

橡城華人希望教會

主日證道

要認清 傳講真道的人

帖撒羅尼迦前書 2:1-4

高路 牧師

2026年7月5日

封面設計:Nemo

要認清傳講真道的人

讀經

帖撒羅尼迦前書第二章第一節到第四節。翻到以後，我們同聲把經文誦讀一遍，預備開始。

弟兄們，你們自己原曉得，我們進到你們那裏並不是徒然的。我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的；然而還是靠着我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐。但神既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人的喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。

禱告

讓我們一起來禱告。

天父，來到禰面前來禱告，保守我們在聖言的當中，得禰的教訓。主啊，禰將禰的聖餐賜給我們，禰更加禰的聖言賜給我們，要讓我們在禰聖餐的裏面，真正得着禰透過禰的話給我們的生命。願主帶領我們以下一同學習禰話語的時間，再次潔淨膏抹孩子這個無用的僕人，能夠將禰的話傳遞給禰的衆兒女。謝謝恩主，聽我們的禱告，奉靠主耶穌基督的名祈求，阿們。

引言：分辨真道的重要性

那今天跟大家分享這個信息題目，叫做「要認清傳講真道的人」。所以大家要抬頭往前看，要認清這個人，是否他在講真道。

那這個信息呢，就來自於這段經文。這個經文的這個信息呢，有兩個點是非常重要的。

第一個講到，傳真道的人——傳真道的人，是指在教會里面擔任講道、擔任教導職份的人，也叫做牧師。這個傳真道的人是需要認清楚的，因為這個認清楚是指他能夠真正完成上帝給他傳道牧養的功能。上帝在教會設立了這樣的功能，是要完成上帝給他的託付，這個託付是在教會的職份的當中，真正教導真道才能完成的。

我們要看，有了牧師的名，不等於傳真道。這個是我們在信仰當中，我們一直要小心來面對的事情。因為有了牧師的名，未必等於牧師。在這個時代的當中，在過去所有救恩歷史的當中，有假先知、假教師，那這樣的情況，在教會歷史發展的裏面一直有，幾率還不低。對於教會，對於信徒來說，我們需要認真分辨清楚，它對我們自己極其的重要。

但是這個分辨有挑戰，那分辨的標準到底是什麼？對信徒、對於教會來說，如果我們的標準不對，可能會落入一種誤區。也許有人覺得，這個牧師為人很和善，很樂意助人，他人很好，現在叫做nice man，所以他就是一個好牧師。也許有人認為，這個牧師很努力，他很付代價，他傳的就是真道。或者有人認為，這個牧師他有很高的學歷，他很聰明，有神學學歷，碩士博士，他就能講真道。這樣的認識是不完全，甚至是錯誤的。

在整個教會歷史的裏面，包括主耶穌的那個時代，這樣的人有，這樣的人的確確在當時信仰背景的當中，是屬於我們所認為的那種人。馬太福音七章十五節，耶穌說：「你們要防備假先知，他們到你們這裏來，外面披着羊皮，裏面卻是殘暴的狼。」祭司長、法利賽人，那這樣的一個情況，會產生一個惡果。在馬太福音二十三章十五節：「你們這假冒偽善的文士和法利賽人有禍了.....神學家，因為你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他做地獄之子。」

在整個信仰歷史的裏面，在我們所有的教會的裏面，這個爭戰一直存在。保羅在《哥林多後書》特別講到假先知假使徒，在十一章十三節說：「那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。」

所以在教會的裏面，認清講道的人他到底是否傳講真道，相當的重要。這是今天我們要傳遞的信息的內容。在這段經文的裏面，保羅是用他個人的見證，來讓我們看見什麼樣的人是傳講真道的人。

經文大綱：四個要點

在這四節的聖經的裏面，有四個點我們可以看的。

第一個點，在帖撒羅尼迦前書二章第一節，他提到一個非常關鍵的詞，叫做「這個福音不能變成徒然」。這個傳講真道的人，他要使這個福音在你生命的裏面不能變成徒然，這是他傳講真道和牧養的目標，他到底有沒有向這個目標來努力，他爲着福音在你生命當中確實的實現來努力，那就是第一樣。

在第二節的裏面，他講到說，這樣的人他要放膽能夠勝過攔阻，因爲傳講神的道，一定會受到攔阻的。

第三樣在第三節的裏面講到，如果是這樣的人，他裏面的動機一定是純正的，他所有的講道教導裏面的動機必須是純正的。

後面到第四節，他一定是隻討神喜悅的人。

這段經文的上文，保羅在針對末世論——上次講道我講過——保羅做出回應，他強調說信徒：你不要因爲末日來臨你就恐慌，末日一定會來臨的，那你需要預備自己的生命，活出神揀選你的明證，那你就不需要恐慌。那怎麼樣能夠活出這個明證呢？你要在真道里面，在患難中靠着聖靈建立起來。緊接着就進入這個重點：如果我要建立出來蒙神揀選的明證，我要透過真道才能夠建立，那誰是教導真道的人，你就要認清楚了。

在羅馬書十章十七節裏講：「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」上帝把牧養信徒的責任交給講道的人，要把基督的話傳給他們，他們才能夠成長。那這個教導者，必須講真道才能夠實現。

問題出來了：所有教導的人，都說自己在講真道，包括在帖撒羅尼迦，他講錯誤末世論的人，他也說他在講真道。假先知假教師，沒有一個人說「我是講的是假的」，都說講的是真的。在上個主日我講到，韓國的邪教新天地，他說他講真道；中國的邪教全能神，也說他講真道。大家都說自己在講真道，那你怎麼分辨到底哪個是真的呢？這件事情的挑戰非常大，這件事情的分辨不容易，因為人非常容易受迷惑，甚至願意被迷惑。

在提摩太前書四章一節，聖靈明說：「在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。」但是做一個人，我們信主以後，面對我們信仰道路當中，非常大的挑戰：如果教會他不在乎真道，他不講真道，你會落入被假教師、假先知迷惑的裏面，福音對你來說就不是一個必然。這件事情對教會的影響非常大，產生的後果非常的嚴重。

在舊約以色列歷史的裏面，他們所有的敗壞的起點，是外面仇敵的攻擊嗎？不是，是他們背離耶和華的律法。他們怎麼背離耶和華的律法？因為那些祭司、那些假先知，他們背離耶和華的律法，他們教導百姓是錯的，所以百姓在信仰上垮臺，國家就垮臺。這是一個非常清楚的核心點。

包括耶穌的時代，那些百姓，他們對耶穌的反應是非常奇特的。耶穌給他們醫病，給他們趕鬼，五餅二魚，他們非常的歡迎——embrace，這是偉大的救助。然後後來他們說：「釘死他！釘死他！」也是這些人。為什麼會有這麼大的改變？因為祭司長、法利賽人，教會的帶領者誤導他們，他們就同心合意把耶穌釘死。這是對信徒、對百姓影響非常嚴重的，是教導的核心。

在新約時代也是一樣，任何時代的信仰的敗壞，都是從教導開始的，不是外面的環境，是教會里面對神話語的教導。那教導這件事情，對

教會、對個體的嚴重性非常大。那保羅非常知道這一點，所以他在後面的經文裏面，他用他的見證傳遞這個信息。

一、福音不是徒然的（帖前二1）

保羅說：「弟兄們，你們自己原曉得，我們進到你們那裏並不是徒然的。」那這句話非常簡單，但實際上這句話很重要，它裏面有個詞叫做in vain，它不是一個枉費的，是一個徒然的東西。那這個帶出一個非常重要的信息：當保羅進到帖撒羅尼迦的時候，他們知道保羅所做的事情不是徒然的，的的確確是可以實現的。

帶出什麼信息？你信了主以後，你到底信了沒有？你信明白沒有？還是白信？這個情況在信仰當中會出現的。約翰福音十五章，耶穌說：

「我是葡萄樹，我父是栽培的人，凡是不結果子的枝子，要把它砍下來；結果子的，神會把它修理乾淨。」那你怎麼結果子？是透過神的話、聖靈的能力，讓你結出果子，那個福音的目標才實現，福音纔不會變成徒然。

那這是一個你鑑別教會的裏面，這一個講道的人是否是講真道的，非常重要的一個標準。這個講道者，在福音上面，他的目標是不是專注在你得着真理的建立，活出聖徒的生命，以天國盼望的、永生的盼望，是否更加的堅定，這個是非常重要的，他是不是向這方向來教導，來供養你，這個很重要。

我在很多年前，我在一個教會，參加一個那個教會的長者團契，我是做assistant pastor，我參加這個長者團契。那個長者團契，當然蠻有趣的，50歲以上都在長者團契。如果這樣，我們教會大部分都長者團契了。我們現在入門是70歲，entry level，你是70歲才能進入長者團契。然後我參加那個長者團契，我聽見那些的長者在分享，他們說什麼呢？「我們是否得了永生無所謂，我只要在地上生活得好。」然後那個長者團契做什麼呢？旅遊啦、健康啦、鍛鍊啦，都是在教這些的

東西。我覺得那個就和世俗的夕陽紅沒有多大區別。所以我在那個時候，我坐在那裏，我心裏非常的難過。

當我出來自己植堂的時候，我帶上的團契，我就要定睛在這一點：你要堅定天國永生的盼望，這是你信仰的價值所在。如果你信了主，你沒有得到永生的盼望，你在地上就好像夕陽紅一樣，來享受你這個美好的晚年，那個和福音沒關係，你信主也沒有任何的意義。

那教會的教導，你的牧養是否專注在福音的目標，對於每位也是一樣：你信了主了，你確定你能夠得到天國的永生嗎？你確定你確實活出基督喜悅的生命嗎？那個講臺給你輸出的，它給你牧養的，是向這個方向來帶嗎？還是向世俗的方向？那這個鑑別點，在教會的當中很重要。

如果這個教導者，他不是爲了這個目標，爲了拿自己的工資，爲了實現自己的所謂的價值感，在宗教界的成就感，這樣的人，可能就不是真正傳真道的人。

這件事情對信徒，真正的分辨很不容易，特別是我們剛剛信主，我們的聖經的根基比較不夠，我們信仰的經歷比較小，非常不容易分辨。然後你再被誤導，你再學不到聖經，錯誤的教導再加在你生命的裏面，你就會越走越偏，是非常危險的一個結局。這個是在教會的當中，我們必須要面對的事情，那不容易。

帖撒羅尼迦教會，他們在這個事情上他們得勝了。那爲什麼他們能夠得勝呢？是帖撒羅尼迦教會比其他教會的條件更好嗎？不是的。保羅在帖撒羅尼迦，在腓立比，在哥林多，所做的事情是一樣的，甚至保羅在哥林多所花的時間，比帖撒羅尼迦要多得多。但是帖撒羅尼迦教會的信徒，可以活出純正的信仰，可以活出神揀選的生命的明證。那這個問題是怎麼實現的？這個對我們每個信徒都非常重要。

你是初信的，你信了一段時間，然後牧師現在站在前面，巴拉巴拉一直給你講，講得對還是不對呀？你怎麼分辨呢？那這一點非常重要。

在彼得後書二章九節：「主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰的裏面。」你要持守一個敬虔敬畏神愛神的心，這個你是可以做到的；你要持守一個愛聖經愛真理的心，這你是可以做到了。不管你是初信，還是信了一段時間，你是做得到的。如果你是這樣持守，神會搭救你。上帝他的能力，可以越過人一切的攻擊誤導，他可以搭救你，是搭救這樣的人：守住敬虔的心，守住愛真理的心，神會搭救你。就好像在以利亞的時代，整個以色列都敗壞，上帝仍然留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。敬虔、愛神的心、愛聖經真理的心、對天國永生的盼望，是真正在你內心的深處，是最重要的一個人生的焦點，上帝會賜給你分辨能力，會帶領你走正路的。

許多年前我剛剛信主，在北美洲，在多倫多，那個是靈恩非常高漲的一個時期，神蹟醫治特會大會非常多。那在2002年，在多倫多呢，他們要請一個搞醫治特會的大師，叫做Benny Hinn來到多倫多，要搞醫治特會。那個時候Benny Hinn在整個北美洲，我叫做如日中天，他在教會界的影響力非常的大。所以傳說他要來到多倫多，預備這個特會的時候，那簡直是轟動性的效應，很多信徒盼望Benny Hinn來，我要參加他的特會。那個時候我剛剛信主，聖經的裝備比較淺，教會經歷很少，但我內心深處相當的反感，我就覺得這不是正路，我就公開拒絕。導致一個結果是什麼呢？有些信主比我信得比較久的，他就對我說：「你剛剛信主，你竟敢抵擋一個這麼有名的大師，你也太驕傲了。」那經過多年，我繼續學聖經，我就知道，那個感覺是對的，那個感覺不是從我來的，是你真正在神的面前，守住敬虔的心，神會透過聖靈，給你這樣的一個分辨。

後來，我又看叫約翰麥克亞瑟牧師，聖經根基極其紮實，對於靈恩這件事情，在上個世紀八十年代，在靈恩在北美洲開始興起影響力大的

時候，他就寫了一本書，叫做Charismatic Chaos，當時他就責備靈恩是錯的。那這個是聖經真理所帶出來的，那真正對和錯的一個分辨，聖靈會讓我們，在我們聖經真理裝備還不夠充分的時候，它給你這樣的一個從聖靈來的感動，那就是不對的。這一點是非常非常的重要，讓我們能夠逐漸地學習。

那在這裏面，你會怎麼看出來他不對呢？這個不對是什麼呢？這些靈恩大師，他對信徒的影響，不是專注在信徒能夠建立地上的屬靈生命，而是得着肉體的醫治，他讓信徒專注的不是走天國永生的道路，而是在地上享受更豐盛的生活，這個和福音是相反的。再加上，這些靈恩大師，他們很多事先做好的劇本，很多醫治是造假的，事先都擺拍好的，然後在這裏給你做一個假的東西，這本身就是違背真道，這是撒謊的。這樣的一個情況，怎麼可能會帶領你走天國的道路？那一定是假的。但是那個大的一個影響力下面，多少人跟風跟靈恩，到現在很多華人教會還在跟靈恩，跟得非常的熱鬧的。沒有聖經的分辨力，也沒有辦法知道，沒有聖靈給你的帶領，你沒有辦法能夠分辨出來，誰到底是講真道的人。

每個信徒，你都需要去分辨，你都需要靠着聖靈給你的感動，靠着聖經來分辨。那這個分辨點，是聖靈會在你的心裏面感動你，會嗎？如果你受洗，有聖靈在你生命的裏面，他會在你的心裏面做判定，他會在你心裏的那邊給你感動，讓你知道這個是對的、那是錯的，這個是污穢的、那是聖潔的，這個是公義的、那個是不義的，他會給你感動，然後你透過這個來分辨，有聖經依據嗎？

在哥林多後書四章十二節，保羅說：「我們既蒙憐憫，受了這職分就不喪膽，乃將那闇昧可恥的事拒絕了，不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來，好在神面前，把自己薦與各人的良心。」你的conscience，聖靈會在你的良心的裏面，給你非常重要的一個方向標。當你守着敬虔的心，聖靈會在裏面會做工的：這個對，那個就是

不對，聽起來味道就是不對的。然後聖靈帶領你找到聖經的依據，你就確定他給你的帶領是對的。那這是非常重要的守住敬虔，你才能夠分辨，那這一個正確的教導，還是錯誤的教導。那同時你要靠着聖靈，來建立你在聖經真理上的分辨力，那這一點很重要。

那要看你是否在乎聖經真理對你的帶領，如果我們到教會，我們只在乎感覺好，只在乎得到溫暖，我不在乎是否講真道，你就不具備這樣的分辨力。

在希伯來書第二章第一節：「所以我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。」你要特別小心你所聽見的道理，恐怕你會流失掉，那你要守住信心。希伯來書三章十二到十四節：「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存着不信的噁心，把永生神離棄了。」所以當我們如果離開神，我們在神面前，沒有守住敬虔的心，我對神給我的天國的永生我根本不在乎，你都沒有了，那一切大概都會丟掉。守住敬虔的心，守住福音，給你真正的盼望和目標，那在這裏面，你靠着神，就可以站立得住。

二、放膽勝過攔阻（帖前二2）

後面保羅說：「我們從前在腓立比受害，被害受辱。」這段裏面講到保羅他個人的見證，這個見證帶出一個很重要的一個點，是傳講真道的人他可以放膽，他不怕攔阻，不怕受辱。保羅在腓立比，他傳福音，他和西拉被趕出，後來被抓坐牢，他講真道，他會遇到攔阻，這是一個必然性。

如果那個講真道的人，他從來沒有難處，他告訴你只要信了主以後就萬事順利，那不是真道。信了主的人，他一定會被敵視，被撒旦發起攻擊，手段之一是攪動世人攻擊你，但這未必是真正完全的手段。還有手段之二，在教會的裏面興起人攻擊你。保羅在哥林多被攻擊過，哥林多教會攻擊保羅，因為保羅傳講真道。哥林多後書十二章十六節：「我自己並沒有累着你們，你們卻有人說我是詭詐，用心計牢籠你們。」保羅責備他們犯奸淫不悔改，所以他們開始攻擊保羅。那這個是一個常態，恰恰因為這樣的常態，反證保羅是講真道的。

就剛纔提到，約翰麥克亞瑟他攻擊靈恩派，然後呢也被人家攻擊，被圍毆，罵他沒有愛心，罵他驕傲自大。那我們怎麼看呢？難道保羅、約翰麥克亞瑟和靈恩他們是五十對五十嗎？你攻擊靈恩，難道不可以說靈恩也在講真道嗎？所以後面的潮流就說，大家不要彼此攻擊，彼此接納就可以了。

這裏面有一個非常重要的分辨點：真道是有內涵的，真道是可以辨識的，不但是聖靈的感動，而且是福音給我們指向的目標，是可以辨識的。如果它帶領你的道路，不是天國永生的道路，是世界的道路，那一定不是真道。如果給你帶的道路，是體貼肉體縱容罪惡的道路，不是活出基督聖潔生命的道路，那一定是錯的。真道有內涵的，不是不

可以分辨的。重要的是這個攔阻，我們怎麼去面對它，不是有人反對就是錯的。

在多年前的教會，我曾經禁止一批人做傳銷，他們呢對我就很牴觸。爲什麼禁止做傳銷呢？我說這個傳銷這件事情，會影響你在神面前心態的純正，會讓你心被利益勾引，你會在神面前落入一種錯誤的生命的狀態，會帶領你信仰走向的不是愛神，是愛錢的一個方向，你必須要停止的。後勁就很大，所以很多人就反對，後來就離開了。但是真道對愛神的人是有益處的，包括這些離開的人，有一天他醒悟，對他也是有益處的。真道是真正能夠讓人在神面前得着福音給你的方向。

那保羅說：「這是你們知道的。」帖撒羅尼迦知道保羅被攔阻，他知道保羅是在傳真道。有趣嗎？有人被攔阻，那這個人就不能聽了？有人一說「這個人就不是講真道的」？帖撒羅尼迦不是這樣，他知道保羅被攔阻，他更知道保羅在傳講真道，他有這個正確的分辨力。是什麼？我不怕人的看法，不怕世界的攻擊，我只要聽他講的是不是從神來的話語，這個是要分辨的。我們不是跟人，是跟着聖經走，他講的到底是不是合乎聖經的。

在五月底，我去一個教會講退休會，那個教會是我原來的宗派。那我去講的時候呢，請我講道的牧師就跟我說，在講道之前，他遇到一個情況：那個宗派一個領袖跟他說：「你怎麼可以請高樂牧師來講？讓他取消，請我去講。」那個牧師他不取消，他在乎的不是人的勢力，他說：「只要高牧師是講聖經，我就請他，我不管別人怎麼說。」我們在乎的是人的勢力，還是聖經真理？那這個是對我們分辨真道，也是對那個牧師是否講真道的，非常重要的一個分辨點。

保羅接着說：「我還是靠着我們的神，放開膽量。」那這裏面帶出一個很重要的核心：要抵擋攔阻，要有膽量。那這個膽量有兩個點：第一，是我們需要有膽量傳講真道。被攔阻，很可怕，保羅那個時候可能會被抓到坐牢。我們現在好像沒那麼危險。在舊約的時候，耶利

米，當他蒙召的時候，傳講神的道，他差不多是以一己之力反對整個全國，這件事情，那就太可怕了。所以耶利米他就跟上帝說：「我還年幼，我沒有力量來面對這麼可怕的一個爭戰。」那耶利米書一章十七節，耶和華對他說：「所以你當束腰，起來將我所吩咐你的一切話告訴他們，不要因他們驚慌，免得我使你們在他們面前驚慌。」

傳道者不要怕得罪人，不要怕人的勢力，要有膽量。但這個膽量不是從人來的，是從神來的，這一點很重要。在我所瞭解的教會的裏面，很多教會，他們只講安慰人的話，講祝福的話，不敢講責備罪的話，因為怕人離開。「教會需要人啊，沒有人，還怎麼叫做教會呢？那怎麼吸引人留在教會呢？我講祝福的話，我講好話，講安慰人的話，人就留下來了。你講責備人的話，讓他悔改，他不高興，他就離開了。那爲了留住人，我不要得罪人，我就順着他講吧。」那就講不出真道來，這個膽量是需要有的。

那另外一個點我強調的，這個膽量一定是從神來，不是從人來。人有沒有膽量？人有的，人膽大得要命的。耶穌也講過比喻，說那個不義的官，他也不在乎人，他也不去怕神，他什麼都不怕的。人的驕傲，人的私慾，可以驅動人做任何的壞事，任何可怕的事情，那這個膽量人是有的。包括哥林多教會的人，那些帶領者，他們可以有膽量縱容姦淫的罪，他們有膽量詆譏，用謊話詆譏保羅，有膽量的。彼得後書二章十節：「那些隨肉身縱污穢的情慾，輕慢主治的人更是如此，他們膽大任性毀謗在尊位的，也不知懼怕。」人靠自己有膽的，什麼都敢幹的。重要的是這個膽量不是從人來，是從神來的。從人來的是血氣肉體所驅動，從神來的是聖潔公義的能力，這樣的膽量纔是真正的膽量。不要說我們牧師膽子很大，所以就是好牧師，未必的，他的膽量到底從哪裏來的，這一點是非常的重要。

有了這個膽量以後，保羅說：「在大爭戰中把神的福音傳給你們。」有了神給的膽量，在爭戰、真道被抵擋的時候，我把純正的福音傳給

你們，那這件事情是並行的。那這個福音是純正的福音，他講的是純正的真道，大爭戰中。如果因為他講真道被逼迫，反正他講的是真道？不一定。被反對的都是講真道？但如果他講真道，他一定會被反對。那求神給我們一個分辨的心。

三、動機純正（帖前二3）

後面保羅接着說：「我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐。」那保羅再用自己的見證，講到傳講真道的人四個方面，一個是，三個不是。

首先講到「是」：他說我們是做勸勉的。勸勉這個詞，在中文的裏面只有一個含義，實際上它包含很多的含義。希臘文的含義，也比英文的含義多得多，它叫Paraklesis，這個希臘文，它裏面包含着安慰、勉勵、鼓勵、呼籲、輔導、敦促，所有的內容，都在這一個希臘文的詞的裏面。那最新的內容，是涵蓋我們生命當中的全部。所以當你接受這樣勸勉的時候，你的生命就在這樣勸勉的裏面被建立起來。

那傳講真道的人，一定不會偏頗，他不會以個人的取捨來講聖經，聖靈所給的，他全部都講出去，這是傳講真道的人。如果一個教會的牧師，在聖經裏面有挑選，這個不敢講，那個講，你就要留意了，他在真道上可能會出了問題。

申命記四章二節：「所吩咐你們的話，你們不可加添，也不可刪減，好叫你們遵行我所吩咐你的，這是耶和華你們神的命令。」你不加添，不減少，才遵循神的命令。神的命令是一體的，不是按照個人的喜好去取捨的，那這個一體的命令纔會塑造一個完整的生命，我們不可以在神的道上有任何的妥協。聖經唯一的，不可加添，不可減少。啓示錄二十二章十八到十九節：「我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添什麼，神必將這書上的災禍加在他身上；這書上的預言，若有人刪去什麼，神必從這書上所寫的生命樹和聖城的冊，刪去他的份。」

聖經真理、神的道、真道，是一個完整的生命的糧食，幫助我們建立成熟的屬靈生命，幫助我們抵擋錯誤，防止誤導。我們在這個時代很有趣，出現很多YouTuber的網紅，然後我會看一些這些Youtube網紅，他們有個特點，很多人是通曉古今，談天說地，對世界所有的事情都可以大加評論，什麼哲學藝術，但那個人我覺得才華不得了，然後對各樣的宗教都會做出評論。承認，他們的知識儲備是挺多的，他們有一定的分析力，但是當他們來評論基督信仰的時候，我按着當下流行的話來回應他們，叫做「一本正經的胡說八道」。這個叫梁什麼道，看了一些的野史，然後就說耶穌根本不存在，就說他在一本正經的胡說八道。他沒有足夠的聖經裝備，對聖經做出妄加的評論，這是非常愚蠢的事情。對於世人是正常，因為他不信主，沒有神的開啓，他也只能這樣，但對於教會不應該。作為教會講道的人，如果和世人一樣，那就不應該，你必須有完整的聖經來支持你，然後你纔去講，你講的如果有偏頗，你沒辦法講神的道，而且會傷害那些聽你的信徒。這是一個非常重要的，在神的道上一定要堅守，在聖經真理足夠的支持的下面，你纔可以去講，否則會產生和世人一樣的一個結果，這是一個「是」。

第三是三個不是。保羅第一個講說「不是出於錯誤」。你講聖經，教導聖經，不能錯，因為如果我們講錯了，我們錯解聖經，就等於沒教，甚至還要誤導。最近出一個新的電影，叫做《諾曼底72小時》，講到盟軍呢要在諾曼底登陸，他們就請了一個氣象專家來，要預測海峽的天氣情況。那個決策者呢，艾森豪威爾特別的緊張，他一定要讓那個氣象專家「你要給我一個準確的預測，如果你這個預測不準確，咱們所有的這個計劃全都完蛋了」，就戰敗了。後來那個氣象專家給他一個準確的預測，他就打勝了。這是地上的戰爭，我們面對的是天上屬靈的爭戰，怎麼可以馬馬虎虎不準確，你就能夠打贏這場屬靈的爭戰？聖經的準確性，對每一個信徒都極其的重要，那講道的準確性，對講道的準確性的要求，都是非常重要的，否則教會的講臺會失去它正常的功能。所以教會的講臺不能是走一個形式，有一個人來講

了道，然後就開始敬拜，講完道也會結束，我們主日崇拜結束可以回家了，不行的。教會的講臺一定要傳遞準確的信息，才能夠對信徒、對教會有益處。

第二樣講到「不是出於污穢」，原文叫做impurity，是不潔淨、不乾淨的。因為神的道來自聖潔的神，他要塑造聖徒的生命，它必須是潔淨的。詩篇十九篇八到九節：「耶和華的訓詞正直，能快活人心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目；耶和華的道理潔淨，存到永遠。」潔淨的道，才能夠建立聖徒的生命。如果教會講的是滿足人肉體的情慾，讓你活在罪中，你不用悔改就可以得救，活在不潔的裏面，那不是真道的。過去的時代，今天的時代，多少的人講這樣的道，使信徒陷在污穢的當中。彼得後書二章二十節：「倘若他們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，後來又在其中被纏住制伏，他們末後的景況就比先前更不好了。」

你聽了神的道，是在神的聖潔上更加渴慕嗎？你聽了神的道，是在自己的罪上更敏感，更願意改變悔改嗎？還是說聽了神的道，回去以後可以隨便犯罪，「這下可以舒服了」，那個道上跟我講說「我犯罪沒問題，我儘管enjoy就好」，你到底聽了這個道對你有什麼影響，就說明這個道到底是聖潔的，還是污穢的。在這個時代，污穢的道很多，道是聖潔的，本來不是污穢的，如果講污穢的道，那就不是真道。

「不用詭詐」，欺騙。有人講福音會用詭詐嗎？你講過腓立比書二章十五節.....有的傳基督是出於嫉妒紛爭，也有的是出於好意，有的，有人動機不純的，進到教會里面，帶着個人的profile，有自己個人的私慾，摻在這個裏面，有這個情況。那如果是這樣，一定會玷污福音。如果是傳道者，也有帶這樣一個心態，他一定講不出真道來。傳道的人是傳遞神道的人，如果他自己在神面前心不誠實不聖潔，他怎麼可能被神使用來講真道？

詩篇五十一篇第六節：「你所喜愛的是內裏誠實，你在我隱祕處使我得智慧。」神恨惡玩弄詭詐的人，在詩篇第五篇第六節：「說謊言的你必滅絕，好流人血弄詭詐的，都爲耶和華所憎惡。」一個傳講真道的人，他的心一定是潔淨的，他一定爲上帝塑造生命裏面是乾淨是誠實的，詭詐是和神是截然相反，弄詭詐是世人的特點。我們看今天的世界，那些世界的能人精英，那些梟雄，他們最厲害的是什麼？是騙人嘛，全是大騙子，一個比一個騙得厲害嗎？都是弄詭詐的人嘛。所以最近那個原來很有影響力的人，被美國判了三十年，那這個人他很厲害的，他可以在美國，在中國這個最大的國家裏面，可以讓那麼多的人聽他的話，術多厲害，那這樣的人不屬於神。

我們要分辨，這個人是否傳真道，有非常重要一個要點，他的內心是否是誠實的，他是不是一個弄詭詐的人？很重要啊。哥林多教會說保羅是弄詭詐，是很強的攻擊的，如果他真的弄詭詐，那他的真道真的就會被deny了，被否定了。但到底是不是，那這個是很重要的，不太容易。知道人心是不容易的，中國人知道，知人知面難知心。知道人心是否誠實，是否他從不弄詭詐，他行事爲人都是光明磊落，是不容易的，但是永遠不可能——聖靈會讓我們知道這個人他到底是不是在神面前誠實，還是用詭詐的。

大家知道亞拿尼亞、撒非喇在使徒行傳，他們到了彼得那裏，把他所變賣的錢財跟彼得說：「這是我所有的變賣的錢財給你。」彼得說：「你是騙我的。」有人報信給彼得嗎？有小道消息嗎？有內幕嗎？有嗎？聖靈告訴彼得他在騙你，然後他的太太進來也騙，彼得也知道你在騙我。神知道人的心，神會讓人隱祕的那些東西會被袒露出來，可以知道的，假以時日早晚會知道的。在世人可以騙來騙去，但在教會里面，在神的家裏面，神有一天一定會讓事實大白於天下。要在神面前靠着神看，這個事情到底是真的還是假的，神會讓我知道的。

不是犯了一兩次錯就把他否定了，不能這樣，我們都是軟弱的人，難免會被罪過犯所勝，那是會有的。大衛用過詭詐沒有啊？他有用過，他和拔示巴犯了姦淫，然後呢他就在他丈夫烏利亞身上用詭詐，結果不成功，因為上帝不讓他成功。後來拿單責備他，大衛就立刻認罪悔改，他寫詩篇五十一篇第十節：「神啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。」他悔改了，上帝也真正是改變他的生命，赦免他的死罪，卻嚴懲他。大衛所付的代價極其慘痛，他誘姦了人家妻子，間接地殺了她的丈夫，他的親生女兒被他的哥哥強暴，他的兩個兒子被殺，一個兒子夭折，他所付的代價加倍更加倍。大衛的生命有沒有改變？被上帝改變，但是這個代價是極其慘痛的。正直清潔的心。

四、只討神喜悅（帖前二4）

「但神既然驗中了我們，就把福音託付我們，我們就照樣講。」保羅再次來展現他自己怎麼去傳講福音、教導真道，再帶出幾個非常重要的要點。

第一個是「神驗證了我們」，我們是被神驗證的，什麼意思？被神呼召，被神肯定，被神差派。任何一個牧師傳道人，他一定是被神呼召，被神塑造，和被神差派。傳道人選擇教會，可不是找工作，「哪裏薪水比較高，哪裏比較舒服，乾的活兒少，掙的錢多，我就去那」，不是的。傳道人在教會侍奉，是神揀選，他差他去哪裏，他就去哪裏的，不管那是什麼地方，不管條件多麼不好，神差他去哪裏，他去哪裏，那個纔是被神approved，不是世人的找工作的條件。

那這個部分，是在我們認識傳道人當中，非常重要的一個要點：他到底是不是被神approved，被驗證中的，被神塑造，被神差派的，很重要。現在網絡很發達，大家在網絡聽到很多，這個牧師、那個牧師，講這個視頻、講那個視頻，你要小心，他到底有沒有被驗證中，誰說他是牧師他就是牧師了？是的，牧師都可能會敗壞的，我們見證太多了。那名字不能夠確定，那在這個神面前的身份不能確定，我們就不能隨便去聽他講。

第二樣，把福音託付給我們。如果是被神驗證的，一定會把福音託付給他。這個福音是講到福音的真理，是講到怎麼牧養教會，建立信徒生命的福音，聖經的話會給他，讓他不斷地藉着講臺傳遞出去，聽到以後自己生命被神的話逐漸的更新改變，神一定會託付給他，讓他做忠心的管家，一定會這樣子。被神驗證，神託付他。

換句話說，一個站在講臺上，不會講聖經的人，我們要考慮到底神有沒有把福音託付給他。一個牧師一輩子只會講五篇道，重複來重複去，到底福音有沒有託付給你呢？你沒有教導整本聖經的，這樣的一個託付，你怎麼說是被神所驗中的呢？這是一個很重要的一個鑑別點，那這種情況不太容易。

我在很多年前，我在國內培訓，在湖北一個地方——這裏如果有湖北的人，爲湖北禱告，那些地方的信徒很敬虔——我那次培訓大概來了一百多個，各個地方的傳道的，做侍奉的。然後有一個做傳道人，我就問他，我說「你怎麼做傳道的」，他說「很簡單，我們那個地方，我們那個教會只有我識字，所以我就做傳道了」。我首先說他很無辜啊，但這個情況很不好，他沒有辦法在神面前得到驗中，然後神把福音託付給他，你怎麼期待他能夠教導福音呢？這是很大的一個挑戰。

那第三樣是「照樣講」，神怎麼託付，我就這麼講，不按照我的喜好做取捨，不按照世界的流行做取捨，神這麼說，我們就這麼做。那現在我們感恩啊，我們教會一卷書一卷書講，一節聖經也跳不過，你想逃也逃不掉，每一節都要講，那聖經的話就這樣子全部傳遞出去，那這個是忠心按着神的面前來講。

「不是討人的喜歡」，這是鑑別一個傳講真道的人很重要的一個要點，他不是討人喜歡。那他專門跟人作對，專門惹人煩？不是這樣子，他不是討人的喜歡，這個點我們要分辨清楚。

首先，講福音對人是好的，是莫大的祝福。我可以跟大家說，只有在教會里面纔有天國永恆的祝福，只有在教會里面，在人生裏面纔有永恆的價值，世上都是暫時的，所有的錢財地位都會過去，沒有一樣永存的。所以在教會里面，福音帶給你的是永恆的救恩，唯一有價值是在教會里面，所以教會里面傳講福音一定對人有好處。那爲什麼還不討人的喜歡呢？人是不喜歡這個非常有價值的永恆的救恩嗎？不是，因爲人很容易更喜歡肉體的東西，這個喜歡是指人的舊的生命，肉體

的情慾，他要滿足這個，所以他對真道是牴觸的。如果他牴觸你再不講，他豈不是沒有辦法活在福音的裏面嗎？所以你必須不能討他的喜歡，把神的道給他，有一天神讓他認識到永恆比暫時更寶貴。

每當講到這句話的時候，我覺得很崩潰的：給你個鑽石，給你個石頭，你肯定要有鑽石的，你一定不會選錯的。「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，這是鑽石的廣告，因為它有永恆的價值存在，你怎麼會撿石頭呢？但在福音上，人真的就會撿石頭的，非得不停地講神的道，讓他認識到永恆的價值、福音的寶貴，他才能夠慢慢地脫離世上對他的纏累和吸引，那這是傳講真道非常重要的一個要點，你不能討人的喜歡，主要是要達到這個目的的。

討人喜歡，這是人的本性，人很容易討人喜歡的。政客他要討人喜歡，因為有選票嗎？說相聲的，要討人喜悅，因為有掌聲，有人買票嗎？網絡的大V，要討人的喜悅，因為它有流量嗎？這個帶貨的，要討人喜悅，它有銷量嗎？你不討人喜歡，你會翻車的。前段時間，中國有個歌星，來推一個電影，然後他就說了一句話「你走個面」，這下完蛋了，沒有討人的喜歡，討人厭，一下就大翻車了。那你不能夠走那個方向，世人一定是討人喜歡的，但在教會里面，我們必須和世界是相反的，不討人的喜歡，是把人帶到神福音的裏面，不討人喜歡，是把人真正讓他在福音當中，神給他永恆的那個價值真正的實現，這個是非常重要的。

我聽過一個牧師，很有名的牧師，還是我的前校友，原來教會比較小，去韓國一個超大教會去學習，然後就聽到一個那個超大教的牧師給他講一個重點，說「你不要講罪，來到教會的人已經認罪了，一直講祝福」，他就得到了這個祕訣，回去以後，他的教會變成幾千人，變得非常的成功，他就成功了，真道就不成功了。講真道和討人的喜悅是相反，出來的結果，在人看起來也有可能是相反，特別在這個時

代。那你到底要不要講真道，就看你是不是神真正所印證，神把福音託付給你，神差你來牧養教會的人。

我在加拉太書也曾強調過，第一章十到十一節：「我現在是要討人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。」不能，你必須討神的喜歡。討神的喜歡，不討人的喜歡，不是和人故意作對，是叫人他也能夠討神的喜歡。對於福音來說，對於信主來說，只有討神的喜歡纔有意義，討誰的喜歡都沒有意義的，只有神喜悅你，那個纔是真正我們信仰的意義所在。

所以保羅最後的落腳點說：「乃是那討察驗我們心的神喜歡。」這裏面很重要一個一點，然後察驗我們心的神喜歡，你討神的喜歡怎麼知道的？你跟高牧師說「我是討神喜歡的人」，高牧師看不出來，我不敢給你做結論的，神知道，神對我們的心的察驗是非常細微的。你是愛神的，神知道你；如果你真心討他喜歡，他一定知道你，他知道你，他就一定會帶領你的。內心是討他的喜悅，這是傳道的人和聽道的人，都需要在神面前抓住，這纔是真正的祝福。不是神給的豐富，不是神給的物質，是討神喜悅，爲神喜悅的那個祝福，這個祝福，是和我們得到聖徒的生命和天國的永生密切相關的。

最近我們家出了點事，前幾個禮拜，我的大姐去世了。我大姐我講過，弟兄姊妹，我們家底全部露出來了，太太有時候會抱怨全講家裏的事，我說如果能夠見證神，就講一講吧。那我大姐跟我岳父是同歲的，我大姐去世了，那我給她施洗的，所以她去世了，我也沒有回國，我心裏面有安慰，她是得救的。我岳父呢還沒有，他現在身體也不好，現在我跟我太太就迫切爲我岳父禱告。真正的祝福在哪裏？我們到這把年紀了，在地上的年日越來越進入到計時，真正的祝福，如果沒有那個，在地上沒有什麼祝福，就是一個折騰，明白地講。

那這個是福音給我們最大最大的祝福，那這個祝福對你那麼的重要，那你就要認清講臺，它到底是不是講真道，幫你帶到這個祝福裏面的人。牧師站在你前面，要擦亮你的眼目，想要看清楚他是講真道的人嗎？不是，趕快跟長老同工彙報；如果是，真正從聖經來，你謙卑的聽，因為講的不是人的道，是神的話，如果神藉着我向你講話，你聽。在這裏面，後面，是福音的目標，上帝給你真正的祝福，就要實現在永恆的裏面。

結束禱告

我們一起來禱告。

天父，來到你面前來禱告，在這個時代面對純正的福音，面對傳講真道的人，是何等大的挑戰。求主保守我們這個小小的教會，能夠在禰裏面確實地蒙恩，讓每一位神兒女的聖徒，真正他們的福音在這裏面不是徒然的，得到你給他們永恆的、永遠的救恩。我們謝謝你，聽我們的禱告，奉靠主耶穌基督的名，阿們。