

1 & 2 Thessalonians

帖撒罗尼迦前后书

改革宗释经注释丛书

理查德·D·菲利普斯
Richard D. Phillips

帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书对当今世界传递着至关重要的信息，但其中深意可能难以领会。圣经关于基督再临的教导是什么？我们该如何看待“被提”这一概念？不法之徒又是谁？理查德·菲利普斯以神学家的精准和资深牧者的关切，拨开末世论的重重迷雾，为读者指明圣经的确凿路径，并阐释保罗书信对当今时代的现实意义。本书将引导读者重新追随基督，信靠那位统管历史的主宰之上帝。力荐此书。

——布兰登·D·克劳，威斯敏斯特神学院新约副教授；《威斯敏斯特神学杂志》书评编辑

“本书作者精通关于帖撒罗尼迦前书与帖撒罗尼迦后书的丰富文献，凭借其长期对‘以基督为中心’之改革宗神学的委身，为我们呈现了一部见解深刻的注释。但这绝非一部沉闷的学术巨著；它源自一位忙碌而充满关怀的牧师学者每周向自家羊群的口头宣讲，因而生动活泼、引人入胜且全然切合时代。《帖撒罗尼迦前后书注释》必将成为教会及其牧者的恩典之作。”

—R·肯特·休斯，荣誉资深牧师，伊利诺伊州惠顿学院教会；威斯敏斯特神学院客座牧灵神学教授

“作为基督徒、圣经教师或福音事工者，我们研读圣经的第一步就是直接打开上帝的话语。接着，为了深入探究经文真意并避免错误解读，我们会从可信的解经家那里获取精准而深思的注释书。这正是里克·菲利普斯对帖撒罗尼迦前书与帖撒罗尼迦后书所作的注释具备的特质——这部洞见深刻、忠于原文且富有教导意义的注释书，引领我们穿越保罗在圣灵启示下对关乎今生与永恒、广泛而历久弥新的福音议题的阐述。”

—哈里·L·里德牧师 / 教师，阿拉巴马州伯明翰市布里尔伍德长老会教堂

“保罗写下了帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书，给一个在敌对文化中努力为基督而活的年轻教会。这两封简短的书信对当代教会会有很多话要说。因此，我们要感激理查德·D·菲利普斯为我们提供了这本优秀的释经注释，

一本帮助我们理解和应用这些书信的可靠而富有洞察力的指南。无论您是想更好地阅读上帝的话语，还是被呼召在教会中宣讲或教导圣经，拿起这本书，让它帮助您重新珍视这两封书信的丰富内涵。”

— 盖伊·普伦蒂斯·沃特斯，密西西比州杰克逊市改革宗神学院
新约圣经小詹姆斯·M·贝尔德教授

帖撒罗尼迦前后书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经编辑团队

伊恩·M·杜古德，旧约
丹尼尔·M·多里安尼，新约

帖撒罗尼迦前后书

理查德·D·菲利普斯

P U B L I S H I N G

P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

1 & 2 Thessalonians

Richard D. Phillips
Originally published 2015
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

献给 L·埃德加·巴恩希尔三世，他是我在基督里坚定不移的朋友，并献给那位在号筒末次吹响时来临的耶稣基督。(帖前 4:16).

目录

系列介绍 ix 前言

xiii

帖撒罗尼迦前书：在主里站立得稳

1. 致帖撒罗尼迦教会：帖撒罗尼迦前书 1:1 1
2. 感恩的祷告：帖撒罗尼迦前书 1:2-3 12
3. 拣选及其影响：帖撒罗尼迦前书 1:4-5 22
4. 领受上帝的话语：帖撒罗尼迦前书 1:5-7 32
5. 有口皆碑的典范：帖撒罗尼迦前书 1:8-10 43
6. 事工不徒然：帖撒罗尼迦前书 2:1-8 54
7. 配得上这呼召：帖撒罗尼迦前书 2:9-12 65
8. 非出于人，乃出于神：帖撒罗尼迦前书 2:13-17 75
9. 患难中的坚守：帖撒罗尼迦前书 2:17-3:5 86
10. 如今我们活着：帖撒罗尼迦前书 3:6-10 96
11. 使徒的牧养祷告：帖撒罗尼迦前书 3:11-13 106
12. 主权与成圣：帖撒罗尼迦前书 4:1-8 116
13. 远避淫行：帖撒罗尼迦前书 4:3-8 126
14. 弟兄之爱：帖撒罗尼迦前书 4:9-12 137
15. 主的再临：帖撒罗尼迦前书 4:13-18 148
16. 怀着盼望的哀伤：帖撒罗尼迦前书 4:13-14 159

目录

- 17. 死人复活: 帖撒罗尼迦前书 4:14-17 170
- 18. 在空中与主相遇: 帖撒罗尼迦前书 4:16-18 181
- 19. 如同夜间的贼: 帖撒罗尼迦前书 5:1-4 193
- 20. 英勇得胜者: 帖撒罗尼迦前书 5:4-8 204
- 21. 预定得救: 帖撒罗尼迦前书 5:9-11 215
- 22. 教会的当务之急: 帖撒罗尼迦前书 5:12-13 226
- 23. 事工的呼召: 帖撒罗尼迦前书 5:13-15 237
- 24. 喜乐的灵: 帖撒罗尼迦前书 5:16-22 247
- 25. 忠于成圣: 帖撒罗尼迦前书 5:23-28 258

帖撒罗尼迦后书：在基督再来的光照下

- 26. 在信心中成长: 帖撒罗尼迦后书 1:1-4 271
- 27. 上帝的公义审判: 帖撒罗尼迦后书 1:5-8 282
- 28. 圣经中关于地狱的教义: 帖撒罗尼迦后书 1:8-9 293
- 29. 在他的圣徒中得荣耀: 帖撒罗尼迦后书 1:10-12 304
- 30. 末世的危险: 帖撒罗尼迦后书 2:1-3 315
- 31. 不法之徒: 帖撒罗尼迦后书 2:3-10 326
- 32. 叛教者: 帖撒罗尼迦后书 2:3, 9-12 337
- 33. 不法的隐意: 帖撒罗尼迦后书 2:5-8 348
- 34. 得着荣光: 帖撒罗尼迦后书 2:13-15 359
- 35. 勉励与坚固: 帖撒罗尼迦后书 2:16-17 369
- 36. 满怀信心的祷告: 帖撒罗尼迦后书 3:1-5 379
- 36. 乐意做工: 帖撒罗尼迦后书 3:6-15 390
- 38. 亲手做正经事: 帖撒罗尼迦后书 3:16-18 402

引用与参考注释选目 413

圣经经文索引 415

主题与名称索引 425

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：

理查德·D·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信，为我们提供了早期基督教会生活与关切的一幅启发性画面。这些书信是保罗在哥林多匆匆离开心爱的帖撒罗尼迦归信者后数周内写成的，信中流露出使徒的喜乐——因这些信徒在最重要的恩典上格外长进：信心与爱心。由此观之，帖撒罗尼迦前书与帖撒罗尼迦后书阐明了关于健康教会的核心教导。保罗带领归信的人既无政治权势，也无财力资源，或许人数也不多。但他们领受福音“不以为是人的道，乃是...神的道”（帖前 2:13），因此拥有真正的属灵财富与能力。这两封属于新约最早写成的书信，堪称健康兴旺教会的典范指南——即使在逆境中仍需持续属灵成长。正因如此，这些书信对牧者（尤其是植堂者）至关重要，也值得每一位渴慕健康成长的基督徒深入研读。

然而，帖撒罗尼迦书信尤为著名的是其中关于耶稣基督第二次降临的集中教义教导。事实上，保罗在这些书信中的末世论对于寻求坚定理解末日教义的人来说至关重要。我深信，保罗在此的教导以教义清晰的方式再现了耶稣在马太福音 24-25 章和路加福音 21 章中的橄榄山讲论。帖撒罗尼迦书信还为解读启示录提供了基本的教义框架。因此，使徒在这些书信中清晰有序的教导不仅是正确理解基督再来的重要资源，也能激发与早期基督徒热切渴望相一致的喜乐期待。在我看来，当今的一大悲剧是

前言

如此多的基督徒被迫以恐惧和战栗的心态面对耶稣再临的念头。但对保罗和帖撒罗尼迦的读者而言，基督的降临正是“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。这种对基督再临的喜乐期盼在帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书中得到了清晰的传达，因此仔细研读这些内容将彻底改变我们对主内未来盼望的生死观。

我曾向南卡罗来纳州格林维尔的第二长老会教会会众宣讲过本卷释经书中的内容。我衷心感谢这些亲爱的会众，特别要感谢长老会对我致力于研习与写作的鼓励。我特别感激妻子莎伦在事工上的同工，以及我们五个孩子所带来的祝福。此书献给 L·埃德加·巴恩希尔三世，他多年来一直是我忠诚的朋友，也是基督及其教会坚定不移的仆人。最重要的是，我要感谢并赞美主和救主耶稣基督，他不久将同着“呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号”再来（帖前 4:16）。愿荣耀永远归于他。

。

理查德·D·菲利普斯
南卡罗来纳州格林维尔
2015 年 6 月

≈ *1 Thessalonians*

在主里站立得稳

1

致帖撒罗尼迦教会

帖撒罗尼迦前书1:1

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、平安归与你们！（帖前 1:1）

每个人都需要一点鼓励。著名画家本杰明·韦斯特小时候，曾趁母亲不在家时决定给妹妹画一幅画。他收集了几瓶墨水，

和纸张，他很快就把家里弄得一团糟。母亲回来后，看到这一片狼藉，但也发现了儿子尝试创作艺术的迹象。她没有责备他，而是拿起那幅画像说道：“这张妹妹的画像多美啊！”并亲吻了儿子。韦斯特后来回忆道：“正是那个吻，让我成为了一名画家。”¹

保罗对帖撒罗尼迦教会的鼓励

鼓励是如此宝贵，连使徒保罗也需要它。这位使徒刚抵达堕落的港口城市哥林多，作为一名传道人，近来的经历想必令他倍感沮丧。

1. Quoted in Michael P. Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching (Grand Rapids: Baker, 1982), 119.

在希腊的腓立比城上岸后，他带领了一些人信主，其中值得注意的是吕底亚和腓立比的狱卒。但在一场诬告和残酷殴打之后，保罗和他的同工们被要求离开该城（徒 16:11-40）。沿着爱琴海岸前行，他随后来到帖撒罗尼迦。在当地会堂讲道后，一些犹太人和 "一大群" 虔诚的希腊人归信了基督（17:4）。这一成功激起了犹太领袖的愤怒，他们煽动骚乱反对基督徒，迫使保罗再次在短暂停留后离开。使徒接着前往庇哩亚，然后到雅典，在亚略·巴古发表了著名的讲道，但又一次只留下少数信徒便不得不离去。

保罗从雅典派他的年轻助手提摩太返回帖撒罗尼迦，去照料他们留在那里的信徒（帖前 3:1-2）。保罗抵达哥林多不久，提摩太带回振奋使徒的消息："提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们...我们...因着你们的信心就得了安慰。"（6-7 节）。保罗感叹道："你们若靠主站立得稳，我们就活了"（8 节）。

保罗写帖撒罗尼迦前书是为了表达他对信徒信心的喜悦。根据使徒行传中的信息，学者们将这本书信的年代定于公元50 或 51 年，使其成为新约中最古老的文献之一，可能只有加拉太书和雅各书比它更早。帖撒罗尼迦前书是保罗最鼓舞人心的著作之一，表达了他的宽慰和喜悦。莱昂·莫里斯评论道：

[保罗] 怀着欢欣鼓舞的心情写信，因为他刚刚听到他们坚守信仰的好消息。他写信是为了让他们知道自己有多么感恩。他写信是为了表达对他们温柔的关怀。他写信是为了在面对仍然困扰他们的反对甚至迫害时鼓励他们。他写信是为了让他们更全面地了解那些他们热情有余但知识不足的事情。他写信是为了让他们在他和他们都非常重视的基督教道路上更进一步。²

这些也是我们需要得到鼓励和指导的事，为此圣灵启示了帖撒罗尼迦前书并将其保存下来，供世代代的基督徒学习。

2. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 23.

保罗与同工们

现今我们的书信通常以称呼收信人开头：“亲爱的某某”。帖撒罗尼迦前书遵循了古代惯例，首先标明作者身份：“保罗、西拉提摩太”（帖前 1:1）。这开篇之语提醒我们，本书并非抽象的神学论文，而是一封书信。这里的教导并非针对训练有素的专家，而是面向各类普通基督徒。这封信为弥补使徒与教会之间的空间距离，以履行牧养之职。同样，这封信也跨越了时空，将今日基督徒与那些受命为基督追随者奠定教义和实践根基的使徒们连接起来。

值得注意的是，保罗的问候语中提到了他的两位助手，他们都曾协助建立帖撒罗尼迦教会。西拉努斯 (Silvanus) 是西拉的希腊文译名；此人曾与保罗一同传讲福音。西拉最初出现在耶路撒冷大会上，被描述为耶路撒冷教会的“领袖人物”之一（徒 15:22）。耶路撒冷大会确认接纳外邦教会后，西拉与保罗、巴拿巴一同被派往安提阿传递这一消息。他被认定为先知（第 32 节），这意味着尽管他未被正式授予使徒权柄，但受圣灵感动能传达上帝的启示。当保罗与巴拿巴争执分道扬镳后，保罗选择了品格与恩赐俱佳的西拉作为布道和建立教会的重要同工（第 40 节）。

在保罗和西拉第一次同行的宣教旅程（保罗的第三次旅程）初期，他们在路司得教会遇到了提摩太。提摩太是一位声誉良好的年轻人，母亲是犹太信徒，父亲是希腊人。他作为助手加入了保罗和西拉的行列（徒 16:1-3），后来成为保罗属灵的儿子和最得力的同工，最终在以弗所这一间拥有重要战略意义的教会担任牧师（提前 1:3）。

保罗的团队事奉模式符合新约整体上由多位在属灵上有恩赐并且合格的弟兄共同治理的路线。保罗不仅通常与同工一起事奉，还指示在他离开后，地方教会应由多位长老共同负责（见多 1:5）。这一做法体现了一个建基于基督教导的普遍原则。

在耶稣传道的中期，当他差派七十二位传道人时，他让他们 “两个两个地” 走遍加利利（路 10:1）。

这种团队事工方式有诸多益处，包括情感、身体和灵性上的支持，互补恩赐的平衡，以及团契与问责的结合，降低了领导者陷入罪中的可能性。此外，事工团队之间所展现的同志情谊的榜样，鼓励了教会中类似的团契，并激励所有信徒参与传播福音和建立基督身体的工作。虽然保罗显然是这封信的主要作者，但我们可以想象他与同工们商议并一起祷告，共同表达他们对这个新生教会的关切。

帖撒罗尼迦前书的主要作者是使徒保罗。这位新约中的巨擘，原名大数城的扫罗，在圣经中首次出现时是基督信徒的主要迫害者之一。扫罗曾狂热反对福音，甚至专程从耶路撒冷赶往大马士革铲除当地教会。途中，复活的荣耀主耶稣向他显现，召他归信并赋予使徒使命（徒 9:15-16）。皈依后，扫罗更名为保罗，意为 “微小”，或许是为了彰显这位骄傲的法利赛人被基督呼召后应有的谦卑侍奉之心。

作为外邦人的主要使徒，保罗撰写了十三卷圣经书籍，约占新约全书的四分之一。在大多数书信中，保罗自称为耶稣基督的 “使徒”。他在帖撒罗尼迦前书中未使用这一称谓，很可能反映出他不久前才在当地传道，因此其使徒身份已广为人知并得到认可。

使徒是 “被差遣” 或 “受委派” 的人，基督的使徒们受命传扬福音并建立最初的教会。最重要的是，复活的主耶稣赋予他们代表自己教导和治理的权柄，并以圣灵的感动加给他们能力（约 16:13；徒 1:8）。彼得·奥布莱恩指出：“作为使徒，[保罗] 有权以口头和书面形式宣扬福音，并建立和坚固教会。”³

3. Peter T. O' Brien, *The Letter to the Ephesians*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 84.

基督的使徒最初由耶稣的十二门徒组成，后来马提亚取代了叛徒加略人犹大（徒 1:16-26）。使徒行传 1:22 确立了使徒的资格：必须曾亲自受教于耶稣，并亲眼见证复活。这些条件表明现今不可能再有使徒存在。此外，使徒在建立教会和奠定教义方面的工作已在教会初期完成。保罗通过在大马士革路上的归正与受召，满足了使徒职分的标准。耶稣升天前对十二门徒说的话同样适用于保罗：“你们就必得着能力，并要.....作我的见证”（第 8 节）。与其他使徒的著作一样，保罗的写作也是被圣灵感动、作为基督向教会传达的正式信息，是崇高基督自己的话语。

在上帝与基督里的教会

在确认发信人之后，古代书信通常会写明收信人。保罗在这封信中写道：“写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会”（帖前 1:1）。

希腊语中表示“教会”的词是 *ekklesia*，其基本含义为“集会”。在保罗听众所处的希腊社会，这个词让人联想到自由公民共同参与治理的盛大民主集会。广义而言，*ekklesia* 指为政治、社交或其他目的而联合的任何团体。基督教会是一种独特的集会，通过信仰耶稣基督归向上帝。保罗后期的著作将以“圣徒”称呼读者，以此彰显教会的独特性——这些被上帝分别为圣的人，为着信仰、敬虔、事奉和奉基督之名敬拜而被拣选。约翰·利里如此诠释：“从犹太不信者或异教偶像崇拜者的芸芸众生中被呼召出来.....各自获得新生命后，他们作为教会彼此联合，被分别出来装备圣工，并献于荣耀的命定。”⁴

教会的真义根植于旧约以色列作为耶和華会众的盟约身份。保罗时代常用的希腊文旧约圣经译本（七十士译本）

4. John Lillie, Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 22.

用 ekklesia 来翻译希伯来词 qahal，这个词指的是以色列人聚集为上帝的会众。因此，保罗视他所写信的基督徒为古代上帝子民的延续，这些子民在出埃及时得救，并被呼召作为一个朝圣的国度来事奉和敬拜主。G. K. 比尔指出：“从这个角度看，帖撒罗尼迦教会是真正以色列人会众的一部分，由弥赛亚耶稣末世的救赎工作所建立。”⁵

将教会视为贯穿历史的上帝子民的伟大聚集，凸显了它对基督教信仰与生活的重要性。成为基督徒就意味着成为教会的一部分，无论是在地方层面还是普世层面。教会为基督教的福音传播、门徒训练、敬拜和事工提供了共同体的背景。当基督徒从世界中得救时，他们就被纳入基督的教会，其作用是“在被拯救与未得救的人类之间确立群体界限”。⁶

保罗写信给特定时期、特定地点的基督徒聚会。他最初的听众是“帖撒罗尼迦的教会”（帖前 1:1）。基督徒的生活和事工总会带有地方特色与气息。然而，当今有一种倾向，在涉及福音见证时过分夸大这些差异。当我们思考保罗在不同地方的事工时，应当注意到他的策略虽有调整，教义却始终如一——尽管他所服事的文化与社会背景差异巨大。保罗向哥林多人解释，他来是为传扬“耶稣基督并他钉十字架”（林前 2:2）。在犹太人口众多的城市如帖撒罗尼迦，保罗会先在会堂讲道，用旧约证明耶稣就是应许的弥赛亚；在犹太人稀少的雅典，他依然传讲耶稣是救主与主宰。当讲道带来归信者后，保罗便栽培门徒并建立地方教会，以持续传扬基督的信息。

作为希腊北部马其顿地区的首要城市，帖撒罗尼迦地理位置优越，居民可能达 25 万之众。帖撒罗尼迦地处罗马帝国东西向交通要道，

5. G. K. Beale, 1–2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 42.

6. Charles A. Wanamaker, Epistles to the Thessalonians, New International Greek Text Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 71.

在此建立坚实的教会据点，极有利于福音沿这条主干道向周边地区传播。这一战略潜力并未使保罗改变他的传道方式，但的确是他对这一重要教会所表现出的兴趣与关注的原因之一。

保罗的听众可能身处帖撒罗尼迦，但他们的身份却源自上帝。因此，保罗称他们为“帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会”（帖前 1:1）。世俗的帖撒罗尼迦城对基督徒并不友善，迫使保罗及其同伴离开，使教会遭受迫害（参徒 17:1-9）。然而，知道自己的生命植根于上帝本身——这位藉耶稣基督成为他们慈爱天父的上帝——对他们而言是何等鼓舞！帖撒罗尼迦或许排斥他们，但上帝已接纳他们为儿女；这城或许诋毁迫害他们，但父上帝必供应拯救他们。保罗用“在父神里”的表述强调教会居于上帝之中，“不仅是她存在的根基，更是她的堡垒、高台与永恒家园。”⁷ 尽管这些帖撒罗尼迦信徒是“刚从犹太教或异教归信的新生基督徒”，尽管他们的信仰与“道德标准是新近确立的”，尽管“他们正因迫害而经受严峻考验”，保罗仍确信他们能坚忍到底，“因他知道这是上帝的教会，也因他对上帝充满信心。”⁸

除了植根于父上帝，教会也存在于“主耶稣基督”之中（帖前1:1）。通过将耶稣与父上帝并列，保罗强调了基督完全的神性。这一表述写于基督死而重生仅二十年后，将基督的神性确立为信徒信仰的核心条款。保罗进一步以“主”称呼耶稣来彰显其神性。称号“*kurios*”（即“主”）在旧约希腊文译本中用于指代耶和华——这是上帝向他子民启示的个人及立约之名（出 3:14-15）。如今这一神圣名号被赋予耶稣。作为主，耶稣是他子民的至高统治者；作为基督（意为“弥赛亚”或“受膏者”），耶稣是为我们赎罪、使我们与上帝和好的救主。教会既以耶稣为主和救主，就当顺服地回应基督通过他的使徒们传达的话语，

7. Lillie, *Thessalonians*, 23.

8. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 26–27.

依靠他的救赎作为我们从上帝得祝福的根基，并亲近他作为我们生命与喜乐的源泉。既然教会是“在父神和主耶稣基督里”扎根、得救并充满活力，那么教会最能有力体验基督教救赎生命与祝福的方式，便是成为以上帝为中心、被基督吸引的教会。这包括将耶稣赋予我们向世界传福音的大使命视为首要关切。

愿你平安

在表明自己和同工的身份，并按照圣经定义了他的听众之后，保罗以神圣的祝福作为问候的结语。受到帖撒罗尼迦教会给予的鼓励，保罗以上帝丰盛的祝福激励他们：“愿恩惠、平安归与你们”（帖前1:1）。保罗在他所有的问候中都融入了神学，此处他提到了救恩的两大主题：恩典与平安。

当我们思考基督救恩所带来的和平时，首先应当想到的是与上帝和好。圣经揭示，人类最迫切的需要是因我们的罪而与疏远、得罪的上帝恢复和平的关系。人类面临的重大问题并非源于文盲、疾病或不良治理，真正的困境在于我们拒绝了上帝的统治，与至高造物主处于敌对状态。保罗写道：“原来体贴肉体的心就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服”（罗 8:7）。由于违背上帝律法的罪责，所有人都公正地落在上帝的震怒之下（弗 2:1-2）。保罗痛心指出：“世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀”，这带来可怕的后果：“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。

鉴于疏离与谴责的巨大问题，我们最需要的是耶稣降临所带来的与上帝的和好。天使在他诞生时宣告：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人！”（路 2:14）。耶稣通过替我们赎罪受死，使罪人与上帝和好，使我们因信得以在上帝面前称义。保罗总结道：“所以，我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。”（罗 5:1）

与上帝和好的同时，基督也在我们心中施行上帝的平安。世人以为和平就是敌对行动的终止：我们签署和平条约

并暂时停止战斗。然而仇恨犹存，冲突的根源未消，团结与真爱无从谈起。但耶稣赐予的是真实而持久的内在平安，能在人与人之间缔造团结与和谐。耶稣对门徒说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。”（约 14:27）

圣经中关于和平的概念由希伯来语“shalom”一词体现，这是一种深刻而持久的平安，源于人与上帝之间的正确关系。莱昂·莫里斯将这种平安定义为“灵魂繁荣的状态”。这正是大卫在诗篇 23 篇所歌颂的平安：“耶和华是我的牧者，”他歌唱道，“我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒……我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害……我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”

内心的安宁唯有通过被高举、掌权的耶稣基督所赐予的复活大能才能获得，他使我们与上帝和好，并将他自己的平安赐给我们。诚然，“因他使我们和睦”（弗 2:14）。你与上帝和好了吗？你是否感受到他的恩宠与慈爱？你是否以爱回应他，渴望遵行他的旨意并更深认识他？与上帝和好需向上帝承认自己的罪，信靠基督的生、死与复活为你成就救恩，并将生命交托给“赐平安的神”，他必藉着爱子耶稣基督的宝血“使你们全然成圣”（帖前 5:23）。我们既在基督里领受了上帝的平安，就当在人际关系与世界中追求和睦。耶稣在登山宝训中呼吁每位信徒切实委身于和平：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子”（太 5:9）。

恩典归于你们

我们竟然能与上帝和好，尤其是这平安是上帝在耶稣基督里赐下的恩典礼物，这实在令人欣喜。这也可能是保罗以“愿恩惠 平安归与你们”问候帖撒罗尼迦教会的原因——我们正是藉着恩典，通过耶稣基督领受上帝的平安。

9. Quoted in J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 22.

我们思考恩典的一种方式，是将其视为对上帝本质的描述。恩典常被定义为“上帝白白赐予的恩惠”。这固然正确，但还不够全面。恩典是当我们本应招致定罪时，上帝仍向我们施予的恩宠。我们本配得上帝的憎恶与愤怒，他却使我们得蒙赦免，成为他珍贵的儿女。上帝将最珍贵的独生子赐下，为要在十字架上除去我们的罪孽，使我们与他的爱和好。上帝恩典的度量在于他礼物的贵重程度——藉着赐下耶稣为我们的罪而死，上帝向罪人显明了自己丰盛的恩典。

上帝的恩典在一个不可阻挡的救恩计划中彰显出来。保罗在帖撒罗尼迦前书 1:4-5 中提到这一计划：“被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的；因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。”这表明上帝预先以恩典拣选了他的子民（参弗 1:4），差遣耶稣来到世间成就他们的救恩，随后当使徒们传讲这好消息时，又赐下恩典使他们信而得救。整个救恩都是上帝恩典的作为！这对现今像古时帖撒罗尼迦教会般受困的基督徒是何等鼓舞——知道我们的救恩乃是按照上帝主权和永恒的恩典计划所赐的免费礼物。因此我们可以全然倚靠上帝的恩典，将我们在基督里的一切福分都归荣耀于上帝。虽然我们都犯了罪，但信徒“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3:24）。

恩典描述了上帝赐予我们不配得的恩宠以及他拯救罪人的方式。最终，恩典是上帝在我们里面运行、带来生命更新的能力。在这封信的后半部分，保罗将劝诫帖撒罗尼迦的信徒以圣洁的生活方式讨主喜悦。“因为神的旨意就是要你们成为圣洁”，他将宣告，“远避淫行”并“不要...在这事上越分，欺负弟兄”（帖前 4:3-6）。帖撒罗尼迦教会不再像从前未信之时那样活在罪恶有害的生活方式中，也不再像我们当今社会那样认为这种堕落是不可避免的。道德败坏的罪人如何能改变，活出圣洁有爱的人生？保罗在帖撒罗尼迦前书结尾宣告，赐平安的上帝“必亲自使你们全然成圣”（5:23）。保罗欢欣鼓舞地说，认识到上帝恩典的大能足以使我们活出蒙主喜悦、蒙受祝福的生命，这是何等大的激励。

在基督面前

本章以本杰明·韦斯特生平的一个事件开篇，他因母亲的一个吻而受到鼓励成为画家。类似的事情也发生在梅赛德斯·鲁尔身上。当她还是个小女孩时，第一次观看百老汇戏剧，舞台上的女主角注意到年幼的梅赛德斯用崇拜的目光注视着自己，便直接回望女孩，与她目光交汇数秒。梅赛德斯将这次对视视为实现演员梦想的邀请，凭借这简单的鼓励，她最终成为少数在同一年赢得奥斯卡奖和托尼奖的舞台演员之一。

你若凭信心仰望圣经中所启示的主耶稣基督，必从他得着最大的激励，因上帝的恩典正邀你进入属天的平安。当你定睛耶稣时，这位贯穿历史的“晨星”便以恩典回望你，显明自己是为你的罪而死的救主。耶稣呼召你信靠他，加入他所主宰的教会，并在他恩典的激励下，将这平安的应许传递给罪恶破碎的世界。

2

感恩的祷告

帖前1:2-3

我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在我们的神和父面前，记念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。

（帖前 1:2-3）

在使徒保罗的大部分书信中，问候之后都会表达对上帝的感谢。由于帖撒罗尼迦前书整封信都在为读者的信心而感恩，在前三章中，保罗始终表达着感谢之情。

这段感恩始于一句从帖撒罗尼迦前书 1:2-5 的长句，保罗因他们得救的证据而欢喜：“被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的”（第 4 节）。帖撒罗尼迦教会曾经在试炼中被迫匆忙离开，保罗曾因此担忧他们信仰的真实性，如今他为上帝在他们生命中恩典的明证而感谢上帝。

得救的确据基于圣经认可的凭据，在帖撒罗尼迦前书 1:2-3 中，保罗指出了帖撒罗尼迦教会作为上帝选民的证据：“你们因信心所做的工夫、因爱心所受的劳苦、因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”（第 3 节）。如此，保罗指明了一个健康的教会和兴盛的基督徒生命所应有的品质，

同时也指出了这些信徒应当向上帝祈求的恩典。

保罗不断的祷告

在向信徒们确证他们得救的凭据之前，保罗首先向他们保证自己为他们热切祷告："我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们"（帖前 1:2）。这句话是保罗书信中多处体现其祷告委身的例证之一。尤为值得注意的是，保罗归信后关于他的第一句描述，正如钦定本优美表述的："[看哪] 他正祷告"（徒 9:11）。这对任何人的属灵传记而言都是极佳的开端。"仿佛，"亚瑟·平克说道，"这就定调了他此后的人生，他将被特别铭记为一位祷告之人。"¹

保罗祷告的关键之一在于“不住地”这个词（帖前 1:2）。他似乎为帖撒罗尼迦受逼迫的朋友们保持着不间断的守望祷告。从前做法利赛人时，保罗至少每日三次定时祷告：早晨、午间和晚上。很难想象作为使徒后，他的祷告频率会低于这个标准。我们若在每日生活中安排固定祷告时段，也必受益匪浅。当效法保罗，为众多家人、朋友和基督仆人大范围代祷。有些虔诚基督徒会制定每周代祷名单，也有人按教会名录逐字母为肢体持续祷告。不难想象保罗、西拉和提摩太定期相聚——或许每次用餐时——一同为新归信者和受逼迫的教会祷告。G.K. 比尔如此写道："保罗是帖撒罗尼迦教会的属灵父母（2:7-8,11），正如幼童时刻牵动父母心肠，保罗也持续惦念着他属灵的儿女——帖撒罗尼迦信徒。"²

《英文标准译本》继续描述保罗的祷告，称其“在神我们的父面前，不住地记念”（帖前 1:3）。提到上帝我们的父的部分很可能应归于第 3 节的后半部分，

1. Arthur W. Pink, *The Ability of God* (Chicago: Moody Press, 2000), 13.

2. G. K. Beale, *1-2 Thessalonians*, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 45.

声称保罗为之祈祷的基督徒美德是在上帝的眼前活出来的。确实，保罗祷告生活的热忱源于他对天父临在的觉悟。我们往往最关注自己或他人在家庭、事业和教会中的作为，正因如此，祷告常被忽视，而对影响他人的关注却过多。然而保罗深知，他在帖撒罗尼迦教会所求的福分唯独来自上帝。这就是他寻求的不是人的青睐而是上帝的恩惠的原因，也是他持续祷告的缘故。我们若认识到所渴慕的属灵福分非人力所能获取，乃是恩典之上帝白白赐予的，就必如保罗那样更恒切热忱地投身于祷告。

此外，我们的祷告应当如保罗那般充满感恩的装饰，要认识到正如雅各所言：" 各样美善的恩赐和全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的 "（雅 1:17）。感恩是基督徒祷告的鲜明特征。杰弗里·威尔逊指出，像荷马这样的异教作家作品中虽有许多祷告，却几乎没有感恩的祷告。这种异教式的忘恩负义，正如当今我们这忘恩负义、充满讥诮的世俗社会一样，根源在于对上帝恩典的无知。威尔逊特别强调：" 恒常感恩的心，正是那些深知上帝丰盛怜悯之人的标记。因此保罗、西拉和提摩太一想到上帝的恩典在帖撒罗尼迦教会生命中的作为，就每日充满热切的感恩。"³ 我们因着对基督的信，也有充足的理由持续以感恩的心祷告，因那拯救的恩典从基督的十字架、从他为我们掌权的天上宝座源源不断地流向我们。正如保罗在这封信末尾所写：" 不住地祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意 "（帖前 5:17-18）。

救恩的凭据

保罗的开篇祷告指出了见证信徒得救的恩典标记。他写信表达了自己因听闻

3. Geoffrey B. Wilson, *New Testament Commentaries*, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:134.

提摩太从帖撒罗尼迦带回的消息，特别提到他们“因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”（帖前 1:3）。熟悉保罗书信的读者会认出他常提的这三样美德：信、望、爱（参罗 5:2-5；林前 13:13；加 5:5 及以下；西 1:4 及以下）。在写给哥林多人的信中，保罗调整了顺序，说：“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱”（林前 13:13）。对分门结党的哥林多人，保罗强调爱；而在此处写给受逼迫困扰的信徒时，保罗则着重强调盼望。无论哪种情况，保罗都指出信是首要的恩典，信徒心中的爱和盼望皆由此而生。约翰·利利解释道：“哪里有真实的信心，那里也必能找到另外两种美德。若信心是不可或缺的根基，那么爱和盼望就是必然结出的果实。”⁴

救恩的首要证据是信心，这信心通过善行得以体现：“[你们] 因信心所做的工夫”（帖前 1:3）。每当圣经中同时提到行为与信心时，有些基督徒会感到不安。保罗在其著作中明确指出，罪人唯独因信称义，与任何善行无关：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督”（加 2:16）。作为罪人，我们永远无法通过任何数量的善行来掩盖自己在上帝面前的罪疚，因为行为无法抹去我们的罪记录。由于不完美，这些行为本身也不配得救恩。相反，上帝藉着他儿子耶稣基督完成的工使我们称义——基督在十字架上为我们的罪付上代价，并以他完全顺服的一生为我们成就了公义。然而，一个因信称义的基督徒，蒙召去行“信心的工夫”。保罗在以弗所书 2:8-10 中明确阐述了这一关联：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”虽然我们绝非因行为得救，但保罗强调，我们得救的目的正是为了行善。

保罗在谈及“信心的工夫”时，具体指的是什么？我们可能会想到信靠基督所带来的各种敬虔果效。其中一个果效就是在生活的实际领域中离弃罪恶。保罗在书信后文中将强调这一点：“神的旨意就是要你们成为圣洁”（帖前

4. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 38–39.

4:3)。保罗可能指的是在家中或职业呼召中的忠心工作，这两者对基督徒的生活都很重要。信心的工也可能包括传福音和教会中其他重要的事工，这是保罗在这封信中广泛论述的另一个主题。

本杰明·摩根·帕尔默指出，保罗用单数的“工作”而非复数的“诸般行为”来论述，这表明信心产生的作为是“不可分割的整体，持续不断的行动历程”。⁵使徒所展望的，是在遵行圣经中上帝训诲与诫命时结出日益丰盛生命果实的人生。莱昂·莫里斯强调，对基督的真实信心“必然重塑整个生命，并结出多种‘作为’”。⁶希伯来书作者在追忆圣经英雄时颂赞了这样的人生：“他们因信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军”（来11:33-34）。

其次，保罗为帖撒罗尼迦教会的“爱心劳苦”而欢喜。希腊文“kopou”一词强调超越寻常工作的牺牲性付出。工作侧重于行为本身，而劳苦则关注其中所需的艰辛努力。保罗欣喜地看到，帖撒罗尼迦教会因着对基督的信心而生发的爱，甘愿以高昂的代价服侍他人。保罗展望这种爱体现在信徒间的劳苦互助中（帖前3:12）、对属灵领袖的敬重里（5:13）、对其他地区基督徒的关怀上（4:9），以及“向众人”（3:12）——包括非基督徒——所显明的爱心中。

一位访客在保加利亚农民家中发现了“爱的劳作”。在漫长的停留期间，农民的女儿始终忙于缝制一件连衣裙。访客问她：“你难道不厌倦那永无止境的缝纫吗？”“哦，不会！”她说，“你看，这是我的婚纱。”⁷对她而言，这是爱的劳作，疲惫与困难在她心中似乎微不足道。基督徒彼此间及向世界所献上的爱的劳作亦是如此。

新约中最常见的表达爱的词汇是“agape”，这个词在早期的希腊文献中很少使用。而希腊人更常用的词则是

5. Benjamin Morgan Palmer, *Sermons*, 2 vols. (1875; repr., Harrisonburg, VA: Sprinkle, 2002), 1:585.

6. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 51.

7. William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Louisville: Westminster, 1975), 186.

是eros，它不仅指浪漫的爱情，更广泛地表达对美好事物的热爱。一个年轻男子会对吸引他目光的女子产生浪漫之爱。然而，里昂·莫里斯提醒我们注意欲望之爱与上帝所赐之爱的区别：“如果我们想理解新约，好莱坞式的爱情永远无法胜任。”⁸ 与人类共有的eros之爱不同，上帝的爱驱使他的子民付出代价高昂的劳苦，毫无谋利之心。莫里斯解释道：

上帝爱我们，并非因我们配得，甚至不像某些人所想，是因他在我们身上看到了尚未实现的潜力。上帝爱我们，尽管他完全清楚我们根本不配……他的爱更是毫无功利之心，因我们这些受造之物无法带给造物主任何好处。他爱，是因爱的本质就是他的本性；他爱，是因他就是爱。他持续不断地在爱中奉献自己，这爱是为他人蒙福，而非为他自己得益。⁹

上帝的爱通过他儿子耶稣基督为我们的罪所作的牺牲，最完全地向信徒显明。约翰写道：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约一 4:10）。上帝那恩典之爱在领受之人的心中运行，使我们开始以上帝的眼光看待他人，并毫无保留、不计代价地去爱他们。保罗听到帖撒罗尼迦教会“爱心所作的工夫”，便因这上帝拯救大能在他们里面运行的明证而欢喜。

第三，保罗提到他们“因盼望而坚忍”（帖前 1:3）。他所指的盼望并非一厢情愿的空想，就像我们说“我希望圣诞早晨下雪！”那样。相反，圣经中的盼望是对领受上帝应许之事的确定性，包括罪得赦免和在永恒荣耀中承受产业。与爱一样，盼望源于对基督及其话语活泼的信心。保罗在提多书中写道：“他便救了我们……好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣”（多 3:5-7）。这种盼望带来的果效，是使人能在当下试炼中坚定不移，因知道持守信心就必得救。

基督徒的坚定盼望并非以消沉、斯多葛式的逆来顺受面对苦难，而是一种怀着对藉着耶稣基督得胜的确信面对试炼的信德之勇。

8. Morris, *First and Second Thessalonians*, 52.

9. Ibid.

亚历山大大帝在出征前分配所有财产时展现了这种态度。一位友人惊呼："可你什么都没给自己留啊。" 亚历山大答道："噢不，我留着呢 —— 我留下了希望。" 威廉·巴克莱评论道："只要怀揣希望，人就能承受一切，因为他不是走向黑夜，而是奔向黎明。" 基督徒拥有的盼望远超过亚历山大这类征服者最热切的渴望，正如保罗所写："基督在你们心里成了荣耀的盼望"（西 1:27）。

扎根于恩典

可信的证据对基督徒的确信至关重要，这就是为什么那些没有在实际的敬虔与爱中活出信仰的人，常会因对自己得救的怀疑而备受折磨。然而，这些证据并非救恩的源头或原因。相反，保罗解释道，它们是上帝拯救工作的标志，甚至是信徒永恒拣选的印记（帖前 1:4）。考虑到这一点，保罗在第 3 节末尾引导读者仰望耶稣基督和天父上帝，以确知他们救恩的稳固。

请注意，帖撒罗尼迦教会的信心、爱心和盼望都“在我们的主耶稣基督里”（帖前 1:3）。这里对基督的提及特别与盼望的总结性内容相关联。由于保罗写信的对象是正遭受迫害和其他苦难的新信徒，他尤为关切的是他们能在盼望中坚持前行。这封信进一步强调，信徒的盼望基于耶稣基督应许的再来，以完成对其子民的救赎：

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响……这样，我们就要和主永远同在”（4:16-17）。在期待基督再来的过程中，他们要在今生短暂的患难中“彼此劝慰”（5:11）。

当然，基督徒的全部救恩都在基督里。我们以信心回顾基督的救赎之工，在当下我们爱基督并在事奉的劳苦中分享这份爱，同时我们展望他未来的再来和他子民的最终胜利。因此，仰望主就是“等候他 [上帝] 儿子从天降临……救我们脱离将来的忿怒的耶稣”（帖前 1:10）。

10. Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, 186–87.

在希腊原文中，第 3 节末尾的词语指向天父上帝：“在我们的上帝和父面前。”一些英文译本将这一表述提前，使保罗描述他的祷告为“在我们的上帝和父面前記念”（帖前 1:3 ESV），因为处于上帝面前的概念与祷告的主题相符。这类翻译的问题在于，若将这些词语置于句末，保罗更可能是将上帝的同在与基督徒美德的实践联系起来。英王钦定本对第 3 节的翻译也许更为恰当：“不住地記念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，在上帝我们的父面前。”在这里，保罗首先将信徒的盼望与耶稣基督相关联，随后提醒他们上帝看见并因他们救恩的明证得荣耀，以此总结他的感恩表达。

保罗借此强调了上帝作为信徒之父的一面，他们在耶稣基督里是上帝的儿女。作为儿女，父亲的同在提醒我们肩负的责任。但更重要的是，天父的爱、支持与供应给予我们莫大鼓舞。正如孩童渴望地上的父亲能出席棒球或足球比赛，从他支持的身影中汲取力量与鼓励，基督徒也因深知上帝的爱、接纳与供应，而在信心的工夫、爱心的劳苦和盼望的坚忍中得着胆量。天父的同在激励我们，藉着他所赐恩典改变的生命来荣耀他。

基督徒的潜力与呼召

在应用保罗的感恩祷告时，我们应当铭记，不仅这崇高的呼召，还有每位信徒因信基督而拥有的崇高潜力。保罗告诉哥林多人：

“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后 5:17）。作为罪人，我们唯独因恩典得救，并非凭自身可取之处蒙上帝悦纳。然而，上帝虽接纳罪人，却不会让我们停留在罪中。我们能够也必须被上帝的大能恩典所改变！

未能意识到自己作为重生上帝儿女潜力的基督徒，可能会在对自己罪性的挫败认命中生活。有时教导说，既然我们是如此罪人，就不得不接受败坏的捆绑。

这一教导完全违背了新约的教导。保罗劝勉以弗所信徒要记念基督的复活和“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大”

（弗 1:19），这能力使我们“脱去从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（4:22-24）。一些假教师会将强调善行和生命改变描述为对保罗恩典救赎原则的律法主义式否定。但保罗自己却为“信心的工夫”而欢喜（帖前 1:3）。他向提多解释说：“神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日”（多 2:11-12）。

帖撒罗尼迦人的经历表明，即使是刚刚信主的人，凡在基督里重生的，都拥有上帝所赐的彻底改变生命的大能。因此，信靠基督意味着我们要努力在上帝的话语和祷告中实现这一潜能，并在上帝的恩典中成长。同样，在养育基督徒子女时，我们的目标不应仅限于避免他们惹麻烦或背离信仰，而应怀着对神圣祝福的坚定期待传讲上帝的话语，以我们自身被改变的生命树立鼓舞人心的榜样，并热切祷告，求上帝使我们的儿女在耶稣基督里拥有“因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，以及因盼望所存的忍耐”的能力。

此外，保罗为我们提供了一个使徒对好教会的定义。请注意，保罗对帖撒罗尼迦教会规模关注甚少，更不用说他们建筑的宏伟程度、教会预算或领袖的个人特质了。教会真正重要的是信心、爱心和盼望：源于上帝的话语事工与实践的信心，从基督流淌而出、通过教会成员团契彰显的爱心，以及为敌对世界作见证带来喜乐与热忱的盼望。这正是我们应当渴望成为的教会模样，也是我们藉着对耶稣基督的信靠，在父上帝面前有意识地生活时所能达成的境界。

此外，保罗在祷告中的榜样应当指引我们代祷的方向。我们应当常为其他基督徒以及教会的福祉与事工挂念，持续将他们的需要带到上帝面前祈求。我们的祷告应当与基督国度的优先次序保持一

致，在那里真正重要的是信、望、爱。我们应当常常感谢上帝，因有证据表明他的救赎大能正在我们中间运行。

值得纪念的一生

我们关于好教会所提到的一切，同样适用于一个结果累累的基督徒生活。一个成功的基督徒并非在社会上获得高位之人，而是在彰显上帝恩典的见证上不断长进的人。富足的基督徒不是夸口拥有大量金钱的人，而是在耶稣基督里信心、爱心和盼望都丰盛的人。当保罗回忆帖撒罗尼迦教会中救恩的见证时，我们明白，值得铭记的生命是描绘在保罗感恩祷告画布上的那一幅。

我们在新奥尔良第一长老会的一位长老约瑟夫·A·梅宾（1876年5月14日逝世）的生平中看到了这样一幅肖像。梅宾天赋卓绝、社会地位崇高、事业成就斐然，但成年皈依基督信仰后，他日益专注于服务基督徒同伴与基督教会。在他的追思礼拜上，牧师本杰明·摩根·帕尔默以帖撒罗尼迦前书1章3节证道：“若本堂要在圣所墙上为这位几乎与教会同期的服侍者立碑纪念——除了镌刻其尊名与任职年份外，我愿仅题写这段经文：‘在神我们的父面前，不住地記念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。’”

梅宾的例子，连同他一生所获的颂词，促使我们思考：作为基督的信徒，怎样的言辞能概括我们自己的生命。许多美好的经文或许能为我们的纪念增色。然而，若那些最了解我们的人选择铭记我们“因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们耶稣基督所存的忍耐”（帖前 1:3），基督也必会如此祝福我们：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太 25:21,23），而上帝的子民在追忆我们的一生时，必将满心感谢上帝，并确信他在我们里面成就的救赎之工。

3

拣选及其影响

帖撒罗尼迦前书1:4-5

因为我们知道，神所爱的弟兄们，他拣选了你们，
因为我们的福音传到你们那里，不仅在言语上，也在
在权能中，在圣灵里，并以完全的信念。

（帖前 1:4-5）

作者詹姆斯·R·怀特指出，三位一体是基督教中被遗忘的教义：

大多数基督徒已经忘记了这一教义在基督徒生活中应占据的核心地位。它很少成为讲道和圣经学习的主题，也很少成为敬拜与崇拜的对象 …… 这一教义既被忽视，也被误解 …… 它既未在福音信息的传播中占据应有的位置，也未在信徒个人的祷告、敬拜与服侍生活中得到体现。

1

这不能用来形容使徒保罗，他将整个救赎教义围绕三位一体构建。保罗在帖撒罗尼迦前书的开篇部分

1. James R. White, *The Forgotten Trinity* (Minneapolis: Bethany House, 1998), 16.

中的感恩提到了三位一体的每一位，以及各自对我们救赎的贡献。

三位一体教义

三位一体是基督教至高无上的奥秘。圣经将独一真神呈现为三个位格：父、子和圣灵。正如《威斯敏斯特大教理问答》所阐释的，三者“本体相同，权能荣耀同等；仅凭各自位格特性区分”

（WLC 9）。这一教义强调三位一体的每个位格在神性上完全平等，却又各自保有独特的位格特质。成为基督徒意味着要与三位一体的所有位格建立关系；正如耶稣所示，完整的基督教上帝名是“父、子、圣灵”（太 28:19）。

在保罗关于救恩的教导中，他强调了三一体每一位格所扮演的角色以及各自独特的作为。天父上帝主要负责我们救恩的施行，这意味着上帝为我们的救赎制定旨意、规划蓝图并掌管进程。论到父神，保罗在以弗所书 1:11 写道：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的。”我们得救的根本原因在于天父主权性的计划和旨意。

与此同时，圣子完成了我们救赎的工作。保罗在以弗所书 1:7 中说：“我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。”基督的救赎成就包括他作为我们的代表所过的完美生活、他赎罪的死和荣耀的复活、他现在在天上宝座的统治，以及他即将再来带领他的子民进入荣耀。这些都是基督为我们所做的，为我们的救赎完成了确定的工作。既然基督已经为我们的罪付上了代价，罪怎能定我们的罪呢？既然基督现在以大能掌权，在天上为我们代求，肉体、世界或魔鬼又怎能毁灭我们呢？

但圣灵的工作也是必不可少的，他扮演着将救恩施行于个别信徒的角色。我如何才能被纳入上帝的救恩之中？我如何知道这些事不仅在抽象意义上为真，对我个人也是真实的？答案就在于圣灵的工作，他赐给我们信心，并使我们与基督联合。

明白三位一体的所有位格如何协作，可确保我们得着确切的救恩，就能理解为何詹姆斯·怀特在著作开篇写道：“我爱三位一体。”保罗同样深爱三位一体，因此他为帖撒罗尼迦教会献上感恩时，特别指出父、子、圣灵为我们并在我们里面同工。三位一体所彰显的上帝，是充满不可测度荣耀的上帝，他满足我们一切需要。天父上帝统管万有的主权——他掌管救恩计划；圣子上帝完成的救赎大功——他成就救恩；圣灵上帝大能的介入——将救恩施行在信徒身上，这就是我们救恩的万全保障。

拣选教义

保罗在向帖撒罗尼迦教会表达感谢的开篇中，因他们信靠“我们的主耶稣基督”而向“神我们的父”祷告（帖前 1:3）。接着，保罗感谢天父，因为对基督的信心表明信徒是蒙上帝拣选得救的：“被神所爱的弟兄们，我们知道你们是蒙拣选的”（第 4 节）。在此，保罗明确提及了拣选的教义，正如他在书信中常做的那样。

拣选的教义得名于希腊语“eklektos”，意为“被选中的”。美国举行选举时，公民选出他们的领导人。而圣经中关于拣选的教义宣称，上帝拣选他的子民得救。我们作为基督徒所享有的一切祝福，都基于上帝在永恒过去就已确立的主权拣选和预定。保罗在以弗所书 1:4 中宣称，上帝“在创世以前，在基督里拣选了我们”。上帝永恒的旨意为救恩提供了最坚固、最可靠的根基，保罗正是将我们得救的盼望建立在这一根基上。约翰·加尔文解释道：

上帝在创世之前拣选了我们，我们必须将救恩的缘由归于他白白的恩典；我们必须承认，他拣选我们成为他的儿女，并非因我们有何功德，因为我们本无任何可取之处能讨他喜悦。因此，我们唯有将救恩的缘由与泉源单单归于他，并以此为根基。³

2. Ibid., 13.

3. John Calvin, *The Mystery of Godliness* (1830; repr., Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1999), 11.

若我们提出“为何某人会成为基督徒？”这一问题，答案或许是“因他信了福音。”此言不虚。但进一步追问：“为何他信了，别人却不信？”关键在于：“是否因这基督徒身上有某种优越之处，使他能相信，而他人闻同样信息却无动于衷？”圣经明言：非也！得救非因信徒本身有何可取，乃因上帝主权拣选，藉人对基督的信拯救之。这对信者实乃佳音，因拣选确证我们的救恩终非系于己身——我们如此软弱易变，情感混杂，信心起伏——而系于上帝亘古以来主权之选。保罗论及帖撒罗尼迦教会得救最坚实终极的缘由，正是“被神……拣选”（帖前 1:4）。

请注意，保罗将拣选与上帝的爱和信徒的兄弟情谊联系在一起：被上帝拣选的是“神所爱的弟兄”。圣经一贯将上帝的爱视为拣选的运作原则。主曾告诉以色列人：“耶和華专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和華爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓”（申 7:7-8）。保罗在以弗所书 1:4-5 中写道：“他按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”在主权恩典中紧密相连的信徒，被联结为上帝家中的弟兄。为使帖撒罗尼迦教会视自己为“同属一个家庭、蒙上帝特别眷爱的成员”，保罗在这封信中十九次提及他们的兄弟关系。

如何回应反对拣选教义的声音？

尽管圣经中有大量关于拣选的证据，许多基督徒仍对这一教义提出异议。有人认为相信拣选会导致骄傲，因为如果我们相信自己被上帝选中，就会认为自己有些特别和优越。相反，圣经中的拣选教义提倡的是谦卑而非骄傲。

拣选通过将救赎归因于上帝的主权恩典而非基督徒的任何功德，从而促进谦卑。拣选与全然败坏的教义相辅相成，该教义宣称罪人

4. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 12.

对自身的救赎毫无积极贡献可言，因此救赎全然出于上帝。当我们认识到自己的救赎完全无关乎我们自身的价值，全然因着上帝至高无上且令人惊叹的恩典时，人还有什么可夸口的呢？保罗在提多书3:3-5中道出了这令人谦卑的真理："我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服侍各样私欲和宴乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。"

对拣选的第二个反对意见抱怨说，这会导致懒惰和放纵的生活。毕竟，有人争辩说，如果我的救赎不是靠我的努力，而是靠上帝的怜悯，那么我还有什么动力去继续那艰难的成圣工作呢？圣经的回答是强调拣选促进圣洁，而非放纵。

反对拣选导致放纵的观点未能意识到，圣洁正是我们得救的目标。上帝拯救我们的目的，就是要我们成为圣洁。保罗写道，上帝“拣选了我们……，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵”（弗 1:4）。马丁·劳埃德-琼斯指出，根据保罗的教导，“我们被拣选不是带着成圣的可能性，而是为了实现圣洁……‘被拣选’与‘成为圣洁’密不可分……上帝必使你圣洁，因他正是为圣洁拣选了你。”⁵

这一教导明确断言：若你未显露出圣洁的迹象，甚至毫无追求圣洁之心，便无理由自认是蒙拣选之人。上帝拣选罪人正是为了使之成圣，此乃选民特有的印记。保罗曾写信给帖撒罗尼迦教会说："神的旨意就是要你们成为圣洁"（帖前 4:3）。当我们认识到在耶稣基督里圣洁是我们的终极归宿时，便不再视成圣为遥不可及的理想，而是以热切期盼之心竭力追求。如此，拣选之恩便藉着依靠上帝而非倚仗己功，有力地促进并激励我们对圣洁的追求。

拣选的福音效应

进一步反对拣选教义的论点认为，相信这一教义会削弱传福音的热忱。批评者声称：“如果上帝预定某些人得救，

5. D. Martyn Lloyd-Jones, *God's Ultimate Purpose: An Exposition of Ephesians 1* (Grand Rapids: Baker, 1978), 103-4.

何必还要传福音呢？”答案是上帝不仅预定了结局，也预定了达成结局的途径。上帝预定某些人得救，并命令我们为此目的传福音。如果我们不传扬福音，就没有人能得救。但上帝既已预定他们得救，也就同样预定了我们要传福音，使他所拣选的人得以信主。因此，约翰·斯托特主张：“拣选的教义非但没有使传福音变得不必要，反而使其成为不可或缺的。因为唯有通过传讲和接受福音，上帝隐秘的旨意才能被显明并为人所知。”⁶ 詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯补充道：

此外，唯有拣选能让我们在传福音时看到成功的希望。若上帝不能有效地呼召人归信，我们又如何能做到？我们无法说服他们。但如果上帝在动工，即便我们是不称职的见证人，他也能透过我们工作。我们虽不知谁是上帝的选民，但可以通过向他们传讲耶稣来发现其中一些人……我们可以放胆向他们宣讲，因为我们知道上帝已应许赐福他的话语。⁷

上帝主权拣选与福音传讲之间的关系，在保罗为帖撒罗尼迦教会持续的感恩中得以显明。第三节中，保罗将他们信心、爱心和盼望的凭据视为其蒙拣选的明证。此刻，保罗因福音临到他们的方式而确信他们的拣选：“因为被神所爱的弟兄们啊，我知道你们是蒙拣选的；我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心”（帖前 1:4-5）。F.F. 布鲁斯阐释道：“拣选虽发生于上帝永恒的旨意中，其果效却显现在选民的生命里，正如现今在帖撒罗尼迦基督徒身上所见的。”⁸

保罗看到上帝的主权恩典在福音传到帖撒罗尼迦教会身上的三种方式中运作。首先，保罗说福音传到他们那里“不独在乎言语”（帖前 1:5）。这告诉我们，福音的见证首先必须以“言语”的形式出现，即清晰、基于圣经的教导。当我们思考保罗在使徒行传中向截然不同的人群传道时，他总是以“言语”来服侍。通常，他

6. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 31-32.

7. James Montgomery Boice, *Amazing Grace* (Wheaton, IL: Tyndale House, 1993), 56.

8. F. F. Bruce, *1 & 2 Thessalonians, Word Biblical Commentary 45* (Waco, TX: Word, 1982), 13.

会去犹太人聚集敬拜的会堂，“本着圣经与他们辩论”（徒17:2）。这意味着他阐释经文，“讲解 [并] 证明……‘我所传与你们的这位耶稣就是基督’”（第3节）。当他向不熟悉圣经的外邦人传道时，保罗仍通过理性阐述，向他们解释关于耶稣的圣经信息（见第30-31节）。正如他对罗马人所说：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？……可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗10:14,17）福音事工始终是“言语”的事工。

神学家将讲道称为福音的普遍呼召。当牧师在讲坛上打开圣经宣告耶稣基督，或基督徒向邻舍见证福音时，这就是邀请所有人凭信心归向耶稣得救的普遍呼召。没有这普遍呼召，无人能得救。然而仅凭普遍呼召，仍无人能得救，因为罪的蒙蔽效应如此彻底——罪人“不领会神圣灵的事……[并且]不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前2:14）。由于人在罪中全然败坏，无人能对“只在言语上”的福音事工作出回应（帖前1:5）。

保罗感谢上帝，并从他读者们的拣选中看到证据，因为福音传给他们时“不独在乎言语，也在乎权能和圣灵”（帖前1:5）。我们记得福音本是“神的大能，要救一切相信的人”（罗1:16），圣灵伴随圣道，使信心活过来。当保罗论及权能时，他并非指使徒偶尔所行的神迹——新约用“权能”一词的复数形式来指代这些神迹⁹——此处他所指的是圣灵藉着并透过上帝的话语，使灵性已死的罪人重获新生的再造大能。这就是福音那有效的呼召。传道人通过圣道发出的普遍呼召，因圣灵开启听者心扉的大能而生效，使人得以信服。

9. See Robert L. Thomas, “1, 2 Thessalonians,” in *The Expositor’s Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelin, 12 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1978), 11:244. 单数形式 *dynamei* 意为“力量”，而复数形式 *dynamis* 则指“神迹”。

圣灵赋予福音话语力量的一个经典例子是使徒马太（当时被称为税吏利未）的归信。他住在耶稣的总部城镇迦百农，可能见过耶稣，知晓基督的神迹，并多次听过福音信息。但这些都未能使他得救。然而，马太福音 9 章 9 节告诉我们，有一次耶稣直接来到他面前：“对他说：‘你跟从我来。’”税吏就“起来跟从了他”。如果你是一名基督徒，那仅仅是因为基督同样通过圣灵的工作临到你，赋予福音话语力量，使你获得属灵的生命和救恩。如果你还不是基督徒，但正被上帝的话语吸引，请意识到可能是圣灵将你带到基督面前，以便你相信。当我们从事传福音工作时，即使面对最顽固、最棘手的反对者，基督徒也当确信圣灵有能力拯救任何蒙上帝呼召的人。

保罗教导说，拣选不仅体现在言语上，更显明于圣灵的大能中，这提醒我们基督教救恩中生命改变的必要性。我们并非靠改变生命来得救；而是得救之后，因信福音而重生的心开始被上帝的大能改变。那些信仰仅停留在空谈、徒有言辞而无渐长圣洁与属灵果实的人，当谨记保罗的警告：“神的国不在乎言语，乃在乎权能”（林前 4:20）。唯有当上帝的话语藉圣灵的大能得印证时，我们才能确知自己蒙了拣选。威尔士布道家罗兰·希尔曾在街上遇见一个醉汉。“希尔先生，我是您带领信主的，”那人结结巴巴地说。“不错，你确实是我带领的，”希尔答道；“但若你是属上帝的，就不会沦落至此。”¹⁰ 为何希尔的回答是正确的？因为正如保罗对提摩太所言：“神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心”（提后 1:7）。

在此提醒所有参与基督教事工的人，我们得救全然仰赖圣灵及其大能。保罗在他自己的福音传道中对此深信不疑。因此，他讲道不是倚靠口才或个人魅力，而是“用圣灵和大能的明证，叫你们的

10. Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit (Pasadena, TX: Pilgrim, 1978), 51:54.

叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前 2:4-5）。哥林多后书 4:2 阐明了保罗传道的简明方式：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲上帝的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”我们在传道中得到的鼓励是，知道圣灵会以能力伴随着上帝真道的传讲，即便是通过他那极不完美的仆人们。因此，所有上帝所拣选和钟爱的子民都体会过上帝的话语以大能铭刻在他们心中的意义。

保罗在帖撒罗尼迦前书 1 章 5 节结束他的陈述时断言，圣灵赐给基督徒的信心不是空洞的信心，而是对耶稣基督完全确信的信心。保罗由此完成了他的思路：“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。”保罗并不是说，真实的信心要求信徒总是对自己的救恩有完全的把握。一个真正的信徒可能会经常怀疑自己的拣选，并在属灵生命中有起有落。相反，保罗指的是对基督及其福音的完全确信，这种确信在考验和诱惑中坚定不移，不会背离。

在他关于土壤的重要比喻中，耶稣说上帝的国就像一个农夫四处撒种，种子代表上帝的道（路 8:11）。有一种情况，种子落在石地上，无法扎下坚实的根。耶稣解释说，这样的人“听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（太 13:20-21）。保罗欣喜地指出，帖撒罗尼迦教会并非如此。他们通过在苦难和逼迫中的坚忍，见证了自己蒙拣选的身份——不仅最初领受圣灵大能时接受了真道，更在信仰中持续确信，并通过在试炼中毫不退缩的行为显明了得救的凭据。

凭着大能与

保罗感谢上帝赐予读者被拣选的具体证据，为我们提供了一个用以评估我们教会和生命的属灵真实性与健康状态的有益框架。上帝的话语是否清晰地从我们的讲坛传出，并被他的子民热切领受？

我们的传福音事工和属灵成长是否基于上帝的话语，而非世俗的方法与技巧？保罗预设了事工必须以上帝的话语为核心。但我们的生活中是否有圣灵能力通过圣经话语运行的证据与经历？我们是否发现那些长期固守的错误观念正在为圣经真理让路，无论这些错误多么不符合当今时代精神？上帝的灵是否将经文带入我们心中，以抑制我们的罪或激励我们服侍？我们是否以更自由、更热切的心志承担起在家庭、教会和社会中的基督徒责任？真正的基督徒会因聆听和阅读上帝话语而欢欣，深知圣灵伴随话语而来的大能——这能力见证我们永恒的拣选，并通过持守真道、得胜有余的坚固信心彰显出来。

4

领受上帝的话语

帖撒罗尼迦前书 1:5-7

并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，也效法了主；甚至你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。（帖前1:6-7）

约翰·卫斯理在从英格兰前往乔治亚州担任传教士的航程中，经历了一个真实而鲜活的基督教典范。他所乘的船上有一群摩拉维亚人，

他们属于十八世纪末福音运动中活跃的一支。韦斯利对他们的行为感到惊讶，形容这些常受迫害的人“总是忙碌，自身总是喜乐，彼此和睦相处；……他们在凡事上装饰了我们主的福音。”¹这正是保罗希望看到在帖撒罗尼迦兴旺的那种基督教。那么，是什么赋予了一个教会这样的特质？根据保罗的说法，正是通过以真实的信心接受上帝的道，我们才能成为上帝所期望的基督徒。

在帖撒罗尼迦前书 1:5-10 中，保罗勾勒出福音在希腊北部

1. Quoted in Iain H. Murray, *Wesley and Men Who Followed* (Edinburgh: Banner of Truth, 2003), 19.

传播时的三个发展阶段。第 5 节中，他说 “ 我们的福音传到你们那里 ”。接着在第 6 节， “ 你们.....领受真道 ”。最后，保罗在第 8 节宣告 “ 主的道从你们那里已经传扬出来 ”。这正是贯穿教会时代的福音进程 —— 福音临到以信心接受之人，使他们转而成为传递上帝话语的使者。这也是上帝期望福音在我们生命中同样遵循的进程。

5-7 节聚焦于帖撒罗尼迦教会以得救的信心领受上帝的道。这一阶段是我们得救的关键，因为当我们凭信心相信福音时，就进入了基督的救恩，并成为他传播福音的仆人。保罗指出这些早期信徒领受上帝之道的四个特征：(1) 他们通过人的媒介领受；(2) 他们从上帝那里领受；(3) 他们在极大苦难中领受；(4) 领受上帝的道后，他们成为其他信徒效法的榜样。

通过人领受的道

保罗将关于耶稣基督的信息称为 “ 我们的福音 ”（帖前 1:5）。这并不意味着使徒声称自己是所教导教义的创始人，他也不认为福音的成功依赖于自己的力量或能力。在这封信中，他会将其称为 “ 神的福音 ”（2:2, 8-9）和 “ 基督 [的] 福音 ”（3:2）。保罗的福音不是关于他自己，而是关于上帝和他的儿子耶稣，以及他们通过恩典和信仰提供的救赎。然而，这是保罗的福音，因为保罗已将其接受为自己的救赎之道。他依赖这福音来决定自己灵魂的命运。这也是一个被托付给他的信息。当基督在大马士革的路上改变保罗时，耶稣称他为 “ 我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名 ”（徒 9:15）。

今天的基督徒虽未领受使徒职分，但我们都蒙召参与耶稣颁布的大使命： “ 所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守 ”（太 28:19-20）。这福音已托付给我们，如同当年托付给使徒一般。我们将

有效地传播福音，以至于我们拥抱这一呼召，并依赖耶稣的好消息来获得我们自己的救恩祝福。

保罗清楚地表明，福音信息需要一个真实可信的使者传递给世界。他写道：“你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人”（帖前 1:5）。显然，保罗亲自融入了帖撒罗尼迦教会的生活，因为他可以断言他们亲身体验了他的品格与灵性。他曾“在他们中间”事奉，好让他们能从他生活中验证他所传信息的可信度。

如今，越来越多的基督徒参加规模如此之大的教会活动，以至于很少有与会者能与他们的传教士有个人接触。还有许多其他基督徒依赖他们可能永远无法亲身见到的媒体名人。当这些传教士忠实地宣扬上帝的话语时，确实会带来一些益处。但圣经中的模式涉及福音的传扬者，他们的生活被他们所传讲的对象所熟知。当然，这样的人永远不会完美，但他们的信息与他们生活的模式之间应该有很强的对应关系。

此外，显然真正的福音使者并非受个人利益驱使，正如保罗所写：“为你们的缘故”（帖前 1:5）。有些人起初不愿从传道人口中领受上帝的话语，但经历他在事工中显出的爱心与真诚后，人们甚至愿意从他可信的口中接受极具挑战性的教导。彼得对长老的劝诫为传道人与福音使者树立了榜样，要赢得听众的信任：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（彼前 5:2-3）

保罗强调见证者的可信度，这不仅适用于牧师和长老，也适用于其他所有基督徒。我们生活中福音的见证为福音提供了重要的佐证。约翰·麦克阿瑟写道：

大多数人归向基督，并非因在拥挤场合听到一篇讲道就立刻作出回应。他们归向基督，往往是因着一个人的影响……在绝大多数[新信徒的见证]中，他们告诉我们，主要是因着同事、邻居、亲戚或朋友的见证，他们才归向基督……毫无疑问，

带领人们归向基督最有效的方式，就是一次一个，以个人为基础。²

这一原则揭示了每位基督徒个人的真诚、敬虔与爱心对于福音传播和失丧者得救的重要性。蒂姆·申顿写道："如果我们活在谎言中，传讲真理就毫无意义。"³ 虚伪或许是基督徒见证效力最大的阻碍，而福音大能的彰显则为福音真理提供了有力的见证。

从上帝那里领受的道

保罗与西拉和提摩太同工，是将福音传给帖撒罗尼迦教会的重要使者。然而，帖撒罗尼迦教会所领受的并非人的话语，而是以信心接纳了上帝的道。保罗在众多书信中强调，他所传的信息是复活的主耶稣基督亲自启示给他的神圣信息。他对加拉太人写道："作使徒的保罗（不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神）"（加 1:1）。随后他进一步阐明："弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思。因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的"（11-12节）。

帖撒罗尼迦前书 2 章 13 节同样宣告："你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。"

圣经教导我们，先知与使徒们通过默示领受了上帝的话语。默示并非指信息本身的感召力或上帝之言在火热信心中产生的效果，而是指圣灵将上帝的话语传递给他所选使者的过程。保罗关于默示的经典论述是："圣经都是神所默示的"（提后 3:16）。按此定义，我们或许更应该说圣经是"呼出"而非"默示"，因保罗明言上帝之道是上帝所"呼出"的。以赛亚书同样描绘道：

2. John MacArthur, *Twelve Ordinary Men* (Nashville: Thomas Nelson, 2002), 68-69.

3. Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 20.

“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此”（赛 55:10-11）。彼得补充说：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:21）。这些经文都强调了先知和使徒所传信息的神圣起源。

由于神圣的启示，使徒们所传讲的信息正是上帝的话语，写给最初的基督徒，并忠实地为我们保存下来。当保罗对帖撒罗尼迦教会说“你们领受了这道”（帖前 1:6），劝他们像接待珍视的客人那样欢喜接纳这道时，保罗或许可以说，“你们将这道接入了心中”，即以信心欢喜领受。

既然保罗的福音并非人的信息而是神圣的启示，唯有当我们将其视为上帝的话语来领受时，才真正接受了圣经。约翰·加尔文写道：“除非我们[确信]上帝是其作者，否则圣经对我们毫无益处……因此，圣经将是死寂无力的，直到我们明白是上帝[亲自]在其中说话，并借此向人显[明]他的旨意。”⁴

将圣经视为上帝的话语，就意味着要顺服于其至高无上的权威，只因它是上帝的话语。有人抱怨福音派基督徒崇拜这本书而非上帝。一旦我们认识到上帝写下这本书是为了帮助我们在信仰中生活在他面前，这种指责就不攻自破。如果一位国王在离开前留下指示，他的仆人仔细遵行他所写的内容绝非叛逆，当国王归来时，他必会奖赏那些遵守他话语的人。同样，基督徒应当将圣经珍藏在心中，作为我们信仰和生活的神圣准则，只因它是上帝的话语。加尔文教导说：“我们的智慧应当不外乎以谦卑受教的心……领受圣经中所教导的一切。”⁵

将圣经视为上帝的话语，也意味着接受其无误性，承认它在所有教导和断言中毫无错误。我们相信圣经的无误性，并非因为能够调和所有表面上的矛盾（尽管它们都有合理解释），而是因为它是上帝的话语，因此是完美的。上帝的全知、全能及至高智慧使他能

4. John Calvin, *The Mystery of Godliness* (1830; repr., Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1999), 131.

5. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 1.18.4.

始终宣告完美的真理，而他的圣洁与信实的属性使他只能说真理。因此，马丁·劳埃德·琼斯将神圣权威归于圣经的教导：

基督教信仰并非我所想或他人所想；而是圣经中明确教导的内容。基督教会建立在使徒和先知的根基上……当人们开始对其妄加评判，声称“这不真实，我接受这部分但不接受那部分”时，他们便以自己的权威和个人见解取代了圣经的教导。⁶

我们进一步倚靠圣经作为上帝话语的力量。保罗宣告：“我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的”（罗 1:16）。马丁·路德感叹道：“我们必须清楚区分上帝的话语与人的言语。人的言语不过是稍纵即逝的微弱声响；但上帝的话语比天地更宏大，甚至超越死亡与地狱，因它属于上帝大能的一部分，永远长存。”⁷

因为圣经是受上帝启示、具有权威且真实的，基督徒并非在追寻真理的途中。相反，基督徒已通过接受上帝的话语而找到了真理，他们应当忠实地相信并勇敢地宣扬。

一个很好的例子是吕底亚，她是腓立比的一位女商人，她领受了上帝的话语。在保罗对帖撒罗尼迦教会传道前不久，他在安息日抵达腓立比。他和朋友们下到河边寻找祷告的地方，发现吕底亚与其他妇女聚集在一起祷告。保罗宣讲了福音之后，关于吕底亚我们读到：“主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话”（徒 16:14）。这里我们看到领受上帝话语的神圣一面和人的一面。唯有主能开启人心，所以对上帝话语的信心是拯救恩典的主权行为。其效果是我们不仅确认上帝的话语，而且以最大的勤奋“留心”听从。这也是我们领受上帝话语的方式：全神贯注地聆听，相信圣经所教导的一切，并将上帝在他话语中教导我们的一切付诸实践。

6. D. Martyn Lloyd-Jones, *Love So Amazing: Expositions of Colossians 1* (Grand Rapids: Baker, 1995), 9–10.

7. Quoted in James Montgomery Boice, *Foundations of the Christian Faith* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 69.

在患难中领受的道

保罗指出，帖撒罗尼迦教会领受上帝之道时“效法我们，也效法了主”（帖前 1:6）。门徒训练是通过效法前辈榜样来学习的。保罗毫不迟疑地告诫新信徒：“你们该效法我。”他能如此谦卑地劝勉，因他接着说“像我效法基督一样”（林前 11:1）。若我们作为成熟基督徒能真诚地对新信徒说“请看我是如何生活的”，上帝就会大大使用我们来帮助信徒凭信心而行。G.K. 比尔写道：“当我们愈像基督，就当活出能影响他人的生命，使他们也效法基督的样式。”⁸ 同样，信靠耶稣之人蒙召要效法当地教会活出的符合圣经的行为模式，取代生命中罪恶世俗的行为模式。

保罗在敦促读者效法他时，并非宣称自己灵性完美。他的榜样在于领受上帝的话语，正如他也劝勉众人这样做。教导圣经的人，理当成为最渴慕学习圣经的学生。我们唯有以顺服的信心领受上帝全备的旨意，才能劝勉他人相信圣经的一切教导。我们应当活出在真理中不断成长、以上帝话语为乐的生命，好带动他人起而效法。这一呼召对父母与牧师同样重要。当我们以虔诚的信心尊崇、研读并顺服圣经时，跟随我们榜样的人应当清楚看见：我们确信圣经是上帝圣洁、无误、赐生命的圣言。

保罗强调他的读者不仅在领受真道上效法他，也在“大患难”中持守信心（帖前 1:6）。帖撒罗尼迦教会曾遭受猛烈逼迫，面临监禁和死亡的威胁。由于嫉妒保罗在那城取得的成功，犹太领袖煽动暴民制造骚乱。这群人闯到新兴基督徒领袖之一耶孙的家中——教会似乎常在那里聚集——他们以基督徒“违背凯撒谕令”的莫须有罪名，将耶孙拖到官府面前，

9. Geoffrey B. Wilson, *New Testament Commentaries*, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:138.

并将耶稣称为反抗政府的头目（徒 17:7）。在这封信的后文中，保罗称赞读者们因承受“本地人的苦害”，正如耶路撒冷的基督徒从犹太人那里所受的，“这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌”（帖前2:14-15）。保罗借此指出，信靠上帝的话语通常会招致世上的反对，许多时候甚至会遭受公开的迫害。

保罗本人因服侍基督而遭受了极大的苦难（见林后 11:23-30），当他初次抵达帖撒罗尼迦时，可能还带着在腓立比刚受鞭打的伤痕（见徒 16:23）。如今，基督徒效法他，也经历了类似的试炼。最终，我们在受苦中的榜样是耶稣自己。彼得写道：“你们蒙召原是为这；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行”（彼前 2:21）。我们特别要效法基督受苦的方式：“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口；受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主”（22-23 节）。

保罗所用的“患难”（*thlipsis*）一词，指的是施加于某物之上的沉重压力。因此，保罗所言是指导致严重困境的巨大苦难。今日西方基督徒最可能因追随耶稣而遭受社会排斥、珍贵关系的破裂或职业前景的受限。世界其他地区的基督徒则明白，我们的救恩可能招致更广泛的苦难。杰弗里·威尔逊评论道：“保罗从不描绘通往天堂的坦途，因他知道凡效法主的人，都注定要分担他在这不信的世界所受的排斥。”⁹ 在教导这一真理时，保罗再次效法基督的榜样——主曾说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。”（路 9:23-24）

早期基督徒以及他们所效仿的使徒们尤为突出的特点，是在患难中依然能体验到的那种喜乐。

10. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 52.

帖撒罗尼迦教会很可能听说过保罗和西拉不久前在腓立比监狱的经历。这两位传道人曾被官府不公正地逮捕并遭受毒打，随后被关进牢房，双脚上了木枷。多数人在这种境遇下会感到沮丧甚至绝望，但保罗和西拉却满心喜乐。使徒行传 16:25-26 记载："约在半夜，保罗和西拉祷告，唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。"今日在患难中因基督而喜乐的基督徒，同样能释放这般大能——当人们目睹福音在我们喜乐中的力量时，往往就会渴望自己也能信靠基督。

圣灵是在试炼中认识喜乐的关键，因此保罗指出他的读者们展现了“圣灵的喜乐”（帖前 1:6）。这并不是说基督徒从不悲伤或行走在属灵的阴影中。相反，即使我们泪流满面，也能获得来自天上的喜乐。当我们把悲伤带到主面前，并接受唯有他的圣灵才能赐予的平安与喜乐时，这喜乐就会临到我们。问题是：当你遭受苦难时，你的眼睛是定睛于世界和你所失去的一切，还是定睛于基督的美丽与荣耀，以及你在他里面所得的一切？这个答案将决定你如何应对困境。

当我们亲近为我们的罪受苦、又差遣圣灵临到受苦之人的基督时，我们的患难会从生命中带出属灵的喜乐，此乃上帝的本意。基督徒往往正是在患难中，才能经历到最珍贵的喜乐。约翰·利利将这种喜乐描述为“唯独源于他的同在与灵魂中的运行，或许在这世上，当一个人能为基督和福音的缘故忠心受苦时，这喜乐才最为纯净、深刻、丰盈。”¹⁰ 在患难中因基督而喜乐如此重要，以至于这是耶稣离开楼上房间前往客西马尼园之前，对门徒讲的最后一个主题："在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。"（约16:33）

10. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 52.

通过榜样传承的道

世人对基督徒的指控往往是对我们最高的赞誉。保罗和他的同工们便是如此。当帖撒罗尼迦的暴民闯进耶孙的家搜寻使徒时，控告基督徒的人形容他们是“那搅乱天下的”（徒 17:6）。保罗和同伴们为何能以属世的软弱之躯产生如此巨大的影响力？乃是靠着传讲上帝大能的福音，使听道之人能以信心领受。他们更透过患难中闪耀的圣灵之喜乐影响着世界。如今我们蒙恩得以效法他们，在自己的世代产生同样的影响。

保罗对福音传播的公式是：基督的子民要效法那些传递上帝的话语的人来领受它，然后成为同一福音信息的承载者，以便他人也能效法他们的榜样。保罗报告说这在帖撒罗尼迦教会中并通过他们实现了，并欢喜“你们成了马其顿和亚该亚所有信徒的榜样”（帖前 1:7）。

保罗所用的例子一词是希腊文“*tupos*”，意指某物的模型或表征。以信心领受上帝的话语，效仿那些传道给我们的人，并在世俗迫害中因基督而喜乐，使我们能够成为子女和其他通过福音归信之人的榜样。这一成为他人榜样的呼召并非仅赐予少数受过高等教育、才华出众的基督徒，而是赋予所有信徒；这是一个激动人心的呼召，让我们每个人都能在跟随基督、以身作则时，一次一个信徒、一间教会地带来永恒的转变。

我提到了约翰·卫斯理在十八世纪摩拉维亚弟兄会中所遇到的基督教有力榜样。他们因以信心领受上帝的话语而生命充满活力。活出上帝话语的信徒不仅自己蒙福，也对他人产生强大的福音影响力。卫斯理在美洲殖民地的一年里就亲历了这种影响，他经常与这些具有帖撒罗尼迦信徒心志的弟兄们交往。在返回英格兰的途中，他讲述了这些人的榜样对他产生的影响，并承认“我万万没想到，我这个去美洲想要转化他人的人，自己竟从未真正

归向上帝。”¹¹ 不久之后，卫斯理参加了一场摩拉维亚弟兄会的聚会，听到了清晰的福音，他也因此信主。在日记中记录这一事件时，卫斯理回忆道：“我感到内心莫名地温暖。我确信自己信靠基督，唯独基督为救赎；并且有一种确据临到我，他已除去我的罪，就是我的罪，救我脱离了罪与死的律法。”¹²

卫斯理的经历印证了保罗关于福音传播方式的观点。首先，上帝的话语通过忠实可靠的见证人传递。接着，圣灵开启人心接受真道。这些信徒在患难中仍充满喜乐，向世人活出鲜活的信心，使他人看见、听见福音，并因上帝的恩典得蒙拯救。

你在这进程中的哪个位置？是刚刚听到传讲给你的上帝话语吗？那么上帝呼召你以信心接纳他的福音，相信耶稣为你的罪而死，并赐予你永生。或者你早已在信心中领受了福音？那么就在患难中亲近上帝，获得那能让你成为他人榜样的喜乐。耶稣说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”（约 20:21）

11. Quoted in Murray, *Wesley and Men Who Followed*, 20.

12. *Ibid.*, 8–9.

5

有口皆碑的典范

帖撒罗尼迦前书 1:8 – 10

因为主的道从你们那里已经传扬出来。你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了。
(帖前 1:8-10)

对于信徒而言，最令人激动的嘉奖莫过于你所信任和敬仰的领袖称赞道“做得好”。使徒保罗就曾对希腊北部城市帖撒罗尼迦那初生的教会给予过这样的赞扬。

保罗在南部城市哥林多结束了第二次传道之旅后，欣喜地得知他在帖撒罗尼迦教会中的劳苦结出了如此丰硕的果实。正如他后来在这封信中所说：“你们若靠主站立得稳，我们就活了”（帖前 3:8）。他写信给他们的原因之一，是渴望分享自己的喜乐并称赞他们的信心。

保罗对帖撒罗尼迦教会的称赞，在今天的读者看来同样令人鼓舞。许多美国和西方基督徒普遍感到教会已失去了激励早期信徒的那种精神。新约使我们得以接触他们的经历——这一榜样仍教导并激励我们。保罗对帖撒罗尼迦教会的称赞尤为重要，因他将这间教会视为众教会的典范。保罗如此认可他们的名声，以至于他回应说：“不用我们说什么话”

（帖前 1:8），因为他们的善行有口皆碑。在保罗书信开篇部分的最后三节经文中，他指出了使他们声名卓著的三个特质：他们是传播福音、侍奉上帝、等候基督的榜样。若我们效法这一典范，不仅能获得主仆的称赞，更能深切确信基督救赎的同在。

传播福音的美名

保罗首先听说了帖撒罗尼迦教会传播福音的美名：“主的道……在马其顿和亚该亚……传开了”（帖前 1:8）。显然，甚至在提摩太带着从帖撒罗尼迦来的报告返回之前，消息就已经沿着罗马帝国东西走向的主要通道——那条径直穿过该城的埃格纳提亚大道——传到了保罗那里。保罗遇到过一些旅行的基督徒（比如在哥林多的百基拉和亚居拉），他们带来了更广阔世界的消息。既然保罗说帖撒罗尼迦教会“向神的信心 [已经] ……传开了”（第 8 节），那么许多这样的旅行者可能已经传递了这个教会传播福音的美名。

保罗说“主的道”从帖撒罗尼迦教会那里“传扬出来”，这意味着他们对基督位格与工作的见证正响彻古代世界。这位使徒将他们的福音宣讲比作召唤众人侧耳的号角声。F.F. 布鲁斯评论道：

“帖撒罗尼迦基督徒领受福音后，从未想过将其据为己有；他们通过言语和生活将福音传扬给他人。”¹

保罗对这一见证的赞美，完成了对福音如何在希腊北部传播的三重描述：通过使徒的宣讲临到他们（帖前 1:5），帖撒罗尼迦教会“领受真道”（第 6 节），如今“主的道从你们那里传扬出来”及于他人（第 8 节）。上帝定意让福音以这种方式通过每一间教会和每一位基督徒的生命传播开来。约翰·斯托特将传播福音的教会比作“先接收再传递信息的通信卫星”。他指出，这是“上帝对世界宣教最简单的计划”，每一间教会都当参与其中。²

1. F. F. Bruce, 1 & 2 Thessalonians, Word Biblical Commentary 45 (Waco, TX: Word, 1982), 16–17.

2. John R. W. Stott, The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 43.

我们应当注意到，帖撒罗尼迦教会所传扬的并非普通见证，而是他们所领受并传播的"主的道"。正是他们坚信福音就是上帝的话语，这信念赋予了他们见证的力量。若想产生同样深远的影响，我们也必须全然确信圣经的神圣性。这正是为何对圣经神圣权威与无误性的攻击总会削弱教会及其见证。莱昂·莫里斯写道："若人们仅将福音视为另一种哲学，看作某些公元一世纪思想家对宗教议题的深刻思考成果，他们就永远无法拥有那驱使早期基督教传道人走遍世界、宣告上帝为人类成就之事的炽热之心。"唯有像他们一样，确信自己藉着恩典领受了来自上帝的、具有权威的救赎真道，我们才能甘愿承受讥讽，无需道歉或许可，勇敢地将福音之光见证给这个黑暗的世界。此外，当保罗提到"主的道"时，他特指耶稣基督。因此，真正使徒性的见证不仅在广义上符合圣经，更要聚焦于圣经中关于耶稣的见证——他是上帝的儿子，藉着十字架流血成就了世人的救主。

随着帖撒罗尼迦基督徒的事迹传遍希腊及更远之地，人们所听闻的不仅是他们从上帝领受的信息，更是他们对这信息的信心。保罗提到福音从他们那里传扬出去时，补充道："你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话"（帖前 1:8）。这种对上帝信心的美誉很可能始于家庭——丈夫们为归信基督的妻子们的新生命感到震惊，亲友邻里也注意到那些接受福音之人生活重心的转变。如此深刻的改变发生在众多人身上，以至于帖撒罗尼迦这一重大事件的消息开始广泛传播。尤其是当基督徒在逼迫中仍坚守信仰，以坚忍的盼望（第 3 节）和"圣灵所赐的喜乐"（第 6 节）面对试炼时，越来越多的人开始关注这些耶稣的信徒。唯有像帖撒罗尼迦教会那样活出信心的见证，彰显所传福音的大能，基督徒才能真正以可信服的方式传扬主的道。

这段描述帖撒罗尼迦教会声誉的第一点，促使我们扪心自问：人们是否也会如此评价我们？作为教会，我们坚信圣经是上帝的话语，宣告藉着他儿子耶稣得救的真理——这种信念能否让人深受触动？我们渴望以什么闻名：是社会地位、文化修养、时髦做派，还是对圣经的热忱与忠诚？传道人当追求这样的声誉：不是以幽默风趣、口才出众或善于讲故事著称，而是以勇敢忠实地传扬圣经中关于耶稣基督的神圣真理闻名。作为个体基督徒，我们渴望建立怎样的声誉？若想被视为福音的传播者，就当在祷告中追求成为这样的人：藉着对主话语的鲜活见证，照亮他人、鼓舞人心、勇于挑战。

侍奉上帝的美名

其次，帖撒罗尼迦教会作为一间侍奉上帝的教会已声名远扬：“因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神”（帖前 1:9）。约翰·斯托得恰如其分地将这节经文描述为“新约中对基督教归信最完整的记载”。⁴

帖撒罗尼迦教会的转变始于他们接待保罗及其同工的方式。人们如何接受上帝话语真诚的事工，很大程度上决定了他们的属灵状态。如今有些教会虽自称信奉耶稣，却抵制清晰而忠实的圣经教导。这样的基督徒不太可能在敬虔上长进，或产生多少真实的属灵影响力，无论他们外表上多么成功。相反，那些谦卑、因上帝话语被开启而欢喜、并尊重忠心基督教领袖的信徒，最有可能产生持久的福音影响力。

保罗在帖撒罗尼迦宣讲圣经时，许多听道的人归信了基督。第9节以清晰的言语阐明了这一转变的内涵：“你们……离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神。”注意早期基督徒如何理解成为基督徒需要与过去的生活作出明确而彻底的决裂。保罗的陈述表明，许多帖撒罗尼迦信徒是从异教偶像崇拜中归信，而非从犹太教转来。他们意识到

4. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, 38.

他们无法将基督与他们从前生活中的偶像并列。帖撒罗尼迦教会认识到，接受基督需要在他们的敬拜和侍奉中引发一场革命；早期的基督徒看到了一个基本的对立面，这要求他们从周围拜偶像的文化转向上帝，并拥抱一种独特且符合圣经的基督徒生活方式、敬拜和事工。

自使徒时代起，基督教传教的历史便见证了人们摒弃虚假与奴役人的神祇，转而敬拜“那又真又活的神”（帖前 1:9）。保罗用此语指明，偶像乃虚妄之神，既无生命，亦不能赐生命予他人。偶像本身是死的，而真神则是生命的创造者与赐予者。然而，偶像仍能通过迷信习气或恐惧欲望的捆绑，对人的心思意念施加强大掌控。

在罗马世界，偶像崇拜与当地经济和统治结构紧密相连。使徒行传第 19 章记载了保罗挑战以弗所偶像制造业时引发的普遍态度。当地匠人抱怨保罗“引诱迷惑许多人，说：‘人手所做的，不是神’”（徒 19:26），于是发动暴乱使全城骚动。大批民众聚集反对这位使徒，高喊：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”（28 节）。对那些视偶像为保护与繁荣之源的人来说，这些神像是城市身份的象征和群体认同的来源。要求皈依基督者抛弃偶像，实质上等于剥夺他们在城邦和行会中的公民权。

自保罗呼吁帖撒罗尼迦教会远离偶像崇拜以来的许多世纪里，基督教传教士一直在与虚假的神祇及其奴役性的崇拜抗争。约翰·斯托特记录了一位缅甸福音传道者所写的信，信中解释了在那些曾受万物有灵论神灵支配的部落民众中，皈依基督需要怎样的转变：

我们向他们讲解了纯粹而简单的福音以及基督对魔鬼和一切邪恶势力的主宰权，之后劝诫他们认罪并离弃恶行，接受基督耶稣为他们的救主和主。他们以破碎的心、眼泪和愧疚感回应了。接着，我们烧毁了符咒和护身符，拿起一把砍柴刀，拆毁了一座由竹木搭建的灵屋，宣告耶稣基督的主权，高唱基督的得胜之歌，并将我们全人都置于

上帝的羔羊之血与圣灵的统治，并宣称上帝的保护。⁵

保罗关于帖撒罗尼迦教会摒弃偶像的论述尤为发人深省，尤其是当我们意识到，从他们所处的位置仅五十英里外，就能望见奥林匹斯山的顶峰——那里据说是希腊众神的居所。相比之下，我们今天或许更难看清信仰基督要求我们弃绝的是哪些神祇。提姆·凯勒在《诸神的面具》一书中指出，虽然美国人可能永远不会遇到供奉雅典娜、阿芙罗狄忒、阿瑞斯或阿尔忒弥斯等较为著名的希腊诸神的神庙，但我们的文化却深深沉迷于崇拜这些偶像所代表的那些事物：

每种文化都受其自身的一套偶像所支配。它们各自拥有圣地——无论是办公大楼、水疗中心与健身房，工作室或体育场馆——必须在那里献上祭品，才能获得美好生活的祝福并避开灾祸。美、权力、金钱与成就之神，不正是这些在我们个人生活和社会中被赋予神话般重要性的东西吗？我们或许不会真的跪在阿芙罗狄忒的雕像前，但如今许多年轻女性因对身体形象的过度关注而陷入抑郁与饮食失调。我们可能不会真的向阿尔忒弥斯焚香，但当金钱与事业被提升至宇宙般的高度时，我们便是在进行一种孩童献祭，忽视家庭与社群，只为在商业中谋得更高地位，获取更多财富与声望。⁶

偶像就是我们信任并侍奉以替代上帝的任何事物。渴望成功本无错，但当成功成为我们身份、意义和安全感的来源时，我们就把它变成了偶像。同样，健身和美丽并无不妥，但若生活的重心变成炫耀体格和外形，那我们就是在用偶像取代上帝。当今最常见的偶像崇拜形式之一就是崇拜金钱及其所能购买的一切。凯勒讲述了2008年金融危机期间纽约市发生的一系列自杀事件。那些人精神崩溃了，他们看不出

5. Ibid., 40.

6. Timothy Keller, *Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money, Sex and Power, and the Only Hope That Matters* (New York: Dutton, 2009), xi–xii.

继续生活在没有财富的日子里有何意义。这些人因失去金钱而绝望——就像其他人因失去关系、无法减肥或未能获得梦寐以求的职业成功而绝望一样——因为他们把美好的事物当成了终极目标。⁷

“偶像就是我们无法割舍的东西。我们必须拥有它，因此它驱使我们打破曾经遵守的规则，为了得到它甚至不惜伤害他人和自己。偶像是一种精神上的瘾，会导致可怕的罪恶。”⁸

因此，保罗认为摒弃偶像不仅是基督教皈依的必要条件，也是基督在我们救赎中所成就的解脱的一部分。相信福音并接受耶稣意味着意志的转变——从信任、崇拜和侍奉假神，转变为通过耶稣基督的救赎关系来信任、崇拜和侍奉上帝。就像缅甸那些“离弃偶像，归向神”（帖前 1:9）的万物有灵论信徒一样，我们必须宣称基督的主权，将自己置于他的宝血之下，信赖圣灵的力量，并祈求上帝如父般的保护以获得救赎。

与离弃偶像的消极行动相伴，归信基督还包含一个积极的步骤，即委身于服事上帝的生活。基督不仅是我们的救主，也是我们的主和主人。他呼召我们进入服事，敦促道：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息”（太 11:29）。耶稣还说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路 9:23）。永活的上帝既赐予生命也掌管生杀大权；真实的上帝呼召他的子民进入真理的服事。我们既已弃绝偶像，就当信靠、敬拜并服事上帝，超越一切。约翰·加尔文写道：“因此，除非一个人学会完全顺服于上帝，否则他就没有真正归信。”⁹

我们再次面对一个可以用来自我评估的诊断性问题：我们是否因彻底归向上帝及其道路、摒弃这个时代的偶像而闻名？作为个人，我们是否向认识我们的人展现出对世俗价值观的明确拒绝，以及对上帝解放性事工的刻意委身？若我们真有这样的名声，这必将体现在我们如何支配时间、使用金钱、

7. Ibid., ix–x.

8. Ibid., xv.

9. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:245.

有口皆碑的典范

并奉献我们的才能与精力，以明确遵循圣经的生活方式，作为主的仆人。

等候基督的典范

帖撒罗尼迦教会有口皆碑的典范的第三个组成部分在于他们是一个等候基督的教会。保罗在书信开篇部分总结道，他们归向上帝是为了“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的——那位救我们脱离将来忿怒的耶稣”（帖前 1:10）。

保罗所用的“等候”（*anameno*）一词在新约中仅此处出现，它传递出耐心期待与信靠的意境。帖撒罗尼迦的基督徒是传扬福音、事奉上帝的信徒，他们深信基督即将再来，带来他们所渴慕的救恩之完满实现。

这种等待带有被动的成分，因为早期的基督徒并不指望通过自己的见证和事工来获得救赎。他们指望的是耶稣——那位曾为他们的罪而死的救主——荣耀归来，将他们从邪恶中解救出来。保罗在这封信的后文中向他们保证，他们并没有错过基督的再来（帖前 4:1 起）。虽然他们期待基督很快到来是对的，但他们也应该意识到，上帝的时机是人所不知的（5:2）。因此，帖撒罗尼迦教会要时刻警醒，等待耶稣归来，赐给他们胜过世界的胜利。

与此同时，保罗所描述的等待包含了一个重要的积极成分。帖撒罗尼迦的读者在期待耶稣再来时，应当预备好迎接他。威廉·亨德里克森写道：“当你等候一位访客时，你会为他的到来预备好一切。你整理好客房，安排好活动日程，调整好自己的时间和其他职责，这一切都为了让访客感到宾至如归。同样，等候从天降临的上帝的儿子，意味着要预备圣洁的心灵和生活。”¹⁰ 正如这段描述所示，基督徒所等候的不仅是天国降临地上，更是为我们而来的基督本身。耶稣也曾

10. William Hendriksen, 1 and 2 Thessalonians, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1974), 57.

在前往十字架之前对门徒说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里”（约 14:3）。我们所等候的天堂与耶稣这个人紧密相连，我们的盼望寄托在那位要来接我们的主身上，他不仅要带我们去天堂，更要带我们进入他荣耀的同在中（参太 24:45-25:13）。

保罗接着列举了基督徒相信基督再来的充分理由。他提到上帝从天上差来的儿子，就是“那位叫他从死里复活的”（帖前 1:10）。若基督再来的盼望不与他的复活教义相连，这盼望就荒谬不堪。然而，既然天父应许使他的儿子复活，并兑现了这个最难以置信的承诺，那么上帝差遣耶稣再来的应许同样值得信靠。更何况，如果我们相信耶稣是拥有完全神性的神子，那么凭着他至高无上的全能，必能从天降临，永远拯救他的子民。

为了与这一信念相呼应，保罗又增添了一个理由，让我们怀着极大的喜乐和期盼盼望基督的再来，他说我们等候“那位救我们脱离将来忿怒的耶稣”（帖前 1:10）。耶稣第一次降临的目的是用他的血救赎我们脱离罪恶。他的第二次降临将通过实际拯救我们脱离罪恶所诅咒的一切领域和权势来完成这一救恩。希伯来书 9:28 应许说：“基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”

耶稣死在十字架上，为要除去他百姓的罪疚与罪的咒诅。上帝的忿怒并非反复无常、充满罪性的怒气爆发，而是他公义、圣洁、炽热的决心，要惩罚一切邪恶。若没有他的忿怒，上帝就不配受我们敬拜，因为那样他就成了容忍邪恶、纵容对他主权叛逆的上帝。作为罪人，我们一想到上帝对罪的忿怒就心生畏惧。然而，信靠耶稣的人可以毫无惧怕地面对审判者，因为他已在十字架上担当了我们的罪，付清了罪的代价，并且很快就要再来，完全救我们“脱离将来的忿怒”（帖前 1:10）。

既然无需惧怕上帝的审判，反而能获得一切，信靠基督的人便以得胜的盼望期待他的再来。因此，保罗称基督的再来为“所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（提多书 2:13）。耶稣来临是要带我们进入他的荣耀，此刻我们怀着无比渴望的心等候这一天的到来，

并因此获得勇气和力量来面对这个黑暗的世界。无论我们在此世经历何种悲伤，在未来的时代里，我们将只知晓基督的平安与喜乐。届时，正如约翰的异象所宣告：“他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:3-4）

这就引出了一个最终问题，用以检视我们作为教会和个体信徒的属灵光景：旁人是否能明显看出，我们所倚靠的能力并非属世，而是藉着对基督的信从上帝而来？我们是否在寻求奖赏、积攒那永不朽坏永不衰残的属天财宝？抑或如 C.S. 路易斯所言，我们像“在贫民窟里玩泥巴自得其乐”的孩子，只因从未想象过“海边度假”的美好，便满足于属世的虚华——这正是因我们对上帝属天荣耀的认知何等贫乏？耶稣曾宣告：“你的财宝在哪里，你的心也在那里”（太 6:21）。我们的生活方式是否活出了“将财宝真实存放在将来世界”的见证，以致思想、热忱与渴慕都定向于如今住在彼处的基督？

永恒的美名

帖撒罗尼迦教会因传扬福音、侍奉上帝和等候基督而备受赞誉，其信仰的关键见于帖撒罗尼迦前书 1 章 6 节：“你们领受了真道。”若我们已相信耶稣的福音是赐予世人的救赎信息，就当竭力传扬；若我们的天父是永活真实的上帝，就当离弃虚妄的偶像来事奉主；若耶稣即将再来施行拯救，我们更当切切等候他的降临，为那未来最荣耀的时刻预备自己——当上帝之子肉身再临时，我们将与他相遇，被他接回永恒。

能在众教会中拥有像帖撒罗尼迦教会那样的名声，将是一件美好的事。能获得使徒保罗亲自给予的这般赞誉，更是无上的荣耀。然而

11. C. S. Lewis, *The Weight of Glory and Other Addresses* (New York: Macmillan, 1980), 4.

我们等待着一位至高者的降临，他远超所有的追随者，他呼召我们跟随、侍奉他，向他交账。

耶稣在他关于才干的比喻中预言了这样一次未来的会面。主赐予每个仆人不同数量的恩赐与机遇，他想看看他的追随者们如何忠实地、多结果子地服侍他。耶稣总结道，一个自称信徒却在等待他归来期间无所作为的人，只能是假信徒，并非真正属于他（太 25:24-28）。但对于那些积极运用基督所赐福音资源——或大或小，但都重要——并真诚献身于服侍基督荣耀与国度的人，耶稣将给予每个基督徒都渴望在他归来时听到的赞美之词。“好，你这又良善又忠心的仆人，”耶稣会对每一个传扬福音、服侍上帝并等候他归来的人说。“进来享受你主人的快乐”（21,23 节）。

为我们得救而死并复活的耶稣即将再来，那时我们因他的恩典在今生所赢得的名声将成为永恒基业的开端。圣经论到基督忠仆的永恒荣耀时，天使曾向但以理宣告：“智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远”（但 12:3）。

6

事工不徒然

帖撒罗尼迦前书 2:1-8

但 神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的 神喜欢。（帖前 2:1-8）

在约翰·班扬的经典基督教寓言《天路历程》中，基督徒被领进一个房间，释疑（Interpreter）将墙上悬挂的一幅肖像指给他看。画中用以下的话描绘了一个忠心的传道人：

画中之人，乃千里挑一……你看他双目仰望天堂，手执至善之书，唇间铭刻真理之法。这表明他的职责乃是知晓并向罪人揭示幽暗之事。他站立之姿，恍若向众人恳切陈词。身后是尘世，头顶悬冠冕。这昭示着因他为主事工之爱而轻看、藐视眼前之物，必将在来世得荣耀为赏赐。¹

基督徒需要能够识别真正的牧师，因为他前往天城之旅要求他辨别真假属灵向导。

1. John Bunyan, *Pilgrim's Progress* (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 26-27.

每当有牧师将自己与班扬的画像相比时，他既可能受到激励，也同样可能感到沮丧。牧师深知自己在诸多方面都未能达到这一敬虔的典范。就连使徒保罗也曾对自己是否配传讲上帝之道感到灰心。“这事谁能当得起呢？”他呼喊道（林后 2:16）。任何在教会服侍过的人都痛苦地认识到，自己甚至无法满足会众诸多合理需求。他更清楚地明白，自己永远无法达到那些可能的期望。菲利普·莱肯描述了一位“完美牧师”的形象，这与某些牧者面临的期望相去不远：

他谴责罪恶，却从不冒犯任何人。他每天从早上 8 点工作到午夜，还兼任看门人。他每周挣 60 美元……其中约 50 美元都捐给了穷人。他 28 岁，却已传道 30 年……这位完美牧师总板着脸微笑，因他的幽默感让他能严肃认真地投入工作……他将全部时间用于向未信教者传福音，且随叫随到。²

在崇高的圣经理想与教会成员常常不合理的期望之间，难怪牧师们的表现常遭批评。从保罗在帖撒罗尼迦前书第二章所写的内容来看，他在那座城市的传道工作似乎正遭受攻击，这种攻击可能会危及福音在那里取得的进展。约翰·麦克阿瑟写道：“假教师攻击保罗，就像他们经常攻击其他忠心的牧者一样，诋毁他的品格，质疑他的权威……他们希望通过摧毁新教会对其创立者——上帝——所使用之人的信任来毁灭这个新教会。”³

谈到自己的实际不足时，保罗为他的事工祈求上帝的恩典：“并不是我们凭自己能承担什么事，”他写道，“我们所能承担的，乃是出于神”（林后 3:5）。保罗也能通过诉诸教会成员的个人经历来为自己辩护。在帖撒罗尼迦前书第 2 章的开头部分，他指出自己的事工在信息、动机及在他们中间的表现方式上都是真实的。因此，

2. Philip Graham Ryken, *Galatians, Reformed Expository Commentary* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2005), 175.

3. John MacArthur, *1 & 2 Thessalonians* (Chicago: Moody, 2002), 32–33.

他开始说道：“弟兄们，你们自己原晓得我们进到你们那里并不是徒然的”（帖前 2:1）。

事工的信息

保罗的事工之所以有效，是因为他在帖撒罗尼迦教会中所传讲的信息。在宣讲这一信息时，保罗并未因大患难的处境而退缩。他提醒读者说：“我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的；然而还是靠我们的 神放开胆量，在大争战中把 神的福音传给你们”（帖前 2:2）。保罗指的是他到达帖撒罗尼迦前不久在腓立比发生的事。当保罗从一个一直烦扰他的使女身上赶出鬼来后，她的主人们“揪住保罗和西拉，拉他们到市上去见首领”（徒 16:19）。在指控保罗扰乱城市后，众人攻击他们，“官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打”（21 节）。因此，保罗的传道使他遭受了剧烈的身体痛苦和公开羞辱，这给帖撒罗尼迦教会留下了深刻印象。安德鲁·杨评论道：“[保罗和他的朋友们]并非像悠闲且吃得过饱的游客那样漫步进城。他们进入时还带着在腓立比遭受悲惨虐待的伤痕 这样的待遇足以让任何虚假的传教活动止步不前。”⁴

保罗在事工中的胆识并非源于他与生俱来的勇气。正如他所说，这是“靠我们的神放开胆量”，因为他传讲的是“神的福音”（帖前 2:2）。约翰·利利写道，这种勇敢“源于传道人作为蒙赎罪人对自身与上帝关系的确信，源于他意识到神圣力量正强化他，为要完成神圣使命，传递神圣信息。”⁵

我们从保罗的否认中清楚地了解到对他的指控。他坚称自己的信息并非“出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈”（帖前 2:3）。在保罗的时代，有大量四处游走的宗教骗子，他们因被指控与保罗相同的行为而臭名昭著。或许当今最接近的类比就是电视布道家，许多电视布道家的丑闻大大损害了传道人的声誉。

4. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 20.

5. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, *Tentmaker Classic Commentaries* (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 69.

保罗与当时那些徒有虚名的哲学家不同，他并未传授谬误。当然，犹太教的反对者们曾指责保罗曲解旧约。但保罗能从经文中证明自己的教导与上帝之言相符。今日每位传道人都应具备同样的能力。比如，我们宣讲的布道显然应当是对圣经的忠实阐释，而非个人臆想。这也正是那些拥有坚定明确教义标准的教会最可能持守真道的原因——因为它们的教导可以依据上帝之言来检验。

此外，保罗并未宣扬“污秽之事”。此处很可能指涉性方面的不洁。保罗传道的时代主流文化在性道德上极为放纵，至少可以说相当松弛，部分偶像崇拜的仪式甚至以性交作为与神明达成狂喜合一的手段。更不乏魅力非凡的灵性导师，常能诱使众多女性追随其左右。鉴于使徒行传 17:4 记载帖撒罗尼迦归信者中“有不少尊贵的妇女”，这项不端行为的指控显然是对其事工的恶意中伤。然而这位使徒始终秉持并践行圣经教导的贞洁，凡认识他的人都可证明这项指控的荒谬无稽。同样，今日传道人的道德纯洁也当为众人所见。

最后，保罗的教导并非“出于谬妄”（帖前 2:3）。在保罗所处的时代，雄辩家可以受雇为任何立场慷慨陈词，就像如今一些律师为了丰厚报酬能为任何案件辩护。但这位使徒并未曲解圣经，也不以巧言令色设套迷惑听众。相反，正如他在哥林多后书 4:2 所强调的：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”保罗以正直传道，这应当成为所有传道者的典范——基督的仆人当倚靠上帝救赎的大能，而非用诱惑人心的伎俩。

保罗传道时表现正直，因为他深感对上帝负有义务。他解释说：“神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢”（帖前 2:4）。

保罗是耶稣基督托付给他信息的管家，因此他必须忠实地传讲。这位使徒直接从复活并升高的耶稣那里领受了信息，耶稣在大马士革路上向他显现，并托付他将福音传给外邦人的使命（见徒 26:16-18）。保罗是在基督亲自的约束性任命下传道的。

低头望着我撰写讲章的桌面，上面放着一张曾在我事工道路上给予指导的弟兄照片。我将它置于此处，是为警醒自己——若我胆敢不传讲上帝话语的全部真理，这张面容必将使我羞愧而重归忠信。保罗仰望那位复活掌权的基督，视他为一件事工的终极问责者，这应当成为所有福音仆人的榜样。他既能坦然宣称自己“蒙神验中”，也深知上帝必察验他的诚心（帖前 2:4）。这双重认知一方面鞭策保罗始终忠实地传扬他所领受的“神的福音”，另一方面也释放了事工的重担——只要持守上帝话语的真诚，纵使在世人的评判法庭上遭受非议，也必蒙主的悦纳。

事工的动机

保罗的信息不仅在他不在时受到批评，甚至有人更猛烈地攻击他的动机。反对者暗示他通过谄媚寻求人的认可，贪图钱财，并以民众的代价来抬高自己的荣耀。保罗回应道：“因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这是神可以作见证的。我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀”（帖前 2:5-6）。

首先，保罗并非出于取悦人的动机，这也是他在传道中拒绝谄媚的原因。这位使徒深知，若要忠实地传讲福音，就不可能不冒犯某些听众。诚然，有人会热切相信，但对另一些人而言，福音却是“死的香气”（林后 2:16）。耶稣曾通过揭露法利赛人的罪并谴责他们自以为义的作为，冒犯了当时的法利赛人。如今要忠实地传讲福音，传道人必须传递这同样的信息。我们不仅要谴责一切

深陷罪中的人，也力图摧毁每一种虚假的救赎信息，以便罪人能够通过
对耶稣的信仰得救。

保罗态度的典型例证可见于他写给加拉太人的那封措辞严厉的
信件。当时保罗也被指控为求取人的欢心。在严厉驳斥他们的错谬
教义后，保罗反问道："我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？
我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了"

（加 1:10）。既然以讨上帝喜悦为优先，对传道人而言，拒绝与嘲讽
或许更令人痛苦，但赞美恐怕更为危险。罗兰·希尔某次讲道后下
台时，有位妇人冲上前称赞他的讲道，希尔回应道："这正是我刚讲
完时魔鬼对我说的话！"⁶效法保罗的榜样，希尔不愿陷入为博取人
认同而传道的试探。正如据说司布真曾言："我承受不起贪恋你们的
赞美，免得我开始畏惧你们的讥诮！"

对保罗动机的第二个无端指控，是指他传道是出于贪图钱财的
私欲。鉴于那些生活奢华的电视布道者声名狼藉，如今的传道人已
习惯因此类指控遭受讥讽。我曾有位非基督徒邻居，几乎每次见面
都问我："那些十一奉献和捐款收得怎么样啦？"保罗也不得不面对
类似的嘲弄，这在很大程度上源于当时那些贪婪的宗教骗子。由于
保罗曾热忱地为援助犹太地饥荒中的信徒募款（林前 16:1-3），就像现
今传道人为福音事工筹款一样，他尤其容易遭到这种指控。但保罗反驳
道："我们从来没有用过谄媚的话.....也没有藏着贪心，这是神可以作
证的"（帖前 2:5）。这里的"藏着"原文指"掩盖"：表明保罗从未像
那些骗子一样，利用事工掩盖攫取信徒钱财的真实意图。

新约教导我们，从事全职事工的人应当因其工作得到公平的报
酬，理想情况下，这种报酬应能让他们专注于属灵而非世俗的负担。
保罗写道："主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生"（林前
9:14）。正如耶稣所教导的，"工人得工价是应当的"

（路 10:7）。保罗引用旧约补充道："牛在场上踹谷的时
候，不可笼住它的嘴"（林前 9:9）。按照基督徒工人的工作价值

6. Quoted in Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 33.

给予报酬，可帮助他们不被贪婪诱惑或为金钱所困扰。

作为使徒，保罗本有权指望他所服事的众教会提供物质支持。然而，由于这些教会实际上是由他建立的，保罗认为放弃这一特权是明智之举。他说："我们作基督的使徒，虽然可以....."（帖前 2:6），但为避免贪财的指控，他并未这样做。保罗能做到这一点，是因为他蒙召终身独身，没有需要供养的直系亲属（见林前 7:7,32-34）。除了在异地建立新教会时接受其他教会的资助外，保罗经常亲手做工养活自己。例如，我们从哥林多后书 11:8-9 得知，帖撒罗尼迦信徒曾在哥林多事工期间为保罗提供经济支持。为了教会的缘故，这位使徒竭力避免贪财的指控，今日的传道人也当如此行，显明他们关心的是会众的福祉而非金钱的获取。对某些牧者而言，这种态度意味着即使经济报酬微薄仍要欣然服事。保罗的榜样始终表明：传道人只应在真正需要时谈及自己的报酬，若事工呼召要求我们过简朴生活，就当寻求上帝的帮助。教会历史上不乏杰出典范，许多牧者即使在极度困窘的经济环境中，仍保持着火热的事奉心志。

对保罗动机的第三项指控是，他企图通过事工来增添自己的荣耀。他回应道："我们.....没有向你们或向别人求荣耀"（帖前 2:6）。保罗所追求的唯有基督才能赐予的永恒荣耀。在此，保罗与约翰·班扬笔下真正事奉者的形象完全吻合："将世界抛在身后，冠冕悬于头顶。"因他拒绝世俗荣耀，热忱服侍基督及其福音，保罗得以写道："从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人"

（提后 4:8）。怀着这一炽热渴望，保罗事奉“不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢”（帖前 2:4）。约翰·利利敦促每位牧者，实则是每位基督徒，都应以此保罗的动机为指引来度日：

哦，那么，在向人们传讲上帝的话语时，我们或许能讨上帝喜悦！这救恩之道唯独从他而来。唯独他托付我们这使命。我们最终必须向那全知、无误、公正的审判者交账。唯有他手中握着那闪耀的冠冕，就是我们至大的赏赐。⁷

侍奉之道

为保全福音事工的成果，保罗为自己在帖撒罗尼迦教会中所传的信息、存心与行事方式一一辩护。他不仅不为求认可、图钱财或谋私誉，其行事更首先体现为对新信徒的温柔："[我们] 只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子"（帖前 2:7）。吉恩·格林将温柔描述为"一种体贴周到的美德，关注他人福祉而非严厉、粗鲁或苛刻"。保罗选用女性哺育的比喻来描述使徒事工并不令人惊讶——因上帝的恩典触动他心灵，是为扩展而非限制其人性情感与行为的疆界。当保罗凝视哺乳母亲所彰显的舍己之爱与温柔时，他看到的正是激励福音牧者悉心照料群羊的典范。

正如母亲在满足婴儿需求时不会端着架子，保罗在引导帖撒罗尼迦教会进入信仰与敬虔时，也未曾以权柄凌驾于他们之上。新约敦促人们应当尊重福音的执事：保罗写道：“那善于管理教会的老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此”（提前 5:17）。牧者不应夸大自己的头衔与荣誉，以致与会众产生隔阂，而应如彼得所劝勉的那样，“不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样”（彼前 5:3）。

保罗不仅态度温和，而且对帖撒罗尼迦教会充满深情。他写道：“我们既是这样爱你们……因你们是我们所疼爱的”（帖前 2:8）。这位使徒承认，他并不贪图信徒们的钱财，但他确实渴望得着这群人的灵魂，因为他爱他们并盼望他们能够得救。

7. Lillie, *Thessalonians*, 74.

8. Gene L. Green, *The Letters to the Thessalonians*, *Pillar New Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 127.

保罗意识到，他传讲真理必须与爱相结合。他在别处说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般”（林前13:1）。莱昂·莫里斯写道：“保罗已经认识到帖撒罗尼迦教会是上帝爱的对象，因此也是上帝仆人们所爱的对象。”⁹所有传道人都当祈求上帝赐给他们心中日益增长的、耶稣对他羊群中每一只羊的大爱。

最后，由于对帖撒罗尼迦教会的深情，保罗能够指出他事工中显而易见的牺牲特性。使徒及其同工因渴望信徒归向基督，又因他们变得如此珍贵，不仅与他们分享了福音，“连自己的性命也愿意给你们”（帖前 2:8）。保罗再次以乳养的母亲为例，颇具启发性。G.K. 比尔解释道：“她调整自己的生活以适应新生儿的需要……因着爱，她‘乐意付出生命’给她的孩子们。”真正的牧者会因爱而倾注生命于教会的属灵福祉，正如每位基督徒蒙召献上生命，在服侍基督及其子民中作出牺牲。

并非徒然！

保罗为捍卫自己事工所说的一切，为那些蒙召从事事工的人，以及像班扬《天路历程》中的基督徒那样需要辨别选择属灵导师的信徒，提供了宝贵的指导原则。此外，保罗对真正事工的描述应当启发牧师为自己、会众为牧师所做的祷告。虽然我们无从得知，但保罗对事工力不从心的感受，或许正是他在哥林多后书 12 章中抱怨的那根“肉中刺”的部分原因。若真如此，那么每位基督的仆人都可以像保罗一样因信靠基督而被激励，因他的恩典满溢。保罗转述主的话说：“他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’”他宣告：“所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我”（林后12:9）。

9. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 80.

10. G. K. Beale, *1–2 Thessalonians*, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 73.

保罗为自己的事工辩护，从信息、动机和方式三方面展开。这种忠心的敬虔按照世上的标准并不起眼（林前 2:1-5）。但要理解保罗所作之事的意义，以及我们今天蒙召当行的事，可回顾他在本章开篇的话："我们进到你们那里并不是徒然的"（帖前 2:1）。基于上帝话语的诚实信息、在上帝面前真诚的动机，以及由爱引导的方式，必不落空。正如保罗写信给以弗所人时所说："神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的"（弗 3:20）。

保罗在帖撒罗尼迦前书 2:1 中使用的“徒然”（希腊文 kenos）一词可从两方面理解，二者都至关重要。首先，这意味着保罗的事工对帖撒罗尼迦教会而言并非“空洞”。保罗并非来索取以填满自己，而是带来了拯救的强有力信息和事工赐予他所传讲的对象。今日的基督徒，尤其是牧者，必须明白若效法保罗的榜样，这也将成就在我们身上。我们能带给任何人——无论是远方之人、邻居同事，还是自己的配偶儿女——最宝贵的莫过于宣告耶稣为罪人救主的上帝之道。当我们以蒙上帝喜悦的生命和舍己为人的态度传递这信息时，更是如此。任何教会，无论在上上看多么微小；任何生命，无论对世俗事务显得多么无足轻重，只要奉献给上帝，以保罗事工中那种信息的纯全、动机的真诚和充满爱的方式向他人传递耶稣的福音，就永远不会虚空。

“徒然”这个词的第二个含义是“无效的”。保罗的到来并非徒然，他有效地为那些蒙上帝恩典拣选的人带来了救恩。同样，基督徒若愿意以使徒所描述的方式献上自己，也必能在上帝的大能中成就伟大的事工。任何一位以真诚动机和爱心服事、作为福音真正使者的基督徒，都将被上帝大大使用，去完成具有永恒意义的工作，特别是通过我们对耶稣基督谦卑、诚实、真诚且充满爱心的见证，引领宝贵的灵魂得救。

保罗关于他事工的见证对今天听到福音的人传达了一个至关重要的信息。如果所传讲的信息是从上帝的话语中诚实而来，那么它就是保罗所传的同一个“上帝的福音”。现在是上帝通过他儿子宝血的赦罪好消息向你呼吁，也是上帝命令你以信为尊来荣耀他。约翰·利利写道：“上帝是这福音的作者。上帝是这福音的差遣者。上帝是这福音的复仇者。请记住，无论你所接受的传讲多么软弱、多么不配，它都是保罗所传、帖撒罗尼迦教会所领受的同一个福音，如今它带着神圣的权威与认可，以及历代教会生与死的经历和见证，向你而来，满载力量。”¹¹

我们这一代人中，如此众多富有、显赫、尊贵之人在心灵空虚的重压下崩溃，人类膨胀的骄傲终难逃脱自夸的失败。在我们的时代，如同保罗的时代，最卑微的罪人何等需要去相信，而后每位基督徒更当彰显：一个全然献予耶稣的生命，能为福音事工带来何等丰盛与能力。我们可以与保罗一同放胆宣告：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的人”（罗 1:16）。

11. Lillie, Thessalonians, 74–75.

7

配得上这呼召

帖撒罗尼迦前书 2:9-12

你们也晓得，我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。（帖前 2:11-12）

在当今世界，子承父业并不常见。然而，在人类历史的大部分时间里，几乎所有儿子都追随父亲的脚步。

如果你的父亲是农民，你将来也会成为农民；若他是商人，你便会继承商贾之业。在那个时代，父亲的职责包括培养儿子继承父业。基于此，保罗在写给帖撒罗尼迦教会的信中提及，他待他们“好像父亲待自己的儿女一样”（帖前 2:11）。父亲有责任为儿子们预备入世的生存之道，同样，保罗也致力于引导信徒在信仰与敬虔上臻于成熟。

与第 7 节中保罗将自己比作“乳养孩子的母亲”相呼应，第 11 节共同勾勒出属灵领导力中父母般平衡的画像。约翰·麦克阿瑟写道：“领袖仅以母亲般怜悯、温柔和关怀之态施行属灵养育是不够的。

他们也需要在他们的动机和行为中活出……一种让众人追随的典范。此外，他们需要忠实地教导真理……并呼唤他们属灵的儿女顺服。”¹

当保罗继续为他的事工辩护，反驳那些反对福音之人的指控时，他不仅为现今的牧师和其他属灵领袖树立了标准，也告诉我们每个人如何能被上帝使用，在其他信徒的生命中带来决定性的改变。

家庭的呼召

许多家族拥有中世纪徽章，上面镌刻着拉丁文格言作为家训。菲利普斯家族的徽章上写着 "Ducit Amor Patriae"，意为 "爱国之心领我前行"。秉承这一格言，我自幼被教导要高度重视爱国主义精神和为国效力。正如保罗在帖撒罗尼迦对其属灵儿女的劝勉，他对信徒大家庭的格言或许是 "配得上这呼召"。这至少是保罗行使属灵父亲职责时所秉持的主题："行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神"（帖前 2:12）。就像其他父亲培养儿子继承铁匠、农夫或士兵的职业那样，保罗正在培养他的属灵儿女将生命奉献于侍奉上帝和基督的国度。

保罗认为，这些信徒应当视自己为蒙上帝呼召 "进他国、得他荣耀" 的人（帖前 2:12）。他们得救并非因自己寻求上帝，而是因上帝主动寻找并呼召他们归向自己。救恩源于上帝至高无上的召唤，这召唤与他话语的事工相配合，带来新生与得救的信心。这些基督徒已重生归信基督，如今就当活出蒙上帝呼召进入他国度和荣耀之人的样式。

上帝的国度是他在世上施行拯救的领域。根据圣经，上帝完全且不受阻碍的统治是一个未来事件，将圆满达成救赎历史。启示录 11:15 表明，当基督再来时，天使天军将欢然歌唱："世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。" 基督徒通过凭信心接受基督为主和救主，便进入了那永恒的统治，

1. John MacArthur, 1 & 2 Thessalonians (Chicago: Moody, 2002), 52–53.

即使在现今这邪恶的世代，也能进入他的救赎统治之下。基督徒虽属地上国度的子民，却同时也是那统治我们心灵、并将很快显现其普世王权的天国之民。当这世界仍持续悖逆基督的王权时，信徒已降服于他的统治，归顺基督的主权。"你们当负我的轭，学我的样式"，耶稣呼唤道，"因为我心里柔和谦卑.....你们.....必得享安息"

（太 11:29）。

在提醒信徒们蒙召进入上帝的国度时，保罗特别强调了那国度的荣耀。如同上帝的国，基督的荣耀将在未来完全显现，那时信徒们将与耶稣一同进入永恒的产业。彼得写道："可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业"（彼前 1:4）。这永恒的荣耀包括我们复活进入得荣耀的状态，保罗用这些话描述："所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体"（林前 15:42-44）。基督徒因盼望这荣耀，就当活出与蒙召相称的生命。里昂·莫里斯评论道："他们被如此奇妙的上帝所拯救，被带入他的国度，面对辉煌的未来。让他们在此刻此地活出配得这样上帝的生命！"²

行走得相称

当保罗谈到“行事为人”与蒙召的恩相称时，他指的是信徒应当拥抱的生活方式。我们可以从世俗的例子来理解这一点。当一名士兵被召入精锐特种部队时，他需要展现出超越普通战士的勇气、体能和技能标准。当一位妻子接受婚姻的呼召时，她明白自己现在的生活中既有诸多祝福，也伴随着责任和义务。同样，当一个罪人通过耶稣基督蒙召得救，进入上帝的国度并成为荣耀的继承人时，他或她就有义务抛弃以往的罪恶道路，拥抱一种实际敬虔并事奉主的新生活。

2. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 86.

保罗部分解释了基督徒生活是对罪的弃绝：“不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神”（罗 6:13）。保罗还谈到我们属灵的更新：信徒被呼召“要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:23-24）。安德鲁·杨总结道：“作为上帝的儿女，信徒应当活出讨父上帝喜悦的生活。那些与耶稣基督联合的人，要靠着圣灵的大能而活，而非倚靠罪性的力量（罗 8:12-13）。我们藉着福音所得的新生命，要求一种新的生活方式。”³

你是否在追求一种与你的呼召相称的生活？还是在对上帝的言语半心半意地顺服中度过？你真诚地信靠耶稣基督，但生活中是否有部分仍被世俗规则而非他的旨意所支配？在敬拜耶稣的同时，你是否将自己的时间、金钱或某些罪恶习惯保留不给他？保罗告诉我们，基督徒不应这样生活。你也不该认为基督会满足于冷淡的虔诚和三心二意的侍奉（参看启 3:16）。基督徒若世俗化，便是活得不配所得的呼召。既然保罗坚持“那在你们心里动了善工的，必在基督耶稣的日子完成这工”（腓 1:6），你就应当期待他介入你的生命，激励你去拥抱你所领受的崇高呼召。

有几项观察至关重要。首先，保罗并未将这一箴言赋予非基督徒。这不是保罗向非信徒传讲的福音要义，也不是他劝人按基督教方式行得配得救恩的教导。保罗敦促未信之世“当信主耶稣，你……必得救”（徒 16:31）。其福音信息的完整版本应包括认罪并信靠耶稣赎血使我们称义的呼召：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义……借着人的信”（罗 3:23-25）。罪人称义非因行为达标，乃因以信心领受基督的救赎之功。

其次，注意到保罗对非信徒的福音呼召后，我们必须意识到使徒随即敦促信徒在实际敬虔生活中不断前进。

3. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 31.

在最近的一场争议中，保罗明确指出，人若接受耶稣为救主，就必须顺服他为主。对基督的信仰要求我们服从上帝的话语，并在追求圣洁和福音事工中献上我们的生命。虽然我们不是靠行为得救，但基督徒得救的目的绝对是为了行善和过改变的生活。救赎的信心与圣洁生活之间的联系如此重要，以至于新约直言不讳地宣告：

“非圣洁没有人能见主”（来 12:14）。

第三，鉴于基督徒必须遵从上帝的话语并在敬虔中成长，福音传道者的呼召之一就是以上帝的诫命和训诲劝诫信徒。当今许多声音抱怨圣经的劝诫是律法主义。使徒保罗绝非律法主义者，但他仍劝勉追随者要“行事为人与神的呼召相称”！有人坚称福音宣讲应仅呈现圣经的陈述性真理——即上帝的应许和他在基督里为我们成就的事——而不必强调新约中关于实践敬虔的命令性诫命。保罗的榜样显明了这种观念的谬误。尽管他有力地传扬了基督救赎工作的福音真理，这位使徒也如同父亲般坚定地阐明了上帝儿女在实践信心中必须履行的责任义务。

父亲的榜样

保罗对于他希望在新信徒生活中看到的变化有着清晰的目标。他也深知，要成为一位称职的属灵父亲，首先必须为儿女树立值得效仿的榜样。因此他提醒帖撒罗尼迦教会回想亲眼目睹保罗如何生活的亲身经历——他们不仅要明白那些对使徒的诽谤指控纯属诬蔑，更应当留心观察他的榜样，效法他凭信心而活的生活方式。

首先，保罗树立了辛勤工作的榜样：“弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜作工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累”（帖前 2:9）。这位使徒谨慎行事，避免给人留下他事工的目的是为自己谋利的印象；相反，他的动机是要为听道的人带来救恩。因此，他拒绝接受新信徒的经济支持。保罗从其他更为成熟的教会那里获得了经济援助（见林后 11:8），

但他也从事体力劳动以维持生计。在使徒行传 18:3 中，我们得知他的职业是制造帐篷。很可能正是关于这份工作，他提到了自己的“劳苦与艰辛”，这些词语意味着繁重而艰巨的努力。

保罗虽拒绝使徒身份的特权供养，却明确指出教会当尽力支持全职牧者的生活（参林前 9:8-14）。因此，在相对富裕的群体中，现今牧师仍需从事“织帐篷”之类的副业养家实属反常。在更贫瘠的群体中，牧者往往不得不为生计操劳，有时甚至影响教会事工。与此同时，会众应当体认牧者为满足信徒属灵需求而付出的辛劳与牺牲。家庭中的儿女也当因父亲为养家糊口及教会侍奉的勤劳而敬重他。基督徒要在敬虔上长进，包括与罪争战，处处都需要竭力拼搏。保罗曾将属灵生命比作运动员的操练：“操练身体益处还少，惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许”（提前 4:7-8）。要在恩典中成长，信徒就当早睡早起，勤读圣经、恒切祷告。信心要增长，就必须认真研经、热心服侍、全身投入教会生活——这些都是艰辛的功课。包括牧师与父亲在内的属灵领袖，都当以身作则，使人因我们的勤劳产生敬意，并效法这生命之道。

其次，保罗为忠实地见证福音树立了榜样：“我们……传神的福音给你们”（帖前 2:9）。保罗是蒙召传扬福音的使者。这信息并非他有权擅自创新或修改教义，而是他所传讲的“神的福音”，一个由上帝的启示所确立的信息。莱昂·莫里斯指出：“确信这信息来自上帝，是有效传道的根本……基督教之所以有力量，正是因为福音是‘出于上帝’。”⁴

就像保罗曾在会堂里与犹太领袖辩论，也向异教徒的虚妄提出挑战，

4. Morris, *First and Second Thessalonians*, 82.

帖撒罗尼迦教会已见证保罗拒绝妥协其信息或改变教导以避免争议。相反，保罗坚定不移地传扬耶稣的福音真理，倚靠上帝的大能赢得归信者。今日的基督教领袖同样必须拒绝妥协上帝的话语，并以身作则向他人表明：尽管遭遇世俗的反对甚至迫害，上帝仍能捍卫他的话语，拯救一切信靠之人。

此外，保罗对传福音的热忱必定激励了信徒们去传播福音。保罗已经提到福音“从你们那里传扬出来”（帖前 1:8），这表明帖撒罗尼迦教会从使徒为耶稣基督作见证的榜样中学习。我们可以想象，当他们与保罗一同在职场劳作或在市场经商时，有多少人听到了福音。同样，今天的基督教领袖也应当树立个人传道的榜样，以此激励并教导跟随者展现出传播福音的同等热忱。

第三，保罗为属灵儿女树立了个人圣洁的明确榜样：“我们向你们信主的人，是何等圣洁、公义、无可指摘，有你们作见证，也有神作见证”（帖前 2:10）。通过强调“你们信主之人”，保罗暗示尽管世人可能诽谤他，但信徒们清楚保罗生活的真相。根据这一陈述，保罗必定会认同后来苏格兰传道人约翰·默里·麦克谦的观点，后者曾说在其事工中“会众最大的需要就是我个人的圣洁”。这对每位属灵领袖——无论是牧师、父亲，还是任何希望以自身榜样促进其他信徒灵命成长的人——都是同样真实的。

保罗可能用这三个词——“圣洁、公义、无可指摘”——来描述敬虔的行为，而它们之间并无明确的含义差异。然而学者们指出，我们可以从中看出他行为中三种相辅相成的取向。首先，在与上帝的关系上，保罗是“圣洁”的。圣洁最基本的含义是“分别出来”，保罗的生活方式专注于讨上帝喜悦并事奉上帝。尽管他从事世俗工作以满足自身需求，但他一切劳苦背后的目的都在于荣耀主并传播福音。其次，在与人相处时，保罗是“公义”的。这并不意味着他

5. Quoted in Tony Sargent, *The Sacred Anointing: The Preaching of Dr. Martyn Lloyd-Jones* (Wheaton, IL: Crossway, 1994), 128.

从未犯过罪（见腓 3:12），但他的行为中并无明显的罪性模式。第三，就世人而言，保罗是“无可指摘”的（帖前 2:10）。敌人或许会指控他，但保罗身上无污点可沾，因为他行事为人始终谨慎诚实、正直敬虔。

这些都是各类属灵领袖应当致力追求的领域：对上帝的圣洁、对人的公义，以及在世人面前无可指摘。当今时代何等需要父亲们——教会中的属灵父亲和家庭中的生身父亲——在上帝、子女和世人面前活出正直的生命。这样的敬虔生活将带来何等巨大的影响，正如我们藉上帝恩典的大能所显明的，使我们能“除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日”（多 2:12）。

父亲的告诫

除了通过他的劳苦、见证和敬虔为属灵儿女树立神圣榜样外，保罗还忠心地牧养他们：“我们……怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们……行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神”（帖前 2:12）。约翰·麦克阿瑟指出：“父亲不仅是榜样，也是教导者。因此，属灵的父亲不应仅仅是一个模范，还应是个人的导师和激励者。”⁶

保罗以三种方式描述他的事工，其中首要的是劝勉：“我们怎样劝勉你们”（帖前 2:12）。这意味着保罗向他的会众明确了圣经对信徒的期望。作为一个成年后归信耶稣的人，我深深记得主曾使用朋友们来劝勉我，训练我过基督徒的新生活。有些时候，我被直截了当地告知应当戒除某些习惯、停止某些行为，同时培养新的习惯和敬虔的举动。这样做的目的不是要打击我，而是要建立我，我感激那些如此关心我、以至愿意在敬虔上劝诫我的人。

在这封信的后半部分，保罗将给出一些尖锐的劝诫，命令帖撒罗尼迦教会追求贞洁（帖前 4:3-8）、弟兄之爱（9-10 节）以及安静有益的生活（11-12 节）。在帖撒罗尼迦后书中，保罗还会补充反对懒惰和闲言的劝诫：“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，

6. MacArthur, 1 & 2 Thessalonians, 51.

什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐、劝戒这样的人，要安静做工，吃自己的饭”（帖后 3:11-12）。如同任何一位牧者或父亲，保罗有许多命令要传达给他属灵的儿女，受他照管的人应当留心听从他的教导，并以谦卑的心回应他的责备。今日对我们也是如此，当圣经劝诫我们，或属灵领袖在我们生命需要敬虔改变时予以指正，我们理当同样对待。

其次，保罗对帖撒罗尼迦教会施行了劝勉的事工：“我们……劝勉你们”（帖前 2:12）。圣经中最动人的劝勉画面之一，是约拿单在大卫极度困苦时来到他身边——当时约拿单的父亲扫罗王几乎将大卫逼入绝境。撒母耳记上 23:16 记载，约拿单“起身，往那树林里去见大卫，使他倚靠神得以坚固”。若要劝勉他人，我们也需要主动走近他们。保罗表明自己曾对帖撒罗尼迦每位信徒进行细致的个人牧养，说他“劝勉你们”（帖前 2:12）。我们也当对灰心软弱之人给予个别关怀。约拿单通过提醒上帝对大卫安全与成功的应许，坚固了他的信心。我们则通过重温上帝对一切信靠耶稣之人救恩的应许彼此劝勉。耶稣在约翰福音 10:27-28 说出的应许尤为鼓舞人心：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”

每一位基督徒——不仅仅是那些属灵的父亲——都被呼召去鼓励他或她的弟兄姐妹。这需要我们以言语和行动站在他人身旁，在基督里坚固他们。鼓励可能意味着为他们分担重担；可能意味着祷告、陪伴，或是基于我们经历他慈爱关怀的体验，分享我们对上帝信实的坚信。

第三，保罗劝勉信徒们要在信心和敬虔上不断前进：“劝勉……你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。”

（帖前 2:12）。这里的含义是通过见证来激励那些在信仰生活中可能感到疲乏的人。此处显露出一位父亲般关怀的心，如同陪伴孩子并提醒他，所有的劳苦最终都将值得，因为这事业是崇高而

真实的，凭着信心的祷告，上帝必赐予我们坚持的力量。保罗在最后的书信中，将这一事工托付给他属灵的儿子提摩太。预知自己即将离世时，保罗写道："那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的。"接着，为勉励提摩太活出与蒙召相称的生命，保罗补充道："不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人"（提后 4:7-8）。怀着这样的盼望，保罗劝勉属灵的儿子："你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分"（第 5 节）。正如保罗教导提摩太那样，我们在基督里所得的属灵激励，正是要引领我们持守信心之路、敬虔生活和基督里的服侍。

仰望耶稣

你是否需要在蒙召行事为人与上帝和他的荣耀国度相称时，受到劝勉、鼓励或恳求？做到这一切的最佳方式就是指向耶稣基督，正如希伯来书作者在写给早期教会的劝勉信中所做的那样。他写道，我们以忍耐奔跑那摆在前头的赛程，"仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边"（来 12:2）。

你是否需要被劝勉，开始更热切地按照上帝的话语生活？那么请思想为你而死的耶稣，并意识到你因此为他而活是多么正确。

当你在成圣的道路上挣扎时，是否需要鼓励？请仰望耶稣，他是你信心的创始成终者，要明白他带着权能坐在天上，当你藉着祷告呼求他时，他必赐你所需的力量。你是否需要劝勉，才能在罪恶的世界中活出与上帝相称的勇气？上帝的话语催促你定睛耶稣，

"他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难……你们要思想，免得疲倦灰心"（来 12:2-3）。

8

非出于人，乃出于神

帖撒罗尼迦前书 2:13—17

为此，我们也不住地感谢 神，因你们听 我们所传 神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是 神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。（帖前 2 13）

新教改革中最戏剧性的场景之一，是 1521 年马丁·路德在沃尔姆斯议会受审。路德被传唤就其对罗马天主教关于忏悔、炼狱和教皇至高无上的教义其攻击性著作作出解释。

出席会议的有教会高层——红衣主教们，以及世俗的高级贵族。主持会议的不是别人，正是神圣罗马帝国皇帝查理五世，他有权因路德的教义而处死他。空气中不仅弥漫着死亡的威胁，而且可能的处决方式将是公开焚烧，就像一百年前在康斯坦茨议会上对路德的前辈约翰·胡斯所做的那样。

路德不可能不被这一幕吓倒，而从他最终听证前夜的祷告记录来看，他确实感到了恐惧。正因如此，教皇一方的控诉者约翰·冯·埃克对这位宗教改革者及其教义将遭受屈辱性挫败抱有极高期望。

非出于人，乃出于神

预备程序全部完成，被告已获准进行祈祷与反思，在皇帝和红衣主教们怒视路德之际，埃克提出了最后一个问题：“你愿意撤回言论吗？”路德以这番著名的话语作出了大胆回应：“除非圣经的见证或清晰的理性说服我——因我不单信赖教皇或议会，众所周知他们常犯错且自相矛盾——我受制于我所引证的圣经，我的良知被上帝之言所俘获……我别无选择。这是我的立场。愿上帝帮助我。阿门。”¹

是什么让一位默默无闻的修道士在如此可怕的威胁面前岿然不动？是什么赋予一个人坚定的信念，能够抵挡世俗权威的猛烈攻击？使徒保罗在写给帖撒罗尼迦教会的第一封信中给出了答案——那些像路德一样甘愿为信仰耶稣基督而死的基督徒们。保罗写道：“你们领受了从我们所传上帝的道，不以为是人的道，乃以为是上帝真实的道”（帖前 2:13）。勇敢的信心与向时代虚妄精神屈服之间的抗争，其核心问题始终如一：圣经——即通过先知和使徒传递的圣典——是人的话语还是上帝的话语？今天我们能否以信念和勇气坚定抵挡迫害，仍然取决于这个问题的答案。

“从人来”的上帝话语

帖撒罗尼迦前书是一封令人愉快的书信，因为保罗对这些初信基督徒充满了赞美与感恩。使徒称赞他们“因信心所做的工夫、因爱心所受的劳苦、因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”（帖前 1:3），并惊叹“主的道”如何从他们那里“传扬出去”（第 8 节）。帖撒罗尼迦教会是一群非凡的信徒，尽管软弱且遭受逼迫，仍为耶稣基督对世界产生了惊人的影响。这让我们不禁要问：“是什么使帖撒罗尼迦教会成为如此充满活力的基督徒？”保罗反复给出了相同的答案：帖撒罗尼迦教会“领受真道”（第 6 节），福音传到他们那里“不独在乎言语，也在乎权能

1. Quoted in Stephen J. Nichols, *The Reformation: How a Monk and a Mallet Changed the World* (Wheaton, IL: Crossway, 2007), 32.

和圣灵，并充足的信心”（第5节）。这些信徒因上帝话语的大能工作而获得了新生！他们对于所领受的信息，其核心确信是什么？保罗指出：“你们听见……神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的”（2:13）。这同一个问题——圣经是人的话还是上帝的话？——将在很大程度上决定当今基督徒的活力与忠诚。

这个问题的第一部分如今争议颇多。圣经仅仅是人的话语吗？在回答这个问题时，我们必须承认，从许多重要方面来看，答案是肯定的。这就是为什么保罗提到“你们听见我们所传……的道”（帖前 2:13）。

圣经的六十六卷书都是由真实的人写下的，这些人各有局限与特质。圣经并非从天而降、完整成书、皮面装帧，还附有地图和词汇索引！相反，圣经是通过跨越千年的过程逐渐汇集而成的。圣经的人类作者们拥有迥异的经历、个性与品格。此外，圣经材料中充分展现了人类的种种特性：摩西是一种人，大卫是另一种，使徒彼得又是一种；以赛亚的卓越才华显现在他的预言中，耶利米的心在哀歌里破碎，保罗严谨的思维在他的书信中流转，约翰炽热的灵在他的福音书和书信中燃烧。仅以帖撒罗尼迦前书为例，这封信是因其中描述的人类境遇而写，保罗与读者的个人经历——喜乐、感恩、焦虑、释然——全然展现。这是一封由人写给其他人的信函，其人性特质与每一节经文浑然交融。

保罗说上帝的话语并非人的话语，并不意味着否认圣经成书过程中真实的人类参与。相反，他特别关注的是圣经的起源及其教导。圣经所呈现的思想、信念、教义、应许、命令和诫命，仅仅是反映了人类作者——人的观点，还是说它实际上是上帝的话语，以至于最终是上帝通过圣经的言语向我们说话？对此，保罗坚持认为：圣经通过人的媒介，向我们呈现了上帝的话语。

非出于人，乃出于神

上帝话语的自我启示

当基督徒被要求为圣经是上帝的话语这一断言辩护时，主要有两种方式。第一种是指出圣经的自我见证，即圣经对其自身的描述。圣经呈现的是易犯错之人的观念吗？以至于无论人类作者的意图多么良善，他们的观念在历史和文化上都是有限的，至少偶尔是错误的？根据圣经关于自身的见证，它是上帝向人类启示的话语，而非人类关于上帝的话语。

想想先知们如何描述他们所传达的启示。我们反复读到：“耶和華的话临到我”（耶 1:4）；“耶和華的话……临到祭司以西结”（结 1:3）；以及“耶和華的话临到……何西阿”（何 1:1）。有时我们被告知某卷书记载了某位先知的話，但很快就会被提醒这位先知也传达了上帝的话语。阿摩司书的开篇就是一个例子。它开头写道：“提哥亚牧人中的阿摩司得默示”，紧接着声明：“耶和華如此说”（摩 1:1,3）。在圣经的任何一卷书中，我们都没有看到先知说：“我一直在思考一些难题”，或者“我只是想告诉你们我心中的想法”。无一例外，他们都宣称自己是在揭示上帝的话语。

新约中也教导了同样的教义。彼得明确指出：“该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:20-21）。彼得在此明确否定了两点：圣经并非人类思想与观念的汇集，也非源于任何人的意志或心智。那么，人类如何传递出上帝的话语这一启示呢？彼得用圣经所言的“默示”来回答：“人被圣灵感动，说出神的话来。”圣灵使用了真实的人，在撰写圣经的过程中引导并运用他们，使他们准确无误地按上帝所愿的方式传达上帝要说的内容。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯总结道：“圣经与其他书籍的不同之处在于，圣经的作者们在说话（或写作）时

是受上帝感动而写作的……他们作为人书写，却是被圣灵感动的人。其成果便是上帝的启示。”²

这一教导解答了这样一个问题：为何有缺陷的人能写出无误的圣经——即便是作者的个人特质与局限，也被上帝用来精确地以他所期望的方式呈现经文。本杰明·华菲尔德用大教堂中光线透过彩色玻璃窗的比喻来说明：不同窗格的颜料会改变光线颜色，导致批评者声称“任何经过人思想与灵魂传递的上帝的话语，都必然因传递者的个性而变色，从而在相应程度上不再是纯净的神之言”。华菲尔德指出，这类批评者忽略了教堂是由建筑师精心设计的，每一块彩色玻璃过滤光线的效果都完全符合设计初衷：“如果彩色玻璃的色调本就是建筑师特意设计，为了让涌入教堂的光线获得由它们赋予的特定色调与质感呢？”³同理，正是上帝以他的护理之工创造、引导并藉着圣灵感动每位圣经作者，使他们准确传递上帝所设计的信息。因此，正如希伯来书 1:1 所教导的：“神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖。”

那么，关于圣经，我们应当相信什么？如果我们相信圣经，就必须接受它对自身的教导。保罗在称赞帖撒罗尼迦教会时总结了这一教导，因为他们接受他的教诲“不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的”（帖前 2:13）。

证明圣经神圣性的第二种甚至更有力的方式，就是简单地阅读它，并让圣灵在我们心中留下这样的意识：上帝正通过他的话语对我们说话。威斯敏斯特信仰告白的作者们在解释基督徒如何知道圣经是上帝的话语时阐述了这一点。有许多令人信服的证据表明圣经的神圣性，包括“教会的见证……内容的崇高性，教义的功效”，以及“许多其他无与伦比的优点”。这些都提供了充分的理由来接受圣经为上帝的话语。然而，最终

2. James Montgomery Boice, *Foundations of the Christian Faith* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 38–42.

3. Benjamin B. Warfield, “Inspiration,” in *The International Standard Bible Encyclopaedia*, ed. James Orr, 4 vols. (Chicago: Howard-Severance Co., 1915), 3:1478.

非出于人，乃出于神

“我们对圣经无谬真理与神圣权威的完全确信与保证”所依赖的“最充分、最有说服力的理由，在于圣灵内在的工作，藉着并同着上帝的话语在我们心里作见证”（《威斯敏斯特信条》1.5）。保罗曾向哥林多人描述这种内在的见证：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事”（林前 2:12）。圣灵藉着并同着上帝的话语直接作见证，始终是圣经作为上帝之道最确凿的明证。因此，我们能给予他人的最佳劝勉，正如圣奥古斯丁在归主之日偶然听到邻家孩童的呼声：tolle lege, tolle lege——“拿起来读，拿起来读”。

上帝的话语在运行

帖撒罗尼迦的基督徒在主里变得坚强，不仅因为他们将保罗的教导视为上帝的话语，更因上帝的话语在他们中间大有能力地运行。正如经上所记：“这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中”（帖前 2:13）。帖撒罗尼迦教会在恩典中成长壮大，不仅因他们领受了上帝的道，更因这道在他们信靠时在他们里面所作的工。

。

上帝的话语藉着我们的信心在我们里面作什么工？以赛亚在另一段关于圣经本质的经典经文中回答说：

雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有
种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就
我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。（赛 55：10-11）

以赛亚书中说，上帝的话语将生命传递给我们的灵魂，就像天上的雨水滋润大地带来生机一样。彼得在论及信徒归正时，同样指出了上帝话语赋予生命的能力：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼常存的道”（彼前 1:23）。

耶稣说，上帝的话语使上帝的子民成圣：“求你用真理使他们成圣，”耶稣祷告说；“你的道就是真理”（约17:17）。保罗认为，上帝的话语能更新我们的心意，使我们能按上帝的旨意做决定：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12:2）。大卫歌颂上帝的话语如何为我们原本黑暗沉闷的生命带来甘甜与光明：

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的
法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词
正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，
能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到
永远；耶和华的典章真实，全然公义。都比
金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜
甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。（诗 19:7-10）

还有什么能以如此辉煌的词汇来形容：完美、可靠、正确、纯洁、洁净、真实与正直？还有什么能随时为我们所用，承诺复苏灵魂、启迪愚人、愉悦心灵、照亮双目，其滋味比蜜更甜？我们拥有圣经，这是何等无与伦比的恩赐！既然如此，忽视那来自天上、赐予我们、为拯救我们而如此奇妙且大有能力运作的上帝之言，是何等愚昧！认识到上帝话语的力量，令约翰·卫斯理高呼：“哦，给我那本书！不惜任何代价，给我上帝的书！”⁴

4. Quoted in Bill T. Arnold, 1 & 2 Samuel, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2003), 90.

非出于人，乃出于神

上帝话语的力量在一个名叫黄小虎的中国男子身上得到了体现。他和妻子柯尔斯汀生活在德国。小虎原本是佛教徒，妻子则是无神论者。柯尔斯汀想为丈夫准备一份特别的生日礼物，便寻找中文书籍，最终只找到一本中文版圣经。虽不情愿，她还是买下了这本圣经，希望丈夫至少能感受到她的心意。收到圣经的小虎起初并不高兴，但出于对母语的渴望还是开始阅读。随着阅读深入，他被书中揭示的真理深深震撼；不久便心悦诚服地接受了上帝的话语。这反而惹恼了身为西方人却抗拒基督教的妻子。为了更有效地反驳丈夫，柯尔斯汀也开始阅读圣经，却在过程中同样被说服，成为了耶稣的信徒。很快，夫妇俩开始共同研读中文圣经，信仰日益坚定。意识到需要信徒间的团契与支持后，他们加入了一间忠实的教会，聆听上帝话语的宣讲。在那里，他们受洗归入基督，在门徒道路上不断成长。⁵ 这个彰显圣经救赎大能的奇妙事例，与无数类似见证交相辉映。正是藉着上帝通过其话语运行的大能，所有信徒才得蒙拯救。

保罗欣喜于上帝的道在“你们信主的人”身上运行（帖前 2:13），这提醒我们，上帝的道召唤我们去相信并领受这份信仰。值得感恩的是，正是上帝的道本身生发出信心，使其发挥作用。正如保罗所写：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10:17）既然相信了上帝的道，我们必须进一步向圣经敞开心扉和思想，因为圣经不仅是“神所默示的”，而且“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”（提后 3:16-17）

上帝的话语与坚忍

上帝的话语在每一位真正信徒生命中的一个结果，就是信心的增强，使基督徒能够在苦难中坚持不懈。保罗在帖撒罗尼迦前书中强调

5. Ibid., 89–90.

这工作：“弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里神的各教会；因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样”（帖前 2:14）。保罗深知最初的信徒在耶路撒冷所受的迫害，因为他自己曾是迫害他们的主要人物。在被复活的耶稣带入信仰后，保罗自己也分担了教会的苦难。他说，那些不信的犹太人“杀了主耶稣和先知们，又把我们赶出去”（15节）。

保罗并非唯一强调在苦难与迫害中坚守信仰重要性的人。耶稣在马太福音 13 章重要的撒种比喻中也阐明了同样的观点。在这个比喻中，他通过上帝的话语传播来聚焦上帝国的降临。问题在于，话语落在不同种类的土壤上，耶稣用这些土壤来代表人心的不同状态。有时话语落在像石头路般坚硬的心田，话语无法渗入，撒旦就能像飞鸟啄食路上的种子般将其夺走。另一种心田如同荆棘丛生的土地，世间的忧虑和欲望生长起来，扼杀了话语。还有一类心田像浅土石头地，“[话语的种子]落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了……”（太 13:5-6）。耶稣解释说这类土壤代表“人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（20-21节）。这正是保罗对帖撒罗尼迦教会强调的重点：仅凭最初对福音的热忱回应是不够的。真正的信仰总要经过苦难与迫害的考验，唯有那些在试炼中坚忍、让上帝的话语在生命中扎根的人，才是真正悔改得救的。

你愿意为信仰忍受迫害吗？即使这意味着被排斥、嘲笑或遭受恶毒伤害，你仍愿意忠于基督并按照他的话语生活吗？唯有甘愿与耶稣同受苦的真信心才是真实的。他说：“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命”（路 9:24）。你愿意为勇敢地 为耶稣而活并为他的福音献上生命，而错过世俗的享乐吗？真实的信心会回答“愿意”，因为话语已藉着信心大有功效地运行。这就是当今基督徒的立场：

非出于人，乃出于神

坚定地站在马丁·路德身旁，在世人面前坚守上帝的话语，宣告：“我站在这里，别无选择！”

马丁·路德因坚定立足于上帝的话语，继而改变了世界。同样，每一位基督徒只要以上帝的话语为根基，也将如此。关于上帝话语的种子以生命之力深入人心的情形，耶稣曾说：“人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”（太13:23）

。

上帝话语对不信的挑战

保罗对帖撒罗尼迦教会所受迫害的描述包含了一句最后的警告，挑战那些听到上帝之言却未将听道与信心结合之人。保罗说，不信的犹太人“杀了主耶稣和先知们，又把我们赶出去；他们不得神的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人使外邦人得救，常常充满自己的罪恶”（帖前 2:15-16）。

这些经文描述了不信的世界一贯的作为：在彼拉多手下将耶稣钉十字架后，世界仍以嘲弄的不信继续钉死他，藐视耶稣为拯救罪人而死的十字架。正如不信的以色列屡次杀害传讲上帝话语的先知，以色列也拒绝容忍传扬上帝恩典福音的使徒和早期基督徒。如今，世俗人文主义致力于将基督的见证从所有公共领域和场所中清除。既然福音是上帝藉着耶稣带来的救恩好消息，上帝对他话语所受的逼迫感到不悦。这种逼迫“不许我们传道... 使外邦人得救”（帖前2:16），从而反对全人类真正的福祉。

激进的怀疑主义或许会以宽容为名，为其对耶稣的敌意辩护，但实际上，其罪恶仍在不断累积，终有一日将在上帝的审判中倾泻而出。保罗毫不迟疑地指出，对于那些拒绝上帝话语中所提供的救赎、拒绝上帝之子以如此沉重代价换来的救恩之人，最终的审判中唯有神圣的愤怒等待着他们。上帝的愤怒等同于来自天堂的公正而猛烈的惩罚，将降临在所有执迷于罪恶与不信之人身上。诚然，

保罗认为，那些迫害基督徒和福音的人，因他们的不信已经开始经历审判。注意这里使用的现在时态，保罗将他们对福音的敌意视为即将到来惩罚的预尝：“神的忿怒临在他们身上已经到了极处！”（帖前2:16）。

然而，在所有人中，保罗最清楚，即便对那些活在上帝因他们罪孽而发怒的诅咒中的迫害者，上帝也赐下了救赎的恩典。这位使徒称自己为“罪人中的罪魁”，“我从前逼迫神的教会”

（林前 15:9）。然而，保罗拥有一个通过听闻福音而获得的救赎恩典的见证。这恩典是通过圣经的信息临到他，这信息不是出于人，乃是出于上帝。上帝的话语宣告了上帝对罪恶的神圣愤怒，尤其是对那些邪恶地压迫基督及其福音的人。但同一本圣经也向任何相信保罗所热衷传讲的救恩之道的人提供救赎。使徒写道：

这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和解的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。（林后 5:19-20）

若你对此见证上帝之言的见证心存疑虑，基督徒们乐于向你提供我们给予自己的相同建议：亲自拿起并阅读圣经，这非人之言，乃上帝之语。拿起并阅读；拿起并阅读。

9

患难中的坚守

帖撒罗尼迦前书 2:17—

3:5

我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，²打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，免得有人被诸般患难摇动。（帖前 3:2-3）

在我们这个技术驱动的时代，我们能够与更多人交流，却反而彼此越来越孤立。很多时候我们与他人沟通，

无论是通过电子邮件、网络聊天室还是电话，都再也看不到对方的面孔。便利性剥夺了沟通中的共契！这种以效率取代团契的趋势已经影响了教会。罗伯特·普特南指出，在教会中找到有意义团契生活的美国人比例已从过去世代的 48% 降至如今的 22%。¹

不幸的是，在教会社区属性最为需要的时刻，美国教会却朝着更大规模、更缺乏人情味的趋势发展。当前最流行的是巨型教会——即会众超过两千人的教会——开始在其他城市，甚至其他州，设立卫星分堂。

1. Robert Putnam, *Bowling Alone* (New York: Simon & Schuster, 2000).

在那里大批人群被仅通过视频投影出现的牧师所吸引。² 巨型教会模式的隐含假设是，教会主要由其传道人的名人地位和崇拜仪式的体验质量来定义。

然而，阅读新约会带来不同的视角——尤其是保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信。很难找到比保罗更策略性地参与传播福音的人，但我们发现他深切且个人化地投入到会众和人们之中。G. K. 比尔问道：“为什么保罗如此关心，不仅要传讲福音，还要花时间亲自与新信徒相处，并在他们的新信仰中教导他们？”³ 答案见于帖撒罗尼迦前书 2:17-3:5，保罗在那里写道他“很愿意见你们的面”，因为爱将教会紧密联结，教会因苦难而面临的危险，以及教会在信仰上需要得到坚固。保罗因帖撒罗尼迦教会所受的苦难而动容，出于热切的关怀，唯恐他们偏离信仰。

一个因爱而紧密相连的群体

从保罗的陈述中可以明显看出，他将教会视为一个群体因爱紧密相连。我们首先从关系的本质中看到了这一点，他所描述的那种爱。

“弟兄们，我们暂时与你们离别，”他写道（帖前 2:17），以家庭模式来形容信徒之间的纽带，涉及深厚的情感和忠诚。我们在保罗对其门徒的描述中看到了这种关系的一个例子：“打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的提摩太前去”（3:2）。尽管保罗是提摩太的上司，他仍视其主要为基督里的弟兄，他渴望尊重提摩太并推动他的事工。在这之前，保罗用父母的比喻来描述他与他们的关系初生的教会。他以温柔虔诚的爱呵护着帖撒罗尼迦教会，如同一位哺乳婴儿的母亲（2:7），又如一位父亲般给予鼓励对他们灵命成长的关切（2:11）。现在，在 2:17 中，保罗用了一个词“离别”来表达“成为孤儿”。与信徒分离让他感觉自己像是一个失去了孩子的溺爱父母。正如保罗所见，

2. Bob Smietana, “Multi-Site Churches Go Interstate,” *Christianity Today* 55, 7 (July 2011): 11–12.

3. G. K. Beale, 1–2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 89.

教会与企业实体截然不同；它是一个由基督之爱紧密联结的大家庭。一首著名的赞美诗恰如其分地表达了这一点：“愿那联结我们心灵的纽带蒙福，在基督的爱中：这志同道合的团契，宛如天上之境。”⁴

与这些关系相呼应，保罗对他所照管的教会表达了深厚的爱意。学者们认为，保罗可能是在为自己辩护，反驳那些指控他抛弃了帖撒罗尼迦教会、一旦离开视线就将其抛诸脑后的说法。他通过书信反驳道：“弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别；我们极力地想法子，很愿意见你们的面”（帖前2:17-18）。这种分离仅是地理上的，而非心灵或情感上的，因为他们始终紧贴保罗的心。他怀着“极大的渴望”想与他们重聚，却受到撒旦的阻挠。保罗因无法忍受音讯全无而焦虑万分，甚至甘愿与提摩太分开，派这位年轻的同工去查看帖撒罗尼迦教会的近况。安德鲁·杨评论道：“[保罗]的生命与他所服侍之人的福祉紧密相连（3:8）。他爱他们，感同身受，为他们忧心忡忡。他为历代基督徒工作者树立了何等榜样……基督教会需要的正是这样深切关怀众人的牧师、长老、领袖和会众。”⁵

保罗对帖撒罗尼迦信徒态度最深刻的表白见于帖撒罗尼迦前书2:19-20：“我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。”保罗视自己与归信者紧密相连，不仅体现在他为基督所作的服侍上，更关乎他自身的救赎。这些信徒是他劳苦的果实，也是基督在他生命中恩典的明证，保罗期盼在基督再来时能将他们在信仰中坚立不移地呈现。这里“基督再来”所用的希腊文“parousia”一词，常用来指君王或皇帝巡视疆域内的城市，这类到访往往令当地官员深感惶恐。历史记载中，迎接皇帝的城邦需敬献金质桂冠供其佩戴。这或许正是使徒将归信者比作“可夸口的冠冕”的深意——他们将成为保罗在基督再来时在他审判台前蒙嘉许的永恒勋章。

4. John Fawcett, “Blest Be the Tie That Binds” (1782).

5. Andrew W. Young, Let's Study 1 & 2 Thessalonians (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 42.

（第 19 节）。这样，保罗 “期待在他们信仰圆满成功时夸口，作为他自己在基督最终再来时圆满成果的一部分。”⁶

保罗热切期盼基督在这个时代末期的归来，其热忱甚至超过罗马公民等待他们的统治者。他明白自己救恩的果实、将要献给耶稣的冠冕，正是这些他所深爱的信徒们，因此他们就是保罗的 “荣耀与喜乐”（帖前 2:20）。对于每一位信徒而言，按着各自所得的恩赐与呼召，我们在婚姻、家庭、教会和世上所受托的管家职分，正是我们荣耀耶稣基督的宝贵机会，好在他再来时，将我们的生命所结出的果子献上，配得他所当得的丰收。

保罗怀着深切的关爱之情，以实际行动表达对心爱信徒的关怀。当他们在患难中被迫分离时，他写道：“[我们] 很愿意见你们的面。所以我们有意到你们那里；我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们”（帖前 2:17-18）。这表明保罗曾下定决心要回到帖撒罗尼迦教会中间服侍他们。然而撒旦以我们无从知晓的方式拦阻了他。我们确知的是，当保罗无法亲自前往时，他差派了能到达的帮助者，并通过为他们竭力祷告（1:2），或许完成了最为关键的属灵事工。

这段经文生动描绘了教会作为因爱联结的共同体：充满爱的关系、爱的情感与爱的行动。保罗树立了每位基督徒都应效仿的榜样，正如他效法基督的榜样——那位呼召信徒以爱心服事的主。约翰福音在记述耶稣受难时如此开篇：“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”（约 13:1）。我们同样要代表基督，用尽一切去彼此相爱。

一个历经磨难群体

上帝呼召初代信徒彼此相爱的一个原因是，这个世界不爱他们。他们是一个历经磨难的群体，不仅面对人人都有的试炼，更承受着

6. Beale, 1 2 Thessalonians, 92.

上帝亲自为每位信徒命定的特殊试炼。保罗早先已阐明这一点，并竭力再次教导："你们自己知道，我们受患难原是命定的。我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难，以后果然应验了，你们也知道"（帖前 3:3-4）。约翰·加尔文注释道："

保罗教导信徒没有理由因遭遇逼迫而惊慌，仿佛这是什么新奇罕见之事，因为这是主为我们指定的本分。'我们受患难原是命定的' 这种表达方式，就如同说：我们成为基督徒正是以此为条件。"⁷

基督徒遭受苦难的主要原因是上帝允许我们在患难中受试炼。既然上帝已通过派遣他的儿子为我们的罪而死，证明了他对子民的爱与信实，我们可以确信这些苦难对我们的救赎是必要的。约翰·利利写道：

我们只需知道这是上帝的旨意；这烈火般的考验并非出于他的不知、不容、无目的或失控；他坐在他子民被投入的火炉口旁；这过程的炽热与时长皆由他无限、慈父般的智慧与爱所调控。我们确信，若非因世上罪恶与死亡泛滥的必然，以及教会内部同样存在的这些因素，他定会欣然免除我们的苦难。⁸

罪恶在我们生命中的存在如此强大，不信的习惯如此根深蒂固，以至于今生的困苦在激励我们摆脱它们方面起着至关重要的作用。此外，试炼在塑造教会所需的基督徒品格特质方面也发挥着关键作用。每当你得到一位更为成熟的信徒的帮助，他的存在在你需要时成为重要援助，那位基督徒的恩慈品格与智慧很可能是在苦难的熔炉中锻造而成，没有这些苦难，你可能就得不到帮助。

故事讲述了一位基督徒男子被一连串的打击所击垮，包括事业灾难、财务破产以及失去至亲。他抑郁地在城市街头游荡时，偶然

7. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:266.

8. John Lillie, Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 135-36.

来到一座正在修建的高耸大教堂前。他凝视着建筑工地，注意到一位工人正在凿刻一块石料，便询问他在做什么。那人解释道，他正在雕琢一块装饰石材，必须精确成形定尺，才能严丝合缝地嵌进教堂顶端的特定位置。男子端详工人片刻，仰面开始祷告。他对上帝说："现在我明白您在我生命中的作为了。您在地上雕琢我，是为了让我能在天上严丝合缝。"

教会之所以是一个历经磨难群体，另一个原因在于存在一位活跃的敌人——它恶毒地致力于毁灭我们：保罗曾担忧"恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然"（帖前 3:5）。这里的诱惑者就是撒旦，它是这世上邪恶势力之首的灵界掌权者。莱昂·莫里斯将撒旦描述为"始终与上帝为敌，与人类最高利益为敌.....它在灵界的活动表现为：夺走人心中的好种子（可 4:15），在世间'撒播'恶人（太 13:39）。作为'这世界的神'，它蒙蔽不信之人的心眼（林后 4:4）。它曾试探我们的主（太 4 章，路 4 章），如今也试探他的门徒（路 22:3；林前 7:5）。"正如保罗在帖撒罗尼迦前书 2:18 所言，撒旦还会阻挠基督仆人的工作。保罗所用的"阻挠"一词原意为"破坏道路或设置路障"，致力于福音事工的基督徒必须面对这类阻碍。在迫害方面，撒旦企图诱惑初信者背弃信仰。对于那些从未真正得救之人，撒旦能成功阻挠福音工作，以致如保罗所忧心的——"我们的劳苦归于徒然"（3:5）。而对于撒旦无法阻止其得救的选民，它便通过试炼诱惑他们，使其信仰软弱无力、结不出果实，终日抱怨主而非以感恩之心赞美他。

保罗表达了他对帖撒罗尼迦教会的关切，"免得有人被诸般患难摇动"（帖前 3:3）。这并非假设，而是真实的忧虑。约翰·利利如此描述魔鬼："何等老练、何等狡猾、何等殷勤、何等无情，唉，在引诱、蒙蔽、误导、毁灭人类灵魂上又是何等成功！"¹⁰ 因此，保罗意识到我们的患难

9. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 104.

10. Lillie, *Thessalonians*, 138.

必然会以一种或另一种方式动摇我们。他所关心的是，试炼应当促使信徒更亲近上帝，更加谨慎地生活，而不是让他们灰心或背弃信仰。正如约翰·加尔文所言，他的意图是“让他们保持警醒，更加积极地抵抗。”¹¹

一个因信仰而更强大的团体

当我们思考帖撒罗尼迦教会所面临的严峻威胁时，就能明白为何保罗如此迫切想知道他在希腊其他地区传福音时，他们的境况如何。这封信的整个目的，就是要表达他得知这个教会不仅经受住了苦难的考验，更在信心中作为共同体得到坚固后的欣喜。这一消息使保罗对他们的最终得胜充满信心，以致他在帖撒罗尼迦前书 3:8 中欢欣宣告：“你们若靠主站立得稳，我们就活了。”

信心对于承受这世上的试炼至关重要，以至于希伯来书的作者用整整一章详述了信心如何使上帝的先民获得救恩。挪亚因着信建造方舟，逃脱洪水；亚伯拉罕因着信顺从上帝的呼召，成为应许的继承人（来 11:7-9）。摩西“因着信离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主……[又]因着信，耶利哥……城墙就倒塌了”（来 11:27,30）。帖撒罗尼迦教会若要胜过迫害、迈向救赎，同样需要凭信心前行。

为此，保罗差遣提摩太返回帖撒罗尼迦，“要知道你们的信心如何”（帖前 3:5）。这对保罗而言是重大的牺牲：“我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典”（第 1 节）。保罗对此事的迫切应当促使我们省察自己的信心。我们是否谨慎守护并培育自己的信心？因为没有信心，我们就无法得救。我们是否每日将心思意念置于上帝的话语前，使信心免受撒旦和世界的攻击，并得以增长？当我们遭遇试炼时，首要关注的是否是自己信心的光明？若非如此，我们就未能像保罗那样认识到，在信与不信的问题上，关乎我们全人的福祉。他派提摩太去，不是为了打听

11. Calvin, Commentaries, 21:266.

帖撒罗尼迦教会的财务状况或身体状况，而是“晓得你们的信心如何”（第5节）。

我们应该效法他的榜样，不仅定期查考自己的信仰，也要关心身边人的信仰状况，特别是基督徒朋友和家人。父母们不惜重金确保子女获得一流教育、音乐培训和体育竞赛机会。我们是否同样重视孩子的信仰？这种重视是否体现在家庭中对上帝话语的传讲与祷告的操练上？是否反映在我们对教会生活与敬拜的优先次序中？

提摩太前往帖撒罗尼迦，不仅是为了了解新信徒的信心状况，更是要服侍他们的信仰。保罗说提摩太去是“坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，免得有人被诸般患难摇动”（帖前 3:2-3）。“坚固”一词含有“设立支柱、支撑物”以增强稳固之意。提摩太通过劝勉与鼓励的事工来实现这一目标。正如建筑物需要合适的支柱和横梁来承重，基督徒的生命也必须建立在忠实运用“普通的恩典途径”——上帝的话语、祷告和圣礼——之上。然而在某些特殊压力与攻击下，人们需要透过上帝的话语和祷告获得个人的鼓励与劝勉。

希伯来书的作者呼吁全体教会参与这项劝勉的事工：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”（来 3:12-13）

在我服役期间，通过观察晨间体能训练的表现，就能分辨出一支优秀部队与差劲部队的区别。一支拥有优秀领导力和坚强士兵的部队不会留下掉队者的痕迹，而差劲的部队则有许多“掉队者”。优秀部队的不同之处在于，当一名士兵因疲劳放弃时，整个部队或至少一部分人会围拢过来，将他带回队伍，并通过劝诫和鼓励为疲惫者提供继续前进所需的力量。这正是当今那些想把教会变成仅仅是敬拜中心或制造信徒工厂的人所遗忘的迫切需求！当上帝话语的仆人们充分参与信徒的生活，在需要时给予鼓励时，一切都会变得不同。当会众在患难中以爱心紧密联结，以便在信仰中“建立并劝勉”彼此时，一切都会变得不同。

一个为胜利而坚定团结的群体

在患难中照料自己和他人的信仰，我们的目标是什么？答案隐含在保罗的担忧中，他怕自己的劳苦因读者陷入不信而“归于徒然”（帖前 3:5）。保罗在第 8 节更为明确地表达了他得知“你们在主里站立得稳”时的喜乐。这告诉我们，我们简单的目标就是在信仰上站稳。后来，保罗在写给以弗所人的信中阐述了属灵争战的同一目标：“我还有未了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（弗 6:10-11）

最终，我们可以确信魔鬼终将被毁灭。罗马书 16:20 宣告：“赐平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下。”践踏撒旦是上帝的工作，而非我们的。我们被明确赋予帖撒罗尼迦教会的使命，是成为以爱相连、因信心坚固的群体，从而在胜利中站稳。我们的目标并非将魔鬼及其爪牙从这世界铲除——我们也无力做到——尽管我们应当抓住一切机会抵挡撒旦的影响，尤其是通过传扬福音。作为基督徒，我们终极的目标就是藉着上帝所定的一切方法，坚定不移地站立。

你可曾意识到，委身于敬拜上帝并顺服耶稣基督对你而言是何等胜利？每一次查经班或主日学儿童课堂的聚集，对撒旦及其国度都是何等重击？当母亲为儿女祷告，父亲在餐桌前翻开圣经，上帝就将撒旦击溃。当你拒绝相信“罪恶有益”的谎言，当你在牺牲之爱中激励他人或向未信者传福音，属灵领域的宝座与权势便轰然倒塌。基督徒只要不向世俗议程妥协，持守上帝真道、圣经中的敬虔与福音使命，撒旦就必败无疑。”所以，我亲爱的弟兄们，”保罗写信给哥林多人说，”你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的”（林前 15:58）。

我们的目标以弗所书 6:13 中阐明：“成就了一切，还能站立得住。”根据完整的圣经，保罗今天的读者可以想象启示录中生动描绘的场景：

有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！（启 7:9-10）

要站在那荣耀的会众中需要什么？天使告诉约翰：“他们曾用羔羊的血把衣裳洗白净了”（启 7:14）。这种对十字架的专注解释了为什么保罗如此爱帖撒罗尼迦的信徒，并热切地建立和鼓励他们对耶稣的信心。任何人在今生争战中得胜的唯一途径，就是相信基督的宝血能洗净我们的罪。你信靠基督了吗？如果没有，你现在就没有站在上帝的恩典中，将来也无望站在他的荣耀里。但如果你已经信靠基督并继续信靠他，就不应再因犯罪而服侍魔鬼，而要靠圣灵的大能抵挡牠。这样，在这伤痕累累的世界经历一切劳苦与争战后，我们将一同站在上帝救赎之民的荣耀行列中，不再穿戴盔甲，而是身披白衣。我们将成为胜利者耶稣头上荣耀的冠冕。那时，争战已成往事，我们将安然沉浸在上帝荣耀的喜乐中。当我们藉着对耶稣的信心胜过今生的试炼时，人们将这样评价我们：

所以，他们在神宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥，不再渴；日头和热也必不伤害他们。因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。（启 7:15-17）

10

如今我们活着

帖撒罗尼迦前书3:6-10

所以，弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰。你们 靠主站立得 ，我们就活了。
(帖前 3 : 7-8)

当今的福音派基督徒正生活在一种可称为哥林多教会文化的环境中。我们对教会增长和成功的态度，与当年使徒保罗在写给古代哥林多人的信中直面并纠正的那种态度颇为相似。

他们引以为豪的是拥有丰富的属灵恩赐和充满魅力的领袖。因此，保罗在哥林多前书开篇便指出他们 "凡事富足，口才、知识都全备 你们在恩赐上没有一样不及人 "（林前 1:5-7）。接着他指出，因沉溺于恩赐，他们分裂成了以个人魅力为导向的派系（12-13 节）。这种同样的倾向在美国福音派中尤为明显，其组织结构更多是围绕个人魅力型事工而非教义承诺。

与肤浅浅薄的哥林多人不同，使徒保罗不依赖活力，而是依靠对圣经的忠诚。他较少关注属灵恩赐，更多关注基于圣经的事工哲学。

保罗关于事奉的著作中最宝贵的部分之一见于哥林多后书第四章，他在其中表明了自己忠实传讲上帝之道并倚靠圣灵大能的承诺。当今教会若能遵循保罗在哥林多后书 4:2 中阐明的原则，必能产生更深远持久的影响："我们弃绝了暗昧可耻的事，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。"

帖撒罗尼迦前书是保罗初次访问哥林多时早期所写，因此极有可能他在撰写此信时已开始思考这些问题。无怪乎帖撒罗尼迦前书大量内容聚焦于保罗对真正事工的领悟，以及他对传扬上帝之道的热切期盼。从 2:1 至 3:10 这段长篇论述对建立符合圣经的福音事工方式具有极高价值。其中 3:6-10 作为结尾部分尤为珍贵，保罗在此总结了他对真正事工的思考，这些思考正是他渴望献给帖撒罗尼迦挚爱信徒的。通过这些经文，我们得以窥见使徒眼中福音事工的真实目标与圣经方法，以及在基督名分下事奉之人的喜乐源泉。

事工的目标

这段材料的背景是保罗年轻的同工提摩太最近向他提交的报告。保罗曾派他去帖撒罗尼迦探望那些他们被迫留下的信徒。保罗写道："我们既不能再忍，就愿意独自留在雅典，于是差派了我们的弟兄、在基督福音中与神同工的提摩太去坚固你们，并在你们的信仰上劝勉你们"（帖前 3:1-2）。在第 6 节中，保罗补充说现在"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。"看来提摩太刚到不久，向保罗汇报了情况，这位使徒激动不已，立即写下这封信表达他的喜乐和感恩。

特别值得注意的是使徒为之欣喜的消息。保罗希望从提摩太那里听到关于帖撒罗尼迦教会的什么消息呢，

当他收到这个消息时，他是如此激动吗？他说这是“你们信心和爱心的好消息”。因此，这些就是保罗在帖撒罗尼迦教会中事工的目标，按照使徒的模式，它们也应当是今天任何真正福音事工的目标。

研读保罗的书信会发现，信心与爱心的恩典不仅是他对这间特定教会的期许，更是他在所有牧养之地始终如一的目标。这一点从他其他书信中反复强调信心与爱心的频率便可印证。在后来写给提摩太的牧函中——当时这位年轻同工正牧养以弗所的重要教会——保罗明确宣告：“我们命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心、无亏的良心和真诚的信心生发的”（提前 1:5）。对腓利门，他欣然写道：“因听说你向主耶稣和众圣徒有爱心与信心”（门 5）。关于这些事工目标，保罗在加拉太书 5:6 给出了最有力的表述：“原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，惟独使人生发仁爱的信心才有功效。”

保罗在兴奋中并未提及帖撒罗尼迦教会的具体人数，尽管教会人数增长通常是件好事。他也没有提到教会的外部境况，除了指出它们有多么糟糕。保罗以极大的兴奋和喜悦所强调的，是帖撒罗尼迦教会对基督的信仰及彼此之间的爱。约翰·加尔文曾说：“在这两个词中，他简要概括了真正虔诚的全部内涵。”¹ 利昂·莫里斯补充道：“正如信仰是基督徒对上帝特有的态度，爱则是他对人特有的态度。”²

根据保罗的观点，我们在基督徒养育子女中应当追求什么？答案是：对上帝信心的增长及对他人的爱。对于新信徒的门徒训练，我们的目标应是什么？按照保罗的教导，就是信心与爱心。我们该如何评估自己在恩典中的成长？这两种恩典——信心与爱心——正是我整个生命所系的两大要素。我的生命意义何在？作为基督徒，我的生命是否由外在成就、事工的成功或他人对我的评价来定义？所有这些目标都涉及很大程度上我无法掌控的因素。相反，我的

1. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:268.

2. Leon Morris, The First and Second Epistles to the Thessalonians, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 106.

生命关乎信心与爱心：我在基督里成长的目标，是学会更全然信靠上帝，并更真诚地爱他人。这正是衡量基督徒——无论男女——的真实标准：对基督的信心与对他人的爱心。同样的准则也提供了衡量教会是否健康的使徒式标准。

帖撒罗尼迦教会的信心与爱心之消息如此重要，以至于保罗表示，这在他事工中遭遇困苦时给予了他安慰："所以，弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰"（帖前 3:7）。这份安慰部分源于听闻帖撒罗尼迦教会始终以温情记念他，并未因诽谤而与他为敌："你们常常记念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样"（第 6 节）。安德鲁·杨指出："这类消息——关于我们所服侍之人生命因福音发生持久改变——是艰难时期继续前行的最大激励之一……回想上帝借我们所成就之事，往往足以让我们坚守岗位，重振萎靡的灵性。"³

事工的方法

保罗的事工极大地受益于他对所追求目标的清晰且符合圣经的理解：信心与爱心。他同样清楚圣经中事工的方法。《威斯敏斯特信仰告白》指出了三种蒙恩之道，上帝应许通过这些途径祝福我们的信心，并通过信心促进我们在爱心上的成长。这些蒙恩之道中首要的是上帝的话语，唯有通过圣灵的工作，信心才能被唤醒（参见罗 10:17）。在上帝的话语之外，我们还加上祷告和圣礼，作为使信心“得以增长和坚固”的途径（《威斯敏斯特信仰告白》14.1）。在帖撒罗尼迦前书中，经常提到其中两种蒙恩之道——上帝的话语和祷告，而圣礼则与这段经文中的第三个事工重点紧密相关：信徒的团契。

从保罗的所有著作中可以非常清楚地看出，他作为使徒和牧者的首要呼召是从事上帝圣言的教导与传讲事工。一个有力的例子是保罗最后一次与以弗所长老会面的情景，这一事件记录在使徒行传第 20 章。在描述他的

3. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 53.

事工时他声称：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们 [.] ……因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的”（徒 20:20,27）。请注意，保罗是系统性地教导圣经，不仅仅专注于某些他喜欢强调的信息，而是以圣经的全部教义来教导以弗所人。

在帖撒罗尼迦前书中，保罗反复强调了上帝话语的首要性，他欣喜地说“你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道”（帖前 1:6）。在 3:10 节，保罗表达了他“要见你们的面，补满你们信心的不足”的强烈渴望，这显然意味着他渴望继续教导上帝的话语，使帖撒罗尼迦信徒更牢固地掌握救赎真理。由于保罗受阻无法前往帖撒罗尼迦，这封书信的目的之一就是预先传递他的教导，其中大部分内容聚焦于基督再临和主日这一圣经教义。显然，今天的信徒同样需要圣经对这些及所有其他教义主题的指导。

保罗对上帝圣言事工的重视同样适用于现今的信徒。我们应当每日研读圣经，不仅寻求接触经文，更要系统地理解圣经教义。健全的教义绝非仅关乎牧师与长老，每位基督徒都当成为扎实的神学家，在圣经真理的各大主题上掌握基本要道。保罗在致罗马人书中将此列为敬虔生活的首要要求：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化”（罗 12:2）。这种转变正是通过认真研读圣经实现的。唐纳德·格雷·巴恩豪斯因此说道：

这是上帝的话语，能够坚固基督徒，并赐予他力量去克服旧势力，活出新生活。除此之外别无他法……在这个世界上，你找不到这样一个基督徒：无需研究和默想上帝的话语，就能够拥有从主而来的智慧和见证的力量。。主耶稣说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理”（约17:17）。⁴

你是否认真致力于研读上帝的话语？若非如此，你的信仰很难指望成长，因为你忽视了上帝

4. Donald Grey Barnhouse, *Exposition of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure*, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1952), 1:137 – 38.

加强你宝贵信心的主要途径。对于基督徒的成长而言，没有什么比坚定致力于研读上帝的话语更为重要，无论是在个人灵修中，还是在健全教会里忠实的讲道中参与聆听。

其次，保罗展现了他对祷告事工一贯的委身。他问道：“我们在神面前，因着你们甚是喜乐；为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？我们昼夜切切地祈求……”（帖前 3:9-10）。保罗通过祷告向上帝献上感恩来回应提摩太带来的好消息，这表明他将帖撒罗尼迦教会信心与爱心增长归功于上帝，不依赖任何世俗手段，而是倚靠上帝通过话语和祷告所赐的能力。为了完成他的事工，保罗需要上帝的帮助；在此他祈求上帝除去他重返帖撒罗尼迦教会道路上的阻碍，“要见你们的面”（第 9 节）。

此外，保罗所说的“补满你们信心的不足”既适用于他传讲真道的事工，也同样适用于他祷告的服侍。这里的“补满”一词也可理解为“修补”、“纠正”或“理顺”。保罗要表达的很简单：他深知这些身处困境的新信徒——帖撒罗尼迦教会——存在需要坚固的软弱之处、需要保护的脆弱之处，以及需要教导的无知领域。由于目前无法亲自满足这些需求，保罗做了最力所能及的事：他为这些基督徒朋友们的属灵需要祷告。

我们同样应当为教会和我们的基督徒同伴祷告，求上帝补足他们在信心与爱心成长中所缺乏的。作为深知肉体软弱与救恩真实威胁的资深传道人，保罗“恳切”且频繁地祷告，为使他所带领归主的人得以完全坚立并开始成长。

第三，保罗在这段经文中通篇都在谈论基督徒团契的价值。事实上，他之所以派提摩太去帖撒罗尼迦，正是为了确保保罗的传道团队与他们留下的会众之间的团契不被中断。保罗在这段经文中多次暗示他与他们之间的个人关系，写作时不仅抽象地论述，而是用“我们”和“你们”这样的称谓。杨格指出：“真正的基督教事工从来不是非人格化或机械地以任务为导向的。它发生在通过代价高昂的自我奉献所形成的充满爱心的个人关系之中。”⁵ 基督徒应当享有的正常团契的一部分就是彼此分享

5. S. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians*, 52.

主的晚餐时的团契。保罗视这一圣礼为培养和保护教会团契的方式。他对哥林多人写道：“我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼”（林前 10:16-17）。

像帖撒罗尼迦教会这样的新信徒尤其能从鼓励性的基督徒团契中受益匪浅。我清楚记得自己初信时，与那些为我祷告、劝勉我追求敬虔的弟兄姊妹相聚是多么令人振奋。作为信徒，我的许多最初功课都是通过关心我灵命成长的朋友们领受的。研究表明，对教会中的年轻人而言，与敬虔同伴的团契参与是他们灵命成长最重要的因素之一。同样，刚进入大学或新工作环境的年轻基督徒应当立即寻找其他信徒建立团契。清教徒托马斯·沃森对所有信徒都如此劝勉：“要与成圣的人交往。他们通过劝诫、祷告和圣洁的榜样，能帮助你成为圣洁。正如圣徒相通是我们信经中的一条，这也当体现在我们的交往中。‘与智慧人同行的，必得智慧’（箴 13:20）”⁶

在事奉中喜乐

倘若我们持守一种事奉之道，既以圣经所启示的信心与爱心为目标，又运用上帝话语、祷告和激励信徒团契这些圣经方法，那么即便遭遇诸多不可避免的艰难，我们也极可能蒙恩得着喜乐的理由。在这方面，效法基督的保罗是我们的榜样（帖前 1:3）。他在哥林多的事工曾经历极大“困苦患难”（3:7），甚至使徒行传 18:9-10 记载荣耀的耶稣以异象特别鼓励保罗。然而在这些损失中，保罗因领受主所赐的喜乐而在事奉中得着补偿。因着主借他事工成就并持续成就的恩典，保罗能发出“[如今]我们活就了”的喜乐欢呼（帖前 3:8）。

保罗首先提到的首要祝福是，得知其他信徒在信仰中坚持不懈地追求救赎所带来的喜乐。保罗的关切

6. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 249.

提醒我们，任何自称信徒者的信心持续绝非自然而然。现今的做法是向新信徒保证他们已拥有永生的确据，却未强调跟随耶稣需付出代价的坚忍，这与圣经模式完全背道而驰。本·威瑟林顿评论道："保罗并不认为一个人的信仰在皈依时就已预先包装完备。相反，它是活生生的，会增长或萎缩，可小可大，能增强也能减弱，甚至可以说需要被成全。"⁷

保罗早已深知，并且会更加深刻地体会到背道的苦涩现实，尤其是在遭受严酷迫害的时期。早期基督徒中展现的强大能力有时会吸引那些心怀不轨之人，这些人的真实动机只有经过时间才能显露，正如现今基督教社群和敬拜的诸多祝福同样会吸引那些别有企图的虚假信徒。在保罗后来的事工中，他曾信任一位名叫底马的同伴，并在给歌罗西人的牧养问候中提到他，写道："所亲爱的医生路加和底马问你们安"（西 4:14）。然而，在他最后的书信中，保罗却哀叹道："底马贪爱现今的世界，就离弃我.....去了"（提后 4:10）。保罗明白，唯有上帝超自然的供应才能保守人在信仰中稳固，这正是他为归信者祷告并对他们的救恩怀有母亲般焦虑的原因。G.K. 比尔写道："他为帖撒罗尼迦教会的信心生活献上无尽的感恩。他感激地承

认，读者在主里的站立是因主在他们心里全能且恩典的工作。"⁸ 同样，没有什么比获得我们所爱之人、我们曾培育其信心之人持续信仰的新证据更令人喜乐了——这种喜乐支撑着我们的事工，无论他们是因我们的事工归向基督的信徒、我们抚养长大的孩子，还是昔日支持过我们的老友。在我事工旅途中，我常有机会在餐桌谈话中注意到，当谈及老友们的所爱所纪念之人持续的信心与成长时，那份喜乐油然而生。持守信仰就是持续证明基督为拯救我们灵魂所行超然工作的真实性。

7. Ben Witherington III, 1-2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 96.

8. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 106.

第二个值得欢欣的理由是，每当基督徒之间的爱与团契纽带保持坚固时。这对使徒的重要性显而易见。除了因帖撒罗尼迦教会持续的信心而深感欣慰外，他还得到报告说“你们常常记念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样”（帖前 3:6）。

牧师不仅要爱他们的会众，经常热切地为他们祷告，也应当珍视从所服侍之人那里得到的爱。有时，牧师几乎有责任让悖逆的基督徒和心硬的会众感到不快。保罗并未回避这一责任，尤其是对当时他正在建立的哥林多教会。但彼此相爱和紧密的团契对福音事工极为宝贵，应当为此付出许多祷告和辛劳。教会成员应当珍视教会内合一的氛围和充满爱心的喜乐，并厌恶任何可能伤害基督身体内团契纽带之言行的念头。我们放下个人偏好和可争议的观点，而非削弱信徒群体中带来喜乐的合一与爱的纽带，这该有多好！保罗有时会因针对他的诽谤和诋毁而烦恼，但他也能由衷地感谢上帝，因为这样的诋毁并未使帖撒罗尼迦教会的心转离他。

第三，保罗因享有在上帝面前敬拜与祷告这一无上特权而满心欢喜。他写道：“我们在神面前，因着你们甚是喜乐”（帖前 3:9）。你可曾意识到能亲近上帝是何等巨大的恩典？当你前来敬拜时，可曾感谢上帝将你和众教会一同接纳到他圣洁慈爱的同在中？那里有永生的泉源，使你得以赞美他、与他相交。你是否像保罗那样明白，能带着祈求来到恩典宝座前，将祷告交托在上帝慈爱的手中，这是何等震撼人心的特权？保罗问道：“可用何等的感谢为你们报答神呢？”（第 9 节）因这莫大的福分足以补偿基督徒在事奉生涯中所经历的一切痛苦、忧虑和患难。若我们轻看这特权——这由上帝儿子在十字架上受苦为我们换来的特权，是何等愚昧！倘若我们忽视与上帝的子民聚集敬拜，忽略集体与个人祷告带来的祝福（正是通过这些途径，上帝的大能得以成就我们和我们所爱之人的救恩），我们同样愚不可及！

活出个样子来！

当今的一句俚语表达了对那些将一生奉献给毫无价值之事的人的失望。“活出个样子来！”当某人明显在虚度光阴或挥霍热情时，我们会这样说道。在世俗眼光看来，这番嘲讽或许会指向使徒保罗。毕竟，这位才华横溢、能力出众之人并未追逐世间要紧之物——金钱、世俗权力、声望或享乐。人们目睹他遭受的“困苦与磨难”，包括公开的迫害，不禁疑惑究竟是什么让人选择这般生活。保罗在我们所读经文中给出了答案。他高呼“因我们现在活着”，道出了那些将生命奉献给耶稣基督的人所体验的无上喜乐。保罗的宣言激励我们去活出他那样的生命。G·K·比尔总结道：“他的生活观与古今那些‘我们吃喝吧，因为明天要死了’（林前 15:32）的非信徒享乐主义者截然相反。他对充实生命的理解不仅不同于现代观念，也区别于当代教会某些专注于管理技巧或营销手段来为教会注入新活力的流派。”⁹

你在做什么来寻求意义和价值？是在职场中寻找吗？发挥才能、运用所学固然好，尤其是能从事对他人有价值的工作时。你是否在人际关系中寻求满足？家庭、婚姻和友谊中的爱确实珍贵而值得。但这些尘世间的满足，都无法与将生命奉献给统治万物的耶稣基督相比。那么，如何才能活出保罗那样的生命——充满艰难与忧虑，却使你满溢对上帝的感恩赞美？答案就你周围：那些需要你服侍、鼓励和代祷的基督徒同伴的生命里，也在那些未闻耶稣基督福音而沉沦的茫茫人群中。你愿意献上自己，被基督使用来祝福并拯救他人吗？

你若如此行，必得真正生命，不仅在今生，也在来世——那时真正基督教事工的荣耀将全然显现。

9. Ibid., 103.

11

使徒的牧养祷告

帖撒罗尼迦前书3:11-13

愿神我们的父和我们的主耶稣一直引领我们到你们那里去。又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足，如同我们爱你们一样 (帖前 3：11-12)

对保罗书信的任何研究都会揭示他对祷告的深切投入。一个基督徒对祷告的依赖——或缺乏依赖——很大程度上反映了其与上帝的关系。

这对从事基督教事工的人来说尤其如此。查尔斯·司布真写道：“如果你是上帝真正的仆人，你将如祭司般站在主前，灵里披着以弗得和胸牌，上面刻着你〔儿女〕的名字……在幔内为他们代求。”¹ 那些很少为属灵负担代祷的牧师，或很少为子女祷告的父母，要么显露出对受托灵魂的冷漠无情，要么愚蠢地依赖人的力量。

通过了解一个人祈祷的内容，我们也能深入认识这个人。

1. Charles Haddon Spurgeon, *Lectures to My Students* (Grand Rapids: Zondervan, 1985), 47.

我们许多人祈祷主要是为了自己和物质需求，而保罗的祈祷几乎完全是为了他人和属灵的优先事项。理查德·梅休将保罗的祈祷总结为“指向上帝；……以他人为中心；……内容属灵；并且[承认]自己完全依赖上帝。”² 这些祈求表明，保罗不仅传讲靠恩典得救，也依赖这恩典使他能被上帝使用来拯救他人。

保罗在帖撒罗尼迦前书中的祷告凝聚了他对那所挚爱教会成员最热切的期望，核心是祈求上帝的大能坚固他们的信心，引领他们在基督徒生命中日益成熟。第三章以揭示保罗的祷告愿望作结，借此展现他的一些关键观点，包括这位使徒对上帝、事工及基督徒生命的理解。

保罗对上帝的观念

保罗的祷告向我们揭示了他对上帝怎样的看法？首先，我们应当注意到保罗关于上帝本质以及天父与耶稣基督之间关系的信念。保罗写道：“愿神—我们的父和我们的主耶稣一直引领我们到你们那里去”（帖前 3:11）。虽然未明确阐述三位一体教义，但保罗的祷告蕴含了这一教义的精髓。值得注意的是，保罗所信所祷的是一位独一真神。希腊原文中，第 11 节以单数代词“他”开头，且保罗所用表示“引导”的动词也是阳性单数形式。因此，第 11 节更准确的翻译应为：“愿他引导我们直达你们那里”。保罗向独一的上帝祷告，却将这独一真神定义为“我们的上帝和父... 并我们的主耶稣”，这表明他理解独一上帝以多位格存在。

此外，显而易见的是，保罗向耶稣祈祷的方式与他向天父祈祷的方式完全相同，将二者共同作为他祈求的对象。

2. Richard Mayhue, 1 & 2 Thessalonians: Triumphs and Trials of a Consecrated Church (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1999), 105.

3. According to William Hendriksen, “the pronoun he refer[s] to the combination,” including both Father and Son as one God. 1 and 2 Thessalonians, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1974), 90. See also G. K. Beale, 1–2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 108.

保罗的祷告表明，他认为耶稣在尊严和权能上与父同等，同为上帝。安德鲁·杨评论道："唯有当保罗认定耶稣在本质上与父同质时，才可能产生这样的认知。" 保罗在论述基督与父合一的语境中，将"主"的尊称赋予耶稣，更强化了基督神性的观点。这段经文的证据如此有力，以至于亚他那修在公元 325 年的尼西亚会议上引用第 13 节来论证基督的神性。这位伟大的教父指出，代词"他"在这里同时指代父与子。当保罗写道"使你们.....在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备"（帖前 3:13）时，他正是将这两个位格共同提及。⁴

此外，保罗不仅相信父与子在神性上同为一体，还认为他们在目的和意志上也是统一的。父上帝对信徒的爱丝毫不亚于耶稣，二者协同工作以促成教会的救赎。保罗在其事工早期就能如此清晰地表达父与基督在本质和目的上的合一，表明基督的神性自始便是基督教教义的基础与核心。这一真理并非教会后期教义创新或发展的结果，正如常被正统基督教教导的怀疑者所断言的那样。

保罗的祷告不仅显示了他对基督神性的信仰，也表明了他对上帝主权的确信。他首先祈求上帝“引领我们到你们那里去”，这暗示使徒指望上帝在人间事务中施行主权干预，以允许保罗重返帖撒罗尼迦。杨格写道，他“相信上帝对生活事件的主权掌控甚至延伸到旅行计划的实际细节，因此认为为此类事情祷告既正确又必要。”⁵ 保罗并不认为上帝忙于管理宇宙而无暇顾及他的事务。正因为保罗仰赖上帝的主权，他才践行了箴言 16 章 3 节：“你所作的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立。”

最终，保罗明白了信徒通过耶稣基督与上帝建立了个人关系。他写道："愿神我们的父……引领我们到你们那里去"（帖前 3:11），这表明他作为蒙爱的儿女可以直接亲近天父。上帝本质上是父亲，但唯有信靠耶稣的人才能获得成为他儿女的权柄（参看约 1:12）。

4. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 57.

5. *Ibid.*

因此，在保罗的祷告中，我们看到一个对基督教信仰和生活至关重要的基本神学：三位一体的独一真神（稍后我们将看到圣灵如何融入这一祷告），上帝是我们可向其祷告的主宰，并且他接纳信靠耶稣的人为深爱的儿女，得以称他为“我们的上帝”。

保罗对事工的观念

保罗的祷告愿望不仅揭示了他对上帝的理解，也反映了他对基督教事工和服务的看法。保罗相信上帝的主权，他知道上帝的主权恩典对于福音事工的成功是必不可少的。

我们先前了解到，保罗因担忧读者的信仰，曾迫切想要重返帖撒罗尼迦，却受到撒旦的阻挠（帖前 2:18）。换言之，保罗为服侍上帝而付出的人为努力，被更强大的属灵敌对势力所挫败。任何试图以牧师或见证人身份服侍基督的人都会发现，如今这种情况依然存在。那么，保罗是如何期望克服障碍、为主成就重要事工的呢？答案在于他呼求主为他预备事工所需。他的祷告求上帝“叫我们通达”回到信徒那里（3:11），本质上是祈求主开辟一条当时并不存在的道路。这并不意味着保罗放弃了自己在事工中规划与劳碌的责任，而是他依靠上帝亲自安排那些凭己力永远无法实现的事工机遇。我们知道上帝在他所定的时刻应允了这个祷告，因为使徒行传 20:1-4 记载了保罗后来重返马其顿，并与帖撒罗尼迦核心同工们再度相聚。

今日上帝的仆人们需要学习同样的功课。在传福音上大有功效的基督徒，已学会祈求上帝赐予他们谈论耶稣的机会，并在时机来临时赐予当说的话。那些讲道能在人生命中产生实效的牧师，正是那些为上帝的话语求能力、并得到会众代祷的人。那些充满活力服侍福音的教会，已学会为拓展事工所需的供应祷告。在个人层面，享有紧密属灵联结的婚姻与家庭，正是那些为此恒切向上帝祈求的人。基督的应许，最真实地体现在那些将它应用于侍奉主和传扬福音的人身上：

“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”（路 11:9）。

保罗不仅为自己的事工祈求机会，也恳求上帝直接介入他百姓的生命。他深切渴望回到帖撒罗尼迦服侍，但在此期间，他求上帝亲自牧养他们：“愿主叫你们彼此相爱的心都能...充足”（帖前 3:12）。保罗深知他们的属灵成长不在自己手中，乃在于上帝。因此他的祷告包含了圣灵的位格，因为他明白正是圣灵会使上帝的子民爱心满溢。以弗所书 3:16-17 的类似经文明确指出，上帝“借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来”，使信徒的“爱心有根有基”。

保罗在表明自己完全依赖上帝的供应——无论是主权上的供应还是圣灵在信徒生命中的工作时，再次强调了这封书信所特有的对爱的重视。此前，他曾将信心与爱心并列为事工的关键目标（帖前 3:6）。在此处，他仅提到爱心，视其为包含信心之根与干的结果：“愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足”（12 节）。

我们得救最有力的体现，是上帝之爱在我们生命中运行并通过我们彰显出来。观察那些参与照料寄养儿童的基督徒，便能看出基督教爱心的重要意义。D.A. 卡森记述了一对基督徒夫妇收养十八个月大双胞胎男婴的经历——起初他们以为只是临时照顾几周，等孩子找到永久安置家庭。第一晚，男婴们在婴儿床里哭泣，却寂静无声，原来他们在前九个寄养家庭中因啼哭而遭殴打。前来评估的专家认定这对双胞胎在情感与智力上已遭受不可挽回的创伤。于是基督徒夫妇决定继续抚养，直到找到合适的领养家庭。两年后再次评估时，孩子们的情感创伤竟荡然无存。治愈幼小心灵的良药是什么？答案就是：爱——温柔、细致、基督式的爱。⁶

6.6. D. A. Carson, *A Call to Spiritual Reformation* (Grand Rapids: Baker, 1992), 196.

爱确实能创造奇迹。这不仅适用于心灵受创的孩童，也适用于我们所有被罪性——无论是自己的还是他人的——所扭曲伤害的人。上帝将我们作为属灵的婴孩接纳进他的家庭，当我们“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深”，并“知道这爱是过于人所能测度的”时，我们就被“神一切所充满的，充满了你们”（弗 3:18-19）。

正是我们通过耶稣基督体验到上帝的爱，才使信徒们“彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足”（帖前 3:12）。因着上帝对我们的爱，我们“当如此充满对他人的爱，以至于〔我们〕无法抑制”。⁷随着我们在上帝恩典中的经历不断增长，基督徒应当“在爱心上多而又多”地对待他人。“也要凭爱心行事”，保罗劝勉以弗所信徒说，“为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神”（弗 5:2）。这种爱自然首先会指向“彼此相爱”。基督徒之间的爱体现在：满足实际需要的服侍、事工中的团契、患难中的鼓励、互相担当重担（加 6:2），以及彼此代求上帝的权能与帮助。

然而，基督徒的爱不应仅限于信徒之间，因为保罗鼓励我们要增进“对众人”的爱。耶稣命令我们要爱仇敌，为迫害我们的人祷告，并以善意问候所有人（太 5:43-47）。当然，我们对爱的理解可能与非信徒的期望有所不同，因为我们会出于爱心，祈求他们通过信靠基督得救，在某些情况下也会祈求上帝挫败他们的恶谋——这些祈求都是为了他们最终的益处。

最后，保罗强调了他在基督教事工中以身作则的重要性。他祈求上帝超自然地介入，为他提供事奉的机会，并祷告求上帝的灵增强上帝子民之间的爱。与此同时，当圣灵在他生命中作工时，保罗能为教会树立信心与爱的榜样，正如现今所有基督教领袖在家庭和教会中应当做的那样。在充满爱心与敬虔的领导下，并靠着上帝的大能，基督徒群体成为“我们学习爱的学校”，在这里“爱被命令和示范，……被活出来并实践。”⁸如此，我们在上帝恩典中的成长，是以我们扩展爱他人——甚至那些对我们不友善之人——的能力来衡量的。

7. Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 70.

8. Beale, 1-2 Thessalonians, 109.

保罗对基督徒生活的看法

除了展示使徒对上帝和事工的看法，保罗的祷告请求也表明了他对基督徒生活的理解。在使徒看来，基督徒的生活应以基督里的未来为中心。因此，他祈求上帝“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备”（帖前 3:13）。

注意保罗如何将基督徒的生活锚定于未来，从而使我们当下的经历被引向基督再临的方向。安德鲁·杨写道：“基督徒蒙上帝呼召‘进入他的国和荣耀’（2:12），而这未来的盼望主导着保罗思想的疆域。”⁹

保罗在爱与圣洁之间建立了联系，这是成熟信徒能从自身经历中体认到的。他祈求上帝的爱坚固我们的心，激励我们追求生命的转变，渴望以讨主喜悦的方式表达感恩。此外，对他人的爱会促使我们认真悔改自己的罪。因此，促进你成圣——在圣洁中长进——的最佳途径之一就是投身于服侍他人。意识到我们的态度、言语和生活方式对所爱之人产生着或好或坏的影响，这将强烈激励我们通过上帝的话语、祷告和与罪争战来追求敬虔。爱——基督对我们的爱以及我们对别人的爱——能刚强我们的心，使自私的欲望消退，让我们的品格和习惯按照基督的样式被塑造。

保罗祈求上帝使我们的心得以坚固，“在我们的父神面前……成为圣洁，无可责备”（帖前 3:13）。当他说我们要“无可责备”时，并不意味着我们能达到完全无罪的状态，因为这在今生是不可能的（参腓 3:12；约一 1:8）。他的意思更是指我们的行为记录应当与敬虔的生活相符。在帖撒罗尼迦前书 2:10 中，保罗形容自己和同工们“向你们信主的人”上是“圣洁、公义、无可指摘”的。说这话时，他并非指自己从未犯过罪，而是指他的行为始终与敬虔一致。圣洁关乎我们在主面前的内在品格与纯洁。基督徒藉着圣灵的重生工作已被分别为圣；

9. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians*, 59.

从客观意义上说，我们已被分别出来为上帝服务。这就是为什么保罗经常称呼他书信的读者为“圣徒”，即“圣洁之人”。既然被分别出来成为圣洁，我们就当在品格和行为上追求圣洁。彼得同样劝诫他的读者：“那召你们的既是圣洁的，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的’”（彼前 1:15-16，引自利 11:44）。

保罗强调，唯有上帝在我们里面动工，才能使我们成圣。因此他祈求上帝“使你们.....在我们父神面前坚固，成为圣洁，无可责备”（帖前 3:13）。与此同时，我们也有责任回应上帝的工作，竭力追求圣洁。使徒在另一处说：“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓 2:12-13）。保罗在劝勉中又加上一个迫切的命令，要人追求圣洁，与我们在帖撒罗尼迦前书那段经文中所见的相似：

使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作 神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。（腓 2:15-16）

保罗展望基督的再来时指出，唯有圣洁能使我们在基督归来的大日子对救恩有确切的盼望。他祈求主“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父 神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备”（帖前 3:13）。这种无可指摘的圣洁生活并非赚取救恩，而是证明救恩的真实。生命改变的实际证据如今就给我们信仰的确据，正如耶稣所说：“看果子就可以知道树”（太 12:33）。同样，在基督再临之日，圣洁将为那使我们得救之信心的真实性作见证。耶稣在十童女的比喻中教导了这个真理——唯有那五位灯里存油的童女，才能在新郎夜间忽然到来时预备妥当。耶稣告诫说：“所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道”（25:13）。

当保罗提到“我们主耶稣同他众圣徒来”时，他或许是在暗示追求圣洁的更深层动机。至于“同他众圣徒来”中的“众圣徒”是指那些将同着基督再临的天使，还是指那些先前去世、灵魂已升到天上和基督同在的圣洁信徒，学者们对此尚无定论。

保罗在上下文中频繁使用圣洁的概念来描述信徒，并且随后会提到基督要将“在耶稣里睡了的人……一同带来”（帖前 4:14），这强烈暗示保罗至少包括了在天上的信徒之灵。若是如此，他便是通过提醒读者，在基督里他们注定要达到完全的圣洁——当他们在最终的复活中与其他基督徒一同得荣耀时——来激励他们追求更深的圣洁。那复活将使我们的圣洁臻于圆满，但前提是我们里面必须已有可被成全的圣洁！这正是希伯来书作者直言不讳地强调我们必须在某种程度上真实拥有圣洁的至关重要性，他提到“非圣洁没有人能见主”（来 12:14）。

脚手架已拆除

1994 年，伦敦威斯敏斯特教堂举行了一场庆祝活动，纪念《威斯敏斯特信条》颁布 350 周年。其中一位演讲者是埃里克·亚历山大，他谈到了保罗和早期基督徒面对迫害与困境时的情形。他指出，他们对上帝在历史中以及为拯救他们所做之事的认知，“为他们试探性、软弱、贫乏的信仰注入了确定性，使许多人在极度不安的世界中获得了安全感。倘若我们在生活中更专注于天国，这同样会为我们带来这样的效果。”¹⁰

亚历山大接着提出了一系列尖锐的问题，促使我们思考自己的生活。他问道：“在我们这一代，世界上真正重要的事情是什么？真正重大的事件发生在哪里？什么是最重要的事？在现代世界中，你需要看向何处，才能从神圣的视角看到最重大的事件？上帝在历史中的活动焦点在哪里？”你会如何回答这些问题？你会将什么视为我们这个时代的伟大奇迹，最值得我们今天关注的有趣之事？亚历山大给出了他的答案：

10. Eric Alexander, “The Application of Redemption,” in *To Glorify and Enjoy God: A Commemoration of the 350th Anniversary of the Westminster Assembly*, ed. John L. Carson and David W. Hall (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 245.

历史上最重要的事件是上帝子民的呼召、救赎与成全。上帝正在建造耶稣基督的教会，其余的历史不过是他为实现这一目的所搭建的舞台。他正在呼召一群子民，使他们臻于完善，改变他们。当上帝为这个败落的世界降下帷幕、主耶稣基督以无限荣耀降临之时，历史将迎来伟大的高潮。其余的历史不过是这项真实工程的脚手架。¹¹

亚历山大最后回忆起他上次在伦敦的情景。那时，威斯敏斯特教堂被脚手架覆盖，工人们正在清洁和美化它。"人们看不到它真正的美，"他指出，"但人们意识到，在那脚手架背后，正在发生一些非常重要的事情。某种庄严的美即将展现。"借鉴这一形象，他将之应用于我们的生活和教会，就像保罗祈祷上帝让我们对在基督里的未来的认识激励我们追求圣洁一样：

终有一日，上帝将拆除世界历史的脚手架。你可知道，当他向全造物宣告“看哪，我的杰作”时，所指为何？他所指的正是耶稣基督的教会。而站在最前列的，将是亲自降临的主耶稣，他要说：“看啊，我与你所赐给我的儿女，在圣洁之美中得以完全。”

那就是我们为之劳苦的日子。在那日，我们将复活……我们需要为那日而活——就是上帝在他子民中彰显荣耀的日子。若我们为那日而活，它将改变我们的生活，也将改变我们的侍奉。愿上帝成就此事，正如我们所说：

“主耶稣啊，我愿你来。”¹²

11. Ibid.

12. Ibid., 245-46.

12

主权与成圣

帖撒罗尼迦前书 4:1-8

神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。（帖前 4:3）

威斯敏斯特小教理问答中著名的第一个问题与回答是：“人生的首要目的是什么？”其答案为：“人生的首要目的就是荣耀上帝，并永远以他为乐。”

很少有人意识到，这个答案的第二部分“永远以他为乐”与成圣有关。为了更好地理解原意，我们可以说，我们的首要目的是“荣耀上帝，并永远乐于取悦他”。

保罗在帖撒罗尼迦前书第四章也表达了类似的观点：“弟兄们，我还有话说：我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励”（帖前 4:1）。G·K·比尔评论道：“无论在古代还是当今，人类的主要目的常常是追求今生之乐。然而，这段经文开篇就肯定了相反的真理：人类的首要目标应当是因讨上帝喜悦而喜乐。”正如保罗所言，成圣的主要目的并非为了我们

1. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 114.

自身的幸福或荣耀。相反，我们成圣的首要目标，与一切其他事物一样，是为了取悦上帝并彰显他的荣耀。

圣经中定义的成圣

成圣指的是成为圣洁的过程。"Sanctus" 在拉丁语中意为 " 圣洁 "，与拉丁动词 "facare"（意为 " 使成 "）结合。因此，成圣就是基督徒被造就为圣洁的过程。保罗在第 1 节中将这一过程描述为 " 行事为人 "，意指一种完整的生活方式："你们.....该怎样行可以讨 神的喜悦"。

上帝是圣洁的，因他全然不同于且高于任何其他存在。上帝的圣洁尤其体现在他道德的纯净上。正是因他的圣洁，我们以通过成为圣洁来取悦上帝为乐。上帝的圣洁不仅定义了我们在成圣过程中的目标，也定义了我们的方法。正如上帝与罪分离，我们也当与罪及罪恶分离，持有与周围不信世界不同的价值观和渴望。保罗后来强调：

“各样的恶事**要禁戒不作**”（帖前 5:22）。成圣不仅有目标和方法，还有态度。我们追求圣洁的态度是反对罪恶，追求敬虔。圣经将成圣描述为一个过程，一种渐进的工作，使我们的生活方式越来越讨上帝喜悦：“**更加勉励**”（4:1）。

保罗特别指出基督徒需要在世界的性堕落中保持道德纯洁：

“因为神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人”（帖前 4:3-5）。显然，保罗强调贞洁不仅因为这是上帝的道德要求之一，更因为这是帖撒罗尼迦基督徒容易陷入的罪。基督徒尤其要在他们所处时代最败坏、受世界影响最深的领域活出不同。

保罗对纯洁的劝勉提供了一个例证，说明成圣既包含消极地远离罪恶，也包含积极地展现敬虔。这位使徒不仅告诉信徒要远离性犯罪，还坚称“要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体”（帖前 4:4）。

这种自制力涵盖生活的方方面面：我们的性观念、待人接物、金钱使用、职场行为等等。我们不仅要避免陷入世俗的罪孽模式，更要以令上帝喜悦、荣耀上帝的行为准则来对待生活的每个层面。保罗在第7节阐明了这种成圣的积极态度："神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。"

最后，要注意的是，成圣是通过身体行为体现的。圣洁根植于我们的内心，但总是通过我们的行动表现出来。留意保罗对圣洁的看法是多么具体，其实现又是多么体现在身体上。异教徒的问题在于他们对一切事物都持感官的态度。相比之下，基督徒要“不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人”（帖前 4:5）。不信者的生活方方面面都是拜偶像的，服务于卑劣的情欲和贪欲。作为认识上帝的基督徒，我们要按照上帝的律法，以自制和纯洁的方式，用我们的身体行可敬之事。

成圣：上帝的主权旨意

借着这段关于成圣的圣经引言——其目标是以取悦上帝为乐，其方法是与不洁和罪恶分离，其态度既对罪恶消极又对敬虔积极，其表现是具体而有形的——我们现在可以思考保罗将成圣与上帝主权之间的联系。有人抱怨说，对上帝主权的高度看法阻碍了圣洁的生活。正如人们错误地抱怨预定论的教义阻碍了传福音一样，他们也认为上帝的主权削弱了我们追求圣洁的动机。“如果上帝是至高无上的，并且已经选择我得救，”他们争辩道，“那我何必还要过圣洁的生活呢？”

帖撒罗尼迦前书 4:1-8 提出了三种回应，每一种都表明神圣主权实际上促进而非阻碍成圣。圣经的观点将圣洁聚焦于上帝至高无上的旨意，保罗用这些话阐明："神的旨意就是要你们成为圣洁"（第3节）。对上帝主权的高度认识激发我们对圣洁的热忱。既然上帝已预定我们成圣，基督徒因此明白我们必将且必须成为圣洁。

圣洁的观念常与圣经中关于上帝主权恩典的陈述紧密相连。罗马书 8:29 教导说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。”预定的目的不仅是一般意义上的救赎，更具体指向基督般的圣洁。同样明确的是以弗所书 1:4：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”当有人质疑主权恩典会削弱成圣艰难工作的动力时，保罗的回应是：我们被主权地拯救正是为了活出圣洁。圣洁是选民的特征，因此若没有明显的成圣工作在我们生命中发生，我们无权认为自己是被分别出来得救的。比尔评论道：“那些没有脱离从前异教生活方式的人，不应被视为真正的基督徒，当然也不应确信他们的信仰是真实的。”²

一位谦卑的信徒问道：“像我这样的人，怎能指望成为圣洁呢？”圣经回答说：“因为这是上帝对你至高无上的旨意。在基督里，你有了新的身份：你是一个圣徒。”认识到上帝的呼召和旨意，我们就被激励去追求一种更加活跃、在成圣过程中充满活力的信仰。

成圣：上帝的主权统治

对上帝至高主权持崇高看法还有第二种方式有助于追求圣洁。我们倾向于认为上帝的主权体现在他对万物的终极掌控上。然而，我们也应想到他作为我们主的完全统治。上帝对其国度拥有至高主权，因此得救意味着成为他心甘情愿的臣民，并在一切事上顺服他的统治。认识上帝的主权，就是承认他作为君王的权利，包括我们服从他话语的责任。

我们在帖撒罗尼迦前书 4:6 看到这种思维方式：“不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄，因为这一类的事，主必报应，正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的。”保罗的观点是，奸淫不仅是罪恶的污秽，也是对我们弟兄权利的侵犯。吉恩·格林评论道：“在我们这个时代，许多人视为纯粹个人问题的事，使徒却理解为一种

2. Ibid., 122.

具有永恒后果的群体性问题。”³ 我们可以期待主（保罗指的是那位高升的、统治上帝国度的主耶稣）通过惩罚冒犯者来弥补我们的过犯。

保罗的观点是，基督徒应当意识到我们的罪会招致上帝的不悦，从而带来报应。他在加拉太书中写道：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生”（加 6:7-8）。因主统管着他的子民，我们明白犯罪必招致恶果，正如我们顺服上帝的旨意就必蒙福一样。希伯来书的作者在论述主如父般的管教时，指出了上帝至高无上的统治。如果我们松懈了对圣洁的追求，上帝可能会藉着特定环境来管教我们，以引起我们的注意。希伯来书 12章10节教导说：“是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”

此外，若上帝对其子民拥有至高主权，我们就应从上帝的话语而非世俗社会中汲取标准与价值观。保罗正是如此表明，强调基督徒领受的是主权之上帝的命令：“你们原晓得我们凭主耶稣传给你们什么诫命”（帖前 4:2）。倘若基督徒遵循当时社会惯常的放纵性道德标准，希腊人本不会感到困扰。当今美国也日益如此，端庄与羞耻的观念对许多人而言已成模糊记忆。绝大多数美国人根本想不到，一对男女会在初次约会期间或之后不久不发生性关系。若有人直到高中毕业仍保持童贞，甚至会遭到难以置信的嘲弄（尽管统计显示许多青少年实际上并未发生性行为）。那么基督徒为何要与众不同？因为我们深知上帝掌权，他的统治确立了我们的道德责任。

此外，当我们认识到基督是至高无上的主，而我们只是他荣耀国度中卑微的仆人时，最不愿做的就是违背他神圣的律法。顺服上帝的话语将成为我们事工与人生的座右铭。我们会这样思考：“若基督

3. Gene L. Green, *The Letters to the Thessalonians*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 196.

要通过我的事工来统治，那么我的事工必须像他一样——必须真实、谦卑且按照上帝的话语虔诚行事。” “如果基督要尊荣我的生命，那将是对我生命尊崇他的回应，”我们会如此推理（参看撒下 2:30）。通过这些方式，对上帝在其神圣国度中至高统治权的高度认识，促进了保罗所说的、上帝对我们成圣的旨意。

成圣：上帝的主权供应

保罗在这段经文中的教导以一个极其重要的陈述作结，若我们忽略这一点，对成圣的理解将大打折扣。使徒在此提出上帝主权促进而非阻碍成圣的第三个理由："所以，那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的 神"（帖前 4:8）。保罗的成圣观始终贯穿着三位一体论：成圣是父上帝的旨意，通过子上帝的统治，并藉着上帝所赐圣灵的大能——这圣灵是上帝通过耶稣基督赐予我们的。此处将圣灵称为上帝的恩赐，向我们确证：上帝的主权为我们提供了成圣所需的一切恩典。

每当上帝的至高主权被否认，或是以人为中心的观念盛行时，我们往往会看到假冒的圣洁取代了真正的敬虔。法利赛人就是典型例子：耶稣指责他们只洗净杯盘的外面，里面却盛满了污秽与腐朽（太 23:25）。当今律法主义者也如出一辙，他们用肤浅的条规清单取代圣经的圣洁观，将额外的要求编纂成律法。诚然，我们已注意到成圣需要弃绝罪恶与世俗。但若圣洁未能深入生命内核，或未能触及耶稣所说的"那律法上更重的事"（23节），问题便随之而来。我们虽未离婚，却未曾真正爱慕、敬重配偶；我们虽奉献十分之一，却像法利赛人那样从中获取骄傲而非喜乐。诸如此类。法利赛人因表面虔诚而轻视他人，当代律法主义者可能极少培养爱心，完全误解为上帝荣耀而活的意义，却因投票立场正确、禁绝售酒餐厅就自诩圣洁。

基督教的面貌何其不同，当它不是倚靠人为的律法主义，而是由内住的圣灵大能所驱动，这能力催生出超然的圣洁。因此，保罗为以弗所信徒祈求“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗 1:18-19）。信徒藉着信心所能支取的能力，正是“他在基督身上所运行的大能，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边”（19-20 节）。换言之，那叫耶稣从死里复活的大能，同样能救拔我们脱离自私、仇恨与罪恶的生活。保罗所指的能力就是圣灵，正如他在罗马书 8:11 所阐明：“然而叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”

对上帝至高主权的高度认识，恰恰激发了对个人圣洁的崇高追求，因为它倚靠的是上帝在此事上所应许的大能。保罗说，藉着圣灵的职事，信徒正“得以渐渐变化，如同从主的灵变成的，从一层荣耀到另一层荣耀”（林后 3:18）。这使我们确信自己能战胜缠累的罪：上帝必赐下圣灵使我们得胜。这也让我们相信，自己能日益彰显圣灵的果子：上帝有大能使圣洁在我们心里活出来。我们应当圣洁——这是上帝主权的旨意；我们应当顺服上帝的话语——这是基督作王的法则；而圣灵在我们里面的工作，则使我们有能力活出日益进深的圣洁生命。

除了人为强化的律法主义，我们还需警惕以人为中心的成圣观的第二个特征：依赖个人成长技巧。现今福音派书店充斥着各种“五步法”和“七步法”指南。我们禁食、触摸祷告布；有些人甚至试图将犹太教或佛教修行方式转化为基督教灵修操练。当然，必要的基督教活动如查经、祷告、遵守圣礼确实存在。但我们不可忘记，即便是圣经明定的蒙恩之道——如上帝的话语、祷告和敬拜——也唯有当上帝主权性地使其产生效力时，才能赐下能力。因此，我们当定睛于上帝，因他才是传递我们所求之恩典的那位。

圣经研读与传道固然重要，但我们不应从这些活动本身寻求祝福，而应在上帝主权话语面前静默时从他得着恩典。祷告虽至关重要，唯有当我们向主敞开内心、将意念转向他的宝座时，方能领受他所赐的平安。切莫以为清水淋头或口尝饼杯就能获得真实恩典——唯有当我们凭信心在圣礼中领受基督救赎之工时，洗礼与圣餐方能成为传递恩典的管道。

正是由于上帝至高无上的恩典，保罗才警告说，忽视上帝对圣洁的呼召“不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的 神”（帖前 4:8）。既然上帝为我们的成圣提供了如此丰盛的供应，当我们拒绝他大能的帮助，依靠世俗的技巧并继续服侍我们罪恶的欲望时，这是对他多大的冒犯。

历史中的加尔文主义

在我们研究了上帝在成圣中的主权——看到圣洁是上帝对我们的主权旨意，上帝的主权统治要求圣洁，以及上帝的圣灵主权性地赋予一种超自然的圣洁——我们可以通过探究历史上那些相信上帝在他们成圣中主权之人的记录来得出结论。菲利普·莱肯在一章题为“加尔文主义在历史中的作用”中探讨了这个问题，指的是以强调上帝主权而闻名的教义体系。除了考虑圣经证据外，莱肯写道：

“考虑〔对上帝主权的信仰〕对基督教历史的影响可能是有益的。如果加尔文主义是符合圣经的，那么我们应当预期，无论何时何地这些教义受到攻击，教会就会遭受灵性、道德和社会的衰落。”⁴ 同时，如果改革宗教义如上帝的主权是符合圣经的，我们就会预期在这些教义被热烈推进的地方和时候，灵性力量会蓬勃发展。

正如莱肯所示，这正是教会历史的真实写照。首先，他指向约翰·加尔文时期的日内瓦记录。那是一座以道德堕落闻名的城市，充斥着酗酒、赌博、卖淫，

4. James Montgomery Boice and Philip Graham Ryken, *The Doctrines of Grace* (Wheaton, IL: Crossway, 2002), 39.

通奸等恶行。商业欺诈行为屡见不鲜，亵渎神明之事公然上演。这便是 1536 年年轻的约翰·加尔文开始在日内瓦传道时的社会状况。起初他的事工并不受欢迎，因坚持要求信徒遵循圣经教导而被驱逐。然而当这座城市在他离开期间日益堕落时，人们又召请加尔文归来。他每周日宣讲两次道，平日也多次布道，逐节、逐章、逐卷地教导圣经真理。其解经式教导的鲜明特征，见证了上帝对万物的至高主权。"加尔文教义体系以永恒热忱追求上帝在一切生活中得荣耀"⁵，这会导致道德松懈吗？绝非如此。效果恰恰相反。莱肯解释道：

每日接触加尔文对圣经的深刻阐释改变了日内瓦的思想与心灵。市民们欣然接受了他们的选举作为上帝的子民和他们建造圣城的呼召。他们的座右铭是黑暗过后，光明降临。当他们学会崇拜仁慈的上帝，……日内瓦变成了一座更快乐的城市。它也变得更加健康之城。⁶

另一个以对上帝主权虔诚著称的基督徒群体是 17 世纪英格兰和苏格兰的清教徒。清教徒的热忱在于依照上帝的话语敬拜他，无论是在教会的礼拜中还是在生活的方方面面。这些清教徒是加尔文日内瓦的属灵后裔，他们受到那些为躲避迫害逃往日内瓦、后带着对上帝主权与荣耀的坚定信念归国的同胞们的激励。清教徒是坚定的加尔文主义者，这在《威斯敏斯特信条》和《教理问答》中得以体现。于是我们不禁要问，他们对上帝主权的强调是否使他们在圣洁之事上有所松懈？

清教徒这一名称本身就证明事实并非如此。这个称呼本是那些蔑视他们恪守上帝之言的人用来侮辱他们的。本杰明·沃兹沃思曾这样总结清教徒的生活态度："每个基督徒都应竭尽所能促进上帝的荣耀，并增进周围人的福祉。"⁷

5. Ibid., 44.

6. Ibid., 42.

7. Quoted in *ibid.*, 46.

清教徒是勤奋的工作者，因为他们相信基督不仅是宗教工作的主宰，也是一切工作的主宰。他们高度重视婚姻、家庭和教育。他们以慈善著称，认为财富应用于社会公益而非个人享乐。正如莱肯所写：

“清教徒的思想以上帝为中心，其结果是一种荣耀上帝的生活。”⁸

或许最伟大的美国加尔文主义者是乔纳森·爱德华兹，他是约翰·加尔文的真正继承者，也是后世的清教徒。在他 1765 年所著的《上帝创造世界的终极目的》一书中，爱德华兹提出，上帝的终极目标是通过他的一切作为彰显自己的荣耀。因此，无怪乎除了成为他那个时代最伟大的神学家之外，爱德华兹还被上帝赐福，成为大觉醒运动复兴美国的主要工具。

与此同时，在我们所处的时代，全面承认上帝主权在福音派基督徒中并不常见。有谁会认真主张我们所处的是一个极度圣洁的时代？有谁会说人们普遍怀有按照上帝话语取悦他的热忱？有谁认为我们正受益于上帝大能之风的强劲吹拂，以致他的话语对社会产生深远影响？事实难道不恰恰相反——就在上帝主权最受质疑与忽视的时刻，教会正被罪玷污、被分裂瓦解，如此软弱无力，非但未能塑造社会，反而被世俗强烈重塑？或许我们需要的正是神学意义上的悔改，在伟大而主权在握的上帝面前谦卑己心？

那么改革宗基督徒又如何呢？那些明确相信甚至捍卫与上帝主权相关教义的人？我们是否以让上帝通过我们圣洁的生活得喜悦为承诺而活？我们是否已委身于基督的主权统治，视他为主和主宰？我们是否怀着期待的信念，依靠圣洁之灵的主权大能？不仅要重新获得对上帝主权的教义认同，更要实际看见荣耀和取悦我们至高上帝的异象，这样我们才能重新认识他对我们生命的旨意。因为正如保罗所宣告的：“神的旨意就是要你们成为圣洁”（帖前4:3）。

8. Ibid., 48.

13

远避淫行

帖撒罗尼迦前书4:3-8

神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。（帖前4：3-5）

在过去的时代，贞洁被视为美德的试金石。守贞受到公开赞扬。社会压力要求未婚者婚前守贞，要求

已婚者保持性忠诚。公众对性丑闻者，尤其是“放荡女性”极尽嘲讽。婚礼旨在庆祝新人（尤其是新娘）的贞洁。人们普遍认为，贞洁对维系健康婚姻至关重要——婚姻是人类社会的基本构成单元，进而关乎家庭健康与子女养育。

近几十年来，一场关于贞洁的文化地震已然发生。1981年戴安娜·斯宾塞女士与英国查尔斯王子的皇家婚礼前，她的贞洁曾是公众关注的焦点；而到了2011年威廉王子与凯特·米德尔顿结婚时，这个问题已被视为绝对隐私且无关紧要——众所周知这对情侣已同居多年。

流行艺人桑尼和雪儿·波诺这对成功的音乐与影视界夫妇堪称是当代美国人性观念的缩影。1969 年，他们唯一的孩子出生了，讽刺的是，女儿取名为贞洁（Chastity）。然而在孩子还未到上学的年龄时，桑尼和雪儿就因双方不忠而离婚分手。2010 年，三十一岁的贞洁通过一系列医学手术合法更改了性别并更名为查兹。他 / 她的经历为仿佛一个隐喻：在一个既不崇尚也不要求贞洁的社会里，我们的人类基本身份最终会遭到损害和混淆，这并不令人意外。

当然，性犯罪并非突然降临人类的新问题。在基督教刚兴起时，世界便充斥着淫乱败坏。面对普遍存在的性放纵现象，使徒们依然坚定不移地申明上帝要求他的子民持守贞洁。使徒保罗的教导就是明证："神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行"（帖前4:3）。

。

什么是远避淫行？

使徒的教导首先要求我们明确何为淫乱。保罗使用了“porneia”一词，意指婚姻之外的一切性行为，因此既包括通奸，也包括苟合。通奸是违背婚姻誓言的性行为，而苟合则是未婚者之间的性交。

圣经明确指出，性罪不仅限于非法的身体接触行为。耶稣教导说：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”

（太 5:28）。因此，性方面的不洁不仅涉及我们的行为，也包括我们的思想，两者都应保持纯洁。这就是为什么保罗告诫以弗所信徒，在他们中间连提都不可提性方面的不洁。不应有“淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语，和戏笑的话都不相宜”（弗 5:3-4），这一强调表明，在基督的追随者中，一切淫行都应当显得格格不入。

保罗著作中对贞洁的重视并非偶然。在列举基督徒应当远离的罪时，他通常将性罪列在首位。以弗所书 5 章 3 节中，保罗以性罪为开端阐述成圣之道。

在加拉太书 5 章 19 节中，保罗列举了必须避免的 " 肉体行为 "，首先是 " 奸淫、污秽、邪荡 "。他写信给歌罗西人说：" 所以要治死你们在地上的肢体 "，紧接着就提到 " 淫乱、污秽、邪情 "（西 3:5）。使徒们将贞洁视为基督徒圣洁不可或缺的部分，以至于教会第一次会议 —— 即使徒行传 15 章的耶路撒冷会议 —— 强调归信基督的人必须 " 禁戒偶像的污秽和奸淫 "（徒 15:20）。

强调贞洁有两个显而易见的原因。首要原因是，性方面的罪比其他罪更深、更亲密地影响我们。与我们这个时代认为性仅是肉体与娱乐的观念相反，性亲密实际上是高度属灵的，并深刻塑造我们的灵魂与身体之间的关系。保罗写道：" 人所犯的，无论什么罪，都在身子以外；惟有行淫的，是得罪自己的身子 "（林前 6:18）。所有的罪在错误和带来罪责上是同等的，但性方面的罪 " 是与灵魂争战的 "（彼前 2:11），因此深深冲击基督徒被呼召追求的圣洁。

圣经之所以如此强调反对性犯罪，第二个原因在于使徒们所服侍的社会中这类罪恶极为泛滥。虽然我们很容易认为当今时代的道德沦丧程度堪比古希腊罗马世界，但事实尚未至此。我们或许会为基督徒贞洁价值观的逐渐消逝而哀叹，但保罗写信时所处的哥林多城和帖撒罗尼迦城，当时根本未曾受过基督教伦理的影响。那个世界里各种性淫乱行为猖獗，尤其在大城市中更为突出。约翰·麦克阿瑟指出，帖撒罗尼迦城 " 充斥着淫乱、通奸、同性恋（包括恋童癖）、异装癖（男性装扮成女性），以及形形色色的色情变态行为，人们行这些事时良心已然麻木，且得到社会默许 "。¹

在这种文化背景下，关于婚姻与性的观念不可避免地严重背离圣经教义。古希腊人普遍认为，要求男性将性欲限制在一夫一妻的婚姻关系中是违背常理的，因此情妇现象司空见惯。与当今社会如出一辙的是，即便存在对贞洁性的零星期待，也完全加诸女性身上 —— 尤其是已婚女性。而对于男性，古代社会中的许多男人

1. John MacArthur, 1 & 2 Thessalonians (Chicago: Moody, 2002), 102.

拥有女性奴隶，要求他们保持性节制简直是不可想象的。

我们可以理解为何保罗会如此重视那些从这般社会皈依的基督徒在贞洁方面的要求。许多新信徒可能曾拥有情妇，许多女性也可能曾从事娼妓行当。然而保罗坚持认为，通过信仰与基督联合，必须彻底且决绝地与这些行为划清界限，并呼吁信徒圣洁地使用自己的身体。当今基督徒所处的环境或许不如保罗时代那般彻底堕落，但所有趋势都在迅速朝那个方向发展。因此，现今耶稣的追随者同样亟需对性采取一种立场，既要坚决抵制周围的邪恶，又要尊崇我们与上帝之间神圣的关系。

在强调贞洁时，必须明确基督徒并不认为性本身是不洁的。性是上帝赐予的美好礼物，旨在服务于婚姻神圣结合中男女双方灵性、情感与肉体的联结。基督徒反对性犯罪，并非因为我们轻视性，恰恰是因为我们对其有崇高的认识。我们重视贞洁，不是因为认为性是肮脏的，而是因为它本为圣洁。这一认知提醒基督徒：我们不仅要反对异教社会的不道德价值观，更要反主流文化的纯洁与爱之信息来服侍这个社会。巴刻 (J. I. Packer) 写道："我们这个蒙昧的社会亟需重新认识圣经暗示、第七条诫命所依托的那种崇高且使人高尚的性观念——即性是为完全且永久委身的关系而设，这种关系……预备我们并引领我们进入其原型"²——即"认识上帝的爱与喜乐"。³ 因此，在贞洁问题上，基督徒所做的不仅是捍卫传统的婚姻与道德观念；"我们的关切植根于创造、救赎以及对上帝的认识"⁴。

如何保持贞洁

保罗在这段经文中的简短教导，或许为贞洁提供了圣经中最清晰的入门指南。他首先确立了基督徒性行为的准则：

2. J. I. Packer, *Growing in Christ* (Wheaton, IL: Crossway, 2007), 94.

3. James H. Grant Jr., *1 & 2 Thessalonians: The Hope of Salvation* (Wheaton, IL: Crossway, 2011), 95.

4. *Ibid.*

“要远避淫行”（帖前 4:3）。这不是一个相对的，而是一个绝对的贞洁标准，要求不是节制，而是禁戒。同样，彼得说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的”（彼前 2:11）。

在阐明这一准则后，保罗接着从两个角度论述如何保持贞洁。

首先是积极呼吁性方面的自制：“要你们各人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体”（帖前 4:4）。

翻译问题导致评论家们对这段经文有两种不同的理解。第一种解释是英文标准版给出的，即保罗呼吁信徒对自己的身体实行自制。第二种解释指出，希腊词“skeuos”译为“器皿”比“身体”更贴切，有时也用来指代妻子（见彼前 3:7）。此外，动词“ktaomai”通常含义不是“控制”而是“获得”。因此，许多学者认为帖撒罗尼迦前书 4:4 教导男人必须学会娶妻以避免性犯罪。尽管学者们意见不一，我认为第一种解释更为合理，因为该动词不仅可指“获得”，也可指“掌控”，且保罗关于贞洁的教导更自然地指向信徒自身的“器皿”即身体。此外，按此观点，保罗的教导能更自然地同时适用于男女信徒，本应如此。

因此，保罗敦促基督徒要学会控制自己的情欲，就像控制其他一切肉体的渴望和欲望一样。在一个宣扬“感觉好就去做”的世界里，基督徒认识到感官享乐并非幸福的关键。在一个崇尚即时满足的文化中，基督徒明白美好的事物只有在恰当的位置和环境中的才能被真正享受并得以保全。在一个鼓动我们自行定义道德准则的世界里，基督徒选择效忠于慈爱的主，他呼召我们追求“圣洁与尊贵”（帖前 4:4）。这两个词标明了基督徒在性节制上的目标：不是憎恶性，而是保持其圣洁性，并给予它应得的尊重，同时也尊重我们自己和他人身体的尊严。约翰·斯托特谈到，圣洁指的是性的背景，而尊贵指的是性的方式。他写道：“情欲与爱情之间、以利用对方为特征的不光彩性行为与真正尊重对方的爱之行为之间，

在自私的占有欲与无私的爱、珍惜和尊重之间，有着天壤之别。”⁵ 在婚姻神圣背景下实践的性行为荣耀了上帝，并在爱的盟约纽带中以相互尊重和服侍的形式呈现。

在基督教历史中，总有信徒试图通过禁欲主义——彻底否定和拒绝身体欲望——来达到性自制，甚至到了试图摧毁性冲动的地步。正是这种态度导致了罗马天主教会神父和修女提出独身誓愿的非圣经要求。这种方法的问题在于，我们的性欲望是上帝赐予的，本为我们的益处。当保罗论及独身的属灵用途时，他严格规定这是自愿的，且通常是短期的（见林前 7:5）。性本为善这一事实突显了保持贞洁的一个挑战：与骄傲、仇恨和贪婪等信徒应彻底治死的罪不同，性犯罪涉及对应当妥善培养和珍惜的宝贵事物的滥用。

在追求性方面的自制时，我们不可避免地回到上帝所设立的婚姻。对大多数成年人而言，实践贞洁的最佳方式是进入婚姻，婚姻的目的之一就是为性爱提供一个合宜的环境。保罗是少数享有独身恩赐的人之一，这种恩赐部分表现为异常缺乏性欲。然而，并非许多人都有这种恩赐，因此保罗劝勉道：“倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙”（林前 7:9）。他总结说：“但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此”（2-3 节）。这并不意味着婚姻存在仅仅或主要是为了满足性冲动。它的确意味着婚姻是上帝为满足健康的性欲望所设立的安排，正如性是上帝为充满爱的婚姻所设立的安排之一。

看到婚姻在贞洁中的作用，让我们回到帖撒罗尼迦前书 4:4 的另一种翻译，即保罗教导每位基督徒男子“当各有自己的妻子”。无论这一翻译正确与否，这都是美好且符合圣经的忠告。我们生活在一个许多年轻人

5. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 85.

沉溺于自私与不成熟，以至于直到二十七八岁或三十出头才考虑婚姻的社会。这种做法除了其他问题外，几乎必然导致性方面的不洁。上帝说：“那人独居不好”（创 2:18），这在身体上、情感上，尤其是性方面都是真理。因此，我们养育基督徒子女的目标，应当是让我们的年轻男女在成年早期——至少二十出头——就足够成熟和负责任，若上帝引导并预备，他们就能进入敬虔而充满爱意的婚姻。对性自律的承诺极大地激励信徒步入婚姻，并保护基督徒免受因各种形式的性不道德而带来的情感与灵性伤害，这是许多人曾经历的。

约翰·斯托特一生未婚，他在肯定婚姻价值的同时，特别为那些单身人士——因而缺乏合宜的性爱表达环境的人——补充道：“我们也必须接受这使徒的教导，无论看起来多么艰难，因为这是上帝为我们和社会设定的美意。只要我们拥抱着上帝的标准，就不会成为充满挫败感和压抑的人；唯有抗拒它才会如此……人类的性能量可以被重新引导……既可转化为与两性朋友间温暖的情谊，也能转化为对他人充满爱心的服侍。”⁶

禁欲首先源于对身体的控制，保罗在此基础上补充了第二点：圣经要求基督徒逃离性诱惑。旧约中的信徒约瑟树立了榜样，他“逃离”波提乏之妻，“跑到外边去了”（创 39:12）。同样，保罗说基督徒必须逃离“私欲的邪情”，这是“那不认识神的外邦人”的特征（帖前 4:5）。这是基督徒对所有性诱惑的回应，包括婚外性行为 and 色情等淫乱之罪。不敬虔之人放纵于这些情欲，而基督徒则抵制不洁的欲望。

在写给罗马人的信中，保罗呼吁信徒远离“淫乱与邪荡”后，又补充道：“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲”（罗 13:13-14）。这意味着基督徒必须断绝罪的滋养，警惕可能的诱惑。在保罗时代和我们所处的这个感官泛滥的社会里，基督徒男子必须管束自己的眼目，像约伯记 31:1 所说：“我与眼睛立约，

6. Ibid., 84.

怎能恋恋瞻望处女呢？”基督徒男性也应避免出现在可能引发性诱惑的场所。对于基督徒女性而言，贞洁意味着要避免不健康的关系和可能导致性妥协的情境，同时也要求在着装和性表现上保持端庄，以免诱惑基督里的弟兄。在保罗所处的文化中，他呼吁基督徒远离偶像崇拜的庙会、邪教卖淫及一切奸淫行为。在当今基督徒的文化背景下，我们不仅要主动避开性诱惑泛滥的场所——例如某些夜店——还要抵制那些试图将性不雅行为正常化的影视娱乐。通过自我约束（通常包括在婚姻中正确享受性爱）与远离淫行和感官诱惑的双重实践，基督徒当在这个黑暗堕落的世界中，以贞洁的生活方式荣耀基督。

保持贞洁的理由与动机

保罗不仅呼吁信徒保持贞洁，敦促自我控制并警告防范淫欲，还提供了若干理由让信徒认真对待这一诫命。

保罗提出贞洁的首要原因至关重要：因为信徒认识真实永活的上帝。这种神圣的认知与外邦人形成鲜明对比——他们“不认识神”（帖前 4:5）。吉恩·格林指出：“异教徒的性行为由满足情欲的渴望驱动，而基督徒的性伦理指南在于认识上帝并渴望事奉他。”⁷

保罗将淫乱与不认识上帝联系起来，这与他在罗马书 1 章中更广泛的教导相呼应。在那里，保罗指出，不信者其实通过自然界的启示本可以认识上帝。然而，“他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思想变为虚妄，无知的心就昏暗了”

（罗 1:21）。由于这种拜偶像的行为，“神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎”（24-25 节）。

7. Gene L. Green, *The Letters to the Thessalonians*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 195.

因此，如果性方面的不洁，尤其是同性恋，是上帝对那些拒绝他真理之人的审判标志，那么性罪绝不应当出现在认识上帝并活在他真理之光中的人身上。根据圣经，哪里有对上帝的认识兴旺，哪里就有纯洁、圣洁和尊荣的兴盛（参林前 6:11；彼前 4:3-4）。

其次，基督徒之所以追求贞洁，是因为他们对他人怀有爱的责任。保罗在第 6 节中暗示了这一点：“不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄。”尽管我们放纵的社会将性视为纯粹的私事，但事实是，每一次性犯罪都会深刻影响许多人。一个偷走丈夫的女人破坏了他的婚姻和家庭。一个引诱单身女性的男人剥夺了她未来丈夫应得的纯洁。一个沉迷于色情影像的中年男人或青少年，会削弱他爱真实的人的能力。性犯罪不可避免地会牵涉到配偶、父母、孩子、兄弟姐妹、朋友和基督徒同伴。因为性是关乎盟约和社会的事，希伯来书 13:4 命令道：“婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽。”

部分原因是因为淫乱会伤害他人，以至“苟合行淫的人，神必要审判”（来 13:4）。这为保罗提供了保持贞洁的第三个动机：“因为这一类的事，主必报应，正如我预先对你们说过、又切切嘱咐你们的”（帖前 4:6）。性罪不仅会带来自身的恶果，上帝还会惩罚沉溺其中的人。性不洁会破坏婚姻，可能导致离婚；淫乱传播多种疾病；有时信徒可能会因失去上帝外在的祝福或甚至早逝而受到管教。若不悔改，性罪将剥夺信徒得救的确据，并减少其天上的奖赏（林前 3:12-15；林后 5:10）。G.K. 比尔指出新约中严厉的措辞，并强调“那些不摒弃从前异教生活方式的人不应被视为真正的基督徒……这些自称基督徒却活得像外邦人的人，将像不信的外邦人一样受审判（弗 5:3-6；西 3:5-6）。”⁸

基督徒保持贞洁的第四个动机是我们意识到

8. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 42.

“神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁”（帖前 4:7）。我之前提到，我们这一代需要在性方面树立圣洁的榜样。基督徒蒙召要为我们的孩子树立这样的榜样，他们不应以媒体中的形象或社会上放纵的范例来塑造自己对性的期待，而应以父母彼此相爱的行为模式为榜样，以及被教会中信徒圣洁生活所吸引的心灵纯洁。詹姆斯·格兰特对男性写道：“我们必须为我们的妻子、我们的孩子和福音的缘故打这场仗。”⁹ 是上帝呼召他的子民成为圣洁，这就是为什么保罗补充说：“所以，那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神”（帖前 4:8）。

最后，基督徒要认真对待我们蒙召追求贞洁的使命，因为住在我们里面的基督之灵已赐予我们圣洁的能力。保罗以“那赐圣灵给你们的神”（帖前 4:8）作为结语，这带来了何等大的不同——这不仅意味着我们必须远离淫行，更意味着我们无需屈服于此类诱惑，因上帝的圣灵内住于心，随时准备应允祷告赐下大能。当世人嘲笑婚前贞洁与夫妻忠贞的可能性时，上帝却将他圣洁的灵赐给我们。基督徒既因信与基督联合，被他的圣灵内住，又蒙召与这位奇妙的救主和主建立永恒的爱联结，就完全有理由“用圣洁尊贵守着自己的身体”，而“不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人”（帖前 4:4-5）。反之则是“叫神的圣灵担忧”（弗 4:30），既让上帝伤心也伤害自己。保罗劝勉我们：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”因此他进一步强调：“你们要逃避淫行……岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:17-20）

看在基督的份上

归根结底，基督徒保持贞洁的原因与新娘为婚礼守贞相同。基督徒已远离世俗，只为以圣洁之爱献给耶稣基督。

9. Grant, 1 & 2 Thessalonians, 96.

事实上，正是通过圣灵的福音事工，赋予上帝的话语和祷告以力量，基督亲自劳苦，为要使他的新妇成圣，“用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗 5:26-27）。

这是否意味着基督徒将摆脱一切性方面的罪，不仅在行为上，也在思想和欲望上？答案是否定的，因为在这个问题上，正如许多其他方面一样，约翰的教导令人悲哀地真实：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了”（约一 1:8）。若我们跌倒，可以承认自己的性罪，并凭信心转向基督，他“是信实的、公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（第 9 节）。基督不仅有赦免的能力，更能真正洁净我们的灵魂，恢复我们灵里可能因身体失去的纯洁。借着基督的恩典经历这一点，为基督的缘故，我们将热忱投身于追求贞洁的圣战中，这是基督所热切渴望的，也是我们这个世代亟需在认识上帝之人的生命看到的。既然我们已立志“行事为人要讨神的喜悦”在贞洁上，我们将力求“更加勉励”（帖前 4:1）。为了我们慈爱的主耶稣，我们将“禁戒”，学习“用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情”，决心不“越分欺负”弟兄，并牢记“这一类的事，主必报应”，正如圣经所告诫的。因为这是上帝的旨意，他“召我们本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁”，并丰丰富富地“赐圣灵给你们”（6-8 节）。

14

弟兄之爱

帖撒罗尼迦前书 4:9-12

论到弟兄们相爱，不用人写信给你们；因为你们自己蒙了 神的教训，叫你们彼此相爱。（帖前 4:9）

著名的大主教厄舍尔曾有一次在爱尔兰海岸遭遇海难。物资匮乏之际，他误入当地一位牧师家中。那位牧师却犹豫是否要向这位自称主教却蓬头垢面的男子

施以援手。为试探这位陌生人，牧师问道：“诫命共有多少条？”厄谢尔回答：“我能立刻证明自己并非如你所想是个骗子——因为共有十一条诫命。”听闻此言，那位不情愿的男子反驳道：“不，诫命只有十条。”他表示除非厄谢尔能证明存在第十一条诫命，否则拒绝提供帮助。大主教随即要了本圣经，翻到约翰福音 13 章 34 节，向众人宣读耶稣对门徒的教导：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”这人的心被耶稣的话语纠正并定罪，当即接待了厄谢尔，并满足了他的一切需求。¹

1. Tim Shenton, Opening Up 1 Thessalonians (Leominster, UK: Day One, 2006), 82–83.

在基督颁布新诫命多年后，他的仆人使徒保罗被迫离开一群基督徒，写信给他们。在劝勉中，保罗首先激励他们要过圣洁的生活，特别是在贞洁方面。接着，他提醒帖撒罗尼迦教会，基督徒的圣洁绝非冷漠的形式主义，而是始终与基督徒爱的美德相连。他写道，除了贞洁，他们还必须加上仁爱。

一位对基督教之爱著述颇丰的神学家是弗朗西斯·薛华。薛华以捍卫基督教教义的强有力立场著称，同时他亦竭力在信徒群体中维系爱的纽带。他曾写道：

几个世纪以来，基督徒们用许多不同的符号来表明自己的信仰。他们在外套翻领上佩戴标记，颈间悬挂链条，甚至剪出特别的发型……但有一个更美好的记号……这是一个普世的标志，将贯穿教会的所有时代，直到耶稣再来。²

这记号是基督徒之间的爱，薛华通过耶稣在约翰福音 13 章 35 节的教导证明了这一点：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这句话包含了一个条件——“若”（我们彼此相爱），随后是一个结果——“就”（人们会认出我们是耶稣的门徒）。因此，薛华将爱确立为教会的首要使命：“传福音是一项呼召，但不是首要呼召。建立会众是一项呼召，但也不是首要呼召。基督徒的首要呼召是……回归第一条诫命——爱上帝、爱弟兄，继而爱人如己。”³

爱的教导

使徒保罗关于基督徒之爱的教导与薛华的强调完全一致。他写信给帖撒罗尼迦教会说：“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱”（帖前 4:9）。还有

2. Francis A. Schaeffer, *The Mark of the Christian*, vol. 4 of *The Complete Works of Francis A. Schaeffer* (Wheaton, IL: Crossway, 1982), 183.

3. Francis A. Schaeffer, *Genesis in Space & Time*, vol. 1 of *The Complete Works of Francis A. Schaeffer*, 85.

保罗说他们无需被提醒关于爱的事，可能有几种理解方式。他可能意指他们已从上帝的话语中明白了爱的首要性，或是保罗在他们中间时已明确强调了这一点。然而，保罗的意思更可能是，上帝在他们灵魂中的工作促使他们去爱其他基督徒，这本身就是他们救赎的一部分。“神的教训”这一表述反映了耶利米预言基督里新约时的用语：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶 31:33）。按约翰·加尔文的解释，保罗是说“爱已刻在他们心里，无需纸上文字……他们的心本就被塑造成去爱”。⁴

保罗在罗马书 5 章 5 节写道：“所赐给我们的圣灵将 神的爱浇灌在我们心里”爱他人是我们与上帝关系的流露，上帝通过内住的圣灵将他自己的爱赐给我们。因为对基督的信仰使信徒进入上帝的家，我们彼此之间感受到“弟兄之爱”，这种爱与世上家庭成员之间自然的忠诚和情感相似。这种爱与基督徒的重生紧密相连，以至于圣经将其作为真正信仰的试金石。约翰写道：“凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。”（约一 4:7-8 节）

看到保罗将爱置于优先地位，应当促使我们省察自己的内心。我们的心是否已被上帝“塑造为爱的器皿”？当我们信福音时，可曾感受到上帝的爱倾注在我们里面？若没有，或许我们仍在试图靠自己的行为亲近上帝，而非倚靠耶稣基督已成全的救赎之功——这救赎正是上帝赐下最宝贵的爱之礼物。若我们轻看基督的十字架，就难以感受到上帝的爱，也难以生出爱上帝、爱他人的心。但当我们站在上帝完美儿子的赎罪祭前，目睹耶稣如何以爱舍己为要拯救我们，就不可能不被这爱感动和改变。正因如此，保罗无需说上帝教导基督徒“关于”爱，而是说上帝已教导我们“彼此相爱”（帖前 4:9）。

保罗感到欣慰的是，他不仅知道读者们已被上帝教导去爱，而且他们还有着深厚的弟兄之爱的实践记录：“你们向马其顿全地的众弟兄固然是这样行”（帖前 4:10）。既然他们的城市是人口高度稠密

4. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:276–77.

的地区，帖撒罗尼迦的基督徒常与商人、农民和贸易者往来。他们抓住机会传播福音，并为朋友和熟人祈祷。随着福音的推进，他们热情接待其他信徒，并在了解其需求后提供帮助。上帝藉着他们对耶稣基督的热忱，为其他新信徒树立了榜样（1:7），并使福音信息传遍整个地区（第8节）。

这是保罗心目中好教会的模样：一群基督徒，满有对耶稣基督的信心，并彼此间洋溢着上帝的爱。那么，这样一间好教会若因弟兄之爱受到称赞，应当如何行？而一个在信心中领受了上帝之爱，并开始通过怜悯、服侍和向他人作见证来传播这份爱的基督徒，又当如何行？按照保罗的说法，这样的基督徒应当更加努力地去做！他写道：“我劝弟兄们要**更加勉励**”（帖前 4:10）。

基督教令人如此振奋的部分原因在于，我们深知上帝的荣耀永无止境，总能从中发现新的喜乐。我们还有更多关于上帝恩典、良善与威严的真理有待认识；与救主之间更亲密的关系正等待着我们；更有基督教爱的奇妙恩典待我们去拥抱和分享。既然蒙上帝教导要彼此相爱，我们必将**“更加勉励”**。

安德鲁·杨指出，基督教的爱可以在多个方向上成长：“它可能在广度上成长，当我们拥抱更多主内弟兄姐妹时；它可能在深度上成长，当我们更深入地体会他人的伤痛与喜乐时；它也可能在长度上成长，当我们更耐心地忍耐、更真诚地宽恕时。对好好爱他人的承诺，会使我们在这恩典中愈发成长。”⁵当我们这样思考时，大多数基督徒会意识到，我们只是在浅尝上帝要我们认识并展现的爱之浅滩。上帝邀请我们更深入爱的海洋——我们首先在基督里体验到他对我们无边的爱，然后被呼召与越来越多的人越来越深地分享这份爱。

安静的爱

研读保罗书信时，我们常被提醒这些书信是写给真实存在、面临实际问题的人群。因此，尽管保罗的教导是

5. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 73.

基于关于上帝和救赎的普遍真理，这些书信以特别的方式应用福音，以适应保罗读者的当地需求。他在帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书中的劝诫就是这一原则的典型例子。在帖撒罗尼迦后书的最后一章，保罗特别关注了一些“行事懒散”的人（帖后 3:6；参 3:11）。希腊词 *ataktos* 可能意味着“无序”、“不负责任”或“懒惰”。这些人可能是混入了教会团体，也可能是教会中的某些成员陷入了这种恶习。这种情况可能是对拥有财富的基督徒慷慨的一种自私回应，以至于保罗所赞扬的爱被利用了。无论这种懒散的原因是什么，结果是这些人变成了“好管闲事的人”（3:11），不仅消耗资源，还成为他人的麻烦。

预料到这一问题，保罗强化了他关于基督徒之爱的教导，敦促读者“又要立志作安静人，办自己的事”（帖前 4:11）。

保罗将基督徒之爱视为一种安静的爱，避免干涉和扰乱他人的生活。

保罗的表达似乎包含了一种矛盾修辞，因为他首先使用了一个意为“雄心勃勃地奋斗”的词语（希腊语 *philotimeisthai*，帖前 4:11）。通常情况下，这种奋斗伴随着显著的外在能量展现（见罗 15:20；林后 5:9）。然而在这里，保罗却告诉我们要在追求安静中保持雄心。希腊语中表示安静（*asuxazo*）的这个词，与彼得前书 3:4 中使徒劝勉基督徒妻子们时所用的“长久温柔、安静的心为妆饰”是同一个词。保罗的意思是，基督徒应当怀有远大抱负，过一种稳健、清醒、有益的生活，不是为了引人注目，而是为了彰显基督里上帝的恩典。

保罗的这番话不仅对基督徒提出了挑战，同时也指出了我们所享有的福分。基督徒可以满足于自己在基督里的身份，不必伪装成另外一个人。我们无需哗众取宠或追求虚浮的赞誉来证明生命的价值。当然，在基督徒生命中，雄心壮志有其重要地位！我们应当有“传福音的雄心”（罗 15:20），并“热心行善”（多 2:14）。我们应当在服侍上（腓 2:28）和属灵追求上（林前 14:12）都充满热忱。但我们可以在不给人制造麻烦的安静生活中做到这一切。

这种抱负与世俗精神的差异何其巨大，后者憎恶

安静下来。基督徒的生活中留有默想与祈祷的空间。他或许满足于一份在世人眼中不够光鲜的职业，但这足以养家糊口并为世界行善。这样的信徒无需彻夜难眠，幻想成为战斗机飞行员或体育明星，而是可以默默无闻地生活，虽不被世界注意，却深知上帝喜悦他以基督之名献上的谦卑服侍。一位母亲或许会放弃职业前景，在家中滋养孩子宝贵的灵魂，不为自私社会对家庭劳役的轻蔑所困扰。仅凭我们基督徒的身份，作为基督荣耀教会的成员，就足以让我们对“将来要显于我们的荣耀”（罗 8:18）充满敬畏。只要我们在上帝安排的生命境遇中为耶稣结果累累，我们大可以“立志作安静人”。

这种宁静生活的预期结果之一是，虔诚的基督徒会“办自己的事”（帖前 4:11）。我们可以从这句话推断，保罗担心这个年轻的教会中有些人急于指出他人生活中的错误，并要求他们遵守一长串与服侍基督无关的条规。马丁·路德曾严厉地批评过这类人：

他们怀有一种观念，认为自己必须掌控一切，监督并批评他人的所作所为。这类人实属恶毒之辈。他们只会挑起事端，毫无行善的雅量，即便在其他方面可能天赋异禀。因为他们并未将才能用于履行天职或服务邻舍，而是仅仅用来追逐一己的荣耀与私利。⁶

在评价他人时，基督徒应当努力管好自己的事。保罗曾写道：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住或跌倒，自有他的主人在”（罗 14:4）。这里讨论的是关于吃祭偶像之物的问题：保罗坚持认为这是个人良心的事。在那些涉及不同观点和个人判断、又不明显涉及罪恶的类似事务上——比如衣着风格、书籍和电影的选择、对适度饮酒的态度，以及娱乐活动的挑选等，

6. Martin Luther, *What Luther Says*, comp. Ewald M. Plass (St. Louis: Concordia, 1959), 1497.

基督徒应当以仁慈待人，并运用智慧的爱，懂得如何及何时尊重他人隐私。我们自己的事已足够忙碌，大可恩慈地看待其他基督徒所做的判断。

保罗告诫我们要管好自己的事，并非给我们借口去忽视他人的需要。面对苦难、疾病、贫困与困境，弟兄姐妹的疾苦就是我们分内之事。对于偏离信仰或陷入公然犯罪的基督徒同伴，我们同样责无旁贷。希伯来书 3:13 劝勉我们 "总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了"。往往，好管闲事者与游手好闲者实为同一人。帖撒罗尼迦后书 3:11 中，保罗指出那些 "不按规矩而行，什么工都不做" 的人，正是 "好管闲事" 之徒。亚历山大·麦克拉伦痛心指出："再没有什么比四处打探他人私事、对别人的处境指手画脚却对自身责任漠不关心的嚼舌根习性，更能彻底扼杀同情心与实际行动了。" 反之，那些真正投身于满足他人身体、情感与灵性需要的人，最不会因个体差异而困扰，也最愿意以基督般的爱来遮掩许多的罪（彼前 4:8）。

殷勤的爱

在呼吁基督徒践行兄弟之爱时，保罗设想了一种既宁静又忙碌的爱。帖撒罗尼迦教会除了安静生活、管好自己的事之外，还应 "亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了"（帖前 4:11-12）。

这段经文在塑造基督徒的工作观上起到了重要作用。大多数希腊人认为体力劳动配不上有教养的人。体力活是奴隶该干的！相比之下，圣经肯定了各种诚实劳动的高尚价值。保罗作为帐篷制造者的榜样强调了这一点，因为他那握着使徒之笔的双手因日常辛勤劳作而布满老茧，保罗正是靠这双手养活自己。保罗并非将体力劳动凌驾于其他工作形式之上，而是因为许多归信者

7. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1974), 15:186.

出身于工人阶级，因此迅速肯定了所有诚实劳动的重要性和尊严，包括一些被视为卑微的工作。

鉴于保罗在这些书信中强调基督的再来，有可能一些信徒过于专注等候基督第二次降临，以至于停止工作，成为他人的负担。然而基督自己的教导表明，当他再来时，他希望看到他的子民正在忙碌！在才干的比喻中，耶稣说他会要求我们展示为他所做的工。如果我们忠心地努力完成主所托付的工作并结出果实，他将回应说："好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理"（太 25:21,23）。这工作应当被视为包括属灵和世俗的劳苦，二者常常相辅相成，共同推进基督的国度。沿着这一思路，据说马丁·路德曾言，即便知道明天世界终结，今天他仍要种下一棵树。他的意思是，对基督再来、最终审判和万物终末更新的认知，不应使我们忽视世界和其中的责任，反而应当促使我们喜乐地在主所赐的各样呼召中忠心服侍。

保罗列举了两个原因说明基督徒为何应当努力工作。第一是"叫你们可以向外人行事端正"（帖前 4:12）。基督徒若懒惰或错误地依赖他人，只会羞辱我们向世人宣扬的福音。正因如此，经营企业的基督徒更应注重提供优质商品服务，以诚信关怀对待顾客。相反，身强力壮却不努力供养自己家庭的人，实为上帝子民的耻辱。保罗在提摩太前书 5:8 严厉写道："人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。"在帖撒罗尼迦后书 3:10 中他命令道："若有人不肯做工，就不可吃饭。"既然基督教"使人成为更好的公民、邻居，更好的父母和亲属"，非信徒"应当能从基督徒的工作生活方式中，获得深深的敬意"⁸。

保罗劝勉基督徒努力工作的第二个原因是为了他们可以"不依赖任何人"（帖前 4:12）。信徒应当自给自足，以免成为其他信徒的负担。这一劝诫并不适用于那些

8. Young, *Let's Study 1-2 Thessalonians*, 76.

因疾病、受伤或诚实失业而无法工作的人。新约明确指出，基督徒应当帮助真正有需要的弟兄姊妹。但由于这类需求往往众多，基督徒应尽力不成为教会的负担，并积极为帮助他人贡献力量。爱不会滥用基督徒的慷慨，而是辛勤劳作，以便能帮助真正有需要的人。保罗将这种意愿视为福音在我们生命中改变的明证："偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人"（弗 4:28）。

彰显真道的爱

显而易见，保罗认为上帝在他子民中运行的爱是对世界的重要见证。因此我们可以推断，这位使徒敦促基督徒要增长的爱不仅是安静而殷勤的，更要为耶稣基督的福音作见证。我们的爱应当是一种彰显真道的爱。根据教会历史，这正是当时发生的情形。二世纪末的迦太基教父特土良在解释基督教传播的原因时，将其归功于爱的力量。"看哪"，他写道，"人们说，基督徒彼此相爱——而异教徒却彼此相恨；他们甚至甘愿为对方舍命——而异教徒更倾向于互相残杀。"⁹

早期的基督徒不仅彼此之间展现了爱，而且当他们散布在社会的各个工作场所时，也将同样的爱传播给了世界。汤姆·尼尔森写道：

帖撒罗尼迦的信徒们并未形成一个修道团体，也没有全体拔营出发成为基督教传教士。这些一世纪的信徒通过他们的职业和生活地位来看待自己对福音的管家职分。接受了福音后，他们在蒙召时的各种职业和生活地位中荣耀基督。福音在日益流动的罗马世界中如火如荼地传播，那里充满了经济活动……，因为这些基督徒忠于他们在这些领域的呼召。¹⁰

9. Tertullian, Apology, 39.7, in Ante-Nicene Fathers, ed. Alexander Roberts and James Donaldson,

10 vols. (1885; repr., Peabody, MA: Hendrickson, 1999), 3:46.

10. Tom Nelson, Work Matters: Connecting Sunday Worship to Monday Work (Wheaton, IL: Crossway, 2011), 192.

早期基督徒的记录让我们重新认识到厄舍尔大主教的“第十一条诫命”的重要性。我们在世上为基督作见证，需要用言语传扬他的福音，并遵从他的命令：“我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱”（约 13:34）。

保罗所设想的那种见证，在南斯拉夫共产党政权垮台前，由一位名叫雅科夫的福音传道者给出了。那里的官方教会曾是残酷暴君的傀儡，因此雅科夫很难让人们倾听他关于基督之爱的宣称。有一次，一位名叫齐默尔曼的老人严厉斥责雅科夫，指出那些自称基督徒之人的恶劣行径。“他们穿着那些华丽的外套、帽子和十字架，”他大声说道，“象征天职，但他们邪恶的图谋和生活我无法视而不见。”雅科夫为真正的基督教辩护，将这种情况比作一个人偷了齐默尔曼的外套，穿上它，闯入银行，然后逃之夭夭。“如果他们来到你家，指控你闯入银行，你会对他们说什么？”他问道。齐默尔曼愤怒地回应，雅科夫则继续他的工作。拉维·撒迦利亚讲完了这个故事：

雅科夫继续定期回到村庄，只为与齐默尔曼交朋友、鼓励他，并与他分享基督的爱。终于有一天，齐默尔曼问道：“一个人怎样才能成为基督徒？”雅科夫便教导他悔改罪过、信靠耶稣基督工作的简单步骤，并温柔地将他引向灵魂的牧者。齐默尔曼跪在土地上，低头将生命交给了基督。当他站起身，擦去泪水时，他拥抱了雅科夫说：“谢谢你出现在我的生命中。”接着他指向天空轻声说道：“天父的外套你（耶稣）穿起来很合适。”¹¹

在基督的教导基础上，弗朗西斯·薛华提醒我们，基督徒的标志并非佩戴在衣领上或悬挂于颈间的链条上。基督徒在世人面前的标志，是上帝倾注在我们心中的爱，这爱首先体现在对主内弟兄姐妹的关怀。我们深知自己永远无法因善行得救，唯有借着死在十字架上的基督为我们舍命的大爱，才得蒙赦免。

11. Ravi Zacharias, *Can Man Live without God?* (Dallas: Word, 1994), 102.

然而，当我们向世界传讲上帝在基督里对罪人的爱，并铭记基督的爱在我们里面并通过我们作工的重要见证时，我们有何等大的动力去践行保罗弟兄之爱的劝勉：“我劝弟兄们要**更加勉励**”（帖前 4:10）。

15

主的再临

帖撒罗尼迦前书4:13-18

因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。(帖前 4：16)

做一个基督徒意味着对历史持有特定的理解。这一点由希波的奥古斯丁在其巨著《上帝之城》中阐明。奥古斯丁所处的

希腊罗马世界将历史视为一个无休止的循环过程。古代大多数非基督徒认为，相同的事件会周而复始地发生，毫无终极意义。奥古斯丁指出，上帝之子的道成肉身及其在十字架上的赎罪之死是不可重复的事件，表明历史正按照上帝的救赎计划向前推进。如今，世俗人文主义者相信“进步”，信赖人类的智慧能解决问题并开辟新的机遇。相反，圣经的信徒认为历史正飞速奔向耶稣基督的第二次降临，此后主将审判世界，上帝永恒的救赎旨意将得以实现。这些不同的历史观催生了不同类型的

生活，这一点凸显了圣经末世论对基督徒的重要性。

末世论：争议重重却至关重要

希腊语单词 *eschatos* 意为“末后的”，因此末世论就是关于末后之物的研究。根据圣经，信徒需要知晓历史的走向，这既关乎我们个人跨越坟墓后的命运，也关乎上帝对世界未来的计划。赫尔哈德斯·沃斯断言：“我们的信仰，其重心乃是在坟墓之外、那将要到来的世界里。”¹ 基督徒被保罗所说的“所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）引领前行。

理解基督再临的重要性可以从使徒保罗的榜样中看出。显然，保罗在帖撒罗尼迦短暂停留期间就着重教导了关于基督再临的道理。后来当使徒得知这些新信徒对此主题感到困惑时，他在写给他们的两封信中都提供了详尽的解释。“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道”（帖前 4:13），保罗写道。同样，今天的信徒也没有理由对基督的第二次降临一无所知。

然而，理解圣经末世论的明显困难让许多基督徒望而却步。在过去几个世纪，许多评论家因认为启示录及圣经类似部分晦涩难懂而拒绝撰写相关文章（马丁·路德和约翰·加尔文就是显著例子）。五十年前，莱昂·莫里斯曾对基督再临教义的相对忽视表示担忧。

如今很少有观察者会做出同样的断言，尤其是由于一个利润丰厚的末日情结周边产业兴起。像《末日迷踪》这样的推测性和虚构类书籍曾登顶畅销书排行榜。³ 在临近 2000 年新千禧年的那几年里，末日狂热情绪尤为高涨。上世纪 90 年代初当我准备进入神学院时，一位基督徒朋友曾试图劝阻我，理由是

1. Geerhardus Vos, *Grace and Glory* (Grand Rapids: Reformed Press, 1922; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 165.

2. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 136.

3. Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins, *Left Behind: A Novel of the Earth's Last Days* (Wheaton, IL: Tyndale House, 1995).

主的再临

世界将在几年内终结——他用令人印象深刻的图表来证明这一点——而我却要把剩下的时间浪费在埋头读书上。更近些时候，哈罗德·康平预言基督将于 2011 年 10 月 21 日降临。当那一天过去，世界并未终结时，电视新闻播出了康平那些沮丧的追随者，其中一些人甚至变卖家产来传播他虚假的预言。面对这类争议，一些信徒对基督再临的细节争论感到厌倦，并对末世论常伴随的狂热情绪感到尴尬。因此，他们选择对这一主题保持相对的忽视，而教会也再次忽视了对基督再临的教导。

尽管这一主题有时伴随着误解与狂热，但主的降临是基督徒应当竭力理解的真理。正如科尼利斯·P·维尼玛所言，基督的再临是“圣经对未来盼望与期待的核心所在”。⁴此外，圣经对此的教导并不像许多人认为的那样晦涩难明。关于基督再临最重要的资源之一，莫过于保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信。他极其清晰的教导涵盖了基督重返地上、教会被提、死人复活、末日的审判与地狱永刑、敌基督者的来临、千禧年问题，以及荣耀的永恒纪元。当我们研读帖撒罗尼迦前书末段与帖撒罗尼迦后书前两章时，将逐一探讨这些议题，同时思考保罗的实践指导——我们对于未来历史的认知应当如何塑造现今的生活。

基督再临

保罗末世论的核心是他关于“主降临”的论述（帖前 4:15）。保罗着重于事件本身，强调了第二次降临的三个特征。第一个特征是主耶稣基督亲自返回地上。保罗写道：“因为主必亲自从天降临”（16 节）。自由派学者将基督的亲自返回视为“神话”和“站不住脚”，因此他们将第二次降临重新解释为信徒属灵觉醒的存在主义象征。⁵

4. Cornelis P. Venema, *The Promise of the Future* (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 79.

5. Rudolf Bultmann, “New Testament and Mythology,” in *Kerygma and Myth*, ed. H. W. Bartsch (New York: Harper and Row, 1961), 4–5.

然而圣经教导的是同一位耶稣基督实实在在地、以肉身形式归来，他曾为我们的罪死在十字架上，从坟墓中复活，然后升入天堂。使徒行传 1:9 记载，两位天使向目睹耶稣升天的门徒显现，他们说：

“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”（徒 1:11）保罗告诉我们，这一应许将在耶稣驾云实际归回他所离开的这个世界时实现。

保罗用来描述基督降临的希腊词是 *parousia*，意指某人的到来。这个词在哥林多前书 16:17 中用于描述保罗助手的到来，甚至在帖撒罗尼迦后书 2:9 中用于描述“不法之人”的到来，但最常用于指基督的再来（新约中出现了十六次）。当与定冠词连用时，*parousia* 几乎成了一个专门术语，指“信徒所期待的伟大事件，即基督君王再来，审判活人与死人，并完成使万物归顺于父的工作。”

6

当我们谈论基督的再来时，重要的是要记住，在现今这个时代，基督以重要方式亲近他的子民，即便我们仍在等候他的归来。换言之，在期待基督降临的同时，我们必须避免忽视基督此刻与我们同在的错误。“第二次降临”这一表述本身就强调基督曾经来过，而他初次降临的意义对基督徒至关重要。例如，在马太福音最后的经文中，即将离去的耶稣强调的不是他的再来，而是他持续的同在：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。《海德堡要理问答》第 47 问提出：“那么，基督岂不是与我们同在直到世界末了吗？”其回答作出了细致区分：“按他的人性而言，他已不在地上；但按他的神性、威严、恩典和圣灵而言，他从未离开我们。”

"

基督虽已肉身离去，又如何与我们亲近？基督藉着他的灵通过上帝的话语、祷告和圣礼来服侍他的子民，以信心拯救我们。在被捕的那一夜，耶稣向彼得应许：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（路 22:31-32）。如今信徒面临类似的救恩威胁时，我们也能享有彼得在基督救赎同在中所拥有的同样安慰。耶稣

主的再临

甚至告诉他的门徒们：“我去是与你们有益的”（约 16:7），因为一旦在天上，我们的主就会将他的圣灵赐给我们。

然而基督再来时，情形将何等美好。他的离去既未使信徒贫乏，他的归来更会使我们丰盛无比。因此，基督初次降临是救恩的开端，他升天更使我们的境况得以提升，而他荣耀的再来则将成全我们的救恩，使我们所盼望在基督里的一切完满实现。希伯来书 9 章 28 节告诉我们：“基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”耶稣在安慰因他即将离去而忧伤的门徒时如此说：“我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。”（约 14:3 节）

基督可见的荣耀再临

保罗关于基督再临的第二个重点是他荣耀的可见显现。他写道：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响”（帖前 4:16）。

这一描述排除了基督隐秘或无形归来的任何观念。在保罗关于常被称为“被提”——这个词描述上帝的子民“被接升天”——的最清晰教导中，基督的归来绝非隐秘：“那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇”（帖前 4:16-17）。这一事件的可视本质在关于基督归来的相关描述中得到进一步强调。启示录 1:7 阐明：“看哪，他驾云降临，众目要看见他。”耶稣也教导说：“他们要看见人子有能力、有大荣耀驾着天上的云降临”（太 24:30）。

保罗在帖撒罗尼迦前书 4 章 16 节中的描述不仅强调了基督降临时的可见性，还包括了可听性：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。”关于这一未来事件，最不可能的说法就是它会隐秘发生！这与流行的被提观点相悖，后者预言耶稣会秘密降临地上聚集他的子民，然后带他们离开进入大灾难时期。保罗的描述

很清楚的说明，当基督降临永远接走他的子民时（他总结道：“这样，我们就要和主永远同在”，第 17 节），这一事件将伴随着基督的荣耀向全地可见、可闻的彰显。耶稣教导说：“闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。”（太 24:27）

用来描述基督降临的另一个词是“启示”（apocalypse），意为“揭示隐藏之事”。当基督再来时，他在第一次降临时被否认的荣耀与威严，将在万物面前全然彰显。保罗在帖撒罗尼迦后书 1:7 中如此说道：“那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现”。

保罗使用的第三个术语是 epiphaneia，意为“显现”。在提多书 2:13 中，他提到“至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”。这些概念也体现在保罗描述基督“驾云降临”（帖前 4:16-17）的经文中。人子将以神圣的荣耀在众目睽睽中显现，正如耶稣预言的“有大能力、大荣耀，驾云降临”（可 13:26）。

正如新约所言，我们当下世界的问题在于，它未能承认基督作为上帝之子及救主的荣耀与威严。这也是信徒时常感受到的困境，因为我们仅凭信仰而非眼见来感知基督的荣耀与权能。希伯来书 2:7-9 曾探讨这一矛盾：基督升天时得了“荣耀尊贵为冠冕”，“万物都服在他的脚下”，但“如今我们还不见万物都服他”。尽管基督因受死的苦难得了“荣耀尊贵的冠冕”这一事实在信仰中确凿无疑，但在外在经验中，他统管万有的主权尚未显明。然而当耶稣再来时，那些仅向信仰启示的真理将向所有人显明。正如保罗预言：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神”（腓 2:10-11）。

基督终结历史的再临

从保罗的教导中可以清楚地看出，基督的再来将终结并圆满整个历史。除了是亲自的、荣耀可见的再来，基督的第二次降临也将是他终结历史的回归。

在这方面，我们应当注意，基督在荣耀中的降临与显现并非先于上帝历史计划的最终阶段，而是一个带来历史终结的事件。这再次排除了那种认为基督归来仅是为了暂时离开、以便让更多历史得以展开的被提观念，因为保罗所描述的归来实际上终结了历史。这也否定了前千禧年论的末世观，即认为基督归来后将有一个千年时期，期间上帝实现对以色列民的旨意，之后才发生历史的最终危机。相反，基督的归来本身就是历史的最终危机，也是圣经频繁提及的末后之日。基督的归来不会开启历史的额外阶段，而是同时标志着当前时代的终结与将要来临的永恒时代的圆满实现。

例如，思考保罗如何将基督可见的归来与死人复活联系在一起：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活”（帖前 4:16）。在帖撒罗尼迦后书中，保罗将基督的再来与最终审判相连：“那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”（帖后 1:7-8；参看 9-10 节）。因此，基督召集他的子民“在空中与主相遇”（帖前 4:17）的同一事件，也是包含复活和最终审判的事件。这与耶稣在马太福音 25:31-32 中的描述完全一致：“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。”耶稣指出，绵羊随后被召来“承受那创世以来为你们所预备的国”（太 25:34）。同样，保罗在帖撒罗尼迦前书 4:17 末尾向读者保证，基督的降临将带他们进入长久等候的永恒荣耀：“这样，我们就要和主永远同在。”这些陈述清楚表明，基督的再来将终结现今的时代。维尼玛评论这一认识的意义时写道：

当今天的信徒满怀期待地展望未来，期盼基督再来时，他们应当确信基督的再临标志着

当前历史时期的终结，同时开启新的篇章。所有信徒对未来的期盼都聚焦于这一终极事件，它将成就神在基督里一切带有‘是’与‘阿们’的应许。⁷

主降临所带来的历史最终结果是什么？首先是所有曾生活过之人的审判。我们在使徒信经中如此告白：基督“坐在全能父上帝的右边；将来必从那里降临，审判活人死人。”保罗描述基督再来时，包括对这审判的召唤，主将带着“呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响”降临，基督“在云中”显现（帖前 4:16-17）。这些现象——天使的呼喊、号角声与荣耀的云彩——在圣经中常与上帝的审判相关联。当上帝在西奈山向摩西颁布律法时，他降临在密云笼罩、号角震动的山上（出 19:16-19）。主基督将依照同一律法再来审判万国。启示录 8-10 章描绘了身披云彩、吹响号角的大天使降临地上，标志着上帝对地的愤怒。G·C·伯克富评论道，基督的降临“是交账的时刻（彼前 4:5）……那日将显明一切：‘各人的工程必然显露’（林前 3:13）。乃是再来的主‘要照出暗中的隐情，显明人心的意念’（林前 4:5）。”⁸

基督再临的第二个结果可视为最终审判的反面，即那些在基督里得称为义之人的得救与平反。圣经中吹响号角不仅预示着上帝的审判，也象征着召集上帝子民得蒙拯救。威廉·亨德里克森指出，先知们如何将吹响号角描述为“耶和华降临拯救他的子民脱离仇敌压迫的信号（番 1:16；亚 9:14）”。正如利未记 25 章规定在禧年吹响号角，宣告上帝子民脱离奴役、获得自由，“这最后的号角声同样将成为信号：死者复活，生者改变，所有选民从四方被召集（太 24:31）

7. Ibid., 95.

8. G. C. Berkouwer, *The Return of Christ* (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 156.

主的再临

迎接主 ……，向全宇宙宣告上帝所有儿女的自由。”⁹

第三，基督的再来将历史推向高潮，实现上帝在基督永恒国度中至高无上的旨意。这旨意向但以理显明时，他看见基督作为“人子”驾着“天上的云”来到“亘古常在者”面前，要接受“权柄、荣耀和国度”。天使告诉但以理这将开启永恒的统治：“他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏”（但 7:13-14）。启示录 11:15 同样揭示了历史的终极目的：“第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”在启示录 19:6-7 中，天使召集宾客参加上帝羔羊的婚宴，那时有欢呼声响彻：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”当基督徒生活在藐视基督福音统治的世界时，我们何等荣耀地确知：他的再来将实现上帝高举爱子统管万有的旨意。正如保罗写给腓立比人的话：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓 2:10-11）。

基督令人安慰与恳切的归来

本章的目的是介绍保罗在写给帖撒罗尼迦教会的书信中关于基督再临的教导，随着我们继续深入研读这位使徒的文本，将对此进行更详细的探讨。保罗将针对读者群体的特定处境作出自己的应用阐释，首先从他们需要理解信徒之死与基督再临的关系入手。然而，在结束这一导论性研究之际，我们可以从保罗关于基督再临的教导中概括出若干普遍适用的应用原则。

9. William Hendriksen, 1 and 2 Thessalonians, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1974), 117.

第一个应用是，我们应当将基督再临的信息视为对所有信靠耶稣得救之人的安慰。诚然，主再来时将对一切罪恶进行最终审判。但既然我们已信靠基督得蒙赦免与称义，我们就欢喜因“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗 8:1）。那在荣耀中再临的主，正是曾降卑为人、以死为我们的罪献上赎罪祭的救主。基督那带着钉痕的手将执掌王权，他的公义必因救赎之功为我们伸张。伯克富写道：“信徒深知那审判台前的终极启示，却毫不惧怕。基督再临的福音奇妙信息消除了末日骤临的恐惧，反而传扬末日的确据。这实在是安慰的信息。”¹⁰

因此，基督的再来不应被用来恐吓基督徒，而应是为了安慰我们，关于那即将随着爱我们之主的降临而到来的荣耀救恩。向孩子们讲述第二次降临时，目的不应是“吓唬他们改邪归正”。信徒们也不该因害怕“被撇下”而对基督的再来心存畏惧。相反，保罗说，在当下信仰生活的试炼与挣扎中，我们乃是“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。新约确实告诚信徒要警醒预备，但保罗强调，藉着信靠基督，所有信徒都能在他降临之日满怀确据：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活”（帖前 5:9-10）。与其像近年来许多信徒那样惧怕基督再来，我们更当效法初期基督徒的呼求：“主耶稣啊，我愿你来！”——而我们的救主应许说：“是了，我必快来”（启 22:20）。

其次，既然基督的降临将使我们进入他的同在，分享他的荣耀，基督徒现在就应该开始以耶稣为荣。当今许多末世狂热的主要问题之一，是注意力几乎集中在除基督本身以外的一切事物上。沉迷于末世推测的基督徒绞尽脑汁在报纸上寻找末日的征兆，而不是将我们的心转向即将再来

10. Berkouwer, *The Return of Christ*, 157.

并带我们进入他的荣耀中的主。保罗用这些话总结了他关于基督再来的信息：“这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰”（帖前 4:17-18）。因着与基督同在的盼望而受鼓舞，让我们珍惜当下与他的相交——那位借着他的话语、在祷告的隐密处、在他立约之餐的圣餐桌前亲近他子民的主。在我们等候他那驾云降临的更大荣耀的同时，愿基督藉着圣灵的同在成为我们教会的荣耀和我们最珍贵的财富。

第三，基督的归来呼唤基督徒在这“这罪恶的世代”（加1:4）中保持警醒。希伯来书 4:3 告诫我们，若不跟随基督便无救恩，因为唯有“我们已经相信的人 [必] 得以进入那安息。”与此同时，那些或因迫害而濒临绝望、或被罪之诱惑引入歧途、又或为世俗魅惑之音分心的信徒们，“因基督再来的盼望而得激励，那时他将赐他们脱离眼前苦难，并战胜那些也是他仇敌的敌人。”¹¹ 信徒深知基督将再来，接我们永远进入他的爱中，因此我们切切等候那日，“预备好了，就如新妇妆饰整齐等候丈夫”（启 21:2）。

最终，主的降临对所有未通过基督宝血得赦免之人而言，将带来审判与定罪的可畏前景。保罗警告说，主必再来，“在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”（帖后 1:8）。

明白这一点，基督的子民迫切祷告并向他人传扬因信耶稣基督而得救脱离罪孽的福音。我们宣告那位大审判者的归来，他的剑锋利无比，他的册子记录着每个人的行为。我们向一切悔改信主之人彰显基督的恩典与怜悯，宣告他亲口所言：“那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约 5:24）。因此，我们恳劝所有尚未信主、在主的再来时面临永恒审判之人。保罗写道：“神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和解的道理托付给了我们……我们替基督求你们与神和好……看哪，现在正是悦纳的时候！看哪，现在正是拯救的日子”（林后 5:19-6:2）。

11. Venema, *The Promise of the Future*, 86.

16

怀着盼望的哀伤

帖撒罗尼迦前书 4:13-14

论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。（帖前 4:13-14）

1899 年，两位杰出人士相继离世。第一位是罗伯特·G·英格索尔上校，哈佛大学以其命名的“英格索尔不朽讲座”闻名于世，他将他才华横溢的

心思都放在了驳斥基督教上。英格索尔在那年突然离世，毫无准备的家人悲痛欲绝。妻子哀伤至极，坚持不让遗体离开家门，直到家人健康原因不得不移走。他的遗体被火化，葬礼现场弥漫着绝望与沮丧，连当时的报纸都对此有所记载。

那年去世的另一位是伟大的基督教福音传教士德怀特·L·穆迪。他的健康状况已恶化了一段时间，家人围聚在床边。临终那天早晨，他儿子听见他呼喊：“尘世在退隐；天堂正开启；上帝在召唤。”“你是在做梦，

父亲，” 他的儿子说道。但慕迪回答：“不，威尔，这不是梦。我已到过那门内，见过孩子们的面容。” 慕迪似乎恢复了些许生气，但随后又开始渐渐离去。“这就是死亡吗？” 有人听见他说。“这并不痛苦；没有幽谷。这是至福。这是荣耀。” 此时他的女儿也来了，开始祈祷他能康复。“不，不，艾玛，” 他说。“别为此祈祷。上帝在召唤。这是我的加冕日。我一直期盼着这一天。” 慕迪去世后，他的葬礼成了胜利与喜乐的场面。在场的人们唱起赞美上帝的诗歌。

“死啊，你得胜的权势在哪里，” 他们凭着对耶稣基督的信心高呼，“死啊，你的毒钩在哪里”（林前 15:55）。¹

对抗无知

保罗在写给帖撒罗尼迦基督徒的信中，表达了对他们未能完全确信战胜死亡的忧虑。因此他写道：“论到那些睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”（帖前 4:13）

学者们对帖撒罗尼迦问题有多种解释。一种观点认为，信徒们担心已逝的信徒无法参与基督再来时的喜乐迎接；另一种解释是信徒们认为错过基督再临的死者复活将被延迟。时代论观点则认为，保罗的读者害怕自己已全部错过了被提，因为他们将自己的苦难与时代论所称基督徒被提后才会发生的大灾难联系起来。这些解释的不足之处在于，它们无法说明保罗为何特别强调帖撒罗尼迦教会不该像不信者那样对逝者陷入毫无盼望的哀伤。问题的核心并非关乎见证基督再临的喜乐、复活的时间或被提的次序，而是担忧唯有基督再来时活着的人才能得救。由于不了解已逝基督徒的境况，他们容易陷入绝望的哀悼。

这个问题表明，早期的信徒们曾期待基督随时归来。

1. Quoted in Richard D. Phillips, *Hebrews, Reformed Expository Commentary* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2006), 467.

也许保罗关于这一主题及其他教义的教导因他匆忙离开而中断，以致仍存在谬误与疑惑。与此同时，他们中有些人已经离世，可能是死于残酷迫害，他们担心必须在基督再来时活着才能经历复活。莱昂·莫里斯写道："若因未能活过那寥寥数年——尤其是在脱离异教的黑暗进入福音的光明之后——而被剥夺那伟大的胜利，将是何等不幸！"²

保罗对这个问题的回应，如同对待基督徒经历中的其他难题一样，具有指导意义。他表达了自己的愿望："论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道"（帖前 4:13）。对于疑惑、困惑或苦恼的问题，答案就在于上帝话语的明确教导。如今信徒经历中的许多问题同样源于对圣经真理的无知，因此上帝子民最迫切的需要就是接受圣经的细心教导。软弱的信徒或许会被既激动人心又简短扼要的敬拜所吸引，但他们真正的需要是从使徒保罗那样的侍奉中受益——他宣告了"神的[全部]旨意"（徒 20:27），并在上帝全部真理的范围内教导信徒。彼得在第二封书信末尾给出了基督徒在信心中刚强的途径："要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进"（彼后 3:18）。

基督徒对死亡的态度

保罗在这段经文中的话总结了圣经关于死亡的教导。他两次用睡眠的比喻来描述已逝的信徒："论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道……神也必将他们与耶稣一同带来"（帖前 4:13-14）。

这是圣经中多处将上帝子民之死描述为睡眠的地方之一。旧约提到信徒"与列祖同睡"（申 31:16 NIV）。路加记载殉道者司提反去世时"睡了"（徒 7:60）。这个比喻主要描绘了

2. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 136. For a cogent assessment of the various opinions, see G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 131-32.

灵魂离去后死亡的身体。任何参加过遗体瞻仰仪式的人都能理解为何将其形容为安睡。

然而，睡眠确实也象征着基督徒在死亡中的经历，将其与真正意义上的死亡区分开来。在帖撒罗尼迦前书 4 章 14 节中，保罗说“耶稣死了”。在十字架上，基督完全经历了上帝愤怒之下死亡的真正含义：他并非沉睡，而是真实且彻底地死去。但当耶稣谈及已死在基督里、罪得赦免、救恩确据的拉撒路时，他宣告说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”（约 11: 11 节）

睡眠在多个方面是对基督徒死亡的一种有益描述。首先，睡眠对我们无害，这在基督里的死亡也同样适用。诗篇 121:7 宣告：

“耶和華要保護你，免受一切的災害，他要保護你的性命。”这不仅适用于信徒在世的生命的，也适用于死亡，因为第 8 节宣称上帝保守我们的生命“从今时直到永远”。保罗说：“死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法”（林前 15:56）。基督通过将他的义归算给信徒而满足了律法的要求，并通过代替我们承受罪的刑罚，除去了罪的毒钩。A. W. 平克解释道：“他经历了死亡的全部恐怖，并在此过程中改变了死亡的本质，使其对跟随他的人而言不过是睡眠。”

3

其次，正如睡眠对生者有益，死亡对基督徒同样有益。睡眠常是病痛或疲惫之人最佳的良方，它能恢复身体活力；而死亡的安眠对灵魂的裨益更大：它把我们转化为荣耀之态，涤净一切罪与悲的痕迹。约翰·欧文阐释道：“当灵魂在死亡时脱离肉体，便即刻摆脱了一切软弱、无能、蒙昧、疑虑与恐惧……获得自由的灵魂将蓬勃舒展，达至完满之境。”⁴ 马太·亨利进一步补充：

他们仍与〔基督〕联合，安睡在他的怀抱中，受他特别的看顾与保护。他们的灵魂与他同在，他们的尘土〔身体〕也在他的照料与权能之下；因此他们并未失落，也非受损，反因死亡而大有收获，他们离开这世界乃是进入更美之地。⁵

3. Quoted in Leon Morris, *Reflections on the Gospel of John* (Peabody, MA: Hendrickson, 2000), 407.

4. John Owen, *The Glory of Christ*, abr. R. J. K. Law (Edinburgh: Banner of Truth, 1987), 124.

5. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 5:632.

这一教导驳斥了灵魂沉睡论，即认为信徒死后会进入无意识状态，直到基督再来。相反，圣经教导我们，当身体在坟墓中安睡、等候复活召唤时，有意识的灵魂将在主的荣耀中清醒。威斯敏斯特信条如此阐明："义人的灵魂既在那时于圣洁中得以完全，就被接入高天，在光明与荣耀中得见神的面，等候身体得赎的完全实现"（《威斯敏斯特信条》32.1）。这正是保罗写下"我活着就是基督，我死了就有益处"并补充说"我情愿离世与基督同在"的原因（腓1:21-23）。这表达了基督徒通过死亡获得的当下益处与祝福。埃里克·亚历山大因此建议，信徒不应称信主之人离世为"突然的死亡"，而应称之为"骤临的荣耀"⁶。

第三，如同睡眠一样，基督徒的死亡是暂时的。温斯顿·丘吉尔通过自己的葬礼表达了这一信念。对英国而言，那是一个悲伤的时刻，标志着一个时代的终结。在伦敦圣保罗大教堂，当号手吹响缓慢哀伤的熄灯号音符，唤起人们对死亡的悲痛时，许多人的眼中噙满泪水。然而，最后一个音符刚刚消散，号声再次响起。这一次是起床号，那召唤士兵迎接新一天的旋律。丘吉尔以此提醒哀悼者，死亡将迎来新的黎明。基督徒同样可以确信，当我们死亡的沉睡被号角声唤醒，迎接归来的主时，那便是我们苏醒的时刻。

然而，理解圣经的教导并不能完全免除基督徒面对死亡时的悲痛。死亡仍是一个可怕的敌人，它侵入了上帝的园子。知晓我们的盼望使信徒不至于在无知中哀伤，但这并不能消除对所爱之人离世的所有悲痛。在此，耶稣在其朋友拉撒路墓前的榜样具有指导意义。耶稣知道复活的答案：事实上，他知道再过几分钟他就要叫拉撒路复活。然而，站在坟墓前面对死亡的恐怖时，"耶稣哭了"（约11:35）。同样，信徒也会哀伤，我们因信靠上帝话语中赐生命的应许而信心得坚固，也常常因敌人的存在和所爱之人的离去而痛苦不堪。

。

这一盼望使基督徒能够陪伴悲痛的朋友，不仅带着上帝话语的真理，也带着从基督心里流出的泪水。

6. Eric J. Alexander, *Our Great God and Saviour* (Edinburgh: Banner of Truth, 2010), 121.

一个显著的例子来自著名的南方神学家罗伯特·L·达布尼，他在两个年幼的儿子相继去世后遭受了巨大痛苦。尽管信仰坚定，达布尼仍在这种巨大悲痛中情感挣扎。几年后，他拜访了一对夫妇，他们唯一的孩子正病重垂危。“一位目击者描述，达布尼轻轻穿过房屋来到后客厅，孩子就躺在那里。母亲跪在孩子身旁。达布尼……走到床边，跪在母亲身边，泪如雨下。随后他为父母和孩子献上祷告——这祷告只能出自一个深切体会这家人苦难的人。”孩子去世并安葬后，“那位母亲表示，达布尼博士的探望带给她的慰藉，胜过所有其他朋友的探望和祷告。”⁷

基督徒面对死亡的盼望

如果基督徒“不像那些没有指望的人那样忧伤”，那么不信者如何面对死亡的悲剧？许多答案可从古代异教不信者的铭文和著作中找到。拉丁墓碑上常见的一句铭文反映了当今许多人的态度：

“我本虚无；我曾存在；我复归无；我不在乎。”一位名叫艾琳的女子写给哀悼朋友的信保存至今，信中写道：“我为逝者哀伤哭泣，如同为迪迪马斯哭泣一般……但对此等事我们无能为力。因此你们要彼此安慰。”然而艾琳并未给出真正的慰藉，她认为死亡悲剧无法逆转。杰弗里·威尔逊总结道：“死亡的终结性使异教徒陷入彻底的绝望，这种悲伤因缺乏与挚爱重逢的希望而无法缓解。”与无数将死亡视为终局的非信徒文字形成鲜明对比的是，一处古代地下墓穴的基督徒铭文为所有信徒发声：“亚历山大没有死，他活在星辰之上，他的身体安息于此墓中。”⁹

面对死亡时，哪些圣经真理给予信徒如此盼望？保罗在帖撒罗尼迦前书4章14节中提供了这些真理：“我们若信耶稣死而复活了，

7. James W. Bruce III, *From Grief to Glory* (Wheaton, IL: Crossway, 2002), 61–62.

8. Quoted in William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Louisville: Westminster, 1975), 203.

9. Quoted in Geoffrey B. Wilson, *New Testament Commentaries*, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:166–67.

那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。”基督完成了三大作为——其中两件已经成就，还有一件我们仍在等候——这为信徒在死亡的悲痛中带来了盼望。

我们盼望的首要缘由在于耶稣基督赎罪的死：“我们……信耶稣死……了”（帖前 4:14）。死亡带给我们的最大恐惧——上帝对我们罪恶的公义审判及其应得的永恒刑罚——已被耶稣除去，他为一切实信他的人承受了那刑罚。耶稣教导说：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的……不至于定罪，是已经出死入生了。”（约 5:24）

圣经教导我们，那位将要再来审判活人与死人的主，正是为他百姓的罪死在十字架上的救主。当耶稣以审判者的权能向聚集的世人举手时，信徒们将欣喜地看见他手上那永远赦免他们罪过的钉痕。此外，垂死的信徒深知，他们身体安息的坟墓已被耶稣为我们献上的身体所圣化。因“我们信耶稣死了”，便晓得罪人藉着上帝差遣耶稣替我们进入坟墓的恩典与上帝和好。因此我们确信诗篇 116:15 的话必成就在我们身上：“在耶和华中，看圣民之死极为宝贵。”

基督徒对死亡怀有盼望的第二个原因在于耶稣基督的复活：“我们……信耶稣死而复活了”（帖前 4:14）。基督藉着自己的复活战胜了死亡，从而为所有认罪并信靠他的人确保了复活。复活向信徒证明，我们的救主依然活着，并以大能掌权，要成全我们的救恩。保罗在哥林多前书 15:20 进一步指出，基督的复活是他所有子民同样将从死里复活的明证：“基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”这意味着未来所有信徒的复活，是基督复活战胜死亡的延续。他的复活是初熟的果子，而所有基督徒的复活将是完整的收获。保罗写道：“各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的人”（23 节）。托马斯·沃森解释道：

基督并非以个人身份从死里复活，而是作为教会的公开元首；既然元首已复活，身体的其余部分也不会永远躺在坟墓里……正如初熟的果子确证丰收将至，基督的复活也确证我们的身体必从坟墓中兴起。基督若作为奥秘的身体，若不使他的众肢体与他同复活，就不能成为完全的基督。¹⁰

最后，作为这一系列的总结，保罗断言，基督既已死而复生，必将带着他所照管的众灵魂归来：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来”（帖前 4:14）。既然沉睡信徒的灵魂与主同在（林后 5:8），他的再来必然包括他们重返地上。因此，J. 菲利普·亚瑟写道，基督的再来“绝非独自降临；他将由一大群人所护送，因为他‘要将在耶稣里睡了的人一同带来’”。¹¹ 所以，当一位信徒离世时，基督徒绝不要说：“我们再也见不到他了！”相反，基督徒应当因这确凿的盼望而欢喜——当基督再来时，我们将与所爱的圣徒重逢，那时天上上帝的众民要与地上的人一同聚集，共享主复活的大荣耀。

关于“藉着耶稣”（帖前 4:14）这一表述的确切含义存在一些疑问。保罗说“神必藉着耶稣将那些睡了的人与他一同带来。”这表明是父上帝确保已逝的信徒为复活归来，且上帝是“藉着耶稣”及其大能的救赎之工成就此事。另有解经家认为信徒是“与耶稣同来”，或复活与被提是在耶稣再来时“藉着他”完成的。无论保罗论证的具体安排如何，他的核心观点清晰明了：凭信心在基督里死去的信徒，将按父上帝的旨意与基督同归，参与他的再来，并在主的荣耀中与复活的躯体合一。

保罗所提供的安慰与不信之世那种绝望的哀伤截然不同。不同于古时的艾琳徒然劝人接受安慰却承认无能为力，保罗敦促信徒们

10. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 306.

11. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 66.

“当用这些话彼此劝慰”（帖前 4:18）。这种鼓励建立在上帝已做和将做之事的坚实基础上：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来”（14 节）。

悲伤中满怀盼望

我们对已逝信徒现今的荣耀以及所有信靠耶稣之人未来荣耀的认知，应当凌驾于我们的哀伤之上，使我们不被压倒，反因盼望而得激励。

早些时候，我提到了罗伯特·L·达布尼在儿子们去世后的悲痛。达布尼是一位杰出的教师，教授保罗带给悲伤的帖撒罗尼迦教会的那些教义。然而他承认，自己难以将这些教义完全安慰地应用于他那充满悲伤的心。达布尼在一首题为《受试炼，却得安慰》的诗中，为长子吉米的离世而挣扎，表达了他的挣扎以及他最终从上帝话语的真理中获得的安慰：

五个灿烂的夏日，我们高贵的男孩 被赐予我们，成为家中的欢愉；随后注定来临的寒冬时刻，死亡降临，摧残了我们甜美的花朵。

他们告诉我：“莫哭泣，因你的宝石已镶嵌在基督的冠冕上；他迅捷的脚步跑完赛程，逃脱仇敌，赢得冠冕。”

.....

接着，我听闻他们的颂歌如此流淌：
“赞美他，地上万物齐声；赞美他，天上众军同颂；赞美圣父、圣子与圣灵。”

但我问，这颗忧伤的心，如何在欢乐颂赞中尽本分？它无喜乐；它无能为力，只能哀悼失去，诉说苦楚。

怀着盼望的哀伤

然后我想，倘若你所失去的如今在
那天国众圣之中，与天使歌队同声
高唱：“荣耀归于你，永恒之王”？

.....

哦！但愿我的耳朵能听到一次那细小却
高亢清晰的声音，在更宏大的旋律、更
雄壮的合唱中吟唱着以马内利之名。

啊！但愿我的眼睛能再次看见那曾在
此处常见的微笑，它是我心中的阳光，
因耶稣的爱和天堂之光而明亮。

那么，我沉重的心啊，我知道，将只会溢
出喜悦的泪水。

达布尼怀着对荣耀的盼望——他已将自己亲爱的、离世的儿子
托付其中——得以在今生拥抱信仰的挑战。这首诗以劝勉作结，献
给所有在失去的痛苦中哀伤、同时满怀希望仰望基督再临的基督徒：

肉眼凡胎难知晓，
世间荣耀之景渺；
唯凭信心向前行，
救主之言必信诚。

让耐心工作，直到我们相遇，在耶稣脚
边共享极乐；那时，曾被畏惧的死亡将
友善降临，带我们前往逝去亲人的家园。

那时那辉煌的时刻将补偿那阴郁
路途中的所有苦难，而我将永远
聆听我的天使男孩对上帝的崇拜。

是的，他将教导这声音高扬，如天使传授
他天国的乐章；而我，曾引领他脚步的人，
将追随他至基督，我们的元首。¹²

在基督里活着

保罗关于我们在死亡中盼望的一切论述，以及罗伯特·达布尼从悲痛中获得安慰的真理，唯有符合保罗在帖撒罗尼迦前书 4:14 所强调的“藉着耶稣”才成立。唯有那些“向罪死了”（罗 6:2）、承认己罪并转向耶稣寻求赦免与新生命的人，如今才能“在基督里向神活着”（第 11 节），并拥有复活的确凿盼望。以信心活在基督里的德怀特·L·穆迪，能以盼望与喜乐安然离世；而罗伯特·英格索尔因未凭信心生活，故在死亡中寻不见丝毫盼望。既然上帝是“藉着耶稣”将灵魂从天上带回、使其复活进入荣耀，罪人当务之急便是凭信心归向耶稣以得永生。耶稣只对那些信他之人赐下安慰与盼望之言：“复活在我，生命也在我”，并宣告：“信我的人，虽然死了，也必复活”（约 11:25）。保罗预见这复活生命时总结道：“这样，我们就永远和主同在”（帖前 4:17）。这同样是我们当有的盼望——只要我们此刻为得救归向耶稣，存谦卑信心尊他为主，寻求他赐给一切求告他名、信靠他之人的永生。

12. Quoted in Bruce, *From Grief to Glory*, 62-64.

17

死人复活

帖撒罗尼迦前书 4:14-17

因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有 神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。（帖前 4：16）

许多食谱都藏有一味秘制配料，缺了它，菜肴便不算真正完成。比如，少了牛至，你的意面酱汁就谈不上正宗意大利风味。一位大厨可以把苹果烤进派里，但没有肉桂就不算苹果派。把肉、番茄和洋葱放进高汤，但少了孜然，终究成不了辣椒汤。

同样地，福音蕴含着—项隐秘要素，若缺失它，我们的救贖便无法达至真实之境。所有基督徒都知晓基督赦免了我们的罪，使我们死后得以进入天堂。但鲜有基督徒意识到“死后上天堂”并非我们终极的福分。因为在信徒进入天堂之后，终—日基督将重返人间，他的子民将在最终复活的荣耀中复活。

保罗认为，这正是支撑上帝子民度过今生试炼的盼望。他写道："现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。"我们如今怀着盼望等待"身体得赎"之日，那时我们终将"得享神儿女自由的荣耀"（罗 8:18-23）。若忘记死人复活，基督徒的盼望该是何等乏味——就像不加肉桂的苹果派！

复活对我们的救赎绝对必要。若身体不能复活，基督徒的罪虽得赦免，却无法脱离当下必死生命的虚空。如果死者不能复活，即便我们因信基督称义，成圣之功也永不完备，我们将永远与基督国度的荣耀无份。"弟兄们，我告诉你们说"，保罗写道："血肉之体不能承受神的国，必朽坏的也不能承受不朽坏的"（林前 15:50）。正因如此，他竭力向读者阐明复活真理——这真理为我们的信心生活增添滋味："因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活"（帖前 4:16）。

保罗在帖撒罗尼迦前书第 4 章中关于基督再临的教导是一座末世论的宝库。在论及已逝信徒的救恩时，保罗直接明了地阐述了基督再来、死后生命、被提以及死人复活等真理。这段关键经文中的每个主题都值得深入研究。在探讨复活议题时，我们将提出若干重要问题，所得到的答案不仅能破除我们的无知（帖前 4:13），更能藉着使徒的话语使我们得着安慰（18 节）。

什么是死人复活？

首先要问的问题是：什么是死人复活？希腊语中“复活”一词是 *anastasis*，源自一个意为“举起”的动词。因此，复活指的是我们死后身体的被举起。《威斯敏斯特信条》声明：“死人将被举起，拥有完全相同的身体，而非其他……这些身体将与他们的灵魂永远重新结合”（WCF 32.2）。

必须注意复活的肉身性质，因为这一真理常被忽视或攻击。古希腊人倾向于认为肉体卑贱无价值，因此古代神秘宗教中的救赎往往涉及逃离肉体。但圣经珍视身体为上帝美好的创造，基督教的救赎对我们的身体产生积极影响，无论是现在还是永恒。基督徒不应成为有害否定身体的极端苦行者（提前 4:3-5），也不该是罪恶滥用身体的放荡之人。保罗这样论证：“岂不知你们的身体是圣灵的殿吗[?] 所以要在你们的身子上荣耀神”（林前 6:19-20）。科尼利斯·P·维尼玛写道：“那位赦免我们一切罪过的主，也是‘医治我们一切疾病’的那位，包括那导致死亡的灵魂与肉体的疾病（诗 103:3）。因此，任何关于信徒未来的圣经图景，都必须以身体复活的应许为核心部分。”¹

圣经多次指出，最终的复活与我们的身体有关。大卫在诗篇 16:9-10 中写道：“我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”约伯惊叹道：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神”（伯 19:25-26）。保罗教导说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来”（帖前 4:14）。保罗用“也必”意指“同样方式”，表明基督肉身的复活是信徒所盼望之复活的前奏。

未来的复活与耶稣在世时使死人复活的方式有着至关重要的区别。例如，当耶稣将拉撒路从坟墓中唤回时，拉撒路是以原有缺陷、局限和必死的躯体复活的。不久之后，拉撒路仍会再次死去。但未来的复活将使基督子民的身体发生永恒荣耀的转变。我们所见的原型就是耶稣复活后的身体——那既是能被触摸、能吃喝的真实躯体（路 24:39-43），又具备闪现隐没、穿越反锁之门的能力（约 20:19），更闪耀着天国的荣光（徒 9:3）。这

预

1. Cornelis P. Venema, *The Promise of the Future* (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 365.

正是信徒在复活时将继承的身体，因为保罗说基督“将我们这卑贱的身体改变形状，和他荣耀的身体相似”（腓 3:21）。

在未来的复活中，我们生前死后相同的身体将被举起。这身体并非简单地被新身体取代，而是转变为荣耀的身体，适应基督将永远在荣耀中统治的新天新地。吉尔哈杜斯·沃斯写道：“并非单纯恢复死亡中失去的；这机体将以被赋予新能力的方式归还[；]……还有从当前存在状态看应视为超常的附加机能与特质。”² 因此，我们看到，尽管我们倾向于期待灵魂进入天堂，但圣经强调复活是更大的福分，等待着基督再来时活人与死人共享。N.T. 赖特指出：“复活是崭新的，是死者目前尚未享有的；它将是‘死后生命’之后的生命。”³

认识到我们的身体将被复活并得荣耀，这一真理应当改变基督徒对今世生活的看法。复活赋予最卑微基督徒的灵魂与身体以尊严，二者都注定要“发光如天上的光”（但 12:3）。我们的身体在主眼中是圣洁的。保罗提醒我们“与基督联合，有份于他的复活”，并劝诫说：“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲”（罗 6:5,12）。下次当你受诱惑要用身体犯罪时，请记住：上帝预定这身体要被改变，成为圣洁永恒的存在。

死人复活对那些为失去亲人而悲痛的人，或是面对死亡临近、身体日渐衰残的人来说，是极大的安慰。最终，罪恶与死亡将无法从任何信靠基督的人身上夺走什么：每位信徒的身体都将被救赎，进入荣耀之中。这给了我们何等盼望——当我们哀悼一位曾用声音教导我们的父亲时，知道我们将再次听到那声音在荣耀中赞美基督；或思念一位曾用双手温柔照料我们需求的母亲，她的手将以更新的力量再次拥抱我们。因此保罗欢呼道：“神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活”（林前 6:14）。

2. Geerhardus Vos, *The Pauline Eschatology* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1930; repr., Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1994), 154–55.

3. N. T. Wright, *The Resurrection of the Son of God* (Minneapolis: Fortress, 2003), 215.

谁将从死里复活？

第二个问题是：谁将从死里复活？圣经的回答是，当耶稣再来的末日，所有曾经活过的人都将在身体中复活。保罗提到“在基督里死了的人”将在耶稣再来时复活（帖前 4:16），但圣经其他地方告诉我们，所有人都将复活，在最后的审判前站在自己的身体里，接受永恒的惩罚或奖赏。天使在旧约中对但以理说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的”（但 12:2）。耶稣说得更加明确，他教导说：“时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来；行善的，复活得生，作恶的，复活定罪”（约 5:28-29）。

从这些论述中可以清楚地看出，虽然信徒与非信徒都将复活，但他们会经历截然不同的结局。耶稣教导说，在审判之日，他将“把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般”（太 25:32）。这表明义人与不义之人的复活将存在实质性差异。对于在他右边被称义的人，耶稣会宣告：“你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们预备的国”（34 节）。而对不敬虔之人则恰恰相反：“他又要向左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去’”（41 节）。

紧随复活之后的最终审判应当令不信者深感忧虑。上帝在圣经中已向我们揭示了历史的终结。在现今这个时代，信靠基督者与否认基督者在外表上并无区别。当两者在世上被比较时，不信者往往看似占尽优势。甚至基督徒有时也会疑惑：既然世事常如此发展，追随基督究竟有何不同？亚萨在诗篇 73 篇中就有此感受，他说：“等我……思想他们的结局”（诗 73:17）。随后亚萨想起，尽管不敬虔之人此刻或许享尽欢愉，但在终极审判时，“他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了”（19 节）。

圣经宣告，对于那些未曾信主、因此仍因自己的罪承受上帝忿怒的人，将有一次复活的审判。塞缪尔·沃尔德伦解释道："虽然不义之人复活了，但他们的复活极其怪异且充满矛盾。尽管他们在肉体上复活了，却不是复活得'生命'，而是复活受'死'。从最高意义上说，这根本不算复活——即恢复真正的生命。"⁴ 如今能听到这警告是出于上帝的怜悯，好叫我们凭信心归向为赦罪而死的耶稣基督。圣经说："当信主耶稣，你和你一家都必得救"（徒 16:31）。

即将到来的复活不仅警告不信者要凭信心归向基督，同时也挑战信徒对待他人的态度。C.S. 路易斯在其著名文章《荣耀的重负》中敦促我们牢记：我们认识的每一个人都具有永恒的意义。

你现在能与之交谈的最乏味、最无趣的人，有朝一日可能会成为这样一种存在——倘若此刻得见，你或将强烈地心生敬拜之意；抑或沦为一种你如今即便遇见也仅能在噩梦中邂逅的恐怖与腐朽……我们应当怀着与之相称的敬畏与审慎来对待彼此间的一切交往：所有友谊、所有爱恋、所有嬉戏、所有政治。世上并无凡俗之辈。你从未与区区凡人交谈过……但我们与之玩笑、共事、联姻、冷落、剥削的，恰是这些不朽者——他们或是永恒的恐怖，或是永恒的辉煌。⁵

死人何时复活？

如果保罗告诉我们复活是什么以及谁将复活，我们必然会想知道死者何时复活。他明确的答案是，当耶稣带着所有荣耀从天上降临到地上时，死者将复活："因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活"（帖前 4:16）。

圣经中一段又一段的经文告诉我们，复活将在基督再来时发生，作为全人类最终审判的直接前兆。耶稣在马太福音 25:31-32 中将这三个事件——再来、复活、审判结合在一起：

4. Samuel E. Waldron, *The End Times Made Simple* (Amityville, NY: Calvary Press, 2003), 209.

5. C. S. Lewis, *The Weight of Glory and Other Addresses* (New York: Macmillan, 1980), 18-19.

“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。”耶稣说，“凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来”（约 5:28-29），这一描述与保罗所言基督将“有呼叫的声音”降临（帖前 4:16）相呼应。保罗在其他地方再次将基督的再来与复活联系起来：“但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在他来的时候，是那些属基督的”（林前 15:23）。

根据前千禧年主义的观点，将会有两次截然不同的复活：一次是在基督实际统治地球一千年之前义人的复活，另一次是在基督千年统治之后不义之人的复活。这一观点据称得到了保罗在帖撒罗尼迦前书 4 章 16 节中“在基督里死了的人必先复活”这一陈述的支持。然而，这种解释的问题在于，保罗并非在比较义人与不义之人的复活，而是在比较已死信徒的复活与基督再来时仍活着信徒的被提转变。继续阅读第 17 节便可明白保罗的要点：“以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里。”保罗并非首先描述信徒的复活，其次描述不信者的复活；而是先提到在基督里死去的人，再谈及那些仍活着的信徒。

正如我们所看到的，圣经明确教导复活是一个单一事件，在基督再来时将同时涉及义人与不义之人。启示录第 20 章告诉我们，在千禧年结束时——这最好被理解为当前的福音时代（即无千禧年主义观点）——全人类，无论是得救的还是未得救的，都将站在耶稣面前接受审判的分别。约翰在荣耀的异象中看见：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”

（启 20:12）这里应验了但以理书 12:2 预言的场景：敬虔者与不敬虔者同受审判。审判中有两卷书——一卷定罪罪恶，一卷记录救恩——因为复活的人分为两种：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。”

死人怎样复活？

关于复活我们应当思考的第四个问题是，死者将如何复活。这个问题可以从两个角度探讨：首先，“复活凭借何种力量发生？”保罗在帖撒罗尼迦前书 4:16 中通过神圣权柄与能力的象征作出回答：“因为主必亲自从天降临，有发令的呼喊，有天使长的声音，又有神的号声响起，在基督里死了的人必先复活。”⁶ 此处，基督再临时天使长的呼唤与上帝的号角声，正是上帝至高权能的象征。正如耶稣常以外在征兆显明其上帝迹的属天本质，威廉姆斯·布雷克阐释道：“这复活并非出于自然成因——仿佛那些躯体能随时间推移，借某些运动、变化与转化重获生命。这既非天使亦非任何受造之物所能达成，乃是全能者的作为，因此将由创造天地的上帝亲自施行。”⁶

耶稣说：“父……叫死人起来，使他们活着”（约 5:21）。认识到复活的这一神圣缘由，应能消除人们对早已腐朽或受损的身体如何复活的任何疑虑。确实，对复活的信仰引发了对死者遗体的尊重，这也是基督教历史上强烈倾向于土葬而非火葬的原因。⁷ 但正如上帝从无中创造万物一样，任何障碍都无法阻挡全能者在末日将我们的身体复活得荣耀。

探讨复活如何发生的第二种方式涉及我们转变的本质：信徒的身体复活时将会如何改变？这一问题在哥林多前书第十五章中由保罗最为详尽地阐述：“或有人问：‘死人怎样复活，带着什么身体来呢？’”（林前 15:35）。使徒通过概述信徒复活时身体转变的四个维度来回答这一问题。

首先，复活的身体是不朽的，为要永远与基督一同作王：“所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的”

6. Wilhelmus à Brakel, *The Christian's Reasonable Service*, 4 vols. (Grand Rapids: Reformation Heritage, 1995), 4:328.

7. See Richard D. Phillips, “Is Cremation Appropriate for Christians?,” available at <http://www.tenth.org/resource-library/articles/is-cremation-appropriate-for-christians>.

（林前 15:42）。我们现今的身体易患病朽坏，天然的美貌随时间消逝，最终肉身归于死亡。但在复活时，“这必死的既变成不死的”，以致“死被得胜吞灭”（54 节）。

其次，复活的身体是荣耀的：“所种的是羞辱的，复活的是荣耀的”（林前 15:43）。保罗常用“羞辱”一词指代罪的耻辱，我们的身体因现今的欲望而败坏（参罗 1:26；林后 6:8；11:21）。但在复活时，我们的身体将在全然圣洁的荣耀中发光。

第三，复活的身体是强壮的：它“在软弱中被种下”，但“在能力中复活”（林前 15:43）。与我们当前常常达不到所愿的状态不同，复活的身体“在救赎的创造中不倦且有力地事奉上帝。”⁸

最后，虽然我们目前居住的是“自然的身体”，但复活的身体本质上是属灵的：“复活的是灵性的身体”（林前 15:44）。这句话并不意味着复活的身体缺乏物质实体，而是说它是为与基督同在荣耀时代中的属灵生命而理想设计的。作为一个不朽、荣耀、强大且属灵的身体，复活的身体将如约翰·欧文所写，成为“灵魂最高尚、最属灵活动的蒙福工具”。⁹

为什么死者会复活？

这项对保罗关于复活教导的研究留下了两个关键问题未解。第五个问题是：为何死者将复活？关于救赎之“为何”的最佳答案始终是：为了让上帝在其恩典的大能作为中得荣耀。我们看到基督在降临云彩、显于全地之前得荣耀（帖前 4:17）。但以理描述基督升天时的类似景象说：“得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏”（但 7:14）。对基督再临的思考同样应当拓展我们对主之威严及其救赎大工之宏伟的认知。面对这同一景象，

8. Waldron, *The End Times Made Simple*, 213.

9. John Owen, *The Glory of Christ* (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 125.

天上的天使力量“面伏于地，敬拜神，说：‘昔在、今在的主神，全能者啊，我们感谢你，因你掌大权作王了’”（启 11:16-17）。

死人为何要在末日复活，还有另一个原因，保罗在帖撒罗尼迦前书 4 章 17 节末尾给出了答案：“这样，我们就要永远和主同在。”永恒的荣耀时代旨在实现上帝的立约旨意：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”（启 21:3）。上帝救赎的目的乃是

“洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多 2:14）。然而，除非我们先变得像主——至少对于受造物而言尽可能地相似——否则我们无法永远与主同在。因此，贯穿整个历史的上帝救赎计划的最终阶段与高潮，就是他的子民复活，在最终审判中被宣告为义，并与基督进入完美永恒的团契，如此“我们就要永远和主同在”。

保罗指出，认识我们将来与上帝相交的荣耀，正是为了激励我们在当前信仰生活的艰难中继续前行。他从未向信徒保证上帝应许让我们在今世一帆风顺、无忧无虑地成为赢家。相反，这位使徒坦承当前信仰生活的困苦，并指向那尚未显现的荣耀作为激励：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀”（林后 4:17）。这正是当今基督徒需要从圣经中认识基督再来和死

人复活的原因，好让我们的盼望在基督再来的应许中得着满足。就连约伯这样受尽苦难的圣徒，也能在极大悲苦中昂首欢欣：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，必在肉体之外得见上帝……我心在我里面渴想至极！”（伯 19:25-27）

我们如何知道自己将会复活？

这就留下了一个至关重要的问题：我们如何知道自己将会复活？我们怎样才能确信在末日所有死者都将复活，义人进入荣耀，不义之人则永受

死亡？保罗在帖撒罗尼迦前书 4:15 中给出了答案：“我们现在照主的话告诉你们。”

保罗似乎并未引用任何我们所知的基督言论，因此这很可能是复活后的耶稣直接向使徒启示的真理。关键在于保罗提醒我们，圣经是上帝启示的真理圣言。除了上帝自己，谁能知晓他为未来所定的计划？除了那位阿拉法与俄梅戛的至高者，我们还能从何处了解死后生命与世界历史的终结？既然如此，我们何必求助于人的幻想或招摇撞骗的通灵者——他们既无法窥见坟墓后的奥秘，也不知晓上帝未来的计划——而我们明明拥有“主的圣言”来揭示未来？若圣经真实可信（其众多证据足可证实），那么上帝的话语就是我们应当以信心锚定盼望、全然交托的真理。

思考复活还有最后一种方式。关键问题不仅在于我如何知道将来会有复活，更在于我如何确信在那复活中，自己将被提升至永恒生命的荣耀，而非因罪孽招致应得的永恒惩罚之定罪。这一核心问题的答案，取决于我们当下对耶稣基督的态度。耶稣明确指出，那些在最终审判中被证明为义、得以复活的人，是父上帝以主权恩典所拣选、并因此信靠基督得救的人。“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他”（约 6:37），耶稣宣告道。“差我来者的意思就是：他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活”（39 节）。谁是父赐给耶稣、在他降临之日将被欢然接纳的子民？耶稣的回答将决定我们永恒命运的关键置于今日：

“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”（40 节）。从上帝的话语中了解未来，最根本的应用就在于我们此刻对基督的信靠。保罗在给哥林多人的第二封信中精辟总结：“看哪，现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。

18

在空中与主相遇

帖撒罗尼迦前书4:16-18

以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。（帖前 4:17）

自 1970 年哈尔·林赛的畅销书《地球世界末日》出版以来，被提的戏剧性画面便主导了福音派的思想。林赛在描述一位虚构

记者时阐述了他关于被提的观念：“当时我正在高速公路开车，突然间一切都乱套了 [:] …… 车辆四处乱窜 …… 而且没有一辆车里有司机。”一位体育记者写道：“只剩最后一分钟了，他们失误了——我们的四分卫抢回球——就在他距离球门只有一码时——唰——四分卫不见了——彻底消失了，就这么快！”一位联合国发言人向“全世界所有热爱和平的人们宣布，我们正竭尽全力帮助那些领导人消失的国家。”¹ 这些画面在基督教小说和电影中反复出现，描绘信徒们突然消失得无影无踪。青年营和复兴布道会上的寓意讲得明明白白：基督再来时，别因罪恶或不信而被撇下！

1. Hal Lindsey, *The Late Great Planet Earth* (Grand Rapids: Zondervan, 1970), 136.

"被提"一词源自拉丁文 "rapio", 即武加大译本对希腊文 "harpazo" 的翻译, 这个词出现在保罗所写的帖撒罗尼迦前书 4 章 17 节。使徒保罗说信徒们 "将被提" 与再临的主相遇。虽然其他圣经经文也可能隐含被提的概念, 但唯有这节经文明确描述了这一事件: 当基督再来时, "在基督里死了的人" 先复活, 然后 "我们这活着还存留的人, 必和他们一同被提到云里, 在空中与主相遇" (16-17 节)。

“秘密被提”可信吗？

林赛那本广受欢迎的书中教导、并被当今许多福音派接受的观点, 在十九世纪中叶之前几乎无人知晓。这一被称为 "秘密被提" 的教义认为, 基督再来将分为两个阶段: 一个在七年大灾难之前, 一个在其后。基督再来的第一阶段是秘密被提, 因为只有信徒才能意识到它的发生 (除了那些因司机消失而撞毁的汽车, 以及从足球比赛中凭空消失的运动员!)。秘密被提将带走所有基督徒, 使他们免于承受圣经预言的灾难。因此, 秘密被提也被称为 "灾前被提", 这种说法是时代论前千禧年主义的标准特征。该教义认为, 在基督徒被提、七年灾难结束后, 基督将以可见的荣耀降临, 审判他的敌人, 并在地上建立字面意义上持续千年的统治, 之后便是最终审判和永恒国度。

宣扬灾前被提论的教师们通常会承认, 其教义的关键特征并未在帖撒罗尼迦前书 4:17 (圣经中唯一直接描述被提的经文) 中找到。例如, 约翰·麦克阿瑟写道: “没有任何一段单独的经文能够完全支持灾前被提论。”² 既然如此, 这一观点的支持者们的

2. John MacArthur, 1 & 2 Thessalonians (Chicago: Moody, 2002), 135. Noted books advancing the dispensational view include Charles C. Ryrie, Dispensationalism (Chicago: Moody, 2007); and J. Dwight Pentecost, Thy Kingdom Come: Tracing God's Kingdom Program and Covenant Promises throughout History (Grand Rapids: Kregel, 1995). Noted books critically evaluating dispensationalism include Keith A. Mathison, Wrongly Dividing the People of God (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1995), and Vern Sheridan Poythress, Understanding Dispensationalists (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1993).

立论就并非基于任何圣经经文的直接教导，而是从基于预设教义体系对经文所做的推论出发。

例如，基于什么理由声称基督的再来将分为相隔多年的两个或更多事件？主要原因是时代论教导假定上帝对以色列人和基督教会各有不同的计划。基于此信念，教会时代被认为以被提告终，之后上帝恢复为拯救以色列民族的工作。因此，以色列与教会的分离导致基督再来分为两个阶段。随后提出论据来捍卫这一方案。其中主要论点是观察到基督再来的某些描述包括对恶人的审判，而其他描述则没有，这被视为证明基督再来有两个不同阶段。由于基督的第一次再来被认为不涉及全世界的审判，这次被提被描述为隐秘的。同时假设基督徒不会经历末世的苦难，这一隐秘被提发生在预示基督最终再来的可怕事件之前。

综合来看，这些主张共同构成了一套统一的教学体系。然而，这套体系经不起细致的圣经检验。首先，其核心假设——以色列和教会代表上帝不同的计划——与新约的整体思维方式相悖。新约反复使用旧约中描述以色列的意象来指代教会，从而将旧约与新约中上帝的子民视为同一群体。在罗马书 11 章中，保罗用旧约象征以色列的橄榄树来比喻外邦基督徒："你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁"（罗 11:17）。这并非教导外邦基督徒在上帝的救赎计划中构成另一项工作，而是表明他们已被有机地联结到上帝为以色列实施的救赎工程中。希伯来书 12:22 在描述基督徒聚集敬拜时，借用了以色列出埃及时的意象："你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷"。证明以色列与教会合一性的更有力证据之一，是保罗在帖撒罗尼迦前书 4:17 中使用的云彩意象——荣耀云彩曾引领以色列人出埃及进入应许之地，而在基督再来时，这同样的云彩将护送他的子民进入最终的应许荣耀。保罗写给外邦基督徒的正是这种

圣约神学论述：“愿平安、怜悯加给他们，和 神的以色列民”（加 6:16）。

正如圣经没有将以色列和教会分开，基督“分两次”再临的说法同样没有圣经依据。诚然，关于基督再来的不同描述呈现了不同要素，这仅仅是因为个别经文在阐述特定要点。在帖撒罗尼迦前书第 4 章末尾，保罗回应了关于已逝信徒的疑问，因此他的回答聚焦于基督再来时如何使他们复活。在阐明这一点时，并无必要提及对不敬虔者的审判。然而当保罗在第 5 章继续论述时，他处理的是另一个问题，关乎基督再来的时间。在此他确实提到了基督对恶人的审判：“灾祸必忽然临到他们”（帖前 5:3）。需知原始手稿并无章节划分，若按字面意义阅读这段经文，我们找不到理由认为保罗在描述两个独立事件——一个不带审判，另一个带有审判。其他关键经文如马太福音 24:29-44，将基督再来呈现为单一事件，既包含对不信者的审判（30,38-39 节），也包含聚集基督的子民（31,40-41 节）。保罗在帖撒罗尼迦前书的教导与耶稣在马太福音 24 章的教导高度相似，表明保罗同样预见主的单次降临将同时施行审判与拯救。³

保罗所描述的基督再来绝非隐秘之事，这一点更加显而易见。事实上，那些声称要按字面解释圣经的信徒（如时代论者）竟将“有呼叫的声音和天使长的声音，又有 神的号吹响”（帖前 4:16）宣告的事件描述为隐秘的，实在令人费解。莱昂·莫里斯辩称：“很难看出保罗还能用什么更直白的方式来描述一个公开且众人皆知的事件。”⁴ 金·里德尔巴杰也赞同：“这三重宣告的核心在于，上帝自己将以响彻全地的方式宣告耶稣基督的归来。”⁵ 在许多流行的基督教文学作品中，非信徒四处寻找失踪的基督徒而

3. See G. K. Beale, 1–2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 136–38.

4. Leon Morris, The First and Second Epistles to the Thessalonians, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 145.

5. Kim Riddlebarger, The Case for Amillennialism (Grand Rapids: Baker, 2003), 143.

浑然不知基督已经降临，这样的描绘完全违背了圣经的教导。

此外，认为基督徒会在大灾难前被提的教义，被众多圣经经文彻底驳斥，这些经文警告基督徒要准备好忍受这些试炼。在马太福音 24 章关于他再来的教导中，耶稣告诚信徒不要被假基督迷惑，随后警告说：“人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶”（太 24:9）。耶稣并未提及信徒会在这场患难前被移走，反而警告他们要坚忍到底：“惟有忍耐到底的，必然得救”（第 13 节）。再者，耶稣说“只是为选民，那日子必减少了”（第 22 节），若他的子民先前已被提离地上，这话就难以理解。唯有预先设定某种框架，才能从新约的自然阅读中得出信徒会在灾前被提的结论。

必须强调的是，秘密被提的教义几乎只被那些高度尊崇圣经权威并热切追随耶稣的基督徒所信奉。评估和批评这一教义的目的并非嘲笑，而是为了正确解读真理之道。里德尔巴格以尊重异议的精神总结道：“时代论者所主张的秘密被提理论无法从圣经中找到依据。圣经教导我们，尽管涉及不同层面，但这些都属于同一事件——那蒙福的盼望——即耶稣基督将在末日再来审判世界、使死人复活并使万物更新。”⁶

得胜的征服者

“秘密被提”教义的广泛流传使得有必要批判其对圣经的曲解。但我们尚未回答这个问题：被提究竟是什么？如果基督再来时并非两个不同的事件，如果它不是秘密进行的，也不是为了在灾难时期之前将基督徒带走，那么保罗关于基督降临接走教会的教导又是什么呢？

6. Ibid., 145.

理解保罗含义的一条宝贵线索，是认识到他所处的文化政治背景。学者们一致认为，保罗用来指基督“降临”的希腊词 *parousia*（帖前 4:15），在罗马世界普遍用于描述皇帝或高官对城市的正式巡访。⁷ 这一关联因保罗使用希腊词 *apantesin*（意为信徒将“迎接”空中的主，第 17 节）而更显确凿。吉恩·格林指出，该词“近乎专业术语，描述派遣代表团出城迎接即将莅临的显贵之习俗”。⁸ 考虑到帖撒罗尼迦教会近期经历过庞培大帝、屋大维·凯撒等显要的造访，他们显然会如此理解保罗的术语。古代布道家约翰·克里索斯托在讲解这段经文时，正是这样诠释保罗的意图：“君王入城时，尊贵者出郭相迎；惟待审之囚，则在城内候审。”⁹

如此理解之下，保罗将基督的归来描绘为一位伟大君王的降临，如同凯旋的皇帝返回都城举行胜利游行。英雄率领军队出现在城门外，他的支持者们欢欣鼓舞地出城迎接。当时有个习俗是忠诚的臣民会向皇帝献上冠冕，供其在城中佩戴——保罗借用这一意象，将忠心的信徒称为“[我们主耶稣来的时候]所夸的冠冕”（帖前 2:19）。随后，这位凯旋的统治者带着所有忠诚的子民入城，准备执掌王权并沐浴在民众的颂扬中。当尤利乌斯·凯撒于公元前 49 年得胜归来时，西塞罗写道：“想象一下各城给予他的皇家式迎接（*apantesis*），何等荣耀的礼遇。”而基督再来时的荣耀将更为宏大，他并非要将敬拜他的人带离尘世，而是要带领他们一同进入那即将被他重新掌管、并充满他荣耀的新造国度。

7. See, for instance, Herman Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 536–37.

8. Gene L. Green, *The Letters to the Thessalonians*, *Pillar New Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 226.

9. Quoted in Peter Gorday, ed., *Colossians, 1–2 Thessalonians, 1–2 Timothy, Titus, Philemon*, *Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament 9* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 90.

10. Quoted in Ben Witherington III, *1–2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 138.

在空中与主相遇

如果皇帝出巡为保罗描述基督再临提供了背景，那么我们该如何理解他关于被提教导的细节？信徒“被提到云里，在空中与主相遇”（帖前 4:17）又意味着什么？

保罗关于信徒将被“提上去”的陈述是“被提”这个词（希腊语 *harpazo*）的上下文。在别处，这个希腊词被用来描述用武力夺取王国（太 11:12）、狼抓羊（约 10:12）以及执事腓力被突然带离埃塞俄比亚太监（徒 8:39）。这些例子说明了基督以其主权能力突然吸引他的子民。约翰·麦克阿瑟将其描述为“一种强大、不可抗拒甚至暴力的行为……这是活着的信徒被提，从而被改变并得着荣耀身体的时刻。”¹¹

问题是，保罗是否要我们想象信徒被实际提升到大气层中的景象。N·T·赖特等批判学者对“基要主义流行文化中惊人的字面解读”表示遗憾，这种解读认为保罗设想“基督徒在云层中四处飞行”。¹²确实，保罗在此使用了在其他地方具有象征意义的启示文学语言，但同样不可否认的是，帖撒罗尼迦前书在其他方面都是以直白、字面的方式被理解的。因此，理解保罗教导的最佳方式是注意他所采用的象征手法，然后尽可能以字面意义来理解他的描述。

被提的全球性特质——“地上的万族 [都要看见他]”（启 1:7）——似乎排除了基督仅显现于伦敦、纽约、我们家乡或其他局部地区的可能性。但与此同时，当耶稣升天时，门徒确实目睹他穿过云层上升。显现的天使曾说他会“怎样往天上去，他还要怎样来”（徒 1:11）。以我们现世的视角来看，这事件无疑充满奥秘；这是超越人类经验的超自然介入。G.K. 比尔写道：“旧世界的现实将被撕裂，而基督‘降临’时，永恒新世界的维度将一同显现……正如人们可以平铺世界地图一览全貌，基督的再来也将如此

11. MacArthur, 1 & 2 Thessalonians, 134–35.

12. N. T. Wright, *The Resurrection of the Son of God* (Minneapolis: Fortress, 2003), 215.

显现，使他能一眼望尽人类，也使全人类望见他……一个新的维度将突破旧的物质维度……上帝与羔羊将在所有得救的信徒之上形成‘帐幕’般的临在。”¹³

云的形象在圣经中有着丰富的背景。以利亚被荣耀的云彩接升天，耶稣升天时亦是如此。在变相山上，“有一朵云彩来”遮盖了耶稣、摩西和以利亚（路 9:34），所罗门为锡安山圣殿举行奉献礼时，“耶和华的荣光充满了殿”（王上 8:10-11）。正如我们之前提到的，荣耀之云曾引领以色列人穿越出埃及的旷野，而在被提之时，这同一片云将再次显现，护送基督的子民进入最终的荣耀。赫尔曼·里德博斯因此指出，保罗关于被提异象中的云“彰显了基督的荣耀，他的子民得以有份其中。”¹⁴在此，圣经的象征意义与字面解释交汇——我们固然应当理解云作为人子战车的象征，但信徒们也无须怀疑，在基督再来那超自然的巨变中，我们将亲眼目睹shekinah荣耀，并被接入其中。

正如云彩具有象征意义，信徒与主相会的“空中”也同样如此。空中乃天地之间的领域。值得注意的是，信徒并非被提到天上去见基督，而是在地球的气态边缘与之相会，因为基督将从天上荣耀归来救赎大地（罗 8:22-23）。空中有时被比作灵界权势的领域，正如保罗称撒旦为“空中掌权者的首领”（弗 2:2）。但邪恶将不再统治空中，因基督将在那里显现为战胜一切的救主和万有的主宰。

此外，我们应考虑保罗所言“我们这活着还存留的人”将经历被提（帖前 4:17）。这里指的是基督再来时仍活着的基督徒，与“在基督里死了的人”先复活形成对比（帖前 4:16）。值得注意的是，保罗的表述与“被留下”的虚构描绘截然相反——后者认为不敬虔者才会被留下。对保罗而言，是“我们这…被留下的人”。这与耶稣在马太福音 24 章关于再临的教导一致，他将自己的归来比作挪亚时代的洪水。在那场远古审判中，恶人

13. Beale, 1–2 Thessalonians, 138–39.

14. Ridderbos, Paul, 535.

被洪水冲走，信徒们被留在了地上，从挪亚的方舟中走出，进入一个崭新且洁净的世界。耶稣说，在他第二次降临时也会发生类似的事：“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个”（太 24:40-41）。这并非描绘基督分两次降临，而是审判之日两种不同的命运。保罗使用了同样的表述，那些“被撇下”的人并非错过了被提，而是在基督再来时从洁净的审判中被留下。我们基督徒热切的盼望是在基督大审判后被留下，好叫我们“永远与主同在”（帖前 4:17）。

与主同在直到永远

保罗关于被提的教导具有多重含义，其首要意义可视为政治性的。当保罗在教导中借鉴罗马帝国的政治习俗时，他实际上是在对世俗权力与基督的主权作出声明。

我们已经注意到保罗所用的“*parousia*”（降临）和“*apantesis*”（迎接）这两个词在罗马世界中具有政治含义。另一个被基督与凯撒共同争夺的词汇是“*kurios*”，意为“主”。从教会历史中我们得知，早期基督徒拒绝承认皇帝拥有至高无上的主权，许多人宁愿赴死也不愿跪拜凯撒的像并宣称“*Caesar estin kurios*”（凯撒是主）。通过传递基督将作为万有之主降临的信息，保罗实际上是在挑战凯撒的统治权，并劝诫归信者不要向世俗政权献上终极忠诚。当然，保罗教导信徒要顺服掌权者（罗 13:1-5），但必须明确认识到最高权威属于基督。N.T. 赖特精辟地概括了保罗的意图：“耶稣是主……而凯撒不是……保罗对凯撒帝国的回应就是耶稣的帝国。”¹⁵

因此，今日遭受迫害的基督徒应当铭记，历史终将以基督的胜利告终，届时他的荣耀将占据一切“瞩目时刻”，他至高无上的权柄将彰显于众，供万人瞻仰。

15. N. T. Wright, “Paul’s Gospel and Caesar’s Empire,” in *Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation*, ed. R. A. Horsley (Harrisburg, PA: Trinity, 2000), 182–83.

在如今的美国，基督徒鲜少遭受传统意义上的迫害，然而日益强硬的政府却对我们的良知提出越来越多的要求。法庭威胁基督徒，因他们拒绝在校园或员工中容忍性行为偏差。最近，一起挑战宗派执行圣经道德规范权利的诉讼案一路闹到最高法院才被驳回。最新动态是，联邦政府向基督教企业和院校施压，要求将堕胎费用纳入医疗保险范围。在教会事务和基督信仰的良知领域——本应唯独由耶稣掌权之处——基督徒必须向世俗权柄屈服吗？保罗通过揭示历史的终局给出了答案：基督的权能将使万有臣服于他脚下。当他主权再临时，凡信靠他、遵行他话语的人都将在空中与主相遇，与得胜的君王一同彰显他对全宇宙无可争议的统治。

保罗的异象不仅揭示了宇宙中真正的力量，还为我们描绘了一幅荣耀的图景，激励我们在苦难中坚持不懈。据说当罗马征服者凯旋入城时，会有一名奴隶站在战车后方，手持金质桂冠悬于其头顶，同时在他耳边低语：一切荣耀皆转瞬即逝。世人用尽一生追逐的名利、财富与荣耀，莫不如此。但基督再来时带来的荣耀将永不消逝。那时“认识耶和華荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（哈 2:14）。这是超乎想象的荣耀，给予我们充分的动力，在尘世困苦中、在全球基督徒正遭受的致命迫害中，甚至在主降临前预言的大患难中坚守信仰。正如被高举的耶稣在启示录 3:21 宣告：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”

最后，正如保罗敦促我们“用这些话彼此劝慰”（帖前 4:18），我们专注于他的结语：“这样，我们就要永远和主同在”（17 节）。基督徒离世后，灵魂将立刻在天国“与基督同在”（腓 1:23）。凡今生信靠基督、爱主并服侍他福音的人，“必……一同被提”（帖前 4:17），从而永远与主同在。对于我们这些如今活在基督里、将来与他一同作王的人来说，

死亡将不再意味着永远的失去。我们将一同享受此生渴慕已久的完美团契，每个人都被基督的大爱紧密联结，这爱将成为我们的一切。

神的话语带来鼓舞

明白基督荣耀救赎再临这一真理，将给信徒带来极大的鼓舞。首先，我们有了作为基督追随者生活的强大动力。这个充满罪之诱惑的世界正飞速消逝，而在基督里的真实即将永恒显现，因此明智的信徒甘愿为他而活。其次，我们被极大鼓舞去向失丧将亡的世界传扬基督福音。耶稣说："天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗"（太 28:18-19）。第三，基督的再来激励我们为建造教会、拓展基督国度而劳苦。耶稣敦促我们"要先求他的国"（6:33），并应许："主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了"（路 12:43）。第四，我们因明白将被提与主永远同在，就受激励要彼此相爱如同基督爱我们。如今在敬拜、团契与服侍中建立的圣徒情谊将真实存到永远。而在得见基督荣耀之前，你我所能见证最宝贵的，正是彼此——被基督宝血赎回的宝贵圣徒。

最终，保罗的教导敦促每个人以得救的信心归向基督。他所提及的鼓励仅对那些信靠耶稣的人有效。那些现在拒绝耶稣、因而在祂降临之日仍背负罪孽的人将面临怎样的结局？一首圣诗悲叹他们的命运："恩典之日已逝去；他们战兢立于宝座前，全然无备与祂相见。"如今就得到罪孽的赦免，从而以喜乐期待基督的再来，这是何等美好！那时我们将欢然歌唱："在他十字架下，我望见天地消逝的那日，如此预备与祂相见。"¹⁶

16. William B. Collyer, "Great God, What Do I See and Hear!" (1812).

当耶稣再来时，天地都将消逝，那些被提到空中与他相遇的人将与他一同进入新天新地。有多少人紧闭心门，唯恐信靠基督便会失去这世界！然而最终，事实恰恰相反。基督徒在许多方面确实会失去现今的世界，尤其是其中的罪中之乐，当他们归顺基督时。但当主再来时，在审判中众人被带走之际，他们将被留下，在他荣耀的光辉中与他相会。那时，信靠基督的人将与他一同得享新世界。我们凭他的应许，此刻就与所有敬拜他的圣民一同向他呼求：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）

19

如同夜间的贼

帖撒罗尼迦前书5:1-4

因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说“平安稳妥”的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样。（帖前 5:2-3）

斯蒂芬妮和雷在度假期间遭遇入室盗窃后，决定搬离郊区，前往乡村寻找更安全的住所。然而，前科犯马特·约翰斯顿和乔恩·道格拉斯·雷尼的光临却证明

斯蒂芬妮和雷在乡下并不比在靠近城镇的地方更安全。约翰斯顿和雷尼是探索频道节目《神偷任务》的主持人，他们每周都能在全国观众面前轻松闯入并窃取贵重财物，这展示了任何人在训练有素、动机明确的窃贼面前有多么脆弱。他们的例子说明了为何“夜间的贼”这一表达会引发恐惧与惊惶。

主的日子

从保罗的信中可以看出，帖撒罗尼迦的基督徒们曾担忧在某个漆黑的夜晚会遭遇不测。此前，

保罗已解答了他们关于已逝信徒命运的疑问，现在则回应他们对基督再来时机的关切。“弟兄们，论到时候、日期，”他写道，“不用写信给你们”（帖前 5:1）。这里的“时候和日期”

（chronos 和 kairos）大致对应“时间长度”与“事件顺序”。可以推知，帖撒罗尼迦教会担心基督再来的具体时间，唯恐耶稣来临之际自己尚未预备好。保罗回应说，他们在他们中间时已详尽讨论过这个话题：“因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样”（帖前 5:2）。

在我们批评这些早期信徒为一件他们早已受教的事忧虑之前，应当认识到这一主题的严肃性。在帖撒罗尼迦前书 4 章 15 节中，保罗曾论及“主的降临”。此刻他用“主的日子”这一称谓来描述同一事件。若我们理解这一术语的含义，就能更透彻地领会他们对这一事件来临之时序与先后次序的关切。

“主的日子”这一表述源自先知书卷，意指上帝在烈怒中降临审判仇敌。公元前八世纪的先知阿摩司曾警告撒玛利亚的恶人：

“耶和華的日子不是黑暗沒有光明嗎？不是幽暗毫無光輝嗎？”（摩 5:20）。主的日子是那些違背上帝律法的罪人和壓迫上帝子民的仇敵遭報的時刻。以西結寫道：“就是密云之日，列國受罰之期”（結 30:3）。在舊約中，“主的日子”指上帝介入歷史審判仇敵、拯救子民的一系列事件，預表基督再來時主那偉大的日子。安德魯·楊將其描述為“既是悖逆之人與列邦遭怒遭災的日子，同時又是他子民得救蒙拯救的日子”。¹

時代論學者試圖區分“基督的日子”（為教會帶來救贖）與“主的日子”（作為災難性審判）。這一區分源自災前被提的末世論觀點，該理論要求基督分兩階段再來：首先提走他的教會，隨后再來審判世界，最後建立他千禧年的統治。

1. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 87.

然而，当这一理论试图区分“主的日子”与“基督的日子”

（腓 1:10），甚至“主耶稣的日子”（林前 5:5 NKJV）时，就显得尤为牵强。这种武断的区分在帖撒罗尼迦后书 2:1-2 中被最明确地驳斥，保罗将“我们主耶稣基督……显现”称为“主的日子”，表明它们实际上是同一事件（另见帖后 1:6-7）。使徒彼得指出，主的日子并非通往终局的众多步骤之一，而是终结一切历史的高潮事件：“但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”（彼后 3:10）。

圣经关于主之日的教导告诉我们，历史正朝着对世间一切罪恶的大审判和上帝子民的救赎迈进。这与当今盛行的基于进化论的无信仰形成鲜明对比，后者认为历史既无目标也无意义。正如拉维·撒迦利亚所写：“无意义的哲学是无神论起点的必然结果。”² 圣经的教导恰恰相反。正如历史始于上帝主权之下的创造，它也将在基督主权的再来中结束，那时人类表面上的统治将终结，上帝的主权旨意将完全实现。约翰·利利写道：“如今是人的日子——人的野心、人的享乐、人的审判、人的荣耀之日；‘他一切所想的都以为没有神’（诗 10:4）。这与‘主的日子’形成何等巨大的反差！那时‘人的高傲必降为卑，人的狂妄必屈膝；惟独耶和华在那日被尊崇。’”

3

自耶和华的日子将成就上帝对历史的旨意以来，基督徒们绝不可退缩，不敢宣告这一重要的圣经真理。诚然，宣告耶和华的日子有恰当与不当之分。我在费城事奉期间，有位妇女几乎每天都带着一块大牌子到火车站，牌子上画着人类在烈火中，呼唤罪人逃脱上帝的审判。在我经过那位妇女和她牌子的所有日子里，

2. Ravi Zacharias, *Can Man Live without God?* (Dallas: Word, 1994), xvii.

3. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 210–11.

我从未见过有人停下来讨论这个话题，尽管她的信息准确无误。然而，我们必须避免走向另一个极端，即忽视向世界宣告主的日子。显然，保罗在帖撒罗尼迦时已优先教导这一教义。与保罗一样，我们需要将对上帝即将到来的审判的见证，与宣告上帝通过耶稣所施的恩典和怜悯结合起来——耶稣为罪而死，他的再来是信徒“所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。

基督出乎意料的再来

帖撒罗尼迦教会询问“时候和日期”是因为他们关心要为上帝的审判做好准备。约翰·斯托特评论道：“他们认为，若能知道基督何时降临审判，就能最容易地做好准备。”⁴ 保罗回应说，这种想法的问题在于“主的日子来到，好像夜间的贼一样”（帖前 5:2）。

这个比喻的重点在于，主的再临将在世人无法预知的时间和方式到来。窃贼的问题在于他们不会预告自己的到来，而是伺机而动。保罗在此复述了耶稣关于自己再临的教导：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道”（可 13:32）。可悲的是，如此直白的教导并未能阻止历史上不断有人宣称知道基督何时再来。1833 年，威廉·米勒发表其信仰，认为基督将于 1843 年再来。当这一年过去后，日期被重新设定为 1844 年 4 月 18 日，而后又改为 1844 年 10 月 22 日，成千上万的追随者焦急等待世界末日，许多人甚至变卖家产。在“大失望”事件后，当这个日期再次过去时，各种理论应运而生，其中一种催生了至今仍蓬勃发展的基督复临安息日会运动。G·K·比尔指出类似事件：1992 年 10 月，一群韩国基督徒坚信基督将再度降临，甚至变卖房产家当。当基督未能如期而至时，绝望笼罩了他们，其中一些人选择了

4. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 108.

自杀。⁵ 比尔指出, “毫无例外, 历史上这些群体的每一次期望都破灭了。”⁶ 如今, “被提指数”可以在互联网上查阅, 通过对与末世相关的活动进行评分, 提供基督再来的预先警告。该网站自称为“末日活动的道琼斯工业平均指数”, 以及“预言速度计。数字越高, 我们迈向灾前被提发生的速度就越快。”⁷

尽管耶稣和保罗都强调了主降临的不可预见性, 但圣经也流露出对其临近的期待。以赛亚曾警告邪恶的耶路撒冷将遭遇北方袭来的毁灭, 那将是即将临到、出乎意料的耶和华之日: “你们要哀号, 因为耶和华的日子临近了, 这日来到, 好像毁灭从全能者来到。”

(赛 13:6) 后来以西结也发出类似的警告, 关乎尼布甲尼撒毁灭耶路撒冷: “哀哉这日! 你们应当哭号。因为耶和华的日子临近”

(结 30:2-3) 西番雅补充道: “耶和华的大日临近, 临近而且甚快。” (番 1:14) 这些关于早期局部审判的预言, 在耶稣基督降临那伟大而终极的耶和华之日更显真实。即便基督的再来是遥远的将来, 死亡的必然性仍确保审判对此刻每个活着的人来说都近在咫尺。希伯来书 9:27 提醒我们: “按着定命, 人人都有一死, 死后且有审判。”

一些学者对保罗在谈及基督再来时使用第一人称复数颇为重视: “我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里, 在空中与主相遇, 这样, 我们就要永远与主同在” (帖前 4:17)。有人认为保罗错误地相信基督会在他有生之年再来, 并因这一错误而感到失望。这一观点被保罗自己的教导所驳斥, 即无人知晓基督再来的时间。然而, 使徒的紧迫感确实指出, 基督徒对主的日子应始终保持热切期待的态度。安东尼·霍克马解释道: “信徒应当怀着持续、喜乐的期待, 等候基督的再来。”

5. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 142.

6. Ibid.

7. <http://raptureready.com/rap2.html> (viewed February 4, 2012). The rapture index was then at a nearly all-time high of 180, which led the index to warn: “Fasten your seatbelts.”

虽然他不知道那确切的时候，却应当随时做好准备。”⁸ 在整本圣经倒数第二节经文中，耶稣亲自宣告：“我必快来。”满怀期待的信徒回应说：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）

突然的毁灭

正如保罗和其他圣经作者所解释的，基督出人意料的降临将给那些未预备好的人带来突然的毁灭：“人正说‘平安稳妥’的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱”（帖前 5:3）。此处，使徒呼应了耶稣先前的教导，主将他再来时的世界比作挪亚洪水前毫无准备的世人：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去，人子降临也要这样”（太 24:37-39）。

耶稣并非在教导饮食或婚姻本身有何过错。他要强调的是，世人往往对上帝的要求浑然不觉，也意识不到自己作为反抗上帝统治的叛逆者所面临的危险。他们只关心自己的事：享乐、野心和世俗追求。正如现今许多人因沉溺世俗而无暇思考上帝与永恒，同样的态度将使不敬虔之人在主的日子突然如夜间贼至般临到时面临毁灭。

在圣经记载的几乎每一次审判中，世俗的不信者因背离上帝话语的光照，对即将降临的毁灭全然无知。当耶利米预言耶路撒冷的覆灭时，假先知们却对民众说：“你们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒”（耶 14:13）。他们高喊“平安了，平安了”，其实毫无平安（6:14）。如今世俗不信的先知们同样以嘲讽态度对待圣经关于未来审判的宣告。本·威瑟林顿指出，“平安稳妥”很可能是保罗时代罗马帝国流行的政治口号，正如

8. Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 126.

类似的标语在我们今天的选举中经常被大肆宣扬。如果这是公元一世纪罗马帝国的自夸，那么“保罗一定在想‘当主的日子临近时，这些是多么愚蠢的标语和虚妄的盼望。’”⁹ 同样，今天的基督徒也不应沉迷于任何政党或社会运动所承诺的乌托邦理想，因为我们深知人类的每一项努力都因罪恶的败坏而受挫，并相信圣经的宣告：唯有基督的再来才能为那些信靠他的人带来真正的“平安与稳妥”。

然而，正如耶稣在马太福音 24:37-39 中所指出的，最彻底的蒙蔽并非世俗主义教条，而是世俗物质主义与感官享乐的结合。蒂姆·申顿写道：“非信徒只相信眼见之事。因他们看不见上帝审判的临近，便视其为幻想与危言耸听……他们对上帝的警告充耳不闻，沉溺于自私之中，对悬于头顶的审判全然盲目。”¹⁰ 这一情形再次凸显了基督徒必须勇敢传讲主的日子与上帝审判的真理。

圣经明确指出，主降临之日将突降审判，带来彻底的毁灭与荒芜。彼得预言世界将被烈火涤荡：“但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”（彼后 3:10）。启示录 6:15-17 同样描绘了超自然剧变的景象：惊恐的恶人“藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：

‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”到那日，罪恶世界积攒的一切财宝都将湮灭，取而代之的是可悲的结局——“永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。这正是主降临要在他圣徒身上得荣耀……的那日子”（帖后 1:9-10）。

耶稣引用挪亚的洪水作为未来审判的预表。当时人们过着以自我为中心的生活，对上帝的震怒浑然不觉，洪水便降临了。

9. Ben Witherington III, 1-2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 147.

10. Tim Shenton, Opening Up 1 Thessalonians (Leominster, UK: Day One, 2006), 95-96.

耶稣说：“人子降临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（太 24:39-41）将来主的日子审判时，也会带来类似的灾难，只是以火而非雨水和洪水为工具。在此需指出，在挪亚的洪水中，被“撇下”的是上帝所拯救的敬虔余民。如前一章所述，近期末世论推测的一个奇特现象是颠倒了这一圣经模式，以致基督徒最恐惧的就是被“撇下”。正如保罗在帖撒罗尼迦前书 4:17 明确所言，“我们这活着还存留的人”将与主一同被提，享受与他同在的永恒福乐。

我们注意到主的日子将是不可预见且突然临到的，但保罗补充说，那也是无法避免的。在主的日子，无人能够逃脱。他通过引用孕妇临产的阵痛来说明这一点：“灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱”（帖前 5:3）。尽管现今分娩已令人畏惧，在古代世界它更意味着产妇要承受可怕的痛苦和严重的危险。关键在于，一旦宫缩开始，痛苦的产程便无法逃避且不可逆转。同样，一旦上帝的审判降临，那时就再无机会逃脱神圣的愤怒与毁灭。J. 菲利普·亚瑟指出：“当万物的终结临到我们时，对那些未做好准备的人来说，逃脱这不可避免的结局为时已晚。”¹¹

在那日准备好了

意识到一旦主的日子来临，再准备就为时已晚，这让我们回到了帖撒罗尼迦教会的焦虑中。他们渴望为基督的再来做好准备，因此对这件大事的“时候和日期”感到疑惑。保罗回答说，为基督再来做准备的方式不是知道日期——这是无人能知的——而是要提前预备自己。准备好迎接

11. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 75.

主的日子就是现在行动起来，接受通过耶稣基督救赎之工赐予罪人的救恩。

许多末世教导中一个不幸的特点是，认为基督徒必须以某种超越信靠福音的特殊方式预备自己。震撼性的布道被灌输给年轻人，暗示如果在耶稣再来时被抓到正在犯罪，他们可能会被列入受审判的行列。圣经中关于预备的呼召常被理解为需要某种超越单纯基督教信仰的特殊强度。然而，耶稣基督的应许向我们保证，只要转向他寻求赦免和永生，现在就能为那日做好准备。耶稣宣讲说：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约 5:24）。约翰福音 3:36 将不信的危险与单纯信靠耶稣的预备状态作了对比：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”

诚然，那些通过信仰耶稣为末日做准备的人，不仅因信称义、罪得赦免，更获得重生，日益“向罪……死，向神在基督耶稣里……活”（罗 6:11）。保罗因此写道：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样”（帖前 5:4）。对主的日子毫无准备，是活在罪与不信之黑暗中的生命特征；而活在基督真光中的人，则以警醒为标记。信徒对基督再临的预备，不在于额外功德的热忱，而在于每个罪人凭救赎之信转向基督时所领受的救恩。换言之，当信徒忧心忡忡地看着世人面对即将来临的审判而昏昧盲目时，我们此刻就能确信自己已预备妥当——只需信靠基督得救恩，并将生命交托给那位终将再临的救主，他既要审判邪恶世界，也要成全一切信靠之人的救恩。

踮起脚尖的信徒

对所有因信靠耶稣而走出黑暗进入光明的人，保罗有一句至关重要的话，彻底改变了我们对基督降临的态度。

“弟兄们，你们却不在黑暗里，”他指出，“叫那日子临到你们像贼一样”（帖前 5:4）。保罗关于不信世界的所有论述，在基督的信徒身上全然反转。世人无法预知耶稣的到来，但信徒不仅毫不惊讶，反而日日以喜乐期盼主的日子。基督对不信者如同夜间的贼，闯入他们自以为安稳的生活，夺走所倚赖与珍爱的一切；而对那些不在地上、乃在天上积攒财宝的信徒，主的到来将开启我们的产业。罗马书 8:17 宣告信徒是“神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”主的日子虽为一切邪恶世俗权势带来毁灭与败亡，信徒却翘首以待基督降临，因那日是我们的昭雪、拯救与荣耀之时。尽管不敬虔之人将“受刑罚，就是永远沉沦”，基督却要在那日“在他圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇”（帖后 1:9-10）。

根据保罗所言，不仅信徒们，“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀”（罗 8:21）。主的日子是受造之物从人类罪恶的诅咒中得拯救的时刻。因此，保罗感叹道：“受造之物切望等候神的众子显出来”（第 19 节）。埃里克·亚历山大在此指出了两点。首先，这切望的受造之物为所有通过信靠耶稣得救、预备迎接基督再来的人树立了榜样。正如受造之物“切望”那即将到来的日子，信徒们也当活在自觉期待中，盼望基督在我们里面得荣耀、我们在他里面得荣耀的那日来临。其次，亚历山大指出，“切望”一词尚不足以完全表达保罗关于受造之物态度的真意。他写道：

这句经文勾勒出一个人踮起脚尖、翘首期盼的画面——就像人们在机场或火车站等待某人到达时所做的那样。那里人潮拥挤。因此，当有人在等待朋友，或许是未婚妻时，他会踮起脚尖，越过人群张望、等待。这就是创造的图景。整个宇宙都踮起脚尖，呻吟着，等待着上帝子民荣耀的释放。¹²

12. Eric J. Alexander, *Our Great God and Saviour* (Edinburgh: Banner of Truth, 2010), 120.

整个受造界是为我们效仿而设，以迎接基督的降临。对于以信心领受上帝之道的人，主的日子并非不可预见。基督的到来不像夜间的贼，而是像一位期盼已久的君王，他的胜利将开启我们的解放与荣耀。我们期盼他的降临，如同新娘准备迎接心爱的新郎，带她踏上奇妙旅程。因此，我们踮脚等候，不断仰望云端，期盼人子荣耀的一线光芒。亚历山大总结道：“所以我们要定心在那日，行走于世，如同切切等候上帝之日的男女——正如创造本身所教导我们的那样。”¹³

13. *Ibid.*, 121.

20

英勇得胜者

帖撒罗尼迦前书 5:4-8

你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。所以，我们不要睡觉像别人一样，总要警醒谨守（帖前 5:5-6）

1969 年，博·舍姆贝赫勒被任命为密歇根大学橄榄球队主教练。作为大学橄榄球史上最负盛名的球队之一，密歇根狼獾队此前十多年一直表现低迷。舍姆贝赫勒的到来带着一种令球员们震惊的强度，几乎一半的球员在他要求严格的首个训练营期间选择了退出。然而，舍姆贝赫勒的哲学不仅仅基于个人期望，更在于对团队合作的承诺。他在一次关于“团队”的难忘演讲中表达了自己的胜利哲学：

我们渴望赢得十大联盟冠军，我们将举全队之力实现这一目标……团队，团队，团队……我们要团结成一队去投入比赛。我们将彼此信任，不互相指责，不背后议论，只会相互激励。当我们作为一个团队全力奋战，当这个赛季落幕之时，你我都将见证，密歇根必将再次崛起。

施姆贝赫勒不仅是一位传奇的橄榄球教练，使徒保罗也会赞同他对团队合作的重视。在写给帖撒罗尼迦教会的第一封信中，保罗以同样的重点回应了他们的挑战。在第 4 章末尾，保罗明确教导了基督再来的真理，并敦促说：“所以，你们当用这些话彼此劝慰”（帖前 4:18）。第 5 章中，保罗解答了关于基督再来时间的疑问，并以相似的嘱咐作结：“所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的”（5:11）。

使徒指出，基督徒在试炼中以信心持守的属灵策略，乃是用圣经真理彼此坚固。这正是教会与家庭中基督肢体的同工之道。基督徒家庭如何抵御文化侵袭？在于丈夫以圣经真理勉励妻子，父母以圣经真理激励儿女。信徒如何扶助软弱灰心之人？藉着圣经真理的劝慰。我们当以团队方式践行信仰生活，不以言语互相拆毁，总要用上帝话语的真理彼此建立。

光明之子

保罗想要深深印在帖撒罗尼迦读者心中的真理，关乎他们与基督的关系。他指出，为耶稣再来做预备的途径，就是要清楚明白在救恩中与基督联合的意义。保罗写道：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不是属黑夜的，也不是属黑暗的。”（帖前 5:4-5）

为了描述基督徒的境况，保罗运用了圣经中常见的光明意象。信靠耶稣的基督徒不再活在黑暗中，而是属于基督光明的国度。这一意象蕴含多重意义，每一层都与信徒息息相关。首先，光明揭示真相，黑暗则使人陷于蒙昧。因此，基督徒是那些看见基督真理之光，并认识他是神子与救主的人（参赛 9:2）。基督徒不再对关乎上帝与人、罪与救赎、基督首次与二次降临的重大真理一无所知。其次，光明带来温暖，这指向

被耶稣恩典触动的心灵所经历的精神转变。在黑暗中，我们的心对上帝冷漠；但如今基督之光已照耀我们，使我们对属上帝之事心生温暖（约 12:46）。第三，光传递并激发生命。当我们活在黑暗里时，对上帝而言曾是死的，如今却因他的话语而活过来、有回应。正如阳光促使植物向天空生长，上帝的光也吸引我们向上仰望天国。第四，光指引我们当行的路。不信的黑暗是跌倒的领域，但诗篇 119:105 说："你的话是我脚前的灯，路上的光。"同样，耶稣宣告："我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走"（约 8:12）。

保罗的观点是，基督徒不应毫无准备地迎接基督的再来，因我们如今已属光明。他称我们为"光明之子"，意指上帝之光的祝福已使我们与众不同，并成为我们生命的特征。我们属于基督的光明，并正被这光所转化。这一真理不仅适用于部分信徒，更因信基督的定义而适用于所有信徒。保罗宣告："你们都是光明之子，都是白昼之子"（帖前 5:5）。基督徒已获得真理的知识，被温暖于上帝的道路，领受了属灵生命，并受上帝话语之光的引导。约翰称耶稣为"人的光"（约 1:4）。因此，主的日子绝不会像"贼"（帖前 5:4）那样"突然"临到我们，因我们始终在期盼并预备那光明的日子。

第 4 和第 5 节提出了圣经中基督徒生活和成圣的一个主要原则，即基督徒的生活源于基督徒的思考。我们之前观察到，基督徒要通过在圣经真理中互相鼓励来持守信仰。保罗现在解释了这一过程如何运作：上帝的话语教导我们，我们开始以上帝的话语为光来思考，借着上帝的恩典，这种新的思考产生出一种新的、敬虔的生活方式。耶稣在向父祷告时授权了这一通过光照而转变的过程："求你用真理使他们成圣；你的道就是真理"（约 17:17）。

这种基于知识的成圣之道与保罗在罗马书中的教导相呼应。保罗曾教导称义之教义，即唯独藉着信靠基督而得救，与行为无关。这引发了一个疑问：既然基督徒是因上帝白白的恩典得救，是否意味着我们可以继续活在罪中而不用担心上帝的审判呢？

保罗回应道，任何真正思考过救恩的基督徒都不可能得出这样的结论：“我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（罗 6:2）。保罗阐明，作为基督徒，我们已在基督里向罪而死，并在基督里复活成为义人。既然如此，他写道：“你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”（罗 6:11）。当保罗说“看自己”时，他使用了一个会计术语（λογίζομαι/logizomai），表明正如我们在银行账户中记录财务交易一样，我们也必须对生命进行属灵盘点，认清因信基督而发生的根本转变。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯写道：“圣洁的生活源于深知……你无法回头，你已向罪而死，并向神活着。”¹这种符合圣经的思维方式将带来与主关系相称的生命更新：“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲……[倒要]将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”（罗6:12-13）

保罗用光与暗的意象向帖撒罗尼迦教会阐述了同样的观点：“你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的”（帖前 5:5）。既然认清自己在基督里所得的恩典与身份，我们就当活出与之相称的生命，预备迎接他的再来。

保持警醒

保罗在阐明我们在基督里作为光明之子的身份和本质这一原则后，进而应用到我们应当如何在期待基督再来中生活。他着重于基督徒预备的三个层面，这些将帮助我们在信仰中坚忍，直到耶稣降临拯救我们。

保罗的第一个应用是，既然信徒不再属于黑暗，而是光明之子，我们就应当警醒不眠：“所以，我们不要睡觉像别人一样，总要警醒谨守”（帖前 5:6）。作为光明之子，基督徒不应参与黑暗的夜间活动。那些在黑暗中的人对上帝沉睡，对世上发生的事毫无知觉，对福音的呼召也无动于衷，

1. James Montgomery Boice, *Romans*, 4 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 2:656.

光明之子则相反，他们要警醒于上帝的计划，并对上帝的呼召保持敏锐。

圣经提供了许多信徒沉睡的例证。我们想起那三位被召去客西马尼园与耶稣一同警醒祷告的门徒。耶稣回来时发现他们睡着了，便问道：“你们不能同我警醒片时吗？”（太 26:40）同样，基督徒也当在这时代的重大事件上保持警醒。当福音大工今日推进之际，我们岂能昏聩不祷告？我们难道不该为宣教士、植堂者、养育基督徒子女的父母、向邻舍传福音的人，以及在社会中为真理站立的基督徒领袖守望祷告吗？我们岂不该同样为文化堕落、圣经所憎恶的罪性蔓延而向上帝祈求吗？就警醒祷告而言，现今的迹象表明许多基督徒正在沉睡，对我们时代的属灵挑战几乎无动于衷。耶稣告诫说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”（41 节）

第二个圣经中沉睡信徒的例子是参孙，他在夜间被剪去头发而失去力量。参孙曾是非利士人劲敌，却安于休憩，与周遭世界和解，投入名为大利拉的非利士女子怀抱，反遭其背叛。然而，参孙的沉睡不能归咎于大利拉：他因违背与上帝的誓约而使自己灵性昏睡。待他惊醒时已为时过晚，才幡然醒悟因与世俗结盟所失去的一切。今日有多少基督徒对流行文化的影响浑然不觉，以致像参孙一样沦为世俗思维与行为的囚徒，丧失对基督事工的功用？

耶稣在他的稗子和麦子的比喻中给出了第三个例子。一个人在他的田里撒了好种，“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”（太 13:24-25）。同样，在当今教会盛行的宽容精神下，我们对教会和事工的教义警惕性很低。基督徒对积极寻求破坏和渗透基督国度工作的活跃敌人的威胁毫无察觉，以至于我们浪费了上帝赐予我们的收获，缺乏在危险时期得胜的属灵力量。查尔斯·司布真哀叹道：“那些本该是守望者的人，

和看守田地的人睡觉，仇敌就进来，把稗子撒在麦子里。”²

当保罗说基督徒不应“像别人那样”沉睡时，他指出沉睡是未信之世的常态——对上帝忿怒的警告与福音中救恩的应许都麻木不仁。约翰·利里写道：“无论他们自以为多么警醒，多么精明睿智，在关乎灵魂、永恒与上帝的最高之事上，他们实则陷于习惯性、深沉而昏聩的酣眠……他们对当下责任的召唤无动于衷，对迫近的危险浑然不觉。”³你是否正沉醉于不信的虚妄安乐中？若是如此，圣经不仅向你展现今世损失的例子，更预示上帝将来审判中永恒的灭亡。上帝子民的仇敌西西拉在帐篷里酣睡时，雅亿将橛子钉入他的头颅（士 4:21）；而呼求上帝怜悯之人必蒙拯救。先知约拿在船舱沉睡时，风暴正在甲板上肆虐。因他刚硬的心，被抛入浪涛之下濒死，上帝却差大鱼施救显明怜悯。若你此刻仍对福音的需要昏睡不醒，上帝的话语与基督子民的代求，唯愿能唤醒你的信心而得救。

或许最能说明我们需要保持警醒的圣经例证，就是耶稣关于十个童女等候新郎来临的比喻。五个聪明的童女“拿着灯，又预备油在器皿里”，而五个愚拙的童女“拿着灯，却不预备油”（太 25:2-3）。新郎迟延未到，当他到来时，只有那五个聪明的童女还有油点亮灯。而且，“那预备好了的，同他进去坐席，门就关了”（10 节）。在圣经中，油常象征圣灵的服事。因此，这个比喻的重点在于圣灵的工作，使我们能相信福音并以信心生活回应。如果我们忽视信仰、陷入不信，就会像愚拙的童女那样，在基督再来时猝不及防。耶稣说：“所以，你们要警醒；因为那日子、那时辰，你们不知道。”（13 节）

2. Charles H. Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim, 1971), 17:653.

3. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, *Tentmaker Classic Commentaries* (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 221.

保持清醒

除了保持警醒，基督徒还通过保持清醒来预备基督的再来：

“因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守”（帖前 5:7-8）。这一应用与前一个相辅相成：既然基督徒属于白昼，就不应以夜间所为的特征来标记自己。这些夜间所为中，包括一种沉醉于世俗享乐与罪恶的生活方式。

保罗在此教导的核心在于认识到“有些行为虽适合黑夜之子，却与基督徒的身份极不相称。”⁴ 最显而易见的是，醉酒（无论是酒精还是药物所致）及与之相关的纵情享乐，在耶稣的跟随者身上都是不可原谅的。我在大学任教时，曾有位基督徒学生受室友怂恿外出酗酒作乐。次日清晨，他羞愧地发现连非信徒朋友都表示厌恶——毕竟他本该是个基督徒！以弗所书 2:2-3 中，保罗将灵里已死的非信徒描述为“随从今世的风俗……放纵肉体 and 心中的私欲”，因而自显为“可怒之子”。显然，那些“预定得救”（帖前 5:9）的光明之子，绝不该效仿这种醉生梦死的生活方式。

我们应当明白，保罗呼吁的清醒生活不仅指戒除酒精或药物所致的醉酒。如今，这一呼召更涵盖了基督徒可能沉迷的整个娱乐领域，包括宣扬感官享受、自我沉溺的生活方式，并颂扬与上帝话语相悖价值观的电影和音乐。在职场上，基督徒也可能醉心于学术声望、政治权力或财务成功。G.K. 比尔解释道：“属灵上的醉酒，就是过多汲取了这个世界看待事物的方式，而太少领会上帝对现实的看法。被世俗的酒所麻醉，就会对即将来临的审判失去警觉之心。”⁵

4. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 157.

5. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 147.

保罗在这些经文中两次强调清醒的生活，可能表明这是帖撒罗尼迦新信徒中的一个问题。鉴于今天我们同样沉醉于世俗文化，许多年轻信徒和新归信者同样需要寻求上帝的力量，开始过一种不再沉溺于那些使我们麻木于上帝之事的世俗娱乐的清醒生活。

保罗在写给罗马人的信中同样谈到了清醒：“黑夜已深，白昼将近……行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒”（罗 13:12-13）。在此，保罗将清醒定义为拒绝醉酒、追求贞洁与端庄、与他人和睦相处。他在罗马书13:14总结劝勉时，敦促读者“不要为肉体安排，去放纵私欲”。所有基督徒都当尽快意识到我们蒙召是要脱离这世界醉生梦死的生活方式，这何等紧要。安德鲁·杨写道：“基督徒不可效法世人。即便与众人分别会招致非议，我们仍需如此行……我们不该过着昏睡醉酒的生活，相反，总要自律警醒。”⁶

准备就绪，全副武装

保罗最初的两个应用原则上是消极的：“所以，我们不要睡觉……[也不要]醉[酒]”（帖前 5:6-7）。第三个应用则是积极且主动的，呼吁基督徒以圣经中的美德武装自己：“把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上”（5:8）。

保罗在此首次在他的著作中提出了一个比喻，这一比喻将在他的后续书信中继续发展，特别是在以弗所书第6章。他将基督徒比作准备生活的士兵，就像战士上战场前穿戴盔甲一样。约翰·加尔文指出，保罗因此理解为“基督徒的生活就像一场永无止境的战争……因此，他要求我们时刻警醒，做好抵抗的准备。”⁷基督徒仅仅对罪以及世俗说“不”是不够的；

6. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 92.

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:289.

我们还必须积极培养信、爱和望，以防范那些可能危及我们救赎的威胁。

保罗所提到的这三种美德——信、望、爱——在这封信中反复出现，被视为基督徒的主要资源。他在帖撒罗尼迦前书 1 章 3 节感谢上帝，因信徒们“因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”。在 3 章 6 节，保罗为提摩太带来“你们信心和爱心的好消息”而欢喜。此刻，他敦促帖撒罗尼迦教会穿上这些美德作为护甲，为基督的再来预备自己，持守救恩。

保罗在此引用的两件护甲分别保护心脏和头部这两个要害部位。士兵在战斗中用胸甲保护胸膛，保罗敦促基督徒“把信和爱当作护心镜遮胸”（帖前 5:8）。在以弗所书 6:14 中，保罗提到要穿上“公义的护心镜”。这两种描述相辅相成——“信心与爱心”是一方面，“公义”是另一方面——因为信心与爱心是领受并践行公义的途径。我们藉着信靠耶稣基督，罪得赦免，在神面前被称为义

（加 2:16）。既已信主，我们便通过活出爱的生命——即遵行上帝神圣律法所规定的爱上帝与爱人——来追求实际生活中的公义。

胸甲是任何铠甲中最主要、最重要的部分，同样，信心与爱心也是基督徒生命与预备的核心。正如保罗写给加拉太人的信中所言，真正重要的是“使人生发仁爱的信心”（加 5:6）。因此，基督徒应当通过全心投入上帝的话语和祷告来披戴信心，进而操练自己，在顺服上帝的爱中活出信心，并以爱心服侍他人。穿上这全副军装，基督徒就能在这黑暗时代的争战中得胜。

护心镜保护着重要器官，而头盔则守护头部：“把得救的盼望当作头盔戴上”（帖前 5:8）。保罗认为，拥有圣经中对救赎盼望的基督徒能够清晰思考，抵御那些可能使其陷入不信或愚昧的打击。我们将盼望扎根于上帝对历史的主权——这段历史由基督为我们的罪而牺牲所定义，并将以基督拯救的再来为终结。当生活的重压降临到信徒头上时，基督徒的头盔——即他们对救赎的盼望——赋予“在一切试炼与危险中平静的确据”。我们深信

无论发生什么，基督终将拯救我们，这一希望使我们在世间的纷扰中仍能保持清醒的思考。

作为这救恩头盔的例证，约翰·利利引用了首位基督教殉道者司提反的例子。司提反在“遭受杀害者击打倒下之际”仍欢喜看见基督站立迎接他，并高声祈求基督宽恕迫害他的人。⁹“我看见天开了，人子站在神的右边，”司提反满心喜乐地呼喊（徒 7:56）。保罗自己也将以无畏的平静面对殉道，面对死亡时对得救确信不疑：

我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。（提后 4:6-8）

救恩的头盔不仅能保护我们免受世俗的威胁，也能使我们摆脱对基督再临的误解性恐惧——许多基督徒可悲地陷入了这种恐惧。对保罗和早期信徒而言，基督的归来正是他们热切盼望的终极盼望。我们当警醒预备那日，不是停滞生活、战战兢兢地仰望天空，而是保持清醒、节制，以信心、爱心和基督徒的盼望为武装。G.K. 比尔写道："预备末次降临的方式，就是活出对上帝及其应许的信靠生活。"¹⁰若我们信靠基督为救赎我们所成就的十字架之功；若我们照着上帝的话语培养对上帝对人的爱；若我们怀着盼望等候基督降临带我们进入荣耀——我们就必蒙保守得救，并被赐予恩典的冠冕，得以在黑暗邪恶的世界中无畏站立。这世界唯有通过我们勇敢所作的见证，才能被福音唤醒。

向胜利者致敬！

保罗明确指出，基督徒在等候主再来的过程中应当预见到挣扎与困苦。有人或许会质疑保持清醒、保持警醒，并以信心、爱心和盼望装备自己的努力是否值得。

9. Ibid.

10. Beale, 1-2 Thessalonians, 149.

我们能指望得胜吗？耶稣回答说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）

我曾提到博·舍姆贝赫勒如何以高期望和严苛要求挑战密歇根大学橄榄球员，导致近半数队员退出球队。在首个训练营期间，某日博踱进更衣室，将一块标语牌钉在墙上，至今仍悬挂于此。上面写着：“坚持到底者终将夺冠！”这一承诺在舍姆贝赫勒执掌密歇根橄榄球队期间始终兑现。他招募的每届球员中，坚持四年的队伍至少赢得过一次联盟冠军，众人的共同努力铸就了胜利传统。若博·舍姆贝赫勒都能信守承诺使其队伍夺冠，耶稣基督岂不更能向所有凭信心、爱心和盼望坚守的人应许永恒的荣耀与救赎。保罗敦促信徒们彼此提醒这样的真理：“所以，你们当用这些话彼此劝慰”（帖前 4:18）。

密歇根战歌高呼：“向英勇的胜利者致敬！向征服的英雄们致敬！”那些响应基督救赎呼召的人，因信靠他而与上帝和好称义，并在爱与盼望中坚忍到底的人，将要领受何等更大的荣耀！威廉·沃尔沙姆·豪曾写道，在那将要到来的伟大日子，光明的勇者将被欢呼为得胜者：

看哪！更辉煌的日子已破晓； 圣徒们凯旋，
身着光明列队行； 荣耀之王正行进
在他的路上。 哈利路亚！哈利路亚！

这就是所有信靠基督之人荣耀的盼望。我们现今的呼召配得上那荣耀的结局：

哦，愿祢的士兵忠诚、真实且勇敢，如昔日圣徒般英勇奋战，与他们同得那胜利的金冠冕。阿利路亚！阿利路亚！¹¹

11. William Walsham How, “For All the Saints” (1864).

21

预定得救

帖撒罗尼迦前书5:9-11

因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活。（帖前 5:9-10）

约翰·邓肯被视为苏格兰在十九世纪孕育出的最圣洁的人物之一。他对古代语言的广博学识为他赢得了“拉比”的绰号，但

正是他热切的虔诚赢得了那些他帮助准备进入神职的年轻人的爱戴。一位昔日的学生回忆道：“当我们看着‘拉比’时，我们都感受到并常说，‘那就是基督教最好的证据，尤其是活生生的个人敬虔存在的最佳证明；那是一个与上帝紧密同行的人，他真切地懂得享受上帝面容之光意味着什么。’”¹ 尽管有这样的赞誉，邓肯也因其一生为获得救赎确据而进行的挣扎被铭记，这场斗争消耗了他大量的精神能量，并剥夺了他许多欢乐。尽管邓肯处处表现出得救的信心，但他一直缺乏确信，

1. Quoted in John E. Marshall, “Rabbi Duncan and the Problem of Assurance,” in *Life and Writings* (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 207.

每当想到死亡或基督的再来，总是惶恐不安。

使徒保罗担心类似的问题会夺走帖撒罗尼迦教会因耶稣基督即将再来而有的喜乐。诚然，基督会“好像夜间的贼一样”临到不信且毫无预备的世界（帖前 5:2），夺去一切财宝，将不悔改的罪人永远定罪。但保罗向信徒保证：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样”（第 4 节）。

若不信者的困扰在于虚假的确信，那么信徒的使命便是通过对耶稣的信仰，拥抱真正确据带来的喜乐。因此，保罗劝勉基督徒要戴上救恩的盼望如同头盔，来加冕并保护头颅（帖前 5:8）。但什么是得救确据的真正根基呢？保罗将他挣扎中的朋友们引向他曾向他们传讲的福音真理：从罪中得救、进入新生命的救恩，以及上帝主权恩典带来的拯救。他写道：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活”（帖前 5:9-10）。

从罪中得救

保罗告诉读者，他们应当满怀信心地等候基督再来，因为他们已从罪中得救：“因为神不是预定我们受刑”（帖前 5:9）。使徒在此提出了一个重要前提：罪的刑罚是对我们永恒福祉的最大威胁。因此，保罗所传扬的福音（也是我们今天应当相信并传讲的）正是将人从罪之毁灭性后果中拯救出来的福音。

特别是，保罗认为从罪中得救意味着脱离上帝的愤怒。他指出，我们的问题不仅在于罪伤害了我们，更在于上帝会因我们违背他律法的罪行而愤怒地惩罚我们。既然这是问题的核心，保罗向信靠耶稣之人传扬的福音便是：“神不是预定我们受刑。”

非基督徒一直对上帝因我们的罪而发怒的观念持反对态度，但最近甚至连福音派基督徒也试图淡化上帝对罪恶的愤怒。对某些人来说，上帝为

任何事物发怒似乎都与圣经中关于上帝的爱和恩典的教导不相容。例如，自称为福音派的乔尔·格林和马克·贝克曾写道：“整本圣经都没有依据描绘一位需要赎罪祭来平息怒气的愤怒上帝。”²这些学者抱怨说，认为上帝对罪人发怒意味着“我们需要从这位上帝手中得救！”³然而，这正是保罗的观点，他鼓励信徒们相信，通过信心他们已经脱离了上帝对罪的愤怒惩罚。离开基督，上帝的愤怒就是我们最大的问题。

可以肯定的是，神圣的愤怒可能被错误地呈现。上帝绝不应被描述为在惩罚罪恶时怀有报复心或施虐倾向。J. I. 巴克尔准确地描述了圣经中关于神圣愤怒的教导，即“公义的愤怒——造物主的完美道德对被造物道德堕落的正当反应。”巴克尔不仅没有质疑上帝的愤怒，反而说：“如果他不以这种方式显示愤怒，那在道德上才是值得怀疑的。上帝若不……对一切罪恶与过犯施加应得的惩罚，就不算公义。”⁴罪的问题不在于上帝对它的愤怒，而在于我们因它而负有的罪责。从保罗的教导中明显可见，缺乏耶稣基督所提供的救赎，就意味着仍因我们的罪而处于上帝的愤怒之下。而得救则是从我们作为罪人应得的圣怒中被拯救出来。

值得注意的是，圣经学者竟会否认上帝愤怒的概念，因为圣经中对此有数百处明确提及。事实上，这一教导对福音至关重要，我们绝不能回避向非基督徒宣扬它。此外，我们对救恩的感恩也应包括对脱离我们应得愤怒的拯救的感谢。本杰明·华菲尔德写道：“显然，保罗首先深刻认识到上帝的愤怒悬在人类头顶，而罪恶的巨大乌云沉沉地笼罩着整个世界。正是这种对罪恶的认识，使得拯救的需要在他心中显得如此重大；而耶稣是我们脱离即将来临愤怒的救主——这一好消息在他心中如此美好，如此令人欢欣，因为在耶稣的死

2. Joel B. Green and Mark D. Baker, *Recovering the Scandal of the Cross: Atonement in New Testament and Contemporary Contexts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 51.

3. *Ibid.*, 150.

4. J. I. Packer, “The Heart of the Gospel,” in J. I. Packer and Mark Dever, *In My Place Condemned He Stood: Celebrating the Glory of the Atonement* (Wheaton, IL: Crossway, 2007), 35.

和复活中，我们从原本注定要承受的愤怒中得救了。”⁵

基督徒必须坚持教导上帝在愤怒中的最终审判，原因很简单，正如沃菲尔德所言：这是悬在全人类头顶的巨大危险。但我们还必须宣扬上帝愤怒的审判，以遏制当下人类的邪恶。米罗斯拉夫·沃尔夫在巴尔干血腥内战的岁月中得出了这一结论。他认识到最终审判的教义是对人类暴力的必要约束：“在历史终结时，上帝公正审判的确定性对于在历史进程中放弃暴力是必要的。”如果没有审判，为何不碾压你能碾压的一切？为何不掠夺和奴役？沃尔夫在祖国的内战中目睹了可怕的事情。他意识到，一个对不公无动于衷、最终不终结不公的上帝“不配得到我们的崇拜。”上帝的圣洁公义要求惩罚死不悔改的罪人。慈爱的上帝会充满愤怒，并非不顾他的爱，而正是因为他的爱。面对对至爱的不公和暴力，愤怒是正当的，基督徒有责任宣告罪的罪责和上帝对此的愤怒。

问题可能会被提出：一位圣洁的上帝如何将罪人从他的愤怒中拯救出来。保罗回答说，信徒们“藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死”（帖前 5:9-10）。基督徒得以免于上帝的愤怒，是因为耶稣“替我们死”。

在这些话语中，我们听到了保罗福音的核心：耶稣“替我们死。”保罗所指的“我们”是基督的信徒，他们承认自己罪恶的过犯，并藉着信靠基督的死寻求赦免。保罗谈及基督之死时，暗含了代赎的赎罪观——即福音派教义所主张的耶稣代替我们受死，为我们的罪付上代价。这位使徒教导说，耶稣的死具有拯救我们脱离上帝忿怒的功效。我们得救并非仅仅因上帝爱的彰显温暖了我们的心，或领受了一个激励人心的榜样去效仿。耶稣为救我们脱离上帝的忿怒而死，亲自替代我们成为祭物。正因如此，当那位著名的

5. Benjamin B. Warfield, *The Power of God unto Salvation* (Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2004), 190.

6. Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Nashville: Abingdon Press, 1996), 301–4.

神学家卡尔·巴特被问及圣经中最重要的词时，他的听众感到惊讶。他们本以为他会回答“爱”或“恩典”。然而，巴特答道：

“Huper”，这是希腊语介词，保罗在帖撒罗尼迦前书 5 章 10 节中用这个词说耶稣“替”我们死了。⁷ Huper 的意思是“代表”或“替代”。从罪与愤怒中得救的福音核心在于，耶稣代替我们而死，在我们的位置上，用他的身体和灵魂承受了我们因罪所当得的公义而愤怒的惩罚。

保罗在我们这段经文中的观点是，读者不应惧怕耶稣的再来和他将带来的最终审判，因为基督徒已因耶稣在十字架上赎罪的死亡而从上帝的忿怒中被拯救。基督为他而死的人在他再来时不会被毁灭，而是会得到完全的拯救。基督的第二次降临将完成他在第一次降临时以巨大代价所买赎的救恩。因此，在保罗看来，喜乐的基督徒——那些对救恩最有把握、最热切期待基督再来的人——正是那些最愿意看清自己罪的真实面目，从而最热切地依赖基督已完成的救赎之工的人。

然而，有一种强调罪的方式会摧毁基督徒的盼望与喜乐，这似乎正是使拉比约翰·邓肯陷入瘫痪的问题所在。一位传记作者称他为“真正谦卑的人，渴望凭信心仰望救主的面容”。但邓肯惧怕自己残留的罪会使信心失效，于是耗尽心力追寻近乎无罪之敬虔的证明。他的错误在于试图通过自身属灵表现来寻求救恩的确据，结果生命中罪的痕迹反而让他对深爱的上帝产生恐惧。保罗劝勉读者不要向内寻找救恩盼望，而要向外仰望为我们罪死在十字架上的耶稣基督。“他为我们的罪而死”这句话要成为救恩盼望的头盔，使我们昂首期盼基督作为蒙爱救主再来，我们确信自己在他眼中蒙恩。我是罪人吗？是的，但他为我而死！我的生命仍被罪玷污吗？确实如此，但他为我而死！像我这样不堪的基督徒怎能盼望最终得救？因为耶稣为我而死！

7. James Montgomery Boice, *Romans*, 4 vols. (Grand Rapids: Baker, 1992), 3:976.

8. Quoted in Marshall, “Rabbi Duncan and the Problem of Assurance,” 207.

通往新生的救恩

然而，将目光从自己转向耶稣，并不意味着基督在救恩中对我们毫无作为。保罗告诉我们，那使我们脱离忿怒的福音，同样也拯救我们进入新生命：“他替我们死，[叫]我们……与他同活”（帖前 5:10）。这里的“叫”带出了一个目的从句：耶稣的死不仅是为了使我们脱离忿怒，更是为了使我们能为他而活、与他同活。保罗在哥林多后书 5:15 进一步阐述这一真理：“他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”

根据圣经，基督徒的新生命始于信仰与得救的那一刻。保罗说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后 5:17）作为重生的信徒，我们应当追求与基督门徒身份相称的敬虔与善行。既然我们本乎恩、因着信而得救，并非出于行为，我们便明白“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”（弗 2:10）

在讨论基督之死时，我指出了一种错误观念：将我们与上帝的接纳建立在个人属灵表现上，而非安息于基督已成全的功绩。有人误以为基督徒不应追求道德与灵性的长进，强调顺服上帝的话语反而成了律法主义。然而，这种观点同样偏离了圣经的教导。

保罗在帖撒罗尼迦前书 5:10 中的表述——“[耶稣]替我们死，[叫]我们……与他同活”——对应了神学上称义与成圣的范畴。基督徒因信靠基督而得救，从他领受双重救恩——一为法律层面，即我们在上帝面前的称义；一为转变层面，即我们的成圣——使我们日益效法耶稣基督的道德与灵性品格。约翰·加尔文将此描述为 *duplex gratia*（双重恩典），即基督徒通过与基督联合所领受的双重恩典：

通过分享他，我们主要获得双重恩典（*duplex gratia*）：首先，藉着基督的无瑕，我们与上帝和好，在天上得以拥有一位仁慈的天父而非审判者；其次，

被基督的灵所圣化，我们可以培养无瑕与纯洁的生命。⁹

保罗在帖撒罗尼迦前书中也强调了救恩的双重性。在 5 章 9 节，他突出了我们从上帝的忿怒中得救——这就是称义。在 4 章 3 节，他宣告“神的旨意就是要你们成为圣洁”。因此，得救既是称义——因耶稣的缘故在上帝眼中被赦免、算为义人；也是成圣——藉着在信心里与基督联合，不断被上帝的恩典更新。休·马丁将基督的双重恩典总结为：救恩既是“基督为我们”，也是“我们在基督里”。这正是保罗的核心观点：耶稣“替我们死”，是为了“我们……与他同活”（帖前 5:10）。“替我们”与“与他同活”这两种联结，构成了基督徒藉着信与基督联合而得的救恩。

早些时候，我提到邓肯拉比犯了一个错误，他在自身内部寻找救赎的根基，而本应向外仰望基督。然而，从另一个重要角度来看，我们生命的改变确实能增强对救恩的确信。当我仰望基督时，我看到他为拯救信徒而死。那么，我如何知道自己确实信靠呢？雅各指出，我们通过行为来验证自己的信心。他写道：“有人说：‘你有信心，我有行为。’”但雅各回应说：“我便藉着我的行为，将我的信心指给你看”（雅 2:18）。雅各并非教导靠行为得救，而是强调行为在证明我们信心上的必要性。同样，彼得劝勉我们要用“知识、节制、忍耐、虔敬、爱弟兄的心和爱众人的心”等美德来“充实你们的信心”。这些生命改变的印证能坚固我们的救恩，使“所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼后 1:5-10）。正如耶稣所说：“看果子就可以知道树”（太 12:33）。

秉持这一原则，我们或许能避免与困扰邓肯拉比相反、却导致当今许多基督徒缺乏确据的问题：因未能追求敬虔生活，他们缺失了真实得救信心的内在印证。我们无法从自身获得蒙上帝悦纳的根基（这唯独来自基督的十字架），但我们能从品格中看见耶稣的印记，从我们已经改变并持续改变的生命中见证他的大能。

9. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 3.11.1.

10. Hugh Martin, *Christ for Us* (Edinburgh: Banner of Truth, 1998).

你是否缺乏对救恩的喜乐确据？你是否发现自己害怕耶稣再来审判世界？或许，你增加喜乐与平安的途径，首先在于仰望十字架——基督在那里除去了你的罪，其次在于致力于顺服的生活方式，这样，通过与耶稣同活并为他而活，你就能获得确据，确信自己真正属于他。

主权恩典的救赎

在鼓励读者对基督里的盼望时，保罗进一步诉诸于上帝的主权。信徒可以确信自己的救恩，因为“神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救”（帖前 5:9）。信徒的救恩最终不在于时间，而在于永恒——上帝早已命定（在其他经文中，他会明确说是“预定”的，如罗 8:29-30；弗 1:5）他的子民得救。

圣经教导我们，我们得救的全部根基在于上帝在永恒过去中所定的救赎旨意。圣经指出，上帝不仅预定信者得救，更是亲自拣选属他的人，差遣独生子为他们的罪受死，并主权性地引领他们归信，从而获得永生。保罗在以弗所书 1:4 宣告：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”上帝所定的不仅是救赎的原则，更是具体要拯救的人：“按自己旨意所喜悅的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”（第 5 节）。这正是我们确据的最深根基——正如加尔文所言：“再没有比上帝的预定更能给人确据的了。”

上帝的主权不仅限于预定他的子民因信得救。在信徒的坚忍上，上帝同样掌权，使我们持守信仰直到离世或基督再来。帖撒罗尼迦教会心中的忧虑是：无论生死，他们是否已预备好迎接耶稣的降临？保罗回答说，既然他们信靠耶稣，就可以确信“神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着主耶稣基督得救”（帖前 5:9）。

保罗在此承认了信靠基督以获得救赎的必要性。我们“藉着我们的主耶稣基督得救”，即通过在他里面的信心得救。

11. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:290.

然而，这一对信心的要求并非将我们推回依靠自己的资源与力量，以致像邓肯拉比那样，为耶稣的再来而焦虑汗颜，担忧自己是否达标。相反，那位以主权预定我们藉信得救的上帝，同样以主权保守我们藉信持守救恩。彼得写道："你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩"（彼前 1:5）。诚然，持守是"因信"，因此基督徒必须持续信靠耶稣。但正是藉着信心，我们"蒙了保守"，那位已承诺在基督再来时成就我们救恩的主权上帝正守护着我们。保罗在腓立比书 1:6 给出了同样的确据："那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。"使徒对帖撒罗尼迦教会确据的关切，使他以上帝主权性保守之恩典为主题结束祝福："那召你们的本是信实的，他必成就这事"（帖前 5:24）。

怀着这一应许，我们明白当保罗说耶稣“他替我们死，叫我们……与他同活”（帖前 5:10）时，他不仅指我们如今在基督里开始的新生命，更指向基督再来后我们将与他共享的永生。保罗指出“或醒或睡”都无妨碍——此处他以“睡”喻指死亡，重申本节开篇的主题：无论基督再来时我们尚在世间或已离世，都将在荣耀中与他永远同在。为何能如此确信？因他“为我们死了”是出于上帝至高旨意，基督之死为信徒盖下了救恩全备的印记。既然耶稣死而复活、永活掌权，保罗断言基督徒有十足理由为基督再来时必临的永生欢欣：“因为我深信无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是high处的、是low处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8:38-39）

上帝的旨意，我们的呼召

保罗在他简短而有力的应用文中告诉我们，上帝的旨意应成为我们在教会中事工的根基：“所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的”（帖前 5:11）。

我们从保罗的劝勉中看到，对上帝在基督里救恩信息的回应包含三个方面。首先，我们必须以个人信心领受福音。帖撒罗尼迦前书 5:9 明确强调这一点，保罗说我们被预定“藉着我们主耶稣基督得救”。这里“得”（希腊文 *peripoieo*）意为“获得”或“拥有”。这并非指基督徒配得救恩，而是指要主动相信，从而领受上帝在耶稣基督里白白赐下的救恩。这是我们得救的关键：必须亲自信靠耶稣基督，倚赖他为我们的罪受死，将盼望寄托于他的救赎之工，并与他同活。上帝“在基督里”拣选了我们（弗 1:4），为要我们通过信靠耶稣为主为基督来“得救”。

其次，我们既已得救，就当通过以福音真理的话语彼此劝勉来继续服侍上帝的旨意。希腊文“*parakaleo*”一词既可译为“安慰”，也可译为“劝勉”，其核心是走近那些软弱、困苦或疑惑之人，彼此扶持持守信仰。我们劝勉不是为了拆毁，而是要“彼此建立”。蒂姆·申顿举例道：“他们要消除彼此对错失永生的恐惧，安慰失去亲人的哀恸者，并劝勉漫不经心的人活出与蒙召相称的生命。”¹² 作为朋友、配偶、父母或主内肢体，你是否给予过这样的安慰与劝勉？我们每个人都当藉着祷告寻求机会，以上帝拯救之言的宝贵真理激励信徒。多数基督徒都记得某次谈话——或许在教会活动后或聚会中——另一位信徒的话语真切改变了我们的生命。我们应当彼此联结，体察各自的试炼与试探，并随时准备用圣经中的鼓励之言帮助有需要的弟兄姊妹。

第三，当保罗谈到劝勉他人以建立他们时，这意味着基督徒应在灵性上不断成长。我们不应像以色列各支派进入应许之地迦南后那样安于现状。他们虽击败了主要敌人，却任由周边残余势力存留。非但没有遵照上帝的命令继续推进征服，反而安居乐业，耽于安逸。不久后，他们就开始与异教徒交往，进而通婚。进入应许之地不过数年，以色列人便因拜偶像以及其他罪恶玷污了自己，

12. Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 100.

最终招致了上帝的审判。我们不要重蹈他们的覆辙，而要彼此建立，共同向前迈进，而非倒退。

当保罗使用“正如你们素常所行的”（帖前 5:11）这一短语时，他承认读者们在鼓励彼此追求基督徒成长方面已经有了良好的开端。J. Philip Arthur 写道：“让他们从这个良好的开端继续前行；让每个人在坚固和建立弟兄姐妹的事上越发努力。回应保罗挑战的现代基督徒可以确信，他们正在满足一个真实的需求。”¹³

在反思约翰·邓肯的生平与挣扎时，似乎这种灵性成长的问题可以解释他缺乏确据的大部分痛苦。邓肯因精通圣经语言的无与伦比学识而获得“拉比”绰号。但他自己承认，这种学术研究占据了他大部分注意力，强烈的学术习惯使他无法健康地参与教会生活。他热切地为上帝工作，却很少与主亲近，特别是在个人灵修阅读圣经方面。约翰·慕里强调了他的错误，指出基督徒的成长如同确据，“是通过忠实地勤用恩典之道，并致力于我们在家庭、教会和世上的责任而培养的。”¹⁵

邓肯的错误促使我们思考保罗关于以喜乐之心预备基督再临的方式。我们并非通过无谓地猜测世界大事和耶稣的归来来预备自己，而是藉着信靠十字架、以善行和顺服回应信仰，并在上帝的子民群体中——家庭、教会和世界——各尽其职，用上帝真理的话语彼此建立，这真理的福音信息正是我们“藉着我们主耶稣基督”得救的凭据（帖前 5:9）。

13. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1996), 78.

14. Richard D. Phillips, “Assured in Christ,” in *Assured by God*, ed. Burk Parsons (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2006), 85.

15. John Murray, “The Assurance of Faith,” in *Collected Writings of John Murray* (Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 2:274.

22

教会的当务之急

帖撒罗尼迦前书5:12-13

弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的；又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。（帖前 5:12-13）

关于基督教的一个常见抱怨是这样的：“我爱耶稣，但我讨厌教会。”给出这种说法的理由通常反映出这样一个现实：虽然上帝之子是

完美的，他在地上的门徒却远非如此。杰斐逊·贝思克的一首说唱歌曲就是个例子，名为《为何我恨宗教，但爱耶稣》，这首歌发布在互联网上，非常受欢迎，很快获得了近两千万的点击量。贝思克在歌中唱道：“宗教或许宣扬恩典，但他们的行为却是另一回事 / 常常嘲笑上帝的子民，他们对施洗者约翰也是如此……所以对于宗教，不，我恨它，事实上我真心厌恶它 / 因为当耶稣说‘成了’时，我相信他是认真的。”¹

反对宗教当然并不完全等同于憎恨教会。然而，很多人一提到“宗教组织”就不免联想到教会，贝思克对教会的指控（自以为义而且虚伪）也令很多人感同身受。

1. Jefferson Bethke, “Why I Hate Religion, but Love Jesus,” available at <https://www.youtube.com/watch?v=1IAhDGYlpqY>.

那么，基督徒爱耶稣却憎恨教会，这样做对吗？这个问题应该去问耶稣，他不仅没有因为教会公认的过失而憎恨它，反而“爱教会，为教会舍己”（弗 5:25）。耶稣称教会为“我的教会”，并说“我要把我的教会建造在这磐石上”（太 16:18）。根据圣经，如果我们爱耶稣，就必须爱教会，因为教会源自于他，属于他，并因他的救赎工作而成圣。

教会领导力与权威

当我们接近帖撒罗尼迦前书的尾声时——这封信普遍被认为是保罗最早期的书信之一——可以明显看出，教会并非后来才加到原始基督教运动中的，而是从一开始就与之密不可分。保罗在信的结尾给出指示，强烈暗示他已将那座城市的信徒组织成了一个有组织的教会。他开头写道：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的；又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。”（帖前 5:12-13）

这段陈述表明，保罗承认帖撒罗尼迦信徒中存在正式的领袖。一些学者认为这段经文无法证明这些领袖的正式地位，但事实上保罗的描述与长老职分的特征高度吻合。使徒行传 14:23 显示，保罗从一开始就在建立的教会中“选立了长老”，并通过“把他们交托所信的主”赋予其权柄。从后来的书信可以清楚看出，保罗和其他使徒将这一做法制度化。例如，保罗指示提多“又照我所吩咐你的，在各城设立长老”（多 1:5）。帖撒罗尼迦等使徒建立的教会，都是在众长老共同承担属灵带领的架构下运作的。使徒行传 20:4 提到两位帖撒罗尼迦教会（“亚里达古和西公都”）很可能就是长老，此外可能还有其他长老。

希腊语中表示“长老”的单词是 *presbuteros*，由此衍生出英语单词 *presbyterian*（长老会）。长老会教堂按照使徒时代共享领导权的模式组织，由多位长老共同管理。与之形成对比的是公理制（*Congregationalism*），即教会管理权归属于全体教会成员；以及主教制（*Episcopalianism*），即由一位主教单独掌管一个或多个教堂。长老会教堂通常

区分治理长老与教导长老，后者根据提摩太前书 5 章 17 节（指出有些长老被分别出来“劳苦传道教导人”）常被称为按立牧师或牧师。尽管存在这一区分，教导长老与治理长老共享同一职分，共同被授权监督教会。

帖撒罗尼迦前书 5:12 指明了教会领袖所蒙召从事的工作。保罗的描述适用于所有长老，尤其是全职事奉教会的牧师：他们“在你们中间劳苦”，“在主里面治理你们”，并“劝戒你们”。

首先，保罗指出教会领袖“在你们中间劳苦”。这句话主要强调提供属灵领导所需付出的昂贵代价——甚至到了筋疲力尽的程度。希腊语“kopiao”一词常指繁重的体力劳动，正如保罗用它来描述自己制作帐篷的工作。这一描述表明，牧师理应为教会辛勤工作。马太·亨利精辟地指出：“他们既被称为工人，就不该是游手好闲者。”²之所以需要辛勤工作，是因为教会中有太多重要事工需要牧师完成。约翰·斯托得指出：“无论是研经讲道、探访病人、辅导受困扰者，还是为信徒施洗婚配、恒切代祷——这些事工都要求我们‘照着他在我们中间运用的大能尽心竭力’（西 1:29）。”³虽然牧者工作鲜少涉及体力劳动，但其中的属灵要求与情感焦虑甚至可能“耗尽体格强健之人的精力”。⁴值得注意的是，保罗在其他经文中将“传道教导”上帝的道称为“劳苦”（提前 5:17）。这表明教会应当期待牧者在讲章准备上格外用心，因为周复一周的讲道工作，正是这项神圣呼召中最需竭尽全力的部分。

保罗不仅明确规定了牧者应当如何辛勤工作，还指明了其工作范围：他们“在你们中间”劳苦（帖前 5:12）。作为基督羊圈的牧人，牧师们的职责就是与羊群同在。希伯来书 13:17 指出

2. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 5:636.3.

3. John R. W. Stott, The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 119.

4. J. Philip Arthur, Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 81.

牧师“为你们的灵魂时刻警醒”，这一表述暗含了因忧虑而彻夜难眠的深意。在当今教会往往以人数多寡来评价牧师事工的时代，这样的强调尤为发人深省。更符合圣经的做法是让牧者关注信徒属灵生命的成熟与健康，而非仅仅着眼于教会规模。这种“在你们中间”的劳苦重心，虽不应阻止牧师在必要时参与关乎普世教会的重大事务，但确实应当避免按立圣职者过度涉足政治或商业领域。

其次，保罗强调教会领袖“在主里面治理你们的”（帖前 5:12）。此处希腊文 "proistemi" 一词蕴含主持或掌管之意。在提摩太前书 3:4 中，同一词汇含有“管理”的含义，而在 5:17 节则指“治理”。保罗将长老职分表述为“监督的职分”时（提前 3:1），也表达了类似观念。因此，长老和牧师是教会内及之上的权柄人物。与掌管世俗事务的世间权威不同，基督教会的长老行使的是属灵权柄，这种权柄具有服侍性与宣告性：长老肩负着运用圣经所称“天国的钥匙”（太 16:19）的职责，具体表现为接纳或拒绝人员加入教会及领受圣礼，并代表基督宣告上帝之道中关乎教会范围内众人的真理。

保罗特别指出长老的权柄是“在主里面”的（帖前 5:12），这一点至关重要。他们的牧养权柄来自基督，必须代表他、奉他的名行使。因此，彼得称长老们是“牧长”之下的牧人（彼前 5:2-4），当牧长再来时，他们要向他交账。G·K·比尔明确指出：“教会领袖并非自主的君主，而是代表耶稣的权柄。他们受基督委派，按他的旨意（而非自己的意思）来照管羊群。”因此，长老们必须从耶稣那里领受那为他们的罪而死的爱，那引导基督在世事工的真理与圣洁的热忱，以及唯独他能赐予的拯救迷失者、使人成圣的能力，

5. 希腊语中“监督”一词为 episcopo，现今我们使用的“Episcopal”（主教制）即源于此。现代的主教制仅代表主教的单一角色，然而提多书 1:5-7 明确指出，长老（presbyter）与监督实为同一职分，这两个词均指代圣经中普遍的长老职分。6. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 161.

，以及对基督在教会敬拜与生活中的荣耀所怀有的至高热忱。

基督教领袖必须通过始终解释所采取行动的圣经依据或逻辑，来证明他们的权柄是“在主里”的。教会成员未必总是认同做出的判断，但他们应当能看到长老们正尽力按照圣经行事。长老们另一种彰显其治理是代表基督的方式，是愿意为教会成员的福祉作出牺牲。莱昂·莫里斯写道：“这不是一种冷漠、外在的权柄，而是在基督徒温暖纽带中行使的权柄。既然是‘在主里’，这种权柄就当为信徒的属灵益处而行使（林后 10:8），而非让职分持有者有机会辖制他们。”⁷

第三，保罗指出教会领袖蒙召“劝戒”信徒（帖前 5:12）。此处希腊文 *noutheteo* 一词意为“责备”或“纠正”。这并非严厉的论断，而是对在教义或生活上偏离正道的信徒充满爱心的劝诫。从保罗书信中我们看到，他在对待迷失者时既直言不讳又温和仁慈，由此可领会长老当具备的责备方式。例如，保罗曾指示哥林多教会将一名持续犯淫乱罪——甚至与继母通奸——的人逐出教会，他命令道：“把行这事的人从你们中间赶出去”（林前 5:2）。此举或许让人以为保罗的教会纪律严苛，但当我们读到后续书信的结局便知，当事人在既定惩戒下悔改了，此时保罗反而成为力主以爱心接纳他的倡导者：“不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过……所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来”（林后 2:6-8）。这生动体现了保罗后来教导提摩太关于牧养劝戒之道：“用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人”（提后 4:2）。

教会成员资格的授权

从保罗关于教会领袖的教导中，我们能得到的最重要应用之一就是认识到它包含了对教会会员资格的授权。

7. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 166.

如果主已将领袖安置在教会之上，并呼召他们承担劳苦、治理和劝诫的三重职责，那么主的子民就应当在这种属灵领袖的带领下组织成教会。

有人会问：“我为什么要加入教会？”答案有很多。其中之一是，上帝以契约关系组织了人类社会，基督徒作为与主立约的子民应当团结在一起。这暗示了教会如同一个家庭，充满了亲情、忠诚与奉献。正如家庭纽带建立在血缘关系之上，教会家庭则体现了我们在基督圣灵中的合一。许多加入教会的基督徒应当在这里找到他们在原生家庭中未曾体验过的接纳、真诚与服侍，同时也获得机会向他人传递温暖而充满亲情的家庭之爱。

教会成员身份至关重要的另一个原因，是我们共同蒙召参与主的工作。耶稣颁布的大使命不仅要求我们造就随意的信徒或善变的属灵消费者，相反，他赋予门徒的这项使命唯有在忠心的教会中才能实现：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。基督关于施洗的命令尤其发人深省，因为这一圣礼正是引导新成员加入教会的仪式。

教会成员的第三项职责源自保罗在帖撒罗尼迦前书 5:12 的教导。无论老少，信徒都需要置于代表基督行使的属灵权柄之下。在信仰和基督教服事上，我们并非自由行动者，而是基督委派的牧人细心照看的羊群。偶尔，我会遇到一些基督徒，他们为严重的个人和道德问题哀叹。我会问：“你们是否隶属于一个你们信任其长老的教会？这些长老是否忠实履行基督教监督和纪律？”常常得到的回答是：“不，我们不相信那些，”或者“我们选择教会是基于喜欢的音乐类型。”当罪恶和诱惑侵入人们的生活和人际关系，却没有属灵权柄愿意或能够召唤他们进行符合圣经的悔改时，这种态度就成了大问题。当今一个可悲的趋势是，教会将牧养关怀外包给收费的独立基督教咨询师。尽管

这些辅导员中许多人是充满爱心且技艺娴熟的主的仆人，但他们缺乏要求真正艰难的改变或必要时实施教会纪律制裁所需的权威。正因如此，辅导员常提供的这类专业技能，最好作为牧养团队的一部分，在牧职权柄下进行组织。

以保罗对领袖职责的纲要为指导，我们可以看出教会成员身份的要求。首先，基督徒必须愿意全心全意地支持并热切接受领袖的劳苦。他们应当向牧师和长老的事工敞开自己的生活，定期参加礼拜和其他活动，在需要做出重要而艰难的决定时寻求他们的建议。他们应当寻求圣经的指导和为生活中所需的改变祷告。最重要的是，他们应当敞开心扉，接受上帝话语的忠实传讲和教导。如果基督徒由为他们的福祉辛勤劳作的牧师和长老服侍，那么他们尽力从这些至关重要的劳苦中受益是多么重要啊！

传道人在讲坛事工中清晰教导和解释上帝的话语至关重要。当传道人如此阐明圣经时，座席上的基督徒应当视这教导为上帝亲自发出的权威话语，用以坚固信仰、激发敬拜、塑造生命。这并非要求会众不敢提问、寻求澄清，甚至对照圣经标准检验讲道内容——任何忠心的牧者都乐于见到这样的回应。而是意味着，当牧师的事工将圣经教导清楚呈现时，会众应当以对上帝本身的权柄与敬畏来领受。清教徒托马斯·沃森曾写道：“基督若不藉着他的仆人们发言，又如何说话呢？如同君王通过使节传达旨意。须知每篇讲道都是上帝对你的呼唤；拒绝我们所传的信息，就是拒绝上帝自己。”⁸ 唯有当讲坛事工始终忠于圣经——这本该是会众最热切、最认真关注的内容——时，这样的宣告才得以成立。

蒂姆·申顿讲述了一位传教士翻译家的故事，他苦于找不到当地语言中对应“服从”的词汇。当他回到家吹口哨唤狗时，狗全速奔来。一位观察已久的老土著人笑着说：“你的狗全身都是耳朵。”申顿写道：“霎时间

8. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 221.

传教士知道“顺服”一词应译为“全神贯注”。⁹同样，当在教堂宣讲圣经时，教会成员也应“全神贯注”。

其次，作为长老要行使权柄，教会成员必须顺服这一权柄。有时这意味着要欣然接受那些虽未完全理解、却涉及长老根据圣经所作属灵判断的决定。毫无疑问，也存在教会长老滥用职权或违背圣经行事的情况，这时应当向其他同工监督提出关切（假设他们也有监督）。可悲的是，有时基督徒因教会违背圣经的优先事项或不可信赖的领导层而不得不离开教会。但基督子民的常态应当是顺服基督藉着他的话语所设立的权柄。我常惊讶于教会成员多么乐意选举具有属灵品质和判断力的人担任领袖，却又在这些领袖经过数小时祷告和圣经深思后作出决定时，立刻往最坏的方面揣测！保罗劝勉帖撒罗尼迦教会“敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的”，并“因他们所做的工，用爱心格外尊重他们”（帖前 5:12-13），正是想到了这类不服管束的基督徒。

第三，或许也是最困难的一点，教会成员应当谦卑地回应牧者的责备与劝诫，无论是讲台上对全教会的公开教导，还是牧师或长老团私下给予的提醒。基督徒应当自愿顺服于他们所信任的属灵权柄之下。当这些属灵领袖指出某个成员在罪责或本分上的问题时，当事人应当虚心接受，并以最迫切的态度对待这些劝诫，为之祷告。无论是长老责备男性未能供养或带领家庭，劝诫妻子顺服丈夫，还是管教子女孝敬父母，长老的劝诫事工都能极大坚固基督徒家庭。当会众陷入明显的罪中，或未能履行参加崇拜、支持教会事工的义务时，牧者的责备能帮助他们回归蒙召的使命。尤其在实施正式教会纪律时——这可能是长老工作中最令人畏惧、耗费心力且痛彻心扉的事工——会众更当

9. Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 102-3.

因被禁止领受基督的圣事而战栗，或者更糟的是，被那些以基督之名言行、忠心牧者从基督子民的团体中逐出。

当希伯来书 13 章 17 节呼吁顺服教会领袖时，作者给出了这样的理由：“因为他们为你们的灵魂时刻警醒。”许多基督徒会聘请安保公司看护房屋财产，当公司建议更换门锁或窗户时，房主总会积极配合。也有人委托理财专家监管资产，股票经纪人建议抛售时，他们会立即执行。而牧者和长老看守的，是上帝子民永不朽坏的灵魂。当教会领袖为着我们灵魂的益处劝诫我们、呼吁改变或加添动力时——尤其是基于明确的圣经教导时——我们理当何等热切地顺服！

支持教会领袖

在帖撒罗尼迦前书 5:13 中，保罗补充了关于基督徒支持和鼓励牧师与长老的重要性。这一嘱咐包含三个部分，首先是欣赏和尊重教会领袖。保罗在第 12 节开头这样写道：“弟兄们，我们劝你们敬重那些在你们中间劳苦的人。”“敬重”一词在希腊原文中意为“认识”，既包含个人熟识，也包含认可的含义。在第 13 节中，他进一步嘱咐基督徒要“格外尊重他们”。

关键在于基督徒不应像农奴对领主那样唯唯诺诺、卑躬屈膝，而应像孩子对父亲那样心怀敬意、知恩感恩。一位牧师朋友向我讲述了他家访时的经历：一名男子对他恶语相向，言辞极尽轻蔑。牧师最为痛心的是，当时在场目睹这一切的男子的儿子们所受到的严重伤害。”那些男孩目睹父亲如此恶劣地对待一位蒙召传福音的牧师，”他忧心忡忡地说，”日后还怎么可能尊重上帝话语的事工呢？”

保罗指出，基督徒对牧者不应仅止于表达一般的尊重，更应“格外敬重”，这强调的是对担任圣职的牧师与长老所当给予的特殊尊荣。正是基于这一圣经训导，按立牧师才被授予“可敬的”头衔，这与保罗在提摩太前书 5 章 17 节所强调的“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此”相呼应。

问题不在于赋予社会声望，更不在于名人地位，而在于对圣经权威的属灵顺服，这将使牧师能够在基督子民的生命中履行上帝赋予他的职责。

除了尊重之外，保罗还希望基督徒对他们的属灵领袖怀有敬爱之情：“因他们所作的工，用爱心格外尊重他们”（帖前 5:13）。一位忠心的牧者为羊群的属灵福祉辛勤劳作、恒切祷告；而最能补偿诸多试炼的主要福分之一，便是信徒们充满爱意的感激与深情。这种爱的敬重包括慷慨供应他们的物质需要，并祈求上帝保护和祝福他们的事工（参林前 9:9-14；弗 6:18-20）。

实现这一理想的一个挑战在于，我们与牧师和长老相处越久，就越容易察觉到他们的缺陷与过失。久而久之，牧师难免会让几乎所有人失望——可能遗忘逝世纪念日，可能说出虽出于善意却欠妥的言语，或是在真正需要时恰巧无法到场。然而保罗在劝诫人们爱戴牧师时，并非诉诸他们的优点，而是着眼于他们的工作。马太·亨利如此诠释：“信徒当因牧者的工作而格外敬爱他们：应当高度重视牧职事奉，尊重并爱戴牧者本人，并通过一切合宜方式表达这份敬重与情感，这皆因他们所从事的工作——为要促进基督的荣耀与人灵魂的福祉。”¹⁰

最后，教会成员通过优先考虑教会的和平与团结来支持他们的牧师和长老：“你们也要彼此和睦”（帖前 5:13）。没有什么比教会成员对同信者提出不必要的抱怨或用争吵和纷争扰乱教会更能分散和挫败牧师的。保持和睦也意味着愿意支持教会领袖做出的决定。约翰·加尔文指出了教会中良好关系的灵性重要性：“因为在我看来，保罗的目的是反对撒旦的诡计，撒旦不遗余力地在民众和牧师之间挑起争吵、分歧或敌意。”一旦基督徒把保罗苦口婆心劝勉的“修和之心”抛诸脑后，敌人便占尽上风。¹¹

10. Henry, Commentary, 5:636.

蒙福的教会

保罗关于教会领导与成员的所有教导，都必须在谨慎的圣经平衡中应用。领袖应当监督而非支配或压制，权柄当“在主里”而非凭血气。会众要敬重而非崇拜牧者，基督徒当顺服跟随领袖，而领袖则需按圣经教导与决策。成员爱戴教会领袖，不应因其恩赐（以免导致分裂或偏袒），而应为他们为基督所做的工。这种平衡的必要性与实现的难度，当使每位基督徒意识到我们亟需祷告——既为自己，也为所属的教会。

然而，无论我们在达到圣经对教会领袖和会众的标准上多么不尽如人意，我们都不应憎恨教会，而应始终爱她。约翰·麦克阿瑟写道：“教会是地上最蒙福的机构，是唯一由主耶稣基督亲自建立的……是唯一他应许要永远赐福的……也是他宣告‘阴间的权柄不能胜过’的。”¹² 因此，基于我们藉着信心与耶稣建立的关系，基督徒应当珍视教会，为教会祷告，并在教会中联结，共同参与上帝所设计的敬拜与事工，以荣耀基督并将救赎的福音传扬于世。

11. John Calvin, *Commentaries*, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:293.

12. John MacArthur, *1 & 2 Thessalonians* (Chicago: Moody, 2002), 165–66.

23

事工的呼召

帖撒罗尼迦前书 5:13-15

我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。（帖前 5：14）

基督徒之间不时出现的争议，涉及律法与福音的关系，或者换种说法，就是称义与成圣之间的关系。

虔诚的基督徒注意到这些教义事项之间的区别。律法是上帝命令我们去行的，而福音则是上帝为拯救我们所应许的。称义是上帝宣告罪人因信耶稣而得赦免与得称为义。成圣则是已称义的信徒在实际生活中逐渐成为圣洁的过程。

在我们对帖撒罗尼迦前书的研究中，多次注意到这些教义虽各有侧重，却绝不可分割。保罗在整封信中赞扬帖撒罗尼迦教会的信心，正是这信心使他们得称为义（帖前 1:3,8）。然而，强调信心并不妨碍保罗同时敦促善行。在信心中，他们“离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神”（第9节）。保罗提醒这些因信称义的信徒：“神的旨意就是要你们成为圣洁”（4:3）。

看到律法与福音、信心与行为、称义与成圣总是相辅相成的，基督徒不应惊讶于圣经中不仅有应许也有劝勉。因此，当保罗向信徒发出命令时，他并非陷入了律法主义。相反，他是在提醒我们，信靠耶稣意味着从罪的境地起身跟随他，正如耶稣自己常说的：“来跟从我。”

在帖撒罗尼迦前书的结尾部分，保罗劝勉教会中的信徒在共同追随基督的过程中，要以三种态度和行动为准则。第一类关乎他们的人际关系，包括尊重领袖、信徒间彼此服侍，甚至对仇敌也要行善（帖前 5:12-15）。其次，帖撒罗尼迦信徒被劝勉要在敬虔生活中充满喜乐与感恩（16-18 节）。第三，他们被要求以开放的心领受上帝启示的话语（19-22 节）。在这一切事上，基督徒回应基督的恩典，不仅在于信靠他，更在于效法他服侍、敬虔与热心的榜样。

符合圣经的事工平衡

保罗的第一组劝勉关乎信徒彼此服事的责任。这一点尤为重要，特别是在前几节经文中保罗强调了教会领袖的权柄之后。教会必须在正式圣职人员与普通会众——或有时所称的圣职阶层与平信徒——之间保持平衡的关系。在此事上的偏差常使教会受损，并引发无谓的纷争。

第一个错误被称为教权主义。这种观点认为所有事工都由受按立的牧师执行，他们受薪履行职责，而普通信徒只需顺从地跟随。历史上，罗马天主教会的祭司代表了这种做法，尽管在新教徒中也能发现类似现象。许多牧师通过试图掌控一切事务，有时甚至以实际暴政统治教会来助长这种观点。这种做法使教会陷入贫瘠，因为虽然基督已将恩赐分给所有信徒，却只允许极少数人行使这些恩赐。彼得在他的第一封书信中警告牧者们

“不 [可]辖制所托付你们的”（彼前 5:3），这正是教权主义的最大的问题之一。

第二种错误，即反教权主义，走向了另一个极端。在此情况下，教会剥夺了牧者的权柄，甚至废除了牧职，却忽略了基督已设立牧师和教师来带领并服侍他的羊群这一事实。使徒行传显示，保罗在他建立的各教会中任命长老，并委托这些人培训并带领基督的子民（徒 14:23；20:17）。教牧书信特别命令要任命领袖，并明确列出了领袖的资格要求（提前 3:1-13；多 1:5-9）。此外，保罗还呼吁将有教导恩赐的人分别出来，专职从事教导和牧养工作（林前 9:4-14；提前 5:17）。

事奉的真正模式既非教权主义也非反教权主义，而是保罗在以弗所书 4:11-12 中阐释的双重事奉路径。他指出基督为教会设立了牧师与教师，其职责是“成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”。因此，事奉始于忠信且有恩赐的牧师对上帝话语的教导。这并非取代，而是激发教会中其他事工，并为会众提供所需的圣经理解和动力。约翰·斯托特曾在一个教会公告中看到对此的生动体现。那是一家圣公会教堂，公告首先列出主任牧师及其姓名，接着是副主任牧师和助理牧师的名字，但最后赫然写着：“全体会众皆为事奉者”。这完美诠释了保罗的强调与基督建立教会的设计。

满足需求

以弗所书 4 章 12 节呼吁所有基督徒参与服侍，帖撒罗尼迦前书 5 章 14 节则具体阐述道：“我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。”这些吩咐不是给领袖的，而是给普通基督徒的，他们被命令要彼此照顾。保罗列举了三类需要基督徒同伴关注的群体：不守规矩的人、灰心的人和软弱的人。

1. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 168.

首先，保罗指出教会中存在一些“闲散”的成员。许多注释者指出，希腊词 *ataktos* 含有更广泛的含义，类似于“不守规矩”或“漠不关心”。这个词在军事上用来形容脱离队列的士兵。从这个意义上说，保罗描述的是一大批不守规矩的基督徒，他们没有尽到作为教会成员的责任。

然而，保罗心中所想的很可能是一种特定的不守规矩行为，即懒惰之罪。他不仅在这封信中已经提到过这个问题（帖前4:11），在帖撒罗尼迦后书 3:6 和 11 中，保罗再次用同一个词谈及懒惰：“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。”这个问题可能与对基督再来的混淆有关，导致一些信徒放弃现世的责任，等待耶稣的降临。出于这个或其他原因，“帖撒罗尼迦有些人已经停止工作，依赖他人的慷慨过活。”² 这样一来，基督徒因忽视他们在家庭和社会中的责任而使福音蒙羞。

如今在教会中也存在类似的情形，信徒们沉溺于闲散消遣的生活方式，尤其是当基督徒忽视重要职责时。诚然，基督教的救恩赐予信徒自由，但这自由绝不可被不负责任地滥用或用于自我放纵。有些完全具备劳动能力的父亲不愿努力工作养家，母亲忽视家庭和孩子的需求，学生则忙于社交而无心投入学习以取得像样的成绩。当然，也存在特殊情况，忠实的信徒需要理解与鼓励。但当基督徒纯粹是玩忽职守时，就应当受到其他信徒合宜的责备。

多年前，我还在大学任教时，有位担任基督教门徒训练小组组长的学生在我课上挂科。当我把他叫到办公室谈话时，他暗示作为同为信徒的我应该理解研读圣经比学业更重要。我回应道，如果不提高成绩，我不但会让他不及格，还会确保他被撤去基督教领袖的职位。当他对此回应表示震惊时，我引用包括眼前这段经文在内的章节向他指出

2. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 168.

基督的见证人会因玩忽职守而蒙羞。面对我的斥责，他突然意识到我不会因为同为信徒就给予特殊照顾，于是努力投入必要的工作以提高成绩。

第二种需要关注的人是“灰心的人”（帖前 5:14）。与懒惰者不同，保罗在此关注的是那些容易气馁之人的需求。有些基督徒能勇敢面对跟随耶稣在世上的危险与挑战，另一些人却极易胆战心惊——尤其在帖撒罗尼迦那样的处境中，教会正面临严峻而痛苦的迫害。希腊文“oligopsukos”字面意思是“小灵魂的”。有些基督徒几乎始终符合这一描述，但事实上我们所有人或多或少都会陷入这种状态。基督徒朋友当以鼓励来回应：“勉励灰心的人”（14 节）。这种关顾可包括重温圣经应许、祷告支持，以及分享他人虽经挣扎却持守救恩的榜样。

圣经中关于这种鼓励的最佳典范之一，莫过于大卫挚爱的盟约之友约拿单的举动。当时，大卫因以色列王扫罗（恰是约拿单的父亲）无止境的恶意而心灰意冷，约拿单便来到他身边。约拿单首先通过主动陪伴来鼓励大卫。根据撒母耳记上 23 章 16 节，他更进一步“使他〔大卫〕倚靠神得以坚固”。这句话揭示了约拿单如何重建大卫对耶和华的信心：主要是通过提醒他上帝对其最终得胜的应许。在多数情况下，基督徒朋友能给予的最大帮助，莫过于从圣经中汲取鼓舞人心的真理，并将其智慧地应用于需要安慰的灵魂。

第三，保罗敦促基督徒要“扶助软弱的人”。这里的“软弱”很可能指的是那些难以摆脱罪恶、抵挡世俗压力的人。从保罗书信可以看出，这位使徒在要求基督徒远离罪恶模式时毫不妥协。但与此同时，他也劝诫信徒永远不要抛弃那些虽软弱却仍在努力向善的弟兄姐妹。“扶助”一词原文含有“紧紧抓住不放”之意，意味着不让他们沉沦。这正是我们对那些陷入药物成瘾、不敬虔关系而需要密切监督和持续扶持的基督徒应有的态度。莱昂·莫里斯写道：“软弱的心灵需要知道有人与他们同在，在艰难时刻紧紧抓住他们，绝不撇弃

他们 [;] …… 不应简单地抛弃弱者，而要让他们感受到归属感，知道在基督里有坚强的同伴。”³

吉恩·格林指出，保罗有时会用“软弱”一词来指代那些社会地位或经济地位低下的人。在哥林多前书 1:26-29 中，这位使徒阐明，许多基督徒将成为这类软弱之人是上帝的旨意，因为神“拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”尽管希腊罗马社会蔑视软弱者，基督徒却应当向世上受压迫的弟兄姊妹伸出援手。格林认为，基督教对待软弱的态度是通过社会行动援助贫苦受压之人：“那些被社会践踏打压的人，将被教会扶持并给予支持。”⁴

在反思这三类事工时，我们明显发现第一步是寻求理解这个人及其处境。“闲懒的”、“灰心的”和“软弱的”可能表现出相似的行为。例如，一位失业的信徒可能因其中任一原因而不努力找工作。然而他们之间存在显著差异！唯有通过关切的个人介入，我们才能辨别差异并知道如何合宜地服事。这种个人关怀的需要在劝诫时尤其需要强调：保罗的教导并未授予每位教会成员随心所欲对意见相左者发表个人看法的权利。保罗的事工方式呼吁我们建立亲密的个人关系，使我们能够理解其内心，从而以祷告中的智慧知道如何最有效地给予建设性的鼓励与劝勉。

保罗在关于事奉的多样化建议中，补充了一条适用于所有情境与人的关键训示：“要向众人忍耐”（帖前 5:14）。除非一个迷失的信徒顽固地拒绝一切教会权威与问责，否则基督徒绝不应放弃，而应以耐心包容各样的过失与软弱。即便是对那些彻底背离的人，我们也当持续以代祷的事奉恒久忍耐。与世俗关系中常见的急躁不耐形成鲜明对比的是，基督徒应当温和且

3. Ibid., 169.

4. Gene L. Green, *The Letters to the Thessalonians*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 254.

彼此长久忍耐。耶稣教导说，若弟兄一日七次得罪你，但“又七次回转说‘我懊悔了’，你总要饶恕他”（路 17:4）。他的意思是，我们应当始终以耐心宽恕那些需要被包容的人，正如上帝藉着基督恩典的职事，恒久忍耐并赦免我们一切的过犯。

行善而非作恶

帖撒罗尼迦前书 5:12-15 集中论述了基督徒在各种人际关系中应有的态度。信徒应当敬重教会领袖，“因他们所做的工，用爱心格外尊重他们”（帖前 5:13）。在信徒群体中，基督徒要以真理与爱心平衡的态度来服侍周围有需要的人。最后，保罗甚至对信徒的仇敌——包括那些迫害这个新生教会的暴徒——也给出了劝勉：“你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善”（15 节）。

保罗在此事上的首要观点是，基督徒不可因他人恶行而报复，蓄意伤害他人。教会之外的人——有时甚至内部之人——或许会行恶，但绝不应以恶相报。耶稣教导说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太 5:44-45）。使徒彼得劝诫信徒效法耶稣背负十字架时的温柔态度：“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”（彼前 2:23）。

这条诫命并不阻止基督徒向民事当局寻求合法的补救措施，因为民事当局正是上帝为此目的所设立的（参罗 13:3-4）。这也不意味着我们不应为保护他人而采取行动。然而，当涉及到仅仅针对我们个人的伤害时，基督徒可以通过“连左脸也转过来”以及“当有人要拿我们的内衣时连外衣也给他”（太 5:39-40）来尊荣耶稣。

保罗敦促道，基督徒不仅不应以恶报恶，更应走向另一极端——抓住一切机会行善：

“彼此相待，或是待众人，常要追求良善”（帖前 5:15）。这里真实描绘了基督徒的真自由：既然有上帝拯救我们并满足一切所需，信徒就从自私的顾虑中得释放，从而能致力于为他人行善。

这段经文中的两个词精准地阐明了保罗的用意。他说“常要”行善，这意味着这应当成为基督子民在任何处境、对所有人坚定不移的生活准则。更进一步，他要求我们“追求”良善（NIV），所用的希腊词“dioko”含有“竭力追逐”或“热切追寻”之意。保罗并非劝诫基督徒偶尔行善，而是要将主动造福他人培养成生活习惯。莱昂·莫里斯阐释道，保罗“将面对挑衅仍持守良善确立为基督徒行为必须时刻遵循的根本原则”。莫里斯指出，早期基督徒践行这一准则的程度，不仅彰显了他们的属灵生命力，更“在一定程度上解释了为何早期基督徒能对当时的人们产生深远影响”。若今日的基督徒也能以同样恩慈的态度对待众人，我们的影响力或许也会随之增长。威廉·巴克莱曾写道：“当教会活出保罗的劝勉时，就必如暗室明灯；不仅内部充满喜乐，更拥有感化他人的力量。”⁷

效法基督的事工

在他对基督徒生活最精辟的总结之一中，保罗写信给加拉太人说：“我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着”（加 2:20）。如果基督住在信靠他的人里面并通过他们活着，那么我们就应当期待看到他们的生命越来越像基督的服事。这种相似性正是保罗在阐述基督徒蒙召进入爱与恩典的关系时所想的。事实上，在思考保罗对早期归信者的教导时，我们看到了基督将救恩带到我们灵魂的那些行动的一个反映。

5. Morris, *First and Second Thessalonians*, 171.

6. *Ibid.*, 170.

7. William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Louisville: Westminster, 1975), 207–8.

在帖撒罗尼迦前书 5:12-13 中，保罗劝勉基督徒要以爱心顺服他们的领袖。这反映了耶稣对他天父谦卑的顺服，以及他热切地服从在这个世界上赋予他的使命。耶稣告诉他的门徒：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工”（约 4:34）。耶稣被父上帝派到世上，肩负着通过十字架上的替罪之死拯救他的百姓脱离罪恶的重大使命。当基督徒领受圣经中顺服与听从的呼召时，应当铭记基督在十字架上的伟大顺服。如果耶稣因谦卑顺服、背负十字架而得到父上帝的尊崇，我们也应当热切效法。当基督徒在圣经中读到耶稣如何在遭受不公苦难时仍行善以荣耀上帝时，应记住彼得的劝勉之言：“你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行”（彼前 2:21）。

我们特别想到耶稣的榜样，联系到保罗敦促我们在教会中服侍的教导。从这个角度看，我们意识到保罗要求我们为身边有需要之人所做的一切，正是反映了耶稣为拯救我们灵魂所采取的行动。例如，保罗说要“警戒不守规矩的人”。我们岂不曾在属上帝之事上懒惰，却热衷于追逐私欲与罪恶吗？耶稣来警告我们上帝的审判，以及每个罪人需要上帝的赦免。他说，拒绝耶稣的救恩就是“死在罪中”（约 8:21）。耶稣传播福音，为要唤醒我们脱离对属上帝之事的懈怠，使我们藉着信接受永生的恩赐。

保罗劝勉信徒要“勉励灰心的人”。而圣经中耶稣所赐的鼓励最为伟大。他呼唤劳苦者：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。他勉励遭遇患难而惧怕的人：“你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16:33）。你可曾听见耶稣的邀请——先得赦罪之恩，再领受唯他能赐的救赎洪恩？他宣告说：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生”（5:24）。对心灵软弱之人而言，最大的鼓舞莫过于听见耶稣的呼召，藉着信靠他，带你进入全备的救恩之中。

最后，保罗告诉我们要“扶助软弱的人”。在所有的劝勉中，这一条或许最具基督的样式。罗马书 5 章 6 节提醒我们，基督并不是

在我们已经做了些什么来自救之后，再来拯救我们。相反，正是在“我们还软弱的时候”，“基督就.....为罪人死”。你是否以为耶稣只拯救那些敬虔的人——那些看起来一切都井井有条的公开基督徒？你是否一直认为，因为你的罪或不信，你已经失去了成为基督徒的资格？圣经说，耶稣是为软弱和不敬虔的人而死的。保罗宣告：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（第8节）。

保罗教导基督徒要扶持软弱者，紧紧抓住他们不放手。耶稣已树立榜样：即便我们深陷罪中，他仍抓住我们，将我们的罪孽担在自己身上，在十字架上承受刑罚。只要我们信靠他——以单纯的信心将灵魂交托于他的救恩——就能确信他永不放弃我们。“我总不撇下你，也不丢弃你”，这是他给我们的应许（来13:5）。既然如此，无论我们多么软弱胆怯，又怎能彼此放弃？虽然我们仍会跌倒，但“耶稣的血.....洗净我们一切的罪”。当我们共同信靠他的恩典、行在他的光中，就必能真实地“彼此相交”（约一1:7）。

24

喜乐的灵

帖撒罗尼迦前书5:16–22

要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。（帖前5:16 18）

来到保罗写给帖撒罗尼迦教会的信息最后部分，在他赐下祝福之前，我们不禁要问一个问题：教会的目的是什么？这

问题与保罗最后的劝勉紧密相连，因为从这封信的开头，他就将帖撒罗尼迦教会视为一个优秀的教会。保罗写信并非为了纠正重大的教义错误，如在加拉太书中那样，也不是为了谴责严重的道德过失，如他后来在哥林多前书所做的那样。相反，保罗写信是为了表达他对帖撒罗尼迦教会信心、爱心和盼望的喜悦，解答关于基督再来的问题，并处理一些次要的关切。在信的结尾，他给予他们普遍的牧养鼓励，敦促他们继续前进，共同完成他们的呼召。

那么，教会的主要使命是什么？有人说，教会的首要任务是传福音。毕竟，耶稣曾吩咐使徒们“去……使万民作我的门徒”（太 28:19）。持这种观点的人将教会视为一支通过其见证征服世界的军队。

另一些人则认为教会的目的是在世上行善工。耶稣在马太福音 25 章中欢喜地说：“我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝”（25:35）。持此观点者认为，教会主要是一个社会服务机构。还有人将教会视为避风港，认为它是我们可以逃离世间伤害的安全之所。持这种看法的人视教会为堡垒和避难所。

保罗认为，这些都不是教会的主要使命。当然，教会必须传福音、服侍和保护信徒，但这些并非上帝设立教会的首要目的。保罗指出，教会的宗旨是让上帝的子民在灵性上成长，日益达到基督般的圣洁与成熟。这一原则在以弗所书第四章中表达得最为清晰，这封书信被普遍视为保罗牧养哲学最完整成熟的阐述。他写道：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量……惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（弗 4:13-15）。

这个定义挑战了当今普遍的基督教形态。对许多教会成员而言，基督教信仰只是他们生活的背景音。他们很少思考圣经、上帝或自己的灵性状态，也几乎未汲取基督里那可供他们使用的敬虔力量。对许多人来说，基督教主要是一种慰藉——仿佛可以随时拨打天堂 911，在需要时发出紧急呼求。马丁·劳埃德-琼斯质问：“基督教真理是否只是你乐意拥有、知道它在危急时刻——当你身患重病、至亲染疾、突然失业、遭遇灾难或临终卧榻时——能派上用场的东西？”¹

如果这就是你所理解的基督教，那么你应该意识到，它不仅与保罗的观念相去甚远，也与耶稣基督的教导大相径庭。耶稣曾祷告说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。救赎的本质在于通过个人关系认识上帝，这种关系在今世不断成长，直到在永恒的将来，我们被“神一切所充满的，[所]充满”（弗 3:19）。

1. D. Martyn Lloyd-Jones, *The Unsearchable Riches of Christ: An Exposition of Ephesians 3* (Baker: Grand Rapids, 1998), 290–91.

与上帝的三位一体关系

保罗在结束写给帖撒罗尼迦教会的第一封信时，他关切地引导这些新信徒迈向属灵的成熟，使他们对上帝的关系得以成长并坚固。在此处与其他地方一样，保罗用三位一体的教义来阐述我们与上帝的关系：上帝只有一位，但以三个位格被认知——父、子和圣灵。保罗最后的劝勉清晰地遵循这一圣经模式：藉着与神子之间的关系，信徒得以通过圣灵所赐的能力（弗 2:18）进入与父上帝的相交中。

在帖撒罗尼迦前书 5:14-15 中，使徒呼吁信徒们以牺牲的精神投身于圣子的侍奉。听从保罗“警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐”的呼召，就是追随耶稣的足迹——他在最后的晚餐开始时，披上仆人的毛巾为门徒洗脚。“我给你们作了榜样，”他说，“叫你们照着我向你们所做的去做”（约 13:15）。他的榜样召唤他们，也召唤我们，以谦卑、个人且牺牲的态度去关怀他人的福祉。

保罗在帖撒罗尼迦前书 5 章 16 至 22 节的劝勉，通过教导我们如何与父上帝和圣灵建立关系，进一步揭示了三位一体的深意。圣经教导我们，虽然圣子成就了我们的救恩，但父上帝则定下了他对我们拯救的旨意。保罗在 16 至 18 节中，以活在父上帝爱中的意识来描述“神在基督耶稣里向你们所定的旨意”。此外，圣灵的角色是在我们生命中施行上帝的拯救之工。因此，在 19 至 22 节中，保罗敦促我们要有意识地与圣灵同行。

活在天父的爱中

既然我们对帖撒罗尼迦前书 5:14-15 的研究思考了保罗关于效法上帝之子的仆人事工的教导，接下来在第 16 节中，我们进一步探讨如何在父爱的同在中警醒生活。保罗以三重劝勉阐明这一原则：“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（帖前 5:16-18）。这三种回应——喜乐、

祈祷与感恩 —— 是生命有意识地敞开接受天父之爱所结出的果实。

谈及基督徒的喜乐时，我们首先必须区分真正的属灵喜乐与世俗的浮躁情绪。非信徒在境遇顺遂时感到快乐，而基督徒的喜乐却不取决于环境好坏，即便在重重患难中也能蓬勃生长。帖撒罗尼迦的处境正是如此：保罗向这个饱受迫害、困境重重的教会发出劝勉 —— “要常常喜乐”。

帖撒罗尼迦前书 5:16-18 中的命令非常简洁，缺乏任何展开。这可能反映出保罗最近曾与帖撒罗尼迦教会相处，因此他们能记住他对喜乐、祷告和感恩等主题更详细的教导。对我们来说幸运的是，保罗在他的其他书信中扩展了这些主题，其他使徒在他们的著作中也这样做，因此我们可以根据更广泛的教导来思考他在我们这段经文中的简短教导。

说到喜乐，若基督徒的幸福并非源于顺遂的环境，那么我们的欢欣从何而来？首先，基督徒因天父赐下他的儿子作我们的救主而喜乐。基督徒宣告：“无论世人如何待我，神已将他的儿子耶稣赐给我为救赎！”保罗在罗马书 8:32 中如此论证：上帝“既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白赐给我们吗？”约翰·利利列举了我们在基督里喜乐的若干缘由：

我们败坏的性情所需的一切，岂不能在基督里寻见？—— 赎罪之血，洗净一切过犯；公义之义袍，连上帝圣洁的眼目也察不出丝毫瑕疵；制服与更新的能力，将我们塑造成上帝的形象；一位导师，指引我们的无知；一位挚友，鼓舞我们的心灵；一位血脉相连的大祭司，在至高处为我们代求，使我们与上帝和好；一位智慧、信实、温柔、全能的牧者，引领我们，喂养我们，守护我们穿越旷野，进入那光明、辽阔、永远鲜活不朽的永恒牧场。²

根据彼得的说法，以耶稣为乐是真正基督徒的主要标志之一。他写道：“如今虽不得看见，

2. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 261.

却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐”（彼前 1:8）。耶稣也以同样的情感基调说道：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子”（约 8:56）。宣告耶稣诞生的天使们通过宣布“大喜的信息，是关乎万民的”（路 2:10），为我们树立了喜乐的榜样。基督徒可以且应当在任何境况中因上帝赐下他的儿子而喜乐。

基督徒喜乐的第二个源泉是与天父的关系，这是耶稣通过他的救赎工作所成就的——正如保罗在罗马书 5:1 中所描述的“藉着我们的主耶稣基督得与神相和”。认识到上帝至高无上的眷顾，足以弥补世间一切苦难，因此基督徒即便在最荒芜的岁月也能欢欣。哈巴谷曾以令人难忘的方式表达了这一真理：

虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量；他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。

（哈 3:17-19）

这个例子指出了信徒喜乐的第三个来源，即圣经对上帝救赎应许的见证。上帝的话语向我们保证：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗 8:28）。诗篇 55:22 鼓励我们：“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫义人动摇。”这些以及无数其他应许使基督徒能够“欢欢喜喜盼望神的荣耀”，甚至“在患难中也是欢欢喜喜的”（罗 5:2-3）。

除了喜乐，基督徒还应以持续祷告的态度生活。“不住地祷告，”保罗说（帖前 5:17）。他并非建议基督徒放下其他所有活动只专注鼓励一颗始终向上帝敞开的心。保罗提倡的祷告不仅是一种行为，更是一种

态度。J. B. 莱特福特写道：“祈祷的本质不在于嘴唇的翕动，而在于心灵向上帝的提升。因此，即使在生活中最普通的职责与消遣里，人仍可能持续祷告。”³ 保罗所追求的这种祷告态度，在以诺和挪亚身上得到了体现，据圣经记载，他们“与神同行”（创5:24；6:9）。

不难看出在主里喜乐与祷告之间的关系，因为保罗经常将二者联系起来。在罗马书 12 章 12 节中，他写道：“在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。”同样，在腓立比书中，当他命令信徒要“靠主常常喜乐”时，紧接着就劝勉他们祷告：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神”（腓 4:4,6）。从认识上帝的喜乐开始，“信徒要培养一种恒切祷告的灵，以至他们的整个生命都被上帝的同在渗透。”⁴

保罗呼吁活在上帝面前的第三个方面是“凡事谢恩”（帖前 5:18）。基督徒如何为试炼与苦难感恩？答案在于，我们的信心使我们转离自我，定睛于上帝。正如大卫凭信心面对巨人歌利亚毫无畏惧，基督徒也以感恩之心面对一切威胁与危险，因他们深知那位至高的上帝正为他的荣耀和我们的救赎掌权。

普林斯顿伟大的神学家本杰明·沃菲尔德曾讲过一个故事：一位基督徒在拓荒时代西行途中，某日置身于狂野西部小镇的枪战中心。整座城镇陷入骚动，他却发现一人——尽管周遭混乱不堪——始终沉着、冷静、镇定自若。旅人对这份从容大为惊叹，暗自思忖：“此人必深谙神学。”于是他上前抛出《小要理问答》的第一个问题：“人生的首要目的是什么？”对方准确答道：“人生的首要目的就是荣耀上帝，并永远以他为乐。”“啊！”旅人说，“看你的样子，我就知道你是学《小要理问答》长大的！”“我正想对你说同样的话呢，”对方如是回应。

3. J. B. Lightfoot, Notes on the Epistles of St. Paul (Peabody, MA: Hendrickson, 1993), 81.

4. Geoffrey B. Wilson, New Testament Commentaries, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:177-78.

从小在《小要理问答》所总结的上帝主权这一圣经真理中成长的年轻人，长大后将作为对上帝为他的荣耀和我们的救赎的工作充满信心的成年人。⁵

思考这一真理使苏格兰传教士乔治·马西森在灵性上日渐成熟。马西森自幼饱受近乎失明的折磨，常信靠上帝帮助他应对，却从未记得为此可怕的苦难感谢过上帝。于是他祷告道："我的上帝啊，我从未为我的'刺'感谢过你。我曾千万次为玫瑰感谢你，却未曾一次为'刺'感谢你 求您让我明白十架的荣耀，教我领悟痛苦的价值。让我看见泪水已化作彩虹。"⁶ 同样，当我们明白上帝在一切境遇中都掌权作工，深知他信实的爱时，就能凡事谢恩。

保罗指出，这些对上帝慈爱同在的感恩回应是“神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（帖前 5:18）。上帝并非必然要我们身体健康、地上富足，或拥有忠实朋友、事业成功。他为我们成就了比这些更美的事：赐下独生子作我们的救主，并在他的话语中应许我们得享荣耀里的永生。他的旨意是要我们在“基督耶稣里”因他的缘故，在喜乐、祷告和感恩中渐趋成熟。上帝的恩典在基督里向我们显明，而圣灵促成这种属灵转变的大能，乃藉着信靠耶稣而来。

知道这些祝福在基督耶稣里找到，就警告我们不要直接追求喜乐、祷告或感恩。我们不是通过追求快乐来获得喜乐，而是通过寻求基督，并借着话语的应许来到上帝面前。我们不是通过严格的日程安排来达到祷告，而是通过认识上帝在基督里为我们所是和所赐的一切。我们不会通过在桌上放置提醒物而变得感恩，而是通过更深入地认识上帝，并默想他在他儿子们为我们永恒确保的一切。简而言之，正是通过一颗敬拜上帝的心，这些恩典才会在我们的灵魂中涌现。诗篇 16:8-9 宣告：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此我的心欢喜，我的灵快乐。”

5. B. B. Warfield, "Is the Shorter Catechism Worth While?," in *Selected Shorter Writings of Benjamin B. Warfield*, ed. John E. Meeter (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1980), 1:383-84.

6. Quoted in Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 109-10.

大卫宣称，正是那信任与敬拜的心灵，才能体会主的喜乐。

挑旺圣灵的火焰

保罗最后的劝勉关乎信徒与圣灵在我们生命中的工作合作。正如基督徒要牺牲性地参与圣子的仆人事工，并自觉地活在父上帝的爱中，我们也当挑旺圣灵的火焰。

保罗这样劝勉读者：“不要消灭圣灵的感动”（帖前 5:19）。圣灵的事工有时被比作火（太 3:11；徒 2:3），所以抗拒圣灵的事工就像用水或灰烬灭火。可以推测，当信徒用世俗追求或罪恶享乐挤占了上帝的话语、祷告和集体敬拜时，这种“消灭”就发生了。结果是圣灵工作的效果减弱，就像被剥夺氧气的火焰摇曳不定。莱昂·莫里斯指出保罗在这封信中早先指出的问题：“懒惰、不道德和其他罪……会熄灭人生命中的圣灵，导致属灵能力和喜乐的丧失。”

7

保罗特别关注的是忽视或拒绝上帝启示的话语。他写道：“不要藐视先知的讲论”（帖前 5:20）。保罗偶尔会提到新约的先知（林前 12:28；弗 3:5；4:11）。我们要记得，这些早期教会尚未拥有成文的新约圣经，因此上帝赐下先知来宣告关乎耶稣基督救恩的上帝话语。这些先知或许也会预言未来的事，但他们主要的职责是“传讲”福音：在新约信息被记录成文之前，他们就是这信息的宣讲者。这些有恩赐的人属于使徒奠定根基的时代，一旦圣经正典完成，他们在教会中预言的功能就停止了（参弗 2:20）。

如今，预言的类比便是上帝之道的宣讲。这意味着，要让上帝圣灵的火焰持续燃烧，我们必须积极投身于宣讲圣经的事工中，包括个人读经以及教会的讲道事工。上帝的话语必将塑造我们的思想，

7. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 175.

否则世界的喧嚣会淹没上帝的声音，熄灭圣灵的事工。

然而，每当我们强调跟随上帝话语教师的重要性时，就存在假教师将许多人引入歧途的严重危险。新约多次警告要防备“披着羊皮的狼”（太 7:15）——即那些故意误导信徒的假教师，以及自私自利的宗教骗子（腓 3:18-19）。保罗的事工常遭假教师反对，其中许多人外表比他更光鲜（林前 2:1-4）。因此，帖撒罗尼迦教会必须聆听真先知，对假教师充耳不闻。如何分辨真假？保罗写道：“但要凡事察验，善美的要持守，各样的恶事要禁戒不做”（帖前 5:21-22）。

我们生活在一个灵性成为大生意、而基督徒的属灵分辨力却普遍低下的时代。正因如此，缺乏辨别力的信徒最危险的去处之一就是普通的基督教书店。无论是披着基督教外衣的神秘异教思想，还是所谓“成功神学”的谎言，大量基督教商人正在大肆营销这些致命的错误教导——而他们多数人甚至未意识到自己正在制造危害。在这样的环境中，使徒约翰告诫我们：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了”（约一 4:1）。

检验一个人教导的方法，就是将其与上帝成文的圣言相比较。这正是保罗近期到访宣讲福音时，庇哩亚人所做的。使徒行传17:11称赞庇哩亚人比其他人“更为贤明”，因为他们“甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是”。传道人应当以圣经为基础传递信息，通过直接引用经文来证明其教义，而非凭借巧妙的逻辑展示或情感的宣泄。此外，耶稣说过，教师的个人品格和行为会显明其教导的健全性：“凭着他们的果子，就可以认出他们来……凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。”（太 7:16-17）

信徒们以对圣经忠实的谨慎态度，通过监督教师的个人行为及其事工属灵品质，与圣灵同工。保罗说：“要凡事察验，”

“善美的要持守”。保罗用来表达“察验”这一概念的词，原意是“验证”金属的纯度。如同金匠全神贯注地检视一块贵金属那样，信徒也当查验教导是否具有真实的圣经品质，从中汲取根据圣经“美善”且真实的部分，同时时刻谨记“各样的恶事要禁戒不做”（帖前 5:21-22）。一旦明确发现教导在鼓吹自我崇拜、恶毒、贪婪、淫秽或虚谎，基督徒就有责任认清这些对上帝律法的违背，并远离世俗与罪恶。

在加拉太书 5 章 25 节（NIV 版本）中，保罗写道信徒应当“靠圣灵行事”。圣灵自然是圣经的作者，他超自然地启示了人类写作者。如今聆听圣灵的方式不是敞开心扉接受神秘感应，而是将心思专注于圣经书页——那里有上帝之灵的声音，赐生命给他的子民。我们生活在一个世俗化、纵欲之声横行的时代，若以随意马虎的态度行事，圣灵的影响力很快就会被浇灭。但若我们专心研读圣经，并“顺着”圣灵将经文应用于生活的引领，他必结出使上帝事工得以彰显的美善果实，就是“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”的果子（加 5:22-23）。

脱离尘世之羁

保罗写给帖撒罗尼迦教会的信息，正是我们这一代基督徒亟需聆听的。他们在信仰上起步良好，保罗却敦促他们要成熟起来。他向我们推崇一种孩童般的信心——以单纯与爱心领受上帝真实的话语（太 18:3），但绝非那种易被各种潮流和虚妄之学左右、飘摇不定的幼稚信心（弗 4:14）。

然而，这正是当今教会中的普遍现象。奥斯·吉尼斯哀叹道：

“我们是一群确实、有时深刻体验过上帝的人，却已不再是持守真理的子民。”⁸ 民调专家乔治·盖洛普指出：“人们对圣经、基本教义及自身教会传统的了解严重匮乏……[且] 信仰流于肤浅，许多人并不清楚自己信什么，或为何而信。”⁹ 这样的教会文化将

8. Os Guinness, *Fit Bodies, Fat Minds* (Grand Rapids: Baker, 1994), 38.

9. George Gallup Jr. and D. Michael Lindsay, *Surveying the Religious Landscape: Trends in U.S. Beliefs* (Harrisburg, PA: Morehouse, 1999), 4.

永远不会让非信徒感受到基督教信息的价值，也无法保护信徒免受那些试图排挤我们信仰、压制圣灵之声、窃取本应属于我们的喜乐的致命世俗影响。

帖撒罗尼迦教会当时的首要任务，也是我们今日的首要任务，就是以全新的虔诚回归这本圣书。在圣经中，基督徒与上帝相遇，从而有意识地活在天父的爱里，并刻意与圣灵同行。唐纳德·格雷·巴恩豪斯见证了无数基督徒通过忠于上帝、借着圣灵启示的话语所经历的一切：

起初，我们翻开这本封面与纸页上印满墨迹的书卷。渐渐地，我们忘却了印刷者的劳作，被带到书籍的作者——上帝自己面前。我们与他面对面，聆听他在书中的话语 我们的心向真理敞开，变得能接纳他的恩典 从圣经这端到那端，如今立在我面前的经文如同燃烧却不毁坏的荆棘，在那里我曾脱去鞋子，立于圣地。今日重读这些经文，我仍记得主在我需要时如何在那里向我说话，如何引领我脱离自我跟随他，如何使我断绝对世俗的依赖以基督的生命之粮喂养我，如何洁净我的罪，如何在困境中保守我在基督里，又赐我力量行他所喜悦的道路。¹⁰

10. Donald Grey Barnhouse, *Exposition of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure*, 10 vols. Grand Rapids: Eerdmans, 1953, 2:156.

忠于成圣

帖撒罗尼迦前书5:23-28

愿赐平安的 神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！那召你们的本是信实的，他必成就这事。（帖前 5：23-24）

公元405年，一位名叫伯拉纠的不列颠修士居住在罗马。当他来到这座伟大城市时，伯拉纠对其道德败坏感到厌恶。他认为问题的根源不仅仅在于首都的财富与权力，更因那里所宣扬的恩典神学。尤其令他愤慨的是一本名为《忏悔录》的畅销书，此书由奥勒留·奥古斯丁于数年前撰写。奥古斯丁是位卓越的哲学家，因聆听米兰的安波罗修布道而皈依基督。他的《忏悔录》见证了改变其心灵、粉碎罪之权势的上帝恩典。

奥古斯丁的《忏悔录》以其著名的祈祷文著称，其中许多至今仍被频繁引用。在书的开篇章节中，他祈祷道：“你为自己创造了我们，我们的心若不安息在你怀中，便不得安宁。”¹ 另一段特别激怒伯拉纠的著名祷文是：“我毫无指望，唯有仰赖你的大怜悯。赐予你所命令的，并命令你所愿的。”²

1. Augustine, *Confessions*, trans. Henry Chadwick (New York: Oxford University Press, 2009), 1.1.

他的观点是，上帝有权命令他所欲的任何事，无论我们是否有能力做到。然而，在拯救他的子民时，上帝仁慈地赐予我们顺服他所需的拯救之力。奥古斯丁的神学源自使徒保罗的教导，认为基督徒唯有在上帝赐予恩典时才能战胜罪恶，而这恩典是他慷慨赐予那些祈求之人的。

当西哥特人阿拉里克于公元 410 年洗劫罗马时，伯拉纠逃往北非，那里奥古斯丁正担任希波主教。两位领袖陷入了一场论战，奥古斯丁在此中精辟阐述了“唯靠恩典得救”的圣经教义。核心争议在于人类在亚当堕落后的本性状态——伯拉纠认为堕落并未败坏人性，只是树立了人类效仿的悲剧榜样；相应地，基督福音仅以善的典范纠正堕落，展示人类凭自由意志能达到的境界。奥古斯丁在《反伯拉纠著作》中依据圣经论证：得救前的堕落之人受制于罪，唯有上帝至高恩典才能带来救赎。菲利普·沙夫如此概括二者分歧：“救赎主要是上帝的工作还是人的作为；人需要重生还是只需改良。伯拉纠体系的灵魂是人的自由，奥古斯丁体系的灵魂是神圣恩典。”公元 431 年以弗所大公会议对伯拉纠主义的谴责，印证了奥古斯丁论证的胜利，也为后来马丁·路德、约翰·加尔文等新教改革家的神学奠定了根基。

回答伯拉纠争议的一段经文是保罗在帖撒罗尼迦前书结尾的祝福。在第 5 章中，保罗向信徒们提出了一系列劝勉，这些劝勉会让伯拉纠感到自豪。但保罗所依赖的是谁的力量来实现他所期望的圣洁呢？他回答说：“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣”（帖前 5:23）。

全然成圣

保罗在信的结尾为读者的圣洁祷告。早些时候，这位使徒写道：“神的旨意就是要你们成为圣洁”。

2. Ibid., 10.29.

3. Philip Schaff, *History of the Christian Church*, 8 vols. (1867; repr., Peabody, MA: Hendrickson, 2002), 3:787-88.

（帖前 4:3）。成圣指的是上帝的子民在他圣洁的属性上变得像他的过程。托马斯·沃森解释道："一个成圣的人不仅拥有上帝的名，也拥有他的形象。"⁴ 这是上帝对所有信徒的期望。

保罗宣告上帝自己就是我们成圣的源头："愿赐平安的神亲自使你们全然成圣"（帖前 5:23）。平安是上帝的一个属性，保罗在祝福中经常提及（参罗 15:33；16:20；林后 13:11；腓 4:9）。论到我们的成圣时，就能明白他为何要提到上帝的平安，尤其是当我们从终极福祉与完全整全的最完整意义来理解平安时。我们的上帝是赐平安的上帝，这种涵盖一切的完满福祉既描述了上帝自己的本质，也是他在耶稣基督里赐予子民的。约翰·斯托得写道，上帝"是和谐的创造者"，且"他自己是唯一全然和谐的位格"。因此，上帝并未将我们的成圣之工委托他人，而是"赐平安的神亲自"担当使我们圣洁的工作。由此我们看见，圣洁与平安密不可分：信徒唯有在追求并经历上帝的圣洁时，才能体验上帝的平安。保罗将二者相连，表明真正获得喜乐的惟一途径就是成为圣洁。

上帝不仅是使人成圣的那一位，保罗更加强调了这种成圣的完全与彻底："愿赐平安的神亲自使你们全然成圣"（帖前 5:23）。

保罗从三个方面阐述了全然成圣的原则。首先，我们要完全成圣，将希腊语中表示"完全"的词与表示"到底"的词结合起来（希腊文 *holotelas*）。我们可以将此视为我们成圣的设计范围：它应当是彻底且完整的。虽然最优秀的基督徒在此生仍只是部分成圣，带着许多罪性和品格缺陷，但上帝的旨意是要使我们的成圣得以完全。我们的圣洁最终要反映上帝自己的圣洁；彼得写道："那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁"（彼前 1:15）。

保罗继续强调这一点，又加上了第二个祷告事项："又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘"

4. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Grand Rapids: Baker, 1958), 167.

5. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 132.

（帖前 5:23）。这一陈述对于人是由两部分（身体与灵魂——称为二元论）还是由三部分（身体、魂与灵——称为三元论）构成的问题至关重要。三元论者将此经文作为其教义的证据。然而保罗并非意在定义人性的组成部分，正如耶稣说要“尽心、尽性、尽意、尽力”爱上帝（可 12:30）时也无意于此。总的来说，圣经中“灵魂”与“灵”两词可互换使用（见路 1:46-47），并将人性呈现为两部分：魂 / 灵与身体（见太 10:28；罗 8:10；林后 7:1）。

保罗在此指出我们的“整个灵与魂与身子”，是为了表明我们的成圣不仅是完全的，也是全面的。从他用来形容我们内外全人的“整个”（希腊文 *holokleros*）一词可见，这个词的意思是“所有部分都包括在内”。我们没有任何一部分会被遗漏：我们注定要全然成圣。值得注意的是，保罗认为我们的圣洁不仅关乎内在的灵，也关乎外在的身体：在我们的思想、欲望和行为上，我们都应当圣洁。

第三，保罗写道，我们的成圣使我们“在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘”（帖前 5:23）。“无可指摘”（希腊文 *amemptos*）的意思是“没有瑕疵”（来 8:7）或“无瑕疵”（腓 2:15）。这里我们看到成圣的最终结果，即基督再来时我们成为无可指摘的人。由于保罗将我们的身体与内在生命一同包含在内，他所指的是死人的复活。根据圣经，基督再来时，“在基督里死了的人必先复活”（帖前 4:16）。在哥林多前书 15 章，保罗指出“[我们]都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。”他补充说“死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”（林前 15:51-52）。这里我们看到成圣的完成，即在复活时，我们得荣耀的灵魂将与那时得荣耀的身体重新联合。此后便是最后的审判，基督的所有子民都将“无可指摘”地站立，被宣告为义。G.K. 比尔写道：“我们在最终审判前即刻得以完全，无需再受审判。”⁶

6. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 176.

既然信徒只有在“主耶稣基督降临”时才能完全彻底地成圣，毫无瑕疵，可见这工作在今生尚未完成。本杰明·华菲尔德写道：“这并非已得之物，而是所求之事。它尚未来临。”⁷ 既然完全的圣洁已应许给信徒，使徒又为这工作在我们生命中祷告，可见成圣是我们应当追求的目标——那最终完全、整全、毫无瑕疵的圣洁。约瑟·卡莱尔写道：“完全的圣洁是地上圣徒追求的目标，也是天上圣徒所得的奖赏。”⁸ 作为基督的跟随者，我们当以日益增长的圣洁讨上帝喜悦为目标度每日生活。

上帝对成圣的主权

保罗关于成圣的教义是激进的，因此我们可以理解为何许多基督徒难以相信上帝旨意要我们全然圣洁。保罗或许预见到这种反应，于是继续强调我们不仅被完全地成圣，更是由上帝主权地成就：“那召你们的本是信实的，他必成就这事”（帖前 5:24）。

使徒提醒我们，救恩始于上帝的呼召：“那召你们的。”保罗本人就在通往大马士革的路上被基督荣耀的显现所打断，基督呼召他进入信仰和使徒的职分（徒 22:6-10, 21）。同样，马太正坐在税关那里欺诈百姓。耶稣走近，呼唤说：“你跟我来”（太 9:9），这位税吏便开始了作为基督门徒的新而圣洁的生活。因此，以这种或那种形式，每个归信基督的人都是如此。像保罗一样，耶稣强调了神圣呼召中上帝的主权：“不是你们拣选了我，”他解释说，“是我拣选了你们”（约 15:16）。

保罗补充道，上帝不仅是呼召人得救的主权者，也是使人成圣的主权行动者：“那召你们的……必成就这事”（帖前 5:24）。由此，保罗指明上帝本身就是基督徒得救过程中的首要推动者。当我们从过去与未来的视角来看现今的成圣时，这一点就显明了其意义。在归信之时，信徒因信被分别为圣归于基督，从而获得了地位上的成圣。

7. B. B. Warfield, *Faith and Life* (1916; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 368–69.

8. Quoted in Tim Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians* (Leominster, UK: Day One, 2006), 114.

在我们得荣耀之时，基督徒都将获得最终的成圣，因为我们被带入基督里永恒无罪荣耀的状态。将我们的归信与荣耀相连接的，正是我们当前渐进性的成圣过程。那位创始成终的上帝，如今也在亲自成就我们的成圣。这一教导不应被用来贬低基督徒自身努力与行动的必要性，而是将具有挑战性的成圣工作根植于上帝的拯救之工中。保罗在腓立比书 2:12-13 中将两者结合起来："就当恐惧战兢做成你们得救的工夫；因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。"当下的成圣包含我们实际活出那圣洁的生命，而这生命正是上帝藉着圣灵的运行在我们里面作成的。

我们如何知道呼召我们的上帝也会在我们里面进行成圣的工作？保罗回答说："那召你们的本是信实的，他必成就这事"（帖前 5:24）。上帝在呼召我们得救时，已承诺要完成他在我们心里所开始的善工。保罗在写给腓立比人的信中表达了同样的观点："那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子"（腓 1:6）。J. Philip Arthur 写道："上帝既在人生命中开始了善工，就绝不可能不履行他的承诺，必使一切圆满达成。"⁹

对于深知自身软弱与罪孽的基督徒而言，再没有什么比这更甜美的乐音了。我们带着悔恨唱道："我常动摇，主，我深知道，心易放荡远离所爱。"¹⁰何等有福，保罗并非对我们说："我知道只要你们足够努力就能做到"，甚至也不是说"你们能做到，因为我和众人在为你们祷告"。相反，保罗将我们的成圣与坚忍建立在唯一能赐下真实确据的那位身上："那召你们的本是信实的，他必成就这事。"唯有上帝在成圣中的主权，才能使蒙救赎的罪人欢然宣告："因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是high处的，是low处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。"（罗 8:38-39）

9. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 92.

10. Robert Robinson, "Come, Thou Fount of Every Blessing" (1758).

成圣的相互性

上帝的至高主权绝不排除我们在成圣过程中的个人努力，因此保罗接着指出在追求圣洁时彼此服事的重要性。保罗写道，我们的成圣是彻底的，完全在乎上帝，也是在彼此相爱中成就的。

我们看到彼此成圣的相互性体现在三条劝勉中，首先是一个祷告的呼召：“请弟兄们为我们祷告”（帖前 5:25）。保罗的逻辑显而易见：若上帝是使他百姓成圣的那一位，那么正如保罗为帖撒罗尼迦教会祷告，他也希望他们为他并彼此代祷。与我们一样，保罗也曾陷入不知如何应对的处境（例如见林后 7:8）。“他深深意识到自己的局限，明白唯一的盼望在于上帝。因此我们常看到他像此处一样，请求他所带领归主之人代祷。”¹¹ 其他使徒同样如此，他们倚靠祷告，普通基督徒亦然。使徒行传记载了上帝大能的作为——差遣天使将彼得从监牢中救出（徒 12:2-9）。托马斯·华生评论道：“天使将彼得带出监牢，但祷告将天使带来。”¹²

上帝话语的传道者特别需要信徒的祷告来扶持，这正是保罗屡次为个人需要和事工求人代祷的原因（参弗 6:19-20）。加德纳·斯普林在《为牧师祷告的恳求》中写道，他敦促道：

唉，牧师们得以登上讲坛却不被教会热切的祷告所预备、伴随和跟随，这是付出了何等可怕的代价。讲坛如此无力，牧师们如此频遭灰心，这并不奇怪，因为举手支持的人实在太少了。忽视这一职责的后果已在教会的灵性衰退中显明并感受得到，更将在人们永远的沉沦中被看见和感知；而重视这一职责的后果，则是将众多灵魂迎入上帝的国度，并为那被杀的羔羊增添新的荣耀！¹³

除了为彼此祷告，保罗还敦促信徒们在教会中以爱心相交。他写道：“与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。”

11. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 183.

12. Quoted in Shenton, *Opening Up 1 Thessalonians*, 116.

13. Gardiner Spring, *A Plea to Pray for Pastors* (Amityville, NY: Calvary Press, 1991), 5.

（帖前 5:26）。早期基督徒习惯以亲吻——很可能是脸颊或额头——来彼此问候，以此表达他们在耶稣基督里充满爱心的弟兄情谊。这种圣洁的亲吻在二、三世纪作家（分别为殉道者游斯丁和特土良）的著作中被提及，表明这一传统在教会中延续。”通过这一亲吻，早期基督徒表达了和好团契中亲密的相交。¹⁴ 随着时间的推移，这一习俗发展成了礼仪形式，至今仍在东方教会的礼仪中保留，尽管大多数西方教会已不再实行圣吻礼。

这段劝勉指出，不仅在敬拜仪式期间，前后所发生之事同样重要。意识到在教会中我们建立的友谊将真实地延续到永恒，参与的事工将产生永恒的差异，这是何等美好。无论是静静倾听的耳朵、来自经验或圣经的鼓励话语、对访客的欢迎微笑，还是向有需要者伸出援手，我们都在参与上帝使人成圣的工作，这工作终将在荣耀中得以完全。年轻女孩们互称“永远最好的朋友”——这在我们基督徒之间建立的友谊中，字面意义上也是真实的。

当保罗说要问候“所有的弟兄”时，我们应当注意到“所有”一词敦促我们确保不遗漏任何人，不让任何需要在敬虔上得鼓励的人缺乏友谊，使所有藉着信属于耶稣的人也在他的教会中找到归属。根据文化背景的不同，现今西方信徒彼此问候时更可能握手或热情拥抱而非亲吻。真正重要的是伴随这些问候的爱与彼此服侍。约翰·利利写道：“形式或许改变；但认识共同救主之爱、因而进入圣徒相通的人，总要彰显那相同的弟兄之爱与热诚认同的精神。”¹⁵

第三，保罗劝诫帖撒罗尼迦教会，必须在教会生活中尊崇上帝之道的职事：“我指着主嘱咐你们，要把这信念给众弟兄听”（帖前 5:27）。使徒如此有力的话语向我们揭示了其职事的本质

14. D. K. McKim, “Kiss,” in *The International Standard Bible Encyclopedia*, ed. Geoffrey W. Bromiley, 4 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 3:44.

15. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 310.

以及他对上帝话语的重视程度。在犹太会堂中诵读圣经是一种惯例，而保罗在此处同样赋予了自己书信的诵读以同等地位。彼得也将保罗的著作称为“经卷”（彼后 3:16）。保罗的命令不仅验证了他的事工，更表明了诵读圣经对信徒成圣的至关重要性。“求你用真理使他们成圣，”耶稣在被捕之夜向父祷告；“你的道就是真理”（约 17:17）。约翰·加尔文引用这段经文谴责那些剥夺民众接触圣经权利的教会权威，称他们“比魔鬼更顽固”。¹⁶ 当时，是罗马天主教会试图阻止信徒阅读圣经。如今，则是福音派教会忙于用属灵娱乐吸引大批人群，却很少给予认真诵读和仔细讲解上帝话语的空间。从这封信的开头，当保罗感谢他们“在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道”（帖前 1:6），到结尾处命令公开诵读这封信，保罗始终强调上帝话语在教会生活中的首要地位。

当我们总结保罗关于对信徒事工的劝勉时，会惊讶地发现它们与改革宗传统所描述的教会事工三大“蒙恩之道”高度吻合。特别是当我们注意到圣洁之吻的问候与主的圣餐紧密相关时，就能看出保罗所强调的三种事工，正是《威斯敏斯特大教理问答》第 154 条所突出的“普通蒙恩之道”：上帝的话语、圣礼和祷告。正如教会被授予在圣洁中建立信徒的使命，这三种事工也被上帝赋予大能，为信徒的成圣作出重要贡献，这成圣之功将在基督再来之日得以完全。

恩典中成圣

在这封写给帖撒罗尼迦教会非凡书信的结尾，保罗聚焦于上帝在基督里赐下的恩典祝福。遵循使徒的榜样，现今许多教会在崇拜结束时采用取自圣经的牧师祝福，其目的在于提供一个

16. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:306.

宣告式祷告，祈求上帝应许赐予那些信靠耶稣之人的祝福。

保罗在帖撒罗尼迦前书开篇便祈求“恩惠、平安”

（帖前 1:1），因此他首先以和平的上帝作结，最终以基督里上帝恩典的祝福收尾，显得恰如其分：“愿我主耶稣基督的恩常与你们同在”（5:28）。这不仅是保罗的愿望，更是对信靠耶稣之人确据的宣告。他们需要从牧者口中听到的最后一句话，就是基督恩典与他们同在的真理。今日我们同样需要上帝恩典的确据——这确据藉着信靠耶稣基督而来。

上帝的恩典是他自己的恩宠——白白赐给那些本应承受他愤怒的人——这是因耶稣基督为他子民所完成的救赎之工。在这封信的不同地方，保罗都敦促读者要认真对待他们在救恩中的成长，尤其是成圣以致更加圣洁。在此信的结尾，他再次提醒他们，这一期望是建立在上帝通过他儿子所赐的恩典之上。虽然像伯拉纠这样的人可能会写信说，他们没有理由不能靠自己的力量过道德正直的生活，但保罗更坦率地面对罪在我们生活中造成的衰弱影响。正如后来的奥古斯丁一样，这位使徒希望我们最后的意念不是集中在人的自由意志或努力上——这些在此生必定会让我们失望——而是集中在神圣的恩典上，这恩典为我们提供了永生的确据盼望。

沃菲尔德问道，既然上帝将在基督再来之日使我们全然成圣，为何他仍呼召我们在此生竭力追求圣洁——悔改罪过、祈求力量、在信心的试炼中日日仰望上帝。

毫无疑问，他能在顷刻之间使灵魂臻于完美，正如我们信主的那一刻，他就能赐予我们完美的身体。然而他并未如此行。罪孽的污秽与影响——无论是邪恶的心灵还是衰败垂死的肉体——都需经历缓慢的净化过程……我们仍与内在残余的罪性争战；尽管耶稣已为我们赢得了圣灵的成圣之功。于我们而言，这是令人疲惫的过程。但这是上帝的方式。他所做的一切皆美善。¹⁷

17. Warfield, *Faith and Life*, 372.

如果保罗的临终之言有任何启示——它们必然有——那么上帝在我们为圣洁而挣扎上的目的，不仅仅是为了让我们为他放弃罪恶之事并以善行取而代之，尽管这也是爱上帝的一部分含义。保罗以恩典作为总结，暗示上帝让我们竭力追求圣洁，是为了让我们逐渐领悟他恩典的真实与辽阔高深。他以恩典呼召我们进入一个忍耐、持久、彰显力量的成圣过程。如此，他让每个人亲身经历他的恩典。我们不仅要学习如何圣洁，还要明白我们的上帝对他所拯救的可怜罪人是何等仁慈。因此，我们的圣洁应当呼吸着恩典的空气，散发着恩典的芬芳，以歌声回应他：“这是我的心，哦，求祢收纳并封印，子为祢天上的居所封印。”¹⁸

最后，保罗提醒我们，上帝的恩典在于“我主耶稣基督”（帖前 5:28）。上帝要我们通过接受他儿子耶稣基督的恩赐——成为我们的救主和主——来理解他的恩典。成圣的过程使我们常常仰望十字架，耶稣在那里为我们的罪而死。通过实际面对我们的罪，我们认识到基督的爱何等伟大，他甘愿在十字架上承担我们的刑罚。我们要全心依赖基督在天上为我们代求（罗 8:34），以及他通过所赐的圣灵在我们生命中运行的大能（弗 1:19-20）。因此，我们的圣洁要体现出基督圣洁那可爱的恩慈。并且完全依靠在他里面的上帝的恩典，我们要学会热切地唱出罗伯特·罗宾逊话语中的真理：

耶稣寻我迷途羔羊，远离天家漂泊流浪；为救我脱离险境深渊，他舍宝血将我赎回。

哦，恩典何其深广，我日日负债难偿；愿那恩典如锁链，将我这游荡的心与你紧系。¹⁹

18. Robinson, “Come, Thou Fount of Every Blessing.”

19. Ibid.

《帖撒罗尼迦后书》

在基督再来的光照下

26

在信心中成长

帖撒罗尼迦后书 1:1-4

弟兄们，我们应当常常为你们感谢上帝，这本是合宜的；因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。（帖后 1:3）

使徒保罗的书信中提出了一个重要且令人惊讶的关于夸口的教义。根据保罗的观点，稍微自夸并无不妥，只要你夸的是

正确的事。因此，在加拉太书的结尾，他将自己的夸口归于基督的十字架：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上”（加 6:14）。而对哥林多人，他引用了先知耶利米关于夸口的忠告：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華”（耶 9:23-24，引自林前 1:31）。

我们所夸口的事物在很大程度上揭示了我们宗教信仰的本质。当今西方教会越来越以其建筑之美、音乐之精、传道者充满活力的个性，尤其是信徒人数的庞大而自豪。而更具圣经思维的

教会以教义上的忠诚、对世界宣教的承诺以及健全的圣经领导力为满足。然而，当保罗写给帖撒罗尼迦那新兴教会的第二封信时，他却以更令人惊讶的事为夸口。在表达了他对读者信心增长与爱心加增的感谢后，他写道：“我们为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心”（帖后 1:4）。如果我们效法保罗的榜样，我们也会以那在逼迫下成长、充满爱心并坚忍不拔的信心夸口。

保罗致帖撒罗尼迦教会的第二封信

公元 49 至 51 年间，耶稣基督与圣灵的工作通过使徒保罗的第二次宣教之旅震撼了世界。保罗曾驻足于马其顿繁华大城帖撒罗尼迦（徒 17:1-9），在那里传讲福音，将信徒组建为地方教会，该教会随即遭受迫害。保罗本人被迫逃离该城，经雅典前往哥林多。在哥林多，保罗收到关于帖撒罗尼迦教会的珍贵消息，便写信感谢他们的信心，并继续教导他们，特别是关于成圣之道与基督再来的教义。当保罗收到回信后，很可能在首封信发出数月内就写了第二封信。帖撒罗尼迦后书因此补充了前书的信息，聚焦于教会持续遭受的迫害、对基督再来的进一步教导，以及对拒绝做工之人的严厉训诫。

保罗在这封信的开头采用了典型的书信格式，首先表明自己的身份和收信人，然后以祈求天父和基督的恩典与平安向他们问安。“保罗、西拉、提摩太，”他开头写道，与他在第一封信中提到的同工们一同传递信息（这也是认为这封信紧接第一封信之后写成的理由之一）。他写信给“在神我们的父与主耶稣基督里 [帖撒罗尼迦教会] 的教会”（帖后 1:1）。保罗将耶稣基督与天父紧密等同的

方式，显示了他对耶稣神性的信仰。此外，保罗通过称教会“在”父与子里面，指出了基督教信仰的一个独特特征。约翰·麦克阿瑟写道：“基督徒与上帝和基督有个人的、属灵的和永恒的联合这一真理

是基督教独有的；其他宗教的信徒不会谈论存在于他们的神之中。但圣经教导，那些将信仰寄托于基督的人‘得与神的性情有份’（彼后 1:4），通过信仰并与他的儿子认同，与上帝共享永生。”¹

保罗在这封信中对上帝的称呼与帖撒罗尼迦前书相比有微妙差异。前书中他称“父神”，而此处两次描述为“神我们的父”（帖后 1:1-2）。最初保罗强调上帝是耶稣基督的父；如今则着重我们被收纳为上帝的儿女，因此上帝不单是耶稣之父，也是我们众人之父。信徒们正是作为蒙爱的嗣子，藉着对“主耶稣基督”的信心（帖后 1:1），得以“在神我们的父……里”。

信徒们从这一联合中领受了两大福分，这两样保罗几乎总在书信开篇提及：恩惠与平安。使徒接着写道：“愿恩惠、平安从父神和主耶稣基督归与你们”（帖后 1:2）。这句话概括了保罗所传的福音真谛。恩典是上帝向本因罪恶配受审判之人白白赐下的慈爱，它源于天父拯救选民进入与他相交的主权旨意，又藉着圣子在十字架上完成的救赎之工临到我们。正如保罗对以弗所信徒所言：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸”（弗 2:8-9）。上帝恩典在我们生命中结出的果实就是平安：包括因罪得赦而与上帝和好的全备福分、藉内住圣灵运行在我们心中的上帝之平安，以及因基督所赐之爱而彼此和睦的团契关系。

日益增长的信心

正如在他第一封信中一样，保罗在最初的问候之后，紧接着为读者的信心感谢上帝。第二封信的不同之处在于，保罗强调了他们日益增长的信心：“弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的；因你们的信心格外增长”（帖后 1:3）。对耶稣基督的真实信心本就是要极大地增长的。

1. John MacArthur, 1 & 2 Thessalonians (Chicago: Moody, 2002), 224.

因此，保罗最初得知帖撒罗尼迦教会的信心时感到宽慰，如今更欣喜地发现他们的信仰正如预期般不断增长。

保罗用一个复杂的动词（*hyperauxanei*）来描述他们的信心，意为“超乎寻常地增长”。J. B. 莱特福特将这种丰盛形容为“内在的、有机的生长，如同树木一般。”正如一棵健康的树通常会达到其应有的高度，对基督的健康信心也会在力量与容量上增长。基督徒的信心包含与上帝的个人关系，如同所有其他关系一样，它能够增长或萎缩。我们与上帝的信心关系如此重要，以至于保罗觉得有必要为帖撒罗尼迦教会的成长感谢上帝：“弟兄们，我们该为你们常常感谢神，”他写道，“因你们的信心格外增长”（帖后 1:3）。

在他的属灵经典《天路历程》中，约翰·班扬通过塑造各式人物来描绘信心软弱这一普遍问题。有拄着拐杖蹒跚走向天城的“易折先生”，一见困难就退缩的“怯疑先生”，被锁在绝望巨人地牢里的“沮丧先生”和“惊骇小姐”，还有被杀善巨人囚禁在洞穴中的“懦弱先生”。查尔斯·司布真评论说，班扬“在书中刻画了许多这类人物，因为现实中这类人本就不少。他为我们留下了……七八个活灵活现的人物，因为他自己就曾是其中一员，也认识许多行走在同一条道路上的人。”³

司布真还指出了“小信的三大不便”，这些理由促使我们应当增长信心。首先，他提出对基督的小信只能获得微弱的救恩确据。值得注意的是，司布真并非说小信不能得救！只要是真的信心，小信也能拯救罪人，因为它抓住了耶稣基督这位大能的救主。司布真写道：“当基督在末日清点他的珍宝时，他既会收纳大珍珠，也不会遗漏小珍珠……因此，信心[无论多么微小]，只要是真实的，就同样宝贵。基督绝不会丢失他冠冕上最微小的宝石……小信者也是基督用宝血买赎的，其代价与大信者并无二致。”小信的问题在于，它往往无法确信这些真理。司布真强调：

2. J. B. Lightfoot, *Notes on the Epistles of St. Paul* (Peabody, MA: Hendrickson, 1993), 98.

3. Charles Haddon Spurgeon, *The New Park Street Pulpit*, 6 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim, 1975), 4:322.

如今大信确知天堂在望，他心知肚明。他登上毗斯迦山顶，俯瞰全景；在踏入珍珠门之前，就已畅饮天国的奥秘。他看见黄金铺就的街道；他望见城墙，那根基是宝石筑成；他听见得荣耀者奏响的神秘乐章，开始在地上就嗅到天堂的芬芳。然而可怜的小信几乎看不见阳光；他极少得见光明；他在山谷中摸索，明明平安无事，却总以为自己危在旦夕。⁴

信心微小的第二个不便之处是，软弱的信徒很少尝试为上帝做事。尽管上帝应许“我的恩典够你用的”（林后 12:9），信心软弱的人却总认为要做的事恩典永远不够。信心大的人会像参孙那样仅用一块驴腮骨迎战敌人，而信心小的人甚至意识不到自己已经取得的胜利。由于信心几乎不增长，信心小的人很少为上帝的荣耀结果子，对福音的影响也微乎其微。

第三，信心薄弱的人在受到诱惑犯罪时更容易跌倒。当魔鬼将世上的万国摆在面前时，坚定的信心会回应说万物已经和基督一同白白赐给我们了（罗 8:32）。而软弱的信心却会纠结于为追随基督所放弃的一切，从而屈服于世俗享乐。或许撒旦还会因信徒的过犯控告他们，声称他们必不能得救。刚强的信心会宣告“他[上帝]儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一 1:7）。但脆弱的信心却因惧怕定罪而战兢，忘记了圣经应许“在基督耶稣里的就不定罪了”（罗 8:1）。司布真这样注释道：

小信说：“我不太确定自己是上帝的儿女，不确定在成圣之人中有份；”由于信心微小，他很容易陷入罪中。……亲爱的，你们这些“小信”之人啊，我告诉你们，长久如此对你们并不相宜；因为你们的黑夜多，白昼少。你们的年岁如同挪威的年岁——冬季漫长，夏季短暂。⁵

这些理由凸显了信心成长的重要性。唯有不断增长的信心，才能听从基督的吩咐：“你们要靠主常常喜乐。我再说，

4. Ibid., 4:322-23.

5. Ibid., 4:324.

你们要喜乐”（腓 4:4）。当其他基督徒在你身上看到这种喜乐时，他们也能像保罗那样“为你们常常感谢神……因你们的信心格外增长”（帖后 1:3）。

如何在信心中成长

要在信仰中成长的呼召引发了一个问题：如何实现这一点。司布真回答道：“若想让你微小的信心成长为强大的信心，就必须好好滋养它。”信心首先需要以上帝的话语为稳定食粮：“你说自己信心微小。我要问你，是否惯于默想上帝的话语？是否研读过应许？是否每天随身携带这些神圣真理？”⁶若答案是否定的，那么信心停滞不前便不足为奇。诗篇第 1 篇应许，昼夜思想上帝话语之人必得信心增长之福：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。”（诗 1:2-3）若想你的信心如树木般茁壮成长，就必须将根须扎在生命活水中。

其次，信心通过回应上帝话语的祷告而增长。尝试抓住上帝的应许，并祈求他在你生命中彰显这些应许的实现。例如，圣经上说，上帝的“能力是在人的软弱上显得完全”（林后 12:9）。因此，祈求上帝在你的软弱中展示他的大能。保罗写道，“神所赐出人意外的平安”，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4:7）。祈求上帝将这平安赐给你的心和思想。耶稣教导我们祷告说：“我们日用的饮食，今日赐给我们”（太 6:11）。所以，每天向上帝祈求供应你所需的一切。你不仅会发现上帝信守他的应许，你对他的信心也会随之增长。

第三，对基督的信心通过与敬虔团契的交往而增长。司布真写道：“令人惊奇的是，年轻信徒通过与年长且成熟的基督徒交谈，他们的信心会得到更新。”当信心薄弱的人描述他们的属灵困扰时，他们会发现其他人也曾面临同样的困难，并通过信靠耶稣而克服。这位经验丰富的信徒“会告诉你他所经历的危险，那使他脱离危险的至高无上之爱；

6. Ibid.

那曾企图诱捕他的试探，以及曾指引他脚步的智慧；他会向你诉说自己的软弱与上帝的全能；自己的虚空与上帝的丰盛；自己的善变与上帝的信实。”⁷事实上，这种建立信心的交谈正是教会的主要使命之一。希伯来书 3 章 13 节教导信徒要“天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”

在爱心上成长

信仰成长的另一种方式是通过在对他人的爱心服侍中操练。保罗在欣喜于“你们众人彼此相爱的心也都充足”（帖后 1:3）时，明确指出了这一呼召。在保罗的书信中，信心与爱是如此紧密相连，以至于我们若没有后者的证据，就几乎无法宣称拥有前者。在给帖撒罗尼迦教会的第一封信中，保罗称赞了他们“因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦”（帖前 1:3）。同样，在加拉太书 5:6 中，他写道基督徒生活中最重要的是“使人生发仁爱的信心”。

近年来在网络上广为流传的一种人生哲学，凸显了爱的重要性。这段话被错误地归功于以《花生漫画》闻名的查尔斯·舒尔茨，尽管我们完全可以想象他会希望这是自己写的。首先，读者被要求说出世界上五位最富有的人、最近五届海斯曼奖得主、最近五位美国小姐、十位诺贝尔奖或普利策奖获得者、最近六届奥斯卡最佳男女演员得主，以及过去十年赢得棒球世界大赛的球队。这些问题的关键在于表明，我们几乎记不住这些著名的成功者，因为他们对我们的生命并不重要。接着读者被要求列举另一类人：几位曾助你完成学业的老师、三个在你困难时期伸出援手的朋友、五位教会你有价值事物的人、几个让你感到被重视和特别的人，以及五个你喜欢与之共度时光的人。这些问题我们都能答得上来！为什么？因为真正改变我们生命的人并非

7. Ibid., 4:325.

那些拥有最显赫资历、最多金钱或最臭名昭著的人，而是那些通过爱的行动最充分表达关怀的人。

当保罗为帖撒罗尼迦教会日益增长的信心献上感谢时，他用了一个描述树木生长的词汇来形容这种成长。此刻，在称赞他们的爱心时，这位使徒使用了一个动词（pleonazo），其含义是“如灌溉土地的洪流般具有扩散性或扩张性”。⁸他强调的是帖撒罗尼迦教会爱心的广泛传播：这是“你们众人彼此相爱的心”（帖后 1:3）。耶稣在被捕之夜特别强调了这种爱心的紧迫性：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱”（约 13:34）。

在建立教会时，耶稣塑造了一个新的家庭，这个家庭应当展现出共同体的特征，而非俱乐部的特质。菲利普·杨西指出，俱乐部是你选择与谁交往的地方，而共同体则是你最不愿交往之人也可能栖身之所。依此定义，教会是共同体，而非俱乐部。真正的教会将展现出基于基督为我们牺牲之爱的态度，而非基于他人吸引力的爱。受圣灵感动，基督徒不会仅仅因为爱的付出需要努力，就回避困难或有需要的人。相反，我们会将团契与鼓励的事工视为服侍主的重要部分。由此，在无私的共同体中，破碎罪人生命转变的恩典奇迹得以显现——这些生命在任何不及无私共同体的环境中都难以茁壮成长。

这正是当今许多教会为追求信徒数量快速增长而奉行的“同质单元原则”所存在的问题。该理念瞄准特定人群——通常是上进的白人郊区居民或时髦进步的年轻成年人——并依照他们的喜好设计一切：建筑、敬拜风格，甚至牧师人选。遵循此方法的教会能迅速壮大到惊人规模。问题在于它们被设计成了自我服务型的属灵俱乐部，而非耶稣所期盼的恩典社群。杨腓力指出：“任何人都能组建俱乐部；但形成社群共同体需要恩典、共同愿景和辛勤耕耘。”⁹

8. Lightfoot, *Notes on the Epistles of St. Paul*, 98.

9. Philip Yancey, “Why I Don’t Go to a Megachurch,” *Christianity Today* (May 20, 1996): 80.

借着他们对基督日益增长的信心，保罗在帖撒罗尼迦看到了一种被 J. 菲利普·亚瑟称为“堪称奇迹”的景象。“福音将那些本会彼此回避的人们聚集在了一起。”我们今日的祷告与期盼是，各教会能享有以基督为中心的合一，吸引来自多元种族和社会经济背景的人进入基督的祝福之中。当我们刻意跨越界限为要将他人引向救恩时，就是在践行一种积极的福音之爱。当教会践行基督的爱时，其自身的福祉与稳定也随之增长：“基督徒必须祷告祈求这种爱越发渗透我们的教会，因为当爱开始减少，摩擦便会增多，教会也将分崩离析。”¹⁰

值得夸口的事

保罗再次写给帖撒罗尼迦教会的信中洋溢着积极的基调，这体现在他为信徒们日益增长的信心和爱心而赞美上帝。然而，他最大的夸口在于展现了真实且活泼的基督信仰所结出的又一果实。我们已强调过基督徒信心成长的多种途径：基督里的信心藉着上帝话语的滋养、祷告、敬虔同伴的相交，以及为各类人行爱心善工而得以增长。此外，保罗总结道，我们在试炼中坚忍时，对基督的信心也会增长：“甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心”（帖后 1:4）。

我曾提到保罗的书信提供了丰富的关于夸口的神学。基督徒当以基督的十字架为夸口（加 6:14），并以认识主为夸口（林前 1:31）。但当保罗夸口这些年轻信徒所忍受的迫害时，他进入了夸口的意想不到领域。在患难中的坚忍不是世人会夸口的事，但保罗说“在神的各教会里”，这是最值得称赞的主题之一。世俗的思维会引导我们荣耀那些外表最成功、似乎从未经任何困难的教会和基督徒，而真正教会的属灵思维则会以在基督的迫害下依然繁盛的信心为荣耀。这种思维方式的一个果实是

10. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 102.

思考将形成对世界宣教事工的积极整体态度。我们不再仅仅视发展中国家和受迫害地区的教会为需要援助的对象，而是更智慧地从他们身上汲取灵感、获得属灵激励，以及关于在基督里真实且代价高昂的信心生活的宝贵洞见。

同样，最有价值的基督徒并非那些在加入或离开教会时引起最大轰动的人，而是那些在艰难时期坚守信仰的默默无闻者。亚瑟写道，保罗“珍视那些在困境中仍能坚持的基督徒，因为他们知道苦难并非主离弃他们的标志，而是他们正追随主脚步的确凿证据。”

¹¹ 受苦难的帖撒罗尼迦教会可以感到鼓舞，因为他们的榜样通过向其他地方的信徒彰显基督充足的恩典而产生了影响。

迫害的主要益处之一在于它揭示了真假信仰之间的区别。在撒种的比喻中，耶稣描述了一种信仰，就像落在石头地上的种子，虽迅速破土而出，但因“心里没有根”，这类人暂时承认信仰，然而“为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（太 13:20-21）。既然我们对反对的反应展现了信仰的真实状态，那些被朋友排斥、遭家人嘲弄的新信徒，或是像保罗的帖撒罗尼迦读者那样为基督承受暴力甚至面临死亡的人，便能获得确据的恩典——他们的信仰是真实且得救的。

遭受试炼与迫害的基督徒被呼召要“坚忍”，这既包含耐心也包含毅力。虽然帖撒罗尼迦教会无法让苦难停止，但他们的信心使它们能持续忍受试炼，直到主将其挪去。保罗用“*hupomoneis*”一词形容坚忍，这个词结合了“在下方”的前缀与“居住”之意。他们日益增长的信心与爱心使它们能在苦难的压力下坚守，从而证明了它们救恩的真实性。在写给推雅推喇教会的信中，耶稣对所有此类信徒的心说出了充满喜乐的话：“我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐”（启 2:19）。他的子民单为他的缘故在迫害的苦难中坚忍，这在耶稣心中极为宝贵，因此值得在基督的众教会中夸口。

11. Ibid., 103.

在你的信仰生活中需要鼓励吗？或许你审视自己，发现世上可夸口的寥寥无几。那么，如果你的信心在增长，如果上帝使你能够传播基督的爱，如果你为耶稣的缘故耐心忍受困难，就应当受到鼓舞。你就像保罗在帖撒罗尼迦后书中写信给的那些信徒。毫无疑问，他们中的一些人会因为外在环境没有改善而怀疑自己与主的关系或主对他们的信实。保罗写信是为了表明，当我们的信心增长、爱心加增、在患难中仍坚定持守基督时，我们有义务以感恩的心赞美上帝。

爱与坚定源自鲜活且不断成长的信仰，因此我们的使命是通过上帝的话语、祷告和虔诚的团契来坚固信心。随着信仰的增长，我们的爱心并在迫害中坚忍的力量也会一同增长。届时，我们也将与使徒约翰同有可夸之处，正如他所写：“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4）。

上帝的公义审判

帖撒罗尼迦后书 1:5-8

神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现（帖后 1:6-7）

公元前 734 年，两位历史上举足轻重的人物在耶路撒冷城外相遇，“就在上池水沟尽头，通往漂布场的大路上”（赛 7:3）。其中一人

亚哈斯是犹大王约坦的儿子，当时正面临一场迫在眉睫的国家危机。问题出在他北方的一个联盟——以色列和叙利亚两国正以压倒性兵力威胁要发动攻击。第二位关键人物是伟大的先知以赛亚，奉耶和华之命前来召唤亚哈斯王坚守信仰。那时亚哈斯正密谋与好战的亚述帝国结盟，该帝国由提革拉 - 毗列色统治，位于以色列和叙利亚以北。他企图通过制造更大威胁来转移以色列和叙利亚对犹大的攻势。唯一的问题是：为达成盟约，亚哈斯必须同意崇拜亚述诸神。以赛亚警告这一行为将招致灾祸：

“你们若是不信，定然不得立稳”（赛 7:9 NIV）。然而，亚哈斯拒绝相信，他寻求世俗支持的举动最终招致灾祸。亚述人不仅击败了亚哈斯的敌人，于公元前 722 年摧毁了以色列首都撒玛利亚，还迫使犹大成为附庸国，需向其纳贡，并将他们的偶像带入上帝的圣城。

以赛亚与亚哈斯之间那次著名的相遇与保罗写给帖撒罗尼迦教会的第二封信息息息相关，因为保罗担心他们会犯类似的错误。这些初信基督的人已经相信了福音并信靠耶稣，结果却立刻遭遇了如此猛烈的反对，甚至有人因此丧命。因此，这些基督徒必须坚定信仰，依靠上帝的拯救。如果帖撒罗尼迦教会寻求世俗的方法解决问题，尤其是如果他们背弃对基督的信仰，结果将是永恒的灾难。在此情境下，保罗提醒他们，上帝公义的审判终将在适当的时候消灭他们的敌人，而他们的信仰最终将在基督再来时赢得救赎。

因信预见上帝的审判

削弱受苦信徒信心的一个念头是认为上帝不关心或不介入他们的试炼。在罗马书 8 章 32 节中，保罗通过指出上帝已为我们采取决定性行动——差遣他的儿子为我们的罪而死——来反驳这一有害观念：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”自十字架以来，上帝再不能被可信地指控为对这世上的苦难袖手旁观。在帖撒罗尼迦后书 1 章 5 节，保罗提出了另一个理由，说明他们绝不该相信上帝在苦难中离弃了他们。在第 4 节中，他曾夸赞他们在患难中“忍耐和信心”。此刻他补充道，这种信心正是“神公义判断的明证”。

保罗的陈述可以从两种角度理解。他可能是指，通过允许不敬虔之人迫害信徒，上帝清楚地表明了不信者必将遭受他审判的确定性。这是约翰·加尔文的观点，他评论道：“无辜虔诚之人从邪恶堕落之徒那里所承受的伤害与迫害，如同镜中倒影般清晰地预示，上帝终有一日要审判这世界。”¹

1. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:312.

然而更有可能的是，当保罗提到上帝“公义判断”的“明证”时，他指的不是信徒所经历的迫害，而是他们在忍受迫害时坚定不移的信心（帖后 1:4）。他们在苦难中仍持续信靠主的事实，正是上帝在他们里面动工并站在他们一边的明证，由此预示着上帝和他们共同的仇敌终将受审。受苦的基督徒常会问：“上帝为何不采取行动？”第一个答案是上帝已通过差遣独生子为我们的罪而死，完成了最必要的事工。第二个答案是上帝正在试炼中坚固我们的信心，为要使我们最终得救。

阅读保罗对迫害的论述，让我们得以了解基督教对苦难与试炼的理解。非基督徒视苦难为一场应不惜一切代价避免的彻底灾难。帖撒罗尼迦的一些信徒很可能正抱持这种想法——若上帝至高无上，他们怎会遭遇迫害？若上帝爱他的子民，怎能眼睁睁看着他们受苦甚至死亡？安德鲁·杨总结了保罗针对此忧虑提出的牧者视角：“若能正确看待苦难，他们就会明白上帝正在这些遭遇中动工。这绝非抛弃，反而是为荣耀预备他们。”²

圣经教导我们，首先，苦难对信徒而言是不可避免的。基督徒从未被应许无忧无虑的生活，反而确实被告知会经历试炼与患难。保罗先前曾提醒帖撒罗尼迦教会，“我们受患难原是命定的”（帖前 3:3）。基督徒注定要遭遇苦难，正如我们注定得享荣耀一样，二者皆因我们与基督联合而生。“你们若属世界，”耶稣教导说，“世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们……他们若逼迫了我，也要逼迫你们”（约 15:19-20）。因此，彼得写道：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐”（彼前 4:12-13）。每位基督徒都已被明确告诫：试炼是基督徒经历中不可或缺的一部分。

除了知道试炼不可避免，基督徒还明白在上帝的掌管下，这些试炼对我们预备进入荣耀是有益的。莱昂·

2. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 128–29.

莫里斯解释道：“在上帝的美意中，苦难常是实现他永恒旨意的途径。它能在受苦者身上塑造品格特质，教导宝贵的功课……世人加给信徒的种种患难与困苦，在上帝手中反而成了塑造他应有生命的工具。”³ 约翰·加尔文认为，苦难至少通过四种方式提升信徒的品格与信心：使我们渴慕天堂，激发对基督再临的盼望，消除对世俗之物的贪恋，并教导我们珍视耶稣用宝血换取的永生。加尔文写道：“总之……信徒在上帝的锤炼下被预备、被雕琢……为要弃绝世界，向往上帝的天国。”⁴

基于对苦难与逼迫的这番理解，保罗写信旨在改变读者的态度。他们应当认识到，坚定的信仰不仅预示着上帝对仇敌的审判，更意味着他们“可算配得神的国，你们就是为这国受苦”（帖后 1:5）。重点不在于忍受苦难使我们配得基督的国度，而在于这显明了我们属于基督的身份——这身份本乎上帝的恩典，藉着信心而得。圣经指出，为天国忠心地受苦，实际上是上帝恩典标记那些将承受他荣耀之人的必要方式。保罗在其他经文中写道，信徒若“在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（西 1:23），就必得救。他补充道：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦”（腓 1:29）。因此 G.K. 比勒指出：“人若没有持久信心这枚徽章及随之而来的善行，就不能进入天国。”⁵

比勒通过一张体育赛事入场券的类比，详细阐述了信心与毅力之间的关系。一个人想观看比赛，付钱后得到一张门票。比勒问道：“是钱让你得以入场，还是门票？”答案是“两者皆是！”“归根结底，支付的钱才是真正让你入场的关键，但你必须持有门票。

3. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 197–98.

4. Calvin, *Commentaries*, 21:314.

5. G. K. Beale, 1–2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 184.

这张票就是你确实为比赛付了钱的证据。”⁶ 进入天堂的代价并非由基督徒支付，而是耶稣用他宝贵的血赎买了我们。这一支付的证据——对天堂而言如同足球赛门票一样必不可少——是一种经得起考验的坚忍信心。因此保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒要为基督的苦难欢喜：“叫你们可算配得神的国”（帖后 1:5）。

保罗关于迫害的教导引发了一个关于当今教会的问题：如果在一个敌对的政府统治下，成为基督徒被定为非法，信徒们聚集敬拜将面临被捕的风险，那么今天挤满福音派教会的信徒中，还有多少人会坚持这样做？毫无疑问，许多教会——尤其是那些通过世俗娱乐吸引人群的教会——出席人数将急剧下降。保罗的教导表明，并非所有在安逸时期自称基督徒的人都能在试炼中坚持不懈。他还断言，那些为基督挺身而出、为天国受苦的人，将获得得救的见证，并继承永生。在和平时期，人们来教会可能是为了建立商业联系、寻找朋友、顺从家庭压力，或者只是尝试一下。

你呢？为什么现在来教堂？如果你可能因此受到迫害，你还会承认自己是基督徒吗？真正的基督徒来此是为了敬拜他们的救主和主，从上帝的话语中汲取养分，并在虔诚者的聚会中相聚。任何迫害都无法阻止他们做这些事，正因如此，他们证明了自己确实属于基督的国度，并将在他降临之日被接纳。

上帝在公正报应中的审判

保罗认为，忍受迫害的关键在于理解上帝公义的审判。在帖撒罗尼迦后书 1 章 5 节中，他希望读者将他们的坚定信心视为上帝信实的证据，也是他们有权进入基督国度的明证。接着在第 6 节，保罗转向硬币的另一面，展示上帝对那些迫害他教会的邪恶之人施行报应的公义：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人”

6. Ibid., 184–85.

保罗在此阐述了罪必招致神圣报应的圣经原则。信靠耶稣的人仰赖上帝的公义得蒙救赎：我们深知上帝必守约，耶稣为我们的罪所献的赎价必被悦纳。然而这同样的神圣公义，也确保所有不信基督之人必要按其罪行承受精准的报应。尤其是那些“苦害”神子民的人，上帝必“以患难”报应他们。莱昂·莫里斯评论道：“正如上帝以公义将信徒带入他国度的救恩与福乐，他以公义向执意行恶之人施行惩罚同样是正当的。”⁷ 这为“上帝为何不采取行动？”提供了另一个答案——上帝已藉耶稣为我们的罪受死成就了我们真正的需要，并在试炼中坚固我们的信心。上帝还将采取进一步行动，以公义审判那些邪恶的压迫者。

最终的审判是圣经为那些因自身苦难看似不公、恶人却看似幸福而心怀怨恨的信徒提供的解答。诗篇 73 的作者亚萨就曾与这个问题角力。他坦言：“至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人享平安就心怀不平”（诗 73:2-3）。当他为信仰耶和華而受苦时，却看到不敬上帝之人活得无忧无虑。亚萨对上帝的怨愤如此之深，唯一阻止他背弃信仰的，只是不愿使其他信徒灵里消沉（15 节）。但亚萨做对了一件事——他最终说道：“我进了神的圣所，思想他们的结局”（17 节）。这位诗人来到圣殿，聆听上帝的话语，终于明白：无论不信者此刻多么逍遥，他们终将面临永恒的审判。他领悟到：“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了”（18-19 节）。

认识到这个真理让亚萨在主面前重整旗鼓，尽管仍在经历试炼，却用高昂的话语结束了他的诗歌，满怀欢乐：“我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远”（诗 73:26）。这正是保罗希望读者拥有的态度——先认识到上帝对他们信心的赐福，继而铭记恶人将要面临的审判。

7. Morris, *First and Second Thessalonians*, 200.

当基督徒指出上帝对罪人公义的审判时，有时会有人质疑：一位慈爱的上帝为何如此对待世人？保罗在罗马书 5:8 不是明明写着“我们还作罪人的时候”上帝就爱我们吗？爱罪人的上帝怎会用永恒的苦难惩罚他们？圣经的答案是：上帝差遣独生子钉十字架，以此显明对世人的爱。保罗宣称“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（第 8 节）。约翰进一步阐释：“不是我们爱神，乃是神爱我们”，这爱具体表现为“差他的儿子为我们的罪作了挽回祭”（约一 4:10）。保罗明确指出上帝要审判“那不听从我主耶稣福音的人”（帖后 1:8），这表明拒绝凭信心接受耶稣的人受审判，正是因他们藐视了上帝所赐的救赎之爱。艾萨克·华兹曾颂赞“如此奇妙神圣大爱，要我全心、全人归依”，但亵渎者不仅轻看上帝的爱，更逼迫他的子民。顽固不信者既拒绝这唯一与上帝和好的道路，就只能受“报应”（帖后 1:6），承受苦难的结局。

基督显现时上帝的审判

受苦的基督徒必然会问的一个问题，尤其是在极端压迫之下，就是上帝何时会来审判并报应那些压迫他们的人。保罗提醒受苦的帖撒罗尼迦信徒，上帝已经在帮助他们，坚固他们的信心，而这种帮助证明了他对不信者的最终审判。但那个最终的审判何时才会真正到来？保罗的答案是，这将在基督第二次降临时发生：“那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现”（帖后 1:7）。这是保罗第二次向帖撒罗尼迦教会强调基督的再来。在帖撒罗尼迦前书 4:13-18 中，使徒将基督的再来作为已逝信徒的盼望。现在他再次提到基督的再来，那时不敬虔之人将受审判，上帝子民所受的压迫也将彻底终结。

当保罗在帖撒罗尼迦前书中论及基督再来时，他使用了希腊词“*parousia*”，意指基督的“降临”。如今使徒又用“*apocalypsis*”一词，表示基督的“显现”或“揭开面纱”。

8. Isaac Watts, “When I Survey the Wondrous Cross” (1707).

这里的重点不在于基督从天堂降临人间，而在于向世界揭示那位始终掌权的基督。同样的词汇可用于雕塑揭幕——雕像始终存在，但在遮盖之下无人得见其荣美。同样，基督如今正为他的教会在天上掌权（弗 1:21）。问题在于世界拒绝这一真理，而基督的子民也常遗忘。但如同揭去遮盖后显露的雕像，基督再来时，他至高的威严将向全世界展现，无论敬虔与否。J. Philip Arthur 写道：

多年来，不信的世界一直嘲笑着基督徒的盼望。既然无法保证他真实存在，为何还要将信任寄托于某人？信徒们则不得不忍受这样的挫败：尽管确信耶稣的真实性，却始终无法让那些讥诮者缄口。但当那被隐藏者以全然的荣光显现时，嘲讽者必将发现，一切奚落都将凝固在他们的唇边。⁹

保罗生动描绘了基督荣耀再临的景象，说他将“同他有能力的天使从天上在火焰中显现”（帖后 1:7-8）。这让我们想起耶稣被捕前的话——当时他作为基督的荣耀完全向人隐藏，以致人们认为处死他是合理的。当彼得在客西马尼园拔刀护卫时，主回答说：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太 26:53）耶稣解释天使按兵不动，是为让他作为上帝的羔羊为我们舍命流血。

当耶稣由童贞女马利亚所生在伯利恒的天空中令天使群惊叹不已时，他禁止他们向那些将他钉在十字架上的人发泄怒火，天使们想必是按捺难耐。但当他的荣耀在第二次降临时显现，那天使大军将被释放，向“要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”（帖后 1:8）。启示录揭示，天使将以上帝的愤怒烈火向地球施行最终的审判。

9. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 105.

约翰写道：“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：‘你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。’”（启 16:1）在启示录中，最后一碗愤怒正是保罗所预见、当耶稣再来时由天使施行的报应。

基督的显现将在上帝公义的审判中为不信的世界带来厄运，而同一显现却“必使你们这受患难的人与我们同得平安”（帖后 1:7）。马可福音 13:26-27 中，耶稣教导说在他再来时，“他们要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。他要差遣天使，把他的选民从四方，从地极直到天边，都招聚了来。”基督的降临将除去他百姓一切的苦难，引领他们进入永恒的荣耀团契。耶稣曾告诉门徒：

“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（约 14:3）。信徒将被耶稣接到他所预备的地方，得享莫大的安慰，更因他亲自接纳我们而充满喜乐。《苏格兰信条》宣告：“万物复兴更新的时刻必将来临，使那些为义受逼迫、遭冤屈的人，得以承受从起初就应许给他们的有福永生”（第 11 章）。

请注意，保罗并未在自身安逸时呼召受苦的同伴忍受迫害。相反，基督的降临将为他们“也为我们”带来解脱（帖后 1:7）。这位使徒带领他们与救主同受苦难，并亲身经历了那种喜乐的期盼——他称之为“所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。事实上，正是耶稣率先舍弃世界、忍受羞辱，使保罗甘愿放弃一切，“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活”（腓 3:10-11）。

上帝的审判取决于信或不信

以赛亚在与亚哈斯王的会面中遭遇挫折，徒劳地劝他在试炼中信靠主而非向世俗及其权势求助，一代人之后，先知与一位新王，亚哈斯的儿子希西家，又发生了另一次会晤。

这一次，形势更为严峻。亚哈斯曾雇佣的亚述人如今正以十八万五千雇佣军的强大兵力围攻耶路撒冷。就在以赛亚和他的王曾经站立之处，亚述皇帝的使者前来嘲弄希西家及其对耶和华的信仰宣称。当一代人转离耶和華投向世俗时，就会发生这样的事：从曾经由上帝子民占据的地方——大学教授职位、教会讲坛、福音派机构——向基督及其福音发起的攻击。因此，亚述使者从"上池的水沟旁，在漂布地的大路上"（赛36:2）嘲弄希西家和他的上帝。"不要听希西家使你们倚靠耶和華说：耶和華必要拯救我们"（15节），他讥讽道。相反，他给出了屈服于假神的世俗建议："亚述王如此说：你们要与我和好，出来投降我"（16节）。

在收到亚述人的威胁后，以赛亚与希西家会面。如同以往，先知呼吁国王坚守对上帝的信仰来面对迫害。希西家选择相信，拒绝了亚述的恐吓，进入圣殿向上帝祷告。他祈求道："耶和華我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟有你是耶和華"（赛 37:20）。作为回应，圣经记载："耶和華的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了"（第 36 节）。

上帝对希西家和耶路撒冷的拯救，作为他大能拯救子民脱离一切危险与苦难的永恒见证。确实，亚述大军在耶路撒冷城前覆灭，正是将来耶稣以主权威严显现时——"同他有能力的天使从天上在火焰中"（帖后 1:7-8）——普世大审判的预尝。那时受审判的世界将无可推诿，因他们"行不义阻挡真理"，顽固不信、刚硬拜偶像（罗 1:18），虽上帝差遣爱子施行救恩，他们却不肯"听从我主耶稣福音"（帖后 1:8），必要因悖逆之罪承受公义的报应。而备受围困的基督徒群体，虽常经苦难，无论以何种方式，为了基督和他的国度忍受患难的这些人，

都将从地极四方聚集，进入他们主的荣耀之中。

在那日你将站在哪一边？答案现在就给出。要么像希西家那样，向上帝的敬拜敞开心扉，以顺服的信心回应他儿子的福音；要么像亚哈斯那样，对基督再来之日将要显现的荣耀视而不见。"看哪，我必快来！"耶稣说，"赏罚在我，要照各人所行的报应他"（启 22:12）。他又补充道，邀请我们所有人接受这仍赐给世上每一个人的救恩："那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄到生命树那里，也能从门进城"（第 14 节）。

28

圣经中关于地狱的教义

帖撒罗尼迦后书 1:8-9

要报应那不认识 神和那不听从我主耶稣福音的人。
他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的
荣光。

(帖后 1:8-9)

几年前，英格兰的一位王室公主在离开大教堂礼拜时向教长问道：“教长，真的有地狱这个地方吗？”那个神职人员

答道：“夫人，我们的主和他的使徒是这样教导的，信经是这样确认的，教会也是这样相信的。”对此，公主回答说：“那么，看在上帝的份上，你们为何不早告诉我们呢？”¹

那天，皇室公主在教堂中观察到一个非常真实的现象：地狱的消失。在更早的年代，像乔纳森·爱德华兹这样的传教士

1. Sinclair B. Ferguson, “Pastoral Theology: The Preacher and Hell,” in *Hell under Fire: Modern Scholarship Reinvents Eternal Punishment*, ed. Christopher W. Morgan and Robert A. Peterson (Grand Rapids: Zondervan, 2004), 226.

常常谈论地狱。“想想看，一旦你下了地狱，就永远无法逃脱，”爱德华兹恳切地说，“去那里的人再也不能回来。想想永远承受这种极端的痛苦将是多么可怕。”²今天，如果一位传道人这样讲道，许多听众——甚至是在那些号称相信圣经的教会里——都会认为他不正常。R·阿尔伯特·莫勒写道：“传统的地狱教义如今带上了神学憎恶的印记——只有最坚定的保守神学捍卫者才会持守这一教义……这一教义通常被视为来自远古时代的尴尬遗物——是基督教那被拒斥世界观的提醒。”³与这种精神一致，如今不再只是公开否认圣经的人拒绝地狱教义，就连所谓的福音派学者也是如此。一些旁观者无疑认为这一发展是自称信徒之人成熟的表现。

对地狱教义进行如此修订的问题在于圣经的明确见证。J. 格雷沙姆·梅钦在讲解马太福音 10:28 时强调了这一点，经文中耶稣说：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”梅钦开篇便指出：“说这话的不是乔纳森·爱德华兹，不是科顿·马瑟，不是加尔文，不是奥古斯丁，也不是保罗——而是耶稣亲口所言。”⁴

使徒保罗在写给帖撒罗尼迦教会的第二封信中，也遵循耶稣的话语教导了关于地狱的事。他这番话的背景是信徒们在世上的迫害下所受的苦难。他们可以通过知道上帝会对压迫他们的人施行报复而得到安慰：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，”保罗说，通过“报应”和“永远沉沦的刑罚”（帖后 1:6-9）。出于对信徒在迫害下坚忍不拔的牧者关怀，这位使徒提供了圣经中关于地狱最有力的教导之一。

2. Jonathan Edwards, “The Torments of Hell Are Exceedingly Great,” in *The Works of Jonathan Edwards*, vol. 14, *Sermons and Discourses: 1723–1729*, ed. Kenneth P. Minkema (New Haven, CT: Yale University Press, 1997), 326.

3. R. Albert Mohler Jr., “Modern Theology: The Disappearance of Hell,” in Morgan and Peterson, *Hell under Fire*, 16.

4. J. Gresham Machen, *God Transcendent* (1949; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1982), 28.

拒绝上帝的惩罚

保罗向我们解释，关于地狱首先要明白的是，这是上帝对敌人的公正惩罚。先前使徒提到上帝要报应“那加患难给你们的人”（帖后1:6），指的是迫害读者的那些人。现在他扩大了范围，说上帝要报应“那不认识神和不听从我们主耶稣福音的人”（第8节）。有学者认为保罗在此指出两类上帝的敌人：外邦无神论者和否认福音的犹太人。但更可能的是，保罗是在描述致人灭亡的不信之心的两种表现：拒绝认识上帝，以及拒绝救恩的福音信息。

我们从罗马书第一章得知，世上没有真正不认识上帝的人。保罗解释道：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得”（罗1:20）。自然界被造的目的正是为上帝作见证，因此“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里”（19节）。那么，人怎能“不认识神”呢？答案是不信者故意抗拒他们已拥有的对上帝的认知。保罗宣称，他们用“不义阻挡真理”（18节）。不仅如此，“他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他”，反而“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像”（21-23节）。因这拜偶像的大罪，上帝必将惩罚那些实际过着无神论生活的人，无论他们口头上信奉什么信条。

当不信者听到却拒绝福音时，情况变得更糟。上帝差遣自己的儿子来为叛逆的人类带来救赎。那些藐视耶稣为罪而死、拒绝悔改和相信的人，严重冒犯了上帝，理应受到他公正的谴责。保罗将不信描述为“不听从福音”，提醒我们耶稣的信息不仅是对罪人热忱的邀请，也是要求悔改和相信的至高命令。

那些拒绝上帝及其福音的人将受到上帝公正而完全的惩罚，这是他们应得的罪孽报应。圣经明确指出，上帝的审判不仅会因不信而定罪罪人，还会“照他们所行的”施以惩罚（启20:12）。上帝将惩罚一切违背他律法的罪行。然而，保罗将被定罪的罪人描述为

“不听从我主耶稣福音的人”（帖后 1:8），因为他们拒绝福音，就丧失了罪得赦免的唯一途径。约翰福音 3:36 因此警告说：“不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”

地狱的惩罚

在保罗关于罗马书第 1 章中上帝忿怒的教导中，使徒强调了罪在今世所受的惩罚，正如上帝“任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事”（罗 1:28；另见 1:24-26）。帖撒罗尼迦后书则不同，它聚焦于基督再来时上帝将施行的审判。因此，帖撒罗尼迦后书 1:8-9 提供了圣经中关于地狱惩罚最清晰的教导之一。在旧约中，希伯来词“sheol”（希腊文译为“hades”）通常泛指死者之地，不论他们在上帝面前的地位如何。然而在新约中，“hades”（英文译为“hell”）专指未蒙赦免的罪人最终遭受火刑审判的地方。

我们可以用三个形容词来总结圣经关于地狱惩罚的教导，首先是永恒的惩罚。保罗在帖撒罗尼迦后书 1:9 中写道：“他们要受刑罚，就是永远沉沦。”这意味着在今世拒绝上帝及其福音的罪人，将在来世因其过犯面临永无止境的惩罚。

圣经关于地狱的教导如此可怕，以至于许多虔诚的基督徒也难以接受，尤其是地狱永恒的特性。为回避这一教义，有人提出了基督教普救论。该理论认为，尽管圣洁的上帝必须惩罚罪恶，因此死后确有惩罚，但上帝之爱终将得胜，迟早会让每一个人都进入天国的至福。这一观点通过罗伯·贝尔的畅销书《爱是赢家》得以推广。贝尔基于圣经所启示之上帝的恩典属性，宣称“这一信念认为，只要有足够时间，每个人都会归向上帝，在他同在的喜乐与平安中找到自己。上帝的爱将融化每一颗刚硬的心，就连最‘堕落的罪人’最终也会放弃抵抗，归向上帝。”⁵ 贝尔等人主张

5. Rob Bell, *Love Wins: A Book about Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived* (San Francisco: HarperOne, 2011), 107.

死后还有“第二次机会”，因此许多甚至可能所有今生拒绝基督的人最终都能逃离地狱，得以在天堂度过永恒。

基督教普救论的问题在于圣经的明确教导。希伯来书 9:27 排除了死后还有第二次相信福音的机会：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”耶稣多次强调今生信他的必要性，告诉宗教领袖们说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中”（约 8:24）。如果死在罪中不会永远决定一个人的定罪，耶稣呼吁的紧迫性就毫无意义。此外，保罗说那些遭受“永远沉沦”的人将被永远逐出“离开主的面”（帖后 1:9）。显然，这些人永远不会进入天堂，而是永远与上帝的祝福隔绝。

否认地狱永恒性的另一种方式是所谓的灭绝论。该理论认为，保罗所说的“永远的毁灭”意味着人将彻底消亡。这种解释也用于理解耶稣的警告——上帝“能把灵魂和身体都灭在地狱里”（太 10:28）。此观点最著名的福音派支持者是约翰·斯托特，他早年主张这些经文中的“灭亡”意指“存在的终结”。“如果说要遭受灭亡的人实际上并未被毁灭，”他写道，“这似乎很奇怪。”类似论证也来自描述地狱之火的经文：既然火焰会吞噬受刑者，他们终将不复存在。

与基督教普救论一样，灵魂毁灭论同样无法经受住整本圣经的批判，尽管它声称试图认真对待圣经中的意象。诚然，保罗提到了“永远的毁灭”，但“这并不意味着遭受毁灭的人将不复存在。”事实上，保罗所用的“毁灭”一词（希腊文 *olethros*）并非“表示彻底消亡，而是指失去一切有价值之物，完全沦丧”⁸——这恰是对堕入烈火地狱后果的贴切描述。此外，既然使徒将不信者描述为永远与上帝的同在隔绝，他们必然没有停止存在。再者，保罗所说“永恒的毁灭”的“永恒”，

6. David L. Edwards and John Stott, *Evangelical Essentials: A Liberal-Evangelical Dialogue* (London: Hodder & Stoughton, 1988), 315–16.

7. D. A. Carson, *The Gagging of God* (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 522.

8. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 205.

与新约中信徒领受的永恒生命的“永恒”是同一个词。永恒的毁灭与永恒的生命是对立的（参见太 25:46）。正如永生是与上帝永远同在的蒙福状态，地狱则是被排除在上帝祝福之外、永无止境的受咒诅状态。

保罗不仅教导地狱是永恒的，其次，他还将其描述为有意识的惩罚。当他说被定罪的人被“离开主的面和他权能的荣光”（帖后 1:9），这暗示了一种有意识的疏离体验。当他警告他们将“遭受惩罚”时，他使用了一个主动动词（tino），意味着他们将主动为自己的罪孽付出代价。启示录 20:10 告诉我们，在最终的审判中，魔鬼被“扔在硫磺的火湖里”，在那里“昼夜受痛苦（折磨），直到永永远远”。只有被有意识地经历的痛苦才能被称为“折磨”。启示录 20:15 补充说，所有名字未记在基督生命册上的人也将被“扔在火湖里”，永远接受有意识的惩罚。

罪之所以应受有意识的永恒惩罚，是因为它冒犯了永恒的上帝，这种冒犯是无限的。也可以这样论证，审判包含有意识的永恒折磨，因为被定罪的人永远是罪人，不断犯罪对抗上帝。在圣经的最后一卷书中，天使对约翰说：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”

（启 22:11）。这节经文在被拯救者永恒的圣洁状态与被定罪者永恒的邪恶状态之间建立了对应关系。启示录 16:21 解释说，那些遭受上帝审判的人因为“这……灾极大，人就亵渎神”。似乎地狱包含对上帝永恒的、有意识的仇恨，以及上帝永恒的、有意识的相应惩罚。

第三，我们可以通过指出地狱除了永恒且有意识的痛苦外，还包含上帝所定罪之人肉体上的惩罚来总结圣经关于地狱的教导。圣经揭示，在基督再来时，所有死者——无论敬虔还是不敬虔——都将复活，灵魂与身体永远结合，站在主面前（启 20:12）。耶稣会对那些拒绝上帝、藐视福音中怜悯之恩的人说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为

魔鬼和它的使者所预备的永火里去”（太 25:41）。圣经通过提及地狱之火，明确指出了对不敬虔之人肉体上的惩罚。实际上，关于地狱中肉体折磨的最清晰见证来自耶稣本人（太 5:22；13:40-42；18:8-9；25:41 等），他警告说，在地狱里“虫是不死的，火是不灭的”（可 9:48）。施洗约翰在提及诗篇 1 篇时论到耶稣说：“把糠秕用不灭的火烧尽了”（太 3:12）。正如罪在今世带来肉体的享乐，在上帝的审判下，它将在永恒中支付肉体痛苦的代价。

有些人试图通过辩称火仅是地狱惩罚的象征来淡化地狱折磨的恐怖。然而，若果真如此，就必须追问这种象征手法究竟指向何种实质。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯写道：“尽管圣经用意象描绘难以言喻之事，但正因现实超乎想象才如此表述。也就是说，恶人在地狱的痛苦如此剧烈可怖，若非真实的烈火焚身之苦，唯有这般剧烈的肉体煎熬才能勉强比拟。”圣经对地狱的骇人描述——永无止境、清醒感知、肉身受刑——本应促使我们不再与上帝争辩，而是怀着敬畏之心相信他所启示的地狱真相。如此我们才能转向上帝，谦卑地不惜一切代价躲避他所警示的地狱之苦。

与神隔绝之刑罚

承认难以接受圣经关于地狱的教导并非罪过。约翰·斯托特曾坦言：“在情感上，我觉得 [地狱] 的概念令人难以忍受”，但他补充道：“作为坚定的福音派信徒，我必须问的不是我的心告诉我什么，而是上帝的话语说了什么？”⁹毫无疑问，完全基于圣经的地狱观将同时触动我们的心灵与理智。当我们相信圣经中关于地狱的教义时，应当体会耶利米宣讲对以色列审判时流下的眼泪，以及耶稣呼喊“耶路撒冷啊，耶路撒冷”时为犹太百姓不信而心碎的悲叹（太 23:37）。

正是因为内心难以接受地狱的存在，许多圣经教师才试图寻找方法来减轻这一打击。我们已经注意到，有些人

9. James Montgomery Boice, *The Parables of Jesus* (Chicago: Moody Press, 1983), 42.

10. Edwards and Stott, *Evangelical Essentials*, 314–15.

采取普世救赎的非圣经路径，而另一些人则持同样不合圣经的灭绝论立场。第三种试图淡化地狱之火的说法源于对保罗在帖撒罗尼迦后书 1:9 中教导的错误解读，使徒在此指出被定罪之人将“离开主的面”。基于这节经文，基督徒常会听到地狱并不那么可怕，因为它“只是与上帝分离”。

这种观点存在两个主要问题。首先，我们已经看到圣经明确教导地狱中的身体折磨。但更大的问题在于仅用“分离”一词来描述与上帝的隔绝。保罗这样表述并非要弱化地狱的可怕本质，而是为了揭示地狱绝望的深渊。如果地狱的永刑是救赎中永生的反面，并且如耶稣所言，永生在于认识上帝（约 17:3），那么被逐出主的同在正是神圣审判的最低点。G·K·比尔指出：“因此，这种惩罚‘与罪行相称’——那些今生拒绝认识上帝（1:8）、渴望与上帝隔绝的人，将在来世承受与上帝隔绝的刑罚。”¹¹

保罗所说的“离开主的面”让人想起旧约中亚伦的伟大祝福：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安”（民 6:24-26）。这祝福是所有受造之物所能渴望的最高表达——被带入上帝的同在中，享受亲密的交通、理解和喜乐。唯有仰望上帝荣耀的面容，认识他并被他所认识，才能永远满足我们的灵魂！相应地，最大的荒凉莫过于永远完全隔绝于与上帝的一切交通，永远面对他转离的容颜。因此约翰·利利警告说：“那日将至，当永远与主隔绝——从他口中听到‘离开我’这句话时——人们将发现其中包含了地狱所有痛苦的元素：黑暗与恐怖、痛苦与绝望。”¹²

因此我们看到，被上帝定罪就是让他通过亚伦所赐的福转为咒诅：“愿耶和华咒诅你，弃绝你；愿耶和华使黑暗降临

11. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 189.

12. John Lillie, Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 346.

他向你转脸，不施恩惠；主转脸不顾，使你陷入绝望。” R.C. 斯普劳尔如此描述地狱：“上帝转身离去，他离开我们，让我们孤立于他的同在之外，无法享受他同在的益处，也一无所乐。”¹³ 与上帝隔绝就是被排除在一切美善之外，因为父上帝是一切美善恩赐的源头（雅 1:17）。这就是为什么耶稣用极致的哀叹来描述地狱，称其为“外面的黑暗”，那里“必要哀哭切齿”（太 8:12）。

地狱中的人不仅“离开主的面”，也与“他权能的荣光”隔绝（帖后 1:9）。我们必须谨慎意识到，圣经从未教导地狱里的人能逃脱上帝的管辖。轻率的非信徒嘲笑说在地狱里会过得快活，正是因为那里没有上帝（或基督徒）来打扰他们肉体的享乐。然而圣经揭示，他们反而要遭受肉体的折磨，虽被剥夺上帝同在的光明，却无法逃避对他主权震怒的可怕感知。保罗在第 9 节的陈述似乎呼应了以赛亚书第 2 章的灾祸预言，先知描述被定罪者无法躲避“耶和华的惊吓和他威严的荣光”（赛 2:21）。地狱里的罪人并非被隔绝于神圣的恐怖或上帝的主权统治之外，也非脱离主的权能，而是被排除在“他权能的荣光”之外（帖后 1:9）。主权基督统御的威严对他们而言是恐怖而非荣耀；被赎之人最欢欣的事物，对遭定罪者却成为永恒哀叹的根源。

代表基督

在我们寻求应用圣经中关于地狱的教义时，首先必须认识到毫无妥协地教导这一教义的重要性。我们或许以为，通过淡化我们这一代人所反对的内容，我们是在改进或更新圣经。然而实际上，我们是在贬低上帝的话语，并败坏所有与之密不可分的相关教义。例如，我们不可能既弱化永恒的惩罚，又同时保持坎特伯雷的安瑟伦所描述的“罪的无比严重性。”¹⁴

13. R.C. Sproul, “Sacrifice and Satisfaction,” in Gabriel N. E. Fluhner, *Atonement* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2010), 76.

我们不能在死后提供第二次相信的机会而不削弱当前传教和福音传播中要求立即相信福音的紧迫呼吁。最为严重的是，通过淡化地狱苦难的概念，我们贬低了耶稣基督在十字架上所献的牺牲——在那里，上帝的儿子自愿承受了与父永恒分离的痛苦，他在灵里为我们受苦。

面对圣经中难以理解的教义时，我们不应淡化其内容，而是应当提升自己的信心，去接受上帝所启示的一切。这需要我们俯伏在上帝面前，将我们的思想降服于他的话语。此外，若要接受圣经关于地狱的教导，我们必须正视自己在其他方面尚未完全领受圣经教导的事实。如果我们抗拒上帝对罪恶的永恒惩罚，那必定是因为我们未能真正理解圣经所强调的：罪恶是何等可憎，而那位以如此可畏的公义回应的上帝又是何等圣洁。更进一步说，我们显然未能领悟到：万物的至高目的，乃是为了彰显上帝所有属性的崇高完美——这既包括福音中他荣耀的慈爱，也包括地狱刑罚中他荣耀的忿怒。当天堂因上帝在地狱审判中得荣耀而欢呼时，这对我们具有深刻的教导意义。天使从天上望向地狱，高呼："哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远"（启 19:3）。

然而，在这片耶稣曾为罪哀哭的土地上，关于地狱的真相呼唤我们以炽热之心为救赎罪人的福音作见证。当我们读到地狱的恐怖——那里将收容所有"不认识神"且"不听从福音"的人（帖后 1:8）——怎能不竭尽全力让他们认识并信靠基督里上帝的恩典？我们怎能不祈求更大的传道热忱，不求上帝的大能开启我们所要劝导的刚硬心肠？辛克莱·弗格森如此诠释："若我们清醒认识到：人生至要之事莫过于从永恒烈焰中抢救男女老少...[使]那些原本要在上帝威严公义前永遭定罪的人[竟能]如天上星辰闪耀，似我们事工冠冕上的宝石发光¹⁵——再没有什么比这更能阐明新约执事的意义了。"

14. Anselm, *Cur Deus Homo* (Edinburgh: John Grant, 1909), 50.

15. Sinclair B. Ferguson, *The Biblical Basis of the Doctrine of Eternal Punishment*, audio recording, available at <http://www.desiringgod.org/resource-library/conference-messages/universalism-and-the-reality-of-eternal-punishment-the-biblical-basis-of-the-doctrine-of-eternal-punishment>.

正如王室公主向大教堂院长所坚称的，若圣经教导且教会承认地狱的真实存在，那么看在上帝的份上，我们必须告知世人。而在谈论地狱时，我们绝不能忘记宣告基督十字架上的赦免之道——上帝差遣独生子以鲜血偿还罪债，“叫一切信他的不至灭亡，反得永生”（约 3:16）。

最后，圣经中关于地狱的教义最紧迫的含义是，我们每个人都必须通过信仰救主耶稣基督来确知自己的救恩。你是否意识到自己违背了上帝圣洁的罪？你的耳朵是否敞开着，聆听上帝关于罪在地狱中受永恒惩罚的警告？难道没有人告诉你，耶稣基督为拯救罪人脱离地狱而死，只要信靠他的宝血就能得救吗？那么，请听那位写信给受迫害的帖撒罗尼迦教会、用上帝必审判压迫者之真理安慰他们的使徒，如今他同样向你发出救恩的呼吁：

神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上……
所以……我们替基督求你们与神和好……看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。（林后 5:19-6:2）

29

在他的圣徒中得荣耀

帖撒罗尼迦后书1:10-12

这正是主降临、要在他圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇的那日子。（帖后 1:10）

1644 年，清教徒牧师理查德·巴克斯特深受忧郁情绪困扰，几乎对继续生活失去了一切渴望。多种因素共同导致了这一状况。

令他沮丧的是，他在基德明斯特镇的牧师工作因英国内战而受阻，令他无法照料他的信众。作为议会军中的一名随军牧师，巴克斯特因为他尖锐的宗教观点而遭到领袖奥利弗·克伦威尔的疏远。挚友们相继战死，父亲也被保皇党军队囚禁。更糟的是，巴克斯特的健康状况急剧恶化，病弱不堪。

在这种悲伤的境况下，巴克斯特着手进行了一项研究，这不仅提升了他自己的精神，也被上帝用来为许多其他人做同样的事。这本书以《圣徒永恒的安息》之名出版，沉思了圣经关于基督再临和天堂的教导。巴克斯特向读者展示了在天堂等待他们的所有祝福和荣耀。他还强调，信徒们若常常思考永恒的安息，就会受到激励，从而过上有益且充满热忱的信仰生活。

他写道：“对荣耀的坚定信仰是所有苦难中最珍贵的慰藉：首先，它能支撑我们的精神，使我们的痛苦变得容易承受；其次，它能阻止我们抱怨，让我们以耐心和喜乐去承受；第三，它能坚定我们的决心，使我们不因惧怕苦难而背弃基督。”¹

在敦促受苦的圣徒认识到他们在荣耀中所拥有的产业时，巴克斯特效法了使徒保罗对受迫害的帖撒罗尼迦信徒的服事榜样。使徒在第二封信的开头就感谢他们“在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心”（帖后 1:4）。保罗宣称上帝要“将患难报应那加患难给你们的人”（第 6 节），用“永远 [的] 沉沦”刑罚他们（第 9 节）。基督再来时，也要将永恒的荣耀赐给今生为他名受苦的忠心仆人。保罗用巴克斯特后来也引用的话作结，教导说在那日基督“降临、要在他圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇”（第 10 节）。因着认识这未来必为受困的基督教会成就的伟大救赎，信徒们得以在地上活出属天的使命，满有胆量。

惊叹于他的荣耀

保罗在帖撒罗尼迦后书第 1 章中关于基督再来的教导，最终以被救赎之民对基督的荣耀颂赞为高潮。现今的信徒难以想象，在他降临之日，我们将如何热烈赞美我们大能的救主。要最好地预尝这份喜乐，莫过于查考圣经中的描述。例如，以赛亚书第 11 章用新约指向基督再临的语言预言主的到来：“以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人”（赛 11:4）。随后的第 12 章则记载了敬虔之人的赞美：“锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大”（12:6）。

基督的子民将在那一日看到他全部的救赎工作结出果实，这是何等令人满足。耶稣来到世上，并非以荣耀之姿，而是带着谦卑。他“虚己，取了奴仆的形像”，最终“存心顺服，以至于死，

1. Richard Baxter, *The Saints' Everlasting Rest* (Vancouver: Regent College Publishing, 2004), 115.

且死在十字架上”（腓 2:7-8）。即便耶稣从死里复活、升天坐在天上上帝的宝座之后，他的荣耀仍未被世人大都察觉。希伯来书 2 章呼应诗篇 8 篇说道：“只是如今我们还不见万物都服他”，尽管我们知道在天上的耶稣“得了尊贵荣耀为冠冕”（来 2:7-9）。但在那将要来临的伟大之日，耶稣灿烂的荣耀将向全受造界显现，“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’”（腓 2:10-11）。当基督在众人面前揭开面纱的那日，他在敬拜子民心中将得到何等巨大的荣耀！

保罗还提到基督将“在一切信的人身上显为希奇”（帖后 1:10）。我们可以从几个方面来思考这一点。首先，我们将惊叹于真实人性得荣耀的景象。当雅各的儿子们前往埃及求粮时，他们在埃及王子威严面前战兢敬畏。但更令人惊叹的是，他们发现这位王子正是他们的兄弟约瑟。同样，我们将在基督再来时目睹他的荣耀，并惊叹这位主竟是我们的兄弟和同为人子。本杰明·摩根·帕尔默曾写道：“当我们被提升与他同坐宝座时，我们将看见他得荣耀的人性——看见他，不再像门徒所见‘忧患之子，常经忧患’的模样，而是以那荣耀的人形，永远显现在天上圣徒的眼前，可供他们拥抱。”²

当我们惊叹于耶稣人性的完美时，照耀我们的将是他神性的荣耀。在耶稣地上事工的关键时刻，门徒们曾有幸目睹基督神圣的荣光。当彼得、雅各和约翰在变相山上看见他光辉的形象时，“就上前抱住他的脚拜他”（太 28:9）。当耶稣再来向我们显现他神圣的荣耀时，我们也将献上同样的敬拜。在基督揭开面纱的荣光中敬拜他，将为我们的灵魂带来终极满足，而如今地上的敬拜不过是这满足最接近的预尝。

此外，在基督降临之日，他的子民将惊叹于他作为救赎者和教会之首的中保荣耀。这位被高举的耶稣在启示录中向使徒约翰如此显现，身着天上大祭司的装束：“身穿长衣，直垂到脚，

2. Benjamin Morgan Palmer, *Sermons*, 2 vols. (1875; repr., Harrisonburg, VA: Sprinkle, 2002), 1:399.

胸前束着金带”（启 1:13）。正因如此，启示录中的敬拜场景显明，坐在宝座上受万众敬畏与欢欣颂赞的乃是羔羊。约翰告诉我们，在天国敬拜的中心，他看见“有羔羊站立，像是被杀过的”（5:6）。天国的众声呼喊：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”（12节）同样，“[在那日]要在他圣徒的身上得荣耀”，属基督的人将为他们曾在地上信服的福音惊叹，继而亲眼看见弥赛亚满载救主荣耀再临的应验。

为他的荣耀做准备

圣经关于基督再临的教导虽指向未来，其目的却在于当下，旨在激励并引导基督徒的实际生活。保罗阐明，若我们确信基督必再来，就不会为眼前的困境忧虑，而是专心预备迎接那将要显现的荣耀。

保罗在帖撒罗尼迦后书 1:10 中指出，基督将在他的圣徒身上得荣耀，“[因为]我们对你们作的见证，你们也信了”，从而阐明了教会当前工作的相关性。信心与见证之间的联系表明，强调基督在救赎中至高无上的荣耀，并不会削弱当今福音宣讲和传道的重要性。基督将在帖撒罗尼迦教会中间得荣耀，既因保罗向他们传了福音，也因他们藉着上帝的大能信了这道。

路加福音记载的耶稣大使命中，他指明了完成救赎工作所需的三件事：“基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路 24:46-47）。当主说这话时，其中两大事工已经成就：他的受死与复活。唯有一项伟大使命要在这世代继续推进：向全世界传扬福音。在橄榄山关于末世的教导中，耶稣强调他再来之前福音必须传遍天下：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太 24:14）。这是何等紧要，

因此，保罗表明，基督徒应当通过向世界见证福音来回应圣经关于基督再来的教导。

根据耶稣在路加福音 19:11-27 中十锭银子的比喻，每个信徒今生都领受了福音作为我们对基督的托付，并受命 " 去作生意，直等我回来 "（路 19:13）。当主再来时，他必询问仆人 " 做生意赚了多少钱 "（15 节）。这个比喻虽以商业为喻，但我们深知救恩唯独出于上帝主权性的恩典。传福音是上帝所命定的、在世上施行拯救之工的方式。基督徒通过传播福音来事奉基督。保罗因知道基督再临时将因他的见证引动帖撒罗尼迦教会信主而得荣耀，就满心欢喜。我们也当体会传扬基督死而复活的喜讯所带来的喜乐，好叫他人因信我们所做的见证，在基督再来时归荣耀给他。

当我们想到保罗的事工时，既会想到他传讲福音的热忱，也会记念他为信徒们献上的恳切祷告。正如他在帖撒罗尼迦后书 1:11 补充道：" 我们常为你们祷告 "，强调自己祈求上帝护佑并培育他们的信心。这种传道与祷告的结合，造就了有果效的福音使者。安德鲁·杨如此诠释：" 保罗深知信徒需要上帝的大能，将信心转化为实际行动。既然祷告是上帝赐予我们获取这能力的途径，使徒及其同工就持续祷告，求上帝供应归信者所需。"³

保罗不仅告诉我们他祷告了，还透露了他祷告的内容。如果我们大多数人为那些因信仰遭受严酷迫害、甚至面临死亡的基督徒祷告时，很可能会把所有时间都用来祈求上帝除去他们外在的苦难。然而，保罗却采取了不同的方式——他为信徒属灵生命的成熟与信心的增长祷告：" 愿我们的神看你们配得过所蒙的召 "（帖后 1:11）。

这一祷告请求表明，除了效法保罗传福音和祷告的榜样外，我们还必须优先关注自身属灵生命的成长与成熟，并同样为其他信徒的生命如此祈求。在我们的个人生活中，我们将通过投身于上帝的话语和祷告来追求成熟。我们将加入一个忠实的教会

3. Andrew W. Young, Let's Study 1 & 2 Thessalonians (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 138.

并开始在需要时运用我们的恩赐。当我们学习圣经时，会逐步将其教导应用到生活的各个方面，包括时间和金钱的使用、对他人的对待，以及远离已知的罪。我们将积极参与传福音和宣教事工，并寻找机会与其他基督徒建立友谊、坚固他们的信心。在所有这些追求中，保罗强调要以与我们从上帝领受的救恩呼召相称的方式生活。

我们应当仔细留意保罗在这段陈述中究竟说了什么，又没说什么。保罗并非在说我们配得上帝在基督里赐予的救恩。作为罪人，我们永远不配得上帝的恩宠，因为我们的本性已被罪玷污，我们的行为记录中充斥着无数违背上帝律法的过犯。因此，回到帖撒罗尼迦后书 1 章 10 节会给我们启发，保罗在那里写道基督要“在他的圣徒身上得荣耀”。圣徒就是被上帝藉着圣灵的工作分别出来的人。这描述适用于每一位基督徒——他们因圣灵重生，被基督分别为圣，为上帝的荣耀而活。正是作为“圣洁之人”，我才当以与我蒙受的恩典相称的方式生活。当保罗劝勉我们要“与他的呼召相称”时，他指的是上帝那有效的呼召——当我们听见福音时，这呼召改变了我们的心，使我们相信并得救。既然蒙上帝大能呼召得享包含圣洁的救恩，基督徒如今就当通过活出与这呼召相称的生命，为即将来临的荣耀作预备。

此外，请注意保罗并未说我们使自己配得，而是祷告“愿我们的神看你们配得过所蒙的召”（帖后 1:11）。基督徒在恩典和敬虔上的成长是上帝在我们生命中的工作，尽管我们积极参与其中。保罗在别处写道：“就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫；因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓 2:12-13）。通过上帝的话语、祷告和教会的敬拜，上帝将他的恩典运行在信徒的生命中。我们的责任是在生活的各个领域活出他的救恩，以致基督再来时，能借着圣灵在我们里面所成就的事得着荣耀（参林后 3:18）。

在帖撒罗尼迦后书 1 章 12 节中，保罗表明他的目标是“叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀”。主的“名”不仅代表他是谁，也包括他所应许要做的事。基督已将他的名赋予我们，并藉着他的灵，通过圣道的职事与祷告，他渴望

使我们得以成圣，好让他的名通过我们的生命被高举。基督是在“他的圣徒身上得荣耀”的，也就是在他的“圣洁之人”身上。因此，若我们渴望自己的生命荣耀他的名，就当在今世追求圣洁，并喜乐地知道，当基督再来时，我们的圣洁将通过复活进入荣耀而得以完全。

知道基督的荣耀与我们的圣洁息息相关，这为我们成圣提供了强大的动力。我成长过程中，曾以父亲为傲。我们家是军人家庭，父亲通常是驻地军衔最高的军官之一。此外，我敏锐地察觉到许多人对他品格的敬重。虽无人要求我必须维护父亲的声誉，但我记得自己渴望这样做。我本不配承袭他的姓氏，但人们知道我是谁，这成为促使我行为可嘉的强烈动机。基督徒承载着耶稣基督的名号，他将再次降临向全地彰显荣耀。在那日，他“在圣徒身上得荣耀”的部分方式正是通过我们的圣洁。明白这一点，就当为基督的赞美而追求实际的圣洁与敬虔品格。

保罗提出了我们为即将到来的荣耀做准备的第四种方式，他说上帝会“用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的工夫”（帖后 1:11）。请记住，使徒是写给受逼迫的基督徒的，但他引导他们关注上帝所赐的工作，并应许上帝必赐力量去完成。这工作无疑包括家庭、教会以及世上的职责。在书信后文中，保罗吩咐众人“要安静作工，吃自己的饭”（3:12），又劝勉他们“行善不可丧志”（13 节）。后来在事工中，保罗曾呼吁希腊众教会为耶路撒冷遭饥荒的信徒募捐。在哥林多后书 8:1-5 中，保罗夸赞帖撒罗尼迦教会虽遭患难、物质贫乏仍慷慨奉献：“他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助。”这项赈济饥荒中犹太人的行动，正是上帝藉大能成就的“良善的愿望”与“信心的工夫”。帖撒罗尼迦教会善用光阴，同时将盼望寄托于基督的再来。

以弗所书 2:10 告诉我们，每位信徒都有善行，“就是神所预备叫我们行的。”我们都被呼召去作见证、祷告、在敬虔上长进，并要加上这些上帝为我们预备的善行，

正如我们为基督荣耀的再来做准备。每位基督徒都应热切学习上帝所命定的工，并靠着上帝的大能去完成，作为冠冕在基督再来时献于他的脚前。

分享他的荣耀

在第一章的结语中，保罗为了鼓励受迫害信徒持守信心，不仅补充道要叫基督的名“在你们身上得荣耀”，更指出“你们也在他[里面].....都照着我们的神并主耶稣基督的恩”（帖后 1:12）。信徒在今世既与基督同受苦难（提后 3:12），将来在他归来后，也必在永世里同享他的荣耀。罗马书 8:17 中，保罗阐明我们若是“儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣”。这并非指基督获得伟大基业，而每位信徒各自得着微小荣耀，乃是说我们作为基督的共同继承人，与他一同承受上帝全部的荣耀。随后保罗补充道：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（17 节）。

道格拉斯·麦克阿瑟将军签署文件接受日本帝国投降、结束第二次世界大战时，他坚持让两位在战争初期被俘并遭受日军残酷对待的将军共同出席。正式投降仪式上，麦克阿瑟提笔只写下自己的名“道格拉斯”，随后将钢笔递给温赖特将军补上“麦克”，再由珀西瓦尔将军完成姓氏“阿瑟”。同样，当基督再来时，那些在今世为他并与他同受苦难的人，必将分享他的胜利，与他一同得荣耀。⁴

保罗的声明——基督在你们身上得荣耀，“你们也在他里面得荣耀”——呼应了耶稣在被捕之夜的大祭司祷告中的祈求：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了”（约 17:24）。耶稣不仅说他愿意让他的人民进入天堂，而且愿意让他们得以

4. *Perfect Illustrations for Every Topic and Occasion* Wheaton, IL: Tyndale House, 2002, 264.

“同我在 [一起]。”他渴望与他的子民相交，并盼望我们进入那反映他与天父之间爱的关系的荣耀之中。正因如此，他将再来，带我们归向他，进入他的荣耀里。

我们都渴望与自己的同胞、我们所爱且爱我们的人相聚。面对亲人的离别，谁不曾泪流满面？谁又不曾体验过与家人和挚友久别重逢的喜悦？在离别之际，耶稣为那荣耀的重聚祈祷，那将在他归来时实现。马太·亨利写道：“基督在此的言语仿佛表明，除非他的选民与他共享，否则他自己的幸福就不算完全。”⁵正如我们期盼从世间的苦难中得救一样，耶稣也期盼我们“在我国里坐在我的席上”（路 22:30），并在奉他之名得胜后，“在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”（启 3:21）。

耶稣将再来，在我们身上得荣耀，我们也在他里面得荣耀，这完全是靠着“我们的神并主耶稣基督的恩”（帖后 1:12）。虽然罪人永远无法凭己力赚取基督的荣耀，但上帝已预定凡相信保罗所见证、圣经今日所宣告的福音之人必得这荣耀。因此，凡愿得救的人都必须领受这福音，信靠耶稣的死与复活使我们脱离罪恶。若我们拒绝相信，悖逆上帝关于他儿子所启示的福音，当基督再来之日，就必“受刑罚，就是永远沉沦”（第 9 节）。若我们此刻凭信心降服生命，为那将要显现的荣耀预备，就能确知上帝的恩典已预定我们要与他爱子基督同得荣耀。在“那日”——基督降临审判世界之日，信徒将惊叹于基督的荣耀，好让那荣耀进入我们里面。

为他的荣耀征战

下一章将提供更多关于基督再临的细节，处理有关基督已经重返的错误报告问题。在我们结束第一章关于基督显现的教导之际，

5. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 5:942.

我们应当记住帖撒罗尼迦教会所处的背景——一个遭受苦难和迫害的教会。耶稣教导说：“你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们……他们若逼迫了我，也要逼迫你们”（约 15:19-20）。鉴于此，我们关注的焦点不应是如何逃避迫害与苦难，而是如何应对。保罗在本章的教导给出了出人意料却至关重要的答案，我们可以将其归纳为三个简要的实际应用。

首先，保罗阐明基督徒不应因耶稣的名受逼迫而哀伤，反倒要欢喜。这并非说我们以苦难为乐——我们并非如此——而是深知为基督受苦所带来的喜乐真理。在逼迫中忍耐既能验证也能炼净我们的信心（彼前 1:6-7），结出属灵品格的果实（参罗 5:3-5）。再者，受逼迫见证了我们与基督的联合，并预示我们将与他同享最终的胜利。为基督并与基督同受苦难，而非因自己的罪或世俗缘由，确保当他再来时，基督必因我们的信心得荣耀，我们也必在他里面得荣耀（帖后 1:12）。正如耶稣在登山宝训中所言：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”（太 5:11-12）

其次，无论我们今生境遇如何，最要紧的是必须促进基督之名的荣耀，不仅通过现今的行为，也要在他降临时“在他圣徒身上得荣耀”（帖后 1:10）的那日。或许我们会像前人一样蒙召为荣耀而受苦。但以理书中的沙得拉、米煞、亚伯尼歌为我们树立了榜样，他们拒绝跪拜尼布甲尼撒的金像。“我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，”他们对王说。但他们宣告，即便上帝不施行拯救，“我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像”（但 3:17-18）。基督曾降临拯救那三位忠勇的仆人，他也必在末日降临拯救所有忠信的子民。怀着对再临的盼望，深知基督即将在荣耀中显现，我们当以这样的生活为至高目标：时刻活出基督的恩典与大能，使他的名在我们身上得着荣耀。

最后，记住保罗的话，基督将在他的圣徒身上得荣耀，因为“我们对你们作的见证，你们也信了。”（帖后 1:10），我们

都必须高度重视传播福音的呼召。这一呼召的重要性在启示录第12章中得到凸显，该章节以象征手法描绘了属灵争战的历史。巨龙（象征撒旦）向教会（象征诞下弥赛亚的妇人）发动战争。巨龙战败被摔到地上后，"见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人"（启 12:13）。这揭示撒旦因知晓自己已被基督击败而恼羞成怒，转而迫害教会。在这段象征性历史中，我们读到圣徒得救与得胜的秘诀："弟兄们胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命"（第 11 节）。基督徒的得胜不在于逃避苦难或攀附世俗权贵，而是在患难中依靠耶稣的宝血——这血为一切信靠之人带来赦罪之恩，并藉着上帝的大能从罪恶中救赎他们。他们更以"自己所见证的道"得胜，甚至不惜付出生命代价。

今日每一位信徒都是因信另一位信徒的见证而得救，以致耶稣基督在他再来之日将因那信心得荣耀。因此，在他仍等候再来的期间，我们今日的见证能够也必将扩展圣徒的群体，增添基督的荣耀，并藉着上帝的恩典将我们所爱的人纳入得赎者的荣耀团体中，把他们的灵魂从地狱之火中抢救出来。保罗与以赛亚古时的话遥相呼应，如此推论：

然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？……如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”（罗 10:14-15，引自赛 52:7）

30

末世的危险

帖撒罗尼迦后书 2:1-3

弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们……不要轻易动心，也不要惊慌。

(帖后 2:1-2)

圣经新约中关于基督第二次降临前的事件有详尽的教导，包括启示录和耶稣的橄榄山讲论（太 24 章；可 13 章；路 21 章），以及保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信。

在我们开始学习帖撒罗尼迦后书第2 章时，不妨先回顾一下保罗迄今为止关于这一主题的教导。

使徒首先提到基督的再来，是因为那些已经离世的信徒。他教导读者不要“忧伤，像那些没有指望的人一样”（帖前 4:13），因为当基督再来时，所有信徒都将与他永远团聚。第二点教导是基督将“像夜间的贼一样”再来；这第二次降临对世人来说是出乎意料的，但他的子民却有所期待（5:1-5）。第三，保罗在第二封信的开头鼓励受迫害的信徒要信靠基督，当他再次以大能降临时，“必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安”（帖后1:6-7）。保罗坚持认为，基督的再来对他的子民是好消息的鸣响，对邪恶的世界则是厄运的丧钟。

保罗关于基督再临的第四次也是最后一次教导，是针对一个错误传言作出的回应——有人声称主已经以某种方式降临了：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临……我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌”（帖后 2:1-2）。这个传言可能是由于对保罗前一封信的误解，或是有人假托他的名义散布信息——保罗表示自己并不清楚传言的具体来源——声称基督已经再来。为此，使徒写信向读者保证，他们并未错过基督的降临和他们救恩的终极实现。

从这段陈述中，我们了解到帖撒罗尼迦教会不仅遭受外部的迫害，还受到内部错误教导的困扰。错误的教义扰乱了上帝的子民，因此必须通过真实的圣经教导来纠正，以使信徒们重获平安。保罗此时的关切指出了一个末世教导中普遍存在的问题，即许多人“心里不安”、“惊慌”。这种影响发生在末世论的说法让基督徒担心他们可能因某种方式未能正确预知末日而在耶稣再来时错过救恩。保罗强调，避免对基督再来产生不当困扰的一个方法，就是了解圣经关于与第二次降临相关事件的教导。

他再临的迫近

首先，我们应当留意新约中那些表明基督即将再临（紧迫性）的经文。在福音书中，耶稣的某些言论让一些学者误以为他承诺会在最初听众的有生之年再来：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到”（可 9:1；另见太 16:28；24:34；可 13:30；路 9:27）。但仔细推敲可知，耶稣所指的其实是开启他属灵国度的事件，而非终结它的事件。基督复活、升天以及五旬节圣灵倾注这些震撼性事件，正如耶稣所应许的那样，以惊人的大能显明了上帝的国。

其他经文则呼吁信徒期待基督的迅速再来，特别是在启示录中。耶稣对非拉铁非教会说：“我必快来，你要持守你所有的，免得有人

夺去你的冠冕”（启 3:11）。后来他又补充说：“看哪，我必快来！凡遵守这书上预言的有福了……看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”（22:7,12）。同样，在圣经倒数第二节中，约翰写道：“证明这些事的那位说：‘是的，我必快来！’阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（20节）。

既然主已告知我们将很快降临，我们便能理解为何基督徒如此迫切地确知基督再来时自己能否得救。保罗将基督的降临描述为“我们到他那里聚集”的时刻（帖后 2:1）。若有人为基督而活甚至为福音受苦，却错失基督再临、未能进入他的荣耀，这将是何等悲剧！对此忧虑的根本解答在于：此刻对基督的信靠与将来主日被聚集到他面前，这两者密不可分。耶稣明确宣告，今生信靠他的人必在来世得永生：“凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他……因为我父的旨意是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约 6:37-40）因此，此刻真实得救的信心，就是信徒在基督再来之日必被聚集得救的确据。

对基督即将再临的焦虑

鉴于圣经教导基督即将再来，人们常犯三种错误。首先，由于我们被告知要期待基督很快再来，有人偶尔会声称已计算出基督再临的具体日期。这种做法最大的问题在于，圣经明确教导否认这种可能性。基督徒不该指望一个预知的日期，而应随时警醒等候基督。耶稣告诫说：“所以，你们要警醒；因为那日子、那时辰，你们不知道”（太 25:13）。

与基督再来临近相关的第二个错误在耶稣的橄榄山讲论中受到警告：即有人相信基督已秘密降临并存在于地球某处。耶稣告诫说：“那时，若有人对你们说：‘看哪，基督在这里！’或说：‘基督在那里！’你们不要信”（太 24:23）。假基督甚至可能拥有来自撒旦的能力，“显大神迹、大奇事”来欺骗不谨慎的人。然而我们可以确信，所有这些声称都是虚假的，原因很简单——耶稣如今并不在地球上，

而在天上，要到世界的末了才会再来。所以耶稣说：“若有人对你们说：‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去；或说：‘看哪，基督在内屋中’，你们不要信”（26节）。基督徒可以完全确信，任何宣称基督已以肉身降临人间的说法都是虚假的，无论它看起来多么可信，因为我们知道在第二次降临的灾难性事件发生之前，他绝不会归来。耶稣总结道，他的降临将如同“闪电从东边发出，直照到西边”那样显赫昭著，届时无人需要被告知他的到来：“人子降临也要这样”（27节）。

保罗在我们这段经文中指出了与基督临近再来相关的第三个错误。通过各种可能的渠道，有人会散布“主的日子现在到了”的传言（帖后 2:1）。圣经中“主的日子”这一称谓，在新约里特指基督再来时终结历史的最终审判（林前 1:8；5:5；林后 1:14）。帖撒罗尼迦的虚假传言可能暗示最终事件序列已经启动，这似乎解释了为何教会中有些人停止工作、游手好闲——保罗在第三章专门处理了这个问题。另一种可能是，虚假信息宣称基督已经以灵性方式第二次降临，导致信徒们担心自己会错过复活与新天新地。耶和华见证人创始人查尔斯·T·罗素就宣扬过这种错误的现代版本，他断言基督在 1914 年 10 月 1 日已无形降临，并声称信徒不应再期待基督有形体的再来或任何未来的盼望。保罗在提摩太后书 2:17-18 明确提到这种异端已蔓延至以弗所，指出有些人“偏离了真道，说复活的事已过”。保罗强调，否认基督将要再临不仅“败坏好些人的信心”，更会使人“进到不敬虔”之中（16,18 节）。

辨别时候

保罗断言，通过了解基督再来之前的征兆，我们可以确信基督的降临尚未发生。他解释道：“人不拘用什么法子，

1. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 201-2.

你们总不要被祂诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来”（帖后 2:3）。

在思考保罗关于基督再来之前事件的教导时，我们发现他借鉴了耶稣的橄榄山讲论。耶稣在受难前不久给出了这一教导。看到门徒们对圣殿建筑的辉煌惊叹不已，耶稣预言了它们的毁灭。门徒们随即问道：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”（太 24:3）。耶稣的回答遵循了这些问题的顺序，首先预言了耶路撒冷的陷落，然后讲述了他的第二次降临。

在橄榄山讲论中（因耶稣在橄榄山上宣讲而得名），耶稣预言了他再来和最终审判之前将出现的征兆。在探讨这些征兆之前，我们需先明确几点总体观察。首先，末日的征兆并非对所有人都显而易见。当犹太领袖要求耶稣“从天上显个神迹”以使他们信服时，耶稣责备他们不信上帝的道。耶稣说他们虽能辨别天气的征兆，“倒不能分辨这时候的神迹”（太 16:1-3）。同样在今天，基督信仰的根基不在于超自然的神迹奇事，而在于通过圣经洞察历史的理解力。那些不倚靠上帝话语的人，很可能会错过基督再临的征兆。

其次，将征兆视为基督再来前即刻发生的事件是一种误解。耶稣所给的一些征兆在公元 70 年耶路撒冷陷落时已应验，这解释了为何基督教会几乎未受那场灾难影响。首批基督徒相信耶稣的预言警告：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了”

（路 21:20）。这预言显然指向一世纪发生的事件。其他征兆则用于描述基督第一次与第二次降临之间的整个时代特征。耶稣说：“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到”（太 24:6）。每当战争爆发，人们常误以为基督即将再来。但耶稣明确指出，军事动荡不是末期的征兆，而是他在这个时代审判列国的主权体现。据科尼利斯·P·维尼玛所言，战争等征兆

“确认了历史的当前进程正朝着主的日子迈进。”²

第三，关于解读基督的征兆，人们通常采取三种普遍方法。一种称为“过去论”（preterism），源自拉丁语“praeter”，意为“过去”。该观点认为，耶稣和使徒们的预言几乎都在公元一世纪罗马皇帝尼禄的迫害（公元64年）和耶路撒冷陷落（公元70年）中应验了。过去论的优势在于指出新约末世论与一世纪历史的重要关联，并承认许多新约预言确实着眼于耶路撒冷陷落等事件。

末世论的第二种观点是历史主义观点，它指出使徒们将末世的征兆视为基督第一次与第二次降临之间整个时期的特征。保罗曾警告提摩太说：“末世必有危险的日子来到”（提后3:1）。接着他描述了提摩太教会所面临、也是我们各教会普遍遭遇的困境。此外，使徒约翰明确采用历史主义视角写道：“小子们哪，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了”（约一2:18）。正是在这种观点下，新教改革者们几乎一致认定教皇就是敌基督，因为罗马天主教会似乎正在扮演虚假教导和政府支持迫害的角色。

第三种方法是未来主义的末世论方法，它认为几乎所有新约预言都只涉及尚未发生但将立即在基督再来之前发生的未来事件。这种方法的长处在于它意识到新约中许多关于末世的教导直接与基督的再来和时代的终结相关。

这份简短的调查表明，三种立场——过去派、历史派和未来派——都提供了有价值的见解。当其中任何一种被当作解读末世论的唯一方法时，问题就来了。过去派的错误在于认为圣经中所有关于基督再来的教导都指向耶路撒冷的陷落和尼禄的迫害。历史派的错误则是过分强调普遍历史趋势，以至于否认其在基督降临之前会被推向高潮。

2. Cornelis P. Venema, *The Promise of the Future* (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 114.

未来主义的错误在于将末世论从其第一世纪的土壤中抽离，仿佛使徒们对自己的教会毫不关心，并将末期的戏剧性事件与始于第一世纪、贯穿整个教会时代的模式割裂开来。最佳的方法是综合这三种进路，认识到预言征兆在第一世纪已有应验，确立了一种趋势，这种趋势将作为整个教会时代的典型，并在基督再来前的最后时刻集中应验。对新约的敏锐解读会看到圣经文本中这三种重点——过去主义、历史主义和未来主义。

基督再临的征兆

明白了基督再来征兆的运作方式后，我们可以思考耶稣在橄榄山上的讲论，保罗在帖撒罗尼迦后书中对此做了部分总结。安东尼·霍克玛在其有益的著作《圣经与未来》中，将这些征兆分为三类：第一类是“彰显上帝恩典的征兆”，第二类是“表明敌对上帝的征兆”，第三类则是“预示神圣审判的征兆”。³

第一组“彰显上帝恩典的迹象”聚焦于福音在全球的传播。耶稣曾说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太 24:14）。如过去论者所强调的，这一预言通过使徒们得到了初步应验——福音从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直传到地极（徒 1:8）。历史论者则补充道，这一迹象贯穿教会历史，体现为对耶稣大使命“所以你们要去，使万民作我的门徒”

（太 28:19）的持续践行。未来论者指出，这项福音事工将迎来戏剧性高潮，包括保罗震撼性预言“以色列全家都要得救”（罗 11:26）的实现。正如初期教会源于犹太信徒，教会历史始终包含对犹太人的持续传道，历史的终结也必以犹太群体的大规模归信为前奏。

霍克玛的第三类涉及“预示神圣审判的迹象”。正如诗篇第 2 篇所言：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，

3. Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 137.

要抵挡耶和华并他的受膏者”（诗 2:2）。对此，当基督从天上宝座统管历史时，列国必在他的审判下倾覆，以致一切世俗王国与邦国都将乌托邦计划落空，在冲突与战争中被毁灭。耶稣预言道：“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震”（太 24:6-7）。这种战争、瘟疫与自然灾害交织的模式在第一世纪已显明——罗马帝国战乱频仍，公元 79 年维苏威火山爆发摧毁了庞贝城的文明。同样的模式几乎贯穿每个世纪的历史，印证世界仍伏在神的咒诅之下（创 3:17），也提醒我们“神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上”（罗 1:18）。启示录 16:14-16 预言了末世一场终极大战，历史模式将在哈米吉多顿之战中达到高潮：地上列王聚集与上帝的子民争战，而主必再来为他的百姓并同他们得胜（启 17:14；19:19-20）。

这是霍克马的第二个分类，指世界对上帝的敌挡，保罗特别强调这一点：“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来”（帖后 2:3）。耶稣谈到这个征兆时提到敌基督者，他将给教会带来大灾难，导致许多自称信徒的人背道：“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶”（太 24:9-10）。正如保罗明确指出的，在基督再来之前，将出现一个单一的敌基督者形象——他称之为“那不法的人”，在他掌权期间，教会内部将发生大规模的“离道反教”，唯有真信徒的余民才能在基督再来时得救（帖后 2:3）。

如何等候基督的再来

保罗在帖撒罗尼迦后书第 2 章开头就表达了他的关切，告诚信徒们不要因为关于基督降临的虚假报告“轻易动心或惊慌”（帖后 2:2）。

4. Venema, *The Promise of the Future*, 180–81.

他指出基督降临的迹象尚未应验。在总结保罗关于基督再来延迟的教导引言时，我们可以注意到其他危险，并就如何正确等候主的再来得出应用。

关于基督降临前的征兆，首要的危险在于我们可能错误地认为自己能确切知晓他何时再来。耶稣曾告诫犹太领袖，人们很容易忽略他降临的迹象（太 16:3），这表明这些征兆在初现时或许并不明显。吉哈德斯·沃斯有名言道，诸如敌基督者降临之类的征兆“属于众多预言中的一种，其最佳且终极的诠释者将是末世应验本身”。我们不妨类比思考：要准确理解基督第一次降临的预言曾是何等困难——他将降生于伯利恒（弥 5:2），“[我]从埃及召出我的儿子来”（何 11:1），以及“他要称为拿撒勒人”（太 2:23）。同样地，在基督第二次降临前的种种事件应验之前，想要精确推算它们也是不可能的。

考虑到这一点，我们等待基督再来时首要的态度必须是耐心。若假定基督会在我们有生之年归来，我们很可能大错特错。金·里德尔巴格在梳理教会历史时指出，几乎每一代基督徒都深信基督必在他们那个时代降临。奥古斯丁认为罗马帝国在五世纪覆灭是为敌基督铺路；教皇乌尔班二世将第一次十字军东征部分正当化的理由是——夺取耶路撒冷必将开启末日征兆的序幕；马丁·路德确信教皇就是敌基督，因此基督再临迫在眉睫；几乎所有清教徒都坚定认为基督归来近在咫尺，多数人将 1650 年视为最可能的年份；乔纳森·爱德华兹则坚信敌基督将于 1866 年现身，随后教会将迎来与基督同享荣耀的时代。正如这些伟大的基督徒对基督必在他们时代降临的笃定是错误的一样，今日持有相同信念同样可能谬误。然而另一个极端是，我们绝不能因某些征兆看似尚未应验就妄断基督不会再来。

5. Geerhardus Vos, *The Pauline Eschatology* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1930; repr., Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1994), 133.

6. Kim Riddlebarger, *The Man of Sin: Uncovering the Truth about the Antichrist* (Grand Rapids: Baker, 2006), 135–65.

维尼玛指出：“任何人都不应过于自信地认为自己完全理解了圣经关于[征兆]的教导，以至于断定基督不可能在不久的将来再临。”⁷

关于末日征兆的第二个危险涉及我们需保持警醒。因此，基督徒除了要有忍耐的姿态外，还必须为基督的再来做好准备。我们或许能、或许不能立即辨认出基督再来前的最终事件，但我们可以知道该如何始终应对这些情况。基督徒绝不可因迫害而背叛我们的主；绝不可追随任何自称已降临的假基督；也绝不可崇拜任何政府或教会领袖来代替我们唯一的救主耶稣。

在马太福音第 25 章中，耶稣用一个比喻延续了他关于时代征兆的教导，这个比喻展示了时刻警醒的必要性。十个童女等候新郎的到来。当新郎的迟延超出预期时，五个愚拙的童女灯里的油燃尽了，因此新郎到来时她们未能预备妥当。而五个聪明的童女则带了备用油，始终保持准备状态（太 25:1-10）。这个信息告诉我们：必须通过上帝的话语和祷告，藉着圣灵与基督保持交通，使我们的信心始终鲜活。”所以，你们要警醒；因为那日子、那时辰，你们不知道”（13 节）。

耶稣又讲了一个比喻，其要点为我们提供了等待基督再临的第三个应用。首先，我们必须保持耐心，明白基督可能很快到来，也可能在遥远的将来。其次，我们必须时刻做好准备。第三，由于担心未来而忽视当下的危险，我们必须保持当下的忙碌。在我们耐心等待基督再临并保持预备的同时，基督徒必须热忱地为福音事工和教会的建造而努力。

在耶稣的才干的比喻中，三位仆人受托管理钱财，主人外出时分别给了他们五个、两个和一个他连得。主人归来时，要求查看他们赚取的利润（太 25:14-19）。第一个仆人呈上赚来的五个他连得，第二个又多了两个他连得。“好，你这又良善又忠心的仆人，”主人对他们各自说道。“你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐”（21,23 节）。与此同时，

7. Venema, *The Promise of the Future*, 158.

第三个仆人没有为主人赚取任何东西，就被当作不属于主家的人赶了出去（第 30 节）。如果你在等待基督时寻找可做之事，只需浏览保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信！专心研读上帝的话语并传播基督的福音。寻找方法鼓励基督徒同伴的信心，安慰那些受伤的人。在你的职业呼召中努力工作，用你的金钱支持教会并帮助有需要的人。简而言之，对基督赐予你的机会保持忠诚，在他再来之前，你会非常忙碌。

我们能否知道基督何时再来？不能，尽管我们从他的预言中了解到许多关于现今和末后时期将要发生的事：通过福音传播带来的救赎迹象；通过战争、饥荒和灾难显现的审判征兆；以及通过迫害与背道表现出的敌对迹象。基督的子民应当坦然面对这一切。在我们耐心等候救主降临期间，他呼召我们持守活泼信心的预备状态，并在他赐予的时日里致力于天国的事业。只要对耶稣保持忠诚，无论他何时再来，我们都必能听见他说："你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国"（太 25:34）。

不法之徒

帖撒罗尼迦后书 2:3-10

因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那
大罪人，就是沉沦之子，显露出来。

（帖后 2:3）

在末世小说《末世迷踪》中，尼古拉·卡帕西亚向一位记者阐述了他的世界和平计划：“我们必须解除武装，必须赋予联合国权力，必须转向一种统一的货币，

我们必须成为一个地球村。”¹ 在这一愿景的推动下，他很快成为新成立的全球共同体最高统治者。尽管公开以仁慈的和平主义者形象示人，卡帕西亚最终被揭露为圣经预言的敌基督，即在基督归来前的末日里与上帝子民为敌者。

《末日迷踪》中对敌基督者的刻画，不过是历史上众多试图依据圣经末日教义解读时事的尝试之一。早在五世纪，基督徒就坚信匈奴王阿提拉符合圣经中的描述，而十九世纪的基督徒则视拿破仑·波拿巴为敌基督者的潜在人选。无论是阿提拉、拿破仑，还是虚构人物尼古拉，

1. Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins, *Left Behind: A Novel of the Earth's Last Days* (Wheaton, IL: Tyndale House, 1995), 279.

共同之处在于都怀有称霸世界的野心，并残忍地动用暴力手段。就此而言，他们被视为保罗所描述的“那大罪人……沉沦之子”

（帖后 2:3）的合适人选。

嘲笑那些虚假的敌基督显现很容易。然而根据保罗的说法，基督徒应当预见到一个强大的角色，他将凭借权力自高自大，并“照撒旦的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事”来对抗基督教（帖后 2:9）。保罗提到这个角色是为了应对一个来自帖撒罗尼迦的令人担忧的报告，该报告称基督已经再来。“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，”他回应道，“因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来”（第 3 节）。敌基督的到来与教会中的一次大背教相关联，这只有在神圣的约束者被除去后才可能发生。尽管他会取得巨大的成功，这不法者将被基督在他显现的荣耀中降临所毁灭。这些是保罗在这一引人入胜的章节中提出的主题，我们将在接下来的研究加以探讨。

但以理书与启示录中的兽

在我们先前对本章开篇经文的研读中，我们看到保罗的末世论与耶稣的橄榄山讲论基本一致。在思考敌基督者时，我们也应当注意保罗与但以理书和启示录预言之间的对应关系。记住圣经始终是自身最好的诠释者，参考这些预言所勾勒的总体轮廓，或许能为我们理解保罗的描述提供防护性的指引。

在以色列被掳至巴比伦期间，但以理见到异象中的兽象征古代四大帝国：带翼的狮子代表巴比伦，熊代表玛代波斯，四翼豹代表希腊，十角兽象征罗马帝国（但 7:1-8）。这兽的序列引出了“一位像人子的”，他得胜并“得了权柄、荣耀、国度……他的国必不败坏”（13-14 节）。如此，但以理看见邪恶的世俗国度如何相继兴起，终将被基督荣耀显现时扫除其偶像崇拜与暴行。

阅读但以理书时，人们或许会误以为罗马是降临人间的最后一只兽。然而启示录采用了相似的意象，其中描述 "从海中上来的兽"（启 13:1）时，融合了但以理异象中四兽的全部特征。如同但以理书中的兽，启示录的兽也是残暴的统治者，肆意破坏并与上帝的国度为敌。作为但以理四兽的集合体，启示录 13:1 的兽象征着贯穿历史的暴力世俗政权，并在末日达到终极形态。保罗曾提及 "这不法的人" 是 "照撒旦的运动" 得势（帖后 2:9）。启示录同样指出，这 "兽" 的权柄来自 "龙"——撒旦的鲜明象征（启 13:4）。

从启示录中我们注意到，历史的终结将见证一个如尼布甲尼撒王国和迫害基督徒的罗马皇帝般的世界强权重现。此外，如同但以理书中的兽，启示录中的兽也使教会遭受大灾难："又赐给它说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月"（启 13:5）。四十二个月，即三年半，是公元前三世纪安条克四世迫害犹太人的持续时间，正如但以理所预言的。正如 "1776" 让美国人想起《独立宣言》，"1066" 让英国人想起诺曼征服，对古代教会而言，"42 个月" 象征着撒旦式的、拜偶像的迫害。² 如同昔日的安条克，启示录中的兽也将亵渎上帝，"与圣徒争战，并且得胜"（第 7 节）。第二只兽将推行同样的议程。它以基督的形象出现，实为假先知，将 "说话好像龙" 般执行撒旦的计划。凭借暴力权力，它将通过施行 "大奇事" 来欺骗列国，引导他们陷入偶像崇拜（11-17 节）。

启示录的成书时间可能比保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信晚了四十余年，它精准预言了早期基督徒将在图密善及后续罗马皇帝统治下遭受的磨难。如同启示录中的兽类，这些皇帝对教会施加了残暴的迫害，展现出撒旦般的邪恶，并强求民众将他们当作上帝明崇拜。在尼禄迫害期间（保罗很可能就是在此时期殉道）基督徒们

2. Noted from D. A. Carson, "This Present Evil Age," in Richard D. Phillips and Gabriel N. E. Fluhrer, *These Last Days* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2011), 25–26.

被浸入沥青，用作皇帝花园中的活火炬，或投喂给斗兽场中的野兽。通过描绘龙及其兽像，启示录精准预言了在保罗书信之后的岁月里，政府迫害与强制偶像崇拜的结合将对基督徒的信仰构成考验。

启示录中的龙与兽不仅刻画了一世纪末基督徒所面临的境遇（如过去论所强调），并将持续贯穿整个历史（如历史主义所示），同时也支持了未来派的观点：当最终的敌基督在基督再来之前崛起时，这些事件将达到终极形态。敌基督将与世俗君王联盟“与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”（启 17:14）。罗伯特·蒙斯指出，启示录 13-20 章描绘的主题早已浓缩在保罗的预言中——“那不法的恶人用诡诈与虚妄的权势行事，必在基督显现时被彻底毁灭”³。

帖撒罗尼迦后书中的敌基督

保罗不仅概括了启示录中对敌基督后期形象的描绘——包括其暴力迫害与偶像崇拜的要求，还特别明确指出，最终的敌基督必须被视为一个为撒旦效力的具体人类个体。学者们有时认为，启示录等预言仅是在描绘历史趋势。但保罗无可争议地指出了在一个在时代末期出现的个人敌基督，按照利昂·莫里斯的说法，他是“邪恶最后且至高的化身，只会在末日时刻显现”⁴。

保罗针对这最终、终极且独特的敌基督提出了四点描述。首先，他是“不法之人”（帖后 2:3）。为撒旦效力时，敌基督将反抗上帝律法中所彰显的统治权。但以理书 12:9-10 预言末日时“恶人仍必行恶”，而保罗指出敌基督将成为他们的魁首，

3. Robert H. Mounce, “Pauline Eschatology and the Apocalypse,” *Evangelical Quarterly* 3 (1974): 165.

4. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 220.

公然违背上帝的律法。威廉·亨德里克森指出："不法之事的原理始终存在，最终将具体化在‘不法之人’身上。"⁵

其次，敌基督是“沉沦之子”（帖后 2:3）。耶稣曾用同样的描述指代加略人犹大，他是十二门徒中唯一失丧的一位（约 17:12）。这一对比暗示保罗所说的敌基督注定要下地狱。“沉沦（毁灭）之子”也可能意味着他是毁灭者，体现了其前任所代表的一切——从法老到尼布甲尼撒，再到安条克·伊皮法尼斯、尼禄，直至希特勒和斯大林，这些历史上的暴虐统治者都以暴力手段对抗并颠覆正义。

第三，敌基督者不满足于反叛与毁灭，更要求人们对其顶礼膜拜：他“抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至……自称是神”（帖后 2:4）。这无法无天之人竟妄图取代上帝，要求世人对他进行宗教崇拜。保罗所用的“抵挡”一词（希腊文 *antikeimenos*）在提摩太前书 5:14 中同样用来指代与教会为敌的撒旦。不法之徒通过阻挠真实且能使人得救的信心，来确保人们只崇拜他一人。早期教会的基督徒在阅读启示录时，必定会认出这正是罗马皇帝当年的所作所为。近现代以来，这种帝王崇拜在神化的世俗国家中找到了对应物——无论是东方的共产主义暴政，还是西方的社会主义民主政体。敌基督的精神要求其臣民向国家及其统治者寻求供给与拯救，而非仰赖上帝。当今反基督的政客们利用科学与流行文化，将上帝及其统治逐出社会。这一历史冲动将在敌基督带来的大灾难中达到最终极的表达。

第四种描述表明，敌基督不仅企图迫害教会，还试图从内部掌控它。保罗借用了但以理先前使用、后来耶稣在橄榄山讲道中也提及的说法，指出敌基督“坐在神的殿里，自称是神”（帖后 2:4）。毫无疑问，保罗所指的正是但以理所描述的“那行毁坏可憎的”（但 11:31），

5. William Hendriksen, 1 and 2 Thessalonians, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1974), 171.

预言最初由安条克·伊皮法尼斯应验。公元前 169 年，这位敌基督的先驱闯入圣殿的至圣所，为宙斯设立祭坛，并在其上献祭了一头猪。但这并非亵渎的终结。公元前 63 年，罗马将军庞培因擅闯至圣所玷污圣殿，被犹太人称为“那不法之人”。⁶ 为避免我们以为这一切在基督时代已成过去，耶稣预言公元 70 年耶路撒冷陷落时同样的事将重演：“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须会意），那时，在犹太的，应当逃到山上”（太 24:15-16）。保罗在世时，皇帝卡利古拉曾下令在圣殿竖立自己的雕像。犹太人激烈抗议，连邪恶的卡利古拉也不得不让步。保罗预见基督再来前类似的暴行将再度发生，那不法之人“坐在神的殿里，自称是神”（帖后 2:4）。

问题在于，保罗说敌基督者“坐在神的殿里”（帖后 2:4）究竟何意。时代论者认为这指的是耶路撒冷一座重建的圣殿，敌基督者将亲自占据该殿进行个人崇拜。此观点最突出的问题在于，保罗所有著作中从未用“殿”一词指代重建的实体圣殿。相反，与时代论否定以色列与教会关联的立场相左，保罗视以色列的实体圣殿已在基督教会的属灵建筑中得到实现（参弗 2:20）。更何况，新约圣经强烈反对上帝子民在实体圣殿恢复动物献祭的敬拜观念，因圣殿祭礼已在耶稣基督一次永远赎罪的死中完全成就（来 10:1-9）。

第二种观点认为，保罗提到敌基督坐在圣殿中是隐喻性的。其要旨在于，正如有人可能进入圣殿并在物理位置上取代上帝，敌基督同样会要求人们崇拜自己。虽然这是一种可能的解释，但第三种观点更符合保罗通常使用“圣殿”一词的方式。保罗有时称个别基督徒为“圣灵的殿”（林前 6:19）。但保罗主要是在指

6. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 163.

整个基督教会。他说，教会“被建造在使徒和先知的根基上”，并且“渐渐成为主的圣殿”（弗 2:20-21）。因此，G. K. 比尔评论道：“教会群体是以色列及其圣殿末日预言应验的所在。”⁷

考虑到这一点，我们注意到保罗关于敌基督者的第四条陈述表明，他将不仅通过政府权力，还会从正规基督教会内部推进其偶像崇拜的议程。保罗总结道：“我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？”（帖后 2:5）。根据使徒所言，基督徒认识到历史中运作的模式，并意识到末后大灾难将如何发生，这一点至关重要。在“撒旦的运动”（第 9 节）驱使下，敌基督者将通过攫取世俗权力与宗教权威来背叛上帝，利用这些给信徒带来苦难，并代表撒旦为自己赢得崇拜。我们目前无法确定敌基督者将如何操纵宗教权威，但这很可能涉及教会职分的世俗腐化，且必定包含虚假教导的传播。因此，基督徒现在可以通过持守事工中的圣经标准、维护教会的属灵焦点，尤其是捍卫纯正的圣经教义来抵挡他。

撒旦战争

在接下来的研究中，我们将更详细地探讨“不法之人”到来时发生的叛乱。以但以理书和启示录为背景，保罗预先告诫基督徒要预期外部的迫害和教会内部撒旦的渗透。通过保罗的教导，我们不仅能了解末日来临前将发生的事，还能洞察撒旦战争的模式，这种模式在任何时代我们都可能面对。简而言之，我们可以在此看到撒旦对抗基督及其教会的主要目标、撒旦战争的主要方法，以及撒旦最终失败的方式。

首先，撒旦通过敌基督者显然旨在实现两个主要目标：背教与偶像崇拜。魔鬼企图摧毁，至少也要

7. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 207.

伤害基督教会，通过引导尽可能多的人偏离福音和对基督的忠诚。这就是保罗所说的在基督再来之前必有的“离道反教的事”（帖后 2:3）。通过迫害和虚假的教导，撒旦希望人们放弃基督教并拒绝教会，以此让尽可能多的人陷入在不信之中并确保他们被定罪，从而折磨他所憎恶却无法摧毁的教会。

叛教目的之外，撒旦还企图为自己谋取偶像崇拜。这正是那恶者在沙漠中试探我们的主耶稣时显露的意图。当撒旦向耶稣展示“世上的万国与万国的荣华”时，他提出了一个邪恶的交易：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你”（太 4:8-9）。耶稣遵从上帝的话语拒绝了他：“当拜主你的神，单要侍奉他”（第10节）。既然在耶稣身上失败，撒旦将通过他的伪基督——敌基督者，借助虚假的征兆和奇迹诱惑列国，企图篡夺上帝的位置。

除了识别撒旦的战争目标，我们还需理解他的战争手段。首先，敌基督者运用强制力量，正如他“抵挡主，高抬自己”（帖后 2:4）。保罗补充了第二种由撒旦赋予力量的欺骗方法：“这不法之人来，是照撒旦的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那些沉沦的人身上行各样不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心，使他们得救”（9-10节）。

魔鬼总是通过欺骗取得他最重大的胜利，从亚当和夏娃在伊甸园堕落犯罪开始便是如此。因此，保罗极力要对抗欺骗和谬误。“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑”，不要相信基督已经到来的虚假传言（帖后 2:3）。在敌基督的时代，欺骗的危险将远甚于此。莱昂·莫里斯指出：“这不法的人来，就是要欺骗人。他将为此全副武装，拥有‘一切’欺骗的手段……这不法者意在诱人走向毁灭。为此他将配备撒旦的一切武器。”⁸

基督徒们由此被提醒，当邪恶势力掌权时，撒旦的意图是利用这种力量来欺骗人们对抗福音并

8. Morris, *First and Second Thessalonians*, 232.

陷入偶像崇拜。西方社会中此类议程的例子比比皆是：基督教信仰在西方文明发展中的作用正被从学校历史教科书中抹去；庞大的政府与媒体力量联合起来反对基督教的性道德观与圣经中的婚姻理念；更有甚者，基督教因反对同性恋而被成功塑造成一个充满仇恨与偏见的宗教。面对这些趋势，基督徒应当谨记：绝不可用可能误入歧途的立法议程取代我们清晰的福音使命。正如保罗在以弗所书中所写，我们争战的对象从来不是“属血气的”，而是“执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”（弗6:12），这些邪恶势力的首要目标就是模糊我们的福音见证，诱骗大众离弃基督，转去崇拜偶像。

最后，保罗揭示了敌基督彻底毁灭的方式：“那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他”（帖后 2:8）。鉴于基督将降临拯救他受苦的教会，并在荣耀显现时击败我们的仇敌，基督徒被呼召要持守信心直到末了。因此，在预言了第一兽及其争战后，启示录向我们发出这样的劝勉：“圣徒的忍耐和信心就是在此”（启 13:10）。

立定真理的根基

保罗对敌基督者的描述——不仅会在基督再来之前出现，而且在每个时代的属灵争战中都有其代表——加上我们对撒旦作战方式的洞见，为我们今天提供了一些应用。

首先，基督徒被预先告诫不要对来自世界和教会内部对福音的反对感到惊讶。信徒们有一种倾向，特别是在研究过去复兴时期时，期望教会几乎自动地成长和信仰传播。确实有过圣灵如此丰沛倾注的时期，对基督的信仰几乎呈爆炸性增长。然而，即便在那样的时期，尤其是在上帝未命定明显复兴和教会成长的时期，福音也遭到撒旦极其严重的反对。吉尔哈杜斯·沃斯写道：“敌基督者的概念总体而言，特别是背道者的概念，应当警示我们……不要想当然地认为基督的事业会一帆风顺地进步

直至末了。真理的国度将逐渐扩展，而邪恶的势力也将在末期愈发猖獗。”⁹ 这与后千禧年末世论的观点相左，后者认为基督只会在教会以基督教信仰和文化战胜世界后的黄金时代才降临。保罗关于敌基督的教导则告诫我们，要预见到撒旦势力将如此集中爆发，唯有基督突然显现才能拯救教会免于毁灭。

其次，撒旦的目标是诱人背离基督、转而崇拜偶像和他自己，因此基督徒必须始终坚守福音，通过对耶稣基督的信仰保持对上帝专一的事奉。启示录最初的读者们因拒绝尊凯撒为主，遭到暴君图密善的残酷屠杀。帝国崇拜引发的迫害无疑是启示录 13:17 中“兽的印记”的背景。约翰用“charagma”（印记）一词指代当时证明人已向凯撒像献祭的官方帝国戳记。这些亵渎神明的统治者雕像遍布帝国全境，未持有崇拜证明印记者不得在市场买卖。正如启示录 13:17 所言：“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得做买卖。”结合“印记”的历史背景与经文强调其与拜兽直接相关（15 节），可见无论末日印记以何种形式出现，基督徒都绝不可妥协参与任何形式的虚假崇拜——无论是通过不敬虔的崇拜仪式、错谬教义，还是对政府的偶像化尊崇——而要以信心持守所宣告的福音与圣灵在圣经中的见证，坚定不移地事奉主耶稣基督。

第三，基督徒应当以源自对耶稣基督即将显现带来胜利的全然信心的喜乐，来面对各种形式的属灵争战——无论是外在的迫害还是教会内部的腐败。我们应当竭力领受保罗及其他圣经作者所教导的，同时谦卑承认圣经并未向我们提供关于敌基督者的全部清晰启示。但论到基督再来时，我们确知他即将带来的救恩细节：他将复活死人、聚集他的子民，

9. Geerhardus Vos, *The Pauline Eschatology* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1930; repr., Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1994), 134–35.

推翻一切邪恶与黑暗，在最终的审判中为信他福音的人伸冤，并定不信者的罪。而在随之而来的永恒国度里，“我们就要和主永远同在”（帖前 4:17）。

因此，问题不在于我们对敌基督者了解多少，而在于我们与耶稣基督的关系如何。我们是否在崇拜金钱、享乐、权力或自我等假神？无论事件如何朝着敌基督者的方向发展，撒旦总是试图引诱不谨慎的人去崇拜他所能影响的事物，而不是通过耶稣基督以信心献上我们的生命，唯独敬拜上帝。尽管当前邪恶横行，黑暗的阴云笼罩天际，但活在喜乐安稳中的方法，就是将自己委身于信靠并服侍耶稣基督，他将驾云降临，拯救所有心归于他的人。

因此，尽管信徒们深知撒旦的欺骗何等致命，我们仍稳稳立足于上帝话语所揭示的真理中，并为确凿的救恩而欢欣。纵使撒旦会集结凶暴势力来对抗压迫我们，我们仍以破碎的心恒切祷告，并因知道耶稣垂听且即将再来擦去我们所有眼泪而喜乐。忠于圣经、热切祷告、忠心事奉基督和他至高无上的名——这一切唯靠他主权恩典——我们欢喜等候他必再来。到那日，正如保罗昔日的宣告：“赐平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下”（罗 16:20）。

32

叛教

帖撒罗尼迦后书 2:3, 9-12

这不法的人来，是照撒旦的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救（帖后 2:9-10）

在新约最后一封信中，使徒保罗向他的门徒提摩太倾诉了自己的重担。当时保罗身陷囹圄，预料将为基督殉道，并且

盼望在来世得着“公义的冠冕”（提后 4:8）。他曾独自站在皇帝面前，赞美主在他需要时赐予力量（第 17 节）。他请求提摩太在冬季来临前带着外衣、书籍，尤其是圣经皮卷来见他（第 13、21 节）。尽管这些事都反映出困境，但似乎只有一件事深深刺痛了保罗的心：“底马贪爱现今的世界，就离弃我……去了”（第 10 节）。这是一种深深的悲痛，比单纯的试炼或迫害更令人痛心：一位亲密同工的反叛。在早期的书信中，保罗曾提到底马是共同信仰的弟兄和传福音的同工（西 4:14；门 24）。如今，使徒身处困境时，底马却变节投靠了敌对基督的世俗。

在保罗对这一事件的简短记述中，我们可以读到背教带来的苦涩与痛苦。他本可以欣然接受许多其他考验，只要他能免于目睹朋友背弃对基督的信仰。

关于叛教的教义

无论保罗的经历多么痛苦，他对背道的事实都不会感到惊讶。在写提摩太后书的许多年前，他就已告知帖撒罗尼迦教会，在基督再来之前，将有一次对福音的大规模背叛。“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，”保罗写道，“因为那日子以前，必有离道反教的事”（帖后 2:3）。撒旦的主要目标之一，尤其是通过未来的“不法之人”，就是诱使人们放弃基督教。因此保罗知道，一些自称信仰耶稣基督的人，后来会背弃信仰，自取灭亡。

帖撒罗尼迦后书 2:3 中译为“叛离”的希腊文单词是 apostasia。该词意指背离原有立场或放弃先前效忠的对象，可用于描述政治叛乱，如历史学家约瑟夫斯曾以此词指代犹太人反抗罗马的起义。¹然而在圣经中，此词特指背离真道。保罗在提摩太前书 4:1 使用该词的动词形式，预言“后来的时候，必有人离弃真道”去追随虚假教义和偶像崇拜。希伯来书 3:12 告诚信徒要警醒，“免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了”。背道行为反映出人先认信后转而不信的邪恶内心。

然而，背教是否意味着一个人曾经真正相信并得救，却因丧失信仰而失去救赎？这个问题的答案是否定的。圣经明确教导，那些拥有真实且得救信心的人不会失落，因为真正的信心源于上帝的恩典，而上帝绝不会失去他所拯救的任何一人。耶稣论及他的真羊时说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（约 10:28）。

1. Josephus, *Life*, 1:43, cited in Robert J. Cara, *1 & 2 Thessalonians* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 200.

他接着说：“我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去”（29节）。确实，救恩需要我们持守信心。然而圣经也教导我们，所有真正的信徒都会持守到底。彼得写道，真正的基督徒“因信蒙神能力保守……必能得着所预备……的救恩”（彼前1:5）。同样，保罗告诉腓立比信徒说：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

若信奉基督的人永远不会失去救恩，那么背道者又是什么？背道者是指那些自称信徒、表面上属于教会，却从未真正信靠，最终退回不信与定罪状态的人。约翰解释道：“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。”（约一 2:19）那么，我们如何辨别一个自称信徒实为背道者呢？多数情况下，若非等到此人真正离弃信仰，几乎不可能分辨。例如，其他门徒直到犹大出卖耶稣致死的那个夜晚，似乎都未曾怀疑过他的虚伪。

那么，像犹大这样的叛教者与暂时背离的真信徒（如同彼得在同一晚三次否认耶稣那样）之间有何区别？区别往往仅在于：跌倒的信徒会悔改并归向基督，而叛教者则不然。在圣经对犹大和彼得的描述中，二人存在明显的本质差异。当耶稣揭露犹大的背叛时，这位叛教者心刚硬而充满敌意（约 13:27-30）；相反，当彼得第三次否认主后耶稣看向他时，这位门徒“就出去痛哭”（路 22:61-62）。三天后复活节的清晨，彼得重获忠诚之志，并终生持守信仰、至死不渝。

若自称的信徒也可能背离信仰，基督徒如何确知自己的信仰是真实且因此永恒稳固？信徒是否该担忧自己的信仰实为虚假，担心未来某日可能背弃信仰？约翰在他的第一封书信中处理了这一问题，他写道：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生”（约一 5:13）。根据约翰的观点，真实的、得救的信心有三种检验标准。其一是教义上的检验，聚焦于对耶稣其人及其工作的信仰：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生”（第1节）。其二是道德上的检验：“从此

我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”（2:5-6）。这并不意味着真正的基督徒从不犯罪或像耶稣那样完全。然而，真正的基督徒已接受呼召，在实际的敬虔中跟随耶稣，远离罪恶并追求圣洁。第三是爱的考验：“凡爱生他之神的，也必爱从神生的”（5:1）。真正的基督徒会被其他信徒吸引，并获得对教会的爱，这反映了上帝家的爱。根据圣经，这三个涉及神学、伦理和爱的考验为基督徒提供了来自上帝话语的见证，以确保他们得救的确据。

此外，在撒种的比喻中，耶稣指出了真假信仰宣告的区别。他提到一颗落在荆棘中的种子，被挤住了生命。这比喻一种从未脱离世俗之爱的信仰，以及“钱财的迷惑”如何“把道挤住了”

（太 13:22）。耶稣还提到一种虚假的信仰，就像落在浅土里的种子：“人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（20-21 节）。因此，检验真实得救信心的最佳标准之一，就是我们为基督受苦时的反应。那些相信福音、道德不断更新、爱护弟兄姊妹、愿意远离世俗，并且在受逼迫时仍坚守基督的基督徒，有充分理由确信自己属于耶稣——他永不会放弃他们。

这种对背道的理解说明了为什么保罗听到帖撒罗尼迦教会坚守福音、拥抱敬虔与爱心的生活方式时如此欣慰（帖后 1:3）。他们在迫害中坚定信仰，即使世俗财产乃至生命受到威胁（第 4 节）。保罗认为，这证实了他们“配得神的国”（第 5 节）——他们的生命彰显了对耶稣真实且得救的信心。

撒旦在背道中的作为

然而保罗警告说，那日必到，教会将面临大背道。基督不会再来，除非先有“离道反教的事”（帖后 2:3）发生。

明白了背道教义后，我们从第 9 至 12 节经文得知，在末世将发生一次大背道，这既是撒旦运作的结果，也是上帝对不信的主权审判的体现。

在第 3 节中，保罗将叛教者与“不法之徒”的到来联系起来，基督徒通常称之为敌基督者。在帖撒罗尼迦后书 2:9 中，使徒明确指出这场叛乱是这恶者的作为：众多自称信徒者背弃基督教信仰并转而反对教会的叛教者，源于“不法者”到来时“撒旦的活动”。

保罗就敌基督的到来及其所引发的大背道现象发表了三点论述。首先，这无法无天之人是作为基督的冒牌货而来。保罗用描述基督降临的相同词汇来指代敌基督，表明了这一点。帖撒罗尼迦后书 2:9 提到那不法者的“降临”，与第 1 节中“我们主耶稣基督的降临”形成对应（另见帖前 4:16）。正如天父命定其子耶稣重返人间，撒旦也谋划了“那不法者的降临”。

为了推进这个假冒的基督，撒旦将赋予类似耶稣所行神迹的能力，以证实其伪职：“这不法的人来，是照撒旦的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事”（帖后 2:9）。圣经用这三个词——异能、神迹和奇事——来描述耶稣基督（徒 2:22）。第一个词“异能”指的是敌基督欺骗背后的超自然力量。第二个词“神迹”表明这些奇迹旨在证明不法之徒的虚假主张。

第三个词“奇事”指出这些行为无法用自然解释，因此给目睹者留下深刻印象。无论这些迹象是否真实奇迹，显然撒旦将施展超自然力量，说服人们接受敌基督的虚假主张。这就是为什么约翰一书 4:1 警告我们：“一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是。”早在之前，摩西就警告以色列，假先知或许能行奇事并预言未来（见申 13:1-3）。因此，真正的先知不是通过奇事来辨认，而是通过对上帝话语的忠诚及拒绝崇拜假神。“因为这是耶和華你们的神试验你们，”摩西说，“要知道你们是尽心尽性爱耶和華你们的神不是”（第 3 节）。耶稣警告说“假基督、

假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了”（太 24:24）。保罗指出，敌基督的出现也将具有同样的特征，他将展示令人敬畏的超自然能力，诱使不谨慎之人敬拜他为神。

其次，保罗指出这些虚假的征兆运用了“各样出于不义的诡诈”来欺骗“那沉沦的人”（帖后 2:10）。约翰·斯托得写道：“敌基督的降临将是对基督降临如此精巧的模仿，以致许多人会陷入这撒旦的骗局中。”² 若我们疑惑人们为何会被虚假神迹蒙骗，只需看看当今层出不穷的实例。例如 1858 年，一位名叫伯尔纳德·苏比鲁的罗马天主教妇女声称圣母玛利亚在法国卢尔德村显现。如今每年有五百万人前往卢尔德寻求奇迹治愈，使得这个仅有一万五千居民的小镇拥有 270 家酒店，数量仅次于巴黎。1996 年，美国亚利桑那州图森市一栋办公楼的曲面窗玻璃被信徒认为勾勒出了圣母形象。此后十年间，数十万人前来朝拜这些玻璃，许多人声称因此获得了神奇治愈。³ 与此同时，招摇撞骗的“信仰治疗师”们用治愈奇迹填满体育馆，再用轻信者们奉献的款项填满自己的银行账户。

鉴于这些近期想象与欺诈的力量，试想当敌基督以撒旦之力显现时，其欺骗将何等巨大——他行真实奇事来迷惑轻信者、愚昧者与贫乏之人。D. Michael Martin 写道：“欺骗是邪恶所戴的诱人面具，受骗者终被引向毁灭”⁴，尤其当他们追随撒旦的引导，弃绝真神去敬拜那不法之人时。

保罗对撒旦欺骗的警告指出，任何人忽视上帝话语中揭示的救赎真理都是极其危险的。耶稣曾表示，这些惊人的欺骗将如此强大，以至于“倘若能行，连选民也就迷惑了”（太 24:24）。若有人执意背离圣经真理，便是在无形中削弱自身属灵防线，为撒旦的试探大开方便之门。

2. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 172.

3. Chris Tisch, “For Mary’s Faithful, a Shattering Loss,” *St. Petersburg Times* (March 2, 2004), available at http://www.sptimes.com/2004/03/02/Tampabay/For_Mary_s_faithful_.shtml.

4. D. Michael Martin, *1, 2 Thessalonians*, *New American Commentary* (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 245.

保罗关于背道中撒旦策略的第三点陈述指出，他的受害者之所以被欺骗，"因他们不领受爱真理的心，使他们得救"（帖后2:10）。虽然撒旦无法夺走真信徒的救恩，但他的目标对象"不可避免地接受欺骗，因他们一旦拒绝真理，这便是他们仅剩的归宿。"⁵ 这些受骗者就是"灭亡的人"（第10节），他们"终将发现自己追随[撒旦]，落得无法挽回的损失。"⁶

当保罗指出撒旦的目标是拒绝爱真理时，他不可避免地涵盖了世人对耶稣基督本身的恶意，耶稣曾说：“我就是道路、真理、生命”（约14:6）。他们憎恨福音，因为它冒犯了他们自以为义的骄傲，并威胁到他们所珍视的罪恶生活方式。对于那些拒绝耶稣基督福音真理的人，没有来自上帝的救赎，只有一条远离他、走向撒旦，并与撒旦一同走向永恒诅咒的道路。如今许多“拒绝爱真理”的人不知不觉成了撒旦的仆人，但在末后的日子里，所有不信之中赤裸裸的偶像崇拜将尤为明显。

上帝对背道者的审判

关于撒旦的一个常见思维误区是将其视为与上帝势均力敌的对手，展开生死对决。然而保罗在帖撒罗尼迦后书 2:11-12 中揭示，这与真相相去甚远。当撒旦诱惑那些"不爱真理的人"时，它不过是在执行上帝审判不信者的旨意。圣经呈现的并非"善神与恶神之间的二元对立"，而是"神圣旨意的展开——即便那些行使自由意志行恶之人，终将发现其行为悖论般地成就了神圣秩序"。作为万物的主宰，上帝甚至统管撒旦的意志与行为，使其最终成为审判憎恶真理、热爱罪恶之人的工具。正如菲利普·亚瑟准确描述的，撒旦不过是"全能者实现其宏大旨意的工具"，因它的一切诡计，

5. Ibid., 246.

6. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 232.

7. Martin, 1, 2 Thessalonians, 248.

“连同一切过往之事，皆在上帝主权旨意的范畴之内。”⁸

当保罗思考上帝在大背道中的旨意时，他说到敌基督的来临：“神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪”（帖后 2:11-12）。在此保罗指出，不信者不仅拒绝爱上帝藉他儿子宝血所赐的救赎真理，反而以违背上帝的律法、冒犯上帝圣洁本性的事为乐。在审判这种顽梗的叛逆状态时——甚至在基督再来施行最终审判之前——上帝就将顽固的悖逆者交予他们所选择的邪恶及所钟爱的虚妄（而非真理），以确保他们在末日被定罪。

保罗指出不信者“以不义为乐”，揭示了隐藏在所谓理性不信主张背后的道德根源。臭名昭著的无神论者奥尔德斯·赫胥黎在其自传中坦承，他对基督教的激烈反对始于感官而非理性的动机：

对我自己而言，无疑也对我同时代的大多数人来说，无意义的哲学本质上是一种解放的工具。我们所渴望的解放，既是从某种政治经济体系中解放出来，也是从某种道德体系中解放出来。我们反对那种道德，因为它妨碍了我们的性自由；……我有动机不希望这个世界存在意义；因此我假定它没有意义，并且能够毫不费力地找到支持这一假定的令人满意的理由。⁹

正如保罗所描述的那样，对基督真理的仇恨与对不义之事的喜爱在不信中紧密相连。在审判这悖逆时，上帝降下“一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪”（帖后 2:11-12）。那不法之人自以为在对抗上帝的旨意，实则将成就上帝对他邪恶同伙的审判。

8. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 126–27.

9. Aldous Huxley, *Ends and Means*, quoted in Ravi Zacharias, *Can Man Live without God?* (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 30.

上帝以迷惑之灵审判顽固罪人的观念在圣经中有强有力的支持。一个经典例子是摩西时代法老的刚硬之心。圣经既指出法老自己硬着心对抗上帝的要求（出 9:34-35），也记载上帝反过来通过使法老的心更加刚硬来惩罚他（10:20）。当邪恶的亚哈王长期悖逆上帝、迫害真先知时，上帝差遣“谎言的灵入了……你这些[假]先知的口”，引导亚哈走向灭亡（王上 22:22-23）。在罗马书第 1 章，保罗指出当人们蓄意压制真理（罗 1:18）并“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像”去敬拜时（23 节），上帝就“任凭”他们陷入谴责邪恶的全面迷惑之中（24 节）。

阅读保罗对上帝任凭恶意不信者陷入的种种罪行的列举，就是在审视当今美国和西方在经历数十年世俗人文主义后的道德状况。几代人之前，美国开始背离圣经，将上帝的真理逐出公共生活。保罗宣称，上帝任凭这些叛逆者“逞着心里的情欲行污秽的事”（罗 1:24），继而“放纵可羞耻的情欲”，以致男人“弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋”（26-27 节），最终“存邪僻的心，行那些不合理的事”（28 节），使社会开始彻底分崩离析（29-32 节）。再难找到比这更精准描述当代美国道德与灵性衰落的文字了。

在末后的日子里，上帝将把妄断的审判赐予那些故意背离的人，这审判会通过撒旦“不法之人”的欺骗临到不信者身上。背道者既已拒绝上帝的真理，此后只要涉及拜偶像和放纵情欲的罪，他们几乎什么都信。

热爱真理的人

圣经关于末世的预言既符合早期基督徒所面临的模式，也符合整个教会历史中将挑战教会的趋势。约翰写道：“小子们哪，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来；现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了”（约一 2:18）。那不法者的到来将为整个历史进程画上一个惊叹号，

也就是希伯来书 1:2 所称的“这末后的日子”即现今时代。因此，保罗关于大叛道和那不法之人的教导向所有基督徒发出警告，并为我们在信仰上保持警醒提供了行动指南。

例如，保罗关于撒旦欺骗的教导清楚地表明，任何听过耶稣基督救赎信息却仍未相信的人所面临的危险。福音不仅仅是对救恩的邀请，更是上帝至高无上的召唤，呼召我们以信心顺服（参看帖后 1:8）。听到却拒绝基督为罪在十字架上赎罪的福音，不仅仅是走自己的路、对真理自行其是，而是将自己推向通往火湖之路（启 20:15），在那里，上帝将永远惩罚那些憎恨他真理、喜爱不义的人。因此，福音的呼召要求人以信靠之心立即接受：“看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。

此外，当我们思考圣经关于背道危险的教导时，会意识到仅仅口头承认对基督的信仰并不足以确保得救。真正的救赎之信体现在它所结出的生命果实中：相信圣经、道德上的改变以及爱护信徒同伴。救赎之信要求人弃绝罪恶的世俗享乐，并在迫害中坚定不移。我们传福音的方式应当反映出这一圣经对救赎之信的定义。大使命不仅号召我们肤浅地接受耶稣，更呼吁我们将罪人带入顺服的门徒训练，成为基督教会的一员：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。遵循这一使命，而非追随当今流行的肤浅教会增长潮流，才能造就为基督结果子并确信得救的信徒。

最后，既然末后的日子，撒旦的追随者被描述为恨恶真理、喜爱不义的人，那么基督徒当然应该以热爱真理、追求公义而闻名。这也是保罗在写给帖撒罗尼迦教会的第一封信中称赞他们的原因：他们“在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道”，并且“离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神”（帖前 1:6,9）。

为此，《威斯敏斯特大要理问答》教导基督徒当以正确的方式回应上帝的话语：听道之人须以勤勉、预备和祷告之心参与；以圣经检验所闻之道；以信心、爱心、温柔和心灵之顺服领受真道，视其为上帝之言；默想并相互讨论；存记于心，并在生活中结出果实。（《威斯敏斯特大要理问答》160 条）

通过这种方式领受上帝的话语，信徒们将逃脱那诱骗众多忽视爱真理之人的仇敌诡计。他们也将获得救恩的确据，并在我们的救主耶稣基督里充满喜乐。

33

不法的隐意

帖撒罗尼迦后书

2:5-8

因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。

（帖后 2:7）

当我们研读使徒保罗在帖撒罗尼迦后书第 2 章关于基督再来的重要教导时，可能会轻易忽略第 7 节中的一个关键词。

保罗预言敌基督降临时的大灾难，其中藏着一个与我们今日息息相关的却不起眼的词语。这词语便是“现在”。"只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。"（帖后 2:7）。这样的陈述提醒我们，圣经的末世论不仅展示了上帝为未来时代所定的计划，也显明了上帝此刻正如何引导历史走向他预定的目标。在激发我们渴望主从天再来的同时，关于末世的圣经教导也旨在使我们智慧地度日，明白我们现今所处的时代——在上帝主权掌控之下，朝着耶稣基督荣耀显现的方向前行。

敌基督的拦阻者

理解本章教导的一个难点在于，保罗所讨论的内容是他曾当面教导过读者的，然而

他在此信中并未重复提及。其中一件事是关于保罗在帖撒罗尼迦后书 2:6-7 中提到的“拦阻的”，它阻止了撒旦释放“不法之人”给教会带来苦难。保罗问道：“我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候才可以显露”（5-6 节）。在保罗写作时，这拦阻者正抑制着敌基督者的出现，而鉴于这些末世事件在近两千年后仍未发生，我们必须推定同样的拦阻仍在发挥作用。

自然而然的问题在于，究竟是谁或什么在阻挡敌基督者及其大背道之事。解答的一个关键在于观察帖撒罗尼迦后书 2 章 6 节中保罗用中性词描述这拦阻者，因而被译为非人称：“那拦阻他的（事物）”。但在第 7 节，保罗却用阳性词指代一位人物：“现在拦阻他的（人）”。因此任何解释都必须兼顾非人称与人格化的双重描述。此外，答案还需体现保罗并未明示拦阻者身份，而是援引他在帖撒罗尼迦时的当面教导（第 5 节）——当地信徒清楚这拦阻之力，而我们却无法同等明确。最要紧的是，我们当认识到确有某种力量在抑制撒旦，使其无法通过敌基督的降临完全倾泻怒火。明白这一点，保罗的读者就不致误以为基督已经再临（第 2 节）。

在探讨阻碍者的身份时，G. K. 比尔列出了七种主要可能性，其中有三种最值得关注。一种观点认为，阻碍的力量在于罗马帝国及其法律与秩序体系，以皇帝为代表。这一观点背后的思路是，法律的力量是阻止不法之人的理想阻碍者。由于保罗在罗马书 13:1-5 中教导说，政府权力是由上帝设立以维护正义的，而且保罗本人在某些场合（包括这封信可能写作的时期；徒 18:12-16）也曾受到正义统治者的保护，因此阻碍者可能是民事权威。

1. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 214-16.

第二种观点认为，那拦阻者乃是圣灵。这是时代论基督徒所持的立场，其教义包括基督再来前会发生秘密被提。秘密被提的部分理论基础在于，随着基督徒的离去，圣灵将不再存在于世上。正是通过这种方式，拦阻者被视为被移除。然而，正如我们所见，这一观点的主要问题在于，秘密被提的概念完全违背了保罗在帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书中对基督再临的描述。此外，虽然圣灵确实内住在基督徒里面，但将其存在视为被禁锢在基督徒这个容器中、仿佛无所不在的圣灵会受到限制，这种想法并不准确。即便所有基督徒都被提走，也没有理由认为圣灵不会继续在地上施展大能（参诗 139:7-12）。

关于敌基督的拦阻者的第三个主要选项是福音的传讲。这一观点在耶稣教导的背景下颇具吸引力，即在他再来之前“福音必须先传给万民”（可 13:10）。按照这种理解，第 8 节中拟人化的“拦阻者”就是上帝自己，他按照自己救赎历史的计划控制着那不法之人。根据上帝的旨意，从保罗时代开始延续至今的这个时代，正是传播福音、聚集信徒得救的时候。时候将到，上帝将准备结束这个救恩时代，他抑制的手将被撤回，允许撒旦在那不法之人的行动中施展异常的能力。正是保罗自己传讲的福音在小亚细亚和希腊击退了黑暗势力，靠着上帝的大能，这同样的福音将抑制全面的反叛，直到天上所定的时刻到来。

最后一个选项可能是最佳选择的原因之一在于它与启示录 20:1-3 中类似段落的契合，约翰写道：

我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。

2. See my prior discussion of this issue in chapter 18.

请注意，在约翰的异象中，有一种约束力限制了撒旦的活动，这种约束将在末日来临前被解除。前千禧年派基督徒认为“一千年”是指基督第二次降落后实际统治的时期，之后在最终审判日前会有一场短暂的叛乱。然而这种观点存在一个问题：马太福音 25:31 明确指出最终审判与基督从天降临是同时发生的——“当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。”这一教导似乎不允许在基督再来与最终审判之间存在一千年间隔。此外，在启示录的异象文学中，数字应当被象征性地理解而非字面化。因此最合理的解释——尤其是考虑到与保罗教导的对应——是将启示录 20 章的“一千年”视为教会时代。这种观点被称为无千禧年主义，因其教导启示录 20 章的一千年是教会时代的象征，而非实际的一千年时期。

前千禧年主义的学者反对这一教导，因为启示录 20:3 描绘撒旦被彻底束缚。他们认为，这无法描述当前时代的任何情形。然而，这一反对意见未能注意到捆绑撒旦所宣称的效果：“使它不得再迷惑列国”（启 20:3）。这种迷惑行为恰恰符合保罗对撒旦和敌基督一旦约束解除后将行之事的描述（帖后 2:9-12）。与此同时，在大使命时代——命令基督徒将福音传遍世界（太 28:18-20）——撒旦被阻止通过欺骗有效阻碍这一使命。因此，当耶稣的七十二位见证人传福音遍及以色列归来时，他欣喜地说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样”（路 10:18）。耶稣理解捆绑撒旦意味着福音得以在全世界自由传扬。科内利斯·P·维尼玛写道：“撒旦被捆绑，既不能阻止福音在列国中传播，也无法有效迷惑他们。这一异象证实了以下教导：基督第一次降临与第二次降临之间的时期，正是天国福音大有能力、卓有成效地向外传播，为耶稣基督赢得万民的阶段。”³ 保罗在帖撒罗尼迦后书 2:7 提到的拟人化约束者——“一个拦阻的”

——

3. Cornelis P. Venema, *The Promise of the Future* (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 319.

在约翰的异象中以天使的形象出现，那天使“拿着无底坑的钥匙和一条大链子”从天而降（启 20:1）。这位天使很可能代表上帝至高无上的旨意，正如那条链子象征上帝的束缚之力。维尼玛这样描述这一形象：

“天使装备得当，以执行上帝的旨意，捆绑并限制撒旦的活动和诡计。”⁴ G.K. 比尔总结道：“在时代的尽头，上帝将撤去天使（或其束缚之力），‘地狱将全面爆发’。”⁵

将启示录 20:1-3 与帖撒罗尼迦后书 2:6-7 相对照，有力地支持了将教会的福音使命视为在上帝主宰历史计划中对撒旦阴谋的制约这一观点。若此说成立，我们便能看出当前世代教会履行“竭力广传福音”这一托付的紧迫性。教会与基督徒蒙召从事多种事工，但本时代的核心工作——阻止撒旦迷惑列国——正是传扬福音的事工。认清这一首要任务，将促使基督徒和教会重新审视传福音、向未信者作见证以及支持宣教事工的优先次序。倘若撒旦现今确为福音之故被上帝捆绑，那么传福音与宣教理当成为任何热心遵循圣经的教会优先考虑的事项、计划、资源分配及祷告的核心。

不法的隐意已经发动

在描绘撒旦被捆绑的情景时，启示录 20:3 运用了强烈的意象，如魔鬼被投入无底坑并被封住。其效果是，在福音时代结束之前，他不能再“迷惑列国”。然而，若认为这种捆绑阻止了魔鬼以任何形式对抗上帝及其子民，则是误解。启示录 12 章采用了类似的意象和语言，将撒旦描绘为被征服并从天上摔到地上（启 12:7-9）。然而，这一历史象征也表明，即使被打败并摔下的撒旦，仍是一条可怕且凶暴的龙。约翰写道：“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人”（第 13 节）。尽管撒旦无法再成功地

4. Ibid., 316.

5. Beale, 1-2 Thessalonians, 216.

通过欺骗列国来传播虚假福音，它仍是教会充满致命敌意且活跃的敌人。尽管已被击倒，撒旦仍不断对上帝的子民发动战争，反对福音。由于撒旦被捆绑有效地抑制了其影响力，这场战争在这个时代无法得逞，但这并不意味着基督徒需要面对的邪恶有所减少。

保罗通过指出“那不法的隐意已经发动”（帖后 2:7）来强调撒旦活动的这一要点。在保罗的用法中，“奥秘”并非待解的谜题，而是指在基督降临前无法清晰理解的真理。这一奥秘与但以理预言的“那行毁坏可憎的”（但 11:31）相关。先知预见到上帝殿中的偶像崇拜是敌基督者的作为。通过谈论敌基督者作为的“奥秘”，保罗表明但以理无法确切预见这事如何发生。特别是当保罗说“那不法的隐意已经发动”时，这位使徒暗示但以理所预见的末世威胁也正以隐秘形式在历史中运作。毕尔写道：“保罗认识到，尽管这恶魔尚未像历史终极时刻那样显明地降临，但他已通过欺骗者——假教师——在圣约群体中活动。”这一教导与约翰的警告相呼应：“你们曾听见敌基督要来，现在已经有好些敌基督出来了”（约一 2:18）。即便此刻，在幕后，那终将以强大姿态显现的敌基督势力，正以同样方式抵挡福音。约翰·斯托得写道：

他反社会、反法律、反上帝的运动目前主要在暗中进行。今天我们能 在周围察觉到其颠覆性影响——世俗人文主义的无神论立场，极左和 极右意识形态中的极权主义倾向，消费社会中用物质取代上帝的拜物 主义，那些宣称上帝已死和道德绝对性终结的所谓“神学”，以及 贬低人类生命、性、婚姻和家庭神圣性的社会放纵主义，而这一切都 是上帝创造或设立的。⁶

事实上，撒旦的非法作为自古至今从未停歇，从最初引诱我们的始祖开始，目的就是让他们

6. John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 171.

堕入罪恶（创 3:1-7）。即便在教会因大能的福音事工而前进之时，仇敌的计谋也竭力紧随其后。这种对抗在复兴时期尤为明显——当圣灵的大能引领众人归向基督时，撒旦也在场，用虚假的归正使人分心，以错谬的教义暗中渗透，并用事工中数字增长的虚浮荣耀来诱惑人。同样在平常的服事中，魔鬼总试图乘虚而入，为要分裂、欺骗或转移人们对福音所结信心与爱心之果的专注。比如在婚礼仪式中，不法之隐意已然运作；在祷告会、敬拜仪式与神学院课堂里，撒旦正企图播下恶果的种子。约翰·班扬在《天路历程》中描绘这一危险时，在通往守门人小屋的路旁设置了两只被锁链束缚的狮子——它们虽咆哮却无法真正触及途经的基督徒。同样，上帝为福音的缘故约束着撒旦，但它仍如彼得所警告的“如同吼叫的狮子遍地游行”（彼前 5:8），企图吞吃偏离上帝话语顺服之路的人。

既然知道这无法无天的势力正在运作，信徒们不仅需要展望未来那灾难的日子，更要在当下警惕其先兆，守护好上帝所珍视的一切。这正是保罗所忧虑的，因此他敦促读者们不要被假教师迷惑。如果我们对他的末世教导只是感叹：“真庆幸自己没有活在敌基督的时代！”那就忽视了“那不法的隐意已经发动”（帖后 2:7）的警告。若谨守口舌、看守内心、谨遵圣经而活，我们很可能会因疏忽与自满，尝到撒旦毒钩的刺痛，使教会、家庭和工作蒙受重大损失。

在他降临的荣光中

目前上帝为了福音的缘故正约束着我们的仇敌，但有一天他会撤去这约束。“那时，”保罗说，“这不法的人必显露出来”（帖后 2:8）。使徒使用了“启示”（apokalupsis）一词的动词形式来描述这一显露——这个词（之前用于指基督的再来）意味着将原本存在但隐藏的事物显现出来（1:7）。这不法的奥秘

一直以来都在暗中运作，但到了那时，那不法之徒将显露出他的真面目。

正如我们在研究帖撒罗尼迦后书 2:1-4 时所看到的，敌基督者的到来将给教会带来苦难，并欺骗世界，导致普遍背叛上帝，迫使教会转入地下。基督徒需要明白，上帝已为世界预定了这苦难之日。更重要的是，我们需要知道敌基督者的显现将标志着基督的降临：“那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他”（第 8 节）。

希腊语中译为“杀”的词是 *anaireo*，字面意思是“拿起”以除去；它曾用于那些被判死刑的人。启示录 20:10 揭示，在基督再来时，“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里……[要]昼夜受痛苦，直到永永远远。”莱昂·莫里斯认为第 8 节强调的是“主耶稣”这个名字，表达了“那位曾以卑微身份首次降临者的荣耀。尽管他一度被藐视、被弃绝，但在历史的至高时刻，他将以全然的威严显现。”⁷

基督的威严将因他轻易战胜撒旦和敌基督者而更显崇高。耶稣“要用口中的气灭绝”他们（帖后 2:8）。这里的核心思想在于基督仅凭气息便展现出不可战胜的大能。但启示录中，基督最初显现时口中有“一把两刃的利剑”（启 1:16），这显然象征着具有拯救与审判双重权能的福音真道。启示录 19 章继而将基督描绘为白马上征服者，并强调“有利剑从他口中出来”（19:15）。依据这些经文，我们当明白基督是藉着主权话语张口击溃撒旦。当基督再来时，全造物都将重新认识这位十架救主——他本是创造万物的圣子，只需一言便可对大小受造之物行使全能权柄。那曾在加利利海上喝令“住了吧！静了吧！”（可 4:39）使风浪顺服的声音，必以统管万有的权能对这世界的邪恶发声，撒旦的权势在他面前必溃不成军。

7. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 230.

正如保罗所预见的，撒旦、敌基督以及所有参与背叛教会的叛教者者都将因“[耶稣]降临的荣光”（帖后 2:8）而归于虚无。基督的“降临”（希腊文 *epiphaneia*）将展现如此辉煌的光辉，如同光照亮黑暗的房间，瞬间驱散一切阴影，基督在荣耀中的降临将以圣洁征服整个受造界。圣经宣告，基督的荣耀如此伟大，以至于在天庭中，连荣耀的撒拉弗也要在他面前遮脸（赛 6:2）。对信徒而言，基督显现的效果将是我们自己转变为荣耀：约翰说，“主若显现”，信徒们将“像他，因为必得见他的真体”（约一 3:2）。基督的同一显现将使撒旦发出先知以赛亚曾在基督荣耀前意识到自己罪孽时所说的话：“祸哉！我灭亡了”（赛 6:5）。撒旦的毁灭之后，将是所有崇拜偶像并参与大叛逆对抗上帝之人的审判。威廉·B·科利尔写到那即将来临的日子：

然而罪人满心恐惧，只见他的震怒肆虐；
因为他们将起，却发现泪水和叹息都无济于事：
恩典的日子已逝，他们战战兢兢地站在宝座前，
毫无准备去迎接他。⁸

当下的恩典

在我们结束对保罗关于基督再来之前那令人敬畏事件的教导的研究时，首先应当注意到这段经文所彰显的上帝绝对的主权。保罗的教导绝非让人得出撒旦的权势会动摇基督徒信仰根基的结论，恰恰相反，使徒之所以能预言这些事件，正是因为上帝早已预定。上帝既已宣告敌基督的到来及其大背叛的确切过程，他就是掌控未来并决定其结局的那一位。

在确信并盼望上帝得胜的盼望中，基督徒应当喜乐地顺服于上帝的看顾，竭尽全力侍奉他，颂赞他荣耀的恩典。比明白

8. William B. Collyer, “Great God, What Do I See and Hear” (1812).

将要发生的是什么事更重要的是知晓是谁以其至高旨意命定了这一切事。D. 迈克尔·马丁写道："因此，上帝的子民所获得的平安与确据，并非源于对时令节期的全知，而是源于对统管时令节期之上帝的亲身认识。"⁹保罗已为我们揭开足够的面纱，使我们能了解不法之人的到来和上帝子民将经历的大苦难。在这些预言中，我们更清晰地看见那位执掌我们救恩之上帝的绝对主权，以及在基督荣耀归来之日，我们所有恐惧都必将溃败的确定性。

其次，基督徒不仅对未来的不法之徒有了智慧的认识，也对当前“不法之隐意”有所了解，这提醒我们在对抗现今的邪恶者时所拥有的巨大资源。使徒雅各在其他地方告诉我们：“故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”（雅 4:7）。保罗先前说过，抵挡魔鬼的方法是穿戴“信和爱的护心镜”以及“救恩的头盔”（帖前 5:8）。现在保罗提醒我们上帝的话语具有战胜一切的力量。我们将看到撒旦在基督再来时被他的“口中的气”所灭（帖后 2:8）。马丁·路德在他最著名的赞美诗中有力地表达了这一盼望：

尽管这世界充满魔鬼，威胁要将我们摧毁，我们却无所畏惧，因上帝已注定他的真理必借我们得胜。那阴郁的黑暗王子，我们不为他战栗；他的狂怒我们能够忍受，看哪！他的末日已定；一句微言就足以击倒他。¹⁰

你是否怀疑那“小小的一句话”——上帝的话语，圣经——在今日事工中的足够性？那么请思考它在基督降临时时的功效吧！让我们圣经的利剑永不因闲置而生锈，而是操练运用上帝的话语，为我们的救恩和基督教会的捍卫而战。

最后，鉴于保罗所揭示的关乎历史的重要性，我们每个人现在通过信仰基督得救是多么关键。我之前将撒旦在基督显现时的悲惨结局与先知以赛亚面对基督威严的圣洁异象时的反应相比较。

9. D. Michael Martin, 1, 2 Thessalonians, New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 242.

10. Martin Luther, "A Mighty Fortress Is Our God" (1529).

以赛亚的反应是所有罪人必须回应的方式——要么现在悔改，要么在他再来时绝望惊恐——当他们的眼睛被打开看见基督的圣洁时：“祸哉！我灭亡了！”（赛 6:5）。在恩典的时日，当你仍能藉着信靠耶稣得救时，认识到自己需要赦免是多么重要！撒旦将被基督荣耀圣洁的显现所毁灭，而以赛亚却因呼求显现在基督里的上帝恩典，凭信得救。他呼喊说：“我眼见大君王万军之耶和华”（第 5 节）。

以赛亚以信心回应基督异象时，发生了两件事。首先，他因耶稣的赎罪之血而罪得洁净。以赛亚书 6:6 用“有一位撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的”来描绘这一幕，象征赎罪祭已为以赛亚的罪生效：“他用炭沾我的口，说：‘看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了’”（赛 6:7）。在这恩典时代的今天，在福音约束尚未解除之前，你们同样可以通过信靠耶稣——认清自己的罪并相信他的死能赎你们的罪——获得赦免与洁净。

其次，以赛亚听见上帝询问谁愿前去为他传播福音：“我又听见主的声音说：‘我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？’我说：‘我在这里，请差遣我！’”（赛 6:8）我们已目睹基督圣洁的荣耀，经历他宝血洗净我们的罪，如今明白这世界正面临何等危机，也看清上帝主权计划中未来的景象。因此，每位基督徒都当投身于至高主的侍奉，各自回应上帝摆在面前的呼召，以上帝赐予的任何机会推进他的福音。这使命荣耀无比，结局确凿无疑，而当前的需求极为迫切。上帝正如何呼召你为他的福音事工效力？当我们在上帝的话语中看见与以赛亚相同的异象——那位满有恩典、圣洁得胜、掌权在宝座上的基督时，我们也必须回应每一次呼召去祷告、奉献、作见证并服侍：“我在这里，请差遣我！”

34

得着荣光

帖撒罗尼迦后书 2:13-15

神藉我们所传的福音召你们到这地步，
好得着我们主耶稣基督的荣光。（帖后书2:14）

1957 年，中国传道人倪柝声将他在以弗所书上的讲章集结出版，书名为《坐、行、站》。尽管书中存在一些神学瑕疵，但倪柝声的这三个纲要巧妙地展开了保罗的教导。在他看来，基督教信仰始于通过信靠基督而安坐在上帝的恩典中，正如保罗在以弗所书 1-3 章所教导的。安坐在上帝的恩典里后，信徒接着靠圣灵的能力行事，这在以弗所书 4-5 章中有详细说明。最后，面对以弗所书 6 章描述的属灵争战，信徒要站立抵挡魔鬼的攻击。坐、行、站。倪柝声写道：“没有一个基督徒能指望不先学会安息在基督里和他所成就的事上，然后靠着里面圣灵的力量，在地上过一个实际、圣洁的生活而跟随他，就能进入历世历代的争战……只有好好并真实地学会这两课，他才能领会现在总结在‘站’这个词里的基督徒生活的第三个原则。”¹

1. Watchman Nee, Sit, Walk, Stand (Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1977), 52.

当保罗结束他关于末世的教导时——这些教导旨在保护读者免受基督已经降临这一错误观念的影响——我们或许可以看到类似的工作模式。在帖撒罗尼迦后书 2:13-15 中，正如在以弗所书里一样，这位使徒的救赎教义完全体现了三位一体。首先考虑到父上帝至高无上的旨意，他敦促我们安坐在上帝拣选人得救的真理中。接着谈到圣灵使人成圣的工作，他敦促我们行走在圣洁与真理中（帖后 2:13-14）。最后论及信徒通过与神子基督联合所共享的荣耀，保罗敦促我们要在使徒传给我们的福音真理上“站立得稳”（15 节）。

安坐在父上帝的拣选之中

值得注意的是，保罗以“但是”一词开启了一段被詹姆斯·丹尼称为“微型神学体系”的篇章。意识到这一点后，我们注意到保罗在此处对救赎的确信与他在前几节中对敌基督者令人不安的描述之间的联系。这位使徒要表达的是，尽管世上存在构成致命威胁的巨大邪恶，但对于真正信仰耶稣基督的人来说，仍有最充分的理由保持信心。“但我们应该常常为你们感谢神，弟兄们”（帖后 2:13），保罗写道，并继续指出三位一体上帝为他子民确保救赎的大能作为。

保罗对世上蔓延的邪恶怀有信心的首要依据，是天父的主权拣选：“主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；因为他从起初拣选了你们……叫你们……得救”（帖后 2:13）。信徒在救恩中之所以稳固，是因为他们的命运早在个人作出任何决定之前，就已由上帝的拣选所定。有些基督徒认为自己的救恩始于初次听闻并相信福音之时，但圣经教导我们：从上帝的视角看，我们的救恩始于亘古之前——当他拣选我们藉着信靠基督得救时。罗马书 8:30 以上帝主权预定的启示，展开了一连串救恩的锁链——与保罗在帖撒罗尼迦书中的教导相呼应——“预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。”

2. Quoted in John R. W. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 175.

反对拣选论的人回应说，上帝只是选择了凡信耶稣的人必得救。或者他们辩称，上帝并未在人们信主前预先选定任何人，仅是预知谁会信耶稣，并预定他们因信得救。这些观点的问题在于与圣经实际所言相悖！帖撒罗尼迦后书 2:13 并非说上帝拣选了救赎的原则，而是说“他拣选了你们……能以得救”。拣选是指向特定之人得救。此外，上帝拣选选民并非因预见了他们的信心，纯粹是出于他主权性的爱。保罗宣告说：“就按着自己意旨所喜悦的，预定我们”（弗 1:4-5）。这与耶稣在大祭司祷告中对父上帝的描述一致，他说父已将权柄赐给他，“叫他将永生赐给你所赐给他的人”（约 17:2）。

保罗继续阐明这一神圣拣选发生的时间。ESV 将帖撒罗尼迦后书 2:13 译为上帝拣选他的子民“作为初熟的果子得救”，若依此译法，保罗就是在指出上帝拣选帖撒罗尼迦的信徒成为因信基督而得救的广大人群中的首批。这种说法固然正确，但更可能的是其他多数英文版本的译法“从起初”才是准确的。据此观点，保罗阐述的观点与以弗所书 1:4 几乎完全一致，该经文告诉我们上帝“从创立世界以前，在基督里拣选了我们”。在亘古的永恒中，上帝以其主权拣选特定的人，藉着基督的救赎之功得救。这些人如今因信耶稣而被认出，并因这信心而拥有得救的确据，因为这是上帝不可动摇的主权旨意。

拣选的教义不仅植根于永恒过去，也源于上帝无条件的爱。保罗称他的读者为“主所爱的弟兄”（帖后 2:13），这并非偶然。我们在以弗所书 1:4-5 中也看到了同样的情感，保罗指出我们是被“在爱里”预定的。尽管撒旦和敌基督者带来了可怕的威胁，爱仍是信徒安全的根基。上帝自古就说：“我以永远的爱爱你，

3. 关于“起初”（希腊文 *ap' arches*）与“初熟的果子”（希腊文 *aparchein*）的抄本证据混杂不一。支持“初熟的果子”一方的论点指出，“起初”这一表述未见于保罗其他书信，而“初熟的果子”在保罗书信中则很常见。See Gene L. Green, *The Letters to the Thessalonians*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 326. 支持“起初”一方的论据则认为，这符合保罗关于拣选的常规教导，且最契合上下文语境。See G. K. Beale, *1-2 Thessalonians*, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 225.

因此我以慈爱吸引你”（耶 31:3）。正是上帝对他选民慈爱的信实在邪恶与灵性危险面前保守我们得救。

借用倪柝声从以弗所书 1 至 3 章引用的“坐”这一比喻，保罗敦促读者将救恩的全部盼望安息在上帝永恒拣选的旨意上。信徒与基督联合并非靠跟随他行走或为耶稣站立，尽管这两者在救恩的实践中都扮演角色。我们首先是信靠那在主权恩典中向我们宣告的上帝的旨意。这种安息于上帝主权旨意的观念，因保罗在帖撒罗尼迦后书 2:13 所用“拣选”一词（希腊文 *haireo*）而得到强化。这个词不仅强调上帝的拣选，更强调他立约宣告“他们是属他的子民，他宝贵的产业”。⁴ 帖撒罗尼迦基督徒在救恩中安稳，因他们是上帝所喜悦、永远宝贵的子民，在基督里“从起初”就被拣选。

行走在圣灵感动的成圣中

基督徒的救恩植根于永恒过去，却靠着圣灵所赐的力量活出来。在圣灵成圣的大能中行走的形象，是保罗对信徒信心的第二个基础。帖撒罗尼迦后书 2 章 13 节开头说信徒是因上帝拣选的恩典得救，但保罗继续视我们为“因信真道，又被圣灵感动”而得救。

“成圣”一词常指信徒主观上从罪转向圣洁的转变。然而，成圣的概念也具有更广泛的客观含义，这正是保罗在此所想的。上帝在永恒过去拣选了他的子民，但在现今，他将他们分别出来为自己服务。考虑到上帝这一明确的作为，G. K. 比尔敦促使用“奉献”一词来捕捉保罗将我们分别为圣归给上帝以事奉他的思想。⁵ 这是使徒为读者不会被撒旦掳去而欢喜的第二个原因：上帝已一劳永逸地将他们分别出来，归自己为圣。

若我们询问上帝如何使信徒成圣，保罗的第一个回答是“被圣灵感动”（帖后 2:13）。圣灵的工作将天父上帝在亘古以前所命定的

4. Ben Witherington III, 1–2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 232.

5. Beale, 1–2 Thessalonians, 228.

这一切带入我们现今的生活。信徒藉着圣灵得以重生，获得新生命，随后圣灵的大能又使基督徒能够抵挡那恶者的诱惑。正如我们所看到的，在末后的日子，“不法之人”将引诱世人陷入偶像崇拜和悖逆上帝的境地；事实上，“不法的隐意已经发动”（第3、7-10节）。上帝的子民如何免受这种邪恶势力的影响？保罗的答案与约翰在首封书信中所说的一致，论到圣灵时他说：“在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一4:4）。

保罗认为基督徒被上帝分别出来的第二种方式是“因信真道”（帖后2:13）。耶稣曾说圣灵要来“荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们”（约16:14）。因此，圣灵在基督徒生命中的能力总是与上帝话语的真理相连，这真理是藉着圣灵的默示临到我们的（见彼后1:20）。

注意帖撒罗尼迦后书2:13中上帝的主权拣选与圣灵引领选民得救信心的紧密联系。杰弗里·威尔逊阐释道：“当上帝定下终极目标时，也必设定达成之途径。因此这永恒的救恩拣选，是藉着圣灵的成圣之工与真理信仰来实现的。这种对真理的信靠，正是被圣灵分别为圣的明证。”⁶这意味着，确认自己蒙拣选的方式就是相信耶稣基督的福音。安德鲁·杨写道：“如果我们听闻并信服福音，且经历圣灵在我们生命中的更新之工，那么我们就有充分理由相信自己是上帝所拣选的子民。”⁷

我们在此同样看到，敌基督者引导罪人走向不信的作为与圣灵通过真理信仰圣化上帝子民的作为形成鲜明对比。J. 菲利普·亚瑟写道：“一方面有人拥抱谎言与虚妄（2:11），另一方面则有人相信真理。”对上帝真理的信仰最终“意味着对耶稣基督的委身，他本身就是真理的最高表达与化身。”⁸

6. Geoffrey B. Wilson, *New Testament Commentaries*, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:196.

7. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 154.

8. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 131.

当今社会的传统智慧强调，对某些真理的信仰不如你选择相信的任何事物中的真诚重要。但根据保罗的观点，那些被上帝拯救之人的标志是他们相信真理。这种救赎的信仰仅源于圣灵在一个人生命中的主权事工。G.K. 比尔评论道：“信心是上帝赐予的礼物。只有当我们石心被取出，换上属灵的心，我们才能在基督里行使救赎的信心。”⁹ 保罗在其他地方解释了人类信仰中的神圣角色：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的”（弗 2:8）。因此，拥有对福音的这种信心恩赐，并在圣灵的大能中行走，就是知道你已被上帝从这世界的邪恶中保全，为要通过耶稣基督得救。

站立在圣子的荣耀中

信徒因置身于上帝永恒的拣选之中，并藉着圣灵成圣的力量凭信心而行，从而得蒙保守，免受将来之恶的侵害。在帖撒罗尼迦后书 2 章 14 节中，保罗最终转向了上帝之子耶稣基督得荣耀的真理——基督徒正是通过福音蒙召进入这转变。通过与基督一同站立在他得荣耀的地位上，信徒得以坚固，抵御那恶者将来的攻击。

保罗通过福音的呼召将信徒与基督相连，这完成了对救恩的三一神观。根据这些经文，天父拣选了他的子民，他们随后被圣灵圣化，并通过福音蒙召在基督里得救。保罗在此所指的，正是神学家所定义的“有效呼召”——即福音的传讲伴随着上帝的大能，开启人心对基督救赎之信的回应。这一拯救性的呼召使信徒在信靠并开始跟随基督时与他联合。税吏利未听到耶稣说“你跟从我来”时立刻起身，离开罪中之位成为门徒马太（太 9:9）。救主对他生命的呼召产生了立竿见影的效果。同样，每个得救之人都是蒙上帝呼召，在世人面前信靠并站在耶稣一边。这有效的呼召总是“藉着福音”（帖后 2:14）——即基督为罪人成就救赎的佳音。

9. Beale, 1–2 Thessalonians, 230.

基督徒通常将救赎视为从罪及其惩罚中得拯救，这固然没错。然而保罗在此的侧重点却另有所指："好得着我们主耶稣基督的荣耀"（帖后 2:14）。从 13 节与 14 节的对应关系中，我们可以看出保罗思想的前瞻性结构。他在 13 节说神"拣选了你们...能以得救"，这是"因信真道，又被圣灵感动"而实现的；而在 14 节，他将上帝的救赎目的重新表述为"藉我们所传的福音"来得着基督的"荣光"。上帝的旨意是要基督徒既从罪中得救，又得享荣耀。既然保罗如此看待我们，我们也当将自己的身份与命运根基建立在上帝要我们"得着我们主耶稣基督的荣光"的救赎旨意中。约翰·斯托得写道：

使徒保罗的心胸绝非狭隘！他的视野横跨亘古与永恒。在过去的永恒中，上帝已拣选我们得救；在现世中他呼召我们，使我们听闻福音、信服真理、被圣灵成圣，为要让我们在未来的永恒里与基督同享荣耀。使徒的思绪在一句话间，便从"太初"驰骋至"荣耀"之境。¹⁰

我们再次看到保罗为何感到必须为帖撒罗尼迦读者的得救感谢上帝。是的，邪恶势力横行于世，诱惑罪人陷入不信与偶像崇拜。但基督徒已被拣选、成圣，并蒙召进入基督的荣耀中。因此，每当基督徒领受圣餐之杯时——他们既已相信福音并回应呼召，在世人面前与基督同站立——这圣礼便见证了他们在那将要来临的世代中，于羔羊婚筵上被保留的席位（启 19:9）。耶稣宣告了所有蒙主权之召作他真门徒之人的稳妥："我赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去"（约 10:28）。既然"神的恩赐和选召是没有后悔的"（罗 11:29），真基督徒必将"得着我们主耶稣基督的荣光"（帖后 2:14）。得救的确据使保罗不得不说"主所爱的弟兄们哪，我们.....常为你们感谢神"（13 节）。我们也当以领受圣餐为契机，为所蒙的福分向上帝献上感恩，并以彼此相爱的行动作为回应。

10. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, 176-77.

站稳脚跟，坚守信念

每当强调上帝在救恩中的至高恩典时（正如帖后 2:13-14 所明确指出的），一些读者容易得出信徒无需作为的结论。

然而，保罗清楚地表明这绝非事实。诚然，是上帝拯救了我们，但救恩的恩赐需要我们全心全意委身于基督及其救赎真理。"所以，弟兄们，" 保罗总结道，"你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守"（帖后 2:15）。

这段经文将我们带到倪柝声用以概述保罗基督教观的第三个关键词。首先，我们安坐在上帝于基督里主权成就的工作中；其次，我们靠着圣灵的大能与他同行；最终，我们要投入保罗在本章所描述的那种属灵争战——他呼召我们站立在耶稣基督已取得的得胜根基上。基督藉着十字架与复活战胜了撒旦，击败了罪恶与死亡。倪柝声指出，我们进行属灵争战的方式不是向敌占区推进，而是站立在基督为我们夺取的阵地上。"在基督里我们已是得胜者——不，是'得胜有余了'（罗 8:37）。因此我们是在他里面站立。所以今日我们不是为得胜而战，乃是从得胜的地位出战；我们争战非为取胜，因在基督里我们已然得胜。"¹¹

那么，基督徒如何在耶稣赢得的胜利中抵御敌人的攻击呢？保罗劝勉我们"凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守"（帖后 2:15），以此阐明真道。基督徒绝不可松懈，必须像海员在暴风中紧抱桅杆那样牢牢抓住福音真理。"要站稳！" 保罗疾呼，"紧紧持守！" 这正是我们抵挡当前世上通过恐吓、诱惑和错谬教导蔓延的邪恶势力的方式。保罗曾警告以弗所信徒不要做幼稚的基督徒，"中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去"。相反，我们应当"在爱中持守真理"，紧紧跟随基督，在他里面不断成长（弗 4:14-15）。

保罗特别呼吁我们要坚守“传统（教训）”（帖后 2:15）。

11. Nee, Sit, Walk, Stand, 55.

在这里我们看到圣经强调基督徒接受并相信的一套教义真理。同样，保罗敦促提摩太“你从我听的那纯正话语的规模，要……常常守着”（提后1:13）。这些陈述驳斥了认为基督徒不需要了解传承给我们的神学术语（“健全话语”）和教义真理（“传统”）的观点。相反，教会在公开敬拜中宣信信条声明是宝贵的，从而持守圣经基督教的“传统”。

然而，我们必须区分使徒传统与人为编造的传统。例如，罗马天主教所指的传统并非源自圣经，而是教会教导。罗马教廷宣扬诸如炼狱、马利亚及圣徒的中保作用、以及教皇无误论等传统。这些与上帝圣言教导相悖的传统，并非保罗所告诫我们要坚守的传承。然而，并非只有罗马天主教持有不合圣经的传统；所有信徒都应改革自身传统，使之忠实地反映上帝圣言。

保罗明确指出，真正的基督教“传统”乃是圣经中使徒的教导：“凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守”（帖后 2:15）。因此，我们所接纳的任何教义都必须以圣经的书面记载为基础并从中建立。约翰·斯托特评论道：“‘站稳并持守所领受的教导’意味着……要毫不妥协地忠于基督及其使徒的教导。这是通往稳固的道路。抵制错误教导的唯一方法就是持守真道。”¹²

因真理得自由

让我以一个问题作为结束：坚守圣经真理对我们的生命真的如此关键吗？相信使徒们许久以前关于耶稣和救恩的记载，真的能在今生和永恒中带来如此翻天覆地的改变，保护我们免受那些企图毁灭我们灵魂的邪恶势力侵害吗？

曾亲历邪恶现实又感受过基督真理解放力量的人是路易斯·赞贝里尼。这位二战前的奥运选手于 1943 年在马绍尔群岛附近被日军击落轰炸机，随后落入敌手，长达两年的

12. Stott, *The Message of 1 & 2 Thessalonians*, 178.

战俘生活让他饱受饥饿与野蛮暴行的折磨。盟军的胜利将路易斯从这场苦难中解救出来。然而，被过往经历纠缠的他，又沦为酒精自我摧残的俘虏。1949年，一位基督徒邻居邀请赞佩里尼夫妇参加比利·葛培理的布道会。路易斯起初拒绝前往，但妻子归来时已皈依耶稣基督。通过她的见证，路易斯开始参加布道会，上帝的灵藉着福音信仰引领他获得救赎。他后来回忆道："一种笼罩全身的平静让我明白，我已归向基督，他也临到了我。"¹³

相信圣经关于耶稣及其救赎之死的教导对路易斯·赞贝里尼的人生有何影响？答案是赞贝里尼从各方面都摆脱了邪恶力量的束缚。基督的十字架使他从罪疚中得释放，挣脱了犯罪习性、暴怒情绪，甚至消融了对日本人的仇恨。1950年他重返日本直面昔日折磨他的狱卒，在战犯监狱里宣讲基督宽恕的福音，其中一些人因此信主。回到美国后，念及自己坎坷的青春岁月，赞贝里尼创立了"得胜少年营"，上帝借此扭转了无数年轻生命的轨迹。

对我们这些身处黑暗、偶像崇拜与虚无不信之世的人来说，相信福音有何意义？耶稣如此说道："你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由"（约8:31-32）。2004年接受采访时，路易斯·赞贝里尼用自己的经历呼应了这番话："基督在经文中告诉我们：'我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。到我这里来的，我总不丢弃他。'基督是通往上帝的道路。我相信永生从此刻开始——藉着信靠耶稣基督。"¹⁴

根据保罗所言，永恒的生命植根于上帝“从起初”就有的主权拣选，并在我们回应相信福音、跟随耶稣基督的呼召时活现在我们里面。我们若安坐在上帝主权的恩典中，倚靠圣灵的大能行事为人，与基督一同坚定站立抵挡不信，持守真理，就不仅能从罪恶与死亡的邪恶权势中得释放，还将“得着我们主耶稣基督的荣光”（帖后2:14），使上帝的救赎之福永远在我们身上得着荣耀。

13. Quoted in Don Stephens, *War and Grace* (Darlington, UK: Evangelical Press, 2005), 36.

14. *Ibid.*, 42.

35

勉励与坚固

帖撒罗尼迦后书 2:16—17

但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父 神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。

(帖后 2:16-17)

被捕当晚，耶稣对门徒西门彼得表达了关切，因为他面临着一个自己难以承受的巨大威胁。彼得曾夸口说自己会比其他人更加忠诚，

并不知道那夜将临到他身上的事。耶稣警告说：“西门！西门！撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样”（路 22:31）。在这魔鬼的压力之下，西门彼得那夜彻底失败，在鸡叫之前三次否认了耶稣（34, 54-62 节）。

帖撒罗尼迦的使徒保罗信徒因信仰遭受迫害时，也面临类似的威胁。迄今为止，他们表现良好，保罗曾夸赞他们的坚定（帖后1:4）。然而，由于敌基督的对抗，更大的苦难还在后头。当信徒遭遇超自然的邪恶攻击时，如何坚守信仰？

保罗对帖撒罗尼迦教会需求的回应，与耶稣在彼得灵魂黑夜中赐

予他的那个答案相同：“我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（路22:32）。虽然彼得跌倒，但他并未最终沉沦，因为耶稣为他代求。在帖撒罗尼迦后书 2:16-17 的祝福中，保罗同样呼求基督为教会代祷。第二章的最后几节是使徒凭其职分权柄所说的“美言”——祝福之语。这些经文不仅表达了个人祷告的愿望，更是使徒对基督代求的宣告，以及由此从父上帝流出的祝福：“但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们”（帖后 2:16-17）。耶稣对彼得说：“我已经为你祈求。”同样，保罗向他有需要的朋友们宣告：“基督必为你们祈求。”因此，他的祝福首先包含对所祷告之上帝的提醒，其次是确保我们蒙福的救赎之爱，第三是他希望他们在试炼中持守实际敬虔的生活。

基督的神性

保罗在祝福的开头提醒帖撒罗尼迦教会他所祷告的是怎样一位上帝。在此过程中，他无意间对耶稣基督的神性作出了惊人宣告：“愿我们主耶稣基督，和……我们的父神”，他如此开始（帖后 2:16）。

自由派学者认为，基督神性的教义是在使徒时代过去很久后由教会权力掮客们捏造的。这一观点在畅销小说《达芬奇密码》中得到广泛传播，书中宣称耶稣的神性是由罗马皇帝君士坦丁在基督去世三世纪后炮制的。虚构人物雷·提彬解释道：公元 325 年尼西亚大公会议之前，“耶稣被其追随者视为凡人先知 ... 一位伟大而强大的男人，但终究是人，凡胎肉体。”“不是上帝之子？”他的虚构门徒问道。“没错，”提彬回答。¹

保罗在我们这段经文中的祝福轻易驳斥了这些说法。首先要注意的是，保罗将耶稣与父上帝并列，以同等的敬意向两者祈祷。此外，使徒将耶稣的名列在前，如果他不相信基督完全的神性，这就是亵渎。

1. Dan Brown, *The Da Vinci Code* (New York: Doubleday, 2003), 233–34.

这种不寻常排序的可能原因在于保罗在前几节经文中强调了基督再临时的胜利。此外，他使用了一个复合主语——基督与圣父——但在帖撒罗尼迦后书 2:17 中却采用了单数动词。这表明保罗视圣父与圣子作为同一位上帝运行。更重要的是，他为耶稣赋予了一个神圣的称号：“我们主耶稣基督”。在保罗多次引用旧约时，他总是用希腊词 "kurios" 来翻译上帝的立约之名“雅威”。正是这个至高无上的称号 "kurios"（主），被保罗归于耶稣基督。考虑到这封信写于基督复活后不到二十年，我们可以得出结论：基督的神性在使徒与其归信者之间已是既定事实，是最早期基督教教义的核心信条。

保罗将耶稣列为首位的另一个原因可能是基督徒通过圣子向天父祷告。作为道成肉身的基督，耶稣是上帝与人之间的中保（提前 2:5）。因此圣经教导说，祷告的轨迹是“藉着[基督]”并“到父面前”（弗 2:18）。马太·亨利写道，我们“应当奉[耶稣]的名向上帝祷告，不仅视他为天父，更要通过他视他为我们基督里的父。”²

保罗的祝福引发了一个关于你对耶稣基督观念的问题。亚历山大·麦克拉伦评论道：“你是否视他为神圣属性的共享者，与上帝同坐宝座？保罗写下这些话时，心中所想的是一位活生生的基督，他能听见他在哥林多的祷告，并能向帖撒罗尼迦那些可怜人伸出援手。”³ 现在问题摆在你面前：你的信仰是否接受圣经关于耶稣是上帝之子的教导？没有这一信念，你就不能成为基督徒。使徒约翰写道：“凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了”（约一 2:23）。

来自天父之爱的礼物

在指明祷告的对象后，保罗接着阐明了他祈求的根基。他基于上帝过去施行的救赎之工——“爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们”（帖后 2:16）——来祈求上帝未来的帮助。

2. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 5:645.

3. Alexander Maclaren, *Expositions of Holy Scripture*, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1974), 15:270.

这段简短的陈述包含了一些最伟大的宣告。首先，使徒说他向“爱我们”的上帝祷告。他这样做是合情合理的，因为我们自然会向那些曾经爱过我们的人寻求帮助。当困难来袭，我们需要依靠时，我们会转向那些曾为我们牺牲、从而证明了他们的忠诚和深情的人。这就是为什么保罗现在指引我们归向上帝。

但保罗说上帝“爱我们”时，他心中指的是上帝的哪些作为呢？或许他想到的是上帝如何“从起初”就拣选了我们（帖后 2:13，新国际版），在亘古之前就以主权将他的爱倾注于我们，并预定我们的救恩。毕竟，上帝是“在爱里”“预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”

（弗 1:4-5）。保罗也可能在思想道成肉身之时，那时上帝“爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（约 3:16）。虽然这些过去的作为无疑彰显了上帝惊人的爱，但若保罗意指上帝“爱我们”特别体现在基督赎罪之死上，这也符合他一贯的思维方式。罗马书 5:8 宣告：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”

让保罗话语的震撼深入人心。若你在基督里，上帝就爱你。这一真理是否塑造了你对生命和上帝的一切思考？它应当如此，因为圣经一再宣告上帝的爱。乔治·罗宾逊写道：“被永恒之爱所爱，被恩典吸引去认识这爱……我属他，他也属我。/ 天上蓝得更深邃，地上绿得更甜美，……因我如今深知，我属他，他也属我。”⁴上帝爱世人，差耶稣从天降世。但上帝以他特殊、拯救的爱爱你，当耶稣献上自己为你的罪在十字架上偿还罪债。你可能被诸多困扰包围，正如保罗的读者面临致命的迫害。但若全能、永恒的上帝在十字架上爱你，他必继续在你里面并为你施行这爱。爱总渴望给予，上帝在爱中将基督赐给了你。这是基督徒在一切境况中盼望的根基：上帝“爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们”（帖后 2:16）。

上帝对我们的爱是流向那些信靠基督之人的一切安慰与鼓励的源泉。保罗接着提到上帝赐予他子民的“永远的安慰”。这里“安慰”一词的含义更偏向于“鼓励”而非“同情”。因为上帝赐予信靠基督之人的安慰是永恒的，它“将超越这个时代的苦难并

4. George W. Robinson, “Loved with Everlasting Love” (1890).

将要到来的审判。”上帝赐予“支撑我们直到完全体验永恒生命的鼓励。”⁵在此生，世间的试炼压迫并威胁着我们。但上帝已赐下触及来世的安慰，并为我们提供属天的资源，使我们在信心中坚忍。何等安慰，知晓我们的罪已全然得赦，我们作为基督里蒙爱的儿女被接纳进上帝的国度，且如今为之劳苦受苦的宝贵事物将存到永远，归荣耀于上帝。马太·亨利写道：“上帝所赐的属灵安慰，无人能夺去；上帝也不会收回：因他以永恒之爱爱他们，故他们必得永恒的安慰。”⁶

保罗补充了上帝所赐的“美好的盼望”（帖后 2:16）。永恒的安慰讲的是我们现今在上帝里面的福分，而“美好的盼望”则关乎我们对未来的确信。既然上帝爱我们，差遣他的儿子来确保我们的救恩，基督徒对未来充满乐观，即使迫害肆虐。保罗所说的“美好盼望”特别关联到基督的再来，他来临“就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安”（1:6-7）。如果未来意味着一切邪恶的覆灭，以及我们与基督同享永恒荣耀的圆满实现，那么基督徒完全有理由活在未来的盼望中。

与现今一样，保罗当时的读者们也有理由需要使徒所祈求的那永恒安慰与美好盼望。亚历山大·麦克拉伦写道：

他们是一个年轻的教会，刚从异教中解脱出来。如同羔羊置身狼群，他们身处充满敌意的环境中，导师已离他们而去，而他们稚嫩的信念需要在重重反对声中得到巩固与成熟。因此，在保罗的两封信中反复提及他们所遭受的迫害与苦难，以及那将要更加丰盛的安慰，也就不足为奇了。⁷

我们同样需要永恒的安慰和美好的盼望。知晓上帝对我们的爱，我们便受到鼓舞去信靠他的拯救。随着信仰的成熟，我们越来越珍视上帝所赐的安慰，远胜于这世间的慰藉。麦克拉伦写道：

5. Michael William Holmes, 1 & 2 Thessalonians, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 255.

6. Henry, Commentary, 5:645.

7. Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 15:267.

世间的慰藉虽多，却无一永恒；引人遐想、诱人追逐的希望亦不少，但唯有那“美善”的一个。保罗认为，基督的恩赐是一种永不失效的安慰，它能抵御肉体所继承的一切变迁、堆积、反复与绵延的悲伤；同样，这恩赐也是一种希望，其根基与目标皆同等崇高与美善。⁸

值得注意的是，我们在基督里所得的安慰与盼望，都是通过上帝的话语而来。保罗告诉罗马人：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望”（罗15:4）。保罗在帖撒罗尼迦书中称之为“永远的安慰”，在罗马书中则称为“因圣经所生的安慰”，都是指那赐人盼望的上帝之道。既然上帝的话语能振奋我们的心灵，使我们在基督里有美好的盼望，基督徒就应当专心研读圣经，珍视其中每一句关乎救恩的应许。

圣经如此鼓舞人心的原因之一在于，与许多人的预期相反，它传递的乃是恩典的讯息。圣经并未列出一系列你必须达成的条件，好让你足够完善以赢得上帝的接纳。相反，圣经直言我们都是罪人，靠自身努力永远无法换取上帝的眷顾。保罗所传扬的福音正是关于上帝对我们的爱，以及那“[藉着神]开恩”而来的安慰与盼望（帖后2:16）。圣经告诉我们：虽然我们因违背律法、深陷罪中，无力自救，但上帝仍以恩典深爱我们，这恩典是从他无限怜悯中赐下的无偿礼物。上帝差遣独生子承担了我们罪孽应得的审判，耶稣更将义袍披在我们身上，使我们得以在上帝面前被称为义。

我们应当再次停下，思考保罗这番话的深意。上帝藉着他儿子的救赎之工爱了信徒。我们拥有永恒的安慰，因为在基督里我们的罪得赦免，被接纳为上帝的家人，上帝已为我们确保了永生与荣耀。明白这一点，我们怎能因代表耶稣承受世人的讥诮而退缩？我们蒙上帝恩典得救，正是为了让永恒的福分彰显他仁慈的品格。既然我们一切的福分都是

8. Ibid., 15:272.

“使他荣耀的恩典得着称赞”（弗 1:6），基督徒可以完全依靠上帝那永不改变的恩典，因信而属于耶稣基督的人亦然。

因坚固而能行善

保罗已将上帝的爱以及他所赐的永恒安慰与美好盼望陈明在我们面前。至此，这一切仍是他实际祷告祈求的前奏。在基督里的这些福分，是保罗为受苦难的读者转向上帝求告时所立足的根基。上帝永恒确证给一切信基督之人的爱与救赎恩赐，正是祷告中勇敢信心得以滋长的沃土，也是保罗得以立足宣告上帝必供应他子民需要的磐石。若上帝已向我确证他的爱，并赐我永恒的安慰与对未来的美好盼望，那么当我竭力过敬虔生活时，便可坦然向天呼吁，不仅确信必蒙垂听，更确信必得帮助。为此，保罗祈求上帝“安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们”（帖后 2:17）。

当我们想起这祝福出现在保罗关于敌基督降临及将导致全球背道与偶像崇拜的大灾难教导的末尾时，看到使徒祈求上帝做的事几乎令人震撼。我们或许期待他祈求最新军事科技，使我们能反击撒旦；或料想他会祈求对抗那些迫害帖撒罗尼迦友人的地方势力。然而出乎意料，保罗关注的并非读者外在处境中的重大事件，而是上帝在受迫害信徒内心的工作，好让他们的生命能荣耀他。

首先，保罗祈求上帝能“安慰你们的心”。这是同样的他在帖撒罗尼迦后书 2:16 中所用的安慰之词，着重于“鼓励。”早些时候，保罗提醒我们，上帝已经给了我们理由为了永恒的鼓励；如今他祈求上帝能成就这些福音真理进入我们的内心，使我们从中获得内在的益处。父与子通过圣灵的职事完成他们的工作，这是我们都知道的灵。保罗以更详细的方式同样请求圣灵的工作。以弗所书 3:16-17 中，祈求上帝“按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”

除了通过福音的鼓励来内在加强，保罗还祈祷信徒们能够“被建立”（帖后 2:17）。这个词（希腊文 *sterizo*）意为“支撑”，就像用扶壁加固墙壁一样。在以弗所书 3:17 中，保罗进一步祈祷信徒能“叫……爱心有根有基”，如同树木深深扎根于沃土或建筑稳固于坚实根基。保罗强调，这沃土或根基就是神在耶稣基督里向我们证明的爱。保罗对这一主题的重视可见于他使用相同的两个词——“建立”与“劝慰”——来描述他派提摩太回帖撒罗尼迦的使命：“我们派提摩太弟兄，就是在基督福音中作神同工的，去坚固并劝勉你们的信心”（帖前 3:2）。

保罗的祷告贯穿他的事工和书信，阐明了我们基督徒生命的首要之事：我们要在对上帝爱我们的认识上扎根——这爱虽在过去已宣告，如今却藉着圣灵内在地浇灌在我们心里——并得着激励，从而拥有为基督而活的属灵动力。我们日常的注意力常集中在追求外在的顺境，而保罗却指出，上帝更愿通过在贫瘠环境中使我们灵命兴盛来得荣耀。上帝曾在旷野用吗哪喂养以色列民、使磐石涌出水来彰显大能；他同样能在沙漠中让玫瑰绽放以显明恩典的荣耀。我们总耗费心力追求顺遂环境，却不明白上帝有时让我们经历试炼，正是为了在我们身上彰显他的荣耀。因此，保罗祈求上帝赐下“藉着恩典的永恒安慰与美好盼望”，为要“安慰……[我们]的心，在一切善行善言上坚固[我们]”。

这描述的是你吗？你是否确信上帝对你的爱——他在基督的献祭中证明了这一点——从而在试炼中得着安慰与盼望，并渴望为基督的荣耀而活？你的生命是否见证着上帝的大能，即便肉体软弱、地上艰难，仍能蒙福并激励他人？若不然，最可能的原因是你没有完全领受上帝在圣经中应许给你的安慰与盼望。G.K. 比尔写道：“基督徒对当前及未来救赎的确信，与人对上帝话语的认识密不可分。

”⁹

9. G. K. Beale, 1–2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 233.

比尔讲述了一个六岁男孩的故事，他的父母问他是否愿意公开表达对基督的信仰。男孩回答说他还不确定自己是否相信。后来，父母再次询问他是否愿意宣告对耶稣的信仰，男孩提到了自己的疑虑——毕竟，要相信有人死后能复活是件难以理解的事。然而，当男孩升入二年级时，教会向所有同龄孩子赠送了圣经，他开始每天阅读。几周后，父母第三次问他是否愿意信主并领受圣餐，这次男孩回答：“是的，我想和你们一起领圣餐。”是什么让这孩子感受到上帝的爱，并建立起得救的信心？保罗在罗马书 10:17 给出了答案：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”通过每日阅读圣经，男孩的疑虑突然消散，对宣告信仰的迟疑也消失了。比尔总结道：

圣经有一种独特的力量，能以其他事物无法企及的方式将人对上帝的信心树立起来。这一点对成人和孩童同样适用。当我们阅读经文时，上帝藉着他的灵向我们心灵说话，使我们与他的关系更为亲密。随着我们与上帝越发亲近，内心便确信他是真实可信的。为避免对上帝拣选之爱充满疑虑，上帝的子民必须花时间研读他的话语并祷告，这两者都能使人更深认识他，并做他所喜悦的事。¹⁰

这种勉励与坚固的结果极具实践意义。保罗在祝福的结尾为我们祷告，愿我们在“一切善行善言上”得以坚固（帖后 2:16-17）。使徒所指的是一种实践敬虔的生活方式，言行皆追随基督的教导与榜样。令人惊叹的是，在保罗所写关乎历史重大事件及天堂地狱激烈争战的宏大叙事中，他竟总结道：真正重要的是我们在上帝面前的生活方式，行各样的善事，说各样的敬虔之言。

保罗在结束他对末世的教导时，呼吁实践敬虔的生活，这与耶稣在相同主题上的教导重点相呼应。在橄榄山讲论的末尾，耶稣告诫众人，当他第二次降临时，要将群羊聚集到面前进行最后的审判，按各人的行为论功行赏：

10. Ibid., 233-34.

"因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我"（太 25:35-36）。耶稣接着指出，得荣耀的信徒会惊讶于他竟注意到这些看似微不足道的善行。但主回应说，我们日常的敬虔与爱心对他而言何其珍贵："我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了"（40 节）。按耶稣亲口的衡量，在上帝为历史设定的宏伟计划中，最要紧的莫过于那些奉他之名行事之人日常言行中流露的上帝之爱。一次探望、一顿接待饭食、一次热切祷告、一句及时的真理之言——这些都被再临的主视为直接献给他的礼物而倍加珍视。

生命的祝福

保罗献上了祝福——良善的话语——提醒我们上帝的爱，并祈求上帝将他福音的恩典应用在我们的生命中。他的目的是让我们通过“一切善行善言”（帖后 2:17）成为活生生的祝福，以荣耀上帝。当耶稣再来时，他会对我们这些信靠他并活出他之爱的人说另一句良善的话——另一个祝福：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”（太 25:34）。使徒对我们的祝福旨在成为我们内在的祝福，好让基督在他降临的日子也能向我们宣告祝福。

你的生命是否成为他人蒙福与基督得荣的祝福？若能遵循孩童所唱、圣奥古斯丁归主之日所闻的劝诫，这便能成真。孩童以拉丁文唱道：“拿起读吧，拿起读吧。”¹¹ 将生命扎根于圣经所启示的上帝之爱中，你必得着所需的激励与能力，活出使他人蒙福、颂赞上帝荣耀恩典的生命。

11. Augustine, *Confessions: Books I–VIII*, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford University Press, 1982), 13.12, at 152–53.

36

满怀信心的祷告

帖撒罗尼迦后书 3:1-5

弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。

（帖后 3:1）

使徒行传记载了保罗的传道历程，其中描述的反对与苦难之多，足以令任何想要效法他脚步的人望而却步。在塞浦路斯，一个术士企图挑拨

罗马总督对抗使徒（徒 13:8）。在彼西底的安提阿，市民领袖煽动迫害，将他逐出城外（第 50 节）。在以哥念，保罗险些被石头打死（14:5-6）；在路司得，他遭石击后被弃之如死（第 19 节）；到了腓立比，保罗和西拉又受棍打并被投入监牢（16:22-24）。这一切都发生在保罗前往帖撒罗尼迦传道之前，在那里他的讲道引发骚乱，多名信徒被捕遭打，使徒本人也不得不逃离（17:5-9）。

面对这些无休止的考验，我们最不可能从保罗身上期待的，就是他对自身事工的信心。然而他在写给帖撒罗尼迦教会的信中却说 "我们靠主深信你们"（帖后 3:4）。事实上，在保罗的整书信中都洋溢着他对事工事业成功的

信心（见林后 3:4；加 5:10；弗 3:12）。若我们探究这种乐观的源头，会发现它藏在使徒对祷告的呼求中。“弟兄们，我还有话说，”保罗在写给帖撒罗尼迦教会的书信结尾处写道，“请你们为我们祷告”（帖后 3:1）。这不仅是保罗事工成功的秘诀，更是他在面对事工试炼时满怀信心的根源——他深信上帝必垂听祷告。

事工中祷告的必要性

保罗在最后部分的开头并非泛泛而谈祷告，而是特别寻求为福音事工的代祷。使徒认为，祷告对福音事工至关重要，以便“主的道理快快行开，得着荣耀”（帖后 3:1）。

若有人看似无需祷告也能过得去，那这人非使徒保罗莫属。他天生才智超群、意志坚定，曾与复活的耶稣基督直接对话，成为神圣启示的传递者，并拥有行神迹以证实所传信息的能力。然而，在书信中保罗却屡次恳请基督徒同伴为他代祷。他在罗马书 15 章 30 节写道：“弟兄们，我藉着我们主耶稣基督……劝你们与我一同竭力，为我祈求神。”约翰·加尔文对此评论道：“尽管主已赐予保罗非凡能力，尽管他在祷告热忱上远超众人，[保罗]依然珍视信徒们的代祷——这正是主定意要我们彼此扶持的方式。我们当效法他的榜样，既渴求这样的帮助，也当激励弟兄姊妹为我们祷告。”¹

就保罗自己而言，他致力于为他人祷告。似乎他已养成习惯，每当听闻或想起某人时，就会为之祈祷。他写信给提摩太说：“祈祷的时候，不住的想念你……昼夜切切地想……你”（提后 1:3）。怀着同样的心志，保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒要“不住地祷告”（帖前 5:17）。我们发现，凡被主大大使用的基督徒，几乎都有这种对祷告的执着。有这样一个故事：罗马天主教对手曾派密探去侦察马丁·路德的弱点，那探子回来时哀叹道：“谁能胜过这样祷告的人呢？”约翰·加尔文常常凌晨四点就起床祷告，约翰·

1. John Calvin, Commentaries, 22 vols. (1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 21:347.

诺克斯向上帝呼喊：“不复兴苏格兰，我宁愿死！”乔纳森·爱德华兹为讲道终日祷告。我们在圣经中的英雄如摩西、大卫和但以理身上，尤其在我们主耶稣基督的生命中，都看到同样对祷告的重视。你能想象如果今天的基督徒也披戴同样的心志“不住地祷告”，将会带来何等神圣的帮助吗？

尽管保罗个人处境艰难，他并未要求读者为自己的安康代求，而是祈求“叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样”（帖后 3:1）。此处译为“快快行开”的希腊原文“τρέχω”（trechō）意为“赛跑争胜”，表达了保罗盼望福音迅速传播、战胜不信的心愿。他同样期盼上帝的道能“得着荣耀”（希腊文“δοξάζω”doxazō）。这在彼西底的安提阿应验了——外邦人信主后“就欢喜了，赞美神的道”（徒 13:48）。每当福音带着救恩的喜乐与大能被领受时，上帝的道便得着荣耀。

保罗渴望福音事工迅速推进并荣耀上帝，因此恳请朋友们代祷。他深知上帝的话语得以兴旺并非倚靠口才与个人魅力等天然因素，而是因福音本是要使灵性已死的未信者得着救赎之信，必须仰赖上帝的大能将属灵生命赐予听而信之人。既然福音需要圣灵动工来开启那些本不可能相信之人的心，保罗明白若要福音速速传开、归荣耀与上帝，祷告必不可少。

记住，保罗写这封信时，正在哥林多城经历一段事工上的挫折时期。他显然怀念早先在帖撒罗尼迦的经历，那时因他传讲耶稣基督，大批人迅速归信。保罗回忆道，“在你们中间”，上帝的道迅速传开并得荣耀。如今在哥林多遭遇反对，保罗恳求友人们的祷告作为一种属灵炮火，为救赎信息轰开一条通路。

我想知道我们今天是否意识到祷告对教会中福音宣讲的重要性。我们这一代被名人传道者和成功牧师事工中上帝恩赐的展现所吸引。然而，没有任何一位上帝话语的仆人，无论多么有恩赐，能像使徒保罗那样不需要完全依赖信徒的祷告

来强化他的信息。每一位渴望效仿保罗、被上帝用来拯救众人的传道人，都会发自内心地呼应他的恳求：“弟兄们……请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀”（帖后 3:1）。E·M·邦兹

曾写道：“没有祷告，福音既无法被有效地宣讲，忠实地传播，在心灵中体验，也无法在生活中实践。原因很简单，若将祷告从宗教职责的清单中剔除，我们就是将上帝排除在外，而他的工作离了他就无法推进。”² 既然唯有上帝藉着圣灵的大能才能使福音宣讲有果效，安德鲁·杨评论道：“祷告与传道必须交织在一起，主的道才能在人间迅速传开并得着尊荣。”³

保罗迫切渴望祷告的另一个原因是为了对抗他事工中遇到的反对：

“叫我们脱离无理之恶人的手；因为人不都是有信心”（帖后3:2）。在哥林多，保罗遭到反对福音的犹太人“抗拒、毁谤”（徒 18:5-6,12-13）。他提到“无理和作恶的人”时，很可能正想到这些特定对象。译为“无理”的希腊原文（atopos）更贴切的意思是“荒谬”或“顽固不化”。对福音的仇恨往往表现为既“荒谬”又“邪恶”。杰弗里·威尔逊解释道：“当没有信心的人显露出对真理的敌意时，这种对抗完全符合他们的本性和运。”⁴

若你曾听闻却拒绝了福音，请思考圣经对你这种不信的描述是“无理”且“邪恶”的。难道你不明白拒绝耶稣基督毫无道理，且藐视他就是因邪恶而定自己的罪吗？有什么比拒绝上帝拯救罪人、赐永生的恩典信息更不合理的呢？有什么比贪恋这短暂世界的浮华之乐，却轻看与上帝相交和在基督国度里永生的喜乐更愚昧的呢？若你对福音充耳不闻，难道没意识到你的种种抗拒之下，其实是对造你之主、并借他儿子宝血赐你赦免之上帝的道德背叛吗？何不敞开心扉接受耶稣基督这救主的信息，他正借着你的信，将救恩赐给你。

2. E. M. Bounds, *A Treasury of Prayer* (Minneapolis: Bethany Fellowship, 1961), 159.

3. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 158.

4. Geoffrey B. Wilson, *New Testament Commentaries*, 2 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:199.

然而，保罗说：“人不都是有信心。”使徒提及这一点是为了指出信心是上帝主权的恩赐，而对福音的敌对是不可避免的。当人们因上帝恩典的信息而愤怒地反对，或当世俗势力将福音曲解为狭隘或偏执时，我们绝不应沮丧。没有圣灵的重生之工，无人能拥有信心，人人都厌恶耶稣所照耀的光。耶稣解释道：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此”（约 3:19）这种敌对现实催促我们不要绝望，而要祷告。查尔斯·司布真曾说：“若我们不能为上帝说服人，至少也要努力为人向上帝祈求。”⁵

满怀信心为事工祷告

尽管保罗因在哥林多传道进展缓慢且遭遇严重反对而呼吁祷告，他同时仍对这项事工充满信心。他写道：“我们靠主深信”（帖后3:4），正如我们也当对自己为福音事工所做的祷告怀有信心。

若问保罗为何对福音的祷告如此确信，答案首先见于帖撒罗尼迦后书 3:3，他宣告“主是信实的”。使徒此言意在形成鲜明对比——我们的困境在于“人不都是有信心”，但“主是信实的”，这才是关键所在。我们当效法保罗，为福音在传讲、见证和养育子女中的成效祷告，不是因信赖自身努力，也非因看到传道对象的属灵潜质，唯独因信靠上帝必信实地赐福并加力于他的福音，为要拯救他所召之人。莱昂·莫里斯评注：“保罗将目光从人的困境转向万民所仰赖的上帝……他深知真正重要的因素在于主的属性，而非仇敌的势力。”⁶

上帝对其圣言事工的忠实是圣经的伟大主题之一。摩西宣告：“所以，你要知道耶和华你的神，他是神，是信实的；向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱”（申 7:9）。

5. Quoted in Helmut Thielicke, *Encounter with Spurgeon* (Philadelphia: Fortress, 1963), 119.

6. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 246.

以赛亚应许说，犯罪的以色列必蒙救赎，“都因信实的耶和华，就是拣选你以色列的圣者”（赛 49:7）。理查德·梅休在考察圣经见证时指出，圣经特别用五个方面描述上帝的信实。耶和华的信实体现在：完成信靠之人的救恩（林前1:9）；使信徒能抵挡试探（10:13）；成就他一切的应许（林后 1:18；来10:23）；为受苦的信徒伸冤（彼前 4:19）；并洁净那些认罪悔改之人：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。⁷ 上帝的信实如此伟大，以致在耶路撒冷沦陷的废墟中，流泪的先知耶利米仍满怀盼望祷告：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大！”（哀3:22-23）

人的美好意愿常会落空，但上帝因他的其他属性而始终信实。上帝是圣洁的，因此他的信实不受罪恶试探。上帝是全能的，故无任何力量能阻挠他按己意行事的信实。此外，上帝是永恒不变的，因此他始终忠于自己及他的子民。托马斯·奇泽姆铭记这一真理，写道：

你的信实广大，我天父上帝；你永不改变，毫
无转动的影儿；你的怜悯不至断绝，昔在今在
永在的主。⁸

保罗不仅对上帝在他当前福音事工中的信实充满信心，尤其对上帝在帖撒罗尼迦教会中所施行的拯救工作深信不疑：“我们靠主深信你们”（帖后 3:4）。关键短语是“在主里（靠主）”。保罗知道他的读者们通过得救的信心与基督联合；他们对上帝充满信心，因为他们“在主里”。

这是我们信心的第二个源泉：关键在于身处基督之中并让基督居于我们心中，体验救赎的信仰与

7. Richard Mayhue, 1 & 2 Thessalonians: Triumphs and Trials of a Consecrated Church (Ross-shire, UK: Christian Focus, 1999), 200.

8. Thomas O. Chisholm, "Great Is Thy Faithfulness" (1923).

新生的现实。无论基督徒看起来多么没有希望，我们知道他们未来必有伟大的成就。我们或许带着巨大的问题、性格缺陷和生活中的惨痛失败来到基督面前。我们似乎不是那种能在这世上掀起波澜的“风云人物”。然而保罗写道：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后 5:17）。正因如此，每当有人“在主里”，我们就期待超自然的力量带来改变和属灵成长。曾经的亵渎者被赐予传扬救恩福音的嘴唇；曾经的盗贼被激励为他人福祉辛勤工作；从性犯罪和关系破裂中被抛弃的人得到洁净，在爱的纽带中与基督徒同伴联结。

知道“在主里”对一个人带来的改变，我们的祷告应当充满信心和殷切期盼。我们祈求上帝藉着使用我们这样软弱有罪的器皿，在当代福音事工中发挥重要作用，以此彰显他的荣耀；我们祈求上帝打破罪的枷锁，使疲乏的双手重新刚强服侍；我们祈求上帝开启传福音的机会，使刚硬的心肠变为柔软。我们之所以能满怀信心祈求这一切，是因我们所事奉那满有恩典的大能者，必信实守约成就他在基督里所定的应许。

请注意我们在祷告中的信心是如何与福音的优先性紧密相连的。上帝并未承诺要祝福公民运动、政治活动或社会善行，但他已应许为福音的推进赐下力量。正因如此，教会的事工始终围绕着福音信息展开——这信息使罪人得赦免，引领叛逆者与基督建立救赎的联合。唯独福音是“神的大能，要救一切相信的”（罗 1:16）。保罗深信，借着福音与信心联合于基督，上帝必“照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”，这一切都是为了他，“在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远”（弗 3:20-21）。

我们应当注意，上帝的信实并不意味着他会按照我们的意愿精确应允祷告。保罗经常经历令他困惑甚至沮丧的祷告回应，一个显著的例子记载在使徒行传 16 章中：他渴望将福音传到亚细亚省，尽管多次祈求，上帝却拦阻了保罗的计划，藉着马其顿人异象的呼求，指引他转向希腊传道。上帝以主权

引导保罗，从而将救恩带到了帖撒罗尼迦（徒 16:6-10）。

上帝以他至高无上的方式回应祷告的著名例子可见于伟大神学家奥古斯丁的母亲莫妮卡。莫妮卡恳求上帝拯救她的儿子，尤其祈求上帝不要允许他前往罗马，因为她确信在那里儿子会更深地陷入罪恶之中。当她对儿子彻夜祷告后，得知他已登船前往那座城市时，她是多么心碎啊。然而正是在意大利，奥古斯丁受到了米兰伟大传教士安波罗修的影响。最终他归信基督，开始了卓越的教学和写作事工。上帝以他自己的方式和时间回应了莫妮卡的祷告。奥古斯丁后来写信给上帝说："你深奥的旨意听到了她渴望的核心，虽然没有应允她当时的请求——即你使我成为她不断祷告所求的样子。"⁹

上帝的信实并不免除我们需要在祷告中坚持不懈。相反，对上帝的信心会让我们持续祷告，直到上帝加速福音的传播并战胜属灵的抵挡。我认识一个人，他归信基督后，带着不情愿的妻子来到一间宣讲福音的教会。他为妻子的得救祷告，但她对所听到的明确圣经教导感到冒犯。不久，她开始给牧师写愤怒的便条，牧师耐心回应她的反对意见，并每周与她的丈夫见面，为她的得救祷告。这位女性的属灵抵挡持续了一年多，但她的丈夫和牧师在服侍和祷告中坚持不懈。最终，毫无预兆地，牧师打开了这位女性的另一张便条。简短的留言让他眼眶湿润。“亲爱的牧师，”她写道，“上帝已经揭去我眼前的帕子，我信靠耶稣基督了。谢谢你耐心地服侍并为我的灵魂祷告。”

上帝对事工祷告的回应

在这段关于祷告的劝勉中，保罗指出了上帝如何回应我们为事工蒙福的祈求。因此，帖撒罗尼迦后书 3:3-5 简要描述了上帝如何通过我们对基督的信来拯救我们。

9. Augustine, *Confessions: Books I–VIII*, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford University Press, 1982), 5.8, at 82.

首先，保罗因上帝信实地“坚固你们，保护你们脱离那恶者”（帖后 3:3）而欢喜。这是使徒描述真正归信基督的方式。信仰不仅仅是对信仰的表白，而是我们扎根于耶稣基督。用耶稣关于土壤的比喻来说，真正的救恩不像落在荆棘丛中的种子，被世上的忧虑和欲望窒息致死，也不像落在浅土里的种子，在患难的热浪中枯萎（太 13:20-22）。相反，得救的信心如同落在好土里的种子，能够“结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的”（23 节）。

上帝不仅使信徒在信仰中坚定，也保护他们免受撒旦的攻击。真正的信徒能够抵挡嘲笑、社会排斥，甚至保罗读者所面临的那种严酷迫害，因为上帝信实地回应祷告，守护他们的救恩。莱昂·莫里斯写道：“主的信实意味着他的子民不会任由任何来袭的试探摆布，而是会在信仰中稳固不移。”¹⁰

其次，上帝使信徒能够遵行他的话语。保罗写道：“我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必遵行”（帖后 3:4）。与当今广泛流行的“轻易信主”不同，圣经中的福音传讲包含了顺服圣经的教导。耶稣的大使命吩咐我们“去，使万民作我的门徒……凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。因此，我们必须为那些自称信靠基督之人的顺服祷告，信靠上帝的信实和圣灵的大能，训练他们过一种实际敬虔的生活。

第三，在帖撒罗尼迦后书 3 章 5 节中，保罗谈到上帝使信徒灵命成熟：“愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。”学者们对使徒此处是指上帝对我们的爱还是我们对上帝的爱存在争议，同样对“基督的忍耐”是指救主基督的坚忍还是我们信靠他的恒心也有不同见解。实际上，这两方面总是相辅相成的。我们在认识上帝之爱中成长，也在爱上帝的过程中成熟；倚靠作为救主的基督的信实，我们就能以坚定的信心在他里面坚忍。保罗特别指出，在使我们成熟的过程中，上帝会引导我们的心趋向灵性的完全。这正是我们应当祈求的：“神啊，求祢引导我的心！”我们可以确信上帝必垂听。正如希伯来书 13 章 21 节所言，他必“在各样善事上成全你们，

10. Morris, First and Second Thessalonians, 247.

叫你们遵行他的旨意；又藉着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。”

学会带着信心祷告

我们应该通过自问是否对祷告抱有保罗在这些经节中所展现的同等信心来结束我们的学习。大多数人可能会承认自己并未达到。那么，我们该如何学会以更大的信心在主里祷告呢？

首先，我们通过加深对上帝本质的认识来增强祷告的信心。认识上帝唯有通过研读圣经。例如，圣经向我们保证，藉着信靠基督，我们成为上帝所深爱的儿女。作为信实的父，上帝必以爱与关切垂听我们的祷告。在关于祷告的一个比喻中，耶稣说：“你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11:11-13）。请注意，按照耶稣的教导，我们的祷告蒙应允并非因我们配得，而是因上帝作为信实之父的爱。因此，让祷告蒙应允的途径就是藉着信靠耶稣成为上帝的儿女。作为上帝的儿女，基督徒带着信心祷告。耶稣应许说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”（第9节）。

其次，我们在祷告中因积极的经历而增长信心，这些经历让我们清晰看见上帝如何恩慈地介入。开始为我们的需求祷告，尤其是事工处境，其中一个原因是我们将学习祷告在我们恩慈之上帝手中是何等有力。尽快开始为一位宣教士朋友的需要祷告，并观察你的祷告如何带来改变。开始祈求上帝给你机会与你认识的人分享福音，求他赐你当说的话，并以信心开启你朋友的心。当你经历上帝的信实，并看到祷告带来的永恒差异时，你将在祷告中增长信心，从而在基督里更有用处。

第三，当我们为生活中主所渴望的事物祷告时，我们便获得信心。耶稣说：“你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们”

（约 16:23）。“奉耶稣的名”意味着“按照耶稣的旨意”。我们无法确知上帝是否希望我们获得某份工作或健康好转，但我们深知他要我们悔改罪过、培养敬虔品格并投身传播福音。当我们为这些及基督福音的其他首要事项祈求时，必蒙应允。因此，带着确信祷告的起点，是向上帝求取他正藉着我们并在我们里面所要成就的事。随着灵命成长，我们越发热忱投入基督在自身及他人生命中成就的救赎之工，祷告的信心便藉着上帝的大能不断增长。

有时我们的祷告是错误的，所以上帝回答：“不。”有时我们的时机不对，所以上帝回答：“等。”有时我们还没准备好，所以上帝回答：“成长。”但当我们追求上帝所愿，当时机成熟且我们为上帝的旨意做好准备时，他会回答：“去吧！”¹¹随着我们在上帝那里获得信心，我们学会在祷告中坚持不懈。这样，当上帝准备回应时，我们将怀着信心的把握，随时为他做任何事。

11. Bill Hybels, *Too Busy Not to Pray* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 74.

37

乐意做工

帖撒罗尼迦后书 3:6-15

我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。

（帖后 3:10）

19 世纪 40 年代，威廉·米勒开始宣扬耶稣基督即将降临和世界末日即将到来，他预言这一事件将发生在 1843 年 3 月 21 日至 1844 年，米勒通过散发传单和张贴海报，将他的讯息传播给了多达十万名追随者。这些“米勒派”信徒期待耶稣随时降临，变卖家产、遁入深山，静候末日来临。当耶稣未能如期而至时，米勒更改了日期，随后通过重塑神学理论解释自己的错误，由此形成了基督复临安息日会运动。

米勒不仅对基督再临的时间判断有误，对耶稣即将显现时人们应如何回应也理解错误。在帖撒罗尼迦后书第 2 章中，保罗驳斥了关于主的日子已经来到的虚假传言；到了第 3 章，他更纠正了人们因这类谣言产生的错误反应。这些帖撒罗尼迦信徒就像后来的米勒派信徒一样，因为期待末日来临而停止工作、放弃日常生活。

随时迎接耶稣的到来。保罗抱怨道：“我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事”（帖后 3:11）。这是使徒在这封给教会的第二封信最后部分所面对的问题。相反，回应基督再临之念的正确方式是继续在上帝赋予我们的职分中努力工作。保罗总结说：“弟兄们，你们行善不可丧志”（13 节），即便今天可能是我们活在现世的最后一日。

基督徒的生活方式

在深入探讨保罗关于工作的教导细节之前，我们应当从这段经文中得出两个重要的总体观察。首先，根据保罗的观点，基督徒应当遵循一种传统的生活方式。他在帖撒罗尼迦后书 3:6 中提到这种符合圣经教导的生活方式时，谈到有人“不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训”。保罗此前在 2:15 中提及基督徒传统时，指的是使徒们的教义教导。此处他使用同一术语（希腊文 *paradosis*）来指代遵循教义教导的生活方式。

保罗在以弗所书 4 章 1 节中强调了基督徒的生活方式，敦促信徒“行事为人要与蒙召的恩相称。”这位使徒将基督教视为一种与圣经相符、与跟随耶稣的高尚呼召相一致的“行事”或“为人”之道。一个人的行事方式能透露出许多关于他或她的信息。骄傲的人会昂首阔步，忙碌的人步履匆匆，试图吸引注意的女性则会摇曳生姿。保罗敦促他的基督徒读者思考自己的行事方式，使其“与蒙召的恩相称”。在保罗看来，基督教并非只占据我们生活的某个角落，而是关乎我们整个的生活方式。这是一种因我们所信并指导我们行事的真理而对某些事物说“是”、对另一些事物说“不”的生活方式。

希伯来书强调，这一圣经传统或生活方式不会因世代更替而发生实质性的改变。原因在于“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的”（来 13:8）。这意味着圣经关于救赎与道德的教导对现代或后现代人并非无关紧要。面对世人抱怨

我们的信条虽显陈旧，我们却回应：“耶稣基督永不改变。”这意味着基督徒如今的生活方式应当能让先于我们信主的前辈们辨识出来。先辈们已将一套从耶稣领受的教义真理与生活模式传承给我们。因此保罗吩咐基督徒要“遵守从我们所受的教训”（帖后3:6）。

我们应当留意，当保罗谈及基督徒的生活方式时，他并非指一种千篇一律的模式——所有信徒在同一时间起床、穿同样的衣服、吃同样的食物或做同样的事。基督教不仅接纳，更在基督信仰的灵性纽带中颂扬个体的独特性。然而，信徒们仍需共同持守对耶稣门徒身份的承诺，这包括研读圣经与祷告、在忠实的教会中敬拜与服侍、遵循上帝律法的道德生活，以及正如保罗在本章所强调的，通过勤奋诚实的工作来满足自身需求。

教会纪律的范例

尽管基督徒必须恪守诸多承诺，但仍需不断归正并接受教会纪律的约束。在此事上，正如保罗对真正基督徒生活方式的描述，他的教导与我们当代的需求完美契合。此处，教会纪律针对的是懒惰之罪：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他”（帖后 3:6）。

在执行教会纪律时，教会需要正确行使属灵权柄。保罗在此直接论及基督的权威：“我们奉主耶稣基督的名吩咐你们……”正因为基督是所有信徒的主，那些被基督授予权柄的人应当得到服从。保罗持守他作为使徒的权柄。如今在教会纪律中行使基督权柄的是教会的长老们，因此当他们坚持信仰和行为的圣经标准时，就是以基督的名行事。关于这一主题的关键经文是马太福音 18:15-20，其中耶稣要求信徒要“听教会[的话]”（太 18:17）。按照耶稣的教导，教会纪律实际上始于个人层面。当有人得罪你时，你应当³⁹²

私下向他或她指出，“趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来”（第 15 节）。若他不愿悔改，则应带“一两个人同去”，作为对话的见证（第 16 节）。若犯罪的信徒仍不悔改，耶稣指示说：“告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样”（第 17 节）。公理宗认为这一权柄由全体教会成员在公开聚会中共同行使。长老会则注意到圣经指定长老们通过“监督”教会来“牧养群羊”（彼前 5:2；另见提前 3:1-2；多 1:7）。由于保罗说长老们“照管神的教会”（提前 3:5），希伯来书 13:17 也要求基督徒“要顺服你们的领袖，且要服从”，基督赋予教会的纪律权柄似乎交由长老们负责。

教会纪律的主要目的是挽回陷入严重罪过的成员。保罗指出他采取行动的目的是“叫他自觉羞愧”，从而悔改并重新加入教会团契（帖后 3:14）。为此，他指示要对那些拒绝服从的懒散之人实施制裁。在这种情况下，基督徒朋友应当避开那些不肯悔改的罪人：“要远离任何不按传统行事、游手好闲的弟兄”（第 6 节）；“要记下这样的人，不与他交往”（第 14 节）。D·迈克尔·马丁写道：“通过排斥这些人，教会作为一个整体能够以犯罪者无法轻视的方式表达不赞同。最终，教会的目标是看到迷途者悔改，回归基督式的生活方式，并重返信徒的团契。”¹

我们还应注意到保罗在处理纪律问题时的程序性考量。他早在第一封信中就指出了白吃白喝的问题，既以普遍劝勉回应——“要亲手做工，办自己的事”（帖前 4:11），又命令“警戒不守规矩的人”（5:14）。显然这些措施已执行，但闲散之人依然游手好闲！既然这些人拒绝保罗的责备，也大概拒绝了长老们的劝诫，教会就当避开这些懒散之徒。使徒说要“远离”这些不肯悔改的罪人，所用词语（*stellesthai*）含有航海术语中收帆的含义。同样，教会也当从闲懒者身边撤回，小心不被卷入其罪恶之中，

1. D. Michael Martin, 1, 2 Thessalonians, New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 1995), 273.

并且为了使弟兄悔改而让他蒙羞。就当今教会纪律的实施方式而言，这一步类似于公开训诫，并可能包括暂停领受主的圣餐。保罗在帖撒罗尼迦后书 3:14 中使用了更严厉的措辞，说教会必须“不和他交往”。大多数注释者认为这很可能不涉及开除教籍——即完全逐出信徒的团契，因为保罗仍称此人为“弟兄”（第 15 节）。然而在哥林多前书 5:1-2 中，他命令将一名特别恶劣的性犯罪者开除教籍。在此背景下，这位使徒命令教会“不可与淫乱的人相交”（林前 5:9）。由于这一表述与保罗在帖撒罗尼迦后书 3:15 所写极为相似，或许他最终设想将不肯悔改的懒散之人逐出教会，使他们不再被视为信徒——简言之，就是开除教籍。纪律程序最终必须提交会众面前，这样无论是否涉及开除教籍，都能在全体会众面前进行严厉的公开谴责。安德鲁·杨写道：“教会成员不应像过去那样，欢迎这样的人进入家庭和教会团契的亲密关系中。当言语无效时，他们应通过撤回个人亲密关系来施加压力。”³

在当代教会纪律的实践中，存在两大主要错误。首先是教会对严重且丑恶的罪人简单地忽视甚至拒绝执行纪律。J. Philip Arthur 写道：“有些团契无论罪行多么恶劣，都绝不会采取行动。”⁴ 这样的教会忽视了一项重要责任，这既是为了维护基督教会在世上的荣誉，也是为了挽回刚硬的罪人。另一个错误是执行严厉的教会纪律，教会对其成员采取高压手段，并“对严格来说只关乎当事人个人的事务施加过度的控制。”⁵ 保罗警告不要心怀恶意或过分严厉，他写道：“不要以他为仇人，但要劝他如弟兄”（帖后 3:15）。无论这人多么不悔改，

2. For this view, see *ibid.*, 286.

3. Andrew W. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 168.

4. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 145.

5. *Ibid.*

在给予责备时，要以弟兄般的方式和温柔的关怀进行。防止过度严厉的一个方法是缓慢而有条不紊地进行，给予充分的机会让圣灵在回应长老们的祈祷中发挥作用。最好的情况下，适当的教会纪律会结合“坚决拒绝与邪恶事物有任何瓜葛，以及对犯错者福祉的真切关怀”。⁶

基督教的工作诫命

帖撒罗尼迦教会面临的主要牧养问题是部分信徒不愿工作。保罗写道：“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行”（帖后 3:11）。此处译为“不按规矩”的希腊词“ataktos”更广泛的含义是指“不守秩序”。这个词原本是军事用语，形容士兵脱离队列。在此处则指那些未能履行本分的自称基督徒者。具体而言，他们不愿辛勤劳作供养自己，反而依赖教会和其他基督徒的馈赠度日。

这种懒惰可能有多种原因。我们知道，在帖撒罗尼迦教会时代的希腊文化中，体力劳动被视为有失文化人身份而遭到轻视。然而，最可能的原因与保罗在这封信中提到的另一件事有关，即基督的再来。就像十九世纪米勒派信徒的态度，以及之前和之后许多人的态度一样，相信基督即将降临导致这些人停止了履行生活中的责任。由于他们的怠惰，其他基督徒被不公正地加重负担，福音在社会中也蒙受了羞辱。

此外，正如闲散之人常有的情形，那些拒绝工作的人在其他地方惹是生非。保罗嘲讽他们“不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事”（帖后 3:11）。因此，这些人不仅消耗着教会的资源，还在扰乱其他基督徒的生活。保罗的基本意思是，他们干涉他人事务，搬弄是非。威廉·巴克莱评论道：“教会中或许有比闲言碎语更严重的罪，但没有哪一种罪比它造成的伤害更大。”⁷

6. Leon Morris, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 259.

7. William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Louisville: Westminster, 1975), 218.

我们也可以想象这样的人用他们自己在圣经中的“发现”为基础，提出各种离奇的末世论理论来纠缠其他基督徒。杨写道：“他们很可能自认为是教会中更属灵的成员，并视责备他人缺乏热忱为己任。”⁸可以确定的是，他们作为闲散之人的自由时间与他们所惹出的麻烦有关。勤劳的人通常没有多余的时间给别人制造麻烦，但闲人却有大量时间去烦扰和纠缠他人。

保罗以一条命令、一个榜样和一项原则回应了这个问题。他的命令很简单：“这样的人，我们吩咐、劝勉他们，要安静作工，吃自己的饭”（帖后 3:12）。首先，基督徒应当专心于自己的工作。基督徒在职场和家庭中有不同的呼召：男女各有职业或手艺，母亲对儿女和家庭负有责任，学生则蒙召专注于学业。基督徒的本分就是在这些呼召中劳碌。保罗补充说，我们要“安静”地工作。他的意思似乎是，我们应当不打扰他人地工作——这正是那些游手好闲、好管闲事之人所作所为的反面。我们工作的目的是为了满足自己和家人地上的需要。这样，勤劳的基督徒就能履行他们在世上的义务，避免耗尽教会的资源，并赢得周围社会中旁观的非信徒的尊重。

基督徒对待工作的态度

保罗的教导反映了基督徒对工作的普遍态度，这种态度常与世俗社会中对工作的轻视形成鲜明对比。约翰·麦克阿瑟提到那些印在汽车保险杠贴纸上的工作哲学。其中一张写着：“我欠债，我欠债，所以得去工作。”这表明在一个被债务困扰的社会里，工作除了为追求享乐的生活方式买单外别无价值。另一张则写着：“工作让我着迷——我可以坐着看它几个小时。”这简直是把无所事事当成了一种职业！还有一张写着：“我宁愿去钓鱼”——或者“打高尔夫”、“露营”，总之就是不想工作。如今许多人对待工作的态度是，只做足以避免被解雇的最低限度。与之形成鲜明对比的是，

8. Young, *Let's Study 1 & 2 Thessalonians*, 166.

9. John MacArthur, *1 & 2 Thessalonians* (Chicago: Moody, 2002), 300.

圣经教导我们，人在上帝面前的基本呼召是工作：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守”（创 2:15）。工作并非惩罚，而是造物主赐予我们的礼物，借此我们可以通过遵行他的旨意来彰显他的形象。约翰·利利因此将劳动描述为“天堂的第一法则”。他写道：

确实，劳动中有一种尊严，无论是在书房、田间还是车间，当我们被真理启迪，被恩典鼓舞，并信赖上帝的力量和应许，将其视为他赋予我们的任务，忠实地完成它，不仅关乎我们每日的食粮和当下的舒适，同样关乎我们未来的幸福、社会的福祉、福音的荣耀，以及我们主和救主的荣耀。¹⁰

工作并非由堕落引起，尽管亚当的堕落使工作变得痛苦而艰辛（创 3:19）。但当万物在基督荣耀的永恒时代被救赎时，基督徒将以能与主同工并为他工作为荣。根据耶稣关于才干的比喻，他对此生忠心事奉的奖赏，就是在来世获得更大工作的特权：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐”（太 25:21,23）。因此，基督徒应当视一切工作——无论是赚钱、养育教育子女，还是为未来有用而学习——都是基督所赐的。正如保罗在歌罗西书 3:17 所写：“无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他感谢父神。”

保罗在帖撒罗尼迦前书中以自身为例强化了他的教导：“你们自己原知道应当怎样效法我们；因为我们在你们中间，未尝不按规矩而行，也没有白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜作工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你们效法我们”（帖后 3:7-9）。作为基督的使徒，保罗本有权要求物质上的支持。然而，他选择不这样做，既是为了避免被指责为只想要

10. John Lillie, *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*, Tentmaker Classic Commentaries (1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007), 435-36.

帖撒罗尼迦教会的钱财，同时也树立勤劳的榜样。保罗并非意图以自己的榜样来制定福音事工的政策：他在书信中明确指出，教会应当供应牧者物质所需，使上帝的仆人能全心事奉，在民众中传扬福音（参提前 5:17-18）。保罗在哥林多前书 9:9,14 写道："牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴 主也是这样命定，叫传福音的人靠着福音养生。"

保罗的榜样要求的是传道人辛勤工作，树立一种自律、勤奋的生活典范，通过在日常工作中忠心事奉来荣耀上帝。事实上，教会福音事工中的工作远超任何牧师或同工团队所能完成的范围：因此，传道人应当竭尽全力为失丧者的得救和圣徒的造就而付出。如此，教会的属灵领袖应当激励信徒在所有世俗职责中保持忠心，正如父母为子女树立标准一样。

保罗以一条诫命作为总结："我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭"（帖后 3:10）。需要注意的是，这条诫命针对的是那些不愿意工作的人，而非因残疾或失业而无法工作的人。教会有时会乐意筹集资源，为因疾病、受伤或其他困境而失去经济支柱的家庭提供帮助。在这种情况下，受助者应尽力自给自足，为教会提供物质支持，或至少勤勉地从事代祷这一至关重要的工作。但对于那些根本不愿自食其力的人，正如保罗所命令的，"就不可吃饭"。其用意首先在于，懒惰使人丧失了享用其他基督徒资源的权利。此外，饥饿感将激发原本缺失的工作动力。

对于那些因不愿自律和努力工作而导致的问题，基督徒不应介入以缓解其需求，反而被命令"不要与他交往，叫他自觉羞愧"（帖后 3:14）。这一忠告极为宝贵，尤其对那些家有成年子女却不愿成长或生活放纵的父母而言。建议这些父母效法浪子回头比喻中的那位父亲，

允许孩子通过痛苦的后果来学习，同时献上充满爱的祈祷，敞开心扉期待靠着上帝的恩典迎来更欢乐的重聚。

需要注意的是，虽然保罗的教导可能并未明确支持现代资本主义的每一个方面，但他确实谴责了那种将收入从创造财富者手中重新分配给不劳而获者的社会主义制度。诚然，资本主义社会存在许多应当纠正的不公现象，富足者也确有诸多理由向穷人施以怜悯。但圣经始终坚持财产与财富属于凭劳动获得它们的人。保罗在这段经文中预见到，一个习惯于依赖所谓“政府福利”（实则来自勤劳者被政府没收的财产）的闲散阶层，必将滋生出诸多罪恶。正如帖撒罗尼迦的懒散人沦为“好管闲事者”，美国的福利阶层也不可避免地成为道德败坏、家庭解体、犯罪和绝望的温床。基督教的仁慈会为穷人行诸多善事，并乐意通过正当方式牺牲自我以帮扶贫弱者。但那种认为人有权占有他人劳动成果的社会主义思想，与圣经格格不入，也遭到保罗对帖撒罗尼迦教会教导的严厉谴责。

努力工作的三个理由

让我以圣经的视角来总结这项研究，探讨基督徒应当努力工作的原因，以及塑造我们对所做工作的态度应有的动机。

保罗提出努力工作的首要理由是为了自给自足，以免成为他人的负担。这样我们也能欣喜于获得资源，可以用来帮助真正有需要的人。保罗将这种为自身和他人辛勤劳作的意愿视为基督救赎的标志：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人”（弗 4:28）。因此，基督徒应当努力工作以获取财富。我们也应当明智地投资和储蓄钱财，以便用于供养托付给我们照顾的人以及那些确实无法自助的人。尤其是年轻人，更应勤奋获取能使他们

承担起作为一家之主的责任角色。年轻女性也应确保自己具备必要时经济独立的能力，不成为家庭的负担。若已婚，她们应能在丈夫需要时提供有力协助。所有基督徒都应特别受激励去支持福音事工。与其乐于为自己花钱，我们更应因帮助他人和支持拯救灵魂的福音工作而喜乐。

努力工作的第二个原因在于，我们可以通过自身才能、专业训练和辛勤劳动为世界创造美好。这一崇高追求应当指引我们选择从事的工作类型。当今多数人仅以收入多寡评判工作价值，但基督徒渴望将精力奉献给有意义的事业，成为优秀组织的一部分。无论世人眼中你的工作是光鲜亮丽还是平凡琐碎，基督徒都当珍惜每个服务他人的机会——护士应以照料病患为满足，教师当以启迪童蒙为喜乐，警察应致力于守护民众安全，管理者则要珍视塑造员工品格、提供诚实工作的机会。正如保罗在加拉太书 6:10 所言：“所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”

最后，基督徒应当认识到，我们所做一切——包括工作——的首要目的，是服侍并荣耀上帝。这也是保罗写下“弟兄们，你们行善不可丧志”（帖后 3:13）的根本原因。基督徒不应因闲懒之人或政府对财富的再分配而心生怨恨，以致在面对真正需要怜悯的需求时硬起心肠。此外，我们的职业道德能成为有力的见证，常为福音传播创造契机。

一位著名的神学家讲述了一位在伦敦的基督徒办公室职员引起了一位高管注意的故事。这位高管经常路过，注意到这位女士比其他打字员勤奋得多，工作速度更快，休息更少，完成的工作量也大得多。最终，他向办公室里的其他人询问了这位女士的情况，得到的回答是：“哦，那是米尔德里德。她是个基督徒。”又过了几周，这位高管亲自找到米尔德里德，讨论她的工作表现。她回答说：

“我是基督徒，我侍奉基督。我全心全意为他工作，而不仅仅是为了我的人类老板。”这次谈话最终成为了对福音的见证

与那位高管的救赎。几年后，这位信徒在一次基督徒商人聚会上讲述了他的故事，藉着他所讲述的关于米尔德里德的见证，又一个人归信了基督——这个人后来成为了一位著名的神学家。¹¹

米尔德里德的例子揭示了帖撒罗尼迦前书中米勒派及其先驱者的愚昧。事实上，耶稣在关于自己再临的教导中，强调了我们在他名下所做之工的价值与意义。当他归来时，耶稣将指着我们施行的怜悯、供给与服侍之工说："我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了"（太 25:40）。届时我们将有幸惊叹，不仅因耶稣因我们奉他名所做殷勤忠心的工而得荣耀，更因耶稣如何借此祝福他人——其中许多人获得永生，这永生至少部分源于我们为他所做的工。

11. G. K. Beale, 1-2 Thessalonians, IVP New Testament Commentary Series (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 253-54.

38

亲手做正经事

帖撒罗尼迦后书3:16–18

愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安！愿主常与你们众人同在！（帖后 3:16）

内战结束后，一队联邦骑兵正沿着从弗吉尼亚州里士满通往华盛顿特区的道路行进。突然，一名衣衫褴褛、身穿灰色军装的士兵踉跄着从

灌木丛中走出。“你能帮帮我吗？”他喊道。“我快饿死了。能给我点吃的吗？”联邦上尉问他为何会挨饿。“你为何不直接去里士满拿你需要的东西？”他问道。士兵回答说，如果他去里士满，就会被逮捕。“三周前，我因我军节节败退而灰心丧气，当了逃兵，一直藏在这片树林里。”他触犯了国家的法律，如果被抓到就会被枪决。“你没听到消息吗？”上尉问。“哎呀，战争已经结束了。和平到来了。两周前，李将军在阿波马托克斯向格兰特将军投降了。”“什么！”士兵惊呼。“和平已经两周了，而我因为不知道，一直在树林里挨饿。”¹

那个因逃兵罪行而惧怕被处死的士兵，

1. Harry Ironside, *Addresses on the Gospel of John* (Neptune, NJ: Loizeaux Bros., 1942), 637–38.

与惧怕上帝公义审判的罪人之间有着惊人的相似之处。如同逃兵藏身树林、忍饥挨饿，不信的罪人也躲避上帝，因与生命之源隔绝而承受灵性的死亡。然而基督教信仰宣告的信息，与骑兵队长的消息相似：藉着上帝之子耶稣基督的救赎之功，和平已经宣告。正因如此，保罗在给帖撒罗尼迦教会的书信结尾以和平的祝福作结：“愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安”（帖后 3:16）。

真实的标志

保罗的书信作为宣告基督和平的信息，必须被确认为使徒的正式著作。如同古代世界的惯例，保罗似乎先将信件口述给书记员，最后几节才亲自动笔。“我保罗亲笔问你们安，”他写道，并进一步解释这是他一贯的做法：“凡我的信都以此为记，我的笔迹就是这样。”（帖后 3:17；另见林前 16:21；加 6:11；西 4:18）

这是一则有趣的陈述，因为学者们一致认为保罗写给帖撒罗尼迦教会的书信是他已知最早的作品之一。看来保罗还有其他未被圣灵保存下来的书信。此外，伪造信件的问题使得保罗的书信必须得到认证。帖撒罗尼迦后书 2:2 提到“有冒我名的书信”错误地宣称主已经再来。保罗通过亲手书写最后的经文，为教会领袖们提供了与帖撒罗尼迦前书乃至他早期笔迹样本进行对比的依据。

保罗的认证声明引出一个问题：既然我们没有原始手稿，也无法亲自查验笔迹，如何知道这些书信是真实的使徒著作，因而也是复活耶稣基督的信息？对此有许多合理的解答。首先，早期教会将这些书信纳入其官方使徒著作集，我们称之为正典化过程——即教会正式承认使徒著作为神圣经文的过程。需要明确的是，教会从未自行决定哪些书卷应被视为上帝的话语，而是辨别确认

并接受了那些使徒起源由原始收件人证实的书信。新约正典的最早记录见于穆拉托利经目，该经目可追溯至公元 170 年，其中列出了保罗所有已知的十三封书信作为公认的圣经，包括帖撒罗尼迦前书和后书。

此外，已知最早的基督教领袖著作——包括二世纪人物如伊格那丢、殉道者查士丁和爱任纽——都将保罗的书信引为神圣经文。最后也是最重要的一点，我们今天将这些著作视为经文，是藉着圣灵的内在见证，“藉着并同着神的话语在我们心中作见证”（《威斯敏斯特信条》1.5）。正如保罗亲手向最初的读者证实他的书信真实可信，耶稣基督也差遣圣灵之手，在我们心中确证这些书信的神圣起源。

来自上帝的平安

我们不仅应当对保罗亲手书写印象深刻，更应关注这些结尾经文的背景。在此，使徒将平安指明为读者需求的终极答案。我们可以将其最终信息概括为：阐明了源自上帝的平安，这平安能满足我们一切所需，并是藉着耶稣基督的恩典赐予的。

保罗通常以祝福结束他的书信，这些祷告常提及“赐平安的神”（参看罗 15:33；16:20；林后 13:11；腓 4:9；帖前 5:23）。由此，保罗表明平安是上帝内在本质的属性。约翰·麦克阿瑟写道：

上帝在任何时候都处于完全的平安之中，内心毫无纷争。他从不承受压力、忧虑、焦虑、恐惧、不确定或受威胁。他始终完美地平静、安宁且满足。他的全知无意外，他的不变性无更改，他的主权无威胁，他的智慧无疑虑遮蔽，他的圣洁无罪恶玷污。即便是他的愤怒也是清晰、克制、平静且充满信心的。²

与世俗对和平的理解不同，上帝的和平不仅仅是没有纷争，而是包含和谐、完整与繁荣。莱昂·莫里斯评论道：“保罗……在这里并不是说他相信……”

2. John MacArthur, 1 & 2 Thessalonians (Chicago: Moody, 2002), 313.

信徒们不会发现自己卷入战争。他谈论的是当人们与上帝和好时所获得的那种深刻而持久的平安。”³ 我的一位牧师朋友喜欢引用清教徒威廉·珀金斯对平安的定义，当他向人们介绍自己的职业时。他形容自己是教授“永远幸福生活的科学”的老师。⁴

保罗的结论清楚地表明，真正的平安唯独来自上帝：“愿赐平安的主亲手做正经事给你们平安”（帖后 3:16）。因此，我们内心对平安的深切渴望，并非通过我们自身的努力能够满足，而是通过领受那源于上帝、唯有他能赐予的平安。上帝的平安所带来的是：永享福乐的生命。

即便对人类历史做最简略的概述，也足以证明我们对和平的渴望何其深切。历史很大程度上是战争与征服的记录，正如詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯所言：“战争是每种文明的主要遗产。”⁵ 现存最古老的历史记载之一——约公元前 3000 年的巴比伦苏美尔浮雕，就描绘了头戴盔甲、手持盾牌列队厮杀的士兵。古希腊的辉煌毁于长达二十七年的伯罗奔尼撒战争。罗马通过屠杀邻邦来宣告“和平”，这一事实在奥古斯都皇帝于战神广场建立和平祭坛时被神圣化。而最血腥的世纪恰是刚过去的那个——两次世界大战和接连不断的暴力革命夺走了数亿生命。政客们以和平倡议与和约应对，却始终无法实现真正的和平。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯评述道：“这些条约的墨迹未干，枪炮声已为下一场残酷交锋响起。”⁶

战争之所以不息，是因为人们心中本无和平。男女皆不满足于已有之物与自身现状，故而损人利己以求增长与提升。以赛亚曾深刻描绘罪孽深重的人内心动荡：“惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说：‘恶人必不得平安’”（赛 57:20-21）。雅各书 4:1-2 亦质问：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？”

3. Leon Morris, *Expository Reflections on the Letter to the Ephesians* (Grand Rapids: Baker, 1994), 13.

4. Quoted in J. I. Packer, *A Quest for Godliness: The Puritan Vision of the Christian Life* (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 64.

5. James Montgomery Boice, *Romans*, 4 vols. (Grand Rapids: Baker, 1995), 4:1902.

6. *Ibid.*, 4:1903.

不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。”

人类缺乏和平的根源在于人与上帝之间的争战。罪人违背上帝的律法、拒绝他的主权，从而背叛了上帝。保罗在罗马书 1:21 中总结道："因为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。" 尊崇上帝就是要承认他通过他的话语统治你生命的权利，并接受你在万事上敬拜、顺服和荣耀他的责任。最糟糕的消息是，由于我们拒绝这些事而与上帝争战，上帝也与我们争战。罗马书 1:18 说："原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上。" 更糟的是，我们无法结束与上帝的争战，因为我们的本性已被罪败坏。根据罗马书 8:7，属肉体的心思 "与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服"。我们既背叛了上帝，如今就 "死在过犯罪恶之中"，"本为可怒之子"（弗 2:3）。

当我们以圣经的方式诊断罪恶人类的困境时，会发现人唯有通过来自上帝的和平才能得救。我们因罪败坏的本性永远无法达到和平所要求的满足、宁静与稳固，只要仍与上帝为敌，他也不会允许我们自行缔造和平。因此，我们的救赎需要 "和平之君" 将他所拥有、且唯有他能赐予的和平赐给我们。

满足我们需要的和平

基督教福音的好消息是，上帝赐予我们满足一切需求的平安。我们从保罗的祷告中看到这一点，他祈求上帝 "随时随事亲自给你们平安"（帖后 3:16）。他的意思是，上帝在生命的每一种境遇中都为他的子民提供平安。

如果我们仔细研读保罗写给这间教会的两封书信，就能发现许多上帝赐下平安的处境。例如在首封信中，他提到读者需要在成圣上长进："你们.....知道该怎样行可以讨神的喜悦 神的旨意就是要你们成为圣洁"（帖前 4:1,3）。成圣的挑战在于我们心中残余罪性所引发的放纵私欲与不洁念头。当圣灵通过上帝的道和祷告在我们里面作工时，上帝就与我们的罪争战，为要在我们里面成就平安。

圣经常将祷告与研读圣经的操练与平安的生命相连：诗篇 19 篇向我们保证，上帝的律法“全备，能苏醒人心”，其法度“确定，能使愚人有智慧”，其训词“正直，能快活人的心”（诗19:7-8）。当我们致力于研读并默想上帝的话语时——正如希伯来书 4章 12 节所言，这道“是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵……都能刺入、剖开”——上帝的平安就进入我们的心思意念。同样，哥林多前书 10 章 13 节应许我们祷告时“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的”。腓立比书 4 章 7 节补充道，藉着祷告“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”。因此，问题在于我们是否善用祷告与上帝话语这双重保护——这本是上帝设计来制服我们罪性、并将他的平安传递到我们心中的途径。

保罗接着处理了困扰教会安宁的忧虑，即对那些已逝之人的担忧。这位使徒不希望他们“忧伤，像那些没有指望的人一样”（帖前 4:13）。因此，针对死亡的痛苦，他指向了基督的再来。信徒们得知，当耶稣再来时，“在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来”（14 节）。这意味着离世的基督徒在荣耀中与主同在，他们的灵魂等候与身体重新结合，迎来荣耀的复活：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活”（16 节）。卡塔琳娜·冯·施莱格尔曾写到这种认知带来的平安：

安静，我的灵魂：那时刻即将来临，我们将永远与主同在，
当失望、悲伤和恐惧消散，忧愁被遗忘，最纯净的爱之喜乐
得以恢复。安静，我的灵魂：当变迁与泪水成为过去，我们
终将安然相聚，蒙受祝福。⁷

保罗接着警告那些对“和平与安全”抱有虚假希望的人，因为他们将忧虑寄托于如金钱与权力等世俗资源上。

7. Katharina von Schlegel, “Be Still, My Soul” (1752).

那些在世上寻求和平的人，在基督再来时将遭遇“灾祸忽然临到”，“如同产难临到怀孕的妇人一样，他们绝不能逃脱”（帖前5:3）。基督的降临将“报应”上帝的敌人，并“赐予”受苦信徒“平安”（帖后 1:7-8）。保罗告诉我们，当“不法之人”被释放对抗教会时，将有叛教者发生（2:3）。事实上，即便现在，“那不法的隐意已经发动”（第 7 节），因此我们的平安常被逼迫、错谬教导和背道所扰乱。再次，知晓基督将再来“用口中的气”灭绝撒旦及其仆从（第 8 节），正是为了让我们在试炼与逼迫中仍得享平安。

最后，针对教会中游手好闲、惹是生非之人，保罗赞扬了教会因拒绝容忍严重罪行而带来的和平。奉耶稣的名，教会领袖有权管教不守规矩的人，甚至在必要时将其逐出团契（帖后 3:6,14）。这样，他们就能拥有清洁平安的良心，知道自己确实为不肯悔改的罪人的福祉尽了力。

在谈到上帝“随时随事”赐予的和平时，保罗补充了祷告：“愿主与你们众人同在”（帖后 3:16）。在任何境况中，平安都源于基督的同在，这是耶稣藉着圣灵的工作所应许的：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵……你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面”（约 14:16-17）。耶稣认为圣灵主要通过他的话语在我们里面做工：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们”（16:13-14）。此外，保罗在罗马书 8:16-17 中宣称，圣灵向信徒内心见证我们在基督里得儿子的名分的特权：“圣灵与我的心同证我们是神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”当基督的灵藉着圣经向我们作见证，并在我们心里见证天父的慈爱时，信徒就体验到那种因在信心里与基督联合而产生的上帝的平安。

尽管我们现在通过信仰体验到内心的平安，我们仍期待着耶稣再来时那最终的平安。J. Philip Arthur

记述了他十几岁时皈依基督信仰后不久的一次难忘经历。某个一月的夜晚，他参加完基督教聚会，一群喧闹的年轻信徒涌出教堂来到街上。他写道："夜空如墨，繁星肆意倾泻。我们很快被这壮丽景象震慑得静默无声。一位朋友走到我身边，被璀璨夜空震撼得脱口而出：'若是主此刻降临该有多好？'"⁸这正是基督徒感受到上帝圣洁临在时常见的心境。"我们渴望耶稣同在！"心灵如此呼喊。想到不久的将来，耶稣必以全备荣光划破长空重返人间，这信念赐予我们平安。即便我们切慕那日他荣耀的显现，此刻他藉圣灵与圣经的同在，仍传递着奇妙平安，使我们能在信与爱中前行。"我就常与你们同在，直到世界的末了，"耶稣升天前对门徒如此应许（太 28:20）。"愿主常与你们众人同在，"保罗如此祷告（帖后 3:16），深知基督的同在必带来属上帝的平安，为要赐福他的子民。

通过恩典赐予的平安

祈求了唯有上帝才能赐予的平安，那满足我们一切需求的平安后，保罗在最后一节经文宣告这平安是藉着耶稣基督里上帝的恩典所赐："愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在"（帖后 3:18）。恩典是上帝对本应承受他敌意与愤怒之人所施的慈爱。因此，当保罗以祈求上帝恩典作结时，他指明这神圣的平安绝非我们凭己力能换取或赢得的——因我们被罪所咒诅，无法赚取上帝的喜悦——上帝却藉着基督里的恩典白白赐下。在保罗看来，基督徒就是因基督救赎之恩与上帝和好的人。

最后的经文清楚地表明，当保罗在帖撒罗尼迦后书 3:16 中称上帝为“赐平安的主”时，他心中特别指的是主耶稣基督。这与以赛亚的预言一致，预言中预见耶稣的到来为“和平的君”（赛 9:6）。根据保罗在以弗所书 2:14-16 中的说法，

8. J. Philip Arthur, *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*, Wellwyn Commentary Series (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996), 149.

正是在十字架上，基督的恩典特别为罪人与上帝和好：“因他使我们和睦……拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇……藉这十字架使两下归为一体。”圣洁的公义使我们与上帝的祝福隔绝，但基督以自己宝血为代价偿还了我们的罪债，满足了那公义。无论我们的罪有多少或多大，只要认罪并凭信心仰望基督的十字架，求耶稣赦免我们的罪、使我们与上帝和好，就能与上帝和好。保罗说，在基督里，“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典”（弗 1:7）。

因基督的恩典得蒙赦罪，我们被接纳为上帝的儿女，进入他属灵的供应之中，藉着祷告亲近上帝而经历平安（腓 4:7）。我们领受这平安与确据，深知历史终将以基督再来、聚集他的子民同享荣耀为结局。怀着这些以及众多其他祝福，耶稣在受难前夕向门徒应许道：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”（约 14:27）

当保罗在信的结尾呼吁基督的恩典与我们同在时，他意在让这恩典以和平的纽带将基督徒联合起来。这种属灵合一与和平的生活方式对我们而言并不容易，因我们存在诸多差异与罪性，正因如此才需要基督的恩典。

伟大的荷兰神学家科尼利里斯·范·蒂尔是展现和平可能性的基督徒典范。数十年来，范·蒂尔与另一位杰出的荷兰神学家赫尔曼·杜伊维尔就一项神学技术问题持不同见解。两位学者曾撰写大量文章相互驳斥，即便年迈体衰，仍持续争论彼此相左的观点。在他们最后的交流中，当两人都临近生命终点时，范·蒂尔最后一次阐明了自己的立场，以及他认为自己正确而杜伊维尔错误的理由。然而，他以一句让两位对手得以体验基督徒和平纽带的话语结束了那次会面：“我们很快将在耶稣脚下重逢。”⁹ 如果两位持不同见解的神学家尚能在基督里如此体验和平，那么

9. Quoted in Joseph Ryan, *That You May Believe: New Life in the Son* (Wheaton, IL: Crossway, 2003), 318.

夫妻之间、父母与子女之间，以及在教会中共同生活的基督徒们，更应拥抱那份因在基督里共享同一命运而来的平安。我们虽会彼此冒犯，辜负对方的期待。但不久后，我们将在耶稣脚前相聚，领受从上帝而来的平安。基督的恩典使我们如今能奉他的名，彼此和睦同居。

他的手与我们的手

保罗在信的结尾亲手写下最后几节经文。他提笔所写的这些话表达了他福音的核心：藉着耶稣基督的恩典而来的上帝的平安。这提醒我们，虽然保罗亲手完成了这封信，但正是基督亲手通过他恩典的礼物确保了这平安。耶稣在十字架上伸出双手，以赎罪的死亡获得了与上帝和好的平安。

我们的双手同样扮演着重要角色。首先，我们以谦卑的信心张开双手领受救赎之恩，相信上帝的话语，并接受耶稣基督作为与上帝和好的赐予者。接着，我们应当像保罗那样，向尚未在基督恩典中认识上帝和平的世人伸出双手，这恩典是为所有信他福音之人预备的。

有多少人如同那饥饿的士兵，浑然不知战争已结束、和平近在咫尺，因而战战兢兢地远离了他所需的补给？多少未信之人背负罪孽的重担，因惧怕上帝的震怒而与上帝疏远，殊不知耶稣基督的宝血已赢得了赦免？耶稣亲手为你赢得了平安，使你能永远活在上帝的荣耀中，蒙受祝福。你愿意凭信心张开双手，领受这珍贵的礼物吗？你愿意向他人伸出双手，传递这由耶稣基督恩典白白赐下、关于上帝和平的无比宝贵的福音吗？

SELECT BIBLIOGRAPHY OF COMMENTARIES CITED AND CONSULTED

- Arthur, J. Philip. *Patience of Hope: 1 and 2 Thessalonians Simply Explained*. Wellwyn Commentary Series. Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1996.
- Barclay, William. *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*. Louisville: Westminster, 1975.
- Beale, G. K. *1–2 Thessalonians*. IVP New Testament Commentary Series. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003.
- Bruce, F. F. *1 & 2 Thessalonians*. Word Biblical Commentary 45. Waco, TX: Word, 1982.
- Calvin, John. *Commentaries*. 22 vols. 1854; repr., Grand Rapids: Baker, 2009.
- Cara, Robert J. *1 & 2 Thessalonians*. Darlington, UK: Evangelical Press, 1995.
- Gorday, Peter, ed. *Colossians, 1–2 Thessalonians, 1–2 Timothy, Titus, Philemon*. Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament 9. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000.
- Grant, James H., Jr. *1 & 2 Thessalonians: The Hope of Salvation*. Wheaton, IL: Crossway, 2011.
- Green, Gene L. *The Letters to the Thessalonians*. Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
- Hendriksen, William. *1 and 2 Thessalonians*. New Testament Commentary. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Holmes, Michael William. *1 & 2 Thessalonians*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 2011.
- Lightfoot, J. B. *Notes on the Epistles of St. Paul*. Peabody, MA: Hendrickson, 1993.

Select Bibliography of Commentaries Cited and Consulted

- Lillie, John. *Lectures on Paul's Epistles to the Thessalonians*. Tentmaker Classic Commentaries. 1860; repr., Stoke-on-Trent, UK: Tentmaker Publications, 2007.
- MacArthur, John. *1 & 2 Thessalonians*. Chicago: Moody, 2002.
- Maclaren, Alexander. *Expositions of Holy Scripture*. 17 vols. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Martin, D. Michael. *1, 2 Thessalonians*. New American Commentary. Nashville: Broadman & Holman, 1995.
- Mayhue, Richard. *1 & 2 Thessalonians: Triumphs and Trials of a Consecrated Church*. Ross-shire, UK: Christian Focus, 1999.
- Morris, Leon. *The First and Second Epistles to the Thessalonians*. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1959.
- Shenton, Tim. *Opening Up 1 Thessalonians*. Leominster, UK: Day One, 2006.
- Stott, John R. W. *The Message of 1 & 2 Thessalonians*. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.
- Thomas, Robert L. "1, 2 Thessalonians." In *The Expositor's Bible Commentary*, edited by Frank E. Gaebelein, 11. Grand Rapids: Zondervan, 1978.
- Venema, Cornelis P. *The Promise of the Future*. Edinburgh: Banner of Truth, 2000.
- Wanamaker, Charles A. *Epistles to the Thessalonians*. New International Greek Text Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
- Wilson, Geoffrey B. *New Testament Commentaries*. 2 vols. Edinburgh: Banner of Truth, 2005.
- Witherington, Ben, III. *1-2 Thessalonians: A Socio-Rhetorical Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 2006.
- Young, Andrew W. *Let's Study 1 & 2 Thessalonians*. Edinburgh: Banner of Truth, 2001.

INDEX OF SCRIPTURE

Genesis

2:15—397
2:18—132
3:1-7—354
3:17—322
3:19—397
5:24—252
6:9—252
39:12—132

Exodus

3:14—15—7
9:34—35—345
10:20—345
19:16—19—155

Leviticus

11:44—113
25—155

Numbers

6:24—26—300

Deuteronomy

7:7—8—25
7:9—384
13:1—3—341
13:3—341
31:16—161

Judges

4:21—209

1 Samuel

2:30—121
23:16—73, 241

1 Kings

8:10—11—188
22:22—23—345

Job

19:25—26—172
19:25—27—179
31:1—132

Psalms

1—299
1:2—3—276
2:2—321—22
8—306
10:4—195
16:8—9—253
16:9—10—172
19:7—8—407
19:7—10—81
23—9
55:22—251
73:2—3—287
73:15—287
73:17—174, 287
73:18—19—287
73:19—174
73:26—287
103:3—172

116:15—165

119:105—206
121:7—162
121:8—162
139:7—12—350

Proverbs

13:20—102

Isaiah

2:21—301
6:2—356
6:5—356, 358
6:6—358
6:7—358
6:8—358
7:3—282
7:9—283
9:2—205
9:6—409
11:4—305
12:6—305
13:6—197
36:2—291
36:15—291
36:16—291
37:20—291
37:36—291
49:7—384
52:7—314
55:10—11—36, 80
57:20—21—405

Index of Scripture

Jeremiah

1:4—78
6:14—198
9:23—24—271
14:13—198
31:3—362
31:33—139

Lamentations

3:22—23—384

Ezekiel

1:3—78
30:2—3—197
30:3—194

Daniel

3:17—18—313
7:1—8—327
7:13—14—156, 327
7:14—178
11:31—330, 353
12:2—174, 176
12:3—53, 173
12:9—10—329

Hosea

1:1—78
11:1—323

Amos

1:1—78
1:3—78
5:20—194

Micah

5:2—323

Habakkuk

2:14—190
3:17—19—251

Zephaniah

1:14—197
1:16—155

Zechariah

9:14—155

Matthew

2:23—323
3:11—254
3:12—299
4—91
4:8—9—333
4:10—333
5:9—9
5:11—12—313
5:22—299
5:28—127
5:39—40—243
5:43—47—111
5:44—45—243
6:11—276
6:21—52
6:33—191
7:15—255
7:16—17—255
8:12—301
9:9—29, 262, 364
10:28—261, 294, 297
11:12—187
11:28—245
11:29—49, 67
12:33—113, 221
13:5—6—83
13:20—21—30, 83, 280, 340
13:20—22—387
13:22—340
13:23—84, 387
13:24—25—208
13:39—91
13:40—42—299
16:1—3—319

16:3—323
16:18—227
16:19—229
16:28—316
18:3—256
18:8—9—299
18:15—393
18:15—20—392
18:16—393
18:17—392, 393
23:23—121
23:25—121
23:37—299
24—188, 315
24—25—xiii
24:3—319
24:6—319
24:6—7—322
24:9—185
24:9—10—322
24:13—185
24:14—307, 321
24:15—16—331
24:22—185
24:23—317
24:24—342
24:26—318
24:27—153, 318
24:29—44—184
24:30—152
24:31—156, 184
24:34—316
24:37—39—198, 199
24:40—41—184, 189
24:45—25:13—51
25:1—10—324
25:2—3—209
25:10—209
25:13—113, 209, 317, 324
25:14—19—324
25:21—21, 53, 144, 324, 397
25:23—21, 53, 144, 324, 397

INDEX OF SCRIPTURE

25:24—28—53
 25:30—325
 25:31—351
 25:31—32—154, 176
 25:32—174
 25:34—154, 174, 325, 378
 25:35—248
 25:35—36—378
 25:40—378, 401
 25:41—174, 299
 25:46—298
 26:40—208
 26:41—208
 26:53—289
 28:9—306
 28:18—19—191
 28:18—20—351
 28:19—23, 247
 28:19—20—33, 231, 346, 387
 28:20—151, 409

Mark

4:15—91
 4:39—355
 9:1—316
 9:48—299
 12:30—261
 13—315
 13:8—350
 13:10—350
 13:26—153
 13:26—27—290
 13:30—316
 13:32—196

Luke

1:46—47—261
 2:10—251
 2:14—8
 4—91
 8:11—30
 9:23—49

9:23—24—39
 9:24—83
 9:27—316
 9:34—188
 10:1—4
 10:7—59
 10:18—351
 11:9—110, 388
 11:11—13—388
 12:43—191
 17:4—243
 19:11—27—308
 19:13—308
 19:15—308
 21—xiii, 315
 21:20—319
 22:3—91
 22:30—312
 22:31—369
 22:31—32—151
 22:32—370
 22:34—369
 22:54—62—369
 22:61—62—339
 24:39—43—172
 24:46—47—307

John

1:4—206
 1:8—300
 1:12—108
 3:16—303, 372
 3:19—383
 3:36—201
 4:34—245
 5:21—177
 5:24—158, 165, 201, 245
 5:28—29—174, 176
 6:37—180
 6:37—40—317
 6:39—180
 6:40—180

8:12—206
 8:21—245
 8:24—297
 8:31—32—368
 8:56—251
 10:12—187
 10:27—28—73
 10:28—338—39, 365
 10:29—339
 11:11—162
 11:25—169
 11:35—163
 12:46—206
 13:1—89
 13:15—249
 13:27—30—339
 13:34—137, 146, 278
 13:35—138
 14:3—51, 152, 290
 14:6—343
 14:16—17—408
 14:27—9, 410
 15:16—262
 15:19—20—284, 313
 16:7—152
 16:13—4
 16:13—14—408
 16:14—363
 16:23—389
 16:33—40, 214, 245
 17:2—361
 17:3—248, 300
 17:12—330
 17:17—81, 100, 206, 266
 17:24—311
 20:19—172
 20:21—42

Acts

1:8—4, 5, 321
 1:9—151
 1:11—187

Index of Scripture

1:16–26—5	18:3—70	6:5—173
1:22—5	18:5–6—382	6:11—169, 201, 207
2:3—254	18:9–10—102	6:12—173
2:22—341	18:12–13—382	6:12–13—207
7:56—213	18:12–16—349	6:13—68
7:60—161	19:26—47	6:23—8
8:39—187	19:28—47	8:1—157
9:3—172	20:1–4—109	8:7—8, 406
9:11—13	20:4—227	8:10—261
9:15—33	20:17—239	8:11—122
9:15–16—4	20:20—100	8:12–13—68
12:2–9—264	20:27—100, 161	8:16–17—408
13:8—379	22:6–10—262	8:17—202, 311
13:48—381	22:21—262	8:18–23—171
13:50—379	26:16–18—58	8:19—202
14:5–6—379		8:21—202
14:19—379	Romans	8:22–23—188
14:23—227, 239	1:16—28, 37, 64, 385	8:28—251
15:20—128	1:18—291, 295, 322, 345,	8:29—119
15:22—3	406	8:29–30—222
15:32—3	1:19—295	8:30—360
15:40—3	1:20—295	8:32—250, 275, 283
16—385	1:21—133, 406	8:34—268
16:1–3—3	1:21–23—295	8:37—366
16:6–10—386	1:23—345	8:38–39—223, 263
16:11–40—2	1:24—345	10:14—28
16:14—37	1:24–25—134	10:14–15—314
16:19—56	1:24–26—296	10:17—28, 82, 99, 377
16:21—56	1:26—178	11:17—183
16:22–24—379	1:26–27—345	11:26—321
16:23—39	1:28—296, 345	11:29—365
16:25–26—40	1:29–32—345	12:2—81, 100
16:31—68, 175	3:23–25—68	12:12—252
17:1–9—7, 272	3:24—10	13:1–5—189, 349
17:2—28	5:1—251	13:3–4—243
17:3—28	5:2–3—251	13:12–13—211
17:4—2, 57	5:2–5—15	13:13–14—132
17:5–9—379	5:3–5—313	15:4—372
17:6—41	5:5—139	15:20—141
17:7—39	5:6—245–46	15:30—380
17:11—255	5:8—246, 288, 372	15:33—260, 404
17:30–31—28	6:2—169, 207	16:20—94, 260, 336, 404

1 Corinthians

1:5–7—96
 1:8—318
 1:9—384
 1:12–13—96
 1:26–29—242
 1:31—271, 279
 2:1–4—255
 2:1–5—63
 2:2—6
 2:4–5—30
 2:12—80
 2:14—28
 3:12–15—134
 3:13—155
 4:5—155
 4:20—29
 5:1–2—394
 5:2—230
 5:5—195, 318
 5:9—394
 6:11—134
 6:14—174
 6:17–20—135
 6:18—128
 6:19—331
 6:19–20—172
 7:2–3—131
 7:5—91, 131
 7:7—60
 7:9—131
 7:32–34—60
 9:4–14—239
 9:8–14—70
 9:9—59, 398
 9:9–14—235
 9:14—59, 398
 10:13—384, 407
 10:16–17—102
 11:1—38
 12:28—254
 13:1—62

13:13—15
 14:12—141
 15:9—85
 15:20—165
 15:23—165, 177
 15:32—105
 15:35—177
 15:42—178
 15:42–44—67
 15:43—178
 15:44—178
 15:50—171
 15:51–52—261
 15:54—178
 15:55—160
 15:56—162
 15:58—94
 16:1–3—59
 16:17—151
 16:21—403

2 Corinthians

1:14—318
 1:18—384
 2:6–8—230
 2:16—55, 58
 3:4—380
 3:5—55
 3:18—122, 309
 4:2—30, 57, 97
 4:4—91
 4:17—179
 5:8—166
 5:9—141
 5:10—134
 5:15—220
 5:17–19, 220, 385
 5:19–20—85
 5:19–6:2—158, 303
 6:2—180, 346
 6:8—178
 7:1—261

7:8—264
 8:1–5—310
 10:8—230
 11:8—70
 11:8–9—60
 11:21—178
 11:23–30—39
 12—62
 12:9—63, 275, 276
 13:11—260, 404

Galatians

1:1—35
 1:4—158
 1:10—59
 1:11–12—35
 2:16—15, 212
 2:20—244
 5:5f—15
 5:6—98, 212, 277
 5:10—380
 5:19—128
 5:22–23—256
 5:25—256
 6:2—111
 6:7–8—120
 6:11—403
 6:14—271, 279
 6:16—184

Ephesians

1–3—359, 362
 1:4—10, 24, 26, 119, 222,
 224, 361
 1:4–5—25, 361, 372
 1:5—222
 1:6—375
 1:7–23, 410
 1:11—23
 1:18–19—122
 1:19—20
 1:19–20—122, 268

Index of Scripture

1:21—289
2:1—2—8
2:2—188
2:2—3—210
2:3—406
2:8—364
2:8—9—273
2:8—10—15
2:10—220, 310
2:14—9
2:14—16—409—10
2:18—249, 371
2:20—254, 331
2:20—21—332
3:5—254
3:12—380
3:16—17—110, 375
3:17—376
3:18—19—111
3:19—248
3:20—63
3:20—21—385
4—5—359
4:1—391
4:11—254
4:11—12—239
4:12—239
4:13—15—248
4:14—256
4:14—15—365
4:22—24—20
4:23—24—68
4:28—145, 399
4:30—135
5:2—111
5:3—127
5:3—4—127
5:3—6—134
5:25—227
5:26—27—136
6—359
6:10—11—94

6:12—334
6:13—95
6:14—212
6:18—20—236
6:19—20—264

Philippians

1:6—68, 223, 263, 339
1:21—23—163
1:23—190
1:29—285
2:7—8—306
2:10—11—153, 156, 306
2:12—13—113, 263, 309
2:15—261
2:15—16—113
2:28—141
3:10—11—290
3:12—72, 112
3:18—19—255
3:21—173
4:4—252, 276
4:6—252
4:7—276, 407, 410
4:9—260, 404

Colossians

1:4f—15
1:23—285
1:27—18
1:29—228
3:5—128
3:5—6—134
3:17—397
4:14—103, 337
4:18—403

1 Thessalonians

1:1—1, 3, 5, 6, 7, 8, 267
1:2—13, 89
1:2—5—12

1:3—12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 27, 45, 76,
102, 212, 237, 273
1:4—12, 18, 24, 25
1:4—5—10, 22, 27
1:5—27, 28, 30, 33, 34, 44,
77
1:5—7—32, 33
1:5—10—32
1:6—33, 36, 38, 40, 44, 45,
52, 76, 100, 266, 346
1:6—7—32
1:7—41, 140
1:8—33, 43, 44, 45, 71, 76,
237
1:8—10—43
1:9—46, 47, 49, 237, 346
1:10—18, 50, 51
2—55
2:1—56, 63
2:1—8—54
2:1—3:10—97
2:2—33, 56
2:3—56, 57
2:4—54, 58, 60
2:5—59
2:5—6—58, 349
2:6—60
2:6—7—349
2:7—61, 65, 87
2:7—8—13
2:8—61, 62
2:8—9—33
2:9—69, 70
2:9—12—65
2:10—71, 72, 112
2:11—13, 65, 87
2:11—12—65
2:12—66, 72, 73, 112
2:13—xiii, 35, 75, 76, 79,
80, 82
2:13—17—75

INDEX OF SCRIPTURE

2:14—83	4:4—118, 130, 131	5:4—201, 202, 206, 216
2:14—15—39	4:4—5—135	5:4—5—205
2:15—83	4:5—118, 132, 133	5:4—8—204
2:15—16—84	4:6—119, 134	5:5—206, 207
2:16—84, 85	4:6—8—136	5:5—6—204
2:17—87	4:7—118, 135	5:6—207
2:17—18—88, 89	4:8—121, 123, 135	5:6—7—211
2:17—3:5—86, 87	4:9—16, 137, 138, 139	5:7—8—210
2:18—91	4:9—10—72	5:8—211, 212, 216, 357
2:19—89, 186	4:9—12—137	5:9—210, 216, 221, 222,
224, 225
2:19—20—88	4:10—139, 140, 147	5:9—10—157, 215, 216, 218
2:20—89	4:11—141, 142, 240, 393	5:9—11—215
3:1—92	4:11—12—72, 143	5:10—219, 220, 221, 223
3:1—2—2, 97	4:12—144	5:11—18, 205, 223, 225
3:2—33, 87, 376	4:13—149, 160, 161, 171,
315, 407	5:12—228, 229, 230, 231,
234
3:2—3—86, 93	4:13—14—159, 161	5:12—13—226, 227, 233, 245
3:3—91, 284	4:13—18—148, 288	5:12—15—238, 243
3:3—4—90	4:14—114, 162, 164, 165,
166, 169, 172, 407	5:13—16, 234, 235, 243
3:5—91, 92, 93, 94	4:14—17—170	5:13—15—237
3:6—97, 99, 104, 110, 212	4:15—150, 180, 186, 194	5:14—237, 239, 241, 242,
393
3:6—7—2	4:16—xiv, 148, 150, 152,
154, 170, 171, 174, 175,
176, 177, 184, 188, 261,
341, 407	5:14—15—249
3:6—10—96, 97	4:16—17—18, 152, 153, 155,
182	5:15—243, 244
3:7—99, 102	4:16—18—181	5:16—18—238, 247, 249, 250
3:7—8—96	4:17—153, 154, 169, 176,
178, 179, 181, 182, 183,
186, 187, 188, 189, 190,
197, 200, 336	5:16—22—247, 249
3:8—2, 88, 92, 94, 102	4:17—18—158	5:17—251, 380
3:9—101, 104	4:18—167, 171, 190, 205,
214	5:17—18—14
3:9—10—101	5:1—194	5:18—252, 253
3:10—100	5:1—4—193	5:19—254
3:11—107, 108	5:1—5—315	5:19—22—238, 249
3:11—13—106	5:2—50, 194, 196, 216	5:20—254
3:12—16, 110, 111	5:2—3—193	5:21—22—255, 256
3:13—108, 112, 113	5:3—184, 198, 200, 408	5:22—117
4—184		5:23—9, 10, 259, 260, 261,
404
4:1—116, 117, 136, 406		5:23—24—258
4:1—8—116, 118		5:23—28—258
4:1ff—50		5:24—223, 262, 263
4:2—120		5:25—264
4:3—15—16, 26, 116, 118,
125, 127, 221, 237, 406		5:26—265
4:3—5—117, 126		
4:3—6—10		
4:3—8—72, 126—36		

Index of Scripture

5:27—265
5:28—267, 268

2 Thessalonians

1:1—272, 273
1:1-2—273
1:1-4—271
1:3—271, 274, 276, 277, 278,
340
1:4—272, 279, 283, 284,
305, 340, 369
1:5—283, 285, 286, 340
1:5-8—282-92
1:6—286, 288, 295, 305
1:6-7—195, 282, 315, 373
1:6-9—294
1:7—153, 288, 290, 354
1:7-8—154, 289, 291, 408
1:8—158, 288, 289, 291,
295, 296, 302, 346
1:8-9—291, 296
1:9—296, 297, 298, 300,
301, 305, 312
1:9-10—154, 199, 202
1:10—304, 305, 306, 307,
309, 313
1:11—308, 309, 310
1:12—309, 310, 311, 312,
313
1:13—310, 367
2—390
2:1—317, 318
2:1-2—195, 315, 316
2:1-3—315
2:1-4—355
2:2—322, 349, 403
2:3—319, 322, 326, 327,
329, 330, 333, 337, 340,
363, 408
2:4—330, 331, 333
2:5—332, 349
2:5-8—348

2:6—349
2:6-7—352
2:7—348, 349, 351, 353,
354, 408
2:7-10—363
2:8—334, 354, 355, 356, 408
2:9—151, 327, 328, 332,
341, 357
2:9-10—333, 337
2:9-12—337, 341, 351
2:10—342, 343
2:11—363
2:11-12—343, 344
2:13—360, 361, 362, 363,
365, 372
2:13-14—360, 366
2:13-15—359, 360
2:14—359, 364, 365, 368
2:15—360, 366, 367, 391
2:16—370, 371, 372, 373,
374, 375
2:16-17—369, 370, 377
2:17—371, 375, 376, 378
3—390
3:1—379, 380, 381, 382
3:1-5—379
3:2—382
3:3—338, 383, 387
3:3-5—386
3:4—379, 383, 384, 387
3:5—387
3:6—141, 240, 391, 392,
393, 408
3:6-15—390
3:7-9—397
3:10—144, 390, 398
3:11—141, 143, 240, 391,
395
3:11-12—73
3:12—396
3:13—391, 400
3:14—393, 394, 398, 408

3:15—394
3:16—402, 403, 405, 406,
408, 409
3:16-18—402
3:17—403
3:18—409

1 Timothy

1:3—3
1:5—98
2:5—371
3:1—229
3:1-2—393
3:1-13—239
3:4—229
3:5—393
4:1—337
4:3-5—172
4:7-8—70
5:8—144
5:14—329
5:17—61, 228, 229, 234, 239
5:17-18—398

2 Timothy

1:3—380
1:7—29
2:16—318
2:17-18—318
2:18—318
3:1—320
3:12—311
3:16—35
3:16-17—82
4:2—230
4:5—74
4:6-8—213
4:7-8—74
4:8—60, 337
4:10—103, 337
4:13—337
4:17—337
4:21—337

Titus

1:5—3, 227
 1:5—7—229n5
 1:5—9—239
 1:7—393
 2:11—12—20
 2:12—72
 2:13—xiv, 51, 149, 153, 157,
 196, 290
 2:14—141, 179
 3:3—5—26
 3:5—7—17

Philemon

5—98
 24—337

Hebrews

1:1—79
 1:2—346
 2:7—9—153, 306
 3:12—338
 3:12—13—93
 3:13—277
 4:3—158
 4:12—407
 8:7—261
 9:27—197, 297
 9:28—51, 152
 10:1—9—331
 10:23—384
 11:7—9—92
 11:27—92
 11:30—92
 11:33—34—16
 12:2—74
 12:2—3—74
 12:10—120
 12:14—69, 114
 12:22—183
 13:4—134
 13:5—246

13:8—391
 13:17—228, 234, 393
 13:21—387

James

1:17—14, 301
 2:18—221
 4:1—2—405
 4:7—357

1 Peter

1:4—67
 1:5—223, 339
 1:6—7—313
 1:15—260
 1:15—16—113
 1:22—23—39
 1:23—80—81
 2:11—128, 130
 2:21—39, 245
 2:23—243
 3:4—141
 3:7—130
 4:3—4—134
 4:5—155
 4:8—143
 4:12—13—284
 5:2—393
 5:2—3—34
 5:2—4—229
 5:3—61, 239
 5:8—354

2 Peter

1:4—273
 1:5—10—221
 1:20—363
 1:20—21—78
 1:21—36
 3:10—195, 199
 3:16—266
 3:18—161

1 John

1:7—246, 275
 1:8—112, 136
 1:9—136, 384
 2:5—6—340
 2:18—320, 345, 353
 2:19—339
 2:23—371
 3:2—356
 4:1—255, 341
 4:4—363
 4:7—8—139
 4:10—17, 288
 5:1—339, 340
 5:4—281
 5:13—339

Revelation

1:7—152, 187
 1:13—307
 1:16—355
 2:19—280
 3:11—317
 3:16—68
 3:21—190, 312
 5:6—307
 5:12—307
 6:15—17—199
 7:9—10—95
 7:14—95
 7:15—17—95
 8—10—155
 11:15—66, 156
 11:16—17—179
 12:7—9—352
 12:11—314
 12:13—314, 352
 13—20—329
 13:1—328
 13:4—328
 13:5—328

Index of Scripture

13:7—328	19:9—365	20:15—298, 346
13:10—334	19:15—355	21:2—158
13:11–17—328	19:19–20—322	21:3—179
13:15—335	20—351	21:3–4—52
13:17—335	20:1—352	22:7—317
16:1—290	20:1–3—350, 352	22:11—298
16:14–16—322	20:3—351, 352	22:12—292, 317
16:21—298	20:8—355	22:14—292
17:14—322, 329	20:10—298, 355	22:20—157, 192, 198,
19:3—302	20:12—176, 295, 298	317

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- “abomination that makes desolate,” 330,
 353
 Abraham, faith of, 92
 à Brakel, Wilhelmus, 177
 abundance, 274
 accountability, in ministry, 4
 Adam, fall of, 259
 admonition, 230, 233
 adultery, 127
 affection, 61
 affliction, 56, 89–92, 94, 143, 283–85,
 287–88
 afterlife, 296
agape, 16–17
 age to come, 154–55
 Ahaz, 281–82, 290–92
 Alexander, Eric, 114–15, 163, 202–3
 Alexander the Great, 18
 Ambrose, 258
 America, moral decline of, 345
 amillennialism, 176, 351
 Ancient of Days, 156
 angelic host, at return of Christ, 289–90
 annihilationism, 297, 300
 Anointed One, 7
 Anselm of Canterbury, 301–302
 Antichrist, 320, 323, 326–36, 341–42,
 355, 360
 restraint of, 348–52
 anticipation, of Christ’s return, 207
 anticlericalism, 239
 Antiochus Epiphanes, 33, 328, 330
 anxiety, of Christ’s return, 317–18
apantesis, 186, 189
apocalypsis, 153, 288
 apostasy, 103, 332–35, 338–46
 apostles, 4–5
 Apostles’ Creed, 155
 apostolic teaching, 366–67, 391
 Arthur, J. Philip, 166, 200, 225, 263, 279,
 280, 289, 343, 363, 394, 408–9
 Asaph, 287
 asceticism, 131
 assurance of salvation, 12, 18, 30, 215–16,
 219, 221–22, 225, 263, 267, 274
 Assyria, 282, 291
 Athanasius, 108
 atheists, 295
 atonement, 23, 165
 Attila the Hun, 326
 Augustine, 80, 148, 258, 323, 378, 386
 authority, in the church, 230, 231–33, 236
 backsliding believer, 338
 Baker, Mark, 217
 Balkans civil war, 218
 baptism, 123, 231
 Barclay, William, 18, 244, 395
 Barnabas, 3
 Barnhouse, Donald Grey, 100, 257
 Barth, Karl, 219
 Baxter, Richard, 304–5
 Beale, G. K., 6, 13, 38, 62, 87, 103, 105, 116,
 119, 134, 187, 196–97, 210, 213, 229,

Index of Subjects and Names

- 261, 285–86, 300, 332, 347, 352, 353,
362, 364, 376–77
- belief in the truth, 364
- Bell, Rob, 296
- benediction, 266–67, 369, 375, 378, 404
- Bereans, 255
- Berkouwer, G. C., 155, 157
- Bethke, Jefferson, 226
- Bible
- authority of, 36
 - confidence in, 377
 - “expiration” of, 35
 - human writers of, 77–79
 - inerrancy of, 36, 79
 - inspiration of, 35–36, 78
 - not the word of man, 76, 85
 - and sanctification, 266
 - self-attestation of, 78
 - as Word of God, 36–37, 46, 76–77,
85, 180
- Bible study, and peace, 407
- bishops, 229n5
- blameless, 71, 112–13, 261
- blessed hope, 51, 157
- blessing, 20, 300
- boasting, 271
- bodily punishment, 298–99
- body, Greek philosophy on, 172
- Boice, James Montgomery, 27, 78–79, 207,
299, 405
- Bono, Sonny and Cher, 127
- Bounds, E. M., 382
- brotherhood, 25
- brotherly love, 138–40, 143, 265
- Bruce, F. F., 27, 44
- Bunyan, John, 54–55, 60, 62, 274, 354
- busy, while waiting for Christ’s return, 324
- busybodies, 141, 143, 399
- busy love, 143–45
- Caligula, emperor, 331
- callings, in the workplace, 396
- Calvin, John, 24, 36, 49, 90, 98, 123–24,
139, 149, 211, 220–21, 235–36, 259,
266, 283, 285, 380
- Calvinism, 123–25
- Camping, Harold, 150
- canonization, of apostolic writings, 403
- capitalism, 399
- Carlyl, Joseph, 262
- Carson, D. A., 110
- celibacy, 131
- character, 310
- Charles, Prince, 126
- Charles V, emperor, 75
- chastity, 126
- childish faith, 256
- childlike faith, 256
- children of light, 206–8
- children of wrath, 210
- Chisholm, Thomas, 384
- Christ (title), 7
- Christ-awaiting reputation, 50–52
- Christian counselors, 231–32
- Christian fellowship, 101–2
- Christian liberty, 240, 244
- Christian life, 112–14
- as fruitful, 21
 - likened to training of athletes, 70
 - as rejection of sin, 68
- Christian lifestyle, 391–92
- Christian universalism, 296–97, 300
- Christlikeness, 248
- Chrysostom, John, 186
- church
- as assembly, 5–6
 - as bride of Christ, 136
 - as community not a club, 278
 - dwells in God, 7
 - faith, hope, and love in, 20
 - as family, 231
 - love within, 87–88, 89, 138
 - members as ministers, 239
 - peace and unity in, 235

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

pride of, 271
 purpose of, 247
 self-righteousness and hypocrisy in,
 226–27
 as social-service agency, 258
 church discipline, 230, 233, 392–95
 church growth, 278
 Churchill, Winston, 163
 church leaders, 227–30, 234–36
 church membership, 230–34, 236
 citizenship, in kingdom of God, 66–67
City of God (Augustine), 148
 Civil War, 402
 clericalism, 238–39
 cloud, 183, 188
 comfort, 224, 371–73
 in return of Christ, 157
 communication technology, 86–87
 communion of saints, 102, 265
 communion of suffering, 290
 communion with Christ, 158
 community, vs. club, 278
 compassion, 65
 condemnation, 158
Confessions (Augustine), 258–59
 confidence, 360, 375–76
 in prayer, 383–89
 Congregationalism, 227
 conscious punishment, 298
 consecration, 362–63
 consolations, 373–74
 constant prayer, 13–14
 conversion, 46–50, 353
 Corinthian-church culture, 96–97
 Council of Ephesus (432), 259
 Council of Nicaea (326), 108, 370
 counterfeit holiness, 121
 courageous faith, 76
 cremation, 177
 Cromwell, Oliver, 304
 cross-bearing, 243
 “crown of boasting,” 88

crusade, 323
 curse, 300

 Dabney, Robert L., 164, 167–69
 Daniel, vision of four beasts, 327–28
 darkness, 205–7
 David, encouragement of Jonathan, 73
Da Vinci Code (novel), 370
 day of Christ, 194–95
 day of grace, 191, 356–57
 Day of Jubilee, 155
 day of the Lord, 193–96, 201–2, 318, 390
 dead in Christ, 174
 death
 anguish of, 407
 hope in, 164–67
 as sleep, 161–62, 223
 victory over, 160
 deception, 342–43
 decree, 222
 Demas, 337
 Denney, James, 360
 destruction, 297–98
 dichotomy (body and soul), 261
 disciples, in garden of Gethsemane, 208
 discipleship, 38, 98, 238, 391–92
 discouragement, 241
 dispensationalism, 160, 182–84, 194, 331,
 348
 doctrinal test, 339
 doing good, 243–44
 Domitian, emperor, 328, 335
 Dooyeweerd, Herman, 410
 doubts, 18
 drunkenness, 210–11
 Duncan, John “Rabbi,” 215, 219, 221, 223,
 225
duplex gratia, 220–21

 Eck, Johann von, 75–76
 Edwards, Jonathan, 125, 293–94, 323, 381
 effectual call, 28, 309, 364

Index of Subjects and Names

- elders, 227–30, 393
 - plurality of, 3–4
 - watch over souls, 234
- election, 24–25, 30–31, 360
 - promotes evangelism, 26–27
 - promotes holiness, 26
 - promotes humility, 25
- Elijah, 188
- encouragement, 1–2, 73, 74, 93, 158, 167, 205, 241, 245, 281, 372–74, 375–77
- endurance, 30
- English Civil War, 304
- entitlements, 399
- entreating, 73–74
- epiphaneia*, 153, 356
- Episcopalianism, 227, 229n5
- eros*, 17
- eschatology, 149–50, 348
- established in the faith, 93–94, 376–77, 387
- eternal comfort, 371–73
- eternal destruction, 297–98
- eternal life, 223
- eternal punishment, 301, 346
- evangelicals, and sovereignty of God, 125
- evangelism, 26–27, 71, 109, 247, 307–9, 346
- everlasting rest, 304–5
- example, 41, 43
- excommunication, 394
- exhortation, 72–74, 93, 224
- expiration, of Scripture, 35
- face to face communication, 87
- fainthearted, 239, 241, 242, 245, 249
- faith, 15, 33, 212, 224. *See also* true faith
 - endures trials, 92, 272
 - fed by Word of God, 276, 279
 - as full persuasion regarding Christ, 30
 - as goal of ministry, 98
 - and good works, 15–16, 221, 238
 - growth of, 273–81
 - and witness, 307
 - working through love, 212
- faithfulness, in ministry, 57–58, 96–97, 255
- falling asleep, 207–9
- false assurance, 216
- false doctrines, 338, 354
- false gods, 336
- false prophets, 341–42
- false teachers, 55, 255, 315, 354
- family of God, 25
- Father
 - administers salvation, 23–24
 - blessings from, 370
 - love of, 249–54
- father and children metaphor, 65, 69
- faultless, 261
- fellowship, 101–2, 104
 - and growth of faith, 276–77, 279
 - in ministry, 4
- Ferguson, Sinclair, 302
- final judgment, 154–55, 157, 158, 174, 175–76, 179, 180, 218, 287–90, 351
- final peace, 408–9
- final resurrection, 114, 170–73
- fires, of hell, 298–99
- firstfruits, 361
- flame of the Holy Spirit, 254–56
- flood, 188–89
- followers of Christ, 191
- forgiveness of sins, 243, 410
- “42 months,” 328
- foundation, 376
- friendships, 265
- fruit of faith, 346
- fruit of the Spirit, 122
- futurism (eschatology), 320–21, 329
- Gallup, George, 256
- general call, 28
- Geneva, 123–24
- Gentiles, 118, 295
- gentleness, 61
- giving, 310

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- glorification, 263
- glory cloud, 183, 188
- glorying in Jesus, 157
- glory of Christ, 188, 305–6, 311–12, 356
- glory of God, 311, 400
- God
 - building his church, 115
 - dwelling place with man, 179
 - faithfulness of, 263, 361–62, 383, 385–87
 - as Father, 19, 273
 - holiness of, 117, 302
 - judgment of, 245, 283
 - love of, 111, 372–75, 376
 - promises of, 251
 - sovereignty of, 108, 222–23, 262, 264
 - in answer to prayer, 386
 - in the resurrection, 177
 - in salvation, 366
 - and sanctification, 118–23
 - vengeance of, 295
- godliness, 53, 68–69, 310, 377
- God-serving reputation, 46–50
- good hope, 373–74
- good works, 221, 310–11, 377–78
- gospel
 - as divine message, 36
 - requires human messenger, 34
 - to the Thessalonians, 27
- gospel-deniers, 295
- gospel progression, 33
- gospel service, 69
- gospel-spreading reputation, 44–46
- gossip, 72–73
- grace, 9–10, 267–68, 273, 375
 - grants peace, 409–11
 - signs of, 321
- great apostasy, 340–46, 347
- Great Commission, 8, 33, 231, 307, 346, 351
- “Great Disappointment,” 196
- Green, Gene, 61, 119–20, 133, 186, 242
- grieving with hope, 160, 163–64, 167–69, 407
- growing in grace, 20
- hades*, 296
- harshness, in church discipline, 394–95
- hatred of truth, 344–46
- heaven, 51, 304
- Heidelberg Catechism, 151
- heirs of God, 311
- hell, 293–303
- helmet of salvation, 212–13
- Hendriksen, William, 50, 107n3, 330
- Henry, Matthew, 162, 228, 235, 312, 373
- Hezekiah, 291–92
- Hill, Rowland, 29, 59
- historicism (eschatology), 320–21, 329
- history, 148
 - culmination of, 153–56, 195
 - as record of warfare and conquest, 405
- Hitler, Adolf, 330
- Hoekema, Anthony, 197–98, 321–22
- holding fast, 366–68
- holiness, 10, 112–14, 115, 117, 122, 135, 248, 260, 262, 310
 - before God, 71–72
 - and election, 26
 - and love, 112
 - pursuit of, 69
 - and sovereign grace, 118–19
 - struggle in pursuit of, 267–68
- holy kiss, 264–65
- Holy Spirit, 309
 - applies salvation, 23–24
 - bears witness with our spirit, 408
 - flame of, 254–56
 - indwelling of, 139
 - inward testimony of, 79–80, 404
 - joy in, 40
 - outpouring of, 316
 - power of, 28
 - and prayer, 110

Index of Subjects and Names

- as restrainer of Antichrist, 348
- and sanctification, 122, 362
- sending of, 151–52
- and sexual purity, 135
- “homogeneous unit principle,” 278
- homosexuality, 134, 333
- hope, 15, 17–18, 212, 373–74
 - in grief, 160, 163–69
 - in the redemption of our bodies, 171
- hospitality, 140
- How, William Walsham, 214
- Huang, Xiao–Hu, 82
- humility, 25–26
- huper*, 219
- Hus, John, 75
- Huxley, Aldous, 344
- hypocrisy, in witness, 35

- idlers, idleness, 72–73, 141, 143, 239, 240,
242, 245, 249, 391, 393–94, 395–96,
408
- idols, idolatry, 47–49, 133, 332–35, 338
- Ignatius, 404
- illumination, 206
- imitation of Christ, 244–46
- imitation of who came before, 38, 41
- immaturity, 132
- immediate gratification, 130
- imminence, of Christ’s return, 316–17
- imperial cult, 335
- increasing in love, 277–79
- indicatives and imperatives, 69
- indwelling sin, 267, 406
- Ingersoll, Robert G., 159, 169
- inheritance, 67, 305, 311
- inward peace, 408
- inward strengthening, 375–76
- Irenaeus, 404
- Isaiah, 281–82, 290–91, 357–58
- Israel, and the church, 184

- Jehovah’s Witnesses, 318
- Jerusalem, fall in A.D. 70, 319–20
- Jerusalem Council, 3, 128
- Jesus Christ
 - ascension of, 316
 - crucifixion of, 84
 - death of, 165, 307
 - deity of, 7, 108, 271, 370–71
 - humble submission to the Father, 245
 - humiliation of, 305–6
 - intercession of, 370
 - as Lord, 69, 189, 371
 - as Mediator, 371
 - as resurrection and the life, 169
 - resurrection of, 165, 172, 307, 316
 - return of, xiii–xiv, 50–53, 88–89,
113–14, 144, 149–58, 166, 175–76,
178–79, 192, 195–203, 223, 261–62,
288–90, 305–6, 312, 315–25, 354–56
 - sacrifice of, 17
 - same yesterday today and forever,
391–92
 - as Savior, 69
 - sin-atoning death of, 165
 - as Son of God, 153
 - suffering of, 39, 40
 - sufficiency of, 62
 - wept at death of Lazarus, 163
- Jonah, 209
- Jonathan, 73
- joy, 104, 249, 253–54
 - of the Holy Spirit, 40, 45
 - in tribulation, 39–40
- Judas, 339
- judgment, 285–87, 295
 - signs of, 321–22
- justification, 220–21, 237–38
- Justin Martyr, 265, 404

- keeping in step with the Spirit, 256
- Keller, Tim, 48–49
- kingdom of God, 66–67
 - and sexual purity, 133–34
- knowledge, and holiness, 206–7

- Knox, John, 380–81
kurios, 189, 371
- labor of love, 16–17, 19, 20–21
 labor of ministry, 228–29
 last days, 346
 law and gospel, 237–38
 lawlessness, 330
 Lazarus, 162, 163, 172
 laziness, 26, 144, 395
Left Behind series, 149, 326
 legalism, 20, 69, 121–22, 220
 Lewis, C. S., 52, 175
 license, 26
 light, 205–7
 Lightfoot, J. B., 274
 Lillie, John, 5, 15, 40, 56, 60–61, 64, 90, 91,
 195, 213, 250, 265, 300, 397
 Lindsey, Hal, 181–82
 living in a manner worthy of calling, 67
 Lloyd-Jones, Martyn, 37, 248
 Lord (title), 7
 Lord's Supper, 102, 123, 266, 365, 377
 suspension from, 394
 love, 15, 16–17, 212
 for enemies, 243
 as goal of ministry, 98
 and holiness, 112
 increasing in, 277–79
 as mark of a Christian, 146–47
 and sexual purity, 134
 for the truth, 346–47
 within the church, 138
 works miracles, 110–11
 love commandment, 137–38, 146
 lovers of unrighteousness, 346
 love test, 340
 Luther, Martin, 75, 84, 142, 144, 149, 259,
 323, 357, 380
 Lydia, 37
- MacArthur, Douglas, 310
 MacArthur, John, 34–35, 55, 65, 72, 128,
 182, 187, 236, 272, 396, 404
 Machen, J. Gresham, 294
 Maclaren, Alexander, 143, 373–74
 man of lawlessness, 319, 322, 327–33, 338,
 341–42, 344–46, 349–50, 355, 357,
 363, 408
 marriage, 131
 Martin, D. Michael, 342, 357, 393
 Martin, Hugh, 221
 Matheson, George, 253
 Matthew, calling of, 29, 262, 363
 maturity, 248, 253, 308, 387
 Maybin, Joseph A., 21
 Mayhue, Richard, 107
 M'Cheyne, John Murray, 71
 means of grace, 99, 122–23, 225, 266
 meditation, 142
 meeting the Lord in the air, 186, 187–88
 megachurches, 86–87
 Messiah, 7
 millennium, 176, 351
 Millerites, 390, 395, 401
 Miller, William, 196, 390
 minding one's own affairs, 142–43
 ministry
 boldness in, 56
 financial support for, 59–60, 398
 goals of, 97–99
 hard work of, 398
 honoring of, 265–66
 “in word,” 28
 manner of, 61–62
 message of, 56–58
 methods of, 99–102
 motive of, 58–61
 neither clerical nor anticlerical, 239
 not in vain, 62–64
 rejoicing in, 102–4
 respect for, 61
 team approach to, 3–4

Index of Subjects and Names

- miracles, of man of lawlessness, 341
missions, 309
modesty, 120, 133
Mohler, R. Albert, 294
Monica, 386
Moody, Dwight L., 159–60, 169
moral test, 339
Moravians, 32, 41–42
Morris, Leon, 2, 9, 16, 45, 67, 70, 91, 98,
 149, 161, 230, 241–42, 244, 254,
 284–85, 287, 329, 333, 355, 383–84,
 404
Moses, faith of, 92
Mounce, Robert H., 329
Mount of Olives. *See* Olivet Discourse
Mount of Transfiguration, 188, 306
Mount Vesuvius, 322
Muratorian Canon, 404
Murray, John, 224
mystery of lawlessness, 352–53, 356, 362,
 408

“name” of the Lord, 309–10
Napoleon Bonaparte, 326
nations, deceiving of, 352–53
Nebuchadnezzar, 328, 330
needs of others, 143, 145
Nee, Watchman, 359, 362, 365
Nelson, Tom, 145
Nero, emperor, 319, 327–28, 330
new birth, 385
new commandment, 137–38, 277
new covenant, 139
new heavens and the new earth, 192
new life, 10, 67–68, 220, 363
New Testament canon, 404
Noah, 92, 188–89, 198–200
nursing mother metaphor, 61–62, 65, 87

obedience, 120, 222
O’Brien, Peter, 4
obtaining the glory of Christ, 365

Olivet Discourse, xiii, 307, 315, 317, 319,
 321, 327, 377–78
opposition, 335
 to the gospel, 382–83
 to revivals, 354
Owen, John, 162, 178

Packer, J. I., 129, 217
paganism, 255
Palmer, Benjamin Morgan, 16, 21, 306
parable of the soils, 30, 83, 280, 340
parable of the talents, 53, 144, 324–25, 397
parable of the ten minas, 308
parable of the ten virgins, 209, 324
parable of the wheat and tares, 208–9
parousia, 88, 151, 157, 186, 189, 288
passing judgment, 142
“passion of lust,” 132
pastors, 228. *See also* ministry
 expectations for, 55
 hard-working, 70
 support for, 70
 watch over souls, 234
patience, 242–43, 280
 for return of Christ, 321
patriotism, 66
Paul
 as an apostle, 4–5
 appealed to friends for prayer, 380–83
 boasting in Thessalonians, 272, 279
 boldness of, 56
 on Christian life, 112–14
 confidence of, 379–80, 383–84, 388
 defends his ministry, 63, 66
 encouragement over Thessalonians,
 1–2
 entreating Timothy, 74
 eschatology of, xiii
 as example, 69–72, 397–98
 exhortations of, 72–73
 fatherly leadership of, 66, 87
 gentleness and affection of, 61–62

- joy of, 105, 247
- love toward Thessalonians, 88–89
- on ministry, 109–11
- ministry was not empty, 63
- motivation of, 58
- prayers of, 13–14, 106–7, 308
- as steward of message, 58
- suffering of, 56, 290, 379
- as tentmaker, 143, 228
- wrote final verses in own hand, 403, 411
- peace, 260, 267, 273, 408–11
 - of God, 8–9, 403–11
 - with God, 8, 251
 - in relationships, 9
 - in the world, 407–8
- Pelagius, 258–59, 267
- penal substitutionary atonement, 218–19
- Pentecost, 316
- perfectionism, 38
- Perkins, William, 405
- persecution, 7, 18, 38–39, 76, 83–84, 90, 103, 158, 189–90, 279, 280, 284–86, 313, 328–29, 335, 369
- perseverance, 17, 82–83, 102–3, 222–23, 263, 280, 286
 - in prayer, 386, 389
- personal sanctification, 262
- Peter
 - on the Bible, 78
 - denial of Jesus, 369
 - repentance of, 339
- Pharaoh, 330, 345
- Pharisees, 121
- Pilgrim's Progress* (Bunyan), 54–55, 62, 274, 354
- Pink, Arthur W., 13, 162
- pleasing God, 116
- “pleasure in unrighteousness,” 344
- Pompeii, 322
- Pompey, Roman general, 331
- pope, as Antichrist, 320, 323
- porneia*, 127
- pornography, 128
- poverty, 143
- power, 341
 - of the gospel, 45
 - of the Holy Spirit, 28, 30–31
- prayer, 123, 142, 250
 - for the church, 101
 - commitment to, 106
 - confidence in, 383–89
 - as constant, 13–14
 - and growth of faith, 276, 279
 - and Holy Spirit, 110
 - as ministry, 101
 - necessary for ministry, 380–83
 - for pastors, 264
 - and peace, 407
 - without ceasing, 251–52, 381
- prayerfulness, 253
- preaching, 307–8
 - faithful to Scripture, 34, 57
 - as general call, 28
 - as prophecy, 254
 - as restrainer of the Antichrist, 350–52
- predestination, 23, 24, 222, 360
- premillennialism, 154, 176, 335, 351
- Presbyterians, 227–28, 393
- presence of Christ, 408–9
- presence of God, 300–301
- present age, 154–55, 158, 307
- pressing on in faith and godliness, 73
- preterism, 320–21, 329
- pretribulation rapture, 182–83, 194
- pride, 64, 96
- Prince of Peace, 409
- progress, 148
- progressive sanctification, 263
- prophecy, 254
- prophets, delivered the word of the Lord, 78
- prosperity gospel, 255
- Protestant Reformers, 75, 259, 320
- punishment for sin, 134, 295

Index of Subjects and Names

Puritans, 124–25, 323

purity, 117

Putnam, Robert, 86

quenching the Spirit, 254

quiet, in calling, 396

quiet love, 140–43

rapture, 152, 154, 160, 182–89

“Rapture Index,” 197

readiness, for Christ’s return 200–201,
210, 324

rebellion, 338

rebuke, 233

recreation, 240

rejoicing, 102–4, 250, 313

relationships of love, 87, 89

relationship with God through Christ, 108

resurrection body

as glorious, 178

as imperishable, 177–78

as mighty, 178

resurrection, 154, 165, 170–80

of judgment, 174–75

of life, 174

retribution, for sin, 286–88

revealing love, 145–47

Revelation (book), 149, 288, 306–7, 315,
316–17, 328–29, 335

Reverend (title), 234

Ridderbos, Herman, 188

Riddlebarger, Kim, 184–85, 323

righteous anger, 217

righteous in Christ, deliverance and
vindication of, 155

righteousness, 212

toward people, 71–72

Robinson, Robert, 268

Roman Catholic Church

clericalism of, 238

false teaching of, 320

on tradition, 367

on vow of celibacy, 131

Roman emperors, 328–31

Roman empire, 335, 347

fall of, 323

Ruehl, Mercedes, 11

ruling elders, 227–28

Russell, Charles T., 318

Ryken, Philip, 55, 123

saints, 5, 113, 309

Saints’ Everlasting Rest (Baxter), 304

salvation, from sin, 216–19

sanctification, 10, 15, 26, 116–17, 206, 220–
21, 259–60, 262–63, 310, 362–63

advance in, 406

definition of, 117–18

as God’s sovereign will, 118–19

and justification, 237–38

expressed physically, 118

mutuality in, 264

Satan

as adversary of the church, 330, 314

and Antichrist, 328

assaults of, 92

binding of, 350–52

cast-down, 352–53

deceitfulness of, 94, 336, 342

destruction of, 336, 355–56

protection from, 387

as tempter, 91

war aims, 332–34

work in apostasy, 338, 340–43

satanic warfare, 332

Saul, zealous to oppose the gospel, 4

saved, to good works, 69

Schaeffer, Francis, 146

Schaff, Philip, 259

Schembechler, Bo, 204–5, 214

Schlegel, Katharina von, 407

Scots Confession, 290

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- Scripture. *See* Bible
- seated in the Father's election, 359, 360–62, 366, 368
- second chance, after death, 297, 302
- secret rapture, 182–85, 348
- secular humanism, 84, 148, 345
- self-control, 72, 118, 130–32, 133, 211
- self-glory, 60–61
- self-indulgence, 240
- selfishness, 132
- separation from God, 299–301
- Septuagint, 6
- Sermon on the Mount, 313
- Seventh-day Adventists, 196, 390
- sex, as God's gift, 129
- sexual abstinence, 132
- sexual immorality, 57, 117, 120, 126–28, 130, 134, 211, 394
- sexual purity, 126–36
- Shadrach, Meshach, and Abednego, 313
- shalom*, 9, 260
- shame, 120
- sharing in the suffering of Christ, 311
- shekinah* glory, 188
- Shenton, Tim, 35, 199, 224, 232–33
- sheol*, 296
- shunning unrepentant sinners, 393–94
- sickness, 143
- significance and meaning, in life, 105
- signs, 341
- preceding Christ's return, 318–22
- Silas, 3, 379
- sin, as rebellion against God, 406
- Sisera, 209
- sleep, death as, 161–62, 223, 407
- slumber, 207–9
- sober living, 210–11
- socialism, 399
- soldier, calling of, 67
- Son, accomplishes salvation, 23–24
- son of destruction, 330
- son of man, 156
- Soubirous, Bernadette, 342
- soul, and spirit, 261
- soul sleep, 163
- sound doctrine, 100
- sovereign grace, 27, 109
- Spencer, Lady Diana, 126
- spiritual body, 177–78
- spiritual death, 403
- spiritual discernment, 255
- spiritual growth, 308
- spiritual warfare, 211–12
- Spring, Gardiner, 264
- Sproul, R. C., 301
- Spurgeon, Charles, 59, 106, 274–75, 276
- Stalin, Joseph, 330
- standing firm, 94–95, 359, 366–67, 368
- steadfastness, 19, 20–21, 279–81, 262–84, 305, 311, 369
- stealing, 145
- Stephen, 213
- Stott, John, 27, 44, 46, 47, 130, 132, 196, 228, 239, 297, 299, 342, 353, 365, 367
- stumbling under temptation to sin, 275
- submission to leaders, 245
- submitting to God, 49
- “sudden glory,” death as, 163
- suffering, 39–40, 83, 143, 284–86, 313
- improves character, 285
- sufficiency of Christ, 62
- sufficient grace, 275
- supply, 101
- “taught by God,” 139
- teaching elders, 227–28
- teamwork, 204–5
- techniques, for personal growth, 122
- televangelists, 56–57, 59
- temple, 331–32
- temptations, 132–33, 158, 275
- tentmaking, 70, 143, 228
- Tertullian, 145, 265
- testimony, 313–14

Index of Subjects and Names

- testing the spirits, 341
thanksgiving, 12, 14, 250, 252–53
Thessalonians
 conversion of, 46–47
 as Paul's glory and joy, 88–89
 reputation of, 43–53
Thessalonica, 6–7, 272
thief, return of Christ as, 195, 201–2, 216, 315
thousand years, 351
times and seasons, 194
Timothy, 3, 74, 87, 88, 337
 sent to Thessalonians, 92–93, 97
tolle lege, tolle lege, 80, 378
total depravity, 25–26
tradition, apostolic teaching as, 366–67, 391
transfiguration, 188, 306
transformation, 177–78
 by illumination, 206
 into glory, 356
trials, 17, 89–92, 283–85
 conquered through faith, 95
trials of the world, 373
tribulation, 40, 182, 355, 375
trichotomy (body, soul, spirit), 261
Trinity, 22–24, 107–9, 249
 and sanctification, 121
true faith, 30, 32, 83, 139, 273–74, 331, 338, 346
truth, 37, 334–35, 364, 367

ultimate sanctification, 263
unbelief, 84–85, 92
 as unreasonable and evil, 382
unbelievers, 295
ungodliness, 72
union with Christ, 273
 and holiness, 129
universalism, 296–97, 300
unrepentant sinners, keeping away from, 393–94

unrighteousness, 344, 346
Urban II, pope, 323
Ussher, James, 137, 146

Van Til, Cornelius, 410
Venema, Cornelis P., 150, 154–55, 172, 319–20, 324, 351–52
victors, 214, 366
virginity, 120, 126
virtues, 211–12
vocational calling, 16
Volf, Miroslav, 218
Vos, Geerhardus, 149, 173, 323, 334

waiting, 50–51
Waldron, Samuel, 175
walking in the Spirit, 249, 359, 362–63, 366, 368
walking in a worthy manner, 67–69, 73, 391
warfare, 405–6
Warfield, Benjamin, 79, 217–18, 252, 262, 267
wars and rumors of wars, 319, 322
watchfulness, 208, 346
Watson, Thomas, 102, 165–66, 232, 260, 264
weak, 239, 241–42, 245–46, 249
weak faith, 274–75
weariness, in Christian life, 73
Wesley, John, 32, 41–42, 83
West, Benjamin, 1, 11
Westminster Abbey, 114–15
Westminster Confession of Faith, 79–80, 99, 114, 163, 171, 404
Westminster Larger Catechism, 23, 266, 346–47
Westminster Shorter Catechism, 116, 252–53
White, James R., 22, 24
whole counsel of God, 100
wickedness, 382

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- wife, calling of, 67
- Wilson, Geoffrey, 14, 39, 164, 363, 382
- Witherington, Ben, 103
- witness, 145, 307
- wonders, 341
- Word of God, 45, 76–77, 357–58
 - almighty working of, 80–82
 - and growth of faith, 276, 279
 - priority of, 100
 - teaching of, 161
- work, 395–401
 - Christian view of, 143–45
- work of faith, 15–16, 19, 20–21
- work of ministry, 228–29
- work out salvation, 309
- works of the flesh, 128
- world, opposition to God, 322
- worldliness, 212
- worldly pleasures, 72, 198, 275
- world missions, 280
- worship, joy of, 104
- “worthy of his calling,” 309
- wrath of God, 51, 85, 175, 216–18, 296, 406
- Wright, N. T., 173, 187

- Yahweh*, 371
- Yancey, Philip, 278
- Young, Andrew, 56, 88, 98, 101, 108, 112,
140, 194, 211, 284, 308, 394

- Zacharias, Ravi, 146, 195
- Zamperini, Louis, 367–68
- zeal, for evangelism, 26, 71, 324

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

1 Samuel, by Richard D. Phillips
1 Kings, by Philip Graham Ryken
Esther & Ruth, by Iain M. Duguid *Ecclesiastes*, by
Douglas Sean O'Donnell *Daniel*, by Iain M. Duguid
Jonah & Micah, by Richard D. Phillips *Zechariah*, by
Richard D. Phillips
The Incarnation in the Gospels, by Daniel M. Doriani,
Philip Graham Ryken, and Richard D. Phillips
Matthew, by Daniel M. Doriani
Luke, by Philip Graham Ryken
John, by Richard D. Phillips
Acts, by Derek W. H. Thomas
Galatians, by Philip Graham Ryken *Ephesians*, by
Bryan Chapell
Philippians, by Dennis E. Johnson
1 & 2 Thessalonians, by Richard D. Phillips
1 Timothy, by Philip Graham Ryken
Hebrews, by Richard D. Phillips
James, by Daniel M. Doriani
1 Peter, by Daniel M. Doriani
1-3 John, by Douglas Sean O'Donnell

FORTHCOMING

Song of Songs, by Iain M. Duguid
Zephaniah, Haggai, Malachi, by Iain M. Duguid and
Matthew P. Harmon

“理查德·菲利普斯以神学家的精准和资深牧者的关怀，拨开末世论的重重迷雾，为我们指明确凿的圣经正道，并阐释保罗书信对当今时代的现实意义。读者将在阅读中受教，重新被激励追随基督，信靠那位统管万有的上帝。强烈推荐。”

布兰登·D·克劳，费城威斯敏斯特神学院新约助理教授

“这部优秀著作的作者……将其期持守的以基督为中心的改革宗神学思想倾注于注释中……行文生动、引人入胜且极具现实意义。《帖撒罗尼迦前后书》注释必将成为教会及其牧者的祝福。”

-R. Kent Hughes，伊利诺伊州惠顿学院教会荣休主任牧师

“作为基督徒、圣经教师或福音事工者，我们研读圣经的第一步就是直接打开神的话语。为了深入理解经文真意、避免错误解读，我们会从可信的解经家那里寻求准确而富有洞见的注释书。理查德·菲利普斯对《帖撒罗尼迦前后书》的注释正是这样一部解深刻、忠实经文且具指导性的佳作。”

哈利·L·里德牧师-教师，阿拉巴州伯明翰市布莱尔伍德老会

“理查德·D·菲利普斯为我们提供了这部优秀的释经注释，它是理解与应用这两封书信的可靠指南。无论您是想更深入地研读神的话语，还是蒙召在教会中宣讲或教导圣经，这本书都能帮助您重新发现这两封书信的宝贵财富。”

盖伊·普伦蒂斯·沃特斯，詹姆斯·M·贝尔德二世，改革宗神学院杰克逊分校新约教授