

腓立比书

改革宗释经注释丛书

DENNIS E. JOHNSON

丹尼斯 E.约翰逊

“丹尼斯·约翰逊所著的任何作品都绝对值得一读。他多年来一直思考、宣讲并教导腓立比书，因此这部作品更显珍贵。书中充满了对圣经经文及其实际影响的宝贵洞见。这本书就像它的作者一样，是一颗真正的瑰宝。”

— S. M. 鲍夫，圣经研究系主任，新约教授，加州威斯敏斯特神学院

“丹尼斯·约翰逊的《腓立比书注释：活着就是基督》为 P&R 出版社的《改革宗释经注释系列》作出了宝贵贡献。约翰逊作为传道人 and 传道人导师的经验，不仅使这些信息成为释经的典范，而且他在圣经神学方面的造诣贯穿全书每一页。以基督为中心的焦点被优美而有力地交织在整部作品中。”

—— 布莱恩·查佩尔，圣约神学院校长

“有志于以释经方式讲道的牧师们（所有牧师都应如此传讲），请注意！丹尼斯·E·约翰逊所著的《腓立比书》注释正是此类讲道的绝佳资源——同时也是你能找到的最佳范例，因为它直接呈现了作者本人的讲道实践。这部注释具备你想要的一切：不仅包含条理清晰的释经、经文互证与神学整合，还涵盖历史背景与平行文本、文学参照、现代生活的例证与应用、流行文化典故、地方特色以及个人见证的温度。仅章节标题就足以激发你的研读兴趣。无论是研读《腓立比书》，还是作为其他圣经书卷牧者释经的模板，这部注释都值得使用。”

— 罗伯特·H·冈德里，西蒙特学院驻校学者

“作为约翰逊博士的学生，我逐渐钦佩他对圣经的深刻见解及其牧者心肠。这本关于腓立比书的杰出注释，完美诠释了从全本圣经传讲基督的典范，以精湛的技巧揭示了使徒教导的宝藏，深深触动了人心。”

— 迈克尔·S·霍顿，加州威斯敏斯特神学院系统神学与护教学
J·格雷沙姆·梅钦教授

“我总是乐于见到那些能帮助传道人的注释书。这一本无疑做到了。它文笔优美、清晰，有助于提升传道人的讲道风格；其神学、历史及正典层面的精确性，能确保传道人的忠实性；对希腊原文细节的深入剖析却不显迂腐，同时展现这些细微之处如何构成整体——这正是传道人的职责所在。书中充满传道人会乐于分享的独到见解，其标题、说明、例证和应用示范了传道人应有的追求。它勇敢直面当代偏差教导（如成功神学），能坚定牧者的心志去效法。本书浓缩了其他解经家的精辟见解，为传道人节省宝贵时间！我极力推荐给所有传道人及听道者。”

——格雷格·R·沙夫，三一福音神学院实践神学教授

“我非常高兴能推荐丹尼斯·约翰逊的《腓立比书：活着就是基督》。如此成功地将学术研究与清晰的阐述及牧养应用相结合的著作实属罕见。读者很快就能意识到作者不仅做了充分准备，而且做得极为出色——他细致考察了各种释经选择，并得出了深思熟虑的结论。书中绝无天马行空的臆测。更令人赞叹的是，这本注释本身避免了令人分心的技术性细节，使读者能清晰把握每一部分的整体要义。此外，约翰逊拒绝将《腓立比书》视为脱离当代文化的古董文献来解读，而是从现代读者的视角切入，从而成功传递出其中鲜活的信息。与大多数注释书不同，这部作品轻松易读，令人愉悦，只需几次阅读便能通览全篇。凡捧卷细读之人，必不会失望。”

——莫伊塞斯·席尔瓦，译者和顾问，参与翻译《新美国标准圣经》、《新生活译本》、《英文标准译本》、《信息版圣经》以及《新国际版圣经》

“精彩绝伦的作品：稳健扎实，技术精湛，富有启发性，温暖人心且实用。”

——大卫·F·威尔斯，杰出研究教授，戈登-康威尔神学院

腓立比书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经编辑团队

伊恩·M·杜古德，旧约
丹尼尔·M·多里安尼，新约

腓立比书

丹尼斯 E. 约翰逊

P U B L I S H I N G

P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Philippians

Dennis E. Johnson

Originally published 2013

P&R Publishing

P.O. Box 817

Phillipsburg, NJ 08865

<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025

P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:

<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:

<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

献给小罗伯特·B·斯特林普尔，他在威斯敏斯特神学院及威斯敏斯特神学院加州分校的课堂上对《腓立比书》2:5-11的阐释，深化了我们对基督的敬畏；他宣讲《腓立比书》的信息，增强了我们在基督里的喜乐；他服侍基督教会的事工，为我们树立了不求自己益处、唯求耶稣基督之利益的榜样。鲍勃，感谢你四十载的友谊。

目录

致谢 ix

丛书简介xi

前言 xv

缩写词 xix

1. 降伏于基督耶稣（腓立比书 1:1-2） 3
2. 他必成全所动的善工（腓立比书 1:3-8） 20
3. 一位牧者热切的祷告（腓立比书 1:9-11） 37
4. 监狱真棒——真希望你也在！（腓立比书 1:12-18a） 53
5. 艰难抉择，唯一至高目标（腓立比书 1:18b-26） 68
6. 苦难中的团结（腓立比书 1:27-30） 84
7. 心被翻转（腓立比书 2:1-4） 100
8. 屈尊制胜的君王（腓立比书 2:5-8） 116
9. 子为父的荣耀被高举（腓立比书 2:9-11） 133
10. 好像明光照耀（腓立比书 2:12-18） 151
11. 主仆人的活泼写照（腓立比书 2:19-30） 167
12. 以我的破衣换他的华袍（腓立比书 3:1-11） 186
13. 安息于恩典中的不安分者（腓立比书3:12-16） 204
14. 双国籍的故事（腓立比书 3:17-21） 224

vii

目录

15. 团结一致（腓立比书 4:1-3） 241

16. 焦虑的解药（腓立比书 4:4-9） 258

17. 破解幸福密码（腓立比书 4:10-13） 279

18. 给予与收获的奇妙伙伴关系 296

引用或参考的注释文献选目 317

圣经经文索引 319

圣经主题索引与人名索引 331

致谢

能够感谢这支由牧师学者组成的团队（菲利普·莱肯、理查德·菲利普斯、丹尼尔·多里亚尼和伊恩·杜古德）——他们负责监督《改革宗释经注释》的编撰工作——邀请我撰写这篇《腓立比书》的注释，是我的喜乐（用这个词来形容这封书信再恰当不过了！）。我感激丹和里克坦率而有益的编辑反馈，这些意见从多方面提升了作品质量。我要感谢威斯敏斯特神学院加州分校董事会批准我在 2010 年春季的学术休假，期间我将大量讲道内容转化为更便于阅读的书面注释。

我还要感谢我在 70 年代神学院同窗时期的老友约翰·J·休斯，他代表 P&R 出版社高效管理了这个项目；以及卡伦·马格努森，她作为文字编辑的洞察力和专业技巧从无数细节上强化了这部注释。

我有幸不仅向我所服务的教会会众（加利福尼亚州埃斯康迪多的新生命长老会）作为助理牧师宣讲了《腓立比书》的部分内容，还向其他人进行了分享。我感谢主和牧养这些羊群的长老们，让我有机会在他们的敬拜中教导和宣讲“真理的道”。2009 年，我满怀喜乐地向拉菲基金会的海外及总部员工讲授了《腓立比书》。这个以耶稣之名服务非洲孤儿和寡妇的拉菲基“大家庭”，展现了许多使徒保罗深爱并思念腓立比弟兄姐妹的品质。参加我 2009 年秋季《腓立比书》选修课的神学院学生及配偶们，帮助我加深了对经文释经的关注。更重要的是，在那三个月的共处时光里，我们更深地进入了保罗在这卷书信中频繁提及的基督里的喜乐。

致谢

兄弟姐妹们，你们等待已久，期盼共同见证我们辛勤劳动的果实：终于在此刻呈现！

我妻子简的鼓励支撑我完成了又一个漫长的写作项目，她敏锐的编辑眼光在文稿交到其他编辑手中前就发现了许多需要修改的地方。我每天都感谢她，也感谢上帝赐予我这样一位妻子。

首先，我尤为感谢三位一体的神，因他应允了众人为完成此释经著作并使其有益于基督教会所献上的祷告。那位成为受苦仆人的神圣之子确实活着，且被高举超越万有。藉着他圣灵的帮助，这微小的人间之作得以完成，我感谢他，因他已在一切信靠之人心里动了更为奇妙的“善工”，也“必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。此番尝试开启他圣言中精炼而大有能力的篇章，谨以此献给教会，并如保罗所愿——愿“基督照常显大”（腓 1:20）。

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：

理查德·D·菲利普斯菲

利普·格雷厄姆·莱肯

前言

圣经注释通常以导论开篇，探讨在解读所研究经卷具体段落前需解决的重要问题，尤其是自历史批判兴起以来学者间存在重大争议或对圣经权威性及可靠性构成挑战的议题。这些问题包括作者身份、作者与最初受众的总体生活处境（含社会文化背景）及促使作者写作的具体缘由，以及该书卷的写作目的、可能的文字或口头来源、体裁与结构，以及神学主题。¹

这段介绍将简明扼要。关于腓立比书，作者身份与读者所在地的问题已无争议，因神学界普遍认同使徒保罗是这封书信的作者，其目的地是马其顿的腓立比。然而，对于这封书信最初是否是按现有顺序写成的完整作品，还是由几封简短的信件后来拼凑而成（且顺序并非按时间先后），则存在分歧。关于保罗写作地点（出处）的观点也不尽相同——究竟是他等候凯撒审理上诉时被囚于罗马（徒 28:17-31），还是被羁押两年于犹太行省首府凯撒利亚马提马（徒23:23-26:32），亦或是更早一次被羁押于以弗所——这在新约中未被明确

1. See, for example, Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 1–55; John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 3–20.

前言

提及（但可能在林前15:32 中有所暗示）。在希腊罗马世界，书信因作者目的及与收信人关系不同而用途各异，遵循不同惯例。学者们对保罗写给腓立比教会的书信类型（或书信集！）意见不一，这一起裁问题上的观点分歧导致对该书信论证结构与行文脉络的分析也各不相同。

在本系列注释中，大多数此类导论性问题都能通过逐段阐释书信的独立经文单元得到有益处理——尽管远非详尽无遗。²例如，保罗提及自己身戴锁链、“御营全军”（Praetorium）、当前囚禁结局未卜（腓 1:12-26）以及“凯撒家里的人”（腓 4:22）等内容，为阐明使徒写作时的处境提供了契机。与历代多数解经家观点一致，我认为保罗是在罗马等候凯撒对上诉案件作出裁决期间写作此信（徒 26-28 章）。他论及腓立比信徒所受的苦难（腓1:29-30）、对合一的温柔劝勉（2:1-4；4:2），以及对他们慷慨之情的感谢（4:10-20），这些内容揭示了腓立比教会的境况，从而引导我们在听众经历中寻找平行处境，以确定经文当今最适切的应用方式。³保罗运用本信特有的“公民权”术语的经文（1:27；3:20），正是介绍腓立比作为罗马殖民地的尊贵地位的恰当时机。宣讲真道时，牧者需要具备辨别力与策略性，以判断应在何时、以何种方式、以及在多大程度上，将学术层面的探讨引入讲道之中。

2. 由于现存的手稿证据并未表明这封书信曾以其他形式存在过，我们所见的是一份完整统一的文件，因此对于诸如《腓立比书》3:1 处突兀转折或 4:10-20 对腓立比人奉献的后期讨论可能暗示当前版本是由早期多份通信编纂而成的批判性推测，我只简要提及。

3. 《改革宗解经注释》系列中以弗所书卷的作者布莱恩·查佩尔（Bryan Chapell）正确地强调：当我们在原始历史语境中诠释经文的含义与目的，过渡到在当代语境中讲解并应用经文时，必须明确任何一段圣经文本的“堕落状态焦点”查佩尔将一段经文的“堕落状态焦点”定义为：“当代信徒与经文所写给的对象或所提及的对象之间共有的人类处境——这种处境要求上帝的百姓借助经文中所蕴含的恩典，来荣耀并享受上帝。” Bryan Chapell, *Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon*, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker, 2005), 50.

前言

我的目的是示范如何在教会讲道与教导中处理导论性和背景性问题，既能阐明经文的意义与力量，又能回应听众可能遇到的质疑，从而促进人们谦卑聆听上帝的话语。

丹尼斯·E·约翰
逊 加利福尼亚州埃斯
孔迪多 2012 年 10 月

缩写词

ACCS NT	Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament
AYB	The Anchor Yale Bible
BAGD	

BECNT	
ESV	
KJV	King James Version
LXX	Septuagint
NASB	New American Standard Bible
新世纪圣经注释	
NICNT	New International Commentary on the New Testament
NIGTC	New International Greek Testament Commentary
NIV	New International Version
PNTC	Pillar New Testament Commentary
WBC	Word Biblical Commentary
WCF	Westminster Confession of Faith
WSC	Westminster Shorter Catechism

腓立比书

活着就是基督

1

降伏于基督耶稣

腓立比书 1:1-2

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！
(腓立比书 1:1-2)

在

使徒保罗写给腓立比教会的书信开篇中，你听到了什么？这些话语是否只是千篇一律的“开场白”，需要快速浏览以进入问题的核心？我们是否应该像处理一封

格式信函中不带个人色彩的“敬启者”那样对待它们，或是像电脑生成的大规模邮件中那种虚假的亲近——“尊敬的客户”——由那些仅仅因为我们口袋里的钱才视我们为“亲爱的”和“尊贵的”营销人员所发出？

保罗书信的开头确实很相似。它们的基本组成部分几乎可以在任何一封公元一世纪的希腊书信中找到：作者、收信人和问候（祝愿或祝福）。然而，如果认为保罗对这种标准模板的处理是机械“邮件合并”功能的无心之作，那就错了。

降伏于基督耶稣

尽管看似相似，保罗每封书信的开篇实际上都引入了将在书信后续部分展开的关键主题，正如约翰·弥尔顿《失乐园》的开篇诗句预示了随后发生的悲剧故事：

请唱吧，天上的缪斯，唱那人类最初的违命，

唱那禁果，凡人一尝，便将死亡带入人间，带来无尽的悲苦，

失去伊甸园，

直到一位更伟大的人出现，拯救我们，让我们重获那幸福的乐园。¹

当这些话预示了亚当的堕落及其可怕后果，同时承诺通过第二个亚当获得救赎时，保罗在与腓立比教会的通信中，以对其写作议程的预告开始了他的“对话”。这位使徒“调整”了希腊化书信的模板，为他在腓立比向朋友们提出的牧养建议奠定了基础。

腓立比教会的背景故事

锁链与武装守卫阻碍了保罗与腓立比基督徒的面对面交谈，因此这封书信不得不成为他与这群会众——这位创始之父与他信仰中亲爱的孩子们——之间对话的载体。保罗与腓立比人共有的历史铸就了彼此间坚固的纽带。这些信徒会在那段关系的背景下聆听保罗笔下的每一句话。要捕捉保罗开篇问候中隐含的微妙预示，我们需要做些侦探工作，尽可能置身于腓立比信徒日常所处的语境中。我们必须细读书信、使徒行传及其他反映腓立比生活的古代文献，从中寻找线索，了解促使保罗写下这封充满炽热爱意与意外喜乐书信的境况。

当保罗、西拉和他们的团队抵达腓立比时，这座位于马其顿东部的城市已经拥有丰富多彩的历史。四个世纪前，这座城市曾被马其顿国王亚历山大的父亲腓立二世占领，而因此得名腓立比。

1. John Milton, *Paradise Lost*, 1.1–6.

在保罗抵达前的一个世纪，尤利乌斯·恺撒的甥孙屋大维与将军马克·安东尼在腓立比城外的一场决定性战役中击败了刺杀恺撒的凶手，胜利者通过将腓立比设立为罗马殖民地来庆祝他们的胜利。这意味着腓立比的公民享有与帝国首都罗马公民同等的法律权利和特权。许多退役老兵定居于此，为这座城市增添了“罗马风情”，这体现在其建筑和语言中。尽管地处东地中海希腊语社区的包围中，腓立比仍以拉丁语为官方语言。不出所料，除了崇拜本土异教神祇外，腓立比还对罗马皇帝的虔诚信仰为荣。然而在这座城市提供的宗教选择大杂烩中，唯独缺少一个选项：这里没有犹太会堂——显然是因为犹太社区规模太小，未能达到拉比传统要求的十名成年男性最低法定人数。²

这些影响塑造了腓立比人的心态，当保罗和西拉沿着一条重要的罗马大道（埃格纳提亚大道）西行至这座位于爱琴海以北、现今希腊东侧的马其顿重要城市时，他们所遇到的正是这样的氛围。在城门之外，他们发现一处河岸，那里聚集着心灵渴慕认识以色列上帝、前来祷告的妇女。其中一位是来自亚细亚、爱琴海对岸推雅推喇城的紫色布匹商人吕底亚。当主开启她的心时，她信了福音，并将宽敞的家提供给宣教士作为事工基地（使徒行传 16:11-15）。后来，保罗从一个使女身上赶出恶灵的行为激怒了靠她占卜“异能”牟利的主人（徒 16:16-18）。主人煽动群众，并利用腓立比人对罗马特权联系的骄傲，指控保罗和西拉“传我们罗马人所不可受不可行的规矩。”（徒 16:21）。为平息骚乱，腓立比官员下令鞭打并监禁二人。然而到了次日凌晨，一场地震和午夜紧急的对话，将狱卒全家从灵性的死亡带入了永生（16:25-34）。

2. 《密西拿·末吉拉》4.3: “若不足十人，他们不诵读《示玛》，不从约柜前走过，[祭司]不举手，不读《妥拉》，不以先知书作结束，[也不]在感恩词中称上帝之名。”Jacob Neusner, *The Mishnah: A New Translation* (New Haven, CT: Yale University Press, 1991), 322.

降伏于基督耶稣

当保罗在十几年后写下这封信时，那些亲耳聆听书信宣读的人或许曾亲身经历过那些（字面意义上的）惊天动地的事件。吕底亚是否仍像起初那样在家中接待教会？那位狱卒是否带着全家坐在会众中，当听到“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）这句话时，正回忆着保罗血肉模糊的后背？当他听到保罗描述如今身陷锁链却仍传递喜乐的新近境况时（1:18-26），脑海中是否重现了当年半夜传教士们令人惊奇的歌声？那个被鬼附的使女是否也头脑清醒的在场——她已因耶稣之名恢复自由，因为“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’”

（腓2:10-11）？可曾有罗马公民从前歌颂皇帝为主为救主，如今却为更高贵的公民身份欢欣，等候更伟大的救主：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临”（腓3:20）？

保罗对这间教会怀有深厚的感情。信中处处流露着亲昵的称谓与渴望与友人重聚的言辞，他对他们说：“我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里……我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人”（腓 1:7-8），并称他们为“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕”（4:1）。

另一方面，腓立比教会的成员也会意识到他们的会众存在问题。其中一个缺陷，保罗将在书信后文中提及，就是一种微妙的自私心态，表现为相互竞争的优先事项和人际摩擦。他反复提及这一忧虑：

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。（腓2:3-4）

凡所行的，都不要发怨言，起争论，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……（腓2:14-15）

我劝友阿爹和循都基，要在主里同心。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……（腓 4:2-3）

这样的敌对与误解危及了腓立比信徒的合一，而当时来自迫害的外部压力更使他们亟需“有一样的意念、使我的喜乐可以满足”

（腓 2:2）。尽管肉体受苦的威胁（腓 1:27-30）、犹太教律法主义的灵性危机（腓 3:2-11）与放纵情欲的诱惑（腓 3:18-19）潜伏在暗处，但最令保罗忧心忡忡的，还是信徒间的摩擦与裂痕。直白地说，这个本应美好的教会成员们，并不为成为上帝的奴仆而欢欣鼓舞，而保罗却毫不掩饰地称自己和提摩太为奴仆。毕竟，奴仆必须顺从他人意志。希腊人视他们为“会说话的工具”或“会思考的器具”，如同犁耙或铁锤，只是更为多才多艺，能执行各类差事。奴仆必须将个人喜好、观点、便利、作息——甚至身体健康与安危——统统屈从于主人的安排与一时兴起。若非武力胁迫或生计所迫，谁愿主动选择这般无权无势的境地？

在这封信的后文中，保罗将明确纠正腓立比人的自我中心倾向。而在开篇这几句话里，他以极其温和的方式谈及这个敏感话题——他们对于成为奴隶之呼召的抗拒。保罗将自己和提摩太呈现为在基督里找到自由的奴仆，被基督所俘获。接着他给出理由，使人相信成为基督的奴仆才是通往永恒喜乐之路。

保罗通过在这两节经文中三次提及一个名字来阐明这些要点：基督耶稣……基督耶稣……主耶稣基督。这三次重复预示了保罗将如何彻底地颂扬基督，作为唯一值得传讲的主题（腓 1:15,17,18）、唯一值得尊崇的主（1:20）、唯一使生有价值、死有意义的事业（1:21）。在每次提到耶稣的名字时，保罗都附加了一个独特的短语：

基督耶稣的仆人们 在基督耶稣里的圣徒们 愿
恩惠……与平安……从主耶稣基督归与你们

这三个短语是解开保罗和提摩太如何在被基督奴役的束缚中找到喜乐之谜的钥匙，也是我们如何能体验同样喜乐的秘诀。

基督耶稣的仆人

这封书信的开篇经文表达了保罗的第一个观点：喜乐的核心在于无私地服事耶稣君王，并为主的缘故服事他人。

奴仆作家

保罗对仆役身份的强调可以从两个微小却重要的变化中看出，这些变化与一世纪书信的标准开头有所不同。首先，在作者身份方面，保罗将提摩太的名字与自己的并列，然后与提摩太共享“仆人”或更准确地说“奴仆”³的头衔。在其他书信中，保罗将同工的名字列为自己事实上的合著者（哥林多后书、歌罗西书、腓利门书以及帖撒罗尼迦前后书）。但当他在名字前加上头衔时，他会给自己一个头衔，给同工另一个头衔。例如，我们读到“奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太”（哥林多后书；歌罗西书），或“为基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提摩太”（腓利门书）。只有在腓立比书中，保罗在书信开头将一位同工与自己并列，然后用一个共同的称号“基督耶稣的仆人”来称呼他们。为什么他在这里这样做，而在其他地方却没有——特别是，为什么选择“仆人”这个头衔来描述自己和提摩太？

腓立比人需要在保罗和提摩太身上看到这一反直觉的真理：这些人之所以拥有上帝的权柄，是因为基督已将他们俘获为奴。保罗与提摩太就是活生生的见证——凡被耶稣拯救的人，都成了他的奴仆。在那些自我中心的执念与彼此冲突的议程中，保罗的腓立比朋友们需要近距离亲眼目睹，何为喜乐的奴役生活。

声称耶稣奴役他所拯救的人可能听起来刺耳且令人不悦：那是一种怎样的“救赎”，竟剥夺我们珍视的自主权，使我们屈从于另一位存在的意志？但请从这个角度思考被耶稣拯救与被其奴役之间的联系：每个人都是某人的奴隶。尽管威廉·欧内斯特·亨利的维多利亚时代诗歌《不可征服》中有夸张的宣言，但我们中无人能诚实地说：“我是自己命运的主宰，

3. 《新约》作者使用了多个术语来指代那些职业职责包含满足他人需求、遵行他人指令的人，例如“diakonos”（执事/仆人）、“pais”（孩童/仆人）、“hypēretēs”（助手/侍从）、“therapōn”（侍从/仆人）等。这些术语所指的仆人大多拥有自由——至少在潜在层面上——可以在其他家庭寻求工作。而保罗在此处使用的“doulos”一词，则特指“在归属意义上成为主人财产的奴隶”。J.P. Louw & E. A. Nida, eds., *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*

我是我灵魂的统帅。”无论你多么不愿承认，你的每一个计划和行动，都受制于取悦或安抚某个“主人”以逃避痛苦或获取利益的欲望。你所侍奉的主人或许是成功或金钱，又或是金钱能买到的一切。你的主人也许是温情或浪漫，也可能是名声与尊重。你可能被他人看法所奴役，害怕遭到拒绝或嘲笑，又或许你被孤独终老的幽灵所纠缠。

你也不得不面对这样一个事实：除了耶稣之外，任何主人最终都会剥削你、令你失望。并非所有主人都像附身腓立比使女、迫使她开口说话的邪灵那般明目张胆，也并非都像那使女的主人将其视作牟利工具那般赤裸裸。但除了耶稣之外，所有主人都会利用你然后抛弃你。当我们意识到自己都在侍奉某个主人，而其他主人注定会虐待并辜负我们时，就会突然发现——再没有什么比作基督王的奴仆更得自由了。教父约翰·克里索斯托姆曾说：“真正属于基督的人，就真正脱离了罪的奴役。若他真是基督的奴仆，在其他任何领域都不再为奴……”⁴

作为耶稣的奴仆不仅使我们摆脱了所有暴虐的主宰，还赋予了我们被委派的权柄。罗马社会曾教导腓立比人，听到“奴仆”一词只能联想到无力的顺从。但保罗向他们介绍了旧约圣经，在那里“主的奴仆”或“主的仆人”这一头衔被用于摩西、约书亚和大卫等领袖身上。⁵这些古代的仆人预示了以赛亚所预言的那位终极的“主的仆人”，他将通过顺服和受苦来完成上帝的旨意。在这封信中，保罗仅再用了一次“仆人”这一头衔，来描述那位“本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像”、在十字架上以死献上终极顺服的基督（腓 2:6-8）。主将权柄委托给他的奴仆，让他们成就他的旨意，牧养他的子民。不仅如此，主还通过道成肉身亲自担当奴仆的角色，以此尊荣这一身份。

4. Chrysostom, Homily on Philippians 2.1.2, in Galatians, Ephesians, Philippians, ed. Mark J. Edwards, ACCS NT 8 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 217.

5. 尼10:29; 书24:29; 诗89:20. 参见 Peter T. O' Brien, The Epistle to the Philippians, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 第 45 页; Gordon D. Fee, Paul's Letter to the Philippians, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 第 63-64 页; John Reumann, Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 第 82 页; G. Walter Hansen, The Letter to the Philippians, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 第 39 页。

降伏于基督耶稣

因此，保罗首先邀请腓立比人效法他和提摩太的榜样，体验顺服基督主权所带来的自由。保罗当时正被囚禁，可能是在罗马，等待他向凯撒本人上诉的结果。保罗将向他们展示，作为耶稣的奴仆，如何让心灵获得自由，从而接受法律案件的任何结果，只要基督能通过保罗对处境的回应得到荣耀。他在腓立比书 1 章 20 节中说：

“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。”保罗如此被基督吸引，以至于他只在乎看到他的救主被尊崇。

提摩太同样一心专注于取悦主。保罗将提摩太与自己并列提及，因他打算不久后派提摩太前往腓立比。提摩太被基督深深吸引，以至于他关心其他基督徒的福祉胜过自身的安逸或安全（腓立比书 2:19-24）。通过提摩太的到来，他们将体会到保罗的爱，因为提摩太是保罗属灵的儿子，而儿子会效法父亲。更重要的是，提摩太寻求耶稣基督的心意，因此彰显出耶稣自身的怜悯。

若我们效仿保罗和提摩太的思维，视自己为基督耶稣的奴仆，这对我们作为基督身体的合一、对持不同见解者的忍耐会有怎样的影响？这将如何改变我们个人及家庭在支配闲暇时光与金钱上的优先次序？

学习成为耶稣奴仆之乐的最佳方式，就是观察它在实践中如何体现。在我们神学院的清贫岁月里，妻子送给我一本《傻瓜大众汽车维修指南：完全零基础分步图解手册》（现已出到第十九版）。⁶这本书避开了机械术语，配有清晰的卡通插图，幽默风趣。但再好的手册也比不上站在真正机修工身旁，看他如何修理引擎。要让心灵进入喜乐奴役的自由之境也是如此：你需要观察“行家”如何实践。腓立比教会可以观摩保罗和提摩太“示范操作”，其他教会亦然。争竞的哥林多人更需要通过观察保罗与亚波罗在事工中的配搭来学

6. John Muir and Tosh Gregg How to Keep Your Volkswagen Alive A Manual of Step-by-Step Procedures for the Compleat Idiot 19th ed Berkeley CA Avalon Travel Publishing 2001

习谦卑：“弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们效法我们不可过于圣经所记”（林前4:6）。希伯来书的作者劝勉那会众的读者要记念从前引导他们之人的榜样，“效法他们的信心”（来13:7）。

在你的熟人圈子里，是否有几位服侍耶稣的“熟练工匠”，即甘心为仆的榜样，让你可以观察他们，看看如何做到？哪些是你在跟随耶稣时视为父亲或母亲、兄长或姐姐的人，你像学徒观察工匠一样注视着他们——那些让你对自己说“等我长大了，我也要像他或她一样，默默地把别人的需求放在首位”的人？

保罗明确指示提多，他期望年长的基督徒妇女将上帝通过多年学习和实践圣经话语赐予她们的智慧与灵性成熟传递给年轻妇女（多 2:3-5）。毫无疑问，他也期望年长男性——不仅限于担任长老职分的人——能像那些已获得灵性成熟的人一样履行榜样与指导的职责：“节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵”（多 2:2）。虽然年岁不会自动带来智慧（这终究是上帝的恩赐而非我们的成就，箴言 2:6；雅各书 1:5），但圣经尊荣年长者：“白发是荣耀的冠冕”（箴言 16:31）。如今许多教会出于可嘉的初衷，为满足不同群体——儿童、青少年及处于各人生阶段的成年人——的特殊需求，却可能造成代际隔离，使年轻人难以接触灵命成熟的前辈。作为个人，我们也容易倾向与兴趣相仿、处境类似的同龄人交往。如此，我们便放弃了主为我们预备的宝贵智慧资源——那些走在我们前面的信心之路的前辈生命积淀。无论对教会整体还是个人而言，圣经通过敬虔榜样进行灵性培育的模式，都呼召我们敬重长者，并主动汲取他们生命历程中可分享的宝贵功课。

监督与执事

保罗对他惯常的开场白所做的第二个调整是，他在此书信中不仅向教会致辞，还特别提及了其领袖们。这是保罗唯一一封在开头问候教会职分者——“监督与执事”的书信。保罗的每一笔都非随意为之。那么，他为何在此特别问候教会的长老们——监督即长

降伏于基督耶稣

老的另一称谓（徒20:17,28；多1:5-7；彼前5:1-2）以及执事们呢？我们无法确定，但从我们所了解的会众情况来看，保罗的目的是向会众及领袖们发出暗示。

首先，保罗向会众成员提出提醒：“当你们受试探要固执己见、坚持己意时，请记住耶稣已将你们安置在权柄与责任的网络中，这是为你们的好处。你们有监督者，他们受托照看你们的福祉，并在你们偏离时纠正你们。还有执事（diakonoi），这些仆人向你们展示如何以耶稣的怜悯之心去关爱他人——他本“不是要受人的服侍，乃是要服侍人（diakoneō）”（可10:45）。通过观察你们的领袖，学习服侍的喜乐。”保罗还在别处教导基督徒“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的；又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们”（帖前5:12-13）。与当今某些人认为教会成员身份是可有可无甚至值得怀疑的观点不同，使徒们期望耶稣的追随者不仅通过公开的信仰告白被认出，更藉着他们对基督徒群体的委身及对耶稣为羊群所立牧者的甘心顺服而显明（徒2:41；徒5:13-14；来13:7,17）。

其次，对于监督和执事们，保罗暗示道：“弟兄们，当你们行使耶稣赋予的权柄时，要记住，你们和提摩太及我一样，都是‘耶稣基督的仆人’。在耶稣的国度里作领袖，就是要作众人的奴仆，服侍你们所牧养的群羊。”在腓立比书4:3中，保罗将一项重任托付给他视为“真实同工”的一位领袖，即帮助疏远的姐妹重修于好。这样的介入需要无私牺牲的精神。正如一位评论者所言：“保罗在开篇问候中特别指向教会领袖（监督和执事），因为他们是解决教会内部不和睦问题的关键所在。”⁷

因此，保罗和提摩太作为“基督耶稣的奴仆”，生动地证明了喜乐的核心在于无私地服事耶稣君王，并为他的缘故服事他人。这种仆人的心必须在教会领袖和成员身上体现出来。但究竟是什么使服事耶稣

7. Hansen, *Philippians*, 42. Similarly, O'Brien, *Philippians*, 49-50; and, tentatively, Fee, *Philippians*, 69.

成为如此强烈的喜乐源泉，甚至即便是罗马的监禁也无法抑制保罗的喜乐？答案就在保罗第二次使用基督耶稣之名时显现。

基督耶稣里的圣徒

保罗第二次提到耶稣的名字时，暗示了为何作基督的奴仆能带来喜乐：喜乐服事的核心在于被分别出来，以敬畏之心站在君王耶稣的荣美面前。

当保罗称他的腓立比朋友为圣徒时，他描绘了一幅享有特权进入上帝圣殿的画面。我们反复听到“圣徒”这个词，但可曾停下来思考它的含义？我们或许会评价一个极具耐心的人说：“哦，她真是个圣人。”但圣经中“圣徒”究竟指的是什么？

在我们的英文圣经中，名词“圣徒”与形容词“神圣”是描述同一事物的两种方式。⁸尽管“圣徒”与“神圣”在英语中形态迥异，但它们都源自圣经语言——希伯来语（qadosh）与希腊语（hagios）中的同一词根。这些词描述的是站在上帝面前的所应有的纯洁。当主在燃烧的荆棘中向摩西显现时，上帝的临在使摩西脚下的土地成为“圣地”，令他必须脱下鞋履（出 3:5）。每年赎罪日，以色列大祭司通过繁复的献祭与洁净礼仪，从圣所外殿的“圣处”进入至圣内殿（出 26:33-34；利 16）。他头戴的冠冕金牌镌刻着“归耶和华为圣”（出 28:36）。耶和华本身是至圣者，正如可畏的撒拉弗三重复诵（赛 6:3-5）。以赛亚战栗地意识到，主的圣洁——那吞噬一切的纯净——对污秽之人是致命的。甚至大祭司的儿子们因轻慢圣所条例而被烈火吞噬，因耶和华说：“我在亲近我的人中要显为圣”（利10:3）。

我们可以说圣洁是一种“危险的殊荣”：危险是因为这位全然圣洁的上帝不可轻慢对待，但也是殊荣因为我们被造就是为了亲近他，瞻仰他的荣美并遵行他的旨意。我们日常对圣徒的称呼蕴含着一丝真理：圣徒就是

8. 单词 saint（圣徒）、sanctification（圣化）和 sanctuary（圣所）源自拉丁语进入英语，而 holy（上帝圣的）和 holiness（上帝圣性）则有着本土的盎格鲁-撒克逊词根。

降伏于基督耶稣

特殊的人，被上帝分别出来，得以进入上帝神圣的同在。然而，令人惊奇的是，圣经称那些并不纯洁或未摆脱污秽之罪的人为圣洁和圣徒。上帝呼召以色列成为“祭司的国度，圣洁的国民”（出 19:5-6）。尽管那些以色列人顽固不化，容易偏离，他仍将帐幕设在他们的营地中央。他从万民中拣选了以色列，将他们分别出来作为自己的产业，因此他们是圣徒，是归耶和華為圣的子民（申 7:6）。

出人意料的圣徒

保罗的个人血统显示他属于这个特殊的民族——以色列（腓 3:5）。但在书信开篇，保罗出人意料地将这一珍贵的特权头衔赋予了一个由来自不同种族和宗教背景的各类人组成的教会。由于腓立比的犹太社群规模极小，这些“圣徒”中即便不是全部，也大多数必定是外邦人，成长于异教信仰之中。第一位信耶稣的腓立比人吕底亚，是一位“素来敬拜神”的人（徒 16:14）。所谓“敬拜神”是指那些接受犹太教独一真神信仰并努力遵守十诫，但未完全依循犹太教饮食及其他礼仪规条的外邦人。此外还有那位狱卒，在午夜地震之前，无人会称他为圣徒。直到基督震动了他的世界，他才为囚犯们清洗伤口。在此之前，他对此毫不在意。

如今，保罗将“圣徒”这一荣耀的称号同样赋予吕底亚和狱卒。那位全然圣洁的创造主，怎能允许像吕底亚和那个狱卒，或保罗与提摩太，或你我这等污秽有罪的人站在他面前，瞻仰他的荣耀并遵行他的旨意？像我们这样的人，如何能在如此吞噬一切污秽的圣洁面前存活？答案就在保罗第二次提到耶稣之名时：“我们在基督耶稣里”。

与他的圣洁联合

我们或许对保罗的“在基督里”或“在基督耶稣里”这一表述习以为常，以至于忽略了它所传达的重大现实。在这封简短的信中，保罗使用这一短语或类似表述（“在主里”或“在他里面”）超过二十次，除了以弗所书和腓利门书外，这是他所有书信中使用频率最高的。⁹他用这个词来描述基督徒喜乐的缘由（腓 3:1；4:4,10）以及获得

9. Reumann, *Philippians*, 59.

鼓励的源泉（腓2:1）。"在基督耶稣里"就是一个庇护所，使上帝的平安能保守我们的心怀意念，使我们免受忧虑的侵扰（腓 4:7）。"在主耶稣里"是保罗制定未来计划时所处的氛围（2:19）。但核心在于，"在基督里"是保罗对信靠耶稣的男女老少与他紧密相连这一真理的简洁表达，以致耶稣的顺服、牺牲和复活生命都成为他们属灵生命的一部分。基督在十字架上的代赎之死，使信徒得以脱离罪的定罪与权势；他的复活则宣告了他们在上帝——那位公义审判者——面前已被称义，并引领他们进入一种以自由和爱上帝为特征的新生命。难怪保罗的愿望是被发现“在基督里”，不是宣称自己的义，而是安息于因信基督而来的义（3:9）。

那简短的词句揭示了我们的希望之源，即上帝已将信徒与他的儿子联合，从而让我们分享耶稣所成就的一切，包括耶稣在他无瑕的纯洁中站在天父面前的资格。一位解经家将保罗的听众解释为“所有在腓立比……因与基督耶稣联合而成圣的人。”¹⁰ 这很好地抓住了保罗的重点。唯有因为耶稣自始至终全然圣洁，我们才能站在全然圣洁的上帝面前，因他的美善而欢喜，而不是被他炽热的纯洁所焚毁。

为所有圣徒

上帝的恩典使我们配得沐浴在他的荣美之中，这恩典拥抱“众圣徒”。保罗将“你们众人”纳入他的祷告、他的确信、他的福音伙伴关系以及他的切望之中（腓 1:4,7,8）。每一个“你们众人”都是有意为之：保罗拥抱腓立比的每一位信徒，他们也需要彼此如此相待。腓立比教会中的裂痕虽不及哥林多那种党派纷争的深渊——那里的基督徒像课间争吵的孩童般嚷着：“我是属保罗的”，“我是属亚波罗的”，“我是属矶法的”，“我是属基督的”（林前 1:12）——但腓立比教会仍需要保罗关于合一的呼召（腓 1:27；2:1-4）。

当教会中的事奉优先次序与个人偏好发生冲突时，我们往往倾向于将保罗所强调的普遍性原则则狭隘化为局部的、选择性的实践。我们可能

10. Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 38.

降伏于基督耶稣

会对自己说：“我觉得很容易与一些圣徒同工，为一些圣徒感恩，也为一些圣徒代祷。但还有其他人……当然，我并非说他们不是圣徒。只是我们彼此相处不太融洽。我们需要给对方足够的空间。你懂的。”

保罗说：“不，我不明白。既然你们作为圣徒的地位是‘在基督耶稣里’，并且唯独靠他的恩典，我坚持要用我的爱拥抱你们所有人，也期待你们彼此之间同样如此。”随后他将列举我们致力于合一的理由：“所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，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”（腓立比书 2:1-2）。我们的背景和生活经历可能大相径庭，以至于我们天然并不相合。但如果我们“在基督耶稣里是圣徒”，我们的生命就已经超自然地、不可分割地交织在一起了。

然而，这种一心一意的团结在日常生活中实践起来并不容易，那些考验我们彼此耐心的摩擦时有发生。当事情不如意时，我们很容易选择抽身离开，转投另一个群体，而非留下来化解受伤的情感或调和彼此冲突的愿景。当我们的自我中心与文化的个人主义威胁要将我们分开时，有什么力量足以将我们维系在一起？保罗第三次提及耶稣之名，正是对这个问题的回答。

恩惠平安从基督耶稣而来

保罗的开篇祝福表明，基督的恩典与平安拥有将无私服务转化为永恒喜乐的力量。

一世纪典型的书信格式，在表明作者和读者身份后，会使用希腊词 "chairein" 作为开篇。¹¹ "Chairein" 原意为 "欢喜吧"；但正如常用表达常有的演变那样，在书信开篇中它已弱化为毫无色彩的 "问候"。（就像如今多少人会在说 "再见" 时想到 "愿上帝与你同在" 呢？）然而保罗并非在写无意义的希腊文。他用发音相似的希腊词 "charis" 替代了 "chairein"，这个词抓住了福音的核心——"恩惠"。

在腓立比亲爱的朋友们这一边，保罗所求的莫过于上帝的恩惠，

11. Acts 15:23; 23:26; James 1:1. See Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 12.

天父的拥抱，作为无偿的礼物慷慨赐予那些应受谴责之人。保罗欣喜这些人“与我一同得恩”（腓 1:7）。他们信靠基督和为他受苦的特权，都是上帝恩典的赐予（1:29）。¹²

父上帝和主耶稣基督的恩典，正是保罗在哥林多后书 5:21 中所描述那惊人交换的源头：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”。在写给腓立比教会的书信中，他描绘了这恩典交换的双方。第二章告诉我们，本有上帝本质的基督取了奴仆的样式，死在十字架上（腓 2:6-8）；第三章则呈现交换的另一面：保罗因信基督得以在上帝面前称义（3:9）。这就是奇妙的“交换”——无罪的耶稣受审判刑罚，而我们这有罪之人却被上帝宣告为义。

结果是和平，这种和解的现实确保了我们在上帝心中的位置。唯有上帝的恩典才能让我们与上帝和好。我们对他荣耀的冒犯在我们与造物主之间筑起了一道敌意的鸿沟，而这可怕的分裂不会因为我们假装它不存在就消失。这一点在我们彼此的关系中也同样适用。当有人伤害了你，冒犯者忽视他所造成的痛苦，轻描淡写地说“好吧，我们现在就往前看吧”，这并不能“让问题消失”。伤害必须被承认，痛苦必须得到处理。即使在人与人之间，缔造和平也总是要付出代价。侵略者必须付出谦卑自己、承认自己的言行所造成的伤害的代价。在可能的情况下，他要做出补偿。受害者也要付出代价：放下怨恨，而不是将冒犯者的内疚作为未来对付他的武器。

福音的奇妙之处在于，尽管我们必须痛心地承认我们得罪了良善的造物主，但那位我们曾亵渎其荣耀的上帝却来承担了本应属于我们的痛苦。保罗提醒以弗所的基督徒们，耶稣是终极的和平缔造者，而和平的代价就是他的死亡：“既在十字架上灭了仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了”（弗 2:16）。基督为我们成就

12. 希腊语动词 *charizomai*（ESV 译为“赐予”）与名词 *charis*（“恩典”）同源。该动词并非总指赐予不应得的恩赐（参见其在 2:9 [ESV: “赐给”] 的用法）。但腓立比书 1:29 与以弗所书 2:8-9（“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为”）的概念平行性表明，腓立比书 1:29 中的动词表达的是一种出于上帝不配得之恩典的赐予。

降伏于基督耶稣

的平安，使我们得以自由地付上代价去缔造彼此间的和睦、持守彼此间的和睦，并将他人的需要与利益置于自身之上。

恩典与平安属于那些以“父”亲近上帝、并尊耶稣基督为“主”的人。上帝的恩典与平安不仅赐予赦免，更转变我们内心的方向与情感。上帝绝非无能到只让我们得赦免，却任由心灵沉溺于以自我为中心的有毒状态。天父与其子主耶稣基督以不可战胜之爱所拣选的人，将不再满足于困守私利、执着虚名或受制于自我形象的奴役。基督的荣耀成为我们心中至乐，他对世人的爱点燃我们的怜悯之心。

从父上帝和主耶稣那里领受恩典与平安，就是发现归属于那位创造并救赎我们归他自己的主的喜乐。《公祷书》道出了我们作为基督奴仆身份的矛盾之处，它如此描述上帝：“事奉他才是完全的自由”。¹³《海德堡要理问答》的作者们正确地宣称，基督徒在生与死中唯一的安慰就是“我无论是生是死，身体灵魂皆不属自己，而是属于我信实的救主耶稣基督”。¹⁴ 归属于另一位——被基督耶稣所降伏——才是真正的自由。

颠覆我们的自我中心主义

乍看之下，这两句简短的经文似乎平淡无奇，不是吗？它们看起来像是我们可以快速略过的开场白。然而，当我们更仔细地聆听就会发现，从开口的第一个音节起，保罗就已温和地将我们带入问

13. ““上帝啊，祢是平安的创始者、和睦的爱慕者；我们的永生在乎认识祢，事奉祢便是完全的自由。” “The Order for Daily Morning Prayer,” A Collect for Peace, in The Book of Common Prayer . . . according to the use of the Episcopal Church in the United States of America (New York: Seabury, 1953), 17.

14. 《海德堡要理问答》，主日 1，问答 1：“问：你生与死的唯一安慰是什么？答：我无论是生是死，身体灵魂皆非属己，而是归属于我信实的救主耶稣基督。他用宝血完全偿付了我一切的罪债，使我脱离魔鬼的权势。他更保守我，若非天父许可，我一根头发也不会掉落。事实上，万事都互相效力为要叫我得救。因我属基督，他藉圣灵保证我有永生，并使我现在就甘心乐意为他而活。” 访问 http://www.crcna.org/pages/heidelberg_intro.cfm。

题的核心，同时巧妙地扭转了我们本能的自我中心倾向。

我们喜欢做主人。即便无法使他人听命于己，至少也要主宰自己的人生。但基督的奴仆保罗和提摩太，彻底颠覆了我们以为随心所欲即是自由的假设。你可曾体验过向耶稣基督——那位成为奴仆、为将你从自我和驱使你的主人中解救出来的永恒神子——降服而得的自由？

上帝设计我们是为了让我们彼此相依，创造我们是为了共融。然而冷漠、孤立与竞争却诱使我们误以为自由在于“只顾自己”，保持选择开放，避免长期承诺。保罗和提摩太挑战了我们这种自我防卫的个人主义，张开双臂拥抱“在基督耶稣里的众圣徒”。我们无人能独自站立，每个人都需要基督身体中其他肢体的支持与责任担当。是否有哪位“在基督耶稣里的圣徒”让你难以像弟兄姐妹般去爱？你是否尊重并听从那些上帝所设立、照管你属灵福祉的牧者与仆人？当他们维护教会的合一与纯洁时，你为他们祷告、鼓励并尊敬他们吗？

你是否意识到，要与上帝和好，你需要多少上帝的恩典？为了与圣洁的上帝享有和好的关系，我们需要那未曾赚取、也永远不配得的恩典。主耶稣基督无与伦比的谦卑是否如此抓住你的心，使你既感到谦卑又充满盼望？

2

他必成全所动的善工

腓立比书 1:3—8

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。我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。（腓立比书 1:6-7）

在

1990 年，美国各地的公共广播服务电视台播出了肯·伯恩斯关于美国内战的历史纪录片系列。该系列引人入胜的一个方面是联邦军和邦联军士兵与家乡亲人之间信件的朗读。伴随着那场冲突的早期照片，那些诵读古老文字的声音将观众带到了历史数据背后，深入普通民众的日常生活与情感。无论信件是寄往宾夕法尼亚的农场还是佐治亚的种植园，我们听到的都是表达心灵呐喊的优雅言辞，那些与我们今天所感受的相同爱恋与忧虑。

阅读保罗写给教会的书信，就像在偷看别人的情书。有些书信（比如加拉太书）里，我们能听到愤怒与挫败，

作为一名深爱其属灵儿女的牧者，保罗时而对他们的轻信表现出困惑（如加拉太书）；时而在争执后与信徒重修于好（如哥林多后书），字里行间流露着和解的欣慰。他写给腓立比教会的短笺更是浸透着深情——开篇为信徒生命改变献上感恩时便道：“你们常在我心里”

（腓 1:7），继而表白“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人”（腓 1:8）；后文更以“我亲爱的弟兄”（腓 2:12）、“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕”（腓 4:1）相称。保罗不仅对这群信徒格外温柔，甚至免去了他不得不给其他教会的严厉责备。显然，腓立比教会在保罗心中占据着特殊地位。当然，就连加拉太书中那些激烈的言辞，本质上仍是炽爱的表达——若非在乎至深，又怎会痛心疾首。但腓立比的信徒，虽远非完美，该怎么说呢——爱他们，少些揪心。

我们应当如何接受保罗两千年前写给腓立比的书信，与如何“偷听”一封来自葛底斯堡外邦联军营的 150 年前的信件，这两者之间存在着重大差异。保罗的信件之所以不同于其他早期时代的信件，在于它们不仅仅是古代牧者对羊群之爱的表达。保罗是在复活的基督之灵启示下写作的，因此他给腓立比的书信也是耶稣今日对我们爱的表达。所以我们并非仅仅在偷听一个逝去时代他人的通信：活着的救主耶稣正直视我们的双眼，说道：“这就是我爱你的方式：足以拥抱你——也足以纠正你。”

耶稣说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他”（启 3:19）。即便是保罗在腓立比的挚友们，也需要他温和的纠正。在书信的后半部分，我们察觉到这些信徒面对外界逼迫时，非但没有加强彼此间的团结纽带，反而让团契分裂成各自为营、自私自利的群体（腓 1:27；2:1-4）。正当他们本应互相扶持鼓励、外界的敌意与压力本应使他们更加紧密时，会众却因个人沉溺于自身问题而受损——

忽视他人的需要（腓 2:4），以及彼此抱怨和质疑上帝的良善（腓 2:14）。

当我们读到保罗在书信开头为腓立比的朋友们献上的感恩与祷告（腓 1:3-8）时，或许会疑惑：腓立比人面临的困境——他们所经历的苦难及由此暴露出的自我中心倾向——是否曾掠过他的心头。但若仔细聆听，我们不仅能感受到保罗深厚的感情，更能从字里行间隐约捕捉到他们当下的挣扎。正如北方步兵写给康涅狄格未婚妻的每封家书，或南方军官寄给田纳西妻子的每封信笺，都暗含着彼此共同的经历与分离之苦，保罗开篇的感恩之言也微妙传递着腓立比信徒正面临的挑战。

后来，保罗将敦促腓立比人在祷告中将感恩融入自己的祈求中（腓 4:6）。在此，他率先垂范，将对腓立比人的感谢与为他们代求的祷告交织在一起。然而，保罗的感恩（腓 1:3-8）与祈求（腓 1:9-11）如此丰盛，每一部分都值得单独阐释。本研究中，我们聚焦于保罗的感恩，这揭示了一颗领受基督解药以对抗自我中心之心。保罗感恩的心表明：当我们委身于耶稣时，他会赐下两样礼物——一种能扩展我们胸怀去接纳他人的爱，以及一种能将痛苦置于更广阔视野中的喜乐，使我们能在上帝使我们像他儿子的全面计划中看待自己的苦难。保罗正经历着这种拓宽心胸之爱与恢复视野之喜乐的恩赐，并深信上帝已在腓立比的朋友们身上开始了同样的转化工作。因此，他用强调他们与自己——并彼此之间——在基督之灵藉福音传递的激发爱心、带来喜乐的恩典中同工的话语，陈述了自己感恩的理由。

一段令人心驰神往的爱

保罗为他在腓立比的朋友们献上感恩，这表明耶稣以他的爱将我们从自我中心的束缚中释放出来，这是一种扩展的爱，能拉伸我们的心去拥抱他人。保罗如何阐明这一点？他报告说，他对上帝的祷告充满了感恩和喜乐。

因为他们是由他对腓立比信徒的记忆¹和他们的伙伴关系所滋养。他的心如此专注于他的朋友们，以至于几乎忘记了自己的困境。而实际上，我们读这段经文的前半部分（腓1:3-8），根本察觉不出保罗目前处境有任何不妥。直到第7节，当他提到腓立比人与他“无论我是在枷锁之中，是辩明证实福音的时候”，才提及他自己和他们都非常清楚的处境。

保罗虽“被囚”，却并非关在铁栅栏与锁门的牢房里。ESV译本译为“监禁”的希腊原文实为“锁链”（如NIV译本所示），我们应想象保罗处于使徒行传末章所描述的情景——他正等待向皇帝上诉的结果。在腓立比时，保罗曾被锁在监牢内（徒16:23-26），但撰写此信时，他租住在罗马的寓所，可能靠近该城东郊的禁卫军营寨。总有一名禁卫军士兵用锁链与保罗相连，使他失去隐私与行动自由，但他仍可自由接待访客（徒28:16,30-31）。生性活跃的保罗向来热切渴望向未闻救恩之道的人传扬基督的福音（罗15:18-24）。此前他已在犹太地被羁押两年有余，等待当地官员审理他的“案件”。之后，他又熬过了一段漫长且艰险的

1.《英语标准译本》（ESV）中“我每逢记念你们”这一表述所对应的希腊语介词短语，也可译为“你们每逢记念我”，且可解读为暗指以巴弗提近期带给保罗的馈赠——这一馈赠表明腓立比信徒素来关心保罗，只是此前一直没有机会通过“记念”保罗的切实行动来表达这份关怀（参腓4:10）。例如，有一位注释者提出，“你们对我的记念”与“你们在福音里的同心合作”，共同构成了保罗感恩的依据，而这一依据正源于腓立比信徒，具体而言，是源于他们在财物上的慷慨。Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 59-61. So also John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 102-3. 另一方面，另有一些注释者提出了颇具说服力的观点：保罗对腓立比信徒的回忆，才是他感恩的缘由。参见 e.g., Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 77-80; Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 19-20; Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 54; G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009). 这些回忆包括腓立比信徒在财物上与保罗的同心支持，但这一支持仅作为佐证，印证了“上帝已在他们心中开启救赎这一‘美善的工作’”这一事实，也正因如此，他们得以与保罗同享恩典。结合第3-8节的行文逻辑与内容来看，《英语标准译本》的译法更为合理：保罗在感恩祷告中，既在记念腓立比信徒，也让腓立比信徒被记念。

地中海跨海航行。如今，他终于等候着皇帝对其上诉的裁决——期间被铁链拴在接连换防的罗马士兵身上，同时被限制在一处租来的住所内。距离他最后一次在犹太会堂和集市上宣讲福音已过去多年。更甚的是，罗马一些基督徒利用保罗行动受限之机，试图在争取灵魂归主方面超越他，希望让保罗的锁链更添煎熬（腓 1:15-17）。他们自视为保罗的对手，以为自己的成功会加剧他的挫败感。

如果有人有权对他的处境“发泄”不满，尤其是向像他亲爱的腓立比朋友这样富有同情心的听众倾诉，那这个人非保罗莫属。然而，我们听到的不是自怜，而是他对腓立比信徒的感恩之情。他的焦点在于上帝的慷慨，尤其是上帝的恩典如何改变这些跟随耶稣的人。在接下来的几句话中，他将简要提及自己被囚的近况。但即便提到当前处境的负面因素，他的语气仍充满喜乐。这怎么可能呢？

我们开始理解保罗的奥秘，因注意到他将感谢指向“我的神”。他与造物主的关系不仅是受造物与创造者，甚至不仅是仆人与主人。借着“神我们的父并主耶稣基督”的恩典（腓 1:2），保罗与永活的上帝建立了个人性、亲密而约的关系。这位上帝曾应许古时的子民：

“我要在你们中间行走，我要作你们的神，你们要作我的子民”（利 26:12），所以诗篇作者曾如此满怀信心地向上帝祷告：“你是我的神，我要称谢你！你是我的神，我要尊崇你！”（诗 118:28）。² 保罗称上帝为“我的神”，传递出他与“他的”上帝之间那份炽烈个人关系的奇妙。在这封书信结尾，保罗将向朋友们保证：正如他们满足了他的需要，“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”（腓 4:19）。

基督般宽广的爱：“你们众人”（1:3-4）

保罗与那位他称作“我的神”的父之间所存的亲密联结，有别于美

² 另见诗篇 31:14；63:1；86:2；140:6；143:10；以赛亚书 25:1；何西阿书 2:23。

国“灵修文化”中大量存在的那种以自我为中心的个人主义。在第 3-4 节中，保罗重复使用“一切”或“每”这类词汇（同一个希腊语单词）多达四次：“每逢想念你们，就感谢我的神。每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求”。³ 保罗为每一段回忆、每一刻时光、每一次提及、每一位成员献上感谢。重点落在最后的“每一位”：你们每一个人——“你们众人”。这紧随保罗对“在基督耶稣里的众圣徒”（腓 1:1）的称呼。此外，保罗在描述他对上帝在“你们众人”中间工作的信心时，会重复这些话语，因为“你们众人”都分享了上帝的恩典（腓 1:7），随后在表达他以基督之心肠切切想念“你们众人”时再次提及（腓 1:8）。通过这些话语，保罗张开双臂，要将腓立比的每一个儿女都拥入怀中，把那些可能因误解或优先事项不合而疏远的弟兄姊妹重新聚拢。实际上，保罗的“你们众人”一边搂着友阿爹，一边搂着循都基（以及她们各自的拥护者），让她们面对面，再次同心合意（腓 4:2）。

在教会待过一段时间的人，对保罗说这类话已经习以为常，我们倾向于点头附和，然后把这些言论当作无意义的情绪表达抛诸脑后。毕竟，接纳一群背景迥异、对生活有着不同理解的人是非同寻常的。因此，当我们听到自幼在严守犹太教法的法利赛传统中长大的保罗，声称关心教会中的每一个人——包括来自亚洲的外邦女商人、铁石心肠的罗马狱卒，以及其他有着异教背景的人——我们难免对保罗的话半信半疑。与志趣相投的人相处尚且不易，更遑论那些从饮食到哲学都与你截然不同的人了！

那么，保罗在感恩的开场白中说出“我每逢想念你们，就感谢我的神”（腓 1:3）这样的话，是否只是在宣扬一种虔诚的陈词滥调？不，他既是有意的，也是极其真诚的。他甚至准备为那些竞争性传道者的事工而喜乐，尽管那些人以为自己的成功会让他沮丧（腓 1:18）。只要他们确实在传讲基督，保罗就乐意欢喜。他已领受了恩典，能够去爱那些表现得像对手的人。

3. 腓立比人听到用希腊语宣读这封信时，这种刻意的重复会更加明显：“一切……总是……一切……所有。”

基督般爱的深切：“你们常在我心里”（腓1:7-8）

保罗对腓立比（以及罗马和其他地方）所有跟随耶稣之人的爱，绝非那种勉强、拖沓的“好吧，我确实应该”伪善之爱，也不是用礼貌伪装的外表，掩盖内心燃烧的怨恨或冰冷的冷漠。无论腓立比信徒彼此间有何微词，保罗对他们的爱既广博又深切。他坚称“你们常在我心里”（腓 1:7），并请上帝见证他的真诚，宣告“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人”（腓1:8）。自英王钦定本将希腊语译为“耶稣基督的肠子”以来，现代译本如ESV改用“心肠”一词。但早期译本捕捉到了原文中“心肠”一词无法完全传达的深层含义——保罗所言实为一种“牵肠挂肚”的强烈情感。就像子女离家后父母胃部那种空洞感，深知一切再难如初。马太用相同词汇描述耶稣看见群众困苦时的震动：“他看见许多的人，就怜悯⁴他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9:36）。这种促使耶稣教导上帝真理的怜悯，如同牧人顾惜迷羊，正是保罗此刻被铁链与距离阻隔、无法亲自照料腓立比信徒时，那种焦灼的渴望。书信末尾他将再次吐露心声：“我所亲爱、所想念的弟兄们”（腓 4:1）。⁵当基督的心肠占据我们内心时，离别不仅“使爱更浓”，更使心灵躁动难安。保罗的爱既宽广包容所有主内肢体，又深邃强烈，灵魂深处满溢对他们属灵福祉的殷切期盼。

当我们观察到保罗爱的强烈程度时，也需要认识到他的情感在现实中有着坚实的基础。保罗的爱，如同基督的爱一样，立足于真

4. 这个希腊语动词是 *splangchnizomai*，与名词 *splangchna*（ESV 译为“affection”；KJV 译为“bowels”）同源，保罗在腓立比书 1:8 中使用了该词。

5. 腓立比书 4:1 中的形容词 *epipothētos*（ESV 译为“whom I... long for”）与 1:8 中的动词“yearn”（*epipothēō*）同源。另请注意以巴弗提对腓立比信徒的深切思念（2:26）。

理，正如他在谈到自己对这些信徒的信心时所暗示的那样：“我为你们众人有这样的意念，原是应当的”（腓 1:7）。在我们听来，“意念”（esv；niv；nasb 译本）一词带有情感色彩，但保罗所用的希腊原文却蕴含着强烈的理性成分。⁶在这封简短书信中，他频繁使用这个词。他强调基督徒彼此相待时那合一的“心意”（2:2；4:2）必须反映基督的“心”（2:5）。成熟的人要像保罗那样“思想”，向着基督里完全的目标直跑（3:15），与那些以“地上的事为念”的人形成对比（3:19）。保罗思想腓立比信徒时就充满确信，但这情感源于他亲眼所见福音在他们生命中结出的果子——这些信徒在保罗“在捆锁之中，是辩明证实福音的时候”时，始终作为恩典的伙伴与他同站立（1:7）。保罗以炽热之情珍视这些基督徒，他确有充分的理由如此。

鉴于保罗所处的限制重重且岌岌可危的境遇，我们或许会疑惑他如何还能将如此多的情感能量倾注于他人。腓立比信徒在金钱和个人层面都对保罗极为慷慨，他们的代表以巴弗提甚至不惜冒生命危险来援助保罗。然而，保罗的情感天平更多地与这些弟兄姐妹相连，而非自身的生存处境或法律纠纷，这依然显得非同寻常。这般爱从何而来？

基督般爱的源泉：“同心合意地兴旺福音……与我一同得恩” （腓 1:5, 7-8）

在这一部分，保罗两次使用了希腊词汇，这个词常被译为“团契”，或直接音译为“koinonia”。它描述了将那些拥有重要共同点、分享特殊特权或珍宝的人们紧密相连的纽带。

6. 与近代的译本不同，在《腓立比书》1:7 中，《英王钦定版圣经》（KJV）将希腊语动词“phroneo”译为“think”（认为 / 思索）。注释者指出，该动词——尤其在《腓立比书》中出现的十处语境里——“所指向的不仅是保罗的情感感受；它还含有‘思考、关切、对某人或某事持有某种看法或态度’的含义”。Hansen, *Philippians*, 51. Hawthorne and Martin, *Philippians*, 26, 总结道：“这个词既包含情感与感受，也涵盖思想与心智。” See also O’ Brien, *Philippians*, 65–67; Fee, *Philippians*, 89–90; Silva, *Philippians*, 47; Reumann, *Philippians*, 116.

他必成全所动的善工

在新约中，“团契”或“伙伴关系”有时指财务上的伙伴关系，即物质资源的共享。例如在使徒行传第2章和第4章中，路加描述了圣灵如何在耶路撒冷的早期耶稣追随者中培养了一种心胸开阔、慷慨解囊的精神，使得富裕者甘愿变卖财产帮助穷人，通过“凡物公用”（*koinos*）的方式投身于“团契”（*koinōnia*）（徒2:42,44；参见4:32）。这种团契的财务内涵在本书信末尾（4:10-20）也有所体现，保罗感谢腓立比人在给予和接受上的忠实伙伴关系（*koinōnia*），他们最近的奉献就是例证。

然而，保罗在信的开头便聚焦于两样他与腓立比基督徒共有的珍宝，这比他们金钱上的支持更为深刻。这些来自上帝的恩赐解释了为何他的朋友们一直准备好与保罗同工，支持他的传道并在他的锁链中扶持他。这些共同的恩赐也将促使腓立比信徒在广阔而深厚的爱中成长，这份爱从保罗心中涌流，包容他们所有人，尽管他们彼此间存在当下的摩擦。心灵被拓宽之爱的源泉在于福音里的同工——也就是说，在上帝通过基督赐予我们的恩典中的同工。腓立比的保罗的弟兄姊妹是他在福音里的同工，不仅仅是或主要是作为事业的捐助者，而是作为耶稣为救他们脱离罪恶与死亡而付上爱的代价这一好消息的领受者。他们“从头一天直到如今”（腓1:5）就是保罗在福音里的同工，那时保罗的团队在河边遇见吕底亚和其他妇女。通过那福音，当主开启人心回应保罗的信息时（徒16:14），他们已成为“与我一同得恩”的人（腓1:7）。

保罗将在书信的后文中揭示这好消息的内涵。他将讲述基督的故事——那位“本有神的形像”，与父上帝同等，却取了人的样式，降卑为奴仆的姿态，甚至屈身受死于十字架上（腓2:6-8）。保罗将描述基督在复活的荣耀中被高举，接受万物的敬拜（腓2:9-11）。这位使徒还将阐明，基督在顺服、受死与复活中的成就如何在他个人经历中显明，使他得以拥抱那非凭己力、乃上帝恩赐的义，这义是藉着信靠基督而获得的（腓3:7-10）。

正因为保罗和他的朋友们对这福音有着共同的信赖——不依靠自己，只仰赖耶稣——保罗才如此深切而广泛地爱着这些人。上帝的恩典彻底击垮了保罗的自信与骄傲，揭露出他虔诚守律法面具下潜藏的谬误傲慢。这同样的恩典也回应了保罗不安良心的指控，向他保证基督公义的礼物为获得上帝认可的信心提供了坚实根基。这种粉碎骄傲、平息羞愧的恩典，使保罗得以自由地去爱所有与他同站在基督这块坚固磐石上的人。因此，他为这些人感谢上帝，并以他和他们通过耶稣所领受的爱来拥抱他们。

此外，他深信当腓立比人默想所领受的恩典时，他们的心必得释放，能毫无保留、不争竞地彼此相爱。他们或许需要帮助来铭记上帝恩赐的丰盛，因此保罗欣然提醒他们：他们已在基督里得蒙劝慰，从上帝的爱中获享安慰，有份于圣灵（再次用了“团契”一词），并领受了深情与怜悯。此后，他才直截了当地敦促他们要彼此同心（腓 2:1-3）。

若我们同为福音的伙伴，皆因我们同为恩典中的同伴——因基督那不可战胜的灵，不顾我们的抗拒，将我们从自我中心的泥潭中拉起，使我们直面罪恶与无助的丑陋现实，并引领我们信靠耶稣。上帝的恩典唤起我们的感恩，基督的爱点燃我们的爱，不仅是对拯救我们的主，也是对那些与我们一同领受他不配得之爱的人。若你诚实，必会承认有时难以像保罗那样，对教会中的每一个人——坐在我们身旁、前后，或圣所另一端的——说：“我常以感谢和喜乐記念你们众人，常为你们祷告，分离时常切切想念你们。”她是否轻视或忽视了你？他是否唱歌太大声又走调？他们的孩子是否太吵闹？当基督徒同伴的过失与缺陷在我们心中放大，是因我们忘记了这奇妙的事实：凡属基督的人，都是福音的伙伴，同享他丰盛恩典的领受者。要如爱自己般爱邻舍，尤其是主内的弟兄姊妹，在广度与深度上，我们需要比己心更深邃的爱之源泉。我们需要“基督耶稣的

他必成全所动的善工

心肠”，藉他住在我们里面的圣灵，不断引导我们仰望那位向我们施怜悯的主，继而向外关注那些需要透过我们经历他怜悯的人。

一种视角重建的喜悦

保罗的感恩提到了上帝恩赐的第二件礼物：喜乐。在第四节中，保罗说他为腓立比的朋友们所做的每一次祷告都是“欢欢喜喜”献上的。这里他引入了一个主题，这个主题将贯穿整封信，就像挂毯中的金线一样。在这封简短书信的104节经文中，喜乐或欢欣的主题出现了十六次。也就是说，每七节经文就出现一次，远比其他书信频繁得多。⁷在保罗被囚禁和可能被处决以及腓立比人遭受类似苦难的黑暗背景下，喜乐的线索像金子一样闪耀。尽管在罗马，一些本该是朋友的人想要增加保罗的痛苦，但保罗将会欢喜（腓1:18）。尽管他可能离死亡不远，保罗将会欢喜（腓2:17）。他希望他的腓立比朋友们能分享他的喜乐（腓2:18），并且他一次又一次地教导他们要在主里喜乐（腓3:1；腓4:4）。借着上帝改变生命的恩典，这些信徒本身就是“我的喜乐，我的冠冕”（腓4:1）。

显然，保罗的喜乐并非源于他的处境。他并非在乡间庄园舒适的书房中写下这些话。在腓立比书1章4节首次提及喜乐后，仅隔数语他便提到自己的锁链（1章7节），揭示他正遭受囚禁与生命威胁。保罗也并非仅仅给黯淡的境遇贴上“笑脸”标签以维持士气。他喜乐的根基在于：他和同蒙恩典的伙伴们，正被一位全能、全智、全然信实的上帝所爱。保罗的喜乐完全基于现实，因它扎根于上帝过去与现在的作为。上帝必不让任何事物阻碍他目标的达成——他既开其工，必成其事！

7. 腓1:4；1:18（两次）；1:25；2:2；2:17（两次）；2:18（两次）；2:28；2:29；3:1；4:1；4:4（两次）；4:10。相比之下，“喜乐”（chara）和“欢喜”（chairō）在（篇幅更长的）哥林多后书中出现了十四次（每18节一次），在帖撒罗尼迦前书中五次（每17.6节一次），在歌罗西书中三次（每19节一次），而在罗马书、哥林多前书、加拉太书、提摩太后书和腓利门书中出现频率更低。复合动词“一同欢喜”（synchairō）也在腓立比书中出现两次（2:17-18），在哥林多前书中出现两次。若将这些纳入频率统计，腓立比书中平均每5.7节就会出现一次这类“喜乐”词汇。

请注意，在第 5 和第 6 节中，保罗展现了一幅跨越历史的全景画卷，从过去到现在再到未来。他回忆了朋友们在“头一日”加入福音伙伴关系的情景，那时保罗和西拉带着他们的团队抵达腓立比。接着，他思考了他们作为福音事业同工的始终如一，既是上帝恩典的喜乐受益者，也是感恩投入其进展的投资者，“直到如今”。然而，保罗的信心和喜乐之源比腓立比人的可靠记录更为深远。当保罗从现在展望未来时，他的信心建立在这样一个真理上：“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)。保罗深知——腓立比人也必须记住——他们从起初到如今能成为他福音伙伴的唯一原因，是上帝在他们心里开始了善工，并且上帝一直维持这工，至今仍在维持。因为这位不可战胜之上帝的主权作为是腓立比人和保罗信心的源泉，保罗可以确信，这位建筑大师将继续他的工程，直到完工。奥古斯都·托普雷迪歌颂了这种信心的奇妙，将这段经文的盼望与保罗在罗马书 8:38-39 中对上帝对我们不可侵犯之爱的宣告融为一体：

他良善开始的工，他大能膀臂必完成；
他的应许是确定无疑，从未有失信之时。
现今或将来的事，无论在天或在地，都不能使他放弃旨意，
或使我灵魂与爱分离。⁸

完成的那个时刻就是“耶稣基督的日子”，那时天父将派遣他的儿子——弥赛亚耶稣——重返人间，以他的复活大能完成对我们的拯救，“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)。旧约先知们曾预言“主的日子”的到来，那时上帝将以决定性的方式介入历史，其主要目的是按他的公义审判悖逆之人

8. Augustus M. Toplady, “A Debtor to Mercy Alone” (1771), in *Trinity Hymnal* (Suwanee, GA: Great Commission Publications, 1990), no. 463.

他必成全所动的善工

（珥1:15；2:1；摩5:18-20；玛4:5）。保罗沿用他们的术语，谈到“主的日子”，即耶稣再临之日，那日不仅会给不义之人带来愤怒，也会为信徒带来解脱与复活（帖前 5:2；参见 4:13-18）。保罗向哥林多的基督徒保证，救主“他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备”（林前 1:8）；使徒还期待腓立比人持守上帝的道，以此表明他们在他们中间的事工“在基督的日子”必有成果（腓 2:16）。

当耶稣荣耀归来时，所要完成的“工作”具体是什么？那是圣灵将心如死石之人转变为活生生、充满爱心的耶稣复制品——父上帝荣耀光辉的工程。使徒约翰应许道：“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。”（约一 3:2）。圣灵从“弯曲悖谬的世代”（腓 2:14）中拣选人开始工作，这些人原本抗拒上帝的权柄与圣洁，内心根深蒂固地将自己置于造物主之上。与他们一样，我们本性灵里已死，既不愿也不能扭转内心扭曲的倾向，正如先知以西结异象中枯骨遍野的山谷（结 37:1-10）。但藉着福音，基督的灵使死人得生。他启动了一个终身的再造工程：将冰冷石心变为温热血肉（结36:26-27），把内蜷的自我彻底翻转。如今基督徒最深切的渴望是把上帝的荣耀与喜悦置于首位，他人需要先于自己。译为“成全”（希腊文 *epiteleō*）的动词在新约中仅出现十次，其中七次见于保罗书信，四次特指保罗为犹太信徒完成外邦教会捐资的收集与递送（罗 15:28；林后 8:6, 11）。保罗其余用法均指向圣灵使人成圣的工作——将信徒塑造成基督般圣洁与慈爱的完全形态。除腓立比书此处经文外，保罗强调加拉太人必须认清：既然他们在基督里的生命是藉着信靠福音“从圣灵开始”，就当明白无法靠肉体（即凭己力遵行律法）得以“成全”（*epiteleō*）（加 3:3）。

当然，上帝从我们“头一日”起就持续不断（并最终所向无敌！）地工作，并不代表我们展现耶稣那广博而深切的爱就毫不费力。使徒在毫不削弱圣灵使基督徒全然成圣的主权工作的同时，也呼召我们尽上当尽的责任，倚靠上帝参与到我们成圣的过程中：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（林后 7:1）。若从我们信主那日起，爱就变得“自动自发”，保罗就无需教导、劝勉并激励信徒要“看别人比自己强”（腓 2:3），或要“也要凭爱心行事，正如基督爱我们”（弗 5:2）。尽管上帝的灵必会完成对我们内心的更新，我们仍须抵挡心中那些与他的圣洁和爱相悖的根深蒂固的习性。事实上，正是对圣灵最终必得成功的确信，让我们有理由期待：我们这些反复无常的努力——将心思从自我转向他人——终能取得进展。保罗在腓立比书 2:12-13 中阐明了这一动态：“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。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。”这就是上帝的美善之工：他使我们渴慕他所喜悦的，又赐我们力量去行。上帝正在动工的事实，并非让我们成为被动木偶，静候圣灵推动。相反，它点燃我们的盼望与动力，去“做成得救的工夫”——即上帝将我们从罪的暴虐掌控，及其罪疚与刑罚中全然拯救出来。

那位有始有终的上帝，不会容许任何事物限制其为信徒所成就救恩的广度与深度。他重生的作为将我们从灵性死亡中拯救出来；他在称义中的宣告使我们脱离罪疚与定罪；藉着和好与收养，他救拔我们脱离疏离之境。然而，他不会停止推进其全面救赎计划，直到将我们从罪恶徘徊不去的影响与存在中彻底释放。救恩的这一层面——成圣——乃是圣灵的工作，全然依赖于他赐生命的大能，正如他最初触动我们、将石心化为肉身的作为。《威斯敏斯特小要理问答》正确地将成圣描述为“上帝白白恩典的工作，借此我们整个

人照着上帝的形象得更新，并且日益能够向罪死、向义活”。⁹我们持续的转变无疑是他所作的工，正因如此，我们可以满怀信心地期待它最终圆满成就。但成圣也是上帝救赎与再造我们的全备计划中，他邀请我们同工的部分。正如保罗写给罗马人的信中所说，因信徒已与基督同死同复活，我们“在罪上死了”（罗 6:2）。圣灵主权般的恩典已打破罪对我们心灵的钳制，所以我们信徒能够也必须“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 6:11）。我们不要容罪在我们“必死的身上作王”，倒要“像从死里复活的人，将自己献给神”（罗 6:12-13）。

我们仍会跌倒，正如腓立比的信徒们一样。尽管他们对保罗有着坚定且代价高昂的委身，却仍被福音的反对者所威吓（腓 1:28），彼此之间也存在分歧（腓 2:3-4；4:2）。或许保罗在书信开头就强调他深信上帝必完成在他们心里开始的善工，正是因为他们的恐惧与摩擦让他们怀疑自己能否在这漫长的信心之旅中坚持到“耶稣基督的日子”。你也一样，当你再次未能活出所渴慕的基督般的爱时，那些盘踞心头的怀疑与不安便挥之不去。上次你议论或抱怨那位主内肢体时，话一出口就后悔不迭。可如今你又向另一个人宣泄了怨气！上次你对尚不完美的妻子或儿女大发雷霆而非温柔以待时，至亲脸上痛苦的表情刺痛了你的心。然而此刻，你又一次让最亲近的人柔嫩的心受了同样的伤。你熟悉这场景，也熟悉那控告者撒旦在你又一次失败后回荡在脑海的嘲讽：“你也配称为基督徒？你这伪君子！冒牌货！你是耶稣圣名上的污点！”

但上帝确凿的话语教导你回应控诉者：“确实；如你所控，我有罪。然而，我在上帝心中的地位并非靠我微弱的行善或为善的努力来确保，而是靠耶稣为天父成就的完全之爱，以及为我们这些他为之而

9. WSC, 回答 35。

死之人所献上的牺牲之爱。你的指控已被羔羊之血所回应并战胜，这血是为我而流（启 12:10）。此外，那位在我里面开始善工的全能上帝，必在基督耶稣的日子使这工臻于完美。无论是你撒旦、还是我自己，都无法阻挠他那不可抗拒的恩典——这恩典终将使我如救主般满有爱心。诚然，我的罪曾刺痛他的心，如今也刺痛我的心。但我的罪孽、自私与叛逆，都不足以抵挡他全能的圣灵。因此，虽再次跌倒，我仍要爬起来，因知他正扶起我。我要靠他圣灵所赐的力量、他圣子所显明的爱、以及他此刻就让我品尝的喜乐，重新奔跑天路。”制定威斯敏斯特信条的睿智牧者们如实描述了我们在成圣过程中经历的属灵争战与起伏跌宕¹⁰，但他们同时宣告：“圣徒的这种坚守到底，并非由于他们自己的自由意志，乃在乎从父神白白而不变之爱所流出之拣选预旨的不变性；也在乎耶稣的功德和代求的效力；由于圣灵的同在和神的种子在他们里面，并由于恩典之约的本质。”¹¹上帝既应许必成就你里面的工作，这保证就当激励你倚靠圣灵保守与洁净的大能，竭力追求圣洁。

上帝是否已在你心中开始了他的善工？

我们偷听了保罗写给腓立比的情书，你可曾听见那是耶稣写给你的情书？今日你是否正信靠耶稣的宝血与公义，而非倚赖自己的成就？这般信心正是与福音有份之人的印记，是与保罗同享上帝恩典的伙伴。这样的信靠是新生命的标志，显明永活的上帝已在你里面动了善工，将你内敛的心“翻转”，以感恩敬拜他，并藉着基督耶稣的慈爱慷慨爱人。你可曾瞥见圣灵悄然动工，拔除你的自我中心，拓展你的心怀以基督耶稣的柔情拥抱他人——甚至那些与你意见相左的人？你是否因这一确据而喜乐：那位无所不能的上帝在你

10. 参见《威斯敏斯特信条》13.2：“这种成圣是全面的，涉及整个人；但在今生并不完全，每个部分仍残留一些败坏的残余：因此产生持续且不可调和的争战，肉体情欲与圣灵相争，圣灵也与肉体相争。”

11. 《威斯敏斯特信条》17.2。

身上动了善工，他必成全这工；他也必使你成为他儿子纯全之爱的完美彰显，就连天使也会为此惊叹？

若你对这些问题的回答是“是的”，那么我们主所赐予你的解放使命便是：“活出我已赐予你、正在赐予你、并将在我们面对面相见时完全赐予你的救恩。以一份不计代价的爱去活出来——在关怀自己之前，广泛而深切地关怀他人；以在苦难中仍能微笑的喜乐去活出来；以确信你天父的大能必将痛苦转化为坚忍与纯洁的信心去活出来。”

如果你对这些问题的回答是“不，但我希望能说是”，那么我有一个好消息要告诉你。耶稣仍在召集人们成为福音的同工和他恩典的参与者。新生命的开始简单到令人难以置信，却也艰难无比。关键在于放下你自以为独立的幻想，承认唯有上帝能在你心中启动善工。这需要祈求上帝赐予恩典，将你心灵的重心从自我转向基督耶稣，并相信他的应许——他欢迎所有意识到自身需求而转向他的人。今天就请求基督在你生命中开始他终身的善工，让你的生命充满拓宽心胸的爱与恢复眼光的喜乐。

3

一位牧者热切的祷告

腓立比书 1:9—11

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，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与 神。（腓立比书1:9-11）

祷

告既是一种特权，也是一个难题。世界上大多数主要宗教都谈及人格化的神明，其信徒试图与这些神明沟通。根据宗教的不同，神或众神可能是一或多，无限或有限，遥远而超然，抑或亲近而参与世事。无论上帝如何被构想，信徒们常迫切地向其倾诉，期盼自己的心声能被聆听。然而祷告不仅是人类心灵根深蒂固的反应。我们感到这是一种殊荣，也深知其中蕴含的难题。

祷告是一种特权，这一认知体现在祷告时常提及的礼物、供物，甚至是流血的祭牲之中。正如农民无权要求面见国王，有限且不完美的人类也无法强求神或众神聆听他们的言语。祷告是一项恩典，而非不可剥夺的权利。

但这同样引出了祷告的问题。多少祭品、多少热忱、多少次转经筒的转动或多少祷告词才能引起我们所呼求之神的注意并赢得他的应允？以色列的上帝曾垂听国民求救的呼声（出 3:7-8）。然而到了耶稣时代，以色列的领袖们却陷入了外邦人解决祷告问题的方式中：“爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见……你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。”（太 6:5,7）

基督徒在祷告中也面临诸多困扰。我们常会忽视祷告，只顾着应付眼前看得见的难题，却不愿倚靠那位看不见的上帝。有时我们与上帝的对话会被杂念打断，清教徒牧师托马斯·曼顿曾形象地描述这种分心：“我们的思绪像西班牙猎犬般来回游走，最后才回到主人身边”。¹还有些时候，祷告似乎“不灵验”——天父并未应允我们的祈求。对此雅各给出了犀利而真实的诊断：“你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅 4:2-3）。这位牧者以令人不安的洞察力，揭示了祷告受挫的根源：有时我们自以为能独力应对，忘记向天父求告；有时虽开口祈求，动机却偏离正轨——所求只为满足私欲，而非为荣耀上帝或满足真实需要。

我们如何学习祷告？教导固然有帮助，但榜样才是关键。我们的祷告生活必须以圣经真理为基础，认识我们所呼求的这位上帝：他至高无上的主权、无限的智慧、完全的圣洁，以及温柔的怜悯。但我们也需要聆听那些与天父亲密交谈之人是如何祷告的。我们需要侧耳倾听他们的话语，并领会他们内心的优先次序。当耶稣结束祷告时，一个门徒请求他：“求主教导我们祷告”（路11:1）。这位门徒偷听了圣父与圣子之间的对话，渴望拥有像道成肉身的圣子与永恒的圣父那样亲密的关系。耶稣会让他的门徒们“旁听”三一神之间的对话，而在他受难前的

1. Thomas Manton, *Puritan Sermons 1659–1689*, 1:401–10, quoted in *Voices from the Past: Puritan Devotional Readings*, ed. Richard Rushing (Edinburgh: Banner of Truth, 2009), 190.

“大祭司祷告”（约翰福音17章）中，这类对话达到了顶峰。

我们不仅可以通过聆听耶稣在福音书中的祷告来学习祈祷，还可以通过使徒保罗那颗被基督塑造的心灵所流露的祈求来学习。保罗在大多数书信的开头都表达了对教会的感谢和代求。他这样做不仅是为了符合希腊书信的格式，更是为了让读者和他们的问题置于上帝面前。他是在教导他们如何为自己和彼此祷告。

保罗在腓立比书 1:9-11 中简短直白的祷告，如同前文的感恩一样，预示了书信正文即将展开的主题。但保罗在此所记录的祈求确是发自内心的祷告。不同于教会聚会或家庭餐桌上那些近乎说教的祈祷，这些祷告绝非委婉的劝诫。孩子们从小聆听大人的祷告，早早学会如何用祈祷传递——在祷告者看来——他人需要听取的信息。他们会热切地（当然是大声地！）祈求主使不愿分享的兄弟姐妹悔改，或让课间玩耍过火的同学（当然会点名！）知错。牧师的“祷告”则更为含蓄：“主啊，求你让爱说闲话的姊妹学会节制，让富裕的弟兄乐意奉献，他的捐款足以平衡预算。”我们一听便知，这分明是披着祷告外衣的待办事项清单！

然而，保罗在此所描述的是他期望基督徒获得的恩赐，而非要求他们表现出的行为。他并非借祷告之名向腓立比人下达指令。他渴望他们的爱心能不断增长，并适时敦促他们以他人需求为先（腓 2:1-4）。他甚至会点名呼吁两位宝贵的同工彼此和解（腓4:2-3）。但他首先强调，唯有上帝赐予那满溢的爱心之礼，无私的爱才能成为他们关系的特征。当保罗看到朋友们灵命成熟时，那不会是因为他们被“愧疚感绑架”或被逼迫去抑制自己的自私——爱是上帝的圣灵藉着耶稣基督结出的果实（1:11；参见加 5:22）。因此保罗希望朋友们能听见他心底的呼声：为他们祈求唯有上帝才能成就的爱心增长。他正在践行一个真理：他们的属灵成长依赖于那位在他们心里动了善工的上帝，他“必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）。

如果你可以向一个拥有无限——或看似无限——资源的人提出任何请求，你会问什么？想象一位商业大亨把你叫进他的会议室，不是要解雇或提拔你，而是说：“我的全部财富任你支配——只要我的钱能买到的，尽管开口。”你会要什么？

更妙的是，假如你是所罗门，刚刚登上以色列的王位，上帝向你显现并应许说：“你愿我赐你什么？你可以求。”（王上3:5），你会求什么呢？或者假设主应允为你最爱的人——你的丈夫或妻子、儿女或父母、兄弟或姐妹、男朋友或女朋友——成就你所求的任何事。你会为他们求什么？这正是此处发生的情景：保罗与那位无限丰盛的宇宙主宰面对面，他能请求这位君王将所能想象的最美好恩赐赐给他在腓立比所爱的属灵儿女。那会是什么呢？保罗祈求上帝赐给腓立比的基督徒满溢的爱心，并配以明辨的智慧。

保罗的祷告报告顺序直截了当。首先，他表明希望上帝赐予朋友们什么（腓1:9）。接着，他解释为何希望他们获得这份恩赐，并提及由此产生的三个结果（腓1:10-11）。在描述这些结果时，保罗指出了上帝如何赐予那不断增长的爱心恩赐（腓1:11）。

基督及其使徒对你的期望：满溢的爱

爱在无私的奉献中丰盈

如果你的爱情观是由浪漫电影和情人节贺卡塑造的，那么保罗的祈求——“要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多”（腓1:9）——听起来或许甜蜜、感伤且毫无威胁。人们普遍将爱视为一种温和的情感，一种与恋人手牵手海边漫步相关的温暖感受。这就是我们所说的浪漫或“恋爱”：一种相互吸引的关系，情感的付出与收获，你向对方表达爱意，对方也给予回应。诚然，这是一种愉悦而重要的体验。上帝的话语本身——特别是在雅歌中——颂扬了身体吸引与浪漫爱情。圣经同样赞扬朋友间彼此陪伴的忠诚情谊。保罗教导基督徒要

“爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让”（罗12:10）。²

然而，有一种更高尚、更稀有的爱，其重点不在于索取而在于给予。这种爱需要付出高昂代价，它无关令内心欢愉的温暖感受，而关乎将他人的需求置于自身之前，所甘愿承受的不便与忧苦。这种爱的代价在保罗所祷告的上帝身上最为显明——他“在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8）。这

“正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。”（弗 5:2；参看加 2:20）。因此当保罗祈求上帝使众圣徒的“爱心在知识和各样见识上多而又多”（腓 1:9）时，他所说的既非获取，甚至也非分享，乃是给予，且是加倍的给予。这种爱的能力是上帝的恩赐，但领受这恩赐需要付上代价——它意味着倾注心力和行动去满足他人真实需要，无论对方是否以情感回报作为回应。

保罗并非唯一将爱与给予相连，继而将给予与牺牲相联系的使徒。在福音书中，使徒约翰记载了那句著名的话：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约3:16）。在首封书信中，约翰阐释了爱的代价：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱；我们也当为弟兄舍命”（约一3:16）。接着为了防止我们以爱只存在于生死攸关的极端情况为借口逃避这种自我牺牲的爱，约翰又将我们带回平凡生活：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？”（约一3:17）。保罗同样会勉励腓立比信徒以“同样的爱心”彼此相待，要“顾别人的事”（腓 2:2-4）。但在命令他们去爱之前，保罗希望他们先听见自己祈求上帝成就唯有上帝能做的事：使他们预备好付出这令人心痛的爱的代价。

上帝已经开始赐予腓立比人这种爱的能力，所以保罗提到“你们的爱心”时，是将其视为已然存在的现实。上帝已经在他们身上

2. ESV 版“彼此相爱”反映了希腊形容词 *philostorgoi* 的含义，而“手足之情”则对应 *philadelphia*。因此，保罗在这简短的一句话中两次赞扬了朋友（*philoi*）之间互惠互爱的情谊。

开始了他的善工（腓 1:6），保罗已在腓立比人与他的同工中尝到了其果实（腓 1:4,7）。然而，腓立比人的爱心尚未达到应有的完全。如同保罗自己一样，腓立比人还未臻至完美（腓 3:12-13），因此他们不能对当前爱他人的程度自满。正如保罗仍竭力追求目标，他们也当渴望表达一种不断增长、满溢的意愿，甚至愿意为彼此舍命——无论是经历许多微小的牺牲（如放下自己的欲望、计划或名誉），还是为他人献上“终极的奉献”。³

你是否渴望这样的爱？当你为自己、家人以及上帝家中的弟兄姊妹祷告时，这爱是否位列你祈求清单的首位？抑或当你来到上帝面前祷告时，是否把目光放得太低，只求那些金钱就能买到的东西？既然宇宙的主宰已准备好赐下更丰盛的珍宝——使你的渴望与他爱子完美的爱相契合，为何要浪费这宝贵的特权，只求那些有形且短暂的琐碎之物呢？

或许你觉得自己的爱已经足够。你的经历表明爱是昂贵的，而你那“昂贵的爱心清单”已经满到无法承受。你爱着足够多的人，关心他们已经带来了诸多不便与心痛。你的日程排得满满当当，情感储备却所剩无几，因此无力再承担他人的难题。一位曾质疑耶稣的犹太律法师显然认为自己在爱的责任上已经“不堪重负”——他明知上帝要求他爱邻如己，却希望将这条诫命限制在合理范围内（路 10:25-29），于是问耶稣：“谁是我的邻舍呢？”究竟该以多广的范围来实践爱人如己？我该如何划定邻舍的界限？耶稣讲了一个被藐视的撒玛利亚人怜悯无名受害者的故事，随后反转问题：“你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”（路 12:36）耶稣暗示我们应当无界限地去爱，这或许令人不安。但我们应当明白，将爱小心翼翼地限定在一个便于掌控的圈子里，这种做法是有问题的。若上帝将大爱倾注在我们这些曾为他仇敌的人身上，那么他在我们心中所浇灌的爱，也必然会彰显出这种毫无界限的爱。对于离腓立

3. President Abraham Lincoln's "Gettysburg Address" (November 19, 1863).

比并不远的帖撒罗尼迦的基督徒，保罗祷告说：“又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足，如同我们爱你们一样，好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父 神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。”（帖前 3:12-13）请注意上帝所赐那丰盛之爱的范围：不仅是“彼此相爱”，还包括“爱众人”。尽管保罗为永不止息之爱所作的祷告看似艰巨，但其宏大本身应当扩展你的心胸。上帝在基督里对你的爱以及他对你这属他儿女的计划，应当使你渴望成为一个乐意以他人为先、毫无怨恨或遗憾的人。

以明辨智慧引导的爱

保罗渴望看到在腓立比人中蓬勃发展的爱，与我们通常理解的浪漫和友谊不同，不仅因为它在于给予而非索取，还因这爱融合了“知识与各样的见识”（腓 1:9）。基督般的爱是明澈且清醒的。我们常说“爱情是盲目的”，热恋中的人有时沉醉于彼此，以致脱离现实。无论是青春期的少年还是陷入中年危机的成年人，这些盲目相爱者往往无视自身的不成熟或不合适。旁人能看出警示信号，但被爱冲昏头脑的伴侣会拒绝朋友的好言相劝，自欺欺人地认为反对者“不懂我们爱情的独特”。朋友有时也会盲目地、错误地忠诚，而非诚实面对友人的缺点，勇敢以爱心明辨并说出真相。

在宗教界，人们有时也将爱——理解为不带评判的肯定——与明辨是非对立起来。面对教会历史上令人遗憾的冲突与分裂，二十世纪的普世教会运动高举以合作服务所体现的爱，超越信条中阐述的真理。1925年在瑞典斯德哥尔摩召开的“生活与工作”普世基督教会议，用其主题“教义使人分裂，服务使人团结”令人难忘地表达了这一观点。无疑，许多人认为宗教若能使人心怀慈悲便是有益的，但当一种宗教宣称拥有真理时，麻烦就开始了！他们甚至能引用使徒保罗的话，他似乎在其精辟对比中将爱与知识对立起来：“但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人”（林前8:1）。

诚然，有些教会固守真理却忽视了爱，反之亦然。耶稣称赞以

一位牧者热切的祷告

弗所教会在教义上的警醒，但他责备他们失去了爱心（启 2:1-7）。相反，在对推雅推喇教会说话时，耶稣称赞了他们的爱心，但也批评了他们与虚假妥协的行为（启 2:18-29）。同样在我们这个时代，一些教会过分注重教义的纯正而牺牲了爱心，对那些在神学上不够精确的人缺乏耐心，对需要帮助的人也缺乏同情心。另一些教会则效仿斯德哥尔摩会议的做法，推崇一种不分区别的服务之爱，以免任何人感到被排斥。

保罗对这两种极端都表示“荒谬”。他确实警告过哥林多的基督徒要警惕那种滋生骄傲的无爱之“知识”，但他也教导他们：

“爱……只喜欢真理”（林前 13:6）。真正的爱是爱真理：清晰地认识真理，亲切地宣讲真理，谦卑地聆听真理，坚定地捍卫真理。因此，保罗实际上是在告诉腓立比人：“我祈求上帝赐予你们一种为他人福祉而行动的爱——以及一种明白他人真正福祉何在的爱，因为你们能看清人的本相，并如实传讲上帝的真理。”基督的爱超越了单纯的善意与出于良好动机的情感表达，其本质特征在于准确的知识与深刻的属灵洞察。

稍加思考便能明白，坦诚相见的爱远胜于那种因害怕冒犯或让对方难过而对现实视而不见的肤浅情感。假设你有一位享誉全球的肿瘤学家朋友。当她查看你的核磁共振结果并预见到严峻情况时，她会强装笑脸、假装一切安好，只为不让你感到害怕吗？若她是真朋友，绝不会如此！她会字斟句酌地告知消息，温和地透露实情，并在任何可能之处真诚地播撒希望的种子。但她对你的爱与医学洞见，绝不会容许你沉浸在幻想世界里，天真地以为可以推迟必要的治疗。真正的爱立足于现实世界，并智慧地引导所爱之人同样直面现实。

同样，上帝对我们的爱促使他赐下无价的礼物——他的儿子，这一恩典源于他无限的智慧。他深知我们的需要，尽管我们浑然不觉——因此他采取了超乎我们想象的行动。基督以卑微之躯献出生命，在人类的残忍中鲜血淋漓，又在正义的荒谬假象中被天父离弃，这看似愚拙至极（林前 1:18-25）。基督的十字架以最严峻的方式揭示了我们灵性境况的真相，道出了我们不愿面对的实情。但上帝充满智慧的爱深知，唯有如此彻底的救赎才能拯救我们，因此他的爱在神圣知识与全备洞察中向我们丰盛显明。

保罗深爱腓立比人，耶稣也深爱我们，他们渴望信徒们能满溢这种珍贵而富有洞察力的神圣之爱：这种爱能看见并说出真理，为他人永恒的福祉；这种爱能把握带来医治所需的一切；这种爱愿意付诸行动。你渴望自己也能拥有这种充满智慧的爱的能力吗？你应当如此，保罗会告诉你原因。

为什么基督和他的使徒希望你拥有智慧的爱：三个结果

当上帝应允保罗的祈求，使腓立比信徒在明辨之爱中丰盛时，将产生三重果效：首先，他们能“分别是非”（腓 1:10 上）；其次，在基督的日子到来时，他们将“作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子”（腓 1:10 -11）；最终，这种生命转变将达成受造之物所能企及的最高目标——“荣耀称赞归于神”（1:11 下）。藉着上帝的恩典，他们将实现“人生的首要目的”，即“荣耀上帝，并以他为乐，直到永远”。⁴

追求卓越

上帝赐予丰盛且有洞察力的爱，其首要成果是信徒有能力“辨别何为卓越”。保罗选用的词语描绘出一幅画面：一位精明的买家在购买前会试用竞争产品，验证其宣称的效果，最终选出脱颖而出的那一个。“辨别”一词包含一个“验证”⁵过程，最终使人明智地选择更优选项。如今我们可能会在重大投资前试驾汽车。在古代，谨慎的农夫也会在购买前“试驾”一对拉犁的牛，检验它们是否力量与耐力相当。⁶

4. WSC，回答 1。

5. 希腊语词汇“dokimazō”。（BAGD）第 202 页给出的释义依次为“经受试验、检验”，其次是“通过试验证实”，最后是“认可为已证实的、赞同”。

6. 这种常识揭示了耶稣在盛大宴席比喻中，那位被邀请却失礼的宾客所找借口的荒谬性。此人声称因急需“查验”五对牛而无暇赴宴——但竟是在买下它们之后（路加福音 14:19）！贵金属的提纯同样体现了希腊动词 dokimazō 所蕴含的从验证到认可的过程。高温熔炼去除杂质，彰显出金属的卓越价值。

在我们这个信息过载、选择过剩的时代，能够从无价值中筛选出有意义，从勉强及格中识别出卓越超群，已成为一项生存技能。过多的选择往好了说令人困惑，往坏了说则让人无所适从。你能收看的有线电视频道有多少？在任意特定时刻，哪个频道播放的节目最有趣？超市里几十种早餐麦片中，哪种最美味又最营养？哪家移动通信服务商的网络覆盖最广、网速最快？即便只是从二十个选项中挑选最佳、最重要或最值得的选项都已实属不易，更遑论从上百甚至更多选项中做出抉择了。

当上帝赐予你一颗智慧爱人之心，使你摆脱自私的攫取与哀怨的自怜，真正重要之事便开始清晰显现。通过操练，你会逐渐品味到那些有价值、能持久的事物。你学会做出选择，使你的优先事项与上帝为你设定的智慧旨意一致，并向他人彰显耶稣那智慧的爱。

当保罗提到“卓越之事”时，他心里想的是什么？保罗当然会包括道德上的优越性。他希望他的朋友们做出符合上帝律法的正义选择，这一标准定义了爱如何对待他人（太 22:37-39）。⁷ 后来他将建议腓立比人：“凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，⁸ 若有什么称赞，这些事你们都要思念”（腓4:8）。

但保罗也希望他们能分辨轻重缓急，分清主次问题。耶稣曾用保罗在此引用的措辞⁹来肯定人类比羊群和飞鸟更为贵重（ESV 译本作“更有价值”）（太 12:12；路 12:24）。这里强调的是人内在的价值，而非道德上的正直。保罗殷切期盼腓立比信徒不仅选择顺服的道路，更能聚焦于更重要的事，以恰当的眼光看待次要问题。他曾不得不在罗马与哥林多教会中纠正某些基督徒的偏差，因为他

例如，金子经过试炼后剩下的部分——彼得用这一比喻来说明苦难对纯正信心的影响（彼前 1:7；参林前3:3）。

7. 保罗在罗马书 2:18 中的表述与腓立比书 1:10 极为相似，他指出犹太人因领受了上帝通过摩西所赐的律法，自信能辨别并“查验何为上好的事”（dokimazeis ta diapheronta）。

8. 此处所用的术语并非“ta diapheronta”（意为“在价值上与众不同且超越其他事物的东西”），而是“aretē”（意为“道德上的卓越、美德”）（BAGD, 105）。

9. 希腊语 diapherō，在腓立比书 1:10 中以现在分词名词形式出现，即 ta diapheronta。

们因一些非道德性争议——例如是否食用祭过偶像的肉（罗 14:1-12；林前 10:23-31）。这种饮食并未违背上帝的诫命，因此为这类食物指责他人，显示出他们未能分辨圣经中清晰启示的真理与个人偏好之间的界限，后者本可且应当交由每位信徒在上帝面前的良心自由决定。腓立比教会中的人际摩擦或许同样源于无法辨别必须坚守的圣经原则与当下可以存异的小节。保罗足够成熟，认识到自己仍在“成长过程中”，尚未达至完全，所以他能容忍别人在次要问题上的不同见解：“若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们”（腓 3:15）。并非所有分歧都关乎生死，上帝的圣灵必继续在他们中间作工（腓 1:6），直到众人“在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人”（弗 4:13）。保罗能等待这完全的合一到来。对于关键教义，他竭力批驳错谬（腓 3:2）；在非核心问题上，他则容许实践与信念的差异。他深愿腓立比的挚友们持相同眼光——看重本质要道，（用俗话讲）“别为小事纠结”。

在教会中，我们疏离的关系与宗派分裂，有多少次是由于缺乏那种能检验并珍视不可或缺之物的明辨之爱？有些人以神学警惕为名，“在小事上大做文章”，通过将任何观点与高精度标准稍有出入的人排除在外，逐步“精炼”他们的团契。他们拒绝视任何问题为次要，结果发现自己的合一不断面临进一步分裂的威胁。另一些人则颂扬一种贬低明辨的爱，在基督教信仰核心问题上，用表面包容的友善掩盖实质分歧。他们拒绝视任何真理为首要，同样发现自己的合一脆弱不堪。若没有关于基督与福音的核心信念，他们的联合就缺乏将来自不同背景、拥有不同品味、追求不同议程的人凝聚在一起的“引力”。这两种极端都通过颠覆上帝无误圣言的独一权威这一合一基础，破坏了教会的合一。上帝所赐的智慧之爱，使我们具备投身于重要之事的良好判断力。

一位牧者热切的祷告

成为义人

上帝赐予我们辨别之爱的第二个结果面向未来。我们要“作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子”

（腓1:10-11）。上帝赐下智慧的爱，不仅是为了让我们在今世具备有效的人际交往技巧，他更是在塑造我们成为新人，最终能在历史的高潮时刻与他面对面相见。

在当今宽容的西方社会，诸如纯洁、无瑕和正直之类的词汇很容易被视作无聊、书呆子气、古板、阴郁、拘谨，甚至自以为是和虚伪而被摒弃。两千年前，在保罗传道的希腊罗马城市中，情况也大同小异。尽管恪守律法的犹太人和一些外邦道德学家对当时文化滑向放纵无度的自我沉溺感到震惊，但富人和名流的生活方式，包括皇帝本人，为社会大众树立了追求感官刺激和奢华颓废的风向标，正如当今许多摇滚明星和职业运动员向崇拜他们的粉丝传递了种种错误的信号一样。

保罗大胆地反叛了当时的文化潮流。他并不沉迷于那些令希腊罗马上流社会趋之若鹜的最新时尚。他深爱腓立比的朋友们，以至将他们的目光引向那即将到来的“基督的日子”——宇宙的主宰耶稣将以大能和荣耀再临。到那日，电影制片人、汽车制造商、时装设计师、演艺明星、商界权贵或校园风云人物所推销的财富，都将显明为无法存留的廉价饰品。届时众人都要站在上帝的宝座前，被迫直视他那洞察灵魂的双眼，意识到他能鉴察每个隐藏的念头和可耻的秘密。

然而在那一天，将有一些人不必因王的审视目光而眯眼或畏缩。在基督的日子里，他们将“纯洁无瑕”。在希腊语中，有几个词可以翻译为“纯洁”，但保罗在此选用了强调真诚、动机纯粹且透明正直、毫无隐藏的词。¹⁰ 保罗曾警告哥林多的信徒要提防那些狡猾的教师，

10. 希腊语 *eilikrinēs*。这个形容词在保罗的书信中仅此处出现（另见彼得后书 3:1），但他在哥林多前书 5:8、哥林多后书 1:12 和 2:17 中使用了同源名词 *eilikrineia*。

他们隐藏了真实的动机，淡化了自己的信息以赢得听众。与那些宗教骗子不同，保罗和他的同工们“乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道。”（林后 2:17）。保罗在“上帝的面光之中”生活并服侍，因此他的动机是对他人的爱，不受自我利益的玷污。他祈求上帝赐予他的朋友们同样真诚、为他人服务、忘我的爱。

上帝赐予的爱也将使我们“无可指摘”。虽然我们唯有等到救主再来、因见他的面而变得像他时（约一 3:2），才能达到完全无罪的纯洁，但保罗在此所用的希腊形容词“*aproskopos*”所表达的“无可指摘”从此刻就已开始，远在我们达至完全之前。它描述的是不“失足”犯罪的人，或是不使他人跌倒的人。这个词在新约中仅出现三次。在使徒行传 24:16（译作“无亏的良心”）中可能兼具两种含义，但在保罗书信的两处引用（林前 10:32；腓 1:10）中，重点似乎都落在避免冒犯他人（即成为他人犯罪的诱因）上。当上帝的灵使我们的爱心在洞察力上越发增长时，我们身上的任何瑕疵都不会使他人信心与忠信的朝圣之旅中跌倒。保罗在哥林多前书 10:32-33 中使用这个词，正显明他此处的用意：“不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒；就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处。”“不要使人跌倒”这一命令中的形容词¹¹，正是我们经文中译为“无可指摘”的原词。哥林多的基督徒绝不可滥用自由，以致成为他人路上的绊脚石。保罗为腓立比人的祷告同样如此——愿爱渗透他们的关系，使他们在基督的日子站立得稳，同心促进彼此成圣的征程，而非互相绊倒。

耶稣再来时，信徒不仅会“纯洁”和“无可指责”，还会“充满公义的果实”。保罗引用了圣经中常见的比喻，将敬虔之人比作多产的树木和葡萄藤。诗篇第 1 篇将心中沉浸于上帝话语的人比作“一棵树栽在溪水旁，按时候结果子”（诗 1:3）。耶利米先知也以相同的意象描绘了对主的信靠（耶 17:7-8）。耶稣曾向门徒宣

11. 希腊语 *aproskopoi* . . . *ginesethe*.

告：当他们常与他联合，如同枝子连于葡萄树，便能结出果子，使天父得荣耀（约 15:2-5）。保罗在其他地方写到上帝圣灵的果实——仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加 5:22-23）。雅各书（3:18）与希伯来书（12:11）都将“公义的果实”与和平联系在一起，因此保罗祈求上帝使腓立比人能无私地彼此相爱，在上帝的和平中深化他们的合一，这是合情合理的。“果实”这个比喻教导我们，就像一棵树在根部得不到水分滋养时无法结果一样，我们若离开他圣灵赐予生命的浇灌，也无法产生讨上帝喜悦的态度或行为。早期教会伟大的传道人约翰·克里索斯托在论及这段经文时说：“保罗在这里所说的，不是那种试图在绝望中脱离基督而成长的正直或美德。”¹²

荣耀上帝

因为我们的纯洁、无瑕和在公义中多结果子，并非源于我们自己的意志力，而是源于上帝圣灵的工作，所以从他满溢的爱的恩赐中，将流淌出更为奇妙的第三种结果。在“基督的日子；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）。我们最大的喜乐将是上帝自己因赐予我们的美善而得着一切荣耀。上帝，而非我们，才是他宇宙的中心，也是他受造之物敬仰的焦点。因此，我们将与整个受造界一同加入对上帝永无止境的赞美，“藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”（弗 3:10；参看 20-21 节）

耶稣如何赐予你智慧的爱，为要彰显天父的荣耀

我们已经看到保罗渴望上帝赐予他属灵子女的是什么：那是在真理和辨别力引导下满溢的爱。我们也明白了保罗为何向上帝祈求这份恩赐：唯有这样的爱，才能使信徒真正分辨何为宝贵之事，活出救主无可指摘的圣洁生命，并最终将一切荣耀归于上帝。

12. John Chrysostom, Hom. Phil. 3.1.8-11, in ACCS NT 8:222.

剩下的问题是：“如何实现？”上帝如何将自我中心的人转变为关心他人胜过自己的人？

简短的回答就是“耶稣基督”。保罗在经文中告诉我们，公义的果子是“靠着耶稣基督”而来的（腓 1:11）。在这封信的前十一节经文中，保罗七次提到基督的名：第 1 节两次，然后在第 2、6、8、10 和 11 节各一次。接下来的几节经文中，他将三次提到“传扬基督”（腓 1:15、17、18）。不久之后，他坚定地说：“因我活着就是基督，我死了就有益处”（腓 1:21）。后来他又表示，自己甘愿抛弃过去所有的成就，只为得着那至宝——“因我以认识我主基督耶稣为至宝”（腓 3:8）。如今他唯一的渴望就是“为要得着基督；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”（腓 3:8-9）。

耶稣是上帝回应保罗为朋友祈祷的途径。耶稣是管道，通过他，上帝以洞察一切的智慧，将满溢的慈爱倾注于他们干渴的心灵。耶稣是生命的源泉，他们从他那里汲取养分，得以结出和平公义的果实。在腓立比书第二章，保罗将重述基督的故事：他过去是、现在仍是上帝本身，却成为人和仆人，并顺服至死，且死在十字架上。这十字架本是罗马帝国用来施行残酷折磨与羞辱的刑具，也是上帝咒诅的记号（加 3:13，引自申 21:23）。然后基督从死里复活，与天父上帝一同活着并统管万有。

当我们信靠并安息于耶稣时，上帝宣告——就我们与他的关系而言——我们已被赦免、与上帝和好、蒙悦纳、得喜悦。他将耶稣为我们成就的一切归算给我们。这正是保罗不再追求“自己因律法而得的义”，转而倚靠上帝因信基督所赐之义的原因（腓 3:9）。但上帝“藉着耶稣基督”所做的远不止于此。他不仅修复了我们与他的关系，更开启了一项终身的工程：重塑我们的品格，使我们渴望像上帝在基督里爱我们那样去爱他人。保罗在另一处写道：“也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己”（弗 5:2）。耶稣不仅是为爱作表率榜样，更是赐予我们爱的能力的那一位——他使爱从我

们感恩的心中涌流而出，如同熟透的无花果从浇灌充足的树上自然结出。我们越是发现宇宙之主何等爱我们，就越是爱他，并渴望向他人彰显他的爱。

那么，保罗为朋友们的祷告如何扩展了你对祷告的理解？你是否渴望拥有保罗为腓立比人所求的：满溢且拓宽心灵的爱？你是否渴望那种与知识和洞察力相融合的爱，既忠于真理又对人充满怜悯？当爱的代价高昂而回报甚微时，你从何处汲取力量去爱？像保罗为腓立比人祷告那样，来到天父上帝面前，求他使你的爱流向那些如今难以去爱的人，用“靠着耶稣基督结满了仁义的果子”（腓 1:11）充满你，这一切都是为了他自己的荣耀。

4

监狱真棒 ——真希望你也在！

腓立比书 1:12-18a

弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。（腓立比书1:12-13）

她

的名字叫乔伊，这个名字与她相得益彰。当我被召唤去牧养乔伊所在的教会时，我还是一位年轻的牧师。刚从神学院毕业没几年，我珍视我在书房里研读圣经、准备讲道的时光。我曾对我们年迈会众中那些无法出门的人，我远没有那么热切地去探望。这并不是说我对他们的痛苦、孤独和沮丧缺乏同情。只是我感到不知所措，无法说出能带给他们安慰的话语。我已尽力而为：专心聆听、阅读圣经，并为我的受苦的兄弟姐妹们祷告。但常常我带着沉重的心情离开，质疑自己是否带给了他们所需的慰藉。另一方面，我对乔伊的探访则截然不同。

乔伊并不年迈。但当我认识她时，类风湿性关节炎已使她的双手蜷缩成小拳头，将她束缚在轮椅上，日夜与疼痛相伴。在我担任牧师初期，她尚有力气偶尔参加礼拜。随后便是多年居家不出和反复住院。在她自己的家庭中，唯有她一人信靠基督。若说谁有理由抱怨自怜，那便是乔伊。然而每次拜访乔伊，她总能给访客带来明亮的鼓舞。她主动引导我们的谈话，话题总是围绕着我们的家庭、孩子或教会其他成员。她极少提及自己的病痛与个人磨难。对上帝的感恩与对他人的关怀从她心中满溢，以至于我们都感到，与这位信仰与希望的小小勇士每一次接触，我们所获得的远超过我们所给予的。

听了我对乔伊的描述，你可能会倾向于认为：“有些人天生就开朗。我真羡慕他们。”对某些人来说或许如此，但我可以向你保证，喜乐并非乔伊与生俱来的特质。她常常与孤独抗争，有时也会因上帝的应许和旨意而感到沮丧困惑。她会是第一个坚称，那份让她如此令人耳目一新的力量并非源于自身。因为乔伊内心的蓄水池，是由她的主耶稣涌流出的活水所充满，她的喜乐让我们其余人有理由相信，我们的主也能在我们遭遇试炼时支撑我们的精神。

这正是使徒保罗想要传达给腓立比的朋友们（以及我们）的信息，当他从为他们祷告（腓 1:9-11）转向讲述自己在罗马监禁中的近况时，他正等待皇帝本人的法律裁决。

当保罗写下这封信时，他日夜被铁链锁在罗马士兵身旁，困居在需自付租金的寓所中（腓 1:13；参徒 28:20,30）。赴罗马途中，他先在犹太沿海的罗马行省首府经历漫长监禁（徒 24-26），又历经艰险航程——遭遇风暴、马耳他岛海难，并被毒蛇咬伤，后蒙神迹治愈（徒 27-28）。此刻保罗正等待罗马皇帝对耶路撒冷犹太领袖所提不明指控的裁决，可能出现的结局，要么是无罪开释、重获自由，要么则是定罪处决。

至少可以说，保罗并不是在意大利里维埃拉舒适的滨海别墅里写度假明信片。

然而，当保罗向腓立比那些关心他的朋友们更新自己的近况时，¹字里行间却洋溢着纯粹的喜乐。这种高昂的情绪只是保罗罗马境遇报告中出人意表的特征之一。他还透露，自己因传扬基督而被囚禁的处境，并未如人们预想的那样阻碍福音的传播——相反，锁链竟以某种方式向那些被迫日夜看守他的士兵传讲基督。更有甚者，其他人正前赴后继地将耶稣的讯息带到保罗无法抵达之处。非但没有因可能身陷囹圄而胆怯，他们反因保罗的锁链燃起热忱，越发勇敢地广传福音。罗马正发生着有违常理的现象，不仅体现在保罗身上，也显现在其他基督徒当中。最令人惊叹的是，当有人出于恶意、视保罗为对手而传讲基督时，保罗的反应出人意料：他竟为这些人的成功而欣喜，因无论何时何人以何种动机传扬基督，都使他欢欣鼓舞。

保罗在腓立比的朋友们需要了解罗马这些意外进展的原因有二。首先，因为他们深切关心保罗并担忧他的困境，保罗希望通过分享自身境况及应对之策来使他们安心。其次，也是更为重要的，保罗邀请朋友们一窥他看待自身囚禁的视角，因为他们同样在为耶稣受苦（腓 1:28-30）。他们需要从信仰之父保罗身上学习，如何以荣耀主名、喜乐满怀的方式面对迫害之苦。正如保罗在祷告报告中敞开心扉（腓 1:9-11），向腓立比人示范如何为彼此祷告，因此他对自身处境的乐观评估为他们应如何评估自己的困难树立了榜样。

1. ESV 版本中的“发生在我身上的事”反映了希腊语表达 (ta kat' eme)，更直译为“关于我的事”（腓立比书 1:12）。这种表达以及相应的“关于你们的事” (ta peri hymōn, 1:27; 2:19) 的结构，表明了焦点从有关保罗处境的消息 (1:12 - 26) 转向了腓立比信徒的处境 (1:27 - 2:18)，再到包括腓立比人和保罗本人在内的行程计划的讨论 (2:19 - 30)。戈登·D·菲 (Gordon D. Fee) 在其《保罗致腓立比书》(NICNT, Grand Rapids: Eerdmans, 1995) 中指出，保罗写给腓立比人的这封信在这些从作者处境的消息到读者问题或经历的讨论之间的转换，与希腊罗马时期的友谊书信有相似之处，第 2 至 14 页、第 37 至 39 页、第 54 至 55 页均有相关论述。

尽管并非全无可能，但人为耶稣所受的苦难，恐怕难以达到保罗所经历的程度——即身戴锁链或面临死亡威胁，但这正是你更应当效法腓立比人的理由——正如使徒邀请他们和你那样，透过他的眼光看待他所经历的试炼，并将保罗用于评估自己生命境遇的相同方法应用到你面临的挑战中。保罗对自身囚禁处境那令人震惊、违背直觉且超乎常理的视角，为我们每个人面临的疑问提供了答案：（1）如何从对自身安逸的狭隘追求中解脱，将生命奉献给比自我更伟大的事业——耶稣君王的国度？（2）如何摆脱对他人可能加害于我的恐惧，为耶稣君王赌上性命？（3）如何摒弃争竞之心，将个人声誉完全交托于耶稣君王的荣耀？当我们探寻保罗经历为这些问题提供的答案时，心中自然会浮现第四个问题：（4）保罗的秘诀能在我身上生效吗？他的奥秘能否使我从自我、恐惧和争竞倾向中得释放，通过服侍耶稣寻获自由，并在舍弃生命中寻见他丰盛的生命？

这些正是我们当下关切的问题。这段圣经经文如何回应这些问题呢？

“牢房”里的欢庆：福音的推进

保罗在感谢腓立比人的同工时提到了他的“被囚”（腓 1:7）。现在在报告他目前的处境时，他又两次提到这种“被囚”（腓 1:13, 17）。在 ESV 译本中这三处“被囚”背后，保罗的希腊原文更具体地指的是“锁链”。我们不应想象保罗被关在监狱的牢房里，而是处于一种限制性的软禁状态，时刻被锁链拴在守卫身边。显然，他仍能自由接待访客（徒 28:17-18, 20-21），了解外界发生的事（腓 1:14-18），甚至能与凯撒家中的人有联系（腓 4:22）。然而，尽管保罗并非被关在老鼠横行的地牢里日渐憔悴，我们也不应低估这种监禁对这样一位行动派人物可能造成的挫败感。早些时候他

2. desmos（BAGD, 176：“镣铐、束缚”）的复数形式，与动词 deō（“捆绑、系”）和 desmeuō（“捆绑、束缚”）同源。NIV 版圣经在《腓立比书》1 章中将 desmoi 恰当地译为“锁链”。

曾写信给罗马教会，表达渴望抵达帝国首都的心愿，“要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚固”（罗1:10）并“在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样”（罗1:13）。既然他“不在基督的名被称过的地方传福音”的呼召已在东地中海地区完成（罗15:19-20），他便迫切希望向西推进到福音拓展的前线，途经罗马前往西班牙（罗15:23-24）。当然，保罗的计划始终顺服于他至高救主的旨意。他曾祈求“照神的旨意”终能到罗马（罗1:10），而上帝也确实用他的方式成就了——虽然不像他预期的那样短暂停留。如今他“靠主耶稣”计划差遣提摩太去腓立比，并“靠着主”深信自己随后也会去（腓2:19,24）。因此保罗是个顺服的规划者，但他也胸怀大志——不为自己的名声，只为基督的荣耀。所以脚踝上的锁链与身旁看守的兵丁，使他无法前往市场或台伯河对岸犹太区的会堂，这些束缚定然令他倍感煎熬。

然而，保罗分享的第一则关于自身境况的消息，却与他镣铐加身的苦楚毫无关联。他仅从一个视角看待自己的处境：这正有助于“叫福音兴旺”（腓1:12）。“兴旺”这一关键技术语³，不仅是保罗开场白定下的基调，更在结尾处以“进步”的姿态重现——他期盼“能与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐”（腓1:25）。他的近况汇报分为两部分：前半描述当前事态发展（腓1:12-18a），后半权衡未来可能（腓1:18b-30）。保罗将现状与未来都笼罩在“福音兴旺”的主题下，将焦点从自身困境转向基督福音的进程与他人信心的增长。既然上帝正藉着保罗的锁链推进这些目标，无论即将到来的审判带来更多事工机会还是殉道结局，保罗此刻“欢喜”（腓1:18），将来也“还要欢喜”（腓1:18）。后来他更表明：若自己的囚禁最终促成腓立比人的信心，即便以身殉道，他“也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐”（腓2:17-18）。这位囚徒将他的“牢房”化为庆典现场，心中满溢着欢欣鼓舞。

3. 希腊名词 *prokopē* 在新约中仅出现在腓立比书 1:12、25 以及提摩太前书 4:15。同源动词 *prokopō* 描述了耶稣在智慧和身量上的成长（路加福音 2:52），以及年轻的扫罗在犹太教中的长进（加拉太书 1:14）。

保罗报告说，福音正在两条战线上推进。第一条战线，保罗自己正利用锁链带来的机会，向罗马军事人员传讲基督。结果是“整个御营全军”以及许多其他人都得知，保罗的囚禁是“为基督的缘故”。御营军，又称禁卫军，⁴由九千名精兵组成，这些精英士兵因军事才能和对皇帝的忠诚被选拔出来，在皇宫中担任皇帝的贴身卫队。虽然没有明确说明那些六小时轮班与保罗锁在一起的士兵是否属于这支精锐部队，但可以合理推断，关于保罗及他为之忍受锁链的基督的消息，已通过那些成为囚徒“被迫听众”的守卫们传到了罗马军事精英耳中。毫无疑问，他已将拿撒勒人耶稣的事迹悉数告知——这位弥赛亚虽被罗马当局处决却复活了，如今正向所有种族中信他之人提供赦免与永生。或许每个守卫都记得，这位囚徒曾直视他们的眼睛，当场挑战他们要信靠远胜凯撒的耶稣。于是关于这个异常欢愉的囚徒及其支撑他心灵的信仰，消息在军营中不胫而走。从表面看，在犹太地乃至罗马多年的监禁，似乎阻碍了保罗将福音传到未闻耶稣之名之地的计划。但实际上，这种行动限制却为福音打开了保罗作为自由人永远无法进入的权力殿堂之门！因此保罗满心喜乐，因为他看到上帝正透过自己的受限，突破重重阻碍将福音传入新的耳朵与心灵。

保罗已经从对自己舒适生活的琐碎关注中解脱出来。他被一种信息的力量所释放——这信息就是福音，一个超乎想象的好消息——这福音俘获了他的心，让他投身于一个远比自身更伟大的事业。如今，他的个人境遇已不那么重要，除非它们能成为向各地人们传播基督福音的平台。

你可曾体验过那种从自我中解放出来，不再沉溺于自身舒适、便利与娱乐的感觉？在她那部令人不安的小说

4. 保罗所用的希腊词“praitōrion”源自拉丁语“praetorium”，既可指指挥官的住所（如《马太福音》27:27；《马可福音》15:16；《约翰福音》18:28, 33；19:9；《使徒行传》23:35），也可指驻守该处的卫队。此处保罗将“praitōrion”与“其余的人”并列，表明此处指的是人而非建筑物。

《人类之子》中，P·D·詹姆斯描绘了一个与我们现实社会惊人相似的未来世界，人们最核心的价值观与驱动力是“安全、舒适与享乐”。⁵这些或许正是你追求的目标。也许你已在一定程度上摆脱了危险、痛苦与无聊——又或许这些目标仍遥不可及。然而，当你听到保罗在显然缺乏安全、舒适与享乐的环境中仍充满激情时，你想象中美好生活的图景便开始显得苍白空洞。保罗那份超越环境、超越自我的深层喜乐，难道不曾激起你渴望了解他惊人喜乐奥秘的欲望？难道你不向往被某种比自我更宏大的事物所征服，投身于具有永恒意义的事业，甚至值得为之受苦牺牲？

如果你是一位被上帝在基督里的恩典所俘虏的信徒，你所领受的怜悯如何影响了你对生活中挫折与困境的看法？当你的计划像保罗想要去西班牙的计划一样受阻时，你是否效法他的榜样，在你本不会为自己选择的处境中环顾四周，渴望发现并抓住意想不到的机会，向那些你原本不会遇见的人展现耶稣的仁慈，并讲述他的恩典？

他人从保罗的锁链中汲取勇气

福音不仅渗入了罗马禁卫军，还在罗马开辟了第二战线。这些锁链虽限制了保罗在城中的行动，却为其他信徒壮胆，让他们在帝都各处“毫无畏惧地宣讲真道”。许多基督徒目睹保罗因见证耶稣及其恩典而身陷囹圄，出于某种奇特的原因，他们竟想效仿导致他被捕的行为。

政府对违法者施以严厉惩罚的目的之一，是为了震慑他人效仿其行为。重判和严苛的羁押待遇意在传递一个信号：犯罪行为将带来不愉快的后果。明智之人懂得趋利避害，自然不会模仿此类行径。

5. P. D. James, *The Children of Men* (New York: Knopf, 1993), 60.

无论民法本身是正确的（例如禁止抢劫或谋杀）还是错误的（如禁止真正的敬拜或传播福音），这一点毋庸置疑。自我保护的人不自然地参与我们看到他人因此受到惩罚的行为，无论惩罚是否公正。因此，我们或许会预期罗马的基督徒看到保罗高调且高风险的司法困境后，会选择低调行事，“避开雷达”，甚至可能合理化地认为，与其因过度宣扬基督而冒犯他人、引人注目，不如让他们的生活成为一种微妙或无声的见证更为妥当。

然而保罗报告说，他在罗马的弟兄姐妹们的反应与预期的相反：看到他戴着锁链，他们反而更加热切地犯下同样的“罪行”——传播至高主耶稣消息的罪行！保罗的被困使其他人摆脱了恐惧，自由地为基督的信息献上自己的生命。在第14节中，使徒用一连串的词语强调他的困境激发了别人的勇气：“在主里的弟兄……笃信不疑，越发放胆……无所惧怕。”（腓1:14）束缚保罗的锁链正推动着关于耶稣的信息传遍整个城市，由许多使者传递给比保罗自己所能接触到的更多的人。

保罗提到许多弟兄姐妹因他的锁链而受到激励，这是为了防止腓立比人（以及我们其他人）认为他对为福音前进而受苦的喜乐态度是他独有的。我们这些认识我们的姐妹乔伊的人，不能将她那闪耀的基督徒盼望归因于她天生的乐观。同样，当我们读到保罗对他锁链的回应时，我们不能简单地撇开他的榜样，自我安慰说：“保罗当然能在苦难中喜乐，但他毕竟是独一无二的。他是个超级属灵、工作狂的受虐狂，一个单枪匹马对抗所有挑战者的基督教版兰博，一个意志坚强的孤独英雄，与我们其他人截然不同。”保罗不让他的腓立比朋友们以为，他对基督的专一奉献——这使得他的处境显得微不足道——是他个人的成就。相反，他是在暗示：“其他人也分享我的喜乐和勇气，你们也可以。”

保罗在远方腓立比的朋友们需要这种确信：保罗的喜乐是具有感染力的。他们已经在忍受与保罗所受之苦相似的艰难。他很快会提到那些威胁要恐吓他们的反对者（腓1:28），

并告诉他们，上帝的恩典不仅赐予了他们信靠基督的信心，还“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。”（腓 1:29-30）。他们的苦难或许与保罗的具体形式不同，但这无损于他们与保罗、以及与罗马众信徒之间共同的坚韧纽带。腓立比信徒真正需要的，似乎是许多罗马普通基督徒通过保罗的锁链所“感染”的那种勇气，使他们能“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓 1:27）。

使保罗的心在监狱中获得自由并找到喜乐的真理，并非他独享。罗马的其他人也正经历着这一真理，他们无畏地冒着名誉与人身安全的危险，只为传扬基督的信息。这份确信同样能将腓立比人从城中恐吓带来的惧怕中拯救出来。当你与同事、同学、邻居或家人交谈时，面对可能诱使你选择稳妥行事、对效忠耶稣保持低调的威胁，这正是上帝给出的答案。

为对手的成功而欣喜

这段文字蕴含第三个意外。囚犯在牢房中欢庆实属反常。他人注意到他的镣铐却模仿导致其入狱的行为，更是有悖常理。最后，一位强势领袖竟为对手的成功而欣喜，实在出人意料。

凡是仔细阅读新约的人都知道，保罗是一位强有力的领袖，他坚定不移的承诺和不懈的动力驱使他充满活力。五年前他写信给罗马教会时，表达了自己渴望前往那座城市并巩固那里的教会，然后前往西班牙——一个基督的名尚未被知晓的新领域（罗15:20-24）。到了他写信给腓立比人的时候，保罗已经抵达罗马，尽管情况与他五年前预期的不同。虽然他与罗马的信徒和犹太社区领袖有所接触（徒28:15-28），但与他在地中海东部享有的流动性相比，他的软禁状态“束缚了他的翅膀”，限制了他的影响力范围。如今，随着保罗被边缘化，一些人看到了在影响力和声望上超越他的机会。

监狱真棒——真希望你能来！

这是保罗在腓立比书 1 章 15-18 节中所指出的清醒事实：那些因保罗被囚而热心传福音的传道人中，有些人的动机也是复杂的。许多人传扬基督是出于对保罗的爱，他们认识到上帝对保罗事工的认可，并且知道他被“安置在此”——因上帝主权的安排而被锁链所困⁶，为的是捍卫福音。但另一些人传讲基督却是为了抬高自己、羞辱保罗，他们视自己为保罗在帝国首都基督教社群中声望的竞争对手。既然保罗似乎因官司缠身而退居二线，这些人便怀着“嫉妒纷争”之心趁虚而入，竭力争取更多归信者，好让保罗相形见绌。他们想必暗自得意：自己的成功定会让保罗的锁链显得更加沉重！

但保罗并不参与他们的游戏。相反，他为他们的努力和成功鼓掌。只要他们真正在传讲基督，他确实不在乎谁得到功劳，或谁赢得归信者。传讲基督的特权不是一场争夺属灵战利品的竞赛，也不是为政治集会招募代表的比赛。保罗写道：“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”（腓 1:18）。

如今，保罗只能在一种条件下为竞争对手的成功而欢庆：那就是他们确实在传扬基督，准确阐述耶稣是谁以及他成就了何事——包括他完美的顺服、牺牲的死亡以及从死里得胜的复活——并阐明罪人唯有信靠他、弃绝对自身努力的一切依赖，才能与耶稣及其救赎之恩联合。传道者信息对福音真理的忠诚对保罗而言至关重要。他写加拉太书就是为了保护属灵的儿女免受一群属灵掠食者——犹太化分子——的侵害，这些人的动机是自私自利的（加 4:17；6:12-13），与罗马那些自视为保罗竞争者的传福音者如出一辙。保罗直言不讳地指出加拉太犹太化分子自私的虚伪本质，但真正点燃他怒火的，是他们的信息暗中抵触了福音中上帝的恩典。他们打着基督的旗号，宣扬一种将人的努力与上帝怜悯的补充相结合的半吊子“福音”配方——保罗坚称这种“福音”根本不配称为“好消息”（加 1:6-7）。保罗作为曾经

6. “希腊文中的 keimai 是一个神学术语，强调他的任命是一项神圣使命。” Ralph P. Martin, *Philippians*, NCBC (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 74.

在这样一个体系中长大的人，深知其结局并非讨上帝喜悦的圣洁，而是令上帝厌恶的自我满足（腓 3:3-11）。因此，保罗对那些兜售虚假福音而非呼召我们唯独安息于耶稣宝血与公义之好消息的人态度严厉。他宣告这些伪福音的传播者是被玷污且受咒诅的（加 1:8-9），是伪装成基督使徒的撒旦仆役（林后 11:13-15）。

在这段经文中，保罗却反复强调（腓 1:15,17,18），那些在罗马传福音的人虽出于嫉妒而非爱心，但确实在传讲基督。⁷ 他们的动机是可耻的自私，但他们所传的信息真实地展现了基督神人二性的位格、他救赎的工作，以及罪人领受他拯救恩典的途径。若他们的宣讲在这些关键要素上有任何偏离，保罗就绝不会为他们的成功而欢喜。⁸ 只要真正的福音被传开，即便对手的内心被争竞或嫉妒玷污，保罗也会为他们的工作喝彩。

保罗的反应再次让我们感到意外。无疑，这也让那些视自己为他对手的人惊讶，他们本以为自己的成功会激怒这位雄心勃勃、精力充沛的使徒——如今却被罗马的锁链几乎束缚得动弹不得。你明白那种感觉，不是吗？当别人在你擅长的领域表现出色，或是他们获得认可而你的忠诚与成就却被忽视时，那种嫉妒或怨恨的刺痛。尤其当你怀疑他们的成就背后不过是渴望聚光灯的赤裸野心时，要为之庆祝就更难了。那么，像保罗这样充满活力且高效的领袖，为何能在别人超越自己的成就时反而

7. “他们被称为基督教传道者，保罗并不否定他们所传信息的内容。他们是在传扬基督 Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 103. “They are not false teachers—such as Judaizers—because Paul does not object to the content of their message: they proclaim Christ.” G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 74.

8. J. B. 莱特富特认为，保罗在罗马的对手与他在加拉太所反对的犹太派教徒有神学上的相似之处，后来在《腓立比书》（3:2）中，保罗称这些人为狗、恶人、割礼派。J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistle to the Philippians* (1913; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1953), 88–89. 莫伊塞斯·席尔瓦不认同莱特富特将这些对手等同于犹太派教徒的观点，但他认为他们与保罗在教义上存在分歧，并试图“颠覆使徒的权威，建立一种更倾向于犹太化影响的外邦基督教形式”。Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 65. 同样，戈登·费伊和拉尔夫·马丁推测，保罗在罗马的对手（他们自认为是）与哥林多的“超级使徒”一样，痴迷于权力（林后 11-12 章）Fee, *Philippians*, 121–23; Martin, *Philippians*, 73–74.

欢喜呢？这个谜题的答案，正如保罗在“牢房”中庆祝的奥秘以及他真正的朋友在保罗的锁链中找到勇气的解答一样，都是基督里上帝的恩典。

《输掉比赛却赢得王位的国王》

保罗深知，整个传播福音的事业无关他行动或事工的自由、个人的舒适，或是作为宗教领袖的影响力。这一切都关乎耶稣：他所彰显的恩典与他配得的荣耀。你是否注意到，在这段经文的每一句中，保罗都提到了一个信息或一个人——或者说，那个本身就是信息的人？他为福音的进展而欢欣（腓 1:12），他的锁链是为基督的缘故（13 节），他的弟兄们勇敢地传讲上帝的道（14 节）。有人出于嫉妒传讲基督（15 节），但也有人出于爱心，知道保罗为福音的缘故被囚（16 节）。即便对手以不当的动机传讲基督（17 节），保罗仍因基督被传开而喜乐（18 节）。

保罗并非斯多葛主义者。他在逆境中情感平衡的源泉并非斯多葛派理论所教导的那种通过冷漠或情感抽离来抵御生活失望的态度。不，保罗喜乐的源泉是一位品格：永恒上帝之子，他本与父上帝同等，却未将这种平等用于自身安逸与便利。相反，这位尊贵者——耶稣基督——虚己，成为我们的人类弟兄，甚至顺服至罗马十字架的酷刑与羞辱，而后复活得生，被高举超越万有（腓 2:5-11）。

这是一则令人震惊的信息——如此不可思议，绝非人类心智所能虚构。这关于奇妙恩典的福音，使保罗从自我以及先前追求以自我为中心的宗教与道德成就中得释放。正如我们稍后将听到的，它让保罗能如此宣告：“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，总叫基督在我身上超常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处”（腓 1:20-21）。作为保罗信息核心的基督，已成为他生命的真正中心。

但这对你有效吗？我们仍不禁疑惑：“为什么我就该认为对保罗有效的方法也适用于我？”诚然，保罗

能够告诉其他跟随耶稣的人，他们不是使徒中的明星人物，而是像我们这样的普通人，因保罗的锁链而找到勇气，将他们的自由和安全置于危险之中，在罗马传播耶稣的信息。此外，保罗希望腓立比的朋友们能够分享他对福音进展的喜悦，以及罗马信徒的勇气。他邀请他们以新的视角看待他的苦难，从脚上的枷锁到街头的竞争者。他敦促他们，以及我们，以耶稣为中心的视角看待他的苦难，以便他们能够用同样的视角看待自己的对手和困境。

可转念一想，那已是久远往事了。如今还能奏效吗？当然能——因为那位屈身得胜、从至高天堂降卑至十架极刑之辱又复活升入至荣耀中的基督，今日依然活着，在上帝的右边掌权。这位为子民舍命赢得生命、藉死亡战胜死亡的伟大君王，正通过圣灵的大能亲自在我们中间显现。是的，保罗和罗马、腓立比的耶稣追随者所经历的，在二十一世纪的你身上同样会应验。

但有时，就像保罗的腓立比朋友们一样，我们需要亲眼看见基督的应许在我们所认识的人身上活出来。正因如此，我深深感恩——在我牧职生涯初期，基督就将乔伊带到我生命中，她的名字与她本人如此相称。尽管饱受病痛与禁锢，喜乐的怜悯仍满溢而出，滋润着每个遇见她的人，包括她那位时而缺乏喜乐的年轻牧师。是什么让乔伊，以及在她之前的保罗，能在毫无喜乐的环境中依然自由欢欣？是怎样的希望与满足的源泉，使他们的心在生命看似干旱旷野而非青翠花园的时节，仍能满溢盼望并关怀他人？他们如同根系深长的成熟树木，从远超过生活表象的深处汲取着生命的养分。先知耶利米生动描绘了这种在苦难中仍能蓬勃生长的隐秘供应：

倚靠耶和华、以耶和华为可靠的，
那人有福了！
他必像树栽于水旁，
在河边扎根，

炎热来到，并不惧怕，
叶子仍必青翠，
在干旱之年毫无挂虑
而且结果不止。（耶 17:7-8）

主自己就是你干旱时节勇气与满足的深厚源泉。他圣灵恒久同在的忠信鼓励，在“干旱之年”重新充满喜乐。

如果你和我有几分相似，你的情绪往往会随着境遇起伏而盛衰。当身体健康、受人赏识、银行有存款时，这些顺境会让你的生活观充满阳光；但一旦遭遇困境——无论是感冒还是癌症，他人的冷漠或公然迫害——你的情绪就会跌入谷底，内心世界变得干涸脆弱。然而对于保罗、他在罗马的朋友们，以及我亲爱的妹妹乔伊而言，他们心灵的根系却从上帝之子耶稣这口活泉中，通过圣灵汲取着生命的养分。正因如此，保罗即将坚定地宣告他的信念：“耶稣基督之灵的帮助”（腓1:19）将赐予他勇气，无论等待他的是继续生存还是暴力死亡，都能为基督的荣耀刚强站立。因为上帝恩典的活水永不枯竭，基督圣灵的帮助会不可思议却真实地让你的心灵摆脱境遇起伏的束缚，不再执着于自身的安逸或名声。这就是保罗判断处境的准则：不看是否便利自己，而看是否促进福音传播。他摆脱了个人的渴望和忧虑，因他深知自己属于荣耀之主耶稣——这位以失败赢得胜利、以死亡征服死亡的君王，在基督里他已拥有所需的一切。

你是否依恋着自己舒适的生活水准，害怕放手，唯恐耶稣可能会为了他的全球国度而要求你“受苦”？嗯，他确实有可能这样做。但当他如此要求时，他会将你的喜乐“锚定”于他恒久不变的信实，而非周遭股市、房价、就业机会或退休资产组合的起伏波动。

你是否需要从那种狂热追求成为最好、第一或获得成就与认可的执念中解脱出来？当你未能如愿时，是否感到沮丧和痛苦？

原因可能是因为你并不像你想象的那么优秀，或者是因为别人没有认识到你的价值？唯有一个人能让你从自我声誉的重负中解脱，自由地在牢笼中歌唱（就像保罗和西拉在腓立比所做的那样），为对手的成功而欣喜，并为超越自我的事业献出生命。

那人并非保罗——远非如此！那人乃是保罗所事奉的主耶稣，是保罗心灵所安息的主——万主之主却成为众人的仆人，舍命为多人作赎价，又复活得生命，如今呼召你降服于他的恩典，在他里面寻得你心被造时便渴望的喜乐，这喜乐源自比我们生命变幻境遇更深的泉源，源自父上帝在圣子中藉着圣灵所涌流的无限喜乐。

5

艰难抉择，唯一至高目标

腓立比书 1:186—26

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，总叫基督在我身上超常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。（腓立比书 1:20-21）

丹

麦王子哈姆雷特面临着一个痛苦的抉择。他的叔父谋杀了他的父亲，引诱并娶了他的母亲，还篡夺了丹麦的王位。因为

哈姆雷特看不到为父复仇、伸张正义的途径，他考虑以自杀结束内心的煎熬。结束生命或许能让他逃离“命运的暴虐毒箭……无边的苦海……肉体凡胎所无法逃避的千百种痛苦”。因此他推论道，“这倒是求之不得的结局”。但他又踌躇不前，畏惧着死后未知的世界：

死了，睡着了；睡着了也许还会做梦；

嗯，阻碍就在这儿：

因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后，在那死的睡眠里，究竟将要做些什么梦，那不能不使我们踌躇……
 因为谁愿意忍受时间的鞭挞和嘲弄，
 压迫者的暴行……法律的延宕，
 职位的傲慢……
 但死后那不可知的可怕，
 未发现的国度，其边界无人知晓
 没有旅人归来，困惑了意志
 使我们宁愿忍受现有的苦难
 还是飞向我们一无所知的彼岸？
 这样，重重的顾虑使我们全变成了懦夫……¹

莎士比亚借哈姆雷特之口道出的言辞，展现了一个濒临崩溃的灵魂。我们多数人很少涉足那片黑暗之地。然而，莎士比亚道出了面对未知未来时我们本能感受到的恐惧。不仅是坟墓之外上帝审判的预兆和我们不安的良心"使我们全都变成了懦夫"。我们甚至无法预见此生即将到来的下一件事，因此畏惧那些（我们怀疑）潜伏着准备突袭我们的"狂暴命运之矢石"。尽管现状可能已苦不堪言，但想到未来可能更糟的凶兆，确实让我们"宁愿忍受目前的灾厄，也不敢向未知的痛苦飞去"。上个月你遭解雇，如今捉襟见肘。明日会迎来破产和房产查封吗？昨日的手术留下了持续不适，今日化疗耗尽你的气力，夺走你的头发。而明日，癌症是否终将以剧痛夺走你的生命？

使徒保罗从罗马写信给他在腓立比的基督徒朋友时，他当前的处境可谓“困境重重”。他被铁链锁在士兵身边，处于软禁状态。而更令他忧心的是，前方隐约浮现着他“所不知道”的更大威胁——他被指控煽动民间骚乱，这项罪名总能引起罗马当局的高度重视。保罗行使罗马公民权，向凯撒提出上诉，如今正等待皇帝的裁决。正如他在经文中的沉思所示，结局可能走向两个极端：要么无罪释放，要么定罪处死。在腓立比书 1 章 18 节，保罗将注意力从

1. William Shakespeare, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, act 3, scene 1, lines 56-83.

艰难的选择，但唯一至高的目标

他目前的困境转向了他看不见但即将到来的未来，以喜悦的主题将现在与未来紧密相连。既然目前的监禁效果是基督被传扬，“我就欢喜”（1:12-18a）。而当他展望法律上诉的待定结果时，他依然能预言：“我将要欢喜”（1:18b-26）。

保罗与哈姆雷特一样，在这个充满苦难的世界里，权衡着持续生存的利弊——一边是尘世的痛苦延续，另一边则是即将来临、能终结尘世苦难的死亡。然而，哈姆雷特与保罗关于“生存还是毁灭”的独白，在视角和基调上却截然不同。哈姆雷特因优柔寡断而陷入瘫痪，无法在两害相权中选择较轻者：是悲惨的生存，还是死后更深的苦难。保罗则相反，他“左右为难”的是在两善之间作出抉择：是继续活着服侍基督的子民，还是以殉道之死即刻进入基督的同在。哈姆雷特是莎士比亚虚构的人物，而保罗却是真实的历史存在。但对许多人而言，哈姆雷特充满绝望的独白比保罗满怀希望的宣言更显可信。为何两人对未来不确定性的反应如此天差地别？更重要的是，我们该如何把握那使保罗在面对未知却迫近的生死未来时，得以脱离恐惧的真理？

保罗敞开他的心窗，是为了向他人展示那使他摆脱对未来恐惧的真理。他邀请腓立比的朋友们（以及我们）见证他内心对未来生死未卜境遇的挣扎——不仅为平息他们对他安危的忧虑，更重要的是向他们显明：被基督的至高无上所折服，如何重塑一个人对苦难的反应及与他人的关系。腓立比的信徒正遭受敌对者的迫害，这些威胁企图恐吓他们，危及他们的喜乐（腓 1:28-30）。此外，外部压力暴露出信徒间关系的裂痕。保罗希望他们“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓 1:27）。保罗通过展现自己如何面对未来的可能性，来引导他们在苦难中持守喜乐，并在彼此关系中存谦卑之心。

保罗的喜来源于他对一个至高目标的执着，以及他确信无论上帝选择哪条路径引领他，终将抵达那目标。他那确信无疑的心态，

为他面前的两条路——继续生活还是即将死亡——提供了独特的视角。每一种选择的好处都加剧了他做出抉择的困境，不知该向他的救主祈求哪一条。然而最终，保罗的最高目标彻底转变了他内心最深处的渴望，以至于这种渴望“压倒了”他个人的偏好，使他倾向于选择继续生存，为的是促进他人信靠耶稣的进步与喜乐。

保罗唯一至高的目标：基督的荣耀

保罗对未来可能等待他的境遇的讨论，始于一个宣告——他满怀信心地期待自己至高的愿望必将实现（腓 1:18 下 -20）。保罗开篇便声明将继续喜乐，因为“这事藉着……终必叫我得救”（腓 1:19），这一表态引人注目，甚至出人意料。正如后文所示，凯撒将作出的判决绝非既定事实。在这段经文的结尾，保罗内心的挣扎将对可能的结果作出定论，但他深知未来数周或数月带给他的可能是生，或是死。

那么，保罗为何能如此自信地断言他当前的监禁必将带来他的“得救”？答案在于“得救”一词的含义。保罗所用的希腊术语“sōtēria”有时被用于指从身体威胁和伤害中获救。在使徒行传 7:25 中，它指的是以色列人从埃及的奴役中解放出来。因此，一些新约学者得出结论，在腓立比书 1:19 中，保罗声称知道凯撒将为他平反，并下令将他从死刑和锁链中“解救”出来。²然而，更有力的理由认为，保罗如此自信预期的“sōtēria”得救，是一种远比逃脱罗马锁链和刀剑更伟大的救赎。³当保罗使用“sōtēria”一词时，他指的是从罪的权势，从

2. For example, Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 49–50.

3. J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistle to the Philippians* (1913; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1953), 91; Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 109–10; Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 130–32; Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 69–72; John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University

艰难的选择，但唯一至高的目标

上帝愤怒下的审判，并最终在历史终结时从肉体 and 永恒的死亡中得救。⁴ 有时他回顾圣灵在基督徒生命之初带来的从灵性死亡中的拯救：“你们得救是本乎恩”（弗 2:5,8）。有时他展望基督再来时救恩的完成：“现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒。”（罗 5:9）。在此，保罗关注的焦点既是他当前在基督里经历上帝的拯救大能，也是他对未来的盼望。

保罗在接下来的经文（腓 1:20）中阐述了短期内因他被囚与受审将带来的救恩，他宣告自己“热切期待并盼望”在凯撒的法庭上，无论法律判决如何——“是生是死”——都能有勇气为他的主赢得尊荣。保罗渴望并期待从任何可能诱使他因大胆见证耶稣荣耀与恩典而羞愧退缩的事物中得着“救恩”。让基督“得尊荣”——保罗所用的希腊文意为“显为大”⁵——是保罗至高无上的目标。保罗所期盼的“救恩”，是从以基督为耻的试探中得蒙拯救。藉着上帝的拯救大能，保罗希望服务于一个超越性的目的——彰显耶稣的伟大——无论上帝定意让保罗在那个场景中通过身体的死亡或继续在世生活，能更好地实现他“首要的结局”⁶。

保罗能有这样的信心，是因为他知道自己最终的命运并非由人的意见决定——哪怕是统治罗马辽阔疆域的强大皇帝的判决也不例外。保罗将古代受难者约伯的话融入自己信心的表达中。尽管朋友们的指责不断，约伯仍坚称自己无辜并信靠上帝：“他必杀我，我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的。⁷这要成为我的拯救”（伯 13:15-16）。如同约伯，保罗面对的考验很可能以死亡告终；同样地，他也坚信，无论他在人间的审判结果如何，他在上帝的天国法

4. 参看腓立比书 1:28；2:12；罗马书 1:16；10:10；以弗所书 1:13；帖撒罗尼迦前书 5:9；等。

5. 希腊文 *megalyō*，保罗仅在其他一处使用过（哥林多后书 10:15），带有地理涵义。“尊大”一词用于描述在赞美中将伟大归于上帝，见于路加福音 1:46；使徒行传 10:46；19:17；以及诗篇中多处，如诗篇 34:3（七十士译本 33:4）；35:26（34:27）；40:16（39:17）；70:4（69:5）。

6. 《威斯敏斯特小教理问答》第一问答案：“人的首要目的是荣耀上帝，并永远以他为乐。”

7. 我已修改了约伯记 13:16 的英文标准译本措辞，以反映希腊文七十士译本中的表述 *touto moi apobēsetai eis sōtērian*，保罗在腓立比书 1:19 逐字重复了这句话。

庭上的救赎都是确定的。

保罗还将另一个旧约主题编织进他对上帝救恩的确信告白中。在诗篇 34:3-6 中，诗人邀请同敬拜者“当称耶和華為大，一同高举他的名”⁸，并应许凡凭信心仰望耶和華的人“必不蒙羞”，⁹还以自身经历印证这一应许：“我这困苦人呼求，耶和華便垂听，救¹⁰我脱离一切患难。”如同这位诗人，保罗也看到了救恩、免于羞愧与尊崇耶和華的特权之间的关联。保罗想要逃避的“羞愧”，是指因承认信仰而可能蒙受的羞辱。他曾写信给罗马的基督徒，表明自己不以福音为耻（罗1:16）。如今他在凯撒面前的听证会，将成为他在实践中证明这一立场的契机。

对诗篇作者和保罗而言，“没有一事叫我羞愧”（腓1:20）不仅意味着勇敢站立而非怯懦退缩，更表达了一种确信——他们对上帝的盼望绝不会落空，他必信守承诺永不辜负。世人依赖的其他依靠或会在危机时刻坍塌，令倚靠者蒙羞；但大卫与保罗将生命建立在主的信实与大能之上，而他从未令信靠之人失望羞愧。保罗与彼得都将以赛亚书28:16 指向基督——上帝安置在锡安的房角石，应许“信靠他的人必不至于羞愧”（罗 9:33；10:11；彼前 2:6）。保罗所期待的“救恩”不仅是指在罗马皇帝面前摆脱怯懦，也是指在末日审判时，面对万物的主宰，摆脱希望破灭的痛苦。

8. 希腊语中的 *megalyō*（诗篇33:4 lxx），与保罗在腓立比书1:20中使用的相同术语，ESV译为“将被尊崇”。

9. 希腊语中的 *ou mē kataischynthē*（诗篇33:6 lxx），大致相当于保罗的“我绝不会羞愧”（或更直译为“在任何事上我都不羞愧”，*en oudenī aischynthesomai*）。

10. lxx中，希腊动词是 *sōzō*，与保罗在此使用的名词 *sōteria* 同源。在希腊圣经（lxx和新约）以及其他古代文献中，动词 *sōzō* 暗示从各种威胁和危险中获救，包括暂时的和永恒的，身体的和精神的。诗篇34中的暗示表明，大卫曾从人类敌人的暴力中被解救出来。如果保罗有意引用诗篇34中的主题——“颂扬”、“拯救”和“羞愧”的结合，他揭示了上帝拯救能力的另一个维度：使受苦的圣徒能够勇敢地站立，无论是否即将获得身体上的救援。

艰难的选择，但唯一至高的目标

保罗深知上帝会赐予他这伟大的救恩，但他也明白这位至高无上的创造者会借助受造之物来实现他的话语。上帝必藉着“耶稣基督之灵的帮助”加给¹¹他力量，赐予勇气，并“藉着你们的祈祷”

（腓1:19）让圣灵的能力充满保罗的心。正如保罗曾为腓立比信徒的爱心增长祷告，如今他也需要他们的代祷，好使自己的言行能荣耀主。保罗从未低估那与信徒为敌的凶猛邪恶势力，也不高估自己与这争战的内在力量。就在这次被囚期间，他写信给以弗所教会说：

“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。因此他恳求信徒们用祷告支持他，“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘作了带锁链的使者，）并使我照着当尽的本分放胆讲论。”（弗 6:19-20）

你人生中的至高目标是什么，你“热切的期待和盼望”又是什么（腓 1:20）？保罗表达了他的至高目标——无论自己付出何种代价或获得什么益处，都要促进耶稣的荣耀——以此来激发腓立比信徒和我们追求同样能令心灵满足的目标。他并非把自己标榜为超凡脱俗的苦行者，让人只能远远仰望，而自己的虔诚却无人能及。相反，他希望我们都能感受到他因能彰显基督而感到的那份荣耀。这份荣耀，以及除此之外的任何东西，都是你我被造的目的。诗篇 73 篇的作者曾羡慕那些获得诱人却短暂回报的人。但当上帝使他醒悟时，他意识到没有什么能与已拥有的无价之宝相比：

除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残；但 神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。（诗 73:25-26）

11. “耶稣基督之灵的供应”比“圣灵的帮助”这一译法更为准确生动。在《加拉太书》3:5 中，保罗用与《腓立比书》1:19 中名词（epichorègia）同源的动词（epichorègeō）形容上帝是“将灵供应给你们的那一位”。保罗并未否认圣灵的神圣位格，而是将圣灵描述为上帝赐予信徒的一种赋能恩赐。

正如“诸天述说 神的荣耀”（诗 19:1），“林中的树木都要在耶和華面前欢呼”（诗 96:12，赛 55:12），那些承载造物主形象的人类被设计为“使他荣耀得着称赞”（弗 1:12,14）。即便瞥见这一目标——颂扬上帝荣耀的尊荣，也会让你直面一个叩击心灵的问题：你清醒时分与不眠之夜中，何种激情占据你的思绪？你追求的是学术成就、事业成功、健康体魄、美满婚姻、孝顺有为的子女、财务稳定、声名显赫，还是社区认可？这些都是美好的目标，但无一足以成为你至高的目标，即造物主为你设计的终极目的。它们或许与上帝为你全智的设计相符，但若你的目光仅停留于这些尘世成就，迟早你的希望会破灭。

或者，用保罗的另一种说法，你最需要从何种罪恶中被拯救？你是否渴望摆脱贫困、疾病、虐待、不公、暴力、孤独、失败、默默无闻或羞耻？任何理智之人都想逃离这些苦难。然而，没有理智之人会指望此生全然脱离痛苦与逆境。上帝并未应许在历史终结基督再来之前，完全救我们脱离世间苦难。在那伟大的日子，我们所等候的救主，就是主耶稣基督从天显现时，他不仅要“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 3:20-21），还要造新天新地，其中再无任何形式的邪恶与苦难（启 21:1-4）。与此同时，上帝此刻确实赐下的救恩——保罗深知这救恩会藉着圣徒的祷告和圣灵的同临临到他——乃是从恐惧与自我保护的自私中得释放。上帝的恩典也将释放你，使你能够拥抱那至高的目标，就是保罗“切望等候”的盼望，使他在不确定的未来面前仍有确据的喜乐：这目标就是看见基督藉着你得荣耀，无论是生是死、富足或缺乏、健康或疾病、称赞或拒绝。切勿满足于次好的！

保罗的艰难抉择：两个诱人的选择

保罗提到在不久的未知未来等待他的生死抉择，促使他反思每种选择的利弊。

艰难的选择，但唯一至高的目标

保罗的最高目标是荣耀那位救赎他、掌管他一切境况的基督。这一目标为保罗信仰之旅前方的每一个岔路投下了独特的光芒。耶稣的至高无上以及保罗热切致力于传扬他主的威严，解释了保罗在思考自己选择时（腓 1:21-24）可能让我们感到惊讶的两个因素。

第一个令人惊讶之处在于，身为囚徒的保罗似乎认定自己而非皇帝有权决定他的生死。当他权衡抉择时，道出了内心矛盾：“但我身在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么”（腓 1:22）。此刻保罗的语调与哈姆雷特何其相似，尽管处境迥异。对哈姆雷特而言，选择死亡意味着亲手结束生命；而对保罗来说，自杀绝非选项——多年前在腓立比，狱卒曾因害怕囚犯逃脱要受公开羞辱和酷刑而企图自杀，正是保罗出言阻止：“不要伤害自己！我们都在这里”（徒 16:28）。深知十诫明令“不可杀人”（罗 13:9）的保罗，绝不会僭越独属于赐生命之造物主的生死大权。因此从世人角度看，这生死抉择权不在囚徒保罗，而在审判者凯撒手中。被告怎敢妄言仿佛能自定判决？

保罗大胆假设的解释在于他所归属的基督拥有至高主权。基督而非凯撒，才是掌控保罗命运的真主宰。保罗即将论及基督是与上帝同等、亘古如此的那一位（腓 2:6）。他进一步申明，这位神性位格道成肉身，在顺服的受苦中降卑，却被上帝升为至高，成为万有的主，得着超乎万名之上的名，超越天上地下一切受造权柄的尊号（腓 2:9-11；参以弗所书 1:21-23）。基督是三位一体的第二位格，“随己意行、作万事的”（弗 1:11）。因此，保罗制定计划时，总是“在主耶稣里”并顺服其主的修正（腓 2:19,24）。当保罗祷告时，他的祈求也顺服于上帝的旨意（罗 1:10）。尽管凯撒不自知，他的决定同样受制于主基督的至高统御。故此，身为囚徒的保罗能藉着祷告“越级”直达罗马皇帝之上；保罗有权接近

万王之王。全能的上帝掌控着皇帝的每一个决定，因此无论对保罗上诉的最终裁决如何，都将“叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗8:28）。保罗所面临的困境——他称之为“选择”——关乎他在祷告中应当向主求怎样的法律结果，因为他深知自己所祈求的基督拥有天上地下一切的权柄，自然也掌控着凯撒的决定。

保罗面临的艰难抉择中第二个令人惊讶的特点在于，他在两个诱人的选项间踌躇不定：延续尘世生命或迎接即将到来的死亡。有些人痴迷死亡，沉醉于阴森诡谲之事，甚至深陷抑郁而萌生自杀之念；另一些人则因现世痛苦难耐、未来看似毫无希望，如同绝望的哈姆雷特一般在两种不幸中挣扎——要么继续活在充满痛苦的世界，要么选择自我了断。然而大多数人——在多数时候——都热切眷恋着现世生活，贪恋其中蕴含的亲情机遇、成就可能、人际关系与欢愉享受。对他们而言，“活下去”无疑是理所当然的选择，尤其当保罗所期待的“生”并非永陷囹圄，而是获释重获自由之时。对于那些怀疑或否认死后有来生的人来说，保罗声称离开这个世界远比获得一张“免罪金牌”（得以重获自由尽情享受世俗物质与满足）要好得多，这听起来简直像个疯子。但于保罗而言，无论是延续尘世生命还是猝然离世，都蕴含着近乎无法抗拒的益处——只是这些益处既不会浮现于求死者的脑海，也不会被恋生者所理解。

保罗在告白中提到的两种令他向往的选择：“我活着就是基督，我死了就有益处”（腓1:21）。无论是生是死，都因他属于基督而有了定义。事实上，正因他“活着就是基督”，保罗才能断言“死了就有益处”。他在写给加拉太人的信中说：“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。”（加2:20）。当基督替他受死时，保罗本人在上帝律法的公正诅咒下已被处决。他在上帝面前那个“想要靠行为称义的老我”，因着上帝的恩典骤然终结。他已进入了一个

艰难的选择，但唯一至高的目标

新生命，其中他的身份、动机以及爱的能力，全都因他如今与耶稣基督合而为一这一事实而定义。保罗甘愿舍弃从前生活的种种优势，

“为要得着基督；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”（腓 3:8-9）。保罗当前为福音服侍的生活，是藉着“耶稣基督之灵”（腓 1:19）由救主的同在所维系。保罗以“基督耶稣的心肠”（腓 1:8）牵挂腓立比信徒，无私地关切他们的福祉。他敦促信徒们在彼此相待时也当存这样的态度，因为这种谦卑与爱的交融，正体现了他们和他“在基督耶稣里”共有的心意（腓 2:3-5）。

因为保罗与基督的联合如今定义了他的身份，他能够评估自己法律上诉的两种可能结果——继续活着或即将死亡——不是作为相互竞争的恶，而是作为相互竞争的善。在 22 节和 24 节中，保罗探讨了若上帝的计划是让他通过继续在世生活来荣耀基督，将会带来的益处。继续“在肉身活着”将带来“成就我工夫的果子”（腓 1:22）。保罗所预见的这种有益成果并非为了他个人的利益。对保罗而言，“果子”象征着当圣灵仁慈而有力地将耶稣的好消息“带回家”给人们时，人们生命中所发生的转变。保罗祈祷腓立比信徒“靠着耶稣基督结满了仁义的果子”（腓 1:11）。他因他们的慷慨而欢喜，不是因为他个人需要他们的馈赠，而是因为他寻求“你们的果子渐渐增多，归在你们的账上”（腓 4:17）。在来到罗马前很多年，保罗希望抵达帝国首都，“要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样”¹²（罗 1:13）。保罗努力将上帝话语的种子播撒在人心土壤中，他人浇灌，上帝使其生长、繁茂并结出果实（林前 3:6-9）。因此，保罗得出结论，“然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓 1:24）。如果他的上诉导致他被证明无罪并获释，他将返回腓立比，亲自坚固朋友们的信心，并参与他们向同胞所作的福音见证。他的到来将促进他们“在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。”（腓 1:25-26）。

12. 英译本（ESV）将希腊词“karpos”译为“harvest”，而在腓立比书 1:11、22 及 4:17 中，该词被译为“fruit”。

另一方面，对保罗个人而言，死亡是更具吸引力的选择。死亡之所以是“有益”，并非因保罗无法忍受当前处境，亦非因它能快速摆脱迫近的威胁。促使速死成为“好得无比”（腓1:23，希腊原文为刻意夸张的“更加倍好”）的唯一原因，在于离世便是“与基督同在”（腓1:23）。保罗已深刻体会到“认识我主基督耶稣为至宝”（腓3:8），但他仍竭力追求“得着基督”的全部内涵。他后来提醒信徒：我们正“等候救主，就是主耶稣基督从天上降临，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3:20-21）。基督荣耀再临是信徒“所盼望的福”（多2:13）。在这主日来临前，信徒活在保罗对哥林多人所说的张力中：“住在身内，便与主相离”，需要“行事为人是凭着信心，不是凭着眼见”（林后5:6-7）。圣灵虽真实地与地上争战中的信徒同在，却不可见。死亡之时，即便等候身体复活，属基督之人已能比今生更亲密地与主同在。故保罗写道：

“更愿意离开身体与主同住”（林后5:8）。死亡的“益处”不在于脱离尘世苦难，而在于进入天家喜乐——与为我们舍己的救主永远同在。保罗渴求离世的动力，源自对亲近基督的极致渴望。若凭己意抉择生死，他甘愿选择殉道，好速速归向恩典君王。

保罗对生与死利弊的犹豫向我们每个人提出了一个问题。这问题不仅仅是“你会选择生还是死？”而是“你为何会选择继续生存或即刻赴死？”或许你选择生而非死，是因为尽管生活有诸多不便，它仍能为你提供些许舒适与欢愉。而死亡在你眼中，则是一片笼罩着神秘色彩的未知领域。你不知道它将带来永恒的虚无，还是如哈姆雷特所畏惧的那样，比现世苦难更令人恐惧的恐怖。又或者，你恰恰觉得死亡诱人，因为你认为（或希望）死后空无一物。尽管你无法确知真相，

艰难的选择，但唯一至高的目标

你想象死亡是一种无尽的麻醉，最终麻木了生命中身体或心灵的痛苦。但你是否能听出，这些选择生而非死、或死而非生的理由，揭示了被尘世梦想与恐惧奴役、向内弯曲的心灵？囚徒保罗却自由得多！因为他已被基督抓住并拯救，他会喜乐地跟随基督为他选择的任何道路，知道无论哪种情况，那位爱他、将他从自我中拯救出来的主，都会满足他心中最大的渴望：“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓 1:20）。

保罗的牧养心愿：留下并服侍

在这段文字的结尾，保罗得出了一个初步结论（腓 1:25-26）。当他权衡摆在面前关乎生死的选择及其对自身和信徒同伴的影响时，他已辨明哪个选项能让他此刻更好地荣耀基督。他用精心挑选的“深信”¹³一词引出结论，表明这份确信并非基于使徒身份独有的特殊启示，而是源于腓立比信徒同样能进行的思考过程——他将圣经准则应用于可观察的处境中。保罗敞开内心让人窥见他如何在两难抉择中挣扎，旨在将自己呈现为评估苦难、让生命核心现实重塑深层渴望的“个案研究”——正如他生命所见证的：“我活着就是基督，我死了就有益处”（腓 1:21）。

在保罗事工的这一阶段，他认定“在肉身活着”对腓立比人（无疑也对其他信徒）是“更是要紧的”（腓 1:24）。他不仅期望继续活在世上，还期待获释出狱，重返腓立比，“与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐”（腓 1:25）。保罗的到来将让他的朋友们有更多理由在基督耶稣里欢乐（腓1:26）。他们

13. 保罗所使用的希腊词汇是 *peithō*，在第二人称完成式主动语态中（见《腓立比书》1:6、25；2:24；《哥林多后书》2:24），其含义为“确信、肯定、确定”（BAGD, 639）。在主动语态中，“佩伊托”通常指通过提供证据和论证来进行说服的过程，从而导致坚定的信念（例如，《使徒行传》18:4；《哥林多后书》5:11）。

将赞美上帝，不仅因他应允了他们对保罗获释归来的祈求，更因基督的灵藉着他们的祷告，赐予保罗勇气，使他在整个法律程序中荣耀基督。保罗虽深信上帝会让他与友人重聚，却也无法排除上帝可能计划让他在不久的将来以殉道之死彰显基督。他仍会写道：“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。”（腓 2:17）。然而，当保罗评估腓立比信徒的属灵需求及帝国境内仍存的“有果效的服事”机会时，他期待着自己能获释。他计划在判决下达后立即派提摩太去腓立比（腓 2:19-23），并靠着主自信¹⁴他也必快去（腓 2:24）。但在后来的监禁中，保罗对上帝旨意的领受截然不同：“我现在被浇灌，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”（提后 4:6-7）。那时，怀着“使命已成”的满足，保罗将欣然拥抱那“好得无比”的选择——“离世与基督同在”（腓 1:23）。而此刻，他仍甘愿留在这罪恶充斥、痛苦弥漫的世界，引领更多人浸入基督救赎恩典的深处。

鉴于保罗在解决困境时所表现出的信心与喜乐，我们或许仍会疑惑，为何他最初要带领我们经历他内心的挣扎。当他口述书信给抄写员时，难道没有预见到自己那些复杂情感爆发时的反思会引向何方吗？“我就不知道该挑选什么。我正在两难之间”（腓 1:22-23）？我猜想，从一开始，保罗就隐约看到了他那以基督为中心的沉思将导向的结论。但基督的灵赐予保罗话语，带领我们这些读者走过那使他确信未来短暂生命中仍要继续服侍的过程。当我们与保罗一同走过这困惑，感受每一种选择强烈的吸引力时，基督的灵正向我们展示

14. 希腊文 *pepoitha* 是 *peithō* 的第二完成时（见上文注释 13），在腓立比书 2:24 中被 *esv* 译为“信任”。与 1:25 节相同，*peithō* 暗示了保罗通过推理过程得出其确信结论的含义。

艰难的选择，但唯一至高的目标

如何评估并应对所面临的苦难与自我中心问题。

保罗即将把话题从自己在罗马的处境转向腓立比的朋友们的境况（腓 1:27-2:18）。他将谈及那些威胁不可使他们惧怕的反对者（腓 1:28），并敦促他们将为主受苦视为上帝恩典的赏赐（腓 1:29-30）。他还将劝勉他们竭力保持心灵深处的合一（腓 1:27）。他们必须抵制那些破坏基督爱中合一的自私倾向、争竞与骄傲，并以基督般的谦卑取代分裂的个人主义（腓 2:3-4）。

如今，保罗通过自身的经历向他们展示了如何看待并承受苦难。他将锁链视为基督的仆人，将福音带进御营的军营，并倍增了传扬基督的传道人数，去往保罗无法亲临之地。更进一步，保罗视死亡本身，哪怕是暴烈的死亡，为基督与自己的仆人，这将促成他们在荣耀中面对面重聚。腓立比信徒的对手能施加于他们的最坏遭遇是什么？锁链、鞭打、刀剑？只要上帝以他的灵支撑他们，一切威胁与痛苦只会推进他们至高无上的目标：让基督在他们的身体上得荣耀。

在保罗的经历中，他还向他们展示了如何摒弃自我中心。为何他强调自己个人的偏好是离世与基督同在，而他最终的选择却是为了腓立比人的益处留在这里？他并非沉溺于自怜或发泄怨恨，也没有因他们阻碍自己享受天国的喜乐而将虚假的愧疚强加于他们的良心。诚然，保罗留下来服侍他们会让他付出代价——这将延迟他完全享受心中至宝：与主面对面相交。但保罗暂缓自己喜乐的代价，远不能与基督所付的代价相比——正是这代价使保罗和他的腓立比朋友们（以及你们，若你们信靠耶稣）成为天国的子民。保罗不过是耶稣的一个缩影。耶稣是与上帝同等的圣子，他离开天堂降临尘世，成为人，甘愿为奴，最终付出无比昂贵的代价——在被咒诅的十字架上舍命——来服侍并拯救他悖逆的受造物。我们越学会与保罗同说“我活着就是基督”，我们的心就越被基督那服侍他人的怜悯所释放，脱离自私——这怜悯虽是我们不配得的，却是我们最感恩领受的恩典。“要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自

己”（弗 5:2）这一福音的逻辑将在我们心中扎下更深的根，使我们愈发怀着热切的盼望与期盼：无论临到我们身上的是什么，藉着我们，基督必得荣耀，而人们对他的信仰也会因此得以坚固与成长。

一位来自往昔时代的牧师在祷告中将保罗的至高目标奉为己任：

至高无上的上帝啊，是您的事业而非我个人的私愿占据我心，我以最自由的姿态向您呼吁：在撒旦统治的每一处建立您的国度；愿您得荣耀，我便欢喜，因尊崇您的名是我唯一的渴求……主啊，随您心意使用我，照您旨意待我；但求推进您的事业，愿您的国降临，愿您神圣的旨意在这世上得以弘扬！……为此我甘愿赴死；只要一息尚存，必竭尽全力为您劳碌。¹⁵

愿你在为基督荣耀的伟大事业服务中找到喜乐与自由，使你能将这位牧者的祈祷化作你内心的呼喊，并以保罗的宣告为你生命的主题：“我活着就是基督，我死了就有益处。”

15. “God’s Cause,” in *The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions*, ed. Arthur Bennett (Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 320–21.

6

苦难中的团结

腓立比书 1:27–30

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。
(腓立比书 1:27)

世纪腓立比的基督徒与二十一世纪的基督徒有什么共同之处？他们都是身处价值观与我们作为耶稣追随者的最深承诺相悖的社会中的边缘少数群体。我并非天生悲观，但有时很难不带着一种不安的感觉去关注我们世界和社会的变化趋势——那种逼近的厄运感，那些在我成长时期更为“凝聚”（或看似如此）的事物如今正分崩离析。

从全球视角来看，确实可以看到一些令人鼓舞的迹象，表明教会在许多发展中国家正经历人数上的增长。在那些曾被认为对基督福音完全封闭的国家，小小的基督徒群体正在聚集，并吸引他人来接触上帝的话语。然而，尽管存在这样的增长——有时甚至正是因为这种增长——在伊斯兰教、印度教、佛教和马克思主义主导的社会中，耶稣的追随者

们常常受到社会排斥、政治压迫、经济困境，甚至暴力迫害。

即使在那些曾经被基督追随者的信念与承诺所塑造的国家和文化中，我们现在也看到了几乎无法逆转和修复的社会衰败迹象。我被这样的问题所困扰：

- 欧洲和北美是否具备自律和勇气，能够抵抗由宗教信仰驱使的国际恐怖主义，而我们西方人却沉溺于享乐与娱乐之中？
- 当暴力侵入我们的学校、购物中心、城市街道和郊区社区，当性剥削通过互联网侵入我们的家庭时，我们是否会重拾勇气，对娱乐媒体中不断升级的暴力和露骨的情欲说“不”？
- 社会风气是否会更加被道德和意识形态相对主义及宽容的偶像所强制控制，以至于久而久之，唯一不被容忍的少数群体将是那些肯定我们神圣造物主及其对人类欲望和行为规范的人？

基于所有这些原因，人们很容易开始认为，那些认真追随耶稣的人现在或很快就会发现，自己成了一个被围困、被误解、被鄙视的少数群体，周围的社会充其量对他们漠不关心，最坏的情况是对我们所信任和侍奉的主怀有敌意。然而，冷漠可能比敌意更糟糕。

或许有人会觉得，提醒大家历史上并非第一次出现认真对待耶稣基督主权的人在充满敌意的文化中被误解为少数群体，这种安慰显得冷淡。然而事实确实如此。以罗马帝国东部、尼禄·凯撒统治时期的马其顿腓立比为例：腓立比人自豪于他们的城市是罗马殖民地，这一荣誉由奥古斯都（后成为凯撒·奥古斯都）和马克·安东尼在保罗写信前一个世纪授予。这一地位使每位腓立比公民都获得了罗马公民身份。与美国（自 1868 年宪法第十四修正案通过后）不同，罗马并不会自动授予其领土内出生者公民权。

在罗马，公民身份最初是城中显赫家族独享的特权。随着罗马共和国扩张成为帝国，公民身份通过现有公民的担保授予他人。许多腓立比人是退役士兵，因战功卓著而被授予公民身份。然而，对于地中海周边生活在罗马统治下的大多数臣民而言，公民的权利与义务仍遥不可及。保罗本人虽是犹太人，却因父母是罗马公民而拥有公民身份。这一消息令他在耶路撒冷遇见的一位军官震惊不已，因为那位军官曾花费巨资才购得自己的公民身份（徒 22:25-28）。

腓立比通过其建筑风格和拉丁语的使用进一步强化了罗马身份（使其与马其顿讲希腊语的城市区分开来）。政治上，腓立比对罗马及其皇帝有着特殊的忠诚理由。这种忠诚甚至崇敬体现在为凯撒·奥古斯都及其皇后利维娅建造的神庙，以及新近完工的神圣克劳狄乌斯圣所上。除了崇拜罗马皇帝，腓立比人还供奉希腊神祇（科迈乌斯的阿波罗、狄俄尼索斯）、亚洲神祇（库柏勒及其配偶阿提斯）以及色雷斯英雄骑士等本土神祇。换言之，腓立比盛行着形式多样的异教信仰。但当保罗和西拉的团队抵达时，他们发现这里没有供奉那位曾对以色列说话的独一真神的会堂。腓立比是一片宗教杂草丛生的宣教之地，其贫瘠的属灵土壤甚至未被以色列古老经卷的犁铧触及。

不出所料，福音传入这个骄傲的马其顿罗马城市时遭遇了阻力。在腓立比书 1 章 30 节中，保罗提到“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”时，暗指他和团队初到当地时教会经历的艰难开端（徒 16: 11-40）。当保罗从一个以预知能力闻名的年轻使女身上赶出“占卜的邪灵”后，女孩的主人们因未来利益受损而报复，指控保罗和西拉“传我们罗马人所不可受不可行的规矩”

（徒 16:21），注意这种市民自豪感。暴民聚集，骚乱一触即发，为平息事端，官长未经审讯或申辩机会就下令鞭打并囚禁保罗和西拉。这正如保罗所言，确实是“争战”！

保罗离开后，反对势力并未减弱。十余年后他撰写书信时，腓立比的基督徒信徒仍面临着“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）。腓立比基督的追随者仍要面对颇具影响力的敌对者，其威胁令他们惊惧不安（腓1:28）。我们虽不清楚腓立比信徒为基督受苦的具体形式，但保罗将他们的苦难与自己相提并论：既有他们亲眼见证他在腓立比经历的，也有他们耳闻他如今在罗马承受的。因此可以说，他们所遭受的苦难早已超越当今西方基督徒被边缘化的温和处境，更接近于发展中世界信徒今日所承受的压迫。

当人们发现自己被一种冷漠甚至敌意的主导文化所包围且人数处于劣势时，往往会以不同方式作出反应。有人会像困狼般暴烈反击，有人则如缩头乌龟般怯懦退缩；亦或如变色龙般狡猾融入环境；更有人像斗牛犬般将不敢对压迫者显露的敌意，转化为内部互相攻击。换言之，当举世与我为敌时，有人变得鲁莽激进，有人则谦卑畏缩。更有人呈现出内外分裂的病态姿态——对外卑躬屈膝，对内争吵不休。那些鲁莽激进者的心态是：“他们是敌人，我们正义纯洁才受迫害，终有恶报临到他们。”而谦卑畏缩者，无论选择隐退或同化，都低声下气地恳求主流群体：“请别打扰我们，我们保证安分守己。”可悲的是，有些人对外界恭顺逢迎，转身却攻击本应在患难中彼此珍重的同信仰者。

但使徒保罗在狱中写信时，呼吁他在腓立比的同工们以一种非本能的方式回应周围社会的敌意。他并未低估对手邪恶的严重性。事实上，他清醒地指出，他们对基督子民的攻击预示着那些对手正走向永恒的毁灭。然而，保罗却号召腓立比的信徒以及我们，要以一种独特的结合大胆与谦卑的方式回应那些蔑视我们信仰和救主的人，

既不畏惧也不挑衅，既不怕教会外的人，也不对教会内的弟兄姐妹感到沮丧。我们必须展现出面对对手时不退缩的勇气，同时关怀与我们并肩作战的基督徒同伴。这种回应社会压力的新方式，植根于对基督藉其恩典赐予我们之属灵特权地位的日益深化的理解。尽管当代社会普遍缺乏对基督教信仰的认同与同情，此种回应模式仍能以稳健而合宜的方式应对由此产生的挑战。

以天国子民的身份生活在尘世的城市中

保罗已经向腓立比的朋友们保证，他能为发生在自己身上的事而喜乐，因这些事促进了福音的传扬（腓 1:12-18 上）。他已权衡过向凯撒上诉可能带来的生死结局，认定自己继续在世服事将有助于腓立比人的信心增长（1:18 下 -26）。保罗报告近况与展望未来时，目的不仅是平息友人的忧虑，更重要的是以身示范他们当如何在受苦处境中回应（腓 1:30）。交代完近况后，他转而谈及腓立比教会的情形。“只要”这个开场白凸显了保罗无论他个人案件结果如何，但对腓立比友人有着坚定不移的期待。无论他重返见证他们的信心实践，遥闻佳音，甚或殒命于凯撒刀下，他们都当如公民战士般勇敢同心，为那赋予他们尊贵身份的遥远荣美都城争光——不是西方的罗马，而是高天之上的天国（腓 3:20-21）。

保罗在呼吁行动时，提到了腓立比人心中的两个重要形象：公民和士兵。在我们英文译本的“let your manner of life be”（ESV）背后，是一个希腊动词，其核心是“公民 /citizen”。

1. 包括英文标准版（ESV）在内的英文译本难以准确反映出腓立比书 1:12 和 27 中保罗所使用的平行希腊语表达，保罗借此区分了他所论述的主题，先是“关于我的事”（*ta kat' eme*）（ESV：关于我的遭遇），然后是“关于你们的事”（*ta peri hymōn*）（ESV：关于你们）。另见腓立比书 2:19（*ta peri hymōn*，ESV 准确译为“你们的消息”）和 23（*ta peri eme*，ESV：我的情况如何）。戈登·费伊（Gordon Fee）指出，这些短语作为结构信号，表明话题的转换（从保罗的情况转到腓立比人的身上，然后再转回来），在这一跨越两地的“友谊书信”中，连接着一位牧师和他的会众。Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids:erdman's, 1995), 2-4, 54-55.

希腊语中表示城市的词是“polis”，我们由此得到了“politics”（政治）一词。在写给腓立比人的信中——且仅对他们——保罗避开了他常用的行走隐喻来描绘符合我们信仰的行为模式，²转而使用了充满公民意味的动词“politeuomai”：即保持符合公民身份的行为标准，以提升所在城市声誉的方式行事。³

除了作为罗马的殖民地重视该身份带来的公民特权外，腓立比还是一座军事重镇，常住人口中既有现役部队，也有从罗马军团退役的老兵。腓立比的现役与退役士兵会将保罗用来号召基督徒信徒要“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。凡事不怕敌人的惊吓”（腓 1:27-28）的词汇与激烈的战斗记忆联系起来。他们深知坚定的勇气和团结对胜利至关重要。

在腓立比说“公民”二字，人们的胸膛便会骄傲地挺起。提及“士兵”，许多市民会站得更加笔直，回忆胜利的甜蜜或阵亡战友的苦涩。二十一世纪头十年，西方盟国在阿富汗与伊拉克进行代价高昂的战争时，新一代美国人逐渐认识到公民荣誉与士兵职责的关联。2008年摇滚乐队 3 Doors Down 推出《公民士兵》这首激昂的音乐录影带，以支持美国国民警卫队的征兵工作。《公民士兵》的歌词颂扬那些放弃个人安逸与安全、“挺身而出”保护灾民、提供食物、庇护所与慰藉的平凡英雄。影片从 1775 年列克星敦与康科德的民兵，一直展现到当代战争与救灾行动，其目的在于通过激发民众的爱国情感，

2.例如，腓立比书3:17-18；罗马书8:4；13:13；以弗所书2:2, 10；4:1, 17。参见申命记5:33；诗篇1:1；15:2；26:3, 11；119:1。

3. 近来一些注释者对“politeuomai”一词的解释有如下几种：“以天上公民的身份行事(Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC [Grand Rapids:Eerdmans, 1991], 144; G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC [Grand Rapids:Eerdmans, 2009], 93), “活出你们的‘公民身份’”(Fee, *Philippians*, 159, 161-62), “表现出你们是好公民”(Gerald F.Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 [Nashville:Thomas Nelson, 2004], 66), “像天上公民那样行事”(Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT [Grand Rapids:Baker, 2005], 80), and“行使你们的公民权利”(John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB [New Haven, CT: Yale University Press, 2008], 261, 285-86)。

动员公民积极参与国防事务，回归美国历史上依靠普通公民自愿组成民兵力量进行防卫的传统，而非依赖由职业军人构成的常备军队。陆军与海军预备役部队制作的征兵宣传视频亦展现了公民在从事日常民事生活与工作的同时，保持随时响应国家征召之服役准备状态的现实图景。

我们不清楚腓立比教会的成员是否拥有腓立比城的公民身份，进而享有罗马公民权。倘若那位狱卒曾在罗马军团服役，他很可能因此被授予公民身份作为奖赏。⁴ 无论是否公民，殖民地的居民无疑都明白罗马公民身份意味着什么——它赋予诸如免除某些税赋的特权。⁵ 对于身为罗马公民的保罗和西拉在罗马殖民地腓立比建立教会的经历而言，公民身份更意味着在罗马法律体系下享有正当司法程序的权利。公民身份也伴随着义务，尤其是通过个人生活方式和待人接物来维护帝国与皇帝尊严的责任。尽管帝国的政治、军事和商业中心罗马远在数百英里之外的西方，这座遥远的都城却塑造了每位腓立比公民引以为豪的身份认同。

因此，保罗在论述腓立比人的处境时，以一个他们熟知的政治性指令开篇。然而，保罗所想的并非他们在罗马——凯撒辽阔帝国的首都——的公民身份，这一身份只有会众中的部分人才能享有。罗马公民身份所赋予的地位，与保罗心中的公民权相比，其重要性黯然失色。在腓立比书 3:20 中，他指明了为腓立比每一位信徒赋予特权与责任的那座城：“我们却是天上的国民，

4. Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 38: “(罗马) 军团由公民士兵组成。随着公民权的扩大，各省为军团提供了许多士兵……可能许多新兵在入伍时就获得了公民权。”

5. A. N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1973), 317, 引用了屋大维（奥古斯都）的一项法令，“授予东部行省的退伍军人公民权”，使用了“让他们成为最高等级和条件的罗马公民，免缴赋税”的措辞。他还提供了证据表明，在后来的皇帝统治时期，“意大利特权”——授予意大利境外殖民城市被视为罗马（帝国首都）延伸的法律权利——包括免缴某些税款：“意大利特权带来了巨大的实际好处，即免缴土地税（tributum soli），似乎也免缴人头税（tributum capitis）”（第 276 页）。弗格森，《背景》，第 32 页，将腓立比列为享有“罗马公民殖民地（罗马公民的殖民地）”特权的城市之一。这些大多是安置退伍军人的城镇。它们有时被部分或全部免除赋税。

并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临” 如果这些信徒中曾有人以身为凯撒帝国首都的公民为傲，那么现在他们所有人都可以惊叹，自己乃是一个无比庄严的天上之城的公民，在那里，他们的主和救主基督正坐在上帝的右边掌权。

实际上，保罗是在对他亲爱的腓立比基督徒朋友们说：“你们中有些人因身为腓立比公民而享有罗马公民的尊严与权利，并为此感到爱国自豪。你们明白自己的行为不仅关乎所居之城的荣辱，更牵动着远方帝王统治之城的声誉。但我要告诉你们，你们与一座远比罗马更荣耀的城有份——那是全宇宙主宰者高居宝座的地方。你们的行为理当彰显这一点！”

一个配得上天国子民的行为究竟是什么样的？保罗借用“士兵”的意象，引出了区分天国子民的两大关键特质。在战场上，生存与胜利取决于与战友的团结和对敌时的勇气。同样，天国子民战士的主要特征是：(1) 促进合一的无私谦卑，以及 (2) 承受苦难的勇敢信心。保罗在腓立比书 1 章 27 节强调了合一的重要性，并在 2 章 1 至 4 节详细阐述。在我们面前这段经文的大部分内容（1:28-30）中，他着重指出腓立比人必须以坚定的信心回应敌对者，这信心根植于他们藉着信仰与基督的联合。保罗说，培养这种谦卑与勇气并存的奇特组合，将使腓立比的朋友们能够在周遭社会的压力下团结一致地站立。

团结一致，携手并肩，以无私的谦卑彰显团结

天国子民必须具备的首要品质是合一。保罗在腓立比书 1 章 27 节连续用几个短语强调这一点：“同有一个心志”，“齐心努力”。大多数译本和注释者将“同有一个心志/希腊文 *pneuma*”与“齐心/希腊文 *psychē*”视为基本同义的表达，呼吁我们以统一的视角彼此忠诚——正如法语所说的“团队精神”。然而，有充分的理由认为，将这两个词视为同义词是不妥的。

“灵”这个词指的是上帝的圣灵，他是神圣的创造者，也是基督徒灵魂合一的守护者。⁶在接下来的讨论中，保罗将提到信徒“在圣灵里的参与”，连同基督里的劝勉和（来自父上帝的）爱，作为三位一体上帝所提供的理由，使我们能够并激励我们彼此同心、彼此相爱（2:1-2）。保罗在腓立比书中其他使用希腊词“pneuma”

（“灵”）的地方（1:19；3:3）显然也是指圣灵。在其他书信中，保罗使用的“一位圣灵”（hen pneuma）结构同样是指上帝的圣灵（林前 12:13；弗 2:18；4:4）。上帝的灵是基督的精兵得以刚强的有力保护者，也是我们灵魂与心意合一的圣洁守护者。

因为上帝独一的灵制伏了我们本能的独立性与个人主义，基督徒能够也必须“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”⁷一词源于一个指体育竞技的词根。

（古代奥运会的发源地位于腓立比以南的亚该亚地区。）然而古希腊体育竞技源自军事格斗训练，正如我们今天仍在标枪、链球、铁饼和摔跤等项目中看到的景象。此处，保罗是以生死搏斗为喻。他描绘出罗马军团士兵列阵推进的画面——他们手中的长盾既在身前筑起无缝墙垒，又在头顶形成抵御敌方箭矢投枪的“穹顶”。他的要旨是：“别让敌对势力分化你们！反倒要让对手施加的压力使你们在更深厚坚固的合一中紧密相连！”他将在 2:1-4 更充分地展开这一主题，甚至重复 1:27 的术语来强调：“圣灵有什么交通……意念相同”。继而阐明唯有舍己的谦卑才能维系三位一体上帝在信徒间创造的深刻合一：“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”（腓 2:3）。社会孤立、歧视、嘲弄和排斥的压力可能威胁基督徒的合一，因各人囿于私虑或试图回避其他信徒以躲避迫害（参来 10:24-25）。但

6. See especially Fee, *Philippians*, 163–66, many of whose arguments are summarized here. Ralph Martin also understands *heni pneumatē* in *Philippians* 1:27 as a reference to the one (Holy) Spirit. *alph P. Martin, Philippians*, NCBC (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 83.

7. 希腊语 *synathleō*，保罗在《腓立比书》4:3 中再次使用，新约其他处未见此词。保罗使用未复合动词 *athleō* 时引用了竞技意象（《提摩太后书》2:5）。

为天国之王耶稣效力的公民士兵不会彼此争竞，也不会陷入自怜的退缩中，只顾舔舐自己的伤口而忽视他人的痛苦。相反，他们对他人的无私怜悯与谦卑尊崇，将反映出统治他们真实之城的救主耶稣的谦卑与慈悲。无私的团结！

保罗本人就是无私团结的生动教材。他因锁链而欢喜，因为这使福音得以传入罗马军事精英——禁卫军之中。其他人则因爱心或竞争心受到激励，在保罗无法涉足的帝国首都各处宣扬基督，这也令保罗感到欣慰。预见到即将面见皇帝的听证会，保罗期待着无论结果是生是死都能增添基督的荣耀。虽然死亡会立即引领保罗面见救主，但活着才能让他继续帮助他人。因此保罗选择了继续服侍这条艰辛之路，推迟与耶稣君王的重逢，只为坚固他人的信仰。

保罗向他们展示了作为天国子民在世间困境中应有的行为榜样后，如今说道："你们也要如此行。要同心合意；通过将个人议程置于次要位置来保持团结。更进一步，将你们的安全与舒适、名誉与自尊统统置之度外。"

将他人需求与议程置于自身之前，这对任何人而言都不是天性使然。然而我们明白，若基督的门徒要在冷漠或敌对的环境中保持团结，这何其必要。当压力倍增时——无论因世界脱序，还是他人对你委身基督的冒犯——人很容易陷入自怜的封闭状态。自我保护的本能会让我们聚焦自身苦难，觉得再无心力顾及他人困境。既然腓立比信徒正如保罗所言正经历与他相似的苦难，保罗要求他们承担如此超乎人性的责任是否不近人情？"要以各人天然本能的自爱之心，彼此相顾"，那种真正将他人置于首位的深刻而忘我的爱，本非我们与生俱来的禀赋。那么，我们该从何处寻得？

这样的爱在福音信息中被寻见，天上的主藉此接纳我们成为天国的子民。这就是保罗在描述与我们公民身份相称的行为时，将其称为“与基督的福音相称”（腓1:27）的用意所在。

苦难中的团结

我们将看到，那位屈尊为我们仆人的主（腓2:5-11）能彻底改变人心，使我们即使在遭受攻击时仍能关怀他人。因着基督福音的回应，并靠着基督同一圣灵的力量，天上的公民战士能通过谦卑与发自内心的怜悯彼此保持团结。

但这种无私的谦逊绝非懦弱的胆怯或战栗的恐惧！

在冷静的忍耐中与对手面对面站立

作为基督军队中的一名军官，保罗渴望看到或听到腓立比的信徒们“站立得稳”——这一命令，他将在腓立比书4章1节再次强调，并用炽热的情感将其环绕：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。”这一军事化术语所蕴含的坚守召唤，在哥林多前书16章13节保罗铿锵有力的指令中回响：“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。”对于腓立比信徒，保罗通过先发制人地击溃他们的恐惧来强化这一勇气召唤：他们要“凡事不怕敌人的惊吓”⁸（腓1:28）。保罗摒弃了惯用的“恐惧”⁹词汇，转而使用一个能唤起惊骇场景的术语——如同受惊之马失控狂奔，¹⁰或军队溃不成军仓皇撤退。腓立比的信徒绝不可屈服于敌对者咄咄逼人的恫吓，不可在恐慌中四散而逃，也不可因惧怕而噤若寒蝉。

保罗有足够的信誉发出这一坚守的号召。在第30节中，他提醒他们，他们与自己才是真正并肩作战的战友，因为“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”。

8. Hawthorne and Martin, *Philippians*, 72; tentatively Silva, *Philippians*, 82–83 这些反对者的身份在学者中存在争议。一些学者认为他们是犹太教的激进倡导者，保罗在《腓立比书》3:2 中对他们发出严厉警告，称他们为恶狗、作恶者和割礼派。然而，保罗在《腓立比书》1:30 中将自己所遭遇的冲突与腓立比人所遭受的苦难相提并论，这表明第一章中所提及的反对者威胁的是身体上的伤害和强迫，而第三章所应对的危险则是神学方面的。

9. 希腊语中的 *phobeomai*，他既用在对上帝的敬畏（歌罗西书3:22）和上帝任命的权威（以弗所书5:33）的积极意义上，也用在对那些不值得我们害怕的威胁感到恐惧的消极意义上（加拉太书2:12）。

10. 保罗在此所用的词 *pturo*，“这个词可以指受惊的马群不可控制地狂奔”。O'Brien, *Philippians*, 152. See also J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistle to the Philippians* (1913; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1953), 106; Hawthorne and Martin, *Philippians*, 72.

他是一位在属灵争战中的老将，这场争战是每位基督门徒都要参与的，他身上带着战斗的伤痕。他在给加拉太人的书信结尾提醒道：“我身上带着耶稣的印记”（加 6:17）。这些印记无疑包括鞭打留下的伤疤，就像他和西拉在腓立比人眼前所忍受的那样（徒 16:23,33；参林后 11:23-25）。他用激动人心的勉励话语坚固他们的勇气，实际上是在说：“没错，你们有敌人，我也有。但我向你们保证，无论敌人用什么方式攻击你们——无论是象征性的还是实质性的——你们都无需惧怕！”

总体而言，美国的基督徒真是懦弱！我们为些许不便就哀声叹气，稍受怠慢便满腹牢骚，却忘了历史上乃至今日全球各地，我们的兄弟姐妹为信仰持续承受着远为深重的苦难。既然保罗曾勉励腓立比的朋友们要坚定不移、无所畏惧，基督的灵此刻也必对我们说：“莫抽泣，莫颤抖，莫畏缩。直视敌人的双眼，平静宣告：‘尽管摧残我的肉体，但你们赢不了真正的战役。我绝不会向恐惧屈服。’”

我们如何才能获得如此坚定不移的勇气？知道自己是天国的子民，让我们得以瞥见前方即将到来的胜利。天国的子民战士“等候救主，就是主耶稣基督从天上降临”。当他到来时，他“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 3:20-21）。尽管目前看来教会的敌对者似乎占了上风，但他们现在对信徒的逼迫，无论是严厉还是轻微，都预示着即将发生的彻底逆转。这实际上是敌人自身即将毁灭和信徒终将得蒙上帝亲自拯救的“明证”（1:28）。然而，对这场战斗结局的预示不应使我们自满。它使我们平静，却不骄傲。我们得救“都是出于神”（腓 1:28），这一事实提醒我们，最终的胜利绝非我们自己的功劳：“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）。保罗提醒提多：“我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服侍各样私欲，和宴乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”既然上帝“照他的怜悯”拯救了我们，我们就当“向众人大显温柔”，包括那些激烈反对或傲慢排斥我们的人（多 3:2-5）。

福音之敌的狂怒，显明他们是走向永恒灭亡的人。这一严峻现实必须触动我们的心，不是激起报复之念，而是唤起忍耐与怜悯。

这种大胆与谦逊、自信与无私的罕见结合。面对敌意与困境时，我们天生倾向于与之截然不同的反应方式，如何才能以符合天国子民身份的行为举止为我们的天朝君王增光？唯有靠恩典！

恩典的两件礼物

这段经文的核心是一条命令，也是身为天国公民 - 士兵者当尽的本分。然而保罗这番勇敢团契的呼召中，恩典满溢。他在第 27 节两次提及 "福音"，因为天国子民必须活出一种与福音 "相称" 的生命样式（腓 1:27）。但福音并非一套待尽的责任，而是当信的好消息，是尽管我们不配无能，却已为我们成就的救恩喜讯。因此保罗谈到 "福音的信仰"，并以相信基督的能力作为总结 —— 这是上帝赐下的两大恩典礼物之一（腓 1:29-30）。信心与苦难这双重恩赐，正是保罗对 "得救都是出于 神"（腓 1:28）这一简洁而重大宣告的诠释。¹¹

保罗在第 29 节的结语中给予的保证实在令人惊叹：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。”开头的“因为”表明，这双重的恩赐揭示了保罗说腓立比人的救恩“出于 神”的含义。赐给他们的恩赐都是由上帝亲自赐下的，这一真理既激发感恩，也坚定信心。此外，在希腊语中多个可表达“给予”或“赐予”之意的词汇里，保罗特意选用了以恩典为核心的这个词。希腊文中表示恩典的

11. 当然，我们的终极与完全救赎虽源于上帝并以此为保障 —— 尽管保罗在此关注的是那末来的圆满 —— 但救恩并非仅止于此。我们本乎恩典、因着信而得救，这并非出于自己，乃是上帝所赐的礼物（弗 2:8-9）。如今我们正以“恐惧战兢”的心志活出这救恩 —— 持守信心并践行仁爱 —— 因确信上帝在我们心里运行，赐下渴慕与能力，使我们活出与福音相称、蒙他喜悦的生命（腓 2:12-13）。

是 charis（恩典），你可以在 charizomai 这个词中听到它，这个词进入英语时意为“已被赐予”。恩典，即我们不配得的神圣恩宠，是这些礼物的源泉。当我们想起所领受的恩赐是“为了基督的缘故”时，对神圣恩典的惊叹更被放大。上帝的双重恩赐进入我们的生活，并非因为我们做了什么配得或值得，而是因为上帝爱他的儿子耶稣，并为了他的缘故，将恩典丰沛地赐予像我们这样属于他儿子的人。

上帝双重恩赐的第一个方面是信心：“你们蒙恩……得以信服基督”（腓 1:29）。这种带来救赎的信心，意味着将我们的信赖从自己的善意、资源和成就转移开来，转而依靠耶稣和他的作为。保罗即将阐述基督的使命——他虽与上帝同等，却虚己取了人的样式和奴仆的形象，献上完全的顺服，承受十字架的咒诅之死，后被父上帝升为至高（2:5-11）。保罗进而强调，基督徒不再倚靠自己的义，而是“信基督的义，就是因信神而来的义”（3:9）。《威斯敏斯特信条》精辟地指出：“但得救信心的主要活动乃是凭恩典之约，惟独接受、领受并依靠基督而得称义、成圣、和永生。”¹² 更何况，我们连这信心也不敢自夸，因为“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”（弗 2:8）。

然而，保罗在我们经文中的重点并非在于上帝恩赐的第一个方面，而是在于第二个方面：“并要为他受苦”（腓 1:29）。保罗的视角让我们感到惊讶。得知我们的信心并非我们对救恩的独立贡献，而是上帝恩赐的礼物，这既令人谦卑又鼓舞人心。发现我的信心来自上帝，增强了我的确信、我惊讶的爱和我满溢的感恩。但我们能相信我们的苦难也是上帝恩典的礼物吗？鞭打、脚镣、船难、露宿、饥饿和刀剑的威胁——这些真的能被视为上帝恩典的象征吗？

是的，正是如此。当你更深刻地认识到上帝如何通过耶稣的受难为你带来永恒的喜乐时，你对自己的苦难也会开始产生出人意料的反应。你将苦难视为机会，借着圣灵带来的安慰，

12. WCF 14.2

让耶稣得着更大的荣耀。在教会初期，使徒们在耶路撒冷被大祭司的同僚囚禁、审问、威胁并殴打。获释后，他们竟“心里欢喜，因被算是配为这名受辱”（徒 5:41）。保罗在描述自己当下身陷囹圄和即将面临的审判时，也展现出同样的心志——这场审判可能带来速死的结局，也可能让他获释继续传道。无论结果如何，保罗都热切期盼圣灵加力量，使他免于羞愧，并能荣耀基督——何等奇异的恩典！

因为基督的死使我们与上帝和好，他的恩典将我们从死亡的恐惧中释放出来。死亡仍是最后的敌人，只有在耶稣荣耀再临时才会被彻底消灭。但死亡的毒钩已在基督的十字架上失效，因此死亡最多只能使信徒与爱我们的主重聚：离世与基督同在是“好得无比”的（腓 1:23）。因为至高审判者上帝已将他爱子所受的刑罚加在我们当受的份上，他的恩典使我们不再惧怕人的拒绝或嘲笑。唯一真正有评判权的那位已经接纳了我们，并非因我们本身配得，而是因我们披戴了耶稣的义袍。

然而，那平息我们恐惧的恩典，同时也击碎了我们的骄傲、我们尖锐的竞争心，以及我们对并肩站在君王军队中的战友们那易怒的不耐烦。他们在主的天上之城的公民权与我们的相同，都是他恩典的自由赐予，而非对我们勇气的奖赏。我们能够也必须坚定地团结一致，不是因为我们有什么需要证明的自我价值，而是因为我们有一位配得我们全心效忠的得胜者。当你觉得基督徒兄弟姐妹令你沮丧时——或许他对教会的计划与你的相冲突，或是她无心的言论伤了你的心——你可能会视那位基督徒为敌人并想要疏远。这正是你需要牢记两个真理的时刻：首先，你真正的敌人撒旦正企图破坏信徒间的合一（弗 4:26-27；6:10-12）；你们双方皆同样需要上帝的救赎之恩，并且都是藉着耶稣基督而蒙受此恩典的领受者。在因恩典而生发的谦卑中，应当主动以爱心说诚实话，向那曾伤害你们的人坦诚沟通（或怀着谦卑与悔意，主动寻求与你们所伤害之人和解），

竭力持守圣灵所赐的合一，在和平的联结中彼此维系（弗4:3）。

在基督里降服于上帝的恩典，将使我们在面对外界反对以及社会边缘化处境时，展现出一种非同寻常的回应方式。这恩典同时塑造我们内心的笃定与谦逊。纽约救赎主长老教会的提摩太·凯勒牧师在《为何是他》一书中坦言：

当我自己对福音的理解还很肤浅时，我的自我认知在两个极端之间剧烈摇摆。当我达到自己的标准——无论是学业、职业成就还是人际关系——我会感到自信却不谦卑，容易骄傲自满，对失败者缺乏同情。当我不达标时，我又会自卑消沉，陷入自我否定。然而我发现，福音蕴藏着建立独特身份的力量源泉……基督福音的精髓在于：我如此罪孽深重以致基督必须为我而死，却又如此被珍视深爱以致基督甘愿为我赴死。这同时铸就了深刻的谦卑与坚定的自信，既消解狂妄自大，也治愈卑怯哀怨。¹³

在这里，保罗将福音的力量应用在一群感受到被周围社会边缘化压力的人身上，这些人可能会因恐惧而退缩，或因报复而猛烈反击，或彼此发泄挫败感。但耶稣提供了另一种回应方式：以上帝的恩典为基础的信心，这种信心使你能够以平静的善意对待对手，并以谦卑和宽恕对待失足的弟兄姐妹。

天上的子民啊，你们的行为当与君王的品格相称——他此刻掌权，将来必荣耀再临。藉着他改变生命的恩典，当以勇敢的谦卑、无畏的温柔和无私的团结合一，安然承受这堕落文化加诸你们的一切攻击。同时，要邀请那些恐吓你们的人共享君王恩典的馈赠，与你们一同信靠他，并为他的缘故同受苦难。

13. Timothy Keller, *The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism* (New York: Dutton, 2008), 180-81.

7

心被翻转

腓立比书 2:1-4

所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，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。（腓 2:1-2）

于这样一封简短的书信，保罗的腓立比书却包含了基督教虔诚与真理的诸多巍峨巅峰。当保罗宣告“因我活着就是基督，我死了就有益处”（腓1:21）时，他乐观评估自己被监禁和可能被处决时，属灵攀登达到了巅峰。在腓立比书 2:5-11 中，这位使徒引领我们攀登基督道成肉身、虚己受难与得享荣耀的奥秘高峰。第三章展现了福音恩典的珠穆朗玛峰——保罗追溯自己如何从律法定义的自我义行转向欣然信靠上帝所赐因信称义之路（3:3-11）。其他令人难忘的属灵巅峰穿云而出：“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”（3:14），“你们要靠主常常喜乐”（4:4），“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（4:13）等金句巍然矗立。

相比之下，腓立比书 2:1-4 乍看之下，或许像被白雪覆盖的“紫色山脉威严”环绕的尘土飞扬的平原。南加州人驱车从洛杉矶沿 5 号州际公路北上，越过特洪山口，下行进入圣华金河谷时，所见正是这般景象。西侧海岸山脉虽有苍翠森林，却被谷中雾霭遮蔽；东边内华达山脉的雪峰轮廓时而隐约可见。而正前方，唯见多车道沥青铺就的笔直长路，两侧绵延着广袤农田，作物垄沟在灼热阳光下绵延不绝。这条贯穿加州中央、如错位脊柱般的河谷是美国最富饶的粮仓之一，但除农人外，鲜少有人视其为风景胜地。这段经文亦如是——它夹在“我活着就是基督，死了就有益处”与“无不屈膝跪拜耶稣之名”这两座属灵高峰之间，仿佛将我们从灵魂激荡的高处带回平凡生活的平野。此处教导诸如“彼此和睦”“不可结党”“顾别人之事如己事”，如此平实，如此接地气。

然而，我认为经文两侧的山脉同样脚踏实地，同样植根于充满炎热与烦恼的平凡生活经验中。毕竟，保罗写下“我活着就是基督，我死了就有益处”这般震撼人心的宣言时，正被铁链拴在一连串罗马守卫身边。事实上，他在腓立比书 1 章 30 节提及现实世界的“争战”，紧接着就是我们这段经文。同样，保罗即将揭示那位被万口称颂为主耶稣的，是如何“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（2:8）。再没有什么比十字架更丑陋、更贴近尘土了——这个词曾让罗马治下的民众不寒而栗，令人想起血迹斑斑的横梁与死亡的恶臭。这位被高举超越万有的基督，亲身经历过堕落世界里肮脏、丑陋、痛苦的生活真相。使徒保罗极具策略性地将自己在狱中的经历置于经文一侧，将主耶稣的受苦经历置于另一侧。保罗的锁链与基督的十字架，为腓立比信徒理解自身处境提供了参照坐标。

毕竟，那些腓立比的耶稣追随者并未享受山顶般的超凡体验。他们未能沐浴在清新空气与晴朗天空之中，超越所处社会的雾霾之上。相反，他们是遭排挤的边缘群体，被

推到腓立比人际、经济与政治网络的边缘。他们遭遇敌对者的挑衅，这些人的敌意诱使他们陷入恐慌，因此保罗力劝他们站稳脚跟，不要屈服于恫吓（腓 1:27-30）。保罗还敦促腓立比信徒追求并保持合一：“同有一个心志”，“齐心努力”（1:27），“意念相同，爱心相同，有一样的心思”（2:2）。他不仅在书信此处反复强调这点，更在后续以个人名义向两位珍爱的同工发出合一呼吁（4:2）。当然，我们不应夸大腓立比教会面临的合一威胁。没有证据表明这个教会遭遇了南方哥林多教会那种激烈的竞争与分裂（林前 1:10-17）。然而保罗的处方——他对合一的强烈呼吁——确实暗示了他对属灵病症的诊断：这些基督徒至少已受到自我封闭的试探，各自舔舐伤口，有些人甚至可能在争竞与自负中彼此攻击。正如明智的医生不会对不存在的病症开出抗生素，基督的使徒也不会无故说“不要惧怕”，若恐惧与胁迫对他的朋友们根本不构成威胁。他更不会徒劳地禁止“结党或虚荣”（腓 2:3），并敦促各人顾念他人利益，除非确实有人只顾自身利益与计划，漠视他人需要，危及教会合一。保罗也不会像在腓立比书 2:1 那样堆砌保持心灵合一的理由，除非这个他深爱的腓立比教会在信念与情感上的合一，正面临真实危机。

我们已看到，在腓立比书 1 章 27 节中，保罗将话题从自己在罗马的处境转向腓立比友人们的境况。他号召他们行事为人要与公民身份相称，展现出反映那座赋予他们身份与意义的城市所应有的价值观与行为。当保罗指出他们作为公民的品行必须“与基督的福音相称”时，他暗示——正如 3 章 20 节将明确表达的——定义他们尊严与责任的城市并非罗马，而是天国，那里有他们的救主和主耶稣基督掌权，他也将从那里再来。保罗借着公民权的特权，以“站立得稳”和“为福音的信仰同心努力”等军事术语，引入了与之相关的服兵役责任。基督徒们

是天堂的公民战士，肩负着在福音的敌人面前坚守阵地的使命，同时也要肩并肩地站在一起，彼此同情与支持。

耶稣的追随者，那位屈尊为仆以征服我们敌人的主，因此必须展现出一种罕见的品质结合。我们被呼召要既勇敢又谦卑，无畏且无私。天国的公民战士必须在对手的侵略面前毫不退缩，但对基督里的战友则要温柔和心胸开阔。在腓立比书 1:27-30 中，保罗强调了面对反对和苦难时需要无畏的勇气。现在他聚焦于基督徒彼此之间的关系，表明我们通过心灵的谦卑“为”信念与情感的合一“而战”是多么必要。这两个主题——对敌对的非基督徒展现勇气，对恼人的基督徒同伴展现同情——向我们展示了如何实现作为天国公民的呼召。

保罗通过复述三位一体上帝所提供的丰富理由，来引导信徒们达到心灵与思想的合一，这些理由激励并赋予信徒力量，使他们能够团结一致地站在一起：基督的鼓励、天父的爱，以及圣灵的参与，表达了三位一体上帝对我们的深情与同情（腓立比书 2:1）。接着，他描述了那种将使他喜乐得以完全的合一，即他亲爱的朋友们接近这一目标时的情景（2:2）。最后，他勾勒出一一种谦卑和为他人着想的思维方式，这将彻底改变腓立比人的内心，从而使他们能够团结一致（2:3-4）。在我们思考保罗对心灵与思想合一的呼召时，我们将略微调整保罗的顺序，首先关注目标，然后是导向这一目标的思维方式，并以上帝恩典所提供的不可抗拒的理由作为结论，这恩典支撑着我们持续追求无畏无私的爱。¹

1. 最后，在讨论腓立比书 2:1 的“指示”时，以这些真理作为结束，这些真理为保罗的“命令”提供了理论基础和动力，即劝诫团结和其他人专注于促进团结的谦卑，我遵循了 Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 85–88. 尽管腓立比书 2:1-4 遵循了保罗的书信体结构，首先奠定了“指示性”的基础，然后展示了福音中产生的“强制性”含义，但在这种情况下，从澄清保罗对谦卑合一的期望开始讲道是有意义的，这与我们本能的自我中心是如此的矛盾，然后运用三位一体上帝恩典的改变人心的力量来激发我们展示这种心态的欲望和希望，这是我们在基督里的心态。在以弗所书 4:1-6 中，另一篇提倡基督教团结的经文，保罗从命令（4:1-3）转向了支持性的指示（也按照三位一体的结构！）。

信念与情感的统一

尽管我们的英文版本为了清晰起见，认为有必要将这段四节经文细分为几个句子，但在希腊原文中，整段文本是一个完整的句子。其中唯一的祈使动词是“使我的喜乐可以满足”，而随后从属子句和短语中的动词（“意念相同，爱心相同，有一样的心思……看别人……顾”）则详细阐述了腓立比信徒如何通过和谐的人际关系和谦卑的心态来实现保罗的喜乐，这种心态将维护他们的合一（腓 2:2-4）。

乍听之下，“使我的喜乐可以满足”作为保罗指示的开场白，或许显得奇怪地以自我为中心——他要求朋友们不应首先考虑自己的喜乐、幸福、舒适或便利，而应更关心他人而非自己。然而，若认为保罗虚伪地说“你们需要无私牺牲，但我不用；放弃你们的幸福好让我快乐”，那便是误读了他。实际上，他暗示自己的经历和榜样表明：有一种喜乐比满足自我中心的欲望——无论是对安逸、享乐、名誉或成就的渴望——更丰盛、更深邃、更甘甜。基督的恩典彻底翻转了保罗的心，如今他的喜乐与见证基督徒朋友更像耶稣而成长紧密相连。在腓立比书 4 章 1 节，他将称他们为“我的喜乐，我的冠冕”，这些他深爱并切切思念的弟兄姊妹。我们已听他表明只要基督被传讲，他不在乎谁得功劳：“我就欢喜…还要欢喜”（1:18）。从被囚的“安逸”中写信时，他宣告自己最热切的渴望是“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”（1:20）。正是在这种充满不安与风险的现实处境中，他发出铿锵宣告：“我活着就是基督，我死了就有益处”（1:21）。保罗的“高山”不在内华达山脉的雪峰之巅，而在那座地中海大都市闷热潮湿的低洼处。

因此，保罗真诚而可信地呼吁他的朋友们摆脱一种被“争竞与虚荣”所主导的心态（腓 2:3）。另一版本通过将其译为“自私的野心或虚浮的荣耀”（NIV 译本），深化了我们对这些术语的理解。耶稣的福音使保罗铭记了一个反直觉的真理：当自私的野心驱动对幸福的追求时，

注定会以惨痛失望告终，而那些最高尚、最强烈的喜悦却会出其不意地降临在这样的人身上——他们心系他人福祉，以至于将个人安逸享乐置之度外。古时的舆论领袖们显然无法理解保罗的观点。这位使徒在腓立比和马其顿其他地区建立教会后南行至雅典，邂逅了当地温文尔雅的知识精英，主要是伊壁鸠鲁派和斯多葛派的哲学家。²古代伊壁鸠鲁主义者并非单纯沉溺感官享乐，而是寻求一种明智的节制，在最大化快乐的同时最小化其带来的痛苦后果。³然而其目标始终围绕着实现个人满足的最精明策略。斯多葛主义则提出自足式满足的理想——智者通过培养“无动于衷”(apatheia)的超然态度，使自己免受情感或身体困扰，从而远离痛苦。当今时代，那些塑造思想的权威共识——无论是学院派的清高氛围、华尔街与华盛顿的贪婪野心，还是娱乐营销所激发的欲望——同样认为：幸福属于那些不惜一切代价追逐自我幸福的人，哪怕在此过程中伤害他人或将其抛在身后。

对保罗而言，相比之下，个人从被敌对世界边缘化和虐待的痛苦中解脱并不那么重要，重要的是基督的名声和基督教会需要。因此，在构成腓立比书 2:1-4 这段冗长复杂的句子中，保罗唯一的直接命令可以这样诠释：“因我心系于你们，我喜乐的圆满取决于你们彼此间日益增长的合一。所以听闻你们之间存在纷争，且意识到这些纷争源于自私的野心和虚浮的骄傲，令我痛心。即便你们伤害彼此的方式未令你们困扰，若你们在乎我，就请放下骄傲，挣脱自我中心的牢笼，谦卑地视他人比自己更重要。唯有如此，我的喜乐才得完全！”

保罗那出人意料无私的“使我喜乐完全”既对牧师也对教会成员提出了挑战。我们这些作牧者的人，是否真心实意地将心如此热切地投入到我们所服侍的人身上，以至于能诚实地说

2. “The Epicureans and Stoics were the chief rivals for the allegiance of educated men in the Hellenistic Age.” Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 301.

3. *Ibid.*, 299–300.

当我们看到他们在福音的恩典中彼此合一、日渐成熟时，我们的喜乐便得以完全？我们这些有牧者和长老照管属灵生命的人，是否从保罗的话中听见了自己牧者内心的呼喊？可曾想过牧师们会因基督徒间的摩擦而夜不能寐？若我们爱自己的牧者，就当以彼此相爱来成全他们的喜乐，放下自己的权利，以怜悯之心对待与我们意见相左的弟兄姐妹，并谦卑地互相尊重。

使保罗心中——基督心中——充满喜乐的合宜天国之行，正是保罗在第2节用四个词勾勒的目标：“意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。”这四项描述聚焦于合一的两个维度：信念的合一与情感的合一。

我们应当竭力追求合一的一个关键层面是信念上的一致。此处对基督徒合一的描述首尾都聚焦于我们的思想与信仰：“意念相同”与“同心合意”。这两个短语包含同一个希腊动词 *phroneō*，这个词在腓立比书中出现不下十次，比保罗其他书信更为频繁。虽然该词难以准确译成英文，但用“思考”或“持有某种心思、心态或态度”来理解较为贴切。若直译腓立比书 2:2 中的这些短语，可作“你们要思想相同的事……思想同一件事”，或更阐释性地译为“你们要持守相同的观点……持守一个观点”。保罗在第5节将再次使用这个词，指出我们的“心思”或态度必须反映出“在基督耶稣里”之人的视角。藉着上帝恩典如今定义我们身份的耶稣，最完满地展现了那种“心思”——不执着于权利与特权，甘愿彻底倾倒自己以满足他人需要（2:6-8）。

随着我们对上帝话语理解的加深，日益清晰的认知也会使我们更加团结。我们将更清楚地看见真理，因此也会更常达成共识。当保罗写信给以弗所教会时，他说上帝对我们的目标是让我们“我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4:13）。真正的教义远非将信徒分裂成对立的神学阵营，实际上它促进并维护了真正的基督教

团结！我们尚未达到目标，但我们渴望那种信念与告白完全合一的境界。

因为我们当中还没有人对基督有完全清晰的认识，所以不必也绝不能要求在所有大小问题上达成百分百一致才能合一。保罗在这封信后文会坦言自己尚未达到竭力追求的目标，并劝勉所有成熟的人

“要如此思想”。他接着表明这种“我们都在成长中”的谦卑认知如何应用于彼此间尚存的分歧：“若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们”（腓 3:12-15）。只要在福音要道上同心，我们就能耐心等待，期待上帝亲自在其他事上使我们心意相同，同时继续以谦卑祷告的心共同查考圣经。

保罗腓立比朋友间的合一将使他喜乐满溢，这不仅包含神学认知上的渐趋一致，更超越了信念共识的层面。在腓立比书 2 章 2 节两处强调“意念”的表述之间，保罗插入两个聚焦信徒情感联结的词汇：“爱心相同”与“有一样的心思”。事实上，“有一样的心思”对应的希腊文 *sympsychoi* 是个独特而罕见的词汇，形容灵魂深处的和谐共鸣，英语中“soulmates”（灵魂伴侣）恰如其分地诠释了这个美妙词语。保罗仿佛在宣告：“仅达成神学共识并不足够——上帝真正呼召你们以深刻的爱彼此相顾，这种爱将你们的灵魂紧密相连，以至观点的差异无法使你们分离。”这种植根于福音真理的深厚情感纽带，能稳固信徒间的关系，使他们无论面对教义分歧还是人际矛盾，都能以忍耐、谦卑与爱心来处理。

你是否注意到，有时基督徒可能在教义的几乎每个细节上都达成一致，却在人际关系上难以和睦相处？从神学角度看，他们之间的差异或许微乎其微。但就个人而言，他们互相摩擦，或干脆彼此忽视。腓立比的友阿爹和循都基（腓 4:2）是否正是如此？保罗称赞她们对福音的忠心服侍，并未提及任何需要他使徒裁决的教义分歧。然而，他必须用同样的措辞请求每个人，就像他在当前文本中对整个教会所做的那样，

“在主里意见一致”——字面意思是“在主里有同样的想法”（即自动思考，几乎与“意念相同”（2:2）的译文相同）。

你是否曾与那些在教义的所有大问题上、甚至几乎所有小细节上都与你一致的人发生过这样的摩擦？充满保罗内心、更重要的是让耶稣心中喜乐的合一，固然包括我们共同的信念和对上帝真理完全一致的追求，但它超越了信念，以深厚的情感和牺牲的爱将我们的灵魂紧密相连。

保罗号召天上的公民战士为我们的合一奋勇而战，肩并肩地抵抗那些企图分裂我们的势力（腓 1:27）。那些敌对、分裂的势力藏身何处？保罗呼吁信徒在面对外部敌人时要勇敢（1:28-30）。毫无疑问，外部迫害带来的压力会加剧信徒间关系的裂痕，但对基督徒合一更阴险的敌人并非来自教会外部或其成员，而是存在于我们每个人的心中。正因如此，他从对合一的普遍劝勉（2:2）转向对比那些会破坏或加深我们在基督里合一的心态（2:3-4）。

将自我为中心의自豪替换为以他人为中心的谦逊

在腓立比书 2:3-4 中，保罗从令人安心的理论探讨突然转向了令人不安的插手干预。抽象而言，我们都赞赏任何群体或社会中信念与情感的和谐统一。但基督的使徒并不满足于阐述一个仅能赢得肤浅情感认同的美好理想。他通过剖析我们内心的动机——那些破坏或巩固基督身体内与他人和睦的深层驱动力——来展开他“使我喜乐完全”的命令。他从负面因素入手，因为他深知这个他深爱的教会实际上正表现出他点名指出的症状：“结党或虚荣”（ESV 译本），或“自私的野心和虚妄的骄傲”（NIV 译本）。若这些不良动机对腓立比的基督徒不构成真实威胁，保罗绝不会浪费纸墨加以指摘。

保罗在腓立比书 1 章 17 节中使用了第一个术语——“纷争”或“自私的野心”，来描述当他身陷囹圄时，一些在罗马传播福音的信徒的动机。这个词在新约中仅出现七次，其中五次出现在保罗的书信中。其上下文

表明，它主要包含一种根深蒂固的个人优越感渴望，其次则是这种自我中心所导致的人际竞争。⁴ 虽然许多人出于对保罗的爱，并渴望在他被囚期间扩展他的福音见证，更大胆地表达了自己的信仰，但也有其他人传福音的热忱是出于为自己博取关注的欲望，希望让保罗羡慕他们的行动自由和事工成效。毫无疑问，腓立比的信徒们曾通过过去的馈赠和以巴弗提当前的服侍，表现出对保罗深厚的感情，听到那些试图加剧保罗锁链之苦的人可耻的竞争行为——“自私的野心”时，他们一定感到震惊。他们是否感到惊讶，那些谈论基督及其恩典的人竟会利用福音来助长个人对伟大的妄想，并将他们深爱的保罗置于阴影之中？

然而，此刻保罗将聚光灯转向腓立比的基督徒们，用同样的措辞诊断他们人际摩擦或冷漠的根源。他挑战他们每一个人——也包括我们——直面这个问题：“为何我在教会、家庭、职场事奉上帝时如此行事？是否即使表面助人，实则被自私动机驱使？是否在服务他人时仍谋求私利，渴望被关注，以获得自认为应得的赞赏与认可？无论是否外露，当我的辛劳被忽视或绝妙主意未被采纳时，我是否心怀怨怼？”

当然，还有更露骨的自私表现：贪求更多财物，对他人的经济需求漠不关心；固执己见而非愿意妥协；指望他人对自己唯命是从，而非寻求服务他人的方式。但保罗将“自私的野心”（NIV 译本）与“自负”（ESV 译本）或“虚浮的荣耀”（NIV 译本）联系起来，表明他最担忧的是那种为所做之事谋求功劳与赞誉的自我中心心态。希腊原文中的这个词

4. 希腊术语是 *eritheia*，在《哥林多后书》12:20（ESV 译为“敌意”）；《加拉太书》5:20（ESV 译为“争竞”）；以及《雅各书》3:14, 16（ESV 译为“自私的野心”）等经文的恶习清单中，它与其他与纷争相关的词汇一同出现。另见《罗马书》2:8，其中 ESV 将“那些出于 *eritheia* 的人”翻译为“那些自私自利的人”。BAGD 词典第 309 页指出，*eritheia* 在保罗使用中的含义“属于推测”。其意为“纷争、好斗……不能被排除……但自私、自私的野心……在所有情况下都同样适用，甚至可能更贴切。”

由空虚与荣耀交织而成，其组成部分揭示了其含义。⁵ 热切期盼基督从天再临的信徒们，期待着当他“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）时的喜乐，因此我们“欢欢喜喜盼望神的荣耀”（罗 5:2）。另一方面，与天国子民身份不相称的心态是“虚浮的荣耀”，即追求空洞、虚幻且无根基的荣誉与赞美，因这种追求是以自我为中心的。保罗即将把“虚浮的荣耀”这两个层面编织进基督救赎使命的叙述中：首先追溯永恒圣子“虚己 [kenoō]”的降卑——通过道成肉身、受辱与死亡——继而讲述仆人之君被高举“使荣耀归于父神”（2:7,11）。救主的一生表明，自我倒空的服事才是通往真正荣耀的道路，而以自我为中心的野心只会带来“虚浮的荣耀”，一个空洞的外壳。我们无需心理学或社会学的学位也能明白，当心中怀揣此类渴望——当我们为自己一切良善与牺牲之举渴求认可时——这种欲望会滋生竞争，而竞争会破坏我们彼此间信念与情感的合一。

那么，必须取代自私野心和虚浮自傲作为我们欲望驱动力的又是什么呢？答案是一种超乎想象的非自然态度：“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。”希腊文中的“谦卑”一词，字面意思是“卑微的心态”（tapeinophrosynē）。它不是一种不切实际的阴郁自卑情结——这种情结本质上与油滑的骄傲一样以自我为中心。相反，它是一种甘愿忘记自我，并以尊重和关怀去抬举他人的心态。它是让圣灵的恩典彻底翻转我们的心，使我们能热切地尊荣并关爱他人，如同我们本能地对待自己一样。

我们天生并非如此。⁶ 希腊罗马社会坦率地承认这一点。保罗时代的异教作家们以嘲弄的口吻使用“谦卑”一词，来形容“软弱、缺乏自由、奴性和屈从”，正如一位

5. 希腊语 kenodoxia（虚荣），这个词在新约中仅出现于此，并在次经《所罗门智训》和《马加比四书》中零星出现过几次。保罗在《加拉太书》5:26 使用过一个相关形容词 kenodoxos（好虚荣的）：“我们不可贪图虚名。”

6. 在写给以弗所人的信中，保罗借助人类本能的自私天性向丈夫们阐明何为真正爱妻子：“从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜”（《以弗所书》5:29）。

学者所言。⁷ “这个词传达了卑贱、不配、破落、低微、无足轻重的含义。”⁸ 奴隶主或许会期待奴隶表现出这种谄媚的自我贬低，但任何自尊的罗马公民都不该如此看轻自己的价值！然而保罗基于旧约中上帝赐恩给谦卑人（tapeinos，箴 3:34）的应许，并被那位自称“心里柔和谦卑”（tapeinos，太 11:29）的主所折服，他毫无愧色地推崇“谦卑的心”为天国子民的标志。保罗紧接着宣告：天上君王基督耶稣“自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓 2:8）。荣耀之主竟甘愿降卑，屈尊受十字架之辱，这彻底颠覆了罗马社会的价值尺度。凡因上帝儿子为奴般的救赎脱离罪与死亡的人，都当以无我的服侍活出他的谦卑，以此为尊荣。

基督那种包容他人、服侍他人的心态，与我们自我保护的本能是如此格格不入。然而，当上帝的恩典深深抓住我们时，这种心态便开始发展成我们内心最深沉、最强烈的渴望。我们开始以对待自身舒适与关切时那种自然而然的炽热情怀，去关怀所有在主内的弟兄姊妹。我们学会将他们的意见视如己出，开始感同身受地体会他们的失望、痛苦与悲伤，并将他们的需求置于自身之前。

这种反直觉的谦卑是实现深刻基督教合一的前提，能抵御外部反对与内部分歧的风暴。它是信念与情感合一的源泉，既带给保罗心中喜乐，又将荣耀归于耶稣。但我们的心如何才能被彻底翻转，活出这般无私的爱？这并非靠咬牙苦修的纪律，强行压制每个自私念头——那只会滋生对本该去爱之人的怨恨，以及对要求这种反自然之爱的上帝的抵触。唯一解决之道，是让我们的心被震撼充满：我们竟领受了宇宙创造主、三位一体之上帝倾倒而来的这种超然、超自然、无私的大爱——

7. G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 115.

8. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 88.

他以丰富的恩典激励我们，赐予爱、安慰、团契与温柔的怜悯。因此，保罗以这无可抗拒、不容辩驳的理据（腓 2:1）开启了谦卑合一的呼召。

三位一体之上帝对你们合一的投入

我们无私地去爱和尊重他人的最有力理由，是基督、天父上帝和圣灵慷慨赐予我们的鼓励、爱与同工。保罗在第一节中的希腊文风格简洁。英文译本需补充动词如“有”（ESV）或“你们有”（NIV），但保罗原文并无此词。保罗的希腊文直译为：“若在基督里有任何鼓励，若在爱中有任何安慰，若在灵里有任何同工，若有任何怜悯与慈悲……”保罗将呼吁无私合一的根基建立在我们与三位一体每位成员的关系上。圣子、圣父与圣灵通过引领我们信靠福音而显明的慈悲，既给了我们他人置于自己之前的最大动力，也给了我们能够在这种无私谦卑中成长的最大盼望。

并非所有学者都认为腓立比书 2:1 中隐含三位一体的指涉。部分学者认为第二节提到的“出于爱的安慰”可能指向基督之爱、保罗之爱，甚或基督徒彼此相爱之情。⁹保罗在其他经文中分别提及圣子基督的爱（加 2:20）与圣父上帝的爱（罗 5:5,8），有时甚至接连提及（罗 8:35,39）。鉴于前文刚以“劝勉”提及基督，将之视为带来安慰的爱的源头亦合乎逻辑，正如新国际版圣经通过添加代词所暗示的：“若在他爱中有任何安慰”。然而仍有充分理由认为保罗此处可能暗指天父的安慰之爱，尽管未直接提及圣父之名。¹⁰首先，三位一体中的两个位格

9. Seeing the love as Christ's love are Ralph P. Martin, *Philippians*, NCBC (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 86; Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 172; and others. Hansen, *Philippians*, 108, views this love as including "Christ's love for the church, Paul's love for the church, and the love of believers for one another." In the first edition of WBC, Hawthorne said that the love was Paul's, but the second edition (revised by Martin) favors "God's love or Christ's love for his people." Hawthorne and Martin, *Philippians*, 83. See niv: "encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love." Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 179–82, has persuaded me of the Trinitarian structure of *Philippians* 2:1abc. John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 321–23, concurs.

10. 参见，在《腓立比书》第179至182页中，根据与《哥林多后书》第13章14节的三位一体祝福语句的语义相似性以及概念上的平行，论证了《腓立比书》第2章1节的三位一体结构。

被明确提及：“在基督里的劝勉”与“在圣灵里的交通”。这本身就暗示此处可能也指向了天父上帝。其次，在同样写于罗马监禁期间的以弗所书中，保罗通过强调三位一体每个位格对教会合一的投入，强烈呼吁以谦卑维系基督徒的合一——这正是他在腓立比书 2:1-4 所探讨的主题：“凡事谦虚……用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个……同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（弗 4:2-6）。正如在以弗所书中一样，当前经文里保罗很可能也是基于三位一体每个位格亲自参与的事实，来奠定他关于合一的教导。最后，保罗使用“在圣灵里的交通”（κοινωνία πνεύματος）这一表述的另一处，是在哥林多后书结尾的三一祝祷中：“愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动 {v3} ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος {v4} 常与你们众人同在”（林后 13:14）。该经文中，保罗首先提及作为救赎中保的基督，继而谈到作为救赎源头的天父之爱，最后强调圣灵将救赎施行于我们时带来的团契。

保罗的观点是这样的：尽管我们生来就有以自我为中心的罪性——这种对自我想法、偏好、便利与舒适的执着，是每个堕落亚当子孙的本能——但三位一体的上帝仍鼓励我们、安慰我们、爱我们，并与我们建立了同工关系。第 1 节最后两个要素（ESV 译本作“怜悯与同情”），深刻揭示了我们从基督、天父和圣灵所领受的鼓励、安慰与陪伴，正是上帝对我们炽热而满有怜悯之爱的体现。“怜悯”

（splanchna）是一种撕心裂肺的强烈内在渴望，正如我们在腓立比书 1:8 听到的，保罗用“基督的慈悲”形容他对腓立比信徒的思念。与三位一体对我们的炽热之爱并列的，是上帝丰沛的慈悲（oiktirmoi，此处 ESV 译作“同情”）。虽然这个词

《罗马书》5:1-5 讲到上帝（父）的爱藉着圣灵浇灌在信徒心里（5:5），并通过基督的死在历史上彰显（5:8）。他没有引用《以弗所书》4:1-6 中三位一体论关于合一的“例证”，但这似乎是一个恰当的平行对照，因为两者都源自保罗事工的同一时期。

在新约中应用于人类怜悯的（西 3:12；来 10:28），当前语境将我们的注意力引向上帝作为怜悯之源。正如保罗在哥林多后书 1:3 所称，上帝是“怜悯之父 {oiktirmoi} 和一切安慰的上帝”。为回应上帝的怜悯（oiktirmoi），保罗劝诫罗马的读者将自己的身体献为活祭（罗 12:1）。基督的鼓励、上帝安慰的爱以及圣灵对腓立比及其他地方受苦受困信徒的同在，并非仅是远方君王派往前线部队的增援。这些是将上帝之心与我们紧密相连的深情与怜悯的具体体现，表明他在生命的低谷中与我们同在。

唯恐我们怀疑他与我们个人的亲密关系，我们必须记住上帝为使成为他所爱的伴侣所付出的代价。在下一段（腓 2:5-11）中，保罗将描述圣子、圣父和圣灵为吸引我们进入他们爱的圈子所付出的代价：圣子，虽本为上帝，却成为人，成为奴仆，并顺服至死，甚至死在十字架上——这死亡本是你我应得的，因我们已将心转向自我，而非在敬拜中向上归向上帝，在怜悯中向外关怀他人。保罗在其他地方表明，十字架也彰显了圣父的爱，他未曾吝惜自己的爱子，反而恩典地将他为众人舍去（罗 5:8；8:32）。在神圣的爱中，圣灵被赐予我们，为吸引我们归向基督，并在他里面赐予生命。

既然如此，我们怎能不回应这份神圣赐予的鼓励、安慰、爱与陪伴？怎能不放下自私的野心与虚妄的骄傲，抛却受伤的情绪与争竞的冲动？既蒙如此大爱，就让我们祈求救主将我们的心彻底翻转，视他人比自己更为宝贵，关切他们的需要胜过自己，以效法耶稣的谦卑“为合一而战”——这位屈尊服侍我们的君王。

在实践中，视他人比自己更重要，包容他们的利益而非狭隘地关注自身，这会是怎样的景象？或许意味着在繁忙的一天中停下脚步，倾听需要倾诉者的心声，给予一句鼓励——且不频频看表或暗自抱怨浪费了宝贵时间。可能包括让他人沐浴在赞美的聚光灯下，而自己默默承担重任。也可能需要认真、尊重甚至充满同情地聆听他人的

观点，而不是利用对方的“发言时间”来构思自己的反驳论点。当某个问题似乎无法达成完全一致，且圣经原则未受威胁时，这种以他人为中心的共情甚至可能促使你心甘情愿地顺从弟兄或姐妹的偏好或信念，而非心怀不满或怨恨。

史蒂夫·弗莱在他的祈祷歌中很好地捕捉到了福音恩典那种使人谦卑、促进团结的力量：

愿人们这样述说我们：主是我们热忱所在，我们欣然背负所赐的每一份十字架，我们打过了美好的仗，跑尽了当跑的路，心中深知复活之主的大能……愿人们这样述说我们：以宽恕为印记，以爱心被认出，以温柔为喜乐，被他的平安所统治，响应合一的呼召，连为一体，让基督被众人看见。

让十字架成为我们的荣耀，
主是我们赞美的诗歌，因
怜悯成圣，藉圣灵得刚强。
让十字架成为我们的荣耀，
主是我们赞美的诗歌，直
到耶稣的形象，藉我们被
显扬。让十字架成为我们
的荣耀，主是我们赞美的
诗歌。¹¹

让我们被如此铭记！

11. Steve Fry, “Let It Be Said of Us,” Copyright © 1994 Universal Music—Brentwood Benson Publishing (ASCAP) / Word Music, LLC. All Rights Reserved. Used By Permission.

8

屈尊制胜的国王

腓立比书 2:5-8

基督耶稣，……他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。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。（腓 2:5-8）

我

们已听过这个故事的各种版本，细节虽因讲述而异，但情节前提总能引人入胜。这就是那个关于隐身之王。

J·R·R·托尔金在其三部曲《魔戒》中令人难忘地描绘了这一主题。在第一卷《护戒同盟》的开篇，霍比特人佛罗多、山姆、皮平和梅里从家乡霍比屯出发，踏上与佛罗多叔叔比尔博托付给他的神秘戒指相关的冒险之旅。当他们抵达布雷镇的跃马客栈时，一条神秘而阴森的陌生身影闯入了他们的轨迹——那是一位游侠，

他漂泊无根的流浪生涯让定居的人们对他心生疑虑。人们称他为“大步佬”，尽管那并非他的真名。直到三部曲的剧情逐渐展开，霍比特人才发现，这个看似不祥的“大步佬”非但不是敌人，反而是盟友，更惊人的是他竟是流亡已久的国王阿拉贡！早在托尔金之前，英国民间传说就流传着君王伪装混迹民间的主题。罗宾汉的传说中提到狮心王理查从十字军东征归来时假扮成修道院院长，而在沃尔特·司各特的经典作品《艾凡赫》中，理查被塑造成神秘的黑骑士形象。

然而，这位未被认出的统治者的戏剧性故事远比英格兰传说更为古老，也远比传说中虚实交织的叙述更为真实。上帝的话语向我们展示，平凡人在寻常历史的轨迹中遇见了宇宙的创造者之王，却在事后震惊地发现，他们曾款待、抗拒或责备的那位陌生人，竟是荣耀的主。当亚伯拉罕接待一群游牧者时，他的妻子在帐篷里因客人荒诞不经的承诺而窃笑。但亚伯拉罕的客人正是应许之上帝自己，他始终信守诺言（创 18:1-15）。雅各虽惧怕面对怀恨在心的哥哥以扫，却彻夜与一位无名对手角力。旭日东升时，雅各才恍然大悟他的对手是神圣的。他面对面见了上帝，竟仍存活（创 32:30）。当渔夫西门照耶稣的指示再次撒网入湖时，或许怀疑这位木匠出身的老师对捕鱼能懂多少。直到鱼群满网几乎撑破时，西门才认出并敬畏地跪拜在平静坐在他小船上的造物主面前（路 5:4-11）。泪眼朦胧的马利亚瞥见园丁的身影，哀求他告知主被挪去的遗体所在。直到他呼唤她的名字“马利亚”，她的悲恸与困惑才烟消云散，得以宣告“我已经看见了主”（约 20:11-18）。心碎的旅人在逾越节悲剧发生后踌躇走向以马忤斯，一位陌生同伴沿途用圣经向他们阐明弥赛亚必须经受苦难进入荣耀。掰饼时，他们才发现这位讲解经文的老师正是始终同行的君王自己（路 24:13-32）。

当国王微服私访来到我们中间时，他看起来如此平凡，与我们常人无异。然而在恍然大悟的瞬间，我们发现那个曾被我们视作理所当然或反驳的对象，竟是如此威严尊贵的人物，令我们敬畏不已。这个耳熟能详却又令人惊叹的真实故事，正是保罗在腓立比书 2:5-11 中向友人讲述的。通过升华的语言与无与伦比的雄辩——很可能是一首早期教会为赞美基督主而传唱的诗歌或颂歌¹——保罗讲述了这位屈尊服侍的君王，以服侍赢得胜利的故事。

保罗在前一段经文（腓 2:1-4）中呼吁心意与灵魂的合一，遵循了陈述 - 命令的顺序：首先列举三位一体的激励因素——基督的劝勉、上帝的爱、圣灵的交通——这些激励并使我们能够视他人比自己更为宝贵（2:1），然后定义了合一与谦卑的态度，这是信徒对恩典应有的回应（2:2-4）。现在保罗将顺序倒转为命令 - 陈述：他首先劝勉我们要接纳并彰显基督的心（2:5），接着展示基督无私之爱的心态如何在他的道成肉身、降卑受死中体现，最终导向他被高举至无与伦比的荣耀巅峰（2:6-11）。

1. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 99–100, 当他们观察到在这篇重要而具有挑战性的文本中“至少有一件事唤起了几乎普遍的共识。那就是腓立比书 2:6-11 构成了基督教会早期‘赞美诗’的一个典型例子。”自 1928 年 Ernst Lohmeyer 的分析（*Kyrios Jesus: Ein Untersuchung zu Phil. 2, 5-11*）以来，大多数学者认为这篇文本是早期教会基督的诗意音乐崇拜的样本，在崇拜中演唱，然后由保罗嵌入他的书信中。他们列举了平行句式、头韵、交错结构、韵律暗示等诗体特征；保罗其他书信未出现的词汇；以及从第二人称牧养劝勉（2:1-4, 2:12 接续）到第三人称颂赞叙述的语调转变。关于经文诗体特征的讨论，可参阅彼得·T·奥布莱恩《腓立比书注释》NIGTC，大急流城：伊尔德曼斯出版社，1991 年）第 188-193 页；霍桑与马丁《腓立比书》第 99-104 页；G·沃尔特·汉森《腓立比书注释》（PNTC，大急流城：伊尔德曼斯出版社，2009 年）第 122-133 页；特别是拉尔夫·P·马丁《基督颂歌：早期基督教崇拜背景下的腓立比书 2:5-11 近期解读》（修订版，大急流城：伊尔德曼斯出版社，1983 年；第三版更名为《基督的赞美诗》，1997 年）。近期注释者中，戈登·D·费依在《腓立比书注释》（NICNT，大急流城：伊尔德曼斯出版社，1995 年）第 40-43、192-197 页提出异议。费依认为，学者们重构“赞美诗”原始诗体结构的尝试存在分歧（常需假设保罗插入了不符合推测平行句式的关键短语）、经文的叙事流、重要术语在书信其他部分再现等因素，削弱了将其视为早期基督教基督颂诗的依据。他主张这篇基督论杰作是保罗在圣灵感动下原创的崇高散文。但费依在完成该段注释后的主日，仍咏唱了弗朗西斯·布兰德·特纳根据腓立比书 2:5-11 创作的赞美诗，并评论道：“这段经文显然具有歌唱性，即便它原本不是赞美诗！”同上，第 226 页注 42。

那位屈尊制胜的国王向我们分享了他谦卑的心境

正如我们所观察到的，这段经文犹如一座雄伟的山峰，巍然耸立于周围的乡村之上。它是神学真理的巅峰，刺破苍穹，探求道成肉身的奥秘。其戏剧性的动态描绘了基督救赎使命的倒转弧线——从神圣荣耀降卑至羞辱与死亡，而后又在复活的辉煌中重登天界至高。这七节经文所引发的学术评论与神学思考，或许比腓立比书其余九十七节加起来还要多，而这绝非没有缘由。这段简短而优美的经文，堪称新约中对救主耶稣基督身份最为完整、最为明确的描述之一。

然而保罗重述这出代价高昂的爱与救赎的戏剧，并非仅仅为了让我们的头脑充满正确的教义，也不是为了让我们的想象力因惊叹而感动。保罗坐下来创作或融入这首关于基督的奇妙颂歌时，并非想着“一百年后会有幻影论者出现否认耶稣的人性！”或“几百年后会有阿里乌出现否认耶稣的神性！”或“两千年后（1977年）约翰·希克会编辑《道成肉身的神话》，优雅地摒弃上帝成为人这一令人惊讶的真理——而这正是人类唯一的希望！”当然，圣灵知道这些异端终将到来，我们也需要这样的经文来稳固自己，当神学攻击针对我们的救主发起时。但保罗写下这场丰富的基督论盛宴，是在面对腓立比朋友们所遭遇的试炼背景下。他试图给予他们（和我们）一种新的视角，来看待那些威胁要阻碍基督徒在不友善的社会中站稳脚跟、团结一致的挑战。保罗所担忧的是，当我们的偏好和优先事项相互冲突时，当这些紧张关系暴露出隐藏在我们心中的“自私野心”或“虚荣自负”时，会对基督徒的合一构成威胁。

于是，保罗召集他的朋友们要有“相同的心志”和“一心”（腓 2:2），并阐明“这心志”就是“你们在基督耶稣里”所当有的态度（2:5）。²接着他讲述了君王自我牺牲使命的故事：

2. Behind the esv's "being of the same mind" and "of one mind" in 2:2 and "Have this mind" is the Greek verb *phroneō*, which in this context means "have thoughts or (an)attitude(s), be minded or disposed" (BAGD, 866).

为了展示那种谦卑心态在最纯粹、最昂贵的形式下是什么样子，当神圣的荣耀之主披上奴隶的耻辱外衣，并为他人之故承受十字架的诅咒之死时。

关于保罗在第5节中的过渡性指示的含义，以及我们应如何回应当中基督谦卑降下与荣耀升天的叙述，历来存在大量讨论。钦定本（KJV）为人熟知的表述“你们当以基督耶稣的心为心”暗示保罗将耶稣谦卑的心态作为榜样呈现给腓立比信徒及后世。历史上，多数圣经学者都如此解读这段经文。³ 动词“思考”或“持有某种心态”将我们的经文与前文的劝勉（腓 2:2,5）联系起来，这使我们有理由认定：耶稣身上显明的谦卑心态，也必见于我们这些跟随他的人身上。同样，在这段颂歌的结尾，保罗将基督付上代价的顺服（2:8）与随后要求腓立比信徒持续顺服的劝勉（2:12）相连，正如他们一贯所做的那样。⁴ 耶稣的顺服正是他们必须效法的典范。

然而，保罗的希腊原文比英王钦定本的译法更为简洁且含混。保罗的字面意思是：“你们当以基督耶稣的心为心。”保罗期望读者能在心中“填补空白”，在我用星号（*）标记的地方补上一个动词。但该用哪个动词呢？是英王钦定本译者所提议的“存在”类动词吗？“你们当以基督耶稣的心为心”——即效法耶稣所展现的谦卑态度？还是我们应当从句子前半部分提取“思考”这一动词，表达诸如“在你们中间要有这样一种心态，这种心态体现了你们与基督联合时所共有的心态”？ESV 译本暗示这才是保罗的要旨：“你们当以基督耶稣的心为心”——即“当你们彼此顾念时，要让你们的观点由你们在基督里的共同身份所塑造”。按此解读，保罗精炼的希腊文既指向耶稣自我牺牲的谦卑作为应效仿的榜样（如英王钦定本等其他版本所示），同时也提醒

3. 参见，例如 ACCS NT 8:236; John Calvin, *The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*, ed. David W. Torrance and Thomas F. Torrance, trans. T. H. L. arker (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 246–47; J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistle to the Philippians* (1913; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1953), 110.

4. 形容词“顺从的”（希腊文 *hypēkoos*）在“以至于死，且死在十字架上”（腓 2:8）中，与动词“听从”（*hypakouō*）在“你们向来是顺从的”（2:12）中同源。

我们被那不可断裂的恩典之绳紧紧绑在救主身上，以至于基督通过他的圣灵将他的心意传递给我们。当基督耶稣为你离开天堂的福乐，来到地上的苦难中时，他的目的不仅是要将你从罪的公正惩罚中拯救出来（尽管确实如此），也不仅是要为你树立谦卑的榜样（尽管确实如此），更是要重塑你内心的倾向，使他的心意（即他无私服务他人的喜乐）成为你的心意！当你听到第 6 至 11 节中那位屈尊服侍的君王之歌时，愿他降卑的戏剧性重塑你对自己和他人的情感与认知。

这出戏剧分为三幕——这首歌也由三节组成：（1）君王屈尊降贵的高度（腓 2:6），（2）他俯就的深渊（2:7-8），最后（3）他升至的至高之处（2:9-11）。因这段经文如此丰富地展现了基督神圣的威严与救赎的慈爱，本章我们仅探讨前两节，将终章——我们谦卑君王的尊崇——留待下回分解。

国王俯身的高度

故事始于久远永恒的往昔，其深远远超我们这般受时间束缚的生物所能理解或想象。要初窥他降卑的奇妙，我们必须先认识那位成为伯利恒婴孩、被命名为耶稣（因他在地上的使命是“将自己的百姓从罪恶里救出来”——太 1:21）者所永远拥有的神圣尊荣与荣耀。上帝的永恒之子不仅在伯利恒之前就已存在，甚至在宇宙被造之前就已永恒存在（约 1:1；来 1:2-3）。他“本有神的形像”，并“与神同等”（腓 2:6）。千百年来，人们对这两种描述一直争论不休。

首先，我们思考基督“本有上帝的形象”这一表述。保罗在这段经文中两次使用了“形象”一词——“上帝的形象”和“仆人的形象”——而在他的书信中其他地方并未出现。⁵ ESV 译本中的“本有上帝的形象”与 NIV 译本的“本质上是神”看似表达了不同的重点。尽管希腊哲学家曾使用“形象背后”一词来

5. 希腊语“morphē”，在新约其他地方仅出现过一次，见于马可福音（16:12）的后期抄本中。

指某事物的本质或本性，通常在古希腊语中，该词侧重于可见的外观。⁶一些学者认为，“以上帝的形象”是旧约中对亚当和夏娃被创造“照着神的形象”（创 1:27）的暗示。保罗在歌罗西书 1:15 中确实称耶稣为“那不能看见之神的像”，呼应了创世记 1 章的创造叙述。但保罗在此并未使用“像”（eikon）一词，尽管他本可以。看来保罗（或他所引用的赞美诗作者，现将其纳入受启示的圣经中）选择“形象”一词，是因为它融合了本性与真实身份可见展现的概念。保罗所指的是那位不仅现在是、且永恒以来就是真实的上帝，并在道成肉身前的光辉中彰显了他作为上帝的荣耀。一位解经者总结道，“以上帝的形象”这一短语

最好在上帝荣耀的背景下理解，那闪耀的光芒中，根据旧约和两约之间的文献，上帝被描绘为……这一表达不仅指外在形象，更描绘了先在的基督披戴着神圣威严与光辉的外衣。⁷

在耶稣身上，那不可见之上帝的本质以一种我们可以触及的形式显现出来，正如约翰所见证的：“道就是神……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:1,14）。希伯来书开篇也表达了同样的观点，称圣子为“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3）。耶稣在向父祷告时，自己也提到了“未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约 17:5）。

“形式”一词完美地服务于保罗将要提出的另外两点。首先，我们即将认识到，基督除了拥有上帝荣耀的形象外，还屈尊降卑，以另一种身份显现，这种身份以羞耻和软弱为外在表现：“奴仆的形象”——更准确地说，是奴隶的形象。⁸上帝的形象是令人惊叹的荣光；而

6. For a recent summary of the ancient usage and meanings of *morphē*, see Joseph H. Heller-man, “MORPHE THEOU as a Signifier of Social Status in Philippians 2:6,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 52 (2009): 779–98.

7. O’ Brien, *Philippians*, 210–11.

8. 希腊语 *doulos* 一词（不同于 *diakonos* 或 *pais* 等其他术语）特指归属主人所有的奴仆。保罗在腓立比书 1:1 中将 *doulos* 的复数形式 *douloi* 用于自己和提摩太，强调基督耶稣是他们可随意差遣的拥有者。

奴仆的形态意味着对他人的顺从及遭受其蔑视。基督如今承担了这两者。其次，尽管保罗仅在此颂诗中使用了名词形式，但在其他地方他使用了该名词所蕴含的动词；他这样做是为了强调基督在其“上帝之形态”之外增添“奴仆形态”对我们有何益处。在腓立比书 3:10 中，保罗表达了他渴望体验基督复活的大能，并在他的苦难中有份，“效法⁹他的死”。几节之后，他展望我们“救主耶稣基督”从天降临，“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似¹⁰”（3:21）。正如保罗早先写给罗马教会的信中所言，我们身份转变为效法基督圣洁的过程已然开始：“心意更新而变化¹¹”（罗马书 12:2）。基督取了我们的本性，且非以“尊贵威严”之形，而是作为一个被藐视的奴仆。他的目的在于使我们现今藉着心意的更新得以改变，并在他再来时藉着身体的复活得着成全。

基督君王屈尊俯就的高度，也在保罗第 6 节中的第二句话里有所暗示：他“不以自己与神同等为强夺的”。圣经学者们对保罗此言的深意进行了长久辩论。关键在于，英文短语“a thing to be grasped”对应的是一个希腊文名词（harpagmos），这个词在新约中仅出现于此，旧约希腊文译本中从未使用，古希腊文献中也极为罕见。该名词源自意为“抓取或夺取”的动词（harpazō），但这对于理解名词本身帮助有限。基本上，对于这个罕见名词及其所在从句的含义，主要有四种理解方式：¹²

（1）基督并不拥有与上帝同等的地位，但他并不视这一身份为应夺取的奖赏。换言之，基督不像亚当和夏娃那样屈服于撒旦的诱惑：“你们便如神能知道善恶”（创 3:5）。他没有按照自己的意愿行事，而是顺从了上帝的旨意，因此在经历了

9. 作者对动词 *summorphizō* 的翻译，esv 版本译为“变得像”。

10. 作者对形容词 *summorphon* 的翻译，esv 版本译为“要像”。

11. 希腊语动词是 *metamorphoō*，英语中的 *metamorphosis*（变形）即源于此。

12. 详细的讨论，参见 N. T. Wright, “*Harpagmos and the Meaning of Philippians 2:5-11*,” *Journal of Theological Studies* 37 (1986): 321-52.

苦难之后，得到了上帝的提升或荣耀。¹³ 这一解释符合保罗呼吁以谦卑的心态取代“自负”。但这与基督“本有上帝的形象”、与上帝同享身份并彰显神圣荣耀的断言相冲突，也与保罗关于基督神性的其他陈述相矛盾（例如罗 9:5 中，他称基督为“在万有之上、永远可称颂的神”）。

(2) 基督确实与上帝同等，却未自私地紧握这一神圣特权，反而放弃神圣地位成为人。这一解释再次契合上下文对无私谦卑的强调。但持此观点的部分人——如十九世纪“虚己论”神学家——还认为圣子在放弃与父同等的地位时，不仅舍弃了神圣身份，也放弃了将他与一切有限受造物区分开来的创造者本质——神圣本性。这种道成肉身的理解偏离了圣经教导和教会历史信条：我们的三一上帝永不改变（诗 90:1；玛 3:6），且那位行走世间、忍受十架、复活升天的道成肉身基督，过去与现在都是完全的上帝，也是完全的人。

(3) 这个令人费解的名词根本不应译为“可抓住之物”，而应译为“抓取的行为”。争论与上帝同等的地位最初是否在基督掌握之中已偏离重点，关键在于夺取这一行为本身。（这也是我们理解英王钦定本“不以与上帝同等为强夺”的一种方式。）不同于构建希腊罗马社会关系的权力与声望假设，基督表达他与上帝同等的方式不是夺取，而是给予。¹⁴ 这一观点符合上下文，因为保罗的重点在于：效法基督即效法上帝，实质在于给予而非获取。它也避免了前两种观点的问题，因为“与上帝同等”不再被视为基督拒绝夺取或拒绝保留的奖赏。不过我认为第四种解释更具说服力。

13. Morna Hooker, “Philippians 2:6–11,” in *Jesus und Paulus*, ed. E. Earle Ellis and Erich Grässer (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975), 160–62.

14. C. F. D. Moule, “Further Reflections on Philippians 2:5–11,” in *Apostolic History and the Gospel*, ed. W. Ward Gasque and R. P. Martin (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), 164–76.

(4) 基督过去与现在都与上帝同等，但他并未视这种平等为可为自己谋利的“特权”，“一种意外之财，或偶然获得的、用以自我膨胀的跳板。”¹⁵ 此处解读并非孤立处理罕见名词（“攫取”或“被攫取之物”），而是结合动词“认为”（ESV 译本作“看作”）来理解。该组合在古希腊文中频现，指人视某种（常属意外的）境遇为谋取私利或晋升之机。当然，基督与父上帝的平等绝非偶然或意外所得。但这确是一种本可让他有权要求他人侍奉的地位。然而正如他所言：“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（可 10:45）

实际上，最后两种解释几乎表达了相同的观点。两者都确认基督并未将或利用自己与天父同等的地位作为谋取私利或实现个人利益的借口（正如腓立比人倾向于做的，腓 2:3）。事实上，保罗在接下来的赞美诗段落（7-8 节）中最为清晰地阐明了他的意思，他说基督“不以自己与上帝同等为强夺的”，这段描述了君王从天堂的高处降卑到地上混乱悲惨生活的深渊。

现在，在我们从第一幕过渡到第二幕、从永恒进入历史之前，应当反思保罗所描绘基督道成肉身荣耀对我们自身的两个启示。首先，要思考那位与造物主上帝同等、散发其荣耀的圣子，与人类中最崇高可敬者之间存在的巨大——实际上是无限——尊严差距。无论我们以何种标准衡量价值——品格、智慧、勇气、力量、影响力或其他特质——人类最杰出的代表与

15. R. B. Strimple, “Philippians 2:5–11 in Recent Studies: Some Exegetical Conclusions,” *Westminster Theological Journal* 41 (1979): 247–68, 引用了维尔纳·耶格尔和 R. W. 胡佛的前期研究。（引文见 264 页。）奥布莱恩《腓立比书》214–216 页表示认同。莱特福特《腓立比书》134 页似乎已预见到耶格尔与胡佛的发现，将短语“不以与神同等为强夺的”解释为一个整体，意为“祂虽以神的形式先于万世存在，却未将已与神同等的地位视为可贪婪攫取、炫耀展示的奖赏珍宝”。

家庭所能提供的，与保罗颂歌中神圣之子的庄严相比，显得如此微不足道。这一发现引发了令人不安的问题，不是吗？你究竟认为自己有多伟大？别人应该给予你多少尊重和荣誉？当基督的使徒告诉你“要看别人比自己强”（腓 2:3）时，你是否觉得他的教导令人惊讶或贬低——毕竟，你自认为比许多人更重要（而他们可能也这样看待你）？深思基督的辉煌。这将使你对自身重要性的认识回归正轨——并使其适得其所。这将缩小你自我形象与你对那些你认为不如自己重要的人的欣赏之间的差距。

其次，要思考这样一个事实：神圣的圣子并未将自身与父上帝的平等地位视为攫取的借口，而是作为施予的平台。试想他对特权与权柄的视角，如何颠覆了我们常以为恰当合理的价值尺度。早在伊甸园中，撒旦就散布谎言，质疑造物主的动机是可疑且自私的——声称尽管上帝按自己的形象造了我们，却对我们有所保留，不愿分享像上帝那样“能知道善恶”的至臻境界（创 3:5）。我们的始祖听信了这愚妄之言，以为要像上帝就必须夺取眼中看为美、自以为有益之物。耶稣提醒门徒，现今社会仍遵循着同样利己的逻辑：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们”（太 20:25）。这正是世界的运作方式：掌权者发号施令，下属唯命是从。但耶稣说：“只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人”（20:26）。人子（注定要永远统治全地，但 7:13-14）以无可争议的权柄将领导力定义为服事，因他“来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:28）。当你在家庭、职场或教会中，忍不住耀武扬威、“以权压人”来达到目的时，请驻足沉思基督心意的奇妙——这心意正因你安息在他里面而成为你的——这种心志彰显上帝无与伦比的荣耀，不在于自我谋求的攫取，而在于自我牺牲的给予。

国王堕落的深渊

保罗将王的降卑分为两个阶段：首先，基督“虚己”成为人，具有奴隶般被剥夺权利的地位（腓 2:7）。然后他进一步“自己卑微”，顺服至死，甚至死在十字架上，如同罪犯（2:8）。

希腊动词 *kenoō*，在 ESV（与 NIV 一致）译本中译为“使自己成为虚无”，也被翻译为“倒空自己”（NASB）。十九世纪的虚己论神学家们依据对该动词的字面解释，声称基督在道成肉身时舍弃了诸如全知与全能等神圣属性，完全受限于他人性中的受造物局限。我们已指出这一观点的若干问题，它主张那位本是无限完美之上帝，为成为人而放弃了这些神圣完美。虚己论对基督的理解也误解了这个动词本身。该动词与一个意为“空的”或“无内容的”形容词相关（路 1:53；20:10-11）。但新约中唯一使用该动词的作者保罗，总是隐喻性地用它表示“使无效、失效、无力”（罗 4:14；林前 1:17；9:15；林后 9:3）。换言之，在新约其他四处使用 *kenoō* 的经文中（均为保罗所写），上下文均未提及或暗示某种“内容”从某种“容器”中被“倒空”：“应许”、“十字架”、“我 / 我们的夸耀”。¹⁶ 保罗使用该动词并非要引发“耶稣‘倒空’自己时，倒空了什么的？”这类疑问。保罗的重点在于基督“倒空”自己——使自己成为无力、无效的。他接纳了卑微与软弱的角色，取了“奴仆的形像”。他如此虚己，并非通过放弃神圣权能与知识，而是通过在神性之外添补了完全的人性，这人性与我们一样受限，却未被亚当的罪玷污。除了在变像山上，他的上帝圣荣耀对肉眼并不可见。（即便在那里，他的荣光无疑也经过“过滤”以保护最亲近的门徒。）

16. 《英文标准译本》（ESV）对哥林多前书 1 章 17 节的翻译——“免得基督的十字架落了空”——可能会让我们联想到一个隐喻，即“十字架”如同容器，“能力”是其内容。然而在此处，ESV 的译法近乎意译，用整个英文短语“be emptied of its power”来对应希腊文单个动词 *kenōthē*（即 *kenoō* 的一种形式）。从形式上更贴近希腊原文的译法或许是：“免得基督的十字架被归于无效。”

当他阐述基督降世为人的代价——“成为人的样式”，“以人的形貌显现”（NASB¹⁷）时，保罗首先将这位君王的屈尊描述为“取了奴仆的形像”。他重复使用“形像”（*morphē*）一词，将圣子永恒拥有的神圣荣耀之可见彰显，与他在承担我们人性时所接纳的卑微角色、身份和外表形成鲜明对比。基督成为人，不是以宫殿中的君王姿态，也不是以庄园里的富贵贵族形象。他以仆人的身份降临——一个没有权利的奴隶，其生命的全部意义在于满足他人的需要。他没有要求作为上帝当受侍奉的权利，反而俯身履行奴隶最卑贱的职责：为朋友洗去脚上的尘土。我们的译本精准把握了这一隐喻的力量：他“虚己”。¹⁸

当保罗的颂诗说基督“成为人的样式”并“以人的形像显现”时，丝毫没有暗示圣子以人的形象出现时存在任何伪装或幻觉。他并非希腊神话中描述的“伪装的神明”，假装成人类。他真实地成为了有血有肉的人。他“凡事该与他的弟兄相同”（除了我们的罪——这并非人类本质的属性）（来 2:17）。但与此同时，他又以令人不安、使人敬畏的方式截然不同。因极度疲惫，他在风暴中沉睡（可 4:38），下一刻却以汹涌大海的至高创造者身份发言，使浪涛归于平静（4:39；参见诗 107:26-32）。那些被他从溺亡中拯救出来的人，对他的恐惧甚至超过了风暴本身！

我们如此习惯于圣经教导耶稣既是上帝又是人，合为一体，以至于可能忘记这一主张对第一世纪的犹太听众来说是多么令人

17. 在这里，NASB比ESV更准确地反映了希腊文本。

18. 尽管在这一刻的颂歌中，重点是基督成为我们的兄弟，但使用“使自己卑微”这一词的突出用法可能超越了伯利恒，指向了儿子降临的目的：十字架。基督作为仆人来到世上，不仅是为了在罗马家庭中履行奴隶的顺服，也是为了实现以赛亚书53章所预言的主的仆人的苦难。如果这里的“他倾倒自己”徘徊在希腊语外典中的字面意义和保罗的隐喻用法之间，它可能暗示了关于仆人之死的描述，当他“将灵魂（生命，他自己！）倾倒至死亡”，因为他“担当多人的罪过”（赛 53:12）。虽然颂歌并没有明确说明基督的死是为了赎别人的罪，正如保罗在其他地方所做的（林前15:3；林后5:21；加2:20），这种对受苦仆人之歌的可能引用暗示了基督成为人的救赎目的：为了服务，并为许多人献上生命作为赎价（可10:45）。有关此解释的辩护，请参见Strimble，“腓立比书2:5-11在最近的研究中”。

惊世骇俗。我们这个时代的新异教主义喜欢谈论存在于我们所有人、每个生物以及大地母亲中的神圣火花……然后我们开始哼唱埃尔顿·约翰为《狮子王》创作的《生生不息》。但作为正统犹太教徒，塔尔苏斯的扫罗更明白。他知道人类是按上帝的形象被造的。但这远非意味着以色列的主上帝化身为某个特定的人。造物主绝不可与其造物混淆，也不可与任何特定造物混为一谈（罗 1:25）！福音书告诉我们，耶稣在传道期间屡次被同胞犹太人指控亵渎，因他自称与上帝平等（太 26:63-66；可 14:61-64；约 5:18；8:58-59；10:30-33）。摩西曾指示，凡倡导效忠于以色列立约之主以外其他上帝的以色列人，都要用石头打死（申 13:6-11；参见 17:2-7）。显然，群众拿起石头，领袖们对耶稣判处死刑，因为他们认为耶稣在宣扬除主上帝之外的另一个上帝——声称他自己就是那个上帝！尽管耶稣时代的犹太教有时设想各种天使和人物在天堂中居于上帝面前，但在犹太领袖们看来，耶稣预言他将坐在“权能者的右边”（太 26:64），并作为人子和万物的审判者降临，似乎打破了造物主与其造物之间的严格界限。¹⁹为什么像扫罗这样的正统拉比现在会说耶稣是道成肉身的上帝？这首基督颂诗的第三节将向我们展示。但首先，我们必须追溯这位君王降临深渊的历程。

在腓立比书 2:8 中，保罗明确揭示了他对以赛亚书 53 章的暗示所指：这位本质为上帝、与上帝同等——即永活的上帝，一切生命的源头——这位成为人、承担仆人使命的，“存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”再次强调，对一个犹太人而言，暗示永活的上帝会死去是令人震惊的。先知以利亚证实了

19. “耶稣的‘亵渎’并非形式上滥用神的名，而是宣称自己与神有独特的关联，坐在神的右边。虽然自称弥赛亚本身并构成亵渎，但耶稣回答大祭司时所言远超这一宣称：他仅是弥赛亚和神之子，是如但以书 7:13-14 所预言的‘人子’，如今要与神同享宝座。如此惊人的宣称要么被接受（这难以想象），要么被斥为亵渎。”R. T. France, *The Gospel of Matthew*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 1020–21. See also Darrell L. Bock, *Blasphemy and Exaltation in Judaism: The Charge against Jesus in Mark 14:53–65* (Tübingen: J. C. B. Mohr Paul Siebeck, 1998; Grand Rapids: Baker, 2000), 234–37

他预言的真相带着不可战胜的保证：“我指着所侍奉永生耶和華以色列的神起誓……”（王上 17:1）。如果上帝会死，他先知的話或许会落空。但那样的事绝不会、也不可能发生！

然而，那位永恒、永生神圣的基督却成了有死的凡人。他在无限不变的神性之外，加上了我们有限可变的人性，奥秘地将这两种性情结合于一身。这正是神子成为我们人类弟兄的目的——将神圣荣耀隐藏在奴隶的破衣与血肉之躯下，任凭罗马残酷的鞭笞撕裂。

这是天父的计划，是救赎他悖逆儿女的必经之路。因此基督“虚己”，“存心顺服，以至于死”。他的自我降卑界定了腓立比人当有的谦卑心志——看别人比自己强（腓 2:3）；他的顺服为信徒持续遵行上帝旨意立下典范（2:12）。但他谦卑顺服至死，不仅树立崇高榜样。作为上帝的羔羊，他用血“从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神”（启 5:9）。正如以赛亚在著名的仆人之歌中所言：“因他受的刑罚，我们得平安，因他受的鞭伤，我们得医治”（赛 53:5）。

接着，保罗带领我们来到基督从高处降至深渊的最后一站：“甚至死在十字架上。”这是终极的侮辱。钉十字架的刑罚本是专为奴隶和恐怖分子保留的。对罗马公民而言，十字架甚至是不宜在谈话中提及的忌讳（然而身为罗马公民的保罗却在书信中不断提及——甚至夸耀那羞辱与折磨的刑具，见加 6:14）。作为狂热的法利赛人，扫罗曾认为，为了以色列上帝的荣耀，自己有责任竭尽全力铲除这个将钉死的罪犯尊为弥赛亚和主的异教。他深知被悬挂、剥光衣服、公开示众的真正含义，因为他读过申命记 21:23，后来还曾引用这节经文对加拉太的基督徒说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的’”（加 3:13）。对外邦人而言，十字架意味着可耻又羞辱的无能；对犹太人来说，它意味着死在上帝的咒诅之下。²⁰

世上没有任何事物能打开法利赛人扫罗的心扉，让他意识到被钉在十字架上、遭他的人民和上帝拒绝的拿撒勒人耶稣，是罗马人手下一个

20. F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), 237.

无助的受害者，竟然值得钦佩，更不用说是谁应许的弥赛亚了。除非耶稣复活、升天和神圣荣耀（赞美诗第三节的主题）这一无可辩驳的明证，否则没有什么能如此彻底地改变扫罗的想法。

大数的扫罗，即使徒保罗，向耶稣俯首称主，继而宣扬耶稣为主，只因他无法抗拒。在前往大马士革的路上，扫罗本想迫害的那位拿撒勒人耶稣，其压倒性、令人目眩的神圣荣光，瞬间粉碎了扫罗的不信与骄傲。扫罗除了宣告“耶稣基督是主，归荣耀于父上帝”之外，还能做什么呢？

结论

那么，我们该如何回应这位天堂之王的无比丰富的启示呢？他曾隐姓埋名行走在我们中间，并代替我们承受了奴隶般的死亡，完成了救赎使命。

首先，我们可以对上帝赐予我们的伟大救主充满信心。基督正在建立他的教会，根基就是西门彼得对那个至关重要的问题“耶稣是谁”所作出的认信。藉着天父的启示，彼得宣告：“你是基督，是永生神的儿子”（太 16:16）。腓立比书 2:6-11 的颂歌为我们信仰的基石增添了细节：基督永恒地与父上帝同等，披戴着神圣荣光；他成为我们的人类兄弟，是受苦的仆人；（正如我们即将看到的）他已复活升天，成为万有的主，万膝都要跪拜，万口都要承认。尽管非基督徒认为耶稣的宣称令人反感，标新立异的异端试图淡化这些宣称，但上帝的话语表明他正是教会数个世纪以来所认信的那位独特者：

“独一的主耶稣基督，上帝的独生子，在万世之前为父所生，出于上帝而为上帝，出于光而为光，出于真上帝而为真上帝，受生而非被造，与父同质；万物都是藉着他造的；他为救我们从天降临，因圣灵和童贞女马利亚道成肉身，成为人。”²¹

21. 尼西亚信经（公元 325 年），由君士坦丁堡大公会议（公元 381 年）扩充，并由迦克墩大公会议（公元 451 年）采纳。

其次，我们必定会一次又一次地震惊于，永恒的圣子耶稣竟为我们这般以自我为中心的人，踏上了这趟通往死亡又重返生命与主宰之位的痛苦旅程！怀着感恩的惊叹，让我们此刻屈膝敬拜，开口承认那终有一日万物众生都将俯首宣认的真理：耶稣基督是主。

最终，我们必须谦卑并改变：耶稣为拯救我们而开辟了无私服务的道路，如今引领我们与天父共享喜乐。与此同时，他的灵正在教导我们一个意想不到的功课——我们最高的特权在于在彼此相处中反映三位一体上帝舍己的爱。无论现在将自身利益、舒适与便利置于他人需求之后需要付出何种代价，最终你将发现，为服务他人而彻底翻转内心时，你并未失去任何宝贵之物。事实上，通过放弃你的权利，上帝已赐予你最奇妙的礼物：开始（略微）像他，并日益增长的喜乐，直到基督再来、你复活之时，你将被彻底改变，以致于以荣耀他的父为纯粹的喜乐！

9

子为父的荣耀被高举

腓立比书 2:9-11

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，使荣耀归于父神。

(腓 2:9-11)

们天生、本能且不可救药地受目标驱动。我们做事情都有其原因。

我们被某些选项吸引，而避开其他选项，因为我们期望我们的选择和行动会产生我们想要的结果。对某些人而言，激励他们行动的目标或许微不足道——那些勉强维持生计的人日复一日挣扎，只为求得果腹之食与遮风避雨之所。另一些人则追逐更高远的梦想：教育、婚姻与家庭、超越基本生存需求的有趣职业、服务他人并改善社会的天职。我们的理由有时或许站不住脚，目标可能受挫，希望也会落空。然而，即便目标偶尔难以企及

我们大多数人依然会毫不犹豫地设定大大小小的目标，并无所畏惧地追求这些目标。具有讽刺意味的是，即便是那些信奉自然主义世界观、否认宇宙中存在目的性意向的学者们，也不得不以有目标的方式生活——设定目标、制定实现目标的策略，并投入努力执行计划。这种似乎根植于我们人格中的目的性，其源头何在？

圣经开篇就向我们展示了一位有位格的上帝，他以话语的大能从虚空中创造出宇宙，将万物各按其序安置，并称自己的创造为“好”和“甚好”——这创造完全符合他的认可标准，契合他的旨意与设计。这位造物主特别设计了一种受造物来承载他的形象与样式——成为他位格与旨意的受造界翻版，以及他对受造界统治权的受造界代表。我们之所以成为目标导向的存在，正是因为我们是这位设定旨意的创造主按自己形象所造的。当然，圣经很快向我们揭示：人类自主设定的目标——那些驱动我们选择的动机与意图——如何迅速偏离了创造主对我们的原初旨意，而那旨意本可使我们的计划与努力在他的喜悦中茁壮成长。即便如此，我们设定目标并为之奋斗的本能——哪怕时常眼高手低——依然无声地见证着一个难以否认的事实：我们承载着那位有位格的创造主的形象，他始终持守、追寻并实现着自己的旨意。

造物主对其宇宙的旨意是什么？敬拜！上帝的首要目的是接受敬拜——展示他无与伦比的威严，以唤起所有受造物的崇拜，尤其是人类，他设计人类承载他的形象并享受与他的友谊。圣经的最后一卷书启示录赐予约翰，向我们展示了一幕又一幕的场景，包含一首又一首的颂歌，其中充满喜乐的敬拜献给坐在宝座上的上帝和被杀的羔羊，这羔羊已从万国中救赎了人，将他们转变为祭司的随从，热切地在造物主面前侍奉。

然而我们活着，却与造物主的宇宙旨意背道而驰地敬拜着。在写给罗马人的书信中，保罗将人类邪恶的根源追溯至我们用上帝的真理换取“虚谎”——我们敬拜受造之物而非造物主（罗 1:25）。我们在错误之处寻求渴望的满足，寻觅那份坚不可摧的爱。我们将情感与忠诚倾注于那些不值得我们全心

忠诚与崇拜的事物之上。我们将全部的希望和心灵寄托于脆弱的关系与转瞬即逝的资源之上，这些迟早会在如此重压下崩溃，过程中也将我们一同拖垮。

或许奥斯卡获奖影片《烈火战车》中最悲惨的一幕，展现了短跑名将哈罗德·亚伯拉罕斯在 1924 年奥运会夺冠后的落寞。他将金牌放在犹太祈祷披巾上，扣好行李箱，黯然离开英国队友们更衣室的欢庆。当有人唤他共享喜悦时，一位更资深的选手低声制止：

“随他去吧，他累坏了。”

“但他赢了！”

“没错。总有一天你也会赢的，到时候你就知道有多难以下咽了。”

镜头切换到亚伯拉罕阴郁的面部特写，他与教练萨姆·穆萨比尼在巴黎酒吧买醉 " 庆祝 " 深夜的胜利。赛跑夺冠、目标达成后，亚伯拉罕虽证明了自我，挫败了英国学界与体坛精英的反犹偏见，但观众从这位胜利者脸上看不到喜悦，只有苍白的麻木——或许源于赛后抑郁与酒精的混合作用。当他攥紧崇拜的奖杯，却发现成就如此渺小乏味。明日生命意义何在？¹无论选择何种上帝明或目标来定义自我、寄托希望与幸福，错位崇拜终将带来令人心碎的幻灭。

基督作为羔羊的救赎使命，是要重新征服、赎回并再造我们，使我们成为敬拜永生上帝的子民，唯有他配得尊崇。这一扣人心弦的真实故事，正是那位屈尊制胜的君王之歌的主题（参腓 2:6-11），我们在前一章已开始探讨。在这首颂歌的前两段中，我们听闻这位君王从何等上帝圣荣耀的高处降下（2:6），又在道成肉身、忍受仆役之苦、死于咒诅十字架时显出极深的谦卑（2:7-8）。如今在第三段中，我们的心志被引向高处，仰望基督虚己牺牲之目的与果效——他被父上帝高举，超乎万有之上，

1. 影片的结尾字幕提到，亚伯拉罕斯后来成为了一位广受尊敬的体育记者，并作为业余体育运动的倡导者活跃于政坛。

为了从世间万物那里接受虔诚的崇拜。我们窥见了上帝在创造与救赎中的旨意，这一切都朝着神圣设计的终点迈进：即受造之物对他的敬拜。

神圣的“互相欣赏协会”

在我们深入探讨保罗对那逆转耶稣自我降卑、令人敬畏的崇高升天的阐述之前，首先需要思考这第三段诗章如何契合保罗引入这首基督颂——“基督之歌”的初衷。在腓立比书 2:3-4 中，使徒劝勉腓立比的基督徒要以无私的顺服取代天然自我中心的野心，“各人看别人比自己强”，不仅要顾自己的事，也要顾别人的事。他指出，基督徒之间应有的关系准则，正是基督在道成肉身和受难中所彰显的谦卑仆人心志——这种心志如今属于信徒，因为我们已与这位受苦的救主联合（2:5）。耶稣是摒弃私利、无私服事他人的至高典范。

将耶稣视为效仿的榜样可能会让你感到不安，如果你是珍视宗教改革重新发现的圣经真理的新教徒——即我们唯独因信基督而称义，因此上帝称义与接纳的判决并不依赖于我们自身顺服的努力。几个世纪的教会历史表明，善意的基督徒在实践中（即使理论上并非如此）很容易将耶稣简化为一个仅供模仿的道德楷模，敦促我们通过问“耶稣会怎么做？”来做出日常决定。然而，效法基督这一主题的滥用不应使我们忽视一个事实：受默感的圣经作者们本身也呼吁我们藉着上帝圣灵的大能，效法我们主和救赎者的品格。在古老的律法中，耶和華曾吩咐以色列：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利 11:44-45；19:2；参彼前 1:15）。保罗坚称，天父的宽恕之爱与圣子为我们牺牲的爱，为我们彼此相爱设立了标准：

要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也

要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。（弗 4:32-5:2）

彼得同样期望我们效法耶稣的榜样，以忍耐而非报复来承受不公正的苦难：“你们蒙召原是为，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行”（彼前 2:21）。如果我们认真对待宗教改革者“唯独圣经”且“整全圣经”指导我们信仰与行为的原则，就不能对圣经中处处呼召我们效法主的榜样充耳不闻——他正在更新我们，使我们恢复上帝的形象（弗 4:24；西 3:9-11）。但耶稣绝不仅是榜样。正如保罗和彼得在上述经文中表明的，他救赎的恩典先于并促成了我们感恩效法的回应。在我们当前的经文中，保罗已暗示了上帝恩典在信徒与救主之间缔结的荣耀联合：因我们“你们当以基督耶稣的心为心”（腓 2:5），藉着圣灵我们得以拥有基督的心，这种舍己尊人、以谦卑相待的态度必须支配我们彼此看待与相处的方式。

如今，一些研究基督颂的学生质疑这最后一节是否暗中削弱了保罗对无私仆役精神的呼吁：当保罗讲述故事的结局——基督在屈辱后得高举——他是否破坏了自己牧养的初衷？如果耶稣故事的圆满结局暗示我们的故事也将同样圆满，保罗岂不是有意无意地诱使我们回归自我中心的动机？²诚然，这是一种比当下争强好胜更为微妙、更具忍耐性的自我中心。但保罗是否意在暗示：正如耶稣忍耐苦难后得荣耀，基督徒也当为将来收获大赏赐而容让他人眼前意志的小冲突中占上风？约翰·加尔文似乎这样看待从受苦降卑到得荣高升的潜台词：

如今，凡与基督一同自愿谦卑的人都得享喜乐，他以自己的榜样显明这一点；因他从最卑微的境况被提升至至高之处。因此，凡自谦的

2. I. Howard Marshall, *The Epistle to the Philippians* (London: Epworth, 1991), 55-56.

同样将被高举。现在谁还会拒绝顺服，借此升入天国的荣耀呢？³

加尔文将基督从受苦到荣耀的历程与我们的历程联系起来，这一点确实在保罗和彼得的其他教导中有所体现。在同一封书信中，保罗将我们与基督同受苦难、“效法他的死”的经历，与将来“得以从死里复活”的盼望联系起来（腓 3:10-11）。保罗告诉罗马的基督徒，那些与基督同作后嗣的人“和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗 8:17）。使徒对提摩太引用一句可信的话：“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王”（提后 2:11-12）。彼得同样呼吁基督徒要像耶稣那样将自己交托给上帝（彼前 2:23；4:19），因为我们知道，正如基督的道路经过苦难通向荣耀，我们的道路也是如此（1:6-7, 11）。因此，加尔文的解释与其他经文中使徒的教导是一致的：耶稣的信徒，就像耶稣自己一样，可以在即将到来的荣耀盼望中耐心忍受苦难。腓立比书 2:9-11 所描绘的基督的升高，暗示了我们将来与他一同升高。

但关于基督颂歌结尾这几节经文的另一种解释，或许能更清晰地揭示使徒的牧养意图。⁴请注意第 9、10、11 节如何开始，又如何结束。在仆人之旅的降卑轨迹中——受苦与牺牲的每一步——基督始终是每个属性的主体、每个行动的施行者：他“本有 ... 不以 ... 反倒虚己，取了 ... 成为 ... 既有 ... 自己卑微，存心顺服”。而到了第 9 节，当叙述从基督的降卑转向荣耀的升高时，天父上帝突然成为行动的主导：“神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”

（腓 2:9）。最终，当一切受造之物都屈膝、口称基督为主以回应上帝的擢升时，基督颂歌的巅峰成就正是“使荣耀归与父神”

3. John Calvin, *The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*, ed. David W. Torrance and Thomas F. Torrance, trans. T. H. L. Parker (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 250.

4. 感谢迈卡·雷尼汉，他在 2009 年提交给我的腓立比书选修课论文《基督升高的问题：对腓立比书 2:5-11 模仿观的辩护》中，对腓立比书 2:9-11 的保罗目的提出了这一深刻且我认为具有说服力的解释，即“一幅三位一体内部无私的绝妙写照”。

(2:11)。父喜悦尊荣子，因子完成了他的救赎使命；而赐予子的尊荣，更充分地彰显了父的荣耀。

这两位神圣位格与圣灵共同构成三位一体的独一真神，彼此间毫无竞争。那些威胁我们合一的嫉妒、争竞与虚荣（腓 1:15；2:3）在三位一体的位格关系中全然不存在。耶稣至高无上的荣耀丝毫不会减损天父的荣耀。当父上帝以超乎万名之名尊崇耶稣，使天上、地上和地底下的一切受造之物屈膝敬拜时，⁵我们得以窥见三位一体位格间那“基督的心”——如今藉着与他联合，这心也因恩典属于我们。父上帝并非“单顾自己的事”（参 2:3），而是欢喜将至高尊荣赐予圣子；圣子也“不结党，不贪图虚浮的荣耀”，反而因自己得高举能增添“父神的荣耀”而喜乐。第三节旨在邀请我们以彼此尊重胜过自我，效法圣父与圣子（并隐含圣灵）相互眷顾的关系，以及他们以增进对方荣耀为乐的属性。

我们有时会用“互相欣赏的小圈子”来形容亲密的朋友。每位朋友都能在对方身上发现诸多值得赞赏之处，以至于情不自禁地相互赞美，向他人提及这位朋友的善良、正直、智慧、才能与成就。当你遇见这样的朋友，或是遇见一对结婚五十年后比宣誓时更相爱的夫妇，你便窥见了一个受造之物对三位一体上帝那无限永恒之乐的微小映照——三位神格永远在增进彰显彼此的美善与卓越中共享喜乐。

当然，父、子、灵之间彼此的爱远超我们在人类最亲密关系中所见。这位三位一体的无限位格上帝是三个独特的位格，共享同一神圣本质。威斯敏斯特小教理问答（答案 6）总结了圣经所揭示上帝三位一体的深邃奥秘：“神格中有三个位格：圣父、圣子与圣灵；这三个位格同质、

5. 还要注意约翰在启示录 5:13 中的异象，他“听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：‘但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永远永远！’”

同权、同荣。”而我们受造物则是彼此独立的人，也是各自分离的存在，因此我们的社群——无论是“相互欣赏”还是其他形式——都是由独立个体组成的集合。当掺杂进我们罪性的复杂因素时（无人完全值得敬慕，也无人能如理应那般敬慕他人，我们对其他受造物的仰慕可能滑向偶像崇拜式的崇拜），显而易见，人类“相互欣赏的社群”即便在最佳状态下，也不过是对圣父、圣子与圣灵之间那完美永恒之爱的微弱而有缺陷的摹仿。

尽管我们最亲密的人际关系无法复制三位一体之间那种相互喜悦的联结，但那位无限与无与伦比的创造者仍乐意设计一个受造群体的共同体，让人在其中品尝并彰显这份三一之爱。这个共同体就是基督的教会。在离世前夜，耶稣为教会祷告。他展望未来世代信靠他的人，替我们向天父祈求：“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。”（约 17:21）他甚至重复了他与天父合一与追随者彼此合一之间的比较：“使他们合而为一，就像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完全全地合而为一”（约 17:22-23）。虽然我们作为基督教会成员的合一，无法与圣父、圣子、圣灵深奥的合一完全相同，但我们的合一必须效法三一创造者的合一。事实上，这种合一应当足够贴近、足够醒目地反映出三个神圣位格之间的相爱，使我们的联结成为指向救主及其使命的路标。

因此，《居高临下之王颂歌》的辉煌终章并非暂时升华我们的自我中心，仅仅为了最终满足它。我们若误解此点，便是未能领悟那无与伦比的造物主是三位一体的独一真神，其荣耀在于彼此丰富并彰显对方的荣耀。约翰·派博博士在《上帝的乐》中论及上帝以自身为上帝的喜乐：“从永恒之初，上帝就已在他圣子的面容中观见了自己完美无瑕的全貌。

他本身的一切，都全然完美地映照在圣子的容颜中。为此，他以无限的喜乐欢欣。”⁶接着，派珀追问：天父因自身完美形象映照在圣子中而喜悦，是否意味着上帝像凡人揽镜自赏般虚荣？派珀的解答让我们正确认识了造物主与人类的关系。当我们这些受造物沉溺于自我崇拜时，这才是虚妄——空洞而可悲（腓 2:3 中，KJV 译本用现已[过时]的 "vainglory" 一词准确传达了希腊文 kenodoxia 的精髓）。这种错位的尊荣会使人沦为拜偶像者。唯有无与伦比的造物主才配得如此荣耀。正因为他是独一无二配得这荣耀的，我们以荣耀他为终极目标才恰如其分："人生首要目的就是荣耀上帝，并永远以他为乐。"⁷而上帝自己以至高荣耀为目标也是理所当然的。派珀指出，事实上，若上帝不以自己的荣耀为乐、不竭力彰显这荣耀，反而将终极价值归于次于他的存在，那他才成了拜偶像者！⁸

然而，我们的经文颂扬了一位被天父恰当地高举于万有之上的圣子，他永恒与父同等，因此配得普世万物的全然敬拜。三位一体上帝的三个位格（此处特别提及父与子）乐于彼此尊崇。他们如此行是理所当然的，因为每一位都配得想象中最崇高的荣耀——甚至超越我们有限想象力的界限！

我们被造于这位三位一体之上帝的形象中。当我们乐于彼此尊崇，如同父尊崇基督时，我们便最贴近那位按自己形象造我们的上帝。当我们领悟他恩典中最甜美的维度——那赐予我们分享耶稣荣耀的怜悯——在于基督的升高与我们的升高都以“父神的荣耀”（腓 2:11）为目的和归宿时，我们便最肖似我们的造物主。

你可曾发现，将目光聚焦于自身——自己的计划、自己的名声、自己的满足——是何等空虚与虚妄？上帝赐予他所爱之子的崇高地位（那成为受苦仆人的），为你展现了一个更为宏伟的目标。他呼召你

6. John Piper, *The Pleasures of God: Meditations on God's Delight in Being God* (Sisters, OR: ultnomah, 2000), 42-43.

7. WSC, 答案 1。

8. Piper, *Pleasures*, 43.

摆脱狭隘的自我利益束缚，积极参与反映三位一体关系的共同体——基督的教会。即便如今教会仍有诸多缺陷，复活的主仍在他子民中间动工，使他们成为“彼此欣赏的群体”——在这里，天父喜悦尊崇圣子、圣子乐于荣耀天父的关系，透过温柔的言语与服侍的行动得以彰显，这种基督塑造的思维方式视他人比自己更重要，将他人的需求置于自身之前。

国王登基以执掌天下大权

腓立比书 2:9 标志着这首颂歌的戏剧性转折点，基督向下的降卑因父上帝向上的提升而逆转。保罗使用了一个新约其他书卷从未出现的醒目动词——ESV 译本译为“升为至高”基本传达了原意；但这个复合动词由表“超越”的前缀（hyper）与“高举”的词根（hypsōō）组成，或许预示着基督被高举的地位与“天上、地上、地底下”一切受造物之间的悬殊对比。这种对比在七十士译本的诗篇 97:9 中更为直白：“你被尊崇（hyperhypsōō），远超（hyper）万神之上”。同样，保罗通过“超乎万名之上的名”来解释“超乎一切地高举”（hyperhypsōō）这个动词——这名是上帝赐给耶稣的。基督从卑贱死亡的深渊攀升，将他的全人（包括他道成肉身时经历苦难的人性）提升到远超一切受造物的至高之处。作为上帝选民虽罪恶却蒙爱的得胜救主，他第三日从坟墓复活，四十天后升天，不久便藉着将圣灵大能浇灌百姓来庆祝他的登基。他已带着我们的人性——如今焕发着新创造的生命——从坟墓升至高天，坐在父上帝的右边。

基督作为永恒的上帝和宇宙的创造者，那本属于他的荣耀如今又增添了前所未有的辉煌：他的降临拯救了仇敌，将我们转变为天父所爱的儿女！基督在走向十字架途中对父的祈求已得到辉煌应验：

“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。父啊，现

在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（约 17:4-5）。他的升天并非简单地回归道成肉身前的状态。如今，因他顺服的受苦，更多信徒得以颂赞上帝恩典的荣耀：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。”（17:24）

当上帝因他顺服之子所受的苦难而将其高举时，他“赐给了他那超乎万名之上的名”。起初我们或许会认为这是耶稣的个人名字，因为保罗接着说要“因耶稣的名”屈膝。然而，更准确的理解是，“超乎万名之上的名”并非个人名字，而是一个正式头衔——即复活时授予耶稣的“主”这一称号，象征他作为得荣耀的上帝-人超越万有的至高地位。毕竟，耶稣这个个人名字是在他降生时赐予的，预示他将拯救百姓脱离罪孽的使命（太 1:21）。正是通过复活与升天，上帝立耶稣“为主、为基督”（徒 2:36；参见罗 10:9）。复活后，耶稣宣告了他作为“主”的普世权柄：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18；参见但 7:14）。保罗断言圣子的“名”超乎万有之上，正是指基督对宇宙中一切权势的至高统治。以弗所书 1:20-21 中，保罗明确阐述了赐予耶稣的这个“名”所具有的至尊头衔意义：上帝“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”。基督在升高中获得的至高之名就是“主”的称号，正如颂歌高潮所宣告的：“万口要称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝”。

作为主，耶稣基督是整个宇宙的至高君王，远超过那些妄称主之名的渺小凯撒们——尽管他们统治的帝国从全球与历史的视角看，不过是短暂而狭小的存在。身为万主之主，这位被高举的圣子超越了所有超自然的灵体力量，无论是善上帝还是恶灵，它们曾在腓立比这样的多元文化殖民地争夺信徒的敬畏与忠诚，那里融合了马其顿本土、希腊多神信仰以及亚细亚东方与罗马西方的影响。

罗马帝国的统治早已屈服于那些对凯撒的荣耀及帝国在行政、军事和文化上的成就毫无敬意的野蛮入侵者。另一方面，保罗所侍奉的那位永生的主，仍通过他恩典的福音和圣灵的大能，将他的国度扩展到地极。马其顿本土的神祇，以及从南方的亚该亚（希腊）、东方的亚洲和西方的罗马引入的神明，如今仅是学术研究的对象，不再争夺信徒的忠诚。然而，耶稣却持续要求全球各民族的心灵与思想的归顺，他采用的策略看似出人意料地脆弱。这位主征服列国，不是凭借武力，而是通过他十字架的信息——这既是处决他的刑具，也是耻辱软弱的象征——由他的使者向外传扬给万国，并由他的圣灵向内深入人心的。

当父上帝高举他的儿子耶稣，使他从死里复活，并立他为天上坐在自己右边、统管万有的主时，整个历史进程便发生了转折——从腐朽死亡转向医治与永生。面对基督的加冕与登基，你当如何回应？或许你曾狂热地为赢得其他“主”的“祝福”而奴役自己——追求财务保障、他人认可、浪漫爱情、学术成就或各样享乐。若这正是你的写照，那么这位曾受苦的仆人如今执掌“天上、地上和地底下一切权柄”的事实，就是对你的觉醒呼唤。没有任何其他主能兑现其承诺；没有任何其他主配得你毫无保留的忠诚。唯独耶稣配得。他从死里复活扭转了人类历史与宇宙进程的方向，这进程正迈向那日——万膝要跪拜，万口要称颂这位永活的君王。他已拥有超乎万名之上的名、超越一切称号的尊荣。这事实要求你今天就降服在他的主权之下。

国王登基接受万民朝拜

圣子被高举的结果是“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”（腓2:10-11）。这正是扫罗在大马士革路上被耶稣那无法抗拒

的荣光所面对时，不得不做的事：他俯伏在地，称耶稣为“主”（徒 9:4-5）。

扫罗被天上耀眼的光芒击倒在地，面对这位威严的发言者，他除了称呼“主”之外找不到任何词语。鉴于那日经历的强烈程度，他敬畏的举止是可以理解的。但保罗的书信显示，这种敬畏与崇拜的表达正是早期教会崇拜仪式的典型特征。聚集的教会承认耶稣为主（罗 10:9；林前 12:3）。上帝的话语刺透人心的真理与圣灵在聚会中监察人心的同在，就连不信的访客也无法否认和抗拒：“他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：‘神真是在你们中间了’”（林前 14:25）。一位诗篇作者曾召唤古以色列敬拜：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下”（诗 95:6）。彼得和保罗跪着祷告，而保罗的祷告正是在教会敬拜时进行的（徒 9:40；20:36）。弯曲的膝盖和认信的舌头，表达了在信徒聚集敬拜的家庭和厅堂中，对永活之上帝同在的深刻感知。

我们今日教会的敬拜——你所在教会的敬拜——是否聚焦于基督的怜悯与威严，使人心在谦卑的崇拜中俯伏，在盼望中昂扬，使双膝在敬畏中屈跪，使口舌喜乐地宣告“耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓 2:11）？当然，外在姿态——坐、立、跪、俯伏——可能仅是“照本宣科”，或源于礼仪传统，或源于对自发属灵体验该如何表达的无形期待。身体举动并非内心状态的确凿标志。耶稣曾引用以赛亚的预言指出：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我”（太 15:8）。然而，我们的膝盖与口舌也并非与内心毫无关联。耶稣还说：“因为心里所充满的，口里就说出来”（12:34；参 15:18-19）。初期基督徒的敬拜姿态与宣言促使你自问：“当我前来敬拜时，是否敏锐于上帝在子民中可畏的圣洁？他那使早期信徒屈膝祷告的大能同在，

并令其舌赞美，亦紧握我心？若然，我该如何，又该如何，以全副身心表达我的惊叹？”

在我们这段经文中，保罗展望的是一场全球——不，是全宇宙——的庆典，而教会每周的敬拜不过是这庆典的预尝。保罗所描绘的场景——那必将到来的终极圆满——其辉煌壮丽远超任何大片史诗的压轴场面。即便最麻木的观众，看到《星球大战第四部》结尾时，当汉·索罗、卢克·天行者和丘巴卡走进反抗军联盟大厅，因摧毁帝国死星而受到莱娅公主嘉奖、群众欢呼时，也难免心跳加速、眼眶湿润。彼得·杰克逊根据 J.R.R. 托尔金《指环王》史诗改编的电影三部曲高潮场景虽仪式简朴却同样庄严动人：在《王者归来》结尾，中土世界的和平生灵齐聚露天，赞颂阿拉贡国王及其霍比特人朋友摧毁了邪恶的至尊魔戒。若你能想象这些画面，就该明白电影人用特效和成千上万“群演”所能呈现的极致，也远不能展现保罗所描绘场景的荣光之万一。那将是何等欢欣的节日盛会啊！届时“天上、地上、地底下”所有被造之物都要屈膝，承认耶稣基督作为万有之主的绝对至高！

我们先前得出结论，现在赐予圣子的“名”并非其个人名字耶稣，而是“主”这一称号，象征着他登上上帝右侧宝座后，被授予统御整个宇宙的绝对权柄。然而保罗也希望我们明白，“主”不仅是职衔，更是身份的体现。保罗深知，将希伯来圣经译成希腊文的学者们（即《七十士译本》）用希腊词“主”（kyrios）来代表独特的圣名雅威（Yahweh）——这是以色列立约之上帝向子民启示的自称。流散地希腊语会堂中的犹太人与外邦皈依者，必然会将希腊词 kyrios 与宇宙创造者、以色列救赎者上帝的圣名联系起来。今日英语读者在圣经中看到“the Lord”（小体大写是译者提示此处希伯来原文为 Yahweh）时也是如此联想。即便是腓立比等没有会堂的城市，外邦信徒也很快通过希腊文译本接触到旧约圣经。（那就是

为什么，即使使徒们在写给那些过去完全信奉异教的会众的信中，他们也频繁引用旧约的内容。⁹) 即使是腓立比的非犹太基督徒，也被期望能认识到“主”(kyrios) 有时就是上帝自己的名字。这正是他们在这里应该如何理解这个名字的方式，正如保罗对旧约一段经文的引用所明确表明的那样。

保罗关于万膝跪拜、万舌承认的论述引自以赛亚书 45 章，那里我们听到以色列的上帝耶和華宣告说：“地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。我指着自已起誓，我口所出的话是凭公义，并不返回：万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。”（赛 45:22-23）。在这段经文中，耶和華挑战异教偶像，要它们行些事或说些话来证明自己是上帝。他坚定宣告唯有自己从太初掌管历史始终（41:4；参 48:12-13），唯有他能预言未来并使之成就（41:21-24）。他是耶和華，是独一的活神，除他以外并无别神（43:10-11）！因此，唯独他配得普世敬拜（万膝跪拜）和全地绝对忠诚的告白。

几年前，保罗在写给罗马人的书信中就曾引用过以赛亚书的这段经文，证实了一个发人深省的真理：所有人都将站在上帝的审判台前，向我们的造物主交账：“主说，‘我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认’”（罗 14:10-12）。此刻，保罗再次提起耶和華上帝宣告其至高无上与独一性的经文——这位使徒曾用这些经文来强调上帝作为万民审判者的权柄。而如今，保罗直接将这经文应用在了耶稣身上！在整本圣经中，很难找到比如以赛亚书 40 至 48 章更铿锵有力、更直白地论证耶和華是独一永恒永生神，他是子民唯一的救恩源头，¹⁰并且唯独他

9. 例如，彼得在书信中提及收信人过去异教背景的历史（彼得前书 1:18；4:3-4），同时使徒反复引用旧约经文（如 1:24-25；2:6-8；3:10-12 等），并更频繁地借用旧约意象与术语，旨在通过他们对基督的信仰，将这些曾属异教、仍为外邦血统的读者重新定义为新以色列民（“分散在各处的蒙拣选者”，1:1；“被拣选的族类，君尊的祭司，圣洁的国度”，2:9 等）。

10. 以赛亚书 45:22 的呼召——“地极的人都当转向我，就必得救，因为我是上帝，再没有别上帝”——之前是耶和華宣告他无可比拟的独一性，

配得一切受造物完全的忠诚与敬拜。使徒将这段出自以赛亚预言、明确属于一神论的经文应用在成为人并死在十字架上的耶稣身上，这一事实显明了他认为耶稣是谁：宇宙的创造者、以色列的立约之主，与父同等。

所以当守望台协会（耶和華见证人）的访客来到你家门口，坚称你将耶稣当作耶和華上帝来敬拜是亵渎时，你可以平静而充满怜悯地带领他们阅读以赛亚书 45 章，然后转向腓立比书 2:10-11：那位在以赛亚书中宣称唯有自己是上帝，万膝必跪拜、万口必承认的主，正是那位屈尊受死于十字架咒诅的耶稣。¹¹ 这位耶稣是普天下人必须归向的唯一救主！彼得也曾向以色列的领袖们宣告这一真理：“这耶稣……已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒 4:11-12）。请温柔地邀请你的守望台访客与你一同以谦卑的信靠和深深的降服转向主耶稣，从而得救。

当你邀请访客（以及其他所有人）一同敬仰耶稣的神圣威严时，你自己也需谨记，承认耶稣基督为主既包含顺服也包含信任。你可能已经注意到，以赛亚书 45:23 写道：“万口必凭我起誓。”这准确地反映了以赛亚希伯来原文的含义。希伯来动词 shaba，即 ESV 译本中“宣誓效忠”所对应的词，通常指立下誓言及随之而来的忠诚要求（例如，参见创 21:23-24, 31；撒下 24:21；代下 36:13）。在希腊文七十士译本中，这一术语被译为

拯救之力：“除我以外，再没有上帝；我是公义上帝，又是救主”（45:21）。这一主题在宣告万膝必跪拜、万舌必起誓效忠于他之后立刻得到呼应：“人论我说：‘公义、能力惟独在乎耶和華……’以色列的后裔都必因耶和華得称为义，并要夸耀”（45:24-25）。

11. 《腓立比书》第 2:10-11 节中所提及的《以赛亚书》第 45 章的内容，在 (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society, 1971), 该译本中《以赛亚书》第 45:23-24 的内容为：“我凭自己的意志起誓……凡在天上的、地上的和地底下的，一切关节都必屈下，一切的舌头都必承认说：‘在耶和華那里有完全的公义和力量。’”《新世界译本》将《腓立比书》第 2:10-11 的内容这样翻译：“以便在耶稣的名下，天上、地上和地底下的每一个关节都屈下，每一个舌头都公开承认耶稣基督是主，以荣耀上帝之父。”

"exomologeō", 这一术语显然具有足够的灵活性, 既包含宣誓效忠 (如罗 14:11 所示), 也涵盖宣告庄严信念 (如腓 2:11所示)。在我们讨论的经文中, 所认信的信念内容 ——"耶稣基督是主"——意味着对这位主独一旦即刻的委身。终有一日, 万物的屈膝与认信的舌头都将表达对君王耶稣的普遍效忠。我相信你已明白这对今日的你意味着什么: 若你作为跟随者和教会成员宣告 "耶稣基督是主", 这宣告必须远超你认同并捍卫的神学命题。说出这句简单而深邃的话语, 就是放弃你的独立自主, 顺服这位 “万有之上, 永远可称颂的神” (罗 9:5) 的旨意和话语。这意味着用心灵屈膝, 拥抱他为你生命设定的计划, 让他的优先次序超越你的偏好。这等于真心实意地说: “我活着就是基督, 我死了就有益处” (腓 1:21)。

因他的荣耀而欢欣

《谦卑君王之歌》的辉煌终章将我们带至永恒的边缘。我们展望未来那日 —— 那早已定义世界历史的真相 (即上帝已将永恒圣子与受苦仆人耶稣高举至至高之处), 虽现今仍部分隐藏, 终将全然显明。基督通过复活、升天、并在父上帝右边登基为主, 彻底扭转了他道成肉身与救赎使命中自愿承受的屈辱与苦难 —— 即使这顺服父上帝旨意的道路曾引向十字架之死。因圣子耶稣全然献上, 父上帝喜悦将超乎万名之名赐给他。基督不仅从神性本质而言始终与父同等, 如今作为道成肉身的圣子, 仍与我们同享人性并从死里复活得享永生, 他更承载着神圣之名 “主”。他降卑受苦与升天得荣, 为信靠之人开辟了道路 —— 他优先顾念信徒属灵福祉胜过自己。知晓他现在统管万有, 且终有一日必被万民尊为主, 这便让你

有理由对当前的困境抱有希望，但它带来的远不止是摆脱痛苦与羞愧的希望。当你听闻上帝因高举其子而喜悦，以及圣子乐于成就天父的计划并增进天父的荣耀时，你便能遥望见自己的命运。信靠耶稣的你，可以期待那一天——当你们彼此的爱取代了与生俱来的自私，当基督教会中真挚的情感合一向世界映照出三位一体上帝之间无限的爱。这样的盼望无疑给了你最充分的理由，就在今天，以充满怜悯的服务取代竞争与自负。

10

好像明光照耀

腓立比书 2:12—18

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。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。凡所行的，都不要发怨言、起争论，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（腓立比书 2:12-15）

类可耻地对待了主流文化之外的少数群体。那些因种族、宗教、语言或文化而与周围社会格格不入的群体

往往被边缘化，常常遭到排斥。他们的权利被忽视，习俗被嘲笑，个人及家庭遭受骚扰——甚至被逮捕、殴打或杀害。我们想到20世纪三四十年代德国大屠杀中对犹太人的灭绝。或是美国南方黑人在奴隶制废除前后所遭受的压迫、歧视与非人化。又或是苏丹基督徒的奴役，以及伊拉克、印度、印尼等地基督徒的殉难。

在这些被边缘化的少数群体中，我们还可以包括保罗在腓立比的基督徒朋友。当保罗和西拉首次将改变他们生命的福音带给他们时，反对者用混合了反犹太偏见和市民自豪感的指控进行报复：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受不可行的规矩”（徒 16:20-21）。无论腓立比的信徒是否曾属于该城的小型犹太社区，他们接受由犹太使者带来的信仰这一事实——更糟的是，这些使者被指控破坏法律秩序，提倡不符合罗马公民身份的行为——这足以让他们被排斥在社会之外。因此，保罗希望他们“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。凡事不怕敌人的惊吓”（腓1:27-28）。福音的敌人对待信徒的方式可能引发恐惧。保罗将他们的试炼与自己的相比，指出他们所面对的争战在他“身上从前所看见、现在所听见的一样”（腓 1:30）。他们曾目睹保罗和西拉在自己的城市被殴打和监禁，也知道保罗再次被罗马拘留。他们是否因信仰而遭受殴打或逮捕？即使“争战”的激烈程度或形式对腓立比人不同于保罗，他们与他共享被排斥的外来者身份。对于那些被呼召“在这弯曲悖谬的世代中，作神无瑕疵的儿女”（腓2:15）而活的人来说，边缘化是不可避免的。

北美和欧洲的基督徒也经历着文化主流中轻微的边缘化，其中世俗主义、相对主义、个人主义和新异教主义等力量日益占据上风。主流新闻媒体普遍缺乏对以下群体的基本尊重：即那些相信基督是通往上帝唯一道路，或坚持认为上帝所启示的道德绝对标准具有普世且恒久约束力的人。高等教育领域的领导者往往对基督教信仰持怀疑或轻蔑态度。与此同时，社会持续施加压力，将多样性与宽容推崇为至高无上的价值，由此推动一种包容一切个人选择的文化议程，唯独一种例外：只有那些因着良知无法认同宗教相对主义和道德冷漠的人，才被视为不可容忍！

我们的社会边缘化基督徒的这些方式并不令人愉快。然而，从世界历史和全球基督教的更广阔视角来看，对于追随耶稣的人来说，其他地方的情况过去和现在都要糟糕得多。我们在西方所遭遇的种

种轻视，无法与保罗和腓立比基督徒在他写作时所经历的相比，也无法与当今信徒同伴所面对的相提并论。然而，往往当顺从的压力是非暴力且微妙时，才最难被察觉和抵抗。因此，我们也需要聆听使徒对那些在第一世纪被边缘化的耶稣追随者的鼓励，呼唤他们从周围的黑暗中挺身而出。

在腓立比书 1 章 27 节中，当保罗告诫朋友们要以天国子民的身份行事，保持勇敢坚定的信念和无私的怜悯之心时，他暗示了腓立比教会面临的两大挑战：外部的迫害和内部的不和。他详细阐述了他们在为基督受苦时所需持有的观点（1:28-30），接着又谈到了能够维系并深化他们团结的谦卑与爱心（2:1-4）。谦卑和对他人的关怀在耶稣身上得到了最完美的体现，因此保罗引导他的朋友们沿着基督降卑的道路，从神圣的荣耀降至十字架上耻辱死亡的深渊；然后保罗又指向救主升至荣耀巅峰的上升之路，使万物无不敬拜（2:5-11）。

在我们面前的这段经文（腓 2:12-18）中，保罗仿佛正带领我们从“属灵高峰”下行，重返日常生活的琐碎现实。我成长于洛杉矶地区，每年夏天都会参加位于环绕都市盆地的圣盖博山脉中的圣经营。驱车前往海拔一英里的营地时，直到下车深呼吸闻到松香，我才察觉空气质量的改善。但周末下山途中，当森林渐退，我们清楚意识到“山顶经历”已结束——下方延展的洛杉矶盆地正笼罩在褐色雾霾中。那一刻，我深切体会到西门彼得渴望搭棚留在山上与耶稣同住的心情（可 9:5-6）！我们或许更希望保罗让我们持续停留在基督论的高峰，好品味耶稣的尊贵与使命：耶稣作为神，成为人，成为仆人，顺服至十字架之死，又被高举为当称颂的主。经历这般属灵高峰后，保罗关于如何应对他人敌意的实际指导，就像令人失望地坠入日常生活的雾霾：“既是常顺服的……不要发怨言……在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女……我若被浇灌在其上，也是喜乐……你们也要照样喜乐”，多么奇怪的一堆日常吩咐啊！

然而这段经文并非表面那般平凡无奇。实际上，保罗正站在他基督教义的山巅，向我们具体展示“你们当以基督耶稣的心为心”（腓 2:5）的真实含义。他延续了天国子民应有行为的主题——我们作为寄居世上的客旅，在奔赴天上家园的旅程中，应当活出两种与众不同的天国公民特质：（1）清醒而满怀盼望的顺服；（2）忍耐且无私的知足。

“怀着盼望顺服，活出你的救恩”

从耶稣的谦卑与升天中得出的首要启示是，基督徒因上帝恩典在我们心中运行而激发的清醒且充满盼望的顺服，使我们如暗夜明灯般闪耀。保罗重复使用“顺服”一词（他刚用该词描述耶稣“存心顺服，以至于死”的忠诚（腓 2:8）），既是称赞腓立比人过去的顺服，也是为呼召他们持续践行当下与未来的顺服。这个与保罗笔下“屈尊得胜的君王”之歌相呼应的表述，表明开篇的“所以”二字蕴含深意。12-18 节中的“待办事项”清单，**直接源自耶稣取了人的样式、担当仆人的角色、顺服至死，然后被高举为万主之主**。保罗即将敦促腓立比人和我们践行的一切，都源于基督为我们所成就的一切。

鉴于耶稣为我们付出的昂贵顺服，我们必须坚持走在顺服主的道路上，即使顺服看似毫无结果、无人赏识，即使它要求我们将个人偏好与绝妙想法搁置一旁、优先考虑他人的安排，即使它带来痛苦与不便，即使它让我们付出沉重代价，正如耶稣为此献出了自己的生命。

保罗希望腓立比的朋友们在他不在时的顺服，能超越他在教会初创时及后来访问马其顿期间亲眼所见的忠诚。这一挑战——“不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的”（腓 2:12）——展现了保罗的现实主义。

他深知当一位充满活力的信仰之父在场时，年轻人更容易保持热情与忠诚，他为初信者新发现的信仰和热切的事奉加油打气。因此，他预见到热情减退的试探，便通过表达对朋友们的期望来加以抵制——希望他们不仅始终如一，更要日益增进地顺服主，而非因距离之遥而在行善中感到倦怠。尽管人间领袖来来去去，我们心存感恩顺服的主永不缺席，那位常与我们同在的上帝正动工，使我们能付诸行动。

保罗在“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫，因为你们立志行事都是 神在你们心里运行”（腓2:12b-13）这一命令中描述了基督徒顺服的动力及其支持性的理由。二者共同展现了上帝的主动性与赋能，与人类责任之回应之间奥秘的协同关系。然而，保罗表述这一命令的方式令许多基督徒感到困扰。他们疑惑：“这位传讲上帝恩典之福音的使徒，是否突然背离了他一贯强调的教义——即上帝所称义的，并非依靠行为之人，而是信靠基督之人？”（参罗4:1-5）”保罗似乎突然在谈论我们做工对得救的贡献。当他加上“恐惧战兢”时，更加剧了我们的不安——难道我们不仅要为得救而努力，还要以惶惶不安的心态行事，生怕在最后一刻失去一切吗？

确实，很难想象保罗会如此公然违背他在讲道和书信中所宣扬并捍卫的恩典福音。事实上，他在这封书信的后面部分将表达自己完全唯独依靠基督的心志，宣告他渴望得以在基督里面，“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”（腓 3:9）。既然上帝的真理之灵藉着保罗说出上帝的话语（林前 2:10-16），我们完全有理由相信保罗在此处的劝勉与他所传的恩典福音是一致的。

那么，关于我们工作的这一诫命，如何与基督工作的福音应许相调和呢？一种解释是：信徒唯独藉着恩典，因信靠耶稣的顺服与牺牲而被称义——即被宣告与上帝和好，但我们逐渐变得像耶稣（成圣）的过程，很大程度上取决于我们自身的操练与争战，以克制私欲并培养纯洁仁爱的习惯。

简言之，这种观点认为称义在于耶稣，而成圣在于我们自己。然而，这种“分工”很快便剥夺了基督徒的喜乐与盼望。随着初信时那份迸发的喜乐逐渐褪为遥远的朦胧记忆，我们的日常体验变成了一场令人沮丧的挣扎——为追求某种程度的顺服（我们盼望）能赢得天父的微笑，我们在道德胜利带来的自我满足高峰与失败引发的自我谴责低谷间起伏颠簸。

此外，这种在救恩中的“分工”（称义是上帝的工作，成圣是我们的责任）忽略了本文中的两个特点。首先，保罗选择了“救恩”这个词。在圣经神学中，真实的救恩始终是上帝的工作。约拿承认：“救恩出于耶和華！”（拿2：9）。彼得和约翰宣布：“拿撒勒人耶穌基督……他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒4：11-12）。保罗教导说，基督徒是因恩典借着信心得救的，“这并不是出于自己，乃是 神所赐的”（弗2：8）。事实上，在腓立比书1章28节，就在我们当前经文的几句话之前，保罗已经描述了他的朋友们的苦难和坚定为“你们得救都是出于 神”。基督徒的整个生命，包括坚持信仰和在敬虔上成长，都是朝着全面的救赎前进，这是上帝的恩赐。其次，注意保罗在腓立比书2:13中给出的理由：“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。”上帝并非袖手旁观，说：“我已尽我所能，赐下耶稣为你们活、为你们死。现在，轮到你们自己与罪抗争、追求圣洁了！”保罗将命令与应许并列，旨在揭示圣灵如何通过一生的过程，重塑我们的心灵，使之与耶稣自我牺牲的爱相符。

另一种试图协调保罗“做成你们得救的工夫”（腓2:12）与其所传“恩典福音”的观点认为，这命令的重点不在于追求个人的成圣，而在于维护教会内部的团体合一。¹持此观点者提出，经文前后

1.J. H. Michael, “‘Work Out Your Own Salvation,’” Expositor 9.12 (1924): 439–50, whose view is defended by Ralph P. Martin, *Philippians*, NCB (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 102–3; by Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004),

语境中特别注重在教会群体中保持信仰与情感的合一（腓 1:27；2:1-2），并具体体现为以谦卑之心顾念他人需要，胜过自身利益（腓 2:3-4）。据此理解，“救赎”在此并非指基督救赎工作在信徒个人身上的应用（无论是地位上的称义，抑或生命性情上的成圣），而是指向群体性的“福祉”，即在彼此关系中实现和平、尊重与敬重（这种态度正呼应“恐惧战兢”的行事原则）。保罗在第13节的保证不是指上帝“在”你们里面作工（作为圣灵使之成圣的个体），更是强调上帝在群体中间运行。

这一观点正确地指出，保罗在此关注的不仅是基督徒个人对圣洁的追求，更是我们共同成长为基督所示范的那种舍己为人、服务他人的爱的模式。纵观新约，敬虔的增长是一项“团体工程”（如弗 4:11-16）。然而，当这种解释将集体合一与个人转变对立起来，并声称保罗只关心群体而非个体信徒时，它就割裂了圣经中本为一体的两面。²或许在某些社交场合，即便组成群体的个人尚不成熟，也能维持某种形式的团结。强制的力量或同伴的压力有时能让人们在外在行为上顺从，即便内心深处他们对群体或其领导者的期望心怀不满。但基督教会的健康与福祉，离不开其成员在基督样式上的个人成长。正因如此，保罗从呼吁“意念相同”（腓 2:2）的普遍号召，转向具体呼吁培养内在谦卑品质——这种品质将促使“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”（腓2:3-4）。

139-42; and, in a more nuanced form, by Gordon D. Fee, Paul's Letter to the Philippians, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 231-37, and John Reumann, Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 387, 408-9. Peter T. O'Brien, The Epistle to the Philippians, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 277-78, aptly summarizes the arguments for the corporate (sociological, ecclesiological) view and against the personal (soteriological) view, although he finds them unpersuasive (as do Moisés Silva, Philippians, 2nd ed., BECNT Grand Rapids: Baker, 2005, 118-23, and G. Walter Hansen, The Letter to the Philippians, PNTC Grand Rapids: Eerdmans, 2009, 173-75).

2. “如果说这段话并非指个人的救赎，而是指教会的整体福祉，那么这就已经暗含一种概念上的二分法，这种二分法既错误又致命。”西尔瓦在《腓立比书》中指出这一观点。费在也提到，关于“‘救赎’是否与单个信徒有关，还是与教会的集体生活有关”这一争论，“是一种错误的二分法……因此，保罗所指的是在腓立比这个信仰团体中他们那属天救赎的当下‘实现’过程”。

只有当教会中的每个成员都经历圣灵从自我为中心的骄傲中得救时，整个教会才能从不合一的状态中得蒙拯救。

保罗的观点是基督的救赎工作是全面性的。耶稣不仅将我们从罪的罪责与刑罚中拯救出来，也从其掌控之力中解救；不仅使我们脱离个人污秽，也消除了人际间的疏离。在救赎我们脱离罪责与刑罚时，基督全然替我们成就：他代替我们顺服，代替我们受难，代替我们复活得胜，甚至藉着他的灵赐给我们信心（腓 1:29）。另一方面，在救我们脱离罪的辖制时，基督仍是全然的成就者，但他是透过我们来实现：他的灵使我们活过来，征召我们，并使我们成为同工。我们从疏离中得救不仅包括藉着十字架使我们与上帝和好，也包括藉着十字架使我们彼此和好（弗 2:11-18）。上帝的家庭成员唯有各自领受耶稣已成就、并正藉着圣灵所赐信心与悔改应用于个人的全面“救恩”，才能“做成”这个家“得救的功夫”（群体和睦）。我们需要圣灵将我们从与生俱来的自我中心中拯救出来。唯有上帝能同时改变我们的意愿与决心（“立志”）以及我们的行为（“行事”），使动机与行动都符合基督样式的模板，从而唤起他父亲般的“美意”。

上帝这一拯救工作的动态力量——他改变我们“意愿”与“行为”的大能，不仅将我们从罪的刑罚中释放，更从罪的辖制中解救出来——这一主题贯穿保罗书信始终。当保罗诊断加拉太教会内部纷争时，他视这种争竞属灵同类相食。“若相咬相吞，只怕要彼此消灭”（加 5:15；参 26 节），并开出圣灵果子的药方：爱、和平、忍耐、温柔等折射基督特质的品格，这些品质在蒙恩的心中得以茁壮成长。然而，针对好胜的加拉太人的福音疗法并非消极无为，而是要“顺着圣灵而行”，基于我们因恩典已“被圣灵引导”的事实（基督的牺牲使我们脱离律法咒诅，加 5:16,25；参 3:13-14），以全新的方式待人处事。同样在以弗所书中，保罗首先阐述基督带来和平的牺牲，使信主的犹太人与外邦人合而为一，并与上帝和好（弗 2:11-18）。然后，他敦促基督徒要维护这种由上帝的灵所创造并维持的合一，“凡事谦虚、温柔，忍耐，用爱心互相宽容”（弗 4:1-3）。

上帝在我们心里面动工，使我们渴望并行出那些彰显他拯救旨意的爱心行为，让这些作为在他的教会中可见。

上帝圣灵使人内心改变的工作，并不会让个人或教会摆脱自我中心的挣扎变得轻而易举。基督徒可能深陷自私的泥潭，以致感到无力抵抗其诱惑，只能像查尔斯·卫斯理那样绝望地祷告：“求祢除去我爱犯罪的心”。³又或者我们想要抵挡急躁或愤怒，却因灵性抵抗力低下而感到精疲力竭或猝不及防。因此我们必须祈求主，不仅在我们心里运行那愿意遵行他旨意的意志，更要亲自成就这美事本身。

事实是，我们的意愿与行为皆非凭己力所能达成，唯有倚靠上帝的作为，这使得整个计划充满了“恐惧战兢”。恐惧与战兢的结合——或可称之为“以战兢表达的敬畏”——源于我们既认识到自身的不足，也意识到所处情境关乎生死存亡的严肃态度。诗篇第二篇的作者劝诫世上的统治者停止对抗耶和華及其受膏者，“当存畏惧侍奉耶和華，又当存战兢而快乐”（诗 2:11）。保罗初次将上帝的道传至哥林多时，并非凭借希腊修辞的雄辩口才，而是“又软弱，又惧怕又甚战兢”（林前 2:3）。然而，这种令人清醒的敬畏，不应与始祖亚当因罪疚而从上帝面前惊惶逃窜的卑怯恐惧混为一谈（创 3:10）。耶稣担当了我们的罪孽，替我们承受上帝的忿怒，为要释放“那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:14-15）。我们若信靠基督，就不必因自己的过犯而惧怕被上帝弃绝。但基督徒深知，基督配得的全然顺服远非我们所能及，因此我们不敢任心灵偏离他，反倒要紧紧抓住上帝话语中的应许和圣灵里的同在。意识到自身的软弱与善变，我们理当惧怕偏离大牧者的身旁。

当我们将顺服的承诺开始反映出耶稣为我们所付出的昂贵顺服承诺时，那种从自我中心转向

3. Charles Wesley, "Love Divine, All Loves Excelling" (1747), in Trinity Hymnal (Suwanee, GA: reat Commission Publications, 1990), no. 529.

以基督为中心的生活让我们的生命如午夜星空中的星辰般闪耀。鉴于腓立比教会中存在的纷争——争竞、自负、只顾个人利益——保罗心中有一种非常具体的顺服形式。

“在知足忍耐中活出你的救恩”

腓立比基督徒需要靠着上帝所赐的力量，以耐心无私的知足之心顺服，从而能够“凡所行的，都不要发怨言，起争论”（腓2:14）。每个人不应纠结于个人权利或名誉所受的伤害，而应关注他人的需要（腓2:3-4），正如基督耶稣亲自服侍了他们（腓2:5-8），他们也从保罗（腓2:17）、提摩太（腓2:19-24）和他们的以巴弗提（腓2:25-30）身上看到了这样的榜样。

正如我们所见，边缘化的少数群体以多种方式应对周遭社会的误解与苛待。一些受轻视的亚群体会选择妥协，试图通过掩盖自身特质来融入主流文化；另一些则走上对抗之路——正如《时代》杂志艺术评论家罗伯特·休斯在《抱怨文化：美国的撕裂》中所指出的，他们用言语或行动“反击”主流社会，发动一场以伤还伤、以辱还辱的抵抗运动。⁴休斯观察到美国社会正从边缘分崩离析，分裂成一个个愤懑的受害者群体，每个群体都因自身权利未获他人应有尊重而怨恨。“政治正确”与群体自怜正在侵蚀这项伟大的美国实验——将多元文化脉络编织成统一社会结构的尝试。还有少数群体在孤立中寻求庇护，退守到与外界接触极少的封闭飞地。最后，当对周遭社会不公的愤懑无处宣泄时，这种挫败感有时会转向内部，发泄在最亲近的人身上——而这正是保罗在此禁止的行为：彼此“埋怨”并“质疑”⁵上帝的智慧与看顾。当上帝将他的救赎深深栽种在我们心田，由此而生的顺服，必在面对强势且缺乏同情心的文化体制所施加的压力时，显明为一种超越常俗的回应。耶稣的

4. New York and Oxford: New York Public Library/Oxford University Press, 1993.

5. 在新约圣经的其他地方，希腊语名词 dialogismōn（ESV 译本作“质疑”）（此处为复数形式）指口头争论（路加福音 9:46）或提出异议与挑战的内心“推理”（路加福音 5:21-22）。

追随者不会选择妥协、报复、孤立或内部冲突，而是以耐心无私的满足感彼此相处，并与非基督徒邻居交往，既不因自怜而抱怨，也不质疑上帝的旨意。

保罗对反对意见出人意料温和的反应，将使他与罗马腓立比城中属灵黑暗的朋友们区别开来，并与几个世纪前古以色列人在旷野遭遇逆境时的回应形成鲜明对比。在 14-15 节中，保罗选用独特的词汇暗示他正引用摩西对那代以色列人的描述——他们虽经历出埃及，却最终死在旷野。那旷野世代“向摩西发怨言”（出 15:24；16:2）甚至“向耶和华发怨言”（出 16:7-8）。摩西沉痛地形容那些以色列人“这乖僻弯曲的世代向他行事邪僻；有这弊病就不是他的儿女。”（申 32:5）。保罗将这些斜体字词嵌入当下经文，呼吁朋友们作出截然不同的回应：他们不可抱怨，知足的心将显明他们是“在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女”（腓 2:14-15）。基督的恩典正使腓立比昔日的外邦人，活出以色列本该有的上帝子民样式。受逼迫的基督徒不再像以色列人那样抱怨批评上帝引领的方式，反而能展现感恩的知足；不再效法以色列人彼此自私的争竞，而是以谦卑、尊重与怜悯相待；不似以色列人有瑕疵、扭曲的不信——显明他们并非真属上帝——耶稣的子民作为“神无瑕疵的儿女”，其标志是持守并传扬（该动词兼具双重含义⁶）真理之道的坚定信心。

因此，耶稣的信徒在午夜天空下如同闪耀的星辰般脱颖而出。保罗在描绘基督徒与周围敌视、轻蔑他们的社会之间光明与黑暗的强烈

6. "Epechō" 在希腊文新约中仅出现五次。在某些语境中，它似乎表达坚守之意（如 ESV 译本作“持守”）（例如，使徒行传 19:22：“暂留在亚细亚”），但在其他场合则暗示一种外向的关注或行动（如 NIV 译本作“伸出”）（例如，路加福音 14:7：“他注意到他们如何选择”；使徒行传 3:5：“他定睛看他们”；以及提摩太前书 4:16：“要谨慎自己和自己的教训”）。这两种含义都符合这里的上下文——腓立比人当然必须坚守对上帝话语的忠诚，抵制妥协的文化压力，但他们不应通过退入堡垒来做到这一点，而是要勇敢地在恩典中向外拓展，甚至向那些有文化修养的蔑视者传播福音。

对比时，保罗援引了另一段旧约经文的意象。但以理书 12:1-3 预言了复活之日。七十士译本（保罗时代广泛使用的希腊文旧约译本）写道：“通达人就如天上发光的星宿 [phōstēres]，那使多人归义的必如星辰 [astra] 直到永永远远。”⁷但以理的比喻在我们想象画布上勾勒出璀璨天幕。当复活之日来临，沉睡尘土之人或得永生或蒙永羞，那些持守上帝话语之人将在灵性昏暗的社会如漆黑天幕上闪耀的星光（“发光体” [phōstēres] 与“星辰” [astra] 实为同义）。⁸保罗唯独在腓立比书 2:15 使用了 phōstēres 一词，告诫信徒“你们显在这世代中，好像明光照耀”。保罗所用的希腊词 kosmos 虽有时指地球，亦可泛指展现秩序与荣美的整个宇宙（罗 1:20），结合但以理将圣民比作发光天体的隐喻，此处应理解为日月星辰有序运行的宇宙图景。正如但以理与保罗所共同呈现的异象，我们当构想一片深邃无边的夜空，其间遍布无数闪烁的光点。和合本译本生动呈现保罗的意象：“你们显在这世代中，好像明光照耀。”

如今，越来越多的人生活在灯火通明的城市或郊区，远离城市灯光的地方——比如沙漠、高山或茫茫大海——已经很少有人能去到那里，亲眼目睹那令人惊叹的黑暗以及在漆黑夜空的映衬下显得格外璀璨的无数繁星。古人了解真正的黑暗，并依靠星辰导航，他们比我们更容易“看见”保罗生动的比喻。保罗对他们说：“那些在夜空广袤乌黑的‘虚空’中闪烁的无数光点，就是属于耶稣的你们。”

这是我们在这个世界上“格格不入”处境的新视角。保罗以出人意料且积极的方式诠释了基督徒与世俗社会之间的疏离状态。他实际上是这样说的：“周围社会在灵性与道德上的黑暗，或许会让人觉得你们才是异类。但那不过是黑暗的妄语。借着丰盛的恩典，上帝已穿透你们心灵深处的幽暗，并以他的真光使你们得以照见自己在他面前的真实光景——一种令人痛楚且深感羞愧的自我揭示。

7. 作者对《但以理书》12:3 七十士译本的翻译。

8. “发光体”（phōstēres）一词也出现在上帝起初创造天空中发光体——太阳、月亮和星辰——的记载中（《创世记》1:14, 16 七十士译本）。

但他以他儿子的慰藉景象回应了关于你不安的真相，开启你的双眼，让你看见耶稣的荣美。如今，他正使你成为光的灯塔，耶稣又对众人说：‘我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。’（约 8:12），在午夜的天空中。你周围的社会环境越黑暗，你的救主通过你闪耀得越明亮。”

如同繁星在漆黑的夜空中闪耀，基督徒也必须“坚守生命的真谛”。当我们坚持不懈时，他人就能从我们身上看到基督的光辉，正如耶稣在登山宝训中所指引的：“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）。罗马帝国在许多方面代表了令人钦佩的人类文化成就的汇聚——政治与军事组织、交通与通信基础设施、建筑奇观等等。但在灵性上，罗马社会的最高阶层却是黑暗的核心。罗马的美丽建立在残暴之上，其繁荣则是由非人的残酷所驱动（参启 17:1-6, 18）。就在基督诞生前七十年，罗马不仅镇压了斯巴达克斯领导的奴隶起义，还将六千名战败的反叛者变成可怕的警示，沿着连接首都与意大利南部的阿庇亚大道将他们钉死在十字架上。人类奴隶被视为经济资产——与销往这座大城的其他货物并列（启 18:13）——被剥削、在失去利用价值时被抛弃，若反抗奴役地位则遭到无情毁灭。

同样在今天，源源不断的坏消息揭示了西方普遍的文化堕落：金融界的贪婪与内爆，对未出生者和穷人苦难的漠视，对婚姻的公然挑战，对毒品、色情或娱乐的沉迷，以及将政府奉为全能救世主的偶像崇拜。全球性性交易日益猖獗，诱拐和剥削弱势儿童以满足有权有势者的淫欲。

面对如此令人警醒的趋势，我们很容易因沮丧而束手无策。然而，基督徒看待文化衰败还有另一种方式。1969年，六十六岁的著名社会评论家马尔科姆·马格里奇放弃不可知论，归信了基督信仰。十年之后，他以一种近乎先知性的洞察力，深刻揭示了西方社会内在结构的瓦解过程，其论述之精准，竟与二十一世纪首个十年末期爆发的全球经济危机呈现出惊人的吻合。

然而，尽管他的诊断令人警醒，他却出人意料地流露出一丝希望：

那么，让我们作为基督徒欢欣鼓舞吧，因为我们目睹周遭权力机构与工具正分崩离析，帝国崩塌的征兆显现，货币体系彻底混乱，独裁者与议员们同样被包围他们的混乱与冲突弄得束手无策。因为正是在尘世所有希望都被探求却归于虚妄之时，在向世俗求援的一切可能都已尝试却无果而终之际，当这世界提供的所有物质与道德途径皆被穷尽仍徒劳无功，当凛冽寒风中最后一根树枝投入火堆却熄灭，当渐浓的黑暗里最后一丝微光终于摇曳殆尽——基督之手便在此刻坚定有力地伸出。那时，基督的话语带来无可言喻的慰藉，他的光芒驱散永恒黑暗，绽放最耀眼的光辉。⁹

在腓立比书 2 章 16 节中，保罗说，当他的朋友们以坚忍的满足和动人的见证面对逆境时，他便尝到了自己倾注在他们生命中的时光与岁月、教诲与泪水的果实。这一切都值得！在基督的日子，当耶稣如旭日升起、黑夜永远消逝时，保罗将把这些信徒作为爱的礼物献给救主，“叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳”（腓 2:16）。使徒再次呼应了旧约，特别是以赛亚的预言，他应许当上帝的新创造来临之时，“我选民亲手劳碌得来的必长久享用。他们必不徒然劳碌，所生产的，也不遭灾害”（赛 65:22-23）。这古老的应许对作为牧者的保罗说话，也是对全体上帝的子民的应许——那些凭信心活在耶稣里的人。因上帝正透过我们的服事作工，当我们倾注生命于他人时，我们期待有一天他们将与我们一起站在上帝和羔羊的宝座前！

“在喜乐的牺牲中活出你的救恩”

在 17 节中，保罗几乎不着痕迹地从描述腓立比人“近况如何”自然过渡回“自己的近况”。在敦促他们通过顺服、知足和动人的

9. Malcolm Muggeridge, *The End of Christendom* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 56 (emphasis added).

见证在黑暗中发光后，他又提到自己即将面临的处决。他的目的并非要在鼓励中插入不和谐音，而是以出人意料的方式，将亲爱的朋友们引回他反复强调的喜乐主题。即使保罗的死亡——无论迟早——都将印证信徒蒙召在黑暗宇宙中如星闪耀、在弯曲世代为耶稣而活时必然经历的苦难。然而保罗视自己的苦难，哪怕是暴烈之死，为增进其他信徒持守并传扬主道之事的契机：“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”（腓 2:17）

保罗在此引用了旧约的另一场景。在古代圣殿中，每日早晚的燔祭都伴随着“奠祭”。在点燃火焰焚烧被宰杀的羔羊之前，祭司会将酒浇在祭物上，以增添“耶和華馨香的火祭”（民 28:7-8；参腓 4:18）。虽然羔羊与酒都在分别为圣的仪式中被献予主，但羔羊本身才是核心。这正是保罗说“以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上”所要表达的含义。实际上，这位使徒对腓立比的朋友们说：“你们才是主角，我不过是‘锦上添花’。”当然，现代“锦上添花”的比喻只捕捉到保罗古喻的一个方面，该比喻中缺失了至关重要的敬拜维度。保罗在其他经文中表明，自己是蒙恩的祭司，“叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳”（罗 15:15-16）。而在此处，他的角色是辅助性的，腓立比信徒分别为圣的生命才是焦点——他们的主悦纳他们感恩顺服的供奉，而这供奉因使徒的受苦更显珍贵。

此外，“锦上添花”的比喻亦无法体现另一个核心主题：死亡。“以你们的信心为供献的祭物”让人联想到以色列圣所中无数动物被宰杀的场景，从而暗指腓立比人与保罗共同经历的苦难（腓 1:29-30）。如果他们将自己作为敬拜献给主——这包括为耶稣受苦——也意味着保罗要承受更多的苦难，他乐意付出代价来提升他们宝贵的赞美！

对保罗而言，“我活着就是基督，我死了就有益处”（腓1:21），因此，看到人们不惜一切代价为上帝的荣耀而活，便将深重的苦难转化为纯粹的欢庆：“与你们众人一同喜乐”（腓2:17）。¹⁰在此，身处苦难与死亡临近的境况中，使徒再次奏响了贯穿整封书信的喜乐主旋律。我们已听闻保罗为腓立比人祷告时的喜乐（腓1:4），也为基督被传扬而欢喜（腓1:18）。他期盼重返他们中间，增添友人们的喜乐（腓1:25），并在他们的合一中得享圆满喜乐（腓2:2）。他将屡次呼唤他们“要靠主喜乐”（腓3:1；4:4）。此刻，他敦促众人将喜乐与他的交织，谱成一曲牺牲奉献的交响。

结论

保罗在腓立比书2:17-18运用以色列献祭制度的意象，将他关于顺服、知足、关怀他人及美好见证的呼召，带回到第12节开头的“这样看来”这一结论。那个“这样看来”将腓立比人的顺服与耶稣在自我牺牲、服事他人的死亡中所表现的顺服联系起来。如今耶稣通过圣灵与信靠他的人分享复活的生命，这圣灵在我们里面运行，使我们立志并行事都为成就他的美意。保罗甘愿将自己的牺牲加入腓立比基督徒藉信心改变而献上的生命祭品中，这正反映了那位牺牲一切、为要使我们作为蒙赦免被疼爱的儿女进入上帝家的救主。保罗邀请腓立比人和我们共享他以基督为中心的喜乐，因此面对来自外界的反对和教会内部的挫折时，不以抱怨回应，而以知足应对；不以自我为中心，而以他人为中心的牺牲来回应。

如此满怀希望的顺服与耐心的满足，使我们成为黑暗天空中明亮的星辰，映照着世界之光基督的荣光。

10. 英文标准版（ESV）在17和18节中使用的“be glad and rejoice with”对应了两个希腊语动词，原文听众会察觉到这两个词的关系比“be glad”和“rejoice with”更为紧密，因为后者（synchairō）是前者（chairō）的复合词。英语词汇和风格的局限性使得难以传达这两个动词的亲缘关系：“rejoice and rejoice with”听起来显得重复。若勉强采用非标准英语表达，或许可以说“rejoice and co-rejoice”。

11

主仆人的活泼写照

腓立比书 2:19—30

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。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。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。（腓立比书 2:19-22）

你

长大后想成为什么样的人？在你人生的这个阶段，这或许是个奇怪的问题。你可能认为自己已经过了需要仰望榜样的年纪。当然，孩子们，甚至青少年，都需要榜样。在我们成长的过程中，我们试图弄清楚成为一个成熟的成年人意味着什么，因此我们本能地将目光锁定在我们所钦佩的人身上。或许我们会尝试想象成为某个特定的人会是什么样子，拥有他或她的外貌、智慧或魅力。我们观察这个人的行为和面部表情。我们倾听他或她的话语和语调。我们甚至可能有意识地决定在发型、衣着、语言或职业选择上模仿我们的“偶像”。

有时，我们的榜样深深融入生活，以至于我们在不知不觉中模仿他们。多年来，总有人告诉我，他们在电话里分不清我父亲和我的声音。不止一次，我在父母家接电话时，来电者会脱口而出：“嗨，拉尔夫，我想知道……”

我们对榜样的需求

使徒保罗深知，我们通过观察榜样来确立方向的渴求不仅存在于年龄增长中，也贯穿于属灵生命的成熟过程——这不仅适用于四岁和十四岁的孩子，对四十岁的成年人同样重要。无论我们是在长高还是腰围渐宽，无论是在寻觅下巴的第一根胡须还是哀叹头顶渐疏的头发，从属灵层面而言，我们始终都“在成长中”。以弗所书 4:12-13 暗示，我们中没有谁已完全“长大成人”。这正是复活的主耶稣赐下牧师和教师的原因：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”若以基督本人为成熟的标准，我们每个人乃至全体都仍有漫长的路要走！因此这个问题并不奇怪：当你长大时，你想成为谁的模样？保罗在以弗所书 4 章给出了正确答案：“我愿像耶稣！”

保罗在腓立比书第二章中已暗示了这一点。我们不应出于自私的野心或虚浮的骄傲，像孩子般固执己见、漠视他人需求，而“你们当以基督耶稣的心为心”（腓 2:5）——那位通过谦卑彰显神性的基督，他甘愿成为人，放弃权利，顺服至死，而后获得当之无愧的尊荣，使父上帝的荣耀更为丰盛。

但你心里可能在说：“从圣经的字里行间瞥见基督的仁慈、正直和勇气，并决心‘长大后要像耶稣一样’是一回事；而在日常与不耐烦、忧虑及自我问题的纠缠中迈向这样的成熟，则是另一回事。”当上帝的话语呼召我们成长，效法我们长兄耶稣的形象时，

我们面临着两大障碍。第一个挑战在于：以耶稣为“标杆”，这个标准高得令人望而生畏。试想一个久坐不动的中年男人，躺在家庭躺椅上看电视里的奥运选手连夺数金，转头对妻子说：“我觉得自己有点虚胖，明天开始训练，四年后也要参赛。”这个沙发土豆的痴心妄想令人发笑。但越是了解自己，我们越会明白——比起我们追求像基督一样，他幻想奥运夺冠的可能性反而更高。

我们的文本聚焦于渴望成长为像耶稣那样的人时所遇到的第二个问题：与他的使徒们不同，我们无法亲眼目睹耶稣如何应对压力、回应突发事件、对待不讲理的上司，或是处理爱抱怨的孩子。福音书让我们瞥见耶稣在类似情境中的行为，比如敌人骚扰他或朋友们幼稚的态度似乎连他的耐心都受到考验。但我们依然希望上帝能在我们现今的生活中安置一些榜样，让我们能够亲眼见证他们的行为。

然而，我们的经文教导说，**上帝确实在信徒的生命经历中安置了活泼的、有生命力的基督样式**：即那些因着恩典而内心品格持续成长的弟兄姐妹，让我们能从他们待人接物、应对逆境和投入精力的方式中，感受到基督的心跳。观察他们的生命，使我们能理解在日常生活琐碎中，“在基督里长大成人”究竟意味着什么。腓立比书 2:19-30 中描绘了三个这样的缩影：保罗自己、他的年轻同工提摩太，以及腓立比人自己的使者以巴弗提。当然，这些缩影没有一个能完全与原型耶稣匹配。甚至他们也尚未完全“长大成人”。保罗在腓立比书 3:12-14 中会坦率地承认这一点，他坚持认为成熟的一个标志就是意识到自己尚未完全成熟（腓 3:15）。但这些都向腓立比人和我们反映了耶稣；当他们这样做时，他们的反映向我们展示了成长的样子，以及为何和如何可能朝着耶稣的成熟成长。

我们已看到，保罗写给腓立比教会朋友的书信，如同一位慈爱的父亲和丈夫寄给远方亲人的家书，在谈及自身处境与他们境况时来回切换。首先，保罗分享了他在罗马被囚期间结出福音果子的好消息（腓 1:12-26）；接着他将话题转向他们的处境，敦促他们要在患难中同心站立、

谦卑地彼此关怀（腓1:27-2:18）。此刻，当他为提摩太、以巴弗提和自己即将前往腓立比的行程制定计划时，他将意大利的“世界”与马其顿的“世界”融为一体。他期待彼此分离所催生的“思念之情”很快就能消解。更早之前，他将差遣同工先行前往，作为自己与腓立比友人欢聚的预示。

保罗：顺服之仆的典范

保罗将焦点转向提摩太，因为他计划在自己的诉讼案件一解决就派提摩太去腓立比。但在我们关注提摩太之前，值得注意的是，使徒将对提摩太的期望与计划（腓 2:19-23）以及自己期待与腓立比信徒重聚的心愿（腓2:24；参 1:25-26）都置于上帝的主权旨意之中。保罗对未来事件的预见，深刻体现出他深信基督主宰着我们的盼望与筹算。这位使徒对自己规划过程的想法如此自然地流露于笔端——“我靠耶稣指望……我靠着主自信”（腓2:19,24）——以至于我们可能忽略这些表达他坚定信念的短语：谁掌管着他生命的轨迹。保罗的一切计划和盼望始终是“在主里”。他正是那位全然顺服之主的主的缩影——那降世的仆人不是要行自己的意思，而是要成就差他来之父的旨意（约 5:30；6:38）。

我们知道基督徒在制定计划和预测时应当附上“主若愿意”的免责声明。毕竟，圣经智慧教导我们：“人心筹算自己的道路；惟耶和华指引他的脚步”（箴 16:9）。难怪雅各书严厉批评那些自以为能规划自己未来的人。傲慢的愚妄人轻率地宣称：“今天明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。”（雅4:13）相反，上帝的使者说：“你们只当说：‘主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事。’”（雅4:15）因此，用“主若愿意”作为计划的前缀是恰当的。但说正确的话是一回事，让我们的心被话语背后的现实塑造是另一回事。我们在保罗身上看到的，是对基督主权的深刻意识和对基督掌控的热切顺服。这位使徒完全意识到，他的整个生命和生命中的每一个境遇——无论是他能控制的还是无法掌控的——

都属于耶稣。耶稣指引着保罗当前及未来经历中的一切，为的是上帝的荣耀和他子民的福祉。因此，保罗“靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们”（腓 2:19），并且他“靠着主自信”自己能获释，再次服侍他们（腓 2:24）。

这种顺服于他至高主宰的心态贯穿了保罗整个事奉生涯。早先保罗曾写信给罗马教会，说他“在祷告之间常常恳求，或者照神的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去。”（罗 1:10）。保罗的祷告得到了应允，但方式出人意料：耶路撒冷圣殿的暴乱、罗马士兵的“保护性监禁”演变为逮捕、犹太当局的指控和暗杀阴谋、保罗向皇帝上诉、漫长危险的航程、船只失事，最终保罗带着锁链抵达帝国首都。而这一切细节都是“照上帝的旨意”发生的。

显然，保罗对耶稣主权的信心，并未使他消极、懈怠或听天由命。恰恰相反！他如同动力十足的引擎，充满传扬基督之主福音的激情与策略。与此同时，保罗对自己的计划持开放态度。在腓立比书中，他已权衡过面见皇帝可能的结果，并断言既然凯撒的裁决掌握在基督手中，这位真主宰必会释放他的仆人，使他重返腓立比信徒中间，“使你们在所信的道上又长进又喜乐”（腓 1:25）。因此他再次强调：“我靠着主自信我也必快去”（腓 2:24）。但若耶稣定意要他殉道而非继续事工，保罗同样欣然顺服：“离世与基督同在”对他个人而言是“好得无比”（腓 1:23）。基督拥有至高权柄与无穷智慧，可以调整仆人精心设计的计划。无论他何时以何种方式介入，结果都必将为仆人带来更深喜乐，为天父赢得更大荣耀。

以这段话开头和结尾的简单语句“靠主耶稣”和“靠着主”，保罗为腓立比人和我们树立了榜样。他向我们展示了在日常生活常规决策中，属灵成熟、像基督一样的规划是什么样子：“我该把提摩太留在罗马协助我，还是派他去腓立比鼓励我属灵的孩子？而当我（或如果）从罗马的监禁中获释时，我是否要停留下来游览这个城市的风光，还是东行去

1. 更早之前，保罗曾写信给哥林多的信徒，表示他计划重返该城并与他们同住一段较长的时日，“主若许可”（林前 16:7）。

腓立比、以弗所和加拉太，为我所爱之人带去慰藉？”因安于主的旨意与信实的供应，保罗得以摆脱自我羁绊，勇敢生活，以上帝的荣耀为首要。

你如何规划自己的未来？无论是选择大学、职业道路，还是择偶成家？是谋求晋升、跳槽转行，还是开启新事业？你的投资策略、消费理念与奉献计划是什么？对退休生活又有怎样的憧憬？若你正像保罗那样成长为属灵的成年人，就会以谦卑之心制定愿景与计划，时刻铭记：你生命的主宰耶稣既有权柄也有智慧，能修正你的选择，为你重定向人生道路。这份规划不仅彰显谦卑，更将传递你炽热的信念——不以个人安稳舒适为首要，而是定睛于耶稣的荣耀与他在世上的使命。

提摩太：无私奉献者的典范

在保罗预期抵达之前，腓立比的信徒们将迎来另外两位基督的仆人：保罗年轻的同工提摩太和他们自己的仆人领袖以巴弗提。这两人将带来他们所爱的使徒在罗马境况的最新消息。保罗打算“我一看出我的事要怎样了结”（腓2:23），就立刻打发提摩太去到腓立比——显然是指他诉讼案件的裁决（腓 2:19,23）。他更迫切地要立即遣送以巴弗提回去，以消除腓立比人因听闻以巴弗提罹患致命疾病而产生的忧虑（腓2:25-28）。提摩太和以巴弗提即将启程的时机，彰显了保罗为腓立比人在基督里得安慰所付出的沉重代价。他甘愿失去不可或缺的同伴支持，只为了让朋友们不安的心得着安宁。

尽管这些人公开的使命是传达保罗受审的消息以及以巴弗提从几乎致命的疾病中康复的消息，但保罗隐含的动机是要将那些树立了基督般谦逊和以他人为中心关怀榜样的人放到腓立比教会中。鉴

2.在这一语境中，比较副词 *spoudaioteros*，译为“更热切地”（2:28）不仅表达了热切之情，还蕴含着一种紧迫感。关于保罗书信中这一词组的解释，可参阅 Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 280n38, for a brief and balanced discussion of the interpretation of this word group in Pauline literature.

于保罗所提到的教会内部的人际摩擦（腓 2:1-4；4:2-3），教会需要看到耶稣仆人之心的具体体现。提摩太和以巴弗提将成为耶稣仆人的典范，他们以生命所流露的态度与行为，向众信徒显明了何为真正的无私与牺牲。

提摩太那颗温柔的心将向他们展示基督如何掌管我们的忧虑（腓 2:20-21）。事实上，我们甚至可以说提摩太是基督如何掌管我们忧虑的典范，因为保罗在描述提摩太“实在挂念你们的事”时（腓2:20）所用的希腊词，正是表达“忧虑”的词汇。英文译者考虑到基督徒不该为衣食住行忧虑（太 6:25-34），便对保罗描述提摩太为腓立比人忧虑的希腊词进行了柔化处理。在后文中，保罗将用同一个动词劝诫朋友们：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉 神”（腓 4:6）。当这个词描述缺乏信心的负面心态时，译本正确地译为“忧虑/worrying/being anxious”；当它表达对他人处境的正当关切时，译本则选用更温和的表述：关怀/care（KJV 版）、关心/being concerned（NASB、ESV 版），或更克制的“真诚关注/takes a genuine interest”（NIV 版）。但希腊语听众在两种语境中听到的是同一个词，他们联想到的都是对现实或潜在问题产生的内心压力——这种体验是“关心”或“关注”这类温和词汇无法充分传达的。

想想耶稣的朋友马大，她因要为十几位不速之客准备一顿丰盛饭菜的要求而在精神和情感上被拉扯得心力交瘁……最终竟在沮丧中对耶稣爆发了怨气，责怪他没有让妹妹帮忙一起准备（路10:38-42）。马大对那顿饭的情感投入远不止是“真心实意”。正如耶稣所说，她“为许多的事思虑烦扰”。更切中要害的是，保罗在哥林多后书 11 章中列举自己作为基督使徒所受的苦难，从遭社会排斥到肉体暴力，直至达到高潮——“为众教会挂心的事，天天压在我身上”（林后

3. 希腊语动词是 merimnaō，这个词也出现在耶稣在《登山宝训》中禁止忧虑的教导里（马太福音 6:25-34）。

4. ESV 译本准确且大胆地将名词 merimna（腓立比书 2:20 中与该动词同源的词）译为“焦虑”。另见保罗在哥林多前书 12:25-26 中使用希腊语动词 merimnaō 来描述一种

11:28)。尽管保罗知道，上帝在爱中所拣选的人，他必称义并最终得荣耀（罗 8:29-30），但他并不知晓上帝隐秘的救赎旨意。因此，当他痛苦地意识到那些因他传道而宣称信主之人的软弱时，便为众教会忧心忡忡。这份忧虑或许是他牧者心中最沉重的负担。

提摩太与保罗有着相同的内心情感挣扎，而他那种无私关怀他人福祉的品格，使他在保罗罗马身边的众人中显得出类拔萃。当保罗写道“没有人像他那样跟我一同真正关心你们的事”（腓2:20 当代译本）时，“像”这个词对应的希腊语词汇在新约中仅出现于此，这个词若直译成英语会很别扭，比如“灵魂相等”。⁵保罗选用这个罕见词汇，或许正因他刚论及基督“与神同等”（腓2:6）却未自恃神性、反取奴仆形象的奥妙真理。在受造物的层面上，保罗与提摩太也拥有父子般心灵相通的特殊情谊。听闻腓立比信徒遭受患难与内斗的消息时，提摩太对腓立比人的深切关爱使他与保罗同样心如刀割。

保罗继续阐述提摩太的无私品质，这使他在罗马的众多人中脱颖而出（腓 2:20-22）。当他评论说“没有别人像提摩太那样”，因为“别人都求自己的事”，他并非忽视之前那些出于爱心传福音的信徒，他们知道“我是为辩明福音设立的”（1:14-16）。他也不是暗示“与我同在的弟兄们”——他在结尾处将传达他们的问候——都是自私自利的（4:21）。毕竟，这群人中可能包括了像路加、亚里达古、约翰·马可和歌罗西的以巴弗这样忠心的同工，他们在保罗罗马监禁期间至少部分时间与他同在（西4:10-14）。相反，保罗指的是那些他早前描述为“出于嫉妒纷争”行事的人（腓 1:15）。⁶这些人被同样自我中心和争竞的心态驱使，而保罗

值得称赞的相互“关怀”：“身体的各个部分〔肢体〕应当彼此关怀。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦”（ESV 版）。

5. 希腊语 *isopsychos*，出现在《诗篇》54:14LXX（英文 55:13）中，用来描述诗人被亲密朋友——“我的同等”（ESV 版）——背叛时的震惊。对照《腓立比书》2:5 中“与上帝同等”（希腊语 *to einai isa theō*）的表述。

6. 新约中常用“所有”（希腊语 *pas*）表达概括性而非普遍性的含义，指代数量庞大或包含多样性的集体（各类或各阶层）。《马可福音》

诊断出这一动机对腓立比基督徒构成危险，因为他们同样倾向于“单顾自己的事”，而忽视他人的需要（腓2:3-4）。

提摩太将成为治愈腓立比人属灵毒素的解药。通过他对他们的关怀，他们将看到一个不谋求私利⁷、只求耶稣基督利益的人。耶稣基督的利益就是他子民的福祉。实际上，保罗写道：“当我派提摩太到你们那里时，你们会从他无私的关怀中看到你们彼此间应有的态度。他是耶稣的缩影，那位不为自己谋利、却为你们成为受苦仆人的君王。这种无私仆人的心态已经属于你们，因为你们‘在基督耶稣里’，这正是你们现在需要培养的心态。”

保罗在第19节暗示提摩太将从罗马出发到腓立比再返回，因为提摩太的归来会带来腓立比的消息以慰藉保罗的心。在当今跨洲快速航空旅行的世界里，我们可能无法体会提摩太这趟往返旅程在时间、舒适度和安全方面所需付出的代价。最直接的路线是从罗马出发，沿着阿庇亚大道陆路行进至意大利东南海岸的布林迪西（超过350英里）。横渡亚得里亚海（约九十英里）后，他将抵达埃格纳提亚大道的西端终点都拉基乌姆。接着他将沿着埃格纳提亚大道向东跋涉360英里，穿越马其顿到达腓立比。为了传递保罗的消息到腓立比，并将腓立比的消息带回给保罗，提摩太需要花费数周时间完成这段艰辛且危险的陆海旅程。

提摩太即将展开的旅程行程向我们展示了拥有基督的心志可能让你我付出的代价，这或许会让我们感到不适。当圣灵扩展我们的心胸，使我们能接纳无论远近、无论处境如何的上帝儿女时，我们开始更频繁、更迫切地为他人需求祷告，并发现他们深重的危机让我们能以更平衡的视角看待自己的忧虑与不安。我们努力从他人的

例如，1:5节告诉我们，“犹太全地和耶路撒冷的人都出去到[约翰]那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。”福音书中更广泛的叙述表明，并非该省或该市的每个人都接受了约翰的悔改洗礼。也有明显的例外，正如路加所记载的：“法利赛人和律法师废弃了上帝的旨意，不受[约翰]的洗”（路加福音7:30）。

7. 腓立比书2:21（“他们都求自己的事”，希腊文 *ta heautōn zētousin*）呼应了2:4节（“顾……自己的事”，希腊文 *ta heautōn skopountes*）。

角度看我们的意见分歧。我们在财务安排上作出调整，减少对个人利益的投资，增加对慈善奉献的投入，以帮助那些比我们更需要的人。我们甚至被耶稣对他子民的爱所感动，以冒险和代价高昂的方式去爱他们，放弃我们宝贵的隐私，献出我们宝贵的时间或日子，将基督的怜悯和纠正——通过我们自己的存在——带给那些需要他恩典的人，尽管他们并不比你或我更有资格得到它。

此时，你可能会忍不住认为，使徒及其同工，甚至牧师，理应展现出提摩太那样无私服侍的榜样，而自己——一个普通基督徒，未被呼召去传讲上帝的道——就可以免于这样的要求。毕竟，你或许自我安慰道，自己“天生就不是那块料”。若这样的念头正掠过你的脑海，你需要重温两个真理。

首先，保罗之所以差遣提摩太，正是因为他那份为他人不惜代价的怜悯之心，将为整个教会树立榜样，彰显福音所呼吁所有信徒彼此相顾、关注他人需求的精神（腓 2:3-4）。我们无法以“唯有教会领袖而非普通会众才需活出基督心意（腓2:5-11）”为借口，来逃避提摩太榜样所带来的挑战。

其次，提摩太本人也并非天生“就是那样”！诚然，当保罗招募提摩太加入他的团队时，“路司得和以哥念的弟兄都称赞他”（徒 16:2-3）。但保罗在写给提摩太和关于提摩太的书信中的评论向我们表明，尽管他的家乡教会和保罗对他赞赏有加，提摩太仍在与恐惧搏斗，这些恐惧阻碍了他更专注于他人的需求而非自己的需求。直白地说，提摩太在与不安全感、忧虑作斗争，甚至可能容易害怕他人及其意见。在保罗写给好争论的哥林多教会的第一封信中，这位使徒试图为提摩太提供预先的保护：“若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕⁸；因为他劳力做主的工，像我一样。所以，无论谁都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来”（林前16:10-11）。这一劝诫不仅反映出哥林多教会倾向于苛责牧者的急切态度，也揭示

8. ESV 的“使他在你们中间安心”不如 NIV 那样清晰地传达保罗的关切，即提摩太在哥林多时应“无需害怕”（BAGD, 127），正如希腊副词 *aphobōs* 所表明的那样。

了提摩太个人的处境与性格特点。它传递了一个信号：“对待提摩太要格外温柔。不要助长他的恐惧，不要轻慢他，要让他平安离去。”后来保罗写信安慰提摩太说：“因为 神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻”（提后 1:7-8）。在保罗身边事奉数十年后，提摩太仍需要被提醒：上帝的圣灵注入的是力量与爱心，而非怯懦；他也需要被鼓励不要以福音或保罗本人为耻。

然而，尽管这些反复出现的线索表明提摩太一生似乎都被恐惧困扰，但新约也记载了他以一贯的忠诚和热切的同情心服侍教会。尽管他与恐惧抗争，却拒绝向它屈服。提摩太如何在恐惧面前继续前行？你又该如何且应当如何在自己的疑虑、忧虑、对失败或他人否定的恐惧中坚持不懈？答案在于每天、每小时，甚至有必要时时刻刻提醒自己：你属于一位神圣的得胜者，他已对我们最凶恶的仇敌给予了致命一击，并作为我们永在的保护者站在我们身边。上帝的儿子取了和我们一样的血肉之躯，为要“藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:14-15）。无论是什么威胁要使我们因恐惧而瘫痪，这位得胜者耶稣今日对我们说：

“‘我总不撇下你，也不丢弃你。’所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样呢？’”（来13:5-6）。

恐惧使我们的关注点向内聚焦于自身，充满焦虑与忧思，忙于制定策略以防范安全、成功或声誉的损失。但在提摩太的生命中，有一种力量——不，是一位超越者——胜过那与生俱来将关切束缚于自我、囿于尘世的引力。藉着恩典，提摩太获得了“反击”自身怯懦的力量，使他更关切耶稣，因而更关切耶稣的子民，胜过关切自己。因此，尽管提摩太心存恐惧且屡屡跌倒，保罗仍称赞他是基督怜悯之心的“缩影”。

提摩太如同儿子与父亲同工那样，与保罗一起兴旺福音（腓 2:22）。在健康的父子关系中，儿子渴望讨父亲喜悦，顺从他的指引，赢得他的信任，并在生命品格上日渐效法父亲。这样的儿子，父

亲可放心托付艰巨使命。其他人会清楚看到，他所展现的性情与关切，正是源于其父。通过这一父子关系的类比，保罗向腓立比信徒表明：“提摩太的心志与我相同，他深切期盼你们众人在耶稣基督里不断成长、刚强稳固，持守真道并积极传扬福音，以回应世界的注视，同时在上帝的家中彼此切实关怀。当你们亲眼见到他的事奉时，便可确知，你们所领受的正是我本人对你们的关爱——纵然我们相隔千里，仍心系一处。”

但这里不仅仅是一个类比：保罗对提摩太怀有特别的感情，视他为“因信主作我真儿子”（提前 1:2）。按自然出生，提摩太是异族通婚之子——父亲是希腊人，母亲是犹太人（徒 16:1）。然而保罗——这位曾为法利赛人中的法利赛人、希伯来人中的希伯来人，师从著名拉比迦玛列学习律法——始终将提摩太视为自己收养的儿子和可信赖的同工。是什么让这对奇特的组合如今如“父子”一般？是福音！在他们第一次宣教旅程中，保罗和巴拿巴来到提摩太的家乡路司得，宣讲上帝恩典的福音（徒 14:8-20；参提后 3:10-11）。正是通过这福音，上帝的灵来自迥异背景的保罗与提摩太联结在一起，成为上帝家中的一员。

保罗深切地意识到，他与“儿子”提摩太同站在上帝恩典的根基上，因此在描述提摩太的角色时，他刻意精准地选词用字。这不是说提摩太像古代父亲期望孝顺儿子那样服侍保罗，而是指提摩太与保罗在福音事工中同工。这里使用的“服侍”（douleuō）一词在腓立比书中仅出现此次，原指奴隶的侍奉。这呼应了书信开头保罗将自己和提摩太并称为“基督耶稣的仆人 / douloi”（腓 1:1），也呼应了他对那位屈尊取了“奴仆 [doulou] 形像”（2:7）的君王的描绘——正是藉着这位君王的受苦与屈辱，保罗和提摩太才蒙恩得救，得以事奉这位谦卑的君王。提摩太的到来让腓立比信徒看见保罗对他们的牵挂。更美的是，他们能从提摩太身上瞥见耶稣基督如何以牺牲自我的至高代价，顾念他们的福祉。

在人类文化中，权力带来的好处及由他人服侍的权利往往集中于某些人手中。这一现象在传统文化中尤为常见，

年轻一代服侍长辈。在其他社会中，权力掮客利用财富、外貌魅力、智慧、个人魅力或纯粹的自信来聚集一群追随者为其效劳。耶稣坦率地告诉门徒，这就是世俗权力与地位的运作方式（可10:42）。但在他的教会——即属于“人子”的教会中，因他“来并不是要受人的服侍，乃是要服侍人”——领袖的权柄应当转化为对受带领者的谦卑服侍（可10:43-45）。你所归属的会众并非“某某牧师的教会”，而是基督的教会。每位牧师、长老和事工领袖都需警醒，免得忘记保罗那个至关重要的介词“同”——你所带领的人不是服侍你，而是与你同工推进福音。

以巴弗提：受苦仆人的典范

尽管保罗计划在向皇帝上诉的结果揭晓后才差遣提摩太前往腓立比，但他并未等待自身法律地位的最终裁定，便决定立即派遣另一位同工以巴弗提前往腓立比。保罗会即刻差遣以巴弗提，待纸卷墨迹一千，以巴弗提便将亲手将此信送至腓立比。以巴弗提是腓立比教会的一员，“你们所差遣的，也是供给我需用的”（腓 2:25）。他曾带来教会为保罗软禁期间所需费用的奉献（腓4:14-18），并留下以其他方式协助保罗。但以巴弗提曾罹患重病，濒死的噩耗已传至腓立比信徒耳中。靠着上帝的恩典与大能，这位病人已然康复。如今保罗需尽快让以巴弗提本人健康无恙地回到腓立比，以平息关于他致命疾病的传言——这些传言正令腓立比教会忧心忡忡。以巴弗提因听闻腓立比友人为他忧虑而深感不安，故渴望归去安抚他们。而保罗则因以巴弗提的忧心与腓立比人的愁烦倍感痛心。待教会欢喜迎接这位归来的弟兄时（2:28），保罗自己的忧愁⁹方能稍得缓解。

9. 希腊文中的“alypoteros”在ESV译本中被译为“少些忧虑”，与“merimnaō”不同，后者表达的是“关心”（腓 2:20 KJV）、挂虑、担忧和“焦虑”（4:6）。实际上，它源自“lypē”，保罗刚刚用这个词来确认以巴弗提的康复使他免于“忧上加忧”。

因此，以巴弗提将立即启程前往腓立比，带去保罗近况的消息、保罗对腓立比人馈赠的感谢，并以自己康复的身体作为教会因上帝慈爱而欢欣的见证。但保罗派以巴弗提返乡还有另一层深意：腓立比人需要一位活生生的榜样，通过这位他们熟识之人，在日常生活琐碎中彻底展现基督的心志——甘愿效法救主的脚踪，服侍至死。正如腓立比人将从保罗顺服上帝安排中看见仆人耶稣的谦卑，从提摩太舍己为人的关心体会耶稣的无私，他们也将目睹同乡以巴弗提——这位甘愿为基督事业献上生命之人的榜样。

保罗通过赋予以巴弗提不少于五个表示尊敬与伙伴关系的称号，将腓立比人的注意力引向他。其中三个称号表明了以巴弗提与保罗的关系，另外两个则聚焦于他与腓立比教会其他成员的联系。以巴弗提是保罗的“兄弟、同工和战友”，他曾作为教会的“使者与侍奉者”从腓立比前往罗马，带去馈赠以满足保罗的需要。这些称号共同描绘出这样一位桥梁式人物——他将基督徒兄弟姐妹联结在深厚爱心与共同使命的伙伴关系中。当以巴弗提抵达罗马时，仿佛整个腓立比教会都亲临照顾这位使徒。如今保罗将要送以巴弗提回到腓立比信徒中间，他们很快就能从他身上看到保罗对他们的爱，以及保罗在双方共同参与属灵争战时所持的军人思维（腓1:30）。

保罗用“我的兄弟，与我一同做工，一同当兵”这几个词总结了以巴弗提与他的紧密关系。保罗常称其他信徒为“弟兄”（参腓1:12；3:1,13,17；4:1,8）——并非因他们有血缘关系，而是因上帝恩典地收养他们为所爱的儿女（弗5:1-2）。以巴弗提的名字暗示他曾有异教背景，表明他出生时父母曾祈求女神阿芙罗狄忒的庇护。然而在基督的恩典中，以巴弗提已重生进入新的家庭，获得了新的身份。如今保罗确认他们互为弟兄。正如腓立比人将会从提摩太（保罗的“儿子”）身上看到的那样，保罗对他们的深切关怀，同样也会在“兄弟”以巴弗提身上体现出来，他们将看到保罗愿意为他们承受苦

难。当然，在这三个人身上，他们也会看到耶稣的影子——那位无私的受难者。

保罗又加上了两个头衔，将自己与以巴弗提紧密相连：他们是并肩劳作的“同工”，也是共同征战的“战友”。在腓立比遭受鞭打与监禁的保罗，深知在那座自诩为“罗马之外第二个罗马”的骄傲城市里，迫害信徒的敌势力何等猖獗。因此在这封信前段，他便运用军事比喻，号召信徒持守信心：要“同有一个心志，站得稳，为所信的福音齐心努力。凡事不怕敌人的惊吓”（腓 1:27-28）。此刻他正要差遣这样一位勇敢的战士回去——这位曾与保罗臂膀相扣，为基督福音与基督教会坚守阵地的同胞。

威廉·莎士比亚戏剧《亨利五世》中最著名的台词，恐怕要数1415年阿金库尔战役前，国王那段激动人心的“圣克里斯平日”演说。当时亨利麾下的英格兰军队被法军以五比一的兵力围堵，切断了他们通往海峡的退路。然而在这篇演说中，亨利王却为敌众我寡的局势欢欣鼓舞，宣称这种悬殊差距将使他们英勇奋战的光辉更加耀眼，无论最终凯旋或战败殒命。正如国王所言：最底层的平民也将因与君主同患难、共浴血而获得崇高荣誉。

我们，为数不多的我们，快乐的少数，
我们这群兄弟；因为今天与我共洒热血
者，无论他曾经多么卑贱，都将成为我
的兄弟；今日将提升他的地位。¹⁰

保罗同样尊称以巴弗提为并肩作战的战友。不过，保罗无疑会拒绝将这种战友关系类比于世俗战士——那些在圣克里斯平日奋勇随君王出征、凭忠勇与牺牲赢得贵族身份的将士。保罗和以巴弗提是战友，但使二者得享尊荣的，并非战场上的功绩，而是他们对那位君王的身份认同，即他们所归属、所事奉、并为之争战的耶稣基督。当保罗提到以巴弗提因重病

10. William Shakespeare, Henry V, Act IV, Scene 3.

几乎丧命¹¹（腓2:30），他正是在呼应此前对耶稣“存心顺服，以至于死”的描述（腓2:8）。以巴弗提因上帝的怜悯而尊贵，因他的君王流血救他脱离忿怒。如今，以巴弗提甘愿与那荣耀与恩典的君王同历生死。

你能体会到保罗用士兵形象所传达的视角吗？当你面对试炼和与其他信徒同工时，基督君王已通过征召你加入他的军队来尊荣你。在这支军队中，没有微不足道的卒子，也没有生命廉价、可随意牺牲的步兵。万王之王为我们流血牺牲，以此使我们尊贵，并用他的血造就了一群“兄弟连”，我们以能为他的事业受苦为荣，并彼此同工、彼此服侍。

以巴弗提不仅与保罗紧密相连，也与腓立比信徒息息相关，保罗称他为“你们所差遣的，也是供给我需用的”。这在希腊原文中通常译为“使徒”。耶稣的使徒们奉他的权柄执行使命，因此主曾对他们说：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的”（路10:16）。同样，教会派出的“使徒”以巴弗提也是代表全体会众而来。保罗要让远方的弟兄们知道，他视自己正在接受以巴弗提所代表的全体腓立比人的照料。当保罗在第30节提到要“补足你们供给我的不及之处”时，并非抱怨腓立比人的疏忽，而是体谅地理阻隔使他们无法亲身相助。¹²但随着以巴弗提的到来，这份缺憾已得弥补。

另一个标题，¹³在ESV中被译为“供应我的需用”，在新约中通常指敬拜场合中的祭司职事。保罗已经在暗示，他将腓立比人

11. 希腊文被ESV译为“他几乎要死”的部分，更直白的译法可以是“他临近死亡边缘”（*mechri thanatou êggisen*）。基督顺服至“死的地步”（*mechri thanatou*）（腓立比书2:8）。

12. Peter T. O’ Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 343–44; Fee, *Philippians*, 283–84.

13. 希腊文*leitourgos*。参见罗马书15:16；希伯来书8:2中该词其他带有祭司色彩的用法。抽象名词*leitourgia*（“事奉”）及动词*leitourgeō*（“服事”）同样指代敬拜中的祭司职分，见路加福音1:23；使徒行传13:2；腓立比书2:17, 30；希伯来书8:6；9:21；10:11。罗马书15:27；哥林多后书9:12；希伯来书1:7, 14中可能指代比祭司敬拜更广义的“服事”。

为他解困的捐赠视为献给上帝的祭品。在信的结尾，保罗将表达对他们礼物的感激之情，称其为“极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物”（腓 4:18）。他们通过以巴弗提送达的对他们需求的捐助，本身就是对主的一种敬拜行为。

以巴弗提对代表家乡信徒执行怜悯使命的奉献精神，其衡量标准在于他甘愿“为做基督的工夫”不顾性命（腓 2:30）。无论前往罗马途中还是抵达后，以巴弗提都曾罹患重病。学者推测他可能感染了疟疾甚至鼠疫——这两种疾病在罗马世界既常见又无药可治。保罗虽未描述症状细节，却三次强调此病险些致命：先是称以巴弗提“实在是病了，几乎要死”（腓 2:27）；继而将其苦难比作基督“以几乎至死”的顺服典范（腓 2:30；参腓 2:8）；最后点明他“不顾性命”¹⁴（腓 2:30）。当然，这位效法者与本源基督仍有区别：耶稣经历死亡进入复活生命，而上帝的怜悯将以巴弗提从死亡边缘挽回。这神圣怜悯不仅临到以巴弗提，也眷顾了保罗——若以巴弗提离世，保罗必“忧上加忧”。但上帝免去了保罗这双重忧伤，同时也赐给腓立比人欢喜的理由（腓 2:27,29）。

以巴弗提的病是他“为做基督的工夫”所付的代价。有人或许仅从医学角度解释他的疾病，认为那不过是古代世界任何人都可能感染的病症。与保罗遭受的鞭打和锁链相比，他的苦难看似不那么英勇，与福音事业的关联也不那么直接。毕竟我们会想，保罗是因传福音而被捕、被控告、受虐待——这才是真正的迫害！而以巴弗提只是病了，连不信主的人也会生病。然而这种临床视角的疾病观，尽管从自然主义角度看言之成理，却并非保罗看待同工处境的方式。以巴弗提患病恰恰是因为他追随耶稣，将马其顿信徒对耶稣之爱的表达传递给罗马——耶稣的仆人保罗所在之地。诚然，这次没有属世的迫害者追捕以巴弗提。但以巴弗提为支持保罗所付出的代价，就是为耶稣

14. 希腊语：至死不渝。

受苦，正如保罗在腓立比受鞭打后背上留下的伤痕一样确凿无疑。

以巴弗提已经康复，他准备踏上漫长而危险的归途。他为何如此？是出于对他人安慰与团契的深切渴望，甚至超越自身安危！以巴弗提的心境映照着保罗对腓立比基督徒的情感。正如保罗所言：

“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人”（腓 1:8），以巴弗提也“很想念你们众人”（腓 2:26）。保罗对腓立比友人的深情，将通过以巴弗提与他们重逢时体现出来。以巴弗提正被塑造成基督的样式——渴望与子民同在，擦干我们的眼泪，抚平心灵的伤痛。

保罗和以巴弗提渴望与基督里的弟兄姊妹相聚的心愿，与当今许多基督徒的个人主义和忙乱焦躁形成鲜明对比——后者将与其他信徒共同敬拜、团契视为不得不履行的义务，只求速战速决，唯恐上帝的家过分侵扰自己早已被各种事务和娱乐填满的私人日程。都市与郊区的快节奏生活驱策着人们不断奔忙，几乎不留时间用于那些看似无益于商业利益或职业发展的人际交往。农耕文化中的选择和或许较少，但体力消耗与地理距离又成为与主内肢体共处时光的阻碍。无论社会环境对教会共同生活有利或不利，真正起决定作用的并非聚会的难易程度，而是我们内心的渴慕。当培养这份渴慕之心，因它正是预尝永恒喜乐的胃口，届时上帝的家将在天父的筵席上欢聚庆贺！

保罗为以巴弗提的归家聚会给出了两条指示：首先“要在主里欢欢乐乐地接待他”，其次“要尊重这样的人”（腓2:29）。这些指令让一些评论者感到困惑。毕竟，如果腓立比人如此担忧以巴弗提的病情，即使保罗不吩咐，他们又怎会不欢喜迎接他呢？而且，如果他们委托以巴弗提将资金带到罗马给保罗，这份信任难道不意味着他们本就尊敬他吗？有学者推测，保罗此前所提及的教会内部纷争与自我中心的倾向，可能已发展为固定的派系对立，以巴弗提受到一派赏

15. 同一个希腊动词 *epipotheō*，在 ESV 译本中，腓立比书 1:8 译为“切慕”，2:26 则译为“渴望”。

识却被另一派轻视。根据这一观点，保罗下令要以尊重的态度欢迎以巴弗提，旨在公开确认以巴弗提的事奉具有使徒的认可与支持，从而维护教会的合一，抵制任何可能破坏团契的分裂势力。

这一理论虽有可能，却属推测。一个更简单、更少假设性的解释是：保罗对喜乐 的召唤，实乃邀请人们在这个充满悲伤的时代，依然颂赞上帝使其子民免于忧愁的恩典。保罗“要尊重这样的人”的呼吁，是他引导众人关注以巴弗提的方式——此人甘愿冒着生命危险完成基督交付的使命，并消除他人的忧虑。保罗正在为他的朋友们提供关键问题“长大后你想成为谁那样的人？”的正确答案。

结论：你在关注谁？

看看保罗，看看提摩太，再看看以巴弗提。让保罗教导你基督掌管你生命的真实，使你能在基督的主权光照下规划你的计划、梦想和希望。让提摩太向你展示如何对抗自己的恐惧，转而敞开心扉关怀他人的忧虑与牵挂。让以巴弗提向你展现那种为基督工作、服侍耶稣仆人所表现出的静默勇气——甘愿冒险危及健康与安全，将个人安逸与便利置之度外。

但也要环顾四周：在你的会众中，是否看到那些你愿意说“我长大后想成为他或她那样”的信仰之父、信仰之母？靠近他们，观察他们，发现他们内在的动力源泉。或者，你是否看到那些视你为耶稣化身的信仰之子、信仰之女，期待你示范如何将我们的计划交托给耶稣掌管，让耶稣将我们的牵挂转向拥抱他人，让福音如此抓住我们的心，以至于我们甘愿为耶稣的荣耀冒险一切？

当你注视保罗、提摩太和以巴弗提时，透过他们去仰望他们所传扬的主耶稣福音，靠着他的灵而生活事奉。腓立比人能 从他们身上以小见大——虽微小却“真切而鲜活”地——瞥见神子基督的怜悯，他爱我们，为我们舍己。

12

用我的破衣换他的华袍

腓立比书 3:1 - 11

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，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。

（腓立比书 3:8-9）

担任神学院院长的我，花费了大量时间审阅简历。我们的文件柜里堆满了罗列个人资质和成就的纸张。有些来自希望在我们学校任教的申请者。另一些则是学生申请和成绩单，证明申请者能够应对希伯来语、希腊语、释经学、教会历史和神学的严苛要求。这些文件仿佛在呐喊：“我够资格；我能胜任——选我吧！”如果你曾申请过工作，就明白我在说什么。你意识到给人留下好印象是多么重要，展示那些令人无法

抗拒的成就，会让你在竞争中脱颖而出，吸引雇主的注意，为你赢得至关重要的面试机会，最终助你成功获得这份工作。

这就是我们世界的运作方式，因此许多人认为上帝也是如此行事并不奇怪。保罗的许多犹太亲属在阅读圣经（我们的旧约）时都听到这样的主题：上帝恩慈地将我们的民族与周围不洁净的外邦人分别出来。现在轮到每个人尽自己的本分，通过遵守他的诫命来建立一份坚实的履历，从而在末日获得上帝的认可。多年来，保罗也一直认为这就是上帝的运作方式。出于对以色列上帝荣耀的热忱，扫罗（他的希伯来名字）¹曾努力通过遵守律法来建立公义的记录，并通过追捕那些宣称被钉十字架的罪犯耶稣是上帝所选立的弥赛亚的人，来证明他对上帝尊荣的热忱。毕竟，耶稣在公开生活中与不讨人喜欢的人物为伍，并挑战扫罗所珍视的拉比传统。更糟的是，耶稣被挂在木头上而死，这在像扫罗这样虔诚的法利赛人心中（申 21:23）证实了上帝对他的定罪。难怪扫罗这个“为我祖宗的遗传更加热心”（加1:14）的人，会通过迫害宣扬耶稣为主受膏者的教会来表达他的义愤。

但扫罗的整个世界在一天之内被彻底颠覆，当复活的耶稣在大马士革的路上以耀眼的光芒向他显现时。刹那间，扫罗发现他赖以自豪的显赫家世与个人奋斗的辉煌履历变得毫无价值——甚至比无用更糟。在他对以色列之主的热忱误入歧途时，他竟对抗了主的弥赛亚。如同他许多同胞一样，在追求建立自身正义的过程中，他“不服神的义”（罗 10:2-3）。然而，他不仅没有立即受到应得的惩罚，反而获得赦免，更被征召为耶稣作见证（徒22:14-15）。这个自曝为“亵渎者、迫害者、傲慢敌对者”的扫罗，竟蒙受了怜悯，成为基督“完全忍耐”

1. 使徒行传中继续用使徒的希伯来名字“扫罗”称呼他，直到他的事工地点转移到巴勒斯坦以外的希腊罗马世界（徒 13:9）。作为从父母那里继承了罗马公民身份的人（22:28），他也会有一个罗马的别名“保卢斯”，在英语中现在简化为“保罗”。塞浦路斯的地方长官塞尔吉乌斯也有同样的别名（13:7）。尽管扫罗在前往大马士革途中遇见复活的基督前后都同时拥有这两个名字，但在本章中，我将用“扫罗”来指代使徒的早期生活，用“保罗”来指代他在外邦人中传道和写信的使徒事工时期。

的榜样，向他人展示上帝的恩典何等奇妙（提前 1:13-16）。

那天下午，扫罗不仅对自我的认知发生了根本转变，更深刻理解了如何与上帝建立正确关系。以赛亚书中的意象——保罗在书信中常引用这位先知的話——在此刻应验：先知祈求上帝“裂天而降……使你敌人知道你的名”的祷告得到了回应，向以色列显明“我们所有的义都像污秽的衣服”（赛 64:1-2,6）。人们竭力遵守上帝的诫命却仍远远不够，连他们“公义的行为”也只显出不洁，如同染血之衣或污秽的破布。然而主降临之日，也是罪孽深重的以色列能歌唱“我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上”（61:10）的时刻。扫罗经历了这场伟大置换：他靠自己编织的破烂“义袍”被剥去，而羞辱却被公义之袍遮盖——这袍子正是那位他曾褻渎的荣耀之主所赐的恩典礼物。

在腓立比书 3:1-11 中，保罗以自身经历为例，阐述上帝在基督里白白的恩典。他保护腓立比的信徒免受一种看似合理却属灵有毒的教导影响，这种教导正在他向外邦人建立的教会中蔓延。保罗写给加拉太众教会的信显露出他作为属灵父亲对年轻信徒的深切忧虑，这些人正受到某些教师的迷惑，坚持认为外邦人必须通过受割礼和严格遵守律法来补充对基督的信靠，才能确知自己在上帝子民中的地位并蒙上帝悦纳（加 5:3；6:12）。保罗将这种要求外邦基督徒采纳律法规定的犹太习俗的“犹太化”信息称为“别的福音”（1:6），因为它微妙地将人的信靠从耶稣转回到自己身上。这种举动会导致“与基督隔绝”，并且对那些接受割礼并承担遵守全律法义务的人而言，“基督就与他们无益了”（5:2-4），因为他们误以为上帝称义的判决取决于耶稣的顺服加上他们自己的行为。

犹太化主义者教义所带来的灵性危险，解释了保罗在加拉太书（见 1:8-9；5:12）以及腓立比书 3:1-3 中语气和措辞的激烈程度，在那里他将这些散布虚谎的人斥为“犬类”、“作恶的”与“妄自

188

行割的”。² 从这惊人之语开篇，保罗援引自身经历，论证上帝因信称义的福音——这义唯独藉着信，唯独在基督里赐下。他首先列举了自己曾经倚仗的义之履历

（腓 3:4-6），继而断言这些与上帝为他披戴的真实义袍相比，不过是“亏损”与“粪土”——以赛亚书喻为污秽的衣服；这义袍就是“认识我主基督耶稣为至宝”（3:7-9）。最后保罗申明，上帝所赐的保障非但未令他自满，反使他渴慕更深认识基督，既分担其苦难，也体验复活生命（3:10-11）。

欢欣鼓舞——但也要当心！

保罗吩咐“你要靠主喜乐”（腓 3:1），再次呼应了这封在苦难熔炉中锻造而成的书信中反复出现的主题（1:18, 25; 2:18, 29; 4:1, 4, 10）。尽管他刚表示期待他们为以巴弗提从死亡边缘获救而欢喜（2:29），但保罗明确表明，他与腓立比信徒共有的喜乐根基不在于环境，而在于“在主里”。

保罗从“在主里喜乐”这一明亮的主题，转而切入一个发人深省的话题，他说道：“我给你们写同样的话，于我并非难事，于你们却是稳妥。”保罗是否在指他刚刚写过的内容——记得他在2:18（以及隐含地在第29节）曾呼吁腓立比信徒要喜乐，而现在隔了几句话又重复这一点？这有可能，但无法解释为何重复“要喜乐”的命令会使腓立比信徒“稳妥”。更可能的是，保罗曾当面告诫他们要警惕犹太教律法主义的属灵危险，现在他准备在书信中再次发出警告（3:2-11）。

2. 尽管保罗在腓立比书 3 章 2 节中的言辞激烈，但他对腓立比信徒的焦虑似乎不及他对加拉太教会生死存亡危机的担忧。在写给加拉太人的信中，他在书信开篇段落就引入了犹太化主义者虚假福音的话题，整封信几乎都充满了对基督及其十字架信仰的热切而全面的论证。相比之下，在腓立比书中，使徒只用十节经文就果断而简洁地处理了那些“靠着肉体夸口”之人的错误，并以自己的生平为例，充分证明靠律法行为自义的成就不可能与神在基督里所赐的义相提并论。

保罗从“要靠主喜乐”到“防备犬类”的语气和话题急剧转变，使得一些新约学者推测腓立比书 3:2-11 可能是另一封信的片段被误插于此。然而所有可追溯至二世纪末的古代腓立比书抄本，³ 这些经文都完整存在于现有位置，没有任何证据表明它们曾在这封书信的任何抄本中缺失。另有学者认为，保罗在写信时突然得知犹太教分子已抵达腓立比，故而紧急“切换话题”以保护会众免受这种似是而非的毒害教导。更精辟的当属沃尔特·汉森的解释：整封书信中保罗始终在正反范例间切换——为爱保罗传道者与出于私心传道者（1:15-17）、天国子民与敌对者（1:27-28）、上帝无瑕疵儿女与他们周遭“弯曲悖谬的世代”（2:15）、效法保罗者与十字架仇敌生活者（3:17-21）。此处三个“号召效法善榜样”的命令（接待以巴弗提、尊重这样的人、靠主喜乐）（2:29-3:1）之后，紧接着三个警戒恶榜样的命令：“应当防备犬类、防备作恶的、防备妄自行割的”（3:2）。⁴

腓立比人必须警惕的恶人，其描述在希腊原文中通过头韵紧密相连：kunas（狗）、kakous ergatas（作恶者）、katatomē（割损）。这些词汇刺耳的重复性因其令人不快的含义而更显强烈，因为保罗所用的词语将那些自诩为忠于以色列之主典范的人，描绘成了异教黑暗色彩中的人物。在古代世界，大多数狗并非宠物，而是街头杂种，从臭气熏天的垃圾堆中搜寻残羹剩饭，包括令人作呕且污秽的动物尸体（出 22:31；王下 9:33-37；耶 15:3）。在新约中，“狗”这一象征指那些不配接受圣物之人（太 7:6；15:26-27；彼后 2:22；启 22:15）。尽管犹太化分子无疑主张遵守洁净饮食条例，保罗却将他们刻画成大啖污秽之辈。他们虽自称律法的践行者（加 6:13），实则作为作恶之徒，正如扫罗迫害基督教会时的行径。他们企图将割礼（希腊文 peritomē）强加于外邦人；然而通过否定其因信称义的印

3. 抄本 46 号通常被定年为公元 200 年左右。

4. G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 216.

证（罗 4:11），他们却将这一手术变成了与异教徒“自割”（希腊文 *katatomē*）相当的宗教行为，那些人割伤自己的身体以引起他们上帝明的注意（王上 18:28）。上帝禁止以色列的祭司进行这种自残行为（利 21:5）。一位评论者说：“保罗所用的称谓‘扭转了局面’，针对他们自以为是的态度与他所认为的形成了对比。”⁵

保罗如此强烈地否定自己成长于其中的宗教配方——那个将上帝初始恩典与人竭力遵守诫命相结合、以期在审判之日获得上帝认可（正如犹太派基督徒所认为的）的公式时，是否反应过激？古往今来，许多人都认为保罗对这些教导者大发雷霆是错误的。谁能指责构建一份正义生活履历的目标呢？用应许奖赏来激励自己和他人追求这一目标，难道不是最朴素的常识吗？毕竟，被失败的恐惧或卓越成就带来的认可所驱动，是如此自然的事。保罗所针对的那些危险教师或许会承认，上帝确实仁慈地提供了迈向圣洁生活的初始“推动力”。但他们很可能接着教导说——正如后世许多人那样——上帝在末日审判时的最终认可，取决于我们如何竭力善用他提供的这个起点。他们或许觉得，保罗的恩典福音——即向那些起初信靠耶稣的人保证，救主的宝血与公义已确保我们在天父心中的地位——剥夺了不安的疑虑与膨胀的自信驱使我们追求圣洁的力量，反而会破坏对圣洁的追求。

然而保罗坚称，唯有那些不再倚靠自身努力、不再自夸，反而“藉着上帝的灵敬拜，以基督耶稣为荣，不靠肉体”（腓3:3）的人，才配得那令人渴慕的称号“受割礼之人”——他们才是真正属于上帝与亚伯拉罕所立恩典之约的子民。基于旧约中关于肉体割礼象征内心污秽彻底清除（唯有上帝能成就，见申 10:16；30:6）的教导，保罗曾告诉罗马人：真正的割礼“在乎内心”，是由圣灵施行的（罗 2:29）。

5. Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 295.

当上帝的灵已在你们心中施行了心灵的转变，这正是肉体割礼所预表的。你们的回应应当是“以基督耶稣为荣耀”（ESV 译本）或“夸耀基督耶稣”，而非因自己和自己的成就而骄傲。保罗在其他经文中阐明了将夸耀的根基从自我转向耶稣的具体表现：面对上帝无限的荣耀与恩典，我们不再倚靠自己的智慧、影响力、族裔传统或道德努力，而是欣然听从圣经的呼召：“夸口的，当指着主夸口”（林前 1:31，引自耶 9:23-24）。我们不再“夸口”自己说服他人追随，如今只“夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上”（加 6:13-14）。

保罗对那些真正“受割礼”之人的描述，促使我们扪心自问：“我的信心建立在何处？我以谁为荣并夸耀？”虽然我们知道并承认唯有通过基督才能蒙上帝恩典，但你我仍太容易因个人成就或自认为高人一等的特质而骄傲。这种骄傲可能隐藏在谦卑自贬的表象之下；然而在成就斐然与惶惑不安之间，我们内心深处仍渴望从“肉体”、从自己手所做的工得着安慰，以此确证自己与上帝和好。当你发现自己以基督耶稣之外的任何事物为荣时，就当回归最初吸引你归向救主的恩典福音。你必须明白唯有基督配得你全然信靠，因为唯有基督带来“因信神而来的义”（腓 3:9），这义能使撒旦的指控与你良心不安的罪疚一同止息。

我误将破布当作华服

保罗现在以自身属灵的自传作为案例研究，呈现了两种与上帝和好的途径——凭资质或靠基督。每种与上帝和好的方式都在行为中、在日常生活中展现出各自的果效。这两条道路通向截然不同的终点——保罗可以凭亲身经历作证，那些推崇自力守法者所赞许的道路终将走入死胡同，尽管它在起点处看似充满希望。他也发现，安息在基督里和基督的所彰显的权柄与凭据，实际上能激励信徒以充满期盼的热忱去追求圣洁与爱。

从可能构成“肉体自信”基础的资格来看，保罗完全能与那些犹太化分子“一较高下”，甚至胜过他们最虔诚的佼佼者。他列举自己的资历，表明他接受福音并非出于“酸葡萄心理”，也不是一个无法匹敌他人成就的失败者的认输。但他也想让外邦信徒确信，基督及其公义远比最恪守律法所能提供的更为宝贵。若你诚实面对自己，就会承认这种同样能滋生优越感的属灵自信，也极易助长不安：“我做得够吗？我够好吗？”保罗分享自身经历，向我们彰显上帝奇妙的恩典——这恩典既击碎我们的骄傲，又平息我们的疑虑，将我们的心引向高处和远方，唯独安息在救主耶稣里。

保罗的简历开头列出了四项与出身和血统相关的资格，这些都不是他个人能掌控的：他在第八天受割礼，属于以色列民族和便雅悯支派，并且是“希伯来人所生的希伯来人”。现代美国个人主义者可能会认为这些与生俱来的优势与人在上帝面前的地位无关。在西方，我们往往只认可个人取得的成就。而包括犹太人在内的古代民族则更为现实，他们深知家庭和血统无论好坏都会塑造个人的性格与能力。我们的祖先、父母、社会阶层、教育机会、宗教熏陶或缺失，以及其他不受我们控制的因素，都塑造了我们成为怎样的人。虽然扫罗并未亲自选择受割礼、他的民族、支派或父母坚守希伯来语言与习俗的承诺，但每个因素都促成了他在犹太教中的卓越地位。首先，他按照律法规定（创 17:12）在出生第八天受割礼，不像不太虔诚的犹太家庭那样延迟，也不像外邦皈依者成年后才施行。（保罗首先提及割礼，尽管从时间顺序看这发生在他继承以色列和便雅悯血统之后，因为强加这项礼仪给外邦基督徒是犹太化主义者引发的核心问题，正如第 2-3 节所暗示。）其次，扫罗生为以色列民，是先祖亚伯拉罕、以撒、和以

色列族长的后裔，而不是从某个异教国家归信的。第三，他的支派自豪地追溯至先祖便雅悯——以色列最年幼且受宠的儿子，唯一诞生于应许之地的孩子（创 35:16-18）。以色列的第一位国王、这位使徒的同名者便出自便雅悯支派（撒上 9:1-2）。当耶罗波安率领多数以色列支派反抗罗波安王时，唯有便雅悯与犹大支派仍忠于大卫王朝（王上 12:21；参看拉 4:1）。最后，与流散时期的许多犹太家庭不同，扫罗的父母将他作为“希伯来人所生的希伯来人”抚养。在塔尔苏斯的文化多样性中，他们顶住了忽视圣经语言或使其作为上帝选民身份标志的仪礼的压力。

扫罗除了出身与教养的优势——民族与部族的身份、割礼以及恪守圣约的培育——还加上了自己对主及其律法的热切奉献。他延续家族传统，加入法利赛派（徒 23:6），这是犹太教中以严谨著称的教派，不仅恪守摩西律法成文的 613 条诫命（按拉比们的统计），还尊奉口传传统，视其为上帝赐的解释与“藩篱”，即防止触犯诫命的次级屏障。⁶与扫罗同时代的犹太历史学家约瑟夫斯（同为法利赛人）称，该派被同胞誉为“最精通律法精确阐释的群体”。⁷要概括扫罗对摩西所传诫命的研究与践行，他只须自称“按律法说，是法利赛人”便已足够。

然而，并非所有法利赛人都将对上帝荣耀的热忱推向迫害教会的地步。扫罗的导师迦玛列曾劝诫公会采取“观望”态度对待使徒们宣告耶稣为弥赛亚的言论（徒 5:34-39）。然而，扫罗本人却被司提反的宣告激怒——司提反声称圣殿是可以被取代的（徒 6:13-14；7:48-50），并称那被挂在木头上的受咒诅罪犯（申 21:23；加 3:13；参见徒 5:30；13:29）正是上帝的义者（赛 53:11-12；徒 7:52）。秉承古代非尼哈（民 25:11-13）和马加比家族的遗风，扫罗发动了一场旨在铲除耶稣教

6. Mishnah tractate Abot (fathers) 1.1: "Moses received Torah at Sinai and handed it on to Joshua, Joshua to elders, and elders to prophets. And prophets handed it on to the men of the great assembly. they said three things: 'Be prudent in judgment. Raise up many disciples. Make a fence for the Torah.'" Jacob Neusner, *The Mishnah: A New Translation* (New Haven, CT: Yale University Press, 1988), 672.

7. Josephus, *Jewish War* 2.8.14, in *Josephus: Complete Works*, trans. William Whiston (Grand Rapids: Kregel, 1960), 478.

派的恐吓、监禁与暴力行动（徒 8:13；9:1-2）。扫罗远不止于表面遵守诫命，而是以狂热姿态激烈对抗那些他认为威胁以色列信仰纯正的人。

保罗的出身背景与个人努力共同构成了他对肉体信心的终极依据：“就律法上的义而言，是无懈可击的。”这一宣称或许令人惊讶，尤其当我们想起保罗曾在别处指出：上帝的律法揭示了每个人内心的败坏，即便是严谨的拉比也不例外，“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪”（罗 3:20；参7:7-11；加 2:16；3:10-11）。保罗并非宣称自己在严守律法、热心捍卫上帝荣耀的岁月里达到了无罪完美的境界，而是如同法利赛派犹太教的同僚们那样，强调自己始终如一、尽心竭力地遵守律法——包括通过悔改与献祭消除罪孽与污秽的条例。诗篇中大卫自称“完全人”（诗 18:23, 25, 32），并赞美上帝按他的公义和“手中的清洁”待他（18:20, 24），并非因他是亚当子孙皆陷罪中的唯一例外，而是因他力求通过对上帝诫命的忠诚来践行信仰。同理，路加福音称年迈的祭司撒迦利亚与妻子伊利莎白“遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的”（路 1:6），尽管撒迦利亚后来曾质疑天使加百列。既然牲畜的血终不能除尽人的罪孽，赎罪祭的循环便永无止境。但在律法所能提供的“无瑕”范畴内——即人通过遵行律法规条与礼仪可达到的境界——扫罗已然攀至公义的巅峰，再无人能超越。

在我们二十一世纪的耳朵听来，任何人自称“没有可指摘的”甚至“正直”都显得傲慢、自满、虚伪，或许还带着假正经。然而，尽管我们以更微妙的方式感受甚至表达对自己的满意，但对于保罗在他过去的自我中清楚看到的那种“肉体上的自信”，我们并不陌生。尤其是当我们拿自己与他人显而易见的缺点比较时，这种自信尤为明显。他们懒惰散漫；我们勤奋并自我克制。他们傲慢；我们却以谦卑为荣

（尽管不愿明言）。他们张扬自夸；我们虽可能暗羨其招来的艳羨，却鄙夷其莽撞。保罗时代的严谨犹太教与当今随意宽容之风在细节上或有不同，但那种通过自身努力与暗中攀比来安抚不安良知的冲动，将我们与保罗那些拉比同僚紧密相连，其程度远超我们愿意承认的。

这件长袍的价值超过我所有的破衣烂衫

然而，一道来自天上的耀眼强光和复活主耶稣如雷贯耳的声音，揭穿了扫罗自满的自我欺骗：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”（徒 9:4）。他热切追求上帝的认可，视之为对自己所献服务的承认，却使扫罗非但未能成为主的盟友，反倒成了主的敌人。在大马士革路上那场令人恐惧、瘫软、粉碎骄傲的相遇中，扫罗突然有了两个震撼的发现。

首先，他通过艰辛努力积累的宗教资历不仅毫无价值，反而成了负累。“我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的……我为他已经丢弃万事，看作粪土”

（腓 3:7-8）。保罗刻意使用银行术语，生动描绘复活的主如何彻底颠覆了他的价值尺度。这个曾自诩为扫罗的人原以为在上帝面前不断存入“账户”的功德，如今才明白每一笔都是赤字。他以为为取悦上帝结出的佳美果实，实际全是腐臭、败坏、令人作呕的“粪土”——这个在新约中仅此一见的粗鄙词汇（英文标准译本译作“rubbish”或许过于温和，钦定本的“dung”更为辛辣贴切。希腊原文兼指变质食物与排泄物⁸）。保罗用最强烈的语气宣告：这份曾经引以为豪的履历，在上帝面前既令人本能反感，又客观上是污秽不堪的。

8. For the use of the term to refer to excrement, see Sir. 27:4 (lxx). John Reumann, *Philippians: New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 491–92, strongly supports this sense. The term may also entail a wordplay on “dogs” (kunas) in 3:2, since Fee, *Philippians*, 319n23, and others believe that skybala may have been abbreviated from a phrase describing leftovers “thrown to the dogs” (eis kysi balomena).

扫罗的第二个发现是，他先前的资历因那无限珍贵的宝藏——“我以认识我主基督耶稣为至宝”（腓 3:8）——而显得毫无价值，甚至比毫无价值更糟：令人厌恶。正如耶稣比喻中那个发现埋藏宝藏的人变卖一切去买那块地（太 13:44），保罗也欣然舍弃了一切——他的声誉、自尊、社会地位、人身安全等等——为要“得着基督”，“得以在他里面”，“认识基督”（腓 3:8-10）。

但我们是否应该说扫罗找到了这珍宝？他岂不坚称是这珍宝寻见了他，在他并未寻求之时？那位他曾憎恨逼迫的基督亲自向扫罗显现，藉着信心的恩赐将扫罗与自己联合，以致如今保罗欢喜“得以在他里面”（腓 3:9）。因着这奇妙的恩典联合，当扫罗被迫放弃自我倚靠转而信靠耶稣时，他就获得了远胜过自己热心努力所成就的义。这正是保罗如此强调“因律法而得的义”与“有信基督的义，就是因信神而来的义”（3:9）之间对比的原因。通过将自义的成就与因信从上帝领受、在基督里新身份所得的义进行对比，保罗显明了他心灵的重心已彻底从自我及其遵行转向——如今他安息在耶稣已完成的顺服与牺牲之中。这并非仅指他弃绝了靠持守使以色列与外邦分别的礼仪规条（如近期某些学者对“律法行为”⁹的解释，见加 2:16；3:1-5 等处），也非指他决心以培养内在品格（仁爱、正直、公义）来取代外在规条的遵守。根本上，保罗的心灵已不再注目自己——不再看自己的血统、教养、外在割礼与内在热忱，而是安息在“我主基督耶稣”里面，藉着信心的目光仰望基督，领受在上帝面前称义的位分。威斯敏斯特小教理问答完美地捕捉了保罗的观点，它将称义描述

9. For example, J. D. G. Dunn, *Romans 1-8*, WBC 38a (Dallas: Word, 1988), 188, explains Paul's expression "works of the law" as "characteristically and distinctively Jewish practices ('identity marker')" and "as marking the boundary between Jew and Gentile ('boundary marker')." See Dunn's earlier essay, "The New Perspective on Paul," *Bulletin of the John Rylands Library* 65 (1983): 95-122.

为“上帝一次性的作为，出于他白白的恩典，由此赦免我们一切的罪，并悦纳我们为义人，这一切唯独因为基督的义归算在我们身上，并且唯独藉着信心才能得到。”¹⁰

在这奇妙的恩典交换中，耶稣承受了保罗本该承受的咒诅、定罪与死刑；保罗却因着完全的顺服，获得了本属于耶稣的神圣赞许。披戴基督公义衣袍的保罗深知，他那悖逆与自恃的羞耻——他的“渣滓”——已被神圣救主背负，走过顺服至死的崎岖苦路，最终钉在十字架上。难怪保罗在别处称基督为“爱我、为我舍己的神的儿子”（加 2:20）；¹¹ 也难怪他至高的心愿是“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓 1:20）。

请注意，保罗甘愿放弃先前一切名誉所追求的宝藏，不仅仅是赦免，也不仅是在将来审判时在上帝面前称义的地位。对保罗而言，胜过万事的珍宝乃是基督自己——得着他、在他里面被寻见、认识他。在基督里，保罗得到了他靠己力永远无法拼凑完全的义袍；但他所领受的、正在领受的、并将要领受的远不止于此。对保罗来说，基督不仅是救恩福祉的赐予者：赦罪、蒙上帝悦纳、生命改变的大能、将来的复活。基督是三一上帝的第二位格，我们受造本为与他相交，在他的友谊中我们寻得至高的喜乐。正因如此，当他因信领受了长久以来靠律法行为竭力追求却未得的义时，这并未使他陷入自满的属灵麻木。犹太派信徒无疑怀疑“纯粹”的恩典会导致这种结果，以上帝的赞许不再取决于我们的表现为借口纵容私欲（罗 6:1）。但对保罗——以及所有发现那位爱我们、为我们舍己的基督之奇妙的人——恩典产生的效果恰恰与自我放纵的消极相反。保罗发现自己的心被新的志向点燃，这热忱比他竭力追求上帝认可时的更为强烈。

10. 威斯敏斯特小教理问答，第 33 问。

11. 另见加拉太书 1:4；以弗所书 5:2、25；提摩太前书 2:6；提多书 2:14。

更进一步，更深入！

在《纳尼亚传奇》的高潮部分《最后一战》接近尾声时，C.S.路易斯巧妙地挑战了人们普遍认为永恒生命就是无尽闲适的观念。他描绘了那些获得救赎的灵魂，在穿越吞噬旧纳尼亚的灾难后，以越来越快的速度、充沛的精力和喜悦，不断深入一个新的纳尼亚——那个旧世界仅是其影子的真实纳尼亚。当他们奔跑时，阿斯兰充满喜悦的吼声在他们耳边回响：“再往里来！再往上来！”其他人也跟着呼喊：“再往上，再往里！”¹²

对保罗而言，认识救主基督丰盛之美的探索之旅早已启程，却远未抵达终点。他已尝到耶稣救赎使命结出的甜美果实，这滋味更激发了他对完整盛宴的渴慕。既然发现了“认识我主基督耶稣为至宝”，这位使徒就愈发迫切地想要“认识基督，晓得他复活的大能”，分担他的苦难，效法他的死，最终“或者我也得以从死里复活”（腓3:10-11）。

在保罗自传这一震撼人心的高潮部分，使徒揭示了两个关键联系：其一是他（及我们）当前认识基督的经历，其二是我们奋力奔向的终极目标。藉着圣灵运行的基督复活大能，已使我们这些“死在过犯罪恶之中”的人得着更新，并“叫我们与基督一同活过来”（弗 2:1,5）。圣灵强有力的同在作为未来产业的初熟果子与凭据住在信徒里面（弗 1:14）——这正是“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）之终极转化的预告。保罗曾写信给罗马人说：“然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来”（罗 8:11）。腓立比信徒也听过更为简洁的应许：“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）。

12. C. S. Lewis, *The Last Battle* (London: Macmillan, 1956), 149 (Aslan's shout), alluded to again (158) and picked up in the title of chapter 15, and the shouts of the Unicorn (162) and Farsight the Eagle (163).

除了在当下体验基督复活的大能，保罗还渴望分担基督的苦难。保罗救赎教义的核心在于：信徒与作为我们代表的基督在盟约中联合，这联合既体现在他为我们受死，也体现在他为我们复活。因基督“被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（罗4:25），当圣灵使我们产生信心时，耶稣在历史上一次永远所承受的死亡就被算作我们当受的罪罚，而他第三日的复活则宣告我们为义，使我们披戴他的义袍。此外，正如保罗在罗马书6章所写，我们与基督的联合如此紧密，以致他历史上的死亡意味着我们在现今经历中向罪欲暴政而死，他历史上的复活则引领我们进入新生命，获得圣洁生活和爱的能力。

然而在腓立比书3章10节中，保罗将“和他一同受苦的团契”¹³与“他复活的大能”并列时，心中所念是与基督联合的另一重维度。虽然基督的受难与死亡已一次永远成就了赎罪所需的一切（来9:26-28），我们仍蒙召承受这邪恶世界对救主的敌意。或许早在通往大马士革的路上，这个真理就开始向保罗显明：主基督将加给他子民的伤害视为加给自己的伤害——“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”（徒9:4）。保罗屡次写道那痛苦却喜乐的经历：“我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来”（林后4:11）。因主向他保证“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全”，保罗就以“软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的”，因“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（12:8-10）。保罗为传福音所受的苦难，正是“要在我肉身上补满基督患难的缺欠”（西1:24）的途径。

保罗目前参与基督复活大能和受苦的完全实现仍在未来，那时他期待“在他的死上有份”，并达到最终的从死里复活。ESV译本译为“在他的死上有份”的表达中包含一个意为“被塑造成形”（symmorphizomenos）的动词。该动词对基督的颂歌——他“本

13. 因此，KJV和NASB更直接地反映了希腊原文的措辞（*tēn koinōnian tōn pathēmatōn autou*），而非ESV的“may share his sufferings”。参见NIV：“the fellowship of sharing in his sufferings”。

有神的形像”（*morphē theou*）却取了“奴仆的形像”

（*morphēn doulou*）（腓 2:6-7），与基督将来从天再临、使我们卑贱的身体“改变形状”（*summorphon*）和他荣耀的身体相似的应许（3:21）——构成了连接。

保罗因信靠恩典而获得在上帝面前称义的地位，这完全无关他过去的资历或现今的努力，也无关他在基督的灵里经历苦难中复活权能的当前体验，这激发了他的渴望。他渴慕充分体验认识基督的喜乐，这喜乐他已部分尝到。保罗尚未抵达赛程的终点，他将继续竭力追求，为要得着基督已经得着他的奖赏（3:12）。

保罗决心全力以赴奔向复活的赛跑，这在我们看来或许有违常理——倘若我们的心（我想，就像那些犹太派信徒一样）唯有在奖赏的威胁或不确定性下才能被激励。保罗在第 11 节所说的“或者”并非暗示对结局的怀疑，因基督早已通过“使我属他”（腓 3:12）和赐下“因信神而来的义”（3:9）确保了这结局。保罗只是承认自己无法预知上帝将引领他抵达终点的路径。但既然上帝在基督里已抹去审判的威胁，并一劳永逸地赐下认可，确保保罗参与末日的复活，还有什么能激励保罗继续“向上攀登、向内深入”？基督对保罗的爱点燃了保罗对基督的爱，因此保罗——安息在救主恩典中——渴望更完全地认识那位救主，更炽烈地爱他。保罗奔向终极目标的马拉松赛程中，或许布满陡峭山岭与灼热烈日。他预料途中必有苦难，因他曾告诫年轻同工提摩太：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫”

（提后 3:12）。当我们的本能是躲避痛苦时，是什么使保罗——也使我们——能刚强面对并拥抱基督苦难的团契？那位曾受苦、今得荣耀的救主今日对我们说话，如同昔日对保罗所言：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全”（林后 12:9）。没有任何对生命、安逸或安全的威胁——“无论是患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑”——都不能使我们与基督的爱隔绝（罗 8:35）。当痛苦至极时，爱我们并为我们舍己的基督，藉着他永在的圣灵，与

我们最为亲近。

新教改革者们认识到，比内疚、恐惧或自力更生的野心更强烈的动机是感恩的爱——一个安息在父爱中的孩子自由献上的情感。他们深知，唯有基于非我们自身之义的确据与圣灵所赐喜乐的结合，才能在我们心中点燃对上帝的爱，这种爱从根本上并非自私自利。1561年，吉多·德·布雷为比利时与荷兰的新教教会撰写了《比利时信条》。六年后，他为福音殉道。在论及“罪人的成圣”这一条款时，德·布雷写道：

我们相信，这真实的信仰由聆听上帝之道与圣灵的工作在人心产生，使他重生，成为“新造的人”，活出“新生命”，并从罪的奴役中得释放。因此，这使人称义的信仰非但不会使人对虔诚圣洁的生活冷淡，相反，它在人里面如此运行，以至于离了这信仰，人永远不会出于爱上帝而行任何事，只会出于爱自己和惧怕定罪而行动。¹⁴

除非我能像保罗一样确信，我在上帝心中的地位不是靠“自己的义”，而是靠耶稣圣子的顺服与牺牲所确保的，否则我一切为善行善的努力——无论是遵守诫命还是修养品格——最终都将沦为自我服务，而非爱上帝之举。但我们对基督里上帝之爱中安稳的把握越清晰，就越会深切渴望充分体验“认识我主基督耶稣为至宝”的超越价值，也越有动力“向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓 3:8,14）。

以信仰拥有

我们远赴非洲参加一对非常特别的新人的婚礼。我们的儿子和他的未婚妻在孩提时代就皈依了信仰。早在他们相遇之前，他们就感受到了上帝的呼召，要将他的福音传递给那些从未听过造物主用心灵语言对他们说话的人们。此刻，当他们交换誓言，承诺共同为基督服务

14. The Belgic Confession, Article 24, in *Ecumenical Creeds and Reformed Confessions* (Grand Rapids: CRC Publications, 1988), 101.

于此事业时，我们身处一个由上帝家人组成的聚会中，其中包括来自许多国家的侨民和来自不同族群的乍得人，有的受过高等教育，有的则不然。新娘和新郎选择了这首源自腓立比书第3章的歌曲，让会众齐声歌唱：

我曾经珍视的一切，曾是我生活的根基，
这世上所敬仰、争夺的，
我曾经以为的得失，如今都算不得什么，
与这相比，它们变得毫无价值：

认识你，耶稣，
认识你，没有什么比这更伟大。
你是我的一切，你是最好的，
你是我的喜乐，我的公义，
主啊，我爱你。

现在我的心愿是更多地认识你，
在你里面被寻见，并被称为你的，
通过信心拥有我无法赚取的：
超越一切的公义之礼。

哦，要认识你复活生命的大能，
并认识你在苦难中的你，
在你的死里成为像你一样的人，我的主，
与你同活，永不灭亡。¹⁵

与那些弟兄姐妹一同唱诵这些词句时，我们深感触动，思索着他们为坚守岗位、履行职责所付出的代价。这也让我们心生谦卑，因为意识到这些话语对每一位信靠耶稣之人的深刻含义：我们越是视耶稣为我们的“一切”、“至宝”、“喜乐”与“公义”，明白无可与之比拟，就越能自由地放下曾经“珍视的一切”，去认识他、事奉他。

15. Graham Kendrick, "Knowing You (All I Once Held Dear)," Copyright: © 1994 Make Way Music (admin. by Music Services in the Western Hemisphere). All Rights Reserved. ASCAP. Used By Permission.

13

安息于恩典中的不安分者

腓立比书 3:12-16

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，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。（腓立比书 3:13-14）

“

基督徒并不完美，只是得到了饶恕。”如果你住在美国，你可能会在一辆刚刚插队的汽车的保险杠贴上看到这句话。这口号究竟意味着什么？我想，它的意图是为了对抗那种（有时确实存在的）刻板印象，即基督徒自以为在道德上高人一等，因此可以谴责他人违背圣经规范的生活方式选择。所以，这或许是一种承认：“我们并不那么特别。我们也有缺陷，和其他人一样。”它表达了谦卑，同时也暗示了将基督教定义为其信徒无可挑剔的行为是一种错误。

但这个口号是否也传递了其他信号？一方面，它似乎淡化了上帝饶恕的恩赐，因为它声称基督徒被“饶恕了而已”。另一方面，它

204

可能暗示饶恕本就是我們向上帝所求的全部。其潜台词似乎是：“既然基督徒已被饶恕，我们如此不完美的事实其实并不会困扰我们。这没什么大不了的。”因此，这句本意表达谦卑的格言也透露出自满。

然而，对使徒保罗而言，因信基督而得的赦免之恩与上帝称义的地位，丝毫未使他自满。诚然，保罗已摒弃了那种靠努力奋斗获取成就的生活模式——这正是他在大马士革路上被基督抓住之前的生命写照。年少时的扫罗，不仅凭借家世与教养的优势，更以恪守摩西律法的热忱、迫害教会的狂热，以及在上帝与子民面前竭力追求公义的姿态来强化这些优势。从他自身及其犹太同辈的视角看，他已达到了“无可指摘”的境界——并非无罪，而是通过积极顺服与严格洁净礼仪的平衡（他自认为如此），确保自己在可蒙上帝悦纳的“义人”之列（腓 3:4-6）。然而，基督神圣荣耀的炫目闪光，揭露了扫罗利己式奋斗的虚妄，使他所谓的“得益”显为亏损，所获奖赏如同粪土。直到那一刻，扫罗自身仍陷于他日后为犹太同胞所诊断的盲目中：“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。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义”（罗10:2-4）。荣耀之主骤然拦阻了扫罗的脚步，终结了他狂热建立自我义行的道路。复活主耶稣赐下的恩典礼物，击碎了扫罗“靠肉体的自信”（腓 3:4），使他得以安息在弥赛亚耶稣里所蒙的上帝恩确据中（3:9）。

然而，当扫罗安歇于非己所有的义中时，令人惊讶的结果是：这种确信非但没有成为镇静剂，反而激发了他追随上帝旨意、彰显上帝荣耀的热忱。保罗为两项恩赐心怀感激——在天庭审判者面前得蒙洁净的良心与一笔勾销的罪咎记录。上帝的灵已在保罗身上动工，正如他在腓立比信徒中所做的一样（腓 1:6）。但这些初尝的恩典滋味，只是让保罗更加渴望与救主共享那团契的完整盛宴，正如他所描述的“得着基督”，

“得以在他里面”，以及“使我认识基督耶稣”（3:8-11）。

保罗能与珍·索菲亚·皮戈特同唱：“耶稣，我安息，安息在你所是的喜乐中。”¹然而，保罗的安息实则是不安息的。那抓住保罗内心的恩典，已使他投身于一场终生的赛跑。这正是他在经文中唤起的意象。保罗因得赦免而满心欢喜，却不愿在圣灵对他生命“直到耶稣基督的日子”完成的更新工程（腓 1:6）前止步。

一个关于不安分种族的案例研究

保罗渴望更多，因此他向着标杆和奖赏奋力奔跑，那是上帝在大马士革路上的那场相遇中呼召他去得的。保罗的腓立比朋友们需要从他的亲身经历中看到这一真理：凡尝过上帝和好与更新恩典初果的人，都渴望在父上帝的筵席上享用完整的盛宴。于是保罗在腓立比书 3:12-16 继续他的自述，以自己如今不懈的赛跑作为“案例研究”，展示恩典抓住人心时所激发的回应。那些在基督里成熟的人会与保罗同心，不自满而是竭力更全面地认识基督，更忠实地活出他的样式（3:15）。我们已经领受的恩典，正邀请我们奔向前面更丰盛的恩典。

学者们争论保罗强调自身的不完美是否是在纠正某种威胁腓立比教会的“完美主义”具体表现。有人认为保罗想到的是那些仍处于他过去状态的严守律法的犹太人，他们对自己的约之传承和谨守律法充满信心。这类犹太化信徒可能像保罗曾经那样夸口，声称通过割礼、守诫命和献祭仪式已达到了“无可指摘”的地位（腓 3:6）。²另一些人则推测保罗是在对抗另一群人，他们放纵感官、沉溺肉体欲望并以可耻行为为荣（3:18-19）。这些人可能不是以模范行为为基础，而是以他们超凡的知识或神秘的体验为基

1. Jean Sophia Pigott, “Jesus, I Am Resting, Resting” (1876), in *Trinity Hymnal* (Suwanee, GA: Great Commission Publications, 1990), no. 188.

2. See Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 205.

础，声称他们对身体及其和欢愉的处理在灵性上无关紧要。这种观点在一个多世纪后的诺斯替主义中达到顶峰，甚至在使徒时代就对教会构成了威胁。使徒约翰一方面告诫人们要警惕那些自称无罪的人（约翰一书 1:8-10），另一方面又拒绝遵守上帝的诫命（2:4；参见 4:20-21）。³古代二元论哲学和宗教将灵性现实与肉体活动如此割裂，以至于这种自以为无辜与无法无天行为的结合并不显得牵强。正如美国传奇的“罪恶之城”拉斯维加斯用荒谬的格言“发生在维加斯的事就留在维加斯”宣传自己一样，古代二元论者也声称“发生在肉体的事就留在肉体”，使个人的灵性不受影响和损害。⁴

自保罗时代以来，出现了其他形式的完美主义。虔诚的基督徒教导说，个人决心的特定危机或与上帝圣灵的相遇，可以将信徒提升到一个更高的属灵体验平台，超越一切已知的罪。尽管我们因持续的斗争和陷入罪恶而感到疲惫，但我们能理解那些认为自己发现了通往我们共同渴望目标的捷径的信徒。

然而，保罗驳斥了所有古今版本的“完美”观念，这些观念承诺以低于基督在终点线等待赐予的奖赏为代价，换取从赛跑中解脱。保罗拒绝在抵达终点线和等待他的奖赏——即全然认识基督——之前被边缘化。他也不愿看到腓立比的朋友们退出比赛。他敦促他们，如同敦促我们一样，与他一同坚持奔跑，直至终点。

在这段经文中，保罗邀请我们将基督徒的生命历程——从蒙上帝恩典呼召的开始，直到死亡或耶稣荣耀再临的巅峰——比作一场田径赛跑。他两次宣告“我竭力追求”，重复使用了一个动词，该动词描述以抓住某人或某物为目标的追赶（腓 3:12,14）。⁵ 在新约中，这个词常用来表达以伤害为目的的追逼，而在这些经文中，它被恰当地

3. “完美主义和反律法主义并不是相互排斥的原则。很有可能，约翰一书中提到的异端邪说是由那些认为自己达到了精神完美的人组成的，然而这种完美却鼓励了错误的行为。” Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 171.

4. See Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 247–49.

5. 希腊语 διώκω。

译为“逼迫”（太 5:10-12,44；徒9:4-5；22:4,7-8；罗 12:14；腓 3:6 等）。然而在这里，保罗的追求是出于值得称赞的动机，正如他在其他经文中呼吁我们追求公义、爱心和其他积极目标一样。⁶ 我们所用的“追求”一词，捕捉到了保罗奔跑赛程的坚定意志。他的“竭力追求”不仅是斯多葛式的固执，而是对目标的不懈追寻。他在第二次宣告“我竭力追求”时，运用了奥林匹克运动会赛跑的意象——腓立比以南七百英里的亚该亚城市以这些赛事闻名：“向前直奔⁷ 那摆在前头的”，“目标”和“奖赏”。顺着使徒的提示，我们将以赛跑的各个要素为隐喻来阐释经文含义：起跑器、奔跑过程、目标与奖赏，以及跑者的心态。

起始基石：安息于基督的恩典怀抱中

虽然保罗的目光聚焦于前方未来的终点线，但他确信自己必将抵达目标的信心，根植于已领受的恩典——那是上帝至高慈爱在过去施展的作为，多年前就让保罗从起跑线飞驰而出。因着圣子上帝与圣父上帝藉着圣灵上帝在保罗信心赛程之初，向他心间灌注了如此不可战胜的大能，这位使徒便热切期盼在终点必得胜券。那使保罗投身赛程的恩典，在我们的经文中两次显现。

首先，在 12 节中，保罗用了一个希腊语的双关语，这在英语中难以体现（尽管 ESV 译本已相当接近）。保罗否认自己已经“得着”⁸了“认识基督”的全部宝藏，尤其是他在 11 节提到的复活后的重聚。接着，他使用了一个基于同一词根的强化动词，宣告他追求的目标就是

6. 在新约其他使用 *diōkō* 的经文中，人们被教导要“追求”公义（罗 9:31；提前 6:11；提后 2:22）、促进和睦的事（罗 14:19；参彼前 3:11）、爱（林前 14:1）以及“善”（帖前 5:15）。

7. 尽管希腊动词 *ekteinō* 在新约中多次出现，尤其是在“伸出[手]”这一表述中（例如太 8:3；可 1:41；约 21:18；徒 4:30），但保罗在此使用了一个复合形式 *epekteinō*，这一形式在保罗书信及新约其他经文中均未再出现。

8. 希腊文 *elabon*，是 *lambanō* 的一种不定过去时形式。

“要得着它，因为基督耶稣已经得着我。”⁹ 保罗努力要在终点线上完全且永久地夺得奥运奖牌——在他那个时代，就是橄榄枝编成的桂冠¹⁰——而他必胜的把握在于，基督耶稣已经完全且永久地得着了保罗。

评论家和不同版本对希腊文¹¹ 中引入第 12 节最后从句的两字结构存在分歧。保罗未来渴望“得着”与“基督耶稣已经得着我”这一事实有所关联，但具体如何关联？部分版本（如 KJV、NASB、NIV 等）将这一微小过渡（eph hō）视为**保罗试图抓住的目标**：

“为着”基督耶稣得着他的目的。ESV 版本则认为这一过渡给出了保罗如此奋力追求的原因：“因为”他已被耶稣得着。¹² 在保罗的其他书信中，这一过渡含义均为“因为”。例如在罗马书 5:12 中，保罗写道亚当的罪将死亡带给全人类，“因为 eph hō 众人都犯了罪”。在腓立比书 3:12 此处，保罗要强调的是：他之所以奋力追求终点线的奖赏，是因为基督早已在他起跑时就得了他。

保罗是战争的囚徒，且以此为乐。基督在大马士革的路上与扫罗相遇（徒 9、22、26 章；加 1:11-16），并对其敌人宣告了至高无上的效忠要求。一位赞美诗作者恰当地运用了军事隐喻：

我们歌颂了光荣的征服在大马士革城门前，
当教会的破坏者扫罗带着威胁和仇恨而来时；
狂暴的狼很早就冲向猎物；
但是，！牧羊人遇见了他，今天把他捆绑起来。¹³

9. 英语表达“make [one's] own”对应希腊动词 katalambanō。前缀 kata- 强化了动词的基本含义，将“获得”提升为“完全获得”或“夺取”。保罗在哥林多前书 9:24 中也使用了 katalambanō，运用同样的竞技比喻，敦促信徒奔跑时要全力以赴，以完全赢得奖赏。

10. 在奥林匹斯山每四年举行一次的奥运会上，获胜者获得了橄榄花圈。其他地点的泛希腊游戏在其他年份授予桂冠，芹菜，或松树花环。The Olympic Games in Ancient Greece (Lausanne: Olympic Museum and Study Center, 2002). 11. Accessed at <http://www.olympic.ca/education/files/2012/01/The-Olympic-Games-in-Ancient-Greece.pdf>.

11. 希腊文 eph hō.

12. The esv's rendering of eph hō is supported by Silva, Philippians, 176. Also, BAGD, 287 (epi, ll.b.gamma), states: “eph hō = epi toutō hoti ‘for this reason that, because,’” listing instances in Romans 5:12; 2 Corinthians 5:4. See also Daniel B. Wallace, Greek Grammar beyond the Basics (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 342.

13. John Ellerton, “We Sing the Glorious Conquest” (1871), in Trinity Hymnal (Suwanee, GA: reat Commission Publications, 1990), no. 483.

当复活的主差遣大马士革的亚拿尼亚去见那眼瞎、谦卑、禁食祷告的扫罗时，他的话语以胜过仇敌的凯旋之声回荡——因他已用不可抗拒的恩典擒获了那人：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名”（徒 9:15）。既然基督已牢牢抓住保罗且永不放手，保罗终有一日也必抓住那在终点等候他的奖赏——永不离弃。

保罗第二次提到那使他投身赛跑的恩典，是“神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓 3:14）这一表述中。由于保罗将这一呼召与未来的目标和所追求的奖赏联系在一起，有人认为这“从上面来的呼召”指的是古代赛事结束后举行的颁奖仪式，胜利者被召唤领取胜利的象征。¹⁴ 另一方面，当保罗谈到“上帝的呼召”时，他呼吁基督徒怀着感恩回顾那至高无上的召唤，正是借此上帝使他们相信了福音。¹⁵ 保罗在写给罗马人的信中说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样……预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀”（罗 8:29-30）。既然我们因信称义，那么在我们称义之前的呼召就唤起了我们的信心。父上帝不可抗拒的呼召使他那本不配的选民在圣灵赐予生命的大能中信靠圣子。我们蒙召与上帝的儿子相交（林前 1:9），并进入自由（加 5:13）。思想我们的蒙召令人谦卑，因为它提醒我们，上帝拣选了愚拙的、软弱的、被人厌恶的人（林前 1:26-28）。但上帝的呼召也使人尊贵，因为他已召唤我们归向他，并点名呼召我们（罗 1:1,7；约 10:3）。基督在大马士革路上征服扫罗的那一刻，标志着上帝“乐意将他儿子启示在我心里……藉着他的恩典呼召我”（加 1:15-16）。因此，上帝对扫罗的呼召早已发出。¹⁶

14. Hawthorne and Martin, *Philippians*, 210.

15. Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 431–33; Silva, *Philippians*, 176–77; G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 255–56.

16. 威斯敏斯特小教理问答第 31 条恰当地总结了保罗关于上帝救赎呼召的教导：“有效的呼召是上帝圣灵的工作，藉此使我们知罪并觉悟自己的悲惨，启迪我们的心智认识基督，更新我们的意志，他劝服并使我们能够接受福音中白白赐予我们的耶稣基督。”保罗将拯救的呼召归因于上帝（父）（参见林前 1:9；帖前 2:12 等），但他也提到了圣灵赋予生命的工作（加 4:28–29）。

那神圣的呼召不仅使保罗从死亡走向生命，也确保了他获得耶稣为他赢得的完全救赎：脱离罪的控诉、罪的刑罚、罪的辖制，最终脱离罪的毒钩（死亡）与罪的存在。上帝的呼召指向未来的盼望（弗1:18；4:4）。上帝召我们得的，正是永生（提前6:12）。因此保罗竭力追求那尚未完全掌握的将来奖赏。他认识基督，却尚未如切慕般完全认识他；他虽“得着基督”，却未如所愿全然拥有，也尚未将耶稣为他赢得的一切“据为己有”。

然而，这奖赏早在保罗“在基督耶稣里”的赛程开始前，就因上帝主权恩典的呼召为他存留。既然基督已在起跑处擒获了他，上帝也在起点呼召了他，保罗便靠着圣灵所赐的全副力量奋力奔跑，¹⁷深信藉着那永不放弃的恩典，他必能胜利冲过终点线。教父狄奥多勒以狩猎为喻生动诠释了保罗的意象：“保罗实则是说，‘是他先用网罗捕获了我，因我原本逃避他、背道而驰。他在我逃亡时擒获了我。但如今我反过来成了追逐者，渴望抓住他，免得辜负了他的救赎之功。’”¹⁸既然基督已抓住了我，我便渴慕抓住他。

起跑枪声响起时对胜利的确信竟会激发短跑选手最竭尽全力的冲刺，这似乎有违常理。伊索古老的寓言讲述了野兔如何以敏捷起跑遥遥领先，却自满地躺下小憩，而乌龟的坚持不懈印证了格言：“慢而稳者胜。”在其他运动中，当强势队伍得分远超对手至尴尬境地时，替补队员就会被派上场“轻松”锁定胜局。然而，上帝在救赎中至高无上的主权，非但没有使我们在信心与爱中的回应显得多余，反而使我们的坚忍既成为必要也成为可能。保罗已告诉腓立比信徒：“那在你们心里动了善工的，¹⁹必在基督耶稣的日子完成这工”（腓1:6）。基于这一确据，他劝勉他们“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫”，并将这一劝诫建立在真理上，即“因为你们立志行事都是神在你们心

17. 为使众人在基督里成熟，“我也为此劳苦，照着他在里面运用的大能尽心竭力”（西1:29）。

18. Theodoret, *Epistle to the Philippians* 3.12, quoted in ACCS NT 8:273.

19. 保罗所用的动词是 *epiteleō*，与腓立比书 3:12-16 中的动词 *teleiōō*（“成为……完全”）及形容词 *teleios*（“成熟的”）同源。从书信的开篇起，他就始终着眼于上帝引领他子民前往的终极目标。

里运行，为要成就他的美意”（2:12-13）。

保罗早年的一段经历生动展现了上帝不可抗拒的计划与人类作为实现这一上帝圣目的不可或缺的媒介之间上帝秘的互动关系。使徒行传 27 章 23-26 节记载，当船只在地中海风暴中失控漂流时，这位使徒对惊恐万分的同船乘客说出鼓舞人心的话。他宣告上帝的天使不仅应许他必安全抵达罗马，更保证全体同船者都将在即将发生的海难中幸存。随后的叙事记载了多个对人类抉择起关键作用的细节：当船只靠近陆地时，水手们企图私自弃船逃生，保罗却警告看守他的百夫长：“这些人若不等在船上，你们必不能得救”，士兵当即切断水手们的逃生途径（27:27-32）；后来士兵们唯恐囚犯趁乱逃脱会招致责罚，打算杀死俘虏，却因百夫长为保护保罗而下令阻止（27:42-43）。最终结果正如上帝所应许的“众人都得了救，上了岸”（27:44），而这正是通过一系列人类决策与行动达成的。

同样，我们也必须在每一天的生活中，以上帝至高无上的掌控和我们作为承载他形象的受造物所肩负的责任这双重真理为指引。他的主权使我们的灵魂从对未来未知威胁的焦虑中得以释放。我们知道，任何事——即便是创伤和痛苦——都不会超出他为我们谋福祉、使我们更似耶稣的计划。世上最险恶的危难也不能使我们与他的爱隔绝（罗 8:31-39）。与此同时，他通过我们及他人的抉择与行动来实现其完美计划的这一事实，使我们的选择具有重大意义，我们的行动对达成上帝美好且不可战胜的目标至关重要。

保罗明白，信仰的赛跑——为着那上帝已呼召他、基督已为他夺取的奖赏——遵循着同样奥秘的法则。因三位一体的上帝止息了他凭己力的挣扎，使他在恩典中安息，保罗便在这恩典中找到了奔向目标的动力，那目标就是在基督里得享完全的喜乐。

奔跑：忘却与奋力前行

在这段经文中，保罗重复了自己的话，用几乎相同的措辞两次阐述了同一个观点。首先，在第 12 节中，他否认自己已经“得着”了所渴望的目标，并表达了他要“竭力追求”以完全掌握的决心。然后，在第 13 和 14 节中，他再次详细且更加强调地阐述了同样的内容：“我不是以为自己已经得着了”；因此，“我乃是竭力追求”。通过这种重复以及“弟兄们”这一个人称呼，保罗引起了我们对这一观点的注意，这一观点源自他自身的基督教经历，并应用到了他在腓立比的朋友们（以及我们）身上：“所以我们中间，凡是完全人总要存这样的心”（腓 3:15）。正如一位评论者所观察到的，通过称腓立比人为他属灵的兄弟姐妹，保罗“伸出手，双手放在他们的肩膀上，看着他们的眼睛说：‘我真的是这个意思，我还没有完全。’”²⁰ 保罗并非假装谦卑。他所说的是清醒的现实，这对地球上每一个信徒来说都是真实的，就像对他自己一样。

在 13 和 14 节中，保罗生动描绘了他当前一心一意、全力以赴的追求：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑……”这里描绘的是一位马拉松跑者，他不被已跑过的路程或周围竞争者分心。他的目光紧盯终点线的彩带，拒绝在其他任何事物上浪费心思或注意力。

既然保罗没有明确指出被他抛诸脑后、不再关注的那些事物是什么，我们或许会好奇那些究竟是什么。毫无疑问，这包括他刚列举的种种资历——那些他曾引以为豪、构成其辉煌履历的资本，直到耶稣抓住他为止。保罗并非“遗忘”了这些，仿佛它们已从记忆中抹去：他仍能随时列举。但它们不再像从前那样占据他关注的核心，成为他寄托关切或信心的对象。²¹ 诚然，他出生在“正统”家族、支派和民族，受过“正统”教育，属于“正统”党派，并超越社群期待成为杰出精英。但前方的奖赏才是无限美好的，他不敢回头看，以免在追求

20. Hansen, *Philippians*, 252.

21. See Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 347n40.

目标的过程中绊倒。

然而，若我们将“身后之事”仅仅局限于保罗如今视为粪土的犹太教资历，便削弱了他牧养的核心要义。作为耶稣的跟随者，保罗甚至不曾留恋地追忆过往领受的恩惠或事奉的岁月。必要时，保罗也能列举使徒的资格与成就，正如他为哥林多教会所做的那样——当他的呼召与福音遭受质疑时（林后 11:16-29；12:12）。但即便为着他人的属灵安危，不得不与所谓“超级使徒”（11:5）夸口对夸口时，上帝的恩典已彻底抹去保罗自我炫耀的痕迹，使他能宣称：“我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了”，因他得着主的应许：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全”（11:30；12:9）。保罗既感恩上帝过去与现在的恩典，便将心志与目光定睛在前方，以全然认识基督为目标。如学者所言，保罗——

他并没有在脑海中不断翻腾被囚禁前那段活跃服事的美好旧日时光；他也没有不断提醒自己所有的成就，或是持续细数他与基督亲密关系中那些特别的高光时刻……他不会被过去的奖杯分心……遗忘并非记忆的被动丧失；不，它是一种主动、持续的心灵与心智的操练。尽管他并未真正忘记过去，但他坚决选择不再理会它。²²

既然保罗的渴望专注于那未来的恩典，他便全力以赴地朝着目标奋进。“努力面前的”完美地捕捉了保罗希腊文所描绘的画面：赛跑者调动每一块肌肉，竭尽每一分能量储备，在最后的冲刺阶段全力以赴冲向终点。²³ 正如一位学者贴切所言，保罗是在“紧追不舍”地追求他的奖赏。²⁴ 但在保罗的日常经历中，他这种“冲向终点”的赛跑究竟是什么样的呢？它并非一种为了活动而疯狂活动的狂热生活方式。重点不

22. Hansen, *Philippians*, 252.

23. 这个动词 *epekteinomai* 在新约或希腊文旧约（七十士译本）中仅此处出现。相关动词 *ekteinō* 在福音书、使徒行传及七十士译本中常用来描述“伸出”手的动作。保罗显然选择了带有额外介词前缀 *ep-* 的形式，因为它更生动地传达了为达目标而全力以赴、毫无保留的形象。

24. Silva, *Philippians*, 175.

在于保罗如何度过他醒着的每一刻——他既能享受“工夫的果子”

（腓 1:22），也能在基督徒同伴的团契中得着安舒（罗 15:32；林前 16:18；提后 1:16；门 20）。关键在于保罗为何如此投入他的时间和精力。他告诉哥林多人：“我奔跑不像无定向的”

（林前 9:26）。保罗热切期盼“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”，并充满信心地宣告：“我活着就是基督，我死了就有益处”（腓 1:20-21），这使他能够根据福音的进展来评估自己的处境（1:12），以他人的需要来衡量未来的结果（1:25），并将自己的喜乐与他在灵命上的成长紧密相连（2:1-2）。

保罗奔跑的方式为你我提出了发人深省的问题。若将你的思想生活、日常作息、消费习惯与人际交往转化为保罗的赛跑比喻，会呈现怎样的图景？你是否在“无目的地奔跑”？你的步伐是否因频频回望过往岁月，或左顾右盼其他跑者而受阻？若基督已用他奇妙的恩典抓住了你，就不可安于既得成就。要将你的渴望、想象力、时间、精力和金钱的投资，对准保罗所追求的那宝贵奖赏。定睛注视那令他无法抗拒的目标与奖赏，靠着基督赐予你的全部力量与耐力奋力奔跑！

目标与奖赏：在他的丰盛中认识基督

保罗以如此专一的决心奔向的终点是什么？那里有什么奖赏在等待着他？他在第 12 节开头就声明自己尚未“得着”，紧接着提到了死人的复活（腓 3:11）。复活——将他的身体从死亡中拯救出来，战胜“最后的仇敌”（林前 15:26），并在来世的生命中与他的人格重新合一——是保罗对未来盼望的核心。在接下来的几句话中，他将提醒腓立比信徒：“我们等候救主，就是主耶稣基督，他要改变我们这卑贱的身体，和他荣耀的身体相似”（腓 3:20-21）。为此，保罗正在奔跑他在地上的赛程，分担基督的苦难，并靠着圣灵预先尝到基督复活的大能，直到他与基督在地上的联合在效法基督之死时达到高潮（3:10）。

然而，从某种意义上说，保罗的肉身从死亡魔掌中获救，不过是他所珍视的真正宝藏外层的华美包装。数十年前神的呼召，是一道将保罗“向上”引领至神子面前的召唤——那位（如他在别处所言）“爱我，为我舍己”的主（加 2:20）。保罗的新宝藏是“得着基督”，并在基督荣耀的丰盛中认识他（腓 3:10）。保罗对“完全”的定义就是与基督同在，并永远像基督。对保罗而言，这才是“完全”，才是“成全”。²⁵ 在基督再来之前，保罗始终是不完整、未完全的。他仍有缺欠与过失，仍会发现自己内心在取悦主与满足自我之间摇摆。但保罗无法安于这种分裂的状态，他渴望耶稣所应许的完整救赎：渴望见神的面——并在瞻仰中，变得像他至尊的救主一般。

在物质条件优越的西方，我们或许会轻易地将早期时代对复活与天堂的期盼视为过时且逃避现实。我们可能承认，当预期寿命短暂、生活水平低下，食物匮乏、水源污染、住所不安全或街头暴力盛行时（这些情况在当今许多发展中国家依然存在），这种对彼岸世界的向往能帮助人们应对困境。但对于那些拥有舒适住宅、充足美味食物、可靠医疗服务和可信赖紧急救援服务的人来说，一个涤尽邪恶的世界图景或许不那么吸引人。这是你对天堂、复活或来世话题的潜意识反应吗？然而另一方面，富裕社会中不断积累的“物质享受”真的提升了我们的满足感吗？我们所拥有的那些东西，难道不是反而激起了我们对遥不可及之物的渴望——我们幻想那些东西终将满足内心永恒的饥渴？数年前，社会评论家们用“富贵病”一词来形容他们描述的症状：“成年人、青少年和儿童因拥有巨额财富而产生的一系列心理疾病，如孤独、无聊、消极和缺乏动力”，以及“因执着追求更多而导致超负荷、债务、焦虑和浪费的不幸状态”。²⁶ 沉迷于尘世的事物，不仅让我们看不见未来的欢乐与荣耀，也使我们现在的美好滋味失

25. 希伯来语中的“tam”和希腊语中的“teleios”将“完美”表达为“完整”。保罗在腓立比书1:6中使用了相关动词“epi teleō”：“必成全这工。”

26. Michael Good, “Affluenza’s Gonna Get You,” KPBS On Air 29:11 (September 1997): 14–15. 引用公共广播纪录片《富贵病》制片人约翰·德格拉夫。

去了敏锐的品味。即便在生命更为脆弱、环境更为残酷的第一世纪，保罗就知晓那些“专以地上的事为念”的人（腓 3:19），他们的希望视野被局限在眼前所见所触的尘世。但基督的使徒坚持要我们更深入地审视上帝对他所爱之人的旨意。我们奔跑所要得的奖赏，远不止于逃离这世间的苦难！它比不再挨饿、免受风雨寒冷、摆脱癌症或关节炎的痛苦、与逝去的亲人重逢更为宏大美好。终点线上等候我们的奖赏，最美好的并非羔羊婚宴上的美食滋味——尽管那将无比美妙；也不是悲伤的泪水被永远擦去；更非永不需修缮或防盗系统的黄金街道或“山顶上的华夏”。天堂至高的喜乐在于约翰所见的未来新耶路撒冷异象中：“他的仆人都要侍奉他，也要见他的面”（启 22:3-4）。正如约翰在其他经卷所写：“我们必要像他，因为必得见他的真体”（约一 3:2）。这正是保罗竭力奔向的目标：他、腓立比的信徒以及一切信靠耶稣的人，都能如同被基督所认识那样真正认识基督（林前 13:12），从而“使你们能分辨是非，作诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神”（腓 1:10-11）。

那仰望上帝面容、沐浴于他恩典之中的目标是否令你心驰神往？它必须如此，因为唯有这目标才能让你获得永恒的满足——再低的目标都不足以匹配造物主创造你的目的：“荣耀上帝，并永远享受他的同在。”²⁷ 你可能以为自己的情感和欲望不受控制、无法改变。这种想法大错特错。我们常说得对，享受某些食物或音乐风格是“后天养成的品味”。属灵的情感与渴慕也是如此，正如圣经作者们的生动描绘。当以色列民离弃“活水泉源”的耶和华，为自己凿出不能存水的破池子时（耶 2:13），这是自取灭亡的愚行。但这样的饮食失调是可以逆转的：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善”（诗34:8）。

27. WSC，回答 1。

繁忙的日程、无休止的干扰以及娱乐消遣填满了我们心灵的胃口，让我们吃下精神垃圾食品，但这种不健康的饮食不必继续。你可以并且你必须培养一种对通过与上帝同在的时间——无论是现在通过他的话语、祷告和敬拜——来满足灵魂的友谊的“品味”。

难怪保罗想要保护他的朋友们，不让他们满足于次等的选择，不让他们止步于真正的圆满！其他的选择——“完美”作为善行，或者作为内部知识，或者作为神秘体验——都未能达到上帝承诺给那些信任耶稣之人的最佳礼物。在《荣耀重担》中，C.S.路易斯写道：

确实，如果我们思考福音书中那些毫不掩饰的应许以及所承诺的惊人回报，似乎我们的主认为我们的欲望不是太强烈，而是太微弱。我们是三心二意的受造物，沉迷于酒色与野心，而无限的喜乐正摆在我们面前，就像一个无知的孩子，因为无法想象海边度假的意义，宁愿继续在贫民窟里玩泥巴。我们实在太容易满足了。²⁸

刘易斯继续审视着那种令人惊叹的喜乐命运，它完全遮蔽了那些常常分散我们注意力的肉体欢愉与激情：

圣经的应许可以大致归纳为五个方面。首先，应许我们将与基督同在；其次，我们将变得像他；第三，用极其丰富的意象告诉我们会有“荣耀”；第四，在某种意义上我们将得享盛宴款待；最后，我们将在这个宇宙中拥有某种正式的地位……²⁹

上帝为我们设定的辉煌目标，即与基督同在及其带来的所有恩赐，不仅超越了我们目前的肉体享乐，也超过了我们之前探讨过的每一个“次优”的属灵完美形象。如果我们认为自己已经达到了目标，仅仅因为我们比别人更好地遵守了规则，或者因为我们凌驾于规则之上，或者因为我们经历了一次情感上的压倒性经历——这些都太微

28. C. S. Lewis, “The Weight of Glory,” in *The Weight of Glory, and Other Addresses* (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 1–2.

29. 同上, 7.

不足道了。保罗不会满足于次优选择，我们也不能！

跑者的心态：谦逊、耐心且充满希望

竞技跑步既是肌肉的较量，也是意志的比拼。身体的速度与耐力必须由内心的自信与坚定来巩固。因为基督徒信仰的赛程是团队运动，更像越野跑或接力赛而非个人短跑，保罗在 15 和 16 节中巧妙地将自己“全力以赴”跑完未竟赛程的决心，转化为所有信徒都应具备的心态。³⁰ 保罗一直在展现这种将引领我们所有人赢得奖赏的意志力——那是一种融合了现实谦卑、忍耐与自律坚持的心态。

那些在基督里成熟的人所特有的现实谦卑，源于他们与保罗同感那等待我们在终点获得的辉煌奖赏之壮美。当我们与保罗一样渴慕“得着基督”所包含的一切时，便会意识到自己远未“达到目标”。保罗的希腊原文中有一个难以用英语传达的双关语——在第 12 节中他说自己“并非已经完美”（teleioō），而在第 15 节却用同源形容词将自己归入“完全人”（teleioi）之列。为避免表面矛盾，英文标准版（ESV）将此形容词译为“成熟的”。这个词既可指“成熟”——不再幼稚，但尚未无瑕（林前 14:20）——保罗正是邀请这些“成熟者”与他共同承认自己尚未抵达终点。³¹ 但保罗刻意选用令人略感突兀的措辞，其深意在于：唯有那些像他一样自视不完美的人，才是真正的“完全人”。他并非要划分信徒等级——区分“完全人”或“成熟者”与属灵婴孩。相反，他是对所有基督徒宣告：“我们此生最接近完美的状态，就是看清自己尚未冲过终点线，必须继续向着标杆奔跑。”成熟的基督徒必须像保罗那样思考：既痛切意识到自己未臻成熟之处，又热切期盼着我们冲过

30. 他在腓立比书 3:17 中进一步呼吁效法他的心态：“弟兄们，你们要一同效法我，也要留意那些照我们榜样行事的人。”

31. NASB 译本在腓立比书 3:12 用了“得以完全”，第 15 节则用“我们 凡完全人”，使希腊原文的关联在英文表述中清晰可见。

终点线、领取奖赏的时刻：清晰地看见耶稣，并因那景象而改变。

认真对待自身的不完美，使我们能以耐心面对自己与他人的过失，既不焦躁，也不自满。保罗在腓立比书3章15节那句耐人寻味的话中展现了这种微妙的平衡：“若在什么事上你们存别样的心，神也必以此指示你们。”保罗的措辞极为简练，其含义难以确指——他是指某些腓立比信徒可能不认同“信徒在今世都未达至完全”的观点？还是指腓立比教会内部仍存在分歧（正如2章1-2节与4章2节暗示的）？无论信徒在哪些事上见解不同，保罗都对圣灵那静默却不可抗拒的感化力充满确信，因此他能等候上帝完成那早已在他们心里开始的善工（1章6节）。保罗绝非后现代相对主义者，怯生生地抛出观点后又邀请他人各抒己见，仿佛没有一种认识能超越其他见解。他并未说“神必以此指示我们”，而是说“神必以此指示你们”——换言之：“上帝会让你明白，你的观点与他藉我这使徒所启示的准则并不相符。”

但保罗意识到，他和弟兄姊妹们仍“在成长过程中”，所以我们不会在信念、情感、态度和行为上都以相同速度或在相同领域成熟。保罗能对他人的不成熟之处保持耐心，因为上帝始终扶持着保罗，尽管保罗自己也有不成熟的地方。保罗深知上帝必使基督身体的每个成员都达到目标——“在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人[即完全]，满有基督长成的身量”（弗4:13）。并非每个分歧都值得“誓死捍卫”。对于福音核心真理，保罗当然毫不妥协。他曾称传异端者为“犬类”、“作恶的”和“妄自行割的”（腓3:2），并将含泪写下那些注定灭亡的十字架仇敌（3:17-18）。但我们中间的每个问题并非都关乎福音的生死存亡。在次要问题上，保罗可以放松等待圣灵促其成长，因他明白上帝能以我们无法达成的方式改变人心。

这是一个难以维持的微妙平衡。教会的某些派系倾向于一种模糊的宽容态度，对任何不同的意见似乎不愿坚持福音真理并明确表态说

“不”。另一些人则因这种无所不容的开放态度感到合理警觉，他们走向另一个极端，开始在每个大小议题上划清界限。我们如何区分？这并非总是易事，但辨别上帝话语中启示的信仰不可妥协核心的一个良好起点，是教会过去两千年制定的信条和认信文。使徒信经、尼西亚信经及其他早期普世认信文确认上帝是三位一体，救赎主基督是上帝也是人，以及其他关键真理。宗教改革衍生的认信文³² 阐明福音真理：救恩唯独靠恩典，唯独藉信心，唯独在基督里，好叫上帝独得一切荣耀。信徒们“同声宣认”（“认信”原意）的这些真理或许不涉及某些人强烈坚持的每个议题。在这些话题上，保罗的处理方式并不排除坦诚讨论分歧；但在这些领域，我们可以效法使徒的忍耐，在彼此交谈倾听时心存忍耐，深知有一天我们将在这些议题上达成一致，如同如今在福音本身上的共识。

最后，成熟赛跑者的心态以自律的坚持为标志。尽管每个人在马拉松中的位置不同，但保罗的最终劝勉适用于所有人：“然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行”（腓 3:16）。保罗的希腊原文描绘了一幅更为生动、更具运动气息的画面：ESV 译本中的“持守”反映了保罗原意的“保持步调”或“按线奔跑”。³³ 保罗将鼓励与劝诫相结合，敦促他的朋友们不要因距离终点线遥远而灰心，不要让精力减退或步伐放缓。寓言中的兔子表明，过度自信和自满会使本应努力取胜的人退出比赛。绝望同样会使人丧失能力。为了对抗因看到离终点线尚远而可能使我们陷入的绝望，保罗提醒我们，靠着上帝的恩典，我们已经“达到”了朝向目标的一定进展。可以肯定的是，腓立比的基督徒在面对苦难时需要勇气，需要对彼此谦卑的怜悯之心。然

32. 改革宗：海德堡要理问答、比利时信条、多特信经；长老宗：威斯敏斯特信条与要理问答；路德宗：奥格斯堡信条、协同信条；浸信会：伦敦浸信会信条。

33. 在罗马书 4:12 中，*stoi cheō* 所隐含的比喻最为明显，保罗谈到那些“随[循]信心的足迹[而行]”的人，指的是亚伯拉罕的信心。在加拉太书 5:25 和 6:16 中，ESV 译本通过将其译为“行走”更直接地反映了这个动词中的行走意象。（比较 NIV 在加拉太书 5:25 中的“与... 同步”译法。）

而，保罗能够也确实为这些信徒不断增长且满溢的爱而感谢上帝。他们已不再停留在“起跑线”上。他们可以赞美上帝引领他们走过了多远的路程，同时继续奔跑。我们迄今所经历的进步，也必须坚定我们不懈的承诺，不倒退，而是按照我们所理解的那样，以符合福音及其含义的方式生活。

结论

当你看着保罗为那目标奔跑，渴慕得着基督、认识基督、与基督同在（这是好得无比的），并且效法基督时，你是否意识到自己一直以来把目标定得太低了？你是否满足于在安逸舒适的生活中维持些许体面、礼貌和自制？你被造的目的远不止于此！

如果你不是基督徒，保罗证实了你一直以来的怀疑。车尾贴上的话只说对了一半：“信徒并不完美。”如果我们表现得好像自己完美无缺，请责备我们而非我们的主。但你需要知道，人类历史上曾有一位完美无瑕的人——拿撒勒的耶稣。当保罗正密谋将耶稣之名从地上抹去时，耶稣闯入了他的生命。保罗曾自以为已达成上帝的期望：

“完美？我做到了。”但正如狄奥多勒所说，耶稣“用网捕获了他”，将他的心彻底扭转 180 度。在此过程中，保罗发现自己并非如想象中那般无可指摘。他领悟到那位全然了解他的耶稣，不仅爱着他，更替保罗活出了真正完美的人生。随后基督被钉死在十字架上，承受上帝的咒诅，为要将保罗、你和我从因自我崇拜而招致的忿怒中拯救出来。上帝使耶稣从死里复活后，将圣子完美的记录归算给不完美的保罗，同时借着圣灵开启一场内外兼修的终身塑造，要使保罗臻于完美。

你看，保险杠贴纸只说对了一半：基督徒并非“仅仅被饶恕”。那种能让你内疚的良心从悔恨与恐惧中解脱的深刻饶恕，是无价的珍宝。而且与你可能听说的相反，这份饶恕并非需要在一生漫长的赛跑中表现优异才能赢得的奖品。它是在起跑线上就赐予的免费礼物，只需信靠耶稣就能领受。通过在起点就将这份礼物放在我们手中，激发

了我们对其他恩典礼物的渴望，就是他计划慷慨地赐予我们的所有恩典礼物，直至引领我们抵达终点——那永远荣耀并享受他的奖赏。

这一切听起来可能好得令人难以置信。但我认为，它好得不像虚构。我们中有谁能构想出如此奇特的安排？这不是我们这些被责任束缚的头脑运作的方式。除了那位与你我截然不同的上帝，还有谁能想出一个计划，让我们全力以赴地奔跑……首先教导我们在他儿子为我们跑完并赢得的那场赛程中安息？

若你是一名基督徒，可还记得初次尝到上帝之爱时的滋味？那时基督透过福音的呼召，将你据为己有。此后，你必与保罗同感渴慕，渴望成为那样的人——以炽热、本能的爱回应上帝的爱，既“全然”爱你的救赎主，又甘愿牺牲地爱他人。安息在他已丰沛赐予的恩慈中，这应激发你渴求更多，鞭策你奔向那目标：认识他，如他认识你一般。约翰一书 3:2 再次说道：“我们必要像他，因为必得见他的真体。”紧接着下一句，约翰得出结论：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（3:3）若你已被耶稣抓住，那是因为他意欲接连赐你恩典之礼——他公义的记录，他复活的生命以“初尝”的形式藉圣灵赐下，最终是他含笑的面容，当他显现时，要改变我们卑贱的身体，和他荣耀的身体相似，使我们分裂的心完全合一，欢喜存在，行他所喜悦的事。

14

双国籍的故事

腓立比书 3:17-21

我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从
天上降临。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。

（腓立比书 3: 20-21）

“

模仿是最真诚的恭维。” 俗话说得好。就像其他任何有效的谚语一样，它带有一丝悖论的转折，吸引我们再次审视，并促使我们思考。毕竟，奉承，就其定义而言，难道不是虚伪的吗？当对那些本不值得赞美、却能给予我们所需之物的人滥加溢美之词时，这不就是奉承吗？但谚语有云：模仿是最真诚的奉承，此言不虚。我们奉为榜样的人，通常并非我们内心鄙夷却通过虚假赞美来操控的对象，而是我们真心敬仰之人。正因如此，我们才会模仿他们，以其为楷模重塑自我。无论从哪个角度看，模仿传递真实敬意的原则始终成立：

- 一个小女孩用妈妈纠正她时说的话来管教她“淘气”的娃娃；

- 一个青少年，她的衣着、发色和姿势都在模仿她最喜爱的摇滚明星；
- 一位年轻的丈夫，对待妻子就像他父亲对待母亲那样；
- 一位初出茅庐的工匠注视着她的导师将一团黏土塑造成美丽的花瓶，然后在自己的陶轮上重现大师的动作。

当然，我们常常模仿别人，甚至没有意识到自己在这样做。也许他们的性格、态度以及对待他人的方式如此吸引人，以至于我们本能地倾向于效仿他们的方式，几乎在心里默念：“长大后我要像他（或她）一样。”另一方面，有时即使我们不喜欢某人，也会不自觉地模仿他们，要么是因为他们的个性强大，要么是我们无法想象以其他方式行事。除此之外，我们还能如何解释那些童年受虐待的人为何常常变成施虐者呢？

在这段经文中，保罗教导说，我们所效法的人显明了我们真实的公民身份——即那个定义我们身份地位、赋予我们特权与责任的政治实体。¹ “公民身份”一词出现在第 20 节，它与保罗先前在腓立比书 1:27 使用的动词相呼应，当时他呼吁基督徒朋友们活出与天国子民崇高身份相称的生命。² 保罗此刻明确指出，信徒不仅是凯撒之城罗马的公民，更是天国的子民——那位真正的救主与主宰耶稣如今正在那里掌权。因此贯穿这段经文，“公民身份”的主题构成了保罗所强调的对比底色：一面是他自己值得效法的榜样，另一面是他人生活方式中污秽的范式（腓 3:17-19）。使徒要阐明的是：塑造你欲望与行为的榜样，正是你所谓“家园”归属的无声宣言。当我们听到南方拖

1. 希腊语中译为“公民身份”的术语是 *politeuma*，源自 *polis*（“城市”）一词。如今我们用 *political*（政治的）来指代各级政府：地方（城市）、区域、州或省以及国家。在保罗时代，主要的政治单位是城邦（*polis*），不仅在马其顿和亚该亚，整个罗马帝国内都有众多城邦。公民的“政治”地位和权利并非源于居住在一个国家（或帝国）的疆域内，而是取决于他们在特定城邦治理网络中的法律身份。

2. 正如我们在第 6 章所见，腓立比书 1:27 中 *esv* 译本“你们行事为人”对应的希腊语动词 *politeuomai* 带有强烈的政治色彩，意为“作为公民行事”。

腔或苏格兰口音时，立刻就能知道说话者的成长地。她的口音和语调折射出成长环境中萦绕耳畔的声音。同样，保罗暗示，你的价值观与选择也将反映出你灵性“故乡”的烙印。

乍听之下，这种类比以及其他关于过去如何在我们身上留下烙印的例子，似乎带有令人沮丧的决定论色彩。我们不禁要抗议：难道南方人永远都要拖着长音说话，苏格兰人永远都要卷舌发音吗？（当然，这两者都不会用他们迷人的发音去换取不那么独特的口音！）我们是否被过去如此编程，以至于不由自主地重复我们所经历过的模式，甚至是那些我们感到厌恶的模式？然而，在保罗受启发的笔下，我们的公民身份与榜样之间的联系实际上充满了希望。这是因为保罗所说的是一种“家乡”遗产，令人惊讶的是，这种遗产是从未来流向现在的。定义你身份的城市既不是你出生的地方，也不是你成长的地方。它是你正在前往的城市，被救主和主耶稣的荣耀所吸引，他已经在复活的生命中统治那里。

保罗大胆地向成长于马其顿大都会异教氛围中的人们宣告，他们真实的身份如今是由一座他们从未见过或踏足的城市所定义的，这座城作为他们喜乐的归宿在前方等候：“我们却是天上的国民”（腓3:20）。古代腓立比的居民对“身份可由远离出生和居住地的城市决定”这一概念并不陌生。腓立比在周边城市中地位特殊，因为它是罗马帝国首都意大利的“殖民地”（徒16:12）。公元前42年，后来的奥古斯都皇帝屋大维在城郊决战中击败政敌后，将众多忠诚士兵安置于此，并授予该城“殖民地”地位，其公民可享受罗马城本身的公民特权——包括免除帝国赋税及受罗马法律正当程序保护（参见徒16:37-39；22:25-29）。当然，并非所有腓立比居民都是腓立比公民，奴隶、自由民与农民通常不具备公民身份，因而无法享有相关权利与义务。但腓立比的“公民”即是罗马的“公民”，保罗巧妙运用这一关联阐明一个改变生命的真理：尽管他的朋友们尚未踏入主如今统治着的属天之城，那座城市已经界定

了他们的尊严并决定了他们的命运。因此，这必须在当下就掌控他们的品性与行为，甚至在他们抵达“家园”之前。

凡信靠耶稣的人，无论其世俗出身如何，都被赋予了一种更高境界的公民身份。基督本与上帝同等，彰显上帝的荣耀，却降卑为救主，忍受世间至深的屈辱与死亡，将他的子民从我们本该承受的上帝的怒中拯救出来。藉着复活与升天，他赐予蒙救之人天国子民的特权身份，在那里他作为万有之主掌权。虽然我们尚未亲眼得见那座城，但作为其公民的身份已在改变我们的价值观，吸引我们效法值得追随的榜样。保罗呼吁人们跟随他的脚踪，这暗示着上帝的恩典足以打破过往烙在我们心思意念中的模式。对于信靠耶稣基督的人，我们的身份不再由来自何处决定，而是由我们将去往何方定义。

在这段经文中，保罗谈及两种截然不同的归宿，人们所“行走”的相异路径以抵达它们，以及指引道路的两类对立向导群体。一方面，保罗与那些同具基督中心信念的人，是天国子民在尘世朝圣之旅中（腓 3:17）当效法的榜样，直至历史终结时救主从地上荣耀降临（3:20-21）。另一方面，保罗描述那些“行事”显明与基督十字架为敌、沉溺属地利益之人，他们的“结局就是沉沦”（3:18-19）。保罗先指引我们注目值得效法的导师（腓 3:17），继而转向相反方向，警示那些轨迹直坠地狱深渊的危险范例（3:18-19）。最终，他将我们的目光引向高处与前方——指向那属天的永恒家园，以及将从那里降临的救主 - 主，他要将自己的荣耀赐予所有属于这天国城邑的子民（3:20-21）。

我们将通过首先探讨保罗所描绘的两种行走方式之间的对比，来审视他那充满劝勉、警示与希望的强有力信息——这两种行为模式植根于截然不同的价值体系，体现在截然不同的导师与榜样群体的生活中。随后，我们将思考这两条道路所导向的两座城市、两种命运之间的对比。

“行走”的两种方式，“向导”的两组人

保罗开篇的教导“你们要效法我”，以及他提及“你们在我们身上所见的榜样”，让我们注意到他在整封信中一贯运用的以身作则教导策略。诚然，书本和讲道能传授许多知识，但保罗深知基督的心志唯有藉着上帝恩典的赏赐才能获得（腓 1:6,29；2:12-13），也唯有通过观察与实践才能培育。我们学习智慧——那种洞察力与技巧的罕见结合——首先是观察他人如何展现智慧，继而尝试复制所见。在这封简短书信中，保罗迄今已示范了：以基督为中心的心如何应对苦难（1:12-18,27-30），如何将他人的需要看得比自身更重要（1:19-26；2:1-4）。他将朋友的视野提升到基督谦卑服事的高度，这高度显明在他十架受死的深渊中（2:5-11）。他推荐即将到腓立比的提摩太和以巴弗提作为活生生的缩影，使人能亲眼看见耶稣对其子民的牵挂与甘愿冒险的赤诚（2:19-30）。保罗自身的生命故事不仅彰显了追求自义的虚妄，更显明得着基督、安息于他义中的无价珍宝（3:1-11）。最后，保罗刚刚呼吁成熟者效法他的成熟——既要承认自己远未完全，也要与他同奔那摆在前头的奖赏（3:12-16）。

现在，万一有人之前没留意到他的暗示，保罗直截了当地阐明：“效法我——像我一样思考，像我一样行事，追求我所追求的。”保罗曾呼吁其他教会效法他信心的生活，正如他效法基督一样（林前4:16；11:1；帖前1:6），但唯有在此处，他如此强烈地强调朋友们必须共同跟随他的榜样。保罗的希腊语词序以“共同”开篇，突显了这一点。虽然ESV译本“弟兄们，你们要一同效法我”用自然的英语清晰传达了保罗的意思，但使徒的强调可以更戏剧化（尽管略显生硬）地译为：“与我同作效法者吧，弟兄们。”³不仅是“效法我”，而是“要**共同**效法我。”必不可少地效法保罗就是“**同有一**

3. 希腊语 *symmimētai mou ginesthe, adelphoi*. 我们的英语 *mimic* 并不是希腊语 *mimētēs* 的准确替代品，因为它的来源是希腊语 *mimētēs*，因为 *mimic* 与 *mimētēs* 不同，通常意味着嘲笑不尊重。由于复合形式 *sym + mimētēs* 在本文本之前没有出现在现存的希腊文献中，因此保罗可能创造了这个复合形式来强调腓立比人效法保罗。G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 261.

个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓 1:27）。这样的合一需要谦卑，“看别人比自己强”，先要顾他人的事（2:3-4）。

效法基督（通过效法保罗）并非个人的追求，而是全家人的功课。这一点通过保罗引导腓立比人注视的不仅是自己，也包括那些“照我们榜样行的人”（腓 3:17）得以强化。提摩太和以巴弗提就是这样的榜样。毫无疑问，这个圈子更大，包括腓立比教会的成员和来自其他地方的信徒。

保罗强有力的指示“当留意看”与名词“目标”相关，这正是他用来形容自己一心追求的核心（腓 3:14）。⁴ 此前保罗曾敦促腓立比信徒关注他人的需要（2:4）。⁵ 此刻他说：“留心看：我们将示范如何在这场热切不安的赛跑中，更完全地抓住那已经抓住我们的基督——我们正是在他的恩典中安息。”正如我们所见，人可能会无意间被动地“吸收”他人榜样的影响。但上帝在此呼召你主动而刻意地行动：寻找那些活出耶稣爱与圣洁的人，专注观察他们如何在待人接物、应对挫折悲伤、以及在每种处境中追求上帝荣耀时，活出对他恩典的感恩。

你需要洞察力和勇气，去识别并效仿那些生命彰显基督品格的榜样。娱乐业引诱你去模仿那些体现叛逆边缘、浮夸自我推销及即时满足一切欲望的人物。广告业则微妙地暗示，形象与外表是衡量个人价值与重要性的标准。职场常嘉奖那些机敏且强势之人。你必须透过表象，去发现那些真实映照内在之美的人。那位伟大的君王

4. “注目”反映了希腊语中的 *skopeō*，而“目标”代表 *skopos*，该词在新约中仅出现在腓立比书 3:14。在约伯记 16:12 和耶利米哀歌 3:12 的希腊文本中，*skopos* 指的是弓箭手瞄准的“靶子”。

5. 在哥林多后书 4:18 中，保罗使用 *skopeō* 来确认信徒将目光固定在肉眼看不见的永恒实体上。保罗还用此动词来提醒人们注意需要察觉和避免的危险（罗马书 16:17；加拉太书 6:1；参见路加福音 11:35）。

以被藐视的仆人之姿行走在我们中间，“心里柔和谦卑”（太 11:29）。当你读到保罗所描述的圣灵果实（加 5:22-23）或他在教会中寻求长老和敬虔妇女成熟标志的清单（提前 3:1-11；多 1:6-9；2:2-3）时，请在脑海中描绘那些与你每周一同敬拜的年长基督徒形象。随后，当你识别出这样的导师时，寻找机会亲近他们，并祈求主赐予你勇气跟随他们的引领，逆流而上，不随波逐流。

此时保罗所关注的与其说是需要接纳的信仰，不如说是应当效法的行为，尽管后者始终反映前者。他援引圣经中“行走”的意象，将那些按照保罗榜样“行走”的人与那些“以十字架为敌而行走”的人进行对比。旧约时代的信心之人曾“与神同行”（创 5:22；6:9；弥 6:8）。他们受教导要行耶和华的道（申 8:6；10:12；30:16；王上 2:3 等），不可“从恶人的计谋”（诗 1:1）。在其他书信中，保罗从阐述上帝的救赎工作转向要求我们作出合宜回应的标志，就是他对新“行走”方式的呼召：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行”（西 2:6）；“行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗 4:1）。⁶ 那些因信蒙恩得救的原是上帝的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善（弗 2:8-10）。我们不可再“像外邦人存虚妄的心行事”，活在心智的黑暗中，良心麻木，贪行种种污秽（4:17-19）。一个人的“行走”方式就是他对待日常生活的态度。这种行为模式显明人心的习性、核心的委身与深层的渴望。

如果我们问保罗渴望看到腓立比人“行事为人”中效仿他自己和同工榜样的哪些方面，最接近的线索就在他刚刚提供的自述中，以及他即将含泪描述的那种“行事为人”反面模式的特征。从正面而言，我们必须效法保罗，持续安息在基督的义中，不屈服于犹太化错误或其他诱惑——这些陷阱用自我根基的自信来换取自力更生的挣扎。保罗不再竭力通过宗教资历和成就来粉饰自我，而是追求“在基督里”被看见，——披上一袭由救主无缝顺服织就的义袍，是耶稣从马槽到

6. 另见罗马书 6:4；8:4；13:13；加拉太书 5:16；以弗所书 5:2, 8；帖撒罗尼迦前书 4:1, 12；等。

坟墓完美顺服所赐下的恩赐。安息于基督的成就，非但没有让保罗懈怠或自满，反而激发了他对更多、对耶稣为他赢得一切的渴望：

“……或者我也得以从死里复活……[得以]完全”（腓 3:11-12）。因此，保罗希望我们从他身上“感染”到那种确信与期盼的融合，谦卑承认自己尚未抵达终点，却热切追求更多（3:12-14）。这种融合会使我们对那些和我们一样尚未抵达的人保持耐心（3:15）。当你确信自己的身份是由基督过去的十字架与复活所定义——除去你的罪疚并赐予他的公义——以及由他将来要归来的天上之城所定义时，你就能以不慌不忙的心态追求自己在敬虔上的成长，也能以不焦不躁的心等待他人的成长。你可以效法提摩太的榜样，他关心他人胜过自己的便利；你可以像以巴弗提那样，为福音将生死置之度外；你可以模仿保罗，他衡量自己被囚的处境，不是看它如何限制了行动自由，而是看它如何为向士兵传讲耶稣打开了机会之门。

另一方面，保罗不得不对那些引领他人走上截然不同道路、通往迥异终点的向导们发出严厉而悲痛的警告：“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”

（腓 3:18）。保罗痛心地意识到，腓立比信徒正面临另一群导师和榜样的影响，这些人的动机和行为与他朋友在保罗及其同工身上所见的一切背道而驰。

几个世纪以来，研读圣经的学者们对 18 至 19 节中所描述的危险榜样身份得出了不同的结论。一些教父及后来的注释者认为，保罗仍在谈论那些试图将摩西律法强加于外邦基督徒的犹太化主义者，正如他在本章前文（腓 3:2-11）中所做的那样。例如，安波罗修注释者曾评论道：“那些令他落泪的人，正是那些已经颠覆了加拉太人信仰的人……”⁷ 保罗曾警告加拉太的外邦信徒，犹太化主义者想要逃避因十字架而受的迫害，并企图“在你们的肉体上夸口”（加 6:12-13）。因此，可以将保罗在腓立比书 3:18-19 所列的特征

7. Ambrosiaster, Epistle to the Philippians 3.19, quoted in ACCS NT 8:276.

应用到犹太化主义者身上。他们确实是基督十字架的敌人，因此他们的结局就是灭亡。或许他们以割礼为夸耀，找到了“以羞辱为荣耀”的途径，这本应是私下处理的事。⁸正如我们在第12章所见，在腓立比书3:2中，保罗暗示当割礼被视为得救所必需的行为时，就等同于以利亚时代巴力先知所行的异教自残仪式（王上18:28）。同样可以想象，“他们的上帝就是自己的肚腹”可能是指将以色列的洁食律法强加于归信基督的外邦人身上，作为他们受割礼后遵守全部律法承诺的一部分。

另一方面，许多评论者认为，这些十字架之敌带来的危险并非律法主义对恪守诫命的执着，而是其反面——反律法主义对纵欲无度的放任。从这个角度看，“他们的上帝就是自己的肚腹”揭示了他们对肉体欲望的献身，不仅贪求食物，也沉溺情欲，仿佛满足这些冲动就是人生的至高目标。此处译为“肚腹”的希腊语词汇⁹在其他经文中既指消化食物的胃（林前6:13），也指孕育胎儿的子宫（路1:41,44；约3:4），因此该词可同时代表饮食与情欲的渴求。保罗在罗马书16:18使用同一词汇形容那些“不服事我们的主基督，只服事自己肚腹”的分裂之徒（ESV译本）。“以自己的羞辱为荣耀”即是为可耻行径夸口，但凡良心未泯者都会为此羞愧。放纵的享乐主义者与死守诫命的律法主义者同样敌挡基督的十字架，因为十字架揭露了罪的丑陋及其后果的严重性。放纵肉体欲望者与竭力克制欲望以建立自我义行的人，终将同样走向灭亡。

总的来说，保罗在书信的这一部分似乎针对的是那些自认为属于广大基督徒群体，但其行为模式、即他们的“行事为人”，在实际生活中与对基督及其十字架的认信相矛盾的人。这些人可能是途经腓立比的旅客，而不是会众的成员，因为保罗称他们为“许多人”，

8. Chrysostom was aware of this interpretation but rejected it. Chrysostom, Homily on Philippians 14.3.18–21, cited in ACCS NT 8:277.

9. 希腊语 *koilia*。

而非“你们中间有人”（参林前15:12）。¹⁰ 然而保罗为他们流泪，表明他怀着对犹太律法主义者所没有的共情，为他们的结局哀伤。犹太律法主义者激起保罗的义愤，因为他们否定恩典的教义直接危及基督徒的生命。对于犹太律法主义者“耶稣救赎 + 守律法 = 得救”的教义，保罗感到的是愤怒而非悲伤，他用最严厉的言辞斥责：犬类、作恶的、妄自行割的（腓 3:2）、“当受咒诅”

（加 1:8-9），甚至说“恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了”

（加 5:12）。而此处令保罗警醒的，并非这群人在教义上偏离福音，乃是生活中背离十字架。¹¹ 保罗写到他们时流泪了，这种温柔是他对犹太律法主义者从未有过的。诚然，保罗也曾为拒绝弥赛亚耶稣的犹太同胞哭泣（罗 9:1-3），但此刻他落泪是因这些人自称属耶稣，却用“行事为人”否定基督的十字架，无论他们口中如何宣称。

尽管这群人可能手持宣称属于基督国度“公民身份”的“护照”四处“游历”，但他们的行为却更自然地契合于一个与天国毫不相干的“城”。古罗马并不像现代政府那样签发护照文件，但罗马世界对区分不同族群或地区的文化差异心知肚明。种族刻板印象并非新鲜事。早在古代，某些民族就被“定型”，与今日所见如出一辙。克里特岛上一位古代文化批评家曾用一句话犀利地概括同胞：

“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒”——而邻邦对此深表赞同（多 1:12-13）。雅典则以沉迷空洞智识好奇著称。演说家德摩斯梯尼曾责备雅典同胞总爱追问“可有什么新鲜言论？”历史学家修昔底德更将雅典人描述为“每一个新奇悖论的奴隶”。¹² 到保罗时代，这种风气仍未改变，使徒行传记载：“雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听”（徒 17:21）。当然今

10. Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 367-68.

11. Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 453.

12. Demosthenes, *First Philippic* 10; Thucydides, *History of the Peloponnesian War* 3.38, quoted in Dennis E. Johnson, *The Message of Acts in the History of Redemption* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1997), 208n18.

天一样，存在着令人耳目一新的例外。然而，在这些刻板印象之下，无论是古代还是现代，都隐藏着一个准确的观察基础：某些群体确实倾向于表现出共同特征，正如他们拥有其他共同的文化特征一样。

当以偏概全的倾向对不符合普遍刻板印象的个体造成负面影响时，这令人深感不安——即便那种刻板印象在“宏观层面”上或许准确。你或许熟悉“丑陋美国人”的刻板形象：粗鲁、傲慢、苛求、嗓门过大、携带过多行李。并非所有美国人都如此，但符合这一形象者确实不少，使得其他文化背景的人——尤其是重视耐心、尊重与克制的社会——常以此眼光看待我们。若因护照将我们与粗鲁同胞划等号而遭受“丑陋美国人”的偏见时感到不公，我们便能理解为何保罗会痛心：有些人持着“耶稣护照”，却展现出与他们宣称的属天公民身份相悖的追求与热忱。正因如此，他引导信徒关注自己及那些同样爱耶稣之人的生命范式。

从某种意义上说，保罗所描述的与十字架相悖的行为既适用于严守律法的自律者，也适用于放纵情欲的违法者，这恰恰强化了保罗更深层的观点：执着于基督以外的任何事物，就是与十字架为敌的表现，暴露出一种被“属地之事”奴役的心态。例如，“他们的神是自己的肚腹”这一描述——“肚腹”象征着肉体欲望，不仅指饮食，还包括性欲、享乐以及优渥生活的所有诱惑。将“肚腹”奉为神明有两种方式：一种是将**幸福**与消费享乐挂钩，这很可能是保罗在此所指的肚腹崇拜；另一种则是将圣洁与禁欲苦修挂钩。人们也可能“以羞辱为荣耀”——或是公开吹嘘性放纵，或是将自己在上帝面前的地位建立在应谨慎遮掩的器官割礼之上（这种脱离上帝应许之信的割礼，无异于外邦人的“妄自行割”，参见腓 3:2）。

将幸福与消费挂钩常常是“美国式”的——贪婪、暴食、欲望、懒惰和物质过剩。在 20 世纪 70 年代，这句话体现在施利茨啤酒广告

234

的标语中：“人生只有一次，所以你要尽情享受…… 在一杯清爽的淡啤中。”2009年，多瑟瑰啤酒广告通过“世界上最有趣的男人”（我们确信如此）传达了同样的情感：“人生只有一次。确保活得够精彩。”很难想象还有比这更直白的属世心态的表达了（即便带有一丝自嘲的讽刺意味）！

或者，你可以通过将你的圣洁与你拒绝消费的事物联系起来，将你的食欲视为神圣的。这是东西方许多宗教所推崇的禁欲主义自我否定的方式——通过拒绝日常生活的乐趣来追求更高的美德。这当然看起来比感官放纵更有德行，但它只是另一种形式的偶像崇拜，另一种不信任耶稣的选择，另一种“心思放在地上事物”的表现。保罗写信给提摩太说：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那诱人人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒；这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的”（提前 4:1-3）。谁能想到魔鬼会反对美好的婚姻生活和美味的食物呢？谁能想到自我否定可能是良心麻木的标志？然而事实上，无论是魔鬼和他的恶魔引诱我们相信没有肉体快乐就无法幸福，还是说服我们通过拒绝上帝的美好恩赐就能变得圣洁，他们的目的都是一样的：将我们的心从基督的十字架上拉走。

倘若坟墓是你所能望见的最远地平线，倘若你的公民身份仅限于这尘世、此生及其短暂数十年所提供的一切，某种优先次序便由此而生：

“及时攫取——别错过任何可能让你躁动心灵获得满足，或至少分心的事物。”但天国子民却行走一条不同的道路，追随保罗及其同工的足迹，朝向不同的终点。我们在今生享受上帝的美好恩赐却不将其偶像化。因此，当他指引时我们能自由舍弃，并非因信靠自己的克己能拯救我们，而是因我们的心属于那位救主——我们正热切等候他那日的显现。我们如清教徒般祷告说：

不让任何强烈的情感肆意玩弄尘世。

愿我超脱于世俗之爱，
圣洁无瑕，蒙恩洁净，
以你的爱为我的满足，
你的荣耀为我的喜乐，
你的诫命为我的道路，
你的十字架为我的安息之所。¹³

保罗和他的同工向我们展示了属天公民身份如何在尘世处境与关系中实践，将锁链化为见证的跳板（腓 1:12-13），使我们不仅能领受上帝恩典中信心的礼物，更能为基督承受患难的恩赐（1:29-30），将他人的需要转化为彰显受苦仆人谦卑的机会（2:1-11），甚至让死亡本身成为“益处”（1:21）。

两座城市，两种命运

在第 20 节中，保罗点明了贯穿整段文字的惊人事实：“我们却是天上的国民。”成为腓立比的公民，意味着成为遥远罗马的公民，凯撒在那里统治着他幅员辽阔的帝国，享有随之而来的特权与责任。同样，腓立比的耶稣追随者，无论其社会地位是奴隶、公民或介于两者之间，都是一个遥远宇宙首都——天堂本身的公民，他们的救主和主耶稣基督，比罗马皇帝拥有无限更大的权能，正统治着宇宙。

保罗在那些行为与基督十字架相悖之人 与紧握十字架的天国子民之间，划出了两重对比。首先，正如我们所看到的，他将“许多人”属世的心态与信徒属天的身份和公民权对立起来。在写给歌罗西人的信中，他同样用属地与属天的措辞来区分两者：

所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，

13. “Vocation,” in *The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers and Devotions*, ed. Arthur Bennett (Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 307.

你们也要与他一同显现在荣耀里。所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

（西 3:1-5）

他进一步表明，将心思置于天上的事并非逃避现实的空想，而是让天国的美与天国之王渗透并转变我们现今在地上的价值观与人际关系。

所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。（西 3:12-14）

因为上帝纯粹的恩典赐予了天国子民难以想象的殊荣，我们谦卑而不傲慢；忍耐而不骄傲；热切服务而非索取服务；外向待人而非自我封闭。属天的心志是谦卑在尘世的行动，在日常生活中服侍、宽恕、关爱他人。

第二个对比涉及两种不同的命运：一种是思想局限于尘世之人，另一种是心怀天国盼望之人。对于前者，保罗直截了当地断言：“他们的结局就是沉沦。”舒立滋啤酒和多瑟瑰啤酒深谙如何利用目光短浅的自我放纵者的绝望渴望。如果你的公民身份仅属于尘世，坟墓就是你希望与梦想的终点，那你最好及时行乐，并指望这就够了。但这远远不够。对于那些“属世的公民”——他们的视野从未超越此时此地的地平线——未来一片黯淡：“他们的结局就是沉沦。”

世界为迈克尔·杰克逊这位英年早逝的流行音乐巨星而哭泣，却无法让他继续活着，甚至无法将他短暂的一生变成他人向往的童话。很久以前，一个更年轻的男子死去，没有镇静剂或止痛药，手腕和脚踝被钉入罗马十字架的尖刺刺穿。无人需猜测他的死因：失血与窒息在十字架酷刑中完成了可怖的任务。然而，当行刑者以为能了结他时，那年轻人早已自愿赴死——选择舍命。他曾预言：“没有人夺我的命

去，是我自己舍的。”他确实这样做了。但正如他所说（约 10:17-18），他又重新拾起了它。耶稣是复活且永活的主，他使我们这样的人成为天国的子民。

在这封书信中讲述耶稣的故事时，保罗不断调整我们的视线：从过去耶稣“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”，随后上帝“将他升为至高”（腓 2:8-9）；到现今我们竭力追求，为要得着基督耶稣已经得着我们的奖赏（3:12-14）；再展望未来，这位爱我们、为我们死而复活、如今在我们心里运行他美意的主和救主（2:12），必从我们的天家降临，“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（3:21）。

保罗在“双城记”结尾处对信徒命运的描绘，重点不在于某个地方，而在于一个人。其他经文让我们得以一窥天堂的诱人景象，并预览基督荣耀再来时将开启的新天新地——那里洁净无瑕，再无罪恶与忧伤。然而在此，保罗要我们明白：使天堂成为天堂的，使我们天国民籍成为无限喜乐源泉的，正是“救主耶稣基督”的同在。

保罗将两个头衔应用在耶稣身上，这两个头衔作为罗马公民的腓立比人常听到用于皇帝：救世主和主。不出所料，罗马硬币上刻有在位皇帝的形象（太 22:19-21）。在希腊语地区铸造的硬币常带有希腊语头衔 *sotēr*（“救世主”）和 *kyrios*（“主”）。在地方灾难——地震、饥荒、军事袭击——发生时，帝国各城都指望罗马及其凯撒提供“救赎”，正如今天的美国人向联邦政府寻求保护、救济和重建一样。

但基督徒拥有一位比凯撒无限慷慨的救主，我们的救主已经带来、正在带来并将带来比罗马或华盛顿所能提供的更为丰盛的救恩——更慷慨的解脱与更彻底的拯救，使我们脱离生命中一切的不完美。

我们不必贪享所有的欢愉，饮尽所有的美酒，体验所有的乐趣，或游遍所有异国度假胜地。这些消遣转瞬即逝，从未如我们期望的那般令人满足。迟早，我们这“卑微的身体”——已然处于缓慢却持续的衰败过程中——终将无法再享受这些。我们甚至无需逃避此生带来的挫败、痛苦、悲伤、苦难与忧愁，在这世界的混乱与苦难之中，也能活出富有

意义、充满希望甚至喜乐的生命——就像保罗被罗马锁链禁锢时那样。

我们的救主已经在十字架上将我们从上帝的愤怒中拯救出来——这固然奇妙，但这并非他为天国子民预备的全部。他还将救我们脱离自己及他人叛逆行为产生的有害后果。当他从天降临，必使我们这被罪恶玷污、苦难刻痕的身体从死里复活。正如他第三日以真实物质的身体从坟墓凯旋而出，那身体永远不再受疼痛、疾病或死亡侵害，我们的救主也要赐给我们与他同样荣耀的身体！

你可曾停下来思考过这一点？不再有肌肉酸痛、骨折、关节炎、记忆衰退、消化不良、心脏病或癌症。最美好的是，不再有因罪恶的自我放纵而扭曲的欲望：一个身体被设计成渴望我们的创造者为我们所预备的，他乐意赐予我们的，以及他乐意看到我们全然享受直到永远的事物。哈利路亚，何等奇妙的救主！

接着，保罗在“救主”这一称号旁又加上了另一个称谓：“主”。帝国的居民，无论是公民、奴隶还是其他阶层，都被教导称凯撒为“主”。他们对皇帝作为救主的慷慨依赖，伴随着对其至高权威的顺服要求。基督徒也必须顺服上帝所设立的政府权柄（罗 13:1-7），但我们拥有一位无限伟大、至高无上的主。在第20节中，保罗呼应了那首颂扬基督——耶和華降卑又升高的仆人——的荣耀颂歌结尾的宣告：“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，使荣耀归与父上帝”（腓 2:10-11）。¹⁴ 此外，保罗通过将我们卑贱身体的改变与他荣耀复活身体的相似性联系起来，并强调“他能使万有归服自己”的大能（3:21），进一步凸显了耶稣“主”这一称号的深远意义。我们崭新的荣耀身体，作为他复活光辉的复制品，只是保罗所展望未来全景的一部分。我们将居住在一个新世界，正如彼得所描述的“有义居在其中”的“新天新地”（彼后 3:13），在那里——绝对的一切——都将完全顺服于末后的亚当耶稣。诗篇作者

14. 在希腊语中，词序使得 2:11 与 3:20 之间的对应更为显著：kyrios Iēsous Christos（2:11）和 kyriōn Iēsou Christon（3:20）。

对上帝赐予人类的荣耀感到惊叹：“你使万物都服在他的脚下”（诗 8:6）。希伯来书的作者表明，这并非对失落乐园的怀旧回望，而是对“将来的世界”的预展，耶稣正引领他的弟兄姐妹前往（来 2:5-8, 10）。当我们的救主和主从天上显现时，我们将获得不受今世伤害的身体。更美好的是，现今的苦难之源将不复存在：不再有眼泪、悲哀、哭号或疼痛，不再有死亡，也不再有咒诅（启 21:4；22:3-5）。

你相信耶稣吗？那么这就是你的命运，公民！在接下来的经文（腓 4:1）中，保罗将再次嘱咐你，正如他早先的召唤一样，要在战斗中保持团结（1:27）：“站立得稳”在这盼望中！让你的价值观和行为配得上你作为天国子民的身份！作为天国子民站稳脚跟，意味着现在要以谦卑的忍耐、热切的盼望和无我的服务他人——如同君王耶稣谦卑地服侍了我们一样——度过每一天的生活。

或许你的生命此刻尚未交托在耶稣手中。但当你听闻天国子民的真谛后，发现自己竟渴望着超越啤酒广告渲染的地平线、超越人生短暂数十年的永恒盼望。你是否厌倦了从转瞬即逝的欢愉中咀嚼滋味？是否厌倦了靠自我约束来安抚不安的良心？基督的十字架揭露了一个残酷真相：在你我向往的那座圣城中，执政的君王本应判给我们应得的结局——就是耶稣所承受的死亡（这死亡唯独他不该受，因他是人类历史上唯一无罪的人！）。但这十字架同时彰显了动人的真理：上帝爱世人，甚至将独生子赐下，叫一切信他的（此刻就包括你）不至灭亡——不至像那些目光仅限尘世之人迎来可悲的终局——反得永生（约 3:16）。今日就信靠他吧，他必使你成为天国子民，拥有如永恒般璀璨的未来。

15

团结一致

腓立比书 4:1-3

我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。我劝友阿爹和循都基，要在主里同心。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；还有革利免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。（腓立比书 4:1-3）

我

们每天说出的言语成千上万。谁能想到它们竟有如此强大的力量？有时，言语直刺心底，留下经年不愈的伤痕。有时言语如良药，能缓解痛苦，开启疗愈。轻率之言使朋友爱人疏离，温和智慧之语消解隔阂，让人重聚。当必须提出并讨论棘手问题时，我们需格外谨慎地选择措辞与语气。

团结一致

我想每位父母都会时不时在脑海中“回放”孩子成长过程中那些令人痛苦的场景，渴望能回到过去，重写我们在那些意志较量的戏剧性时刻说出的台词。所幸我已忘记了许多这类“对决”的细节，但有一次经历给我留下了深刻印象，也让我学到了精选用词力量的宝贵一课。我甚至记不清当时是确信青春期的女儿违反了哪条“家规”，但客厅里那场简短的“审判”场景仍历历在目——身为法官的我，对案情如此确信，以至于根本没给被告提供呈递无罪证据的机会。当我宣判并将“罪犯”遣送回房时，她顺从地接受了惩罚。案结事了……至少我当时这么以为。片刻之后，她依然恭敬地从“牢房”出来，递给我一封信。信中她平静地说明了事情真相——而我早先对此仓促作出了判断——并温和地表达了对所遭受不公的抗议。读着她的文字，女儿为真相温柔坚守的姿态让我羞愧不已。有两句圣经箴言此刻直击心灵：

未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。（箴 18:13）

回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。（箴 15:1）

她在信中轻声诉说着真相，字字句句融化了我的心。我恳请她的原谅。我们所谈所写的话语，以及表达时的语气，竟如此至关重要！

在我们面前的经文中，保罗正准备结束他写给腓立比上帝家人们的友谊书信。他以“所以”一词开启腓立比书 4 章 1 节，旨在运用前三个章节（即现今划分的第一至三章）所阐述的伟大福音真理作为支柱与动力，为一系列具体指示奠定基础、提供动机，以此收束全信。第四章中的命令更具体地阐明了基督徒如何效法保罗及其同心十架的同工榜样（3:17），安息于已领受的上帝之恩典（3:2-11），并共同奔向救主从天降临时将完全实现的恩典——那里才是我们真正的公民身份所在（3:12-21）。他将提出劝勉，帮助他们以喜乐、温柔、

祷告、感恩和默想耶稣之美来面对苦难（4:4-10）。

但他还必须处理一个更为微妙的问题，这充满了误解和冒犯的风险。因此，保罗必须极其谨慎地选择措辞。作为一位充满圣灵的使徒和牧者，保罗以无比的温柔和技巧做到了这一点。他的措辞和语气不仅在我们所讨论的问题上触动了我们的心灵，还教会了我们如何在他人可能不愿倾听时“用爱心说诚实话”（弗 4:15）。

这段令人忧心的难题需要如此牧者般的智慧来处理：两位被保罗珍视、曾为福音事业勇敢同工的姐妹如今彼此不和。她们的摩擦威胁着教会的合一，而此刻众人正需“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓 1:27）。保罗必须纠正这两位在主里亲爱的姐妹，却无法亲临，只能借草纸墨字传达。保罗有时选择写信而非立即前往管教偏离的教会，祈求圣灵在他抵达前用文字软化人心（林后 1:23-2:4）；另一些时候，书信是他唯一的沟通方式。通常保罗更愿当面处理难题，如他对加拉太人说：“我巴不得现今在你们那里，改换口气，因我为你们心里作难”（加 4:20）。对于腓立比教会，保罗早先已向全会众发出劝勉，为他对友阿和循都基的恳求奠定基础：“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。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”（腓 2:2-3）。此刻他直指问题核心，点名呼吁二人和好。他将说什么？又将如何表达？

这段简短的文字包含三个命令：“站立”（腓 4:1）、“同心”（4:2）和“帮助”（4:3）。我们可以更完整地表述为：“在主里站立得稳”、“在主里同心”以及“帮助这两个女人，因为她们在福音上……劳苦……他们的名字都在生命册上”。正如公元一世纪腓立比城的这些姊妹们一样，你我也需要听从基督对坚忍、合一与互助的呼召：“站立、同心、帮助”。我们需要在基督里上帝的恩典背

团结一致

景下聆听这些指示：“在主里，在福音里，在生命册里。”

在主里站立得稳

正如我们已注意到的，腓立比书（ESV版）4章1节开头的“所以”一词，标志着这是保罗从前文讨论中得出的伦理推论。¹ 这一坚定站稳的呼召，源于基督恩赐公义的现实、认识他为至宝的无比珍贵、仍摆在我们面前有待冲刺的赛程终点，以及那些争夺信徒敬仰与效法的对立典范——如保罗这般行走十架之路通向天国的人，或是行为与福音相悖、目标属地、结局注定灭亡的人。

当我们聆听保罗对腓立比兄弟姐妹在耶稣里流露出的深情时，可以感受到他的情感转变绝非仅是逻辑或修辞手法。他的情绪从悲痛的深渊跃升至喜乐的巅峰——方才他还心情沉重、眼含泪水，沉重地谈及那些“是基督十字架的仇敌”的“有许多人”（腓 3:18-19）；转眼云开雾散，当他揭示我们属天的公民身份并谈论那位我们热切等候的救主与再临之主时（3:20-21），曙光乍现。此刻，与腓立比友人共享的命运曙光使他心中满溢炽热情感，温柔的爱语自然流淌：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕”，又再次呼唤“我亲爱的”。

正如保罗在给众教会的书信中常做的那样，² 他在这封信中已多次称呼腓立比信徒为“弟兄们”（腓 1:12；3:1,13,17），并将在4:8再次如此称呼。尽管保罗曾极度看重自己源自以色列的祖先血统（3:5），如今他却轻视一种更高贵、更坚固的属灵亲情——这纽带使他与所有种族、因信与神子耶稣联合的人紧密相连。就我们所知腓

1. 比较同一希腊连词 *hōste* 在腓立比书 2:12 中的使用，以从基督道成肉身、降卑、受死与升天的伟大福音陈述（2:5-11）中引出伦理应用。

2. 除了在以弗所书中——那里“弟兄们”仅出现在结尾的祝福语“愿平安归与弟兄们”（6:23）——保罗在称呼每一间教会时，无论其成员种族构成如何，都称他们为“弟兄们”。

立比城的民族构成以及使徒行传所记载关于首批归信者（他们成为该教会的核心）的情况来看，这些人中不太可能有太多是保罗的以色列同胞。但耶稣在十字架上为我们流下的宝血，将信徒们紧密联结在一起，这种纽带远比血缘关系更为牢固。我们在基督里已成为弟兄姊妹（保罗所用的希腊语 "adelphoi" 一词包含了他的女性同工），保罗为这种联结而欢欣，并在准备对两位珍视的姊妹进行劝诫时，再次强化了这一神圣关系。

虽然亲生的兄弟姐妹有时也会争执疏远，但保罗两次使用“所亲爱的”一词来强调他对腓立比弟兄姐妹的深厚情谊。（ESV 译本将首次出现的这个词译为“我所爱的”）。在腓立比书 2:12 中，保罗称腓立比信徒为“我亲爱的”，当时他正劝勉他们要效法耶稣牺牲的顺服（2:8），活出自身的顺服。这位牧者深爱着他的羊群，这份爱正是他即将对两位同工说出逆耳之言的源泉。事实上，保罗对腓立比人的爱如此深切，以至于他为分离感到痛苦：“我所……想念的弟兄们”。在本封信开头，保罗就曾提及渴望与腓立比友人重聚的心情：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念³ 你们众人；这是神可以给我作见证的”（1:8）。在保罗这些对友人的思念表达之间，使徒同样用“想念”⁴来描述以巴弗提对腓立比信徒的牵挂，以及他急于回去消除众人对他健康状况担忧的心情（2:26）。基督对我们的爱点燃了我们弟兄姐妹如此炽热的情感，以致分离都成为煎熬。正如古老圣诗所言，我们的心切望重逢：“相离太久，思念愈深”。

当我们分离时，
内心充满痛苦；
但我的心仍紧紧相连，
期盼着再次重逢。⁵

3. 在《腓立比书》4 章 1 节中，保罗用了一个形容词 *epipothētoi*，意为“所切慕的”；所以他的希腊原文直译起来就是“我所亲爱的、所切慕的弟兄们”。在 1 章 8 节中，他曾用过相关的动词 *epipothēō*，意为“切切地想念”。

4. 保罗再次使用了动词 *epipothēō*。

5. ohn Fawcett, "Blest Be the Tie That Binds" (1782), in *Trinity Hymnal* (Suwanee, GA: GreatCommission Publications, 1990), no. 359.

保罗在思念腓立比上帝的家时，心中涌动的亲昵称谓尚未穷尽。他们不仅是“我所亲爱的、所想念的弟兄”，更是“我的喜乐、我的冠冕”。保罗对邻近马其顿省帖撒罗尼迦城的基督徒也怀有同样情感，使用相同称谓（帖前 2:19-20）。马其顿的耶稣追随者既贫穷又受逼迫（林后 8:1-2；腓 1:27-30；帖前 1:6-7；2:14）。或许正因如此，基督的能力在他们的软弱中显得额外耀眼，使这些贫乏受压的信徒在使徒心中占据特殊地位。喜乐如同金线贯穿本书信始终。当保罗重提“同心站立得稳”的主题时，我们想起他先前的呼吁：“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”（腓 2:2）。这些弟兄姊妹已是保罗的喜乐，而他们若追求并保持心灵合一，更能使这喜乐满溢。

保罗称腓立比信徒为他的“冠冕”，将腓立比人与我们带回到亚该亚南部城邦发起的泛希腊运动会场景中。他所说的并非君王的金冠，而是用野橄榄、月桂、芹菜或松枝等植物编织的花环，⁶ 它们将被戴在获胜运动员的头上。⁷ 在这封书信前段，他已运用竞技比喻，勉励朋友们持守信仰以证明他传讲上帝真道时“没有空跑”（腓 2:16）。此刻他再次引领我们回到赛道，以“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”的专一决心（3:13-14），为所有信徒树立了榜样。藉此奥运意象，保罗实际上对亲爱的弟兄姊妹说：“你们就是我全力以赴要赢得的奖赏！”当然，作为保罗的“胜利花环”，他们并非奖赏的全部——保罗疾驰是为“得着基督，并且得以在他里面”。他奔跑时始终仰望从天降临的救主。但当他称腓立比人是“我的喜乐、我的冠冕”时，他所追求的奖赏并

6. 希腊语中的“stephanos”，如《哥林多前书》9:25所述：“凡较力争胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕（stephanos），我们却是要得不能坏的冠冕。”参见《提摩太后书》2:5。

7. 橄榄枝花环（kotinos）是每四年在奥林匹亚举行一次的运动会中颁发给获胜者的。在其他年份，皮提亚运动会在特尔斐举行（月桂花环），尼米亚运动会在尼米亚举行（芹菜），地峡运动会在科林斯举行（松树）。参见Everett Ferguson，《早期基督教的背景》（Grand Rapids: Eerdmans, 1987），75-77，以及其中引用的资料。

非个人成就，而是基督全教会的救赎。当保罗展望那日，他将拥抱信徒同袍视为至高的喜乐，这生动表明：若他们（或我们）陷入以自我为中心的纷争，将私利置于他人关切之上，是何等不合宜。当你畅想——愿你畅想——基督再临之日时，那些与你同处教会、周复一周共处甚至偶有摩擦的基督里的弟兄姊妹，是否在你心灵隐秘荧幕的欢庆场景中居于核心？保罗的洞见是否已俘获你心，使你能视这些虽有缺憾的属灵手足为你的喜乐与冠冕，即便他们并不完美，你仍深爱并渴慕他们？

终于，在洋溢着深沉之爱的氛围中，保罗发出了这一命令：“要在主里这样站立得稳。”这一“站立得稳”的召唤呼应了他在腓立比书 1 章 27-28 节的劝勉，当时他不仅呼吁众人要站立得住，还强调了合一的必要性——“为福音的信仰齐心努力……不被……反对者吓倒。”使徒再次运用了与意图击败毁灭我们的仇敌进行属灵争战的意象。同样在此，保罗在全面呼吁“要在主里站立得稳”之后，紧接着劝勉两位曾与他“在福音事工上同劳”⁸的妇女要在意念上显出合一（4:3）。

面对敌对敌人时，我们该如何“站稳”？保罗给出了两个答案，藏在那小小的副词“如此”和短语“在主里”中。首先，“如此”（或“以这种方式”）邀请我们在书信的行文中既回顾又前瞻。⁹回望时，我们看到保罗及其同心之人的榜样，他们甘愿分担基督的苦难，期盼共享他复活得荣耀。但“如此站稳”主要指引我们向前看，指向¹⁰随后给出的具体指示：先是在腓立比书 4:2-3 中，“同心”与“帮助”，接着要

8. 保罗在腓立比书 1:27 和 4:3 中使用了动词“并肩努力”（希腊语 *synathleō*）——在新约中没有出现过其他任何地方。鉴于该术语的军事含义（BAGD, 783，提出了“与之竞争或斗争”）的注释，我无法解释 ESV 将其翻译为“并肩劳动”，从而掩盖了该术语的战斗含义。

9. 注释家们争论副词 *houtōs* 是将读者引回前面的讨论（腓立比书 3:17-21 或 3:12-21 甚至 3:2-21?），还是转发到 4:2-9 中要遵循的特定命令。oisés Silva, *Philippians*, 第 2 版, BECNT（大急流城：贝克，2005 年），186，总结道：然而，无论 *houtōs* 的精确句法力量如何，就 4:1 作为一个整体而言，我们都不应该假设向后引用和向前引用是相互排斥的。

10. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 237, 240, 有说服力地表明，副词主要将读者指向保罗“将含义放入 *houtōs*，‘因此’这个词中”的一系列祈使句。

团结一致

要“喜乐”，“一无挂虑”而要“祷告”，“思念”基督般的德行，并“去行”保罗所展现的榜样（4:4-9）。

换句话说，保罗、提摩太、以巴弗提等人已展现出基督精兵如何在争战中坚守阵地。如今保罗将他们的榜样与我们的责任归纳为：和解、团结与互助；喜乐与温柔；以感恩祷告取代忧虑；让天国的美善充满我们的思想，让天国的价值观塑造我们的行为。对那些只关注世俗之事的人而言，这套缺乏侵略性、诡计与自我谋略的作战方案或许显得违背常理、注定失败。但天国子民更明白，他们正是被那位“软弱”的受苦仆人——万有之主——拯救的。

因此，第二，我们站立的力量之源“在主里面”。耶稣是那位能够且将使万有归服自己的主，当他将我们卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的复活身体相似时（腓 3:21）。他已借着圣灵在我们心里动了善工，也必成全这工（1:6）。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。（2:12-13）。无论处于何种境遇，或丰富或缺乏，我们都能在主里找到喜乐（3:1；4:4,10）。在那加给我们力量的主里面，我们能在各样处境中以感恩知足的心回应（4:13）。基督从未要求跟随者去守他未曾替我们持守的诫命，也从不颁布命令却不借着祂赐生命、更新人心的圣灵将其贯彻于我们生命。我们必须站立得稳，这是主的命令。我们之所以能站稳，是因那位发命令的主已用信心将我们与他联结，如今我们得以“在主里面”站立。

在主里同心

在腓立比书 1:27-2:4 中，保罗首先引入了公民与军事的隐喻，如今他又重拾这一主题。在那段早期的经文中，他呼吁朋友们以配得上福音的方式履行公民责任，要站稳脚跟，面对敌人的攻击时并肩作战捍卫福音，不屈服于怯懦。整段论述中，保罗反复强调胜利的关键在于合一：“同有一个心志……你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念”（1:27；2:2）。他继而描述了促进这

种团结的心态是：“只要存心谦卑，各人看别人比自己强……不要单顾[你]自己的事，也要顾别人的事”（2:3-4）。他之所以如此有力且早早地提出这些观点，很可能是因为苦难的压力已经暴露出会众中普遍存在的以自我为中心的紧张关系。

其中一个压力点是两位在会众中享有当之无愧的显赫地位的女性——友阿爹和循都基——之间出现的裂痕。保罗并未告诉我们她们分歧的起因或严重程度，对这两位女性及其在教会中的角色也着墨不多，尽管使徒的沉默并未阻止后人对此类问题的猜测。可以推测，腓立比教会整体以及两位当事人自己，都清楚是哪些事件或问题破坏了她们的关系。问题始于个人冒犯，还是事工优先级或策略上的分歧？我们无从知晓。使徒并未像处理哥林多基督徒对祭偶像之肉的争论时那样（林前 8-10 章），花费篇幅来解决具体问题。哥林多教会也因内部竞争派系各自效忠不同领袖（林前 1-3 章）而濒临分裂。但考虑到保罗对这两位姐妹温和的劝勉，很难想象腓立比的摩擦已到达那样的爆发点。

欧迪亚和辛蒂在会众中扮演了什么角色？我们同样无法确切断言。在使徒行传中，妇女们因与保罗和西拉在马其顿建立教会的工作密切相关而受到特别提及。吕底亚在腓立比的家中接待了保罗的团队及教会聚会（徒 16:14-15,40）。其他腓立比的妇女们——她们每逢安息日会与吕底亚一同祷告——可能与她共同构成了教会的核心（16:13）。在帖撒罗尼迦（17:4）和庇哩亚（17:12），也有显要的妇女对福音作出了回应。

平等主义学者将保罗对友阿爹和循都基的称赞——称她们“在福音的事工上与我一同劳苦”——解读为友阿爹和循都基担任了圣道的职事，¹¹“是保罗宣教团队中的正式成员”。¹²但如此理解她们的描述会引申出过多含义，因为保罗早先把同样的措辞应用于整个会众

11. Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 398.

12. G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009),

285.

团结一致

（腓 1:27），这样一来，就意味着他期望每位信徒都能履行教导和监督的特殊牧职。

保罗主张，属灵上合格的男性应被召来担任长老，行使独特的教导和监督权柄（提前 2:12；3:1-7）。然而保罗也鼓励所有信徒用圣经的话语彼此教导和劝诫（西 3:16）。各类信徒也都向教会外的人传讲福音（徒 8:1-4）。新约表明，作为教会元首和圣灵恩赐之源的基督，如此设计了他的共同体：领袖的独特权责（弗 4:11）与全体成员彼此服事的参与相辅相成（弗 4:12-16；林前 12 章）。担任“特殊”职分的领袖与因联合于基督而拥有“普遍”职分的全体信徒并不对立。一份改革宗教理问答教导所有基督徒宣告：“我分享基督的膏抹……为要承认他的名，将自己献上作为感恩的活祭，今生以清洁良心与罪恶和魔鬼争战，并在永恒中与基督一同统管万有。”¹³ 既然保罗尊重基督身体每个成员的服事都是他人所需，他就视友阿爹和循都基为捍卫福音的同袍战友，正如他希望每个基督跟随者都能如此。显然这些妇女在腓立比教会中具有足够“能见度”，以致她们的不和——无论原因或严重程度如何——已公开到需要使徒在致全体教会的信中直接提及。保罗对圣灵多样恩赐及每个成员对基督身体之贡献的深刻理解，使他能认可这些妇女作为福音事工中宝贵的同工，与他并肩奋斗劳苦。他的视角提醒今日基督徒，在推进基督福音时，不可过度限制未受按立信徒——无论男女——的角色。

当我们无意中听到保罗向他所钦佩的这些妇女恳求和解时，不禁好奇他是否回想起多年前自己与一位亲密同工之间也曾经历过的裂痕。当初保罗首次在腓立比传道时，他的同工是西拉，年轻的助手是提摩太；但如果保罗和他以前的同事巴拿巴找到一种方法就一

13. 《海德堡要理问答》，主日 12，问答 32。

个重要的决定达成一致，团队可能会大不相同。在向小亚细亚的外邦人传讲福音后，保罗和巴拿巴回到了叙利亚的安提阿。无论是在那里，还是在耶路撒冷的使徒和长老会议上，保罗和巴拿巴都肩并肩、手挽手，坚定地捍卫外邦信徒在基督里的自由。他们心灵与思想的合一似乎坚不可摧，直到他们开始筹划重访先前建立的教会时，遇到了一个简单的人事决定。

在第一次旅程中，巴拿巴的表弟约翰·马可曾担任传教士的助手，直到他因使徒行传中未说明的原因在旁非利亚离开了他们（徒 13:5,13）。巴拿巴想给约翰·马可第二次机会证明自己，但保罗认为他不可靠。分歧变得如此尖锐，以至于他们的团队分裂了。巴拿巴带着马可去了塞浦路斯，而保罗招募了西拉，并陆路前往小亚细亚内陆，在那里提摩太加入了他们的队伍（徒 15:32-16:3）。

路加平实地叙述了这场争执，既未偏袒任何一方，也未为这违背使徒行传早期模式的行为开脱——那时“信的人都是一心一意的”（徒 4:32）。鉴于巴拿巴慷慨的品格（4:36-37；9:26-27），他愿意给马可改过的机会并继续教导也就不足为奇了。这种影响显然结出了果实。最终保罗本人在罗马写信时，也认可了马可及其事工（西 4:10）。¹⁴当保罗写信给腓立比教会时，马可是否仍与他同在？或许马可的在场正是促使保罗向友阿爹和循都基发出温柔劝勉的因素之一。

保罗通过向全体会众表达爱意来营造氛围后，现在开始谈及和解与团结的主题。首先，他点名呼唤两位姐妹。实际上，在希腊语的词序中，她们的名字被放在前面：“我劝友阿爹和循都基。”在二十一世纪，我们可能会觉得在公开文件中点名个人并加以纠正，加剧他们的尴尬，显得粗鲁。多年前，我在主持一次家庭圣经学习时讨论这段经文，曾评论道：“你能想象友阿爹和循都基听到这句话在腓立比的会众中被大声宣读

14. 在后来罗马的监禁中，保罗写信给提摩太说：“你要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处”（提后 4:11）。不仅是马可，连保罗对他的评价也发生了 180 度的转变！

团结一致

时，她们脸上的表情吗？”当我们大人们讨论圣经时，孩子们会拿着铅笔和纸坐在家庭活动室的地板上，让他们有事可做。在这次特别的聚会结束时，我儿子递给我他当晚的艺术作品，我只能微笑。他确实能想象出他们的表情！他的素描展示了一小群穿着地中海服饰的会众，前排中央是两位女士，她们张大嘴巴，眼睛瞪得大大的，一脸震惊！

我喜欢那个草图，但我现在知道我误导了我的儿子。友阿爹和循都基在听到自己的名字和保罗的呼吁被大声宣读时，可能会感到些许不适。但对古代作家，尤其是保罗来说，避免提及这些女性的名字会更加苛刻。那意味着将她们拒之门外。正如一位学者所说：“他提到她们的名字本身就是友情的证据，因为在论战性信件中，‘敌意’的标志之一就是敌人不被点名，从而通过匿名来贬低他们。”¹⁵

保罗不仅以直呼其名的方式表达对她们的尊重，还通过使用希腊语动词（ESV 译本准确译为“我恳求”）来传达请求，以示敬意。作为基督的使徒，保罗本有权柄发号施令（帖后 3:6,12）。但对亲密同工，他选择用较不“强制”的措辞表达心愿（这也必蒙基督喜悦）。当他为逃亡奴隶阿尼西谋——如今已成新生信徒——向其主人腓利门（保罗的朋友兼常接待他的东家）代求时，保罗说：“我虽然靠着基督能放胆吩咐你合宜的事，然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被囚的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西母求你”（门 8-10）。此处“求”与经文中的“恳求”源自同一希腊词。¹⁶ 保罗没有摆使徒架子，而是谦卑请求这些受敬重的同工活出他们所捍卫的福音。他逐一恳切呼吁，对每位姊妹都重复其名。

“[18 世纪学者 J.A.]本格尔认为，这就好像他是在面对面地分别劝

15. Fee, *Philippians*, 389–90.

16. 希腊语 *parakaleō*，具有广泛的语义范围。BAGD，617 建议将“呼吁、敦促、劝告、鼓励”（腓立比书 4:2 列入这一类别）等词作为 *parakaleō* 的英语注释，但也包括“请求、恳求、呼吁、恳求”和“安慰、鼓励、振作起来”。Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 477, 说在腓立比书 4:2 中，*parakaleō* 的意思是“乞求、恳求、恳求。”

诫每一个人。”¹⁷ 在寻求和解时，谁有义务迈出第一步？耶稣将这责任明确地放在了冒犯者的肩上（太 5:23-24）。但随后耶稣扭转了局面，呼吁受害者像牧人寻找迷失的羊一样，主动寻找那些得罪他们的人（18:15；参看10-14节）。无论是冒犯者还是被冒犯者，都必须迈出第一步！因此，保罗不偏袒任何一方，也不分配责任，而是平等地向友阿和循都基发出呼吁：请停止摩擦，让你们在基督里合一的心志得胜！

保罗呼吁友阿和循都基“在主里同心”——他的希腊文原意是“在主里存同样的**心思**”——呼应了他早先对全教会的劝勉：“你们就要意念相同……有一样的意念，使我的喜乐可以满足”（腓 2:2）。我们注意到，在这封简短书信中，保罗使用这个希腊文动词“意念”的频率惊人。¹⁸ 在保罗的用法中，这并非冰冷的认知活动。虽然它确实包含人的心态或观点，但保罗的用法还涵盖了对他人情感上的回应。他用这个词表达自己对腓立比人的感受（1:7），以及他们如何关切地记挂他（4:10）。在此，保罗不仅邀请并敦促友阿和循都基判定谁“正确”，甚至不是要达成双方都能接受的妥协。他关切的是，无论分歧因何而起、持续多久，都已破坏她们在彼此关系中展现“在主里”本有的合一见证。

早些时候，当保罗劝勉腓立比信徒要同心合意时（腓2:1-4），他将朋友们的目光引向基督。基督不仅为我们树立了无私仆人的典范，更藉着他的灵更新我们的心思与动机：“你们当以基督耶稣的心为心”（2:5）。此刻保罗再次提醒这些曾与他并肩为福音争战的姊妹们——她们是“在主里”合而为一的。

当你与一位基督徒弟兄或姐妹的关系陷入僵局，当你们无法解决分歧，当甚至同处一室都感到压力时，那一刻你们都需要停下来，牢

17. O'Brien, *Philippians*, 478.

18. 希腊语 *phroneō* 在《腓立比书》中出现十次（1:7；2:2 [2x], 5；3:15 [2x], 19；4:2, 10 [2x]——平均每10.4节出现一次。该动词在保罗其余书信中仅出现十二次。

团结一致

记保罗对友阿爹和循都基的温和提醒：还有第三方在场。这紧张的局势不仅涉及意见相左、互相伤害的信徒，还包括主——你们如今同为天国子民，都在他里面生活。

帮助这些妇女……在福音中……在生命册上

保罗最后的请求是向教会另一位领袖发出的，他称其为“真实的同工”或“真诚的伙伴”。这一恳求很简单，就是希望这位领袖能“帮助”友阿爹和循都基达成和解，鉴于她们曾为福音事业与保罗同工时所表现出的杰出贡献（腓 4:3）。保罗相信这位同工有智慧辨明这两位姐妹需要何种帮助，才能恢复同心。或许她们的分歧已尖锐到不再倾听对方，各自固守己见而非相互理解。或许第三方的视角能为其中一方或双方片面的看法带来清晰与平衡。或许保罗这位“真诚伙伴”的介入能让她们警醒，意识到无论争端起因如何，她们的人际纠纷已对更广泛的会众产生了负面影响。

保罗现在以一种非常实际的方式阐述了他将教会比作基督身体的意象所蕴含的意义——每个肢体受苦，众肢体就一同受苦（林前12:26）。这两位杰出基督徒女性之间的不和已对其他人产生了严重负面影响，以至于保罗在这封写给教会的温情书信中必须公开点名。因此，现在其他人必须齐心协力帮助这两位姐妹和好如初。这不是友阿爹和循都基的私事，旁人可以视而不见。她们的需要呼唤着上帝家人们的援助。

保罗巧妙地通过在第3节中频繁使用一系列以“同”（syn-）为前缀的希腊词汇，来强调基督徒生活中“与共”的重要性——我们是在基督里彼此同生共长。那位必须施以援手的领袖是“与保罗同负一轭”（sy[n]zygos）的，如同并肩拉犁的牛一般与使徒协力同行。他所要给予的“帮助”乃是“与他们同担”（sy[n]llambanō）重负。他们曾为福音“与保罗同争战”（synathleō），如同他身旁的士兵。而他们更属于一个更大的“同工”群体，这些人与保罗“一

同工作”（synergoi）。与、与、与、与……保罗强调我们是在一起的。

保罗请求协助两位妇女和好的那位“真实同工”的身份对我们来说无从知晓，尽管腓立比人无疑心知肚明。提摩太和以巴弗提曾被提名（但由于保罗写信时他们仍与他在罗马同工，若在书信中以如此隐晦的方式直接称呼其中一人会显得不合常理）。曾到访腓立比的西拉和路加也被推测为可能人选，且无法完全排除这种可能。有观点认为“同工”（Syzygos）本身是一个专有名词（尽管别处未见此用法），保罗加上“真实”（gnēsios）是为了强调其人如其名——他是真正并肩劳作的伙伴。另有解经家认为“真实同伴”可能是保罗对全体会众的集体称呼，或是呼吁任何一位信徒通过参与调解事工来证明自己是“真实同伴”。¹⁹ 鉴于腓立比教会当时已有数位“监督”（腓 1:1），其中可能有一位因与保罗密切配搭而脱颖而出。公元一世纪的教会中，在那些善于治理的长老群体里，有些人被特别选召“劳苦传道教导”（提前 5:17）。²⁰ 或许保罗的“真实同工”正是那位以教导上帝道为首要职责的监督，他与保罗如同共负一轭的耕牛，为福音丰收并肩耕耘上帝的话语——这份事工默契足以表明他正是最适合协助这两位宝贵姊妹和好的牧者。

比我们猜测“真实同伴”的身份更重要的是，我们要理解保罗强调信徒间应有**团结**的深意。友阿爹和循都基曾与保罗并肩为福音而战。那位必须帮助她们的弟兄也曾和使徒“同负一轭”。他们属于一个更

19. Epaphroditus is supported by J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistle to the Philippians* (1913;repr., Grand Rapids: Zondervan, 1953), 158, and John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 628–30; Luke by Fee, *Philippians*, 393–95; a leader named Syzygos (very tentatively) by O'Brien, *Philippians*, 284–85. 在得出结论之前提到了这些选项和其他选项，他们没有足够的资料来说服力地推测保罗在腓立比的“真正的同伴”的身份。

20. See Edmund P. Clowney, “A Brief for Church Governors,” in *Order in the Offices: Essays Defining the Roles of Church Officers*, ed. Mark R. Brown (Duncansville, PA: Classic Presbyterian Government Resources, 1993), 43–66.

团结一致

大的同工团体，包括革利免和其他人——多得无法一一提名。²¹

这群同工的聚集，并非因成员们的勇气或品格，而是仰赖上帝的恩典。将他们紧密联结的凝聚力，正是上帝藉其独生子所彰显的怜悯——这也使得友阿爹和循都基的和解显得如此紧要。福音能在他们生命中扎根结果，全因这位永活的上帝在创世之前，就以他至高无上的恩典将他们的名字“记在生命册上”。这生命册的生动意象，成为保罗在上帝家中众人协助下，为姊妹们心灵合一发出呼吁的终章注脚。

上帝之书的主题，记载着他拣选得享永生者的名册，这一观念源远流长。在西奈山上，摩西为拜偶像的以色列民代求时曾提及上帝的名册（出 32:32）。以赛亚将以色列的余民描述为“就是一切住耶路撒冷、在生命册上记名的”（赛 4:2-3）。一位诗篇作者宣告，当耶和华“数点万民”时，连埃及、巴比伦、非利士、推罗和古实等外邦人的名字，都将作为锡安的子民、上帝城的公民被记录在册（诗 87:4-6）。但以理预见末日时“凡名录在册上的”都将得蒙拯救复活（但 12:1-4）。当七十二门徒因奉主名制服黑暗势力而欢然复命时，主耶稣指引他们看见更大的喜乐：“要因你们的名记录在天上欢喜”（路 10:20）。约翰在拔摩岛的异象中启示，凡名字记在被杀之羔羊生命册上的，必在末次审判时得称为义（启 3:5；20:15；参 13:8；17:8）。

保罗刚刚提醒我们，“我们却是天上的国民”，并且我们等候从那天上之城而来的救主和主，那城定义了我们的身份（腓 3:20）。现在，他向友阿爹和循都基、保罗真实的同工（无论他是谁）、革利免和其他同工，以及腓立比整个上帝的家庭强调了一个惊人的真理：上帝自己已经亲自、按名字登记了我们每一个信靠耶稣的人——一个人、点名——登记

21. 保罗在其他地方将“同工”（synergos）这一头衔用于以巴弗提（腓 2:25）；百基拉和亚居拉（罗 16:3）；乌尔巴努斯和提摩太（16:9, 21；见帖前 3:2）；提多（林后 8:23）；亚里达古、马可和耶稣·犹士都（西 4:11）；腓利门、以巴弗、底马和路加（门 1, 23-24）。

在他属天的锡安公民册中。我们被记入、被拣选的源头，乃是天父深不可测的爱。其根基是为我们赦免与洁净而流出的羔羊之血。上帝赐生命的灵以大能运行，在我们生命中实施他的拣选之恩。从某种意义上说，正如保罗对提摩所言，唯有“主认识谁是他的人”是绝无谬误的（提后 2:19）。然而圣灵在信徒行为中所结的果子，让保罗得以窥见上帝隐秘的拣选，正如他写给邻近帖撒罗尼迦基督徒的信中所说：

被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的；因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心……并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，也效法了主，甚至你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。
（帖前1:4-7）

所以在我们的经文中，保罗点名道姓——友阿爹、循都基、革利免——满怀信心地宣告他们的名字已被记在羔羊的生命册上。那在创世之前就将我们名字写在上帝拣选之心上的神圣恩典，无限超越了任何可能分裂我们的人际摩擦。因为我们同“在主里”和他的怜悯中成为一体，我们能够也必须团结一致！

16

焦虑的解药

腓立比书 4:4—9

应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。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。(腓立比书 4: 6—7)

保

罗在腓立比的基督徒朋友们有许多忧虑。作为天国的子民，他们在朝圣之旅中面临着来自外部和内部的双重威胁，这些威胁影响了他们的平安与进步。穿越地球险恶的地形。从外部看，他们面对着那些令人生畏的敌对者，其咄咄逼人的气势令人胆寒，考验着他们团结一致的勇气。他们的属灵父亲保罗被囚禁在罗马，正等待皇帝的生杀判决。回到腓立比，他们也陷入了当初保罗和西拉建立教会时所经历的那种冲突。教会内部，一些人只顾自己的私事，危及了彼此间心灵的合一与情感的和谐。保罗在书信的前面部分已经谈到了苦难及其对我们喜乐与平安的威胁。(腓 1:27-30)。他还谈到了自我中心的问题及其对教会

258

合一的潜在危害 (2:1-4)。针对这两个问题，使徒开出的药方是让信徒重新聚焦于基督本身，保罗通过自身榜样向他们示范了如何做到这一点。

当保罗即将结束他充满友情与感恩的寄语时，我们听到他再次强调对勇气与团结的呼唤，号召每位耶稣追随者要在主里“站立得稳”，并敦促教会中两位杰出成员追求在主里的和解与同心（腓4:1-3）。如今在腓立比书 4:4-9 中，保罗继续“收尾”工作，以最后时刻任务清单般的口吻写道：要喜乐、要温和、勿忧虑、多祷告、思善念、行善事。正如在其他书信中所作，保罗在结束祝福前倾尽所有临别赠言（参林前 16:13-18；西 4:2-6；帖前 5:12-22）。这语气宛如父母送初入大学的儿子临行前事无巨细的叮嘱：“论文要早动笔、常写信、核对账户余额、打电话、勤洗澡、发邮件、洗内衣、发短信、做礼拜、报平安、保睡眠、多联系、别吸毒、写信来电邮件短信都要勤。”最理想的是，年轻人不是充耳不闻或翻白眼，而是从这份清单中听出父母爱的叮咛！

保罗的清单无疑源于爱。他刚刚将腓立比的朋友们描述为“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄……”（腓4:1）。此外，乍看之下这份清单可能像父母临别时“意识流”般的即兴叮咛般随意，但这些要点式的指引实际上不仅使徒的情感而串联。¹ 当我们意识到这些教导是上帝为焦虑开出的解药时——焦虑常会扰乱我们的喜乐、夺走我们的平安——就能看出清单内在的深刻统一性。保罗针对我们承受的压力开出了这份药方：既有来自外界苦难的刺痛，也有教会内部摩擦带来的张力。

应对生活压力有两种方式。一种是与生俱来，如同预先装载在我们心灵“硬盘”上的程序；另一种则唯有通过上帝仁慈的干预，带来

1. Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 484, 提醒人们注意缺乏连接这些命令的连词 (asyndeton)。因此，他否认保罗在腓立比书 4: 4-9 中的劝勉之间存在逻辑或因果关系，而是认为“通过使用 asyndeton，使徒的命令具有个人的重要性；每一个都是孤立的，因此被强调”（484-85）。我们的阐述将试图表明，主题上的相互联系比奥布莱恩似乎认识到的要多。

心灵与视角的根本转变。第一种方式植根于通过勤奋、智慧与努力掌控自身命运的渴望。这正是威廉·欧内斯特·亨莱那首十九世纪名诗《不可征服》所颂扬的维多利亚式坚毅自强的精神。诗中“我是命运的主宰，灵魂的统帅”的豪迈宣言，彰显着高贵、尊严与不屈的勇气。但当这种“我能掌控，我能做到”的乐观主义撞上诸多不可控因素的残酷现实时，只会带来压力与挫败。问问那位为公司兢兢业业奉献数十载却在经济衰退时遭“裁员”的养家者；问问那位肿瘤医生黯然将话题从治疗转向止痛的患者；问问那些因龙卷风、飓风、洪涝、干旱与野火而无家可归的灾民。

亨利的自吹自擂在这个复杂多难的世界上或许显得古怪而过时，尤其是当新闻媒体不断用混乱的画面轰炸我们时。然而政客们深知，选民内心依然渴望那种振奋人心、一切尽在掌控的自信宣言。没有人能靠“上任后能否解决国家问题”的犹疑态度赢得选举。或许这正是鲍比·麦克菲林的卡里普索小调《别担心，要开心》能在1988年斩获格莱美最佳歌曲的原因——歌词实际描绘了无家可归、贫困与孤独的苦难，但人们只记得那四个字轻快上扬的副歌：“别担心，要开心”（这或许更多是反讽而非真诚）。哼唱这首献给虚无希望的赞美诗确实能让人心头一振，不是吗？若仍无法安抚惶惑的心灵，媒体智者与明星心理学家还会提供压力管理策略，帮助易焦虑人群应对当下的不可控力量与未来的不确定性。

然而，作为耶稣仆人的保罗在传达上帝的真理时，向我们推荐了一种截然不同的方法来应对那些诱使我们忧虑的困扰。保罗提出的抗焦虑良方比政治家的承诺、振奋人心的自我激励或平静的冥想更为有力。他指引腓立比的朋友们以及我们，将生命之锚固定在比环境的风暴更深之处，甚至超越我们通过乐观言辞、舒缓咒语或其他压力管理技巧所能达到的任何情感平衡。保罗为我们提供了一个锚点，将我们

的福祉永恒地固定在永活上帝的生命与慈爱中。他向我们推荐了那种通过让基督、他的十字架和复活大能定义自己生命而获得的喜乐。从这喜乐中流淌出平静温柔、感恩的祷告，以及对基督品格的深思与实践。其结果是通过上帝的平安免受忧虑侵扰，这平安藉着和平之上帝的鲜活临在传递到我们不安的心灵中。

当我们聆听“保罗博士”为治愈威胁我们喜乐与平安的焦虑所开的处方时，必须记住保罗并非在宁静大学校园的扶手椅上提出象牙塔理论。他是在狱中写作，面对残酷处决的可能，而他写信的对象是面临现实威胁的人们。因此，简要回顾保罗及其腓立比朋友们遭遇的困境，将为我们理解保罗的劝诫奠定背景。我们将首先思考腓立比人忧虑的缘由，继而探讨上帝话语所提供的解忧良方。

担心的理由：拒绝、抗拒、衰退、人际关系

当我们仔细研读这封简短的信件时，会发现保罗和他的朋友们遭遇的困境至今仍诱使我们忧虑：排斥、抗拒、经济衰退与人际关系。

保罗和他的朋友们经历了被拒绝的痛苦。在腓立比书 3:5-6 中，保罗回顾了那些曾为他在出生地社群带来荣耀的辉煌履历：他属于正确的国家、支派、家族和宗教党派。但当耶稣闯入保罗的生命后，保罗失去了曾经视为“益处”的一切，丧失了犹太社群中的地位。如今他被指控引诱人们背离摩西律法、亵渎圣殿的圣洁（徒18:13；21:21,28）。因此保罗遭遇了那些他曾珍视其高度评价之人的拒绝。腓立比的信徒们同样面临着社会的排斥。他们最早的教会开拓者被“污蔑”为扰乱社会秩序、鼓吹反罗马习俗——在这座以罗马殖民地为荣的城市里，这是严重的指控（徒 16:20-21）。当保罗写这封信时，腓立比人自己正面临社会排斥，仍然“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）。彼得写第一封信给的小亚细亚基督徒，同样遭受着周围异教徒的社会歧视：“你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们”（彼前 4:3-4）。如果被家人、同事、昔日朋友或社会领袖排斥的痛苦或恐惧让你处于防备状态，那么你和一世纪腓立比的信徒一样，需要保罗的处方。

对保罗（当然）和腓立比人（很可能）来说，情况已超出了人际间的排斥，升级为公开甚至暴力的对抗。当保罗和西拉初次将基督的福音带到腓立比时，他们不仅遭到诬告，还被殴打和监禁。如今保罗在罗马身戴锁链写下这封信（腓 1:13）。保罗的腓立比朋友们也面临着敌人的威胁，这些威胁诱使他们胆怯退缩（1:27-30）。无论这种对抗采取何种形式，都已超越了社会排斥，演变为公开的抵抗。或许你尚未因信仰遭受牢狱之灾或身体伤害，但那些不认同你效忠耶稣的人，会以更隐蔽的方式表达敌意。由于轻微的反対也容易使我们胆怯沉默，当遭遇阻力时，我们需要保罗提供的解忧良方。

保罗将在书信的结尾感谢腓立比信徒的经济奉献（腓 4:10-20）。在致谢中，他提及了引发忧虑的第三个因素：经济困境或萧条。在教会捐款送达前，保罗一度囊中羞涩，他称之为“我的患难”（4:14）。腓立比信徒同样经历过捉襟见肘的时刻，保罗曾描述马其顿地区（腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚）众教会“极穷之间”（林后 8:2）。金钱堪称制造焦虑的“平等机会主义者”，无论基督徒与否、贫穷或富裕，人们都会为生活必需的资金来源忧心忡忡。保罗将分享他在“或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏”中学会的知足秘诀（腓 4:12），帮助腓立比的弟兄姊妹抵御为经济困境忧虑的试探。你可曾为财务忧虑？或许你的收入和预算仅够维持生计，无力应对突发状况；或许你虽在职时收入尚可，却为投资产品的脆弱性焦虑——它们或许无法兑现曾经承诺的安稳退休生活。当你为下月房租、子女大学学费或医疗费用来源发愁时，正需要上帝赐下的抗焦虑良方。

腓立比会众中也出现了**人际关系**摩擦的丑陋苗头。他们的冲突虽不像哥林多教会那样尖锐——里的基督徒分裂成互相竞争的派系（林前 1:10-14）——但保罗仍需劝勉他们以谦卑取代争竞（腓2:1-4），并刚刚呼吁两位亲爱的同工“在主里”化解分歧（4:2）。人际关系是否正成为你夜不能寐的根源？或许你的配偶日渐疏离，每次交谈都沦为指责与争执，你担心婚姻正走向崩溃。又或者你原本开朗、亲昵、信赖你的孩子，短短数月间变得叛逆乖张或阴郁寡言——那张阴郁木讷的面孔背后，那心灵深处究竟藏着什么？也可能正如保罗写信时腓立比教会面临的危机，你们会众甜美的团契正因成员间的误解或各自为政而岌岌可危。若紧张的人际关系令你焦虑，你也需要上帝开出的抗焦虑良方。

拒绝、抵抗、衰退、人际关系——腓立比的基督徒和我们一样，有许多值得忧虑的事！耶稣通过他的仆人保罗，为我们的烦扰之心开出了哪些解忧良方？

焦虑的解药 #1：重新聚焦于你信实的主

保罗的离别指示——他作为属灵父亲为远离他看顾的儿女们列出的“待办事项清单”——涉及多个主题：喜乐与温柔、祷告、默想和实践。然而贯穿所有这些教导的核心主题，将一切串联起来的线索是：**重新定睛于你们信实的主。**

如果你在过去二三十年参加过婚礼，很可能听过约翰·帕赫贝尔著名的《D 大调卡农》。即使无法复现基于这个循环主题的所有变奏，你大概也能凭记忆哼出那个庄严的低音动机：从 D 到 A，再到 B、升F、G、D、G、A。同样，贯穿保罗离别教导每个“乐章”并将它们紧密联结的动机，正是三位一体真神在信靠耶稣之人生命中的同在。请注意保罗在这几节经文中如何持续提及这位藉着基督爱我们、拯救我们的上帝：“你们**要靠主常常喜乐**”（腓 4:4），“**主已经近了**”（4:5），“将你们所要的告诉神”（4:6）。“神所赐的平安……

必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（4:7）。甚至“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的”（4:9）都是福音，即“传基督”（1:15-18）。最后，“赐平安的神必与你们同在”（4:9）。

保罗通过不同的变化反复强调一个主题：消除焦虑的良方是让永活的上帝深深介入你的生活。无论是教导在困境中如何找到情感平衡（喜乐，腓 4:4）、如何回应那些拒绝或抵挡我们的人（温柔，4:5）、如何向天父祈求（祷告，4:6-7），还是培养以基督为中心的“心灵习惯”（默想，4:8）和行为模式（践行，4:9），保罗在每个转折点都向我们展示了造物主与救赎者那驱逐焦虑的永恒信实与慈悲的另一个维度。

保罗处处提醒我们恩典的上帝，因为他知道我们的焦虑不仅仅是应对策略不当的产物，更是信任错位的症状。焦虑表明，我们的心如此执着于某样东西，以至于害怕失去它，拼命想要抓住它，视若生命。那样我们无法忍受失去的“东西”，就是我们心灵的根基，它的“重心”。即便是美好的事物——爱情、家庭、知识、成功——也无法始终不渝，因为它们是被造物，是有限的。提摩太·凯勒牧师在 2009 年出版的《伪上帝》一书中告诉那些对经济衰退感到恐惧的纽约人（以及我们其他人），我们所担忧的正是我们本能依赖的那些伪上帝的症状，尽管我们不安地感觉到那些偶像无法承载我们的希望之重。凯勒说：

任何对我们来说变得比上帝更重要且不容妥协的事物，都会成为奴役人心的偶像。在这种模式下，我们可以通过观察自己最顽固的情绪来定位偶像。是什么让我们无法控制地愤怒、焦虑或绝望？……偶像控制着我们，因为我们觉得必须拥有它们，否则生活就毫无意义。²

另一方面，那些信靠基督的人能够直面这个扭曲世界所能施加的一切威胁与伤害——“患难、困苦、逼迫、饥荒、赤身露体、危险、刀剑”，生死考验，现在的事和将来的事，或是“别的受造之物”——

2. Timothy Keller Counterfeit Gods The Empty Promises of Money Sex and Power and the Only Hope That Matters New York Dutton 2009 xxii

因为我们确信，没有什么能“叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗8:35-39）。重新聚焦于你信实的主，珍视耶稣和他的恩典作为生命的根基，会带来喜乐与温柔，使我们能通过感恩的祷告、默想基督的品格，以及践行福音塑造的行为模式来对抗忧虑。

解药之二：在主里的喜乐

喜乐如同金线般贯穿这封狱中书信。保罗为腓立比的朋友们祷告时充满喜乐（腓 1:4）。当他人传讲耶稣时，即使动机不纯，他也满心欢喜（1:18）。信徒们同心合意将使他喜乐满足（2:2）。即便面临为主殉道的时刻，保罗仍欢欣鼓舞，并邀请同伴分享这喜乐（2:17-18）。他虽安于贫乏，但当收到腓立比人的馈赠时仍欢然感恩（4:10）。保罗曾嘱咐腓立比亲爱的弟兄们要“靠主”喜乐（3:1），指明喜源于生命深处的活泉，与人生浮沉无关。如今在腓立比书4:4中，他更明确宣告：基督徒能够且必须“靠主”“常常”喜乐。因这喜乐扎根于永不离弃我们的主，故我们应当在任何境遇中始终欢欣。

保罗可能想到了哈巴谷预言结尾的那首歌。那位先知因犹大的恶人似乎逃脱了审判而心烦意乱。上帝应许要藉着更邪恶的帝国巴比伦来惩罚背信的犹大，但这只会加重哈巴谷的痛苦。然而哈巴谷也得到好消息：“惟义人因信得生”（哈 2:4）；因此，他的预言以一首欢乐的歌结束，即使在逆境中也是如此：

虽然无花果树不发旺，
葡萄树不结果，
橄榄树也不效力，
田地不出粮食，
圈中绝了羊，
棚内也没有牛；
然而，我要因耶和華欢欣，
因救我的神喜乐。（哈3:17-18）

人们很自然地将自己的幸福与希望寄托于树上多汁的无花果和成熟的橄榄、藤蔓上甜美的葡萄、田野中的麦子、圈中的羊群、围栏里的牛群、稳健的股票投资组合，或是丰厚的退休账户。但稍加思索便会发现，这些资源何其短暂。哈巴谷深知，能历经繁荣与萧条、成功与破产而长存的，是上帝对其子民的承诺。保罗亦作此想。

保罗所说的“要常常在主里喜乐”不可与鲍比·麦克菲林的“别担心，要开心”混为一谈。在主里喜乐并不意味着我们永远不会因失去而悲伤或痛苦。保罗自己也曾为以巴弗提几乎致命的疾病感到悲痛（腓 2:27），并为那些行为与基督十字架为敌的人流泪（3:18）。保罗并非斯多葛主义者，冷静地保持镇定，不受情绪波动的影响，与人及其问题保持距离。斯多葛学派是保罗时代希腊哲学的一个重要流派，推崇并拥抱“无感”（apatheia）的美德。斯多葛学派认为，这种冷静的理智超然能使人免受从快乐到痛苦的各种情绪影响。然而，保罗所命令的与斯多葛学派那种麻木的情感生活完全不同。正如上帝所命令的，圣经中的喜乐与我们在罪恶玷污的世界中所面临的各种情境下的全部情感是相容的。凯勒牧师说得对：

圣经中的“喜乐”远不止于对某事感到高兴那么简单。保罗教导我们要“要靠主常常喜乐”（腓 4:4），但这并非指“时刻保持快乐情绪”，因为无人能命令他人持续拥有某种情感。喜乐的真谛在于珍视某物，衡量它对你的价值，默想它的美好与重要，直至心灵安歇其中，品味其甘甜。“喜乐”是一种赞美上帝的方式，直到心灵被甘甜充满、得享安息，直到它松开对那些自以为必需之物的执念。³

“以主为乐”就是要抵制那种专注于可见的快乐与问题的本能。它意味着刻意将我们的心思集中在珍视主耶稣基督上，聚焦于他的威严与怜悯、

3.同上，173.

纯洁与大能，去“看见并品味上帝在基督面容中所彰显的荣耀”。⁴直到我们的心深深确信，他在每一种境遇中确实是我们所需的一切。

解药三：希望中的温柔

保罗接下来的指示是“当叫众人知道你们谦让的心”（腓 4:5），这将我们的注意力从主——我们喜乐的源头，转向他人——常常是我们压力的来源。关键词，⁵ ESV 译本译为“reasonableness”（通情达理），在新约中仅出现五次。⁶“通情达理”是可接受的译法，但 NIV 的“gentleness”（温柔）更佳——或译为“仁慈、恩慈、宽容”⁷，甚至“宽宏大量”。⁸该词指一种平静善良的性情，使人能以非暴力甚至慷慨的态度回应他人的攻击。亚里士多德将“温柔”解释为甘愿放弃法律条文规定的个人权利。⁹因此这个词巧妙地概括了保罗早先关于基督徒相处之道的劝勉核心：“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”（2:4）。保罗在其他经文中用此词教导长老不可争竞，总要**温和**（提前 3:3）；所有信徒都当**温良**不争辩（多 3:2）；¹⁰并将**温柔**与基督所展现的谦和相联系（林后 10:1）。

保罗在此将“温柔”以待的圈子扩展至教会边界之外。我们应当向“所有人”展现这种宽容的仁慈，包括那些让我们生活痛苦的人。作为天父的儿女——他叫日头照好人、也照歹人（太 5:45），作为那位爱子的弟兄姐妹——他在我们还作他仇敌时已为我们舍命（罗 5:10），信

4. John Piper, *God Is the Gospel: Meditations on God's Love as the Gift of Himself* (Wheaton, IL: Crossway, 2005), 103 (and often throughout this book).

5. 希腊语 *epieikes*，此处中性形容词作抽象名词（实词）使用。

6. 腓立比书 4:5；提摩太前书 3:3；提多书 3:2；雅各书 3:17；彼得前书 2:18。同源名词 *epieikeia* 亦出现两次，分别见于使徒行传 24:4 和哥林多后书 10:1。

7. BAGD, s.v. *epieikeia* and *epieikēs*, 292.

8. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 244.

9. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, 5.10.8, cited in G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 288n40. See John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 611–12.

10. 雅各指出从上头来的智慧是和平、温良（*epieikēs*）的（雅各书 3:17）。

徒应当向那些骚扰和压迫他们的人施以仁慈而非报复。

保罗以一句承诺或提醒，抑或二者兼具的话，为这份温柔的劝勉画上句点：“主已经近了。”这句简短的宣告可从两方面理解。一方面，近代解经家多认为这主要（即便非全然）指向耶稣再临的末世“临近”。虽然无人知晓基督再临的具体时辰，但新约向我们保证，我们的主必不耽延，他将“快快”降临（路 18:7-8；启 22:7,12,20）。雅各曾劝勉受苦的信徒要耐心等候，“因为主来的日子近了”（雅 5:7-8）。保罗刚提醒过腓立比信徒，我们正“等候”主耶稣基督从天上将来的显现（腓 3:20-21）。因那将要降临的主必赐下超乎想象的喜乐，我们如今便能怀着温柔的盼望。¹¹

另一方面，保罗可能希望我们将“主是近了”理解为基督此刻就通过内住的圣灵与我们亲近的确据，正如诗篇作者所宣告的：“耶和華靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人”（诗 34:18；参 145:18）。保罗已提及上帝正在信徒内心和群体中施行改变人心的工作（腓 1:6；2:12）。因此，“主是近了”或许能激励我们以温柔待人，因这应许让我们确信，即便遭遇不公，此刻我们也并非独自面对。¹²或者，保罗可能意在通过“主是近了”传递双重真理：主此刻藉着他的灵临近，在我们的苦难中施予援助；他也即将在荣耀中再来，终结一切苦难。¹³

解药之四：心怀感恩地祈祷

保罗的“让众人看出你们的温柔”指出了比向他人发怒更好的应对困境之道。现在他的“以祈祷代替忧虑”（腓 4:6-7）将我们的心转

11. Taking the future-eschatological view are: J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistle to the Philippians* (1913; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1953), 160; Ralph P. Martin, *Philippians*, NCB (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 155; Moisés Silva, *Philippians*, 2nd ed., BECNT (Grand Rapids: Baker, 2005), 198–99; Hansen, *Philippians*, 289; and Reumann, *Philippians*, 635–36.

12. John Calvin, *The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*, ed. David W. Torrance and Thomas F. Torrance, trans. T. H. L. Parker (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 288–89, held that Paul was focusing on the Lord's present "nearness" by the Spirit and his providence.

13. Holding that Paul intends "the Lord is at hand" in both a current and a future sense are O'Brien, *Philippians*, 490; Sinclair B. Ferguson, *Let's Study Philippians* (Edinburgh: Banner of Truth, 1997), 103–4 (citing Ps. 34:18); Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 407–8; and Hawthorne and Martin, *Philippians*, 244–45.

向上帝，劝诫我们不要发怨言或起争论（见 2:14），而要以感恩和期待的心向他祈求。保罗在这里呼应了耶稣的山上宝训。耶稣邀请我们称上帝为“我们的父”（太6:9）后，接着表明上帝的儿女无需为生活必需品忧虑：

所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。（太 6:31-33）

在这里，保罗汇集了一系列丰富的祷告词汇——祷告、恳求、祈求——以强调我们享有的自由，可以将各样忧虑带到天父面前。我们“向他陈明我们的请求”，显然不是因为他不知道这些事、除非我们告诉他，而是因为大声说出来表达了我们的依赖和信任，相信他亲自眷顾我们，并喜悦听他儿女的倾诉。

注意“感恩”这一要素，它需要与我们的祈求相融合。感恩能防止我们的祷告因抱怨而变质，或沦为一系列以自我为中心的要求。感恩是对慷慨馈赠的自然回应，这份礼物是自由赐予的。在礼貌的社交场合，我们有时说“谢谢”只是出于礼节。但真正的感恩是从心底涌出的，当我们因一份超出预期、不配得也不应得的礼物而欣喜时。这种感恩必须渗透在我们的祷告中，当我们向天父呈上祈求时。

若问保罗为何要感谢上帝，他定能滔滔不绝讲上数小时。但若请他选出最珍贵的礼物，他必然会带我们看哥林多后书 9:15 中他那句迸发的惊叹：“感谢神，因他有说不尽的恩赐！”他会解释道，这超越言语的恩赐正是上帝的儿子耶稣，正如他写给罗马人的：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）。因此，对抗焦虑的良方就是让心灵饱享上帝恩赐的基督，直至你带着烦恼——被拒、阻力、经济萧条或人际关系——来到慈爱天父面前时，能迸发出感恩的赞美。与其像

被遗弃的孤儿般自怨自艾，不如带着你的悲伤与感恩来到上帝面前，深信无论他对具体事项如何回应，他的平安必在基督耶稣里守护你的心。

解药之五：默想基督的品格

腓立比书 4 章 7 节和 9 节的应许，通过“神的平安”与“赐平安的神”的文字游戏，表明保罗在 4 章 8 至 9 节的指示与他先前对在主里喜乐、在盼望中温柔、以感恩之心祷告的呼召紧密相连。此外，针对我们忧虑心灵的这两条最后劝诫，因其平行结构而彼此绑定：先是列举清单，接着命令“这些事你们都要思念”（4:8），然后又是另一份清单，随后是“这些事你们都要去行”（4:9）。¹⁴

保罗深知占据我们思想的念头和吸引我们想象的画面塑造了我们的品格，并在行为中表现出来。正如以色列古代智者所言：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出”（箴4:23）。耶稣也确认，内心的隐秘思想是外在行为涌流的泉源（可7:14-23）。因此，保罗首先谈到要让我们的思想专注于反映造物主完美的品质（腓 4:8），然后他呼召我们去实践在福音中听到的、并在那些以基督为中心生活的人身上看到的模式（4:9）。

保罗教导我们要思考或沉思“凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、若有什么德行、若有什么称赞，这些事”这些词汇在保罗书信及整部新约中并不常见。虽然保罗极少使用形容词“真实的”，¹⁵但他常强调上帝的真理——即上帝对现实全然可信且精确的描绘——必须主导信徒的思想，进而支配我们的行为。因为“在耶稣里的真理”意味着我们已摆脱了始祖亚当遗留的诡诈欲望的辖制，披上了以真理为特征的“仁义和圣洁”（弗 4:20-24），我们的行为也当与之相称：“你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话”（4:25）。

14. 在希腊语词序中，这种平行结构更为明显，“这些事”紧接在每段列举事项之后，位于命令式动词之前：“这些事要思念 [esv: ‘思考’]”，“这些事要实行。”

15. 除了腓立比书 4:8，类似结构还出现在罗马书 3:4（指上帝）、哥林多后书 6:8（指使徒）以及提多书 1:13（指一位克里特先知对其同胞的评价）。

也保罗在其他六处¹⁶也使用了“**可敬的**”或其相关名词（他是新约中唯一这样做的作者），均指那些因灵性成熟、尊严和权柄而配得他人尊重的男女。在此上下文中，“**公义的**”并非指信徒因基督归算的义而拥有的法律地位（如保罗在腓立比书 3:9 所用相关名词；参罗 1:17），而是指符合上帝完美公平准则的事物。例如，主人待仆人必须“**公公平平**”（西 4:1）。“**清洁的**”指不受玷污或败坏，包括性方面的贞洁与忠诚（多 2:5；彼前 3:2；以及隐喻性的林后 11:2-3），但其含义远超性领域。在腓立比书 1:17 中，保罗用相关词汇描述某些人传基督的卑劣动机——“出于结党，并不**诚实**”。¹⁷“**可爱的**”一词在新约其他经卷未再出现，古希腊文献中的用法表明它指值得并吸引赞赏的特质。同样，“**可称赞的**”仅在此出现，尽管保罗曾用相关名词描述对其事工的不同评价——“**恶名、美名**”（林后 6:8）。¹⁸“**有德行的**”一词保罗仅在此使用，上下文表明其指道德上的正直，与彼得后书 1:5、希腊文七十士译本¹⁹及希腊罗马道德文献²⁰中的含义一致。最后，保罗要我们思想“任何值得称赞的事”——该词他在其他八处用于指对上帝的赞美（腓 1:11；弗 1:6,12,14）或对配得称赞之人的赞美（罗 2:29；13:3；林前 4:5；林后 8:18；参彼前 1:7；2:14）。保罗敦促我们专注于那些本质为善（因蒙上帝悦纳）且外显为善（吸引注重正直、纯洁与公义之人赞赏）的事物。

16. 提摩太前书 2:2；3:4,8,11；提多书 2:2,7。

17. 在腓立比书 1:17（ESV 译本）中，“**真诚地**”对应希腊语副词 *hagnōs*，该词与 4:8 中的形容词 *hagnos* 同源。保罗使用该形容词的其他经文见哥林多后书 7:11；提摩太前书 5:22。该词亦出现于雅各书 3:17；约翰一书 3:3。

18. 腓立比书 4:8（ESV 译本）中“**可称赞的**”对应希腊语 *euphēmos*。在哥林多后书 6:8 中，保罗使用了同源名词 *euphēmia*。

19. 所罗门智训 4:1；5:13；8:7。

20. 希腊语 *aretē* 还出现于彼得前书 2:9；彼得后书 1:3，用以指代上帝值得称颂的属性和作为（参见七十士译本以赛亚书 42:8,12；43:12,21；63:7；哈巴谷书 3:3）。

这些术语在犹太智慧文学及古代世界伟大的异教思想家——如柏拉图、亚里士多德和斯多葛主义——的著作中出现频率确实更高（相较于新约）。²¹当这些哲学家论及善人应具备的品质——正直、公正、节制、审慎、勇敢等时，他们使用的许多术语与保罗此处所用如出一辙。公元一世纪希腊罗马社会的道德沦丧，堪称二十一世纪西方世界衰落的肮脏预演：变态性行为（同性恋、儿童性侵、兽交等）、放纵的奢靡生活，以及伪装成娱乐的残暴暴力。然而，那个时代亦如当今，仍存在道德敏感的思想家。古代世界甚至有其对应版本的《美德书》——美国前教育部长威廉·J·贝内特编纂此书，试图以真善美的愿景重振美国人的精神追求。²²保罗似乎正借鉴这些古代“美德书”中的术语，或许是为了践行耶稣的教导：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，[因见其善，]便将荣耀归给你们在天上的父”（太 5:16）。

保罗意识到，并非社会上普遍认为“可爱的”或“值得称赞”的事物都能得到上帝的认可，因此他在结尾稍调整了措辞，呼吁我们运用辨别力：“若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要加以思念。”这里译为“思念”的词语并非保罗在本信中频繁使用的 *phroneō*，而是表达“慎重考虑”或评估值得赞许之事的含义。²³当我们审视社会推崇的美德时，必须将欣赏与辨别力相结合。保罗在此运用了圣经其他经文相辅相成的真理：(1) 尽管人类因罪堕落且有缺陷，但上帝的普遍恩典仍维系着 unbelievers 心中对真实、可敬、公义、清洁、可赞美之事的认知；(2) 真正的美德唯有以其至高无上的标准——我们无

21. Fee, *Philippians*, 415, mentions the Discourses of the Greek Stoic Epictetus and the Moral Essays of the Roman Stoic Seneca.

22. William J. Bennett, ed., *The Book of Virtues: A Treasury of Great Moral Stories* (New York: Simon and Schuster, 1993).

23. Greek *logizomai*, in the sense of “evaluate, estimate” (BAGD, 476). Fee, *Philippians*, 419, argues that Paul’s grammatical shift in concluding the list of virtues signals believers’ responsibility to exercise Christ-centered discernment with respect to the values of the surrounding society.

限圣洁的创造者的品格，这品格通过圣经和他的儿子向我们显明。因此，在接下来的经文中，当保罗的劝勉从思想转向行动，从沉思转向实践时，他将刚刚列举的这些普通美德置于基督福音的特定框架之中。

解药六：践行保罗的模式

第8节所思考的是品格特质，而第9节的清单则聚焦于腓立比人接触福音并见证其改变生命大能的**方式**。“你们在我身上所学习的，所领受的”概括了保罗和西拉带到腓立比的信息。这信息就是好消息（“福音”），其核心正是基督本身（腓 1:5,15,17-18）。基督兼具神人二性的位格及其救赎使命（2:6-11），是保罗唯一渴望传扬的主题（林前2:1-2；西 1:28）。

他们在保罗身上“所见所闻”的，皆是上帝恩典的果实，因圣灵已让福音在他生命中生根。这第二对动词暗指保罗在腓立比书1:30中提及的情形：腓立比的信徒曾亲眼**目睹**保罗在他们中间受苦，如今又**远闻**他仍在承受苦难。在当前的监禁与法律危机中，保罗已为上帝为他安排的任何结局做好准备，并坚定地宣告一个专一的决心：“照着我所切慕、所盼望的……无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处”（1:20-21）。保罗向朋友们展示了在人生试炼中，对耶稣的信仰如何实际运作。正如基督是俘获保罗信仰的救主，他也是主宰保罗行为的主。

腓立比人所见所闻的保罗，正是耶稣基督将一个自私、罪恶之人转化为他圣洁与爱中美好形象的见证。当我们结合第9节中保罗以福音为中心的信息和生活方式来解读第8节所列美德时，便明白他并非仅仅在说“要像正直的异教徒那样心存善念”，而是在召唤我们深思**基督**完美的各个维度——基督本身就是真理、尊荣、公义、纯洁、美好与值得颂赞的标准。

因此，保罗树立了一个榜样，展示了如何通过**默想**基督的完美进而将其**实践**于日常生活。将心思专注于耶稣并沉浸其中，必会点燃你意志与动力的火焰，使你渴望通过爱他人来表达对他的爱。在这种从默想到实践的转变中，上帝的灵悄然使我们的愿望与耶稣的心意相符，于是我们不再过分关注自身的安全或权利，不再被威胁所吓倒，不再因焦虑而停滞不前。作为信靠的儿女，我们学会让智慧全能的天父处理那些超出我们掌控的因素。从自我保护免受伤害与损失的负担中解脱后，我们开始实践耶稣那种忘我的仆人之心，正如我们在保罗等人身上所看到的那样。

因此，保罗确实以一种父母般的“待办事项”清单作为总结：在主里喜乐，在盼望中温柔，以感恩的心祷告，默想并践行耶稣的美德。我们甚至可以补充说，在某些情况下，我们还可以采取其他实际步骤来应对焦虑的诱因。如果你因入不敷出而债台高筑，那么开始在主面前践行负责任的管家之道——减少开支、偿还逾期账单、增加储蓄——或许是上帝为你缓解压力的方式。若你与另一位信徒的关系因不敢用爱心说诚实话或过于骄傲不愿认罪求恕而持续紧张，不妨将这种不安视为上帝的催促，激励你付出代价，以福音为基础缔造和平。

然而，对抗焦虑的终极解药不在于**我们**做了什么，而在于**上帝**为我们**所做及正在做的一切**。因此，我们恰如其分地回到第7节和第9节中关于上帝之平安与平安之上帝的双重应许，以此结束对上帝解忧之道的探讨。

解药七：受上帝的平安与和平之上帝的护佑

我们的得胜者基督应许，藉着赐平安的上帝的同在（腓 4:7,9），他必以他的平安保护我们。当我们不再徒然耗费精力于无益的忧虑，转而以感恩的心祷告，“神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们

274

的心怀意念。”“守”²⁴是一个军事术语，常指士兵为防止囚犯逃脱而执行的看守任务（参见林后 11:32；加 3:23）。（保罗是否瞥了一眼身旁的守卫和将他们拴在一起的锁链？）军事守卫的另一目的是保护受攻击目标，正如罗马军队曾介入，阻止愤怒的暴徒在耶路撒冷圣殿中将保罗撕碎（徒 21:27-36）。这正是保罗在此描绘的情景——我们的心灵正遭受攻击，需要上帝的庇护。²⁵腓立比信徒面临恐吓，恐惧威胁着他们的内心，或许还伴随着身体伤害的威胁（腓1:28）。因此保罗应许：当我们怀着感恩为已得恩典向上帝祷告时，平静安宁必取代忧虑。

这种平安“超越一切理解”，因为正如一位学者所言，“信徒在出乎意料、看似绝无可能的境遇中体验到它：保罗身陷囹圄时，腓立比教会内忧外患之际。”²⁶对我而言，这段关于上帝之平安“超越一切理解”的描述，总会让我想起 1973 年 7 月 9 日那个闷热的周一午后。我们的长子两天前刚出生，本应充满喜悦。但那个周一清晨，我被儿科医生的电话惊醒，得知婴儿突发惊厥，疑似新生儿脑膜炎，已开始抗生素治疗，正被救护车送往纽瓦克儿童医院。一整天，我辗转于家、妻子分娩的医院和纽瓦克的新生儿病房之间。酷暑中，我们大众汽车的发动机因气阻无法启动。一位教会成员借车给我，那辆车的排气管又半途脱落，把我困在离家、妻子和新生儿数英里外的偏僻街道上。当我在等待朋友来接我和当天第二辆抛锚的车时，突然，出乎意料地，我意识到内心竟异常平静。这完全不像平时的我——没有为幼子恐惧不安，没有咒骂故障的破车，甚至对黏腻的暑热也毫无怨言。我的天父知道我就在那一刻需要他，他用他的平安，他圣灵温柔宁静

24. 希腊语 phroureō.

25. 对照彼得前书 1:4-5：“你们这因信蒙神能力保守(phroureō)的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。”

26. Silva, *Philippians*, 196.

的同在，将我的心包裹在保护的盔甲之中……谁能解释这一切呢？²⁷

千万别以为原因在于我对上帝的良善与至高主权有着无比坚定的信心！我那时相信，如今依然相信，我们的上帝既是无限良善的，也是无限至高无上的。但在那个夏日午后意外恩典降临之前、之后，甚至近在咫尺时，我所承认的关于天父的真理，却未能让我的心摆脱纷扰，这种情况远比我想承认的要多。耶稣自己在预见到十字架时也曾感到忧愁（约 12:27）。保罗将“为众教会挂心的事”列入了他的苦难清单，而非他的罪或信心不足之列，作为基督仆人的他以此明证（林后 11:23-28）。不要将感到焦虑与对基督及其看顾全然缺乏信心混为一谈！上帝所赐出人意外的平安，如同卫兵驻守保护信徒的心怀意念，其使命并非让我们对生活的痛苦麻木不仁，或对威胁视而不见。它是要将我们忧患的心引向那使我们刚强站立的真理：我们“在基督耶稣里”（腓 4:7），即便是生死所能施加的最残酷打击，也不能使我们与他的爱隔绝（罗 8:34-39）。

如今，当保罗论及“神的平安”时，他不仅着眼于个人心灵的安宁状态（正如我那日下午奇妙经历的）。他更指向平安的另外两个维度——一个更深邃，一个更广阔。那更深邃的平安，是上帝使我们这些叛逆者与他和平的怜悯。关于这更深的平安，保罗写信给罗马信徒说：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”（罗 5:1）。既然上帝藉他儿子与我们和好，现世的危险或未来的威胁都不能使我们与他的爱隔绝（8:35-39）。若你以为无需藉着谦卑信靠基督并他的十字架与造物主和好，仅凭咒语冥想就能获得持久的心灵平安，便是自欺。那穿越时空直抵永恒的平安，唯独在上帝之子耶稣缔造和平的使命中寻得。

上帝的平安不仅超越了我或你个人的内心安宁。基督为使我们与天父和好而进行的和平使命，造就了一个缔造和平与维护和平的群体。当我们的心思意念受上帝平安的守护，我们的动机由他和平、合一的

27. 接下来的一个月里，响应各地无数人的祈祷，上帝使用了一种实验性抗生素，清除了我们儿子脊髓液中的感染。如今他已为人夫、为人父，还是一名圣经翻译者。

爱所主导，以此与他人相处。这正是保罗对友阿爹和循都基所呼吁的合一。保罗教导信徒要彼此包容，“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里作主”（西 3:13-15）。忍耐、饶恕、爱心、和谐，这些都是关乎信徒之间的人际关系。在这个属灵家庭的背景下，“叫基督的平安在你们心里作主”意味着必须以基督的平安——而非个人私利——来主导我们的态度与互动。腓立比信徒同样需要上帝平安的大能，保护他们的心远离那些滋生忧虑、延长纷争的自我中心倾向，我们亦当如此。

注意上帝保护性平安所赐予的“包裹”：它是“在基督耶稣里”临到我们的。保罗始终将耶稣置于视野之中。他是我们喜乐的源泉，是临近的主，是我们感恩的最大理由，是美德的巅峰，是保罗宣讲与实践的主题。在此，保罗直呼其名。上帝的平安“在基督耶稣里”临到我们——当我们安息于他为我们完成的救赎之工，当我们信靠这位永活的主，如今他在上帝右边为我们代求，并藉着圣灵与我们同在。保罗引导我们将目光投向基督自己，他是终极的和平缔造者（参弗 2:14-19）。

在腓立比书 4 章 9 节中，保罗将第 7 节的措辞反转，不再提及“神的平安”保护我们，而是说“赐平安的神”与我们同在。这位赐平安的上帝如今藉着他内住的圣灵与我们同在。上帝的平安并非像医生办公室电子传输到药房的处方，由病人自行领取服用。不，这位医治我们灵魂的神圣医师亲自登门看诊！上帝的平安守护我们的心，因为赐平安的上帝藉着他的圣灵亲近我们。我们在圣诞节庆祝的“以马内利”应许——“神与我们同在”，不仅适用于耶稣在世行走的三十三年，至今仍然有效。耶稣离世前承诺：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”（约14:18）。复活后他向我们保证：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太28:20）。

诚然，世间的烦恼显而易见，而上帝通过圣灵的同在却是无形的。但正如耶稣对尼哥底母所说，尽管我们看不见风，也找不到它的来处，

焦虑的解药

却能听见它的呼啸，看见树木在它的威力下摇摆（约 3:8）！同样，基督那看不见的灵也以种种令人惊奇的方式在我们的生命中显明他的同在——在我们以为会惊慌时使我们平静，在我们曾经只顾自己时感动我们去服务他人。

唯一的解药

你是否需要解忧的良方？市面上想必有诸多疗法。你可以咨询医生，或去书店自助类书籍区寻找答案。但唯有那位创造你的制造商——他深知你内外构造，明白你心为何因生活不可控因素而动荡——所设计的疗法才是根本。要寻得渴求的安宁，止息夜不能寐的忧虑，你所需无非是让上帝亲自成为你的朋友与父亲，那位时刻同在的守护者。

你需要在主里寻得喜乐，无论树上是否有无花果、葡萄藤是否结出果实。将盼望定睛于耶稣的再来，你就能以温柔而非报复回应敌意。设定心灵的“忧虑警报”，当陷入忧思时，便知是时候数算上帝的恩赐——尤其是他伟大的礼物耶稣——然后将令你烦忧的困扰交托给天父。与其在徒劳的“万一”焦虑中耗尽心力，不如专注于那位真实、可敬、公义、纯洁、可爱、可赞、卓越、配得称颂的神子，他爱你并为你舍己。

17

破解幸福密码

腓立比书 4:10-13

我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿，
或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加
给我力量的，凡事都能作。（腓立比书 4: 12-13）

在

经济不景气的艰难时期，人们承受着巨大的压力。这些压力会暴露出我们性格中那些在顺境中难以察觉的细微裂痕。当那些我们常常依靠的可见支撑物崩塌时，人们被迫面对一个令人惊讶的事实：我们寻求满足和安全感的来源竟是如此脆弱。

在资金紧张的时期，基督徒和非基督徒都会面临两种诱惑：**焦虑和不满**。焦虑会担心“我是否有足够的资源来生存，满足家庭的基本需求？”对于这种恐惧，焦虑通常回答“可能没有”，甚至“很可能没有”。因此，焦虑往往会紧握它所拥有的，害怕过于慷慨的手最终会变得空空如也。而不满则问自己“我是否拥

有足够的东西来让我快乐，满足我的欲望？”对于这个问题，不满总是回答：“不，还不够，还不行。”因此，不满如同焦虑一般，紧紧攥住自己的珍宝，并且不满于自己未能拥有更多。

一世纪腓立比的耶稣追随者在经济上“处于边缘”。在保罗写信给腓立比人前约六年，他曾向较富裕的哥林多教会指出，腓立比及其他马其顿城市的信徒们所忍受的“极穷”和“患难中受大试炼”

（林后 8:2）。对许多人而言，“极穷”和“患难中受大试炼”这样的字眼直击心灵。或许对你来说，经济下滑不仅仅是报纸报道或网络博客分析的趋势和统计数据。或许你遭遇了裁员，或不得不让员工离职。或许你失去了家园，或面临丧失抵押品赎回权的威胁。或许你的退休储备金已大幅缩水。正如二十世纪前的腓立比人所经历的那样，你正感受着经济匮乏的压力。

保罗发现腓立比基督徒令人耳目一新之处在于，他们持续的经济危机并未阻止他们慷慨解囊，援助远在犹太地的贫困信徒。事实上，他们曾恳求获得奉献的特权（林后 8:1-5）！如今六七年过去了，他们依然拒绝让财务压力将心灵压缩成坚硬沉重的自我保护式吝啬内核。他们派遣信赖的使者以巴弗提，为罗马监禁中的保罗送去丰厚的生活费用资助（徒 28:30）。保罗撰写这封充满温情的友谊书信的目的之一，正是为表达对腓立比人馈赠及促成这份馈赠之深情的感激。这是他结束书信前最后阐述的主题（腓 4:10-20）。

保罗的“感谢信”出现在书信的结尾处，这让许多圣经学者感到相当奇怪。有人将这部分称为“无感激之情的感谢”，¹因为使徒似乎一边表达感激，一边又强调没有这份礼物他也非常满足。有些

1. John Reumann, *Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary*, AYB (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 685n31, attributes this expression to a German scholar, C. Holsten (1876). See also M. R. Vincent, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Philippians and to Philemon*, *International Critical Commentary* (Edinburgh: T & T Clark, 1897), 146, who strongly refuted Holsten's interpretation.

人觉得，保罗在信末才提及感谢，暗示保罗的感激之辞更多是出于礼节而非真心。有学者推测，保罗这种“感谢但婉拒”的冷淡回应，反映出他对这份馈赠感到不安——这份捐赠可能通过抬高腓立比会众作为其资助者的地位、将保罗降格为受助者，从而削弱他的权威。甚至有人认为这些致谢句原本属于完全不同的文件（尽管没有证据表明现存任何腓立比书抄本在此处缺失这段文字，或这段文字曾脱离整封书信单独流传）。²

在我们接下来的研究中，将探讨保罗为何把对腓立比人馈赠的感谢放在书信末尾。针对目前对腓立比书 4:10-13 的思考，我们需要理解为何保罗先为腓立比人重新展现的体贴（通过他们的馈赠）而喜乐，接着却突然显得不知感恩与无礼，坚称没有这些馈赠他也十分满足。所幸，解释并不难寻。这既非源于保罗与腓立比人之间所谓的人际紧张，也非因保罗刻意维持他在教会社会“等级秩序”中的优越地位。

简单来说，保罗从表达对腓立比人捐赠的喜悦（腓 4:10）转向申明自己的知足（4:11-13），有两个原因。首先，他消除了朋友们可能因从最初决心帮助他们所爱的使徒（“你们……关心”）到捐赠实际送达（“你们没有机会”）之间漫长的时间延迟而产生的任何懊悔。他们无需猜测保罗是否在自怜中郁郁寡欢，怀疑他们的爱或怨恨他们的拖延。其次，也是更重要的，保罗——始终如一的牧者和属灵父亲——再次利用自己的处境及其回应，正如他在整封信中所做的那样，作为一个以基督为中心应对逆境的“案例研究”。这一次所面临的逆境是经济困境及其伴随的一切——“缺乏”、“卑贱”和“饥饿”。保罗将向他所爱的属灵儿女展示如何经受住人生过山车般的轨迹——从匮乏卑微到富足

2. Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 424-25, cogently and vividly refutes the groundless proposal that 4:10-20 was originally part of a different letter: "The linguistic ties between this passage and much that has preceded are so significant that any dismembering of this letter destroys the very 'magic' that makes it work so well as a letter of friendship. . . . One must dance with unlimited sidesteps to remove this passage from the rest of the letter."

丰裕，再回归原点——却因那“加给我力量”的上帝而保有内心的平衡。

从我们这段经文的上下文中可以找到线索，表明腓立比的基督徒在对待金钱的心态问题上需要保罗的榜样。尽管他们已从极度的贫困中展现出慷慨大方，既帮助了犹太地的信徒，也支持了保罗，但他们仍感受到经济拮据的压力。如果他们未曾受到忧虑的试探，保罗就不会浪费纸莎草纸来开出处方——以祷告作为解忧良药：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。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4:6-7）。此外，保罗在祈求之外特意插入“感谢”一词，暗示他们不仅需要对抗焦虑的解药，也需要医治对上帝供应不满的解药。我们或许会认为，如此慷慨的奉献者不可能因不知足而困扰。但保罗不会浪费口舌去告诫人们避开那些根本不会诱惑他们的陷阱。³如果腓立比的朋友们需要保罗呼吁感恩，那必定是因为他们正面临忘恩负义的试探——这正是内心不满的明显症状。这一点在保罗先前的教导中得到印证：“凡所行的，都不要发怨言，起争论”（2:14）。他们所面临的压力正在人际关系（“怨言”）和与上帝的关系（“质疑”他的护理）中制造裂痕。

在我们探究保罗在任何境况下都能知足的“秘诀”之前，必须认识到，不仅仅是那些预算紧张的人容易对自己所拥有的感到不满。即便我们生活远高于贫困线，周围远不止基本生活所需，仍很容易觉得自己的东西不够多、不够好、不够新或不够快。那些从不愁下一顿饭从何而来的富裕人士，也可能对自己拥有的极为不满。广告商深谙如何撩拨我们饥渴的心灵，如何让我们觉得我们的生活将无法实现，除非拥有最新科技产品、更豪华的汽车、更宽敞舒适的家，或是我们愿

3. 在提摩太前书 6 章 9 节中，保罗用捕捉不警觉野生动物的陷阱这一生动意象，来描述贪爱钱财那诱人的危险。

望清单上的任何其他东西。我们被告知，一个社会的经济健康实际上依赖于培养物质上的不满足感，而当消费者更倾向于储蓄而非消费时，经济学家们就会表示担忧。如果每个人都像保罗在他的锁链中那样，对如此少的物质财富感到满足，全球经济的增长可能会停滞。因此，不仅仅是那些处于贫困边缘的人需要学习保罗在这里揭示的“满足密码”。这个秘密是为所有与“多少才够？”这一问题作斗争的人准备的。它甚至可以治愈最顽固的不满足症：富人的贪婪！

关心胜过金钱带来的快乐

保罗对以巴弗提从腓立比带来的资助深表真挚的感激。他之所以欢喜，不仅因为这馈赠显明了腓立比人对他的关爱，更因这体现了他们对基督的忠诚。在礼物送达之前，保罗在经济上确实经历了困境，正如他在第 14 节坦率提及“我的患难”时所承认的——腓立比教会是少数持续资助他事工的团体之一，但已有相当一段时间未能寄送款项来支付他的房租及其他开支。因此保罗迫切想要表达谢意，但这封感谢信必须措辞谨慎，以免给腓立比人留下错误的印象。

保罗在谈及他们的财务奉献时，首先强调自己“大大地喜乐”（腓 4:10）。这是这封书信中多次出现的“喜乐”一词最后一次出现，保罗用副词“大大地”以及关键短语“靠主”强化了这种喜乐的强度。他刚呼吁朋友们要“靠主喜乐”，并解释说——因为他们的喜乐是建立在主里面而非环境之上——所以必须“常常”喜乐（4:4；参 3:1）。现在他再次以身作则，表明自己也“靠主喜乐”。由于主——而非他们的馈赠——才是他喜乐的真正源泉，因此他能“大大地喜乐”。不仅如此，他过去和现在都能在任何境况中喜乐，不仅在当前的富足中，也在先前的缺乏里。

保罗唯恐朋友们误解他描述“终于”收到礼物时那份巨大喜悦的用意，立即补充了两条澄清的脚注。首先，保罗急忙表示，他知道朋

友们一直惦记着他，⁴ 尽管他将他们的捐赠描述为他们关心保罗的“复苏”迹象，就像漫长的冬眠后光秃秃的树上重新出现的花蕾和花朵。⁵ 保罗一直知道他们对他的关怀并未真正进入冬眠。对他在腓立比的朋友们来说，他从未“眼不见，心不念”。只是他们之前没有找到更快将资金送到保罗手中的方法。因此，他不希望他们想象他在监禁中抱怨：“为什么过去如此慷慨的腓立比人，现在却忘记了我？”

保罗的第二个脚注在第 11 节，他强调虽然自己确实因他们的馈赠而欢喜，但这并非出于自身的缺乏。他在第 17 节进一步阐明这一点，坚称自己所寻求的并非他们的礼物（为个人利益），而是这些馈赠将结出果实，并由上帝亲自“记入”他们的属天账户。最终，这份礼物对他们的益处远大于对保罗的。正是这种表达方式让部分读者觉得像是勉强道谢：“非常感谢你们的礼物，但我其实并不需要。”

或许这让你想起某位亲戚——比如一位姑婆或祖母——收到你精心挑选的礼物时的反应。她先是说：“哎呀，你真不该破费！”接着开始念叨礼物太贵重，或是她永远用不上。你不禁怀疑自己何必费这个心思。因此，一些新约学者试图在保罗与腓立比人融洽的关系中寻找裂痕时，认为从保罗“我并不是因缺乏说这话”的言辞中听出了锋芒，察觉到了含蓄的责备。这种充满猜疑的解读方式意味着，当保罗说“我大大地喜乐”时，他是在假装或说反话。然而虚伪既不符合保罗的品格，也与他随后表达的真挚知足相悖。而讽刺挖苦更与保罗同腓立比信徒的友谊格格不入。相反，保罗希望他在腓立比的朋友们明白，

4. 在腓立比书 4:10 中两次译为“为我挂念”的希腊动词仍是 *phroneō*，保罗在这封书信中频繁使用该词。有时 *phroneō* 侧重认知层面，但此处其含义更贴近该词广阔语义范围中情感/关爱的维度，如 1:7 所言：“我为你们众人有这样的 *phroneō* 是应当的，因你们常在我心里。”

5. Greek *anathallō*. See John Calvin, *The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*, ed. David W. Torrance and Thomas F. Torrance, trans. T. H. L. Parker (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 291–92; G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 306; BAGD, 54, offers the gloss “cause to grow or bloom again.”

他因他们的馈赠而喜乐，并非仅仅因为这份友谊对他有益。馈赠本身他并不在意；他珍视的是馈赠背后所蕴含的情谊。

保罗还强调，在他们的馈赠到来之前他就已心满意足，以此表明无论上帝的旨意带来丰盛还是卑微，他都深深满足。保罗不愿让朋友们以为他在“患难”中因他们的疏忽而郁郁寡欢，或对上帝的计划与供应心怀怨怼。正如他在腓立比书 2:14 的劝勉，保罗从未对信徒同工“发怨言”，也未曾“质疑”上帝的看顾与美意。

保罗作为一位充满爱心的父亲，将腓立比人的慷慨视为又一个“教导时刻”。他可以赐予他们智慧的礼物，使他们在面临的贫困与艰难中得到坚固。保罗借着腓立比人馈赠的机会，与他们分享自己无论在贫穷还是富足中都能保持知足与喜乐的秘诀。他再次敞开心扉，邀请我们一窥其内心世界，看他如何将福音真理运用于起伏不定的经济境遇中。

要学习保罗给我们的教导，首先需要理解什么是真正的知足，然后了解获得这种知足的过程。

满足于我的所在与所有，但尚未满足于我的所是——还差得远呢！

到目前为止，我们的讨论集中在金钱上，无论是多是少，因为保罗说这番话的契机是他对一份财务馈赠的感激之情。但在第 12 节中，保罗开始列举他学会知足的各种极端经历，以一组不局限于金钱的对立对比展开：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”“处卑贱”不仅仅是指生活在贫困线以下，它更多关乎地位而非收入。⁶ 这一点在保罗于第 2 章使用同一词汇描述基督的自我降卑时显得尤为清晰——基督没有利用自己与父同等的地位，反而成为人，取了奴仆的形

6. Greek tapeinoō. Hansen, *Philippians*, 311, explains: “‘To be humbled’ means to lose prestige or status, to be humiliated, to be subject to strict discipline.”

像，“虚己”，⁷并且顺服至死，且死在十字架上（腓 2:6-8）。

保罗在描述自己获得满足的种种经历时，选择这样的开篇自有其深意。因为基督如此谦卑地牺牲自己，不仅救赎了保罗的生命，更改变了他的心灵，使这位使徒不仅能安于清贫，更能甘愿舍弃尊荣，安处卑微之位，即便不被人注意或尊重也心满意足。他身体力行地践行着给腓立比友人的劝勉——存心谦卑，各人看别人比自己强。

有时，身处无人赏识的境遇中仍能知足，就如同在拮据的预算中保持满足一样艰难。难道你不认识这样的人吗？他们物质上已绰绰有余，却仍拼命工作，驱使他们前行的不是薪水的多寡，而是业内的赞誉。又或是那些渴望在教会中谋得一官半职，而非安静侍奉机会的人，只为让他人认可自己的才能？那个被荣誉驱使的追名逐利者，是你吗？抑或你能真心吟唱这首与世俗背道而驰、彰显基督徒谦卑的赞美诗：

我不愿有那不安的意志，
终日奔波不息，
只为寻觅惊天动地之事，
或探求隐秘的真理；
我愿被当作孩童般对待，
所到之处皆受指引。

我向你祈求每日的力量，
凡祈求者皆不遭拒，
一颗与外界生活交融的心，
同时守在你身旁，
甘愿只占据微小空间，
若你因此得荣耀。⁸

如果你发现自己内心有一种“不安分的意志四处奔忙，渴望做些大事或知晓某些奥秘”，保罗会向你展示一条更高的道路，一条卑微

7. 希腊语中的“tapeinoō”，在 ESV 版本的腓立比书 2:8 中被译为“使自己卑微”。

8. Anna L. Waring, “Father, I Know That All My Life” (1850), in Trinity Hymnal (Suwanee, GA: Great Commission Publications, 1990), no. 559.

的道路，你甘愿“只占微小之地”，只要上帝得荣耀——“无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓 1:20）。

在 12 节的下一组对比——“或饱足或饥饿；或有余或缺乏”——保罗直接将焦点转向物质资源。他满足于自己所拥有的。他将事物简化为最基本的需求，即餐桌上是否有食物。ESV 译本中的“饱足”对应希腊文动词，意指吃到饱足、享用食物直至完全满足。⁹ 实际上，保罗是在说：“我可以饱食，也可以挨饿；无论哪种情况，我都知足。”当我听到保罗说他能在近乎饥饿的状态下不怨恨上帝的供应，也不嫉妒饱食之人时，我为那些轻易就能动摇自己满足感的小事感到羞愧：需要修理的汽车、启动缓慢的电脑、一块难嚼的牛排。你呢？

我们或许会惊讶地听到保罗说，他的知足甚至延伸到丰衣足食、春风得意的时刻。“当然了，”我们心想，“当他拥有一切所需时，怎会不知足呢？”但稍加思索就会想起，有些人拥有的远超过所需，却仍无法说出“够了！”金钱及其所能购买的东西就像毒品一样令人上瘾：拥有得越多，就越觉得需要更多才能获得同样的“快感”。¹⁰ 对我们许多人而言，真正的挑战不在于一无所有时保持知足——毕竟我们从未真正一无所有——而在于当我们拥有的超过所需却不及所欲时仍能知足。约翰·加尔文曾睿智地指出：

懂得如何以感恩之心节制使用丰盛之物，随时准备按主的旨意舍弃一切，并依己力与弟兄分享，且不因此骄傲自满者，已学会卓越与富足之道。此乃卓越罕见之德，远胜于忍受贫乏。¹¹

9. BAGD, 883, suggests as glosses of *chortazō*: “feed, fill, satisfy; pass.: eat one’s fill, be satisfied.” For other uses of *chortazō*, see Luke 9:17; 15:16; Rev. 19:21.

10. Hansen, *Philippians*, 312: “the need to learn contentment in the midst of wealth may not be immediately apparent. Biblical wisdom, however, teaches that ‘the surfeit of the rich will not let them sleep’ (Eccles. 5:12) . . . Wealthy people tend to ‘set their hopes on the uncertainty of riches’ rather than on God (1 Tim. 6:10, 17).”

11. Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians*, 292.

基督徒知足的秘诀不仅使我们能以感恩的心从天父手中领受微小恩赐，更让我们在从天父领受丰厚财富时，不致因这些馈赠而心被掳去、偏离赐恩者。尤其在物质丰裕之时，你当自我劝诫，在生命中培育上帝话语所提供的现实智慧。当试探来袭，欲将安全感寄托于投资时，要听见耶稣对你说：“人的生命不在乎家道丰富”（路 12:15）。当听从上帝智慧的训诲：“不要劳碌求富……你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去”（箴 23:4-5）。你必须“存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足”，因上帝已应许金钱永远无法给予的保障：“‘我总不撇下你，也不丢弃你。’所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”（来 13:5-6）。这位永活不离的主，正是“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的”（13:8）。保罗所学并要传授的知足秘诀，乃是在任何境遇——或卑或高，或寡或多——都能“安于其位”，与所处之境“和睦共处”。

要全面且平衡地理解保罗所说的知足，我们必须回顾他在书信前文提出的另一个视角。若缺少这一视角，我们就会将基督徒的知足与那种温和、懒散、“无所谓”的生活态度混为一谈。正如我们所看到的，保罗绝非自满或缺乏动力之人！保罗能处尊荣也能处卑贱，能饱足也能饥饿。他的喜乐与知足并不取决于天父为他设定的生活环境。但对于心中所向往的那个伟大奖赏，保罗绝不能、也绝不会安于现状。他对自己目前的属灵状态并不满足——他尚未达到目标，尚未全力奔跑去赢得那完全的奖赏：“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活”（腓 3:10-11）。保罗认识他的救主，安歇在耶稣的义中，但这些救赎恩典的滋味只是激发了他对主再来时那场完全盛宴的渴望。保罗竭力追求“在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”，并邀请所有成熟的人加入他终生的追求（3:12-15）。

上帝的话语在我们心中激起一种神圣的不满足感。生活中有些事物值得我们全心渴慕、竭力追求，衣食与技术不在此列。那尚未完全得着、仍应激发我们不满足的珍宝，乃是耶稣里上帝恩典的丰盛。你若信靠他，罪就得赦免，他的义也成为你的。他的灵已在你心里动了善工（腓 1:6），从内到外更新你。但最美的尚未到来！满足于你当下的处境与所有，但不满足于你目前的生命光景！

不是自我满足，而是基督的满足

保罗所说的知足还有另一层含义，体现在第 13 节中：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”记得小时候，我看到这句经文挂在墙上的牌匾上，就幻想着若能建立起强健的信心，就能成就伟业：“哇！耶稣会让我变成超人，比出膛的子弹还快，比火车头更有力，一跃就能跳过摩天大楼！”如今我结合上下文研读这句宣告，才明白这不是上帝签好名任我填写力量数额的空白支票，用来实现不可能之事。保罗在第 13 节所说的“凡事”，正是他刚刚在第 12 节描述的各种境况。我们读到“在任何情况下”时，希腊原文是“在每一件事和所有事中”¹²——涵盖了从饱足到饥饿、从高处到低谷的整个境遇范围。

尽管保罗所说的“我凡事都能作”并非上帝对我年少轻狂的妄自尊大开出的空白支票，但这位使徒的话确实为信靠基督之人阐释了知足¹³的独特含义。事实上，基督的使徒从古代斯多葛学派借用了“知足”这个词，却彻底颠覆了其内涵。这个词的起源和当代用法原本带有“自给自足”之意，它传达了斯多葛主义所提倡的自给

12. 第 12 节中 ESV 译本“在任何及所有情况下”对应的希腊原文是“en panti kai en pasin”。第 13 节“凡事”再次对应“panta”。

13. 希腊词“autarkēs”在新约中仅出现于此。保罗在提摩太前书 6:6-8 使用了相关名词：“然而，敬虔加上知足 [autarkeia] 的心便是大利了……只要有衣有食，就当[arkesthēsometha（知足）= 以此为足]。”另见希伯来书 13:5。

自足的独立理想。斯多葛主义认为，智者会意识到每一种经历，无论是愉悦还是痛苦，都是理性渗透的相互关联矩阵的一部分。因此，怨恨疾病或不公是毫无意义的。斯多葛主义说，满足的关键是通过将自己与痛苦和快乐的变量隔离开来，在情感上自给自足。一位学者这样总结斯多葛派对满足的理解：“通过理性对情感的掌控，斯多葛主义学者学会满足。对斯多葛派来说，情感超脱是满足的关键。”斯多葛主义相信，理智上的超然可以保护自己免受情感困扰，而保罗则拒绝通过与人保持距离来保护我的心免受悲伤。他与人们同乐，也为他们哭泣。

不仅如此，他还彻底颠覆了斯多葛主义最爱的“自足”一词。他应对人生起伏的能力并非源于自身，而是来自保罗之外，来自“那加给我力量的”。保罗的满足感不在自足，而在基督的充足之中。他领悟了真正满足的奥秘，正如先知耶利米所生动描绘的那样：

倚靠耶和華、以耶和華為可靠的，
那人有福了！
他必像樹栽於水旁，
在河邊扎根，
炎熱來到，並不懼怕，
葉子仍必青翠，
在干旱之年毫無挂慮，
而且結果不止。（耶 17:7-8）

一棵树如何在炎炎夏日保持绿叶常青，在无雨之年仍能结果？并非因树内自有泉水，而是因它栽于溪水旁。你若信靠耶稣基督，便是这溪水滋润的树，正如保罗一样。

较古老的希腊语手稿及基于它们的较新英文译本，如 ESV，并未将“赐我力量者”明确指为“基督”。而较晚的手稿及基于它们的译

14.Hansen, Philippians, 310. See also Fee, Philippians, 431–32.

本，如英皇钦定本KJV都包含这个名字。15 较短的读法“那加给我力量的”之所以可信，是因为采用这一读法的抄本年代更早，更接近原始手稿。此外，可以想见抄写员可能出于明确保罗隐含之意而加入基督的名字，但很难想象如果他们发现早期手稿中有这个名字却要将其删除。无论如何，那些加入（或保留）基督之名的抄写员在属灵直觉上是完全正确的：基督自己就是保罗的力量源泉。使徒在别处也提到“那给我力量的我们的主基督耶稣”（提前 1:12；参见西 1:28-29）。保罗绝非自给自足，但全备的基督是他的力量之源。保罗刚应许过“主已经近了”，“赐平安的神就必与你们同在”（腓4:5,9）。正因为保罗即使在囚禁中也深知基督的同在，他才能以“在主里”的深沉喜乐，坦然接受上帝护理带来的一切，无论是苦难还是喜乐。我们如何才能学会这种支撑保罗的基督徒知足秘诀与智慧呢？

知足是一种习得的技能，也是共享的秘密

在 11 和 12 节中，保罗用了四个动词来表达他是如何获得那种使他无论在富足或缺乏时都能因主而喜乐的满足感。他写道：

“我学会了……
我知道了……
我知道了……
我学会了这个秘密。”

“我知道了”的重复出现¹⁶ 表明了第一个和第四个动词——“我学会了”和“我已经学会了这个秘诀”——所指出的学习过程的结果。保罗可以说，“**我知道**怎样处卑贱”，又说“**我知道**怎样处丰富”，因为他已经经历了一个学习过程，并且已经被引入一个秘密，这赋予他以基督为

15. “基督”一词在四、五、六世纪的希腊文抄本如西奈抄本（原始抄写员）、亚历山大抄本、梵蒂冈抄本和克拉罗蒙塔努斯抄本（原始抄写员）以及后来的资料中均未出现。它显然是由西奈抄本和克拉罗蒙塔努斯抄本的后期刊订者插入的，随后出现在许多属于拜占庭文本传统的抄本中。

16. 希腊语 oida。

中心的视角来看待他起伏不定的处境。

保罗“学会”¹⁷知足的事实表明，他对人生起伏的平静回应是通过实践磨炼出的技能。希伯来书的作者使用相同术语写道，基督自己“虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从”（来 5:8）。这位永恒的神子降世时已准备好成就父上帝的旨意（10:5-10），但他神圣的决心通过顺服的苦难经受考验并得到验证。从这个意义上说，他通过实践“学会”了顺服的含义及其代价。以基督为中心的知足并非预先安装在我们心里，如同新电脑预装的软件程序；基督徒的知足也不是一次性注入的，仿佛它是能让我们免疫抱怨心态的疫苗。这需要操练。当我们面对财务、健康、人际关系或其他领域的逆境时，寻求基督的力量来松开对他恩赐的紧握，同时更紧抓住他的恩典，知足便会随着时间逐渐增长。

然而，培养基督徒的知足之心不仅仅是遵循一套重塑态度的练习计划。知足是一个奥秘，是另一位与保罗分享的。我们译本中的“我已经学会了这奥秘”对应的是一个希腊语单词，也可译为“我已受启蒙”。¹⁸这是整个新约中唯一出现该词的地方。在保罗的时代，它与异教“神秘宗教”的古怪启蒙仪式有关。（事实上，这个动词与希腊语名词 *mystērion* 相关，英语中的 *mystery* 即源于此。）

神秘宗教，如那些崇拜狄俄尼索斯和密特拉的教派，将最深的秘密藏于紧闭的门后，不让未入教者的好奇目光窥见。唯有经过入会仪式的“内部人士”才能触及最深奥的奥秘。然而，保罗与其他基督的使者却将上帝的好消息、上帝的奥秘公之于众，任人聆听：

只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄

17. 希腊语 *emathōn*, *manthanō* 的第二不定过去主动态。

18. Greek *memuēmai*, perfect passive of *mueō*, for which BAGD, 529, proposes the gloss “initiate (into the mysteries).” Thus Paul’s use of the passive voice should be understood as “I have been initiated.”

瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。（林后 4:2-6）

福音的奥秘是一个关乎公开事件的“公开秘密”：上帝之子耶稣成为人，过着完全顺服的生活，而后在上帝的震怒下以罪犯之死受刑（并非因自己的罪，而是为他人的过犯），从死里复活，升入天堂，如今掌权，并将荣耀再来。这就是上帝最奇妙的奥秘，就在公开市场上……无需密码，无需秘密握手礼，也无需像密特拉教那样下到坑中接受刚宰杀公牛的热血淋浴。

然而，在这里保罗借用了一个神秘宗教的术语，加以净化，并以此来吸引我们的注意。他暗示有一种知足的秘诀，一个待解的密码，能让你在顺境逆境中皆泰然自处。在基督里的满足是一种“内行人的知识”。但耶稣与密特拉神的关键区别在于：基督教中“外人”与“内行人”的界限，只需相信保罗所传那公开的福音就能跨越——就是将生命交托给那位被钉十字架又复活的神人，弥赛亚耶稣。基督自己就是知足的奥秘——不是隐藏在秘密仪式或异象经历中的神秘基督，而是那位生、死、复活的历史性耶稣，如今正被公开传扬于万国之中。我们越是认识基督，就越发现他正是满足我们心灵的那一位。

食物和住所是生存在这个世界上的必需品。额外的食物和舒适的住所，还有汽车、电脑以及我们许多人享有的其他额外之物——这些并非必需，但它们确实美好。然而，这一切都无法满足你内心的渴望，因为在你存在的核心，你是为与永活的上帝建立友谊而被造的。当你开始认为生活中“必须拥有”其他什么东西才能让生命有价值时，那就是提醒自己这个奥秘的时刻。

因信上帝之子的福音，你已被接纳为“内行人”。你知晓了这个奥秘。基督已成为你生命的中心，最终，他就是你所需的一切！

知足常乐需付出努力

这一切听起来是否像是对现实世界中的短缺和危机——那些让你夜不能寐的问题——过于轻率廉价的解决方案？第二次世界大战的恐怖过后，美国人——他们的城市和乡村不像欧洲和亚洲那样饱受战争摧残——正渴望乐观前景与经济复苏。作曲家理查德·罗杰斯与作词家奥斯卡·汉默斯坦二世组成的黄金搭档，通过一系列百老汇音乐剧捕捉了这股风潮：用《南太平洋》(1949)里的“快乐闲谈”实现梦想，面对恐惧时《国王与我》(1951)教导“吹响快乐曲调”，面对艰巨挑战时要《音乐之声》(1959)里“单凭信心凝聚信心”，被狗咬蜜蜂蜇时要记住“最喜爱的事物”。与此同时，诺曼·文森特·皮尔的《积极思考的力量》问世(1952)。汉默斯坦那些为希望而希望的赞歌与皮尔“精神战胜物质”的建议，如今听来或许天真，但他们为战后一代提供的自我疏导之道至今仍引发共鸣。若非如此，为何世界各地痛苦绝望的人们会紧握传教士的承诺——坚信不疑的信仰与慷慨捐赠将带来繁荣、治愈与全面福祉，不在遥远的未来而在此时此地？

保罗只是在提供一种古老的“快乐谈话”形式吗？不，保罗是一位清醒的现实主义者，在他重新开始为腓立比人的礼物表达感谢之前，他对满足感的最后论述表明，他所推崇的满足感需要我们运用基督通过他内住的圣灵赐予我们的心智和灵性力量：“我靠着那**加给我力量的**，凡事都能作”（腓 4:13）。

基督是保罗和我们力量的源泉，但我们绝不能忽视保罗所说的“我凡事都能”——或者，按保罗的希腊文原意，“我有能力”或“胜过”一切境况。¹⁹ 保罗所用的这个词语本身就蕴含着“力量”。

19. Greek ischyō. BAGD, 383, offers glosses such as “be able,” but also “have power, be mighty,” and “prevail.” Paul uses the verb only once elsewhere, in Galatians 5:6, where it means “be valid.”

为了提醒我们，基督徒的知足并非镇静剂。基督徒的知足是我们为之奋斗的目标。我们必须付出努力，与抱怨、嫉妒他人、执着于处境中令人不适、不便乃至全然错误的诱惑抗争。我们竭力转而专注于上帝的信实、怜悯与大能。保罗不断运用心智力量提醒自己：在基督里他已拥有至宝，并且正奔向一个目标，那将意味着更深刻体验救主的恩典与荣耀。再次强调，保罗并非靠己力奋斗或凭自身能量奔跑。他当下忍耐与未来盼望的关键，在于赐他力量之基督的同在。

结论

你如何才能效法保罗的榜样，在财务拮据时期也能战胜焦虑与不满？要专注于这一真理：你若信靠耶稣，永活的上帝就与你同在，并通过圣灵那看不见却真实而大能的同在在你里面动工（腓1:19）。

你越是把心转向基督的同在与大能，就越不会在那些不能持久的事物上浪费心智和情感能量。你将能轻松看待所拥有的一切，不再为没有的东西焦虑不安。上帝必坚守保罗在我们这段经文前所立的奇妙应许：“赐平安的神就必与你们同在”（腓 4:9）。你会渴望以彰显耶稣慷慨性情的方式，来善用他所托付的资源，让人从你身上瞥见他赐给跟随者的知足——无论他领你经过丰裕或贫乏，凡信靠之人必得这福分。

18

给予与收获的奇妙伙伴关系

腓立比书 4:14-23

但我样样都有，并且有余。我已经充足，因我从以巴弗接受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿们！（腓 4: 18-20）

拥

有雄厚海外宣教预算的教会，对福音怀有极大的热忱。毕竟耶稣曾告诫我们：“你的财宝在哪里，你的心也在那里”（太 6:21），那些慷慨解囊支持福音传遍万国的基督徒对基督国度的全球扩张充满热忱，这并不令人意外。你们教会年度预算中的支出比例和分配揭示了你们心之所向吗？你们的教会是否怀有拥抱世界的心？作为耶稣的追随者和他恩典的领受者，你是否有这样的心？一世纪在腓立比的教会就是如此！是什么敞开了他们的心扉，使

他们也乐意慷慨解囊呢？

当保罗回忆起十多年前初次与腓立比人相遇的情景时，他轻易就找到了点燃他们宣教热忱的关键因素——这份热忱进而激发了他们对宣教事工的慷慨奉献。他将那些早期岁月描述为“福音的起头”（腓 4:15），并在书信开头重拾这段回忆，当时他因“因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音”（1:5）。而向上帝献上感恩。上帝的福音闯入了他们的生命，从此他们焕然一新。借着基督虚己、舍身受死、复活得永生并掌权的信息，这些外邦人从异教背景中脱离，进入了属天的国度。他们成为保罗在福音里的同工，首先是因为他们与他共同领受了上帝借着信靠基督福音所赐的恩典；其次，他们热切渴望以财务支持与保罗同工，让这好消息传给其他需要听见“生命的道”（2:16）的人。腓立比人如此喜乐地为宣教奉献，正是因为他们曾如此白白地通过福音领受了恩典。

尽管腓立比人“极穷”（保罗在哥林多后书 8:2 中如此形容），他们对保罗福音事工的经济支持却因其持续性和慷慨而显得格外突出。保罗回忆道，当他离开马其顿，南行至雅典、哥林多等亚该亚城市时，腓立比的基督徒迅速送来馈赠，成为他“授受的事”的伙伴（腓 4:15）。

每当保罗迁入一个新的城市或地区，他都努力与那些以金钱贩卖哲学或宗教洞见的人保持距离。早在公元前五世纪，希腊的诡辩家们就将智慧产业化，向年轻的贵族收取高额学费。这种为报酬兜售智慧的做法在雅典某些圈子里遭到质疑，并受到苏格拉底的批判。¹然而，到了保罗的时代，讲希腊语的知识分子显然仍认为，一位教师所授内容的价值可以通过他从学生那里收取的酬金来衡量，

1. W. K. C. Guthrie, *A History of Greek Philosophy*, vol. 3, *The Fifth-Century Enlightenment* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), 35–40.

无论是作为学费收取还是作为“礼物”接受的。²因此，使徒不得不为自己拒绝按他那无价信息相称的收费标准辩护：“我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微……这算是我犯罪吗？”（林后 11:7）。³不仅他的信息，连他的方法也与希腊思想市场上的竞争者截然不同。保罗并非只为谋利而从事“这行业”的众多商人之一：“我们不像那许多人，为利混乱神的道”（2:17）。因保罗所传的是上帝白白的恩赐，他的方法与之相称：“既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候叫人不花钱得福音”（林前 9:18）。因此，每当保罗抵达一个新城镇，他的原则是靠织帐篷养活自己和同工，或依靠已建立教会的捐助来支付开销。使徒行传 18 章记载了哥林多教會的建立过程，我们可以看到他的这两种供应策略：抵达这座繁荣而堕落的亚该亚大都会后，保罗先加入亚居拉和百基拉的帐篷作坊，安息日则在会堂教导关于弥赛亚耶稣的事（徒 18:1-4）。但当“西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切”（18:5）。同工们的到来使保罗不仅能安息日传道，平日也能专心传福音。保罗和哥林多人清楚是什么让他从作坊的长工时中解脱：“我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人；因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了”（林后 11:9）。西拉、提摩太等人正是递送了保罗在经文中提及的腓立比教會的馈赠。

实际上，腓立比人表达慷慨之举的时间甚至早于西拉和提摩太带到哥林多的捐款。保罗在经文中说：“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 4:16）。帖撒罗尼迦是在腓立

2. Peter Marshall, *Enmity in Corinth: Social Conventions in Paul's Relations with the Corinthians*, *Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2, Reihe 23* (Tübingen: J. C. B. Mohr / Paul Siebeck, 1987), 226–30.

3. Ralph P. Martin, *2 Corinthians*, WBC 40 (Nashville: Thomas Nelson, 1986), 344, 提出对保罗的批评可能源于智者学派学术专业主义的遗产及希腊人对体力劳动的轻视（因保罗常亲手做工供给团队所需，见《使徒行传》20:34）。

比以西马其顿地区的第二个主要城市，保罗的事工持续了近一个月（“一连三个安息日”，大概还包括安息日前后几天）（徒 17:1-9）。ESV译本的措辞暗示腓立比信徒在保罗停留帖撒罗尼迦的短短数周内，至少送来了两次奉献。通过埃格纳提亚大道，腓立比与帖撒罗尼迦相距约 160 公里（100 英里）。虽然腓立比的信使有可能在这三四周内至少往返两次，但保罗的希腊原文也可理解为：“**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。”保罗的重点首先是强调腓立比信徒奉献行动之迅速（“就是我在帖撒罗尼迦”），以及他们持续奉献的坚定（“一次两次地”——相当于我们说“一次又一次”），即使他在别处传道时也是如此。⁴使徒行传 16 章记载，当主刚开启吕底亚的心接受福音，她就立刻开放家庭款待保罗的宣教团队。保罗一行离开腓立比时，整个教会都因上帝的恩典表现出同样的感恩慷慨，至少托信使送去一份礼物（可能更多），甚至在保罗尚未离开马其顿时就追上了他们。

这是保罗和腓立比人所共知的一段历史；他说：“腓立比人哪，你们也知道”（腓 4:15）。然而他特意重提此事，是有原因的。他们曾一度中断了对保罗事工的资助，保罗希望他们放心，他完全没有将他们“财务上的沉默”视为对自己或对福音的冷漠。保罗没有忘记他们“在基督里初信时的善行”，因此他们可以确信，保罗从未怀疑过他们的奉献之心以及他们甘愿付出代价表达这份心志的意愿。

终于，他们找到了一种具体的方式来表达对耶稣及其传道者的爱。以巴弗提，他们的“是你们差遣的，也是供给给我需用的”（腓 2:25），带着他们的捐款到来，以帮助保罗履行财务上的责任。而保罗写信不仅是为了告知他们自己的近况并就他们的情况提供建议，也

4. Peter T. O'Brien, *The Epistle to the Philippians*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 535. 注意到希腊文连词和 (kai, 未翻译为 esv) 的存在，并有说服力地论证保罗的意思是：因为我在帖撒罗尼迦的时候，并不止一次在其他地方，你们都送了礼物给我，以满足我的需要（加了重音，两个重音都代表希腊文连词 kai）。

是为了表达对他们所赠礼物的感激之情，更重要的是感谢他们礼物背后的诚意。这封信，在某种程度上，是一位传教士的感谢信。

然而，保罗在书信接近尾声处（腓 4:10-20）、即结束问候之前（4:21-23）对馈赠的致谢，让许多读者感到这种感恩表达颇为怪异。事实上自 19 世纪 70 年代以来，就有批判学者将这段文字称为“无谢之谢”，认为保罗致谢的时机与措辞显得缺乏风度与感激。如前一章所述，有些人从保罗宣称“或饱足或饥饿都随事随在得了秘诀”中，听出了隐含的责备或对其独立性的重申。实际上，保罗强调自己在基督里恒常知足，正是要表明在收到馈赠前，他既未对腓立比人抱怨，也未质疑上帝的供应。他乃是在基督里获得应对各种境况的力量，并向腓立比友人显明：耶稣够用的恩典同样能支撑他们度过困境。

一些学者猜测，保罗将这一话题留到最后，是因为腓立比人的捐赠使他陷入尴尬或不快的境地。但这些猜测忽略了保罗在整封信中一直提及腓立比人充满爱心的支持。在信的开头，他就暗示了他们的贡献，当时他因“因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音”（腓 1:5）而喜乐。在新约中，希腊词“koinōnia”

（ESV 正确地译为“同心合意”）常带有财务上的关联（徒 2:42-44；罗 15:26；林后 8:4；9:13）。当保罗在本文中再次提到这个词组时，它传达了这层含义，他告诉朋友们，他们“分担”他的患难是做得好，正如他们过去常常在奉献和接受上“与他同工”。5 在信中段，保罗在报告以巴弗提的健康危机时也提到了这份礼物。腓立比教会送来礼物是“供给我的需用的”（腓 2:25），并“补足你们供给我的不足”（2:30）。当然，以巴弗提所做的不仅仅是递送一张支票。他还以其他方式支持保罗的工作。但以巴弗提带来的财务援助是缓解保罗处境的一部分。

5. ESV 版“与我同受苦难”对应希腊语动词 *sygkoinōneō*（参见腓立比书 1:7 中的 *sygkoinōnos*）。而“进入伙伴关系”则反映了希腊语动词 *koinōneō*。

现在，作为某种宏大的终章，保罗在结论中明确道出：他的朋友们所赠之礼如此丰厚，不仅偿付了各项费用，更让保罗的账目满溢（腓 4:18）。保罗将对他们馈赠的讨论留到最后，并非因他不感激，恰恰相反，正因他深怀感激。正如新约学者戈登·费所言：

他在信的结尾处又回到了开篇时的主题（1:3-7）——他们在福音事工中的共同伙伴关系……从而将这一要点置于强调性的、高潮性的结尾位置。当这封信在聚集的会众中宣读时，这些话语将成为萦绕在他们耳畔的最后余音：他们给他的馈赠乃是馨香的祭物，为上帝所喜悦。⁶

保罗对他们的礼物深表感激，这份感激之情是他希望腓立比的朋友们在听他宣读这封信时能领受的珍宝。

但他希望他们听到的远不止他个人的感激之情。事实上，他帮助他们和我们——二十个世纪后的我们——明白为宣教奉献远不止是怜悯那些依赖他人慷慨的可怜传教士。这是在参与一种伙伴关系。因此，保罗在这里使用了古代商业世界的术语。在一个既出现在友谊领域又出现在会计记录中的短语中，他谈到了“接受的事”

（腓 4:15，新国际版）。⁷同样，他的“我已经收到全款”（4:18）出现在古代的租金和税收收据上，意思是“全额付清”。⁸

然而，到了第 18 节末尾，保罗将这些商业用语转化为敬拜的意象。从更广阔的视角看，朋友们为支付他的房租和食物所献的捐款，不仅使保罗受益。这实际上是“当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物”（4:18）。他们的宣教奉献不仅关乎保罗的饥饿和友人

6. Gordon D. Fee, *Paul's Letter to the Philippians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 423.

7. The ESV renders *logon doseōs kai lēmpseōs* simply as “giving and receiving,” but the NIV’s translation of *logos* as “matter” helpfully reflects for English readers the presence of this Greek noun, which includes in its semantic range the concept of “computation, reckoning” or even “account” (BAGD, 478, s.v. *logos* 2.a). Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, *Philippians*, rev. ed., WBC 43 (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 257, translate it “an accounting of expenditures and receipts.” See also G. Walter Hansen, *The Letter to the Philippians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 318.

8. BAGD, 84, identifies *apechō* with *panta* as a commercial technical term meaning “receive a sum in full and give a receipt for it.” See James Hope Moulton and George Milligan, *The Vocabulary of the Greek Testament: Illustrated from the Papyri and Other Non-Literary Sources* (1930; repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 57.

的怜悯。他们的礼物为上帝自己带来了荣耀与喜乐！这一视角将向宣教事工的奉献从责任或慈善转变为特权与喜乐。你得以将辛苦赚来的金钱奉献给宣教，不仅因为你的宣教士需要资金，更因为永活的上帝已使你与他同工，通过你的奉献，你能将荣耀归给“我们的父神……直到永永远远”（腓 4:20）！

三方合作伙伴关系

保罗和他的朋友们，以及你们和你们的传教士们，属于一个三方合作关系，⁹ 将感恩奉献的基督徒、传播福音的使者以及慈祥引导他们的永生上帝联合在一起。在这项事业中，作为资深合伙人的上帝对政策、策略和运营拥有最终决定权。这符合我们在市场上所熟悉的商业模式。使这一福音合作关系独特的是，资深合伙人充分为他的“初级合伙人”提供资源，然后他以他丰盛的恩典“照他荣耀的丰富，在基督耶稣里”（腓 4:19）来补偿我们。

几年前，我在芝加哥奥黑尔机场的联合航空航站楼漫步时，瞥见了合伙制的特权。头顶悬挂着巨幅海报，每张都展示着一张笑脸。这些男女员工都展露出最友善的笑容。毕竟，我所乘坐的航空公司口号正是“友好天空®”！随后我注意到，每位面带笑容的联合航空员工都有一个头衔：飞行员 / 所有者，或机械师 / 所有者，或空乘人员 / 所有者。我想起新闻曾报道，由于航空公司与工会最近的劳资谈判结果，联合航空现在由员工所有。正是这位所有者（一名机械师）发现了导致我转机回家的航班停飞的故障。他值得我们感谢：他守护了这片天空保持了它的美好，让我们所有人都安全。飞行途中，一位机主

9. “保罗与腓立比人的关系的独特之处在于，他们的与他的‘伙伴关系’与其说是‘一对一’，不如说是三方纽带——他、他们和基督（和福音）之间的纽带。这第三个因素导致希腊化契约友谊惯例的相当大的‘歪斜’。完好无损的是互惠和互惠；‘歪曲’是这些在保罗身上所采取的形式。希腊罗马文学中关于友谊的‘给予和接受’的讨论表明，他们经常以（有时是破坏性的）单挑行为告终。但在基督里，保罗与腓立比人的关系是以它自己神圣的方式‘平衡’。Fee, *Philippians*, 444. 上帝、保罗和腓立比教会的关系的三重绳索再次紧密地编织在一起。彼此的礼物就是献给上帝的祭品。朋友互相施舍，就是喜悦上帝。Hansen, *Philippians*, 324.

为我们提供了软饮和点心。这些海报的要点在于，联合航空的每个人都对公司追求卓越有着“主人翁”精神，都肩负着切身利益。在联合航空，没人可以说“别怪我，我只是在这儿工作。”他们都是合作伙伴！

这就是保罗向他在腓立比那些慷慨且心怀使命的朋友们展示的伙伴关系视角：靠着上帝的恩典，他们有幸与保罗同工，作为上帝全球福音事业的参与者，将世上万民带到他宝座前敬拜。

因此，让我们从三个合作伙伴——传教士、教会和主自己——的角度来探讨这段经文，审视每位伙伴的投入以及他们从合作中获得的回报。保罗与腓立比人之间那遥远而深厚的古老情谊，将使我们更深刻地理解基督的恩典今日赋予我们每一个人的荣耀与责任。上帝差遣他爱子不仅是为了将我们从他的愤怒中救赎出来，更是要让我们作为恩典的接受者与传递者，共同参与这“家族事业”，成为分享并传递恩典的同工。

传教士的投资与分红

保罗在三方合作中的角色代表了所有福音的传扬者，无论是远离家乡建立教会的传教士、服务现有会众的牧师、军队牧师、大学校园的布道者，还是以其他方式传播圣言的人。对于那些被耶稣召唤去将他的好消息带给他人的人来说，他们需要付出什么代价？他们的投资回报是什么，又是什么激励着他们持续投身于这一使命？

保罗在腓立比书 4 章 15 节提到“初传福音”时，暗指了这位传道者的投入。这一表述会让最初的读者想起使徒行传 16 章记载的事件，当时保罗与西拉、路加和提摩太首次将基督的福音带到腓立比。如果这封信被诵读时，吕底亚和她的朋友们、狱卒及其家人都在会众中，他们会回想起保罗的团队如何将上帝的话语“投入”他们的思想和心灵——无论是在河边妇女祷告的聚会上，还是回答惊恐的狱卒“我当怎样行才能得救？”时，那句改变生命的指引：“当信主耶稣，

你和你一家都必得救”（徒 16:31）。传教士将上帝的话语注入他人的生命。

在传扬基督福音的同时，保罗也付出了受苦的代价。正如腓立比信徒所见（腓 1:30），他和西拉被指控对罗马不忠，遭逮捕、殴打并下监。为使腓立比人成为上帝奇妙恩典的同工，保罗付出了沉重代价——失去了安逸、名誉与自由。

这两种投资形式——传扬喜讯的喜乐与承受苦难的痛苦——密不可分，即便我们多么希望传教士、福音使者与牧师能只保留喜乐而避开痛苦。保罗深知，那些藉着受苦的救主传扬生命信息的人，注定要分担救主的苦难。他写信给歌罗西教会说：“我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠”（西 1:24）。他告诉哥林多人，当传扬生命的人经历基督的死时，基督的生命就流向他人（林后 4:7-12）。保罗为腓立比人立下榜样，表达了他渴望认识两件始终相连的事：基督复活的大能，以及与他受苦的团契（腓 3:10）。

传教士投入的苦难方面，可能不仅包括监禁、暴力或死亡，还包括因随时“待命”帮助有需要之人而面临的日常不便与打扰。斯里兰卡青年归主协会负责人阿吉斯·费尔南多，在《今日基督教》的一篇文章中见证道，他为自己有幸教导的斯里兰卡牧师们的信仰与勇气感到谦卑。这些牧师“遭受殴打和诬告；屋顶被投掷石块；他们的孩子在学校里备受刁难；而且鲜见真诚的归信者。”当费尔南多接到前往西方旅行演讲的邀请时，他“能够‘发挥我的才能’，把大部分时间花在自己喜欢的事情上。但当我回到斯里兰卡低效文化中担任领袖时，挫折感便席卷而来……作为这里的领袖，我是所带领之人的奴仆（doulos）……我的日程安排更多是由他们的需求而非我的需求所决定。”¹⁰ 当你的个人计划被他人的紧急需求所压倒，或是被交通堵塞、政府官僚作风或停电

10. Ajith Fernando, “To Serve Is to Suffer,” Christianity Today (August 2010). Accessed at <http://www.christianitytoday.com/globalconversation/august2010/>.

等种种因素所阻挠——这些也是为了福音而承受的苦难投资。上帝的持续恩典使他的仆人们能以耐心和喜乐忍受甚至日常的平凡挫折。

许多宣教士离开了家人、熟悉的一切（言语、食物、习俗等）以及我们大多数人视为理所当然的无数便利。跨文化生活中充满了干扰、延误和挫折。作为宣教士的祷告伙伴，求主保守他们的心专注于呼召，成为耶稣的同工，将恩典的福音注入他人的生命。保罗虽以织帐篷为生，但他始终牢记目标：通过福音让更多人成为上帝恩典中的伙伴。祈求他们像保罗一样，甘愿为基督承受任何形式的苦难代价——或许不像保罗及当今世界各地弟兄姊妹遭遇的鞭打、锁链或殉道，而是经历不便与挫败、孤独、猜疑、嘲笑或拒绝。无论苦难以何种形式临到，愿你的宣教士都能以喜乐面对，深知参与基督的苦难就是分享他复活的大能。

保罗为腓立比的朋友们投入福音真理与苦难所获得的回报是什么？显然，其中一项“收益”就是腓立比人金钱上的支持！腓立比人忠实地满足他的需求，使保罗能自由专注于传播福音。这也使他能够无偿地传递上帝赦罪与新生命的免费恩赐。随着教会建立，保罗期望基督徒能对恩典和教师的侍奉表达感激：“在道理上受教的，当把[koinōneō]一切需用的供给施教的人”（加 6:6）。正如以色列的祭司可从殿祭中取食，“主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生”（林前 9:9-14）。腓立比的信徒从一开始就超额奉献。他们不仅支持自己的监督者，还跨教会资助保罗，使他能在其他城镇无偿传讲基督白白的恩典。如今在罗马，腓立比人的馈赠再次满足了保罗的需要。事实上，他们的礼物不仅弥补了不足：保罗

在这张收据上标注的不是“全额支付”¹¹，而是“超额支付”¹²。他如此“已经充足”，¹³以至于他的恩典满溢，漫过杯沿（腓4:18）。

虽然以巴弗提带来的金钱资助确实有所帮助，但保罗最珍视的投资回报并非这些钱财。他在第17节道出了为何对这份馈赠如此欣喜：“我并非贪图你们的馈赠，而是渴望看见你们属灵账户里不断增长的利息。”让保罗激动的不是这份礼物对他的帮助，而是它对腓立比信徒生命的影响！与他们在基督恩典中的成长相比，金钱本身无关紧要，除非作为事工媒介，使保罗能自由地将上帝白白的恩典传给别人。圣灵彻底重塑了保罗的渴慕与喜乐，使他摆脱自我中心，将弟兄姊妹视为最宝贵的属灵收益。保罗在信中多次表达这种心意：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人”（腓1:8）。尽管从个人而言，被凯撒斩首能让他立刻与基督同在，但为着信徒的缘故，他选择活着事奉，“使你们在所信的道又上长进又喜乐”

（1:23-25）。这些他“所亲爱、所想念的”人，就是他的“喜乐和冠冕”（4:1）。保罗对其他教会的信徒同样怀此深情，曾对帖撒罗尼迦人说：“我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐”（帖前2:19-20）。他甚至对屡屡令他痛心的哥林多信徒说：“我求的是你们，不是你们的财物”（林后12:14）。使徒约翰也从属灵儿女的生命成长中得着最大喜乐，写信给该犹说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的”

（约叁4）。这正是基督使者最珍视的属灵股息：看见上帝的道在更新了的生命中扎根结果。

既然保罗追求这样的回报，这对与我们合作的传教士以及我们自身意味着什么？请为你们的传道人祷告，不要仅仅将喜乐寄托于

11. 希腊语 *apechō panta*。

12. 希腊语 *perisseuō*, of which BAGD, 651, offers the glosses “have an abundance, abound, berich.” Philippians 4:18 represents this verb in the very brief “and more.” In verse 12 the same verb is rendered “to abound.”

13. Greek *plēroō*, for which BAGD, 670–71, offers such glosses as “make full, fill.” Paul will use this verb again in the promise of Philippians 4:19 (esv: “will supply”).

慷慨的金钱奉献，更在于他们在工场所服侍的人们以及国内的同工。跨文化生活的代价可能很高，尤其是在全球经济衰退时期。求上帝使你的宣教士们与耶稣的心对齐——不为金钱所困，而是因看见耶稣以恩典改变生命而喜乐。当你祈求上帝帮助宣教士们珍视基督的子民胜过他们的奉献时，也问问自己：“我内心真正的珍宝在哪里？基督本身是否是我安全的源头，使我能够自由地倾尽自己与资源，帮助他人遇见他的爱并在他的爱中茁壮成长？”

教会的投资与分红

腓立比人对福音伙伴关系的投入显然是经济上的。保罗用“在施与受上的伙伴关系”等措辞总结了他们的历史，并记录了他们在帖撒罗尼迦和哥林多时送给他的礼物（腓 4:15-16）。舒适的西方基督徒对这一真理感到不安，但耶稣坚持要做你万事达卡（或 VISA 等其他信用卡）的主宰。有太多宗教营销者利用轻信的捐赠者，因此当传道人开始谈论金钱时，我们产生防备心理是可以理解的——除非他们像保罗在这里所做的那样，事先声明“我不需要你们的”。但对于那些过多谈论金钱或动机不纯的传道人，解决之道并非完全避而不谈金钱。

金钱是一个深具灵性意义的问题。主耶稣亲自揭示了理财背后的属灵真理：“不要为自己积攒财宝在地上；地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上……因为你的财宝在哪里，你的心也在那里”（太 6:19-21）。你资金投向何处，便显明你心的真正归属，因此问题在于：“你的心在哪里？”

保罗发现腓立比的朋友们令人耳目一新之处在于，尽管他们可能有金钱上的忧虑，需要运用感恩祷告的解药（腓 4:6），但他们的心仍然向他人敞开，钱包也是如此。他们在资金上匮乏，却在喜乐上富足，因此热切渴望缓解他人的需要，无论是犹太地饥饿的信徒同伴，还是罗马预算紧张的宣教士。他们的馈赠是他们“同受患难”（14 节）

的方式，成为保罗患难中的同工。以巴弗提历经艰险、生死攸关的旅程所送达的馈赠，并非草草签写的支票或毫无痛感的电子转账，只为履行义务、安抚良心。不，他们的奉献实实在在地带来痛楚，因为他们正主动匮乏，好让保罗的匮乏能稍稍减轻。

当我们转而思考教会的分红时，会发现上帝的经营计划中有个奇特之处：他的初级合伙人尚未投入任何资本**以先**，就已先获得分红！腓立比人之所以将心灵与钱财奉献给保罗，正是因为他们**首先**领受了上帝无价的恩赐。这正是保罗在书信开篇强调的核心，当他引入“伙伴关系”这一主题时写道：“你们都与我一同得**恩**（原文作‘同为合伙人’¹⁴）”（腓 1:7）。这无疑是颠覆常理的经营模式——这位大股东竟在我们（保罗、腓立比信徒、当代宣教士以及我们）尚未投资分文**之先**，就慷慨赐下如此丰厚的分红！因此保罗称之为**恩典**。上帝总是先爱、先给予，他藉着基督倾注在我们身上的爱，激发了我们以爱和慷慨回应，因为我们渴望他人也能品尝这恩典。在腓立比书 2:1 中，保罗提醒我们谁是这伙伴关系的发起者——他提到基督的激励、上帝的爱，以及圣灵的“同工”。¹⁵上帝通过基督的生死和圣灵大能的同在，已在我们身上投入巨资！当我们还作仇敌时，他就付上爱子的性命作为至高代价。他如此重价不仅是为买赎我们为产业，更要收养我们成为儿子、继承人与合伙人。

我们的文本还提到，作为保罗的同工和保罗的主耶稣的同工，我们还领受了其他**恩惠**。使徒说腓立比人的奉献将结出“你们的果子渐渐增多”（腓 4:17）。在公元一世纪的商业用语中，“果子”一词似乎是从农业借用的，作为一个普遍的经济隐喻，指从任何形式的劳动或投资中“收获”的金钱收益。¹⁶腓立比人可以确信，他们的奉献并未真正减少他们的资源。相反，他们已将那些资源存托于万物的创造者那里。他们的投资是稳妥的，必将带来超乎想象的回报。保罗当然

14. 保罗使用了一个复合名词形式 *sygkoinōnous*，预示了他在腓立比书 4:14 中将使用的复合动词 *sygkoinōneō*。

15. 希腊文 *koinōnia*。另见哥林多后书 13:14。

16. O'Brien, *Philippians*, 538 (cautiously); and Hawthorne and Martin, *Philippians*, 271, who call attention to the reappearance of *logos* (as in 4:15) in the economic sense of "account."

会用这些钱购买日用品和支付房租。但在主的宝库中，腓立比人的馈赠是一笔持续生息的属天投资。箴言应许道：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还”（箴 19:17）。耶稣重申这一应许时宣告：那些款待无力回请之人的，“到义人复活的时候，必要得着报答”（路 14:13-14）。上帝为他贫乏儿女无力偿还的债务作“连带保证人”，终必厚报施恩者。人子耶稣视对其困乏弟兄的恩待为对自己的恩待，并要照此分派他的赏赐（太25:31-40）。¹⁷

然而保罗不仅仅是在为我们当前对世界宣教和怜悯事工的投入延伸一个长期“回报”的希望。第 19 节中的应许¹⁸不仅适用于遥远的未来，当耶稣会擦去我们眼中每一滴泪水的那一天，也适用于我们仍有需求的现在：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”

这段经文有时被“健康与财富”传道人曲解，他们承诺只要我们凭信心向“事工”捐款，就能获得物质丰盛。他们夸大承诺背后隐含的残酷暗示是：贫穷者只能怪自己——他们的不信与吝啬锁住了天上的宝库。若我们以如此狭隘的眼光理解保罗的应许，我们的期待就实在太渺小了！

17. 参阅《提摩太前书》6:17-19：那些在现今世代拥有物质财富的人，不应将希望寄托在财富的不确定性上，而应寄托在上帝身上，因为上帝丰富地提供了我们一切享受之物。当与他们有需要的人分享财富时，他们将在未来为自己积累宝贵的财富，从而抓住真正的生活。

18. 在大多数希腊手稿中，腓立比书 4:19 是一句承诺：“我的神必供应你们一切所需。”然而，在一些古老的抄本中，动词使用了祈愿语气（*pler sai*），使这句话变成了一种祷告，表达了保罗对朋友们的祝愿：愿我的上帝供应你们一切所需。一些评论家倾向于支持祈愿语气（愿望祷告），认为保罗不会承诺他的读者的所有需求在这个时代都会完全得到满足，因为他刚刚承认信徒必须在贫困和富足之间保持满足（4:11-13）。另一些人则认为保罗是在宣布一个坚定的承诺，但这个承诺将在基督再来时才得以实现（将“在荣耀中”解释为末世论的）。早期和广泛的抄本证据支持将来时态“必供应”，表明 ESV 将这一节翻译为承诺而非仅仅祷告是正确的。其最终的应验将在新天新地中（启示录 21:4），但信徒已经在现今通过内住的圣灵和上帝忠心的供应体验到这种未来荣耀的预尝（初熟的果子[罗马书 8:23]和凭据[哥林多后书 1:22；5:5；以弗所书 1:14]）。

保罗向他的朋友们承诺的远不止是金钱的补偿或富裕。富有的人可能仍过着拘束的生活，忧心忡忡，害怕他们赖以生存的财务储备会生出翅膀飞走，正如箴言 23:5 所警告的那样。再多的钱也无法满足他们的“一切需求”，因为他们需要的是一颗从幻觉中解脱的心，这种幻觉认为可以用资产负债表上所列的脆弱且善变的材料构建一个安全的避风港。

保罗对资金匮乏但信心充足的腓立比人（雅各书 2:5）的承诺，类似于他对哥林多较富裕基督徒的安慰：

那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子；叫你们凡事富足，可以多多施舍，就藉着我们使感谢归于神。因为……圣徒……便将荣耀归于神。他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切地想念你们，为你们祈祷。（林后9:10-14）

乍听之下，这番关于种子倍增、收获加增的言论，或许像是充斥媒体电波的“即时繁荣”信息。但仔细聆听便会发现，上帝要使之倍增、为让哥林多信徒能喜乐奉献的“种子”，并非仅是金钱。那是“上帝极丰盛的恩典”，它撬开他们的心扉与紧握的拳头，使他们甘愿撒出钱财去帮助他人。同样，保罗向贫穷却慷慨的腓立比信徒保证，他那慷慨的上帝必供应他们一切所需。正如上帝正满足保罗的需要，使他在饱足或饥饿中都能知足（腓 4:10-13）。谁也无法夺去我们真正需要的珍宝：那“加给我力量”的耶稣。

腓立比人对保罗福音事工的投资及其所收获的回报，对我们今日有何启示？首先，这挑战我们要对上帝和对自己诚实。你为基督国度通过福音在全球推进所做的投资，与你在股市、信息技术或快餐等领域的投入相比如何？耶稣说过，你“财宝”的流向显明你心的方向。画一张饼图展示你金钱的分配情况，思考它揭示了你最终效忠于什么。倘若图表揭示出内心失衡或花钱无度的习惯，此刻正是悔改之时——

投靠上帝的怜悯，对基督所托付你管理的资源，在流向与方式上做出具体且或许代价不菲的“纠偏行动”。

其次，保罗以永恒的视角看待腓立比人为福音的伙伴关系，这促使我们采取战略性的思考。在按照“天国会计标准”对我们的投资进行“审计”后，我们需要考虑哪些投资能带来最可靠且最有价值的回报率。耶稣讲过一个比喻，关于一个富有的农场主，他以为丰收和更大的谷仓意味着未来多年的安全保障，却未料到他精心策划的商业计划因死亡而中断，上帝突然召唤他进行最终的审计（路 12:13-21）。即使我们的健康状况良好，财务储备足以支撑舒适的退休生活，为何满足于微薄的收益，而耶稣应许通过他恩典的福音永远改变生命，带来无限丰厚的奖赏呢？

最后，腓立比教会的“投资策略”挑战我们要有信心。你是否在等待银行里有更多“余裕”时，才为宣教事工奉献更多？究竟需要多少“储备”才能让你更自由地敞开心扉、慷慨解囊？

我并非指按时支付账单、为家人现在及未来谨慎规划是自私或缺乏信心的表现。作为上帝钱财的忠心管家，我们理应做好这些事。但我们也需要培养一种神圣的“渴求”——渴求基督在地上掌权的属灵繁荣，好让我们抓住机会将钱财投注于心之所向——即地极之处。

上帝的投资与分红

最后，我们转向这个三方联盟中的资深合伙人，那位以丰盛的怜悯与荣耀支撑整个事业的上帝。基督里的上帝在这份伙伴关系中投入了什么，又从中获得了怎样的回报？

保罗在应许中阐明，上帝那取之不尽的储备将“照他荣耀的丰富，在基督耶稣里”，满足腓立比人的一切需求（腓 4:19）。创造者的财富远超我们想象，令当今任何亿万富翁相形之下犹如非洲最贫困的孤儿。但保罗要强调的是，这位无限富有的万有主宰，正“在基督耶稣里”对我们这样的人进行投资。这爱子是父上帝最珍贵的宝藏，是父上帝对人类最昂贵的投资。因为我们因着恩典，藉着信心与这位圣

子联合，天父便向我们这样的贫乏人敞开他那无法言喻的财富宝库。

在哥林多后书第 8 章和第 9 章中，保罗试图说服那些生活优裕的哥林多人敞开他们狭隘的心胸和鼓胀的钱囊，去帮助其他有需要的信徒。当他构建关于信任和慷慨的论点时，他在讨论的开头和结尾都打出了他的王牌。一开始，他就坚称自己不是在强迫他们履行职责，而是邀请他们以爱心回应上帝最伟大的恩赐：“你们知道我们主耶稣基督的恩典：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”（林后 8:9）。最后，他以充满赞美的爆发结束了他的论证：“感谢神，因他有说不尽的恩赐！”（林后 9:15）。

同样，保罗在这封写给贫穷却慷慨的腓立比人的信中，以那位相同的主所赐予我们的相同恩典作为结束提醒：“愿主耶稣基督的恩典常在你们心里！”（腓 4:23）。你能听出这祝福如何从整篇关于施与受的讨论中流淌而出吗？是的，当然，保罗总是以提到基督恩典的祝福结束他的书信。但这并非无意义的套话。主耶稣基督的恩典正是他希望留在朋友们耳畔与心间的余音！上帝在荣耀中的丰富在基督耶稣里向我们敞开。它们无偿流入我们的生命，因为爱子已付清代价，抹去我们对上帝公义的亏欠，引领我们进入这个家庭，与我们共享他的产业。

上帝从中得到了什么？他为将我们这样的负债者带入与他的合伙关系付出了高昂代价，又获得了怎样的回报？保罗以简洁的颂赞作为这段合伙关系论述的结语：“愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿们！”（腓 4:20）。即便不付出差遣独生子钉十字架的惨重代价，这位创造万有的威严之主本就可以永远从光辉熠熠的基路伯与撒拉弗那里得着荣耀。上帝那些完美无瑕的天上仆役本就会因他无限的权能与智慧、圣洁与公义，以及数不尽的属性而永无止境地敬拜他。但这位伟大创造者配受敬拜的某个维度，似乎唯有通过圣子成为仆人、顺服至死且死在十字架上、继而复活升天掌权高于一切尘世权势，才能

完全彰显。上帝的奇妙恩典是唯有通过福音才能彰显的神圣属性。使徒彼得告诉我们，天使渴望俯身察看我们的救恩（彼前 1:12）。他们作为旁观者，惊叹于他们从未亲身经历的主的维度：恩典，对当受震怒之人的怜悯，对当遭弃绝与毁灭之人的热情接纳。为了这代价高昂的恩典投资，为要拯救并招募我们作他的初级同工，“我们的神和父”将永远得着日益加增的荣耀。

上帝在他昂贵“投资”上的巨大回报，不仅在于救赎了叛逆者而得荣耀，更因这群被救赎且改变的子民而受尊崇！因此，保罗在 18 节从商业术语转向祭祀敬拜的意象。腓立比人的馈赠是“极美的香气，为神所接纳、所喜悦的祭物”。自挪亚出方舟、献燔祭感谢洪水中的拯救之日起，圣经便提及“馨香之气”（创 8:21；参出 29:18,25,41；利 1:9,13,19 等）。这描述让人联想到烤架上滋滋作响的牛肉散发的诱人香气，以此感官比喻象征主喜悦他所拯救之人的真诚敬拜。当然，宇宙之上帝真正喜悦的并非炭烤牛肉的香气，而是感恩心灵的虔诚（诗 51:16-17）。腓立比人对保罗的慷慨捐助，正是这种发自内心之爱的表达——不仅是对使徒，更是对主自己。¹⁹ 上帝“投资”的回报，在于他喜悦看见人类——这最初按他形象所造、承载他样式者——彼此活出他的慷慨，以致“认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（哈 2:14；参赛 11:9）。

上帝喜悦他的“产业”，因为地上万民一同荣耀他。保罗的用词让我们看到作为主最珍贵产业的百姓所具有的这些特质：我们是普世的，我们是一体的。你注意到保罗在 10 节提到腓立比人的产业，到 20 节转为上帝的产业时，代词那微妙的转变了吗？他对信徒的应许暗示

19. 关于将献祭的意象用于基督徒的一般顺服，可参见罗马书 12:1：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。”献祭的意象也用于对他人慷慨施予，见希伯来书 13:16：“不可忘记行善和与人分享，因为这样的祭是神所喜悦的。”

了保罗个人与主之间那种亲密关系：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足”（腓 4:19）。然而，这种亲密关系是他与所有信徒共有的，因此“我们的父神”将永远得荣耀（4:20）。上帝不仅是“我的神”或“你们的神”——他是“我们的父神”。上帝恩典的引力将我们凝聚成一个和谐的大家庭，尽管我们背景各异。

保罗在结束问候时再次强调了我们的合一。他嘱咐腓立比的朋友们要彼此热情问候，一个都不遗漏：“请问在基督耶稣里的各位圣徒安”（腓 4:21）。保罗以开篇时的称呼作为结束——他起初称收信人为“住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒”（1:1），此刻又问候“基督耶稣里的众圣徒”，并转达罗马“众圣徒”的问候。通过张开双臂拥抱每一位奉基督之名的信徒，保罗重新回到了他在第二章和第四章前半部分讨论过的合一这个敏感话题。友阿爹要代表保罗接纳循都基，反之亦然。她们各自的追随者（如果有的话）也必须这样做。凡因争竞和自负而忽视他人利益的人，都要以谦卑之心去关爱那些曾被自己忽略的人。

这个上帝新家庭所体现的同心合意跨越全球，超越了阶级与种族的界限。因此，保罗不仅代表与他同工的“众弟兄”，也代表“众圣徒”（腓 4:21-22）向罗马教会致以问候。福音大能的一个明证就是：这些罗马圣徒中竟包括了“凯撒家里的人”。在皇宫内院，或许是为凯撒备膳或打理花园的人中，也有热切等候那位真正救主与主宰耶稣基督从天再临的信徒（4:21-22）。这位更伟大的主——耶稣的普世家庭，正通过福音被聚集起来，甚至皇帝的随从也不例外。

合作伙伴的特权

那么，像腓立比这样的教会会如何回应这样一封“感谢信”呢？他们会暗自嘀咕：“唉，保罗总算提到我们的馈赠了，我还担心他又要开口索求更多呢。现在知道他不再需要什么，我可算松了口气，这样我们就能把仅有的那点东西留给自己了”吗？我深表怀疑！如果腓立比人真是这种反应，那就意味着他们未能领会保罗的要点。

若你听闻宣教士报告他们需要财务支持时，内心产生的是不情愿的反应，那你尚未领悟到与永活上帝及其国度扩张使者同工的殊荣。我们与耶稣同属福音事业的伙伴，因此也是与保罗这样的宣教士同工。我们绝非仅是雇工——而是产业的主人！

你们在恩典中的伙伴关系，难道不是更激发你们渴望与那些将圣言传至恩典国度边缘的人同工吗？你们所献的祭，在上帝面前散发着如此甜美的香气！你们正在以能为他带来无尽永恒荣耀与喜悦的方式投资他的资源（毕竟这些本不属于你们），同时也扩展自己永远享受上帝的能力。因此，要牢记保罗关于与上帝同工这一特权的观点。虔诚思考这“施比受更为有福”的奇妙伙伴关系如何能彻底调整你的优先事项，重塑你的全部预算。首先从上帝为让你作为他的伙伴、他永远所爱的孩子进入他的家业所付出的昂贵投资开始：就是赐下他的儿子耶稣这份礼物。谁知道这将会引领你走向何方呢？

参考或引用评注精选书目

Calvin, John. The Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Edited by David W. Torrance and Thomas F. Torrance. Translated by T. H. L. Parker. Grand Rapids: Eerdmans, 1965.

Edwards, Mark J., ed. Galatians, Ephesians, Philippians. Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament 8. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999.

Fee, Gordon D. Paul's Letter to the Philippians. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.

Ferguson, Sinclair B. Let's Study Philippians. Edinburgh: Banner of Truth, 1997.

Hansen, G. Walter. The Letter to the Philippians. Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.

Hawthorne, Gerald F., and Ralph P. Martin. Philippians. Rev. ed. Word

Biblical Commentary 43. Nashville: Thomas Nelson, 2004.

Lightfoot, J. B. Saint Paul's Epistle to the Philippians. 1913.

Reprint, Grand Rapids: Zondervan, 1953.

Martin, Ralph P. Philippians. New Century Bible Commentary.

Grand Rapids: Eerdmans, 1980.

O'Brien, Peter T. The Epistle to the Philippians. New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.

Reumann, John. Philippians: A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Yale Bible. New Haven, CT: Yale University Press, 2008.

Silva, Moisés. Philippians. 2nd ed. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker, 2005.

圣经索引

创世纪

1:14—162n8
1:27—122
3:5—123, 126
3:10—159
5:22—230
6:9—230
8:21—313
17:12—193
18:1—15—117
21:23—24—148
21:31—148
32:30—117
35:16—18—194

出埃及记

3:5—13
3:7—8—38
15:24—161
16:2—161
16:7—8—161
19:5—6—14
22:31—190
26:33—34—13
29:18—313
29:25—313
29:41—313
32:32—256
38:36—13

利未记

1:9—313
1:13—313
1:19—313

10:1—3—13
11:44—45—
136 16—13
19:2—136
21:5—191
26:12—24

民数记

25:11—13—194
28:7—8—165

申命记

5:33—89n2
7:6—14
8:6—230
10:12—230
10:16—191
13:6—11—129
17:2—7—129
21:23—51, 130, 187, 194
30:6—191
30:16—230
32:5—161

约书亚记

24:29—9n5

撒母耳记上

9:1—2—194
24:21—148

列王记上

2:3—230
3:5—40

12:21—194
17:1—130
18:28—191, 232

列王记下

9:33—37—190

历代志下

36:13—148

以斯拉记

4:1—194

尼希米记

10:29—9n5

约伯记

13:15—16—72
13:16—72n7
16:12—229n4

诗篇

1:1—89 注 2,
230 1:3—49
2:11—159 8:6—
240 15:2—89
注 2 18:20—
195 18:23—
195 18:24—
195 18:25—
195 18:32—
195 19:1—75
26:3—89 注
2

圣经索引

26:11—89n2
31:14—24n2
33:4—73n8
33:6—73n9
34—73n10
34:3—72n5
34:3—6—73
34:8—218
34:18—268
35:26—72n5
40:16—72n5
51:16—17—313
54:14—174n5
63:1—24n2
70:4—72n5
73—74
73:25—26—74
86:2—24n2
87:4—6—256
89:20—9n5
90:1—124
95:6—145
96:12—13—75
97:9—142
107:26—32—128
118:28—24
119:1—89n2
140:6—24n2
143:10—24n2
145:18—268

箴言

2:6—11
3:34—111
4:23—270
15:1—242
16:9—170
16:31—11
18:13—242
19:17—309
23:4—5—288
23:5—310

传道书

5:12—287n10

以赛亚书

4:2—3—256
6:3—5—13
11:9—313
25:1—24n2
28:16—73
40—48—147
41:4—147
41:21—24—147
42:8—271n20
42:12—271n20
43:10—11—147
43:12—271n20
43:21—271n20
45—147, 148
45:21—148n10
45:22—147n10
45:22—23—147
45:23—148
45:23—24—148n10
45:24—25—148n10
48:12—13—147
53—128n18,
129
53:5—130
53:11—12—194
53:12—128n18
55:12—75
61:10—188
63:7—271n20
64:1—2—188
64:6—188
65:22—23—164

耶利米书

2:13—217
9:23—24—192
15:3—190
17:7—8—50, 65—66, 290

耶利米哀歌

3:12—229n4

以西结书

36:26—27—32
37:1—10—32

但以理书

7:13—14—126, 129
注 19 7:14—143
12:1—3—162 12:1—
4—256

何西阿书

2:23—24n2

约珥书

1:15—32
2:1—32

阿摩司书

5:18—20—32

约拿书

2:9—156

弥迦书

6:8—230

哈巴谷书

2:14—313
3:3—271n20
3:17—18—265

玛拉基

3:6—124
4:5—32

马太福音

1:21—121, 143
5:10—12—208
5:16—163, 272

圣经索引

5:23—24—253
5:44—208
5:45—267
6:5—38
6:7—38
6:9—269
6:19—21—307
6:21—296
6:25—34—173
6:31—33—269
7:6—190
8:3—208n7
9:36—26
11:29—111, 230
12:12—46
12:34—145
13:44—197
15:8—145
15:18—19—145
15:26—27—190
16:16—131
18:10—14—253
18:15—253
20:25—126
20:26—126
20:28—126
22:19—21—238
22:37—39—46
25:31—40—309
26:63—66—129
26:64—129
27:27—58n4
28:18—143
28:20—277

马可福音

1:5—175 注 6
1:41—208 注 7
4:38—128
4:39—128
7:14—23—270
9:5—6—153

10:42—179
10:43—45—179
10:45—12, 124, 128n18
14:61—64—129
15:16—58n4
16:12—121n5

路加福音

1:6—195
1:23—182n13
1:41—232
1:44—232
1:46—72n5
1:53—127
2:52—57n3
5:4—11—117
5:21—22—160n5
7:30—175n6
9:17—287n9
10:16—182
10:20—256
10:25—29—42
10:38—42—173
11:1—38
11:35—229n5
12:13—21—311
12:15—288
12:24—46
12:36—42
14:7—161n6
14:13—14—309
14:19—45n6
15:16—287n9
18:7—8—268
20:10—11—127
24:13—32—117

约翰福音

1:1—121, 122
1:14—122
3:4—232
3:8—278

3:16—41, 240
5:18—129
5:30—170
6:38—170
8:12—163
8:58—59—129
10:3—210
10:17—18—238
10:30—33—129
12:27—276
14:18—277
15:2—5—50
17—39
17:4—5—142—43
17:5—122
17:21—140
17:22—23—140
17:24—143
18:28—58n4
18:33—58n4
19:9—58n4
20:11—18—117
21:18—208n7

使徒行传

2—28
2:36—143
2:41—12
2:42—28
2:42—44—300
2:44—28
3:5—161n6
4—28
4:10—20—28
4:11—12—148, 156
4:30—208n7
4:32—251
4:36—37—251
5:13—14—12
5:30—194
5:34—39—194
5:41—98

圣经索引

6:13-14—194
7:25—71
7:48-50—194
7:52—194
8:1-4—250
8:13—195
9—209
9:1-2—195
9:4—196, 200
9:4-5—145, 208
9点15分—210
9:26-27—251
9:40—145
10:46—72n5
13:2—182n13
13:5—251
13:7—187n1
13:9—187n1
13:13—251
13:29—194
14:8-20—178
15:23—16n11
15:32-16:3—251
16—299、303
16:1—178
16:2-3—176
16:11-15—5
16:11-40—86
16:12—226
16:13—249
16:14—14, 28
16:14-15—249
16:16—18—5
16:20-21—152, 261
16:21—5, 86
16:23—95
16:23-26—23
16:25-34—5
16:28—76
16:31—304
16:33—95
16:37-39—226

17:1-9—299
17:4—249
17:12—249
17:21—234
18—298
18:1-4—298
18:4—80n13
18:5—298
18:13—261
19:17—72n5
19:22—161n6
20:17—12
20:28—12
20:34—298n3
20:36—145
21:21—261
21:27-36—275
21:28—261
22—209
22:4—208
22:7-8—208
22:14-15—187
22:25-28—86
22:25-29—226
22:28—187n1
23:6—194
23:26—16n11
23:35—58n4
24-26—54
24:4—267n6
24:16—49
26—209
27-28—54
27:23-26—212
27:27-32—212
27:42-43—212
27:44—212
28:15-28—61
28:16—23
28:17-18—56
28:20—54
28:20-21—56

28:30—54, 280
28:30-31—23

罗马书

1:1—210
1:7—210
1:10—57, 76, 171
1:11—57
1:13—57, 78
1:16—72n4
1:17—271
1:20—162
1:25—129, 134
2:7—110
2:8—109n4
2:11—110
2:18—46n7
2:29—191, 271
3:4—270n15
3:20—195
4:1-5—155
4:11—191
4:12—221n33
4:14—127
4:25—200
5:1—276
5:1-5—113n10
5:2—110
5:5—112, 113n10
5:8-41、112、113n10、
114
5:9—72
5:10—268
5:12—209, 209n12
6—200
6:1—34
6:4—230n6
6:11—34
6:12-13—34
7:7-11—195
8:4—89n2, 230n6
8:11—199
8:17—138

8:23—309n18
 8:28—77
 8:29-30——174, 210
 8:31-39—212
 8:32—114, 269
 8:34-39—276
 8:35—112, 201
 8:35—39—265, 276
 8:38—39—31
 8:39—112
 9:1—3—233
 9:5—124, 149
 9:31—208n6
 9:33—73
 10:2—3—187
 10:2-4—205
 10:9—143, 145
 10:10—72n4
 12:1—114, 313n19
 12:2—123
 12:10—41
 12:14—208
 13:1-7——239
 13:3—271
 13:9—76
 13:13—89n2, 230n6
 13:20—239
 14:1—12—47
 14:10—12—147
 14:11—149
 14:19—208n6
 15:15—16—165
 15:16—182 页注 13
 15:18—24—23
 15:19—20—57
 15:20—24—61
 15:23—24—57
 15:26—300
 15:27—182n13
 15:28—32
 15:32—215
 16:3—256n21

16:9—256n21
 16:17—229n5
 16:21—256n21

哥林多前书

1—3—249
 1:8—32
 1:9—210, 210n16
 1:10-14—263
 1:10-17—102
 1:12-15
 1:17—127
 1:18—25—44
 1:26—28—210
 1:31—192
 2:1-2—273
 2:3—46n6, 159
 2:10-16—155
 3:6—9—78
 4:5—271
 4:6-11
 4:16—228
 5:5—309n18
 5:8—48n10
 6:13—232
 8 至 10—249
 8:1—43
 9:9-14——305
 9:15—127
 9:18—298
 9:24—209n9
 9:25—246n6
 9:26—215
 10:23—31—47
 10:32—49
 10:32—33—49
 11:1—228
 12—250
 12:3—145
 12:13—92
 12:25—26—173n4
 12:26—254

13:6—44
 13:12—217
 14:1—208 注 6
 14:20—219
 14:25—145
 15:3—128n18
 15:12—233
 15:26—215
 16:7—171 注 1
 16:10—11—176
 16:13—94
 16:13—18—259
 16:18—215

哥林多后书

1:3—114
 1:12—48 北纬 10 度
 1:22—309n18
 1:23-2:4—243
 2:17—48n10, 49, 298
 4:2-6—292-93
 4:7-12—304
 4:11—200
 4:18—229n5
 5:4—209n12
 5:6-7——79
 5:8—79
 5:11—80 北纬 13 度
 5:21—17, 128n18
 6:8—270n15, 271, 271n18
 7:1-33
 7:11—271n17
 8—9—312
 8:1-2—246
 8:1-5—280
 8:2—262, 280, 297
 8:4—300
 8:6—32
 8:9—312
 8:11—32
 8:18—271

圣经索引

8:23—256n21
9:3—127
9:10—14—310
9:12—182n13
9:13—300
9:15—269, 312
10:1—267, 267n6
10:15—72n5
11—173
11—12—63n8
11:2—3—271
11:5—214
11:7—298
11:9—298
11:13—15—63
11:16—29—214
11:23—25—95
11:23—28—276
11:28—174
11:30—214
11:32—275
12:8—10—200
12:9—201, 214
12:12—214
12:14—306
12:20—109n4
13:14—112n10, 113, 308n15

加拉太书

1:4—198n11
1:6—188
1:6—7—62
1:8—9—63, 188, 233
1:11—16—209
1:14—57n3, 187
1:15—16—210
2:12—94n9
2:16—195, 197
2:20—41, 77, 112, 128n18,
198, 216
3:1—5—197
3:3—32

3:5—74n11
3:10—11—195
3:13—51, 130, 194
3:13—14—158
3:23—275
4:17—62
4:20—243
4:28—29—210n16
5:2—4—188
5:3—188
5:6—294n19
5:12—188, 233
5:13—210
5:15—158
5:16—158, 230n6
5:20—109n4
5:22—39
5:22—23—50, 230
5:25—158, 221n33
5:26—110n5, 158
6:1—229n5
6:6—305
6:12—188
6:12—13—62, 231
6:13—190
6:13—14—192
6:14—130
6:16—221n33
6:17—95

以弗所书

1:6—271
1:11—76
1:12—75, 271
1:13—72n4, 75
1:14—199, 271, 309n18
1:18—211
1:20—21—143
1:21—23—76
2:1—199
2:2—89n2
2:5—72, 199

2:8—72, 97, 156
2:8—10—230
2:8—9—17n12, 96n11
2:10—89n2
2:11—18—158
2:14—18
2:14—19—277
2:16—18
2:18—92
3:10—50
3:20—21—50
4:1—89n2, 230
4:1—3—103n1, 159
4:1—6—103n1,
113n10
4:2—6—113
4:3—99
4:4—92, 211
4:11—250
4:11—16—157
4:12—13—168
4:12—16—250
4:13—47, 106, 220
4:15—243
4:17—89n2
4:17—19—230
4:20—24—270
4:24—137
4:25—271
4:26—27—98
4:32—5:2—136—37
5:1—2—180
5:2—33, 41, 51, 83, 198n11,
230n6
5:8—230n6
5:25—198n11
5:29—110n6
5:33—94n9
6:10—12—98
6:12—74
6:19—20—74
6:23—244n2

圣经索引

腓立比书

- 1—56n2
1:1—51, 122n8, 178, 255, 314
1:1—2—3
1:2—24, 25, 51
1:3—4—25
1:3—7—301
1:3—8—22, 23
1:4—15, 30, 42, 166, 265
1:5—27, 28, 31, 273, 297, 300
1:6—31, 39, 42, 47, 51, 80n13, 95, 199, 205, 206, 211, 216n25, 220, 228, 248, 268, 289
1:6—7—20
1:7—15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 42, 56, 253, 253n18, 284n4, 300n5, 308
1:7—8—6, 26
1:8—15, 21, 25, 26, 51, 78, 113, 184, 245, 306
1:9—40, 43
1:9—11—22, 37, 39, 54, 55
1:10—46n7, 46n9, 49, 51
1:10—11—40, 45, 48, 217
1:11—39, 40, 50, 51, 78, 78n12, 271
1:12—55n1, 57, 64, 88n1, 180, 215, 244
1:12—13—53, 236
1:12—18—228
1:12—18a—57, 70, 88
1:12—26—55n1, 169
1:13—56, 64, 262
1:14—64
1:14—16—174
1:14—18—56
1:15—7, 51, 63, 64, 139, 174, 273
1:15—17—24, 190
1:15—18—62, 264
1:16—64
1:17—7, 51, 56, 63, 64, 108, 271
1:17—18—273
1:18—7, 25, 30, 51, 62, 63, 64, 69, 104, 166, 189
1:18—26—6
1:18a—57
1:18b—57
1:18b—20—71
1:18b—26—70, 88
1:18b—30—57
1:19—17, 71, 72n7, 74, 78, 92, 295
1:19—26—228
1:20—7, 10, 72, 73n8, 74, 80, 104, 198, 287
1:20—21—64, 68, 215, 273
1:21—7, 51, 77, 80, 100, 104, 149, 166, 236
1:21—24—76
1:22—76, 78, 78n12, 215
1:22—23—81
1:23—79, 81, 98, 171
1:23—25—306
1:24—78, 80
1:25—30n7, 57, 80, 80n13, 81n14, 166, 171, 189, 215
1:25—26—78, 80, 170
1:26—80
1:27—15, 21, 55n1, 61, 70, 82, 84, 88n1, 91, 92, 94, 96, 102, 108, 153, 157, 225, 229, 240, 243, 247n8, 248, 250
1:27—2:18—55n1, 82, 170
1:27—28—89, 152, 181, 190, 247
1:27—30—7, 102, 103, 228, 246, 259, 262
1:27—2:4—248
1:28—34, 60, 72n4, 82, 87, 94, 95, 96, 156, 275
1:28—30—55, 70, 91, 108, 153
1:29—17n12, 96, 97, 158, 228
1:29—30—61, 82, 96, 165, 236
1:30—6, 86, 87, 88, 94, 94n8, 101, 152, 180, 262, 273, 304
2—51, 314
2:1—15, 102, 103, 112, 118, 308
2:1—2—16, 92, 100, 157, 215, 220
2:1—3—29
2:1—4—15, 21, 39, 91, 92, 101, 103n1, 105, 113, 118, 153, 173, 228, 253, 259, 263
2:1—11—236
2:2—7, 27, 30n7, 102, 103, 106, 107, 108, 119, 157, 166, 246, 248, 253, 253n18, 265
2:2—3—243
2:2—4—41, 118
2:3—33, 92, 102, 104, 120, 124, 126, 130, 139, 141
2:3—4—6, 34, 82, 103, 104, 108, 136, 157, 158, 160, 175, 176, 229, 249
2:3—5—78

圣经索引

2:4—22, 175 页注 7, 229, 267
2:5—27, 106, 118, 119, 120,
136、137、154、168
174n5, 253, 253n18
2:5-8—116, 160
2:5-11—64, 94, 97, 100,
114、118n1、153、176
228, 244n1
2:6—76, 121, 123, 135
2:6-7—201
2:6-8—9, 17, 28, 106, 286
2:6-11—118, 131, 135, 273
2:7—127, 178
2:7-8—121、124、135
2:8—101, 111, 120, 127, 129,
154、182、183、245
286n7
2:8-9—238
2:9-17n12, 138, 142
2:9-11—28, 76, 121, 133,
138
2:10-11—6, 144, 148, 239
2:11—139, 141, 145, 149,
239n14
2:12—21, 72n4, 118n1, 120
130、166、238、244n1
245, 268
2:12-13—33, 96n11, 212,
228, 248
2:12-15—151
2:12-18—153, 154
2:12b-13—155
2:13—156, 157
2:14—22、32、269、282
2:14-15—6, 161
2:15—152、162、190
2:16—32, 164, 246, 297
2:17—30, 30n7, 81, 160,
164-65, 166, 166n10,
182n13
2:17-18—30n7, 57, 166,
265

2:18—30, 166n10, 189
2:19—15、55n1、57、76
88n1, 170, 172
2:19-22—167
2:19-23—81, 170
2:19-24—10, 160
2:19-30—55n1, 169, 228
2:20—173 注 4, 179 注 9
2:20-21—173
2:20-22—174
2:21—175n7
2:22—177
2:23—88n1, 172
2:24—57、76、80n13、81
81n14, 170, 171
2:25—179、256n21、299
300
2:25-28—172
2:25-30—160
2:26—184、184n15、245
2:27—183, 266
2:28—30n7, 172n2, 179
2:29—30n7, 183, 189
2:29-3:1—190
2:30—182、182n13、183
300
3—203
3:1—15、30、30n7、166、180
189、244、248、265
283
3:1-3—188
3:1-11—188, 228
3:2—47, 63n8, 94n8, 189n2,
190、193、196n8、220
232、233、234
3:2-11—7, 189, 190, 231,
242
3:2-21—247n9
3:3—92, 191, 193
3:3-11—63, 100
3:4—205
3:4-6—189, 205

3:5—14, 244
3:5-6—261
3:6—206, 208
3:7-8—196
3:7-9—189
3:7-10—28
3:8—51, 79, 197, 202
3:8-9—51, 78, 186
3:8-10—197
3:8-11—206
3:9-15, 17, 51, 97, 155
192、197、201、
205
271
3:10—123、200、215、
216
304
3:10-11—138, 189, 199
288
3:11—208, 215
3:11-12—231
3:12—201、207、208、209
213、215、219
3:12-13—42
3:12-14—169, 231, 238
3:12-15—107, 288
3:12-16—206, 211n19,
228
3:12-21—242, 247 注 9
3:13—180、213、244
3:13-14—204, 246
3:14—100、202、207、210
213, 229
3:15—27、47、169、206,
213、219、220、
231
253n18
3:16—221
3:17—180、219n30、227、2
29,
242, 244
3:17-18—89n2, 220
3:17-19—225
3:17-21—190, 190, 247n9
3:18—231, 266
3:18-19—7, 206, 227, 244

圣经索引

3:19—27, 217, 253n18
3:20—6, 90, 102, 225, 226,
236, 239n14, 256
3:20—21—75, 79, 88, 95,
215, 224, 227, 244,
268
3:21—31, 110, 123, 199, 201,
238, 239, 248
3:21—22—314
4:1—6, 21, 26, 30, 30n7, 94,
180, 189, 240, 242,
243, 245n3, 247n9,
259, 306
4:1—3—241, 259
4:2—25, 27, 34, 102, 107,
220, 243, 252n16,
253n18, 263
4:2—3—6, 39, 173, 248
4:2—9—247n9
4:3—12, 92n7, 243, 247,
254
4:4—15、30、30n7、100、
166、189、248、263、
264、265、266、283
4:4—9—248, 259
4:4—10—243
4:5—263, 264, 267, 267n6,
291
4:6—22, 173, 179n9, 264,
307
4:6—7—258, 264, 269, 282
4:7—15, 264, 270, 274, 276,
277
4:8—46, 180, 244, 264, 270,
271nn17—18, 273
4:8—9—270
4:9—264, 270, 273, 274,
277, 291, 295
4:10—15, 23n1, 30n7, 189,
248, 253, 253n18,
265, 281, 283, 284n4
4:10—13—281, 310

4:10—20—262, 280, 281n2,
300
4:11—284, 291
4:11—13—281, 309n18
4:12—262, 285, 287, 289,
291, 306n12
4:12—13—279
4:13—100, 248, 289, 294
4:14—262, 283, 307, 308n14
4:14—18—179
4:15—297, 299, 301, 303,
308n16
4:15—16—307
4:16—298
4:17—78, 78n12, 284, 306,
308
4:18—165, 183, 301, 306
4:18—20—296
4:19—24, 302, 306n13, 309,
311, 314
4:20—302, 312, 313, 314
4:21—174, 314
4:21—22—314
4:21—23—300
4:22—56
4:23—312

歌罗西书

1:15—122
1:24—200, 304
1:28—273
1:28—29—291
1:29—211n17
2:6—230
3:1—5—236—37
3:9—11—137
3:12—114
3:12—14—237
3:13—15—277
3:16—250
3:22—94n9
4:1—271

4:2—6—259
4:10—251
4:10—14—174
4:11—256n21

帖撒罗尼迦前书

1:4—7—257
1:6—228
1:6—7—246
2:12—210n16
2:14—246
2:19—20—246, 306
3:2—256n21
3:12—13—43
4:1—230n6
4:12—230n6
4:13—18—32
5:2—32
5:9—72n4
5:12—13—12
5:12—22—259
5:15—208n6

帖撒罗尼迦后书

3:6—252 3:12—
252

提摩太前书

1:2—178
1:12—291
1:13—16—188
2:2—271n16
2:6—198n11
2:12—250
3:1—7—250
3:1—11—230
3:3—267, 267n6
3:4—271n16
3:8—271n16
3:11—271n16
4:1—3—235
4:15—57n3

圣经索引

4:16—161n6
5:17—255
5:22—271n17
6:6—8—289n13
6:9—282n3
6:10—287n10
6:11—208n6
6:12—211
6:17—287n10
6:17—19—309n17

提摩太后书
y 1:7—8—
177 1:16—215
2:5—92n7,
246n6 2:11—12—
138 2:19—257
2:22—208n6
3:10—11—178
3:12—201
4:6—7—81 4:11—
251n14

提多书

1:5—7—12
1:6—9—230
1:12—13—233
1:13—270n15
2:2—11, 271n16
2:2—3—230
2:3—5—11
2:5—271
2:7—271n16
2:13—79
2:14—198n11
3:2—267, 267n6
3:2—5—95

腓利门书

1—256n21

8—10—252
20—215
23—24—256n21

希伯来书

1:2—3—121
1:3—122
1:7—182n13
1:14—182n13
2:5—8—240
2:10—240
2:14—15—159, 177
2:17—128
5:8—292
8:2—182n13
8:6—182n13
9:21—182n13
9:26—28—200
10:5—10—292
10:11—182n13
10:24—25—92
10:28—114
12:11—50
13:5—289n13
13:5—6—177, 288
13:7—11, 12,
288
13:16—313n19
13:17—12

雅各书

1:1—16n11
1:5—11
2:5—310
3:14—109n4
3:16—109n4
3:17—267n6, 267n10,
271n17
3:18—50

4:2—3—38
4:13—15—170
5:7—8—268

彼得前书

1:1—147n9
1:4—5—275n25
1:6—7—138
1:7—46n6, 271
1:11—138
1:12—313
1:15—136
1:18—147n9
1:24—25—147n9
2:6—73
2:6—8—147n9
2:9—147n9,
271n20
2:14—271
2:18—267n6
2:21—137
2:23—138
3:2—271
3:10—12—147n9
3:11—208n6
4:3—4—147n9,
262
4:19—138
5:1—2—12

彼得后书

1:3—271n20
1:5—271
2:22—190
3:1—48n10
3:13—239

约翰一书

1:8—10—207

圣经索引

2:4—207
3:2—32、49、217、223
3:3—223, 271n17
3:16—41
3:17—41
4:20-21—207

约翰三书
4—306

启示录
2:1-7—44
2:18-29—44
3:5—256
3:19—21
5:9—130

5:13—139n5
12:10—35
13:8—256
17:1-6—163
17:8—256
17:18—163
18:13—163
19:21—287n9
20:15—256
21:1-4—75
21:4—240, 309n18
22:3-4—217
22:3-5—240
22:7—268
22:12—268

22:15—190
22:20—268

非圣经记载
引用

德训篇
27:4—196n8

所罗门的智慧
4:1—271n19
5:13—271n19
8:7—271n19

米吉拉
4.3—5n2

主题与名称索引

- Abraham, 117
abundance, 287–88
accommodation, 160–61
accountability, 12
adoption, 33, 180
Adriatic Sea, 175
affection, 26, 29, 107, 113
affluence, 216, 234, 282
aged, honoring of, 11
agreeing in the Lord, 243, 248–54
Alexander the Great, 4–5
alienation, 158
all things, 289
Ambrosiaster, 231
American Civil War, letters from, 20–22
ancestors, 193
antinomianism, 207n3, 232
anti-Semitism, 151–52
anxiety, 173, 260, 279–80, 295
antidotes to, 263–78, 282
apatheia, 105, 266
Aphrodite, 180
Apollos, 10
apostle, 182
Apostles' Creed, 221
appetites, 234–35
approving excellence, 45–47
Aquila and Priscilla, 298
Aristarchus, 174, 256n21
Aristotle, 267, 272
Arius, 119
asceticism, 74
assurance, 36, 202, 211
asyndeton, 259n1
Athens, 105, 233, 297
athletic competition, 92, 215, 246
atonement sacrifices, 195
authority, 12
Barnabas, 178, 251
Belgic Confession, 202
belly, 232, 234
beloved, 245
benediction, 259, 312
Bengel, J. A., 252–53
Benjamin, tribe of, 193
Bennett, William J., 272
blamelessness, 49, 195, 205, 206
blasphemy, 129
boasting in Christ, 192, 214
boasting in the flesh, 231
boldness, 59–61, 87–88, 96
Book of Common Prayer, 18
book of life, 256–57
brothers, 180–82, 213, 244–45, 314
“brought low,” 285–87
Buddhism, 84
buried treasure, parable of, 197
Burns, Ken, 20
busyness, 184
Caesar, 144, 236, 238–39
Caesar Augustus, 86, 226
Caesar's household, xvi, 314
call of God, 211–12
calm endurance, 94–95, 99
Calvin, John, 137–38, 268n12, 287
care, 296
Carmen Christi, 136
chains, xvi, 23, 30, 54, 56, 82
chairein, 16
Chapell, Bryan, xviii
Chariots of Fire (film), 135
Christ-hymn, 136–38
Christlikeness, 124, 169
Christ-sufficiency, 289–91
Chrysostom, John, 9, 50, 232n8
church
as community of love, 140, 142
numerical growth of, 84

主题与名称索引

- circumcision, 188, 190–92, 193, 197, 206, 232, 234
circumstances, 66, 69
citizenship, 88, 90, 102–3, 225–26
 in Roman Empire, 85–86, 187n1
 in heaven, 90–91, 93, 98, 111, 153, 226–27, 235–40, 256–57
“Citizen Soldier” (song), 89
Claudius, 86
Clement, 257
comfort, 58–59, 64
commendable, 271
common grace, 272
communal harmony, 156–58
community, 19
compassion, 26, 30, 103, 176–77, 222
complacency, 205, 220, 288
“complete my joy,” 104–6, 108
completeness, 216n25, 218
conceit, 92, 104, 108, 114
confidence, 31, 72, 99, 192, 208–11, 220
 in the flesh, 192–93, 195, 205
conflict, 160–61
conformed, to Christ’s death, 123
consumers, 234–35, 283
contentment, 65–66, 160–64, 166, 171, 216, 248, 262, 285–89
 entails strength, 294–95
 as learned skill, 291–92
 of Paul, 280–83
 self-sufficient, 105
 as shared secret, 292–94
control, 260
convenience, 58–59
Corinth
 church at, 249
 party spirit in, 15
Corinthian Christians, 306, 312
correction, 21
Council of Chalcedon, 131n21
Council of Constantinople, 131n21
courage, 66, 88, 103, 153
 of citizens of heaven, 94–96
 of soliders, 91
covenant, 24
creeds and confessions, 221
Cretans, 233
cross, 101, 114, 130
cross-cultural living, 305
crown, 246–47
“crucified with Christ,” 77–78
crucifixion, 130

Damascus road, 187–88, 196, 200, 205, 206, 209–10
Daniel, 256
darkness, 162–64
David, 9, 73
Day of Atonement, 13
day of Jesus Christ, 31–32, 34, 48, 50
deacons, 11–12
death, 77, 165, 216, 237
 fear of, 98
 as gain, 79
 as last enemy, 98
De Brés, Guido, 202
deliverance, 71–75
Demas, 256n21
Demosthenes, 233
dietary laws, 232
Dionysus, 293
discerning wisdom, 40, 43–44
discernment, 43–44, 50
discipline, 21
discontent, 279–80, 282, 295
disunity, 153
dividend
 for God, 311–14
 for Paul, 305–6
 for Philippians, 305–9
divine sovereignty and human responsibility, 155, 211–12
Docetists, 119

- doctrine, and unity, 106–7
 dogs, 190, 196n8, 220, 233
 doxology, 312
 drink offerings, 165
 drugs, 163
 dung, 196
 Dunn, James D. G., 197n9
- earthbound mind-set, 237–36–38
 earthly things, 234, 248
 earthquake, 5, 14
 elders, 11, 250, 255
 Elizabeth, 195
 Ellerton, John, 209n13
 Emmaus road, 117
 emotional detachment, 290. *See also* *apatheia*
 emperor, 238
 empty glory, 110
 emptying, 127
 encouragement in Christ, 103, 113–14, 118
 entertainment industry, 85, 229
 entreating, 252
 envy, 62, 64
 Epaphras, 174, 256n21
 Epaphroditus, 23n1, 27, 109, 172–73, 179–85,
 245, 255, 256n21, 279, 299, 308
 honor of, 190
 illness of, 172, 182, 183–84, 189, 255, 300
 as role model, 169, 228–29
 Epictetus, 272n21
 Epicureans, 105
 epistles, in Greco-Roman world, xvi
 equality with God, 123–26, 174
 escapism, 237
esprit de corps, 91
 essentials, valuing of, 46–47
 eternal life, 256
 Euodia and Syntyche, 25, 107, 243, 249–57,
 277, 314
 evildoers, 190, 220, 233
 exaltation, 142
 excellence, 46, 271, 272
- exchange of grace, 17, 198
 excrement, 196
 exodus, 161
 exorcism, of slave girl, 5, 9, 86
 exultation, 57
 Ezekiel, 32
- face of God, 217, 269
 faith, 96–97, 198
 Fallen Condition Focus, xvin3
 Father, 18
 exalted Jesus Christ, 138–41, 144, 149
 love of, 103, 112–14, 118
 of mercies, 114
 “Father, I Know that All My Life” (hymn),
 286
 fear, 94, 102, 176–77
 of death, 98
 freedom from, 60–61
 silencing of, 98
 “fear and trembling,” 155, 159, 211
 Fee, Gordon D., 55n1, 67n8, 92n6, 112n9,
 118n1, 157n2, 172n2, 272n21,
 272n23, 281n2, 301, 302n9
 fellowship, 27–29
 fellow worker, 256n21
 Fernando, Ajith, 304
 financial hardship, 262
 flesh, 192
 forgetting what lies behind, 213–14
 forgiveness, 198, 204–5, 222, 277
 “form of a servant,” 121–23, 128
 “form of God,” 121–23
 fragrant offerings, 313
 friendship, 252, 301
 fruit, 308–9
 fruitful labor, 78, 81
 fruit of righteousness, 48, 49–50, 52
 Fry, Steve, 115
- gaining Christ, 79, 197, 211, 216, 219, 222
 Galatian churches, 148, 188

主题与名称索引

- Gamaliel, 178
general office, in the church, 250
generosity, 78, 296, 308
Gentiles
 and the Law, 188, 191, 232
 as saints, 14
gentleness, 248, 267–68
giving, and loving, 41
giving and receiving, 28, 297, 300, 301, 302n9, 307
“glory in their shame,” 232, 234
glory of Christ, 142–43
glory of God, 50, 110
gluttony, 234
Gnosticism, 207
goal, 134, 213, 229
God. *See also* Father
 as Creator, 132
 faithfulness of, 73, 263–65
 glory of, 312–13
 purpose in creation, 134–36
 as source of mercies, 114
 sovereignty of, 276
God-fearers, 14
godliness, 35, 157
God of peace, 277–78
good work, 205, 220
 completion of, 31–36
gospel, 96
 advance of, 57–61, 64, 66
 prompts humility and confidence, 99
grabbing, vs. giving, 126
grace, 16–17, 24, 29, 36, 64, 96–99, 100, 103, 111–12, 115, 208–12, 223, 313
 and holiness, 191
 sufficiency of, 200–201
grace and peace, 7, 16–18, 19
grasping, 123–26
great banquet, parable of, 45n6
Greece, 5
greed, 109
Greek philosophers, 121–23
greetings, 314
growing up, 167–68
grumbling, 282, 285
guarding, 274–75

Habakkuk, 265–66
Hamlet, 68–69, 70, 76, 77
Hammerstein, Oscar, II, 294
Hansen, Walter, 112n9, 190, 287n10, 302n9
happiness, 104, 234, 266
“happy talk,” 294
harmony, 277
Hawthorne, Gerald F., 112n9, 118n1, 247n10
“health and wealth” preachers, 309
heavenly-mindedness, 236–37, 248
“Hebrew of Hebrews,” 193–94
Heidelberg Catechism, 18, 250
help, 243, 254–56
Henley, William Ernest, 8, 260
Henry V (play), 181
heresies, 119
Hick, John, 119
Hinduism, 84
holiness, 14–15, 35, 191, 234–35
 of the Lord, 13
Holocaust, 151
Holsten, C., 280n1
Holy Spirit
 as empowering gift, 74n11
 encouragement from, 66
 participation in, 92, 103, 113–14, 118
 presence of, 199, 278, 295
 and unity, 92
 work of new creation, 32, 35
homosexual practice, 272
honor, 184–85
honorable, 271
Hoover, R. W., 125n15
hope, 65, 240
 in return of Christ, 79
house arrest, 56, 61, 69, 179

- Hughes, Robert, 160
humility, 82, 87–88, 92–93, 94, 96, 98–99,
103, 110–12, 113, 118, 153, 172, 196,
229, 263, 286
hymn, in Philippians, 2, 118n1
hypocrisy, 62

idolatry, 141
idols, 264
image of God, 122, 126, 129, 134, 141
imitation, 224–25
 of Christ, 136–37, 229
 of Paul, 228–29, 230
immaturity, 219–20
“in Christ,” 14–15, 137, 230–31
incognito king, 116–18
incompleteness, 220
indicatives and imperatives, 103n1, 118,
155
individualism, 19, 24, 82, 92, 152, 184
influence, 61, 64
information overload, 46
Internet, 85
“in the Lord,” 248
investment, 303–11
Isaiah, 256
Islam, 84
isolation, 160
Israel, liberation from slavery in Egypt, 71

Jackson, Michael, 237
Jacob, wrestling with God, 117
Jaeger, Werner, 125n15
jailer, 5, 6, 14, 76, 303
James, on prayer, 38
James, P. D., 59
Jehovah’s Witnesses, 148
Jeremiah, 290
“Jesus, I am Resting” (hymn), 206
Jesus Christ
 ascent of, 120
 death of, 15, 28, 118, 127, 130, 135
 descent of, 127
 exaltation of, 135–36, 137–42, 149, 238
 as example, 51, 136–37
 faithfulness of, 66
 glory of, 76, 83
 as God’s gift, 269
 High Priestly Prayer, 39
 humanity of, 114, 128–29
 humiliation of, 118, 120, 130, 285–86
 incarnation of, 9, 118, 119, 122, 127–31,
 135
 learned obedience, 292
 as Lord, 18, 132, 146–47, 149
 lordship of, 10, 143–44
 love of, 41, 112
 obedience of, 28, 114, 120, 127, 130,
 154, 166, 197, 202, 238, 245
 as peacemaker, 17
 preincarnate glory of, 121–26, 143
 resurrection of, 15, 28, 143, 199–200
 return of, 79, 110, 268, 278
 sacrifice of, 197, 202
 saves and enslaves, 8
 as servant, 82, 103, 114
 as source of Paul’s strength, 291
 sovereignty of, 76
 suffering of, 97, 135, 137
 as treasure, 198
 as wellspring of life, 51
Jesus Justus, 256n21
Jewish wisdom literature, 272
Job, 72
John Mark, 174, 251
Josephus, 194
Joshua, 9
joy, 12, 30, 54–56, 57, 59, 184–85, 189, 203,
246–47, 248, 265–66
joy and crown, 104, 306
joy in Christ, 64, 278
Judaizers, 7, 62, 63nn7–8, 94n8, 188–90,
198, 206, 230, 231–33
Julius Caesar, 5

主题与名称索引

- justice, 271
- justification, 33, 136, 155–56, 198, 210

- Keller, Timothy, 99, 264, 266
- Kendrick, Graham, 203n15
- kenotic theologians, 124, 127
- knee bowing, 145, 147–49, 239
- knowing Christ, 199–202, 208, 211, 214, 217, 222
- “Knowing You (All I Once Held Dear)” (song), 203
- knowledge, 43–44
- koinōnia*, 27–29, 300
- kyrios*, 146–47

- Lamb of God, 130
- Lamb’s book of life, 256
- law-abiding, 188–89, 191, 198, 206
- laziness, 234
- leaders, 11–12, 250
- leadership, as servanthood, 126
- legalism, 232
- “Let it Be Said of Us” (song), 115
- letters of friendship, 55n1
- letters of Paul
 - as love letters, 20–21
 - openings of, 3–4
- Lewis, C. S., 199, 218
- liberation from self, 58–59
- liberty of conscience, 47
- life after death, 77
- life or death, Paul on, 75–80
- Lightfoot, J. B., 63n8, 125n15
- like-minded. *See* one mind
- living by the Spirit, 158
- Lord (title), 143, 146–49, 238–39
- Lord of the Rings*, 116–17, 146
- love, 93, 202, 277, 308
 - among Trinity, 139–41
 - for brothers and sisters, 245
 - costliness of, 41
 - for neighbors, 29
 - as overflowing, 40–43
 - for pastors, 106
 - vs. knowledge, 43
- “Love Divine, All Loves Excelling” (hymn), 159
- lovely, 271, 272
- lowly-mindedness, 111
- Luke, 174, 255n19, 256n21
- lust, 234
- Lydia, 5–6, 14, 28, 249, 299

- magnifying Christ, 73–74
- “majoring in minors,” 47
- making one’s own, 209, 211
- Manton, Thomas, 38
- Marc Antony, 5, 85
- marginalized, 84, 99, 151–53, 160
- Martha, 173
- Martin, Ralph P., 67n8, 92n6, 112n9, 118n1, 247n10, 298n3
- martyrdom, 81, 151, 171
- Marxism, 84
- Mary, 117
- materialism, 216
- maturity, 167–69, 206, 215, 219–20
- McFerrin, Bobby, 260, 266
- meat, offered to idols, 47
- messenger, 182
 - Epaphroditus as, 180
- Messiah, 129n19, 130–31
- military metaphor, 181–82, 209, 248
- Milton, John, 4
- mind of Christ, 27, 118, 119–21
- mind-set, 120
- minister, 182
 - Epaphroditus as, 180
- minorities, 151–52, 160
- misplace trust, 264
- missionaries, partnership with, 303–7, 315
- missions, 302
- Mithra, 293
- money, 262, 282, 285, 287, 307–11

- Moses, 9, 161, 256
 mountaintop experience, 100–101, 153–54
 Muggeridge, Malcolm, 163–64
 mutilation, 190–91, 220, 232, 233, 234
 mystery of the gospel, 292–93
 mystery religions, 292–93
- name, conferred on Jesus, 143, 146
 neighbor, 42
 neopaganism, 152
 Nero, 85
 new creation, 32
 new heavens and new earth, 75, 239
 New Jerusalem, 217
 new life, 35–36, 78
 New Perspective on Paul, 197n9
 Nicene Creed, 131n21, 221
- obedience, 130, 154–60, 166, 245, 313n19
 O'Brien, Peter T., 157n1, 259n1, 299n4
 Octavian, 5, 85
 older women, 11
 olive wreath, 209
 Olympics, 92, 246
 Onesimus, 252
 one mind, 91, 106, 248, 253
 otherworldliness, 216
 overflowing love, 40
 overseers, 11–12, 255
- Pachelbel, Johann, 263
 paganism, 86, 129
 Panhellenic games, 247
Paradise Lost, 4
 partnership in the gospel, 28–29, 36, 297–303, 314–15
 pastors, love for, 106
 patience, 96, 137, 220, 277
 Paul. *See also* Saul
 acknowledgement of gift, 300
 affection for Philippians, 6, 21, 25, 244–45, 259, 306
 apostolic credentials of, 214
 background of, 192–96
 contentment of, 280–83, 300
 on death, 93, 165
 freedom as prisoner, 80
 on future, 70
 gratitude to Philippians, 280–81, 283–85
 humility of, 252
 imprisonment of, 23, 54–58, 61, 72, 98, 152
 joy of, 60, 70
 “learned” contentment, 291–92
 on prayer, 39, 77
 pressing on for the prize, 288
 rejoicing of, 57, 70, 265–66
 as role model, 169, 170–72, 185, 228–29
 as Roman citizen, 88–90
 on salvation as comprehensive, 156, 158
 as sober realist, 294
 submission of, 170–72
 suffering of, 30, 60–61, 69–70, 165–66, 200–201, 304
 thankful heart of, 22
 peace, 17, 274–77
 peacemaking, 255, 276–77
 Peale, Norman Vincent, 294
 perfect, 219
 perfection, 216, 218
 perfectionism, 206–7
 persecution, 66, 85, 95, 153, 201
 perseverance, 35, 156, 163, 211
 persistence, 221
 Peter, 117, 131
 Pharisees, 194–95
 Philemon, 256n21
 Philip II of Macedonia, 4–5
 Philippi
 church at, 4–6
 as colony, 226
 ethnic composition of, 245
 hostile culture of, 85–87

主题与名称索引

- marginalization of Christians, 101–2
- as military town, 88–90
- polytheism of, 143–44
- Philippians
 - care about Paul, 55
 - generosity of, xvi, 27, 182–83, 280–82, 283–85, 297, 312
 - partnership in the gospel, 297–300
 - poverty of, 279–80, 297
 - relationships among, 263
 - social rejection of, 261
 - suffering of, xvi
 - unity of, xvi, 102–3, 104–8
- Philippians (book)
 - author and readers of, xv–xvi
 - as “thank-you note,” 280, 300, 314
- Pigott, Jean Sophia, 206
- pilgrimage, 227
- Piper, John, 140
- Plato, 272
- polis*, 225n1
- political correctness, 160
- pondering Christ’s character, 270–73
- pondering Christ’s perfections, 274
- pornography, 163
- poverty, 262, 309n18
 - endurance of, 287
 - of Philippians, 280
- practice, of contentment, 292
- practicing the faith, 273–74
- Praetorian Guard, 58, 59, 93
- praise, 271, 272
- prayer, 74, 248, 268–70
 - as antidote to anxiety, 282
 - as privilege, 37
 - as problem, 38
 - as thanksgiving and petition, 22
- preaching Christ, 62–63, 64
- pressing on, 207–8, 213–15, 288
- prestige, of rivals, 61
- pride, 29, 192, 196
- Prisca and Aquila, 256n21
- prize, 214, 215–19, 222–23, 246–47, 288
- progress, 57, 222
- prophets, on day of the Lord, 31–32
- providence, 268n13, 282, 285, 287
- pure and blameless, 48
- purity, 271
- purpose-driven, 134
- questioning God’s provision, 282, 285
- race metaphor, 206–8
- realistic humility, 219
- reasonableness, 267
- recession, 262
- reconciliation, 33, 248, 250–51, 253–54, 256, 276
- refining of precious metals, 45n6
- Reformation, 136
- regeneration, 33
- rejection, 261–62
- rejoicing, 16, 30
 - in suffering, 166
 - in the Lord, 189–90, 265–67, 283
- relativism, 152
- repentance, 99
- resistance, 262
- resting, as restless, 206
- resurrection, 79, 162, 166, 199–200, 215
- resurrection body, 239, 248
- retaliation, 160–61
- Reumann, John, 112n9
- reverence toward God, 94n9
- reward, for suffering, 143
- Richard the Lionhearted, 117
- righteousness
 - of Christ, 100, 189n2, 197, 198, 200, 202, 205
 - self-generated, 187–89, 197, 202
- rights, 132
- rivalry, 7, 92–93, 104, 108, 247, 263

- rivals, 55
 - rejoicing in success of, 61–64
 - success of, 67
- Rodgers, Richard, 294
- role models, 167–68, 185
- Roman emperor, 5–6, 76–77
- Roman Empire, 85–86, 143–44, 163, 225n1
- Rome, 57, 226, 236
- rubbish, 196, 198, 214
- running metaphor, 219

- sacrificial system, 165–66, 206, 313n19
- saints, 7, 13–16, 314
- salvation
 - as comprehensive, 71–75, 96n11, 156, 158
 - from God, 95, 96
- sanctification, 32–35, 155–56
- Satan, 98
- Saul, 129, 193. *See also* Paul
 - on Damascus road, 144–45
 - as persecutor of the church, 194–95
 - as Pharisee, 130–31, 178, 187, 193–94
- Savior (title), 238–39
- scandal of the cross, 130
- schism, in Corinth, 102
- Scott, Walter, 117
- Scripture, directs our behavior, 137
- secret, of contentment, 293–94
- secularism, 152
- security, 59
- self-centeredness, 18–19, 82, 103n1, 104, 109, 113, 136, 140, 159–60, 166, 185, 259
 - of Philippians, 6–7, 21–22
- self-confidence, 29
- self-denial, 92–93, 235
- self-emptying service, 110
- self-indulgence, 237
- selfish ambition, 108–9, 114, 119
- selfishness, 46
- selflessness, 137, 153, 180
 - of Timothy, 174–76
- selfless solidarity, 93, 99
- self-pity, 46, 93
- self-reliance, 260
- self-righteousness, 48, 51
- self-sacrificial giving, 126
- self-sufficiency, 289–90
- Seneca, 272n21
- sensuality, 7
- Septuagint, 146, 148, 162
- Sermon on the Mount, 269
- servanthood, 126, 137
- Servant of the Lord, 128n18, 129–30, 170
- servants of Christ Jesus, 7, 8–13
- service, 132, 178–79
- sex trade, 163
- sexual appetites, 232, 234
- sexual purity, 271
- Shakespeare, William, 69
- shame, 73
- sharing, in sufferings of Christ, 200–201
- shining as lights, 162–64, 166
- shipwreck, of Paul, 212
- Silas, 4–5, 31, 86, 152, 250–51
- Silva, Moisés, 63n8, 157n2, 207n3, 247n9
- sincerity, 49
- slaves, slavery, 7, 151, 163, 178
- Socrates, 297
- soldier, Epaphroditus as, 180–82
- soldier metaphor, 88–91
- Song of Songs, 40
- Son of God, 121, 129n19
- Son of Man, 129
- Sophists, 297–98
- soulmates, 107
- Spain, 57, 61
- speaking truth in love, 243
- special office, in the church, 250
- spiritual forces of evil, 74
- spiritual prosperity, 311
- Sri Lanka, 304
- standing firm, 94–95, 102, 103, 243, 244–48, 259

主题与名称索引

- Star Wars* (film), 146
“St. Crispins’ Day” speech (*Henry V*), 181
Stephen, 194
stereotyping, 233–34
Stoics, 105, 266, 272, 289–90
strength, for contentment, 294–95
Strimple, R. B., 125n15
submission, 170–72, 180
suffering, 7, 55–56, 65–66, 82, 87, 103, 165, 258, 304–5
 as gift, 96–97, 236
Suffering Servant, 131
suicide, 68, 76, 77
super-apostles, 67n8, 214
swearing allegiance, 148
sympathy, 113
Syzygos, 255n19
- tent-making, of Paul, 298
terrorism, 85
thanklessness, 282
“thankless thanks” 280, 300
thanksgiving, 22, 269, 282
Theodoret, 211, 222
Thessalonians, 306
Thessalonica, 298–99
“think about,” 272
thinking, 27n6
3 Doors Down, 89
Thucydides, 233
Timothy, 8, 10, 250–51, 255, 256n21
 as Paul’s “son,” 178, 180
 as role model, 169, 170, 172–79, 185, 228–29
 sent to Philippi, 57
Titus, 11, 256n21
tolerance, 220–21
Tolkien, J. R. R., 116–17, 146
tongue confessing, 145, 147–49, 239
Toplady, Augustus, 31
Torah-defined righteousness, 100
togetherness, 255
- transformation, of desires, 42
transformed, by renewal of mind, 123
treasure, 198, 310
Trinity, 103n1, 112–13, 118, 139–41
truth, 43–45, 50, 270–71
Turner, Francis Bland, 118n1
two cities, 227, 238
- union with Christ, 15, 34, 78, 200, 215, 250
United Airlines, 302–3
unity, 15–16, 47, 82, 153, 246–49, 251, 257, 314
 in the church, 156–58
 of citizens of heaven, 91–94, 98
 of soldiers, 91
 through humility, 113, 118
Universal Christian Conference on Life and Work, 43
upward call, 210
Urbanus, 256n21
- vain conceit, 119
vainglory, 110
Via Appia, 175
Via Egnatia, 5, 175
victory wreath, 246
Vincent, M. R., 280n1
violence, 85, 272
virtues, 272–73
- walking, 89, 227, 230–31, 235–36
 as enemies, 230, 231–35
 by the Spirit, 158
wealth, 288, 309–10
“We Sing the Glorious Conquest” (hymn), 209
Wesley, Charles, 159
Westminster Confession of Faith
 on effectual call, 210n16
 on faith, 97
 on spiritual warfare, 35

Westminster Shorter Catechism
 on justification, 197–98
 on man’s chief end, 141
 on sanctification, 33–34
 on Trinity, 139–40
wilderness generation, 161
“willing” and “doing,” 158–59
will of God, 76, 170–72
wisdom, 228
witness, 164
women, in book of Acts, 249
Word, as foundation of unity, 47

words, power of, 241–42
works of the law, 195, 197
worry, 173, 248, 258–63, 282
worship, 134–36, 145–49, 165, 301
worthy of the gospel, 96, 102
wrath of God, 239
wreath, 246

Yahweh, 146
yokefellow, 254–55

Zechariah, 195

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

《撒母耳记上》，理查德·D·菲利普斯 著《列王纪上》，菲利普·格雷厄姆·莱肯 著《以斯帖记》与《路得记》，伊恩·M·杜古德 著《但以理书》，伊恩·M·杜古德 著《约拿书》与《弥迦书》，理查德·D·菲利普斯 著《撒迦利亚书》，理查德·D·菲利普斯 著《福音书中的道成肉身》，丹尼尔·M·多里亚尼、菲利普·格雷厄姆·莱肯、理查德·D·菲利普斯 合著《马太福音》，丹尼尔·M·多里亚尼 著《路加福音》，菲利普·格雷厄姆·莱肯 著《使徒行传》，德里克·W·H·托马斯 著《加拉太书》，菲利普·格雷厄姆·莱肯 著《以弗所书》，布莱恩·柴培尔 著《腓立比书》，丹尼斯·E·约翰逊 著《提摩太前书》，菲利普·格雷厄姆·莱肯 著《希伯来书》，理查德·D·菲利普斯 著《雅各书》，丹尼尔·M·多里亚尼 著

即将出版

《传道书》，道格拉斯·肖恩·奥唐奈 著
《约翰福音》，理查德·D·菲利普斯 著
《彼得前书》，丹尼尔·M·多里亚尼 著

