

劍橋大聖安德烈堂

《啟示錄》講道系列 失去動力

Robbie Strachan 牧師證道 (2023年10月8日 早堂)

主要經文：《啟示錄》2:1-7

注意：除明確表明之處，本文所引用的經文皆出於《新標點和合本》。大聖安德烈堂用的版本是英文新譯本 (New International Version 2011)。

如果這是您第一次到我們教會，歡迎您！我意識到有許多人在新學年開始的時候探訪我們教會，或許在尋找教會安頓下來，我們特別的歡迎您！而我想知道當您開始考慮在劍橋加入哪一間教會的時候，您是否會看谷歌上的評論或是網上關於不同教會的信息。事實上，如果您本身就是我們教會的成員，若這週空閒的時候去看看，也會發現是非常好笑。在準備這次講道的時候，我就做了一些這樣的事情。有一個網站組建了「神秘敬拜者」，並派他們秘密地去探訪不同的教會。我們今天到場可能也會有。如果今天您是這位神秘敬拜者，來為我們教會寫評論，我們非常歡迎您！

上一次這個網站的一名神秘禮拜者來到了我們的教會。那大概是 20 年前了。他們是這樣描述我們的：「建築風格，沒什麼特別的；崇拜的風格，熱情歡樂但沒有鼓掌。」請允許我說，如果您想要在唱詩敬拜上帝時鼓掌或舉起您的雙手，非常非常歡迎！「在 7 天後一件讓您難以忘記的事？我們所唱其中一首詩歌裡浮誇俗氣又煩人的副歌！」我們得到一些類似如此的評論。但也有其他的，例如有一位叫王大衛的朋友寫下了非常友善的評論：「不止安德烈很棒，教會也很棒！」(Not only Andrew great, the church is too) 感謝這位叫大衛的朋友。但如果耶穌來探訪我們的教會，祂會給我們留下什麼樣的評論呢？因為如果您是一位探訪者，又或者是一位長期的會眾，您會想知道，對嗎？您會想知道當耶穌會給我們多少顆星？祂在探訪教會時，祂會說什麼？祂的評論、報告是什麼？我們將會來閱讀《聖經》的最後一卷書《啟示錄》裡開頭的幾個章節。

您或許知道第二章和第三章是一系列寫給小亞細亞地區七個不同教會的信，大概是現代的土耳其。每一篇都遵循一個非常相似的模式。它們會以一個來自耶穌基督本人的問候開始，例如您可以看到第二章第一節，「你要寫信給某某教會說」，接下來是一些與上週我們在《啟示錄》第一章裡所看到關於耶穌的異象相呼應的對基督的形容。這不僅僅是教會的信件或是評論，它們是來自全宇宙最威嚴的王的的話，我們需要豎起耳朵留心

聽清楚。接下來我們就總會看到對這個教會的一些評估，某些是負面的，但不是每一個都這樣。然後就有一些正面的、鼓勵的、呼籲回應或是解決或是悔改的方面。每一封信的最後，都有一個小小的配方，您在剛才閱讀的第 7 節就可以看到：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」接著是關於「得勝的」或「戰勝的」或「贏得獎賞的」。實際上，這最後的一小部分總是呼應著《啟示錄》的最終章。這些信件都以回望第一章關於耶穌的偉大異象作為開始，以期待第二十一章和第二十二章，萬事萬物都前往的新天新地的異象作為結束。

有時候，寫的這些東西非常難以接受，有時候是非常有挑戰性，但這一切都是在愛裡對祂的子民說的，因為耶穌希望祂的子民可以走到最後。祂想讓他們戰勝，讓他們到達新天新地。看第 7 節，「我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」永遠享受與祂完美的關係。因此當祂檢閱、評估、糾正這些教會的時候，我們想要聆聽。順便說一下，這本書的結構也是閱讀整本《啟示錄》的另一個線索。有時候人們對《啟示錄》裡的各種象徵符號的形象描述以及語言感到有一點困惑。但連這卷書的結構也提醒我們，這卷書裡有些東西是對於現在真正的教會和在真實的情況下的祝福。

這不是什麼關於遙遠未來無關緊要的怪誕猜測，或是需要解鎖的某種密碼來看看上帝將會做什麼事。它是給真正的教會，例如以弗所的教會，在劍橋的教會，為了真正的祝福而面對真實的壓力。但也正因為如此，我想我們將要仔細一點閱讀它們，他們是寫給在真實情況下、真實歷史上的教會。我們閱讀這些信件的時候可能會忍不住想「哦，我們是這種教會，他們是那種教會」，簡單地把每個教會或是我們所知道的教會標籤成這裡不同的教會。這些書信是寫給當時歷史上真實地點時間線上的他們，同時也是給我們的一個信息。

您記得我們認為「7」（在上週《啟示錄》第一章裡）是帶有象徵性的數字，就像是這些教會代表著全世界所有的教會。因此在這每一篇的書信裡都會有鼓勵我們的內容，也會有暴露我們必須努力解決的問題。耶穌太愛祂的子民了，祂不能只告訴我們想要聽的。作為引言的最後一件小事，注意看最後一句是怎麼說的，「凡有耳的，就應當聽！」歸根究底，這不止是關於外在的教會，也是關於每一位傾聽的人，包括組成教會的個人，包括您（如果您剛好是在考慮委身在哪一間教會當中）。正如您所知道的，教會不是建築物或者領袖，而是我們每一個人。當耶穌說「凡有耳的，就應當聽！」，就像祂在說「您不能只是說我的教會是敗壞的」，「我的牧師太無聊了」，「我很厭倦我的基督徒生活了」；或是「我覺得好困難，因為我的教會應該要做得更好，真的不是我的過錯，不是嗎？」耶穌從不讓我們躲在籍口後面。

那麼我們是否願意像耶穌看待我們那樣看待自己，傾聽祂的評論，傾聽祂的鼓勵，接受挑戰？我們會否轉移，辯駁或拒絕？我們會不會堵住自己的耳朵，把手指指着其他人認為他們才是真正需要聽耶穌的話？又或者我們是否有耳去傾聽祂今天用聖靈對祂的教會說的話，並回應祂呼召我們去做的事，即使是代價高昂、讓人謙卑或艱難的？這是作為全部書信的介紹。現在讓我們專心去看耶穌說的話，傾聽祂的第一封信。

第二章第一節，「你要寫信給以弗所教會的使者說：『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的說』。以弗所大概是所有將要談到的不同城市中最大，大概也是最大的教會，到這封信書寫的時候，它們可能已經在那裡大概 40 年了。它是傳教的中心，是資源豐富、教導《聖經》的教會，充滿植堂戰略意義的市中心教會。而耶穌就站在其中。我們在上一次在約翰的異象中看到這樣的形象，您可以翻到第一章第 12, 19 和 20 節，「右手中的七星和七個金燈臺」。約翰看到的那七燈臺就是代表他寫信給的這七個教會。它談到了上帝的聖殿，以及這些教會就是世界之光的事實。

但當耶穌行走在這些燈臺當中，約翰看見了耶穌基督的宏偉異象，神性的榮光無比璀璨，祂是首先的，也是末後的，那位亙古常在者，是那位存活的，曾死過，現在復活了，掌管著不止是這個地球，還有整個宇宙。我再一次想知道，您是如何看待耶穌。《啟示錄》的作者約翰曾是祂最好的夥伴，他曾親見祂行奇事，他知道祂有多麼的強大。可是當約翰得以這樣瞥見耶穌時，他「就仆倒在他腳前，像死了一樣」（一章 17 節）。這是威嚴榮耀的基督。但同時，記住我們上週所思考的。祂是屬於您的耶穌。祂俯身，拍著約翰的肩膀扶起他說：「約翰，不要懼怕，是我。」祂是那位行走在七個燈臺，當我們教會聚會時祂在我們當中。祂最喜愛的地方就是在祂混亂、妥協、軟弱的子民當中。這無疑增加了祂之後所說的話的分量，對嗎？第二節，「我知道你的行為」。這是一位能看見和知道的全能的上帝，所有人的心對祂來說都是敞開的，所有的渴望也被祂所知曉，對祂是沒有任何秘密的。

然而當您想到這一點時，我不知道這是否是一個令人安慰的想法，我想這視乎您是如何看待神的。我讀了一篇無神論哲學家格雷林 (A. C. Grayling) 幾年前的採訪，是關於他的一本書叫《世俗的聖經》(The Good Book - A Secular Bible)。他說現代文化中可以看到一件有趣的事，就是我們不再相信有一位神，因為閉路電視的鏡頭覆蓋了我們所有的街道。這是個有趣的觀點，對嗎？我們過去認為有一位神能夠看到我們做了什麼。如果您相信的話，那麼我想那相當於在社會的運作當中建立起一種內在的約束，是一種更高的道德是非標準。但格雷林的觀點非常好，您

把神扔掉了，您不能再相信任何人會做正確的事。這是對人性非常敏銳的觀察。但現實是有一位看見一切的上帝。

那麼耶穌對以弗所的教會有什麼樣的評斷呢？如我所說的，有正面的也有負面的。第 2 至 6 節就如同谷歌評論或是學校的成績表耶穌說：「我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。」評論從三顆星開始，勞碌，打勾！耶穌說我知道你的行為和勞碌。這是一個非常繁忙和活躍的教會，大家可以回到《使徒行傳》裡閱讀到關於這所教會。這是保羅在那裡辛勤工作了幾年後所建立的教會，首先在猶太會堂裡講道和教導，然後在世俗的演講廳裡。《使徒行傳》第 19 章第 10 節描述了當保羅在以弗所的時候，不止是住在這個城市，還有整個亞細亞行省所有的猶太人和希臘人，是如何聽到主的話語。這顯然不可能是一個人所能做到的。這一定是通過每位會眾的活躍事工。人們都非常認真地回應他們的呼召去向他們的同事、朋友、鄰居以及其他周圍的城鎮作見證和傳福音。那只是保羅在的那兩年。想像一下再過三十八年。有一個早期教會的歷史學家說基督教擴張的首要代理人似乎並不是那些全職的或是以事奉作為主要工作的人，而是那些普通的以其他方式謀生的男男女女，以一種自然的方式向他們所遇到的人談論起他們的信仰。那正是教會通過每個會眾的事工和辛勤工作而成長的。這是一個投身於神的工作的教會。他們知道神已提前預備了很多的善功交給他們做。他們非常高興這樣做，耶穌也為之喜悅，辛勞的工作，點贊！

在看第二句，「我知道你的忍耐」。以弗所教會驚人之處在於，即使在某些最艱難的時刻和反對中，他們也忍耐了下來。同樣，您可以閱讀《使徒行傳》第 19 章，告訴我們一個驚人的故事。許多人信了基督，他們從巫術、或異端或是一些類似有點奇怪的行為轉向基督。他們把所有的巫術書籍放在一起，一大堆的燒了。他們也停止購買那些以弗所的居民通常用來敬拜的希臘女神阿爾忒彌斯的銀質小像。這導致什麼事呢？那些製作這些小銀像的人生氣抱怨了，因為他們意識到將要失去自己的生計和行業生意。因此他們包圍教會領袖。他們開始了一場大暴動，完全是一團糟。您能想像那會是什麼樣子嗎？或許您成為了基督徒有幾年了，而這就是您必須要面對的，持續的施壓。記住，《啟示錄》是寫給那些感到被周圍世界擠壓的基督徒的。但這些人都堅持住了，第三節，「你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。」為生活稍微舒適一點而放棄是很容易的。但他們忍受住了，他們一直在堅持。耶穌為此非常的喜悅。忍耐，贊！

最後一點，洞察分辨力。這些人是非常敏銳的。看第 2 節後半句，「也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出

他們是假的來。」當保羅要離開以弗所，他最後有告誡當地教會領袖和牧者，狼會來撕碎羊群（《使徒行傳》20：29）。之後過了幾年，保羅寫信給相當於以弗所主教的提摩太，說，看，提防那些假的教義以及假教師；忠實地的教導《聖經》，停止無意義的對話和只生辯論的紛爭，回到《聖經》中去。事實證明保羅對這個教會的警告是十分必要的。第二節當中就描述了一些自稱為使徒的人，實則假冒。因此您可以想像到，有人可能來到教會中說，「我們曾經跟耶穌在一起，我們知道一切，擁有了完全的信息」。但他們是假的，是騙徒。

這是值得我們注意的，披著羊皮的狼，這是一個直接出自耶穌之口的比喻。以弗所的基督徒表現出這種對真理的洞察力以及關注是至關重要的。有一位牧師曾說過，每個講台的前面都應該有一塊牌子，上面寫著：「小心注意講這篇道的牧師實際上可能是反對耶穌基督的」。以弗所教會非常嚴肅對待這個警告。這也是為什麼他們可能會打開《聖經》聽講道以及提問。他們並不天真，當面對這些假教師，他們密切觀察他們的生命和教義。而以弗所教會能夠把騙子趕出去。耶穌喜悅這樣，祂對他們的洞察力非常滿意。

我們值得在這些事情上停下來思考一下，因為他們是對一個真正的教會真正的讚揚。因此當我們為向朋友做見證或是準備小組查經學習或是其他方面事奉的辛勤工作感到厭倦時，耶穌喜悅辛勞的事工。但當我們面對反對，感覺堅持下去很難的時候，又或是遇到人帶著傲慢的表情說「哦！你去這種教會？」的時候，耶穌喜悅忍耐。只要軟化一些《聖經》上政治不正確的道德教導是不是就可以容易一些？當有人提到講壇上有披著羊皮的狼，您會不會感到局促不安？記住，耶穌喜悅洞察分辨正確教導的能力和關心。對耶穌來說，這些都是好事。

但對於這個教會來說，有一個巨大的「但是」！第4節，「然而，有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。」現在有人爭論這愛到底是什麼？是對上帝的愛嗎？還是對他人的愛？是對周圍世界的愛嗎？我想大概是所有這些事。您不可能愛上帝而不流露出對祂子民的愛以及渴慕見到那些迷失的人能夠認識祂。但您可能認為這只是一件小事，對嗎？他們得到了所有這些怎麼樣成為一間教會的正面評價。這愛不愛的沒有那麼重要吧？或許這是以弗所教會對自己的看法，或許這也是別人對以弗所教會的看法。從它的網站上看上去，他們是全力而行的一個教會。您可能也想要成為這個教會的一份子，他們辛勞的事工，一顆星；他們堅毅忍耐，一顆星；他們有好的教導，一顆星！它們只是有一樣不及格。就像是我從來數學都不好，難道那是很嚴重的事嗎？

但這是非常嚴重的，因為有來自第五節的警告：「應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。」這實際上是所有七封信當中最嚴厲的警告之一。耶穌說，沒有愛，這個教會就面臨著關閉的危險。

如果您來自英國，您可能對於教會關閉留下空蕩盪的教堂建築司空見慣。就在前幾天我的一個朋友向我展示了他的鎮上有一座待售的空教堂。但這並不是被人們遺棄的多餘建築，這是冗餘的人被上帝所遺棄。感受一下這份沉重。一個教會可以仍舊擁有建築物、週日崇拜、各樣的日程規劃、同工、會眾、各樣的活動和資金，但實際上已然消亡。不要把積極的忍耐力與一顆充滿愛的心混為一談。這真的是非常嚴重。

這非常讓人吃驚，因隨著我們繼續看下去，將會有各種各樣的其他事情似乎會對教會造成威脅。但耶穌第一個明確指出的問題是在這間忙碌、活躍、持久的教會，它珍視忠心的《聖經》教導。缺乏對主的愛是最快令它消亡的方式。這讓人感到十分震驚，但卻很有道理。因為愛是基督教最重要的核心。在《聖經》中的別處，寫《啟示錄》的約翰說過，神就是愛，是祂首先提出愛。實際上您可以把整個《聖經》故事總結為一個愛的故事。上帝說我愛妳，我失去了妳，我想要妳回來。約翰說：「這就是愛了，不是我們愛神，乃是神愛我們」，因為愛，所以祂差他的兒子來到這個世界上（約翰一書 4:10）。因為愛，第一章第 5 節，耶穌用自己的血使我們脫離罪惡。基督教的重要核心就是神對不可愛的人的愛，這幫助我們去思考一下什麼不是愛。

留意經文，愛不是一種軟弱無能的多愁善感。您不能僅僅通過說愛就是愛去定義愛。耶穌在第 6 節提到恨惡，我們不太準確地知道祂在這節裡談到的尼哥拉是誰。或許是一些與之前類似的假使徒，又或者是另一批人之類的。但真愛通常會恨惡一切讓人遠離慈愛的主耶穌的事物。這不止是情感上，或單單是一種模糊的情緒或感覺。耶穌在第 5 節談到「行起初所行的事」。通過行動表現愛就是基督徒的生命，因愛而行動。但如果不僅僅是關於感覺，也不是指完全剝離了感覺和情緒。《聖經》充滿了美麗又充滿感情的語言去描述神對我們的愛以及祂期待的愛的回應。

如果這是說愛並不是什麼，那這裡談論到的愛是什麼？我認為第 4 節的一個詞很有幫助：「起初的愛心」。在過去幾週，我有幸參加了好幾場的婚禮。通常婚禮在夏天發生，但無論什麼原因，這個 9 月和 10 月有很多在我們大聖安德烈堂進行。或許您也參加了昨天在這裡的婚禮。十分歡迎您，如果您是在婚禮過來探訪。但其中一件關於婚禮有趣的事情就是您可以真的看到兩位極度相愛的年輕人的那份喜樂和沸騰的興奮感。昨天

婚禮的傳道人說：當你們今天作為夫婦回到家裡或酒店裡的時候，您的臉會很疼，因為您們笑得太多了。這樣的狀態在婚姻中不會長久，對嗎？我聽過另一個故事，一個男人和他的妻子在路上，他停下來，又或是他們在休息站停下來加油。妻子下車去買點東西。男人回到車上，足足開了 60 英里都完全沒有意識到把妻子遺留在休息站，沒有坐在他的身邊。讓這個男人發現這件事的唯一原因，竟然是他問妻子要他的咖啡或類似的東西。這真的是悲劇。

但這有點像是這裡發生的事。以弗所教會從愛耶穌開始，就像一對新婚夫婦彼此相愛，他們沉醉與彼此，熱烈地投入到一起，對彼此有用不完的熱情。但在途中某個地方，有些東西改變了，或許對神的愛被一些次要較小的愛取代了，或許是對自己的愛，逐漸增長的驕傲，「我們是如此厲害的一個教會」；對名譽的愛，或是對取得他人認同感的愛，被認為是積極的、忙碌的或是正統的之類的對我們名譽的愛。也許是熱衷於總是正確的，熱愛福音的真理而不是耶穌，這位神，因為福音實際上就是祂的。或許您能夠感受體會到那種逐步偏離您起初的愛心的感覺。您記得那些讓人非常激動的日子，當您還是基督徒團契的學生或類似的，又或是青少年組，您回想起當您一開始認識到耶穌對您自己的愛的時光。

但現在感覺是有點乏味的，每天都很普通。當這樣的情況發生時，不但是悲哀的，而且實際上是非常危險的，因為如果您想要的五星級基督教不是出於對上帝和他人的愛，它很快就會變得相當醜陋，因為沒有愛的辛勞工作會變成沒有靈魂、自鳴得意的活動家，「看看我做了多少事！」，又或者是沒有愛地在苦難中忍耐，會變得自憐自艾、憤怒、苦毒怨恨，「看看我受了多少苦！」，洞察分辨力，在乎真理和信實卻沒有愛，可能是最醜陋的，成為自以為義道德主義，苛刻的批判主義，「看看，我總是對的！」當這種情況發生時，其他人就會受到傷害，而神被貶謫。那如何重新獲得這樣的愛？

我認為幫助來自於耶穌。第五節，「應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。」首先要做的就是回來，回到蜜月期的感覺，看看自己已經墮落到什麼程度，然後迴轉。我覺得這真的好，因為我們要做的事情並不是一系列的事情，並不是像《熱力雜誌》（Heat magazine）上那種「10 步重拾您的愛情生活」。這是重獲與耶穌的第一次相遇，並就像您之前那樣回應祂。我們當中的一些人會記得打開《聖經》時閱讀耶穌說的話時的興奮感覺。您能想像到嗎？或是告訴朋友「看看我找到了什麼！」時的興奮嗎？我還記得第一次有人真正跟我解釋福音的時候，當時作為一個青少年，我第一個想法是：「如果這是真的，事實上，每個人都需要聽到這個消息！這是世界上最好的事情！」

當以弗所的基督徒第一次聽到（福音）時，他們所做的就是迴轉。我認為悔改真的是這裡非常重要的一個概念。第 5 節，「應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。」我們會把悔改想成一種沮喪，對自己感到失望，停止這樣做。但在《聖經》裡，悔改總是需要迴轉，從一件事轉向更好的事。他們丟棄了巫術類的書或之類的東西，擁抱耶穌基督的愛。

我想這有關於如何再次重新被基督的愛充滿。在 17、18 世紀有一位老牧師寫了一篇叫做《驅逐性力量的新渴望》（The Expulsive Power of a New Affection）的講道。其中一個他用的比喻，今天我要把它稍微現代化一點，如果您想要創造一個完美的真空狀態，有兩種方法。要麼您可以吸走所有的空氣，又或者您用別的東西填滿容器。您不能僅僅通過吸走所有的空氣來做到，至少在這個地球上不能（如果您是一位物理學家或流體力學家之類，請來糾正我的錯誤，我肯定我們當中有人清楚這類的事情。）

但就像如果您試圖重新獲得對耶穌的愛，遠離世上那些俘獲我們內心的事物，也是如此，您不能只是試圖把它們吸走。您需要再次被耶穌對我們的愛充滿。如何處理一顆無愛的心，就是回到上帝向我們傾注的愛裡，被祂所展示的更大的愛充滿您的心。這實際上是保羅在《以弗所書》第三章裡為以弗所的基督徒對神獻上的讚美。我們在結束這篇講道之時，一同來到這段禱告，我祈禱我們的心能夠再次被一種愛所重新捕獲，這種驅逐所有其他愛的愛，一種充滿驅逐力的新渴望。