

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計畫

二零二六年 五月份

書卷：帖撒羅尼迦前書

作者：葉祖漩博士

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協定，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望借著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上筭根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計畫，讀經計畫，小組查經等用途。

各位爾道自建的讀者，大家好。踏入 2026 年 5 月，我們將一同研讀《帖撒羅尼迦前書》的信息。在正式進入經文之前，開首數日將先從歷史背景入手，介紹帖撒羅尼迦城的發展、其宗教與政治處境、保羅的行程，以及此書信寫作的時間、地點與原因等。期望透過對這些背景的認識，幫助我們更準確地理解書信內容，掌握保羅所要傳達的信息，並更深入認識神的話語。

從歷史層面來看，帖撒羅尼迦城在希臘帝國時期由卡山德將軍於公元前 316 年建立。卡山德原為亞歷山大大帝麾下的將領，其後成為繼任者之一。他以妻子的名字為城市命名，而其妻正是腓力二世的女兒、亞歷山大大帝同父異母的妹妹。及至羅馬帝國時期，特別是公元前二世紀，羅馬共和國已逐步建立其帝國體系；公元前 146 年，馬其頓正式被併入羅馬版圖，成為一個行省，而帖撒羅尼迦正位處其中。

由於帖撒羅尼迦坐落於愛琴海沿岸，擁有天然良港，既是通往馬其頓內陸的重要交通樞紐，亦是貨物集散地，加上位處羅馬通往東方的要道之上，因而具備極高的戰略價值。基於其地理位置與城市規模，帖撒羅尼迦其後被定為新行省的首府。在羅馬統治之下，該城逐漸發展成為東西方商業與貿易的重鎮，同時亦是海上防禦的重要據點。

正是在這一時期，羅馬元老院開始修築一條橫貫馬其頓的主要公路，即後來所稱的「以革那提亞大道」(Via Egnatia)。循此驛道，旅客與商人可向西前往亞得里亞海沿岸，再乘船直達羅馬；亦可向東北通往約一百二十公里外的腓立比，並延伸至多瑙河流域的城鎮與鄉村。相比之下，當年的帖撒羅尼迦規模遠較內陸城市腓立比為大，其港口城市的性質亦使其在區域發展中佔據更重要的位置。

至公元前 31 年，屋大維在海戰中擊敗安東尼，開啟了一個被視為「和平」的新紀元，並確立了新的歷史時代起點。到了保羅活動的年代，帖撒羅尼迦被列為「自由城」，由地方官治理（徒十七 6）。「地方官」一詞亦見於羅馬帝國時期的官方文獻與碑銘，乃管理馬其頓省內城市的行政官稱，地位相當於今日的總督。此外，當時城中有相當數量的猶太人聚居，因此設有猶太會堂，成為保羅宣講福音的重要場所。

時至今日，帖撒羅尼迦已改名為帖撒羅尼基，成為希臘第二大且最繁忙的城市。而保羅時代的古帖撒羅尼迦城，正位於這座現代都市之下；透過對當代城市的考古挖掘與歷史研究，我們得以進一步認識這座古城的面貌，並更立體地理解《帖撒羅尼迦前書》所處的歷史與社會處境。

思想：

從歷史可見，直至保羅時代，帖撒羅尼迦城曾先後受到希臘和羅馬的統治，深受希臘文化影響。此外，昔日建立的大道、經貿頻繁的海港，造就這城市的繁華，甚至讓帖城成為馬其頓省的首府。試想像下，若然你是昔日的保羅，來到這城傳福音，你會如何接觸人、分享信仰呢？若然你是昔日散居當地的猶太人、或是外邦人（非猶太人），或要「搵食」（謀生），或要「養妻活兒」，你會如何尋找機會、安身立命、踐行信仰呢？

保羅在致帖撒羅尼迦信徒的書信中指出，他們已離棄偶像，轉而歸向神，事奉那位又真又活的神，並且等候祂的兒子從天上降臨（帖前一 9-10）。值得注意的是，「偶像」一詞在原文中採用眾數形式 εἰδώλων，顯示帖撒羅尼迦信徒當時所面對的，並非單一的敬拜對象，而是一個充滿多重偶像崇拜的宗教環境，需要有全面而徹底的轉向。

從歷史背景來看，帖撒羅尼迦城在羅馬時期深受帝國崇拜的影響。約於公元前 27 年，城中迅速興建了一座廟宇，用以供奉被神格化的尤利烏斯·凱撒(deified Julius Caesar)；其後至奧古斯都時代，一座帝國神殿更在市中心落成。該神殿以宏偉高聳的柱廊聞名，殿內供奉尤利烏斯·凱撒及羅馬女神的神像，而羅馬女神則象徵帝國核心城市的化身。此外，銘文資料亦顯示，早在羅馬共和國時期，對羅馬本身及其恩主的崇拜已經存在，反映帝國意識形態在當地根深蒂固。

然而，帖撒羅尼迦不僅是希臘與羅馬傳統神祇的敬拜中心，同時亦是一個匯聚多元文化與宗教傳統的城市。其中尤為顯著的，是對埃及神祇伊西斯(Isis)的崇拜。此類敬拜屬於神秘宗教的形式，相較於帝皇崇拜或傳統神祇的公開祭典，它們更強調個人層面的宗教體驗，為信徒提供一種與神祇之間更為親密而私密的聯繫。根據相關描述，伊西斯被視為參與宇宙創造與秩序建立的神祇，包括安排日月星辰的運行，以及建構人類生活的秩序，例如創立農業、在男女之間培養愛情，並教導人如何敬拜神明與實踐公義。

除伊西斯之外，銘文亦證實帖撒羅尼迦存在對狄俄尼索斯(Dionysus)的崇拜，特別體現在狄俄尼索斯秘儀之中。這些秘儀宣稱，信徒可藉著與神靈結合而獲得來世的喜樂，從而擺脫對死亡的恐懼，並超越性方面的約束與一般道德節制。值得一提的是，帖撒羅尼迦所敬拜的神祇並非全都有明確名稱；有時，宗教信仰的表現反映出：具

哲學思維的羅馬人嘗試以抽象方式理解一種超越傳統多神形象的神性觀念。

正是在這樣一個宗教與政治高度交織的背景之下，公元一世紀期間，敵對群體將保羅的部分主要信徒帶到地方當局面前提出控告，並特別針對其教師，指稱他們「擾亂天下」，耶孫接待了他們，而他們更違背皇帝的命令，宣稱另有一位王，名叫耶穌（徒十七 6 - 7）。這一指控正反映出早期基督信仰在多神崇拜與皇帝意識形態之中所帶來的張力與衝突。

思想：

昔日的帖撒羅尼迦城充斥着形形色色、反映多元文化的偶像崇拜。這些偶像涵蓋人生活的不同層面：有關於農民生計與豐收的、有關於男女姻緣與家庭的、有關於天地創造與宇宙秩序的、有關於如何面對死亡與來世的，亦有與已故羅馬君王相關的敬拜形式。古人在眾多偶像之中，各按自身需要選擇所依附的對象，藉此尋求保障、意義與盼望。或許今日的信徒同樣身處於一個「滿天神佛」的處境之中，或是有形的偶像，或是無形的偶像，信徒該如何自處、如何忠於所信並實踐信仰，成為一個不可迴避的課題；同時，也需要反思，應當如何將福音帶入這些充滿多重價值與信仰取向的處境之中，使基督信仰得以被真實地見證與傳揚。

在前兩日的分享中，我們已從歷史與宗教層面勾勒出帖撒羅尼迦城的背景；在此基礎上，這日會進一步根據《使徒行傳》的記載，看保羅進入帖撒羅尼迦傳福音的歷史處境。根據徒十七章，保羅到訪帖撒羅尼迦的事件發生於耶路撒冷會議之後，屬於其第二次宣教旅程的一部分。宣教初期，西拉是保羅的主要同工（徒十五 40），其後在路司得邀請提摩太加入行列（徒十六 1-3）。他們橫渡北愛琴海進入歐洲，在腓立比宣講福音並取得成果後，則繼續向西南前行，抵達帖撒羅尼迦（徒十七 1）。

保羅在帖撒羅尼迦停留的時間相對短暫，卻因有「許多敬虔的希臘人」及「不少尊貴的婦女」歸信而引發激烈反對。一些猶太人因妒忌其影響力，煽動市井之徒製造騷亂，迫使保羅與西拉在夜間被秘密送離該城。即使逃至庇哩亞，敵對勢力仍窮追不捨，最終迫使保羅南下雅典。在雅典期間，保羅差派提摩太返回北方探訪教會，當中提摩太前往帖撒羅尼迦。待提摩太完成探訪並回到保羅身邊時，保羅已轉至哥林多，二人很可能在當地重聚，而《帖撒羅尼迦前書》亦是在此期間寫成（帖前三 6）。

根據提摩太的回報，帖撒羅尼迦教會雖然在逼迫中掙扎，卻仍顯出信心、愛心、忍耐與忠誠（帖前三 6-8）；然而，教會中亦出現對保羅動機的質疑（帖前二 2-6），以及對其未能重返帖城的不滿（帖前二 17-三 5）。此外，信徒在性道德、日常生活實踐、對主再來的理解，以及弟兄相愛等方面亦存在需要糾正之處。整體而言，保羅回應馬其頓異象，順服神的引導進入馬其頓傳揚福音，雖因此經歷監禁、鞭打，甚至面臨性命威脅（帖前二 2），卻始終未曾放棄其福音使命。相反，他倚靠神的恩典與能力，持續宣講福音，在帖撒羅尼迦建立信徒群體，其中亦包括具社會影響力的希臘婦女，顯示福音在艱難處境中仍然展現其更新生命的能力。

思想：

保羅回應馬其頓的異象，順服神的帶領，前往馬其頓傳揚福音，卻因此經歷監禁、鞭打，甚至面臨生命的威脅。他沒有因為面對生命危險，或遭猶太人追逼而放棄神所託付的使命；相反，他在艱難中倚靠神的恩典與能力，繼續忠心地傳揚福音。在帖撒羅尼迦，他帶領許多敬虔的希臘人歸信，其中不乏具領導地位的婦女，顯示福音能在看似不利的處境中，持續發揮深遠而持久的影響力。保羅的經歷也讓我們重新思考門徒的使命。傳揚福音是信徒的使命，而結果卻在於神的主權。許多時候，我們在分享信仰時並不知道果效如何，也未必能即時看見成果；然而，神卻能使用一個生命去影響另一個生命，甚至透過具影響力的人，擴展更廣闊的屬靈影響。這最終指向一個關鍵提問：我們是否願意效法保羅，即使面對困難與不確定，仍然持守福音的使命？我們是否願意踏出安舒區，進入需要福音的地方，在神的帶領下忠心擺上，並把一切結果交託給祂？願我們在掙扎與猶疑之中，仍然選擇信靠那位呼召我們的主，因為祂是信實的，必在人的順服中成就祂的工作。

帖撒羅尼迦的信徒因其新獲得的信仰與信念而承受顯著的社會壓力，這一點保羅在書信中清楚承認。他指出，信徒是在「大患難中」領受真道，卻同時經歷聖靈所賜的喜樂（帖前一 6）。在信中稍後部分，保羅再次提及這種處境，將帖城信徒的經驗與猶太地眾教會相提並論：正如那些教會因猶太人的敵對而受苦，帖撒羅尼迦信徒亦因同胞的逼迫而承受苦難（帖前二 14）。正是在這樣的背景下，保羅差派提摩太返回帖撒羅尼迦，為要堅固信徒的心志，確保他們不致因外在的反彈與壓力而動搖其初信的根基。

帖城居民對基督徒的敵意，很可能源於信徒所持的一神、排他性的信仰立場。保羅描述他們「離棄偶像，歸向神」，專一事奉那位又真又活的神，並等候那位從死裏復活、拯救人脫離將來忿怒的耶穌（帖前一 9 - 10）。然而，在希臘與羅馬城邦的社會結構中，公民生活、社交活動與宗教敬拜彼此交織，對單一神明的專一信仰，意味著退出許多公共與宗教場合。這樣的「分別」，往往被視為破壞維繫城邦秩序的社會行動，因而引發不滿與排斥。

整封《帖撒羅尼迦前書》的核心目的，在於堅固一個尚屬幼嫩的基督徒群體。保羅以牧者的身分，透過教導與勸勉，幫助信徒在多元且敵對的環境中站立得穩。他特別關注初信者所面對的實際困難，例如與家人和朋友關係的疏離、原本熱心信徒的冷淡，以及因信仰而遭受的逼迫與苦難。為此，保羅運用家庭意象，提醒信徒他們已因信基督而進入一個新而永恆的屬靈家庭。在主裏，他們彼此成為弟兄姊妹（帖前二 1、14、17；三 7；四 1、6、10、13；五 1、4、12、14、25），並且需要在彼此相愛中一同成長（帖前四 9 - 10）。

此外，保羅提醒帖城信徒，他們的生命已因神大有能力的道而被更新與改變（帖前一 2 - 10）。他亦為自己倉促離開帖撒羅尼迦而辯護，表明自己並非如當時為謀生而活動的假教師，而是出於對信徒的真誠關懷。同時，保羅勸勉信徒持守合乎信仰的倫理生活，在日

常行為上見證其所信的福音（帖前四 1 - 12）。

在書信的後半部分，保羅特別安慰帖城信徒，針對信徒死亡與主再來所引起的疑惑，提供清楚而有盼望的教導（帖前四 13 - 五 11）。他多次提醒信徒這些「早已知道的事」，並非重複贅言，而是藉此重申福音已在他們生命中帶來的轉變，以及他們當活出的生活方式。有關末世的教導，主要集中於帖前四 13 - 五 11，其核心信息包括：耶穌基督已將信徒從將來的忿怒中拯救出來（帖前一 10），並且在面對死亡與末後盼望的議題上，為信徒帶來真實而持久的安慰（帖前四 13 - 18）。

思想：

作為跟隨耶穌基督的門徒，我們或多或少都會如同昔日帖撒羅尼迦的信徒一樣，在信仰旅程中面對各式各樣的挑戰。你會如何保守自己的心思意念，持續行在神的旨意之中？

另一方面，當我們在屬靈生命上逐漸成熟，也可能承擔起類似保羅的角色，你會如何陪伴那些在信仰上仍然較為幼嫩的弟兄姊妹，與他們同行，建立他們的生命？

保羅、西拉、提摩太，寫信給帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會：願恩惠、平安歸給你們！

《帖撒羅尼迦前書》在書信開首清楚列明作者為保羅、西拉和提摩太（帖前一 1），其中以保羅為主要作者。值得注意的是，保羅在問安時並未如其他書信般強調自己「基督耶穌的使徒」或「基督的僕人」的身份（比較羅一 1；林前一 1；林後一 1；加一 1；弗一 1；西一 1；提前一 1；提後一 1；多一 1）。這種省略可能反映出帖撒羅尼迦信徒已充分認可保羅的使徒權威，故無需再次強調；亦可能顯示保羅與帖城教會之間存在親密而互信的關係，使其更傾向以牧者的身份與信徒溝通，而非訴諸權威。

書信的聯名作者之一西拉，在《使徒行傳》中被描述為一位具重要屬靈地位的領袖人物。根據徒十五 22，西拉與猶大同被揀選，代表耶路撒冷教會與保羅、巴拿巴一同前往安提阿；徒十五 26 - 27 則指出，他們為主耶穌基督的名不顧性命；而徒十五 32 更稱西拉為先知，能以神的話語勸勉和堅固眾信徒。由此可見，西拉不僅是保羅的宣教同工，亦是具屬靈權威與教導恩賜的領袖。

提摩太同樣是保羅極為重視的同工與屬靈兒子。他的信主背景可能與其母親及外祖母的信仰影響有關，亦不排除是在保羅第一次宣教旅程中歸主。徒十六 1 記載，提摩太為信主之猶太婦人的兒子，其父親卻是希臘人，暗示其父未必為信徒；而提後一 5 則進一步指出，提摩太真誠的信心源自其外祖母羅以和母親友妮基。保羅多次表達對提摩太的深厚情誼，視其為宣教旅程中不可或缺的同工與助手。

關於寫作時間與地點，《帖撒羅尼迦前書》是在保羅離開帖城約四至六個月後寫成。當提摩太從帖撒羅尼迦返回，帶來教會的正面消息（帖前三 6），保羅約於主後五十年在哥林多撰寫此信，以回應信

徒的處境與需要。本書信的收信人為帖撒羅尼迦教會的信徒。保羅特別嚴肅地囑咐，這封信必須公開誦讀給所有弟兄聽（帖前五 27），顯示書信內容具有群體性的權威與教導功能，而非僅供個別人士閱讀。

在問安中所使用的「教會」一詞（其希臘文為 *ἐκκλησία*），原指具政治與管治權力的公民集會，通常由具社會地位的男性參與，涵蓋立法、選舉與行政等功能。當保羅以此名詞指稱帖撒羅尼迦的信仰群體時，賦予了它嶄新的神學意義：這個群體的存在根基，不在於政治權力或社會身份，而在於他們與父神及主耶穌基督的關係。這種縱向關係，亦深刻影響信徒在社會中的橫向關係，例如他們因信仰而離棄偶像（帖前一 9），重新界定自身的身份與生活方式。

書信的祝福語「恩惠、平安歸於你們」同樣蘊含豐富的神學內涵。「恩惠」不僅指向救恩本身，也指神持續在信徒生命中的作為，使屬神的子民得著能力活出祂的旨意（參徒十五 40；林後八 1、7；加二 9）；而「平安」則指信徒因與神建立救贖關係而享有的狀態，涵蓋與神、與人、以及內心的和好。這樣的問安，既是祝福，也是對信徒新身份與新生活的神學宣告。

思想：

一般而言，人們往往透過不同因素來界定自我身份，例如性別、族群、社會階層、學歷、職業或財富等。然而，保羅並非不知帖撒羅尼迦信徒群體中，有不同性別、有不同社會階層等等，但是他卻以「父神和主耶穌基督」作為界定這信仰群體的核心身分。這種以神為本的身分理解，對我們今日如何看待自我價值與群體歸屬，帶來甚麼啟發與反思？

五月六日

感恩禱告(一)

經文：帖撒羅尼迦前書一 2-3

2 我們為你們眾人常常感謝神，禱告的時候提到你們，3 在我們的父神面前，不住地記念你們因信心所做的工作，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的堅忍。

在《帖撒羅尼迦前書》一章二節中，保羅寫道：「我們為你們眾人常常感謝神，禱告的時候提到你們。」這句話首先反映出保羅對帖撒羅尼迦信徒整體的接納與關懷。雖然他離開帖城的時間並不算長久，但他與同工仍然清楚記得信徒的面孔與生命狀況，並在禱告中持續將他們帶到神面前。

保羅所描述的感恩場景，是在「我們禱告的時候」，指向一個集體性的禱告處境。這表明，保羅與同工在禱告中不僅記念帖城信徒的需要，更是將他們交託、獻呈在神面前。所謂「不住地提到」，並非意味著他們每分每秒都在禱告，而是反映出一種嚴肅而持續的禱告態度。在當時的文化背景中，每日定時祈禱是常見的宗教實踐，因此可以推想，保羅與同工以恆常、同心、集體的方式為教會禱告。在這樣的禱告生活中，感恩與代求自然成為其核心內容。

進入一章三節，保羅進一步指出他感恩的具體原因：「在我們的父神面前，不住地記念你們因信心所做的工作，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的堅忍。」信、望、愛成為保羅感恩的神學核心。這三項並非抽象的屬靈概念，而是具體表現在帖城信徒群體生活中的品格與行動。保羅之所以能如此肯定他們的生命狀況，乃因提摩太帶回了最新的報告（帖前三 6、8），當中提到信徒在逼迫中仍然持守信心與愛心，並與保羅保持深切的連結。

事實上，保羅曾深切憂慮帖城信徒的信心會否因逼迫而動搖，因為他們正承受來自同胞的苦害（帖前二 14），而這些患難早已在宣教期間被預先指出（帖前三 2-5）。正因如此，提摩太的回報對保羅而言具有極大的安慰與鼓勵作用，使他能確信自己的勞苦並非徒

然。由此可見，保羅與同工在神面前所提到的信、望、愛，不僅是對帖城信徒屬靈狀況的評價，更是對神在這個群體中真實工作的回應與感恩。

思想：

保羅與同工以恆常而認真的禱告托住帖撒羅尼迦教會，提醒我們，屬靈生命並非靠一時熱心，而是靠日復日的親近與倚靠。試停一停，回望你與上帝的關係：在忙碌的節奏之中，你是否仍然能夠每日定時定點親近神？你有否為教會、家庭、身邊的人，以及自己的生命需要禱告，並把他們交託在神面前？

五月七日

感恩禱告(二)

經文：帖撒羅尼迦前書一 3

3 在我們的父神面前，不住地記念你們因信心所做的工作，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的堅忍。

因信心而做的工作

在當時的社會文化中，施恩者與受恩者之間的關係具有強烈的互惠與忠誠色彩；受恩者理應向施恩者表達效忠。置於此背景之下，信徒對上主的信心，並非僅停留於內在認信，而是包含對施恩者——上主——具體而持續的忠誠回應。因此，《帖撒羅尼迦前書》一章三節所提及「因信心所做的工作」，很可能指向帖撒羅尼迦信徒在信主後，其生命被更新而自然流露於日常生活中的基督徒見證。這些「工作」尤其體現在逼迫之中仍然忠於基督，並勇敢見證主的行動上（帖前一 6 - 10）。換言之，信心不只是信仰立場的宣告，更是透過具體行動展現對基督的忠誠。

因愛心而受的勞苦

保羅在書信中對帖城信徒的愛心表達高度肯定，其對象涵蓋信仰群體內的弟兄姊妹、群體以外的服事對象，以及信徒領袖（帖前四 9 - 10、五 13；帖後一 3）。值得注意的是，一章三節所提及「因愛心所受的勞苦」，同樣是保羅向神獻上感恩的重要原因，因此，將此處的「愛心」理解為信徒彼此相愛的具體實踐，乃是合乎上下文的詮釋。正是這種彼此相愛的心，使信徒在群體中互相關顧、彼此服事（參帖前五 13），甚至不惜付出體力與時間，直至身體感到疲乏。「勞苦」一詞由此突顯愛心所帶來的實際代價，而非停留於情感或口頭表達。

因盼望我們主耶穌基督而有的堅忍

保羅特別關注帖撒羅尼迦信徒是否能在逼迫與試探中持守信仰，因為他們正面對來自社會的壓力（帖前二 14；三 1 - 5）。在這樣的處境下，主耶穌基督成為他們盼望的對象與根基。一章三節所指的「對基督的盼望」，具體而言是對主再來的盼望（參帖前一 10；二

19；三 13；四 15；五 23），而這盼望在信徒生命中孕育出「堅忍」的品格。

堅忍與盼望之間有著密切的關係：正因為所盼望的是尚未完全實現的事，人便需要在等待中持續忍耐（參羅八 25）。神藉著所賜的忍耐與安慰，使信徒得以堅守在基督裏的盼望。此處須區分「忍耐」與「堅忍」的不同面向：前者較偏向對人的寬容，即在受冒犯或遭加害時不輕易動怒或報復；後者則指對環境與處境的承受力，在逆境中不氣餒、不放棄，而是持續前行。這正是帖撒羅尼迦信徒因盼望主耶穌基督再來而展現的堅忍，而這堅忍本身亦成為該盼望的具體表達。

總結而言，「工作」、「勞苦」與「堅忍」三個詞語層層遞進：「工作」指向積極而可見的行動，「勞苦」強調付出至身體疲乏的程度，而「堅忍」則預設一個充滿不利與壓力的環境。三者共同描繪出帖撒羅尼迦信徒在信、愛、望之中所活出的整全基督徒生命樣貌。

思想：

帖撒羅尼迦教會因愛心而受的勞苦，也邀請我們回顧自己在信仰群體中的實踐。試回想一次你與弟兄姊妹之間彼此關顧、互相服事的經驗：那次經歷如何激發你的愛心，並鼓勵你繼續行善？這些看似平凡的付出，往往正是愛心最真實的展現。

五月八日
感恩的原因

經文：帖撒羅尼迦前書一 4-5

4 神所愛的弟兄啊，我知道你們是蒙揀選的；5 因為我們的福音傳到你們那裏，不僅在言語，也在能力，也在聖靈和充足的確信。你們知道，我們在你們那裏，為你們的緣故是怎樣為人。

這段經文將「神的揀選」清楚地奠基於神的愛之上，而非人的功德或道德表現。正如保羅在提摩太後書一章九節所言，神的拯救與呼召並非按著人的行為，而是出於祂自己的旨意與恩典。這與當時的希羅世界形成對比，因為無論在政治或軍事層面，領袖的揀選通常取決於個人的功績、品格或社會地位；然而，在神的群體中，揀選的根源乃在於神主動的愛，即使在人尚未具備任何可誇之處時，神已先行施愛（參羅五 7 - 8）。

這種以愛為根基的揀選，與當時人們對異教神明的理解形成鮮明對比。在異教宗教文化中，人神關係並非建立於被愛與被接納之上，而是以安撫神明、換取祝福與避免災禍為核心，反映出深層的不安與恐懼。相對而言，帖撒羅尼迦信徒被稱為「神所愛的弟兄」，顯示他們與神之間的關係，是以神主動的愛與揀選為起點。值得注意的是，「弟兄們」（ἀδελφοί）一詞在《帖撒羅尼迦前書》中多次出現（如一 4；二 1、9、14、17；三 2、7；四 1、6、10、13；五 1、4、12、14、25），顯示這一身份在書信中的地位。

神的愛並非停留於抽象的神學宣告，而是帶來實質而全面的生命轉化。帖撒羅尼迦教會由不同社會與族群背景的人所組成，包括猶太人、希臘人、尊貴的婦女，以及社會基層人士；然而，這些原本在社會中彼此區隔的人，卻因著耶穌基督而被納入同一個屬神的家庭。這個信仰群體不僅是一個功能性或社交性的組織，而是一個因神同在而被重新定義的群體，使信徒在主裏成為真正的弟兄姊妹。

因此，信徒的身份與價值，不再由社會成就、性別、階層或文化標準所界定，而是從神的眼光與揀選中被重新理解與確認。正因如此，帖撒羅尼迦信徒也必須因忠於上帝而與某些主流文化保持距離，例如偶像與帝王崇拜（帖前一 9；二 14）。這種疏離不僅帶來張力，更同時彰顯他們的新身份——一個由神所賦予、並以神的愛為根基的身份。由此可見，神的揀選不僅恢復人與神之間的關係，也在社會層面上重塑人與人之間的關係。

總結而言，保羅與同工在禱告中為帖撒羅尼迦信徒向神獻上感恩（帖前一 2），並清楚指出感恩的原因：信徒在群體生活中具體地流露出信、望、愛的品格（帖前一 3），而這正是他們蒙神揀選的明證（帖前一 4）。

思想：

在實際生活中，我們是否真切地感受到「蒙揀選」是一份恩典，而非理所當然？當我們以神的眼光來理解自己的身份與價值時，是否能從焦慮、自我比較或成就導向中得著釋放？同時，這份恩典也帶來回應的責任——不只是內心的感謝，更是在生活中活出與蒙召身份相稱的生命。

5 因為我們的福音傳到你們那裏，不僅在言語，也在能力，也在聖靈和充足的確信。你們知道，我們在你們那裏，為你們的緣故是怎樣為人。

在《帖撒羅尼迦前書》一章五節中，保羅進一步說明他如何確信帖城信徒是蒙神揀選的，其根據在於「我們的福音傳到你們那裏，不僅在言語，也在聖靈和充足的確信。」這節經文首先提及「我們的福音」，顯示福音內容本身的獨特性與權威性。在羅馬帝國的語境下，「福音」一詞並不陌生，特別是在帝王崇拜盛行的氛圍中，「福音」常用以宣告皇帝的登基、勝利或新時代的來臨，被普遍理解為能帶來秩序更新與時代轉變的宣告。保羅在此使用「福音」一詞，卻刻意將其重新定義，指出真正帶來生命更新與終極拯救的，不是帝國的權力，而是關乎耶穌基督的福音。

保羅接着強調，這福音的臨到「不僅在言語」。這並非否定言語在宣講中的重要性，因為保羅確實是藉着言語將福音清楚傳遞給帖撒羅尼迦的信徒；然而，他同時指出，福音的果效並不止於言語層面，而是超越純理性或修辭的說服。福音之所以能在人心中產生真實的回應，乃因其同時「也在能力」。這裏所指的「能力」，乃是源自聖靈的能力，能使神的道貫穿人的心思意念，觸及人的理性、意志與情感，從而帶來生命的轉化。這種能力不僅改變個人的行為模式，更重塑其人生觀、世界觀與價值取向，使人從根本上回應神的呼召。

此外，保羅亦提及福音是「在聖靈和充足的確信」。這「充足的確信」指向傳道者對所傳信息的深切確信。保羅的宣講不僅帶來生命的改變，也顯明他自己對福音真實性的堅定信念；這種信念本身，亦成為福音見證的一部分。

因此，保羅接着指出：「你們知道，我們在你們那裏，為你們的緣故是怎樣為人。」這句話凸顯出神的道與傳道者生命之間的密切關係。傳道者的品格與生活方式並非與所宣講的信息無關，而是構成福音見證的重要一環。保羅、西拉與提摩太並非為了自身利益而向帖城信徒傳揚福音，而是出於對信徒的愛與牧養的心志，為着他們的益處而付上代價。由此可見，福音不僅是一套信息，更是一種透過言語、能力、聖靈與生命見證共同呈現的整全見證。

思想：

請回顧你初信之時，是哪一位弟兄姊妹將福音傳給你，使你得以認識主？當時的處境與經歷是怎樣的？又或者，是否有某位牧者或弟兄姊妹在你信仰成長的歷程中成為同行者？請分享他／她如何在生命與榜樣上對你產生正面的影響。

6 你們成為效法我們，更效法主的人，因聖靈所激發的喜樂，在大患難中領受了真道，**7** 從此你們作了馬其頓和亞該亞所有信主的人的榜樣。**8** 因為主的道已經從你們那裏傳播出去，你們向神的信心不只在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了，所以不用我們說甚麼話。

在《帖撒羅尼迦前書》一章六至八節中，保羅進一步提出第二個帖撒羅尼迦信徒蒙神揀選的明確證據，即他們對福音所做出的積極回應。這回應不僅體現在信仰的接受上，更具體表現在他們「效法」使徒、也「效法主」的生命實踐之中。保羅特別指出，帖城信徒是在「大患難中」，卻仍然蒙聖靈所賜的喜樂而領受真道，這種看似矛盾的處境，正顯出福音在他們生命中真實而深刻的工作。

「效法」在古代世界具有重要的道德與教育意義，古人普遍視效法榜樣為塑造品格與生命的關鍵途徑。新約聖經亦多次勸勉信徒效法屬靈領袖，因為這些榜樣在行為與生命中具體活出了信仰的內涵（如林前四 16、十一 1；加四 12；腓三 17、四 9；帖後三 7、9；提前四 12；多二 7）。因此，帖城信徒效法保羅與主耶穌，並非僅止於教導層面，而是整全地學習他們如何為信仰承受苦難。

事實上，新約中常常提及受苦是門徒生命中必經之路。主耶穌自己就是受苦的榜樣，凡屬於祂的人，也被呼召在苦難中與祂有分（如太八 18 - 20、十 22 - 25；可八 34；約十五 18 - 21、十六 33；徒九 15 - 16、十四 21 - 22；羅八 17；林後一 5；腓三 10；彼前二 21、三 17 - 18、四 12 - 13）。保羅早已預先告知帖城信徒，他們將因信仰而受苦，而這預言亦在現實中應驗（帖前二 14、三 3 - 4）。他們不僅親眼見證保羅為福音的緣故受逼迫，也聽聞他在腓立比所遭遇的苦害（帖前二 2）。

然而，關鍵並不在於是否遭遇患難，而在於門徒如何面對患難。保羅指出，即使在極大的壓力之下，他和同工仍然經歷從聖靈而來的喜樂，而帖城信徒正是在這樣的生命見證中學習。他們的生命狀態，並非由外在環境的艱難所決定，而是由聖靈所賜的喜樂與能力所主導。正因如此，整個帖撒羅尼迦信徒群體得以成為馬其頓和亞該亞眾教會的榜樣（帖前一 7）。

進一步而言，帖城信徒不僅在患難中站立得穩，更積極地將主的道傳揚出去，使他們向神的信心在各處被人知曉（帖前一 8、四 10）。其他教會不需再透過保羅的轉述，便能親自看見帖城信徒所活出的福音見證。這也反映出保羅的宣教策略，並非局限於單一城市，而是以具戰略地位的城市為起點，逐步擴展至整個省份，從而在社會各層面產生更廣泛的影響。帖撒羅尼迦作為一座位於以革那提亞大道（Via Egnatia）上的重要城市，其地理優勢無疑成為福音迅速傳播的重要渠道。

思想

保羅、西拉與提摩太為福音甘願受苦的經歷，成為帖撒羅尼迦信徒可效法的屬靈榜樣，幫助他們在患難中仍然堅定倚靠上帝。請回想一位曾在屬靈生命上深深影響你的榜樣，說明他／她如何塑造和建立你的信仰；亦可思想一次你在工作、婚姻或家庭等困境中，仍然憑著對主的信靠而得以站立與得勝的經歷。

五月十一日

離棄偶像

經文：帖撒羅尼迦前書一 9-10

9 因為他們自己已經傳講我們是怎樣進到你們那裏，你們是怎樣離棄偶像，歸向神來服侍那又真又活的神，**10** 等候他兒子從天降臨，就是神使他從死人中復活的那位救我們脫離將來憤怒的耶穌。

在《帖撒羅尼迦前書》一章九至十節中，保羅總結帖撒羅尼迦信徒蒙神揀選的第三個明證，即他們生命方向的根本轉變：離棄偶像，歸向上帝，並以等候主再來作為其信仰生活的核心取向。保羅指出，帖城信徒的轉變已廣為人知，甚至不需使徒再加說明，因為他們的生命本身已成為清楚而有力的見證。

當基督信仰臨到羅馬帝國的城市時，其信息對當時林立的偶像崇拜構成直接而深刻的衝擊（參徒十四 11 - 18；十七 22 - 31）。在希羅多元神論與宗教多元主義的社會中，人們普遍不被期望只敬拜一位神，福音亦難以被視為唯一真理。當時幾乎不存在無神論者，宗教不僅滲透於日常生活，更與政治秩序與經濟運作緊密交織。因此，帖撒羅尼迦信徒「離棄偶像」的行動，絕非單純個人層面的信仰抉擇，而是涉及與帝王崇拜及城市中各樣宗教活動、社交網絡與公共生活的切割。正因如此，敬拜獨一真神，使帖城信徒不可避免地與其所處的社會產生張力與衝突。

保羅進一步指出，帖城信徒不僅歸向「又真又活的上帝」，同時也「服事」這位上帝，顯示他們的信仰並非停留於認知層面，而是表現在持續而委身的生活實踐之中。此外，他們的信仰生活具有明確的末世向度，即「等候他兒子從天降臨」，這位耶穌乃是從死裏復活、並要拯救信徒脫離將來忿怒的救主。

這種對主再來的等候，並非消極或逃避現實的態度。相反，保羅多處表明，末世的盼望與信徒過討主喜悅的道德生活密切相關（帖前三 13；五 6 - 8、23）。對主再臨的確信，使帖城信徒在患難中能夠持守信仰，展現出堅忍與忠誠。正因他們確信耶穌基督必再來，並

且神的憤怒終將臨到那些不認識、不順服祂的人，這末世的盼望成為他們在逼迫與張力之中繼續忠心事奉上帝的重要動力。

我們看見，帖撒羅尼迦信徒的信仰轉變體現在三個層面：與過去的偶像崇拜決裂、在現今生活中委身事奉真神，以及以將來主再來的盼望塑造其道德生活與患難中的堅忍。這三者共同構成一個整全而具見證力的基督徒生命圖像。

總括而言，保羅藉帖撒羅尼迦信徒的見證說明：一個蒙神揀選的生命必然經歷從內而外的更新與轉化。這樣的生命會離棄偶像、歸向並事奉真神，積極見證信仰，在患難中靠主站立，並在聖靈中經歷屬天的喜樂。這些具體而可見的改變，正是神揀選與救恩在信徒生命中真實運行的明證。

思想：

當帖撒羅尼迦信徒離棄偶像、轉而事奉那又真又活的上帝時，他們的人生觀與價值取向亦隨之徹底更新。縱使身處一個充滿張力的環境，他們仍然能夠懷抱盼望，持續信靠真神而行。由此反思，作為主的門徒，我們是否也需要省察自己生命中仍然佔據核心位置的「偶像」——例如金錢、名利、事業成就或人際關係——並且願意在主面前作出取捨與回轉？願我們在反思中重新調整生命的優先次序，學習以神為中心，事奉那位又真又活的主。

1 弟兄們，你們自己知道我們來到你們那裏並不是徒然的。
2 我們從前在腓立比蒙難受辱，這是你們知道的，可是我們還是靠著神給我們的勇氣，在強烈反對中把神的福音傳給你們。3 我們的勸勉不是出於錯誤，也不是出於污穢，也不是用詭詐。4 但神既然認定我們經得起考驗，把福音託付我們，我們就照著傳講，不是要討人喜歡，而是要討那考驗我們的心之神喜歡。

在《帖撒羅尼迦前書》二章一至四節中，保羅回顧自己與同工在帖撒羅尼迦的宣教事奉，藉此為其使徒行動與福音信息辯白，同時也為帖城信徒樹立屬靈榜樣。保羅首先指出，他們進入帖撒羅尼迦並非「徒然」，意即其宣教行動並非空洞無果，而是在神的帶領下產生了實質的屬靈果效。這一點尤顯重要，因為在此之前，他們已在腓立比遭受逼迫與羞辱，甚至被囚禁、上了木狗（徒十六 22 - 24）。然而，即使面對身體的痛苦與死亡的威脅，保羅仍然倚靠神賜下的勇氣，在「大爭戰」中放膽傳揚神的福音。正是這樣的生命見證，使保羅成為帖城門徒可效法的榜樣，其宣教行動本身亦成為一種具體的「樣版」。

進一步而言，保羅清楚界定其事奉的本質與動機。他指出，「我們的勸勉不是出於錯誤」，意指其所傳講與應用的福音信息，並非源於錯誤的神學理解或虛妄的宗教幻想，而是真實來自神的啟示。這樣的澄清在當時尤其重要，因為假教師與錯謬教導在初期教會中相當普遍（參弗四 14；西二 8；約壹二 26；三 7）。保羅亦曾多次面對「其福音並非來自神」的指控（參加一 11 - 12），因此在此重申其福音來源的正統性。

此外，保羅強調其勸勉「不是出於污穢，也不是用詭詐」。所謂「污穢」，可理解為利己的動機，包括貪心、求人的榮耀或追求個人利益（帖前二 5 - 6）；而「詭詐」則指不正當的方法，例如操弄言辭、誤用當時流行的修辭技巧，以吸引人歸向自己而非歸向神。保羅否認這些指控，表明其傳福音既非出於不純正的動機，也未採取不誠實的手段。

總括而言，保羅在這段經文中先以反面論證清楚表明，自己與同工的宣教事奉並非基於錯謬的信息來源、敗壞的動機或詭詐的方法；隨後則正面指出，他們既然蒙神驗中、將福音託付於他們，便以討神喜悅為最高準則，而非尋求人的稱許。這樣的事奉態度，不僅回應了外界的質疑，也為帖撒羅尼迦信徒提供了一個清楚而具說服力的屬靈榜樣。

思想：

請回想在各樣事奉中（如敬拜、禱告、教導、傳福音或其他服事），自己是否曾不自覺地出現偏差，例如源於錯誤的理解、出於不純正的動機，或採用了不合宜的方法？這些經驗對你有何提醒？

1 弟兄們，你們自己知道我們來到你們那裏並不是徒然的。**2** 我們從前在腓立比蒙難受辱，這是你們知道的，可是我們還是靠著神給我們的勇氣，在強烈反對中把神的福音傳給你們。**3** 我們的勸勉不是出於錯誤，也不是出於污穢，也不是用詭詐。**4** 但神既然認定我們經得起考驗，把福音託付我們，我們就照著傳講，不是要討人喜歡，而是要討那考驗我們的心神喜歡。

在《帖撒羅尼迦前書》二章四節中，保羅指出：「但上帝既然認定我們經得起考驗，把福音託付我們，我們就照著傳講。」此處和合本的「驗中」即和修版的「認定」與下文「察驗」即「考驗」在原文中為同一動詞，且採用完成時式，強調過去一次已完成的行動，其結果延續至現在。這顯示保羅與其同工已在過去經歷神的考驗並被認可，從而被揀選承擔宣講福音的使命，而這一被揀選的狀態至今仍然有效。神揀選保羅的目的是將「神的福音」——這無可估量的寶貴託付——交在他手中，使其忠心傳揚。

緊接著，保羅以強烈的對比語法指出，他們傳講福音「不是要討人喜歡，乃是要討那考驗我們的心神上帝喜歡」。在此，「討人喜歡」與「討神喜歡」被清楚地置於彼此對立的位置。保羅藉着「不是……乃是……」的結構，有力地回應外界對他懷着自私動機、以諂媚言辭取悅人的指控。他強調，自己與同事奉的終極對象乃是「那考驗人心的神」。

這裏所提到的「心」，並非單指情感層面，而是指人內在生命的核心——神向其說話、宗教生活在其中紮根，並由此判斷道德行為的所在。值得注意的是，「考驗」一詞在原文中使用現在時式，表明神不僅在過去揀選並驗證了保羅和其同工，如今仍持續地鑒察他們的內心與行為。這種持續的神聖鑒察，也指向末後在神與基督審判臺前交帳的現實（參羅十四 10；林後五 10）。

正因如此，保羅與其同工的事奉取向顯得格外清晰：他們既已被神驗中，又長期活在神持續的考驗之下，因此專一以討神喜悅為目標。這樣的屬靈意識，使他們的事奉動機保持純正，其傳福音的方法亦不含任何詭詐或利己的成分，而完全以忠於神的託付為依歸。

思想：

回想過往的事奉歷程中，我們是否曾將重心放在「討人的喜悅」之上，而相對忽略了「討上帝的喜悅」？在這方面，你如何倚靠上帝的恩典與引導，學習重新校正事奉的焦點，使其回歸以討神喜悅為核心？

5 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，這是神可以作證的。**6-7** 我們作為基督的使徒，雖然可以受人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀，反而在你們當中心存溫柔，如同母親哺乳自己的孩子。**8** 既然我們這樣愛你們，不但樂意將神的福音給你們，連自己的性命也樂意給你們，因為你們是我們所疼愛的。

在《帖撒羅尼迦前書》二章五至八節中，保羅進一步為自己與同工的事奉動機與方式做出說明，藉此回應外界對他急速離開帖撒羅尼迦以及其事奉動機的質疑。保羅首先以否定句式強調，他們從未使用諂媚的言語，亦未隱藏任何貪心的動機；這一點既為帖城信徒所知，也可由上帝作見證。這種雙重見證——人的見證與神的見證——凸顯保羅對其事奉純正性的高度自覺與坦然無懼。

保羅進一步指出，作為基督的使徒，他與同工原本有權要求人的尊重，甚至享有一定的權威地位；然而，他們卻刻意放棄這些權利，沒有向任何人求取榮耀。這並非因為他們缺乏使徒身分，而是出於對信徒的愛與牧養的考量。第七節所提到的「溫柔」，正是與「叫人尊重」形成鮮明對比，其核心含義在於不濫用權柄、不擺出權威姿態，而是以謙卑與關懷的方式與信徒相處。

保羅隨即以極具感染力的比喻，描繪自己對帖撒羅尼迦信徒的牧養心腸：「如同母親哺乳自己的孩子。」這個形象在古代世界中極為貼近日常生活，描寫母親將孩子抱在懷中，細心呵護、供應所需，使孩子在溫暖與安全中成長。值得注意的是，經文中特別強調「自己的孩子」，突顯這種照顧並非出於職責或報酬，而是源於深切而自然的愛。這種母性的比喻並非指某一次特別的行動，而是指一種恆常可見的生活狀態：無論在任何時刻，人們都能看見母親如何愛顧自己的孩子；同樣地，保羅也在任何時候都以這樣的態度對待帖城信徒。

這種牧養方式，與當時不少為求名聲與利益而四處演說的修辭家形成強烈對比。那些演說家往往以華麗辭藻吸引群眾，卻缺乏真誠的關係與犧牲的愛；保羅則完全相反，他不僅將福音傳給帖城門徒，更願意將自己的性命也交付給他們。這並非誇張的修辭，而是與保羅一生的實際行動相符。他急速離開帖城，並非因缺乏愛心，而是出於環境所迫；然而，他對信徒的關懷卻從未中斷，反而透過差派同工、寫信教導與持續代禱得以延續。

因此，這段經文不僅揭示了保羅深切的牧者之愛，也為後世的事奉者提供了一個重要的典範：真正合乎福音的事奉，不是建立在權力、技巧或自我榮耀之上，而是根植於真實的愛、謙卑的態度，以及願意為所牧養的人付出甚至犧牲生命的委身。

思想：

保羅對帖撒羅尼迦信徒懷有深切而真誠的愛，不僅竭力向他們宣講福音，甚至願意為他們付上生命的代價。這種既如父又如母的牧養心腸，充分展現出他對門徒生命成長的委身，實在值得後世信徒深思與效法。試思想：我們可以如何從保羅的榜樣中學習這種屬靈的父母之愛，在門徒培育的過程中，耐心陪伴，建立並塑造弟兄姊妹的生命，使他們在信仰上逐步成熟、穩健成長？

9 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，免得你們任何人受累。**10** 我們對你們信主的人是何等聖潔、正直、無可指責，這有你們作證，也有神作證。**11** 正如你們知道，我們待你們好像父親待自己的兒女一樣。**12** 我們勸勉你們，安慰你們，囑咐你們，使你們行事對得起那召你們進他自己的國、得他榮耀的神。

在《帖撒羅尼迦前書》二章九至十二節中，保羅進一步為自己的事奉做出說明，藉此展示其牧養模式與事奉動機。保羅提醒信徒，他與同工曾「晝夜做工」，一方面傳揚神的福音，另一方面親手勞碌謀生，為的是不成為任何人的負擔（帖前二 9）。這不僅反映出保羅的自我節制與犧牲精神，也表明他刻意避免被誤解為藉宗教牟利的傳道者。在當時充斥著巡迴演說家與收取報酬的教師的社會處境中，保羅這種自給自足的做法，清楚地見證了其事奉的真誠與無私。

此外，保羅進一步訴諸雙重見證——信徒與神——來證明自己與同工在信徒當中的生命表現是「聖潔、正直、無可指責的」（帖前二 10）。這並非自我誇耀，而是指出福音的宣講必須與傳道者的生命一致；傳福音的人本身亦是福音信息的一部分。保羅在此強調，真正的事奉不單在於言語的教導，更體現在事奉者如何在群體中活出合乎福音的生命。

在牧養方式上，保羅進一步指出，他並非只以公開講道的方式教導信徒，而是「勸勉、安慰、囑咐你們各人，好像父親待自己的兒女一樣」（帖前二 11）。這裏的「各人」特別強調個別信徒的層面，顯示保羅的牧養並非僅止於整體群體，而是深入到每一個信徒的生命處境。學者普遍認為，這種牧養模式可能涉及逐一探訪在不同家庭中聚會的信徒群體（參羅十六 5；林前十六 19；西四 15；門 2）。在這樣的探訪中，信徒的實際需要更容易被看見與照顧。

值得注意的是，在本段經文中，保羅先後以母親（帖前二 7）與父親（二 11）來比喻自己與同工的牧養角色。母親的形象突顯撫育的溫柔、慈愛與自我犧牲，特別適用於初信者如嬰孩般需要呵護與餵養的階段；而父親的形象則強調責任、引導與道德勸勉，對象是已開始成長、需要被引導過合乎福音生活的信徒。這兩個比喻並非彼此對立，而是描繪出門徒生命成長的不同階段，以及牧養者需要因應成長狀況而調整其牧養方式。

這一切牧養與教導的最終目的，在於「使你們行事對得起那召你們進他自己的國、得他榮耀的神」（帖前二 12）。保羅的焦點始終放在神的呼召與國度上，而非建立對自己的依附或權威。信徒的生命更新與倫理實踐，乃是回應那位主動呼召、並賦予榮耀盼望的神。

總結而言，透過帖前二 9 - 12，我們清楚看見保羅作為事奉者的榜樣：在信息上忠於神的福音，在動機上純正無私，在方法上充滿愛心與智慧。他既以母親的溫柔去滋養初信者，也以父親的責任感去引導成長中的信徒，忠心完成神所託付的牧養使命。這種為父為母的牧養心腸，不僅是早期教會事奉的典範，也為今日所有從事門徒建立與教會牧養的人，提供了極具啟發性的榜樣。

思想：

保羅對帖撒羅尼迦信徒的愛，並非停留在言語或角色層面，而是一種如父如母、願意付出生命的牧養之愛。他不單將福音傳給信徒，更願意把「自己的性命」一同給他們，顯示他對門徒的關懷是全面而且付代價的。這種愛不是出於責任感或事工成效的考量，而是源於對神的順服，以及對信徒生命真誠的疼惜。從保羅身上，我們看見門徒建立並非單靠教導或技巧，而是建立在真實的關係與委身之上。他以父親的角色勸勉、引導、塑造信徒的生命，也以母親的心腸溫柔看顧、保護、陪伴他們成長。這提醒我們，在建立門徒與小組組員的過程中，是否願意花時間進入他們的生命，了解他們的掙扎、軟弱與需要，而非只關注他們在事奉或聚會中的表現。

13 為此，我們也不斷地感謝神，因為你們聽見我們所傳神的道的時候，你們領受了，不以為這是人的道，而以為這確實是神的道，而且在你們信主的人當中運行著。

在《帖撒羅尼迦前書》二 13 節中，保羅再次表達他為帖撒羅尼迦信徒而有的感恩。在古代書信的慣例中，作者往往會向神明獻上感恩；然而，保羅刻意轉化這一書信格式，並非為自己或書信本身感謝神，而是為帖城信徒對神話語的正確回應而不住地感謝上帝。這一點與帖前一章三節相呼應，當時保羅是為信徒具體流露出信、望、愛的生命而感恩；在此，他則進一步為信徒如何領受神的道而感恩。

在本節中，「神的道」一語被重複強調，形成鮮明的對比。由於神的道是透過人的言語宣講出來的，聽眾在實際經驗中，極容易將神的道與人的道混為一談。因此，保羅特別感謝上帝，因為帖撒羅尼迦信徒在聽見他所傳的福音時，並沒有將之視為單純出於人的言論，而是承認並接納為出於上帝的真道。這樣的表述，同時也回應並駁斥了毀謗者對保羅的指控，即指他所傳的信息並非來自神。

保羅進一步指出，神的道本質上超越人世間的智慧與理念。神的話語並非一般的道德教訓或人生哲學；相反，神的道乃是帶著屬天能力的啟示，能夠穿透人的理性、意志與情感，從根本上更新人的生命。正因如此，神的真道超越一切人類的理念、思想與哲學，其來源與權威並非出於人，而是出於上帝本身。這亦提醒信徒，在詮釋與應用聖經時，必須警惕將當代流行的思想，不加分辨地混入對神話語的理解之中，而是要按著正意分解真理的道（提後二 15）。

保羅接着指出，帖撒羅尼迦信徒生命的轉變，正是神的道確實出於上帝的明證。他宣告：「這道實在是上帝的，並且運行在你們信主的人心中。」其中「運行」一詞帶有主動而持續的意思，顯示神的

話語在信徒心中不斷發揮功效。即使建立帖城教會的宣教者已經離開，神的道仍然持續在信徒生命中工作，證明真正的能力不在於傳道者本身，而在於上帝的話語。

然而，保羅亦指出，神的道雖然大有能力，卻需要聽者以信心回應，方能對其生命產生益處。帖撒羅尼迦信徒正是在大患難中領受神的道（帖前一 6），並且因著這道的工作，離棄偶像，歸向上帝（帖前一 9）。他們從前所敬拜的眾多偶像，如第一世紀帖撒羅尼迦的眾神明，如今已被棄絕，生命方向與價值觀徹底改變。

總括而言，帖前二章十三節清楚表明，神的話語並非抽象的宗教理念，而是帶著屬天權能、能實際運行於人心中的真道。它不僅被宣講，更被領受；不僅被聽見，更在信徒生命中結出果子。這正是保羅不住感謝上帝的原因，也是教會歷世歷代必須持守的信念：唯有神的道，才能真正更新生命，建立屬神的群體。

思想：

上帝的道對你的生命產生了哪些實際影響（參帖前二 13）？你會如何藉著禱告與對上帝的倚靠，讓祂的話語在你生命中持續發揮更新與塑造的功效？

當你面對人生抉擇、承受壓力，或陷入困境與迷惘時，上帝的話語如何成為你的引導與力量，幫助你度過難關？

14 弟兄們，你們與猶太地區神的各教會，就是在基督耶穌裏的各教會，有同樣的遭遇，因為你們也受了同胞的迫害，像他們受了猶太人的迫害一樣。

在《帖撒羅尼迦前書》二章十四節中，保羅指出帖撒羅尼迦信徒「與猶太地區神的各教會，就是在基督耶穌裏的各教會，有同樣的遭遇」，因為他們同樣因信仰而遭受逼迫。這節經文揭示了一個重要的門徒標記：為主受苦。帖城信徒所承受的迫害，使他們與早期猶太地區的眾教會產生了深刻的連結，顯明他們在基督裏共享同一條受苦的道路。

保羅刻意將帖城信徒的經歷，與猶太地區教會所遭受的逼迫並列，目的並非僅作歷史描述，而是具有明確的牧養與神學用意。一方面，他讓帖城信徒明白，他們並非孤立無援的少數群體，而是與其他教會一同分擔為主受苦的經驗；另一方面，這種受苦本身正是他們真正接受神之道的明證。正如猶太地區的教會因持守福音而遭受猶太人的逼迫，帖城信徒亦因忠於所領受的真道，而面對來自本地人的敵對。

值得注意的是，保羅所提及的「各教會」為複數用語，並非指單一地方教會，而是涵蓋一個省分甚至更廣泛地區的眾教會，特別是猶太、加利利和撒瑪利亞一帶的教會（參徒九 31；加一 22）。保羅稱這些群體為「上帝的各教會」，刻意將基督的教會與世俗社會中的市民集會區分開來，強調教會的真正歸屬在於基督，而非任何社會體制。

此外，帖城信徒所承受的逼迫，並不限於《使徒行傳》十七章五至八節所描述的暴動事件，更包括保羅和同工離開帖撒羅尼迦之後，他們持續面對的壓力與敵對（帖前三 4、6、8）。在這樣的處境中，

保羅透過書信提醒他們：受苦並非信仰失敗的象徵，反而是他們真實屬於基督並與普世教會連結的標誌。

因此，保羅將猶太地區教會與帖城信徒的受苦經驗並置，具有雙重意義：一方面肯定帖城信徒的信仰真實性，證明他們確實接受了來自神的真道；另一方面，也在牧養層面上鼓勵他們，在苦難中看見自己是屬於一個更大、更廣的信仰群體，與眾教會一同走在跟隨基督的道路上。這樣的視角，使苦難不再只是孤立的遭遇，而成為門徒身份與群體歸屬的重要記號。

思想：

你是否曾因持守信仰而遭遇同學、家人、朋友或同事的冷眼、嘲諷或戲弄？當時你的回應是甚麼？你做出這樣回應的原因又是甚麼？

五月十八日

敵對者的惡行和結果

經文：帖撒羅尼迦前書二 15-16

15 這些猶太人不但殺了主耶穌和先知們，又把我們趕出去。他們令神不悅，且與眾人為敵，**16** 阻撓我們傳道給外邦人，使他們得救，以致常常惡貫滿盈，但神的憤怒終於臨到他們身上。

在《帖撒羅尼迦前書》二章十五至十六節中，保羅以極為嚴肅而尖銳的語言，描述那些敵擋福音的猶太人，並從神學與歷史的角度解釋他們的行徑及其後果。經文指出，這些猶太人不僅殺害了主耶穌和舊約的先知，亦積極驅逐保羅與其同工，並且持續不斷地不討上帝的喜悅，與眾人為敵。從語法上觀察，「殺害」與「趕逐」指向具體而已發生的歷史行動；而「不得上帝的喜悅」則為現在時態，表明這是一種持續中的屬靈狀態，反映他們仍然活在悖逆之中。

保羅進一步指出，這些猶太人之所以被形容為「與眾人為敵」，並非因為他們與所有人發生直接衝突，而是因為他們阻撓福音的傳揚，尤其是不許保羅向外邦人宣講使人得救的道。這種行徑違背了人類最大的益處——得著上帝的救恩，因此在本質上是反人類福祉的。事實上，《使徒行傳》多次記載猶太人持續地反對、煽動群眾、甚至策劃殺害保羅，以破壞其向外邦人傳福音的事工（徒十三 45、48 - 50；十四 2、4 - 5、19；九 23；二十 3；二十三 12、20 - 21）。然而，保羅蒙召作使徒，正是為要將福音傳給外邦人（羅一 5；十一 13），任何人為的阻撓，終究無法攔阻神的救贖計劃。

保羅以「常常充滿自己的罪惡」（和修版：常常惡貫滿盈）來形容這些敵擋者，顯示罪的累積並非偶發事件，而是一個持續進行的過程。從舊約到新約，猶太人在不同歷史階段中屢次拒絕神的使者：昔日殺害先知，如今殺害主耶穌，又逼迫使徒，這一連串行動正是不斷「堆滿罪孽」的具體表現。

因此，保羅宣告「神的憤怒終於臨到他們身上」，並非情緒性的咒詛，而是帶有先知性的審判宣告。他所指的，很可能是即將臨到的

歷史性審判，亦可能呼應耶穌早前對耶路撒冷與聖殿被毀的預言（太廿四 15 - 18；路二十一 5 - 24；二十三 27 - 31）。在此，保羅既安慰帖撒羅尼迦的信徒，指出他們所經歷的逼迫並非偶然，也同時提醒他們：敵擋福音者或許暫時得勢，但最終仍要面對公義之神的審判。

整體而言，這段經文並非鼓勵仇恨，而是揭示一個嚴肅的屬靈現實：拒絕神的救恩、阻擋他人得救，最終必然招致神的憤怒。同時，它也再次肯定神救贖計劃的不可攔阻性，並堅固信徒在逼迫中持守所信的道。

思想：

面對那些拒絕福音、並且經常對基督信仰提出質疑或挑戰的人，你通常會以甚麼態度回應？其背後的原因是甚麼？

當你認識到敵擋福音之人最終可能面對的結局時，這對你的信仰理解與生命態度帶來甚麼提醒或省思？

五月十九日

保羅的牧者心腸(一)

經文：帖撒羅尼迦前書二 17-18

17 弟兄們，我們被迫暫時與你們分離，身體離開，心卻沒有；我們極力想法子，渴望見你們的面。**18** 所以我們很想到你們那裏去。我一保羅有一兩次要去的，只是撒但阻擋了我們。

在《帖撒羅尼迦前書》二章十七至十八節中，保羅進一步流露其深切的牧者心腸，表明他與帖撒羅尼迦信徒之間並非冷漠或疏離的關係，而是一種即使被迫分隔，仍緊密相連的屬靈連結。保羅指出，他與信徒的離別只是「身體離別」，卻非「心裏離別」，強調地理上的分隔並未削弱他對信徒的關懷與牽掛。事實上，保羅所珍視、所誇耀的，並非事工的規模或個人的成就，而是帖城信徒的屬靈生命成長，這正是他使徒事奉的核心焦點。

保羅形容這次分離為「暫時的」，原文直譯為「為時一小時」，用以表達其短暫性，反映保羅並不將此視為長久或終局的隔絕。此外，「離別」一詞在原文中帶有「使人成為孤兒」的含義，突顯這次分離並非出於自願，而是被迫而來，亦反映保羅在情感上的痛楚。儘管如此，他仍然心繫帖城信徒，極力尋求再度相見的可能，為要親身了解他們的近況，並進一步堅固他們在信仰上的需要。

值得注意的是，保羅的關懷並非僅停留於情感層面。他明確表示自己「極力想法子」，並且「很想」返回帖撒羅尼迦，顯示其心志已化為具體行動與實際計劃。這裏的「很想」表達出清晰而堅定的意志，而「有一兩次」則可理解為「一再」、「不止一次」，顯示保羅曾多次嘗試重返帖城。根據《使徒行傳》的敘事背景，這些計劃可能發生於保羅在庇哩亞或雅典期間（徒十七 10 - 16），反映他並非口頭表達關懷，而是真實付諸行動。

然而，保羅坦言這些計劃最終未能實現，因為「撒但阻擋了我們」。保羅並未具體說明這種阻擋的形式，可能涉及外在環境的危險、外圍壓力、行程受限，或其他難以預測的因素。值得留意的

是，保羅並未將一切阻礙簡化為屬靈爭戰的藉口，而是在事後回顧中做出屬靈分辨：有些障礙最終被證實為神旨意的一部分，反而推動福音工作的擴展；但也有些阻礙，確實對宣教行動造成實質限制。這種張力顯示保羅對神主權與屬靈爭戰的成熟理解。

整體而言，這段經文展現了一位使徒深刻的牧者心腸：他不因被迫離開而冷卻關係，不因事工受阻而放棄關懷。相反，保羅以持續的渴望、具體的行動，以及屬靈的辨識，表達他對帖撒羅尼迦信徒生命成長的高度重視。這不僅勾勒出保羅作為使徒與牧者的榜樣，也為今日教會的牧養與門徒建立提供了重要的神學與實踐啟示。

思想：

一般而言，人們通常以哪些事物作為自我誇耀與價值認同的來源？保羅的榜樣提醒我們，真正有永恆價值的，不是短暫可見的成就，而是生命的建立，是門徒在基督裏站立得穩。願我們學習調整眼光，讓主的再來成為我們事奉與生活的終極坐標，並以弟兄姊妹在主裏的成長，作為我們最大的喜樂與榮耀。

19 當我們的主耶穌再來，我們站在他面前的時候，我們的盼望、喜樂和所誇的冠冕是甚麼呢？不正是你們嗎？**20** 你們就是我們的榮耀和喜樂！

在《帖撒羅尼迦前書》二章十九至二十節中，保羅以一連串反問揭示其事奉的終極動機與價值取向：「我們的盼望、喜樂和所誇的冠冕是甚麼呢？」這樣的提問並非為了引導讀者關注保羅自身的成就，而是將焦點完全轉移至帖撒羅尼迦信徒身上。保羅清楚表達，他所引以為榮的，並非個人的成就、地位或影響力，而是信徒在主耶穌再臨時，能夠在主面前站立得住。

這段經文隱含三個重要的神學觀念。首先，保羅深信主耶穌基督必然再臨；其次，所有事奉者終將在主面前交帳，接受審視與問責；第三，保羅清楚認知自己的真正「大老闆」並非人或任何宗教體制，而是主耶穌基督本身。正是在這樣的末世與審判的視野下，保羅重新定義了「成功」與「榮耀」的意義。

經文中「因為」一詞，說明了保羅與同工極力渴望再見帖城信徒的真正原因與動力：帖城門徒正是他們在主再臨時的盼望、喜樂與冠冕。若這些門徒能夠對主忠誠到底，便顯明保羅與同工的事奉經得起烈火般的考驗，並得著賞賜（參林前三 13 - 14）。然而，保羅並未因此自誇；相反，他一再強調，一切果效完全出於上帝的恩典、能力與工作（參林前十五 10）。

因此，保羅所誇耀的並不是他自己完成了多少目標，而是帖城門徒本身——他們的信心、堅忍與對基督的忠誠。這樣的表述同時回應了來自猶太人對保羅的指控，即指責他倉促離開帖撒羅尼迦，顯示其對信徒漠不關心。保羅以堅定而深情的語氣宣告：「你們就是我們的榮耀和喜樂」，以此強調帖城門徒正是他們將來在基督面前得榮耀的根據。

最後，保羅以「冠冕」的意象，呼應當時社會對榮譽的理解。無論是優秀運動員或傑出公民，冠冕象徵肯定與榮耀；同樣地，保羅所盼望的冠冕，乃是在主再來時，因門徒忠心站立而得的屬天肯定。這末世性的盼望，不僅塑造了保羅的事奉方向，也成為帖城門徒在當下患難中持守信心、繼續前行的重要支撐力量。

思想：

保羅將門徒視為他的盼望、喜樂、冠冕與榮耀，這樣的表述在帖前二章 19 - 20 節中究竟傳達了甚麼屬靈意涵？我們是否也能以弟兄姊妹在屬靈生命上的成長為榮，特別是他們對上帝的渴慕之心與持續追求上帝的態度？

1 既然我們不能再忍，就決定獨自留在雅典，2 於是差派我們在基督福音上作神同工的弟兄提摩太前去，在你們所信的道上堅固你們，勸勉你們

在《帖撒羅尼迦前書》三章一至二節中，保羅進一步揭示他對帖撒羅尼迦信徒深切而實際的牧養關懷。經文指出：「既然我們不能再忍，就決定獨自留在雅典，於是差派我們在基督福音上作神同工的弟兄提摩太前去，在你們所信的道上堅固你們，勸勉你們，」這段經文清楚表明，保羅關懷帖城信徒的核心目的，在於要堅固他們在患難中的信心，使他們在所信的真道上站立得穩。

從敘事脈絡來看，保羅在雅典期間，因無法再忍受對帖城信徒處境的掛念，便毅然差派提摩太返回帖撒羅尼迦。這意味著，早在書信寫成之前，保羅已迅速採取行動，透過同工直接關懷教會的實況。其後，當提摩太完成行程，從帖城返回並於哥林多與保羅會合，帶來有關教會的最新消息，保羅便在此背景下寫成《帖撒羅尼迦前書》。這一過程顯示，書信並非抽象神學反思的產物，而是植根於具體牧養需要與實際事奉行動之中。

在行動層面上，保羅與西拉共同差派提摩太，讓他獨自承擔返回帖城的使命。從路線而言，提摩太需由雅典北上帖撒羅尼迦，再前往哥林多與保羅會合，這不僅是一次長途而具風險的旅程，亦是提摩太首次單獨承擔重要事工。此舉反映保羅對帖城門徒的迫切關懷，亦顯示他對提摩太的信任與栽培。差派提摩太的目的十分清晰：在患難之中建立門徒，透過勸勉與安慰，使他們在信仰上不致動搖。

值得注意的是，帖撒羅尼迦信徒當時正面對實際的逼迫與患難。正是在這樣的處境中，保羅展現了一種以生命建立生命的門徒訓練模式。門徒訓練並非僅限於課程或教義傳授，而是在信徒面臨關鍵轉

扎與試煉時，及時伸出援手，陪伴他們一同經歷信仰的考驗。「堅固」一詞在此不僅指情感上的安慰，更是指建立信徒對神的信靠，使他們在患難與逼迫中仍能持守信心。

經文所用的「不能再忍」，充分表達保羅內心強烈的掛念與情感張力。這種關懷並非一時的情緒反應，而是長久將門徒放在心上的牧者心腸。即使身處異地，保羅仍然以帖城門徒的屬靈狀況為念，並甘願承擔孤單與風險，差派同工前往。提摩太此行不僅是探訪，更肩負雙重使命：一方面向未信者傳揚福音，另一方面以福音真理勸慰與堅固信徒，使他們不致被諸般患難所搖動（參帖前三 3、5）。

總體而言，《帖撒羅尼迦前書》三章一至二節展現了一幅極具牧養深度的圖像：保羅以愛為出發點，化掛念為行動，透過差派同工，在信徒最需要的時刻建立他們的信心。這不僅彰顯了使徒對門徒生命的重視，也為今日教會提供了一個重要提醒——真正的門徒訓練，是在患難中同行，在考驗中堅固，在信仰旅程中彼此承托。

思想：

對你而言，哪些因素最容易成為誘惑，使你偏離所信的真道，或在生活中放棄順服上帝的心意（參帖前三 5）？面對這些誘惑時，你通常採取甚麼方式回應與抗衡？

3 免得有人被這些患難動搖。因為你們自己知道，我們受患難原是命定的。**4** 我們在你們那裏的時候，曾預先告訴你們，我們必受患難；你們知道，這果然發生了。**5** 為此，既然我不能再忍，就差派人去，要知道你們的信心如何，恐怕那誘惑人的果真誘惑了你們，以致我們的勞苦歸於徒然。

在《帖撒羅尼迦前書》三章三至五節中，保羅進一步揭示他對帖城門徒在患難中屬靈狀況的深切關懷。他寫信的直接動機，是「免得有人被這些患難動搖」（帖前三 3），顯示他關注的焦點並非苦難本身，而是信徒在苦難中對信仰的回應與持守。這裏「被…動搖」一詞，帶有被震動之意，形象地描繪出信徒在外在壓力下可能出現的信心危機。

保羅進一步指出，信徒「受患難原是命定的」，原文直譯為「為此我們被指派」，清楚表明苦難並非偶發事件，而是門徒生命中一個可預期、甚至可說是正常的屬靈經驗。這一觀點與新約其他經文相互呼應，例如《使徒行傳》十四章二十二節指出，信徒必須經歷許多艱難才能進入神的國。保羅早在與帖城門徒同住之時，便多次預告他們必會遭遇患難，如今這些話「果然發生了」，反而成為他們所領受之福音真實可靠的印證。

值得注意的是，經文中「受患難」的動詞採用現在時態，顯示苦難並非一次性的經歷，而是持續、不斷地伴隨信徒的信仰生活。這一點在當時的處境中尤為重要，因為有些猶太人試圖以信徒所遭受的

苦難為證據，聲稱他們所接受的福音是錯誤的（參帖前二 3）。保羅則反駁指出，正因為他早已預先宣告信徒必會受苦，而事實亦如其所言，這恰恰證明：他們所聽見並領受的確實是出於上帝的道（帖前二 13）。

在三章五節，保羅進一步揭示他差派提摩太探訪帖城門徒的另一層憂慮：恐怕「那誘惑人的」藉著逼迫與患難動搖他們的信心，使宣教的勞苦歸於徒然。此處的「信」並非指信仰內容本身，而是指信徒對神的信靠與忠誠。撒但既阻撓保羅親身返回帖城（帖前二 18），亦試圖利用患難作為工具，引誘信徒放棄所信的真道。保羅深知，若門徒在信仰上半途而廢，先前所有為他們付出的牧養與宣教努力，便失去其果效。

這段經文亦為我們提供一個重要的神學提醒：上帝的揀選與人的努力並非彼此排斥。保羅深信帖城門徒是蒙神揀選的（帖前一 4），並且這揀選已藉著福音的宣講與他們的信心回應而實現（帖前一 5 - 6），然而他仍然迫切地差派提摩太前往堅固與勸慰他們。這顯示，上帝的揀選是救恩的先決條件，但信徒的持守、以及教會持續的牧養與跟進，同樣不可或缺。正是在這樣的張力之中，信徒被呼召在患難中站立得穩，而屬靈領袖亦被呼召以實際行動關懷與建立群體。

總括而言，帖前三 3 - 5 不僅展現保羅作為使徒與牧者的心腸，也為今日教會提供重要的牧養視角：苦難並非信仰失敗的標誌，而是門徒生命的必經之路；真正的挑戰，在於信徒能否在患難中持守對神的信靠。保羅以其對門徒的關懷、警醒與行動，成為後世屬靈領袖學習的典範，激勵信徒在困境中彼此扶持，一同在主裏成長。

思想：

保羅在《帖撒羅尼迦前書》三章五節所表達的憂慮，提醒我們信仰之路並非一成不變、毫無張力。即使已經領受真道、經歷神的工作，信徒仍然可能在現實壓力與屬靈爭戰中受到誘惑，甚至動搖對神的信靠。對我們而言，甚麼因素最容易成為這樣的誘惑？是持續的困境與苦難，使人感到疲乏與灰心？是現實生活中的成功、安逸或關係，逐漸取代了對神的倚靠？又或是內心的恐懼、疑惑與未得回應的禱告，使人質疑神的同在與帶領？

6 但是，提摩太剛從你們那裏回來，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，切切想見我們，如同我們想見你們一樣。**7** 所以，弟兄們，我們在一切困苦患難中，因著你們的信心得到鼓勵。

在《帖撒羅尼迦前書》三章六至七節中，保羅記錄提摩太從帖撒羅尼迦返回後，向他和同工帶來有關帖城教會的「好消息」，內容集中於信徒的信心與愛心，以及他們對保羅與宣教團隊的態度。這段經文顯示，保羅所關心的不僅是帖城門徒在逼迫中的屬靈狀況，也包括他們與使徒之間是否仍然維持健康而正面的關係。

首先，提摩太所帶回的「好消息」聚焦於信心與愛心，這兩者在保羅的神學中密不可分。正如他在其他書信中所指出的，真正的信心必然藉着愛的行動表現出來（加五 6）。帖城信徒對上帝的信心並非停留在內在的信念層面，而是具體地反映在他們日常生活中對基督的忠誠見證，以及在群體中彼此相愛的實踐上（參帖前一 3；四 9）。提摩太親身見證了這種以行動呈現的信心與愛心，證實帖城教會在艱難處境中仍然持守福音。

其次，經文特別提到帖城信徒「常常記念」保羅和同工，並且「切切想見」他們。這裏所指的「記念」並非中性的回想，而是帶着善意、感激與親切情感的「好的記念」。這種描述顯示，帖城門徒並沒有因使徒被迫離開而心生怨恨，反而在情感與屬靈關係上仍然與保羅保持緊密聯繫。值得注意的是，這種思念是雙向的：正如帖城門徒渴望再見使徒，使徒亦同樣渴望再與他們相聚，反映出早期教會中深刻而真實的屬靈團契。

最後，保羅指出，正是在他和同工「一切困苦患難中」，帖城門徒的信心成為他們得安慰的原因。這並非抽象的修辭，而是源於真實

的宣教經歷：從腓立比被打、下監（徒十六 22 - 24），到在帖撒羅尼迦與庇哩亞被追趕、逐出城外（徒十七 10、13 - 14），在雅典遭拒絕（徒十七 32），以及在哥林多時身處軟弱、懼怕與戰兢之中（林前二 3）。在保羅經歷一連串的患難背景下，得悉帖城信徒仍然站立得穩的信心，對他而言不僅是事工成果的印證，更成為他屬靈上的極大安慰與鼓勵。

整體而言，這段經文展現了一種深刻的屬靈互動：門徒在患難中持守信心，使使徒得着安慰；而使徒在牧養中的付出，也促成門徒在信仰與愛心上的成長。信徒與屬靈領袖之間的關係，並非單向的教導與被教導，而是彼此影響、彼此建立的生命連結。

思想：

當你身處壓力或困難之中時，你的信心是否仍然能成為別人的鼓勵與安慰？

在你的信仰生活中，信心是否透過具體的愛心行動表現出來？若果你是一位領袖，你願意謙卑自己，避免犯罪走錯路，招致群體受懲罰嗎？

8 如今你們若靠主站立得穩，我們就得生了。**9** 我們在神面前，因著你們滿有喜樂。為這一切喜樂，我們能用怎樣的感謝為你們報答神呢？**10** 我們晝夜切切祈求要見你們的面，來補足你們信心的不足。

在《帖撒羅尼迦前書》三章八至十節中，保羅進一步表達他對帖撒羅尼迦信徒屬靈狀況的深切關懷，以及這狀況如何直接影響他與同工的內在生命。當保羅得知帖城信徒「靠主站立得穩」時，他不僅感到安慰，更形容自己彷彿重新得著生命（帖前三 8）。這種強烈的表述，反映出保羅的生命與其所牧養群體的屬靈光景緊密相連。對保羅而言，信徒在主裏的堅定，不只是事工上的成果，更是為他與同工注入新的力量與盼望，使他們在困苦患難中仍能持續前行。

這種情感，與父母看見子女健康成長時所經歷的喜樂極為相似。即使父母自身正面對生活的艱難，只要看見兒女生命茁壯，內心便得著莫大的鼓舞。保羅正是以這樣「為父為母的心腸」，來理解他與帖城信徒之間的關係。他的喜樂並非源於個人成就，而是根植於信徒在主裏的成長與站立，顯示出一種屬靈生命「一代傳一代」的關係連結。

在三章九節中，保羅進一步指出，他與同工因著帖城信徒「滿有喜樂」，以致在神面前不知如何為這一切向神獻上感謝。這裏所描繪的喜樂，並非自滿或沾沾自喜，而是一種能經得起神鑒察的喜樂。保羅清楚認定，一切屬靈的美善與成果，皆源自神的恩典與作為，因此他將榮耀完全歸給神，而非歸功於自己或任何人的努力。

然而，保羅的喜樂並未使他對帖城信徒的需要掉以輕心。相反，他晝夜切切地為他們祈求，渴望能親自再見他們的面，好「補足你們信心的不足」（帖前三 10）。這裏所提到的「不足」，並不意味著帖城信徒缺乏真正的信心，因為保羅早已多次肯定他們在患難中的信

心與愛心（帖前三 6 - 8）。因此，所謂「信心的不足」，有可能指向他們整體基督徒生命與經歷中仍有待成熟與完善之處。

具體而言，這些不足可能包括道德與靈性生活上的掙扎，以及在教義理解上的有限。由於保羅被迫過早離開帖撒羅尼迦，信徒未能在初信階段獲得更全面、持續的教導，因此他迫切希望親身回到他們當中，按著實際需要進一步栽培、指導與牧養他們。由此可見，保羅的牧者心腸既充滿喜樂，也充滿責任感；他不僅為信徒已得的恩典感恩，也為他們尚未完全成熟之處持續代求與付出。

思想：

在帖撒羅尼迦前書三章十節中，保羅提到要「補足你們信心的不足」。這裏所指的「不足」，並非否定帖城信徒已有的信心，因為保羅早已肯定他們在患難中仍能靠主站立得穩（帖前三 6 - 8）。相反，這種「不足」更可能指向信徒在整體基督徒生命與成長歷程中，仍有需要被建立和深化之處，包括對信仰真理的認識、道德生活的實踐，以及面對困境時更成熟的屬靈判斷。請思考：你是否曾經歷過信心軟弱或不足的時刻？當時的處境是甚麼？這些經歷如何影響你對上帝的信靠？

11 願我們的父神自己和我們的主耶穌，為我們開路到你們那裏去。12 又願主使你們彼此相愛的心，和愛眾人的心，都能增長，充足，如同我們愛你們一樣，13 好堅固你們的心，使你們在我們的主耶穌同他眾聖徒來臨的時候，在我們父神面前，成為聖潔，無可指責。阿們！

在帖撒羅尼迦前書三章十一至十三節中，保羅以禱告的形式表達他對帖城信徒的深切關懷與屬靈期盼。這段經文的核心意念在於：保羅祈求上帝親自引領，使信徒在愛心與聖潔上不斷成長，並在主耶穌再來之時，能在父神面前站立得住、無可責備。整段祈願既回應了信徒當下的處境，也指向末後的終極盼望。

首先，保羅懇求「我們的父神自己和我們的主耶穌」引領他和同工再次回到帖撒羅尼迦（帖前三 11）。這禱告顯示保羅深信宣教與牧養的行動並非出於人的計劃，而是完全仰賴神的主權引導。值得注意的是，父神與主耶穌並列為引領者，反映出早期教會對基督與父神同工、同權的深刻認信。

其次，保羅為帖城信徒祈求愛心的增長與充足（帖前三 12）。這裏的「愛」包含兩個向度：一方面是信徒群體內部的彼此相愛，另一方面則是對「眾人」——包括尚未信主者——的愛。動詞「增長」描繪出一個持續發展的過程，而「充足」則強調一種豐盛、溢流的狀態，表明基督徒的愛不應停留在最低限度，而是持續被擴展、被充滿。保羅亦以自己 and 同工對帖城信徒的愛作為榜樣，說明屬靈的愛具有感染力，能在群體中彼此激發。

進一步而言，愛心的成長並非目的本身，而是指向更深層的屬靈果效：使信徒「心裏堅固，成為聖潔，無可指責」（帖前三 13）。保羅關注的不僅是外在行為的修正，更是人內在意志與道德中心的建立。由於帖城信徒信主時間尚短，且長期活在異教文化與道德標準

之中，他們特別需要主在內心層面堅固其心志，使他們能抵擋舊有思想與行為的引誘。此處的「聖潔」主要指向內在的純淨與分別，這種內在的聖潔，最終會自然地體現在外在的道德生活之中。

最後，保羅將這一切的祈願置於末世性的視野之下：「在我們的主耶穌同他眾聖徒來臨的時候」。信徒今日在愛心與聖潔上的成長，是為了預備將來在父神面前經得起鑒察。這種末後導向的倫理觀，使信徒的現今生活不再只是回應當下的困難，而是朝向終極的榮耀與審判而活。

總括而言，帖撒羅尼迦的信徒成為後世教會的榜樣：他們在患難中持守信心，並以實際的愛心行動將信仰活出來（帖前三 6）。保羅的禱告提醒信徒，唯有讓神的愛不斷感動與更新我們，愛心才能成為推動屬靈成長的動力，使我們在生活中追求聖潔，分別為聖，並在上帝面前蒙悅納、無可指責。

思想：

你曾在生命哪些層面出現心志動搖的情況，以致不自覺地回到未信主前的思想模式或行為方式，甚至因此得罪上帝？相對而言，在信主之後，又有哪些方面你能倚靠主堅定心志，成功抵擋過往思想與行為的誘惑，並經歷從主而來的得勝？

1 末了，弟兄們，我們靠著主耶穌求你們，勸你們，既然你們領受了我們的教導，知道該怎樣行事為人，討神的喜悅，其實你們也正這樣行，我勸你們要更加努力。**2** 你們原知道，我們憑主耶穌傳給你們甚麼命令。**3** 神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行；

在《帖撒羅尼迦前書》四章一至三節中，保羅開始進入對教會道德生活的具體教導。他以「弟兄們」作為稱呼，延續其牧者式的關懷語氣，同時「靠著主耶穌」懇求並勸勉信徒，表明其教導並非個人意見，而是建立在主的權柄之上。保羅指出，帖撒羅尼迦的信徒早已從他和同工那裏領受如何行事為人、討上帝喜悅的教訓；如今，他們不但要繼續行在其上，更要在現有的基礎上不斷進步，「更加努力」，顯示基督徒生命是一個持續成長、不能停滯的過程。

在第二節中，保羅進一步強調這些教導的性質，指出它們是「憑主耶穌」所傳的命令。這裏的「命令」並非溫和的建議或可有可無的指引，而是帶有神聖權柄的要求，門徒必須順服。保羅並非權柄的來源，而只是代言人；真正發出命令的是主耶穌基督。這一點在當時的文化背景下尤其重要，因為帖撒羅尼迦的信徒生活在一個以社會風俗和群體共識為主要道德準則的希羅社會，而保羅清楚指出，主導信徒生活的最高準則並非當代社會所認可的標準，而是上帝的心意。「討上帝的喜悅」在本書信中已多次出現，顯示這是保羅倫理教導的核心取向。

第三節進一步揭示了這些命令的根本基礎，即「上帝的旨意」。這裏的「旨意」一方面指上帝的計劃，是祂定意並親自成就的事，例如救贖歷史和對教會的呼召；另一方面亦指上帝的心意，是祂所喜悅、所盼望發生的事，而在這些事上，人主動而順服的回應尤為關鍵。保羅在此清楚指出，上帝的旨意就是要信徒「成為聖潔」，這不是一個抽象的屬靈理想，而是具體而實際的生命方向。

「成為聖潔」指的是成聖的過程，始於信徒真心悔改、信靠基督之時，並在聖靈持續的大能工作中不斷推進。雖然成聖最終是上帝的工作，但信徒本身亦承擔著不可推卸的責任，需要主動回應、順服和配合。這種主動並非靠己力成聖，而是在上帝先行工作的基礎上，倚賴聖靈的引導與能力而活出分別為聖的生命。

保羅隨即將「成為聖潔」具體化為一項清晰的倫理要求：「遠避淫行」。這裏的「淫行」泛指一切婚姻以外的性行為，包括婚前性行為。在當時的希羅社會文化中，這類行為往往被視為可以接受，甚至是男性成長過程中的常態；然而，保羅要求初信不久的信徒，必須與過去異教社會的性道德標準徹底切割，清楚表明他們已被呼召進入一種全新的生命樣式。這種倫理轉變，正是救恩臨到人生命後所必然帶來的結果。

思想：

作為基督徒，我們可以採取哪些實際行動，幫助自己遠離並防範各樣性的試探？面對當代社會對性議題日益開放、對婚姻承諾逐漸淡化的文化氛圍，你是否曾在價值觀或實際選擇上受到影響？你是否認為自己有責任在信仰生活中積極追求成聖（參帖前四3節）？

4 要你們各人知道怎樣用聖潔、尊貴控制自己的身體，5 不放縱私慾的邪情，像不認識神的外邦人。6 不准有人在這事上越軌，佔他弟兄的便宜；因為這一類的事，主必報應，正如我預先對你們說過，又切切警告過你們的。7 神召我們本不是要我們沾染污穢，而是要我們聖潔。8 所以，那棄絕這教導的不是棄絕人，而是棄絕那把自己的聖靈賜給你們的神。

在《帖撒羅尼迦前書》四章四至八節中，保羅進一步具體闡述「成為聖潔」在信徒生活中的實際表現，特別集中於性倫理的層面。他首先指出，信徒「各人要知道怎樣用聖潔、尊貴控制自己的身體」（帖前四 4）。此處「知道」並非指自然本能或即時領悟，而是包含「學而習之」的涵義，暗示信徒需要經過操練與培養，學習如何在生活中節制自身的性慾。「控制自己的身體」並非貶低身體的價值，反而強調身體應被視為聖潔且尊貴的器皿，在神面前被妥善管理，而非任由私慾主導。

相對地，保羅警告信徒不可「放縱私慾的邪情」，如同「不認識上帝的外邦人」一樣（帖前四 5）。這裏的「不認識上帝」，不僅可理解為對上帝全然無知，也可指明知上帝卻不尊祂為上帝，甚至刻意拒絕祂的權柄與旨意。換言之，放縱情慾並非單純的道德失誤，而是反映出一種不將上帝放在生命中心的位置。信徒蒙召進入一個與舊有異教價值觀截然不同的生活方式，其性倫理不再由文化習俗或個人慾望決定，而是由對神的認識與順服所塑造。

保羅進一步指出，淫亂行為不僅是個人的問題，更會對群體造成傷害：「不准有人在這事上越軌，佔他弟兄的便宜」（帖前四 6）。在當時的羅馬社會，即使有法律禁止淫亂，其實際執行往往流於形式。然而，保羅並未訴諸社會法律或風俗，而是強調這類行為在神面前是嚴重的越界，甚至涉及對他人（特別是弟兄之妻）的侵犯。這顯示，在保羅的倫理觀中，性行為並非單屬私人領域，而是具有群體

與屬靈層面的後果。正因如此，他嚴肅指出，主必為這一切的事施行審判，作為公義的「報應者」。

在神學層面上，保羅將這一切倫理要求根植於上帝的呼召本身：「上帝召我們本不是要我們沾染污穢，而是要我們聖潔。」（帖前四 7）救恩與成聖在此不可分割；神的揀選與呼召不僅賜下永恆的盼望，也同時要求信徒在現今生活中被更新與轉化。成聖不是可有可無的附加選項，而是神救贖旨意的內在目的。故此，拒絕這些教導的，並非單單違背人的勸告，而是棄絕那位賜下聖靈、並持續在信徒生命中工作的上帝（帖前四 8）。

總括而言，保羅呼籲信徒在成聖的路上積極回應神的呼召，特別在性慾與身體管理上，學習倚靠聖靈的能力而活。成聖既不是放任自流，也不是靠己力克制，而是在神的主動恩典之下，信徒以順服與操練來回應。因此，信徒一方面需要逃避情慾的誘惑，另一方面亦需要建立彼此扶持的屬靈群體，在公義、信德、仁愛與和平中一同追求討神喜悅的生命。

思想：

作為基督徒，我們可以如何在實際生活中建立合宜的界線，以預防並避免自己陷入性方面的試探？

9 有關弟兄間的手足之情，不用人寫信給你們，因為你們自己蒙了神的教導要彼此相愛。**10** 你們向全馬其頓的眾弟兄固然是這樣行，但我勸弟兄們要更加努力。**11** 要立志過安靜的生活，管自己的事，親手做工，正如我們從前吩咐你們的，**12** 好使你們的行為能得外人的尊敬，同時也不依賴任何人。

在《帖撒羅尼迦前書》四章九至十二節中，保羅由性倫理的教導轉向日常生活與群體見證的實踐，特別聚焦於弟兄相愛、工作倫理與公共見證之間的關係。首先，保羅指出，關於「弟兄間的手足之情」，其實「不用人寫信給你們」，因為帖撒羅尼迦的信徒早已蒙上帝親自教導，學習彼此相愛（帖前四 9）。這裏顯示愛並非僅來自使徒的教訓，而是源於上帝的啟示與內在的引導。事實上，帖城信徒不單在本地實踐彼此相愛，更將這愛延伸至「全馬其頓的眾弟兄」（帖前四 10），顯示他們的愛具有地域性擴展與群體性影響。

然而，儘管如此，保羅仍然勸勉他們要「更加努力」，說明基督徒的愛並非一成不變，而是需要不斷成長與深化的德行。這種「更多、更深、更廣」的愛，既是神學上的要求，也是群體生活中不可或缺的動力。愛不是停留在情感層面，而是需要在具體生活中持續實踐。

接著，保羅將焦點放在信徒的生活態度與工作倫理上，吩咐他們要「要立志過安靜的生活，管自己的事，親手做工」（帖前四 11）。這裏的「過安靜的生活」並非指消極或退隱的生活方式，而是指不製造紛爭、不過度干涉他人事務、不以不負責任的態度生活。「管自己的事」與「親手做工」則反映出一種負責任、自立而有紀律的生活操守，與當時某些因錯誤末世觀或依賴群體供養而不工作的行為形成對比。保羅特別指出，這些要求並非新命令，而是他和同工「從前吩咐你們的」，顯示工作倫理早已是基督徒門徒訓練的一部分。

最後，保羅說明這樣生活方式的目的與結果：一方面，信徒可以「得外人的尊敬」，在未信者當中建立良好見證；另一方面，也能「不依賴任何人」（帖前四 12）。換言之，基督徒的日常生活並非與信仰無關，反而正是信仰最具體的展現場所。勤勞、自立、安靜而有愛心的生活，不僅維繫群體的健康，也使福音在社會中得著尊重。

總括而言，帖前四章九至十二節顯示，真正的弟兄相愛並不脫離現實生活，而是體現在負責任的工作態度、安靜有序的生活方式，以及外人可見的美好見證之中。對保羅而言，基督徒的聖潔生活不僅包括道德層面的純潔，也涵蓋經濟、社會與公共層面的實踐，從而使信徒在世上活出討上帝喜悅、榮耀上帝的生命。

思想：

作為基督徒，在日常生活的不同處境中（例如職場或校園），你會如何忠心履行自己的責任，同時以言行流露基督的愛，並在生活中為主作見證？

13 弟兄們，至於已睡了的人，我們不願意你們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。**14** 既然我們信耶穌死了，復活了，那些已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。

在《帖撒羅尼迦前書》四章十三至十四節中，保羅針對帖撒羅尼迦教會對已離世信徒的困惑與憂傷，作出重要的牧養性教導。他首先表明寫作目的：「至於已睡了的人，我們不願意你們不知道」，顯示這並非抽象的末世理論，而是回應教會實際面對的處境。帖城信徒中已有弟兄姊妹離世，可能與逼迫或艱難有關，這使留下來的信徒陷入憂傷，甚至動搖了他們原本的信仰盼望。

保羅並非禁止哀傷本身，而是區分兩種不同性質的哀傷。他指出，信徒不應「像那些沒有指望的人一樣」憂傷。換言之，基督徒的哀傷不等同於不信之人的絕望。未信者的特徵，在於缺乏真正的盼望；即使異教世界對來生有所想像，在保羅看來，那些盼望都無法與基督的死而復活相比。真正的盼望，乃是建立在耶穌基督復活這一歷史與信仰事實之上。

值得注意的是，保羅多次以「睡了的人」來指稱離世的信徒。將死亡比喻為「睡眠」，不僅是舊約常見的表達方式（如創四十七 30；申三十一 16；王上二 10），在第一世紀的希羅世界文獻中亦相當普遍。這種用語本身已暗示死亡並非終局，而是一種暫時狀態，預設了將來的甦醒與復活。對保羅而言，稱信徒的死為「睡」，正是基於他們與基督復活的密切聯繫。

在四章十四節，保羅進一步將信徒的盼望牢牢繫於基督身上：「既然我們信耶穌死了，復活了，那些已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。」這裏的邏輯極為清楚：基督的死與復活，不只是信徒個人得救的基礎，也是已死信徒將來復活與主同在的保證。那些「在耶穌裏睡了的人」，並未被遺忘或落後於神的救

恩計劃；相反，他們在主再來時，必與基督一同被帶回，參與神最終的救贖完成。

因此，本段經文的重點並不在於探討死亡的生理狀態，而是在於已死信徒與主再來之間的關係。保羅的教導旨在重塑帖城信徒面對死亡的信仰視角：信徒固然可以為失去親人而哀傷，但不必為已死的信徒感到絕望。因為基督已經復活，死亡不再具有最終的權勢；對信徒而言，死亡乃是通向復活與永恆盼望的過渡。

總結而言，保羅在此引導帖撒羅尼迦教會，讓信仰重新成為他們面對生死議題時的支撐。他將哀傷置於盼望之中，使信徒在現實的痛苦中，仍能仰望那位曾死而復活、並將再來的主耶穌基督。

思想：

死亡與離別，是每一個人都無法迴避的人生經驗。然而，《帖撒羅尼迦前書》提醒我們，基督徒面對死亡的態度，應當與「沒有指望的人」有所分別。請回想你在信主耶穌之前與之後參與喪禮時的心境與感受有何差異。

15 我們照主的話告訴你們一件事：我們這活著還存留到主來臨的人，絕不會在那已經睡了的人之先。**16** 因為，召集令一發，天使長的呼聲一叫，神的號角一吹，主必親自從天降臨；那在基督裏死了的人必先復活，**17** 然後我們這些活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相會。這樣，我們就要和主永遠同在。**18** 所以，你們當用這些話彼此勸勉。

在帖撒羅尼迦前書四章 13 - 18 節中，保羅針對帖撒羅尼迦教會因信徒離世而產生的困惑與憂傷，提出清楚而具盼望的末世教導。其核心目的並非滿足對於末世時間表的好奇，而是牧養性地引導信徒如何在死亡的現實中，持守基督信仰所帶來的盼望。四章 15 - 18 節尤為關鍵，因為保羅在此直接回應一個迫切的問題：那些在主再來之前已經死去的信徒，是否在末世的榮耀中處於不利或次等的位置？

保羅首先強調，他所傳遞的內容是「照主的話」（帖前 4:15），顯示其權威來源並非個人推論，而是來自基督啟示的教導。接著，他清楚指出一個有關次序性的真理：在主降臨之時，仍然活著的信徒「絕不會在那已經睡了的人之先」。這一說法直接否定了帖城信徒可能存在的誤解，即仍然在世的信徒會比已死的信徒更早或更完全地參與末世的救贖榮耀。相反，保羅強調，首先復活的乃是「在基督裏死了的人」（帖前 4:16），他們並沒有被遺忘或落後。

在描寫主再來的場景時，保羅採用了濃厚的舊約末世語言，包括「召集令」、「天使長的聲音」以及「上帝的號角一吹」。在舊約傳統中，號角的聲音象徵耶和華的日子臨近，並帶有審判與拯救並行的意涵。保羅沿用這一圖像，表明主再來乃是一個公開、具權能且不可忽視的神聖行動，而非隱秘或象徵性的事件。在此情境中，已死的信徒被呼召從死亡中復活，顯示死亡在基督的權柄之下已被徹底顛覆。

隨後，保羅指出，仍然存活的信徒將「和他們一同被提到雲裏，在空中與主相會」（帖前 4:17）。此處「被提」為被動語態，強調行動的主體乃是上帝，而非信徒自身的努力；同時，「一同」一詞突顯了救恩的群體性，表明末世的榮耀並非個人主義式的經驗，而是整體信徒群體共同參與的盼望。「相會」一詞在當時的語境中，常用以描述城中居民出城迎接顯要人物，隨後再陪同其進城，這暗示信徒與基督的相會不僅是短暫的會面，而是進入一種永久性的同在關係。

最終的應許是：「這樣，我們就要和主永遠同在。」這句話構成整段經文的神學高峰，因為基督徒末世盼望的終極內容，不僅是復活本身，也不僅是與已故信徒重聚，而是永遠與主同在的關係實現。正因如此，保羅在第 18 節以命令式語氣總結：「所以，你們當用這些話彼此勸勉。」末世教義在此顯明其牧養功能——它不是為製造恐懼或爭論，而是為在死亡與分離之中，帶來安慰、堅固與盼望。

總括而言，帖撒羅尼迦前書四章 15 - 18 節清楚表明，基督徒對死亡的理解，必須建基於耶穌基督的復活與再來。已死的信徒並未失去任何盼望，活著的信徒也沒有任何屬靈上的優勢；所有屬主的人，最終都將在主再來時一同得榮耀，並永遠與主同在。正是在這樣的末世觀之下，信徒得以在哀傷中不至絕望，在苦難中仍然彼此勸慰，堅定前行。

思想：

當你相信信徒在復活時能再次相聚，這樣的盼望如何在你失去基督徒親友時減輕你的哀痛與失落？當你面對病情危急的基督徒親友時，信徒復活的應許對他／她的信心、安慰與盼望具有甚麼樣的意義？

五月三十一日

候主再來

經文：帖撒羅尼迦前書五 1-11

1 弟兄們，關於那時候和日期，不用人寫信給你們，2 因為你們自己明明知道，主的日子來到會像賊在夜間突然來到一樣。3 人正說平安穩定的時候，災禍忽然臨到他們，如同陣痛臨到懷胎的婦人一樣，他們絕逃脫不了。4 弟兄們，你們並不在黑暗裏，那日子不會像賊一樣臨到你們。5 你們都是光明之子，都是白晝之子；我們不屬黑夜，也不屬幽暗。6 所以，我們不要沉睡，像別人一樣，總要警醒謹慎。7 因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。8 但既然我們屬於白晝，就應當謹慎，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。9 因為神不是預定我們受懲罰，而是預定我們藉著我們的主耶穌基督得救。10 他替我們死，讓我們無論醒著、睡著，都與他同活。11 所以，你們該彼此勸勉，互相造就，正如你們素常做的。

在帖撒羅尼迦前書五章 1 - 11 節中，保羅延續第四章有關主再來與信徒復活的教導，進一步處理「主的日子」在時間上的問題，並將焦點從末世事件的次序，轉向信徒當下應有的生命態度與生活操守。保羅一開始指出，關於「那時候和日期」，其實他「不用寫信」給帖撒羅尼迦信徒，因為他們早已領受相關教導，並明白主再來的時間並非人所能掌握。主的日子將如「夜間的賊」一般臨到，強調的並非其隱秘性，而是其突然而不可預測的特質。

保羅進一步以當時羅馬帝國所標榜的「平安穩定」作為反諷，指出當世人沉浸於表面的安全感時，審判卻會忽然臨到，正如產難臨到懷胎的婦人一樣，既無可避免，也無從逃避。這樣的描寫突顯末日的必然性與迫切性，並清楚區分信徒與不信者的處境：不信者身處黑暗，主的日子對他們而言是突如其來的災禍；然而，信徒卻不在黑暗之中，因為他們是「光明之子」、「白晝之子」。

在此，保羅運用「光明／黑暗」、「白晝／黑夜」的對比，描繪兩種截然不同的生命狀態。黑暗象徵對上帝的無知與道德的敗壞，而光

明則代表上帝的啟示、救恩以及合乎神心意的生活方式。因此，既然信徒屬於白晝，就不可在屬靈與道德上「沉睡」，反而要「警醒謹慎」。這裏的「睡覺」並非指身體的休息，而是指靈性上的麻木與放縱；與之相對的「警醒」與「謹慎」，則表達一種自律、清醒且負責任的信仰生活。

保羅隨後以軍裝的比喻具體說明信徒如何活出警醒的生命：信和愛如同護心鏡，保護信徒的生命核心；得救的盼望則如頭盔，指向終末性的救恩，確保信徒在等候主再來的過程中不致失去方向。這三者正好對應信、望、愛這三個基督徒生命的核心德行，顯示真正的末世預備並非推算時間，而是在日常生活中持守信仰、活出愛心、緊握盼望。

最後，保羅以神的救贖旨意作為勸勉的基礎，指出上帝並非預定信徒承受憤怒，而是藉著主耶穌基督得著救恩。基督為信徒而死，使他們無論「醒著或睡著」——即無論生或死——都能與主同活。因此，末世的教導並非引發恐懼，而是帶來安慰與建立。保羅以此總結，吩咐信徒要彼此勸勉、互相造就，在等候主再來的日子中，一同活出警醒、盼望與彼此扶持的群體生命。

思想：

若主耶穌今日再來，你期望祂如何評價你現今的生命與生活？你最想對祂說的第一句話會是甚麼？

過去媒體不時出現有人宣稱世界末日臨近，或具體預言耶穌基督再來的年份、月份、日期甚至時刻。你如何評價這類言論與宣稱？其背後反映了甚麼信仰或心理狀態？

下載 iOS 版本：

下載 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>