

帖撒罗尼迦前书

学习指南

因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

帖撒罗尼迦前书 4:16-17

陈中文◎著

帖撒罗尼迦前书

陈中文

www.ChineseBibleSchool.org

欢迎分享本书与本网站

2024年8月初版

目录

第一课	简介与保罗的问候	1
第二课	帖撒罗尼迦信徒的榜样	10
第三课	保罗的事奉风范	16
第四课	帖撒罗尼迦人领受福音	23
第五课	保罗对信徒的关怀	30
第六课	劝勉敬虔度日	37
第七课	在盼望中行	44
第八课	在光明中行	50
第九课	在顺服中行	56
引用文献		62

第一课 简介与保罗的问安

圣经内容包罗万象，其中基督再临是十分重要的神学主题之一。就记载的次数而言，《新约》提及基督再临是基督初次降临的八倍（Pardington, 354）。基督再临的论述在《新约》中总共出现 300 次之多（Thiessen, 442）。

《新约》教导我们，基督确实预言他会偕同众天使再度降临（太 25:31）。他的再临必定是：亲自显现（帖前 4:16）；有目共睹（徒 1:11）；出乎意料（帖前 5:2,3）；荣耀显现（太 25:31）；旗开得胜（帖后 1:7-10）；以及世界末日（林前 15:24）。

《帖撒罗尼迦前书》是一本充满喜乐、警告、关心和劝慰的书。它也是一部富浓厚末世论色彩的文献，基督再临的教义贯穿该著作。在进一步查考经文之前，让我们先概览本书。

一、帖撒罗尼迦城简介

公元前 315 年，马其顿王卡桑德（Cassander）在名为特马（Therma）的旧城附近建造了一座新城。这座新城位于埃格纳提亚大道（Egnatian Road）上。城的东北方是腓立比和暗妃坡里，西南方是庇哩亚城。卡桑德王以他妻子的名字命名此城为帖撒罗尼迦。

公元前 168 年，罗马帝国开始统治帖撒罗尼迦。起初罗马帝国将马其顿分为四个省份，帖撒罗尼迦是第二个省份的首府。公元前 146 年，罗马帝国将马其顿各省合并为一省，帖撒罗尼迦成为首府。帖撒罗尼迦于公元前 42 年成为一个「自由城市」（free city），城里居民享有特权，所有城内事务完全自治，省长无权干涉，只有城里的「地方官」（参照：徒 17:6）拥有公民的审判权，而且城里没有罗马士兵驻扎（Conybeare and Howson, 257）。

帖撒罗尼迦具有得天独厚的地理位置，因为附近有港口，故拥有庞大的进出口业务。又因为位于埃格纳提亚大道上，此城就成了罗马帝国东西方交通往来的要冲。除了希腊人和罗马人外，犹太人也在此居住，但这座城主要还是以希腊人居多。

今天这座城市被称为萨洛尼卡（Salonika），是希腊的第二大城。

二、帖撒罗尼迦教会的兴起

在第二次宣教之旅中，保罗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），于帖撒罗尼迦传讲福音（徒 17:1 起）。保罗选择在帖撒罗尼迦传福音的三个重要原因如下：

第一，它交通便利。保罗利用便利的交通要道——埃格纳提亚大道，先从尼亚坡里来到了腓立比（徒 16:11-40）。再从腓立比经过两个小城——暗妃坡里和亚波罗尼亚（17:1），一路来到帖撒罗尼迦。埃格纳提亚大道建造于公元前二世纪，从西边的亚得里亚海开始，途经马其顿（Macedonia）和色雷斯（Thrace），直到东方的拜占庭（Byzantium），即今天的伊斯坦堡（Istanbul），全长 1,120 公里。许多路段的宽度甚至超过六米。路面以石头铺成或以沙子覆盖。

第二，它人潮如流。帖撒罗尼迦位于海边，几乎与哥林多和以弗所齐名，是一个繁荣的商业城。由于人潮熙来攘往，帖撒罗尼迦就成了福音的散播地。因此保罗对帖撒罗尼迦信徒所说的话就不足为奇了，他说：「因为主的道从你们那里已经传扬出来。你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说甚么话。」（帖前 1:8）

第三，它有犹太会堂。路加记载帖撒罗尼迦有一个犹太会堂（徒 17:1）。犹太会堂吸引了前往帖撒罗尼迦或途经帖撒罗尼迦的犹太人在此聚会。

按照惯例，保罗连续三个安息日在犹太会堂传讲福音。他「……本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活；又说：『我所传与你们的这位耶稣就是基督。』」（徒 17:2-3）有少数的犹太人顺从福音，但更多相信福音的是「虔敬的希腊人」和「尊贵的妇女」（4 节）。帖撒罗尼迦教会于焉诞生。

除了三个安息日（三个星期）的明确记录外，我们无法确切知道保罗在帖撒罗尼迦停留多久。保罗在帖撒罗尼迦的圣工遭一群暴徒捕风捉影，恶意诋毁，这群暴徒是由不信的犹太人所煽动的。他们袭击耶孙的家，将耶孙和几个弟兄拉到城里的地方官面前，指控他们收留了那些「搅乱天下」的人，又指控他们背叛凯撒。具体来说，犹太人指责：「这些人都违背凯撒的命令，说另有一个王耶稣。」（徒 17:7）我们可以从最后一项指控中推断，保罗在传讲拿撒勒人耶稣是弥赛亚的同时，也在传讲神的国已经存在，基督已经作王，他正在统治着这个属灵的国度（太 28:18；徒 2:33,36；8:12；西 1:13；启 1:9）。犹太人的指控为的是要在外邦人的民事法庭上站得住脚，从而引起罗马当局对基督徒的不满。

这群暴徒引起极大的骚动，教会里成员认为保罗和西拉最好赶快离开帖撒罗尼迦。于是，在黑暗的掩护下，他们离开了这座城市（徒 17:8-10）。

三、作者与收件人

从帖撒罗尼迦前书 1:1 和 2:18 可明显看出本书的作者是保罗, 收信人是帖撒罗尼迦教会。帖撒罗尼迦前书 1:1 说: 「保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会。」 2:18 说: 「所以我们有意到你们那里; 我——保罗有一两次要去, 只是撒但阻挡了我们。」 这第一人称「我」显示保罗是作者, 西拉和提摩太是和保罗一同宣教的同工。

四、写作日期和地点

保罗离开帖撒罗尼迦之后就一直想回去帮助他们在主里成长, 但受到阻碍 (帖前 2:17-18)。由于不能再忍受下去, 保罗从雅典派提摩太去拜访他们 (3:1-7)。

提摩太在帖撒罗尼迦停留一段时间之后, 前往哥林多与保罗会合, 并带来帖撒罗尼迦信徒之信心和爱心的好消息, 保罗因此得了安慰 (帖前 3:6-7)。然而, 保罗也得知他们对主耶稣再临之事有所误解, 因此他从哥林多写了这封信以兹鼓励。

如果帖撒罗尼迦教会成立于公元 50-51 年, 那么这封信应该完成于公元 51 年。保罗在哥林多停留的日期与 1909 年在德尔斐 (Delphi) 发现的碑文有关, 该碑文证实亚该亚省长迦流在公元 52 年初抵达哥林多 (参照: 徒 18:12)。根据这些证据, 我们可以推论出《帖撒罗尼迦前书》完成于公元 51 年, 也就是在帖撒罗尼迦教会成立六个月之后写成的。它是《新约》中最早完成的书信之一。

五、写作目的与主旨

保罗写这封信的目的, 除了要安慰帖撒罗尼迦教会所面临的逼迫, 与劝勉他们远避淫行外, 最主要的目的是纠正他们有关基督再临的错误观念 (帖前 4:13-5:11)。事实上, 《帖撒罗尼迦前书》和《帖撒罗尼迦后书》中约有四分之一的篇幅皆蕴含耶稣再临之永垂不朽的真理。

《帖撒罗尼迦前书》全书共分五章, 每一章的结尾处皆论及耶稣的第二次降临, 这就是现今所谓的「末世论」 (Eschatology)。为了建构正确的末世观, 我们当避免现今的两个极

端：「末世恐惧症」与「末世狂热症」。世界局势风云变幻之际，有人对瘟疫爆发、核战威胁、天灾人祸感到惶恐不安；有人则趋之若鹜，热衷于讨论基督再临之事，尤其是耶稣再临的种种征兆。然而，以上这两个极端皆来自对「基督再临」的错误认知。《帖撒罗尼迦前书》和《帖撒罗尼迦后书》都强调了耶稣再临一定会发生，因此我们需要对「基督再临」一事有正确认知。

六、关键词

希腊文 *pistis* (英文 *faith*) 在本书共出现八次，中文《和合本圣经》翻译为「信心」(1:3, 8; 3:5, 6, 7, 10)、「信」(5:8)，或「所信的道」(3:2)。

七、关键经文

论及基督徒信、望、爱的美德，保罗在帖撒罗尼迦前书 1:3 写道：「在神我们的父面前，不住地记念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」帖撒罗尼迦信徒具备了信心的工夫 (*work of faith*)、爱的劳苦 (*labor of love*) 和盼望的忍耐 (*patience of hope*)。若了解帖撒罗尼迦信徒是一个新兴的教会时，我们就能更加欣赏保罗这赞誉之辞。他们扬弃偶像崇拜，转而事奉永生的神，并耐心期待基督的再临 (帖前 1:9-10)。他们所拥有的信心、爱心与盼望，促使保罗心中充满喜乐。除了这段经文外，《新约》里同时论及信、望、爱的经节如下：帖撒罗尼迦前书 5:7-8；歌罗西书 1:4-5；哥林多前书 13:13；希伯来书 10:22-24。

论及传道人知行合一的信仰，保罗在帖撒罗尼迦前书 1:5 写道：「因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。……。」在这经文中，我们可看到福音不仅仅藉由言语传达，而且是藉由圣灵的力量，即神迹的大能，以证实所传讲的道 (可 16:20；来 2:4)。除了传讲的道，传道人的为人也至关重要。所以帖撒罗尼迦前书 1:5 接着说：「……正如你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。」在传讲福音的同时，传道人也要确保自己的言行要和所传的福音相称。保罗就是这样一位言行一致、知行合一的人。

论及传道人传道的源头，保罗在帖撒罗尼迦前书 2:13 写道：「为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是

神的，并且运行在你们信主的人心中。」神的道乃是出于圣灵的启示。彼得后书 1:20-21 记载道：「第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。」

帖撒罗尼迦前书 4:1-8 强调神的子民必须圣洁。论及追求圣洁的生活，保罗在帖撒罗尼迦前书 4:3-4 写道：「神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体。」第 7 节又说：「神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。」放纵私欲是那些不认识神的外邦人的所作所为（5 节），神的子民已被神分别为圣，就应该追求圣洁的生活。

除了信心与爱心之外，基督徒也拥有盼望。基督再临是所有基督徒的美好盼望。帖撒罗尼迦前书 4:16-17 是基督徒值得安慰的经文：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。」

八、本书特色

《帖撒罗尼迦前书》具有两项特色：

（一）基督再临

此书在五个章节里，每一章都提到基督再临的讯息。

1. 「等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的，那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」（1:10）
2. 「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？」（2:19）
3. 「好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」（3:13）
4. 「我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。」（4:14）
5. 「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！」（5:23）

(二) 谆谆告诫

帖撒罗尼迦前书 5:14-22 短短的九个经节里包括了 14 项劝戒。这一份基督徒的责任清单与《罗马书》12 章的内容相辅相成。保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒应当：

1. 警戒不守规矩的人。
2. 勉励灰心的人。
3. 扶助软弱的人。
4. 向众人忍耐。
5. 不可以恶报恶。
6. 常常追求良善。
7. 常常喜乐。
8. 不住地祷告。
9. 凡事谢恩。
10. 不要消灭圣灵的感动。
11. 不可藐视先知的讲论。
12. 凡事察验。
13. 持守善美的事。
14. 禁戒恶事。

九、 大纲

(一) 保罗的回顾 (1-3 章)

1. 信徒信心的开始 (1:1-10)
2. 信徒信心的培育 (2:1-20)
3. 信徒信心的稳固 (3:1-11)

(二) 保罗的劝勉 (4-5 章)

1. 在圣洁中行 (4:1-8)
2. 在爱中行 (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. 在顺服中行 (5:12-28)

十、 本书概要

《帖撒罗尼迦前书》由两大部分组成。

首先是保罗的回顾 (第 1-3 章)。保罗回顾过去，帖撒罗尼迦信徒是如何从信心开始 (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长以至稳固 (第三章)。

其次是保罗的劝勉 (第 4-5 章)。他劝勉他们要圣洁，要彼此相爱，要勤勉做事 (4:1-12)。在第四章里，保罗的劝勉也包括基督徒的盼望。我们不像那些没有指望的人一样，对去世的信徒只有忧伤。基督徒的盼望就是当基督再临时，无论是已故的或是活着的信徒皆能与基督永远同在 (13-18 节)。

帖撒罗尼迦前书 5:1-11 将基督再临比拟成「好像贼一样」。正如小偷不会在他行窃之前通知我们一样，耶稣再临的时辰没有人知道，也不会有任何预兆。我们唯一能做的就是光明中行，随时预备好基督荣耀的显现。

帖撒罗尼迦前书 5:12-28 是保罗最后的劝勉，他以简短有力的话语，警戒信徒当表现出应有的品格和对神的服事。

十一、 保罗的问安 (帖撒罗尼迦前书 1:1)

保罗以其一贯的写作风格，提笔问安致意。他说：「保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会。愿恩惠、平安归与你们！」(帖前 1:1) 保罗、西拉、提摩太三人在保罗的第二次宣教之旅时，一起来到帖撒罗尼迦。保罗在许多书信的一开头会声称自己是使徒 (罗 1:1；林前 1:1；林后 1:1；加 1:1；弗 1:1；西 1:1)，但这封信以及《帖撒

罗尼迦后书》和《腓立比书》里，他未注明自己是使徒。显然保罗并未强调自己使徒的权柄，以此显示他与马其顿的弟兄姐妹们有着深厚的情谊。

除了保罗以外，西拉和提摩太也名列其中，他们都是帖撒罗尼迦教会熟悉的人物。事实上，当保罗在帖撒罗尼迦传道时，西拉也一起事奉（徒 17:1-4）。此外，当保罗在雅典时，他派遣提摩太前往帖撒罗尼迦，以坚固信徒的信心。提摩太后来将他们信心和爱心的好消息带回来向保罗报告（帖前 3:1-6）。保罗、西拉、提摩太所展现的团队合作精神显示基督徒都扮演着重要的角色。虽然使徒保罗的重要性不言而喻，但西拉和提摩太的角色亦不容忽视。愿每一个基督徒都立志成为「国度的贡献者」。当每个肢体都在神的国度里尽一己之力，以自己的才华荣耀神时，教会才能发挥最大的功能。

这封信是写给「帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会」（帖前 1:1）。「教会」一词（希腊文 *ekklēsia*）原文的涵义是「一个集会——宗教性或非宗教性的集会」。就宗教性集会而言，「教会」一词是指「一群基督徒，或那些期盼透过耶稣基督获得永恒救恩的人，以自己的宗教仪式聚会，并按照已制订的规范管理自己的事务，以维护秩序。」神借着保罗以福音呼召他们，以得着主耶稣基督的荣光（帖后 2:14），使他们都进入「父神和主耶稣基督里」。值得一提的是，多数经文描述得救的人是「在基督里」，他们藉由受洗而归入基督（罗 6:3；加 3:27）。然而帖撒罗尼迦前书 1:1 乃是强调圣父和圣子的合一关系，帖撒罗尼迦教会是「在父神和主耶稣基督里」。如此也呼应耶稣的祷告，他说：「我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。」（约 17:20-21）「在我们里面」就是「在父神和主耶稣基督里」（帖前 1:1）。

在启示了这封信的作者与受信者之后，保罗以其惯用的问安，说：「愿恩惠、平安归与你们！」（帖前 1:1）「恩惠」（*grace*）一词提醒读者神的恩慈良善。即使是不配得的人，神也会赐予祝福。人最不配得的恩惠就是神赐下他的爱子，为人类舍身。「平安」（*peace*）一词则反映了希伯来人对整体福祉的愿望，特别是在属灵方面（西 1:2）。感谢神，藉由基督的十字架（弗 2:16）与神儿子的死（罗 5:10），使我们有机会与神和好，在神里面拥有真正的平安。

学以致用

基督再临是我们最美好的憧憬与盼望。基督徒不只要「离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神」，而且等候主耶稣从天降临，救我们脱离将来的愤怒（帖前 1:9-10）。基督徒坚信耶稣有一天会再来。因此，我们对他的到来充满期待。

首先，基督再临是千真万确的应许。耶稣自己应许「再来」（约 14:3；徒 1:11）。保罗向帖撒罗尼迦信徒保证他们将永远同在，这应该给基督徒带来安慰（帖前 4:16-18）。

第二，基督再临是突如其来的事件。它不会有任何预兆，没有人知道「那日期」（可 13:33）。主会像夜间的贼一样，忽然临到（帖前 5:2-3）。因此，我们必须在属灵上警醒预备（太 24:44；可 13:35-37），为人圣洁、敬虔，切切仰望神的日子来到（彼后 3:11-12）。

第三，基督再临是世界末日的事件。它将毁灭宇宙一切「有形质的」（彼后 3:10）和「执政的、掌权的、有能的……，就把国交与父神」（林前 15:23-24）。

我们都希望永远活在天堂的福乐之中，但我们是否愿意成为基督徒以便进入天堂将取决于我们自己的抉择。没有人可以为我们做出这项决定。然而每个忠实的基督徒都会告诉您，这会是一个灵魂所能做出的最有价值的抉择。

第二课 帖撒罗尼迦信徒的榜样

(帖撒罗尼迦前书 1:2-10)

虽然迫害迫使保罗很快就离开了帖撒罗尼迦 (徒 17:1-9)，但他仍然关心这些新进的基督徒，渴望回到他们身边。

保罗未能回到帖撒罗尼迦，但派了提摩太去拜访他们。致帖撒罗尼迦信徒的第一封信就是在提摩太向使徒保罗汇报了他们的信心和爱心的好消息之后完成的。尽管面临困境，帖撒罗尼迦信徒仍然保持忠诚，保罗为此感谢神。

帖撒罗尼迦信徒堪称信仰上的楷模。迫害并没有阻止他们领受和顺从真道。他们没有隐藏自己的信仰，而是乐于与他人分享。

今天，当我们努力在世上发光作盐时，帖撒罗尼迦信徒将是我们效法的好榜样。他们的信心促使他们致力主的工作 (帖前 1:3)；他们传福音所做的努力声名远播 (8 节)。他们离弃偶像、归向神的事实也是众所周知 (9 节)。难怪保罗引以为荣地写道：「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。」 (帖前 2:19-20)

一、保罗感谢神 (帖撒罗尼迦前书 1:2-3)

保罗在问安之后，立刻表达他的感谢。他说：「我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。」 (帖前 1:2) 该经文一点也不令人意外，因为保罗常常「为众教会挂心」 (林后 11:28)。然而，就资历而言，这个成立不久的年轻教会在信仰上的成熟，倒是令人耳目一新。保罗说：「在神我们的父面前，不住地记念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」 (帖前 1:3) 信心、爱心、盼望 (简称：信、爱、望) 在其他经文亦经常出现 (帖 5:8；林前 13:13；西 1:3-5；彼前 1:21-22)。在本卷书中，这三项要素成了关注的焦点：信心是第 1-3 章的主题；彼此相爱是 3:12 和 4:9 的主题；盼望基督再临则是贯穿全书的主题。

强调信、望、爱乃表明它们是基督徒重要的美德。保罗在神面前一直记念帖撒罗尼迦信徒这三项美德的影响力。

- (一) 「因信心所做的工夫」 (work of faith)。真正的信心能激励信徒为主作工。希伯来书 11 章列举了许多因信心而付诸行动的例子。例如：「挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。」 (来 11:7) 若是没有付诸行动的信心，就不是真正的信心，而是死的信心，诚如雅各所言：「我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有甚么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姊妹，赤身露体，又缺了日用的饮食；你们中间有人对他们说：『平平安安地去吧！愿你们穿得暖，吃得饱』，却不给他们身体所需用的，这有甚么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的。」 (雅 2:14-17) 帖撒罗尼迦信徒所表现的信心乃是活泼的信心，他们的信心促使他们持续地在主里作工。
- (二) 「因爱心所受的劳苦」 (labor of love)。圣经教导我们，「爱」是一种动力。神的爱促使祂愿意献出自己的儿子 (约 3:16)；基督的爱促使他愿意牺牲自己 (弗 5:25)。帖撒罗尼迦信徒也因为爱主，愿意遵守他的命令 (约 14:15)，在主里劳苦作工。
- (三) 「因盼望……所存的忍耐」 (patience of hope)。盼望能激励坚定与忍耐。无论我们面临的考验是何等严峻，我们的忍耐都来自于我们对未来永恒荣耀的盼望。保罗说：「我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。」 (罗 8:18) 基于那未来看不见的盼望，保罗鼓励信徒要「存心忍耐等候」 (25 节)。盼望展现了基督徒确凿的信心，圣经学者莫里斯 (Morris) 评论道：「基督信仰背景下的盼望总是带有一种确定性。它是一种自信的期待，而不是我们一般所谓的毫无根据的乐观。更特别的是，基督徒的盼望是针对主的再临，这也是这里所要表达的，尤其是『我们的主耶稣基督』这句话与盼望联系在一起的时候。」 (35)

二、帖撒罗尼迦信徒蒙拣选 (帖撒罗尼迦前书 1:4-6)

除了对帖撒罗尼迦信徒的信心、爱心和盼望表示感谢之外，保罗还对他们蒙拣选充满信心。他说：「被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的。」 (帖前 1:4) 圣经学者杰克逊 (Jackson) 指出，「(拣选) 一词的意思是『聚集出来』 (gather out)，是指那些听福音、相信福音，并服从福音条件的人。它并非是指在创世以前无条件地选出某些特定的人。」 (428) 所有相信并顺从基督福音的人都是神的选民。这也适用于那些信耶稣的外邦人，他们蒙拣选就是因为他们在相信和顺从耶稣的时候，成为神的儿女。

保罗为什么知道帖撒罗尼迦信徒蒙神拣选？以下三个理由可确定这一点。

(一) 圣灵的大能证实了保罗所传讲的福音。为了强调这一真理，保罗说：「因为我们的福音传到你们那里，不单是借着言语，也是借着权能，借着圣灵和充足的信心……。」

(帖前 1:5《新译本》)福音不仅仅是口头的言语，「福音本是神的大能」(罗 1:16)。无论是「权能」(帖前 1:5)或「大能」(罗 1:16)皆翻译自希腊文 *dunamis*，这是一个非常重要的术语，在新约中使用了 120 次，其涵义是(神奇的)大能、威力、力量。英文 dynamite (炸药)即是从这希腊字 *dunamis* 衍生而来。因此，希腊文 *dunamis* 表达了福音本是神威力十足的能力。

保罗所传的福音除了借着言语和权能，也借着圣灵和充足的信心。圣经学者厄尔·爱德华兹 (Earl D. Edwards) 评论道：「这权能与圣灵有关，可能指的是保罗在场时所行的神迹，这些神迹证实了神与所传的道同在。」(23) 保罗致哥林多教会的信里也有类似的用语，他说：「我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用**圣灵和大能的明证**，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」(林前 2:4-5) 希伯来书 2:3-4 说：「我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。」保罗传讲的道有神迹作见证，以致他能以充足的信心放胆传道。

(二) 传道人的品格也见证了福音。使徒说：「……正如你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。」(帖前 1:5) 帖撒罗尼迦人听其言而观其行，他们观察到保罗、西拉、提摩太之言行一致。

(三) 帖撒罗尼迦信徒接受了福音。帖撒罗尼迦前书 1:6《新译本》说：「你们效法了我们，也效法了主，在大患难中，带着圣灵的喜乐接受了真道。」因为保罗知道自己真诚地为主而活，所以敦促他人效法他(林前 11:1)。帖撒罗尼迦信徒也效法保罗和他的同伴；透过效法他们，信徒们实际上是在效法主。这些弟兄们尽管经历了诸般患难，但仍然忠心耿耿地往前行，因为他们有好的榜样可以效法。他们的「大患难」可能来自犹太人(徒 17:5-7)，也可能来自他们的希腊同胞(帖前 2:14；参照：提后 3:13)。然而在患难中，他们却「带着圣灵的喜乐接受了真道。」当他们顺服福音，受洗归入基督，知道已经与神和好，便满心欢喜。《使徒行传》里有两个受洗之后充满喜乐的例子。当腓利给衣索匹亚太监施洗之后，太监「就欢欢喜喜地走路」(徒 8:39)。当保罗和西拉给腓立比的狱卒和他全家人施洗之后，经文说：「他(狱卒)和全家，因为信了神，都很喜乐。」(16:34)

圣经学者约翰·拜伦 (John Byron) 评论道：「《新约》其他经文显示，喜乐与苦难是并存的 (徒 5:41；罗 5:3-5；林后 8:2；雅 12；彼前 16)。耶稣为他所传讲的信息受苦，并牺牲性命，保罗在传道过程中也遭受劳苦和试炼 (林后 11:22-33)。因此，对于帖撒罗尼迦的信徒而言，保罗将他们的喜乐和苦难解释为归主的结果以及他们效法保罗和耶稣的证据。」 (45)

三、帖撒罗尼迦信徒树立好榜样 (帖撒罗尼迦前书 1:7-10)

帖撒罗尼迦信徒从前效法保罗和主耶稣，现在他们也成了其他信徒效法的对象。帖撒罗尼迦前书 1:7 说：「这样，你们就成了马其顿和亚该亚所有信徒的榜样。」在保罗时代，马其顿和亚该亚是罗马帝国的两个省份。亚该亚位于现今的希腊南部，包括哥林多和雅典。马其顿位于现今希腊的北部，包括庇哩亚、腓立比和帖撒罗尼迦。帖撒罗尼迦信徒首先效法保罗和他的同工 (6 节)，然后他们自己也成为附近省份信徒的榜样。帖撒罗尼迦教会相当优异，以致成为《新约》中唯一一个被誉为信徒典范的教会。

帖撒罗尼迦前书 1:8-10 讲述了帖撒罗尼迦教会在哪一方面树立了好榜样。第 8 节说：「因为主的道从你们那里已经传扬出来。你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说甚么话。」这经节中「主的道」，即基督的福音，已经传扬出来。

「已经传扬出来」一词 (希腊文 *exēcheomai*；英文 *sound forth*) 的涵义是：如号角或雷鸣声响起，声音在空中回荡。该动词是个完成式动词，表示声音已经传出去，而且声音仍旧在传响。由于该城有一个商业活动频繁的优良港口，又位于罗马东西走向的主要道路——埃格纳提亚大道上。因此，福音以及他们领受福音的消息从他们那里传遍了整个马其顿，直到亚该亚。这实际上是表明，保罗和他的同伴们不用再赘述了，因为他们的声名远播，大多数人都已经听到帖撒罗尼迦信徒向神的信心。

帖撒罗尼迦前书 1:9-10 讲述了保罗和同伴们不断从别人那里听到鼓舞人心的消息。经文说：「他们都述说你们是怎样接待我们，而且怎样离弃偶像归向神，要服事这位又真又活的神，并且等候他的儿子从天降临。这就是神使他从死人中复活，救我们脱离将来的忿怒的那位耶稣。」《新译本》

保罗转达对帖撒罗尼迦信徒的赞扬不仅千真万确，而且实至名归。在这两节经文的开头，保罗指出「他们都述说……」。「述说」一词 (希腊文 *apaggellousin*) 是现在式动词时态，意谓重复不断地公开宣扬。换言之，马其顿和亚该亚的信徒接连不断地赞扬帖撒罗尼迦教会。

这辗转听来的消息包含三个重点：

- (一) 帖撒罗尼迦信徒热心接待保罗和他的伙伴。这显示他们有好客的美德。
- (二) 帖撒罗尼迦信徒离弃偶像，归向神。他们从前是拜偶像的，显示他们是外邦人，但他们已离弃偶像而归向神。保罗在帖撒罗尼迦前书 1:9 使用希腊文动词 *epistrephō*，中文译为「归向」，这与保罗在哥林多后书 3:16 提到以色列人「归向(希腊文 *epistrephō*)」主时使用的是同一个词。在《使徒行传》中，作者路加也采用 *epistrephō* 这术语以描述外邦人从偶像崇拜中转离，并归向神。例如：

1. 保罗和巴拿巴在路司得传教时，保罗以神迹医治了一个生来瘸腿的人，当地人以为两人是希腊神话中的神，要向他们献祭。保罗和巴拿巴立刻阻止他们，并喊着说：「……我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向(希腊文 *epistrephō*) 那创造天、地、海，和其中万物的永生神。」(徒 14:15)
2. 主耶稣向归主前的扫罗显现，并对他说：「我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向(希腊文 *epistrephō*) 光明，从撒但权下归向(希腊文 *epistrephō*) 神……。」(徒 26:18)

此外，希腊文 *epistrephō* 一词的涵义是「归回」到从前的样子。在加拉太书 4:9 中，保罗使用该词来形容那些转离福音，「归回」到恪守旧约节期的基督徒。该经文说：「现在你们既然认识神，……怎么还要归回(希腊文 *epistrephō*) 那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？」

帖撒罗尼迦信徒除了归向神，而且「要服事这位又真又活的神」。相对于有口不能言、有脚不能行的偶像，宇宙独一无二的神是又真又活的神。帖撒罗尼迦人转向这位真神，并且服事祂。经文中的「服事」一词(希腊文 *douleuō*) 实际上是指「作为奴仆来服事」，罗马书 8:17-18 阐述了顺服福音的罗马人已成为「义的奴仆」。这段经文说：「感谢神！因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模式。你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆。」基督信仰乃意谓在人的一生中要像奴仆一样，忠心服事主。耶稣为我们树立了完美的服事榜样(太 20:28)。如果我们效法基督，我们的服事将会充满喜乐。

- (三) 帖撒罗尼迦信徒正在等候主的再临。他们除了服事神，同时也在等候耶稣从天上降临。耶稣曾应许他的门徒，他将回来接他们回到天父的家(约 14:2-3)。天使也对定睛望着耶稣升天的门徒说：「加利利人哪，你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。」(徒 1:11) 保罗也向腓立比信徒说：「我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。」(腓 3:20) 因此，基督再临乃是必然的事，也是每位忠实基督徒热切期盼的事。

基督徒对耶稣再临的盼望乃是基于「他从死里复活」的事实。这一历史事件既是使徒保罗写信给哥林多教会的焦点（林前 15 章），也是福音的核心信息。使徒们对犹太人讲道时，经常指出耶稣复活的事实乃是应验经上的预言（参照：徒 2:24-32；13:30-37）。使徒向外邦人讲道时，则强调耶稣的死里复活及其审判。例如，保罗对雅典人说：「世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。」（徒 17:30-31）于是耶稣的死里复活、基督的再临及其末日审判是息息相关，密不可分。

这位死里复活的耶稣，就是「那位救我们脱离将来忿怒的耶稣」（帖前 1:10）。神的忿怒显示神恨恶人类的罪恶，神的忿怒是因为人犯了罪又不知悔改。神的忿怒最早出现在《创世记》第 3 章，当时亚当和夏娃违逆神的命令，吃了分别善恶树上的果子，而被逐出伊甸园。

《新约》也多次提及神的忿怒。施洗约翰对前来受洗的法利赛人和撒都该人说：「毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？」（太 3:7）保罗对好论断的人说：「可是你一直硬着心肠，不肯悔改，为自己积蓄神的忿怒，就是他彰显公义审判的那天所要发的忿怒。」（罗 2:5《新译本》）帖撒罗尼迦前书 1:10 告诉我们，耶稣将来会拯救圣徒脱离神的忿怒，那是因为他们已经是主里的人，而且忠心事奉神。当我们也效法帖撒罗尼迦信徒信心的工夫，爱心的劳苦，以及盼望的忍耐时，我们就不用担心神的忿怒，反而是以喜乐的心，期盼基督再临。

学以致用

神拣选祂所爱的人。神爱世上每一个人，然而人要进入神的爱中取决于两件事：（1）神的行动。神因为爱而赐下祂的恩典，约翰福音 3:16 说：「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们……。」

（2）人的行动。人必须以顺服的信心，接受神的恩典。《希伯来书》作者写道：「他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。」（来 5:9）由于神的恩典已经藉由耶稣赐给世人，因此，人是否被神拣选，完全取决于人是否愿意顺从神以接受神的恩典。我们可以选择相信并顺服神而得救，也可以选择弃绝神的儿子而毁灭（约 12:48）。凡是接受神的恩典，受洗归入基督而成为神儿子的人（加 3:26-27），仍必须持守神的旨意，才能「保守自己常在神的爱中」（犹 21）。

既然帖撒罗尼迦人顺服了神的旨意，保罗确信他们是蒙神拣选的人。同样地，我们也可以确信我们是蒙神拣选的人，只要我们持续顺服神的旨意。因此，我们可以安心地唱这首诗歌：

安稳在耶稣手中，安稳在主怀里；

因主慈爱常覆翼，我灵甜美安息。

第三课 保罗的事奉风范

(帖撒罗尼迦前书 2:1-12)

使徒保罗在传道过程中遇到了许多敌对势力。有些是来自假教师。例如，充满各样诡诈奸恶的以吕马在保罗的第一次宣教之旅中公然抵挡保罗和巴拿巴，要使省长转离真道（徒 13:8-12）。其他的反对势力则来自宗教领袖，例如彼西底的安提阿的犹太人「反驳保罗所讲的（话）」，并「煽动大家迫害保罗和巴拿巴，把他们驱逐出境。」（45, 50 节《新译本》）这种情况也发生在帖撒罗尼迦，「但那不信的犹太人心嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成羣，耸动合城的人……。」（17:5）纵使保罗和他的同伴们能躲过肉体的虐待，也逃不了言语的挑衅。在帖撒罗尼迦，有人说：「那搅乱天下的也到这里来了。」（6 节）

保罗离开一个地方之后，敌人就开始对他进行负面攻击。无论是质疑他的权柄，嘲笑他的演讲能力，还是挑战他宣讲的信息，他们都试图削弱他的影响力。面对这些攻击，保罗为己辩护地说：「但我认为自己没有一点比不上那些『超等使徒』；虽然我不善于辞令，却是有学问的，我们在各方面，已经向你们清楚显明了。」（林后 11:5-6《新译本》）

在这一堂所探讨的经文里——帖撒罗尼迦前书 2:1-12，保罗以其行事为人自己辩护。帖撒罗尼迦信徒知道他与他们在一起的时间是极富成效的（1 节）。他们也知道他传道不为己利，他没有用「谄媚的话」来获取好处（5 节），也没有「向别人求荣耀」（6 节）。相反地，他以温柔关切的态度对待帖撒罗尼迦信徒。如果有人试图诋毁他在帖撒罗尼迦的事工，帖撒罗尼迦的弟兄们可以为他作见证。为了说明这一点，保罗说：「我们向你们信主的人，是何等圣洁、公义、无可指摘，有你们作见证，也有神作见证。」（10 节）保罗高风亮节的情操是有目共睹的。

一、保罗靠神放胆传道（帖撒罗尼迦前书 2:1-4）

虽然保罗在帖撒罗尼迦的时间很短，但极富成效。根据路加记载，保罗「一连三个安息日」在会堂里向犹太人讲道（徒 17:2）。这并不表示他在这座城市只停留三个星期，因为他后来提醒弟兄们，他和他的同伴们是如何「昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。」（帖前 2:9）以此推断他停留在当地的时间可能不只三个星期。但无论如何，他在帖撒罗尼迦的努力获得了成果。因此，保罗提醒帖撒罗尼迦信徒：「弟兄们，你们自己原晓得

我们进到你们那里并不是徒然的。」（1 节）如果保罗的敌人认为他在帖撒罗尼迦的心血付诸流水，当地的弟兄们知道情况并非如此。帖撒罗尼迦信徒对福音的积极响应，充分证明了保罗传讲的福音极富成效。

保罗的敌人显然试图以其在腓立比监狱里的遭遇玷污他的名声。事实证明这种攻击徒劳无功，因为保罗并没有向弟兄们隐瞒他的过去。保罗没有羞愧看待他在腓立比的监禁，而是强调那件事如何证明他的真诚。他写道：「我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的；然而还是靠我们的神放开胆量，在大争战中把神的福音传给你们。」（帖前 2:2）保罗在腓立比被害受辱的故事记载在使徒行传 16 章。他因为从一个使女身上赶出鬼来，造成使女主人们的财物损失。他们便将保罗和西拉告到罗马官长那里，说：「『这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受不可行的规矩。』」众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打；打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守。禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。」（徒 16:20-24）

帖撒罗尼迦信徒都知道保罗在腓立比的遭遇。这些遭遇阻止不了保罗继续传福音的勇气。他反而靠神「放开胆量」——毫无畏惧地，传福音，即使是处在「大争战中」或「强烈的反对之下」《新译本》。圣经学者厄尔·爱德华兹（Earl Edwards）解释道：「保罗的推理如下：如果他和他的同伴们不真诚，他们遇到反对就应该会停止传道。既然他们没有停止传道，那么合乎逻辑的结论就是，他们的动机是真诚的。」（53）

保罗开始述说那些对他不实指控的具体内容。他写道：「我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。」（帖前 2:3）言下之意，敌人指控他们传讲的是出于错误、污秽和诡诈。但保罗所传讲的乃是神的真理，而不是人为的谬误道理；是出于神的圣洁，不是世俗的污秽；是出于真诚而不存诡诈。「劝勉」一词也被译为「呼吁」《新译本》，圣经学者杰弗里·魏玛（Jeffrey Weima）认为：「（保罗的）传道并非是单纯地表述关于耶稣的事实，而是迫切地『呼吁』人们从偶像归向永生的神，并接受祂的儿子作为救赎主，以摆脱将来的忿怒。」（134）

保罗劝勉信徒并不是出于错误、污秽和诡诈等不良动机，而是出于纯正动机。保罗继续说：「但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢。」（帖前 2:4）经文中的「验中」和「察验」皆来自于同一希腊文 *dokimazō*，都是「考验」（put to test）的意思。关于这句「神既然验中我们」，圣经学者罗伯特逊（Robertson）评论道：「在这里的完成式动词时态乃意谓经过核对和证实，因此得到神的认可。保罗宣称……这是神对他的事工，以及对西拉和提摩太事工祝福的印记。」保罗将神所委托的福音，视为责无旁贷的使命。因此，他的传道动机是取悦神，而不是取悦人。

二、保罗如母亲温柔对待信徒（帖撒罗尼迦前书 2:5-8）

论及传道的方法，保罗宣称：「因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这是神可以作见证的。我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。」（帖前 2:5-6）在这段经文中三个重要的声明。首先，保罗不像假教师那样「口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。」（犹 16）他说话直截了当，不夸大其词。其次，他没有「藏着贪心」传道。贪婪在他们的传道事工中起不了任何作用。然后，他不追求荣耀和个人声望。他关注的是基督和基督的福音，而不是自己。圣经学者迈克·霍姆斯（Michael Holmes）总结保罗的辩护时指出：「除了对方法和动机的关注外，保罗更关注（福音）信息的完整性。他刻意避免一些会导致他人怀疑信息完整性或是其诚心诚意讲道之行为或举动。」（62）

帖撒罗尼迦前书 2:6 里，保罗论及「我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重……，」其中「使徒」（希腊文 *apostoloi*；英文 *apostles*）是复数名词。显然保罗在此也把西拉和提摩太列入使徒之列。广义而言，「使徒」（希腊文 *apostolos*）一词的涵义是「受差遣的」，他们可能是受神差遣或是受教会差遣而从事传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称为「使徒」（希腊文 *apostolos*，徒 14:14）。保罗写信给腓立比教会时提及以巴弗提是他们「所差遣的」（希腊文 *apostolos*，腓 2:25）。哥林多后书 8:23 提到两位不具名的弟兄，是众教会的「使者」（希腊文 *apostoloi*；英文 *messengers*）。以上不同的名称，包括「使徒」、「所差遣的」、「使者」皆来自于同一个希腊文 *apostolos*（单数名词）或 *apostoloi*（复数名词）。无论是狭义的蒙基督拣选的「使徒」或是广义的「受差遣的使者」，他们都值得信徒的尊重。

虽然可以叫人尊重，但保罗他们并没有高傲自大，反而以温柔的方式对待帖撒罗尼迦信徒。他写道：「只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。」（帖前 2:7）保罗、西拉和提摩太在帖撒罗尼迦的所作所为如同母性般的温柔。「这是《新约》中最美的一幅图画，描绘了福音传道人对他要拯救的人应采取的态度。」（Taylor, 43）

保罗进一步表明他们对帖撒罗尼迦信徒的关爱。他说：「我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。」（帖前 2:8）保罗并不是要从帖撒罗尼迦信徒那里获得什么，而是在分享福音时牺牲奉献。圣经学者戈登·费（Gordon Fee）总结地说：「归根结底，正是他与帖撒罗尼迦信徒之间这种个人层面的关系，使得他与那些毫不关心听众的江湖骗子彻底地区别开来。」（76）

三、保罗如父亲劝勉安慰信徒（帖撒罗尼迦前书 2:9-12）

在帖撒罗尼迦传福音时，保罗日以继夜地做工，以维持生计。为了强调这一事实，他写道：「弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。」（帖前 2:9）这并不意味保罗无权接受圣徒的经济援助。相反地，保罗教导传道人应该享有教会供应之权利。理由有三：第一，「在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。」（加 6:6）第二，「工人得工价是应当的。」（提前 5:18）第三，「主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。」（林前 9:14）但他选择做工（以制造帐棚为业；徒 18:3），为的是不给教会添加经济上的负担。保罗让诋毁他的人毫无借口质疑他的诚意。他所做的一切与他向帖撒罗尼迦信徒所传讲的福音是绝对一致的。

在这之前，保罗曾指出，神是他忠实传讲福音的见证者（帖前 2:5），他现在呼吁帖撒罗尼迦信徒和神一起为他的行为作见证。他说：「我们向你们信主的人，行为是何等圣洁、公义，和无可指摘，有你们作见证，也有神作见证。」（10 节《新英语译本》）保罗以「圣洁、公义和无可指摘」说明他们的行为反映了神的圣洁与公义，是绝对经得起考验的。他们的行为无可指摘，不给敌人留下任何毁谤的借口。

保罗已经表达他心中存着温柔，待他们如同母亲乳养自己的孩子（帖前 2:7），现在他要用「父亲」来形容他的劝慰角色。他说：「你们也晓得，我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样。」（11 节）圣经学者莫里斯（Morris）写道：「保罗将自己比喻为帖撒罗尼迦信徒的母亲以对待自己的孩子（7 节），这符合照顾信仰中婴儿的形象。但在古代世界，教育孩子是父亲的责任，因此这意象的转变是很恰当的。」（76）

保罗如同父亲一般地「劝勉」、「安慰」和「嘱咐」帖撒罗尼迦信徒。

1. 「劝勉」一词（希腊文 *parakaleō*；英文 *exhort*）意味「呼唤到身边来劝诫或教导。」
2. 「安慰」一词（希腊文 *paramutheomai*；英文 *comfort*）的涵义是「以告诫和激励，安抚和安慰，对人说话。」
3. 「嘱咐」一词（希腊文 *marturomai*；英文 *charge*）的涵义是「确认自己看到、听到或经历过某件事，或确认自己因受神的启示而知道此事。」（*Thayer's Greek Definitions*）

「劝勉」、「安慰」和「嘱咐」是保罗在帖撒罗尼迦传道和教导信徒时所使用的方法。这些方法着重于慈父般的鼓励和安慰。在写给提摩太的信中，保罗启示了更多传道的方法。他吩咐提摩太：「务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责

备人，警戒人，劝勉人。」（提后 4:2）除了「劝勉」一词与帖撒罗尼迦前书 2:11 所述相同外，「责备」和「警戒」也是传道的要领。

1. 「责备」一词（希腊文 *elegchō*；英文 *reprove*）意谓「定罪、驳斥，目的是使被定罪的人羞愧。」例如耶稣教导门徒如何对待犯错的弟兄，他说：「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。」（太 18:15）经文中的「指出……错」（希腊文 *elegchō*），与「责备」是同一个希腊文 *elegchō*。
2. 「警戒」一词（希腊文 *epitimaō*；英文 *rebuke*）中文又翻译为「斥责」或「责备」，主耶稣曾屡次使用该希腊文 *epitimaō*。例如耶稣斥责鬼（太 17:18）；斥责风和海（太 8:26）；斥责热病（路 4:39）；责备门徒（可 8:33；路 9:55）。希腊文 *epitimaō* 也用于劝戒犯错的弟兄。耶稣对门徒说：「你们要谨慎！若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。」（路 17:3）这经文里「劝戒」（希腊文 *epitimaō*；英文 *rebuke*）也带有「责备」的意味。

因此，提摩太后书 4:2 里的「责备人」和「警戒人」乃是指出人的罪和过错。传道人除了温和地劝勉人，也要勇敢地指出人的过错。

保罗如慈父般地劝勉、安慰和嘱咐帖撒罗尼迦信徒，目的是「要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。」（帖前 2:12）保罗口中的神就是呼召帖撒罗尼迦信徒的神。神借着使徒所传讲的福音呼召他们，帖撒罗尼迦后书 2:14 说：「神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。」

神以福音召他们进入神的国。这里的「国」乃是「教会」的同义词。第一世纪罗马帝国统治期间，耶稣在世时就开始传讲这国的来临。他说：「天国近了，你们应当悔改！」（太 4:17）天国来临的时间有多近呢？下列经文明确指出国度建立的确切时间：

1. 神的国将在耶稣门徒有生之年建立。在马可福音 9:1 中，基督对站在他面前的犹太人说：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。」
2. 神的国将在耶路撒冷建立。耶稣吩咐十二使徒在耶路撒冷等候圣灵降临，直到他们领受从上头来的能力（路 24:49）。

3. 神的国将在圣灵降临在十二使徒身上时建立。耶稣对他们说：「……但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。」（徒 1:8）
4. 神的国于公元 33 年耶稣复活之后的第一个五旬节当天建立，因为那一天，圣灵大有能力地降临在十二使徒身上（徒 2:1-5）。

歌罗西书 1:13 即证明神的国在保罗写信的当下已经存在了，他说：「他（神）救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。」神的国，又称为天国或爱子的国，就是指教会而言。耶稣自己就将「教会」和「天国」二词交替运用。他对彼得说：「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」（太 16:18-19）因此，「天国」是一个属灵的国度，就是「基督的教会」。

当基督再临时，他会把这属灵的国度——教会，交给父神。哥林多前书 15:24 说：「再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。」然而在审判日来临之前，基督会在这个国度（教会）上继续作王，25 节《新译本》说：「因为基督必要作王，直到神把所有的仇敌都放在他的脚下。」

保罗殷切期许帖撒罗尼迦信徒的行事为人对得起召他们进入祂的国度、得祂荣耀的神。基督徒在世上的善言善行乃反映神的荣光，诚如哥林多后书 3:18 所描述的：「我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」不但如此，借着过着忠实的基督徒生活，圣徒有一天也将分享天上的神的荣光。诚如歌罗西书 3:4 所说的：「基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。」

学以致用

传道人在教会的事奉扮演举足轻重的角色。他们是基督信仰的引领者、实践者与传承者，因此最重要的是言行一致。保罗为古今中外的传道人树立了哪些榜样？

1. 温柔呵护（帖前 2:7）。保罗对信徒的顾惜，如同温柔的母亲对子女呵护备至一样。
2. 全心奉献（帖前 2:8）。保罗疼爱帖撒罗尼迦信徒，不仅乐意传福音给他们，不计任何代价，甚至乐意牺牲自己性命也在所不惜。优秀的传道人需效法保罗全然奉献自己性命之典范。

3. 以身作则 (帖前 2:9-10)。保罗为了不增加信徒的经济负担而昼夜辛勤工作。信徒也见证保罗在他们中间过着圣洁、公义、无可指摘的生活。以身作则是最佳的传道方式。
4. 谆谆教诲 (帖前 2:11-12)。保罗对待帖撒罗尼迦信徒就像父亲对待自己的孩子一样，给予劝勉、安慰和嘱咐，以致行事为人对得起那召他们进入祂国度之荣耀的神。

教会需要卓越的宣扬福音的人才，全心全意地付出；以身作则，言行并重；具备如父母亲责无旁贷的担当。献身传道是一个崇高的呼召，愿每一位传道人立志效法保罗的楷模。

第四课 帖撒罗尼迦人领受福音

(帖撒罗尼迦前书 2:13-20)

使徒保罗在写给罗马信徒的信中说：「我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。」（罗 1:16）这段描述强调了福音的重要功能，它是「神救赎的大能」。如果没有救赎的福音信息——宣扬耶稣的死、埋葬和复活（林前 15:1-4）——我们就没有永生的盼望。然而，仅仅听到耶稣为我们的罪而死以及他战胜死亡的信息是不够的。我们必须相信这些信息，并付诸行动。我们必须追求生命的更新与蜕变。

彼得在传道时强调归主的必要性，他说：「所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。」（徒 3:19）归主需要顺服的行动。我们必须改过自新，寻求不同于以往的生活方式敬虔度日；我们必须倚靠神的救赎之恩。当我们为了洗去罪恶而受洗时（参照：2:38），就表明了决心要与耶稣基督建立关系，将罪恶的行为抛诸脑后。保罗向哥林多信徒强调这一点，他说：「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。」（林后 5:17）

帖撒罗尼迦的许多基督徒都是从异教中归主。他们「……离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神。」（帖前 1:9）他们的归主是因为他们愿意聆听并顺服神的话。他们没有怀疑或拒绝保罗传给他们的信息，而是领受了神的道，「不以为是人的道，乃以为是神的道。」（2:13）圣经学者格林（Green）解释道：「换句话说，他们郑重地接受了神圣的信息，并将其归为己有。传道人的传讲方法与当时的哲学家不同（参照：1-12 节），信息的内容不是出于人的意思，而是来自于神的启示（参照：加 1:11-12）。帖撒罗尼迦信徒体认到这一点，因为他们看到了福音大有能力地传到了他们的城市（帖前 1:5）。他们聆听了保罗、西拉和提摩太传讲的道，而实际上他们所听到的道，乃是神的话。」（140）

一、信徒领受神的道（帖撒罗尼迦前书 2:13）

保罗写给帖撒罗尼迦教会书信的一开头，对他们「因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐」表示感谢（帖前 1:2-3）。然而，他的感谢并没有就此结束。他还对他们领受所传的福音表示感谢。保罗写道：「为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，

并且运行在你们信主的人心中。」(2:13) 帖撒罗尼迦信徒相信保罗向他们传讲的是神的道。因此，他们愿意服从保罗的教导。

圣经学者韦恩·杰克逊(Wayne Jackson)评论道：「如果这不是『口头启示』(verbal inspiration)概念的最佳宣示，那就不知道该如何解释了。」(430)他在另一篇文章里阐述了「口头启示」的意义¹：

「口头启示」与词语本身的形成和运用有关。它涉及在句子中使用名词、动词、介词、冠词等。这种「口头启示」的概念认为：神的灵引导着圣洁的作者，以致他们所使用的语法模式是神精心安排的，为的是传达真理的微妙含义。虽然圣经学者了解神利用圣洁的作家们个人的才能和特质，但必须了解，神的监督是存在的，这样才能准确地传达天上期望传达的信息。

整部圣经都是神的「口头启示」。提摩太后书 3:16-17 说：「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」这句「神所默示的」（希腊文 *theopneustos*）的字面意义是「神所呼出的」（God-breathed）。这意谓神将他的旨意「呼出」或「启示」给作者，再透过作者之口说出或以手写成文字记录。

《旧约》里的先知宣称他们的信息是神的「口头启示」。大卫临终前说：「耶和华的灵藉着我说：他的话在我口中。」（撒下 23:2）使徒彼得在五旬节的讲道呼应了圣灵藉大卫的口说出的话，彼得说：「弟兄们！圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。」（徒 1:16）

除了提摩太后书 3:16-17 阐述了圣经是神的启示外，保罗的其他书信也反映了他对神「口头启示」的信心。他写给哥林多信徒的信中说：「并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的语言，乃是用圣灵所指教的语言，将属灵的话解释属灵的事。」（林前 2:13）如今，保罗为帖撒罗尼迦信徒感谢神，因为他们听见保罗「所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道」（帖前 2:13）

帖撒罗尼迦信徒不仅领受了神的道，而且神的道在他们心中「运行」（帖前 2:13）或「做工」（《中文标准译本》）。圣经生动地描绘神的道运行的大能：

1. 神的道能辨明心思。《希伯来书》作者说：「神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。」（来 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。使徒彼得说：「你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。」（彼前 1:23）
3. 神的道能救人灵魂。雅各说：「所以，你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。」（雅 1:21）
4. 神的道能使人成圣。耶稣祷告说：「求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。」（约 17:17）
5. 神的道能建立信徒。使徒保罗对以弗所教会的众长老说：「如今我把你们交托神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。」（徒 20:32）

就像种子一样，神的道本身具有生命力，它的活动是多方面的，它的能力是无穷尽的。神的道被比喻成火以及能打碎盘石的大锤（耶 23:29）；它是我们脚前的灯、路上的光（诗 119:105）；它是基督徒属灵争战中所使用的宝剑（弗 6:17）。基督徒若能善用这把圣灵的宝剑（神的道），就能在属灵争战中，无坚不摧，攻无不克。

二、信徒遭受逼迫（帖撒罗尼迦前书 2:14-16）

帖撒罗尼迦信徒在接受福音之后，即面临敌基督信仰之人的迫害。其实他们并不孤单，因为各地基督的教会也遭遇了同样的逼迫。为了表明这观点，保罗写道：「弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里神的各教会；因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。」（帖前 2:14）他称赞帖撒罗尼迦教会效法犹太地神的教会，分享了「在基督里」的苦难。他们在遭受逼迫时所表现坚忍不拔的勇气，足以媲美那些在犹太地遭受自己同胞逼迫的犹太基督徒。

保罗提到帖撒罗尼迦信徒面临来自「本地人」（帖前 2:14）或「同族人」《新译本》的迫害，这表明外邦人也试图阻挠基督信仰的传播。然而，就像他们在犹太地的弟兄一样，他们忍受逼迫，没有放弃信仰。圣经学者马丁（Martin）写道：「他们所遭受的迫害和表现出的坚忍都是真实信仰的证据。福音值得为之受苦。帖撒罗尼迦信徒愿意遭受逼迫而不放弃信仰，这表明他们对『神的道』十分尊崇。保罗感谢他们在逼迫的火炉中证明了信仰的真实性。」（90）

保罗坦诚地将他的同胞们描绘成杀害主耶稣和先知的凶手。他说：「这些犹太人杀了主耶稣和众先知，又把我们赶出来。他们得不到神的喜悦，并且和所有的人作对。」（帖前 2:15《新译本》）耶稣曾经为耶路撒冷哭泣说：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又

用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。」（太 23:37）司提反在殉道前也放胆地说：「你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了；如今你们又把那义者卖了，杀了。」

（徒 7:51-52）犹太人杀了先知和耶稣，如今又把传福音的保罗和西拉赶走（徒 17:1-9）。犹太人的所作所为不得神的喜悦，更是与众人为敌，因为他们不愿让外邦人听见得救的福音。

圣经学者爱德华兹（Edwards）认为，「这一段论述无疑是保罗所有著作中对任何民族最明确的谴责。保罗深爱他的犹太同胞（罗 9:1-5），但正因为这种爱促使他公然反对他们的所作所为。他必须明确指出，任何与这些犹太人行事如出一辙的人，不仅是弃绝基督，也是弃绝神和神所代表的一切。」（60）

除了对基督信仰的攻击外，犹太人还竭尽全力阻止保罗和他的同伴向外邦人传得救的福音。保罗说：「（这些犹太人）不许我们传道给外邦人使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。神的忿怒临在他们身上已经到了极处。」（帖前 2:16）。这经节清楚证明，圣灵并不直接运行在人的心里，使他们得救。福音真理是透过言语传讲的方式，正如保罗所说的：「可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」（罗 10:17）

使徒把犹太人的顽梗描绘成渐近式的堕落。他们在神忿怒的「杯」里「积蓄罪恶」，后果将不堪设想。当神的忿怒之杯「到了极处」（帖前 2:16），也就是犹太人「恶贯满盈」《新译本》时，神的惩罚就随之而来。事实上，这惩罚是如此肯定，以至于保罗的预言就好像它已经发生了一样。「到了」一词（希腊文 *ephthasen*）是过去式主动语态。使用过去式动词「到了」，「乃是一种预言性语态，其清楚表明若以色列坚持反对基督及其福音，将会招来什么后果。保罗正确解读时间的征兆，它表明毁灭即将来临。」（Coffman, 27）

这些犹太人恶贯满盈，后果堪虞。圣经学者韦恩·杰克逊（Wayne Jackson）解释道：「他们的罪逐渐充满了神的忿怒之『杯』（参照：创 15:16；但 8:23；太 23:29-36），而这杯将在主后 70 年罗马毁灭耶路撒冷时「到了极处」（帖前 2:16；参照：太 24:21）。当然，当主再临时，还会有更大的『忿怒之日』（参照：罗 1:18；2:5）。」（430）罗马书 1:18 说：「原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。」罗马书 2:5 说：「你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。」审判日将是神更大的「忿怒之日」。

三、保罗渴望拜访信徒（帖撒罗尼迦前书 2:17-20）

在表达了对帖撒罗尼迦信徒的感激之情，并鼓励他们面临逼迫，务必保持忠诚之后，保罗表明他与帖撒罗尼迦弟兄团聚的愿望。他写道：「弟兄们，我们被迫暂时离开你们，不过是身体离开，心却没有离开。我们非常渴望再见到你们。」（帖前 2:17《新译本》）。经文中的「离开」一词（希腊文 *aporphanisthentes*）是过去式被动语态，其字面意义是「从你们身边被取走成为孤儿」（being orphaned from you; Robertson）。保罗的信中充满了他之于帖撒罗尼迦信徒不同角色的描绘。他如母亲般地乳养他们（7 节），如父亲般地劝勉他们（11 节），又形同孤儿般地被迫与他们分离（17 节）。

使徒行传 17:1-10 记载保罗在帖撒罗尼迦传道，不信的犹太人引起全城骚动的当夜，弟兄们立刻将保罗和西拉送往庇哩亚，然而他对当地弟兄的关怀从未减少，他虽然身体与他们离别，却是心系着他们。使徒寄望重返当地，并为此做了努力。为了强调这一点，他继续说道：「所以我们有意到你们那里；我保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们。」（帖前 2:18）关于撒但如何阻挡保罗，使徒并没有提供进一步讯息。圣经学者里昂·莫里斯（Leon Morris）针对「阻挡了」一词，解释道：「其涵义是阻断道路，使其无法通行，进而妨碍一般的通行。」（89）

尽管保罗无法返回帖撒罗尼迦，但他仍然对弟兄们充满信心。他说：「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。」（帖前 2:19-20）这段经文描述的画面是一位赢得胜利的运动员兴高采烈地将其奖杯恭放在国王的脚下。同样地，保罗希望在基督耶稣第二次降临时，把帖撒罗尼迦信徒呈献给他（McGarvey and Pendleton, 11）。与保罗带领归主的其他人一样，帖撒罗尼迦信徒也是保罗传福音结出果子的典范（帖前 2:20；照：腓 4:1；林前 3:13-15）。「保罗表达这些感受是为了向该教会保证，当他前往其他地点事奉时，他并未将他们置之脑后。对他来说，他们仍然是亲爱的弟兄，并且藉由如此铿锵有力的表述，使徒保罗试图巩固和强化彼此之间的情谊。」（Martin, 100）圣经学者霍姆斯（Holmes）评论道：「正如父母为孩子的成就感到高兴和自豪一样，保罗为帖撒罗尼迦信徒的成就也是如此……他们持续的忠诚对保罗来说是个人深切喜乐的源泉。」（96-97）

从帖撒罗尼迦前书 2:19 我们可看到作为一个传道人的喜乐。保罗称帖撒罗尼迦信徒是「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕」。

1. 我们的「盼望」。就基本意义而言，基督是保罗的盼望（提前 1:1）；但就某种意义而言，帖撒罗尼迦信徒在「主耶稣来的时候」（帖前 1:19）——审判日，为保罗提供了盼望。他们将成为保罗的证据，以证明他善用才能，为主做工。

2. 我们的「喜乐」。保罗知道自己将他们带入基督丰盛的生命里面（约 10:10），他们在逼迫中仍然对主忠心，让他更觉喜乐。使徒约翰写道：「我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。」（约三 4）
3. 我们「所夸的冠冕」。保罗使用的比喻是奥林匹克运动员参加竞赛所赢得的冠冕。这位胜利者返乡后，将冠冕献给国王，以荣耀他的国家。当主再临时，保罗将把这个喜乐、荣耀的冠冕献给这位荣耀的主。

帖撒罗尼迦信徒带给保罗许多喜乐，我们也应该带给那些分享福音给我们的人喜乐。我们必须以诚实良善的心，忠于我们所领受的福音。当主再临时，我们就能成为传道人可夸耀的冠冕，以呈现给万王之王的主耶稣基督。

与《帖撒罗尼迦前书》每一章的结尾一样，保罗在本节提到了主的再临。「主耶稣再临」是使徒传道中最充满活力的信息之一。因此，传扬基督的福音不仅要传讲基督的死、埋葬和复活（林前 15:1-4），也要传讲基督再临。保罗将会在其余的经文里不断地提醒帖撒罗尼迦信徒有关主耶稣再临的重要信息。

学以致用

- 帖撒罗尼迦信徒清楚认识到保罗的信息具有权威性（帖前 2:13）。他不是在自己说话，而是在为神说话。保罗在写给加拉太教会的信中也强调了这一点，他说：「弟兄们，我要你们知道，我所传的福音，并不是照着人的意思，因为这福音我不是从人领受的，也不是人教导我的，而是借着耶稣基督的启示来的。」（加 1:11-12）作为基督的使徒，保罗所传讲的话具有神的权柄。值得赞扬的是，帖撒罗尼迦信徒适切地领受了他的信息，并遵从了它。我们今天也当如此行。
- 保罗在解释他为什么没有返回帖撒罗尼迦时，透露了他受到撒旦的「阻挡」（帖前 2:18）。因为魔鬼「好像吼叫的狮子走来走去，寻找可以吞吃的人」（彼前 5:8《新译本》），故我们也必须时时提防他的阻挠。我们「要用坚强的信心抵挡他」（第 9 节；参照：雅 4:7）使徒保罗教导我们必须穿戴神所赐的全副军装，才能抵挡魔鬼的诡计。他说：

所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作盾牌，可

以灭尽那恶者一切的火箭；并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道；靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。（弗 6:13-19）

因此，让我们以真理、公义、福音、信心、救恩、神的道，并靠着多方祷告装备自己，以战胜撒但的势力，赢得最终的属灵争战。

第五课 保罗对信徒的关怀

(帖撒罗尼迦前书 3:1-13)

在哥林多后书 11:24-27 中，使徒保罗列举了他因传福音而遭受到的各种迫害——被鞭打、被棍打、被石头打，遇着船坏、遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险……。在这诸般患难清单的最后，他补充道：「除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。」（28 节）这句话揭示了保罗典型的忘我无私的服事风范。他要确保新进信徒得到正确的教导，新兴的教会有足够的装备以遵行神的旨意。如果情况允许，保罗会在一个地方停留一段漫长的时间，例如保罗在哥林多就「住了一年零六个月，将神的道教训他们」（徒 18:11）。如果保罗被迫提前离开一个地方，他会尽可能地再次拜访当地教会。如果无法亲自拜访，他也会差派一名同工代替他前往该教会。

当保罗和西拉因犹太人聚匪搅乱而被迫离开帖撒罗尼迦时，他接下来的计划就是一个很好的例子。根据使徒行传 17:10 的记载，他们的离开相当仓促，经文说：「弟兄们随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去。」在庇哩亚短暂停留之后，使徒便离开了马其顿而前往雅典。西拉和提摩太则仍留在庇哩亚（14 节）。使徒行传 17 章没有解释为什么保罗的同伴们没有与他同行，他们留下来可能是为了坚固庇哩亚的信徒。这也是保罗差遣提摩太前往帖撒罗尼迦教会的原因（帖前 3:1-2）。因为不克亲自重返帖撒罗尼迦，于是他差遣提摩太代替他坚固当地的信徒。

提摩太受差遣的任务之一就是劝勉信徒在逼迫中保持忠诚。他不希望弟兄们「被诸般患难摇动」（帖前 3:3）。保罗曾经向他们预告即将来临的逼迫（4 节），他担心他们因逼迫而放弃信仰。值得庆幸的是，提摩太与保罗会合时，带来了关于帖撒罗尼迦信徒的好消息。他们没有放弃信仰，而且也很想念保罗（6 节）。保罗得悉这个好消息之后，他祈求神三件事：（1）引领他重返帖撒罗尼迦（11 节）；（2）增加帖撒罗尼迦信徒彼此相爱以及爱众人的心（12 节）；（3）坚固帖撒罗尼迦信徒的心（13 节）。使徒并没有祈求信徒不受逼迫，而是祈求神帮助他们在逼迫中成长茁壮。

一、提摩太奉差遣的任务（帖撒罗尼迦前书 3:1-5）

当保罗离开马其顿前往雅典时，他的同伴西拉和提摩太仍留在马其顿的庇哩亚（徒 17:14-15）。保罗并不打算与他们分开太久，因为经文说：「护送保罗的人带他到了雅典；保罗吩咐他们叫西拉和提摩太赶快去见他，于是他们就回去了。」（15 节《新译本》）显然提摩太和西拉来到雅典与保罗会合，因为帖撒罗尼迦前书 3:1-2 说：「我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们。」（帖前 3:1-2）保罗在字里行间对帖撒罗尼迦信徒的爱与关怀表露无遗，以至于他再也无法压抑自己的情感。关于这经节中的「我们」一词，圣经学者罗伯逊（Robertson）评论道：「很可能是指保罗和西拉。」他的推论如下：西拉和提摩太都来到了雅典与保罗会合（徒 17:15 起），但提摩太被差遣到帖撒罗尼迦，故保罗说：「我们（保罗和西拉）既不能再忍，就愿意独自等在雅典，打发我们的弟兄……提摩太前去……。」（帖前 3:1, 2）保罗随后又差遣西拉前往马其顿，因为《使徒行传》记载西拉和提摩太两人后来都从马其顿来到哥林多与保罗会合。使徒行传 18:1 说：「这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。」第 5 节说：「西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。」

在保罗的同工当中，年轻的提摩太是最佳委派人选。保罗表达对其能力充满信心，并描述提摩太是「我们的兄弟在基督福音上作神执事的……。」（帖前 3:2）他是主内的弟兄，是「作神执事的」或译作「作神同工的」《新译本》，是同心协力兴旺福音的伙伴。保罗后来在写给腓立比教会的信中更是推崇提摩太，他说：「我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的明证；他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。所以，我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去。」（腓 2:19-23）在保罗看来，提摩太完全能够胜任其坚固帖撒罗尼迦教会的信仰，并鼓励他们在逼迫中保持坚定不移之任务。

保罗派遣提摩太前往帖撒罗尼迦的目的是：坚固当地信徒，并在其所信的道上劝慰他们（帖前 3:2），「免得有人被诸般患难摇动」（3 节）。保罗意识到这些刚归主的信徒在充满敌意的环境中所面临的困境，他知道这得来不易的信心有可能会失去。因此，这种坚固和鼓励具有实质的意义（Weatherly, 25）。

帖撒罗尼迦信徒不该因苦难而信心动摇，因为苦难是作为基督徒的共同命运。使徒保罗说：「……因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难，以后果然应验了，你们也知道。」（帖前 3:3-4）保罗已经事先警告过他们，当保罗和西拉被迫离开帖撒罗尼迦时，他们也曾亲眼目睹逼迫的过程。第 4 节中的「预先告诉你们」（希腊文 *prolegomen humin*）乃是未完成式动词语态，显示动作的持续性。这

表示保罗过去不断地警告他们有关基督徒必受逼迫的事。然而，若没有亲身经历过，即使有人警告，当事情发生时也会措手不及。这正是保罗所担忧的。

保罗热切地想知道帖撒罗尼迦信徒的属灵状况已达到极点，以致他必须派人去打听他们的信心。保罗说：「因此，我既然不能再忍下去，就派人去打听你们的信心怎样；恐怕那试探人的诱惑了你们，以致我们的劳苦白费了。」（帖前 3:5《新译本》）虽然是帖撒罗尼迦信徒那一世代的人正在进行迫害，但实际上是「试探人的」精心策划了这场属灵的争战。这个「试探人的」就是那个在旷野试探耶稣的「魔鬼」（太 4:1-3）。以弗所书 6:11-12 说：「要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。」这个魔鬼无所不在，使徒彼得警告说：「……因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。」（彼前 5:8）魔鬼的作为是要使人的灵魂无法得救。耶稣解释撒种的比喻时，说：「这比喻乃是这样：种子就是神的道。那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。」（路 8:11-12）

保罗担心魔鬼诱惑帖撒罗尼迦信徒离弃真道，以致使传道人的苦心白费了（帖前 3:5）。这经文证明，得救的人有可能从恩典中坠落。加尔文主义主张「一旦得救就永远得救」（once saved, always saved）之教义是否是真理？其实不然。救恩并不是无条件的承诺！圣经清楚教导我们下列真理：

1. 「忍耐到底的，必然得救」（太 10:22）。
2. 惟独遵行天父旨意的人才能进天国（太 7:21-23）。
3. 耶稣赐永生给听道与行道之人（约 10:27-28）。
4. 靠律法称义的人是从恩典中坠落了（加 5:4）。
5. 离弃神美善的道的人无法得救（来 6:4-6）。

因此，人并非一朝得救就永远得救。已经得救的人是有可能再度失去救恩的！

二、提摩太鼓舞人心的报告（帖撒罗尼迦前书 3:6-8）

提摩太完成任务之后，来到希腊南方的哥林多与使徒保罗会合（徒 18:5）。值得庆幸的是，他带来了关于帖撒罗尼迦教会的好消息。保罗写道：「提摩太刚刚从你们那里回来，把你们信心和爱心的好消息带给我们。他还说，你们常常怀念我们，切切想见我们，好像我们想见你们一样。所以弟兄们，我们在这一切困苦患难中，因着你们的信心就得了安慰。」（帖

前 3:6-7《新译本》)「刚刚」一词帮助我们了解保罗写这封信时，正是提摩太刚刚从帖撒罗尼迦回到保罗身边的时候。

保罗听到提摩太带来的好消息之后，如释重负。帖撒罗尼迦的信徒没有放弃信仰，他们没有因逼迫，以致信心动摇。因此，使徒得了「安慰」。圣经学者霍姆斯 (Holmes) 总结了保罗的反应：「当提摩太带着帖撒罗尼迦信徒成功抵挡撒但诱惑的好消息回来时，保罗如释重负。提摩太被派去询问他们的『信心』，而他汇报的却是他们的『信心和爱心』。这表明他不仅发现他们坚持对神的信心，还发现他们对周围的人保持了基督徒应有的行为准则（即爱心）（参照：1:6-7；4:9）——这无疑在当时的环境下是很难做到的。」（99）

当保罗得知帖撒罗尼迦信徒怀念他这位恩人时，他的心融化了。他们渴望见到保罗，而保罗也渴望见到他们。显然，保罗付出的关爱获得了回报。在哥林多时，他每天都要面对苦难和侵扰，提摩太的报告给了他莫大的鼓舞。《使徒行传》作者路加便在他的写作中记录了保罗在哥林多传道时，这一段感人的插曲。他说：「每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督。他们既抗拒、毁谤，保罗就抖着衣裳，说：『你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。』」（徒 18:4-6）提摩太带给他的好消息，无疑是给保罗注入了一针强心剂，使他更加放胆传道。

保罗确实因他们的忠心而感到无比欣慰。他为此说：「因为，你们如果在主里站立得稳，我们如今就真的活了。」（帖前 3:8《中文标准译本》）保罗以「如今就真的活了」对照提摩太来之前如死荫幽谷的沉重心情。这句话表达了他内心无比的喜乐。「站立得稳」一词（希腊文 *stēkete*）乃是现在式主动语态，意谓持续站立得稳。因此，这句经文的意义是：「如果你们的信念依然坚定不移，那么我们会继续心怀目标、心满意足地活下去。」（Taylor, 52）

尽管经历个人的磨难，保罗仍然关心弟兄胜于关心自己。圣经学者莫里斯 (Morris) 写道：「事奉基督对保罗来说不是三心二意的事，而是生命中最重要的事。这种事奉并非是无所事事地沉思救主的卓越而已。它是积极、富有成效的工作，就是在外邦人中传扬基督和他的救赎。因此，保罗同样可以说，基督就是他的生命，得知因他信主的人得以坚立，对他来说就是生命。」（103）

三、保罗的喜乐和祈祷（帖撒罗尼迦前书 3:9-13）

在收到有关帖撒罗尼迦信徒的信心和爱心的好消息后，保罗以感激的心开始他的祷告。他说：「我们在神面前，因着你们甚是喜乐；为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？我们昼夜切切地祈求，要见你们的面，补满你们信心的不足。」（帖前 3:9-10）若顾及保罗的个人处境，这溢于言表的喜乐尤其具有启发性。尽管当时面对一切困苦患难（7 节），保罗仍然设法在逼迫中找到喜乐。同样地，耶稣在十字架的苦难中，也抱持豁达的人生观。希伯来书 12:2 记载道：「……他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。」

保罗在这段经文中之爱和喜乐的言辞让我们想起以色列的赞美诗。诗篇 116:12-14 说：「我拿甚么报答耶和華向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和華的名。我要在他众民面前向耶和華还我的愿。」

纵使保罗听到这新兴教会的忠诚而大大喜乐，他依然恳切祈求神赐福，以便重返帖撒罗尼迦，进而在信仰上进一步装备他们。圣经学者爱德华兹（Edwards）指出：「提摩太对于帖撒罗尼迦信徒的报告总体上是好的，但他们仍然需要进一步的教导，这样他们才能更加长进。保罗希望进一步教导他们的目的，是要帮助他们克服信心上的不足。就上下文而言，『信心』可能是指帖撒罗尼迦信徒所持有的教义体系，而主要的不足可能就在于主再临的教义。」（97）

保罗特别祈求神「引领」或「开路」《新译本》，允许他返回帖撒罗尼迦。他祷告说：「愿我们的父神自己和我们的主耶稣为我们开路，使我们可以到你们那里去。」（帖前 3:11 《新译本》；参照：2:18）保罗祈求的对象是父神和主耶稣。从这经节的希腊文表述中，可清楚显示父神和主耶稣之间的合一关系。「父神」（希腊文 *ho theos kai patēr*）和「主耶稣」（希腊文 *ho Kurios Iēsous*）这两个名词之前各有一个定冠词（希腊文 *ho*）显示二者是相互独立的关系，又动词「开路」一词（希腊文 *kateuthunai*）是单数动词，显示「父神」和「主耶稣」是合一、整体的关系。

保罗祈求神能引领他们到帖撒罗尼迦与当地的信徒重逢。这请求并没有立即得到应允，而是直到三至四年以后，保罗第三次宣教之旅时，再度来到马其顿才得以实现（参照：徒 20:1-3）。神最终应允了他的祷告，但不是按照他所期望的时间表。但保罗信靠神，最终得以如愿以偿。

除了为能够返回帖撒罗尼迦祷告之外，保罗还为弟兄们祷告说：「又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足，如同我们爱你们一样。」（帖前 3:12）保罗知道帖撒罗尼迦信徒已经展现彼此相爱的美德（参照：1:3；3:6），他希望他们在这一美德中成长，并将其扩展到所有的人。成熟的基督徒先是爱弟兄，接着是爱众人，诚如加拉太书 6:10 说：「所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。」

保罗希望帖撒罗尼迦信徒在救主耶稣里站立稳固。他们为他祷告说：「好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」（帖前 3:13）圣洁是圣经中一个重要的主题。首先，因为「那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。」（彼前 1:15）其次，「要追求圣洁的生活，因为不圣洁的人不能见主。」（来 12:14 《当代译本》）

当主再临时，他会同他的「众圣徒」一同显现（帖前 3:13）。「众圣徒」一词（希腊文 *hagioi*）意谓「众圣者」（*holy ones*）。他们有可能是指「众天使」而言。同一个希腊文也出现在《犹大书》而被译作「圣者」。这经文说：「亚当的第七代子孙以诺也曾预言这些人，说：『看哪，主带着他的千万圣者来临，要对所有的人施行审判，又要指证每个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说的一切顶撞神的狂妄话。』（犹 14-15 节《中文标准译本》）许多经文证实主再临时，天使会一同显现。耶稣说：「当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。」（太 25:31；参照：可 8:38）在写给帖撒罗尼迦教会的第二封书信，保罗也说：「……那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。」（帖后 1:7-8）

「众圣徒」（希腊文 *hagioi*）一词也可能是指将来死里复活后的「圣徒」。帖撒罗尼迦前书 4:14，保罗说：「我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。」这些已去世之圣洁、无可指责的「圣徒」正在亚伯拉罕的怀里（路 16:22）。当主再临时，他们就会和活着的圣徒一同被提到云里，在空中与主相遇。最终与主永远同在（帖前 4:17）。

学以致用

- 我们永远不要忘记基督徒受患难是命定的事实（帖前 3:1-3）。帖撒罗尼迦信徒受了同族人的逼迫（2:14）。保罗关心的是「有人被诸般患难摇动」（3:3）。苦难是虔诚基督徒必须经历的，提摩太后书 3:12 说：「凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。」当我们发现自己身处于苦难之中时，让我们「不要以为奇怪」（彼前 4:12），而要「忍受苦难」（提后 4:5）。受逼迫时，我们应当「欢喜快乐」（太 5:12），因基督的名「归荣耀给神」（彼前 4:16）。并且为逼迫我们的人祷告（太 5:44）。耶稣说：「所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。」（48 节）
- 圣洁对神来说至关重要。因此，基督徒必须关注保持圣洁的生活方式。虽然我们这个个性开放的社会鼓吹我们的行事为人随从今世的风俗，但是神的话语要求我们反其道而行。神的

旨意是要我们保持圣洁，远避淫行。我们的身子是耶稣基督以贵重无比的代价——他的宝血——买来的，愿我们务要以自己的身体荣耀神。

第六课 劝勉敬虔度日

(帖撒罗尼迦前书 4:1-12)

耶稣在描述作为他们徒的要求时，他清楚地说：「若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。」（路 9:23）基督信仰是一种全心全意奉献的宗教信仰。我们不是每周一天或是仅在方便的时候才做基督徒，而是每天必须为基督而活。因此，我们日复一日努力使自己的「行事为人与基督的福音相称」（腓 1:27），成为「无可指摘、纯真无邪，在这弯曲乖谬的世代中，作神没有瑕疵的儿女；……。」（2:15《新译本》）

圣经以各种方式描述基督信仰是一种「日常宗教」（everyday religion）。例如，使徒保罗经常把基督徒的生活比作「行事」或「行事为人」（walk）。在写给以弗所教会的书信中，他敦促「我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。」（弗 4:1）在同一封书信中，他劝诫读者「要凭爱心行事」（5:2）；「行事为人就当像光明的子女」（8节）；「要谨慎行事」（15节）。在每个例子中，保罗都论及个人的行事为人，这显示基督徒的行事为人十分重要。耶稣在马太福音 5:16 中告诫我们：「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」虽然「光」一词让人想到了一个人的影响力，但影响力与个人行为是密不可分的。因此，基督徒每一天的行事为人都必须鼓励他人荣耀神。雅各曾经写道：「在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。」（雅 1:27）也许这就是对「日常宗教」的最佳诠释，也是我们每天都要努力的方向。在这一堂课的经文中，帖撒罗尼迦前书 4:1-12，保罗谈到了基督徒日常生活中的行事为人。他勉励弟兄们要保持圣洁（1-8节），他劝勉基督徒当实践「弟兄相爱」（9-10节）。最后，他鼓励信徒「要立志作安静人、办自己的事、亲手做工」（11-12节）。

一、在圣洁中行（帖撒罗尼迦前书 4:1-8）

保罗开始对基督徒的行事为人劝勉信徒。他说：「此外，弟兄们，我们在主耶稣里求你们，劝你们，你们既然接受了我们的教训，知道应该怎样行事为人，并且怎样讨神喜悦，就要照你们现在所行的更进一步。」（帖前 4:1《新译本》）本节开头的「此外」（furthermore）一词将其与第三章结尾的经文联系一起。该章的结尾论及基督再临。因此，保罗的愿望是信徒在那个伟大的日子来临时，能心里坚固，完全圣洁，无可指摘。

保罗以主耶稣为要求来劝勉他们为人处事要精益求精。「主」一词让他们想到了掌管人生命的基督。「耶稣」一词则让他们想到基督是救赎主。主的统辖权和拯救能力使得使徒的呼吁更具意义。保罗将基督信仰比作「行事为人」(walk)。一个基督徒的行事为人不是在原地踏步，而是在属灵上不断地向前迈进。保罗他们已经向信徒指示如何行事为人，如何在原则上和实践中讨神喜悦。「行事为人」和「讨神喜悦」不能只是原地踏步，而必须是「更进一步」《新译本》或「更加勉励」《和合本》。基督徒的属灵成长永无止境，要百尺竿头，更进一步。

保罗提醒他们当初保罗、西拉和提摩太所吩咐的事。他说：「你们原晓得，我们凭主耶稣传给你们甚么命令。」(帖前 4:2) 这些命令不是人的道，而是神的道(2:13)。保罗一行人所传的道乃源自于天上的父和他的爱子耶稣基督的命令。

经文许多次提及「神的旨意」。例如，父神的旨意「是叫一切见子而信的人得永生」(约 6:40)；神的旨意是要「预定我们借着耶稣基督得儿子的名分」(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「凡事谢恩」(帖前 5:18)。在帖撒罗尼迦前书 4:3-5 中，保罗进一步阐述神的旨意，说：「神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。」

在第一世纪，淫乱是一种公开的生活方式。帖撒罗尼迦前书 4:3 中的「淫行」或译作「淫乱」(希腊文 *pornia*) 一词泛指非法的性行为，包括夫妻关系以外的男女性行为，同性性行为(参照：犹 7)、恋童癖，或是卖淫中的嫖娼行为²。保罗在他写给亚该亚和马其顿等希腊人的书信中多次提到淫乱罪，这充分显示这种罪在希腊人中非常普遍。保罗告诉他们，神的旨意要求他们成为圣洁。「成为圣洁」或「成圣」意谓分别出来事奉神。圣经告诉我们洗净、成圣和称义是发生在奉耶稣基督的名受洗的时候(林前 6:11)。但对于神的儿女来说，成圣是终生的事。圣经学者威瑟利(Weatherly)认为：「这首先意谓他们属于神，因此与其他不属于神的人截然不同，且分别开来。但这也意谓他们有义务用一种有别于周遭环境的生活方式度日，以表达他们作为神独特、宝贵的子民地位(利 11:44-45; 19:2; 20:7)。『成圣』——『成为圣洁』在此是一个特定的概念。保罗以这术语提醒他的读者，因为他们属于神，所以当他们的抵挡周遭异教文化的性诱惑时，他们的生活就应该反映出这一事实。」(132) 与周遭的人迥然不同，帖撒罗尼迦的信徒应致力保持性纯洁。

成为圣洁一事要求基督徒禁止淫乱。基督徒不仅不能行淫乱，而且必须有意识地、始终如一地避免一切助长淫乱的行为。这包括粗俗的玩笑、不雅的服饰、淫秽的读物、色情图片、

---

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

色情电影、贴身热舞等等。这些行为都会导致淫乱事件发生，而成为幸福婚姻的绊脚石。因此，保罗告诫说：「你们要逃避淫行。人所犯的，无论甚么罪，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」是神的儿女保持圣洁的明智抉择。

行淫乱不仅是得罪自己的身子，也得罪相关的人。受害者可能是自己的配偶，或是对方的配偶。帖撒罗尼迦前书 4:6 说：「不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄；因为这一类的事，主必报应，正如我预先对你们说过、又切切嘱咐你们的。」这经文中的「这一类的事」，从上下文来看就是指行淫之事。性犯罪所波及的人远远多于当事人。在通奸的案件中，无辜的配偶受到欺骗或欺负。通奸者的子女也同样受到欺负。即使双方都没有结婚，双方的父母也连同受到欺负，而未来的伴侣也被欺负了，因为他们无法拥有一个纯洁的处女或一个贞洁的男子，以便日后步入婚姻殿堂。当事人当然犯了罪，但那些被欺负的人是何等无辜。故保罗申明，主必报应行淫乱「这一类的事」。这不是保罗第一次警告帖撒罗尼迦信徒，他与他们在一起的时候就已经提醒过他们了。现在，他以同样严肃的措辞再一次嘱咐他们要远避淫行。

在帖撒罗尼迦前书 4:7 的这段经文中，保罗将神的呼召和基督徒的圣洁联系在一起。他写道：「神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。」（帖前 4:7）基督徒不应该生活在污秽中，反而要以行动表明自己与邪恶分离。在一个性爱放纵的世界里，尤其需要保持圣洁。霍姆斯（Holmes）解释说：「不当的性行为既破坏了基督团体有别于外人的道德标准，也对基督团体内部之弟兄合一构成了严重的威胁。」（127）如果我们不设法避免淫乱，就是对神和弟兄的漠视。活在淫乱中的人既没有信仰，也没有爱心，更不可能在神面前无可指责（帖前 3:13）。

选择个人享乐和肉体满足远胜于追求圣洁，就是弃绝神。诚如保罗所说：「所以，那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神。」（帖前 4:8）神在我们受洗时，赐圣灵给我们（徒 2:38）。圣经学者布鲁斯（Bruce）评论说：「基督徒所接受的圣灵是圣洁的灵，在他所居住的人身上不能容忍任何不圣洁的事：『节制』是圣灵存在于信徒生命中所结出的果子之一（加 5:22, 23）。」（88）由于基督徒的身子是圣灵的殿，有圣灵住在里头（林前 6:19），故我们应当谨慎，言行举止总不叫神的圣灵担忧（弗 4:30）。

二、在爱中行（帖撒罗尼迦前书 4:9-10）

在帖撒罗尼迦前书 3:12 中，保罗祈求神，说：「又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足，如同我们爱你们一样。」在表达了他希望帖撒罗尼迦信徒彼此相爱的愿望之后，使徒描述如何体现这种爱，其中一种方法就是信徒要过圣洁的生活（4:6-7）。

在阐述了圣洁应该成为基督徒的品格之后，保罗强调弟兄相爱的重要性。他写道：「论到弟兄们相爱（希腊文 *philadelphia*），不用人写信给你们；因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱（希腊文 *agapaō*）。你们向马其顿全地的众弟兄固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。」（帖前 4:9-10）这段经文中，有两个意义截然不同的希腊文。「弟兄们相爱」一词（希腊文 *philadelphia*）其涵义是「兄弟之爱」。该希腊文在新约总共出现六次。兹列举三个例子：彼得前书 1:22《新译本》说：「你们既因顺从真理，洁净了自己的心灵，以致能真诚地爱弟兄（希腊文 *philadelphia*），就应当从清洁的心里彼此切实相爱。」罗马书 12:10《新译本》说：「要以手足之爱（希腊文 *philadelphia*）彼此相亲，用恭敬的心互相礼让。」希伯来书 13:1 说：「你们务要常存弟兄相爱（希腊文 *philadelphia*）的心。」从圣洁过渡到弟兄相爱是很自然的，因为那些过着圣洁生活的人透过行动来展现其爱心。提摩太在哥林多与保罗会合时，带来了关于帖撒罗尼迦信徒之信心和爱心的好消息（帖前 3:6）。他们与马其顿各地弟兄的交往也证明了这一点。

除此之外，保罗相信耶稣所树立的榜样比任何言语都要重要。帖撒罗尼迦前书 4:9 论及「要彼此相爱」，其中「爱」一词（希腊文 *agapaō*）的涵义则是「无条件、牺牲自我的爱」。耶稣教导门徒：「你们要彼此相爱（希腊文 *agapaō*），像我爱（希腊文 *agapaō*）你们一样；这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。」（约 15:12-13）关于弟兄彼此相爱这一点，保罗表明不用再提醒他们了，因为他们知道什么是弟兄之爱，也在生活中实践出来。虽然保罗表明不必赘述，然而，保罗仍然鼓励他们要「更加勉励」（帖前 4:10），也就是要「更加彼此相爱」《新译本》。他们需要在既有爱的基础上，更上一层楼。

三、在勤勉中行（帖撒罗尼迦前书 4:11-12）

帖撒罗尼迦信徒如何进一步展现出彼此相爱呢？保罗继续说道：「又要立志作安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。」（帖前 4:11）在这段经文中，使徒吩咐帖撒罗尼迦信徒要立志做三件事——作安静人，办自己的事，亲手做工。圣经学者爱德华兹（Edwards）评论道：「一些世俗的证据显示，帖撒罗尼迦人浮躁、冲动、容易激动。这样的画面也与他们等候主的降临而停止工作的情况吻合。」（128）由于对主的再临有所误解，

帖撒罗尼迦教会有一种躁动不安的心。因此，保罗敦促他们安静度日，办自己的事，亲手工。

关于保罗的第一项告诫——「作安静人」，圣经学者莫里斯 (Morris) 举了三个例子以解释这用语的意义 (131)：

1. 沉默不语。例如耶稣在安息日对窥探他的律法师和法利赛人说：「安息日治病可以不可以？」(路 14:3) 经文说：「他们却不言语……。」(4 节)
2. 停止争论。使徒保罗结束第三次宣教之旅来到了凯撒利亚传道人腓利的家里。先知亚迦布预言保罗将在耶路撒冷被捕，于是众人苦劝保罗不要上耶路撒冷。保罗对众人说：「你们为甚么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。」(徒 21:13) 作者路加记载说：「保罗既不听劝，我们便住了口，……。」(14 节)
3. 劳动之后的安息。耶稣被放入坟墓后，「那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放。她们就回去，预备了香料香膏。她们在安息日，便遵着诫命安息了。」(路 23:55-56)

「作安静人」一词代表生活宁静，但不意谓无所事事。在积极事奉主的同时，也可以安静度日。显然帖撒罗尼迦的一些信徒没有过着简单宁静的日子，保罗希望唤回他们宁静的生活。

保罗的第二项告诫是「办自己的事」(帖前 4:11)。圣经学者韦瑟利 (Weatherly) 认为这句话「从消极方面来说，意谓一个人不干涉他人的事务；从积极方面来说，是要一个人对自己的物质生活负责。……虽然基督徒的爱也包括与有需要的人分享，但它也要求那些能够照顾自己的人应该如此行。」(145)

保罗的第三项告诫是「亲手工」。这是对前两条告诫的补充。保罗在这方面为帖撒罗尼迦信徒树立了好的榜样，他告诉帖撒罗尼迦信徒：「弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。」(帖前 2:9)

保罗最后告诉信徒，如果他们遵守他的吩咐会有什么好的结果。他说：「使你们行事为人可以得到外人的尊敬，自己也不会有甚么缺乏了。」(帖前 4:12 《新译本》) 首先，如果他们遵守这些切实可行的劝诫，才能赢得他人的尊敬。如果他们游手好闲，外人就会认为基督信仰鼓励懒惰。保罗无疑表明，我们应该关注他人的想法，以赢得他人的尊重，并最终赢得他们一些人归向基督。保罗曾说：「向甚么样的人，我就作甚么样的人。无论如何，总要救些人。」(林前 9:22) 对于成熟的基督徒而言，没有什么比使人归向神的事更重要的了。

其次，如果他们遵守使徒的劝诫，他们将会一无所缺，不需要仰赖他人。这也是每个身心健全的基督徒都应该具备的态度和行为。

学以致用

- 基督徒当远避淫行（帖前 4:3-8）。淫乱是第一世纪外邦人的普遍罪行之一。仪式性和感官性的淫乱都是他们以往生活的一部分。因此，保罗有必要向这些外邦基督徒清楚说明淫乱是严重的罪。圣徒不应该行淫的理由如下：
  1. 远避淫行是神的旨意（3 节）。这是圣经一处直截了当告诉读者神的旨意是要我们成为圣洁。我们如果爱神，就必遵守祂的命令。
  2. 淫乱是欺负他人的行为（6 节）。淫乱破坏了每位基督徒应有的基本诚信。它剥夺了参与其中的人理应属于其配偶的纯洁。
  3. 行淫者将受到神的惩罚（6 节）。所罗门王说：「耶和華的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。」（箴言 15:3）审判日，神必将行淫的人扔在烧着硫磺的火湖里。
  4. 行淫乱是得罪赐圣灵的神（8 节）。每位基督徒都是圣灵的居所（林前 6:19, 20）。因此，基督徒是圣灵的殿，如果一个人把神公义圣灵的居所当作淫乱的场所，并玷污它，除非改过自新，否则将无法获得神的赦免。

当一个人考虑到这些不能行淫的理由时，他就会明白行淫乱是多么可怕的事。任何信徒都不该为淫乱辩护，参与淫乱，或沉浸于淫乱的思绪中。

- 基督徒在教内和教外应该如何表现？帖撒罗尼迦前书 4:9-12 给了我们以下三项启示：
  1. 信徒们要彼此相爱。这条命令出现在保罗的书信中是理所当然的，因为它是基督的重要教导。在逾越节晚餐，耶稣对门徒说：「我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。」（约 13:34-35）遵守这一命令对教会的成长至关重要。虽然帖撒罗尼迦信徒已经是爱的榜样，但保罗鼓励他们还要百尺竿头，更进一步。
  2. 信徒要过宁静、严谨的生活。换句话说，不要被世俗搅扰。他们要谨守自己的本分，忠实地履行自己的责任，避免游手好闲，而是兢兢业业地做好自己份内的工作。

3. 信徒要树立榜样。基督徒不应该与世隔绝，而是要让非基督徒看到基督徒的行事为人是值得尊敬的。

第七课 在盼望中行

(帖撒罗尼迦前书 4:13-18)

从帖撒罗尼迦前书 4:13 一直到 5:11 是探讨基督再临的真理。在这一堂课的经文里 (帖撒罗尼迦前书 4:13-18), 保罗清楚地阐述, 基督再临那日, 神将一视同仁地奖赏每一位忠实的信徒, 无论是已故的或是活着的圣徒。下一堂的内容 (帖撒罗尼迦前书 5:1-11), 保罗则强调基督再临会如同夜间的贼来到一样地突然而无法预期。故基督徒要随时做好准备, 以迎接基督的随时到来。

「基督再临」是福音的重要教义之一。如果说: 「基督今天就会再临。」那会激起多么强烈的反应——无论是恐惧、不安, 或是喜悦。帖撒罗尼迦的信徒们知道, 耶稣再临将是他们与基督大团圆的时刻。然而, 他们也心生疑虑。那些已经去世的信徒将会如何? 他们会错过这次的大团圆吗? 保罗解答了这个令他们担忧的问题, 他们绝对可以满心欢喜, 期待耶稣的再临。

一、当克服无知 (帖撒罗尼迦前书 4:13-14)

保罗曾在帖撒罗尼迦前书 3:13 为帖撒罗尼迦信徒祈求, 主耶稣和他众圣徒再来的时候, 他们能在神面前完全圣洁, 无可指责。在劝勉完信徒要敬虔度日之后 (4:1-12), 他将注意力转向了与主耶稣再临相关的议题, 其中一个议题是针对已去世的基督徒。

为了消除帖撒罗尼迦信徒心中对已逝世之弟兄姐妹的担忧, 保罗对他们说: 「论到睡了的人, 我们不愿意弟兄们不知道, 恐怕你们忧伤, 像那些没有指望的人一样。」 (帖前 4:13) 保罗以其独特的表述方式: 「我们不愿意你们不知道」 (帖前 4:13《新译本》), 开始了他的论述。他希望他的弟兄们不要对基督再临的相关议题一无所知。保罗常常以此惯用的书信格式开启一个新的议题, 例如罗马书 11:25, 他说: 「弟兄们, 我不愿意你们不知道这奥秘, 恐怕你们自以为聪明, 就是以色列人有几分是硬心的, 等到外邦人的数目添满了。」哥林多前书 10:1 说: 「弟兄们, 我不愿意你们不晓得, 我们的祖宗从前都在云下, 都从海中经过。」哥林多后书 1:8, 他说: 「弟兄们, 我们不要你们不晓得, 我们从前在亚细亚遭遇苦难, 被压太重, 力不能胜, 甚至连活命的指望都绝了。」

保罗把已去世的基督徒称为「睡了的人」, 这奇妙的比喻, 在圣经中经常出现。在马可福音 5:39 中, 耶稣称睚鲁死去的女儿「睡着了」。在约翰福音 11:11 中, 耶稣说: 「我的朋友

拉撒路睡着了。」英勇圣洁的司提反为主殉道，在临死前，他「大声喊着说：『主啊，不要将这罪归于他们！』说了这话，就睡了。」（徒 7:60）在哥林多前书第 15 章之胜利复活的章节中，保罗写道：「我们不是都要睡觉。」（林前 15:51）他的意思是说，当基督降临时，我们都不会死亡。睡觉意谓休息、安息和对醒来之后，重新活动的热切期盼。保罗说的不是灵魂沉睡，因为灵魂并不会死亡。人的灵魂是不朽的，从人离开人世一直到审判日，灵魂都一直是有意识地存在。

圣经学者爱德华兹（Edwards）总结了帖撒罗尼迦信徒的问题所在，他说：「他们正确地认识到，基督再临将是一个伟大且荣耀的事件，其特点就是忠实的信徒被提去，与基督永远同在。然而，他们却错误地理解这一切都会发生在他们的有生之年。如今保罗离开他们，基督尚未再度降临，他们一些挚爱的人将被剥夺参与基督荣耀归来的特权。」（130）

帖撒罗尼迦的信徒们不应该像那些没有指望的人一样。保罗并不是要信徒停止为失去所爱的人悲伤，因为这是人之常情。耶路撒冷的门徒就为司提反的壮烈殉道而悲痛欲绝（徒 8:2）。当保罗想到以巴弗提病重生命垂危时，他也经历了忧伤（腓 2:25-30）。但帖撒罗尼迦信徒不该像毫无永生盼望的人那样为基督徒的亡灵悲伤，因为在审判日他们将得以进入神所应许的安息。

保罗热切呼吁他们要相信主耶稣的死里复活。他说：「我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。」（帖前 4:14）已故的帖撒罗尼迦圣徒不会错过与基督第二次降临相关的祝福，而是全程参与。然而这不该被理解为「主会把去逝的圣徒带在身边一同降临」，而是意谓「将耶稣从坟墓中复活的神，也会将所有进入坟墓中的圣徒与基督一样从坟墓中复活，使他们的生命在属灵上与耶稣结合在一起。」（20）保罗的话大大地安慰了帖撒罗尼迦的信徒，同时也安慰了今天忠实的基督徒。

主的死是暂时的，在主里的死也是暂时的。那些在耶稣里睡了的人，神会让他们与祂永远同在。基督徒的亡灵不会处于不利的地位；在基督耶稣第二次降临时，他们不会被剥夺任何重要的祝福。这也就是为什么使徒约翰写下了这个天大的好消息，他说：「从今以后，在主里面而死的人有福了！」圣灵说：「是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。」（启 14:13）

二、当期盼基督再临（帖撒罗尼迦前书 4:15-18）

审判日，基督再临，活着的圣徒不会比已经去世的圣徒更有优势。保罗确信地说：「我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之

先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。」（帖前 4:15-17）

基督第二次来临的日子被称为「那日」（提后 4:8），「主的日子」（帖前 5:2），「基督耶稣的日子」（腓 1:6），「人子显现的日子」（路 17:30）和「末日」（约 6:39, 40）。保罗根据主的话声称，活着的圣徒和已去世的圣徒都将获得奖赏。当号角最后一次吹响的时候，活着的与去世的圣徒之会朽坏的身体都要改变成不朽坏的属灵的身体，并借着主耶稣基督战胜死亡的权势（林前 15:50-57）！凡得胜的，必穿上圣洁的白衣与主同行（启 3:5）。圣经学者科夫曼（Coffman）评论道：「这直截了当地回答了帖撒罗尼迦信徒的困惑。那些在主降临之前去世的信徒并没有处于任何不利的地位；事实上，他们已经经历了所有人都必须经历的必要改变，他们离复活更近一步，因此会像保罗稍后所说的那样『首先复活』。」（50）

基督再临乃是大有荣耀、不同凡响的应许。主亲自降临时会有「呼叫的声音」。您是否还记得在约翰福音 11:43 中，耶稣如何使拉撒路复活？当时耶稣来到坟墓前，大声呼叫说：「拉撒路出来！」同样地，当主再临时，「凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。」（约 5:28）伴随主的呼叫声是天使长的声音。这位天使长就是犹大书第 9 节中的天使长米迦勒。此外，有神的号角吹响，这号角声可能是为了召聚其选民而吹响的，因为马太福音 24:31 说：「他（人子）要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。」

耶稣在迦百农传道时，应许已故的忠实圣徒在末日将一一复活，得永生。他对众人说：「我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。……凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，……乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思就是：他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。」（约 6:35-40）虽然这段经文以及帖撒罗尼迦前书 4:16 里的经文所探讨的内容主要是针对基督徒的复活而言，然而我们从约翰福音 5:28-29 中得知，所有的人，无论善恶，都会复活，并且会接受审判，「行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。」（29 节）

活着的圣徒和复活后的圣徒将永远与主同在，这是多么令人欣慰的信息。保罗接着说：「所以，你们当用这些话彼此劝慰。」（帖前 4:18）除了保罗以上抚慰人心的话，让我们进一步思考「死亡」对基督徒的积极意义：

1. 死亡是在世上沉睡，在天上更美的家乡苏醒过来（来 11:16）。
2. 死亡是前往新天新地——天上更美的、永远的家乡——旅程之起点（来 11:16；启 21:1）。

3. 死亡是从地上的帐篷（林后 5:1-8）迁移到天上荣耀的圣城——新耶路撒冷（启 21:9-21）。
4. 死亡是从世上的黑暗迈向天上神的荣耀之光（启 21:23-25；22:5）。

这些欢欣鼓舞的图像都在圣经的伟大应许中达到了巅峰，《诗篇》作者说：「在耶和华中，圣民之死极为宝贵。」（诗 116:15）

三、被提论（Rapture）之谬误

「被提论」是基督教末世论的一种穿凿附会之说。由于支持此论点的人误解帖撒罗尼迦前书 4:17 的经文，因此在现今基督教世界广泛流传。该经文说：「以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。」此经文中的「被提」一词（英文 caught up），圣经中所使用的希腊文 *harpazō*，涵义是「攫取，带走，如拉丁文 *rapio*」（Robertson）。「被提论」一词（英文 rapture）即是从这拉丁文 *rapio* 衍生而来。

何谓「被提论」？「被提论」主张基督第二次降临时，义人将被秘密提到云里，在空中与主相遇，其余的恶人则会被留在地上。换句话说，被提论者认为基督将秘密降临以提走活着的圣徒以及已故的圣徒。他们声称，「被提」事件发生之后，将引发为期七年的大灾难（苦难期），并以「世界末日之战」——「哈米吉多顿战役」（the battle of Armageddon）结束这场大灾难。在这场可怕的战役之后，基督将在耶路撒冷城大卫的宝座上开始其长达一千年（千禧年）的统治。

然而，「被提论」与《圣经》许多明确之教导背道而驰。

（一）基督再临时是众目睽睽的事件

基督再临将是眼目可见的，而不是隐形或秘密降临，只有少数人知道。正如耶稣拣选的十二使徒「看见」耶稣驾云升天，他也将以同样看得见的方式再临。当耶稣的使徒定睛望着耶稣升天的时候，两个白衣天使对他们说：「加利利人哪，你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。」（徒 1:11）

主耶稣再临时，会「同他有能力的天使从天上在火焰中显现」（帖后 1:7）。使徒约翰说：「看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！」（启 1:7）

《圣经》提到耶稣两次显现，第一次是彰显神的救恩。提摩太后书 1:10 说：「但如今藉着我们**救主基督耶稣的显现**才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。」耶稣第二次显现则是为了拯救等候他的人而来，希伯来书 9:28 说：「像这样，**基督**既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人**第二次显现**，并与罪无关，乃是为拯救他们。」两次「显现」都是眼目可见的事件。

(二) 基督再临时是如雷贯耳的事件

《圣经》指出，基督降临时将伴随着巨大的响声。帖撒罗尼迦前书 4:16 说：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；……。」彼得后书 3:10 说：「但**主的日子**要像贼来到一样。那日，天必**大有响声**废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。」这些叙述都与「被提论」的耶稣悄然降临之说，大相径庭。

(三) 基督再临时是义人与恶人皆会复活的事件

《新约》教导，在审判日当天，义人和不义的人都会复活（徒 24:15）。耶稣说：「你们不要把这事看作希奇。时候要到，**凡在坟墓里的**，都要听见他的声音，就出来：**行善的**，复活得生；**作恶的**，复活定罪。」（约 5:28-29）

基督再来的时候，义人会得奖赏，恶人则会得到应得的惩罚。马太福音 25:31-32 说：「当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。」「王要向那右边的说：『你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。』」（34 节）「王又要向那左边的说：『你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！』」（41 节）又说：「这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」（46 节）帖撒罗尼迦后书 1:7-9 说：「……那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。」

综合以上所述，圣徒秘密「被提」之神学理论一点也站不住脚！

学以致用

- 美好的盼望在人生扮演举足轻重的角色。它能使一个人坚强无比，超越当下。

基督徒的盼望与耶稣的复活息息相关，密不可分。事实上，耶稣的复活带给我们盼望。耶稣是永活的神，因此我们的盼望也是活泼的。这就是为什么保罗写信给那些否认复活的人：

「我们若靠基督只在今生有指望，就比所有的人更可怜了。」（林前 15:19）这也是为什么彼得肯定地说：「愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神！他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。」（彼前 1:3）

拥有盼望的人比绝望的人更能克服人生的试炼与患难，因为盼望赋予一个人坚定不移的决心。若我们体认到盼望在人生所扮演的重要角色，并且格外努力实现使徒保罗的祷告，我们将会受益匪浅。保罗为以弗所的众圣徒向荣耀的父神祈求道：「……使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。」（弗 1:18-21）

- 耶稣再临的美丽景象是否让我们充满喜乐？我们的反应又该如何？我们应该对已逝的忠实信徒抱持何种态度？
  1. 我们不该忧伤（帖前 4:13），因为我们在基督里有无与伦比的益处。许多人认为，死亡标志着生命的终结，因此也标志着与生命相关的祝福和益处的终结。他们对今生过后的一切都不抱任何指望。然而，死亡并不是基督徒一切的终结，而是祝福和永恒益处的开始。使徒保罗写道：「因我活着就是基督，我死了就有益处。……（我）情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。」（腓 1:21, 23）
  2. 我们不该忧伤，因为去世的信徒与耶稣再临有分（帖前 4:15-16）。由于耶稣的复活，基督徒可以期待与耶稣一样地复活（林前 15:52），并与基督分享永恒的生命。
  3. 我们不该忧伤，因为所有的义人将再重聚（帖前 4:17）。神不仅看顾已故的信徒，神也看顾活着的信徒，二者将一起与基督永远同在。

愿我们抱持乐观的态度看待死亡，彼此劝勉安慰，衷心期待基督的再临！

第八课 在光明中行

(帖撒罗尼迦前书 5:1-11)

基督第二次降临是十分重要的神学主题之一。从第一世纪以来，它不断地引起关注与探讨。例如：耶稣什么时候再临？届时会发生什么事？然后又会发生什么事？《圣经》详细回答了其中一些问题。使徒保罗告诉帖撒罗尼迦信徒，主再临时的情景。他说：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。」（帖前 4:16-17）耶稣也宣布他降临之后的情景，他说：「当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。」（太 25:31-33；参照：林后 5:10；启 20:11-12）

重要的是，《圣经》并没有揭示耶稣何时降临的确切答案，也没有启示人们该如何预测其降临的时刻，而只是简单地确认他再临的事一定会发生。耶稣宣称：「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。」（太 24:36）在这一堂课所探讨的经文中，使徒保罗写道：「因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。」（帖前 5:2）保罗的话清楚表明，主再临的时间是个未知数。他再临时会像一个突如其来的小偷，让许多人措手不及。

因为我们无从确知主何时再临，所以我们必须未雨绸缪，有备无患。耶稣以聪明童女和愚拙童女拿灯迎接新郎的比喻，恰如其分地说明这一点（参照：太 25:10-12），然后他总结地说：「所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」（13节）这一告诫与保罗给帖撒罗尼迦信徒的告诫不谋而合。使徒说：「所以，我们不要睡觉像别人一样，总要警醒谨守。」（帖前 5:6）该经文的重点是：我们按照神的计划敬虔度日，以期盼主的再临。圣经学者威廉斯（Williams）强调这一点说：「信徒作为光明之子的身份，使他们应该具备与光明之子相称的道德和圣洁（参照：约 8:12；11:9起；12:46；约一 1:5起）。……促使信徒过一个明智与圣洁的生活（参照：路 21:34-36；彼前 5:8）。」（89）鉴于耶稣有朝一日必定再临，所以当务之急是就是未雨绸缪，预备好主荣耀的显现。

一、主的日子无人知晓（帖撒罗尼迦前书 5:1-3）

尽管保罗告诉帖撒罗尼迦信徒主再临时会是众目睽睽、如雷贯耳、在空中与主相遇的事件（帖前 4:16-17），但他仍旧提醒他们，主再临的时间是无法预期的。他写道：「弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。」（5:1-2）这里所谓的「时候、日期」与使徒行传 1:7 中的用词相同。当门徒询问耶稣有关他复兴以色列国的时间，耶稣回答说：「父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。」（徒 1:7）

「时候」一词（希腊文 *chronos*）是一般惯用的时间用语；「日期」一词（希腊文 *chairos*）则是以特定事件区分出来的一段时间。因此，保罗表示不可能知道耶稣多久以后会再临，也不知道他再临之前会发生什么特殊事件（Winkler, 40）。圣经学者魏玛（Weima）认为：「『时候和日期』是一个固定或常用的术语，指的是末世事件的时间。」（344-5）

保罗显然在其宣教之旅期间曾经教导了帖撒罗尼迦的信徒有关末世的主题。此外，保罗在帖撒罗尼迦后书 2:5 也说：「我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？」其中「告诉」一词（希腊文 *elegon*）乃是主动语态、未完成式动词，意谓重复不断地告诉他们。因此，他们对主再临这事并不陌生。

保罗称耶稣再临之日为「主的日子」（帖前 5:2）。这句话也出现在《旧约》经文里，例如阿摩司书 5:18 说：「想望耶和华日子来到的有祸了！你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明。」

「主的日子」在《新约》中有多种说法。了解这些术语将有助于正确地面对末日审判。

1. 对基督徒而言，「主的日子」将是个「神的日子」（彼后 3:12），「耶稣基督的日子」（腓 1:6），或称作「我们主耶稣基督的日子」（林前 1:8），因为主是末日审判的主角。
2. 对不义之人而言，「主的日子」将是个「神震怒的日子」（罗 2:5）。保罗写道：「惟有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们；将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。」（罗 2:8-9）
3. 对义人而言，「主的日子」将是个「得赎的日子」（弗 4:30）。保罗写道：「凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。」（罗 2:7）
4. 基于万物终结之预言，「主的日子」简称为「那日」。保罗称它为「那日子」（帖后 1:10），耶稣称它为「末日」（约 6:39），犹太人称之为「大日」（犹 6）约翰则称之为「神全能者的大日」（启 16:14）。每一个灵魂，无论是否为神的子民，终将面临这一天的来临。

那一天会是受奖赏的日子或是受惩罚的日子，将取决我们的属灵状况。如果我们忠实的基督徒，那将是个「得赎的日子」，但如果我们远离神，那一天将会是个「忿怒之日」。

保罗接着描述主的再临会是突然而无法预测的。因为主会像贼在夜里来到一样(帖前 5:2)。彼得也呼应说：「但主的日子要像贼来到一样。」(彼后 3:10) 贼总是在人意想不到的时候到来。耶稣以贼的比喻来说明他的再临是无法预期的。他说：「所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」(太 24:42-44)

保罗将耶稣再临的突发性比作产妇分娩过程中必经的过程。他写道：「人正说『平安稳妥』的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。」(帖前 5:3) 关于这个比喻，学者马丁(Martin)评论说：「当真正分娩开始时，它的结局是无法避免的。末日审判一旦开始，就会进行到底，无法回避。」(160-1) 耶稣必会再临，只是它再临的确切时间是一个未知数。因此，我们必须随时未雨绸缪，做好准备。

二、光明之子警醒谨守 (帖撒罗尼迦前书 5:4-7)

帖撒罗尼迦前书 5:4-7 强调身为光明之子，不该行在黑暗中，以免主耶稣再临时措手不及。保罗写道：「弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。」(帖前 5:4-5)

黑暗代表邪恶的行径；光明则代表公义的作为。黑暗代表被罪辖制，是未信主之人的生活特征。保罗告诫哥林多信徒：「你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？」(林后 6:14) 他对罗马的信徒说：「夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。」(罗 13:12) 那些属灵的外邦人「心地昏昧」(弗 4:18)，因此生活在黑暗之中。《圣经》将基督徒的救赎描述为「从黑暗中归向光明」(徒 26:18；参照：彼前 2:9；西 1:13)，他们已「蒙了光照」(来 6:4；10:32)，是活在圣洁光明中的人(弗 5:8-9；约一 1:7；2:10)。

那些没有为主的再临做好准备的人，就如同睡觉一般。保罗写道：「所以，我们不要沉睡像别人一样，总要警醒谨慎。因为睡觉的人是在晚上睡，醉酒的人是在晚上醉。」(帖前 5:6-7《新译本》) 睡觉与黑暗齐头并进，它是一种与黑夜相关的活动。正如第5节所说，「光明之子」应该避免象征邪恶的黑暗及其一切相关的暗昧行为。圣经学者莫里斯(Morris)强调这一点，说：「他们绝不能有与黑夜相称的行为。……不信主之人的行事为人被比喻为『沉睡』，这是指他们在属灵上麻木不仁，但信徒不应以他们为准绳。不信主的人是属于这个世

界，因此他们的行为与世人无异。不属于这世界的人（信主的人），其行事为人不该随波逐流。对于黑夜之子来说，『沉睡』是很自然的事，但对于光明之子来说，这完全与圣徒的体统格格不入。」（156）论及基督徒行事为人要光明磊落，保罗写道：「黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。」（罗 13:12-14）

基督徒必须「警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。」（帖前 5:6, 7）由此可知，「警醒」（keep awake）与「沉睡」（sleep）大相径庭；「谨守」（be sober）与「醉了」（drunk）正好相反。因此，「警醒谨守」就是「保持清醒，不可醉酒」的意思。圣经学者爱德华兹（Edwards）解释「谨守」一词（希腊文 *nēphō*）时说：「该词通常指『没有醉酒』，但也有更广泛的含义，即一个人能够控制自己的感官。事实上，如果不能控制自己的感官，就不可能有效地警醒。」（175）

截至目前为止，从保罗的字里行间似乎可察觉到帖撒罗尼迦信徒的问题。保罗以前已经教导过他们有关主耶稣再临的事，他们自己「明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。」（帖前 5:2）换句话说，他们已经知道主再临会是突然而不可预期的。然而他们其中一些人可能有一种不切实际的「平安稳妥」的安全感（3节），进而行在「黑暗里」与那些「睡了的人」和「醉了的人」一样（4-7节）。于是保罗警惕他们要做「光明之子」、「白昼之子」（5节），总要「警醒谨守」（6节），随时预备妥当，以迎接主的再临。

三、白昼之子与主同活（帖撒罗尼迦前书 5:8-11）

为主的再临做充分准备的人必须随时保持清醒。保罗强调这一点说：「但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」（帖前 5:8）使徒要求他们「谨守」至少有两个原因。首先，谨守的人会提高警觉。当主再来时，他们不会措手不及。其次，谨守与公义有关，而醉酒则与邪恶有关。谨守的信徒不再与外邦人「同奔那放荡无度的路」（彼前 4:4），就是「往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事」（3节）。「谨守」的信徒就如同一个全副武装的哨兵，「把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」（帖前 5:8）

《帖撒罗尼迦前书》第5章中的头盔是由「得救的盼望」所构成，这也呼应了以弗所书 6:17 中保罗所提到的「救恩的头盔」。护心镜和头盔是军装中最重要的两个配备，以保护人体两处最脆弱的部位。前者保护心肺，后者则保护头部。值得注意的是，保罗再次提到了令

人振奋的信、爱、望，就像他在帖撒罗尼迦前书 1:3 中所说的那样。在此，信、望、爱成了属灵的防御配备，以保护信徒的心怀意念，抵抗撒但的攻击与诱惑。

保罗劝诫信徒在等待耶稣再临的同时要过敬虔的生活，这样才符合神的期望。保罗说道：「因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。」（帖前 5:9）神站在基督徒这一边。祂不是预定我们要受神忿怒的刑罚，这是保罗在此灌输给帖撒罗尼迦信徒的观念。神为祂儿女所预备的是救赎。只要随时做好准备，基督再临就不会是一个遭忿怒、毁灭的日子，而是一个得救的日子。

这句「神……预定我们藉着我们主耶稣基督得救」的话与保罗提醒提摩太的话极为类似，他说：「祂愿意万人得救，明白真道。」（提前 2:4）但这并不意谓每个人都会得救，因为耶稣已宣称许多人不会得救。事实上，大多数人将无法得救。耶稣说：「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」（太 7:13-14）他又说：「凡称呼我『主啊，主啊』的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：『主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？』我就明明地告诉他们说：『我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！』」（21-23 节）

神「预定我们藉着我们主耶稣基督得救」这句话确实说明神已经为人的救赎做好准备。神派遣「基督替我们死，使我们无论是醒着或睡着，都和他一同活着。」（帖前 5:10《新译本》）那些在耶稣再临之前去世的信徒并没有处于不利的地位，因为耶稣已经保证，无论我们醒着还是睡着——活着或死去——我们都会与他一同活着。那是因为神「借着基督使我们与他和好」（林后 5:18），不将我们的过犯归到我们身上（19 节），使我们能与祂在天上永远同在。至于我们仍活着的人，就要因信神的儿子而活；我们要靠他的恩典，在他的保护下，在他的身体里——教会中，继续活着，直到离世或主的再临。

最后，保罗鼓励弟兄们：「所以，你们应该彼此劝慰，互相造就，正如你们一向所行的。」（帖前 5:11《新译本》）保罗已经知道他们一向「彼此劝慰，互相造就」，但他希望他们能持续或更加频繁地如此行。知道神已经为人的救赎做好准备，并有永恒的奖赏等待着忠实的基督徒，这的确令人欣慰。

为了加深我们对那个伟大而荣耀日子的理解，学习彼得后书 3:1-18 将有所帮助。这段经文教导我们耶稣再临时，宇宙天地的巨变以及信徒该如何为他的再临做充分的准备。首先，天地都会被烈火销化。彼得后书 3:10 说：「但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。」其次，有鉴于主必定再临，

基督徒就当以圣洁、敬虔为人（11 节），殷勤度日（14 节），并在恩典和知识上持续长进（18 节）。

学以致用

- 帖撒罗尼迦前书 5:1-11 至少提供三点学以致用之处：
  1. 保持警惕和清醒的头脑。在第 6 节中，保罗敦促信徒要警醒、谨守，相对于第 7 节中的沉睡和酒醉。这鼓励我们在属灵上要时刻警醒，以免在罪上有分。
  2. 活出光明之子的样式。保罗将世界的黑暗与基督的荣光作了对比，敦促信徒活出光明之子的样式（5 节）。神是光，基督徒的任务就是以好行为反映神的光，使别人看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的神（太 5:16）
  3. 互相鼓励，彼此建立。在第 11 节中，保罗指示信徒们要彼此劝慰、互相造就。这强调了信徒之间团结和相互支持的重要性，尤其是在试炼、信心容易动摇的时刻。我们要积极寻找机会透过鼓励的话语、善意的行为和祷告来激励、扶持其他信徒，在基督的身体里培养合一、团结的力量。

遵行帖撒罗尼迦前书 5:1-11 中的这些原则，我们才得以在末日审判，借着我们的主耶稣基督得着救恩，并且与他同活。

第九课 在顺服中行

(帖撒罗尼迦前书 5:12-28)

一个人的遗言往往很重要。有时，旧约中的人物会藉此来传达有关安葬事宜。雅各临终前吩咐儿子们说：「我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗仑田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地幔利前、麦比拉田间的洞；那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业，作坟地的。」（创 49:29-30）同样地，约瑟也藉由遗言交代他死后骸骨的去向，而且他还表达了对神愿意保佑他的家人的信心。他说：「神必定看顾你们；你们要把我的骸骨从这里搬上去。」（50:25）

耶稣在《马太福音》里的最后一句话吩咐门徒当作的事。他说：「所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太 28:19-20）虽然耶稣所有的吩咐都必须遵守，但这命令尤其突出。我们必须跟从耶稣，也必须教导他人来跟从耶稣。

保罗在《帖撒罗尼迦前书》最后的劝勉也很重要。他虽然不像雅各或约瑟那样即将去世，也不像耶稣那样即将升天，但是他嘱咐他们需要聆听和遵从指示，因为他的话乃是「神的道」（帖前 2:13），因此帖撒罗尼迦信徒有义务遵从。在讨论了他们的信心、爱心和基于耶稣再临的盼望之后，保罗接着教导他们要学以致用。帖撒罗尼迦的信徒当尊重他们的教会领袖（5:12-15）；他们当留意自己的行为 and 态度（16-22 节）；他们当谨记神的应许（23-28 节）。

一、持守彼此相待的原则（帖撒罗尼迦前书 5:12-15）

在此之前，保罗一直没有提及帖撒罗尼迦教会的组织架构。然而从经文中，我们知道当地的教会有长老领导他们。保罗谈到了他们对长老应有的态度时写道：「弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的；又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。」（帖前 5:12-13）「敬重」一词（希腊文 *eidō*）也有认识和感激之意。它表达了基督徒需要认识他们的领导是谁，并感激他们的付出，愿意听从他们的带领，使他们交账的时候，能欢喜快乐。希伯来书 13:17 说：「你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁就与你们无益了。」

帖撒罗尼迦前书 5:12 列出教会领导的三项任务。首先，他们在弟兄中间「劳苦」。其次，他们「治理」会众。最后，他们「劝戒」弟兄们。关于长老的任务，圣经学者马丁 (Martin) 指出：「保罗显然把劳苦、治理和劝戒列为典型或基本的事工职能。所有的动词都是现在式，这意味这些工作是相关人员经常性的活动。这些人在会众中不是打零工的，而是长久的工人。」

(171) 为了响应长老们所做的努力，保罗勉励帖撒罗尼迦信徒：「又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。」(帖前 5:13) 我们应该感谢那些看顾我们灵魂的长老。要做到这一点的其中一个方法就是寻求与弟兄姐妹们和睦相处，从而使长老的工作更加轻省。

在阐述完基督徒对长老应当敬重与格外尊重之后，保罗接着探讨他们对弟兄姐妹和众人的责任。他写道：「我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。」(帖前 5:14-15) 第 14 节中的指示肯定是与主内的肢体有关。关于这一点，圣经学者格林 (Green) 写道：「虽然领袖在会众中扮演着重要的角色 (12 节)，但维护基督徒群体福祉的任务并不完全落在他们身上。教会成员有责任互相帮助，在信仰上建立自己 (参照：5:11)。」(252) 诚如以弗所书 4:16 所言：「全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」

不但如此，保罗在帖撒罗尼迦前书 5:15 中所鼓励的道德行为超越了教会会众的范畴。它既不鼓吹利己主义，也不鼓励功利主义。基督徒不能只为自己而活，也不能为了满足多数人的需要而损害少数人的利益。使徒吩咐弟兄们彼此相待或对待众人之道如下：

首先，保罗敦促帖撒罗尼迦的基督徒「警戒不守规矩的人」《和合本》或译作「警戒游手好闲的人」《新译本》(帖前 5:14)。「不守规矩」(希腊文 *ataktos*) 是一个军事术语，其涵义是「(经常是指士兵) 失序、未履行职责；不依常轨行事。」保罗以此形容那些「偏离已制定的命令或规范」的基督徒。「警戒」一词不是审判的宣告，而是肯定危险的存在 (参照：徒 20:31)。因此，使徒是在吩咐他们，基督徒不能袖手旁观弟兄们的行事为人违反神的指导原则。例如保罗当面责备彼得的脱序举动，因为彼得害怕与外邦人吃饭的事被犹太人看见而故意和外邦人隔开 (加 2:11-14)。

其次，保罗敦促帖撒罗尼迦的基督徒当「勉励灰心的人」(帖前 5:14)。被称为「灰心的人」是因为他们担心所爱的人已去世而无法参与基督再临这等大事而灰心丧志 (参照：帖前 4:13-18)。

第三，保罗敦促帖撒罗尼迦的基督徒要「扶助软弱的人」(帖前 5:14)。「软弱」并非指身体软弱，而是指信心软弱，属灵知识不足的人 (参照：罗 14:1-13；15:1-7；林前 8:1-13)。

第四，保罗敦促帖撒罗尼迦的基督徒「向众人忍耐」（帖前 5:14）。「忍耐」一词（希腊文 *makrothumeō*），其涵义是「长期忍耐、宽容」或「恒久忍耐」（林前 13:4）。它是愤怒的反义词，其被用来描述一个人在面对挑衅时的克制力。基督徒的这项特质需要扩展至众人，包括基督徒和非基督徒。

第五，保罗敦促帖撒罗尼迦的基督徒「不可以恶报恶」（帖前 5:15）。保罗希望帖撒罗尼迦教会明白，报复之心在基督信仰中不该存在。伸冤的事是属神的范畴，基督徒反而要以善胜恶。罗马书 12:19-21 说：

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：「主说：『伸冤在我，我必报应。』」所以，「你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。」你不可为恶所胜，反要以善胜恶。

第六，保罗敦促帖撒罗尼迦的基督徒「或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。」（帖前 5:15）这一挑战是专门针对报复的思维而提出的。「追求良善」与「以恶报恶」两者之间背道而驰，完全相反。待人处事当追求良善乃具有其普遍性，它扩及基督徒之间的相处，更扩大到与「众人」——非基督徒，的相处。

二、持守基督徒行事为人的原则（帖撒罗尼迦前书 5:16-22）

现在保罗将注意力集中在帖撒罗尼迦信徒的个人行为上。他为此给了一系列吩咐。这些吩咐使用的是希腊文中的祈使语气（imperative）。圣经学者大卫·艾伦·布莱克（David Alan Black）对祈使语气有如下的描述：「祈使语气的基本作用是表达透过一个人对另一个人的意志行使才能实现的行动。」（185）在这个例子中，使徒保罗在圣灵的启示下，吩咐帖撒罗尼迦信徒：「要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩；这就是神在基督耶稣里给你们的旨意。不要熄灭圣灵的感动。不要藐视先知的言语。凡事都要察验，好的要持守，各样的恶事要远离。」（帖前 5:16-22 《新译本》）

鉴于帖撒罗尼迦信徒因信仰而遭受逼迫，于是保罗提醒他们，无论是在顺境或逆境中，基督徒都应采取常常喜乐的积极态度。虽然人生一帆风顺之际，我们很容易满怀喜乐，但我们不能忘记，人生的大风大浪也是有其目的。人生充满了高峰和谷底。严峻的考验通常是在我们最脆弱、毫无准备之际骤然降临。然而，人生的试炼能造就我们的品格，因为「患难产生忍耐，忍耐产生毅力，毅力产生盼望。」（罗 5:3-4 《新译本》）彼得写道：「那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。」（彼前 5:10）

帖撒罗尼迦前书 5:16 之「常常喜乐」（希腊文 παντοτε χαιρετε）是希腊文圣经中最简短的经节，仅由两个单字，共 14 个字母组成。其涵义是无时无刻保持欢喜的心。圣经中的喜乐是一种坚定的信念，深信神为了祂的荣耀和人的益处，使万事互相效力。那是一种超越任何人生困境的喜乐。使徒保罗无论身处任何艰难困境，都能保有喜乐的心。他在哥林多后书 6:10 说：「好像忧愁，却是常常喜乐的；……。」《新译本》他呼吁腓立比信徒：「你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。」（腓 4:4）基督徒之所以要常常喜乐，（1）因为耶稣的宝血已经洗净我们的罪（约一 1:7）；（2）因为在羔羊生命册上记录了我们的名字（路 10:20；启 21:27）；（3）因为神赐给我们天上各样属灵的福气（弗 1:3）。

「不住祷告」（帖前 5:17）意谓把祷告当成一种生活习惯。保罗在歌罗西书 4:2 中称之为「恒切祷告」，把凡事不灰心地放在祷告之中。耶稣曾经设了一个比喻「是要人常常祷告，不可灰心。」（路 18:1）这个「寡妇和法官」的比喻如下（2-8 节）：

某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：「我有一个对头，求你给我伸冤。」他多日不准，后来心里说：「我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！」主说：「你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快地给他们伸冤了……。」

不义的法官都会因寡妇的不断祈求而为她伸冤，更何况是我们慈爱的天父！

「谢恩」或「感谢」也是祷告的其中一项要素（参照：腓 4:6）。神的旨意是要在主里的基督徒必须「凡事谢恩」（帖前 5:18）。耶稣也常在灵里感谢父神（路 10:21），我们也该将生命中的「凡事」以感恩的心，放在我们的祷告之中。

保罗吩咐帖撒罗尼迦信徒说：「不要熄灭圣灵的感动。不要藐视先知的话语。」（帖前 5:19-20 《新译本》）圣经将圣灵比喻为「舌头如火焰显现」（徒 2:3）。保罗吩咐信徒不要像熄灭火一样来熄灭圣灵的工作。显然保罗所指的是藉由使徒按手之后所赐下的圣灵（徒 8:17），这神奇的恩赐只发生在使徒时代。保罗接下来的吩咐——「不要藐视先知的话语」，其中「先知的话语」也是与第一世纪的属灵恩赐有关（参照：林前 12:10）。虽然今天在我们中间并没有一人直接领受圣灵的启示，但是当我们藐视《新约》中受到使徒和先知启示的著作时，我们就相当于「熄灭」圣灵的启示及其影响力。一个人可能会藉由限制神的话语、扭曲属灵的真理、过着邪恶的生活来熄灭圣灵的感动（Jackson, 436）。

使徒最后敦促帖撒罗尼迦信徒：「凡事都要察验，好的要持守，各样的恶事要远离。」（帖前 5:21-22 《新译本》）「凡事都要察验」，意谓「仔细考查一切」。保罗强调有必要考查世人所宣扬的各种预言和教义。基督徒应该效法庇哩亚人，将他们所听到的信息与圣经进

行比对（徒 17:11）。使徒约翰也提出了类似的观点。他说：「亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。」（约一 4:1）当一个人分辨出真理和谬误之后，他就必须持守真理，避免行恶事。

三、持守神的应许（帖撒罗尼迦前书 5:23-28）

保罗在帖撒罗尼迦前书的结尾，为蒙神所爱、拣选的基督徒献上祝福。他说：「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！」（帖前 5:23）

成圣源自于神。就终极意义而言，惟有神才能使人成圣。圣经晓谕我们：「基督献了一次永远的赎罪祭，……便叫那得以成圣的人永远完全。」（来 10:12-14）

保罗宣称「基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。」（弗 5:25-26）

圣洁攸关一个人的永生。《希伯来书》作者写道：「你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。」（来 12:14）成圣并非是一成不变的定局，它有可能被撤除。圣洁是一项永久的义务，凡渴望永生的人必须坚持不懈地追求圣洁。基督徒如何过圣洁的生活？第一，作义的奴仆。「将肢体献给义作奴仆，以至于成圣。」（罗 6:19）第二，作神的奴仆。「但现今，你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。」（22 节）第三，不沾染污秽。「神召我们本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。」（帖前 4:7）

这「全然成圣」包括了他们的灵与魂和身体。这种全面表述指的是人的整体人格而言。为了实现「全然成圣」和第 23 节中所描绘之「无可指摘」的特性，保罗声称神在尽其本分时是信实的。他写道：「那召你们的本是信实的，他必成就这事。」（帖前 5:24）神被描述为信实的神。摩西向在旷野漂流的第二代以色列人说：「所以，你要知道耶和華你的神，他是神，是信实的神；向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱，直到千代。」（申 7:9）如果我们顺从神，祂必会履行其应许。基督徒若忠实地尽其本分，就必能得救。

保罗经常热切地为弟兄们祷告，如今他请求弟兄们为他祷告。他说：「请弟兄们为我们祷告。」（帖前 5:25）在其最后的嘱咐中，他也向所有的弟兄问安，说：「要用圣洁的亲吻问候众弟兄。」（帖前 5:26《新译本》）亲吻是当时惯用的问候方式，就像我们今天握手一样的普遍。

为了明白神的旨意，「历代以来，摩西的书在各城都有人宣讲，每逢安息日，也在会堂里诵读。」（徒 15:21）同样地，这封《新约》书信也要在教会宣读给帖撒罗尼迦的所有圣徒。因此，保罗写道：「我凭着主吩咐你们，要把这封信读给众弟兄听。」（帖前 5:27）

保罗在书信的开头以「恩惠、平安」祝福他们。他以同样的方式结束了这封书信：「愿我主耶稣基督的恩常与你们同在！」（帖前 5:28；参照：加 6:18；弗 6:24；腓 4:23；帖后 3:18）

学以致用

保罗在帖撒罗尼迦前书 5:16-18 教导信徒应该培养「喜乐、祷告和感恩」的生活态度。在吩咐这些事时，保罗使用的是现在式的祈使语气，意思是要基督徒培养这些态度，并在生活中实践出来。

1. 「常常喜乐」（16 节）。这条命令要求我们培养一种超越环境的喜乐之心。无论身处何种环境，我们都可以选择专注于神的良善，在祂的同在、祂的应许和祂的信实中找到喜乐。练习感恩和赞美有助于培养喜乐的态度，即使是在试炼之中。

人生的苦难和逼迫与我们永恒的产业相比，显得相形见绌，微不足道。保罗写道：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。」（林后 4:17-18）因此，我们要凡事喜乐。

2. 「不住地祷告」（17 节）。这条命令强调了保持恒切祷告的态度，在日常生活中与神保持联系的重要性。将祷告融入我们生活的各个层面，在任何情况下都寻求神的引导、智慧和力量。养成与神持续沟通的好习惯，我们就能在每时每刻都经历到神的平安和同在。
3. 「凡事谢恩」（18 节）。这一指示要求我们采取感恩的态度，无论身处何种环境，都要体认到神的主权和良善。即使在充满挑战的时刻，也要有意识地一一数算和感激神大大小小的祝福，从而培养一颗感恩的心。选择感恩会将我们的注意力从我们所缺乏的转移到我们所拥有的，从而培养一种知足常乐的精神和对神供应的信任。

愿神祝福每一位基督徒精彩绽放充满喜乐、祷告、感恩的人生！

引用文献

- 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.