

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二六年 五月份

书卷：帖撒罗尼迦前书

作者：叶祖漩博士

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

各位尔道自建的读者，大家好。踏入 2026 年 5 月，我们将一同研读《帖撒罗尼迦前书》的信息。在正式进入经文之前，开首数日将先从历史背景入手，介绍帖撒罗尼迦城的发展、其宗教与政治处境、保罗的行程，以及此书信写作的时间、地点与原因等。期望透过对这些背景的认识，帮助我们更准确地理解书信内容，掌握保罗所要传达的信息，并更深入认识神的话语。

从历史层面来看，帖撒罗尼迦城在希腊帝国时期由卡山德将军于公元前 316 年建立。卡山德原为亚历山大大帝麾下的将领，其后成为继任者之一。他以妻子的名字为城市命名，而其妻正是腓力二世的女儿、亚历山大大帝同父异母的妹妹。及至罗马帝国时期，特别是公元前二世纪，罗马共和国已逐步建立其帝国体系；公元前 146 年，马其顿正式被并入罗马版图，成为一个行省，而帖撒罗尼迦正位处其中。

由于帖撒罗尼迦坐落于爱琴海沿岸，拥有天然良港，既是通往马其顿内陆的重要交通枢纽，亦是货物集散地，加上位处罗马通往东方的要道之上，因而具备极高的战略价值。基于其地理位置与城市规模，帖撒罗尼迦其后被定为新行省的首府。在罗马统治之下，该城逐渐发展成为东西方商业与贸易的重镇，同时亦是海上防御的重要据点。

正是在这一时期，罗马元老院开始修筑一条横贯马其顿的主要公路，即后来所称的「以革那提亚大道」(Via Egnatia)。循此驿道，旅客与商人可向西前往亚得里亚海沿岸，再乘船直达罗马；亦可向东北通往约一百二十公里外的腓立比，并延伸至多瑙河流域的城镇与乡村。相比之下，当年的帖撒罗尼迦规模远较内陆城市腓立比为大，其港口城市的性质亦使其在区域发展中占据更重要的位置。

至公元前 31 年，屋大维在海战中击败安东尼，开启了一个被视为「和平」的新纪元，并确立了新的历史时代起点。到了保罗活动的年代，帖撒罗尼迦被列为「弗里敦」，由地方官治理（徒十七 6）。

「地方官」一词亦见于罗马帝国时期的官方文献与碑铭，乃管理马其顿省内城市的行政官称，地位相当于今日的总督。此外，当时城中有相当数量的犹太人聚居，因此设有犹太会堂，成为保罗宣讲福音的重要场所。

时至今日，帖撒罗尼迦已改名为帖撒罗尼基，成为希腊第二大且最繁忙的城市。而保罗时代的古帖撒罗尼迦城，正位于这座现代都市之下；透过对当代城市的考古挖掘与历史研究，我们得以进一步认识这座古城的面貌，并更立体地理解《帖撒罗尼迦前书》所处的历史与社会处境。

思想：

从历史可见，直至保罗时代，帖撒罗尼迦城曾先后受到希腊和罗马的统治，深受希罗文化影响。此外，昔日建立的大道、经贸频繁的海港，造就这城市的繁华，甚至让帖城成为马其顿省的首府。试想像下，若然你是昔日的保罗，来到这城传福音，你会如何接触人、分享信仰呢？若然你是昔日散居当地的犹太人、或是外邦人(非犹太人)，或要「搵食」(谋生)，或要「养妻活儿」，你会如何寻找机会、安身立命、践行信仰呢？

保罗在致帖撒罗尼迦信徒的书信中指出，他们已离弃偶像，转而归向神，事奉那位又真又活的神，并且等候祂的儿子从天上降临（帖前一 9-10）。值得注意的是，「偶像」一词在原文中采用众数形式 εἰδώλων，显示帖撒罗尼迦信徒当时所面对的，并非单一的敬拜对象，而是一个充满多重偶像崇拜的宗教环境，需要有全面而彻底的转向。

从历史背景来看，帖撒罗尼迦城在罗马时期深受帝国崇拜的影响。约于公元前 27 年，城中迅速兴建了一座庙宇，用以供奉被神格化的尤利乌斯·西泽(deified Julius Caesar)；其后至奥古斯都时代，一座帝国神殿更在市中心落成。该神殿以宏伟高耸的柱廊闻名，殿内供奉尤利乌斯·西泽及罗马女神的神像，而罗马女神则象征帝国核心城市的化身。此外，铭文数据亦显示，早在罗马共和国时期，对罗马本身及其恩主的崇拜已经存在，反映帝国意识形态在当地根深蒂固。

然而，帖撒罗尼迦不仅是希腊与罗马传统神祇的敬拜中心，同时亦是一个汇聚多元文化与宗教传统的城市。其中尤为显著的，是对埃及神祇伊西斯(Isis)的崇拜。此类敬拜属于神秘宗教的形式，相较于帝皇崇拜或传统神祇的公开祭典，它们更强调个人层面的宗教体验，为信徒提供一种与神祇之间更为亲密而私密的联系。根据相关描述，伊西斯被视为参与宇宙创造与秩序建立的神祇，包括安排日月星辰的运行，以及建构人类生活的秩序，例如创立农业、在男女之间培养爱情，并教导人如何敬拜神明与实践公义。

除伊西斯之外，铭文亦证实帖撒罗尼迦存在对狄俄尼索斯(Dionysus)的崇拜，特别体现在狄俄尼索斯秘仪之中。这些秘仪宣称，信徒可借着与神灵结合而获得来世的喜乐，从而摆脱对死亡的恐惧，并超越性方面的约束与一般道德节制。值得一提的是，帖撒罗尼迦所敬拜的神祇并非全都有明确名称；有时，宗教信仰的表现反映出：具

哲学思维的罗马人尝试以抽象方式理解一种超越传统多神形象的神性观念。

正是在这样一个宗教与政治高度交织的背景之下，公元一世纪期间，敌对群体将保罗的部分主要信徒带到地方当局面前提出控告，并特别针对其教师，指称他们「扰乱天下」，耶孙接待了他们，而他们更违背皇帝的命令，宣称另有一位王，名叫耶稣（徒十七 6 - 7）。这一指控正反映出早期基督信仰在多神崇拜与皇帝意识形态之中所带来的张力与冲突。

思想：

昔日的帖撒罗尼迦城充斥着形形色色、反映多元文化的偶像崇拜。这些偶像涵盖人生活的不同层面：有关乎农民生计与丰收的、有关乎男女姻缘与家庭的、有关乎天地创造与宇宙秩序的、有关于如何面对死亡与来世的，亦有与已故罗马君王相关的敬拜形式。古人在众多偶像之中，各按自身需要选择所依附的对象，藉此寻求保障、意义与盼望。或许今日的信徒同样身处于一个「满天神佛」的处境之中，或是有形的偶像，或是无形的偶像，信徒该如何自处、如何忠于所信并实践信仰，成为一个不可回避的课题；同时，也需要反思，应当如何将福音带入这些充满多重价值与信仰取向的处境之中，使基督信仰得以被真实地见证与传扬。

在前两日的分享中，我们已从历史与宗教层面勾勒出帖撒罗尼迦城的背景；在此基础上，这日会进一步根据《使徒行传》的记载，看保罗进入帖撒罗尼迦传福音的历史处境。根据徒十七章，保罗到访帖撒罗尼迦的事件发生于耶路撒冷会议之后，属于其第二次宣教旅程的一部分。宣教初期，西拉是保罗的主要同工（徒十五 40），其后在路司得邀请提摩太加入行列（徒十六 1-3）。他们横渡北爱琴海进入欧洲，在腓立比宣讲福音并取得成果后，则继续向西南前行，抵达帖撒罗尼迦（徒十七 1）。

保罗在帖撒罗尼迦停留的时间相对短暂，却因有「许多敬虔的希腊人」及「不少尊贵的妇女」归信而引发激烈反对。一些犹太人因妒忌其影响力，煽动市井之徒制造骚乱，迫使保罗与西拉在夜间被秘密送离该城。即使逃至庇哩亚，敌对势力仍穷追不舍，最终迫使保罗南下雅典。在雅典期间，保罗差派提摩太返回北方探访教会，当中提摩太前往帖撒罗尼迦。待提摩太完成探访并回到保罗身边时，保罗已转至哥林多，二人很可能在当地重聚，而《帖撒罗尼迦前书》亦是在此期间写成（帖前三 6）。

根据提摩太的回报，帖撒罗尼迦教会虽然在逼迫中挣扎，却仍显出信心、爱心、忍耐与忠诚（帖前三 6-8）；然而，教会中亦出现对保罗动机的质疑（帖前二 2-6），以及对其未能重返帖城的不满（帖前二 17-三 5）。此外，信徒在性道德、日常生活实践、对主再来的理解，以及弟兄相爱等方面亦存在需要纠正之处。整体而言，保罗响应马其顿异象，顺服神的引导进入马其顿传扬福音，虽因此经历监禁、鞭打，甚至面临性命威胁（帖前二 2），却始终未曾放弃其福音使命。相反，他倚靠神的恩典与能力，持续宣讲福音，在帖撒罗尼迦建立信徒群体，其中亦包括具社会影响力的希腊妇女，显示福音在艰难处境中仍然展现其更新生命的能力。

思想：

保罗响应马其顿的异象，顺服神的带领，前往马其顿传扬福音，却因此经历监禁、鞭打，甚至面临生命的威胁。他没有因为面对生命危险，或遭犹太人追逼而放弃神所托付的使命；相反，他在艰难中倚靠神的恩典与能力，继续忠心地传扬福音。在帖撒罗尼迦，他带领许多敬虔的希腊人归信，其中不乏具领导地位的妇女，显示福音能在看似不利的处境中，持续发挥深远而持久的影响力。保罗的经历也让我们重新思考门徒的使命。传扬福音是信徒的使命，而结果却在于神的主权。许多时候，我们在分享信仰时并不知道果效如何，也未必能实时看见成果；然而，神却能使用一个生命去影响另一个生命，甚至透过具影响力的人，扩展更广阔的属灵影响。这最终指向一个关键提问：我们是否愿意效法保罗，即使面对困难与不确定，仍然持守福音的使命？我们是否愿意踏出安舒区，进入需要福音的地方，在神的带领下忠心摆上，并把一切结果交托给祂？愿我们在挣扎与犹疑之中，仍然选择信靠那位呼召我们的主，因为祂是信实的，必在人的顺服中成就祂的工作。

帖撒罗尼迦的信徒因其新获得的信仰与信念而承受显著的社会压力，这一点保罗在书信中清楚承认。他指出，信徒是在「大患难中」领受真道，却同时经历圣灵所赐的喜乐（帖前一 6）。在信中稍后部分，保罗再次提及这种处境，将帖城信徒的经验与犹太地众教会相提并论：正如那些教会因犹太人的敌对而受苦，帖撒罗尼迦信徒亦因同胞的逼迫而承受苦难（帖前二 14）。正是在这样的背景下，保罗差派提摩太返回帖撒罗尼迦，为要坚固信徒的心志，确保他们不致因外在的反弹与压力而动摇其初信的根基。

帖城居民对基督徒的敌意，很可能源于信徒所持的一神、排他性的信仰立场。保罗描述他们「离弃偶像，归向神」，专一事奉那位又真又活的神，并等候那位从死里复活、拯救人脱离将来忿怒的耶稣（帖前一 9 - 10）。然而，在希腊与罗马城邦的社会结构中，公民生活、社交活动与宗教敬拜彼此交织，对单一神明的专一信仰，意味着退出许多公共与宗教场合。这样的「分别」，往往被视为破坏维系城邦秩序的社会行动，因而引发不满与排斥。

整封《帖撒罗尼迦前书》的核心目的，在于坚固一个尚属幼嫩的基督徒群体。保罗以牧者的身分，透过教导与劝勉，帮助信徒在多元且敌对的环境中站立得稳。他特别关注初信者所面对的实际困难，例如与家人和朋友关系的疏离、原本热心信徒的冷淡，以及因信仰而遭受的逼迫与苦难。为此，保罗运用家庭意象，提醒信徒他们已因信基督而进入一个新而永恒的属灵家庭。在主里，他们彼此成为弟兄姊妹（帖前二 1、14、17；三 7；四 1、6、10、13；五 1、4、12、14、25），并且需要在彼此相爱中一同成长（帖前四 9 - 10）。

此外，保罗提醒帖城信徒，他们的生命已因神大有能力的道而被更新与改变（帖前一 2 - 10）。他亦为自己仓促离开帖撒罗尼迦而辩护，表明自己并非如当时为谋生而活动的假教师，而是出于对信徒的真诚关怀。同时，保罗劝勉信徒持守合乎信仰的伦理生活，在日

常行为上见证其所信的福音（帖前四 1 - 12）。

在书信的后半部分，保罗特别安慰帖城信徒，针对信徒死亡与主再来所引起的疑惑，提供清楚而有盼望的教导（帖前四 13 - 五 11）。他多次提醒信徒这些「早已知道的事」，并非重复赘言，而是藉此重申福音已在他们生命中带来的转变，以及他们当活出的生活方式。有关末世的教导，主要集中于帖前四 13 - 五 11，其核心信息包括：耶稣基督已将信徒从将来的忿怒中拯救出来（帖前一 10），并且在面对死亡与末后盼望的议题上，为信徒带来真实而持久的安慰（帖前四 13 - 18）。

思想：

作为跟随耶稣基督的门徒，我们或多或少都会如同昔日帖撒罗尼迦的信徒一样，在信仰旅程中面对各式各样的挑战。你会如何保守自己的心思意念，持续行在神的旨意之中？

另一方面，当我们在属灵生命上逐渐成熟，也可能承担起类似保罗的角色，你会如何陪伴那些在信仰上仍然较为幼嫩的弟兄姊妹，与他们同行，建立他们的生命？

保罗、西拉、提摩太，写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会：愿恩惠、平安归给你们！

《帖撒罗尼迦前书》在书信开首清楚列明作者为保罗、西拉和提摩太（帖前一 1），其中以保罗为主要作者。值得注意的是，保罗在问安时并未如其他书信般强调自己「基督耶稣的使徒」或「基督的仆人」的身份（比较罗一 1；林前一 1；林后一 1；加一 1；弗一 1；西一 1；提前一 1；提后一 1；多一 1）。这种省略可能反映出帖撒罗尼迦信徒已充分认可保罗的使徒权威，故无需再次强调；亦可能显示保罗与帖城教会之间存在亲密而互信的关系，使其更倾向以牧者的身份与信徒沟通，而非诉诸权威。

书信的联名作者之一西拉，在《使徒行传》中被描述为一位具重要属灵地位的领袖人物。根据徒十五 22，西拉与犹大同被拣选，代表耶路撒冷教会与保罗、巴拿巴一同前往安提阿；徒十五 26 - 27 则指出，他们为主耶稣基督的名不顾性命；而徒十五 32 更称西拉为先知，能以神的话语劝勉和坚固众信徒。由此可见，西拉不仅是保罗的宣教同工，亦是具属灵权威与教导恩赐的领袖。

提摩太同样是保罗极为重视的同工与属灵儿子。他的信主背景可能与其母亲及外祖母的信仰影响有关，亦不排除是在保罗第一次宣教旅程中归主。徒十六 1 记载，提摩太为信主之犹太妇人的儿子，其父亲却是希腊人，暗示其父未必为信徒；而提后一 5 则进一步指出，提摩太真诚的信心源自其外祖母罗以和母亲友妮基。保罗多次表达对提摩太的深厚情谊，视其为宣教旅程中不可或缺的同工与助手。

关于写作时间与地点，《帖撒罗尼迦前书》是在保罗离开帖城约四至六个月后写成。当提摩太从帖撒罗尼迦返回，带来教会的正面消息（帖前三 6），保罗约于主后五十年在哥林多撰写此信，以响应信

徒的处境与需要。本书信的收信人为帖撒罗尼迦教会的信徒。保罗特别严肃地嘱咐，这封信必须公开诵读给所有弟兄听（帖前五 27），显示书信内容具有群体性的权威与教导功能，而非仅供个别人士阅读。

在问安中所使用的「教会」一词（其希腊文为 *ἐκκλησία*），原指具政治与管治权力的公民集会，通常由具社会地位的男性参与，涵盖立法、选举与行政等功能。当保罗以此名词指称帖撒罗尼迦的信仰群体时，赋予了它崭新的神学意义：这个群体的存在根基，不在于政治权力或社会身份，而在于他们与父神及主耶稣基督的关系。这种纵向关系，亦深刻影响信徒在社会中的横向关系，例如他们因信仰而离弃偶像（帖前一 9），重新界定自身的身份与生活方式。

书信的祝福语「恩惠、平安归于你们」同样蕴含丰富的神学内涵。「恩惠」不仅指向救恩本身，也指神持续在信徒生命中的作为，使属神的子民得着能力活出祂的旨意（参徒十五 40；林后八 1、7；加二 9）；而「平安」则指信徒因与神建立救赎关系而享有的状态，涵盖与神、与人、以及内心的和好。这样的问安，既是祝福，也是对信徒新身份与新生活的神学宣告。

思想：

一般而言，人们往往透过不同因素来界定自我身份，例如性别、族群、社会阶层、学历、职业或财富等。然而，保罗并非不知帖撒罗尼迦信徒群体中，有不同性别、有不同社会阶层等等，但是他却以「父神和主耶稣基督」作为界定这信仰群体的核心身分。这种以神为本的身分理解，对我们今日如何看待自我价值与群体归属，带来甚么启发与反思？

五月六日

感恩祷告(一)

经文：帖撒罗尼迦前书一 2-3

2 我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，3 在我们的父神面前，不住地记念你们因信心所做的工作，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的坚忍。

在《帖撒罗尼迦前书》一章二节中，保罗写道：「我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。」这句话首先反映出保罗对帖撒罗尼迦信徒整体的接纳与关怀。虽然他离开帖城的时间并不算长久，但他与同工仍然清楚记得信徒的面孔与生命状况，并在祷告中持续将他们带到神面前。

保罗所描述的感恩场景，是在「我们祷告的时候」，指向一个集体性的祷告处境。这表明，保罗与同工在祷告中不仅记念帖城信徒的需要，更是将他们交托、献呈在神面前。所谓「不住地提到」，并非意味着他们每分每秒都在祷告，而是反映出一种严肃而持续的祷告态度。在当时的文化背景中，每日定时祈祷是常见的宗教实践，因此可以推想，保罗与同工以恒常、同心、集体的方式为教会祷告。在这样的祷告生活中，感恩与代求自然成为其核心内容。

进入一章三节，保罗进一步指出他感恩的具体原因：「在我们的父神面前，不住地记念你们因信心所做的工作，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的坚忍。」信、望、爱成为保罗感恩的神学核心。这三项并非抽象的属灵概念，而是具体表现在帖城信徒群体生活中的品格与行动。保罗之所以能如此肯定他们的生命状况，乃因提摩太带回了最新的报告（帖前三 6、8），当中提到信徒在逼迫中仍然持守信心与爱心，并与保罗保持深切的连结。

事实上，保罗曾深切忧虑帖城信徒的信心会否因逼迫而动摇，因为他们正承受来自同胞的苦害（帖前二 14），而这些患难早已在宣教期间被预先指出（帖前三 2-5）。正因如此，提摩太的回报对保罗而言具有极大的安慰与鼓励作用，使他能确信自己的劳苦并非徒

然。由此可见，保罗与同工在神面前所提到的信、望、爱，不仅是对帖城信徒属灵状况的评价，更是对神在这个群体中真实工作的响应与感恩。

思想：

保罗与同工以恒常而认真的祷告托住帖撒罗尼迦教会，提醒我们，属灵生命并非靠一时热心，而是靠日复日的亲近与倚靠。试停一停，回望你与上帝的关系：在忙碌的节奏之中，你是否仍然能够每日定时定点亲近神？你有否为教会、家庭、身边的人，以及自己的生命需要祷告，并把他们交托在神面前？

3 在我们的父神面前，不住地記念你们因信心所做的工作，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的坚忍。

因信心而做的工作

在当时的社会文化中，施恩者与受恩者之间的关系具有强烈的互惠与忠诚色彩；受恩者应向施恩者表达效忠。置于此背景之下，信徒对上主的信心，并非仅停留于内在认信，而是包含对施恩者——上主——具体而持续的忠诚响应。因此，《帖撒罗尼迦前书》一章三节所提及「因信心所做的工作」，很可能指向帖撒罗尼迦信徒在信主后，其生命被更新而自然流露于日常生活中的基督徒见证。这些「工作」尤其体现在逼迫之中仍然忠于基督，并勇敢见证主的行动上（帖前一 6 - 10）。换言之，信心不只是信仰立场的宣告，更是透过具体行动展现对基督的忠诚。

因爱心而受的劳苦

保罗在书信中对帖城信徒的爱心表达高度肯定，其对象涵盖信仰群体内的弟兄姊妹、群体以外的服事对象，以及信徒领袖（帖前四 9 - 10、五 13；帖后一 3）。值得注意的是，一章三节所提及「因爱心所受的劳苦」，同样是保罗向神献上感恩的重要原因，因此，将此处「爱心」理解为信徒彼此相爱的具体实践，乃是合乎上下文的诠释。正是这种彼此相爱的心，使信徒在群体中互相关顾、彼此服事（参帖前五 13），甚至不惜付出体力与时间，直至身体感到疲乏。「劳苦」一词由此突显爱心所带来的实际代价，而非停留于情感或口头表达。

因盼望我们主耶稣基督而有的坚忍

保罗特别关注帖撒罗尼迦信徒是否能在逼迫与试探中持守信仰，因为他们正面对来自社会的压力（帖前二 14；三 1 - 5）。在这样的处境下，主耶稣基督成为他们盼望的对象与根基。一章三节所指的「对基督的盼望」，具体而言是对主再来的盼望（参帖前一 10；二

19: 三 13; 四 15; 五 23), 而这盼望在信徒生命中孕育出「坚忍」的品格。

坚忍与盼望之间有着密切的关系：正因为所盼望的是尚未完全实现的事，人便需要在等待中持续忍耐（参罗八 25）。神借着所赐的忍耐与安慰，使信徒得以坚守在基督里的盼望。此处须区分「忍耐」与「坚忍」的不同面向：前者较偏向对人的宽容，即在受冒犯或遭加害时不轻易动怒或报复；后者则指对环境与处境的承受力，在逆境中不气馁、不放弃，而是持续前行。这正是帖撒罗尼迦信徒因盼望主耶稣基督再来而展现的坚忍，而这坚忍本身亦成为该盼望的具体表达。

总结而言，「工作」、「劳苦」与「坚忍」三个词语层层递进：「工作」指向积极而可见的行动，「劳苦」强调付出至身体疲乏的程度，而「坚忍」则预设一个充满不利与压力的环境。三者共同描绘出帖撒罗尼迦信徒在信、爱、望之中所活出的整全基督徒生命样貌。

思想：

帖撒罗尼迦教会因爱心而受的劳苦，也邀请我们回顾自己在信仰群体中的实践。试回想一次你与弟兄姊妹之间彼此关顾、互相服事的经验：那次经历如何激发你的爱心，并鼓励你继续行善？这些看似平凡的付出，往往正是爱心最真实的展现。

五月八日
感恩的原因

经文：帖撒罗尼迦前书一 4-5

4 神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的；5 因为我们的福音传到你们那里，不仅在言语，也在能力，也在圣灵和充足的确信。你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。

这段经文将「神的拣选」清楚地奠基于神的爱之上，而非人的功德或道德表现。正如保罗在提摩太后书一章九节所言，神的拯救与呼召并非按着人的行为，而是出于祂自己的旨意与恩典。这与当时的希罗世界形成对比，因为无论在政治或军事层面，领袖的拣选通常取决于个人的功绩、品格或社会地位；然而，在神的群体中，拣选的根源乃在于神主动的爱，即使在人尚未具备任何可夸之处时，神已先行施爱（参罗五 7-8）。

这种以爱为根基的拣选，与当时人们对异教神明的理解形成鲜明对比。在异教宗教文化中，人神关系并非建立于被爱与被接纳之上，而是以安抚神明、换取祝福与避免灾祸为核心，反映出深层的不安与恐惧。相对而言，帖撒罗尼迦信徒被称为「神所爱的弟兄」，显示他们与神之间的关系，是以神主动的爱与拣选为起点。值得注意的是，「弟兄们」（ἀδελφοί）一词在《帖撒罗尼迦前书》中多次出现（如一 4；二 1、9、14、17；三 2、7；四 1、6、10、13；五 1、4、12、14、25），显示这一身份在书信中的地位。

神的爱并非停留于抽象的神学宣告，而是带来实质而全面的生命转化。帖撒罗尼迦教会由不同社会与族群背景的人所组成，包括犹太人、希腊人、尊贵的妇女，以及社会基层人士；然而，这些原本在社会中彼此区隔的人，却因着耶稣基督而被纳入同一个属神的家庭。这个信仰群体不仅是一个功能性或社交性的组织，而是一个因神同在而被重新定义的群体，使信徒在主里成为真正的弟兄姊妹。

因此，信徒的身份与价值，不再由社会成就、性别、阶层或文化标准所界定，而是从神的眼光与拣选中被重新理解与确认。正因如此，帖撒罗尼迦信徒也必须因忠于上帝而与某些主流文化保持距离，例如偶像与帝王崇拜（帖前一 9；二 14）。这种疏离不仅带来张力，更同时彰显他们的新身份——一个由神所赋予、并以神的爱为根基的身份。由此可见，神的拣选不仅恢复人与神之间的关系，也在社会层面上重塑人与人之间的关系。

总结而言，保罗与同工在祷告中为帖撒罗尼迦信徒向神献上感恩（帖前一 2），并清楚指出感恩的原因：信徒在群体生活中具体地流露出信、望、爱的品格（帖前一 3），而这正是他们蒙神拣选的明证（帖前一 4）。

思想：

在实际生活中，我们是否真切地感受到「蒙拣选」是一份恩典，而非理所当然？当我们以神的眼光来理解自己的身份与价值时，是否能从焦虑、自我比较或成就导向中得着释放？同时，这份恩典也带来响应的责任——不只是内心的感谢，更是在生活中活出与蒙召身份相称的生命。

5 因为我们的福音传到你们那里，不仅在言语，也在能力，也在圣灵和充足的确信。你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。

在《帖撒罗尼迦前书》一章五节中，保罗进一步说明他如何确信帖城信徒是蒙神拣选的，其根据在于「我们的福音传到你们那里，不仅在言语，也在圣灵和充足的确信。」这节经文首先提及「我们的福音」，显示福音内容本身的独特性与权威性。在罗马帝国的语境下，「福音」一词并不陌生，特别是在帝王崇拜盛行的氛围中，「福音」常用以宣告皇帝的登基、胜利或新时代的来临，被普遍理解为能带来秩序更新与时代转变的宣告。保罗在此使用「福音」一词，却刻意将其重新定义，指出真正带来生命更新与终极拯救的，不是帝国的权力，而是关乎耶稣基督的福音。

保罗接着强调，这福音的临到「不仅在言语」。这并非否定言语在宣讲中的重要性，因为保罗确实是藉着言语将福音清楚传递给帖撒罗尼迦的信徒；然而，他同时指出，福音的果效并不止于言语层面，而是超越纯理性或修辞的说服。福音之所以能在人心中产生真实的响应，乃因其同时「也在能力」。这里所指的「能力」，乃是源自圣灵的能力，能使神的道贯穿人的心思意念，触及人的理性、意志与情感，从而带来生命的转化。这种能力不仅改变个人的行为模式，更重塑其人生观、世界观与价值取向，使人从根本上回应神的呼召。

此外，保罗亦提及福音是「在圣灵和充足的确信」。这「充足的确信」指向传道者对所传信息的深切确信。保罗的宣讲不仅带来生命的改变，也显明他自己对福音真实性的坚定信念；这种信念本身，亦成为福音见证的一部分。

因此，保罗接着指出：「你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。」这句话凸显出神的道与传道者生命之间的密切关系。传道者的品格与生活方式并非与所宣讲的信息无关，而是构成福音见证的重要一环。保罗、西拉与提摩太并非为了自身利益而向帖城信徒传扬福音，而是出于对信徒的爱与牧养的心志，为着他们的益处而付上代价。由此可见，福音不仅是一套信息，更是一种透过言语、能力、圣灵与生命见证共同呈现的整全见证。

思想：

请回顾你初信之时，是哪一位弟兄姊妹将福音传给你，使你得以认识主？当时的处境与经历是怎样的？又或者，是否有某位牧者或弟兄姊妹在你信仰成长的历程中成为同行者？请分享他／她如何在生命与榜样上对你产生正面的影响。

6 你们成为效法我们，更效法主的人，因圣灵所激发的喜乐，在大患难中领受了真道，**7** 从此你们作了马其顿和亚该亚所有信主的人的榜样。**8** 因为主的道已经从你们那里传播出去，你们向神的信心不只在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说甚么话。

在《帖撒罗尼迦前书》一章六至八节中，保罗进一步提出第二个帖撒罗尼迦信徒蒙神拣选的明确证据，即他们对福音所做出的积极响应。这响应不仅体现在信仰的接受上，更具体表现在他们「效法」使徒、也「效法主」的生命实践之中。保罗特别指出，帖城信徒是在「大患难中」，却仍然蒙圣灵所赐的喜乐而领受真道，这种看似矛盾的处境，正显出福音在他们生命中真实而深刻的工作。

「效法」在古代世界具有重要的道德与教育意义，古人普遍视效法榜样为塑造品格与生命的关键途径。新约圣经亦多次劝勉信徒效法属灵领袖，因为这些榜样在行为与生命中具体活出了信仰的内涵（如林前四 16、十一 1；加四 12；腓三 17、四 9；帖后三 7、9；提前四 12；多二 7）。因此，帖城信徒效法保罗与主耶稣，并非仅止于教导层面，而是整全地学习他们如何为信仰承受苦难。

事实上，新约中常常提及受苦是门徒生命中必经之路。主耶稣自己就是受苦的榜样，凡属于祂的人，也被呼召在苦难中与祂有分（如太八 18 - 20、十 22 - 25；可八 34；约十五 18 - 21、十六 33；徒九 15 - 16、十四 21 - 22；罗八 17；林后一 5；腓三 10；彼前二 21、三 17 - 18、四 12 - 13）。保罗早已预先告知帖城信徒，他们将因信仰而受苦，而这预言亦在现实中应验（帖前二 14、三 3 - 4）。他们不仅亲眼见证保罗为福音的缘故受逼迫，也听闻他在腓立比所遭遇的苦害（帖前二 2）。

然而，关键并不在于是否遭遇患难，而在于门徒如何面对患难。保罗指出，即使在极大的压力之下，他和同工仍然经历从圣灵而来的喜乐，而帖城信徒正是在这样的生命见证中学习。他们的生命状态，并非由外在环境的艰难所决定，而是由圣灵所赐的喜乐与能力所主导。正因如此，整个帖撒罗尼迦信徒群体得以成为马其顿和亚该亚众教会的榜样（帖前一7）。

进一步而言，帖城信徒不仅在患难中站立得稳，更积极地将主的道传扬出去，使他们向神的信心在各处被人知晓（帖前一8、四10）。其他教会不需再透过保罗的转述，便能亲自看见帖城信徒所活出的福音见证。这也反映出保罗的宣教策略，并非局限于单一城市，而是以具战略地位的城市为起点，逐步扩展至整个省份，从而在社会各层面产生更广泛的影响。帖撒罗尼迦作为一座位于以革那提亚大道（Via Egnatia）上的重要城市，其地理优势无疑成为福音迅速传播的重要渠道。

思想

保罗、西拉与提摩太为福音甘愿受苦的经历，成为帖撒罗尼迦信徒可效法的属灵榜样，帮助他们在患难中仍然坚定倚靠上帝。请回想一位曾在属灵生命上深深影响你的榜样，说明他/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，仍然凭着对主的信靠而得以站立与得胜的经历。

五月十一日

离弃偶像

经文：帖撒罗尼迦前书一 9-10

9 因为他们自己已经传讲我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神来服侍那又真又活的神，10 等候他儿子从天降临，就是神使他从死人中复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。

在《帖撒罗尼迦前书》一章九至十节中，保罗总结帖撒罗尼迦信徒蒙神拣选的第三个明证，即他们生命方向的根本转变：离弃偶像，归向上帝，并以等候主再来作为其信仰生活的核心取向。保罗指出，帖城信徒的转变已广为人知，甚至不需使徒再加说明，因为他们的生命本身已成为清楚而有力的见证。

当基督信仰临到罗马帝国的城市时，其信息对当时林立的偶像崇拜构成直接而深刻的冲击（参徒十四 11 - 18；十七 22 - 31）。在希罗多元神论与宗教多元主义的社会中，人们普遍不被期望只敬拜一位神，福音亦难以被视为唯一真理。当时几乎不存在无神论者，宗教不仅渗透于日常生活，更与政治秩序与经济运作紧密交织。因此，帖撒罗尼迦信徒「离弃偶像」的行动，绝非单纯个人层面的信仰抉择，而是涉及与帝王崇拜及城市中各样宗教活动、社交网络与公共生活的切割。正因如此，敬拜独一真神，使帖城信徒不可避免地与其所处的社会产生张力与冲突。

保罗进一步指出，帖城信徒不仅归向「又真又活的上帝」，同时也「服事」这位上帝，显示他们的信仰并非停留于认知层面，而是表现在持续而委身的生活实践之中。此外，他们的信仰生活具有明确的末世向度，即「等候他儿子从天降临」，这位耶稣乃是从死里复活、并要拯救信徒脱离将来忿怒的救主。

这种对主再来的等候，并非消极或逃避现实的态度。相反，保罗多处表明，末世的盼望与信徒过讨主喜悦的道德生活密切相关（帖前三 13；五 6 - 8、23）。对主再临的确信，使帖城信徒在患难中能够持守信仰，展现出坚忍与忠诚。正因他们确信耶稣基督必再来，并

且神的愤怒终将临到那些不认识、不顺服祂的人，这末世的盼望成为他们在逼迫与张力之中继续忠心事奉上帝的重要动力。

我们看见，帖撒罗尼迦信徒的信仰转变体现在三个层面：与过去的偶像崇拜决裂、在现今生活中委身事奉真神，以及以将来主再来的盼望塑造其道德生活与患难中的坚忍。这三者共同构成一个整全而具见证力的基督徒生命图像。

总括而言，保罗藉帖撒罗尼迦信徒的见证说明：一个蒙神拣选的生命必然经历从内而外的更新与转化。这样的生命会离弃偶像、归向并事奉真神，积极见证信仰，在患难中靠主站立，并在圣灵中经历属天的喜乐。这些具体而可见的改变，正是神拣选与救恩在信徒生命中真实运行的明证。

思想：

当帖撒罗尼迦信徒离弃偶像、转而事奉那又真又活的上帝时，他们的人生观与价值取向亦随之彻底更新。纵使身处一个充满张力的环境，他们仍然能够怀抱盼望，持续信靠真神而行。由此反思，作为主的门徒，我们是否也需要省察自己生命中仍然占据核心位置的「偶像」——例如金钱、名利、事业成就或人际关系——并且愿意在主面前作出取舍与回转？愿我们在反思中重新调整生命的优先次序，学习以神为中心，事奉那位又真又活的主。

1 弟兄们，你们自己知道我们来到你们那里并不是徒然的。
2 我们从前在腓立比蒙难受辱，这是你们知道的，可是我们还是靠着神给我们的勇气，在强烈反对中把神的福音传给你们。
3 我们的劝勉不是出于错误，也不是出于污秽，也不是用诡诈。
4 但神既然认定我们经得起考验，把福音托付我们，我们就照着传讲，不是要讨人喜欢，而是要讨那考验我们的心神喜欢。

在《帖撒罗尼迦前书》二章一至四节中，保罗回顾自己与同工在帖撒罗尼迦的宣教事奉，藉此为其使徒行动与福音信息辩白，同时也为帖城信徒树立属灵榜样。保罗首先指出，他们进入帖撒罗尼迦并非「徒然」，意即其宣教行动并非空洞无果，而是在神的带领下产生了实质的属灵果效。这一点尤显重要，因为在此之前，他们已在腓立比遭受逼迫与羞辱，甚至被囚禁、上了木狗（徒十六 22 - 24）。然而，即使面对身体的痛苦与死亡的威胁，保罗仍然倚靠神赐下的勇气，在「大争战」中放胆传扬神的福音。正是这样的生命见证，使保罗成为帖城门徒可效法的榜样，其宣教行动本身亦成为一种具体的「样板」。

进一步而言，保罗清楚界定其事奉的本质与动机。他指出，「我们的劝勉不是出于错误」，意指其所传讲与应用的福音信息，并非源于错误的神学理解或虚妄的宗教幻想，而是真实来自神的启示。这样的澄清在当时尤其重要，因为假教师与错谬教导在初期教会中相当普遍（参弗四 14；西二 8；约壹二 26；三 7）。保罗亦曾多次面对「其福音并非来自神」的指控（参加一 11 - 12），因此在此重申其福音来源的正统性。

此外，保罗强调其劝勉「不是出于污秽，也不是用诡诈」。所谓「污秽」，可理解为利己的动机，包括贪心、求人的荣耀或追求个人利益（帖前二 5 - 6）；而「诡诈」则指不正当的方法，例如操弄言辞、误用当时流行的修辞技巧，以吸引人归向自己而非归向神。保罗否认这些指控，表明其传福音既非出于不纯正的动机，也未采取不诚实的手段。

总括而言，保罗在这段经文中先以反面论证清楚表明，自己与同工的宣教事奉并非基于错谬的信息来源、败坏的动机或诡诈的方法；随后则正面指出，他们既然蒙神验中、将福音托付于他们，便以讨神喜悦为最高准则，而非寻求人的称许。这样的事奉态度，不仅响应了外界的质疑，也为帖撒罗尼迦信徒提供了一个清楚而具说服力的属灵榜样。

思想：

请回想在各样事奉中（如敬拜、祷告、教导、传福音或其他服事），自己是否曾不自觉地出现偏差，例如源于错误的理解、出于不纯正的动机，或采用了不合宜的方法？这些经验对你有何提醒？

1 弟兄们，你们自己知道我们来到你们那里并不是徒然的。**2** 我们从前在腓立比蒙难受辱，这是你们知道的，可是我们还是靠着神给我们的勇气，在强烈反对中把神的福音传给你们。**3** 我们的劝勉不是出于错误，也不是出于污秽，也不是用诡诈。**4** 但神既然认定我们经得起考验，把福音托付我们，我们就照着传讲，不是要讨人喜欢，而是要讨那考验我们的心的神喜欢。

在《帖撒罗尼迦前书》二章四节中，保罗指出：「但上帝既然认定我们经得起考验，把福音托付我们，我们就照着传讲。」此处和合本的「验中」即和修版的「认定」与下文「察验」即「考验」在原文中为同一动词，且采用完成时式，强调过去一次已完成的行动，其结果延续至现在。这显示保罗与其同工已在过去经历神的考验并被认可，从而被拣选承担宣讲福音的使命，而这一被拣选的状态至今仍然有效。神拣选保罗的目的是将「神的福音」——这无可估量的宝贵托付——交在他手中，使其忠心传扬。

紧接着，保罗以强烈的对比语法指出，他们传讲福音「不是要讨人喜欢，乃是要讨那考验我们的心的上帝喜欢」。在此，「讨人喜欢」与「讨神喜欢」被清楚地置于彼此对立的位置。保罗藉着「不是……乃是……」的结构，有力地响应外界对他怀着自私动机、以谄媚言辞取悦人的指控。他强调，自己与同工事奉的终极对象乃是「那考验人心的神」。

这里所提到的「心」，并非单指情感层面，而是指人内在生命的核心——神向其说话、宗教生活在其中扎根，并由此判断道德行为的所在。值得注意的是，「考验」一词在原文中使用现在时式，表明神不仅在过去拣选并验证了保罗和其同工，如今仍持续地鉴察他们的内心与行为。这种持续的神圣鉴察，也指向末后在神与基督审判台前交账的现实（参罗十四 10；林后五 10）。

正因如此，保罗与其同工的事奉取向显得格外清晰：他们既已被神验中，又长期活在神持续的考验之下，因此专一以讨神喜悦为目标。这样的属灵意识，使他们的事奉动机保持纯正，其传福音的方法亦不含任何诡诈或利己的成分，而完全以忠于神的托付为依归。

思想：

回想过往的事奉历程中，我们是否曾将重心放在「讨人的喜悦」之上，而相对忽略了「讨上帝的喜悦」？在这方面，你如何倚靠上帝的恩典与引导，学习重新校正事奉的焦点，使其回归以讨神喜悦为核心？

五月十四日

保罗的爱(一)

经文：帖撒罗尼迦前书二 5-8

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，这是神可以作证的。**6-7** 我们作为基督的使徒，虽然可以受人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，反而在你们当中心存温柔，如同母亲哺乳自己的孩子。**8** 既然我们这样爱你们，不但乐意将神的福音给你们，连自己的性命也乐意给你们，因为你们是我们所疼爱的。

在《帖撒罗尼迦前书》二章五至八节中，保罗进一步为自己与同工的事奉动机与方式做出说明，藉此响应外界对他急速离开帖撒罗尼迦以及其事奉动机的质疑。保罗首先以否定句式强调，他们从未使用谄媚的言语，亦未隐藏任何贪心的动机；这一点既为帖城信徒所知，也可由上帝作见证。这种双重见证——人的见证与神的见证——凸显保罗对其事奉纯正性的高度自觉与坦然无惧。

保罗进一步指出，作为基督的使徒，他与同工原本有权要求人的尊重，甚至享有一定的权威地位；然而，他们却刻意放弃这些权利，没有向任何人求取荣耀。这并非因为他们缺乏使徒身分，而是出于对信徒的爱与牧养的考虑。第七节所提到的「温柔」，正是与「叫人尊重」形成鲜明对比，其核心含义在于不滥用权柄、不摆出权威姿态，而是以谦卑与关怀的方式与信徒相处。

保罗随即以极具感染力的比喻，描绘自己对帖撒罗尼迦信徒的牧养心肠：「如同母亲哺乳自己的孩子。」这个形象在古代世界中极为贴近日常生活，描写母亲将孩子抱在怀中，细心呵护、供应所需，使孩子在温暖与安全中成长。值得注意的是，经文中特别强调「自己的孩子」，突显这种照顾并非出于职责或报酬，而是源于深切而自然的爱。这种母性的比喻并非指某一次特别的行动，而是指一种恒常可见的生活状态：无论在任何时刻，人们都能看见母亲如何爱顾自己的孩子；同样地，保罗也在任何时候都以这样的态度对待帖城信徒。

这种牧养方式，与当时不少为求名声与利益而四处演说的修辞家形成强烈对比。那些演说家往往以华丽辞藻吸引群众，却缺乏真诚的关系与牺牲的爱；保罗则完全相反，他不仅将福音传给帖城门徒，更愿意将自己的性命也交付给他们。这并非夸张的修辞，而是与保罗一生的实际行动相符。他急速离开帖城，并非因缺乏爱心，而是出于环境所迫；然而，他对信徒的关怀却从未中断，反而透过差派同工、写信教导与持续代祷得以延续。

因此，这段经文不仅揭示了保罗深切的牧者之爱，也为后世的事奉者提供了一个重要的典范：真正合乎福音的事奉，不是建立在权力、技巧或自我荣耀之上，而是根植于真实的爱、谦卑的态度，以及愿意为所牧养的人付出甚至牺牲生命的委身。

思想：

保罗对帖撒罗尼迦信徒怀有深切而真诚的爱，不仅竭力向他们宣讲福音，甚至愿意为他们付上生命的代价。这种既如父又如母的牧养心肠，充分展现出他对门徒生命成长的委身，实在值得后世信徒深思与效法。试思想：我们可以如何从保罗的榜样中学习这种属灵的父母之爱，在门徒培育的过程中，耐心陪伴，建立并塑造弟兄姊妹的生命，使他们在信仰上逐步成熟、稳健成长？

9 弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得你们任何人受累。**10** 我们对你们信主的人是何等圣洁、正直、无可指责，这有你们作证，也有神作证。**11** 正如你们知道，我们待你们好像父亲待自己的儿女一样。**12** 我们劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们，使你们行事对得起那召你们进他自己的国、得他荣耀的神。

在《帖撒罗尼迦前书》二章九至十二节中，保罗进一步为自己的事奉做出说明，藉此展示其牧养模式与事奉动机。保罗提醒信徒，他与同工曾「昼夜做工」，一方面传扬神的福音，另一方面亲手劳碌谋生，为的是不成为任何人的负担（帖前二 9）。这不仅反映出保罗的自我节制与牺牲精神，也表明他刻意避免被误解为藉宗教牟利的传道者。在当时充斥着巡回演说家与收取报酬的教师的社会处境中，保罗这种自给自足的做法，清楚地见证了其事奉的真诚与无私。

此外，保罗进一步诉诸双重见证——信徒与神——来证明自己与同工在信徒当中的生命表现是「圣洁、正直、无可指责的」（帖前二 10）。这并非自我夸耀，而是指出福音的宣讲必须与传道者的生命一致；传福音的人本身亦是福音信息的一部分。保罗在此强调，真正的事奉不单在于言语的教导，更体现在事奉者如何在群体中活出合乎福音的生命。

在牧养方式上，保罗进一步指出，他并非只以公开讲道的方式教导信徒，而是「劝勉、安慰、嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样」（帖前二 11）。这里的「各人」特别强调个别信徒的层面，显示保罗的牧养并非仅止于整体群体，而是深入到每一个信徒的生命处境。学者普遍认为，这种牧养模式可能涉及逐一探访在不同家庭中聚会的信徒群体（参罗十六 5；林前十六 19；西四 15；门 2）。在这样的探访中，信徒的实际需要更容易被看见与照顾。

值得注意的是，在本段经文中，保罗先后以母亲（帖前二 7）与父亲（二 11）来比喻自己与同工的牧养角色。母亲的形象突显抚育的温柔、慈爱与自我牺牲，特别适用于初信者如婴孩般需要呵护与喂养的阶段；而父亲的形象则强调责任、引导与道德劝勉，对象是已开始成长、需要被引导过合乎福音生活的信徒。这两个比喻并非彼此对立，而是描绘出门徒生命成长的不同阶段，以及牧养者需要因应成长状况而调整其牧养方式。

这一切牧养与教导的最终目的，在于「使你们行事对得起那召你们进他自己的国、得他荣耀的神」（帖前二 12）。保罗的焦点始终放在神的呼召与国度上，而非建立对自己的依附或权威。信徒的生命更新与伦理实践，乃是响应那位主动呼召、并赋予荣耀盼望的神。

总结而言，透过帖前二 9 - 12，我们清楚看见保罗作为事奉者的榜样：在信息上忠于神的福音，在动机上纯正无私，在方法上充满爱心与智慧。他既以母亲的温柔去滋养初信者，也以父亲的责任感去引导成长中的信徒，忠心完成神所托付的牧养使命。这种为父为母的牧养心肠，不仅是早期教会事奉的典范，也为今日所有从事门徒建立与教会牧养的人，提供了极具启发性的榜样。

思想：

保罗对帖撒罗尼迦信徒的爱，并非停留在言语或角色层面，而是一种如父如母、愿意付出生命的牧养之爱。他不单将福音传给信徒，更愿意把「自己的性命」一同给他们，显示他对门徒的关怀是全面而且付代价的。这种爱不是出于责任感或事工成效的考虑，而是源于对神的顺服，以及对信徒生命真诚的疼惜。从保罗身上，我们看见门徒建立并非单靠教导或技巧，而是建立在真实的关系与委身之上。他以父亲的角色劝勉、引导、塑造信徒的生命，也以母亲的心肠温柔看顾、保护、陪伴他们成长。这提醒我们，在建立门徒与小组成员的过程中，是否愿意花时间进入他们的生命，了解他们的挣扎、软弱与需要，而非只关注他们在事奉或聚会中的表现。

13 为此，我们也不断地感谢神，因为你们听见我们所传神的道的时候，你们领受了，不以为这是人的道，而以为这确实是神的道，而且在你们信主的人当中运行着。

在《帖撒罗尼迦前书》二 13 节中，保罗再次表达他为帖撒罗尼迦信徒而有的感恩。在古代书信的惯例中，作者往往会向神明献上感恩；然而，保罗刻意转化这一书信格式，并非为自己或书信本身感谢神，而是为帖城信徒对神话语的正确回应而不住地感谢上帝。这一点与帖前一章三节相呼应，当时保罗是为信徒具体流露出信、望、爱的生命而感恩；在此，他则进一步为信徒如何领受神的道而感恩。

在本节中，「神的道」一语被重复强调，形成鲜明的对比。由于神的道是透过人的言语宣讲出来的，听众在实际经验中，极容易将神的道与人的道混为一谈。因此，保罗特别感谢上帝，因为帖撒罗尼迦信徒在听见他所传的福音时，并没有将之视为单纯出于人的言论，而是承认并接纳为出于上帝的真道。这样的表述，同时也响应并驳斥了毁谤者对保罗的指控，即指他所传的信息并非来自神。

保罗进一步指出，神的道本质上超越人世间的智慧与理念。神的话语并非一般的道德教训或人生哲学；相反，神的道乃是带着属天能力的启示，能够穿透人的理性、意志与情感，从根本上更新人的生命。正因如此，神的真道超越一切人类的理念、思想与哲学，其来源与权威并非出于人，而是出于上帝本身。这亦提醒信徒，在诠释与应用圣经时，必须警惕将当代流行的思想，不加分辨地混入对神话语的理解之中，而是要按着正意分解真理的道（提后二 15）。

保罗接着指出，帖撒罗尼迦信徒生命的转变，正是神的道确实出于上帝的明证。他宣告：「这道实在是上帝的，并且运行在你们信主的人心中。」其中「运行」一词带有主动而持续的意思，显示神的

话语在信徒心中不断发挥功效。即使建立帖城教会的宣教者已经离开，神的道仍然持续在信徒生命中工作，证明真正的能力不在于传道者本身，而在于上帝的话语。

然而，保罗亦指出，神的道虽然大有能力，却需要听者以信心响应，方能对其生命产生益处。帖撒罗尼迦信徒正是在大患难中领受神的道（帖前一 6），并且因着这道的工作，离弃偶像，归向上帝（帖前一 9）。他们从前所敬拜的众多偶像，如第一世纪帖撒罗尼迦的众神明，如今已被弃绝，生命方向与价值观彻底改变。

总括而言，帖前二章十三节清楚表明，神的话语并非抽象的宗教理念，而是带着属天权能、能实际运行于人心中真道的。它不仅被宣讲，更被领受；不仅被听见，更在信徒生命中结出果子。这正是保罗不住感谢上帝的原因，也是教会历世历代必须持守的信念：唯有神的道，才能真正更新生命，建立属神的群体。

思想：

上帝的道对你的生命产生了哪些实际影响（参帖前二 13）？你会如何借着祷告与对上帝的倚靠，让祂的话语在你生命中持续发挥更新与塑造的功效？

当你面对人生抉择、承受压力，或陷入困境与迷惘时，上帝的话语如何成为你的引导与力量，帮助你度过难关？

14 弟兄们，你们与犹太地区神的各教会，就是在基督耶稣里的各教会，有同样的遭遇，因为你们也受了同胞的迫害，像他们受了犹太人的迫害一样。

在《帖撒罗尼迦前书》二章十四节中，保罗指出帖撒罗尼迦信徒「与犹太地区神的各教会，就是在基督耶稣里的各教会，有同样的遭遇」，因为他们同样因信仰而遭受逼迫。这节经文揭示了一个重要的门徒标记：为主受苦。帖城信徒所承受的迫害，使他们与早期犹太地区的众教会产生了深刻的连结，显明他们在基督里共享同一条受苦的道路。

保罗刻意将帖城信徒的经历，与犹太地区教会所遭受的逼迫并列，目的并非仅作历史描述，而是具有明确的牧养与神学用意。一方面，他让帖城信徒明白，他们并非孤立无援的少数群体，而是与其他教会一同分担为主受苦的经验；另一方面，这种受苦本身正是他们真正接受神之道的明证。正如犹太地区的教会因持守福音而遭受犹太人的逼迫，帖城信徒亦因忠于所领受的真道，而面对来自本地人的敌对。

值得注意的是，保罗所提及的「各教会」为复数用语，并非指单一地方教会，而是涵盖一个省分甚至更广泛地区的众教会，特别是犹太、加利利和撒玛利亚一带的教会（参徒九 31；加一 22）。保罗称这些群体为「上帝的各教会」，刻意将基督的教会与世俗社会中的市民集会区分开来，强调教会的真正归属在于基督，而非任何社会体制。

此外，帖城信徒所承受的逼迫，并不限于《使徒行传》十七章五至八节所描述的暴动事件，更包括保罗和同工离开帖撒罗尼迦之后，他们持续面对的压力与敌对（帖前三 4、6、8）。在这样的处境中，

保罗透过书信提醒他们：受苦并非信仰失败的象征，反而是他们真实属于基督并与普世教会链接的标志。

因此，保罗将犹太地区教会与帖城信徒的受苦经验并置，具有双重意义：一方面肯定帖城信徒的信仰真实性，证明他们确实接受了来自神的真道；另一方面，也在牧养层面上鼓励他们，在苦难中看见自己是属于一个更大、更广的信仰群体，与众教会一同走在跟随基督的道路上。这样的视角，使苦难不再只是孤立的遭遇，而成为门徒身份与群体归属的重要记号。

思想：

你是否曾因持守信仰而遭遇同学、家人、朋友或同事的冷眼、嘲讽或戏弄？当时你的回应是甚么？你做出这样回应的原因又是甚么？

五月十八日

敌对者的恶行和结果

经文：帖撒罗尼迦前书二 15-16

15 这些犹太人不但杀了主耶稣和先知们，又把我们赶出去。他们令神不悦，且与众人为敌，16 阻挠我们传道给外邦人，使他们得救，以致常常恶贯满盈，但神的愤怒终于临到他们身上。

在《帖撒罗尼迦前书》二章十五至十六节中，保罗以极为严肃而尖锐的语言，描述那些敌挡福音的犹太人，并从神学与历史的角度解释他们的行径及其后果。经文指出，这些犹太人不仅杀害了主耶稣和旧约的先知，亦积极驱逐保罗与其同工，并且持续不断地不讨上帝的喜悦，与众人为敌。从语法上观察，「杀害」与「赶逐」指向具体而已发生的历史行动；而「不得上帝的喜悦」则为现在时态，表明这是一种持续中的属灵状态，反映他们仍然活在悖逆之中。

保罗进一步指出，这些犹太人之所以被形容为「与众人为敌」，并非因为他们与所有人发生直接冲突，而是因为他们阻挠福音的传扬，尤其是不许保罗向外邦人宣讲使人得救的道。这种行径违背了人类最大的益处——得着上帝的救恩，因此在本质上是反人类福祉的。事实上，《使徒行传》多次记载犹太人持续地反对、煽动群众、甚至策划杀害保罗，以破坏其向外邦人传福音的事工（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，保罗蒙召作使徒，正是为要将福音传给外邦人（罗一 5；十一 13），任何人为的阻挠，终究无法拦阻神的救赎计划。

保罗以「常常充满自己的罪恶」（和修版：常常恶贯满盈）来形容这些敌挡者，显示罪的累积并非偶发事件，而是一个持续进行的过程。从旧约到新约，犹太人在不同历史阶段中屡次拒绝神的使者：昔日杀害先知，如今杀害主耶稣，又逼迫使徒，这一连串行动正是不断「堆满罪孽」的具体表现。

因此，保罗宣告「神的愤怒终于临到他们身上」，并非情绪性的咒诅，而是带有先知性的审判宣告。他所指的，很可能是即将临到的

历史性审判，亦可能呼应耶稣早前对耶路撒冷与圣殿被毁的预言（太廿四 15 - 18；路二十一 5 - 24；二十三 27 - 31）。在此，保罗既安慰帖撒罗尼迦的信徒，指出他们所经历的逼迫并非偶然，也同时提醒他们：敌挡福音者或许暂时得势，但最终仍要面对公义之神的审判。

整体而言，这段经文并非鼓励仇恨，而是揭示一个严肃的属灵现实：拒绝神的救恩、阻挡他人得救，最终必然招致神的愤怒。同时，它也再次肯定神救赎计划的不可拦阻性，并坚固信徒在逼迫中持守所信的道。

思想：

面对那些拒绝福音、并且经常对基督信仰提出质疑或挑战的人，你通常会以甚么态度响应？其背后的原因是甚么？

当你认识到敌挡福音之人最终可能面对的结局时，这对你的信仰理解与生命态度带来甚么提醒或省思？

五月十九日

保罗的牧者心肠(一)

经文：帖撒罗尼迦前书二 17-18

17 弟兄们，我们被迫暂时与你们分离，身体离开，心却没有；我们极力想法子，渴望见你们的面。**18** 所以我们很想到你们那里去。我一保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们。

在《帖撒罗尼迦前书》二章十七至十八节中，保罗进一步流露其深切的牧者心肠，表明他与帖撒罗尼迦信徒之间并非冷漠或疏离的关系，而是一种即使被迫分隔，仍紧密相连的属灵连结。保罗指出，他与信徒的离别只是「身体离别」，却非「心里离别」，强调地理上的分隔并未削弱他对信徒的关怀与牵挂。事实上，保罗所珍视、所夸耀的，并非事工的规模或个人的成就，而是帖城信徒的属灵生命成长，这正是他使徒事奉的核心焦点。

保罗形容这次分离为「暂时的」，原文直译为「为时一小时」，用以表达其短暂性，反映保罗并不将此视为长久或终局的隔绝。此外，「离别」一词在原文中带有「使人成为孤儿」的含义，突显这次分离并非出于自愿，而是被迫而来，亦反映保罗在情感上的痛楚。尽管如此，他仍然心系帖城信徒，极力寻求再度相见的可能，为要亲身了解他们的近况，并进一步坚固他们在信仰上的需要。

值得注意的是，保罗的关怀并非仅停留于情感层面。他明确表示自己「极力想法子」，并且「很想」返回帖撒罗尼迦，显示其心志已化为具体行动与实际计划。这里的「很想」表达出清晰而坚定的意志，而「有一两次」则可理解为「一再」、「不止一次」，显示保罗曾多次尝试重返帖城。根据《使徒行传》的叙事背景，这些计划可能发生于保罗在庇哩亚或雅典期间（徒十七 10 - 16），反映他并非口头表达关怀，而是真实付诸行动。

然而，保罗坦言这些计划最终未能实现，因为「撒但阻挡了我们」。保罗并未具体说明这种阻挡的形式，可能涉及外在环境的危险、外围压力、行程受限，或其他难以预测的因素。值得留意的

是，保罗并未将一切阻碍简化为属灵争战的借口，而是在事后回顾中做出属灵分辨：有些障碍最终被证实为神旨意的一部分，反而推动福音工作的扩展；但也有些阻碍，确实对宣教行动造成实质限制。这种张力显示保罗对神主权与属灵争战的成熟理解。

整体而言，这段经文展现了一位使徒深刻的牧者心肠：他不因被迫离开而冷却关系，不因事工受阻而放弃关怀。相反，保罗以持续的渴望、具体的行动，以及属灵的辨识，表达他对帖撒罗尼迦信徒生命成长的高度重视。这不仅勾勒出保罗作为使徒与牧者的榜样，也为今日教会的牧养与门徒建立提供了重要的神学与实践启示。

思想：

一般而言，人们通常以哪些事物作为自我夸耀与价值认同的来源？保罗的榜样提醒我们，真正有永恒价值的，不是短暂可见的成就，而是生命的建立，是门徒在基督里站立得稳。愿我们学习调整眼光，让主的再来成为我们事奉与生活的终极坐标，并以弟兄姊妹在主里的成长，作为我们最大的喜乐与荣耀。

五月二十日

保罗的牧者心肠(二)

经文：帖撒罗尼迦前书二 19-20

19 当我们的主耶稣再来，我们站在他面前的时候，我们的盼望、喜乐和所夸的冠冕是甚么呢？不正是你们吗？20 你们就是我们的荣耀和喜乐！

在《帖撒罗尼迦前书》二章十九至二十节中，保罗以一连串反问揭示其事奉的终极动机与价值取向：「我们的盼望、喜乐和所夸的冠冕是甚么呢？」这样的提问并非为了引导读者关注保罗自身的成就，而是将焦点完全转移至帖撒罗尼迦信徒身上。保罗清楚表达，他所引以为荣的，并非个人的成就、地位或影响力，而是信徒在主耶稣再临时，能够在主面前站立得住。

这段经文隐含三个重要的神学观念。首先，保罗深信主耶稣基督必然再临；其次，所有事奉者终将在主面前交账，接受审视与问责；第三，保罗清楚认知自己的真正「大老板」并非人或任何宗教体制，而是主耶稣基督本身。正是在这样的末世与审判的视野下，保罗重新定义了「成功」与「荣耀」的意义。

经文中「因为」一词，说明了保罗与同工极力渴望再见帖城信徒的真正原因与动力：帖城门徒正是他们在主再临时的盼望、喜乐与冠冕。若这些门徒能够对主忠诚到底，便显明保罗与同工的事奉经得起烈火般的考验，并得着赏赐（参林前三 13 - 14）。然而，保罗并未因此自夸；相反，他一再强调，一切果效完全出于上帝的恩典、能力与工作（参林前十五 10）。

因此，保罗所夸耀的并不是他自己完成了多少目标，而是帖城门徒本身——他们的信心、坚忍与对基督的忠诚。这样的表述同时响应了来自犹太人对保罗的指控，即指责他仓促离开帖撒罗尼迦，显示其对信徒漠不关心。保罗以坚定而深情的语气宣告：「你们就是我们的荣耀和喜乐」，以此强调帖城门徒正是他们将来在基督面前得荣耀的根据。

最后，保罗以「冠冕」的意象，呼应当时社会对荣誉的理解。无论是优秀运动员或杰出公民，冠冕象征肯定与荣耀；同样地，保罗所盼望的冠冕，乃是在主再来时，因门徒忠心站立而得的属天肯定。这末世性的盼望，不仅塑造了保罗的事奉方向，也成为帖城门徒在当下患难中持守信心、继续前行的重要支撑力量。

思想：

保罗将门徒视为他的盼望、喜乐、冠冕与荣耀，这样的表述在帖前二章 19 - 20 节中究竟传达了甚么属灵意涵？我们是否也能以弟兄姊妹在属灵生命上的成长为荣，特别是他们对上帝的渴慕之心与持续追求上帝的态度？

1 既然我们不能再忍，就决定独自留在雅典，2 于是差派我们在基督福音上作神同工的弟兄提摩太前去，在你们所信的道上坚固你们，劝勉你们

在《帖撒罗尼迦前书》三章一至二节中，保罗进一步揭示他对帖撒罗尼迦信徒深切而实际的牧养关怀。经文指出：「既然我们不能再忍，就决定独自留在雅典，于是差派我们在基督福音上作神同工的弟兄提摩太前去，在你们所信的道上坚固你们，劝勉你们，」这段经文清楚表明，保罗关怀帖城信徒的核心目的，在于要坚固他们在患难中的信心，使他们在所信的真道上站立得稳。

从叙事脉络来看，保罗在雅典期间，因无法再忍受对帖城信徒处境的挂念，便毅然差派提摩太返回帖撒罗尼迦。这意味着，早在书信写成之前，保罗已迅速采取行动，透过同工直接关怀教会的实况。其后，当提摩太完成行程，从帖城返回并于哥林多与保罗会合，带来有关教会的最新消息，保罗便在此背景下写成《帖撒罗尼迦前书》。这一过程显示，书信并非抽象神学反思的产物，而是植根于具体牧养需要与实际事奉行动之中。

在行动层面上，保罗与西拉共同差派提摩太，让他独自承担返回帖城的使命。从路线而言，提摩太需由雅典北上帖撒罗尼迦，再前往哥林多与保罗会合，这不仅是一次长途而具风险的旅程，亦是提摩太首次单独承担重要事工。此举反映保罗对帖城门徒的迫切关怀，亦显示他对提摩太的信任与栽培。差派提摩太的目的十分清晰：在患难之中建立门徒，透过劝勉与安慰，使他们在信仰上不致动摇。

值得注意的是，帖撒罗尼迦信徒当时正面对实际的逼迫与患难。正是在这样的处境中，保罗展现了一种以生命建立生命的门徒训练模式。门徒训练并非仅限于课程或教义传授，而是在信徒面临关键掙

扎与试炼时，及时伸出援手，陪伴他们一同经历信仰的考验。「坚固」一词在此不仅指情感上的安慰，更是指建立信徒对神的信靠，使他们在患难与逼迫中仍能持守信心。

经文所用的「不能再忍」，充分表达保罗内心强烈的挂念与情感张力。这种关怀并非一时的情绪反应，而是长久将门徒放在心上的牧者心肠。即使身处异地，保罗仍然以帖城门徒的属灵状况为念，并甘愿承担孤单与风险，差派同工前往。提摩太此行不仅是探访，更肩负双重使命：一方面向未信者传扬福音，另一方面以福音真理劝慰与坚固信徒，使他们不致被诸般患难所摇动（参帖前三 3、5）。

总体而言，《帖撒罗尼迦前书》三章一至二节展现了一幅极具牧养深度的图像：保罗以爱为出发点，化挂念为行动，透过差派同工，在信徒最需要的时刻建立他们的信心。这不仅彰显了使徒对门徒生命的重视，也为今日教会提供了一个重要提醒——真正的门徒训练，是在患难中同行，在考验中坚固，在信仰旅程中彼此承托。

思想：

对你而言，哪些因素最容易成为诱惑，使你偏离所信的真道，或在生活中放弃顺服上帝的心意（参帖前三 5）？面对这些诱惑时，你通常采取甚么方式响应与抗衡？

3 免得有人被这些患难动摇。因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。**4** 我们在你们那里的时候，曾预先告诉你们，我们必受患难；你们知道，这果然发生了。**5** 为此，既然我不能再忍，就差派人去，要知道你们的信心如何，恐怕那诱惑人的果真诱惑了你们，以致我们的劳苦归于徒然。

在《帖撒罗尼迦前书》三章三至五节中，保罗进一步揭示他对帖城门徒在患难中属灵状况的深切关怀。他写信的直接动机，是「免得有人被这些患难动摇」（帖前三 3），显示他关注的焦点并非苦难本身，而是信徒在苦难中对信仰的回应与持守。这里「被…动摇」一词，带有被震动之意，形象地描绘出信徒在外在压力下可能出现的信心危机。

保罗进一步指出，信徒「受患难原是命定的」，原文直译为「为此我们被指派」，清楚表明苦难并非偶发事件，而是门徒生命中一个可预期、甚至可说是正常的属灵经验。这一观点与新约其他经文相互呼应，例如《使徒行传》十四章二十二节指出，信徒必须经历许多艰难才能进入神的国。保罗早在与帖城门徒同住之时，便多次预告他们必会遭遇患难，如今这些话「果然发生了」，反而成为他们所领受之福音真实可靠的印证。

值得注意的是，经文中「受患难」的动词采用现在时态，显示苦难并非一次性的经历，而是持续、不断地伴随信徒的信仰生活。这一点在当时的处境中尤为重要，因为有些犹太人试图以信徒所遭受的

苦难为证据，声称他们所接受的福音是错误的（参帖前二 3）。保罗则反驳指出，正因为他早已预先宣告信徒必会受苦，而事实亦如其所言，这恰恰证明：他们所听见并领受的确实是出于上帝的道（帖前二 13）。

在三章五节，保罗进一步揭示他差派提摩太探访帖城门徒的另一层忧虑：恐怕「那诱惑人的」借着逼迫与患难动摇他们的信心，使宣教的劳苦归于徒然。此处的「信」并非指信仰内容本身，而是指信徒对神的信靠与忠诚。撒但既阻挠保罗亲身返回帖城（帖前二 18），亦试图利用患难作为工具，引诱信徒放弃所信的真道。保罗深知，若门徒在信仰上半途而废，先前所有为他们付出的牧养与宣教努力，便失去其果效。

这段经文亦为我们提供一个重要的神学提醒：上帝的拣选与人的努力并非彼此排斥。保罗深信帖城门徒是蒙神拣选的（帖前一 4），并且这拣选已借着福音的宣讲与他们的信心响应而实现（帖前一 5 - 6），然而他仍然迫切地差派提摩太前往坚固与劝慰他们。这显示，上帝的拣选是救恩的先决条件，但信徒的持守、以及教会持续的牧养与跟进，同样不可或缺。正是在这样的张力之中，信徒被呼召在患难中站立得稳，而属灵领袖亦被呼召以实际行动关怀与建立群体。

总括而言，帖前三 3 - 5 不仅展现保罗作为使徒与牧者的心肠，也为今日教会提供重要的牧养视角：苦难并非信仰失败的标志，而是门徒生命的必经之路；真正的挑战，在于信徒能否在患难中持守对神的信靠。保罗以其对门徒的关怀、警醒与行动，成为后世属灵领袖学习的典范，激励信徒在困境中彼此扶持，一同在主里成长。

思想：

保罗在《帖撒罗尼迦前书》三章五节所表达的忧虑，提醒我们信仰之路并非一成不变、毫无张力。即使已经领受真道、经历神的工作，信徒仍然可能在现实压力与属灵争战中受到诱惑，甚至动摇对神的信靠。对我们而言，甚么因素最容易成为这样的诱惑？是持续的困境与苦难，使人感到疲乏与灰心？是现实生活中的成功、安逸或关系，逐渐取代了对神的倚靠？又或是内心的恐惧、疑惑与未得响应的祷告，使人质疑神的同在与带领？

6 但是，提摩太刚从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常记念我们，切切想见我们，如同我们想见你们一样。7 所以，弟兄们，我们在一切困苦患难中，因着你们的信心得到鼓励。

在《帖撒罗尼迦前书》三章六至七节中，保罗记录提摩太从帖撒罗尼迦返回后，向他和同工带来有关帖城教会的「好消息」，内容集中于信徒的信心与爱心，以及他们对保罗与宣教团队的态度。这段经文显示，保罗所关心的不仅是帖城门徒在逼迫中的属灵状况，也包括他们与使徒之间是否仍然维持健康而正面的关系。

首先，提摩太所带回的「好消息」聚焦于信心与爱心，这两者在保罗的神学中密不可分。正如他在其他书信中所指出的，真正的信心必然藉着爱的行动表现出来（加五 6）。帖城信徒对上帝的信心并非停留在内在的信念层面，而是具体地反映在他们日常生活中对基督的忠诚见证，以及在群体中彼此相爱的实践上（参帖前一 3；四 9）。提摩太亲身见证了这种以行动呈现的信心与爱心，证实帖城教会在艰难处境中仍然持守福音。

其次，经文特别提到帖城信徒「常常记念」保罗和同工，并且「切切想见」他们。这里所指的「记念」并非中性的回想，而是带着善意、感激与亲切情感的「好的记念」。这种描述显示，帖城门徒并没有因使徒被迫离开而心生怨恨，反而在情感与属灵关系上仍然与保罗保持紧密联系。值得注意的是，这种思念是双向的：正如帖城门徒渴望再见使徒，使徒亦同样渴望再与他们相聚，反映出早期教会中深刻而真实的属灵团契。

最后，保罗指出，正是在他和同工「一切困苦患难中」，帖城门徒的信心成为他们得安慰的原因。这并非抽象的修辞，而是源于真实

的宣教经历：从腓立比被打、下监（徒十六 22 - 24），到在帖撒罗尼迦与庇哩亚被追赶、逐出城外（徒十七 10、13 - 14），在雅典遭拒绝（徒十七 32），以及在哥林多时身处软弱、惧怕与战兢之中（林前二 3）。在保罗经历一连串的患难背景下，得悉帖城信徒仍然站立得稳的信心，对他而言不仅是事工成果的印证，更成为他属灵上的极大安慰与鼓励。

整体而言，这段经文展现了一种深刻的属灵互动：门徒在患难中持守信心，使使徒得着安慰；而使徒在牧养中的付出，也促成门徒在信仰与爱心上的成长。信徒与属灵领袖之间的关系，并非单向的教导与被教导，而是彼此影响、彼此建立的生命连结。

思想：

当你身处压力或困难之中时，你的信心是否仍然能成为别人的鼓励与安慰？

在你的信仰生活中，信心是否透过具体的爱心行动表现出来？若果你是一位领袖，你愿意谦卑自己，避免犯罪走错路，招致群体受惩罚吗？

8 如今你们若靠主站立得稳，我们就得生了。**9** 我们在神面前，因着你们满有喜乐。为这一切喜乐，我们能用什么感谢为你们报答神呢？**10** 我们昼夜切切祈求要见你们的面，来补足你们信心的不足。

在《帖撒罗尼迦前书》三章八至十节中，保罗进一步表达他对帖撒罗尼迦信徒属灵状况的深切关怀，以及这状况如何直接影响他与同工的内在本命。当保罗得知帖城信徒「靠主站立得稳」时，他不仅感到安慰，更形容自己仿佛重新得着生命（帖前三 8）。这种强烈的表述，反映出保罗的生命与其所牧养群体的属灵光景紧密相连。对保罗而言，信徒在主里的坚定，不只是事工上的成果，更是为他与同工注入新的力量与盼望，使他们在困苦患难中仍能持续前行。

这种情感，与父母看见子女健康成长时所经历的喜乐极为相似。即使父母自身正面对生活的艰难，只要看见儿女生命茁壮，内心便得着莫大的鼓舞。保罗正是以这样「为父为母的心肠」，来理解他与帖城信徒之间的关系。他的喜乐并非源于个人成就，而是根植于信徒在主里的成长与站立，显示出一种属灵生命「一代传一代」的关系连结。

在三章九节中，保罗进一步指出，他与同工因着帖城信徒「满有喜乐」，以致在神面前不知如何为这一切向神献上感谢。这里所描绘的喜乐，并非自满或沾沾自喜，而是一种能经得起神鉴察的喜乐。保罗清楚认定，一切属灵的美善与成果，皆源自神的恩典与作为，因此他将荣耀完全归给神，而非归功于自己或任何人的努力。

然而，保罗的喜乐并未使他对帖城信徒的需要掉以轻心。相反，他昼夜切切地为他们祈求，渴望能亲自再见他们的面，好「补足你们信心的不足」（帖前三 10）。这里所提到的「不足」，并不意味着帖城信徒缺乏真正的信心，因为保罗早已多次肯定他们在患难中的信

心与爱心（帖前三 6 - 8）。因此，所谓「信心的不足」，有可能指向他们整体基督徒生命与经历中仍有待成熟与完善之处。

具体而言，这些不足可能包括道德与灵性生活上的挣扎，以及在教义理解上的有限。由于保罗被迫过早离开帖撒罗尼迦，信徒未能在初信阶段获得更全面、持续的教导，因此他迫切希望亲身回到他们当中，按着实际需要进一步栽培、指导与牧养他们。由此可见，保罗的牧者心肠既充满喜乐，也充满责任感；他不仅为信徒已得的恩典感恩，也为他们尚未完全成熟之处持续代求与付出。

思想：

在帖撒罗尼迦前书三章十节中，保罗提到要「补足你们信心的不足」。这里所指的「不足」，并非否定帖城信徒已有的信心，因为保罗早已肯定他们在患难中仍能靠主站立得稳（帖前三 6 - 8）。相反，这种「不足」更可能指向信徒在整体基督徒生命与成长历程中，仍有需要被建立和深化之处，包括对信仰真理的认识、道德生活的实践，以及面对困境时更成熟的属灵判断。请思考：你是否曾经历过信心软弱或不足的时刻？当时的处境是甚么？这些经历如何影响你对上帝的信靠？

11 愿我们的父神自己和我们的主耶稣，为我们开路到你们那里去。12 又愿主使你们彼此相爱的心，和爱众人的心，都能增长，充足，如同我们爱你们一样，13 好坚固你们的心，使你们在我们的主耶稣同他众圣徒来临的时候，在我们父神面前，成为圣洁，无可指责。阿们！

在帖撒罗尼迦前书三章十一至十三节中，保罗以祷告的形式表达他对帖城信徒的深切关怀与属灵期盼。这段经文的核心意念在于：保罗祈求上帝亲自引领，使信徒在爱心与圣洁上不断成长，并在主耶稣再来之时，能在父神面前站立得住、无可责备。整段祈愿既回应了信徒当下的处境，也指向末后的终极盼望。

首先，保罗恳求「我们的父神自己和我们的主耶稣」引领他和同工再次回到帖撒罗尼迦（帖前三 11）。这祷告显示保罗深信宣教与牧养的行动并非出于人的计划，而是完全仰赖神的主权引导。值得注意的是，父神与主耶稣并列为引领者，反映出早期教会对于基督与父神同工、同权的深刻认信。

其次，保罗为帖城信徒祈求爱心的增长与充足（帖前三 12）。这里的「爱」包含两个向度：一方面是信徒群体内部的彼此相爱，另一方面则是对「众人」——包括尚未信主者——的爱。动词「增长」描绘出一个持续发展的过程，而「充足」则强调一种丰盛、溢流的状态，表明基督徒的爱不应停留在最低限度，而是持续被扩展、被充满。保罗亦以自己 and 同工对帖城信徒的爱作为榜样，说明属灵的爱具有感染力，能在群体中彼此激发。

进一步而言，爱心的成长并非目的本身，而是指向更深层的属灵果效：使信徒「心里坚固，成为圣洁，无可指责」（帖前三 13）。保罗关注的不仅是外在行为的修正，更是人内在意志与道德中心的建立。由于帖城信徒信主时间尚短，且长期活在异教文化与道德标准

之中，他们特别需要主在内心层面坚固其心志，使他们能抵挡旧有思想与行为的引诱。此处的「圣洁」主要指向内在的纯净与分别，这种内在的圣洁，最终会自然地体现在外在的道德生活之中。

最后，保罗将这一切的祝愿置于末世性的视野之下：「在我们的主耶稣同他众圣徒来临的时候」。信徒今日在爱心与圣洁上的成长，是为了预备将来在父神面前经得起鉴察。这种末后导向的伦理观，使信徒的现今生活不再只是响应当下的困难，而是朝向终极的荣耀与审判而活。

总括而言，帖撒罗尼迦的信徒成为后世教会的榜样：他们在患难中持守信心，并以实际的爱心行动将信仰活出来（帖前三 6）。保罗的祷告提醒信徒，唯有让神的爱不断感动与更新我们，爱心才能成为推动属灵成长的动力，使我们在生活中追求圣洁，分别为圣，并在上帝面前蒙悦纳、无可指责。

思想：

你曾在生命哪些层面出现心志动摇的情况，以致不自觉地回到未信主前的思想模式或行为方式，甚至因此得罪上帝？相对而言，在信主之后，又有哪些方面你能倚靠主坚定心志，成功抵挡过往思想与行为的诱惑，并经历从主而来的得胜？

1 末了，弟兄们，我们靠着主耶稣求你们，劝你们，既然你们领受了我们的教导，知道该怎样行事为人，讨神的喜悦，其实你们也正这样行，我劝你们要更加努力。**2** 你们原知道，我们凭主耶稣传给你们甚么命令。**3** 神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；

在《帖撒罗尼迦前书》四章一至三节中，保罗开始进入对教会道德生活的具体教导。他以「弟兄们」作为称呼，延续其牧者式的关怀语气，同时「靠着主耶稣」恳求并劝勉信徒，表明其教导并非个人意见，而是建立在主的权柄之上。保罗指出，帖撒罗尼迦的信徒早已从他和同工那里领受如何行事为人、讨上帝喜悦的教训；如今，他们不但要继续行在其上，更要在现有的基础上不断进步，「更加努力」，显示基督徒生命是一个持续成长、不能停滞的过程。

在第二节中，保罗进一步强调这些教导的性质，指出它们是「凭主耶稣」所传的命令。这里的「命令」并非温和的建议或可有可无的指引，而是带有神圣权柄的要求，门徒必须顺服。保罗并非权柄的来源，而只是代言人；真正发出命令的是主耶稣基督。这一点在当时的文化背景下尤其重要，因为帖撒罗尼迦的信徒生活在一个以社会风俗和群体共识为主要道德准则的希罗社会，而保罗清楚指出，主导信徒生活的最高准则并非当代社会所认可的标准，而是上帝的心意。「讨上帝的喜悦」在本书信中已多次出现，显示这是保罗伦理教导的核心取向。

第三节进一步揭示了这些命令的根本基础，即「上帝的旨意」。这里的「旨意」一方面指上帝的计划，是祂定意并亲自成就的事，例如救赎历史和对教会的呼召；另一方面亦指上帝的心意，是祂所喜悦、所盼望发生的事，而在这些事上，人主动而顺服的响应尤为关键。保罗在此清楚指出，上帝的旨意就是要信徒「成为圣洁」，这不是一个抽象的属灵理想，而是具体而实际的生命方向。

「成为圣洁」指的是成圣的过程，始于信徒真心悔改、信靠基督之时，并在圣灵持续的大能工作中不断推进。虽然成圣最终是上帝的工作，但信徒本身亦承担着不可推卸的责任，需要主动响应、顺服和配合。这种主动并非靠己力成圣，而是在上帝先行工作的基础上，倚赖圣灵的引导与能力而活出分别为圣的生命。

保罗随即将「成为圣洁」具体化为一项清晰的伦理要求：「远避淫行」。这里的「淫行」泛指一切婚姻以外的性行为，包括婚前性行为。在当时的希罗社会文化中，这类行为往往被视为可以接受，甚至是男性成长过程中的常态；然而，保罗要求初信不久的信徒，必须与过去异教社会的性道德标准彻底切割，清楚表明他们已被呼召进入一种全新的生命样式。这种伦理转变，正是救恩临到人生命后所必然带来的结果。

思想：

作为基督徒，我们可以采取哪些实际行动，帮助自己远离并防范多样性的试探？面对当代社会对性议题日益开放、对婚姻承诺逐渐淡化的文化氛围，你是否曾在价值观或实际选择上受到影响？你是否认为自己有责任在信仰生活中积极追求成圣（参帖前四3节）？

4 要你们各人知道怎样用圣洁、尊贵控制自己的身体，5 不放纵私欲的邪情，像不认识神的外邦人。6 不准有人在这事上越轨，占他弟兄的便宜；因为这一类的事，主必报应，正如我预先对你们说过，又切切警告过你们的。7 神召我们本不是要我们沾染污秽，而是要我们圣洁。8 所以，那弃绝这教导的不是弃绝人，而是弃绝那把自己的圣灵赐给你们的神。

在《帖撒罗尼迦前书》四章四至八节中，保罗进一步具体阐述「成为圣洁」在信徒生活中的实际表现，特别集中于性伦理的层面。他首先指出，信徒「各人要知道怎样用圣洁、尊贵控制自己的身体」（帖前四 4）。此处「知道」并非指自然本能或实时领悟，而是包含「学而习之」的涵义，暗示信徒需要经过操练与培养，学习如何在生活中节制自身的性欲。「控制自己的身体」并非贬低身体的价值，反而强调身体应被视为圣洁且尊贵的器皿，在神面前被妥善管理，而非任由私欲主导。

相对地，保罗警告信徒不可「放纵私欲的邪情」，如同「不认识上帝的外邦人」一样（帖前四 5）。这里的「不认识上帝」，不仅可理解为对上帝全然无知，也可指明知上帝却不尊祂为上帝，甚至刻意拒绝祂的权柄与旨意。换言之，放纵情欲并非单纯的道德失误，而是反映出一种不将上帝放在生命中心的位置。信徒蒙召进入一个与旧有异教价值观截然不同的生活方式，其性伦理不再由文化习俗或个人欲望决定，而是由对神的认识与顺服所塑造。

保罗进一步指出，淫乱行为不仅是个人的问题，更会对群体造成伤害：「不准有人在这事上越轨，占他弟兄的便宜」（帖前四 6）。在当时的罗马社会，即使有法律禁止淫乱，其实际执行往往流于形式。然而，保罗并未诉诸社会法律或风俗，而是强调这类行为在神面前是严重的越界，甚至涉及对他人（特别是弟兄之妻）的侵犯。这显示，在保罗的伦理观中，性行为并非单属私人领域，而是具有群体

与属灵层面的后果。正因如此，他严肃指出，主必为这一切的事施行审判，作为公义的「报应者」。

在神学层面上，保罗将这一切伦理要求根植于上帝的呼召本身：「上帝召我们本不是要我们沾染污秽，而是要我们圣洁。」（帖前四7）救恩与成圣在此不可分割；神的拣选与呼召不仅赐下永恒的盼望，也同时要求信徒在现今生活中被更新与转化。成圣不是可有可无的附加选项，而是神救赎旨意的内在目的。故此，拒绝这些教导的，并非单单违背人的劝告，而是弃绝那位赐下圣灵、并持续在信徒生命中工作的上帝（帖前四8）。

总括而言，保罗呼吁信徒在成圣的路上积极响应神的呼召，特别在性欲与身体管理上，学习倚靠圣灵的能力而活。成圣既不是放任自流，也不是靠己力克制，而是在神的主动恩典之下，信徒以顺服与操练来回应。因此，信徒一方面需要逃避情欲的诱惑，另一方面亦需要建立彼此扶持的属灵群体，在公义、信德、仁爱与和平中一同追求讨神喜悦的生命。

思想：

作为基督徒，我们可以如何在实际生活中建立合宜的界线，以预防并避免自己陷入性方面的试探？

9 有关弟兄间的手足之情，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教导要彼此相爱。**10** 你们向全马其顿的众弟兄固然是这样行，但我劝弟兄们要更加努力。**11** 要立志过安静的生活，管自己的事，亲手做工，正如我们从前吩咐你们的，**12** 好使你们的行为能得外人的尊敬，同时也不依赖任何人。

在《帖撒罗尼迦前书》四章九至十二节中，保罗由性伦理的教导转向日常生活与群体见证的实践，特别聚焦于弟兄相爱、工作伦理与公共见证之间的关系。首先，保罗指出，关于「弟兄间的手足之情」，其实「不用人写信给你们」，因为帖撒罗尼迦的信徒早已蒙上帝亲自教导，学习彼此相爱（帖前四 9）。这里显示爱并非仅来自使徒的教训，而是源于上帝的启示与内在的引导。事实上，帖城信徒不单在本地实践彼此相爱，更将这爱延伸至「全马其顿的众弟兄」（帖前四 10），显示他们的爱具有地域性扩展与群体性影响。

然而，尽管如此，保罗仍然劝勉他们要「更加努力」，说明基督徒的爱并非一成不变，而是需要不断成长与深化的德行。这种「更多、更深、更广」的爱，既是神学上的要求，也是群体生活中不可或缺的动力。爱不是停留在情感层面，而是需要在具体生活中持续实践。

接着，保罗将焦点放在信徒的生活态度与工作伦理上，吩咐他们要「要立志过安静的生活，管自己的事，亲手做工」（帖前四 11）。这里的「过安静的生活」并非指消极或退隐的生活方式，而是指不制造纷争、不过度干涉他人事务、不以不负责任的态度生活。「管自己的事」与「亲手做工」则反映出一种负责任、自立而有纪律的生活操守，与当时某些因错误末世观或依赖群体供养而不工作的行为形成对比。保罗特别指出，这些要求并非新命令，而是他和同工「从前吩咐你们的」，显示工作伦理早已是基督徒门徒训练的一部分。

最后，保罗说明这样生活方式的目的与结果：一方面，信徒可以「得外人的尊敬」，在未信者当中建立良好见证；另一方面，也能「不依赖任何人」（帖前四 12）。换言之，基督徒的日常生活并非与信仰无关，反而正是信仰最具体的展现场所。勤劳、自立、安静而有爱心的生活，不仅维系群体的健康，也使福音在社会中得着尊重。

总括而言，帖前四章九至十二节显示，真正的弟兄相爱并不脱离现实生活，而是体现在负责任的工作态度、安静有序的生活方式，以及外人可见的美好见证之中。对保罗而言，基督徒的圣洁生活不仅包括道德层面的纯洁，也涵盖经济、社会与公共层面的实践，从而使信徒在世上活出讨上帝喜悦、荣耀上帝的生命。

思想：

作为基督徒，在日常生活的不同处境中（例如职场或校园），你会如何忠心履行自己的责任，同时以言行流露基督的爱，并在生活中为主作见证？

13 弟兄们，至于已睡了的人，我们不愿意你们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。**14** 既然我们信耶稣死了，复活了，那些已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。

在《帖撒罗尼迦前书》四章十三至十四节中，保罗针对帖撒罗尼迦教会对已离世信徒的困惑与忧伤，作出重要的牧养性教导。他首先表明写作目的：「至于已睡了的人，我们不愿意你们不知道」，显示这并非抽象的末世理论，而是响应教会实际面对的处境。帖城信徒中已有弟兄姊妹离世，可能与逼迫或艰难有关，这使留下来的信徒陷入忧伤，甚至动摇了他们原本的信仰盼望。

保罗并非禁止哀伤本身，而是区分两种不同性质的哀伤。他指出，信徒不应「像那些没有指望的人一样」忧伤。换言之，基督徒的哀伤不等同于不信之人的绝望。未信者的特征，在于缺乏真正的盼望；即使异教世界对来生有所想象，在保罗看来，那些盼望都无法与基督的死而复活相比。真正的盼望，乃是建立在耶稣基督复活这一历史与信仰事实之上。

值得注意的是，保罗多次以「睡了的人」来指称离世的信徒。将死亡比喻为「睡眠」，不仅是旧约常见的表达方式（如创四十七 30；申三十一 16；王上二 10），在第一世纪的希罗世界文献中亦相当普遍。这种用语本身已暗示死亡并非终局，而是一种暂时状态，预设了将来的苏醒与复活。对保罗而言，称信徒的死为「睡」，正是基于他们与基督复活的密切联系。

在四章十四节，保罗进一步将信徒的盼望牢牢系于基督身上：「既然我们信耶稣死了，复活了，那些已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。」这里的逻辑极为清楚：基督的死与复活，不只是信徒个人得救的基础，也是已死信徒将来复活与主同在的保证。那些「在耶稣里睡了的人」，并未被遗忘或落后于神的救

恩计划；相反，他们在主再来时，必与基督一同被带回，参与神最终的救赎完成。

因此，本段经文的重点并不在于探讨死亡的生理状态，而是在于已死信徒与主再来之间的关系。保罗的教导旨在重塑帖城信徒面对死亡的信仰视角：信徒固然可以为失去亲人而哀伤，但不必为已死的信徒感到绝望。因为基督已经复活，死亡不再具有最终的权势；对信徒而言，死亡乃是通向复活与永恒盼望的过渡。

总结而言，保罗在此引导帖撒罗尼迦教会，让信仰重新成为他们面对生死议题时的支撑。他将哀伤置于盼望之中，使信徒在现实的痛苦中，仍能仰望那位曾死而复活、并将再来的主耶稣基督。

思想：

死亡与离别，是每一个人都无法回避的人生经验。然而，《帖撒罗尼迦前书》提醒我们，基督徒面对死亡的态度，应当与「没有指望的人」有所分别。请回想你在信主耶稣之前与之后参与丧礼时的心境与感受有何差异。

15 我们照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主来临的人，绝不会在那已经睡了的人之先。16 因为，召集令一发，天使长的呼声一叫，神的号角一吹，主必亲自从天降临；那在基督里死了的人必先复活，17 然后我们这些活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相会。这样，我们就要和主永远同在。18 所以，你们当用这些话彼此劝勉。

在帖撒罗尼迦前书四章 13 - 18 节中，保罗针对帖撒罗尼迦教会因信徒离世而产生的困惑与忧伤，提出清楚而具盼望的末世教导。其核心目的并非满足对于末世时间表的好奇，而是牧养性地引导信徒如何在死亡的现实中，持守基督信仰所带来的盼望。四章 15 - 18 节尤为关键，因为保罗在此直接响应一个迫切的问题：那些在主再来之前已经死去的信徒，是否在末世的荣耀中处于不利或次等的位置？

保罗首先强调，他所传递的内容是「照主的话」（帖前 4:15），显示其权威来源并非个人推论，而是来自基督启示的教导。接着，他清楚指出一个有关次序性的真理：在主降临之时，仍然活着的信徒「绝不会在那已经睡了的人之先」。这一说法直接否定了帖城信徒可能存在的误解，即仍然在世的信徒会比已死的信徒更早或更完全地参与末世的救赎荣耀。相反，保罗强调，首先复活的乃是「在基督里死了的人」（帖前 4:16），他们并没有被遗忘或落后。

在描写主再来的场景时，保罗采用了浓厚的旧约末世语言，包括「召集令」、「天使长的声音」以及「上帝的号角一吹」。在旧约传统中，号角的声音象征耶和华的日子临近，并带有审判与拯救并行的意涵。保罗沿用这一图像，表明主再来乃是一个公开、具权能且不可忽视的神圣行动，而非隐秘或象征性的事件。在此情境中，已死的信徒被呼召从死亡中复活，显示死亡在基督的权柄之下已被彻底颠覆。

随后，保罗指出，仍然存活的信徒将「和他们一同被提到云里，在空中与主相会」（帖前 4:17）。此处「被提」为被动语态，强调行动的主体乃是上帝，而非信徒自身的努力；同时，「一同」一词突显了救恩的群体性，表明末世的荣耀并非个人主义式的经验，而是整体信徒群体共同参与的盼望。「相会」一词在当时的语境中，常用以描述城中居民出城迎接显要人物，随后再陪同其进城，这暗示信徒与基督的相会不仅是短暂的会面，而是进入一种永久性的同在关系。

最终的应许是：「这样，我们就要和主永远同在。」这句话构成整段经文的神学高峰，因为基督徒末世盼望的终极内容，不仅是复活本身，也不仅是与已故信徒重聚，而是永远与主同在的关系实现。正因如此，保罗在第 18 节以命令式语气总结：「所以，你们当用这些话彼此劝勉。」末世教义在此显明其牧养功能——它不是为制造恐惧或争论，而是为在死亡与分离之中，带来安慰、坚固与盼望。

总括而言，帖撒罗尼迦前书四章 15 - 18 节清楚表明，基督徒对死亡的理解，必须建基于耶稣基督的复活与再来。已死的信徒并未失去任何盼望，活着的信徒也没有任何属灵上的优势；所有属主的人，最终都将在主再来时一同得荣耀，并永远与主同在。正是在这样的末世观之下，信徒得以在哀伤中不至绝望，在苦难中仍然彼此劝慰，坚定前行。

思想：

当你相信信徒在复活时能再次相聚，这样的盼望如何在你失去基督徒亲友时减轻你的哀痛与失落？当你面对病情危急的基督徒亲友时，信徒复活的应许对他／她的信心、安慰与盼望具有甚么样的意义？

五月三十一日

候主再来

经文：帖撒罗尼迦前书五 1-11

1 弟兄们，关于那时候和日期，不用人写信给你们，2 因为你们自己明明知道，主的日子来到会像贼在夜间突然来到一样。3 人正说平安稳定的时候，灾祸忽然临到他们，如同阵痛临到怀胎的妇人一样，他们绝逃脱不了。4 弟兄们，你们并不在黑暗里，那日子不会像贼一样临到你们。5 你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不属黑夜，也不属幽暗。6 所以，我们不要沉睡，像别人一样，总要警醒谨慎。7 因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。8 但既然我们属于白昼，就应当谨慎，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。9 因为神不是预定我们受惩罚，而是预定我们借着我们的主耶稣基督得救。10 他替我们死，让我们无论醒着、睡着，都与他同活。11 所以，你们该彼此劝勉，互相造就，正如你们素常做的。

在帖撒罗尼迦前书五章 1 - 11 节中，保罗延续第四章有关主再来与信徒复活的教导，进一步处理「主的日子」在时间上的问题，并将焦点从末世事件的次序，转向信徒当下应有的生命态度与生活操守。保罗一开始指出，关于「那时候和日期」，其实他「不用写信」给帖撒罗尼迦信徒，因为他们早已领受相关教导，并明白主再来的时间并非人所能掌握。主的日子将如「夜间的贼」一般临到，强调的并非其隐秘性，而是其突然而不可预测的特质。

保罗进一步以当时罗马帝国所标榜的「平安稳定」作为反讽，指出当世人沉浸于表面的安全感时，审判却会忽然临到，正如产难临到怀胎的妇人一样，既无可避免，也无从逃避。这样的描写突显末日的必然性与迫切性，并清楚区分信徒与不信者的处境：不信者身处黑暗，主的日子对他们而言是突如其来的灾祸；然而，信徒却不在黑暗之中，因为他们是「光明之子」、「白昼之子」。

在此，保罗运用「光明 / 黑暗」、「白昼 / 黑夜」的对比，描绘两种截然不同的生命状态。黑暗象征对上帝的无知与道德的败坏，而光

明则代表上帝的启示、救恩以及合乎神心意的生活方式。因此，既然信徒属于白昼，就不可在属灵与道德上「沉睡」，反而要「警醒谨慎」。这里的「睡觉」并非指身体的休息，而是指灵性上的麻木与放纵；与之相对的「警醒」与「谨慎」，则表达一种自律、清醒且负责任的信仰生活。

保罗随后以军装的比喻具体说明信徒如何活出警醒的生命：信和爱如同护心镜，保护信徒的生命核心；得救的盼望则如头盔，指向终末性的救恩，确保信徒在等候主再来的过程中不致失去方向。这三者正好对应信、望、爱这三个基督徒生命的核心德行，显示真正的末世预备并非推算时间，而是在日常生活中持守信仰、活出爱心、紧握盼望。

最后，保罗以神的救赎旨意作为劝勉的基础，指出上帝并非预定信徒承受愤怒，而是借着主耶稣基督得着救恩。基督为信徒而死，使他们无论「醒着或睡着」——即无论生或死——都能与主同活。因此，末世的教导并非引发恐惧，而是带来安慰与建立。保罗以此总结，吩咐信徒要彼此劝勉、互相造就，在等候主再来的日子中，一同活出警醒、盼望与彼此扶持的群体生命。

思想：

若主耶稣今日再来，你期望祂如何评价你现今的生命与生活？你最想对祂说的第一句话会是甚么？

过去媒体不时出现有人宣称世界末日临近，或具体预言耶稣基督再来的年份、月份、日期甚至时刻。你如何评价这类言论与宣称？其背后反映了甚么信仰或心理状态？

下载 iOS 版本 :

下载 Android 版本 :

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