

帖撒羅尼迦前書

(5:1-15)

9/8/2025

一. 主的日子 (5:1-3)

- 1 弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們；
- 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。
- 3 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。

1. 前言 (5:1)

- 1) 保羅用過渡詞【論到】來開始他對【主的日子】的討論。在他的著作中，他經常使用這個詞來表示主題的轉變（例如：4:9；林前 7:1，25；8:1；12:1；16:1，12）。
- 2) 保羅使用【弟兄們】（參考 2:1，17；4:1，13）這個親切的稱呼來呼籲一個更新的關注，並暗示一個新主題的開始。在討論末世所發生的事時，保羅從“被提”（4:13-18）轉向了一個新的主題【主的日子】。
- 3) 【時候】和【日期】通常是指末世（參考 但 2:21；徒 1:7）。雖然這兩個詞在這裡可能有重疊的含義，但它們的含義之間存在細微的差別。【時候】（Chronos）指的是按時間順序排列的時間，例如：鐘錶時間或日曆時間。而【日期】（Kairos）則以事件、時代，或季節來看待時間；例如“外邦人的日期”（路 21:24）。綜合起來，這兩個字顯示帖撒羅尼迦人對末世事件發生的時間感到好奇。兩個名詞皆為複數，顯示有許多不同的時間段和事件（例如：被提、敵基督的興起、以色列的救贖、印、號角和碗的審判、第二次降臨、哈米吉多頓戰役、綿羊和山羊的審判、撒但的捆綁、千禧年國、撒但的釋放，以及千禧年末期全球性的叛亂、白色大寶座的審判，以及新天新地）將發生在末世。
- 4) 具體來說，會眾想知道“被提”和【主的日子】何時發生。他們擔心自己錯過了“被提”，而正處於【主的日子】（參考 帖後 2:1-2）。在本章第4節，保羅向他們保證，他們不會經歷【主的日子】。
- 5) 但當他們問到【主的日子】何時來到時，保羅回答說：【弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們】（you have no need of anything to be written to you，你們不需要知道這些）。主耶穌基督也曾對門徒作過類似的回答；當他們問祂：“主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？”（徒 1:6），祂回答說：“父憑著自己的權柄所定的時候，日期，不是你們可以知道的”（徒 1:7；參考 太 24:36，44，50；25:13）。帖撒羅尼迦人不須要知道主的日子何時到來。神要他們知道的一切，他們早已知道。如果主的日子還很遙遠，知道它何時到來會導致靈性的冷漠；反而，如果知道它即將到來則會引發恐慌。為基督的再來做好靈性上的準備，並非需要設定日期、觀察時鐘，或尋求徵兆。神選擇不透露末世事件的具體時間，好讓所有信徒都能隨時預備好。
- 6) 在回答帖撒羅尼迦人關於【主的日子】的問題時，保羅探討了這重大事件的三個面向：1. 它的來臨，2. 它的特徵，和 3. 它的完成。

2. 主的日子來臨 (5:2-3a)

- 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。

3 人正說「平安穩妥」的時候，……………。

- 1) 帖撒羅尼迦人【明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣】。它是突然來到，出乎人之意料之外的，是不受歡迎的，而且有害的。對於那些不認識主耶穌基督的人來說，這將是一場可怕的震撼。【明明】（full well）這個希臘字描述了經過細緻、準確、費心的研究。帖撒羅尼迦人確信主的日子將會出乎意料之外地到來。既然如此，它到來的時間顯然不會被透露給任何人；沒有一個神智清醒的【賊】會事先宣布他計劃在【夜間】的某個時間來偷東西。
- 2) 在“橄欖山講道”（Sermon on the Mount）中，耶穌論到有關祂的再來。祂用【夜間的賊】來比喻祂的再來是出乎人意料之外的：“家主若知道幾更天有賊來、就必儆醒、不容人挖透房屋”（太 24:43）。如同【主的日子】一樣，主再來的確實時間不會向人揭示，儘管會有跡象表明基督即將來臨（太 24:4-33）。耶穌提醒每一代人，必須活在對祂再來的期盼中，並經歷【主的日子】將要發生的事。
- 3) 【夜間的賊】的這個比喻從未被用來指教會的被提。它描述的是主在七年大災難末期降臨時的審判，以及基督在地上所建立的千禧年國末期時的審判（彼後3:10）。
【夜間的賊】所表達的並非充滿盼望、喜樂的拯救，而是一場意想不到的災難。
- 4) 【主的日子】（或耶和華的日子）是一個重要的聖經術語，描述了神對惡人未來災難性的審判。這詞在舊約中明確地被提到十九次，在新約中提到四次，並在其他經文中也被略略提及。那時，神將祂的烈怒傾瀉在惡人身上；事實上，聖經三次將【主的日子】稱為“報應的日子”（賽 34:8；61:2；63:4）。
- 5) 【主的日子】必須與“基督的日子”（腓 1:10；2:16），“基督耶穌的日子”（腓 1:6），“主耶穌的日子”（林前 5:5），以及“我們主耶穌基督的日子”（林前 1:8）有所區分；所有後頭這四個名詞都是指信徒從主耶穌基督那裡得獎賞的時刻（羅 14:10；林前 3:11-14；4:1-5；林後 5:9-10）。【主的日子】也必須與“神的日子”（彼後 3:12）區分開來，後者所指的是永恆的狀態。
- 6) 令人難以置信，難以理解的是，儘管這些跡象顯而易見，不容置疑，但當【主的日子】來臨時，大多數人仍然會措手不及。就在人們正說著【「平安穩妥」的時候】，神可怕的審判烈怒卻傾倒下來。這種荒謬絕倫的反應，唯一的解釋就是人們會被假先知欺騙。耶穌警告說：將來有好些人冒我的名來、說、我是基督、並且要迷惑許多人。……好些假先知起來，要迷惑許多人……因為假基督、假先知、將要起來、顯大神蹟、大奇事。倘若能行、連選民也就迷惑了（太 24:5, 11, 24）。儘管【主的日子】臨近的種種不祥之兆，那些撒謊的騙子卻會欺騙世人，讓他們相信和平與繁榮即將到來。

3. 主的日子の特徴（5:3b）

3 ……………，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣。……………。

- 1) 【災禍】這詞的英文翻譯是“destruction”，但按原文的意思並非指毀滅，而是與神隔絕；他們要受刑罰、就是永遠沉淪，離開主的面和祂權能的榮光（參考 帖後 1:9）。它並非指生命的毀滅，而是存在的目的（安樂，福利）的毀滅（參考 提前 6:9）。神會將不信的人扔進地獄裡受永遠的折磨，藉此完成對他們的毀滅（帖後 1:9）。
- 2) 保羅在2節用【你們】一詞來指信徒，而在3節用【他們】這一詞來指不信的人。他向帖撒羅尼迦人保證，他們不會遭受【災禍】。正如他在第4節中明確指出的那樣，帖

撒羅尼迦人不會經歷【主的日子】；他們會在【主的日子開始之前被提。反而，主的日子會突然、出乎意料地降臨到非信徒身上。他們會忽視許多應該警告他們主的日子即將來臨的徵兆，就像【產難臨到懷胎的婦人一樣】，預示著她即將分娩。

4. 主的日子完成 (5:3c)

3。他們絕不能逃脫。

- 1) 非信徒對【主的日子】毫無準備的悲劇後果是【他們絕不能逃脫】神的審判。雙重否定詞【絕】和【不能】的使用強調了【主的日子】的廣泛性和全面性。當它來臨時，所有活著的非信徒都將遭受毀滅，一個也不能逃脫。
- 2) 信徒應因著在【主的日子】到來之前被提，而不必經歷其恐怖，而感到安慰。然而，這也應該激勵他們向失喪的人傳福音。悲慘的現實是，那些拒絕主耶穌基督的人將遭受神今生和永恆的憤怒。希伯來書作者用令人警醒、憂慮的話寫道：“我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢”（來 2:3）？

二. 黑暗之子/光明之子 (5:4-11)

- 4 弟兄們，你們卻不在黑暗裡，叫那日子臨到你們像賊一樣。
- 5 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。
- 6 所以我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守。
- 7 因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。
- 8 但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，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刑，乃是預定我們藉著我們主耶穌基督得救。
- 10 他替我們死，叫我們無論醒著、睡著，都與他同活。
- 11 所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。

1. 前言

- 1) 我們的世界是一個多元的混合體，融合了不同的種族、文化、語言、宗教，和政治制度。然而，儘管存在著所有這些差異，世界上卻只有兩種人，信徒和非信徒；蒙救贖的和未蒙救贖的；得救的和失喪的；神的兒女和魔鬼的兒女；在神國度裡的和在黑暗國度裡的；在亞當裡的人和基督裡的人；愛神的和恨神的；進入永生的人和進入永罰的人；永遠與主同在的人和永遠與主分離的人；或者，用一些人幽默的說法，聖徒和凡人。
- 2) 在這段經文中，保羅將夜間的人（非信徒）與白晝的人（信徒）作一比較。將夜間的人與黑暗、睡眠，和醉酒聯繫一起；將白晝的人與光明、警醒，和清醒聯繫一起。
- 3) 根據舊約，不信的人在黑暗中，而信的人在光明中（詩 107:10-12）。詩人將不信的人描述為“坐在黑暗中死蔭裡的人，被困苦和鐵鍊捆鎖，是因他們違背神的話語，藐視至高者的旨意。所以祂用勞苦治服他們的心；他們仆倒，無人扶助”。然後在13-16節，詩人描述了那些夜間之人變成白晝之人的過程：“於是他們在苦難中哀求上主，他從他們的禍患中拯救他們。他從黑暗中，和死蔭裡，領他們出來，折斷他們的綁索。但願人因耶和華的慈愛，和他向世人所行的奇事，都稱讚他。因為他打破了銅門，砍斷了鐵門”。以賽亞書9:2也描述了從屬靈黑暗到光明的轉變：“在黑暗中行走的百姓，看見了大光，住在死蔭之地的人，有光照耀他們”。第6和7節顯示這光就是彌賽亞：“因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的 神、永在的父、和平的君。他的政權與平安必加增無

窮。他必在大衛的寶座上、治理他的國、以公平公義使國堅定穩固、從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心、必成就這事”。

- 4) 人們是如何從黑暗進入光明的？當保羅在亞基帕王面前講述自己信主的經歷時，他說，耶穌差遣他到外邦人那裡去，“要叫他們的眼睛得開、從黑暗中歸向光明、從撒但權下歸向神。又因信我、得蒙赦罪、和一切成聖的人同得基業”（徒 26:18）。最後一句是關鍵：“一切成聖的人”的英文翻譯是“sanctified by faith in Me (Jesus Christ)；因信耶穌基督成聖”。要離開罪惡和不信的黑暗，成為蒙救贖的白晝之人，一個人必須“因信耶穌基督成聖”。
- 5) 使徒在這段經文中對比得救和失喪的人，目的是安慰帖撒羅尼迦人（4:18；5:11）。儘管保羅在帖撒羅尼迦逗留期間教導了他們（帖後 2:5），但他們仍然擔心自己的未來。那些試圖欺騙他們的假教師增加了他們的恐懼（帖後 2:1-3）。結果，許多問題困擾著他們，這些問題無疑是提摩太轉達給保羅的，當時提摩太剛從帖撒羅尼迦回來（3:2，6）。他們擔心已故的親人會錯過被提，所以保羅在 4:13-18 向他們保證，他們不會錯過。事實上，“在基督裡死了的人必先復活”（4:16）。使徒保羅回應了帖撒羅尼迦人對“主的日子”何時到來的好奇，提醒他們：“弟兄們，論到時候日期，不用寫信給你們”（5:1）。因為“主的日子來到，好像夜間的賊一樣”（5:2），所以它到來的時間不會被啟示。
- 6) 三個獨特的特徵將白晝的人（信徒）與夜間的人（不信者）分別出來；1. 他們的性情，2. 他們的行為，3. 和他們的命運。

2. 信徒與不信者性情的不同（5:4-5）

4 弟兄們，你們卻不在黑暗裡，叫那日子臨到你們像賊一樣。

5 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。

- 1) 【弟兄們】這熟悉的名詞更加強調了保羅的想法。身為神的兒女，帖撒羅尼迦人將不會經歷“主的日子”，因為信徒與不信者不同，他們【卻不在黑暗裡】；他們具有與不信者完全不同的性情。他們不屬於黑夜；他們不是撒但邪惡之國的一份子。
- 2) 吞噬不信者的屬靈黑暗，包括理智的黑暗，也包括道德的黑暗。一方面是無知的理智黑暗，另一方面是罪惡的道德黑暗；不知道什麼是真理，也不行什麼是公義的。神藉著耶穌基督進入了這個被罪所黑暗的世界（約 1:4，9）。然而，可悲的是，大多數人選擇留在黑暗中；儘管“光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光”（約 1:5）。正如耶穌向尼哥底母解釋的那樣：“光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備”（約 3:19-20）。
- 3) 所有的信徒，“從前你們是暗昧的，但如今在主裡面是光明的”（弗 5:8）。因此，他們不必害怕【那日子臨到你們像賊一樣】。
- 4) 信徒不但不在黑暗裡，他們【都是光明之子，都是白晝之子】。【之子】（sons of）這個短語通常是希伯來語的一個慣用表達，用來描述一個人生活中的主導影響。例如，耶穌稱雅各和約翰“雷子”（可 3:17），因為他們暴躁，過分自信的性情。巴拿巴的名字直接的意思就是“勸慰子”（徒 4:36），表明他是一個溫和，安慰人的性情。因此形容信徒為【光明之子】就是說他們生命中最大的影響力就是【光明】。加上【白晝之子】加強保羅所要說明的：光屬於白晝，就像黑暗屬於夜晚。（就如中國人的正大光明）。

- 5) 為了闡明他的觀點，保羅強調宣告，【我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的】。信徒活在一個完全不同的領域裡，與那些將經歷主的日子（神的烈怒）的不同。身為【光明之子】和【白晝之子】，信徒“一舉一動有新生的樣式”（羅 6:4），“他就是新造的人”（林後 5:17），“作新造的人”（加 6:15），“叫我們與基督耶穌……一同坐在天上”（弗 2:6），生命與基督一同藏在神裡面（西 3:3）。因此，帖撒羅尼迦人不需要害怕錯過“被提”，落在“主的日子”裡，或經歷神的烈怒和譴責。信徒活在一個完全不同的領域裡，在那裡沒有審判。

3. 信徒與不信者行為的不同（5:6-8）

6 所以我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守。
7 因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。
8 但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。

- 1) 【所以】這兩字強調基督徒的性情與其行為是不可分割的、他們的品德與其行為為人也是不可分割的；這是整本新約聖經所教導的一個真理。人的本性決定了他們的行為；信徒是白晝之子，必須活出白晝之子的樣式。
- 2) 據此，保羅勸勉帖撒羅尼迦人，【我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守】。他不需要勸勉他們成為白晝之子，因為他們的本性已在蒙神拯救時，神以轉變和重生的大能將之永遠固定下來了。但由於這新的本性被拘禁在墮落、罪惡的肉體裡（參考 羅 7:14-25），白晝之子仍然有可能行出黑暗的事。因此，保羅勸勉帖撒羅尼迦人要活出他們的新本性。第6節中，保羅使用的動詞【不要】（let us not）和【總要】（let us）都是現在式的，表示他要帖撒羅尼迦人常常醒著、警惕，和清醒。使徒保羅沒有用管教來恐嚇他們，而是呼籲他們保持屬靈的高尚。作為白晝之子和光明之子，他們絕不能行暗昧的事（參考 弗 4:1；5:11）。
- 3) 保羅勸誡帖撒羅尼迦人【不要睡覺像別人一樣】。這所謂的【別人】就是第3節的“他們”，與第4，5節中的那些屬黑暗的人。他們對神的旨意一無所知，對罪惡痛苦的結局和神的忿怒，像睡了的人那樣毫無感覺。
- 4) 【睡】和【醉】都是屬【夜間】之人的生活狀況。【睡】的比喻所指的是被動，漠不關心；而【醉】指積極地犯罪。
- 5) 在重複了他在6節所強調的之後，保羅用了【但】這字；與【睡了】，【醉了】的人成為對比，【但我們既然屬乎白晝，就應當謹守（sober）】。信徒既然屬於白晝，所以不但不要醉不要睡，還要把自己用信望愛配備起來。
- 6) 在第1章中，使徒論到信，愛，望是一種品德，使信徒甘心為主做工，為主勞苦，為主忍耐。在此處，保羅提到【信】，【愛】是一種屬靈的兵器，可以保護信徒的【胸】與【頭】。在基督徒靈性經歷上，許多時候，我們爭戰的兵器不是聰明，手段，或其它的，而是屬靈的品德。
- 7) 保羅在提醒信徒要警醒等候主的時候，特別提醒他們要防守【胸】和【頭】。【胸】代表我們的心意，頭代表我們的思想。在這個時代中信徒所遇到的最厲害的爭戰是心意和思想方面的爭戰。
- 8) 保羅在以弗所書6:14-18更詳細地提到信徒屬靈爭戰的全副軍裝，其中在17節也提到“救恩的头盔”。那裡的“救恩”與此處的【得救】在英文譯本中都被翻成“salvation”。但在本節（5:8）卻加上【盼望】，就是【把得救的盼望當作頭盔戴上】，強調將要來的救恩，就是指主再來時信徒身體的得贖救恩。

- 9) 若【信】變得軟弱，【愛】就變得冷淡，失去了【盼望】。當對神將來榮耀的應許之盼望脆弱了，信徒就容易受試探和罪的引誘。只有那些【把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上】的人能夠有效地抵擋黑暗勢力的攻擊。

4. 信徒與不信者命運的不同 (5:9-11)

9 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。

10 他替我們死，叫我們無論醒著、睡著，都與他同活。

11 所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。

- 1) 在聖經中，命運 (destiny) 的意思是“註定發生的事”，神掌握一個人一生所發生的事。這概念與世人所謂的命運不同。他們認為“必定發生在一個人身上的事”掌握在無人可知的一股力量。根據聖經，這一切都在神創世之前，祂早就已經定了。
- 2) 聖經中最引人深省的真理是神將審判惡人，判他們永遠下地獄。另一方面，對信徒來說，蒙福的真理是神並沒有【預定我們受刑】。正如他們得救時承受的本性，以及他們現在的順服模式一樣，白晝之子未來的命運將與黑夜之子未來的命運大不相同。信徒不會經歷神在“主的日子”傾倒於非信徒身上的震怒（【受刑】），也不會在地獄中永遠受苦。
- 3) 【預定】這個詞表達了神為信徒的救贖所製定的至高計劃的必然結果。在馬太福音 25:34 中，耶穌應許信徒將“蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國”。保羅寫信給以弗所人說：“就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵”（弗 1:4）。在提摩太後書 1:9 中，他補充說：“神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意，和恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的”。
- 4) 【受刑】在 NASB 譯本中是“wrath”（憤怒），並不是指一時的暴怒，它所指的是最後的審判；那時神的忿怒將傾倒在惡人身上。但在此處，神的烈怒也必然包括“主的日子”，因為那是帖撒羅尼迦人最關心的事。保羅向他們保證，他們既不會在“主的日子”遭受暫時的忿怒（參考 啟 6:17），也不會在地獄中遭受永恆的忿怒。
- 5) 【乃是】，與註定要滅亡的夜間之子相反，神已註定信徒將【藉著我們主耶穌基督得救】。保羅再次提到信徒救恩的未來部分，就是他們的得榮耀。然而，救恩的三個部分：稱義（賽 53:11；羅 3:24, 26；5:8-9；林前 6:11；加 2:16），成聖（林前 1:30；6:11；來 7:25），和榮耀（參考 腓 3:21）；只有【藉著我們主耶穌基督】才能實現。
- 6) 【他替我們死】（為我們的緣故，與我們有關，代替我們）這句簡單卻意義深遠的話語（參考 羅 5:8）表達了信徒得救的唯一基礎。“神使那無罪（無罪：原文作不知罪）的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為神的義”（林後 5:21）；“他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治”（彼前 2:24）。福音榮耀的信息是，基督替代的死亡完全償還了信徒的罪債，因此信徒將不必面對神的審判。在約翰福音 5:24 中，耶穌宣告：“我實實在在的告訴你們，那聽我話、又信差我來者的，就有永生；不至於定罪，是已經出死入生了”。他們也不會被定罪，因為“如今，那些在基督耶穌裡的就不定罪了”（羅 8:1）。
- 7) 基督為所有白晝之子死，包括所有那些【醒著】的（活著的）和那些【睡著】的（死了的；參考 4:13-15），與那些黑夜之子完全不同。這奇妙的現實就是所有信徒【都與他同活】，正如耶穌親自應許的：“你們心裡不要憂愁；你們信神，也當信我。在

我父的家裡有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在那裡，叫你們也在那裡”（約 14:1-3；參考 帖前 4:17）。

- 8) 保羅在11節用了他在被提的論述中所使用的那個詞【勸慰】（帖前 4:18中），來【勸誡】帖撒羅尼迦人，【彼此勸慰，互相建立】，以此作為主的日子的討論的結束。根據他所傳給他們的真理，他們要安撫那些焦慮恐懼的人，讓他們知道他們不會經歷“主的日子”。他的總結：【正如你們素常所行的】，肯定了他們已經致力於【勸慰】這方面。保羅是一位忠心的牧者，充滿熱情地關懷他的羊群，他希望他們“更加勉勵；excel still more”（4:1）。
- 9) 每一個人都正在等待著兩種可能的命運之一。那些頑固地停留在屬靈黑暗中的人，最終將被“趕到外邊黑暗裡去。在那裡必要哀哭切齒了”（太 8:12），也就是永恆的地獄。但那些因信耶穌基督而得救恩的人將“能與眾聖徒在光明中同得基業”（西 1:12）。他們將永遠活在神榮耀的同在中，“不再有黑夜；他們也不用燈光、日光，因為主神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠”（啟 22:5）。

三. 牧羊人與羊的關係（5:12-13）

12 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、勸戒你們的。
13 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。

1. 前言

- 1) 教會是主耶穌基督獨自建立的，唯一祂應許永遠蒙福的，也是那個祂宣告，“陰間的權柄、不能勝過他”（太 16:18）的機構。使徒保羅是如此地確信教會所包含的一切的重要性，以至於他將教會形容為“真理的柱石和根基”（提前 3:15）。但這些有力的形容並不表示教會沒有難處。因為教會裡蒙救贖的罪人仍然需要與自己墮落的肉體爭戰，其中還包含一些屬靈上不成熟，甚至沒有重生得救的教會成員。教會面對挑戰，經常要處理罪的問題。只有當他們認識並面對罪所引起的軟弱，不完全，和難處，基督的教會才能開始並繼續在屬靈上成長。
- 2) 要成就這一點，保羅在第12和13節提出有關牧者與會眾之間的關係的指令。非常關鍵的，只有當牧者與他所牧養的羊群的關係是健康的，才能保證這教會在屬靈上得以長進。如果牧者與羊群沒有盡到他們對另一方應有的屬靈責任，教會就不能達到神想要的境況。這強調在其他新約書信中到處可見。

2. 牧者對羊群的責任（5:12）

12 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、勸戒你們的。

1) 前言

- a) 從一起初，使徒們就把教會領袖這職分放在教會的首位。保羅在寫給提摩太和提多的書信中清楚地說明了這些領袖的資格和職責（提前 3:1-7；多 1:5-9）。新約聖經中有四個基本名稱用來辨識和描述教會領袖。第一個是眾人熟悉的“長老”（徒 12:5），它描述領袖在靈性上成熟且有智慧。第二個是“監督”（徒 20:28），它描述了領袖在屬靈上的監督和權柄。第三，我們熟悉的“牧師”（弗 4:11），強調一個屬靈領袖的餵養和保護羊群的責任。最後，“領袖”，顯示教會領袖必須能夠為祂的羊群提供屬靈的分辨和引導（參考 來 13:7, 17, 24；引導人的）。

2) 勞苦的責任（5:12b）labor

12 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、勸戒你們的。

- a) 【勞苦】這個詞帶有用力到流汗和力盡。忠心的牧者努力在人中間服事如同看顧羊群，也如同一個父親撫養他的家庭。屬靈的牧者必須宣告福音，解釋並應用真理，警告與勸誡羊群，並且向他們解釋聖經。

3) 治理的責任 (5:12c) authority

12 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、勸戒你們的。

- a) 【治理】(have charge over) 的直接意思就是站在前面，並權威性地傳達管轄，帶領，或指導。
- b) 帖撒羅尼迦的牧者的責任是給他們的羊群許多屬靈的帶領和指導；例如樹立正面的屬靈氣氛，帶來有效的團結，與教友建立良好的個人關係，幫助他們克服生活中的難處，並且從聖經中找尋解決的方法，還可以在教會裡作出需要的改進；一切都靠勤奮和聖靈的幫助。
- c) 【在主裡面】這個詞強調真牧者並不是自命的，並且他們的權柄也不是來自不可靠的人們。蒙神的裝備和指派（林前 4:1；林後 3:5-6；來 5:4），他們的責任就是為主的緣故帶領羊群，而不是他們因為喜歡權力，名望，財富，或在他們生涯上有所進取（彼前 5:2-6；參考 提前 6:9-10）。

4) 勸戒人的責任 (5:12d) provide instruction

12 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、勸戒你們的。

- a) 牧者對他們的羊群的第三個責任是【勸誡】(provide instruction)。這個詞的原文在新約中常被翻譯成“勸誡”或“勸導”。這詞所指的不只是將學術的數據，不帶人情味地傳遞出去，而是指導，目的是改正和改變人。這是包含著警戒成分的教導，目的是指導羊群過聖潔的生活。

3. 羊群對牧者的責任 (5:12d, 13)

12 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、勸戒你們的。

13 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。

1) 前言：

- a) 那些一生牧羊的人知道動物不是容易應付的。它們是骯髒，軟弱的動物，並常常迷失。但它們也是苛求，不管別人死活的。若羊群不聽牧羊人的帶領，就給他帶來麻煩。同樣的，若信徒不遵守主的吩咐，或順服祂所立的領袖的領導，他們就會影響到全教會（參考 來 13:17）。這就是為何基督徒必須了解並順服他們的牧者。保羅提供帖撒羅尼迦人對牧師職責的一個三重的表達：1. 敬重他們，2. 感激他們，3. 順服他們。

2) 敬重的責任 (5:12d) appreciate

12 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、勸戒你們的。

- a) 【敬重】在新約英文譯本中被翻譯為“appreciate”，原意是從經驗中發現，也就是“體會”。此處，這詞的隱意是信徒要深刻認識他們的牧者，並敬重他們，和以他們的事奉為貴。這樣的知識遠比記得他們的名字，或知道他們個人生活中的一些事更為重要。反而，它意味著一種親密的個人交往，最終導致對主僕的關懷和欣賞。

- b) 我們常見的是會眾對他們的牧者不友善，很多批評，毫不關心。但信徒對他們不很熟悉的牧者很容易有負面的態度，對他們真正熟悉的牧者就不太會這樣。他們應當以真心的尊重和感激對待他們。所以保羅要求帖撒羅尼迦人【敬重】他們的牧者，就是與他們交往，真正認識他們。

3) 尊重的責任 (5:13a) esteem

13 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。

- a) 教會信徒有責任去【格外 (highly) 尊重】(“regard”，尊敬，或 “think about”，思念) 他們的牧者。
- b) 保羅進一步強調了這項責任，他告訴帖撒羅尼迦人，他們必須【用愛心格外】高度敬重他們的牧者，不是因為他們的個性討人喜歡或他們很有恩賜，而是【因他們所做的工】是神的工。因此，聖徒們除了因為認識他而欣賞他之外，更應該因為他從神來的呼召而更加敬重他。
- c) 【愛心】，我們熟悉的字是 agapē，指的是無私、犧牲地服事他人。牧人【所做的工】是神託付他們的聖工，就是餵養羊群的靈魂。

4) 順服的責任 (5:13b) submit

13 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。

- a) 信徒【彼此和睦】相處是一個普遍的新約勸誡。但保羅的警告是特別指帖撒羅尼迦人與牧者之間的關係。若想要這個關係和諧，在帖撒羅尼迦的羊必須順服他們的領袖們。這樣的順服，若以榮耀神的方式行出來，將會消除在教會中的衝突，糾紛，和不和諧，反而促進教會中的【和睦】，和諧，和有效的事工。
- b) 在保羅寫信給帖撒羅尼迦人之後將近20年，希伯來書著者更詳細說明羊順服他們牧者的必要。首先，他命令他的讀者們，“從前引導你們、傳神之道給你們的人、你們要想念他們、效法他們的信心、留心看他們為人的結局”(來 13:7)。“紀念”指要存著敬愛，記得主如何祝福那些牧者的生活，並使用他們去傳揚祂的話語。這份銘記應該激勵羊群效法牧羊人的行為。效法那些以公義行為為榜樣的人是順服的核心。
- c) 為了使地方教會按照神的旨意運作並蒙受祂的祝福，牧師必須負責在會眾中服侍，運用權柄，並給予他們指引。同時，會眾也有義務欣賞牧師、敬重他們，並順服他們。當雙方各自履行職責時，教會就會成為神所期望的合一、喜樂、平安、健康的羊群。忠心的牧師和忠心的會眾一同服侍，將榮耀歸於教會的元首基督，拓展神的國度，並將榮耀歸給祂。

四. 處理屬靈的需要 (5:14-15)

14 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。

15 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。

1. 前言

- 1) 保羅對如何使教會增長的看法與現代一些“教會增長專家”注重人數增加的作法大不相同。他們用各種方法使教會更加能迎合尋求者，以娛樂的方式使敬拜聚會更有趣味，以及以油嘴滑舌的營銷技巧吸引新的成員，最終，成為萬人教會 (mega church)。保羅不靠人的策略，不採取討人歡喜的方式，只聚焦在阻礙帖撒羅尼迦人屬靈成長的缺陷上。他發現在教會中有五類在掙扎中的羊，需要健康的羊的幫助：

“不守規矩的羊” (the wayward) 需要警戒；“灰心 (或膽怯) 的羊” (the worried) 需要勉勵；“軟弱的羊” (the weak) 需要扶助；“疲倦的羊” (the wearisome) 需要更多的順服；“邪惡的羊” (the wicked) 需要有義的行為。

- 2) 保羅對帖撒羅尼迦人的勸戒反映了他的迫切感。【勸】這個字按原文的字面意思是“並肩而行” (to come alongside)，包含著向另一個人提供幫助的含義。保羅急切地鼓勵【弟兄們】，也就是靈性正常的信徒，快快來幫助有需要的人。雖然他知道牧者也有責任照顧教會中那些麻煩的羊，但這勸戒，如同5:12中的勸勉一樣，主要是針對【弟兄們】，也就是全會眾。

2. 對待任性的羊要警戒 (5:14a) admonish the unruly

14 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。

- 1) 保羅用【不守規矩的人】這詞來指那些任性的人。這個詞在聖經以外的希臘文常用於與軍事有關的，指不按軍階、行為不檢點、不服從命令的士兵。後來，這個詞被用來指任何不履行職責的人。有些解經家認為【不守規矩的人】主要指帖撒羅尼迦教會中那些懶惰、凡事冷漠的人 (帖後 3:6-7, 11)；就是那些消極被動、逃避責任的人。但從上下文來看，這個詞也可以指那些雖然態度積極，卻不服從教會的人。

3. 對待灰心 (膽怯) 的羊要勉勵 (5:14b) encourage the fainthearted

14 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。

- 1) 保羅指出的第二類屬靈上缺乏的羊是【灰心】或膽怯的人。【不守規矩】的人總是在基督徒可接受的行為邊緣徘徊，而【灰心】人則是憂心忡忡的羊，擠在中間，不敢靠近邊緣。教會裡有些人勇敢，不害怕迫害或困境，願意為神的事工或真理的原則獻出生命。相較之下，【灰心】的人缺乏勇氣，不願意接受具有挑戰性的新事工，害怕改變，失敗，和未知，他們渴望一種傳統、安全且絕對穩健的無風險事工。
- 2) 有些帖撒羅尼迦人因為未能妥善面對逼迫而膽怯；顯然他們不明白或不願聽從保羅要他們大膽傳福音的號召，擔心這會導致苦難。
- 3) 保羅對有信心的羊應該幫助膽怯的羊的指導是很簡單的：有信心的羊應當【勉勵】膽怯的羊。【勉勵】 (encourage) 的直接意思就是與某一個人交談，藉此安慰他。有信心者應當成為膽怯者的個人導師和榜樣，並以神的話語來教導他們和勉勵他們。

4. 對待軟弱的羊要幫助 (5:14c) help the weak

14 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。

- 1) 【軟弱的人】可以是那些信心脆弱，被疑惑所困擾的人。他們的信心不夠堅強，以至於不能享受他們在耶穌基督裡的自由。毫無疑問，他們比信心堅固的信徒較容易犯錯，被試探所勝。有些軟弱的信徒對他們過去的罪過分敏感，以至於將不是罪惡的事認為是罪惡的 (參考 林前 8:7)。【軟弱】的重點在於對罪的敏感度，並應用在那些在放棄罪惡和順服神的旨意之間掙扎的信徒。雖然聖經和合本將雅各書5:14中的【軟弱】翻作“有病的了”，但它指的是軟弱的羊：“你們中間有病的了，他就該請教會的長老來；他們可以奉主的名為他禱告”。道德和靈性上軟弱的人應該請靈性上剛強的長老來為他禱告。無論他犯了什麼導致他軟弱的罪，他們都當勸導他為這罪悔改。軟弱的信徒總是成為教會成長和能力的阻礙和絆腳石。

- 2) 保羅勸誡那些堅強的帖撒羅尼迦人去【扶助軟弱的人】（參考 加 6:1-2）。【扶助】這個詞不足以表達原文的真正意思。它的原意是“緊緊抓住”（to hold firmly），“抱住”（to cling to），“支持”（to support），“支撐”（to hold up）（參考 多 1:9；“堅守”）。保羅命令比較堅強的羊與比較弱的羊站在一起，與他們建立親密的個人關係，並且提供他們對聖經的認識，鼓勵他們走向公義，離開罪。

5. 對待困倦的羊要有忍耐 (5:14d) be patient with everyone

14 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。**

- 1) 健康的羊很容易因與一些長期有問題的羊在一起而感到沮喪、憤怒，或灰心。在門徒訓練中，如果一個成熟的信徒在盡力教導、訓練、勸勉、堅固，和鼓勵一個不太成熟的信徒之後，發現那人卻沒有表現出對基督的委身，也沒有靈性成長的跡象，這實在令人失望。帖撒羅尼迦的一些人從保羅和其他教師那裡聽到了真理，並有無數機會應用它，但他們的靈性進步卻微乎其微。因此，保羅勸勉會眾要【向眾人忍耐】。
- 2) 保羅用【忍耐】這個命令式的詞，勸誡要對那些掙扎的人【忍耐】。保羅所說的【眾人】，包括所有堅強的基督徒，很容易失去耐心。那些人的成長不容易察覺、似乎永遠跟不上其他羊的步伐、容易分心、很容易讓堅強的基督徒失去耐心。連耶穌也對門徒的緩慢成長和缺乏理解感到失望。祂曾多次稱他們為“小信的人”（太 8:26；16:8；路 12:28）。但帖撒羅尼迦人必須對疲乏的羊群有無限的忍耐，正如神對祂所有的羊都有極大的忍耐一樣（出 34:6；民 14:18）。
- 3) 在以下耶穌與彼得的對話中，耶穌很恰當地概括了信徒應該對他人展現寬容耐心的程度：“那時，彼得進前來，對耶穌說：「主啊，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以嗎？」耶穌說：「我對你說，不是到七次，乃是到七十個七次」（太 18:21-22）。耶穌教導一個人要饒恕另一個人多少次不應該有一個認定的標準；無論那個標準按照人看起來是多麼寬容。反而，信徒必須對他在基督裡的弟兄姐妹無限地延伸他的寬容和饒恕。

6. 對待邪惡的羊要追求良善 (5:15)

15 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。

- 1) 對基督徒而言，最嚴重和最痛苦的失望不是來自不信者的邪惡，而是來自教會裡其他的羊。羊肯定可以傷害其他的羊，在許多方面對他們犯罪；譬如用邪惡的言辭來攻擊他們，包括流言和毀謗。
- 2) 使徒保羅指導帖撒羅尼迦人如何回應來自教會裡其他人的這種邪惡：【無論是誰都不可以惡報惡】。有時候，不順服的羊【以惡】對待順服的羊。保羅對那些被欺負的羊的回應是【無論是誰都不可以以惡報惡】。在基督徒之間，沒有報復的空間（羅 12:19）。唯一有權力報復的是神（利 19:18；申 32:35）。
- 3) 因此，當一隻羊被別的羊冒犯時，正確的反應不是想怎樣去報仇，而是【常要追求良善】；永遠迫切地追求美麗，高貴，和卓越的事。“所以『你的仇敵若餓了、就給他喫。若渴了、就給他喝。因為你這樣行、就是把炭火堆在他的頭上。』你不可為惡所勝，反要以善勝惡”（羅 12:20-21）。
- 4) 保羅要帖撒羅尼迦人以真正愛的行動回應別人的敵意。帖撒羅尼迦人最應當關心的是【彼此】的好處；即使對那些嚴重冒犯他們的人。這關切也應當延伸到教會外【眾人】身上。

- 5) 因此，一群健康的羊的特徵是他們在信心，愛心，和純潔上的長進，並在“像基督”方面有進步。但在羊群中，屬靈上有需要和有問題的羊會阻礙羊群的成長。意思就是健康的羊必須以愛心，忍耐，而且真實對待有難處的羊來除去罪的障礙。牧羊人不是在尋找一些巧妙的策略來繞過麻煩，而是直接解決問題，就像牧羊人和羊一樣，告誡任性的人，鼓勵膽怯的人，支持軟弱的人，忍受困倦的人，並向邪惡的人施以善意。