

帖撒罗尼迦前书讲台信息

第一章 再来救恩

新约圣经头七卷书信，就是罗马人书、哥林多前书、哥林多后书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书以上七卷书信，可说是新约最中心的七卷，总题目是「教会与基督的联合」。此外接着是帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书、提摩太前书、提摩太后书、提多书、腓利门书，专注重「主耶稣再来」的问题，特别是前面五卷。

前面提到头七卷书信，把我们如何联于基督，活在基督里，活出基督，都说得完完全全、详尽尽，现在摆在我们面前的，乃是将来的盼望---主耶稣再来。说到主的再来：帖撒罗尼迦前后书是一个意思；圣经中三卷「提」字书又是一个意思。帖前帖后是说到主的再来之于信徒的生命。

若你读帖前帖后书，很容易发现，当日的使徒是生活在主耶稣再来跟前。他们天天把主耶稣再来摆在跟前，主耶稣再来非常影响他们的生活，甚至他们的存心、意念、言语、态度、行动、工作，都是以主耶稣再来为前题，受主耶稣再来的支配。不只每一个人自己如此，还以此教导圣徒或带领教会，都是主耶稣再来。我们每读一卷书，注重的就是摸着这卷书的灵，帖前帖后的灵，就是等候主耶稣再来的灵。

全部圣经共有一千一百八十九章，内中有二百六十章提到主再来的事，平均每四章中有一章。新约圣经共有七千九百五十九节，内中有三百一十八节，论主耶稣再来的事，平均每廿五节中有一节。我们惊奇主再来的应许，竟然占了圣经这么多的篇幅。难怪马丁路德说：「主再来的时候，是我们信徒最大的喜乐，最大的荣耀。」

有一位传道人说得好：现在主耶稣坐在全能者的右边，在三层天上；而魔鬼则低一层，「在空中掌权的恶魔」。后来主耶稣要降到空中，接信徒上去与祂相会，魔鬼就下到地上，「魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到地与海那里去了」。末了主耶稣带信徒下到地上来，魔鬼就更降低一层，被捆绑一千年，扔在无底坑里，魔鬼总是低一层。而主耶稣再来，就是结束魔鬼在地上的不法。

帖撒罗尼迦教会建于保罗第二次布道旅行期中，是他继腓立比之后，在欧洲设立的第二间教会，这两封信可能是保罗书信中最早完成的。

帖撒罗尼迦为罗马帝国马其顿省的首府，保罗在此城传道不到几个礼拜，便在当地人的逼迫下匆匆离开。可是他像被迫与子女分开的父母（帖前二 17），一心挂念这间既无牧人，又遭受外来苦害的新教会，在真道上能否站住生存下去。

保罗到哥林多后，听到同工提摩太带回来的好消息，立刻写了这封既带奖励又有教导的书信；要信徒行事端正、努力工作、力求圣洁；又以相当多的篇幅，答复信徒关于基督再来的问题。他说：「主的日子」来前，死去的基督徒一样得享那荣耀的国度；且要先复活，与仍旧活着的信徒一同见主面。

没有人知道主耶稣甚么时候再来，保罗也没有答复，因为那日子只有神知道。他只要求信徒儆醒，像作战的士兵保持高度的警觉；同时对神有信心，待人有爱心，对主耶稣再来有恒切的盼望。他勉励基督徒三件事：要常常喜乐、不住的祷告、凡事谢恩。这三事不问遭遇苦乐，或环境顺逆，都应该也可以做到，因为信徒有与主基督联合的新生命。

从本卷书可以略知初期教会的光景；组织单纯、信心坚定、盼望一致；但迫切需要灵里的教导。本卷书为补口头教导的不足而写，有如今天的圣经函授课程；但当时文盲率高，故保罗叮嘱当众朗读。（帖前五 27）

从本卷书可以看见保罗心灵的深处，他以乳母、严父自喻，愿将一生化为火炬，为福音燃尽。他果敢、不屈，毫无一点私心。但他与普通人一样，力不从心时，担心焦急；（帖前三 5）好消息来时，快乐不已，甚至说：「你们若靠主站立得稳，我们就活了」。（帖前三 8）

在保罗所传过福音，和建立了教会的上古城市中，除了帖撒罗尼迦和罗马两城仍然存在外，其余的城市，若不是无影无踪，就是变成无足轻重了。还有，保罗在帖撒罗尼迦的日子不长，但他在那里领导归了主的人，却很出人头地，其中有该犹、亚里达古两人，在以弗所和保罗同受患难；西公都，在耶路撒冷捐输的事上，也协助了保罗（徒二十四）；这些都是保罗在帖撒罗尼迦宝贵的收获。

本章主题讲到「再来救恩」，而本章重点则为「圣灵喜乐，领受真道」。在完全的救恩中，是包括全部时间的。从神的旨意说，祂救恩的计划，是从创世以前直到永世之中的。从我们的经历说，也是包括过去、现在和将来三个段落的。因为圣经明明的告诉我们：「祂曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们。」（林后一 10）虽然这一节圣经，按性质说是指着现在的救恩，但按字句说，却是说明过去、现在和将来三个段落的。所谓再来救恩，也是有所专指。不仅是单指字句上的将来，也是指着性质上的将来。这将来的救恩，是专指主耶稣第二次显现，拯救圣徒而言。这是包括已睡的人先复活，活着还存留的人要变化，一同在空中与主相遇说的。

一个活在罪中没有指望的人，一旦听见神的大爱：「差遣祂的独生子耶稣，为我们罪人舍命流血，要把我们从罪中拯救出来」，竟然相信了，就白白得了救恩！基督徒们哪！你自己的经验会告诉你，得着救恩的喜乐是何等的大。司布真说：「得快乐的第一步骤，是踏进基督救恩的大门」。又有一位传道人说：「任何一个人只要悔改，并且诚实地归向神，就会冲破他被拘束的生活模型，并且照着属灵的地步，进入圣经的真理，他就会因他所得着的而感到莫大的喜乐」。使徒行传十六章有一个非常切实的例证就是为道受逼害的保罗与西拉，半夜在监中祷告唱诗赞美神的时候，忽然地大震动。禁卒醒起听到保罗传讲主的救恩，立时都受了洗，他和他全家，因为信了神，都很喜乐。

一、信心所作工夫

圣经很清楚给我们知道，我们得重生被称为义、罪过得以赦免和进入爱子的国里，都是因为我们有信心。「得救是本乎恩，也因着信」，但是我们不要误会，以为已蒙拯救之后，就不需要信心。当然，不是我们要作工方得救，但是，谁也不能否认，每一个得救的人都要负责作工荣耀神。而作工的最重要原则也是信心，所以保罗说：「因信心所作的工夫。」

圣经说偶像在世上算不得什么。（林前八 4）因为我们都有知识，晓得偶像是假的，无论是金、银、木、石所作的，都是死的。有人戏说偶像脸谱：「一口无言，二目无光，三餐不食，四肢无力，五官

不灵，六亲无靠，七窍不通，八面威风，九坐不动，十足无用」。

在圣经里记载拜偶像最多的就是以色列人。当初神把以色列民从埃及领出来，到了西乃山旷野，神就呼召摩西上山，神要传律法诫命给他们；当摩西在山上四十昼夜，他们在山下就造反，把所有妇女们耳环搜集起来，丢在火中铸成一个金牛犊，他们忘记了神所行的神迹奇事，竟然想用一个东西来代替神。他们不愿意接受神的带领，因为接受神的带领会有许多不方便，所以他们要一个自己手里创造出来的「神」---金牛犊。今日所谓的「人造神」！这就是以色列人为什么拜偶像的根本原因。

「基督徒离弃偶像归向真神」，是得救的灵程初阶。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。没有一个人的脸孔同时向东又向西，或是同时向北又向南；所以我们如果要脸向神，就是背向偶像。我们如果要脸向偶像，一定要背向神。照样一个基督徒如果他的心有时向神，有时向偶像或罪恶，那么他灵性的光景就像一个一天到晚转来转去的人。帖城信徒已彻底离弃偶像专一归向神。

二、爱心所受劳苦

当你真正离弃了偶像，从贪婪情欲及是非恩怨中被释放出来之后，方能专心服事这位又真又活的神。服事活神是我们理所当然，应该作的事，因为神用宝血将我们从各地各方买回来赎回来，我们应该属基督，不能再为自己活，这理论我们都知道，但必须把这理论变成实际，把客观的真理变成主观的经历。

本段说到因「爱心所受的劳苦」。除非我们作不冷不热的基督徒，不负责、不忠心，因循苟且，不结果子；不然，我们就要受劳苦。我们祷告、读经要出代价，我们背十字架跟随主要受劳苦，我们领人归主要劳苦，我们作基督的精兵，打那美好的仗，更要受劳苦。

神教训我们用爱心去受劳苦，就是因为有了爱心，所受的劳苦就不觉得苦，爱心常常给我们一种力量去胜过劳苦。我们看见作母亲的，为着她的儿女受了许多劳苦，但她不觉得劳苦，是因为她有母亲的爱。主耶稣降世道成肉身，在世上受了许多苦，结果还喝苦杯，钉在十字架为人人尝了死味。圣经说：「因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。」（来十二2）

摆在前面的喜乐，就是祂能完成救赎的工作，表明神的爱。「惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。」（罗五8）保罗说：「祂是爱我，为我舍己。」（加二20）神的儿子，为着爱我们而为我们受劳苦，给我们留下美好的榜样。所以神也用基督的爱激励我们，教我们用爱心去为祂的名受一切的劳苦。保罗曾被石打、棍打、监禁，受了许多劳苦，但他一点不觉得苦，反而觉得喜乐，是因为他有了秘诀，因爱心所受的劳苦。

谁也不能否认，以弗所教会是一个多受劳苦的教会，为着这一点，主曾称赞它：「我知道你的行为、劳碌、忍耐……你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦」。（启二2~3）可是这多受劳苦的教会，最后不能逃避主的责备。为什么？就是因为它「把起初的爱心离弃了」，因它的劳苦不是出于爱心。

三、盼望所存忍耐

「因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」圣经很清楚给我们知道，现在是弯曲悖谬的世代，也是危险的日子，整个世界都卧在恶者手下，主耶稣也清楚对门徒说：「我将这些事告诉你们，是要叫你

们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。」（约十六 33）

在这样的世界里面，若要继续向人表示我们的信心和爱心，必须有着不可少的忍耐，但忍耐不是一件容易的事。「忍」字，就是把刃加在心头，刃加在心上这是何等的痛苦呢？不管是怎样的痛苦，我们若缺乏了它，我们便不能成就什么。箴言书不是称赞攻城的勇士，乃是称赞能把守自己的心，控制自己的思想、言语和行动的人。人能控制自己，也是因为他能忍耐，我们言行上要有忍耐，作见证要有忍耐，我们领人归主要有忍耐，我们与人共处要有忍耐，在礼拜堂和公众的地方要有忍耐，我们常常因为没有忍耐，爆发自己的坏脾气，而没有显出基督的爱。撒但用牠的诡计激动扰乱神的儿女，叫我们为着没有忍耐，以致自己在工作上放下许多阻碍。

等候实在是件难事，我们常常不能忍耐等候，为什么呢？因为不明白真理，真正的等候，就是怀着盼望来等候；我们有了盼望，方能乐于等候，安于等候。我们的盼望就是耶稣基督必定快来，祂来了我们的身体要改变、要被提、要与祂一同作王，这是我们最大，也是最后的盼望，所以我们需要等候，但有许多人不明白等候的道理，实在不是我们等候神，乃是神在等候我们。

有位西国老姊妹在年终时有个祷告很好，她说：「主耶稣啊！你真的今年还不来么？你真的让这一年过去吗？你真的要等到明年方来吗？」她有一个天天等候主再来的心，所以她方有这样的祷告。「离弃偶像」是我们已蒙的拯救，「服事那又真又活的神」是我们今天的生活，「等候祂儿子从天降临」，却是我们至终荣耀的盼望。神的儿子从天降临，也就是祂至终得着最完满彰显的时候。

第二章 再来福音

保罗第二次出外传道的第一站是腓立比。他在腓立比受了很多苦，甚至被下在监里，出狱后他就去了帖撒罗尼迦。使徒行传十七章记载保罗和同工到了帖撒罗尼迦，一连三个安息日在犹太人的会堂讲解神的话，以致有很多人信了主，有些是外邦人，也有尊贵妇女；同时有些不信的犹太人因嫉妒就来捉拿他们。

帖撒罗尼迦信徒知道事情危急，就连夜打发保罗逃往距离五里外的庇哩亚。那些犹太人也跟着南下，在庇哩亚耸动搅扰众人。于是保罗再继续逃难，最后到了雅典，这时西拉和提摩太仍在庇哩亚。到了雅典，保罗打发人叫西拉、提摩太到雅典和他会合。不久保罗因挂念帖撒罗尼迦的信徒，又再打发提摩太回帖撒罗尼迦。

保罗自己就离开雅典再南下到了哥林多，他在哥林多住了一年半，在那期间提摩太回来了，告诉保罗帖撒罗尼迦的信徒，虽面对很多难处，但是仍然站立得稳，并且他们非常挂念保罗，于是保罗就写了帖撒罗尼迦书。

帖撒罗尼迦教会是个很年轻的教会，估计建立未超过年半。保罗在那里传讲了三个星期，走后当地的犹太人就来逼迫信徒，教会也受到很大的逼迫和患难。保罗在那里因时间太短，所讲的真理还不够全面，所以帖撒罗尼迦的信徒对真道和实行有不准确的领会，比如主的再来、被提等。保罗就在给他们的书信中继续讲解和喂养。这就是帖撒罗尼迦前后书的背景。

我们从哥林多前书十五章一开头看到说：「弟兄们！我如今把先前所传给你们福音，告诉你们

知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住。并且你们若不是徒然相信，能以持守我们传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。」（林前十五 1~4）这里告诉我们，全备的福音包括：

第一----耶稣基督的降生。

第二----耶稣基督的受死。

第三----耶稣基督的复活。

第四----耶稣基督的升天。

第五----耶稣基督的再来。

好像五环连在一起，缺一不可，这就是福音，也就是耶稣，在天上、地上、过去、现在、将来所成就的。

初期教会因为持守福音的内容，传全备的福音，我们就看见教会开始扩展。保罗说：「我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。」（帖前二 8）神把福音交托使徒们，他们固然不得不传，但他们更愿意连自己的性命和福音一同给人，愿意为他们的羊群舍命，这是一幅真牧人如何爱羊群的警惕图画。意大利有一句古谚说：「一个教师有如一枝蜡烛；他消耗自己，光照别人。」

南美哥伦比亚有一信徒，贩卖咖啡为业，主日讲道，平时带领信徒祷告，或是探访信徒，或到附近乡村宣传福音。一九五〇年某日，忽来暴徒二十人，把他捉到一个墓园里面，叫他立在一个挖好的墓穴之中，随即四围填土，使他全身埋没，仅露一头在外；他们对他说：「现在你有一件事要作：拒绝耶稣，不作基督徒」。他在墓穴里回答说：「我不能拒绝耶稣，我要传扬耶稣」。他们就说：「既是如此，你要赶快祷告，因你就要死了。」他即低头，为着站在墓前的二十个人祷告：「神啊！你曾命我传福音，我若死了能够使人信福音比我活着时更为有效，我准备死。」其中一人听见这话，大大动怒，拿起鎗来，打中他的头部，但是不到五个礼拜，其中十五个人悔改信主加入教会，这是初期教会开展的原因，就是「拚命」传福音。

我们知道十九世纪神在美国兴起了慕迪，他本是穷苦的孤儿，小学毕业生，因着他肯全身归主使用，据统计，慕迪一生曾向一百万人传福音。而当时尚无扩音设备，后来由慕迪圣经学院造就出来的传道人，由慕迪出版社出版的书籍，慕迪电台传出的信息，无法估计对多少人的生命与生活发生影响。

慕迪热爱灵魂，在其个人工作中更可看出。除大众布道外，他立志每天至少向一个人传福音。有一天午夜，他已上床，突然想起该天尚未对人传福音，立即穿衣出街，看见一个人在电灯杆下站着。慕迪趋前请安，并问他是否得救信主？不料那个人的反应是要挥拳打他。不料数星期后，半夜有人重叩慕迪房门，焦急的说：「慕迪先生，自从你问我是否得救那夜开始，我内心惶惶不安，请你告诉我如何得救吧！」慕迪爱人灵魂火热传福音，正是我们的榜样。

本章主题讲到「再来福音」，而本章重点则为「面目离别，心不离别」。主耶稣升天，众人望着祂上升，看见有两个穿白衣的人显现，对他们说：「这离开你们被接上天的耶稣，你们看祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」祂所说的是真的，而且必定要应验。而主耶稣也说自己要来；祂说：「你们心里不要忧愁；你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我

去原是为你们豫备地方去。我若去为你们豫备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。我往那里去，你们知道；那条路，你们也知道。」（约十四 1~4）主的话是真实的，可信的。祂说祂自己将要死而埋葬并复活，果然是真的，祂说祂要再来，这也必定是真实的，我们要相信。

「弟兄们！我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别，我们极力的想法子，很愿意见你们的面。」（帖前二 17）保罗说明暂时与帖撒罗尼迦信徒的离别只是暂时的。他的身子虽然不得不离开他们，他的心却还是惦念着他们。保罗写信给歌罗西的信徒说：「我身子虽与你们相离，心却与你们同在，见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。」（西二 5）在保罗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。这正说明基督徒的离别与世人的离别的不同。在人生旅途中，免不了有离别的痛苦，夫妻、父子、挚友天各一方，朝夕思念。离别之所以叫人觉得痛苦，是因为任何一次在地上的离别，没有人能担保必能再见面，可能成为永远的分别。

一、在腓立比受辱

「我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的。」（帖前二 2）在使徒行传十六章十二节以后，述说这件历史，必是人所共知的。不但是保罗从那行邪术的婢女身上赶出了巫鬼，惹起全城骚动，令人注意；更有保罗西拉从监牢得释放的神迹奇事，使人感触特深。不过，保罗在这里要帖撒罗尼迦信徒想到的，是他们在这件事上所受的公然侮辱和不法待遇。这种非法举动，本为罗马法律所禁止，虽然那违法的官长曾向他们表示歉意，但他们对所受的不法待遇，至今犹有心惊。

在保罗所写的各书信；尤其是哥林多后书十一章廿三节以后的往事，就可见他最难忘记的，大概是他肉体上所受的痛苦。若果如此，那更显出他的争战勇敢的信心。否则他怎能在一处受了毕生难忘的痛苦之后，又到另一地方去传道，准备着遭受同样的苦难。他继续说：「然而还靠着我们的神放开胆量，在大争战中把神的福音传给你们。」（帖前二 2）有人问信心见证人慕勒，如何可得坚强的信心。这位信心之王回答说：「只有一个方法，就是忍受试炼。我个人学得信心，都是因为在凶险的试炼中站住的原故。」这话是真实的，当一切都无可靠之时，才是信靠神的时候。

本章给我们看见使徒保罗的事奉，是何等美好！对仇敌的辱害而言，他是毫无畏怯，放胆力前；对神的托付而言，他是如此清洁单纯，不「谄媚」、不讨好、没有「贪心」、不求自己的「荣耀」。犹太人在帖撒罗尼迦毁谤的话散布流言，实为保罗传道事工的极大阻挡，因此，保罗不得不严词驳斥。他们的劝勉「不是出于错误」，那就是说，并没有传假道，似是而非。「不是出于污秽」，所谓污秽就是直接攻击使徒们有淫乱的行为。「也不是用诡诈」，并没有故弄花样，诈欺取财。他乃是忠心接受神的托付，而不是讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心中的神喜欢。当然我们不故意去触犯人，叫人不喜欢；但是当人的喜欢与神的喜欢冲突时，那就只好牺牲人的喜欢，而求神的喜欢。

二、父母般的心肠

保罗对所服事的教会，他是满了如慈母般的热爱，「存心温柔」，甚至愿为他们舍命；对工作的态度，他是多么忠心殷勤、「尽心」、「劳碌」；对自身的生活，他有这样完美的操守，圣洁公义，「无可指摘」，甚至神和人都能为他「作见证」；对事奉的目标，他更是看得透亮准确，知道他所有的服事，都是要把人带进基督的丰满，实现神国的「荣耀」，因此他也像严父一样，「劝勉」、「安慰」、「叮咛」、「嘱咐」神的儿女们。这样的事奉，真可作为世代教会的楷模和榜样。

保罗说：「只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。」（帖前二 7）我们知道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。当创世记说到雅各和以扫和好，以扫要雅各一同前行，雅各说了一句牧养羊群的名言：「我要量着在我面前群畜和孩子的力量慢慢的前行，直走到西珥我主那里」。（创卅三 14）

韦斯利的母亲有子女十九人，自然很忙，但她极其耐烦。有一天，她的丈夫对她说：「我希奇你的耐性，一件事情你竟能向孩们讲近二十遍，而不以为麻烦」。她回答说：「我若只提十九遍就不再提；以致孩子不能领会，岂不是把以前所提的工夫都失去了么？」她每天除了公开的对十九个孩子施教外，还要每天携带一个小孩到密室去，母子共同祷告神，有时还要特别的对他们个别讲道、讲故事，今天这个，明天那个，轮流施以属灵的教导。后来这十九个中出了两位世界驰名的布道家，就是韦斯利约翰和他的兄弟查利。

保罗牧养羊群，既像母亲；又像父亲。像母亲因他的善于体恤、温柔可亲；像父亲因有属灵的权威，和严正的管教。但不论像母亲或像父亲，都是出于爱心。保罗对信徒有殷切的盼望，希望他们对得起那召他们进入神的国得祂荣耀的神。就像父母对儿女一切的管教，也是盼望他们有美好的属灵前途。

三、犹太人的罪恶

保罗先为了帖撒罗尼迦人领受福音，为神的道感谢神，然后提说他们像犹太的各教会受本地人的苦害。他一提到苦害教会的犹太人就怒不可遏，很强烈的责备他们。他在此对犹太人的态度，完全异乎寻常。因保罗想到神的工作和神的儿女，横遭自称为神选民的人，到处逼迫残害，并拨弄是非、造谣言，假装好人离间教会，他怎能不发义怒，责备恶人呢？

从前使徒们在帖撒罗尼迦传道时，在表面上公开暴动的是本地的地痞流氓，但在幕后怂恿暴动的却是犹太人。（徒十七 5）在庇里亚耸动众人，找保罗麻烦的是犹太人。（徒十七 13）如今在哥林多毁谤并抗拒保罗的也是犹太人。（徒十八 5）保罗永远是他们迫害的对象。在本章前十二节的辩白，就因为他听到提摩太报告，说犹太人居心不正的毁谤他。而在本章十七节后所以须要解释他未能再到帖撒罗尼迦去的原因，也是因为犹太人藉此毁谤他，说他对当地信徒没有爱心。犹太人决心要破坏保罗一切的工作，这自然足以使保罗非常忿怒。不过并不是为了自己的名誉损失，乃是为了他想到犹太人的恶毒成性，所以保罗就强烈的责备他们。当然神的忿怒在他们身上已经到了极处。

保罗虽有意到帖撒罗尼迦去，只因有撒但阻挡无法如愿。最后保罗说：「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕，是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在祂面前站立得住么？」（帖前二 19）这话告诉我们：

(1)基督徒常说的，将来要得的冠冕，绝非一顶物质的帽子，不过比较华贵些而已；实在乃是一个属灵的实际，一种属灵的光景。如这里所说的，当主再来时，保罗工作的成果，就是他所造就的圣徒们，能在主前存立，这种荣耀的光景，就是他所夸的「冠冕」。

(2)保罗所盼望那将来的荣耀，还不仅是元首基督个人的荣耀乃是基督的身体，就是神所救赎的教会，在祂面前，那扩大的、丰满的荣耀。为此，保罗尽心竭力的劳苦事奉，我们岂不也该有这样的事

奉吗？

第三章 再来成圣

在神的救恩里，圣徒所享的另一福分，就是「成圣」。成圣所包含的意义，可说是极其深广。从一个人蒙恩得救开始，直到在神恩典中被成全，得享永世的荣耀，所有的过程，全都包含在其中。在预表中，以色列人蒙神拯救，从埃及出来，脱离了法老的权势，来到西乃山，神就向他们宣称：「你们要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我……为圣洁的国民。」（出十九 5~6）直到启示录的末了，神的救恩完满成全的时候，神所救赎的子民（教会和以色列）就像一座「圣城」一样的，显在永世的荣耀里。由此可知，神子民属灵生命的增长，与成圣的经历，是成正比例的。所以，圣徒对于「成圣」的真理，必须有正确的认识，才不至于混淆不清；而且有正直可行的路才可以。

「成圣」的第一层意义，乃是「圣别」。虽然在得救人生命、本性或者生活行为中，都还没有甚么圣洁的表现，但因主耶稣的救赎，已经将他从堕落的族类中「分别出来」，就已经成为「圣」的了。所以在圣经里，有「分别为圣」这样的话（利廿七 4），意思说，只要是分别出来的，就已经成为「圣」了。

出埃及记第十三章一开头，神就对摩西说：「以色列中凡头生的，无论是人、是牲畜，都是我的，要分别为圣归我」。其原因是在第十二章所记载，逾越节的故事，神差遣灭命的使者击杀埃及全地人的长子，和牲畜中头生的。唯独以色列人因为在门楣和门框上抹了逾越节羔羊的血，他们就连一个也没有死亡；这就是「我们藉这爱子的血得蒙救赎」的预表（弗一 7）。因此，以色列中所有头生的，都要「分别为圣」归给神。这「头生的」，乃是全体蒙主救赎之人的代表。这就说明，每一个蒙主宝血所救赎的人，都是被分别出来归给神，都是已经成为「圣」的了。

「成圣」的第二层意义，就是「洁净自己」。前面所说「分别为圣」，只是在于地位或身份上的「成圣」。唯有「洁净自己」成为「圣」，才是神子民本身所当有的实际光景。因此，律法的预表中，利未人被「分别」出来代替以色列人之后，神就吩咐摩西说，还要「洁净」他们，而后方可以在会幕中事奉神。（民八 14~15、17~19）这就表明「成圣」是必须有主观的一面，就是信徒本身得洁净，有圣洁的性情和生活。哥林多后书说：「我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣」。（林后七 1）使徒说，这就是神给我们的应许，使祂可以完全的收纳我们，作我们的父，我们也可以完全的归于祂，作祂儿女。使我们在纯全的性情与品德上，可以与神之间没有一点的距离，就如同父亲与儿女一样的亲密。

提摩太后书说：「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」。（提后二 21）这乃是保罗告诉提摩太说，一个事奉神的人，必须「自洁，脱离卑贱的事」，方能「成为圣洁」，而作贵重的器皿，合乎主用。明显的，这里所说的「成为圣洁」，也就是「成圣」。

「成圣」的第三层意义，乃是完全归于神，与主联合。这就像以斯帖经过了十二个月的洁净之后，就完全归于亚哈随鲁王，成为王后一样。出埃及记廿八章与廿九章，以及利未记第八章都是记载亚伦

如何承接祭司职分。神吩咐摩西说，要将亚伦和他儿子「分别为圣」，使他们可以承接祭司的职分。「又将血抹在他们的右耳垂上、右手的大拇指上和右脚的大拇指上，又弹在他们的衣服上，使他们的衣服一同成圣」。（参出廿九 9、20~22）这些都是表明，祭司的「成圣」过程，可说是已经相当的完全，但最后神还吩咐摩西将那刻有「归耶和華為圣」的金牌，系在祭司的头前，这就是他与神联合，完全归神的明显的标志。

以弗所书说：「基督要用生命的水，借着神的话，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己作个荣耀的教会」。（参弗五 26~27）彼得说：「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民」。（彼前二 9）这里是表明，教会如何在本质上成为完全圣洁的，不但没有身外沾染的污秽，就连本身原有的衰老（皱纹）和缺欠（瑕疵）的状况，也都不应该存在，这样方与基督的圣洁完全相合，方能与祂相配，方可以献给祂作个荣耀的教会。这就是表明，「成圣」的最后一个意义，乃是完全归于主自己，和圣城新耶路撒冷一样的；「就如新妇妆饰整齐，等候丈夫」（启廿一 2）。如今主的脚步愈来愈近，我们确定了自己是「同蒙天召的圣洁弟兄」（来三 1），就要「放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣」（来十二 1~2）。

本章主题讲到「再来成圣」，而本章重点则为「想见我们，想见你们」。在前面我们提到提摩太后书说，不在乎你是金器、银器或者木器、瓦器。乃在乎「人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿」。（参提后二 20~21）人买一件东西，为着要用那件东西。买一个杯，为着要用那个杯，买一本书，为着要用那一本书。为着用，所以买。哥林多前书六章说：「神用重价买我们」，这一个重价是指着祂儿子耶稣所舍的生命，所流的宝血。祂既然付了这么大的重价买我们，当然也是为着用，祂要用我们的身体荣耀祂。为神所用的条件，乃是成为圣洁，就能合乎主用。马太福音中主对门徒说：「你们也该知道人子近了，正在门口了。」（太廿四 33）你能否像新妇妆饰整齐，迎候新郎呢？

许多年前，救世军在美国开会，极希望老将军卜威廉亲自出席。医生因他人老体弱，不胜劳顿，阻止不许，但他应许写一个信息来。开幕礼主席登台时，有人递给主席一封电报。主席即宣告说：「这是将军给我们的信息。」念出来只两个字：「他人。」主说：「我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了」。（约十 16）概括的来说，就是念及「他人」。神曾将「他人」铭刻在李文斯敦心上，所以他肯撇下妻子儿女，舍弃富贵名利，深入非洲内地传福音。他爱非洲野人，不分昼夜，舍了自己，专为别人。保罗在本章说帖撒罗尼迦信徒「想见我们」，保罗又说如同我「想见你们」一样。彼此虽然不能相见，但关怀之情令人感动。

一、提摩太的任务

「我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，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。我们在你们那里的时候，豫先告诉你们，我们必受患难，以后果然应验了，你们也知道。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。」（帖前三 1~5）

以上经文表示保罗对帖撒罗尼迦信徒的关心和挂念。保罗「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。提摩太是保罗福音的儿子，又是保罗得力的同工，更是保罗的接棒人。提摩太服事保罗如同父亲，这一对老少传道人，给我们留下彼此相爱的榜样，千秋佳话。提摩太对保罗也十分敬重顺从，保罗差他去访问教会，他就遵命而去，保罗留他住在某处教会，他就留在那里，完成所托付的工作。他在主的事工上，与保罗十分同心，虽然一老一少，步伐却是一致，何等令人羡慕！

「作神执事的」，有些原文写作「神的仆人」。保罗通常称提摩太为「我们的弟兄」或「同工」或「与神同工的」，但在这里他给提摩太这美好的称呼「神的仆人」，意在说出提摩太此行任务艰巨和重要。可能也是为着提摩太生性羞怯，而需要这样的鼓励。保罗不能亲自成行，他派提摩太去，在他们的信仰上和德行上坚固他们、劝慰他们、勉励他们。

保罗是主特别拣选的一个能受苦的器皿，叫他为主受苦以见证主耶稣，所以当主刚呼召他时就对他说：「他要为主受许多的苦。」就是对亚拿尼亚，主也说：「他（保罗）是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难」。（徒九 15~16）所以他对帖撒罗尼迦教会说：「我们（保罗）受患难原是命定的。」感谢神，一个人在主前有这样的志，还会有什么叫他跌倒吗？断乎没有，苦难更叫他坚固，越发讨神喜欢。

二、靠主站立得稳

「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，又说你们常常纪念我们，切切的想见我们，如同我们想见你们一样。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；你们若靠主站立得稳，我们就活了。我们在神面前，因着你们甚是喜乐，为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢！我们昼夜切切的祈求，要见你们的面，补满你们信心的不足。」（帖前三 6~10）

上文说到保罗从雅典打发提摩太到帖撒罗尼迦去，到他心里一直挂念的帖撒罗尼迦教会，这里说到提摩太回来了。这时保罗已从雅典来到哥林多，在他同业的亚居拉和百基拉家中和他们一同织造帐棚，又在会堂里与犹太人辩论。西拉和提摩太从马其顿到来（徒十八 1~5），使他得极大的安慰和鼓励，于是他就更积极的工作。顽梗的犹太人拒绝，他就向他们抖着衣裳，向外邦人去传道。

提摩太向保罗报告帖撒罗尼迦教会的情形，保罗听了，欣慰逾常。保罗说：「将你们的信心和爱心报给我们」，这是保罗把帖撒罗尼迦信徒的属灵生活综合起来的说法。「信心」是基督徒对神的关系，「爱心」包含对人的态度。又说到你们常纪念我们，切切的想见我们，如同我们想见你们一样。保罗并不是因为他们想念他，而称心欣慰，不过他知道传道人和当地信徒有良好的感情，这是工作成就的表现。

保罗说：「你们若靠主站立得稳，我们就活了。」（帖前三 8）这是他关怀他所建立的教会之热烈感觉。但以理书说：「惟独认识神的子民，必刚强行事。」（但十一 32）可以引申为：「认识神的人，要刚强站住」。我们有很多的痛苦和患难，惟有刚强壮胆方能驱除软弱惧怕；那么谁应当刚强呢？

传道人应当刚强。（提后一 7）

执事应当刚强。（提前三 13）

众信徒也当刚强。（弗三 16）

大家都当刚强站住。保罗切切想回帖撒罗尼迦要帮助信徒的心愿虽然是好的，神却没有立刻成就他的祈求。可有神的仆人造就我们时，要珍惜机会，机会一过，可能很难再得着。我们要认识教导与讲道，是同样重要的。

三、对教会的愿望

「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。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，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。」（帖前三 11~13）

保罗在他的书信中有一个惯例，总是用问安、感谢和祷告作为起头。在他这封现存的最早书信中，就使用了这个一般性的法则。然而这个祷告在这里却延宕了一段很长的时间。接在问安后面的，是一段很长的经文感谢。他在这个感谢中，陈明了他在帖撒罗尼迦的工作，和信徒对他的工作所接受的情形，他以感谢的心情，来提到这一切的经历。

接着他又以祷告结束了这封书信中私人的部份，并求神给他恩典使他能再度去探访帖撒罗尼迦信徒，更求帖撒罗尼迦信徒能借着爱心的力量，为基督的再临预作准备。这个祷告不能与前面的几段经文分开。其中第一个恳求是重复保罗一再所作的要求。正如他说的：「我们昼夜切切的祈求，要想见你们的面。」现在他又继续说：「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。」然而对这一切事件的裁决，仍操在神的手中，保罗是否要回到帖撒罗尼迦的问题，是由祂来决定的。甚至，此一渴望去探访他们的祈求，也是出乎祂的。保罗把「我们的主耶稣」与父神的名字连在一起，其中有同等关系的含意。甚至在保罗最早的书信中，也清楚的表明了他对基督位格所持有的观念。

其次不是为保罗自己而是为帖撒罗尼迦信徒写的，他盼望再见到他们，并且借着他的再度前往，可以补足他们在信徒生活上各样的不足。所以他祈求使他们爱心多多增长，使他们的圣洁更加完全。这不但指消极的不犯罪，更是指积极的遵行神的旨意。「成为圣洁，无可责备」，所有信徒在主里都是已经成为圣洁，被神看为无可责备，但本句是偏重信徒在人前生活之圣洁与无可指责。

第四章 再来复活

保罗在哥林多前书说：「我当日所领受又传给你们，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。」（林前十五 3~4）这两节经文讲到福音的真理是什么？福音不是博爱，不是耶稣为我们立下了牺牲的榜样；福音就是耶稣基督。

(一)「为我们的罪死」；不是因祂被钉十字架而死，就是福音，乃是为我们的罪被钉十字架方是福音。

(二)「而且埋葬了」，埋葬证明祂的死是真的，跟平常人一样，真正的死了。祂是为我们的罪受了神的刑罚，也为我们的罪而受了咒诅，成为已过的事，不再被神看见了。

(三)「又照圣经所说，第三天复活了。」这里所说的「圣经」指旧约的圣经。诗篇上说：「因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。」（诗十六 10）彼得在使徒行传最少有两次引用这一节经文，证明基督复活。（徒二 35~42、十三 33~35）基督的复活是最重要的真理。

在旧约经文中多处都有提到耶稣基督的两次降临。有关祂第一次降临的预言既已应验，同样，祂

再来的预言也必应验。新旧约圣经几乎每一卷书都提及基督的再来。祭司、君王、先知、哲士、诗人、天使、使徒、基督自己，都预言有关这重大的事件。

世人问：「你想基督很快就要再来吗？」这正是门徒在马太福音第廿四章所问的同一个问题：「请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？」（太廿四 3）耶稣回答说：「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，惟独父知道。」（太廿四 36）接着祂又提到将来你们必要看见一些兆头，当这些兆头都在同一段时间出现，你们就可以知道，我将快要再来。现在我们举出一些兆头：

（一）国际战争残酷：耶稣在路加福音说：「日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临。」（路廿一 25~27）今天国际战争，以科技发展新式武器，以众暴寡，杀伤力令人震惊。

（二）道德日益败落：耶稣曾经说：「挪亚日子怎样，人子降临也要怎样。」（太廿四 37）今天的世界罪恶泛滥令人发指，尤以伤风败德的淫行司空见惯。依旧约律法，同性恋者须予治死（利廿 13），如今却公开盛行。所多玛人因同性恋罪行，招致天火焚城；罗马帝国的毁灭，同性恋罪也是其中之一，这是神所憎恶的罪。其它如凶杀、贪婪、不义、无亲情等罪，数不胜数。

（三）教会出现异端：保罗勉励提摩太说：「你要为真道打那美好的仗……。你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈，和那敌真道似是而非的学问，已经有人自称有这学问，就偏离了真道。」（提前六 12、20~21）古老的异端、邪说曾引诱千万人走向灭亡的路；今日的异端也在照样而行，其名目之繁多，与工作之广泛，使人吃惊。一般来说，异端之所以迎合人的喜好，有两方面因素：第一，可以满足人骄傲的心，认为得救是凭一己之功；第二，信奉异端是抄一条近的路，人不需彻底认罪悔改。所谓「条条大道通罗马」，对基督教信仰来说是不合适的。我们可以说条条大道通世界、通地狱、通灭亡，但通往永生的就只有一条路，就是十字架的道路。

（四）基督徒的光景：启示录第二至三章，论到亚细亚的七个教会，是耶稣基督亲自给他们的信，要祂的教会在各种的环境中，都要有得胜的生活，是主对教会的要求，是圣灵对信徒的呼声。可惜末后的时代，如同老底嘉教会。主说：「我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。」（启三 15~16）什么叫作「不冷不热」？有工作但不积极；有服事但不热心；有祷告却不恒切；有相爱却不亲热（罗十二 10）；有接待不是一味的（罗十二 13）；有香膏不是真哪哒，抹了主的头，没有抹主的脚，至于头发擦干、打破玉瓶，更是谈不到了。但这样敷衍塞责的工作、服事、祷告、奉献，是主所不喜悦的。

「复活」是我们基督教最重要的信仰。耶稣在世上的时候，曾经三次宣告祂将要在死后三天从死里复活。罗马的兵丁就用封条把洞口封住，谁都不能打开，而且有兵丁彻夜看守，免得有人偷耶稣的尸首。七日的第一日就是礼拜天，忽然间地大震动，天使把石头辊开，对抹大拉马利亚一些妇女说：「祂已经复活了！」证明祂就是要来的弥赛亚。

本章主题讲到「再来复活」，而本章重点则为「成为圣洁，远避淫行」。多年前，有一个父亲要离家远行。他三岁的小孩牵着他的衣襟，问他几时回来？他知道要于该年九月间回来，但他的小孩太

小，若谈月日、节令，小小的头脑不会分别；于是他就告诉小孩说：「记得，你几时看见树上的叶子转红，复变黄，并开始落在地上，你就知道父亲回来的时候近了。」时间渐渐过去，到了九月中旬，忽然一个夜间，狂风暴起，千万的叶子落在地上，小孩从窗口看到这些叶子，口里欢呼说：「父亲要回来了！」照样，今日神的儿女们也在等候主的再来。现在许多人不信复活的道理，亦有许多人不知道后来有复活。甚么时候有复活？就是主再来的时候，几千年前死的人都要复活。

神的「旨意」就是祂要实行的旨意，有时神自己计划、自己执行。（罗二 18）所有信徒必须不断有灵里成长，这是神在人身上的旨意。「成圣」在消极方面是脱离罪，在积极方面是能爱人。因为要爱人，所以要禁绝某些行为，最主要的是远避淫行，正当婚姻关系外的一切男女苟合都应完全避免。男女关系应本诸圣洁和尊重的原则，依照神的命令做祂喜悦的事。人应抑制情欲的冲动，尊重别人也尊重自己的身体。因人所犯的罪，都是在身体以外；惟独淫乱，是得罪自己的身体。（参林前六 18）所以我们必须严格的避免邪淫的行为，方能成为圣洁。尤其在今天这个「邪恶淫乱的世代」（太十六 4）到处充满着淫色、淫声，稍不小心，连神的儿女也会陷落其中，不能自拔，真是求主多多保守我们！

一、守着自己身体

「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，知道应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。你们原晓得我们凭主耶稣传给你们甚么命令。」（帖前四 1~2）保罗在提摩太从马其顿回来的时候，就动笔写信给帖撒罗尼迦人，一方面表示他听见他们在所信的道上有忠心，站立得稳，而感觉欣慰；一方面对犹太人的捏造谣言，恶意中伤，而为自己辩护。但在他搁笔之前，还有一些事要使他们明了，有的是答复他们来信或提摩太带来口信所问的事，有的是提醒他们回忆他在他们中间时所讲过的道理。

保罗在给帖撒罗尼迦人前书中，开始的几章是关于私人的。而最后的两章则包括了警告与劝勉，真实地说应称为「实行」部份。我们要问为甚么作为外邦使徒的保罗，写信给外邦信徒，要这样苦口婆心，不厌其烦的提及「圣洁」这一个题目呢？有几个理由：第一，信徒生活圣洁乃是神的旨意。耶和華说：「你们要圣洁，因为我是圣洁的。」（利十一 44）信徒重生以后，不再是自己的人，所以更加要照神的旨意行事。第二，生活圣洁乃是信徒的荣耀，「要你们各人晓得，怎样用圣洁尊贵，守着自己的身体」。身体成为尊贵，这就是信徒的荣耀了。第三，放纵邪情私欲，乃是外邦人常有的行为。我们既然信从了主，怎么可以再与他们同流合污呢？第四，沉迷于不圣洁的人，神必加以责罚。「不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄。因为这一类的事，主必报应。」不圣洁总是一种欺负人的行为，信徒应当远避。「若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。」（林前三 17）

当时罗马人道德水平低落，保罗要信徒分外警惕。今天，传媒渲染色情，到处可见到破碎的家庭，人欲横流。生活在一个这样的社会中，信徒尤其应该警惕。神要信徒成为圣洁，不沾染污秽，又借着圣灵的力量帮助信徒成圣。如果我们违背，就是弃绝那赐圣灵给你们的神。

二、蒙了神的教训

「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。你们向马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。」（帖前四 9~10）「论到弟兄们相

爱」，可能保罗在这里又是说到提摩太从帖撒罗尼迦教会带来一信，信中以弟兄相爱之道求教于保罗。「弟兄相爱」四字，是一个新约中所常用的字，不仅指肉身父母的弟兄相爱，乃是指范围较广，基督内的弟兄相爱。一位传道人说：「早期的基督教会，就是一小群一小群的人，在他们中间有高度的爱……世人就是为了要有分于这种生命的爱，便身不由己的为他们所吸引了。」这样的爱，对于我们今日的教会，正是一个重要的提醒。「更加勉励」，乃是说不问信徒的信心与爱心进展到甚么地步，总是可以再求进步的。

「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」。（帖前四 11）「立志作安静人」，不是单单不说话的意思，而是不要去累着别人，要自力更生的意思。就是要帖撒罗尼迦信徒，须力求进步的一个地方，是不可误用其它信徒的爱心，自己不去作工，更因无事作，以致爱管闲事。有些信徒认为主既快来，世间生活就要结束，何须工作，为来日作打算？这些人整天无所事事，不免多嘴多舌，成为其它信徒的负累。

经文中保罗提出三点来勉励：(1)作安静人，(2)办自己的事，(3)亲手作工。希腊人有奴隶为他们工作，不齿体力劳动，保罗不但自己作工，也谆谆以此训勉信徒。帖撒罗尼迦有一部份信徒，「不肯作工，专管闲事」与「教会的弟兄要彼此相爱」，到底有甚么关系？这就要看以弗所书，方能容易明白——「总要劳力，亲手作正经事，就可以有余，分给那缺少的人。」（弗四 28）原来当日教会，有一个相当普通的惯例，就是遇有贫苦无依的信徒，教会总是尽力相助。因此，倘若教会里游手好闲的人一多起来，倚赖的人数，势必大大增加，而出钱济助者的人数，却会大大减少。

三、安慰丧事忧伤

「论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。」（帖前四 13）本章从十三节起，说到一个重要的真理，是每一个基督徒必须清楚知道的，那就是关乎信主的人逝世的问题。这里确定的告诉我们，因为主耶稣是死而复活的，所有「在耶稣里睡（即死）了的人」，也必复活；并且当主二次再来时，还会把他们一同带来，和我们相会。从此我们可得两个教训：

(一)如有亲友故去，千万不可像外邦人那样一直哀伤不已，因为他们死了是永别，我们死了却还能再见。所以当有丧事临到，一面我们固然免不了有人的悲痛，另一面却当因这可以再见的荣耀盼望，在悲痛之间，深处还能得安慰、有喜乐。这是我们信徒应有的见证。

(二)所以我们当趁死亡尚未临到我们的亲友以前，尽早把福音传给他们，带他们信主得救，方有永远的保障。如果像外邦宗教那样，在人死后再来「超度」，是绝对没有用的。

「睡了的人」指已死信徒，基督徒死了将要复活，所以称其死为睡。因为「死」与「睡」二者极为相似，死亡只是眼前短暂光景，有如「睡了」；而复活是从睡中苏醒，信徒既然都要复活，留在世间的亲人便不用过分「忧伤」，像那些没有指望的人一样。当耶稣基督离开世上的时候，对那些悲伤的门徒说：「你们心里不要忧愁！你们信神，也当信我。在我父的家里，有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了，我去原是为你们豫备地方去。我若去为你们豫备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。」（约十四 1~3）按基督徒看来，死乃是要回到父家安息主怀。

最后保罗说：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相

遇；这样，我们就要和主永远同在」。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。

第五章 再来儆醒

人类历史已经超过六千年了。谁都可以看出，这世界越来越坏；比从前更多罪恶，更加无法无天。国际之间已无和平可言，战争不断，公义不行于世，家庭缺少和谐的气氛，人心诡诈刁恶、压迫、自私、暴虐、放荡、纵欲、纷争、结党、嫉妒、谋杀等等，这些罪恶都没有灭绝或是减少。世人无法制止这些毛病，只得任凭它们增长蔓延。

那纪念人类初次犯罪的荆棘和蒺藜，仍旧照常生长，世人不能铲除它们的恶根。疾病仍然危害人体，世人也不能把它驱除。含有毁灭暴力因素的空气，人也无法抵抗。忧伤仍然刺痛我们的心，摧残我们的肉体 and 生命，我们也只得徒唤奈何。死亡每天要掳掠无数的人，坟墓仍旧等着要收纳那可爱的，吞吃那美丽的，世人也无法阻挡。我们渴求要恢复内心的快乐和愿望，但是终久不能达到目的。试问这些忧愁苦恼的情况，要继续到何时呢？岂有一位能救我们脱离这些困难么？这些问题是世人所想要得到回答的。要知道，全世界如今正在渴望一位救星。请问，这位救星是谁呢？

这位救星就是耶稣基督，祂乃是世界的盼望。祂在两千多年前，已经到世上来过一次。那时，祂战胜了人类最大的仇敌，为信靠祂的人开了一条永生的道路。世上的幸福、光明，以及恩典、真理、公义、慈爱、希望，甚至生命本身，也都集中在祂初次降临的荣耀事实里。这位耶稣基督，不久要第二次降临，拯救我们脱离艰难和困苦，而完成祂在第一次降临时开始的事工。

我们要知道，耶稣再来的希望，并不是凭空捏造，毫无根据的幻想。它乃是凭着古代先知的预言、耶稣基督本身的宣布、使徒的见证和天使所作的保证而产生的。世上没有别的真理，比耶稣再来的真理更为确切。圣经中最宝贵的应许，就是耶稣基督将要离世之前，向祂的门徒应许祂再来的话。祂说：「你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。」（约十四 1~3）

祂在被卖之前，与门徒吃晚餐的时候也说过：「从今以后，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。」（太廿六 29）还有一次，门徒们也获得耶稣再来的保证。那时他们在耶路撒冷前面朝东方的橄榄山上，向着耶稣而立。耶稣已经说过告别的话语，逐渐地升到蔚蓝的天上去了，不久就不见了。门徒们一时忘了耶稣再来的应许，心中甚是悲伤。他们正在举目望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，安慰他们说：「加利利人哪！你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」（徒一 11）这些话大大地激励了门徒的心。

耶稣第二次降临，与祂初次降生是大有分别的。当祂初次降生的时候，祂是一个穷人的婴孩，生在马槽之中。既没有人来赞扬祂，外貌也没有甚么特殊的荣耀。祂在街上行走，正如常人一样，最后，竟被恶人置诸死地。但是祂再来的时候，祂要站在君王的地位，来接受祂的国。因为那时，祂乃是万王之王，万主之主，世界的救星。

我们要问耶稣基督何时再来？但在圣经里面从来没有告诉我们主在甚么日子来。马太福音说：「但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。」（太廿四 36）在四福音里，主常说到那日子、那时辰，主的心意是既然知道那日临近，我们在今日就该有何种的生活，何种的豫备，何种的追求，何种的态度和儆醒！所以，我们对于主再来的事，应该是谨慎，是儆醒，是祷告，是等候，我们该是天天预备好来迎接我们的主，我们该是时时儆醒，常常祈求来等候我们的主。

有一个青年人将动身赴耶路撒冷的时候，应许他的女友说他必回来接她。那女友是他的未婚妻。月复一月，年复一年，没有该青年回来的音讯。外面谣言纷纷，甚至有青年人已经死了的传说。但那女子总不轻易相信，每晚把一盏灯放在窗口，她的意思是她的男友会看见她窗口的光，知道她的所在。有一天晚上，她的爱人回来了。在她等候的年日中，她的爱人被阻止在一个海岛上，所以迟延了。教会今天也在等候她的爱人，这一盏灯，可代表教会心里很久不灭的盼望，就是主耶稣的再来。

本章主题讲到「再来儆醒」，而本章重点则为「彼此劝慰，互相建立」。主说：「你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。」（可十三 28）无花果树表征以色列国，就是主在十一章十四节所咒诅的那棵无花果树。它经过漫长的「冬季」，从第一世纪直至一九四八年，就是以色列复国的那一年。无花果树是这世代末了信徒的一个兆头。「树枝发嫩」表征生命复苏；「长叶」表征外表的活动。「冬季」表征枯干的时期、灾难之秋；「夏天」表征国度复兴的时代（路廿一 30~31），始于主的再来。马可福音是彼得述说，马可记载的。有一节圣经说到主再来的时候，或早晨，或晚上，或半夜，我们要儆醒。只有在马可福音，彼得加上三个字：「或鸡叫」，我们要儆醒，要小心，因为万物的结局近了。

主说：「因为神不是豫定我们受刑，乃是豫定我们借着主耶稣基督得救。」（帖前五 9）保罗在此把神向我们所存的一项美善心意说了出来，所以我们不要辜负神的好意，既然主耶稣替我们死，是要叫我们活着与祂同活，因此我们应该互相劝慰，彼此建立，天天为主而活了。

「彼此劝慰」是指第四章那些在主里睡了的人，不要为他们忧伤，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」，保罗把信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。建立就是建造到站立得住的意思，也是指在恩典、知识上长进至成熟之地步的意思。不论建造或长大，都要使教会众信徒属灵的生命更坚强壮大。

一、主的再来警惕

「弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们；因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。」（帖前五 1~3）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，而对所已知的真理发生摇动，所以再加以提醒。

这里为甚么说主耶稣来好像夜间的贼一样？在新约福音书里，主耶稣自己也曾讲过祂来像贼一样。保罗在这书信里的引用，把福音书中主所说「祂来像贼一样」的意思讲得更清楚，它的意思是指祂来的日子、时辰，像贼一样的不可推测。贼在夜间来到，都是突如其来的，家主无法预知，只能儆

醒防守。主就以这事来比喻祂的第二次再临，那时候，那日期，是不可能预测的。

所以在基督教中，无论有谁大胆预言，主耶稣将于何日何时复临地上，结果必是虚妄，我们都不可相信。我们惟一该有的态度就是既知道主再来的日子近了，就要天天「儆醒谨守」，过着端正敬虔的生活，以等候这位再来的主。旧约圣经常用妇人生产之苦难，象征患难或灾祸的来临。主来的时候灾难是忽然来到的。「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人意料之外的。而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，那是逃不了的。

主再来如何对已睡去的圣徒有好处，也对活着还存留到主降临的人有好处。主显现之前地上有大灾难、大逼迫，但这些都必与我们无伤，因为圣徒在地上蒙主保守，虽然经过大灾难，却不遭受灾难。我们都是白昼之子，所以不属幽暗，那日子不会对我们有灾，「神不是豫定我们受刑，乃是豫定我们借着主耶稣基督得救」。所以我们或睡或醒都与主同活，都在指望中，常戴着得救的头盔。不论我们如何失败、跌倒、软弱、无能，主必负责完成祂的预定，拯救我们到底。

二、神所定的旨意

「要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。」（帖前五 16~18）这是信徒三个简短的守则：

- (一)要常常喜乐，在患难中也不例外。
- (二)不住的祷告，与神经常保持亲密交通。
- (三)凡事谢恩，不问遭遇苦乐，环境顺逆。

能遵行这三项方算是真正过基督里的信徒生活，因为信徒靠了主基督方能做到这三项。

第一、要常常喜乐---在这个世界上有许多的事叫我们不喜乐，但是主却命令说：「要常常喜乐。」我们如果不喜乐的话，这乃是违背神的命令。为甚么我们常常不喜乐呢？有一个基本的原因，就是我们常常看环境，常常看那些临到我们身上的事。我们的主很清楚告诉我们，在这一个世界上有苦难。如果我们今天凭着外面的环境来活着，我们就受那些外面的事支配，我们里面马上就失去喜乐。当我们从外面转到里面，与主有接触的时候，就无论外面的事情怎样，主实在是我们的喜乐。

第二、不住的祷告---这个神的旨意是在基督耶稣里定规的。在基督之外你没有办法不住的祷告。所以有人会说，我们怎能不住的祷告呢？我们就是甚么事情都不能作了，也不能一天到晚的祷告阿！另一方面它是给我们看见，我们要多多的祷告，要常常的祷告。神要我们看祷告到一个地步，就像我们的呼吸一样。神在基督里向我们所定的旨意，是要我们喜欢祷告，觉得祷告是一件快乐的事情，是一件最平常的事。

第三、凡事谢恩---主要我们学习，在每一件事情上，都能谢恩。为甚么能谢恩呢？因为在这里有一个人，他是完全相信神，他把自己完全放在神的手里头。他知道，他相信，凡是临到他身上的，都有神的美意。无论是好的事情、坏的事情、顺的事情、逆的事情，他都能在主的面前，谢谢主的恩典。他说主在他身上所有的意念，又宝贵、又众多。我们一时虽不明白，终久必得造益。因此凡事都感谢主恩，绝无怨天尤人，这样心中也要充满喜乐。

三、完全无可指摘

保罗在本章末了的话是一般的劝勉；他首先说：「弟兄们！我劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，

就是在主里面治理你们、劝戒你们的；又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。」信徒切勿以为牧养教会的工作是很轻省的，要体谅主仆的劳苦，充分与传道人合作，福音圣工必然会兴旺发展。继而讲到有三种人需要帮助：

(一)警戒不守规矩的人，各人要尽自己的本分，不要专管闲事。

(二)勉励灰心的人，不论因遭受挫折患难或其它原因而灰心，都要勉励他们。

(三)扶助软弱的人，这是指那些在灵命上还幼弱的人，须要被扶助和多方面的帮助。

当主再来的脚声已近时，我们务必小心，切忌二事：就是「消灭灵」和「藐视先知」。这里的「灵」是指独一的圣灵；这里的「先知」却是多数的，乃是指教会中各种各样话语的职事。我们千万不可以任何理由，限制圣灵的运行，消灭圣灵的感动；也千万不可扼杀神的话语，作「杀害先知」的事。

基督再来就个人而言，其意义乃在「灵与魂与身子」达到「完全无可指摘」的地步。那就是说，当基督丰满的成分，从我们的灵，透过魂，达到体，充满全人，占有全人的时候，我们就自然的进入基督再来那荣耀永世的属灵实际之中。全然成圣即全人得救，灵魂体皆成圣。

(一)灵得救----人的堕落是先丧失灵生命，「你吃的日子必定死」（创二 17）。人得救亦是灵先得救，即先有重生的经历，得了新生命。凡事回到灵里，以神为神。

(二)魂得救----魂指人的心思悟性，魂未得救时，凡事凭理智、眼光、意志、感觉、看环境、随情感等，但我们的魂得救了，就乐意遵行神旨、顺服圣灵、让主支配他的人生。

(三)体得救----保罗说：「耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，使你们这必死的身体又活过来。」（罗八 11）我们就该将身体献上，当作活祭事奉永生的神。

「那召你们的本是信实的，祂必成就这事。」