

帖撒罗尼迦前书读经讲义

帖撒罗尼迦前书概论

一. 帖撒罗尼迦城

帖撒罗尼迦原名塞马 (Therma)，后由马其顿王安提伯特 (Antipater) 的儿子该撒特 (Cassander) 所重建，而改用他妻子的名字——帖撒罗尼迦。他的妻子就是亚力山大大帝同父异母的妹妹。在罗马时代帖撒罗尼迦是一座大城市。罗马政府曾将马其顿分为四区，而帖撒罗尼迦是第二区的首府。约在主前一四六年马其顿被划为罗马政府的一省，而帖撒罗尼迦就成了马其顿的省会。在保罗时代帖撒罗尼迦被立为「弗里敦」，是当时那一区域中最繁荣的城市，可以有本城的公会和官长 (徒 17:6)，也是马其顿方伯的驻防城。城中居民希腊人最多，当然也有不少罗马人。按徒 17 章的记载，帖撒罗尼迦设有犹太人的会堂，可见犹太居民也不少。主后第十世纪帖撒罗尼迦城因勇于布道被称为「守道之城」。主后一四三〇年被土耳其所占，但第一次世界大战之后，又再归属希腊，现在称为撒罗力加 (Salonica) (以上参考 The Pulpit Commentary Vol.21 及 Pictorial Bible Dictionary page848)。

二. 帖撒罗尼迦教会

使徒保罗第二次游行布道时，和他的同工西拉、提摩太离开腓立比后，所到的第一个大城就是帖撒罗尼迦。按照徒 17 章所记，保罗一连三个安息日进入会堂，根据旧约圣经极力证明基督就是弥赛亚，于是有不少人相信了保罗所传的基督，这就是帖撒罗尼迦教会的雏形。后来由于犹太人的反对，引起群众的骚动，说保罗等人作反，承认另一个王耶稣，又因找不到保罗，就把收留他的耶孙和几个弟兄拘捕 (参徒 17:6-7)，后来官长取了他们的保状才获释放 (徒 17:9)。大概耶孙和其余的人获得保释后，按当时的情势，可能有不得已的困难，所以保罗就在夜间被弟兄送去庇哩亚。那时大约是主后五一、二年左右。

但按保罗在本书和后书中的语气看来，他似乎与帖撒罗尼迦信徒十分熟稔，因而解经家推想保罗在帖撒罗尼迦大概不止三个星期，他可能在「一连三个安息日」之前或之后，另在会堂以外作工；不过照使徒行传的记载，保罗不可能在那「一连三个安息日」之前或之后，另外有长时间在帖撒罗尼迦作工。按保罗的习惯，所到之处要是有会堂，他总是先到会堂传道。而保罗一连三个安息日在会堂传讲福音之后，已激起犹太人的嫉妒和恼怒，招集市井匪类，搭伙成群，要逼害他。所以如果说保罗在帖撒罗尼迦的时间不止三个安息日，也不可能很长久。况且在「一连三个安息日」的上句有「照他素常的规矩」，那就是先向犹太人传道 (13:14-16,46,14:1;17:1-2,10)。所以「一连三个安息日」，最自然的解释，就是指保罗在帖撒罗尼迦工作的时间了。帖撒罗尼迦教会既是保罗在大争战中建立起来的教会，信徒跟他曾一同为信仰共患难冒生死，那么保罗对他们深切悬念爱护，就没有什么希奇了。况且我们不能

用现代人的人际关系，来推断保罗时代的人际关系；也不能用现代人习于虚，挖不出真情的势利观念，来体会当时使徒在基督的爱里跟信徒所建立的关系。保罗所写的教会书信中，只有有在以弗所和哥林多两处停留的时日较久，其他教会都只是短时间的逗留。但他所写的书信，那一封不亲切呢？甚至写给他从未到过的罗马教会时，他的语气也像对自己人说话（参罗 1:8-12）。基本上保罗是以主的心为心，把众教会都看作是一家人。另一方面保罗看来是个很容易跟人亲热，又有智慧的人。

三. 著书原因

保罗离开帖撒罗尼迦之后，对这新建立的教会心中悬念不已。虽然有两次想再回去，却未能实现（帖前 2:18）。这大概因为保罗顾虑耶孙等信徒的处境，并权衡对福音工作的利弊之后，还是定暂不回去。但另一方面，在保罗去后，这新建立的教会还在受逼迫中（帖前 2:14），因此保罗更觉挂心，很想知道他们的情形。于是保罗打发提摩太回帖撒罗尼迦去（帖前 3:1-2），探望信徒的情形，并坚固他们（西拉亦被打发到马其顿的别处去），而他自己则去哥林多（徒 18:1），后来三人同在哥林多会晤（徒 18:5）。保罗在哥林多听到提摩太报告有关帖撒罗尼迦教会的情形之后，知道帖撒罗尼迦教会的信徒，不但未因逼迫和试炼退后跌倒，反而还能在逼迫中热心传福音，心中大感快慰（帖前 3:6-10）。

但另一方面，那些反对保罗的人，在逼使保罗离开帖撒罗尼迦之后，却又讥笑保罗没有勇气，并利用这件事作为攻击的把柄，说保罗传福音另有诡诈（参帖前 2:3）。此外，帖撒罗尼迦信徒对主耶稣再来的真理，似乎有些误解。例如：已去世的人在主再来时是否能够被提？主既要快来是否还要照常作工？（参帖前 4:13-18;帖后 3:6-16）。保罗针对这些情形写信给他们，一方面称许他们的信心和工作，一方面解除他们心中的疑难；同时鼓励、指导他们怎样在圣洁生活中，等候主的再来。

四. 著书时地

按徒 17 章的记载，保罗离开帖撒罗尼迦之后，到了庇哩亚，曾把西拉和提摩太留在庇哩亚，自己到雅典去（徒 17:14-15）。到了雅典以后，又吩咐西拉和提摩太赶快来跟他会合（徒 17:15）。但他们可能立即又受差派出去，提摩太受派去看望帖撒罗尼迦教会，西拉则未详（参帖前 3:1）。后来，西拉和提摩太都从马其顿回来，跟保罗在哥林多会合（徒 18:5;帖前 3:6）。保罗在听取提摩太对帖撒罗尼迦教会状况的报告之后，就写了本书。注意本书是用「**保罗、西拉、提摩太**」三人一同具名写的，看来是写于西拉和提摩太跟保罗在哥林多会合之后；并且由于书信中表现出保对帖撒罗尼迦教会的悬念之情，应该是在听取提摩太报告之后不久就写了前书。这样，写前书的时候，大约是在哥林多居住的头几个月之内，那时大约是主后十二年左右。

五. 要题

关于信仰的要道

本书所论关乎教义方面的基本真理，与保罗日后所写的书信，以及新约其他书卷所见证的都是一致的，例如：

1. 信、望、爱的关系（1:3-4；参林前 13:13;西 1:4-5）。
2. 关乎主的受死与复活（1:10;4:14;5:10；参罗 1:3-4;10:9,13;弗 2:5-6;徒 2:24）。
3. 关乎基督的再临（1:10;2:19;3:13;4:15-17;5:1-3；参林前 15:23;腓 3:20-21;彼后 3:3-13;约一 2:28;3:2）。

关乎三位一体的真神

神

1. 神是我们的父（1:1-3;参加 1:4;腓 4:20）。
2. 神的拣选（1:4;参弗 1:4;帖后 2:13;彼后 1:10）。
3. 神是我们信仰和事奉的对象（1:8-9）。
4. 神托付「我们」的使命（2:4;参加 2:7）。
5. 神为他们所作的见证（2:5,10）。
6. 神对信徒所定的旨意（4:3,7;5:18）。
7. 神的预定（5:9）。
8. 神选召信徒的目的和祂的信实（5:23-24）。

基督

1. 神与基督和教会的关系——使徒很自然地表示基督与父神的合一（1:1）。
2. 基督是我们的盼望（1:3下）。
3. 基督是信徒效法的榜样（1:6）。
4. 基督是死而复活的救主（1:10;4:14）。
5. 基督是将来再来施行赏罚的主（2:19;3:13;5:23）。
6. 基督是引导我们的主（3:11）。
7. 基督将要驾云降临提接信徒,并将与我们永远同在（4:13-18）。

圣灵

1. 圣灵的权能在传福音工作上之重要（1:5）。
2. 圣灵赐给信徒属灵的喜乐（1:6）。
3. 圣灵是神所赐给信徒的,为要使我们成为圣洁（4:7）。
4. 信徒不可消灭圣灵的感动（5:19）。

关乎信徒的生活与事奉

1. 离弃偶像服事真神（1:9）。
 2. 等候主来（1:10;3:13）。
 3. 求神喜悦（2:4;4:1）。
 4. 劳苦传道不叫别人受累（2:8-9）。
 5. 生活圣洁（2:10;4:3-4,7）。
 6. 胜过苦难（2:14-16）。
 7. 对肢体互相关切（3:5-6）。
 8. 儆醒不沉睡,作光明之子（5:5-7）。
 9. 尊敬主仆,彼此和睦（5:12-13）。
 10. 常常喜乐、祷告、谢恩（5:16-18）。

六. 全书分析

第一段 引言（1:1-3）

一. 问安 (1:1)

1. 写书人自称 (1:1 上)
2. 受书人 (1:1 中)
3. 祝祷 (1:1 下)

二. 感谢与代祷 (1:2-3)

1. 感谢 (1:2)
 - A. 保罗为谁感谢 (1:2 上)
 - B. 保罗如何感谢 (1:2 下)
2. 代祷——保罗怎样为信徒代祷 (1:3)
 - A. 在神我们的父前代祷 (1:3 上)
 - B. 「不住」的记念 (1:3 中)
 - C. 记念信徒的信、望、爱三大美德 (1:3 下)
 - 信心所作的工夫 (1:3 下)
 - 爱心所受的劳苦 (1:3 下)
 - 因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐 (1:3 下)

第二段 因信心所作的工夫 (1:4-10)

一. 信心工作的根据 (1:4-5)

1. 神的慈爱 (1:4 上)
2. 神的拣选 (1:4 下)
3. 神的同工 (1:5)
 - A. 言语 (1:5)
 - B. 权能 (1:5)
 - C. 圣灵 (1:5)
 - D. 信心 (1:5)

二. 信心工作的见证 (1:5 下-8)

1. 使徒所表现的见证 (1:5 下-6)
 - A. 他们的见证是信徒所知道的 (1:5 下)
 - B. 他们生活行事常为别人的益处 (1:5 下)
 - C. 他们的榜样成为信徒效法的对象 (1:6)
2. 信徒们所表现的见证 (1:6-8)
 - A. 在受苦中信主 (1:6 上)
 - B. 经历过圣灵所赐的喜乐 (1:6 上)
 - C. 领受真道, 效法基督 (1:6 下)
 - D. 成了众教会的榜样 (1:7)
 - E. 把主的道远远传开 (1:8)

三. 信心工作的目标 (1:9-10)

1. 「离弃偶像归向真神」(1:9 上)
2. 「服事那又真又活的神」(1:9 下)
3. 「等候祂的儿子从天降临」(1:10)

第三段 因爱心所受的劳苦 (2:1-4:12)

一. 争战与忠心 (2:1-6)

1. 信心 (2:1)
 - A. 保罗的信心是进取的 (2:1)
 - B. 保罗的信心是从经验得来的 (2:1)
 - C. 保罗的信心是合乎神旨意的 (2:1)
2. 勇敢 (2:2)
 - A. 他的争战是连续的 (2:2)
 - B. 他的胆量是靠神有的 (2:2)
 - C. 他的勇敢完成了传福音的使命 (2:2)
3. 劝勉 (2:3)
4. 托付 (2:4)
5. 忠心 (2:4 下-6)
 - A. 「我们就照样讲」(2:4 下)
 - B. 「从来没有用过谄媚的话」(2:5 上)
 - C. 「没有藏着贪心」(2:5 下)
 - D. 不求自己的荣耀 (2:6)

二. 父母般的心肠 (2:7-12)

1. 如同母亲乳养孩子 (2:7)
2. 连自己的性命也愿意给你们 (2:8)
3. 免得叫你们一人受累 (2:9)
4. 圣洁公义、无可指摘 (2:10)
5. 像父亲对待自己的儿女 (2:11-12)
 - A. 父亲的劝勉, 安慰和嘱咐 (2:11)
 - B. 父亲对儿女殷切的盼望 (2:12)

三. 爱心的劝勉与安慰 (2:13-20)

1. 勉励 (2:13-16)
 - A. 为信徒领受真道感谢神 (2:13)
 - B. 指明信徒所受的苦害跟众教会一样 (2:14)
 - 称赞帖撒罗尼迦人效法犹太的众教会 (2:14)
 - 指明帖撒罗尼迦教会所受的苦是众教会所共受的 (2:14)

C. 指明犹太人苦害主仆的罪恶 (2:15-16)

2. 安慰 (2:17-18)

A. 面目的离别 (2:17)

B. 保罗的表白 (2:18)

3. 保罗所夸的冠冕和喜乐 (2:19-20)

四. 爱心的关怀 (3:1-5)

1. 「不能再忍」 (3:1)

2. 打发提摩太 (3:2)

3. 提摩太的使命 (3:2 下-3 上)

4. 对患难应有的认识 (3:3 下)

5. 保罗的预告 (3:4)

6. 打发提摩太的目的 (3:5)

五. 爱心的好消息 (3:6-13)

1. 信心爱心的好消息 (3:6)

2. 苦难中的安慰 (3:7)

3. 保罗生活的意味 (3:8)

4. 爱心所尝的喜乐 (3:9)

5. 保罗的心愿 (3:10)

6. 祝祷的话 (3:11-13)

A. 愿神引领他和帖撒罗尼迦信徒相见 (3:11)

B. 愿信徒的信心能够增长 (3:12)

C. 愿信徒成为圣洁无可指摘 (3:13)

六. 爱心的劝勉 (4:1-12)

1. 劝告的态度 (4:1-2)

A. 站在弟兄的地位上劝告 (4:1 上)

B. 是非常诚恳的劝告 (4:1 上)

C. 是谦卑靠主的劝告 (4:1 上)

D. 是满心期望的劝告 (4:1 中)

E. 是启发性的劝告 (4:2)

2. 劝告的内容 (4:3-12)

A. 要成为圣洁 (4:3-8)

成为圣洁是神的旨意 (4:3)

要用圣洁尊贵守住自己的身体 (4:4)

不要像外邦人放纵私欲 (4:5)

不要越分欺负弟兄 (4:6)

成为圣洁是神选召我们的本意 (4:7)

警告性的小结 (4:8)

B. 要彼此相爱 (4:9-10)

C. 要立志作安静人 (4:11-12)

第四段 因盼望所存的忍耐 (4:13-5:11)

一. 主再来与信徒被提 (4:13-18)

1. 关于已死的信徒 (4:13-14)

A. 对已死信徒不过份忧伤 (4:13)

B. 已死信徒将由主一同带来 (4:14)

2. 关于主降临的情形 (4:15-18)

A. 已死信徒要先复活 (4:15-16)

B. 活着的人要与主相遇 (4:17)

C. 小结——当彼此劝勉 (4:18)

二. 主来与信徒的准备 (5:1-11)

1. 主来的日子 (5:1-3)

A. 像夜间的贼来到 (5:1-2)

B. 像产难忽然来到 (5:3)

2. 信徒的准备 (5:4-11)

A. 为什么要儆醒准备 (5:4-7)

因信徒是白昼之子 (5:4-5)

因信徒不该沉醉 (5:6-7)

B. 怎样准备主来 (5:8-11)

配备信爱望 (5:8-9)

与主同活 (5:10)

彼此劝慰建立 (5:11)

第五段 一般的劝勉 (5:12-22)

一. 对神仆 (5:12-13)

1. 教会负责者对信徒的本份 (5:12)

2. 信徒对教会负责者的本份 (5:12-13)

二. 对弟兄 (5:14-15)

1. 警戒不守规矩的人 (5:14 上)

2. 勉励灰心的人 (5:14 下)

3. 不要以恶报恶, 追求良善 (5:15)

三. 对自己 (5:16-22)

1. 要常常喜乐 (5:16)

2. 不住的祷告 (5:17)
3. 凡事谢恩 (5:18)
4. 不要消灭圣灵的感动 (5:19)
5. 不要藐视先知的讲论 (5:20)
6. 择善而固执 (5:21-22)

第六段 结语 (5:23-28)

一. 祝祷 (5:23-24)

1. 祝祷的内容 (5:23)
2. 祝祷的信心 (5:24)

二. 请求 (5:25)

三. 问安 (5:26)

四. 嘱咐 (5:27)

五. 祝福 (5:28)

—— 陈终道《新约书信读经讲义》

帖撒罗尼迦前书第一章

第一段 引言 (1:1-3)

一. 问安 (1:1)

1. 写书人自称 (1:1 上)

1 上 「保罗、西拉、提摩太」在著者的自称里面，我们要特别注意两点：

A. 保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信，没有强调他的使徒身份；但写给罗马、哥林多、加拉太、歌罗西……等其他教会的书信中，却都加上使徒身份的自称；而写给腓利门的信中，他加上了一个特别的自称，说自己是耶稣基督的囚犯，为基督的缘故被囚的。但是写给帖撒罗尼迦教会，他一开头就用自己的名字，没有加上职分的名称，无论前书后书都是这样。这可说是保罗在本书自称方面的特点。由此可见，帖撒罗尼迦教会对于保罗是主的使徒这一点，绝对没有怀疑，所以他不用强调他的职分。

我们知道保罗并不在十二使徒之列。他是主耶稣在升天以后，亲自选召的，使徒行传 13 章以后才奉派作使徒的工作（徒 13:2）。所以当时有些教会因为保罗不在十二使徒之列，就受了反对保罗的人的蛊惑，怀疑保罗使徒的职分，如哥林多教会跟加拉太的各教会。保罗为了要辩明主的福音，不得不在这些书信里特别提到他是耶稣基督的使徒。这不是为着保罗自己的骄傲、荣耀，而是为着主的教会的益处。因为只有使徒所说的话才具有特别权威，可被列在圣经里面，作为我们信仰的根据，如果信徒怀疑保罗使徒的身份，那么保罗所说的话，所写的书信，就没有什么权威了。这样，那本来是神借着保罗所写的许多宝贵教训，也就不足以为信徒作信仰和生活

的标准了。为这缘故，所以保罗对那些怀疑他是使徒的教会，特别强调他使徒的职分，甚至要在书信中列举事实证明他是使徒（林后 12:12;加 2:7-8）。但是帖撒罗尼迦教会既没有人怀疑保罗是使徒，保罗就不强调他是使徒这身份了。保罗并不是一个喜欢自吹自擂的人，惟恐人家不知道他是耶稣基督的使徒，他所说所行完全是为教会的益处。

B. 保罗在这自称中，除了提到自己的名字外，还提到西拉和提摩太。他们都是保罗最得力的助手。「西拉」的意思是「多树的」。他是耶路撒冷教会的代表（徒 15:22,27,32），后来成为保罗的同工（参徒 16:25），而且和保罗同在腓立比监狱里受苦。保罗在受苦当中唱诗祷告赞美神，西拉跟保罗同心，他虽然年轻，在灵性方面比不上保罗，可是他还能在受苦之中跟保罗同心。后来他也受到使徒彼得的器重，被看作是「忠心的兄弟」（彼前 5:12）。可见真正谦卑忠诚事主人，跟谁合作都能表现他爱主忠诚的心。但贪爱世界的工人，就算跟了保罗，还是会走世界的路（提后 4:10）。

此处原文西拉 *Silouanou* 英译 *Silvanus*，与西拉 *Silan* 英译 *Silas* 虽不同字，但若将徒 15:22;16:25;17:4,15;18:5 与本书的 1:1;林后 1:19 比较，可知这两个名字其实是同一个人。所以和本通译作「西拉」，应该是正确的。

「提摩太」的意思是「尊敬神」或「神所尊重的人」。他的父亲是希利尼人，而母亲则是希伯来人（参徒 16:1-5;提后 1:2-5）。提摩太跟保罗的关系亲如父子，这是保自己承认的（林前 4:17;腓 2:22;提后 1:2）。他不但是保罗福音所生的儿子，而且也受保罗的栽培，在工作上、灵性上都是神所重用的一个青年工人。

保罗在写帖撒罗尼迦书信时，同时提到西拉、提摩太，这大概因为西拉和提摩太都和保罗一同有分在帖撒罗尼迦教会作工（参徒 17:1,4,14），所以保罗也一起提到他们的名字。这样的提到西拉和提摩太，虽是一件很小的事，但我们可以看出保罗工作的态度：他没有把福音工作看为是他个人事业的成功。如果他有这么一点的自私，就会在这微小的地方不提到同工的名字；但他却让西拉和提摩太和他一同具名写信给帖撒罗尼迦教会，正表明了这些工作实在不是他一个人的成就。西拉和提摩太虽然实际上是他的助手，但是保罗不把他们看作帮工，而是把他们看作同工，是有分在神的工作上。他们在患难上一同担当，在荣耀上也一同分享。保罗能得到好同工，并不是没有原因的，因为他对待同工亲切真诚，没有私心。许多人的事奉不能有很大的成就，是因为他很难得到好的同工跟他同心。他自己可能有大才干，可是因为他把工作看作自己个人的事业，没有以主的心为心，所以无法让其他同工觉得大家是一同为着神的国努力作工。一个人到别人家里帮忙做事，跟在自己家中为自己的家做事，显然会有很不同的态度。基督徒的事奉应该是大家共同为神的家工作，这个家就是我们一同有份的大家庭，基督的工人若不能使所有同工有这种感觉，反而只能叫同工觉得所作的工不过是为着帮忙他作的；那么就不能像保罗一样，得着西拉提摩太这么好的同工了。

2. 受书人 (1:1 中)

1 中 「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」，这里保罗称帖撒罗尼迦教会为在父神和主耶稣基督里的教会。在保罗其他的书信里，虽然常常提到教会是在耶稣基督里；但只有给帖撒罗尼迦教会的信是说在父神和主耶稣基督里；不但在主耶稣里，也是在

父神里。在这个双重的关系里面，叫我们很容易想到主耶稣在世时所应许过的，门徒在祂和父的手里所得的永生是多么的稳固——「我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把手赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去」(约 10:28-29)。帖撒罗尼迦教会在患难磨炼当中，保罗对他们这样的称呼，实在是他们极大的安慰，让他们知道虽然他们是在试炼当中，却不是在魔鬼手里，更不是在环境支配之下，而是在父神和主耶稣基督里面。这一切的事情临到他们，是经过主的许可，被主看为是他们受得起的。在圣经里面提到教会与耶稣基督的关系有三种讲法：

第一种说法：

教会是在耶稣基督里，基督是教会的避难所。

就像挪亚躲避洪水是在方舟里面，以色列人躲避杀长子的天使（逾越节）是在抹羔羊血房子里；照样基督也是信徒的避难所（来 6:18），所有外面的事，总是先经过基督才会临到教会的。

所以教会在基督里，表示教会以基督为庇护，基督是信徒平安的保障。

第二种说法：

教会是建在基督上面，耶稣基督是教会的根基，是教会的倚靠。

保罗在林前 3:11 说：「因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基」，教会是「被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石」(弗 2:20)。基督是教会的根基，这说明了教会的责任是见证基督。基督既然是永存的，教会的见证若以基督为根基，那么一切的见证也是永存的。主耶稣在马太福音 7 章讲到建造房屋的比喻，说房屋若建造在盘石上，根基就稳固，虽然有雨淋、水冲、风吹、也不会倒塌；但房屋如果建造在沙土上，它的根基就不稳固，雨淋、水冲、风吹、它就倒塌了。我们该省察我们的教会是建造在什么根基上？是建造在基督上面呢？还是建造在人的势力和金钱上？我们自己个人的生活见证和信仰是建造在什么上面呢？是建造在一个我们很佩服的好人身上？还是建造在耶稣基督身上？

第三种讲法：

教会是在基督手里。

启示录 1 章告诉我们，使徒约翰在拔摩海岛见异象时，他在那荣耀的异象里，看见基督的右手拿着七星，那七星就是七教会的使者，正如我们上文提到约 10:28 所说的，我们是在基督的手里。「在基督的手里」，这意思不只表示是稳固的，更表示是基督的工具。教会是由基督所支配的，应该作祂合用的器皿。对于忠心爱主的人，在基督手里是一种安慰；但对于贪爱世界，别有居心的人，在基督手里却是一项可怕的警告！

3. 祝祷 (1:1 下)

1 下「愿恩惠平安归与你们」，这是保罗书信常用的习惯语。但这恩惠平安是紧接着上半节「写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会」，他所祝祷的恩惠平安是跟在他所要写的信息后面，在他信息里面有恩惠有平安。如果我们接受神藉祂仆人所传的信息，我们也就得着神的恩惠和平安了。

二· 感谢与代祷 (1:2-3)

1 · 感谢 (1:2)

A. 保罗为谁感谢 (1:2 上)

2 上 「我们」是指保罗和他的同工们。保罗和他的同工有同一的心志，他们说话行事，也都是同一步伐，所以保罗可以很放心的代表他的同工们说话。他知道不但是他个人为帖撒罗尼迦信徒感谢神，他的同工也和他一样体会主耶稣基督的心肠，为帖撒罗尼迦教会感谢父神。这「我们」也暗示了西拉和提摩太对保罗的尊敬，他们对于由保罗作这个小布道团的发言人，绝无异议，所以保罗所说的话，很自然的可以代表其他人的意见。在今日教会里面，我们常见同工之间并不说一样的话。这个同工对信徒说这样的话，那个同工对信徒说那样的话。这就一个家庭里面，父母的意见不合，儿女们不知道跟从谁的意见才是。为什么同工之间不说一样的话呢？因为各人都不以基督的心为心，只看重自己跟自己的利益。我们在真理的见解上是会有不同的，但如果我们都以基督耶稣的心为心，就不至于因见解的不同，而在信徒面前各人说不同的说，甚或诋毁同工的看法，结果破坏了教会的同心，也影响信的信心，以致信徒心中所留下的印象只是：他们虽然都是传道人，彼此之间却并不见得怎样相爱同心……。这就给魔鬼留下地步，有机会在信徒心中作工。

保罗不是只为帖撒罗尼迦教会里面的一个人感谢神，而是为他们众人感谢神。这一方面表示帖撒罗尼迦信徒多半是爱主的，他们不是只有一个信徒长进，而是有许多信徒都长进，叫使徒心里欢喜。另一方面使我们看见保罗眼睛所留意和心所关怀的，不只是少数他自己喜欢的信徒——也许保罗在帖撒罗尼迦布道时，有几个常接待，他跟他在一起的信徒，保罗就特别关怀他们，为他们感谢神；然而事实上他不是只为这些人感谢神，而是为一切的信徒感谢神。他有一个爱顾众信徒的心，不是只爱那那些在教会里比较热心，常奉献钱财或善待传道人的人。虽然许多时候我们容易受情感的影响，什么人跟我们接近较多，什么人好待过我们，当然我们会对他特别好一点。但是作主仆的人，应该在情感上受过对付。不当只关怀那些善等我们的信徒，也该关怀一切在教会里面的众儿女，这是神所要使用的传道人。

其实保罗不只关怀帖撒罗尼迦这个教会的「众人」，也关怀众教会，为众教会感谢神，为罗马教会是这样（罗 1:8），为以弗所教会（弗 1:16）、为腓立比、歌罗西的教会也是如此（参腓 1:3；西 1:3）。许多传道人喜欢得到众信徒的爱护，可是他们自己却没有保罗这么宽大的心，能关心及众信徒。他们想得众教会的尊敬，可是他们却不像保罗那样，是一个常为众教会挂心的神仆。

B. 保罗如何感谢 (1:2 下)

2 下 保罗怎样为帖撒罗尼迦教会感谢神呢？「常常感谢神」。这个「常常」是表明他为帖撒罗尼迦教会的感谢是真诚的，不是装假的。因为虚伪的感谢就不会长久。我们可以装作有爱心为别人祷告，但只能偶然装假三两次，不会常常的为他祷告。

另一方面，「常常感谢」说明保罗为帖撒罗尼迦众人的感谢是内心真情的流露。当内心满溢着感谢时，就很可能说了又说，感谢过了又感谢。一想起又再受激发而感谢，才变成常常感谢。

注意，他能常常为帖撒罗尼迦信徒感谢神，也是因他常常为他们祷告——「祷告的时候题到你们」。他既然常为帖撒罗尼迦信徒祷告，又因祷告蒙神垂听，使帖撒罗尼迦信徒在各种逼迫中，蒙神保守庇护，仍能站立得住。这些祷告蒙应允的经历，使保罗为他们献上更多的感谢。

多祷告必然多感谢；不祷告的人就没有什么好感谢的了。

「常常」为帖撒罗尼迦众信徒感谢，也表示他们常在属灵方面有长进，有好消息带给保罗，所以保罗常为他们感谢。

2 · 代祷——保罗怎样为信徒代祷（1:3）

A. 在神我们的父前代祷（1:3 上）

3 上 保罗不是在人面前祷告，而是在神面前祷告。保罗不是要叫人知道他是怎样关心帖撒罗尼迦的信徒，而是在神面前实行他的关心；他并不是在宣告他要怎样为他们祷告，而是已经在神面前为他们祷告，然后告诉这些在患难中的帖撒罗尼迦信徒，叫他们得安慰，得勉励。

我们不只祷告要在神面前，我们生活行事都应该「在神面前」，这也是主耶稣在太 6 章所说的意思。我们无论是行善、祷告、禁食，都要行在「暗中」，也就是行在神面前，让天父鉴察，不是叫人看见，从人得到荣耀。

不在神面前生活为人，只在人前求荣耀的结果，必然：

1. 人生失去高尚目标。
2. 贪图今世虚荣。
3. 在属物质利益方面斤斤计较。
4. 为今世物质、情感、声誉的损失过份难过，甚至担当不起。
5. 常把自己跟别的弟兄比较，而嫉妒那些比自己更强的人，又看轻那些比不上自己的人。
6. 把一切属灵的事也都变成为自己求荣耀、得人尊重的一种途径。

但当我们以神作我们生活目标的时候，我们就会：

1. 更多体会神的心意。
2. 更多关怀弟兄姊妹的属灵情形和需要。
3. 为别人灵性蒙恩而喜乐。
4. 为人的灵魂费财费力反觉得喜乐。
5. 手像保罗那样，常为神的众教会和众儿女代祷。

B. 「不住」的记念（1:3 中）

3 中 本书的 5:17 使徒劝勉信徒要不住的祷告，在此却是使徒自己不住的为信徒祷告。这「不住的」说明了保罗的祷告非常恳切而负责。爱心的关切和责任感，使他不得不在神面前不断为他们祷告。

有些信徒在教会的事奉上是不负责的，没有责任感，这样的人不能把圣工委托他们。另有些信徒虽然负责，但只是因责任所在而已，仅止于尽责，却不肯为爱的缘故多做什么。这还不是最高的事奉。更高的事奉应该是出于爱心催逼，又因爱心而生出责任感，像保罗那样，才会很自然地关心主的儿女，又会不住地在祷告上为他们在神面前负责。注意，保罗已经离开帖撒罗尼迦这个工场，而且又在哥林多开始了新的工作，他对已经放下的工场按理没有正式的责任了，但他还是他们在神面前负责。这就是爱心所生的责任感。

假如今天我们在教会里面不负担什么职任，我们是否还会一样热心于主的工作呢？我们是否还是一样

地出钱出力，做个隐藏而不被人知道的爱主的人呢？这就可以测验我们所作的到底是否出于爱主的心了。保罗在帖撒罗尼迦教会，只不过有短短几个礼拜的工作；在他离开以后，教会还在逼迫中，信徒却能站立得住，而且能够有很好的信心、爱心和盼望。保罗凭什么使他所做的工不致于被魔鬼毁坏呢？是借着不住的祷告，在神面前记念他们。这实在是保罗所以能不失去他所做的工，能得到满足赏赐的秘诀（约 2:8）。所以爱心的关怀和忠心代祷可说是保罗无往而不利的武器。

C. 记念信徒的信、望、爱三大美德（1:3 下）

3 下 「不住的记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐」，信、望、爱是信徒的三大美德，也是信徒信仰生活里的三大要素。帖撒罗尼迦教会爱保罗栽培的时间虽短，但是「麻雀虽小，五脏俱全」。她具备了信徒所应有的高尚品格。可见保罗所结的属灵果子多么成熟而美好。一个健壮的母亲所生下的孩子，当然也是健壮的！

帖撒罗尼迦教会实在要叫今天许多建立了三十年、五十年的老教会感觉羞愧。信主的年日长久，并不一定灵命就比别人长大。时间虽然是一项重要因素，可以考验一个人的信仰，可是时间并不能限定一个人灵命的进度。如果追求长进，三个礼拜也可以有很大的进步；如果不追求进步，三十年还是停在那里，甚或是后退了。在此提到信望爱跟工作、劳苦、忍耐的关系：

信心所作的工夫（1:3 下）

3 下 真有信心的人，不会单有信心而没有表现。有信心就必定有「工夫」。真信心是一种生命的信心，是不会停止的。它必定要作工，要「动」，要活出来。

主耶稣说：「信神所差来的，这就是作神的工」（约 6:29），这是主耶稣对信心和工作的关系最好的解释。信心的工夫里最要紧的「工夫」，就是接受神所差来的救主。这是信心一切工夫的起点。帖撒罗尼迦人像初生的婴孩，不但在属世方面没有势力地位可以倚靠，就是在属灵方面他们也只不过是信主几个礼拜的人，没有属灵的「资历」可说；但他们却有生命的信心，因信心而表现了基督徒在信仰上的勇敢，为基督作了美好的见证。

「因信心所作的工夫」，这句话也说明了「工夫」的性质和类别，是属于什么样的工夫——就是因信心而作的工夫，不是凭着人自己的才干、知识而作的工作。我们虽然有恩赐、有才干，但是不一定有信心来运用我们的才干和恩赐。保罗在罗 12:3：「我凭着所赐我的恩，对你们各人说，不畏看己过于所当看的，要照着神所分给各人信心的大小，得合乎中道。」在那段的下文就讲到恩赐的运用。他先提醒信徒要按着神所赐给各人信心的大小，看得合乎中道，不要以为自己的恩赐、才干很大，学问很好，就骄傲，还要看你有多少信心来运用这些恩赐和才干。凭信靠神的心而作的工作才是信心的工作。帖撒罗尼迦信徒的工作，是因信心而作的工作。他们是因为信那将来荣耀的盼望而为主作工，又凭着信心靠祂而作工。

爱心所受的劳苦（1:3 下）

3 下 「劳苦」原文 *kopos*，除了「劳苦」的意思之外，还含有烦劳的意思。K.J.V.除了译作 labour（劳苦）外，也译作 trouble（烦扰或劳烦）（如太 26:10；可 14:6；路 11:7；18:5；加 6:17 等）。中文和合本译法如下：太 26:10；可 14:6 译作「**难为**」；路 11:7；加 6:17 译作「**搅扰**」；路 18:5 作「**烦扰**」；约 4:38；林前 15:58；林后 11:23；帖前 1:3；3:5；启 14:13 等译作「**劳苦**」；林后 10:15；林后 11:27；帖前 2:9，

帖后 3:8; 启 2:2 等译作「劳碌」；林前 3:8 译作「工夫」；林后 6:5 译作「勤劳」；来 6:10 是较特别的译法，译作「所显的爱心」，含爱心而劳苦之意，是将爱心与劳苦二字合译作「爱心」。K.J.V. 译作 labour of love（爱的劳苦）。

劳苦有许多种，如主耶稣曾呼召人说：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来」（太 11:18），所说的是世人在罪恶权势下的劳苦；所罗门说：「人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？」（传 1:3），所说的是在物质世界中为各种世事、生活劳苦的虚空。但帖撒罗尼迦的信徒却为「爱心」而劳苦，也就是为爱主、爱人、爱教会而劳苦。这样的劳苦是神所纪念的。使徒约翰在启示录 2 章中，称赞以弗所会是为劳苦的教会，但她却把起初的爱心失落了。虽然劳苦，却不是爱心的劳苦。既不是因爱心而劳苦，那必是为着职业、生活、人前的荣耀，不得不劳苦，或为维持过去的「光荣」而劳苦。这等「劳苦」正像草木禾楷的工程，经不起考验；只有爱心所受的劳苦才是使徒所称赞的劳苦。这里所说的爱心应包括两方面：

爱主：就是爱他们所不见的神。

爱人：就是爱那些跟他们一样蒙主恩典所拯救的人，爱主所爱的那些丧失灵魂。

惟有真正有爱心的，才会为主的缘故，任劳任怨，不但作而且殷勤地作。就像父母为儿女劳苦，不是受人催逼，而是出于自发，受爱的催逼。保罗情愿为加拉太教会再受生产的苦，这种「苦」，是保罗自己要为他们受的；或说是「爱」使他愿为他们受的。这种因爱心所受的劳苦，完全是甘心情愿，毫不勉强虚伪。

因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐（1:3 下）

3 下 有许多人能够劳苦，却不能忍耐。他们可以劳苦一时，但是渐渐就不能坚持下去。因为他们忽略了盼望，他们为爱心所受的一切劳苦，都不会落空，都是存在天上的。我们有盼望才能忍耐；没有盼望，当然不能忍耐。病人如果知道自己的病一定会痊愈，就算是重病也能忍耐，因为他有盼望。但病人若知道他病是不会好的，那他对于疾病所带给他的痛苦就无法忍耐，因为他已经失去盼望。

「因盼望我们主耶稣基督……」，本句很笼统地讲到主耶稣基督所要带给我们的一切福分和恩典。但既说「盼望」，所以是偏重于将来或快要来的恩典，而不是指过去已经得着的福分。按下文第十节看来，本句也含有盼望主耶稣基督再来而存的忍耐的意思。因为帖撒罗尼迦信徒是已经得着耶稣基督的人，他们并不是「盼望」得着耶稣基督，而是已经接受基督了。所以这里所说的盼望，是盼望在主耶稣基督再来的时候所带来的荣耀，和祂要来迎接信徒到祂那里去。为着有这美好的盼望，帖撒罗尼迦信徒坚强地忍耐各种苦，难他们为主的缘故，在地上凭信心工作，用爱心劳苦，并忍耐的等候祂的再临。

总而言之，信心的价值在乎今天，因为到见主面的时候，就不需要信心；盼望则关系将来，能叫我们忍耐；至于「爱」是一切生活和工作的动力。爱是联络全德的，在一切事上加上爱才有永存的价值（林前 13:1-3）。爱不但为现今，也为将来，因为爱是永不止息的。不论今世或永世同样需要爱。

问题讨论

帖撒罗尼迦在什么地方？保罗跟谁一起在这里工作过？

教会是在谁的里面？有什么教训？

保罗常为众人感谢祷告，对保罗自己灵性有什么影响？你有相似的体验吗？

信望爱在帖撒罗尼迦信身上产生了什么效果？

第二段 因信心所作的工夫（1:4-10）

从 1:4 开始是本书第二段，也是本书主要内容的开始。本书的 1:3「因信心所作的工夫」，可作为本段的题目。全段给我们看见使保罗怎样凭着信心建立了帖撒罗尼迦教会。他在帖撒罗尼迦，不是单凭口讲，也在信心、爱心、圣洁生活上留下美好的榜样，以致帖撒罗尼迦信徒也在信心、爱心、盼望上，有很快速的长进。不但如此，而且他们也效法了保罗，在大逼迫中，不只领受了真道，还为主作了美好的见证，成了马其顿和亚该亚众教会的榜样。所以本段所说的「因信心所作的工夫」，不是单指保罗和他的同工们所作的工作，也包括帖撒罗尼迦信徒在患难中为主所作的。

一. 信心工作的根据（1:4-5）

信心是要有根据的。如果信心的根据靠不住，所谓「信心」也就靠不住。保罗信心工作的根据是什么呢？在这里所提到的根据有三：

1. 神的慈爱（1:4 上）

4 上 「被神所爱的弟兄阿」，使徒看出帖撒罗尼迦信徒是神所爱的。这称呼本身证明他们确实是神所爱的，否则他们怎会成为保罗在主里面的弟兄呢？我们该记得，每一个人可以在教会里被称为弟兄已经是神慈爱的最好明证。对帖撒罗尼迦教会来说：他们不但被称为弟兄，他们还有信心所作的工夫，有爱心所受的劳苦，有因盼望主耶稣基督所存的忍耐，这更叫保罗感觉到他们是神所爱的弟兄。

如果保罗的眼睛单看到帖撒罗尼迦信徒当时所遭受的「大难」（1:6），或是单看到帖撒罗尼迦教会里那些闲懒不作工的基督徒（帖后 3:10-11），就会看不见神在他们身上的爱，他自己在工作上的信心也就会受到打击。我们必须先对弟兄有信心，然后才能凭信心向他作工。人心虽然是顽梗的，但神是慈爱的。我们虽然会遇见艰难困苦，遇见反对及工作上许多的拦阻，然而神是慈爱的，祂爱每一个灵魂。保罗看明了这一点，所以满有信心地冒着危险向帖撒罗尼迦信徒作工；他的工作有很实在的成效。保罗的神也是我们的神，爱帖撒罗尼迦信徒的神，也是爱今日教会的神；但我们是否像保罗这样信神，像帖撒罗尼迦教会这样因信而在苦难中作工？

2. 神的拣选（1:4 下）

4 下 保罗信心工夫的第二个根据是神的拣选。

「我知道你们是蒙拣选的」，这句话也可以补充解释为何上句他称受书人是「被神所爱的弟兄」。他既知道他们是蒙神拣选的，也就可以肯定他们是神所爱的了。

在以弗所书中，保罗很清楚地讲论「神拣选的旨意」。他说：我们这些信祂的人，乃神创世以前在基督里所拣选的，目的是要我们在祂面前成为圣洁，没有瑕疵（弗 1:4）。但在以弗所书，保罗的点是说明神豫定的旨意，在本书却注重保罗个人对帖撒罗尼迦信徒的认识。他实在从他们身上看出他们是蒙拣选的人，这是由于信徒们表现了美好见证的缘故。

「蒙拣选」这个词语含有三种意义：

第一个意义：说明他们是神所喜悦的

我们不会拣选我们所不喜欢的。照样，神喜悦他们，所以祂拣选他们。

第二个意义：说明他们是神所分别出来的

「**拣选**」这个词的本身就含分别出来的意思。就像我们到公司里买东西，选出我们所要的，就是把它从其他东西中分别出来成为我们所要的。所以「**拣选**」含有分别出来的意思。反过来说，如果没有分别出来，怎么知道是被拣选的呢？

第三个意义：神所要赋予特殊使命和地位的

正如彼得所说：「**惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司……要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德**」（参彼前 2:9）。所以，每一个基督徒既然知道自己是蒙神拣选的，就该在我们身上显出神的慈爱，在一切事上让人看见我们是神所喜悦的，更应该从世俗当中分别出来；因为我们是被拣选的。在生活上应该跟所蒙的恩相称，也要借着言语，行为和工作来宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德（彼前 2:9），因为这是我们蒙拣选的目的，是每个基督徒所共有的使命。

此外，「**拣选**」表明了神对祂所拣选的人有个别的特殊使命，基督徒就应该寻求明白神万人中把我们召出来的目的是什么，然后照着神拣选我们的目的而生活行事。那就是我们人生最高的价值和意义，也是基督徒成功的要诀。

3. 神的同工 (1:5)

5 保罗信心工作的第三个根据是神的同工，这是他在一切工作上所看见最宝贵的根据。保罗在此提出四件事证明他的工作有神的同工。所谓有神的「**同工**」的意思，包括人的工作和神的工作两方面，神跟人一起工作，就是神人同工。保罗所提的四件事就是包括这两方面：他说：「**……不独在乎言语，也在乎权能，和圣灵，并充足的信心。**」这四件当中，言语和信心是保罗这方面的工作，而权能和圣灵是神那方面的工作。他们这样一起同工的结果，就看出圣灵在帖撒罗尼迦信徒身上显出了意想不到的工作效果。

A. 言语 (1:5)

5 「**不独在乎言语**」，「**言语**」当然是指真理的宣扬，是口头上的传道。这语实在是传道人在传道工作上最常用的一种方法。我们所传的是什么样的言语呢？是我们自己口里要说的话？还是圣经的真理？我们必须很清楚透澈认识圣经的真理，然后才能把主的道传得完备。许多时候我们口中的言语不是传讲真理，而是传讲自己；不是讲论神的慈爱，而是传讲人的是非；以致我们的言语不过是一种声音而已，没有神的同工。每个作主工的人应该清楚知道，除了有声音的言语外，还有一种没有声音的言语，那就是圣灵的膏油和生活的见证。许多时候，我们传道只在言语，惟独用言语而已。但是保罗说他在帖撒罗尼迦传道，不独在乎言语，因为他在他们当中有美好的见证。

B. 权能 (1:5)

5 「**也在乎权能**」，主耶稣基督在世界上的时候，祂的讲论和教训叫听的人觉得祂跟文士们不一样，因为祂的话里面带着权柄。为什么主耶稣的话带着权柄呢？因为祂的话就是真理，权柄是在真理里面。我们所讲的若是真理，自然就有一种叫人心心里慑服的权威。

讲真理的人自己应该是个顺服神话语的人。如果他自己没有在上生活上顺服神的真理，他所讲的真理就不能有叫人从心里敬惧而佩服的权能。所以言语的「权能」是从我们顺服神的权能而来的；亦即讲道的权能是从在上生活上顺服神的权能而来的。

先知但以理顺服神的旨意，违抗王的命令的时候，神的权能就显在他身上，使狮子的口被封住。万有本来是交给人管理的，都在人的权之下；但是，人类犯罪以后，亚当就失去万物都服他管理的权柄，因为他违背了神的命令。所以，我们要得到属灵的权能，在乎我们自己是否肯顺服神的权能而生活。

C. 圣灵 (1:5)

5 第三样是圣灵——「也在乎权能和圣灵」。圣灵和圣灵的能力是分不开的。我们所有能力的来源在乎圣灵的同工。人可以撒种，可以浇灌，可以栽培；但若是没有圣灵同工，它就不会生长、结果。我们可以用石膏或泥土做成一个人的模型，跟活的人完全一样高，一样肤色，但它是没有生的。当神用尘土造人的时候，如果没有向他吹那一口气，这个人就不能成为有灵的活人。我们在传福音的工作上也是这样，我们可以教人祷告，告诉他耶稣钉十字架为我们死，教他学会一些教会的仪式，但是，如果没有圣灵的同工，他就不能得着神的生命。

保罗在神的工作上有圣灵的印证。圣灵的印证实是在他传道工作上最大的安慰，也是我们今日作主工所必须有的。我们怎么能得着圣灵的同工？怎样使圣灵印证我们所作的工作是神所喜悦的呢？必须在神的旨意里面事奉。我们应该走在神所要我们走的道路上。保罗没有自己的拣选，没有自己的喜欢。他在帖撒罗尼迦传道，没有不纯正的动机，没有金钱的企图，或荣耀自己的存心，完全是为着神的福音，顺服神的旨意，所以有圣灵的同在与能力。

D. 信心 (1:5)

5 第四样是充足的信心。「充足」原文 *polus*，指数量之众多或大量，也可指时间的长久。在 K.J.V. 多半译作 *much* 或 *many* 或 *great*（如 *great multitude* 大群）；在林后 7:4 既译作「大大」又译作「多多」。在徒 27:14；路 15:13；约 5:6，却用于指间方面「多」和「许久」。

保罗说他到帖撒罗尼迦是凭着充足的信心，意思就是满心相信，又在经过许多逼迫试炼中还是相信。充足的信心，使他能为爱主发出充足的光亮。有许多基督徒奔走天路，好像将残的灯火，只有一点点微弱的光发出来。信心不充足，因为常受良心的指控；良心常受指控，因为不按真理行事，或不明白真理。但是保罗所有的信心是充足的，因他对所信的神有深切的认识，对自己所传扬的福音有绝对的把握（加 1:1；弗 3:4），从经历中知道神的信实，就产生出充足的信心。

三· 信心工作的见证 (1:5 下-8)

1. 使徒所表现的见证 (1:5 下-6)

使徒所表现的见证有三方面：

A. 他们的见证是信徒所知道的 (1:5 下)

5 下 「正如你们知道……」，他们的生活行事是信徒们所目睹共知的。传道人的生活为人是信徒的眼睛所注目观察的，照样基督徒的生活为人也是许多不信者所留意考验的。使徒和他的同工们不单向帖撒罗尼迦人传道，也让他们看他们怎样为人，怎样按福音的真理行事。正如罗在林后 4:1,2 所说的——「我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆；乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行

诡诈，不谬讲神的道理；只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心」。请注意「把自己荐与各人的良心」这句话，说明了保罗传道生活中为自己所定下的原则，是叫信徒们从他们的良心中承认他的忠心。例如：他所讲的道是否有权能？他怎能叫许多敬虔的希利尼人和尊贵的妇女归向基督？他的生活是否敬虔无可指责？他的工作是否有充足的信心和圣灵的同工？这些都是帖撒罗尼迦信徒的良心能为他作见证的。

他曾在腓立比被害受辱，在大战争中把福音传给帖撒罗尼迦信徒，然后他劝勉他们不要被患难所摇动（帖前 3:3）。

他曾爱他们，如同母亲乳养自己的孩子，甚玉连性也愿意给他们（帖前 2:7,8）；然后，劝勉他们要彼此相爱「如同我们爱你们一样」（帖前 3:12,4:9）。

他曾在他们中间过着圣洁、公义，无可指摘的生活（帖前 2:10），然后告诉他们「神的旨意是要你们成为圣洁、远避淫行」（帖前 4:3）。

他曾经辛苦劳碌、昼夜作工、传神的音（帖前 2:9），然后吩咐他们要立志作安静人，亲手作工（帖前 4:11）。

他曾忠实地对他们传讲神所托付的音，从不用谄媚的话，不向人求荣耀（帖前 2:4-6），然后叫他们敬重那在他们中间劳苦的人（帖前 5:12-13）。

他曾常常为他们感谢父神（帖前 1:2;2:13;3:9），然后告诉他们要凡事谢恩（帖前 5:16-18）。

他曾以等候主的再来作为他生活工作的中心（2:19;3:12-13），然后他劝勉他们要警醒等候主的再来（帖前 5:1-9）。

所以他的工作实在不是在乎言语；这些都是能使帖撒罗尼迦信徒从心底敬服他的。

B. 他们生活行事常为别人的益处（1:5 下）

5 下 保罗在帖撒罗尼迦是怎样生活呢？是「为你们的缘故」而生活。保罗曾经教训那些哥林多人——「凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人」（林前 10:23）。许多事不是根本不可做，但为别人的益处，所以我们不做。保罗就是这样为别人的益处而生活。

为别人的益处而生活比为自己而生活的人生价值倍增。如果我们真认识这一点的话，我们必定会更加谨慎自己的言行。但「为你们的缘故」，绝不是为别人的缘故而装出虚伪的敬虔来，而是为别人的缘故，认真地过着敬虔的生活。许多基督徒父母、师长、主管、教会领袖们，好像误会了「为别人」的真正意义。他们正在自我陶醉，为他们的儿女、学生、家庭、会众的「榜样」只是虚伪的属灵的「榜样」。其实，这样的生活一点都不是「为别人」，完全是为表扬自己。

C. 他们的榜样成为信徒效法的对象（1:6）

6 「并且」表示本节与上文的关系是连续上文的。「就效法我们，也效法了主」，原文是跟在句首「并且」的后面，是着重句，N.A.S.B.也是放在句首，译作 you also became imitators of us and of the Lord，中文新旧库本译作「你们……就成了效法我们也效法主的人」。

所以帖撒罗尼迦信徒能够在患难之中，经历了「蒙圣灵所赐的喜乐……」，是效法使徒而效法主的结果。使徒们的见证，成了信效法的榜样，叫他们也大胆地踏上使徒所留下的脚踪，为所信的真道，勇敢争战，因而也体验到神在苦难中所赐的喜乐。

2. 信徒们所表现的见证 (1:6-8)

A. 在受苦中信主 (1:6 上)

6 上 他们表现的第一样美好见证，就是一信主就为主受大患难，甚至是加入这受患难的行列而信主的；而且他们在大患难中经历到圣灵所赐的喜乐。他们既然是在大患难、大逼迫中信主的，这样他们信主的动机，完全不是为着要在肉身方面得什么好处，而是出于神圣的动机，知道自己是人，知道耶稣基督是他们的救主，而甘愿付上一切应付的代价，归信基督。所以他们的信，是建造在很美好的根基上。

B. 经历过圣灵所赐的喜乐 (1:6 上)

6 上 这里所注重的是指圣灵在患难中所赐的喜乐。这种喜乐跟在平安当中所尝的喜乐不同。按当时帖撒罗尼迦信徒的境来说，他们既在患难之中，那么所谓「蒙了圣灵所赐的喜乐」，当然不是指患难的免除，而必然是：

1. 患难不能动摇他们的信心，
2. 在患难中得胜，
3. 在患难中冒死领受真道，
4. 在患难中照样把福音传开，
5. 在患难中经历了主的同在——在主里平安。

因此他们大有喜乐（参约 16:20 下,33;20:20;徒 16:25）。

圣灵所赐的喜乐究竟怎样美妙，不是单单生活在平安环境中的人所能领略的，只有曾在大患难中生活过的人，才有机会体验。许多最高的人生价值，都不是在平安中得着，而是在大难之中得着（雅 1:2）。正如圣灵在患难中所赐的喜乐，也只能在患难中尝到。帖撒罗尼迦信徒如果不肯为福音受患难，也必定没有法子因患难尝到这样的喜乐。一艘停泊在海港内的轮船虽然「平安」，但是如果它一直停在海港内总不出海，就完全失去了轮船的功用，也一定不能认识海洋的广阔无垠。照样，一个基督徒如果不肯为福音受患难，也就不能领略神在患难中借着圣灵所赐的喜乐是多么美妙丰富，并且也失去了基督徒的发光功用。

C. 领受真道，效法基督 (1:6 下)

6 下 「领受真道，就效法我们，也效法了主」，他们为什么会效法使徒和主耶稣？因为领受了使徒所传给他们的真道。他们信主的时间虽然很短，但是根基却很稳固，又经得起试炼，因为他们有一个受教的心，肯听从使徒的教训，这是他们跟主的第一步。

但他们不是只跟从使徒效法使徒，而是效法使徒「也效法了主」，他们很快就进入第二步的灵程里去。我们从谁领受主的真道，就很容易效法谁，这是一般人的情形。可是我们该像帖撒罗尼迦信徒，不是单单停在效法人跟人的地步上，我们更要进一步地效法主，跟从主。虽然神常用祂的仆人或使女叫我们的灵性得着很大的帮助，但神的目的并不是要我们一直效法某一个人，而是要我们效法祂自己，跟随祂自己。帖撒罗尼迦信徒不只效法使徒而已，他们更借着效法使徒而效法了主耶稣。使徒保罗在他们中间时，他们跟使徒一同为福音争战；使徒离开他们之后，他们跟从主的引导，照样为福音争战，甚至在大患难之中显出信爱望美好的见证，成为众教会的榜样。可见他们的确学会了怎样跟主，是能够自己靠主站立得住的信徒。

D. 成了众教会的榜样 (1:7)

7 马其顿和亚该亚是个很大的地区，帖撒罗尼迦教会的见证怎能这么快传遍整个希腊半岛？注意：

1. 他们的见证说明了单效法人和「也效法了主」的教会的分别。单单效法人的，只会以别人所作的为榜样；但那些效法主的，却会成为别人效法的榜样。

2. 全教会的见证，远比个人的见证更有力量。他们全教会都同心为福音作见证，这样的见证就好像一座城建在山上一样，是不能隐藏的。

许多基督徒到今天还不明白什么是教会的见证，什么是全教会传福音。他们多半倚靠一两个传道人，或少数在讲台上有特殊恩赐、个人灵性有特别造诣的人在工作。这种发展教会的方式只造成个人的伟大，就整个教会来说，并不算得是个发光的教会；但若全教会的信徒都有美好见证，这种传福音的方式，就像帖撒罗尼迦教会那样，能叫福音很有力地、迅地传到远方去。

本节经文 (1:7) 很适合说明保罗在上文所说「**我们的福音传到你们那里，不独在乎言语**」是什么意思。这不只是在保罗这一方面，不单用言语传福音，也说明了帖撒罗尼迦教会那方面，也用他们的见证证明了主仆人所传的道，所以，保罗所传的音，在帖撒罗尼迦是「**不独在乎言语**」的。在此请注意第 6 节，保罗怎样做了帖撒罗尼迦信徒的榜样，然后帖撒罗尼迦信徒又做了马其顿和亚该亚众教会的榜样。这里的次序是先有保罗留下美好的榜样，后来帖撒罗尼迦教会也留下美好的榜样。我们看见保罗把基督的丰盛生命带给帖撒罗尼迦教会，撒罗尼迦教会也把从保罗所得到的生命经历传出去，带到马其顿和亚该亚的众教会去。生是有自动传播延续的能力，因此生命必然产生同样的生命。

E. 把主的道远远传开 (1:8)

8 帖撒罗尼迦教会不过是在那里专心传神的道，并没有传自己。他们只用坚定的信心，持定所信所望的，实行在基督里的爱心，不顾一切的冒着大患难为主作见证，并不为自己；但他们这样一心为主的结果，不但主的道传开了，他们那美好的名声和见证，也跟着他们所传的道传扬出去，他们用不着请人替他们宣传，而是很自然地，他们向神的信心和见证就传出去了，不但传到马其顿和亚该亚，「**就是在各处也都传开了**」，甚至那用福音生了他们，又喜爱他们的保罗，也用不着为他们说什么了。这是神为他们所作的工。当人在那里尽心尽意地叫神得荣耀时，神也会在无言无语之中叫那人得荣耀。神对个人是这样，对教会也是这样。教会只要专心地高举基督，基督也会在人不知不觉之中把那些高举基督的教会显给众教会看。

三. 信心工作的目标 (1:9-10)

第 9 节第一句「**因为他们自己已经报明**」的「他们」，是指上文马其顿和亚该亚这些地方的教会。保罗在这两节中的意思是：向这些教会他已经不用再为帖撒罗尼迦教会说什么话了；因为他们的见证早就已经传出去。这些马其顿和亚该亚的信徒，自己已经清楚知道保罗怎样在帖撒罗尼迦作工，帖撒罗尼迦信徒怎样离弃偶像，归向神。但从这些叙述中，保罗灵了他这样凭信心向帖撒罗尼迦人工作的目标是什么，他的目的是要使他们：

1. 「离弃偶像归向真神」(1:9 上)

9 上 这是得救的经历，「**出死入生**」是灵程的初阶。注意「**归向**」这两个字，说明帖撒罗尼迦信徒在他们人生路途中曾有一个方向的大转变：从前是向着偶像，现在是归向真神。神造人只有一个脸孔，所

以他只能面对一个方向。人的脸向东的时候，他的背一定向西；脸向北，背一定向南。没有一个人的孔同时向东又向西，或是同时向北又向南。所以，我们如果要面向神，另一个候面向偶像，必然弄得目眩眼花，站立不住。照样，一个基督徒的心如果有时向神，有时向偶像或罪恶，那么他灵性的光景就一个一天到晃转来转去的人。这样心怀二意的基督徒，既不能得到属灵的福气，也不能享受罪中之乐。帖撒罗尼迦信徒怎能在大逼迫中坚定站稳呢？因为他们已澈底离弃偶，专一归向神。

2. 「服事那又真又活的神」(1:9 下)

9 下 离弃偶像，归向真神，这是信。服事那又真又活的神却是爱和劳苦。这里所说「服事那又真又活的神」的人，并不是指保罗和他的同工，而是指帖撒罗尼迦信徒，是一些刚信主不久的信徒。是否传道人才要服事真神呢？或信主很久的老信徒才服事真神呢？不，信主不久的帖撒罗尼迦信徒就服事真神了！可见所有信徒都可以被主使用，像帖撒罗尼迦信徒一样。注意，在这里保罗特别提到这位神是又真又活的，不是又假又死的偶，被「人」随意摆布作弄，任凭「人」的要求处置。「偶像」要照拜它的人的意思来保佑人，拜它的人成了它的主人，这只不过是人自己欺骗自己的假敬拜而已！这「又真又活的神」却是要「人」照祂的意思，等候祂的旨意来服事祂。许多基督徒把又真又活的神当作又假又死的偶像来事奉。他们常在那里「吩咐」、「差遣」这位真神，要祂来成就他所要的。他们祷告祈求，并不是要等候神的旨意，而是要成就自己心中的欲望。基督徒必须注意，我们所服事的是又真又活的神，不可以用对待偶像的观念来服事这位又真又活的神。

3. 「等候祂的儿子从天降临」(1:10)

10 本节很简单的告诉我们，我们所等候的这位主耶稣是怎样的主。祂是曾经从天上降世为人，为我们死而复活，升到天上的主。这位复活升天的主必定要再来教我们脱离将来的忿怒，这是基督徒的盼望。所以九、十两节中，又简要地重复了上文讲过的信、望、爱三项重要的属灵品德。本节讲论等候主的再来时，特别强调主从死里复活和救我们脱离将来的忿怒，是针对帖撒罗尼迦信徒的需要。他们在大患难之中，生命的安全受到威胁，受敌人这样无理的逼害，难免心中懣不平。但使徒提醒他们，主是死而复活的主，又是救我们脱离将来忿怒之审判的主，现在为福音招惹人的忿怒并不可怕，那些逼迫信徒的人，招惹神的忿怒才真正可怕。所以，我们要持定可以免受将来忿怒的盼望，等候主来。「等候」需要很大的忍耐，常常叫我们觉得十分枯燥无味；但如果我们所等候的是我们所爱的人，就不至觉得难耐了。雅各曾经为等候娶拉结而替他岳父作工十四年，他却看这十四年「如同几天」（参创 29:18-20）。所以，等候我们所爱的人，不会难受反而会觉得快乐而充满希望。

「等候」也含预先约会的意思，主耶稣在立新约时曾说：「我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子」（太 26:29）。现在我们每逢吃饼喝杯就是纪念祂的约，「直等到祂来」（林前 11:26）。

那「公义的冠冕」，不但为保罗存留，也为一切「爱慕祂显现的人」存留（提后 4:8）。

问题讨论

基督徒要怎样在生活、事奉、对神、对人各方面操练信心、爱心和盼望？

保罗信心的工作有什么根据？

试从本章或本书找出经文，证明保罗传福音确是「不独在乎言语」。

保罗在什么情形下把福音传开？帖撒罗尼迦信徒在怎样情形下成了众教会效法的榜样？

试对照今日基督徒的情形。

服事又真又活的神，跟服事偶像，最主要的分别是什么？——陈终道《新约书信读经讲义》

帖撒罗尼迦前书第二章

第三段 因爱心所受的劳苦 (2:1-4:12)

一. 争战与忠心 (2:1-6)

在保罗的书信中常提到争战。他曾劝勉提摩太说：「你要和我同受苦，难好像基督耶稣的精兵」（提后 2:3），又提醒提摩太要为真打美好的仗（提前 6:12）。他也曾劝勉以弗所的信徒穿戴神所赐的全副军装，好与天空属灵气的恶么争战（弗 6:10-18）。在他快要殉道时，曾豪气万丈的宣称：「那美好的仗我已经打过了」（提后 4:7）。在此他告诉帖撒罗尼迦信徒，他自己怎样在腓立比打了胜仗。他的胜利和忠心，实在是一切事奉神的人的模范。在此注意：

1. 信心 (2:1)

1 这节圣经中隐藏着保罗争战胜利的一项重要因素，就是他的信心。他深信自己所作的工是绝不徒然的。在他写这封信的时候，这件事已成为事实。这事实正可证明他的信心是兑现的。他有相信工作必定不徒然的信心，所以就有不徒然的工作。注意保罗信心的几个性质：

A. 保罗的信心是进取的 (2:1)

1 「进到你们那里」，保罗从那里进到帖撒罗尼迦？是从腓立比（徒 16 章-17 章）。从一场争战到另一场争战中，在连续的艰难逼迫中继续前进。徒 17 章告诉我们保罗怎样在腓立比被鞭打禁之后，又进到帖撒罗尼迦工作，在那里一连三个礼拜的讲道，有不少人相信了主，于是又引起犹太人的嫉妒，招集市井匪类，搭伙成群，耸动合城的人跟保罗作对。可见保罗到帖撒罗尼迦的前后，都受到很大的逼迫，但这一切并不能叫保罗退缩，可见他的信心是进取的。

「我们进到你们那里」，这句话可说明保罗传道那种主动的性质。他并不是被邀请才去，是自己要到没有教会的去传道。虽然按他的行程来说，他似乎是被赶起的，在腓立比受逼迫之后才到帖撒罗尼迦，在帖撒罗尼迦受了逼迫后又到庇哩亚；其实，他的行程并非一味顺着环境的支配，而是按照神的引导，在一处工作完了之后，又进到另一处为福音攻取新的境界。

B. 保罗的信心是从经验得来的 (2:1)

1 使徒保罗的帖撒罗尼迦信徒所作的见证，证明他劝勉哥林多教会的话——「因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的」（林前 15:58）——是经验之谈。保罗是在自己取用过这宝贵的应许之后，才这样劝勉哥林多信徒的。

对于帖撒罗尼迦的信徒来说，保罗进到他们当中有没有徒然劳苦，徒然受患难，这是他们所确切知道的，因他们本身就是保罗为主劳苦并不徒然的凭据，否则就不会有帖撒罗尼迦教会的产

生了；这样，帖撒罗尼迦的信徒为主受苦，当然也必不致徒然。这是最有力的安慰和勉励，是帖撒罗尼迦信徒所能深切领会的。保罗并没有用高言大论来说服帖撒罗尼迦的信徒去为主受苦，而是把自己这活生生的见证摆在他们眼前，使他们心悦诚服地确信——他们为主忍受的一切劳苦或患难，都不徒然。

现今，我们看了保罗和帖撒罗尼迦信徒的共同经历之后，岂不应当更加确信为主所受的劳苦决不徒然么？

C. 保罗的信心是合乎神旨意的 (2:1)

1 为什么他的工作不徒然？因为是合神旨意的工作，有神的同在和同工。他的信心是正确的，不是凭肉体的感觉，或出于人意的主张而作工。因为在他还没有到马其顿之先，已得着神的指引，他是在见了马其顿人请求帮助的异象之后，才到腓立比的（徒 16:9-10）。

2. 勇敢 (2:2)

2 保罗在腓立比「被害受辱」的事，是帖撒罗尼迦信徒所知道的。因腓立比与帖撒罗尼迦同属马其顿地方，且保罗刚离开腓立比就到帖撒罗尼迦；这样，帖撒罗尼迦人对于保罗在腓立比为主受苦的事，当然有所听闻了。保罗见证他怎样在强烈的逼迫中，把福音传给帖撒罗尼迦人，很清楚的表现出他在传扬真道方面的勇敢。有三点应该留意：

A. 他的争战是连续的 (2:2)

2 他从前怎样在腓立比被害受辱，到了帖撒罗尼迦又受逼迫，这些连续的逼迫和争战显出保罗为真理争战的勇敢。打仗的士兵的勇敢，包括两方面：一方面是在战火中所表现的勇敢；就是在敌人炮火连天之中，冲锋陷阵的勇敢。另一种是心理方面的勇敢；就像一个士兵正要上前线作战，还没有进入炮火中，却知可能牺牲在战争中，这时候的士兵需要更大的勇敢，在死亡可能临到的威胁中向前进。

保罗的勇敢包括了这两方面，他不是初生之犊不畏虎，因他在腓立比已经为音受过苦，在饱尝鞭打禁的痛苦之后，一到了帖撒罗尼迦，还是放胆传福音。他在腓立比为福音受苦的经历，身上的创伤，或许还没有痊愈，这些经历很清楚的告诉了他，如果他还敢传福音，可能在帖撒罗尼迦会同样再受苦，这种威胁需要更大的勇敢来胜过。但他并没有被在腓立比所受的苦吓怕了。他甘愿为主冒死受苦的心志十分坚强，在连续痛苦打击之下，仍勇往直前，并不退后。有不少传道人曾为主受苦，但事情过去以后，因为痛苦的印象太深刻，不敢次为主受苦了。然而保罗的勇敢是连续的，他不是只打一场胜仗的勇士，他的争战是连续的，他的胜利也是连续的。

B. 他的胆量是靠神有的 (2:2)

2 保罗为什么能够有这样的胆量来争战？他说「**靠我们的神放开胆量**」，这就是保罗能够继续勇敢为福音争战的秘诀。我们的神是一个没有穷尽的源头，我们的信心、力量、胆量……都可以从神这个无穷尽头得着。所以靠着神，就可以放开胆量为福音争战。

「**放开胆量**」的意思是很自由、放心、不用顾忌什么地传讲。在腓立比受苦的经验，不但没叫保罗的勇气受挫折，反而叫他更深认识神的可靠，而更勇敢的前进。

C. 他的勇敢完成了传福音的使命 (2:2)

2 保罗在大争战中把神的福音传出来。他受逼害、被赶逐、被下在里，都是为传福音的缘故。但这些逼害虽然是因传福音而临到保罗身上，福音却传开了。尽管各样拦阻和逼害会临到他，福音却照样传了出去。保罗坚持着他的目的，他并不是要胜过谁，而是要把福音传给帖撒罗尼迦人，这是他到帖撒罗尼迦的主要任务。他在大争战中，勇敢的完成了使命。

注意本节（2:2）可以跟 1:5 对照，1:5 说：「**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，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人**」。而本节几乎可以说就是 1:5 的一个实例注释，说明保罗将福音传到帖撒罗尼迦，的确不在乎言语，乃是在乎权能、圣灵、充足的信心，和他坚强的见证。虽然反对保罗的犹太人当他一离开帖撒罗尼迦之后，就在背后毁谤，但他不用为自己多说什么，只要把他的见证和一些帖撒罗尼迦信徒所知道的实在的事，摆在众人面前，让信徒们来看他所留下的榜样，用他自己所留下的美好见证来替他争辩就够了。

3. 劝勉 (2:3)

3 「**劝勉**」原文 *parakleesis*，含劝勉与安慰的意思。在英文圣经中有三种主要的译法，即 exhortation（劝勉），comfort（安慰）和 consolation（劝慰、辅导）。这字和合本圣经的法如下：

A. 译作「**劝勉**」（徒 13:15; 腓 2:1; 帖前 2:3; 提前 4:13; 来 13:22）；

B. 译作「**劝**」（林后 8:17; 来 12:5）；

C. 译作「**劝化**」（罗 12:8）；

D. 译作「**勉励**」（来 6:18）；

E. 译作「**安慰**」（路 2:25; 6:24; 徒 9:31; 罗 12:4,5; 林前 14:3; 林后 1:3,4,5,6,7; 7:4,7,13; 帖后 2:16; 门 7）；

F. 比较特别的一次译作「**再三的求**」，英译 K.J.V. 作 much intreaty（林后 8:4）。

全节最重要的要点，是使徒在此十分有把握地宣告他的「**劝勉**」是出于真理的劝告。「**不是出于错误**」指出他的劝勉合乎真理；「**不是出于污秽**」指他劝勉的动机纯正清洁，没有私心；「**也不是用诡诈**」指他所用的方法也是诚实的。保罗深明福音的真理，又有纯正的动机和正确的方法，这是他传福音成功的要诀。

这世代不单是充满各种罪恶和肉欲的诱惑，还充满各种错误的信仰和人间的哲理。在这世代中，人心喜欢跟从错误多过跟从真理。人的本性既已「**卖给**」罪恶（罗 7:14），这样，那由罪人的心思所设想的主张或学说，当然比神的真理更能够迎合一般罪人的心理。所以，如果我们单单看接受芋种主义的人那种牺牲、热诚的精神，即认为它是对的话，就完全忽略了「**真理**」最主要的性质——在乎它本身的正确，并不在乎人为它牺牲多少；或者人肯不肯接受它，有多少人欢迎它。就像一只红色的茶杯，并不在乎多少人赞成它是红色它才是红色，也不在乎用的人是否喜欢红色它才是红色，无论有没有人赞成它是红色，它还是红色。

有人牺牲他的生命，不过是为了一种残忍的、充满恨的主义；有人献出他所有的财产，不过是要支持一种异端的信仰；有人舍弃了所有的富贵荣华，不过要做修女或和尚；有人日夜奔走，为他们自己所热心的见解而工作；但使徒保罗这样不断的勇敢前进，却是为福音真理。他用合乎真理的存心和方法传扬真理，他的工作和所受的苦难都不徒然。

4. 托付 (2:4)

「**验中**」原文 *dokimazof*，是考验或试验而证明是合格的，就像黄金经过火验证明是够分量的那样。R.V., R.S.V., N.A.S.B.等译本，都译作 *approved* (have been approved)，就是「**已经验证**」的意思。

使徒保罗是成功的属灵战士，因为他是经得起考验，完成了神的托付的人。

受人重托，所负的责任固然大，所得的尊荣也大；所受委托的事重要或贵重，所得的荣耀也愈大。不知有多少人，半生辛劳，不过想得到一官半职，或是替人经营一间公司或企业而已！但是保罗得到神把荣耀的福音托付给他。这福音是神国的国宝，可以拯救无数的灵魂。照主耶稣所说「**人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢**」，可见救灵魂比得全世界更宝贵。神把福音托付给使徒，就是把无数个比全世界更宝贵的灵魂交托给他。这是多光荣的委托！保罗很清楚知道神这样委托，他是他无上的荣耀。所以，他虽然为福音受尽各种苦难逼迫，还是把它们看成是神验中了，他是神给他极大的恩典，是神高举了他。

注意，神不但将福音托付给保罗，也托付给我们。我们是否把它看作是神的恩典？是否忠于神的托付？

「**我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那察验我们心的福喜欢**」，这下半节是叙述保罗传讲福音的态度。他这种只照着从神所领受的托付讲，不怕不得人喜欢的态度，跟上半节对他对自己所领受之托付的认识，有很密切的关系。他既然：

A. 知道托付他的是谁——神，

B. 又以领受这托付是极大的光荣——被神验中，

C. 知道所托付他的「**福音**」多么贵重——关系无数人的永生永死。

所以他不再看重人所能给他的任何毁誉荣辱，他只要照着神的旨意传讲就够了。

基督徒在神的家中，按照神的托付而事奉，或为着个人的好处而「**事奉**」，会在事奉的态度上有很大的分别。按神的托付而工作，自然就不会只应付人，讨好人，而是要把这工作做好。否则就很可能敷衍塞责，像个不忠心的雇工，不像是神自己家里的人。

5. 忠心 (2:4 下-6)

这里有四件事显出保罗的忠心：

A. 「**我们就照样讲**」(2:4 下)

4 下 注意，「**照样讲**」是指照神所验中我们的而讲，照神的托付和信息而讲。这句话暗示保罗已经得到神所启示的真理，又照样讲说他已经领受的信息。本句也解明上文所说神将福音托付于保罗的意思，就是将福音真理的内容和传扬的责任托付给他。

「**照样讲**」也可以推广它的意思，照我们所看见的亮光而忠心传讲。很多时候，我们不是没有看见亮光，也不是不知道信徒的需要，而是我们不敢照着我们所看见的信息传讲。因为我们要讨人的喜欢，不专一讨神的喜喜欢。但保罗的传道只要讨神的喜欢，所以他就照着信徒内心真正的需要而讲，照他所看到的属灵危机发出警告。

当彼得在安提阿时，他犯了错误，与外邦信徒隔开，不敢和他们一同吃饭。保罗一看见就当面责备彼得，他是照着他所看见的来讲，并不是求人的喜欢，这是保罗的忠心。

B. 「从来没有用过谄媚的话」(2:5 上)

5 上 什么叫做谄媚的话？就是讨好奉承的话。谄媚和称赞并不相同。使徒保罗曾称赞过帖撒罗尼迦信徒，也称赞过很多其他教会的信徒，但他并没有用过谄媚的话。称赞是由于发现别人的好处而发出喜乐的同情。这同情包含着爱、敬服、勉励的成份。但谄媚则是由于贪图别人的好处，而从诡诈的心里发出虚伪的赞美，其中含着卑贱的、利己的、乞怜的成份。保罗既是至高神的仆人，有高贵的属灵气节，他必然认为讨好人是小人的行径，不合乎高贵的神仆的体统。所以他要保持的是神仆人崇高的品格，也保守他的嘴唇只作尊贵的用处，从来不用谄媚的话讨好。无论什么时候，我们在一个比我们富足或有权势的人面前，不敢按照真理说话，或背着良心说奉承人的假话，都会叫我们失去属灵的权柄和神儿女尊贵的地位。保罗是忠心的战士，在大争战中能够将福音传开，是因为他没有自私邪恶的图谋，他用不着说谄媚的话，只照着真理传讲神的信息就够了。

C. 「没有藏着贪心」(2:5 下)

5 下 没有藏着贪心，是从来没有说谄媚话的原因。一有了贪心，就自然会说谄媚的话了。下句紧接着说：「这是神可以作见证的」，表示他非胡言乱语，他所讲的，是在神面前说的。他有否说谄媚的话，帖撒罗尼迦人可以知道，但他有否藏着贪心呢？这却不是像说话那么容易让人知道的。所以他加上这句「这是神可以作见证的」。「神可以作见证」，这是保罗常讲的话，可代表他事奉神的原则，是信徒该效法的榜样。这也是一篇很好的讲题：

1. 用心灵事奉神的神作证（罗 1:9）。
2. 热爱同胞有神作证（罗 9:1）。
3. 宽容信徒有神作证（林后 1:23）。
4. 想念信徒有神作证（腓 1:8）。
5. 说话诚实有神作证（帖前 2:5）。
6. 没有贪心有神作证（帖前 2:5）。
7. 生活圣洁有神作证（帖前 2:10）。

「也没有藏着贪心」，这对今天的传道人，也是一项重要的提醒。传道人比信徒更多机会受「贪心」的试探。因为：

1. 传道人传福音若有效果，蒙恩得救的人可能衷心感激，基督徒看见神的仆人被主使用，可能从内心崇敬佩服，两者都可能因而想在物质方面有所表示。
2. 要是传道没有果效，或受教外人逼迫，信徒不敬重，不同情，或是遇到一些故意恶待传道人的教会，在长期物质缺乏的情形之下，也很容易受贪心的试探。
3. 教会中一方面有人认为传道人理该受苦，另一方面又有人认为传道人该受优待，这两方面的主张都同样会使传道人受到贪心的试探。所以神的仆人不要允许自己处处受人优待；到信徒的店买东西，不要轻易享受人家的赠送优待；托信徒买东西，不要接受别人被动的赠送。因这都不合使徒保罗所留下的榜样。

D. 不求自己的荣耀(2:6)

6 为什么说可以叫人尊重，又不向人求荣耀呢？「叫人尊重」跟「向别人求荣耀」有什么分别呢？

保罗在此把这两件事很明显地分别出来。这两件事表面上似乎相同，但在实质和果效上却完全相反。叫人尊重乃是要在工作生活上显出神仆人的见证，例如我们属灵的品德、爱心，以及我们灵性生命上的长进，在人的心目中留下美好的榜样，以致叫人从心里起了尊敬的态度。这种尊重是人家自动给我们的荣耀。但向人求荣耀，却是我们自己主动的一些行事，并不是出于我们属灵生命的流露而有的爱心，也不是实在有基督荣美的样式，只不过是为人许而装出的假德，假属灵。这就是向别人求荣耀，也可以说是用一种叫神受羞辱的方法来得人的尊重。但使徒所留给我们见的方法是：不向别人求荣耀，不藏贪心，不谄媚人，不用诡诈，只忠心的照着神的托付来事奉祂。端庄而不骄傲，谦卑而不下贱，自重自洁，无可指摘，这样的见证才能真正得人的尊重而归荣耀给神。

二. 父母般的心肠 (2:7-12)

以上我们看见保罗的忠心，像个勇敢而坚强的战士，以应付烈的争战。但在 7-12 节这一段，我们看到保罗的忠心是温柔而忍耐的。他很慈祥地爱护神所交托给他的羊群，既像父亲又像母亲。在这几节经文中，保罗自述他怎样在帖撒罗尼迦教会中作传道的工夫。可分作五点：

1. 如同母亲乳养孩子 (2:7)

7 保罗怎样牧养主的羊群呢？「存心温柔」牧养他们。「温柔」原文 *eepios*，含友善柔和的意思。尤其是长辈对待晚辈友善可亲，自然就消除了其中无形的隔膜。

保罗曾教导提摩太说：「然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的等众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道」（提后 2:24-25）。在牧养主的羊群的工作中，需要温柔的劝勉多于严厉的指责。因为温柔的劝勉多半比严厉的指责更易叫人回心转意。「恒常忍耐，可以劝动君王；柔和的舌头，能折断骨头」（箴 25:15）。骨头虽然是硬的，但柔和的舌头可以将它折断。很多人的心虽然好像骨头那么硬，但圣经教我们看见用和的舌头可以将它折服。

「如同母亲乳养自己的孩子」，本句说明保罗的温柔是怎样的一种温柔。母亲乳养孩子是很细心的，无论是换衣服、喂奶、沐浴，每个动作都很小心，唯恐她的孩子受到伤害。牧养主的羊群也需要这样的细心。既然使徒引用母亲乳养孩子的比喻，可见母亲乳养孩子的若干情形，适合作我们照顾主的羊群的教训，如：

A. 每一个母亲，对她所生的孩子，都有许多筹算，要怎样喂奶，怎样替孩子洗澡，怎样设计适合孩子的睡床，务求能照顾得周到。传道人对于灵性初生的信徒也该有计划地领导照顾他们。

B. 母亲乳养孩子，很自然地愿为孩子牺牲，为孩子改变自己的习惯爱好。例如：很多还没有作母亲的少女是贪睡的，但作了母亲之后就醒了；事奉神的人对待主的群羊，也该这样。

C. 乳养孩子的母亲，很自然的让孩子占有她整个的心，断不会忘记她自己的孩子，正如神藉先知以赛亚所说的：「妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子，即或有忘记的，我却不忘记你」（赛 49:15）。我们也要有这样的爱心来看顾主的羊群，常常记念他们的需要，把他们放在心上。

D. 母亲乳养孩子，是出于真纯的爱，这种爱是从生命中自然的流露。因此所有的温柔、体贴、

细心、警醒、忍耐，可用一个字总括起来就是「爱」。出于爱心的温柔不会有虚假的成份，也不是为得人的称赞，忠心的神仆，必这样照顾主的群羊。

E. 注意「如同母亲乳养自己的孩子」，「自己」英译作「她的」，原文 *eautees* 即「她自己的」，在全句中，这是重要的一个字。有的人根本不喜欢小孩子，但是却会喜欢她自己的孩子。乳养自己的孩子跟乳养别人的孩子当然不同。主所交付我们的羊群不单是主，也是我们的。他们是我们属灵产业的一部份，因为我们做在他们身上的工作，会存到天上且成为我们的份；所以我们大可以把他们看作是自己的孩子。保罗在各教会工作，很明显地表明他是将各教会的信徒，看作他属灵的孩子，这是保罗工作成功的原因。

2. 连自己的性命也愿意给你们 (2:8)

8 「给」原文 *metadounai*, N.A.S.B., R.V., K.J.V. 都译作 *impart*, 就是「分给」的意思。R.S.V. 译作 *share*, 即「分享」、「共有」。意思是把自己所得着的跟别人分享，而不是把别人的东西给别人。爱是给予的，保罗爱帖撒罗尼迦信徒，给了他们甚么呢？他给他们宝贵的「福音」，甚至自己的性命也愿意给他们。保罗到帖撒罗尼迦传福音，跟他愿意将性命给他们，这两件事有密切的关系。因为他不是平平安安的在帖撒罗尼迦传福音，而是冒着生命的危险而到帖撒罗尼迦。使保罗愿意付这么大代价的，只有一个原因，就是他爱神爱人的心。「爱」使保罗在大逼迫中建立一个刚强的教会，使他胜过自己的软弱，胜过仇敌的攻击。

上文已提到爱的特点是「给」。「不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们」。注意本节中的「不但……给……也给」，就是爱的最好注解。爱并不是只顾接受，而是准备拿出去的，这正是基督的爱。圣经让我们看见这种爱跟世人那种充满自私的爱大不相同。

注意，保罗为帖撒罗尼迦人所受的劳苦，完全是出于自发性的爱，不是人的催促，而是他自己甘心乐意受的。世人为着保障社会的安宁和秩序，定了很多规条或法例：国家有律法，团体有规章，家庭有伦理。这一切的规范都是为了保障人的利益，譬如一个作丈夫的该供养他的妻子儿女，如果丈夫有收入而不负担妻子的生活需用，他的妻子可以上告法庭。法律是一种保障，要求作丈夫的要负起照顾妻子的责任；但如果丈夫是爱妻子的，他可能根本没想到法律上有要他负责供养妻子的要求，就已经自然乐意地尽他的本份，将自己所有的给他的妻子和儿女了。这是爱，「爱叫人很快乐」、很甘心情愿的将他所有的给他所爱的人，为他所爱的人劳苦牺牲，甚至不觉得这是牺牲，好像是他当然的责任。这就是一项更高的律法。当我们用基督的爱来爱顾一切属基督的人的时候，我们就不单是爱人，也是爱主；不单是服事了人，也是服事了主；不单是遵行了地上的律法，而且也遵行了神的律法。

3. 免得叫你们一人受累 (2:9)

9 「辛苦劳碌，昼夜作工……」，似乎暗示保罗在帖撒罗尼迦也曾工作以维持自己的生活，因下句「免得叫你们一人受累」显然是指生活的需要方面，保罗不想叫帖撒罗尼迦信徒为他受累。类似的话也曾对哥林多教会说过，「我在你们那缺乏的时候，并没有累着你们一个人……」（林后 11:9），又说「如今我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财」林后 12:14）。但注意：

A. 保罗对哥林多人所说的话含有责备的语气，而对帖撒罗尼迦人说这相的话——「免得叫你

们一人受累」，却只是一种叙述，没有责备的意思。

B. 看来保罗不论在哥林多或在帖撒罗尼迦，都是一面自己作工维持生活，一接受别的教会的支持（腓 4:16;林后 11:8），他并没有定准只靠工作入息维持生活，也没有绝对不接受别的教会供给。

C. 帖撒罗尼迦教会初时虽没有供给保罗，但稍后，当保罗离开他们到哥林多工作时，他们却有份供给保罗的需用。因林后 11:8-9 所指的马其顿「教会」是多数式的，应指腓立比和帖撒罗尼迦等教会。

注意，保罗在福音工作上，完全没有藉传福音而想在信徒方面占一点便宜，或得任何物质好处的念头，虽然他也曾教导信徒该尽他们的本份供给神仆人的需要——「在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人」（加 6:6），但保罗这些教训是站在信徒对传道人这方面的立场，按真理教导他们。至于保罗方面的存心，则是站在神仆人的地位上，绝没有以为理当得到别人好待的意思。因为他所作的是开荒布道的工作，在信徒还不明白奉献的意义之前，不随便接受他们在物质上的好处，这是我们该效法的榜样。

另一方面，这种一面作工一面传道的原则是神给保罗特别的恩赐，其他使徒并没有都像保罗这样（参林前 9:4,6），而且，圣经没有明说保罗一生都是一面工作一面讲道，只记载了他曾经有过这样的经历。显然这跟保罗受托向外邦人传道有关（参太 10:10-14，比较约 13:33:7）。但是亮无疑问的，保罗的榜样教训了我们要作个宁可自己辛苦不叫人受累的人，如果我们常常叫人受累，而不肯为别人费财费力，我们一定不能为主发光。

在日常生活中，就算是很轻微的小事，如果经常要别人帮忙，就会变成别人的「重担」，叫人受累。但反过来说，如果我让别人占一点便宜，就可以给人许多方便。保罗情愿自己多受劳苦，昼夜作工，而不愿意帖撒罗尼迦信徒为他受累。可惜今天很多基督徒喜欢占便宜，就在占小便宜的情形下，生出各种贪心，失去美好的见证。我们都该用保罗的见证提醒自己。

4. 圣洁公义、无可指摘 (2:10)

10 注意 1-10 里提到神为他作见证，这是第二次。第一次在第 5 节。除此之外也说到「你们自己原晓得」，「是你们知道的」，「有你们作见证」等类似的句子。有这么多次这一类的话，表示保罗要强调他所讲的见证是真的。保罗不是对着一班不认识他的人讲见证，而是对那些知道他所讲的，也见过所发生的那些事的人讲他的见证，因此他所讲的见证是无法夸大或捏造的。当我们知道保罗所讲的见证是真的时候，我们就知道保罗在这里所讲的话是十分有价值的。他说：「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」。保罗如果不是真有这样的生活，他怎敢向帖撒罗尼迦信徒这样说话呢？他不是在这里夸口，而是叙述他自己曾经在帖撒罗尼迦人面前所维持的见证。用这事实来劝勉信徒，要他们回想他的圣洁生活和他劳碌的工作，叫他们效法他的榜样追求长进，殷勤工作。

另一方面保罗要这样向他们表白，可能有当时的背景。保罗把福音传到帖撒罗尼迦以后，在那些犹太人仍在逼白之时，就离开了帖撒罗尼迦。虽然保罗的来到和离开帖撒罗尼迦，他的步都是顺从神的引导，既不是为受逼迫也不是为怕逼迫。但是保罗离开之后，那些反对保罗的犹太人却趁机毁谤保罗

说他怕死，说他的劝勉是出于污秽等等。保罗凭什么来答复这些毁谤的话呢？就是凭神的见证，信徒的见证，和他自己圣洁公义、无可指摘的见证。这些见证强有力的塞住所有毁谤之人的口，而且坚固了帖撒罗尼迦信徒的信心，也维护了神的荣耀。今天我们所怕的并不人的口毁谤我们，所怕的乃是我们没有那种见证，可以答复那些毁谤我们的人，塞住他们的口。

5. 像父亲对待自己的儿女 (2:11-12)

使徒牧养神的群羊，既像母亲，又像父亲。像母亲是因他的善于体恤，温柔可亲。像父亲因他有属灵的权威，和严正的管教。但不论像母亲或像父亲，都是出于爱心。

A. 父亲的劝勉，安慰和嘱咐 (2:11)

11 「你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人」，本句表示使徒在引领信徒灵性的工作上三种方式，就是劝勉、安慰和嘱咐。「劝勉」是为退后，停滞不追求，或是懈怠于遵行主道的人。「安慰」是为忧伤受苦，或在遵行主道上受挫折的人。「嘱咐」是为未曾知道主的道或没有遵守主道的人。使徒就用他的权威按信徒个别的需要劝勉、嘱咐，不但态度公正无私，其教训的本身也是正确无误的。有人用错误的教训勉励人、激发人；也有人用虚谎、空夸的应许安慰人；更有人妄用权柄，凭私意嘱咐人。这些劝勉、安慰、嘱咐的本身既然有错误，就当然不能建立别人了。但另有些人虽然他所劝勉、安慰、嘱咐人的事都是正确的，可惜态度却是错误的。在劝勉人的时候，像一位高高在上的教师；安慰人的时候，像一位洋洋得意的战胜者；嘱咐人的时候，像一位严无情的审判官。结果他们的劝勉、安慰、嘱咐都不能够造就人。但使徒的态度却像父亲对待自己的儿女一样（参林前 4:15-16）。

保罗曾对哥林多人说：「你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我」（林前 4:15-16）。这两节保罗对哥林多信徒讲的话，也十足表现出他有一个父亲的心对待他们。他求哥林多人效法他，他的话中既有权威、有慈爱，又有诚的态度。很多作师傅的，他的权威是师傅的权威，却没有为父的心。今天教会所需要的不是师傅，因为师傅已经有「一万」，已经很多了；但是，存父亲的心来牧养教会的却不多。

B. 父亲对儿女殷切的盼望 (2:12)

12 「要叫你们行事对得起那召你们进祂国得祂荣耀的神」，为什么保罗要这样劝勉、安慰、嘱咐他们呢？因他对信徒有殷切的盼望，希望他们对得起那召他们进入祂的国得祂荣耀的神。就像父母对儿女一切的管教，都是存着一种美好的盼望，保罗「劝勉……安慰……嘱咐」那些信徒，也盼望他们有美好的属灵前途。

注意：「那召你们进祂国得祂荣耀的神」：

1. 那召他们的是神，是神要他们来进祂的国得祂的荣耀。但保罗体会神的心，劝勉他们万不可辜负神这样的恩典。总要能对得起这位召我们进祂国得祂荣耀的神。
2. 进祂的国和得祂的荣耀是两种福份。进祂国是重生的经历（约 3:5），得祂荣耀却是在祂的国里享受祂的荣耀。

跟这一节圣经很接近的两节经文是：「好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神」（西 1:10），「你们既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称」（弗

4:1)。怎样才算是「行事对得起那召你们进祂国得祂荣耀的神」呢？我们的行事应该和我们所进入的那个荣耀的国度相称。任何一个满身肮脏，衣衫褴褛，举止粗野的人进入高尚尊贵的场所，会叫人觉得不相称。神并没有强迫、威吓我们去行善结果，却将祂的荣耀和国度摆在我们面前，让我们自己思量要怎样去行事才配得过进祂的国，得祂的荣耀。

总括上文保罗事奉主的态度有五：

1. 好像母亲乳养孩子，甚至愿为信徒舍弃生命。
2. 辛苦劳碌，昼夜工作，不叫信徒受累。
3. 在生活上圣洁公义，无可指摘。
4. 对主的群羊像父亲对待自己的儿女一般。
5. 对信徒常存殷切期望。

这些态度都是我们该效法的模范。就像保罗对哥林多教会所说的：「我求你们效法我」，又说：「你们该效法我，像我效法基督一样」（林前 11:1）。

三. 爱心的劝勉与安慰（2:13-20）

1. 勉励（2:13-16）

这段勉励的话可分作三点研究：

A. 为信徒领受真道感谢神（2:13）

13 「为此」，N.A.S.B.译作 for this reason，就是「为这缘故」，意思比「为此」清楚些。「为这缘故」就是：

1. 为上文神既要召我们进祂国得祂荣耀，而保罗又蒙神的恩典，能以在大争战中把福音传给帖撒罗尼迦人。
2. 为下文帖撒罗尼迦人领受了保罗所传的道，不把它当作是人的，乃以为是神的道，因此保罗不住的感谢神。

本书的 1:2 曾提到「常常感谢」，1:3 提到「不住的記念」，在这里又说使徒「不住的感谢神」。这都是形容保罗和他的同工们内心那种无法抑制的感恩之心。他们想到他们所传的道怎样在帖撒罗尼迦教会发生了奇妙的果效，就抑制不住他们的喜乐，不得不感谢神。我们对于这种喜乐有多少经历呢？我们曾有多少次看见主使用我们这个无用的器皿，或藉我们的口所传的道引领人信主；曾有多少次看到主的道奇妙的发生果效，胜过各种逼迫、患难，在大争战中被人接受，因此而满心感谢神呢？这种喜乐和感恩是保罗勇敢忠心为福音打美好的仗所得到的。

「因你们听见我们所传福的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道」，这两句话解释本节的第一句。为什么使徒这样不住的感谢神呢？因为帖撒罗尼迦信徒听了他们所传神的道，并且领受了；而且他们领受的态度是非常正确的。他们并不把保罗所传的道当作人间的道理，而是当作神的道来接受。这意思也包括他们不是因佩服保罗的学问，或者以为保罗所传的是一种高深的哲理，因而接受这道，这是叫保罗欢喜的原因。

保罗曾对哥林多人说：「因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架……叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能」（林前 2:2-5）。保罗似乎常警惕自己，

深怕人家信主只是因他的学问，而以他所传的道为人间的道理。现在帖撒罗尼迦人既认为保罗所传的道是神的道，不是人的道，这证明保罗传道的成功。他并没有表现自己，只表扬了神的道，这是保罗的喜乐。

有些人称赞所听的道，并不是觉得那是神的道，而是因为那讲道的人有学问，讲得很动听。他们是在佩服讲道的人，甚至要讨好讲道的人，或是因为讲道者大有声望，因而接受，却不是因为是神的道而接受。这样的传道算不得成功。但保罗所传的道，能叫人觉得是神的道而接受。显见保罗不单讲道有能力，能感动人；而且他也很会隐藏自己，高举基督；所以别人不会因佩服他而轻忽了神的道。

「**这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中**」，保罗加上这句见证，再一次证明帖撒罗尼迦信徒所领受的道，实在是神的道，因这道会「**运行**」在他们心中。有生的东西是会运行的。保罗所传给他们的是生命之道，使他们在神的道中得着生命；并且这生在他们里面长大，他们自己就发觉所领受的并不是普通的哲理，而是会在人里面运行作工，产生生命能力的真道。这里的「**运行**」原文 *energeo*，是「**作工**」或发生效力的意思。这个字在太 14:2 译作「**发出**」；罗 7:5 译作「**发动**」；加 2:8 译作「**感动**」；加 5:6；雅 5:16 译作「**功效**」。注意：神的道运行而发生效用在信的人心中，是保罗书信中常常提到的信息。事实上 *energeo* 这字，除了太 14:2；可 6:14；雅 5:16 外，其余十七次都是保罗书信所用（罗 7:5；林前 12:6,11；林后 1:6[和合本译作「**能叫**」]；4:12；加 2:8[二次]；3:5；5:6；弗 1:11,20,2:2；3:20；腓 2:13；西 1:29；帖前 2:13；帖后 2:7）。

「**神的运行作工**」有几方面：

1. 神藉圣灵运行把恩赐分给信徒（林前 12:11；参林前 12:6）
2. 神藉圣灵在人内心中感动运行，给人托付（加 2:8）。
3. 神藉圣灵运行而在信人身上显出异能（加 3:5——「**行异能**」的「**行**」原文是「**运行**」）。
4. 神使基督复活的大能也运行在信徒身上（弗 1:20）。
5. 神照祂运行在信徒心中之大能大力，成就我们所想所求的（弗 3:20）。
6. 神在我们心中运行而使我们按祂旨意立志行事（腓 2:13）。
7. 神在保罗心中运行使他为福音尽心竭力（西 1:29）。

B. 指明信徒所受的苦害跟众教会一样（2:14）

这几节圣经有几层的意思要留意：

称赞帖撒罗尼迦人效法犹太的众教会（2:14）

14 「**弟兄们，你们曾效法犹太中，在基督耶稣里神的各教会**」，这里特别指出他们效法了犹太的众教会。这不会是指在教会的礼仪或体制方面，而是指为主受苦方面（见下句）。犹太的众教会在为基督受苦上，比外邦教会走在前头；在徒 3:9 就已经有过许多次厉害的逼迫，但犹太的众教会却在各种逼迫中把福音传开了。而帖撒罗尼迦教会在这方面，正是跟犹太的众教会同一步，代所以保罗这样称赞他们。对保罗来说，他自己也曾在信主前逼害犹太的教会，而如今他自己建立的外邦教会能效法犹太众教会那种为主受苦的心志，这更叫保罗分外感恩。

帖撒罗尼迦教会曾经是马其顿和亚该亚各处信徒的榜样，也就是说他们成了别人效法的模范。但在这

里却提到他们效法了犹太中在基督里的各教会。虽然他们在外邦中已成为各教会的榜样，但是他们也效法别的教会的好榜样。一个在长进中的教会应该知道，并不只有他们是长进的，在他们以先，也早有其他的教会比他们更加长进了。同样的，一个真正长进的基督徒，也不会只以自己作别人的榜样，而是一方面作别人的榜样，另一方面又以那些比他更长进的人作他的榜样，效法在主里虔诚的人。

指明帖撒罗尼迦教会所受的苦是众教会所共受的（2:14）

14 「你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样」，既然帖撒罗尼迦信徒所受的苦难，在犹太的众教会也同样受过，可见他们所受的苦难，不是他们所独有的，也是众教会所共受的。在受苦中的人，常盼望有同伴；另一方面，他们最容易以为这样的苦难只有他们才受过，是别人所不能同情的。在此，使徒慰勉受迫害中的信徒时，提醒他们，他们的处境并不孤单，除了基督耶稣以外，还有基督耶稣里的各教会也和他们同受这样的苦；更叫他们感到安慰的是：既然他们好像使徒在各处所设立的教会那样为主受苦，就证明他们是跟基督里的各教会走在同一脚踪上，他们是紧紧跟随在使徒的脚踪后面，在基督里跟那些忠心的人同列。他们虽然受苦，但所走的路线没有错，他们一定能在主耶稣荣耀显现时欢喜快乐（彼前 4:13）。

受逼迫未必就可以得赏赐。逼迫未必是一件荣耀的事，这要看我们是为什么缘故受逼迫。彼得写信给当时的信徒说：「你们中间却不可有人，因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦；若为作基督徒受苦，却不要羞；耻倒要因这名归荣耀给神」（彼前 4:15-16）。帖撒罗尼迦信徒既然是为主的名，而受本地人的苦害，正如犹太人的教会受犹太人的苦害一样。可见他们是在神的旨意中受苦。

C. 指明犹太人苦害主仆的罪恶（2:15-16）

15-16 这两节说到犹太人怎样逼害主耶稣和祂的仆人的罪恶。共有六点：

1. 犹太人杀了主耶稣和祂的先知（参太 23:34-36）。
2. 逼迫使徒（徒 13:50;14:4-6,19;17:5-13;18:6）。
3. 不得神的喜悦：因为拒绝救恩，不求神的荣耀，只求自己的荣耀（约 5:44）。
4. 与众人为敌：与一切信主的人为敌，也可说是与众教会为敌。
5. 禁止传道：他们禁止使徒将真道传给外邦人，使外邦人可以得救。这实在是犹太人一切罪中最大的罪，因他们不但自己拒绝救恩，而且还拦阻别人接受救恩。保罗向外邦传福音的工作中，最大的拦阻不是来自外邦人，而是犹太人。
6. 常常充满自己的罪恶：经常保持自己在充满罪恶的状态中。有些人犯罪到了一个地步，惟恐犯得不够。这些犹太人被魔鬼迷了他们的心，以致们时常跟主的教会为敌，又常常充满罪恶。保罗说：「神的忿怒临在他们身上已经到了极处。」

这些情形，跟今天教会中争权夺利，拦阻福音圣工，恶待主仆的挂名教友，十分相似。犹太人受过传统的圣经教导，但他们不接受基督的救赎，敌挡真道，就成了「撒但一会」的人（参启 2:9;3:9）。今天教会中没有重生得救的假信徒也是这样。

注意，当使徒这样逐一数算犹太人的罪恶的时候，虽然因他们的罪，神的忿怒在他们身上已经到了极处，但神的刑罚却还没有临到这些犹太人身上。否则，他们就不能再逼害信徒了。神对待罪人常常忍耐到最后关头。从人犯罪招惹神忿怒时起，到神的刑罚临到人身上为止，其间总

有一时间，是神宽容等待人悔改的时候。神没有立刻施行刑罚，总是在刑罚之前，让人有充份悔改的机会。所以所有惹动神的忿怒以致灭亡的人，都不可能只犯了一样罪，他们都是堆满了自己的罪恶，死有余辜的。当神宽容人的时候，祂的慈爱总是超过人的想象；但我们不可忽略，当神刑罚人的日子，祂的公义也是丝毫不苟的。所以，所有轻忽救恩的人当注意：

1. 不要以为神在宽容人的今天，是不会刑罚罪恶的；对任何个别的人，当他罪恶满贯的时候，神的刑罚还是会在今天就施行。
2. 不要在神刑罚罪恶的日子，还希望有得救的恩典。圣经说：「**看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子**」（见林后 6:2），要悔改蒙拯救，要趁着神还宽容人的「现在」。

2. 安慰 (2:17-18)

本保罗向帖撒罗尼迦信徒解释他们的离别只是暂时的。他的身子虽然不得不离开他们，他的心却还是惦念着他们（参西 2:5;林前 5:3）。并且他本身很想再回到帖撒罗尼迦，但由于环境上的困难，未能如愿。

A. 面目的离别 (2:17)

17 这正说明基督徒的离别与世人的离别不同。在人生旅途中，少不免有离别的痛苦，夫妻、父子、挚友天各一，方日夕思念。离别之所以叫人觉得痛苦，是因为任何一次在地上的离别，都可能成为永远的分别，没有人能担保必能再见面。但离别对于基督徒并没有这种威胁，因为：

「弟兄们，我们暂时与你们离别」

基督徒之间没有永久的分别，只有暂时的离别。永别是叫人在绝望当中过着孤单悲伤的日子，暂别却叫那些因离别而暂时寂寞的人怀着希望来度日，并且暂时的离别更能增加重逢时的喜乐。所以离别对于基督徒不过像是种下一粒安慰的种子，可以在相见的时候，收获难以形容的喜乐。

「是面目离别，心里却不离别」

基督徒在基督里根本没有离别这回事。使徒保罗对帖撒罗尼迦信徒说：他们的离别是面目离别，心里却不离别，因为他们的心灵在耶稣基督里是合一的。那位与保罗同在的耶稣基督也与帖撒罗尼迦信徒同在。这样，透过在基督里属灵的关系和在祷告中彼此记念，他们的心灵并没有分离。基督徒何必为离别而过度忧伤呢？我们不要忘记我们已经有了一定能相见的保证。这保证是「必」能在主面前会面，同时，可以借着互相代祷，在灵里保持合一，因为我们原本是合一的。

在此，保罗的话有若干成分是自己解释而说。因为当时可能有人毁谤保罗，说他丢下帖撒罗尼迦信徒，自己离开。那些人一方面利用官府的势力，逼保罗离开帖撒罗尼迦，又在他离开之后，说毁谤的话。所以保罗在此表示他虽与信徒身体离别，他的心却是时常挂念他们的。并且也曾尽力想法子要和他们相见。所以他说：「**我们极力的想法子，很愿意见你们的面**」，但碍于环境，他的愿望一时也不能实现。

保罗与帖撒罗尼迦信徒的分离，也教训我们应该宝贵今天所有的机会。当保罗还在帖撒罗尼迦时，他们绝想不到保罗只有这么短的时间跟他们在一起，而且他离开以后虽然一再想法子，也不能回到他们当中。我们也要宝贵今天所受的栽培，因为我们不知道还有多少机会，可以继续受忠心神仆的造就。

B. 保罗的表白 (2:18)

18 在保罗的表白当中，他解释为什么不能回到帖撒罗尼迦，是因为撒但阻挡了他们。为什么撒但可以一次两次地阻挡保罗？保罗既知道是撒但的阻挡，为什么神又任由保罗受撒但的阻挡呢？其实，保罗要回到帖撒罗尼迦，却受撒但的阻挡，而神又允许撒但这样作，这正可以证明保罗不该回帖撒罗尼迦，这乃是神的旨意，否则，神不会让他受这样的阻挡。

作一个忠心的神仆，不但要不怕死，也要不怕人讥笑他怕死。保罗有时要冒死，有时却要避死；正如主耶稣在世上时，有时祂避开要打祂的石头，但祂却又很勇敢的走上十字架的道路。讥诮有时候比死更难叫人忍受，更容易叫我们体贴自己或体贴别人的意思。为着怕别人讥诮，我们很容易走上自己的道路；但是保罗却能做到对神对人常存无亏的良心，不求自己的好处，坦然的遵行神的旨意。所以，在还没有到他该死的时候，他很有智慧的不把自己的生命随便放在魔鬼手中。

既然保罗有心要回帖撒罗尼迦，又一次两次的受阻挡而不去，可见保罗在明白神的旨意方面，也考虑到环境上的安排，而不是单凭内心的感动。不然的话，他就可能不顾一切地到帖撒罗尼迦了。

这里没有明说撒但的阻是什么，但按徒 17:9 看来，那收留保罗的耶逊等人，曾因保罗而被捕，后来着保释，而保罗就离开帖撒罗尼迦。看来保罗耶逊等弟兄，跟保罗离开可能有关。果真这样的话，保罗暂时不回帖撒罗尼迦，可能是为了避免耶孙等人再次受累。此外神容许撒但一次、两次阻挡保罗，可能另有美意：

1. 神保守祂的仆人不致成为信徒的偶像。虽然保罗无意使自己成为帖撒罗尼迦信徒的偶像，但从保罗在帖撒罗尼迦工作的成功看来，的确有这种危险，会引起信徒对他个人过份的崇拜。
3. 神知道保罗离开帖撒罗尼迦之后，对那些正在受试炼的信徒会更有益处。事实证明保罗离开之后，帖撒罗尼迦信徒没有因此跌倒，反而更将福音传开，众教会听到他们的见证，也受激励。所以，撒但虽然能阻挡保罗再回帖撒罗尼迦，却没有法子阻挡福音更加广传，教会更加兴旺，神的旨意得以成就。撒但只不过取得眼前的胜利而已，对于牠所迷惑的人，牠也教导他们只顾眼前的福乐；但真正的胜利，却是永远属于神和神的儿女的。

3. 保罗所夸的冠冕和喜乐 (2:19-20)

19-20 保罗宣告他的盼望、喜乐和荣耀，就是当主耶稣再来的时候，帖撒罗尼迦信徒可以在主面前站立得住。换句话说，他的成功就是信徒直到主再来时，还站立得住。

本节显明保罗的工作目标，不是只求人前的成功，而是求能在主再来时经得起考验。「**因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐**」，类似的话也曾对腓立比教会说过（腓 4:1）。把信徒看作是他们的喜乐和冠冕，那意思就是：

A. 他们把全部的希望都寄托在信徒身上，全心的爱顾他们，才会以信徒为他们的喜乐。就像父母以儿女为喜乐那样，是因为爱他们，关心他们，在他们身上满怀着期望。

B. 他们能够培养出像帖撒罗尼迦教会这么刚强的信，是他们的光荣。帖撒罗尼迦信徒的长进，使神的仆人们引以为荣，就像有成就的好学生，使老师的脸上也大有光彩。注意使徒们的喜乐和冠冕，既不是关乎今世的收获或增益，也不是个人权利地位的高升；而完全是关乎主的群羊

的长进，主的教会之被建立这方面的事。可见他们内心确实是以神为乐的（罗 5:11）。

基督徒的冠冕有以下几种：

- A. 喜乐的冠冕（帖前 2:19）
- B. 生命的冠冕（雅 1:12; 启 2:10）
- C. 公义的冠冕（提后 4:8）
- D. 永不衰残的冠冕（彼前 5:4）
- E. 不能坏的冠冕（林前 9:25）

这些不同名称的冠冕，代表不同方面的荣耀。

问题讨论

1-2 节的历史背景记在使徒行传那一章？保罗怎么证明他的工作不徒然？对帖撒罗尼迦信徒有什么作用？

保罗怎样讨神喜欢？注意他的传道工作跟他对神对人的美好见证的关系。

保罗称赞帖撒罗尼迦人在为主受苦方面效法了犹太的众教会、有什么作用？

犹太人怎样苦害神的众仆人？

为什么保罗明知是撒但的阻挡，他却忍受这阻挡，暂时不回去帖撒罗尼迦？这对我们明白神的旨意有什么参考的价值？

什么是保罗的喜乐和冠冕？什么是你我的喜乐和冠冕？—— 陈终道《新约书信读经讲义》

帖撒罗尼迦前书第三章

四. 爱心的关怀 (3:1-5)

本段的记载，显示保罗对帖撒罗尼迦信徒的关心和挂念。他离开帖撒罗尼迦之后，心里很切想知道帖撒罗尼迦信徒的情形；后来，听说他们正在为基督忍受逼迫之中，他就不能再忍，打发提摩太回到帖撒罗尼迦，要知道他们到底是否被那诱惑人的诱惑了，有否因此跌例而使他们的劳苦归于徒然（3:1-5）。

1. 「不能再忍」(3:1)

1 「不能再忍」是保罗对帖撒罗尼迦信徒爱的突破。五旨节前，雅各和约翰受人的冷落就不能再忍，要求主容许他们吩咐火从天上降下来，消灭那些不肯接待主的撒玛利亚人（路 9:53-56）。那时期的彼得也曾因弟兄多次得罪他，到了不能再忍的地步而求问主说：「我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」（太 18:21）现在有不少信徒对肢体的关系到了「不能再忍」的地步，对他们所遭受的试炼也到了「不能再忍」的地步。但保罗却为着关心在试炼中的信徒而不能再忍，这「不能再忍」是爱心到了无法抑制的地步，于是发出了这封充满了爱心的书信。一个人对什么事更容易「不能再忍」，就表明他里面对那一类的事有更急切的「情感」。每一个基督徒应该省察自己，我们到底为什么事「不能再忍」？

「就愿意独自等在雅典」，按徒 17 章的记载，保罗在雅典等候提摩太和西拉的时候，他看到满

城都是偶像，心里焦急，就和会堂里那些敬虔的犹太人以及每天在市上遇见的人辩论，传讲耶稣复活的道（参徒 17:22-31）。结果在雅典也有一些人信主（徒 17:34）。「**独自等在雅典**」这话决不是说保罗闲等在雅典，而是独自在雅典一面等他的同工，一面传福音。他实在爱人的灵魂，没有虚度时光。

作开荒布道的工人，必须有保罗这样的精神，自己找机会作工，而不是等机会才作工。

2. 打发提摩太 (3:2)

2 提摩太是保罗福音的儿子，又是保罗得力的同工，常代表保罗去探望各教会。他除了在此代表保罗探望帖撒罗尼迦教会之外，也代表保罗探访哥林多的教会（林前 4:17;16:10;林后 1:1,19）。保罗第一次在罗马坐监时，曾打发提摩太去探访腓立比教会（腓 2:19）。他们彼此关系之密切，情同父子（腓 2:22）。本句保罗介绍提摩太说他是「**在基督福音上作神执事的**」，意思就是在传扬基督的福音上作神的执事。福音的内容——救赎的工作，是由基督独自完成；宣扬这福音的工作，却需要许多愿意让神使用的人跟神合作。「**执事**」原文 *sunergos*，是「**同工**」或「**帮助者**」的意思。在和合本绝大多数译作「**同工**」（如：罗 16:3,9,21;林前 3:9;腓 4:3;门 1,24）；在腓 2:25;西 4:11;约三 8 则译作「**一同作工**」，只有林后 1:24 译作「**帮助**」。所以，这「**执事**」跟提前 3:8;弗 3:7;西 1:25 的「**执事**」不同（参提前 3:8 注释）。

提摩太既然在福音上作神的执事，又奉派去坚固帖撒罗尼迦的信徒，可见「**在福音上作神执事**」的意思，不只是传福音引人信主而已，还包括坚固、劝慰那些已接受福音的信徒；从引人归主，到栽培信徒灵命长大成熟，都该包括在整个福音使命的工作之内。

「**神的执事**」N.A.S.B.译作 Good's fellow-worker（神的同工），R.S.V.译作 God's servant（神的仆人）。

3. 提摩太的使命 (3:2 下-3 上)

2 下-3 上 从「**坚固**」「**劝慰**」看来，帖撒罗尼迦信徒虽然大体来说是刚强的、得胜的，但敌人的逼害已经多少摇动了他们的信心，苦难所带给他们的痛苦和损害，已经在若干程度上刺伤了他们的心。保罗对受苦中的信徒的需要最为了解，所以赶紧打发提摩太去坚固他们。虽然对保罗在雅典的工作来说，少了一位得力助手是很大的损失，但保罗甘愿作这样的牺牲。

注意：神决不能用一个自己也在摇动的人，去坚固别人，神只能用稳定信赖祂的人，去坚固劝慰那些摇动中的人。提摩太所以被神使用，代表保罗回到帖撒罗尼迦的信徒那里，就是因为这个理由。他自己的信心必须坚固稳定，不怕所面对的逼迫和患难，才能使帖撒罗尼迦人因他而坚固刚强。

提摩太这次奉派的任务，并不容易成功。因为帖撒罗尼迦信徒盼望见的是保罗，但现在回去的却是提摩太。虽然如此，从下文可知道提摩太已经完成了艰难的任务。保罗说：「**提摩太刚才从你们那里回来，将你们的信心和爱心的好消息报给我们**」，提摩太显然已坚固了那里的信徒。

有人常在患难中得到别人的坚固和安慰；另有人却常在患难中被神使用，去坚固安慰别的同样受患难的人。我们是受人坚固安慰的人呢？还是被神使用去坚固安慰别人的人呢？

在帖撒罗尼迦信徒那方面，如果他们轻看提摩太，只崇拜保罗，那么当他们看到回来的是提摩太而不是保罗时，就会大感失望，这样他们就有可能无法从提摩太得到帮助。

4. 对患难应有的认识 (3:3 下)

3 下 「命定」和合本的译法很容易被误解为「命运所注定」那方面的意思。其实「命定」原文 *keimetha*, 字根 *keimai* 是「放置」的意思, 例如: 太 3:10 译作「放在」(斧子已经放在树根上), 约 20:5「放在」(没有和细麻布放在一处), 在林前 3:11 译作「立好」(立好的根基)。但在此是「被指定」的意思, R.V.作 we are 'appointed', 而 N.A.S.B.作 we have been destined 就是「**我们被指定**」的意思。R.S.V.译作 That this is to our lot, 就是「**这是我们的分**」的意思。

使徒的意思是: 我们受患难原是神的旨意所预先定规的。黑暗既不接受光, 基督徒如果为主发而受黑暗势力的逼害, 这是早就定准会发生的道理。

保罗在此是要帖撒罗尼迦人知道, 基督徒受患难原是分内的事, 是在神意料中的。很多时候我们受患难而不能得胜, 其实不是我们没有胜过患难的能力, 而是我们不把受患难看作是分内的事, 因而怨天尤人, 无力胜试。但如果我们认定受患难原本就是敬虔的基督徒当然的遭遇, 就会准备好我们的心, 面对任何临到我们的患, 难都能靠着主胜过。

为什么基督徒受患难是命定的呢? 一方面是因为我们不属这世界, 被世界所恨恶; 另一方面是神的美意借着暂时的患难和试炼训练我们, 可以在永世里享受永久的福乐。神对待我们的原则和魔鬼的原则相反。魔鬼是用暂时的快乐叫人失去永远的福乐, 使人进到永远的痛苦里。但神却要我们暂时痛苦, 得以享受永远的荣耀 (林后 4:16-17)。

5. 保罗的预告 (3:4)

4 保罗在未离开帖撒罗尼迦之前, 已经预言帖撒罗尼迦信徒将会受到患难, 后来果然应验了。这些预言, 不单凭灵感, 也是凭着他对属灵原则的认识和丰富的属灵经历而说的。后来保罗也向提摩太提过:「**凡立志在基督耶稣里敬虔度日的, 也都要受逼迫**」(提后 3:12)。保罗跟以弗所信徒话别时, 也曾预言说:「**我知道我去之后, 必有凶暴的豺狼, 进入你们中间, 不爱惜羊群**」(徒 20:29-30), 后来也应验了 (提后 2:17)。

帖撒罗尼迦的信徒果然照着使徒所预言的受逼迫, 这是可喜的, 证明他们的脚步没有偏离正路, 否则, 使徒的预这就不应验了。他们虽然受苦, 却没有离开神的旨意。这是患难中信徒的安慰。在患难中, 我们若确实知道所遭受的痛苦是合神旨意的, 所受的痛苦是为基督而受的, 那真是叫人鼓舞和安慰的事!

「你们也知道」, 本句表示:

A. 帖撒罗尼迦信徒对保罗预先提出的警告果然应验, 已有经验。

B. 保不只一次提醒信徒, 叫他们对可能遭遇的试探或试炼, 早作准备。

真正有智慧的信徒, 必然虚心接受神仆的忠告, 吸收别人属灵的经验; 真正神心的神仆, 不但有属灵的眼光, 也必定预告对可能面对的危机提出及时的警号。

6. 打发提摩太的目的 (3:5)

5 在短短五节经文中, 这是第二次提到「**不能再忍**」, 可见保罗对帖撒罗尼迦信徒多么关切, 对他们所受的苦害内心十分焦急 (林后 11:29)。本节说明他打发提摩太去的目的, 是要知道他们信心的情形, 是否果真被那些诱惑他们的人诱惑了。那些逼迫教会的人, 除了逼迫之外, 还在道理上

吊诱他们，使他们放弃所信的道。

在此虽然没有明说那些人在这方面诱惑他们，但按当时帖撒罗尼迦信徒的遭遇来说，最少包括两方面：

A. 按徒 17:3-9，保罗当时传讲基督受死与复活，犹太人不信而挑起逼害的事。这样，信徒所受的诱惑，必然是叫他们不信基督受死复活的福音这方面的事。

B. 他们既叫信徒受逼害，又逼走了使徒，信徒在受苦之中必然容易怀疑他们所信的主，为什么会让他们受苦，又怀疑使徒为什么离开他们。这真是一箭双鸱的毒计。保罗很关心这些信徒能否经得起这么厉害的试炼；所以他很焦急地想知道，他们受试炼的结果是否站稳而得胜。

「叫我们的劳苦归于徒然」，意思是帖撒罗尼迦信徒若真的因为犹太人的逼害和诱惑而信心动摇，甚至跟从了那些诱惑他们的人，那就叫保罗的劳苦落空了！

注意这句话表现的精神，说明保罗对他所引领归主的人，和他劳苦工作的成果，十分珍惜，不肯轻易让它们受到亏损。若是我们所引领归主的人，后来遇到魔鬼的诱惑，犹疑不定，我们不肯多花时间精神去坚固他，只是用最「方便」的方法，「在私祷中将他交在主手中」；或是当我们所牧养的「羊群」遭受试炼、信心动摇时，我们不赶快用真理扶助他们，勉励他们，只把他们「信托」在全能主手中。这种工作的底度究竟是否真正有信心？还是逃避责任呢？保罗没有这种「慷慨的信心」，他很珍惜他工作所得的成果。

所以本节说出他殷切悬念帖撒罗尼迦信徒的另一个原因，就是恐怕那诱惑人的，到底诱惑了他们，「叫我们的劳苦归于徒然」。虽然，保罗不是必须见到工作的成果，才会不灰心的工作；但他对于自己工作已有的成果，是绝不肯慷慨地任由它们被糟蹋。使徒约翰在工作上也是抱着这种态度——「你们要小心，不要失去你们所作的工，乃要得着满足的赏赐」（约二 8）。

五. 爱心的好消息 (3:6-13)

前段保罗所表现的焦灼悬念，与本段中保罗所表现的喜乐安慰成了很明显的对照。爱心的关切愈深，所得的安慰也愈大，这样，因所得的安慰而发出的感恩也愈加有力动人了。

1. 信心爱心的好消息 (3:6)

6 提摩太从帖撒罗尼迦回来，按照徒 18:5 可知是回到哥林多。在徒 18:5 说：「西拉和提摩太从马其顿来的时候」，所说的马其顿，就是指帖撒罗尼迦；而当时保罗是在哥林多工作。

什么是保罗信心和爱心的好消息？就是信徒信心爱心的坚定不移。有些信徒曾这样作见证：在他们信主之前，以为赌博赢钱就是好消息，能买到票看一部好电影就算是好消息。但对于信徒，什么是你我的好消息：是否只是关乎学业成功，生意盈利，地位声誉的提高？还是关乎罪人悔改得救，神的家兴旺，看见自己为主劳苦的工作有果效？

「又说你们常常记念我们，切切的想见我们，如同我们想见你们一样」，这下半节补充解释上半节，就是信心和爱心的好消息的内容，也包括了帖撒罗尼迦信徒时常记念保罗，很想见保罗，就像保罗想见他们一样。他们记念保罗或想念保罗，都是因为他们信了保罗所传的音，又想到保罗怎样在他们中间行事为人，处处流露基督的爱，像父母对待自己的儿女，所以他们在受苦之中，就格外想念保罗了。帖撒罗尼迦信徒对保罗的想念，证明保罗传福音的工作成功。他对

信徒的爱心，已经产生了强烈的响应，使帖撒罗尼迦的信徒，也深爱他和他的同工。

信徒的信心、爱心如果增长的话，也会像帖撒罗尼迦信徒那样地关心主的仆人。要是我们常常忘记主的事，常常忽略主的仆人和主的儿女的需要，那就表示我们的信心、爱心已经渐渐退后冷淡了。神藉先知以赛亚说：「**妇人焉能忘记吃奶的婴孩，不怜恤自己所生的孩子呢？**」为什么妇人不会忘记她吃奶的婴孩？因为她爱她的婴孩。要是我们自认为记忆力越来越衰退的话，让我们爱主的心越来越加增吧，爱主的心加增可以补救我们记忆力的衰退。爱多了就可以叫我们的记忆力好些。

2. 苦难中的安慰 (3:7)

7 「**我们在一切困苦患难之中**」，这句话既可指保罗过去在帖撒罗尼迦所受的苦，也可指他在别处为主所受的苦。可见保罗虽然离开帖撒罗尼迦，却不是不再为主受苦；他在别处还是为主受苦。按徒 18:6-17 看来，保罗在哥林多也同样为主受苦，甚至有人想害他。但他们虽然自己在受苦之中，却一面受苦一面安慰别人，尽力写信勉励坚固在苦难中的帖撒罗尼迦人。

帖撒罗尼迦的人，用不着特别去安慰保罗；当他们在试炼中表现出坚定不移的信心和爱心的见证，保罗听到时自然就得了安慰。保罗也用不着向帖撒罗尼迦的信徒求什么安慰，他对他们那种殷切的关系，使他在听到帖撒罗尼迦信徒信心和爱心的好消息时，自然就受了安慰。在此可见两点真理：

A. 苦难中的见证常会在无言中替我们说话，坚固别人的心。并且神允许我们遭遇苦难的目的，不单是要造就我们，也是要借着我们的遭遇造就别的信徒。

B. 为主劳苦所得的安慰，常是爱心的种子所结出来的果实。惟独有爱心的人才能享受这种甜美的果实。帖撒罗尼迦信徒信心和爱心的好消息，怎能使保罗得安慰呢？因为保罗对他们有深切的爱。爱好像一粒种子，种在他们中间，使保罗可以从他们身上享受安慰。反过来说，那些对帖撒罗尼迦信徒不关心的人，就不会因他们信心的坚定而尝到这种安慰和甜美滋味。

总而言之，基督徒个人的遭遇，不应该轻易使任何一项工作归于徒然，因为它可能会影响整个属灵战争。我们的生活不但为自己，也是为着别的信徒。我们是在整个教会——基督的身体——里面的一个肢体。身上任何肢体所遭遇的任何事，都是跟身体有关的。就如属世的战争一样，每一个士兵的损伤，都有可能影响整个战局。

3. 保罗生活的意味 (3:8)

8 照这么说，若是帖撒罗尼迦信徒不能靠主站立得稳，保罗和他的同工就都要死了吗？这一句话事实上是表露出保罗人生的意味，就是帖撒罗尼迦信徒能靠主站立得稳；也就是他所喂养的羊群能靠主站稳，主所托付他的工作不至受到亏损，主的名因信徒的见证大得荣耀……。除了这一类的事以外，保罗就再没有别的生活的意义了。今天大多数的人，他们的生活意义在于金钱、名誉、生意、爱情、妻子、丈夫、儿女、宴乐、房屋、友谊等等，甚至有不少信徒的生活意义也与世人相差无几，任何一项属物质界方面的损失，都会叫他们大受打击，甚而觉得活着没有意义。每个基督徒都该效法保罗，把人生的趣放在主的事上，就必定能够在遭受各样波折打击之际，还会因主的大能和祂的眷顾而过着很有意义的人生。

4. 爱心所尝的喜乐 (3:9)

本节经文，洋溢着保罗为帖撒罗尼迦信徒能够胜过逼害而持定信仰，所流露出的喜乐和感恩，这充份地表现出保罗的确把帖撒罗尼迦信徒的事，看作他切身的事，为他们的忧而忧，因他们的乐而乐。父母的心肠在此表露无遗。

有弟兄作见证说，我看见邻居的孩子笑，我一点都不会笑；但我看见自己的孩子笑，我就从心里笑出来。这没有别的，只因为邻居的孩子不是你的孩子，你的孩子却是你的。

「何等的感谢」，这「何等」是保罗喜欢用的口气（弗 1:18-19）。他似乎没有法子人类的话语中，找到足够表达他内心中对神感谢的话语，只好用「何等」来形容他感谢的心情。

本书四次提到「感谢」，告诉我们感恩的四方面：

A. 常常感谢 (1:2)

恒常的感谢表示内心真诚以致常常说出来。

B. 不住的感谢 (2:13)

原文与 1:2 同字，在此偏重表露情感的洋溢。

C. 何等感谢 (3:9)

指程度或方法方面（何等也可以译作「怎么能」）。

D. 凡事谢恩 (5:18)

指感恩的范围方面。

无论什么时候，感受主恩到什么程度，蒙恩的事是大是小，我们都该感谢神。

基督徒对于神恩典的感觉和认识，可以表现他属灵的程度到什么地步。

A. 有些基督徒只对于神所赐关乎物质方面的恩典有所感觉；

B. 另有些基督徒对于神所赐属灵方面的好处也有蒙恩的感觉；

C. 还有些信徒对一切事奉主的机会，甚至为主遭受的患难损失，也都会有蒙恩的感觉；

D. 在此保罗为帖撒罗尼迦信徒坚定的信心而感觉到是他自己蒙了神极大的恩典，神恩待了他所爱的群羊，就是恩待了他自己，视同身受，因而说「可用何等的感谢为你们报答神呢？」保罗不是这过其实，装模作样，而全然是出于内心的真情，因为保罗对于神的恩典的确有那么敏锐而深刻的感受。如果我们对于神的恩典也有保罗这样的感觉，那么我们必然会发现我们日常生活中，有许多事都是可以叫我们感恩的。

「报答神」，「报答」原文 *antapodidomi*，新约共享过七次；路 14:14（二次）；帖前 3:9 译作「报答」；罗 11:35 译作「偿还」；罗 12:19；帖后 1:6；来 10:30，译作「报应」。

基督徒要怎样报答神？

A. 要照所蒙的恩报答神（代下 32:25；弗 4:1；腓 1:27）。

B. 要举起救恩的杯报答神（诗 116:13；林后 5:14-15）。

C. 要常感恩报答神（帖前 3:9；来 13:15；诗 50:23）。

5. 保罗的心愿 (3:10)

10 虽然上文使徒曾一再称赞帖撒罗尼迦信徒的信心（1:3,8;3:6）。但这里保罗却又说他们切切的想见信徒的面，要补满他们信心的不足。似乎前后矛盾。其实帖撒罗尼迦信徒虽然在信心上有相当

好的见证，却不是他们已经到了十全十美的地步。忠心的神仆，不但要看出信徒信心的长进而感谢神，也要常常看出他们的缺少，而勉励他们更加进步。就像一个作父亲的，既为自己的孩子进步欢喜，又觉得他们还不够成熟，在称许之后又要求他们更进一步。

事实上，帖撒罗尼迦信徒，在信心上的确还有不够的地方。保罗跟他们在一起的时间太短，他们在所信的真理上，显然还有许多不清楚的地方，就如对主的再来就有好些误解之处。在信心的经历上，当然也还有许多不够老练的地方。保罗很想再见他们，给他们更进一步的造就。从使徒行传 21:1-5 看来，保罗第三次游行布道时，可能经过帖撒罗尼迦而得偿所愿。

注意，保罗切切想回帖撒罗尼迦帮助信徒的心愿虽然是好的，神却没有立刻成就他的祈求。可见：

A. 有神的人造就我们时，要珍惜机会，机会一过，可能很难再得着。

B. 神对祂仆人的引导未必完全照他自己所理想的。

神的旨意总是高过人的计划，正如神藉先知以赛亚所讲的——「**我的意念，非同你们的意念，我的道路，非同你们的道路；天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念**」（赛 55:8-9）。神只能照祂自己以为美的时候来成就祂仆人的心愿。

保罗和一般信徒一同的地方，不是他完全没有理想、愿望或喜乐，而是虽然他有自己的理想，或他切切希望成功的事，但当这些似乎很合理的要求神没有为祂成就的时候，他完全不会因此有些许的埋怨，或怀疑神的美意。这些事完全没有损害到他内心那种感恩的心意；而等到神成就他的心愿时，他又会发出另一次满心的感谢而归荣耀给神。

6. 祝祷的话 (3:11-13)

在这段经文里，保罗有三心愿：

A. 愿神引领他和帖撒罗尼迦信徒相见 (3:11)

11 本节经文保罗说到神和信徒的五种关系：

神是我们的神，是我们所该敬拜尊荣的主

我们又是照祂的形像造的，理当归荣耀给祂。

神是我们的父，是生我们的

我们有分于祂的生命，不单有祂的形像，还具有祂的性情（参彼后 1:4）。

神是我们的主

我们应该让祂在我们心中作主，凡事遵祂而行，就能活出神的形像，活得更像天上的父。

神是赐救主给我们的神

耶稣就是祂所赐的救主。不但救我们脱离永死，也救我们胜过各样患难和试探。

神是引领我们的牧者

保罗在这里说：「**愿神我们的父和主耶稣，一直引领我们到你们那里去**」，他将他的却步放在神的引导之下。祂是我们的好牧人，每个跟从祂的人都该把自己信托在祂的手中，像使徒保罗那样；虽然保罗的心很想回到帖撒罗尼迦，但他还是甘愿让神管理他所当行的路。

本节中文新旧库译本作「**但愿神我们的父自己，同我们的主耶稣引导我们的路程到你们那里去**」，跟

R.V., N.A.S.B., R.S.V., K.J.V.等的译法相同。

B. 愿信徒的信心能够增长 (3:12)

12 在此保罗提到两步的爱：第一步是爱弟兄姐妹，第二步是爱众人。原文 *agapee* (爱) 在本节中只提过一次，但包括爱弟兄和爱众人。彼后 1:7 提到爱心增长时，也是照这次序：先爱信徒，然后爱众人（在彼后 1:7 原文两个〔爱〕不同字）。爱的增长，先从深度开始才到宽广。这条爱的河流要流入深处，再向两边溢出；先丰富后满溢而流露。先爱常在教会里面一同事奉神的肢体，然后爱那些我们不认识的众人。

「如同我们爱你们一样」，这是在本中第二次提到这类似的话（参 3:6）。这说明保罗给帖撒罗尼迦信徒的教导是榜样的教导，并不是只能供人欣赏而不能实行的一些理论。他的教训绝不是叫人产生莫测高深的神秘感，却无补于实际生活的道理；而是非常实用的原则，并且他自己身体力行，成为模范。信徒应该如何彼此相爱？如何爱众人？爱心怎样才能长大充足？只要看保罗所留下的榜样就明白了。他的教训绝不抽象，而且现身说法，十分具体，易明易行。

C. 愿信徒成为圣洁无可指摘 (3:13)

13 本节中的「好使」说明上文彼此相爱的心，并爱众人的心增长充足，是头一步的基础；使主耶稣能坚固我们的心，成为圣洁无可责备。爱心有美好根基，灵才能继续增长。丰富而超越的爱心是教会等候迎接基督的装饰（启 19:7;21:2）。在这不法的事日渐增多的世代中，许多人的爱心渐渐冷淡，教会却要更加儆醒预备主的再来。

「当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候」，这里「众圣徒」是指在主里已经安息了的圣徒，他们要跟祂一同降临（参 4:13-18）。这下半最主要的意思，是要我们留意主再来的时候，我们在主前灵性的光景如何。使徒不是要我们注意主来的准确日子，而是要我们注意主来时我们的心灵的状态是否圣洁无可指摘。

注意，本书从第 1 章开始，每章末后几节，都提到等候主的再来。可见每章劝勉的最终目的，都是要信徒准备迎接主的再来，以盼望主耶稣同祂众圣徒再来的日子为生活的中心。这正是保罗自己生活工作的原则。

「心里坚固」，「坚固」原文 *sterizai* (*sterizo*)，也有坚定、坚固的意思。新约共享过十三次，如：路 9:51（「祂就定意向耶路撒冷去」，和合本未译，出意指祂坚定地向耶路撒冷去）；有十一次译作「坚固」（如路 22:32；罗 1:11；16:25；帖前 3:2,13；帖后 2:17；3:3；雅 5:8；彼前 5:10；彼后 1:12；启 3:2 等），另一次在路 16:26 译作「限定」（深渊限定）。我们对主的心真该像「有深渊限定」那样永不改变。

「成为圣洁，无可指摘」，所有信徒在主里都是已经成为圣洁，被神看为无可指摘的，所以本句是偏重信徒在人前生活之圣洁与无可指摘。这不但指消极的不犯罪，更是指积极的遵行神的旨意。所有精细的仪器必须完全清洁，不能沾染尘埃，才能发生精确完善的效用。

问题讨论

保罗独自等在雅典记于使徒行传那一章（参阅该章经文）？

有什么经文显示保罗对帖撒罗尼迦信徒的关怀？对帖撒罗尼迦信徒产生什么效果？

基督徒对患难该存什么正确态度？态度的正确对胜过患难有影响吗？

为什么保罗会因帖撒罗尼迦信徒的信心而喜乐（7-10节）？你曾为别人灵性光景而忧愁或喜乐吗？保罗怎样为帖撒罗尼迦信徒祈求？有甚么教训？——陈终道《新约书信读经讲义》

帖撒罗尼迦前书第四章

六. 爱心的劝勉（4:1-12）

使徒在称赞了帖撒罗尼迦信徒怎样在患难中站稳之后，在一小段中，特别注重勉励他们在生活上也要有好见证。工作上的成功，或信仰上的勇敢，并不就是灵德上的长进，或代表灵命更臻于成熟；倒可能因为工作上有好表现，自以为已经有若干成就，而在生活上放松了属灵的操守。

使徒在此指明神的旨意，是要我们远避淫行，成为圣洁，彼此相爱，亲手作工。这样就不致因生活上的疏忽，破了工作的见证。凡是等候主再来的人，都该在工作和生活这两方面常作准备。

1. 劝告的态度（4:1-2）

A. 站在弟兄的地位上劝告（4:1上）

- 1 保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒的第一个态度，是站在弟兄的地位上劝告他们。不是以师傅自居，活像教法师的态度，而是把帖撒罗尼迦信徒看是自己的弟兄。许多人在劝告别人的时候，总把受劝告的人看作是比不上自己的人，因而不知不觉地站在比他刚强得多、优越得多的地位上来劝告。保罗虽是个大使徒、主所重用的仆人，却称帖撒罗尼迦信徒为弟兄，保罗喜欢信徒知道他是跟他们一样的人，他所以能劝告他们，是「靠着主耶稣」的恩典劝告的。

B. 是非常诚恳的劝告（4:1上）

- 1上 「弟兄们，我还有话说，我们靠着主耶稣求你们，劝你们」，这几句话把保罗表现得像个老太婆，说了还有话说，「求」了又要再「劝」。这种态度正表现出他的诚恳。当我们用非常诚恳的态度向人家说话时，常会像是说不完，又像有求于人那样。虽然保罗在这里并非要得帖撒罗尼迦信徒的帮助，而是要在灵性上帮助帖撒罗尼迦人，但他却站在「求」的地位来帮助、劝勉。像是对至亲骨肉说心腹话一样。

「求」与「劝」原文是 *erotaō* 与 *parakaleō*，两字都有求与劝的意思，但「求」*erotaō*，偏重要求方面的意思，有时也译作「问」（约 1:19），或译作「请」（路 5:3）。而「劝」原文 *parakaleō*，有恳求、请求、吁请的意思。在福音书中常用于病人向主「求」医（太 8:5；可 6:56）；但在太 8:34，可 5:17 用于人「央求」主耶稣离开，太 26:53 用于主耶稣可以「求」父差遣天使，徒 16:9 用于异象中的马其顿人「求」保罗过去帮助他们。新约书信中，这字绝大多数是保罗用在劝告信徒方面。在和合本中常译作「劝告」或「安慰」，在帖前后二书共享过十次（帖前 2:11;3:2,7;4:1,10,18;5:11,14;帖后 2:17;3:12 等）。

C. 是谦卑靠主的劝告（4:1上）

- 1上 「靠着主耶稣求你们，劝你们」，为什么使徒要说「靠着主耶稣求你们……」呢？这表示：
 1. 保罗看他自己是不配劝告人的。他虽然站在劝告人的地位，并非自己已经完全，不会跌倒；他只是靠着主的恩典，蒙主保守，而劝告提醒帖撒罗尼迦人罢了。

2. 保罗看自己是不会劝告人的，要靠着主才会劝告。他虽然有恩赐、有才干，对真理十分通达，但他不倚靠自己的恩赐、才干、经验……，而是战战兢兢地靠主劝告帖撒罗尼迦信徒。他很了解，只有靠着主，才能叫别人接受劝告。凭他自己并不能改变任何人。我们千万别把我们所要帮助的人，看得像小蠅虫那么微不足道。因为保罗这么伟大的使徒，对这些信主不久的帖撒罗尼迦信徒，还是战兢地靠主来劝告他们。

3. 「靠着主耶稣……劝……」，也表示他以下的劝告，是出于主耶稣的感动。虽然是保罗说的话，却是靠主而说，不是凭自己说的。

D. 是满心期望的劝告 (4:1 中)

1 中 「你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。」这里我们看到保罗对帖撒罗尼迦人的期望很高，虽然他们已经受了保罗的教训，已经实行了所受的教训，已经知道怎样可以讨神喜悦，已经作了马其顿和亚该亚所有信徒的榜样；但保罗并没有因此满足，他对他们的盼望并不到此为止，还要他们照现在所行的「更加勉励」。他那样恳切、谦卑的「求」、「劝」帖撒罗尼迦信徒，并非因他们犯罪，或贪爱世界，而是因他们在灵性上已有长进，保罗要他们更长进，这是爱的要求。爱得越深，要求就越多，所抱的期望也越高。我们对于我们所爱的人，不是单盼望他「好」，还盼望他「更好」，保罗和他的同工对帖撒罗尼迦的信徒也正是这样。

这也是保罗本身在灵性上追求的态度，他自己不停的长进，所以也要求信徒不停止长进。虽然帖撒罗尼迦教会的情形，很可以叫保罗引以为荣，他却毫不放松地要求他们照着现在所行的更加勉励，这就是保罗所以成为保罗的原因。他不因为长进就不再长进了；不因为有成就，就不要求更大的成就。「长进」常常成了再长进的拦阻，「成功」常常成为更大成功的拦阻，要是谁能不断地胜过这种拦阻，就可以作这时代的保罗了。

E. 是启发性的劝告 (4:2)

2 「命令」原文 *paraggelia*，有命令、禁令、训令的意思，这与约 13:4 的命令不同字，全新约只用过五次：

1. 徒 5:28 (和合本未完全译出，只包括在「严严的禁止」这句话之内)。

2. 徒 16:24 译作「命」。

3. 本节，译作「命令」。

4. 提前 1:5 和

5. 提前 1:18，也都译作「命令」，按 Arndt & Gingrich 新约希英字汇认为在本节是指使徒的训示。保罗凭主耶稣传给他们的教训，也就是主的命令。帖撒罗尼迦信徒已经「晓得」保罗所传给他们的的是什么教训，但在这里使再提醒他们，要启发他们的思想，让他们自己去领会那些教训的意义，而「更加勉励」。虽然他们已经晓得这些命令，虽然他们已经实行了，但有没有完全实行，继续实行呢？或是反而开始退后、放松？本节是一项提示，让信徒自己对使徒的训示有所醒觉。

「你们原晓得」这一类的话，如：「正如你们知道」，「这是你们知道的」，「你们也晓得」，「你们自己知道」，「自己明明晓得」(1:5;2:1,2,5,11;3:3,4;4:1,2,4,9;5:1 等)，这些话在本书屡次提到。可见

保罗在本书所讲的信息，许多都是他从前曾教导过帖撒罗尼迦信徒的，这里加以重复申述，好叫他们了解得更清楚。保罗常用相似的信息重复传讲，使信徒不断有新的体会，更深地经历。任何一篇信息，从开始传讲到信徒照着实行之间，都要经过若干次的重复，或不同方式的重复。对于一个传讲真理的人，任何方面的真理，如果只讲了一次就不敢再提，也不改换方式重复传讲，则一定不能深入地影响信徒的灵性。

另一方面，如果我们诚心要行道，而不是只想欣赏人家讲道，我们就会觉得需要一再地听到类似的信息，才能够清楚了解；甚至同一题目，也需要听不同的人的讲论，希望可得到不同的亮光和深入的认识。如果我们从来没有这种需要，就该在主的中自己省察，可能我们根本就不是行道的人。

2. 劝告的内容 (4:3-12)

从本章 3-12 节保罗劝勉信徒三件事：

- A. 要成为圣洁 (4:3-8)
- B. 要彼此相爱 (4:9-10)
- C. 要立志作安静人 (4:11-12)

这三件事也就是上文第二节所提到的，保罗凭主耶稣所传给帖撒罗尼迦信徒的「命令」之一部份内容。

A. 要成为圣洁 (4:3-8)

成为圣洁是神的旨意 (4:3)

3 「神的旨意」有两方面的意思：

1. 指神的定规，合神所定规的，才算合神的旨，合神旨意的就是圣洁，不合神旨意的就是罪恶。
2. 指神的喜爱或意愿，作神所喜爱的事，就是行神的旨意。

「成为圣洁」，不但按神所定规的标准，且行神所喜爱的。「非圣洁没有人能见主」(来 12:14)，因这是神的标准。神使耶稣基督成为我们的圣洁(林前 1:30)，这是神所定规的，不合这标准的——不以基督的圣洁为圣洁的，就都不圣洁。另一方面我们得成为圣洁，正合神的本意，是神所喜爱的。所以我们虽因在基督里而圣洁了，还要追求生活上的圣洁，因为这是召我们的神所喜欢的(彼前 1:15-16)。

新约圣经有多次明指什么是神的旨意：

1. 的旨意是要我们成为圣洁(帖前 4:3)。
2. 神的旨意是要我们凡事谢恩(帖前 5:18)。
3. 神的旨意是要借着万事互相效力，叫祂所召的人得益处(参罗 8:28)。
4. 神的旨意是要叫我们知道祂旨意的奥秘(弗 1:9,5:10)。
5. 神的旨意是要叫我们因行受苦(彼前 4:19;参彼前 2:20-21)。

此外，圣经中许多出自基督和使徒的命令，都告诉我们什么是神的旨意。

「成为圣洁」跟犯罪跌倒，完全相反，神的旨意既是要我们成为圣洁，也就是要我们不犯罪跌倒。基督徒要不犯罪跌倒，就要在消极方面远避淫行，积极方面活出神荣美的性情。

「远避淫行」只是远避各种罪的代表，因「万恶淫为首」。使徒的意思当然不是说只要远避淫行，别的罪就不用远避。大概当时信徒所处的环境，也像今日信徒那样，「淫行」的试探，比任何其

他罪恶的试探更厉害、更普遍。「淫行」的风气之盛行，是每一个时代罪恶就要满贯的征兆。

「远避」虽然似乎是消极的方法，事实上却是胜过罪恶非常有效的方法。避开试探，不接近试探，是胜过罪的要诀。甚至在灵性、真理上造诣都很有深度的提摩太，保罗也是这样劝告他——「你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」（提后 2:22）。

要用圣洁尊贵守住自己的身体（4:4）

4 「身体」原文 *skeuos*，这字含有「器皿」的意思。英文圣经译作 vessel，中文新旧约译本译作「器皿」，和合本在林后 4:7；提后 2:21 也译作「器皿」。圣经对我们的身体，给我们一个完全新的观念，就是信徒的身体是收藏宝具的「器皿」，那宝具就是基督。我们要把身体当作器皿分别为圣给神使用，因我们是主重价买来的，没有权柄随意用我们的身体，只可以像一个受托者为主而用，要在身体上荣耀神。

「守着」是掌握着、占据着的意思。我们要防止身体上的各种私欲，不让身体作卑贱污秽的工具，要靠主掌握着它，看守它，使它专作尊贵的用处；也就是说，要主动的管制自己的身体，按照神的旨意而行事生活，不该任由身体的私欲支配我们。所以本节所给我们的属灵教训跟提后 2:21 很接近——「人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事」。

不要像外邦人放纵私欲（4:5）

5 本节连上节指明信徒跟不信者的主要分别，在于他们对身体的控制或放纵。基督徒应该接受圣经对身体的观念。虽然身体有各种正常的欲望，例如：衣、食、爱情……，饥饿干渴时应该饮食，寒冷时要穿衣服，疲倦时该休息，长大了要嫁娶；正常而合法地满足身体这些欲望，正合乎神的旨意。但人类犯罪之后，所有的欲望都越轨而反常，变成为损人利己的「私欲」。所以身体的「私欲」是需要抑制、约束的（参彼前 1:13；4:1-4；弗 2:1-3；4:17,22）。但不认识神的人，否认身体受罪的支配，因而以为应该任由身体的私欲得着满足，而「放纵」私欲（参罗 1:24-27），体贴肉体（罗 8:5-6）。这是因为他们不认识神，也不信神的话。基督徒不要效法不信者的主张，理当接受圣经的观念，治死身体的私欲（罗 8:13；西 3:5）。

「外邦人」，帖撒罗尼迦信徒按肉身是外邦人，而保罗还对帖撒罗尼迦信徒说：

「……不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人」，可见这「外邦人」当然不是指帖撒罗尼迦信徒，而是指不信主，不认识神的人了。可见称不信人为「外邦人」是使徒的习惯用法（参林前 10:20；弗 4:17；彼前 4:3；约三 7），他们显然都常以信主的人是「与圣徒同国，是神家里的人了」（弗 2:19）。

不要越分欺负弟兄（4:6）

6 本节所说的「越分」「欺负弟兄」，不是泛指一切事，而是指上文第 3,4 节所讲过「远避淫行」，用圣洁尊贵守住自己的身体。因为使徒指明「不要……在这事上……」，可见这里的劝告更偏重于防止信徒之间可能发生的淫行。

「欺负他的弟兄」，欺负实际上不是指普通的欺负，而是指上文在男女的事上，跟弟兄的妻子或亲属发生了越轨的行为，或不正常的关系，也就是欺负了他的弟兄，污损了他家属的清白。

「这一类的事主必报应」，就是主必管教惩罚的意思。按旧约律法淫乱的罪要被石头打死（利 20:10；申 22:22；约 8:3-5），神曾因以色列人犯奸淫而降瘟疫（民 25 章全；林前 10:8），大卫王犯奸淫，

也受了痛苦的管教和报应（撒下 12:11-14）。新约时代，使徒保罗也曾用权柄，把犯奸淫的信徒，交给魔鬼败坏他的肉体（参林前 5:5 注释）。

按现在信徒实际经历，凡犯奸淫的，必难免家庭或身体的痛苦；甚至在悔改以后，虽然得了神的赦免，罪的痛苦，还可能延续多时。

「正如我豫先对你们说过，又切切嘱咐你们的」，可见这类警告，已一再向帖撒罗尼迦发出。我们不是一直都看见帖撒罗尼迦教会是一个很属灵、很蒙恩的教会吗？他们在信心、爱心、盼望，和传福音的工作上都很长进，可以作一切信徒的榜样；但保罗却将犯奸淫这种大罪的危险，一再地、切切地警告这班热心爱主的信徒！这样的警告等于说，保罗认为尽管他们在信心、爱心、盼望，和传福音的工作上有那么好的表现，甚至为基督受患难也不动摇，他们还可能因这最污秽的罪而跌倒失败，还可能跟他们日常接触、同是爱主的主内肢体，发生越轨的行为。以色列人的历史也证明这个事实。他们虽曾战胜勇悍的亚摩利王西宏和巴珊王噩（民 21:21-35）；却不战而败于摩押女子（民 25:1-9）。这实在是今日信徒很有意义的鉴戒。纵然在属灵的德行和工作上有了许多成就，有许多胜利的经历和美好的见证，还不够保证我们不会陷入淫乱的罪中。所以，任何信徒都要在这事上经常保持谨慎儆醒的态度。

成为圣洁是神选召我们的本意（4:7）

7 本节是与第 3 节的意思互相呼应。使徒提我们，既然蒙神选召，又答应神的选召，实在该留意神选召我们的本来目的，明白神的恩召对蒙召者的作用是什么。神的恩召是要救我们脱去罪恶的污秽。祂的救恩绝不是给我们一种可以放心去犯罪的保证，所以我们不仗着神有赦罪之恩，而大胆地去沾染污秽。倒该常常记住神选召我们的目的，照神的旨意而生活为人，才是成功的基督徒。

使徒这样郑重的声明，暗示当时信徒可能有这种倾向，或是受一些误解救恩的人的影响（犹 4）。神既是为要叫我们成为圣洁而选召我们，那么我们既已答应了神的选召，就该过着圣洁生活（参彼前 1:15-16）。

警告性的小结（4:8）

8 「**弃绝**」原文 *atheto{ee}*，也有废弃或拒绝的意思，在和合本大多数译作弃绝或废弃、废掉等（参可 7:9；路 7:30；10:16[二次]；约 12:48；林前 1:19；加 2:21；3:15；帖前 4:8；提前 5:12 等共十次），另外还有三次比较不同的译法，分别在可 6:26 译作「**推辞**」，来 10:28 译作「**干犯**」，犹 8 节译作「**轻慢**」。在英文标准译本中，如 R.V.和 N.A.S.B.这里都译作 *rejects*（拒绝），而 R.S.V.则译作 *disregards*（轻忽）。本讲义认为在这里译作「**拒绝**」更为适当。

「那**弃绝的**」，指拒绝上文使徒的教训。使徒劝诫他们要远避淫行，成为圣洁，若拒绝使徒的教训，就不是拒绝人，而是拒绝那赐圣灵给——他们的神了。保罗要信徒留意他的教训和警告，是出于神的启示。所以那拒绝他教训的，不是拒绝人，而是拒绝站在他背后的神。彼得也曾对亚拿尼亚说过类似的话：「……你不是欺哄人，是欺哄神了！」「那赐圣灵给你们的神」，特别加上「那赐圣灵给你们」这句话，来形容神是怎样的神，为的是要提醒帖撒罗尼迦信徒，顺从圣灵是过圣洁生活的要诀（罗 8:6,13-14）。那召我们的神，不但要我们成为圣洁，也赐下圣灵给我们，叫我们可以靠着圣灵行事。使徒的教训，正是按照圣灵的启示给他们的。所以那拒绝使徒的也拒绝了圣灵的感动，就不能过圣洁的

生活了。

B. 要彼此相爱 (4:9-10)

9 保罗既说：「不用人写信给你们」，为什么自己又在写信？使徒的意思是：

1. 他们对于彼此相爱已经有所领悟，不用人再教导他们些什么。
2. 使徒在他们那里时，已经讲得够清楚，不用再写什么了。下句「因为你们自己蒙了神的教训……」，也解明不用人写信的理由。

「蒙了神的教训」大概是指：

1. 神曾在他们的心灵中启发他们明白彼此相爱的真理。
2. 他们曾因使徒的教导而在彼此相爱上有所学习与操练，把使徒的教导看作是神的教导。
3. 他们在受逼迫与患难的恶劣处境下，神教导了他们怎样彼此相爱、相顾、同舟共济。因而他们对于彼此相爱，已有比别人更深一层的体验和学习，所以用不着人教导他们了。

但虽然这样，使徒还要再提醒他们，要更加勉励，因为「彼此相爱」不只是在某一阶段中该实行的教训，而是基督徒经常要实行的教训。

使徒在讲论「圣洁」之后便讲论「相爱」。个人的圣洁生活和群众的相爱生活是息息相关的。任何个人不圣洁的行事，都带着自私和损害别人利益之性质，而违反相爱的生活。反之，任何人若不能在群众中过相爱的生活，也无法有个人的圣洁生活。一切在群众中破坏爱心的行事，也必同样破坏了个人的圣洁。来 12:14 也将个人的圣洁与群众的和睦相提并论——「你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁……」。所以，圣洁不是独善其身，不是傲视一切地自显清高，圣经中的圣洁是和群众的和睦相爱联在一起的。

相爱而不圣洁，易陷于乱；圣洁而不相爱，易成孤独（这种「孤独」含有骄傲自大的性质，实际上已玷污了「圣洁」）。惟有与众人相爱地过着个人的圣洁生活，纔是正常的圣洁生活；又惟有用圣洁的原则和众人过相爱生活，纔是在真理中的相爱生活。

比较 1:7，帖撒罗尼迦信徒，不但在信心上作了马其顿、亚该亚众教会的榜样，在爱心上也作了众教会的榜样。虽然这样，使徒还是要求他们更加勉励（本章第二次）。R.V.本句译作：abound more and more, K.J.V.译作 increase more and more（就是多而又多的意思）。信徒的爱心要不断增加，在质的纯洁方面，和量的宽广方面，该继续增长。学无止境，爱心的学习更是「无止境的」。爱既永不止息，爱的增长岂可止息？

爱心不怕多用，只怕滥用；不怕爱得太广博，只怕爱得不合真理。今天的教会正是要在爱心上「更加勉励」，「多而又多」。

C. 要立志作安静人 (4:11-12)

11 从下半节可知第一句的「立志作安静人」不是单单不作声的意思，而是不要去累着别人，要自力更生的意思。所以本节是要指导信徒在彼此相爱的生活中，不要借口彼此相爱，而闲懒失责，仰赖别人的爱心而生活。信徒虽然应当彼此相爱，却不是互相等待别人救济；乃是各人尽力作个有力量帮助别人的人，不要作个等候别人帮的人。

「亲手作工」解释了上句「办自己的事」的意思：不是只顾自己不顾别人，乃是不要存心倚赖

别人。凡自己能作的事，都应当尽力亲为；更不可自己不作工，而仰赖弟兄姊妹爱心的照顾。圣经的真理是面面周到的，但我们对真理的遵从却常常会偏左偏右：注意个人的圣洁，便忽略了群众的相爱；注意群众的相爱，便忽略了「亲手作工」的本分。许多人对相爱的真理所注重的，只是别人应当怎样爱我，而不是我应当怎样爱人；甚至只顾怨责别人没有爱心，不省察自己有否殷勤作工。相爱的真理，不是给我们借口可以不「办自己的事」、不「亲手作工」、闲懒而取巧的。

还有一些信徒，虽然不是在生活需用方面不自力更生，却也养成了一种喜欢叫人替他做事的习惯，明明自己能够做的，也要托别人去做。但神的话乃是要我们「自己的事，亲手作工」。

12 「叫你们可以……」表示上节的「亲手作工」，就是使信徒可以向外人行事端正，又叫「自己也就没有什么缺乏」的原因。怎能向外人行事端正？怎能没有什么缺乏？「亲手作工」，养成凭神所赐给我们自己的力量，担当自己责任的心志，就可以不至在外人面前亏欠主的荣耀了。

「端正」原文 *euscheemonofis*，有端庄正直的意思（参 Arndt & Gingrich 新约希英字汇）。全新约只用过三次，罗 13:13 与本节都译作「端正」，林前 14:40 译作「规规矩矩」。基督徒若能在生活上自力更生，就不用向外人求助，也不用仰人鼻息。这样就可以光明正直的做人，不用自惭形秽，或曲意阿谀，求人的欢心了。

行事端正，循规蹈矩的人，在这弯曲的世代中，似乎很吃亏。但最终必定赢得人的信任，又为主作了美好的见证。神给这种人的应许是「自己也就没有什么缺乏」。投机取巧的人，虽然表面上似乎合算，结果却难免到处求助，得不到人的尊重。神只帮助殷勤作工的人，不帮助取巧偷懒的人。

问题讨论

从 4:1-4 看来，保罗要帖撒罗尼迦人「更加勉励」的是什么？怎样用「圣洁尊贵」守住自己的身体？

4:6 说：「不要一个人在这事上越分」是指什么？保罗警告信徒：「这一类的事主必报应」是指什么事？

帖撒罗尼迦教会，不是一个模范的教会吗？为什么保罗还要在「淫行」这一类的罪上严厉的告诫他们？对我们有什么教训？

彼此相爱（或用爱心助人）跟自力更生有什么关联和冲突吗？

第四段 因盼望所存的忍耐（4:13-5:11）

从本大段的记看来，帖撒罗尼迦信徒之中，有些人因亲人去世而极度忧伤。这么忧伤的原因是恐怕他们的亲人在主来时失去被提的机会。显然他们对于主再来与信徒被提有些错误的观念。另有些人却对于等候主的再来已经放松了儆醒预备的态度。所以使徒在这里一方面向他们解明主再来与信徒被提的事；一方面安慰鼓励他们要儆醒谨守，因我们是「白昼之子」，不该像世人那样在罪中沉醉，倒要用信望爱装备自己，预备主的再来。

一． 主再来与信徒被提（4:13-18）

1． 关于已死的信徒（4:13-14）

A． 对已死信徒不过份忧伤（4:13）

13 「睡了的人」，圣经对基督徒去世称为「睡了」。在基督还没受死复活前，也曾称拉撒路的死为「睡了」（约 11:11）。当时有些门徒还不明白主所说的「睡了」是指去世（约 11:12-14）。可见这

种观念那时使徒还没有完全接受。但在主复活以后，初期教会已普遍认识，信徒的死只是睡了。徒 7:60 称司提反的死是「睡了」；使徒马太写福音书时，称已死圣徒为「已睡」圣徒（太 27:52）；保罗对哥林多信徒讲论复活之道时，也用「睡」代替「死」（林前 15:20,51；参林前 11:30）。

注意，圣经称信徒的死是睡，完全不是世俗人那种避讳的讲法。圣经绝对不是要把「死」美化，或减低「死」的可怕，而是要强调基督死而复活之救恩的伟大胜利。祂已经胜过死亡，已经释放一生因怕死而作奴仆的人（来 2:15），基督已经成了一切信徒复活初熟的果子（林前 15:20）。所以对基督徒来说，已经没有真正的死了。「死」只不过肉身睡了，等候更美的复活罢了。

「我们不愿意弟兄们不知道」——这是保罗所惯用的口吻（参罗 1:13;11:25;林前 10:1;12:1;林后 1:8）。这种口吻表示保罗心中常常愿意跟众信徒一同分享他主所领受的真理或灵历。基督徒的心灵，该像一口活水泉，常从神有领受，又喜欢分给别人。

「恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样」，有人以为保罗禁止信徒为去世的亲人忧伤。其实本句的意思并不是禁止信徒忧伤，而是认为信徒不该像没有指望的人那样地为去世的亲人忧伤。非基督徒的死是没有指望的死去，死而灭亡；基督徒的，死是有指望的去世，死是等候复活，像种子种下去是指望生出更美的子粒（约 12:24;林前 15:42）。所以「有指望」跟「没有指望」是基督徒跟世人的分别。这指望不但叫我们在平安喜乐的境遇中显出跟世人的不同，也在遭遇苦难损失时显出不同；不但在「活」的方面跟世人有分别，也在「死」的方面跟世人有分别。

这里所说的「指望」，当然就是下文所讲论的基督再来与信徒被提，信徒应该坚持这样美好的盼望。这盼望，使痛苦的死亡，对基督徒来说变成是安息的睡眠；使永远的离别，变成必定能再会的小别。确信这样的盼望，才能在这充满各种悲伤、挫折的世上，作一个坚强而乐观的人。

B. 已死信徒将由主一同带来（4:14）

14 注意本节使徒把主耶稣的「死而复活」跟信徒的死而复活连在一起。又把主耶稣的再来跟已死信徒和祂一同降临连在一起。要是我们信主耶稣虽然死了，却已经复活了，就应该信那些在基督里睡了的人也必定复活；要是我们信主耶稣会再降临，就该信已睡的信徒也要由祂一同带来。基督跟教会是联合一体的。基督怎样复活升天，教会也要怎样复活被提。教会的头（基督）要怎样荣耀的降临，基督的身体（教会）也要跟祂降临在荣耀里。

「我们若信……」，这并不表示使徒认为帖撒罗尼迦信徒还不信基督已经死而复活，而是要求他们把他们所信，应用在实际生活上。这「若信……」是一种推理的讲法。既然他们信耶稣死而复活了，为什么还会为已死亲人忧伤到像那些没有盼望的人一样呢？既然他们信主要再来，为什么不信主再来时，会把已经在主里睡了的人一同带来呢？他们应该证明他们的信心是活的信心，是可以应用在生活上的信心。

「一同带来」，表明已死的信徒先被带到主那里去（路 16:22）。他们虽然去世，却是被带到主那里与主同在，保罗曾说，那是好得无比的（腓 1:23）。基督徒的死，不过换一个世界生活罢了。他们只是先到主那里，等候主荣耀降临的日子，跟主里的众圣徒再相会。祂不但今天带领我们行走人生的路程，将来还要带我们到荣耀里，在祂里面，没有永远的离别，只有永远的相聚。

2. 关于主降临的情形（4:15-18）

上文既说已死信徒要跟主一同再来，这样主再来时的情形怎样？使徒在这几节中，更具体地描写主再来时的情景。这些话是研究主再来非常重要的启示之一。这几节所记跟太 24:29-31 的情形略有不同，应当互相补充合并研究，才可以描写出主再来时比较完整的「构图」。圣经常分别在各不同的经卷章节中，把神旨意的全面图描绘出来。我们不要贸然凭一章或片段的经文擅自为圣经构图，要细心地把全部圣经各不同章节中所描绘的图样合并起来，得着神旨意的全貌。这样才不至断章取义或自以为矛盾。

A. 已死信徒要先复活（4:15-16）

15 「我现在照主的话……」，这不是指主在四福音中曾说过的话，或在门徒之中所流传的话，而是指使徒保罗自己受主的灵所启示的话。保罗就照主所启示他的告诉信徒。

使徒保罗对于盼望主的再临，是十分恳切而确实的。他自己对于主再来、信徒复活被提的指望，是很「活泼的」存在心中，所以当他用这样的信息安慰别人的时候，也是样充满盼望和生命的活力。

「我们这活着还存留到主降临的人」，从这「我们」显见当时的保罗把自己列于「活着还存留到主降临的人」之中，而不是列在那些「与耶稣一同带来」的人之中。虽然从保罗时代到如今，已经迟了一千九百多年，主还没有来；但保罗的内心却随时准备主要再来，而且在这谈之间流露出，他是预算自己仍存留在世的时候主便会再临。他对帖撒罗尼迦人说：「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」，而他所「照主的话」告诉别人的，正是他自己所确实相信并热切盼望的。

现今，主的降临不是比使徒时代更迫近了吗？我们在生活工作中是否也存着这种观念——认为主会在我这个人仍存留在世的日子便再临，并且随时准备好自己迎见再来的主？

「断不能在那已经睡了的人之先」，这「先」按下文 16-17 节可知应指次序方面的先后。换言之，那些在基督里已经睡了的人，绝不会因为已经「睡了」而被遗忘。他们倒要先复活，然后活着的信徒才被提。

16 本节提到主降临有四点要注意：

1. 主是亲自降临。英译 the Lord Himself（主自己），意指主本人，不是祂的灵，或祂的使者，是祂自己降临。
2. 主降临是「必」然应验的应许，绝不会失信（启 22:20）。
3. 主再降临是荣耀的降临。「从天降临」，不是卑微的或渐渐的出现，而是公开的，神奇的出现，是地上的万族所共见的（启 1:7）。
4. 主再临时有特殊的声音。从本节看来有三种声音，就是：
 - i. 呼叫的声音；
 - ii. 天使长的声音；
 - iii. 神的号筒。

参林前 15:52「号筒末次吹响」所指「末次」就是这三种声音的末次，当号筒吹响时，信徒都要复活而被提。

「那在基督里死了的人必先复活」，本节解释了 14 节所说「将他与耶稣一同带来」是怎样带来，

就是先复活，得着荣耀的身体而与主同来。按林前 15:51;腓 3:21，当主再来时，信徒身体要改变，与本节合起来看，可知是改变而被提，在空中与主相遇。那时有三种信徒得着荣耀的身体：

1. 在主里死了很久已经没有身体或骨灰的人，
2. 死了不久还有尸体的人，
3. 还活在世上的人。

他们都要得着荣耀的身体。虽然他们原来的身体情形各不相同，但都得荣耀的身体这一点是一样的。

B. 活着的人要与主相遇 (4:17)

17 细读本节，可知所谓「以后」不是相隔了一段时间，只不过是次序的先后罢了。因为跟着就说「**必和他们一同被提到云里**」。既说「**一同……**」，也就是发生在同一事件中的意思。这先后只是同时所发生事中的先后，时间上的差别很少。

「**我们……也必和他们**」，这些「**我们**」和「**他们**」都是泛指一切已死或还活着的信徒，并没有分别得胜或失败的，连上文看更明显。因为使徒只是总括一切地指所有已死的信徒，并没有特别指某些得胜的信徒——没有把信徒分成等级。所以「**被提**」是一切信徒有分的恩典。按照罗 8:23;林;前 115:51;腓 3:21;约一 3:2-3 等处经文，可见身体得赎，是基督救赎的一部份。基督所给我们的救恩是包括灵魂体都蒙拯救的救恩；不过灵魂的得救是在今天就着的，而身体的得却是在主再来时才得着的。所以，要是灵魂是本乎恩借着信得救的，身体岂能凭行为得救？

「**在空中与主相遇**」，本句要和太 24:30-31;25:31-32 互相对照补充。保罗在本书所讲的是主再来时，由宝座降到空中与信徒相的情形；而马太所记的是主由空中降到地上招聚万国的情形。合并起来看，就知道主再来时是先降到空中，提接信徒，在空中还有信徒的审判，和羔羊的婚筵（启 19:7-10），然后才从空中降到地上，审判列国。

C. 小结——当彼此劝勉 (4:18)

18 「**这些话**」当然就是文文论主再来跟信徒被提的话。信徒应当常用主再来的事互相劝勉，因为这就是教会现今要等待成就的事。本书每章末后几节都是用主再来的信息作结束。可见本书每章的教训，都是要勉励信徒盼望主的再来，因而儆醒预备自己。

问题讨论

在 4:13-18 中试列出主再来时，已死信徒与活着信徒，主降临与被提……等事之层次。

4:13-18 是有关被提最明确的经文，试留意本段所显示使徒对信徒能否被提有什么特别条件吗？

为什么保罗说「**以后我们这活着还存留的人……**」，把他自己包括在活着被提之列？——陈终道《新约书信读经讲义》

帖撒罗尼迦前书第五章

二. 主来与信徒的准备 (5:1-11)

上章讲主再来的信息比较偏重安慰信徒。本章讲主再来比较偏重勉励信徒赶快做好准备，随时迎见主。

主来的日子既然像贼那样，没法预，我们就该随时儆醒「把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上」(5:8)，好叫我们不论醒着睡着都与主同活，随时坦然见主。

1. 主来的日子 (5:1-3)

上文提到信徒被提，在空中与主相遇的事，对忧伤中的信徒不但是极大的安慰，也是令人向往的情景。不但当时的信徒，就是历代以来的信徒，对于主什么时候来接教会，都非常关注。甚至有些人由于热切的盼望而枉加推测，以致误入歧途。所以使徒针对当时信徒可能有的推想，特别提醒他们，主来的日子像贼一样。信徒只能作准备，不能凭人意预测。

A. 像夜间的贼来到 (5:1-2)

1-2 「不用写信给你们，因为你们自己明明晓得……」，可见保罗在帖撒罗尼迦时曾经对他们讲过这方面的信息。但恐怕他们听信别人的误导，而对已知的真理发生摇动，所以再加提醒。有些真理然已经听过或知道，但若还没有坚固，仍会受诱惑。所以我们常常需要虚心地接受光照和自省。

「主的日子」与旧约中「耶和華的日子」或其他同类语，多半是指主再来时的那一段时间。从主降临到空中，信徒被提，在空中与主相遇，到主从空中降到地上审判列国的一段时间，都可以算作主的日子。但本节的「主的日子」，不会是指主的审判列国方面，而是指主来接信徒方面，因为上文正讨论复活与被提的题目，并且是为安慰勉励信徒而讲的。

「好像夜间的贼一样」，新约圣经提到主来像贼般计有五次：太 24:43（参路 12:39-40）；帖前 5:2；彼后 3:10；启 3:3；16:15。这五次提到主来像贼，给我们关于预备主来有五方面的提示：

1. 不要因今世的「平安稳妥」而懈于准备（帖前 5:2-3）。

因为「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到……」。

2. 应趁主宽容人的时候悔改归主（彼后 3:9-10）。

主虽然「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」，但祂审判的日子也必像贼一样来到。

3. 要儆醒遵守所领受的道，作个有名有实的基督徒。「……我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的……若不儆醒，我必临到你那如同贼一样……」（启 3:1-3）。所谓儆醒，就是不作有名无实的信徒，而作个真信徒。

4. 要「看守衣服」——圣洁的行为（启 19:8）。

「看哪，我来像贼一样；那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了」（启 16:15）。

有圣洁的生活行事，则不论主什么时候来，都必不至羞愧。

5. 要有坚固的属灵工程。

「家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋，这是你们所知道的」（太 24:43）。基督徒的生活和工作，就像建造属灵的工程，要「坚固」经得起审判。

另一方面，使徒说「主的日子来到好像夜间的贼一样」，这话只单单用来形容主来的时日是无法预测的，却不是形容主的品德方面像贼。这比喻只取意「夜间的贼」来的时候难以预测，并且是在人们最容易沉睡的时候；主来的日子也是在罪恶深重，黑夜深沉的时候，是世人在灵魂的事上最容易沉睡的时候。但那正表示主来的时候快到了。

B. 像产难忽然来到 (5:3)

3 旧约圣经经常用妇人生产之苦难，象征患难或灾祸的来临（参诗 48:6; 赛 13:8; 21:3; 耶 13:21; 30:6; 何 13:13; 弥 4:10 等）。

全节讲论主的日子来到有两点重心：

1. 主来之时的灾难是忽然来到的。「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们」，可见那日子的来到是出乎人的意料之外的。
2. 灾难的来到是无可避免的，就像妇人怀孕，到了时候，必定生产。「他们绝不能逃脱」可见下半节的重点在说明灾祸的无可逃避。

「人正说平安稳妥的时候」，「人」K.J.V., N.A.S.B. 和 R.V. 都译作 they (即他们)，R.S.V. 却译作 people。总之这「人」不是指少数的基督徒，而普遍的指一般世人。

本句似乎暗示，在主再来地上大灾难发生之前，似乎有足以使人以为是和平的景况出现，以致人们自欺地以为已经平安稳妥了，但灾祸却忽然临到他们。

启示录 6 章揭开第一印时，有骑白马的假基督，他手拿着弓没有箭，就得着冠冕（象征胜利与成功）；这也同样暗示大灾难开始时，似乎有一段由假基督利用武力的姿态和政治的手腕，却不必实际战争，而成就了类似太平的景象，或造成一种叫人自欺地以为和平已经到临的心情。岂知人正在自我陶醉，自我安慰的时候，神的审判就来到了。

注意第 2 节跟第 3 节之间的分别。第 2 节的「你们」是指信徒，主的再来对信徒来说该是美好的盼望；但那「日子」像贼一样来到，信徒必须随时准备自己，可以在复活被提的时候，没有惭愧的见主。第 3 节的「人」指世人，是不属信徒的「他们」，就是留在地上经过「灾祸」的人们。主来的日子，对信徒是福分，因为那时他们要经历救恩的末后部分，就是身体得赎。但对于不信主的人却是灾祸的开始，因为他们要面对空前绝后的大灾难。既是这样，信徒岂不是应该趁主还没有来时，努力作工么？

「产难」是否会临到妇人？这问题全在于她曾否怀孕；如果怀了胎，「产难」就必然会临到她，这是无容置辩的。世人是否要受神的审判，也只要看他是否犯过罪；如果犯过罪，就必然要受审判，这也是没有讨论余地的。

怀孕的妇人如何到了产期就必然生产，犯罪的罪人也必如何到了日期便要受神的审判。聪明的妇人，不会因自己怀了胎而用理由辩护、用方法掩饰来避免产难的来临；她必定趁早准备应付那必然来临的「产难」。一个聪明的人也当这样：不要再为自己所犯的罪辩护遮掩，不再用自的方法逃避神的审判，而要趁着神审判的日子没到之前，赶快诚实悔改。

2. 信徒的准备 (5:4-11)

A. 为什么要做醒准备 (5:4-7)

因信徒是白昼之子 (5:4-5)

4-5 这两节指出信徒要做醒准备的第一个理由，就是信徒跟世人有明显的不同。世人是属黑暗之子，但信徒却不属黑暗，而是光明之子、白昼之子。「你们却在黑暗里」这句话表示：

1. 凡是真信徒都是不在黑暗里的人。

2. 世人在神眼中都是属黑暗的，因为他们不认识光明的神。主的日子来到对他们像「夜间」的贼那样。

3. 「黑暗里」跟上文 2 节的「夜间」互相影射，暗示基督的来临对属黑暗的人来说，正像「夜间」那么悲观和可怕。他们将要困他们的罪进入永远的黑夜里。所以主来像夜间的贼，这对信徒来说，只是时间的不可预测，按实际却是引进光明的白昼（罗 13:12）；但对不信人来说，却是报应和审判的来临。

「叫那日子临到你们像贼一样」——上文既说主来的日子像贼一样，信怎么能叫「那日子」不像贼一样的临到我们呢？就是本节首句所说「弟兄们，你们却在黑暗里」。换句话说，我们只要在光明中，不作黑暗的事，作好了准备，那么主来的日子虽然像贼一样难，我们来说无论什么时候来，都不会像贼来那样可怕了。

本句的「像贼一样」跟第 2 节的像贼，意义上各有所偏重。第 2 节的「贼」偏重贼来的时候的难以预测，本节则偏重在贼的时候所带来的「灾祸」的可怕。

「你们都是光明之子……」，既是明之子，就该生活得像光明之子，既不属黑暗，就不该行在黑暗中，只要生活为人像「白昼之子」，就可以随时迎见主的来临了（参弗 5:8-14）。

因信徒不该沉醉（5:6-7）

6-7 「不要睡觉，像别人一样」，这「别人」就是上文第 3 节的「他们」，跟第 4,5 节那些属黑暗的人。他们对神的旨意一无所知，对罪恶痛苦的结局和神的忿怒，像睡了的人那样没有感觉。

「睡」是完全放松，不加提防的意思，睡了的人对面临的危险，敌人的加害，都不提防，放心地安息，毫无危险的感觉。

「睡」是懒惰的象征，懒人多贪睡（箴 26:13-14）。在属灵的事上提不起劲的人也像懒人。

「睡」也是招致贫穷的原因（箴 24:33-34）。不寻求神的事，因此世人的心灵常感觉虚空贫乏。睡了的人最容易被魔鬼吞吃，是吼叫的狮子所要寻求的目标（彼前 5:8）。

「醉」是贪爱世界，纵情逸乐的象征。醉了的人失去了理性和意志力，更容易陷入罪恶的网罗。魔鬼借着各种属物质的诱惑，和罪中暂时的享乐，叫人在死亡的陷阱中陶醉。把可怕的罪恶，看成美梦的实现，对永死的危险完全麻木，对魔鬼的试探完全没有反抗的能力。

「睡」与「醉」，都是「属黑夜」、「属幽暗」之人的生活情形。基督徒却不要睡，也不要醉；因为基徒是「白昼之子」。在属黑夜的人方面，睡与醉都是合理的享受：黑夜了，难道不能醉不能睡么？但在属白昼的人方面，睡与醉却是绝不合理的：白日应当做醒工作的时候，怎能醉酒贪睡呢？所以，基督徒「不要睡觉，像别人一样」。虽然在我们周围有许多「别人」对于罪恶视同儿戏，顺应黑暗的潮流而生活；但我们却不能随从他们的样子，因为我们虽然活在如黑夜的世代中，却是属白昼的人，应当趁着白日多作主工（参约 9:4）。

「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」（罗 13:12-13）。

B. 怎样准备主来（5:8-11）

配备信爱望（5:8-9）

8 「但……」，跟上文那些属黑夜的人相反，信徒既属乎白昼，所以不但不要醉不要睡，还要把自己用信望爱配备起来。

在本书第 1 章中，使徒论及信、爱、望是一种品德，使信徒甘心为主作工，为主劳苦，为主忍耐。在这，使徒论及信、爱、望是一种属灵的兵器，可以保护信徒的「胸」与「头」。在基督徒灵性经历上，许多时候，我们争战的兵器不是聪明、手段或其，他而是属灵的品德。

使徒在提醒信徒要做醒等候主的时候，特别提醒他们要防守「胸」与「头」。胸代表我们的心意，头代表我们的思想。在这个时代中，信徒所遇到最厉害的争战，是心意和思想方面的争战。在教外有许多反对神的主义和学问，使我们对神的信念很容易发生摇动；在教内有各种令人惊奇的「不法的事」，使我们对神的爱心渐渐冷淡。信、爱、望是应付这些试探的兵器：「信」是在意念上坚定我们向神的心，「爱」是在情意上坚定我们向神的心，「望」是在思想上使我们以天上的事为念。我们若要保守自己的心，就应当以「信和爱」为护心镜，使我们拣选从神来的，拒绝从魔鬼来的。若要保护我们的思想不成为世界的俘虏，就要以得救的「盼望」为头盔——常思念一切有关永世之应许和荣耀。

注意：圣经在这里先提信和爱的护心镜，后提盼望的头盔。与林前 13:13 之次序略为不同。心意的坚定和拣选，是会影响我们的思想的。向神的心不坚定，我们的思想便很容易被这世界的思想所同；化向神的心意坚定，我们的思想便日渐被圣经的思想所同化而以天上的事为乐了！

保罗在弗 6:14-18 更详细的讲论信徒属灵争战的全副军装，在弗 6:17 也提到「救恩的头盔」。其中「救恩」与本节的「得救」英文圣经都译作 salvation。但本节加上「盼望」，「把得救的盼望当作头盔」，强调将要来的救恩，就是指主再来时信徒身体的得赎救恩。

9 全节只是要指明神对我们的好意，不是讨论神的豫定的问题。使徒在此把神向我们所存的一项美善心意说了出来，这美善的心意就是：我们的得救，不是出于神偶然的怜恤，像对路边乞丐施舍那样；我们的得救，是早在神计划中的一件大事。神是专诚打发主耶稣来救我们，不是便地把我们救起来。

虽然接受神救恩的手续是十分轻省的，但神救恩的完成却经过长期的计划和繁重的准备，付出了极大的代价纔成功。我们不可因这救恩是那么容易就可得着的，便轻忽了神在祂永远计划中「豫定我们借着我们主耶稣基督得救」的心意。这心意说明了神早在创世以前已经对我们存有一种美好的期望，而我们的得救，就是神经过长远年代的等候纔得以实现的期望。所以，我们这些蒙恩得救的人，都应当因神这种心意受到祂爱的驱策而生活，绝不可使祂这种期望受到打击或损害。因此我们不能「睡」，也不能「醉」；我们要用「信和爱」当作护心镜遮胸，用「得救的盼望」当作头盔戴上，等候基督的再临。

与主同活 (5:10)

10 鱼与鸟不能同活，人与兽也不能同活，因为生命不相同。照样，罪人与神也不能同活，因为人的生命与神的生命不同。但基督替我们死的结果，使我们因祂的死而得着神的生命，可以与祂同活，并且这正是祂替我们死的目的。

「同活」最表面的意思就是共同生活。与主同活，就是在我们一切生活行事上让主与我们一同有份：我们的衣食、居住、行程、职业、前途和一切，都是祂与我共有的，我们应当在这一切

事上与祂同心（腓 2:5）、同行（约一 1:7）、同在（太 28:20）；一切难题与祂商议，一切重担与祂同担，使祂在我们的生活中，确实地成为我们共同生活的密友。我们无论醒着睡着，都没有撇开祂而单独行事。这种生活就是主甘愿为我们舍命而盼望我们能过的生活。注意，不但「醒着」，就是「睡着」也是与祂同活。

「祂替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活」（林后 5:15）。

彼此劝慰建立（5:11）

11 「所以」接上文，既然神的好意是预定我们得救，不是预定我们灭亡，所以我们不要辜负神的好意；既然主耶稣替我们死，是要叫我们与祂同活，所以我们就该互相劝慰、彼此建立、天天为主而活。上节注重信徒个人为主而活，本节注重所有为主而活的人，应该彼此扶助，互相联络，把个人与主同活的人生观，实际应用在教会的生活中，使教会成为一个活出基督的团体。

「彼此劝慰」，似乎指不要为上章所提到那些在主里睡了的人忧伤，倒要彼此劝慰；但也同样应用在信徒遇到类似的遭遇中，都要用主再来的盼望互相劝慰。

「互相建立」，使徒把基督徒属灵生命和品性的培养看作一种属灵「工程」，要互相用真道建立起来。每一项试探或挫折，每一项挑战性的使命来到，都不会单单影响一个人，也必定影响别的信徒，因我们都是基督身上的肢体，不是单独生存的个体，是息息相关的。所以我们都该趁机会互相建立，用真道彼此劝勉，叫众人在属灵的品格上更坚固，更有能力应付所要面对的问题。教会众信徒属灵的生命更坚强壮大之后，就可以应付各方面的挑战，像屋建造得坚固牢靠，可以不怕「雨淋」，「水冲」，「风吹」各方面的打击。

「建立」原文 *oikodomeite (oikodomeo{}*，在新约书信中共享过十一次。中文和合本的圣经，除了本节译作「建立」之外，罗 15:20；加 2:18；彼前 2:5 译作「建造」；林前 8:1；10:23；14:4（二次）；林前 14:17 译作「造就」；林前 8:10 则译作「放胆」；彼前 2:7 译作「匠人」。按圣经的用法，这字比较偏重于指灵性品德方面的建立。

问题讨论

在 5:1-3 中关于「主来的日子」有那些事是我们要特别儆醒的？

我们既是光明之子，与在黑暗中的人有什么不同？

睡与醉的情形跟罪人的生活有什么相似的地方？

按 6-11 节信徒该怎样准备主的再来？

第五段 一般的劝勉（5:12-22）

一. 对神仆（5:12-13）

负责牧养教会的人与信徒之间的关系是否良好，对于教会能否齐心努力兴旺福意，有很大的关系。使徒在这两节圣经中，对于主仆与信徒两方面，各提及三种本份：

1. 教会负责者对信徒的本份（5:12）

12 「劳苦」

表明教会的负责者应站在服事人的地位上殷勤作工。「你们中间谁愿为大，就必作你们的用人」

(太 20:26)，这是主耶稣告诉我们的原则。这「**劳苦**」的意思，不只是劳力，也包括劳心。

「治理」

表明教会负责者应商当地运用主的权柄和恩赐管理教会，保守教会的圣洁，维持教会的秩序。治理是用权，却不是弄权。主的仆人常是站在双重的地位上：一方面是劳苦地服事人，另一方面又是「**在主里面治理**」人；既卑亦尊，既小亦大。

「劝戒」

表明教会的负责者对信徒的过失负有劝导的责任，又要有忍耐的心。

2. 信徒对教会负责者的本份 (5:12-13)

12 敬重

「**敬重那在你们中间劳苦的人**」，「**敬重**」这字原文 *eidenai* 其字根 *oida* 是「**知道**」的意思。但这「**知道**」，在本节中含有体谅主仆的劳苦，了解他们为主作工的艰难之意。信徒切勿以为牧养教会的工作是很轻省的；若仅凭表面观察而不实际了解传道工作的困难，就会轻看传道工作的价值，不敬重传道人。结果，信徒不充分与传道人合作，福音圣工必然难以积极地推动。

13 爱心

「**又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们**」。这意思就是：要因他们所作的是圣工，便本着主的爱格外尊重他们。在此「**因他们所作的工**」这句话所注重的是工作的种类，不是工作的大小。信徒对待主的仆人，不是因他们有轰轰烈烈的工作和名声，或渊博的学问，纔尊重他们；乃是因他们是为事奉主而劳苦的，便应当用爱心格外尊重他们。本节也告诉我们谁值得我们敬重，不是有财有势的人，是为主劳苦又有品德的人。

和睦

「**也要彼此和睦**」，不但因为彼此是弟兄姊妹，所以应当彼此和睦，也因为体谅主仆的劳苦，所以应当彼此和睦。信徒间彼此不和睦，传道人便很难工作；所以「**彼此和睦**」也是善待主仆的一种方式。

二. 对弟兄 (5:14-15)

1. 警戒不守规矩的人 (5:14 上)

14 上 使徒时代的教会，显然也有不「**守规矩的人**」。他们或因图谋芋种自私的利益，或因无知与自大，在教会中生事扰乱，不顺从真理，不遵守教会合理的安排。这些人需要及早予以警戒，否则信徒之间便会有不和睦的事发生。但谁负责警戒这些不守规矩的人？照理当然是由那些教会的负责者去警戒他们。但使徒在这里却普遍地对一般信徒说：「**我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人**」，这「**弟兄们**」若跟上文第 12 节的「**弟兄们**」对照，就知道是指一般信徒。那么使徒的意思是否要全教会的信徒都一同起来执行「**警戒不守规矩的人**」的工作？这不会是使徒的意思；但使徒却要全体信徒明白，警戒「**不守规矩的人**」，不只是那些「**在主里面治理**」者的责任，更是全体信徒共同的责任。当负责「**治理**」教会的人在警戒「**不守规矩的人**」之时，全体信徒有责任支持主的仆人，以保持教会的纯净。他们不应当袖手旁观任让那些「**不守规矩的人**」困扰主仆的工作，更不应当蔑视这种警戒的重要性。今日教会中那些「**不守规矩的人**」，正是利用大多数信徒这种消极和怕事的心理，在教会中滋生事端。教会的「**门**」既常是敞开的，若信徒对于「**警戒不守规矩的人**」毫无责任感，那么教会中「**有扰乱和各**

样的坏事」(雅 3:16) 发生, 将是难免的了!

2. 勉励灰心的人 (5:14 下)

14 下 灰心的人灰心的原因虽不一样, 但灰心的结果必然相同: 或自暴自弃, 或怨天尤人。这些情形, 是退后跌倒的预兆。所以不论因遭受挫折患难而灰心, 或受人批评心灵受伤而灰心, 对这样的人都要勉励他们。不要轻看灰心的人, 要给他们新的盼望, 挑旺他们的热心, 免得陷在魔鬼的网罗里面。

「**扶助软弱的人**」, 把软弱的人跟灰心的人分开, 因灰心的人未必原本就是软弱, 只不过在灰心的状态中暂时软弱; 但软弱的人却是根本上就不够强壮, 未必是因灰心才软弱。所以「**软弱的人**」指那些在灵命上还幼弱的人, 他们可能受不起太严厉的责备, 或太高的要求, 他们需要人的「**扶助**」。像幼嫩的枝条, 要先扶着他渐渐长大, 才能担承重量。

神允许教会中的肢体有软弱的, 有刚强的, 有富足的, 有贫穷的, 有灵成熟的, 也有灵性幼稚的, 为要叫我们互相勉励, 因为彼此都有需要别人的时候。

「**也要向众人忍耐**」, 「**众人**」按上下文应该是指教会内的众肢体, 但也可能包括教外人。在教会里面有各种不同的人, 我们不该只限定向芋种人忍耐, 应该学习向众人忍耐。

3. 不要以恶报恶, 追求良善 (5:15)

15 「**无论是谁都不可以恶报恶**」, 不论是自认为灵性软弱的初信者, 或是自命为灵性高超的老信徒; 不论是教会中最贫穷、最卑微的信徒, 或是教会中最富有, 捐献最多, 最有地位的信徒; 也不论是生性温柔沉静的信徒或是生性暴躁急激的信徒……「**无论是谁**」, 都没有例外可以「**以恶报恶**」的。不论是「**警戒**」别人, 或是自己受了「**警戒**」, 都不可「**以恶报恶**」, 而是要「**追求良善**」, 以良善的动机和目的, 接受真理的改正。

三. 对自己 (5:16-22)

1. 要常常喜乐 (5:16)

16 这并非说我们所遭遇的一切事都是可喜的。在我们人生的路途中, 有些事本身是令人喜乐的, 但有好些事却是令人忧愁和悲伤的。不过, 虽然所临到我们的事不一定是喜乐的, 甚至是忧愁的; 但我们这个人却要「**常常喜乐**」。如果我们必须要看临到我们的事是否可喜纔喜乐, 那我们必定不能常常喜乐, 倒会常常忧愁了。但我们要因为在凡事上信靠那位拯救、看顾我们的主而喜乐——「**因信祂就有说不出来、满有荣光的大喜乐**」(彼前 1:8); 这样, 我们的喜乐纔不至因环境的改变而失去。

「**要常常喜乐**」, 这等于说要: 常常把一切的忧虑卸给神 (参彼前 5:7)。腓 4:6-7 告诉我们: 「**应当一无罣虑, 只要凡事借着祷告、祈求、和感谢, 将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安, 必在基督耶稣里, 保守你们的心怀意念。**」「**要常常喜乐**」, 等于说: 要「**一天的难处一天当**」(太 6:34)。主给我们一天的恩典, 总是够担当一天的难处的。但许多时候, 我们把无数天的难处, 都放在一天之中来担当, 当然会觉得担当不起, 满心忧愁而没有喜乐了。

「**要常常喜乐**」, 也就是说要常以神为乐。马利亚说: 「**我心尊主为大, 我灵以神我的救主为乐**」(路 1:46-47), 今世的一切事物, 既变幻无常, 我们若以今世的事物为乐, 我们的喜乐也必变幻无常; 但我

们若以神和神的事为乐，就必能常常喜乐了。

2. 不住的祷告 (5:17)

17 这是我们能常常喜乐的重要原因。不住的祷告，就是不住地把我们的难处交托给神，又不住地从祷告中经历神的作为；这样，怎能不常常喜乐呢？

身体的呼吸是不停的，属灵的呼吸——祷告——也应当是不停的。魔鬼不住地在试探我们，我们也必须不住地祷告。

不住祷告，实际上就是指我们在心意上不断的仰赖神，不停地跟神联系。

「不住的祷告」，告诉我们基督徒的祷告是可以在任何场合中进行的。虽然我们不可能在任何场合中都跪下或闭目祷告，但不用形式的，在心灵中的祷告，却是可以不住进行的。这正是基督徒在各种物质生活的活动中，不住把我们的心思带回神那里，与神保持不断的交通的方法。

本书的 1:2-3 保罗曾不住的记念帖撒罗尼迦信徒，又常常为他们感谢神，在此要叫他们效法保罗的榜样。

3. 凡事谢恩 (5:18)

18 「要……凡事谢恩」，就等于是凡事知足，凡事以神的安排为美，不论贫穷富足，顺境逆境，都承认是出于神的恩典。约伯就是以这种态度来生活的，当一连串的灾祸一时之间临到他身上时，他就「伏在地上拜，说：我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。」（伯 1:20-21）。他承认自己一无所，有他受祸或受福都是应当的，神「赏赐」或「收取」也都是合理的。他称赞神在他身上所作的都是美好的，这可说是感恩的最好例解。我们若真正承认自己本来就是一无所，有就必能为现今所仅有的任何一样而感恩了。

许多时候，我们以为如果我们一直处在平安亨通的境遇，必定比较容易「凡事谢恩」。其实不然，因为我们对神恩典的感觉，是从各种不同境遇的比较中纔产生出来的，若我们一直在平安亨通的境遇中，可能更不会感恩。所以，神并没有允许我们一直在顺境之中，而允许我们各人都遭遇各种不同的苦境或顺境，因为这已经是最容易激发我们感恩的环境了。如果我们不在不安定的环境中凡事谢恩，那么在安定的环境中，必更不能凡事谢恩。

「凡事谢恩」既是神对我们所定的旨意，可见信徒该存着凡事谢恩的态度来生活，认定神叫万事互相效力，都是要使爱祂的人得益处（罗 8:28）。能抱定这种人生观做人，是合乎神旨意的。

4. 不要消灭圣灵的感动 (5:19)

19 「销灭」原文 *sbennute (sbennumi)*，按 Arndt & Gingrich 新约希英字汇的解释是指火的熄灭说的。这字全新约共享过八次，除了本节译作「销灭」之外，其余七次都用在描写火的熄灭。如：太 12:20 作「吹灭」（将残的灯火袖不吹灭）；太 25:8 作「灭」（我们的灯要灭了）；可 9:44 作「灭」（入那不灭的火里去）；可 9:46 作「灭」（英文 K.J.V. 有「在那里火是不灭的」一句。和合本与英文 R.V. 本没有这句话）；可 9:48 作「灭」（火是不灭的）；弗 6:16 作「灭」（灭尽那恶者一切的箭）；来 11:34 作「灭了」（灭了烈火的猛势）；所以本节译作熄灭似更为适当，因为按 *sbennumi* 的原意和全新约的用法，是应当用在形容火的熄灭说的。使徒在这里是把圣灵比作「火」（参徒 2:3，五旨节时圣灵像火降下），在人心中感动燃烧，我们不要熄灭圣灵的火，倒要让它烧旺。

我们怎会熄灭圣灵的火呢？犯罪，体贴体的私欲，不顺从圣灵的感动，就会熄灭圣灵的火。反之，拒绝罪恶和肉体的私欲，体贴圣灵，随从圣灵的感动行事，就是叫圣灵的「火」更加发旺了。

本句也可以应用在恩赐的运用上。按照圣灵的感动善用我们的恩赐，就挑旺里面的火（提后 1:6）。要是埋没圣灵的恩赐，就是熄灭圣灵的火。

5. 不要藐视先知的讲论（5:20）

20 什么是先知的讲论？参林前 14:3,24-31。

圣灵的感动和先知的讲论是有很密切关系的。圣灵常藉先知的讲论在我们心中引起感动，或加强已有的感动。所以消灭圣灵感动的人，也必连带着藐视先知的讲论；反之，如果尊重先知的讲论，就必能从他们的讲论之中得着能力，以顺从圣灵的感动。圣灵的感动是内心的工作，先知的讲论是外面的劝导。基督徒是否常常消灭圣灵的感动？可从他们对于神仆之讲论的态度如何看出来。

藐视先知讲论的原因之一是过于重视属世学问。世界上「博学」的人并不多，神并不是只选召「博学」的人作传道的工夫；但传道人所要应付的听众，却是包括各种各式的人。我们是否可以因为传道人没有我们所有的学识而轻看他们的讲论？不但不可以，而且不公平；因为我们自己也不是对每一种学识都精通，我们也不过只在某些方面的学识比较丰富而已。有些信徒对传道人的讲论，不是先留意他所讲的是否神的道，而只注意他们有什么衔头，这实在是错误的。我们对于传道人的讲论，首先要留意的，是分辩他们的道是否神的真道，是否有生命的内蕴，那才是最重要的。

藐视先知讲论的另一原因是过于重看自己的属灵经历，因而不把别人所传的信息放在眼内。我们应该常存柔和谦虚又没有偏见的心，领受神藉祂仆人所传的信息，不要只接受自己所佩服的人的教训，因为神也能借着我们看不起的人对我们说话。

6. 择善而固执（5:21-22）

21-22 「凡事察验」，直接补充上句的不要藐视先知的讲论，却不是不要藐视假先知的讲论，要慎思明辨（林前 14:29）。不要囫囵吞枣，要辨别那些灵感是否出于神（约一 4:1）。

当然这句话也可以应用在「凡事」上。「察验」是运用心思智慧去观察考验的意思。信徒对于什么是合神旨意的事，不要忽略运用神所已经赐给我们的智能能力和真知识去分辨观察（参弗 5:10），不过，我们要存完全奉献而更新的心思去察验（参罗 12:1-2 注解）。

「善美的要持守，各样的恶事要禁戒不作」，察验是了明白的问题，知道分辨「善美」与「恶事」之后，就是运用心志的问题了。有些人陷在罪中，是因不会分辨「善美」与「恶事」，另有些人却是没有心要持守「善美」的事，只随从私欲行恶。得胜的基督徒要：

- A. 运用奉献了的心思察验神的旨意。
- B. 运用奉献了的心志拣选神的旨意。

一． 祝祷（5:23-24）

1． 祝祷的内容（5:23）

23 本节可见：

神是赐平安的神

- A． 有神同在就有神所赐的平安（罗 15:33）
- B． 同心和睦就有神所赐的平安（林后 13:11）
- C． 遵行使徒的教训就有神所赐的平安（腓 4:9）
- D． 随时随事尊祂为主就有神所赐的平安（帖后 3:16）
- E． 跟随群羊的大牧人就有神所赐的平安（来 13:20）

信徒全然成圣的工作是神「亲自」成就的

「成圣」 *agiasai*，是分别为圣而成圣的意思。英文标准译本如 K.J.V., N.A.S.B., R.S.V., R.V. 都译作 sanctify。「全然成圣」包括下文的灵与魂与身子三方面，都是出于神的工作。

人分成灵魂体三部份

使徒很清楚地把人分作灵、魂、体三部份（参来 4:12）。「灵」指人与神交往的部份，「魂」指人的心思悟性，「体」指血肉之躯。圣经把身体看作是神的器皿（林后 4:7）。我们的心思、情感、意志和身体，都在基督的救赎之下得蒙洁净，并蒙神所赐的圣灵而圣别归神，成为圣洁，专归神使用。这三部份构成一个完整的人，与禽兽不同。灵魂体得蒙保守，就是上句全然成圣的意思，整个人都成圣。

信徒灵魂体得蒙保守，就可以在主耶稣降临的时候，完全无可指摘。注意：这是保罗的祝祷，不是保罗所提的条件。深深明白神心意的保罗，并没有把神这些美好的恩典当作条件向信徒提，出他只不过说明神要作在信徒身上的是什么，使徒为他们所祈求的是什么，在这祝祷的话中强烈的暗示，信徒在生活上该朝向什么目标追求。

许多这类有关信徒应尽的责任，使徒只说明神所喜欢为信徒作的，然后任由蒙受恩典的人自己去领悟而遵行。在恩典下的基督徒，不应事事等待一种规例上的要求纔勉强去行。他们应当学习在凡事上察验什么是神「纯全可喜悦的旨意」（参罗 12:2），而自动去寻求作神喜悦的事。

2． 祝祷的信心（5:24）

24 本节是使徒保罗的信心，相信神必会保守信徒在基督里完全无可指摘。注意保罗的信心根据三项事实：

神的选召

「那召们的……」，神不是保守全世界的人，也不是保守假信徒，而只保守那些蒙祂选召的人。凡是接受祂的选召世界中出来的人「没有一个灭亡的」（约 17:12）。

神的信实

「那召你们的本是信实的」，神自己的信实，使保罗确信神要保守信徒，在祂里面全然成圣，直到祂降临的时候。不是信徒本身的行为成为他们的保证，是神的信实成为信徒的保证。信实的神既然承认基督的宝血有完全洗罪的功效，就必然看一切在基督里的人是圣洁无疵的。

神的大能

「祂必成就这事」，神所要成就的，必然成就。神的大能和祂既定的救赎美旨，使保罗深信，灵与魂与身体得救的恩典，必定完全成就在信徒身上。

二. 请求 (5:25)

25 保罗在工作中请求各教会的信徒为他祷告（弗 6:19-20;西 4:3;帖后 3:1）。这表示：

1. 保罗并不轻看普通信徒的祷告，虽然他自己是大使徒，但他仍需要信徒的代祷。
2. 保罗相信众教会代祷的功效。在不可见的灵中，属灵的争战从未停止。保罗知道他不能孤军作战，需要众教会祷告的支持。

三. 问安 (5:26)

26 这一句中文新旧库译本作「**请以圣洁的接吻礼问候众位弟兄**」。英文标准译本如 K.J.V., R.S.V., N.A.S.B.都译作 Greet all the brethren with a holy kiss 意思跟新旧库译本相同。这样本节可能是指保罗代人向信徒问安，或保罗请信徒彼此问安时，要用圣洁的吻。要用圣洁的吻，意思是不存邪念诡诈，要存心诚实真纯。这句话也可以按属灵的教训领会，不要只在外表上跟弟兄亲嘴问安，内心存诡计和私心。像犹大用亲嘴的记号卖耶稣，那就不是圣洁的吻了。

四. 嘱咐 (5:27)

27 保罗写歌罗西书时，也曾这样嘱咐歌罗西教会（西 4:16）。实际上当时教会常把使徒的书信公开宣读。但本节特别注明「**我指着主嘱咐你们**」，可见不但这书信内容出于主的启示，要把书信念给众信徒听，也是主的旨意，是信徒所当听从的。

五. 祝福 (5:28)

28 类似的祝词常见于保罗书信的结语。不论使徒有什么教训或责备，总是为着要祝福，不是为着要咒诅。

问题讨论

信徒要怎样对待劳苦传道的神仆？

信徒该怎样对待不守规矩的人或别的众信徒？

5:16-21 提及信徒要怎样过合神旨意的生活？留心比较其中几个「**要……不要**」。

注意保罗为帖会信徒祝祷的话与别的教会的祝祷有什么不同？—— 陈终道《新约书信读经讲义》