

第一课：帖撒羅尼迦前书綱領

参考 Tyndale NT Commentary <https://www.ivpress.com/tyndale-new-testament-commentaries>

- I. 写信人向收信人問安 (1:1)
- II. 祷告为帖撒羅尼迦教会感恩 (1:2-3)
- III. 怀念帖撒羅尼迦教会 (1:4-2:16)
 1. 回顧福音在帖撒羅尼迦的传揚与果效(1:4-10)
 - a. 福音的传揚
 - b. 信心的落实/领受
 - c. 效法与榜样
 2. 保罗受苦传福音的心声(2:1-16)
 - a. 传道者基于托付 (1-6)
 - b. 传道者辛劳捨命 (7-9)
 - c. 传道者为人见证 (10-12)
 - d. 传道者传神信息 (13)
 - e. 传道者忍受逼迫 (14-16)
- IV. 保罗与帖撒羅尼迦人的关系 (2:17-3:13)
 1. 保罗再访的心愿(2:17-18)
 2. 保罗的喜乐(2:19-20)
 3. 差派提摩太访帖撒羅尼迦(3:1-5)
 4. 提摩太的回报(3:6-8)
 5. 保罗的滿足(3:9-10)
 6. 保罗的代求(3:11-13)

V. 信徒生活上的劝勉(4:1-12)

1. 一般性(4:1-2)
2. 性道德上的圣洁(4:3-8)
3. 弟兄相愛(4:9-10)
4. 亲手作工(4:11-12)

VI. 教义上的劝勉：复活与末世论 (4:13-5:11)

1. 复活与被提(4:13-18)
2. 主再来的日期(5:1-3)
3. 白晝之子(5:4-11)

VII. 一般性的劝勉 (5:12-22)

VIII. 祝祷与结语 (5:23-28)

背景:

I. 地理:

马其顿省最大的城市重镇(当时人口若 20 万).

位于当时贯通东西罗马的官路(Via Egnatia 埃格那田大道)上, 又是連贯巴尔干半岛与意大利的重要货运轉口站, 和南北通往多瑙河流域大道的交匯点.

http://biblegeography.holylight.org.tw/index/area_detail?a_id=16

II. 历史:

1. 最早得名自其中的温泉 Therma.
2. 希腊帝国时代亚历山大死後分封将领 Cassander 把其妻帖撒羅尼迦 (Thessalonica, 亚历山大同父异母之妹) 名字冠之于此城,
3. 当时的名人 Pliny the Elder 著作中併用 Therma 与 Thessalonica, 似乎前者是旧城, 後者是新市镇, 後來新市镇盖过旧城, 二者合而为一.
4. 在罗马统治时期曾分别成为马其顿第二和第四统治区的都会.
5. 马其顿四个个统治区 146BC 合并, 帖撒羅尼迦成为罗马帝国马其顿省的省会. 116AD 罗马王 Trajan 四出征战开拓边境达高峯, 全国公路广达, 罗马公民可快速到达各地不须证件, 只须会说希腊文, 有钱, 则可通行无阻, 这情况有助于早期教会的门徒传道方便.
6. 在罗马政体下帖撒羅尼迦是一个自由城 (Free City: 居民有罗马公壬权並可自由选择政府), 不隸属君王 (Imperial Province) 或元老院 (Senatorial Province) 的统治, 它的省长是地方官, 被称为 Politarchs (徒 17:6-8).

保罗在第二次宣教旅程中到帖撒羅尼迦, 是在徒 15 大公会议之后, 长老和全教会领袖揀选人把会议结果带给外邦教会, 其中包括保罗, 巴舒巴, 犹太和西

拉。后来犹大和西拉回本家(徒 15:23 或小字：西拉留在那里)。保罗和巴舒巴想探望第一次传道旅行去过的地方(小亚细亚，徒 15:33)。巴舒巴要带马可，保罗因马可曾离开团队而不同意。于是二人分手，巴舒巴带了马可，保罗选了西拉，开始第二次传道旅行(提摩太随从，参地图：安提阿经小亚细亚各地，从特罗亚过到欧陸尼亚波利，腓立比，帖撒羅尼迦和希腊，最后从海路回到该撒利亚，再抵安提阿)。这次旅程把福音传到欧陸在腓立比，帖撒羅尼迦等地建立教会(徒 16:9 马其顿异象)。

保罗和西拉经过暗妃波里亞波罗尼亚来到帖撒羅尼迦(徒 17:1-16)

1. 保罗照他素常的规矩进去犹太人的会堂，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，管会堂的人叫耶孙，他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉。并有许多虔敬的希利尼人，尊贵的妇女也不少。
2. 信他的人似乎分出来在耶孙的家聚会。
3. 不信的犹太人(Judaizer)心里嫉妒保罗和西拉受人欢迎。
4. 犹太人招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合城的人，闯进耶孙的家，要将保罗西拉带到百姓那里。
5. 因为找不着他们，就把耶孙和几个弟兄，拉到地方官那里籍口控诉他们：(1)搅乱天下的，(2)反动派，(3)违背该撒的命令*，(4)要另立一个王耶稣代替该撒(政治控诉)。
6. 众人和地方官，听见这话，就惊慌了。
7. 因事关重大，地方官取了耶孙和其余之人的保状，就释放了他们。
8. 违背该撒的命令*：F. A. Judge：保罗宣讲耶稣基督被认为是鼓吹预言将有另一政治统治者兴起，代替当时的政治领袖。这种预言和说法是违反当时的该撒禁令。
9. 耶孙家的弟兄们，随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去。这地方的人，贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道，是与不是。
10. 他们中间多有相信的。又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。

11. 帖撒罗尼迦的犹太人，知道保罗又在庇哩亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰庇哩亚众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去。西拉和提摩太仍住在庇哩亚。
12. 送保罗的人带他到了雅典，他们叫西拉和提摩太速速到雅典。
13. 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急。在雅典亚略巴古讲道(17:16-34)。

有关提摩太#(徒 17:14)：

提摩太何时加入保罗福音团队？

提摩太在徒 16:1-3 首次出现，他是路司得人，名字是希腊文：一个尊敬神的人之意，他应该是希腊化的犹太人(Hellenistic Jew)，父亲是希腊人，母亲是信主的犹太人，名叫友尼基(第二代基督徒)，外祖母是罗以(第一代基督徒)。

提摩太从外祖母和母亲那里传承信仰传统(提后 1:5)：保罗说，“这无伪的信…深信也在你心里。” 保罗称他是真儿子。保罗在第一次第二次传道旅行都经过路司得，可能是在此时把福音向他讲明亲自领他归主，在保罗第二次传道旅行提摩太一直跟随他，他与保罗同往马其顿，当保罗先到雅典时，西拉和提摩太仍住在庇哩亚。后来才到哥林多与保罗会合，其后在保罗第三次传道旅行时，提摩太常作往来走的亲善大使，保罗常常讚赏他(林前 4:17, 16:10, 腓 2:19-23, 帖前 3:2-6)，提摩太后来被派治理以弗所教会。

提摩太因父亲是希腊人，出生时没有受割礼，此时保罗带他传道，怕当地(特庇, 路司得)的犹太人有微言，就给他行了割礼(徒 16:3, 加 2:3, 5:2, 却没有勉强提多行割礼)，目的是不想让此事阻碍福音的传播，而非是在教义问题上的妥协。

附註

会堂：（证主圣经百科全书 <https://www.my-elibrary.com/view/544>
p.1087; custom and controversies, Julius Scott
<https://www.amazon.com/Jewish-Backgrounds-Testament-Julius-Scott/dp/0801022401> p.139-144)

Synagogue 原意是 Place of assembly 聚集地方，間約時有各种不同名稱，如 Josephus 記 Caesar Augustus 稱之為 Sabbateion—Sabbath house
会堂是回應失殿的一种適應，在流散地有，回歸建殿後仍有，真正起源期不清，有人說巴比倫時期已開始，以斯拉時留下 the Great Synagogue 傳統。

地點與組織：到處林立，屬於該地區的產業，只要有 10 个男人就可以成立一个会堂，会堂是間約猶太人生活一部份。

領導人：雖然祭司經常在場，常指定或挑選讀經人，宣告祝福者，却非專職領導人，It' s a lay institute, 由當地社会人仕敬重的長老，律法師帶領。
管会堂的 Jewish hazzan 或外邦地域的 agogos (ἀγὼγός) 是全職管理人—管理經卷，聚會程序，吹號司時，執行刑事，修理及管理物業等雜務。

会堂設計：Torah shrine 藏經處是会堂中最重要的地方；此外還有講台，高座

聚會規舉：長老，被敬重者坐前面高位，其他男女猶太人坐後面或旁邊(中世紀男女分坐)，外邦歸順民可參加某些会堂聚會。

聚會在安息日，節期舉行。

聚会內容包括禱告，祝福，誦讀經文，講解經文，勸勉，儀式簡單，却可長達數小時。

<Shema>包括 申 6:4-9, 11:13-21, 民 15:37-41 是認信宣告，間約可能加上十誡。

会堂功能:非圣殿,

1. 非教会
2. 是學習的地方：講解律法，特別向小孩
3. 是敬拜的地方，敬拜包括宣講信仰，誦示瑪(申 6:4-9 一神，盡心，力，性，愛神)，讀經，解釋，致詞，祝福。任何有資格者可致詞。
4. 是社交的地方：有福利機構作用，也有裁仲功能，違反律法者被帶到会堂長老面前，可以趕出会籍，被鞭打，保羅曾受命逮捕信徒。
5. 也有旅館的功能：接待外地猶太人旅客，免違反 Kosher law

会堂是間約期間維繫猶太人的重要組織，保存民族的團結和一神信仰，基督和使徒都常以会堂為傳福音的第一基地，而会堂的敬拜儀式後來也成為初代教会的模式。

写作时间与动机:

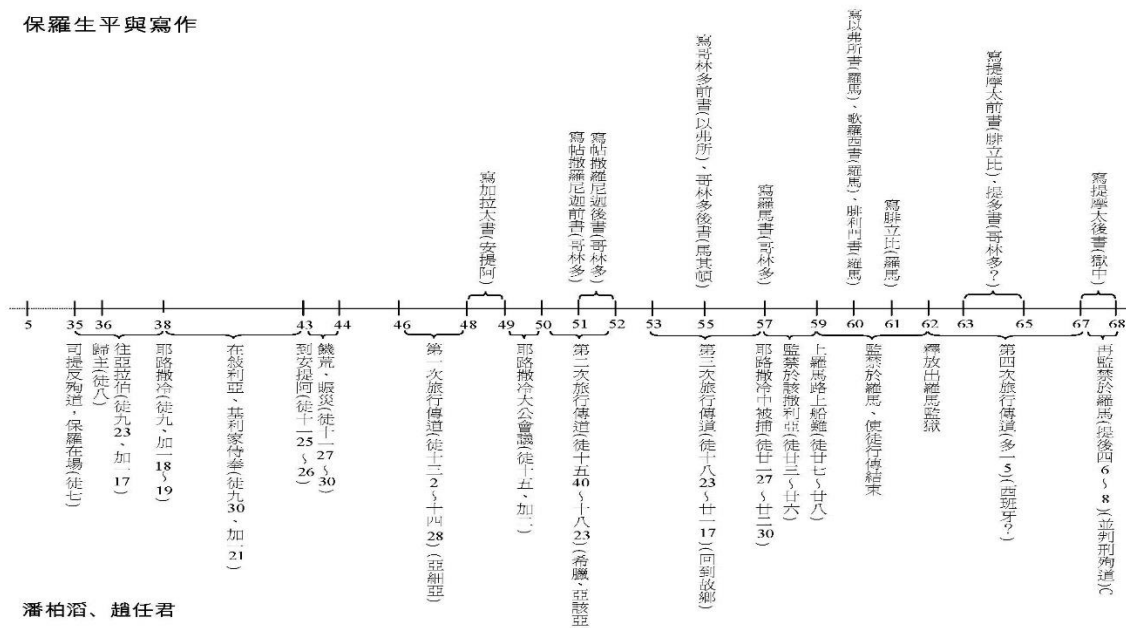
帖撒羅尼迦名字来源:

保罗較早期大概在 51AD 第二次传道旅行(去马其顿, 亚该亚)于哥林多写此书。当时保罗与西拉和提摩太三人同在哥林多。(参保罗生平表, 第二次传道旅程)

- 第二次旅行佈道(同工: 西拉, 提摩太, 路加)
- 敘利亞, 基利家: 堅固各教會。
- 特庇, 路司得: 帶提摩太, 堅固信徒。
- 亞細亞, 弗呂家, 加拉太, 每西亞, 特羅亞: 馬其頓異象。

- 撒摩特喇, 尼亞坡里: 路過.
- 腓立比: 呂底亞信主, 治鬼附的使女, 被囚被打, 獄卒全家歸主.
- 暗妃坡里, 亞波羅尼亞: 路過.
- 帖撒羅尼迦: 在會堂講道, 多人歸主, 被棄絕.
- 庇哩亞: 在會堂講道, 多人歸主, 被棄絕.
- 雅典: 在會堂講道, 在市集講道, 在亞略巴古(馬斯山)講道.
- 哥林多: 與亞居拉, 百基拉同工, 在會堂講道, 多人歸主, 被棄絕. 住一年半. 50年春寫帖撒羅尼迦前書, 50年底寫帖撒羅尼迦後書. 之後被逐.

保羅生平與寫作

提摩太帶回來有關帖撒羅尼迦教會的好消息促使條羅寫此信(帖前 3;:6-7)。寫作時的背景:

1. 帖撒羅尼迦教會面臨大逼迫需要受鼓勵.
2. 有人謠傳保羅的壞話和不良動機(2:1-12, 17-20).
3. 有需要解釋主再來和死人復活的問題, 讓帖撒羅尼迦人安心(4:13:5:11).
4. 解決教會中內部的人事問題(4:1-12, 5:12-22).

神学议题:

概括性论述保罗神学的多个议题：差不多所有保罗神学及系统神学议题都有涉及：

- 有关圣经(帖前 2:13, 帖後 2:15, 3:6, 17).
- 独一三位一体的神(帖前 1:9) (三位：帖前 1:1, 5-6, 4:8, 5:19, 帖後 1:1-2, 2:13).
- 耶稣基督的神性(帖前 3:11-12, 2:16-17).
- 救恩论(帖前 4:14, 5:9-10, 帖後 2:13-14).
- 与主合一, 与主认同(帖前 1:1, 5:5, 帖後 1:1).
- 成圣论(帖前 4:3-8).
- 愛(帖前 4:9-10).
- 门徒训练(帖前 2:1-12, 17-20, 3:1-5).
- 4 个祷告(帖前 3:11-13, 5:23-24, 帖後 1:11-12, 2:16-17, 3:5, 16).
- 遵行神旨意(帖前 4:11-12, 5:12-15, 帖後 5:16-18) 原因(帖前 5:16-18).
- 末世论(帖前 1:10, 4:15-17, 5:4, 9)
- 圣灵论(帖前 1:5-6, 3:19)
- 教会论(帖 1:1, 2:14ff)

第二课 1:1 写信人向收信人問安

I. 写信人向收信人問安(1:1)

1:1 保罗西拉提摩太，写信帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督里的教会，愿恩惠，平安归与你们。

写信人：保罗西拉(领队)提摩太(随从)。

西拉(Silvanus 拉丁文; Silas 犹太化)：保罗同工可能是生来是犹太人，有先知恩赐是巴勒斯坦希腊化的信徒，耶京教会極推崇的领袖(徒 15:22-32)，擁护耶京大公会议对外邦信徒的决议，圣经再无记载在哥林多以后与保罗同行。他为基督的缘故不惜冒生命危险持守信心忠心到底(徒 16:37)。他为建立帖撒羅尼迦的教会曾受刑打下监被暴徒追赶。(徒 16:23-25, 17:5)。

提摩太当时是年轻人，曾在腓立比帮叻教会，保罗离开腓立比后仍留在那里。徒 17:1-10 帖撒羅尼迦的教会建立时没有提及提摩太，但显然其后西拉与提摩太在帖撒羅尼迦与保罗相聚。

收信人：帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督里的教会。

教会：是有生命气息的人，非教堂或组织等死物。

以弗所书的定义：

1. 按神旨在被召的人(1:4, 8-10, 3:6)。
2. 本来与神隔绝死在罪恶过犯中之人(2:5, 13, 14)。
3. 因信基督代贖与神和好者(2:8-16)。
4. 受了圣灵作基业(彼前 1:4-5 指救恩)和得贖憑据(1:13-14)。
5. 同为一体，作神儿女，后嗣，和一家人(2:19, 3:6)。
6. 同連于元首基督(1:22, 4:15, 16)长大成人在真道上同归于一(4:13)。

帖撒羅尼迦前书是早期的作品，所以保罗用“在父神和主耶稣基督里的教会”说明收信人的属灵光景，保罗较后期的书信，教会已成为被召出来群体的专有名词，就不再用此说明。

“在父神和主耶稣基督里的教会”表达了三个重点：

1. “父神和主耶稣基督”放在一起讲有神学上的重要性：父神和主耶稣基督同等同质。
2. “在父神和主耶稣基督里的教会”：不是在父神或主耶稣基督里的教会”。
3. 保罗西拉提摩太与帖撒羅尼迦的教会的关系，是連于前者与后者都有与父神和主耶稣基督的关系。所以他们之间才有关系。

教会(CHURCH)参考：

1. CHURCH - EKKLESIA (太 16:18) = 被召出來的人
2. 舊約的背景

希伯來文:QAHAL—申 9:10, 10:4, <大会>, (Context 是立約), EDAH—出 12:3, 16:1, 民 14:1, 20:1, <全會衆>, (Context 是節期, 典禮, 集合)

LXX 只把 QAHAL 譯作 EKKLESIA

從舊約看, 教会是:

- (1) 立約的群體
- (2) <以色列>—約民—的延續
- (3) 被召出來的群體。

附註:

*舊約的聖殿不是教會

立約群體在聖殿之前已有

會幕是與神相會的地方(出 33:8-11)

大衛要建殿時，神說不住人手建造的殿宇，反與他立約(撒下 7:4-9)

司提反的聖殿觀評猶太人把聖殿看作偶像(徒 7)

附註：

*間約間的會堂不是教會(見上文)

會堂裡有敬拜

會堂是裁判所

會堂是學校

會堂是旅店

會堂是社交團體

會堂是應時而生的功能化聚集地方

3. 耶穌基督宣告教會要成立：太 16:18, 19； 18:17, 18

認信 ==> 立約 ==> 約民 ==> 教會

“教會建立在盤石上”是指彼得的認信。

鑰匙 != 審判，乃是指渠道。

4. 耶穌基督與教會

附註

*天國與教會的關係—教會的末世意義

*耶穌基督建立教會/天國—把世界從撒但手中奪回

呼召 教訓 捨身 復活

*基督與教會三個實物意象 (imagery)

房屋 (弗 2:19-22) - 基督是房角石, 使徒先知是根基, 聖徒是活石, 聖靈是住客

身體 (弗 4:11-13, 林前 12) ----- 基督是頭, 信徒是肢體

新郎新婦 (弗 5:26, 27, 32, 啓 19:7) --- 基督是新郎, 教會是新婦

*教會看基督: 為主, Lord; 為基督, Messiah; 君王元帥, 創始成終者, Archegos

5. 教會的成立: 徒 1:4, 8, 12 下- 15 上; 2:1-4, 14-21, 37-39, 41-42

(1) 等候 - 禱告 (1:4, 8, 12-15)

(2) 聖靈降臨, 神的同在, 能力來源 (2:1-4)

(3) 新時代的來臨: 先知預言 (2:14-21)

(4) 教會的功能與發展 (2:41-42) 外傳, 遵守教訓, 交接, 主餐, 禱告

6. 教會的信息:

附註:

* 初期教會的認信 (CONFESSION) 林前 15:3-4

耶穌基督照聖經所說:

(1) 為我們的罪死了

(2) 埋葬了

(3) 第三天復活

附註:

* 初期教會的幾個重要信息:

(1) 彼得: 徒 2, 3, 4, 5

- (2) 史提反：徒 7
- (3) 彼得對哥尼流一家：徒 10
- (4) 保羅對分散的猶太人：徒 13
- (5) 保羅對雅典的外邦人：徒 17

问题：

1. 上列信息中挑選一篇，寫出大綱。
2. 在這知訊發達的時代裡，基督徒可否以網路代替教会？你認為信徒參加教会的目的是什么？
3. 是非題：
 - a. ___ 教會等於舊約的聖殿，新約的天國。
 - b. ___ 耶穌對彼得說我要把我的教会建造在這磐石上，指的是彼得的認信。
 - c. ___ 保羅是初期教会第一个傳信息的人。
 - d. ___ 新約以房屋，身体，與天國三个实物意象來比喻教会。
 - e. ___ 第一个教会成立在耶路撒冷。
- a. __非__ 教會等於舊約的聖殿，新約的天國。
- b. __是__ 耶穌對彼得說我要把我的教会建造在這磐石上，指的是彼得的認信。
- c. __非__ 保羅是初期教会第一个傳信息的人。
- d. __非__ 新約以房屋，身体，與天國三个实物意象來比喻教会。
- e. __是__ 第一个教会成立在耶路撒冷。

1:1 保罗西拉提摩太，写信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。*

恩惠 *grace, unmerited benefit* 不配得的福份，是父神和在主耶稣基督里赐给信徒的，特别是指罪得赦也包括赦罪后的特权，*grace* 希腊文的发展：*greetings or glad:*

chairō(問安, 約二 10, 11, 喜樂, 林前 16:17), chara(1:6)快樂, 再發展為 grace: charis 有引起快樂之意; 基督救恩(罪得赦)是一個白白得來的禮物, 可引致接受者的快樂.

平安: 希伯來原文 *shalom* 意義是完整正確 *wholeness, soundness*. 含有富裕丰盛成份, 特別是心靈方面. 譯成希臘文 *eirene* 意義廣大化, 包括全人身心靈特別是靈里的美好, 即完美平靜安穩之意.

先有恩惠(神與人和平的關係), 才有神所賜的平安, 然後人與人之間才有平安(腓 4:6-7)

II. 禱告為帖撒羅尼迦教會感恩(1:2-3)

2-3: 我們為你們眾人常常感謝神, 禱告的時候提到你們, 在神——我們的父面前, 不住地記念你們因信心所做的工夫, 因愛心所受的勞苦, 因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐.

保羅為帖撒羅尼迦教會禱告的時候時兩個重點:

1. 感謝神:

帖撒羅尼迦教會似乎是一個較好沒有問題的教會, 甚得保羅欣賞, 為他們感謝神.

2. 記念帖撒羅尼迦教會三件事:

i) 因信心所做的工夫:

由信心所產生的工作(行善). 保羅嘉獎他們的因信心而產生的好行為: 得救稱義是因著信而非靠行為(弗 2:8), 信心不基於工夫, 先有信心後有行為.

以弗所書 2:8-10

8 你們得救是本乎恩, 也因著信. 這並不是出於自己, 乃是神所賜的; 9 也不是出於行為, 免得有人自夸. 10 我們原是他的工作, 在基督耶穌里造成的, 為要叫我們行善, 就是神所預備叫我們行的.

ii) 因爱心所受的劳苦:

由爱心(agape)所产生服事人的劳苦: 劳心劳力.

爱心(agape): 神的爱

- a. 不是基于对方价值或好处; i. e. 不值得爱也去爱.
- b. 只求付出不求得着的愛.

保罗嘉奖他们基于神的爱劳苦服事人.

- 1) 约 3:16 神愛世人, 甚至將他的獨生子賜給他們, 叫一切信他的不致滅亡, 反得永生.
- 2) 约一 4:9-10 神差他獨生子到世間來, 使我們藉著他得生, 神愛我們的心在此就顯明了. 10 不是我們愛神, 乃是神愛我們, 差他的兒子為我們的罪做了挽回祭, 這就是愛了.
- 3) 约一 4:7 親愛的弟兄啊, 我們應當彼此相愛, 因為愛是從神來的.
- 4) 约一 4:16 神愛我們的心, 我們也知道也信. 神就是愛, 住在愛裡面的, 就是住在神裡面, 神也住在他裡面.

iii) 因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐:

盼望能生忍耐(long suffering), 都不是负面的意思, 盼望不是无中生有的, 而是“实底和证据”(来 11:1), 盼望是基于主再来的应许, 保罗嘉奖帖撒罗尼迦教会因有这活生生的盼望, 在受逼迫的现实中忍耐等候

作业: 是非题

1. ___ 保罗歸主在司提反殉道之前
 2. ___ 巴拿巴与保罗同工一陣子, 後來因意见不合, 就分道揚鏢
 3. ___ 保罗曾是熱心的法利赛人
 4. ___ 恩惠一词与赦罪無關
 5. ___ 平安有丰盛, 興旺的含意
1. 非 保罗歸主在司提反殉道之前
 2. 是 巴拿巴与保罗同工一陣子, 後來因意见不合, 就分道揚鏢
 3. 是 保罗曾是熱心的法利赛人
 4. 非 恩惠一词与赦罪無關
 5. 是 平安有丰盛, 興旺的含意

- ____1. 保罗为帖撒罗尼迦人祷告纪念他们的信心，爱心和善心.
- ____2. 平安的意思是完滿美好.
- ____3. 保罗称帖撒罗尼迦为圣灵与圣子里的教会.
- ____4. 要得神的恩惠我们要努力下功夫来赚取.
- ____5. 基督的爱与旧约的挽回祭有关系.

- _非_1. 保罗为帖撒罗尼迦人祷告纪念他们的信心，爱心和善心.
- _是_2. 平安的意思是完滿美好.
- _非_3. 保罗称帖撒罗尼迦为圣灵与圣子里的教会.
- _非_4. 要得神的恩惠我们要努力下功夫来赚取.
- _是_5. 基督的爱与旧约的挽回祭有关系.

• 填充题:

- 保罗为帖撒罗尼迦人祷告纪念他们三件事:
- _____所作的工夫;
- 爱心所受的_____;
- 盼望_____所存的的忍耐.

保罗为帖撒罗尼迦人祷告纪念他们三件事:

__信心__所作的工夫;

爱心所受的__劳苦__;

盼望__主耶稣基督再来__所存的的忍耐.

第三课 1:4-10

III. 怀念帖撒羅尼迦教会(1:4-2:16)

1. 回顧福音在帖撒羅尼迦的传揚与果效(1:4-10)

4-5: 「被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的；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。」

v4a: “被神所爱的弟兄啊”：

帖撒羅尼迦人是外邦人，保罗称他们为“弟兄”是亲蜜的称呼(在帖前后共出现二十多次:21-28?)。初代教会以弟兄相称有特殊同一家人的意义(太 12:46-50;可 3:31-35;路 8:19-21)，与现代 brotherhood of man 不同。在此还加上“被神所爱的弟兄”。

v4b: “我知道你们是蒙拣选的。”：

保罗加上此称呼增强主内弟兄，和蒙神所爱的意念。蒙拣选再次提醒我们得救是出于神恩典的拣选，不是因为人的行为。

v5a: “因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎(神的)权能和圣灵(的能力)，并(帖撒羅尼迦人以)充足的信心(接受福音)”。

传福音与福音落实的过程：保罗如何和道(肯定)他们是蒙拣选的?。这四个条件也是福音开花结果的秘诀：(1)人的言语，(2)神的权能，(3)圣灵的能力，(4)人以信心接受福音。证明帖撒羅尼迦人得救是出于神恩典的拣选。神的拣选似乎是属神的奥秘，但从神拣选的结果人可以见得到。(i. e. 若人是蒙神的拣选，必会开花结果。)人得救是神的预知(foresight)，神的预知(在创世以前)，神预知的必然会发生，这也是神的预定。

v5b “正如你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。”

保罗在帖撒羅尼迦就是以这三样传福音：

(1) *神的权能*: 传福音不单在乎人的言语, 口才, 字句, 而在乎福音本身带有神的权能, 讲道者要蒙神赐予能力, 使人为罪为义, 自己责备自己. (约 16:8)

(2) *圣灵的能力*: *圣灵的能力与神的权能*并行, *神的权能*击打我们, *圣灵*感动人心, 促使人认罪悔改归向神.

(3) 人以信心领受.

v5 与帖后 2:13 对比: 揀选→因信福音→圣灵感动→成为圣洁→得救

附註:

*预定论讨论的问题:

无所不知, 无所不能的神, 預知万有, 也能随己意, 在事情未发生之前安排和计划万事. (赛 14:24-27; 22:11; 37:26; 44:7-8; 46:8-10) 先知的预言也就是此神学的根基, 神让先知曉得祂的计划(摩 3:7).

神的旨意是美好, 祂是基于祂的爱(申 7:6-8)和祂的信实(赛 41:8-10)来揀选人. 最重要的主旨是神透过耶稣基督揀选了我们. (弗 1:4-5, 9) “就如神从创立世界以前, 在基督里拣选了我们, 使我们在他面前成为圣洁, 无有瑕疵. 又因爱我们, 就按着自己意旨所喜悦的, 预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”

保罗说这是神的奥秘(弗 1:9-11): “都是照他自己所预定的美意, 叫我们知道祂旨意的奥秘. 要照所安排的, 在日期满足的時候, 使天上, 地上一切所有的, 都在基督裡面同歸於一. 我們也在他裡面得了基業(圣灵), 這原是一位隨己意行做萬事的, 照著他旨意所預定的.” 換言之, 神旨意的奧秘, 在基督第一次和第二次降臨中成全, 对现代人可说是已然未然(Already, but Not Yet).

预定论的细节我们不知, 但预定论的大义和方向神已在基督和圣灵中彰显.

圣经如何启示神揀选的旨意: 神揀选亚伯拉罕→神揀选以色列民族→神揀选大卫→神揀选基督→神揀选教会.

双重预定论(Double Predestination): 神預定有人得救, 神預定有人沉沦. (罗 9:18, 22) “如此看來, 神要憐憫誰就憐憫誰, 要叫誰剛硬就叫誰剛硬……倘

若神要顯明他的憤怒，彰顯他的權能，就多多忍耐寬容那可怒，預備遭毀滅的器皿。”主题是神的主权(God takes the initiative)，神採取主动成就祂的旨意，人是被动性的，器皿不能主使造它的工匠。不錯神有主权如此做但神也给人自由意志(創 1:26-27 神的形象，2:16 选择的自由)，基督救恩是神为了全人类安排的，(神愿万人得救：彼後 3:9)，但正如亚当夏娃一样，接受和拒绝救恩是人自由意志的选择。

太 22:1-14 从耶稣天国比喻中看呼召与拣选。

神拣选人的目的：彼前 2:9

<https://edwardsstudies.com/2016/04/04/natural-and-moral-ability/>

v5 “*我們的福音*传到你们那里。”

福音(good news 源自英国人 Anglo-Saxon “godspell” 衍生而来)，是指好消息。

(1) 这 *福音* 在旧约中已预言，从亚伯拉罕到施洗约翰预告：籍着弥赛亚的降生引进神国的降临。施洗约翰(可 1:15)说，“日期满了，神的國近了！你們當悔改，信福音！”

(2) 福音是好消息，因为它的目的是拯救世人。

(3) 基督在舒撒勒会堂宣告福音引用赛 61(路 4:18-19)，“主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄(被撒但擄去的)得釋放，瞎眼的(肉体和灵性上瞎眼的都复明)得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年(公报神悅納人蒙大赦的时候)。”(林前 15:1-4，“弟兄們，我如今把先前所傳給你們的福音告訴你們知道。這福音你們也領受了，又靠著站立得住，並且你們若不是徒然相信，能以持守我所傳給你們的，就必因這福音得救。我當日所領受又傳給你們的，1. 第一就是：基督照聖經所說，為我們的罪死了。 2. 而且埋葬了，3. 又照聖經所說第三天復活了。”这是保罗宣讲福音的最早认信，学者认为早于四福音，是保罗信主后首次与其他使徒的最早宣讲。参徒 9:28.)

(4) 这福音成为使徒一行人的福音：“我們的福音”，因为他们是第一代接受这

福音的人，成为传福音的使者。

(5) 这福音不是别的福音，是神立使徒们向犹太人与外邦人所传的信息(罗 1:16)，保罗在加 1:6-9，林后 11:4 公开指责人传“别的福音”(假福音)。

(6) 这福音能使人归向神，因为它有神的权能，圣灵的能力，也必须加上人付出信心来接受。

v5b: “正如你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。”

因为保罗传的福音有上述四个条件：(1) 人的言语，(2) 神的权能，(3) 圣灵的能力，(4) 人以信心接受福音，所以他们在帖撒羅尼迦人那里行事为人也是依照福音的性质，为了使帖撒羅尼迦人得到福音的缘故。(福音可以直接改变人的行事为人，态度，和原则等等。)

v6: “并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，”

这节引申讲到福音对人所产生的果效甚至在大灾难中如何支持一个人如何活下去并且有喜乐。耶稣基督在离世之前(约 16:33)对门徒的说话：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”约 14:27，“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”基督徒在患难中有这种心里的平安。喜乐是圣灵所结的果子之一(加 5:22：其他八种是仁爱，和平，忍耐，恩慈，良善，信实，温柔，节制)，是一个人信主之后穿上新人新生命籍着圣灵带来外来的表现。(诗歌：有主在船中我能笑于暴风)

v6b: “就效法我们，也效法了主”

v6 原文直译：因为“你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道”，所以你们“就效法我们，也效法了主。”“效法”(model after)：保罗和耶稣基督是信徒的榜样，特别是胜过苦难，信徒是看到这榜样照样行，也能在大难中得到圣灵所赐的喜乐，领受真道。

v7-8: “甚至你们做了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。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，所以不用我们说什么话。”

信徒的榜样：这里讲的是“信仰上得胜”的“承传”。耶稣基督→保罗→帖撒

羅尼迦教会→希腊半岛各处。帖撒羅尼迦教会向神的信心成为榜样，这信仰由他们传出去及至全希腊半岛(马其顿与亚该亚)。这些外在事实(data)是保罗 v5 的根据。远福音有效广传本乎上文所言(1) *人的言语*，(2) *神的权能*，(3) *圣灵的能力*，(4) *人以信心接受福音*，人的言语在乎讲道的人使人听到福音：

“信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。”(罗 10:17)。

榜样(原文 typos, 英文 model)原文是用作打造，捶击，以致陷入，凹下，留下印记的模板。帖撒羅尼迦教会“因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”(1:3)是全希腊半岛众教会的榜样，v7 “主的道從你們那裡已經傳揚出來”也是众人(包括非信徒)所见证的榜样。v7-8 “傳揚”“传开”原文有吹号之意指帖撒羅尼迦教会名声已到处被散播出去，“我们(保罗等人)”再多说。保罗在此有意说这福音传给帖撒羅尼迦教会，但是在此的非教会人仕把所见所闻传出来，所以实在是传给当地的所有人(也就是今天福音使者的努力)。

v9: “因為他們自己已經報明我們是怎樣進到你們那裡，你們是怎樣離棄偶像歸向神，要服侍那又真又活的神，等候他兒子從天降臨，就是他從死裡復活的，那位救我們脫離將來憤怒的耶穌。”

v8 “不用我們說什麼話”，因为福音被传出去已经报明下列：

- (1) 我們是怎樣進到你們(帖撒羅尼迦教会)那裡，
- (2) 你們(帖撒羅尼迦教会)是怎樣離棄偶像歸向神(他们曾是拜偶像之人)，
- (3) 你們(如何归向)服侍(積極行动)那又真又活的神(对比死的偶像)，
- (4) 等候他兒子從天降臨，就是他從死裡復活的，那位救我們脫離將來憤怒的耶穌。

保罗称上述 v5 福音傳出去 1, 2, 3 点是 v8 主的道，(v9-10 三重点)，这三点也就是当代信徒 confession 宣言。(林前 15:1-4)

v10 耶穌第二次再来：

這兒開始涉及末世論，耶穌再来。

重点：1) 耶穌從死裡復活，祂是復活初熟的果子。(林前 15:20-22, 45, 可讀林前 15 全章)

2) 盼望主再来是初代教会的信念 Maranatha (主必再來, 林前 16:22)

(初代教会时羅馬王 Caligula 立自己像於聖殿, 信徒認為是敵基督認為末时已到, 深切盼望主再來, 这思潮可见於徒 1:11, 3:20-21, 10:42.)

3) 初代教会深信耶穌虛己受死, 神把祂升为至高 (腓 2:8-11)

4) 耶穌二次再未是要救我们脱离神的忿怒和將來審判 (约 3:36, 罗 1:18, 9:22, 弗 5:6, 啟 11:18, 14:10, 19, 19:15)

作业:

填充题:

福音传到帖撒羅尼迦不独在乎_____, 也在乎_____和_____, 並充足的_____.

因為我們的福音傳到你們那裏, 不獨在乎言語, 也在乎(神的)權能和聖靈(的能力), 並(帖撒羅尼迦人以)充足的信心

是非题:

1) _____ 神的拣选是基于祂全能的屬性.

2) _____ 所有基督徒都是有君尊的祭司.

3) _____ 人有自由意志, 所以神的拣选是被动的.

4) _____ 福音 Gospel 的含义是指从神来有神奇魔力的话.

1) 是 神的拣选是基于祂全能的屬性.

2) 是 所有基督徒都是有君尊的祭司.

3) 非 人有自由意志, 所以神的拣选是被动的.

4) 是 福音 Gospel 的含义是指从神来有神奇魔力的话.

第四课 2:1-20 保罗受苦传福音的心声

第二章：

2. 保罗受苦传福音的心声 (2:1-16)

a. 传道者基于托付(1-6) (新约中最仔细描写传福音者的心境)

2:1 弟兄们，你们自己原晓得我们进到你们那里并不是徒然的。

2:2 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。

2:3 我们的劝勉，不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。

2:4 但 神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的 神喜欢。

2:5 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。

2:6 我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，

- 讀此段落
- 鑰节(2:4)
- 重复字句：“不是” 5X v1, 3, 4, “没有” 3X v5, 6: 都是负面词，可见这段的意境是保罗为自己申辯。積極的主题是传福音：2:4 “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。” 2:6 “神把福音托付我们，我们就照样讲。”
- 详解：

2:1 原文在 v1 之前有前致词 “For”，意指下文是第一章上文的后果：

比较 1:9 与 2:1 有什么連係？“我们进到你们那里”，1:9 “他們(马其顿亚该亚教会)自己已經報明。”，2:1 “你们自己原晓得”。

保罗在此叫帖撒羅尼迦教会作他的见证人，福音(或福音隊)怎样“进到你们那里”产生的影响人人可见，但是帖撒羅尼迦教会应该知道。

v1: “并不是徒然的”第一个不是。动词徒然(fail)是现在进行式(present perfect tense)，引申的意思是福音传到帖撒羅尼迦不单当时有效(非徒然)而且是不断地有效(非徒然)。

2:2 原文在此节以前有前致词“*But*”，从上句 2:1 轉意到此句 2:2。意思是不但不是徒然的，*然而还是*靠神把福音传给你们。

2a “我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的，”

徒 16:20-40 记载这件事：保罗西拉在马其顿省因为赶走污鬼，被鬼附的使女的主人，向官府告他们。使他们被棍打和下监，夜来监门被地震打开，狱卒信主，他们被释放。保罗在此指出被害受辱(肉体和精神上两方面)，他作为罗马公民遭受如此羞辱(*insult: hybristheutes*)，帖撒羅尼迦人应熟知这些事情。

2b “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。”

“放开胆量”: *at home but words flow freely* 安然敢言, 含义(1)无恒(2)自信。

2c “靠我们的神”，

这胆量不是出于人的勇气，而是出自神所赐。

2d “神的福音”

他特别声明这是神的福音。不是出于人的福音。

2e “在大争战中”

“争战”(agon)原文可指内在争战在奥运中常用来指竞争在此是指受反对势力的压迫(*act of opposition*)。

综合意思：保罗在反对势力压迫下，靠神放胆传神的福音。

2:3 “我们的劝勉，不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。”

“不是” 3X out of 5 (v1, 3, 4). 5X 保罗否定别人的控告：(1)v1 见上文。(2) 不是出于错误(欺骗)。(3) 不是出于污秽(不良动机，特别是性道德上，当时有娼妓在宗教仪式中与敬拜者行淫生子)。(4) 不是用诡诈(craft 巫术引人上钩)。

2:4 “但 神既然 验中了我们，把福音 托付我们。” (approved by God to be entrusted with the gospel)

验中：(1) 试验 test. (2) 认可 approve. 先经过试验被通过了然后被神把福音托付他们(使徒)。(今天我们传福音似乎是只出于自愿，未经试验就上工场，遑论被神认可。)下文 “讨那察验我们心的 神喜欢”，回应神先试验才差遣使徒。

托付：entrusted, 主复活升天前把福音托付给我们(太 28:18-20, 徒 1:8). 这责任从起初主就托付了门徒，和历史上继往开来的信徒。

保罗被差遣是在大马色路上(徒 9:1-15)，神发出天上亮光使他瞎了眼当他遇见了主之后当下主吩咐亚舒尼亚说：(15) “他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前宣揚我的名。”从此神将福音的使命托付给保罗，保罗(9:29) “奉主的名放膽傳道，並與說希臘話的猶太人講論辯駁。” 托付不单是交代也有信託之意神是选中了我们把福音交託我们我们有责任要传下击正如接力竞赛的交棒每一代的信徒要继续传下去不可辜负神的信託保罗明白这托付所以他直说，神既然(v4) “把福音托付我们，我们就照样讲。” 保罗传福音的动机，是出于神的托付，不是要讨人喜欢，而“乃是要讨那察验(与上文 2:4 神 验中同原文)我们心的神喜欢。” “心”是包括了人内在的知情意，明察秋毫的神，察验我们传福音的动机，是讨谁的喜欢！

Q: 现代人传福音是出于什么样的动机？積功德？属灵骄傲？维护社会公义？平权？无可奈何地被差遣？(参腓 1:15-18)

2:5-6 “因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的；也沒有藏著貪心，這是神可以作見證的。我們做基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀。”

这二节经文含“没有” 3X，回应上文讲动机时的“不是” 5X，所以保罗“没有”如此做。

(1) 沒有用過諂媚的話(kolakeias: insincere words: 用花言巧语引君入甕): 這是你們知道的 plain for yours to see,.

(2) 沒有藏著貪心(pleonexia: a mask to cover up greed, 以面具掩盖內在的貪心，通常这词用在与金钱有关也可指一般的贪念): 這是神可以作見證的。

(3) 沒有向你們或向別人求榮耀: 虽然作为使徒可以叫人尊重. 2:4 “不是讨人喜欢” 在这里保罗是表达他个人內在的状况(自滿(self-seeking)).

2:7-9 “v7 只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子. v8 我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的. v9 弟兄們，你們記念我們的辛苦勞碌：晝夜做工，傳神的福音給你們，免得叫你們一人受累。”

v7 保罗爱帖撒羅尼迦人如母亲乳养自己的孩子，这句的中文翻译与原文有距离(RSV: We were gentle among you , like a nurse taking care of her children.) 这形象要表达保罗一行人的温柔(gentleness)的非权威性(non-authoritative)，母親原文是乳养者(nurse)。保罗用此形象的目的是要对抗那些针对他的诬告，说他传福音是要榨取帖撒羅尼迦人的好处，他说他是像乳养孩子的母亲的辛劳付出而不是要榨取。

v8 道出保罗传福音的动机是出于爱，从头到尾都是因着愛。上句“我們既是這樣愛你們”，是接上文 v7 那种母亲育儿之愛，下文的愛则指在主里神圣的爱(agape)。姑勿论出于那种愛保罗爱帖撒羅尼迦人的真摯程度：“不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們。”換言之他愿意付上一切，“性

命(psyche)”不单指肉身生命而是全人。教训：真正的传道人，是全人的擺上，不只是口传，基督徒传福音的事奉是付代价的。

v9 辛苦(mochthos: hardship)勞碌(kopos: toil, weariness in labor)。保罗乎不单指福音工作带来的辛苦勞碌也是指体力工作的勞碌，保罗身体力行织帐棚供养自己(徒 18:3 皮革工人)，免得帖撒羅尼迦人受累要供养他。带有神能力的有効传福音，不单在使徒时代有，现今也有。

Q: 工人得工价是应该的(提前 5:18)，福音使者应该接受教会供养还是效法保罗织帐棚？今天的传道人是否太舒适，而忘记了福音工作的辛劳，做成不付代价，马马虎虎的传道？

v10-12 “v10 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。v11 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，v12 要叫你们行事对得起那召你们的祂，得祂荣耀的神。”

传道者行事为人的见证。

v10 谁可作见证？(1) *你们*(帖撒羅尼迦信徒)。(2) 神。

见证保罗什么？见证保罗的为人(1) *圣洁*(holy)，(2) *公义*(righteous)，(3) *无可指摘*(blameless)。

*你们*在文法上的强调(emphatic)，即在万人中特别是*你们*可作见证，因为保罗曾在他们中间生活，在这里保罗特别点出帖撒羅尼迦信主的人，要与挑拨离间引人信犹太教的人分别出来。

(1) *圣洁*(holy)，(2) *公义*(righteous)，(3) *无可指摘*(blameless)：有人把三者分别指：*圣洁-指神*，*公义-指帖撒羅尼迦信徒*，*无可指摘-指保罗自己*，三者可作动词形容词(adverbs)，但三者在原文中可作名词形容词(adjectives)，形容保罗一夥人：*圣洁*(hosios)-被神分别为圣，*公义*(dikaios)-转向神的律例(conformed to God's law)，*无可指摘*(amemptos)-没事可指責的地方(beyond reproach)。保罗敢向帖撒羅尼迦信主的人如此推荐自己和同工证明他的确相信他们的作为在神在人面前都站立得住。

Q 如果你要人替你写蓆信，你认为别人会誇你什么？

Q 如果你今天回天家，神会如何评价你的行事为人？

Q 你如果认为保罗是自吹自擂，自信与自大有何分别？

v11 “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，”

(1) 劝勉 exhort and encourage: (非教训或斥责)，帖撒羅尼迦初信者特别需要鼓励与劝勉。

(2) 安慰 comfort: 有溫柔 tender 对待受逼迫，軟弱的人的含义，参 5:14, “劝勉灰心的人，扶助軟弱的人。”

(3) 嘱咐 (charge): 保罗也嘱咐他的 v12 下列的话。

v12 “要叫你们行事对得起那召你们进祂国，得祂荣耀的神。”

神召人入神国不是就此了事是要人继续有长进行天路正如弗 2:8-10，所以信徒行事为人要与蒙召的恩相称(弗 4:1，腓 1:27: 福音，蒙召的恩，进神国，得祂的荣耀，都是指耶稣基督救赎所给我们的恩典，人既蒙召得恩，就要对得起召他们的神。

Q: 信主得救对你是怎么的一回事？

Q: 你是否有“进神国，得祂的荣耀”的观念？经历？

神国：神管理的範圍，神同在(动态 dynamic)的地方，是耶稣基督在福音书教训的中心祂籍着十字架，建立了神的国度，神进入时空领域，神国(已然未然 Already but Not Yet)是福音书的主题，保罗书信也提及。

v13 “為此，我們也不住地感謝神，因你們聽見我們所傳神的道就領受了；不以為是人的道，乃以為是神的道。這道實在是神的，並且運行在你們信主的人心中。”

(1) 为帖撒羅尼迦人听而领受这道 (不是因他们接受他个人)，保罗不住的感谢神。(2) 这“道”不是人(保罗或其他人)的道，而是神的道(a)出于神，(b)运行在信主的人心中活生生的起作用。参约 4:14: 信主的人得祂賜活水，在他里头成为泉源，直湧到永生。在这节里保罗两次提到神的道，特别是第二次更加重

语气，指出这不是人的道，而是神的道。(3)中译“听见”(received)是更合适，因为犹太人听与行是一致的(参雅各书)，保罗在此加上“就领受了”(paralambano)通常用作接受承传，有学者 Neil 认为他们是接受了当口的福音宣言(参林前 15:3-5)。(4)v13 的动词“运行”(energin)可作主动和被动解，主动是这道运行在人心中，被动是神运行在人心中，意思是这道在人心中起作用，正如罗 1:16 所言这福音是神的大能。

v14-16 “v14 弟兄們，你們曾效法猶太中、在基督耶穌裡神的各教會，因為你們也受了本地人的苦害，像他們受了猶太人的苦害一樣。v15 這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕出去。他們不得神的喜悅，且與眾人為敵，v16 不許我們傳道給外邦人使外邦人得救，常常充滿自己的罪惡。神的憤怒臨在他們身上已經到了極處。

在这三节保罗特别谈到福音，受犹太人的压制，这情况彼彼皆是。

(1)他们逼害犹太地各教会信徒(God's churches in Judea)。

(2)本地犹太人苦害帖撒羅尼迦教会。

(3)犹太人杀了耶稣基督和先知。

(4)犹太人赶走保罗一夥人不许他们传道给外邦人。简述在彼西底安提阿的事件(徒 13:50)。

帖撒羅尼迦教会受是与逼害犹太地各教会一样，后者的逼害可能是最广为人所知。虽然耶稣基督被罗马人杀害，但保罗将此罪归咎于犹太人，他们一向都是杀先知的人(太 23:29-31，徒 7:52，罗 11:3)

太 23:29-36

29. 你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！因為你們建造先知的墳，修飾義人的墓，說：

30. 若是我們在我們祖宗的時候，必不和他們同流先知的血。

31. 這就是你們自己證明是殺害先知者的子孫了。

32. 你們去充滿你們祖宗的惡貫吧！

33. 你們這些蛇類、毒蛇之種啊，怎能逃脫地獄的刑罰呢？

34. 所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城，
35. 叫世上所流義人的血都歸到你們身上，從義人亞伯的血起，直到你們在殿和壇中間所殺的巴拉加的兒子撒迦利亞的血為止。
36. 我實在告訴你們，這一切的罪都要歸到這世代了。

罗 11:2-3

- 你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢？他在神面前怎樣控告以色列人說：“主啊，他們殺了你的先知，拆了你的祭壇，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。”

徒 7:52

- 哪一個先知不是你們祖宗逼迫呢？他們也把預先傳說那義者要來的人殺了，如今你們又把那義者賣了、殺了。

徒 13:44, 45, 50

- 44 到下安息日，合城的人幾乎都來聚集，要聽神的道。 45 但猶太人看見人這樣多，就滿心嫉妒，硬駁保羅所說的話，並且毀謗。
- 50 但猶太人挑唆虔敬、尊貴的婦女和城內有名望的人，逼迫保羅、巴拿巴，將他們趕出境外。

v15, 16 下 保罗评论这犹太人是

- (1) “不得神的喜悦”，“神的忿怒臨到他们身上，到了極点。” (aortist tense: 过去，现在，将来，一样如是)。
- (2) 他们与众人为敌。
- (3) 他们常常充满自己的罪恶。

v16 “不許我們傳道給外邦人使外邦人得救，常常充滿自己的罪惡。神的憤怒臨在他們身上已經到了極處。”

犹太人苦害基督徒的目的可能是不许他们传道给邦人，使他们得救，因为犹太人认为神的恩典福份，是犹太人所独有的。

v17-18 “v17 弟兄們，我們暫時與你們離別，是面目離別，心裡卻不離別，我們極力地想法子，很願意見你們的面。 v18 所以我們有意到你們那裡，我保羅有一兩次要去，只是撒旦阻擋了我們保羅再訪的心願。”

(a) 離別 (torn away, 原文 *aprrphanisthentes* 直譯 *having been orphaned* 被淪為孤兒)，很重的字句，表達保羅對帖撒羅尼迦教會的親情，回應上文 v7 “如同母親乳養自己的孩子”，v11 “好像父親待自己的兒女一樣，”）：故此保羅在此再稱他們為“弟兄們”，雖然暫時見不到面，身體離別，心卻不離別。經常想念，和無刻不掛念他們。

(b) v17 下 “極力地想法子，很願意見你們的面。”

極力地想法子，表達保羅想見帖撒羅尼迦教會的渴望，他們排除萬難，要面對面見他們的面。

Q. 你對你帶領信主的新門徒有沒有保羅這種親情？

v18 上 “所以我們有意到你們那裡”

有意指立志，一兩次要去原文指一次再次，中文可作三番四次。

v18 下 “撒旦阻擋”

保羅沒有詳述撒旦如何阻擋他不能去見他們，帖撒羅尼迦人已知曉內情。有人猜測是保羅生病（弱點我們是指保羅整個團隊不能見他們）。所以可能是政治上的攔阻不批准他們見面。姑勿論是什麼原因，在屬靈上，保羅都以為是撒旦的阻擋，撒旦的作為意識並非形態或象徵性而已。

Q. 是否一切不能達成的工作都是出於撒旦？我們如何分辨撒旦的工作還要是人的軟弱/疏忽/過失/無能等等？請舉例一撒旦的說明之。

v19-20 “v19 我們的盼望和喜樂並所誇的冠冕是什麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候，你們在他面前站立得住嗎？ v20 因為你們就是我們的榮耀，我們的喜樂。”

保羅清楚地說明他們的盼望，喜樂並榮耀冠冕，就是主耶穌來的時候，帖撒羅尼迦人在他面前站立得住！帖撒羅尼迦人就是保羅一生勞苦的成绩和冠冕。帖

撒羅尼迦人做得好保罗欢喜得荣耀和冠冕，不然的话保罗就落空。一个传道人牧者都应有这心态，为主工作也要求耳有福音效果。

Q. 人若努力传道对方總不信谁要负责？

天国的喻仆人要儆醒，在主人回来时要准备好(路 12)。在帖前后中“主耶稣”或“主耶稣基督”出现 24 次是在新约中最多的。“在祂面前”(Parousia)在此第一次出现也是指主再来，所以虽然保罗没有直讲主再来，他心中已藏着主再来的盼望。

作业：

保罗行事为人的见证，包括他的_____， _____， _____。

填充题：

1. 保罗为自己辯护含有三个沒有：沒有_____，沒有_____，沒有_____。
2. 保罗教他们如父亲_____， _____， _____各人。(V11)

是非题：

3. _____ 保罗在这里评论犹太人杀耶稣和先知又不许使徒传福音给外邦人。
4. _____ 保罗形容他爱帖人如母亲乳养孩子。
5. _____ 保罗说他曾一两次要去看帖，但神攔阻。
6. _____ 这一段经文完全没有涉及主再来的教义。

填充题：

1. 保罗为自己辯护含有三个沒有：沒有用過諂媚的話，沒有藏著貪心，沒有向你們或向別人求榮耀。
2. 保罗教他们如父亲**劝勉，安慰，嘱咐**各人。(V11)

是非题：

3. 是 保罗在这里评论犹太人杀耶稣和先知，又不许使徒传福音给外邦人。
4. 是 保罗形容他爱帖人如母亲乳养孩子。
5. 非 保罗说他曾一两次要去看帖，但神攔阻。
6. 非 这一段经文完全没有涉及主再来的教义。

第五课 3:1-8 差派提摩太访帖撒羅尼迦回报

第三章：

帖前 3:1-5 “v1 我們既不能再忍，就願意獨自等在雅典，v2 打發我們的兄弟——在基督福音上做神執事的提摩太前去，堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們，v3 免得有人被諸般患難搖動。因為你們自己知道，我們受患難原是命定的。v4 我們在你們那裡的時候，預先告訴你們我們必受患難，以後果然應驗了，你們也知道。v5 為此，我既不能再忍，就打發人去，要曉得你們的信心如何，恐怕那誘惑人的到底誘惑了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。”

交叉对称架构：

V1-2 不能再忍，打发人去

V3-4 受患难

V5 不能再忍，打发人去

- “我們既不能再忍（forbear：心急如焚很想知道帖撒羅尼迦人情况如何）”

架构重点：受患难

- 提摩太前去的目的是
- (1) 堅固你們(v2).
- (2) 曉得你們的信心如何(v5). 在所信之道中勸勉你們.
- (3) “免得有人被諸般患難搖動”. 患難原来是命定(一定要来)的，我们已预先告诉你，后来果然应验(v3, v4).
- (4) “恐怕那誘惑人的到底誘惑了你們(信心)，叫我們的勞苦歸於徒然.” (v5)
- 3:1 獨自等在雅典： 参考徒 16, 17, 18 章：
- 馬其顿呼声→腓立比→帖撒羅尼迦→庇里亚→雅典→哥林多
- Q: 耶孫是谁? 参考徒 17:5-9, 羅 16:21
- Q: 这路程多遠?

- 走羅馬大路(Via Egnatia)
- Neapolis→腓立比→暗妃波里→亞波羅尼亞→帖撒羅尼迦.
- [33 miles] [27 miles] [35 miles]

3:2 執事 diakonos (Deacon)

- 約 2:5, 9
 - 太 22:13
 - 林後 6:4
 - 林後 11:23
 - 羅 13:4
 - 林後 11:15
 - 西 1:23, 25
 - 徒 6:1-7(“執事”名辭雖不在, 但在此最初定義和產生過程); 提前 3:8-13
- 有版本 reading: 3:2 minister of God, fellow laborer
- Laborer: 腓 2:25, 4:3, 帖前 3:2, 門 1:1, 1:24
 - Worker: 西 4:11, 羅 16:21,
 - Minister: 執行主人任務者, 工人, 皇帝的侍從; 執事, 看顧救濟窮人, 管理飯食.
 - Runs an errand,
 - Waiter 侍應生
 - Teacher/Pastor 教導
 - 福音的執事
 - 弗 3:7
 - 我做了這福音的執事, 是照神的恩賜, 這恩賜是照他運行的大能賜給我的
 - 西 1:23
 - 只要你們在所信的道上恆心, 根基穩固, 堅定不移, 不致被引動失去福音的盼望。這福音就是你們所聽過的, 也是傳於普天下萬人聽的。我保羅也做了這福音的執事。

(1)v1, v5 “我們既不能再忍 (forbear: 心急如焚很想知道帖撒羅尼迦人情况如何) ”. v1 “願意獨自等在雅典.” 保罗宁愿冒险独自一人等在雅典, v2, 5 “打發我們的兄弟…提摩太前去堅固你們.” 头尾重复. (未知西拉此时在何处?)

(2) 提摩太前去的目的是 (1) 堅固你們 (v2). (2) 曉得你们的信心如何 (v5). 在所信之道中劝勉你们.

(3) v3 “免得有人被諸般患難搖動” 信心. 患難原来是命定 (一定要来) 的, 我们已预先告诉你, 后来果然应验 (v4).

(4) v5 “恐怕那誘惑人的到底誘惑了你們, 叫我們的勞苦歸於徒然.”

Q. 初信者需要那四方面的跟进? 見上 (1, 2, 3, 4).

- 提摩太前去的目的是: 四方面的跟进
- (1) 堅固你們 (v2).
- (2) 曉得你们的信心如何 (v5). 在所信之道中劝勉你们.
- (3) “免得有人被諸般患難搖動”. 患難原来是命定 (一定要来) 的, 我们已预先告诉你, 后来果然应验 (v3, v4).
- (4) “恐怕那誘惑人的 (太 4:3 撒但誘惑耶穌) 到底誘惑了你們 (信心), 叫我們的勞苦歸於徒然.” (v5)

Q. 从帖前 3:1-5 可见帖撒羅尼迦人面对什么的内外危机?

在外危机: 受到外邦人和不信者的逼迫.

内在危机: (1) 怀疑所信之道是否真实, 犹太人拉攏他们回归犹太教. (2) 撒但在属灵上的诱惑. (3) 疑惑为何信主后不是万事如意而是更多困难.

Q. 为何保罗告诉信徒必受患難? 试归纳你信主后所受到的难处?

约 16:33, 耶穌说, “我將這些事告訴你們, 是要叫你們在我裡面有平安. 在世上你們有苦難, 但你們可以放心, 我已經勝了世界.” 徒 14:22, 保罗劝新信主者, “我們進入神的國, 必須經歷許多艱難. 提后 3:12

Q. 保羅如何稱呼提摩太？提摩太此行有何任務？

“做神執事的提摩太前去，堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們。(v5)，
提摩太此行是為了福音之故，而非別事或個人事務。

Q. 為什麼保羅恐怕他們的勞苦歸於徒然？(v5)

因為若信徒受撒但誘惑而否認信仰，那麼保羅傳福音的果效就落空了(討論一
次得救永遠得救？參約 10:28，來 6:4-8，10:26-27，etc)

帖前 3:6-8 “v6 但提摩太剛才從你們那裡回來，將你們信心和愛心的好消息報給
我們，又說你們常常記念我們，切切地想見我們，如同我們想見你們一樣。v7
所以弟兄們，我們在一切困苦患難之中，因著你們的信心就得了安慰。v8 你們
若靠主站立得穩，我們就活了。”

提摩太剛從帖撒羅尼迦那裡回來回報。

v6 回報內容 (1) 信心和愛心的好消息，(2) 帖撒羅尼迦人常常記念保羅眾人，
(3) 帖撒羅尼迦人切切想見保羅眾人，正如保羅眾人切切想見帖撒羅尼迦人一
樣。

1). 好消息 *evangelizomai* 通常用來指福音，保羅在此用此詞是關於福音在帖
撒羅尼迦那裡的情況同樣令保羅雀躍，同證神的能力。好消息在這裡是指帖撒
羅尼迦人的信心(信仰 doctrine 上)和愛心(行為 action 上)(參 1:3)。

- “剛從” ...
- 時序 徒 18:5
- 西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督。
- 此時保羅已離雅典，在哥林多收到消息寫此信。

保羅用好消息 *evangelizomai* 顯示他對回報的欣喜

- 回報分兩方面：
 1. 屬靈方面
 - 帖教會在愛心信心上的長進
 - 勝過環境中的困苦
 - 但信心仍有不足需要填補

2. 个人层面

- 帖人没有忘记保罗
- 回报保罗个人心境所生的果效(v7-8)
- *灵里得安慰
- *困苦患难中坚持下去
- *就活了(生活上的力量)

2). “常常記念(*epipotheo* 深切掛念之意 intensive feeling)我們”

3). “切切地想見我們，如同我們想見你們一樣。”上次见面有深刻印象很想再见面.

v7 提摩太回报所生后果是“我們在一切困苦(*ananke, distress*)患難之(*thlipsis, persecution* 中，因著你們的信心就得了安慰。”此时保罗情景並不好正在受逼迫生活困苦但提摩太带来的好消息令他鼓舞得安慰.

v8 “你們若靠主站立得穩，我們就活了。” 站立得穩，活都不单是指身体上也是灵性上，帖撒羅尼迦人在信仰上不动摇，保罗就生气勃勃!正如上文保罗说帖撒羅尼迦信徒是他的喜乐荣耀(2:20).

- Q. 保罗对他带领的信徒有什么真挚感情的流露? 对我们传福音后的跟进功夫有什么启示?
- Q. 帖撒羅尼迦信徒传道/牧者的关顾，对我们有何启发?

第六課 3:9-4:18 保羅的滿足, 代求和信徒生活上的勸勉

3:9-10 “v9 我們在神面前，因著你們甚是喜樂，為這一切喜樂，可用何等的感謝為你們報答報答神呢！v10 我們晝夜切切地祈求，要見你們的面，補滿你們信心的不足。”

v9 从人的角度看帖撒羅尼迦信徒做得好，本是保羅的功勞。但保羅認為是神在信徒身止顯示出祂的大能和恩典，因此他問“用何等的感謝為你們報答神呢？”v10 補滿:

katartizo 這詞原來是補網在新約用作正面性的象徵，而非負面的責備，有補習裝備信徒之意。“你們信心的不足”：*husterema* 或短缺 *shortcoming*，保羅認為帖撒羅尼迦信徒雖好却仍不足，作為牧者保羅為此要建立他們，要見他們。

3:11-13 (1) v11 願神我們的父和我們的主耶穌，一直引領我們到你們那裡去！

(2)v12 又願主叫你們彼此相愛的心並愛眾人的心，都能增長，充足，如同我們愛你們一樣，(3)v13 好使你們當我們主耶穌同他眾聖徒來的時候，在我們父神面前心裡堅固，成為聖潔，無可責備！”

(1) 祈求的對象是我們的父和我們的主耶穌，但動詞引領卻是單數的，在新約最明顯處把父與主耶穌看作一體(Father and Son oneness)，引領(原文 *clear the way*)指除去一切來自撒但的攔阻。

(2) 保羅第二個祈求是為帖撒羅尼迦信徒的靈命，特別是他們的愛心(*agape* 參 1:3, 4:9-10 *phileo*, 這似乎是帖撒羅尼迦教會當前的最大需要)。在愛心上保羅求兩方面(a)在弟兄姐妹間，(b)在教會之外的社會眾人。這裡的愛是來自神的恩賜(gift of God: 按:這裡的 *agape* 與 *phileo* 互用, 參約 19:26/20:2; 14:23/16:27, 不一定單指神的愛，因為它也用在愛弟兄姐妹和眾人)，用這種愛去愛弟兄和眾人。“如同我們愛你們一樣”：保羅先自己建立榜樣。身體力行的教導不是口講而已。

(3)v13 持守到底到末日見主面在父面前(a)心裡堅固，(b)成為聖潔無可責備。(a)心是指整個人的內在世界:思想, 感情, 意志。一個人站立在愛的堅固根基上，整個人就穩妥。耶穌基督也說最大的誡命，是尽心盡性尽力(全人)愛你的神並且，愛人如己，其餘也相仿。(太 22:36-40, 可 12:28-34, 路 10:27) (b) 成為聖潔:分別為聖(*set apart*)，不是指成聖須用功夫。(b) “當我們主耶穌同他

眾聖徒(原文指 the holy ones)來(*parousia*)的時候”：眾聖徒指主再來時所有與主同臨的信徒(包括已睡的和活着被提的信徒?)，也包括天使。保羅為帖撒羅尼迦信徒祈求神保守他們的靈命持守到底，被主耶穌分別為聖。直到主再來(*parousia*)見主面在父面前 *emprosthen εμπροστην*(審判台前時)無可責備。

第四章

V. 信徒生活上的勸勉(4:1-12)

4:1-2 “v1 弟兄們，我還有話說：我們靠著主耶穌求你們，勸你們，v2 你們既然受了我們的教訓，知道該怎樣行可以討神的喜悅，就要照你們現在所行的更加勉勵。你們原曉得我們憑主耶穌傳給你們什麼命令。”

簡單意譯：我們已把主耶穌所傳的命令教訓你們，你們是曉得的，既受了這些教訓，你們現在已如此行，要更加勉勵，以討神喜悅。

v1 “我還有話說”(Loipon oun, 英譯 Finally)可能是連接上文的過度詞。更教訓好的解釋：主要的論點已說完，還有些話，不是那麼重要，現在就說出來。“該怎樣行”(how you must live)。對信徒而言如何討神喜悅不是可有可無的，所以這話是命令性質(imperative)。

v2 “你們既然受了我們的教訓，知道該怎樣行。”這些命令教訓都不是出於我保羅而是出自主耶穌的。(v1 “我們靠著主耶穌求你們，勸你們，v2... 更加勉勵”)保羅不靠自己，而是靠著主耶穌，吩咐帖撒羅尼迦信徒，“要照你們現在所行的更加勉勵。”更加有 overflow more and more 的意思。行這些教訓可以討神喜悅，這是最終的目的。留意 曉得教訓與 行教訓的分別，曉得教訓是不足的，必須要活出教訓，才可討神喜悅。

Q. 主耶穌傳給我們最大的命令是什麼？

耶穌基督說最大的誡命，是尽心盡性盡力(全人)愛你的神，並且愛人如己，其餘也相仿。(太 22:36-40，可 12:28-34，路 10:27)

4:3-8 “v3 神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行；v4 要你們各人曉得怎樣用聖潔，尊貴守著自己的身體。v5 不放縱私慾的邪情，像那不認識神的外邦人。v6 不要一個人在這事上越分，欺負他的弟兄；因為這一類的事，主必報應，正如我預先對你們說過，又切切囑咐你們的。v7 神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔。v8 所以那棄絕的，不是棄絕人，乃是棄絕那賜聖靈給你們的神。”

性道德上的圣洁：在保罗时代的罗马帝国社会(包括帖撒羅尼迦人)，看性滥交行为为正常生活的一部分，而不是罪恶。(今日现代社会也离此不远，当婚外情不是怎么的一回事)。但基督徒在性方面是迥然不同，信徒有严格的规范，要分别为圣。

v3, 4, 5 “成為聖潔，遠避淫行”，“用聖潔，尊貴守著自己的身體”，“不放縱私慾的邪情”，“像那不認識神的外邦人”。

v3 正面：“神的旨意”(a)成為聖潔：分别为圣，(b)用聖潔，尊貴守著自己的身體。负面：不与世俗看齐：(a)不放縱私慾的邪情，(b)不像那不認識神的外邦人。

保罗强调这是神的旨意：在主里成为新人旧的一套要换成新合乎主用。(林后 5:17, 提後 2:21)

v4 保罗特别用“尊貴”(honor)的名词来强调性的不洁会带来羞慚(dishonor and shame)。“身體(*skeuos*)原文是器皿之意，在此应指男女也要如此守着，因为保罗是写信给包括弟兄和姐妹的全教會。

v5(a) 私慾(pathos: lust, passion, violent feeling, 冲动)在这里指的不是无邪无知的慾望，而是指不正常的慾念(unnatural lust): 邪情(*epithymia*: desire for what is forbidden)。

v5(b) “不認識神的外邦人”不单是指非犹太人族裔而是指教会以外不信主的人，他们抗拒福音(罗 1:18-32)，当时不信主的罗马人普遍都是放縱私慾行性滥交的作为。

v6(a) “不要一個人在這事上越分”，這事上(单數)说明是指上述性滥交同一事，(虽然也有解经家认为保罗在轉移话题，说到商务事宜 business

matters, 但后者用词应该是众數). 姑勿论是商业上或性行为上都涉及別人, 所以保罗说“不要…欺負他的弟兄”, 弟兄不一定是指主內弟兄, 也可能是指另一个人(fellow man).

守聖潔三位一體的理由:

v6(b) “因為這一類的事, 主必報應.” 神的報應: (1) 主将来审判, 也包括现在的报应(罗 1:24, 26, 28), “正如我預先對你們說過, 又切切囑咐你們的.”

v7 (2) “神召我們, 本不是要我們沾染污穢, 乃是要我們成為聖潔.” 神已經召我們守聖潔, 參 v3, 4, “神的旨意就是要你們成為聖潔, 遠避淫行; 要你們各人曉得怎樣用聖潔, 尊貴守著自己的身體.” 保罗用神的呼召的角度看上述“污穢”“聖潔”的行为. 原文有“for”这词, 把这句与上文連在一起. 保罗特别敏感, 注重人的行为是基于神的呼召, 信徒的行为是出于神的主动. 不是出于人的主动.

v8 “所以那棄絕的, 不是棄絕人, 乃是棄絕那賜聖靈給你們的神.” 棄絕 (*atheteo, reject, to treat as null or void*) 指輕看这回事 take it lightly as if it does not matter, 不把性恶行当作一回事, 是輕看圣灵, (3) 聖靈是神不断地賜給你們的, 換言之, 是得罪現在不断与我们同在的圣灵.

帖前 4:9-10 “v9 論到弟兄們相愛, 不用人寫信給你們, 因為你們自己蒙了神的教訓, 叫你們彼此相愛. v10 你們向馬其頓全地的眾弟兄固然是這樣行, 但我勸弟兄們要更加勉勵.”

v9 弟兄們相愛(*philadelphia*)..彼此相愛(*agape*)” (按:这里的 *agape* 与 *phileo* 互用, 参约 19:26/20:2; 14:23/16:27, 不一定单指神的愛, 因为它也用在愛兄弟姐妹和众人). 保罗在此说帖撒羅尼迦人已蒙这方面的教导, 向 v10 “馬其頓全地的眾弟兄”已如此行, (馬其頓眾教会包括: 帖撒羅尼迦, 腓立比, 比利亚, 还有保罗去传过道之地如暗非波里, 和 Pella 等等).

*爱一般人: 来 13:1-2, “你們務要常存弟兄相愛的心. 不可忘記用愛心接待客旅, 因為曾有接待客旅的, 不知不覺就接待了天使.”

*弟兄們相愛：约 13:34, “我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。” 约 15:12, 17.

4:11 “要立志做安靜人，辦自己的事，親手做工，正如我們從前所吩咐你們的。”

(1) “立志…辦自己的事”：立志原文有尽心尽全力去办事(ambitious, striving eagerly, energetically and wholeheartedly pursuing).

(2) 为何保罗要他們“做安靜人，辦自己的事，親手做工”？可能是因为有些帖撒羅尼迦人，生活懒散，靠人接濟生活，因为他们以为主再来日子已近，不用作工。親手做工指的是劳力作工，帖前后極少提到帖撒羅尼迦教会是有錢人的地方，显示他们大部分信徒都是低下階层之贫困人士。

4:12 “叫你們可以向外人行事端正，自己也就沒有什麼缺乏了。”

保罗指出自己亲手做工养活的两个原因：

(1) 你們这样的生活方式；可贏得外人的尊敬。教会彼此相爱，互相接濟固然是好，但不要让外人有流言说，你们是佔人便宜，靠他人养活的 free loader 不良见证。

(2) 这些佔人便宜，靠他人养活的人不能独立，自己作工的人，不会把重担加负他人，自己也就沒有什麼缺乏了。

VI. 教义上的劝勉：末世论(4:13-5:11)

1. 复活与被提(4:13-18)

末世论前言：正如上述保罗已暗示，帖撒羅尼迦人对主再来有急不及待的期望，所以他在此说清楚主降临/主再来时活着和死了的人将会如何。希望他们以这些话彼此劝慰(参 2:19, 3:13)。这段经文是基督信仰中末世论的重要神学基础，几乎在每一个基督徒葬礼都被引用。当日保罗第一次到访帖撒羅尼迦时可能已提过主再来(Parousia)的议题，他离开后，帖撒羅尼迦人可能产生不同的讨论，引起一些不安，有些人以为已死的人，主再来时不会被提。保罗写这信讲清楚这些误会，另一方面劝戒那些不作工等待主再来的人(上文 3:11)。

什麼是末世？末日？

1. 末世(Eschaton)

彌賽亞降臨，新時代，天國實現(來一 1~2)

特色：聖靈澆灌(珥二 28~32、徒二 16~21)

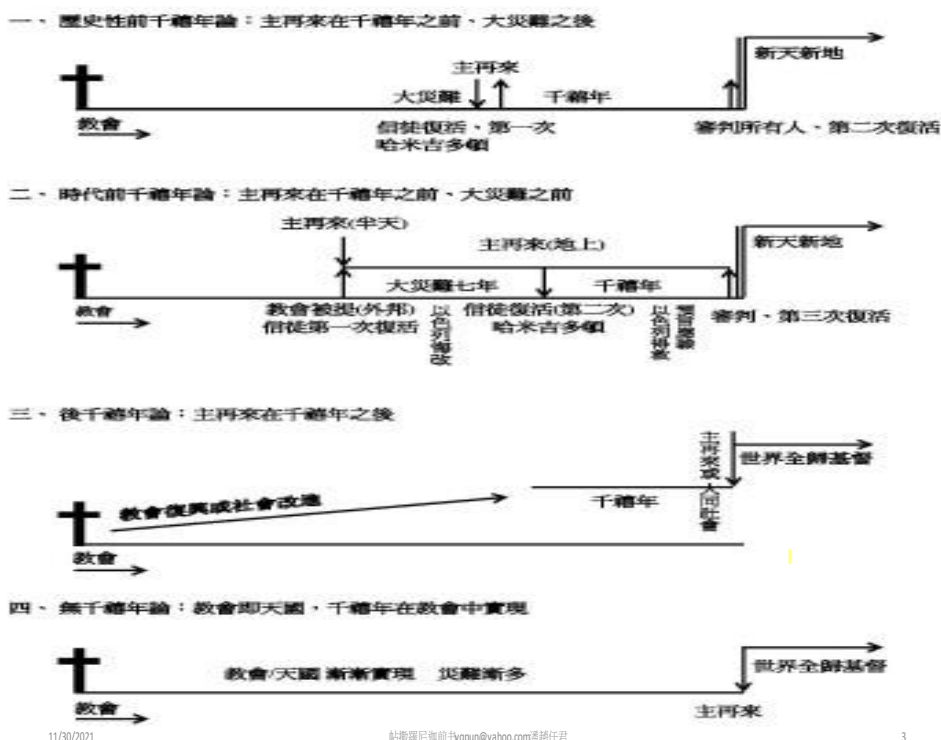
2. 末日(The day of the Lord)

末世終點、主再來(彼後三 10~13)

審判的日子(約十二 48)

3. 末世與末日的張力

已然未然 (Already, Not Yet)

(I) 個人方面：人觀 (ANTHROPOLOGY)

1. 靈魂體 (BODY-SOUL-SPIRIT)

A. 三元論 (TRICHOTOMISM)

帖前 5:23, 來 4:12, 林前 2:14-3:4, 15:44

B. 二元論 (DICHOTOMISM)

路 1:46-47; 10:27, 12:4, 23:46, 傳 3:21, 12:7; 太 27:50, 約 19:30, 林前 15:50, 林後 4:11, 5: 8, 10

C. 有條件性的一元論 (CONDITIONAL MONISM)

體(BASAR) 創 6:3, 賽 31:3

(SOMA) 林前 7:4, 9:27, 13:3, 羅 12:1,2, 腓 1:20, 3:21

魂(NEPHESH) 創 2:7, 12:5, 46:27, 民 21:4,5

(PSYCHE) 羅 2:9, 13:1, 帖前 2:8, 腓 1:27, 弗 6:6

靈(RUACH) 創 45:27, 撒 30:12, 王上 10:5

(PNEUMA) 羅 1:9, 8:10,16, 林前 7:34, 加 6:18

2. 死亡與復活之間的過渡時期 (INTERMEDIATE STATE)

A. 人死後繼續有知覺的存在 (CONSCIOUS BEING AFTER DEATH):

林後 5:3-8, 腓 1:20-24, 太 10:28

B. 人是一個整體 (MAN IS A WHOLE PERSON)

來 9:27, 羅 14:8, 林前 15:22

C. 過渡時期是不完全或非正常的: 靈魂體復活才是完全救恩!

林前 15, 林後 1:10, 5:2-4

D. 樂園與陰間

路 16:19-31, 23:43

3. 復活 (BODILY RESURRECTION)

林前 15:22

4. 有問題的理論:

A. 靈魂睡眠 (SOUL SLEEP)?

約 11:11-14, 林前 15: 6, 18, 20, 51 是指死亡

B. 靈魂滅絕? (ANNIHILATIONISM)

提前 6:16, 加 6:8 (是?)

可 9:48, 約 3:36, 10:27,28, 啟 20:10 (否!)

C. 1. 煉獄 (PURGATORY): 是天主教用來描述信徒死後靈魂是人死後自認為需要反省被潔淨的地方 (或狀態), 生人為死人禱告可以幫助他們得潔淨。

(A) 沒有經文根據, 人死后要受審判 (來 9:27): 天主教引用次經 II MACC 12:42-45.

(B) 因信稱義: 羅 3:21, 4:5, 加 3:1-14, 弗 2:8-9

(C) 基督降在陰間傳福音給死人聽? 彼前(1)3:18-20, (2)4:4-6

1) 不信的死人不可以得救:

路 16:19-31, 來 9:27

2) (a) 耶穌基督雖死, 靈性上復活, 他的靈在挪亞時代向他同世的人傳道, 這些人因在生前不信, 死後現在被禁于牢獄, 這是在挪亞洪水時所發生, 只有八人生還!

3) (b1) 福音曾向已死的人在生時傳揚. (b2) 福音曾向在靈性死亡的人傳揚.

4) 解釋彼前 3:18-20

D. 代替死人受洗? 林前 15:29

4:13-18 “v13 論到睡了的人, 我們不願意弟兄們不知道, 恐怕你們憂傷, 像那些沒有指望的人一樣. v14 我們若信耶穌死而復活了, 那已經在耶穌裡睡了的人, 神也必將他們與耶穌一同帶來. v15 我們現在照主的話告訴你們一件事: 我們這活著還存留到主降臨的人, 斷不能在那已經睡了的人之先. v16 因為主必親自從天降臨, 有呼叫的聲音和天使長的聲音, 又有神的號吹響, 那在基督裡

死了的人必先復活， v17 以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇；這樣，我們就要和主永遠同在。 v18 所以，你們當用這些話彼此勸慰。”

Q. 究竟 1:10, 2:16, 5:9 所说的审判与神的震怒，在被提之前或之后发生？与主再来的已睡圣徒是谁？信徒(在基督台前)的审判在最后大审判之前，之中或之后？“Parousia” 这字直译是 presence(英文)或显现(参林前 16:17 “到这里来”，林后 10:10 “见面”，腓 2:12 “在那里”)。

v13 正如上述引言，有些帖撒羅尼迦人为那些已死的人忧伤，恐怕他们在主再来时被丢弃，失了见证主再来荣耀时刻的经历，保罗在此以睡了的人形容已死的圣徒，显然他认为圣徒之死不过是过度和暂时性质（参林前 7:39, 11:30; 15:6, 18, 20, 51; 约 11:11）。基督徒相信(1)复活包括身体和灵魂，在这节经文落实。(2)不是灵魂沉睡(soul sleep)，(3)死亡非无意识而是“与主同在”（腓 1:23）。对 v12 没有指望的非信徒外人，他们没有复活的盼望。对未来有恐惧和失落感，对已亡亲友没有再来见的机会。

v14 对信徒而言：将来是与主同复活同作王(启 21:4; 林前 15:12, esp. v22, 23) 已死圣徒不单没有失落，反而更好，“那在基督裡死了的人必先復活”，主再来时把他们一同带来，v16 “以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇”；一起经历复活作王，分享与基督在一起的荣耀。
死与睡：留意 v14 保罗说“耶穌死而復活”，信徒是“在耶穌裡睡的人”。

“睡眠” (*koimaomai*) 在新约中被使用了 18 次。只有三次(太 28:13; 路 22:45 和徒 12:6) 被用作自然睡眠的常规含义。所有其他 15 次(太 27:52; 约 11:11, 11, 12; 徒 7:60, 13:36; 林前 7:39, 11:30, 15:6, 15:18, 15:20, 15:51; 帖前 4:13, 4:14, 4:15; 和彼后 3:4) 它被用来表示死亡。这个意思在林前 7:39 中尤为明显，当时保罗提到如果妇女的丈夫 *koimao*，她有再婚的自由，以及当保罗谈论那些在他写林前 15:6 时 *已睡* (死去) 的目睹基督复活身体的见证人，以及林前 15:51 *已睡* (死) 的人复活时身体的变化。在 LXX 的历史叙述中，这词

的一个异体 *ekoimethe* 也被用来表示光荣的死亡，指的是以色列和犹太的国王“与他们的列祖同睡”时的死亡(在王下和 C 代 F 中有 36 次)。在犹太天启文学中也有类似的死亡是睡眠的思想。当时的希腊学者 Lucretius 和 Plutarch 也很明显地使用睡眠来表示死亡。保罗委婉地提到死亡，是在沿用当代安慰信的风格。

i. e. 耶穌死，信徒睡。因为耶穌基督的死，信徒不致于死而是睡。耶穌的死承担了罪的工价(罗 6:23)，在新约中提到信徒今生的死亡，不说死而都说睡，提到耶穌基督的死，卻不说睡而都说死。

我們信(1) 耶穌基督的死而复活，(2) “在耶穌裡睡了的人”，他们在末日也复活，主再来时把他们一同带来，所以他们现在的死不过是睡而已，帖撒羅尼迦人对复活这回事没有怀疑，他们的问题是肉体死了的亲友，在复活时的下落为何。保罗在此向他们确定，死了信徒在主再来时，会与祂同来。

v15 这节谈到在末日时未死的信徒会如何，是预言未来。

“照主的话”：保罗下面的话並沒有记载在福音中，这情况並不希奇，因为约翰也说(约 20:30, 21:25)：“耶穌在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上”，“耶穌所行的事還有許多，若是一一地都寫出來，我想，所寫的书就是世界也容不下了。”也有人以为这些话是耶穌基督亲自单独向保罗启示的。

“我們這活著還存留到主降臨的人”：保罗似乎认为主降臨的时刻就在目前在他未死之前就会发生，不过在其中他也涉猎到活着和死了的信徒的情况。显然保罗並不知道神的时间表(参 5:2 “因為你們自己明明曉得，主的日子來到好像夜間的賊一樣。”))

“我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先”：这里是有关复活的次序：已經睡了的人先复活，然后活着的人改变(transformed)成为复活的形体(参林前 15:20, 51-53)。但保罗强调活着的人斷不能先于已經睡了的人复活。

v16, 17 这二节用“必然”三次，保罗用積極的语态，强调预言未来必发生之事：

(1)” v16 因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號

吹響，(2)那在基督裡死了的人必先復活，(3)v17 以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇；這樣，我們就要和主永遠同在。”

被提(Rapture 拉丁文 forcefully snatched up)14X in NT, (太 11:12, 12:29, 13:19; 约 6:15, 10:12, 10:28, 10:29, 徒 8:39, 23:10; 林后 12:2, 12:4; 帖前 4:17; 犹 23, 启 12:5. 它的词根 *harpago* 的意思是抓铁, 拖拽, 鈎钩, 可以用来拉起掉在井里的水桶. 在战争中, 钩铁被扔向敌人的船只, 可以抓住船索, 然后用来将船只拖到可以触及的范围内, 以便登船或摧毁它. 保罗在 1:17 用这个词来表示“被强行带走”. 4:17 与 林后 12:2, 12:4 可能讲述了他自己被带到天堂的经历. 路加在使徒行传 8 章 39 用了类似的词, 当时腓力被主的灵“提”起来, 再也看不见了. 同样, 在启示录中, 女人所生的孩子被“提到”到神的宝座前, 以保护她免受龙的攻击. 它可能具有选择性地强行“拉出”某人的含义.

天上发生(神所做)之事: (a) “主必親自從天降臨”, (b) “有呼叫的聲音和天使長的聲音, (神的不同声音)”, (c) “又有神的號吹響”.

Q. 上述三種声音是一样的或是不同?

呼叫的聲音: *keleuma* 英文直译是 loud command, 显然是会有命令 authority 的聲音, 字源出自驾马车之人向马的嘶喝, 或猎人向猎狗的呼喝. 这儿发声的主人是基督.

天使長的聲音: 天使長是指那一位? 米迦勒(Michael)或加百列(Gabriel), 这里没有冠词(article), 所以並非专称. 犹大书比较显明地指出天使长是米迦勒.

神的號: 参太 24:31 也提到号角声.

v17 保罗比较太 24:30-31 与帖前 4:15-17 记载的异同:

	太 24:30-31	帖前 4:15-17
1	人子驾云而来	信徒在云中

2	天使召集被揀选者	人子亲自召集信徒
3	没有提及复活	提及复活
4	没有提及次序	主要题目是复活次序

参末世论图表有关事情发生的次序。重点是已經睡了的信徒，必先复活，然后活着的信徒被提，二者空中与主相遇，这是与基督与亲友重聚(reunion)的时刻。

雲裡，空中通常用作形容神显现的景象。

那时我们与主永远同在。

v18 彼此勸慰(encourage), 说明神能胜过死亡，无论生与死都不能超越神的大能大力，所以我们要如此彼此勸慰。

第七课 5:1-8 复活与末世论

VI. 教义上的劝勉：复活与末世论(4:13-5:11)

2. 主再来的日期(5:1-3)

第五章：

v1 弟兄們，論到時候，日期，不用寫信給你們， v2 因為你們自己明明曉得，主的日子來到好像夜間的賊一樣。 v3 人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。

论到时候，你们日期，你们应该已曉得。不用我写给你们。

主的日子來到好像夜間的賊一樣。

正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們。

如同產難臨到懷胎的婦人一樣。

他們絕不能逃脫。

上文提要：保罗解答帖撒羅尼迦人对复活的问题：死了的亲友和活着存留的人，在主再来时的下落为何？和主再来的事在什么时候会发生。

v1 “論到時候，日期，不用寫信給你們， 因為你們自己明明曉得。” 似乎保罗是说当他以前探访他们时已与他们面谈此事(時候, 日期)。保罗盼望他们已经学到。

時候 chronos, 英文 *chronological, times* 时间顺序。

日期 kairos, 英文 *dates, appropriate season* 适当时候。

v2 明明曉得 *akribos*: 字义有准确曉得之意。他以前已与他们面谈此事，后来他们又来信问保罗。

v2 主的日子:

在旧约：主要是用作写国家群体被审判的日子一般先知书、指到列国受审判，摩 5:18 却强调以色列也会受审判。

在新约：仍是被审判的日子，但却联系父与子(腓 1:6)，有异于旧约之处是不再指群体而是指针对个人的审判：每个人都要面对此审判。

v2 主的日子來到好像夜間的賊一樣:

是指不能说清楚是什么时间(uncertainty, unpredictable)，下文又说说是无可避免的(inevitable)。

v3 “人正說平安穩妥(peace and security)的時候，災禍忽然臨到(false security)

时态是现在进行式：正說的時候，災禍忽然臨到。参路 21:34, “那日子就如同網羅忽然臨到你們。”

“如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。”双重负面(double negative, by no means escape)，產難的婦人比喻忽然性(suddenness)的无何避免(inevitability)。

5:4-11 “v4 弟兄們，你們卻不在黑暗裡，叫那日子臨到你們像賊一樣。 v5 你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。 v6 所以，我們不要睡覺，像別人一樣，總要警醒謹守。 v7 因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。 v8 但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當做護心鏡遮胸，把得救的盼望當做頭盔戴上。 v9 因為神不是預定我們受刑，乃是預定我們藉著我們主耶穌基督得救。 v10 他替我們死，叫我們無論醒著、睡著，都與他同活。 v11 所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。”

v4, 5 主的日子 → 光明之子，白晝之子

v4, 5 你們卻不在黑暗裡，世界在黑暗裡，光明对比黑暗，黑暗是现今的世代，耶穌基督救我们脱离黑暗，祂是光，照在我们内心，我们走在耶穌基督的光中。(参约 1:4-9，约一 1:5)。在耶穌基督的改变之下，光明之子的特色是成为

光明，白晝之子的特色是成为白晝。

v6 “所以，我們不要睡覺”，除了 4:13, 14 的意思之外还加上道德上的冷淡 (morally indifferent)。

v6, 7 “所以，我們不要睡覺，像別人一樣，總要警醒謹守。 v7 因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。” 警醒謹守对比睡觉醉酒，(警醒謹守双互进行)，睡觉醉酒都在夜间进行。在这里是比喻性质，不是真的睡觉醉酒，而是劝他们在灵里不要沉睡生活上不要过份(醉)，要保持均衡就是警醒謹守，謹守 (self control)的喻意形象源自賽 59:17(弗 6:14-17)。

v8 “但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當做護心鏡遮胸，把得救的盼望當做頭盔戴上。”

这里继续说明如何谨守，回到 v4, 5 继续说明光明之子。

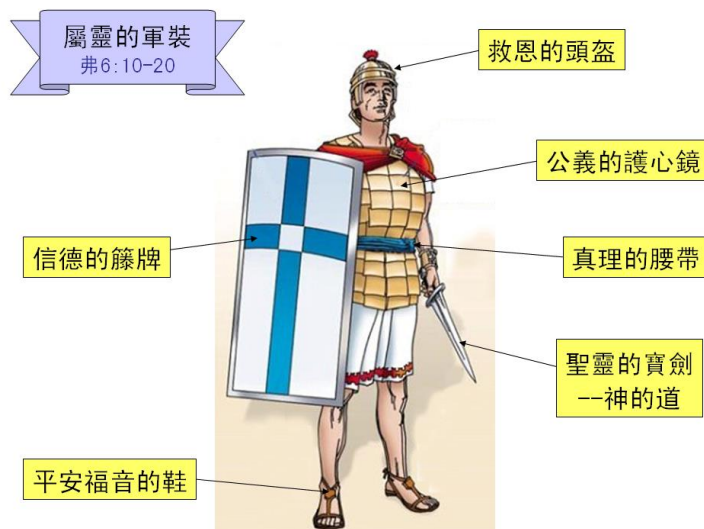
- (1) 把信和愛當做護心鏡遮胸，
- (2) 把得救的盼望當做頭盔戴上。

得救的盼望

林后一 10:「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。」

信望爱：頭盔，護心鏡都是罗马兵丁的装备。

- (1) 帖撒羅尼迦人在信和爱已有了根底，现在要以这些来保护自己。
- (2) 得救的盼望，是在末日审判中避过神的忿怒 (delivered from God's wrath in eschatological time)，並且被耶穌基督拯救。

<https://image.slidesharecdn.com/6-10-24-171022040401/85/-9-320.jpg?cb=1668515304>

- Q1. “光明之子不在黑暗裡” 是什么意思？
- Q2. 主的日子指什么？为什么保罗没有把年月日告诉我们？
- Q3. 为什么保罗说主的日子臨到你們像賊一樣？
- Q4. 光明之子有什么特征？你觉得你是光明之子还是黑暗之子？
- Q5. 光明之子要如何为主的日子作预备？

v8 信望爱三样並重可以强化信徒目前和将来的试練与疑虑並且使信徒有快乐有信心迎接主再来的拯救.

兵士戴上頭盔護心鏡是平衡现今的职责 (obligation) 和将来的期望 (expectation).

“我們” 在此保罗用的是 *hemeis* (emphatic 强调式), 而不是普通的我們, 而是 *我們* 基督徒, *我們* 白晝之子向含义.

“謹守” 一词, 有当值兵丁的关連性意义, 作以在此保罗用軍装来描述. 这个句子向动词是不定过去式 (aorist participle, putting on), 意指是一次穿上永远不断地穿上.

有关軍装的经文保罗在多处用过 (罗 13:13-14, 林后 6:7, 10:4; 弗 6:13-17), 但细节有异. 弗 6 以公义当作护心镜, 信德当作盾牌, 救恩当作头盔. 所以不过分强调重要的是兵士的形象来自赛 59:17, 耶和华是全副武装的战士, “他以公義為鎧甲, 以拯救為頭盔, 以報仇為衣服, 以熱心為外袍.” 帖前的主题强调将来的盼望, 保罗特别显示出这盼望的不是寻常, 而是有确据的盼望, 包含现在和将来的拯救.

- Q1. 请提出圣经中其他有提及軍装的经文.

Q2. 在此保罗用軍装来描述那些部分分别代表信徒的什么质素/性格.

Q3. 帖前 5:8 的对象/听众是谁? 请反省自己有没有穿上这些軍装? 有什么可以改进之处?

第八课：5:9-28 复活与末世论, 在教会中相处应有的态度与行为

5:9-11 “v9 因為神不是預定我們受刑……v11 所以，你們該彼此勸慰”

陈明上述的儆醒謹守，作白晝之子，操練信望愛和有得救盼望原因。

v9 正负两面说明神权能的旨意上。

根据上述 4:14-17 的末日程序，当神的震怒臨到普世人类之时，信徒将会被提到天上，这是神所命定安排好的计划和旨意。正面来说，“我們主耶穌基督得救(中文译得好)”。我们是接受神的救恩，而不是主动找到或取得救恩(gain salvation)。即神主动地寻找我们，我们才得着救恩。这句有预定论之意，无可否认，神在創世以前的旨意，是已在基督耶穌里揀选我们(弗 1)。而且是籍着基督耶穌(神)，而不是籍着人的行为。既是出于神，帖撒羅尼迦人就无须为将来忧虑。

v10 “他替我們死，叫我們無論醒著，睡著，都與他同活”：祂死我活。

他(基督耶穌)死引致我們活：帖撒羅尼迦人应该早已晓得这重要教义，所以保罗在此无需要详细解释。保罗仍是再提点帖撒羅尼迦人这个教义的目的

在于“同”字(就是連結 union)，我们无论是死是活都与基督耶穌連結一起。而且当主再来时我们无论死(已睡)活(醒着)之人，都因与基督耶穌連結而活(身体和灵性)。

与主联合同死同活(union with Christ)，(参加 2:20，罗 6:1-11)。

同死：同釘十字架向罪死，我信祂在十字架上代替我們死了，信主时是我愿意与主联合，愿意承认祂在十字架上死了时，我的罪身(旧人)也与祂一起死了。受洗仪式是代表：下水-被埋葬。

同活：基督耶穌复活胜过死亡，我与主联合，与祂同复活，活出新生的样式：新人活了。受洗仪式(有人否认)是代表：出水-与主同复活。

Q1: 有人得救有人沉论公平吗？你如何理解预定论？

Q2. “我們若是與基督同死，就信必與他同活。”(罗 6:8)何解？祂的死和活如何成为我們的死和活？你有这体验吗？什么是死和活？

v11 所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。”（見 4:18 相似的話。）說明下列的勸慰是基於上述的教訓。

“彼此勸慰，互相建立”，是教會成長的基礎保羅在林前 3:9-17，弗 2:21-22，都講到教會像房子，信徒同被建造，成為聖靈居所，彼前 2:5 也說到我們是活石被建造成為靈宮。

Q. 依照保羅的教訓教會團契中應如何交往如何對話？

VII. 一般性的勸勉(5:12-22) 在教會中相處應有的態度與行為。

1. v12-13 如何對待教會中的領袖(對領袖)
2. v14-15 對待教會中的其他人(對別人)
3. v16-18 自己在教會中的責任(對己)
4. v19-22 對教會聚會的操守(對聚會)

在 v12-22 中保羅教訓信徒在教會中如何相處包括四方面：對領袖，對別人，對己，對聚會。

“v12 弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們，勸誡你們的。v13 又因他們所做的工，用愛心格外尊重他們。你們也要彼此和睦。v14 我們又勸弟兄們，要警戒不守規矩的人，勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐。v15 你們要謹慎，無論是誰都不可以惡報惡。或是彼此相待，或是待眾人，常要追求良善。v16 要常常喜樂，v17 不住地禱告，18 凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。v19 不要消滅聖靈的感動，v20 不要藐視先知的講論。v21 但要凡事察驗，善美的要持守，22 各樣的惡事要禁戒不做。

1. v12-13 如何對待教會中的領袖(對領袖)

“我們勸你們”：保罗以一个团队，劝另一个团队的态度开头，立下一个彼此敬重的基础与态度来说话(不是教训的口吻)。

v12-14 可以分成三个群体：(a) “在你們中間勞苦的人”：像保罗和你们的团队。(b) “在主裡面治理你們”的人：长老执事。(c) “勸誡你們的”人。

在你們中間“不守規矩的人”。

(1) “敬重(eido: to have regard for, to cherish)那在你們中間勞苦的人。”这是主要的对象其他两个群体从此群演绎。

“那在你們中間勞苦的人”是指保罗和他团队的自称(2:9)。

“在主裡面治理你們”的人，是指跟随保罗的当地领袖他们是学保罗的样式带领教会。治理(*proistemi*: over you 在你们上头之意，显然帖撒羅尼迦教会已有些教会组织由这些治理的人领导教会(stand over the assembly)。治理还有另一个含义：显示这些领袖诚心要照顾教会的进展为所治理的教会好处着想(interested in the welfare of the church)。攔阻教会内有混乱(anarchy)，但治理并不等于用这地位来管轄教会，强制必然是错的，特别是在信徒之间，更不能如此轄制。信徒与耶稣基督联合，顺服领袖，是顺服神，对神的事奉，而领袖是向神负责，是神交给他们带领会众的责任。他们不可妄用这权力。留意这治理的权力是委任交付一群人，而不是一个人。(个人的权威只属于使徒)。“勸誡你們的”人，勸誡(*noutheteo*, admonish, give instruction 教导，指示，传递知识。勸誡一定要指出对方的不是，常常会得罪人，不被接受，被律制 disciplined 通常都不是一件愉快的事，但这操練是无可避免的。所以保罗劝帖撒羅尼迦人，要敬重这些领袖。

v12 的第一群人一般来说，就是教会中的长老，他们的资格，可见于提前 3:1-2, 5:17, 多 1:5。这些人在教会初期就已存在(徒 11:30, 14:23)。

v13 “用愛心格外尊重他們。”(in highest regard in love)。尊重(*hegeomai*, esteem, 这儿的尊重不是一般的尊重，而且要用愛心格外尊重他們。保罗讲完关于劳苦治理劝诫这三种人之后，作结论说：“你們也要彼此和睦。”似乎帖撒羅尼迦教会中彼此的关系並不理想。所以保罗在下面更指出其

中的不良份子。

v14 这里的**勸弟兄們**所用的原文 *parakaleo* (字英译 *urge*)，比上述 v13 *ask* 语气更强更有权柄和命令成份，用的语态不再是 infinitive 而是 imperative (極重要的, 緊急的, 迫切的)。 (1) “警戒不守規矩的人 *those that are idle (ataktos 懶散)*”：显然此类人已在帖撒羅尼迦教会中出现。 (2) “勉勵 (*paramutheomai: encourage, comfort 安慰*) 灰心 (*timid, fainthearted*) 的人”。根据第四章，帖撒羅尼迦人中当时有人因在主里的亲友死去而伤痛，不知主再来时他们会如何，所以保罗要教会去安慰鼓励这群人。 (3) “扶助**軟弱**的人”是指在社会道德上(圣洁不同流合污, 參 4:3-8)，和灵性上(因被逼迫而怀疑信仰，包括有异教信仰背景之人和对“在基督里的自由”等)。 (4) “也要向眾人**忍耐**(*makrothumeo: slow to anger 不輕易发怒就是忍耐*)”。

v15 “不可以惡報惡”，耶穌基督在登山宝训中(太 5:38-42)，回答一个文士以出 21:23-24 “以眼还眼，以牙还牙”的律法质问，祂说文士是朽曲摩西律法，来合法化公报私仇的罪。耶穌基督以正面的态度来回应：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里。”也要爱仇敌(太 5:43-44)。保罗在此是承传耶穌基督的教训在罗 12:17-21 更进一步：“尽力与众人和睦…不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒…因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上”，这是基督徒成熟的表现，保罗在这里说无论是“彼此相待，或是待眾人”，都要“**追求(要竭力, 不可隨便)良善**” (*agathos, kind, 恩慈* 对人有好处的)。基督徒在社会不义，恶人欺诈之下，要以善胜恶是非常不容易。

Q. 基督徒在什么的时候要用以善报恶的原则，什么的时候要争取公义，和公平待遇？

v16-18 对己：在教会中对自己应有的内在态度(三重奏 triplet)：(1) “要常常喜樂”，(2) “不住地禱告”，(3) “凡事謝恩”。 (1)v16 “要常常喜樂”：这教训追源到登山宝训的八福太 5:10-12：“为义受逼迫的人有福了…应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”基督徒的喜乐常常是在最晋劣的环境

下经历；在书中伤痛常常与喜乐并提如林后 6:10：“似乎忧愁，却是常常快乐的”，帖前 1:6：“並且你們在大難之中蒙了聖靈所賜的喜樂。” v16 注重常常喜樂，在帖撒羅尼迦教会当时受逼迫的情况下，是十分不容易的。(2)v17 “不住地禱告”：这是要常常喜樂的祕訣，不住地非指不停地开声念念有词的开口禱告，而是一种凡事依靠神的态度，经常与神交通，是以一个凡事以向神禱告的心态来过活。(3)v18 “凡事謝恩” (give thanks in all circumstances). 因为“我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處” (罗 8:28)，所以一切发生之事都有神的美意，不如意之事，只是暫時性和部分性的，神的整全计划是美好的，所以基督徒可以“凡事謝恩”，不能如此作乃是对神缺乏信心(像不信的人一样:罗 1:21)

v18b “因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意”：是指上述的三重奏。
神在基督耶穌裡：在律法下无法做到律法，只能粉飾外表行为，不能改变内心，只有在与基督耶穌联合下的新人，内心更新，才能遵从。这三点是得胜基督徒的标志，也是基督耶穌登山宝训的精华。

v19-22：“v19 不要消灭圣灵的感动，v20 不要藐视先知的讲论；v21 但要凡事察验，善美的要持守，v22 各样的恶事要禁戒不做。”

对教会聚会的持守和责任。

(1) v19 不要消灭圣灵的感动。(2) v20 不要藐视先知的讲论；(3) v21 但要凡事察验，善美的要持守，(4) v22 各样的恶事要禁戒不做。

(1) “v19 不要消灭圣灵的感动。”特别指圣灵感动一个人向别人的服事 (ministries)，但这里是指在教会团体中的彼此服事（而非讲台），包括话语与行为上的服事。*消灭*：已经发生的不要消灭，这种运作已在帖撒羅尼迦教会中进行。在林前 14 保罗已针对方言恩赐等的过份行为的处理在此保罗叫帖撒羅尼迦教会不要过份压制圣灵的恩赐在有规举合宜的情况下施展是可以造就教会的(edify)，教会领袖要在两者之间平衡处理。

(2) “v20 不要藐视先知的讲论”；帖撒羅尼迦教会好像与哥林多教会一样在

这方面有问题(林前 14:1)。先知的讲论是宣讲神旨意和教训(forthtelling)和预言未来(foretelling)的恩赐。显然当时帖撒羅尼迦教会那些不守规矩的人，误用这恩赐说假预言基督的再来，因此引起会友对预言的反感，以致不听任何预言，保罗促他们不要矫枉过正，合适的先知讲论(教训与预言)可以造就教会。

(3) “v21 但要凡事察验，善美的要持守”：倒行对称架构(chiastic structure:v19-22)的中心:前后恶(v19, 22)，中间善(v21)；在善与恶中间要察验(特别的事如:参林前 12:3, 10;14:29，约一 4:1-3)，这里是一般的察验那些可以造就教会的美善：(罗 12:2b)：“察驗何為神的善良，純全，可喜悅的旨意。”

(4) “v22 各样的恶事要禁戒不做。” 各(*pas:all*)样(*eidous: kind, appearance*)的恶事(*ponērou: of evil: everything of evil*): 遠离禁戒所有的恶事。

v23-28 “v23 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。v24 那召你们的本是信实的，他必成就这事。v25 请弟兄们为我们祷告。v26 与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。v27 我指着主嘱咐你们，要把这信念给众弟兄听。v28 愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。”

结论：祝祷与结语。

v23 正如上文的第一主题：以主再来作结论(3:11-13)。第五章的行为不易做到，保罗提醒他们能力来自神，人不能做，但神凡事都能。他描写神是**赐平安的神**。

全然成圣(sanctified through and through, entirely)，是神透过我们在我们里面的工作。

灵与魂与身子得蒙保守：灵与魂与身子不一定是保罗的三元论的人观保罗在这儿不是分析人的本性(nature)(可 12:30：四元；林前 7:34：二元)，这里是指整个人(一元：有下列文法上的支持：**全然**(preserved whole *holoteles*：原文

是 complete with all parts 的意思:参雅 1:4 “完備 *holokleros*, 毫無缺欠”)。保罗有可能連系罗 12:1” 將身體(全人)獻上, 當做活祭。”

无可指摘(blameless): 在我主耶穌基督降臨的時候是審判之際无可指摘, 保罗祝禱提到神保守你們直到主再臨。

“v24 那召你們的本是信實的, 他必成就這事。” 保罗說不是他而是神是信實的。祂有信實但也必成就(有 doing 行事之意), 我們的神有信也必行。

“v25 請弟兄們為我們禱告”: 保罗雖然有能力也要人為他代禱。

“v26 與眾弟兄親嘴問安, 務要聖潔。” (1) 親嘴問安是古代習慣, (2) 通常是主人向客人親咀, (3) 男親男, 女親女. (4) 親臉(cheek)而非咀, (5) 信徒在聚會和聖餐時彼此親咀。當時坊間濫用親咀禮, 所以保罗促他們聖潔。

“v27 我指着主囑咐你們, 要把這信念給眾弟兄聽。” 保罗囑咐此語氣很強, 可能因為(1) 教會有分裂(應該不很嚴重), (2) 帖前是早期信件, 可能當時還未有公開念書信的情況. (3) 當時教會不易一起聚會, 所以保罗希望整個教會一有機會聚合一起時要念這信. (4) 念: 當時可能有人是文盲. 只能聽, 所以保罗怕這些人不在場, 可能錯過聽信的機會, 希望每人都看到和聽到他的信。

“v28 願我主耶穌基督的恩常與你們同在。” 這是保罗常用問候的方式。

Q. 依照保罗的教訓信徒在教會應如何相處: 對領袖, 對其中的不良份子, 對灰心的人, 對軟弱的人, 對眾人, 對己?