

腓立比书： 一封古老的答谢信

保罗与其事工伙伴的
关系研究

作者 戴夫·海克伯格

腓立比书： 一封古老的感谢信

保罗与教会在宣教事工中的
同工关系

作者 戴夫·海克伯格

腓立比书：一封古老的感谢信

by Dave Hagelberg

Copyright © 2007 by Philippine Challenge, Inc.

(English version)

Cover design by Eric Smith

Cover figure by Armand Mercado

ISBN 978-971-92205-4-1

Printed in the Philippines by E.C. Tec Commercial

For Philippine Challenge, Inc.

41 Cordillera Street

Mandaluyong City, Metro Manila

Philippines

The copyright of the Chinese translation of this book is held by the author, Dave Hagelberg.

He grants permission to make digital and paper copies of this Chinese translation for free distribution, but not for sale. This copyright notice must accompany any copies of this book.

本书简体中文版权归作者（戴夫·海克伯格）所有。作者允许下载、上传和印刷本书，并免费发行。禁止用于销售，禁止删改本书内容及本版权声明。任何电子或印刷版本需附有本版权声明。

目 录

引言 / 1

背景 / 5

经文翻译 / 13

纲要：此书信之脉络 / 21

纲要、经文翻译与注释

第一章 / 25

第二章 / 49

第三章 / 73

第四章 / 97

应用 / 115

参考书目 / 117

缩略语列表 / 119

引言

尽管宣教士与教会之间的同工关系早已存在，并延续了众多世纪，但近来却日益成为教会和宣教界所共同关注的话题。教会和宣教事工的领袖们越来越认识到彼此之间的相互需要，以完成神所赐给他们的使命。以目前的情况来看，各种不同形式的伙伴关系或正在讨论之中或已被建立起来。

虽然这个话题正日益流行，并且保罗在给腓立比教会的短信中对此已有相当清楚的阐释，但具有讽刺意味的是，很少有人认识到宣教士与教会之间的伙伴关系在腓立比书中占了重要的中心地位。使徒保罗与年轻的腓立比教会之间的关系堪称宣教士与教会之间合作关系的杰出典范。透过本书的注释，你会看到这正是保罗给腓立比教会写信时所关注的核心问题。

许多教会，尤其是西方教会，不满足于自己在传统的伙伴关系中所扮演的角色。他们希望在为宣教士祈祷和提供经济资助之外，还能做些什么。但是，却不清楚该建立一种什么样的新型伙伴关系，才能更多地参与宣教事工，更深地进入到宣教士们的生活之中。

许多预备宣教士发现，与当地教会建立事工伙伴关系的想法令他们很有压力。他们真应该好好读一读腓立比书，看一看对于一个教会来说，能够参与宣教事工是一个多么大的殊荣！保罗告诉腓立比教会的会众说，他们给他送来的馈送是“极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物”，话中丝毫没有尴尬或歉疚之意。这可不是从一个辗转于教会之间、寻求施舍的可怜的孤儿嘴里所说出来的话，而是使徒保罗的告白，这无疑是对教会和宣教士之间的伙伴关系的

完全认可。教会资助宣教士就如同是向耶路撒冷神的殿中亚伦的子孙们奉上圣洁的祭物一般！实际上，接受地方教会资助的宣教士们是给了那些遵行大使命、参与世界范围差传事工的教会一个殊荣。

在读这封书信时，我们能看到宣教士和教会之间有这样一种伙伴关系，他们彼此深深地牵挂着对方。这个爱与关切的主题至少在八节经文中直截了当地表达出来，同时也隐含在其他经文之中。正是由于这种发自肺腑的爱与关切之情才使得他们能够为对方恳切地祷告。这种伙伴关系所产生出的“善工”是一项意义重大的工作。这也是一项神将会进行到世界末了的工作。如果做得好，这是将会从主那里得到奖赏的工作。无论是罗马帝国的锁链还是当今的思潮都不能阻止它。构成这一事工伙伴关系的双方都应把对方的利益放在首位，效法我们的救主。宣教士和教会都在苦难中继续着这项善工，从而一同有分于基督的苦难。在这种伙伴关系中的工人，做得好的，就如宝贵的提摩太；而其他一些人，像以巴弗提，无法献身于这项善工，就只能被遣返回教会。保罗是以恩惠和诚实来处理这样的问题。宣教士要深深地信靠主，而不仅仅是在经济方面，在自己的身份、价值观、对称义的认识和持续性目标上也是如此。这是一种乐意给予和欣然接受的伙伴关系，在接受一方毫无亏欠之虑，在给予一方也决无操纵和控制对方之嫌。作为这种伙伴关系的一部分，财物上的馈送被比作极美的香气和可悦纳的祭物，正如利未记中出现的祭牲一样。这种伙伴关系，就如上面所提到的，是将一切都归荣耀给神，直到永永远远。

本书的结构

本书分为以下几部分。首先是对腓立比城进行简要介绍，接着是就保罗和腓立比教会的关系进行讨论。接下来会简要地讲到此信的写作地点和日期，以及写作目的。然后是本书作者对这封书信的翻译。译文在某些地方与其他现行的译本略有不同。有些不同仅仅是由于在对相近词进行选择时，作者选用了不同的词语；有些则是因为作者在对保罗写作思路的理解上与其他译者略有不同。有十一处不同¹是出于以下原因：现存的腓立比书希腊文文本之间有若干地方存在差异，当需要判断哪些希腊词语为最初写作时所用时，作者采用了“多数文本”观点（Majority Text view），而不是依照所谓的

-
1. • 在3:16，考据文本无**rule, and be of one mind**（并要意见一致），却出现在多数文本中。
 - 在4:13，“**Christ**（基督）”一词未见于考据文本，却见于多数文本。
 - 1:16和1:17顺序颠倒。
 - 多数文本中4:23的“**be with you all**（常与你们众人同在）”在考据文本中被替代成“**be with your spirit**（常在你们心里）”。
 - 多数文本中3:11的“**resurrection of the dead**（死人复活）”在考据文本中被替代成“**resurrection from the dead**（从死里复活）”。
 - 多数文本中4:23的“**Amen**（阿们）”一词不见于考据文本。
 - 在考据文本中，1:28原文直译为：“这对他们来说是灭亡的证据，但却是你们救恩的证据。”（*This is to them evidence of destruction, but of your salvation*）而多数文本直译为：“这一方面对他们来说是灭亡的证据，另一方面对你们来说是救恩的证据。”（*This is on the one hand to them evidence of destruction, but on the other hand to you of salvation*）
 - 2:30在考据文本中为he “**risks**” **his own life**（以自己的生命冒险），这与多数文本中**has no concern for his own life**（不顾性命）不同。
 - 多数文本中1:1和1:8的**Jesus Christ**（耶稣基督）在考据文中顺序被颠倒。
 - 多数文本中2:21的**Christ Jesus**（基督耶稣）在考据文本中顺序被颠倒。

“考据文本”（Critical Text）²。

在经文翻译之后出现的部分是“纲要：此书信之脉络”。圣经的每一卷书都是一部伟大的文学作品（当然，圣经远远不止是伟大的文学作品而已）。作为文学作品，其各个部分的安排决非出于偶然。每个段落都承接前文，同时又开启后面的段落。有时这种联系显而易见，有时则不易为读者所察觉。有时这种联系由“因此”、“但是”等连接词标示出来，有时则没有任何说明。“纲要”部分尝试通过表明各段落间的关联，使全文的脉络能够更清晰地呈现于读者面前。把握全文脉络有助于加深读者对单个语句的理解，因为文中每一句话必然是围绕着全文的脉络展开的。在纲要部分之后出现的就是注释部分。注释将逐节进行，纲要和经文翻译也会伴随着注释再次出现。另外，有些读者可能会对在尾注中出现的希腊词语的细节和评论产生兴趣。

2. 读者可以阅读《新英王钦定本圣经》（*The New King James Bible*）的前言部分和 Zane Hodges 所著《希腊文新约》（*The Greek New Testament*）一书以了解有关“多数文本”立场的更多细节。

背景

腓立比：水泉、金矿、战场与公民权

从腓立比建城到腓立比教会收到保罗的信，其间经过了四个世纪。其中水源、黄金、战争和政治特权成为了这一历史时期的焦点。

在希腊东北部肥沃的平原上有一个名叫克尼底斯（Krenides）³的村庄，这名字的意思是“水泉”。村庄的北部和东北部环绕着旁加优斯山（Pangaeus），两侧流淌着斯特律蒙河（Strymon）和奈斯托斯河（Nestos），为村庄提供充足的水源。在村庄和大海之间则是多石的山脊，俨然是一道天然屏障。这里具备了定居所需的全部自然条件，难怪在保罗给腓立比会众写信前420年，希腊人就已经在一个雅典人的率领下，从当地人手中夺过这块地，在那里定居下来。

四年之后，马其顿国王腓立征服了克尼底斯（Krenides）。那里的地形和地势固然令他满意，但更吸引他的却是村庄附近遍布的金银矿藏。他在那里修建要塞，加强防御，并以自己的名字为其重新命名。于是，昔日的克尼底斯（Krenides）就成了腓立比（Philippi）。马其顿国王腓立使用矿工从那里采掘了大量的金子，一年达一千他连得⁴之多。腓立之子亚历山大征服了那一部分世界的大片土地，把希腊文化推广至所到之地，所以说腓立比的金子为当时世界的希腊化提供了经济上的支持并不过分。在但以理书8:5-8的预言中出现的那只“公山羊”正是用腓立比的金子征服了当时的世界。

3. Κρηνίδε/*Krēnides*。

4. 一他连得重量约在26至36千克、或57至80磅之间。按今日金价计算，一千他连得金子相当于5亿6千万美元。

距保罗写腓立比书230年前，罗马征服了那里。在保罗写这封信100年前，马克·安东尼（Mark Antony）和屋大维（Octavian）在腓立比之战⁵中打败了刺杀尤利乌斯·凯撒（Julius Caesar）的布鲁图斯（Brutus）和卡西乌斯（Cassius）。这次战役使腓立比名声大噪。获胜一方的许多老兵得到了在那里退役的奖赏。退役的“抚恤金”就包括得到那里宝贵的土地⁶。这也使得腓立比一跃成为了罗马的殖民地，地位得到了大幅提升，享受到了“意大利法”（*ius Italicum*）的特权。这意味着腓立比适用罗马的法律，那里的公民自动获得罗马的公民权，享有罗马市民所享有的一切宝贵的法律特权。这意味着腓立比直接由罗马管理，而不受马其顿省地方当局的管辖。在腓立比实行意大利法，使得这个城市在法律地位上，如同坐落于意大利本土一样。

我们也许会把成为一个帝国的殖民地看为羞耻，但当时的情况却是，几乎整个西方世界都是罗马帝国的一部分。作为享有罗马公民权和意大利法的殖民地，能得到许多免税的好处。直接受罗马管辖，这会使他们多少感到骄傲，因为他们把自己看作是战胜国罗马

5. 布鲁图斯和卡西乌斯刺杀尤利乌斯·凯撒是为了保卫罗马的共和制。马克·安东尼和屋大维为给凯撒复仇而兴兵除灭了他们，摧毁了他们的军队，同时也将罗马共和国的统治权攫为己有。据估计，这次战役双方共动用了十万兵力。

6. 腓立比之战后十一年，马克·安东尼和屋大维，这两个昔日的盟友，却反目为仇，在希腊西海岸一决雌雄，这就是令人费解的阿克提乌姆（Actium）海战。双方激战正酣时，马克·安东尼却令人费解地临阵脱逃，追随自己的情人、著名的埃及艳后克里奥帕特拉所乘坐的载满宝物的船一同驶去远海。屋大维大获全胜，共和国再无重建的希望，他成了无可争议的罗马帝国皇帝。他剥夺了马克·安东尼盟友们在意大利的财产，但却允许他们迁居到腓立比。顺便提一下，正是这位屋大维，又称为凯撒·奥古斯都，支持大希律王（Herod the Great），确认他“王”的称号，助其扩张领土。

的一部分，而不是一个被征服者。腓立比的建筑风格、城市规划和当地居民的衣着都刻意模仿罗马。他们讲拉丁语。毫无疑问，在保罗写腓立比书的时候，腓立比的孩童们熟知许多以如下方式开头的故事：当时，你的曾祖父是凯撒·奥古斯都手下的军官，他带着自己的人马冲进布鲁图斯营门的时候，走的就是你眼前的这条路。在那边，你还能看到那废弃的营门呢……。

腓立比的历史由多种文化和种族特点交织而成，又带有强烈的忠于罗马的特色。腓立比教会的成员，特别是那些具有腓立比公民身份的信徒们，无疑都有着相当高的地位。他们所生活的城市农业发达，地处战略位置和交通要道⁷，并有一所著名的医学院校。在使徒行传16:21，那个从污鬼手中被释放出来的使女的主人拉着保罗和西拉去见首领，控告他们“传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”由此，我们可以一窥当地以罗马殖民地自居的骄傲之情。官长在得知保罗和西拉的罗马公民身份后就感到害怕（徒16:38），这使我们对作为罗马公民所享受的特权和保护也可以管窥一二。

从不知名的水源，到一度富不可测的金矿，再到保卫共和者与帝国建立者之间的战役，还有在此得到养老保障的退伍老兵，这一切构成了腓立比城的历史。

7. 连接亚洲与西方世界的罗马要道——艾格那大道（Via Egnatia）从城中穿过。

保罗和腓立比

在保罗的第二次宣教旅程期间，约在公元49年，保罗和他的宣教团队⁸将福音带到腓立比，这记载在使徒行传16章。腓立比教会是我们目前已知的欧洲最早的教会⁹。

从腓立比书4:15,16来看，保罗在帖撒罗尼迦的时候，腓立比教会至少两次给保罗送去礼物。后来，当保罗在哥林多的时候，有一些从马其顿来的弟兄（很有可能来自腓立比）给保罗带去了更多的援助（林后11:7-9）。

使徒行传20:1-6记录了保罗在公元55-57年间两次来到马其顿和腓立比，一次是在去希腊的路上，一次是在返回耶路撒冷的途中。据哥林多后书8:1-5，在这次回耶路撒冷的途中，马其顿的信徒们，同样很有可能就是腓立比的信徒们，未经请求就主动地为耶路撒冷的圣徒进行了捐助。后来，保罗在耶路撒冷被捕，也正是这次逮捕最终使保罗被押解到罗马，在那里遭受软禁。很有可能保罗就是在那里写了以弗所书、腓立比书、歌罗西书和腓利门书。关于这部分内容我们将在随后进行讨论。

-
8. 从路加所使用的第一人称复数来看，他似乎是在特罗亚（Troas）加入了保罗的宣教团队（徒16:10），此后就一直与他们在一起，直到他们离开腓立比。他再次与保罗等人同行似乎是在他们离开腓立比回耶路撒冷的路上（徒20:6）。一种合理的猜测是：在此其间的几年中，路加留在了腓立比服事当地的教会，然后与保罗等人一同返回。
 9. 从使徒行传2:10可知，一些从罗马来耶路撒冷的人在五旬节那天成为了信徒。他们当中的一些人有可能在回到罗马后建立了教会，但我们对此并不肯定。此外，使徒行传18:2暗示亚居拉和百基拉几乎是在与保罗初次到腓立比宣教的同时离开了罗马。他们也有可能是来自一个在罗马的教会，但同样在新约中并没有关于这个教会的任何记载。

写作时间和地点

教会传统¹⁰以及圣经学者们都一致认为保罗是在罗马被囚期间（徒28:16-31）写了监狱书信，即以弗所书、腓立比书、歌罗西书和腓利门书，时间大概是在公元60-62年。但也有人认为这些书信写于他被囚于凯撒利亚（徒23:33-27:1）期间，或写于他在以弗所坐监时（新约对此没有记录）。

保罗在此书信中的1:19和1:25流露了关于获释的乐观之情，这与他在凯撒利亚被囚时的处境不符。同样，在凯撒利亚也不存在1:20所表露出的被处决的可能，因为保罗知道他无论如何都可以上告于凯撒。而且，1:13-17表明在保罗被囚之地有相当数量的福音工人正在传播福音，这也与我们对凯撒利亚的了解有所出入，但却和罗马的情况相符。进一步说，如果是在凯撒利亚，那么所谓的“御营全军”¹¹都知道保罗受捆绑是为基督的缘故（1:13）就没有什么特别值得关注的地方，因为那里驻扎的御营军数量很少。而如果是在罗马，那么御营全军指的就是一支由9000人组成的部队，作为福音的听众就相当可观了。同样，4:22出现的“在凯撒家里的人”似乎也指向罗马。

尽管也有人提出以弗所可能是保罗写作腓立比书之地，但圣经中对保罗在以弗所坐监一事并无记载。正如先前所讲到的，如果是在以弗所，那么保罗也不会有遭受处决之虞，因为作为罗马公民，他完全可以上告于凯撒。支持以弗所为此信写作地点的理由之一就

10. 关于这一点，最早的传统记载见于2世纪时的马吉安主义序论（Marcionite Prologue），其中说到保罗是在“罗马的狱中”给腓立比圣徒写了信。

11. 参见1:13注释。

是那将会使书信中提到的从写作地点到腓立比城之间的几次往来在时间上更为可能。

在保罗被囚到写作此信之间，应当有过如下几次旅行：

- 1、有人将保罗再次被囚的消息带到腓立比教会；
- 2、以巴弗提带着馈送从腓立比去到保罗那里；
- 3、有人给腓立比教会带去以巴弗提生病的消息；
- 4、有人来告诉以巴弗提，腓立比教会对他的病情多么忧虑。

尽管如此，在帝国中心罗马和殖民地腓立比之间想必有着频繁的交通和往来。从腓立比到罗马最快只需十天，而从罗马到腓立比也不过二十天即可到达¹²。尽管不能最终确定，但最有可能的是保罗被囚在罗马期间，即公元60-62年间写了腓立比书。考虑到上述的诸多旅行，和1:12-18所记载内容，以及保罗将面临的或有利或不利的判决，此信应是在这段时间的后期写成的。

12. 卡森，《古代世界的旅行》（Casson, *Travel in the Ancient World*），第151-153页。

写作动机

在保罗的宣教事工中，腓立比教会已经成为他的宣教伙伴，这一点从在此信写作前后他们对保罗的馈送中可见一斑。保罗写信向他们表示感谢并使他们确信，因着他们效法基督，并以基督和他的恩惠为夸耀和喜乐，他们将会成为福音事工中最好的伙伴。

经文翻译

- 1:1 耶稣基督（基督耶稣）的奴仆（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，和诸位看护者（监督）、诸位仆人（执事）。
- 1:2 愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归与你们！
- 1:3 我每逢想念你们，就感谢我的神；
- 1:4 每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。
- 1:5 为着从头一天直到如今，你们在福音上与我的伙伴关系（因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音）。
- 1:6 我深信那在你们中间（心里）动了善工的，必成全这工，直到基督耶稣（耶稣基督）的日子。
- 1:7 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，你们在这恩惠中都是我的伙伴（你们都与我一同得恩）。
- 1:8 我体会耶稣基督（基督耶稣）的心肠，切切地想念你们众人，这是神可以给我作见证的。
- 1:9 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。
- 1:10 使你们能分别那真正重要的事（是非），因而成为（作）诚实无过的人，直到基督的日子；
- 1:11 并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。
- 1:12 弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，
- 1:13 以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基

督的缘故。

1:14 并且那在主里的弟兄，多半因我所受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。

1:15 有的传基督是出于嫉妒和争竞（纷争），也有的是出于好意。

1:16 这一等传基督是出于个人的野心（结党），并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚；

1:17 那一等是出于爱心，知道我是为辩明福音设立的。（和合本 1:16,17顺序相反——译者注）

1:18 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。

1:19 因为我知道，这事藉着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。

1:20 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。

1:21 因我活着就是基督，我死了就有益处。

1:22 但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么。

1:23 我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。

1:24 然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。

1:25 我既然这样深信，就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进、又喜乐。

1:26 叫你们在基督耶稣里的夸耀（欢乐），因我再到你们那里去，就越发加增。

1:27 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。
- 1:28 凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦；你们得救，都是出于神。
- 1:29 因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。
- 1:30 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。
- 2:1 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，
- 2:2 你们就要意念相同，爱心相同，在灵里合一（有一样的心思），有一样的关心（意念），使我的喜乐可以满足。
- 2:3 凡事不可带着自私的野心（结党），不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己更加重要（强）。
- 2:4 各人不要单顾自己的利益（事），也要顾别人的利益（事）。
- 2:5 你们当以基督耶稣的心为心，
- 2:6 他本有神的形象，不以自己与神同等为紧抓不放的（强夺的）。
- 2:7 反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；
- 2:8 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。
- 2:9 所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，
- 2:10 叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。
- 2:11 无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。
- 2:12 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，作成你们得救的工夫；
- 2:13 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。

- 2:14 凡所行的，都不要发怨言、起争论，
- 2:15 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，好像明星（光）照耀，
- 2:16 一心专注于生命的道（将生命的道表明出来），叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。
- 2:17 我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇灌在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐；
- 2:18 你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。
- 2:19 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。
- 2:20 因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。
- 2:21 别人都求自己的利益（事），并不求基督耶稣（耶稣基督）的利益（事）。
- 2:22 但你们知道提摩太已被证明的品格（的明证），他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。
- 2:23 所以，我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去；
- 2:24 但我靠着主自信我也必快去。
- 2:25 然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同作工、一同当兵，是你们的宣教士（是你们所差遣的），也是供给我需用的。
- 2:26 他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。
- 2:27 他实在是病了，几乎要死；然而神怜恤他，不但怜恤他，也怜恤我，免得我忧上加忧。
- 2:28 所以我越发诚挚地（越发急速）打发他去，叫你们再见他，就

- 可以喜乐，我也可以少些忧愁。
- 2:29 故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人，
- 2:30 因为他为作基督的工夫，几乎至死，不顾性命，要补足你们供给我的不及之处。
- 3:1 弟兄们，从此（我还有话说），你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。
- 3:2 应当注意（防备）犬类，注意（防备）作恶的工人（作恶的），注意（防备）妄自行割的；
- 3:3 因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。
- 3:4 其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我就更可以靠着了。
- 3:5 我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；
- 3:6 就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。
- 3:7 只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。
- 3:8 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，看作废物（粪土），结果得着了（为要得着）基督；
- 3:9 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，
- 3:10 我想要（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，
- 3:11 或者我也得以从死里杰出地复活（复活）。

- 3:12 这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所要我得的（所以得着我的）。
- 3:13 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有的一件事，就是忘记背后，努力面前的，
- 3:14 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。
- 3:15 所以我们中间，凡是成熟人（完全人），总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。
- 3:16 然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。并要意见一致。
- 3:17 弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。
- 3:18 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：
- 3:19 他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。
- 3:20 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。
- 3:21 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。
- 4:1 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。
- 4:2 我劝友阿爹和循都基，要在主里同心。
- 4:3 我也求你，忠实的叙基古（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，并其余和我一同作工的，他们的名字都在生命册上。

- 4:4 你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。
- 4:5 当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了。
- 4:6 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。
- 4:7 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。
- 4:8 弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。
- 4:9 你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。
- 4:10 我靠主大大地喜乐，因为你们思念我的心如今又发生；你们向来就思念我，只是没得机会。
- 4:11 我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这我已经学会了。
- 4:12 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。
- 4:13 我靠着那加给我力量的基督，凡事都能作。
- 4:14 然而你们在我的患难中作我的伙伴（和我同受患难），原是美事。
- 4:15 腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会作我的伙伴（供给我）。
- 4:16 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。
- 4:17 我并不求什么馈送，所求的就是你们的收益（果子）渐渐增多，归在你们的帐上。

4:18 但我样样都有，并且有余；我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。

4:19 我的神必因着（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。

4:20 愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿们！

4:21 请问在基督耶稣里的各位圣徒安。在我这里的众弟兄都问你们安。

4:22 众圣徒都问你们安。在凯撒家里的人特特地问你们安。

4:23 愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在（常在你们心里）！阿们。

纲要：此书信之脉络

1:1—2

问候、恩惠与平安

1:3—11

为我们在福音事工上长久的伙伴关系而感谢神，并且有许多理由使我确信这种关系将会延续下去。

1:12—18

因此，怀着对你们的爱，又考虑到你们愿意在这福音上与我们同工，我愿意让你们知道，尽管我被捆锁，但我们的福音事工像以往一样满有果实。

1:19—26

你们在担心我——你们的传道伙伴——被处以极刑吗？死对我来说是益处，但不知为什么，我确信自己会为了你们在福音上的长进而继续活着。

1:27—30

既然我们在福音上是伙伴关系，我也愿意为你们而继续活着，那么我就请求你们站立得稳，与我为基督同受苦难。

2:1—4

我刚刚写到在福音伙伴关系上我们所共同面对的争战，但我还想说说关于劝勉和安慰的事情，以给我们的伙伴关系带来帮助。

2:5-11

事实上，谦卑、受苦和升高的最终榜样就是基督。效法基督吧！

2:12-18

我向你们解释这一神学内容的目的，是要让你们成为周围世界的明光和生命。我将以你们夸口，而且我们要一同欢喜。我们不正是福音事工上的伙伴吗？

2:19-24

我的确有可能很快就面临死亡，所以就想到了跟从我的提摩太，他无私忘我地事奉主。我想让他到你们那里去，好坚固我们的福音伙伴关系，并告诉我你们的情况，使我得着安慰。但就我现在的处境，我还不能让他离开我，直到我知道我被囚的事将怎样了结。

2:25-30

我不得不让以巴弗提重新回到你们那里，他本是你们差遣给我的宣教士。我虽然感激他的乐意事奉、几乎至死，但他实在是太想念你们众人了。要尊重他。

3:1-3

我想要提醒你们的、极其重要的事就是，你们的喜乐和夸耀都必须是在主里面、完全不靠肉体，就如割礼，或是别的什么。要只靠福音确立你们的身份。

3:4-9

让我告诉你们我自己的故事吧。我过去满了自信，但现在我将它们

都当作粪土，而以基督为我的义和我的拯救。

3:10-14

基督是我的拯救，也是我的标竿，因我竭力追求，要得他给顺服的仆人所预备的奖赏。

3:15-21

你们要效法我！十字架的仇敌虽多，令我们痛苦，但他们的结局就是灭亡；我们却是天上的国民，有一位天上的救主。

4:1-7

所以你们应当站立得稳，要合一、喜乐和祷告。

4:8-9

是的，如果你们如此生活就会经历神的平安；并且，如果你们用真实、美善的事充满自己的心思意念并效法我，赐平安的神就必与你们同在！

4:10-20

在结束这封信之前，我想具体地谈一谈我们的事工伙伴关系，即福音伙伴关系中与财物有关的方面。

4:21-23

在我这里的众弟兄问你们安。愿神的恩惠与你们同在。

纲要、经文翻译与注释

第一章

1:1-2

问候、恩惠与平安

1:1 耶稣基督（基督耶稣）的奴仆（仆人）保罗和提摩太写信给凡住腓立比、在基督耶稣里¹³的众圣徒¹⁴和诸位看护者（监督）、诸位仆人（执事）。

根据使徒行传16章的记载，保罗¹⁵似乎是腓立比事工的开创者。他在本书1:5和4:15的话也印证了这一点。他提到，腓立比众圣徒在他初到那地开拓事工时就支持他。

在使徒行传16章，提摩太与保罗一同去了腓立比。此外，根据使徒行传19:22和20:1-6的记载，提摩太还多次到马其顿去。实际上，通过腓立比书2:20-22可知，提摩太为腓立比教会所熟知。也许提摩太是此信的执笔者¹⁶，但从本书保罗所采用的单数动词和单数人

13. 保罗在书信中经常写到：我们在基督里或在基督耶稣里。这是用来表明我们与基督的联合与合一。天父已经使我们与基督耶稣结成了一种深厚且不可分的关系，我们的存在和我们的一切都应与此事实发生联系（O'Brien, 第46页）。

14. 这显然是指那些因相信基督耶稣为救主而成为圣洁（*ἅγιος/hagios*）的人，即真正的基督徒。

15. 与其他许多同时代的犹太人一样，使徒保罗在希腊语语境中，使用与自己的希伯来名字“扫罗（Saul）”发音相近的希腊名字“保罗（Paul）”来称呼自己。同样，保罗的同工西拉（Silas）有可能会改称西尔维纽斯（Silvanus）；而一个同样名叫耶稣的人会使用耶孙（Jason）这个名字（O'Brien, 第44页，引自 Deissmann 的《圣经研究》（Bible Studies），第314-315页）。

16. 从加拉太书6:11等篇章可知，保罗有可能按当时的风俗口授书信。

称代词¹⁷，以及保罗在2:19-24对提摩太的称赞来看，此信是保罗亲自提笔写的才对。

在旧约，摩西和其他的先知有时被称作神的奴仆。如果保罗是在这种意义上使用奴仆¹⁸一词，那么他有可能是在间接地声明自己与旧约中的那些领袖们具有同等地位。但从上下文来看，这种推测不大可能，因为在这节经文中，保罗甚至没有以使徒自称；且从整卷书来看，保罗也一直在强调谦卑¹⁹。

在腓立比所处的希腊环境中，奴仆一词通常就是指奴隶。他们只有很有限的公民权，通常只被视为一种财产，按照主人的意图和为主人的利益而供人驱使。

腓立比教会的信徒被称为“圣徒”例如在1:3，他说“我……感谢我的神”而不是说“我们……感谢我们的神”²⁰。记住他们的圣洁决非源自于严谨的宗教生活，而全然是由于耶稣基督将自己的圣洁赐给凡信他的人，这一点非常重要。获得这种圣洁的地位并不会削弱神的公义，因为我们的所有罪恶都已经藉着全然圣洁的基督耶稣在十字架上的死而受到了惩罚。

这里被译作“看护者”²¹的词通常被译作“监督”，以直接表现原文“照管之人”的字面意思。但读者也应当知道，该词原本含有“看护者”的意思。举例来说，在那个时代，人们常用此词来呼求各种异教神明作各种协议的看护者，就是“看管”情势以保证协议

17. 例如在1:3，他说“我……感谢我的神”而不是说“我们……感谢我们的神”。

18. δούλος/*doulos*

19. O'Brien, 第45页。

20. ἅγιος/*hagios*

21. ἐπίσκοπος/*episkopos*

的履行²²。保罗此信所致的这些看护者正是各种使徒传统的看护人，他们要保证教会的信仰和生活与神的道一致。

除了“看护者”一词，保罗还特别提到了教会中的“诸位仆人”。此词²³在新约中出现达29次之多，皆是指“仆人”。约翰福音2:5用此词指迦拿娶筵席上的用人；马太福音23:11则说到“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。”此词还出现在罗马书15:8，见证基督是犹太人的仆人。在哥林多后书3:6，此词表明保罗和其他人是新约的仆人。在哥林多后书6:4，保罗用此词称自己是神的仆人，并在以弗所书3:7称自己是福音的仆人。此外，在哥林多后书11:23提到作基督仆人的人时，用的也是这个词。

新约中这个词有三、四次使用其狭义的意思，专门用来指教会中的职位，因此有时直接从希腊语音译为“deacons”（和合本译作“执事”，译者注）。尽管这个词并没有直接出现在使徒行传6:1-7中，但与其相关的词却被译作“供应”和“服事”（和合本分别译作“供给”和“管理”，译者注）。由此看来，这些事件很可能就是后来出现教会“执事”这一职位的缘起。在腓立比书开头，保罗在问候中把这一职位与教会的“看护者”并称，一同加以强调，表明他对这一职位的认可。通过对“诸位看护者”和“诸位仆人”的问候，保罗向他们表达了自己的敬意；但他同时也特别呼吁他们用心来回应自己的书信，照信中所说的而行，并应用在他们所看顾的会众的生命之中。²⁴

1:2 愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归与你们！

保罗把希腊信函中标准的问候语变成祝收信人蒙受恩惠的基督

22. BDAG

23. διακονοσ/diakonos

24. O'Brien, 第50页。

教式的祝福²⁵。“平安”一词无疑为希伯来人在相互问候时所常用。这并不只是空洞的客套话，也不只是无意义的传统。保罗设法通过问候将恩惠和平安传递给收信人。愿我们的话语也能给别人带去恩惠和平安！

尽管这一问候的确能带给对方一定的恩惠和平安，但在整卷书中，特别是在第3章和第4章4-9节，保罗更教导他们如何经历这种来自神的恩惠和平安，如何更好地认识赐平安的神。

1:3-11

为我们在福音事工上长久的伙伴关系而感谢神，并且有许多理由使我确信这种关系将会延续下去。

这是这封书信的引言部分，在此保罗不仅提出了此信的主旨，还就要与他们分享的所有要点都作了提示。

1:3 我每逢想念你们，就感谢我的神；

在写给各教会的全部书信中，除了加拉太书以外，保罗都向神献上了感谢。保罗的确是充满了感谢。

1:4 每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。（和合本中此句有括号，译者注）

他的感谢是始终如一的，也充满喜乐。如果只看这节经文和保罗其他书信中的类似之处（罗1:9；西1:9；帖前1:2；2:13；3:10；5:17；提后1:3），那么浮现在我们眼前的保罗简直就是一个无时无刻不在埋头祷告的隐士，这与保罗在使徒行传中的形象大相径

25. Χαίρειν/chairein（问候），被改变成χαρίς/charis（恩惠）。

庭。保罗在这里所使用的是古希腊受信人非常熟悉的语言。在信件的开头，即问候部分，使用一些带有夸张色彩的词是非常普遍的。保罗所要说的是他在十分勤勉并恒切地为他们祷告²⁶。

1:5 为着从头一天直到如今，你们在福音上与我的伙伴关系（因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音）。

“伙伴关系”这个关键词²⁷可以翻译成“交通（fellowship）”、“参与（participation）”、“分享（sharing）”或者“伙伴关系（partnership）”。保罗在引言开始不久就提出了这一点，而这封书信正是围绕这一主旨展开，最终保罗在4:10-20对此进行了美好的总结。他之所以感谢腓立比信徒，并不是因为他们所送来的款项，而是因为在这一伟大而神圣的福音事工中，他们与保罗所结成的伙伴关系²⁸。

关于这一伙伴关系，仅在第一章中我们就看到以下这些内容：他们成为保罗福音事工上的伙伴有多长时间（1:5）；这种伙伴关系何以神圣并必将延续下去（1:6）；保罗是多么委身于这一关系（1:7）；这种伙伴关系在祷告中更加坚固（1:9,10）；这种伙伴关系能将荣耀归给神（1:11）；即使保罗处在捆绑之中，这种伙伴关

26. O'Brien, 第57页。

27. κοινωνια/*koinōnia*一词和与之相关的词出现在这封书信的1:7；2:1；3:10；4:14和4:15。在2:1和3:10，这个词可以被译为意义更为宽泛的“交通”或“分享”；但在其他四处全部与在第5节出现的“福音伙伴关系”直接相关，而且这正是此封书信的主题和中心。

28. 有些人把这个词译成“同心合意地相信福音”，解释说这个词是指他们在对福音内容的信心方面彼此同心，为此保罗在祷告中为他们都是信徒而感到十分喜乐。但这种解释忽略了在同一封信中出现的与κοινωνια/*koinōnia*同族的词，特别是在4:15“……离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会成为我的伙伴（和合本作“供给我”）……”。

系也在继续发展（1:12-18）；即使保罗被杀，这种伙伴关系也不会中断（1:19-26）；这种伙伴关系包含着苦难（1:27-30）。

1:6 我深信那在你们中间（心里）²⁹动了善工的，必成全这工，直到基督耶稣（耶稣基督）的日子。

在他们中间动了善工、建立教会的并不是保罗，而是主耶稣。尽管保罗不得不开离腓立比，但他确信主会在世界的末了将他的事工带到完全的地步。他们所加入的事工，即他们的福音伙伴关系，一定不会动摇。我们的主岂不是在马太福音16:18说过，他要建立自己的教会，阴间的门（权柄）不能胜过他吗？他们所经历的一切，不论是使徒保罗和他的同工们把福音传给他们，还是训练他们在新信仰上站稳，都是大使命这一善工的一部分，并将延续下去，直到世界的末了。尽管仇敌的逼迫和多样享乐的诱惑看起来似乎会妨碍这一善工，但什么也不能使它停止，只有到基督耶稣的日子，主耶稣的再临会使它完全。

当然，保罗并不是说他们将亲身参与这一工作，直到基督再临。即便如此，这对他们已经是一个巨大的激励了，足以鼓舞他们继续与保罗保持这种事工中的伙伴关系。保罗告诉他们的是他们所参与的这一工作决不是昙花一现³⁰，也不是出于某个皇帝的突发奇想。这一工作是神的工作的一部分，神将继续进行并完善这一工作，直到耶稣基督的再来。这是一项有无限价值的工作，以后时代的信徒们也将被神呼召将它继续下去，直到基督耶稣的日子。在那

29. *Even* 可以表示“在……里面（in）”，也可表示“在……中间（among）”。

30. 保罗在这里说福音工作将会一直延续下去，直到世界的末了。与此相近的，他在歌罗西书1:6写道：“这福音……也传到普天之下，并且结果、增长……。”腓立比和歌罗西这两个教会所信的福音并不专属于他们所处的地域或时代。

大日，这一工作将被完成，基督的新妇将会穿着光明洁白的细麻衣，预备好参加羔羊的婚宴。在那一日，主会亲自使这一善工完全，各族、各方、各民、各国的人都要来敬拜他。

有些人也许会说神在他们“里面”开始的善工指的是他们获得的救恩。我们当然不能失去救恩，但这并不是保罗在这里所要表达的意思。若是这样，他接下来就会像在其它书信中所写的一样，在7节说：“我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们得救是靠着无瑕疵的神儿子所成就的工作，他为你死在十字架上。主耶稣所成就的工，无论是人、是天使、是别的受造之物，什么都不能使这工废去。这工是完全的，也是永远的。”但保罗并没有用这样的内容来证明自己为何确信在他们中间或里面正在进行的圣工将持续下去³¹。

1:7 我为你们众人有这样的意念³²，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，你们在这恩惠中都是我的伙伴（你们都与我一同得恩）。

保罗何以能如此确信神会使他们之间结成的福音伙伴关系一直延续下去呢？尽管这理由对我们来说似乎有些陌生，但保罗确信他们相互之间的深厚友情和彼此之间的忠诚：因你们常在我心里。他们是保罗福音工作中亲爱的伙伴。保罗知道他们之间的福音伙伴关系会延续下去，因为保罗自己正身处其中，并对此矢志不渝。

31. 关于此问题更详细的研究请见《腓立比书1:6是否保证了渐进性成圣》一文（Does Philippians 1:6 Guarantee Progressive Sanctification? by John F. Hart in *The Journal of the Grace Evangelical Society*, 9:1, Spring 1996, 第37-58页和9:2, Autumn 1996, 第33-60页）。

32. 关于此处动词φρονεῖν/phroneō的解释，见2:5的脚注。

当保罗被铁链捆锁时，当他为福音辩护时，当他证实福音的时候，腓立比教会一直是他的伙伴³³。这对身处狱中的宣教士保罗来说是巨大的安慰，对资助他宣教的教会来说也是巨大的鼓励。宣教士想到自己虽然身处异乡，远离教会并身陷苦难，但自己的同工们却仍然站在他一边，因此大得安慰。教会同时也受到鼓励，继续竭尽全力，为宣教士提供援助。

尽管“辩明”³⁴与“证实”³⁵都是法律术语，看起来似乎与保罗的受审有关，但在这里，它们似乎也是在指福音工作。这里仅仅是提到，辩明和证实福音的内容将会在第3章讲到反对的势力和保罗的生平时有更进一步的论述。

“这恩惠”是指保罗和腓立比教会所共同参与的福音事工。用恩惠这个词来概括福音事工是非常恰当的。尽管福音工作中包含着大量的工作和劳苦，但从根本上说，神让保罗、腓立比人和我们参与这工作是因着他的恩惠。这是一种无上的殊荣。保罗因他们能与他一同在这工作中有分而感到快乐。

1:8 我体会耶稣基督（基督耶稣）³⁶的心肠，切切地想念你们众人，这是神可以给我作见证的。

保罗之所以确信这一福音伙伴关系将会持续下去，是因为他以

33. 保罗在此用συγκοινωνος/*sugkoinōnos*一词对这种伙伴关系作了进一步的强调。该词是συν/*sun* 和κοινωνος/*koinōnos*的合成词，意为“with partners”（即在各项事情中都一同参与的伙伴）。

34. ἀπολογία/*apologia*

35. βεβαιώσεις/*bebaiōsis*

36. 有三种古卷在此处为“基督耶稣”，但大部分是“耶稣基督”。这一区别并没有什么特别意义。

来自于神的思念与心肠³⁷爱着他们。保罗好像是在坚定地不让他们脱离这种伙伴关系。

1:9 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，

保罗之所以确信这一伙伴关系将会持续下去的另外一个理由就是，他在为他们祷告，特别是为了他们的爱心多而又多祈祷。这样的祷告真是再合适不过了，因为最初正是这种爱推动腓立比圣徒与保罗结成了福音事工伙伴关系！保罗祈求神使他们的爱不仅变得更加刚强，而且更加有智慧，从而使他们对福音事工伙伴关系的委身也变得更加刚强和智慧。这种福音事工是由爱驱动的，这种爱通过1:17所提到的弟兄们表明出来，与1:16中出现的那些缺少爱的人形成了鲜明的对比³⁸。

1:10 使你们能分别那真正重要的事³⁹（是非），因而成为（作）诚实无过的人，直到基督的日子；

使徒保罗坚信，主若应允这个祷告，腓立比圣徒就将会领悟他们在福音伙伴关系中正在一同成就的事正是“那真正重要的事”。如果保罗不是对此笃信不疑，那么他就不会为了使腓立比和其他教会的信心成长而甘愿被浇奠。

37. 保罗在这里使用了σπλαγγνον/splagchnon一词，该词的字面意思是指内脏或肠（使徒行传1:18），在新约中几乎总是指“爱”、“同情”、“慈爱”或“怜悯”。这个词在2:1再次出现，意为“慈悲”。

38. 《腓利比书主题与结构》（“The Theme and Structure of Philippians,” by Robert C. Swift, *Bibliotheca Sacra*, 141:563, July 1984），第239页。

39. 在这里被译作“那真正重要的事”的这个短语τα διαφεροντα/ta diapheronta) 也可直译为“被携带着经过某处的东西”。这个意思出现在马可福音11:16。保罗祈求神使他们知道什么事情能够真正经过时间的流逝而仍然存在下去，什么事情能够延续下去、是真正重要的。

在人心里兴旺起来的福音是能够经历时间的考验而恒久不变的。这是因为我们人类是永恒的被造物，在神的眼中看为宝贵；然而因为罪，人类却要在永世中遭受可怕的痛苦。正是福音使人免遭这种结局。只有通过基督的死，解决我们个人的罪的问题，我们才能免受那永远的审判，不仅如此，还能享受到永生福乐。不管世间曾有多少言论、多少功过，不管曾经历过多少是非成败，有过多少劳苦享乐，当所有痛苦与快乐，所有意念与言词，所有行动与作为都烟消云散之后，能够永远长存的就只有在对主的感恩中所成就的福音工作。

他们如果能认识到这一点，行事为人常与之相称，就会⁴⁰成为“诚实无过的人，直到基督的日子”。所有相信主耶稣的人都在神面前被称为义，毫无瑕疵。但保罗在这里所说的却不是这种地位上的义。要想实现保罗在这里所说的义，就要像保罗所祷告的那样，他们的爱心在知识和各样见识上多而又多，他们就能分别那真正重要的事，这样，他们被称作是诚实无过。

1:11 并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。

如果保罗的祷告得蒙应允，如果腓立比信徒知道那真正重要的事，行事为人与之相称，成为诚实无过的人，直到基督的日子，换句话说，如果保罗成功地藉着祷告，使他们能够更深地委身于这种福音事工的伙伴关系，那么他们不仅会在基督的日子诚实无过，而且还会结满果子！他们会因着主所加给他们的力量，过硕果累累的人生，留下

40. 尽管在本节的英文翻译中，**so that**（使）这一短语出现了两次，但在希腊原文中却是两个不同的词。第一次是译自希腊语介词 εἰς/eis，可直译为“into”（进入）；第二次是译自希腊语介词 ἵνα/hina，意思是**so that**（使）。由此可见，这两个表目的的词并不是平行的，第二个词需要第一个词。因此这句话还可译作：如果他们能够分别那真正重要的事，那么就会成为**诚实无过的人**……

硕果累累的事工，叫荣耀称赞归给神。以这样的方式出现在主的面前是何其美好！他将决定给忠心的百姓以什么样的奖赏。在2:14-18，保罗再次催促他们要持守生命的道，他说这将使他好夸自己没有空跑，也没有徒劳。在4:1，保罗大胆地谈到自己在那日将在主前夸耀，因为腓立比圣徒是他的“喜乐”、他的“冠冕”，他们的行为是如此可嘉。

1:12-18

因此，怀着对你们的爱，又考虑到你们愿意在这福音上与我们同工，我愿意让你们知道，尽管我被捆锁，但我们的福音事工像以往一样满有果实。

1:12 弟兄们⁴¹，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，

接下来，保罗暂时将话题转向福音伙伴关系中自己这一方。首先，他希望自己的伙伴们能完全明白自己所遭遇的事对庄稼的主来说，非但不是一个意外，而是正在被他用来兴旺福音。认识到这一点对于他们之间的伙伴关系非常重要。因为腓立比圣徒是他福音事工中所深爱的同工，他最不希望的就是他们下结论说因为自己所遭受的捆锁，耶稣基督的工作受到了妨碍。事实上，福音工作完全没有受到妨碍。保罗在身处可怕的困境时仍能以前福音工作为重，是因为他知道福音工作的重要性。他之所以能这样说，是因他能分别那真正重要的事：在人的心里兴旺福音。

41. 在希腊文原文中 *αδελφοι/adelphoi* 一词所指的也可以包括女性，所以有些近来的译者在这里用“弟兄姐妹们”来表达。但 *αδελφοι/adelphoi* 这个词并不像“弟兄姐妹们”这一说法那样，特别强调包括女性在内。因此，这里仍然使用“弟兄们”这一译法。但要指出的是这里与3:11,13,17和4:1, 8出现的 *αδελφοι/adelphoi* 一词都应包括女性，这些地方实际上指的是整个腓立比教会。但1:14出现的那些放胆传道的 *αδελφοι/adelphoi* 中是否包括姐妹，并不十分清楚。

1:13 以致我受的捆锁，在御营全军⁴²和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。

保罗的被囚反而在两个方面促进了他们之间福音伙伴关系的发展。首先，在保罗身边的人，包括所有被派来每天按时看守他的士兵们都清楚地知道保罗是为基督和福音的缘故被捆锁。正如我们和受信的腓立比圣徒所知，使徒保罗即使在被囚期间也没有停止传福音。

1:14 并且那在主里的弟兄，多半因我所受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。

保罗发现自己的捆锁反而促进了福音工作的第二个方面在于，那些罗马的信徒，看到他为主被囚，在传道时就变得更加放胆。他们当中也许有人会这样想：“既然保罗可以信赖主到这样一个地步，即使落在罗马卫兵手中也如此放胆，那么像我这样没有受到罗马士兵看管的岂不更应相信神会保守我的安全吗？”保罗的遭遇产生了榜样效应，激励他们拓广福音事工。

1:15 有的传基督是出于嫉妒和争竞（纷争），也有的是出于好意。

但是保罗知道在他们那里有两种不同的人传福音。或许对有些人来说，传基督是出于嫉妒和争竞听起来令人费解，保罗于是就在接下来的两节经文对此进行说明。

42. *πραιτωριον/praitōrion* 一词源于拉丁语，原意为“营地中执政官的帐篷及周围区域”。尽管有些人认为这个词是指某个建筑物，但并没有实质性的证据支持这一说法。根据上下文，在这里这个词指的是人而非建筑。保罗若是被囚于罗马，这个词当指御营军，由9000人组成。若是被囚于其他城市，这个词则是指居住在罗马总督官邸的所有人。（BDAG）

1:16 这一等传基督是出于个人的野心（结党），并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚；

保罗所反对的并非是他们所传的内容，而是他们的动机，因此我们不能假定这些人就是犹太律法主义者。不错，这些人是传道人，但却是被个人的野心⁴³所胜。他们在野心之中轻忽了神完全的主权，以至于把保罗视为传道方面的对手，以为若能引领足够多的当地人信基督，就能把保罗这个对手永远除去！

1:17 那一等是出于爱心，知道⁴⁴我是为辩明福音设立⁴⁵的。

还有一些人因保罗入狱反而越发放胆传扬福音。他们确信：主允许保罗被囚是因为这是他神圣计划的一部分。他们的爱心越发加添，也越发清楚地知道什么才是真正重要的⁴⁶。

1:18 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。

保罗只因基督被传开而欢喜，以此来告诉读者们他知道什么才是真正重要的。有些人传基督是出于野心（把保罗当作对手），这

43. 亚里士多德在使用这个词的时候，其词义是“个人的野心”。有可能到了新约时代，这个词转而指“纷争”，但在这里，此词更有可能指“个人的野心”。

44. 这里出现的动词形成了颇令人玩味的对比。出于私欲传福音的弟兄们“假定”（οιομαι/*oiomai*）他们能够给保罗带来苦楚，而出于爱心传福音的弟兄们“知道”（οιδα/*oida*）神将保罗置于捆锁之中是为了福音的缘故。（O'Brien）

45. 这里出现的是一常见动词κειμαι/*keimai*，其字面意思是“被设置或放置在某处”，正如马太福音3:10的情况。但这里以及在帖撒罗尼迦前书3:3，其意思为“设立”或“为某种目的而命定”。

46. 奇怪的是，在第4世纪和第5世纪的三个圣经古抄本中16和17这两节的顺序被颠倒，但绝大部分希腊文新约抄本中这两节经文的顺序都与在这里出现的顺序相符。当然，无论顺序怎样，其意思并没有受到影响。

对于将自己视为基督耶稣的奴仆的保罗来说一点也不重要。

1:19-26

你们在担心我——你们的传道伙伴——被处以极刑吗？死对我来说是益处，但不知为什么，我确信自己会为了你们在福音上的长进而继续活着。

某些读者也许会以为既然保罗入狱是主的美好计划，那么一切就都万事大吉了。但保罗在狱中究竟如何？他能够脱离捆绑吗？

1:19 因为我知道，这事藉着你们的祈祷⁴⁷和耶稣基督之灵的帮助⁴⁸，终必叫我得救。

无论是出于真心或是假意，保罗都因基督被传开而喜悦。不仅如此，他还确信藉着他们的祈祷和圣灵的工作，福音的广传最终会使他得救。

在保罗与腓立比教会的福音伙伴关系中，其中一个很重要的方面，就是腓立比教会在不住地为他祷告。保罗确信他们的祷告会得蒙应允。保罗相信祈祷的能力，也相信他所事奉的神的大能。

保罗对得救⁴⁹的确信与那些试图加增他苦楚的传福音之人的愿望截然相反。保罗确信他将被拯救，但他在这里所说的究竟是何种方式的得救呢？如果只看19节，腓立比教会的圣徒们很可能会认为这里所说的是他会因着他们的祷告从捆绑中得释放。但若进一步研究

47. 表示祈祷的这个词也在1:4和4:6先后出现过两次。

48. 翻译成“帮助”的这个词 *ἐπιχορηγίας/epichorēgias* 原指授予某个城市的礼物或好处，但后来具有了更广泛的含义，指礼物、授予物或帮助。

49. 被译作“得救”的这个词 *σωτηρία/sōtēria* 也就是通常被译作“救恩”的那个词，如以弗所书1:13。但在这里似乎是取其更广泛的含义，如使徒行传27:34。O'Brien 说这里是指保罗在基督的审判台前被证明为无罪。

就会发现，其实保罗对得救的确信是来自于他对福音被传开所感到的欢喜，不管福音的传开是出于假意或是真心。下一节，他会得对得救这一点进一步说明。

1:20 照着⁵⁰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。

保罗在为基督遭受捆锁，因此面临着借否认主来换得自由的试探。要想理解他所确信的得救，就要知道他所切慕、所盼望的是什么。保罗所切慕、所盼望的就是无论是生是死，都继续放胆，荣耀主耶稣。换句话说，保罗确信他的喜乐摆在了正确的位置上，因此腓立比圣徒们为他的祈祷将会得蒙应允，他将被拯救脱离为换取肉身自由而使主蒙羞的试探。不管等待着他的生是死，他的心始终坚定地持守着自己的人生原则，那就是要荣耀主。保罗他宁愿死去也不愿意否认基督。在19节，他所说的得救是指从面对试探的软弱中得救，从无论是生是死，总叫基督在他身上照常显大的失败中得救⁵¹。

1:21 因我活着就是基督，我死了就有益处。

这一句短短的告白，尽显使徒保罗对主的深切之爱。此节以“因”字开头，解释了上节中无论是生是死都要荣耀基督的人生原则。这就是保罗唯一所关心的得救。当然，在25节我们看到保罗确信他会为着他的福音伙伴们——腓立比众圣徒们的益处而继续活下

50. 在原文中，本节是以介词κατα/kata 开始的，意思是“与……一致”。此词在圣经新国际版（NIV）、新英语译本（NET）和新修订标准本（NRSV）中均未译出，但在英王钦定本（KJV）和新美国标准本（NASV）中都被译作“按照”。在这里译为“照着”。

51. Hodges, 《被围困的福音》（*The Gospel Under Siege*），第97页。

去；但无论如何，与保罗活着就是献给基督、死了就会得着益处⁵²的简单事实相比，这都是次要的。20-24节，生与死的主题交替出现⁵³

保罗表明自己的生死观，以劝勉他的福音伙伴们不要为他的安危担心或挂虑⁵⁴。

1:22 但我在肉身⁵⁵活着，若成就我工夫的果子⁵⁶，我就不知道该挑选什么。

保罗是如此委身于这一呼召他成就工夫果子的福音伙伴关系，以至于他在这一关系和与基督同在的好处间感到难以抉择。

1:23 我正在两难之间⁵⁷，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。

在这里，保罗对21节所说的“我死了就有益处”这句话作了一些解释。对于被囚等待接受罗马当局审判的他来说，死是一种非常可能的结局；但他确信死意味着可以与基督同在⁵⁸，这是好得无比的。

52. 关于益处或赏赐这一主题，保罗在此信后半部分有进一步的论述。

53. O'Brien。

54. 2:25-30中所出现的以巴弗提的情况，充分说明了此种担心和挂虑会带来怎样的害处，这在2:28结尾处表现得尤为明显。

55. 原文在这里所用的词为 σαρξ/sarx，不是表示“身体”的 σωμα/sōma，这或许是为了强调现今全人类所共有无法摆脱死亡的脆弱状况，也可能是为了强调保罗在自己的生活和事工中所感到的软弱。

56. 直译为“工作的果子”。“果子”（καρπος/karpos）一词可以用来比喻“收益、利益或利润”，如4:17。

57. 动词 συνεχω/sunechō 的字面意义是“一同拥有”，在实际使用时可指“紧靠”，如路加福音8:45。这节经文也可译成“我在两难之间被催压”。保罗真切地感受到这种两难情况所带来的压力。

58. 要解释“与基督同在”这句话，我们需要先回答一个问题：“基督徒从死后到末世义人复活这期间处于什么状态？”新约中可能的答案有两种：1) 是灵，没有肉身，有意识，活在主面前；或2) 是灵，没有肉身，没有意识。人们通常认为本节与哥林多后书5:8（“我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住”）一起支持

1:24 然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。

与自己的意愿相比，保罗将腓立比圣徒的利益放在首位，这也正是他将要教导他们的。只要主允许他活着，他就要忠诚于他们之间的福音伙伴关系。

1:25 我既然这样深信，就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进、又喜乐。

保罗在此表达了充足的信心，主会允许他活下去并在这福音伙伴关系中与他们一同来服事主⁵⁹。保罗用“长进”⁶⁰和“在所信的道

第一种答案，即一个重生的基督徒死后，立刻就被带到主面前。但这两节经文有可能只是指信徒死后所经历的下一个有意识的状态是与基督同在，但这要等到末世，在所有还活着的信徒被带到主那里之前，才会发生。保罗安慰帖撒罗尼迦信徒，告诉他们将要发生的事，就是在基督里死了的人会在活着的信徒之先进入主的同在（帖撒罗尼迦前书4:13-18）。如果上述答案中1）是正确的，那么唯一的安慰就是死去的信徒会先得到复活的身体，因为他们已经与主同在了；如果2）是正确的，在末世来临之前死去的信徒会在活着的信徒之前先见到主，得到复活的身体，这似乎是更大的安慰。而且，在哥林多前书15章，保罗教导末世来临时的复活是多么奇妙。如果1）是正确的，那么复活对于个人的意义就削弱了，因为已死的信徒已经享受到了主的同在。这样看来，2）更能在腓立比书1:23、哥林多后书5:8、帖撒罗尼迦前书4:13-18和哥林多前书15章之间达成一致，也就是说当信徒死后，他的下一个有意识的经历是与主同在；但在基督里死去之人复活的这一事件，要等到末世来临、还活着的信徒被带到主那里之前的那一刻才会发生。同样，只有当2）正确时，才能合理地解释为什么新约中普遍用“睡了”一词来形容信徒的死（使徒行传7:60，13:36；哥林多前书11:30，15:6,18,20；帖撒罗尼迦前书4:13，14,15）。如果1）是正确的，难免会使人发问：为何正在经历主同在的人要被说成是“睡了”的呢？

59. 保罗的这种信心似乎来源于他的信仰和他在前面几节经文中与受信人所分享的“内心”的对话（O'Brien）。如果此种确信是源于神的启示，那么他很有可能就会告诉受信者，因为这样做更为妥当。

60. 此词同样出现在1:12中。

上喜乐”来概括他与腓立比圣徒所一同从事的事工。尽管“喜乐”并非此信的主题，但它仍是一个重要的组成元素。保罗将在第3章中帮助他的事工伙伴们发现信仰中的喜乐。在3:1，保罗以命令的口吻对他们说“要靠主喜乐”，事实上，整个第3章就是对这一命令的解释。关于“喜乐”这一主题，请参见2:2注释。

保罗书信中的教牧书信，包括提前1:3和一些新约以外的历史记录似乎表明保罗从第一次在罗马的监禁生活中被释放，重获自由并旅行到马其顿（很有可能是去腓立比）。此后，他再次被囚，直到殉道⁶¹。

1:26 叫你们在基督耶稣里的夸耀（欢乐）⁶²，因我再到你们那里去，就越发加增。

保罗在上一节写道：他要再到他们那里去，叫他们“在所信的

61. 《释经式圣经注释》（EBC）列举的资料有：罗马的革利免写给哥林多教会的第一封信第5章（Clement of Rome's First Epistle to the Corinthians ch. 5,（也称作《革利免一书》，译者注））、穆拉多利经目（the Muratorian Canon）和优西比乌所著《基督教会史》II.2（Eusebius' *Ecclesiastical History* II.2）。

62. *Καυχῆμα*/kauchēma 一词可指“使人感到自豪的事”，或虽较不常见，但也可指“以……为自豪的行动”，如在哥林多前书5:6，因此这里译作“夸耀”是恰当的。此词在新约中出现时，曾用来指不当的夸口（罗马书4:2），但更多的时候是指正当的夸耀（人可以正当以基督和在他里面的救恩为夸耀，如腓立比书1:26和希伯来书3:6；或为自己事工上的成就而感到自豪，如哥林多前书9:15；哥林多后书9:3；加拉太书6:4和腓立比书2:16）。与此词相关的动词在希腊文旧约译本中出现了5次，见于耶利米书9:23-24：“耶和華如此說：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛公平和公義，以此夸口。這是耶和華說的。’”令人感到奇怪的是，英王钦定本（KJV）和新国际版（NIV）对此节的译文中使用的词语是“欢乐（rejoicing）”和“喜乐（joy）”，而没有表达出“夸耀”这一含义。新英语译本（NET）使用的是“你们能感到自豪的事（what you can be proud of）”，而英语标准本（ESV）使用了“荣耀（glory）”一词。

道上又长进、又喜乐”。本节对此进行了解释。人人都会夸耀。因某些特定的事物、能力和关系而感到自豪本是一种常见的人类行为⁶³。保罗想到腓立比去，帮助他们在基督耶稣里夸耀，而不是像加拉太人一样因遵从宗教上的律法而夸耀。他们在基督耶稣里的夸耀加增，就是保罗希望成形在他们中间的“在所信的道上又长进、又喜乐”。这也正是保罗在这封信中所要做的⁶⁴。但对腓立比教会来说，除了书信的交流，保罗还将亲自到他们那里去，用自己的事工来一同说明。“叫你们在基督耶稣里的夸耀，越发加增”是对福音事工的全部目的所作的一个极好的概括。

1:27-30

既然我们在福音上是伙伴关系，我也愿意为你们而继续活着，那么我就请求你们站立得稳，与我为基督同受苦难。

1:27 只要你们行事为人⁶⁵与基督的福音相称，叫我来见你们，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

63. 迄今为止，荷马所著的《伊利亚特》和《奥德赛》无疑是希腊文学在这1000多年中最重要的两部作品。《伊利亚特》的情节围绕着阿基利斯对阿迦门农王的愤怒展开，因阿迦门农抢走了他的一个女奴隶。阿基利斯之所以如此在意，是因为这个女奴是他所夸耀的战利品。阿基利斯所夸耀的不外乎他通过高超的武艺所赢得的战利品。但武艺和战利品有可能会失去。如果我们所夸耀的只是这些短暂且易失去的事物，那么迟早会发现我们的夸耀和喜乐也会随这些事物的失去而丧失。保罗曾在受希腊文化影响的地区生活过相当长的时间，对此应当并不陌生。他也熟知耶利米书9:23,24的话语。保罗像阿基利斯一样有可夸的，但没有人能够将他所夸耀的夺去。

64. 参见2:2注释中关于欢乐和夸耀的讨论。

65. 原文动词πολιτευομαι/politeuomai可以译为“作某国的公民”、“统治”或“行事为人”，保罗选用此词可能是考虑到腓立比作为罗马殖民地城市（πολις/polis）所享有的较高的政治地位。

志，站立得稳，为所信的福音⁶⁶齐心努力⁶⁷。

到目前为止，保罗所写的主要内容是自己在捆锁中的处境和他是否会被释放或是被处决。现在，他将关注点转向腓立比教会，也就是伙伴关系中的另一方。他强调无论他被释放，得以面对面地服事他们，还是继续遭受囚禁，他们都要正确地行事为人。

与福音相称的生活是保罗书信中常见的主题，如罗马书12:1和以弗所书4:1。固然，在信仰生活中会出现各种危机，在这样只有藉着祷告才能改变的环境中，我们需要祷告并且相信神。但更多的时候，信仰生活是一种呼召，要我们在日常生活中活出与福音相称的样式。这意味着我们的思想、态度、言语和行为都要与福音的真理相称，与福音一致。这就需要信心、智慧，操练，也需要其他信徒的帮助。

正如本节所指出的，要想行事为人与基督的福音相称，就要与其他信徒同心合意地一起来做。他们“同有一个心志，站立得稳，……齐心努力”，不是独自研究或默想，而是在基督身体的共同体中生活。一株植物若有健康的根，扎根在好土中，就能在园中茁壮成长。同样，一个生活在世界中的信徒要想行事为人与基督的福音相称，也只有通过生活在健康合一的教会里，才能从中得力。

在这里，保罗第一次向腓立比教会暗示有反对的势力存在，他们需要与之抗争。这一点将在下一节和第3章进一步展开。

保罗并没有偏离福音伙伴关系这一核心主题。他们的努力是为着所信的福音。若他们的生活与福音相称，就自然会成为保罗得力的福音伙伴。

66. 本句也可译成“在福音信仰上齐心努力”。

67. συναθλεω/sunathleō 一词用与体育竞技有关的比喻来描述健康的教会生活，因为这个词的词根αθλεω/athleō 是指在有组织的体育赛事中进行竞技，它是英语中“athletics”（体育运动）一词的词源。

1:28 凡事不怕敌人的惊吓⁶⁸，这是证明⁶⁹他们沉沦⁷⁰；你们得救⁷¹，都⁷²是出于神。

作为一个宣教士，保罗在宣教过程中对于苦难深有体会，他在这里正是要把他对苦难的一些洞见传递给腓立比教会的众圣徒们。他希望他们能够认识到“凡事不怕敌人的惊吓”是神与他们同在并要使仇敌沉沦的强有力证明。同样，他们的无所畏惧也是赐平安的神将会拯救他们的证明。就像1:19-20所说的一样，“得救”是指从否认神、使神的名蒙羞的试探中得拯救，也就是保罗确信自己所将要得到的拯救。

正如腓立比教会圣徒们的无所畏惧一方面证明仇敌的沉沦，另一方面证明自身的得救一样，在哥林多后书2:15-16，基督的香气一方面对灭亡的人来说是死的气味，另一方面对得救的人来说则是活的香气。

68. 原文中并没有“你”(you)一词，在译成英文时增加。(中文译文中反映不出此种变化——译者注)

69. 因着三到四个古代抄本的缘故，考据文本此处照原文直译为：“这对他们来说是灭亡的证据，但却是你们的救恩。”(This is to them evidence of destruction, but of your salvation)而多数文本直译为：“这一方面对他们是灭亡的证据，另一方面对你们是救恩的证据”(This is on the one hand to them evidence of destruction, but on the other hand to you of salvation)，所强调的是同一个证据，但对于敌人和教会的作用却截然相反。

70. *απολεία/apōleia* 一词可以指最终的灭亡和永远的咒诅，如约翰福音17:12；也可仅指今生的腐败和毁灭，如马太福音26:8。此处和3:19所指的意思并不十分明确。

71. *σωτηρία/sōtēria* 一词常译为“救恩”(salvation)，可以指脱离地狱的永远的拯救。但在这里似是指保罗在1:19-20所确信的那种“得救”。

72. 由于此词为中性，与“证明”、“沉沦”和“得救”等词不同，因此不是指它们中间的某个特定的名词，而是指一个整体概念。因此也可以译成“这一切都是出于神”。(O'Brien) (此注解是针对英文译本，中文翻译是根据这个词的整体概念，采用“都”来表达——译者注)

1:29 因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。

面对敌人的反对，他们不应感到恐惧，因为这种敌对和苦难都是基督所给的⁷³。正如我们得以相信基督是神所赐的恩典，为基督受苦也是如此。神赐下基督，好使我们得到永远的救恩；他也赐下苦难作为礼物，好使我们现在得以成圣以及把福音的拯救传给别人。圣经中有多处经文催促我们为这第二种恩惠的礼物而感恩，如马太福音5:10-12、腓立比书2:17-18、雅各书1:2-4和彼得前书4:12-16。在腓立比书3:10，保罗写道，他渴望认识基督、晓得他复活的大能，以及与基督一同受苦。

从这节经文来看，腓立比教会当时正在遭受苦难。这种苦难显然来自28节所提到的敌人。27-29节所提到似乎是指那些逼迫腓立比教会的人，而3:2,4和3:18-19则似乎是对一种潜藏的危险的警告，即诱惑信徒接受犹太律法主义者所传假福音的危险的警告。这些人在保罗的宣教旅程中一路尾随，他们的教导已经侵入了加拉太教会，具有相当大的破坏性。

1:30 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。

保罗非但不惧怕敌对势力，还鼓励他的福音事工伙伴们也与他采取同样的立场。他知道这种敌对是神为他和腓立比教会所预备的礼物。当他在1:18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”时，就已经表明了这种态度。此后，他又在3:10表达了愿意与基督

73. 这里所用的χαριζομαι/charizomai 一词与通常用来表示“恩典”(grace)的词相关，可以译成“你们蒙了恩惠”。

一同受苦，愿意参与腓立比教会的苦难的渴望。

使徒行传16章记录了腓立比最初的福音事工，很可能那就是腓立比教会的创建。当时，他们目睹了保罗如何与敌对势力争战。现在，当腓立比教会众圣徒们读这封信的时候，又听到了保罗现在与仇敌的争战。所以他们现在所进行的与敌人的争战就是保罗福音事工的一部分。在福音工作处于逆境时，他们也是保罗的伙伴。

对今天正在阅读保罗这封书信的读者们而言，他们也同样不应当因为福音事工遇到困难而感到恐惧。这些是从神而来、不容推却的礼物。福音伙伴关系是一项神圣且持久的工作，决不应当因为有敌对势力存在或因害怕受到损失而放弃。

第二章

2:1—4

我刚刚写到在福音伙伴关系上我们所共同面对的争战，但我还想说说关于劝勉和安慰的事情，以给我们的伙伴关系带来帮助。

保罗继续劝腓立比教会要过使福音事工伙伴关系更为有效的生活，提醒他们要记念在基督里因福音而得到的各样福气。

从整体结构上看，罗马书和以弗所书都是首先解释因福音而得的各样福气，然后以此为基础规劝信徒过与基督徒身份相称的生活。很明显，这几节经文有着同样的模式。因为福音中有如此的劝勉、安慰、交通、慈悲和怜悯，所以我们应该过合一、相爱和谦卑的生活。藉着真正认识福音，从生命中流露出谦卑，我们就能活出真正在爱里合一的生活！

2:1 所以在基督里若⁷⁴有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通⁷⁵，心中有什么慈悲怜悯，

可以肯定的是，有太多的基督徒没有意识到我们因认识基督而得到的劝勉是何等丰富。他们在神的爱之外寻找安慰，在圣灵所成就的交通之外寻求交通。他们无法成为福音事工中高效的伙伴。

74. 本节英文译本中出现的四次“if”（若）在原文中都是εἰ/ει，也可译成“since”（既然）。也就是说，每一句的结尾都含有“and there is”的意味，即“确实是有”。

75. 原文在这里所用的是κοινωνία/koinōnia。在这封书信中，此词和与其紧密相关的词通常被译作“伙伴”（partner）或“伙伴关系”（partnership）。

2:2 你们就要意念相同⁷⁶，爱心相同，在灵里合一（有一样的心思⁷⁷），有一样的关心⁷⁸（意念），使我的喜乐可以满足。

保罗请他们过合一、相爱和谦卑的生活，从而使他的喜乐可以满足。在这封书信中，保罗从两种互补的意义上使用“喜乐”（joy）和“欢喜”（rejoice）这两个词。首先，我们应当因认识主是谁和他为我们所做的一切而“欢喜”，也就是说我们的“喜乐”（1:25；3:1；4:4）和夸耀（1:26；3:3）应当是在主和福音里。其次，这种“喜乐”（1:18；2:2，17-18；4:1）和夸耀（2:16；4:1）因我们的福音事工伙伴活出与福音相称的生活而得到满足。我们应当记住的是，在这封保罗写给腓立比教会的信中，首要的主题并不是“喜乐”，而是他们之间的福音伙伴关系，以及如何使这种关系变得更有果效。因为当这种伙伴关系融洽时，就会发现福音里无比的“喜乐”。而这种喜乐因福音伙伴们“有一样的心思”而得到“满足”。应该清楚的是，没有在主里和福音里的喜乐，在事工中的喜乐就会因缺少坚实的根基而随时有倒塌的危险。

关于“意念相同”的这一基本教导，在2节的其余部分和3-4节有进一步的阐释。

2:3 凡事不可带着自私的野心（结党），不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己更加重要（强）。

上一节保罗所呼吁的“合一”，这种“合一”能够使他的喜乐满足。当我们自以为比所交往的人更强时，“合一”就遭到了破

76. 直译是“具有同样的态度”，见2:5注释中对动词φρονεω/phroneō的解释。

77. 实际上这里所用的希腊原文为σὺμψυχοῦ/sumpsuchoi，可以直译为“魂在一起”（with-souls），似是说他们的“魂”为了同一个目的而凝聚在一起。

78. 这里的φρονεω/phroneō 一词在本节中还被翻译成mind，即“意念”。

坏。想升高自己的野心，不管在我们的文化中是多么被认可和推崇，都是具有破坏性的。“虚浮的荣耀”⁷⁹，即追求从人而来的荣耀，使人无法健康地生活。很简单，当我们看周围的人比自己更加重要时，我们就真的成长了。当然，这是基督徒生活中一个重要的功课。正如主在马可福音9:35所教导的那样，“若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人。”保罗已经以出于假意传福音的人为反面的例子（1:15,16），也以自己为正面的例子（1:12-26），从正、反两方面做了说明。他还要以主耶稣自己（2:6-11）和提摩太（2:19-24）为例，从正面加以说明。

2:4 各人不要单顾自己的利益（事），也要顾别人的利益（事）。

这节经文解释了“看别人比自己更加重要”的含义。能够在生活中做到这一点，要远远比领会这句话的含义困难得多。我们实践这句话的机会不可谓不多，可是不遵行这句话的借口也是各种各样。这节经文无疑是对事奉和谦卑的强有力呼吁。但“也”一字避免了这一呼吁被过于极端地理解。通过这个字，保罗承认我们每个人都有看顾自己的基本责任⁸⁰。这里的平衡，暗示着即使没有保罗关于这方面的提醒，我们也总会细心、体贴地看顾自己。当主说：“要爱人如己”时，他说的是，其实我们已经在很细心地关爱自己了，根本就不需要主在这方面再加以强调⁸¹。

2:5-11

事实上，谦卑、受苦和升高的最终榜样就是基督。效法基督吧！

79. 这个词 κενοδοξία/kenodoxia 原文的字面意义为“虚空的荣耀”，指一种“出于虚荣的或过高的自我评价”，或“空洞的自负”（BDAG）。

80. 提摩太前书5:8是对这种责任的一个清楚提醒。

81. 马太福音22:39的这节经文，有时被解释成要爱自己的命令，其实是对经文的误用。实际上，这节经文是在命令我们要像细心关爱我们自己一样地去爱他人。

保罗命令我们不要单顾自己的利益、不要自私，这对我们的信仰来说显然不是什么陌生的概念。相反，这恰是我们信仰的核心，是十字架的真义。保罗坚持认为所有信基督的人、所有因基督在十字架上所成就的工而得救的人，都应该效法主为世人上十字架的态度。我们应该如此行，不是为了确保得救，也不是为了证明自己已经得救，而是出于感恩。因为我们既然已经得救，就成为福音事工中更加有效的伙伴，这事工是为了他人。

因风格和内容上的特点，6-11节有时是以诗或赞美诗的形式呈现出来。但这几节经文与以弗所书5:14不同，保罗在那里写道：“所以主说：‘你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。’”在这几节经文中没有任何线索能够帮助我们判断这是一首被保罗引用的、为早期基督教会所熟知的诗或赞美诗，或是保罗特地为此信所创作。不过，即使这些话确为他人所写并被保罗引用，那也是因为保罗认为这些话的确表达出了他想要表达的意思。不管6-11节的经文来源如何，它们确实能帮助我们认识救主的所做所为，使我们能够更加完全地采纳我们所需具有的无私态度。

腓立比书2:6-11与以赛亚书43:13-53:12的“神仆之歌”惊人地相互呼应。两者都有力地见证以至于死的谦卑和由此谦卑带来的升高。而且，腓立比书2:10-11明显地取自以赛亚书45:23，这一事实更加强了这两个段落之间的关系。以赛亚书53章中十分突出的赎罪祭内容在腓立比书2:6-11并未提及，但这有可能只是因为赎罪不在我们所从事的谦卑的事工范围之内。毕竟，保罗写这部分内容的主要目的不是让我们在这方面效法基督⁸²。

82. Feinberg, *Trinity Journal of Theology* 1:1, Spring 1980, 第36-40页。

2:5 你们当以基督耶稣的心为心⁸³，

我们若认为从此节开始出现的高度精炼的神学真理只是为了帮助我们理解基督耶稣的道成肉身、受死和升高，就是在误用这些真理。这些真理是作为向导出现在这里，指导着我们如何按照2:1-4所呼吁的那样以无私的态度生活。

在词序上，6-11的英文译文看起来有些生硬，这是因为在翻译时采取了一些希腊原文词语的顺序，以保留原文中诗歌的味道。

2:6 他本有神形象，

不以自己与神同等为紧抓不放的（强夺的）⁸⁴，

这节经文肯定了基督曾经是、现在是那位永远不改变的神。除他以外，还有谁能够以荣耀和发光的形象或神外显的威容存在着呢⁸⁵？

83. 在这封只有四章组成的书信中，动词φρονεω/*phroneō* 出现了10次。通常，此词是指“采取某种态度、观点或思维模式”，但也可指“集中于……”或“关心、挂念”。

84. 原文中名词 ἁρπαγμός/*harpagmos* 一直是许多争论的焦点。有些人认为它的意思是“强夺的行为”，即保罗是在说基督并不认为他应该强夺什么来取得与神同等的地位，相反他把自己所有的分给他人，而得以与神平等。另外一种观点是“被强夺的东西”。但这种解释同样让人觉得好像基督本来并不与神同等。一种较好的解释是“紧紧抓住的东西”或者**紧抓不放的**。基督能够舍弃神外显的荣耀、谦卑自己。（参见 Feinberg 在 *Trinity Journal of Theology* 1:1, Spring 1980, 第30-36页中对这个名词的讨论）

85. 尽管圣经新国际版（NIV）、修订标准本（RSV）和新英语圣经（NEB）的译文中都暗示 μορφή θεου/*morphē theou* 这个短语的含义是“与神的内在实体相一致的外在形象”，从而在译文中明确肯定了主耶稣的神性，但他们过于依赖柏拉图所使用、亚里士多德所发挥的 μορφή/*morphē* 一词的技术性定义，而忽视了《七十士译本》和古典希腊哲学之外的其他文本。当然，说基督道成肉身之前和升天之后，无论是外在**形象**还是内在实体都曾经是、并且现在就是神，这是完全正确的。但为了证明这种主张，我们必须说保罗在这里受亚里士多德对该词使用的影响多于希腊文旧约对此词的使用。（Feinberg, *Trinity Journal of Theology* 1:1, Spring 1980, 第30页）

这段经文讲的是，尽管基督在道成肉身以前拥有作为神的所有荣耀，他甘愿将其与奴仆的形象交换。这就成为我们被呼吁要表明出来的无私态度的最好写照。我们要效法荣耀的万主之主的的态度，他甘愿为我们放下所有的荣耀，取了奴仆的形象。

他不认为这种荣耀以及作为神外显的形象是必须牢牢抓住不放的，以至于就算是要违背那“差他来者”（这一用法常见于约翰福音）的旨意也在所不惜。他甘愿舍弃这些外在的荣耀，以完成父神为他所定的使命。

2:7 反倒虚己，

取了奴仆的形象⁸⁶，

成为人的样式⁸⁷；

基督虚己，即倒空自己，他到底倒空了些什么，许多世纪以来这个问题一直困扰着神学家们。最直截了当的答案是他倒空了上一节所说的“神的形象”。也就是说他以某种方式放弃了神外显的荣

86. μορφή/*morphē* 一词在这节再次出现，这就肯定了一个事实，即这个词只是指外在的形象，而没有外在的形象与内在的自体相一致这一含义。这一点在本节中是非常清楚的，因为尽管我们同意主耶稣取了奴仆的形象，但怎能说这个形象是与他内在奴仆的本质相符呢？他并没有作为奴仆出生。他出生在一个自由人家中，是木匠的儿子。尽管我们可以说，从比喻意义上讲，他是奴仆，就像保罗把自己比作奴仆一样。但更好的说法是他虽拥有神的外在形象，却用这形象交换了奴仆的形象，但从未放弃作为神的内在自体这一特征。事实上，除柏拉图和亚里士多德以外，μορφή/*morphē* 一词的定义似乎只是指形象。对主耶稣（曾经并且现在）完全神性的更好证明是在6节“与神同等”。尽管μορφή/*morphē* 一词并不完全具有亚里士多德所说的“与内在自体相符的外在形象”这一含义，但6节还是强烈地表明了基督完全的神性，因为他拥有神所有的外在形象，即神的荣耀，这是任何受造物都不可能具有的。

87. 译成 **coming** 的这个字的字面意义是becoming（成为）。

耀，而取了当时人类社会中地位最为卑贱的奴仆这一外在形象⁸⁸。

通过道成肉身，他取了“人的样式”。这一表达强调了他和所有人的相似之处，但并不要求他与所有人完全地匹配。这就能够解释耶稣基督尽管的确是人，但却不与人完全相同，比如他没有犯过罪。

“取了”与6节中出现的“本有”形成了鲜明的对比⁸⁹。他虽是永远存在的神，却在历史的某一时刻取了人的样式。

2:8 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。

在这里，“样子”⁹⁰一词只是指外在的可见的容貌。人们在主耶稣身上看到的是一个“人”。

3节呼吁我们要“存心谦卑”，表示“谦卑”的那个词与这里所读到的“自己卑微”中的“卑微”一词有相同的词根。耶稣这样做是出于顺服，同样我们也要顺服合一、谦卑和相爱的命令。

读1-4节时，我们也许会问：“是的，我们知道这命令了，但我

88. 学者们争论这种虚己或倒空是否仅是比喻的说法，也就是说，他使自己默默无闻，或是一种实在的说法，即他真的剥夺了自己的荣耀。但这个段落是在讲道成肉身，这是实际发生的事，神的荣耀变成了人的样子，外貌就像平常人一样，因此很难只把这种说法看成是比喻。

89. “Imitating the Incarnation,” David J. MacLeod, *Biblioteca Sacra* 158:631 (July 2001), 第322页。

90. 在马可·吐温的作品《王子与贫儿》(*The Prince and the Pauper*)问世前2000年，*σχῆμα*/*schēma* 就被用在一古老的文本中，讲述一位王脱下自己的王袍，与贫儿穿的破旧的粗麻衣交换，取了*σχῆμα ταπεινῶν*/*schēma tapeinon*，即卑微的样子(BDAG)。那个王当然没有真的成为农夫，他只是有了农夫的容貌而已。但主耶稣不仅在容貌上而且在事实上的确成为了人。

们到底要在多大程度上不顾自己的事而顾别人的事呢？难道我们不应在某种程度上照顾自己吗？”然而，在我们面前所设立的这个榜样、我们所要效法的耶稣基督，他“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”。他被差遣来到世上就是为了取人类中最卑贱之人——奴仆的形象；他被差遣也是为了经受当时罗马帝国那最残忍、最羞辱的刑罚——死在十字架上。

2:9 所以神将他升为至高⁹¹，

又赐给他那超乎万名之上的名，

出现在这里的连词“所以”不应被忽略。耶稣基督顺服父神，正因这顺服，父神就将他升高。与此相似，我们可以在马太福音23:12、雅各书4:10和彼得前书5:6⁹²读到，我们若肯降卑自己，就必被升高。同样，在这方面耶稣也是我们的榜样。

神将基督升高分为几个步骤。首先是复活（罗马书1:4）。然后是在他升天前的某个时刻，他得到了“天上地下所有的权柄”（马太福音28:18）。通过升天，毫无疑问地他被升高（以弗所书4:8-10）。最后，腓立比书2:10-11和与其相关的以赛亚书45:23的话语表明，这种升高会一直持续到基督的再临和神国的完成（但以理书7:9-27；马太福音24:29-31；哥林多前书15:22-28；启示录19）⁹³。

在他顺服以至于死之前，他得到的名字是“耶稣”；因此尽管这一名字在下一节中再次出现，但很有可能并不是本节所说的那

91. 如果不与介词 *ὑπερ*/*hyper* 连用，*ὑψω*/*hupsō* 一词的含义为“举起”或“尊崇”。与介词 *ὑπερῦψω*/*hyperupsō* 连用时，该词指“举超在……之上”或“升到享有很高荣誉的地步”（BDAG）。

92. 所有这些段落的原文中都使用了相关的希腊词 *ὑψω*/*hupsō*。

93. Feinberg, *Trinity Journal of Theology* 1:1, Spring 1980, 第44页。

“超乎万名之上的名”。11节表明这里提到的所赐的名是“主”，或旧约中出现的希伯来语的神的名，保罗将这名看为至高的名。这段经文似乎在说尽管子与父同等，但子在经历十字架之前并不具有“主”的名。无论如何，在《圣经》和两约时期的文化中，“名”（name）一词带有地位、尊严或职分的含义，如撒母耳记下7:13、以弗所书1:21和希伯来书1:4。而且，在犹太文化中，特指的“这名”（The Name）通常用来指神，如使徒行传5:41和约翰三书7节⁹⁴。

2:10 叫一切在天上的、地上的，和地底下的，
因耶稣的名
无不屈膝，

9节中所说的升高已经发生了，但宣告这一升高的全宇宙的敬拜则要等到世界的末了⁹⁵。在屈膝者中，有些是充满感谢，真心跪下；有些则是不得不降服⁹⁶，无论如何所有的一切都要屈膝。

2:11 无不口称耶稣基督为主，
使荣耀归于父神。

这里提到的敬拜与以赛亚书45:23相关，在那节经文中，神说：“万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。”基督升高的这一方面将在所有人都敬拜真神的时候发生，将在世界的末了成就。

耶稣基督得荣耀是为了将荣耀归给父神。子与父之间决不存在争竞。这一点也在提醒我们“要看别人比自己更加重要”。

94. EBC。

95. 参启示录5:13。

96. 见撒母耳记下22:40，所有大卫的仇敌都跪在他的脚前。

2:12-18

我向你们解释这一神学内容的目的，是要让你们成为周围世界的明光和生命。我将以你们夸口，而且我们要一同欢喜。我们不正是福音事工上的伙伴吗？

保罗之所以教导基督放下神的荣耀而取了卑微的人的样式，存心顺服以至于死，且死在十字架上，并且被升高，目的是让我们看到自己应效法的榜样。现在，保罗将焦点集中于“顺服”二字，敦促腓立比教会在顺服上能做到更加始终如一，更加发自内心深处。

2:12 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，作成⁹⁷你们得救⁹⁸的工夫；

保罗鼓励腓立比教会的圣徒们在顺服上更加始终如一，这深深植根于保罗所刚刚教导他们的神学真理中。他完全可以这样说：

97. 这个词在原文是κατεργαζομαι/*katergazomai*，含义是“产生或达到某种状态或状况”（BDAG）或“做”。这个词在新约中相当常见，共使用了22次。圣经英王钦定本（KJV）、美国标准本（ASV）、新美国标准本（NASB）、新国际版（NIV）和新英语译本（NET）在本段中，均将此词译成“work out”（作出）。但这种译法未见于BDAG希腊文字典，也不被新约中该词的用法支持。这段经文读起来似乎是呼吁腓立比教会去达到、产生或完成他们自己的“得救”σωτηρια/*sōtēria*。但如果保罗是在让他们产生出自己的永远的救恩，那他就从根本上改变了他所传的福音。决不是这样！事实上，σωτηρια/*sōtēria* 一词在此有不同的含义，而且这个含义也十分普遍。

98. 尽管名词σωτηρια/*sōtēria* 和相关的动词可以指永远的救恩（如以弗所书2:8），但在新约中这个词经常指肉身的得救，如马太福音8:25；9:21；14:30；27:40；约翰福音11:12；12:27；使徒行传4:9；27:20；提摩太前书2:15；4:16；希伯来书11:7；雅各书1:21；2:14和5:19-20。这只是一部分例子，还有更多的经文，其中这一名词和相关动词都用来指肉身意义上的得救。

“既然我刚才所写的都是确实的，因此不要只是顺服我，不要只是效法传道者，不要只是在他与你们在一起时效法他，而是要效法基督，他为你们作了伟大的榜样，把别人的事看得比自己的更重要。”保罗在鼓励福音伙伴、加强他们之间的福音伙伴关系的同时，也在教导他们要减少对自己的依赖。

因此，当教会效法基督的谦卑时，他们就能在困难和逼迫之中“作成自己‘得救’的工夫”。这当然不是指永远的救恩⁹⁹，而是指他们能够从仇敌所加的苦害中得到的某种拯救。这种特定意义上的“得救”在这封书信的其他地方已经写得很清楚了。如1:19-20中的“得救”是关于自己，1:27-30中的得救是关于他们。作为福音伙伴，保罗与腓立比教会需要从给基督带来羞辱的境况中得救，无论是生是死，都不使主受辱。

这项任务的本质可以从保罗给他们的这个命令所处的上下文看得更加清楚。保罗在2:5呼吁腓立比教会要“以基督耶稣的心为心”，然后就写到主的降卑与顺服，直到忍受十字架的苦难，又写到基督因降卑与顺服而得到的升高。写了这些之后，保罗以“这样看来”开头，向他们发出了这一命令：如果基督因着谦卑与顺服，神将他升为至高，那么你们也应谦卑、顺服，忍受苦难，在你们里面作工的神也会救你们，使你们不至使主蒙羞，并且他也要将你们升高。

这只有在恐惧战兢时才会发生。他们需要畏惧¹⁰⁰神，想到自己有可能使神受辱而战兢。连他们自己都意识到这是非常容易陷入的

99. 参见Zane Hodges, *The Gospel Under Siege*, 第96-100页, 和Robert Wilkin, “Working Out Your Salvation: Philippians 2:12,” *The Grace Evangelical Society News*, May-June 1993, 第2-3页。

100. φοβος/*phobos*一词的确表示“恐惧”，而不仅仅是“敬畏”。圣经教导我们要爱神，也要惧怕神。

境地。

2:13 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。

上一节，保罗提到一个事实，即他们必须顺服神，才能从辱没神之名的失败中得救。与此形成鲜明对比的是，这里保罗提醒他们：神正在他们心里运行，使他们能够立志并有力量去成就神的美意，这对他们无疑是莫大的鼓励。

2:14 凡所行的，都不要发怨言、起争论，

不管是私下的抱怨还是公开的争论，凡是破坏合一的事都绝对禁止。

2:15 使你们无可指摘，诚实无伪¹⁰¹，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，好像明星（光）照耀¹⁰²，

他们是神的儿女。如果他们停止抱怨和争论，就会成为无可指摘、诚实无伪的神的儿女！当然，从地位上说，他们已经是无可指摘和诚实无伪，但保罗希望看到他们在地上也能活出与属天的地位相称的生活！

保罗希望当他们在基督台前显露出来、叫各人按着本身所行的，或善或恶受报（哥林多后书5:10）时，能够无可指摘，诚实无伪，无有瑕疵。

把腓立比教会的众圣徒比作在黑暗天空中闪烁的星星，令人想

101. ἀκεραιός/*akeraios*一词的字面意思是“没有混杂的”，但在这里是取其喻义。

102. 标准词典将英文译文中的sky解释为一个哲学性含义——宇宙（κόσμος/*kosmos*）。

起但以理书12:3的话：“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”¹⁰³有人提出这一比喻是指福音的传播，因为众星的光辉就像照亮黑暗世界的福音之光。但保罗说的是无有瑕疵的教会在弯曲悖谬的世代就像星星在夜空一样。星星不是要照亮夜空，而是要显出其黑暗。就像星星与夜空一样，无有瑕疵的教会也与弯曲悖谬的世代形成了巨大的对比和反差。这与传福音没有关系，而是在讲教会应与周围罪恶的社会截然不同。我们与世界的区别部分在于我们所传的福音，但这并不是这里所要强调的。

2:16 一心专注于¹⁰⁴生命的道（将生命的道表明出来），叫我在基督的日子好¹⁰⁵夸¹⁰⁶我没有空跑，也没有徒劳。

在希腊语词典中，被译成“一心专注于”的这个动词约有十一种不同的定义¹⁰⁷，其中符合此处上下文的有两个意思：“表明、呈现、提供”¹⁰⁸和“注意到、关注、专注于”¹⁰⁹。基本上来说，本节开头的这一短语要么是指“将神的道表明出来”，即关于传福音；要

103. 但以理用希伯来文写作了但以理书12章，但在译成希腊语的《七十士译本》时，“明亮”（brightness）一词被译成了φωστῆρ/*phōstēr*，这个词又在腓立比书2:15被译成“星”（star）。这个词的字面意思是“发光体”。（BDAG）

104. 这里所用的动词是επεχω/*epechō*。

105. 英语译文中**which means**是用来翻译原文中的εἰς/*eis*一词，该词的字面意思是“into”（进入……里）或“to（到）”。

106. 参见1:26注释中对καυχῆμα/*kauchēma* 一词的讨论。

107. Liddell and Scott.

108. 这一含义未出现于新约，但却常见于新约以外其他古典希腊文学作品中。

109. 此词在新约中出现五次，其中四次是取此义。请特别注意提摩太前书4:16：“你要谨慎自己和自己的教训……”，也请参考路加福音14:7和使徒行传3:5。而在使徒行传19:22中，其意思是“停留”或“留下”。

么是指“持守神的道”，即坚定不移地忠诚于神的道。由于这两种含义都有可能，因此确切的含义必须参考其所处的直接或间接上下文来决定。

直接上下文提到不要发怨言，无可指摘和像暗夜中的星一样发光。这当然与“专注于生命的道”的含义吻合。如果将此短语译为“表明生命的道”，就会引入一个新的概念。保罗用一个意义模棱两可的动词引入一个新概念的可能性并不大。

从间接的上下文即整卷书信来看，腓立比书主要是在讲门徒严格的操练，它多次呼吁信徒顺服。在整卷书信中，只有1:27一处最像是一个让腓立比教会传福音的命令，但该节经文也只是说：“你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。”或者也可以理解成“你们同有一个心志，站立得稳，在对福音的信心上齐心努力。”

因此，考虑到该段经文所处的直接上下文和整封书信这一间接上下文，该节经文似乎最好译成“一心专注于生命的道。”¹¹⁰

当保罗就要结束对福音伙伴的这一系列劝勉的时候，他从个人的角度思想他们的顺从会给他带来的影响。他们的顺从将成为他在基督的日子的夸耀。这一福音伙伴关系的成功会在基督的日子带来使神得荣耀的夸耀。

如果说《伊利亚特》中出现的希腊英雄们在战争中冲锋陷阵、较力争胜是为了得到战利品，得到从人而来的荣誉，以此为夸耀的话，那么作为犹太人拉比的保罗则是为了在那日得到那位主的奖赏而忠心服事。他曾为保罗、为腓立比教会和所有信他之人而死，也

110. 这一译法与英王钦定本（KJV）、新英语圣经（NEB）、和新国际版（NIV）不同，但与修订标准本（RSV）、英语标准本（ESV）、新美国标准本（NASB）和新英语译本（NET）一致。

为他们成就了完全的义，他就是基督。除他的认可以外，保罗别无他求。

所以保罗盼望着基督的日子，事实上，他事工的强大动力也正基于此。他十分清楚地表明自己希望为在那日的夸耀作好准备。在他的信中有大量关于那日的内容。

保罗的动力来自于对那日的期待，并且他也以此激励其他信徒，提醒他们信徒的行为将在那日被评判，不是为了表明他们是真正的信徒，而是为了从主那里得到与个人劳苦和果效相配的赏赐。哥林多前书3:12-15、9:24-27；歌罗西书2:18；提摩太后书2:3-6、11-13和4:8都是与此相关的内容。

在腓立比书1:6，保罗写到：“我深信那在你们中间（心里）动了善工的，必成全这工，直到基督耶稣的日子。”也许保罗在1:6所提到的善工的成全就是他和腓立比教会圣徒们将要得到的赏赐。

同时，这里也隐含着反面的警告。保罗暗示说如果他们发怨言、起争论，如果他们在基督的日子接受评判的时候，不是毫无指摘、诚实无伪和无有瑕疵，那么他们就将是空跑和徒劳一场。保罗感到如果他在腓立比教会所有的奔跑和劳苦不过是带出了一个充满怨言和纷争的教会，那么到那日他的夸耀就会落空。正如他在哥林多前书3:12-13节所写的，他希望他自己和众教会在那日“火”的试炼下，所能显出来的是“金”、“银”、“宝石”，而不是“草木”、“禾秸”。如果是那样，那将是何等的喜乐啊！

保罗的生命与服侍的动力之一是在那日得到主和救主对他忠心服侍的奖赏，然而，就像其他许多激励保罗服侍的动力一样，这些都无法与对神恩典的感谢相提并论，这恩典让保罗成为完全得以在

那日站立在神的面前。保罗从未这样说过：“福音使我的喜乐满足，因为你们为主而活”。他在2:2中写的是：“……有一样的意念，使我的喜乐可以满足”。这似乎表明，比起我们在福音中的喜乐来，从有果效的事工而来的喜乐应当是次要的或是补充性的。

更进一步说，为从主得赏赐而服事与为得救恩、甚至是为得到主爱而服事是截然不同的。这一点用小孩子和父母的关系就能轻易说明。一个孩子若在成长过程中时刻觉得必须表现出色才能得到父母的爱，他势必会感到痛苦和重担，并且这负担可能一生都无法卸下。而在一个健康的家庭里，父母爱子女只因为他们是自己的孩子，与他们的表现是否出色完全无关。孩子们知道这一点，他们也会好好表现，但却不是为了换取父母的爱；恰恰相反，正是因为父母爱他们，他们才好好表现。在做得出色的时候，父母会奖励他们；在做错事的时候，会管教他们，但这一切都是出于一颗充满爱的心。被奖励或管教过的孩子从来不会怀疑自己在家庭中的地位，相反奖励和管教会因为孩子所感受到的爱而更加有效。当得到奖励时，孩子会说：“爸爸爱我，他喜欢我才那样做。”而当被管教时，孩子会说：“爸爸爱我，他不愿意让我再那样做，所以我再也不会那样做了……。”

我们与天父的关系也是如此。如果我们觉得我们必须更加劳苦工作才能得到神的爱，我们就是把自己置于一个永远都无法做到的重担之下，因为我们不能凭自己的劳苦工作来得到神的爱。但是，如果我们单纯地因福音中所显明出来的神之爱而欢喜，如果我们因主而欢喜，那么从神而来的赏赐和管教也都会因我们所享受到的爱而大有功效。

2:17 我以你们的信心为供献的祭物¹¹¹，我若被浇奠在其上，也是
 喜乐，并且与你们众人一同喜乐¹¹²；

当保罗想到基督的日子和自己在那日的夸耀时，他其实是想到了自己的死。他以一个美妙的比喻来告诉读者们他是如何看待这种前景的。他把自己看作是正在被倒出来、浇奠在祭物之上的祭品。比喻的含义是引申的：这祭物正在被浇奠下来，落在祭物和信心的服事之上。也可以译成落在祭物上，甚至¹¹³落在你们信心的服事上。当保罗建造他们的信心时，当保罗把他们领向一种更为成熟的信心时，他的生命就像是一个奠祭，被浇奠到素祭上并消失在其中。他和腓立比教会众圣徒们正在以此来效法腓立比书2:5-8所阐明的基督的榜样。

对保罗来说这是喜乐，不是什么负担或损失；而且他希望和所有腓立比众圣徒一同喜乐。这里，保罗重申了在1:21所说的话：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”¹¹⁴

2:18 你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。¹¹⁵

保罗看待死亡的态度与世人迥异。对他来说，以他们的“信心

111. 整个短语“being poured out as a drink offering”（为供献的祭物……被浇奠在其上）是由动词σπενδω/spendō 翻译过来的。这个词在《七十士译本》中出现了19次，描写献给以色列的神的合宜的奠祭，但也可指向周围外邦国家所崇拜的偶像奠酒。奠祭也常见于希腊人的宗教崇拜仪式中。这个词在新约中其他地方唯一一次出现是在提摩太后书4:6-8，保罗同样预见到自己的死和因服事所要得的奖赏。

112. 直译的话，最后一个分句应译作“欢喜，并且和你们所有人同喜。”

113. Καὶ/kai 一词通常含义为“and”（和），表示顺连。但有时当后面的内容与之前的内容相当时也译成“even”（甚至）。

114. 见2:2讨论中关于“夸耀”和“欢喜”的注释。

115. 本节若直译，应为“照样欢喜，并要与我同喜。”

为供献的祭物……被浇奠在其上”是喜乐的事，他呼吁福音伙伴们也一同进入那喜乐。他希望自己的喜乐能够与他们的喜乐交相辉映。他愿他们能与自己一同为彼此结成的福音伙伴关系而庆祝，并且在末日也为此一同夸耀。

2:19-24

我的确有可能很快就面临死亡，所以就想到了跟从我的提摩太，他无私忘我地事奉主。我想让他到你们那里去，好坚固我们的福音伙伴关系，并告诉我你们的情况，使我得着安慰。但就我现在的处境，我还不能让他离开我，直到我知道我被囚的事将怎样了结的时候。

2:19 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。

保罗用了相当长的篇幅来讲关于自己的事，此刻他似乎意识到已经有很长时间未曾听到有关腓立比教会的确切消息了。从他的笔调来看，他似乎确信他们的消息将会给他带来鼓励，他这样说是否只是出于乐观，抑或是他自己对此消息是否满意，我们无绝对把握。无论如何，提摩太是去了解情况并作出评判的最佳人选¹¹⁶。

2:20 因为我没有别人与我同心¹¹⁷，实在挂念¹¹⁸你们的事。

116. 保罗曾为着类似的使命，差派提摩太去帖撒罗尼迦教会，正如他在帖撒罗尼迦前书3:1-6所提到的。见1:1注释中有关提摩太的内容。

117. *ισοψυχος/isopsuchos* 直译为“有同样的魂”，在这里被译作“同心”（like heart and mind）。

118. 动词*μεριμναω/merimnaō* 在新约中出现了19次，只有耶稣和保罗使用过。耶稣使用了12次，都是用来提醒门徒不要忧虑，如马太福音6:25,27,28,31,34。保罗使用了7次（特别是在哥林多前书7:32,33,34），有时是指“忧虑”（腓立比书4:6），有时是指挂念，如在本节中（腓立比书2:20）。

在保罗身边的门徒团队中，提摩太的确与众不同。也许其他人也有相似的心志与意念，但因某种原因而无法被使用。也许他们已被派遣去执行其他的任务了。

2:21 别人都¹¹⁹求自己的利益（事）¹²⁰，并不求基督耶稣¹²¹（耶稣基督）的利益（事）。

保罗曾乐观、肯定地讲到，即使自己在捆锁之中，福音也在兴旺。保罗并不是不顾情况、什么事都一概乐观看待，而使腓立比教会的圣徒们觉得他再次被囚也不是什么大问题。保罗不是盲目的乐观主义者。当他写这节经文的时候，心中一定大为伤痛。尽管他知道提摩太深深地理解并忠心于“那真正重要的事”，但他却无法说身边的其他人也有同样的忠诚。我们可以想像，也许他们当中虽然有人能去腓立比作保罗的信使，却因种种原因不能成行。也许有位弟兄觉得他更应呆在罗马照管家事，另外一位正坠入爱河，还有一位觉得腓立比离家太远，又有一位认为自己无法适应殖民地相对简陋的生活条件。还有一位虽然热心于把福音传给在罗马的本族人，却对把同样的益处带给生活在“远方殖民地的同胞们”缺乏负担。他们都是在“求自己的利益（事），并不求基督耶稣的利益（事）”。他们根本就不明白什么是“那真正重要的事”。但愿我们都能明白什么是真正重要的事，但愿在我们的聚会中，在效法保罗的足迹踏上宣教道路的挑战面前，听不到这些拒绝的借口。

119. 那些出于好意、无所惧怕地传基督的弟兄们（1:14-15）和那些与保罗一同问候腓立比教会的弟兄们（4:21）当然不在此被批评之列。

120. 原文中并无“interests”（利益）一词，是为了使英文翻译更加明确而作了添加。

121. 大多数抄本此处为“基督耶稣”，但有些更古老的抄本为“耶稣基督”，与1:8的情况刚好相反。

2:22 但你们知道提摩太已被证明的品格¹²²（的明证），他兴旺福音，与我同劳¹²³，待我像儿子待父亲一样。

在使徒行传16章，保罗第二次宣教旅程中，提摩太加入了宣教团队，从此他的名字在后面各章均有出现，只有最后一章除外，共有6次。保罗在书信（包括直接写给提摩太的两封书信）中有18次提到他的名字。

在这封信的开头，保罗提到自己和提摩太同是“耶稣基督的奴仆”。在这里，他更具体地告诉我们他们的关系有如父子一样¹²⁴。腓立比教会因保罗与提摩太曾一同到过他们那里，已经知道提摩太及他与保罗的关系。保罗再次提醒他们，也许是为了让他们不要因提摩太的位份低和年纪轻而妨碍他的事工，相反要更加向他敞开、便于他做工。

2:23 所以，我看出我的事要怎样了结¹²⁵，就盼望立刻打发他去；

当保罗就差派提摩太一事的计划作最后的小结时，他就不得不提到他在捆绑中的微妙处境。虽然在信中他已表达出、并在下一节也同样表达出他对自己的处境有足够的确信，但他却不能百分之百地肯定罗马当局会如何处理自己的案件。为此，他不能想象如果没有提摩太的帮助会怎样。

122. δοκιμή/*dokimē* 一词在这里被译作“已被证明的品格”（**proven character**），不仅强调**品格**，更注重此种**品格**被验证的过程。

123. 动词 δουλεύω/*douleuō* 的意思是“奴役”（to slave），与1:1保罗用来介绍自己与提摩太时所用的“奴仆”（slaves）一词同族。

124. 保罗在哥林多前书4:17甚至称提摩太为他所“亲爱的儿子”。

125. “我的事要怎样了结”（how my situation turns out）若直译，应为“关乎我的事”（the things concerning me）。

2:24 但我靠着主自信我也必快去。

尽管表述不尽完整，但保罗在此处所表达的是与1:19，24和25中同样的确信¹²⁶。

2:25-30

我不得不让以巴弗提重新回到你们那里，他本是你们差遣给我的宣教士。我虽然感激他的乐意事奉、几乎至死，但他实在是太想念你们众人了。要尊重他。

现在，保罗告诉腓立比教会要让从前他们差遣来帮助保罗的一个人重新回到他们当中，因为让他继续留在身边十分困难。

2:25 然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同作工、一同当兵，是你们的宣教士（是你们所差遣的¹²⁷），也是供给¹²⁸我需用的。

因为某种之后将会澄清的原因，保罗认为必须把腓立比教会派来服事他需用的一位弟兄重新打发回他们那里去。这个人只在腓立比书中出现（本节和4:18），因此我们不能完全肯定腓立比教会差

126. 见1:25注释中有关保罗在此次被囚后所作旅行的内容。

127. 这里所用的词是 $\alpha\pi\omicron\sigma\tau\omicron\lambda\omicron\varsigma$ /*apostolos*。尽管这个词一般用来指主所差派的十二使徒，但也可用于指各个教会所派遣的宣教士，如以巴弗提。虽然在新国际版（NIV）中被译为“representatives”（代表），但这个词在哥林多后书8:23中出现，意思是“missionaries of the churches”，即“众教会的使者（宣教士）”。希伯来书3:1中，基督自己被称为 $\alpha\pi\omicron\sigma\tau\omicron\lambda\omicron\varsigma$ /*apostolos*，即“使者”，因为他是神差遣来到这世界的使者（宣教士）。

128. 保罗在罗马书15:16，用 $\lambda\epsilon\iota\tau\upsilon\rho\omicron\gamma\omicron\varsigma$ /*leitourgos*这个词指自己；在罗马书13:6用它指政府官员。在希伯来书1:7，此词指天使；在希伯来书8:2用来指基督。该词的本意是指为了他人的益处而服事的人。这里似乎是指以巴弗提原本是被派来作保罗助手的。

遣了他来照顾处于软禁之中的保罗，但他们若这么做，也是情理之中的事。他与保罗在一起的时间也许并不很长，因为在4:10保罗所提到的似乎就是他的到来和所带的礼物，他写道：“我靠主大大地喜乐，因为你们思念我的心如今又发生。”

保罗当然没有说以巴弗提的坏话，称他为自己的兄弟、同工和一同当兵的。还称他为供给我需用的。可能腓立比教会找到了一个合适的年轻人，把他派到保罗那里去，使保罗在被软禁期间也能得到很好的照料。没有任何证据表明以巴弗提是腓立比教会的长老或牧师。他的过度忧愁似乎可以表明他在属灵深度上尚有某些欠缺。

2:26 他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。

这里保罗道出了问题所在，但只有通过后面两节经文我们才知道为什么他过去的疾病、对腓立比教会的想念和他的难过成了保罗打发他回到差派他的教会的理由。

2:27 他实在是病了，（曾）¹²⁹几乎要死；然而神怜恤他，不但怜恤他，也怜恤我，免得我忧上加忧。

保罗证实了他们从前所听到的消息。他们所差派的宣教士病了，实际上病得很重，几乎要死。但保罗随即告诉他们神怜恤了他，从而减轻了他们的担心。

保罗没有具体地讲到自己所正经历的忧愁。但读者不难猜到他是在间接地告诉他们自己被软禁、并有可能在罗马被处极刑，对他来说已经是很大的困难了！

129. 英文翻译中加了he was（他曾），以满足英文语法的要求。

2:28 所以我越发诚挚地（越发急速）¹³⁰打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁¹³¹。

以巴弗提担心腓立比教会的圣徒们会一直为自己担心。他的过分担心于当时的处境而言是不合宜的，以至于保罗希望尽快打发他回到差遣他的教会去。保罗看到以巴弗提实在无法把腓立比教会完全交托给神，请神来看顾。他因教会对自己的担心过于愁烦，所以保罗坚决打发他回去。如果像有些人说的那样，保罗打发以巴弗提回去就是为了让腓立比信徒看到他已痊愈，那保罗只需在信中告诉他们以巴弗提病愈的消息就可以了，他们会相信保罗的话。

2:29 故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人，尽管团队中有以巴弗提这样的人，给保罗带来了很大的麻烦，但保罗仍然十分清楚他应该受到差派他的教会的尊重。他希望他们能欢欢喜喜地接待他。

虽然有些人值得我们尊敬，但却不适合担当高强度、跨文化的福音事工，对此保罗并不讳言。

130. σπουδαιότερος/*spoudaiotērōs* 一词还有“越发急迫”的意思。

131. αλυπότερος/*alypoteros* 是一个关键词，最为清楚地表达了保罗打发以巴弗提回腓立比的原因。这个词由三个部分组成：词根是λυπη/*lypē*，意思是“心灵和精神上的痛苦、悲伤、忧伤”（BDAG）；后缀是-τερος/*-teros*，通常给原词增添“更加、越发”的意思；最后，这个词的前缀是α-/a-，表示“没有……”或“免受……”。当把这三个部分重新组合在一起时，意思就非常清楚了：保罗打发以巴弗提回腓立比，以便自己能从以巴弗提在的时候所遭受的心灵的痛苦中得到解脱。这样的话从保罗嘴里说出，听起来难免会有刺耳的感觉，但我们必须把它放在上下文、与保罗多处对他的慷慨评价结合在一起看。保罗对他正面的评价或负面的看法都不应被弱化。

2:30 因他为作基督的工夫，几乎至死，不顾性命¹³²，要补足你们供给我的不及之处。

保罗对以巴弗提给予了很高的评价，从未置疑过他的忠诚或受苦的心志。但因为以巴弗提就是无法解决忧虑的问题，并且这一问题严重到给保罗带来痛苦的程度，以至于保罗不得不打发他回去。

但腓立比教会的圣徒们，并且是全体圣徒，都应当给予他们的宣教士最热烈的欢迎和最诚挚的敬意。毕竟，以巴弗提是在努力补足他们在供给保罗上的不及之处。这句对腓立比教会的提醒之言背后有何细节尚不清楚。腓立比书4:15-16告诉我们腓立比教会一直以来在物质上充足地供给保罗，所以“供给我的不足之处”看上去不大可能是指财物上的供给。这里使用的“不足”¹³³一词与哥林多前书16:17中表示“不及之处”的词相同，而此种“不及之处”因着三位哥林多弟兄们的到来¹³⁴被补上了。由此可见，保罗在这里所说的“不足”似乎是指因自己被软禁，所以他们对他的照顾无法成就。

保罗的团队成員中有着这样一个有趣的对比。保罗完全离不开提摩太，但对焦虑的以巴弗提虽然尊重，却急切地打发他回去。用现代方式来说，人们可能会好奇保罗在他们的“个人档案”中将会如何评价他们。

132. 大多数抄本使用的是 *παρὰβουλεῦσαμενος/parabouleusamenos* 一词，表示“毫不顾及”，但在几个更古老的抄本中是 *παρὰβολεῦσαμενος/paraboleusamenos*。这两个词不仅拼写相似，意思也相近。出现在多数抄本中的这个词的意思是“毫不顾及”，而在一些更为古老和较不常见的抄本中出现的那个词的意思是“冒险”，含义几乎一致。两词比较，惟一的区别在于两者中第7个字母的位置上，一个有 *v/u*，而另一个则没有。其中原因自然不难理解。这种不同几乎没有带来任何实质的影响。

133. 希腊原文是 *ὑστερημα/husterēma*。

134. EBC。

第三章

3:1—3

我想要提醒你们的、极其重要的事就是，你们的喜乐和夸耀都必须是在主里面、完全不靠肉体，就如割礼，或是别的什么。要只靠福音确立你们的身份。

3:1 弟兄们，从此（我还有话说）¹³⁵，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，于我并不为难¹³⁶，于你们却是妥当¹³⁷。

整个第三章都是保罗对“靠主喜乐”的解释。保罗希望我们明白如何使我们在基督里的救恩、与基督的关系和从救恩中生发出来的服事成为我们的喜乐。正如“靠主喜乐”是对第三章内容的前瞻和概括，4:1中的“你们应当靠主站立得稳”则是对第三章的回顾和总结。

保罗已经向腓立比教会表明他如何因福音被传开而欢喜（1:18），如何因他的事工而喜乐（2:17），并号召他们和他一同喜乐（2:18）。尽管如此，因着火热的牧者心怀，他毫不迟疑地将这话再次写下来，以使他们，还有我们，把基督和福音当作最好的夸

135. 原文此处为το λοιπον/to loipon，这个短语的含义为“其余的”或“其他的”。通常3:1的这个词被译作“最后”（finally），意味着下面就是作者在这封信中要讲的全部其余的内容。但事实上这些话并不是保罗在这封信中最后所要讲的内容，因此最好是用这个词较常用的含义，即“在你们以后的时间中”（for the rest of your time）、“自此以后”（henceforth）或“从此”（from now on）（BDAG），如希伯来书10:13。在提摩太后书4:8，λοιπον/loipon 一词的意思也是“自此以后”或“从此”。

136. οκνηρος/oknēros 一词可以表“犹豫”、“懒惰”或“令人踌躇”（BDAG）。

137. ασφαλής/asphalēs 一词有“稳定”、“可靠”、“确定”、“稳固”或“安全”的意思（BDAG）。在这里，保罗可能只是想确定他们的确理解了他在信中所表达的意思。

耀和最大的喜乐。事实上，对我们来说，这是除了在主里的事工以外，我们最可靠的夸耀和喜乐；当然，事工也是从这在主里的夸耀和喜乐里自然流露出来的。

保罗曾告诫他们要谦卑，然后就给他们举了一个反面的例子和三个正面的例子¹³⁸。同样地，在这里保罗告诫他们要在主里喜乐，接着就在3:2-7举了靠肉体夸口这一反面的例子，又在3:9举了享受基督的义这一正面的例子。

3:2 应当注意（防备）¹³⁹犬类，注意（防备）作恶的工人（作恶的），注意（防备）妄自行割的¹⁴⁰。

在开始教导“靠主喜乐”的含义时，保罗首先把那些根本就不是靠主喜乐的人的最典型代表指了出来。他们是以自己的成就为乐，特别是以他们自认为能够遵守摩西律法的能力为乐。保罗在写

138. 见2:3注释。

139. 动词βλεπω/*blepō* 在本节出现了3次，它的字面意思是“看见”或“看”。除字面意思外，这个词还经常被用来表示“提防、当心”。但在这种情况下，它后面一律不跟宾语，或接μη/*mē* (lest) (以免)、απο/*apo* (from) (从)、εαυτους/*eautous* (yourself) (你自己)、πως/*pōs* (how) (怎样)或(τι/*ti*) (what) (什么)。但在哥林多前书1:26, 10:18和本节，该词的用法与以上任何结构均不符。在这三处经文中，此词只是表“注意”或“观察并从中学习教训”。

140. 这里使用的κατατομη/*katatomē* (off-cutting, down-cutting割掉、割下)与下一节中出现的περιτομη/*peritomē* (around cutting 环割, circumcision割礼)之间存在着文字上的巧妙关联。这个词似乎是保罗自造的，因为“在其他早期基督教作品中找不到这个词”(O'Brien)。英王钦定版的译者们为了保持这种文字上的关联，在这两个词的翻译上，使用了concision (切除)和circumcision (割礼)两词。在加拉太书5:12, 保罗对这类人表现出同样强烈的愤慨之情。他写道：“恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了！”他在该处所使用的动词是αποκοπτω/*apokoptō*, 意思正是“割掉”，与约翰福音18:10描写彼得“削掉”马勒古耳朵时所用的动词相同。

到他们的时候，用词突然变得强烈起来。无论是在犹太人还是外邦人的耳中，“犬类”听起来都是极为负面的称呼¹⁴¹。“作恶的工人”一词含义清楚明白。进一步说，保罗用妄自行割一词来形容那些割礼主义者，这表明他是何等坚决地反对他们的教导。

保罗所传的是恩惠的福音，教导罪人无需通过任何自己的努力就可得到神的生命和义。这个礼物之所以变得可能，并且还不违背神的公义，都是因为基督在十字架上所成就的工作。因为基督承担了我们应受的刑罚，所以神能够将基督的义白白地赐给我们。如果说这个礼物有什么条件的话，那只有一个，就是相信耶稣。这不是功劳，而只是需要我们做出的一种决定。这与一个人的力量、智慧、修养或其他资格都无关。这种信与出于人的功劳或行为形成了鲜明的对比，正如保罗在罗马书4:4-5所强调的：“作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。”割礼主义者的教导中的问题在于他们在上述唯一的条件之上又增添了割礼和旧约中的其他命令。在神的恩典以外添加的任何条件都会扭曲福音，助长人类的骄傲，让我们远离对神的感谢、信靠和在神面前的谦卑，而只有把上述三者结合起来才能产生真正的灵性上的成长和有效的事工。

在使徒行传11:2和15:1，我们读到，一些犹太基督徒坚持认为相信神的外邦人应该守摩西的律法。事实上，在使徒行传15章，耶路撒冷教会的领袖们已经正式反对这个观点。在加拉太书，这种错误的观点对于一些教会的严重影响是一目了然的，令人心痛。加拉太

141. 在其他古希腊作者中，荷马和亚里士多德在非常负面的意义上使用过这个词（κυν/kuōn）（BDAG）。马太福音15:26，当主耶稣回答迦南妇人时，使用的是这个词的小词形κυναριον/kunarion，用来指宠物犬，而不是农家狗、看家护院的狗或野狗。

全书就是保罗对一些任由自己被割礼主义者的教导引离正路的教会的回应。但就腓立比书而言，除了保罗认为他们是对教会的一个威胁以外，没有足够的信息供我们作进一步的确认。他们是否也在腓立比大肆活动，抑或只是有可能去那里？从这部分经文来看并不十分清楚¹⁴²。

在使徒保罗看来，犹太律法主义者与1:14-17出现的出于假意传播福音的人是完全不同的。后者虽然动机和方式不对，但所传的还是真正的福音；而割礼主义者所传的不仅是对福音的假冒和歪曲，而且还会败坏福音。

他们所夸的是自己肉体上的成就，就是自认为遵守了摩西的律法。为了不受因遵守律法而夸口的诱惑，我们应该好好清查一下自己的心（不可见的领域）和我们的家（可见的领域），找一找自己是否也在基督和福音以外也有所夸的。

3:3 因为真受割礼的，乃是我们¹⁴³这以神的灵敬拜¹⁴⁴，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。

保罗流露出主的喜乐，断言只有他和所有站在他这边坚守纯正福音、反对犹太律法主义者的才是真正配被称为“真受割礼的人”。在歌罗西书2:11，他对此有更详细的解释：“你们在他里面，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的

142. “No Confidence In The Flesh: The Meaning and Function of Philippians 3:2-21.” David A. deSilva, *Trinity Journal* 15:1 (Spring 1994), 第2页。

143. 这里使用了选择性代词“我们”（we）（ἡμεῖς/hēmeis），并置于句首，使得这个“我们”（we）具有很强的强调意味。

144. 动词λατρεῖω/*latreuō* 的意思是“履行宗教义务”或“敬拜”。对与它相关的名词的讨论可参见2:25脚注。

割礼……”还可参见罗马书2:28-29。这一“内在的割礼”的概念也见于旧约，具体可见利未记26:41和以西结书44:7。¹⁴⁵

保罗强烈地指出，与割礼主义者不同，他们是在基督耶稣里夸口¹⁴⁶，而不是因人的成就而夸口。这种单因我们的救主而欢喜，而不因这种或那种所谓的“成功”而欢喜，这在生命中是多么显著的不同啊！我们随处都会遇到一些由人随心所欲制定的判断行为的宗教标准，并总是想以此来掩盖内心隐藏的罪恶，这是一种隐匿的假冒伪善。这也是主在路加福音10:25-37（好撒玛利亚人的故事及相关的对话）和路加福音18:18-25（与富有的年轻的官之间的对话）等段落的讲论中针对的对象。他服事他们的方法就是帮助他们看到，因为他们恨恶撒玛利亚人、热衷于财物，所以他们遵守律法的努力实际上离成功相差得还很远很远。

3:4-9

让我告诉你们我自己的故事吧。我过去满了自信，但现在我将它们都当作粪土，而以基督为我的义和我的拯救。

3:4 其实我也可以靠¹⁴⁷肉体；若是别人想他可以靠肉体，我就更可以靠着了。

正如我们在前面所讲到的，保罗用整个第三章来解释何为“靠主喜乐”。在这里，他通过论述我们是否可以在主以外拥有喜乐、夸耀或自信来继续解释在主里发现我们的喜乐意味着什么。因着自

145. EBC

146. 有关该词及其相关词语的讨论见1:26和2:2注释。

147. *πεποιθῆσις/pepoithēsis* 一词的意思似乎有“自信的原因”或“自信的理由”之义，而不仅仅是“自信”。

己的经历，保罗对于什么是“靠肉体”有完全的认识。在出身和宗教上的成就方面，他已经胜过其他所有人。这一点他将在下几节经文具体解释。

3:5 我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就¹⁴⁸律法说，我是法利赛人；

靠肉体而不是靠主夸口的代表是割礼主义者，并且他们最大的夸耀就是肉体的割礼，所以保罗就提醒他们他自己也是按律法受过割礼的，是按照利未记12:3的规定，在出生后第八天进行的。

保罗之所以提到自己是便雅悯支派的人，有可能是因为这一支派在以色列中有特殊的地位。这一支派的祖先便雅悯是拉结所生的第二个儿子、也是最小的一个，为父亲雅各所深爱。在北方各支派分裂时，只有犹大和便雅悯支派留下来继续支持大卫家（列王记上12:21）。便雅悯也没有被犹大与他玛之间的罪玷污（创38），并且便雅悯和犹大似乎是以色列在所罗巴伯的率领下复国后的中坚力量（以斯拉记4:1）。但这一支派也曾在历史上留下过耻辱的记录。扫罗王来自于便雅悯支派，并且在士师记19章中强奸利未人的妾的众匪徒也是便雅悯族。因此便雅悯族也许在犹太人中并没有什么特殊的声望，而保罗提到自己属于这一族可能只是更为具体地讲到自己的家族传承¹⁴⁹。

“希伯来人所生的希伯来人”似乎在表明他是正统的犹太人。他已经证明了自己的出身，接下来他要提供有关他个人决定和行为的证据。

148. 在本节和下一节，“就”（介词κατά/kata）一词出现了3次。其实，这个词通常是被译为“按照”，也出现了3次。

149. EBC。

他是一位法利赛人。法利赛人在数量上远超过撒都该人，在遵守摩西律法上也严格得多。撒都该人的势力范围主要集中在耶路撒冷圣殿¹⁵⁰，而法利赛人却遍及各处的会堂，因此他们的活动范围也更为广泛。

3:6 就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。

保罗每当重述自己归信基督的经历时（使徒行传22、26章，加拉太书1章），总要告诉人们一个事实，即他过去曾经是逼迫教会的。当初他残害基督的教会时，一定是把自己当作了民数记25章中的非尼哈，以为是在事奉以色列的神。

保罗并不是在神面前表明的义。事实上，他在加拉太书2:16，已经明确否定了这一做法。这里，他只是在说不管犹太人认为律法中有什么样的“义”，其实他都具备了。

3:7 只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作¹⁵¹有损的。

保罗以他个人的见证来说明我们应该靠什么夸口。他过去曾靠家系和血统夸口、靠行为和功劳夸口，但在某个时刻他开始认识到所有这一切都毫无益处，事实上它们不但无益，反而是“有损的”。靠这些东西夸口只会使我们越来越不依靠基督耶稣，实际上对我们有害。只有耶稣给我们带来永生，使我们有能力靠他喜乐。

150. 圣殿被罗马军队摧毁后，撒都该人的势力基础也随之被破坏，他们的影响力迅速衰落。而法利赛人却在经历国难后仍然生存下来。他们的后代编写了《塔木德》。事实上，今天在正统犹太教中，法利赛人仍然享有极高的地位，犹太人通过他们寻找自己的根。

151. 原文在这里使用了完成时，表明在这个问题上他的立场和观点是已经确立、不会改变的。

3:8 不但如此，我也将万事¹⁵²当作¹⁵³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，看作废物（粪土）¹⁵⁴，结果¹⁵⁵得着了¹⁵⁶（为要得着）基督。

保罗并不是在说我们必须把一切都抛弃，把生活中的所有一切都看作垃圾才能得救。如果真的是那样的话，举例来说，恐怕面对着准备好的晚餐我们就得这样说：“啊，这些饭菜都是无用的，毫无价值。我只以我的救主为宝贵，世上任何东西都是垃圾！”那些

152. 保罗在这里使用了 *παντα/panta*（万事），从而扩大了他所丢弃的“可以靠着夸口之事”的范围，从他自己具有的犹太血统扩大到一切可以自我夸口的理由。旧约中也有与此十分相近的命令，见耶利米书9:23-34。

153. 这里和在本节另外一处均使用了这个动词的现在时，表明保罗的这种态度是持续不变的。一旦采取了这个态度，他就得着了基督，并“得以在他里面”。

154. 根据BDAG 希腊文字典，*σκυβαλον/skubalon* 一词可以指任何“无用、不需要、将被处理或丢弃的东西”。因此，它被用来指厨房垃圾、废料、肥料、甚至人体产生的排泄物。有些注释者说这个词就是指人的排泄物，但这是错误的说法。与英文中“waste”（废物）一词相似，*σκυβαλον/skubalon* 可以指厨房垃圾和人体产生的排泄物，或任何“无用、不需要、将被处理或丢弃的东西”。因此这个词还是译成“废物”或“垃圾”较好。

155. *ἵνα/hina* 一词通常表示目的，翻译成“以便”。但它也可指“结果是”，如约翰福音9:2，门徒问主说：“拉比，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？以至于这人生来是瞎眼的？”（意译—译者注）路加福音1:43、约翰福音16:32、罗马书11:11、加拉太书5:17、贴撒罗尼迦前书5:4和约翰一书1:9 也用这个词来表示结果，而不是目的。同样的，这里也是表示结果。保罗并不是在说他为了在某个时刻能得救，而总是把万事当作无用的；只是在说“在我得救的事上，这些东西和废弃物一样，任何价值都没有；当我将它们丢弃选择基督时，结果就得着了基督……。”这样翻译唯一的问题在于这是 *ἵνα/hina* 一词较不常用的用法，但上述所列出的经文说明这种用法虽少见，但绝非不可能。

156. 在希腊文中，这个动词使用的是不定过去式的虚拟语气。新国际版将其视为目的从句，所以不得不译为“that I may gain”（为了有可能得着），因为这是英文目的从句的表达方式。如果将其视为结果从句，英文将翻译为“that I have gained”（结果是已经得着了）。

以这种方式解读这段经文的人是在暗示：如果没有这种禁欲的态度，我们就注定只能下地狱。

保罗并不认为出身为犹太人和遵守律法是恶的，但他清楚地知道，对于救恩或是得以站立¹⁵⁷在神面前，这些都丝毫没有可依靠的价值。作为得救的方法，作为信靠的对象，这些东西毫无价值，无异于废物。

不必看更多的经文，只要看接下来的一节经文就可以明白保罗不是在宣扬我们都要成为隐士才能得到救恩。救恩是无法靠任何方法得来的。假若认为这节经文是在说除非我们将人生中所有的财富或地位都完全抛弃，否则就无法得救，那么无疑就是又添加了一个新的行为上的条件，若不履行，就无法赚得救恩！

“得着基督”和“得以在他里面”这两种说法似乎都不仅是指最初的得救，还包括一生之久在基督里追求成熟¹⁵⁸。事实上，“得着”¹⁵⁹可以指从最初的投资中获利。这一用法在马太福音25:14-30出现的“才干的比喻”中出现了四次。如果是这样的话，那么保罗在说的是当他不断地抛弃律法主义者所依靠的那些东西时，却得到了与主基督更加密切的关系。救恩这一方面在9节有更充分的展开，而与基督的关系更加密切的内容则在10节有更进一步地阐述。

保罗写道：“我为他已经丢弃万事”，这是用一种概括的、不涉及更多细节的方式来提醒我们为了与基督结成关系，他个人所经历的损失。但他并不是在声称自己是因做出了这些牺牲而配得到拯救。

157. 加尔文在《腓立比书注释》中 (*Calvin Commentary on the Epistle to the Philippians*)

对那种禁欲式的解读法如此回应：“保罗所放弃的并非是‘行为’，而是对‘行为’的错误信靠，保罗正是因此才变得自豪起来。

158. Hendriksen。

159. κερδαινω/*kerdainō*

尽管那些不敬虔的人，因着他们各自不同形式的骄傲，会因听到或相信这段经文而断章取义。然而这段话是专为那些虔诚人写的，不是为了信奉什么宗教的虔诚的宗教徒，而是为了勤勉、追求和委身的基督徒写的。对我们来说，存在着这样一种危险，即我们心中有可能发生一处微妙但却非常可怕的变化。在信仰早期劳苦奉献，完全是出于我们对救主的感激；现在虽然同样劳苦，却失去了感激之情。更糟的是，我们会觉得因着那些劳苦，自己有资格得到地位，有资格从周围人那里得到尊重！

3:9 并且得以在¹⁶⁰他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，

保罗已经得到了这义，也已经得以在基督耶稣里。这里，他强调福音，强调义是神赐给相信之人的，而不是来自任何对律法的顺从。

3:10-14

基督是我的拯救，也是我的标竿，因我竭力追求，要得他给顺服的仆人所预备的赏赐。

3:10 我想要¹⁶¹（使我）认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同¹⁶²受苦，效法他的死。

8节提出了更深地得着基督这一观念，这里将这个观念更加充

160. 使徒行传8:40和加拉太书2:17，同样的表达“to be found”（εὐρισκῶ/*heuriskō* 被动语态）的意思只是“to be”（在）。

161. I want（我想要）希腊原文中没有，是为增加英文翻译的流畅而添加的。

162. 我们再次见到了κοινωνία/*koinōnia* 这个词。这里，它甚至也可以被译为“伙伴关系”。

分地展开。认识基督可以只是指得赎成为神家里的人，如耶利米书24:7，31:34；以西结书38:16；加拉太书4:9和约翰一书4:7。然而它还有可能更进一步，指与神结成深厚、丰富、充满喜乐、亲密的人格的关系，如但以理书11:32；耶利米书9:24；约翰福音17:3；约翰壹书2:14和5:20。

在这虽然不多但却精心挑选的词句中，保罗表达了在主里喜乐的丰富的含义。不仅如此，他还渴望更深地经历基督复活的大能。在以弗所书1:18-20，他曾祈祷愿这一经历能够在以弗所教会圣徒的生命中发生。

尽管本节前两个要点对我们有足够的吸引力，但后两点却有可能令我们畏缩¹⁶³。然而，由于基督是保罗的喜乐和夸耀，并且因为保罗在效法基督，效法在2:5-11中的基督的谦卑，他决定不在后面两个要点面前退缩。他想要得着所能得到的基督的全部，即使这必须包括与他一同受苦，也没有任何理由逃避。保罗想要像耶稣一样，想要效法他完全的顺服和谦卑。这怎能把受苦排除在外呢？

在腓立比书1:29，保罗提醒他的福音事工伙伴们，他们所遭遇的患难，与自己所受的一样，是神所赐的恩惠的礼物。他在2:5-13也写到正如基督自己卑微、存心顺服、忍受苦难而被升高一样，他们也必须谦卑顺服，做成得救的工夫，因为在他们里面做这善工的正是神¹⁶⁴。而且，保罗在歌罗西书1:24曾经大胆地写下“补满基督患难的缺欠”，所以他才敢于在这里写道“要与他一同受苦”。基

163. 在这一内容面前，大多数注释者没有畏缩，而是选择对其进行“灵意化”解释，说其不能按字面理解，而是指“某些属灵经历，如灵性上的痛苦，对旧我死，活在复活的生命中”。（*The Believers' Bible Commentary*）

164. 参见2:12注释中的相关讨论。

督的患难产生了福音，但现在有所缺欠的是传福音，要将福音传到地极。这并不是说福音本身有欠缺，而是说其中还有尚待主的仆人去承担的部分。换句话说，神提供给了我们“与他一同受苦”的机会。当然，我们与基督一同受苦并不是为福音做什么贡献，而是为万民归主做贡献。

似乎“与他一同受苦”还不够彻底，保罗接下来又进一步澄清说他不仅愿与主一同受苦，甚至还愿意“效法他的死”。主基督存心顺服，以至于死；因此保罗也想像基督一样完全顺服。

戴德生曾说过：“我们知道如何在这方面与他更多的相交吗？基督不是有两位：一位轻松悠闲，满足那些想过舒适惬意生活的信徒；而另一位则受尽苦难、劳苦，供那些特殊的信徒来跟从。不，基督只有一位！我们愿意住在这样的基督里面结果实吗？”¹⁶⁵他并不是建议基督徒要通过劳苦和忍受苦难来换取救恩，只是在真诚地指出那些想逃避痛苦和艰难的人，他们所跟从的其实并不是基督，而只不过是别的什么而已。

在某些基督教派别中，是否存在这样的情况：一些倾向于对这段经文过于严肃地看待，以至于忘记了我们得以承受永远救恩所需的一切已经一次且完全地被基督成就了；而另一部分则完全不想按照这段话生活，对设法逃避苦难的生活感到心安理得，认为有分于主的苦难会以某种方式冲淡福音？

保罗写这封信的目的是为了鼓励与自己在相当长的时间里一起享有福音伙伴关系的教会，但保罗深深地知道这种福音事工中的伙伴关系决不能仅仅建立在对方对自己的感情和对自己个人的忠诚

165. *Behind the Ranges*, 第170页, 引自*The Believers' Bible Commentary*。

上，而必须要建立在他们与基督的关系上。基督才是在十字架上拯救了他们的那位，自己卑微、存心顺服、以至于死、且死在十字架上的基督才是他们应当效法的榜样，是他们应当活出来的真正生命。为了使他们在福音事工中有一个真正的丰富的伙伴关系，他们需要效法保罗，正像保罗效法基督一样，在有分于基督的苦难方面也成为伙伴。

3:11 或者¹⁶⁶我也得以¹⁶⁷从死里¹⁶⁸杰出地复活（复活）¹⁶⁹。

在罗马书6:5保罗写道：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在复活的形状上与他联合。”他教导说所有的信徒都将复活（resurrection）。如果保罗在这里所说的“复活（out-resurrection）”就是他所教导的每一位蒙救赎的信徒都必将得到的那一“复活”的话，那么他无异于承认了两件非常奇怪的事：第一、他对自己是否在复活中有分没有确信；第二、要想与复活有分就要通过与基督一同受苦和效法他的死来赚取。后者不仅非常奇怪，简直就是“另一个福音”，也就是说救恩必须要通过不可思议的自我牺牲来赚取。其实，这正说明这里的复活（out-resurrection）另有其意。

166. 希腊语中的这一表达法 εἰ πως/ει πως 还见于使徒行传27:12；罗马书1:10和11:14，表示对所期待之事能否真的发生还有疑问。保罗对此没有把握，但他却对自己将参与复活（his participation in the resurrection from the dead）和永远的救恩有着十足的把握。这种确信可以清楚地以下经文中找到：腓立比书3:21、罗马书8:38-39、加拉太书2:16、歌罗西书1:12、提摩太后书1:12和提多书3:5。

167. 动词καταναῶ/katanaō的字面意思是“到达某个地点”，喻义则是“达到某个目标”，所以这里也可译为“得到”或“达到”。

168. 大多数最古老的腓立比书抄本此处为“out-resurrection from the dead”，而绝大部分希腊语抄本为“out resurrection of the dead”，但意思并没有区别。

169. ἐξαναστασις/exanastasis 一词未见于新约其他地方。这个词是由前缀ἐξ/ex（out超过、胜过）和名词ἀναστασις/anastasis（resurrection复活）组成。

希伯来书11:35中所出现的“更美的复活”（better resurrection）解决了这个问题。在讲述旧约中的信心伟人的篇章中，11:35说道：“有妇人得着自己的死人复活。又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活（a better resurrection）。”十分清楚的是，那些信徒通过苦难为要得到的是那“更美的复活”。保罗想要“晓得和他一同受苦，效法他的死”，其目的也正是要得到那“杰出的复活”。他竭尽全力，为要得到希伯来书11:35中的信心伟人们所追求的——更美的复活。那些“忍受严刑，不肯苟且得释放”的信徒们的复活将会更美，因为将有丰盛的天国的赏赐等待着他们。

我们知道主耶稣是因为“自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”，神才“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”。主耶稣得到的不只是一个复活的身体。因为他“自己卑微，存心顺服”，而得到了“从死里杰出的复活”。同样，保罗也想有分于基督的苦难，或者说成为基督受苦的伙伴，从而能够得到“从死里杰出的复活”。换句话说，保罗所希望得到的“从死里杰出的复活”就好比主耶稣所得到的升高一样。两者都与苦难相连，两者都与谦卑相关，两者都取决于是否能顺服。

3:12 这不是说我已经得着了¹⁷⁰，已经完全了，我乃是竭力追求¹⁷¹，或者可以得着基督耶稣所要我得的（所以得着我的）。

保罗在本节中并没有告诉我们那尚未得着的、竭力追求的、或者可以得着的是什么，但那必定与他在上一节中所提到的复活后的

170. 英语译文中的 this 和it 原文中没有，是英文翻译时添加的（中文翻译中并没有这两个字出现——译者注）。

171. 动词διωκω/diōkō 可以指“向着……奔跑”、“催逼”、“驱赶”或“追求”，它也出现在14节。

状态和地位有关，也就是“杰出的复活”。这种状态和地位也就是在13和14节所出现的“标竿”，最终在14节中被称为“奖赏”。保罗告诉我们，要想得到这一状态和地位，就要竭尽全力。显然，保罗在这里所说的不可能是永远的救恩，因为救恩是白白的礼物，并且保罗是何其明确地宣布永远的救恩不是靠自己的功劳获得的，而是完全藉着主耶稣所成就的工作。将保罗所要所求的解释为救恩，怎能不令人费解呢！

这样一来，上一节中出现的“或者”的意思就清楚了。保罗只是对得到他所向往的复活后的状态和地位的不确信。这里他强调自己还没有得着，但却是他辛勤努力的目标。这不可能是指他的永远的救恩。因为保罗知道他自身的罪有多么深¹⁷²，知道潜伏在自己心里的罪是多么可怕。他无法确信自己会一生行善，始终如一，从而得到奖赏，得以从死里杰出地复活。同时，因为他知道基督在十字架上所成就的工作是完全的，因此对自己的得救有百分之百的确信。从提摩太后书2:11-13可以看到，保罗确信自己在基督里已经有了永恒的保障。

基督耶稣得着保罗是为了使他成为信心的使徒，要在他降临的国度里赐给他冠冕、宝座和统治列国的权柄。事实上，为着那个目标他也已经得着了所有的信徒。保罗晚年所写的提摩太后书4:7说：“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。”在生命中的那个时刻，在临近死亡的时候，他最终确信自己已经得到了在本节所说的状态和地位。在提摩太后书

172. 可参见罗马书7章，还有保罗对自己的罪的认识逐渐加深的告白，如哥林多前书15:9“我原是使徒中最小的……”、以弗所书3:8“我本来比众圣徒中最小的还小……”和提摩太前书1:15“基督耶稣降世，为要拯救罪人……在罪人中我是个罪魁……”。

4:8, 他说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”这恰恰正是得着基督耶稣所要他得着的。

3:13 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事¹⁷³，就是忘记背后，努力面前的，

保罗再次强调他还没有得到他所写到的状态和地位，但在这里他描述了自己追求这一状态和地位时所具有的专一和热诚。我们不能照字面理解，认为保罗真的忘记了过去（刚才他还写到自己过去的经历），他是在说自己不会因过去的事分心。一位田径运动员可能会在赛后回顾自己在赛道上表现如何，哪一段跑得好，哪一段跑得差；但在比赛中，他一定会全神贯注于面前的赛道。同样，保罗在回顾过去时，并不是要区别先前曾被误导，试图通过遵行律法称义（5-6节），与后来因献身于基督而取得的成功（10节）。他不会让自己沉湎于其中，以免分心，不能专注于面前正在进行的“赛跑”。

3:14 向着标竿直跑，要得¹⁷⁴神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

请注意保罗在描述自己的信仰追求时所用的语气是何等强烈。他用了“得着”、“努力”和“追求”这三个词。这些词是用来说明工作的劳苦，与讨论关于得到白白的永生礼物的内容完全不相干。得救根本就不是这里所讨论的主题！在这里，保罗所说的勤勉和所必需的苦难，不是为了成为神国的子民，而是为了得着更美的复活，是为了与基督在神的国度里一同做王，得以管理十座城，得

173. 原文中，短语 *ἐν δε/hen de* 十分简洁有力，直译相当于英语中 “but one”（只有），被译为 I have just one thing on my mind（我只有一件事）。

174. 见脚注171，对动词 *διώκω/diōkō* 的解释。

着冠冕和宝座。这些才是他如此一心一意，勤勉不懈所追求的。

保罗为着这个奖赏而劳苦努力。在哥林多前书 9:25；提摩太后书 2:5 和 4:8 中，他将其称为“冠冕”；在哥林多前书 3:14 和 9:17 中称其为“赏赐”；而在歌罗西书 3:24 中称之为“回报”（repayment，和合本仍译作“赏赐”，译者注）。在现在这段话中，保罗对自己是否能够成功还没有把握。他在哥林多前书 9:27 告诉我们被弃绝的可能性。在提摩太后书 2:5，他提醒提摩太说：人在场上要按规矩比武，才能得到冠冕。在提摩太后书 4:7-8，我们读到因为保罗知道自己将要完成赛跑，他确信自己将要得到冠冕，并且这冠冕也要赐给所有爱慕主显现的人。这些不是我们得救的条件，而是为要让我们得赏赐。

3:15-21

你们要效法我！十字架的仇敌虽多，令我们痛苦，但他们的结局就是灭亡；我们却是天上的国民，有一位天上的救主。

3:15 所以我们中间¹⁷⁵，凡是成熟人（完全人）¹⁷⁶，总要存这样的心¹⁷⁷；若在什么事上存别样的心¹⁷⁸，神也必以此指示你们。

保罗希望他的福音事工伙伴们知道如何过在主里喜乐的生活。为此，他把反面典型犹太律法主义者展示给他们看，又让他们看到自己只以十字架为荣而不以任何人间的地位和成就为夸耀的正面榜样。他还提醒他们要盼望从主而来、激励我们的丰厚的赏赐。现

175. 英文译文中“of us”是在翻译时添加的。

176. *τελειος/teleios* 一词可以指某事物达到了最高或最低的标准，或“完美”。它可指成熟的人，与小孩子相对。这个意思可以在比喻的意义上使用，如此处和哥林多前书 14:20。它还可指导教中的“入教者”。

177. 关于此动词 *φρονεω/phroneō* 的解释，见脚注 83。

178. 这里使用的是同一个动词 *φρονεω/phroneō*。

在，他又用富有魅力的语言向他们发出呼吁，希望他们也能存这样的心，采取这样的人生态度。保罗没有使用第二人称的祈使语气，也没有命令他们“你们所有人都必须要这样认为！”而是吸引他们，说：“亲爱的朋友们，我知道你们。在基督里你们已不再是婴孩，你们已经是信仰上成熟的人了。让我们如此看待人生吧！”

接着，保罗增强了用语的力度，提示说如果我们不存这样的心，没有以此作为自己的人生态度，那么我们的神是恩典的神，他会指示我们这意味着什么。神有可能超自然地启示我们，但从下一节来看，这种启示也有可能只是通过我们人生中所经历的事件来进行。如果我们选择以自己的地位、宗教上的成就和表现为荣，并以此来激励自己过基督徒生活，那么主有办法让我们看到我们正在向灵性上的失败的结局直奔。即使是我们当中最强壮的人，也会发现原来人的地位和表现的水井也会有枯竭的时候。不管是强壮还是软弱，靠十字架喜乐才是我们活水的泉源，在我们的一生中源源不断地涌流。

3:16 然而，我们到了什么地步¹⁷⁹，就当照着¹⁸⁰什么地步行。并要意见一致¹⁸¹。

如果我们让自己陷入某种伪善和表里不一，那么我们会不断地以自己的地位和表现为荣。为了使我们尽快认识到存这样的心是

179. 动词φθάνω/*phthanō* 的意思是“先于某人到达某地”、“到达某地”或取其喻义，意为“得到”。

180. 动词στοιχέω/*stoicheō* 的字面意义是“使靠近一条线”，如用来指士兵站队。但在新约中的意思是“持守或符合某一标准”。

181. 在现存最古老的抄本中，只有一个与大多数希腊抄本相同，在此处有 *rule, and be of one mind*。那些拒绝接受多数文本的人可能只将它们接受为非常古老的、有助于理解保罗思路的一种解释。

对我们不利，保罗抵挡这种伪善和表里不一。他的方法是力劝我们（如果我们真的决定“存别样的心”）尽力照着我们现在所认为正确的标准生活，并要意见一致。因为保罗知道不以基督为我们的义和夸耀，而以行为为标准，就注定不会成功。保罗通过谴责伪善和表里不一，督促我们能真正认识到我们已经偏离正路，走向灵性枯干。在15和16节，保罗当然希望我们能够领悟并学会走轻省又快捷的路，但他同时也提供了一条更为曲折漫长，也更加艰难困苦的路供人选择。轻省又快捷的路是通过神的话语领悟基督是我们的义、喜乐和夸耀；痛苦的路则是努力按照某种标准生活，想要达到某种地步，结果在失败后才领悟到那本应在一开始就明白的道理——基督才是我们的义、喜乐和夸耀。

3:17 弟兄们，你们要一同效法我¹⁸²，也当留意看那些照我们榜样¹⁸³行¹⁸⁴的人；

保罗重新回到正面，大胆地号召腓立比教会的圣徒们效法他，

182. 字面上应为 “My with imitators (συμμιμητης/*summimētēs*) become…” (我的效法者成为……)。

183. 英语中 “type” (种类) 一词就是源于希腊语中的 *τυπος*/*typos*。它本来是指因击打或按压所留下的痕迹或印记 (多马坚持非要亲眼去看并亲手去摸的“钉痕”中的“痕”就是此字，见约翰福音20:25)。在使徒行传7:44、罗马书5:14和希伯来书8:5中转义指某种“样式” (如希伯来书8:5“照着在山上指示你的样式”中‘样式’原文即为 *τυπος*/*typos*)。它还可更进一步指正面的榜样，如本节和帖撒罗尼迦前书1:7、帖撒罗尼迦后书3:9、提摩太前书4:12、提多书2:7和彼得前书5:3。在哥林多前书10:6中则是反面的鉴戒。在使徒行传7:43，这个词指形象或偶像。它还可指书信或教导的内容，如使徒行传23:25和罗马书6:17。

184. *Περιπατεω*/*peripateō* 一词的字面意思是“行走”，但常以喻义出现，表示“生活”、“处世”或“举止行为”。在本节中这样“行”的人值得效法。这个词也在下一节出现，译为“行事”，只不过是用来指仇敌。

也效法那些持守他所描述的人生态度生活的人。这不是对信徒发出的要圣洁或要成为宣教士的普遍的呼召，而是非常具体地呼召他们要效法保罗，持守他所描述的人生态度。这样他们才能在主里而不是在自己的成就或所努力持守的基督徒生活方式中去发现喜乐。如果有人效法他的榜样，并且留意看那些照他的榜样去行的人，留意他们那超乎常人的圣洁品性和令人惊叹的事工上的果效，却失去了在主里和福音里的喜乐这一中心的话，那么他们根本就不是在做保罗在这里所说的事。事实上，他们的信仰之船正向灵性枯干的危险地带驶去，而这恰是保罗千方百计，要引导教会避开的。

保罗并非不知道自己的罪。在提摩太前书1:15-16，他两次提到自己是罪人中的罪魁。但他更知道神的恩典，并因神的恩典而欢喜跳跃。他知道因着神的恩典，自己首先是在本质上是“圣洁的”。他不会被虚假的谦卑所累，不去呼吁教会来效法自己，照自己的榜样行。他在哥林多前书4:16、11:1发出了同样的呼吁；在帖撒罗尼迦前书1:6也进行了同样的自荐。

3:18 因为有许多人行事¹⁸⁵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：

保罗之所以一直竭力劝诫他们“存这样的心”，即以在基督里的救恩和与基督的关系为乐，是因为在他们周围有太多的人会把他们引向另一种人生观，而这种观念最终会使他们陷入灵性的枯干，甚至有背教的危险。

对这些行事如同基督十字架的仇敌的人的身份一直存在争议。有人认为他们是“犹太律法主义者”（Judaizers），他们教导说人必

185. 见上一节脚注中关于此动词περιπατεω/peripateō的解释。

须靠遵守摩西的律法才能取悦于神。另一些人则认为他们是“反律主义者”（Antinomians），主张必须废弃一切律法、规范或行为规则。从19节对他们严厉的宣判和在20节他们与信徒在结局上的鲜明对比（“我们却是天上的国民”）看来，他们不是基督徒。并且，看起来他们也不是腓立比教会的成员，在保罗写给他们的信中充满了对他们的温情和肯定。

然而作为基督徒，我们也必须认识到自己所面临的巨大危险。我们不仅要作好准备，拒绝那些想使我们不以基督为喜乐之人的诱惑，还要警醒看顾自己的心，并互相提醒，警惕自己内心的变化和动向。作为基督徒，当我们离开保罗在这一章中所极力教导的人生观，而落入他所反复警告的那种人生态度时，我们的行事难道不正和那些基督十字架的仇敌一样吗？我们不是神的仇敌，而是他蒙爱的儿女，这是永不改变的事实。但如果我们失去起初的爱，如果我们离开福音中的喜乐，如果我们开始以自己所谓的属灵上的成就或生活的品质而自满和自夸，那么尽管我们不会失去主所保障的救恩，但我们的行事为人却要像那些基督十字架的仇敌一样。十字架让我们谦卑，但我们却骄傲。十字架让我们在救恩中发现自己的身份，但我们却要在自己的成就中确立自我。十字架使我们只因蒙主所爱而喜乐，但我们却争来抢去，四处寻觅，想从自己的成就中抓住一点儿喜乐，又想从别人的称赞和承认中抓住一点儿，甚至不时地从世界所给它的国民的那些黑暗的娱乐中得到一些。这种极为蔓延的心态岂不正是保罗所屡次告诉他们，现在又在这里借着这几行文字流泪地告诉他们的原因吗？

那些在公元一世纪中期对腓立比教会构成威胁之人的真实身份

已经是一桩历史遗案，但我们若想遵行神的话语，就必须要好好思想在我们的生活中谁是基督十字架的仇敌，是谁在威胁我们，要把我们从在基督里所找到的自己的价值、以福音为乐和在主里喜乐的人生观中拉出来。任何人，若试图让我们偏离上述这些目标，把它们称为“离奇的宗教理念”，而采用他们所用以填补内心空虚的心态和行动，那么一方面说明他们就是基督十字架的仇敌，而另一方面也说明他们恰恰是需要主的人。这里，保罗的警告如此真挚，应能提醒我们认识到，在我们的生活中，危险真实地存在，要诱使我们相信在基督以外还有什么东西能够带给我们保罗所写的那深厚的、不变的喜乐。

3:19 他们的结局就是沉沦¹⁸⁶，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念¹⁸⁷。

尽管在提到结局时，保罗可能只是在说他们的这种态度会导致败坏和毁坏，而不是在说永远的地狱中的灭亡，但在这里保罗所写的结局似乎确实是在指他们在地狱中的永远的状态。与下一节中“天上的国民”相对比，保罗在这里似乎确实是在说这些人根本不是天上的国民。

我们的救主得荣耀是因他甘愿为我们忍受羞辱，而这些人却因他们以自己的羞辱为荣耀而要沉沦。

保罗想找到生命的价值，想知道什么才能给他带来真喜乐，在这样的过程中他领悟到宗教上的地位和成就如同垃圾一样毫无意义，他决定只在主里发现自己的喜乐。而这些人却不是这样，他们

186. 关于 *ἀπολείω/apōleia*，见1:28的脚注中对此词的讨论。

187. 见脚注83中关于动词 *φρονεῶ/phroneō*的解释。

的决定与保罗所做的不一样。

不管这些人是纵容感官享受的反律主义者还是小心翼翼的宗教徒，他们在主的喜乐中是一无所有，因为他们专以地上的事为念。从人的角度出发，我们很容易受到引诱，会认为保罗屡次告诉他们，现在又流泪地写信给他们，警告他们提防那些专以地上的事为念的人，在教导上是否过于强调，而有失平衡。但是，这一内容对我们的灵性成长来说是至关重要的。我们只有两种选择，要么像保罗那样把万事看作垃圾和废物，只靠主喜乐，要么被基督十字架的仇敌牵引以其他的东西为乐。

3:20 我们却是天上的国民¹⁸⁸，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。

与那些以地上的事为念的人不同的是，我们是天上的国民。他们的结局是沉沦，而我们在等候救主，就是主耶稣基督。保罗指出我们的情况与那些人完全不同，以此再次提醒我们，像他们那样行事，在他们所喜欢的地方寻找喜乐，是多么不合宜。

3:21 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

188. 尽管腓立比教会的众圣徒是天上的国民，但腓立比是罗马殖民地，那里的居民享有罗马的**公民权**。因此保罗在这里所使用的概念对他们具有特别的挑战性。对他们来说，与国家妥协、接受凯撒为主和救主似乎更有吸引力，也更安全。在 N.T. Wright's 的文章《保罗的福音与凯撒的帝国》（“Paul’s Gospel and Caesar’s Empire”）中，作者写道“这节经文告诉我们：‘耶稣是主，而凯撒不是。腓立比是凯撒帝国的前哨，而腓立比教会也是耶稣的国度的前哨，但凯撒的国不过是拙劣的模仿，而耶稣的国才是现实。’”在使徒行传16:21可以非常明显地看出腓立比人以罗马的**公民身份**为荣。（EBC）

变形状¹⁸⁹，和他自己荣耀的身体相似¹⁹⁰。

我们的救主不仅将救我们脱离罪，他还要改变我们这卑贱的身体，使其变得与自己荣耀的形体相似。当他这样做时，我们的身体就会变得与我们天国公民的身份相称！这就是复活的奇迹，是给所有信徒的应许¹⁹¹。

189. 动词μετασχηματιζω/*metaschēmatizō* 的词根是名词σχημα/*schēma*，在2:8的脚注中讨论过。它用来指外表，在关于我们身体的段落中出现是合适的。

190. 名词συμμορφος/*summorphos* 的词根μορφη/*morphē*，在2:6的脚注中讨论过。它用来指“形状”，在这里出现同样是合适的。

191. 复活中美好的地位，远超过仅仅有分于复活，参3:11的讨论。

第四章

4:1-7

所以你们应当站立得稳，要合一、喜乐和祷告。

在讲述了靠主喜乐、警告了教会要防备那些会使他们偏离这一心态的人之后，现在保罗总结并提出一些具体适用的内容，供腓立比教会实行。

4:1 我所亲爱、所想念的¹⁹²弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕¹⁹³。我亲爱的¹⁹⁴弟兄，你们应当靠主站立得稳。

本节有两方面的内容非常突出。首先，当保罗将自己的注意力具体地转向腓立比教会时，充满了对福音事工伙伴的温情、鼓励和吸引力。第二，他不只是一味地催促他们要“靠主站立得稳”，他已经在此前的论述中告诉了他们“靠主站立得稳”的方法。保罗不只是充满温情地鼓励他们要尽他们所能来坚守信心，更是告诉他们要用心接纳此前讨论中的所有劝勉，并活出这些劝勉来。

保罗称他们为自己的“喜乐”和“冠冕”。此时此刻，因着他们之间的福音伙伴关系，他们成了保罗的大喜乐。当那日到来时，保罗确信主会因他在腓立比所从事的那一份福音事工给自己奖赏，

192. 尽管英译时有时被译为“longed for”（向往）或“desired”（渴望），这一希腊词 *ἐπιποθητός/epipothētos* 在这里却被译为“**very much missed**”（想念），因为在现代英语中“longed for”和“desired”的内涵不适合。

193. 直译时英语译文应为“joy and my crown”（喜乐和我的冠冕），但在这里被改为“**my joy and my crown**”（我的喜乐，我的冠冕）以使译文在句式结构上更佳。

194. 保罗在这里，两次使用了 *ἀγαπητός/agapētos*（亲爱的）一词，一次是在句子的开头，一次是在句子的结尾。

所以他使用了比喻的用法，将他们称为自己的“冠冕”¹⁹⁵。

4:2 我劝¹⁹⁶友阿爹和循都基，要在主里同心¹⁹⁷。

尽管在2:2上半部分保罗几乎说了同样的话，但在这里他又特别针对友阿爹和循都基再次重复这一内容。对这两位姐妹我们并没有更多的信息。但她们之间的冲突已经严重到足以使保罗决定通过这封书信干预的程度。

4:3 我也求你，忠实的叙基古（这真实同负一轭的）¹⁹⁸，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦¹⁹⁹；还有革利免，并其余和我一同作工的，他们的名字都在生命册上。

保罗请求教会中一位忠实的仆人的帮助，提醒他这两位姐妹辛苦担当福音事工的背景，希望通过他的努力使两位姐妹和好。对于当时的情况，我们了解的不多，但一个合理的猜测就是保罗认为情况相当严重，有必要请求这个人介入。

195. 见3:14注释中关于“奖赏”一词的讨论。

196. 尽管动词 *παρακαλεω/parakaleō* 因在一些语境中表“安慰”或“鼓励”，但这里的意思是“呼吁”、“力劝”、甚至“恳求”。

197. 照字面来说，保罗写的是“想法相同”或“有相同的观点”。见脚注83中对动词 *φρονεω/phroneō* 的解释。

198. 保罗用这个词 *συζυγος/suzugos*，要么是在请求一位名叫**Syzygos**（叙基古）的**忠实**的朋友的帮助，要么是在请求一位他称作“真实同负一轭的”人的帮助。尽管**Syzygos**（叙基古）这个名字在其他古代希腊文献中并没有出现过，但似乎将其看作是一个人的名字更好。如果它不是一位教会成员的名字或别名，那么就过于难以令人捉摸了。难道保罗在腓立比有不止一个人可以称为“真实同负一轭的”吗？如果是一个人的名字，那么就是一种双关的用法，就像腓利门书10和11节一样。

199. 见1:27脚注中关于动词 *συνάθλω/sunathleō* 的解释。

尽管在罗马确有一位名叫革利免的信徒，而且根据后来的教会传统被确认为是罗马的第三任主教，但这两个人是否是同一人并不清楚。

这些人的“名字都在生命册上”。通过启示录20:15可以清楚地知道，这是对重生信徒²⁰⁰的另外一种说法。

4:4 你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。

保罗可能比他们更知道他们在事工中所要经受的试炼，不仅来自教会外部，也来自内部，比如友阿爹和循都基之间的纷争。但他并没有因此而放弃对他们的呼吁，即要常常靠主喜乐。他知道如果他们能做到这一点，就像他在3章中所描述的那样，他们就会拥有属灵的资源来克服来自教会内、外的各种问题。

4:5 当叫众人知道你们谦让的心²⁰¹。主已经近了。

靠主喜乐的心必定是温柔的，也必定会为众人所知。尽管并没有明确地讲，但我们可以推断，以实行和持守宗教标准为喜乐的心早晚会变得不顺服、不温柔、不良善、不谦恭和不能忍让。

在雅各书5:8，同样可以看到我们的人生态度与对主很快将再来的期待之间的联系。

200. 每一个罗马城市都有一本名册，记录所有公民的名字。被释放并被给予公民权的奴隶的名字也会加在这本名册上。同样，“生命册”所记录的是在神的国里享有公民权的人的名字。启示录3:5，一个人的名字一旦被记录进生命册，就不会再被涂抹。主说：“我也必不从生命册上涂抹你的名，且要在我父面前……认他的名”。出埃及记32:32-33和诗篇69:28中的是另外一本不同的名册。那本名册用来记录所有活着的人。人一旦死了，名字就会从名册中被涂抹。

201. 在提摩太前书3:3，*επιεικής/epieikēs* 一词被用作“性情凶暴”一词的反义词。BDAG 所给出的词义是“不主张法律规定或习俗所赋予的权利的、顺命的、温柔的、良善的、谦恭的、忍让的”。

4:6 应当一无挂虑²⁰²，只要凡事藉着祷告²⁰³、祈求²⁰⁴和感谢，将你们所要的²⁰⁵告诉神。

因为靠主喜乐，我们应该很容易就能摆脱忧虑，并充满祷告和感谢。但如果没有以主为夸耀和喜乐的心态，要做到这一点不仅不易，而且会觉得这是只有圣人和修士才能保持的习惯。但我们可以效法保罗，靠主喜乐，从而摆脱忧虑，随时可以献上感恩的祷告。

4:7 神所赐出人意外²⁰⁶的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念²⁰⁷。

因为基督所成就的，因为福音，我们得以与神和好。但如果基督没有成为我们的喜乐，如果我们不能充满感谢地将自己所关切和忧虑的带到主面前，那么我们就无法经历到神的平安。神应许我们，若以基督为我们的喜乐和夸耀，过上祷告的生活，那么我们将能得到丰富的益处，其中之一就是神的平安。

4:8-9

是的，如果你们如此生活就会经历神的平安；并且，如果你们用真

202. 见2:20脚注中对动词μεριμναω/merimnaō的解释。

203. προσευχη/proseuchē 一词在新约共出现36次，全部是指向神献上的祷告。

204. δεησις/deēsis 一词在新约中使用了18次，全部是指向神献上的祷告。προσευχη/proseuchē 和 δεησις/deēsis 两次合用，在新约中共出现4次。两词之间的差别很难区分。

205. αιτημα/aitēma 一词在新约只出现了3次，2次是指对神的请求，一次是指对彼拉多的请求。它与通常用来表“请求”的αιτεω/aitēō 一词紧密相关。

206. νοος/nous 一词在新约中出现24次，通常是指一个人的“智力”(intellect)或“头脑”(mind)。但有时也可以指我们运用头脑的结果，即我们的“理解”、“想法”或“意见”。

207. νοημα/noēma 一词在新约中只使用了6次。可以指一个人的“智力”或“头脑”，也可以指理解、想法或意见。在这里与“心怀”(hearts)并列使用，似乎是指“意念”，而不是指“想法”。

实、美善的事充满自己的心思意念并效法我，赐平安的神就必与你们同在！

4:8 弟兄们，我还有未尽的话²⁰⁸：凡是真实的、可敬的²⁰⁹、公义的、清洁的²¹⁰、可爱的²¹¹、有美名的，若有什么德行²¹²、若有什么称赞²¹³、这些事你们都要思念²¹⁴。

我们的思想对于灵性成长具有最为重要的意义。保罗在写给福音事工伙伴的这封信中，用了大部分篇幅针对他们所应该具有的心态和态度进行教导与敦促，以使他们成为自己最好的同工。本节与

208. 见3:1脚注中对το λοιπον/to loipon 这一表达的解释。这里它的意思就是“最后”。

209. 根据BDAG, σεμνος/semnos 可以指令人尊敬的人、神祇或品格，意思是“值得尊重”、“高贵的”或“有尊严的”。在新约中，执事（提摩太前书3:8）、执事的妻子或女执事（提摩太前书3:11）和老年人（提多书2:2）应有的品格就是用 σεμνος/semnos来描述。

210. ἄγνος/hagnos 一词与通常用来表圣洁的希腊单词 ἅγιος/hagios 有关。这个词被用来指希腊的神祇和它们的庙宇。在新约中，它的意思是纯洁而没有被罪玷污。特别是神的仆人和年轻的妇女被鼓励要 ἄγνος/hagnos。在雅各书3:17，神的智慧被描述为是 ἄγνος/hagnos（清洁）。在约翰一书3:3，神自己被称为是 ἄγνος/hagnos（洁净）。

211. προσφιλης/prosphilēs 一词在新约中只见于此处。根据BDAG，它的意思是“可亲的”、“令人愉悦的”、“令人喜悦的”或“可爱的”。

212. Ἀρετή/aretē 一词在新约中使用了5次，指道德上的杰出或优秀。在彼得后书1:5，这个词出现了2次，意思与此处相近。在彼得前书2:9和彼得后书1:3中被用来形容神。

213. Ἐπαινος/epainos 是通常用来表示“称赞”的词。在新约中使用了11次，但只在这里表“值得称赞的”，是比较少见的用法。

214. BDAG 对动词 λογίζομαι/logizomai 给出了3个定义：1) “通过数学演算决定”或“计算”；2) “仔细考虑某事”、“深思”、“使自己专注于某事”；或者3) “对某事持某种观点”。其中第2个意思于此相宜。保罗希望他们对这些事“深深地思想”、“仔细地考虑”。

下一节是保罗对他们的最后劝勉。以基督为我们的喜乐和夸耀，使我们能够按照这两节所要求的那样忠心投入和接受训练。

4:9 你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。

保罗已经在自己的人生中活出了上一节中的教导，所以他能够大胆地告诉他们效法自己，以自己为榜样。尽管在福音事工中有不少伪善存在，但保罗在这里宣布他不是假冒为善者。在他们面前，他没有说一套，做一套。这并不是通过自我约束来实现的。要理解保罗之所以能做到这一切，就必须考虑到保罗这种忠诚的根源。保罗不是靠着自己的努力试图去达到宗教上的内在或外在的道德标准。保罗忠诚的根源是他个人在基督耶稣和福音里所经历到的喜乐，正如他在第三章所说的那样。

福音事工伙伴们若效法他们在保罗身上所看到的，就会经历到保罗所经历的：不仅神的平安会保守他们的心，而且会享受到赐平安的神的同在。

4:10-20

在结束这封信之前，我想具体地谈一谈我们的事工伙伴关系，即福音伙伴关系中与财物有关的方面。

在这封信的开始，在1:3-11保罗表达了自己的感恩之心，因他们与自己在福音事工中长期存在并将继续延续的伙伴关系充满感谢。接下来，为了他们能够成为最好的福音伙伴，保罗教导他们关于救主和他们自身需要知道的各样道理。现在，保罗重新回到最初的主题—福音伙伴关系，更为详细地解释财务方面的内容。正如他在1:3以感谢开始这个主题一样，在4:10重新开始这个主题时，他同

样充满感谢。

4:10 我靠主大大地喜乐，因为你们思念²¹⁵我的心如今又发生；你们向来就思念我，只是没得机会。

保罗已经完成了对他们的劝勉，让他们把自己的人生、喜乐和夸耀都扎根在基督里；现在他回到当初的主题，即腓立比教会与自己之间的事工伙伴关系，和对腓立比教会所给自己的礼物作出回应。他们正在更新与他的福音伙伴关系，保罗因此而喜乐²¹⁶。

过去，他们至少为他送来了四份馈赠²¹⁷。但在这封信中，保罗感谢的是他们在10年中为他送来的第五份馈赠。他们之间的福音伙伴关系是当真的。

请注意，以使徒的温柔，保罗并没有责备他们没能在这些年中始终如一地支持他。他没有责备他们没能主动地寻找他，创造机会。尽管也许在我们这一代的筹款环境中，自私自利的心态很常见，但保罗却决非如此。虽然他们对保罗的关心在这些年出现了明显的中断，但他也非常理解他们，并只因他们现在恢复了这种关心而靠主大大地喜乐。虽然他们对他的关心中断过，但他不允许自己有这样的想法，而只是说他们没有得到合适的机会²¹⁸来表达一直持续

215. 关于动词 *φρονεω/phroneō*，在2:5脚注中有过讨论。在本节被译为“思念”和“思念的”。

216. 见2:2 脚注中关于保罗所有的两种喜乐的讨论。

217. 关于这一内容，见背景中题为“保罗与腓立比”的专题讨论。

218. 保罗在这里所用的动词 *ακαίρομαι/akaireomai* 字面意思是“缺少 *καιρος/kairos* 的时间”（*a kairos/kairos moment*），其中 *καιρος/kairos* 指的是“时间”或“期间”，“通常带有对某事特别合适的含义”（BDAG），由此产生了一些基督徒今天所使用的“*a kairos/kairos moment*”（合适的时机）这一用法。保罗似是在说他们没有得到“合适的机会”（fit opportunity）。

着的关心。考虑到在没有远程通讯的年代，记录一个人的行踪、保持与他的联系确实存在着很大的困难，位于马其顿的这个不大的教会根本就不知道保罗到底在哪里。在这种情况下，他们无法给他送去馈送或帮助，因为他们根本就找不到他。

如果保罗这位被公认为历代以来第二伟大的宣教士都以如此的态度来对待一个他自己亲手创立的小教会的话，那么今天的宣教士们又该以怎样的谦卑和温柔来对待那些资助他们的教会呢？其实，这些教会也完全确信自己这么做是出于神，是神呼召他们来进行这一意义重大的事工。

对于一个曾经从一个教会或一个家庭接受过馈送，但后来却失去联系的宣教士来说，会特别理解保罗写下这些文字时的感受。在为那些资助者们“真心关注把福音传给某些人群”而感到激动的同时，宣教士们还必须注意要保持清醒的认识，自己的激动应该只源于对方的“参与”，而不是因为现在手中所得到的资助。

4:11 我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这我已经学会了。

在本节和后两节经文中，保罗告诉他们他所说的喜乐与多拥有财物无关，因为在任何经济状况下他都是知足的。

4:12 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²¹⁹。

尽管我们知道因船难和监禁，保罗遭遇了许多身处卑贱的境况，但我们却对他曾处于丰富的景况所知甚少。然而我们知道他在

219. 在希腊神秘宗教中，动词 *μυσταγωγέω*/museō 指被传授掌握神秘的宗教秘密，所以这个词也可以译为“我已经被传授了秘密”。这里被译为“我已经得了秘诀”。

这里所说的“秘诀”是什么。保罗在第三章已经把“秘诀”告诉了我们。当我们在基督里发现喜乐和夸耀时，对我们来说，无论是处卑贱还是处丰富都能知足，就不过是小事一桩了。

4:13 我靠着那加给我力量的基督²²⁰（主），凡事都能做。

保罗再次将这个“秘诀”告诉我们，那就是基督。但在这里我们应该仔细地研究一下“凡事”这两个字所包含的意思。这句话出现在一个讲到保罗或贫穷或饱足都能满足，并且决不闹着向他们要更多的捐赠的段落中。这句话所要告诉我们的是靠着加给他力量的那位，只要是主呼召他去做的事，无论是在生活，还是在事工中，他都能完成。

4:14 然而你们在我的患难²²¹中作我的伙伴²²²（和我同受患难），原是美事。

但保罗的满足不应被理解为拒绝腓立比众信徒与自己同工，包

220. 大多数古代希腊文圣经抄本在这里都有 *Χριστω/Christō*（靠着基督），但在三个最为重要的用安色尔字体（或称为大襁褓——译者注）所写的古卷——亚历山大古卷、梵谛冈古卷和西乃古卷原本中却没有，尽管一位后世的文士曾在西乃古卷中进行过添加。即使没有“靠着基督”这些文字，读者也必须认识到是基督或神赐给保罗力量。同样，即使把“靠着基督”看作是后世添加上去的，而从原本中抹去，也应把它们看作是古代读经者对使徒保罗思路的解释。

221. *θλιψις/thlipsis* 一词在新约中共使用了45次，通常指在末世所遭受的患难或磨难。圣经新国际版（NIV）对此词的英译有“trouble（患难）”、“distress（灾难）”、“persecution（逼迫）”、“suffering（痛苦、灾病）”、“anguish（困苦、苦楚）”、“hardship（困苦、苦难）”和“affliction（患难）”。

222. 关于 *κοινωνία/koinōnia*（“partnership”伙伴关系），见1:5脚注的讨论，还可参考1:7脚注中对 *συγκοινωνος/sugkoinōnos*（“with-partner”在各项事情中都一同参与的伙伴）的讨论。*συγκοινωνεω/sugkoinōneō* 的直译应为“with-partnering”（在各项事情中一同参与）。同样，这个词也是指保罗和腓立比教会之间现在所恢复的福音伙伴关系，这一关系正是这封书信的核心主题。

括经济上的资助。事实上，他们的参与可钦可佩，值得赞扬。

4:15 腓立比人哪，你们也知道我初传福音²²³，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会作我的伙伴（供给我）。

本节和下一节，保罗继续称赞他们。保罗让他们记起他们之间的福音伙伴关系由来已久。他们十年前就已经给保罗第一次送来了馈赠²²⁴。其实，当时其他教会完全可以加入进来，与当时还毫无名气的宣教士保罗结成福音伙伴关系，但却没有一个教会这样做。

保罗终于在这里，在距此信结束只有9节经文的时候，把“分享”、“结成伙伴”或“参与”（这些都是保罗在这封信中所使用的一组贯穿始终的同源词的不同译法）²²⁵与“授受的事”联系起来。重要的是要知道，我们在英文新国际版圣经中所读到的“partnership in the Gospel福音伙伴关系（1:5）”、“all of you share in God’s grace with me 你们都是与我一同得到这恩惠的伙伴（1:7）”、“it was good of you to share in my troubles你们在患难中作我的伙伴，原是美事（4:14）”和“not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会作我的伙伴（供给我）”，保罗在原文中一直使用的是一组同根的衍生词，所有这封信的读者都清楚保罗正是在以上四个关键的段落中阐述了他们之间的福音事工伙伴关系这一概念。而这一关系中的某些方面与“授受的事”有关。

223. 这一短语直译应为“在福音的开头”，但其含义随即因其后的短语得以澄清。

224. 那份馈送可能就是保罗在哥林多后书11:9中对林多教会所提到的。

225. 这一组词是κοινωνία/koinōnía（1:5; 2:1; 3:10）、συγκοινωνος/sugkoinōnos（1:7）、συγκοινωνεω/sugkoinōneō（4:14）和 κοινωνεω/koinōneō（4:15）。

在希腊化社会和罗马社会的上流阶层，一个人若接受了礼物就同时承担了要做出回报的道德责任。他可以通过回赠一份礼物来回报，也可以通过用适当的方式表达自己的感激来尽到此责任²²⁶。保罗在这里使用了“授受”一词，从而认可了“礼尚往来”这一社交观念的存在。由于被译成“结成伙伴关系”（partnered）一词在希腊原文中本意是“共同持有、怀有或具有某事物或某种观念”，因此保罗似乎是在说在他们之间的关系中，教会和他自己都同时既“给予”过对方馈送，也都从对方那里“接受”过礼物。保罗暗示说自己也给腓立比教会提供过馈送，尽管来自保罗的馈送不是经济上的。腓立比教会也许给保罗提供了可观的经济上的帮助，也派以巴弗提服事了他，但保罗能够给他们的是指导、鼓励以及一种属灵的供应，使他们认识基督是谁，基督为我们成就了什么，以及福音事工是如何进行的。我们正在研读的这封书信，不也正是因着保罗所送给他们的这些礼物才会被写成的吗？通过与保罗的伙伴关系，通过给予保罗帮助，腓立比教会也从保罗那里得到了参与在罗马所进行的具有永恒价值的事工的机会，得到了一种真正的满足。在2:17-18，保罗十分明确地催促他们分享自己的喜乐。作为一位宣教士，保罗声明自己在授受的事上与教会是相互给予的，尽管有些教会也许会对他这种说法感到希奇，但也有一些教会会认识到保罗所给予他们的礼物比他们给保罗的金钱和服事要宝贵得多，甚至无法测度。

腓立比教会多年前所资助的这位宣教士首先是一位圣经老师。

226. 参见Stephen Charles Mott, “The Power of Giving and Receiving: Reciprocity in Hellenistic Benevolence,” *Current Issues in Biblical and Patristic Interpretation* (ed. G. F. Hawthorne, Eerdmans, 1975), 第60-72页。

他不仅用自己属灵的恩赐在禾场上服事，也使资助自己的教会获益。但愿今天每一位宣教士也都能像保罗一样认真、勤勉，不管自己有何属灵的恩赐，都能使资助自己的教会的信徒们的生命变得更丰盛。

4:16 就是我在帖撒罗尼迦²²⁷，你们也一次两次地²²⁸打发人供给我的需用。

保罗在这里所提到的馈送从数额上说不可能很大，因为在帖撒罗尼迦前书2:9和帖撒罗尼迦后书3:8-9，保罗提醒受信者他是如何辛苦劳碌做工，免得累着他们供养自己。从这里来看，他在帖撒罗尼迦的确是而努力做工来供养自己，而腓立比教会的帮助只是他做工得来收入的一种补充，而帖撒罗尼迦教会则没有在金钱上帮助过保罗。尽管腓立比教会的馈送十分美善，尽管保罗不仅为自己生活上的需要劳苦，还要为帖撒罗尼迦教会属灵的需要忙碌，保罗还是不想从帖撒罗尼迦教会得到馈送，以免他的乐于接受资助被误认为不按规定而行，留下不辛苦做工的先例。

4:17 我并不求什么馈送，所求的就是你们的收益（果子）渐渐增多²²⁹，归在你们的帐上²³⁰。

227. 帖撒罗尼迦同样位于马其顿地区，是陆路距腓立比约100英里远的一座城市。

228. 原文 *και απαξ και δις/και hapax kai dis* 翻译起来并不容易。其字面意思是“一次和两次”，但根据O'Brien（第535页），它的意思似乎是“不止一次”，这一含义好像更与帖撒罗尼迦前书2:18的内容相符。

229. 被英译为“fruit”（果子）一词的 *καρπος/karpos* 最好按其喻义译成 **profit**（收益）。参见1:22脚注。

230. *λογος/logos* 一词在新约中使用了330次，有几个不同的意思。最通常的意思是“道”（word）或“信息”（message），也常常指“事”（如腓立比书4:15中的“论到授受的事”中的“事”）。但在马太福音18:23和25:19，这个词指要被清算的财务上的“帐”。在马太福音12:36和彼得前书4:5，这个词用来指所有人在末日

现在保罗再次把话题转到自己的态度上，表明自己无私的动机。尽管有不少人利用这样的话左右他人，目的是要得到更多的馈赠，但保罗决不是这样。他所求的是对方的益处。

在信徒是否能脱离咒诅得到永远的拯救的事上，圣经中已有明确的答案，是不能更改的；因为我们得到永远不变的赦免不是因着自己的行为，而是建立在耶稣基督在十字架上所成就的救赎之工的基础上。但是，即使是已经永远得救的信徒也要清楚自己在主耶稣那里有一本帐。而且，根据这节经文，我们做什么或不做什么与这本帐上**收益的增加**有着直接的关系。尽管本节只是顺便提及我们在天上的帐户，这些帐户的存在是不容否认的，而且对我们来说，这些帐户实在很重要！十分清楚的是，与宣教士保持福音伙伴关系，并积极地参与其中的教会成员，他们帐上的**收益会不断增加**。

在路加福音19章“十锭银子”的比喻中，在末日那些仆人的主人会回来与他们清算帐目。主人若对他们的帐目满意就会说：“好，良善的仆人！你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。”当他对其中的一个仆人的帐目不满意时，就责备他。但他要毁灭的却不是懒惰的仆人，而是他的仇敌（比较路加福音19:20-26与19:27）。

概括来说，保罗所说的是希望他的福音伙伴们能够有效地参与福音事工，在末日能够得到主耶稣基督亲手所赐的丰厚的奖赏。他已经在2:16；3:11，14和4:1从不同的方面多次提到了这一赏赐。

4:18 但我样样都有，并且有余；我已经充足，因我从以巴弗提受

都要与主清算的“帐”。在罗马书14:12、希伯来书4:13和希伯来书13:17，这个词指的是作为得赎的信徒，我们在末日要与主清算的“帐”，与腓立比书4:17中的意思完全相同。

了你们的馈送²³¹，当作极美的香气²³²，为神所收纳、所喜悦的祭物²³³。

保罗用强调的语气断然打消一切怀疑他想操控信徒给自己更多馈送的念头。他不仅学会了无论贫乏还是丰富，都能得到满足，而且因他们最近送来的礼物现在已经得到了充足的供应。接下来，他使用让人明白无误地联想起旧约中牺牲献祭的用语来称赞他们的馈送。他们的馈送，作为与保罗的福音伙伴关系的一部分，被给予了高度评价，与以色列百姓在耶路撒冷圣殿献给神的祭物相提并论。对保罗来说，他们的礼物就是对亚伯拉罕、以撒和雅各的神献上的敬拜。

对待保罗的上述评价，就像对待其他所有属灵事物一样，我们必须决定是否如实地相信，还是只把它看作是一位宣教士对资助自己的教会所使用的客套的公关性用语。无论如何，保罗的确对他们的馈送给予了高度评价。

4:19 我的神必因着（照）²³⁴他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足²³⁵。

有些人错误地宣称凡是为他们的事工慷慨解囊的人，都会得到

231. 英译中 **gifts**（馈送）一词隐含在希腊原文中，英译时补充进去。

232. *οσμὴ εὐωδίας/osmē euōdias* 在《七十士译本》中使用了约50次，几乎总是指神所悦纳的牺牲祭物。

233. *θυσία/thusia* 和 *δεκτός/dektos* 在《七十士译本》中共有9次在一节经文中同时出现，语境均与献给神的祭祀有关。

234. 尽管介词 *κατά/kata* 通常的意思是“按照”，但也经常含有“因为”、“作为结果”或“以……为基础”的意思，如11节（BDAG）。通常的译法“按照”在这里并不合适，因为如果神真的照着**他荣耀的丰富**赐给捐助者，那么他们的财富就会多得无可限量。

235. 动词 *πληροῦ/plēroō* 也用在18节，字面意义为“使充满”。

从主而来的巨大财富。但这节经文告诉我们若不吝啬为主献上，神会因着他荣耀的丰富，使他们所需用的都充足。本节经文不应被曲解为如果有人曾为基督的事工作过大量的捐助，那么当他想要一辆车时，就会得到一辆崭新的奔驰。保罗说会奇妙地得到满足的是他们的“一切需用”，而不是他们的“一切欲望”。我们有着无限荣耀的丰富的神，会从他荣耀的丰富中奇妙地满足那些像腓立比教会信徒一样，以良善的动机、无私奉献之人所有的需用。但这决不能被强解为他给我们的赏赐会在数量上与他荣耀的丰富相同。

4:20 愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远²³⁶。阿们！

尚不清楚这句简短的颂赞是用来总结神对像腓立比信徒一样参与福音伙伴关系之人的完美无缺的供应，还是用来结束围绕着福音伙伴关系而展开的整封书信。但清楚无疑的是我们的神配受赞美，因他的荣耀直到永世万代。

- 宣教士充满了感谢（10）
- 并不依赖或强求（11-13）
- 教会很好地帮助了处于困难之中的宣教士（14）
- 这一伙伴关系由来已久（15-16）
- 宣教士并不是从物质和功利的角度来看待这一关系，而是谋求在灵性上造就教会（17）
- 教会的馈送如同向神献上的、散发出极美香气的祭物（18）
- 宣教士让教会相信神会满足他们的需用（19）

236. *εις τους αιωνας των αιωνων/eis tous aiōnas tōn aiōnōn*这一表达的字面意义是“直到世世代代”。

在我这里的众弟兄——宣教士赞美神（20）

4:21-23

问你们安。愿神的恩惠与你们同在。

4:21 请问在基督耶稣里的各位圣徒²³⁷安。在我这里的众弟兄都问你们安。

按照保罗的惯常做法，他在书信的结尾亲自向腓立比教会的全体圣徒问安，并将同工们的问安转达给他们。不清楚这些弟兄们是否有人和保罗一同坐监。也许他们只是像以巴弗提和提摩太一样，能够有途径探视保罗。对保罗来说，这些人际关系具有十分重要的意义。即使是在结尾的问安中，保罗也注意建立基督身体里各肢体之间的联系。

4:22 众圣徒都问你们安。在凯撒家里的人特特地问你们安。

“在凯撒家里的人”是指那些与皇室的事²³⁸有关的人。此处并没有指出为何在向腓立比教会问安的人中要特别提到凯撒家里的圣徒，但事实就是如此。

4:23 愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在²³⁹（常在你们心里）！阿们²⁴⁰。

237. 关于这一用语的解释，参见1:1脚注。

238. EBC。

239. 大多数希腊抄本此处读作“与你们众人同在”（**be with you all**），但几个最古老的抄本此处为“常在你们心里”（**be with your spirit**），但二者的意思十分接近。

240. 这里的“阿们”（**amen**）见于相当有影响力的若干古抄本中（一个公元200年左右的蒲草纸抄本、来自第4世纪、第5世纪、第6世纪、第8世纪和第10世纪的多个抄本，以及几乎所有稍晚一些的抄本和多种古代译本）。但只因在三个分别为第4世纪、第9世纪和第10世纪的安色尔（或称为大褥子—译者注）古卷（安色尔古

保罗以祝福对方蒙受基督的恩来作整封书信的结束语真是再合适不过了，因为在保罗给腓立比教会的这封书信的主题中，恩惠占据了核心的位置。保罗这封信的主题正是：如果腓立比教会以基督和他的恩惠为自己的夸耀和生命中的喜乐，那么他们就会成为福音事工中他们所能成为的最好的伙伴。

卷是指用一种较为复杂的字母书写的、年代较为久远的古代抄本）和三个小写草书体古卷（小写草书体古卷是指用草写字母书写的抄本）中没有出现而被大多数现代文本考据学者拒绝接纳，认为其是“作为一种书写惯例”而被添加进去的（Metzger）。但这种推理主观色彩极为浓厚。我们也可以说，这里的“阿们”原本存在，而正是按着不愿说“阿们”的那些教会的惯例才被删掉的！

应用

腓立比书对今日宣教事工的重要性

无论你是一位为了去中国传福音而在英国筹集资金的宣教士，还是一位需要资金在吕宋岛北部地区建立教会的达沃城的植堂者，或是一位通过教会为宣教事工和宣教士提供资助的教会领袖，保罗对他的资助教会——腓立比教会所说的，都具有重要意义。当你要回应神要你通过建立伙伴关系来推进大使命的呼召时，腓立比书会帮助你实现你的想法。

读腓立比书第一章时，你应该已经注意到宣教士和教会互相为对方祷告的关系。宣教士祷告使教会有分辨力，明白“那真正重要的事”，确切地说就是他们能够更清楚地领悟到真正重要的事是使福音在我们心中和全世界兴旺起来。宣教士认识到并告诉教会他的困难处境“更是叫福音兴旺”，而没有丝毫怨言或不满。而且，宣教士要为教会活出敬虔的优先顺序，即使是死也仅仅意味着可以与主同在，如果是继续活着，也是为着伙伴们灵性成长的缘故。

第二章和第三章提醒你：福音伙伴们的灵性成长也是一项重要事工。你会产生效法保罗的愿望，为他人而不是为自己而活。你若如此行，就能帮助所有的伙伴们更加彻底地抛弃个人利益，更加彻底地效法你，效法保罗，最终效法基督自己。这样，你的伙伴们就会更加有效地参与你的福音事工，正像保罗劝勉腓立比教会成为事工中更好的伙伴一样。像保罗一样，好的福音事工伙伴非常注意不在通过福音与基督所结成的丰盛的关系以外寻找自己的夸耀和喜乐。

这不是为了得到更多的捐助，而是出于对彼此属灵生命的深切关心。

读到第四章时，你会大得安慰，因为那里丝毫没有世俗世界中那种向捐助者施压甚至操控他们的迹象。在信的结尾，保罗回到了在财物上得到馈送的主题，这是他们之间伙伴关系的一个方面，但在书信的开头没有提及。保罗仰望主解决自己的需用，并且在所有的景况中都可以知足，所以并不寻求得到更多的捐助，但他知道捐助对于捐助者本身即教会信徒们的灵性有益。慷慨对于我们所有人的灵性都有益，出于善意的施与会增添我们在天上的赏赐，使我们在天上的帐目变得丰盛。宣教士所关心的不是所施与的财物，而是施与者和施与的行为本身。保罗还使读者们确信，因着他们的施与，主会亲自满足他们所有的需用。

福音事工的伙伴们，让我们来一起效法保罗，活出这些原则，把荣耀都归给神！

参考书目

Bauer, Walter, Arndt, W. F., Gingrich, F. W., Danker, F. *Greek-English Lexicon of the New Testament*. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.

Calvin, John. *Commentary on the Epistle to the Philippians*. Albany: Books for the Ages, 1998.

Casson, Lionel. *Travel in the Ancient World*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Deissmann, Adolf. *Bible Studies*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1909.

deSilva, David A. “No Confidence In The Flesh: The Meaning and Function of Philippians 3:2–21.” *Trinity Journal of Theology*, 15:1, Spring 1994, pages 27–54.

Feinberg, Paul D. “The Kenosis And Christology: An Exegetical-Theological Analysis of Philippians 2:6–11.” *Trinity Journal of Theology* 1:1, Spring 1980, pages 21–46.

Hart, John F. “Does Philippians 1:6 Guarantee Progressive Sanctification?” *The Journal of the Grace Evangelical Society*, 9:1, Spring 1996, pages 37–58 and 9:2, Autumn 1996, pages 33–60.

Hendriksen, William. *New Testament Commentary: Exposition of Philippians*. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.

Hodges, Zane C. *The Gospel Under Siege*. Dallas: Redencion Viva, 1981.

Hodges, Zane C. *The Greek New Testament*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1982.

- Kent, Homer A., *The Expositor's Bible Commentary, vol. 11, Ephesians – Philemon*, Frank E. Gaebelien, General Editor. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.
- Liddell, Henry George, and Scott, Robert. *A Greek-English Lexicon*. Oxford: Oxford University Press, 1968.
- MacDonald, William, and Farstad, Arthur. *Believer's Bible Commentary: Old and New Testaments*. Nashville: Thomas Nelson, 1995.
- MacLeod, David J. "Imitating the Incarnation." *Biblioteca Sacra* 158:631 July 2001, pages 313–450.
- Metzger, Bruce M. *A Textual Commentary on the Greek New Testament*. New York: United Bible Societies, 1972.
- Mott, Stephen Charles. "The Power of Giving and Receiving: Reciprocity in Hellenistic Benevolence." *Current Issues in Biblical and Patristic Interpretation*, ed. G. F. Hawthorne. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975.
- O' Brien, Peter T. *The New International Greek Testament Commentary: The Epistle to the Philippians*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1991.
- Swift, Robert C. "The Theme and Structure of Philippians." *Bibliotheca Sacra* 141:563, July 1984, pages 234–255.
- Wilken, Robert. "Working Out Your Salvation: Philippians 2:12," *The Grace Evangelical Society News*, May–June 1993, pages. 2–3.
- Wright, N. T. "Paul's Gospel and Caesar's Empire." *Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation*, ed. Richard A. Horsley. Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2000.

缩略语列表

圣经版本

- ASV American Standard Version 美国标准版
- KJV King James Version 英王钦定版
- NASB New American Standard Version 新美国标准版
- NET New English Translation 新英语译本
- NIV New International Version 新国际版
- NRSV New Revised Standard Version 新修订标准版

其他

- BDAG Bauer, Danker, Arndt, Gingrich Greek Lexicon 希腊文字典
Bauer, Danker, Arndt, Gingrich 编（详见参考书目）
- EBC Expositor's Bible Commentary 释经式圣经注释中与腓立比书
相关一卷（详见参考书目）
- LXX Septuagint 七十士译本（旧约希腊文译本）
- NT New Testament 新约
- OT Old Testament 旧约