

聆听主道信仰的真谛：活出信、爱、望

李宝珠牧师

第一讲 前因后果

1. 成书背景——帖撒罗尼迦城

帖撒罗尼迦城位于今马其顿共和国（Macedonia F.Y.P.）境内，是爱琴海西北岸的一个美丽海港，在新约时期为东西交通枢纽。主前 312 年，亚历山大帝手下的格山大将军以其妻的名字命名。在马其顿被罗马人占领后，因为地理上的优势，帖撒罗尼迦成为马其顿省的首府，其后更成为自由城市——人们可自由进出、作买卖。帖撒罗尼迦城的经济渐见发达，于是吸引了善于营商的犹太人大量地从帝国各地涌至，并建立犹太会堂。在繁华的帖撒罗尼迦生活，犹太人习染了当地人醉生梦死的生活，极需有人将他们从迷惑当中救出。

2. 保罗在帖撒罗尼迦的宣教事工

公元 52 年，保罗和同工西拉及提摩太到达帖撒罗尼迦。保罗和同工们原拟到亚洲宣教，但神的灵在当中工作，赐予保罗“马其顿异象”——保罗在梦中看见一个马其顿人向他求救；于是，保罗便和同工们改往马其顿首府帖撒罗尼迦。刚从腓立比的牢狱中因神“震动大地”而获救的保罗，带着满身伤痕到达帖撒罗加，目睹发达的帖城背后充斥着淫乱和偶像，心里很是焦急。此时，保罗把握当地会堂独特的风格，传讲神的话语。当地的犹太会堂，容许会众在席间自由发表意见，但发言者必需有备而来。保罗以神为他作好的预备——圣经的教训，配合会堂的自由风格，向会众讲传福音，阐明基督（弥赛亚）必需受害，为我们死。这和犹太教的版本有所歧异——基督是皇家人物，一来就当统治者，不用受苦。基督徒所信奉的，则是基督为我们被害，然后复活，复活后还会再来。除了在会堂讲信息，保罗因为要养活自己和同工，也要“昼夜做工”，故此又有机会向工友们传福音。他见这里的人多贪爱钱财、活在淫乱当中，人生没有盼望，就向他们说明只有神才是永生之道，并向他们说如何过基督徒的生活：第一，要圣洁，远离淫行；第二，要立志做安分的人，要亲手作工；第三，要彼此相爱。

保罗和同工们在帖撒罗尼迦的宣教工作成效显著。徒 17:4 记载，当地人有听了道的就附从保罗和西拉，当中有许多敬虔的希腊人和贵妇。其实，这个时候保罗他们的在帖撒罗尼迦的宣教工作仅开展了三个星期，却已使不少拜偶像多年的希腊人和贵妇皈信，建立教会。有尝试领人信主的朋友，可能会遇过有人听了 30 年福音也不会皈信；所以，保罗的事工，是有圣灵在当中工作的。

3. 两封书信——保罗对属灵孩子的爱

徒 17:5-9 记载，不信基督的犹太人因嫉妒保罗，又怕引起骚动而被罗马该撒赶离这个充满商

机的城市，于是便招集流氓匪类，意图将保罗从友人耶孙的家中赶走。在毫无准备的情况下，保罗和同工们离开了他们所爱的帖撒罗尼迦城，被逼遗下了一群刚接受基督信仰的信徒——一群极需要被爱、被栽培的信徒。这群对信仰“一知半解”的信徒令保罗感到焦急。在抵达雅典后，保罗便派提摩太回帖撒罗尼迦坚固这群信徒。原来保罗离去后，信徒仍然信主，尚能做到彼此相爱，但当中也产生了不少问题：有人误会保罗是因为收了钱才离开，有人与弟兄的妻子有染，有人闲懒不做工。保罗见他属灵的孩子们都生病了，就给帖撒罗尼迦教会写了一封信，阐明应该怎样过信徒生活，神的爱是怎样的，这是我们所认识的帖撒罗尼迦前书。半年后，因为教会中还有闲懒的人，而且在前书关于主前来之说亦有感不足，于是保罗便再写帖撒罗尼迦后书作为补充之前未见果效的地方。因此，两书的主旨是一致的：向初信者说明信仰的真谛——活出信、爱、望。这个主题在帖前 1 章就已出现，也将在两卷书信中反复出现。保罗为的是要提醒帖撒罗尼迦的信徒，要用爱心相待，盼望主再来。从文章结构而言，帖前 1 章主要讲信、第 2 和第 4 章讲爱、4:13-15 讲望。由此亦可见得，保罗在这两卷书信中最大的焦点，正是放在最后的一个课题——如何活出盼望。

第二讲 信的根据内容摘要

让帖撒罗尼迦信徒重温刚学习的信仰原则

保罗在毫无准备下被逼离开帖撒罗尼迦，离开那些刚刚皈信基督、刚开始接受教导的属灵孩子们。保罗想念这些信徒，于是写下两封书信，提醒他们、建立他们，希望他们在主恩中得长进。

上一讲提到，提摩太重返帖撒罗尼迦城，见当地信徒仍保持信仰，但却有不少“奇难杂症”：闲懒、淫乱等。保罗写信给他们，想从正面鼓励他们的心，让他们重温几个月前是如何皈信的，而信的根据又是什么。在帖撒罗尼迦宣教时，保罗已向当地信徒介绍基本的基督教信仰：“……基督必须受害，从死里复活；又说：‘我所传与你们所传的这位耶稣，就是基督’（徒 17:3）”保罗在帖撒罗尼迦已宣讲了福音信息。而在致帖撒罗尼迦教会的书信中，保罗再向当地信徒提出两个信仰重点：

1. 得救的根据是父神的拣选

在致帖撒罗尼迦教会的书信中，保罗强调得救的根据是蒙父神拣选，是蒙祝福和喜乐的。而且，不仅是以色列人，在保罗的神学观中，外邦人也是神拣选的。那么，神是以什么条件来拣选蒙恩得救的人呢？首先是出于神对我们的爱：“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因为你们的人数多于别民，原来你们的人数，在万民中是最少的。”（申 7:7）摩西曾五次推却神的呼召，但神却偏要选他；基甸在蒙召时也向神表示自己是父家中最小的，但神说：“我与你同在”（士 6:15-16）。神对人的拣选，是因着祂的主权；祂也不是因为我们特别好才拣选我们，而是神从万民中拣选我们，这是基于神无条件的爱（agape），和我们信神的意愿。

2. 得救的根据是基督的代死和复活

保罗强调因为我们所犯的罪，基督必须受害。保罗在罗马书教导罗马城的信徒：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”（罗 3:23）人因为始祖犯罪，被咒诅，神便降怒于世间的人，使人的后代都要为成罪人，有罪性，会犯罪。正如小孩子刚出生几个月还很天真，到一、两岁就开始懂欺骗父母，到四、五岁开始愈来愈难教；这就是因为人有罪，我们本身没法解决罪所带来的问题。为此，神赐下基督为我们代死——他无罪，却为我们罪人劳碌奔波，医病赶鬼，按立门徒，最后为我们上十字架，经历被卖、被捕、被害到被钉的过程。为什么基督一定要死在十字架上？申 21:23 指出：“……被挂的人是在神面前受咒诅的。”故此，十字架是被咒诅的记号。在罗马帝国法律而言，十字架也是最残酷的刑罚，只用于处死叛国者。基督可以自救，可以请天父派十二营天使下来拯救他，但祂选择忍受那种痛、那种羞辱，为的是让我们得救。祂爱我们是“爱到底”——无罪人子、完全的人子完成了天父给祂的使命。

第三讲 活出信、爱、望信的证据

1. 引言

帖撒罗尼迦城的信徒证明了重新得救的基督徒所持有的四项证据。在帖撒罗尼迦前书，保罗赞扬帖撒罗尼迦教会是如何成为马其顿和亚该亚诸教会的模范：“他们（帖撒罗尼迦教会）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）帖撒罗尼迦信徒在信主后出现了明显的“生命转向”——离开偶像归向神。他们的心里被感动，蒙圣灵的工作喜乐地去接受基督，而且是“坚决接受”——离弃偶像。他们不是在原有的生活上加上新的东西，而是完全地将生命转向。

2. 生命的转向：离偶像归向神

帖撒罗尼迦信徒在信主后的生命得着很大转变：信主前的一天还在喝酒、淫乱、犯喜欢犯的罪，但信主后就立即停止这些行为，立刻离弃偶像。在原文中，保罗提到“离弃”时用的是简单过去式——在希腊文中有决断、一次过的行动之含义。他们在接受基督为主后，就不再面向假神，得到新的、宝贵的生命。他们的生命改变——这是十字架上的基督赐的，只有基督才能给他们永生。他们的生命转向表示他们真正信主。

在今日教会，不少人信耶稣是因为基督教“很好”：有平安、有喜乐、祷告又得应允；这就恍若小孩上教会，觉得教会“很好玩”。这样的信仰，不等于我们的一切生活被改变。其实，这样的态度，就是表明不希望生活被改变，只愿把基督放在“我的生命”里；这样的信仰，就不是重生得救。

偶像除了指一些假神，也可以是一些占据我们全部心灵、时间和金钱去追寻的人、事、物。现代人很多都中了“电脑毒”，被当中的淫乱为害我们的思想。透过电脑，我们可以看到很该看的图片。这些图片，全是免费的，要看也很方便，动一动手指，打开另一个视窗就看到想看的，很难有人可有立刻不看的定力。这些东西成为人的偶像，让人沉迷在里面。有已婚人士用电脑观看色情图片，在互联网上和另一位爱侣相交，他迷失在当中不追求神。甚至连健康也能成为人的偶像。不少人家中买满了健康食物、健康刊物。有位老弟兄不断买有利心脏健康的食物，但最后也得了心脏病。健康是好，但过度追寻就让它成了你的偶像。试想一下，有没有人、事、物是你整天追求的？

3. 新的生活方向

a. 服事真活神

保罗提到帖撒罗尼迦信徒愿意服事又真又活的神。“又真又活”在原文中的词态是现在式的，意指“不断的服事”——将生命和时间全部用于服事又真又活的神。换句话说，是一种将生命卖给被服事者的服事。新约时期的希腊工人有两种：一种是自由工人，有固定工时，下班

后可回家；另一种是卖身给主人——主人要你做什么就做什么，自己没有决定权。保罗欣赏帖撒罗尼迦信徒所能做到的，就是远离偶像，将身体奉上，作为活祭，服事永活神。

皈信基督的人，因着圣灵的感动而接受基督，从此自己不再属于自己，而是属于主耶稣基督。保罗在罗马书中说：“岂不知道我们受洗归入基督的人，是受洗归入他的死吗？”（罗 6:3）基督徒的身体和血，都是基督用血买赎的，使我们不像以前一样在罪中不能自拔、被操控。信主的人不应被撒但捆绑，应“将万事看作粪土”，因为撒但利用不信的人发明了很多东西，有吃的、用的、玩的、看的、穿的，信徒被吸引，就忘了自己是蒙恩得救的人。我们的心要被主激动，立定心意不论肢体、心思意念和所爱的都分别为圣。

b. 等候主再来

在帖前 1:10，保罗劝勉当地信徒要“等候祂儿子从天降临”。这里的“等候”，所用的是现代式词态，有“不断等候”的含义。基督不但为我们死，复活，而且还会再来，所以基督徒要不断有“等候主再来”的心态。保罗认为，这是一件实在的事情。有很多基督徒都犯了一个“等不及”的毛病：“主阿，要来请你快点来，等得久我就不等了”。基督徒要恒常有等候主的心，不能以前有，现在等不到就没了回事。因为荣耀、升天的主始终会回来接我们。

c. 积极传福音

帖撒罗尼迦教会成为马其顿、亚该亚省信徒的榜样，并且立下“主的道从你们那里传扬出来”（帖前 1:8）的见证，是因他们信主信得甜美，因被神的爱激动传福音，甚至传到了亚该亚——帖撒罗尼迦的商人在哥林多做生意时向当地人传福音，到各地传扬主的道。他们都是带听传道，不是全职传道。其实，不只蒙召的人要去传福音，基督徒都有责任将主为我们带来的生命改变与人分享，将信主的好处跟别人传，不要只顾赚钱。

基督要拯救的不是一小撮人，而是全部人。基督徒要省察自己已得到至宝，不然我们就会“走宝”。我们要将永恒的盼望传给家人和邻舍。别人信与不信不是我们所能控制，但领人到主面前是每一个基督徒的工作。我们要活出信的证据，乐意将福音传给别人，作为神爱世人的证据。

第四讲 活出信爱望信的确据

“保罗写信给帖撒罗尼迦教会，是希望他们对主信靠，不只靠开始时的那一点，而是将来站在主面前的一点。”

1. 保罗的行动

保罗在书信中表达他的三个行动，提醒帖撒罗尼迦的信徒信仰是需要持守的。

a. 多次图再访

之前已多次提及，保罗和同工们在毫无准备的情况下被逼离开帖撒罗尼迦；有很多教导，保罗只讲到一半。他们会不会信错？会不会在信仰中被弄糊涂？这都是保罗所担心的问题。在致帖撒罗尼迦教会的书信中，保罗多次提到重返故地的意愿：“弟兄们！我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别，我们极力的想法子，很愿意见到你们的面”（帖前 2:17）、“我们昼夜切切的祈求，要见你们的面”。在同一节经文，帖前 3:10 保罗交代了欲再访的原因，就是“补满你们信心的不足”。

保罗希望再到帖撒罗尼迦，是因为不欲重经第一次宣教旅程的痛苦经历。当时保罗在南加拉太建立教会，但当保罗离开后，加拉太教会的信徒却受假老师的影响，以为因信称义不足够，还要行割礼和守律法，改变了信仰。保罗在加拉太书里慨叹：“我希奇你们这么快离开那藉基督救恩召你们的，去从别的福音。”（加 1:6）加拉太人在信主后没有得到好好的栽培，因此在信仰上被迷惑，远离真道（加 1:3）。保罗写信给加拉太的信徒，就是要劝勉他们不要改变信仰，要持守福音：“若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。”（加 1:9）。

保罗又再因宣教被赶出城，但他对帖撒罗尼迦信徒的教导还未完成，所以他十分紧张，怕他们重蹈加拉太教会的覆辙。信心的建立是需要被栽培的。现在基督徒传福音、布道，关注的是有多少人举手、决志，但我们应关注的是初信者的信心有否被栽培。保罗欲回去栽培他的属灵孩子，但被“撒但阻挡了我们”（帖前 2:18）——因为耶孙所签的“保状”，令他不能回到帖撒罗尼迦城。但他着着关心当地信徒，关心他们的信心当站在主面前时是否足够。于是，他就差派提摩太回到帖撒罗尼迦。

b. 差派提摩太

保罗自己不能去，于是便派他得力的同工提摩太去：“神执事的提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们”（帖前 3:2）。其实，保罗差派提摩太再访帖撒罗尼迦，所付的代价不少，但为了个人责任，唯有忍痛：财路途遥远：帖撒罗尼迦在雅典城 310 里外，加上途上尽是荒山野岭，提摩太靠一双脚走路前去，危险非常。

财金钱上的付出：保罗需为提摩太提供买粮食、住旅馆、过驿站的税款等金钱支出，以保证提摩太安全到达。财孤单的痛苦：在宣教工作果效最小的雅典，保罗需要有人在身边为他打气，但他为了帖撒罗尼迦的信徒选择独自留在雅典（帖前 3:1），让同心的同工提摩太离开自己。保罗明知这一切的代价，但他想念在帖撒罗尼迦的属灵孩子，怕他们被诱惑，改变信仰，使一切努力徒然，于是便不惜一切差派提摩太前去。

c. 一而再致信

保罗在信中劝免帖撒罗尼迦信徒时，多次重申“论到……不用写信给你们”（帖前 4:9, 5:1），但结果都一一写了。信徒的信仰需要被栽培，直到成熟之前，也绝不能减少，才能到达完成的地步。故此，保罗在信中重申教导信徒何谓“神的拣选”、“神的呼召”、“神的命定”。这三个项目，在帖撒罗尼迦前、后书共出现九次，反映它们的重要性。

2. 保罗的教导

保罗欲提醒帖撒罗尼迦信徒，必需认识信仰中神的主权和计划，不然便是信得不妥当。神的拣选保罗在帖后 2:13 清楚表明神拣选的准则：“……祂从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。”神大爱的目的，是要让基督徒分别为圣；“成为圣洁，能以得救”，就是被神拣选了的状况，祂要基督徒成为分别为圣的团体，在人面前彰显神的荣耀的至圣者：“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）神对我们有期望、期待，希望我们成为圣洁，这是基督徒生活的重要元素——每一个信徒都要圣洁。

3. 神的命定

在基督教信仰的当中有两个主要组成元件：分别为圣和受害。保罗提醒帖撒罗尼迦信徒，跟从主的人是被命定受患难的（帖前 3:3）。若然耶稣基督没有受过十字架上的患难，就没有荣耀；在罗 6 章，保罗教导罗马城信徒与基督同死，就是让我们同得祂的荣耀。基督徒活在不信的世界，身心皆受苦害——因为我们虽然是白白蒙恩，但因为我们已分别为圣，远离偶像，就要有心理准备受苦受害。受苦是神所命定的，是信仰路上所必需面对的。保罗身心受多次苦害，但没向神疑问，也没有向神“辞职”，做好外邦使者的工作。

有些人传的是片面的福音，在传福音告诉未信者信主可有顺利、喜乐、没有苦难，这是用糖衣的包装迷惑人。当那些被吸引的人信主后仍然蒙受害癌、家庭问题、失业等困难时，就会离开上主。受苦是神命定的，过着分别为圣的生活，就要有心理准备，遇着困难也不怕。这是信仰必须包含的元素，不会因境遇不好离开教会，能靠着主力上加力，恩上加恩，在撒但的攻击下坚持下去。基督徒的生命是基督用宝血买赎回来的，不能与这个世界同流合污，不要怀疑神的爱，要为主“争气”，在困难中倚靠永活神全备的爱，掌握全备福音的各种元素，在信仰上走又新又阔的路。

保罗在书信中为帖撒罗尼迦的祝愿，愿他们的身子得蒙保守，全然成圣，在基督再来时无可指摘（帖前 5:23）。保罗用行动向他们表达信仰之根据，在信上为他们祝愿，完成未完的责任——栽培他们在灵里成长，站在主面前时真正得救。我们的信仰，该是“从结局证实开始”，而非“用开始证实结果”。

彼得曾向小亚细亚的基督徒提出警告：“倘若他们因认识主——救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。”（彼后 2:20）我们不可“信了就算”，做自己想做的事，不上教会。基督教是一条不回头的路，是一直前行——与主同行，分别为圣。虽然受害，但不离不弃，直至再见主面。

第五讲 爱的模式

1. 爱的重要性

我们信主之后，不是立即回天家，而是还要在世上活好几十年。这段期间，我们最需要的，就是爱。帖撒罗尼迦前书就很强调爱的重要。

基督在最后的晚餐为门徒洗脚后，给他们立了一道新的命令：“……你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13:34）基督还说，若人要知道我们是否基督徒，只要看看有没有行他的命令就成：“你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。”（约 13:34）保罗从彼得那里得到这个教导，掌握了个中的真谛，于是就认识到基督徒不只要传福音，还要教导信徒彼此相爱。

林前 13:2 清晰地表示：“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。”有信心，但没有爱，信仰也就失去准确性；保罗教导加拉太的信徒，受割礼是全无功效的（加 5 章），只有发生仁爱的心才有效。基督教文化，实在就是从耶稣基督而来的爱的文化。

2. 保罗的榜样

a. 服事的态度

在帖撒罗尼迦前书 1 章保罗向信徒提到信心，爱心和盼望：“……因信心所作的工夫，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）保罗一直都用心向帖撒罗尼迦信徒教导真理，但爱心的操练不是说教就教的，还需要示范。于是保罗从三方面向帖撒罗尼迦信徒教导爱的模式。在帖前 2:1-2，保罗向帖撒罗尼迦信徒提到了在腓立比传福音时受辱受害。其实，保罗想藉此向他们示范何谓“不顾自己的服事”——毫无保留，不怕被害；这是爱神的表现：体贴到神愿万人得救，不愿一人沉沦。

b. 信息的传递

帖前 2:2-5，其原意是解释保罗和同工们离开帖撒罗尼迦的原因，厘清误解。在这段经文，保罗提到“我们从没有用过谄媚的话……也没有藏着贪心。”（帖前 2:5）。当时地中海一带有很多游行讲学者，说高言大义，教授知识。他们投其所好，按着“市场”（听众）的喜好定讲话内容，以牟取金钱利益。所以保罗强调自己和同工们“不是要讨人喜欢，乃是那察验我们心的神喜欢。”（帖前 2:4）保罗表达了他对帖撒罗尼迦信徒的爱——向他们讲至纯真道。保罗为的，是他们的益处，将最好的给他们；而最好的，就是神的道。其实，保罗战胜了一个大试探。自利的人才会讲高言大义、谄媚的话。现在有不少传道人和普通的基督徒，讲道时讲很多笑话，或是用听众喜欢的话去讲，亏缺了神的荣耀。我们要学习保罗，爱我们的羊群，将神的话照样讲，不要加多减少。如保罗向初信的帖撒罗尼迦信徒宣称“受患难是命定

的”，不怕把他们吓跑，只要是神的道就照直说；保罗用了三个安息日的时间为帖撒罗尼迦信徒讲真道，都是因为出于爱。福音有神的大能，不用我们去包装。保罗向帖撒罗尼迦信徒立己，不为自己的好做事奉。

现代教会中也要有“爱的服事”。传道人和导师们应将最好的给主日学学生、小组组员。事前要好好准备，让人得着神的道。福音有神的大能，不用我们去包装，只要将主至纯的道讲给弟兄姊妹即可。邦思在著作祷告所发出的能力呼吁：“传道的人要多多祷告，让神的道建立生命”。现代的基督徒要认真地用爱服事，诚实地讲神的道：“如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们”（徒 20:32）。

c. 角色的承担

i. 像婴孩单纯的教师

保罗具有使徒身分，但他没有求荣耀，愿意委身事奉信徒：“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）这里的“温柔”一字，原文亦可译作“婴孩”，两词在希腊文只是一个字母的分别。保罗可能真的把自己比做“婴孩”——没有计较作为基督徒的荣耀，像婴孩一样单纯、没有架子，在外邦人中全心单纯服事。

ii. 护士母亲

保罗在信中提到“如同母亲乳养孩子”（帖前 2:7）。在经文原文中，“母亲”应作“护士”解——这位母亲同时是一位护士。一个护士懂得“卫生”、认识客观事情，也就知道怎样的条件可给孩子最好的；保罗就像一个护士妈妈一样爱帖撒罗尼迦的信徒。帖撒罗尼迦信徒有很多因为皈信而被解雇，被家人赶出家门。保罗贴心地安慰、鼓励刚信的属灵孩子，把他们放在身边，贴身服事他们。

我们对教会的肢体，是否愿意像保罗一样付代价？

iii. 有爱有教的父亲

一个父亲有责任做工养活孩子。保罗为帖撒罗尼迦信徒担当了父亲的角色：“……记念我们的辛苦劳碌，昼夜作工……”（帖前 2:9）。保罗为了养活同工和属灵孩子们，昼夜干粗活赚钱。保罗是一个背景很好的人，在大扫出身，有学问，是法利赛人，但却不计身分，不愿一人受累。保罗也向帖撒罗尼迦信徒立下榜样——生活表里一致：“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）保罗以身作则地向帖撒罗尼迦信徒示范应如何生活，在初信人面前作见证。帖撒罗尼迦的信徒在遇到困难仍然坚持信仰，正是因为有好榜样。身教胜于言教。保罗曾提醒提摩太要作信徒的榜样，因人总能记得他人一颦一笑的行动，而很少会记起那人说过什么；为了让别人得着，要做牺牲的工作，这要求主帮助。现代的牧者也应学习保罗，做一个“说得出，

做得好”的好父亲，不能在教会讲圣经、讲神的爱，在教会却原形毕露。

iv. 团队的持守

在两封致帖撒罗尼迦教会的信中，保罗将自己和两位同工——西拉和提摩太并列。这是一个团队，为了羊群的好处与同工同心合意配搭，又提拔、顾念、养活同工，立下佳美的榜样。保罗在两封信中一直以“我们”作自称，与其他书信中用“我”作为自称很不同。保罗与提摩太地位相差很远，保罗先在基督里，又是法利赛人，而提摩太出身小城，又来自单身家庭；是以提摩太很佩服保罗，一派遣他往帖撒罗尼迦便答应前去。保罗、提摩太和西拉所建立的是一个同工同心的团队；基督激励保罗，任用他让别人得见。今日的教会大部分人都自我中心，想更多人留意自己，忽略肢体同心是最大祝福的真理。

第六讲 爱的方式

不认识主的人来到教会，如何认出我们作为基督徒的特质？他们会看到这是一个彼此相爱的团体：这里有彼此建立、温馨的爱。今日，在家庭和社会中也需要这种爱的方式。在帖前 3:11-13，保罗作了一个祝愿：“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 3:1）保罗多次欲再访帖撒罗尼迦，但撒但切断、阻挡了去路。虽然，提摩太从帖撒罗尼迦带来了信心和爱心的好消息，但保罗的话表达了他的期望：“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 3:12）当时，帖撒罗尼迦信徒的爱心在数量和质量上都不够——帖前 4 章提到了他们当中有人淫乱。所以，保罗在信中先提醒他们要彼此相爱（帖前 4:9），并向他们介绍爱的方式：在家庭（帖前 4:1-8）和在教会（帖前 4:11-12）。爱的方式很多，可以是送礼、为人做事、探访朋友。但在帖前 4 章，保罗强调基督徒应用心学爱的方式：首先在家庭和婚姻要忠于配偶。

1. 在婚姻方面

对配偶

帖撒罗尼迦是一个商业重镇，人口稠密，当中有不少人拜假神，行为淫乱。古希腊诗人狄摩提尼曾经说过，一个男人要有三个女人：一个是用来偷情的情妇、一个服事自己每天需要的妾、一个是为自己生承受家业的孩子的妻子。对当时的人而言，结婚不是现在我们俗语所云的“成个老衬，从此被困”；偷情也是正常的，没什么大不了。当时的希腊会拜爱情女神，这位女神的庙中有庙妓与男人交欢；当时的人对淫乱生活习以为常。保罗教导帖撒罗尼迦信徒，信主后要“知道该怎样行，可以讨神的喜悦”（帖前 4:1）——接受基督、让宝血洗净罪恶，一笔勾销。保罗一再叮咛帖撒罗尼迦信徒，要接受神的呼召成为圣洁、别沾染恶习。保罗被赶离帖撒罗尼迦后，信徒失去领袖，但仍能彼此相爱、彼此支持，但却由此生出了感情、发展成爱情，以致有人欺负弟兄：和他的太太有染。保罗在信中提醒帖撒罗尼迦的信徒：“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）这句话可作以下的解释：第一，身体是圣洁的器皿，要用圣洁尊贵保守神所赐的新生命；第二，这个圣洁的器皿是妻子，故要用圣洁尊贵保护自己的妻子；最后，这个圣洁的器皿是自己的性器官，故要用圣洁尊贵保护自己的性器官。为此，保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒万勿“纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。”（帖前 4:5）世俗的人喜欢一个人就爱，不喜欢就离开，这是很自私的表现。爱一位有夫之妇，或是有妇之夫，都是侵犯了那人的生命。看见一个人觉得舒服，就因他而离家出走，放下孩子，抛弃配偶，是不负责任的行为。在 21 世纪，后现代社会，人们宣称过去的道德观过去，一夫一妻的婚姻制度已落伍，要有情妇才好，离婚是平常事。这样做没有尊重神的主权，保罗强调为此主必报应。因为偷情刺激好玩，置前夫 / 前妻和孩子于不顾，不在神面前坚守婚约，保罗非常反对。他认为在家庭和婚姻中要有爱：忠于配偶、不侵犯别人的家庭幸福。

出外工作，和异性接触的机会不少，当中有不少又能干又漂亮，但这不代表我们有权变心。神的旨意是要我们成为圣洁、远离淫行、守住婚姻；当父母的，要同心让子女有一个具安全

感的家。保罗和同工性格也不一样：提摩太处处表现软弱，是个信主不久，缺乏属灵知识的青年；西拉是一个独当一面的先知，但愿意配合保罗；保罗是一个满有胸怀，出身优越的法利赛人，但三人能彼此配搭，互相接纳。在家庭中，父母的性格多有不同，偶一不合，另有所爱便要离异，是没有想到要顾孩子的感受，要为孩子立榜样。其实，为圣洁的神坚持原则，没有时代的区别，以前的人也会行淫乱的事。爱在家庭之中，不仅要“爱你所爱”，还要忠于配偶，也不侵犯别人的家庭幸福。

现时不良的道德作风已吹到教会：婚变、离婚在教会中出现。为了神，基督徒需与世界有别，要分别为圣，不能以“已发生”、“无法弥补”、“习以为常”为借口规避；接受离婚，婚前性行为的不是基督的教会。我们要持守神的旨意，为了主的缘故，爱配偶到底。

2. 工作方面

对自己

保罗在信中劝勉帖撒罗尼迦信徒“要立志作安静人，办自己的事，亲手作工”（帖前 4:11）。不少帖撒罗尼迦的信徒在信主后被家人赶走、被解雇，或不再做不正当的工作。保罗亲手作工，为的是要向信徒立榜样。因为在希腊，亲手作工是卑贱的，所以他们为主不做勾当，也不能做粗工；保罗以身作则，以使徒身分做粗工，鼓励信徒不要为面子不肯做工，成为他人的负累。这是爱心的表现：照顾自己，立志做安静人；基督徒活在世上要有好见证，要做亲手作工的人。所谓“亲手作工”，首先是为了自力更生，安静用自己双手赚钱，除了犯罪的勾当，什么都做，这才是爱的表现；其次，不要用未赚到的钱。现代人没有收入，照样的“开饭”，不量入为出，这不是基督徒的见证；基督徒要亲手作工，赚多少用多少。想买的东西，有能力才买，更要做好积蓄的美德。最后，不要滥用社会供给的福利金。社会制度的作用是帮助有需要的人，但有很多人没有条件却扮有条件申请，令真正有需要的人所得的不够过活。基督徒不可欺骗，要亲手作工，让政府帮助真正有需要的人，例如新移民等，正如保罗所说要有“爱众人的心”（帖前 3:12）。

第七讲 望的焦点

人生最重要是要有盼望，不然生活就会过得好苦。母亲含辛茹苦的照顾孩子，背后的动力莫过于是对孩子长大成人的盼望。人要有盼望，不然就没有忍耐、没有动力。基督徒的盼望，是信主的盼望。信主的人活出信、爱，用身、心、灵服事神，要做见证领人信主。爱的生活，就是要全为荣耀盼望，因为主必再来。徒 1:11 有以下记述：“‘加利利人哪！你们为什么站着望天呢？这离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。’”初期教会的信徒，经常在聚会中擘饼，以纪念基督的死；他们抱着主再来的活泼、荣耀的盼望，相信祂再来时世界会转变。当时的教会有个用阿兰语的特别祷告，含义为：“我们的主，愿你来！”他们纪念主的死，趁着祂还未回来，积极地传福音；有信徒将家产卖掉，凡物公用。使徒亦到处向人宣讲主的死、复活和再来。保罗强调，我们不止要得救，而要常持活泼的盼望。我们要认识祂再来的原因、将会做的事和再来的时间。

1. 基督再来的时刻

a. 时间

主再来是基督教最重要的信仰。帖前 1:10 劝勉帖撒罗尼迦信徒要“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。”保罗所用的“等候”一词，是一个现在时态，有“不断等候”的含义：信徒要常有等候主回来的心。帖撒罗尼迦的信徒，因保罗突然被赶出城，真理还没有听完全，而且，他们当中有人过世，众人也担心他，不知他是否得救。新约圣经提及主再来共 300 多次，但至于何时回来，则没有讲明。保罗向帖撒罗尼迦信徒表明主再来的时候是突然的：“弟兄们！论到时候日期，不用写信给你们；因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。”贼人永远是突然来的；主的出现也是忽然间的，想也想不到。新约圣经只表示，主再来之前会有天灾人祸。其实，主可能会在人们活得平静安稳时突然来到：“人正说到平安稳妥的时候，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）正如在 2004 年 12 月 26 日，南亚发生海啸，当时也有不少人在南亚国家沿岸的海滩度假，岂料潮水突然涌至；相反，曾有人在 1988 年谣传基督会在当年 9 月 11 日再来，事情却没有发生。主再来的时候，连子也不知道，只有父知道。所以我们要时常谨慎，因为突然而来是危险的，而且主的再来是不能避免的事实。保罗用生产的阵痛来形容基督再来的情况，反映这事一定临到，不能逃脱、规避。而生产过程虽然痛苦，但生产后是快乐的，因为孩子出生了。基督徒要常为主的再来心存盼望，要时常期待：“我们等候的主出现了！”只要信徒常为主而活，便不必怕主会再来。只有冷心、贪爱世界的基督徒才会怕主再来之前未赶上悔改。

在帖前 4:16，保罗告诉帖撒罗尼迦信徒主再来时会有天使吹响神的号（原文没“吹响”，是译者后加的）；保罗并没有讲明这是何时何日，只知道是“很大声的时候”，是一个显赫的时候：我们的君王要来了！主再来的时候像贼，但祂是荣耀的君王，所以出现时不会是暗暗的，不见光的，而是每一个人都会知道。

b. 特征

在帖前 4:17 保罗清晰地形容当时的情况：“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。”主再降临的时候，会停留在空中，复活的信徒也会被提到空中；未死的人，身体会出现改变，朽坏的不再朽坏、不荣耀的变得荣耀，和主及已死的亲人见面。

2. 基督再来的行动

对信徒来说，主再来时要审判我们的服事。保罗在帖前 2:19 表示：“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么？”（原文没有“站立得住”，乃译者后加）。保罗很在意，他和同工们带领多人信主，这些信徒在主再来时在不在神的那边。主要审判我们的服事，要看我们有没有将身、心、灵给祂用，有没有用自己的才干服事，事奉又真又活的神。还有，祂要看我们为祂作的工是否站得住，相信的人能否信到底，是否持守永恒的价值——祂在乎我们是否做永恒存在的工作。保罗在哥林多前书提出这样的图景：“若有人用金、银、宝石、草木、禾楷，在这根基上建造，各人的工程必然显露。因为那日子要将他表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救，虽然得救乃像从火里经过的一样。（林前 3:12-15）”主再来是基督徒的荣耀时刻，但到时主必要审判我们如何过一生，服事又是否乐意甘心。

有些人事奉，其心态是“给教会面子”，这是不正确的想法。基督用宝血买赎我们，或死或活总是主的人；信徒要用主赐的时间好好做工，不是作难。不然到时主问起：你做了何事？有领人信主吗？有参与建立教会吗？就会无言以对。所以，我们要火热服事主，因为不知主何时再来。

主也要审判我们是否彼此相爱。帖前 3:12-13，保罗诚心为帖撒罗尼迦信徒向神祷告：“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；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。”保罗讲到彼此相爱，是要劝勉帖撒罗尼迦信徒爱众人，即爱未信者，又要彼此相爱，即爱信徒。主要审判我们，看我们是否爱弟兄姊妹，见未信的人有需要时有否怜悯之心。有部分人晚年信主，无力服事，但只要有爱心，为教会肢体、同工祷告，就是有主生命的人。主要求的，是我们用新生命、新文化，超越自己，跳出过往的框框，关心有需要的人，将主的爱分散出去。主还要审判我们是否有平安的生活。保罗在信中祝福帖撒罗尼迦信徒：“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，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”（帖前 5:23）圣洁的神在注意我们是否过圣洁的生活。信徒不应让俗世沾染生活、嗜好和品味，断不能在教会是圣洁的羔羊，在外面却任俗世污染，贪恋世界——主在意我们如何保养祂所赐的新生命。

我们都要向神交账。主再来的时候是喜悦的，但我们必会接受审判。我们有没有用才干和恩

赐服事主？有没有彼此相爱？有没有保养新生命？我们必须靠主分别为圣！

至于未信的人的下场，保罗在帖后 1:6 表达得很清晰：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你的人。”主再来时，未信和不肯信的人将永远沉沦，离开主的面，接受报应。此生一过，悔改的机会将会随之失去，在主再来时，不信者就要受永恒的咒诅。基督徒的生活不好，主会责备，但信主的人就会与主同在。所以，不要浪费机会，现在是悦纳、恩典的时候。主再来的时候，谁都要面对审判！

第八讲 望的眼光

主再来的时候，属主的人都会来到主面前。到时，已死的信徒身体会复活，未死的信徒身体会去到主的身边。属主的人，一生要为主而活，忍耐到底，做应做的工夫，要服事神和教会，和弟兄姊妹彼此相爱，保持身、心、灵的圣洁，神就必然会赏赐：“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赐给我的。”（提后 4:7-8）有部分的基督徒，一直没有离开神和教会，但是心灵冷漠，将来到主面前会被责备；我们不要做一个再见主面时被责备的基督徒，要坦然无惧地见主，就要有属灵的眼光。

所谓“眼光”，就是有选到最适合、最好的能力。现在我们听到有人买金器时买错了镀金，或者有女士抱怨“嫁错郎”，都因欠缺“眼光”——鉴别真假好坏的分辨能力。在帖后 2 章，保罗就教导帖撒罗尼迦信徒要有属灵的眼光等主再来。保罗在帖前 4:17 提到“以后我们活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇”；又说“主日子的来到，好像夜间的贼一样”（帖前 5:2）。因为保罗这些教训，有人开始在帖撒罗尼迦散播谣言，假冒保罗说主在短期内要再来：“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 2:2）。保罗知道这些假书信引起了帖撒罗尼迦信徒的误解，所以写了帖撒罗尼迦后书向当地信徒解释主再来之前的先兆。

在四卷福音书和启示录都有大量关于主再来前的先兆：天气改变，烽烟四起。但保罗在帖撒罗尼迦后书要指出的，是教会将出现的问题。他要提醒帖撒罗尼迦的信徒，要有属灵眼光去分辨时代。

当儆醒谨守

帖前 5:5-6 保罗提醒帖撒罗尼迦信徒要认识自己的身分：“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，总要儆醒谨守。”保罗的话，表明了神就是光，我们作为神的儿女，就是光明之子、白昼之子。基督徒要在罪恶世界认定自己重生得救，不是黑暗中行走的人；有属灵眼光的人会看见自己的分，并不属于黑夜和幽暗，不会落于诱惑当中。世人乐于作恶、欺骗、贪慕钱财，但基督徒是被宝血洗净的一群，要知其宝贵，要洁身自爱，儆醒谨守，不要随流而去。保罗所讲的“儆醒”，是要求基督徒要保持警觉，认识自己宝贵的身分，直至主再来。

鉴别时局

保罗向帖撒罗尼迦信徒预告主再来前敌人要来到：“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）在主再来之前会发生两种事，必须备有属灵的眼光才能分辨。

1. 有离道反教事

所谓“离道”，是在原本的道上离开。“离道”一词在圣经原文（希腊文）的含义，就有从本来的立场、信仰和持守的真理中离开之义；保罗提到主再来之前有离道反教者，其实是撒但想用计谋搞歪纯正的道。现今的教会，很多都不再讲犯罪、委身、主再来；信徒现在要求讲正面讯息，鼓励人心，敬拜赞美要开心。这都是撒但利用人的软弱，将道加多减少——我们总不希望听自以为对己不利的話。一个真属灵的人，要渴慕神圣洁、至纯的道；要谦卑主前，持守神的道。有些基督徒认为在今时今日应要对世界抱有开放的眼光，但这会使属灵的眼光失去。世界好像“镀金”，而主是“真金”——真光；若果我们失去属灵的眼光，到主再来时将后悔莫及。诗 19 篇提及：“耶和華的道理洁净，存到永远……都比金子可羨慕，且比极多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”神的话语很宝贝，可是祂都将之赐给我们，可是现今的基督徒都鲜有愿意抽空读经、研经的人。保罗所讲的“离道反教者”也包括一些讲不纯正的道的人。现今有些传道人，讲道时在道上加多减少，使道不再真纯。保罗在提后 4:1 劝勉提摩太：“务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。”保罗是要提醒提摩太要传真道。在末后的世代，人们爱听奇奇怪怪的道，师傅们投其所好，从神至纯的道偏离。在香港和其他华人教会，很多人在“真金”——神至纯的道加上其他内容，使讲道的价值愈来愈低。所以，在参与任何聚会前，我们都要先祷告，求神赐予属灵的耳朵，选合适的道才听。离道反教之事将会愈来愈猖獗，我们有属灵的眼光鉴别时局，时刻儆醒，不墮入撒但的圈套。

2. 大罪人 / 不法人的出现

保罗在帖后 2:3 提到“大罪人，就是沉沦之子”。所谓的“大罪人”，就是不法人、不法之子，在赐法的神面前无法无天；2:4 更提到他“抵挡主，高抬自己，超过一切称为神。”这个人是谁，不必深究，但肯定的是不法的人已经发动：他虽然被箝制，但在撒但的支配之下抵挡主、高举自己、坐在神的殿自称为神。不法之子在神的群体中运作，斗胆地自称为神。在经文中保罗称不法之子坐在神的殿，是为配合帖撒罗尼迦教会的处境——没有会堂。不法之子坐进了神至圣的内殿！他要求在属神的团体取代神的地位，要人向他敬拜，将信徒的注意力移到他身上，这是末世的趋向。教会聚会的目的，是要敬拜神，纪念基督为我死而复活。在末世，撒但计谋进入神的家中，加强异能、奇迹去迷惑人，用能言善道、善于表情达意的人曲解神的道。在这种挑战下，真正属神、服事神的仆人要卖命服事，将人带到主面前，活在神光照下，做一个爱人爱神的基督徒。在末世，基督徒必需留意两件事。首先要有圣灵的智慧，不要成为别人的偶像，要远避试探；此外，还要小心不法人。他已渗入教会，将基督的教会迷惑；撒但会用尽方法将我们从神至纯的道带走，它会兴起自认为神的人，让我们误中它的诡计。保罗说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩纔成的。并且祂所赐我的恩，不是徒然的。我比众使徒格外劳苦。这原不是我，乃是神的恩与我同在。”（林前 15:10）基督不知何时再来，但我们要属灵的眼光，明辨神至纯的道，不要单看那位牧者的道好听，而是要细察当中内容，不然“吃了毒”也不知。对潮流要提高警觉，因为这是以人为中心，撒但要将对神的注意力转移，将人转向大罪人！

第九讲 望的视力

视力是非常宝贵的，需要好好保护。可是，眼睛却偏偏容易出问题：近视、远视、青光眼等；要保持良好的视力，可能就要配戴眼镜。而配了眼镜之后，为确保视野清晰，就要经常清洁镜片，不时检查眼睛，免得影响视力。

属灵的视力又如何保持呢？主再来是一个事实，但不知是何时。要分辨是非，我们得有望的眼光，也要保持属灵的视力，免得看错。保罗帖前 5:8-22 就提醒我们一个重要的原则：保持清晰的眼光和视力，在真道不会含糊。

大原则：常存信、爱、望

保罗在帖前 5:8 表明：“我们既属乎白昼，就应当谨守，把信和爱作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。”心和脑是身体最重要的部分，不好好把守就会招来致命伤。心代表我们抱持的信心和爱心，都是长存的；帖前 1 章已向我们表明信心是有根据、证据和确据的，活泼的信心就是离弃偶像，归向神——身、心、灵都事奉主，乐意传福音，持守主的道，渴慕再见主面，一直倚靠主。今日的基督徒，遇见试炼便对神失去信心，埋怨神。所以，在信心之上还要有爱心。活出爱心是信徒的本分，要有为别人，不顾自己的喜悦和付出的牺牲事奉。在家庭和婚姻盟约中要忠于配偶，不破坏别人的家庭幸福；在社会中也要亲手作工，不依靠别人。

真正的基督徒一定是有信，并遵从基督的原则生活。我们的得救，是身、心、灵完全得赎，所以要保护信心、爱心和灵，免受致命伤，并盼望主再来令身体改变：得到不朽的生命。基督徒的思想，必需常有盼望，不让盼望被夺走；信、望、爱是常存的，缺一不可。

具体应用：活出信、爱、望在帖前 5:12-22，保罗向帖撒罗尼迦的信徒具体教导。

1. 教会方面

所有基督徒，都应该是教会的会友。在帖前 5:12-15，保罗教导帖撒罗尼迦信徒在教会中应如何彼此相待。保罗离开帖撒罗尼迦前，尚未选立管理教会的同工，各人的服事乃按其展现的恩赐，彼此相待的位分并不清晰。

耶稣基督的救赎是平等的。但在教会生活应要有合宜的层次。保罗在 5:12-13 劝勉帖撒罗尼迦信徒要尊重教会领袖：“敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的人。又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们。”这些人为教会付出很多，保罗劝帖撒罗尼迦信徒要尊重管治和教导的同工，是因为这是客观条件，非主观感受——负责治理、监管的人应当受尊重。为着他们对教会所付出的代价，所作的工，和所担纲的角色，信徒应该以爱心对待他们。

保罗的教导放诸今日教会亦准。传道人要会友尊重，必先要尊重自己，而别人的尊重，是赚回来的。传道人受尊重，教会的弟兄姊妹才会“心服口服”的遵从其教导。当然，传道人也是活在肉身当中，也有软弱，故会友要为他们的劳苦尊重他们。现在在教会事奉愈见艰难，会友对传道人的要求愈来愈高，看不起传道人。他们应要顺服神的话语，为传道人的工作和身分予以适当的尊重，神会为这种彼此尊重的相交赐予祝福。我们也要为传道人的劳苦而尊重他们，除非传道人疏懒、犯罪。神的教会要尊重神的仆人！以额外的爱心尊重神的仆人，是对神的顺服。

保罗在帖撒罗尼迦前书对帖撒罗尼迦的信徒作出这样的教导：“我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人。”（帖前 5:14）我们经常有此误解：有爱心，就是什么都不说，上帝自会审判得罪祂的人。真正的教会当中必有彼此鼓励。做得不好的人，就要警戒——这是为了他的好处，不是为自己。若果有基督徒活在试探，不劝戒他不是有爱心，而是害了他。有些人信得比较软弱，想依靠主但没甚改变，弟兄姊妹应该多加勉励，一起祷告，扶他一把，帮助他往前走，不要事事依赖传道人。愿意参与服事的人，神会赏赐。天路是漫长而孤单的，需要有人在旁一起走。健康的教会，就是一个家！基督徒需要在鼓励和警戒中往前走。我们需要发挥保罗在帖前 5:12-15 的教训，将盼望的视力调整。教会会友是彼此需要的，肢体要互相联络，没有人能独善其身。教会不仅是一个喜乐的地方，也不是一个满足责任的地方；它是永生的神的家，是基督的身体。基督徒要在这个家中做顺命的儿女，爱那些需要爱的人，神才会喜悦；也要保持属灵的视力，并且过合宜的相爱生活。

2. 个人方面

保罗以现在时态在帖前 5:16-22，向帖撒罗尼迦信徒下达了八个命令，代表这些命令要不断地遵行，并非一劳永逸。要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。保罗强调：“要凡事察验，善美的要持守，”（帖前 5:21）保罗的八个命令，按语气可分三类。在 5:19，保罗劝勉帖撒罗尼迦信徒不要消灭圣灵的感动，讲的就是个人灵命的操练；圣灵的首三个果子：仁爱、喜乐、和平，只会在顺服圣灵感动的人心中结出。不论事情好坏，都要感恩，相信神的主权，凡事临到都是祂所允许的。懂得感恩，便会常常喜乐，心里安稳，知道神的同在。保罗在传教时常被驱逐、扭打，但“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8:28），所以保罗在狱中仍然唱诗赞美神，心内充满喜乐。神不一定按我们的意思行事，但有分服事是福气，要凡事谢恩。撒但眼红感恩、喜乐的人，用不顺的境遇挑衅、挑战我们，但只要处之泰然，撒但便无话可说。学习凡事谢恩，神就会领你走又新又阔的路。凡事感恩，也要凡事祷告。我们的服事，要借着祷告继续下去。我们的思想、力量有限，但神是无限、全知全能的；天天祷告，就可经历神的大能。最后也不要蔑视先知的讲论。先知是神的出口，讲的是神的话；不蔑视先知，就是要看重神的话语。天天读经是保持盼望的视力所必需的。神的话语一打开即发亮光，又真又活。其实，神看重的不是我们对祂的话语的知识，而是要我们多读：要尊重祂、爱祂；不离不弃，天天读经；天天祷告，按圣灵的感动对神顺服；凡事感谢，常常喜乐。基督徒必需达成这三个基本要求，迎接主的再来。