

11月9日

從末世的觀點看苦難與逼迫

作者：吳慧儀

經文：啟示錄二 8-11

8「你要寫信給士每拿教會的使者，說：『那首先的、末後的，死過又活了的這樣說：9我知道你的患難和貧窮——其實你卻是富足的，也知道那自稱是猶太人的所說毀謗的話，其實他們不是猶太人，而是撒但會堂的人。10你將要受的苦，你不用怕。看哪！魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，使你們受考驗，你們要遭受苦難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。11凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。得勝的必不受第二次死的害。』」

這封信充滿令人感到沉重的字句：「患難」、「貧窮」、「受苦」、「下監」、「至死忠心」等。我們只要稍為用心讀，便會看得出土每拿教會此刻正無可奈何地受著壓迫。第9節說，他們經歷「患難」（9a），這與當時的凱撒敬拜有關，因為士每拿與以弗所相似，是奉行凱撒敬拜的城市，基督徒若不順命敬拜凱撒，便會受到打壓。還有，士每拿教會是「貧窮」的（9b），這除了指生活的困迫，也意味著他們在社會上地位不高，沒能力去爭取豁免。原來，猶太人因信奉一神，在羅馬帝國中得到豁免，可以不用敬拜凱撒，而基督教是猶太信仰的分支，本應也得到寬待，但是，士每拿會堂的猶太人排斥基督徒，向管治者說毀謗他們的話（9c），以致教會受到無情的逼害。

教會受逼迫是歷代常有的事。我們在第10節讀到主的預言，說士每拿教會將要受苦，其實逼迫的苦況在教會歷史中一直有所發生。主又隨而對士每拿教會發出安慰、鼓勵和應許，這些話也當然可應用於今天。但要注意，這封信用了強烈的措詞，稱那些排斥基督徒的猶太人為「撒但會堂」（synagogue，即「會堂」、或「會眾」），這是憤怒的表現，但不等於教導我們去咒詛那些逼迫教會的人。啟示錄是從末世爭戰的角度去看逼迫，指出這背後有撒但的權勢。如果世人敬拜或依附地上的權力去加害神的教會，最終也會成為魔鬼的工具。

我們需要從末世的角度去看教會所經歷的苦難。主說，「你將要受的苦，你不用怕」（10a），這是基於主自己曾為我們受苦，也曾為我們得勝。他是「那首先

的、末後的、死過又活了的」(8)，他正在帥領我們去面對今天的十架。士每拿教會「要遭受苦難十日」(10c)，這十日喻意末世的試煉是有期限的，這好比但以理受試驗十天，成為了美好的見證(但一12)。在逼迫試煉中，會有人被下監(10b)，會有人殉道；但主應許至死忠心的要得「生命的冠冕」，得勝的「必不受第二次死的害」(10d-11)，這些應許都將會在末世的審判中得到完全的應驗。

這段經文充滿顛覆的判語：士每拿教會貧窮；卻其實富足。那些自稱是猶太人的，其實不是猶太人；他們所迫害的基督徒卻才是真正的子民。患難，原來是試煉。忠心至死的，就如主死過又活一樣，反而得生命。啟示錄教導我們，要懂得從這超然和終末的角度去看人生，以致無懼於逼迫。

思想：

作為基督徒，我是否重富貴而輕情義？我對於禍福的追求是否與世人一樣，還是有別於世界？

我有沒有為信耶穌付上任何代價？有沒有著意從聖經的角度去判斷是非，作抉擇，或衡量事物的價值？

世上其實有無數基督徒在受逼迫。我試過因信仰的緣故而受逼迫或經歷患難嗎？我曾否在苦難中意識到主的同在，因而感到有盼望？我是否願意默想主的十字架，和藉著聖經的話語去認識苦難的意義？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

11月10日

拒絕與世俗妥協

作者：吳慧儀

經文：啟示錄二 12-17

12「你要寫信給別迦摩教會的使者，說：『那有兩刃利劍的這樣說：13我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間，在撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有否認對我的信仰。14然而，有幾件事我要責備你，就是在你那裏有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教唆巴勒將絆腳石放在以色列人面前，使他們吃祭過偶像之物，並且犯淫亂。15同樣，你那裏也有人服從了尼哥拉派的教訓。16所以，你當悔改；若不悔改，我很快就到你那裏來，用我口中的劍攻擊他們。17凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新的名字，除了那領受的以外，沒有人認識。』」

這是寫給別迦摩教會的信，信的內容很嚴厲。人子在信首自稱「那有兩刃利劍的」（12），意味他是嚴厲的審判者。信中可見到有讚許教會的話（13），但彈劾、警告的話似乎是更加顯著（14-15）。從主對別迦摩教會的讚許可以見到，他們在信仰上十分堅定，沒有棄絕主的道，但這樣的教會，何以會落在一個受到責備的光景？他們究竟在那些問題上跌倒？這實在值得我們從中得到警惕。

別迦摩是個有「撒但座位」（亦即：「撒但寶座」）的城市，這表示城中有龐大的撒但權勢，這包括敬拜凱撒的廟宇和膜拜各個異教神祇的祭祀活動。教會並未向這些撒但權勢低頭，相反的，他們堅守主名，甚至有人為主殉道，他們也一直沒有背叛主。不過，明槍易擋，暗箭難防，教會中出現了「巴蘭的教訓」，也就是說，教會有假教師用似是而非的道理去誤導人。這些教師好像舊約民數記所說的假先知巴蘭，為了貪財，不順從上帝的指示，卻嘗試絆倒以色列人，誘惑他們去犯罪、行淫（參民二十二-三十四，三十一 16；彼後二 15）。這些教師的錯謬不在於直接叫人背棄主，卻在於誘惑人在生活上與世俗妥協，放縱情慾，隨之而產生叛離上帝的心意。他們教唆說：信心堅定的人可以放心吃祭偶像之物；但是那些誤信這話的人，最終是懷著妥協的心態去吃。因為在異教盛行的別迦摩，要躋身於社群中得到認同、得著好處，就往往要在拜偶像的場合

中飲宴，在當中吃祭物。這樣，妥協者被巴蘭的教訓絆倒了，得到的是短暫的好處，失去的是對主的見證，久而久之，更被世俗同化或腐化了。「並且犯淫亂」，是指他們在行為上與世人同流合污，不再忠於主。

今天，我們所居住的地方未必像別迦摩那樣充斥著對凱撒和異教的敬拜，但這封信仍然在提醒我們，要慎防撒但藉著世上的利益誘惑我們：名、利、吃、喝，這些看來是生活上的事，表面上未必抵觸信仰，卻可以迷惑人心，使人與世界妥協，皈依地上的權勢（參約二 15-17）。難怪主要嚴厲地警告教會：你當悔改！主又應許給得勝者「隱藏的嗎哪」和寫著新名的「白石」。嗎哪是神所賜的屬天糧食，而白石，按其中一個可取的解釋，是筵席的門券，因為羅馬帝國時代還未有紙張，一般做法是把石頭用作盛宴的門券，但主說，他要賜人末世的豐筵，這比今生的吃喝更美好、更長遠、更值得渴慕。這些福祉價值無窮，卻只有那些領受主恩典的人才看得見和享用得到。

思想：

在現今的生活中，有哪些事或物是我最喜歡的，或最渴慕的？我有沒有讓這些事牽制我，使我沉迷？我可以坦然向主交代這些事嗎？我可安然為這些事向主獻上感恩嗎？

在職場或營商的環境中，我們需要與不認識主的人建立合作的關係，一起工作或營運生意。試過要一起上香、拜偶像嗎？我在當中有表達自己的信仰立場，拒絕妥協嗎？試過在工作關係中遇上價值觀的衝突嗎？能清楚意識到主耶穌在我的職場中指引我，使我作忠心的僕人嗎？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月11日

持守基本真理

作者：吳慧儀

經文：啟示錄二 18-29

18 「你要寫信給推雅推喇教會的使者，說：『神的兒子，那位眼睛如火焰、雙腳像發亮的銅的這樣說：19 我知道你的行為：愛心、信心、勤勞、忍耐；又知道你末後所行的善事比起初所行的更多。20 然而，有一件事我要責備你，就是你容忍那自稱是先知的婦人耶洗別教唆我的僕人，引誘他們犯淫亂，吃祭過偶像之物。21 我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。22 看吧，我要使她病倒在床上。那些與她犯姦淫的人若不悔改他們的行為，我也要使他們同受大患難。23 我又要殺死她的兒女，眾教會就知道，我是那察看人肺腑心腸的，我要照你們的行為報應各人。24 至於你們其餘的推雅推喇人，就是一切不隨從這教訓，不明白他們所謂撒但深奧之理的人，我告訴你們，我不會再把別的擔子放在你們身上。25 你們只要持守那已經有的，直到我來。26 那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；27 他必用鐵杖管轄他們，如同打碎陶器，28 像我也從我父領受了權柄一樣。我又要把晨星賜給他。29 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』」

在這封信中，人子耶穌很具體地列述推雅推喇教會值得稱讚的地方：行為、愛心、信心、勤勞、忍耐（18），他更指出，他知道他們末後所行的善事比起初所行的更多。這樣看來，相比於失去起初愛心的以弗所教會（二 1-7），推雅推喇教會是更得到主的欣賞了。但主也有責備他們，說：「有一件事我要責備你」（20），這「一件事」相比於別迦摩教會有「幾件事」給主責備（二 14），似乎好一些吧！事實上，推雅推喇教會的錯失看上去好像不大嚴重，因為他們沒有大規模去跟從錯誤的教導，他們只是「容忍」某些人去教導人（20），但主疾言地指出，他們所容忍的人其實是絕對不可容忍、也不容放過的（21-23）。

他們容讓了「那自稱是先知的婦人耶洗別」。耶洗別在這裡是個代號。在舊約中，耶洗別是一位臭名昭彰的、拜巴力的女人，她嫁給以色列王為后，就引以色列人去拜迦南的偶像，又興起數以百計的假先知，與神人以利亞對抗，更追殺以

利亞（王上十六至二十一）。這裡用上耶洗別作為喻象，可想而知，在推雅推喇教會出現的是一些危害信仰的假道理，這不會只是教義有瑕疵，或者生活失見證而已，而是有人在教會中推行別的宗教，有點像保羅在加拉太書所指斥的：「那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。」（加一 6-7）我們在信中可以見到這假宗教的一個特色，就是常說「撒但深奧之理」（24）。原來，那時的希臘文化崇尚所謂深奧的哲理，而耶洗別把這些深奧之理加在信徒身上（20 節「我的僕人」是指為主作見證的信徒），好像擔子一樣，令人以為要有深奧之理才能得道、或成為更好的信徒，但主稱這理為撒但之理，又教訓推雅推喇教會說：「我不會再把別的擔子放在你們身上。你們只要持守那已經有的，直到我來。（24-25）」

今天，在我們的文化中，有別的宗教和別的哲理，都是應該尊重的，但也許亦有一些像耶洗別一樣有野心、有勢力的人，想將別的哲理加在基督教信仰中。若此，教會便要提防。信徒是主的僕人，要緊記主的話：持守基本的真理，不要容讓別的宗教或理念成為我們難擔的擔子。

思想：

信徒在未信主之前可能研究卜卦、玄學、堪輿學之類。但信主之後，可以繼續潛修嗎？可以不信道教而去修練道家的氣功嗎？主的意思會是怎樣？

耶洗別帶著四百五十個巴力的先知上迦密山與以利亞先知對抗，他們的功力一定不小。

你想得著他們的能力？還是效法以利亞先知去祈禱仰賴主？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月12日

你是奄奄一息的基督徒嗎？

作者：吳慧儀

經文：啟示錄三 1-6

1「你要寫信給撒狄教會的使者，說：『那有神的七靈和七顆星的這樣說：我知道你的行為，就是名義上你是活的，實際上你是死的。2 你要警醒，堅固那些剩下、快要死的，因為我發現你的行為，在我神面前沒有一樣是完全的。3 所以，要記得你所領受和聽見的；要遵守，並要悔改。你若不警醒，我必如賊一樣來到；我幾時來到你那裏，你絕不會知道。4 然而，在撒狄你還有幾位是未曾污穢自己衣服的，他們會穿白衣與我同行，因為他們是配穿的。5 得勝的必這樣穿白衣，我也不從生命冊上塗去他的名；我要在我父面前，和我父的眾使者面前，宣認他的名。6 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』」

這封信一開頭就讓我們看到撒狄教會的問題十分嚴重。人子說：「我知道你的行為，就是名義上你是活的，實際上你是死的。」（三 1）這裡用了兩個鮮明的對比來指斥他們的失敗，就是有名無實、雖生猶死！這些對比帶出很微妙的修辭和諷刺。在當時，撒狄是個享有盛名和幾百年歷史的城市，但是在第一世紀初，經過一次突而其來的地震，建築物都給摧毀了，其後重建起來，已再沒有以往的輝煌。試想，撒狄教會既然是名實不符，他們不也像那城一樣有名而無實了嗎？至於另一個對比，生和死，卻是與人子的死和生成為反襯的，因為主是「死過又活」的（參一 18、二 8）；但是撒狄教會的生命卻剛好相反：他們是曾經活過，卻又是快死的。人子督責他們，說：「你要儆醒，堅固那剩下、快要死的……」（和合本譯為「衰微」，那字在原文就是「死」（2a），言下之意，撒狄教會正在死的過程中，奄奄一息。

奄奄一息的生命是感受不到有動力的。經文並沒有具體說出撒狄教會錯在哪裡。沒有愛心？與世俗妥協？還是沒有為主作見證？其實，他們基本上都沒有動力了，所以人子所批評的是他們的「行為」（1, 2）：「我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的」（2b）——這裡的完全，不是要求完美（perfect），而是說，他們沒有一樣是「做得成」的（complete）。掛了基督徒的名，卻沒有在行為上動起來，這就如雅各書所說：沒有行為的信心是死的（雅二 20）。

我們也許說，幸好我的屬靈生命還不至於奄奄一息。但要小心！在安舒的環境中，人是很容易「打瞌睡」的。撒狄教會座落在一個有好名聲又沒有逼迫的城市中，起初也許只是「不儆醒」，結果卻是不知不覺「死」（「衰微」）了，這是我們的鑑戒。還有，經文不僅為我們提出了警告，也同時記述了主所教導的起死回生之法：「所以，要記得你所領受和聽見的；要遵守，並要悔改。」（3）原來，主耶穌的福音是包括所有要求門徒去遵守的教訓的（參太二十八 20），我們只要回想和理解那些教訓，立志去遵行，生命必有轉機。又只要願意悔改，主是會賜我們力量去付諸行動的。屬靈生命的動力在於聖靈，也在於神的眷顧與帶領。人子在信的開頭自稱為「那有神的七靈和七顆星的」（三 1），那是表示他有生命的資源，能差遣神的靈和使者去幫助我們（參一 20），使我們得復興。

思想：

要避免陷入名不符實、生了又死的情況，信主的人必須知道主耶穌吩咐他的門徒遵行他的教訓。我們怎樣能在傳福音時為人指出要遵行的教訓是甚麼？怎樣能夠精簡有效地幫助人去明白主的教導，從而遵行？

我是否處於一個安舒的環境，以致對信仰可以掉以輕心？我是否居於城市，天天營營役役地為肉身的生命找生活，卻無暇去善待神所賜的屬天生命？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月13日

基督開門，無人能關

作者：吳慧儀

經文：啟示錄三 7-13

7「你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：『那神聖、真實的，拿著大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的這樣說：8我知道你的行為。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是沒有人能關的。我知道你有一點力量，也遵守我的道，沒有否認我的名。9那屬撒但會堂的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，而是說謊話的，我要使他們來到你腳前下拜，使他們知道我已經愛你了。10因為你遵守了我堅忍的道，我也必在普天下人受試煉的時候保守你免受試煉。11我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。12得勝的，我要使他在我神的殿中作柱子，他必不再從那裏出去。我又要把我神的名和我神城的名一從天上我神那裏降下來的新耶路撒冷，和我的新名，都寫在他上面。13凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』」

人子是「那……拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的」

（7）——這裡的「鑰匙」顯然是一把門匙，因為人子接著就說：「我在你面前給你一個敞開的門，是沒有人能關的。」（8）這門是甚麼意思呢？自從十九世紀宣教事工興旺以來，不少人將之解釋為福音的大門。然而，無論從歷史背景或從上文下理去看，都可以看到，人子所針對的問題是猶太人對基督的拒絕和對教會的排斥。

此刻，非拉鐵非教會正在吃猶太會堂的閉門羹，所以，人子給他們一個敞開的門，意思是：藉著基督，他們可以進到神的面前，沒有阻隔地敬拜、親近神，而有了這天國之門，也用不著會堂了。

這封信充滿對非拉鐵非教會的欣賞、肯定、和應許。他們力量微薄（「略有一點力量」），卻遵守主道（8）。相對來說，猶太人自誇是大衛的子孫、是神所愛的子民，又高舉猶太會堂為合法的敬拜之所，但人子卻斥責他們為說謊的，因為人子才是那聖潔、真實、拿著大衛之家的鑰匙的主。更諷刺的是，非拉鐵非教會才是神所愛的人，又將與基督一同作王，故此人子說，猶太人也要在他腳前

下拜（9）。他們既然忍耐地持守主道，他們也必在末世的試煉中得蒙保守（10-11，原是「保守你經過試煉的時刻」而未必是「免去」試煉的意思；見呂振中譯本）。人子又應許得勝的人要在神殿中作柱子，不用再被趕，亦即永遠與神同在。在此，神殿和神的城不再是舊約的城和殿，而是末後的新耶路撒冷（12；參結四十八 35）。

這些安慰、肯定、和應許，對我們也十分重要。作為基督徒，我們在社會中往往是少數，甚至被視為邊緣群體。多少時候，基督徒被主流社會所排斥。最近，在我們以為是基督教國家的美國，那兒的大學也竟然把學生福音團契排拒於大學的合法團體之外，不准許他們有正式的社團身份和活動，這不是與非拉鐵非的經歷相似嗎？如果我們的自我身份是以這世界作為標準的，我們很難堅定地持守真道。但感謝主！我們是神所愛的，我們在永恆的國度中有非常肯定的地位。我們像是聖殿的柱子，永遠與神同在。讓我們銘記這段經文所說的應許；面對世界的排斥，知道自己在主裡有蒙愛的身份、地位、尊嚴。

思想：

這封信把非拉鐵非教會和猶太人對立起來，是教導我們去怨恨那排斥我們的人嗎？我們怎樣能很有恩慈地去面對別人的排斥呢？

就算我們沒有在社會上被排斥，我們也要問問自己：我的自尊和自我身份是建立在甚麼的基礎上？是完全倚賴周圍的人的尊重和接納；還是，在永恆的主的愛和應許中活得有信心和尊嚴呢？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月14日

毋忘屬天的價值觀

作者：吳慧儀

經文：啟示錄三 14-22

14 「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：『那位阿們、誠信真實的見證者、神創造的根源這樣說：15 我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。16 既然你如溫水，也不冷也不熱，我要從我口中把你吐出去。17 你說：我是富足的，已經發了財，一樣都不缺，卻不知道你是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。18 我勸你向我買從火中鍛鍊出來的金子，使你富足；又買白衣穿上，使你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥抹你的眼睛，使你能看見。19 凡我所疼愛的，我就責備管教。所以，你要發熱心，也要悔改。20 看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音而開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一起吃飯。21 得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。22 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』

當讀到老底嘉教會被責備為「也不冷也不熱」（15），我們難免想起自己也可能有過的冷淡的心態，也許會祈求說：「主啊，求你使我心裡火熱、竭誠事奉。」這樣祈求的確是主所喜悅的，也正合乎這信裡的教導：「你要發熱心」（19）。然而，這封信所指責的不只是半心半意的冷淡而已，因為，在這個喻意中，冷水並不代表冷淡，而溫水也其實比冷水、熱水都更不可取。原來，老底嘉的附近有歌羅西，那裡的水是冰涼可口、可供飲用的，又有希拉波利斯，那裡的水是熱的溫泉水，是有療效的，所以各有用處。但相對來說，老底嘉的溫水卻一無是處，拿來喝的話，令人想吐出去。這封信就以溫水來影射教會的問題，指他們失去了教會應有的作用。人子又說：「我要從我口中把你吐出去」（16），這等於說，鹽失了味，「以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了」（太五 13）。

教會的作用是甚麼？這可以在信的開頭看出來。人子自稱為「阿們」、為「誠信」、「真實」的見證人（14），這三個詞是同義的，帶出一個強調點：人子是真的、可信的、可靠的見證人，而作為「元首」（參一 4-5），他期望教會跟他一樣，是可靠、真實的見證人。

問題是：我們的財富和成就能使我們成為真實、可靠的見證人嗎？不一定！財富和成就固然可以是神的恩典，但我們要提醒自己，這些「優越」也隨時會被撒但利用，使人自滿、虛偽、盲目、判斷不到真正的價值是甚麼。老底嘉教會的情況就是這樣。他們因為當地盛產「金子」而富有，卻沒有「火煉的金子」所代表的純潔。他們有那地著名的「黑羊毛」，卻沒有「白衣」所代表的「忠貞」。還有，那地賣的眼藥是挺好的，但他們的眼睛卻是不行，看不見自己屬靈生命的問題：「困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身」（17），所以人子說：「我勸你向我買……」（18）。原來，真正的財富和成就是在主裡的，因為唯有他能給我們生命的豐盛、生命的救贖、和生命的醫治。沒有這些真實的祝福，又怎能成為真實、有效的見證人呢？

思想：

金碧輝煌的教堂比一般的教堂更能夠見證主的榮耀嗎？何以見得？

有好的學歷，豐富的知識，甚至對聖經作過深度的研究，是否就能成為誠信、真實的見證人？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

11月15日

罵者愛也！

作者：吳慧儀

經文：啟示錄三 14-22

14 「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：『那位阿們、誠信真實的見證者、神創造的根源這樣說：15 我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。16 既然你如溫水，也不冷也不熱，我要從我口中把你吐出去。17 你說：我是富足的，已經發了財，一樣都不缺，卻不知道你是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。18 我勸你向我買從火中鍛鍊出來的金子，使你富足；又買白衣穿上，使你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥抹你的眼睛，使你能看見。19 凡我所疼愛的，我就責備管教。所以，你要發熱心，也要悔改。20 看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音而開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一起吃飯。21 得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。22 凡有耳朵的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。』

人子在信的前半部「罵」得很厲害（昨天看過了），但是從 19 節開始，他的話是充滿了愛意！他坦然表達：「凡我所疼愛的，我就責備管教。」言下之意，儘管老底嘉教會是驕傲、虛偽、盲目，神還是愛他，沒有放棄他，更期待他悔改。我們今天要看看，人子與教會之間的關係是怎樣的，以致他對教會不離不棄？

在信的後半部，可以看到有幾個動詞，當中蘊藏很深的感情，反映主、神非常希望與教會保持親密的關係。「責備管教」（19），是父親對孩子的殷切照顧，正如箴三 12 所說：「耶和華所愛的，他必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。」又如來十二 6：「因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納的兒子。」不錯，我也許不再是小孩子的年紀了，但有這位父、神一生地伴隨，在我犯錯之時，視我為孩子去苛責，我還不願意去聆聽、接受麼？無怪乎耶穌說：「若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。」（十八 3）

往下看，另一組動詞描述人子的愛戀和等候：「我站」、「叩門」、「進去」、「一起吃飯」（20）。（和合本譯為「坐席」，原指吃飯）這是近距離的交往，而主與教會本就應有親密的交往，如葡萄樹和枝子接連一樣（參約十五 4）。只是，曾幾何時，

基督徒有了成就，往往就會對主冷淡，對世界熱情，且把主摒棄在外，自己來作主。然而，立約的主又焉能背棄自己的約？人子在這信的開頭表示自己是「誠信真實」的，這包括信實不變的志向，如新郎對配偶忠誠一樣。「站著」、「叩門」、「進去」是人子深情的等候，像舊約所記述的耶和華神一樣，慈愛、信實地呼喚他的子民悔改。我們能透過這段經文聽見他的呼喚嗎？願意敞開生命，讓他進來作我的主，以致我與他、他與我可以緊密地相交？

最後，人子還說：得勝的，我要賜他在我寶座上「與我同坐」（21）。這個動詞表示：我的主連國度、榮耀都想與我分享了。這是比世上的財富、成就都要永恆和有價值的。

試想，我若有財富、成就，我會與哪些人分享？若不是我所愛的人，我那會願意與他分享貴重的東西？主就是這樣的愛我，所以他責備我、等我悔改、以致可以把最有價值的、就是他的榮耀也賜給我！

思想：

我有多久沒在主的面前安靜下來，好好與他交談了？我有多久沒被人責備，以致總是自以為是了？我有多久沒在聖經中聽見神的話語，得知自己做錯了？

表達愛的方式有許多。就以這段經文為例，神用甚麼方式來愛他的子民？在我的生命中，我經歷過神怎樣地愛我？

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）