

《穿越聖經》

帖撒羅尼迦前書（8）撒但的勢力妨礙我們完成神的工作（帖前 2:18-3:5）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了帖撒羅尼迦前書 2:12-17 的內容，讓我們先來重溫一下。

在新約裏，“神的道”一詞是指福音的教導，包括舊約聖經和耶穌基督自己。今天這詞一般只指聖經。但我們必須牢記，耶穌基督就是“神的道”。約翰福音 1:1 記載：“太初有道，道與神同在，道就是神。”

保羅說：“弟兄們，你們曾效法猶太中在基督耶穌裏神的各教會；因為你們也受了本地人的苦害，像他們受了猶太人的苦害一樣。”這裏保羅所提的猶太人，是指那些反對他把福音傳給外邦人的猶太人，而非所有的猶太人。當時許多信徒都是猶太人，保羅自己也是。保羅在哥林多後書 11:22 說：“他們是希伯來人嗎？我也是。他們是以色列人嗎？我也是。他們是亞伯拉罕的後裔嗎？我也是。”

帖撒羅尼迦的外邦信徒也遭到外邦人的迫害，好像在耶路撒冷的猶太信徒受到同胞迫害一樣。遭受迫害時人容易氣餒，尤其是當迫害你的正是你的同胞時。我們要為基督表明立場，就當有心理準備來面對鄰居、朋友或家人的反對、批評甚至於迫害。

猶太人竟反對基督教，這是為什麼呢？本是同根生，為什麼會有那麼大仇恨呢？原因有以下幾點：第一，羅馬政府雖然視猶太教為合法的宗教，但猶太教徒與政府的關係仍然非常緊張。當時，基督教被視為猶太教的一個分支，猶太人恐怕社會上對基督徒的責難會拖累他們。第二，猶太領袖認為耶穌是個假先知，不願意祂的教訓到處傳播。第三，他們懼怕當許多猶太人歸信了基督教後，自己的政治地位受到動搖。第四，他們對自己作為“神的選民”的特殊身分引以為榮，抗拒外邦人成為教會的成員。

帖撒羅尼迦前書 2:17 突出表現了保羅對帖撒羅尼迦信徒的極大關心和關愛，這與他在歌羅西書 2:5 對歌羅西人的心，即“我身子雖與你們相離，心卻與你們同在，”所表現的懇切心情遙相呼應。同樣，信徒即使身體相互分離，但可以通過彼此的關愛與懇切的禱告，在靈裏相互交通，這才是真正的基督徒關係。希伯來書 13:18-19 記載：“請你們為我們禱告，因我們自覺良心無虧，願意凡事按正道而行。我更求你們為我禱告，使我快些回到你們那裏去。”

接下來，我們繼續研讀與查考帖撒羅尼迦前書 2:18-3:5 的內容。

帖撒羅尼迦前書 2:18 記載：“所以我們有意到你們那裏；我一保羅有一兩次要去的，只是撒但阻擋了我們。”

保羅兩次想返回帖撒羅尼迦去，但都遭撒但阻擋。撒但的阻擋是什麼性質就不得而知了。

我們也不如知道保羅如何能肯定是魔鬼阻擋他前往，而非主自己阻擋他。在使徒行傳 16:6，我們看見保羅及其同伴被聖靈禁止前往亞細亞講道；而根據使徒行傳 16:7 的記載，他們嘗試往庇推尼去，但聖靈卻不許。我們如何能夠知道什麼時候是聖靈的阻擋，什麼時候是魔鬼的阻

擋呢？也許，途徑是這樣的，當我們知道我們行在神的旨意裏的時候，任何阻擋的出現都不是聖靈的工作，而是魔鬼的工作。此外，神在什麼時候賜福，撒但就在什麼時候阻擋。在這特別的事例裏，保羅因為未能前往帖撒羅尼迦去，以致他要寫下這封書信。這書信因此有機會成為神的榮耀和我們的祝福。

無論如何，保羅屬靈的眼光可以看到撒但的詭計，阻擋他去帖撒羅尼迦。“撒但”就是“仇敵”。我相信今天撒但還在尋找機會，阻擋信徒傳福音的計劃。仇敵不讓我們傳福音。

帖撒羅尼迦前書 2:19-20 記載：“我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕是什麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候、你們在他面前站立得住嗎？因為你們就是我們的榮耀，我們的喜樂。”

“我們的盼望”，意味著保羅懇切地希望當耶穌基督再來時，帖撒羅尼迦信徒也參與到得救的行列中。“喜樂，並所誇的冠冕”，是指帖撒羅尼迦信徒的得救對保羅而言，是真正的喜樂、榮耀，更是福音事工勝利的標誌。傳講神話語的人不應該沉溺於現實而暫時的回饋，應該盼望天國永遠的獎賞。羅馬書 3:27，保羅說：“既是這樣，哪裏能誇口呢？沒有可誇的了。用何法沒有的呢？是用立功之法嗎？不是，乃用信主之法。”哥林多前書 1:31，保羅說：“如經上所記：‘誇口的，當指著主誇口。’”哥林多後書 1:14，保羅說：“正如你們已經有幾分認識我們，以我們誇口，好像我們在我們主耶穌的日子以你們誇口一樣。”腓立比書 2:16，保羅說：“將生命的道表明出來，叫我在基督的日子好誇我沒有空跑，也沒有徒勞。”

為何使徒保羅那麼渴望返回帖撒羅尼迦信徒那裏去呢？因為他們在主裏面都是他的兒女。保羅已經帶領他們認識基督，並感到有責任幫助他們的屬靈生命成長。保羅知道將來有一天，他要為他們交帳。他們是保羅在基督審判台前得獎賞的盼望。保羅希望能夠因他們的緣故而歡喜快樂。在主耶穌來的時候，他們便是保羅所誇的冠冕。

保羅說，當基督再來的時候，他最期待的其中一件事，就是能再見到他帶領信主的信徒。保羅為基督所帶領的帖撒羅尼迦信徒，對他不但現在的喜樂，也是以後的喜樂。今天是否有信徒過來感謝你在福音事工上有分呢？你支持過福音事工嗎？如果你有，也許將來會有個你不認識的人從別的地方來，感謝你支持過福音事工。他會感謝你在傳福音的時候，讓他得到救恩。那就是我們在天上會得到的獎賞之一。等候基督耶穌再來、教會被提，這是信徒美好的盼望。當你知道有人因你而信基督，當他見主時，是帶著你的見證一起去的，那是多麼令人喜樂的事。

帖撒羅尼迦前書的重點是教會被提，帖撒羅尼迦後書的重點是基督的啓示，也就是基督再來建立祂的國度。在帖撒羅尼迦前書 3 章，保羅教導帖撒羅尼迦人有關教義上的實用性，這最令我印象深刻；對於生活而言，教義上的實用性是極具意義的。本章的主題是對基督再來單純的盼望。如果你堅信基督再來是為屬祂的人再來，這就能改變你的生命，影響你的生活方式。如果這對你沒有任何影響，表示你不相信；基督再來對你不過是一個理論或學說而已。這個主題成為這封書信的核心，我們會從帖撒羅尼迦前書 3:12 一直到 4 章來探討這個問題。

保羅因撒但的攔阻不能到訪帖撒羅尼迦教會，但通過代替自己訪問那裏的提摩太，得知帖撒羅尼迦教會的信徒在患難與逼迫中，仍以喜樂的心熱忠於信仰生活，因此保羅力圖通過本章內容激勵、安慰他們。在此，我們可以重新確認到保羅對帖撒羅尼迦教會所充滿的愛心和不斷關的關愛。進一步講，這樣的照顧和關心，預示著基督慰問和保護，同樣給與對在當今世界各地受各種逼迫和患難的教會。

帖撒羅尼迦前書 3:1，保羅說：“我們既不能再忍，就願意獨自等在雅典，”

“我們願意獨自等在雅典，”這裏的“我們”不是表示複數，而是表示單數，這是因為希臘語“我們”內含“獨自”之意。根據使徒行傳 18:5 的記載推測，提摩太奉派到帖撒羅尼迦之後，實際上西拉也緊隨其後，保羅這裏用“我們”是表明雖然與同工暫時分離，但心靈裏仍感受到團契的力量和溫情。

在本章裏，我們繼續聽取保羅的心聲，他對帖撒羅尼迦聖徒的關懷沒有停止過。當他在雅典的時候，他已非常渴望知道悔改信主者的近況，這種感受令他難以忍耐。撒但已經阻擋了他個人的回去。最後，他再不能忍受那毫無行動的狀態，於是便決定派提摩太前往帖撒羅尼迦去，而他獨自等在雅典。想到他獨自一人留在那裏確有一點悲哀。他對眼前這樣一個大城市絲毫不感興趣；他的擔子只是關心眾教會。

保羅很想回到帖撒羅尼迦，但他只能獨自等在雅典，於是他派提摩太、也許還有西拉、路加醫生和其他人到帖撒羅尼迦去。“既”這個重要的字，把前一章保羅所說教會的家庭關係，和本章聯繫起來了。他在教會好像是個母親、父親、兄弟，帶領他們信主，他愛他們。他說在基督再來時，他們是他的榮耀與喜樂，在主耶穌面前，所有信徒都要得到賞賜。保羅這麼愛他們，可是他為了不能回到他們中間而感到很沮喪。因為被撒但攔阻，他必須放下還沒有完成對於教義方面的教導，立即離開帖撒羅尼迦。他不但很想回來，同時也關心信徒的前途，很想去安慰他們。這就是在這卷書信開頭時所提到的“因愛心所受的勞苦”。愛不是一種感覺得很好、很舒服、很溫暖的情感，愛是追求使別人得到益處。如果你愛某人，你會替他著想，甚至為你所愛的人捨己。

帖撒羅尼迦前書 3:2 保羅說：“打發我們的兄弟在基督福音上作神執事的（作神執事的：有古卷是與神同工的）提摩太前去，堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們，”

由於保羅的關心，他派提摩太回到帖撒羅尼迦去，他稱提摩太為“我們的兄弟、神的執事”。“執事”就是“僕人”的意思。“我們的兄弟在基督福音上作神執事的”，基督的福音就是服事的內容。保羅不只要把事情作好，更重要的是傳講聖經。如果人們對基督的福音有回應，他們的生命就會有改變，所有的善行就會流露出來。保羅說提摩太是僕人，他的事奉內容就是基督的福音，這也是今天我們事奉的內容。當基督的福音傳出去的時候，人就能行善。一般的善行只是暫時的，不能使人與神有親密的關係，只有基督的福音能作到。

“堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們，”出埃及記 17:12 記載摩西在山上舉手禱告，以色列就勝利，經文說：“但摩西的手發沉，他們就搬石頭來，放在他以下，他就坐在上面。亞倫與戶珥扶著他的手，一個在這邊，一個在那邊，他的手就穩住，直到日落的時候。”“扶著”和“堅固”是同一個字。保羅派提摩太去，要堅固他們、扶持他們、建立他們。今天，大家的信心都需要被堅固、被扶持。

“並在你們所信的道上勸慰你們，”這裏“勸慰”是“鼓勵”的意思。保羅派提摩太去扶持帖撒羅尼迦信徒，堅固他們的信心。

帖撒羅尼迦前書 3:3，保羅說：“免得有人被諸般患難搖動，因為你們自己知道我們受患難原是命定的。”

當逼迫正激烈之際，帖撒羅尼迦信徒對於所承受的嚴重患難容易感到驚訝，懷疑神是否不喜

悅他們。使徒保羅卻提醒他們這並不希奇，對基督徒來說，這是很平常的事，因此，他們不應信心搖動，也不應沮喪。

保羅說“免得有人被搖動”，意思是指信徒不該被“諸般患難”所影響。“患難”是指壓力、緊張。

接著保羅說“我們受患難原是命定的。”我們知道將要遇到暴風雨，那是逃不掉的、短暫的暴風。神說得很清楚：我們將要遭遇困難。保羅要帖撒羅尼迦人在患難中為主堅定。

約翰福音 16:33 記載主耶穌說：“我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。”苦難是避免不了的，似乎沒有出路，但主說：“在苦難中可以放心。”如果你是信徒，你就不能逃避苦難，決志信主並不表示你拿到避免苦難的確據。你以前凡事順遂，在你信主之後，就會遭遇苦難。神從來沒有應許我們不會遇到風暴，但神應許我們靠著主會安然渡過。神肯定地、確定地告訴我們，祂會與我們一起走過暴風、直到避風港。有主在的船不會沉到加利利海底，會安然抵達岸邊；你我正在通往岸邊的路上。若你遇到困難、生活上有壓力、緊張時，其實顯示你是神的兒女了，這是神要教導我們依靠祂的時候。

帖撒羅尼迦前書 3:4 保羅說：“我們在你們那裏的時候，預先告訴你們，我們必受患難，以後果然應驗了，你們也知道。”

“患難”與“災難”在希臘原文是同一個字，那不是指大災難，而是指“小災難”。我們多少都會遇到困難，這使得我們與神更親近，提升信徒生命的聖潔。

保羅提醒帖撒羅尼迦信徒，即使他在帖撒羅尼迦的時候，他已常常告訴那裏的基督徒將來他們必受苦難。他對他們人生的預測果然應驗了。他們早已預料要面對逼迫。

今天，在我們的生命裏，試煉成為一種必需的管教，主要可以從以下幾點加以理解：第一，試煉證明我們信心的實在，並清除那些只口稱相信的人。彼得前書 1:7 說：“叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。”第二，試煉讓我們能夠安慰、鼓勵其他正落在試煉中的人。哥林多後書 1:4，保羅說：“我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人。”第三，試煉使我們的一些德行能以建立，例如忍耐。羅馬書 5:3 記載：“不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐，”第四，試煉使我們在傳福音上更加熱心。第五，試煉幫助我們除去生命中的渣滓。約伯記 23:10，約伯說：“然而他知道我所行的路；他試煉我之後，我必如精金。”

帖撒羅尼迦前書 3:5，保羅說：“為此，我既不能再忍，就打發人去，要曉得你們的信心如何，恐怕那誘惑人的到底誘惑了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。”

“誘惑人的”直接的含義是指逼迫帖撒羅尼迦信徒的猶太人和那裏的異教徒，但本質上是指毀謗福音事工撒但的惡勢力。

“誘惑人的”一定來自撒但。在帖撒羅尼迦前書 2:18，保羅說：“撒但阻擋了我們。”保羅對帖撒羅尼迦信徒說：“撒但在找我麻煩，我擔心牠也會找你們麻煩。”患難的另一個目的，就是考驗我們信仰的忠誠度，困難是測試信仰的工具。教會裏有真正的基督徒，就一定有冒

牌貨。真正顯示信仰忠誠度的，就是靠著對神的信心能夠忍耐到底。藉著患難顯示誰是真信徒，這才能讓保羅喜樂。

保羅重複本章 1-2 節的內容，既然再延遲見帖撒羅尼迦信徒叫他無法忍受，於是他便打發提摩太去看看那裏的信徒，如何平安地渡過這場暴風雨。如果撒但誘使了聖徒放棄他們的信仰，那麼保羅便會覺得他的勞苦是徒然的了。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！