

教會的正統

臺灣福音書房

教會的正統

一九六七年十一月臺灣第三版

發行 臺灣福音書房

臺北市仁愛路二段四十二巷四號

教會的正統目錄

序	二
導言	三
一 以弗所教會	二二
二 士每拿教會	二六
三 別迦摩教會	二六
四 推雅推喇教會	三七
五 撒狄教會	四五
六 非拉鐵非教會	五二
七 老底嘉教會	七二
結語	八一

序

「耶和華說：我的意念，非同你們的意念，我的道路，非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣我的道路，高過你們的道路，我的意念，高過你們的意念。」（賽五十五章八至九節）

神不但定規了我們個人的道路，祂也命定了教會的道路。凡屬神的人，有義務要尋求神所定準的道路，並且也有責任來行走其間。

本書乃是一位主內弟兄在一九四五年的一次查經記錄。同年十一月，因着需要，曾在重慶印行。此次重行整理在臺出版，目的在幫助人認識神對教會所定的道路，性質在闡明真理，而不在爭辯言辭。盼望讀者以謙卑溫柔的心來讀牠。

但願神施恩賜福阿們。

教會的正統

導言

讀經 啓示錄一至三章；二十二章七節，十八至十九節。

約翰所寫的，無論是書信，是福音，都是最末後寫的；啓示錄當然也是最末後寫的。馬太，馬可，路加三本福音是寫主耶穌在地的行爲；約翰福音則是說到「從天降下仍舊在天的人子」。約翰書信是在知識派紛亂神的道理的時候寫的，也是把人帶到天上去，來看神在天上所有永遠的事實是如何。約翰是把我們從人的裏面挪出來，而完全來接受神的兒子。約翰所寫的，有一個特點，就是把我們帶到太初去。約翰福音是說基督是在太初的，約翰書信是說從太初原有的生命之道。約翰的啓示錄就把我們帶到將來的永世去。福音是把神的兒子在肉身裏給我們看見。祂在我們中間，但是人把祂認錯了，人以爲祂不過是拿撒勒人耶穌；約翰就給我們看見，這個在肉身裏的耶穌是在太初的。這是最內幕的事實。約翰書信也是照樣。祂的身分是神的兒子，祂的職分是基督。但是人不認識神的兒子，也不認識基督。所以約翰書信特別題起這兩點，把我們帶到起初最內幕的事實去。在寫啓示錄的時候，乃是世界大亂，羅馬的該撒最厲害的時候。約翰也就把我們帶到將來要到甚麼地步的最內幕的情形去。

使我們知道神對這世界的情形是如何看法。但在啓示錄裏，不只有世界的情形，也有教會的情形。啓示錄也給我們看見：在教會外表情形非常紛亂的時候，到底那樣是主所喜悅的？那樣是主所定罪的？主到底對於教會所定的是甚麼道路？教會在外表上，在歷史上，要有許多不同的表現；但是，那樣作，那一個情形，是主所要的呢？這就是約翰所給我們看見的內幕心意。

在聖經裏，有兩個七封書信。神藉保羅寫第一個七封書信，就是羅馬書，哥林多前後書，加拉太書，以弗所書，腓立比書，歌羅西書和帖撒羅尼迦前後書。神藉約翰寫了第二個七封書信。前七封是說到教會正常的時候是如何，後七封是說到教會在非常的時候是如何。馬太馬可路加三本福音是正常，叫人怎樣認識神；約翰福音是神對於人的不清楚的反應，所以多題到真理和恩典。約翰書信也是神對於不正常的反應，所以多題起光和愛。啓示錄二、三章是神應付教會反常的現象的。保羅的前七封書信是對付教會正規的行爲。現在教會不正規了，所以約翰在啓示錄裏寫了後七封書信。前七封是教會應知的道理，後七封是教會應走的道路。今天一個人真要想走主的道路，必須要看啓示錄二、三章。今天教會出了問題，啓示錄就告訴我們怎樣作。不從啓示錄裏去尋覓道路，我不知道你們的基督徒是怎樣作法的。

還有，前七封信是在末時前寫的，後七封信是在末時之後或說是在末時之中寫的。約翰一書二章十八節那裏說，又是一個時代了，是末時了。「小子們哪，如今是末時了；你們曾聽見說那敵基督的要

來，現在已經有好些敵基督的出來了；從此我們就知道如今是末時了。」基督徒若光是看見前七封信，就不認識神在末時的旨意。

聖經中有三個人的職事是特別顯著的，就是彼得、約翰和保羅。彼得後書是彼得最後寫的，那裏彼得所題起的是背道。提摩太後書是保羅最後寫的，二章說：「你要將見證交託那忠心能教導別人的人。」提摩太前書說教會是神的家，是真理的柱石和根基。（三章十五節）現在呢？在大戶人家，不但有金器、銀器，也有木器、瓦器。問題是在是不是脫離卑賤的器皿，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。（提後二章二十至二十二節）約翰書信是約翰最後寫的，那裏也題到敵基督的已經出來，而我們要持守主的道。（約壹四章一至三節）我感覺到我有負擔，普通說教會從起初到現在是一個時代——教會的時代。但是問題不那麼簡單。正常和不正常，最少要分開。今天教會外表荒涼；你如果看不見這個事實，啓示錄就不必念。前七封信是對付正常的。現在反常了，怎麼辦呢？不錯，地上的紛亂不會影響屬靈的實際，神的屬靈的實際是仍舊在的。但是教會至少在外表上是混亂的。羅馬教說他是基督的身體。更正教據一九一四年的調查除了那些零星的之外，有組織而有規模的已經有一千五百多個公會，每個都說是基督的身體。在約翰保羅和彼得還沒有去世之前，這事已經起頭了。保羅寫給提摩太說：「凡在亞西亞的人都離棄我。」（提後一章十五節）以弗所就在內。在這種景況之下，神的兒女就得追求一件事，就是：我應當如何跟從事奉主。我當怎麼辦呢？在教會外表荒涼的時候，我們要問我們當怎麼辦。啓

示錄二章三章給你一條路走。你在神面前真要追求的話，啓示錄二章三章就告訴你應當怎麼辦。每一個人讀啓示錄的時候，頭一件就是要知道這是一本甚麼樣的書。人都曉得啓示錄是豫言，但是如果再問他七個教會是不是豫言，他就不敢說。在一章和二十二章裏給我們看見，啓示錄的特點是以豫言爲性質的。不只七印，七號，七碗是豫言，連七封書信也是豫言。這本書乃是豫言的書，所以沒有人敢增加，也不容人減少。因爲牠是豫言的書，我們就得把牠當作豫言，並要尋出豫言的應驗。啓示錄這本書的性質，我們應當注意：第一，牠是豫言；第二，因爲牠是豫言的緣故，所以牠要應驗。在亞西亞地方，當時的教會不只七個，爲甚麼約翰就只題這七個教會呢？他在拔摩海島的時候，他只看見這七個教會，因爲這七個教會能代表所有的教會。神揀選這七個性質相合的教會，把豫言放在她們的身上。

在地上有七個教會，在天上也只有七個燈臺。但是這裏有個困難：在地上有一個教會，在天上就有一個燈臺。頂希奇的，約翰看見只有七個燈臺在天上，難道世界裏面只有七個教會麼？好像在重慶的教會被割除了，在南京的教會也被割除了。這怎麼辦呢？所以你要記着，這是豫言。因爲是豫言，所以只有七個教會被拿出來。這七個教會是作所有教會的代表，沒有第八個可以代表的了。地上不只七個教會，但這七個教會是拿出來作代表的。天上只有七個燈臺，這七個教會的歷史就是完全的教會歷史了。

我們要特別注意，就是在第一章裏給我們看見：「念這書上豫言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的。」二十二章裏又說：「凡遵守這書上豫言的有福了。」因此我們可以說，這些豫言都是神的命令。外面雖然是穿上豫言的衣服，裏面卻是神的命令。這一本是實行的書，不是研究的書。這裏的豫言和其他的豫言兩樣，這是給人遵守的。在約翰和我們中間，有一個共同的原則，就是這豫言是給我們去遵守的，要我們從起頭到末了去遵守。不要遵守的人，怎能明白啓示錄呢？怎能明白七個教會呢？

讀啓示錄二章三章，不只要看見這是要我們去遵守的豫言，並且要看見主是審判的主。啓示錄一章前一半是啓示錄全書的序，後一半是二章三章的序。二章三章是以主耶穌的啓示作起頭的。在這裏我們看見主「身穿長衣，直垂到腳」。祭司是穿長衣服的。這裏主耶穌是祭司。燈臺是在聖所裏，不容熄滅的。牠的光要晝夜不熄，所以祭司一直在聖所裏修理和加油。主耶穌是祭司在衆教會中行走，看誰的燈亮，誰的燈不亮。修理就是審判，審判是從神的家起首。基督行走在衆教會中作審判的工作。並且今天的審判還是從永世來看的。約翰與主最親密，他是躺在主懷裏的。（約二十一章二、三、四節。）子在父懷裏，約翰在子懷裏。今天他看見了主，就仆倒像死了一樣，因為他是審判者。我們已往看見祂是恩典的主，現在要看見祂是審判的主。不過現在的審判是祭司的審判，還是修理。到了那一天，就全是審判了。每一個神的兒女總得有一天遇見主的可怕和聖潔，這樣就不會講理了。亮光除去所有的

理由。光不只會照亮，光也殺死。聖經中每一處的光照，都是殺死人的天然生命的。人可以有許多理由。但是在主面前，無論甚麼都沒有了，都要像約翰倒在地上像死了一樣。離開主越遠的人，自信力越大。但神的光是無法擔當的。我們總得有一次，被神對付一下。

每封書信的頭一部分，都是說主是誰；以後的話語，都是根據於主的那個啓示。凡不認識主的人，就不能看見教會。教會是十字架的繼續，斷沒有不認識十字架而能知道十字架的延長的。

這七封信都是以主爲起頭，而結束都是得勝者的呼召。誰是得勝者呢？甚麼叫作得勝者？是不是特殊的，超過水平線的人呢？聖經中得勝者的意思是說他們是很普通的，平常的。凡在非常的時候而不反常的人，就是得勝者。現在一般人都在水平線之下。得勝者不是超出水平線之上，乃是在水平線上。今天神在這裏呼召得勝者，起來照着起初正常的規矩去作。神的旨意是從來不改變的，好像一根直線一樣。今天人墮落失敗，一直往下；但是得勝者卻又重新恢復到神的旨意裏去。

在這裏還看見兩件事：一是教會是金燈臺，主行走在燈臺中間；一是主的右手拿着七顆星，就是七個教會的使者。

聖經中的五金，都是有牠的意義的：鐵是代表政權，銅是代表審判，銀是代表救贖，金在聖經裏是代表神的榮耀。有一件事是古今中外沒有人知道的，就是神的榮耀。神的聖潔雖然是難懂的，但是我們還能明白。神的公義，我們也能領會。惟有神的榮耀沒有人知道，因爲牠是最屬於神的。教會是金子作

的。教會裏面的人是從神生的，不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人的意思生的。教會是人絕對沒有關係的。有人問：甚麼是草木禾稻的工作？草木禾稻都是肉體的工作。金銀寶石中金的工作，意思就是完全出乎神的。

這七封信都是寫給七個教會的使者的，和保羅寫的前七封信兩樣。保羅都是寫給教會的，雖然特別在腓立比書我們看見有衆聖徒，諸位監督和諸位執事。這裏是寫給七個教會的使者，不是直接寫給教會，然而就是聖靈對衆教會所說的話。七星就是七個教會的使者。『使者』這兩個字，在希臘文是「恩格老斯」(Angelos)，這個字是代表作使者的人。許多人讀了啓示錄二章三章，尋找後七封信和前七封信相同的地方，把各樣錯誤的解釋來加在使者的身上。這使者到底是誰呢？這裏所說的使者都是單數的，寫信乃是寫給一個單數的使者。不過這個單數是團體性的，所以在每一封信末後得勝者的呼召又是多數的。這使者是個團體的使者，是能代表整個教會的少數人。現在神的路是兩樣了。從前是教會站在主面前，現在是使者站在主面前。燈光是不如星光的。主揀選了不熄的星光，主說：這是我使者。這星是在主的手中。今天有一班人是被主看爲使者，因爲今天教會的性質是寄託在他們身上。當外表的教會在主面前有問題的時候，主看見有一班人——使者——是可以作教會代表的。從前教會的代表是有地位，有職務的長老；現今是將代表教會的責任交給屬靈的使者了。這使者不一定是長老或執事。今天是凡能代表教會的，神就把責任擺在他們身上，神把教會的責任放在能

代表教會的人身上。今天不是地位職分的問題，而是那真實的在神面前有屬靈的能力的問題，神要把責任都擲在他們身上。

啓示錄是寫給神的「衆僕人」的。所以，不是僕人就不能懂。凡不是被血買來，受愛的激勵而作奴僕的人就不能懂啓示錄。

約翰寫啓示錄是在主後九十五或九十六年，正是丟米田作羅馬該撒的時候。約翰是十二個使徒中末了一個死的使徒的教會到約翰就完了。在約翰寫的時候，七封書信是豫言。我們今天讀這七封書信，也以牠爲豫言雖然在今天看，牠已經是歷史了。約翰是前瞻，我們是回顧。

現在我們將這七封書信裏的這七個教會一個一個的來看。

一 以弗所教會

讀經 啓示錄二章一至七節。

以弗所教會是豫言使徒以後第一段教會的情形，在主後九十六年之前，是使徒的時代。九十六年以後，起首不像使徒的時代了。有許多不對的東西，慢慢開始爬進來了。因為這本書是豫言的書，所以書中的名字也是豫言的。「以弗所」在希臘文裏原是「可羨慕」的意思。這個教會繼續在使徒的教會之後，仍然是可羨慕的。

主說：「我知道你的行為，勞碌，忍耐。」啓示錄二、三章所用的「你」字，都是單數的。七個教會中，有五個是被責備的，一個是沒有責備也沒有稱讚，只有一個是被稱讚的。以弗所是在被責備之列。但是主在這裏先將屬靈的實際告訴以弗所的使者。有人以為主在責備之前，先說些好話，使受責備的人好過些，好像主也用所謂的外交手腕。但主並不是這樣。主在這裏乃是指出教會中屬靈的實際。有一個東西，叫作屬靈的實際，無論如何是存在的。以色列人雖然按照人看是不行的，但是神卻藉着巴蘭說，祂在雅各中看不見罪惡。（民二十三章二十一節）。不是神不看，乃是說看不見。難道神的眼睛還不如我們的麼？乃是因為神看見了那屬靈的實際。我們頂容易看見今天教會的光景是荒涼的，以為某某弟兄或某某姊妹就是這樣的。但是神的兒女如果被主光照的話，就要看見我們有許多的軟弱和失敗都是

虛謊。如果屬靈的實際是事實，這些就都是虛謊。好比有一個小孩子跑到馬路上去沾了一身的泥，雖然他進來的時候，全身都是髒的，但是我說他是潔白的，是美麗的，不錯，他全身都是污穢，但是這些污穢不是長出來的，只要一洗就清潔了。神的兒女要學習，在他沒有洗之前，就看見他是好的。污穢乃是虛謊的，他的實際乃是好的。今天教會不像有神所說的那樣榮耀，但今天教會卻是榮耀的。你如果有屬靈的眼光，不洗也能看見她是好的。因此你也能常常爲着教會來感謝神。教會今天是榮耀的，毫無玷污皺紋等類的病。（弗五章二十五至二十七節）沒有玷污，表明是沒有罪的。沒有皺紋，表明是不老的，常常保持她的新鮮在主面前。神說以弗所教會好，好的是她那屬靈的實際。

「你也曾試驗那自稱爲使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。」主說試驗使徒，就可證明使徒時代以後教會中仍舊有使徒。假若只有十二個使徒，那麼只要問他是不是約翰，若不是約翰，就不是使徒，因爲當時其餘的十一個使徒都已經去世，只剩下約翰一個人了。使徒還需試驗，可見十二使徒後還有使徒。

「然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。」起初「這個字在希臘文是「Proten」牠不只指着時間上的第一，也是表示性質上的第一。路加十五章裏，父親把上好的袍子給浪子穿，那「上好」就是同一個字。

「你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。」啓示錄二章三章的教會，不只是豫言中

的教會，也是當時亞西亞實在有的七個地方的教會。頂希奇的，就是歷史告訴我們，以弗所在這一千多年來，已經沒有教會了。燈臺已經挪去，連外表也挪去了。現在在哥林多、羅馬等地都有教會，惟獨以弗所沒有，因為她不悔改，所以燈臺挪去了。

「然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行爲，這也是我所恨惡的。」尼哥拉黨在教會歷史中尋找不到，因為啓示錄是豫言的書，所以我們還得從字裏面去講究。「尼哥拉」在希臘文是兩個字合成的。「尼哥」就是「征服」或者「在他之上」的意思。「拉」就是「普通百姓」或是「俗人」「平信徒」的意思。所以「尼哥拉」就是「征服平民」，「爬在平信徒之上」的意思。尼哥拉黨就是有一班人高擡自己，過於一班的普通信徒。主在上面，普通信徒在下面，他們在主之下，可是在普通信徒之上，主恨惡尼哥拉黨的行爲。這一種爬在平信徒之上的行爲，是主所不喜悅的。這一種居間階級的行爲，是一件可恨的事。不過在那時纔有行爲，還沒有成爲教訓。

在新約裏有一個基本原則，就是所有神的兒女都是神的祭司。神在出埃及記十九章呼召以色列人說：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，爲聖潔的國民。」神起初所定規的，乃是全國皆是祭司。但是不久拜金牛犢的事發生了，摩西摔碎了石版，並且說，誰站在神一邊的，要動手殺他的弟兄。那時，利未人站到神的一邊來。結果那一天以色列人被殺的約有三千人。（出三十二章二十五至二十九節）從此以後，就只有利未

人纔能作祭司，從祭司的國度變成了祭司的支派。其餘的以色列人就不能作祭司，就得倚靠利未人替他們作祭司，舊約祭司的階級，就是居間的階級。但是在新約裏，彼得說：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。」（彼前二章九節）我們全教會都是祭司，是回到起初的情形去。啓示錄一章五至六節說，血洗了多少人，祭司也就有多少。祭司乃是料理神的事的；每一個信徒都料理神的事，教會中不應當有居間階級。教會只有大祭司，就是主耶穌。

在教會沒有改變之前，全體信徒都辦神的事。但是在使徒後開始改變了，人對事奉神的事情漸漸不感興趣。到了羅馬教開始，就是別迦摩的時候，得救的人少而受洗的人多，不信的人把教會充滿了。於是就出來了一批「聖品」的人。因為有一班教友不屬靈，那就怎麼辦呢？叫他們放下賬簿拿起聖經來講，有點不順，所以就尋出一班人來專管屬靈的事，其餘的人可去作屬世的事。這樣就產生了「聖品」人，違反了神的意思。神是要所有作世事的人都來作屬靈的事。在羅馬教裏，分餅，按手，施洗等事，都要神甫來作，甚至婚喪等事也都要「聖品」人來作。更正教中則有牧師。有病請醫師，訴訟請律師，屬靈的事就請牧師自己呢，可以專心去作屬世的事。可是請你記得，在道教裏有道士，替人唸經；在猶太教裏有祭司，替人辦屬神的事；但是在基督教裏，不應該有居間階級，因為我們自己都是祭司。我們這二十多年來，一直喊「普遍祭司的職分」，就是這個緣故。亞伯能自己獻祭，挪亞也能。以色列人起頭也能，後來因為金牛犢的事纔不能自己獻祭。神說每一個信徒都能直接來到神面前。但是現在教會

有了居間的人。誰敢去在更正教的教會中站起來說「我感謝神」那是不行的。今天教會中有尼哥拉的一黨，基督教已經變作猶太教了。拒絕居間階級的，乃是主所喜悅的。血若是洗了你，你就在屬靈的事上直接有分。教會是在這個根基上纔成立的，否則便是猶太教。所以我們所爭的，不只是宗派的問題，乃是血的權利的問題。今天世界上教會分作三大類：一類是世界教會，就是羅馬教。一類是國立教會，就像安立甘會，路德會等。一類是獨立教會，像衛理會，長老會等等。在羅馬教裏有神甫制度，在安立甘會裏有聖品制度，在獨立教會裏有牧師制度。我們所看見的都是有居間的階級在那裏包辦屬靈的事。但是神所要設立的教會，乃是要能放得進整個福音，沒有居間階級的。凡是把整個福音放下去就要被炸掉的，都算不得是教會。

「聖靈向衆教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」主對七個教會都有同樣的說法，表明不只以弗所教會應當聽所有的教會都得聽。

「得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他喫。」神對人當初的目的，就是喫生命樹的果子。現在神說，我們可以直接來到祂面前，按照神當初的目的而行。問題不是生命樹是甚麼，問題乃是你願意不願意遵行神的頭一個目的，那就是喫神園中生命樹的果子。得勝者纔能喫，凡能回到神當初的目的和要求的他就是得勝者。