

橡城華人希望教會

主日證道

領受福音 的見證

— ✨ 帖撒羅尼迦前書 2:13-16 ✨ —

周子昂 牧師

2026年7月26日

領受福音的見證

帖撒羅尼迦前書 2:13-16

請弟兄姊妹翻開手上的聖經，我們今天證道的經文是帖撒羅尼迦前書 2章13-16節，我們一起來讀今天的經文。

爲此，我們也不住地感謝神，因你們聽見我們所傳神的道，就領受了，不以爲是人的道，乃以爲是神的道。這道實在是神的，並且運行在你們信主的人心中。

弟兄們，你們曾效法猶太中，在基督耶穌裏神的各教會，因爲你們也受本地人的苦害，像他們受了猶太人的苦害一樣。這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕出去，他們不得神的喜悅，且與衆人爲敵，不許我們傳道給外邦人，使外邦人得救，常常充滿自己的罪惡，神的憤怒臨到他們身上，已經到了極處。

禱告

我們爲今天的信息我們禱告。

愛我們在天上的父，乃是主禰的恩典，禰召聚我們，正如禰召聚禰的衆教會一樣，正歷代以來。父啊，禰從萬民中揀選禰的百姓，使他們歸向禰。我們是何等領受這樣的恩典，能夠站在禰的面前。

主啊，禰賜下禰的話語，寶貴，對我們信徒來講，真是何等的寶貴。我們祈求禰，也使我們能夠看見禰真道在我們身上的價值，也使我們真是，主啊，按照禰的旨意，真是順服禰的話語。求禰幫助我們，也使我們有像帖撒羅尼迦教會一樣，在禰面前，領受禰的真道和順服。

主啊，求禰與我們同在，保守我們今天敬拜，與我們同在。奉主耶穌基督的聖名，阿們。

引言：馬丁·路德的見證

在1521年，馬丁·路德，我想這個故事大家可能都聽過。1521年，馬丁·路德站在了沃爾姆斯帝國的議會上，那一次是他人生的轉折點，其實也是歷史的轉折點。他被召喚出庭，要做什麼呢？要爲他自己寫下，且當時流行於全歐洲的作品，來辯護。因爲他的作品中，抨擊了天主教中，關於贖罪券的代贖、煉獄，還有教皇權柄，一系列的錯誤。

在參加此次會議的人當中，有誰呢？有尊貴的，在天主教中的各主教，還有世俗中的皇親國戚，他們都見證這一場會議。而主持這場會議的，正是神聖羅馬帝國的皇帝查理五世。

那路德眼前充滿的是什麼？死亡的威脅。他可以輕易被處刑，被火燒。當教皇的代理人站在他面前，質問他，你是否要撤回自己所發表的言論時，馬丁·路德猶豫了，他請求一晚，有思考的時間，那個時候他感到前所未有的恐懼。

第二天來到的時候，教皇的代理人 and 衆主教，在嚴肅地質問他：路德，你願意撤回自己的主張嗎？在這個時候路德眼裏充滿了勇氣，他說：「除非有人用聖經的見證，或清晰的理據使我信服，因爲我既不單獨信任教皇，也不單獨信任教會會議，衆所周知，他們經常犯錯，並且彼此矛盾，否則我便受我所引用之聖經的約束，我的良心也被上帝的話語所俘虜，我不能做別的選擇，我站在這裏，願上帝幫助我，阿們。」

那路德曾經就是一個不起眼的修士，他此時站在皇帝面前，站在衆主教面前，站在教皇的代理人面前，那是世界權貴的最高代表，他幾乎

孤立無援，死亡的威脅瀰漫整個審判廳，路德完全有理由懼怕，但他沒有妥協。

這個故事可能你們已經聽過很多遍，但是我們要問，是什麼給了路德這樣的勇氣？是什麼能夠讓他確信，能夠在死亡面前可以直面死亡的威脅？那這個其實是今天保羅要帶給我們的這一信息。路德是被聖經深深地綁定，他的良知，他自己說是被上帝的話語所俘虜，這樣他寧肯死也不肯違背。同樣保羅也讚揚了今天我們要看到的，帖撒羅尼迦信徒領受神的道，並以同樣的確信與勇氣面對逼迫。

書卷背景

在我們進入經文之前，請容許我再次對這本書卷的寫作背景，有一些的描述。

我們都知道，保羅在《使徒行傳》當中，他第一次到達帖撒羅尼迦是什麼時候？是《使徒行傳》第十七章，那個時候是西拉和提摩太，都勇敢地在帖撒羅尼迦傳道。有一些猶太人也跟從了他們，還有一些外邦人聽見了福音，跟從了這道。但是那裏不信的猶太人怎麼樣？他們看見他們跟從了這道，且外邦人信主，他們怎樣？心生嫉妒，開始逼迫他們。最終保羅和西拉就離開了那裏，而提摩太短暫的留在了帖撒羅尼迦，後來也去了庇哩亞。

然而保羅的離開，大家要知道，雖然聖經沒有，但是保羅的離開並不意味着當地教會的逼迫就停下來了，他們的逼迫仍在持續，這也是為什麼保羅寫下這封書信。這封書信就是保羅在他被趕出不久之後而寫的。

我怎麼知道呢？如果你翻開第三章第一節，說什麼？第二節說什麼？保羅說：「我既不能再忍，就願意獨自等在雅典，打發我們的兄弟在基督裏，基督福音上做神執事的提摩太前去，堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們。」保羅只去過一次雅典，這裏記錄的也是在《使徒行傳》第十七章，提摩太短暫地來向保羅彙報了帖撒羅尼迦的情況，然後又被他差遣回到帖撒羅尼迦，西拉可能是被留在了庇哩亞堅固教會。

後來我們知道在《使徒行傳》當中，保羅怎樣？他獨自離開了雅典，去了哪裏？去了哥林多。那第三章後來他就寫到說，在第三章六節，帖撒羅尼迦前書三章六節：「但提摩太剛纔從你們那裏回來，將你們

信心和愛心的好消息報給我們，又說你們常常紀念我們，切切想念我們，如同我們想念你們一樣。」

那這封書信的寫成大概率是保羅在哥林多的時候，也正是《使徒行傳》第十八章，保羅一路從帖撒羅尼迦到了哥林多，但是他放不下帖撒羅尼迦教會。他在那裏的時候，是在帖撒羅尼迦的時間是非常短暫的，短暫且出現了猛烈的逼迫，這樣他心中，心裏很焦急，擔心他們是否會在逼迫中跌倒。但是提摩太把消息帶來了，好消息，他們不僅沒有跌倒，他們反而在愛心和信心上，越發的增多。

那這是這本書的背景，那現在讓我們來進入我們今天的經文。

感恩的第一個原因：領受爲神的道

那這裏說，帖撒羅尼迦前書二章十三節說：「爲此我們也不住地感謝神。」

保羅在前文的描述，是他將福音傳給他們，傳給誰？傳給帖撒羅尼迦信徒。怎樣？不是憑着私心，對吧？前面講的，不是出於錯誤，不是出於詭詐，不是出於污穢，乃是將神的道，誠實地傳給他們。那此時帖撒羅尼迦教會的現況，讓保羅的內心，一直不停地爲他們感謝神。他說爲此，我們也不住地感謝神，爲此是指什麼呢？其實這聲音是我們後面要講的，後面所提到的事情。

那保羅一共要爲帖撒羅尼迦教會感恩三件事情。第一件，就是他們將神的話語，將福音當成神的話語來領受。第二件，他們不僅將神的話語視爲神的話語，而且神的話語的功效運行在他們心裏，這是第二件。第三件，是他們因爲神的話語，肯爲基督受苦，這是第三件感恩的事情。我們一個個來看。

傳講神話語的人

那十三節後面說，經文說：「因你們聽見我們所傳神的道，就領受了，不以爲是人的道，乃以爲是神的道。」那我們需要在這段經文中，有兩個角色，一個是傳講神話語的人，一個是領受神話語的人。那我們先來看傳講神話語的人。

那保羅是如何傳遞神的道呢？保羅說因你們聽見我們所傳神的道，那麼保羅是如何在帖撒羅尼迦傳道呢？大家還記得嗎？大家還記得嗎？在《使徒行傳》十七章是這樣說的，一到三節：「保羅和西拉經過安非波里、亞波羅尼亞來到帖撒羅尼迦，在那裏有猶太人的會堂，保羅

照他素常的規矩進去，一連三個安息日，本着聖經與他們辯論，講解陳明基督必須受害，從死裏復活，又說我所傳於你們的這位耶穌就是基督。」

保羅照例去到那裏，他去每一個會堂都去，在那裏幹什麼？講道，在那裏講道。在帖撒羅尼迦，還有更多，他們三個安息日，還有本着聖經來辯論。

那我想讓大家留意一下，神的道傳播的方式。帖撒羅尼迦信徒是聽見保羅所傳的道，跟隨神，這一點正道講到從舊約到使徒，到後來歷代的牧師，講到永遠，永遠是主要傳講神話語的方式，在地上，過去是這樣，現在是這樣，將來是這樣，是一直到世界的末了，講道纔會終止的。那這個是神所設立，神話語傳講的方式，當然這不是唯一傳遞神話語信息的方式，不是唯一，但是是神設立最主要的傳講方式。

我之所以指出這一點，弟兄姊妹們，我之所以提出這一點，是因為在現代的教會當中，講道實際上是廣泛的，是被質疑的。有的人認為，有比講道更有效的傳講神話語的方式，他們發明了一些新的手段，藉着很多的科技，他們有哪些嘗試呢？

那第一種嘗試，我說在現在教會中很多，不少教會是用唱詩來取代講道，這個在靈恩化的教會當中很明顯，我想你們都有聽說過，唱詩一個小時，講道十五分鐘，通常都是這樣，那這種風格呢，很常見。

那我們知道敬拜唱詩，在教會當中，是有很重要的位置，在我們的證道團契之後，最重要就是我們的敬拜，那最近我們崇拜部，也在努力把敬拜的環節，儘可能地做得更好，更好的改善，求主保守和使用。在敬拜中唱的詩歌，實際上是理應帶出神的話語的信息和勸誡。在《歌羅西書》三章十六節，經上說：「當用各樣的智慧，把基督的道理，豐豐富富地存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌神。」那這個我們當然是不能忽略，在敬拜唱詩

中，給信徒所帶來的益處。但是我們絕對不能用敬拜唱詩來取代對神敬拜的核心，那就是聽從神的話，而這來自於講臺。

但是信徒，現代的信徒，耳朵實際上是發沉的，他們其實蠻厭倦聽道的，很厭倦，坐五十分鐘的時間，他們不再專注神說什麼，很多信徒是不再專注神說什麼，他們專注的是自己的感受，我的感受怎麼樣？我感覺好嗎？我的感受怎麼樣？他們把唱詩當成了敬拜神的全部，可想而知，結果是怎樣？那靈恩派的教會，它就是這樣的一個結果，我們都能看見。

那第二種，在現代嘗試取代講道的方式，傳講神話語的方式，講道作為講，是用戲劇和影視作品來替代講道。那今天有很多與信仰有關的作品，這些當中有不少是很不錯的作品，特別適合在休息的時候，我們可以陪孩子觀看，或者我們自己休息的時候，可以去觀看。那這些作品很多初衷，是讓更多對信仰無知的人，能夠對信仰有一些瞭解，那這些好的戲劇和影視作品，其實是有一定的作用。

但是如果我們期望透過影視作品和戲劇，來取代講道的位置，那麼它就是信徒生命的絆腳石。那在影視作品當中，我不知道大家有沒有看過，其實它裏面有很多充斥的是杜撰的內容，有不少弟兄來問我，看了一些影視作品來問我，他說聖經有沒有這個情節，然後發生了這個事情，那這些情節呢，完全就是自己杜撰上去的，聖經裏沒有記，但是呢，它就是加了上去。

那最近呢，有一個很火的一部劇叫The Chosen，我不知道大家有沒有聽過，它是關於福音書的一個電視劇，當我看到勉強看完第二季的時候，我就已經真的是不敢再看下去，真的是無法忍受。因為它有一幕是說，彼得與耶穌出去傳道，彼得的妻子流產了，導致彼得後來在水上行走的時候，是帶着對耶穌的怒氣，才魯莽地走在水上，這簡直就是胡編亂造，我真的是看不下去了，扭曲聖經。而問題就在於許多不

讀聖經的人，他根本就分不出來，你這是到底是杜撰的，還是聖經裏所記的，他們分不出來，誤導性非常強。

那第三件，在現代試圖去取代講道，來傳講神話語的方式，是對話式的傳講。同樣，對話式的傳講沒有錯誤，其實有很多時候是一個好事，私下裏傳福音的時候，大多都是對話傳講，對話式的傳講，神的話也有信息，但是同樣，如果有人認為這個可以取代講道，那麼就大錯特錯。

事實上，現在很多教會極力地，大力地推廣對話式的講道，華人教會特別朝這個明顯方向，他們在講道上都是一種對話式的，而不是一種真正講道式的傳遞神的話。

那麼為什麼現代人會喜歡這些？我們要問，為什麼會改？他們會想改變傳統講道的方式，因為現代人不肯接受權柄。弟兄姊妹，講道與對話最大的區別是什麼？就是講道是帶着權柄的，不是傳道人的權柄，傳道人沒什麼權柄，是神話語的權柄。而現在的人不能接受他人以權柄的方式來跟自己說話。我知道很多來過我們教會的一些人，他們來了幾次之後，就不願意來了，原因不是別的，就是因為他們接受不了帶着權柄的講道，他們想我要平等對話，我不想聽別人把真理說得很絕對，他不想讓自己服在權柄之下，所以他就離開，他聽不了這樣的講道。

而今天華人教會，你感受不到他們的證道，其實是帶着神話語的權柄，而且傳道人非常清楚，他們知道會眾討厭，所以他們也不得罪聽眾，這是講臺現在的現狀。但是這一點，其實恰恰就是講道最該有的作用。

神的話語是不容質疑的，當然我們可以提出自己的疑問和問題，你可以質疑傳道的人，你可以質疑他對神的道解釋的正確與否，但你不可以質疑神話語本身，只要聖經中對某些事有定論，那他就是絕對的。

這就是講道與對話的區別，講道是帶權柄的，它不是與人協商的結果，而是自上而下的傳遞，而這恰恰是現在的人感到不舒適的地方。但這又是人必須學會的，因為人必須在神的話語面前謙卑下來，而不是以協商或者打分數的一個態度來聽神的話，不是這樣。

那不論什麼時代，講道一直都是傳講神話語的主要方式。那今天當然我們不像保羅，保羅那時候沒有新約聖經，他就是直接領受神的啓示，但我們今天是照着誠實的，是照着成型的聖經，記載神的話語來解釋和宣告神話語信息，歷代各教會都是用這種方式被建立起來了，沒有例外。

領受神話語的人

那麼現在，我們從，將眼目從傳道的人，現在，我們要換到另一邊，聽道的人。帖撒羅尼迦說，帖撒羅尼迦前書說，經文說帖撒羅尼迦教會，不以爲是人的道，乃以爲是神的道。

帖撒羅尼迦，帖撒羅尼迦城，是怎樣一個城？它是一個自治的城，雖然他屬於羅馬帝國，但他可以自治，所以很多人來到這裏做買賣，然後天下的信息都匯聚，跟很多的希臘城市很像，那裏有很多哲學家辯論，有很多道聽途說的人，他們匯聚很多的信息，跟我們今天很像，其實我們今天比那個時候，信息還要多，虛假的信息，鋪天蓋地的新聞，標新立異的思想，獨樹一幟的思潮，非常非常多。而神的道，在這種的環境當中，就像大洋裏的一葉，一葉扁舟，經常就被埋沒。

這個世界人們已經開始相信，這個世界沒有神的道，只有偽裝成神的道，世人很多是這樣相信。而在教會當中，我也要說，也許他們自己也沒有發現，他們以爲將聖經當成了神的道，但實際上，他們對待聖經與對待人的道是沒有區別的。

那麼我們要以什麼樣的態度去對待福音和聖經，纔是真正的把神的道看成神的道，當成神的道，到底是什麼樣的態度才能真的是這樣？那有四點我跟大家來說，可以來判斷。

第一，你可以問一下你自己，你是否承認聖經對你有絕對的權威。神的道與人的道不同的是什麼？神的道有絕對的權柄，人的道沒有什麼權威性，你可以選擇聽從，不聽從，人的道，聽過不聽，世人說，這個道理適合我，那個道理不適合我，這個道理符合我的需要，那個道理我不接受，你可以取捨，你可以取那個，然後丟了那個。但是如果人將聖經一樣這樣對待，那就說明你沒有將聖經看為是上帝的道，因為神的話語具有權威性，如果你確定這是神的話語，就意味着你的生命必須順服在神的話語之下，你不能挑三揀四，你不能找到聖經中你喜歡的部分我順服，對另一部分說，那個不順服，或者說我不喜歡它，或者說這一點對我沒用，不是的，神的話語有權柄，意味着他裏面所有的信息，對我們是有約束力的，這是第一點。

第二點，你也可以問問自己，你是否認同聖經是無誤的。神的話語是無誤的，是不會錯誤的，是不會自相矛盾的，人的道矛盾百出，你總能找出各樣的錯誤，隨着時代變化，裏面的錯誤就非常明顯，所以面對人講道理的時候，人可以說這個是錯的，那個是錯的，這個是需要被糾正的，那可以，但多少人，其實人的道理都是在這個世紀被人們看得是絕對的，在下個世紀就被證明是錯的，上個世紀進化論是不可撼動的，這個世紀就被證明錯誤而百出的，完全不能成立。人可以透過一些客觀事實，憑自己的經驗來判斷人的道，但是如果你認定聖經乃是出於神，聖經乃是上帝的話語，你就會相信聖經是無誤的，如果你覺得哪裏有矛盾，你想到的不是聖經錯了，而是我有錯，我需要被矯正，我需要被神的道來改變，而不是心裏說這裏不對，或者說這裏說得太過分了，或者說這裏看上去完全沒有智慧，不是，認定神的道就意味着不是你來判斷聖經，而是讓聖經來判斷你。

第三，你可以問問自己，你是否認可神的道有時代的超越性。人的道侷限於當時的時代，很多人將聖經看為古老的智慧，但對今天的科技時代、AI時代，完全沒有適用性，從根本上來說，他們就是將聖經當成人的道來看待，人的道是受時代的限制，因為人本身就受時間的限制，他無法突破只能看到現在。但神的道貫穿歷史，過去現在還有沒有發生的事情，神超越時間，祂的話語也超越時間，在任何時代都是唯一的真理。那當然聖經當中的確存在於當時時代處境而給出的具體規定，比如說律法書當中的許多的條例，涉及司法與民事的訴訟，但聖經中的原則適用於所有的時代，從創世到新天新地，都是不變而且是唯一的，這是第三點。

第四點，大家要問問自己，你是否認為神的道對你的信仰生活，有足夠的供應，並且不需要尋求人的道，來建立你的信仰。神的話語是完全的，聖經足夠餵養信徒的屬靈生命，在聖經之外的原則之外，絕對不需要添加其他的原則和道理。今天的教會，今天的神學院，最常見的情況就是人們覺得聖經不能滿足他們的需要，教會尋求聖經以外的世俗原則來治理教會，這是一點，信徒們開始尋找聖經之外的原則，來介入他們屬靈的生命，這是一點。

心理學基本上就是被當今信徒最熱門的，當成最熱門的追捧，這個是非常普遍的現象。那心理學有一些事實的調查，客觀事實，這些沒有什麼問題，但是心理學的問題是在於他如何解釋這些現象，他們是怎麼解釋？憑自己的經驗，憑自己的猜測而已，來做對人的心理，對人的內心做出解釋，你看見了嗎？這個就是人的道。

今天人們紛紛來找人的道，來幫助他們的屬靈生命，其實是因為他們沒有將聖經看為神的話語，就算他們口中承認，我承認聖經是神的話語，但在他們的生活當中驗證出來，他們根本就不是這樣相信。

所以弟兄姊妹們，當有了這些判斷，你可以想一想，在今天的華人教會，到底有多少信徒是認定聖經是神的話語，其實數量真的是少了，

很少。而近代教會衰落的原因，我會毫不猶豫說，就是因為教會已經不再相信保羅的這句話，他們不再看聖經不以爲是人的道，乃以爲是神的道，教會衰敗就是從這一點開始，口頭承認，心裏卻不是這樣相信，在各樣的事情上，否認了自己將聖經看爲神的話語，衰敗從此開始。只有回到這句話，教會纔會復興。

感恩的第二個原因：神的道運行在心中

那接着我們來看後面，保羅爲帖撒羅尼迦感恩的第二回，大家還記得嗎？十三節後面說：「這道實在是神，並且運行在你們信主的人心中。」

那保羅首先肯定，他傳講的信息不是自己的，乃是真切來自於神，神親自啓示他的，而且神的道會運行在人的心裏產生果效，保羅感恩的這是第二個原因，也是真正領受福音之人，必有特徵。

人的道與神的道的區別

那關於人的道與神的道，我想讓大家思考一下，你覺得人的道和神的道有什麼特徵？有什麼區別？那我在這裏簡單說一下他們的區別，我們先來看一下人的道，我只提到了四點，四點人的道的一些特點。

第一個特點，人的道，它普遍的目的是什麼？對自我的提升，對自我的發展，透過讀一些哲學書，成功經驗的書籍，改變自己不好的習慣，讓自己獲得世上的成功，這是第一個。

第二個，有一些人的道是爲了什麼？是爲了建立起對自己的信心，不是對神的，是對自己的，爲什麼？因爲這有罪的世界是很殘酷的，我們都意識到這一點，人總需要依靠一些什麼來勝過困難，世上的困難太多了，世人認爲如果我不自強，他們就只有懼怕，所以人的話，有一些話就是心靈雞湯和毫無根據的鼓勵話語，來相信自己我能勝過這個困難，勝過恐懼。

那第三，有些人的道是爲了提升自己的道德標準，讓自己成爲一個高道德的人，那這個在宗教當中非常多，讓自己獨樹一幟，不與世界爲

伍，在中國追求超然灑脫，中國佛教、道教都有隱居人士，以為看破紅塵，把自己與世隔離，或者讓自己的高道德標準被人看見，產生一個我比他們強的錯覺，這是驕傲的資本。

第四，有些人的道是追求建立自己眼裏的公平世界，這個在西方世界，我們政治當中，這非常明顯，嘴裏宣揚博愛平等，實際上就是犧牲他人的利益，來達成自己認可的社會，用各樣的方式，來改造自己所認為對的社會。

也許弟兄姊妹，你可能還能舉出更多的，但我只是根據這幾個人的道總結兩個特點。第一個特點，人的道，它的特徵是它永遠聚焦自我，人的道用於服侍自己，讓自己變得成功，有高道德標準，換句話說，世人領受人的道越多，你就會越發現，他是越來越自我中心。還有一個特點，人的道聚焦今生，人的道熱衷於改變世界，改變社會，焦點在今生，全部的精力投入到現在。

那麼說完這些，神的道有什麼作用？那我想用保羅對帖撒羅尼迦的一句評價，來講述神的道在人的身上作用，大家可以看帖撒羅尼迦前書一章九到十節，我念給大家聽，保羅說：「因為他們自己已經報明，我們是怎樣進到你們那裏，你們是怎樣離棄偶像歸向神，要服侍那又真又活的神，等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活，那位救我們脫離將來憤怒的耶穌。」

這段經文兩點，我也同樣總結兩點。第一點，帖撒羅尼迦教會離棄了誰？離棄了偶像。歸向了誰？然後服侍了誰？又真又活的神。拜偶像的人無一例外，敬拜自我，當帖撒羅尼迦信徒領受了神的道，這道在他們心中運行，他們不再服侍自己的私慾，他們開始服侍又真又活的神，自己的私慾不再是中心，神成為他們服侍的對象。

那怎麼服侍呢？領受福音的人怎麼服侍呢？在保羅寫給提摩太書信中，提摩太後書三章十六到十七節說：「聖經都是神所默示的，於教

訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」神的道運行在信的人心中，就是這道讓屬神的人得以完全預備行各樣的善事，這就是服侍真神，不是服侍自己，不是自我提升，不是追求自己的成功，乃是服侍上帝，被他成全預備行神所喜悅的各樣事，這就是保羅在帖撒羅尼迦教會身上看的。

然後第二點，保羅還評價說：「等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活，那位救我們脫離將來憤怒的耶穌。」這第二點，就是神的道運行在信的人當中的特徵，是他們專注在永生。

如果你讀過帖撒羅尼迦前後書，你就會意識到，此時此刻帖撒羅尼迦教會，到底最在意的是什麼？他們最在意什麼？今生的事？不是。這封書信，就是保羅在回答他們最在意的事情，他們在意主什麼時候會再來，在主再來之前，睡了的人會怎麼樣，主降臨了會發生什麼，我們又是如何復活的，你看到後面經文，保羅都在講這些，你看到了嗎？這個是他們關心的事情，這些復活的細節，這些主再來的細節，保羅一一寫給了帖撒羅尼迦教會，這是神的道運行在他們身上的明證。

一個被人的道所糾纏的人，他只在乎今生的事情，他眼睛看不見永生，他根本就不在乎，但是隻有被神的道運行在當中的，他才輕看今生，而看着永生，他們問保羅的問題，都是關於將來。

所以弟兄姊妹，這對我們是一個提醒，因為許多信主的人身上，你其實會發現仍舊看不見神的道運行在他們心裏，因為他們仍舊是被人的道糾纏着的，他們口裏稱耶穌基督為主，但心裏服侍的是自己，追求世界成功地位，尋找人的手段，在世界出人頭地，追求更多的財富，他們關注自己，那麼神的道有運行在他們心裏嗎？沒有。他們特別留意今生的事情，跟他們談話，他們會說，他們今天談的就是怎麼賺錢，明天談的是股票怎麼樣，後天談哪裏玩，哪裏好喫，但他們卻不肯花一點的時間停下來，思想永生，他們只在乎現在。

所以弟兄姊妹們，他們領受福音，根據保羅的定義，他們沒有領受福音，他們沒有領受神的道，因為他們沒有讓神的道運行在他們心裏，沒有運行，仍舊是拜偶像的人，沒有轉向真神。

我們可以將自己也放在帖撒羅尼迦信徒面前，做對比，我們與他們一樣，我們是領受福音的人，還是我們只是表面認可福音，卻沒有讓神的道運行在我們心裏，人不會因為聽過福音得救，人不會因為認可福音得救，你只有讓上帝的道運行在你的心裏，你才能得救。

釋經講道與假冒的講道

那關於神的道，這個時代還有另一個困惑，這個困惑就是有人說，我們有教會，我們有聖經，我們也有牧師，但是為什麼大部分教會里的人，我們看不見神的道運行在他們心裏？其實原因很簡單，這個時代特別是華人，因為有太多的傳道者，弟兄姊妹，以傳講神的真道的名義，但是在傳講人的道理。

這個時代弟兄姊妹，真的不缺牧師和傳道人，一點都不缺，這個時代缺的是能夠釋經講道的傳道者。在西人教會里，釋經講道，其實傳道者沒那麼難找，但是在眾多周圍的華人教會里，就按我所知道，我覺得我十個指頭都數不出來。

今天華人教會里，看不見上帝的道運行在人的心裏，是因為很多傳道人，他拿出來的就是假貨，他們包着聖經的經文，裏面是人的道理，包裝成綠色食品，裏面卻是垃圾食物，信徒喫下只會越來越不健康。他們用經文掩蓋自己的講道，你會發現，他們講道其實跟經文沒關係，那段經文就是一點點綴，那段經文就是一個裝飾。他們在講臺講該如何開展事工，他們講的是各樣的見證，和人各樣經歷的神蹟奇事，他們講的是飄忽不定的靈恩感覺，他們講的是自己的異夢和異象，他們講的是自己讀世俗書籍的感悟，講的是大公司治理的模式，

講的是政治變動，講的是心理學，如何自我療愈，講的是如何在哲學裏自我修養。但是有一個特點，他們總是不會忘記在講道的開頭和結尾，要加上一句聖經。而這些傳道人是天真的以為，只要在講道上加上一點經文，這個講道就變成釋經講道，他們所傳的就變成了神的道，這是華人的普遍現象。

這就是為什麼華人有教會，華人有聖經，華人有傳道人，但是絕大多數在教會里的人，是看不見，你看不見神的道運行在他們當中，因為神的道就沒有在講臺上被誠實宣講，而聚集來的人不是因為神的道，而是因為人而聚集。

所以我們弟兄姊妹們，要識透這些騙術，你們聽過真正的釋經講道，我相信你們聽過，而且是甘心樂意領受釋經的講道，如果你們真的是如此，你絕對再也聽不進去那些偽裝過的人的道理，那個已經不能滿足，你喫過真正的菜餚，你就不會滿足只有幾粒米的稀粥。

我非常同情現在的華人，因為他們大多其實甚至從來沒聽過釋經講道，他們以為所有的講道都是這樣，在我聽見MacArthur的講道的時候，我也是以為講道就是這樣。求主憐憫這個時代，求主憐憫這個時代的教會，興起更多可以誠實講聖經的傳道者。

感恩的第三個原因：肯爲道受苦

那接着我們要來看保羅感恩的第三個原因，在十四節：「弟兄們你們曾效法猶太中，在基督裏神的各教會，因為你們也受本地人的苦害，像他們受了猶太人的苦害一樣。」

那神的道動工在人的心中的另一個體現，就是神的道，竟然能夠使人如此愛慕真理，以至於使他們肯爲此受苦，而且是受苦，是在自己的親族和本地人手裏。那不久前，帖撒羅尼迦信徒，還與這些人交好，與他們一同，帖撒羅尼迦是一個自治的城市，他們會感到驕傲的，他們有共同的言語，他們共同崇拜着一個偶像，是凱撒，但短短幾周，這個城市突然已經容不下他們。

那宗教改革的先鋒約翰·胡斯，曾經他哀嘆一段珍貴，但是因爲真理而破裂的友誼的時候，他說：「帕萊茨是我的朋友，真理也是我的朋友，既然兩者都是我的朋友，那麼首先首要的尊榮歸給真理，這是我神聖的責任。」帖撒羅尼迦，帖撒羅尼迦教會，就是這樣來尊榮主的道，如果真理與朋友只能選一個，那麼寧肯多一個敵人，也不肯，不肯離開神的道。

那麼我們要問一點，弟兄姊妹們，在這段經文當中，爲什麼保羅要提到猶太各地神的各教會？目的是什麼？他爲什麼要提到？他說你們，他其實如果說到受苦就可以，他爲什麼要提到猶太各地？

那其實這是保羅寫下這封書信的原因，我們在背景的時候介紹了，前面提到，帖撒羅尼迦教會真的是成立沒有多久的，除了一些從猶太會堂裏信主的人，其餘信徒全部都是從異教轉過來的初代信徒。在下一章保羅就描述了他怎麼擔心他們，在第三章三到五節說：「免得有人被諸般患難搖動，因為你們自己知道，我們受患難，原是命定的，我

在你們那裏的時候，預先告訴你們，我們必，我們必受患難，後來果然應驗，你們也知道，爲此，我既不能再忍，就打發人去，要曉得你們信心如何，恐怕那誘惑人的，到底誘惑了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。」

保羅寫下這封信，是爲了幫助帖撒羅尼迦教會正確的看待正在經歷的苦難，他用了猶太教會的例子來告訴大家，你們不要因爲自己受同鄉逼迫感到奇怪，福音的發源地，猶太地的教會，和你們遭遇一樣的事情，這是任何領受福音之人，都會遇見的，這是命定之事，這不是你們的羞恥，這是你們的榮耀，神看你們配得爲他受苦。同時要讓他們知道苦難是從同鄉來的，本地人來的，不要讓他們氣餒。

保羅說：「弟兄們，你們曾效法猶太中，在基督耶穌裏的神的各教會。」那在猶太地的各教會，福音發源地，最出結果的地方，而你們是效法者，你可以理解這句話，是說保羅有點像是在恭喜他們，你們成爲了領受福音的人，而你們來自親族的苦，那正是神的道運行在你們心中的明證，你們有了做主門徒的徽章，那就是爲義受苦，你們的苦難，是作爲領受福音之人的見證，也是應當接受的苦難。

從帖撒羅尼迦教會看今天的教會

我從帖撒羅尼迦教會，來看今天的教會，我們就是這樣對比來看，帖撒羅尼迦教會肯爲神的道與本地人爲敵，但是我要說今天的教會主流的光景，事實上是在極力避免爲主的道受苦。

今天最流行教會中的言論，不是如何讓教會更好地從世界分別出來，而是讓教會如何更好地融入這個世界，他們爲了讓教會融入這個世界的文化，無所不用其極，最先砍掉的就是神的道，他們將罪淡化了，把個人放在神的前面，海納百川，卻放棄分別爲聖。

你其實看看今天教會的那些書籍，在書店裏的那些書籍，都是這些書，他們也許都會接受，神接受你原來的你，你不需要改變什麼，他們甚至認可世界說，只要你覺得真誠，你就不應該被糾正，或者認可信徒說，我可以在網上聽道，我不需要被人牧養，我也不需要委身在任何的教會，我在網上聽道就可以，他們還把教會的詩歌換成以我為中心的詩歌，放棄對神真正的敬拜和讚美，經文哪些感到扎心的，直接跳過。這已經是主流了，在書店當中，教會里書店當中，擺在最前面的，最顯眼的都是這些。

今天的教會，就是走在保羅所說的相反面，他們不肯成為猶太地教會的效法者，他們覺得可恥，受苦對他們是可恥的，是無益的，他們相信如果教會不能融入世界，那就是教會的失職和失敗，他們認為教會如果被世界針對，那是因為教會的帶領者管理不當。

當然教會不能為自己的犯罪受苦，但是如果將一切的逼迫都視為羞恥的，那更不符合歷代領受福音之人的見證。領受福音的人是肯受苦，也絕不會停止順服神的道，帖撒羅尼迦教會在這一點上就證明了他自己。

猶太人逼迫神道的歷史

保羅繼續說猶太人的事情，我們看第四點，他說出歷代猶太人對待傳講神話語之人的態度，他說十五節：「這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕了出去，他們不得神的喜悅，卻與衆人爲敵。」

插曲：ChatGPT翻譯的攔阻

這裏有一個小插曲，我在預備講道的時候，其實會查閱很多的釋經書，而大多數的書籍是英文的，而且是電子版，所以爲了快速閱讀，我會將書中一段一段的經文，一段一段的段落，貼到ChatGPT上，讓AI給我翻譯成中文，我來閱讀，能加快我很多的速度。

那我之前看書，這樣看書非常順利，直到這一次預備講章，我在使用這個翻譯的時候，我將包含這段經文的釋經文章，發在ChatGPT上幫我翻譯，AI總是翻譯到這段經文的時候，突然中斷，然後彈出一個錯誤，說這段內容違法規定，而且每一次都是中斷在這個經文，我一開始以爲是技術錯誤，但是後來我經過不停的實驗，我意識到這個不是技術錯誤，是刻意的，這段經文被ChatGPT禁止翻譯。

爲什麼？因爲他認爲我有反猶主義的傾向，因爲美國現在對這個非常敏感。當然我從來不痛恨猶太人，他們是亞伯拉罕的後裔，不論做什麼，我們都不應該恨他們，他們做錯了什麼，神會親自的管教，但是爲了維護猶太人的形象，而禁止聖經的經文，這個實在是太過分了。

那這段經文呢，是聖經對那個時代猶太人最真實的評價，保羅痛斥他們，殺了誰？神的兒子耶穌，又殺了誰？舊約的衆先知，如今又趕了誰？使徒們。這些事，這些事情發生在任何有猶太人的地方，不只是猶太地，大家要記得，不只是猶太地，連帖撒羅尼迦也是這樣。

大家記得猶太人對帖撒羅尼迦信徒做了什麼嗎？在《使徒行傳》十七章五節說：「但那不信的猶太人心裏，怎樣？嫉妒，招聚市井匪類，搭夥成羣，聳動合城的人，闖進耶孫的家，要將保羅西拉帶到百姓那裏。」就算在外邦地界，不信的猶太人，嫉妒保羅傳講神的道。

我希望大家能夠看見這個差距，猶太人是神話語的保管者，他是神話語的保管者，他因亞伯拉罕緣故，聖言給了他們，按常理來說，他們應該是最歡迎真理的人，他們應該是歡迎，而且樂意領受神道的人，但是現實是，那羣真正歡喜領受福音的人是誰？是那些從未聽過神話語的外邦人。而諷刺的是，猶太人不僅拒絕神的道，反而去逼迫傳講神的道的人，保羅說他們不得上帝的喜悅，為什麼？因為他們與神的道為敵，與神的道為敵，就是與神為敵，藐視神的話語，就是藐視神，不依靠神的話語就是不依靠神，不順服神的話語就是不順服神，他們不得神喜悅。

而且保羅繼續說，他們不僅與神為敵，保羅說他們還與什麼？與眾人為敵。第一個世紀的希臘歷史學家迪奧多羅斯，他這樣評價猶太人，他寫到說：「在萬國之中，唯獨不與其他民族交往，並把所有人都視為敵人。」然後又說：「猶太人已經把對全人類的憎恨，變成了一種傳統。」外邦人很痛恨猶太人，當然原因很多，不過他們痛恨猶太人，其中一個原因是因為猶太人不肯跟他們一樣敬拜偶像，但這一點絕對不是保羅說他們與眾人為敵的原因。

那是什麼原因呢？十六節：「不許我們傳道給外邦人，使外邦人得救，常常充滿自己的罪惡，神的憤怒臨到他們，已經到了極處。」保羅說，他們真正與眾人為敵，與所有人為敵的原因，不是因為他們不像外邦人那樣敬拜偶像，而是他們不肯讓外邦人離棄偶像，不肯讓他們敬拜真神而得救，他們因為外邦人敬拜偶像，怎樣？蔑視、厭惡、討厭，憎惡外邦人，但同時又不樂意看見外邦人離棄偶像來敬拜真神，這個世界上沒有比這個更邪惡的事情了。

他們與衆人爲敵，是因爲他們不信福音，還要阻止外邦人來信福音，他們極端狹隘的民族主義，竟然成爲了阻擋外邦人得救的阻礙。保羅說，他們添滿自己的罪惡，已經到了極處，那個時候神的憤怒，已經醞釀完成。

那後來的遭遇大家也許知道，猶太地全地多年饑荒，奮銳黨趁機崛起叛亂，羅馬圍困耶路撒冷，那就是一場屠殺，死去的就一百多萬，又有一大批淪爲奴隸，從此從那個時候開始，猶太人被強行趕出猶太全地，不得歸回，被分散到世界各地，並且把那地，不再命名爲猶太地，而命名爲巴勒斯坦，你知道今天仍用這個名詞，那直到近兩千年後，他們才重新復國，回到猶太地，神的審判。

假冒偽善者對真道的迫害

那麼我在這裏要特別說的，保羅這裏他說是猶太人，特指猶太人，但是希望大家能明白一點，他並非按種族來劃分，而是恰好那時候猶太人就是這類人。大家能夠想到當時猶太人有什麼特點嗎？耶穌指責他們什麼？假冒偽善，他們假冒偽善，我是神的百姓，擁有神的話語，我高人一等，而假冒偽善的佼佼者是誰？宗教領袖，謀劃殺害主耶穌，殺害衆先知，趕出使徒，阻止神的道流向外邦。

這些人過去是集中在猶太人中間，但後來在教會歷史中，這類人也在教會里興風作浪，殺害和逼迫每一個時代傳講神話語的人。我們開頭提到馬丁·路德，要殺害他的是誰？是那些不認識神的外邦人嗎？不是，外邦人可以對神的道置之不理，但假冒偽善的人卻不能，要殺路德的就是教會里面，要迫害傳講神話語的，就是那些假冒偽善的宗教領袖，他們是容不得神話語的。

保羅時代這羣人是猶太人，馬丁·路德時代這羣人是羅馬天主教會，在今天這羣人，是許多大宗派的領袖。爲何我要提到大宗派？因爲那裏

有假冒偽善之人，最想要的東西，什麼？名望，名聲，權力，大宗派有的。我不是說你們都是假冒偽善，但是那個地方，是假冒偽善之人，最容易聚集起來的地方，如果假冒偽善之人在教會和宗派之間成爲規模，最容不下的，就是誠實傳講神話語的人。

假冒偽善的人，不容自己被真理糾正，也容不得傳講神話語的人指責他，他們也是那羣最不想看見人們追隨真理而去的那些人，他們想讓他們追隨他，他們就是現世版，耶穌指責法利賽人說什麼？耶穌說：「你們這假冒偽善的文士和法利賽人有禍了，因爲你們正當人前，把天國的門給關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不能容他們進去。」假冒偽善人出於嫉妒，會百般阻攔神真道，加添難處。

弟兄姊妹，我希望你可以看見這一點，那急迫於扼殺神真道的人，往往不是那些不信的外邦人，而是那羣手拿聖經，好像自己也在傳講神話語的，假冒偽善之人。這些人如今混進各大宗派的帶領層，追求美名和權力，甚至以爲自己在做主的工作，卻在行動上處處壓迫神的道，迫害宗派中間傳講真道的人。

我知道弟兄姊妹可能會，之前對這些感到困惑，爲什麼大宗派會針對很多的傳道者，某些傳道者，甚至有弟兄會因爲宗派有威望，他就覺得，那到底是不是我錯了，還是他們錯了，分不清。但是如今保羅說，既然神交託真道的民族，都可以成爲迫害真道的那些人，何況是現在的教會和宗派。

這樣的現代現象，不是今天才有，這個現象是教會歷史中，神的百姓中間，以不斷相同的方式出現，那些人，應當，那些人以爲應當是敬虔的大組織和機構，往往是最執着於迫害神真道的羣體，所以我們不要被教會和宗派的名望欺騙，按神的話察驗一切。

弟兄姊妹們，求主幫助我們，能夠效法帖撒羅尼迦教會，成爲真正領受神話語的人，同時，我們也從聖經中要看清真相，我們的受苦是命

定的，爲神的道去受苦，不要去爲了避免受苦而妥協真道，也不要驚訝於苦難，竟然來自於其他教會，和自稱屬神的機構和宗派，假冒偽善的人，最容易在這當中獵取名望和威望，所以我們不要被外表欺騙，重要的是查驗神的道，是否運行在你的心裏，求神幫助我們，使我們成爲領受福音的人，並走到最後。

結束禱告

我們一起禱告。

愛我們在天上的父，我們在你面前感恩，這也是藉着這段書信，看見帖撒羅尼迦所受到的逼迫，但他們是領受福音的人，是將你的話語，看為神的話語的人。主啊，求你使我們也成為這樣的人，使我們可以反省，監察自己，也看你的道是否有運行在我們的心中，是否使我們專注在服侍於你，是否我們專注在永恆的生命上。

你幫助我們，也真是我們知道這時代的混亂，使我們用真理來檢查一切，用聖經來判斷一切，你賜予我們這樣的智慧，使我們在這個時代不受困惑，不受人的道的蠱惑，而是紮實地能夠堅定地在你的話語當中。願你得着一切的榮耀，聽我們祈求，奉主耶穌基督的聖名，阿們。