

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

腓立比书

简介

「在恩典的覆盖下，一本亲切的小品。」～朱伟慈

壹·在正典中的独特地位

在任何地区、任何城市中，一个宗派的「第一家教会」，在该宗派会友的眼中，都有一个独特的地位。试想象第一家被人认识的教会——在任何宗派存在之前，不单是在某个城市建立，而是在整个欧洲所建立的，她的重要性应有多大！腓立比教会就是这样一个教会，她位于古时的马其顿（希腊北部），保罗在罗马帝国传福音时，因回应马其顿的呼召而转向西行，不向东行。西方的基督徒（甚至是非基督徒，若他们知道日后从基督信仰所享有的蒙福的副产品）应为此感到多么兴奋！福音当日若没有进入欧洲，也许今天亚洲教会要差遣宣教士到欧美各地，而不是欧美教会差遣宣教士往亚洲了。

腓立比教会十分慷慨，多次把捐贖送给保罗。从人的角度看，这就是保罗

写这封「答谢信」的原因。

然而，腓立比书还不止于此。本书真正是一卷喜乐的书信——「喜乐」一词以不同形式在全书出现超过十二次。无论在什么景况，保罗都知道怎样喜乐（四11）。此外，在这封「快乐」的书信中，保罗甚少作出争论或消极的劝勉。

基督徒可以喜乐的主要原因是神的儿子愿意降世为人——并作为一个受束缚的奴仆！祂在世上不停地医治和教导，并且一直步向死亡——甚至死在十字架上，腓立比书二章5至11节以一段优美的文字表达了这伟大的真理；许多人相信这是一首早期的基督徒诗歌，或是由保罗引述，或是出自他的手笔。这段经文甚至也教导借谦卑达至合一，在新约中，教义总是带着责任——现今教会往往把两者分割，带来可悲的结果。

这就是腓立比书，在整部神话语中一卷最快乐和最有吸引力的书信。

贰·作者

多半学者都认为保罗是腓立比书的作者，这可说是不争的事实了。我们主要是引述一些证据，使论点完整。有些学者说他们在腓立比书中，看见两信合而为一的痕迹，或至少谦卑仆人的一段（二5~11）是加插进去的。这些理论并没有抄本证据的支持。

本书的外证是强而有力的。很早期便引述本书的——常常特别提到这是保罗的作品——有伊格那修、罗马的革利免、坡旅甲、爱任纽、亚历山太的革利免和特土良。马吉安的「正典」和穆拉多利经目都以保罗为本书的作者。

除了一章1节明显地提到保罗外，整卷书的风格和用字都与保罗的语调吻合。反对保罗是作者的论点都是不足取的，例如坚持第一章1节提到的「监督、执事」，显示本书并不是保罗在世时写成的。我们若以后期「主教」的观念来理解第一世纪的监督，这论点便可成立。可是，保罗在教牧书信和使徒行传二十章28节，使用「监督」一词（episkopoi，这希腊字意义为监督或管理人）都作为「长老」的同义词。此外，我们要留意腓立比教会这一群会众，有「诸位监督」。

甘纳第美妙地概述了本书的内证：

也许没有别的保罗书信比本书有更高的正确性。本书朴实、感情细致，且是真诚的倾心吐意，那是不

能伪装的。¹

叁·写作日期

象以弗所书、歌罗西书和腓利门书一样，腓立比书是保罗在狱中写成的，因此归类为「监狱书信」。虽然其余三封书信几乎无疑是在相同的时间（约主后60年）写成和送出，腓立比书却显然是较后期的作品。马吉安特别指出保罗在罗马写成此信，这说法跟本书一章13节和四章22节吻合，因这两节经文暗示罗马是本书的原著地。保罗被囚于罗马两年之久；书中的提示暗指腓立比书是写于那段时间的末期。例如，一章12至18节暗示保罗到罗马后便开始传福音，至写信时已有好一段日子。一章12,13,19节及23至26节似乎显示保罗的案件快将有所判决（大概是积极的——即将获释）。

这些事实，加上书中暗示保罗被允许写信、探访和接受金钱的馈赠等，都告诉我们成书日期约为主后六十一年尾。

肆·背景与主题

使徒保罗在第二次传道旅程中，已抵达远方的特罗亚。这在基督教宣教历史来说，是一个重要的日子。特罗亚位于小亚细亚的西北岸，隔着爱琴海，与希腊遥遥相对。一天晚上，使徒保罗在异象中看见一个马其顿人，他说：「请你过到马其顿来帮助我们。」（徒一六9）保罗便马上与提摩太，也带同路

加和西拉渡到马其顿去。他们首先到达欧洲的尼亚波利，然后再进入内陆的腓立比。腓立比城当时是一个罗马驻防城，由罗马军官管辖，城中的居民享有罗马公民的权利和特权。

在安息日，几位福音使者下到河边，那里有一个妇女惯常聚集祷告的地方（一六13）。妇女中有一位叫吕底亚，是推雅推喇城卖紫色布的人。她接受了福音信息后，便成了今可知的、欧洲大陆上第一个归信基督的人。

可是，保罗逗留在腓立比期间，并非完全平安。有一个被巫鬼所附（能预言未来事件）的使女遇见这几位神的仆人，一连多日跟随着他们，并喊叫说：「这些人至至高神的仆人，对你们传说救人的道理。」（徒一六17）使徒保罗不愿意接受一个被邪灵附着之人的见证，于是吩咐鬼从她身上出来。因这使女预言的能力而大得财利的众主人看见此事发生，便对保罗大感愤怒。他们把他和西拉拉到市上去见罗马政府的代表。这些官长跟着便吩咐人把他们鞭打，然后下在监里。

腓立比监狱中发生的事现在已人所共知。在半夜时分，保罗和西拉在狱中祷告唱诗赞美神。忽然地大震动，监门全部打开，囚犯的锁链也都松开了。禁卒见状，以为囚犯已逃走了，就拔刀要

自杀，保罗及时制止他，向他再三保证，所有囚犯都没有逃去。禁卒便呼喊说：「二位先生，我当怎样行才可以得救？」他所得着的回答，是一句重要的话：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」（徒一六31）神的恩典在腓立比又赢得了另一次的胜利。到了天亮，当地的官员催促保罗和他的同伴尽快离开那城。保罗却拒绝离去。他提醒他们说，他们曾鞭打他——一个罗马公民，并在没有公平审讯下便把他下在监里。官员多番恳求他们离开，保罗和他的同伴便首先到吕底亚的家，然后离去（徒一六40）。

约十年后，保罗写信给腓立比信徒。他又再度下监。腓立比信徒听闻保罗在监里，于是以金钱为馈赠派人送给他。以巴弗提受命把这分馈赠送给保罗。其后，他决定稍作逗留，帮助保罗处理他的困难。以巴弗提在执行任命期间，自己也病倒了；这病还令他几乎丧命。但神怜悯他，使他康复。现在他准备返回腓立比，回到家乡的教会，因此保罗请他把这封答谢信带回去。

腓立比书是保罗最私人和亲切的书信之一。本信清楚显出这教会深受保罗喜爱和尊重，阅读本信时，我们会发现这位伟大的使徒跟他亲手建立的教会，有一种十分亲切的关系。

大纲

壹·保罗的问候、赞美和祷告（一~11）

貳·保罗的入狱、期望和恳请信徒坚忍（一12~30）

叁·根据基督谦卑和舍己的榜样，劝勉信徒合一

（二1~16）

肆·保罗、提摩太、以巴弗提活象基督的榜样

（二17~30）

伍·警告信徒防备假师傅（三1~3）

陆·保罗为基督抛弃世袭的权利和个人的成就

（三4~14）

柒·劝勉信徒效法他走天路（三15~21）

捌·呼吁信徒要和谐、互助、喜乐、忍耐、常常祷

告、思想生活有节制（四1~9）

玖·保罗为圣徒送来的金钱献上感谢（四10~20）

拾·结语的问安（四21~23）

注释

壹·保罗的问候、赞美和祷告（一1~11）

—1 在本信开首，保罗和提摩太便已相提并论。这并不表示提摩太协助保罗写本信。保罗初次探访腓立比时，提摩太便跟保罗在一起，因此腓立比的圣徒也认识他。现在，使徒保罗开始写本信时，提摩太也与他在一起。

保罗现在已一把年纪（门9），而提摩太仍然年轻。这样，年老的和年轻的正同负一轭，一起服侍一位最好的主人。朱伟慈以优美的字句表达这情景：「那是春天和秋天，活力和经验，冲劲

和智慧，幼弱的盼望和安静与丰富之确据的结合。」²

两人都被描述为基督耶稣的仆人。两人都爱他们的主，各各他山的情义叫他们一生服侍他们的救主。

本书是写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。「凡」（所有）这字常在本书中出现，保罗对所有主的子民都存着亲切的关心。

凡住腓立比在基督耶稣里的众圣徒，指出信徒的双重地位。在属灵的地位而言，他们是在基督耶稣里，被神分别为圣的。在地理位置而言，他们是在

腓立比。他们同时存在于两个位置！

使徒保罗又提到监督和执事。监督是教会中的长老，他们牧养神的群羊，并以本身敬虔的榜样来带领群羊。执事是教会的仆人，他们主要管理教会的事务，如教会的财政等。

教会中只有这三群人——圣徒、监督、执事。若教会里有一位全权的牧师，保罗应该提到，但他却只是提到监督（复数）和执事（也是复数）。

这里描绘了一幅早期简朴教会生活的图画。先有圣徒，然后是他们的属灵老师，最后是负责庶务的仆人。只此而已！

—2 在保罗特有的问安语中，他祝愿圣徒有恩惠平安。恩惠大概不是指罪人悔改时所蒙的恩，而是指他每次有需要时，必须不断在施恩座前祈求的恩惠（来四16）。同样地，保罗为他们恳求的平安也不是与神相和，因为他们已经与神和好了，这平安是透过祷告和感恩而得的属神的平安（四6,7）。

上述两种祝福都是从神我们的父，并主耶稣基督那里来的。使徒保罗尊敬子如同尊敬父一样（约五23）。毫无疑问，保罗是以耶稣基督为神。

—3 保罗至此涌溢出一首感谢的歌。对使徒保罗来说，那并不是什么新鲜的事，保罗和西拉初次在腓立比下监时，监牢里也充满着他们的歌声。他写这信时，大概是身在罗马的监牢——但他仍然在夜间歌唱。保罗确是不屈不挠的！每逢想念腓立比的信徒，保罗心里就充满感谢，他们不单是他在真道上所

生的儿女，也在许多方面证明他们是一个模范的教会。

—4 每逢为腓立比信徒祈求的时候，保罗常是欢欢喜喜的祈求。对保罗来说，为他们祈求是一件乐事，而不是苦差。从这段经文和许多保罗书信中类似的经文，我们知道他是一个祷告的人。我们不需要再找别的原因，去解释他为何被神重用。我们想起保罗到过多少地方，认识多少基督徒，便会希奇他怎能跟他们所有人维持这种个人亲密的关系。

—5 他为腓立比信徒感谢的第一个原因是他们从头一天直到如今，都是同心合意的兴旺福音。同心合意可能包括经济上的援助，但也有祷告上的支持，全心全意为福音的广传而努力。保罗提到头一天，我们必会想到，当这封信在腓立比教会中公开朗读时，那信了主的禁卒不知是否仍然活着。若他仍然活着，保罗这样提到自己初次把福音介绍给腓立比人，必定会触动他的心弦。

—6 使徒保罗想到腓立比信徒在基督徒生命中有好的开始，他深信神动了善工，也必成全这工。

祂动了善工，
祂大能的膀臂必成全；
祂的应许不会落空，
却总是是的，总是阿们。

~ 杜普莱迪

善工可能指他们的得救，或指他们为兴旺福音而奉献金钱。耶稣基督的日子指祂再来的时候，到时祂要把子民领

往天家。这可能包括基督的审判，那时他要评核和奖赏那些事奉祂的人。

—7 保罗感到他为腓立比信徒感恩是应当的，在他心里，他常常记得腓立比信徒怎样忠心地支持他，无论他受试炼、被下狱、或周游各处辩明证实福音。辩明福音指回应别人的批评，证实福音指在那些已接受福音的心灵里，更坚固地建立福音的信息。温尼说：「福音既能退敌，也能坚固接受的人。」³这里的恩是指从神而来的，不配得的能力，为了在面对攻击时仍能继续作主的工作。

—8 使徒保罗纪念他们忠心地与他同工合作，这使他切切希望再与他们在一起。他求神见证他怎样体会基督耶稣的心肠，切切的想念他们众人。我们若记得保罗生来是犹太人，现在却写信给一群外邦人，我们便知道保罗的爱是多么不寻常。神的恩打破了世世代代的仇恨，现在他们都在基督里合而为一。

—9 保罗由感谢转向祷告，他会否为他们祈求财富、生活舒适，或免于困难？不，他是祈求他们的爱心在知识和各样见识上常常增多。基督徒生活的主要目标是爱神和爱弟兄，但爱不单是感情上的事。为要有效地事奉主，我们必须使用智慧和见识。否则，我们的努力便是徒然。因此保罗祈求腓立比信徒不单能继续彰显基督徒的爱，也叫他们以完全的知识 and 见识，来运用他们的爱心。

—10 这样被启发的爱能使他们分

辨更美好的事。在生活的各方面，有些事情是好的，有些是更好的。好的往往与更好为敌。为了有效地事奉主，信徒必须能作出分辨。

被启发的爱也能使他们避免那有问题的事，或明显的错误。保罗要他们诚实⁴，即光明正大，并在基督的日子无可指摘。无过不是说没有罪。我们各人都会犯罪，而无可指摘的人是能认罪和远离罪，并向所得罪的人求饶恕，若有可能，便赔偿别人的损失。

基督的日子，如在第6节，是指被提和其后对信徒工作的审判。

—11 在使徒保罗的祷告中，最后要祈求的是基督徒能结满了仁义的果子，意思是能使人产生仁义的果子，或能叫基督徒活出正义的生活的各种品格。这些品格的源头是耶稣基督，他们的目标是叫荣耀称赞归与神。保罗这个祷告可与以赛亚书六十一章3节的话完全看齐：「使他们称为公义树（结满仁义的果子），是耶和華所栽的（靠着耶稣基督），叫他得荣耀（叫荣耀称赞归与神）。」

史乐民写道：「『果子』一词……跟我们与基督的关系和祂对我们的期望有密切关系。接在葡萄树上的枝子目的是要结果子。」⁵

贰·保罗的入狱、期望和恳请信徒坚忍（一12～30）

—12 祷告已结束。保罗跟着数算

他的祝福，就是他被下监而得到的益处。朱伟慈称这部分为「不幸中的大幸」。

使徒保罗愿意弟兄们知道他所遭遇的事，即他的受审和入狱，结果更是叫福音兴旺，而不是人所预期的使福音受阻。这是又一个奇妙的例证，表明神怎样败坏魔鬼和人的诡计，在似是悲剧的事件中带着胜利，从污泥中绽放出美丽。「人纵有恶径，神也有祂的道路」。

—13 首先，保罗的捆锁已显明这是为基督的。他这句话的意思是许多人已知道他下监，是因为他为基督作见证，而不是因他犯了法或犯了罪。

他受捆锁的真正原因，在御营全军和其它地方，已广为人知。御营全军可指：（1）整个王宫护卫军队，即守卫在罗马皇帝宫室的御营士兵；（2）整个王宫，这里包括所有住在其中的人。无论如何，他的下监成为了他在罗马皇室代表中的见证。

德鲁雷写道：

在罗马狱中，这囚犯的手臂被锁链系在狱卒身旁，狱卒要听闻囚犯为基督受苦的故事，而他翌日可能就要在尼禄身旁侍奉。⁶

—14 他被囚的另一个好结果，是其它基督徒为主耶稣作见证时，也不会那么惧怕。逼迫往往能使安静内向的信徒变成勇敢的见证人。

—15 有些人的动机是嫉妒纷争。他们传基督，是出于嫉妒和爱争论。

另一些人则有诚恳和纯正的动机；他们传基督是出于好意，目的是协助使徒保罗。

—16 嫉妒的传道者以为他们这样做，会使保罗在狱中受苦更多。他们所传的信息是好的，但却存心不良。基督徒的事奉竟然靠着肉体的力量，出于贪婪、斗争、骄傲和嫉妒的动机，多么叫人沮丧。这段经文教导我们，在事奉主的时候，必须省察自己的动机是否纯正。我们不可为了表现自己，为了一个宗派的冒升，或为了打击其它基督徒。

这里有一个很好的例子，叫我们知道行使爱心时要有知识，能分辨。

—17 有些人传福音是出于纯正真诚的爱心，知道保罗是决意要维护福音。他们在事奉中没有自私，没有党派观念，没有恶心。他们知道保罗是为维护福音而被下监的。因此，他们决意当保罗仍在狱中时，继续完成他的工作。

（译按：中文和合本与新英王钦定本根据不同抄本，因此第16节和本节次序刚好倒转了。）

—18 保罗不因一些人不良的动机而灰心失意，两群人都把基督……传开了，保罗为此而感到欢喜。

值得注意的是保罗在这样艰难的情况下，也不自怜，或博取别人的同情。相反，他心里充满主的喜乐，并鼓励他的读者与他一同喜乐。

—19 前景是叫人鼓舞的。使徒保罗知道整件事最终必叫他得救。这里的得救不是指保罗灵魂的得救，而是指他

从狱中得释放。这是指神要使用腓立比信徒的祈祷，和耶稣基督之灵的工作或帮助，来使保罗得着释放。我们要为保罗看重这样一群软弱的信徒的祷告而感到惊奇。他认为他们的能力足以挫败罗马的计划和强大的权势。那是真的；基督徒可以借着祷告，影响国家的命运和改变历史进程。

耶稣基督之灵的帮助意指圣灵为他伸张的能力——圣灵供应给他的力量。一般来说，那是指「圣灵供应给信徒的无限的资源，这资源能使信徒在任何景况下都能站立得稳」。

—20 他想到信徒的代祷和圣灵的帮助，表示切切盼望自己永不会羞愧，而能常常无所畏惧地为基督作见证。

无论审判结果如何——无论他能获释或要受死——他的目标是基督在他身上照常显大。显大的意思不是使基督变得更伟大。祂已经是伟大的，而我们不能作任何事使祂更伟大。显大的意思是叫基督被人尊敬或赞美。金尔指出，我们可以怎样于在生时叫基督在我们身上显大：

用嘴唇叫祂显大——喜乐地为祂作见证；用双手叫祂显大——喜乐地事奉祂；用双脚叫祂显大——喜乐地作祂的差事；用双膝叫祂显大——喜乐地跪下来为祂的国祷告；用肩头叫祂显大——喜乐地肩负彼此的重担。⁷

基督也可以借死在我们的身上显大——身体为事奉祂而衰残；身体被残忍的长矛刺透；身体被石头掷得满身破损

或受火刑。

—21 简单来说，这就是保罗的生活哲学。他不是为名利或享乐而生活。他生活的目标是去爱、去敬拜和事奉主耶稣。他希望自己的生命象基督的生命。他盼望救主能透过他去彰显祂的生命。

我死了就有益处。死了就是与基督同在，并且永远象祂；就是以不犯罪的心，不会偏离的双足来事奉祂。平常我们不会以死为我们的益处。悲哀的是，今天人的展望似是：「活着就得着世上的益处，死了就不再有益处。」但朱伟慈说：「对使徒保罗来说，死并不是一个黑暗的通道，我们的财宝并不会腐朽变坏。那是一个充满恩典的过渡，是『通往光明的隐蔽通道』。」⁸

—22 若神的旨意是叫保罗在肉身活着多一点时间，那就是要成就他工夫的果子。他可以给主的子民多一点帮助。但他很难作出决定——返回他所爱的救主身边，还是留在世上服侍主，这也是他心爱的工作。他不知道该挑选什么。

—23 在两难之间，意思是要在两者中作一选择——返回天家或留在世上作基督耶稣的使徒。

他热切地盼望离世与基督同在，因为这是好得无比的。若他只是考虑自己的好处，无疑他会作出选择。

留意保罗并不相信任何有关灵魂安睡的理论。他相信基督徒死后会与基督同在，享受与主同在的喜乐。多么荒

谬，象今天一些人一样，竟然说：「活着就是基督，睡了就有益处。」或「离世安睡，是好得无比的。」新约用「睡了」来形容信徒死时身体的状态（帖前四14），而不是形容他的灵魂。灵魂安睡是杜撰出来的理论。

也请留意不要把死亡和主再来混淆起来。人死的时候，是离世与主同在。在教会被提的时候，是主来接我们。

—24 为腓立比信徒的缘故，保罗留在世上多一点时间更是要紧的。我们不能不受这心灵伟大的人那无私之爱所感动。他并没有考虑自己的安舒，而是想到怎样对基督的工作和祂子民的福祉是最好的。

—25 既然这样深信——深信他仍要在世指导、安慰、鼓励圣徒——保罗知道当时他不会处死。他怎样知道？我们相信他既与主有那么亲密的关系，圣灵必能把这知识给予他。「耶和华与敬畏他的人亲密。」（诗二五14）那些与神深交、安静默想的人，能听到神的声音，这声音被今天生活中的繁忙、嘈杂和喧闹掩盖了，惟有贴近神的人才能听到。保罗是贴近神的。

保罗在肉身活着，便能激发他们灵里长进，增加他们的喜乐，因他们信靠主，那喜乐是属于他们的。

—26 保罗既免于死，在世得着更长的寿命和事奉的日子，腓立比信徒在他再次到访时，应有更多理由要欢乐。保罗到达腓立比时，他们必会紧紧拥抱他，与他亲嘴，并赞美主，这是我们可以

以想象的。也许他们会说：「保罗，我们一直为你祷告，但老实说，我们并没有期望在这里再见到你。主竟再次差你到我们这里来，我们多么感谢赞美主！」

—27 保罗在此加上一句提醒的话：「只要你们行事为人与基督的福音相称。」基督徒应该有基督的模样。天上的子民行事为人应有天上的样式。我们应按着自己的身分来行。

使徒保罗除了呼吁他们要言行一致外，也请他们操守坚定。他特别希望无论他亲自到访，或是不在他们那里，只是听见他们的景况，也可知道他们有同一个心志，站立得稳，为所信的福音，即基督信仰，齐心努力。基督徒有一个共同的敌人；他们不应互相倾轧，而应彼此联手对付敌人。

—28 他们也不要怕福音敌人的惊吓。面对逼迫而无惧有两重意义。首先，那是敌挡神之人要灭亡的凶兆。其次，那是勇敢地面对敌人烈怒之人得救的记号。这里的得救用于将来的含意，指圣徒最终要免于试炼，身体灵魂都要得赎。

—29 腓立比信徒应记得为基督受苦和得以信服基督是他们的权利。

杰佛夫·约翰博士说，有一次他被一群愤怒的异教徒包围，并被他们殴打。他用手掩着面，当他挪开手时，看见手上竟染满鲜血。「他心里充满一种被高举的超凡感觉，并且因自己配得为基督受苦而喜乐。」在基督信仰中，受

苦竟也被高举至这样一个高超的境界，不是很叫人注目吗？真的，「当人与那位无限者相交，就是一件琐事，也有不朽的火为它燃烧。」十字架使人尊贵和高尚。

—30 本节可与上一节连系如下：

你们已得着为基督受苦的权利，因为你们参与争战，正如我在腓立比时，你们在我身上所看见，现在又听见我仍在参与的争战一样。

叁·根据基督谦卑和舍己的榜样，劝勉信徒合一

(二1~16)

虽然腓立比教会在许多方面都可作众教会的榜样，且保罗也有理由亲切地称赞他们，但他们中间也有彼此不和的暗涌。有两个妇人——友阿爹和循都基——彼此有不同的意见（四2）。我们最好记得这一点，因为使徒保罗在第二章，直接处理神子民间之争论的原因和解决方法。

二1 本节中的若并不是代表疑惑，而是用于理论。本节列出使信徒和谐相处，彼此合作的四个要点。使徒保罗是说：「我们在基督里既有这么多劝勉，祂的爱心既有这么大的说服力，圣灵既已使我们一起有这样奇妙的交通，基督信仰中既有这么多的慈悲怜悯，我们就应该彼此融洽相处。」

迈耳描述这四个动机如下：

1. 基督的诱因，

2. 爱心所给予的关怀，
3. 圣灵的分享，
4. 慈悲与怜悯。⁹

显然使徒保罗是根据信徒对基督共同的爱、共同被圣灵拥有，恳求他们要合一。因着在基督里的种种，祂身体的各肢体应有同一的意念、爱心、心思、意见。

二2 若这些论点对腓立比信徒来说是重要的，保罗就以这些论点为基础，恳求他们使他的喜乐满足。到这时候，腓立比信徒确已给予保罗很大的喜乐。他没有一刻曾否定这一点，但现在他求他们使他喜乐的福杯满溢。他们可以做到，只要他们意念相同、爱心相同、有一样的心思，有一样的意念。

这是否说所有基督徒的思想和言行都要相同？神的话并不曾这样暗示过。虽然我们必须在基督信仰的主要原则上意见相同，但显然在许多次要的事情上，必有不同的意见。划一与合一并不相同，我们可以合一而不划一。虽然我们不一定在次要的事情上意见一致，但在不涉及主要原则下，为了别人的好处，我们可以把自己的意见收敛一下。

意念相同的真正意思是有基督的意念，从祂的角度去看事物，按着祂的反应来作出反应。爱心相同意指对别人所显出的爱心，与主向我们所显的爱心相同，那是一种不计代价的爱。有一样的心思意思是向着同一个目标和谐地同工合作。最后，有一样的意念意思是有合一的行动，显出基督的心意正指挥着我们的活动。

二3 凡事总不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，因为这两样是神子民合一的最大敌人。结党是要当首领的一种欲望，且不计较代价如何。贪图虚浮的荣耀指骄傲或自我表现。每当你看见有人喜爱结集私党，或高举他们自己的主张，你就会发现争论和结党在萌芽。本节下半部提出补救的方法，只要存心谦卑，各人看别人比自己强。这不是说我们要看罪犯的道德比我们高，而是我们应不自私地为别人而活，把他们的利益放在我们自己之上。我们从神的话语中读到这样一个劝勉是很容易的事，但要了解其中的意义，并付诸实行又是另一回事。看别人比自己强的意念完全与人类的观念相反，我们也不能凭自己的力量去这样做。只有当我们有圣灵的内住和赐力，我们才能做得到。

二4 要解决神子民中间的问题，方法就是多关心别人的事，过于自己的事。本节中的别人确实是本章的钥字。我们若献出生命来服侍别人，便能超越人自私结党的心。

是别人，主啊，是的，
 让「别人」成为我的座右铭；
 求主助我为别人而活，
 好叫我活着象你。

～梅格斯

二5 你们当以基督耶稣的心为心。保罗要把主耶稣基督的榜样展示在腓立比信徒眼前。祂表现的是哪一种态度？祂对待别人的言行有何特征？金尔描述主耶稣的心思如下：（1）无私的心；（2）牺牲的心；（3）服事的心。主耶

稣时时刻刻都是想着别人。¹⁰

祂不曾为自己的忧伤流眼泪，
 只有汗如血点为我流。

～盖伯励。

二6 读到基督耶稣本有神的形象，我们知道祂从永恒已存在为神。本节的意思不是祂只是象神，而是祂实实在在是神。

但祂不以自己与神同等为强夺的。我们在这里必须分辨位格上和地位上的与神同等。在祂的位格而言，基督一直都是，而且将来也是与神同等。若要祂放弃这位分，那是不可能的。但地位上同等却有所不同。从亘古之先，基督在地位上已经与父神同等，享受天上的荣耀。但祂不以为这地位是祂要不惜一切代价持守的。当世上充满失丧的人，需要祂的救赎，祂便甘愿放弃这地位上的与神同等——即天上的安舒和喜乐。祂不以为那是祂要在任何景况都紧握着的东西。

因此，祂愿意到世上来，忍受罪人对祂的顶撞。父神从没有被人吐唾沫，或殴打，或钉十字架。在这意义上，父比子大——不是在位格上比祂大，而是在地位上和生活形式上比祂大。耶稣在约翰福音十四章28节曾表达这观念：「你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。」换句话说，门徒应该为着基督要返回天上的家而喜乐。主在世上的时候，曾被残忍地对待和拒绝。祂的状况曾比父神卑微。在这意义上，父神是比祂大的。但当祂返回天家后，祂的状况和位格，都要父

神同等。

纪霍德解释说：

因此，第二句（「不以自己与神同等为强夺的」）所描述的就不是指其本质，而是指存在的模式；存在的模式可由一种转为另一种，但主要本质却不变。让我们看看保罗自己的例证。哥林多后书八章9节说：「他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。」这里在两种情况下，都只是存在模式的改变，而不是本质的改变。一个穷人成为富人后，他的存在模式改变了，但他作为人的本质却没有变。神的儿子也是这样，从富足荣耀的存在模式（那是祂神性本质的彰显），祂为我们的缘故（在祂的人类生命而言），降至无限微卑、贫穷的存在模式；祂连同人的本质取了这存在的模式。¹¹

二7 反倒虚己。字面的意义是：「但祂倒空了自己。」马上出现的问题是：「主耶稣从自己倒空什么？」

要回答这问题，我们必须极度小心。人试图解释这种倒空，结果往往抹杀了基督神的属性。例如，有些人说，主耶稣活在世上时，不再有全知全能的本质。祂不可再在同一时间存在于所有地方。他们说，主耶稣降世为人时，曾放下这些神的属性。有些人甚至说祂也受着人的各种限制，祂也会犯错，祂也会接受当时庸俗的意见和神话！

我们全然否定这种说法。主耶稣降世时并没有放下神的任何属性。

祂仍是全知的。

祂仍是全在的（同时存在于所有地

方）。

祂仍是全能的。

祂所倒空的，是祂与父神同等的地位，并以人类肉体遮盖着神性的荣耀。虽然祂的荣耀被隐藏起来，但却是存在的；有时祂也彰显自己的荣耀，如在登山变象时。祂活在世上时，没有一刻是不拥有神所有属性的。

祂把最神圣的装束弃置了，
并用泥土把神性的位格遮盖，
祂在那装束内彰显奇妙的爱，
重拾那些祂从来没有拿走的。

如上文所说，我们解释「祂倒空自己」时，必须十分小心。最安全的方法是用随后的经文来作解释。祂倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式。换句话说，祂倒空自己的方法是取了一些祂从前没有的东西——人性。祂没有放下祂的神性，只是放下祂在天上的地位，而且只是暂时性的。

若祂只是一个人，这行动算不上是倒空自己。我们生在世上并不是倒空了自己。但神成为人，则是祂把自己倒空了。事实上，只有神可以这样做。

取了奴仆的形象。救主道成肉身的生活，可用约翰福音十三章4节概括起来：「耶稣……脱了衣服，拿一条手巾束腰。」手巾或围巾，是一个服事的标记。那是奴隶的标记。宝贵的主耶稣也用了这记号，因为祂来「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」（太二〇28）让我们停下来，再思想这段经文的思路。腓立比书的圣徒之间起了争论。保罗劝勉他们以

基督的心为心。简言之，这里的论点是，基督徒若愿意降卑，服侍别人，并愿意舍弃自己的性命，圣徒之间便不会有争论。人若愿意为别人死，一般来说是不会与他们争吵的。

基督常常都存在，但祂生在世上成为人的样式，意思是「作一个真正的人」。主的人性与祂的神性一样真实。祂既是真神，也是真人。那是多么奥妙的事！没有一个被造的人能够明白这事。

二8 本段经文的每一部分，都描述神的爱子不断加深的降卑。祂不但愿意离开天上的荣耀！祂更倒空自己！祂取了奴仆的形象！祂成为人的样式！至此经文说祂自己卑微！为了拯救我们这些有罪的灵魂，祂愿意降至最深的深渊。愿祂荣耀的名永远得着称赞！

祂自己卑微，存心顺服，以至于死。这在我们眼中是不可思议的！纵使要祂付上性命，祂也顺服。存心顺服，以至于死，意思是祂顺服到底。祂就是那卖掉所有去买那贵重的珠子的商人（太一三46）。

且死在十字架上。钉十字架是最羞辱的死刑。它可与绞刑、电椅，或毒气室——只为杀人者而设的——相比。十字架就是天上至荣耀的主，降至世间来的时候，世人为祂而设的死刑。祂不可以自然地寿终正寝，祂不可以意外地死去，却要羞辱地死在十字架上。

二9 这里有一个突然的转变。上述几节描述了主耶稣所作的。祂选择了自我降卑的道路，祂没有为自己争取名

誉。祂自己卑微。

现在我们来看神所作的。救主自己卑微，神则将祂升为至高。祂没有为自己争取任何名誉，神却赐给祂那超乎万名之上的名。祂屈膝服事人，神却宣告万膝要向祂跪拜。

对腓立比信徒来说——并对我们来说——这段经文蕴含的教训是什么？那教训就是，通往天上的路要向下走。我们不应高举自己，却要作别人的仆人，这样，到了时候，神就要把我们升高。

神高举基督，使祂从死人中复活过来，并打开天门迎接祂，叫祂坐在自己的右边，且不止于此——又赐给祂那超乎万名之上的名。

对于此名是什么，学者各有不同的见解。有些说那是耶稣一名，当中包含耶和華的名。以赛亚书四十五章22至23节宣告万膝要向耶和華（神）的名跪拜。

有些则认为那超乎万名之上的名只是一种修饰的方法，是指宇宙间一个最高的位置，是一个代表优越和治权的位置。上述两种解释都可接受。

二10 神对基督的救赎工作完全满意，以致祂吩咐一切在天上的、地上的和地底下的，都要向祂屈膝。并不表示一切生物都会得救。那些现在不愿意向祂屈膝的，有一天会不得不这样做。那些在祂施恩的日子不去与神和好的，到了祂审判的日子就要屈从。

二11 带着无比的恩典，主从荣耀的天上降至伯利恒，再往客西马尼，最后至各各他山上。神却赐祂尊贵荣耀，

叫世人都向祂下拜，并向世人宣布祂的主权。那些否认祂的人，有一天要承认他们的愚昧，承认他们的错误，并承认拿撒勒人耶稣确实是荣耀之主。

结束这段有关主耶稣的位格和工作的伟大经文之前，要覆述一下，那是保罗处理腓立比教会中一些小问题时所提出的。保罗不是要写一篇关乎主的论文。他只是要更正圣徒中一些自私和结党的倾向。要解决这问题就得有基督的心。保罗在每一个景况中都让主介入。欧德曼写道：「纵使是处理最伤脑筋、最烦恼、最讨厌的事情，他也能用这样美妙的办法把真理说明，使它看象一件贵重的珠宝藏在泥里。」¹²

二12 使徒保罗述说了基督光辉灿烂的榜样后，便准备回到他根据这榜样而给予的劝勉中。

当保罗与他们同在的时候，腓立比信徒是常顺服保罗的。保罗如今不在他们那里，他们更是顺服的，当恐惧战兢，作成他们得救的工夫。

我们又来到一段引起许多混淆的经文。首先，我们应该清楚保罗并不是说救恩可以借行为赚取的。在保罗的书信中，他多次强调救恩并非靠行为，而是借着人在主耶稣基督里的信心。那么，本节的意思是什么？

1. 经文的意思可能是指我们要作成神已放在我们身上的救恩。神把永恒的生命白白赐给我们，我们要借借着圣洁的生活把这生命活出来。
2. 这里的得救可能指解决腓立比教

会问题的方法。教会中有一些争吵论战，使徒保罗已给予他们解决的方法，现在他们要有基督的心，使他们能应用这些解决的方法。这样，他们便要作成他们得救的工夫，或解决困难的方法。

这里谈到的得救并不是灵魂的得救，而是把信徒从网罗中拯救出来，这网罗会妨碍他们行出神的旨意。温尼循着相同的脉络，指那是现今从罪中得释放的整个经历。

在新约中，得救有许多不同意义。我们从一章19节已留意到那是指从狱中得释放，一章28节，那是指我们的身体最终要从罪中得拯救。在任何情况下，得救的意义多少也要按上下文来决定。我们相信在这段经文中，得救是指解决腓立比信徒之间的问题——他们的争论——的方法。

二13 保罗在此提醒他们，他们能够作成得救的工夫，是因为他们立志行事，都是神在他们心里运行，为要成就他的美意。意思是首先把意念放在我们心里，叫我们按祂旨意行的，是神自己。然后，祂也在我们心里运行，使我们得着能力行出祂的旨意。

我们再一次看见神、人奇妙的结合。一方面，神吩咐我们作成我们得救的工夫。另一方面，只有神能使我们做得到。我们必须尽自己本分，神也会尽祂的责任。（然而，这观念不适用于赦罪或重生。救赎完全是神的工作。我们只是相信和进入神的救赎中。）

二14 我们成就祂的美意时，不应有任何怨言或疑问：「不是好歹要做，而是胜利地行出来。」发怨言、起争论往往只会更触怒神。

二15 若能避免埋怨和争论，我们便无可指摘、诚实无伪。无可指摘即我们对这人无法有所指控（参看但六4）。一个无可指摘的人也会犯罪，但他能道歉、认罪、改过（在许可的情况下）。诚实无伪即真诚没有诡诈。

神的儿女……在这弯曲悖谬的世代，应是无瑕疵的。借着没有瑕疵的生活，神的儿女能够格外清晰地从这黑暗的世界中站出来。

这使保罗想到腓立比信徒在黑夜中好像明光照耀。夜愈暗，光就显得更亮。基督徒是明光或拿着光的人。他们不能造出光来，却可以反照主的荣光，叫人从他们身上看见耶稣。

二16 将生命的道表明出来。我们像明光照耀，但那不能免除我们用声音见证主的责任。我们应有生命和嘴唇双重的见证。

腓立比信徒若能履行这些任务，使徒保罗知道他在基督的日子就有得荣耀的理由。他感到自己不单有责任看见灵魂得救，也要把个人在基督里完完全全地引到神面前（西一28）。

基督的日子指祂再来对信徒的事奉作审判的时候（一6,10）。若腓立比信徒忠心为主作工，那日便显出保罗的事奉不是徒劳的了。

肆·保罗、提摩太、以巴弗提活象基督的榜样（二17~30）

保罗在先前的部分已指出主耶稣是谦卑的最好榜样。然而，有些人会说：「但祂是神，我们只是凡人。」保罗在此便举出三个榜样，他们都是以基督的心为心的人——他自己、提摩太、以巴弗提。若基督是太阳，这三个人便是月亮，他们反照出太阳的光辉。他们是黑暗世上的明光。

二17 使徒保罗使用一幅美丽的图画来描述腓立比信徒和他自己的事奉。他从犹太人和异教徒共有的风俗中借用这幅图画，就是浇奠在供献的祭物上。

他以腓立比信徒为献祭者。他们的信心是供献的祭物。保罗自己是被浇奠的。他乐于以殉道被浇奠在祭物和他们信心的供献上。

威廉斯评论说：

使徒保罗把腓立比信徒的献身和努力与他自己作一比较；他高抬他们的供献，却低贬自己的供献。他们同样是为了福音的缘故舍弃生命，但他看他们的行动是一个很大的祭物，而他自己只是浇在他们之上的一个奠祭而已。在这美丽的修辞之下，他谈到那可能临到他的死亡是殉道。¹³

若主命定他如此，他要因此喜乐。

二18 腓立比信徒也要照样（为着相同的理由）喜乐，并且与保罗一同喜

乐。他们不应以保罗可能面临的殉道为可悲的，反要为他这样光荣地返回天家而向他祝贺。

二19 保罗引述两个自我牺牲之爱的榜样——主耶稣和他自己。他们两者都愿意倾自己的生命以至于死。保罗要讲述的，还有两个无私的榜样——提摩太和以巴弗提。

使徒保罗盼望尽快打发提摩太到腓立比去，好让他知道他们的消息而得着安慰。

二20 在保罗的同伴中，提摩太特别无私地关怀腓立比信徒的属灵景况。没有别人是保罗有信心可差往腓立比去的。对提摩太这位年轻人来说，这确是一个极高的评价！

二21 别人都只是埋首于自己的利益之中。他们都热衷于今生的事，没有时间求耶稣基督的事。当我们顾虑今生的家庭、居所、一切的物质时，这个信息是否也给我们一些提醒？（参看路八14）

二22 提摩太是保罗在真道所生的儿子，而他也忠心地尽他的责任。腓立比信徒知道提摩太的明证，知道他可贵之处，他在传福音的工作上，待保罗象儿子待父亲一样。

二23,24 提摩太既这样证明了自己，保罗就盼望他知道向该撒上诉的结果后，能尽快打发他到腓立比信徒那里去。保罗说我一看出我的事要怎样了结，所指的无疑就是这个意思。他盼望

上诉成功，可以重获自由，能再次探访腓立比教会。

二25 跟着我们看见以巴弗提有基督的心。他会否就是歌罗西书四章12节提到的以巴弗，我们不能确定。无论如何，他确曾住在腓立比，是当地教会的一个传信者。

保罗说他是：（1）我的兄弟；（2）与我一同作工；（3）与我一同当兵。第一个称谓显出他们亲密的关系，第二个指出他们的劳苦，第三个他们的争战。他是一个能与别人同工合作的人，在基督徒生活和事奉方面来说，这确实是十分重要的。一个信徒要独立工作，凡事自己决定诚然不易，但要与别人一起工作，作别人的手下，容许各人有不同意之处，为整体的好处而收敛自己的意愿和意见，是困难得多的事。让我们一同作工，一同当兵！

此外，保罗又说他是你们所差遣的，也是供给我需用的。这又给予我们有关以巴弗提之个性的提示。他愿意做一些普通和低下的工作。今天许多人只喜欢做一些公开和讨好的事情。我们当怎样为那些安静、默默地执行日常工作的人感恩！以巴弗提谦卑地做一些粗工，神却高举他，把他忠心的事奉记载在腓立比书第二章里，让后世代代相传阅读他的事迹。

二26 圣徒差遣以巴弗提去帮助保罗——旅程最少有七百英里。这位忠心的使者终于病了；他实在病了，几乎要死。这事使他难过——不是因为他病

了，而是恐怕众圣徒知道他病了。他们若知道此事，可能会责备自己不应差遣他去，使他生命遭遇危险，我们在以巴弗提身上确实看见「一个不顾自己的心」。

许多基督徒惯于极之详尽地谈论他们的疾病或手术。很多时候，那只是显出人为自我而活的罪：自怜、自我表现等。

二27 以巴弗提病得几乎要死，然而神怜恤他。这段经文十分宝贵，让我们看见有关神的医治的真理：

1. 首先，病不一定是因为罪。这个人病了是因为他忠心地事奉（见30节）：「他为作基督的工夫，几乎至死。」

2. 第二，我们晓得立刻神迹地医治人不常是神的旨意。经文似乎显示以巴弗提的病已有一段时间，而他的康复也是渐进的（也参看提后四20；约叁2）。

3. 第三，我们晓得医治是神的怜悯，而不是一些我们可以向祂求，以为是我们的权利的事。

保罗补充说神不但怜恤以巴弗提，也怜恤他，免得他忧上加忧。使徒保罗因被下监已有不少痛苦，若以巴弗提去世，他会更加忧伤。

二28 现在以巴弗提已康复，保罗便越发急速打发他回家。腓立比信徒看见这位他们所爱的弟兄回来，就可以喜乐，保罗也可以少些忧愁。

二29 他们不但要欢欢乐乐的接待以巴弗提，而且也应尊重这个神所爱的人。能参与主的事奉是极大的尊荣和权利。圣徒应承认此事，纵使那是关乎一个他们熟识的人。

二30 上文已提过，以巴弗提的病是直接跟他不懈地事奉基督有关。这在主眼中是极宝贵的。我们宁可为基督烧尽，而不锈坏。事奉耶稣而死，胜于病死或遇意外而死。

「要补足你们供给我的不及之处」是否暗示腓立比信徒忽略了保罗，而以巴弗提则补足了他们没有作的呢？这个解释似乎不合理，因为是腓立比的圣徒主动差遣以巴弗提往保罗那里的。

我们认为那供给上的不足是指他们由于远在罗马，不能亲自探望保罗，给他直接的帮助。保罗并没有责备他们，他只是说以巴弗提作他们的代表，做了腓立比信徒不能亲自做的事。

伍·警告信徒防备假师傅

（三1~3）

三1 弟兄们，我还有话说并不表示保罗要结束本信。这句话的字面意思是「至于那未尽的话……」。四章8节也用了相同的字眼。

他劝勉他们要靠主喜乐。基督徒可在主里有真正的喜乐，无论他们的景况如何。「基督徒歌唱的源头远在高天之上。」没有事情能真正影响他的喜乐，除非先把救主从他身上抢去，但那显然是不可能的。人的快乐会受痛苦、

悲伤、疾病、穷困和惨事所影响。但基督徒的喜乐凌驾于所有生活的波折之上。保罗在狱中也能这样劝勉信徒，足以证明这一点。我们确实可以听取一个象他这样的人的劝告！

他一再向腓立比信徒重复他自己的话，并不觉得厌烦，因为他知道那是为了他们的安全。但他怎样重复自己的话呢？这是否指他先前谈到他们要靠主喜乐呢？还是随后他吩咐他们防备犹太派人的警告？我们相信他所指的是后者。他在第2节三次提到防备一词。这样的重复，于他并不为难，于信徒则是一个真正安全的措施。

三2 他们要防备犬类……作恶的和妾自行割的。这三种表达大概都是指同一群人——假师傅，他们意图把基督徒规限在犹太律法之下，并说公义要借着守律法和礼仪得到。

首先，他们是犬类。在圣经中，犬类是不洁的动物。犹太人用这词来形容外邦人！在东方国家，犬只是无家可归的，它们在街头流浪觅食。保罗在此反过来用犬类形容犹太的假师傅，他们意图败坏教会。他们真是在教会以外的，他们努力要靠着礼仪而存在。他们「选择拾取桌子下的零碎而不去坐席」。

第二，他们是作恶的。他们声称是真信徒，争取进入基督徒相交中间，为要传播他们虚假的教训。他们作工的结果只会是恶的。

保罗跟着称他们为妾自行割的。这是针对他们守割礼的观点而作出的讽刺描述。毫无疑问，他们坚持人要得救必

须先行割礼。但他们只是取了割礼的物质和字面意义，完全不考虑其属灵意义。割礼的含意是向肉体死，意思是人不可听从肉体的意愿而行。他们坚持人必须行割礼，但却任由肉体为所欲为。他们没有真心承认肉体已钉在十字架上死了。保罗是说他们只是自割妄行的人，不晓得分辨仪式和仪式里深藏的含意。

三3 保罗指出，与此大大不同的是我们（真信徒）是真受割礼的——不是指那些生于犹太家庭，或实际上已经受了割礼的，而是那些知道肉体不能带来任何益处，并且人不能靠自己的努力赢取神认可的一笑。保罗跟着指出那些真受割礼之人的三个特征：

1. 他们以神的灵敬拜。那就是说，他们的敬拜是真正属灵的敬拜，并非只是仪式而已。在真正的敬拜，人凭着信进入神的同在，并倾出他的爱、赞美、崇敬。另一方面，魂的敬拜则只被宏伟的建筑、精美的摆设、细致的礼仪、巧织的祭袍和投合人感官的东西所吸引。

2. 真受割礼的人在基督耶稣里夸口（或作喜乐）。只有祂是他们夸口的根据。他们不因个人的成就、文化背景，或谨守圣礼而骄傲。

3. 他们不靠着肉体。他们不认为他们可以先凭着肉体的努力得救，然后靠自己的力量得蒙保守。他们不期望他们应当的本质能带来什么好东西，因而一无所有也不会失望！

陆·保罗为基督抛弃世袭的 权利和个人的成就（三4 ~14）

三4 保罗想到这些人怎样因他们属肉体的优点和成就夸口，他必定是露出一丝微笑。他们若可以自吹自擂，他更可以！在其后两节，他指出人通常夸口的东西，他凭着与生俱来的资产，就比他们更超卓。「他似乎拥有各种尊贵，就是那些刺激人去梦想，燃点人的热望的。」

关乎这两节经文，晏诺慈曾说：「一个自义的法利赛人惯用的手段都盘存在这里了。他乐于展示污秽的废物，并公然示众。」

你会注意到保罗谈到祖宗（5节上）、信仰正统（5节下）、活动（6节上）、道德（6节下）各方面的骄傲之处。

三5 这里就是保罗列出他在天赋和肉体上的优点：

第八天受割礼——他生来就是犹太人，不是以实玛利人，也不是进犹太教的人。

是以色列族——是神在地上的选民。

属便雅悯支派——一个被看为贵族领袖的支派（士五14），第一位以色列王也由此支派而出。

是希伯来人所生的希伯来人——他属于以色列民族中的那一小撮人，他们仍持守着原来的语言、风俗和习惯。

就律法说，是法利赛人——法利赛

人仍持守正统信仰，而撒都该人则已摒弃了复活的教义。

三6 就热心说，我是逼迫教会的——保罗意图扫除基督徒这个「党派」时，他真的以为自己在事奉神。他看见基督徒已成为他自己宗教的威胁，因而感到必须铲除他们。

就律法上的义说，我是无可指摘的——这不可能是说保罗已守了全律法。他在罗马书七章9至10节承认他并没有守全律法。他说自己是无可指摘，而不是无罪的。我们只可结论说，保罗违犯律法的任何部分时，他会着意地献上当献的祭。换句话说，他从前是按字义谨守犹太教律例的人。

因此，按出生、血统、宗教正统、热心、个人的义来说，大数的保罗是一个很杰出的人。

三7 但保罗现在要全然放弃这一切。他在这里列出他自己的「损益表」。在一边，他列出了上述各项，那些先前他以为有益的。另一边，他只写了基督这名字。他把先前看为有益的跟他在基督里得着的相比，先前的就算不得什么，他现在因基督都当作有损的。金尔说：「所有在金钱上、物质上、身体上、知识上、道德上、宗教上的益处，要跟那最大的益处相比时，全都不算得是益处了。」¹⁴

只要他仍信靠这些东西，他就仍未得救。他一旦得救了，这些东西对他来说都不再有意义，因为他已见过主的荣光，其它荣光相比之下似乎都不是荣光。

三8 保罗到基督面前来领受救恩时，他已抛弃万事，因为与认识主基督耶稣这至宝相比，万事都是没有价值的。以认识……为至宝是一种希伯来人的表达法，意思是「那卓越的知识」或「这知识的无可比拟的价值」。

世系、国籍、文化、地位、教育、宗教、个人成就——使徒保罗不再以这些来夸耀。他已视这些为粪土或废物，为的是要得着基督。

虽然保罗在本节和下一节用了现在时态，但他主要是回顾他悔改归主的时候。为要得着基督，他要丢弃从前以为宝贵的事。若要得着基督，他便要跟母亲的宗教、父亲的世系和他自己的个人成就「话别」。

他确实已这样做！他已完全切断了以犹太教为得救盼望的关系。他这样做的时候，亲人与他断绝关系，从前的朋友否认与他有关，本国的人也要逼迫他。他成为基督徒的时候，实实在在是丢弃了万事。

由于本节用了现在时态，看来好象保罗仍在寻求要得着基督。事实上，他第一次承认基督是主和救主时，已经得着了基督。然而，现在时态指出这仍是他的态度——若把万事与认识主耶稣来比较，他仍以万事为粪土。他心里极大的盼望是「基督是我的至宝」。不是金，不是银，不是宗教上的荣誉，而是基督。

三9 并且得以在他里面。这看来又好象保罗仍然寻求得以在基督里面。实际上是他在回顾自己得救前所面对的重

大决定。他是否愿意放弃一切赚取救恩的努力，单单信靠基督呢？他已作了抉择。他已抛弃万事，为要得以在基督里面。相信主耶稣的那一刻，他在神面前已经有一个新的位置。他不再被看作有罪之亚当的儿子，现在他被看作在基督里，享有主耶稣在神面前享有的恩宠。

同样地，他已抛弃他那自义——寻求以守律法得胜——的污秽，选择了神的义，那是神赐给每一个接受救主的人的。这里谈到义好象一件袍子。要站在神面前蒙悦纳，人必须有义。但人不能制造义。因此，神在恩典中，把义赐给那些接受祂儿子为主和救主的人。「神使那无罪的（基督），替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。」（林后五21）

我们要再次强调第8节和本节并不是说保罗仍未接受神的义。相反，当他在往大马色的路上得着重生时，义已成为他所拥有的。这里的现在时态只显示那重要事件的结果延续至今，保罗仍认为基督比他所丢弃的任何东西有价值得多。

三10 阅读本节时，我们看见使徒保罗生命中最高超的情操。迈耳称之为「心灵对基督的追寻」。

这段经文最常见的处理方法是「灵意化」，意思是受苦、死和复活不要按字面去解释，而以为是某些属灵经历的描述，如精神上的痛苦，向己死，活出复活的生命等。然而我们认为本节应按字面意义来理解。保罗说他盼望能跟基督昔日在地上生活那样生活。耶稣曾受

苦吗？保罗也想受苦。耶稣曾死去吗？保罗也希望在服侍基督时，能为主殉道。耶稣曾经从死人中复活吗？保罗也希望能这样。他知道仆人不能高过主人，因而决意在基督的受苦、死和复活上跟随祂。他不是说所有人必须有这种观念，但对他来说，他并没有别的道路。

使我认识基督。认识基督意思是每一天更多与主亲近，以致使徒保罗自己能更象基督。他盼望自己能活出基督的生命。

晓得他复活的大能。那叫主从死人中复活的大能，圣经描述为宇宙间可见的力量最尽至的展示（弗一19,20），似乎所有恶者都决意要把基督的身体留在坟墓里。神在第三天叫主耶稣从死人里活过来，击败了这凶恶的大军。这大能是所有信徒凭信可自由取用的（弗一19）。保罗是在指出他切望在生命和见证中经历这大能。

并且晓得和他一同受苦。要为基督受苦，我们需有属神的能力。这是保罗把他复活的大能放在和他一同受苦之前的原因。

在主的生命中，受苦是在荣耀之前。因此在保罗的生命中也必须如此。他必须分担基督的受苦。他知道自己的受苦不象基督一样有赎罪的价值，但他也知道，主既被人拒绝、鞭打、钉十字架，他若活得奢华舒适，似乎显得并不合宜。朱伟慈评论说：「他并不满足于分享橄榄山上的胜利；他希望感受一下客西马尼园的苦痛、失意和孤寂。」¹⁵

效法他的死。如上文已提到，本节往往被解释为保罗希望活出钉十字架的生命，向罪、向自我、向世界死。但我们感到这解释使这段经文失却其震撼力。意思确实存在，但却不止于此。保罗热切忠心地跟随那死在各各他山之十字架上的那一位。而且，当基督教会第一位殉道者殉道时，他是在场的；事实上，他是杀死这位殉道者的同谋！我们相信保罗事实上是切望能以同样的方式倾出他的生命。若保罗往天家的路比殉道更舒适，他在天家遇见司提反时，也许会感到尴尬。朱伟慈同意这看法，他说：

许多基督徒不厌恶付出，只要不用「流血」。他们付出那些容易拨出来的。他们献上的礼物是跟他们没有切身关系的东西，他们的降服是不需流血的。只要不涉及性命，他们愿意牺牲；若主要求人付上生命，他们便不见了。在每一次胜利的进城，他们都站在显眼的位置，他们也愿意为鲜艳的装饰——横额或棕树枝——付出一点金钱；但当欢呼声变成似有不祥之兆的私语和胁迫，而各各他山也在望时，他们便悄悄地离去，逃往安全的幽僻之地。

然而这里有一位使徒，他快乐地期待这最终的、危险的要求。他几乎按捺不住，要在天国的事奉中让他血的力量滴滴！若有倾倒生命的需要，他极之乐意去做！¹⁶

在一个相似的脉络上，戴德生写道：

为要得着世人的生命，我们有必

要付上自己……要结果子就要背十字架。「一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒。」我们知道主耶稣怎样多结果子——不单是背起祂的十字架，更是死在十字架上。我们是否从这事知道更多怎样与主相交？我们并没有两个基督——一个为悠闲之基督徒而设悠闲的基督，一个为特别的基督徒而设辛劳受苦的基督。我们只有一位基督。我们是否愿意住在祂里面，并且多结果子呢？¹⁷

最后，高斯说：

认识在荣耀中的基督是保罗最高的愿望，而保罗若不是热切期待于基督所在的地方接触祂，他就不会存有这个愿望。这样，那渴慕祂的心本能地转向那路径，就是祂到达荣耀之地的路径，并热切期望走上祂所踏过的路，在那地接触祂。心里问：「祂是怎样得到那荣耀的？是否透过复活？受苦和受死不是必须在复活之前吗？」然后心又说：「透过引祂往那里的路，接触那在复活之荣耀里的祂；没有比这更能使我快乐的。」这是殉道者的精神。保罗盼望作一个殉道者，踏上受苦和受死的路，沿着那得着他的心者所走过的路得到复活与荣耀。¹⁸

三11 我们又再遇到一个注释上的难题。我们要按字面意义来理解，还是要取其灵意呢？解经家提出多种不同的解释，主要如下：

1. 保罗不确定他会否从死里复活，因此他尽全力确保他在复活中有分。这观点是没有可能的！保罗常常说

复活是靠着恩典，不是靠着人的行为。此外，他曾表示他有确实的信心，相信他会在复活中有分（林后五1~8）。

2. 保罗并不是谈到肉身的复活，而是指他愿意在世上活出复活的生命。也许多半解经家都持这观点。
3. 保罗是谈论肉身的复活，但他并不是担心自己在复活中是否有分。他谈到他不在乎通往复活之路上可能要面对的受苦。他愿意忍受试炼和逼迫，若那是在现今与复活之间要发生的事。「或者我也……」不一定是表达他的疑惑（参看徒二七12；罗一10；一一14），而是表达他那不计代价的强烈盼望。

我们同意第三个解释。使徒保罗希望与基督相似。基督曾受苦、死亡，并从死里复活，保罗也希望能够这样，过于想望别的事情。我们恐怕自己贪图舒适、奢华、安定的欲望，常使我们剔除这些经文里尖锐的地方。我们要按其面值——字面意义——来理解，除非那意义按圣经其余的经文来看是不可能的。这不是较安全的做法吗？

离开本节之前，我们应注意保罗是说从死里复活。这不是所有已死之人的复活，而是有些人会复活，其余的则留在坟墓里的那次复活。从帖撒罗尼迦前书四章13至18节和哥林多前书十五章51至57节，我们知道信徒在基督来临时将复活（有些在教会提时，有些则在大灾难的末了），但其余已死的人，在基督结束地上作王一千年之前，并不会

复活；比较启示录二十章5节。

三12 使徒保罗并不以为他已经完全了。完全了并不指前一节的复活，而是指活象基督整个主题。他不认为人可以到达一个无罪的境界，或生命可以到达一个不能再前进的状况，他知道「满足是前进的坟墓」。

因此，他仍努力向前，好叫主耶稣拯救他的目的可以在他里面达成。使徒保罗在前往大马色的路上被基督耶稣遇上了。这重大的约会有何目的？目的是由那时起，保罗要成为圣徒的模范，神可以借着祂，显出基督在人类生命中可以做到的事。他仍未完全与基督相似。这过程仍然继续，保罗深深地关注神这恩典的工作能否继续和深化。

三13 保罗这个人学会了在物质上凡事知足（四11），但在属灵的成就上却永不满足。他不是以为自己已经「得着」了，如今天我们所说的。那么他怎样做？

我只有一件事。他是一个只有单一目标的人。他有一个目标和切望。在这方面，他与大卫很相似，大卫曾说：「我有一件事要求主。」

忘记背后的意思不单指他的罪和失败，也指他先前提到的权利、成就、成功，甚至包括他属灵的胜利。

努力面前的：那就是基督徒生命中的权利和责任，无论是敬拜、服事，或基督徒品格方面的个人发展。

三14 保罗视自己为比赛中的赛跑选手，他说自己要尽全力向着标竿直

跑，为要得神在基督耶稣里从上面召他来得的奖赏。

标竿是跑道末端的终点线。奖赏是颁赐给胜利者的奖品。这里标竿可指生命赛道的终点，或更特别指基督的审判台。奖赏可能是义者的冠冕，保罗在别处描述为那跑得好的人要得的奖赏（提后4:8）。

神在基督耶稣里从上面召我，包括神拯救我们时心中想着的所有目的。这包括救恩、活象基督、与祂同作后嗣、天上的家乡，和无数其它属灵的祝福。

柒·劝勉信徒效法他走天路

（三15~21）

三15 所以我们中间凡是完全人，应与保罗一样，愿意为基督受苦和受死，并尽力追求活象主耶稣。这就是基督信仰中成熟的观念。有些人会说这态度是极端、激进或狂热的。但使徒保罗说，完全成熟的信徒，会认为这是对那位在各各他山上为他们流出生命之血的主，惟一理智和合理的回应。

若在什么事上，存别样的心，神也必以此指示你们。保罗知道并非所有人都跟他一般，存这样一个危险的人生想法。然而他确信，人若真正愿意认识事情的真相，神也必指示他。我们今天有这样自在、自得的基督教，是因为我们不想知道真相；我们不愿意顺服理想的基督信仰的要求。神要向那些愿意按真理而行的人显明真理。

三16 使徒保罗又说，当前我们应

按照主所指示我们的来活。我们更完全地知道神对基督徒的要求之前，绝对不可原地踏步。我们等候神向我们展示十字架完全的含意，但同时应顺从我们所体会的真理。

三17 保罗开始作出劝勉，首先是鼓励腓立比信徒效法他。他能写出这样的话，由于他那可作榜样的生命。我们常听见人开玩笑说：「按着我的话去做，而不是按着我的行为去做。」使徒保罗并不是这样！他可举出自己的生命作榜样——全心献身基督和祂的目标的榜样。

史乐民评论说：

保罗认为他可以成为一个「榜样」，是因为神的怜悯；这样，随着他的悔改，他整个生命都奉献于向人显示一个基督徒应当是什么样。神拯救了保罗，好使他能借着悔改的榜样，显出耶稣基督可以为他，和将会为其它人作些什么。我们的主向你和我施恩，这个不就是祂的目的吗？我相信祂拯救了我们，为要叫我们成为将来所有信徒的榜样。我们是否正在作那些蒙祂施恩而得救之人的榜样呢？愿我们都能这样做！¹⁹

也当留意看那些照我们榜样行的人。这是指任何过着与保罗生活模式相同的人。经文不是要非难他们，如下一节一样，而是因为要跟从他们的脚踪，因此要多注意他们。

三18 第17节描写信徒应效法的人，本段就谈到我们不效法的人。使

徒保罗并没有特别指出这些人是谁。到底这些人是犹太派的假师傅，如第2节所述的，还是那些自称为基督徒师傅，却把自由变成放纵，并以恩典作为犯罪的借口的人，保罗并没有明言。

保罗在前文曾警告信徒要防范这些人，他在此又再流泪的告诉他们。但保罗为何在这样严厉的警告中流泪呢？是由于这些人在神的众教会所作的伤害，由于他们毁坏了生命，由于他们玷污了基督的名，由于他们使十字架的真正意义模糊了。是的，但也由于真爱使人流泪；在痛斥基督十字架的仇敌时，正如主耶稣为耶路撒冷这杀人的城市而哀哭。

三19 这些人注定永远沉沦。这不是指他们遭消灭，而是指神判定他们要进入火湖那永远的刑罚里去。

他们的神是他们自己的肚腹。他们所有的活动，甚至他们声称是宗教活动的，也着重满足口腹之欲，要为买食物（或饮品）而劳碌。迈耳精警地形容这些人说：「他们生活中并没有圣堂，只有厨房。」

他们以自己的羞辱为荣耀。他们所夸耀的，就是他们应以为羞辱的事——他们的赤身露体和不道德的行为。

他们只顾念地上的事。对他们来说，生命里重要的事情为食物、衣着、荣誉、舒适和享乐。他们埋首于世上的粪堆中，不理睬永恒的问题和天上的事。他们继续如常地生活，好象他们要永远住在地上一样。

三20 使徒保罗以真信徒顾念天上

的事的态度作一对比。

本书信写成时，腓立比是罗马的一个驻防城（徒一六12）。腓立比人是罗马公民，享有罗马政府的保护和公民的权利。但他们也是本地政府的公民。在这背景下，使徒保罗提醒信徒说，他们是天上的国民。莫法特翻译为：「但我们是天国的驻防城。」

这并不是说基督徒不是地上国家的公民。别的经文清楚指出我们要顺服政府，因为他们是神所立的（罗一三1~7）。信徒实在应在所有事情上顺服政府，只要并不是主所禁止的便是了。腓立比信徒应顺从本地的长官，也要顺从罗马的君王。因此，信徒对地上的政府有义务，但他们先要忠于天上的主。

我们不单是天上的国民，并且等候救主从天降临！等候（在原文中）是一个强烈的用语，用以表示急切地期待一些相信是迫切的事情。字面义是引颈张望，急切地期望能听见或看见一些东西。

三21 主耶稣从天降临的时候，要改变我们的身体。人的身体本身并没有什么卑下或邪恶的地方。邪恶在于被错误地使用。

但那是一个卑贱的身体，一个羞辱的身体。这身体难免会有皱纹、疤痕、衰老、痛苦、疾病和死亡，也限制和束缚我们！

主将要改变这身体，使成为荣耀的身体。这句话极限的含意我们不知道。但这身体不再有腐朽或死亡，不再受时间或天然的障碍所限制。那是一个实在

的身体，但却完全合适天上的环境。那将会好象主耶稣复活的身体。

这并不表示我们的外表会完全一样！耶稣复活后，仍被门徒认出来，毫无疑问，每个人在永恒里也会有独特的身体特征。

本段也不是说我们在神的属性方面会象主耶稣。我们永远不会全知或全能；我们也不会同一时间存在于所有地方。

但我们会在道德上象主耶稣。我们将要永远脱离罪。本段不足以满足我们的的好奇心，但却足以提供安慰和燃点希望。

他要按着那能叫万有归服自己的大能。主用以改变我们身体的大能，稍后会用来叫万有归服祂自己。祂「能拯救」（来七25），「能搭救」（来二18），「能保守」（犹24）。在本节中，我们知道祂能叫……归服。「这神永远远为我们的神；祂必作我们引路的，直到死时。」（诗四八14）。

捌·呼吁信徒要和谐、互助、喜乐、忍耐、常常祷告、思想生活有节制（四1~9）

四1 使徒保罗基于前一节向信徒表明的奇妙盼望，现在他劝勉他们要靠主站立得稳。本节对信徒有亲切的称呼。首先，保罗称他们弟兄们。而且不单是弟兄们，还是他亲爱的弟兄们，他又表示想念他们，期待再见他们。再者，他

说他们是他的喜乐和冠冕。无疑他的意思是他们是他现今的喜乐，将来在基督审判台前的冠冕。最后，他又以亲爱的来结束本节。使徒保罗真的去爱人，无疑这是他在主的工作里有果效的秘诀。

四2 友阿爹和循都基是腓立比教会中的妇女，她们在相处上有困难。圣经并没有说明她们不和的原因（也许这是公平的做法）。

劝字在原文出现两次（「我劝友阿爹和劝循都基」）表示这劝勉是同等地给予两人的。保罗劝她们在主里同心。我们不可能在日常生活中凡事合一，但在关乎主的事情上，我们却可放下细小的个人的相异之处，好叫主显为大，主的工作有进展。

四3 关于保罗在本节所称呼的那真实同负一轭的²⁰，学者作出了不少推测。有人认为是提摩太，有人认为是路加，但这里所谈到的大概是以巴弗提。保罗劝勉他帮助这两个女人，她们在福音上曾与保罗一同劳苦。我们认为这两个女人是友阿爹和循都基，并且保罗给予的，是经验证明的稳妥忠告。通常两个人争吵，最好的解决方法是把事情交由中立的第三者判决，而那第三者必须成熟，有属灵的判断力。他并非任意处理这件事，然后作出宣判，而是诉诸神的话，能够向争论双方指出圣经给他们面对之问题的解决方法。

解释「他们在福音上曾与我一同劳苦」这句时，我们必须十分小心。我们不可任意想象，认为意思是她们与保罗一起传福音。妇女可以在许多方面为福

音劳苦——如接待基督的仆人、家庭探访、教导年轻妇女和孩童等——毋须假设那是公开教导或传道。

保罗提及另一位名叫革利免的同工。我们对他并没有进一步确实的资料。保罗继而提到其余和他一同工作的，他们的名字都在生命册上。这是一个很好的方法，表达相信和事奉基督那永恒、难以言喻的福祉。

四4 保罗转向全教会说话，重复他最喜爱的劝勉。这劝勉的诀窍在于靠主。无论生活的景况如何黑暗，基督徒常常可以靠主……喜乐。

朱伟慈分享他在基督徒喜乐方面的经历，说：

基督徒喜乐这种情愫不受即时的处境影响。若喜乐是在乎我们周围的环境，那么，真的就好像蜡烛在阵风的夜里毫无保护那样不可靠。烛光一时十分稳定，一时又被风吹得几乎要熄灭。但基督徒的喜乐跟变幻无常的人生无关，因此不受当前的日子影响。我的环境一时好象六月里充满阳光的日子一样，不久却又好象十一月里幽暗的一天。这天我在婚礼中，明天我却站在墓穴前。一天，我为主赢得了十个灵魂，其后，在一段很长的日子里，信主的人连一个也没有。我们的日子实在好象天气那样易变，但基督徒的喜乐却可以持久不变。这种不变的诀窍在那里呢？

诀窍就在这里。「看哪！我天天与你们同在。」在变幻的日子里，「他不改变，也不疲倦」。祂不是天晴时的友伴，日子变得幽暗冷酷

便离我而去。祂不会选择我顺利快捷的日子，纵然在我贫困失败的日子也看不见祂。祂不会在我戴荣冠的时候才出现，在我戴荆棘冕时便躲藏起来。祂是「天天」与我同在——在顺境和逆境时；在丧钟敲起和婚礼的钟声响起时。「每一天」。生之日——死之时——审判的日子。²¹

四5 保罗劝他们叫众人知道他们谦让的心。这也可译作谦让、有理不骄、愿意舍弃自己的道路。困难不在于领会当中的意义，而在于遵守「叫众人」这训诲。

主已经近了，意思可能是主现已同在，或主即将驾临。两种观点都是正确的，纵然我们较喜欢后者。

四6 一无罣虑对基督徒来说是否真有可能的？是的，只要我们倚靠信心的祷告。本节继续解释我们的生活怎样可以避免有罪的焦躁不安。凡事都应借着祷告告诉主。凡事就是每一件事。没有太大或太小的事情是祂不用爱心去关怀的。

祷告既是行动，也是气氛。我们某些时候到主面前来，向祂提出某些特别的要求。但活在祷告的气氛中也是有可能的。我们的生活应有一种祷告的情愫。也许本节中的祷告是指生活中整体的态度，而祈求则指我们带到主面前的一些特别要求。

跟着我们要留意我们的祈求，应以感谢的心告诉神。有人把本节概括为我们应「没有忧虑，每事祷告，凡事感谢」。

四7 若这是我们生活的态度，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守我们的心怀意念。神的平安就是信徒紧紧倚靠神的时候，他心灵里充满的一种平静和安心。

倚靠耶和華，
满心得着祝福；
如祂的應許，
我到完全平安與安息。

—凯弗高

这平安是出人意外的。世人完全不能明白这平安，甚至得着这平安的基督徒，也发现其中仍有奥妙之处。他们感到惊讶，为何在遭遇困境时，仍不会忧虑恐惧。

这平安把守着我们的心和思想生活。在今天充满神经衰弱症、精神崩溃、镇静剂，和精神疲劳的日子里，那岂不是一种必须的补药吗？

四8 使徒保罗给予最后一点忠告，是关乎思想生活的。圣经常说我们可以控制我们的思想。我们采取失败者的态度是无用的，不要说不受欢迎的思想充满脑海时，我们就是不能抑制它。事实是我们可以抑制它的。秘诀在于积极的思想。那是现今人所共知的一种原则——一种新感情的排拒力量。一个人不能同时容纳邪恶的思想和有关主耶稣的思想。若一个邪恶的思想溜进来，他应立即默想基督的位格和工作，以驱逐那邪恶的思想。今天较明理的心理学家和精神病学家，已开始同意使徒保罗在这方面的观点。他们强调消极思想的危险。

我们毋须仔细研究也可在本节找到主耶稣基督。凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、有德行的和值得称赞的，都在祂里面找到。让我们逐一细看这些美德：真实的意即并非虚假或不可靠，而是真正和实在的。可敬的意指可受尊敬的，或道德上吸引人的。公义的就是对神对人都是义的。清洁的指一个人生活中崇高的品格。可爱的就是受人景仰、和蔼可亲的。有美名的，也译作「有好名声的」或「听起来了不起的」。德行当然是指卓越的品德；值得称赞的，一些配得赞许的东西。

在第7节，保罗向圣徒保证神会在基督耶稣里保守他们的心怀意念。但他不忘记提醒他们，他们也在这事上有责任。人若不想过圣洁的思想生活，神也不会保守他。

四9 使徒保罗再次以自己为圣徒的榜样。他劝信徒实践那些从他身上所学习的、所看见的东西。

这劝勉与本节紧接在一起是有重要意义的。有正确的思想就有正确的生活。一个人的思想生活若是清洁的，他的生活也会是清洁的。相反，一个人的心思若是腐败的泉源，你可以肯定，它所涌流出来的，也必是污秽的。我们要常常记得，一个人若长期怀着邪恶的思想，他最终必有邪恶的行动。

圣经应许那些忠心效法使徒保罗之榜样的人，赐平安的神必与他们同在。第7节指出神的平安是那常祷告者的分；这里指出赐平安的神是那圣洁者的同

伴。这里的思想是，对所有体现真理的人来说，神在他们现今的经历中，是亲近而近的。

玖·保罗为圣徒送来的金钱 献上感谢（四10~20）

四10 从本节至19节，保罗谈到腓立比教会跟他自己在经济支援上的关系。这段经文对那些神所呼召，要经历经济困境的人来说，有着难以言喻的重大意义！

保罗大大喜乐，因为如今（终于），在一段时间之后，腓立比信徒已在主的工作上，给予他实际的帮助。他没有为着一段时间得不到帮助而责怪他们；他维护他们说，他们曾希望把馈赠送来，只是没得机会。莫法特翻译为：「因为你们缺乏的不是关怀，而是表现的机会。」

四11 在处理整件财政的事上，我们欣见保罗的体谅和厚道。他不希望他们以为他为金钱上的缺乏而埋怨。相反，他要他们知道，他不受这些现世的景况影响。他已学会了知足，无论经济环境如何。知足实在比富足更重要，因为「纵然知足不能产生财富，却能达到相同的目标——借以消除致富的欲望」。

「蒙福的秘诀是，信徒知道怎样空着肚子却志气高昂，袋里空空却精神抖擞，没有工资却心境开朗，人们虽没有信心，却在神里得着喜乐。」（选录）

四12 保罗知道怎样处卑贱，即得

不到生活的基本需要的情况；他也知道怎样处丰富，即一时间得到过于他当时需要的。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，他都得了秘诀。使徒保罗怎样学会这功课的呢？只要：他深信自己在神的旨意里。他知道无论他在那里，或在什么景况中，都是神所安排的。他若是饥饿，那是因为神要他饥饿。他若是饱足，是因为主的计划如此。他忙碌忠心地事奉他的王，他可以说：「父啊，即使这样，因为这样在你眼中看是好的。」

四13 使徒保罗补充一句令人困惑的话：「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」他的意思是否真的这样？使徒保罗是否真的认为没有事情是他不能做到的？答案是这样的：使徒保罗说凡事都能作，那凡事是指所有神愿意他去作的。他已学会了，主的命令就是主的授权。他知道神不会呼召他去完成一些任务，却不给他需用的恩典。凡事都能作大概不是指天不怕地不怕的勇毅，而是极大的苦难和缺乏。

四14 尽管他这样说，他还是希望腓立比信徒知道他们与他同受患难，是一件美事。这大概是指腓立比信徒在保罗下监期间送出金钱，供应他的需要。

四15 过去，腓立比人已在授受的事上表现优越。保罗初传福音，离了马其顿的时候，除了腓立比信徒以外，没有别的教会供给他。

值得注意的是，这些看来并不重要的细节竟永远记录在神宝贵的话语中。

这教导我们，供给主的仆人就是供给主。祂在意每一分钱。祂记载每一件事，好象是为祂作的一样，并且丰丰富富的给予酬报，分量充足而有余。

四16 就是他在帖撒罗尼迦，他们也一次两次的，打发人供给他的需用。显然腓立比信徒与主十分亲近，所以主能在奉献的事上指引他们。圣灵把供应使徒保罗的负担放在他们心上。他们的回应是一次两次的把钱送给他。我们若记得保罗在帖撒罗尼迦只是停一段短时间，就知道他们对保罗的关怀是多么无微不至。

四17 本节指出保罗那完全不自私的态度。腓立比信徒的得着比他们的馈送更叫保罗高兴。他盼望信徒的果子渐渐增多，归在他们的帐上，过于他自己得到经济上的支援。金钱献给主的时候，事情就这样发生了。所献上的全都记在帐簿上，到了那日，主便要百倍地回报他们。

我们所拥有的，原属于主，因此我们奉献给祂时，只是把祂自己的东西献给祂。基督徒若为了应否作什一奉献而争论，就是完全不了解这事实。什一奉献是以色列人在律法以下最低限度的呈献。在这恩典的时代，问题不应是「我要奉献多少给主？」而是「我敢为自己留下多少？」基督徒应活得俭朴而多奉献，以致他能把增加了的收入为主的工作献上，使人不会因不能听到基督的福音而灭亡。

四18 保罗说我样样都有，意思是

我所需要的，我样样都有，并且有余。在今天这二十世纪商业主义的日子里，听见有主的仆人不要金钱上的支持，反而承认自己足够有余，会显得有点奇怪。今天那些毫无节制的筹款活动，在神眼中是厌恶的事，对基督的名是一种羞辱。那是完全没有需要的。戴德生曾说：「以神的方法进行的神的工作，永远不会缺乏神的资源。」今天的困难是不能分辨为神工作和神的工作。我们参与的所谓的基督徒事奉，可能完全不是出于神的旨意。拥有充足金钱的时候，往往也是面临最大的危机，我们可能会从事一些未经神核准的冒险事业。再看戴德生的话说：「我们需要恐惧的，并不是没有足够的资金，而是太多未奉献给神的资金。」

以巴弗提从腓立比信徒那里取来，送给保罗的爱的礼物，被形容为极美的香气，为神所收纳所喜悦的祭物。圣经只曾用这些形容词来形容基督自己（弗五2）。保罗的描述是从神的角度看这些供献，使之更显尊贵。这供献上升，如献给神的馨香之祭，它既为神所收纳，也为神所喜悦。

朱伟慈赞叹说：

那明显地只是有限的善工，竟有多么广阔的效力！我们以为只是帮助一个乞丐，但事实上却在与君王谈话。我们以前那香气只盘旋于附近的邻舍，但看啊，竟渗透整个宇宙。我们以为只是解决保罗的需要，但却发现我们正在事奉保罗的主和救主。²²

四19 保罗加上也许是本章最著

名、最受人喜爱的经节。我们应留意这应许是随着上文对忠心管家的描述的。换句话说，因为他们把自己的东西献给神，甚至生计也受威胁，所以神会使他们一切所需用的都充足。把本节断章取义，给那些把金钱浪费在自己身上、对神的工作却不闻不问的基督徒用作软枕，是何等容易的事！「没问题。神会使你一切需用都充足。」

虽然大致上，神确实会供应祂子民的需要，但这是一个特别的应许，叫那些忠心为基督献上的人，永远不会有所缺乏。

圣经常注明，神供应子民的需要——不是出于祂的丰富，而是照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里。一位百万富翁若给一个小孩一个钱，这施与就是出于他的丰富；他若是为了一个很好的理由而献上十万元，他就是照他的丰富。神的供应是照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里赐给人的，没有别的比这供应更丰富！

威廉斯称本节为一张从信心银行提取出来的纸币：

我的神——银行家的名字。

使……充足——付款的应许。

你们一切所需用的——纸币的价值。

照他……的丰富——银行的资金。

荣耀——银行的地址。

在基督耶稣里——下款的签署，没有签署，纸币便没有价值。²³

四20 想到神丰富的供应，使徒保罗不期然地发出赞美。对于每天经历神

恩典的看顾——不单在于物质的供应，也在于祂引导、帮助我们胜过试探、复苏那疏懒的灵修生活——的神子民而言，这是合时的话语。

拾·结语的问安（四21~23）

四21 想到信徒聚集一起，聆听他正在写的这封信，保罗便向在基督耶稣里的各位圣徒问安，也代那与他在在一起的众弟兄向他们问安。

四22 我们不得不喜爱本节，因为提到该撒家里的人。我们很容易会胡乱想象。这里提到的尼禄家里的人是谁呢？是否一些被派来看守保罗，因保罗的传道而得救的兵丁呢？是一些在王宫里工作的奴隶还是自由人呢？这又是否包括一些罗马政府里的官员呢？我们不能确实地知道，但这里却表明一个真理，就是基督徒好象蜘蛛一样，能找到进入王宫的路（箴三〇28）！福音并不受限制，能渗进最固封的城墙。在那些要消灭福音的人当中，福音却能生根成长。真的，地狱之门不能胜过耶稣基督的教会！

四23 保罗以他独特的问安语结束本书。在本书的开首，恩典闪烁着耀目的光辉，而在结束之处，又再出现。人心里所充满的，口里便说出来。保罗的心涌溢着万世历代以来最伟大的主题——神借着基督所赐的恩——无怪乎这宝贵的真理充满他生命里每一条路径。

李斯为我们作总结说：

人类最有人性的一位已写完了他

书信中最亲切的一封。爱心的劳苦已结束。日子已过。锁链仍系在使徒的腕上。兵丁仍在看守。不要紧！保罗的心灵是自由的！他头脑很清晰！他的心有热情正洋溢！

明早以巴弗提就要迈步往腓立比去！²⁴

评注

¹（简介）甘纳第（H. A. A. Kennedy），“Philippians”，The Expositor’s Greek Testament, III:407。

²（一1）朱伟慈（J. H. Jowett），The High Calling，页2。

³（一7）温尼（W. E. Vine），The Epistles to the Philippians and Colossians，页23。

⁴（一10）从字词的衍生，可知译作「诚实」一词（eilikrinēs）意指「不混淆」或「防晒」。若其意思是后者，则与英文sincere（字面义为「没有蜡」）一字含意相同。一位诚实的雕匠为去除大理石雕像上一条裂纹，会把四周削平。一个「不诚实」的雕匠，则会用蜡来填补那裂纹。但在太阳之下，一个用蜡来填补的雕像不久便会显露出匠人的掩饰来。

⁵（一11）史乐民（Lehman Strauss），Devotional Studies in Philippians，页63。

⁶（一13）德鲁雷（T. W. Drury），The Prison Ministry of St. Paul，页22。

⁷（一20）金尔（Guy King），Joy Way，页33。

⁸ (一21) 朱伟慈 (Jowett), Calling, 页34。

⁹ (二1) 迈耳 (F. B. Meyer), Devotional Commentary on Philippians, 页77~79。

¹⁰ (二5) 金尔 (King), Joy Way, 页51。

¹¹ (二6) 纪霍德 (E. H. Gifford), The Incarnation, 页44,45。

¹² (二11) 欧德曼 (Charles R. Erdman), 出处不详。

¹³ (二17) 威廉斯 (George Williams), The Student's Commentary on the Holy Scriptures, 页931。

¹⁴ (三7) 金尔 (King), Joy Way, 页81。

¹⁵ (三10) 朱伟慈 (Jowett), Calling, 页217。

¹⁶ (三10) 同上, 页81,82。

¹⁷ (三10) 戴德生 (Hudson Taylor), 由戴存义太太 (Mrs. Howard Taylor) 引述于Behind the Ranges, 页170。

¹⁸ (三10) 高斯 (C. A. Coates), 出处不详。

¹⁹ (三17) 史乐民 (Strauss), Philippians, 页202。

²⁰ (四3) 「同负一轭的」(希腊文作Su[n]zugos), 可能是一个专有名词 (Synzygus)。虽然这名字不见于别的地方, 但这是奴隶会得到的一种名字。

²¹ (四4) 朱伟慈 (Jowett), Day by Day, 页169-71。

²² (四18) 同上, 页255。

²³ (四19) 威廉斯 (Williams), Student's Commentary, 页934。

²⁴ (四23) 李斯 (Paul Rees), The Adequate Man, 页127。