

腓立比书

学习指南

你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。

腓立比书 4:4

陈中文◎著

腓立比书

陈中文

www.ChineseBibleSchool.org

欢迎分享本书与本网站

2023年12月初版

目录

第一课	简介	1
第二课	保罗的感谢与祈祷	9
第三课	保罗豁达的人生观	16
第四课	以基督耶稣的心为心	23
第五课	基督徒如明光照耀	29
第六课	以认识基督为至宝	35
第七课	向着标竿直跑	42
第八课	出人意外的平安	49
第九课	知足的秘诀	56
引用文献		63

第一课 简介

《腓立比书》是一部内容丰富的文献。它伴随着使徒保罗悸动的心，流露出欢喜雀跃之温馨的情感。圣经中没有任何一卷书能像此书一样之如此情深意重，且洋溢着喜乐。当作者遭监禁，生死存亡未卜之际，还能如此欢欣鼓舞，这样的作品确实值得我们关注。

《腓立比书》非常实用，因为它论及许多与当今教会中问题相同的态度和行为，例如基督徒合一的必要性、假道理的危险、患难期间的鼓励等等。

这封古老的书信还包含一些极其丰富的教义真理；腓立比书 2:5 及之后的经文对耶稣基督道成肉身的论述十分精彩。

在进一步查考经文之前，让我们先概览《腓立比书》。

一、腓立比城简介

腓立比城因其泉源、财富和创始人而闻名。腓立比城原名克瑞尼得斯 (Crenides)，涵义是小喷泉，因为附近有许多泉水或喷泉。公元前第四世纪的中叶，马其顿王腓利普（亚历山大大帝的父亲）占领该城，因为附近有丰富的金矿。他认为这些金矿所带来的财富将有助于其完成雄心大业。因此，他夺取此城，加以扩建，并以他的名字命名此城为腓立比 (Philippi)。

除了金矿使腓立比成为古代世界的一个重要商业中心，它的地理位置更坚定了它的重要地位。腓立比距尼亚波里 (Neapolis) 约 16 公里。在整个欧洲，没有比它更具战略意义的了。就地形而言，这附近有一系列山丘将欧洲与亚洲、东方与西方隔开。那一连串的山丘就在腓立比形成一个隘口，它是欧洲通往亚洲的重要路口。罗马帝国著名的埃格纳提亚大道 (Egnatian Way) 就路经此城。埃格纳提亚大道建造于公元前二世纪，从西边的亚得里亚海开始，途经马其顿 (Macedonia) 和色雷斯 (Thrace)，直到东方的拜占庭 (Byzantium)，即今天的伊斯坦堡 (Istanbul)，全长 1120 公里。许多路段的宽度甚至超过六米。路面以石头铺成或用沙子覆盖。公元 52 年，当保罗踏上第二次宣教之旅，便利用这条大道，首次来到腓立比。

腓立比因罗马的一场大战而闻名，使其成为「罗马的殖民地」（徒 16:12《新译本》）。公元前 44 年，以屋大维 (Octavius) 和安东尼 (Antony) 为首的一方击败了参与暗杀凯撒大

帝尤利乌斯 (Julius Caesar) 行动的一方，包括布鲁图斯 (Brutus) 和卡西乌斯 (Cassius)。当屋大维成为凯撒奥古斯都 (Augustus Caesar) 时，腓立比成了他关注的焦点。为了给服役期满、无法在意大利继续服役的士兵找到安身之处，他在腓立比建立了一个罗马殖民地，并授予该殖民地「意大利特权」，以吸引更多人来此定居。这些特权包括：(a) 免于省长监督；(b) 豁免个人所得与财产税；(c) 拥有罗马律法保障的土地所有权 (Barclay. *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, 7-8)。

腓立比公民的特权确实吸引人，但保罗提醒腓立比信徒「但我们是天上的公民」(腓 3:20 《新译本》)。基督徒永久的公民身分是在天上。任何地上公民的殊荣皆无法胜过天上公民的荣耀。

二、作者与收件人

《腓立比书》出自于使徒保罗之笔。腓立比书 1:1 说：「基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。」虽然提摩太与保罗在信首联名出现，但他并非是本书的共同作者。因为在书中，保罗以第一人称：「我」，称呼自己，以第三人称：「他」，称呼提摩太。例如，腓立比书 2:19-23 说：「我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，……我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去。」这第一人称「我」显示保罗是执笔作者，而提摩太是一同事奉的伙伴。

收件人是保罗亲爱的腓立比教会，他们与保罗之间情谊深厚、关系密切。因此，《腓立比书》洋溢着彼此之间诚挚的情感。腓立比书 4:1 充分表达了保罗对腓立比信徒的厚爱。经文说：「我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。」毋庸置疑，腓立比教会在保罗心中占有无可取代的地位。腓立比书 4:15-16 则流露出腓立比信徒对保罗的爱心与支持。经文说：「腓立比人哪，你们也知道我初传福音离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次地打发人供给我的需用。」

三、写作日期

《腓立比书》的写作日期可能介于公元 62 至 64 年间，保罗第一次在罗马坐监时所写的书信。诚如腓立比书 1:13 所说的：「以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。」人们知道保罗被囚禁乃是为基督的缘故。这使得「那在主里的弟兄多半因

我受的捆锁就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。」（14节）从书信中的一些细节，学者推测保罗写这封信是在他罗马坐监的末期，因为他相信他很快就会被释放，有机会与腓立比信徒再度重逢（2:24）。

四、历史回顾

每一个教会的建立都有一个开始。随着圣灵的降临和使徒的传道，耶路撒冷教会开始于五旬节（徒2章）。撒马利亚教会是从腓利传道开始（徒8章）。腓立比教会则始于保罗听到马其顿的呼召（徒16:9）。在西拉的陪同下，保罗在第二次的宣教之旅，重新造访各个教会（徒15:36-41）。在路司得时，年轻的提摩太加入了他们的宣教行列（16:1-5）。保罗一行人计划前往罗马的亚细亚讲道，但圣灵禁止他们（6节）。然后他们决定往北进入庇推尼，但再次被耶稣的灵禁止（7节）。最后他们来到爱琴海上一个名为特罗亚的海港（8节）。在那里，保罗在异象中看到一个马其顿人对他说：「请你到马其顿来帮助我们。」（9节）在路加医生的带领下，这支宣教小组越过爱琴海，来到了尼亚坡里（10-11节）。他们从那里藉由埃格纳提亚大道（Egnatian Way）走了16公里，风尘仆仆地来到了腓立比（12节）。

作为罗马的殖民地，腓立比宛如一座小型的罗马城。当保罗进入该城时，欧洲首度成为传扬福音的新领域。保罗在书信中以「头一天」和「初传福音」等词汇来描述福音扩展至腓立比以及其他地方（腓1:5；4:15）。

保罗在一个新的地点从事圣工时，一般都会从犹太会堂开始。但当时在腓立比没有犹太会堂，由于当时腓立比的犹太人尚未达到法定的最低人数——十人，以致无法建立犹太会堂。使徒保罗在城门外的河边和一群妇女聚会并讲道（徒16:13），一个名叫吕底亚的妇人和她的家人因此受洗归主（14-15节）。腓立比教会于焉开始。

此后不久，保罗因从一个使女身上赶出巫鬼而被逮捕（徒16:16-21）。他和西拉被殴打并下在监里（22-24节）。午夜时分，一场地震震开了保罗和众囚犯的锁炼（25-26节）。这件事造就了一个狱卒和他的家人信而受洗的机会（27-34节）。于是，腓立比教会又多了几位新的成员。

第二天早上，保罗和西拉被释放，并被劝离腓立比城（徒16:35-39）。在与腓立比信徒简短的会面之后，保罗、西拉和提摩太离开了腓立比，只留下路加医生继续在当地的事工。

保罗在腓立比的时间可能不超过数个星期；然而，那里的圣徒在他心中一直占有一席之地。在他离开之后，他与他们十年以来一直保持联系。保罗从腓立比出发前往帖撒罗尼迦传道（徒17:1），腓立比圣徒就在经济上多次帮助他（腓4:15-16）。保罗接下来在庇哩亚和雅

典短暂停留之后前往哥林多（徒 17:10-18:1）。在那里，腓立比的信徒依然给予保罗经济上的援助（林后 11:9）。

只要一有机会，保罗就会设法拜访在腓立比的弟兄姐妹们。第三次的宣教之旅，在以弗所停留将近三年之后，保罗前往马其顿（徒 20:1；林后 2:13；7:5），腓立比就在马其顿境内。第三次宣教之旅结束时，他离开哥林多，欲前往耶路撒冷。但他没有直接搭船去耶路撒冷，而是北上来到了腓立比（徒 20:3, 6），这时候路加医生才与他们会合。

保罗在耶路撒冷被捕（徒 21:15-26:32）。在凯撒利亚囚禁了两年之后（24:27），他被遣往罗马，等候在凯撒面前出庭（27:1-28:31）。在等待期间，他写了四封「监狱书信」，其中一封就是写给他心爱的腓立比教会。其他三封分别为：《腓利门书》、《歌罗西书》和《以弗所书》。

五、写作目的

保罗写《腓立比书》的目的是甚么？

- （一） 它是一封致腓立比信徒的感谢信。腓立比信徒从起初就一直帮助他。在腓立比书 1:5 中，保罗谈到了他们「从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。」在 4:14 中，他提到他们与他「同受患难」。当腓立比信徒知道保罗的需求时，就差派以巴弗提将保罗需用之物送去给他（2:25）。保罗告诉腓立比信徒，他已经「从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。」（4:18）因此，保罗写作的动机之一是衷心感谢腓立比的弟兄姐妹们的爱心。
- （二） 它是一封对以巴弗提的表扬信。当以巴弗提在罗马的时候，他病入膏肓（腓 2:25, 27, 30）。他生病的消息传到了腓立比，那里的弟兄姐妹们感到非常忧心（26 节）。保罗计划差派以巴弗提返乡，以缓解他们的忧愁（25, 28 节）。保罗高度赞扬以巴弗提，称他是「我的兄弟，与我一同做工，一同当兵」（25 节），而且他「做基督的工夫，几乎至死，不顾性命」（30 节）。因此，以巴弗提忠于事奉基督，更是值得尊重（29 节）。
- （三） 它是一封给腓立比信徒的鼓励信。
 1. 他鼓励他们不要惧怕敌人。他曾在腓立比城受到逼迫，而且这逼迫依旧存在。他敦促腓立比信徒「凡事不怕敌人的惊吓。」（腓 1:28）他说：「因为你们蒙恩，不但

得以信服基督，并要为他受苦。你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。」（29-30 节）保罗打算派提摩太去安慰他们（2:19-23），而且他也想亲自去鼓励他们（24 节）。

2. 他鼓励他们要在主里同心（腓 2:2）。「凡所行的，都不要发怨言，起争论。」（14 节）保罗劝勉两位姐妹要在主里同心，并请求其他弟兄帮助她们在主里合一（4:2-3）。

六、《腓立比书》主旨

「喜乐」的主题在书中反复出现。圣经中的喜乐是一种坚定的信念，深信神为了祂的荣耀和人的益处，使万事互相效力。那是一种超越任何人生困境的喜悦。基督是喜乐的泉源，唯有在基督里才能寻获喜乐。在这封简短且颇具个人色彩的书信中，「欢欢喜喜」、「欢乐」、「欢喜」、「喜乐」（希腊文名词 *chara* 与希腊文动词 *chairein*）总共出现十六次之多（1:4, 18, 25；2:2, 17, 18, 28, 29；3:1；4:1, 4, 10）。

「喜乐」一词在《腓立比书》有三个经节分别出现两次：「我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇灌在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。」（2:17）「你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。」（2:18）「你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。」（4:4）

保罗在罗马遭囚禁期间，处在一个不甚理想的环境，撰写这封激励人心的书信，字里行间却洋溢着喜乐，对我们而言尤具启迪作用！学习《腓立比书》能帮助我们以喜乐的心面对生活中的挑战。

七、关键经文

- 为弟兄姐妹们祷告（1:9-11）
- 活着就是基督，死了就有益处（1:21-23）
- 以基督耶稣的心为心（2:5）
- 耶稣的虚己与高举（2:6-11）
- 向着标竿直跑（3:12-14）
- 天上的公民身分（3:20）

- 靠主常常喜乐 (4:4)
- 一无挂虑, 凡事祷告 (4:6-7)
- 思念美善的事 (4:8)
- 靠主的力量, 凡事都能做 (4:13)

《腓立比书》纲要

第一章, 活着就是基督

- (一) 保罗的问安 (1:1-2)
- (二) 保罗的感谢和祈祷 (1:3-11)
- (三) 保罗豁达的人生观 (1:12-30)
 1. 保罗遭难使福音兴旺 (1:12-19)
 2. 保罗专注服事的一生 (1:20-26)
 3. 保罗劝勉坚定不移 (1:27-30)

第二章, 以基督耶稣的心为心

- (一) 在基督里同心 (2:1-4)
- (二) 以基督的心为心 (2:5-8)
- (三) 神高举基督 (2:9-11)
- (四) 腓立比信徒顺服主 (2:12-13)
- (五) 基督徒如明光照耀 (2:14-30)
 1. 基督徒的明光 (2:14-18)
 2. 提摩太的榜样 (2:19-24)
 3. 以巴弗提的榜样 (2:25-30)

第三章, 以认识基督为至宝

- (一) 保罗的警告 (3:1-3)
- (二) 对保罗有损的事 (3:4-8)
- (三) 对保罗有益的事 (3:9-11)
- (四) 向着标竿直跑 (3:12-21)
 - 1. 专注于天上的奖赏 (2:12-16)
 - 2. 提防基督十字架的仇敌 (3:17-19)
 - 3. 切望救主再临 (3:20-4:1)

第四章，靠基督凡事都能做

- (一) 神出人意外的平安 (4:2-9)
 - 1. 解决分歧之道 (4:2-3)
 - 2. 获得出人意外的平安 (4:4-7)
 - 3. 塑造卓越的品格 (4:8-9)
- (二) 凡事知足的秘诀 (4:10-13)
- (三) 腓立比信徒的馈赠 (4:14-20)
- (四) 信尾的问候与祝福 (4:21-23)

学以致用

- 活出喜乐的人生。《腓立比书》的重要主旨就是「喜乐」，因此被称为「喜乐的赞美诗」。如果我们能活出喜乐的人生，当我们试图分享福音时，其他人就能看到我们身上所散发出的喜乐光芒。他们会看到我们在服事基督时所经历的喜乐。我们应该向别人展现在基督里的喜乐，使他人被喜乐深深吸引，愿意学习喜乐的秘诀。喜乐的人生并非是毫无忧虑。焦虑和担忧常常会夺去我们本来该拥有的平安。无论遇到什么情况，如果我们能做的，就尽力去做。如果我们无能为力，那么忧虑也无济于事。我们能做的就是借着祷告将忧虑卸给神 (腓 4:6)，「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。」 (7 节)

- 效法基督的谦卑。基督在其传道生涯中，一向虚怀若谷，例如：他以身作则为使徒洗脚（约 13:12-17）。正如我们要效法他谦卑的榜样一样，保罗也提醒我们基督的心思，他说：「他本来有神的形象，却不坚持自己与神平等的地位，反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。」（腓 2:6-8《新译本》）若耶稣都不坚持与神平等的地位而自甘卑微，那么我们就不能再自视甚高，反而要「存心谦卑，各人看别人比自己强。」（3 节）
- 追求基督的奖赏。在《腓立比书》第三章中，保罗描述了他作为犹太人的优越历史。如果有谁能仅仅因为是犹太人而得救的，那人就是保罗。但他放弃了作为犹太人所拥有的一切优势，只为了得着他曾经热心迫害的耶稣基督。他说：「弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有的一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓 3:13-14）当我们成为基督徒时，我们必须抛弃世俗的一切，认真追求基督信仰。我们不能将基督信仰看作可有可无的选项。就像赛跑一样，我们必须向人生的终极目标奋力前进，才能获得神给我们的天堂奖赏。

第二课 保罗的感谢与祈祷

(腓立比书 1:1-11)

使徒保罗本是犹太人，出生在基利家的大数，在迦玛列门下，按着犹太祖宗最严紧的律法受教（徒 22:3）。蒙耶稣拣选成为宣扬福音的器皿之后，保罗先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地，直到欧洲地区，鞠躬尽瘁，致力传扬主的道，居无定所，以四处为家。他的「家」就是在基督里的弟兄姐妹们所在的地方。如果说「心在哪里，家就在哪里」这句话是真的，那么保罗很容易就会把腓立比当成他世上的「家」。

保罗在罗马囚禁期间（徒 28:30-31），撰写了这封情真意切的《腓立比书》。

一、保罗的问安（腓立比书 1:1-2）

保罗以其典型的问候语，向腓立比信徒问安。腓立比书 1:1-2 说：「基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归与你们！」

保罗称自己和提摩太是耶稣基督的仆人。「仆人」一词（希腊文 *doulos*）的涵义是奴仆。以神学的角度而言，「仆人」是对神完全顺服的人；造物主就是他们的主。他们必须效忠主，完全顺从主的旨意。许多著名的圣经人物都被称为神的「仆人」。例如：亚伯拉罕、以撒和雅各（申 9:27），摩西（王上 8:53），约书亚（士 2:8），迦勒（民 14:24），以赛亚（赛 20:3），耶利米（耶 7:25），甚至耶稣也成为「奴仆」（腓 2:7），顺服至死，且死在十字架上。

保罗名字的涵义是「小」（little）；提摩太名字的意义是「尊敬神」（to honor God）。虽然提摩太与保罗的名字并列，显然这封信的作者只有保罗一人，因为信中保罗以第一人称「我」称呼自己（腓 1:3 起），以第三人称「他」称呼提摩太（2:19,23）。提摩太是路司得年轻有为的信徒，因信耶稣基督成为保罗属灵上「所亲爱、有忠心的儿子」（林前 4:17）。他是保罗第二次和第三次宣教之旅时所器重的同伴，而且是保罗两封书信——《提摩太前书》和《提摩太后书》，的收件人。提摩太有犹太人和希腊人的血统。他是犹太妇人友尼基的儿子，父亲是希腊人（徒 16:1；提后 1:5）。

保罗这封信是写给位于腓立比的基督徒，包括在基督耶稣里的圣徒、监督、执事。

「圣徒」一词并非是指品格高尚或具丰功伟业的基督徒。圣经告诉我们，所有的基督徒都是圣徒。「圣徒」一词（希腊文 *hagios*）是指一群被神分别出来成为圣洁的国民。神是圣洁的，基督徒「是蒙（神）拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国民，是属神的子民。」

（彼前 2:9《新译本》）彼得前书 1:15-16 是「圣徒」一词的最佳诠释，这经文说：「那召你们的既是圣洁，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。』」基督徒既然已经成圣，与罪分离，就必须按照神的标准而不是遵循世俗的标准，立志在基督耶稣里敬虔度日。虽然我们永远无法达到完美的境界，但圣洁却是基督徒全力以赴的目标。我们当竭力追求圣洁的生活，远离罪恶。

腓立比信徒被称为「在基督耶稣里的众圣徒」。「在基督耶稣里」（in Christ Jesus）「就像是嫁接在基督里一样，与基督、与主建立了关系和联合。」（Thayer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, 211）这样的关系是透过顺服主，受洗而进入基督里的。加拉太书 3:27 说：「你们受洗归入基督的都是披戴基督了。」披戴基督的人就是在基督里的人。

《腓立比书》的收信者也包括当地教会的监督和执事。圣经中，教会「监督」的名称有哪些？（1）长老（彼前 5:1；提前 4:14）；（2）监督（徒 20:28；提前 3:1-7）；（3）牧师（弗 4:11）；（4）引导的人（来 13:7）；（5）牧者（彼前 5:2）。以弗所书 4:11 里的「牧师」（希腊文 *poimēn*；英文 *pastor*），它的动词就是彼得前书 5:2 里的「牧养」（希腊文 *poimainō*；英文 *to tend, feed, or shepherd*）。使徒彼得提到长老的职责时，说：「我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人：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。」（彼前 5:1-2）显然，「牧师」（希腊文 *poimēn*）就是「长老」，以「牧养」（希腊文 *poimainō*）他们中间神的群羊。由于长老只牧养他们中间神的群羊——自己教会里的基督徒，故一个地方教会的长老无权干涉其他地方教会的事务。虽然圣经中监督的名称不一，但皆属同一职位。不同的职称乃是强调他们在各个层面的责任。监督（长老）的资格就列在《提摩太前书》第 3 章和《提多书》第 1 章。

在长老监督之下的职任称为「执事」（希腊文 *diakonos*；英文 *deacon*），他们是「根据教会分配给他的职务，照顾穷人，掌管和分配为穷人募集捐项的人」（Thayer's *Greek Definitions*）。教会执事的资格记载在《提摩太前书》第 3 章。

圣经晓谕我们基督的教会之组织结构如下：

1. 基督是教会的头（西 1:18）。
2. 长老由二人以上合格的圣徒担任，以监督各自独立的地方教会（徒 14:23；彼前 5:1-2）。
3. 执事是在长老的监督下服事地方教会（提前 3:8-12）。

4. 会众是地方教会成员。传道人是教会里的成员之一，负责传扬福音的工作（罗10:14-15）。

除了以上的组织架构，圣经里就再也没有任何人为的头衔、职位或角色。神已经赋予我们一个可遵循的模式，我们只要根据圣经中所订立的组织架构，就能建立一个与圣经相符的教会。

保罗在《腓立比书》的卷首问安是依照其撰写书信的一贯格式。他说：「愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归与你们！」（腓 1:2）

「恩惠」一词（希腊文 *charis*；英文 *grace*）是希腊的问候语，意谓「可爱、美好」（Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 35.）；「平安」一词（希腊文 *eirēnē*；英文 *peace*）是希伯来的问候语，在中文圣经里有时翻译为「和睦」、「和平」或「和好」。恩惠表示神对人的喜爱，平安表示由此产生的状态（Vincent, *Word Studies in the New Testament*, 871）。

圣经教导我们神的恩典与人的信心相辅相成。以弗所书 2:8-9 说：「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。」人得救是因为「神的恩」加上「人的信」，而这「信」乃是指顺服的信心（参照：罗 1:8；16:19）。希伯来书 5:9 说：「他（基督）既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。」人由于因信称义，就得以与神和好。罗马书 5:1 说：「所以，我们既然因信称义，就借着我们的主耶稣基督与神和好（*peace with God*）。」《新译本》

保罗称神为「我们的父」，是因为基督徒经历了「重生」的过程（约 3:3-5），即「重生的洗和圣灵的更新」（多 3:5）。此外，保罗使用耶稣的全名「主耶稣基督」。「主」一词在《腓立比书》里共出现了 16 次（圣经《和合本》），其强调基督的神性和他的权柄。「耶稣」是救主的意思，而「基督」一词指明这位主就是「弥赛亚」（参照：约 1:41），他就是《旧约》预言的应验。

二、保罗的感谢和祈祷（腓立比书 1:3-11）

这段经文涵盖了三个重点：以感谢回顾过去，以信心注视现在，以祷告着眼未来。

（一）以感谢回顾过去（腓 1:3-5）

在这段经文里，保罗表达他衷心的感谢，并为他们祷告。他说：「我每逢想念你们，就感谢我的神。」（腓 1:3）保罗经常想到他们的状况和他们正在经历的事。腓立比教会是保罗亲手建立的，他知道他们正在经历的苦难。当他不得不离开他们以继续他的传教工作时，这些新进的基督徒，在患难中挣扎，经历了艰辛的成长过程，以至发展至有合格的监督与执事。保罗为此感谢神。他称神为「我的神」以表明他与天父的亲密关系。

接着保罗提到祷告的事。他说：「每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。」（腓 1:4）为甚么保罗为腓立比教会祈求的时候，总是欢欢喜喜地祈求？「因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。」（5节）「同心合意」一词乃译自希腊文 *koinōnia*。此希腊文在中文圣经里有不同的翻译，例如：「同心合意」（腓 1:5），「同领」（林前 10:16），「捐项」（罗 15:26），「捐钱」（林后 9:13）。它可用于传达伙伴关系、参与，或财物援助等概念，腓立比教会的善举即属于后者。只要一有机会，腓立比教会就会慷慨供给保罗所需，无论他是在帖撒罗尼迦（腓 4:16），哥林多（林后 11:9；徒 18:5），或是远方的罗马（腓 4:18）。

（二）以信心注视现在（腓 1:6-8）

保罗对神能成就善工极具信心，他说：「我深信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）「深信」一词（希腊文 *peithō*）的涵义是「有信心（have confidence）」。这信心乃是基于自己或他人过去的经验而得来的，例如主内弟兄因为保罗所受的捆锁就「笃信不疑」（希腊文 *peithō*），越发放胆传讲神的道（14节）。保罗相信神在腓立比信徒心里「动了（began）善工」或译作「开始了美好的工作」（《新译本》，也必成就这工作。保罗将一切都归功给神，他相信神开始的事，神也必定成就。

当福音在腓立比开讲时，神就开始了他的善工（徒 16:14-40）。神通过传讲福音打开了吕底亚的心（14节），后来又打开了狱卒的心。神运用祂的话在腓立比动了善工，直到什么时候才完成呢？保罗说：「……直到耶稣基督的日子」（腓 1:6）。圣经学者韦恩·杰克逊（Wayne Jackson）评论道：「使徒可能是在说，神将透过他们（腓立比信徒）的牺牲奉献，使祂在欧洲的工作达到成熟的地步。……他们伟大善工的影响力将一直延续到时间的末了。」（*Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 38）其实神的救赎善工会持续进行，直到耶稣基督的日子。

「耶稣基督的日子」就是审判日。在这封书信中，保罗三次提到「（耶稣）基督的日子」（1:6, 10; 2:16）。帖撒罗尼迦后书 2:1-2 适切地诠释了这一天，这经文说：「弟

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：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。」因此，主的日子就是主耶稣基督再临的日子（参照：腓 3:20-21），也就是审判日。

论及对腓立比弟兄们的思念，保罗有感而发地说：「为你们众人我有这样的思想是很恰当的，因为你们常常在我的心里，无论我是在捆锁之中，或是在辩护和证实福音的时候，你们都和我一同分享神的恩典。」（腓 1:7《新译本》）。保罗表达他对他们的思念，在他的祷告中记念他们，他如此关心他们是很恰当的。为什么？因为他们是保罗心中的牵挂。保罗论及腓立比信徒在三个方面与他一同分享神的恩典：（1）在捆锁之中；（2）辩护福音的时候；（3）证实福音的时候。

首先，他们在保罗的「捆锁」上分享了神的恩典。当他们以爱心支助在狱中的使徒时，神的祝福就同时临到他们和受捆锁的使徒身上。

其次，他们在保罗「辩护福音」的时候分享了神的恩典。捍卫真理的支持者——腓立比信徒，等于参与了「辩护福音」的行列。当福音受到假道理的攻击时，信徒就必须为真理辩护。犹大书第3节鼓励信徒：「……要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。」辩护福音从来不是血气之争，而必须以证据和逻辑推理说服之。

最后，他们在保罗「证实福音」的时候分享了神的恩典。这经文中的「证实」可解释为「积极辩证」，以劝慰、鼓励的话坚固听众的信心（参照：徒 14:21-22）。「证实」也可解释为以神迹来证实所传的道（可 16:20；约 20:30-31；徒 8:18-23）。

保罗提及腓立比信徒在他捆锁、辩护和证实福音的时候，和他一同「分享神的恩典」，圣经学者杰克逊（Jackson）解释这句「分享神的恩典」，说：「在希腊文中，『恩典』之前有个定冠词（the），因此，这可能是指恩典体系，即福音计划，他们是这计划的共同分享者。或者，它可能暗示这是神给腓立比信徒的一种「恩惠」，让他们与保罗一起受苦，他们一起为这事业奋斗。」（*Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 40）

由于腓立比信徒在很多方面和保罗同甘共苦，于是保罗表达了对他们的思念。他说：「我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人；这是神可以给我作见证的。」（腓 1:8）「心肠」（希腊文 *splagchnon*）是人体内脏的总称，乃比喻人内在的整体情感。保罗所要表达的是，他以耶稣基督的爱来爱他们，而且他的爱是千真万确的，神可以为他作见证。保罗想念这些弟兄，就像基督一样。当我们学会像我们的主那样思考、感受和行动时，我们就捕捉到了基督信仰的精神。基督在保罗里面活着（加 2:20），而保罗的心也与基督的心一同跳动（Lightfoot, *Paul's Epistle to the Philippians*, 85）。

(三) 以祷告着眼未来 (腓 1:9-11)

保罗祈求亲爱的腓立比弟兄们要百尺竿头，更进一步。他说：「我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。」(腓 1:9) 首先，他希望他们的爱心多而又多，日复一日加增，以至丰盛有余。其次，这爱心是建立在知识和见识上。「知识」一词(希腊文 *epignōsis*) 的涵义是「精准、正确的知识」，亦即「真知识」(罗 10:2)，是真理的知识，其有别于一般的「知识」(希腊文 *gnōsis*)。「见识」一词(希腊文 *aisthēsis*) 的涵义是「伦理道德辨别力」。由此可知，我们的爱心是随着真理的知识以及道德洞察力的成长与日俱增。

这里有一个非常重要的观点。若仅仅是一种不受引导之情感的「爱」，并非是《圣经》中所推崇的爱。「爱心」必须受到教育与培养。根据使徒的说法，「爱」必须在真知识和洞察力的土壤中成长。圣经学者阿瑟·平克 (Arthur Pink) 评论道：「使徒渴望他们的爱能够如此有见识，他们的理解力能够如此以属灵的判断力和理智为引导，以至于他们在任何场合都能够区分教义中的真理和谬误。」(*Gleanings from Paul*, 209) 对于现今「爱就是宽容一切」的普遍迷思，保罗的忠告是多么难能可贵。

基督徒若具有真知识和道德洞察力的爱心，好处便接踵而至。保罗接着说：「使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子。」(腓 1:10) 「分别是非」中的「分别」一词(希腊文 *dokimazō*；英文 *approve*)，或可译作「察验」(帖前 5:21) 或「试验」(林后 8:8；13:5)。故「分别是非」(*approve the things that are excellent*) 意谓「察验美善的事物」，或「择善而从」(腓 1:10《圣经当代译本》)。诚如帖撒罗尼迦前书 5:21-22 所言：「但要凡事察验；善美的要持守，各样的恶事要禁戒不做。」

保罗期望腓立比信徒能「作诚实无过的人，直到基督的日子。」所谓「诚实」(希腊文 *eilikrinēs*；英文 *sincere*)，根据圣经学者威廉·巴克莱 (William Barclay) 的解释：「它可能来自 *eile* 和 *krinein*，前者意谓阳光，后者意谓判断。因此，它可以描述经得起阳光考验的事物，可以在阳光曝晒之下，未显露任何瑕疵的事物。如果这是该词语的意义，它就意谓着基督徒的品格经得起任何光线下的检验。」(*Daily Study Bible Series*, 23)

保罗最后祷告说：「并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。」(腓 1:11) 经文中的「结满」一词(希腊文 *pepleromenoi*；英文 *being filled*)，是完成式之被动语态动词。完成式时态揭示了他们灵性的持久状态，而被动语态则表明这些(仁义的)果子并非由于人本身的功绩所产生的结果，乃是由于基督徒在顺服神的生命中为基督作工的结果。加拉太书 5:22-23 晓谕我们：「圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。」

基督徒若能结出上述之仁义的果子，人们就能认出我们是神的儿女，而将荣耀归给神。这也是耶稣的教导：「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」（太 5:16）

因此，我们所做的善事，所结出的果子，都反映了神的荣耀。愿我们为基督所做的工，能让他人看到神的圣洁，神的真理，神的公义，并将一切荣耀都归给永生的神。

学以致用

喜乐是一种坚定的信念，深信神会为了祂的荣耀，使得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。保罗在捆锁中仍能欢欢喜喜地为腓立比信徒祈求，启迪我们在基督里的同工能够突破人生逆境，经历喜乐。保罗面临人生的试炼与苦难，依然洋溢着喜乐，这积极乐观的态度值得我们学习。愿我们效法保罗，绽放喜乐的人生！

第三课 保罗豁达的人生观

(腓立比书 1:12-30)

人生不如意之事十之八九，我们应该如何面对人生困境？我们应该自怨自怜或应该乐观进取？保罗因传福音受捆绑已经是司空见惯的事。他先是在凯撒利亚被囚禁了两年（徒 23:12-26:32），上告凯撒之后，被送往罗马的监狱又被囚禁了两年（28:16-31）。他有足够的理由抱怨这一切不公平的待遇，然而他却处之泰然，乐观面对他的艰难。他看待自己的遭遇是一项胜利，因为他的捆绑造就了福音的兴旺（腓 1:12-13）。保罗豁达的人生观对《腓立比书》的读者而言的确是项挑战，这挑战就是，如何从保罗的角度来看待自己不公平的待遇。让我们一起学习保罗是如何突破人生困境，经历喜乐。

一、保罗遭难使福音兴旺（腓立比书 1:12-19）

（一）福音突破枷锁（腓 1:12-14）

保罗致书腓立比教会，说：「弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆绑在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。」（腓 1:12-13）从上下文来看，保罗所遭遇的事乃是指他因传讲神国的道，却被逮捕，从耶路撒冷交到罗马人手中，被锁链捆绑之事（徒 28:16-17）。为什么神会允许有史以来最具影响力、最卓越非凡的传教士被关进监狱里？保罗的捆绑乃是为了挑旺福音之火。「兴旺」一词（希腊文 *prokopē*）乃是复合词，由希腊文 *pro*（向前）和希腊文 *kopto*（切）所组成。「最初，这个词被用来指开拓者在灌木丛中开辟道路。」（Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words*, 138）保罗在罗马监狱足足两年期间，披荆斩棘，使福音顺利向前推进。这位不屈不挠的开路先锋是何等的英勇。

在提摩太后书 2:3-4 里，保罗比喻基督徒为基督耶稣的精兵。他对提摩太说：「你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。」（提后 2:3-4）因此，当我们受洗归入基督时，就成了基督军队里的一员。身为士兵就不该纠缠于日常事务以至忘了目标。作为基督的精兵，我们该做的就是为基督赢得阵地，将福音带往全世界，以拯救丧失的灵魂。

保罗接下来举了两个因他的捆锁使福音兴旺的例子：

第一个例子记载于腓立比书 1:13, 「以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中, 已经显明是为基督的缘故。」从同一地点、同一时期写下的其他监狱书信显示, 使徒在罗马被囚期间, 一直被锁链捆锁着 (弗 6:20; 西 4:3, 18; 门 9-13)。纵使保罗为福音的奥秘成为戴锁链的使者, 但基督的名不仅在御营全军中传扬, 更是往外传到其余的人中。御营军是罗马皇帝的贴身护卫, 由一万名精兵所组成。福音的大能突破了外在的枷锁, 以至于真理仍旧往前推进。

自从保罗在耶路撒冷被犹太人陷害, 遭逮捕后, 他有机会向平日无法接触到的达官显要传扬福音, 例如: 罗马巡抚腓力斯 (徒 24 章)、罗马巡抚非斯都 (徒 25 章) 以及亚基帕王 (徒 26 章)。此外, 福音甚至传到了腓立比书 4:22 中所述的凯撒家里的人。保罗扭转乾坤, 利用受捆锁的劣势, 创造了传福音的优势。

保罗因捆锁使福音兴旺的第二个例子记载在腓立比书 1:14: 「并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁就笃信不疑, 越发放胆传神的道, 无所惧怕。」保罗曾勉励哥林多教会说: 「你们该效法我, 像我效法基督一样。」 (林前 11:1) 保罗学习主耶稣基督的榜样, 使得罗马的信徒看见保罗与基督一样受苦, 也效法保罗的榜样, 不畏惧苦难, 反而放胆传讲神的道。

腓立比书 1:14 里的「传神的道」, 该动词「传」 (希腊文 *laleō*; 英文 *speak*) 的涵义是「谈论」, 意谓罗马的信徒在日常生活中毫无畏惧地与他人谈论神的道, 分享基督的福音。保罗对这些罗马忠心弟兄的证词, 与他写给这群圣徒的赞美奇妙地结合在一起。他对他们说: 「……我靠着耶稣基督, 为你们大家感谢我的神, 因为你们的信心传遍天下。」 (罗 1:8)

(二) 福音突破自负 (腓 1:15-19)

有两类弟兄对保罗持不同的态度。有些人敬佩保罗, 他的榜样激励了他们为主做工。另一方面, 有些人则嫉妒保罗, 而增加了保罗的痛苦。关于后者, 他写道: 「有的传基督是出于嫉妒纷争, ……」 (腓 1:15) 「传基督」, 该动词「传」 (希腊文 *kērussō*; 英文 *preach*) 的涵义是「公开宣扬、传扬」。该动词时态是现在式, 显示这是那些心生嫉妒的传道人之一贯作风。

值得一提的是, 他们在传「基督」, 即传讲有关主的事实、主的旨意等。就圣经而言, 传基督就是传扬神的全部计划、神的一切旨意 (林后 4:5; 徒 20:27)。当腓利向埃

塞俄比亚太监「传讲耶稣」（徒 8:35），这位贵族一旦获悉神的计划，随即问道：「看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？」（36 节）为什么这位太监知道他必须受洗？因为洗礼是神救赎计划中不可或缺的一环。

与这些嫉妒纷争的传道人相比，「也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为辩明福音设立的；」（腓 1:15-16）这些出于好意、出于爱心的传道人，被保罗的热忱感动，他们不是出于一时的情绪冲动，而是知道保罗的使命，知道他是「为辩明福音设立的」（16 节），或译作「派来为福音辩护的。」《新译本》保罗是主「拣选的器皿」，为的是要宣扬主的名（徒 9:15），传扬神的福音（林前 1:17；罗 1:1）。

话题回到那些伤害保罗的对手。保罗说：「那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。」（腓 1:17）这暗示这些人的动机是出于争竞、出于个人野心，而不是出于真诚。保罗指责的，不是他们的教义，而是他们的不怀好意。这些人只会增加保罗捆锁的苦楚。换句话说，他们是在使徒的伤口上撒盐！

保罗乐观进取的胸襟在腓立比书 1:18 表露无遗，这经文说：「这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。」他一连说了两次「欢喜」（rejoice）。保罗为什么面临人生困境之际，依然洋溢着喜乐？传福音出于不良动机并不会令他欢喜，他欢喜是因为福音被传开了。无论是出于何种动机，保罗不关注自己，只关注福音是否被传开。这位自称为最小的使徒（林前 15:9），却怀有无与伦比的伟大胸襟。

保罗尚有一件值得欢喜的事，他相信神的眷顾。他说：「因为我知道，这事借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。」（腓 1:19）这经文中的「得救」（deliverance）可意谓「灵魂得救」，或意谓从监狱里「得到释放」《新译本》。保罗之所以有如此伟大的信心，是由于信徒的祷告以及基督的灵的帮助或供应（provision）。这经文教导我们，祷告是大有能力的，因为圣灵与我们的祷告一起做工（参照：罗 8:26）。圣灵之所以被称为「耶稣基督之灵」，是因为主耶稣复活升天后，从天上差了圣灵来（约 15:26）。

二、保罗专注服事的一生（腓立比书 1:20-26）

使徒保罗立定志向，高举基督。腓立比书 1:20 说：「照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。」保罗所切慕、所盼望的是什么呢？他所切慕、所盼望的就是没有任何事会让他感到羞愧。他没有因为身在

监狱感到羞愧，因为他只一心传扬基督，一直为真理、为捍卫福音奋斗，纵使身在监狱也不羞愧。

使徒彼得也提到基督徒受苦却不要羞耻之事，他说：「你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。」

（彼前 4:15-16）因行恶而受苦，乃是一种耻辱。然而，若有人是因为作基督徒受苦，就不要感到羞耻，反而要为此荣耀神。

保罗是一位有胆识的使徒，以乘风破浪，高举基督为人生焦点。他说：「无论是生、是死，总叫基督在我身上被高举。」（腓 1:20《新英语译本》）换句话说，无论生死，保罗的身体将成为展示基督荣耀的舞台。为何保罗总是专注于高举基督？他进一步阐释说：「因我活着就是基督，我死了就有益处。」（21 节）对保罗而言，基督是他生命的开始，也是他生命的结束。这就是对基督信仰热情洋溢的观点。作为一名基督徒不是业余的爱好，而是艰巨的事业。

保罗在加拉太书 2:20 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；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。」当保罗说他「活着就是基督」乃意谓他已经把肉体 and 邪情私欲都钉在十字架上了（加 5:24），他现在是靠基督而活。基督在他里面活着，他心里一直惦记着基督为他所做的一切，如今他活着就是为基督的信仰而活，若死了就有益处。

在主里去世的基督徒将会获得哪些益处、哪些赏赐？

1. 得享安息。启示录 14:12-13 说：「圣徒的忍耐就在此；他们是守神诫命和耶稣真道的。……在主里面而死的人有福了！圣灵说：『是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。』」忠实的基督徒可获得在主里的安息。
2. 得着永不衰残的荣耀冠冕。彼得前书 5:4 说：「到了牧长（耶稣基督）显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。」
3. 得着天上的基业。彼得前书 1:4-5 说：「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。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。」

对基督徒而言，无论是生是死，都存在一种积极的意义。

对保罗而言，离世虽有益处，但今生献身传道的使命感却令他举棋不定。他说：「但如果我仍在世上活着，能够使我的工作有成果，我就不知道应该怎样选择了！」（腓 1:22《新译本》）他明白，如果他继续活着就可以继续传扬福音，继续建立教会，继续造就他人，继续多结果子。

举棋不定的保罗该如何抉择呢？他继续阐述道：「我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。」（腓 1:23-24）是选择回到天家和基督永远同在？还是选择留下来和腓立比信徒一起在基督耶稣里服事？对保罗来说，与基督同在是一件好得无比的事，虽然他情愿离世与基督同在，但对腓立比教会而言，保罗能活着而继续造就他们是当务之急。我们看到了保罗无私的胸襟，即使在坐监的时候，他总是先为他人的福祉着想。

为了腓立比的信徒，保罗决定留在世上与他们一起同工，他说：「我既然这样深信，就知道还要活下去，并且要继续和你们大家在一起，使你们在信心上有长进，有喜乐，以致你们因为我要再到你们那里去，就在基督耶稣里更加以我为荣。」（腓 1:25-26《新译本》）论及这经文中的「信心」，圣经学者大卫·罗珀（David Roper）评论说：「『信心』是指以耶稣信仰为中心的整体教义体系，即《新约圣经》中揭示的整个基督信仰体系。保罗希望腓立比信徒在信仰上『长进』，从而在信仰中获得『喜乐』。」（*Philippians*, 418-419）也因为这样，保罗再次到他们那里去，就成了腓立比信徒一件值得骄傲的事。

三、保罗劝勉坚定不移（腓立比书 1:27-30）

保罗劝勉腓立比信徒要实践信仰。他希望读者理解基督的福音将造就他们的生命，于是他鼓励他们要勇敢地过一个与基督福音相称的人生。他说：「只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。」（腓 1:27）「行事为人」一词（希腊文 *politeuomai*）的涵义为「行事为人如同一个公民」（to behave as a citizen）。这经文实际的意思是：「你们知道作为罗马公民该如何为人处世，现在就要学习作为那天上独一无二的公民该如何行事为人。」基督徒的言行举止应该表现得像天上的国民一样（腓 3:20）。我们的公民身分是在天上——救主耶稣基督所在的地方，于是我们的行事为人就该和基督的福音相称，保守自己圣洁无瑕疵，不与世俗同流合污。

保罗鼓励弟兄们，行事为人要配得上福音的崇高呼召。他希望，无论是在他获释之后来看他们，或是被迫继续关在监里而不能去看他们，他都能听到他们忠心耿耿的消息：「同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力」(腓 1:27)。「齐心努力」一词(希腊文 *sunathleō*) 乃是复合词，其中 *sun* 意谓「一起」，*athleō* 意谓在竞技场上「搏斗」(wrestle)。故「齐心努力」一词表示「共同搏斗以争取奖赏」。然而这场竞赛是在「所信的福音」(the faith of the gospel) 上，即「福音的信仰」《新译本》上。一旦选择了基督信仰，基督徒就必须齐心努力，以争取从神而来的奖赏。

保罗进一步劝勉腓立比信徒要无所畏惧，「凡事不怕敌人的惊吓，……。」(腓 1:28) 「惊吓」一词(希腊文 *pturō*) 是一个生动的术语，在希腊圣经中是独一无二的，指的是受惊吓的马匹不由自主地的奔逃。最栩栩如生的景象，就是一群马在雷电交加之际，受到惊吓，因而慌乱逃窜。在客西马尼园里，耶稣被捕时，门徒四处逃窜的情景也是这一词「惊吓」的最佳写照(太 26:56)。但保罗鼓励腓立比信徒不要怕敌人的惊吓。敌人的逼迫与他们的苦难说明三件事实：

1. 腓立比信徒是神所认可的：「……这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神。」(腓 1:28) 福音的信息对他们的敌人来说乃是沉沦的证明，但对腓立比信徒来说，却是救恩。同样的福音会产生两种截然不同的反应，哥林多前书 1:18 说：「因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能。」
2. 腓立比信徒为基督受苦乃是一种蒙恩：「因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。」(腓 1:29) 为基督受苦应该被视为一种「蒙恩」，而不是负担。我们当知道：「凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。」(提后 3:12) 耶稣说：「为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。」(太 5:10)
3. 腓立比信徒是与保罗一起受苦的：「你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。」(腓 1:30) 腓立比信徒现在像保罗一样受苦。当保罗和西拉第一次在腓立比传福音时，他们受到敌人的严厉逼迫。他们被拖到市集中心殴打，并下在监狱里(徒 16:22-24)。腓立比信徒亲眼目睹一切，而且他们也听见保罗现今被囚禁在罗马监狱里的消息。腓立比信徒也和保罗一样正在受苦，但保罗劝慰他们，他们并不孤单，因为他们正在一同受苦。

保罗不畏惧敌人的惊吓，他也鼓励腓立比信徒不要害怕。我们也当无惧于敌人的惊吓，因为「神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」(罗 8:31) 所以，让我们做一个勇者无惧的基督精兵。

学以致用

- 保罗的捆锁为传播福音创造机会，以致福音兴旺（腓 1:12-14）。虽然我们可能会有各式各样的「捆锁」，但大多数的「捆锁」都为我们提供了与他人分享福音的机会。一个母亲可能觉得自己被一屋子的孩子「捆锁」了，但她因此有机会教导这些孩子有关主的道路（申 6:7）。一个妻子可能觉得自己被不信主的丈夫「捆锁」了，但她因此有机会以她的好榜样影响她的丈夫信主（彼前 3:1-2）。一个雇员可能会觉得他被不喜欢的工作「捆锁」了，但他也因此有机会向他的同事传讲福音。让我们将生活中的「捆锁」视为传扬福音的契机，把握机会，拯救更多的灵魂。
- 保罗说：「因我活着就是基督，我死了就有益处。」（腓 1:21）但「死了就有益处」的前提必须是「活着就是基督」。试想一下，若我活着是为了世上的名利、地位，为了稍纵即逝的奢华宴乐，那么我死了会有益处吗？耶稣说：「人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？」（太 16:26）这里的生命乃是指灵魂（soul）而言。假如对您而言，活着就是基督，那死了就有益处，因为您的灵魂将可与神永远同在。但若您活着是为了基督以外的事物，那么您离开人世后就什么益处也没有了！

第四课 以基督耶稣的心为心

(腓立比书 2:1-13)

《腓立比书》2:1-11 是《新约圣经》中一段意义深奥的经文，这段经文常常被誉为基督信仰之神学中关于谦卑、无私和基督崇高本质之最重要、最优美的教导之一。它就基督徒生命的要旨发出了令人信服的讯息，并就基督的品格和信徒效仿的态度提供了宝贵的见解。

在这段经文中，保罗鼓励腓立比的基督徒们采取合一、谦卑和彼此相爱的心态，这种心态可以透过以耶稣基督为榜样来实现。这段经文探讨了基督的神圣荣耀，与他愿意为了人类的救赎而谦卑自己之间的强烈对比，其突显了无私的爱之改变的力量。当我们深入研究这段经文时，我们将阐释其中丰富神学的要义，并了解它如何在今天继续激励和引导基督徒追求属灵的成长与合一。

一、在基督里同心 (腓立比书 2:1-4)

这一段经文揭示在主里同心的重要性。。腓立比书 2:1-2 说：「所以，在基督里若有甚么劝勉，爱心有甚么安慰，圣灵有甚么交通，心中有甚么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。」

「所以」一词可以追溯到《腓立比书》1:27-30 中所阐述的内容，保罗劝勉腓立比信徒如何面对外来敌人的争战——要坚守福音的信仰。现在他劝勉他们如何面对教会内部的冲突——要同心合一。

保罗在此一连串提出四个修辞性疑问——「有甚么」，旨在启发读者思考，在基督里的确有劝勉、安慰、交通、慈悲和怜悯！基于这些属灵的资源，保罗劝勉他们当同心合意，彼此相爱，灵里合一，思想一致，如此才能使「保罗的喜乐之杯满溢」。圣经学者罗伯逊 (A.T. Robertson) 指出，相对于这些弟兄，保罗喜乐的杯尚未满溢。他渴望他们都能看到教会的成长，特别是考虑到腓立比教会里有纷争的迹象 (*Paul's Joy in Christ*, 61)。这迹象就记载在《腓立比书》第四章。

保罗紧接着劝勉信徒要谦卑。腓立比书 2:3-4 说：「凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。」保罗在此警戒信徒不该结党结派，贪图个人虚荣，抬举自己而贬抑他人。反而要存心谦卑，尊

重他人。罗马书 12:3 贴切地描述这种谦卑的概念，经文说：「我凭着所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过于所当看的；要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。」在基督里的，每个肢体同属一个身子，都是神的儿女，只要按着自己的恩赐与才干，忠心服事神，就能蒙神喜悦。重要的是，我们必须把基督摆在第一位，以基督的心为心，学习基督的谦卑与无私。

论及信徒当彼此相顾，使徒勉励道：「各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。」（腓 2:4）我们不应该「各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜。」关心自己并没有错，圣经教导我们要「爱人如己」（太 22:39），丈夫当「要爱妻子，如同爱自己的身子」（弗 5:28）。然而除了爱自己、关心自己，也要关心别人、顾别人的事。

保罗已经嘱咐他们要在基督里有一样的心思意念，要谦卑，要兼顾自己与他人的事。接下来的经文，腓立比书 2:5-11，是基督徒最具挑战的经文之一，也是《新约圣经》中最伟大的基督论述之一。

二、以基督的心为心（腓立比书 2:5-8）

在保罗的告诫中，他强调正确的态度可促进神所期望的合一。一个好的榜样肯定有助于信徒的合一，因此保罗呼吁他们学习基督无私的榜样。腓立比书 2:5 说：「你们当以基督耶稣的心为心。」《和合本》或「你们应当有这样的思想，这也是基督耶稣的思想。」《新译本》保罗劝勉信徒要让耶稣的思维成为他们的思维。基督徒以基督为榜样将永远指导我们走正确的路。如果我们遵循基督的想法，我们就会一直做我们应该做的事。罗马书 12:2 说：「不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」以基督的心为心，就是远离世俗思维而遵循基督的思维。效法这世界意谓按照这世界的潮流行事，然而基督徒不随波逐流，乃要心意更新、蜕变成基督的心思意念，只按照神良善的旨意行。

为了帮助信徒了解耶稣基督的心是什么，保罗深刻描绘耶稣虚己的榜样。经文说：「虽然他就是神本体（或译作「神的形像」《和合本》）的存在，却不把与神同等看做是一件要强抓不放的事，反而倒空自己，取了奴仆的形像，成为人的样式，以人的形态出现，降卑自己，顺从至死，甚至死在十字架上！」（腓 2:6-8《中文标准译本》）「存在」（希腊文 *huparchōn*）是一个现在式分词，表示基督耶稣的神性一直存在。它「包含了两个事实：第一，基督道成肉身之前的神性。第二，基督道成肉身之后神性的延续。」（Vine, *Expository Dictionary of New*

Testament Words, 61) 耶稣基督一直都是神，即使他道成肉身在世上的 33 年期间，他的神性从未消失。

耶稣具有「神的形像」与「奴仆的形像」。「形像」一词（希腊文 *morphē*）乃意谓「本质、内涵」（Trench, *Synonyms of the New Testament*, 266）。耶稣具有神的本质，在天上与神具有平等的地位，分享了神的荣耀。耶稣曾祷告说：「父啊，现在让我在你自己面前得着荣耀，就是在创世以前我与你同享的荣耀。」（约 17:5）

虽然神的荣耀无与伦比，但耶稣「……却不把与神同等看做是一件要强抓不放的事，反而倒空自己，取了奴仆的形像，成为人的样式，以人的形态出现。」（腓 2:6-7《中文标准译本》）该经文显示耶稣「与神同等」。「同等」（希腊文 *isa*）是个复数的中性词，显示各式各样状态的同等，包括数量与质量上的平等。该词宣称基督具有完全的神性（Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 75）。然而耶稣没有紧抓与神同等的地位不放，他反而倒空自己（虚己《和合本》），耶稣如何倒空自己？

1. 他取了奴仆的形像。耶稣本有神本质与内涵，如今又加上了奴仆的本质与内涵。「奴仆」一词（希腊文 *doulos*）与腓立比书 1:1 中「仆人」一词（希腊文 *doulos*）相同。因此，耶稣就和保罗、提摩太一样具有服事神的角色。
2. 他成为人的样式。「样式」一词（希腊文 *homoiōma*；英文 *likeness*）的涵义是「按照某种物品的样子制作成的对象」（*Thayer's Greek Definitions*）。这位永恒的道与人相似，成了有血有肉的人，「成为罪身的形状」（罗 8:3）。他成了血肉之体，凡事与他的弟兄相同（来 2:14, 17），但他从来没有犯罪（4:15）。他成了人与神的结合体。
3. 他以人的形态出现。「形态」一词（希腊文 *schēma*）乃是指「外在的形体」，其与希腊文 *morphē*——内在的本质，形成对比。换句话说，虽然基督的内在本质是神，但他的外在形体却与一般人无异。他到处行走时，周围不会有光环出现。

基督的卑微与顺服更进一步地表现在十字架上杀身成仁，舍生取义，以致救赎我们脱离了律法的咒诅。腓立比书 2:8 说：「（他）既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」耶稣道成肉身成为一个仆人，过着完美的人生，在十字架上从容就义，使得人类的罪得以赦免。他愿意牺牲与神平等的地位，又顺服神的命令以至死在最残酷的十字架上。十字架乃与「咒诅」有关，耶稣为我们经历了最残酷的刑罚，担当了罪的咒诅。经文说：「被挂的人是在神面前受咒诅的」（申 21:23；参照：加 3:13）。主耶稣是为羊舍命的好牧人，自愿壮烈成仁。他曾对犹太人说：「没有人夺我的命去，是我自己舍的。……这是我从我父所受的命令。」（约 10:18）基督的爱是多么长阔高深！

三、神高举基督（腓立比书 2:9-11）

保罗启示了基督自甘卑微，顺服至死之后，他接下来述说神给基督的奖赏。「所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，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 2:9-11）神何时高举基督呢？神是在基督复活升天之后，高举基督。以弗所书 1:20-22 说：「……（神）使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。」神高举谦卑、顺服的基督乃验证了耶稣在世时的教导。他说：「凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。」（太 23:12）

保罗称神赐给耶稣那超乎万名之上的名。那么，神赐给耶稣的「名」是什么？圣经学者韦恩·杰克逊（Wayne Jackson）解释道：「『名』可能代表位阶（rank）。它可能是指『耶稣基督』，这是他的人名——耶稣和弥赛亚——基督，的结合。它也有可能是『主』，这相当于旧约中的那位『自有的』（I AM；出 3:14）。」（*A New Testament Commentary*, 406-407）耶稣曾对犹太人说：「还没有亚伯拉罕就有了我。」（约 8:58）该词「就有了我」（I am）表明他就是那位自有永有的耶和華神。

因耶稣的名，所有天上、地上，和地底下的，包括天使、人类和魔鬼都要向耶稣「屈膝」。这显示耶稣的神性与权柄。根据学者杰克逊（Jackson），「无不屈膝」（every knee should bow）隐含以下三项真理（*Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 80-81）：

首先，「无不屈膝」证明了基督的神性。「屈膝」一词在此显然是指「敬拜」，从而表明具有神性的基督是值得敬拜的（参照：太 8:2）。当保罗写到那些没有「向巴力屈膝」的人时，他显然是指那些没有「屈服于崇拜巴力偶像」的人（罗 11:4）。此外，这句话可能引用自《以赛亚书》。经文说：「我（耶和華）指着自已起誓，我口所出的话是凭公义，并不反回：万膝必向我跪拜；万口必凭我起誓。」（赛 45:23）基督就是耶和華神。

其次，「无不屈膝」表明了基督的普世权威——「所有的都要屈膝」。基督被赋予天上地下「所有的权柄」（太 28:18；弗 1:20-22），唯一的例外是天父（林前 15:27）。

最后，「无不屈膝」暗示了基督的至高无上。「屈膝」并不是指一提到耶稣的名就行跪拜礼。相反地，这表达方式只是一个提喻法（以局部代表整体），其揭示了对主耶稣的一种总体的虔敬态度。

另一个神高举耶稣的事实是「无不口称『耶稣基督为主』」。除了屈膝敬拜耶稣，万物也必须用口承认：耶稣基督为主。这也是神将他升为至高所给的名，目的是「使荣耀归与父神」（腓 2:11）。神的荣耀永远是万物的终极目标。当基督得荣耀时，神就得到了荣耀。在世上，神荣耀的本质乃透过基督的榜样彰显出来。基督的榜样启示神荣耀的本质是付出而不是获得。

四、腓立比信徒顺服主（腓立比书 2:12-13）

保罗嘱咐信徒要学以致用。既然我们的主耶稣都如此卑微地顺服至死，那么基督徒也当顺服主，以成就自己的救恩。他说：「这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢做成你们得救的工夫。」

（腓 2:12）保罗明白腓立比信徒的顺服，无论保罗是否在他们那里，他们顺服的态度不仅始终不变，而且更上一层楼。保罗紧接着说明顺服的重要性：是要「恐惧战兢做成你们得救的工夫。」受洗归入基督只是得救的起点，并非终点。腓立比信徒已经顺服真道，但仍必须战战兢兢地完成自己的救恩。「恐惧战兢」一词（希腊文 *phobou kai tromou*；英文 *fear and trembling*），其原文是形容「一个人不相信自己有能力完全满足所有要求，但又虔诚地竭尽全力履行职责时的焦虑。」（Thayer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament*, 630）同样地，基督徒亦当戒慎恐惧，竭力完成自己救恩的工作。

保罗吩咐腓立比信徒「当做成你们得救的工夫」（腓 2:12），其中「做成」一词（希腊文 *katergazomai*）总是有「完成」的意思（Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, rev. ed., 41）。换言之，保罗是说：「当你们接受洗礼，从过去的罪孽中得救时，你们有了一个好的开始。从那时起，你们一直过着服事的生活。但现在还不是停止的时候，因为还有工作必须完成。」

腓立比信徒为甚么一向都很顺服？因为神在他们里面动工。腓立比书 2:13 说：「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。」神如何在我们心里运行？神并非直接在信徒的心里运作，而是藉由神的道。耶稣以撒种比喻说明种子就是神的道，「那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。」（路 8:15）使徒彼得说：「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，是借着神活泼常存的道。」（彼前 1:23）神的道是我们脚前的灯，路上的光（诗 119:105）。我们要仰望神的道并学以致用。神运用祂的话在我们心里作工，鼓励我们立志行善，以成就祂的美意。

事实上，「救赎」是一项通力合作的工作。它涉及神的工作，也涉及人的责任。提多书 2:11-12 说：「因为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。」神在救赎工作上赐下恩典。神如何显明祂的恩典？神的恩典是藉由祂的独生爱子——耶稣，为众人以自己的身体在十字架上献上永远的赎罪祭。这奇妙的恩典教导我们如何在今生自守、敬虔度日。人在救赎工作上所当尽的责任是除去不敬虔的心与世俗的情欲，以儆醒自守、公义、敬虔的态度过基督徒的生活。

因此，让我们在生命中实践神的话，促使神的话在我们心里动工，改变我们，塑造我们，使我们成为虔诚的人，并怀着热切的心，期待主耶稣再临。

学以致用

- 耶稣的顺服与谦卑（腓 2:5-8）教导基督徒以下三项重要功课：
 1. 拥抱谦卑。耶稣愿意放弃神的形像而成为奴仆的形像，这强调了谦卑的重要性。在我们的人际关系中，时刻谦卑自己，避免骄傲和自我中心，选择谦卑作为我们生活的指导原则。
 2. 培养仆人的心。以耶稣为榜样，培养一颗仆人之心。尽可能无私地为他人服务，例如在教会、学校、家庭、职场、小区提供志愿服务。
 3. 顺服神的旨意。耶稣顺服至死，甚至是至死在十字架上。这提醒我们在生活中顺服神旨意的重要性。我们应该努力使自己的行为和决定与神的原则和价值观保持一致，即使这需要牺牲个人利益或面对更加困难的环境。
- 为什么保罗一再强调耶稣的无私与舍己、服事与顺服？保罗的目的是激励基督徒拥有一个蜕变的人生。为了在主里合一，他呼吁腓立比教会效法基督，跟随基督的脚踪行。主对门徒提出一个普遍性的挑战，他说：「……你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。」（可 10:43-45）他进一步呼吁：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」（太 16:24）愿我们效法基督无私、舍己、服事、顺服的榜样。当审判日那一天，基督再临时，他不仅会对我们说：「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）此外，他也要赐荣耀的冠冕给凡爱慕他显现的人。

第五课 基督徒如明光照耀

(腓立比书 2:14-30)

保罗赞美腓立比信徒具备的顺服美德之后 (腓 2:12-13)，他进一步指导他们服事主的正确态度，好叫信徒的品性成为黑暗世界中的明光。保罗劝勉他们「凡事不要发怨言，起争论」，这是信徒寻求合一和培养坚韧精神的指导原则。接下来，他介绍了两个关键人物——提摩太和以巴弗提，他们的生活体现了牺牲服事和真诚关心他人的美德。藉由他们的故事，保罗强调了团队合作的重要性，以及为了福音而超越自我的意愿。这两位保罗同工的榜样的确能激励我们如何成为主忠实的仆人，使得基督徒的光在黑暗世界中闪耀，为世人带来喜乐与希望。

一、基督徒的明光 (腓立比书 2:14-18)

为了成为世上的光，基督徒应当避免发怨言和起争论。保罗的劝勉是：「凡所行的，都不要发怨言，起争论。」 (腓 2:14) 圣经中发怨言的绝佳例子就是在旷野漂流的以色列人，他们常常对摩西发怨言 (出 15:24；民 11:1)。保罗要哥林多信徒以此为鉴戒，他说：「你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。」 (林前 10:10；参照：民 16:41-50) 当以色列全会众向神的仆人摩西和亚伦发怨言时，神以瘟疫惩罚他们，导致一万四千七百人死亡 (民 16:41, 49)。可见发怨言是神所厌恶的。「起争论」一词 (希腊文 *dialogismos*)，根据圣经学者连斯基 (Lenski) 的解释，「始终应从邪恶的角度来理解，(为了) 使思想和算计合理化」 (*Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, Ephesians, and Philippians*, 802)；学者莱特福特 (Lightfoot) 认为它反映了「思想上对神的反叛」 (*St. Paul's Epistle to the Philippians*, 117)。我们对神的顺服应该甘心乐意，纵使我们有按照神的命令行事，却口发怨言、起争论，那就不能蒙神喜悦。我们爱神，愿意将我们的生命奉献给祂，就当心甘情愿地为神做工，不发怨言，不起争论。

信徒不仅要避免发怨言，并且要避免起争论的目的是什么？保罗说：「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。」

(腓 2:15) 「无可指摘」 (blameless) 乃是指行为上无可挑剔；「诚实无伪」 (innocent) 是心灵上的「纯真无邪」《新译本》。这两项特质是成为神无瑕疵儿女的要素，成为弯曲悖谬世代之光的关键。

这世代之所以被称为「弯曲悖谬」，是因为他们完全与神良善正直的特质背道而驰。「弯曲」一词（希腊文 *skolios*；英文 *crooked*）刚好是「正直」（希腊文 *orthos*）的反义词（Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 447）。使徒彼得在五旬节呼吁听众：「你们当救自己脱离这弯曲的世代。」（徒 2:40）当时约有三千人领受他的话，受洗得救（41 节），他们脱离了这弯曲的世代，而进入了神正直良善的国度里。除了「弯曲」，保罗也以「悖谬」形容这世代。「悖谬」一词（希腊文 *diastrephō*；英文 *perverse*）「意谓一个民族已经到达道德沦丧的地步。」（Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 84）

在这个歪曲真理、道德沦丧的世界里，要如何成为神无瑕疵的儿女？保罗吩咐道：「不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」

（罗 12:2）行出神良善的旨意，就能将基督徒的光，「显明在这世代中」（腓 2:15）。基督徒不仅要独善其身，更要兼善天下。我们必须发挥积极正面的影响力，以成为这弯曲悖谬世代的好榜样。

腓立比信徒在弯曲悖谬的世代中不仅要发光之外，也要「将生命的道表明出来」（腓 2:16）。生命的道就是神的话。诗篇作者写道：「你（神）的话是我脚前的灯，是我路上的光。」（诗 119:105）世人需要神的道，真理的光，以指明永生的道路。因此，分享福音就成了每一个基督徒的责任。保罗写信给年轻的提摩太弟兄，说：「务要传道；无论时机是否适合，都要常作准备；要以多方的忍耐和教训责备人、警戒人、劝勉人。」（提后 4:2《新译本》）只要一有机会，我们都当耐心地与他人分享基督的好消息。

腓立比信徒若能成为世上的光，将生命的道显明出来，那么保罗便有可夸之处。他说：「叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。」（腓 2:16）「基督的日子」就是基督再临的日子，也就是审判日。保罗表明他们继续在世上发光，传生命的道，那么在审判日那天，就可证明他在腓立比信徒身上所投注的心力，不至于枉费心机。保罗的心声反映了所有传道人的心愿，就是他们的努力最终皆能开花结果。

喜乐的主题贯穿《腓立比书》，保罗再度分享在狱中经历喜乐的秘诀——牺牲奉献突破了人生的困境。他说：「即使把我浇奠在你们信心的祭物和供奉上，我也喜乐，并且和你们大家一同喜乐。」（腓 2:17《新译本》）「浇奠」一词来自希腊文 *spendō*，意思是「倒出的酒作为奠祭」，诚如在旧约律法下的献祭条例（民 15:5, 7, 10；28:7, 14）。保罗以此栩栩如生的比喻显示即使他牺牲性命成为奠祭，以浇灌在他们信心的祭物上，亦在所不惜，反而是一件极其喜乐的事。他也邀请他们一同喜乐。保罗在凯撒尼罗在位的末期，再度入狱，他殉道前写信给提摩太再次使用「浇奠」一词，以表明他离世的时候到了。他说：「我现在被浇奠，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）忠实的基督徒抵达人生终点时，确实是一件值得喜乐的事。因为那是胜利的时刻，也是领取奖赏的时刻。

保罗始终怀着一颗超越人生风浪的喜乐之心，因他深信神会为了祂的荣耀及其子民的利益，使得万事都互相效力。他说：「你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。」（腓 2:18）即使必须为主牺牲性命，他仍然感到喜乐。彼得写信给同得宝贵信心的基督徒说：「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）

在写给腓立比信徒的信中，保罗提到他的生命「被浇灌在其上」（腓 2:17）。顾虑到自己存亡未卜的命运可能会带给读者忧愁，所以他计划派两个弟兄到他们那里以安慰他们。一个是他属灵的儿子提摩太，另一个是他的同工以巴弗提。前者会稍后才出发，后者则会立刻出发。

二、提摩太的榜样（腓立比书 2:19-24）

论及保罗计划差遣提摩太前往腓立比，他说：「我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。」（腓 2:19）关于「靠主耶稣」一词，学者杰克逊(Jackson)评论道：「他的意思是，他希望他指望提摩太做的事是与主在这事上的旨意一致。……保罗敏锐意识到主在他生命和事工中的眷顾，提摩太的腓立比之行将取决于神的安排。」(Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 90)

为什么他拣选提摩太执行这项任务？保罗说：「因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。」（腓 2:20）唯独提摩太与保罗心志相同，真诚关心腓立比教会的弟兄姐妹。保罗完全信任提摩太，当他不克亲自前往时，他经常派遣提摩太去造就教会。例如帖撒罗尼迦前书 3:1-2，他说：「我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，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。」他这么做不仅可透过提摩太了解帖撒罗尼迦教会的情况，而且他相信提摩太有能力坚固他们的信心。

为什么其他弟兄没有关心腓立比教会？保罗解释说：「别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。」（腓 2:21）然而，提摩太不同凡响，出类拔萃，深受保罗的器重，两人情同父子。他对腓立比信徒说：「但你们知道提摩太的明证；他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。」（腓 2:22）提摩太声誉卓著，不仅「路司得和以哥念的弟兄都称赞他」（徒 16:2），而且腓立比信徒也知道他的为人，因为他已多次造访位于马其顿的腓立比。腓立比

教会是保罗第二次宣教之旅中，在欧洲建立的第一个教会。西拉和提摩太是此行的同工。第三次的宣教之旅途中，保罗从以弗所又打发提摩太前往马其顿（徒 19:22），因此腓立比信徒已见识过提摩太在主里的劳苦。保罗第一次在罗马坐监时，提摩太正在保罗身旁服事他，保罗为了尽快了解腓立比信徒的情况，他希望快地派提摩太前往。他说：「所以，我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去；但我靠着主自信我也必快去。」（腓 2:23-24）保罗不仅希望派提摩太去，他也想亲自和他们在一起。他相信主若愿意，事情必定成就（雅 4:15），他们会再相逢。

三、以巴弗提的榜样（腓立比书 2:25-30）

虽然保罗打算派提摩太前往腓立比，但必须等到他受审之后。于是当务之急就是派另一个忠实的弟兄以巴弗提前往。腓立比书 2:25 说：「然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。」以巴弗提是主内不可多得的人才，深受保罗的赞赏。这位杰出弟兄的名字只出现在《腓立比书》。以巴弗提（希腊文 *Epaphroditos*）意谓「可爱的」（lovely），他也很确实如其名。保罗尊称他是主内的弟兄、同工、战友《中文标准译本》，这显示两人在神的教会、神的国度、属灵的争战中共负一轭。

1. 「我的兄弟」显示保罗和以巴弗提皆因信基督耶稣，从水和圣灵重生，成为神的儿子。在神的家中，他们是属灵的同胞、至亲的兄弟。
2. 「一同做工」显示保罗和以巴弗提皆在神的国度，共同事奉主。他们是同心协力宣扬福音的伙伴。
3. 「一同当兵」显示保罗和以巴弗提皆在属灵的争战中，同为基督的精兵，并肩作战。保罗曾吩咐提摩太说：「你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。」（提后 2:3）作为基督的精兵，在属灵的争战中，要穿戴神所赐全副的军装，才能抵挡魔鬼的诡计（弗 6:11-17）。

以巴弗提是腓立比教会所差遣的。「所差遣的」一词（希腊文 *apostolos*）的涵义是「代表、使者、奉命执行任务的人」。此外，同一个希腊文 *apostolos* 特别用于耶稣拣选的十二「使徒」。路加福音 6:12-13 说：「耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒（希腊文 *apostolos*）。」

腓立比教会对他们派去保罗那里服事的以巴弗提非常关心，而以巴弗提也非常想念腓立比教会的弟兄姐妹。这彼此的思念更因以巴弗提的重病显得更加殷切。保罗如此描述：「他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。他实在是病了，几乎要死；然而神怜恤他，不但怜恤他，也怜恤我，免得我忧上加忧。」（腓 2:26-27）

显然，当以巴弗提远从腓立比来到罗马的监狱探望保罗时，他病得很严重，甚至几乎丧命。但由于神怜恤以巴弗提和保罗，使得以巴弗提从病中康复，同时也解除了保罗的担忧。为什么保罗没有行神迹医治以巴弗提？因为神迹的主要目的是为了证实所传的道（可 16:20），而不是单单为了解除病痛。例如保罗把生病的特罗非摩留在米利都（提后 4:20），他并没有行神迹医治他。

以巴弗提想念自己教会里弟兄姐妹已到了「极其难过」（希腊文 *adēmoneō*）的地步（腓 2:26）。同一个希腊文也用来形容耶稣被卖的那一夜，在客西马尼园里经历「极其难过」（希腊文 *adēmoneō*）的痛楚（太 26:37）。因此，以巴弗提一旦康复，保罗觉得最好把他送回腓立比，好叫腓立比的信徒喜乐。为此保罗说：「所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁。」（腓 2:28）计划差遣以巴弗提返乡，一来可以安慰以巴弗提和腓立比的弟兄姐妹，二来也可以缓解自己对腓立比教会的担忧。

最后，保罗嘱咐他们如何接待以巴弗提。他写道：「故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人；因他为做基督的工夫，几乎至死，不顾性命，要补足你们供给我的不及之处。」（腓 2:29-30）以巴弗提值得英雄式的欢迎。为什么？因为他为了基督的工作，赴汤蹈火，在所不辞。「不顾性命」《和合本》或「冒着生命的危险」《新译本》（希腊文 *paraboleusamenos*）是赌徒的术语，其涵义是「置自己于危险之中」（Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 450）。圣经学者威廉·巴克莱（William Barclay）写道：「在早期教会时代，有一个由男女组成的协会，名叫 *parabolani*——赌徒。他们的目标和宗旨是探访囚犯和病人，尤其是那些患有危险和传染性疾病的人。」（*Daily Study Bible Series*, 62-63）为了耶稣基督的缘故，以巴弗提愿意冒险犯难，置生死于度外，这样的弟兄值得尊重。

以巴弗提为了基督的工作，不顾性命，其目的是「补足你们供给我的不及之处。」（腓 2:30）或译作「补满你们服事我不足的地方。」《新译本》腓立比信徒们远在千里之外，无法亲自前往罗马的监狱服事保罗，他们只能差遣以巴弗提代表他们服事他。他们的「不及之处」是因为没有亲自服事保罗的机会（参照：腓 4:10），但以巴弗提却将他们的不足都填满了。

若没有《腓立比书》的记载，我们对以巴弗提可谓一无所知。但这短短六个经节足以说明他是一个品格高尚的主内弟兄。

学以致用

- 保罗说：「别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。」（腓 2:21）这句话着实挑战我们的思维。今生我们要追求的是什么事？一份高薪、一场胜利、一个享乐、一项荣誉，还是一个赞赏呢？也许我们今生想追求的就是这一些属世的事。然而，难道没有更令人兴奋、更重要、更有意义、更崇高的事值得我们追求吗？有的，今天我们可以追求人的灵魂。耶稣对众人 and 门徒说：「人就是赚得全世界，赔上自己的生命（或作「灵魂」），有什么益处呢？」（可 8:36）从耶稣的角度来看，世界上最重要的就是灵魂。愿我们彼此勉励，竭力宣扬福音，以拯救人的灵魂。
- 以巴弗提的例子提醒我们弟兄们彼此相顾的重要性。使徒保罗劝勉信徒：「总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。」（林前 12:25-26）服事肢体中需要帮助的肢体，其实就是服事主，将来也必得赏赐。耶稣说：「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。」（太 25:31-32）这位万王之王宣判说：「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；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。」（34-36 节）王解释说：「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。」（40 节）愿主内肢体都能彼此相顾，使软弱的，不再软弱；不体面的，越发体面；不俊美的，越发俊美（林前 12:22-23）。

第六课 以认识基督为至宝

(腓立比书 3:1-11)

使徒保罗是基督信仰历史上最具影响力的人物之一。他在致腓立比信徒的信中写道：「不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。」（腓 3:8）这句强而有力的座右铭，成了无数基督徒的启示与指引。

保罗这句名言的意义是什么？他为什么认为与认识基督相比，其他一切都是有损的？在这一堂课里，我们将探索这句名言的意义和重要性，以及它如何启发我们建立正确的价值观与人生观，以便在基督里拥有丰盛无比的人生。我们将探讨保罗信主之前夸耀自己的家世、学识和宗教热忱，但认识主之后只夸主耶稣基督的十字架。他以前认为有益的事，在认识主之后，都变成有损的了。

无论您是一位终生的基督徒，还是对圣经教导感到好奇的人，这一堂课的内容将提供您一些启示，帮助您重新定义什么才是人生的至宝。

一、保罗的警告（腓立比书 3:1-3）

保罗嘱咐腓立比信徒要欢欢喜喜地迎接以巴弗提返乡一事（腓 2:25-30），接下来将焦点转移至假教师的问题上。腓立比书 3:1 说：「弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。」这句「靠主喜乐」（rejoice in the Lord）乃是现在式动词，意谓「持续不断地在主里喜乐」。圣经中的喜乐是一种坚定的信念，深信神会为了祂的荣耀，使得万事都互相效力，叫爱祂的人得益处。那是一种超越任何人生风浪的喜悦。基督是喜乐的泉源，唯有在基督里才能寻获真正的喜乐。嘱咐完靠主喜乐之后，保罗不厌其烦地提醒他曾经教导过的一些事，他说：「我把同样的话写给你们，一方面对我不是麻烦，另一方面对你们是一种保护。」（3:1《中文标准译本》）显然，保罗已经在他之前的造访中对腓立比信徒说过这些话（参照：18 节）。这些话很重要，保罗在此再重复一遍，目的是要保护他们。

保罗叮咛他们要谨防假教师。他说：「你们要当心那些犬类，当心那些作恶的工人，当心那些妄割身体的人。」（腓 3:2《中文标准译本》）保罗用三种名称来描绘这些假教师：

1. 犬类。「狗」通常用于外邦人的贬义词，例如有一个在推罗、西顿境内的迦南妇人为了被鬼附身的女儿，向耶稣祈求医治，但耶稣却对她说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」（太 15:26）但妇人仍不放弃，反而说：「主啊，不错；但是狗也吃牠主人桌子上掉下来的碎渣儿。」（27 节）耶稣因为这妇人的信心而医治了她的女儿（28 节）。此外，「狗」经常是一个责备的用语，例如耶稣的登山宝训说：「不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕牠践踏了珍珠，转过来咬你们。」（7:6）犬类和其他行淫、拜偶像、说谎的人，将来不能进入新耶路撒冷圣城（启 22:15），他们是被排除在神祝福以外的人。犹太人视外邦人为「犬类」，但保罗反过来将这贬义词用在犹太的假教师身上。
2. 作恶的工人。犹太人真心相信他们是行义的工人，但实际上是作恶的工人。他们罪大恶极，将他们的弥赛亚钉死在十字架上。论到自己的同胞，保罗说：「弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以以色列人得救。我可以证明，他们向神有热心，但不是按着真知识；因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。」（罗 10:1-3）人若只追求自己的义，而不是追求神的义，就成了作恶的工人。
3. 妄割身体的人。「妄割身体」一词（希腊文 *katatomē*）的涵义是「从上往下切」。该词的意思是「肢解」，显然这是保罗运用对比的修辞手法。犹太人所行的「割礼」（希腊文 *peritomē*）乃意谓「周围切割」。这些假教师为外邦人行的割礼就非同异教徒残害身体的仪式。这种自残的景像栩栩如生地记载在以利亞挑战巴力众先知的情境，当时「他们大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割、自刺，直到身体流血。」（王上 18:28）保罗运用对比的修辞手法，目的就是为了传达这些假教师所教导的割礼不是真割礼。

恪守犹太教的犹太人以行割礼为荣，然而「受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。」（加 6:15）「新造的人」就是「真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜、在基督耶稣里夸口、不靠着肉体的。」（腓 3:3）所谓「真受割礼的」乃是指心灵受割礼的人，而不是肉体受割礼的人。罗马书 2:28-29 说：「因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。……。」割礼是神与亚伯拉罕立约的记号（创 17:9-14），亚伯拉罕世世代代的子孙都必须遵守割礼的约定。但在新约时期，人们因信基督，受洗归入基督，就成了基督里的人（加 3:26-28），「……既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。」（29 节）因此，基督徒是亚伯拉罕属灵的后裔。

腓立比书 3:3 里，保罗论及「真受割礼的人」具有三项特质：

1. 以神的灵敬拜 (worship by the Spirit of God)。「敬拜」一词译自希腊文 *latreuō*，它实际上是「事奉」的意思。例如罗马书 1:9，保罗说：「我在他儿子福音上，用心灵所事奉 (希腊文 *latreuō*) 的神可以见证，我怎样不住地提到你们。」故真受割礼的人是「以神的灵事奉」。圣经学者韦恩·杰克逊 (Wayne Jackson) 解释这经文的意义时，说：「……事奉是在神的灵引导下进行的 (参照：罗 8:14)。这种引导在第一世纪是藉由神启示的教师所揭示，现今则是藉由神圣的《新约》记录所揭露 (参照：弗 6:17；提后 3:16-17)。」 (*Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 110)
2. 在基督耶稣里夸口 (glory in Christ Jesus)。「夸口」一词 (希腊文 *kauchaomai*) 也有「喜乐」 (rejoice) 的意思 (*Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*)。故在基督耶稣里夸口的涵义是「乐于听从那位为我们放弃一切的主的吩咐。」 (*McClish, Studies in Philippians and Colossians*, 79)
3. 不倚靠肉体 (put no confidence in the flesh)。从上文看，这是指不信任肉体的割礼。然而，在随后的经文中，保罗将「肉体」的应用扩展到不倚靠自己的义 (不倚靠完美地遵守律法)、家世背景或任何其他属世的优势来获得救赎。提到不倚靠肉体是保罗介绍他「卓越履历」 (腓 3:4-6) 的跳板，从世俗的角度来看，他的履历令人印象深刻，但他在成为基督徒后就放弃了这所有的一切。

二、对保罗有损的事 (腓立比书 3:4-8)

使徒保罗开始说明在肉体上夸口是徒劳无益的。如果有人可以「在肉体上」夸口，那个人非他莫属。他说：「其实，我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。」

(腓 3:4) 保罗使用的是一种主观论证法 (拉丁文 *ad hominem*, Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 111)，旨在使对手无力反驳。他并不是说他靠肉体，而只是暗示如果有人有权利靠肉体，那么他肯定有这个权利。因此，他紧接着就出示自己的「合格证书」。基于他的犹太血统，他的律法地位和他对律法的热心，保罗绝对有资格靠肉体夸口。

首先，基于保罗的犹太血统。他说：「我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。」 (腓 3:5) 犹太人多么重视割礼，保罗第一件要夸口的事就是他在第八天受了割礼。犹太男婴必须在第八天受割礼的规定乃是从亚伯拉罕的时代开始 (创 17:12)，后来成为摩西律法的一部分 (利 12:3)。施洗约翰和耶稣都在出生后的第八天

受了割礼（路 1:59；2:21）。保罗要强调的是，他不是中途才归依犹太教的，他从小就是犹太人。

保罗是「以色列族」，这表示他是正宗的雅各后裔。雅各在与神较力之后得胜，神赐给他新的名字以色列。此外，保罗是「便雅悯支派的人」。便雅悯是雅各十二个儿子中最小的。以色列的第一位王——扫罗王，即是来自于便雅悯支派（撒下 9:1-2）。而保罗的希伯来名字也叫扫罗。当以色列分裂为南北两国的时候，便雅悯支派隶属南国，仍旧效忠耶和华神（王上 12:21）。因此，身为便雅悯支派的子孙是一份显赫的传承。

保罗又自称是「希伯来人所生的希伯来人」，此意谓他父母都是希伯来人。然而保罗如此宣称，其实有更深远的意义。其言下之意就是他的父母一直恪守希伯来人的传统，即使他们的家是位于基利家的太数（徒 21:39），离犹太人聚集地耶路撒冷甚远。许多在巴勒斯坦以外的犹太人会遵循外邦人的习俗，但保罗的父母不然，他们仍谨守犹太人的传统。因此，保罗证明他是一个血统纯正的犹太人：（1）礼仪上的纯正——第八天行割礼；（2）种族上的纯正——以色列族、便雅悯支派；（3）文化传统上的纯正——希伯来人所生的希伯来人。

其次，基于保罗的律法地位。除了犹太血统值得夸耀之外，保罗的律法地位更值得称赞。他继续说：「就律法说，我是法利赛人。」（腓 3:5）法利赛人是犹太人中最严谨的派别（徒 26:5），他们深受犹太人的尊敬。更引人瞩目的是保罗曾拜在犹太名师迦玛列的门下，按着其祖宗最严谨的律法受教（22:3），如此就更突显了他在律法上的崇高地位。

最后，基于保罗对律法的热心。不仅在学识上，保罗更在行动上热心。他说：「就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。」（腓 3:6）为了维护犹太律法，他不惜一切铲除异己。他看见犹太律法受到基督信仰的威胁，便极力逼迫教会。保罗曾说：「我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑。」（徒 26:10-11）因此，从律法的角度而言，保罗所做的一切无可指责，因为他做了维护律法应该做的事。

保罗了解，以前他引以为傲的犹太血统、律法地位和对律法的热心，在认识基督之后，都变得一文不值。他说：「只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。」（腓 3:7）因基督的缘故，以前他认为有益的事，现在却成了有损的，这是因为他人生的优先次序因基督而完全改变了。不仅是过去的事，就连「万事」都成了有损的，他进一步解释说：「不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。」（腓 3:8）保罗两次提到「有损的」（希腊文 *zēmia*），这与使徒行传 27:10 所使用的希腊字相同。当时保罗劝告同船的人说：「各位，我看这次航行，不

单货物和船只要遭到损失（希腊文 *zēmia*），大受破坏，连我们的性命也难保。」《新译本》因此，保罗相当于对腓立比信徒说：在人生的航程中，我愿意为基督抛弃一切！这句「以认识我主基督耶稣为至宝」（the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord 《ESV》），简单地说，就是「认识主耶稣基督的超凡价值」。与这超凡价值相比，任何基督以外的事都如粪土而可丢弃。保罗的人生终极目标就是「得着基督」。

三、对保罗有益的事（腓立比书 3:9-11）

述说完对他有损的事之后，保罗开始论及什么是对他有益的事。腓立比书 3:9 说：「并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。」保罗为基督丢弃万事为要「得着基督」（8 节），并且「得以在他里面」（9 节）。要达到这个目的就必须倚靠「因信称义」的体系，而不是倚靠行律法。罗马书 3:21 说：「但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。」经文又说：「神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义。……。」（25 节）虽然人是因信称义，并非因律法称义，但律法并非完全无用，它的功能就是引入到基督那里。加拉太书 3:24-27 说：「律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披戴基督了。」当一个人顺从这「因信得救的理」（the faith），受洗归入基督而披戴基督，他就是在基督里了。

保罗为基督丢弃万事，受洗归入基督（徒 9:18），得以在基督里（腓 3:9），但他的目标不仅如此。他继续说：「使我认识基督和他复活的大能，并且在他所受的苦上有分，受他所受的死。」（腓 3:10 《新译本》）这经文中「认识」一词（希腊文 *ginōskō*）的涵义是「亲自认识或体验。这是保罗的主要热情所在，他希望透过体验，获得更多关于基督的知识。」

（Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 435）保罗想和基督建立最亲密的关系，所以他想要知道所有有关基督的事，也要以体验的方式来认识基督，包括认识他复活的大能。圣经学者杰克逊（Jackson）评论说：「提到『他复活的大能』，就是肯定了这一历史事件在这位使徒生命中的重要性。耶稣复活的事实是保罗归主的推动力；这一事件也对使徒今后的生活产生了持久的影响。」（*Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 118）

除了认识耶稣复活的大能，保罗也要在基督「所受的苦上有分（the fellowship of his sufferings）。」（腓 3:10 《新译本》）」这里的「苦」（sufferings）是个复数名词，表示主在世上传道时所遭受的一连串苦难，最后是死在十字架上。当大多数人都希望避免一切苦难，

甚至是与基督事工有关的苦难时，保罗却渴望与基督一同经历苦难，这精神难道不值我们佩服吗？保罗相信，在基督所受的苦上有分，最后会导致他「受他所受的死」（腓 3:10《新译本》）。保罗渴望为主殉道。

保罗期待为主殉道，他也渴望从死里复活。于是他说：「或者我也得以从死里复活。」（腓 3:11）「或者」（if）一词，并不是怀疑，而是保罗谦卑的用语。耶稣教导所有死人都会复活，他说：「你们不要把这事看作希奇。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）既然死里复活是每个人必须经历的事，为什么保罗说，「或者我也得以从死里复活」？根据学者杰克逊，这问题可能有两种解释（*Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 120）：

1. 保罗在耶稣所受的苦上有分，并受耶稣所受的死，他就能作为一个胜利者活着。论及耶稣的死里复活就不再死亡，保罗对罗马的信徒说：「他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，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 6:10-11）耶稣的死里复活是一项胜利，在基督里的人也当以胜利者的姿态活在光明中。
2. 这表述可能指向未来的复活，隐喻义人复活得荣耀，他们将从不义的人当中被分别出来。圣经教导我们，当人子降临时，万民都聚集在他面前接受审判。耶稣说：「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，把绵羊安置在右边，山羊在左边。」（太 25:31-33）恶人的结局「要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」（46节）保罗相信他会是属于义人复活，得永生的一群。

无论是以胜利者的姿态活在光明中，或是将来义人复活得永生，对于忠实的基督徒而言，都是值得喜乐的事。基督徒有积极人生，更有永生的盼望。让我们学习保罗，向着标竿直跑，直到人生终点。

学以致用

- 不断提醒与真理有关的事是有必要的。保罗给腓立比信徒写了「同样的话」（腓 3:1《中文标准译本》），这是他以前教导他们的。他还「屡次」告诉他们假教师的所行的事（18节）。不断重复是学习的法则之一。它能帮助记忆，激发思考。使徒彼得提醒读者：「你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我

以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们；因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。并且，我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常记念这些事。」（彼后 1:12-15）我们必须不厌其烦地反复教导有关信仰的基要真理，即福音的基本要义。目的是要让纯正的福音深植信徒的心，才不致受假道理的诱惑而偏离正道。

- 腓立比书 3:8 说：「我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。」保罗这句经典名言在我们的生活中有许多应用：

1. 优先考虑灵命的成长：这节经文鼓励信徒把与基督的关系放在首位。这是在呼吁人们专注于加深对基督的教导、恩典和爱的了解，从而实现个人的转变和灵性的成长。
2. 放下世俗的牵绊：保罗视万事为有损，这强调了要放下物质追求、世俗成就和可能阻碍我们灵性旅程的执着。
3. 寻求真正的满足：真正的满足和价值在于认识基督。在这物欲横流的世界里，人们常常追逐名利来寻找满足，然而这经文提醒我们，持久的满足来自于与基督的关系。
4. 为基督受苦：保罗提到，为了基督，他宁愿丢弃万事。这也提醒我们，跟随基督可能会面临的挑战和牺牲，但认识基督的永恒奖赏胜过任何损失。

让我们调整生活的优先次序，深刻转变观念，体认到生命中真正重要的就是以认识基督为我们生命的至宝。保罗可以为了得着基督而丢弃万事。我们也可以办到！

第七课 向着标竿直跑

(腓立比书 3:12-4:1)

使徒保罗是《新约圣经》中最杰出的人物之一，他以坚忍不拔的信念和鼓舞人心的教导与行动闻名。在写给腓立比教会的信中，保罗提供了一个简洁有力、鼓舞人心的讯息：忘记背后，努力面前，向着标竿直跑。这句名言已成为全世界基督徒属灵力量的泉源，提醒我们不应纠缠于过去的成功或失败，而是专注于当下，为更崇高的目标努力。我们必须朝着人生的终极目标努力向前，才能获得神在基督里从上面召我们来的奖赏。在这一堂课中，我们将探讨保罗这句话的意义，并如何发挥这句话的力量。

一、专注于天上的奖赏（腓立比书 3:12-16）

这段经文揭示了三个重点：正视现在，要虚怀若谷；回顾过去，要选择宽恕；展望未来，要积极进取。

（一）正视现在，要虚怀若谷

腓立比书 3:12 说：「这不是说我已经得着了，已经完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。」

保罗谦卑地说：「这不是说我已经得着了，已经完全了。」经文中的「得着」一词（希腊文 *elabon*；英文 *obtained*）是过去式动词，可能是指第 10 节里的目标，这目标就是「认识基督和他复活的大能，并且在他所受的苦上有分，受他所受的死。」（腓 3:10 《新译本》）。保罗尚未达到既定的目标，他尚未「完全」（希腊文 *teteleiomai*；英文 *have been made perfect*），此动词是完成式被动语态，意谓他尚未达到臻于完美的境界，表示他尚有进步的空间。圣经学者罗伯逊（Robertson）评论道：「保罗明确否认自己陷入属灵停顿发展的僵局。当然，他完全不知道有所谓的任何单一经验能促成瞬间的绝对完美这回事。保罗在更像基督这方面取得长足的进步，但目标仍在他前头，而不是身后。」（*Word Picture in the New Testament*, 454-455）

既然如此，要达成人生既定目标就必须「竭力追求」（希腊文 *diōkō*）。同一个希腊文 *diōkō* 也出现在腓立比书 3:6，形容保罗「逼迫」（希腊文 *diōkō*）教会的热心。在不

同的人生阶段，他都以满腔热忱淬炼出不同的人生经历，无论是从前的逼迫教会或是现在的竭力追求目标。

为什么使徒要竭力追求？因为「或者可以得着基督耶稣所以得着我的。」与第 11 节一样，保罗再次使用「或者」，显示他谦逊的态度。这经节出现了两次「得着」，分别为：

1. 或者可以得着。「得着」一词（希腊文 *katalabō*；英文 lay hold；主动语态）的涵义是保罗想要「紧紧抓住」基督耶稣。
2. 基督耶稣所以得着我的。「得着」一词（希腊文 *katalempthen*；英文 was laid hold；被动语态）的涵义是保罗已被基督耶稣「紧紧抓住」。

保罗在前往大马士革的路上，耶稣「紧紧抓住」保罗，目的是派他作使徒到外邦人那里去，「……要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；……。」（徒 26:18；参照：徒 9:15, 16；22:15；罗 11:13；提前 2:7）。因此，保罗想要传达的是：他要达成基督所交托的任务，完成基督所赋予的使命。这也是他继续前进的动力。

（二）回顾过去，要选择宽恕

保罗继续说：「弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。」（腓 3:13）保罗谦卑地表明，他尚未完成基督所赋予的使命。为了要达成目标，他就必须先「忘记背后。」其实保罗并没有忘记过去的一切，他没有忘记他对神的认识，他没有忘记主如何以恩典拯救他，他没有忘记主所赋予他的任务。那么，保罗究竟忘记什么事？

他忘记过去足以夸耀的成就，也将成为犹太人明日之星的锦绣前程抛诸脑后。腓立比书 3:4-6 列出了他作为犹太人的成就，但这些成就都因为基督而被他看作粪土（7-8 节）。保罗也忘记过去的失败。他坦承自己在罪人中是个罪魁！他说：「我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的。」（提前 1:13）保罗本来可以念念不忘过去的过错，但他没有为此虚掷光阴。他相信神的怜悯，于是就把过去的事抛诸脑后，不叫过去的错误支配他的意念，分散他努力当下的专注力。

除了忘记背后，保罗更是「努力面前的。」（腓 3:13）他在此使用一个希腊文 *epekteinomai*，涵义是「向前伸展」。就像一个赛跑选手在比赛中伸展身上每一块肌肉，奋力向前奔跑，为了赢得比赛。

(三) 展望未来，要积极进取

保罗的努力是关于未来的奖赏。他说：「向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓 3:14）「向着标竿直跑」或译作「向着目标竭力追求」《新译本》。这经文中的「竭力追求」和 12 节中的「竭力追求」同属一个希腊文 *diōkō*。「标竿」（希腊文 *skopos*）意谓「眼睛可以注视的标记」。英文 telescope（望远镜）和 microscope（显微镜）即是从此希腊文衍生而来。前者是用来观看远处的目标，后者则用来观察细微的目标。因此，「向着标竿直跑」是指赛跑选手专心注视终点的目标，如希伯来书 12:2 所说的「专一注视耶稣」《新译本》。

古希腊奥运选手在参赛中奋力一搏，为要争取一顶终必朽坏的桂冠。该桂冠是由松树、橄榄树、洋香菜、苹果、月桂树、芹菜和（或）常春藤等叶子编织而成。然而，保罗竭力追求的是一个永不朽坏的荣耀冠冕，是神从上面召他来要得的奖赏。神透过福音呼召我们（帖后 2:14），邀请我们一起在天堂与神永远同在（参照：启 21:3）。

保罗在结束他的精彩论述时，呼吁信徒：「所以，我们中间凡是成熟的人，都应当这样思想。即使你们不是这样思想，神也会把这事指示你们。」（腓 3:15《新译本》）使徒希望腓立比教会知道，过去的成就并不能否定未来成长的需要。属灵成熟的人就应该这样思想：我尚未达到完全的地步（参照：12 节）。但假如有信徒「不是这样思想」，也就是说，如果有人认为「自己已经完全了」（Robertson, *Word Picture in the New Testament*, 454-455），那么保罗相信神会指示他们。神如何指示他们？神可以透过使徒的教导或教会中具有属灵恩赐的弟兄（参照：林前 12:8-12），向他们启示真理。

保罗处理潜在异议者的方式极具启发性。若考虑到保罗的使徒身分，他大可使用使徒的权柄吩咐他们听从，但显然他没这么做。相反地，他对那些意见相左的人很温和，表示他相信随着时间的推移，他们会学得更好。

保罗总结这段论述，说：「然而，我们到了甚么地步，就当照着甚么地步行。」（腓 3:16）这句「照着……行」是从希腊文 *stoicheō* 翻译而来，涵义是「像士兵行军一样排成一列，按次序前进」（*Thayer's Greek Definition*）。保罗这项指示的普遍应用是：为了在属灵上团结一致，我们必须按照一个共同的权威——神的话，而行。然而，保罗的话对那些持不同意见的人具有特殊的意义。为了让健全的教导启迪他们，他们需要有以下的心态：在准备好接受额外的教训之前，他们需要在既有的教训中行。拒绝顺服神旨意的人是尚未预备好学习额外教训的人。当人完全顺从真理时，神的话自然就变得简单明了了。耶稣说：「人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。」（约 7:17）

二、提防基督十字架的仇敌（腓立比书 3:17-19）

使徒保罗并不信奉虚假的「包容」哲学，而这种哲学观正是当今许多宗教世界的特点。对大多数人来说，几乎任何打着「基督教」的旗号都是值得认可的。然而，在这一段经文里，这位蒙神启示的作者揭露了基督十字架敌人的真相。在提及基督十字架仇敌之前，使徒保罗先嘱咐腓立比教会：「弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。」

（腓 3:17）保罗一生值得效法，因为他效法基督（林前 11:1）。对他来说，没有任何事比基督更重要（腓 3:4-11）。他抛开过去，努力未来（12-14 节），他也敦促读者要与他有同样的心态（15-16 节），于是他鼓励腓立比信徒要一同效法他（17 节）。除了效法他，保罗也要他们「留意看那些照我们榜样行的人。」这些人也包括第二章里的提摩太和以巴弗提，以及那些属灵成熟的腓立比信徒（参照：3:15）。

保罗劝告他的读者要学习好榜样，也警告他们不要跟随坏榜样。他接着说：「因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们：他们的结局就是沉沦；他们的神就是自己的肚腹。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。」（腓 3:18-19）保罗提及「基督十字架的仇敌」而不是「基督的仇敌」。基督的十字架代表他的牺牲、献祭，为的是救赎人类的灵魂。基督的十字架已经涂抹了旧约律例，保罗说：「又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿；那形体却是基督。」（西 2:14-17）犹太拉比教导他人必须靠律法称义，他们肯定就是基督十字架的仇敌，因为「义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。」（加 2:21）

当使徒想到这些十字架的仇敌威胁到他心爱的腓立比信徒时，他心碎了。保罗苦口婆心地告诫腓立比信徒，这些仇敌的结局就是「沉沦」。使徒彼得解释这沉沦的日子就是遭地狱之火焚烧的日子，他说：「但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。」（彼后 3:7）

保罗提到这些基督十字架仇敌的三项特点（腓 3:19）：

1. 他们的神就是他们的肚腹。他们的信仰与永生无关，而是把敬虔当作一种利益，以满足自己的欲望。「肚腹」一词也出现在罗马书 16:17-18，用来描述那些离间教会的假教师是为了服事自己的肚腹——满足自己的欲望。经文说：「弟兄们，那些离间你们、

叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。因为这样的人不服事我们的主基督，**只服事自己的肚腹**，用花言巧语诱惑那些老实人的心。」

2. 他们以自己的羞辱为荣耀。他们把神视为羞辱的事当成荣耀的事来宣扬。这不禁令人想起耶利米书 6:15 里的话，这经文说：「他们行可憎的事知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧，也不知羞耻。」以赛亚书 5:20 警告说：「祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。」
3. 他们专以地上的事为念。他们的视野局限于世俗的感官事物中；他们被肉体 and 情欲的事所支配。然而行情欲的事的人，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等人必不能承受神的国（加 5:19-21）。

三、切望救主再临（腓立比书 3:20-4:1）

保罗对腓立比信徒的期望，一言以蔽之，「不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」（罗 12:2）这与歌罗西书 3:2 里的教导一致，即「要思念上面的事，不要思念地上的事。」因此，保罗嘱咐他的读者：「但我们是天上的公民，切望救主，就是主耶稣基督，从天上降临。」（腓 3:20 《新译本》）基督徒之所以把心思专注在天上，是因为我们切望救主耶稣基督，从那个神圣的地方降临。

「切望」一词（希腊文 *apekdechomai*）前缀 *apo* (from) 和 *ek* (out) 的涵义是「从……而来」，「这个词表示从低贱的事物上转移注意力。」（Vincent, *Word Studies in the New Testament*, 889）故「切望」这术语最能表达基督徒对基督再临之执着与期盼。

当救主耶稣再临时，奇妙的事将会发生。保罗揭示这个奥秘，说：「他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。」（腓 3:21）血肉之体不能承受神的国。当主再临时，我们的血肉之体将转变成一个荣耀的、属灵的身体。使徒约翰藉此鼓励弟兄们当洁净自己，他写道：「亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，**主若显现，我们必要像他**，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。」（约一 3:2-3）哥林多前书 15:42-56 详细描述主再临时，我们这必朽坏的、属血气的身体，将穿上不朽坏的、属灵的身体。为此，保罗鼓励哥林多信徒，说：「感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，

你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工；因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。」
(林前 15:57-58)

由于腓立比信徒是天上的公民，将来有荣耀复活的盼望，于是保罗鼓励他们：「因此，我所爱的、所想念的弟兄们，我的喜乐、我的冠冕哪！各位蒙爱的人，你们当如此在主里站立得稳！」（腓 4:1《中文标准译本》）保罗在这封信的开头即表达他对他心爱的腓立比信徒的想念和欢喜，因为他们与保罗同心合意地兴旺福音（1:3-5），他们是使徒的喜乐和冠冕，是人生引以为傲的成就与荣耀。「冠冕」一词（希腊文 *stephanos*）乃是「比赛胜利的桂冠，公民价值的桂冠，军事英勇的桂冠，婚礼欢乐的桂冠，节日喜庆的桂冠。」（Trench, *Synonyms of the New Testament*, 78）保罗对他心爱的弟兄姐妹的劝勉就是：在主里站立的稳。这些令人欣慰的话也是我们每位坚守基督信仰的人之前进的动力。

学以致用

- 使徒保罗将基督徒人生比喻为一场竞赛，为要赢得公义的冠冕，他下定决心忘记过去，向着标竿竭力奔跑（腓 3:13）。在竞技场上，为了争取奖赏，运动员必须放下任何可能阻碍赢得胜利的负荷，包括容易缠累人的罪（来 12:1）。为了专注于终极目标，保罗不仅将过去极力逼迫、残害基督徒的罪行都抛诸脑后，而且也将足以夸耀的以色列纯正血统和崇高的律法地位抛诸脑后。他更将未来在犹太教中成为明日之星的锦绣前程抛诸脑后。保罗的标竿人生教导我们忘记以往的过错与成就，朝着更崇高的目标，奋力向前奔跑。
- 神对保罗的生命中有一个计划，而保罗也想实现这个计划（腓 3:12）。神对我们的生命也有一个计划。祂计划先「抓住」我们，拯救我们，使我们成为祂的儿女。然后，祂赋予每位基督徒一项传福音的大使命（太 28:18-20）。就像保罗一样，我们也应该把神交托的使命作为我们生活的中心目标。一个人的家庭、事业、财富、学识、抱负、声望等等固然重要，但没有任何事能像跟随耶稣那样重要。愿我们效法保罗，专一注视耶稣，为的是能得着耶稣基督要我们得着的奖赏。
- 我们的心思应该专注在天上（腓 3:20）。天堂有什么值得期待的？
 1. 天堂有我们的天父（太 5:16；6:9）。
 2. 天堂有我们的基业（彼前 1:4）。
 3. 天堂有我们的盼望（西 1:5）。

4. 天堂有我们的财宝（太 6:20）。
5. 天堂有我们的名字（路 10:20；来 12:23）。
6. 天堂有我们的赏赐（太 5:12）。

若我们的人生专注在这个世界，其实是不明智的。为什么？

1. 因为这个世界无法满足我们内心深处的渴望。《传道书》告诉我们：「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。」（传 1:2）唯有敬畏神，谨守祂的诫命，才是人当尽的本分（12:13）。
2. 因为我们离开这个世界时，无法带走其中的任何东西。约伯说：「我赤身出于母胎，也必赤身归回。」（伯 1:21）。这句话的确是至理名言。
3. 因为这个世界和其中的一切都将毁灭。彼得后书 3:10 说：「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。」

把目光投注在我们未来天上的家乡，将激励我们奋力前进。那些存着信心去世的亚伯拉罕、以撒、雅各和撒拉就是最佳例子。《希伯来书》作者说：「这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。」（来 11:13-16）最后，让《希伯来书》作者这句话鼓励我们奋力前行：「我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。」（12:1）

第八课 出人意外的平安

(腓立比书 4:2-9)

基督徒蒙召以营造和谐的文化、获得基督的平安以及追求卓越的品格。因此，使徒保罗在腓立比书 4:2-9 中指示基督徒如何处理分歧、如何获得神所赐出人意外的平安，以及如何塑造卓越的品格。这段经文的三部曲为基督徒生活中的挑战提供宝贵、务实的真知灼见。让我们一起探讨这些经文，并应用所学，使自己变得更像基督。

一、解决分歧之道 (腓立比书 4:2-3)

《腓立比书》非常强调神的子民之间的合一。这种合一在腓立比教会受到了威胁。除了假教师的攻击之外（第 3 章），这个教会大家庭中的两位姐妹由于分歧而陷入僵局。因此，保罗劝勉她们要彼此和睦。他说：「我劝友阿蝶和循都基，要在主里同心。」（腓 4:2）「劝」一词（希腊文 *parakaleō*）乃是「叫到一旁恳求」的意思。这两个姐妹的名字极美好。友阿蝶意谓「幸运的」或「和蔼可亲」，而循都基名字的涵义是「繁荣的」或「甜美的香气」。遗憾的是，俩人彼此不同心。保罗关切之情跃然纸上，经文说：「我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦；还有荳利免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。」（腓 4:3）「一同劳苦」一词（希腊文 *sunathleō*）的涵义是「一起奋斗」。她们是在福音事业上与保罗共同奋斗的姐妹

保罗提及这两位姐妹在福音上曾与他同工，并非意谓圣经允许女性可在男女共同聚会的公开场合传道或教导。无论是敬拜、查经、研讨会、布道大会或夏令营等，神授权给主内弟兄负责带领的角色（林前 14:34-35；提前 2:8-15）。姐妹在教会的特殊角色，可参考哥林多前书 11:2-16，14:33-38；提摩太前书 2:11-15。女人（姐妹）顺服于男人（弟兄）的理由是基于两项神启示的事实：（1）神造人的顺序：先造男人亚当，后造女人夏娃（提前 2:13）；（2）夏娃先犯罪：她受到蛇的引诱，陷在过犯里（14 节）。

友阿蝶和循都基这两位姐妹可以在其他事工上和保罗一同劳苦。神允许主内姐妹私下教导其他妇人（多 2:3-5），或是配合弟兄传福音给其他男子（徒 18:26）。腓立比教会成立之

初，妇女扮演了重要的角色。第一个归主的家庭是一个妇女及其家人（徒 16:13-15）。这位归主的吕底亚立即开放她的家，成为教会的聚会场所（40 节）。

腓立比书 4:3 启示了友阿蝶和循都基的另一项积极事实：她们的名字以及其他和保罗同工的名字，包括革利免，都在羔羊的生命册上。这意味他们都有资格进入天堂（启 21:27）。

为什么保罗对这两个姐妹的名字和她们之间的分歧如此具体呈现？他的目的并不是为了使她们难堪，而是为了不让两个成员之间的纷争蔓延到整个教会。基督徒之间的问题需要立即化解，以免一发不可收拾。

保罗如何处理基督徒同工却不同心的局面？他以真诚的赞扬开始，然后以关切的态度面对。当我们试图在基督徒之间进行调解时，参考保罗的做法是有帮助的。

1. 保罗立刻处理。他没有忽视这种情况，期望问题会自动消失。
2. 保罗敦促团结。他敦促友阿蝶和循都基在主里同心，以基督耶稣的心为心。在基督信仰上，要团结一致。「同心」就是保罗在 2:2 所说的：「意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。」
3. 保罗適切提醒。友阿蝶和循都基都是受洗归入基督里的、神的儿女（加 3:26-27）。她们的名字都在生命册上，得以进入永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。
4. 保罗求助他人。基督徒应该尝试自己解决纷争，但有时也需要寻求他人的协助。保罗没有试图亲自从罗马解决问题。相反地，他请腓立比一位值得信赖的朋友帮忙。他称这位朋友是「同负一轭的」（希腊文 *suzugos*），也就是福音工作上保罗的同工。

二、获得出人意外的平安（腓立比书 4:4-7）

这一段经文包含了圣经中最令人振奋的信息。「喜乐」之声再度于空中回荡，保罗说：「你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。」（腓 4:4）在这封简短且颇具个人色彩的书信中，「喜乐」这一个主题反复出现。他从罗马被囚禁的牢里嘱咐他们，无论人生的际遇如何都要「靠主常常喜乐」（Rejoice in the Lord always），亦即「在主里常常喜乐。」圣经中的喜乐是一种坚定的信念，深信神会为了祂的荣耀和我们的利益，使得万事都互相效力。那是一种超越人生风浪的喜乐。基督是喜乐的泉源，唯有在基督里才能寻获真正的喜乐。

为什么在主里的人要常常喜乐？

1. 因为耶稣的宝血已经洗净我们的罪（约一 1:7）。

2. 因为在羔羊生命册上记录了我们的名字（路 10:20；启 21:27）。
3. 因为神赐给我们天上各样属灵的福气（弗 1:3）。

保罗不仅吩咐腓立比教会要靠主常常喜乐，且敦促道：「当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了。」（腓 4:5）「谦让」或译作「谦和」《新译本》，来自希腊文 *epieikēs*。这个词意谓「一个人愿意为了他人更美善的利益而放弃自己的权利」（Trench, *Synonyms of the New Testament*, 154）。它代表「温和」与「宽容」的态度，是一种不坚持己见的合作精神（参照：林前 13:4-7）。保罗希望世人能看到基督徒的谦和、温柔的品性。

靠主常常喜乐的另一个诱因就是「主已经近了」（腓 4:5）。「近」（希腊文 *eggus*）这术语可意谓「时间上的近」或是「空间上的近」（Green, *Handbook to the Grammar of the Greek New Testament*, 424）。由于没有人知道主什么时候再临（太 24:36），保罗可能指的是「主离我们不远」。诚如保罗向雅典人介绍这位造物主说：「其实祂离我们各人都不远。」（徒 17:27）诗篇 119:151 说：「耶和華啊，你就在近处，你一切的诫命都是真理！」《中文标准译本》

由于主就在近处，常与我们同在（参照：太 28:20），故保罗吩咐信徒：「应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。」（腓 4:6）「挂虑」一词（希腊文 *merimnate*；英文 *anxious*）是现在式动词，表示目前正在进行的事。换言之，「哪怕是一件事，也不要再担心。」使徒彼得对「忧虑症」的解方是：「你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。」（彼前 5:7）而将忧虑卸给神的方法就是透过祷告，正如犹太王希西家将亚述王西拿基立的恐吓信展开在主面前恳切祈祷一样。

希西家向耶和華祷告说：「坐在二基路伯上耶和華以色列的神啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。耶和華啊，求你侧耳而听！耶和華啊，求你睁眼而看！要听西拿基立打发使者来辱骂永生神的话。耶和華啊，亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，将列国的神像都扔在火里，因为它本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的，所以灭绝它。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，唯独你耶和華是神。」（王下 19:15-19）

我们也应该培养这样的习惯：在祷告中把凡事都摊开在主面前。

《新约》晓谕我们四种不同类型的祈祷——祷告、祈求、感谢、代求。兹略述于下：

1. 「祷告」一词（希腊文 *proseuchē*；英文 *prayer*）是个复合字，系由两个希腊文所组成：介词 *pros* 意谓「朝向」；动词 *euchē* 意谓「祷告」。因此，「祷告」一词（希腊文 *proseuchē*）的涵义是「向神祷告」。无论发生什么事，我们都需要向神诉说、祈祷。

2. 「祈求」一词（希腊文 *deēsis*；英文 *supplication*）涉及祈求神的供应。为什么「凡事」要祈求神的供应？因为没有任何祈求是神无法成全的。无论祈求的事是多么巨大无比，也不至于令神一筹莫展；无论祈求的事是多么微乎其微，也不至于让神忽略祂的关怀。
3. 「感谢」一词（希腊文 *eucharistia*；英文 *thanksgiving*）表达了从一颗充满感激的心而发出的感恩。祷告不该只是个「愿望清单」，而是应该充满感恩。
4. 「代求」一词（希腊文 *enteuxis*；英文 *intercession*），也可称为「代祷」，亦即为他人祷告，例如为万人、君王和一切有权位的代求（提前 2:1-2）。

圣经学者韦恩·杰克逊（Wayne Jackson）简洁描述这四种祈祷的特点（*A New Testament Commentary*, 450）：

「祈求」揭示了我们对神的依赖，以及我们对神会满足我们需求的信心。「祷告」反映了一种奉献精神，它揭示了人（对神）的依赖。「代祷」表明祷告超越了以自我为中心的利益。「感谢」承认我们接受了祝福，并为此心存感激。

当我们凡事借着祷告、祈求、感谢，全心信靠神，保罗说：「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）这句「神所赐、出人意外的平安」可以有两种解释：（1）「神的平安」超出了我们心智的领悟能力（Howley, Bruce, Ellison, *A New Testament Commentary*, 497）；（2）来自于神真正的平安是人无法自己创造、产生或获得的（Barclay, *Daily Study Bible Series*, 96）。「基督的爱是何等长阔高深，过于人所能测度的」（弗 3:19），神赐给基督徒的平安也是高深莫测。

神所赐的平安将在基督耶稣里保守腓立比信徒的心怀意念。「保守」（希腊文 *phroureō*）是一个军事术语，意谓「透过守卫来保护」或「在守卫的保护之下」。这是基督徒将一切事卸给神的安全感。神的平安能守护信徒的「心怀意念」，也就是守护基督徒的内心，包括情感和理智这两个层面。蒙神保守的是人的内在，而不是外在。神承诺我们无论在什么环境之下，祂将守护我们的心怀意念。即使我们的肉体逐渐毁坏，我们的「内心却一天新似一天」（林后 4:16）。

三、塑造卓越的品格（腓立比书 4:8-9）

一个人的思维模式与其品格息息相关。箴言 23:7 说：「因为他心怎样思量，他为人就是怎样。」箴言 4:23 说：「你要谨守你的心，胜过谨守一切，因为生命的泉源由此而

出。」《新译本》当法利赛人称耶稣是靠鬼王别西卜赶鬼时，耶稣责备他们说：「毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。」（太 12:34）耶稣进一步声明：「因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。」（可 7:21-23）

保罗在腓立比书 4:8 列举了六项品格卓越的特质，如果将这些特质融入一个人的思维之中，将有助于提升崇高的品格，增进生活的平安。保罗说：「弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有甚么德行，若有甚么称赞，这些事你们都要思念。」（腓 4:8）

基督徒如何塑造卓越的品格？

1. 培养真实的美德。「真实的」（true）一词的涵义是「忠于事实和真理」。真实乃是神的本性（罗 3:4）。虚伪和不诚实与卓越的品格背道而驰。我们有责任让我们的为人处事展现正直、公义与诚实，例如：信仰上，遵守神的诫命（约一 2:4）；工作上，不窃取雇主或客户的时间或金钱；婚姻上，一生一世忠于配偶。
2. 培养可敬的美德。「可敬的」（honorable）一词是指内在的一种崇高的、值得尊重、令人敬仰的品格。这种「庄重」的美德是作为教会执事和他们的妻子必备的资格（提前 3:8，11《新译本》）。
3. 培养公义的美德。「公义的」（just）一词意谓「履行义务，忠于他人，忠于神，保持合宜的人际关系。」公义公平是神宝座的根基（诗 89:14），因此我们必须秉持公平公正的原则待人接物。这意谓我们必须守法，无论是逃漏税或是违规驾驶等违法行为，皆破坏公义的原则；我们必须行义，拒绝与邪恶同流合污。
4. 培养清洁的美德。「清洁的」（pure）一词是指「纯洁无瑕的」。我们必须在思想和行为上都表明自己的纯洁，与这弯曲悖谬世代里的污秽分别开来。
5. 培养可爱的美德。「可爱的」（lovely）一词突显了神所悦纳、令人愉悦之美善事物。论及腓利门拥有一颗可爱的心，保罗说：「兄弟啊！我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。」（门 7）
6. 培养美名的美德。「美名的」（good report）一词是指「所作所为有良好的声誉」。「它可能是崇高的真理或原则，能使灵魂飞扬的事。」（Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 145）

为了激发腓立比信徒在追求卓越的品格上，更上一层楼，保罗说，「若有甚么德行，若有甚么称赞」，这就包括了所有美德和值得称颂的事。若一颗心被美好的事物充满，就没有空间去容纳那些邪恶和诱人犯罪的思念。

除了思念美善的事物外，腓立比信徒还必须付诸行动。因此，保罗进一步勉励他们说：「你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。」（腓 4:9）保罗在这之前已嘱咐他们说：「你们要一同效法我。」（3:17）现在他进一步指示他们如何效法他。他们除了要效法保罗的教导——他们所听见的，也必须效法保罗的行为——他们所看见的。传道人本身的行为也是教材的一部分。保罗教导他们的事，也是他身体力行的事。言传身教是最有效的教学方式。那些遵行诫命又教训人遵行的人，在天国里要被称为大（太 5:19）。

除了领受知识，也必须将它们实践出来才有益处，故保罗接着说：「这些事你们都要去行。」「行」一词（希腊文 *prassō*）意谓「将实践作为一种习惯」（Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 460）。换句话说，保罗要他们不断地实践，使之成为生活中的习惯。

论及耕耘与收获，英国小说家兼戏剧家查尔斯·里德（Charles Reade）写道：「种下一个思想，你将收获一个行为；种下一个行为，你将收获一个习惯；种下一个习惯，你将收获一个品格；种下一个品格，你将收获一个命运。」使徒保罗说：「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。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。」（加 6:7-9）

最后是保罗的祝福语，他说：「……赐平安的神就必与你们同在。」（腓 4:9）这也是保罗惯用的祝福语（参照：罗 15:33；林后 13:11；帖前 5:23；帖后 3:16）。如果腓立比信徒愿意思考有美德和值得赞许的事，效法保罗的榜样，不断地行美善的事，那么赐平安的神就必与他们同在。

学以致用

- 倚靠耶稣的平安。我们在这个动荡不安的世界中渴望平安。那些生活在饱受战争蹂躏土地上的人，看着周围的毁灭和死亡，也在呼唤平安。有些人生活在纷争撕裂的家庭中，迫切平安。还有一些人生活在和平的环境中，却灰心绝望，他们也渴望心灵的平安。为什么我们没有平安？首先，许多人不明白什么是真正的平安；他们对平安的概念往往局限在没有患难、没有纷争的环境。其次，大多数人不明白唯一真正的、持久的平安来自于主耶稣。耶稣在最后的晚餐对门徒说：「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。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。」（约 14:27）后来他又说：「我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。」（16:33）平安不是没有患难，而是时时刻刻在主里，才有神所赐之出人意外的平安。

- 锻练我们的思想。现代心理学家发现，我们的生活受到思想的支配，而我们也能掌管自己的思想。一位传道人以飞鸟来比喻不好的念头。他说：「它们就像鸟儿。你无法阻止它们飞过你的头顶，但你可以阻止它们在你的头上筑巢。」¹ 遇见试探时，我们或许会有不良的念头闪过脑海。问题不在于「我们是否会有这些思念」，而在于「我们是否沉溺于这些思念」。以下建议或许可帮助我们转移不良的思念：把腓立比书 4:8 的经文写在卡片上并随身携带，当你在不良的思念中挣扎时，读一读这张卡片，问问自己：「我能想想哪些事是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，有德行的、能称赞的？」越是这样锻练自己，你就越容易主宰自己的思想，摆脱不良的念头。

¹ Richard Dacus, “*Watch,*” sermon preached at South Burns, Oklahoma, church of Christ, 2 September 1945.

第九课 知足的秘诀

(腓立比书 4:10-23)

年仅十四岁的杰森·雷曼 (Jason Lehman) 写了一首名为「现在式」 (Present Tense)²之发人深省的诗。

春天来了，但我想要的是夏天；舒适暖阳的日子和美丽的大自然。
夏天来了，但我想要的是秋天；缤纷的树叶和凉爽的空气。
秋天来了，但我想要的是冬天；美丽的雪景和节日的欢乐。
冬天来了，但我想要的是春天；温暖宜人和大自然的百花齐放。
我是个孩子，但我想要的是长大成人；享有自由和受人尊重。
我二十岁了，但我想要的是三十岁；成熟和稳重。
我已届中年，但我想要的是二十岁；年轻和自由的心。
我已退休了，但我想要的是中年；心无旁骛和无拘无束。
我的人生结束了，但我从未得到我想要的。

确实，无论情况如何，许多人都永远不会满足。他们对自己的经济不满意，对自己的婚姻不满意，对自己的生活不满意。知足不在于您拥有什么，而在于满足您所拥有的。换言之，无论环境如何，您的内心都能满足。希伯来书 13:5 勉励道：「……要以自己所有的为足；因为主曾说：『我总不撇下你，也不丢弃你。』」虽然使徒保罗一生经历了难以置信的逆境，但他知道如何过贫穷的日子，也知道如何过富足的日子。让我们一起来探讨保罗知足的秘诀。

一、凡事知足的秘诀 (腓立比书 4:10-13)

「喜乐」之声再度于空中回荡。保罗说：「我在主里极其欢喜，因为现在你们终于又萌发了思念我的心。其实你们一直在思念我，只是没有机会表达。」(腓 4:10《中文标准译本》)

² Jason Lehman was 14 years of age when he wrote the above poem. It was sent to Abigail Van Buren, who after verifying that the poem's author was indeed 'a teenager wise beyond his years,' published it in her newspaper column "Dear Abby" (14 February 1989).

「欢喜」或「喜乐」《和合本》一词在此（希腊文 *echaren*）是过去式，被动语态动词。因此，这喜乐是追溯到他收到礼物的那一刻（Lenski, *Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, Ephesians, and Philippians*, 886）。然而他并非是因为收到腓立比信徒的礼物喜乐，而是因为这份礼物所表达的关切而大大地喜乐。他知道腓立比信徒一直关心他，但一直受到阻碍，以致没有机会表达。如今障碍排除了，「又萌发了」（revived）对保罗的关切。腓立比信徒对保罗的思念从未间断，只要一有机会，他们的思念立刻化为行动。

保罗想让他们明白，他的喜乐是建立在知足上面。他说：「我并不是因为缺乏才这样说：我已经学会了，无论在甚么情况之下都可以知足。」（腓 4:11《新译本》）换句话说，保罗的喜乐不是因为腓立比弟兄补足了他的缺乏，而是因为他在诸般患难中，「学会了」如何知足。「学会了」（希腊文 *emathon*）的动词时态是过去式，其涵义是「透过使用和实践来学习，养成习惯，习以为常」（Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words*, 324）。论及为宣扬福音所遭受的苦难，保罗说：「我比他们多受劳苦、多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。」（林后 11:23-27）

「知足」不是假装过的很好，也不是试图只专注在问题积极的一面。为了理解「知足」精确的意义，我们必须探讨这术语在《新约》中的用法。希伯来书 13:5 说：「你们为人不要贪爱钱财，要以现在所有的为**满足**；因为神亲自说过：『我决不撇下你，也不离弃你。』」《新译本》这经节中的「满足」一词（希腊文 *arkeō*）意谓「足够」（sufficient）。腓立比书 4:11 中的「知足」一词（希腊文 *autarkēs*）乃是复合词，由希腊文 *autos*（self；自我）和希腊文 *arkeō*（满足）所组成，故按照字面意义，「知足」就是「自我满足」（sufficient for oneself）。换言之，无论生活是否足够（满足），保罗都能够自我满足。知足不受外在环境的左右，而在于内心的自我满足。知足的能力并非是与生俱来的，而是透过后天的学习。

人生的路，高低起伏，使徒保罗也不例外。他说：「我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富裕；……。」（腓 4:12《新译本》）「卑贱」与「富裕」形成了鲜明的对比，故「卑贱」是指财物上的匮乏。无论环境如何，或贫穷、或富裕，保罗都能处之泰然。为什么保罗要说他也知道怎样处富裕？事实上，无论是贫穷或富裕都有潜在的危机。亚古珥祷告说：「求你使虚假和谎言远离我；使我也不贫穷也不富足；赐给我需用的饮食，恐怕我饱足不认你，说：『耶和华是谁呢？』又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。」（箴 30:8-9）保罗不让贫穷使他堕落，也不让富足使他自傲、远离神。

保罗从诸般患难中淬炼不凡，获得知足的秘诀。他说：「……我已经得了秘诀，无论在什么情况之下，或是饱足，或是饥饿，或是富裕，或是缺乏，都可以知足。」（腓 4:12《新译本》）这句「我已经得了秘诀」翻译自希腊文 *memuēmai*，此动词是完成式，被动语态。被动语态是表明外在的事件促使他学习而获得了秘诀。完成式时态则强调了经过学习而获得的秘诀对这位伟大使徒的影响是持久不衰的（Jackson, *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*, 152）。换句话说，保罗练就了一身历久弥坚知足的本领。在任何情况下，他都能自我满足。

保罗知足的秘诀记载在腓立比书 4:13。他说：「我靠着那加给我力量的，凡事都能做。」保罗的力量来自基督。他也曾对哥林多教会的信徒说：「……我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。」（林后 12:9-10）

保罗这句「我靠着那加给我力量的，凡事都能做」被誉为黑暗人生中的一道光明。倚靠基督的同在，我们就能寻获力量、知足常乐，坚持不懈地度过人生的难关。这节经文是基督徒在信仰之旅中获得鼓励和启示的泉源。然而经文中的「凡事」并非是所有的事，而必须是符合主旨意的事。因此，只要是符合主旨意的事，我都能办得到，因为我倚靠的是主无限的能力。

二、腓立比信徒的馈赠（腓立比书 4:14-20）

论及腓立比教会的奉献与支持，保罗说：「然而，你们一同分担了我的患难，实在是好的。」（腓 4:14《新译本》）保罗的「患难」（希腊文 *thlipsis*；英文 affliction）与 1:17 中的「苦楚」（希腊文 *thlipsis*；英文 affliction）是同一个希腊字。腓立比信徒一同分担保罗的患难或苦楚。「一同分担」（希腊文 *sugkoinōneō*）中的「分担」（希腊文 *koinōneō*）有经济上的支持之意，例如加拉太书 6:6 说：「在圣道上受教的，应该和施教的人分享（希腊文 *koinōneō*）自己的一切美物。」《新译本》它的同义词 *koinonia* 在《新约》中有两次被译为「捐项」（罗 15:26）或「捐钱」（林后 9:13）。因此，保罗在此所要表达的是：藉由以巴弗提带来的腓立比教会的捐款，他们因此分担了使徒的患难。

腓立比信徒用他们的捐赠分担了他的患难，这实在是一件极其美好的事。不但如此，腓立比信徒也三番两次地帮助保罗。自从腓立比教会建立以来，他们就一直支持保罗。保罗特别感谢他们，说：「腓立比的弟兄们，你们也知道，在我传福音的初期，离开马其顿的时候，除了你们以外，我没有收过任何教会的供给。」（腓 4:15《新译本》）当保罗说「我传福音

的初期」乃是指他开始在腓立比宣教的时候（参照：徒 16:9-12；腓 1:5）。后来，使徒离开马其顿，来到了亚该亚的雅典和哥林多传道（徒 17:15-18:11）。保罗写给哥林多教会的信中说：「我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。」（林后 11:9）腓立比位于马其顿境内（徒 16:12），保罗提到的就是腓立比来的弟兄们补足了保罗的缺乏。

保罗离开腓立比之后，接着来到了帖撒罗尼迦（徒 16:39-17:1）。他在那里「昼夜做工」（帖前 2:9；帖后 3:8），同时也获得腓立比教会的捐助。腓立比书 4:16 说：「就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次地打发人供给我的需用。」腓立比的信徒常常在经济上帮助保罗，这对今天的基督徒也是一种鼓励。信徒慷慨解囊以供应忠实传道人的需用，这绝对是一件合神心意的美事。

关于腓立比信徒的捐助，保罗想进一步澄清，他不仅仅是因为他们的捐助而感谢他们，他更希望他们能结出更多果子。保罗说：「我并不求礼物，只求你们的果子不断增加，归在你们的帐上。」（腓 4:17《新译本》）使徒主要关心的，是他们的慷慨解囊所带给他们属灵银行账户的增长。

当腓立比信徒帮助保罗时，他们其实是「积攒财宝在天上」（太 6:20）。保罗提醒提摩太说：「又要嘱咐他们行善，在善事上富足，慷慨好施。这样，就为自己在来世积聚财富，作美好的基础，好叫他们能够得着那真正的生命。」（提前 6:18-19）当腓立比信徒对保罗慷慨奉献时，他们属灵银行的账户正在生「利息」——「果子不断增加」（腓 4:17）。

保罗使用一个商业术语以传达他收到了腓立比信徒的捐款，他说：「你们所送的我都全数收到了，而且绰绰有余；我已经足够了，……。」（腓 4:18《新译本》）这句「我都全数收到了」之希腊文 *apechō panta* 是一种「用于拟定一份收据的术语」（Knight et al, *Philippians, Colossians, Philemon*, 122），在第一世纪，这一句话是「写在账单上，表示他们已经『全额支付』」（Harrell, *The Letter of Paul to the Philippians*, 147-48）。保罗说他已经收到了他们的捐献，他现在已经绰绰有余。这种比喻性的措辞旨在向捐赠者保证，神已经将他们的善行「记录」下来，祂不会忘记的（参照：来 6:10）。主会奖赏他们，而且主的奖赏将超过他们所付出的一切！

腓立比书 4:18 的后半段取自于旧约中向耶和华献祭的美丽图像。经文说：「……因我从以巴弗提收到你们所送的，好像馨香之气，是神所接纳所喜悦的祭物。」（腓 4:18《新译本》）燔祭是馨香的火祭，它使神感到舒畅（利 1:9, 13, 17）。对神来说，没有什么比为了神的事工所做的奉献更令祂高兴。保罗描述他们的奉献是「神所接纳所喜悦的祭物」，因为每一位基督徒都是祭司，都可以向神献祭（彼前 2:5, 9）。我们奉献自己，作为感恩和颂赞的祭献给神（罗 12:1；来 13:15, 16；参照：腓 2:17），当然也包括为主工慷慨解囊。当保罗告诉腓立比

信徒，他们的赠礼是「神所接纳所喜悦的祭物」时，他要让他们明白，他们的礼物与其说是送给了他，不如说是献给了神（参照：太 10:40-42；25:31-40）。

耶稣传道期间，曾对门徒述说神丰盛的应许：「你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」（路 6:38）针对腓立比信徒的馈赠，保罗说：「我的神必照他在基督耶稣里荣耀的丰富，满足你们的一切需要。愿荣耀归给我们的父神，直到永远。阿们。」（腓 4:19-20《新译本》）同样地，保罗也对哥林多教会说：「捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。」（林后 9:7-8）

对于马其顿的腓立比弟兄们来说，神必满足他们一切需要的应许意义非凡。在为犹太圣徒中的穷人募款时（林前 16:1-2；罗 15:26），马其顿信徒是在极度贫穷的情况下甘心乐意响应募捐，他们慷慨乐捐的榜样值得我们效法。哥林多后书 8:1-4 说：「弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明，他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助，再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分。」腓立比信徒是一群在善事上富足，慷慨好施的伟大圣徒！

「阿们」一词（希腊文 *amēn*）意谓「这是真实的」。主耶稣常重复使用该希腊文以强调事情的真实性，中文译作「实实在在」（希腊文 *amēn amēn*）。例如耶稣宣称他就是道路、真理、生命之后，对门徒说：「我实实在在地（希腊文 *amēn amēn*）告诉你们：我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。」（约 14:12）当耶稣论及「不久，你们不会再看见我；再过不久，你们还要看见我」（16:16《新译本》）以暗示他的死和复活显现时，他对门徒说：「我实实在在地（希腊文 *amēn amēn*）告诉你们，你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。」（20 节）神的应许永不落空，保罗所言与耶稣所言都是实实在在，千真万确的。

三、信尾的问候与祝福（腓立比书 4:21-23）

保罗以其惯常的问候与祝福结束这封书信。他说：「请问在基督耶稣里的各位圣徒安。在我这里的众弟兄都问你们安。众圣徒都问你们安。在凯撒家里的人特特地问你们安。」（腓 4:21-22）保罗书信的最后向腓立比的圣徒问安，向他们问安的人，除了保罗自己，也包括在罗马的弟兄和凯撒家里的人。

「凯撒」是当时对罗马皇帝的尊称。保罗当时在位的皇帝是凯撒尼罗，他在公元 54-68 年间统治罗马帝国，而且是个极力迫害基督徒的暴君。当使徒提到「凯撒家的人」时，这激发了成千上万人的想象。然而，这个特殊的问候证明了保罗第一次在罗马监禁期间，仍然蒙神重用，使福音甚至传到了凯撒的宫廷。根据当时的普遍用法，「凯撒家的人」不是皇室家庭成员，而是指皇帝宫廷里的仆人 (Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 560)。因此，他们有可能是保罗在罗马捆锁期间，负责看守他的宫廷护卫，其中有些人信而归主 (参照：腓 1:13)。为什么保罗在这封信中加入这项信息？也许他要让他们知道福音是神的大能，在罗马威力十足，令人折服！（参照：罗 1:16）福音已经传到尼罗这个暴君的宫廷里是多么令人振奋的消息。

最后的祝词是整封书信的加冕：「愿主耶稣基督的恩常在你们心里！」（腓 4:23）保罗在信首为腓立比信徒许愿说：「愿恩惠、平安从神我们的父，并主耶稣基督，归与你们！」（1:2）在信末，他仍然祈求基督的恩会保守他们的心。这经文中最重要的就是「主耶稣基督」一词。有一位比凯撒更伟大的主，他在牢房里与保罗同在。保罗在书信的最后，提到的就是他所敬爱的主耶稣基督。

结语

保罗写给腓立比圣徒的信已经完成。他放下手上的笔，等墨水干了之后，他卷起书信，交给以巴弗提。保罗作了最后的指示，也为以巴弗提的旅程向神祷告，然后拥抱他，与他道别。最后，保罗目送这位忠心的仆人，直到他消失在视线之中。

学以致用

- 在凯撒家中有基督徒（腓 4:22）这事实给了我们以下五点启示和应用：
 1. 基督信仰能在看似贫瘠之地生长茁壮。正如罗马社会的高层人士当中，有基督徒一样，我们今天也可以在各个国家、各行各业中找到有基督信仰的人。
 2. 福音具有无远弗届的影响。它表明即使在极权统治之下，个人也可能受到基督信仰和价值观的影响而归主。这鼓励我们在信仰和价值观上坚定不移，以便对我们周围的人，包括有权势的人，产生积极影响力。

3. 基督徒应当坚忍不拔。早期的基督徒在面临挑战和逼迫下，不畏艰难传扬福音，这激励我们在逆境中屹立不摇，并继续与他人分享我们所信奉的福音。
4. 基督信仰造就多元族群合一。无论其背景或社会地位如何，它强调了信徒的合一。基督徒不分贵贱和社会地位，都在基督里合而为一，成为一个神的大家庭。
5. 基督徒成为基督的活泼见证。在凯撒家中的基督徒可透过他们的行为和品格见证他们的信仰。同样地，我们可以努力成为我们信仰的活泼榜样，在我们日常生活中展现神的爱、怜悯、公义与正直。

因此，在凯撒家中有基督徒的事实提醒我们，基督信仰具有变革的力量，其对社会各个层面具有潜在影响。它鼓励我们真实地活出我们的信仰，并张开双臂拥抱来自不同阶层之顺服归主的人。

- 保罗从诸般患难中，已获得凡事知足的秘诀。世上有很多秘诀待挖掘，比如成功的秘诀，幸福婚姻的秘诀，养儿育女的秘诀等。其实，人生最重要的「秘诀」在于认识基督，进入基督里，且一直留在基督里面，并学会信任祂和倚靠祂。如果您还没有受洗归入基督（罗 6:3-4），请不要拖延，今天就赶快行动。如果您是个基督徒，但没有与神同行，那么今天就请回到基督身旁，认罪、悔改，继续在光明中与神同行（约一 1:7-9）。

引用文献

- Barclay, William. *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*. Philadelphia: The Westminster Press, 1959.
- Barclay, William. *Daily Study Bible Series*, (17 volumes). Philadelphia: Westminster, 1959. Vol. XI.
- Barclay, William. *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, rev. ed., The Daily Study Bible Series. Philadelphia: Westminster Press, 1975.
- Bauer, Walter. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3d ed., rev. and ed. Frederick William Danker. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Green, Samuel. *Handbook to the Grammar of the Greek New Testament*. London: Religious Tract Society, 1907.
- Harrell, Pat Edwin. *The Letter of Paul to the Philippians, The Living Word Commentary*. Austin: R. B. Sweet Co, 1969.
- Howley, C.C.D., Bruce, F.F., Ellison, H.L. (Eds.) *A New Testament Commentary*. London: Pickering & Inglis Ltd., 1969.
- Jackson, Wayne. *Rejoice With Me, Paul's Letter to the Philippians*. Stockton: Christian Courier Publication. 2007.
- Jackson, Wayne. *A New Testament Commentary*. Stockton CA: Christian Courier Publications, 2011.
- Knight, John A., Greathouse, William M. and Parker, J. Fred. *Philippians, Colossians, Philemon, Beacon Bible Expositions*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1985.
- Lenski, R.C.H. *Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, Ephesians, and Philippians*. Minneapolis: Augsburg Pub. House. 1961.
- Lightfoot, J.B. *St. Paul's Epistle to the Philippians*. Grand Rapids: Zondervan, 1953.
- McClish, Dub. *Studies in Philippians and Colossians*. Annual Denton Lectures. Edited by Dub McClish. Denton: Valid Publications, Inc., 2000.
- Pink, Arthur. *Gleanings from Paul*, Moody, 1967.
- Robertson, A.T. *Paul's Joy in Christ*. Nashville: Broadman, n.d.
- Robertson, A.T. *Word Picture in the New Testament*. Nashville: Broadman Press. Vol. IV., 1931
- Roper, David L. *Philippians*. Truth for Today Commentary, edited by Eddie Cloer, Starchy: Resource Publication, 2009.
- Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*. Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.

Thayer, J.H. *A Greek-English Lexicon of the New Testament*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1958.

Thayer, J.H. *A Greek-English Lexicon of the New Testament*. Grand Rapids: Eerdmans, 1955.

Thayer, J.H. *Thayer's Greek Definitions*. Published in 1886, 1889; public domain.

Trench, R.C. *Synonyms of the New Testament*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner, & Co., 1890.

Vincent, Marvin R. *Word Studies in the New Testament*. Wilmington, DL: Associated Publishers & Authors, 1972.

Vine, W.E. *Expository Dictionary of New Testament Words*. Westwood, NJ: Revell. Vol. II, 1972.