

腓四 1-23

主題：活著靠基督

一、保羅如何稱呼腓立比的信徒及如何勸勉？

保羅對腓立比信徒的稱呼是五重稱呼，顯示他們在保羅心目中的地位，與其他教會的信徒不同，這五重稱呼：

第一個是「我所親愛的」，此字源出神聖的愛，表明他們是保羅在主裡所深愛的對象。

第二個是「所想念的」，表明保羅對他們的思念，愛之深，想念之切。

第三個是「弟兄們」，表示保羅與信徒同屬一個屬靈的大家庭，並且彼此之間有親密的關係。

第四個是「我的喜樂」，表明保羅與腓立比的信徒在主裡的情形，是他喜樂的來源。

第五個「我的冠冕」，冠冕代表比賽中的勝利、有價值的事物，故指腓立比信徒是保羅勞苦所得的果效，保羅以他們為榮。

在本節中保羅對腓立比的信徒的勸勉是「靠主站立得穩」，是指不論是來自外在的迫害，或是侵入教會的錯誤教義，信徒都要靠主堅守信仰而不搖動。

二、保羅如何勸勉友阿爹和循都基這兩位姊妹？

友阿爹和循都基這兩位姊妹應該是教會中的領導人物，或是極有影響力的人。而且顯然不是那種以結黨分派為樂的人，他們可能是因為服事的意見不同而導致無法同工。因而保羅勸勉他們要在主裡同心，「在主裡」就是指「在主的主權下」之意。明確地說，兩人的衝突是無法靠著服在某人的權柄下解決；只有服在耶穌的主權下，才有可能達成和解，才能放下個人意見，同心來事奉主。再來是保羅要教會同工幫助這兩位女人達至和解。原因是因為她們曾經在福音工作上與保羅及其他同工一起奮鬥，一起勞苦過。

以上提醒我們，我們當在主裡，放下「己」見，順服「主」見，如此帶來同心合意的事奉。

三、名字記在上帝的生命冊上是什麼意思？

「生命冊」：此詞來自舊約「你子民的名冊」（出 32：32、詩 139：16）和生命冊（詩 69：28、賽 4：3）。在但以理書 12 章 1 節，「名錄在冊上」是指已經得以進入永生的意思。新約中「生命冊」一貫指天國公民的名冊（路 10：20、參來 12：23），名字記錄在生命冊上，就是指享有永生的意思。

四、保羅在 4-7 節的經文中有那些的勸勉？

保羅在 4-7 節的經文勸勉信徒：

1. 靠主常常喜樂：保羅一再吩咐腓立比信徒要喜樂（2：18、3：1），在本節中有兩次強調要喜樂，可見喜樂對我們是何等重要的一件事。保羅指出：信主能夠喜樂，是因為「靠主」。表示信徒喜樂的根源是「主」；「靠主」是能常常喜樂的秘訣；住「在主裡面」是在任何環境下都能喜樂的根本。

2. 要謙讓：保羅要信徒「當叫眾人知道你們謙讓的心」。「叫眾人知道」，不是指故意作在人前，乃是指將內心的美德流露出來而被人知道。「謙讓的心」就是忍耐、謙卑和溫柔的心。信徒若要彼此謙讓，最好的秘訣就是靠主，並想到主的再來。

3. 要禱告：保羅要信徒向神禱告：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神」。「一無掛慮」，並非指對自己的事、家庭的事、教會的事或神的事，都不予正常的關切和掛心，而是指對上述一切的事，我們都不需要憑自己來負責、來擔憂。「凡事」指在任何情況下。「禱告」指一般性的禱告。「祈求」指專一的、懇切的特別請求。「感謝」是表明雖然還沒有得著禱告的答應，卻深信必得著的感恩，這是信心最高的表現。

表示腓立比信徒不論在何種情況下，特別是心裡出現掛慮時，就隨時向神舉手禱告。接下來第七節就是禱告的結果：「神所賜、出人意外的平安必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念」。「平安」指內心的平靜安穩，不被「掛慮」所影響。「出人意外的」平安，意思是：神賜給人的平安，是超出人的理解（能力）之外，必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。

*每當我們禱告的時候，必須謹記 三件事情。我們必須記 上帝的愛：祂希望我們得 最好的東西。我們必須記 上帝的智慧：祂知道甚麼才是對我們最有益的。我們必須記 上帝的力量：祂能夠賜給我們最有益的事物。人絕對信賴上帝的愛、智慧、和力量，必然找到上帝的平安。

五、保羅勸勉信徒要留意哪些美善和值得讚揚的事？

保羅勸勉信徒要留意重視的美德共有六項，分別由六個形容詞表達：「**真實的**」是指沒有虛假的言語、思想或行為；「**可敬的**」原指值得尊重的事。包括高貴的、高尚的，如此就與低俗、庸俗成對比；「**公義的**」意思是正義或公正的；「**清潔的**」指道德上和動機的純潔；「**可愛的**」指討人喜歡的，令人喜悅、愛慕的事；「**有美名的**」指被眾人所傳誦的事，也就是有價值和光榮的

事。

最後，保羅以「若有什麼德行」與「若有什麼稱讚」把前面六項美德加以整理、涵蓋；不過就範圍來說，應該是超過前面那六個項目。此處的「德行」就是指美德；「稱讚」就是指值得嘉許或值得讚美的事。換句話說，以上六個項目對保羅而言，既是美德，也是值得嘉許或值得稱讚的事；因此就值得信徒去「思念」，並且希望他們能在生活上「行」出來；否則「思想」就沒有任何意義。

六、保羅勸勉信徒要效法他的那些榜樣？

在第九節，保羅把信徒效法的對象，轉到自己身上，就是要求他們去「行」、去實踐在保羅身上「所學習的」、「所領受的」、「所聽見的」、「所看見的」。「所學習的」重在指保羅對真理的認識。「所領受的」重在指保羅對屬靈的供應。「所聽見的」重在指保羅的傳講教導。「所看見的」重在指保羅的行為表現。以上所指的就是保羅的言教和身教，這兩者就構成完整的效法與學習內容。

對於他們在保羅身上所學習與觀察到的，保羅的吩咐是「你們都要去行」。當信徒能夠實行上面的勸勉時，其結果是：「賜平安的上帝就必與你們同在」。上帝與祂的子民「同在」，是舊約與新約中不斷出現的主題，這是信徒的特權與榮幸，也是上帝對祂子民關愛、保守、眷顧的表現。

以上提醒我們，要挑戰自己成為基督信仰的美好見證人，讓別人可以加以效法，進而領受上帝的賜福。

七、保羅何因而大大的喜樂？

保羅大大的喜樂原因來自兩方面：

首先，保羅以「我靠主大大地喜樂」來表示過去收到腓立比教會物質供應時的感受。「因為你們思念我的心如今又發生」，來說明他喜樂的原因。這裡的「思念」不只是想念的意思，它也是指具體的行動。這行動所指的，就是以巴弗提按照腓立比教會的託付，把教會的餽贈送到他那裡（18）。這行動令保羅歡欣鼓舞

再來是保羅不只因腓立比教會信徒的慷慨而「喜樂」，他的喜樂更是「大大」的、更重要的，他之所以喜樂是由於「靠主喜樂」的緣故。「靠主」原文作「在主裏」，說明保羅與主聯結的情況。這就意味著他之所以能夠喜樂，是建立在「在主裡」的屬靈事實。靠著主喜樂，靠著主凡事都能做，即足以勝任

一切事。

八、保羅超越貧富的秘訣是什麼？

當保羅提到他對腓立比教會的餽贈時，他為了不要讓信徒誤會他，以為他的喜樂是由於腓立比教會對他的餽贈；同樣的，他強調在物質上的缺乏，也不會造成心裡的不滿足而失去喜樂。因此，保羅在第十一節就是要澄清他的想法：「我並不是因為缺乏說這話；我無論在什麼景況都可以知足，這是我已經學會了」。

1. 學會對現況知足（11），以他現有的知足，也就是知足常樂。保羅的「知足」，使他對外在物質環境的豐富與貧乏都不在意，都能安然處之，都不至於影響他的喜樂。

2. 我靠著那加給我力量的，凡事都能做。（13）在一切的境遇中存著信心與盼望，相信主必賜下力量和恩典可以面對生活中的任何困難。

九、知足的處世態度與禁慾主義有何不同？

「知足」是喜樂人生的秘訣之一，這與禁慾主義完全不同，後者以苦待自己、壓抑自己，持續不斷處在最底物質的需求之下，以為這樣可以討上帝喜悅。

而知足卻是能享受上帝給的任何環境，包括豐富與缺乏。這是一個以上帝為中心，以上帝為樂的人，可以操練而得的處世秘訣。

十、保羅說他知道怎樣過富裕的生活，請問過富裕的生活也需要學習嗎？

知道如何過富裕的生活確實是需要學習的，對身處今日環境的我們，十分重要。環境的富裕並不能使人更懂知足，而大部分的事實，是正好相反；人的本性貪得無厭的，因此學習謹守知足，不跟隨時代潮流，追求物質享受，是今日基督徒需要靠主學習的。而且還要更進一步學習，做好上帝的管家，知道如何善用財富。

十一、保羅如何禱告及頌讚上帝？

1、上帝會滿足腓立比教會信徒的需要。（19）

2、願榮耀歸給父上帝。（20）

*保羅告訴他們一個原則，人決不會因為贈送禮物給別人而變窮；凡愛上帝和愛鄰舍的人，上帝的豐盛必然多給他。施贈與人的，會變得富有，因為他

所施贈的禮物，會為他開一道門，使他可以到上帝更豐盛的禮物。