

《腓立比書》
第二課

1:1-26

活著就是基督的人生

在回答問題前，請先禱告，求神賜予智慧和啟示的靈作生命反思。閱讀本課經文及其他參考經文，作答時記下答案的經文出處。

第一課 註釋複習

1. 《腓立比書》的主旨是甚麼？
2. 保羅被囚獄中，仍寫出喜樂的書信，給你甚麼啟示？

第二課 問題研習

問安與勸勉（腓 1:1-11）

1.
 - a) 保羅如何自稱？有甚麼含義？
 - b) 在此保羅將自己與提摩太同列為「基督耶穌的僕人」有何特別用意？
2.
 - a) 腓立比教會有甚麼優點，值得保羅為他們感恩和歡喜？在你生命中有甚麼值得別人感恩和歡喜呢？

- b) 保羅對腓立比教會有甚麼確定的信念？
3. 為甚麼愛心要在「知識」和「各樣見識」上多而又多？你認為沒有「知識」和「各樣見識」的愛心會帶來甚麼後果？
4. 基督徒的信仰人生中，愛心有所增長會帶來甚麼結果？

保羅的心態—福音廣傳（腓 1:12-18）

5. a) 保羅究竟遭遇了甚麼事？為甚麼保羅說這事是叫福音興旺呢？（腓 1:12-13）
- b) 保羅以甚麼來衡量一件事情的好壞？通常你是怎樣衡量臨到自己身上事情的好壞呢？（腓 1:18）
6. a) 保羅提到哪兩種人？他們有甚麼不同的動機？（腓 1:15-18）
- b) 為何有些人努力傳福音，卻是增加保羅的苦楚？（腓 1:17）

7. a) 保羅怎樣不計較別人如何對待自己，只因著福音被傳開而歡喜？

b) 在事奉中你是否在意別人對你的看法？甚麼事情叫你快樂或不快樂？從保羅身上你學習到甚麼功課？

保羅的決心：基督在他身上顯大（腓 1:19-20）

8. 你認為保羅所指的「得救」是甚麼意思？（腓 1:19）

保羅的生命—活著就是基督（腓 1:21-26）

9. 保羅的人生目標是甚麼？你如何解讀保羅所說「因我活著就是基督」？（林後 5:14；加 2:20）

10. 為甚麼保羅認為「死了就有益處」？在兩難之間他挑選了甚麼？（腓 1:21、25）

11. 你活著是為了甚麼？你能叫基督交付你的工作得著果效嗎？

第二課 註釋《腓立比書》1:1-26

活著就是基督的人生

問安與勸勉（腓 1:1-11）

本段是全書的問安語。提摩太是保羅的屬靈兒子（提前 1:2），在信首加上提摩太並非只有本書，在其他書信中對兩人均有不同的稱謂（如《歌羅西書》1:1「作基督使徒的保羅及兄弟提摩太」）。本書其中的一個主要教導是謙卑（腓 2:1-11），這裡保羅將自己和提摩太同時放在基督僕人的位置，是先作出謙卑的榜樣。同樣，在稱呼收信人的時候，也是先提到腓立比教會的信徒（眾聖徒），然後才是領袖（諸位監督及諸位執事），保羅藉此提醒作領袖的都要謙卑。

保羅對腓立比教會的感情在 1:3-8 中表露無遺，他甚至以神為證（腓 1:8）；不單「我每逢想念你們，就感謝我的神」（腓 1:3），而且「每逢為你們祈求……總是歡歡喜喜」（腓 1:4）。是甚麼引致保羅與腓立比教會有如此深厚的感情呢？首先，腓立比教會是一間「興旺福音」的教會。不單如此，保羅更指出他們是「同心合意」的傳福音。任何教會都一定會有信徒樂意傳福音，但整個教會「同心合意」就不容易了；而且這種同心不是間歇性的，而是「從頭一天直到如今」，指出腓立比教會的信徒一直都是以廣傳福音為教會的目標。當然，從 1:7 看來，腓立比教會是保羅宣教團隊的主要支持者（腓 4:15）。「一同得恩」是指腓立比信徒在保羅的宣教工作上有份，保羅在前線爭戰，他們在後方支援。其次，保羅相信腓立比教會能夠興旺福音，都是「神的工作」。「善工」，即美好的工作。神所作的工，就是好的工作（創 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31）。《以弗所書》2:10 說：「我們原是他工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」原來我們能夠行善工，都是因為神預備我們，讓我們得著能力。

保羅對腓立比教會的期望，是信徒在愛心上增長（腓 1:9-11）。「多而又多」，是「不斷增加直至滿溢」的意思。保羅所指的愛心，並非盲目的溺愛。他指出腓立比信徒的愛心要在兩方面增長。第一方面是在「知識」上，這是指徹底認識和明白的意思。這字的原文在四福音中作者沒有用過，保羅每一次使用，大都是指向認識真理。原來真正的愛心是從認識真理而來，愈認識神，就愈懂得愛。第二方面是在「各樣見識」上，「見識」在新約聖經只有這裡使用過，意思是「合乎真理的道德分析能力」。真正的愛心不是按人的標準，而是要合乎真理。明顯地，保羅的意思是愛心需要不斷增長，但

增長並不是盲目，而是透過先認識真理，然後以真理作為分析事情的標準，就會懂得如何愛人了。

生命反思

腓立比教會在宣教事工上一直支持保羅，與保羅一同得恩。你個人可以如何與宣教士一同得恩呢？

自你信主以來，你的愛心在充足的知識和各樣的見識上有增長嗎？試反省你對神、對人、對事的愛心，這三方面有甚麼需要改變？

愛心多而又多帶來三方面的結果（腓 1:10-11）：

- 一. 「使我們能分別是非」（和合本小字作「喜愛那美好的事」）：當我們愛心增長的時候，我們就會懂得愛那些應該愛的，不會愛那些不該愛的（例：愛罪人但不愛罪）。
- 二. 「使我們作誠實無過的人，直到基督的日子」：「誠實」原文（eilikrines）由「在日光之下」（beile）和「明察秋毫」（krystallizo）所組成；「無過」就是沒有過犯的意思。聖經對罪有兩方面的意思：1）是不應作的事情，作了（過犯）；2）應作的事情沒有作（不真誠）。當我們有真正的愛心，我們不單不作不應該作的事情，也會積極地去作應該作的事情。「直到基督的日子」表示是永不止息的愛。
- 三. 「靠著耶穌基督結滿仁義的果子，叫榮耀歸與神」：「果子」是指「生命外在的流露」。「仁義」就是「義」、「好」、「對」，指出我們有能力可以作對的事情，但是不是靠我們自己，乃是靠賴耶穌基督，叫神得榮耀。

保羅的心態 — 福音廣傳（腓 1:12-18）

保羅的遭遇是為叫福音興旺（腓 1:12-14）

「弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的事……」（腓 1:12）保羅知道腓立比信徒對保羅被囚有不明白和擔憂，所以在這裡安慰他們。信徒常常有一種錯誤的觀念，認為信主的人因著有神的保守，自然應當凡事順利，生命平安。保羅是神揀選的僕人，自然也當蒙神的保護，現在卻因傳福音而被下在獄中，實在叫腓立比信徒難以理解。保羅卻指出自己被囚乃是叫福音興旺（腓 1:12）。「興旺」，原文有「前進，排除萬難，奮進前行」的意思，表

示傳福音的工作並沒有因保羅被囚而停止，反而叫更多人相信福音並歸向基督。「御營全軍」及「其餘的人」是指羅馬城中的軍隊及城中的居民。

按《使徒行傳》28:30-31 保羅第一次在羅馬坐監時有相當的自由，他可以在自己租住的房子裡接待到訪者，向他們傳講神國的道和主耶穌基督的救恩。所以當時那些輪值看守保羅的衛兵，都有機會聽到保羅所傳天國的福音。

「並且那在主裡的弟兄……」（腓 1:14）這裡應指在羅馬城的信徒。「多半」，原文有「絕大部分」的意思。「篤信不疑」，信心更堅固之意。原來保羅為福音的緣故被囚，不單沒有讓傳福音的工作停止，反而激勵信徒更放膽傳福音。

生命反思

你是否認為神應當特別保守基督徒，特別是在事奉神的時候（例：傳福音），應當得著格外的保護呢？可是神的意念非同人的意念。神能藉著任何環境和遭遇成就祂的美意。保羅體會神的心腸，知道神透過自己被囚激發信徒放膽傳福音。在你的人生中，是否也有些好像不合理的事情，背後卻是有神更美的心意呢？

保羅的喜樂是看見福音傳開（腓 1:15-18）

保羅進一步指出，福音廣傳是何等的重要。這段提及兩種人，分別是「出於嫉妒分爭或假意」和「出於好意或真心」的傳福音者。保羅似乎不在乎那一種人去傳，他想表達的是他要為此歡喜。

保羅歡喜是因為福音傳開了，不在乎是正面或反面的原因而傳開。「並且還要歡喜」原文是「我將要更歡喜」，這是引到下面一個更重要的原因，就是叫基督在保羅的身上顯為大。

保羅的決心 — 基督在身上顯大（腓 1:19-20）

保羅還要歡喜的原因（腓 1:20b）

「無論是生是死」，這是保羅的決心，生或死都不能阻撓他的決定。「總叫基督在我身上照常顯大」，這也是保羅還要歡喜的原因。「顯大」，是指特意將一些東西顯明在人前的意思（「故意叫人看見」太 23:5）。「照常」是不論在任何情況下都經常和恆久的意思。保羅在這裡指出他能夠輕看別人的「假意」，並非出於他很有度量，而是他的人生目標並非為了要別人認同。

他的人生（不論生、死）只有一個目標，就是能夠讓人看見基督。因此，當反對他的人因他被囚而愈發傳揚基督，他的目標也就達成了。

保羅有此決心的基礎（腓 1:19b-20a）

學者在這裡較為分歧，保羅說：「因我知道這事……終必叫我得救」的「這事」應是指前面所講被囚的事，因此不少學者認為這裡所指的「得救」並不是指救恩，而是指從牢獄中得著釋放（《當代聖經》和《現代中文譯本》的翻譯），因為保羅提及需要腓立比信徒的禱告和聖靈的工作（19 節「耶穌基督之靈」）。這解釋也似乎與 24 節的說法「仍要住在世間」一致。另一個說法，「得救」是保羅一貫指著「救恩」的用法。值得注意的是，保羅說：「這事終必叫我得救」這句話，其實是一字不漏引自希臘文《七十士譯本》中《約伯記》13:16。不少學者支持保羅是在自比約伯，現在被囚的苦楚，他會堅持到底，不論結果如何，最終在基督的日子必定被顯明他是屬神的人。「照著我所切慕所盼望的，沒有一事叫我羞愧」（腓 1:20a），「切慕」指迫切、專心地相信一件事的發生（earnest expectation）。這裡指出保羅對神的信靠，相信即使現在被囚，也是在神的計劃中，他沒有絲毫的羞愧，所以那些「假意」的人根本不能叫保羅「增加苦楚」（腓 1:17）。因此，比較可取的講法是，保羅並非肯定自己一定能得著釋放，只是他相信不論生死，他都要叫基督在他身上照常顯大，不會作出任何自覺慚愧的錯事，以致基督的名因他受羞辱。

生命反思

保羅所切慕所盼望的不是自己的肉身得拯救，乃是沒有一事叫他羞愧。試問你生命中曾作了甚麼事叫自己羞愧，以致讓主的名受羞辱呢？

保羅無論是生、是死、總叫基督在他身上「照常」顯大。他看基督的名和榮耀比自己的生命更重要。「照常」不是指某一天、某一個時刻或某一種場合將基督顯大。老實說：在一帆風順的處境叫基督顯大何其容易，在困苦艱難中就不那麼簡單了；在敬拜和屬神的人中間要顯大基督很容易，可是在不信的環境中、在學校、工作場所中就常是生活隨便，失敗跌倒，醜態百出；至於在家中，對著天天見面的親人，要顯大基督就更不容易了。你能在任何境況都叫基督顯大嗎？還是「醜化」了基督美麗的形象呢？

你怎樣看生、死呢？生、死於你來說重要嗎？保羅輕看生死是因著他對基督的認信。你是否也有一樣的把握？一樣的確據呢？

保羅的生命 — 活著就是基督（腓 1:21-26）

在本段中，我們可以看見保羅向腓立比信徒展現他對生死的理解。「益處」直譯是「賺取」；中國人常說「蓋棺定論」，怎樣的死亡才是有「賺取」、有「益處」的呢？對保羅而言，答案就是「活著就是基督」。原文這句話只有兩個字，就是「活」和「基督」。這句話的意思並非指基督的內住，而是為何而活。前面說過，腓立比信徒可能因保羅被囚而擔憂失望，嫉妒保羅的人也盼望能增加他的苦楚；但對保羅而言，他所關注的並非自己，而是所作的一切是否「為基督」。因此，即使他在捆鎖之中，只要是為基督而被囚，甚至是死亡，也是有「益處」的。

1:22 節《和合本》的翻譯比較難明。「工夫」是指工作，即基督交付保羅的事工。「果子」指工作的成果。保羅的意思是，他如今活著（包括在被囚的時候），就可以叫基督所交付他的工作得著成果。「不知道該挑選甚麼」和「正在兩難之間」是指 21 節的生與死。「情願離世與基督同住」，就是保羅所講「死了就有益處」。很明顯，「我在肉身活著……」就是要「成就我工夫的果子」，叫信徒在「所信的道上又長進又喜樂」，保羅的意思到此就清晰了。若是按他自己個人而言，最要緊是「活著就是基督」，只要「活著就是基督」，是生是死都可以叫基督顯大，所以選擇生或死對他來說沒有分別，甚至他寧可選擇死亡，因為可以與基督同住。但是他體會到為了叫信徒生命成長，信心堅固，他需要仍然活著。保羅指出他活著對信徒有三個要緊之處：

1. 「在所信的道上長進」：「長進」即 1:12 節的「興旺」，傳道人的責任是幫助信徒在信仰上成長，不停留在只作小孩子的地步（弗 4:14）。
2. 「在所信的道上喜樂」：神的話應當是信徒喜樂的泉源，是信徒人生所追求的滿足。
3. 「增加在基督裡的歡樂」：「歡樂」直譯是「誇口」。今天信徒所誇口的不應是教會的禮拜堂有多宏偉，不應是信徒人數有多少，更不應是作了多少事工，而是誇口「在基督裡」。

因此，保羅「知道仍要住在世間」，完成基督交付他的工作，並建立信徒的屬靈生命。