

罗马书系列讲道 154

在善上聪明，在恶上愚拙

罗马书 16 章 17~20 节

维保罗牧师 2017 年 11 月 12 日

翻译：甘晓春 2025 年 11 月 10 日

请大家翻开圣经罗马书第 16 章，我们今天要一同查考第 17 至 20 节，看这些经文如何启示我们有关主的真理，以及祂对我们的要求。

罗马书 16 章 17 至 20 节，现在请听神的话：

“弟兄们，那些离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。因为这样的人不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹。用花言巧语，诱惑那些老实人的心。你们的顺服，已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩，常和你们同在。”

这是神的话语。我们一起祷告：

天父，我们感谢你，因为你呼召我们聚集在此，聆听你的声音。感谢你藉着圣灵、藉着话语与圣礼亲自牧养我们的心，并居住在你百姓的赞美中。求你帮助我们看见这聚会的宝贵，也体会你在我们生命中所做奇妙的工，使我们得享你极大的平安与安慰，并认识你是何等荣耀的神。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

我记得多年前，我曾在一个较为自由派的宗派教会服事。虽然那间教会在该宗派中算是较为保守的一支，但在他们的敬拜中，平信徒（非长老或执事）带领礼拜是很常见的事。

有一次，一位平信徒带领敬拜，他安排了类似呼应式的读词，更准确地说，是一种“跟我重复”的形式。他让会众一同背诵这些话：“如果你能想象它，你就能实现它；如果你能梦想它，你就能成为它。”，快点把这句话记下来。这句出自威廉·亚瑟·沃德的名言，或许很适合放在迪士尼卡通里，但它绝不该出现在教会礼拜中。因为那并不是圣经的教导，而更像是一种积极思考、意象导向的心理暗示。

当那句话被说出时，我坐在前排，转头一看，至少有一半以上的会众都跟着重复了这些话，毫不思考。他们只是心想：“你让我说我就说，你要我背我就背。”

这只是许多例子中的一个。那个宗派此后彻底地偏离了正道。其实早在那时，它已显出问题；如今更是每况愈下。许多较为保守的教会纷纷离开那个宗派，因为他们再也无法认同其信仰方向。

究竟发生了什么？为何一个百年前还坚守圣经、极为保守的宗派，会堕落至此？我必须说，在某个时刻，他们失去了遵行使徒所发劝勉的心，正如我们今天所读的这段经文所说的那样。或者，正如犹大书3节所言：“我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩。”为真道争战。

在罗马书的结尾，我们看到一个有趣的转折。在一连串问安与鼓

励之后，保罗忽然插入一段警告。或许他这样做，是因为热情友好与鼓励并不意味着要放弃属灵的智慧与分辨力，要认出那些披着羊皮的狼。主耶稣亲自警戒我们这一点，圣经中也多次提到这些“没有雨的云彩”出现在教会之中。

保罗说：“弟兄们，那些离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。”在我的观察中，仇敌最常使用的一种手段，就是让人以为分裂本身就是坏事。我甚至听过一些人引用这节经文来证明分裂不好。他们说：“看吧，圣经说要躲开那些制造分裂的人。”于是他们认为，凡制造分裂的，必定是在信仰上错误的一方。

但若我们仔细读，就会发现经文并不是这样说的。保罗并没有说“要躲开那些制造分裂的人”，而是说“要躲开那些制造分裂并引人跌倒、背乎你们所学之真道的人”。

从某个角度来说，“纷争”和“结党”确实被列为肉体的行为（见加拉太书 5 章），那是出于私欲、不必要的争斗。但请让我提醒你，在整个人类历史上，没有任何一个宗教人物，比耶稣基督更“分裂”。

我不是夸张地说，这是主亲自说的。在马太福音 10 章 34 至 37 节，主说：“你们不要想我来，是叫地上太平。我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来，是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌，就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。”

这并非比喻，而是历史事实。在逼迫临到时，儿子举报父亲，父

亲出卖妻子，信仰的冲突深入家庭内部。

真理的本性，在堕落的世界中，必然是带来分裂的。真理如同神的道，是两刃的剑，能刺入剖开魂与灵、骨节与骨髓，深深切入人心。真理常使人难以忍受，甚至感到疼痛，但却极其必要。

我们若自欺地以为“错误不值得反对，时间久了会自然消失”，那是危险的错觉。无论在教会、婚姻、关系或工作中，尤其在教会中，那种“宁求和平，不计真理”的态度，往往成为教会灭亡的挽歌。因为仇敌绝不会因此罢休；他不会退让。他会继续进攻。仇敌没有界限，也不守真理。他会说谎、欺骗、偷窃、挑起争战，而我们基督徒却被呼召要在真理的界限内争战。

保罗教导说，那些“制造分裂、引人跌倒、背乎真道”的，是错误的。凡传播虚假的，要被“标明”出来。这里“留意”一词在希腊文意即“仔细观察”。保罗的意思是：这些人要被识别出来，然后避开。

“避开”并不容易，也不意味着要粗鲁无礼。但有时，我们必须明白：继续与传播谬误的人纠缠下去，并不总是有益的。

有时候我们要懂得结束对话，正如主耶稣所说：“把脚上的尘土跺下去”，继续前行。祂也说过“不要把珍珠丢在猪前”。有时，我们必须承认，这个人已不值得再辩论下去，只能避开。

这就引出了另一个问题：我们如何知道自己是对的？当保罗说要避开那些“背乎你们所学之真道”的人时，我们如何确信，我们所学

的真道是对的？

对使徒保罗来说，这话容易说；他是受启示的使徒。但对今日的牧者而言，如保罗牧师、戴尔牧师、罗恩牧师或安迪牧师，我们都有许多牧师，却没有一个是无误的。那我们如何分辨？

当别人手拿圣经，引用经文给你看时，你可能心想：“也许他说的有道理？”我在讲道开头举的例子，“若你能想象，就能实现”，很容易辨别为不合圣经，但有时事情并不那么简单。

我记得有一次晚上，我在教导一门课，主题大概是末世论。我在课堂上为自己的立场辩护，后来有位绅士举手，问了一个很有意思的问题：“请问你自己，对你所讲的这些，有多大的把握？”，他的话让我印象深刻，因为我确实讲得很坚定，好像我完全确信自己是对的。

当我在课堂上据理陈词时，这个问题让我有些措手不及。我后来仔细想了很久，也特意去和那位弟兄谈，因为我一开始并不知道该怎么回答。那问题与经文本身或我所提出的论点并无直接关系，而是：“你看起来很确信自己是对的。你怎么知道你是对的？你有多确定你是对的？”

我最后的回答是：“我不会把正典的权柄加在自己身上。我是会犯错的，这是人的本性。”

而这正是为什么一些如今被现代西方福音派轻视、甚至认为过时的东西，其实仍极为宝贵，那就是信经、信条与要理问答。

我知道，在我们这个时代，一提到信经、信条或要理问答，许多

人便会不耐烦地叹气，仿佛这些东西让我们被传统所奴役。我听过不止一次这样的说法：“你有你的信条，我有我的圣经。”“你有你的信经，我有基督。”，听起来好像很虔诚，不是吗？

但当你继续问：“那你认为圣经教导了什么？请告诉我，你心中的基督是谁？”，这时，他们一开始解释，就会暴露出：其实他们也有信条，也有神学体系。

我并非对这种反对意见毫无理解；主耶稣也确实责备过文士和法利赛人，说他们废弃神的诫命，用自己的遗传代替神的道：“你们为什么废弃神的诫命，用人的遗传代替呢？”，这确实是宗教改革以来新教徒对罗马天主教的一个有力批评，因为天主教视教会传统与圣经同等权威。

使徒保罗也多次称赞信徒“坚守所传给他们的传统”。因此，真正的问题并不是“你有没有传统”，因为每个人都有，无论是神学的传统，或是礼仪的传统（敬拜的次序、祷告的形式），人人都有。真正的问题是：你的传统是否合乎圣经？

不久前我与一位弟兄就马太福音 18 章争论，主说：“若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”我说：“这里的‘教会’，我认为是指长老会，因为让整间会众都来处理审判是不太合理的。”

那位弟兄立刻反驳我：“你是在把你对‘教会’的理解强加在经文上。”，老实说，他说得也有道理。我试着解释我为何得出那样的结论，但他坚持说：“你只是把自己的立场硬套在这个词上。”我们争论了好一阵，最后我问他：“那你认为‘教会’是什么意思？”他

说：“指所有信圣经的基督徒。”

我忍不住说：“真的吗？如果你指责我把自己的定义强加在‘教会’上，那么你自己不也在这样做吗？”因为经文只写着“教会”，既没写“所有信圣经的基督徒”，也没写“长老”。我们必须弄清楚，它到底指什么。

换句话说，他所做的与我一样，我们都在解释，都在给这词加上自己的理解。其实，每个人都会这样。当我读完圣经宣告“以上是神的话语”后，接下来我抬起头，向大家讲解“我认为这段经文的意思”，这本身就是一种解释。

那么，我是无误的吗？当然不是。

因此，关键的问题是：既然人和教会都会犯错，那么我们对经文的理解，是否是历代基督徒共同认同、经过考验的正统信仰？是否经得起教会历史与信仰群体的检验？还是只是我今天早上临时想出来的个人见解？

霍治曾如此形容那些轻视信经与信条的人：真正的争论并不是“神的话语”与“人的信条”之间的对立，而是“历代圣徒经过考验的集体信仰”与“拒绝信条者那未经引导、孤立的个人判断”之间的对立。

我们刚才宣读的《尼西亚信经》，写于 1700 多年前，近两千年来一直被正统的基督教所接纳与坚守。这与“若你能想象，就能实现”之类的人本口号有天壤之别。

我们的教会也有自己的信仰告白。事实上，每个教会都有，即便

有的教会不愿承认。每个教会都应当能够清楚地说：“这就是我们认为圣经所教导的真理。”

我们的信仰告白并未详尽涵盖神学的每个细节，在其范围之内仍有讨论与分歧的空间。我们今天下午要召开长老会，并非所有长老在神学细节上完全一致，但我们都承诺在信仰告白的框架内持守立场。

例如，在末世论上，我个人是“后千禧年派”，而有的长老是“无千禧年派”。我们可以在这样的框架下讨论，但依然共同认信教会的核心信仰。

信条与信经并非无误，但它们是历经考验的，总体上清楚陈明了我们作为教会所信的内容。我们并不掩饰这一点。

因此，回到经文，若有人传讲的内容与我们的信仰告白相违背，就应当被留意、被警惕。我没有权柄随意站在讲台上宣布：“从今天起，整个教会都要接受我个人新想出来的观点。”如果我真这样做，我保证今天的长老会一定会质疑我：“保罗牧师，你今天的讲论已经超出了我们信仰告白的界限。”

每隔几年，我们宗派（正统长老会）的牧师都会接受一次神学监督会议，长老们会问：“自从你按立以来，你的神学信念有改变吗？”，我都如实回答：“没有。”但如果哪天我说：“我不再相信三位一体，不再相信神的护理，或者我改信浸礼派”，那么他们有责任让我离开牧职，因为那已越出了我们所认定为圣经真理的范围。

因此，我们必须谨慎，不能让异端的言语在教会中被轻易传颂。

或许你会问：“这些真的那么重要吗？”，让我告诉你：一切错误与谬误都有起点，也都有归宿。

我一直坚信，若一个人能正确地理解救恩，那将影响他对整本圣经的理解。我们是因恩典借着信心得救。若我们真正明白十字架的意义，那就会塑造我们对圣灵的认识、对末世的理解、对教会生活的看法。

同样，当这些根本性的真理被误解时，无论那是有意或无意的，但毫无疑问，那正是撒但攻击的目标。仇敌要使十字架失去效力；要让我们对基督的位格与工作产生混乱与误解。所有的错误，最终都会指向这里，都会扭曲十字架。因此，我们必须揭露它们、辨认它们，正如保罗所说，要避开那些散播虚假之人。

接着，保罗在下一节指出我们的脆弱之处：“因为这样的人不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实人的心。”

请注意，这里所提到的那些人，表面上是以基督徒的身份出现的。我们知道这一点，因为保罗说：“他们不服事主耶稣基督。”这表示他们声称自己是在服事主，但实际上不是。他们背后有别的动机。

保罗称那动机为“自己的肚腹”，也就是指属肉体的欲望。我们无法轻易看出别人内心的动机，除非他们自己说出来，但往往是权力、金钱、地位或骄傲。无论如何，保罗指出：他们并非在服事基督，而是在服事别的东西。

我们至少能警醒的一点是：他们常用“花言巧语”和“奉承的言词”，以甜言蜜语迷惑那些心地单纯的人。

这些人，他们在传教，他们要得门徒，要有追随者。他们并非自己持守错误而不传播，他们有错误，并且试图拉更多人一同上他们的错谬之舟。我们千万不要低估这其中的黑暗。保罗在这一段结尾要指出，他们的作为最终与撒但的工作相连。保罗并不总是这样说，但在这里，他确实要把这类问题与魔鬼的作为相连。

至于“愚蒙人”，我们也许都很自信地认为，保罗所说的那些愚蒙人并不是我们。那不是我。我可不愚蒙。我们不会是箴言 14 章 15 节上半句中所说的那种人：“愚蒙人是话都信的。”这会是你吗？会是我吗？我本来也不认为是我，也不认为那是当时教会中四分之三的人，可他们却在无意识中吟诵着异端。

我们都更愿意把自己归入那节经文的下半句，箴言 14 章 15 节下半句：“通达人步步谨慎。”我们都认为自己属于那一类人，不是吗？但这其实是非常危险的想法，“骄傲在败坏以先”。一旦我们心想：“我太聪明、太谨慎、太机敏，没人能骗我。”那就正走在跌倒的边缘了。保罗提醒我们要用心思去分辨、要殷勤思考，因为我们极容易落入那类人中。

正如切斯特顿一句名言所说：“当一个人不再信神时，他并不是从此什么都不信，而是什么都信。”这话极为贴切。那些陷入这种境地的人，并不觉得自己是“什么都信”的愚昧人，他们自以为是“理性”“聪慧”的人，太聪明以至于不信神。但若你问他们：“那你信

什么？”接下来的讨论便会变得十分复杂。

我必须承认，并不是要贬低我所生活的文化，我仍然认同迈克尔·梅德维德的说法：我们生活在神赐的青翠大地上最伟大的国家中，我仍然爱国，也深信美国是伟大的国家。但当我看到如今流行的书籍，甚至是所谓的“基督教书籍”；看到电影，甚至所谓的“基督教电影”；听到歌曲，甚至所谓的“基督教歌曲”时，我心中却充满忧虑。例如《小屋》（The Shack），有许多基督徒跑来兴奋地对我说：“保罗牧师，你看过《小屋》吗？太感人了！”但我告诉你，那是异端。

再比如《达芬奇密码》，许多人被那书所动摇，我不得不写文章、开课程来纠正大家不要相信丹·布朗那种“半真半假的”虚构。我称之为“事实加虚构”的故事。再比如多年前流行的《雅比斯的祷告》。似乎现代西方的福音派教会已经成了一艘“愚人之船”，只要灯光美、音乐动听、言语流畅、情感煽动，就什么都信。我们失去了分辨力。我们需要恢复批判性的思维。

保罗接着指出，我们之所以容易受骗，是因为一种特定的脆弱（罗马书 16 章 19 节）：“你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜，但我愿你们在善上聪明，在恶上愚拙。”罗马教会以信心闻名于世（见第 1 章），在这里又被称为顺服的教会。虽然他们也有问题，但总体而言，他们是忠心顺服的教会，保罗因此欢喜。照样，当我看到我们教会里有这样的情况时，我也会欢喜。

我妻子常说：“我们有一个多么美好的教会。”我很爱听她这样说，因为她是个诚实的人，不会说自己不信的话。确实，当人们忠心、

顺服时，那是极美的事。然而，也正因为如此，那些温柔、忠心的信徒，往往成为假教师和骗子最容易下手的对象。

我得承认，我自己在分辨上也并非强项。我这个人太容易心软了，你可以问我的孩子们，他们知道要什么事该去找谁。我要强调，这是“我们”的问题，而不是“你们”的问题。

我和妻子最近在意大利，参观了许多罗马的大教堂，其中一些价值恐怕高达数亿欧元，像圣彼得大教堂，可能价值超过十亿。而在这些大教堂外，常能看到乞讨者摆出各种戏剧性的姿势，向游客乞求。你明白这种感受吗？你正走进宏伟的圣殿，却看见门外一个衣衫褴褛的妇人跪地举杯，那种情境令人心生矛盾。走进这座价值连城的教堂，却无视门口那位伸手乞讨的穷人，这感觉多么虚伪！你会想：我不想像那在去耶利哥路上对伤者视而不见的祭司，我想做那位撒玛利亚人。

既然讲到乞讨的问题，就让我稍作延伸。保罗在此强调的要点是：罗马教会这些温柔、忠心、乐意行善的信徒，很容易被恶人利用。所以，信徒要有智慧，不可轻信。

至于“我们该不该给乞讨者施舍”这个问题，我的做法是这样的：每当遇到流浪者或街头乞讨者，我会先判断是否存在迫切或危及生命的需要，例如，他们是否面临即将冻死、饿死或其他威胁生命的情况。如果确实如此，我不能走开，我必须伸出援手。这种情况我遇到过多次，我深信若在明知对方危在旦夕时却袖手旁观，那是错误的。

但若对方并非处在这种紧急状态，我认为更智慧的做法是，对那些真心关怀饥饿和无家可归者的信徒而言，要以更深思熟虑的方式去

行善，而不仅仅是为了减轻内疚而掏出五美元。那样做也许让你一时心安，却并非真正的怜悯。若你真有负担，请参与那些有智慧、有系统的事工，例如救济站、流浪者中心、饥饿事工。那才是善用神所赐资源的方式。

保罗的重点就在这里：要在善上有智慧，在恶上单纯。否则，你的善良就会被人利用。

他在哥林多前书 14 章 20 节也说过：“弟兄们，在心志上不要作小孩子。然而在恶事上要作婴孩。在心志上总要作大人。”然而，我发现当今社会恰恰相反，许多人以“了解黑暗”为荣，觉得自己“见多识广”。他们熟悉毒品的名字、能背出污秽歌曲的歌词，自诩“见识世事”。但保罗说的正好相反，他要我们在恶事上天真，在善事上精明。说得直接一点，能在邪恶的事上保持一点“天真”，其实是一种清新与蒙福。

有时候，当我看到一些年轻人，十八岁、二十二岁、二十三岁，但他们身上仍带着十四岁的那份单纯时，我其实挺喜欢那样的。那种纯真令人欣喜。但我们常面对一个很难平衡的张力，一方面，我们应当成熟；另一方面，我们又该保守那属孩童的心。这两者要同时并存并不容易，可圣经却一次又一次地教导我们这样行。耶稣曾说：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”那“灵巧”一词，其实不只是一般意义上的“智慧”，而是指一种深思熟虑、洞察力强的心思，能看清局势、明白事态。而“驯良”则意味着“没有恶的搀杂”，就如雅各所说：“保守自己不沾染世俗”（雅各书 1 章 27 节）。我们要立志不让自己被玷污。保罗在别处也提醒我们：“滥交是败坏善行的。”（哥

林多前书 15 章 33 节) 我常对孩子们说: “你若和猪同卧, 醒来时身上必满是泥。” 我们必须谨慎; 我们要有果效, 要作主工, 要传福音, 要像约伯的朋友那样坐在尘土中与人同苦, 但有一件事我们绝不可做, 那就是以己灵魂的败坏为代价。我们要对恶单纯, 对诱惑警醒。

说到蛇, 保罗在罗马书中总结说: “赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下, 愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。” 他以这样的祝福作结。但这“践踏撒但”的应许, 其实早在创世记 3 章 15 节中就已出现, 那是福音最初的应许。人类堕落之后, 神对蛇宣告说: “我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头, 你要伤他的脚跟” (创世记 3 章 15 节)。也就是说, 从那时起, 神的子民与仇敌之间便存在冲突。最终, 这“女人的后裔”指向基督, 而仇敌就是魔鬼。魔鬼要伤害基督的脚跟, 但基督却要“践踏”他的头。也有译本作“打碎”或“压碎”, 意思都是一样的, 那就是彻底的胜利。这场胜利的巅峰, 正是在基督的十字架上。

这“后裔”的脉络贯穿整本圣经, 因此, 四福音书中有两卷以家谱开篇, 好让我们追溯这应许的种子, 一直到耶稣。祂过着完全公义的生活, 又在十字架上舍命, 战胜了我们最大的仇敌, 魔鬼、死亡与黑暗。保罗在歌罗西书 2 章 15 节中教导我们: “既将一切执政的掌权的掳来, 明显给众人看, 就仗着十字架夸胜。” 也就是说, 基督在十字架上已经得胜了。

然而, 尽管胜利已在十字架上完成, 圣经却仍提醒我们: 魔鬼如今仍如吼叫的狮子遍地游行 (彼得前书 5 章 8 节); 我们不可给魔鬼留地步 (以弗所书 4 章 27 节); 我们要抵挡魔鬼 (雅各书 4 章 7 节);

保罗也警告我们，魔鬼会设下网罗要陷害人（提摩太后书 2 章 26 节）。这些经文都提醒我们：仇敌仍在活动，我们必须警醒。然而，魔鬼是一个已被定罪的仇敌，他的结局必定是被扔在火湖里，昼夜受痛苦，直到永永远远（启示录 20 章 10 节）。

神学家普遍认为，我们三个主要的属灵敌人，世界、肉体和魔鬼。这三者如何彼此作用，我们暂且不深究，但这三者确实是信徒的仇敌。约翰告诉我们，耶稣显现出来，是要除灭魔鬼的作为（约翰一书 3 章 8 节）。我之所以提到这些，是因为保罗在罗马教会所面对的分裂之事，正是“魔鬼的作为”的一种体现。那些造成纷争的人，其实正行在仇敌的轨迹中。因此，当保罗说“赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下”时，他的意思是什么呢？这句话确实不容易理解。因为若是在十字架之前，我们自然会认为他指的就是基督的受死；但这句话用的是将来时，且是在十字架之后写成的，所以他显然不是指十字架的事件。

有些人说，这指的是启示录 20 章 10 节中末日的情景，但如果那“快要”指的是两千年后才发生的事，那就不再有“很快”的意义了。有人也许会说：“对神而言，一日如千年，千年如一日。”这话固然真实（彼得后书 3 章 8 节），但保罗写信的对象不是神，而是我们。他是在以人的时间视角说话，在信徒的生命与历史进程中，“神快要践踏撒但”。

因此，我认为最合理的理解是：尽管我们仍在与执政的、掌权的、管辖幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战，但我们可以确信，当我们穿戴神所赐的全副军装时（以弗所书 6 章 12~13 节），那位“赐

平安的神”已经为一切攻击者、恶人、邪恶势力定了止息的日子。无论是恶人、邪恶的国度，或邪恶的思潮，他们都有自己的“十五分钟”，过后便烟消云散。唯有一个机构、一个团体，是神应许要存留直到世界的末了，那就是教会。耶稣应许说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它”（马太福音 16 章 18 节）。祂指的就是教会。

而这场伟大的胜利，正如神学家所指出的，并非出于人的力量，也不是靠人的聪明，而是出于基督，出于祂对黑暗与死亡的胜利。因此，我们今日必须自问：我们的教会，是否仍是真正的教会？因为仅仅在建筑外写上“教会”两个字，并不能使它成为教会。

让我用我们信仰告白中的一段话作结，它既是警告，也带来安慰。告白说：“天下最纯正的教会，也难免有错谬与混杂；有些教会甚至已完全堕落，不再是基督的教会，而成为撒但的会堂。然而，地上总必有教会，照着神的旨意敬拜祂。”（威斯敏斯德信条 25 章 5 节）

亲爱的弟兄姊妹，让我们祈求自己能成为一间真实的教会，忠心传扬基督，并祂钉十字架。

让我们祷告：

天父神，我们求祢赐下智慧，使我们能辨别真理、认出错误。求祢保守祢的教会，使祢的名在其中被高举、被尊崇。

我们奉祂圣洁的名祈求，阿们。