

帖撒罗尼迦前书

目录：

00 提要	01 第一章	02 第二章	03 第三章
04 第四章	05 第五章	06 综合灵训要义	

帖撒罗尼迦前后书提要

壹、作者

使徒保罗(帖前一1；帖后一1)。信首虽与西拉和提摩太联名，但实际系保罗一人所写(参帖前二18；三2；五27~28；帖后二5；三17)。

根据圣经的记载，保罗原名扫罗(徒十三9)，系以色列人，属便雅悯支派(罗十一1)；按血统而言，是希伯来人所生的希伯来人(腓三5)。他生在基利家的大数，在名师迦玛列门下，按严紧的犹太律法受教(徒廿二3)。后来成为犹太教中最严紧的法利赛人(徒廿六5)，为祖宗的律法大发热心，逼迫教会(加一14；腓三6)；然而这是在他不信不明白的时候所作的(提前一13)。有一天，当他要去大马色捉拿信主的人们时，蒙主耶稣在路上向他显现(徒九1~5)。从此，他便成了基督徒，并奉召成为使徒(罗一1)，主要以外邦人为传扬福音的对象(加二8)。前后三次出外旅行布道，东自耶路撒冷起，西至罗马止，足迹遍历当时罗马帝国辖地，建立许多教会，为今日基督教福音传遍天下奠下根基。他先后至少写了十三封新约书信，是基督教真理的主要诠释者。

贰、写作时地

一般公认，《帖撒罗尼迦前后书》乃是保罗书信中最早的两封。而这两封书信既是用保罗、西拉和提摩太三个人的名义发出的(帖前一1；帖后一1)，故在写信之时，他们三人必然是在一起。根据圣经的记载，他们三人是在哥林多相会(徒十八1，5)，且前书是在提摩太访问了帖撒罗尼迦教会回到保罗那里之后写的(帖前三6)。综合上述事实，我们可以确定《帖撒罗尼迦前书》是在保罗第二次出外尽职，留在哥林多时所写。时间约在主后五十至五十二年。而后书可能是在前书之后约有半年的间隔。

有些圣经学者认为《帖撒罗尼迦前后书》的时间顺序刚好颠倒，故前书应为后书，后书应为前书，

今且列述他们的理由如下：

(一)前书所提他们遭受患难乃是用过去时式(帖前一 6；二 14)，而后书却用现在时式(帖后一 4~7)。

(二)通常保罗是在第一封书信中『亲笔问安』(林前十六 21；西四 18；门 19)，以确立他今后写给对方书信的典范，而保罗写给帖城教会的书信是在后书才提到(帖后三 17)。

(三)因为先有后书中关于『主的日子』的教训(帖后二 1~12)，所以才会有前书『论到时候日期，不用写信给你们』(帖前五 1)。

(四)因为先有后书『你们众人彼此相爱的心也都充足』(帖后一 3)，所以才会有前书『论到弟兄们相爱，不用人写信给你们』(帖前四 9)。

(五)保罗在前书中一再的提起他想回去访问帖城教会(帖前二 18；三 10)，而在后书中却完全没有提到这件事，可见前书应当是在后书之后写的。

(六)前书提到帖城教会中已经有些信徒死了(帖前四 13)，并且也已经兴起劳苦作工、治理教会的弟兄们(帖前五 12)，而后书则完全没有提到，所以前书距离保罗被迫离开帖城的时间比较长久。

(七)前书的内容比较详尽，而后书则比较简单扼要，可见前书是在后书之后加以补充说明。

上述推测的理由，都相当牵强，并不能用来左证后书是在前书之前，前书是在后书之后。今且逐点反驳如下：

(一)前书所用过去式『在大难中蒙了』和『受了本地人的苦害』，乃在说明他们信主之时的遭遇。事实上在保罗写前书之时，他们的患难并没有成为过去，前面仍有『诸般的患难』正在等待着他们(帖前三 3)，所以后书用现在式形容他们得救以后所面临的患难。

(二)后书的『亲笔问安』用意为解决同一封书信中『有冒我名的书信』(帖后二 2)的问题，并不能用来推论凡有亲笔问安的信都是第一封书信。

(三)前书之所以提到不必再写信说明主的日子，乃因为当保罗还在他们那里的时候已经告诉他们了(帖后二 5)；后书是因为有人冒他的名说主的日子现在到了(帖后二 2)，使他不得不重提此事，纠正当时在帖城教会中错谬的传说。

(四)其实从头一天开始，帖城教会中信徒们彼此相爱的情形相当美好(帖前一 3；三 6，12)，所以保罗觉得对此问题毋需在信中有所劝勉。在保罗写后书时，他们的爱心更加显得充足。

(五)后书虽然没有提到保罗有否回去访问帖城教会，但不能用来证明它是第一封信。无论如何，保罗对帖城教会颇有亲切感，曾经多次回去访问他们(参徒二十 1；廿七 2；林前十六 5；林后一 16)。

(六)信徒之死与需要时间之长短并无直接关系；并且保罗往往在他离开各地教会之时就选立了治理的长老们(参徒十四 23)。

(七)书信的长短也与前后书没有一定的关系，例如《哥林多前书》就比《哥林多后书》长得多。

结论是，前书依旧是前书，后书仍是后书，顺序并没有颠倒。

参、受者

帖撒罗尼迦教会(帖前一 1；帖后一 1)。她系保罗在第二次出外旅行传道的时候所建立的，但不久保罗即遭受逼迫和诬告，不得已匆匆离去，故未能在那里停留一段较长时间喂养建造教会(徒十七 1~9)。

帖撒罗尼迦城滨临爱琴海，建于主前 315 年，在希腊时代即据有相当重要的地位。罗马帝国在主前 164 年立该城为马其顿省的首府。

有些圣经学者根据《使徒行传》第十七章推断，使徒保罗停留在帖撒罗尼迦的时间很短，甚至极可能不满一个月，但是我们认为保罗在帖城至少曾停留了几个月，其理由如下：

(一)《使徒行传》所提『一连三个安息日』，不过是指他在帖城犹太会堂传福音之事而言(徒十七 1~3)，并非指他停留帖城的总共时间。

(二)帖撒罗尼迦教会的泰半信徒原为敬拜偶像的外邦人异教徒(帖前一 9)，并非进犹太教的希利尼人(徒十七 4)，因此他们应当是保罗在会堂以外传福音所结的果子。

(三)保罗提到他停留在帖城期间，亲手辛苦劳碌作工养活自己(帖前二 9)。若只停留几个星期，没有必要这样作。

(四)当保罗在帖城时，腓立比教会曾经两次打发人送捐款供给他的需用(腓四 16)。这也是保罗停留并不短暂的明证。

(五)保罗自述当他停留在帖城时期，曾经就许多题目给予他们教训(帖前二 11；三 4；四 1~2，11；五 1~2；帖后二 5，15；三 4，10)。

(六)保罗与当地的信徒们之间已经产生了亲密的关系，彼此相当熟稔(帖前一 2，6；二 7~8，11，17，19~20；三 6~10)。

再者，另有圣经学者鉴于后书的用语有许多旧约的语法，因此主张帖撒罗尼迦教会中有两个不同的信徒团体，一个是外邦人，一个是犹太人。前书是写给外邦人，后书是写给犹太人。但是，使徒保罗一向坚信在教会中并不分犹太人和希利尼人(加三 28；西三 11)，特别是当时刚通过所谓『并不分他们我们』(徒十五 9)的使徒决议案不久，保罗若真的容许在同一个地方教会中有两个信徒团体，那就令人无法置信了。因此，上述前后书各写给不同对象的说法，不能成立。

肆、写前后书的动机

保罗等人被迫离开帖撒罗尼迦之后，这个新兴的教会也受到迫害，保罗即打发年轻的同工提摩太回去探望并帮助那里的圣徒们，后来从提摩太口中得知他们并未屈服于迫害，反而刚强站住(帖前一 6~7；二 14；三 4~6；帖后一 4)。保罗在欣慰之余，仍然关心他们属灵的前途，因为他在他们中间作工不长，

深恐他们真理的基础不够稳固，容易受到外来各种教训的影响，因此作前书劝勉他们，主要有：

- (一)提醒他们回想他们在他们中间时如何教导他们，以及他行事为人的榜样(帖前一 5~6；二 1~12)。
- (二)劝勉他们躲避当地的邪风淫俗，用圣洁尊贵守住自己身体(帖前三 13~四 8)。
- (三)劝勉他们在彼此相爱之外，还都要亲手作工，在世人面前做个正常的人(帖前三 12；四 9~12)。
- (四)解明当主再来时的情景，以及信徒们将来的际遇，劝勉他们为此儆醒谨守(帖前四 13~五 11)。
- (五)劝勉他们虽然不可藐视先知的讲论(即主工人的道理教训)，但须凡事察验，不宜囫圇吞枣地加以接受(帖前五 20~21)。

然而，就在保罗写给他们《帖前》之后不久，有些外来的假师傅出现，也有人冒保罗的名写信给他们，特别是对主的再来给了一些错误的道理教训(帖后二 1~2)，促使保罗不得不再提笔写后书，一面纠正那些错谬的教训，一面劝勉他们在主再来之前，要好好地过正常的等候主生活，不可游手好闲。

伍、前后书的重要性

在保罗所写的书信当中，《帖撒罗尼迦前后书》与《罗马书》和《以弗所书》并称新约三大教义书，各别着重强调『信、望、爱』三大信徒美德：(一)《罗马书》强调『信』——『因信称义』；(二)《以弗所书》强调『爱』——『爱中建造』；(三)《帖撒罗尼迦前后书》强调『望』——『望主再来』。

基督徒对于主的再来应当有正确的认识和态度。主耶稣设立主的桌子，要我们信徒擘饼喝杯纪念祂，用意是题醒我们等候主再来(林前十一 26)。保罗说我们信徒若没有主再来时复活与主同在的盼望，而『只在今生有指望，就算比众人更可怜』(林前十五 19)。因此，我们应当仔细查读《帖撒罗尼迦前后书》，才能准确地认识主的再来和主的日子，并且有正常的等候主再来的态度和生活。

陆、前后书主旨要义

父神拣选并保守我们，主耶稣基督降世拯救我们并且还要再来提接我们，圣灵感动使我们蒙恩并带领我们；三一神运行作工，使我们有信心、爱心和盼望。

信徒在地上教会中，行事为人应当对得起那召我们进祂国得祂荣耀的神；而神的旨意就是要我们成为圣洁，无可责备。所以我们要用圣洁尊贵，守住自己的身体；在教会中彼此相爱；在社会上亲手作工，向外人行事端正。

我们活在地上，不是没有指望的人，因为我们的主耶稣基督还要再来提接我们。因此我们虽然难免遭遇患难，被人苦害，却不被摇动；反而信心格外坚固，爱心更加充足，因盼望更有忍耐；借着常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，度此余生。三一神必要亲自成全我们。

柒、前后书的特点

《帖撒罗尼迦前后书》的特点至少有下列五点：

(一)前书清楚提到三个『三』：(1)三一神——父神、主耶稣基督和圣灵(帖前一 19~10；三 11；四 8)；(2)信心、爱心和盼望(帖前一 3；五 8)；(3)灵、魂和身体(帖前五 23)。

(二)我们的救恩既然是源于神(一 1, 4)，因此我们得救之后的行事、工作与追求，样样都要向神负责，凡事讨祂的喜悦(帖前一 9~10；二 4, 12；四 6~8；五 18)

(三)三一神乃是我们一切属灵美德的原因和依靠：(1)因盼望主耶稣基督所存的忍耐(帖前一 3)；(2)蒙了圣灵所赐的喜乐(帖前一 6)；(3)靠主站立得稳(帖前三 8)；(4)主叫爱心增长(帖前三 12)；(5)神召我们要我们成为圣洁(帖前四 7)；(6)神亲自使我们全然成圣(帖前五 23)。

(四)保罗在这两本书中具有极浓厚的牧养意识，他甚至将信徒们的属灵情况视为他自己性命交关的问题(帖前二 8；三 7~8)。

(五)《帖前》每一章都以主再来的信息作结束(一 9~10；二 19~20；三 13；四 13~18；五 23~24)；《帖后》又针对主的日子有详尽的解释。所以我们若想了解主再来的全貌，便须好好查读这两本书。

捌、钥节

「在神我们的父面前，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。」(帖前一 3)

「你们若靠主站立得稳，我们就活了。」(帖前三 8)

「因为主必亲自从天降临，…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。」(帖前四 16~17)

「要常常喜乐；不住的祷告；凡事谢恩。」(帖前五 16~18)

「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，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。」(帖前五 23)

「人不拘用甚么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前，必有离道反教的事；并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。」(帖后二 3)

玖、钥字

「再来」或「降临」或「主的日子」(帖前一 10；二 19；三 13；四 15；五 23；帖后一 10；二 1，

2)

「福音」(帖前一 5; 二 2, 8, 9; 帖后一 8; 二 14)

「信心」(帖前一 3, 5, 8; 三 5, 6, 7, 10; 五 8; 帖后一 3, 4, 11; 三 2)

「爱心」或「相爱」(帖前一 3; 三 6, 12; 三 9; 五 8, 13; 帖后一 3)

「盼望」或「等候」(帖前一 3, 10; 二 19)

「圣洁」或「成为圣洁」(帖前二 10; 三 13; 四 3, 7; 五 23, 25; 帖后二 13)

「大难」或「患难」、「苦害」(帖前一 6; 二 14; 三 3, 4; 帖后一 4, 6, 7)

拾、内容大纲

【帖撒罗尼迦前书大纲】

一、引言(一 1~2)

二、感恩与述怀(一 3~三 13):

- 1.为教会正常的蒙恩而感谢神(一 3~10)
- 2.自述当时如何传福音给教会(二 1~12)
- 3.关心离别之后教会的光景(二 13~三 10)
- 4.为教会代祷(三 11~13)

三、劝勉与劝慰(四 1~五 22):

- 1.劝勉信徒远避淫行，成为圣洁(四 1~8)
- 2.劝勉信徒亲手作工，行事端正(四 9~12)
- 3.劝慰信徒不必忧伤，主必再来(四 13~18)
- 4.劝勉信徒儆醒谨守，等候主来(五 1~11)
- 5.劝勉信徒彼此善待，敬重主仆(五 12~22)

四、结语(五 23~28):

- 1.祝福(五 23~24)
- 2.嘱咐(五 25~27)
- 3.再祝福(五 28)

【帖撒罗尼迦后书大纲】

一、引言(一 1~2)

二、感恩与代祷(一 3~12):

- 1.为教会感谢神(一 3~10)
- 2.为教会代祷(一 11~12)

三、纠正与劝勉(二 1~三 15):

- 1.纠正有关主再来的谬误观念(二 1~12)

- 2.劝勉靠三一神站立得稳并为主工人代祷(二 13~三 5)
- 3.纠正不肯安静作工的谬误观念(三 6~12)
- 4.如何对待不肯听主工人之教导的信徒(三 13~15)

四、结语(三 16~18):

- 1.祝福(三 16)
- 2.嘱咐(三 17)
- 3.再祝福(三 18)

帖撒罗尼迦前书第一章

壹、内容纲要

【一个正常蒙恩的教会】

一、正常蒙恩的基本因素(1~5 节):

- 1.因有配搭合作无间的同工团(1 节上)
- 2.因有神和基督作供应的源头(1 节下)
- 3.因有主的工人们经常在祷告中记念(2~3 节)
- 4.因蒙神所爱并拣选(4 节)
- 5.因有正常的工人传给正确的福音(5 节)

二、正常蒙恩的光景(6~10 节):

- 1.在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐(6 节上)
- 2.领受真道，效法主和主的工人 (6 节下)
- 3.有信心所作的工夫，成了所有信主之人的榜样(7~8 节)
- 4.离弃偶像归向神，因爱心而劳苦服事神(9 节)
- 5.因盼望而忍耐等候主再来(10 节)

贰、逐节详解

【帖前一 1】「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！」

〔原文字义〕「保罗」细小，微小；「西拉」树林的，多树的；「提摩太」尊敬神，神所尊重的，神所爱的。

〔文意注解〕「保罗、西拉、提摩太写信给，」『西拉』和『提摩太』是保罗第二次出外旅行布道时所拣选的同工(徒十五 40；十六 1~3)，他们二人均具有教导的恩赐(参林后一 19)，受保罗的提携与教导。这里虽然提及保罗、西拉、提摩太三人联名写信，但此信的主体无疑是出自保罗一人手笔，并非三人合着。保罗之所以与他们联名，乃表示他对同工们的尊重，也愿教会尊重他们。

『西拉』(Silas)按希腊原文和英文是『西瓦诺』(Silvanus)，虽然这名字的拼法和《使徒行传》里的拼法稍有不同，但实则指同一个人，保罗在书信里比较喜欢使用别人正式的尊称，而路加在《使徒行传》里则喜用简单亲热的称呼。

「帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会，」『帖撒罗尼迦』表明教会所在的地方；『在父神和主耶稣基督里』表明教会的性质——组成教会的人们乃是得着神的生命，成为神的儿女，故以神为父；他们也是得着耶稣基督的救恩，成为属乎祂的人，故得称祂为主。

『教会』按原文是由『出来』和『呼召』两个字根组成，故合起来含有『蒙召出来结合在一起』的意思。教会是由神从世界里呼召出来，聚集在祂面前，领受祂的话，一面传扬福音见证祂，一面在生命中服事祂，在地上为祂发光，等候主耶稣基督从天降临。

『在…里』又表明教会虽然外表是存在世界上，但实际却是活在神和基督的里面。这个称呼包含了如下的意思：(1)教会的见证乃是在神和基督里，若离了神和基督，便不成其为教会；(2)停留在神和基督里面，乃是教会的保障(约十 28~29)；(3)教会必须在神和基督里，才能得着生命的供应和享受；(4)教会的建造，也必须在神和基督里，彼此才能联络得合式。

「愿恩惠平安归与你们，」『恩惠』即恩典，就是神赐给人，叫人白白享受的好处；人最大的恩典，是神自己给人得着并享受。『平安』不是指环境的平安顺利，而是指里面心境的平静安稳；换句话说，平安乃是人因着享受神的救恩，使神与人、并人与人得以相和，而产生的一种心境。

〔话中之光〕(一)主的工人不存私心，不把工作的成果据为己有，而愿和同工们分享成就，这是当日保罗工作的基本态度，难怪他传福音大有果效。

(二)基督徒绝对不可把事工当作他一个人的工作，应当乐意和别人一同配搭，有难同当，有福共享，大家一同为主和教会摆上心力。

(三)今日主的工人们有『同工』之名，却缺少『同工』之实，反而到处勾心斗角，事事防着别人，深怕别人占了便宜，『同工』成了『同攻』，彼此攻讦，貽笑大方。

(四)那些具备『五千两』恩赐、领头事奉主的仆人们，应当像保罗那样地无私，乐意提携后进、平庸的同工，如此才能一改陋习，为众教会树立典范。

(五)教会是由地方上(帖撒罗尼迦)的人组成的，但其组成的要素乃是在父神和主耶稣基督里的生命。一个地方的教会，是由该地所有在基督里的信徒所组成。

(六)真正的教会就是活在神里面，神也活在教会里面——教会若没有神便不能生存。

(七)教会既然是『在父神和主耶稣基督里』的，就无论环境的顺逆，都有神的看顾与保守。

(八)既然教会是属于神的，每一位信徒也都是属于神的；我们有神负一切的责任，我们还怕甚么？何况神乐意将恩惠平安赐给一切属祂的人。

(九)基督徒乃是得享神恩典的人，故其人生必然有它可悦的地方；没有吸引力的基督教，不是真

的基督教。

(十)恩典乃是一件礼物，人凭着自己没有方法可以获得，因为人没有甚么功绩配受恩典。

(十一)恩典是平安之源，平安是恩典之果；人不先求神的恩典而想得到神的平安，这是不可能的。

(十二)『恩惠』是各种福气的根源，而接受神恩惠的人，在他生命中会生出『平安』的效果。

(十三)没有神的恩惠，我们就不能得有真正的平安。我们倘若没有心灵上的平安，也就表明我们还未真正认识，并且还未真正接纳神的恩惠。

(十四)我们不该在神之外求平安；真平安的捷径乃是遵行神的旨意。

(十五)信徒的『平安』，与客观环境无关，也不受外界事物的影响。

(十六)『恩惠』是神对人的慷慨；『平安』是信徒向神的状态。信徒向神越多有信心，就能越多享受恩惠；向神越多有顺服，也就越多感受平安。

【帖前一 2】「我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，」

〔原文直译〕「…在我们的那些(定冠词)祷告(复数)中提到你们。」

〔原文字义〕「常常」不停地。

〔文意注解〕「我们为你们众人常常感谢神，」『我们』指保罗和他的同工们(包括西拉和提摩太)；『你们众人』指帖撒罗迦教会的信徒们；『常常』一词表示其感谢乃出于真诚，故能持久。

「祷告的时候提到你们，」意指提名祷告。

〔话中之光〕(一)人们(包括信徒)最常见的一个大毛病，就是对他人缺乏欣赏，对神缺少感恩，所以常会不满、抱怨和忧伤。

(二)使徒保罗差不多在每封书信的开头，总是在问安之后，就为对方的光景而感谢神，这表示他看别人总是先看他的长处，然后才谈及对方应该改进的地方。

(三)每一位信徒身上或多或少总有一些长处。若想除掉对方的短处，最好的办法就是赞扬他的长处；若想改进对方的缺点，最好的办法就是夸奖他的优点。

(四)有人说，看对方时，看他身上新造的成分；看自己时，看自己身上旧造的成分，这样，我们就会欣赏别人而为他感谢神。

(五)保罗为对方的光景而感谢神，这也表示基督徒若有甚么优越的表现，总是出于神的施恩，是人享受神恩典的结果。

【帖前一 3】「在神我们的父面前，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。」

〔原文直译〕「在神和我们的父面前，不住的记念你们那(定冠词)信心的作为，那(定冠词)爱心的劳苦，以及那(定冠词)对我们主耶稣基督的盼望的忍耐。」

〔原文字义〕「工夫」举动，动作，活动；「劳苦」辛劳，竭力，奋力，劳动。

〔文意注解〕「因信心所作的工夫，」『工夫』指工作或行为；真正的信心必然会产生信心的行为(参雅二 17, 22)。问题是许多信徒的工作或行为并非出于信心，而是出于自己的本领和才干，这种工作或行

为与一般世人无异。

「因爱心所受的劳苦,」『爱心』按原文 agape 是指无私的、主动给予的、完全的、属神的爱; 这里的爱心包括对神和对人的爱。

真正的爱心会产生无私的关怀与帮助, 乐于牺牲自己、付出代价, 任劳任怨, 以成全别人。

「因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐,」『盼望』原文有定冠词, 指盼望主耶稣基督的再来。信徒必须等到主再来, 才能真正得着儿子的名分, 就是我们的身体得赎(罗八 23); 而今天我们仍不能脱离败坏的辖制, 外体会日渐朽坏(林后四 16), 并且我们在世上也有苦难(约十六 33), 所以需要忍耐。

『忍耐』不单是指消极的忍受, 并且也含有积极胜过难处的坚忍恒毅的意思。

〔话中之光〕(一)我们得以称神为父, 是因为神重生了我们, 使我们得着神的生命, 作神的儿女。而得着神的生命是有明确的凭据和见证的, 这凭据和见证就是『因信心所作的工夫, 因爱心所受的劳苦, 和因盼望所存的忍耐』。

(二)基督徒有了信心, 一定会有行为表现, 因为没有行为的信心乃是死的(雅二 17)。

(三)真有信心的人, 不会单有信心而没有表现。反之, 工作必须凭借信心, 才是神所纪念的工作。

(四)『因信心所作的工夫』, 可见信心乃是信徒工作的原动力, 也是我们工作的性质; 我们所有的工作, 必须是出于信心, 并且合乎信心的原则。

(五)『因爱心所受的劳苦』, 可见爱心乃是信徒劳苦工作的动机, 凡我们因爱心所受的劳苦, 在主里面决不是徒然的(林前十五 58)。

(六)『因盼望…所存的忍耐』, 可见盼望乃是信徒能够忍耐的源头; 少有盼望就少能忍耐, 多有盼望就多能忍耐。

(七)新约圣经常将信心、爱心和盼望三项属灵美德相提并论(罗五 2~5; 林前十三 13; 加五 5~6; 西一 4~5; 来六 10~12; 十 22~24; 彼前一 21~22), 可见它们的重要性和相关性。

(八)信心、爱心和盼望乃是基督徒生活工作的基本要素(林前十三 13), 若缺少这三样, 我们的生活工作就与世人无异。

(九)信心、爱心和盼望这三样美德必然会产生行为的果子, 就是『行为、劳碌、忍耐』; 但要小心, 我们的『行为、劳碌、忍耐』不一定是出于信心、爱心和盼望(参启二 2)。

(十)人有信心才会有功效地作工, 有爱心才愿劳苦地作工, 有盼望才能在困难之下忍耐地作工。

(十一)爱心能把信心的工夫作的更有劲, 以至结出劳苦的果子; 而爱心的劳苦常有完结的时候, 所以需要盼望来继续支持爱心的工作。

(十二)信心是基督徒生活工作的开端和根基; 爱心是基督徒生活工作的性质和特征; 盼望是基督徒生活工作的维持和鼓励。

(十三)信心是建基于既往, 爱心是流露于现在, 盼望是仰望于未来。这种排列的顺序极其自然。

(十四)信心是向着神(8 节), 爱心是向着别人(三 12), 盼望是向着自己——在主来时能得完全的救恩(一 10; 五 8, 23)。

(十五)『信心的工夫』表现在奉献的事奉和个人生活上; 『爱心的劳苦』表现在彼此相顾和互相扶持的教会生活上; 『盼望的忍耐』表现在苦难和困境上。

(十六)基督徒的信、望、爱，不在乎口里自称拥有信、望、爱，乃在乎把它们活出来，常有信、望、爱的实际和实践行为的表现。

(十七)我们究竟有多少信心、爱心和盼望，虽然难以衡量，但从我们身上所表显出来的工作、因爱所付上的劳苦和在患难中的忍耐，就可以大体知晓各人信心、爱心和盼望的程度。

(十八)今天有许多基督徒，自称信主，但却没有良善清洁的行为；自称爱主，但却不肯在教会中辛劳地服事主；自称在主里有了永生的盼望，但却丝毫不能忍受因为信仰而有的苦难。

【帖前一 4】「被神所爱的弟兄阿，我知道你们是蒙拣选的；」

〔文意注解〕「被神所爱的弟兄阿，」『所爱的』按原文是过去完成式分词，不但指过去曾经被爱，并且现在正继续被爱中。

「我知道你们是蒙拣选的，」『知道』按原文是指由观察所得的知道，而不是从启示或学习得来的知识；『蒙拣选』原是存在神心里的事，人无从『知道』，但蒙拣选的结果必会产生信心，因为信心是神的恩赐(罗十二 3；林前十二 9)；当一个人向神有了信心，自然就会有信心的表现(参 3 节『工夫』)，别人也就能知道而传开了(参 8 节)。

〔话中之光〕(一)我们得蒙神拣选作祂的子民，完全是出于神的大爱；神的爱乃是我们得蒙神拣选的最重要因素。

(二)我们对于福音有积极的响应，证明了我们是蒙神拣选的(参 3，6~7 节)；别人也藉此得知我们乃是蒙神拣选的。

(三)神的拣选，必须借着祂仆人们的传扬福音，和听福音者的接受来达成，所以人若不传福音和接受福音，便无从知道谁是蒙神拣选的。

(四)神拣选我们有祂的旨意和目的，因此我们蒙恩之后，必须按照神拣选我们的旨意和目的而生活为人，这样才不会辜负神的救恩，我们的人生也才有意义。

【帖前一 5】「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。」

〔原文字义〕「福音」好消息，佳音。

〔文意注解〕「因为我们的福音传到你们那里，」『我们的福音』指保罗和他的同工所传的福音，实际上就是传神的福音(罗一 1)。这里不是说他们所传的福音内容跟别人不同，而是说他们传递福音的行动具有本节所提到的五点特征。

「不独在乎言语，」『言语』意指福音信息。福音真理虽然需要藉人的话语来传达与解明，但人的口才并不是惟一的和主要的管道；人的话语必须加上权能、圣灵、信心和为人等，才能产生果效。

「也在乎权能和圣灵，」『权能』指神在福音上所显明的大能(罗一 16)，能折服人心(或叫人觉得扎心，徒二 37)；『圣灵』指神能力的传输，在人的心里光照、定罪(约十六 8~11)，引导人明白福音真理(约十六 13)。

「并充足的信心，」这里的『信心』是指传福音者的信心，而不是指听福音者的信心。传福音者

充足的信心，能将福音的权能和圣灵运行的功效发挥到极致。

「为你们的缘故是怎样为人，」『为人』指生活和行事(参腓一 27)。传福音者口中所传讲的福音信息，若不能在自己的生活为人上得着印证，便不能被别人所信服。

本节提到传福音的五项要素：(1)言语——福音的内涵；(2)权能——福音的能力；(3)圣灵——福音的传输；(4)信心——福音权能的运用；(5)为人——福音的见证。

〔话中之光〕(一)『不独在乎言语』，不是说言语并不重要；传福音仍须借着口才和合适的话语(参弗六 19；西四 4)。

(二)我们传扬福音，并不是凭空说话，乃是流露出神的大能(罗一 16)、圣灵的临在(徒一 8)，并我们在信心里的活用。

(三)神的话传出去，不单是一些道理而已，必须带着『权能』，在人的心中产生光照与责备，才会叫人俯伏下来，承认自己的罪恶。

(四)传神话语的人，必须自己先被神的话语所浸透、充满，让神的话语在自己身上先产生功效，然后才能发出带着权能的言语(参太七 28)。换句话说，传神话语的人，必须率先顺服神的话语。

(五)若没有圣灵的运行作工，我们所传讲的话语就会徒然无功效；圣灵不单揭露人的罪，也为救主耶稣基督作见证(约十五 26~27)。

(六)我们若要为主作见证，除了圣灵的內住之外，还需圣灵的外溢(降临)，才能得着属灵的能力(徒一 8)。

(七)传福音需要『充足的信心』，因为信心会引发信心；传讲者须先自己有充足的信心，才能借着言语带动听讲者，使其生发信心。

(八)传讲福音的人若不能从心底完全相信所讲的信息是真实的，这信息就不会有功效。我们以充足的信心传福音，更可证明神的福音的真实可靠。

(九)使徒们不仅尽职传福音，也尽心活福音；他们为别人的缘故所过的生活，正是他们所传福音的最佳见证。

(十)信徒为着世人的缘故应当谨慎为人——我们必须先有一种与福音相称的生活(腓一 27)；一个生活行事松散的人，传福音无法产生真实的果效。

(十一)信心加上行为才能为主作出美好的见证；因为世人不能看见神，只能看见那些与神同在的人。

(十二)一个道德行为败坏的人所传的福音，无法令人诚服而接受。

【帖前一 6】「并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主；」

〔原文直译〕「并且你们在诸多患难中，怀着圣灵的喜乐领受了这道，成了效法我们和效法主的人。」

〔文意注解〕「并且你们在大难之中，」『大难』原文是诸多的患难，在此特指受逼迫的境遇，但不是指使徒保罗所受的逼迫，乃是指『你们』，即帖撒罗尼迦信徒们(参二 14)。

「蒙了圣灵所赐的喜乐，」按原文并无『所赐』，而是『圣灵的喜乐』；这种喜乐是因被圣灵充满而自然结出的果子(加五 22)。

『喜乐』和『大难』相对；大难原本给人带来痛苦，但这种圣灵的喜乐，使人得以超越苦难，甚至不顾苦难。

「领受真道，」原文无『真』字，但有定冠词，可译作『这道』；『道』原文即『话』(logos)，指福音真理。

「就效法我们，也效法了主，」这里的『效法』，根据上下文，特别重在指效法使徒们的『信心』(参 5, 8 节)，以及效法主耶稣并使徒们在逼迫患难中如何甘心忍受的精神(参二 14)。

注意，这里是先提『效法我们』，然后才提『效法主』，这是因为人们在看到主耶稣的榜样之前，先看到主工人们的榜样，然后从他们身上看到了主。

〔话中之光〕(一)马丁路得说：『我们的主在世上戴的是荆棘冠冕，我们这些跟随祂的人就不能指望戴玫瑰皇冠。』患难乃是一切真实信徒在今世所命定的(约十六 33；罗五 3；八 35；十二 12)。

(二)『在大难之中』仍旧有『喜乐』，可见这喜乐不是因环境顺畅而有的喜乐，乃是单纯因圣灵而有的喜乐。

(三)『大难』是因信仰而受迫害，『喜乐』是蒙圣灵所赐，两者皆不是自己造成的，而是出于神的安排，所以不必特意去追求。

(四)一个基督徒如果不肯为福音而受患难，他就不能领略神在患难中借着圣灵所赐的喜乐是何等美妙丰富。

(五)传道人他们自己，必须是效法主的人，才能成为别人效法的对象；而我们效法引导我们、传神之道给我们的人，乃是效法他们身上的主，并不是效法他们外表的言语和动作。

(六)主真实的工人，总是把人的眼目从他们身上引向主；凡只会叫人赞赏、羡慕、高举他们身上的长处，却不能看见主自己的工人，都是『不法的人』(太七 23『作恶的人』原文)。

【帖前一 7】「甚至你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。」

〔原文字义〕「榜样」图样，模样，典范。

〔文意注解〕「马其顿和亚该亚，」指当时的马其顿省和亚该亚省，即今希腊之泰半领域。

「所有信主之人的榜样，」指典型的基督徒，可供众信徒学习与效法。

〔话中之光〕(一)帖撒罗尼迦信徒们作了所有信主之人的榜样，这与他们一得救就得的清楚，一开头就开头得好(6 节)有很大的关系。

(二)我们若要作所有信主之人的榜样，必须先效法传神之道给我们的人，也就是效法他们身上所彰显的主耶稣(6 节)。

(三)好的工人榜样(5~6 节)，产生好的信徒榜样；传道人以身作则，比任何道理教训更能影响信徒。

(四)我们信主之后的情形如何，乃是许多信主之人所关心与注目的。

【帖前一 8】「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。」

〔原文字义〕「传扬出来」响雷，吹号，发出回响，声扬，宣扬；「传开」发出，出来，离去，传遍。

〔文意注解〕「主的道…传扬出来…你们向神的信心…传开了,」『主的道』指主客观的话(logos);『你们的信心』指信徒主观的信心,也就是活出行为的信心(3节)。信徒是借着信心之行为的表现,将主的话活活地见证、宣扬开来,所以这两样是一齐传开的。

〔话中之光〕(一)初期教会所表现出来的大无畏精神,真是像吹号一般地响亮。

(二)『主的道』和『向神的信心』是见证的伙伴,两者配合就能产生很大的影响。

(三)归信主的人为他们所有的信心,在各地热忱地作美好的见证,乃是福音能够广传的主要原因。

(四)帖撒罗尼迦信徒的生活,见证出主的道,将它传扬开来。基督徒的生活与生命之道是分不开的,主的道要被传扬出去,非得有生命之道所产生出来的新生活不可。

【帖前一 9】「因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里,你们是怎样离弃偶像,归向神,要服事那又真又活的神,」

〔原文直译〕「因为他们自己传讲有关我们的事,提到我们如何进到你们中间,你们又如何从偶像转向神,服事这位又活又真的神。」

〔原文字义〕「报明」报导,报告,讲说,宣告,传递信息;「进」进入,进来;「服事」作奴隶,为奴般的事奉。

〔文意注解〕「因为他们自己已经报明,」『他们自己』指在马其顿和亚该亚各处的信徒(8节);邻近一带地方的信徒们将他们所见所闻彼此相传。

「我们是怎样进到你们那里,」『怎样进到』保罗自己在二 1~12 作了解释。

「你们是怎样离弃偶像,归向神,」『偶像』指一切假神及其背后的魔鬼和邪灵,也包括人在神之外所追求、崇拜的一切人事物。

从本句可以看出当时帖城教会中大多数的成员原为外邦人异教徒。第一世纪的希腊到处充满偶像(参徒十七 16),是人们凭想象制造出来的假神,既虚妄,且缺乏生命。

「要服事那又真又活的神,」『服事』一词表明我们信徒得救以后生活的目的乃是事奉神;我们既蒙神的大爱和拣选,理应将身体献上,当作活祭来事奉祂(罗十二 1)。

原文先提到『活』,后才提『真』。『又真又活的神』一词用意是在凸出并显明偶像的又假又死。

〔话中之光〕(一)各处信徒的『报明』,表示主的工人怎样到一个地方传福音,而一个地方的信徒怎样服事神,乃是一件有目共睹的事。

(二)基督徒所相信的乃是一位又真又活的神,与异教徒敬拜虚假的偶像是有着绝大的区别。

(三)我们向外邦人传福音的时候,所必须注意的首要之事,就是引领他们『离弃偶像,归向神』(参徒十四 15)。

(四)一个信徒若真正看见了偶像的虚假,以及所信之神的又真又活,必然会离弃偶像归向神,并且衷心乐意地服事祂。

(五)神是忌邪的神,绝不许可人在祂之外另有别的敬拜;所以我们必须去掉并了结一切偶像的事和迷信的事。

(六)真正的基督徒是没有任何偶像的,不只是离弃泥塑木雕的菩萨,并且也不让任何神之外的人

事物霸占我们的心。

(七)我们是『归向神』，不是归向任何团体，任何属灵伟人，也不是归向任何道理教训。

(八)我们既然『归向神』，就一定永定，而不能一会儿向着神，一会儿又向着世界；一会儿爱神，一会儿又贪恋罪中之乐。

(九)在我们的日常生活中，神对我们若不是又真又活的，就不能让别人在我们身上感受到神的又真又活。

(十)基督徒的一生，是在服事那又真又活的神，而不是服事自己的肚腹(参罗十六 18)。

【帖前一 10】「等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的——那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」

〔文意注解〕「等候祂儿子从天降临，」按原文本句前面有『并且』一词(中文漏译)，表示与前面的『服事神』(9 节)平行，乃是信徒归向神的另一项重要指标。『降临』原文无此字；本句重在指信徒对主耶稣的再来有清楚的『等候生活』。信徒这种等候的生活态度，表明我们今天在地上没有甚么盼望，我们的盼望乃是那位要来的主。

『等候』按原文是现在时式，表示天天一直不断地等候期待主的再来。

「就是祂从死里复活的，」『祂』指父神；乃是神叫祂儿子从死里复活的(徒二 24；罗四 24；十 9；彼前一 21)。神叫主耶稣从死里复活，至少具有下列几点功用：(1)显明主耶稣乃是神的儿子(罗一 4)；(2)主耶稣的死所成就的救赎大工乃是可信的(徒十七 31)；(3)神已经称义了我们(罗四 24)；(4)神已经重生了我们(彼前一 3)；(5)不仅现今叫我们与祂一同复活(弗二 6)，并且将来还要叫在基督里死了的人复活(林前十五 20~22)；(6)主耶稣如今乃是活着的，正如父神是活着的一样(9 节)，所以祂能拯救我们到底(来七 25)；(7)祂要成全祂所应许的，就是再来提接我们信徒(约十四 3)。

「那位救我们脱离将来忿怒的耶稣，」『救』是拯救，或救援、救拔、搭救。救赎是一次成功的，但拯救是屡次的，是继续的；主耶稣不止一次救赎我们脱离那极大的死亡，现在和将来仍要救我们(参林后一 10)。

『将来忿怒』指神对罪恶的审判(罗二 5)；神的忿怒不是对人的愤恨，而是对罪的憎恶，人顽梗不肯接受主的救赎，因此得罪了神，也因此无法从罪恶中被救拔出来(太一 21)。

〔话中之光〕(一)基督徒蒙召，手要抓住机会服事神(9 节)，心要等候将来的荣耀来临。在我们承受天上荣耀之前的一段前奏曲，必须具有忠诚的服事和忍耐的等候。

(二)主耶稣第一次的降临，是藉祂被钉死又复活救赎了我们，使我们得以脱离神将来的忿怒；主耶稣第二次的降临，要使我们得以体现所等候、所盼望的的。

(三)当初使徒们传道的典型模式，总是将基督的复活与祂的再临紧接在一起(参徒十七 31)。

(四)主再来时如何对待我们，乃是根据我们今天对祂『等候』的态度如何，这与我们今天服事神(9 节)的情况绝对有关。

参、灵训要义

【一个典型的教会】

一、一个事工刚强的教会(1~4 节):

- 1.她有忠心服事主的工人们——保罗、西拉和提摩太(1 节上)
- 2.她是一个属于圣徒们的地方教会(1 节中)
- 3.她是在父神和主耶稣基督里建造的教会(1 节中)
- 4.她拥有神最高的恩赐——恩惠与平安(1 节下)
- 5.她是一个令人感谢并为她祷告、不住记念的教会(2~3 节上)
- 6.她是一个劳苦作工并且能忍耐的教会:
 - a.因信心而作工(3 节中)
 - b.因爱心而劳苦(3 节中)
 - c.因盼望而忍耐(3 节下)
- 7.她是一个被神所爱、蒙神拣选的教会(4 节)

二、一个刚强归信神的教会(5~10 节):

- 1.他们因为有按正规传扬福音的仆人们:
 - a.传福音不独在乎言语(5 节上)
 - b.传福音也在乎权能和圣灵并充足的信心(5 节中)
 - c.为福音的缘故正当地生活为人(5 节下)
- 2.他们不顾反对和逼迫而领受了真道(6 节上)
- 3.他们有美好的见证(6 节下~8 节):
 - a.他们效法主仆们，也效法主(6 节下)
 - b.他们成了附近一带地方所有信主之人的榜样(7 节)
 - c.主的道从他们那里被人传扬出来(8 节上)
 - d.他们的信心在各处被人传开了(8 节下)
- 4.他们有真实的改变(9~10 节):
 - a.他们弃偶像归向神(9 节中)
 - b.他们服事那又真又活的神(9 节下)
 - c.他们等候救主耶稣的再临(10 节)

【一个具有『三个成一组』(Triplets)的模范教会】

- 一、三位模范工人——保罗、西拉、提摩太(1 节)
- 二、三种模范职事——代祷、言语教导、为人(2, 5 节)
- 三、三面模范祷告——感谢、记念、知道(2~4 节)
- 四、三重模范信息——权能、圣灵、充足的信心(5 节)
- 五、三项模范回应——转向、服事、等候(9~10 节)

六、三类模范表现——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(3节)

七、三层模范进度——领受真道、效法主和祂的工人、成为信主之人的榜样(6~7节)

【如何为别的信徒感谢神】

一、感谢的方法——代祷(2节)

二、感谢的形式——记念(3节)

三、感谢的原因——知道(4, 6~10节)

【信徒的三样美德(3节)】

一、对神——信心——表现在所作的工夫上

二、对人——爱心——表现在所受的劳苦上

三、对己——盼望——表现在所存的忍耐上

【三组相对的字】

一、信心、爱心、盼望(3节)

二、工夫、劳苦、忍耐(3节)

三、离弃、服事、等候(9~10节)

【认识救恩】

一、救恩出于三一神：

1.父神在爱里拣选(4节)

2.耶稣基督藉祂死而复活来拯救人(10节)

3.圣灵把福音传到人心里(5节)

二、救恩的三个明证——信心、爱心和盼望(3节)：

1.我们并不是因信心加上行为而得救，我们乃是因会生出行为的信心而得救(雅二 14~26)

2.我们所以会爱神、爱弟兄，乃因有神的爱浇灌在我们心里(罗五 5)

3.惟有真实得救的人，才会忍耐着切切等候主耶稣基督再来(10节)

三、传扬救恩的三个属人的方法(5节)：

1.藉人的言语将福音解明

2.藉人的信心将圣灵和权能显明

3.藉人的行事为人将生命表明

四、救恩的三大现实果效：

1.有圣灵所赐的喜乐(6节)

2.有主的道向各处传开(8节)

3.叫人服事那又真又活的神(9节)

【相信接受主的三大因素】

- 一、蒙神拣选(4节；参帖后二13上)
- 二、因人传扬福音(5节上；参帖后二14)
- 三、受圣灵的感动(5节下；参帖后二13下)

【三一神的同工】

- 一、在传福音的事上：
 - 1.父神在爱里拣选人(4节)
 - 2.主耶稣基督为人死而复活，拯救人脱离将来的忿怒(10节)
 - 3.圣灵将福音的言语作到人的心里(5节)
- 二、在和信徒的关系上：
 - 1.那又真又活的神是我们服事的对象(9节)
 - 2.主耶稣基督是我们效法和盼望的对象(6, 3节)
 - 3.圣灵是我们喜乐的原因(6节)

【信主之人的榜样】

- 一、在大难之中领受真道，和圣灵所赐的喜乐(6节上)
- 二、效法传神之道的人，也效法主(6节下)
- 三、将主的道和向神的信心传开(8节)
- 四、离弃偶像归向神(9节中)
- 五、服事那又真又活的神(9节下)
- 六、等候救主从天降临(10节)
- 七、显出信心、爱心和盼望的美德(3节)

【传扬福音的榜样】

- 一、在乎言语(5节上)——本着圣经(参徒十七2)
- 二、在乎权能和圣灵(5节中)——圣灵的同工和感动(参帖后二13)
- 三、在乎充足的信心(5节中)——凭着信心传讲
- 四、为你们(听福音者)的缘故怎样为人(5节下)——行事为人与福音相称(参二9~10；腓一27)

【基督徒榜样的连锁作用】

- 一、先有那完全的榜样，就是主自己(6节下)
- 二、主的仆人效法主的榜样，成了一般信徒的榜样(5节下~6节中)

三、真实的信徒效法主的仆人，也就是效法主，成了所有信主之人的榜样(6节中~7节)

【帖撒罗尼迦信徒以行为表明他们的信望爱】

一、信心的行为表现：

- 1.效法主和主仆，作了所有信主之人的榜样(6~7节)
- 2.离弃偶像归向神(9节)

二、爱心的行为表现：

- 1.传扬主的道(8节)
- 2.服事那又真又活的神(9节)

三、盼望的行为表现：

- 1.在大难中有圣灵所赐的喜乐(5节)
- 2.等候神儿子从天降临(10节)

【信徒该有的光景】

一、弃——离弃偶像(9节中)

二、归——归向神(9节中)

三、事——服事那又真又活的神(9节下)

四、候——等候祂儿子从天降临(10节)

【信徒的过去、现在和将来】

一、过去——离弃偶像归向神(9节中)

二、现在——服事真神(9节下)

三、将来——等候救主降临(10节)

【正常基督徒所该有的三个”C”】

一、Conversion(信仰的改变)——离弃偶像归向神——信心的范畴(9节中)

二、Consecration(身份的改变)——服事那又真又活的神——爱心的领域(9节下)

三、Contemplation(目标的改变)——等候祂儿子从天降临——盼望的范围(10节)

帖撒罗尼迦前书第二章

壹、内容纲要

【一个模范的传道人】

一、保罗传道的态度(1~13 节):

1.纯正的动机(1~8 节)

(1)放胆传讲(1~2 节)

(2)讨神喜悦(3~5 节)

(3)如母乳养(6~8 节)

2.无私的劳苦(9~1 节)

(1)昼夜作工(9~10 节)

(2)如父待儿(11~12 节)

3.再度感恩(13 节)

二、因受迫害而不得已离开(14~20 节):

1.反对者的恶行(14~16 节)

2.虽不得已离开，心中却极愿再访(17~18 节)

3.以教会及信徒为荣耀和喜乐(19~20 节)

贰、逐节详解

【帖前二 1】「弟兄们，你们自己原晓得我们进到你们那里并不是徒然的。」

〔原文字义〕「徒然」枉费工夫，徒劳无功，虚空的。

〔文意注解〕「弟兄们，你们自己原晓得，」『你们』指帖撒罗尼迦的信徒们；他们亲眼看见，故可为保罗作见证。

「我们进到你们那里，」『进到』一词乃是保罗一再提到的(参一 9)，它含有积极的意义，是一种有力量的进入；保罗的用意在强调他们为着对方的缘故，非常注意自己的行事为人(参一 5)。

「并不是徒然的，」『徒然』有三种解释：(1)空手而来，无物可给；(2)空空洞洞，毫无内容；(3)白费工夫，徒劳无功。

无论作甚么解释，总之，保罗此行并不是徒然的：(1)他乃是带着『神的福音』(2 节)而去，并非空手；(2)他乃是照着神的托付传讲(4 节)，并非空洞的话；(3)他确已收到明显的效果，不虚此行(13 节)，因为神的话必不徒然返回(赛五十五 11)。

按『徒然』的原文时式，含有仍一直持续有效的意思；意指保罗传福音给他们，不仅收到了叫他们悔改的明显效果，并且在他们的生命上，也已产生了一种永久的改变。

〔话中之光〕(一)我们信徒无论作甚么事，都不可徒然，因此我们凡事都要省察是否荣神益人(林前十 23~24，31)。

(二)基督徒无论到哪里或作甚么事，都要照主的心意而行(雅三 13~15)，这样，所行之事就不是徒

然的。

(三)一个真实且刚强的传道人，他的事奉必定结出丰满的果子，决不至于徒然。

【帖前二 2】「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。」

〔**文意注解**〕本节原文开头有『但是』一词，表示本节乃与前面所述完全对立——虽不是徒然(1节)，但却艰困。

「我们从前在腓立比被害受辱，」『被害』指肉身蒙受痛苦(例如被棍打和上木狗之苦)；『受辱』指精神蒙受屈辱(例如身为罗马公民，却未经审讯就被剥衣、棍打又下监，不能享受公民权的保护)。这里意指保罗身心俱受创伤，详情请参见《使徒行传》十六 19~40。

「然而还是靠我们的神放开胆量，」『靠我们的神』原文是『在我们神的里面』，意指下文的『放开胆量』不是出于血气的匹夫之勇，乃是因着与神在生命上有联结的关系，故能在福音的大争战中享受神作他们的胆量。

『放开胆量』意指无惧于各样的反对，自由不受拘束地公开传讲。

「在大争战中把神的福音传给你们，」『争战』是体育运动界的一个用词，表示『奋力争斗』；这里暗示他们当时的传福音乃是一项非常艰巨的工作，因为面对一种极其强烈的反对。

注意，第二章用『神的福音』(2, 8, 9节)，虽然和第一章用词『我们的福音』(一 5)不同，实则指同一个福音，只是各有不同的强调。第一章乃强调保罗传福音的方式，第二章强调保罗所传的福音乃出自神，并不是他自己编造出来的(参 3~4节)。

〔**话中之光**〕(一)《启示录》里提示我们八条通往地狱的道路，其中第一条乃是『胆怯』(启廿一 8)，可见我们作基督徒，实在要在主里刚强壮胆。

(二)基督徒传福音的勇气和信息内容，都是出于真神(参 13节)。

(三)我们所传的乃是『神的福音』(参 8~9节)，因为神是这福音的源头(参 4节)。

(四)凡是出于神的，祂必负完全的责任。在各样的福音争战中，我们所需要的信心、力量、胆量…都可以从神这无穷尽的源头得着。

【帖前二 3】「我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。」

〔**背景注解**〕当时在马其顿和亚该亚一带地方所谓的『哲人』或『圣者』，他们游走四方，到处开课教训人，往往卖弄词令，沽名钓誉。

〔**文意注解**〕本节开头有『因为』(中文漏译)一词，表示下面乃解释上文在那样艰难的环境中，为何故他们仍然放开胆量传福音给帖城的人。

「我们的劝勉不是出于错误，」『劝勉』指所传的福音(2节)；『错误』指内容本质上的问题。全句表示所传的福音不是出于人的思想产物，而是纯粹出于神所启示的真道(加一 11~12)，未曾加添或删减(参启廿二 18~19)，因此其内容本质乃正确无误。

「不是出于污秽，」『污秽』指道德上的问题；全句表示所传的福音不是出乎不道德的观念(特别是

有关『性』方面的不洁，因当时希腊异教徒对性的观念相当随便)，而是用心纯正且圣洁(参四 7)。

「也不是用诡诈，」『诡诈』按原文原是指钓鱼用的饵，后来延伸来指为着图利而施的狡计；故此指传道没有用不诚实的手法来诱人信他的话，乃是光明正大地传扬福音。

『错误』指其内容，『污秽』指其动机，『诡诈』指其手段。这三样不良的情形都是出于魔鬼撒但(参林后十一 3， 14~15)。

〔话中之光〕(一)我们所传的福音既是『神的福音』(2 节)，就必定不会有错。但若自以为是的传『别的福音』(加一 6)，那就大错特错了。

(二)虚假错误只能骗人于一时，但永存的真理却能赋予人道德勇气和生命的正确方向。

(三)宗教徒在表面上道貌岸然，其实内心污秽不堪(参太廿三 25~28)；报载中东的炸弹自杀恐怖份子，许多人怀着到天上有许多美貌处女正等待着他们享用的心理而赴死。

(四)连本质上完全正确的福音，也有可能被人利用不良的动机和手段来予以传扬(参腓一 15， 17)，因此我们基督徒不可为达目的而不择手段。

(五)传福音不可像一般聪明的售货员利用所谓的『推销术』，来诱人购买他的货品那样地诱拐人进入得救的陷阱。救恩不在于巧妙的吸引和聪明的辩证，乃在于圣灵和大能的明证(林前二 1~4)。

【帖前二 4】「但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢。」

〔原文字义〕「验中」召，拣选，看中，认可，核准，派定；「察验」(与『验中』同字)。

〔文意注解〕「但神既然验中了我们，把福音托付我们，」『验中了』是说经过神的考验，核准他们做传福音的工作。

『验中了』原文所用动词是现在式分词(完成式)，有继续不断的意思；一面表示神对祂验中的『承认』是永远持续有效的，一面也表示神的察验工作不断进行，以确保信息的质量。

「我们就照样讲，」福音来自神，内容由神决定；现在交托给了保罗，他必须忠于所托，不能有丝毫自私的打算。

「不是要讨人的喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢，」神不看外貌，乃看人的内心(撒上十六 7)，祂『察验』的是『我们的心』，因为动机决定行为。神一直在察验、察看并试验我们的心(诗廿六 2；一百卅九 23~24)。『心』这个字在圣经里，通常解作人的内在生命本质，而不是指一时的情绪。

〔话中之光〕(一)我们的存心被神验中有多少，就托付我们有多少的事工。

(二)神所验中的，神才托付；但托付之后，神仍察验；察验通过了，神才喜欢。

(三)领受神的托付，不是一件小可的事，乃是极大的荣耀，所以我们不该将传福音这件事等闲看待。

(四)传福音这件事之所以贵重，乃因为它关系着人们的永生和永死。我们若有这个眼光，即使面临苦难逼迫，或者个人的毁誉荣辱，仍以为算不得甚么，因为抢救宝贵的灵魂比甚么都重要。

(五)神所托付给我们的是甚么，我们就传甚么；传福音者的本份是『照样讲』，不能改变，也不能传自己的。

(六)信徒如果清楚知道自己是为神所托去作福音的使者，并把握从神而来的信息和信念，他的事奉便会充满动力和信心，而不轻易被环境的顺逆或听众的反应所动摇。

(七)为讨人喜欢而事奉，会扭曲所传讲的信息内容，引致事奉只看重效果和众人的反应，而完全以『市场导向』为最高指导原则。

(八)传道人在传讲信息时，不可迎合听众的口味，一味地传讲一般人所喜欢听的话，而对神的旨意和真理却有所避讳不说的(参徒二十 20, 27)。

(九)基督徒行事为人的标准与不信的人不同，因此难免会被世人误会，但千万不能为着消除别人的误会而降低标准。

【帖前二 5】「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。」

〔原文字义〕「谄媚」讨好人；「藏着」假装，遮掩，掩饰；「贪心」不满足，希望得到更多。

〔文意注解〕「因为我们从来没有用过谄媚的话，」『谄媚的话』指特意在遣词用字上，编造出一些虚伪矫饰的空话来博取人的欢心与拥戴(参罗十六 18)。

「也没有藏着贪心，」指没有表里不一致地包藏贪念，来夺走不属他的东西。

「这是神可以作见证的，」保罗是否谄媚人，人可以作见证；但有否藏着贪心，只有神能作见证，因为人看外貌，神看内心(撒上十六 7)。

〔话中之光〕(一)作神福音工作的人，绝对不可用福音作包装来掩藏自私自利的目的。

(二)媚世和欺人，用谄媚的话和包藏贪心，这是传道人失职的两大因素。

(三)『谄媚』是为讨好别人，『贪心』则是为讨好自己。基督徒若以讨好别人或自己为事奉的动机，就会导致凡事斤斤计较，粉饰门面或自怜、自大等种种现象，而不能有真实的事奉。

(四)基督徒应当省察自己事奉的动机，是否藉事奉来赢取别人的喝采声和陶醉于自我的满足感？

(五)传道人为利混乱或谬讲神的道(林后二 17；四 2)，或以敬虔为得利的门路(提前六 5；多一 11；彼后二 3)，表示他们『藏着贪心』。

(六)『贪心』不单指金钱上的贪婪，也指权利、名誉、欲望上的贪求；有的传道人虽能胜过物质上的贪心，却不能胜过精神上的贪得无厌。

(七)贪婪为万恶之根(参提前六 10)，迟早会诱人离开主的真道，追求神之外的人事物，所以圣经说贪婪与拜偶像一样(西三 5)。

【帖前二 6】「我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或别人求荣耀；」

〔文意注解〕「我们作基督的使徒，」『使徒』当时有狭义的使徒和广义的使徒两类；前者指奉神旨意蒙召作福音使者设立教会的人，后者指由教会派遣担负特别任务的『教会的使者』(林后八 23)。此处应解作狭义的使徒。

『我们』除了保罗之外，显然包括了西拉和提摩太(参一 1)。主呼召他们作使徒，首要任务是传道(参可三 14)。

「虽然可以叫人尊重，」『尊重』原文由『地位』和『负累』两个字根组成；当时的使徒具有特殊的权利和地位，一面受人尊敬，一面还可享受教会在物质上的供应(参帖后三 9；林前九 4~15；林后十一 7~9)，使他们能够全心投入建造并牧养教会的工作。

有些译文将『叫人尊重』译作『成为别人的担子(或重量)』。

「却没有向你们或别人求荣耀，」保罗在上句虽然肯定了作使徒的权益，但他深切了解身为使徒所该负的责任，所以情愿放弃权益，以免舍本逐末，反倒追求属人的荣耀(约十二 43)。

〔话中之光〕(一)在基督徒的工作中，若一心想维护自己的权柄、尊严或权利，就会对事工造成伤害，所以我们应当学习主耶稣和使徒的榜样，放弃尊严和权利(参约十三 4~5；林前九 12)。

(二)传道人不但在物质上，就是在地位和名望上，也应当一无所求。通常传道人可能因工作略有成就，就形成灵性上的骄傲，无意中陷入贪求人的称赞中。

(三)传道人固然能受人尊重(参提前五 17)，却不可因此而求人的荣耀。寻求从人来的荣耀，对每一位传道人都是很大的试探，许多主的工人被这试探所胜过并吞灭了。

(四)自求荣耀乃是基督徒和传道人的致命伤。在属灵的工作上，人抢夺了神的荣耀，神就得不到荣耀了。

(五)属灵的权柄必须是自自然然的受别人的尊重，而绝对不可自我强调或谋求，任何自称是神『代表权柄』的人，不配受人尊重。

【帖前二 7】「只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。」

〔文意注解〕「只在你们中间存心温柔，」『存心温柔』暗示因为对方灵性幼稚，不能完全凭道理相待。这里的温柔，不是指一时的仁慈善待，而是指常时继续不断的态度。

有些解经家将『存心温柔』(epioi)解作『如同婴儿』(nepioi)，因为这两个词在希腊原文非常相近，只差一个字母“n”，被抄写圣经的人故意漏掉，以致『如同婴儿』变成『存心温柔』，显得后者比较达意。但这些解经家们认为，若解作『如同婴儿』，连同下文的『母亲』，正如保罗在本章后段一面自喻『父亲』(12 节)，另一面却用『离别』一词(17 节)意为『使成孤儿』，以对立的隐喻式描述法，来表明他如何像父母亲一样对待信徒。若这个说法能够成立的话，本句就可译作『在你们中间如同婴儿般的单纯』，这样，保罗乃是放下『母亲』的身段，用孩子能够领会的『儿语』与之呢喃交谈，母爱情怀，溢于言表。

「如同母亲乳养自己的孩子，」『乳养』按原文不仅指喂养，更有亲切照顾的含意(参弗五 29)。这里将信徒喻作『孩子』，意思有二：(1)他们是自己传福音所生养的孩子(林前四 15)；(2)他们在主里的信心幼稚如同孩子。

〔话中之光〕(一)温柔与温和乃是真实主仆的一个标志(提后二 24~25)；作主的仆人应当凡事为别人着想，如何才能让别人得着属灵的益处，而不是一味的好胜争辩。

(二)许多时候，信徒的属灵光景仍如孩子，不熟练仁义的道理，所以只能喂奶(来五 12~14)。

(三)喂养别人的人，必须小心不要将自己身上不好的东西喂给别人。

(四)传道人在卫护真理上，应当像战士一般刚强壮胆地争战(2 节)，但在牧养信徒上，应当像母亲

一般存心温柔。主的工人不仅理性坚强，并且感情丰富。

(五)一个作母亲的人，她所想的，不是她自己的舒适、享受与快乐，乃是如何去满足她孩子的需要，为此她不但温柔、体贴、细心、警醒、忍耐，甚至甘心为孩子的缘故改变自己的生活习惯与爱好。传道者若真的像母亲一样的对待信徒，不知要造就多少人！

【帖前二 8】「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。」

（原文字义）「爱」热切喜爱，热切渴望，切慕；「愿意」乐意，认为美好，以为喜悦；「性命」魂；「疼爱」亲爱，完全的爱，神圣的爱(agape)。

（文意注解）「我们既是这样爱你们，」这个『爱』字在新约圣经里仅在此处用过一次，相当特别，有人推测这是育婴室中用来爱抚婴儿的语汇；保罗似乎有意要表示他对他们的爱乃是如同母亲待自己孩子一般的真挚与热切。

「不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，」『愿意』较好译作『欢喜拣选』；保罗为着爱他们的缘故，欢喜着拣选他一生的道路，以传神的福音为职志，宁可放弃自己的权益，甚至赔上性命亦在所不惜。

（话中之光）(一)保罗传讲福音的动机，是由于爱心，不是为了个人自私的利益。对人的关怀，总该是我们与人分享福音的动机。

(二)传道者应该不仅渴望与人分享福音，甚至也愿意与人分享他们自己的性命。

(三)真实主的工人，乃应当是一个『给』的人，将神所托付的，连同自己的性命一起摆上『给』人。

(四)『施比受更为有福』(徒二十 35)；真正认识主的人，宁可拣选『给人』好处，而不愿从别人得到甚么好处。

(五)『爱』使『给予』变成喜乐，而不是牺牲。

【帖前二 9】「弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜作工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。」

（原文字义）「辛苦」劳累，劳苦，为难；「劳碌」劳动。

（背景注解）当时所有犹太人男子都必须从小学习一种谋生的技能，连拉比也不能例外，他们不能单靠教授律法来维持生活。保罗大概自幼就学会制造帐棚(参徒十八 3)，故以此供养自己。

（文意注解）「辛苦劳碌，昼夜作工，」『辛苦』指因劳动而产生的疲累感觉；『劳碌』指缺少休息。全句指他甘愿作当时罗马人所不屑的体力劳动，藉此自食其力。

保罗在此特别提到劳碌作工，可能希望那些一心等候主再来而不肯作工的信徒(参四 11)，学习他亲手作工的榜样。

「传神的福音给你们，」『传』字原文意指『照着差遣者(主人)的意思宣告或布达』，并不是讲说自己所喜欢讲的话。

「免得叫你们一人受累，」『受累』指成为别人的经济上负担。

第九节可说是第八节的最佳实例，左证他们如何为着将神的福音给人，甚至乐意将他们自己的性命也给出去，才会这样地辛苦劳碌。

〔话中之光〕(一)传道人应尽量避免过分依赖别人，对任何能帮助福音事工的工作，都不应引以为耻。

(二)近代教会越来越多人发觉并同意，带职事奉的价值并不亚于全时间事奉，因此若非出于神的呼召，不应草率放弃世俗职业。

(三)传道人最重要的任务，乃是传讲神所要他们传达的信息，因此，不但不可随意胡说一篇信息，敷衍了事，并且也不可特意加插虚浮华丽的辞藻和生动夸张的演说姿态，以免将人们的注意力从神的信息转到讲者的才干。

【帖前二 10】「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。」

〔文意注解〕「我们向你们信主的人，」不是指故意行在信徒眼前，而是指日常行事为人难免不被他们耳闻目睹。

「是何等圣洁、公义、无可指摘，」『圣洁』偏重在指内心的纯洁、良善，这是神所知道的(参 4~5 节)，『公义』偏重在指外面行为的正直、美好，这是人所看得见的，『无可指摘』偏重在指无论对神或对人，没有任何可以招致责难的地方(彼后三 14；腓三 6)。

〔话中之光〕(一)基督徒行事为人，应当正直、良善，无可指摘，不单向着不信的世人要有好见证，向着信主的人更该有好见证。

(二)我们的好行为固然不可故意作在人的面前(太六 1~8)，但也不可故意叫人看不见任何好行为(太五 15~16)。

(三)凡是我们的公开的行为，有别人可以作见证；凡是我们的行为和内里的存心，有神可以作见证。

(四)口头的教导，人人都会；生活的榜样，非常难得。理想的传道人，不但要会在口头上施教，还要在行为上有好见证。

(五)『能说不能行』(太廿三 3)的传道人何其多，然而一般信徒的注意力还是放在传道人的『说』上面，难怪传道人一直在『说』字上下功夫，想尽办法增进自己的讲道技巧，却忽略了更重要的行事为人。

【帖前二 11】「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，」

〔原文字义〕「劝勉」恳求，召近身旁加以劝戒；「安慰」鼓励，表同情；「嘱咐」吩咐，作见证。

〔文意注解〕「你们也晓得，」这是提醒他们回想当时的实际情形。

「劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，」『劝勉』含有劝戒和勉励的意思(参五 14 上)；『安慰』含有鼓舞和抚慰的意思(参五 14 中)；『嘱咐』含有叮咛劝告的意思。

『各人』原文语气比『每一个人』更强，重在指个别的应对。

「好像父亲待自己的儿女一样，」意指苦口婆心，循循善诱。

为人父母者渴望自己儿女在成长过程中能有正常的表现，就以『劝勉、安慰、嘱咐』表达出他们疼爱的情怀。

〔话中之光〕(一)传道人的工作不是在讲台上讲一篇信息而已，还须在日常的接触中对各人有不同的劝勉、安慰和嘱咐。

(二)传道人对待各种不同情况的信徒，应当用不同的话语、方式和态度，切不可千篇一律的以不变应付万变。

(三)安慰与鼓励，必须使人奋发和上进，而不可变成叫人沉睡的麻醉品。

(四)保罗所嘱咐(原文意『作见证』)信徒的，正是他自己所实行的(参 9 节；四 11)；他并不是光嘱咐别人去作，自己却连一根指头也不肯动(太廿三 4)。

【帖前二 12】「要叫你们行事对得起那召你们进祂国、得祂荣耀的神。」

〔文意注解〕「要叫你们行事对得起那召你们，」『行事』在这里乃指各人的整个生活方式。

『召』字原文现在时式表示神对信徒的呼召是仍然持续的。无论是在旧约或新约，神呼召人的目的，乃要在他们身上彰显神的圣洁品性(参出十九 5~6；申廿六 18~19；彼前二 9)，因此与我们的行事为人紧密相关。

「进祂国、得祂荣耀的神，」『祂国』就是神的国，也就是神掌权的范围。神今天为着要在地上得着一班人作祂国的子民，就藉传讲福音使信的人悔改、重生、进神的国(可一 14~15；约三 3, 5)，如今我们信徒是已经蒙拯救脱离黑暗的权势，而被迁到爱子的国里了(西一 13)。所以按属灵的实际而言，我们这些在神的家(就是教会)里面的人，也就是在神的国里面了(弗二 19；彼前二 9)。问题是，我们今天虽然已经在神的国里，却仍没有完全顺服神的权柄和旨意，以致神的旨意行在地上并未如同行在天上(太六 10)，因此需要爱神的信徒追求并活出神的国和神的义(太六 33)。凡能地上遵行神旨意的人，将来在主降临、神的国度完满实现的时候，就要得着神的赏赐(太七 21)，就是得祂荣耀(帖后一 12)。

〔话中之光〕(一)基督徒的生活必须与他们所领受的呼召相配合，他们生活的方向必须取悦呼召他们的神。

(二)我们在地上的生活，必须为自己身为『天上的国民』(腓三 20)的事实作见证。

【帖前二 13】「为此，我们也不住的感谢神，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。」

〔文意注解〕「为此，我们也不住的感谢神，」『不住的感谢』乃形容感谢的强度，比『常常感谢』(参一 2)更强，感谢到几乎不能自制。

「因你们听见我们所传神的道就领受了，」『领受』意指相信神的道，并将它接纳到心里面(参约一 12)。

「不以为是人的道，」『人的道』指为了迎合当时流行的知识而传讲的话。

「乃以为是神的道，」因为他们所传讲的话出自神的启示和感动，其源头乃是神。

「并且运行在你们信主的人心中，」神的话乃是活泼、有功效的(来四 12)，故运行在信的人里面。

『运行』原文现在时式表示神的话正在『不断』地运行中。

〔话中之光〕(一)『传讲神的道』及『听见就领受的心田』，是福音广传的两大要素。

(二)人若要『领受』神的话，必须先『听见』；而听见是从『传』道来的(参罗十 14)，因此传讲神的话至为紧要。

(三)我们所要传讲的，不是人的话，乃是神的话；不是靠口才和学问，把道讲得动听感人，也不是表现我们自己，乃是靠着圣灵将神的话送进人的心中。

(四)神的话若没有人的信心来配合，就与人无益(来四 2)。

(五)神的道在那些『持续』信靠神的信徒心中，成为『不断』运行的力量。

(六)一个基督徒看待圣经的态度，可以显明他对主耶稣基督重视的程度。祂的活的道(约一 14)，而圣经是写下来的道，但在实质上两者是相同的。明白了这个关系，我们就会在日常生活中重视圣经。

(七)神的话在我们的里面，是我们受试验和患难时最大的资源；当神的话在我们里面运行到一个程度，我们的心思意念、甚至我们的全人，会受神话语的管理，使我们超越过环境而得胜。

【帖前二 14】「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。」

〔背景注解〕当日犹太人到处迫害基督教，其原因不外：(1)犹太领袖认为耶稣是个假先知，不愿意祂的教训到处传播；(2)罗马政府虽然视犹太教为合法的宗教，但犹太教徒与政府的关系仍然非常紧张。当时，基督教被视为犹太教的一个分支，犹太人恐怕社会上对基督徒的责难会拖累他们；(3)他们惧怕当许多犹太人归信了基督教后，自己的政治地位受到动摇；(4)他们对自己作为『神的选民』的特殊身分引以为荣，抗拒外邦人成为教会的成员。

〔文意注解〕「犹太中在基督耶稣里神的各教会，」这是指耶路撒冷原始教会因受逼迫而分散在犹太各地的教会说的(参徒九 31；加一 22)。

「因为你们也受了本地人的苦害，」『本地人的苦害』本来是指犹太人在帖城所煽起的对保罗的迫害，当时显然是由当地的外邦人执行(徒十七 5~9)；这种迫害，如今更是继续加在教会身上。

「像他们受了犹太人的苦害一样，」虽然保罗对他本族人极大爱心并深切关怀他们的得救(参罗九 1~3；十 1)，他却没有避开不用严辞责备那些迫害教会的犹太人。

〔话中之光〕(一)在基督耶稣里神的各教会，为传扬福音所受的苦害虽然形式和程度不一样，但基本性质和迫害的来源大同小异，因此我们可以效法别的教会面对苦害的态度和精神。

(二)为主受苦是一个可以激发基督徒更爱主、信仰更坚定的好见证，值得我们提说并推介。

(三)有一个现象值得我们小心注意，那就是有些受苦的人往往容易变得以自我为中心，只会要求别人来同情和帮助自己的苦难，却感受不到别人的苦难，以为自己是惟一遭受苦难的人。

【帖前二 15】「这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌；」

〔文意注解〕「这犹太人杀了主耶稣和先知，」以色列人在整个旧约历史中，一直逼迫他们的先知(参徒七 52)。

「又把我们赶出去，」『赶出去』原文意思是『在后面追着逼迫』。

「且与众人为敌，」指下文『不许…得救』(16节)一事。

【帖前二 16】「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。」

（原文字义）「极处」终于，到底，终结，极点，拯救。

（文意注解）「神的忿怒临在他们身上已经到了极处，」『神的忿怒』援引旧约『神以忿怒作恶人杯中的分』的隐喻(诗十一 6)，指当主再来时要倾倒在罪人身上的怒气(参一 10)；全句意指他们恶贯满盈，若不快快悔悟，即将面对神的最终审判，无可逃避(参腓三 18；帖后一 5~9)。

有些圣经学者认为此处指的是主后 70 年耶路撒冷被毁灭的事，但散住各地的犹太人在圣城被毁时，绝大多数并未遭受其害。

又有些人认为是指主后 49 年犹太人遭罗马皇帝驱逐出罗马的事。其实，保罗在 15 节提到主耶稣和先知的被杀，在他心中所存的应是主耶稣和先知关于将来的预言；故此处所指当为将要来的事，而不是指现世的报应。虽然此处用的是过去式，但亦可解作所要发生的事绝对不可避免。

【帖前二 17】「弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别；我们极力地想法子，很愿意见你们的面。」

（原文字义）「暂时」一个时辰；「离别」变成孤儿。

（文意注解）「我们暂时与你们离别，」『离别』按原文有儿童丧父母或父母丧子女之意。保罗自喻对待帖城信徒们有如乳养孩子的母亲(7 节)，又如严父(11 节)，故此处用这词来形容他被迫离开帖城，那种强行分离之苦，有若父母丧失子女。

「我们极力地想法子，」『极力』这字结合了勤勉并迅速的意思，表示难以忍受多拖延一刻的『极度地盼望能立即付诸实行』。

「很愿意见你们的面，」『愿意』原文指一种强烈的情感或爱好。

【帖前二 18】「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。」

（文意注解）「我保罗有一两次要去，」『我保罗』用意强调他重返帖城的迫切愿望。

「只是撒但阻挡了我们，」意指撒但在背后所兴起的环境因素，使得保罗无法回去访问帖城。

（话中之光）(一)在一切抵挡主工、逼迫信徒的人为因素背后，都有撒但的作为存在；牠是阻挡福音，引诱信徒放弃信仰、重陷罪中的邪恶力量(参三 5；林前七 5；林后十二 7)。

(二)我们并不是与血气的争战，乃是与那些躲在人们的背后兴风作浪的恶魔争战(弗六 12)，因此基督徒不要把人当作真正的仇敌，特别是那些不同意我们的基督徒(参帖后三 15)。

【帖前二 19】「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，你们在祂面前站立得住吗？」

〔原文字义〕「来」临在(Parousia)。

〔文意注解〕「并所夸的冠冕是甚么呢？」『冠冕』按原文指的不是皇冠，而是希腊人竞技优胜者所戴的桂冠。

「岂不是我们主耶稣来的时候，」『来的时候』这句话按原文是用来指一位伟大人物的莅临，例如王室成员的到访。

「你们在祂面前站立得住吗？」原文没有『站立得住』，是中文翻译时加上以补足它的意思；实际是说，当主再来时你们得有分参与迎接或朝见。

全节意指保罗以帖城信徒的坚贞为他工作的成果表现，可以据此得主奖赏。

〔话中之光〕(一)传道人的喜乐和盼望，既不是关乎今世的收获或增益，也不是自己个人的成就，而完全是关乎羊群的长进和教会的建立。

(二)基督徒在凡事上要将眼光放得长远，今天一切的活动，都要以当主再来时如何向祂交代为观点，这会让我们有完全不同的表现。

(三)当主再来时，传道人是否得主称赞与奖赏，端视他们所服事的信徒属灵情况如何而定。

【帖前二 20】「因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。」

〔文意注解〕信徒的属灵情况良好，乃是传道人的荣耀和喜乐(参腓四 1)；现在是如此，当主再来时也是如此(19 节)。

〔话中之光〕(一)一个正常的传道人，乃是以主的荣耀为荣耀，以神的喜乐为喜乐的人。

(二)一个正常长进和建造的教会，就是传道人的荣耀和喜乐；不必等到将来，现在就可以享受到这种荣耀和喜乐。

参、灵训要义

【一位模范传道人】

一、背景(1~2 节上)：

- 1.被反对者毁谤中伤
- 2.但他并不是一个失败者

二、他的勇气——靠神放开胆量(2 节中)

三、他的信息——神纯正的福音(2 节下~3 节)

四、他的动机(4~6 节)：

- 1.不是要讨人，乃是讨神喜欢
- 2.没有用谄媚的话
- 3.没有藏着贪心
- 4.甚至放弃当得的权利

5.不求人的荣耀

五、他的见证(7~11 节):

- 1.一个温和的人，如同温柔的母亲
- 2.一个殷勤的工人，辛苦劳碌、昼夜作工
- 3.一个圣洁的人，无可指摘
- 4.一个有为父心肠的人，劝勉、安慰、嘱咐

六、他的目标(12, 19~20 节):

- 1.造就信徒，使他们对得起神
- 2.坚固信徒，使他们在主来时站立得住

【传道人指南或教牧手册】

- 一、无论到那里都有工作的果效——并不是徒然的(1 节)
- 二、虽被害受辱，仍旧靠神放开胆量(2 节上)
- 三、传讲『神的福音』(2 节下)
- 四、动机纯正，光明磊落(3 节)
- 五、不讨人的喜欢，只讨神的欢喜(4 节)
- 六、既非媚世，也未藏贪心(5 节)
- 七、不求人的荣耀(6 节)
- 八、存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子(7 节)
- 九、疼爱信徒，愿意摆上自己的性命(8 节)
- 十、辛苦劳碌、昼夜作工，不愿成为信徒的累赘(9 节)
- 十一、以身作则，生活为人圣洁、公义、无可指摘(10 节)
- 十二、谆谆善劝，好像父亲待自己的儿女(11 节)
- 十三、目标崇高，按神的旨意造就信徒(12 节)
- 十四、即使面目离别，心里却不离别(17~18 节)
- 十五、以信徒的成就为盼望、喜乐、冠冕和荣耀(19~20 节)

【劳苦作工的榜样和果效】

一、劳苦作工的榜样(1~12 节):

1.忠心的管家(1~6 节):

- (1)以『争战』(较力争胜)的态度传道
- (2)『不是出于错误的』，是照神的『托付』
- (3)『不是出于污秽』，『不是用诡诈』(「诡诈」原文「置饵于钩」)，『没有藏着贪心』
- (4)『不是要讨人喜欢』，『没有用过谄媚的话』，『不求人的荣耀』
- (5)只『讨那察验人心的神喜欢』

2.如同温柔的母亲(7~8 节):

- (1)『存心温柔』
- (2)『乳养』——分赐生命
- (3)『爱』,『疼爱』,甘愿给自己的性命

3.如同劳苦的父亲(9~12 节):

- (1)『辛苦劳碌』,『昼夜作工』,不叫一人受累
- (2)以身作则——『圣洁、公义、无可指摘』
- (3)话语——『劝勉』、『安慰』、『嘱咐』
- (4)使之与神发生直接关系——『对得起神』

二、劳苦作工的果效(13~20 节):

1.为神的道忍受人的苦害(13~16 节)——『赶出去』、『为敌』:

- (1)因着神的话在人心中运行
- (2)因着效法神的各教会

2.以门徒为荣耀喜乐(17~20 节):

- (1)『面目离别,心里却不离别』
- (2)只要信徒能站立得住,就是荣耀和喜乐

【传道人的五个『不是』和三个『没有』】

一、五个『不是』:

- 1.不是徒然的(2 节)
- 2.不是出于错误(3 节上)
- 3.不是出于污秽(3 节中)
- 4.不是用诡诈(3 节下)
- 5.不是要讨人喜欢(4 节)

二、三个『没有』:

- 1.没有用过谄媚的话(5 节上)
- 2.没有藏着贪心(5 节下)
- 3.没有向人求荣耀(6 节)

【传道人所该有的美德】

- 一、勇敢(2 节)
- 二、诚实(3 节)
- 三、无私(4~6 节)
- 四、爱心(7~8 节)
- 五、殷勤(9 节)

六、圣洁(10 节)

七、公义(10 节)

【一个刚强站稳的教会】

一、能够刚强站稳的因素：

- 1.因有刚强站稳的传道人作榜样(2 节)
- 2.因有正常的养育使之长大成人(7 节)
- 3.因有正确的教导使之明白神的心意(11~12 节)
- 4.因有神的道运行心中使之刚强站稳(13 节)

二、刚强站稳的情形：

- 1.接受神的道不以为是人的道，坚信是神的道(13 节)
- 2.无惧于逼迫苦害，效法神的各教会(14 节)
- 3.得以免去犹太人的罪恶(15~16 节)
- 4.灵里有刚强的联系交通(17~18 节)
- 5.命定给人带来荣耀和喜乐(19~20 节)

【神的】

一、神的福音(2, 8, 9 节)

二、神的喜欢或喜悦(4, 15 节)

三、神的见证(5, 10 节)

四、神的国(12 节)

五、神的荣耀(12 节)

六、神的道(13 节)

七、神的教会(14 节)

八、神的忿怒(16 节)

【几件对立的事】

一、人的喜欢和神的喜欢对立(4 节)

二、人的荣耀和神的荣耀对立(6, 12 节)

三、人的道和神的道对立(13 节)

四、面目的离别和心里的离别不同(17 节)

【那些迫害教会的犹太人的七大恶行】

一、他们杀害主耶稣和先知(15 节上)

二、又赶逐保罗和他的同工(15 节中)

- 三、他们不得神的喜悦(15 节中)
- 四、他们与众人(指信徒)为敌(15 节下)
- 五、不准保罗传道给外邦人(16 节上)
- 六、常充满自己的罪恶(16 节中)
- 七、神的忿怒大大临到他们身上(16 节下)

帖撒罗尼迦前书第三章

壹、内容纲要

【一个关怀教会的工人榜样】

- 一、打发同工前去坚固教会(1~5 节):
 - 1.打发同工的原由(1~2 节上)
 - 2.打发同工的目的(2 节下~4 节)
 - 3.深怕信徒被魔鬼诱惑(5 节)
- 二、获悉教会情况后的反应(6~13 节):
 - 1.同工回报好消息(6 节)
 - 2.甚感欣慰，向神感谢(7~9 节):
 - (1)在一切困苦患难中得了安慰(7 节)
 - (2)因信徒靠主站立得稳而活了(8 节)
 - (3)因信徒的光景而感喜乐并感谢神(9 节)
 - 3.切切向神祈求祷告(10~13 节):
 - (1)愿能亲自前去补满教会信心的不足(10~11 节)
 - (2)愿信徒的爱心能增长、充足(12 节)
 - (3)愿信徒当主再来时成为圣洁，无可责备(13 节)

贰、逐节详解

【帖前三 1】「我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，」

（原文直译）「我们再也忍受不住了，就乐意选择独自留在雅典(承担孤寂)。」

（原文字义）「忍」覆盖，隐藏，掩蔽，包容，忍受，忍耐；「等」受阻滞，被留下。

（文意注解）「我们既不能再忍，」原文在本节首字有『为此』，中文漏译。『我们』在书信公式上是

指保罗、西拉和提摩太等三人(参一 1)，但实际仅有保罗一个人(参 5 节『我既不能再忍』)；『既』字是指保罗在前面所说他对帖城信徒的关爱，却又不能亲身去到他们中间(参二 17~20)；『不能再忍』指无法压抑内心的感受。保罗惟恐灵命尚属幼稚的帖撒罗尼迦信徒们在迫害中难以站稳。

「就愿意独自等在雅典，」『就愿意』原文虽为复数词(we thought good)，但实际仍是保罗一个人的意愿；『独自』指保罗一人在雅典等候西拉和提摩太的来到(参徒十七 14~16)。后来他们三人并未照原订计划在雅典会面，而改在哥林多会合，并且写了本书信(参一 1；徒十八 5)。

『等』字在原文含有与亲密的人分离之后那种孤寂、思念、翘首以待的心情。

『雅典』在希腊南部，为罗马帝国亚该亚省的文化、宗教和政治中心，城中有许多著名的建筑物；保罗曾在那里将福音传给崇尚哲学的希腊人，但未收重大成效(参徒十七 15~34)。

〔话中之光〕(一)保罗那时的心情，只有那些真正关爱信徒、却又无法亲自在场的人才能领略一二，对于那些被教会雇用的工人，只顾自己保命，那里还能顾念群羊呢(约十 12~13)？

(二)无论环境如何，总不能弃主的群羊于不顾，服事神的人在肉身活着，乃是为着别人而活(腓一 22~24)。

(三)基督徒应当有所忍，因为忍耐到底的，必然得救(太廿四 13)；也应当有所『不能再忍』，须视事物的性质而定。

(四)我们对自己和世事的得失，应当忍耐到底；但我们对神和对别人的得失，应当有所不能再忍，才能被神所用。

(五)有时候因着神在环境上的安排，只好『独自等』在别处地方，仍可以尽上自己的一份心力——祷告——为众教会挂心的事，天天压在我身上(林后十一 28)。

【帖前三 2】「打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的(作神执事的有古卷作与神同工的)提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，」

〔原文直译〕「…为着你们的信心，坚固你们，并鼓励你们。」

〔原文字义〕「执事」管家，用人，侍者，仆役；「坚固」强化，加强；「劝慰」鼓励，来到身旁，安慰。

〔文意注解〕「打发我们的兄弟…提摩太前去，」『我们的兄弟』说明他们在生命上有密切的关系。

「在基督福音上作神执事的，」『在基督福音上』指工作的主要任务为传扬基督的福音；『作神执事』指工作的职称或名份。保罗如此郑重地提说提摩太的职责，含意是要帖城的信徒不可因提摩太年轻而小看他(参提前四 12)。

『执事』含有管家和受托人之意；这个称呼说明事奉神的人与神关系的密切。有些古卷将『作神执事』抄成『作与神同工』(和合译本小字)，事实上，神的执事就是神的同工(林前三 9；林后六 1)。

「坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，」『坚固』按原文一般是指在建筑物上加建扶壁；在新约圣经中此字主要是借用其象征意义；『所信的道』原文并无『道』字，只有『信心』(参 5, 6, 7, 10 节)。根据新约圣经出现同一个字时的上下文，『信心』这词至少有三方面的意思：(1)得救时对主耶稣基督的身位和救赎工作的相信(约廿 31；林前十五 2~4)；(2)得救以后行事为人信靠神和神的话(林后

五 7；来十一 6；启廿二 6)；(3)持守神所启示纯正的道(提后一 13~14)。

『坚固…劝慰』这话说明上一句『在基督福音上作神执事』的意思，不仅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。

〔话中之光〕(一)提摩太真是一位帮助保罗坚固教会的适当人选，因为：(1)他谦卑乐意接受『打发』；(2)他是『我们的兄弟』，是一位主里的人；(3)他是作神『执事』的，不畏工作的劳苦吃力；(4)他是『同工』(小字)，不以表现自己来吸引人跟随他。

(二)基督福音的内容——救赎的工作，乃是由基督独自完成；但宣扬这福音的工作，却需要许多愿意让神使用的人跟神合作。

(三)传福音领人归主相当紧要，但带领人得救后继续坚固他们的信心也很重要。

(四)基督徒常见的两个大毛病：(1)热心传福音，却忽略了照顾喂养初蒙恩的信徒；(2)借口用祷告把人交托给神，却不肯接受神的托付去实际地关怀、坚固身边那些幼稚的信徒。

(五)神决不能使用一个自己不坚固的人，去坚固别人。我们若想被神所用，便须自己努力追求、快快达到坚固的地步。

(六)保罗不是只在心里关怀教会，他并且采取行动打发人前去帮助教会。传道人常见的毛病，就是『只说不练』，没有付诸行动。

(七)劝勉胜于责备，安慰胜于批评。传道人用鼓励来帮助信徒，比一味地揭发信徒的缺点和过失能收更大的功效。

【帖前三 3】「免得有人被诸般患难摇动。因为你们自己知道我们受患难原是命定的。」

〔原文直译〕「…因为你们自己也知道，我们受患难原是被派定的。」

〔原文字义〕「摇动」打击，欺骗，扰乱，煽动；「命定」派定，预定，立定，设立，安放，安置。

〔文意注解〕「免得有人被诸般患难摇动，」『患难』指帖撒罗尼迦信徒所遭遇的反对和迫害(参可四 17；约十六 33；徒十四 22；提后三 12；彼前四 12)，但这些困难并非灾难，因为这些事促成了神的计划(参徒十一 19；罗五 3；林后一 4；四 17)；『摇动』原文指摇摆尾巴，用来指『巴结』、『奉承』、『勾引』等，此处含有信徒被人诱惑远离真道之意。当信徒受到迫害时，内心苦恼，有可能会误以为所信的神不真实，以至动摇信心。

「因为你们自己知道我们受患难原是命定的，」基督徒命定要受苦难(太四 17；约十六 33；徒十四 22；提后三 12；彼前四 12)。换句话说，患难是神所指定给我们基督徒的分，为着成就祂的旨意，祂将我们放在患难的境遇里。

〔话中之光〕(一)患难除了会令信徒的身心受苦之外，还有一个叫人担心的后果，就是可能有些人的信心会被患难所摇动。

(二)只有信心不坚固的人才会被患难所摇动(参 2 节)，信心坚固的人反而将患难当作一种变相的祝福。

(三)患难固然是那恶者用来摇动信徒信心的手段(参 5 节)，但患难也是父神命定藉以造就信徒的工具。

(四)出现在我们基督徒生活中的试验和试炼都不是出于偶然的——它们是命定的。对一般基督徒而言，患难乃是我们『正常』的遭遇，也是我们所『不可能避免的』(参4节)。

(五)事实上，患难可以证明基督徒信心之真实，且为我们将来得享荣耀的信物(参徒十四22；罗八17~18；提后二12)。

(六)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，而是我们不把患难当作是分内的事，失去斗志，怨天尤人，自食其果。

(七)如果我们认定患难本来就是敬虔基督徒当然的遭遇，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。

(八)基督徒受患难原是命定的，其理由不外：(1)因为我们不属这世界，当然会被世界所恨恶(约十五19)；(2)不仅撒但想藉患难来得着我们，神也预定藉患难来得着我们。

(九)魔鬼的手段是叫人躲避暂时的患难，而进入永远的痛苦；神的美意却是要我们经历暂时的痛苦，而得以享受永远的荣耀(林后四16~17)。

(十)信徒若有为主受苦的心志(腓一29)，就没有甚么能叫他跌倒的；苦难不但不能动摇真信徒的信心，反会坚固他(罗八36~39；提后二11~13)。

(十一)我们若在信心上得了坚固(2节)，患难就要按着神的旨意叫我们得益处(罗八27~28)。否则，我们就会被『那诱惑人的』(5节)借着患难所摇动。

(十二)从『摇动』的原文字义『巴结、奉承』我们联想到，撒但不一定只藉患难来摇动我们的信心，有时牠也会奉承信徒，为要引他们走错路。

【帖前三4】「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。」

〔原文直译〕「…这事果然发生了，你们也知道。」

〔文意注解〕「预先告诉你们，」原文动词的时态是仍然进行的，表示保罗一再的告诉他们。

「我们必受患难，」意指信徒受患难不是意料之外的事，乃是可以预期的。

「以后果然应验了，」参阅徒十七4~9。

「你们也知道，」保罗在一至三章重复提及『你们知道』(参一5；二2，5，11)，足见这三章经文完全是述说已往的事情。

〔话中之光〕(一)有些传道人和信徒有一种的偏见，他们认为在教会中只适合谈论『积极』的事物，而宜避谈『消极』的事物。但是，保罗却预先告诉帖城信徒必遭患难，圣经里面也记载了不少消极的事物，篇幅约占三分之一。

(二)我们必须在初信者想为主而活时，警告他们这不是一条容易的道路，否则，当试炼来到，这些在基督里的婴孩将会感到沮丧而挫折。

(三)真正忠心的主仆，不但有属灵的眼光，也必定预先对可能面对的危机提出及时的警号；真正有智慧的信徒，也必然虚心接受主仆的忠告，吸收别人属灵的经验。

(四)在患难中，我们若确实知道所遭受的痛苦是合神旨意的，是为基督而受的，那真是叫人鼓舞和安慰的事！

【帖前三 5】「为此，我既不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何，恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。」

〔文意注解〕「为此，我既不能再忍，」『我』字按原文是单数而具有强调语气的代名词，保罗在此特别用来强调他对帖城教会的深切关怀；『不能再忍』这是本章第二次提到(参 1 节)，表示他内心为他们十分焦急(林后十一 29)。

「要晓得你们的信心如何，」『信心』乃是救恩的入门，也是基督徒生活的根基；基督徒的信心若是出了问题，就会冷淡、退后、跌倒。

「恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，」『那诱惑人的』或作那试探人的，指撒但；牠是邪灵之首(参太十三 39；林后四 4)，挑唆人犯罪，作违背神旨意的事，并伤害人的身体(林后十二 7)与灵魂(太十三 39；可四 15；林前七 5；林后四 4)。撒但最先诱惑夏娃(创三 1~6；林后十一 3；提前二 14)，也曾试探主耶稣(太四 1~11)和主的门徒(参路廿二 3)，但牠已经被主击败(西二 15)，牠最后的结局乃是被扔在火湖里(启二十 10)。信徒因此不用怕牠。

「叫我们的劳苦归于徒然，」撒但试探信徒的目的，是要拦阻并破坏神的执事所完成的福音工作(参二 18)，使其归于徒然。

〔话中之光〕(一)撒但常以患难为工具造成机会叫灰心，引诱人离开基督，所以撒但本身也常常制造患难(参伯一 9~11；二 4~5)。

(二)撒但的首要攻击焦点，乃是基督徒的信心，牠会用尽心机来削弱我们对神的信心(参创三 1)；基督徒一失去信心，便会对主冷淡，更遑论追求灵命长进了。

(三)我们一方面固然要知道，我们的劳苦在主里面不是徒然的(林前十五 58)；但另一方面也该像保罗那样，尽可能采取必要的行动，不让魔鬼随心所欲地破坏我们劳苦工作的成果。

【帖前三 6】「但提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常记念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样。」

〔原文直译〕「…又说你们对我们常亲切地惦念着，切慕要见我们，正如我们切慕要见你们一样。」

〔文意注解〕「但提摩太刚才从你们那里回来，」『回来』指回到哥林多；保罗是在哥林多写了这封亲切、鼓励的信给在帖城的信徒。

「将你们信心和爱心的好消息报给我们，」『信心和爱心』是信徒不可缺少的质量。信心是对神的正确态度，爱心是对人的正确态度；在信与爱的基础上才能建立对神及对人正确且圆满的关系。

『好消息』原指福音，此处乃惟一的例外，被保罗用来指福音之外的事物，暗示他因听闻他们的消息而获得的喜乐实在不同寻常。

『信心和爱心的好消息』就是他们的信心没有被诸般的患难摇动(参 3 节)，他们弟兄相爱的心仍然没有改变(参四 9)。

保罗在第一章提到『信心、爱心、盼望』(一 3)，但在这里却漏掉了『盼望』，有些解经家认为可能由于他们中间有人死了(四 13)，对于等候主再来有了错误的看法与态度，因此保罗不再称赞他们的

『盼望』，而在第四、五两章里面针对这点有所指正。

「又说你们常常记念我们，」这是提摩太访问回来所带的第二个好消息；信徒们对保罗等人的记念，表示他们对他充满敬爱之忱，并未弃绝他所传给他们的教训。

〔话中之光〕(一)基督徒在奔跑天路时，有两大仇敌——撒但和世界。对付撒但，我们必须用坚固的信心抵挡牠(彼前五 8~9)；对付世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心(约壹五 4)。可见守住信心相当重要。

(二)从前引导我们，传神之道给我们的人，我们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局(来十三 7)。

【帖前三 7】「所以弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰。」

〔原文直译〕「故此弟兄们，我们在一切的艰苦和患难中，借着你们的信心，我们从你们得到了安慰。」

〔原文字义〕「困苦」贫困，艰难。

〔文意注解〕「我们在一切困苦患难之中，」『一切』意指保罗过去和现在所经历的困苦患难；当时保罗在哥林多也正遭遇到反对(参徒十八 6~17)。

「因着你们的信心就得了安慰，」主的工人们在信徒身上做工，将信徒当作担子背负；信徒健全的光景，对他们总是一种安慰。

〔话中之光〕(一)当时保罗自己也身陷在『一切困苦患难之中』，但他却能超越自己环境的不顺，而关怀帖城教会，并且因他们的『好消息』而得到安慰，这说出主的工人重视别人的难处过于自己的难处。

(二)自己在一切困苦患难之中，仍能关怀别人，惟恐别人被诸般患难摇动(3 节)；传道人不是先解决了自己的问题，然后才去帮助解决别人的问题，也不是自己『有余』才能『给予』别人。

(三)保罗供应了帖城信徒，帖城信徒也安慰了保罗；灵命授受关系并不是『单向』的，而是『双向』的交流，传道人也该谦卑自己，才能从一般信徒得着属灵的供应。

(四)服事主的人随时都该准备好，不但供应别人的需要，也接受别人的供应。

(五)在教会中，无论各人灵命长进的程度如何不同，总能从别人身上找到一些值得『安慰』、鼓励自己的东西(参罗一 12)。

(六)爱心的关切愈深，所得的安慰也愈大。

(七)受苦愈多，所得的安慰也愈多；受苦的经历不只对自己有益，并且对别人也有益。

(八)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。

【帖前三 8】「你们若靠主站立得稳，我们就活了。」

〔原文直译〕「因为你们若在主里站立得稳，如今我们就活了。」

〔文意注解〕「你们若靠主站立得稳，」『靠主』原文是『在主里面』；信徒在主里站立得稳，与信心摇动(3 节)相对。

「我们就活了，」意指信徒在主里站立得稳，就叫神的仆人们能活得更丰盛、更有意义(参赛卅八16)。

〔话中之光〕(一)主真实的工人应当与所服事的信徒们有生死与共之感(林后十一29)。信徒们的属灵光景如何，常会左右传道人在神面前的灵性与感受。

(二)一般信徒的灵性美好，可以振奋传道人的心，并叫他们在工作上有了转机。

(三)对服事主的人而言，使一般信徒得着坚固，乃是叫自己『活』的秘诀；我们若肯将生活的重心由自己移转到别人身上，就必活得更有力，也就必有更美的服事。

(四)基督徒不该为自己活(罗十四7)，而该有为别人而活的心志(腓一24)，这样活着才有意义；并且每一次看到所帮助的圣徒在主里站稳的情景，都会有不虚度此生的感觉。

【帖前三9】「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？」

〔原文直译〕「我们为你们的缘故，在我们的神面前甚是喜乐，…」

〔文意注解〕「我们在神面前，因着你们甚是喜乐，」保罗在前面一再的提说帖城的信徒是他们的喜乐(参二19~20)。

「为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？」『这一切喜乐』指因帖城信徒而有的喜乐；『何等的感谢』指感谢之情无法用笔墨来加以形容；『为你们报答神』指帖城信徒的表现，完全归功于神在他们中间的工作。

注意，保罗不是为他在帖城工作的成果而感谢神，乃是为『这一切的喜乐』而感谢神。

〔话中之光〕(一)基督徒真实的喜乐，乃是『在神面前』的喜乐。

(二)许多人的喜乐，乃是因着自己有所得而喜乐；很少有人能够因着别人而喜乐，更少有人能够因着别人『甚是』喜乐。

(三)我们在神面前的存心与喜乐，究竟是自己的工作成绩表现呢？或是所服事之人的属灵光景呢？许多传道人重视『事』过于『人』，因此他们的喜乐和保罗不同。

(四)保罗在这里所表现的喜乐，与前面所表现的焦虑(1, 5节)之情成强烈的对比。传道人的欢笑乃是用眼泪换来的(诗一百廿六5~6)。

(五)基督徒经历喜乐的方法有二：(1)传福音给世人，可以分享他们得救的喜乐；(2)传道或供应生命给信徒，可以分享他们得胜的喜乐。

(六)我们若有甚么值得喜乐的事，都是神所赐予的，因此应当向神感谢。然而事实是，我们向神回报的感恩究竟有多少呢？

(七)教会中有功效的服事与牧养，乃是让神介入其中：一切都借着神而作，也都作『在神面前』，并且将『感谢』和荣耀归给神。

(八)我们的感恩常常是『为我』自己所领受的恩典，并不是『为你们』(就是别人)；求主扩大我们的心胸，从『我』字到『我们』，更到『你们』、『他们』。

【帖前三10】「我们昼夜切切的祈求，要见你们的面，补满你们信心的不足。」

〔原文直译〕「我们昼夜格外恳切地祈求，…」

〔原文字义〕「补满」使完全，补足，成全，补网，调整，装备，供给，恢复，修补；「不足」缺少，空缺，赶不上。

〔文意注解〕「我们昼夜切切的祈求，」『昼夜』不是指在两个规定的时间(早晚各一次)祷告，也不是指甚么事都不作而只祷告，乃是指经常祷告(参一 2~3)；『切切的』希腊原文此字是一个强而有力、不常用的复合字(参五 13；弗三 20)，表达出保罗祷告的热切。

「补满你们信心的不足，」『补满』使完全之意；『你们信心』注意，这是在本章经文中保罗第五次提及他们的信心(参 2, 5, 6, 7 节)；『不足』指所欠缺的东西，帖撒罗尼迦的信徒在主里还幼稚，他们在新得的信心上仍有缺欠，《帖撒罗尼迦前书》的后半段(四至五章)，就是针对他们信心的不足，有所教导，以资弥补。

本章后段(10~13 节)是保罗的祷告；在书信中间，保罗常会突然中断发出祷告(如弗一 15~23；三 14~21；腓一 9~11；西一 9~12)。

第十节是祷告的题目——盼望能再次回去探访帖城教会，以补满他们信心的不足。接下去第十一至十三节就是祷告的内容，为题目中所提的两个层面实际地祷告；第十一节求父神和主耶稣带领他回帖城，第十二、十三节求主帮助补满帖城信徒三方面的不足——爱心充足、心里坚固、成为圣洁，直到主来。

《帖撒罗尼迦前后书》合计共有一百三十六节，其中有二十四节提到『祷告』，超过总篇幅五分之一，可见保罗如何的重视祷告。

〔话中之光〕(一)祷告若不恒切，就等于没有祷告。

(二)保罗虽然夸奖帖城信徒的信心(参 6~7 节；一 3, 8)，却也不讳言他们的信心仍有所不足。传道人不仅要为一般信徒的长进夸奖他们，也要能看出他们的缺少而有所补满。

(三)基督徒的信心永远不会完全，所以永远没有止境，必须不断地调整、补充、增长；我们是『本于信，以致于信』(罗一 17)。自满的信心，恐怕不是真信心。

(四)传道人最重要的工作并不是传道，而是祈祷，先祈祷后传道(参徒六 4)；没有祈祷，就没有传道。

(五)先知撒母耳告诉以色列百姓说：『至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華。我必以善道正路指教你们』(撒上十二 23)。

【帖前三 11】「愿神我们的父和我们的主耶稣，一直引领我们到你们那里去。」

〔原文直译〕「愿神我们的父自己和我们的主耶稣，修直我们到你们那里去的路。」

〔文意注解〕「愿神我们的父和我们的主耶稣，」在帖前和帖后书中常将父与子连在一起，指明三位一体的关系(参一 1；帖后一 2, 8, 12；二 16；三 5)。

「一直引领我们到你们那里去，」『一直引领』或作『修直道路』；『引领』在原文为单数动词，指明父神和主耶稣是一。

另有解经家认为动词的变化是根据与它最接近的主词，即动词『引领』乃修饰主词『主耶稣』，

因此当然是单数动词。若是这个见解可以被接纳的话，则表示主耶稣遵照父神的旨意引领信徒，也表示主耶稣的行动与父神乃是联合一致的。

〔话中之光〕(一)有些人误解《雅各书》上的话，以为基督徒不可以自己主动地打算到那里去、作甚么事，一切都被动地听凭『主若愿意』(参雅四 13~15)。其实，基督徒可以有自己的心愿与打算，但要紧的是，必须顺服神的旨意与带领(参罗一 10)。

(二)基督徒无论到那里去或作甚么事，可以先随灵里的感动而有一个负担与心愿，然后借着祷告将这个负担与心愿交托给神，由神来定规他的脚步(耶十 23)。

【帖前三 12】「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；」

〔原文直译〕「又愿主使你们相对的爱，并对众人的爱，增多而又满溢，如同我们爱你们一样。」

〔文意注解〕「又愿主叫你们彼此相爱的心，」『主』在保罗的书信中，通常是指主耶稣而不是父神；『你们』在原文是强调的语气，暗指『无论我是否与你们同在一处』。

『彼此相爱』意指弟兄相爱(参四 9)。

「并爱众人的心都能增长、充足，」『众人』在此泛指一切的人(参彼后一 7)；『增长、充足』意指多而又多，直到丰盈满溢。

『彼此相爱…爱众人』表明基督徒爱心增长的途径：先爱认识的弟兄姊妹，后爱不认识的众人；先爱同属神所生的弟兄姊妹(约壹五 1)，后爱同属神所造的众人。

「如同我们爱你们一样，」这是以行为作榜样，求别人效法自己的行为(参一 6)。这与法利赛人完全两样(参太廿三 3)。

〔话中之光〕(一)保罗在本章首先关切信徒的信心(2~10节)，跟着才提到爱心，可见这爱心是出于信心(加五 6)，并且与信心同工(提前一 14)。

(二)基督徒随着灵命的长大，爱心也应增长、充足；爱心乃是我们生命里长大的指标(参一 3)。

(三)身在患难中的人们有一个很大的危机，就是容易自爱而不爱人——受苦的时刻可能变成自私的时刻；受逼迫的人常常变得非常以自我为中心，苛求别人的爱而吝于施爱。

(四)其实我们若真正是为主受苦，就没有甚么比受苦的洪炉更能显示出我们内在生命真实的东西——爱——被主炼净的爱。

(五)基督徒正常的爱，乃是先爱教会中的弟兄姊妹——『彼此相爱』，然后才扩大到『爱众人』(参彼后一 7)。然而许多人有一种奇怪的心理，对身边日常接触的弟兄姊妹总爱不来，却对陌生人深具爱的负担，这种爱心恐怕不是从主来的。

(六)我们在教会中应当过『彼此相爱』的生活，爱那些与我们一同聚会的弟兄姊妹，让爱心在实际生活中增长、充足，自自然然就能『爱众人』——爱丧失者和我们的仇敌(参罗十二 14, 20)。

(七)增长、充足的爱是不受限制的，是自由地扩张，触及所有干渴的人心。真正基督徒的爱，不仅是爱信徒，也爱众人。

(八)信徒的爱心不应局限于施予有同一信仰的人。许多基督徒不但敌视世人，甚至敌视一切不同真理见解的基督徒，他们这种态度，表明他们缺乏在神生命中的爱(约壹五 1)，而只有人天然魂里的爱。

【帖前三 13】「好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」

〔原文直译〕「…你们的心得以坚固，在神和我们的父面前，在圣别上无可责备。」

〔原文字义〕「成为圣洁」圣别，分别为圣。

〔文意注解〕「好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，」『众圣徒』在圣经中可指：(1)在基督里的信徒(罗一 2；林前一 2)；(2)旧约的圣徒(亚十四 5)。但在这里可能是指已死的基督徒(参四 14)，也可指天使(参太廿五 31)，更可能同时指二者。

「在我们父神面前，心里坚固，」『心里坚固』乃出于信心的不摇动(2~3 节)和爱心的增长、充足(12 节)，因此对主再来产生坚定的盼望(本节)，在如此信、爱、望中，坚持追求圣洁。

「成为圣洁，无可责备，」『圣洁』这里所用的字眼显示出，圣洁是一种景况而非过程；当主再来时，信徒的圣洁景况应当达到某种程度，可以在神面前有所交代，这是圣灵不断在人身上作工的结果。

本来，每一个信徒在得救的时候，都已因着主耶稣基督的救赎大工而成圣(来十 10)，故此都称作『圣徒』(林前一 2)，圣经学者将这种的成圣称之为客观地位上的成圣。信徒在得救以后，还得靠着圣灵的工作，在行为上结出成圣的果子(参罗六 22)，这才是主观经历上的成圣。今天，信徒的身上都有了圣洁的生命和性情(彼后一 3~4)，我们必须藉此生命和性情，靠圣灵的能力活出圣洁的生活(参帖后二 13)，才能经历主观的成圣。这一种的成圣，需要我们出代价去追求(参来十二 10)，所以必须『心里坚固』才不至半途而废。

〔话中之光〕(一)保罗的祷告是以『基督再来』为动机和盼望。保罗作工有两个最大的动力，一是福音，一是基督再来。

(二)基督再来之日，乃是祂检阅我们如何在世度日，藉此赏罚我们的日子。所以基督的再来，应使我们得到激励，过着成圣的生活。

(三)本节开头的『好使』一词表示，爱心的增长、充足(12 节)乃是心里坚固并成为圣洁的基础；缺少爱心的人谈不上坚固和成圣。

(四)爱心的流露是通往圣洁生活的惟一道路。因为除非爱心占据一个人的心胸，便会让自私的动机抑制了道德的发展，使我们只顾自己而远离神和圣洁的生活。

(五)基督的再来是信徒过圣洁生活的动机，因『非圣洁没有人能见主』(来十二 14)，教会乃是基督的新妇，必须以圣洁为妆饰，预备迎见丈夫(启十九 7~8；廿一 2)。

(六)我们知道主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样(约壹三 2~3)。

(七)按着我们的本性，人都是善变的，常随着环境的变异而三心两意；惟有当我们专心盼望基督再临时，才会约束我们的心，谨慎自守(参彼前一 13)。因此，主的再来也是基督徒『心里坚固』的动机与动力。

(八)心里坚固，才可能成为圣洁；不分别为圣，就不可能心里坚固。两者是息息相关，不可分割的。

参、灵训要义

【一个蒙恩得坚固的教会】

一、蒙恩得着一位以坚固教会为己任的传道人：

1. 他不能忍受教会被那诱惑人的诱惑信徒(1, 5 节)
2. 他打发同工前去坚固信徒(2 节)
3. 他预先告诉信徒必受患难，免得他们被患难摇动(3~4 节)
4. 他自己在困苦患难中，却以教会的站稳为喜乐(6~9 节)
5. 他求神引领他去补满他们信心的不足(10~11 节)
6. 他们心里坚固直到主来祷告(12~13 节)

二、蒙恩得坚固的情形：

1. 虽在诸般患难中却不摇动(3~4 节)
2. 胜过那诱惑人的(5 节)
3. 向神有信心，向众圣徒有爱心，向主仆常常记念(6 节)

三、蒙恩得坚固的属灵因素：

1. 因为靠主站立得稳(8 节)
2. 因为蒙神保守(9 节)
3. 因为有属灵的好榜样——『如同我们』(6, 12 节)
4. 因为有主再来的盼望(13 节)

【保罗心情转变的原因与所采取的行动】

- 一、不能再『忍』…『恐怕』——行动：打发提摩太前去(1~5 节)
- 二、原因：提摩太回报的好消息——得了『安慰』(6~7 节)
- 三、原因：信徒站立得稳——就『活』了(8 节)
- 四、因着信徒甚是『喜乐』——行动：用感谢报答神(9 节)

【保罗打发提摩太前去帖城的目的】

- 一、坚固帖城信徒的信心(2, 5 节)
- 二、在所信的道上劝慰他们(2 节下)
- 三、免得他们被患难摇动(3 节)

【传道人与信徒信心的关系】

- 一、在所信的道上劝慰信徒(2 节)

- 二、关心信徒的信心如何(5 节)
- 三、得知信徒的信心(6 节)
- 四、因信徒的信心得安慰(7 节)
- 五、要补满信徒信心的不足(10 节)

【认识甚么是坚固的信心】

- 一、坚固的信心建立在所信的道上(2 节)
- 二、坚固的信心不受患难所摇动(3~5 节)
- 三、坚固的信心必然有好的见证(6 节)
- 四、坚固的信心能鼓励并激发传道人和信徒(7~10 节)
- 五、坚固的信心引致充足的爱心(12 节)
- 六、坚固的信心使人持守直到主再来(13 节上)
- 七、坚固的信心带进成圣的结局(13 节下)

帖撒罗尼迦前书第四章

壹、内容纲要

【基督徒所该有的生活与认识】

- 一、基督徒行事为人的动机(1~2 节):
 - 1. 讨神的喜悦(1 节)
 - 2. 遵守主的命令(2 节)
- 二、基督徒行事为人的三原则(3~12 节):
 - 1. 要成为圣洁(3~8 节)
 - 2. 要彼此相爱(9~10 节)
 - 3. 要亲手作工，向外人行事端正(11~12 节)
- 三、基督徒对于将来所该有的基本认识(13~18 节):
 - 1. 死后还要复活(13~14 节)
 - 2. 主的再来和信徒被提(15~18 节)

贰、逐节详解

【帖前四 1】「弟兄们，我还有话说：我们靠着主耶稣求你们，劝你们，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。」

（文意注解） 本节按原文在开头有『所以』（中文漏译），将上文主再来的事(三 13)带进应用里。

「弟兄们，我还有话说，」『弟兄们』表示保罗在站在弟兄的地位上说话，而非高高在上；『我还有话说』这句话是变换本书主题的连接话，前面一至三章提到保罗与帖城信徒之间的种种情形，从这里开始直到全书末了，保罗教导帖城信徒如何在实际的日常生活中活出信、爱、望，预备自己以迎见主的再来。

「我们靠着主耶稣求你们，劝你们，」『靠着主耶稣』原文是『在主耶稣里面』，意指他的劝勉不是出于他自己，乃是出于主耶稣，并且惟有在主耶稣里面的劝勉才会使人有所改变。『求』和『劝』两个不同意思的动词，表明了保罗既谦卑又恳切的态度。

「你们既然受了我们的教训，」这话表明以下的劝勉乃是根据他已往的教导，进一步有所补充和追加。

「知道该怎样行可以讨神的喜悦，」『行』指一个人在生活上的行为；这里表明基督徒行事为人的动机，不是为着满足自己，乃是为着讨神的喜悦。

「就要照你们现在所行的更加勉励，」这里暗示帖城信徒已过的行事为人是在正确的原则上，但仍不够完全，需要更进一步的改善。

（话中之光） (一)工作上的成功，或信仰上的勇敢，并不代表灵命成熟。凡等候主来的人，都该在工作和生活这两方面常作准备。

(二)基督徒的信仰与生活有着不可分开的关系；真理若不付诸实行，便是空洞的道理，没有实际的价值。

(三)许多人在劝告别人的时候，总是把对方看作比不上自己的人，不知不觉地站在高高在上的地位上劝告，因此得不到多大的果效。

(四)基督徒若有甚么劝勉和教导，都要在主里面而作，也只有在主里面的劝勉才能产生作用。

(五)我们对别人的劝告，应当谦卑地看自己是不配的，惟有靠主才有资格说话。

(六)劝中带求，求中有劝。柔和的舌头，能折断骨头(箴廿五 15)；我们的言语要常常带着和气(西四 6)，才能进到人的心里，产生功用来。

(七)基督徒生活的全部，都要为着讨神的喜悦，所以我们应当明白神的旨意，知道甚么是讨神喜悦的事。

(八)生命不增长便会萎缩，灵程不进则退；基督徒不能耽溺满足于现况，应该『更加勉励』。

(九)基督徒无论达到甚么程度，都不可以为自己已经得着了，已经完全了，乃是竭力追求，忘记背后努力面前的，向着标竿直跑(腓三 12~14)。

【帖前四 2】「你们原晓得我们凭主耶稣传给你们甚么命令。」

（文意注解） 本节按原文开头有『因为』（中文漏译），表示上文讨神的喜悦(1 节)，乃是主耶稣的命令。

「你们原晓得，」这是再一次提醒他们回想过去他所给予他们的教导。这一类的话在本书信中一再的出现(参一 5；二 1, 2, 5, 11；三 3, 4；四 1, 2, 6, 9；五 1)。

「我们凭主耶稣传给你们，」指保罗的教导是以主耶稣的权柄(或权威)为基础。

「传给你们甚么命令，」『命令』是一个军事术语，指从上级长官所传下来必须遵守的指令(参徒十六 24)。

(话中之光) (一)传道人相类似的信息，必要时应当重复不断地传讲，直到深入信徒们的心灵里面，留下深刻的印象，对他们的行事为人产生影响为止。

(二)许多信徒只为听道而听道，喜欢听各样新鲜的道，因此对于已经听过的道会显得不耐烦；这种听道的态度，拦阻他们从听道中得到益处。

(三)如果我们存着诚实的心要行道，而不是专为欣赏别人的讲道而听道，我们就会觉得实在需要传道人一再地提醒我们相类似的道，好叫我们能够清楚了解，并且付诸实行。

(四)所有的教训，都应当凭主耶稣传给别人，千万不可自作主张，把自己的意思当作主的意思。

(五)保罗说：『除了基督藉我作的那些事，我甚么都不敢提』(罗十五 18)。

(六)信徒应以基督的精兵，听从祂的『命令』为己任。

(七)基督徒若能以绝对服从主命令的心态来领受圣经的话语，就必会有全新的看见，因为神的旨意是向那些存心遵行的人打开的(参约七 17)。

【帖前四 3】「神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；」

(背景注解) 当时罗马帝国的性道德观念非常低落，认为贞洁为一种不合理的束缚，因此视婚外性行为如同寻常，特别是在希腊地方，异教徒鼓励藉性事以崇拜异教神明。帖撒罗尼迦信徒乃是在这种环境中得救，有可能对性的观念仍不很清楚。

(文意注解) 本节按原文开头有『因为』(中文漏译)，表示『神的旨意』乃是与『主的命令』为平行子句，同样和『讨神的喜悦』有关。

「神的旨意就是要你们成为圣洁，」『神的旨意』指神所喜悦的心意(参 1 节)；神的旨意可分为两大类：一类是对信徒个人的引导，譬如到那里去、作甚么事(参雅四 13~15；徒十三 22)，另一类是对所有信徒通用的旨意，譬如祂要我们行善(彼前二 15)。在这里是指后者，即对每一个信徒均适用的旨意。

『成为圣洁』按原文意指从世俗中分别出来，在此特别指从异教的淫风败俗中分别出来。

神的旨意乃是要祂所救赎的人，都照着祂神圣的性情过分别为圣的生活(参彼后一 4)，从神以外的一切事物分别出来完全归给神。为这个缘故，神赏赐圣灵给我们(参 8 节)，帮助我们，又亲自使我们达到全然成圣的地步(参五 23)。

「远避淫行，」『淫行』指正当婚姻关系之外任何形态的性结合；信徒应当完全避免一切不正当的性行为，包括婚前性行为，婚外性行为，以及同性恋行为等。

(话中之光) (一)神拣选我们，使我们成为神国度子民的目的，就是要我们能明白并遵行神的旨意，好叫祂的旨意行在地上，如同行在天上(太六 10)，所以我们信徒应当以神的旨意为重。

(二)基督徒存活在地上，应当学习大卫的榜样，凡事遵行神的旨意(徒十三 22, 36)，这样，我们活

着才有价值(约壹二 17)。

(三)但愿神在多样善事上成全我们，叫我们遵行祂的旨意，又借着耶稣基督在我们心里行祂所喜悦的事(来十三 21)。

(四)基督徒在地位上虽然已经成圣称义(林前六 11)，但在实际生活上也须有圣洁的见证。

(五)神照祂的形像造人(创一 26~27)，好叫我们人能够彰显祂(参罗九 23)；就神的这个旨意而言，没有一件事比淫乱更触犯神，也没有一件事比淫乱更破坏人。

(六)任何使我们不圣洁的事，永远不需要我们特意去寻求是否符合神的旨意，因为它们总是违背神的旨意。

(七)神的旨意是要我们成为圣洁，圣洁与淫乱是相对的。没有一件事像淫乱那样破坏信徒(参林前十六 18)，因此我们务要彻底禁戒淫乱。

(八)万恶淫为首。『淫行』的试探，比任何其他罪恶的试探更厉害，更普遍，信徒当更加谨慎(参林前五 1)。避开试探，不接近试探，是胜过罪恶的秘诀。

(九)我们要逃避私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平(提后二 22)。

【帖前四 4】「要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体。」

(原文直译)「要你们每一个人晓得，在圣别和尊贵里持守住他自己的身体。」

(原文字义)「守着」购买，拥有，掌握，占据，控制，保守，保全；「身体」器皿。

(文意注解)「怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，」『用圣洁、尊贵』原文是『在圣别和尊贵里』，圣别重在指神面前的光景，尊贵重在指人面前的地位；信徒的身体如果有淫行，就在神面前污秽不洁，在人面前卑贱不堪。

『身体』原文是器皿，信徒的身子是用来承受宝贝的器皿(林后四 7)，总要脱离不洁、卑贱的事，才能作贵重的器皿，合乎主用(提后二 21)。

(问题改正)「用圣洁、尊贵守着自己的身体，」有一些解经家根据《彼得前书》将身体(原文『器皿』)解作『妻子』(彼前三 7)，因此本节意指各个弟兄要守护自己妻子的贞洁或者对自己的妻子忠贞；但这种解法显然将妻子当作丈夫的器皿，而该处经文是说丈夫和妻子都是承受生命之恩的器皿，只不过妻子是较软弱的器皿而已，因此我们不能赞同此种解法。

(话中之光) (一)每个信徒必须尊重自己的身体，好好地持守住身体，使其适于为神所用。

(二)任何淫行，都是不尊重别人也不尊重自己身体的行为。

(三)信徒的身体是基督的肢体，是圣灵的殿，是重价买来的(林前六 19~20)，所以不可犯淫乱的罪，当用它来荣耀神。

(四)信徒对于自己身体的运用，不该仅仅被动地逃避(3节)和抗拒而已，应该主动地掌握、控制和支配(『守着』的原文意思)身体，使它专作圣洁和尊贵的用途。

(五)信徒主动运用自己身体的最佳方法，就是把身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的(罗十二 1)；并将肢体作义的器具献给神，以至于成圣(罗六 14, 19)。

【帖前四 5】「不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。」

（原文字义）「放纵」投入其中，在里面；「私欲」欲望，心愿，渴望，贪欲；「邪情」情感，情欲。

（文意注解）「不放纵私欲的邪情，」『私欲』的原文含义是一种主动且激烈的欲念。本来神在造人时，赋与人身体内各种正常的欲望和本能，例如食欲叫人喜欢进食而长大，性欲使男女相吸、藉结婚而繁衍人类等，但这些欲望和本能因着人的堕落而被罪所利用，成为可羞耻的情欲，喧宾夺主地支使人作出一些不合理的事(参罗一 26~31)。这种不受正常控制的情欲，就是这里所说的『私欲的邪情』。

「像那不认识神的外邦人，」『外邦人』指不信主耶稣的人(参林前十 20；弗四 17；彼前四 3；约参 7)。

（话中之光）(一)信徒是自己身体的主人，应该行使主权使用自己的身体，而不随着身体的欲望行事。

(二)身体内的各种欲望必须加以控制与支配，才能有正常且合理合法的表现；正常的基督徒乃是凌驾在身体的欲念之上，而不受身体欲念的支配。

(三)不认识神，乃是人放纵邪情私欲的基本原因。

(四)世风日落，信徒生活在这样邪恶败坏的社会中，决不可随波逐流，而应显出与世人有所不同的风格与见证。

(五)基督徒的行为，理应和世人有分别，因为他们不认识神(参耶十 25；诗七十九 6)，而我们却认识神。

(六)基督徒越认识神，就越知道在神的家中当怎样行，也就越在肉身上彰显神(提前四 15~16)。

(七)我们信主的华人，不再是『外邦人』了，乃是与圣徒同国(弗二 19)，是神国度里的人了(帖后一 5；启一 6)。

【帖前四 6】「不要一个人在这些事上越分，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。」

（原文字义）「越分」越过界限，出了轨，跨出步外；「欺负」损害，占便宜，贪得无厌。

（文意注解）「不要一个人在这些事上越分，」原文没有『一个人』；『这些事』指淫行(参 3 节)；『越分』指过犯。

「欺负他的弟兄，」淫行不仅得罪神，也得罪人，因为除了伤害当事人之外，还会伤害到配偶或未婚夫妻(包括自己的和对方的)；若是淫行的对象是信徒或是信徒的配偶(包括未婚配偶)，当然视同欺负弟兄。『欺负』是指贪婪的欺骗；『弟兄』在此是通称，包括姊妹在内。

「因为这一类的事，主必报应，」『这一类的事』指越分欺负弟兄的事；『主必报应』指主必然审判犯淫行者，给与当得的惩治。畏惧主的报应，乃是我们另一个保持贞洁的动机。

主的报应，有时发生在人还活着的时候，例如大卫王因犯奸淫而得神的报应(撒下十二 11~14)，又如许多人得性病、艾滋病，或离婚、身败名裂；也有时须等到人死后才执行。但无论是在生前或是在死后，人最后都得在主的审判台前为自己的行为交账(罗二 6)。

「正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的，」『切切嘱咐』意指说了再说，仍旧放心不下，再三叮咛。

《话中之光》 (一)在性的关系上持放松的态度(参 5 节), 就容易逾越规矩, 不但得罪神, 且也会伤害别人。

(二)今天世人认为两情相悦的性关系便不是犯罪, 他们完全不顾自己配偶和对方配偶所应有的权益, 这在公义的神眼中乃是越分和侵权, 祂必报应。

(三)在教会中千万不可欺负弟兄, 或言语, 或行为, 或态度, 凡是叫弟兄受到伤害的(不仅是淫行而已), 主都必审问(参太十八 6, 10; 廿四 48~51)。

(四)有些人有一种错误的观念, 认为传道人在教会中应该多讲积极正面的话——『要…』, 而少讲消极负面的话——『不要…』; 但是保罗却不是这样, 凡是该警告、该提醒的话, 他总是不厌其烦地再三讲说。

【帖前四 7】「神召我们, 本不是要我们沾染污秽, 乃是要我们成为圣洁。」

《原文直译》「神本是在圣别中召了我们, 并不是要我们沾染污秽。」

《文意注解》 本节按原文开头有『因为』(中文漏译), 表示信徒应当『远避淫行』(3 节)的另一个理由。

「神召我们, 本不是要我们沾染污秽,」『沾染污秽』指行淫的后果, 是得罪了自己的身子(林前六 18), 使自己的身子不洁。

「乃是要我们成为圣洁,」『成为圣洁』与『沾染污秽』是两个完全对立的词。信徒须在一切所行的事上圣洁, 因为那召我们的是圣洁的(彼前一 15~16)。

神呼召人的目的, 乃是要人远离污秽, 成为圣洁, 这是信徒另一个必须保持贞洁的理由。

《话中之光》(一)神的救恩绝不是给我们一种可以放心犯罪的保证, 所以我们不该仗着神有赦罪之恩, 而大胆地去沾染污秽。

(二)从一方面的意义来说, 信徒是神所分别出来归于祂自己的人, 所以他们已经是『圣徒』了; 但从另一方面的意义来说, 他们必须在日常生活中, 将此种成圣的身分表彰出来。

【帖前四 8】「所以那弃绝的, 不是弃绝人, 乃是弃绝那赐圣灵给你们的神。」

《文意注解》「所以那弃绝的, 不是弃绝人,」『弃绝』意指『拒绝』那要我们成为圣洁的命令。

「乃是弃绝那赐圣灵给你们的神,」这里含有两方面的意思: (1)神赐圣灵给我们的主要目的, 是要圣别我们; (2)圣灵在我们的里面感动运行, 其主要的工作就是使我们成圣。

《话中之光》(一)我们不要輕易批评、弃绝同工或弟兄, 恐怕他所说或所作的若是出于神的托付, 我们就不是在批评、弃绝人, 乃是批评、弃绝神了。

(二)活在性不道德的罪中, 就等于拒绝神, 特别是拒绝圣灵。

(三)顺从圣灵是信徒能过圣洁生活的诀窍(罗八 6, 13~14); 我们若顺着圣灵而行, 就不放纵肉体的情欲了(加五 16)。

【帖前四 9】「论到弟兄们相爱, 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。」

(文意注解)「论到弟兄们相爱,」『弟兄们相爱』在原文只有一个字(philadelphia),此字原指同一位父亲所生儿女们之间的爱,新约圣经转用来指同一位父神所生儿女们之间的爱,也就是在基督里信徒之间的爱。

「不用人写信给你们,因为你们自己蒙了神的教训,」这话有两方面的意思:(1)信徒里面有神圣灵的引导和神生命的感觉,使我们自然知道应当彼此相爱,而不用别人在外面教导我们(参来八 10~11);(2)当保罗还在他们那里时,已经在弟兄相爱的事上教训他们了,因此不用他再写信提到这事。

「叫你们彼此相爱,」『相爱』的原文是神圣、高尚的爱(agape)。

(话中之光)(一)圣洁的生活(参 1~8 节)必须加上爱心(9~10 节),因为只有爱才完全了律法(罗十三 10)。

(二)个人的圣洁生活和群体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权益的性质,而违反相爱的原则;反之,我们若不能彼此相爱,也就无法有个人的圣洁生活。

(三)凡是真实蒙恩得救的信徒,都必会从神领受直接的教训(参赛五十四 13;约六 45;林前二 13)。

【帖前四 10】「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。」

(文意注解)「你们向马其顿全地的众弟兄固然是这样行,」『这样行』是指爱弟兄的行为。帖城信徒不但在的信心行为上,作了马其顿众教会的榜样(参一 7~8),而且也在爱心的行为上有好的表现(参林后八 1~2;比较帖前三 4, 6)。

「但我劝弟兄们要更加勉励,」这话表示爱心的行为应当多而又多,永无止境(参三 12;彼后一 7)。

(话中之光)(一)不论信徒的信心与爱心进展到甚么地步,总是还要更加进步的。

(二)爱是永不止息(林前十三 8),因此爱心的增长也应无止境。信徒的爱心要不断增加,在质的纯洁方面,和量的宽广方面,都该继续不断的增长。

(三)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。

【帖前四 11】「又要立志作安静人,办自己的事,亲手作工,正如我们从前所吩咐你们的,」

(原文字义)「立志」热望,企图,努力寻找。

(背景注解)当时一般希腊人鄙视体力劳动的工作,认为它只适合低贱的奴隶去作。也有可能帖城信徒中有些人误解了主再来的教训,既然主再来的日子是那么迫近,就应当放下手中世俗的工作,专心一意等候主降临。

(文意注解)「又要立志作安静人,」意指『安份守己』,不要多管闲事(参帖后三 11~12),也不要成为别人的累赘(参二 9;帖后三 8)。

「办自己的事,亲手作工,」此话显示帖城信徒中间有些人因着错误的观念而不屑作工,必须倚赖他人来维持生计。

「正如我们从前所吩咐你们的,」这话表示当年保罗传道时,不仅在道理上教导信徒,并且在实务上(practical)劝勉信徒。

(话中之光)(一)游手好闲,无所事事的人,容易对别人的事产生过分的兴趣,以致给人一种多管闲

事的印象。

(二)基督徒应当有一个企图心，在地上过一个安静的生活，尽本份而不喧嚷；单纯地为主而作、而活，不惹事生非。

(三)信徒不亲手作工，专靠别人的爱心接济，这是误解并误用信徒的爱心，我们若不予以指正，就如同溺爱，爱之反害之。

(四)爱心的生活(9~10节)不是指望别人发爱心，乃是要自己劳动生产，足用有余而爱给别人。

(五)信徒彼此相爱的生活，不是制造机会让别人来爱我们，乃是发现机会去爱别人；不是借口让别人有爱的机会而不作工，乃是为着爱别人而亲手作工。

【帖前四 12】「叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有甚么缺乏了。」

(原文字义)「端正」端庄正直，规规矩矩。

(文意注解)「叫你们可以向外人行事端正，」『叫』字表示是后果，而其前因则是前面的『亲手作工』(11节)；『外人』指不信主的教外人；『行事端正』指行为正当，不会招致批判。

「自己也就没有甚么缺乏了，」意即自己也就不再需要倚靠别人的供给了。

(话中之光) (一)非基督徒看不起那些自以为属灵，只会动口教训别人却不会动手作事的基督徒。

(二)信徒在生活上至少应达到社会公认的好标准，取得教会外面的敬重。

(三)许多基督徒在世人眼前没有见证，因为他们或者作起事来敷衍塞责，或者根本就不肯作工，羞辱主名。

(四)信徒若自己不作工，而靠他人的供给来生活，成为社会的寄生虫；别人会因此看不起他们和他们的信仰。

(五)凡是因为不好好作工以致有缺乏的基督徒，必定不是爱主、顺服主的基督徒。

【帖前四 13】「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。」

(背景注解) 帖撒罗尼迦的信徒们领受保罗的教导，一心忍耐着等候主耶稣基督从天降临(参一 3, 10)。但当保罗离开他们之后，他们可能对主的再来有所误解或受别人的误导，而产生了如下的错误观念：(1)最好甚么事都不作(参 11 节)，专心等候主；(2)以为主在他们还活着的时候，很快就要再来，所以信主的人都要活着见主；(3)死后没有复活(参林前十五 12)，人一死就了了，就甚么指望都没有了。

(文意注解)「论到睡了的人，」『睡了的人』指死了的信徒；基督徒死了还会再复活(林前十五 22)，如同睡了的人还会再苏醒过来一样。

「我们不愿意弟兄们不知道，」这是保罗惯用的口吻(罗一 13；十一 25；林前十 1；十二 1；林后一 8)，表示他非常乐意将他所知道的属灵真理或经历，与别人分享，好让他们与他一同受益。

「恐怕你们忧伤，」这话不是说信徒遇到亲人辞世时不该有伤痛的感觉，乃是说信徒不该像世人那样，觉得与去世的亲人从此生死两隔，后会无期，人生的希望因死亡而破灭，所以忧伤逾恒。

「像那些没有指望的人一样，」『那些没有指望的人』指不信主的世人。当时的希腊异教徒对死亡深怀恐惧，认为人生一切的希望终结于死亡之时。

《话中之光》 (一)任何正常的人，都喜欢和自己所亲爱的人分享好处，更何况基督徒，岂不更乐意彼此分享从神所得的领受？！

(二)基督徒对亲人之死，一面在情感里有点依依不舍，但另一面在心灵深处有一个确信，将来必要相会在天，共享永福。

(三)在基督徒看来，死亡是一桩快活的和胜利的事情(参林前十五 57)。

【帖前四 14】「我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。」

《原文直译》「…神也必照样将那些借着耶稣已经睡了的人，与祂一同带来。」

《文意注解》「我们若信耶稣死而复活了，」耶稣基督从死里复活，乃是我们信徒也要复活的理由之一(参林前十五 12~16)；我们既然相信祂死而复活了，我们也要照样死而复活。注意，这里保罗不用『睡』字而用『死』字，似乎有意要强调一个事实：主耶稣既已充分承担了死亡的恐怖，所以相信主的人不必再怕死了(参来二 14~15)。

「那已经在耶稣里睡了的人，」指在基督里死了的人(参 16 节)。

「神也必将他与耶稣一同带来，」『他』字指那些已经在主里死了的人；『一同带来』表示已死的信徒先要复活(参 16 节)与主相会并同在。

《问题改正》「那已经在耶稣里睡了的人，」有的解经家认为按原文乃是『那借着耶稣睡了的人』，所以这些人应当解作『为主殉道的人』，这样，似乎只有为主殉道的信徒才够资格被主一同带来。其实，这种解法过度牵强，只在介系词上下工夫，而罔顾上下文；并且，一般信徒也都是『借着耶稣』才到父那里去的(约十四 6)，故仍宜解作『所有死了的信徒』。

《话中之光》 (一)基督徒的信心是活的信心，是可以把所相信的原则活用自己实际生活上的信心。

(二)主耶稣基督不但今天与我们信徒同在，带领我们行走人生的路程，并且将来还要与我们同在，带领我们进入荣耀里(来二 10)。

【帖前四 15】「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。」

《原文字义》「降临」临在，来临，显在身边，靠近身侧，同在。

《文意注解》「我们现在照主的话告诉你们一件事，」这『一件事』指主再来时的情景和信徒先后被提的次序；『照主的话』关于这事并未见于四福音书中，因此有两种可能：(1)主亲自向保罗说话，给他启示(加一 12)；(2)主耶稣在世时曾经说过这话，后来由听见这话的门徒们口舌相传。

「我们这活着还存留到主降临的人，」指当主再来时还活着的信徒。注意，这里不仅提到『活着』，并且也提到『存留』(参 17 节)，本来人『活着』就是『还存留』在地上，并不需要特意去说明，似乎显得语气重复，但圣经的遣词用字往往深具含义；『存留』按原文又可译作『留下』，意指这些活着的信徒当时是被主留下来的，所以他们应该是那些在大灾难之前未被主『取去』而被『撇下』的信徒(参太廿四 39~41)。

『我们』乃是一种写信人与受信人认同的说法，并不表示保罗相信他会活到主再来，因为他

在别的书信中曾说神必叫『我们』从死里复活(参林前六 14；林后四 14)。

「断不能在那已经睡了的人之先，」这句话不但指明了主再来时信徒被提见主的次序，并且也解明了当时帖城信徒可能有的一种疑虑，即他们害怕在主再来以前去世的信徒可能会错失被提见主的福分。

根据这一段经文(15~17 节)，主再来时信徒被提见主的次序如下：(1)基督再来；(2)已死的信徒复活；(3)仍活着的信徒身体改变(林前十五 52)，和复活的信徒一同被提到空中云里与主相遇。

【帖前四 16】「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。」

(原文直译)「因为这位主祂自己必从天降临，有发令的声音，有天使长的声音，有神的号声；那些在基督里死了的人必先复起。」

(文意注解)「因为主必亲自从天降临，」这是要应验主升天时天使所说的话：『你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来』(徒一 11)。

「有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，」当主降临之际，有三种不同的声音发出，提醒人们注意即将有惊天动地的事要发生。『呼叫的声音』是一种发令的呼叫声，有如集合的信号；『天使长的声音』很可能就是指那从天上殿中出来的天使，向那坐在云上的人子大声喊叫的声音(参启十四 14~16)；『神的号吹响』就是末次的号筒吹响(林前十五 52)，可能是为着聚集神所救赎的人(参民十 2)。

由于这里所描述主降临时的光景，有三种引人注意的响声，因此必然引起举世之人的注目，并且有『神的号吹响』，所以这是指主再来时的第二阶段公开降临(参太廿四 27~31)，而非第一阶段隐秘降临(参太廿四 36~44)。第一阶段应是发生在大灾难之前，而第二阶段则发生在大灾难末期。

「那在基督里死了的人必先复活，」意指在此之前已经死了的基督徒，必要应声而起。

【帖前四 17】「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。」

(原文字义)「被提」抓住，攫住，抢出，强烈地被拿去；「相遇」相对而行，相会，迎接。

(文意注解)「以后我们这活着还存留的人。」『我们』是指当时还存活在地上的信徒(参 15 节)。

「必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，」『他们』指死而复活的信徒(参 16 节)。得胜者要在这世代的末了，三年半大灾难之前主隐秘的降临时，先被提到三层天神的宝座那里(启十二 5~6, 14)，而大体的信徒要被留下来(太廿四 39~41)，等到大灾难的末期主耶稣公开的降临时，才和那些死而复活的信徒一同被提到空中云里。

「这样，我们就要和主永远同在，」这是一句笼统的话，从复活被提见主，到永远和主同在，这中间仍有不少的过程和细节。

(问题改正)「必和他们一同被提到云里，」这是新约圣经中极少数清楚提到『被提』的经文之一，而此处的被提，又伴随着三种大声音(参 16 节)，因此传统的解经家认为信徒被提并非隐秘地进行，乃是公开、众目可见的事；他们甚至将信徒被提的事统一归纳成全体信徒都要『一同被提』，也就是说全

教会都要同时被提。而相信全教会将会同时被提的人，又分成灾前全教会被提、灾中全教会被提和灾后全教会被提等三派，每派都有著名的属灵伟人支持。但这三种说法都有破绽，对许多处经文无法作合理的交代。现代解经家逐渐多有人相信基督徒在灾前、灾中、灾后『分批被提』，例如戴德生、史百克、倪柝声等人均持这种看法，本书编者亦赞同此说，理由如下：(1)主耶稣预言人子降临时，清楚提到『取去一个，撇下一个』(太廿四 39~41)，所取去的是得胜者(参启三 10)，所撇下的是大体的信徒，并且主耶稣形容祂如同『贼』来到(太廿四 43)，故应当是指祂在灾前隐秘的降临空中；(2)本段经文所提『这活着还存留的人』(15, 17 节)，含示被提者不仅指当时还活着的信徒，并且他们是在此之前未曾被提而『存留』(即被留下、撇下来)的信徒，这里应当是指灾后公开提接大体的信徒；(3)《启示录》中提示有不同阶段的得胜者(启十四 1~5；十五 2~3)和不同梯次的被提(启十二 5；十四 15~16；十六 15)，可见在大灾难中仍有得胜的信徒被提。

「这样，我们就要和主永远同在，」许多基督徒误用这句话，以为信徒所有不同(得胜或失败)的讲究，都在人活着的时候，一旦信徒死了或复活见主了就不再有什么差别，大家都立刻『就要』和主永远同在，所以『基督徒死后决没有审判』。这是误解圣经。基督徒得救之后的行为和工作，仍须受主的审判(参太五 22；七 21；廿四 51；廿五 19；林前三 13；林后五 10；彼前四 17 等)。

《话中之光》(一)和主永远同在，乃是我们信徒的主要盼望(参帖前五 10；约十四 3；林后五 8；腓一 23；西三 4)。

(二)死亡只不过是基督徒进入永世的一道关口(有些人甚至不须经过死)；我们与基督的结合是由相信而建立的，这种结合不能被死亡破坏。

【帖前四 18】「所以，你们当用这些话彼此劝慰。」

《文意注解》「所以，」表明本节是 13~17 节的结语。

「你们当用这些话彼此劝慰，」『这些话』指 13~17 节的道理教训；当教会里有人过世时，这些话有助于彼此劝勉与安慰。

《话中之光》(一)基督徒无需忧伤(13 节)，因为神的话语才是最大的安慰，这远比人凭自己而说的安慰话有功效。

(二)信徒应当常用主要再来的话互相劝勉，因为这就是教会现今要等待成就的事。

参、灵训要义

【爱心的劝勉】

一、劝勉的态度(1~2 节)：

1. 站在弟兄的地位上——『弟兄们』(1 节上)
2. 谦卑——『靠着主耶稣求你们』(1 节中)
3. 非常诚恳——『求你们，劝你们』(1 节中)

4.满心期待——『你们既然…就要…更加』(1节下)

5.提醒——『你们原晓得…』(2节)

二、劝勉的内容(3~12节):

1.要成为圣洁(3~8节):

(1)成为圣洁是神的旨意(3节)

(2)要用圣洁尊贵守住自己的身体(4节)

(3)不要像外邦人放纵私欲(5节)

(4)不要越分欺负弟兄(6节)

(5)神召我们是要我们成为圣洁(7节)

(6)弃绝的，就是弃绝那赐圣灵给我们的神(8节)

2.要彼此相爱(9~10节)

3.要立志作安静人(11~12节)

【基督徒必须成圣的理由】

一、因为成圣可以讨神的喜悦(1节)

二、因为成圣是主耶稣的命令(2节)

三、因为神的旨意是要我们成圣(3节)

四、因为成圣使我们与外邦人有分别(4~5节)

五、因为成圣叫我们避免欺负弟兄(6节上)

六、因为成圣使我们免受主的报应(6节下)

七、因为成圣乃是神召我们的目的(7节)

八、因为成圣使我们不致弃绝那赐圣灵给我们的神(8节)

【三一神的工作与信徒成圣的关系】

一、父神:

1.信徒成圣乃是祂心中喜悦的旨意(1, 3节)

2.使信徒认识祂圣洁的性情(5节)

3.呼召信徒要我们成圣(7节)

4.赐圣灵给我们使我们成圣(8节)

二、主耶稣:

1.又发命令，又劝信徒要成圣(1~2节)

2.必要报应那不听从的信徒(6节)

三、圣灵——帮助个别信徒成圣(8节)

【神使信徒成圣的步骤】

- 一、第一步——神先有要我们成圣的旨意(3 节)
- 二、第二步——接着神来呼召我们成圣(7 节)
- 三、第三步——神赐圣灵给我们使我们得以成圣(8 节)

【主的再来与信徒被提】

- 一、主的再来是已死信徒的指望(13~15 节):
 - 1.不必为信徒之死忧伤和没有指望(13 节)
 - 2.已死的信徒必要复活(14~15 节):
 - (1)证明之一：耶稣死而复活了
 - (2)证明之二：神必将死了的信徒与主一同带来
 - (3)证明之三：因有主的话
- 二、主再来的情形与信徒被提的顺序(16~17 节):
 - 1.主降临之际必有三种响声(16 节上)
 - 2.信徒被提的次序(16 节下~17 节):
 - (1)在基督里死了的人必先复活
 - (2)我们这活着还存留的人必要和他们一同被提
 - (3)到云里在空中与主相遇
 - (4)我们就要与主永远同在
- 三、这些有关主再来和信徒被提的话，要被用来彼此劝慰(18 节)

帖撒罗尼迦前书第五章

壹、内容纲要

【主的再来与基督徒的成圣】

- 一、为着迎接主的再来，基督徒必须儆醒谨守(1~11 节):
 - 1.因为主的日子临到像贼一样(1~3 节)
 - 2.基督徒应当以信爱望来儆醒谨守(4~11 节)
- 二、在主降临之前，信徒与神合作以达到成圣(12~24 节):
 - 1.基督徒之间彼此和睦善待，追求良善(12~15 节)
 - 2.凡事与神的旨意、圣灵并善美的道相连(16~22 节)
 - 3.神必使我们全然成圣，并保守直到主降临(23~24 节)
- 三、结语(25~28 节)

贰、逐节详解

【帖前五 1】「弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们；」

（文意注解）「弟兄们，论到时候日期，」『时候』『日期』乃同义词，原文都是复数词，乃指主再来降临地上的一段时期，亦即『主的日子』（2节）。

根据别处圣经，这一段期间至少达数年之久（有的甚至将千年国度时期也计入），其间有许多的豫言要一一成就，许多的事会一一发生，因此我们在读圣经时，对主的日子要有所分辨，才不至于弄不清楚时间次序。譬如《彼得后书》说当那日一切有形质的都要销化（彼后三 10~13），但这情形是要发生在千年国度时期之后，带进新天新地之时（参启廿一 1）。

自从主耶稣的门徒开始，就有许多人对『时候日期』甚感兴趣（参徒一 6~7），且经常有人预言主甚么时候再来，但主既然明说『那日子、那时辰，没有人知道…子也不知道』（太廿四 36），我们基督徒就不应妄加臆测，仅能根据各种豫兆，知道祂再来的日子近了（太廿四 32~33），而有所儆醒和豫备。

「不用写信给你们，」意指不需用书信予以说明，其理由乃因他们『自己明明晓得』（参 2节）。

【帖前五 2】「因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。」

（文意注解）「因为你们自己明明晓得，」意指当保罗还在他们那里的时候，早已针对这个问题给予他们清楚的教导，所以他们自己应毫无疑问才对。

「主的日子来到，」『主的日子』指主耶稣基督降临的日子（参帖后二 1~2），亦即主再来的日子。圣经里说到主的日子，多半与主的审判有关（参林前一 8；三 13；五 5；林后一 14；提后四 8），因此下面的一段话（3~6节），主要是为着警戒信徒。

「好像夜间的贼一样，」『夜间』有三意：（1）这个罪恶的世界有如暗夜；（2）大多数的人都在沉睡的状态中（参 7节）；（3）在黑暗的掩蔽下，行踪不易被察觉。『贼』也有二意：（1）在人意想不到的时候来临；（2）专偷值钱的东西。

主的日子将会出人意料地突然临到，取走那些生命成熟的信徒，而被留下来的人则将经历前所未有的大灾难（参 3节）。

（话中之光）（一）『明明晓得』是一件事，真实的体认并付诸应用又是另一件事。许多基督徒明明晓得主再来的真理，但他们并没有过一个等候主再来的生活，因此我们不该以真理的认识为满足。

（二）有些真理我们虽然已经听过或知道，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。

（三）关于主再来的日期，有一件事我们可以确定，那就是没有人预先知道祂甚么时候再来。

（四）基督徒不该臆测主再来的时候日期；不论主何时再来，总得过基督徒应有的生活。

（五）我们既然明明晓得主的日子将要像夜间的贼一样地临到，就应当时刻儆醒谨守（参 6节）。宾路易师母说：『基督徒生活的第一日起就要儆醒。』

(六)现在正是黑夜已深，白昼将近(罗十三 12)的时候了，主再来的日子也快要到了，所以我们更加应该随时准备好自己。

【帖前五 3】「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。」

(原文字义)「灾祸」败坏，毁坏，毁灭。

(文意注解)「人正说平安稳妥的时候，」『人』在此是指『睡觉的人』(6节)，亦即不信的世人；『正说平安稳妥』意指自欺式的自我安慰；一般世人自认绝对没有所谓『死后审判与受苦』这回事，因此可以尽情享受。

『正说平安稳妥』这句话似乎暗示，在主再来之前，地上(特别是中东地区)很可能有一段极短的年日，因缔结和平条约而呈现太平的景象。

「灾祸忽然临到他们，」『灾祸』在此不是指永远的沉沦，而是指普天下人所将要受的试炼(启三 10)，就是为期三年半的大灾难(参启十一 2；十二 14~17；十三 5, 7)。

「如同产难临到怀胎的妇人一样，」『产难』意指妇人生产时所承受的疼痛，转指将来的大灾难有如妇人经历产难一般的痛苦(参诗四十八 6；赛十三 8)。

「他们绝不能逃脱，」『绝不能』在原文是强调语气的双重否定，表示绝无可能，也绝无例外。

(话中之光)(一)一些灵里沉睡的信徒，他们心里说，我的主人必来得迟，就胡作非为(参太廿四 48~49)；这样的人也有祸了。

(二)主的再来，对于没有准备好的人来说，就是『灾祸』，是绝不能逃脱的。

(三)『怀胎的妇人』可以推算出预产期，但不能确定何时阵痛会突然临到。同样的，基督徒可以预知主再来的日子近了(参太廿四 32~33)，但不能预测确实的日期。

(四)人的『私欲』若『怀了胎』，就要生出罪的后果来(参雅一 15)，绝不能逃脱那必然来临的『产难』，所以应当及早对付清楚。

【帖前五 4】「弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。」

(文意注解)「弟兄们，你们却不在黑暗里，」『黑暗』是罪恶和死亡的标记；世人之所以会落『在黑暗里』，乃因为他们的心眼被魔鬼弄瞎了(参林后四 4)，看不见自己的光景和前途是如何危险，乃放心照常行其所为、度其日子。

『弟兄们』表示这话是对信徒们说的；『你们却不在黑暗里』表示信徒的心眼既蒙主开启，就从黑暗中归向光明(徒廿六 18)，其结果：(1)在光明中行事(约壹一 7)；(2)有生命之光的引导(约八 12)；(3)儆醒谨守(参 6 节)，等候光明之主的再临。

「叫那日子临到你们像贼一样，」『临到』原文意指『突如其来地抓住』；对于那些活在光中、不在黑暗里的信徒而言，那日子就不会像贼一样地突然来临，故不至于措手不及。

(话中之光)(一)信徒与不信的人身份不同，自然所处的地位也不同；所以信徒绝不应该活在黑暗、邪恶的境况中。

(二)本节换句话说，信徒们若是在黑暗里、而不在光明中行事为人(参约壹一 6~7)，就会叫那日子临到我们像贼一样。这对于那些坚信基督徒『平安稳妥』(参 3 节)、绝不会遭遇大灾难的人，乃是一个不可忽略的警告。

【帖前五 5】「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。」

(文意注解)「你们都是光明之子，都是白昼之子，」『之子』是犹太人惯用的语法，用来表示一个人的特别性质；『光明之子』表示基督徒的『生命』具有光明的特性(弗五 8~9)。

『白昼』与『黑夜』相对，表示两个不同的时期；现今的世代乃是黑夜，而将要来临的世代则是白昼(参罗十三 12)。『白昼之子』意指基督徒乃是为着永世的荣耀而活，是属于永世的。

「我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，」『属』和『在…里』(4 节)有别；前者指受其支配、管辖和控制，后者指活在其中。

『属黑夜的』指其行为暗昧，如同行在黑夜里；『属幽暗的』指其本性黑暗，受黑暗权势的辖制(西一 13)。

(话中之光) (一)甚么样的生命，就活出甚么样的生活。属光明白昼的生命，自然活在光明中；属幽暗黑夜的生命，自然活在黑暗中。

(二)信徒不仅活在光明中，他们也具有光明的特质；基督徒不再活在黑暗中，因他们是不属于黑暗的。

(三)基督徒的问题是，我们虽然拥有一个属神、光明的生命，却常把它置于一边，而凭着自己败坏的天然生命而活，所以就有活在黑暗里的可能。

(四)我们虽在今世行走，却是活在永世的灵里；基督再来的丰满荣耀乃是我们里面的性质，也是我们前头的吸引。

【帖前五 6】「所以我们不要睡觉像别人一样，总要做醒谨守。」

(原文字义)「做醒」醒着，看守；「谨守」禁戒酒，保持清醒，谨慎自守。

(文意注解)「所以我们不要睡觉像别人一样，」『睡觉』不是指肉身的死亡(参四 13, 15)，乃是说灵性不够清醒、警觉和提防(参罗十三 11)。

「总要做醒谨守，」『做醒』与『睡觉』相对；『谨守』与『酒醉』(参 7 节)相对，所以谨守的反面意思，即醉生梦死，灵性麻木、鲁钝、沉迷。

(话中之光) (一)基督徒既然拥有了白昼光明的生命与特性(参 5 节)，所以只要我们能发展这生命的特长，就不须怕主甚么时候来临，随时都可坦然迎见主。

(二)『睡觉』(指灵里沉睡)不是我们基督徒所该有的情况，所以无论如何，『总要做醒谨守』，这是神对我们的提醒与要求。

【帖前五 7】「因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。」

(文意注解)「因为睡了的人是在夜间睡，」一般正常人的作息习惯，乃是日出而作日入而息；晨昏

颠倒是一种特殊或异常的现象。

「醉了的人是在夜间醉，」这是因为白天作工时必须保持清醒状态。

(灵意注解)『睡』是完全放松，而没有做醒、提防的意思(参6节)；『醉』是纵情享乐，而未谨守、约束行为的意思；『夜间』是指在黑暗权势底下的领域或范畴。

(话中之光)(一)睡了的人对面临的危险毫无感觉，照常放心安歇；醉了的人失去正常的理性，不能控制自己。这两样都不是基督徒该有的现象。

(二)不信的世人是以睡和醉来消磨黑夜，而我们基督徒则是以在暗夜中为主发光为使命(参腓二15)。

(三)基督徒是属于白昼的人(5, 8节)，睡与醉都是绝对不合理的；我们应当趁着白日多作主工(约九4)，行事为人要端正(罗十三13)。

【帖前五 8】「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。」

(文意注解)「但我们既然属乎白昼，」『属乎白昼』有二意：(1)基督徒的生命具有光明的特性；(2)基督徒的生活是以等候主再来为主要目的和意义。

「就应当谨守，」这里是以随时准备作战的军人为比喻，经常保持戒备，提高警觉，才能应付突然来袭的敌人。

「把信和爱当作护心镜遮胸，」『信』是表示对神有正当的存心，『爱』则表示对人有正当的存心(参弗一15；西一4)；『护心镜』用以保守一个人的存心；『胸』是人的心所在部位。

「把得救的盼望当作头盔戴上，」『得救的盼望』是指当主再来时我们得以体现被拯救脱离那将来忿怒(参一10)的盼望；『头盔』用以保守一个人的心思意念，免得他思念地上的事(参西三2)，中了撒但的诡计(参林后十5)。

(问题改正)「得救的盼望，」由于这一段经文的重点是说到如何做醒谨守以脱离那忽然临到的灾祸(参3节)，因此，有些解经家把这里的『得救』解作『蒙拯救得以脱离末世的大灾难』，但这种解法却带来了两个严重的矛盾：(1)因与下面第九节的『得救』相连，且原文是同一个字，所以也就必须相信神预定所有基督徒都得以免去大灾难，亦即相信『灾前全教会被提』，但这项结论却又违背了『经上又记着说』的原则，不能与别处经文符合一致，所以碍难采纳(请参阅第九节的『问题改正』)；(2)如果说不赞同『灾前全教会被提』，却又持着得以脱离大灾难的盼望，那就表示基督徒的『盼望』有可能实现，也有可能不会实现，这种盼望何等虚空可怜(参林前十五19)，并且也严重的否定了神的信实(参帖后二16)。

所以我们的结论是，本节的『得救』乃是指那永远全备的救恩，包括得着儿子的名分，就是我们的身体得赎(参罗八21~25)。信徒这种得救的盼望，需要等到主再来的时候，才开始逐步体现。而我们既有了这种『得救的盼望』，就应当在今天短暂的地上生活中使用它来作为保护，免得我们在主再来的时候，经过一段多余不是必要的程序。

(话中之光)(一)信徒要保守我们的心，胜过保守一切；因为我们一生的果效，是由心发出(箴四23)。

(二)信徒的意志须要有坚定的信心，情感须要有丰富的爱心，心思须要有不息的盼望，才能准备

好自己以迎接主的再来。

(三)信徒儆醒谨守的生活(参 6 节),乃是一种属灵的争战,需要有信、爱、望作保护的军装,才能不受撒但的攻击,而维持真基督徒的生活。

(四)信望爱原是信徒的属灵美德(参林前十三 13),如今竟成了信徒属灵的兵器。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。

【帖前五 9】「因为神不是预定我们受刑,乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。」

(原文字义)「预定」安放,派定,设立。

(文意注解)「因为神不是预定我们受刑,」『预定』按原文与别处经文的『预定』(罗八 29, 30; 弗一 5 等)不同字;这里是指神预先派定给我们基督徒人生的结局。『受刑』按原文是『遭受忿怒』(参一 10),并不是指遭受大灾难(参阅『问题改正』),而是指遭受永刑。

「乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救,」『得救』是指永远的得救,即最终、完满的救恩。

(问题改正)『灾前全教会被提』论者以本节和帖前一 10; 四 17 三处经文为主要根据,认为神既然不预定基督徒受刑,且有耶稣要来救我们脱离将来的忿怒,因此当主再来时还活着的信徒,必定要与死而复活的信徒一同被提,而不致遭受『大灾难』——神忿怒的刑罚。

大灾难固然是神忿怒的刑罚(参启十五 1),并且主要是以不信的外邦人为发怒的对象(启六 15~17),但我们却不能将『大灾难』和『受刑并将将来忿怒』划上等号,因为:(1)神仅应许要保守一部分信徒免去普天下的试炼(启三 10);(2)在大灾难中仍有基督徒存在(参启十二 17『为耶稣作见证的』;十四 12『守…耶稣真道』);(3)大灾难不仅是因神的忿怒,并且也夹杂着撒但对基督徒并犹太人的忿怒(启十二 12, 17);(4)大灾难对基督徒而言,并不是受刑,乃是促使我们生命成熟的管教(参启十四 15; 来十二 10~11);(5)此处的『受刑』和一 10 的『将来忿怒』应是指将来的永刑。

(话中之光) (一)信徒最终必要得着完满的救恩,这是神所预定、派定给我们的结局,因此无论我们遭遇甚么困境,都有神的美意,我们只管坚守得救的盼望,等候主的再来。

(二)我们得救,不是出于神偶然的怜悯,乃是神在永世里就已经豫定了的一件大事,所以我们应当郑重其事,不可忽略这么大的救恩(来二 1~3),趁着还有一点的时候,准备好自己,迎接主的日子来临。

【帖前五 10】「祂替我们死,叫我们无论醒着、睡着,都与祂同活。」

(文意注解)「祂替我们死,」意指主耶稣基督救赎的死,改变了我们生活的意义和目的,从此我们不再为自己而活(参罗十四 7; 林后五 15)。

「叫我们无论醒着、睡着,」按保罗在本书的用法,包含了两方面的意思:(1)叫我们无论是生或是死(参四 13~17; 罗十四 8);(2)叫我们无论灵性清醒或昏沉的时候(参 6 节; 罗十三 11)。但照上下文来看,也可依其字面上的意思作解释,意即『叫我们无论白天醒着或晚上睡着的时候』(参可四 27)。

「都与祂同活,」『同活』意指因与基督有了生命的联结,而产生了与基督有相同的生命现象。

本节因『醒着、睡着』的不同解释而可有如下两种意义:(1)我们本来该死,但因基督替我们死,

使我们免死，故此当主再来时，无论是活着或是已死的信徒，最终都要与祂永远同活(参四 16~17)；(2)基督的替死，已使我们得着祂复活的生命，无论我们现在灵性或肉身的景况如何，都可以回转到主面前，在祂复活的生命里与主同活，而借着这样的与主同活，当主再来时就可被提，而得以免去将来的灾祸。

(话中之光) (一)主耶稣替死的救赎，叫我们基督徒进入一种与基督永远有效的合一关系。

(二)一面主离开了我们，我们现在是在等候祂的回来；另一面祂仍与我们同在(太廿八 20)，我们是与祂过着同活的生活(参罗六 8)。

(三)与主同活乃是信徒儆醒谨守的秘诀；凭着我们自己作不到儆醒谨守，但凭着主的生命与主同活，自然而然就是过着儆醒谨守的生活。

【帖前五 11】「所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。」

(文意注解)「所以，你们该彼此劝慰，」这话表示『主必再来，我们必要与祂永活』的盼望乃是教会中信徒们间彼此劝勉和安慰的主题。

「互相建立，」『建立』(build up)这个动词基本是用来指建筑房屋，但保罗经常用它来指基督徒德行和灵性的建造(参罗十四 19；十五 2；弗四 16)。

「正如你们素常所行的，」表示当初的教会，相当注重『主的再来』以及相关的真理教训。

(话中之光) (一)真理绝不是仅仅留给自己享用；信徒有责任去与不信的世人分享救赎的福音，并与其他信徒分享建立人的真理。

(二)我们都是基督身上的肢体，不是单独生存的个体，所以，每一项试探、挫折、挑战临到，我们都该互相扶持建立，使我们属灵工程更坚固，在火的试验中仍可以存留得住。

【帖前五 12】「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。」

(原文字义)「敬重」看见，认识，赏识，敬仰；「治理」站在前面，带领。

(文意注解)「敬重那在你们中间劳苦的人，」『敬重』含有承认对方的价值和地位的意思；『劳苦的人』可能是指教会中的长老、执事和教师(参见下一句)，他们劳苦服事主并服事圣徒，应当配受敬重(参提前五 17)。

「就是在主里面治理你们、劝戒你们的，」『治理』按原文字义重在指以身作则，作众人的表率，使他们照样跟从；『劝戒』意指教导和警戒。

本节含示在教会中作领袖的人，至少必须具备三个条件：(1)发乎爱心的劳苦(参一 3)；(2)在主里面得体的照管和牧养(参彼前五 1~3)；(3)在道理上给与信徒正确的指引(提后二 15)。

(话中之光) (一)信徒体认主仆的劳苦，了解他们为主作工的艰苦，知道他们治理教会的不易，才会对他们有真实的敬重。信徒愈多了解传道事工的困难，就愈会敬重传道人。

(二)教会中的领导人物，与社会上领袖人物完全不同；前者劳苦服事，率先作众人的榜样，后者作威作福，享受特权，动口不动手。

(三)劳苦不单是劳力，也是劳心(参林后十一 28)；凡未将他的心投入事工的，无论多么的劳苦，

在神面前仍不算数。

(四)惟有自己在行为上能作别人榜样的，才有立场可以劝戒别人；传道人必须自己先要行道，他所讲的道才会被人尊重。

(五)今天在教会中最大的问题是，该尽领导责任的人敷衍塞责，该顺从的人不甘心敬重，如此情形，当然就没有所谓的『彼此劝慰，互相建立』(11节)了。

(六)信徒若不尊敬属灵领袖，教会就不会和睦；敬重属灵领袖并且彼此和睦，乃是正常教会必须有的光景。

【帖前五 13】「又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。」

(原文直译)「为着他们的工作的缘故，更应本着爱心尊重他们…」

(原文字义)「格外」在上，越过，出了限；「尊重」以为，认为，算为，当作，看作。

(文意注解)「又因他们所作的工，」『又因』表示不仅是因他们的『人』，并且也因他们所作的『工』值得我们敬重。

「用爱心格外尊重他们，」『格外』按原文也可用在形容『爱心』，即『用格外的爱心尊重他们』，意指不可冷冷地尊重他们，乃是用非常的热爱来尊重他们；『尊重』按原文字义是『经过考虑和评估后所得的一种认定』。

「你们也要彼此和睦，」这句话不仅应用在一般基督徒之间的关系，也可应用在治理者与被治理者之间，甚至治理者彼此之间的关系。

(话中之光) (一)一个人的身世、社会地位或天赋才干，都不是得到别人尊敬的原因；乃是因为『所作的工』本身性质超凡，并且他们对工作无私的投入，才配得信徒『格外尊重』。

(二)信徒对待主的仆人，不是因为他们有轰轰烈烈的工作和名声，或渊博的学问和才干而尊重他们；乃是因为他们羡慕属灵的善工，甘心劳苦，因此配得尊重。

(三)凡在爱心里格外劳苦工作的人(参 12 节；一 3)，配得我们用爱心格外尊重他们。

(四)信徒要以加倍殷勤作工来等候主的再来；我们工作的动力是主，因着盼望主来，我们更要好好工作。

(五)信徒之间彼此不和睦，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。

【帖前五 14】「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。」

(原文字义)「灰心」小魂的。

(文意注解)「要警戒不守规矩的人，」『不守规矩』原文中有军人口气『离开行列』的意思；『不守规矩的人』除了指不循规蹈矩(参西二 5)、犯下过错的人(参 22 节；四 6)之外，在本书也可能指那些忽略他们日常的本份，闲懒不肯作工，专爱多管闲事的人(参四 11~12；帖后三 11)。

「勉励灰心的人，」『灰心』按原文是指魂的器量小，不能承受打击；『灰心的人』大概是指被患难所摇动的人(参三 3)，以及为自己亲友死亡而忧伤的人(参四 13)。

「扶助软弱的人,」『软弱的人』大概是指身体软弱而不能正常作工的人(参徒二十 35), 以及信心不坚固的人(参罗十五 1)。

「也要向众人忍耐,」这话暗示在教会中所有的肢体都或多或少有缺点和难处, 需要以忍耐的心对待众人。

(话中之光) (一)神允许教会中的肢体有灰心、软弱的, 甚至有不守规矩的, 为要叫我们互相勉励、扶助并警戒; 这些事不但是同工的责任, 也是全体信徒都该负起的责任。

(二)刚强的人总要体恤并担当别人的软弱(参罗十四 1~15; 林前八 13), 不要鄙视并弃绝他们。

(三)劝勉、警戒、勉励和扶助别人, 应有忍耐, 用爱心帮助他们到底。

(四)教会生活中总会有许多的难处, 并且我们每一个人都有可能成为别人的难处, 面对这一切的难处, 只有一个不变的原则, 就是忍耐, 以善报恶(参 15 节)。

【帖前五 15】「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。」

(原文直译)「你们要小心, 无论何人向着任何人, 都不可以恶报恶; 却总要存着追求良善来彼此相待并对待众人。」

(文意注解)「你们要谨慎,」这话是接在前句『也要向众人忍耐』之后, 表示一般人『忍耐』不了时, 便会有激烈的反应, 所以必须小心谨慎。

「无论是谁都不可以恶报恶,」『无论是谁』按原文两次重复出现(anyone...to anyone), 又是主词, 又是受词, 所以更好译作『无论何人向着任何人』; 『以恶报恶』就是把自己降低到与对方相同的程度, 而以对方的方式回报, 或者用一句更白的话就是: 『你既不作基督徒, 我也干脆不作基督徒了。』

「或是彼此相待, 或是待众人,」意指无论是私底下或是在公众场合的待人。

「常要追求良善,」实际上, 除了神以外没有一个是良善的(参太十九 17; 可十 18; 路十八 19), 所以『追求良善』就是寻求神怎样对待我们, 我们也照样对待别人。

(话中之光) (一)在教会中无论别人怎样待我们, 即使是恶待, 也不可以牙还牙; 基督徒总要以善胜恶(罗十二 21)。

(二)报复绝不是基督徒应该选择的方式(参罗十二 17; 彼前三 9)。基督徒蒙召是要去赦免别人(参太五 38~42; 十八 21~35)。

(三)以血气对付血气, 就是以恶报恶; 以神生命的特性来对待别人, 就是追求良善。

【帖前五 16】「要常常喜乐,」

(文意注解)『常常喜乐』意指任何时地, 任何场合, 都能够喜乐, 甚至在患难中也不例外。

因本节是接续 14~15 节, 故极可能是指在受到众人恶待时, 不单须要忍耐(14 节), 并且还要喜乐着善待他们(15 节)。

(话中之光) (一)我们是因信祂就有说不出来、满有荣光的大喜乐(彼前一 8), 可见信主乃是我们喜乐的原因。

(二)人在值得喜乐的场合自然会高兴, 但若要是能常常喜乐, 便不能单倚靠环境, 而必须能超越过

环境，在任何环境中都可喜乐。

(三)我们若以今世的事物为乐，我们的喜乐也必变化无常；但我们若以神和神的事为乐(路一46~47)，就必能常常喜乐。

(四)基督徒的喜乐是来自基督所成就的，而且是持久的。

【帖前五 17】「不住的祷告，」

(文意注解)『不住的祷告』并不意味着不停地出声祷告，而是说与神经常保持亲密的交通，过着一种『住在主里面』(约十五 4~7)的生活。

(话中之光)(一)基督徒应当不住的把我们的难处交托给神，又不住地从祷告中经历神的作为。

(二)祷告乃是信徒属灵的呼吸，正如肉身的呼吸不能停止，属灵生命的呼吸也不可停止。

(三)基督徒凡事都经过默祷求问神之后才予响应，就必看见神施恩的手帮助我们(参尼二 4, 8)。

【帖前五 18】「凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。」

(文意注解)「凡事谢恩，」『凡事』指一切的事，无论大事或小事，顺境或逆境，快乐或痛苦；『谢恩』乃因基督徒的际遇，都有神的美意(罗八 28)，为此向神献上感谢(参路十 21)。

「因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，」本句是形容前述三项：(1)常常喜乐；(2)不住的祷告；(3)凡事谢恩。这样的生活，乃是神给我们基督徒命定的旨意。

(话中之光)(一)基督徒与一般世人有别。因着神所作的一切，基督徒无论在甚么景况中都不断感谢神(参弗五 20)。

(二)我们若真正承认自己本来就一无所有，就必能为眼前所仅有的一点点而感谢神了。

【帖前五 19】「不要销灭圣灵的感动；」

(原文字义)「销灭」熄灭，浇灭，灭火，扑灭，压抑。

(文意注解)圣灵如火(参徒二 3)，运行在信徒里面，往往使人受感而灵里火热(参罗十二 11『心』原文是『灵』)，自然就会待人亲热，服事热忱(罗十二 10~11)；但若不顺从其感动，就会变得冷淡或不冷不热(参启三 16)。

(话中之光)(一)圣灵虽然如火焚烧，但仍有可能被我们销灭或熄灭，故此须要我们信徒的配搭合作。

(二)信徒愈顺从圣灵，圣灵的火就愈被挑旺；信徒若刚硬、抗拒圣灵，圣灵的火就会被熄灭。

【帖前五 20】「不要藐视先知的讲论。」

(原文字义)「藐视」看为无有，轻看，厌弃。

(文意注解)『先知』指有圣灵的感动，能宣讲神的启示和信息，以造就、安慰、劝勉信徒的人(林前十四 3)。

『先知的讲论』在圣经里比较重在指解明神旨意性质的讲道(forth-telling，如林前十四 31)，而较少指预告性质的说预言(foretelling，如徒十一 28)。

信徒对于先知讲论该有的基本态度是不藐视，但也不随便地接受，乃要慎思明辨(参 21 节)。

(话中之光) (一)先知正确的讲论，是因圣灵的感动而产生的；所以藐视先知的讲论，也就相当于销灭圣灵的感动。

(二)喜欢听道并不就等于重视先知的讲论；听道而不行道，就是藐视先知的讲论。

(三)许多信徒像雅典人一样，喜欢把道理当作新闻说说听听(参徒十七 19~21)，但又不肯用心灵接受，所以从这边耳朵听进来，马上就从那边耳朵出去了。

【帖前五 21】「但要凡事察验，善美的要持守，」

(文意注解)「但要凡事察验，」『但』字表示『不要藐视先知的讲论』(20 节)并不等于『全盘领受先知的讲论』；『凡事』当然是指一切的事，但这里特别重在指先知所有的讲论；『察验』意指考查圣经，在圣经全面且平衡的光中，验证先知的讲论是否符合圣经的教训(参徒十七 11)。

圣经教训我们基督徒凡事都要察验，包括：(1)对先知所讲论的道慎思明辨(林前十四 29)；(2)辨别诸灵(林前十二 10)；(3)试验灵是否出于神(约壹四 1)；(4)察验何为神的旨意(罗十二 2)；(5)察验何为主所喜悦的事(弗五 10)。

「善美的要持守，」这里不是讲行为的善恶，而是指先知的讲论(参 20 节)经察验后肯定符合圣经原则者为善美，否则即为邪恶。

(话中之光) (一)我们对于任何自称奉主名而讲的道，都不可毫不怀疑地接受，而宜将它们放在『神的话』的光中，一一小心地察验。

(二)各样圣灵的工作和属灵的恩赐，都有被假借、被滥用的可能；特别是一些超自然的现象，邪灵也会利用人照样作，因此信徒须要格外的小心察验。

【帖前五 22】「各样的恶事要禁戒不作。」

(原文字义)「恶事」有害的，不好的，恶毒的。

(文意注解)『恶事』在此特指以圣灵感动为名目，而实际却非出自圣灵的邪恶行为和现象，包括假先知的讲道、说假方言、假冒神医等；『各样的恶事』指教会中形形色色、各式各样的虚假。

(话中之光) (一)假借神的名义说话行事，使众人误会了神的心意，这是最惹神憎恶的事；我们务要禁戒不作。

(二)信徒经过察验(参 21 节)之后，确定了某些事和某些话并不符合神的心意，不讨神喜悦的，便不该为着任何理由(包括为了讨人的喜欢)，勉强自己去作。

【帖前五 23】「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，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！」

(文意注解)「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，」『赐平安的神』原文作『和平的神』或『平安的神』。祂是和平的神，祂不但乐意与人和好，并且也愿意人与人和睦(参弗二 14~16)；而我们也惟有彼此和睦(参 13 节)，才能得着和平之神的同在(林后十三 11)。祂是平安的神，乐意赏赐人恩典与平安(参一

1); 我们也惟有在祂的圣洁上有分, 才得享受祂的平安(参来十二 10~11)。

『神亲自使你们全然成圣』意指成圣的工作惟有神借着圣灵才能完成; 所以须要我们与圣灵合作, 不销灭圣灵的感动(参 19 节)。

『全然成圣』表示彻底、完全的成圣, 毫无玷污皱纹等类的病, 乃是圣洁没有瑕疵的(弗五 27)。

「又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守,」这话清楚指明人有灵、魂、体三部分, 详情请参阅下面的『问题改正』。

『得蒙保守』与『使…成圣』略有分别; 保守是不受外在因素的影响, 成圣是经由内在的变化而成功。

「在我主耶稣基督降临的时候, 完全无可指摘,」『完全无可指摘』又与『全然成圣』略有分别; 前者偏重在指外表的状态, 后者偏重在指内涵的性质。

(问题改正)「你们的灵与魂与身子,」二元论者不能给这句话清楚且妥善的交代, 只能借口这里乃指整个人, 三者不能分割来推托。实则圣经里明示灵与魂为不同物, 且可将其分开(来四 12), 只是很多神学家们对两者的分别弄不清楚, 他们本身又缺乏真正属灵的经历, 因此就把灵与魂混为一谈, 倡导『灵魂』与『身体』二元论。

其实, 人与万物不同的地方, 就是人有灵、魂、体, 而动物只有魂与体, 植物只有体。所以当初神造人的时候, 特别描述说:『耶和華神用地上的尘土造人, 将生气(或作灵)吹在鼻孔里, 他就成了一个活的魂, 名叫亚当』(创二 7 原文另译)。本节圣经指明人的体是尘土造成的, 灵是神藉吹气赋与的, 灵进入人的身体, 人就成了一个活的魂。

人的外『体』, 是接触物质界的机关;『魂』是人的个格, 包括心思、情感和意志, 是接触精神界的机关;『灵』是接触灵界的机关, 是神特别赏赐给人, 作为人接受神的灵和生命的器官, 好使人能与神交通来往。

(话中之光) (一)成圣的能力并非出于人自己, 而是出于神。

(二)要相信神『能』使人成圣, 也要相信神『必要』保守信徒在基督里完全无可指摘(参提后一 12)。

【帖前五 24】「那召你们的本是信实的, 祂必成就这事。」

(文意注解)「那召你们的本是信实的,」『那召你们的』指神自己;『召』指神的呼召或选召;『本是信实的』因祂是信实的神(申七 9), 祂不能背乎自己(提后二 13)。

「祂必成就这事,」『这事』指使我们全然成圣, 并保守我们灵、魂、体完全无可指摘。

本节含示神的三项特性是我们信徒成圣并臻于完全的保证: (1)神的选召; (2)神的信实; (3)神的大能。

(话中之光) (一)神不是保守全世界的人, 也不是保守假信徒, 而只保守那些蒙祂许召的人。

(二)神和圣灵必使我们成圣(19, 23 节), 神的信实和大能也会保守我们直到基督的日子。

【帖前五 25】「请弟兄们为我们祷告。」

(文意注解) 保罗不但为帖城教会信徒们祷告, 也请他们为他祷告, 可见他非常重视彼此的代祷,

因为代祷能牵动神的手作工。

【帖前五 26】「与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。」

（文意注解）「与众弟兄亲嘴问安，」『亲嘴问安』原为犹太人见面时欢迎的一种表示(参路七 45；廿二 48)，如现代人的握手；他们是互相拥抱、颊与颊相碰，后来在众教会间信徒们也以此表示彼此间的交通(参罗十六 16；林前十六 20；林后十三 12)。

「务要圣洁，」亲嘴问安本是彼此相爱的表示，但若里面的存心和外面的行动不一致，便是虚伪邪恶，在神面前乃为不圣不洁。

【帖前五 27】「我指着主嘱咐你们，要把这信念给众弟兄听。」

（文意注解）「我指着主嘱咐你们，」这是一种非常强烈的语气，要对方不可忽略他的这项吩咐。

「要把这信念给众弟兄听，」保罗的书信字字精炼，连彼得也赞赏有加(参彼后三 15~16)，后来经圣灵的感动而被教会收录为新约圣经的一部分。

（话中之光）今天在教会中，多人注重讲道和听道，少有人注重宣读圣经；其实圣经若宣读得好，神的话自会在听者心中产生作用。

【帖前五 28】「愿我主耶稣基督的恩常与你们同在！」

（文意注解）本书开始于『愿恩惠…归与你们』，结束于『愿…恩常与你们同在』，含示享受恩典乃是信徒达于成圣的秘诀。

参、灵训要义

【主的日子与信徒的关系】

- 一、主的日子来到像夜间的贼一样(1~2 节)
- 二、凡等闲看待它的人必不能逃脱灾祸(3 节)
- 三、信徒若儆醒谨守，主的日子来到就必无害(4~10 节):
 - 1.因信徒是光明之子，不在黑暗里(4~5 节)
 - 2.因信徒属乎白昼，不至于睡觉和酒醉(6~8 节上)
 - 3.因信徒有信爱望为军装，可以防备(8 节下)
 - 4.因神不是豫定信徒受刑，乃是豫定得救(9 节)
 - 5.因基督替信徒死，叫信徒与祂同活(10 节)
- 四、信徒该以上述道理彼此劝慰，互相建立(11 节)

【主再来以前，信徒在教会中该有的情形】

一、教会中领导人该有的情形(12~13 节上):

- 1.劳苦
- 2.在主里面治理
- 3.在主里面劝戒
- 4.作那值得尊重的工

二、教会中所有的人(包括领导人和一般信徒)该有的情形(13 节下~15 节):

- 1.要彼此和睦(13 节下)
- 2.要警戒、勉励、扶助那光景不正常的人(14 节上)
- 3.要向众人忍耐(14 节下)
- 4.不可以恶报恶(15 节上)
- 5.常要追求以良善彼此相待或待众人(15 节下)

三、教会一般信徒该有的情形(12~13 节上):

- 1.要敬重那劳苦治理、劝戒的人(12 节)
- 2.要用爱心格外尊重那作主工的人(13 节上)

四、向着神该有的情形(16~22 节):

1.遵行神在基督耶稣里向我们所定的旨意(16~18 节):

- (1)要常常喜乐(16 节)
- (2)不住的祷告(17 节)
- (3)凡事谢恩(18 节上)

2.不要销灭圣灵的感动(19~22 节):

- (1)不要销灭圣灵在个人里面的感动(19 节)
- (2)不藐视圣灵感动先知所作的讲论(20~22 节):
 - a.不要藐视先知的讲论(20 节)
 - b.但要凡事察验(21 节上)
 - c.善美的要持守(21 节下)
 - d.各样的恶事要禁戒不作(22 节)

【销灭圣灵感动的方式与结果】

一、销灭圣灵感动的方式:

- 1.不给人该得的敬重与尊重(12~13 节上)
- 2.与人相争,彼此不和睦(13 节下)
- 3.不尽警戒、勉励、扶助的责任(14 节上)
- 4.向众人没有忍耐(14 节下)
- 5.不善待众人,以恶报恶(15 节上)
- 6.不追求良善(15 节下)

7.藐视先知的讲论(20 节)

8.善恶不分，该持守的不持守，该禁戒的不禁戒(21 节)

二、销灭圣灵感动的结果：

1.不常常喜乐(16 节)

2.祷告没有持续(17 节)

3.不懂得凡事谢恩(18 节)

【神在基督耶稣向信徒所定的旨意】

一、要常常喜乐(16 节)——任何境遇都可结出『圣灵』的果子(加五 22)

二、不住的祷告(17 节)——任何时刻都与『基督』保持正常的关系(约十五 7)

三、凡事谢恩(18 节)——任何事物都与『神』的美意有关连(罗八 28)

【保护基督徒心思的七个框】

一、喜乐的框(16 节)——全心信靠神的作为

二、祷告的框(17 节)——祷告没有不适宜或不得体的

三、感谢的框(18 节)——凡神所安排的都是最好的

四、属灵的框(19 节)——顺从圣灵在我们里面的运行

五、受教的框(20 节)——敬重神所选用的器皿和管道

六、判断的框(21 节)——凡事借着神的话语作察验

七、圣洁的框(22 节)——避开任何邪恶的念头

帖撒罗尼迦前后书综合

综合灵训要义

【以话语的种类来分别《帖前》和《帖后》段落】

一、称赞的话(帖前一章；帖后一章)

二、解释的话(帖前二至三章；帖后二章)

三、劝勉的话(帖前四至五章；帖后三章)

【以信爱望来分别《帖前》和《帖后》段落】

一、因信心所作的工夫(帖前一章)

二、因爱心所受的劳苦(帖前二 1~四 12)

三、因盼望所存的忍耐(帖前四 13~帖后三 18):

- 1.论主的再来与被提的关系(帖前四 1~五 28)
- 2.论主的再来与信徒的关系(帖后一章)
- 3.论有关主再来的教训(帖后二章)
- 4.论信徒等候主再来的生活(帖后三章)

【基督再来与信徒的关系】

- 一、基督再来是信徒的盼望与等候(帖前一 1~10)
- 二、基督再来时信徒能站稳是传道人的喜乐(帖前二 1~三 10)
- 三、基督再来是信徒相爱和圣洁生活的因素(帖前三 11~四 12)
- 四、基督再来是已死和存活信徒的拯救(帖前四 13~18)
- 五、基督再来是信徒之间彼此劝勉和祝福的题目(帖前五 1~24)
- 六、基督再来是信徒在患难中得安慰的因素(帖后一 112)
- 七、基督再来是信徒在真理上站稳的动机(帖后二 1~17)
- 八、基督再来是信徒在行事为人上守规矩的动力(帖后三 1~18)

【信心、爱心和盼望】

- 一、总题(帖前一 3)
- 二、因信心所作的工夫(帖前一 4~10):
 - 1.信心工作的根据(帖前一 4~5 上)
 - 2.信心工作的见证(帖前一 5 下~8)
 - 3.信心工作的目标(帖前一 9~10)
- 三、因爱心所受的劳苦(帖前二 1~四 12):
 - 1.争战与忠心(帖前二 1~6)
 - 2.父母般的心肠(帖前二 7~12)
 - 3.爱心的劝勉与安慰(帖前二 13~20)
 - 4.爱心的关怀(帖前三 1~5)
 - 5.爱心的好消息(帖前三 6~13)
 - 6.爱心的劝勉(帖前四 1~12)
- 四、因盼望所存的忍耐(帖前四 13~帖后三 18):
 - 1.主再来与信徒被提(帖前四 13~18)
 - 2.主再来与信徒的准备(帖前五 1~11)
 - 3.主再来与信徒得荣耀(帖后一 1~12)
 - 4.主再来与信徒坚守真理教训(帖后二 1~17)
 - 5.主再来与信徒按规矩而行(帖后三 1~18)

【帖撒罗尼迦信徒的信心】

- 一、因信心而作工夫(帖前一 3)
- 二、向神的信心在各处传开(帖前一 8)
- 三、因神执事的劝慰在信心上得坚固(帖前三 2)
- 四、使徒关心他们的信心如何(帖前三 5)
- 五、报告信心的好消息(帖前三 6)
- 六、他们的信心叫别人在困苦患难中得安慰(帖前三 7)
- 七、信心有所不足仍需补满(帖前三 10)
- 八、把信和爱当作护心镜遮胸(帖前五 8)
- 九、为他们的信格外增长而感谢神(帖后一 3)
- 十、为他们在一切逼迫患难中仍存信心而夸口(帖后一 4)
- 十一、愿神用大能成就他们一切因信心所作的工夫(帖后一 11)
- 十二、信实的主必要使他们在所信的真道上站稳且坚固(帖后二 13~14; 三 3)

【圣灵与我们的关系】

- 一、圣灵帮助我们传福音(帖前一 5)
- 二、圣灵赐我们患难中的喜乐(帖前一 6)
- 三、圣灵帮助我们成为圣洁(帖前四 7~8)
- 四、圣灵感动我们(帖前五 19)
- 五、圣灵感动我们成为圣洁(帖后二 13)

【保罗如何传道】

- 一、传道的凭借——言语、权能、圣灵、信心和榜样(帖前一 5~6)
- 二、传道的内容：
 - 1.福音(帖前一 5; 二 2)
 - 2.神的道(帖前二 13)
 - 3.真理(帖前二 13 原文)
- 三、传道的作法：
 - 1.传讲(帖前二 2 原文, 4)
 - 2.宣扬(帖前二 9 原文)
 - 3.劝勉、安慰、嘱咐(帖前二 11)
 - 4.说预言(帖前三 4 原文)
 - 5.吩咐(帖前四 11)
 - 6.劝戒(帖前五 12)

7.教训(帖后二 14)

四、传道的方式——口传和写信(帖后二 15)

【主的道的性质和功效】

- 一、能使人得救(帖前一 6)
- 二、能传扬出来(帖前一 8)
- 三、是主的道和神的道(帖前一 8；二 13)
- 四、能运行在信的人心中(帖前二 13)
- 五、能快快行开(帖后三 1)

【信徒与患难】

- 一、信徒受患难原是命定的(帖前三 3~4)
- 二、信徒受患难的来源：
 - 1.那恶者(帖后三 3)
 - 2.藉人的手(帖前二 14~15；帖后三 2)
- 三、信徒受患难时该怎么办：
 - 1.要靠圣灵所赐的喜乐(帖前一 6)
 - 2.在所信的道上坚固，不被诸般患难摇动(帖前三 2~3)
 - 3.仍旧存忍耐和信心(帖后一 4)
 - 4.祷告(帖后三 1~3)
- 四、信徒受患难所得结果：
 - 1.得着神的国(帖后一 5)
 - 2.得着平安和安慰(帖后一 7；二 16~17)
 - 3.得着荣耀(帖后一 10，12)

【地方教会所该有的情形】

- 一、是生活有见证和榜样的地方(帖前一 6~8；二 10；帖后三 7~9)
- 二、是神福音的传扬中心(帖前一 8)
- 三、是属灵的育婴处(帖前二 7~8)
- 四、神儿女的训练营(帖前二 11~12)
- 五、是神国子民的培育中心(帖前二 12；帖后一 5)
- 六、是神仇敌的攻击目标(帖前二 14~15；三 5；帖后三 3)
- 七、是满有彼此相爱的家庭(帖前三 12；四 9；帖后一 3)
- 八、是神圣管教的场所(帖前四 6)
- 九、是操练并发展性格的学校(帖前四 9~13；帖后三 5)

- 十、是属灵战士的军营(帖前五 8)
- 十一、是灵性软弱者的医院(帖前五 14)
- 十二、是辨明真理的察验室(帖前五 20~21)
- 十三、是彼此代祷的祷告室(帖前五 25; 帖后三 1)
- 十四、是犯规者的矫正中心(帖后三 14~15)

【基督降临与信徒的关系】

- 一、与信徒的终极救恩有关连(帖前一 10)
- 二、与服事信徒的奖赏有关连(帖前二 19)
- 三、与信徒的心里坚固有关连(帖前三 13)
- 四、与免除信徒的忧伤有关连(帖前四 13~14)
- 五、与信徒灵魂体全然成圣有关连(帖前五 23~24)
- 六、与主在信徒身上得荣耀有关连(帖后一 10)
- 七、与信徒到主那里聚集有关连(帖后二 1)

【信心的过程】

- 一、信心的开端——神的仆人为此感恩(帖前二 13)
- 二、信心的终极——神的仆人为此盼望(帖前二 19)
- 三、信心的证实——神的仆人为此担心(帖前三 2, 6)
- 四、信心的追踪——神的仆人为此祈求(帖前三 10)
- 五、信心的增长——神的仆人为此夸口(帖后一 3~4)

【撒但的攻击】

- 一、借着外面的苦害——对信徒身体的攻击(帖前二 14~15; 三 3)
 - 二、借着里面的试探——对信徒心里的攻击(帖前三 5)
 - 三、借着对工人的阻挡——叫真道受拦阻——对信徒灵性的攻击(帖前二 18)
 - 四、借着不义的诡诈——叫人不信真理，倒喜爱不义(帖后二 10, 12)
 - 五、借着无理的凶恶——叫人失去信心，以致丧志(帖后三 2~3, 13)
- 黄迦勒《帖撒罗尼迦前后书注解》

(附录一)基督的再来

【基督必要再来】圣经中有两大豫言，一是豫言基督的降生，二是豫言基督的再来。其中有关基督降生的豫言，都已经一一应验，故有关基督再来的豫言，也必要应验。

【基督再来的误解】 历代基督徒曾有些人误解基督的再来为：

- 一、基督已经借着成就圣灵降临的应许，而再来到信徒中间(参约十四 16；十六 7；徒一 8；二 1~4)。
- 二、基督已经借着基督徒的死，而将他们招聚在祂身边，成就祂要再来的应许(参腓一 23)。
- 三、基督已经借着耶路撒冷被毁之预言的应验，而再来到这个世界(参太廿四 15~19)。
- 四、基督将要借着福音的广传和罪人的悔改，也就是全世界的基督化而再来到人类中间(参太廿四 14；廿八 20)。

【基督再来的意义】 圣经用五个不同的词来描述基督的再来，但中文往往混淆不清，若不查对原文编号，便无法加以分别：

- 一、降下(katabaino)：指祂从高天降下(帖前四16)。
- 二、降临(parousia)：指祂亲身临近我们(帖前五23)。
- 三、显露(apokalupsis)：指祂显露出来，不再隐藏(帖后一7)。
- 四、显现(epiphaneia)：指祂荣耀的显出(帖后二8)。
- 五、来(erchomai)：指祂的到来(徒一11)。

【基督再来的目的】 基督再来为要成就下列诸事：

- 一、实现基督徒完全的救恩：
 - 1.拯救信徒脱离苦难(帖后一 7；来九 28)。
 - 2.将信徒卑贱的身体改变成荣耀的形状(腓三 20~21；西三 4；帖后一 10；罗八 23；林前十五 51~52；约壹三 2)。
 - 3.使信徒的灵魂体全然成圣(帖前五 23)。
- 二、成就对神选民的应许：
 - 1.拯救以色列人脱离大灾难(亚十四 1~5；太廿四 16~22)。
 - 2.以色列全家都要得救(罗十一 26；亚十一 10；十三 1)。
 - 3.复兴以色列国(徒一 6；十五 16；路一 32~33)。
- 三、解决整个世界混乱的局面：
 - 1.施行审判，惩恶扬善(太廿五 31~46；珥三 1~2，9~13；亚十四 2~5，12~13；启十四 17~20；十九 11~21)。
 - 2.对付魔鬼，解决乱源(启二十 2~3)。
 - 3.在地上设立祂的国度(启十一 15；亚十四 9)。

【基督再来的时候】 基督何时再来，历代以来总有些人喜欢推算并豫言祂再来的日期，但圣经的启示是：

- 一、主的再来是在世界的末期(太廿四 3~14)。

二、没有人能预先知道主再来的日子(太廿四 36, 42; 廿五 13)。

【基督再来的豫兆】虽然无人能预知主何时再来，但圣经也明白告诉我们一些迹象，可以据此知道祂再来日期的临近：

- 一、无花果树发嫩长叶——以色列复国(太廿四 32~33)。
- 二、福音须先传遍天下，外邦人的数目添满了(太廿四 14; 罗十一 25~26)。
- 三、战争、饥荒、地震越过越厉害(太廿四 7~8)。
- 四、人贪爱世界的情形越过越厉害，犯罪不法的事越过越增多(提后三 1~5; 雅五 3; 太廿四 12)
- 五、必先有离道反教的事(帖后二 3; 太廿四 10~11, 23~26; 提前四 1; 提后四 3~4)。
- 六、信徒的信心减少，爱心渐渐冷淡(路十八 8; 太廿四 12)。
- 七、那大罪人要显露出来(帖后二 3; 太廿四 15)。

【基督再来分两个阶段】由于圣经对主再来的各种情形，包括时间、地点、降临显现的方式等，有彼此不同、互相似乎矛盾的描述，因此推断主的再来必定是在一段时间内分成两个阶段完成：

- 一、时间(前后历时至少约三年半):
 - 1.首先是隐秘的再来，无人能预知(太廿四 43~44; 启三 3; 十六 15; 帖前五 2)。
 - 2.其后是公开的显现，可以经由大罪人显露所引起的大灾难推算其日期(帖后二 3, 8; 启十三 5)。
- 二、地点:
 - 1.先由天上降临到空中云里(帖前四 16~17)。
 - 2.后由空中降临到地上(亚十四 4)。
- 三、方式:
 - 1.好像夜间的贼一样(帖前五 2; 彼后三 10)。
 - 2.驾着天上的云降临，众目要看见祂(太廿四 27, 30; 帖后一 7; 徒一 11; 启一 7)。

【信徒对基督再来该有的态度和准备】神是公义的，祂必不会不过问我们信徒得救以后的情形，决不至于像今天有许多基督徒认为，只要基督再来，所有的基督徒都要自动的与主同在，直到永远。我们得救以后如何在世度日，属灵生命的长进情形如何，以及如何在教会中的事奉建造，都要向主交账，不但关系到是否与主一同作王(启二十四 4, 6; 提后二 12)，并且也关系到主对各人行为的报应(太十六 27; 启廿二 12)，以及对各人工程的试验(林前三 13~15)。因此，基督徒必须对主的再来具备正确的观念、态度与准备工夫：

- 一、服事那又真又活的神，等候主的降临(帖前一 10)——基督徒生活的目的，是为着等候并迎接主的再来。
- 二、行事对得起神，当主来时祂面前站立得住(帖前二 12, 19)。
- 三、信心和爱心都能增长，当主来时心里坚固，成为圣洁，无可责备(帖前三 10, 12~13)。
- 四、远避淫行，彼此相爱，亲手作工，当主来时得以被提(帖前四 3, 9, 11, 17)。

- 五、儆醒谨守，追求良善，当主降临时完全无可指责(帖前五 6， 15， 23)。
- 六、在患难中仍存忍耐和信心，当主降临时得着荣耀(帖后一 4， 10， 12)。
- 七、坚守真理教训，站立得稳，当主降临时得着主的荣光(帖后 14~15)。
- 八、洁净自己，爱慕主的显现(约壹三 3； 提后四 8； 启廿二 20)。

(附录二)信徒的被提

【当基督再来时信徒将要被提】 圣经清楚记载，当主耶稣基督再来的时候，所有属乎主的信徒，无论是已死或是还存活在地上的人，都要被提见主(帖前四16~17)。这对我们信徒来说，乃是一个有福的盼望，而这盼望又是我们能忍耐度过地上生活的要素(帖前一3； 帖后一4~10)。因此我们对于信徒被提这件事，必须有正确的认识，才能带进正确的生活态度，并得到正确的后果。

【信徒被提有三种不同的观念】 所有的圣经学者都一致公认当主再来时信徒必要被提，但对于甚么时候被提，却有四种不同的看法：(1)灾前被提(Pre-tribulation Rapture)；(2)灾中被提(Mid-tribulation Rapture)；(3)灾后被提(Post-tribulation Rapture)；(4)分批被提(Partial Rapture)。其中『灾中被提』和『灾后被提』因都承认信徒要经历大灾难，故可视为同一类来加以讨论。这样，大体可分为三种不同的观念，且每一种观念都有许多著名的属灵伟人支持：

一、灾前被提：达秘(J.N. Darby)，司可福(C.I. Scofield)，慕迪(D.L. Moody)，叨雷(R.A. Torrey)，凯瑞(William Kelly)，布鲁克(J.H. Brookes)，古锐(J.M. Fray)，赛斯(J.A. Seiss)等。

二、灾后被提：慕勒(George Mueller)，牛顿(R.W. Newton)，哥顿(A.J. Gordon)，宣信(A.B. Simpson)，耳们(Dr. Erdman)，穆尔赫(Prof. Moorhead)，富勒斯(H.W. Frost)等。

三、分批被提：戴德生(Hudson Taylor)，戚伯门(R.C. Chapman)，戈怀德(Robert Govett)，潘汤(D.M. Pantan)，彭伯(G.H. Pember)，史伯克(Austin Sparks)，倪柝声(Watchman Nee)等。

从上列这些人名看来，他们都是在圣经研究上有相当造诣的人士，所以我们不能根据任何人的名望或传统的观念来决定取舍。

【灾前被提的错误】 传统上大多数的基督徒都相信灾前被提，若说『部份』信徒灾前被提是没有错，但若说『全体』信徒灾前被提，便是相当武断，有许多处圣经明明说不过去，却勉强以臆断使之附和。今试指出其不妥之处：

一、主耶稣明明说当祂来时『取去一个，撇下一个』(太廿四40~41)，而本派的支持者却说：(1)此处的豫言乃是针对犹太人说的，不适用于基督徒；(2)若应用在基督徒身上，所被撇下的必是假信徒。

二、主只应许非拉铁非教会『在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼』(启三10)，就把它当作给所有教会的应许，认为全体信徒都会在灾前被提，难道对其他教会的警告，都只是说说而已，或者他们都是假信徒吗(启二22； 三3， 19~20)？

三、他们将主耶稣所说的那恶仆(太廿四48~51)，愚拙的童女(太廿五3，11~13)，以及那领一千银子的仆人(太廿五24~30)，都解释作他们是假信徒，好像主称他们为『仆人』和『童女』是被他们骗了一般。

四、圣经应许基督徒可以免受将来的忿怒(帖前一10)，因为神不是预定我们受刑(帖前五9)，而这里的忿怒和受刑他们认为都是指着大灾难说的(帖后6~10)。其实，较合理的解释应当指免受不信的罪人所要受的忿怒和刑罚。

五、他们说《启示录》在第三章之后，再没有提到教会了，可见那时全体信徒已经被提到天上去了。但是，《启示录》确曾提到从大患难中出来，用羔羊的血洗净衣裳的白衣人(启七13~14)，也提到在大患难中仍有守耶稣真道的圣徒(启十四12)，难道他们都是在患难中才悔改得救的信徒吗？难道他们这些得救的信徒不是教会的一部分吗？

六、他们将《启示录》第四章里的二十四位长老(启四4，10)解释作全教会的代表，而大灾难是在第六章以后才起头发生的，因此全体信徒并没有遭遇大灾难。但是，二十四位长老若真是代表全教会，那就连带引起许多的疑点：(1)在宇宙中首先被造的是天使，不是信徒，基督徒怎能越过天使而成为长老呢？(2)长老所穿的白衣，怎么未题到是用羔羊的血洗净的呢(启四4；参七14)？(3)长老手拿金香炉(启五8)，教会怎不自己祷告，而替别人把祷告带到神面前呢？(4)使徒约翰向其中的一位长老说『我主』(启七14)，在新约教会中，是约翰大还是那长老大？(5)长老所唱的歌，怎么不是救赎的歌，而是创造的歌(启四11)呢？至于第五章救赎的歌，则是替别人唱的(启五9~10；是『他们』不是『我们』)。

七、他们根据《耶利米书》和《但以理书》，认为将要来的大灾难乃是犹太人所要受的(耶卅六~七；但十二1)，与外邦人无关。若果如此，怎么别处圣经又说『普天下人受试炼』(启三10)呢？可见他们的说法与『经上又记着说』(太四7)的原则不符。

八、那大罪人不显露出来，大灾难就不会开始；而那拦阻的若不被除去，那大罪人就不会显露出来(帖后二3，7~8)。他们说那拦阻的是指教会和在教会里作工的圣灵，所以必须等到教会被提，圣灵被挪开，那大罪人才会显露出来，也才会带进大灾难。若果如此，没有教会传福音和圣灵的感动，怎么他们说有些人是在大灾难中得救的呢？为着支持他们的看法，他们又说圣灵只是暂时被挪开而已。

九、所谓『主的日子来到，好像夜间的贼一样』，他们说是指突然来的灾祸临到不信的人身上(帖前五2~4)，但对信徒而言，主的降临乃是值得彼此劝慰的盼望(帖前四18)，是光明灿烂的日子，不必怀着恐惧的心情期待它来到。若果如此，为甚么还要劝勉我们信徒『儆醒谨守』(帖前五6)，反正都要被提，顶多得不到奖赏、不与主一同作王罢了。

十、他们说旧约中几个被提的事例，都是预表教会将在灾前被提，例如以诺代表教会在神降洪水为灾之前被提，挪亚全家代表犹太余民经过灾难仍得保存；又如罗得在神降火毁灭所多玛之前被拯救出来，以及以利亚在耶洗别受到惩罚之前被接升天，都说教会必不经历世人的灾难。但是，在这几个事例中：(1)挪亚全家更适合预表教会全体，而方舟则预表基督的救赎；(2)罗得仅能算是失败的义人，怎能预表教会全体呢？(3)以利亚更适合预表得胜者，因为当时还有七千人是未曾向巴力屈膝的(罗十一3~5)。

【灾后被提的错误】如果说『部份』基督徒必须经历大灾难然后才会被提是对的，甚至说『大多数』基督徒必须经历大灾难才被提也不为过，但若说『全体』基督徒必须经历大灾难才会被提，这就太过于牵强了。下面也试指出他们的错误：

一、他们说『在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼』(启三10)，按原文这个保守是指『从中保守』，而不是指『保守脱离』。若果如此，主耶稣也用同样的字眼为属祂的人祷告：『求你保守他们脱离那恶者』(约十七15)，就要解释作：『求你使他们在黑暗的权势中得蒙保守』；但这种说法却与『祂救了我们脱离黑暗的权势』(西一13)彼此冲突，所以这种过分咬文嚼字的解经法有其破绽。

二、他们引用『我们进入神的国，必须经历许多艰难』(徒十四22)和『患难生忍耐』(罗五3)的经文来支持所有的信徒都必须经历大患难。但是，那许多艰难和患难并不是指大灾难，乃是指在各人一生中所遭遇的苦难。

三、他们根据《使徒行传》的记载，认为主将会被留在天上，直等到『万物复兴的时候』(徒三21)，亦即大灾难结束之后，千年国度开始之前，才能降临在地上建立基督的国度(启十一15)，因此，信徒被提也是在大灾难以后的事。对此论据，赞成『灾前被提』的人认为这话是对犹太人说的(徒三24~25)，是论到主降临在地上建立弥赛亚国的事(赛十一6~9；六十五18~25)，和我们基督徒无关。双方各说各话，都有道理，但都仅说对了一半，问题发生在对于基督的再来没有正确的了解。无论是对基督徒或是对犹太人而言，基督的再来只有一次，但分成两个阶段(请参阅『附录一』)，祂隐秘的降临空中云里，是为提接得胜者(灾前被提)，祂公开的降临地上，则与提接大体的信徒有关(灾后被提)。

四、他们又根据《诗篇》，认为基督须等到祂的仇敌被毁灭，才会离开父神右边的宝座(诗一百十1)，也就是等到大灾难结束以后，才会离开天上而降临地上。如果这个说法正确的话，那么，基督必须等到千年国度以后，撒但被捆扔在火湖里(启二十七~10)，才能降临地上，可见这样的引用圣经，使之附和自已的观点，反而瞻前而未顾后，引人诟病。

五、他们引用许多处经文，证明基督徒的盼望，是基督荣耀的显现，也就是基督再来作王，那时，我们信徒才能得着所盼望的福(林前一7~8；提前六14~16；提后四8；多二13；彼前一7，13；四13)。他们并且推论，基督显现之时乃是在大灾难以后，故信徒被提得着所盼望的福也是在大灾难以后。这样，他们将基督再来、信徒被提、得着所盼望的福都放在同一时间发生，也就抹杀了所谓灾前被提的事。其实，信徒将来得着所盼望的福，乃是一连串在不同时间发生的福，包括被提免去灾难的福、改变身体形状的福、与主一同作王一千年的福、免去第二次死的福、参与羔羊婚筵的福、永世的福等等，这就是他们根据经文内一项笼统的描述，径自划上等号所带来的难处。他们这种推论法相当危险，不足为训。附带一提的是，解经法有一项重要的原则，我们必须根据圣经全面合理的观点，来解释一处的经文，而不能根据一处经文的字面意思(彼后一20『私意』原文含有本处意思之意)，来推定一项真理。

六、他们又根据《马太福音》中麦子和稗子的比喻(太十三24~30，36~43)，推断神的心意是要真信徒与假信徒一同存在，直到世界的末了，也就是大灾难以后，主才来收割并分开他们。但是，这仅能证明大体活着的信徒将会经历大灾难，却不能用来否定得胜者毋须经历大灾难而被提。『灾前被提』的支持者，认为这个比喻是指天国，而不适用于教会。其实天国和教会是一体的两面，原则上可以彼此通用，如果一定要分得清清楚楚的话，那么福音书中大部分的教训都不适用在基督徒身上了。

七、他们又引用《帖撒罗尼迦前书》的描述，信徒被提的时候『有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响』(帖前四16~17)，因此断定信徒乃是公开被提，而不是一件隐秘的事。对此，『灾前被提』论者引用《哥林多前书》来辩护，说信徒被提乃是『就在一霎时，眨眼之间』(林前十五52)，在世人还未来得及知道发生甚么事之前，信徒被提已经成为过去了，所以仍是隐秘的事。灾前论和灾后论两者都同样犯了抓住一节经文来为自己的观点効力的毛病，并不能给我们一个满意的解释。事实上信徒被提有隐秘的，也有公开的，不可一概而论。帖前四章是讲到公开被提的一面，帖前五章是讲到隐秘被提的一面。

八、如果所有活着的信徒(教会全体)，都要经过大灾难才会被提，那么圣经教训我们要儆醒等候就变得没有甚么意义，因为所等候的是大灾难，不是福气；所仰望的不是主，却是敌基督；反正等到三年半的大灾难快要过去之时，我们才开始等候主也不迟。同样的，如果照灾前论者所说的，教会全体都会在大灾难以前被提的话，反正信徒的属灵准备情形好坏都与被提无关，我们又何必儆醒谨守呢？大家都吃吃喝喝罢，因为灾前被提也罢，灾后被提也罢，信徒都一视同仁，我们又何必穷紧张呢？这就是错误的被提论调，所带给一般信徒错误的态度。

【公允的看法——分批被提】既然教会全体不会是在灾前都被提，也不会都在灾后才被提，因此比较允当且公正的看法应该是分批被提，因为它能根据圣经予以合理的交代，或者说，它能给各处不同经文合理的解释，并且也符合圣经基于再来和被提所给我们警告与劝勉的用意。兹将『分批被提』的大要陈述于下：

- 一、在大灾难到来之前，先提接活着的信徒中的得胜者(太廿四39~41；启十二5；十四1~5)。
- 二、在大灾难期间，活着的信徒当中很可能陆续有些人成熟、得胜或殉道而被提(启七9~14)。
- 三、在大灾难结束之时，主公开地显现，大体活着的信徒因成熟而被提(启十四14~16；帖前四16~17；林前十五51~52)。

【灾前被提】根据圣经，的确有灾前被提这回事，但不是全教会都被提，而仅是一部分信徒被提。有关灾前被提的要点如下：

- 一、被提时间：大灾难以前——『在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼』(启三10)。
- 二、被提的人：
 1. 儆醒、预备的信徒——『你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前』(路廿一36)；『儆醒…预备』(太廿四40~44；路十二35~40)；『总要做醒谨守』(帖前五1~6)。
 2. 站立得稳、坚守真道的信徒——『遵守我(主)忍耐的道』(启三10)；『那得胜又遵守我(主)命令到底的』(启二26~27)；『好得着我们主耶稣基督的荣光；所以…你们要站立得稳，凡所领受的教训，…都要坚守』(帖后二14~15)。
 3. 刚强、圣洁的信徒——『妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的，她的孩子被提到神宝座那里去了』(启十二5)；『初熟的果子…在他们口中察不出谎言来，他们是没有瑕疵的』(启十四5)。
 4. 爱慕、等候主显现的信徒——『爱慕祂(主)显现的』(提后四7~8)；『等候…主耶稣基督从天上降

临』(腓三13~14, 20)。

三、被提时情况:

1.在『不知不觉』(太廿四39)、『想不到的时候』(太廿四44)。

2.在正常生活、工作或休息的时候——『在田里…推磨』(太廿四40~41);『在床上』(路十七34~35)。

四、被提地方:天上的『锡安山』(启十四1),就是『神宝座那里』(启十二5),『站立在人子(主)面前』(路廿一36)。

【灾中或灾后被提】根据圣经,的确有很多的人要经历大灾难之后才被提,但不是全教会都要经历大灾难。有关灾后被提的要点如下:

一、被提时间:

1.在『末次号筒吹响的时候』(林前十五52;参帖前四16);就是大灾难即将结束,第七号筒吹响的时候(启八2;十7;十一14~18)。

2.在『那大罪人,就是沉沦之子,显露出来』(帖后二1~4)之后,也就是在大灾难的末期。

二、被提的人:

1.所有的信徒,包括已经死了的信徒——『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』(帖前四16~17;林前十五51~52)。

2.地上属神的人——『地上的庄稼已经熟透了,…就被收割了』(启十四14~16)。

3.在大患难中为主作见证的人——『是从大患难中出来的,曾用羔羊的血,把衣裳洗白净了』(启七14);『两位先知(见证人)…就驾着云上上了天』(启十一12,参3~4);『那守神诫命,为耶稣作见证的』(启十二17;十四12);『那些胜了兽和兽的像,并牠名字数目的人,都站在玻璃海上』(启十五2)。(注:这些人很可能是在大灾难期中分批被提。)

三、被提时情况:

1.若是已经死了的信徒,必先复活,然后才被提(帖前四16)。

2.若是还活着的信徒,他们必是被大灾难烤熟了,亦即生命变化成熟(启十四15)。

四、被提地方:空中云里——『被提到云里,在空中与主相遇』(帖前四17;参启十四14)。

(附录三)末世的审判

【圣经中至少有八种不同的审判】圣经中题到许多不同的审判,至少可分为下列八种:(1)神在今世的审判(创六13;十九24~25等);(2)神对主耶稣代替罪人在十字架受死的审判(太廿七46);(3)神对信徒管教的审判(来十二10;林前十一31~32);(4)教会对犯罪信徒的审判(林前五12~13);(5)信徒将来对世界和堕落天使的审判(林前六2~3;太十九28);(6)基督台前的审判(林后五10);(7)基督荣耀宝座前的审判(太廿五31~32);(8)白色大宝座前的审判(启二十11~12)。其中最后三种是神在末世所要分阶段施行的审判,信徒应当对它们有清楚的认识。

【基督台前的审判】许多不求甚解、人云亦云的基督徒认为信徒死后会立刻上天堂享受永远的安息与快乐，决不至于受到神的审判。但这种观念和圣经的记载并神公义的作法相违背，信徒虽然因信称义，得着永生，但得救之后的行事为人，仍须向神交账，这就是基督台前审判的由来：

一、审判的时候：基督再来时——『只等主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念』(林前四5)；『主人来了，和他们算账』(太廿五19)；『到了那日』(提后四8)；『那日子』(林前三13)；『义人复活的时候』(路十四14；参帖前四16)。

二、审判的地方：空中——『被提到云里，在空中与主相遇』(帖前四17)。

三、审判者：主耶稣基督——『按着公义审判的主』(提后四8；林前四4)

四、受审的人：信徒——『时候到了，审判要从神的家起首』(彼前四17)；『我们众人』(林后五10)；『我们各人』(罗十四12)。

五、审判的根据：各人的行为和工作——『按着本身所行的，或善或恶受报』(林后五10；启廿二12；太十六27)；『有火…要试验各人的工程怎样』(林前三13)。

六、审判的结果：或得奖赏，或受亏损——『或善或恶受报』(林后五10)；『赏罚…报应』(启廿二12)；『得赏赐…受亏损』(林前三14~15)。受惩罚的信徒，虽然得救的地位没有改变，但要暂时有一段时间要受到亏损，究竟是甚么样的亏损，圣经仅说像从火里经过一样(林前三15)，必然不会好受，是令人『哀哭切齿』的(太廿四51；廿五30)。

【基督荣耀台前的审判】这一种审判是以基督再来时仍活着的万民为对象：

一、审判的时候：基督再来时——『当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候』(太廿五31)。

二、审判的地方：基督降临所在之处——『要坐在祂荣耀的宝座上；万民都要聚集在祂面前』(太廿五31~32；参耶三17)。

三、审判者：主耶稣基督——『人子』(太廿五31)；『祂(神)所设立的人(基督)』(徒十七31)；『审判…人的基督耶稣』(提后四1)。

四、受审的人：当时活着的万民——『万民』(太廿五32)；『天下』(徒十七31)；『活人』(提后四1；徒十42)。

五、审判的根据：善待或恶待主的小弟兄(信徒和神的选民)——『作(或不作)在我这弟兄中最小的一个身上』(太廿五40，45)。

六、审判的结果：分别绵羊山羊，就是分别义人和被咒诅的人——『义人要往永生里去』(太廿五46)，就是『承受那创世以来为你们(义人)所豫备的国』(太廿五34)；『这被咒诅的人，离开我(主)，进入那为魔鬼和牠的使者所豫备的永火里去』(太廿五41)，就是『往永刑里去』(太廿五46)。

【白色大宝座前的审判】这是神最后一次的审判：

一、审判的时候：千年国度以后，新天新地以前——『直等那一千年完了』(启二十五)。

二、审判的地方：宝座前——『一个白色的大宝座，…都站在宝座前』(启二十11~12)；当时，『天

地都逃避，再无可见之处了』(启二十11)，因此，我们不能肯定宝座设在何处。

三、审判者：『坐在上面的(即坐在白色大宝座上)』(启二十11)——若不是神自己，便是主耶稣基督(参约五22，27)。

四、受审的人：一切与头一次复活没有分的死人——『其余的死人还没有复活，直等那一千年完了』(启二十5)；『死了的人，无论大小，都站在宝座前』(启二十12)。

五、审判的根据：照各人所行的——『都凭着这些案件所记载的，照他们所行的受审判』(启二十12)；『他们都照各人所行的受审判』(启二十13)。

六、审判的结果：灭亡或不灭亡——『若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里』(启二十15)。

我们所关心的，乃是那些在他们死之前没有机会听见福音的亲人，以及在年幼不能分辨是非以前就夭折(参拿四11)的人，他们的结局将如何？由于圣经没有记载，所以我们无法获知。但有一件事我们可以肯定的，我们的神是既慈爱又公义的神，祂对这些人必然有祂补救的措施，例如《彼得前书》记载：『祂(基督)藉这灵，曾去传道给那些在监狱里的灵听』(彼前三19)，究竟详情如何？我们不知道。将来在白色大宝座设立以前，是否会有福音传给那些在阴间的灵听，我们也不知道。让我们安心把这事交给神罢。凡祂所作的，必不会错。——黄迦勒《基督徒文摘解经系列——帖撒罗尼迦前书注解》