帖撒羅尼迦前書 (2:13-20)

8/11/2025

一. 令人歡喜的一群人與令人悲哀的一群人 (2:13-16)

13 為此，我們也不住的感謝神，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。
14 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。
15 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；
16 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。神的忿怒臨在他們身上已經到了極處。

1. 前言

- 1) 自從神首次向人啟示祂的救贖計劃以來，這計劃一直是一個苦樂參半的現實（參考啟 10:8-10）。想到那些接受福音的人將要享受永生的幸福和榮耀，心中便感到甜蜜。相較之下，拒絕福音的人將要承受無盡的羞辱和永恆的懲罰，心中卻只有苦澀。當我們將那些充分利用有限屬靈機會的人與那些浪費寶貴屬靈機會和特權的人作一比較時，這對比最為鮮明。縱觀救贖歷史，猶太人體現了後者，這也揭示了背道的終極悲劇（參考羅 2:4-11；3:1-4；9:30-33）。另一方面，帖撒羅尼迦人體現了前者，他們僅僅短暫地接觸了神的真理後就相信了（使 17:1-4）。
- 2) 這種鮮明的對比正是使徒保羅在帖撒羅尼迦前書2:13-16所關注的。他清楚地區分了值得慶幸的信徒（信主的帖撒羅尼迦人），和值得憂傷的不信主的猶太人。短短幾週內，帖撒羅尼迦人欣然選擇了順服神福音的祝福；而經過許多世紀的神啟示之後，猶太人卻頑固地選擇了因不順服福音而招致的咒詛。這種對神真理和恩典截然相反的回應，促使保羅整理出來他為帖撒羅尼迦人歡喜、為猶太人悲哀的原因。

2. 一群令人歡喜的人 (2:13-14)

13 為此，我們也不住的感謝神，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。
14 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。

1) 前言

- a) 保羅，西拉，和提摩太在帖撒羅尼迦事奉不久，就見證了他們傳道的奇妙果效（徒 17:2-3）。由於帖撒羅尼迦城裡道德敗壞，異教氛圍濃厚，救恩的真理對當地民眾來說尚屬新鮮，而使徒保羅也才在他們中間待了幾個月，他擔心帖撒羅尼迦人的信心可能有點動搖。因此，保羅離開帖撒羅尼迦後，派提摩太回去察看教會的近況：“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”（帖前 3:5）。然而，使徒的擔憂證明是多餘的：“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，切切的想見我們，如同我們想見你們一樣”（第6節）。這好消息促使保羅藉著這封書信，來表達為帖撒羅尼迦人的感恩之情。

- b) 保羅一直為傳福音的特權而感恩，並一直承認神賦予他傳真理的能力。他在這封信的開頭就已經向帖撒羅尼迦人表達了這一點：“我們為你們眾人常常感謝神，禱告的時候提到你們”（帖前 1:2；參考 羅 1:8）。在此處，他重複講他為帖撒羅尼迦人【不住的感謝神】的原因。【為此】這個詞雖然只是單數的，卻包含了保羅感恩的三個面向：帖撒羅尼迦人對神話語的領受，他們對聖徒的效法，以及他們在苦難中的忍耐。

2) 帖撒羅尼迦人對神話語的領受 (2:13)

13 為此，我們也不住的感謝神，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。

- a) 保羅首先感謝帖撒羅尼迦人樂意【領受了】保羅他們所傳的【神的道】。他們敞開心扉，樂於聆聽保羅、西拉，和提摩太的講道（徒 17:4；參考 徒 28:24）。此處【領受了；Received】這個詞的原文意思是客觀地接受某個訊息；而此處所指的訊息就是福音。
- b) 【你們聽見我們所傳神的道】這句話的字面意思是傳道者宣講了這些話語，而這些話語卻是來自神的。這就是為什麼保羅在這封信中多次將他的信息稱為“神的福音”（2:2, 8-9；參考 徒 8:14；13:44）。作為【神的道】，它遠勝於帖撒羅尼迦人習慣聽到的世俗話語。由於帖撒羅尼迦的戰略位置，這座城市吸引了許多假哲學家 and 宗教教師。因此，這裡的居民聽過各種各樣的人間智慧和花言巧語。但是，與其他不同，當他們聽到保羅及其同伴的講道時，他們【領受】了它，認為這是來自神的真正救恩信息。
- c) 帖撒羅尼迦人對神的道的領受既主觀又客觀。【領受】這個詞表示內心對訊息的歡迎，從理智轉變到心靈的接受。帖撒羅尼迦人如此熱切地接受所聽到的真理，表明神已賜給他們信心，得以重生。根據路加的記載：“他們中間有些人聽了勸，就附從保羅和西拉，並有許多敬畏神的希利尼人，尊貴的婦女也不少”（徒 17:4；參考 羅 10:10, 17）。
- d) 保羅強調了帖撒羅尼迦人所肯定的，就是他們所領受的信息【不…是人的道】。保羅書信的收信人知道保羅所教導的是從神而來的。在他寫信給哥林多人的書信中，他說，“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，……我當日所領受又傳給你們的：第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了（林前 15:1, 3-4）。
- e) 向加拉太人保證，保羅說：“弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音不是出於人的意思。因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的”（加 1:11-12）。同樣的，在此，帖撒羅尼迦人所聽到的【這道實在是神的】（參考 帖前 4:15）。
- f) 與【人的道】不同，【神的道】並非空洞、呆板，或不帶能力的。在此處【運行】這動詞是指在超自然（從神來的）的層面上是有效的、有效率、有成效的（參考 林前 12:6；腓 2:13）。神的話語總是在每一位信徒的生命中成就祂的旨意（參考 賽 55:11）。聖的話語總是以多種方式來幫助信徒：拯救他們（雅 1:18；彼前 1:23）；使他們成聖（約 17:17）；使他們成熟（彼前 2:2）；使他們得自由（約 8:31-32）；使他們完全（提後 3:16-17）；勸告他們（詩

119:24)；建立他們(徒 20:32)；確保他們屬靈的成功(書 1:8-9；詩 1:2-3)；並賜給他們盼望(詩 119:147；徒 1:2-32)。

- g) 儘管人類的智慧聲稱並非如此，但它無法產生任何這些結果。這就是哥林多前書 1:18-25 所傳達的明確信息，其中記載了保羅受聖靈啟示，對人類智慧的虛空和愚拙所作的見證：“因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人，卻為神的大能。就如經上所記：我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。智慧人在那裡？文士在那裡？這世上的辯士在那裡？神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙嗎？世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人；這就是神的智慧了。猶太人是要神蹟，希利尼人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希利尼人，基督總為神的能力，神的智慧。因神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯”。帖撒羅尼迦人因著得救的信心相信十字架的福音，並在靈性上不斷長進，而這信心也強烈地影響了他們的日常生活。保羅為此感恩，正如他後來為歌羅西人接受神的話語而感恩一樣：“並且結果，增長，如同在你們中間，自從你們聽見福音，真知道神恩惠的日子一樣”（西 1:6）。

3) 帖撒羅尼迦人對聖徒的效法 (2:14a)

14 弟兄們，你們曾效法猶太中在基督耶穌裡神的各教會；.....。

- a) 帖撒羅尼迦教會完全接受了福音並福音的主，證據是他們效法了使徒保羅和他的同工西拉和提摩太。保羅在這裡擴大了他的稱讚，說帖撒羅尼迦人也【效法】了在【猶太】的信徒們，給他更加有理由感謝神拯救帖撒羅尼迦人的工作。
- b) 雖然這些帖撒羅尼迦人可能從未去過【猶太中在基督耶穌裡神的各教會】，去尋找可以效法的模式，但聖靈的感化使帖撒羅尼迦教會成為祂在猶太的工作的複製，因為兩個教會都經歷了苦難(14節下)。
- c) 在主後第一世紀，【猶太】是羅馬在巴勒斯坦的一個省，是第一個地方基督教會的發源地。耶路撒冷教會是在五旬節那天誕生的(使徒行傳2章)。在教會誕生後的最初幾年裡，信徒們建立了其它地方教會(參考徒 8:4)。到帖撒羅尼迦人信主時，這些教會都已成熟，因著逼迫的熬煉而得以造就。
- d) 保羅稱猶太的教會為【基督耶穌裡神的各教會】，強調了神是它們的源頭(參考徒 20:28；加 1:22)。【各教會】表明那時猶太各地已經有許多地方教會，是由【在基督耶穌裡】的人組成的個別教會，所有真正的教會都是如此的(參考林前 1:2；弗 1:1；腓 1:1；西 1:2；帖前 1:1)。真正的教會應該是既屬乎【神】，又【在基督耶穌裡】，因為所有信徒都在基督裡(羅 6:11；8:1；12:5；林後 5:17；加 3:28；弗 2:10；腓 4:21；西 1:28；提後 2:10；彼前 5:14)。

4) 帖撒羅尼迦人在苦難中的忍耐 (2:14b)

14；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。

- a) 自從司提反被石頭打死後，猶太基督徒遭受了一段時期的迫害，主要由大數的掃羅帶頭(徒 7:54-8:4)。當復活的基督在前往大馬士革的路上拯救了掃羅(徒 9:1-19)時，迫害有所減弱。但不久之後，迫害(這次包括第一個殉道者雅各被刀劍殺害)在希律統治下再次爆發。當時，猶太人領袖也將彼得囚禁(徒 12:1-

- 4)。因此，在猶太的教會先有應對嚴重逼迫騷擾的經歷，並且在逼迫中堅持了下來。帖撒羅尼迦教會正在經歷這種同樣的經歷。
- b) 【像】猶太的信徒遭受來自自己同胞（【猶太人】）的迫害一樣，帖撒羅尼迦人，在接受福音後（徒 17:1-4），也遭受了來自自己同胞的迫害。徒17:5-8確定了那些迫害者為不信的猶太人和他們的外邦同夥：“但那不信的猶太人心裡嫉妒，招聚了些市井匪類，搭夥成群，聳動合城的人闖進耶孫的家，要將保羅、西拉帶到百姓那裡。找不著他們，就把耶孫和幾個弟兄拉到地方官那裡，喊叫說：「那攪亂天下的也到這裡來了，耶孫收留他們。這些人都違背該撒的命令，說另有一個王耶穌。」眾人和地方官聽見這話，就驚慌了”。
- c) 當時，暴徒們在耶孫家搜索保羅和他的朋友，以為他們在那裡躲藏。（許多流散猶太人都取名耶孫，所以他可能是以色列人）。這事件說明了帖撒羅尼迦教會正在遭受迫害。
- d) 保羅和他的同伴在暴動發生後立即離開了帖撒羅尼迦（徒 17:10），但在保羅從哥林多發出這封書信之前的幾週中，迫害很可能再次發生，且愈演愈烈。然而，帖撒羅尼迦人卻在苦難中得勝，在患難中喜樂（帖前 1:6）。對保羅來說，這證明了他們已經真正得救，並因此更加為他們向神表達感謝。

3. 一群令人悲哀的人 (2:15-16)

15 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；
16 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。神的忿怒臨在他們身上已經到了極處。

1) 前言

- a) 當使徒保羅開始指責【猶太人】時，語調突然轉變成異常突然。彷彿在第14節末提到【猶太人】這幾個字之後，就立刻讓他在15和16節中說出了尖刻的言辭【猶太人殺了主耶穌和先知】。不信的猶太人與帖撒羅尼迦的信徒形成了鮮明的對比。
- b) 鑑於保羅信主後不久，猶太人就一直對他懷有怨恨，因此，保羅對猶太人如此嚴厲的譴責並不罕見，從保羅信主之後就開始了。使徒行傳記載了猶太人敵視保羅的無數例子。“掃羅和大馬士革的門徒一連幾天，就在各會堂裡宣講耶穌，說：『他是神的兒子。』… 掃羅越發有能力，駁倒住大馬士革的猶太人，證明耶穌是基督”（徒 9:20, 22；另參考 14:1-7, 19-20；18:18；11:24）。在使徒行傳第13章中，當猶太人看到保羅和他的同伴在外邦人中有效地傳揚福音時，他們懷著偏見和仇恨。他們充滿嫉妒和憤怒，因為保羅身為猶太人，卻接觸不潔淨的外邦人。使徒行傳13:40-50描述了這種偏見。
- c) 猶太人早已背棄了保羅在羅馬書中提到的屬靈特權：“以色列人哪，兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許都是他們的；列祖也是他們的；按肉體說，基督也是從他們出來的，他是在萬有之上，永遠可稱頌的神（9:4-5；參考創 17:2；出 4:22；申 4:13；29:14-15；撒 4:21；詩 26:8；147:19；來 9:1, 6）。保羅隨後總結了他們背道的立場：“我可以證明他們向神有熱心，但不是按著真知識。因為不知道神的義，想要立自己的義，就不服神的義了”（羅 10:2-3；參考太 23:13-30）。
- d) 自從在帖撒羅尼迦的早期傳道以來，保羅深知猶太人的仇視，不僅沒有改變，反而愈演愈烈，因此他強烈譴責了他們的屬靈狀況。他列舉了三個令人悲哀的理

由：他們拒絕神的話語，他們阻礙聖徒傳神的話語，因此他們面對苦難的懲罰。
這三個理由與保羅為帖撒羅尼迦人歡喜的理由形成了鮮明對比。

1) 猶太人棄絕神的話語 (2:15a)

15 這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕出去。.....；

- a) 令人驚訝的，與帖撒羅尼迦信徒對真理的熱愛形成鮮明對比的是，在他們漫長的歷史中，猶太人拒絕了神賜給他們的信息和使者。最顯著的例子是，他們的彌賽亞【主耶穌】宣告了神的真理，他們卻【殺】害了祂（徒 2:22-23, 36）。舊約【先知】將神的話語傳達給祂的子民，他們也【殺】害了這些人（耶 26:23；來 11:32-37；參考 王上 19:10；代下 24:20-21）。馬太福音23:31-35總結了猶太人對神使者的態度：“這就是你們自己證明是殺害先知者的子孫了。你們去充滿你們祖宗的惡貫吧！你們這些蛇類、毒蛇之種啊，怎能逃脫地獄的刑罰呢？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，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”。
- b) 在馬太福音21:33-46中，耶穌用了一個生動的比喻說明了猶太人對先知和主的謀殺行為。
- c) 福音書支持保羅的說法，即猶太人【殺了主耶穌】（太 27:20-25；可 14:61-65；15:11-14；路 23:20-25）。羅馬人是在猶太人的促使下處死了主耶穌（約 19:12-16）。顯然，並非歷代所有猶太人都在殺害基督的事上負有責任。然而，那些堅持要本丟彼拉多將耶穌釘死在十字架上的猶太暴徒，卻犯下了謀殺耶穌的罪行。這些猶太人代表了他們民族的不信和對抗神旨意的歷史頂峰（徒 2:22-23, 36；4:10；5:30；10:39）。因此，保羅在第15節的強烈譴責無疑與神數百年來對背道的猶太人的譴責相符（參考 王下 17:13；代下 15:1-2；36:16；耶 25:4-5；哀 2:9；結 3:19；太 23:35-38）。
- d) 猶太人在耶穌被殺的事上有分，也與他們對【先知】的極度敵意有關。除了撒迦利亞（代下 24:20-22）之外，聖經中沒有詳細記載舊約代言人的被殺。然而，希伯來書的作者對當時發生的事情做了一個概括性的描述：他們“被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺。披著綿羊山羊的皮各處奔跑，受窮乏、患難、苦害”（來 11:37）。
- e) 猶太人長期以來拒絕任何向他們傳講神之道的人（代下 24:19），對待保羅和其他新約使徒們也是如此。因此，保羅寫道，猶太人把他和他的同伴們【趕出】帖撒羅尼迦（徒 17:10）。【趕出去】這詞在此處的含義是指追捕動物，意圖殺死它。猶太人如此頑固而公開地拒絕神的話語，深深地傷了使徒保羅的心（參考 羅 9:1-5；10:1）。

2) 猶太人攔阻使徒們的傳道 (2:15b-16a)

15。他們不得神的喜悅，且與眾人為敵；
16 不許我們傳道給外邦人使外邦人得救，.....。

- a) 帖撒羅尼迦人尊崇神的使者，而猶太人卻阻撓使徒們傳揚神的信息。猶太人【不許】向【外邦人】傳福音，就像未信主的大數的掃羅一樣，以為自己在服事神。然而，保羅說他們【不得神的喜悅】，並用了現在式來表示猶太人敵對福音的態度是習以為常的。
- b) 猶太人不但【不得神的喜悅】，也【與眾人為敵】。與其說這種敵意是一種種族偏見，不如說是一種宗教偏見。他們怨恨，甚至仇恨任何宗教；除了他們自己的宗教。他們特別恨惡耶穌基督的福音，視耶穌基督為撒但、假的彌賽亞（參考太 12:24）。這種敵意表現在阻止使徒們向外邦人傳福音，以至於【外邦人得救】。這種罪惡的宗教偏見在耶路撒冷教會早期就已出現，當時猶太教會試圖堵住使徒們的嘴：“有一個人來稟報說：「你們收在監裡的人，現在站在殿裡教訓百姓。」於是守殿官和差役去帶使徒來，並沒有用強暴，因為怕百姓用石頭打他們。帶到了，便叫使徒站在公會前；大祭司問他們說：「我們不是嚴嚴的禁止你們，不可奉這名教訓人嗎？你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷，想要叫這人的血歸到我們身上！」彼得和眾使徒回答說：「順從神，不順從人，是應當的。你們掛在木頭上殺害的耶穌，我們祖宗的神已經叫他復活。神且用右手將他高舉（或作：他就是神高舉在自己的右邊），叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。我們為這事作見證；神賜給順從之人的聖靈也為這事作見證。」公會的人聽見就極其惱怒，想要殺他們”（徒 5:25-33；另參 4:1-22；5:17-18，40-41）。這顯示出猶太人多麼強烈地拒絕耶穌基督的福音，以及他們中的一些人多麼堅決地阻止福音的傳播；甚至不惜殺害傳福音的人！

3) 猶太人受懲罰受苦 (2:16b)

16，常常充滿自己的罪惡。神的忿怒臨在他們身上已經到了極處。

- a) 帖撒羅尼迦人展現了在苦難中的堅忍，並在永恆榮耀的盼望中得勝。然而，猶太人面臨的境況卻截然不同。他們無法承受那可怕、致命的最終懲罰。
- b) 猶太人敵視神的話語和祂的聖徒的結果就是他們【常常充滿自己的罪惡】。字面意思是：“他們總是把罪孽堆積到極限”。可見人犯罪可能達到一個極限。這罪惡的極限有一個明確的界限（參考創 6:3，5-6；太 23:32）。保羅這用語首次出現在創15:16中：“亞摩利人的罪孽還沒有滿盈”。它的意思是只有當罪孽達到一定程度時，神才會進行審判（但 8:23；徒 17:30-31；羅 2:5-6；參考太 23:32；來 10:28-30）。
- c) 【神】審判【的忿怒】【臨在】猶太人【身上】，【已經到了極處】。【臨在...已經】表明保羅非常確定【神的忿怒】一定會臨到，以至於好像它已經發生了一樣。從歷史上看，它的確發生過：以色列人被擄到巴比倫去；主後 70 年耶路撒冷的被毀；這表明當耶穌再來審判世界時，神末世的忿怒將會來臨（啟 19章）。但最主要的表達是指拒絕神的人受詛咒（參考約 3:36）。這一點也如此確定，以至於保羅可以把它寫得彷彿它已經發生了一樣。那些猶太人已經滿足了未來詛咒的所有先決條件。他們拒絕了唯一的救贖真理，殺害了他們的彌賽亞和祂的使者，他們【常常充滿自己的罪惡】；因此，神的【忿怒】臨到他們身上已經達到極處。【到了極處】（to the utmost）或“極致”一詞表示神將向猶太人施行祂的烈怒，直到其極致，或達到最充分的程度（參考王下 22:17；代下 24:18；

36:16; 尼 13:18; 詩 78:59; 耶 4:4; 太 3:7; 羅 9:22)。到那時，他們未來在地獄的懲罰已不可逆轉。（然而，這並不意味著神不再眷顧以色列。正如保羅在羅馬書11:26-27所寫的，終有一天，神會拯救以色列全家，正如祂對這個民族的應許：“以色列全家都要得救，如經上所記：必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡”。

d) 今天，如同保羅的時代一樣，我們依然需要在神的祝福和咒詛之間做出選擇（參考申 28:1, 15）。那些相信並遵守聖經，並以效法其他信徒的生活來履行聖經教導的人，將堅忍不拔，獲得永恆的榮耀，這值得我們為他們感到歡喜。但那些拒絕聖經，攔阻傳講聖經之人，最終將遭受永恆的定罪，這值得我們為他們感到悲傷。

二. 雖面目離別，心裡卻不離別 (2:17-20)

17 弟兄們，我們暫時與你們離別，是面目離別，心裡卻不離別；我們極力的想法子，很願意見你們的面。

18 所以我們有意到你們那裡；我保羅有一兩次要去，只是撒但阻擋了我們。

19 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？

20 因為你們就是我們的榮耀，我們的喜樂。

1. 前言

- 1) 儘管人類竭盡全力去緩和衝突，但人與人之間的衝突依然存在。一些報告估計，90%的人生失敗是因為他們無法與他人和睦相處。歸根究底，工作失敗通常與能力甚至成績無關。相反，這種失敗往往源自於無法做到無私，無法理解和關心他人的憂慮。人們可能在技術或專業領域訓練有素，技術熟練，但如果他們以自我為中心，就會在職場上成為累贅。同樣，即使是對聖經造詣最深的牧師，如果不努力以自我犧牲去愛和服侍他牧養的會眾，也會成為教會的累贅。
- 2) 使徒保羅成為所有事奉神的牧者的典範，並在此回應了批評者對他的另一個指控，證實了他對帖撒羅尼迦教會的愛與關懷是真誠的。除了先前批評保羅不正直、貪婪、虛偽奉承、貪戀權力之外，他的敵人顯然還告訴帖撒羅尼迦人，保羅對他們毫無感情，故意冷酷地拋棄他們。因此，在帖撒羅尼迦前書第二章的結尾，保羅向帖撒羅尼迦人解釋了他為何沒有回來探望他們，以及他是如何真正關心他們。
- 3) 保羅離開帖撒羅尼迦是被迫離開的（徒 17:1-10）。不信的暴徒來到帖撒羅尼迦一位信徒耶孫的家中，誤以為保羅會在他那裡。直到耶孫和其他一些人為保羅和他的同伴作保，憤怒的人群才有所收斂。耶孫和他的朋友拿出部分家產作為抵押，保證保羅不會再在城裡製造麻煩。因此，使徒保羅並非心甘情願地離開帖撒羅尼迦人的。
- 4) 雖然他才認識帖撒羅尼迦人幾個月，離開他們也不久，但他卻難以忍受與他們分離。在本段中，使徒保羅著重闡述了他對帖撒羅尼迦信徒的深切關懷，並解釋了他與帖撒羅尼迦信徒的關係中的三個要素：1. 他渴望與他們同在，2. 他理解他的屬靈仇敵，3. 他對永恆獎賞的期盼。

2. 保羅對帖撒羅尼迦人的愛 (2:17-18a)

17 弟兄們，我們暫時與你們離別，是面目離別，心裡卻不離別；我們極力的想法子，很願意見你們的面。

- 1) 使徒保羅多次寫到他對同工的強烈愛心（羅 1:7-12；弗 6:21-24；腓 1:3-8；4:1；西 1:3-12；帖後 1:3-5；2:13-14；門 1-7）。儘管保羅必須寫一些特別嚴厲的斥責話語給哥林多教會，但他仍然愛哥林多人（林後 2:4）。甚至曾經對他嚴厲斥責的加拉太人，他也愛他們（加 4:16-20）。
- 2) 保羅對腓立比人也懷有不屈不撓的愛（腓 1:7-8）。在寫給羅馬人的書信結尾，保羅列舉了他所愛、並為了福音而一起共事的基督徒同工的名字（羅 16:1-15）。他真心愛以弗所的長老，而他們也深深愛著他。從保羅離開他們的記載中清楚地表明了這種彼此的相愛（徒 20:36-38）。
- 3) 同樣，保羅也愛帖撒羅尼迦人。在英文譯本中，在【弟兄們】之前有“**But we**”這兩個字，表現出兩種愛的強烈對比；將保羅、西拉，和提摩太的愛，與猶太人對帖撒羅尼迦人的強烈敵意作一比較。與那些不願帖撒羅尼迦人認識基督、不關心他們屬靈狀態的猶太人相反，保羅和他的同工們真誠地關心他們。保羅稱帖撒羅尼迦人為【弟兄們】，這是一個熟悉的親切稱呼，表達了他對他們如兒女和家人般真摯的關愛。這有力地駁斥了那些指責他漠然拒絕返回帖撒羅尼迦的批評。
- 4) 從保羅被迫離開帖撒羅尼迦的事件中可以清楚地看出，保羅並不想離開帖撒羅尼迦，但他仍然離開了他們。【與你們離別】在英文譯本中是“**having been taken away from you**”，帶有“被強行帶走”的含義，例如父母失去他們的孩子，或一個孩子失去父母，成為一個孤兒。這說明了保羅對於過早離開帖撒羅尼迦人的感受。
- 5) 保羅在其它教會停留的時間可能更長，這表明，如果那些不信福音者允許他這樣做，他很可能會在帖撒羅尼迦逗留更長的時間。他在以弗所生活和事奉了三年，是否那裡的教會的狀態比帖撒羅尼迦教會更好，卻令人懷疑（參考 提前 1:3-7；啟 2:1-7）。他在哥林多待了十八到二十個月，從感情的角度來說，他肯定不會愛問題重重的哥林多教會過於屬靈成長的帖撒羅尼迦教會。因為他在帖撒羅尼迦待了相對較短的時間後就被迫離開，所以他感覺就像一位失去孩子的父母，這從他寫給他們的信中可以看出（帖前 3:6-7；參考 10-13節）。
- 6) 雖然保羅【暫時與你們(帖撒羅尼迦人)離別】，但他內心卻非常渴望與他們在一起。這種渴望不僅來自於友情和交往，也來自於他關心他們屬靈好處的責任感。
- 7) 保羅的仇敵雖然親自將他從帖撒羅尼迦人中帶走（【面目離別】），但他們卻無法在靈裡將他趕走（【心裡卻不離別】）；因為他們仍然在保羅的思念和禱告中（帖前 1:2-4；2:13；3:9-13；5:23-24；帖後 1:3；11-12；2:13-16；3:16）。他們的屬靈需要使他心裡沉重，而這種重擔促使保羅後來告訴哥林多人：“除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢”（林後 11:28-29）？
- 8) 保羅對他所認識的各個教會以及他所愛的信徒們持續不斷的關懷，他就向帖撒羅尼迦人保證，他【極力的想法子，很願意見你們的面】。這句話充滿了強烈的感情；因此當保羅表達他想見帖撒羅尼迦人的願望時，彷彿因為渴望和期盼而呼吸急促。
- 9) 因此，與批評者指責他很高興離開帖撒羅尼迦，並且不想再回去的說法恰恰相反，保羅和他的同工們【有意到你們那裡】，與他們新認識的帖撒羅尼迦弟兄們見面，並儘早與他們重建團契。
- 10) 彷彿為了強調他強烈的情感，在表達上，保羅突然從複數的【我們】轉為強調單數的【我保羅】。萊昂·莫里斯 (Leon Morris) 評論道：“在這兩封帖撒羅尼迦書信

中，保羅使用【我們】這稱呼比在保羅的大多數其它書信都要多。這使得在此處【我】的出現更加重要。在這裡，強烈的個人情感突顯出來，我們可以看到保羅強調單數（【我】）的語氣，並由個人名字（【保羅】）來強化”。保羅聲稱，他自己不只一次（【有一兩次】）渴望再次與帖撒羅尼迦人同在。但有一個強大的障礙阻礙著他的願望，他在下一句中清楚地指出了這個障礙是什麼。

3. 保羅對他的仇敵的了解 (2:18b)

18，只是撒但阻擋了我們。

- 1) 保羅深知在他的事工和與帖撒羅尼迦人的關係中的第二個現實，就是他面臨【撒但】的【阻擋】。他擁有屬靈的分辨力和理解力，意識到神允許【撒但】以各種方式對抗神的國度。聖經提到了其中的許多方式：魔鬼試探基督（太 4:3-10）；他反對福音（太 13:19；林後 4:4）；他行假神蹟（出 7:11；徒 8:9-24；13:8；參考帖後 2:9, 14；弗 6:11）；他說謊，謀殺（王上 22:22；約 8:44）；他攻擊個別的教會（徒 5:1-11；啟 2:9, 13, 24；3:9）；他特別攻擊屬靈領袖（約 1:6-2:83；3:7）。新約記載，他出現在耶路撒冷（徒 5:1-10），哥林多（林後 2:1-11），以弗所（提前 3:6-7），以及士每拿（啟 2:9-10），別迦摩（啟 2:13），推雅推喇（啟 2:24），和非拉鐵非（啟 3:9）各教會。
- 2) 撒但想要阻撓神國的進展，就像軍隊試圖擾亂敵軍的前進一樣。翻譯為【阻擋】這個詞的希臘字是一個軍事術語，指的是挖掘戰壕或破壞道路。古代軍隊對抗敵人的對策之一是挖一條巨大的壕溝，阻止敵軍接近己方士兵。另一種阻止敵人前進的方法是拆除磚路或石路，使敵軍無法通行。因此，保羅將強大的魔鬼描繪成以超自然的方式阻礙使徒重訪帖撒羅尼迦的強烈願望。保羅沒有具體說明撒但是如何阻撓他願望的，但這種阻礙可能指的是耶孫家裡的麻煩以及耶孫簽了不再收留使徒們的保狀（徒 17:9）。

4. 保羅對基督再來的期待 (2:19-20)

19 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？

20 因為你們就是我們的榮耀，我們的喜樂。

- 1) 使徒保羅總是活在，並教導其他人去活在耶穌基督再來的亮光中（羅 13:12；腓 3:20；提後 2:12；4:8, 18；另參考林前 1:7-8；腓 4:5；多 2:13）。他清楚地告訴帖撒羅尼迦人，基督再來時信徒將要得著榮耀，這應當是他們事奉的強大動力。對信徒未來得以完全的這期盼就是保羅與帖撒羅尼迦人的關係中的第三個要素。為了強調這一點，他自問自答了一個三重的問題。
- 2) 首先，他問他們，他所【盼望】的未來的賞賜和永恆的祝福的領受者【是什麼（人）呢】？（參考羅 5:2；西 1:5, 27；帖前 1:3；多 1:2；2:13；3:7；來 3:6；6:11；彼前 1:13）。接著，他問他們，他【喜樂】或永恆幸福和滿足的源頭是什麼（參考太 25:21；23；腓 4:1；猶 24）？最後，他問他們他【所誇的冠冕】是與什麼有關的？在NASB譯本中，【是什麼呢】被翻成“是誰呢”（who is our hope or joy or crown of exultation）而不是“what”；表明這不是一樣東西，而是一個人。
- 3) 【冠冕】（參考箴 1:9；林前 9:25；提後 4:8；雅 1:12；彼前 5:4；啟 2:10；3:11；6:2）是節日的花環或勝利者的冠冕，授予運動場上的勝利者；而【所誇】

(exultation) 則表達“狂喜”的意義；有時候也表達“誇口”的意思（只在稱義的方面）。從希臘文來看，這句話的字面意思可以被翻譯為“歡喜的冠冕”，也可以被翻成“生命的冠冕”（雅 1:12），或“公義的冠冕”（提後 4:8）。“不能朽壞的”（incorruptible; KJV）冠冕（林前 9:25 KJV）是救恩勝過信徒的敗壞的證明。冠冕或花環象徵神賜給祂的子民戰勝罪惡、苦難、死亡和審判的壓倒性勝利（參考 彼前 5:4）。

- 4) 保羅立刻用一個有點令人驚訝的反問句來回答是什麼讓他感到喜樂。有人可能認為答案應該是主耶穌基督。但保羅說，【豈不是我們主耶穌來的時候、你們在他面前站立得住嗎】？保羅對未來的盼望使他確信他將與他的救主同在（參考 1:10；林前 1:7；羅 8:19-20；腓 3:20；多 2:13），但經歷這種喜樂中的一個關鍵要素是，當【主耶穌來的時候】，他將看到所有他所服事的信徒，包括帖撒羅尼迦信徒，與他一同站在主耶穌基督面前（參考 林後 1:14；腓 2:16）。
- 5) 保羅知道，當信徒到達天堂時，並非真的會得到一個冠冕戴在他們榮耀的頭上。反而，主會為所有信徒加冕，賜給他們生命、公義、榮耀、完全、和喜樂。得救之人所得的天國福分，很大一部分在於那些他們曾經被使用去接觸的人，與他們同在，一同喜樂。信徒盼望這樣的獎賞，有一部分正吻合耶穌在不義管家的比喻中所暗示的：“要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去”（路 16:9）。正如不信的管家用主人的資源買地上的朋友一樣，基督說，信徒也應該利用他們的主所供應的資源，帶領人得救恩。無論信徒現在是否認識這些人為朋友，他們都會在榮耀中認識他們為永遠的朋友和永恆【喜樂】的泉源。
- 6) 完全領受所應許的喜樂仍是在未來，在基督再來的時候。祂應許說：“「看哪，我必快來！賞罰在我，要照各人所行的報應他」”（啟 22:12）。主必在基督的審判台上，正式地將獎賞賜給每一位信徒（羅 14:10；林前 3:12-15；林後 5:10；參考 太 12:36；林後 9:6；加 6:7, 9；弗 6:8；西 3:24-25）。神必在羔羊的婚筵上印證這應許（啟 19:6-9；另參考 太 25:1-13；羅 8:16-17；加 3:29；西 1:12；彼前 1:4）。
- 7) 【來的時候】（coming）是新約聖經中常用的一個重要的希臘字“同在”（parousia），在大多情況下它具有末世論的意義（林前 15:23；帖前 3:13；4:15；5:23；帖後 2:1, 8-9；雅 5:7-8；彼後 3:4, 12；約壹 2:28）。有時，它指的是大災難之後基督再來建立祂的千禧年國（太 24:3, 27, 37, 39）。然而，在帖撒羅尼迦前書中，“Parousia”更具體指的是聖徒的被提，因為保羅寫信給那些他知道已經在等候耶穌從天上再來的信徒（帖前 1:10）。除了本節經文外，這封信還三次使用“再來”（parousia）這個字來表示聖徒的被提（3:13；4:15；5:23）。
- 8) 因此，保羅用真理鼓勵帖撒羅尼迦人，表明他確實愛他們，這從他渴望見到他們，只有超自然的阻力才能阻止他與他們見面，以及以屬天的觀點，將他們視為他永恆【喜樂】的中心，可以看出。他們也是他的【榮耀】。這是神賜給他的真正尊榮，神曾經使用他來傳福音給他們。保羅使用代名詞【你們】在明顯的位置，免得有任何疑慮，這些帖撒羅尼弟兄就是保羅所指的他永恆的榮耀和喜樂的來源。