

帖撒羅尼迦前書

學習指南

因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。

帖撒羅尼迦前書 4:16-17

陳中文◎著

帖撒羅尼迦前書

陳中文

www.ChineseBibleSchool.org

歡迎分享本書與本網站

2024 年 8 月初版

目錄

第一課	簡介與保羅的問安	1
第二課	帖撒羅尼迦信徒的榜樣	10
第三課	保羅的事奉風範	16
第四課	帖撒羅尼迦人領受福音	23
第五課	保羅對信徒的關懷	30
第六課	勸勉敬虔度日	37
第七課	在盼望中行	44
第八課	在光明中行	50
第九課	在順服中行	56
引用文獻		62

第一課 簡介與保羅的問安

聖經內容包羅萬象，其中基督再臨是十分重要的神學主題之一。就記載的次數而言，《新約》提及基督再臨是基督初次降臨的八倍（Pardington, 354）。基督再臨的論述在《新約》中總共出現 300 次之多（Thiessen, 442）。

《新約》教導我們，基督確實預言他會偕同眾天使再度降臨（太 25:31）。他的再臨必定是：親自顯現（帖前 4:16）；有目共睹（徒 1:11）；出乎意料（帖前 5:2,3）；榮耀顯現（太 25:31）；旗開得勝（帖後 1:7-10）；以及世界末日（林前 15:24）。

《帖撒羅尼迦前書》是一本充滿喜樂、警告、關心和勸慰的書。它也是一部富濃厚末世論色彩的文獻，基督再臨的教義貫穿該著作。在進一步查考經文之前，讓我們先概覽本書。

一、帖撒羅尼迦城簡介

公元前 315 年，馬其頓王卡桑德（Cassander）在名為特馬（Therma）的舊城附近建造了一座新城。這座新城位於埃格納提亞大道（Egnatian Road）上。城的東北方是腓立比和暗妃坡里，西南方是庇哩亞城。卡桑德王以他妻子的名字命名此城為帖撒羅尼迦。

公元前 168 年，羅馬帝國開始統治帖撒羅尼迦。起初羅馬帝國將馬其頓分為四個省份，帖撒羅尼迦是第二個省份的首府。公元前 146 年，羅馬帝國將馬其頓各省合併為一省，帖撒羅尼迦成為首府。帖撒羅尼迦於公元前 42 年成為一個「自由城市」（free city），城裡居民享有特權，所有城內事務完全自治，省長無權干涉，只有城裡的「地方官」（參照：徒 17:6）擁有公民的審判權，而且城裡沒有羅馬士兵駐紮（Conybeare and Howson, 257）。

帖撒羅尼迦具有得天獨厚的地理位置，因為附近有港口，故擁有龐大的進出口業務。又因為位於埃格納提亞大道上，此城就成了羅馬帝國東西方交通往來的要衝。除了希臘人和羅馬人外，猶太人也在此居住，但這座城主要還是以希臘人居多。

今天這座城市被稱為薩洛尼卡（Salonika），是希臘的第二大城。

二、帖撒羅尼迦教會的興起

在第二次宣教之旅中，保羅在西拉和提摩太的陪同下（徒 16:1-13；17:14-15；18:5；帖前 3:1-7），於帖撒羅尼迦傳講福音（徒 17:1 起）。保羅選擇在帖撒羅尼迦傳福音的三個重要原因如下：

第一，它交通便利。保羅利用便利的交通要道——埃格納提亞大道，先從尼亞坡里來到了腓立比（徒 16:11-40）。再從腓立比經過兩個小城——暗妃坡里和亞波羅尼亞（17:1），一路來到帖撒羅尼迦。埃格納提亞大道建造於公元前二世紀，從西邊的亞得里亞海開始，途經馬其頓（Macedonia）和色雷斯（Thrace），直到東方的拜占庭（Byzantium），即今天的伊斯坦堡（Istanbul），全長 1,120 公里。許多路段的寬度甚至超過六米。路面以石頭鋪成或以沙子覆蓋。

第二，它人潮如流。帖撒羅尼迦位於海邊，幾乎與哥林多和以弗所齊名，是一個繁榮的商業城。由於人潮熙來攘往，帖撒羅尼迦就成了福音的散播地。因此保羅對帖撒羅尼迦信徒所說的話就不足為奇了，他說：「因為主的道從你們那裏已經傳揚出來。你們向神的信心不但在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了，所以不用我們說甚麼話。」（帖前 1:8）

第三，它有猶太會堂。路加記載帖撒羅尼迦有一個猶太會堂（徒 17:1）。猶太會堂吸引了前往帖撒羅尼迦或途經帖撒羅尼迦的猶太人在此聚會。

按照慣例，保羅連續三個安息日在猶太會堂傳講福音。他「……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：『我所傳與你們的這位耶穌就是基督。』」（徒 17:2-3）有少數的猶太人順從福音，但更多相信福音的是「虔敬的希臘人」和「尊貴的婦女」（4 節）。帖撒羅尼迦教會於焉誕生。

除了三個安息日（三個星期）的明確記錄外，我們無法確切知道保羅在帖撒羅尼迦停留多久。保羅在帖撒羅尼迦的聖工遭一群暴徒捕風捉影，惡意詆毀，這群暴徒是由不信的猶太人所煽動的。他們襲擊耶孫的家，將耶孫和幾個弟兄拉到城裡的地方官面前，指控他們收留了那些「攪亂天下」的人，又指控他們背叛凱撒。具體來說，猶太人指責：「這些人都違背凱撒的命令，說另有一個王耶穌。」（徒 17:7）我們可以從最後一項指控中推斷，保羅在傳講拿撒勒人耶穌是彌賽亞的同時，也在傳講神的國已經存在，基督已經作王，他正在統治著這個屬靈的國度（太 28:18；徒 2:33,36；8:12；西 1:13；啟 1:9）。猶太人的指控為的是要在外邦人的民事法庭上站得住腳，從而引起羅馬當局對基督徒的不滿。

這群暴徒引起極大的騷動，教會裡成員認為保羅和西拉最好趕快離開帖撒羅尼迦，於是在黑暗的掩護下，他們離開了這座城市（徒 17:8-10）。

三、作者與收件人

從帖撒羅尼迦前書 1:1 和 2:18 可明顯看出本書的作者是保羅，收信人是帖撒羅尼迦教會。帖撒羅尼迦前書 1:1 說：「保羅、西拉、提摩太寫信給帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會。」2:18 說：「所以我們有意到你們那裏；我——保羅有一兩次要去，只是撒但阻擋了我們。」這第一人稱「我」顯示保羅是作者，西拉和提摩太是和保羅一同宣教的同工。

四、寫作日期和地點

保羅離開帖撒羅尼迦之後就一直想回去幫助他們在主裡成長，但受到阻礙（帖前 2:17-18）。由於不能再忍受下去，保羅從雅典派提摩太去拜訪他們（3:1-7）。

提摩太在帖撒羅尼迦停留一段時間之後，前往哥林多與保羅會合，並帶來帖撒羅尼迦信徒之信心和愛心的好消息，保羅因此得了安慰（帖前 3:6-7）。然而，保羅也得知他們對主耶穌再臨之事有所誤解，因此他從哥林多寫了這封信以茲鼓勵。

如果帖撒羅尼迦教會成立於公元 50-51 年，那麼這封信應該完成於公元 51 年。保羅在哥林多停留的日期與 1909 年在德爾斐（Delphi）發現的碑文有關，該碑文證實亞該亞省長迦流在公元 52 年初抵達哥林多（參照：徒 18:12）。根據這些證據，我們可以推論出《帖撒羅尼迦前書》完成於公元 51 年，也就是在帖撒羅尼迦教會成立六個月之後寫成的。它是《新約》中最早完成的書信之一。

五、寫作目的與主旨

保羅寫這封信的目的，除了要安慰帖撒羅尼迦教會所面臨的逼迫，與勸勉他們遠避淫行外，最主要的目的是糾正他們有關基督再臨的錯誤觀念（帖前 4:13-5:11）。事實上，《帖撒羅尼迦前書》和《帖撒羅尼迦後書》中約有四分之一的篇幅皆蘊含耶穌再臨之永垂不朽的真理。

《帖撒羅尼迦前書》全書共分五章，每一章的結尾處皆論及耶穌的第二次降臨，這就是現今所謂的「末世論」（Eschatology）。為了建構正確的末世觀，我們當避免現今的兩個極

端：「末世恐懼症」與「末世狂熱症」。世界局勢風雲變幻之際，有人對瘟疫爆發、核戰威脅、天災人禍感到惶恐不安；有人則趨之若鶩，熱衷於討論基督再臨之事，尤其是耶穌再臨的種種徵兆。然而，以上這兩個極端皆來自對「基督再臨」的錯誤認知。《帖撒羅尼迦前書》和《帖撒羅尼迦後書》都強調了耶穌再臨一定會發生，因此我們需要對「基督再臨」一事有正確認知。

六、關鍵字

希臘文 *pistis* (英文 *faith*) 在本書共出現八次，中文《和合本聖經》翻譯為「信心」(1:3, 8; 3:5, 6, 7, 10)、「信」(5:8)，或「所信的道」(3:2)。

七、關鍵經文

論及基督徒信、望、愛的美德，保羅在帖撒羅尼迦前書 1:3 寫道：「在神我們的父面前，不住地記念你們因信心所做的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」帖撒羅尼迦信徒具備了信心的工夫 (*work of faith*)、愛的勞苦 (*labor of love*) 和盼望的忍耐 (*patience of hope*)。若瞭解帖撒羅尼迦信徒是一個新興的教會時，我們就能更加欣賞保羅這讚譽之辭。他們揚棄偶像崇拜，轉而事奉永生的神，並耐心期待基督的再臨 (帖前 1:9-10)。他們所擁有的信心、愛心與盼望，促使保羅心中充滿喜樂。除了這段經文外，《新約》裡同時論及信、望、愛的經節如下：帖撒羅尼迦前書 5:7-8；歌羅西書 1:4-5；哥林多前書 13:13；希伯來書 10:22-24。

論及傳道人知行合一的信仰，保羅在帖撒羅尼迦前書 1:5 寫道：「因為我們的福音傳到你們那裏，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈，並充足的信心。……。」在這經文中，我們可看到福音不僅僅藉由言語傳達，而且是藉由聖靈的力量，即神蹟的大能，以證實所傳講的道 (可 16:20；來 2:4)。除了傳講的道，傳道人的為人也至關重要。所以帖撒羅尼迦前書 1:5 接著說：「……正如你們知道，我們在你們那裏，為你們的緣故是怎樣為人。」在傳講福音的同時，傳道人也確保自己的言行要和所傳的福音相稱。保羅就是這樣一位言行一致、知行合一的人。

論及傳道人傳道的源頭，保羅在帖撒羅尼迦前書 2:13 寫道：「為此，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；不以為是人的道，乃以為是神的道。這道實在是

神的，並且運行在你們信主的人心中。」神的道乃是出於聖靈的啟示。彼得後書 1:20-21 記載道：「第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的。因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」

帖撒羅尼迦前書 4:1-8 強調神的子民必須聖潔。論及追求聖潔的生活，保羅在帖撒羅尼迦前書 4:3-4 寫道：「神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行；要你們各人曉得怎樣用聖潔、尊貴守着自己的身體。」第 7 節又說：「神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔。」放縱私慾是那些不認識神的外邦人的所作所為（5 節），神的子民已被神分別為聖，就應該追求聖潔的生活。

除了信心與愛心之外，基督徒也擁有盼望。基督再臨是所有基督徒的美好盼望。帖撒羅尼迦前書 4:16-17 是基督徒值得安慰的經文：「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」

八、 本書特色

《帖撒羅尼迦前書》具有兩項特色：

（一）基督再臨

此書在五個章節裡，每一章都提到基督再臨的訊息。

1. 「等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活的，那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。」（1:10）
2. 「我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕是甚麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候、你們在他面前站立得住嗎？」（2:19）
3. 「好使你們當我們主耶穌同他眾聖徒來的時候，在我們父神面前，心裏堅固，成為聖潔，無可責備。」（3:13）
4. 「我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。」（4:14）
5. 「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！」（5:23）

(二) 諄諄告誡

帖撒羅尼迦前書 5:14-22 短短的九個經節裡包括了 14 項勸戒。這一份基督徒的責任清單與《羅馬書》12 章的內容相輔相成。保羅勸勉帖撒羅尼迦信徒應當：

1. 警戒不守規矩的人。
2. 勉勵灰心的人。
3. 扶助軟弱的人。
4. 向眾人忍耐。
5. 不可以惡報惡。
6. 常常追求良善。
7. 常常喜樂。
8. 不住地禱告。
9. 凡事謝恩。
10. 不要消滅聖靈的感動。
11. 不可藐視先知的講論。
12. 凡事察驗。
13. 持守善美的事。
14. 禁戒惡事。

九、大綱

(一) 保羅的回顧 (1-3 章)

1. 信徒信心的開始 (1:1-10)
2. 信徒信心的培育 (2:1-20)
3. 信徒信心的穩固 (3:1-11)

(二) 保羅的勸勉 (4-5 章)

1. 在聖潔中行 (4:1-8)
2. 在愛中行 (4:9-10)
3. 在勤勉中行 (4:11-12)
4. 在盼望中行 (4:13-18)
5. 在光明中行 (5:1-11)
6. 在順服中行 (5:12-28)

十、 本書概要

《帖撒羅尼迦前書》由兩大部分組成。

首先是保羅的回顧 (第 1-3 章)。保羅回顧過去，帖撒羅尼迦信徒是如何從信心開始 (第一章)，如何在信心中得到培育 (第二章)，又是如何在信心中成長以至穩固 (第三章)。

其次是保羅的勸勉 (第 4-5 章)。他勸勉他們要聖潔，要彼此相愛，要勤勉做事 (4:1-12)。在第四章裡，保羅的勸勉也包括基督徒的盼望。我們不像那些沒有指望的人一樣，對去世的信徒只有憂傷。基督徒的盼望就是當基督再臨時，無論是已故的或是活著的信徒皆能與基督永遠同在 (13-18 節)。

帖撒羅尼迦前書 5:1-11 將基督再臨比擬成「好像賊一樣」。正如小偷不會在他行竊之前通知我們一樣，耶穌再臨的時辰沒有人知道，也不會有任何預兆。我們唯一能做的就是光明中行，隨時預備好基督榮耀的顯現。

帖撒羅尼迦前書 5:12-28 是保羅最後的勸勉，他以簡短有力的話語，警戒信徒當表現出應有的品格和對神的服事。

十一、 保羅的問安 (帖撒羅尼迦前書 1:1)

保羅以其一貫的寫作風格，提筆問安致意。他說：「保羅、西拉、提摩太寫信給帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會。願恩惠、平安歸與你們！」(帖前 1:1) 保羅、西拉、提摩太三人在保羅的第二次宣教之旅時，一起來到帖撒羅尼迦。保羅在許多書信的一開頭會聲稱自己是使徒 (羅 1:1；林前 1:1；林後 1:1；加 1:1；弗 1:1；西 1:1)，但這封信以及《帖撒

羅尼迦後書》和《腓立比書》裡，他未註明自己是使徒。顯然保羅並未強調自己使徒的權柄，以此顯示他與馬其頓的弟兄姐妹們有著深厚的情誼。

除了保羅以外，西拉和提摩太也名列其中，他們都是帖撒羅尼迦教會熟悉的人物。事實上，當保羅在帖撒羅尼迦傳道時，西拉也一起事奉（徒 17:1-4）。此外，當保羅在雅典時，他派遣提摩太前往帖撒羅尼迦，以堅固信徒的信心。提摩太後來將他們信心和愛心的好消息帶回來向保羅報告（帖前 3:1-6）。保羅、西拉、提摩太所展現的團隊合作精神顯示基督徒都扮演著重要的角色。雖然使徒保羅的重要性不言而喻，但西拉和提摩太的角色亦不容忽視。願每一個基督徒都立志成為「國度的貢獻者」。當每個肢體都在神的國度裡盡一己之力，以自己的才華榮耀神時，教會才能發揮最大的功能。

這封信是寫給「帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會」（帖前 1:1）。「教會」一詞（希臘文 *ekklēsia*）原文的涵義是「一個集會——宗教性或非宗教性的集會」。就宗教性集會而言，「教會」一詞是指「一群基督徒，或那些期盼透過耶穌基督獲得永恆救恩的人，以自己的宗教儀式聚會，並按照已制訂的規範管理自己的事務，以維護秩序。」神藉著保羅以福音呼召他們，以得著主耶穌基督的榮光（帖後 2:14），使他們都進入「父神和主耶穌基督裡」。值得一提的是，多數經文描述得救的人是「在基督裡」，他們藉由受洗而歸入基督（羅 6:3；加 3:27）。然而帖撒羅尼迦前書 1:1 乃是強調聖父和聖子的合一關係，帖撒羅尼迦教會是「在父神和主耶穌基督裡」。如此也呼應耶穌的禱告，他說：「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面，叫世人可以信你差了我來。」（約 17:20-21）「在我們裡面」就是「在父神和主耶穌基督裡」（帖前 1:1）。

在啟示了這封信的作者與受信者之後，保羅以其慣用的問安，說：「願恩惠、平安歸與你們！」（帖前 1:1）「恩惠」（*grace*）一詞提醒讀者神的恩慈良善。即使是不配得的人，神也會賜予祝福。人最不配得的恩惠就是神賜下他的愛子，為人類捨身。「平安」（*peace*）一詞則反映了希伯來人對整體福祉的願望，特別是在屬靈方面（西 1:2）。感謝神，藉由基督的十字架（弗 2:16）與神兒子的死（羅 5:10），使我們有機會與神和好，在神裡面擁有真正的平安。

學以致用

基督再臨是我們最美好的憧憬與盼望。基督徒不只要「離棄偶像歸向神，要服事那又真又活的神」，而且等候主耶穌從天降臨，救我們脫離將來的憤怒（帖前 1:9-10）。基督徒堅信耶穌有一天會再來。因此，我們對他的到來充滿期待。

首先，基督再臨是千真萬確的應許。耶穌自己應許「再來」（約 14:3；徒 1:11）。保羅向帖撒羅尼迦信徒保證他們將與耶穌永遠同在，這應該給基督徒帶來安慰（帖前 4:16-18）。

第二，基督再臨是突如其來的事件。它不會有任何預兆，沒有人知道「那日期」（可 13:33）。主會像夜間的賊一樣，忽然臨到（帖前 5:2-3）。因此，我們必須在屬靈上警醒預備（太 24:44；可 13:35-37），為人聖潔、敬虔，切切仰望神的日子來到（彼後 3:11-12）。

第三，基督再臨是世界末日的事件。它將毀滅宇宙一切「有形質的」（彼後 3:10）和「執政的、掌權的、有能的……，就把國交與父神」（林前 15:23-24）。

我們都希望永遠活在天堂的福樂之中，但我們是否願意成為基督徒以便進入天堂將取決於我們自己的抉擇。沒有人可以為我們做出這項決定。然而每個忠實的基督徒都會告訴您，這會是一個靈魂所能做出的最有價值的抉擇。

第二課 帖撒羅尼迦信徒的榜樣

(帖撒羅尼迦前書 1:2-10)

雖然迫害迫使保羅很快就離開了帖撒羅尼迦 (徒 17:1-9)，但他仍然關心這些新進的基督徒，渴望回到他們身邊。

保羅未能回到帖撒羅尼迦，但派了提摩太去拜訪他們。致帖撒羅尼迦信徒的第一封信就是在提摩太向使徒保羅彙報了他們的信心和愛心的好消息之後完成的。儘管面臨困境，帖撒羅尼迦信徒仍然保持忠誠，保羅為此感謝神。

帖撒羅尼迦信徒堪稱信仰上的楷模。迫害並沒有阻止他們領受和順從真道。他們沒有隱藏自己的信仰，而是樂於與他人分享。

今天，當我們努力在世上發光作鹽時，帖撒羅尼迦信徒將是我們效法的好榜樣。他們的信心促使他們致力主的工作 (帖前 1:3)；他們傳福音所做的努力聲名遠播 (8 節)。他們離棄偶像、歸向神的事實也是眾所周知 (9 節)。難怪保羅引以為榮地寫道：「我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕是甚麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候、你們在他面前站立得住嗎？因為你們就是我們的榮耀，我們的喜樂。」 (帖前 2:19-20)

一、保羅感謝神 (帖撒羅尼迦前書 1:2-3)

保羅在問安之後，立刻表達他的感謝。他說：「我們為你們眾人常常感謝神，禱告的時候提到你們。」 (帖前 1:2) 該經文一點也不令人意外，因為保羅常常「為眾教會掛心」 (林後 11:28)。然而，就資歷而言，這個成立不久的年輕教會在信仰上的成熟，倒是令人耳目一新。保羅說：「在神我們的父面前，不住地記念你們因信心所做的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」 (帖前 1:3) 信心、愛心、盼望 (簡稱：信、愛、望) 在其他經文亦經常出現 (帖 5:8；林前 13:13；西 1:3-5；彼前 1:21-22)。在本卷書中，這三項要素成了關注的焦點：信心是第 1-3 章的主題；彼此相愛是 3:12 和 4:9 的主題；盼望基督再臨則是貫穿全書的主題。

強調信、望、愛乃表明它們是基督徒重要的美德。保羅在神面前一直記念帖撒羅尼迦信徒這三項美德的影響力。

- (一) 「因信心所做的工夫」 (work of faith)。真正的信心能激勵信徒為主作工。希伯來書 11 章列舉了許多因信心而付諸行動的例子。例如：「挪亞因着信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義。」(來 11:7) 若是沒有付諸行動的信心，就不是真正的信心，而是死的信心，誠如雅各所言：「我的弟兄們，若有人說自己有信心，卻沒有行為，有甚麼益處呢？這信心能救他嗎？若是弟兄或是姊妹，赤身露體，又缺了日用的飲食；你們中間有人對他們說：『平平安安地去吧！願你們穿得暖，吃得飽』，卻不給他們身體所需用的，這有甚麼益處呢？這樣，信心若沒有行為就是死的。」(雅 2:14-17) 帖撒羅尼迦信徒所表現的信心乃是活潑的信心，他們有信心促使他們持續地在主裡作工。
- (二) 「因愛心所受的勞苦」 (labor of love)。聖經教導我們，「愛」是一種動力。神的愛促使祂願意獻出自己的兒子(約 3:16)；基督的愛促使他願意犧牲自己(弗 5:25)。帖撒羅尼迦信徒也因為愛主，願意遵守他的命令(約 14:15)，在主裡勞苦作工。
- (三) 「因盼望……所存的忍耐」 (patience of hope)。盼望能激勵堅定與忍耐。無論我們面臨的考驗是何等嚴峻，我們的忍耐都來自於我們對未來永恆榮耀的盼望。保羅說：「我想，現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。」(羅 8:18) 基於那未來看不見的盼望，保羅鼓勵信徒要「存心忍耐等候」(25 節)。盼望展現了基督徒確鑿的信心，聖經學者莫里斯 (Morris) 評論道：「基督信仰背景下的盼望總是帶有一種確定性。它是一種自信的期待，而不是我們一般所謂的毫無根據的樂觀。更特別的是，基督徒的盼望是針對主的再臨，這也是這裡所要表達的，尤其是『我們的主耶穌基督』這句話與盼望聯繫在一起的時候。」(35)

二、帖撒羅尼迦信徒蒙揀選 (帖撒羅尼迦前書 1:4-6)

除了對帖撒羅尼迦信徒的信心、愛心和盼望表示感謝之外，保羅還對他們蒙揀選充滿信心。他說：「被神所愛的弟兄啊，我知道你們是蒙揀選的。」(帖前 1:4) 聖經學者傑克遜 (Jackson) 指出，「(揀選) 一詞的意思是『聚集出來』 (gather out)，是指那些聽福音、相信福音，並服從福音條件的人。它並非是指在創世以前無條件地選出某些特定的人。」(428) 所有相信並順從基督福音的人都是神的選民。這也適用於那些信耶穌的外邦人，他們蒙揀選就是因為他們在相信和順從耶穌的時候，成為神的兒女。

保羅為什麼知道帖撒羅尼迦信徒蒙神揀選？以下三個理由可確定這一點。

- (一) 聖靈的大能證實了保羅所傳講的福音。為了強調這一真理，保羅說：「因為我們的福音傳到你們那裡，不單是藉著言語，也是藉著權能，藉著聖靈和充足的信心……。」

(帖前 1:5《新譯本》) 福音不僅僅是口頭的言語，「福音本是神的大能」(羅 1:16)。無論是「權能」(帖前 1:5) 或「大能」(羅 1:16) 皆翻譯自希臘文 *dunamis*，這是一個非常重要的術語，在新約中使用了 120 次，其涵義是(神奇的)大能、威力、力量。英文 dynamite (炸藥) 即是從這希臘字 *dunamis* 衍生而來。因此，希臘文 *dunamis* 表達了福音本是神威力十足的能力。

保羅所傳的福音除了藉著言語和權能，也藉著聖靈和充足的信心。聖經學者厄爾·愛德華茲 (Earl D. Edwards) 評論道：「這權能與聖靈有關，可能指的是保羅在場時所行的神蹟，這些神蹟證實了神與所傳的道同在。」(23) 保羅致哥林多教會的信裡也有類似的用語，他說：「我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用**聖靈和大能的明證**，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」(林前 2:4-5) 希伯來書 2:3-4 說：「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？這救恩起先是主親自講的，後來是聽見的人給我們證實了。神又按自己的旨意，用神蹟、奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見證。」保羅傳講的道有神蹟作見證，以致他能以充足的信心放膽傳道。

- (二) 傳道人的品格也見證了福音。使徒說：「……正如你們知道，我們在你們那裏，為你們的緣故是怎樣為人。」(帖前 1:5) 帖撒羅尼迦人聽其言而觀其行，他們觀察到保羅、西拉、提摩太之言行一致。

- (三) 帖撒羅尼迦信徒接受了福音。帖撒羅尼迦前書 1:6《新譯本》說：「你們效法了我們，也效法了主，在大患難中，帶著聖靈的喜樂接受了真道。」因為保羅知道自己真誠地為主而活，所以敦促他人效法他(林前 11:1)。帖撒羅尼迦信徒也效法保羅和他的同伴；透過效法他們，信徒們實際上是在效法主。這些弟兄們儘管經歷了諸般患難，但仍然忠心耿耿地往前行，因為他們有好的榜樣可以效法。他們的「大患難」可能來自猶太人(徒 17:5-7)，也可能來自他們的希臘同胞(帖前 2:14；參照：提後 3:13)。然而在患難中，他們卻「帶著聖靈的喜樂接受了真道。」當他們順服福音，受洗歸入基督，知道已經與神和好，便滿心歡喜。《使徒行傳》裡有兩個受洗之後充滿喜樂的例子。當腓利給衣索匹亞太監施洗之後，太監「就歡歡喜喜地走路」(徒 8:39)。當保羅和西拉給腓立比的獄卒和他全家人施洗之後，經文說：「他(獄卒)和全家，因為信了神，都很喜樂。」(16:34)

聖經學者約翰·拜倫 (John Byron) 評論道：「《新約》其他經文顯示，喜樂與苦難是並存的 (徒 5:41; 羅 5:3-5; 林後 8:2; 雅 12; 彼前 16)。耶穌為他所傳講的信息受苦，並犧牲性命，保羅在傳道過程中也遭受勞苦和試煉 (林後 11:22-33)。因此，對於帖撒羅尼迦的信徒而言，保羅將他們的喜樂和苦難解釋為歸主的結果以及他們效法保羅和耶穌的證據。」 (45)

三、帖撒羅尼迦信徒樹立好榜樣 (帖撒羅尼迦前書 1:7-10)

帖撒羅尼迦信徒從前效法保羅和主耶穌，現在他們也成了其他信徒效法的對象。帖撒羅尼迦前書 1:7 說：「這樣，你們就成了馬其頓和亞該亞所有信徒的榜樣。」在保羅時代，馬其頓和亞該亞是羅馬帝國的兩個省份。亞該亞位於現今的希臘南部，包括哥林多和雅典。馬其頓位於現今希臘的北部，包括庇哩亞、腓立比和帖撒羅尼迦。帖撒羅尼迦信徒首先效法保羅和他的同工 (6 節)，然後他們自己也成為附近省份信徒的榜樣。帖撒羅尼迦教會相當優異，以致成為《新約》中唯一一個被譽為信徒典範的教會。

帖撒羅尼迦前書 1:8-10 講述了帖撒羅尼迦教會在哪一方面樹立了好榜樣。第 8 節說：「因為主的道從你們那裏已經傳揚出來。你們向神的信心不但在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了，所以不用我們說甚麼話。」這經節中「主的道」，即基督的福音，已經傳揚出來。

「已經傳揚出來」一詞 (希臘文 *exēcheomai*; 英文 *sound forth*) 的涵義是：如號角或雷鳴聲響起，聲音在空中回盪。該動詞是個完成式動詞，表示聲音已經傳出去，而且聲音仍舊在傳響。由於該城有一個商業活動頻繁的優良港口，又位於羅馬東西走向的主要道路——埃格納提亞大道上。因此，福音以及他們領受福音的消息從他們那裡傳遍了整個馬其頓，直到亞該亞。這實際上是表明，保羅和他的同伴們不用再贅述了，因為他們的聲名遠播，大多數人都已經聽到帖撒羅尼迦信徒向神的信心。

帖撒羅尼迦前書 1:9-10 講述了保羅和同伴們不斷從別人那裡聽到鼓舞人心的消息。經文說：「他們都述說你們是怎樣接待我們，而且怎樣離棄偶像歸向神，要服事這位又真又活的神，並且等候他的兒子從天降臨。這就是神使他從死人中復活，救我們脫離將來的忿怒的那位耶穌。」《新譯本》

保羅轉達對帖撒羅尼迦信徒的讚揚不僅千真萬確，而且實至名歸。在這兩節經文的開頭，保羅指出「他們都述說……」。「述說」一詞 (希臘文 *apaggellousin*) 是現在式動詞時態，意謂重複不斷地公開宣揚。換言之，馬其頓和亞該亞的信徒接連不斷地讚揚帖撒羅尼迦教會。

這輾轉聽來的消息包含三個重點：

- (一) 帖撒羅尼迦信徒熱心接待保羅和他的夥伴。這顯示他們有好客的美德。
- (二) 帖撒羅尼迦信徒離棄偶像，歸向神。他們從前是拜偶像的，顯示他們是外邦人，但他們已離棄偶像而歸向神。保羅在帖撒羅尼迦前書 1:9 使用希臘文動詞 *epistrephō*，中文譯為「歸向」，這與保羅在哥林多後書 3:16 提到以色列人「歸向（希臘文 *epistrephō*）」主時使用的是同一個詞。在《使徒行傳》中，作者路加也採用 *epistrephō* 這術語以描述外邦人從偶像崇拜中轉離，並歸向神。例如：

1. 保羅和巴拿巴在路司得傳教時，保羅以神蹟醫治了一個生來瘸腿的人，當地人以為兩人是希臘神話中的神，要向他們獻祭。保羅和巴拿巴立刻阻止他們，並喊著說：「……我們也是人，性情和你們一樣。我們傳福音給你們，是叫你們離棄這些虛妄，歸向（希臘文 *epistrephō*）那創造天、地、海，和其中萬物的永生神。」（徒 14:15）
2. 主耶穌向歸主前的掃羅顯現，並對他說：「我差你到他們那裡去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向（希臘文 *epistrephō*）光明，從撒但權下歸向（希臘文 *epistrephō*）神……。」（徒 26:18）

此外，希臘文 *epistrephō* 一詞的涵義是「歸回」到從前的樣子。在加拉太書 4:9 中，保羅使用該詞來形容那些轉離福音，「歸回」到恪守舊約節期的基督徒。該經文說：「現在你們既然認識神，……怎麼還要歸回（希臘文 *epistrephō*）那懦弱無用的小學，情願再給他做奴僕呢？」

帖撒羅尼迦信徒除了歸向神，而且「要服事這位又真又活的神」。相對於有口不能言、有腳不能行的偶像，宇宙獨一的神是又真又活的神。帖撒羅尼迦人轉向這位真神，並且服事祂。經文中的「服事」一詞（希臘文 *douleuō*）實際上是指「作為奴僕來服事」，羅馬書 8:17-18 闡述了順服福音的羅馬人已成為「義的奴僕」。這段經文說：「感謝神！因為你們從前雖然作罪的奴僕，現今卻從心裏順服了所傳給你們道理的模範。你們既從罪裏得了釋放，就作了義的奴僕。」基督信仰乃意謂在人的一生中要像奴僕一樣，忠心服事主。耶穌為我們樹立了完美的服事榜樣（太 20:28）。如果我們效法基督，我們的服事將會充滿喜樂。

- (三) 帖撒羅尼迦信徒正在等候主的再臨。他們除了服事神，同時也在等候耶穌從天上降臨。耶穌曾應許他的門徒，他將回來接他們回到天父的家（約 14:2-3）。天使也對定睛望著耶穌升天的門徒說：「加利利人哪，你們為甚麼站着望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。」（徒 1:11）保羅也向腓立比信徒說：「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。」（腓 3:20）因此，基督再臨乃是必然的事，也是每位忠實基督徒熱切期盼的事。

基督徒對耶穌再臨的盼望乃是基於「他從死裡復活」的事實。這一歷史事件既是使徒保羅寫信給哥林多教會的焦點（林前 15 章），也是福音的核心信息。使徒們對猶太人講道時，經常指出耶穌復活的事實乃是應驗經上的預言（參照：徒 2:24-32；13:30-37）。使徒向外邦人講道時，則強調耶穌的死裡復活及其審判。例如，保羅對雅典人說：「世人蒙昧無知的時候，神並不監察，如今卻吩咐各處的人都要悔改。因為他已經定了日子，**要藉着他所設立的人按公義審判天下，並且叫他從死裏復活**，給萬人作可信的憑據。」（徒 17:30-31）於是耶穌的死裡復活、基督的再臨及其末日審判是息息相關，密不可分。

這位死裡復活的耶穌，就是「那位救我們脫離將來忿怒的耶穌」（帖前 1:10）。神的忿怒顯示神恨惡人類的罪惡，神的忿怒是因為人犯了罪又不知悔改。神的忿怒最早出現在《創世記》第 3 章，當時亞當和夏娃違逆神的命令，吃了分別善惡樹上的果子，而被逐出伊甸園。

《新約》也多次提及神的忿怒。施洗約翰對前來受洗的法利賽人和撒都該人說：「毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？」（太 3:7）保羅對好論斷的人說：「可是你一直硬著心腸，不肯悔改，為自己積蓄神的忿怒，就是他彰顯公義審判的那天所要發的忿怒。」（羅 2:5《新譯本》）帖撒羅尼迦前書 1:10 告訴我們，耶穌將來會拯救聖徒脫離神的忿怒，那是因為他們已經是主裡的人，而且忠心事奉神。當我們也效法帖撒羅尼迦信徒信心的工夫，愛心的勞苦，以及盼望的忍耐時，我們就不用擔心神的忿怒，反而是以喜樂的心，期盼基督再臨。

學以致用

神揀選祂所愛的人。神愛世上每一個人，然而人要進入神的愛中取決於兩件事：（1）神的行動。神因為愛而賜下祂的恩典，約翰福音 3:16 說：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們……。」

（2）人的行動。人必須以順服的信心，接受神的恩典。《希伯來書》作者寫道：「他既得以完全，就為凡**順從他的人**成了永遠得救的根源。」（來 5:9）由於神的恩典已經藉由耶穌賜給世人，因此，人是否被神揀選，完全取決於人是否願意順從神以接受神的恩典。我們可以選擇相信並順服神而得救，也可以選擇棄絕神的兒子而毀滅（約 12:48）。凡是接受神的恩典，受洗歸入基督而成為神兒子的人（加 3:26-27），仍必須持守神的旨意，才能「保守自己常在神的愛中」（猶 21）。

既然帖撒羅尼迦人順服了神的旨意，保羅確信他們是蒙神揀選的人。同樣地，我們也可以確信我們是蒙神揀選的人，只要我們持續順服神的旨意。因此，我們可以安心地唱這首詩歌：

安穩在耶穌手中，安穩在主懷裡；

因主慈愛常覆翼，我靈甜美安息。

第三課 保羅的事奉風範

(帖撒羅尼迦前書 2:1-12)

使徒保羅在傳道過程中遇到了許多敵對勢力。有些是來自假教師。例如，充滿各樣詭詐奸惡的以呂馬在保羅的第一次宣教之旅中公然抵擋保羅和巴拿巴，要使省長轉離真道（徒 13:8-12）。其他的反對勢力則來自宗教領袖，例如彼西底的安提阿的猶太人「反駁保羅所講的（話）」，並「煽動大家迫害保羅和巴拿巴，把他們驅逐出境。」（45, 50 節《新譯本》）這種情況也發生在帖撒羅尼迦，「但那不信的猶太人心裏嫉妒，招聚了些市井匪類，搭夥成羣，聳動合城的人……。」（17:5）縱使保羅和他的同伴們能躲過肉體的虐待，也逃不了言語的挑釁。在帖撒羅尼迦，有人說：「那攪亂天下的也到這裏來了。」（6 節）

保羅離開一個地方之後，敵人就開始對他進行負面攻擊。無論是質疑他的權柄，嘲笑他的演講能力，還是挑戰他宣講的信息，他們都試圖削弱他的影響力。面對這些攻擊，保羅為己辯護地說：「但我認為自己沒有一點比不上那些『超等使徒』；雖然我不善於辭令，卻是有學問的，我們在各方面，已經向你們清楚顯明了。」（林後 11:5-6《新譯本》）

在這一堂所探討的經文裡——帖撒羅尼迦前書 2:1-12，保羅以其行事為人為自己辯護。帖撒羅尼迦信徒知道他與他們在一起的時間是極富成效的（1 節）。他們也知道他傳道不為己利，他沒有用「諂媚的話」來獲取好處（5 節），也沒有「向別人求榮耀」（6 節）。相反地，他以溫柔關切的態度對待帖撒羅尼迦信徒。如果有人試圖詆毀他在帖撒羅尼迦的事工，帖撒羅尼迦的弟兄們可以為他作見證。為了說明這一點，保羅說：「我們向你們信主的人，是何等聖潔、公義、無可指摘，有你們作見證，也有神作見證。」（10 節）保羅高風亮節的情操是有目共睹的。

一、保羅靠神放膽傳道（帖撒羅尼迦前書 2:1-4）

雖然保羅在帖撒羅尼迦的時間很短，但極富成效。根據路加記載，保羅「一連三個安息日」在會堂裡向猶太人講道（徒 17:2）。這並不表示他在這座城市只停留三個星期，因為他後來提醒弟兄們，他和他的同伴們是如何「晝夜做工，傳神的福音給你們，免得叫你們一人受累。」（帖前 2:9）以此推斷他停留在當地的時間可能不只三個星期。但無論如何，他在帖撒羅尼迦的努力獲得了成果。因此，保羅提醒帖撒羅尼迦信徒：「弟兄們，你們自己原曉得

我們進到你們那裏並不是徒然的。」（1 節）如果保羅的敵人認為他在帖撒羅尼迦的心血付諸流水，當地的弟兄們知道情況並非如此。帖撒羅尼迦信徒對福音的積極回應，充分證明了保羅傳講的福音極富成效。

保羅的敵人顯然試圖以其在腓立比監獄裡的遭遇玷污他的名聲。事實證明這種攻擊徒勞無功，因為保羅並沒有向弟兄們隱瞞他的過去。保羅沒有羞愧看待他在腓立比的監禁，而是強調那件事如何證明他的真誠。他寫道：「我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的；然而還是靠我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。」（帖前 2:2）保羅在腓立比被害受辱的故事記載在使徒行傳 16 章。他因為從一個使女身上趕出鬼來，造成使女主人們的財物損失。他們便將保羅和西拉告到羅馬官長那裡，說：「『這些人原是猶太人，竟騷擾我們的城，傳我們羅馬人所不可受不可行的規矩。』」眾人就一同起來攻擊他們。官長吩咐剝了他們的衣裳，用棍打；打了許多棍，便將他們下在監裏，囑咐禁卒嚴緊看守。禁卒領了這樣的命，就把他們下在內監裏，兩腳上了木狗。」（徒 16:20-24）

帖撒羅尼迦信徒都知道保羅在腓立比的遭遇，這些遭遇阻止不了保羅繼續傳福音的勇氣。他反而靠神「放開膽量」——毫無畏懼地，傳福音，即使是處在「大爭戰中」或「強烈的反對之下」《新譯本》。聖經學者厄爾·愛德華茲（Earl Edwards）解釋道：「保羅的推理如下：如果他和他的同伴們不真誠，他們遇到反對就應該會停止傳道。既然他們沒有停止傳道，那麼合乎邏輯的結論就是，他們的動機是真誠的。」（53）

保羅開始述說那些對他不實指控的具體內容。他寫道：「我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐。」（帖前 2:3）言下之意，敵人指控他們傳講的是出於錯誤、污穢和詭詐。但保羅所傳講的乃是神的真理，而不是人為的謬誤道理；是出於神的聖潔，不是世俗的污穢；是出於真誠而不存詭詐。「勸勉」一詞也被譯為「呼籲」《新譯本》，聖經學者傑佛瑞·魏瑪（Jeffrey Weima）認為：「（保羅的）傳道並非是單純地表述關於耶穌的事實，而是迫切地『呼籲』人們從偶像歸向永生的神，並接受祂的兒子作為救贖主，以擺脫將來的忿怒。」（134）

保羅勸勉信徒並不是出於錯誤、污穢和詭詐等不良動機，而是出於純正動機。保羅繼續說：「但神既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。」（帖前 2:4）經文中的「驗中」和「察驗」皆來自於同一希臘文 *dokimazō*，都是「考驗」（put to test）的意思。關於這句「神既然驗中我們」，聖經學者羅伯遜（Robertson）評論道：「在這裡的完成式動詞時態乃意謂經過核對和證實，因此得到神的認可。保羅宣稱……這是神對他的事工，以及對西拉和提摩太事工祝福的印記。」保羅將神所委託的福音，視為責無旁貸的使命。因此，他的傳道動機是取悅神，而不是取悅人。

二、保羅如母親溫柔對待信徒（帖撒羅尼迦前書 2:5-8）

論及傳道的方法，保羅宣稱：「因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的；也沒有藏着貪心，這是神可以作見證的。我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀。」（帖前 2:5-6）在這段經文中有三個重要的聲明。首先，保羅不像假教師那樣「口中說誇大的話，為得便宜諂媚人。」（猶 16）他說話直截了當，不誇大其詞。其次，他沒有「藏着貪心」傳道。貪婪在他們的傳道事工中起不了任何作用。然後，他不追求榮耀和個人聲望。他關注的是基督和基督的福音，而不是自己。聖經學者邁克·霍姆斯 (Michael Holmes) 總結保羅的辯護時指出：「除了對方法和動機的關注外，保羅更關注（福音）信息的完整性。他刻意避免一些會導致他人懷疑信息完整性或是其誠心誠意講道之行為或舉動。」（62）

帖撒羅尼迦前書 2:6 裡，保羅論及「我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重……，」其中「使徒」（希臘文 *apostoloi*；英文 *apostles*）是複數名詞。顯然保羅在此也把西拉和提摩太列入使徒之列。廣義而言，「使徒」（希臘文 *apostolos*）一詞的涵義是「受差遣的」，他們可能是受神差遣或是受教會差遣而從事傳福音和服事神的工作。不在基督十二使徒之列的巴拿巴也被稱為「使徒」（希臘文 *apostolos*，徒 14:14）。保羅寫信給腓立比教會時提及以巴弗提是他們「所差遣的」（希臘文 *apostolos*，腓 2:25）。哥林多後書 8:23 提到兩位不具名的弟兄，是眾教會的「使者」（希臘文 *apostoloi*；英文 *messengers*）。以上不同的名稱，包括「使徒」、「所差遣的」、「使者」皆來自於同一個希臘文 *apostolos*（單數名詞）或 *apostoloi*（複數名詞）。無論是狹義的蒙基督揀選的「使徒」或是廣義的「受差遣的使者」，他們都值得信徒的尊重。

雖然可以叫人尊重，但保羅他們並沒有高傲自大，反而以溫柔的方式對待帖撒羅尼迦信徒。他寫道：「只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。」（帖前 2:7）保羅、西拉和提摩太在帖撒羅尼迦的所作所為如同母性般的溫柔。「這是《新約》中最美的一幅圖畫，描繪了福音傳道人對他要拯救的人應採取的態度。」（Taylor, 43）

保羅進一步表明他們對帖撒羅尼迦信徒的關愛。他說：「我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。」（帖前 2:8）保羅並不是要從帖撒羅尼迦信徒那裡獲得什麼，而是在分享福音時犧牲奉獻。聖經學者戈登·費 (Gordon Fee) 總結地說：「歸根結底，正是他與帖撒羅尼迦信徒之間這種個人層面的關係，使得他與那些毫不關心聽眾的江湖騙子徹底地區別開來。」（76）

三、保羅如父親勸勉安慰信徒（帖撒羅尼迦前書 2:9-12）

在帖撒羅尼迦傳福音時，保羅日以繼夜地做工，以維持生計。為了強調這一事實，他寫道：「弟兄們，你們記念我們的辛苦勞碌，晝夜做工，傳神的福音給你們，免得叫你們一人受累。」（帖前 2:9）這並不意謂保羅無權接受聖徒的經濟援助。相反地，保羅教導傳道人應該享有教會供應之權利。理由有三：第一，「在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。」（加 6:6）第二，「工人得工價是應當的。」（提前 5:18）第三，「主也是這樣命定，叫傳福音的靠着福音養生。」（林前 9:14）但他選擇做工（以製造帳棚為業；徒 18:3），為的是不給教會添加經濟上的負擔。保羅讓詆毀他的人毫無藉口質疑他的誠意。他所做的一切與他向帖撒羅尼迦信徒所傳講的福音是絕對一致的。

在這之前，保羅曾指出，神是他忠實傳講福音的見證者（帖前 2:5），他現在呼籲帖撒羅尼迦信徒和神一起為他的行為作見證。他說：「我們向你們信主的人，行為是何等聖潔、公義，和無可指摘，有你們作見證，也有神作見證。」（10 節《新英語譯本》）保羅以「聖潔、公義和無可指摘」說明他們的行為反映了神的聖潔與公義，是絕對經得起考驗的。他們的行為無可指摘，不給敵人留下任何毀謗的藉口。

保羅已經表達他心中存著溫柔，待他們如同母親乳養自己的孩子（帖前 2:7），現在他要用「父親」來形容他的勸慰角色。他說：「你們也曉得，我們怎樣勸勉你們，安慰你們，囑咐你們各人，好像父親待自己的兒女一樣。」（11 節）聖經學者莫里斯（Morris）寫道：「保羅將自己比喻為帖撒羅尼迦信徒的母親以對待自己的孩子（7 節），這符合照顧信仰中嬰兒的形象。但在古代世界，教育孩子是父親的責任，因此這意象的轉變是很恰當的。」（76）

保羅如同父親一般地「勸勉」、「安慰」和「囑咐」帖撒羅尼迦信徒。

1. 「勸勉」一詞（希臘文 *parakaleō*；英文 *exhort*）意謂「呼喚到身邊來勸誡或教導。」
2. 「安慰」一詞（希臘文 *paramutheomai*；英文 *comfort*）的涵義是「以告誡和激勵，安撫和安慰，對人說話。」
3. 「囑咐」一詞（希臘文 *marturomai*；英文 *charge*）的涵義是「確認自己看到、聽到或經歷過某件事，或確認自己因受神的啟示而知道此事。」（*Thayer's Greek Definitions*）

「勸勉」、「安慰」和「囑咐」是保羅在帖撒羅尼迦傳道和教導信徒時所使用的方法。這些方法著重於慈父般的鼓勵和安慰。在寫給提摩太的信中，保羅啟示了更多傳道的方法。他吩咐提摩太：「務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐、各樣的教訓責

備人，警戒人，勸勉人。」（提後 4:2）除了「勸勉」一詞與帖撒羅尼迦前書 2:11 所述相同外，「責備」和「警戒」也是傳道的要領。

1. 「責備」一詞（希臘文 *elegchō*；英文 *reprove*）意謂「定罪、駁斥，目的是使被定罪的人羞愧。」例如耶穌教導門徒如何對待犯錯的弟兄，他說：「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一處的時候，指出他的錯來。他若聽你，你便得了你的弟兄。」（太 18:15）經文中的「指出……錯」（希臘文 *elegchō*），與「責備」是同一個希臘文 *elegchō*。
2. 「警戒」一詞（希臘文 *epitimaō*；英文 *rebuke*）中文又翻譯為「斥責」或「責備」，主耶穌曾屢次使用該希臘文 *epitimaō*。例如耶穌斥責鬼（太 17:18）；斥責風和海（太 8:26）；斥責熱病（路 4:39）；責備門徒（可 8:33；路 9:55）。希臘文 *epitimaō* 也用於勸戒犯錯的弟兄。耶穌對門徒說：「你們要謹慎！若是你的弟兄得罪你，就勸戒他；他若懊悔，就饒恕他。」（路 17:3）這經文裡「勸戒」（希臘文 *epitimaō*；英文 *rebuke*）也帶有「責備」的意味。

因此，提摩太後書 4:2 裡的「責備人」和「警戒人」乃是指出人的罪和過錯。傳道人除了溫和地勸勉人，也要勇敢地指出人的過錯。

保羅如慈父般地勸勉、安慰和囑咐帖撒羅尼迦信徒，目的是「要叫你們行事對得起那召你們進他國、得他榮耀的神。」（帖前 2:12）保羅口中的神就是呼召帖撒羅尼迦信徒的神。神藉著使徒所傳講的福音呼召他們，帖撒羅尼迦後書 2:14 說：「神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得着我們主耶穌基督的榮光。」

神以福音召他們進入神的國。這裡的「國」乃是「教會」的同義詞。第一世紀羅馬帝國統治期間，耶穌在世時就開始傳講這國的來臨。他說：「天國近了，你們應當悔改！」（太 4:17）天國來臨的時間有多近呢？下列經文明確指出國度建立的確切時間：

1. 神的國將在耶穌門徒有生之年建立。在馬可福音 9:1 中，基督對站在他面前的猶太人說：「我實在告訴你們，站在這裏的，有人在沒嘗死味以前，必要看見神的國大有能力臨到。」
2. 神的國將在耶路撒冷建立。耶穌吩咐十二使徒在耶路撒冷等候聖靈降臨，直到他們領受從上頭來的能力（路 24:49）。

3. 神的國將在聖靈降臨在十二使徒身上時建立。耶穌對他們說：「……但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」（徒 1:8）
4. 神的國於公元 33 年耶穌復活之後的第一個五旬節當天建立，因為那一天，聖靈大有能力地降臨在十二使徒身上（徒 2:1-5）。

歌羅西書 1:13 即證明神的國在保羅寫信的當下已經存在了，他說：「他（神）救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。」神的國，又稱為天國或愛子的國，就是指著教會而言。耶穌自己就將「教會」和「天國」二詞交替運用。他對彼得說：「我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」（太 16:18-19）因此，「天國」是一個屬靈的國度，就是「基督的教會」。

當基督再臨時，他會把這屬靈的國度——教會，交給父神。哥林多前書 15:24 說：「再後，末期到了，那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的都毀滅了，就把國交與父神。」然而在審判日來臨之前，基督會在這個國度（教會）上繼續作王，25 節《新譯本》說：「因為基督必要作王，直到神把所有的仇敵都放在他的腳下。」

保羅殷切期許帖撒羅尼迦信徒的行事為人對得起召他們進入祂的國度、得祂榮耀的神。基督徒在世上的善言善行乃反映神的榮光，誠如哥林多後書 3:18 所描述的：「我們眾人既然敞着臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」不但如此，藉著過著忠實的基督徒生活，聖徒有一天也將分享天上的神的榮光。誠如歌羅西書 3:4 所說的：「基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裡。」

學以致用

傳道人在教會的事奉扮演舉足輕重的角色。他們是基督信仰的引領者、實踐者與傳承者，因此最重要的是言行一致。保羅為古今中外的傳道人樹立了哪些榜樣？

1. 溫柔呵護（帖前 2:7）。保羅對信徒的顧惜，如同溫柔的母親對子女呵護備至一樣。
2. 全心奉獻（帖前 2:8）。保羅疼愛帖撒羅尼迦信徒，不僅樂意傳福音給他們，不計任何代價，甚至樂意犧牲自己性命也在所不惜。優秀的傳道人需效法保羅全然奉獻自己性命之典範。

3. 以身作則 (帖前 2:9-10)。保羅為了不增加信徒的經濟負擔而晝夜辛勤工作。信徒也見證保羅在他們中間過著聖潔、公義、無可指摘的生活。以身作則是最佳的傳道方式。
4. 諄諄教誨 (帖前 2:11-12)。保羅對待帖撒羅尼迦信徒就像父親對待自己的孩子一樣，給予勸勉、安慰和囑咐，以致行事為人對得起那召他們進入祂國度之榮耀的神。

教會需要卓越的宣揚福音的人才，全心全意地付出；以身作則，言行並重；具備如父母親責無旁貸的擔當。獻身傳道是一個崇高的呼召，願每一位傳道人立志效法保羅的楷模。

第四課 帖撒羅尼迦人領受福音

(帖撒羅尼迦前書 2:13-20)

使徒保羅在寫給羅馬信徒的信中說：「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。」（羅 1:16）這段描述強調了福音的重要功能，它是「神救贖的大能」。如果沒有救贖的福音信息——宣揚耶穌的死、埋葬和復活（林前 15:1-4）——我們就沒有永生的盼望。然而，僅僅聽到耶穌為我們的罪而死以及他戰勝死亡的信息是不夠的。我們必須相信這些信息，並付諸行動。我們必須追求生命的更新與蛻變。

彼得在傳道時強調歸主的必要性，他說：「所以，你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹。」（徒 3:19）歸主需要順服的行動。我們必須改過自新，尋求不同於以往的生活方式敬虔度日；我們必須倚靠神的救贖之恩。當我們為了洗去罪惡而受洗時（參照：2:38），就表明了決心要與耶穌基督建立關係，將罪惡的行為拋諸腦後。保羅向哥林多信徒強調這一點，他說：「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」（林後 5:17）

帖撒羅尼迦的許多基督徒都是從異教中歸主。他們「……離棄偶像，歸向神，要服事那又真又活的神。」（帖前 1:9）他們的歸主是因為他們願意聆聽並順服神的話。他們沒有懷疑或拒絕保羅傳給他們的信息，而是領受了神的道，「不以為是人的道，乃以為是神的道。」（2:13）聖經學者格林（Green）解釋道：「換句話說，他們鄭重地接受了神聖的信息，並將其歸為己有。傳道人的傳講方法與當時的哲學家不同（參照：1-12 節），信息的內容不是出於人的意思，而是來自於神的啟示（參照：加 1:11-12）。帖撒羅尼迦信徒體認到這一點，因為他們看到了福音大有能力地傳到了他們的城市（帖前 1:5）。他們聆聽了保羅、西拉和提摩太傳講的道，而實際上他們所聽到的道，乃是神的話。」（140）

一、信徒領受神的道（帖撒羅尼迦前書 2:13）

保羅寫給帖撒羅尼迦教會書信的一開頭，對他們「因信心所做的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐」表示感謝（帖前 1:2-3）。然而，他的感謝並沒有就此結束。他還對他們領受所傳的福音表示感謝。保羅寫道：「為此，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；不以為是人的道，乃以為是神的道。這道實在是神的，

並且運行在你們信主的人心中。」(2:13) 帖撒羅尼迦信徒相信保羅向他們傳講的是神的道。因此，他們願意服從保羅的教導。

聖經學者韋恩·傑克遜(Wayne Jackson)評論道：「如果這不是『口頭啟示』(verbal inspiration) 概念的最佳宣示，那就不知道該如何解釋了。」(430) 他在另一篇文章裡闡述了「口頭啟示」的意義¹：

「口頭啟示」與詞語本身的形成和運用有關。它涉及在句子中使用名詞、動詞、介詞、冠詞等。這種「口頭啟示」的概念認為：神的靈引導著聖潔的作者，以致他們所使用的語法模式是神精心安排的，為的是傳達真理的微妙含義。雖然聖經學者了解神利用聖潔的作家們個人的才能和特質，但必須了解，神的監督是存在的，這樣才能準確地傳達天上期望傳達的信息。

整部聖經都是神的「口頭啟示」。提摩太後書 3:16-17 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。」這句「神所默示的」（希臘文 *theopneustos*）的字面意義是「神所呼出的」（God-breathed）。這意謂神將他的旨意「呼出」或「啟示」給作者，再透過作者之口說出或以手寫成文字記錄。

《舊約》裡的先知宣稱他們的信息是神的「口頭啟示」。大衛臨終前說：「耶和華的靈藉着我說：他的話在我口中。」（撒下 23:2）使徒彼得在五旬節的講道呼應了聖靈藉大衛的口說出的話，彼得說：「弟兄們！聖靈藉大衛的口，在聖經上預言領人捉拿耶穌的猶大，這話是必須應驗的。」（徒 1:16）

除了提摩太後書 3:16-17 闡述了聖經是神的啟示外，保羅的其他書信也反映了他對神「口頭啟示」的信心。他寫給哥林多信徒的信中說：「並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。」（林前 2:13）如今，保羅為帖撒羅尼迦信徒感謝神，因為他們聽見保羅「所傳神的道就領受了；不以為是人的道，乃以為是神的道」（帖前 2:13）

帖撒羅尼迦信徒不僅領受了神的道，而且神的道在他們心中「運行」（帖前 2:13）或「做工」（《中文標準譯本》）。聖經生動地描繪神的道運行的大能：

1. 神的道能辨明心思。《希伯來書》作者說：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來 4:12）

¹ Jackson, Wayne. *Are the Scriptures "Verbally" Inspired of God?* At <https://christiancourier.com/articles/are-the-scriptures-verbally-inspired-of-god>.

2. 神的道能使人重生。使徒彼得說：「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉着神活潑常存的道。」（彼前 1:23）
3. 神的道能救人靈魂。雅各說：「所以，你們要脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。」（雅 1:21）
4. 神的道能使人成聖。耶穌禱告說：「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」（約 17:17）
5. 神的道能建立信徒。使徒保羅對以弗所教會的眾長老說：「如今我把你們交託神和他恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。」（徒 20:32）

就像種子一樣，神的道本身具有生命力，它的活動是多方面的，它的能力是無窮盡的。神的道被比喻成火以及能打碎磐石的大錘（耶 23:29）；它是我們腳前的燈、路上的光（詩 119:105）；它是基督徒屬靈爭戰中所使用的寶劍（弗 6:17）。基督徒若能善用這把聖靈的寶劍（神的道），就能在屬靈爭戰中，無堅不摧，攻無不克。

二、信徒遭受逼迫（帖撒羅尼迦前書 2:14-16）

帖撒羅尼迦信徒在接受福音之後，即面臨敵基督信仰之人的迫害。其實他們並不孤單，因為各地基督的教會也遭遇了同樣的逼迫。為了表明這觀點，保羅寫道：「弟兄們，你們曾效法猶太中在基督耶穌裡神的各教會；因為你們也受了本地人的苦害，像他們受了猶太人的苦害一樣。」（帖前 2:14）他稱讚帖撒羅尼迦教會效法猶太地神的教會，分享了「在基督裡」的苦難。他們在遭受逼迫時所表現堅忍不拔的勇氣，足以媲美那些在猶太地遭受自己同胞逼迫的猶太基督徒。

保羅提到帖撒羅尼迦信徒面臨來自「本地人」（帖前 2:14）或「同族人」（《新譯本》）的迫害，這表明外邦人也試圖阻撓基督信仰的傳播。然而，就像他們在猶太地的弟兄一樣，他們忍受逼迫，沒有放棄信仰。聖經學者馬丁（Martin）寫道：「他們所遭受的迫害和表現出的堅忍都是真實信仰的證據。福音值得為之受苦。帖撒羅尼迦信徒願意遭受逼迫而不放棄信仰，這表明他們對『神的道』十分尊崇。保羅感謝他們在逼迫的火爐中證明了信仰的真實性。」（90）

保羅坦誠地將他的同胞們描繪成殺害主耶穌和先知的兇手。他說：「這些猶太人殺了主耶穌和眾先知，又把我們趕出來。他們得不到神的喜悅，並且和所有的人作對。」（帖前 2:15 《新譯本》）耶穌曾經為耶路撒冷哭泣說：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又

用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」（太 23:37）司提反在殉道前也放膽地說：「你們這硬着頸項、心與耳未受割禮的人，常時抗拒聖靈！你們的祖宗怎樣，你們也怎樣。哪一個先知不是你們祖宗逼迫呢？他們也把預先傳說那義者要來的人殺了；如今你們又把那義者賣了，殺了。」（徒 7:51-52）猶太人殺了先知和耶穌，如今又把傳福音的保羅和西拉趕走（徒 17:1-9）。猶太人的所作所為不得神的喜悅，更是與眾人為敵，因為他們不願讓外邦人聽見得救的福音。

聖經學者愛德華茲（Edwards）認為，「這一段論述無疑是保羅所有著作中對任何民族最明確的譴責。保羅深愛他的猶太同胞（羅 9:1-5），但正因為這種愛促使他公然反對他們的所作所為。他必須明確指出，任何與這些猶太人行事如出一轍的人，不僅是棄絕基督，也是棄絕神和神所代表的一切。」（60）

除了對基督信仰的攻擊外，猶太人還竭盡全力阻止保羅和他的同伴向外邦人傳得救的福音。保羅說：「（這些猶太人）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。神的忿怒臨在他們身上已經到了極處。」（帖前 2:16）。這經節清楚證明，聖靈並不直接運行在人的心裡，使他們得救。福音真理是透過言語傳講的方式，正如保羅所說的：「可見，信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」（羅 10:17）

使徒把猶太人的頑梗描繪成漸近式的墮落。他們在神忿怒的「杯」裡「積蓄罪惡」，後果將不堪設想。當神的忿怒之杯「到了極處」（帖前 2:16），也就是猶太人「惡貫滿盈」《新譯本》時，神的懲罰就隨之而來。事實上，這懲罰是如此肯定，以至於保羅的預言就好像它已經發生了一樣。「到了」一詞（希臘文 *ephthasen*）是過去式主動語態。使用過去式動詞「到了」，「乃是一種預言性語態，其清楚表明若以色列堅持反對基督及其福音，將會招來什麼後果。保羅正確解讀時間的徵兆，它表明毀滅即將來臨。」（Coffman, 27）

這些猶太人惡貫滿盈，後果堪虞。聖經學者韋恩·傑克遜（Wayne Jackson）解釋道：「他們的罪逐漸充滿了神的忿怒之『杯』（參照：創 15:16；但 8:23；太 23:29-36），而這杯將在主後 70 年羅馬毀滅耶路撒冷時「到了極處」（帖前 2:16；參照：太 24:21）。當然，當主再臨時，還會有更大的『忿怒之日』（參照：羅 1:18；2:5）。」（430）羅馬書 1:18 說：「原來，神的忿怒從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義阻擋真理的人。」羅馬書 2:5 說：「你竟任着你剛硬不悔改的心，為自己積蓄忿怒，以致神震怒，顯他公義審判的日子來到。」審判日將是神更大的「忿怒之日」。

三、保羅渴望拜訪信徒（帖撒羅尼迦前書 2:17-20）

在表達了對帖撒羅尼迦信徒的感激之情，並鼓勵他們面臨逼迫，務必保持忠誠之後，保羅表明他與帖撒羅尼迦弟兄團聚的願望。他寫道：「弟兄們，我們被迫暫時離開你們，不過是身體離開，心卻沒有離開。我們非常渴望再見到你們。」（帖前 2:17《新譯本》）。經文中的「離開」一詞（希臘文 *aporphanisthentes*）是過去式被動語態，其字面意義是「從你們身邊被取走成為孤兒」（being orphaned from you; Robertson）。保羅的信中充滿了他之於帖撒羅尼迦信徒不同角色的描繪。他如母親般地乳養他們（7 節），如父親般地勸勉他們（11 節），又形同孤兒般地被與他們分離（17 節）。

使徒行傳 17:1-10 記載保羅在帖撒羅尼迦傳道，不信的猶太人引起全城騷動的當夜，弟兄們立刻將保羅和西拉送往庇哩亞，然而他對當地弟兄的關懷從未減少，他雖然身體與他們離別，卻是心繫著他們。使徒寄望重返當地，並為此做了努力。為了強調這一點，他繼續說道：「所以我們有意到你們那裏；我保羅有一兩次要去，只是撒但阻擋了我們。」（帖前 2:18）關於撒但如何阻擋保羅，使徒並沒有提供進一步訊息。聖經學者里昂·莫里斯（Leon Morris）針對「阻擋了」一詞，解釋道：「其涵義是阻斷道路，使其無法通行，進而妨礙一般的通行。」（89）

儘管保羅無法返回帖撒羅尼迦，但他仍然對弟兄們充滿信心。他說：「我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕是甚麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候、你們在他面前站立得住嗎？因為你們就是我們的榮耀，我們的喜樂。」（帖前 2:19-20）這段經文描述的畫面是一位贏得勝利的運動員興高采烈地將其獎盃恭放在國王的腳下。同樣地，保羅希望在基督耶穌第二次降臨時，把帖撒羅尼迦信徒呈獻給他（McGarvey and Pendleton, 11）。與保羅帶領歸主的其他人一樣，帖撒羅尼迦信徒也是保羅傳福音結出果子的典範（帖前 2:20；照：腓 4:1；林前 3:13-15）。「保羅表達這些感受是為了向該教會保證，當他前往其他地點事奉時，他並未將他們置之腦後。對他來說，他們仍然是親愛的弟兄，並且藉由如此鏗鏘有力的表述，使徒保羅試圖鞏固和強化彼此之間的情誼。」（Martin, 100）聖經學者霍姆斯（Holmes）評論道：「正如父母為孩子的成就感到高興和自豪一樣，保羅為帖撒羅尼迦信徒的成就也是如此……他們持續的忠誠對保羅來說是個人深切喜樂的源泉。」（96-97）

從帖撒羅尼迦前書 2:19 我們可看到作為一個傳道人的喜樂。保羅稱帖撒羅尼迦信徒是「我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕」。

1. 我們的「盼望」。就基本意義而言，基督是保羅的盼望（提前 1:1）；但就某種意義而言，帖撒羅尼迦信徒在「主耶穌來的時候」（帖前 1:19）——審判日，為保羅提供了盼望。他們將成為保羅的證據，以證明他善用才能，為主做工。

2. 我們的「喜樂」。保羅知道自己將他們帶入基督豐盛的生命裡面（約 10:10），他們在逼迫中仍然對主忠心，讓他更覺喜樂。使徒約翰寫道：「我聽見我的兒女們按真理而行，我的喜樂就沒有比這個大的。」（約三 4）
3. 我們「所誇的冠冕」。保羅使用的比喻是奧林匹克運動員參加競賽所贏得的冠冕。這位勝利者返鄉後，將冠冕獻給國王，以榮耀他的國家。當主再臨時，保羅將把這個喜樂、榮耀的冠冕獻給這位榮耀的主。

帖撒羅尼迦信徒帶給保羅許多喜樂，我們也應該帶給那些分享福音給我們的人喜樂。我們必須以誠實良善的心，忠於我們所領受的福音。當主再臨時，我們就能成為傳道人可誇耀的冠冕，以呈現給萬王之王的主耶穌基督。

與《帖撒羅尼迦前書》每一章的結尾一樣，保羅在本節提到了主的再臨。「主耶穌再臨」是使徒傳道中最充滿活力的信息之一。因此，傳揚基督的福音不僅要傳講基督的死、埋葬和復活（林前 15:1-4），也要傳講基督再臨。保羅將會在其餘的經文裡不斷地提醒帖撒羅尼迦信徒有關主耶穌再臨的重要信息。

學以致用

- 帖撒羅尼迦信徒清楚認識到保羅的信息具有權威性（帖前 2:13）。他不是為自己說話，而是在為神說話。保羅在寫給加拉太教會的信中也強調了這一點，他說：「弟兄們，我要你們知道，我所傳的福音，並不是照著人的意思，因為這福音我不是從人領受的，也不是人教導我的，而是藉著耶穌基督的啟示來的。」（加 1:11-12）作為基督的使徒，保羅所傳講的話具有神的權柄。值得讚揚的是，帖撒羅尼迦信徒適切地領受了他的信息，並遵從了它。我們今天也當如此行。
- 保羅在解釋他為什麼沒有返回帖撒羅尼迦時，透露了他受到撒旦的「阻擋」（帖前 2:18）。因為魔鬼「好像吼叫的獅子走來走去，尋找可以吞吃的人」（彼前 5:8《新譯本》），故我們也必須時時提防他的阻撓。我們「要用堅強的信心抵擋他」（第 9 節；參照：雅 4:7）使徒保羅教導我們必須穿戴神所賜的全副軍裝，才能抵擋魔鬼的詭計。他說：

所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿着信德當作盾牌，可

以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿着聖靈的寶劍，就是神的道；靠着聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此警醒不倦，為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得着口才，能以放膽開口講明福音的奧祕。（弗 6:13-19）

因此，讓我們以真理、公義、福音、信心、救恩、神的道，並靠著多方禱告裝備自己，以戰勝撒但的勢力，贏得最終的屬靈爭戰。

第五課 保羅對信徒的關懷

(帖撒羅尼迦前書 3:1-13)

在哥林多後書 11:24-27 中，使徒保羅列舉了他因傳福音而遭受到的各種迫害——被鞭打、被棍打、被石頭打，遇著船壞、遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裡的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險……。在這諸般患難清單的最後，他補充道：「除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。」（28 節）這句話揭示了保羅典型的忘我無私的服事風範。他要確保新進信徒得到正確的教導，新興的教會有足夠的裝備以遵行神的旨意。如果情況允許，保羅會在一個地方停留一段漫長的時間，例如保羅在哥林多就「住了一年零六個月，將神的道教訓他們」（徒 18:11）。如果保羅被迫提前離開一個地方，他會盡可能地再次拜訪當地教會。如果無法親自拜訪，他也會差派一名同工代替他前往該教會。

當保羅和西拉因猶太人聚匪攪亂而被迫離開帖撒羅尼迦時，他接下來的計畫就是一個很好的例子。根據使徒行傳 17:10 的記載，他們的離開相當倉促，經文說：「弟兄們隨即在夜間打發保羅和西拉往庇哩亞去。」在庇哩亞短暫停留之後，使徒便離開了馬其頓而前往雅典。西拉和提摩太則仍留在庇哩亞（14 節）。使徒行傳 17 章沒有解釋為什麼保羅的同伴們沒有與他同行，他們留下來可能是為了堅固庇哩亞的信徒。這也是保羅差遣提摩太前往帖撒羅尼迦教會的原因（帖前 3:1-2）。因為不克親自重返帖撒羅尼迦，於是他差遣提摩太代替他堅固當地的信徒。

提摩太受差遣的任務之一就是勸勉信徒在逼迫中保持忠誠。他不希望弟兄們「被諸般患難搖動」（帖前 3:3）。保羅曾經向他們預告即將來臨的逼迫（4 節），他擔心他們因逼迫而放棄信仰。值得慶幸的是，提摩太與保羅會合時，帶來了關於帖撒羅尼迦信徒的好消息。他們沒有放棄信仰，而且也很想念保羅（6 節）。保羅得悉這個好消息之後，他祈求神三件事：（1）引領他重返帖撒羅尼迦（11 節）；（2）增加帖撒羅尼迦信徒彼此相愛以及愛眾人的心（12 節）；（3）堅固帖撒羅尼迦信徒的心（13 節）。使徒並沒有祈求信徒不受逼迫，而是祈求神幫助他們在逼迫中成長茁壯。

一、提摩太奉差遣的任務（帖撒羅尼迦前書 3:1-5）

當保羅離開馬其頓前往雅典時，他的同伴西拉和提摩太仍留在馬其頓的庇哩亞（徒 17:14-15）。保羅並不打算與他們分開太久，因為經文說：「護送保羅的人帶他到了雅典；保羅吩咐他們叫西拉和提摩太趕快去見他，於是他們就回去了。」（15 節《新譯本》）顯然提摩太和西拉來到雅典與保羅會合，因為帖撒羅尼迦前書 3:1-2 說：「我們既不能再忍，就願意獨自等在雅典，打發我們的兄弟在基督福音上作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。」（帖前 3:1-2）保羅在字裡行間對帖撒羅尼迦信徒的愛與關懷表露無遺，以至於他再也無法壓抑自己的情感。關於這經節中的「我們」一詞，聖經學者羅伯遜（Robertson）評論道：「很可能是指保羅和西拉。」他的推論如下：西拉和提摩太都來到了雅典與保羅會合（徒 17:15 起），但提摩太被差遣到帖撒羅尼迦，故保羅說：「我們（保羅和西拉）既不能再忍，就願意獨自等在雅典，打發我們的弟兄……提摩太前去……。」（帖前 3:1, 2）保羅隨後又差遣西拉前往馬其頓，因為《使徒行傳》記載西拉和提摩太兩人後來都從馬其頓來到哥林多與保羅會合。使徒行傳 18:1 說：「這事以後，保羅離了雅典，來到哥林多。」第 5 節說：「西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督。」

在保羅的同工當中，年輕的提摩太是最佳委派人選。保羅表達對其能力充滿信心，並描述提摩太是「我們的兄弟在基督福音上作神執事的……。」（帖前 3:2）他是主內的弟兄，是「作神執事的」或譯作「作神同工的」（《新譯本》），是同心協力興旺福音的伙伴。保羅後來在寫給腓立比教會的信中更是推崇提摩太，他說：「我靠主耶穌指望快打發提摩太去見你們，叫我知道你們的事，心裏就得着安慰。因為我沒有別人與我同心，實在掛念你們的事。別人都求自己的事，並不求耶穌基督的事。但你們知道提摩太的明證；他興旺福音，與我同勞，待我像兒子待父親一樣。所以，我一看出我的事要怎樣了結，就盼望立刻打發他去。」（腓 2:19-23）在保羅看來，提摩太完全能夠勝任其堅固帖撒羅尼迦教會的信仰，並鼓勵他們在逼迫中保持堅定不移之任務。

保羅派遣提摩太前往帖撒羅尼迦的目的是：堅固當地信徒，並在其所信的道上勸慰他們（帖前 3:2），「免得有人被諸般患難搖動」（3 節）。保羅意識到這些剛歸主的信徒在充滿敵意的環境中所面臨的困境，他知道這得來不易的信心有可能會失去。因此，這種堅固和鼓勵具有實質的意義（Weatherly, 25）。

帖撒羅尼迦信徒不該因苦難而信心動搖，因為苦難是作為基督徒的共同命運。使徒保羅說：「……因為你們自己知道，我們受患難原是命定的。我們在你們那裏的時候，預先告訴你們，我們必受患難，以後果然應驗了，你們也知道。」（帖前 3:3-4）保羅已經事先警告過他們，當保羅和西拉被迫離開帖撒羅尼迦時，他們也曾親眼目睹逼迫的過程。第 4 節中的「預先告訴你們」（希臘文 *prolegomen humin*）乃是未完成式動詞語態，顯示動作的持續性。這

表示保羅過去不斷地警告他們有關基督徒必受逼迫的事。然而，若沒有親身經歷過，即使有人警告，當事情發生時也會措手不及。這正是保羅所擔憂的。

保羅熱切地想知道帖撒羅尼迦信徒的屬靈狀況已達到極點，以致他必須派人去打聽他們的信心。保羅說：「因此，我既然不能再忍下去，就派人去打聽你們的信心怎樣；恐怕那試探人的誘惑了你們，以致我們的勞苦白費了。」（帖前 3:5《新譯本》）雖然是帖撒羅尼迦信徒那一世代的人正在進行迫害，但實際上是「試探人的」精心策劃了這場屬靈的爭戰。這個「試探人的」就是那個在曠野試探耶穌的「魔鬼」（太 4:1-3）。以弗所書 6:11-12 說：「要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」這個魔鬼無所不在，使徒彼得警告說：「……因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。」（彼前 5:8）魔鬼的作為是要使人的靈魂無法得救。耶穌解釋撒種的比喻時，說：「這比喻乃是這樣：種子就是神的道。那些在路旁的，就是人聽了道，隨後魔鬼來，從他們心裡把道奪去，恐怕他們信了得救。」（路 8:11-12）

保羅擔心魔鬼誘惑帖撒羅尼迦信徒離棄真道，以致使傳道人的苦心白費了（帖前 3:5）。這經文證明，得救的人有可能從恩典中墜落。加爾文主義主張「一旦得救就永遠得救」（once saved, always saved）之教義是否是真理？其實不然。救恩並不是無條件的承諾！聖經清楚教導我們下列真理：

1. 「忍耐到底的，必然得救」（太 10:22）。
2. 惟獨遵行天父旨意的人才能進天國（太 7:21-23）。
3. 耶穌賜永生給聽道與行道之人（約 10:27-28）。
4. 靠律法稱義的人是從恩典中墜落了（加 5:4）。
5. 離棄神美善的道的人無法得救（來 6:4-6）。

因此，人並非一朝得救就永遠得救。已經得救的人是有可能再度失去救恩的！

二、提摩太鼓舞人心的報告（帖撒羅尼迦前書 3:6-8）

提摩太完成任務之後，來到希臘南方的哥林多與使徒保羅會合（徒 18:5）。值得慶幸的是，他帶來了關於帖撒羅尼迦教會的好消息。保羅寫道：「提摩太剛剛從你們那裡回來，把你們信心和愛心的好消息帶給我們。他還說，你們常常懷念我們，切切想見我們，好像我們想見你們一樣。所以弟兄們，我們在這一切困苦患難中，因著你們的信心就得了安慰。」（帖

前 3:6-7《新譯本》)「剛剛」一詞幫助我們了解保羅寫這封信時，正是提摩太剛剛從帖撒羅尼迦回到保羅身邊的時候。

保羅聽到提摩太帶來的好消息之後，如釋重負。帖撒羅尼迦的信徒沒有放棄信仰，他們沒有因逼迫，以致信心動搖。因此，使徒得了「安慰」。聖經學者霍姆斯 (Holmes) 總結了保羅的反應：「當提摩太帶著帖撒羅尼迦信徒成功抵擋撒但誘惑的好消息回來時，保羅如釋重負。提摩太被派去詢問他們的『信心』，而他彙報的卻是他們的『信心和愛心』。這表明他不僅發現他們堅持對神的信心，還發現他們對周圍的人保持了基督徒應有的行為準則（即愛心）（參照：1:6-7；4:9）——這無疑在當時的環境下是很難做到的。」（99）

當保羅得知帖撒羅尼迦信徒懷念他這位恩人時，他的心融化了。他們渴望見到保羅，而保羅也渴望見到他們。顯然，保羅付出的關愛獲得了回報。在哥林多時，他每天都要面對苦難和侵擾，提摩太的報告給了他莫大的鼓舞。《使徒行傳》作者路加便在他的寫作中記錄了保羅在哥林多傳道時，這一段感人的插曲。他說：「每逢安息日，保羅在會堂裏辯論，勸化猶太人和希臘人。西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督。他們既抗拒、毀謗，保羅就抖着衣裳，說：『你們的罪歸到你們自己頭上，與我無干。從今以後，我要往外邦人那裏去。』」（徒 18:4-6）提摩太帶給他的好消息，無疑是給保羅注入了一針強心劑，使他更加放膽傳道。

保羅確實因他們的忠心而感到無比欣慰。他為此說：「因為，你們如果在主裡站立得穩，我們如今就真的活了。」（帖前 3:8《中文標準譯本》）保羅以「如今就真的活了」對照提摩太來之前如死蔭幽谷的沉重心情。這句話表達了他內心無比的喜樂。「站立得穩」一詞（希臘文 *stēkete*）乃是現在式主動語態，意謂持續站立得穩。因此，這句經文的意義是：「如果你們的信念依然堅定不移，那麼我們就會繼續心懷目標、心滿意足地活下去。」（Taylor, 52）

儘管經歷個人的磨難，保羅仍然關心弟兄勝於關心自己。聖經學者莫里斯 (Morris) 寫道：「事奉基督對保羅來說不是三心二意的事，而是生命中最重要的事。這種事奉並非是無所事事地沉思救主的卓越而已。它是積極、富有成效的工作，就是在外邦人中傳揚基督和他的救贖。因此，保羅同樣可以說，基督就是他的生命，得知因他信主的人得以堅立，對他來說就是生命。」（103）

三、保羅的喜樂和祈禱（帖撒羅尼迦前書 3:9-13）

在收到有關帖撒羅尼迦信徒的信心和愛心的好消息後，保羅以感激的心開始他的禱告。他說：「我們在神面前，因着你們甚是喜樂；為這一切喜樂，可用何等的感謝為你們報答神呢？我們晝夜切切地祈求，要見你們的面，補滿你們信心的不足。」（帖前 3:9-10）若顧及保羅的個人處境，這溢於言表的喜樂尤其具有啟發性。儘管當時面對一切困苦患難（7 節），保羅仍然設法在逼迫中找到喜樂。同樣地，耶穌在十字架的苦難中，也抱持豁達的人生觀。希伯來書 12:2 記載道：「……他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」

保羅在這段經文中之愛和喜樂的言辭讓我們想起以色列的讚美詩。詩篇 116:12-14 說：「我拿甚麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？我要舉起救恩的杯，稱揚耶和華的名。我要在他眾民面前向耶和華還我的願。」

縱使保羅聽到這新興教會的忠誠而大大喜樂，他依然懇切祈求神賜福，以便重返帖撒羅尼迦，進而在信仰上進一步裝備他們。聖經學者愛德華茲（Edwards）指出：「提摩太對於帖撒羅尼迦信徒的報告總體上是好的，但他們仍然需要進一步的教導，這樣他們才能更加長進。保羅希望進一步教導他們的目的，是要幫助他們克服信心上的不足。就上下文而言，『信心』可能是指帖撒羅尼迦信徒所持有的教義體系，而主要的不足可能就在於主再臨的教義。」（97）

保羅特別祈求神「引領」或「開路」（《新譯本》），允許他返回帖撒羅尼迦。他禱告說：「願我們的父神自己和我們的主耶穌為我們開路，使我們可以到你們那裡去。」（帖前 3:11 《新譯本》；參照：2:18）保羅祈求的對象是父神和主耶穌。從這經節的希臘文表述中，可清楚顯示父神和主耶穌之間的合一關係。「父神」（希臘文 *ho theos kai patēr*）和「主耶穌」（希臘文 *ho Kurios Iēsous*）這兩個名詞之前各有一個定冠詞（希臘文 *ho*）顯示二者是相互獨立的關係，又動詞「開路」一詞（希臘文 *kateuthunai*）是單數動詞，顯示「父神」和「主耶穌」是合一、整體的關係。

保羅祈求神能引領他們到帖撒羅尼迦與當地的信徒重逢。這請求並沒有立即得到應允，而是直到三至四年以後，保羅第三次宣教之旅時，再度來到馬其頓才得以實現（參照：徒 20:1-3）。神最終應允了他的禱告，但不是按照他所期望的時間表。但保羅信靠神，最終得以如願以償。

除了為能夠返回帖撒羅尼迦禱告之外，保羅還為弟兄們禱告說：「又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長，充足，如同我們愛你們一樣。」（帖前 3:12）保羅知道帖撒羅尼迦信徒已經展現彼此相愛的美德（參照：1:3；3:6），他希望他們在這一美德中成長，並將其擴展到所有的人。成熟的基督徒先是愛弟兄，接著是愛眾人，誠如加拉太書 6:10 說：「所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。」

保羅希望帖撒羅尼迦信徒在救主耶穌裡站立穩固。他為他們禱告說：「好使你們當我們主耶穌同他眾聖徒來的時候，在我們父神面前，心裏堅固，成為聖潔，無可責備。」（帖前 3:13）聖潔是聖經中一個重要的主題。首先，因為「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。」（彼前 1:15）其次，「要追求聖潔的生活，因為不聖潔的人不能見主。」（來 12:14《當代譯本》）

當主再臨時，他會同他的「眾聖徒」一同顯現（帖前 3:13）。「眾聖徒」一詞（希臘文 *hagioi*）意謂「眾聖者」（*holy ones*）。他們有可能是指「眾天使」而言。同一個希臘文也出現在《猶大書》而被譯作「聖者」。這經文說：「亞當的第七代子孫以諾也曾預言這些人，說：『看哪，主帶著他的千萬聖者來臨，要對所有的人施行審判，又要指證每個人以不敬神的方式所做的一切不敬神的事，以及不敬神的罪人所說的一切頂撞神的狂妄話。』（猶 14-15 節《中文標準譯本》）許多經文證實主再臨時，天使會一同顯現。耶穌說：「當人子在他榮耀裡，同著眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上。」（太 25:31；參照：可 8:38）在寫給帖撒羅尼迦教會的第二封書信，保羅也說：「……那時，主耶穌同他有能力的天使從天上在火焰中顯現，要報應那不認識神和那不聽從我主耶穌福音的人。」（帖後 1:7-8）

「眾聖徒」（希臘文 *hagioi*）一詞也可能是指將來死裡復活後的「聖徒」。帖撒羅尼迦前書 4:14，保羅說：「我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。」這些已去世之聖潔、無可指責的「聖徒」正在亞伯拉罕的懷裡（路 16:22）。當主再臨時，他們就會和活著的聖徒一同被提到雲裏，在空中與主相遇。最終與主永遠同在（帖前 4:17）。

學以致用

- 我們永遠不要忘記基督徒受患難是命定的事實（帖前 3:1-3）。帖撒羅尼迦信徒受了同族人的逼迫（2:14）。保羅關心的是「有人被諸般患難搖動」（3:3）。苦難是虔誠基督徒必須經歷的，提摩太後書 3:12 說：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫。」當我們發現自己身處於苦難之中時，讓我們「不要以為奇怪」（彼前 4:12），而要「忍受苦難」（提後 4:5）。受逼迫時，我們應當「歡喜快樂」（太 5:12），因基督的名「歸榮耀給神」（彼前 4:16）。並且為逼迫我們的人禱告（太 5:44）。耶穌說：「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」（48 節）
- 聖潔對神來說至關重要。因此，基督徒必須關注保持聖潔的生活方式。雖然我們這個性開放的社會鼓吹我們的行事為人隨從今世的風俗，但是神的話語要求我們反其道而行。神的

旨意是要我們保持聖潔，遠避淫行。我們的身子是耶穌基督以貴重無比的代價——他的寶血——買來的，願我們務要以自己的身體榮耀神。

第六課 勸勉敬虔度日

(帖撒羅尼迦前書 4:1-12)

耶穌在描述作為他門徒的要求時，他清楚地說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」（路 9:23）基督信仰是一種全心全意奉獻的宗教信仰。我們不是每週一天或是僅在方便的時候才做基督徒，而是每天必須為基督而活。因此，我們日復一日努力使自己的「行事為人與基督的福音相稱」（腓 1:27），成為「無可指摘、純真無邪，在這彎曲乖謬的世代中，作神沒有瑕疵的兒女；……。」（2:15《新譯本》）

聖經以各種方式描述基督信仰是一種「日常宗教」（everyday religion）。例如，使徒保羅經常把基督徒的生活比作「行事」或「行事為人」（walk）。在寫給以弗所教會的書信中，他敦促「我為主被囚的勸你們：既然蒙召，**行事為人**就當與蒙召的恩相稱。」（弗 4:1）在同一封書信中，他勸誡讀者「要憑愛心行事」（5:2）；「**行事為人**就當像光明的子女」（8節）；「要謹慎行事」（15節）。在每個例子中，保羅都論及個人的行事為人，這顯示基督徒的行事為人十分重要。耶穌在馬太福音 5:16 中告誡我們：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」雖然「光」一詞讓人想到了一個人的影響力，但影響力與個人行為是密不可分的。因此，基督徒每一天的行事為人都必須鼓勵他人榮耀神。雅各曾經寫道：「在神我們的父面前，那清潔沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。」（雅 1:27）也許這就是對「日常宗教」的最佳詮釋，也是我們每天都要努力的方向。在這一堂課的經文中，帖撒羅尼迦前書 4:1-12，保羅談到了基督徒日常生活中的行事為人。他勉勵弟兄們要保持聖潔（1-8節），他勸勉基督徒當實踐「弟兄相愛」（9-10節）。最後，他鼓勵信徒「要立志作安靜人、辦自己的事、親手做工」（11-12節）。

一、在聖潔中行（帖撒羅尼迦前書 4:1-8）

保羅開始對基督徒的行事為人勸勉信徒。他說：「此外，弟兄們，我們在主耶穌裡求你們，勸你們，你們既然接受了我們的教訓，知道應該怎樣行事為人，並且怎樣討神喜悅，就要照你們現在所行的更進一步。」（帖前 4:1《新譯本》）本節開頭的「此外」（furthermore）一詞將其與第三章結尾的經文聯繫一起。該章的結尾論及基督再臨。因此，保羅的願望是信徒在那個偉大的日子來臨時，能心裡堅固，完全聖潔，無可指摘。

保羅以主耶穌為訴求來勸勉他們為人處事要精益求精。「主」一詞讓他們想到了掌管人生命的基督。「耶穌」一詞則讓他們想到基督是救贖主。主的統轄權和拯救能力使得使徒的呼籲更具意義。保羅將基督信仰比作「行事為人」(walk)。一個基督徒的行事為人不是在原地踏步，而是在屬靈上不斷地向前邁進。保羅他們已經向信徒指示如何行事為人，如何在原則上和實踐中討神喜悅。「行事為人」和「討神喜悅」不能只是原地踏步，而必須是「更進一步」《新譯本》或「更加勉勵」《和合本》。基督徒的屬靈成長永無止境，要百尺竿頭，更進一步。

保羅提醒他們當初保羅、西拉和提摩太所吩咐的事。他說：「你們原曉得，我們憑主耶穌傳給你們甚麼命令。」(帖前 4:2) 這些命令不是人的道，而是神的道(2:13)。保羅一行人所傳的道乃源自於天上的父和他的愛子耶穌基督的命令。

經文許多次提及「神的旨意」。例如，父神的旨意「是叫一切見子而信的人得永生」(約 6:40)；神的旨意是要「預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分」(弗 1:5)；神的旨意是要基督徒行善(彼前 2:15)；神的旨意是要基督徒「凡事謝恩」(帖前 5:18)。在帖撒羅尼迦前書 4:3-5 中，保羅進一步闡述神的旨意，說：「神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行；要你們各人曉得怎樣用聖潔、尊貴守着自己的身體，不放縱私慾的邪情，像那不認識神的外邦人。」

在第一世紀，淫亂是一種公開的生活方式。帖撒羅尼迦前書 4:3 中的「淫行」或譯作「淫亂」(希臘文 *pornia*) 一詞泛指非法的性行為，包括夫妻關係以外的男女性行為，同性戀性行為(參照：猶 7)、戀童癖，或是賣淫中的嫖娼行為²。保羅在他寫給亞該亞和馬其頓等希臘人的書信中多次提到淫亂罪，這充分顯示這種罪在希臘人中非常普遍。保羅告訴他們，神的旨意要求他們成為聖潔。「成為聖潔」或「成聖」意謂分別出來事奉神。聖經告訴我們洗淨、成聖和稱義是發生在奉耶穌基督的名受洗的時候(林前 6:11)。但對於神的兒女來說，成聖是終生的事。聖經學者威瑟利(Weatherly)認為：「這首先意謂他們屬於神，因此與其他不屬於神的人截然不同，且分別開來。但這也意謂他們有義務用一種有別於周遭環境的生活方式度日，以表達他們作為神獨特、寶貴的子民地位(利 11:44-45; 19:2; 20:7)。『成聖』——『成為聖潔』在此是一個特定的概念。保羅以這術語提醒他的讀者，因為他們屬於神，所以當他們抵擋周遭異教文化的性誘惑時，他們的生活就應該反映出這一事實。」(132) 與周遭的人迥然不同，帖撒羅尼迦的信徒應致力保持性純潔。

成為聖潔一事要求基督徒禁止淫亂。基督徒不僅不能行淫亂，而且必須有意識地、始終如一地避免一切助長淫亂的行為。這包括粗俗的玩笑、不雅的服飾、淫穢的讀物、色情圖片、

² <https://christiancourier.com/articles/is-lust-fornication>

色情電影、貼身熱舞等等。這些行為都會導致淫亂事件發生，而成為幸福婚姻的絆腳石。因此，保羅告誡說：「你們要逃避淫行。人所犯的，無論甚麼罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。」（林前 6:18）「逃避淫行」是神的兒女保持聖潔的明智抉擇。

行淫亂不僅是得罪自己的身子，也得罪相關的人。受害者可能是自己的配偶，或是對方的配偶。帖撒羅尼迦前書 4:6 說：「不要一個人在這事上越分，欺負他的弟兄；因為這一類的事，主必報應，正如我預先對你們說過、又切切囑咐你們的。」這經文中的「這一類的事」，從上下文來看就是指行淫之事。性犯罪所波及的人遠遠多於當事人。在通姦的案件中，無辜的配偶受到欺騙或欺負。通姦者的子女也同樣受到欺負。即使雙方都沒有結婚，雙方的父母也連同受到欺負，而未來的伴侶也被欺負了，因為他們無法擁有一個純潔的處女或一個貞潔的男子，以便日後步入婚姻殿堂。當事人當然犯了罪，但那些被欺負的人是何等無辜。故保羅申明，主必報應行淫亂「這一類的事」。這不是保羅第一次警告帖撒羅尼迦信徒，他與他們在一起的時候就已經提醒過他們了。現在，他以同樣嚴肅的措辭再一次囑咐他們要遠避淫行。

在帖撒羅尼迦前書 4:7 的這段經文中，保羅將神的呼召和基督徒的聖潔聯繫一起。他寫道：「神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔。」（帖前 4:7）基督徒不應該生活在污穢中，反而要以行動表明自己與邪惡分離。在一個性愛放縱的世界裡，尤其需要保持聖潔。霍姆斯（Holmes）解釋說：「不當的性行為既破壞了基督團體有別於外人的道德標準，也對基督團體內部之弟兄合一構成了嚴重的威脅。」（127）如果我們不設法避免淫亂，就是對神和弟兄的漠視。活在淫亂中的人既沒有信仰，也沒有愛心，更不可能在神面前無可指責（帖前 3:13）。

選擇個人享樂和肉體滿足遠勝於追求聖潔，就是棄絕神。誠如保羅所說：「所以，那棄絕的，不是棄絕人，乃是棄絕那賜聖靈給你們的神。」（帖前 4:8）神在我們受洗時，賜聖靈給我們（徒 2:38）。聖經學者布魯斯（Bruce）評論說：「基督徒所接受的聖靈是聖潔的靈，在他所居住的人身上不能容忍任何不聖潔的事：『節制』是聖靈存在於信徒生命中所結出的果子之一（加 5:22, 23）。」（88）由於基督徒的身子是聖靈的殿，有聖靈住在裡頭（林前 6:19），故我們應當謹慎，言行舉止總不叫神的聖靈擔憂（弗 4:30）。

二、在愛中行（帖撒羅尼迦前書 4:9-10）

在帖撒羅尼迦前書 3:12 中，保羅祈求神，說：「又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長，充足，如同我們愛你們一樣。」在表達了他希望帖撒羅尼迦信徒彼此相愛的願望之後，使徒描述如何體現這種愛，其中一種方法就是信徒要過聖潔的生活（4:6-7）。

在闡述了聖潔應該成為基督徒的品格之後，保羅強調弟兄相愛的重要性。他寫道：「論到弟兄們相愛（希臘文 *philadelphia*），不用人寫信給你們；因為你們自己蒙了神的教訓，叫你們彼此相愛（希臘文 *agapaō*）。你們向馬其頓全地的眾弟兄固然是這樣行，但我勸弟兄們要更加勉勵。」（帖前 4:9-10）這段經文中，有兩個意義截然不同的希臘文。「弟兄們相愛」一詞（希臘文 *philadelphia*）其涵義是「兄弟之愛」。該希臘文在新約總共出現六次。茲列舉三個例子：彼得前書 1:22《新譯本》說：「你們既因順從真理，潔淨了自己的心靈，以致能真誠地愛弟兄（希臘文 *philadelphia*），就應當從清潔的心裡彼此切實相愛。」羅馬書 12:10《新譯本》說：「要以手足之愛（希臘文 *philadelphia*）彼此相親，用恭敬的心互相禮讓。」希伯來書 13:1 說：「你們務要常存弟兄相愛（希臘文 *philadelphia*）的心。」從聖潔過渡到弟兄相愛是很自然的，因為那些過著聖潔生活的人透過行動來展現其愛心。提摩太在哥林多與保羅會合時，帶來了關於帖撒羅尼迦信徒之信心和愛心的好消息（帖前 3:6）。他們與馬其頓各地弟兄的交往也證明了這一點。

除此之外，保羅相信耶穌所樹立的榜樣比任何言語都要重要。帖撒羅尼迦前書 4:9 論及「要彼此相愛」，其中「愛」一詞（希臘文 *agapaō*）的涵義則是「無條件、犧牲自我的愛」。耶穌教導門徒：「你們要彼此相愛（希臘文 *agapaō*），像我愛（希臘文 *agapaō*）你們一樣；這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」（約 15:12-13）關於弟兄彼此相愛這一點，保羅表明不用再提醒他們了，因為他們知道什麼是弟兄之愛，也在生活中實踐出來。雖然保羅表明不必贅述，然而，保羅仍然鼓勵他們要「更加勉勵」（帖前 4:10），也就是要「更加彼此相愛」《新譯本》。他們需要在既有愛的基礎上，更上一層樓。

三、在勤勉中行（帖撒羅尼迦前書 4:11-12）

帖撒羅尼迦信徒如何進一步展現出彼此相愛呢？保羅繼續說道：「又要立志作安靜人，辦自己的事，親手做工，正如我們從前所吩咐你們的。」（帖前 4:11）在這段經文中，使徒吩咐帖撒羅尼迦信徒要立志做三件事——作安靜人，辦自己的事，親手做工。聖經學者愛德華茲（Edwards）評論道：「一些世俗的證據顯示，帖撒羅尼迦人浮躁、衝動、容易激動。這樣的畫面也與他們等候主的降臨而停止工作的情况吻合。」（128）由於對主的再臨有所誤解，

帖撒羅尼迦教會有一種躁動不安的心。因此，保羅敦促他們安靜度日，辦自己的事，親手作工。

關於保羅的第一項告誡——「作安靜人」，聖經學者莫里斯 (Morris) 舉了三個例子以解釋這用語的意義 (131)：

1. 沉默不語。例如耶穌在安息日對窺探他的律法師和法利賽人說：「安息日治病可以不可以？」(路 14:3) 經文說：「他們卻不言語……。」(4 節)
2. 停止爭論。使徒保羅結束第三次宣教之旅來到了凱撒利亞傳道人腓利的家裡。先知亞迦布預言保羅將在耶路撒冷被捕，於是眾人苦勸保羅不要上耶路撒冷。保羅對眾人說：「你們為甚麼這樣痛哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」(徒 21:13) 作者路加記載說：「保羅既不聽勸，我們便住了口，……。」(14 節)
3. 勞動之後的安息。耶穌被放入墳墓後，「那些從加利利和耶穌同來的婦女跟在後面，看見了墳墓和他的身體怎樣安放。她們就回去，預備了香料香膏。她們在安息日，便遵着誠命安息了。」(路 23:55-56)

「作安靜人」一詞代表生活寧靜，但不意謂無所事事。在積極事奉主的同時，也可以安靜度日。顯然帖撒羅尼迦的一些信徒沒有過著簡單寧靜的日子，保羅希望喚回他們寧靜的生活。

保羅的第二項告誡是「辦自己的事」(帖前 4:11)。聖經學者韋瑟利 (Weatherly) 認為這句話「從消極方面來說，意謂一個人不干涉他人的事務；從積極方面來說，是要一個人對自己的物質生活負責。……雖然基督徒的愛也包括與有需要的人分享，但它也要求那些能夠照顧自己的人應該如此行。」(145)

保羅的第三項告誡是「親手做工」。這是對前兩條告誡的補充。保羅在這方面為帖撒羅尼迦信徒樹立了好的榜樣，他告訴帖撒羅尼迦信徒：「弟兄們，你們記念我們的辛苦勞碌，晝夜做工，傳神的福音給你們，免得叫你們一人受累。」(帖前 2:9)

保羅最後告訴信徒，如果他們遵守他的吩咐會有什麼好的結果。他說：「使你們行事為人可以得到外人的尊敬，自己也不會有甚麼缺乏了。」(帖前 4:12《新譯本》) 首先，如果他們遵守這些切實可行的勸誡，才能贏得他人的尊敬。如果他們遊手好閒，外人就會認為基督信仰鼓勵懶惰。保羅無疑表明，我們應該關注他人的想法，以贏得他人的尊重，並最終贏得他們一些人歸向基督。保羅曾說：「向甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。無論如何，總要救些人。」(林前 9:22) 對於成熟的基督徒而言，沒有什麼比使人歸向神的事更重要的了。

其次，如果他們遵守使徒的勸誡，他們將會一無所缺，不需要仰賴他人。這也是每個身心健全的基督徒都應該具備的態度和行為。

學以致用

- 基督徒當遠避淫行（帖前 4:3-8）。淫亂是第一世紀外邦人的普遍罪行之一。儀式性和感官性的淫亂都是他們以往生活的一部分。因此，保羅有必要向這些外邦基督徒清楚說明淫亂是嚴重的罪。聖徒不應該行淫的理由如下：
 1. 遠避淫行是神的旨意（3 節）。這是聖經一處直截了當告訴讀者神的旨意是要我們成為聖潔。我們如果愛神，就必遵守祂的命令。
 2. 淫亂是欺負他人的行為（6 節）。淫亂破壞了每位基督徒應有的基本誠信。它剝奪了參與其中的人理應屬於其配偶的純潔。
 3. 行淫者將受到神的懲罰（6 節）。所羅門王說：「耶和華的眼目無處不在，惡人善人他都鑒察。」（箴言 15:3）審判日，神必將行淫的人扔在燒著硫磺的火湖裡。
 4. 行淫亂是得罪賜聖靈的神（8 節）。每位基督徒都是聖靈的居所（林前 6:19,20）。因此，基督徒是聖靈的殿，如果一個人把神公義聖靈的居所當作淫亂的場所，並玷污它，除非改過自新，否則將無法獲得神的赦免。

當一個人考慮到這些不能行淫的理由時，他就會明白行淫亂是多麼可怕的事。任何信徒都不該為淫亂辯護，參與淫亂，或沉浸於淫亂的思緒中。

- 基督徒在教內和教外應該如何表現？帖撒羅尼迦前書 4:9-12 給了我們以下三項啟示：
 1. 信徒們要彼此相愛。這條命令出現在保羅的書信中是理所當然的，因為它是基督的重要教導。在逾越節晚餐，耶穌對門徒說：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約 13:34-35）遵守這一命令對教會的成長至關重要。雖然帖撒羅尼迦信徒已經是愛的榜樣，但保羅鼓勵他們還要百尺竿頭，更進一步。
 2. 信徒要過寧靜、嚴謹的生活。換句話說，不要被世俗攪擾。他們要謹守自己的本分，忠實地履行自己的責任，避免遊手好閒，而是兢兢業業地做好自己份內的工作。

3. 信徒要樹立榜樣。基督徒不應該與世隔絕，而是要讓非基督徒看到基督徒的行事為人是值得尊敬的。

第七課 在盼望中行

(帖撒羅尼迦前書 4:13-18)

從帖撒羅尼迦前書 4:13 一直到 5:11 是探討基督再臨的真理。在這一堂課的經文裡 (帖撒羅尼迦前書 4:13-18)，保羅清楚地闡述，基督再臨那日，神將一視同仁地獎賞每一位忠實的信徒，無論是已故的或是活著的聖徒。下一堂的內容 (帖撒羅尼迦前書 5:1-11)，保羅則強調基督再臨會如同夜間的賊來到一樣地突然而無法預期。故基督徒要隨時做好準備，以迎接基督的隨時到來。

「基督再臨」是福音的重要教義之一。如果說：「基督今天就會再臨。」那會激起多麼強烈的反應——無論是恐懼、不安，或是喜悅。帖撒羅尼迦的信徒們知道，耶穌再臨將是他們與基督大團圓的時刻。然而，他們也心生疑慮。那些已經去世的信徒將會如何？他們會錯過這次的大團圓嗎？保羅解答了這個令他們擔憂的問題，他們絕對可以滿心歡喜，期待耶穌的再臨。

一、當克服無知 (帖撒羅尼迦前書 4:13-14)

保羅曾在帖撒羅尼迦前書 3:13 為帖撒羅尼迦信徒祈求，主耶穌和他眾聖徒再來的時候，他們能在神面前完全聖潔，無可指責。在勸勉完信徒要敬虔度日之後 (4:1-12)，他將注意力轉向了與主耶穌再臨相關的議題，其中一個議題是針對已去世的基督徒。

為了消除帖撒羅尼迦信徒心中對已逝世之弟兄姐妹的擔憂，保羅對他們說：「論到睡了的人，我們不願意弟兄們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。」 (帖前 4:13) 保羅以其獨特的表述方式：「我們不願意你們不知道」 (帖前 4:13《新譯本》)，開始了他的論述。他希望他的弟兄們不要對基督再臨的相關議題一無所知。保羅常常以此慣用的書信格式開啟一個新的議題，例如羅馬書 11:25，他說：「弟兄們，我不願意你們不知道這奧祕，恐怕你們自以為聰明，就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了。」哥林多前書 10:1 說：「弟兄們，我不願意你們不曉得，我們的祖宗從前都在雲下，都從海中經過。」哥林多後書 1:8，他說：「弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞細亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了。」

保羅把已去世的基督徒稱為「睡了的人」，這奇妙的比喻，在聖經中經常出現。在馬可福音 5:39 中，耶穌稱睚魯死去的女兒「睡著了」。在約翰福音 11:11 中，耶穌說：「我的朋友

拉撒路睡著了。」英勇聖潔的司提反為主殉道，在臨死前，他「大聲喊著說：『主啊，不要將這罪歸於他們！』說了這話，就睡了。」（徒 7:60）在哥林多前書第 15 章之勝利復活的章節中，保羅寫道：「我們不是都要睡覺。」（林前 15:51）他的意思是說，當基督降臨時，我們都不會死亡。睡覺意謂休息、安息和對醒來之後，重新活動的熱切期盼。保羅說的不是靈魂沉睡，因為靈魂並不會死亡。人的靈魂是不朽的，從人離開人世一直到審判日，靈魂都一直是有意識地存在。

聖經學者愛德華茲（Edwards）總結了帖撒羅尼迦信徒的問題所在，他說：「他們正確地認識到，基督再臨將是一個偉大且榮耀的事件，其特點就是忠實的信徒被提去，與基督永遠同在。然而，他們卻錯誤地理解這一切都會發生在他們的有生之年。如今保羅離開他們，基督尚未再度降臨，他們一些摯愛的人將被剝奪參與基督榮耀歸來的特權。」（130）

帖撒羅尼迦的信徒們不應該像那些沒有指望的人一樣。保羅並不是要信徒停止為失去所愛的人悲傷，因為這是人之常情。耶路撒冷的門徒就為司提反的壯烈殉道而悲痛欲絕（徒 8:2）。當保羅想到以巴弗提病重生命垂危時，他也經歷了憂傷（腓 2:25-30）。但帖撒羅尼迦信徒不該像毫無永生盼望的人那樣為基督徒的亡靈悲傷，因為在審判日他們將得以進入神所應許的安息。

保羅熱切呼籲他們要相信主耶穌的死裡復活。他說：「我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。」（帖前 4:14）已故的帖撒羅尼迦聖徒不會錯過與基督第二次降臨相關的祝福，而是全程參與。然而這不該被理解為「主會把去逝的聖徒帶在身邊一同降臨」，而是意謂「將耶穌從墳墓中復活的神，也會將所有進入墳墓中的聖徒與基督一樣從墳墓中復活，使他們的生命在屬靈上與耶穌結合在一起。」（20）保羅的話大大地安慰了帖撒羅尼迦的信徒，同時也安慰了今天忠實的基督徒。

主的死是暫時的，在主裡的死也是暫時的。那些在耶穌裡睡了的人，神會讓他們與祂永遠同在。基督徒的亡靈不會處於不利的地位；在基督耶穌第二次降臨時，他們不會被剝奪任何重要的祝福。這也就是為什麼使徒約翰寫下了這個天大的好消息，他說：「從今以後，在主裏面而死的人有福了！」聖靈說：「是的，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨着他們。」（啟 14:13）

二、當期盼基督再臨（帖撒羅尼迦前書 4:15-18）

審判日，基督再臨，活著的聖徒不會比已經去世的聖徒更有優勢。保羅確信地說：「我們現在照主的話告訴你們一件事：我們這活着還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之

先。因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」（帖前 4:15-17）

基督第二次來臨的日子被稱為「那日」（提後 4:8），「主的日子」（帖前 5:2），「基督耶穌的日子」（腓 1:6），「人子顯現的日子」（路 17:30）和「末日」（約 6:39,40）。保羅根據主的話聲稱，活著的聖徒和已去世的聖徒都將獲得獎賞。當號角最後一次吹響的時候，活著的與去世的聖徒之會朽壞的身體都要改變成不朽壞的屬靈的身體，並藉著主耶穌基督戰勝死亡的權勢（林前 15:50-57）！凡得勝的，必穿上聖潔的白衣與主同行（啟 3:5）。聖經學者科夫曼（Coffman）評論道：「這直截了當地回答了帖撒羅尼迦信徒的困惑。那些在主降臨之前去世的信徒並沒有處於任何不利的地位；事實上，他們已經經歷了所有人都必須經歷的必要改變，他們離復活更進一步，因此會像保羅稍後所說的那樣『首先復活』。」（50）

基督再臨乃是大有榮耀、不同凡響的應許。主親自降臨時會有「呼叫的聲音」。您是否還記得在約翰福音 11:43 中，耶穌如何使拉撒路復活？當時耶穌來到墳墓前，大聲呼叫說：「拉撒路出來！」同樣地，當主再臨時，「凡在墳墓裡的，都要聽見他的聲音，就出來。」（約 5:28）伴隨主的呼叫聲是天使長的聲音。這位天使長就是猶大書第 9 節中的天使長米迦勒。此外，有神的號角吹響，這號角聲可能是為了召聚其選民而吹響的，因為馬太福音 24:31 說：「他（人子）要差遣使者，用號筒的大聲，將他的選民，從四方，從天這邊到天那邊，都招聚了來。」

耶穌在迦百農傳道時，應許已故的忠實聖徒在末日將一一復活，得永生。他對眾人說：「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。……凡父所賜給我的人，必到我這裡來；到我這裡來的，我總不丟棄他。因為我從天上降下來，……乃是要按那差我來者的意思行。差我來者的意思就是：他所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。因為我父的意思是叫一切見子而信的人得永生，並且在末日我要叫他復活。」（約 6:35-40）雖然這段經文以及帖撒羅尼迦前書 4:16 裡的經文所探討的內容主要是針對基督徒的復活而言，然而我們從約翰福音 5:28-29 中得知，所有的人，無論善惡，都會復活，並且會接受審判，「行善的，復活得生；作惡的，復活定罪。」（29 節）

活著的聖徒和復活後的聖徒將永遠與主同在，這是多麼令人欣慰的信息。保羅接著說：「所以，你們當用這些話彼此勸慰。」（帖前 4:18）除了保羅以上撫慰人心的話，讓我們進一步思考「死亡」對基督徒的積極意義：

1. 死亡是在世上沉睡，在天上更美的家鄉甦醒過來（來 11:16）。
2. 死亡是前往新天新地——天上更美的、永遠的家鄉——旅程之起點（來 11:16; 啟 21:1）。

3. 死亡是從地上的帳篷（林後 5:1-8）遷移到天上榮耀的聖城——新耶路撒冷（啟 21:9-21）。
4. 死亡是從世上的黑暗邁向天上神的榮耀之光（啟 21:23-25；22:5）。

這些歡欣鼓舞的圖像都在聖經的偉大應許中達到了巔峰，《詩篇》作者說：「在耶和華眼中，聖民之死極為寶貴。」（詩 116:15）

三、被提論（Rapture）之謬誤

「被提論」是基督教末世論的一種穿鑿附會之說。由於支持此論點的人誤解帖撒羅尼迦前書 4:17 的經文，因此在現今基督教世界廣泛流傳。該經文說：「以後我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」此經文中的「被提」一詞（英文 caught up），聖經中所使用的希臘文 *harpazō*，涵義是「攫取，帶走，如拉丁文 *rapio*」（Robertson）。「被提論」一詞（英文 rapture）即是從這拉丁文 *rapio* 衍生而來。

何謂「被提論」？「被提論」主張基督第二次降臨時，義人將被秘密提到雲裡，在空中與主相遇，其餘的惡人則會被留在地上。換句話說，被提論者認為基督將秘密降臨以提走活著的聖徒以及已故的聖徒。他們聲稱，「被提」事件發生之後，將引發為期七年的大災難（苦難期），並以「世界末日之戰」——「哈米吉多頓戰役」（the battle of Armageddon）結束這場大災難。在這場可怕的戰役之後，基督將在耶路撒冷城大衛的寶座上開始其長達一千年（千禧年）的統治。

然而，「被提論」與《聖經》許多明確之教導背道而馳。

（一）基督再臨時是眾目睽睽的事件

基督再臨將是眼目可見的，而不是隱形或秘密降臨，只有少數人知道。正如耶穌揀選的十二使徒「看見」耶穌駕雲升天，他也將以同樣看得見的方式再臨。當耶穌的使徒定睛望著耶穌升天的時候，兩個白衣天使對他們說：「加利利人哪，你們為甚麼站着望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。」（徒 1:11）

主耶穌再臨時，會「同他有能力的天使從天上在火焰中顯現」（帖後 1:7）。使徒約翰說：「看哪，他駕雲降臨！眾目要看見他，連刺他的人也要看見他；地上的萬族都要因他哀哭。這話是真實的。阿們！」（啟 1:7）

《聖經》提到耶穌兩次顯現，第一次是彰顯神的救恩。提摩太後書 1:10 說：「但如今藉着我們**救主基督耶穌的顯現**才表明出來了。他已經把死廢去，藉着福音，將不能壞的生命彰顯出來。」耶穌第二次顯現則是為了拯救等候他的人而來，希伯來書 9:28 說：「像這樣，**基督**既然一次被獻，擔當了多人的罪，將來要向那等候他的人**第二次顯現**，並與罪無關，乃是為拯救他們。」兩次「顯現」都是眼目可見的事件。

(二) 基督再臨時是如雷貫耳的事件

《聖經》指出，基督降臨時將伴隨著巨大的響聲。帖撒羅尼迦前書 4:16 說：「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；……。」彼得後書 3:10 說：「但主的日子要像賊來到一樣。那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」這些敘述都與「被提論」的耶穌悄然降臨之說，大相徑庭。

(三) 基督再臨時是義人與惡人皆會復活的事件

《新約》教導，在審判日當天，義人和不義的人都會復活（徒 24:15）。耶穌說：「你們不要把這事看作希奇。時候要到，凡在墳墓裏的，都要聽見他的聲音，就出來：行善的，復活得生；作惡的，復活定罪。」（約 5:28-29）

基督再來的時候，義人會得獎賞，惡人則會得到應得的懲罰。馬太福音 25:31-32 說：「當人子在他榮耀裏、同着眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上。萬民都要聚集在他面前。他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。」「王要向那右邊的說：『你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。』」（34 節）「王又要向那左邊的說：『你們這被咒詛的人，離開我！進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裏去！』」（41 節）又說：「這些人要往永刑裏去；那些義人要往永生裏去。」（46 節）帖撒羅尼迦後書 1:7-9 說：「……那時，主耶穌同他有能力的天使從天上在火焰中顯現，要報應那不認識神和那不聽從我主耶穌福音的人。他們要受刑罰，就是永遠沉淪，離開主的面和他權能的榮光。」

綜合以上所述，聖徒秘密「被提」之神學理論一點也站不住腳！

學以致用

- 美好的盼望在人生扮演舉足輕重的角色。它能使一個人堅強無比，超越當下。

基督徒的盼望與耶穌的復活息息相關，密不可分。事實上，耶穌的復活帶給我們盼望。耶穌是永活的神，因此我們的盼望也是活潑的。這就是為什麼保羅寫信給那些否認復活的人：

「我們若靠基督只在今生有指望，就比所有的人更可憐了。」（林前 15:19）這也是為什麼彼得肯定地說：「願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望。」（彼前 1:3）

擁有盼望的人比絕望的人更能克服人生的試煉與患難，因為盼望賦予一個人堅定不移的決心。若我們體認到盼望在人生所扮演的重要角色，並且格外努力實現使徒保羅的禱告，我們將會受益匪淺。保羅為以弗所的眾聖徒向榮耀的父神祈求道：「……使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了。」（弗 1:18-21）

- 耶穌再臨的美麗景象是否讓我們充滿喜樂？我們的反應又該如何？我們應該對已逝的忠實信徒抱持何種態度？
 1. 我們不該憂傷（帖前 4:13），因為我們在基督裡有無與倫比的益處。許多人認為，死亡標誌著生命的終結，因此也標誌著與生命相關的祝福和益處的終結。他們對今生過後的一切都不抱任何指望。然而，死亡並不是基督徒一切的終結，而是祝福和永恆益處的開始。使徒保羅寫道：「因我活着就是基督，我死了就有益處。……（我）情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。」（腓 1:21, 23）
 2. 我們不該憂傷，因為去世的信徒與耶穌再臨有分（帖前 4:15-16）。由於耶穌的復活，基督徒可以期待與耶穌一樣地復活（林前 15:52），並與基督分享永恆的生命。
 3. 我們不該憂傷，因為所有的義人將再重聚（帖前 4:17）。神不僅看顧已故的信徒，神也看顧活著的信徒，二者將一起與基督永遠同在。

願我們抱持樂觀的態度看待死亡，彼此勸勉安慰，衷心期待基督的再臨！

第八課 在光明中行

(帖撒羅尼迦前書 5:1-11)

基督第二次降臨是十分重要的神學主題之一。從第一世紀以來，它不斷地引起關注與探討。例如：耶穌什麼時候再臨？屆時會發生什麼事？然後又會發生什麼事？《聖經》詳細回答了其中一些問題。使徒保羅告訴帖撒羅尼迦信徒，主再臨時的情景。他說：「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」（帖前 4:16-17）耶穌也宣佈他降臨之後的情景，他說：「當人子在他榮耀裏、同着眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上。萬民都要聚集在他面前。他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般，把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。」（太 25:31-33；參照：林後 5:10；啟 20:11-12）

重要的是，《聖經》並沒有揭示耶穌何時降臨的確切答案，也沒有啟示人們該如何預測其降臨的時刻，而只是簡單地確認他再臨的事一定會發生。耶穌宣稱：「但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。」（太 24:36）在這一堂課所探討的經文中，使徒保羅寫道：「因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。」（帖前 5:2）保羅的話清楚表明，主再臨的時間是個未知數。他再臨時會像一個突如其來的小偷，讓許多人措手不及。

因為我們無從確知主何時再臨，所以我們必須未雨綢繆，有備無患。耶穌以聰明童女和愚拙童女拿燈迎接新郎的比喻，恰如其分地說明這一點（參照：太 25:10-12），然後他總結地說：「所以，你們要警醒；因為那日子，那時辰，你們不知道。」（13節）這一告誡與保羅給帖撒羅尼迦信徒的告誡不謀而合。使徒說：「所以，我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守。」（帖前 5:6）該經文的重點是：我們按照神的計畫敬虔度日，以期盼主的再臨。聖經學者威廉斯（Williams）強調這一點說：「信徒作為光明之子的身份，使他們應該具備與光明之子相稱的道德和聖潔（參照：約 8:12；11:9起；12:46；約一 1:5起）。……促使信徒過一個明智與聖潔的生活（參照：路 21:34-36；彼前 5:8）。」（89）鑒於耶穌有朝一日必定再臨，所以當務之急是就是未雨綢繆，預備好主榮耀的顯現。

一、主的日子無人知曉（帖撒羅尼迦前書 5:1-3）

儘管保羅告訴帖撒羅尼迦信徒主再臨時會是眾目睽睽、如雷貫耳、在空中與主相遇的事件（帖前 4:16-17），但他仍舊提醒他們，主再臨的時間是無法預期的。他寫道：「弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們，因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。」（5:1-2）這裡所謂的「時候、日期」與使徒行傳 1:7 中的用詞相同。當門徒詢問耶穌有關他復興以色列國的時間，耶穌回答說：「父憑着自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。」（徒 1:7）

「時候」一詞（希臘文 *chronos*）是一般慣用的時間用語；「日期」一詞（希臘文 *chairoi*）則是以特定事件區分出來的一段時間。因此，保羅表示不可能知道耶穌多久以後會再臨，也不知道他再臨之前會發生什麼特殊事件（Winkler, 40）。聖經學者魏瑪（Weima）認為：「『時候和日期』是一個固定或常用的術語，指的是末世事件的時間。」（344-5）

保羅顯然在其宣教之旅期間曾經教導了帖撒羅尼迦的信徒有關末世的主題。此外，保羅在帖撒羅尼迦後書 2:5 也說：「我還在你們那裏的時候，曾把這些事告訴你們，你們不記得嗎？」其中「告訴」一詞（希臘文 *elegon*）乃是主動語態、未完成式動詞，意謂重複不斷地告訴他們。因此，他們對主再臨這事並不陌生。

保羅稱耶穌再臨之日為「主的日子」（帖前 5:2）。這句話也出現在《舊約》經文裡，例如阿摩司書 5:18 說：「想望耶和華日子來到的有禍了！你們為何想望耶和華的日子呢？那日黑暗沒有光明。」

「主的日子」在《新約》中有多種說法。瞭解這些術語將有助於正確地面對末日審判。

1. 對基督徒而言，「主的日子」將是個「神的日子」（彼後 3:12），「耶穌基督的日子」（腓 1:6），或稱作「我們主耶穌基督的日子」（林前 1:8），因為主是末日審判的主角。
2. 對不義之人而言，「主的日子」將是個「神震怒的日子」（羅 2:5）。保羅寫道：「惟有結黨、不順從真理、反順從不義的，就以忿怒、惱恨報應他們；將患難、困苦加給一切作惡的人，先是猶太人，後是希臘人。」（羅 2:8-9）
3. 對義人而言，「主的日子」將是個「得贖的日子」（弗 4:30）。保羅寫道：「凡恆心行善、尋求榮耀、尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們。」（羅 2:7）
4. 基於萬物終結之預言，「主的日子」簡稱為「那日」。保羅稱它為「那日子」（帖後 1:10），耶穌稱它為「末日」（約 6:39），猶太人稱之為「大日」（猶 6）約翰則稱之為「神全能者的大日」（啟 16:14）。每一個靈魂，無論是否為神的子民，終將面臨這一天的來臨。

那一天會是受獎賞的日子或是受懲罰的日子，將取決我們的屬靈狀況。如果我們是忠實的基督徒，那將是個「得贖的日子」，但如果我們遠離神，那一天將會是個「忿怒之日」。

保羅接著描述主的再臨會是突然而無法預測的。因為主會像賊在夜裡來到一樣（帖前 5:2）。彼得也呼應說：「但主的日子要像賊來到一樣。」（彼後 3:10）賊總是在人意想不到的時候到來。耶穌以賊的比喻來說明他的再臨是無法預期的。他說：「所以，你們要警醒，因為不知道你們的主是哪一天來到。家主若知道幾更天有賊來，就必警醒，不容人挖透房屋；這是你們所知道的。所以，你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。」（太 24:42-44）

保羅將耶穌再臨的突發性比作產婦分娩過程中必經的過程。他寫道：「人正說『平安穩妥』的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。」（帖前 5:3）關於這個比喻，學者馬丁（Martin）評論說：「當真正分娩開始時，它的結局是無法避免的。末日審判一旦開始，就會進行到底，無法迴避。」（160-1）耶穌必會再臨，只是它再臨的確切時間是一個未知數。因此，我們必須隨時未雨綢繆，做好準備。

二、光明之子警醒謹守（帖撒羅尼迦前書 5:4-7）

帖撒羅尼迦前書 5:4-7 強調身為光明之子，不該行在黑暗中，以免主耶穌再臨時措手不及。保羅寫道：「弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。」（帖前 5:4-5）

黑暗代表邪惡的行徑；光明則代表公義的作為。黑暗代表被罪轄制，是未信主之人的生活特徵。保羅告誡哥林多信徒：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？」（林後 6:14）他對羅馬的信徒說：「夜已深，白晝將近；我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。」（羅 13:12）那些屬靈的外邦人「心地昏昧」（弗 4:18），因此生活在黑暗之中。《聖經》將基督徒的救贖描述為「從黑暗中歸向光明」（徒 26:18；參照：彼前 2:9；西 1:13），他們已「蒙了光照」（來 6:4；10:32），是活在聖潔光明中的人（弗 5:8-9；約一 1:7；2:10）。

那些沒有為主的再臨做好準備的人，就如同睡覺一般。保羅寫道：「所以，我們不要沉睡像別人一樣，總要警醒謹慎。因為睡覺的人是在晚上睡，醉酒的人是在晚上醉。」（帖前 5:6-7《新譯本》）睡覺與黑暗齊頭並進，它是一種與黑夜相關的活動。正如第 5 節所說，「光明之子」應該避免象徵邪惡的黑暗及其一切相關的暗昧行為。聖經學者莫里斯（Morris）強調這一點，說：「他們絕不能有與黑夜相稱的行為。……不信主之人的行事為人被比喻為『沉睡』，這是指他們在屬靈上麻木不仁，但信徒不應以他們為準繩。不信主的人是屬於這個世

界，因此他們的行為與世人無異。不屬於這世界的人（信主的人），其行事為人該隨波逐流。對於黑夜之子來說，『沉睡』是很自然的事，但對於光明之子來說，這完全與聖徒的體統格格不入。」（156）論及基督徒行事為人要光明磊落，保羅寫道：「黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。行事為人要端正，好像行在白晝。不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒。總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。」（羅 13:12-14）

基督徒必須「警醒謹守。因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。」（帖前 5:6, 7）由此可知，「警醒」（keep awake）與「沉睡」（sleep）大相徑庭；「謹守」（be sober）與「醉了」（drunk）正好相反。因此，「警醒謹守」就是「保持清醒，不可醉酒」的意思。聖經學者愛德華茲（Edwards）解釋「謹守」一詞（希臘文 *nēphō*）時說：「該詞通常指『沒有醉酒』，但也有更廣泛的含義，即一個人能夠控制自己的感官。事實上，如果不能控制自己的感官，就不可能有效地警醒。」（175）

截至目前為止，從保羅的字裡行間似乎可察覺到帖撒羅尼迦信徒的問題。保羅以前已經教導過他們有關主耶穌再臨的事，他們自己「明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。」（帖前 5:2）換句話說，他們已經知道主再臨會是突然而不可預期的。然而他們其中一些人可能有一種不切實際的「平安穩妥」的安全感（3節），進而行在「黑暗裡」與那些「睡了的人」和「醉了的人」一樣（4-7節）。於是保羅警惕他們要做「光明之子」、「白晝之子」（5節），總要「警醒謹守」（6節），隨時預備妥當，以迎接主的再臨。

三、白晝之子與主同活（帖撒羅尼迦前書 5:8-11）

為主再臨做充分準備的人必須隨時保持清醒。保羅強調這一點說：「但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」（帖前 5:8）使徒要求他們「謹守」至少有兩個原因。首先，謹守的人會提高警覺。當主再來時，他們不會措手不及。其次，謹守與公義有關，而醉酒則與邪惡有關。謹守的信徒不再與外邦人「同奔那放蕩無度的路」（彼前 4:4），就是「往日隨從外邦人的心意行邪淫、惡慾、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像的事」（3節）。「謹守」的信徒就如同一個全副武裝的哨兵，「把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」（帖前 5:8）

《帖撒羅尼迦前書》第5章中的頭盔是由「得救的盼望」所構成，這也呼應了以弗所書 6:17 中保羅所提到的「救恩的頭盔」。護心鏡和頭盔是軍裝中最重要的兩個配備，以保護人體兩處最脆弱的部位。前者保護心肺，後者則保護頭部。值得注意的是，保羅再次提到了令

人振奮的信、愛、望，就像他在帖撒羅尼迦前書 1:3 中所說的那樣。在此，信、望、愛成了屬靈的防禦配備，以保護信徒的心懷意念，抵抗撒但的攻擊與誘惑。

保羅勸誡信徒在等待耶穌再臨的同時要過敬虔的生活，這樣才符合神的期望。保羅說道：「因為神不是預定我們受刑，乃是預定我們藉着我們主耶穌基督得救。」（帖前 5:9）神站在基督徒這一邊。祂不是預定我們要受神忿怒的刑罰，這是保羅在此灌輸給帖撒羅尼迦信徒的觀念。神為祂兒女所預備的是救贖。只要隨時做好準備，基督再臨就不會是一個遭忿怒、毀滅的日子，而是一個得救的日子。

這句「神……預定我們藉着我們主耶穌基督得救」的話與保羅提醒提摩太的話極為類似，他說：「祂願意萬人得救，明白真道。」（提前 2:4）但這並不意謂每個人都會得救，因為耶穌已宣稱許多人不會得救。事實上，大多數人將無法得救。耶穌說：「你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。」（太 7:13-14）他又說：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。當那日必有許多人對我說：『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？』我就明明地告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！』」（21-23 節）

神「預定我們藉着我們主耶穌基督得救」這句話確實說明神已經為人的救贖做好準備。神派遣「基督替我們死，使我們無論是醒著或睡著，都和他一同活著。」（帖前 5:10《新譯本》）那些在耶穌再臨之前去世的信徒並沒有處於不利的地位，因為耶穌已經保證，無論我們醒著還是睡著——活著或死去——我們都會與他一同活著。那是因為神「藉著基督使我們與他和好」（林後 5:18），不將我們的過犯歸到我們身上（19 節），使我們能與祂在天上永遠同在。至於我們仍活著的人，就要因信神的兒子而活；我們要靠他的恩典，在他的保護下，在他的身體裡——教會中，繼續活著，直到離世或主的再臨。

最後，保羅鼓勵弟兄們：「所以，你們應該彼此勸慰，互相造就，正如你們一向所行的。」（帖前 5:11《新譯本》）保羅已經知道他們一向「彼此勸慰，互相造就」，但他希望他們能持續或更加頻繁地如此行。知道神已經為人的救贖做好準備，並有永恆的獎賞等待著忠實的基督徒，這的確令人欣慰。

為了加深我們對那個偉大而榮耀日子的理解，學習彼得後書 3:1-18 將有所助益。這段經文教導我們耶穌再臨時，宇宙天地的巨變以及信徒該如何為他的再臨做充分的準備。首先，天地都會被烈火銷化。彼得後書 3:10 說：「但主的日子要像賊來到一樣。那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」其次，有鑒於主必定再臨，

基督徒就當以聖潔、敬虔為人（11 節），殷勤度日（14 節），並在恩典和知識上持續長進（18 節）。

學以致用

- 帖撒羅尼迦前書 5:1-11 至少提供三點學以致用之處：
 1. 保持警惕和清醒的頭腦。在第 6 節中，保羅敦促信徒要警醒、謹守，相對於第 7 節中的沉睡和酒醉。這鼓勵我們在屬靈上要時刻警醒，以免在罪上有分。
 2. 活出光明之子的樣式。保羅將世界的黑暗與基督的榮光作了對比，敦促信徒活出光明之子的樣式（5 節）。神是光，基督徒的任務就是以好行為反映神的光，使別人看見我們的好行為，便將榮耀歸給我們在天上的神（太 5:16）
 3. 互相鼓勵，彼此建立。在第 11 節中，保羅指示信徒們要彼此勸慰、互相造就。這強調了信徒之間團結和相互支持的重要性，尤其是在試煉、信心容易動搖的時刻。我們要積極尋找機會透過鼓勵的話語、善意的行為和禱告來激勵、扶持其他信徒，在基督的身體裡培養合一、團結的力量。

遵行帖撒羅尼迦前書 5:1-11 中的這些原則，我們才得以在末日審判，藉著我們的主耶穌基督得著救恩，並且與他同活。

第九課 在順服中行

(帖撒羅尼迦前書 5:12-28)

一個人的遺言往往很重要。有時，舊約中的人物會藉此來傳達有關安葬事宜。雅各臨終前吩咐兒子們說：「我將要歸到我列祖那裏，你們要將我葬在赫人以弗崙田間的洞裏，與我祖我父在一處，就是在迦南地幔利前、麥比拉田間的洞；那洞和田是亞伯拉罕向赫人以弗崙買來為業，作墳地的。」（創 49:29-30）同樣地，約瑟也藉由遺言交代他死後骸骨的去向，而且他還表達了對神願意保佑他的家人的信心。他說：「神必定看顧你們；你們要把我的骸骨從這裏搬上去。」（50:25）

耶穌在《馬太福音》裡的最後一句話吩咐門徒當作的事。他說：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（太 28:19-20）雖然耶穌所有的吩咐都必須遵守，但這命令尤其突出。我們必須跟從耶穌，也必須教導他人來跟從耶穌。

保羅在《帖撒羅尼迦前書》最後的勸勉也很重要。他雖然不像雅各或約瑟那樣即將去世，也不像耶穌那樣即將升天，但是他囑咐他們需要聆聽和遵從指示，因為他的話乃是「神的道」（帖前 2:13），因此帖撒羅尼迦信徒有義務遵從。在討論了他們的信心、愛心和基於耶穌再臨的盼望之後，保羅接著教導他們要學以致用。帖撒羅尼迦的信徒當尊重他們的教會領袖（5:12-15）；他們當留意自己的行為和態度（16-22 節）；他們當謹記神的應許（23-28 節）。

一、持守彼此相待的原則（帖撒羅尼迦前書 5:12-15）

在此之前，保羅一直沒有提及帖撒羅尼迦教會的組織架構。然而從經文中，我們知道當地的教會有長老領導他們。保羅談到了他們對長老應有的態度時寫道：「弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裏面治理你們、勸戒你們的；又因他們所做的工，用愛心格外尊重他們。你們也要彼此和睦。」（帖前 5:12-13）「敬重」一詞（希臘文 *eidō*）也有認識和感激之意。它表達了基督徒需要認識他們的領導是誰，並感激他們的付出，願意聽從他們的帶領，使他們交帳的時候，能歡喜快樂。希伯來書 13:17 說：「你們要依從那些引導你們的，且要順服；因他們為你們的靈魂時刻警醒，好像那將來交帳的人。你們要使他們交的時候有快樂，不致憂愁；若憂愁就與你們無益了。」

帖撒羅尼迦前書 5:12 列出教會領導的三項任務。首先，他們在弟兄中間「勞苦」。其次，他們「治理」會眾。最後，他們「勸戒」弟兄們。關於長老的任務，聖經學者馬丁 (Martin) 指出：「保羅顯然把勞苦、治理和勸戒列為典型或基本的事工職能。所有的動詞都是現在式，這意謂這些工作是相關人員經常性的活動，這些人在會眾中不是打零工的，而是長久的工人。」(171) 為了回應長老們所做的努力，保羅勉勵帖撒羅尼迦信徒：「又因他們所做的工，用愛心格外尊重他們。你們也要彼此和睦。」(帖前 5:13) 我們應該感謝那些看顧我們靈魂的長老。要做到這一點的其中一個方法就是尋求與弟兄姐妹們和睦相處，從而使長老的工作更加輕省。

在闡述完基督徒對長老應當敬重與格外尊重之後，保羅接著探討他們對弟兄姐妹和眾人的責任。他寫道：「我們又勸弟兄們，要警戒不守規矩的人，勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐。你們要謹慎，無論是誰都不可以惡報惡；或是彼此相待，或是待眾人，常要追求良善。」(帖前 5:14-15) 第 14 節中的指示肯定是與主內的肢體有關。關於這一點，聖經學者格林 (Green) 寫道：「雖然領袖在會眾中扮演著重要的角色 (12 節)，但維護基督徒群體福祉的任務並不完全落在他們身上。教會成員有責任互相幫助，在信仰上建立自己 (參照：5:11)。」(252) 誠如以弗所書 4:16 所言：「全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照着各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」

不但如此，保羅在帖撒羅尼迦前書 5:15 中所鼓勵的道德行為超越了教會會眾的範疇。它既不鼓吹利己主義，也不鼓勵功利主義。基督徒不能只為自己而活，也不能為了滿足多數人的需要而損害少數人的利益。使徒吩咐弟兄們彼此相待或對待眾人之道如下：

首先，保羅敦促帖撒羅尼迦的基督徒「警戒不守規矩的人」《和合本》或譯作「警戒游手好閒的人」《新譯本》(帖前 5:14)。「不守規矩」(希臘文 *ataktos*) 是一個軍事術語，其涵義是「(經常是指士兵) 失序、未履行職責；不依常軌行事。」保羅以此形容那些「偏離已制定的命令或規範」的基督徒。「警戒」一詞不是審判的宣告，而是肯定危險的存在 (參照：徒 20:31)。因此，使徒是在吩咐他們，基督徒不能袖手旁觀弟兄們的行事為人違反神的指導原則。例如保羅當面責備彼得的脫序舉動，因為彼得害怕與外邦人吃飯的事被猶太人看見而故意和外邦人隔開 (加 2:11-14)。

其次，保羅敦促帖撒羅尼迦的基督徒當「勉勵灰心的人」(帖前 5:14)。被稱為「灰心的人」是因為他們擔心所愛的人已去世而無法參與基督再臨這等大事而灰心喪志 (參照：帖前 4:13-18)。

第三，保羅敦促帖撒羅尼迦的基督徒要「扶助軟弱的人」(帖前 5:14)。「軟弱」並非指身體軟弱，而是指信心軟弱，屬靈知識不足的人 (參照：羅 14:1-13; 15:1-7; 林前 8:1-13)。

第四，保羅敦促帖撒羅尼迦的基督徒「向眾人忍耐」（帖前 5:14）。「忍耐」一詞（希臘文 *makrothumeō*），其涵義是「長期忍耐、寬容」或「恆久忍耐」（林前 13:4）。它是憤怒的反義詞，其被用來描述一個人在面對挑釁時的克制力。基督徒的這項特質需要擴展至眾人，包括基督徒和非基督徒。

第五，保羅敦促帖撒羅尼迦的基督徒「不可以惡報惡」（帖前 5:15）。保羅希望帖撒羅尼迦教會明白，報復之心在基督信仰中不該存在。伸冤的事是屬神的範疇，基督徒反而要以善勝惡。羅馬書 12:19-21 說：

親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記着：「主說：『伸冤在我，我必報應。』」所以，「你的仇敵若餓了，就給他吃，若渴了，就給他喝；因為你這樣行就是把炭火堆在他的頭上。」你不可為惡所勝，反要以善勝惡。

第六，保羅敦促帖撒羅尼迦的基督徒「或是彼此相待，或是待眾人，常要追求良善。」（帖前 5:15）這一挑戰是專門針對報復的思維而提出的。「追求良善」與「以惡報惡」兩者之間背道而馳，完全相反。待人處事當追求良善乃具有其普遍性，它擴及基督徒之間的相處，更擴大到與「眾人」——非基督徒，的相處。

二、持守基督徒行事為人的原則（帖撒羅尼迦前書 5:16-22）

現在保羅將注意力集中在帖撒羅尼迦信徒的個人行為上。他為此給了一系列吩咐。這些吩咐使用的是希臘文中的祈使語氣（imperative）。聖經學者大衛·艾倫·布萊克（David Alan Black）對祈使語氣有如下的描述：「祈使語氣的基本作用是表達透過一個人對另一個人的意志行使才能實現的行動。」（185）在這個例子中，使徒保羅在聖靈的啓示下，吩咐帖撒羅尼迦信徒：「要常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩；這就是神在基督耶穌裡給你們的旨意。不要熄滅聖靈的感動。不要藐視先知的話語。凡事都要察驗，好的要持守，各樣的惡事要遠離。」（帖前 5:16-22《新譯本》）

鑒於帖撒羅尼迦信徒因信仰而遭受逼迫，於是保羅提醒他們，無論是在順境或逆境中，基督徒都應採取常常喜樂的積極態度。雖然人生一帆風順之際，我們很容易滿懷喜樂，但我們不能忘記，人生的大風大浪也是有其目的。人生充滿了高峰和谷底。嚴峻的考驗通常是在我們最脆弱、毫無準備之際驟然降臨。然而，人生的試煉能造就我們的品格，因為「患難產生忍耐，忍耐產生毅力，毅力產生盼望。」（羅 5:3-4《新譯本》）彼得寫道：「那賜諸般恩典的神，曾在基督裡召你們得享他永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。」（彼前 5:10）

帖撒羅尼迦前書 5:16 之「常常喜樂」（希臘文 παντοτε χαίρετε）是希臘文聖經中最簡短的經節，僅由兩個單字，共 14 個字母組成。其涵義是無時無刻保持歡喜的心。聖經中的喜樂是一種堅定的信念，深信神為了祂的榮耀和人的益處，使萬事互相效力。那是一種超越任何人生困境的喜樂。使徒保羅無論身處任何艱難困境，都能保有喜樂的心。他在哥林多後書 6:10 說：「好像憂愁，卻是常常喜樂的；……。」《新譯本》他呼籲腓立比信徒：「你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂。」（腓 4:4）基督徒之所以要常常喜樂，（1）因為耶穌的寶血已經洗淨我們的罪（約一 1:7）；（2）因為在羔羊生命冊上記錄了我們的名字（路 10:20；啟 21:27）；（3）因為神賜給我們天上各樣屬靈的福氣（弗 1:3）。

「不住禱告」（帖前 5:17）意謂把禱告當成一種生活習慣。保羅在歌羅西書 4:2 中稱之為「恆切禱告」，把凡事不灰心地放在禱告之中。耶穌曾經設了一個比喻「是要人常常禱告，不可灰心。」（路 18:1）這個「寡婦和法官」的比喻如下（2-8 節）：

某城裏有一個官，不懼怕神，也不尊重世人。那城裏有個寡婦，常到他那裏，說：「我有一個對頭，求你給我伸冤。」他多日不准，後來心裏說：「我雖不懼怕神，也不尊重世人，只因這寡婦煩擾我，我就給她伸冤吧，免得她常來纏磨我！」主說：「你們聽這不義之官所說的話。神的選民晝夜呼籲他，他縱然為他們忍了多時，豈不終久給他們伸冤嗎？我告訴你們，要快地給他們伸冤了……。」

不義的法官都會因寡婦的不斷祈求而為她伸冤，更何況是我們慈愛的天父！

「謝恩」或「感謝」也是禱告的其中一項要素（參照：腓 4:6）。神的旨意是要在主裡的基督徒必須「凡事謝恩」（帖前 5:18）。耶穌也常在靈裡感謝父神（路 10:21），我們也該將生命中的「凡事」以感恩的心，放在我們的禱告之中。

保羅吩咐帖撒羅尼迦信徒說：「不要熄滅聖靈的感動。不要藐視先知的話語。」（帖前 5:19-20《新譯本》）聖經將聖靈比喻為「舌頭如火焰顯現」（徒 2:3）。保羅吩咐信徒不要像熄滅火一樣來熄滅聖靈的工作。顯然保羅所指的是藉由使徒按手之後所賜下的聖靈（徒 8:17），這神奇的恩賜只發生在使徒時代。保羅接下來的吩咐——「不要藐視先知的話語」，其中「先知的話語」也是與第一世紀的屬靈恩賜有關（參照：林前 12:10）。雖然今天在我們中間並沒有一人直接領受聖靈的啟示，但是當我們藐視《新約》中受到使徒和先知啟示的著作時，我們就相當於「熄滅」聖靈的啟示及其影響力。一個人可能會藉由限制神的話語、扭曲屬靈的真理、過著邪惡的生活來熄滅聖靈的感動（Jackson, 436）。

使徒最後敦促帖撒羅尼迦信徒：「凡事都要察驗，好的要持守，各樣的惡事要遠離。」（帖前 5:21-22《新譯本》）「凡事都要察驗」，意謂「仔細考查一切」。保羅強調有必要考查世人所宣揚的各種預言和教義。基督徒應該效法庇哩亞人，將他們所聽到的信息與聖經進

行比對（徒 17:11）。使徒約翰也提出了類似的觀點。他說：「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」（約一 4:1）當一個人分辨出真理和謬誤之後，他就必須持守真理，避免行惡事。

三、持守神的應許（帖撒羅尼迦前書 5:23-28）

保羅在帖撒羅尼迦前書的結尾，為蒙神所愛、揀選的基督徒獻上祝福。他說：「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！」（帖前 5:23）

成聖源自於神。就終極意義而言，惟有神才能使人成聖。聖經曉諭我們：「基督獻了一次永遠的贖罪祭，……便叫那得以成聖的人永遠完全。」（來 10:12-14）

保羅宣稱「基督愛教會，為教會捨己，要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔。」（弗 5:25-26）

聖潔攸關一個人的永生。《希伯來書》作者寫道：「你們要追求與眾人和睦，並要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。」（來 12:14）成聖並非是一成不變的定局，它有可能被撤除。聖潔是一項永久的義務，凡渴望永生的人必須堅持不懈地追求聖潔。基督徒如何過聖潔的生活？第一，作義的奴僕。「將肢體獻給義作奴僕，以至於成聖。」（羅 6:19）第二，作神的奴僕。「但現今，你們既從罪裡得了釋放，作了神的奴僕，就有成聖的果子，那結局就是永生。」（22 節）第三，不沾染污穢。「神召我們本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔。」（帖前 4:7）

這「全然成聖」包括了他們的靈與魂和身體。這種全面表述指的是人的整體人格而言。為了實現「全然成聖」和第 23 節中所描繪之「無可指摘」的特性，保羅聲稱神在盡其本分時是信實的。他寫道：「那召你們的本是信實的，他必成就這事。」（帖前 5:24）神被描述為信實的神。摩西向在曠野漂流的第二代以色列人說：「所以，你要知道耶和華你的神，他是神，是信實的神；向愛他、守他誠命的人守約，施慈愛，直到千代。」（申 7:9）如果我們順從神，祂必會履行其應許。基督徒若忠實地盡其本分，就必能得救。

保羅經常熱切地為弟兄們禱告，如今他請求弟兄們為他禱告。他說：「請弟兄們為我們禱告。」（帖前 5:25）在其最後的囑咐中，他也向所有的弟兄問安，說：「要用聖潔的親吻問候眾弟兄。」（帖前 5:26《新譯本》）親吻是當時慣用的問候方式，就像我們今天握手一樣的普遍。

為了明白神的旨意，「歷代以來，摩西的書在各城都有人宣講，每逢安息日，也在會堂裏誦讀。」（徒 15:21）同樣地，這封《新約》書信也要在教會宣讀給帖撒羅尼迦的所有聖徒。因此，保羅寫道：「我憑著主吩咐你們，要把這封信讀給眾弟兄聽。」（帖前 5:27）

保羅在書信的開頭以「恩惠、平安」祝福他們。他以同樣的方式結束了這封書信：「願我主耶穌基督的恩常與你們同在！」（帖前 5:28；參照：加 6:18；弗 6:24；腓 4:23；帖後 3:18）

學以致用

保羅在帖撒羅尼迦前書 5:16-18 教導信徒應該培養「喜樂、禱告和感恩」的生活態度。在吩咐這些事時，保羅使用的是現在式的祈使語氣，意思是要基督徒培養這些態度，並在生活中實踐出來。

1. 「常常喜樂」（16 節）。這條命令要求我們培養一種超越環境的喜樂之心。無論身處何種環境，我們都可以選擇專注於神的良善，在祂的同在、祂的應許和祂的信實中找到喜樂。練習感恩和讚美有助於培養喜樂的態度，即使是在試煉之中。

人生的苦難和逼迫與我們永恆的產業相比，顯得相形見绌，微不足道。保羅寫道：「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」（林後 4:17-18）因此，我們要凡事喜樂。

2. 「不住地禱告」（17 節）。這條命令強調了保持恆切禱告的態度，在日常生活中與神保持聯繫的重要性。將禱告融入我們生活的各個層面，在任何情況下都尋求神的引導、智慧和力量。養成與神持續溝通的好習慣，我們就能在每時每刻都經歷到神的平安和同在。
3. 「凡事謝恩」（18 節）。這一指示要求我們採取感恩的態度，無論身處何種環境，都要體認到神的主權和良善。即使在充滿挑戰的時刻，也要有意識地一一數算和感激神大大小小的祝福，從而培養一顆感恩的心。選擇感恩會將我們的注意力從我們所缺乏的轉移到我們所擁有的，從而培養一種知足常樂的精神和對神供應的信任。

願神祝福每一位基督徒精彩綻放充滿喜樂、禱告、感恩的人生！

引用文獻

- Black, David Alan. *Learn to Read New Testament Greek*. Third Edition. Nashville: B&H Academic, 2009.
- Byron, John. *1 & 2 Thessalonians*. The Story of God Bible Commentary, edited by Tremper Longman III and Scot McKnight. Grand Rapids: Zondervan, 2014.
- Bruce, F. F. *1 & 2 Thessalonians*. Volume 45. Word Biblical Commentary, edited by Bruce M. Metzger. Waco: Word Books, 1982.
- Coffman, James Burton. *1 & 2 Thessalonians, 1 & 2 Timothy, Titus, and Philemon*. Abilene: ACU Press, 1986.
- Conybeare, W. J. and Howson, J. S. *The Life and Epistles of St. Paul*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1984.
- Edwards, Earl D. *1 & 2 Thessalonians*. Truth for Today Commentary, edited by Eddie Cloer. Searcy: Resource Publications, 2008.
- Fee, Gordon D. *The First and Second Letters to the Thessalonians*. The New International Commentary on the New Testament, edited by Joel B. Green. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
- Green, Gene L. *The Letters to the Thessalonians*. The Pillar New Testament Commentary, edited by D.A. Carson. Grand Rapids: Eerdmans, 2002. P. 140.
- Homes, Michael W. *1 & 2 Thessalonians*. The NIV Application Commentary, edited by Terry C. Muck. Grand Rapids: Zondervan, 1998.
- Jackson, Wayne. *A New Testament Commentary*. Stockton: Christian Courier, 2011.
- Martin, D. Michael. *The New American Commentary Volume 33 – 1 and 2 Thessalonians*. Ed. E. Ray Clendenin. Nashville: Broadman and Holman, 2002.
- McGarvey, J.W. and Philip Y. *Thessalonians, Corinthians, Galatians and Romans*. Delight: Gospel light, reprint, 1916.
- Martin, D. Michael. *1, 2 Thessalonians*. The New American Commentary, edited by E. Ray Clendenin. Nashville: B&H, 2002.
- Morris, Leon. *The Epistles of Paul to the Thessalonians*. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 1971.
- Morris, Leon. *The First and Second Epistles to Thessalonians*. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2009.
- Pardington, George. *Outline Studies in Christian Doctrine*. New York, NY: Christian Alliance, 1926.
- Robertson, A.T. *World Pictures in the New Testament*. Published in 1930-1933; public domain.
- Taylor, Robert R. Jr. *Studies in First & Second Thessalonians*. Ripley: Taylor Publications, 1987.

Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.

Thiessen, Henry C. *Lectures in Systematic Theology*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1949.

Weatherly, Jon A. *1, 2 Thessalonians*. The College Press NIV Commentary, edited by Jack Cottrell and Tony Ash. Joplin: College Press, 1996.

Weima, Jeffrey A. D. *1-2 Thessalonians*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, edited by Robert W. Yarbrough and Robert H. Stein. Grand Rapids: Baker, 2014.

Weima, Jeffrey A.D. *1-2 Thessalonians*. The College Press NIV Commentary, edited by Jack Cottrell and Tony Ash. Joplin: College Press, 1996.

Williams, *1 and 2 Thessalonians*. New International Biblical Commentary, edited by W. Ward Gasque, Peabody: Hendrickson, 2002.

Winkler, Mike. *He is Coming: A Study of 1 Thessalonians & 2 Thessalonians*. Tuscaloosa: Winkler Publications, Inc., 2006.