

《穿越聖經》

腓立比書（8）繼續講述保羅希望打發提摩太和以巴弗提去腓立比的心願，以及保羅向腓立比信徒闡述有關義的真理（腓2:27-3:3）

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

在上一次節目，我們查考與分享了腓立比書2:12-26的內容，讓我們先來重溫一下。

腓立比書2:12-26繼續講述保羅勸勉腓立比信徒要在這世上像明光照耀，以及保羅希望打發提摩太和以巴弗提去腓立比的心願。

腓立比書2:12裡的“這樣看來”這個短句，把本段與上文緊扣在一起。從前面所強調的合一上看，“做成你們得救的工夫”，可能指全教會要一同工作，避免分裂和紛爭。因為保羅不能繼續在腓立比信徒身邊提醒他們，所以他們要特別小心地順服基督。我們也要同樣謹慎自己的信仰和生活，恪守所信的道，特別是在獨處、沒有屬靈領袖在身旁提醒時，我們更要將自己的注意力集中在基督身上，方可避免失足。

當我們不想服從神的時候，我們可以做甚麼呢？當我們掙扎要不要遵行神的旨意時，神並沒有把我們遺棄一旁。祂與我們同行，在我們裡面，幫助我們有樂意順服的心，賜我們能力做祂喜歡的事。生命得改變的秘訣就是順從神的掌管，讓祂的工作在我們身上成就。祈求神幫助你遵從並成就祂的旨意吧！

要使自己像基督，就必須操練自己像基督般思想問題。要改變自己的意願，酷似基督，我們需要聖靈住在心裡的能力、熱心之基督徒的影響、對神道的順從，以及願意犧牲的服事。許多時候，我們越實踐神的旨意，就越發愛慕遵行祂的旨意。所以，你要做神要你做的事情，並相信祂能改變你的意願。

為甚麼發怨言和起爭論會傷害教會呢？外界的人看到教會的成員常常爭吵、抱怨、說長道短，便會對基督和福音產生壞的印象。我們相信基督就應該與其他信徒聯合。如果教會充滿抱怨和爭論，就會失去在耶穌基督裡團結的能力。所以，要停止與其他基督徒爭論、停止抱怨教會裡的人和事，好使這個世界看見基督。

我們的生命，在道德上應該純潔無瑕，兼有忍耐、和平的特質，就能在這黑暗墮落的世界裡，像“明光照耀”。改變了的生命能有效地見證神的道。你的光是明亮地照在人前，還是被怨言紛爭遮蓋了？努力為主發光吧！

根據民數記的記載，“澆奠”是猶太人獻祭的一個重要部分。保羅知道自己已幫助腓立比信徒為主而活，即使死他也甘心了。全然委身服事基督、犧牲自己建立別人的信心，的確是喜樂無比的服事。

保羅寫這封信時，提摩太也與他同在羅馬。保羅第二次宣教行程中，提摩太與他同行，並一起建立腓立比教會。

大部分基督徒都忙於做自己的事，以致沒有時間為基督做工。所以，不要讓你的計劃及事務充塞著你的生命，以致不能服事別人和愛別人。

保羅好像師傅教導徒弟一樣訓練提摩太，以便將來可接續他的事工。你曾否訓練誰做神的工作呢？

以巴弗提把腓立比信徒的奉獻款帶給保羅，因此保羅托他給腓立比教會帶去這封謝函。以巴弗提可能是腓立比教會的牧者同工，他與保羅在一起時曾患了重病，復原後便回去了。這個名字僅在腓立比書中出現。

接下來，我們繼續研讀與查考腓立比書2章剩下的內容。

腓立比書2:27記載保羅說：“他實在是病了，幾乎要死；然而神憐恤他，不但憐恤他，也憐恤我，免得我憂上加憂。”

“然而神憐恤他”，這意味著保羅的祈求蒙神應允，以巴弗提得到醫治。

讓我指出在這裡要注意到的事，有些虔誠的信徒堅信基督徒不會生病，他們相信信徒病了神會醫治。我要問你一個問題：“以巴弗提病得快死了，保羅為甚麼不醫治他呢？”保羅和其他使徒都有“使徒的恩賜”。當保羅開始傳福音的時候，還沒有新約聖經，那時保羅只寫了帖撒羅尼迦前書。當他到外邦去傳福音時，他的權柄是甚麼？除了神給他醫治的恩賜之外，他並沒有甚麼權柄。現在保羅接近宣教的尾聲，他身上還有根刺，主耶穌也沒有醫治他，反而對他說：“我的恩典夠你用的。”提摩太有胃病，如果保羅是神醫，為甚麼不醫治提摩太呢？反而在提摩太前書5:23對他說：“因你胃口不清，屢次患病，再不要照常喝水，可以稍微用點酒。”根據提摩太後書4:20的記載，特羅非摩病了，保羅就把他留在米利都；保羅為甚麼不醫治特羅非摩呢？現在保羅說這個年輕的牧者以巴弗提，病得快要死了，保羅並沒有醫治他。他還將榮耀歸給神，說神會憐憫他。保羅用的是自然療法，他為以巴弗提禱告，神會垂聽並應允禱告。保羅為甚麼不用他醫病的恩賜呢？因為在後來，在使徒們淡出場景之前，重心移到了偉大的醫生、基督身上了。使徒強調基督的心、謙卑的心。如果我是神醫，我就成了焦點，我會成為名人、偉人，但我不是。主耶穌才是偉大的醫生。我生病的時候，先禱告，再去醫院找醫生，把我的病交託給主，願榮耀的主垂顧。因此使徒保羅在他宣教的後期，也不強調醫病的恩賜。他身邊有個生病的牧者，他卻沒有使用醫病的恩賜，因為保羅要把焦點移轉到主耶穌基督身上。保羅把以巴弗提送回腓立比。

腓立比書2:28記載保羅說：“所以我越發急速打發他去，叫你們再見他，就可以喜樂，我也可以少些憂愁。”

保羅希望腓立比教會的信徒喜樂、不要憂愁，這樣他“也可以少些憂愁”，保羅為腓立比教會煩惱，因為他們以憂愁取代了喜樂。

現在以巴弗提已康復，保羅便越發急速打發他回家。腓立比信徒看見這位他們所愛的弟兄回來，就可以喜樂，保羅也可以少些憂愁。

腓立比書2:29記載保羅說：“故此，你們要在主裡歡歡樂樂地接待他，而且要尊重這樣的人；”

腓立比教會的信徒不但要歡歡樂樂地接待以巴弗提，而且也應尊重這個神所愛的人。能參與主的事奉是極大的尊榮和權利。聖徒應承認此事，縱使那是關乎一個他們熟悉的人。

保羅對腓立比教會的牧者多好啊。像以巴弗提這樣的人是應該受到敬重的。親愛的聽眾朋友，我們要敬重教導聖經的人，如果他被神所用、有教導的恩賜，我們就應該尊重他和他的恩賜。重點要放在聖經上。我不喜歡參加把焦點放在吸毒、酗酒、性、青少年和老人問題上的研討會，他們還想用心理學來解決此類問題。基本問題在於很多人沒有回到聖經，只有聖經能顯出基督和基督的心。

腓立比書2:30記載保羅說：“因他為做基督的工夫，幾乎至死，不顧性命，要補足你們供給我的不及之處。”

腓立比書4:14-18記載保羅說：“然而，你們和我同受患難原是美事。腓立比人哪，你們也知道我初傳福音離了馬其頓的時候，論到授受的事，除了你們以外，並沒有別的教會供給我。就是我在帖撒羅尼迦，你們也一次兩次地打發人供給我的需用。我並不求甚麼饋送，所求的就是你們的果子漸漸增多，歸在你們的帳上。但我樣樣都有，並且有餘。我已經充足，因我從以巴弗提受了你們的饋送，當作極美的香氣，為神所收納、所喜悅的祭物。”與其他教會相比，腓立比聖徒們為使徒保羅做了許多事，因此2:30這裡的“不及之處”，很顯然指的是聖徒在個人方面對保羅幫助的不足。以巴弗提很可能通過與保羅一同勞苦或必要時提供幫助，補足了腓立比聖徒的不及之處。

以巴弗提在作聖工，他用基督的心去作。第一世紀的羅馬帝國，羅馬律法就是最高權威，毫無憐憫，只有律法與命令。當時沒有任何力量能保護人們與羅馬對抗。但小人物使徒保羅和其他與他同心的使徒出現了，他們傳講宇宙真神的福音：為了救贖，耶穌死在羅馬的十字架上，祂憐恤全人類，使許許多多的人回轉信靠祂。使徒保羅被羅馬兵丁囚禁著，他在作甚麼呢？他在為基督作見證，他在主裡有喜樂，他有基督的心。我也看到一位優秀的年輕人提摩太在異邦遊走。你能說你在無神論的社會不能為主而活嗎？請看提摩太，他做得很好，他有基督的心。然後再看看以巴弗提，他是一位從腓立比來的忠心的牧者，那裡是羅馬的殖民地，是個異教徒的外邦城市，以巴弗提也有基督的心。最後我羞愧地看到我自己，我對自己說，不要再給自己的生活找藉口了。如果第一世紀的人有基督的心，那麼我們活在二十一世紀的人也要有基督的心。不是出於模仿，而是靠著聖靈，就能在我們的生命裡生出基督的心。今天這個世代真的需要基督的心。

我們已經瞭解基督徒生活的哲學，腓立比書1:21記載保羅說：“因我活著就是基督，我死了就有益處。”我們也瞭解基督徒生活的模式，腓立比書2:5記載保羅說：“你們當以基督耶穌的心為心：”現在，我們要看基督徒生活的獎賞，這是保羅個人見證的摘要。腓立比書3:14記載保羅說：“向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。”在腓立比書3章，保羅改變了他過去寫信的方式，提到現在的目標和對未來的盼望。保羅一直相信神要在地上建立神的國度；不管是猶太人還是外邦人，都要在基督裡有這奇妙、美好的盼望；到時基督要將自己的子民從這個世界帶走。

腓立比書3:1記載保羅說：“弟兄們，我還有話說，你們要靠主喜樂。我把這話再寫給你們，於我並不為難，於你們卻是妥當。”

“弟兄們，我還有話說”，這句話讓我覺得保羅要為這封信作結論了。他要把這封信作為簡短的致謝函傳達給腓立比信徒。其實這只是信的一半而已，顯然聖靈催促他繼續寫下去。我同事常提醒我，有時我在節目中講到一半時會說：“現在我的結論是……，我即將要講完了。”然後我又講了十五分鐘。我同事說：“你根本就沒有講完嘛。”我說：“我是學保羅的。”保羅在信尾會說“你們要靠主喜樂。”如果今天他還在的話，我相信他還是會這樣說的。他已經證明了他們三個人（保羅自己、提摩太以及以巴弗提）是有基督的心的。他們在病

中、在監獄裡都能喜樂。初代教會的信徒在火一樣的試煉中，都能喜樂。還有，保羅說他寫這信時沒有為難，就像他寫給加拉太和哥林多教會的書信時，沒有作難一樣。腓立比信徒使保羅喜樂，他要他們也同樣喜樂。其實這是個命令了：“你們要靠主喜樂。”

“我把這話再寫給你們，於我並不為難，於你們卻是妥當。”保羅覺得他寫信給腓立比信徒是很妥當的，因為他們在靈裡很成熟；他們愛保羅，保羅也愛他們，他感覺與他們很親近。所以他說寫信給他們是不為難、不憂傷的。他覺得寫信給他們是很妥當的，因為他知道他們能理解並曉得他的心意。

“我把這話再寫給你們”，這句話是對異端再一次的警告。約翰一書4:1-6很好詮釋了異端的含義，經文記載使徒約翰說：“親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的；從此你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。小子們哪，你們是屬神的，並且勝了他們；因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大。他們是屬世界的，所以論世界的事，世人也聽從他們。我們是屬神的，認識神的就聽從我們；不屬神的就不聽從我們。從此我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。”人的本性是頑惡和軟弱的，即便是同一種教訓也要時常提醒，讓神的話語充滿在生命中。

腓立比書3:2記載保羅說：“應當防備犬類，防備作惡的，防備妄自行割的。”

“應當防備犬類”，這句話可不是為警告郵差而說的。我家的狗，不知為甚麼，很討厭郵差，對所有的郵差都不好。保羅這節經文不是講動物。我們從以賽亞警告假先知的年代，來思考保羅的想法。

以賽亞書56:10記載以賽亞論到假先知說：“他看守的人是瞎眼的，都沒有知識，都是啞吧狗，不能叫喚；但知做夢，躺臥，貪睡，”以賽亞警告要注意假先知，假先知只是安撫人說“沒事、沒事”，卻不警告人即將大難臨頭了。北國已經被擄，因為假先知給他們錯誤的安全感，因此神警告南國不要重蹈覆轍。以賽亞稱那些假先知為“啞吧狗”，他們不敢說真話。

“犬類”是指那些沒有完整地傳達神話語的人。我們也有這樣的危機，社會漸漸富裕起來了，人要的是安逸。又把安逸帶進了教會，教會的危機是只向會眾說好話，因為他們只想從講壇聽到好話。以前有個會友離開教會，他說牧師從來不講安慰人的信息。後來牧師發現他做生意不老實，甚至有人說他根本沒道德。其實他所需要的並非安慰的信息，而是警告的信息、是他不愛聽的信息。他也許以為牧師在講道中罵他，其實牧師根本就不知道他作了甚麼。我這輩子從來沒有針對哪個人講道，我只傳講聖經，那些都不是讓人覺得好聽的話。你想聽實話嗎？以賽亞時代有許多假先知，他們應該說警告的話，但卻只說安慰的話；以賽亞稱這些假先知為啞吧狗。好的牧羊犬會常注意有沒有危險，如果有獅子或熊進了羊圈，牧羊犬會像發瘋似的狂吠，甚至把那龐大兇猛的動物趕走。每當一有危險，牧羊犬都會發出警告。但是假先知不會發出警告。因此南國還在沉睡，拒絕接受以賽亞費勁地想叫醒他們的信息。同樣，保羅也警告說：“應當防備犬類”，防備那些不講聖經，只講好話、讓你覺得舒服的人。

“防備作惡的”，是另一種想利用信徒的人，他們不誠實，是一群圖謀歪曲因信稱義這純全教訓的人。“防備妄自行割的”，這些人指的是那些忘記割禮的根本精神、認為只要形式上遵行律法的條文，就可得到拯救的人。那些律法師想逼迫基督徒，靠遵守摩西律法得救與成聖。

腓立比書3:3記載保羅說：“因為真受割禮的，乃是我們這以神的靈敬拜、在基督耶穌裡誇口，不靠著肉體的。”

“真受割禮的”是甚麼意思？真正意義上的割禮是內在的，實際上指重生，即因信基督而得到的重生。形式上行了割禮，是沒有意思的。無論是猶太人還是外邦人，只有因聖靈得到內在改變的才叫真受割禮的。

保羅在加拉太書6:15很清楚指出：“受割禮不受割禮都無關緊要，要緊的就是作新造的人。”舊約時代的割禮過去了，神不要外表的儀式。真割禮是出自內心，要重生，對神有一顆新造的心，真割禮是在基督裡。

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

我們下次節目再見。願神賜福與你！