

要在主裏同心——腓立比書讀經笱記

目錄：

- 01 第一篇 我體會耶穌基督的心腸(腓一 1~11)
- 02 第二篇 總叫基督在我身上照常顯大(腓一 12~30)
- 03 第三篇 當以基督的心為心(腓二 1~11)
- 04 第四篇 將生命的道表明出來(腓二 12~30)
- 05 第五篇 基督是我的至寶(腓三 1~12)
- 06 第六篇 要得神召我們來得的獎賞(腓三 12~21)
- 07 第七篇 要在主裏同心(腓四 1~9)
- 08 第八篇 靠主大大喜樂的人(腓四 10~23)

第一篇 我體會耶穌基督的心腸

(一1~11)

寫在前面的話

保羅在監獄裡給教會寫的三封書信，都是非常明確的讓人注視基督。以弗所書啟示了教會是基督的身體，歌羅西書啟示了基督是教會的頭，腓立比書向教會指明了教會活出作基督見證的路。前兩卷書說出教會作神見證的依據，而腓立比書說明了進入神的見證的實踐。神的兒女不能停止在只認識基督與教會的關係，必須要在實際生活中活出這個寶貴的關係。沒有活在腓立比書的訊息裏，基督與教會的關係的認識就成了空談。

在神永遠的計劃裏，神是藉着高舉祂的兒子來完成祂的定規。從永遠到永遠，祂沒有改變祂這一個安排，就是在現今新約的世代裏，教會雖是神工作的中心，但教會的給建造完成還是根據神的兒子被高舉。撒但的墮落和人的墮落都是在同一的原則裏，因為人是隨着撒但的指導而墮落的，撒但怎樣拒絕承認神的權柄，人也照樣的不把神的權柄放在心上。墮落打亂了宇宙間的屬靈秩序，神在恢復宇宙間的秩序上，就以祂自己的兒子為主題，來表明祂在宇宙中的權柄與榮耀，叫一切歸向並高舉神兒子的，都給恢復到神起初所定的那榮耀的心意中，進而使神那永遠榮耀的計劃得以成全。

基督就是彰顯神的榮耀、尊貴、權能、智慧，與豐富的，基督在那裏，那裏就有神的榮耀、尊貴、權能、智慧，與豐富來充滿。教會是基督的身體，教會若真的讓基督作頭，神的一切都要充滿在教會中，神的心意也要藉着教會而成就在地上。

撒但十分知道神要這樣作工，因此它就在這方面來阻擋神作工，它使用各種的方法使人的眼目偏

離基督。它在歷史上引動許多的異端，使人忽略基督的所是和所作。對於清心追求主的人，異端能起的作用不大，但並不是說撒但對清心的人不能作工，絕不是這樣，它對這些愛主的人又有另外的手法，使他們偏離基督。最常見的是它挑動人的自己，使神的兒女失去同心，叫基督身體的見證出了破口。

人的眼目從基督的身上轉移到人的身上，難處就立刻要發生。人與人的比較一出現，人就只看見自己，而失去了作方向的基督。基督若不活現在人的眼前，教會就要發生難處。腓立比教會的難處就是在這裏，起初眾人都看着基督，漸漸的就把眼睛放在人的身上。甚麼時候不再看基督，甚麼時候就背上了重擔。

多半的弟兄都以為「喜樂」是腓立比書的中心訊息，「喜樂」這兩個字的確是在本書中出現了許多次，在中文聖經中出現了十一次，把「歡喜」和「歡樂」也加在一起就一共出現了十五次，這三個詞在希臘文裏都是從同一個字變化出來的。這樣看來，把「喜樂」作為中心的訊息也是沒有錯了。但是我們若是仔細的讀許多遍，我們就會發覺「喜樂」在腓立比書中是副題，不是主題。腓立比書的主題是基督作我們的目的，喜樂是因基督而生發的感情反應，基督是湧出喜樂的原因，離開了基督就不可能有喜樂。

亞伯蘭下埃及的經歷正好說明這個事實。他在埃及得了許多牛羊、駱駝、騾子和僕婢，但是卻失去了妻子撒萊。在這樣的光景中，他能喜樂嗎？他不能喜樂。他雖然得了人以為可以使人得滿足的東西，但是撒萊給法老帶走，他就喜樂不起來。造成這種不能喜樂的光景的原因，乃是因為他離開了神的應許地。用新約的說法，就是偏離了基督，偏離了基督就陷入網羅。

腓立比教會原是一個十分蒙恩的教會，保羅一想到他們，他的心就滿了喜樂。保羅的喜樂正是表達了基督對腓立比教會的讚賞。基督的靈在腓立比教會得着滿足。但是在聖靈感動保羅寫這一封書信的時候，腓立比教會卻是喜樂不起來。雖然他們仍舊沒有失去在福音事奉上的火熱，但是事奉的工作還是不能叫他們喜樂，所以保羅在聖靈的催促下再三的提醒他們要喜樂。腓立比教會喜樂不來，因為教會發生了難處，這難處是因友阿爹和循都基這兩個姊妹引起的，使教會有了分裂的跡象，因着個人的問題，發展成有了分爭結黨的傾向。處在這樣的光景中，教會實在沒有辦法喜樂得起來，因為教會失去了給建造的實際，失去了作基督身體的見證的表顯。

腓立比的難處不是腓立比的特產，所有在地上的教會都有可能落在相同的難處中。教會是一羣蒙恩的人組合成的，人不出頭，教會就不發生難處，人要出頭，難處就接踵而來。因為教會組成的單位是人，雖是蒙了恩，但依舊還是人，若是不時刻受聖靈的約束，不接受十字架的對付，人要出頭的機會是大量的存在，只要人在教會中冒出頭來，那怕僅是一點點，就已經給難處製造了破口。所以腓立比的難處也是我們的難處，千多年前的難處也就是今天的難處，這是屬靈的難處，是超越過時間和空間的限制的。

人要出頭有許多的花樣，不管是怎樣表現出來，人出頭就是一個原則，是一個破壞性的原則，使神恢復的工作受到傷害。腓立比教會從保羅在河邊向一些婦女傳福音開始，呂底亞一家得救了，又有禁卒的全家得救了，那時雖是逼迫接踵而來，但是教會建立了，主的見證繼續的傳開了，反對的人所發動的驚嚇，一點也沒有減少教會向神事奉的熱切。這是何等美又榮耀的光景！那時的弟兄姊妹們的心思裏只有基督，沒有別樣的摻雜，教會所高舉的單單是基督，眾人都是一個心意討主喜悅，沒有人

想到自己要在人中間得甚麼。啊！那實在是太美了！可是等到有一天，當中有些人開始複雜起來了，教會就變得沉悶。雖然還有部份的人仍然高舉主，但那少數要自己出頭的人，已經造成一個情形，就是主開始在教會中給攆出去了。教會不讓基督完全作頭，教會就癱癱了，神兒女們的靈就昏沉了。這是必定會發生的現象，儘管教會外面的工作照常進行，但裏面生命的成長就受窒礙而停止了。

人的出頭的表現顯在突出人的所有，並強調人的所要。不管這些事的顯明是透過人與人的傾軋來表現，或是誇張的表達一些見解，以至不能容忍在作工的方法上與自己不一樣的弟兄，還有更糟糕的，以屬世的關係來結成小圈子，……這些都不是主的心意。教會的見證是藉着配搭來顯明的，弟兄們不能活出彼此接待，甚至產生敵視的情緒，這就給教會造成極大的傷害。腓立比教會當時已經落到這樣的地步，他們已經喜樂不起來了。他們知道該喜樂，聖靈也藉着保羅提醒他們要喜樂，他們就是喜樂不來，因為基督在他們中間沒有得到完全的地位。腓立比的難處也是眾教會的難處，不離開人出頭的光景，教會就不能在神的見證上顯出功用。

教會要脫離對主的偏離，只有一條路可以走，就是回到主的面前，放下一切主以外的人、事、物，單單的注視主基督耶穌。基督是神恢復祂榮耀計劃的方法，基督也永遠是我們得恢復的路。聖靈向腓立比教會顯明基督，也同樣的向眾教會顯明基督，人看見了基督，甚麼樣的難處都要停止。喜樂是我們活在基督裏的記號，沒有基督就沒有喜樂。所以喜樂也是催促我們轉向基督的訊息，甚麼時候失去了喜樂，甚麼時候就要掉轉腳步回向基督。神兒女個人要不住的保守自己活在主裏面，神的教會更要這樣的黏着基督。

在基督的身體建立的過程中，神的兒女們會遭遇上各種各樣的難處。一些是在認識上跟不上神的心意，一些是在實際的經歷上跟不上所認識的，又有一些是這兩樣的缺欠都調在一起。總括的說來，所有的難處都離不開人的愚昧與無知，因此就在教會中產生了似是克服不過來的難處。但教會是基督的身體，是神藉着聖靈所居住的殿，更是神在這世代中的計劃中心，所以不管教會有多少的難處，神都親自來對付這些難處。

腓立比的難處是非常明顯而具體的，以至教會失去了喜樂，落在沉重的鬱悶裏。聖靈藉着保羅向腓立比教會說話，要使腓立比教會恢復喜樂，恢復為基督作見證的能力。我們認定了是聖靈藉着保羅說話，因此在一個人以為是例常的習慣話裏，我們也看見了神向人說話的目的，因而在其中得蒙光照。

比較特殊的信中人的稱呼

在全部新約聖經中的書信裏，腓立比書的寫信人和收信人的稱呼都顯得有點特殊，尤其是在收信人這部份，明顯是在其他的書信中所沒有的。聖靈這樣說話，是有特別意義在其中的。我們若能領會腓立比教會當時所有的難處，我們就不難明白為甚麼聖靈會這樣說話。

基督耶穌的僕人

以保羅具名所寫的十二封書信中，只有在腓立比書裏很清脆的說，「基督耶穌的僕人」（一1）。其餘的書信多是提及使徒的職份。與腓立比書同時期寫的書信，以弗所書和歌羅西書是聖靈使用使徒說話，腓利門書是聖靈使用基督耶穌的囚徒說話。因此在腓立比書中聖靈是使用僕人在說話，這一點是值得我們去深思的。僕人是作奴隸一樣情形的僕人，不是現今我們觀念中的雇工，而是一個完全沒有自己主權的人，是絕對的聽從主人的人。保羅來到主耶穌的面前，甘心把自己的主權完全的交給基

督，完全的跟隨主的調度，毫無保留的接受主的安排，或升高，或降卑，或平順，或坎坷，只要是主看為美的，他就默然不語的從主的手中接過來。他只知道要討主的喜悅，忠心行完全要他走的道路。保羅實在是一個會作僕人的人。

腓立比書是保羅與提摩太一同具名寫的，所以作僕人不單是保羅的態度，也是提摩太的態度，因為「基督耶穌的僕人」是包括提摩太的。在別的书信上，作為寫信人的保羅是「使徒」，一同寫信的提摩太是「兄弟」，這就突出了提摩太也是作僕人的。這一個事實特別向我們顯明，所有蒙召跟隨主與事奉主的人，都該認識自己的身份，也都該存着作僕人的心志活在主的面前。建立起僕人的心志是極大的祝福，不單是個人蒙福，也成了把神的祝福帶進眾人中間的器皿。

許多在教會中出現的難處，都是因着神的兒女不肯甘心作僕人，猶其是一些有服事的恩賜的人，和一些有服事的職份的人。沒有作僕人的心志，那人定規是想要作主人。教會中若多有這樣的人，神的家怎能不產生混亂？腓立比當時的光景就是這樣，現今的教會也是這樣。許多人口裏說自己是作神的僕人，但在他們的心思裏卻是要主作他的僕人，這樣的主僕易位，叫教會失去了喜樂。但願主憐憫我們，叫我們確實的甘心作祂的僕人，時刻在祂的面前侍立。

眾聖徒、監督、執事。

腓立比書的收信人更顯得特殊，「寫信給凡住腓立比，在基督耶穌裏的眾聖徒，和諸位監督，諸位執事」（一1）。監督和執事都是包括在眾聖徒中，但聖靈卻再度的提起他們來。這裏面有一些事要引起我們的注意，很顯然的又是和腓立比當日的難處有關係。

首先我們注意聖靈提到他們時的次序。按着人一般的常情，那次序該先是諸位監督，其次是諸位執事，末了才是眾聖徒。但聖靈在這裏並不按人的常情而安排次序，這就把我們帶回神的目的裏去。監督和執事は教會中的職事，他們給選立出來服事眾聖徒。因為他們在教會中有職份，給教會作帶領，作安排，因此人就不自覺的把他們看高了。我們千萬不要忘記，神所要的是教會，不是幾個有職份的弟兄們，並且這些有職份的弟兄也是在教會中。神是先注意教會，然後才是教會中的職份。好些人都想在教會中有職份，如果有職份的人不能叫教會得造就，神的追討在這些人身上會是很重的。所以不是看重職份，而是要看重教會的見證。教會中的職份只是為着服事，絕不像世人作官那樣坐上高位。我們該尊重有職份的弟兄們，因為他們照着神的意思服事教會，只是我們更該看重自己必須活在教會的見證中。

其次，我們要注意到，教會雖然有監督照管行政，作屬靈的帶領，又有執事在事務上作安排，在各樣事上服事弟兄，但是教會的見證卻是要全體弟兄姊妹一同活出來，也一同承擔，因為是在一個身體的原則裏。站在身體的地位上，一個地方教會裏的一個弟兄的喜或憂，都會影響着全教會的。因此教會所面對的屬靈爭戰，不是有了幾位監督和執事就可以承擔起，必須是全教會一同站立，彼此扶持。所以聖靈不是把解除難處的責任全放在監督和執事的身上，也放在全教會的身上（參四1~2）。

監督為教會作屬靈的守望，執事讓神兒女們接受服事的好處。教會裏發生了難處，神的兒女們失去了喜樂，監督和執事就得站出來，負起守望和服事的責任，藉着對神的仰望，在肢體中的交通，帶動眾聖徒在愛裏顯出安慰，顯出勸勉，使難處在教會中停止。監督與執事若不能在教會生活中顯出功用，教會見證的路就會給堵住。監督和執事能顯出功用，教會見證的路就給打通。這就是聖靈在提了

眾聖徒以後，還要特別提到「諸位監督，諸位執事」的原因之一。

祝福的源頭

沒有接上聖靈的意思，「願恩惠平安，從神我們的父，並主耶穌基督，歸與你們」（一2）。這一句話就像是屬靈的口頭禪。保羅確實是在多封書信上都說了相似的話，但我相信這話的含意在保羅的心思中是真實的，因為是聖靈把這些意思放在他裏面的。這句祝福的話若真的成為我們裏面的實際，我們就真實的活在恩典中，誰活在這個實際裏，誰就在享用全足全豐的恩典。

神是一切祝福的源頭，而主耶穌又是把神一切的祝福毫無保留的輸送到人這一邊的唯一管道。我們有了主，就有了神一切的豐盛，「因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面，你們在祂裏面也得了豐盛」（西二9~10）。在神兒女中間常常發生難處，因為他們不會享用這豐盛。他們看不見這豐盛的確實，把自己留在許多的貧乏裏，所以只好像世人一樣拼命去追尋屬地的事物作豐盛，這就把難處帶進教會來。

聖靈把眾人的眼目帶到一切祝福的源頭來，格外使我們注意神與我們的正常關係。祂是我們的父，我們是祂的兒女，祂樂意我們去取用祂的所有，祂愛我們，連祂的獨生子也賜給了我們。「神既不愛惜自己的兒子為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們麼！」（羅八32）我們若真知道神是我們的父，我們是活在父家中的眾子，父沒有把祂的所有留下一樣不給我們，因為祂實在曾一次就把天上各樣屬靈的福氣賜給我們。既是這樣，還有甚麼屬地的事物可以吸引我們的心呢？名也好，利也好，在人中間的地位也好，……這一切都不值得我們去一顧。

在基督身體裏的交通

保羅給腓立比教會寫信的時候，他自己是在羅馬的監獄裏，一般說來，他那時是最需要別人的安慰和鼓勵的。但是我們沒有在他身上嗅到一丁點自憐的氣味，反倒看見在他裏面湧現着生命的光彩，對基督溢流着無比的熱愛，他要把這些光彩與熱愛湧溢進腓立比教會，叫神的兒女們在鬱悶中仍舊可以迎向神永遠榮耀的安排。

保羅是認識神永遠計劃的人，祂深深的知道基督身體的奧秘，他也體會神現今是把所有的心思都放在建造基督身體這一件大事上，所以他就把自己投進這偉大而榮耀的屬靈工程中。正因着這個原故，他站在基督的身體裏向眾教會說話，不管是他認識的人，或是不認識的人，是神使用他建立的教會，或是神使用別的弟兄建立的教會，只要聖靈給他感動，他就向弟兄們交通。他不是為自己得好處而說話，他是為神的心意就是建立基督的身體而說話，不要使神的教會迷失方向，也不讓神的兒女停留在自己的意念上而忽略了作教會的頭的基督。

在愛裏的想念

神的愛藉着基督向我們顯明，基督的愛在救恩中進到我們的裏面，聖靈叫這愛在我們裏面焚燒起來，叫在基督裏的人都在這一個愛裏給捆綁在一起。這實在是十分希奇的事，原來並沒有任何關係的人，都給吸住在這大恩愛裏，如同弟兄一樣的活在地上。事實上，神實在把在基督裏的人都放在一個身體裏，叫彼此作肢體，因為在他們裏面都有一個相同的生命，這生命把眾人都凝聚在一起，使彼此都有骨肉相連的感覺。

保羅實在想念在腓立比的弟兄姊妹，他一再的對弟兄們說，「我每逢想念你們，就感謝我的神」

(一3)。「因你們常在我心裏」(一7)。「切切的想念你們」(一8)。弟兄姊妹們在保羅的心思裏的份量是何等的重，使他禁止不住要時刻的想念他們。是神使這樣的思念在神兒女中間發生，是神的愛使神兒女們進入彼此關心，心與心相連。這實在是很奇妙的事，弟兄們的愛的聯結，不是建築在友情上，也不是因為屬地的各種關係，而是因為生命的相吸引。

保羅思念腓立比的弟兄們，絕不是因為腓立比教會是他傳福音所結的果子。所以特別想念他們。他實在是愛腓立比的弟兄姊妹，因為都是神所生的兒女。他愛他們還有一個更重的原因，「因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音」(一5)。他們投身在神永遠的計劃中，要成全神的心意，他們是這樣的愛神，體貼神的心意，神也就更愛他們，這愛便藉着保羅流到他們那邊。愛神的人一定在神的心意裏事奉神，神的愛也一定充充足足的顯在愛神的人中間，愛就使神與人並人與人都給接連起來。

環境不能遮斷生命的交通

生命使蒙恩的人都進到一個身體的裏面，這生命所引出的交通使身體的實際顯明出來。保羅在監獄裏給腓立比教會寫了信，把聖靈放在他裏面的心意交通給弟兄姊妹們。監獄使人與外界隔斷，但監獄卻不能遮斷神兒女們生命的交通。「我為你們眾人有着這樣的意念，原是應當的。因你們常在我心裏，無論我是在捆鎖之中，是辯明證實福音的時候，你們都與我一同得恩」(一7)。這是何等美的心意，不僅僅是生命的交通，也是在身體裏一同享用的追求。這樣的事是任何的人、事、物，都無法禁止。

監獄使人沮喪、灰心失望，但監獄永不能停止一個靈裏活潑的人進入生命的交通。一般說來，給關在監獄裏面的人，照顧自己都來不及，那裏還會想到別人的好處，更不要說去想到在遙遠地方的人。這些人只看着自己，心思不住的往下沉，全人都給愁苦所籠罩着。但是靈裏旺盛的人，監獄只能限制他身體活動的範圍，絕不能阻止他生命裏的交通。

惡劣的環境不能遮斷生命的交通，通達的環境也不一定能使生命的交通更豐富，只有超脫環境的人才能享用生命交通的好處。在「捆鎖之中」受限制，與在「辯明證實福音的時候」的通順，對保羅來說並沒有明顯的不同。外面的事物沒有影響他靈裏面的活動，他還是那樣的愛弟兄，想念弟兄，與弟兄們在神的寶座前相交。

神榮耀旨意的吸引

有一件事在保羅的心中一直吸住他的注意力，使他不注意別的，而專注在那一件事上，就是神榮耀的旨意。他不單是看見神現今所顯明的祝福，他更看到神永遠的目的。所以他是歡歡喜喜的為着眾人祈求，使他們都看見神永遠的目的。「因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音。我深信那在你們裏面動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子」(一5~6)。神今天所作的工，是為了在那日成全那榮耀的計劃。

腓立比教會在福音的服事上很蒙主的使用，只是聖靈不要他們只看見傳福音的服事，而看不見福音的最高目的。人的罪需要赦免，罪人的需要是得拯救，人按着自己的需要去看神的工作，很自然就停留在人因信主便接受拯救的這事上。但是神把福音賜給人，不單是救人，並且是要得着人作祂榮耀的器皿，去作成功神永遠的旨意。神要把這些救回來的人建造成祂的教會，要藉着教會的建造來為基督的國度鋪路，使神的權柄與豐富充滿全地，更引進新天新地，藉着新耶路撒冷來顯明神的尊貴與榮

耀。福音的最高目的是直指着新耶路撒冷，使現今承受福音好處的人在那日也承受新耶路撒冷的一切。所以聖靈說明神現今在人心裏動了工，祂也一直作工到那日，使祂所定規的榮耀計劃全部的完成。

沒有看見神的目的，人就會滿足在現今的表現。人的心思一停留在現在的事，人的本性就蠢蠢欲動。神的教會裏的許多紛擾，都是因着人要抓住現在的事作滿足而引起的。聖靈讓我們看得見神榮耀的目的，我們也就看見停留在現在的事是何等的淺見，又是何等的愚昧無知，竟放棄了那不朽壞的，而去爭奪那能朽壞的。但願神的靈常把「耶穌基督的日子」這事放在我們面前，使我們所有的愛慕與追求，不在現今的事物，而在神那榮耀的目的。

在合一的光裏的勸勉

神的目的要把接受福音好處的眾人造成一個新人，使新耶路撒冷顯明在那新人中。因此，從個人的得救到進入合一的見證，就自然的在生命成長中發生。保羅就是在這合一的光裏記念腓立比教會，歡歡喜喜的為他們祈求，把神的目的提醒他們，想念他們在生命中的成長。人若實實在在的照着生命的帶領，或是說照着恩膏的教訓來行走，那方向一定是把我們引到合一的見證裏。

保羅在他交通出來的話裏，說出了兩件事情。「我為你們眾人有着樣的意念，原是應當的，因你們常在我心裏。無論我是在捆鎖之中，是辯明證實福音的時候，你們都與我一同得恩」（一7）。這裏所提的兩件事，其實是一件屬靈的事在人身上顯出的兩方面。頭一件事是保羅與腓立比教會各自的在對方的心裏，另一件事就是在神的大恩中，他們要一同承受。綜合起來說，那就是身體的感覺。不管是那一方面，我們就是感覺到同在一個身體裏。

「因為你們常在我心裏」這句話很有意思，也說出一件奇妙的事，因為這話的意思可以反轉過來讀，就成了「我常在你們心裏」。達秘譯本就是這樣翻譯，AMPLIFIED 聖經也是這樣指出。保羅常在腓立比的弟兄心裏，腓立比的弟兄也常在保羅心裏，這不正是「主在我們裏面，我們也在主裏面」這生命的奧秘反映在神兒女們當中麼！這就是身體，他們就是活在身體裏。

保羅在神的託付裏是比弟兄們更多的領會恩典，弟兄們也渴望着從保羅的交通中更多享用恩典。不管在任何的境況中，保羅就是想着要把恩典分給弟兄們。恩典的分用正是活在身體裏的一個記號。人的天性是傾向獨佔一切的好處，即使是恩典，也不願意與別人分享。只有真正認識身體，又經歷了恩典的人，才會甘心樂意的與一同作肢體的去享用主所賜的豐富。會活在身體裏的人，才會不計較個人的榮辱與得失，而單單留心基督身體的建立，並神的心意在教會中的成全，因為在他們裏面，神榮耀旨意的光不住的照亮他們。

從工作進到生命的豐富

在保羅的心思裏，神榮耀的旨意不住的照亮着他，所以他一再的向弟兄們提說「直到耶穌基督的日子」。這日子吸引着他，不僅是因為那日子所顯出的榮耀，也是因着在那日子裏，他可以面對面的享用與榮耀的主同在，也完全的與榮耀的主聯合。與主聯合是神賜給我們的救恩最高點，在那裏神自己成了我們的喜樂與滿足，在祂以外，我們實在是無所求，也無所要。

腓立比教會是一個在事奉上很強的教會，他們「從頭一天直到如今」，都是「同心合意的興旺福音」。在事奉的工作上，他們都很擺上，這一點是毫無疑問的，連保羅一想到他們就為這一點而感謝神。但是在保羅繼續為他們禱告的事上，我們可以看到腓立比教會的缺欠，他們工作的強度很高，但

生命卻是貧乏。工作的強度高與生命的成長程度不成正比，就造成教會外強中乾的光景。腓立比教會產生難處，生命的貧乏就是主要的原因。這原因也該是眾教會要加以留意的。

工作是主自己負責的，生命卻是人要追求的，工作不能代替生命，工作的果效也不等於生命的豐富。一直注視着耶穌基督的日子的保羅，越過了工作的表現向教會指明，福音是神工作的手續，神榮耀的彰顯才是福音的目的，就是說神要用福音招聚人來，使祂的榮耀恢復在人間與全地。所以他說，神不單是動了工的神，祂也是成全那工的神，使耶穌基督帶着神的榮耀來到地上。因着這個原故，聖靈用着保羅提醒腓立比教會，也是提醒眾教會，不要停留在工作這個層面上，要從工作提升到生命追求的那一層，教會才能進入完全的地步，脫出各種難處的困擾。

我體會基督耶穌的心腸

保羅提到「我體會基督耶穌的心腸，切切的想念你們，這是神可以給我作見證的」（一8）。他這樣嚴肅的提這一點，不盡是在說出他在感情上的含蘊，也是在說出他心裏面的領會，他有如主一樣的情懷來記念弟兄，雖然見面並沒有條件，但思念卻不可能停息，巴不得心裏的思念成為事實，因此對弟兄的思念就變成為弟兄的禱告。他更有如主一樣的心思去接受神榮耀的旨意，因此他也願意弟兄們也能明白並愛慕進入神榮耀的旨意，這樣的心思也就成了為弟兄禱告的內容。

「基督愛教會，為教會捨己」，又「用水藉着道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」（弗五25~27）。捨己的愛教會是主的情懷，把教會造成榮耀的教會是主的心思。教會是主所愛的，這一點是毫無問題，但教會要成為榮耀的教會，就需要神的兒女們跟上主的心思。神的兒女若不能跟上主的心思，榮耀的教會顯明出來就受到延遲。為了基督的心思可以在神兒女中間成就，保羅不單是為弟兄們禱告，也向弟兄們交通，為要讓弟兄們都明白主的心思。

神兒女能活出合一的見證，那可以說是主極重的心願。主在被賣釘死以前為屬祂的人所作的禱告（參約十七），很明確的表達了這心願。因此神兒女的合一是主的心願，也是主要作成的工。所以體貼主的心願來與弟兄聯合，顯明主所要看見的合一，這個追求的方向絕不會錯，這樣的追求就必須在生命上着手，工作是不能幫上甚麼忙的。

不在生命上追求豐盛的成長，主的心願是不可能神兒女中間顯明的。腓立比教會不算是一個大的地方教會，弟兄姊妹的人數也不算頂多，因着生命的不夠長成，雖有相當強度的工作，但也不能阻止在他們中間發生難處。所以保羅說到他「體會基督耶穌的心腸」時，聖靈放在他心裏的意念，也包括了盼望神的兒女因他的交通而同樣有「體會基督耶穌的心腸」。求主幫助我們活出基督耶穌的心腸。

喜愛那些美好的事

腓立比的弟兄們在福音的服事上很強，但在生命的成長上就比較貧乏，聖靈感動保羅不住的為他們禱告，讓他們加緊在生命成長上追求。保羅禱告的頭一點是求神「使你們能分別是非」（一10）知道甚麼是對的，甚麼是不對的。也就是說他們要追求有準確的屬靈鑑別力。這一點是很重要，沒有屬靈的鑑別力，在屬靈的道路上就沒有方向。

「分別是非」的另一個意思是「喜愛那些美好的事」這意思更深的表達了聖靈的心意，「分別是非」只說出鑑別的能力，而「喜愛那些美好的事」更表達了裏面那準確方向。所喜愛的不是一般人所

喜愛的，而是有所指的「那些」。「那些」是甚麼呢？就是從「基督耶穌的心腸」裏出來的「那些」，是神榮耀的旨意。人喜愛了神榮耀的旨意，持定了神榮耀的旨意，一切不在神榮耀旨意裏的事都摒棄，這樣在神面前活着的人，就是個活得對的人。

要在神面前活得對，必須要循着對的路行走。所以在得着「能喜愛那些美好的事」以前，就得先學習「愛心在智識和各樣見識上，多而又多」（一9）。智識就是對神真理的認識，見識是對神真理的經歷，多方面的經歷神自己和神說的話，這樣的累積認識與經歷，就建造了一個又準確又穩固的基礎，使愛心的流出有準確的方向。這是一個生命成長的功課，生命貧乏就使生活有虧欠。不是說一般人沒有愛心，但問題在愛的表達能帶出甚麼結果。愛在神的真理裏使神滿意，人也得造就。愛不按着真理來表達，不單是使人受傷害，也得不到神的喜悅，甚至會損壞神的工作。因此必須先學習在真理裏表達愛，然後才會喜愛那些美好的事。離開了真理，一定得不到那些美好的事。

為着基督的日子追求純全cs16

那些美好的事既是神榮耀的旨意，喜愛那些美好的事就引出一個極其嚴肅的結果。就是「作誠實無過的人，直到基督的日子」（一10）。追求認識並經歷神的話，使人得着喜愛那些美好的事的心思，這心思引出誠實無過的人，所以作誠實無過的人就是這樣追求的目的。我們該要注意的，這個追求不是只在今生活出誠實無過，而是從現今開始一直到基督的日子，這誠實無過的情形不發生變化。我的意思不是說持久的誠實無過，這個是沒有可能的，因為當日腓立比的弟兄們並不能活到基督的日子，我們現在也不一定會有這個可能。聖靈在這裏是說，為着基督的日子，現在就該追求活在誠實無過中，使我們配在那日子站立在主面前。

「誠實」還不夠表明原來的意思，原來的意思該是「純全」，純全到一個地步，毫無可責備的地步。這在人怎麼會可能呢？但聖靈既是如此指明，人能成為純全仍是有可能。事實上這正是生命追求的結果，讓基督的生命管理着我們，叫我們活在基督的心腸裏，生活中就是表顯基督的所是與所作，並且享用基督的所有。今天活在基督的純全裏，那天就配與基督同登寶座。

為着基督的日子這話在提醒我們，神兒女們的追求，若不能存留到基督的日子，在那時仍然發出生命的光輝，這樣的追求是落在虛空裏的。人的傾向多是注意眼前的事，忽略了永存的價值和意義。不少人可以放下物質世界的好處，卻放不下「屬靈」的地位與名聲。說準確一點，這樣的放下仍舊是抱着世界的放下，所不同的只是手裏所抓着的事物罷了。但願聖靈所說的話光照了我們，因為看見了基督的日子，我們專心追求生命的成長，直到純全的地步，不讓人世間的榮耀與讚賞奪去了與基督同坐寶座的資格。總要記着主說的話，「他們已經得了他們的賞賜」（太六2、5、16）。因為那些美好的事的歸結，不是停留在個人的得救，而是在與基督一同得榮耀。人若是注意了現今人的榮耀，一定會失去將來的榮耀。

叫榮耀稱讚歸與神

裏面的認識豐富了，使神的兒女喜愛那些美好的事，一面讓人受催促去追求在基督的日子就是在國度裏得榮耀，另一面是「並靠着耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神」（一11）。一面是人從神那裏接受榮耀，一面又讓神得着榮耀。這正是追求生命成長以至豐富的果效。生命不成長，工作的成績會使人搶奪了神的榮耀，只有生命豐富的人，才能使他們手所作的工帶出神的榮耀，也讓

他們自己享用神的榮耀。

生命豐富的表現是在生活中結出仁義的果子。在亞當的族類中是沒有仁義可流出來的，神的兒女能有仁義的果子結滿了，完全是因為他們甘心讓基督作生命的結果。人能脫離人自己的傾向，而讓基督的生命來指導他的生活，基督就從那人的生活中顯出來，不再是那人，乃是基督，基督一出來，人所看見的就是仁義的果子。所以能結出仁義的果子是因為藉着基督，是基督自己所作的工顯在人的身上。從喜愛那些美好的事，引出了讓基督在人的身上找到出路，使別人看見了仁義的果子，所以說是「靠着基督……結……果子」。

追求生命的成長是必須的，但注意成長的表現卻不是首要的目的。人多喜歡欣賞人的表現，「結滿了仁義的果子」正好滿足人的鑑賞。但聖靈提醒我們，結出果子來不是我們追求的目的，而是追求的副產品，真正追求生命成長的目的是「叫榮耀稱讚歸與神」。榮耀神是我們追求成長的首要目的，讓神在我們身上顯出來是我們生活的態度。確定這個目的與建立這種生活態度，絕不是談談說說就可以得到，也不是在熱誠中作工就可以完成，必須是從生命成長的追求中才能找到正確的道路。—— 王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經筈記》

第二篇 總叫基督在我身上照常顯大

(一12)

喜愛那些美好的事，叫神得榮耀，也叫人蒙主記念。神的兒女能活在這光景裏，教會就多祝福，少有難處。但是這樣的活着是需要付代價的，並且所付的代價也不輕，所以長久以來，以此為話題的人多，羨慕這話題的人也不少，只是實際追求的人並不多。雖然這樣的追求是有困難，但並不是沒有可能。保羅、眾使徒，和歷代好些聖徒們都曾經這樣走過，並且也留下美好的見證。

聖靈藉着保羅來顯明這生命追求的功課，所以不單使用保羅來說話，也使用他的經歷來作說話的內容。以弗所書是啟示神榮耀計劃裏的基督，歌羅西書是啟示在神的豐盛裏的基督，而腓立比書是啟示了人所享用的基督。神的榮耀與豐盛若是不能給人享用，只能給人作談論的資料，那就成了宗教。但神要讓人明白祂是可以給人享用的，吸引人來追求讓祂作生命，好使人更透切的享用祂。因此，在腓立比書裏，我們多看見保羅在述說他怎樣去經歷基督，從經歷中得着對基督更準確的認識，因而更寶貴要得着基督。

保羅雖是多交通他自己的屬靈學習，但我們並不覺得他在講自己，因為他所交通的雖是自己的經歷，但內容卻是絕對的高舉基督。讓人看見的不是保羅自己，而且看見保羅所深深切慕的基督。我們不要忘記，「那些美好的事」的主題就是基督，只要基督被高舉，一切的人，事，物都要落下去。在人中間所發生的一切難處，就是因為沒有高舉基督。因此我們可以得着一個認定，甚麼是美好的事呢？所有讓基督得着高舉的，都是美好的事。

基督究竟被傳開了

只要基督給高舉，也只要基督給傳揚開去，個人的榮辱與得失就算不了甚麼，這是保羅所學習的。

人的眼睛若看定自己，環境所加給人的就是痛苦與折磨，就是人落到極大的憂傷裏，環境也不會把折磨轉換為同情。人的心思若是注定在基督身上，就沒有甚麼能使他感覺是受折磨。人的心思能注定在基督身上，必須先要有對基督的認識與經歷，在認識基督中輕看了自己，在經歷基督中破碎了自己，經過了這樣的輕看與破碎，存留下來的就只有基督。心思裏只有基督，這個人就是對的人。

保羅在神面前是一個對的人，他經過了許多的試煉與試探，他學會了完全的揀選基督。所以監獄不再是他的痛苦，受捆鎖也不成為他的羞辱。他的心情不再受個人的遭遇所影響，他能在極其惡劣的環境中常常喜樂，因為他看見主的手，並且他的喜樂是建築在基督的見證上。誰也不能阻擋基督的見證在地上建立，因此，誰也不能使保羅不喜樂。

更是叫福音興旺

照着外面的情勢來看，一個長久給關在監獄裏的人，那是糟糕透了。但是保羅在這樣的情況下，卻是喊出了使人大得鼓舞的話，因為他在裏面看見了神的手。「弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的事，更是叫福音興旺」（一12）。誰能猜得透一個不能自由行動的人，竟能發出這麼大的福音能力。這叫我們領會一件寶貴的事，就是不能憑外面來認識神的工作，若是只看外面的話，沒有人能知道神自己在作工。人看工作的主力是在人，作工的人給關起來了，工作也就該宣告完結了。但神的工作並不是這樣的，所以只從外面來看，沒有人可以明白神自己在作工。

神是作工的神，祂自己能作成一切要作的工，創造是祂自己作成的，救贖的工作也是祂自己作成的，祂不需要別人的幫助，祂自己的大能就可以成就大事。但是在把救贖的果效顯明在人中間這事上，祂定下了一樣作工的規律，就是祂需要人來配合祂的所作，祂先要得着人，然後祂就顯明祂的工作。我們不要誤會，以為人本身是了不起，神沒有人就不行，完全不是這樣。要記住，神是大能的工作者，祂需要人的協助，因為祂需要器皿，而人就是祂所需要的器皿。人是祂手中的器皿，器皿在祂的手中，祂就藉着器皿去作工，真正去作的是神自己。

保羅是給神得着的器皿，所以不在乎保羅的遭遇是怎樣，他升高或是降低，他受捆鎖或是可以自由奔走，這都不是重要的，重要的是保羅是不是神手中的器皿。保羅是神的器皿，所以在他自由的時刻，神使用祂，在他受捆鎖的時候，神也使用他，並且是更大的使用他，因為他沒有注意自己的遭遇，他只注意基督的見證。他實在是神的器皿，隨時隨事他都讓神隨意的在他身上作工，所以他能說，「我所遭遇的，更是叫福音興旺」。

神的工作能否顯明出來，端的是看神有沒有得着器皿，神得着更多的器皿，神的工作就顯得更大。我們的難處是在不肯讓神得着我們作器皿。在教會的歷史裏，我們看到許多的見證人，在人的眼中，他們並不是甚麼了不起的人物，但是他們給神得着作器皿，在極艱困的環境裏，叫神的名大得傳揚。他們也許是流了血，也許是給監禁，也許是受苦待，也許是他們少有人間的學問，人都不看他們在眼裏。他們是卑微的人，但他們是神所得着的器皿，神因着他們大得榮耀。所以問題不在人的遭遇，而在人肯不肯作神的器皿。

是為基督的緣故

人裏面沒有控告，他才能活得平靜安穩。不管他所遭遇的是沉重的試煉，或是輕省的擔子，他裏面的平穩使他能超脫一切眼見事物的困擾。怎麼樣才能裏面沒有控告呢？人若不為自己尋求甚麼屬地

的利益，單一的以討主的喜悅作生活的目的，為了成就基督所要作的而決定自己的腳步，這樣的活在神的臉光中，這人裏面就不可能有控告。保羅的下半生就是這樣的活在主面前。

一般說來，坐牢並不是一件光彩的事，但保羅卻對這事處之泰然。並不是保羅沒有羞恥的感覺，而是因為他裏面沒有一點的控告，因為他在神與人的面前都是清白的。亞基帕王、巡撫，與同坐的人都彼此談論說，「這人並沒有犯甚麼該死該綁的罪」（徒廿六31）。既然不是因犯罪而進了牢房，那他究竟是甚麼原因而進到牢房裏去呢？保羅可以公然的說「是為了基督」，連「在御營全軍，和其餘的人中，已經顯明是為基督的緣故」（一13）。就是為了作基督的見證而給關進牢裏來。「你們中間卻不可有人，因為殺人，偷竊，作惡，好管閒事而受苦。若為作基督徒受苦，卻不要羞恥。倒要因這名歸榮耀與神」（彼前四15~16）。

既不是因着犯罪而被關，而是因着作基督的見證而留在牢獄裏，並且是在可以得釋放的情形下，不要求釋放，只要求在人面前的清白。不是這個人不愛惜自己，而是他不甘心主的名給人譏謗。他是這樣的為主站立，叫接觸到他的人，都知道主耶穌是誰，也都承認主耶穌是可信的，因為有人肯為着祂的緣故而忍受凌辱，也毫無怨言的擺上了他自己。若是主耶穌不是真實可信的，誰肯為一些虛假的事而使自己蒙羞受害呢？一個真正揀選主的人，他的受苦也成了基督的見證。

放膽傳神的道

保羅的受捆鎖不單是使御營的全軍並其餘的人認識了基督，也在弟兄們中間激發了他們服事主的心意。「並且那在主裏的弟兄，多半因我受的捆鎖，就篤信不疑，越發放膽傳神的道，無所懼怕」（一14）。在保羅留在監獄的日子，羅馬政權還沒有進行對教會的迫害，但是猶太人和外邦人對教會的反對與摧殘還是沒有放鬆。在教會受踐踏的日子裏，不是所有的稱為基督徒的人都肯站穩在主那一邊，因為不要說在逼迫中首當其衝的那些身受的人的感覺是如何，就算是因逼迫而造成的氣氛，也可以窒悶着人，使人受不了而生發恐懼，便從主的見證路上退去。

保羅沒有給環境遮擋而看不見主的手，也不因着個人的遭遇而看不見神所作的工。他的站立叫弟兄們更清楚的看見他們所信的主，也因着看見主而勝過了環境的壓迫，昂然的抬起頭來，堅強的站住作主的見證。情感的激動不能維持人長久的站立，理智的考慮也不能保證人可以長期的忍受苦難。唯有當人看見了主，甚麼的重擔也不能阻止他在主的路上繼續的往前行。

在忍受苦待當中，保羅個人遇見了主（參徒廿三11，廿八23~24），也讓眾多一同作弟兄的看見了主。主是那樣的真實，祂管理着環境，祂施行拯救，祂也不住的扶持，叫人冰冷了的心再次火熱起來，放膽的傳講神的道。保羅就是那點燃眾人的火苗，主先點燃了他，主再用他點燃了眾人。被主點燃是一件美事，但接受被主點燃卻不是一件容易的事。不容易並不是因為主，而是因着要給點燃的人，因為許多眼見的事叫人不甘心給點燃。只有那些單純的追求主，並喜愛那些美好的事的人，才會喜歡給主點燃。他們給點燃了，不單是給人照明道路，也同時把眾人都點燃起來。

為基督站立的學習

基督是神榮耀的顯出，顯明基督的就是神的見證人，喜愛那些美好的事是作神見證人的最基本條件。不喜愛那些美好的事就不能作神的見證人，作神的見證就得付上代價去追求喜愛那些美好的事。不看重那些美好的事，人的心定規是黏在個人的榮辱與得失上面。因此，為基督站立必須經過有痛苦

感覺的學習。雖然在學習的過程中有痛苦的感覺，但是經過學習的人就享用了基督的甘甜，屬靈的度量也得着大大的擴展，而所有的擴展都是充滿着基督。

傳基督是一件好事，但傳福音的動機卻不一定是準確，人心思的複雜使一件好事變成使別人痛苦的事。在保羅為主作見證的過程中，主就讓他多次的遇見這樣的事，藉着這些折磨人的事來造就他，擴展他的度量。在他為着基督給囚禁的日子裏，神給他看到一些使他傷心難過的事。「有的傳基督是出於嫉妒分爭，也有的是出於好意。這一等是出於愛心，知道我是為辯明福音設立的。那一等傳基督是出於結黨，並不誠實，意思要加增我捆鎖的苦楚」（一15~17）。給外人所加的傷痕比較容易平復，給自己弟兄造成的創傷是很難癒合，猶其是那些稱為弟兄的，他們使用外面屬靈，裏面卻是包藏禍心的動作，暗暗的使人受傷，這實在是叫人十分難以忍受。

一些要加增保羅苦楚的人，好像藉着傳基督來向保羅示威，似乎是說，有沒有保羅並不要緊，沒有保羅還有我們，所以不需要去理會保羅，沒有保羅，我們也能成大事。我們現今不能明確的知道當時的實況，但是聖靈在這裏指證，這些人傳基督是不懷好意，他們的目的是要結黨，是要高舉自己，結果是造成教會的分裂，使弟兄們失去同心。願意體貼主心意的人看見這樣的光景，實在是傷心，若是因此而組織愛主的人去對付那一些人，使他們不再張狂，免得教會受損害，就是這樣作了，也有站得住腳的理由。但保羅不作這樣的事。

度量給擴大了的保羅說出了何等美的話，這實在是從神寶座流出來的話，動人心弦。「這有何妨呢，或是假意，或是真心，無論怎樣，基督究竟被傳開了。為此我就歡喜，並且還要歡喜」（一18）。在他裏面已經沒有了人的榮譽與羞辱，只有基督。只有基督被傳開，只要基督給人認識，那就好了，個人忍受一點有甚麼了不起呢！不追求個人的好處，只注意基督的見證，所有的喜樂與滿足都是根據基督。因此他能在神的光中定那些人的罪，但卻不受那些人的惡意行動所傷害，所倒因人認識基督而喜樂。這就是生命的功課，領人進入基督的榮耀豐富。

總叫基督在我身上照常顯大

保羅超脫了環境的轄制，也超脫了人對他所製造的難處，他可以歡然的在苦境中歌唱。因為在他裏面有一個看見，這一個看見使重擔變成輕省，愁苦變為喜樂。雖然他還是在捆鎖中，但他能說，「因為我知道這事藉着你們的祈禱，和耶穌基督之靈的幫助，終必叫我得救」（一19）。他並不急於脫離捆鎖，他非常有把握的知道，這事全在主的手中。眾聖徒的禱告，主不會聽不見，聖靈的代求，主一定要答應，問題全在主的時間，是在主看為最合宜的時間。

人不再看重個人的遭遇，只留心神的美意，這就是一個極大的祝福。留在監獄裏是主的見證，離開捆鎖也仍然是主的見證，因此主看我該留在監牢裏，我能說阿們，也能在其中向祂讚美。主看我不該留在監獄，祂自然會打開牢門讓我出去。從前保羅在腓立比就經歷過這樣的事，如今他還是把他的道路交託在他所信靠的主手中，只要主看為好的，那就真的是好的。所以他歡喜，還要再歡喜。

基督的顯大

人的自己是損壞神工作的一個大原因，只有脫離了自己的人才能成就神所要作的工。保羅多年的經歷神，使他不再拘泥在個人的得失，而單留心行完神要他走的路程，成就他從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。所以他能說，「照着我所切慕所盼望的，沒有一事叫我羞愧，只要凡事放膽」（一

20)。一個不求自己好處，只求神榮耀的人，的確是沒有甚麼事可以使他羞愧，因為他不會與人過不去，也不會作與神過不去的事。所以他能凡事放膽，也沒有甚麼可牽掛的，因為一切都在主的手裏。

保羅可以這樣坦然的活着，乃是因為他生活的目標是非常的崇高。「無論是生，是死，總叫基督在我身上照常顯大」（一20）。生也吧，死也吧，這些在人看為極其重要的事，他都不放在心上，何況那區區的牢獄呢。他所注意的不是肉身活着的事，而是基督能否在他身上顯出來。這是何等感動人的心思，只有基督，沒有自己。我們實在羞愧，因為到如今，我們還是多顧念自己的事，少顧念基督的事，就算熱心的工作，那工作的動機還是為了自己。

基督的顯大是根據人的減少，「祂必興旺，我必衰微」。這是不能改變的法則。人的自己不減少，基督就不能在人身上顯大。保羅渴慕基督在祂身上顯大，也就是說他在厭惡自己，要叫自己減少，要藉着十字架的功效除掉自己。基督的顯大是從外面看生命的成長，若是轉到裏面去看這事，那就是基督的充滿。要讓基督充滿，還是必須先倒空自己。在裏面充滿了基督，在外面就有基督的顯大。顯大的另一個意思是膨脹，膨脹是在裏面進行的，膨脹到一個地步，就讓基督全充滿了，因為基督在裏面膨脹，就把人的自己擠出去。

基督在人裏面膨脹就是生命的成長，生命是要成長的，生命有成長就是正常，生命不成長就是不正常。「照常顯大」的另一個翻譯是「正常的膨脹」，或者是「正常的擴大」或「擴充」。保羅看準了這一點，所以他不能讓基督的生命在他裏面受壓縮，只能讓基督的生命在他裏面擴充，因為生命的擴充是正常的，生命受壓縮是不正常的。我們別要忘了，工作的熱誠並不等於生命成長，我們不能缺少工作的熱誠，我們更需要生命的成長，讓基督在我們裏面擴充，在我們外面顯大。

活着是基督，死了就得着

保羅認定了他生活的目的不是為自己，乃是為着基督，因此他所切慕的只是基督在他身上照常顯大。因為他確實的知道，「我活着就是基督，我死了就有益處」（一21）。這些話對保羅來說，絕不是空談，他實實在在是這樣活着。現在所該作的是甚麼，在永遠裏要得着的是甚麼，他都是十分的有把握。保羅說這些話並不是在炫耀自己，一點炫耀自己的成分都沒有，他只是在清楚的表明他的生活態度，他也盼望藉着他的表白，可以叫更多神的兒女也一樣的確定各人的生活態度。

「我活着就是基督」不是說他就是基督，而是說，他活着的時候，要讓人在他身上看見基督。有一首短歌叫「讓別人在我身上看見基督的美麗」，這短歌的意思正是保羅所說的「我活着就是基督」。我若活着不能彰顯基督，我就是活得不對，我算是白活了，白佔地土，白白的浪費了主的恩典，我不允許自己這樣活着，我必須要活出基督來。要活出基督來的前提就是要會享用基督，時刻的享用基督，大事小事都去支取基督作供應，不住的享用祂。一面是活着享用基督，另一面是活着彰顯基督。生活的內容是基督，生活的表現是基督，「因我活着就是基督」。

活着是享用並彰顯基督，「死了就有益處」。這不是說在神面前活得對，死了就有神的讚賞。這話的意思不是這樣。照原來的意思把這話繙作「我死了就得着了」，這樣上下的文意都清楚了，意思是說活着的時候，我羨慕能活出基督，我死了就可以得着基督了，我可以面對面的看見基督，並且可以與祂同在一起。生生死死都離不開基督，再沒有別的事物比基督更可珍貴，基督就是我的指望，也是我的一切。

體貼基督而作的選擇

能與基督面對面的同在，再沒有甚麼別的事比這更美了。對保羅個人來說，活在地上並不是那麼可留戀的，但是為了基督的見證，他必需要繼續的在地上活下去。當時的保羅該是步入晚年的時候了，在同時期寫的腓利門書上，他稱自己為「像我這有年紀的保羅」，活了這一把年紀，又為主勞碌奔波了那麼許多年日，現在能回到主那裏去，實在是一件可喜樂的事。以當時保羅的處境來說，活下去不過是徒然多受折磨。但是保羅並沒有專為自己去想，這就使他心裏有了掙扎，他怎樣去處理這掙扎呢？這又是另一個追求生命豐盛的學習。

「但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道該挑選甚麼。我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比的；然而，我在肉身活着，為你們更是要緊的」（一22~24）。若是單為着自己，保羅很容易為個人的前途作出決定，但他並不是一個單為自己活的人，他想念神的兒女，他要體貼基督的心意，他要成就神所交託給他的，他不能只求個人的舒暢而揀選離世與基督同在，他總是想到自己該是如何見主才是最美的。

沒有完成主所交託的就去見主，造成主不滿意，眾聖徒也沒有得着益處，自己也受虧損。這樣去見主是保羅所最不樂意的。他所要的是看見眾聖徒在基督裏長進，滿足主的心意，這樣他才能安然的去見主。為着這個緣故，他定規要繼續活下去，那怕環境再惡劣一些，他還是要繼續的活下去。他不求自己的舒適，只求眾聖徒得建立，他明白神是要建立基督的身體，把眾人帶進身體的見證裏是不容許忽視的。為着這一件大事，他必須要顧自己的活下去。

腓立比的眾聖徒都是已經得救了的，不然就不會給稱為「住腓立比，在基督裏的眾聖徒」。人都已經得救了，還有甚麼不能放心的呢？一般人看見得救就以為可以完了，但保羅卻看到更高的。他不是為還沒有得救的人活下去，他是要為「你們」住在世上。這些「你們」就是已經得救了的人，保羅不以他們得救為滿足，他是以建立基督的身體為終點。他體貼基督的心意，基督要建立祂的教會，保羅就以教會得建立為基礎去定規他的選擇，他作對了。

進入身體的見證

真正生命成長的人，無論在甚麼事上作選擇，他都是體貼主的心意，而不計較個人的好處。保羅就是這樣的活在主面前，為了成全主的心意，他寧願暫時放下面對面的得着主，遲緩他面對面得着主的時間，繼續的留下來住在世間。他的留下來不是僅僅的活着，向弟兄們講解一下神的話，和弟兄們交通交通。乃是實際的陪伴着弟兄們，一同走進基督的見證裏。在弟兄們中間作個榜樣，引領眾人活在基督的身體裏。

「我既是這樣深信，就知道仍要住在世間，且與你們眾人同住，使你們在所信的道上又長進又喜樂。叫你們在基督裏的歡樂，因我再到你們那裏去，就越發加增」（一25~26）。「住在世間」是保羅個人的事，「與你們眾人同住」是身體見證的實際。保羅不單是活在世間，也活在基督身體的見證裏。沒有看見身體的見證是基督的心意，就不會想着與眾人同住。看見身體的見證而不願接受十字架對人的雕削，也不能與眾人同住。因為人的天然是不能接受別人的，更不能接受眾人進入自己的生活圈中。認識神的目的的人，他們甘心自己受約束，而要進入身體的見證中去滿足主的心意。「與你們眾人同住」實在是一個很重的生命功課，人的生命不受拆毀，神的生命就不能彰顯。不活在眾人當中，人都

以為自己很完美，但神安排身體的見證，把人的自己顯露出來。只有進入眾人裏，人的生命才有可能給拆毀。

為基督而活着的具體表現是活在身體的見證裏，人受了拆毀，就可以活出身體的見證。叫人受拆毀不等於使人受委屈，乃是讓人在跟隨主的路上又長進又喜樂。神兒女的眼睛不要只看見神拆毀人的手，必須要看見拆毀的手就是輸送喜樂的手，也就是培育生命成長的手。這樣的看見神的手，在神兒女的生活中就不會有委屈的感覺，又因着人受拆毀，可以進到眾聖徒裏，那從天而來的喜樂就要充滿在當中。因為眾人一同在享受基督。這正是保羅所說的，他到弟兄們那裏，弟兄們的喜樂就大大的加增，因為在身體裏一同享用基督。保羅看重個人得着基督，但他更看重基督的心意，要與肢體們一同享用基督。

堅守身體的見證

保羅交通他自己的學習，要激發腓立比的弟兄們進入身體的見證，也讓眾教會也領會要活在身體的見證中，照着神的心意，所有地上的教會都該活在身體的見證中，各個地方教會就是活出身體見證的基本單位。人的天然都喜歡自己冒出個頭來，或是自立為首，或是分爭結黨，或是各自為政，自行其是。不管人的自己用甚麼方式出現，那結果都是損害身體的見證。

基督的福音在人身上所顯的果效，以得救為開始，以基督的身體得建立為高峯，從個人顯明神的恩典，到在基督的身體裏顯明神的榮耀和豐富。所以保羅交通出他要與眾人同住，立即就勸勉弟兄們「行事為人與基督的福音相稱」（一27），「相稱」就是「配得上」，蒙救贖的人要活出配得上基督的福音的生活。福音是神極其浩大的恩典，基督是神測不透的豐富與無限的榮耀的顯明，沒有任何一個人可以表達基督福音的完全和榮美，只有作基督身體的教會這個榮耀的器皿，才能顯出配得上基督的生活。

實際的活在見證裏

看見了身體，就該立即的活進身體裏去，與眾肢體一同配搭好來顯出身體的見證。保羅從交通他自己的學習來激勵腓立比的弟兄們一同追求進入身體的見證裏。腓立比教會當時的難處，就是在於沒有看見基督的身體，因此只看重了個人的工作，強調了個人的成就，造成了服事主的人中間的不和協。若是看見了身體，他們中間就不會發生這種不愉快的事，因為眾人都是把自己的那一份投放進身體裏，單單的讓基督的榮美顯出來。因此，聖靈藉着保羅勸勉他們要實際的活在見證裏。

活出配得上基督的見證來，不是為了滿足人，更不是為了討帶領的弟兄的歡喜，而是為了答應神的選召，和成全主耶穌基督的心意。所以這個見證的實際是陳列在神的面前，讓神去鑑察和欣賞。也擺明在撒但的前面，使它蒙羞。因此「我或來見你們，或不在你們那裏，可以聽見你們的景況，知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音齊心努力」（一27）。保羅看見或是看不見弟兄們怎樣去活並不是重要的事，重要的是他們真的是實實際際的去活，活出主的榮美。這樣，遇見他們的人，也同時遇見了他們所見證的主。

不管是親自看見，或是從別人的口中聽見，保羅所等待的是「要知道你們的景況」，弟兄們只要切實的活在主的心意裏，那就夠了。確實的說，我們信主並不是要得着今生的好處，並人對自己的讚賞，乃是為着主那榮美的心意因我們的跟隨得以成全。所以，實際的活出與基督福音相稱的景況是每

一個信主的人所不該忽略的。教會的歷史給我們顯示了一個可憐的事實，就是教會常常給工作代替了主的自己，因此造成了教會落在外強中乾的光景中。但願主多多的憐憫我們，救我們脫離只有工作而沒有了主的光景，不使我們成為稱為基督徒而又不讓基督在我們身上掌權的人。

同有一個心志

保羅先是說腓立比教會「從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音」，但現今卻要「知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音齊心努力」。這並不是說他們曾有過一段日子停止傳福音的工作，在他們中間沒有發生過這樣的事，他們一直在傳福音。保羅在這裏所提的，是要他們端正傳福音的心意。他們過去把傳福音看作一種工作，雖然都很熱誠去作，但卻是抱着不同的心意，有的是為了興趣，有的是為了理想，也有的是為了表現個人的才能，……。如今聖靈要把他們帶到一個共同點，要他們摒除一切不準確的心思，建立一個準確的方向。因此，「同有一個心志」就成了這個交通內容的重點。

「有的傳福音是出於嫉妒分爭，也有的是出於好意」。但是都沒有接上那最準確的一點。「同有一個心志」確實是個很高的要求，這要求的標準是不能降低的。要達到這個要求，人就得放下自己的意見、作法，和傾向。一點點的保留都能造成一個大裂縫，使同一的心志建立不起來。這個同一的心志就是身體見證的基本內容之一，在不同的肢體裏，把他們合宜的配搭起來成為一個身體，必須要各個肢體守住地位，接受頭的指揮，發出正常的功用，這樣就使那「同有一個心志」的要求作得成功。

基督是一切工作的內容，高舉基督是一切工作的方法，歸入基督是一切工作的目的。離開了基督就失去了工作的準確方向，在基督不在其中的工作裏，工作越多，錯誤就越大。因此，基督就成了「同有一個心志」的焦點，所有的心志都是向着基督。這就是合一，也就是教會的見證。神的兒女們的眼睛會停留在基督身上的時候，就不會再有人去爭奪人面前的好處，因為這樣的爭奪只不過是羞恥，而沒有榮耀，沒有人會欣賞在神的心意以外的建立。

「同有一個心志」的阻擋是來自人的自己，人的天然總是傾向堅持自己的主張，欣賞自己的主意，那怕是目的相同，而工作方法不一樣，也不能彼此相容。但是歸到一個心意裏，並不是誰的要保留，誰的要放下，而是一切出於人的，都得放下，留下的只有那些來自神的話的。所以不是誰是誰非的問題，而是選擇主的心意的問題。眾人都以主的心意為依歸，「同有一個心志」的事實就出現了。

甘心為基督受苦

有了同一的心志，也需要為這心志站穩，這心志是表現在把福音傳開，讓福音的果效成就在人的中間。福音是神把人恢復到祂的榮耀裏去的方法，這方法是撒但所不喜歡的，所以福音在那裏開展，撒但的反對也在那裏出現。我們總要記得，撒但是這個世界的王，所以它在這世界上興風作浪是很方便的，並且可以掀起極凶猛的驚濤駭浪。在這樣猛烈的反對力量洶湧而來的時候，屬神的人該如何去面對呢？堅守着見證，還是退後，妥協，甚至是放棄呢？

「凡事不怕敵人的驚嚇」（一28）。這是腓立比教會該有的反應，也是唯一準確的反應。因為他們不是沉淪的人，而且是在神的救恩中蒙了拯救的人，神作了這樣的拯救，也必定作更深的拯救，使他們在難處中更深的經歷祂。有了神作陪伴與拯救，只要他們的眼目不離開主，就不會有甚麼難處是他們擔當不起，也不會使他們受驚嚇。

聖靈也提醒他們，他們所以會有驚嚇，是「因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為祂受苦」（一29）。信服基督就是接受基督為主，尊祂為大。為祂受苦乃是要人能分享祂的榮耀，因為「我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀」（羅八17）。神用着受苦的這個方法來造就人，使人在受苦中可以脫離自己，經過受苦的熬煉，也定意要跟從主，受苦就成全了愛主的人，使他們更多的享用基督，也要與基督一同得榮耀，得基督所得的榮耀。

站立在神的見證上，立時就引來屬靈的爭戰，這事是避免不了的。要單單的揀選主，就要有接受爭戰的準備和勇氣。「你們的爭戰，就與你們在我身上從前所看見，現在所聽見的一樣」（一30）。保羅怎樣為了主的見證而經歷爭戰，弟兄們也會怎樣為了主的見證而經歷爭戰。屬靈的爭戰就是人站在那一邊的問題，是站在主的一邊，還是站在主以外。這是極重大的問題，實際的顯明配得上基督，也承認基督是配，每一個蒙恩的人都在爭戰中高舉基督，也享用基督的得勝。——王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經笈記》

第三篇 當以基督的心為心

（二1~11）

「同有一個心志」不可以停留在心思裏，必須要進入實際的操練，然後這心志才能發生果效。不然的話，心志就只不過是一個空洞的想法。心志必須要有操練，就可以成為一股勁銳的力量，顯明基督的榮美，也成就神所要作的工。為主站立既是一場屬靈的爭戰，就得對爭戰有所準備。在這爭戰中，一面是讓基督顯大，一面又是為主受苦，藉着受苦更顯明基督為大。不管是顯主為大或是為主受苦，不可能在人的熱誠中來達成，必須要藉着主的生命才能達到目的。因為人本身的所有並沒有基督的成分，因此就不能顯明基督。並且人的天然並不喜歡受苦，因此也沒有人會甘心為主受苦。要在爭戰中站立得穩，並且可以彰顯基督，神的兒女必須在生命上實際的追求，讓基督生命的豐富可以在人的身上溢流，基督的得勝也就藉着人來顯明。

屬靈的爭戰既是不能避免的，我們就必須預備好自己來迎接爭戰。怎麼樣去準備迎接爭戰呢？準備迎接爭戰的人要認清楚，屬靈的爭戰不是比拼技巧，而是在生命上能夠承受衝擊，並且在承受衝擊以後，仍然能站立得住，同時又把仇敵打倒，使它蒙羞。要得到這樣的戰果，生命裏面的準備是唯一通往得勝的道路。

使我的喜樂可以滿足

當保羅給釋放以後，他再到腓立比去的時候，可以使腓立比的弟兄們的喜樂越發加增。這是神讓祂的兒女們喜樂。保羅向腓立比教會也提到，他若是聽到他們的景況，能為主站住，活出在基督裏的榮美，他的喜樂也就滿足了。這是神讓祂的工人因神兒女的長進而有的喜樂。神的兒女與神的工人都享用神所賜的喜樂，並且那喜樂都是根源於基督。離開了基督，喜樂就沒有根了。離開了基督，人怎樣也喜樂不起來。

聖靈感動保羅說出「使我的喜樂可以滿足」（二2），這固然是保羅個人的感覺，同時也是聖靈的

感覺。我們領會這一點，就會更進一步的瞭解屬靈爭戰的實況。神的兒女在爭戰中不能站立。不單是神兒女們感到痛苦，不能喜樂，連神自己也因着神兒女的愁苦而不能喜樂。這事情是這樣的嚴重，我們必須在生命上迫切的追求成長，使我們在爭戰中顯出得勝，讓天上的神和在地上神的眾子都可以一同喜樂。這才是一件可喜悅的大事。

真正的屬靈供應

怎樣才能使保羅的喜樂滿足呢？或是說怎樣才能使聖靈的喜樂滿足呢？又或是說怎樣才能使保羅在聖靈裏得着滿足的喜樂？保羅自己說明了這一件事，「所以在基督裏若有甚麼勸勉，愛心有甚麼安慰，聖靈有甚麼交通，心中有甚麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足」（二1~2）。這話說得非常的清楚了，生命的長成，使人脫離了自己，可以在基督裏合一，眾人只有一個目的，就是基督。活出這樣的光景來，滿足的喜樂也就接踵而來。

保羅說這些話很有意思。也許是當時腓立比人因着體恤同情保羅的遭遇，就給保羅有安慰的話，有鼓勵的話，也有交通的話，來表達他們的心意。也許不是這樣，而是保羅告訴他們，在肢體間要有這樣的學習與操練，才能進到和諧合一的地步。因為保羅把這些話說得非常個人性的。但是不管是怎樣，保羅明明的讓腓立比的弟兄們知道，能使他的喜樂滿足，他們必須在這些追求生命成長的功課上好好的操練。

勸勉、安慰、交通、表達同情，這些事都不能作在外面。若是作在外面，給人感覺的是敷衍，沒有給人得着供應，和享用肢體的扶持。真正叫人得着供應的，只有那些從生命裏出來的，不帶着個人的成分的。所以「勸勉」是「在基督裏」，「安慰」是在「愛」裏，「交通」要在「靈」裏，「慈悲憐憫」更要在「靈」裏。沒有追求生命成長的學習，這些東西是擠不出來的，越要擠就越顯出生命的貧乏，越要擠就越顯出虛假來。

真正能使人得着供應的人，一定經過人的被壓碎，不再強調自己的地位，和自己的所有。人若沒有經過給壓碎，他很難站得準在基督裏，他也很難有真實的屬靈的愛流出來，他更沒有條件在跟隨聖靈的路上走。聖靈藉着保羅說出了這些話，叫我們看見了我們的缺欠，也叫我們看見屬靈的事一定不能作在外面。只有從裏面出來的才能真正的供應人，才能使人在靈裏得着滿足的喜樂。

兩個「相同」和兩個「一樣」

真正的屬靈供應是建築在與基督聯合的基礎上。在中文聖經裏，用了兩個「相同」和兩個「一樣」來表達與基督的聯合。原來的聖經用字也是這樣。雖然用的字是不完全相同，但是所表達的意思卻是一樣。想同一件事，愛同一的事，在魂（心思）上相連，思念一件事。魂的活動從多方面發生，或是想，或是愛，或是思念，但是都朝向同一的事。更值得注意的是心思上的相連，原來的意思是魂的相連（或是連結）。魂的活動是極複雜的，也是時刻發生變化的，一個人的魂的活動已經不容易受控制，要把眾人的魂黏在一起，怎麼可能作得到呢？

屬靈生命的奇妙就是在這裏，在人看來是根本不可能，但是在神的手裏並沒有難成的事。正如駱駝穿過鍼眼是人所作不來的，但卻不能難倒神。把在各方面不同的眾人帶到一個共同方向的追求裏，這就是生命的大能在人身上所引起的變化。生命幼稚的人都想自己的事，生命成長的人就多想主的事，少想自己的事，給主的榮美吸引着的人只想念着主的事。人越過越多思念主的事，結果就是眾人

同的意念，愛相同的事，心思連結在一起，不約而同的都要討主的喜悅，滿足主的心意。

生命的成長不是一下子就到達終點的，但是卻不能不追求，並且追求的方向也必須要對。方向對了，追求也開始了，生命的變化就一點一滴在我們身上進行。短期間也許不一定給人看見顯著的變化，但長期變化所累積出來的果子，實在叫人感到希奇。「不再是我，乃是基督」。對我們來說，不再僅僅是一首詩歌，而是我們實實在在從操練中所接受的經歷。基督在我們裏面增強了，合一的見證也在我們生活中出現了。有了這樣在生命中連結作基礎，真正的屬靈供應也就源源不絕的發生明顯的效用。

進入合一的具體操練

阻擋人進入合一的事物都是存在人的心思裏，這些事物不在人的心思中挪走，合一的事是無法出現的。或是說人的心思不讓基督居首位，在基督裏的連結是沒法成為事實的。人的心思可以從多方面給堵塞，不讓基督進來，如同老底嘉教會一樣，把主擠到門外去。基督不能在人心思中有地位，不能在人的心思裏作主，人天然的傾向一定是傾巢而出，造成人與人之間的閉塞，封閉了進入合一與連結的路。

聖靈特別的指出幾件具體的事，讓人知道那些是最容易使人失去對基督愛慕的原因。這些事情一天存在人的心思裏，人就一天進不到合一的實際裏。「凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀。只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事」（二3~4）。這裏所提的幾件事，都是人的天然裏最頑梗的幾個環節。人若不給這些事充塞在心思裏，人就有路可以進入基督的榮美裏，不再強調自己，在基督裏的連結就顯在眼前了。

1. 凡事不可結黨

從伊甸墮落的時候開始，人的自己便成為各自的生活中心。不管是甚麼事，人的考慮總是從自己出發，然後又回到自己那裏。這樣的思路所引出來的結果，一定是以自己為大，以自己為最好。每一個人的天然傾向都是這樣，沒有一個人是例外的。但是一個現實的問題擺在眼前，生活在人羣中，只能讓極少數的人作領袖，不能讓每一個人都作領袖，這個事實在古往今來都沒有改變。所以人為着自己的好處，若是不能自己作領袖，就依附作領袖的人。這樣的依附挺自然的就產生了結黨的事，因為結黨的基礎是在共同的願望中分享好處。活在世界中的人是這樣，在教會中若是發生這類的事，那基礎仍然是一樣的。

在教會的生活中，神十分不喜悅結黨的事。結黨就是分門別類，結黨的心思繼續的發展，就演變成爲宗派，這是神所不能接受的。神的教會只有一個，基督的身體只有一個，基督的新婦也是只有一個，所以結黨的事是不該在教會中出現的。因為結黨就造成教會的分裂，使教會的見證受到損害，模糊了人對基督的認定。結黨的原因總是爲着滿足人的私意，私意突顯出來，基督就不再給尊爲元首，教會也就因此失去了內容，混亂立刻就在教會中發生。

私意總歸是私意，不管那私意有多美的理想作內容，也不能使那私意成爲基督的心意。所以任何強調私意的事物，主都不能說「阿們」，主只能對存有這些心意的人說，「凡事不可結黨」。因爲主不要看見教會分裂，也不要看見教會的見證受損傷。能領會主這樣心意的弟兄們，他們的眼睛一定是單看着基督，他們存着這樣的心思活在主的面光中，就是地域的分隔，或是環境的阻礙，也不能使他們從教會的見證中走開。

2. 不可貪圖虛浮的榮耀

從自己出發又回歸到自己來的心思，不單是產生了結黨的事，並且還有一個與結黨雙胞的兒子，就是貪圖虛浮的榮耀。虛浮的榮耀很能滿足人的私慾，人的天然傾向既是尋求自己的滿足，虛浮的榮耀在這方面提供給人很大的方便。虛浮的榮耀所以能捆綁人，因為它可以是一些似是人能得着的東西，好像是可以摸得着的，同時它又可以是一些虛無的幻影，雖然是幻影，但人可以自我陶醉在其中。因着這個原故，人很容易的落在它的網羅中。地位、權勢、成就感、優越的技能，……都可以使人嘗到虛浮的榮耀的滋味，使人對它戀戀不捨。

在神的兒女當中，若是不能脫出虛浮的榮耀的吸引，定然在合一的追求上給自己設下陷阱。在教會的服事的實行上，神是藉着恩賜的配搭來組成的。這是神作法的法則，讓神的兒女有正常的事奉，使身體漸漸長成，這原是美事。只是虛浮的榮耀的心思一進來，恩賜的運用就發生了衝突，相同的恩賜彼此排擠，不同的恩賜又彼此排斥，為的是要得着人的尊重。這樣一來，教會內就有糾紛，神兒女就失去安甯，美事變成了惡事。腓立比教會當時深深的嘗到這苦味，不必再談甚麼合一的見證了。

值得我們注意，不要使它發生錯覺。神並不是禁止我們追求榮耀，祂是提醒我們不可貪圖虛浮的榮耀。虛浮就是空的，甚至是不能存留的。既然是空的，不能存留的，神就不要我們去追求，免得浪費我們的年日和精神，並祂所賜的恩典。神要我們追求真實的榮耀，這榮耀乃是基督。這榮耀不單是豐滿無比，並且是存留到永遠。豐滿榮耀的基督，把追求這榮耀的人都團聚在一起，凝聚他們在榮耀的指望中，又用榮耀把他們圍繞起來，誰也不再排擠誰，也不再排斥誰，卻是完滿的配搭成一個基督榮耀的身體。

3. 看別人比自己強

「結黨」與「貪圖虛浮的榮耀」是每一個追求合一見證的人必須要脫離的，是屬於消極的那一方面的對付，但卻是絕不能忽略的。在希臘文聖經裏，這兩件事都是在一個靈裏所表現的兩種內容。這話是這樣說的，「不要在爭競（自私）或是虛空的榮耀的靈裏作事」。所以上文說這兩樣是孿生的兄弟，是從同一的靈裏出來的。所以這兩樣事都要脫離。脫離該脫離的事是對的，若只是有消極的脫離而沒有積極的進入，那仍然是有缺欠，還是不能達到活在合一裏的目的。所以聖靈繼續說關於積極追求的方向的話。

「只要存心謙卑，各人看別人比自己強」（二3）。這裏提到兩種的看，上一句是說怎樣看自己，下一句是說怎樣看別人。這是一件事的兩方面，怎樣準確的看自己，也就會準確的看別人。反過來也是一樣，不會準確的看別人，一定也不會準確的看自己。

「存心謙卑」就是不要把自己看得太高，這不是說要自己裝假成為很低。學習隱藏自己是好的，但不是裝假，裝假就是不對了。不把自己看高是與人的天然傾向相反的，這不太容易作得到。但這是生命的功課，不是要我們作出來，而是要我們活出來。要活出來必須先在我們裏面有那麼一回事，不然就落在裝假裏面了。裏面先要有看見，裏面先要給照明，可以看清楚真相。我們總要看定我們自己算不得甚麼，我們不過是從塵土裏出來的。假若神使用我成就了大事，那是神的恩典與能力在我身上顯明，我的成就對我個人來說，並沒有加添我甚麼，我還是從塵土中來的人，並且是會朽壞的。我們準確的看見了自己，就不會把自己看高了。

「看別人比自己強」也不是那麼容易接受，這大大與人的天然相反，也是造成弟兄們合不來的一個主要原因。但聖靈給我們看見，我們走不過這個阻擋，我們是一定不能有弟兄和睦同居的生活。「強」這個字原來的意思是「更重要」，整句話的意思就是，「看別人比自己更重要」。這一個「看」是站在神永遠的計劃裏去看，看見了神不能缺少那一個（些）弟兄，因為沒有了他（們），神的計劃就有了缺欠，神既然是這樣的使用了他（們），我怎麼能缺少他（們）呢？我不能在神的計劃中，他（們）就是這麼樣的重要，我必須要承認他比我更重要。人若能不受「自己是最重要的」這樣的感覺來纏擾，弟兄們中間就不會有過不去的事，弟兄和睦同居就不再是困難的事。

不要單顧自己

聖靈帶領神的兒女在進入合一的見證追求上，一步一步的深入，一步比一步升高。前面的兩樣是不越過自己的分，現在所要加上去的是要成為弟兄們的供應。這一樣的功課對人本身的要求就大多了，因為作別人的供應必須要甘心接受自己的減少。前兩樣只是不讓自己增加，卻不須要自己減少，而這一樣非要自己減少不可，不減少就不能成為別人的供應。生命必須要成長，不成長就漸漸的枯萎，不成長也不能完全的進到合一的見證裏。

「各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事」。神不是不允許我們顧念自己的事，祂是不要我們單顧自己的事，人若單顧自己的事，一定不能接納別人，不能接納人，也就不能進入合一的見證，使基督的身體不能在地上顯明出來。神要讓基督的身體在地上顯出來，所以祂要擴充我們的度量，使我們能接納所有一同作肢體的人。因此，我們一面是顧我們自己的事，留意生活的正常，也留意個人屬靈上的成長，同時也顧念別的肢體，幫助他們有正常的生活，也在屬靈的路上扶持他們，叫眾人一同在神面前蒙記念。

「顧念」不是只有心思上的同情，也包括實際的幫助肢體解決難處。不管是屬靈上的難處，或是物質生活上的難處，我們都有一個負擔去供應肢體們的需要。要使我們能作肢體的供應，我們必須先讓神的恩典來充滿，我們滿了才能流出來供應人。這個滿是重在滿有基督，基督在我們裏面滿了，我們就會看見弟兄們並不是外人，也看見我們的價值觀念起了大的變動，我們不再看重物質的富裕或貧乏，我們只看見那能存到永遠的蒙記念的事。

當以基督的心為心

聖靈指明了我們追求與操練的方向，只是掌握了方向還不一定就能活得出來。因為我們與生俱來的亞當天性並沒有這樣的性情，更沒有這樣的心思。所以聖靈繼續指出最關鍵的問題，在這個問題上沒有難處，在實際的操練上也就沒有難處。若是這問題沒有解決，根本就沒有可以操練的基礎。「你們當以基督耶穌的心為心」（二5）。這就是操練的秘訣。這秘訣給了我們一條可行的路，使我們能行出基督所要我們行的。

這句話裏的「心」是指着「心思」或是「心意」說的。我們能以基督耶穌的心思作為我們的心思，就沒有甚麼屬靈的功課是我們所學不來的。問題是在我們這些出身於亞當的族類，究竟有沒有可能有基督耶穌的心思？感謝神，因着基督的救贖，我們這些在主名下的人，都有了基督的生命。有了基督的生命，也就有了基督的心思（心意）。所以我們不必憂慮這一點，要我們多加留意的，倒是我們怎樣能把基督的心意活出來。我們先來注意甚麼是基督的心思。

不強調自己的所是

強調自己的所是實在是並不為過，人若這樣作，誰也不能說他不對，因為他並沒有越分。在人來說，強調自己的所是還不失為一個正人君子。但基督的心思不是這樣，祂已經越過了對或錯，是或非的問題，祂所注意的是在神的眼中美不美的問題。祂所揀選的不是維持自己的所是，而是要顯明神心中的最美。這心思是高一層的心思，是亞當的族類所不能有的心思，因為這心思的立足點不是在自己，而是在宇宙中作主的神。

「祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的」（二6）。祂是太初的道。祂原來就是神。萬物是藉着祂造的，所以祂是創造的主。「生命在祂裏頭」，這生命要成為人的光，所以祂也是救贖的主。祂在父神面前為兒子，但祂實在是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像」。這就是基督的所是，神也是這樣的把祂兒子的所是啟示給我們。這啟示裏的基督，祂的榮耀遠超過地上所有的君王和尊貴人，所以祂又給稱為萬王之王、萬主之主。這一切都是神在祂的永遠旨意裏的安排。

基督耶穌的心思的高貴就在這裏。祂從來沒有強調祂的身份與地位，祂在父的面前實在是與神同等的，同尊貴，同榮耀，祂沒有因此而不守着次序，祂毫無保留的服在父神的權柄下，接受父神一切的定意與安排。祂若要與父神辯理，祂也是有充足的理由的，只是祂不重視自己的權利，卻重視父神的旨意。心思必須帶出行動，那心思才有確實的意義與價值。基督的心思在行動上的表達就是順服神，藉着順服去執行神的定意。往下我們可以看見基督順服的美麗，只是我們必須要指出，不強調自己的所是正是顯明這個美麗的基本條件。

基督的生命使我們有了基督的心思，這心思催促我們揀選神的定意。當我們看着自己的所是而在神的引領中有掙扎的時候，我們該注意聖靈如何把基督的心思顯在我們裏面，我們就放下我們的心思，順着基督的心思而停止自己的掙扎，我們就在基督進入至高榮耀的路上走出了第一步。

甘願自己卑微

基督的心思照明了我們，聖靈繼續引領我們在基督的心思裏往前行。祂不強調自己的所是，「反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微」（二7~8）。這就叫我們看見了基督的經歷，祂從至高之處來到人中間，祂原該是來作王的，但為了拯救祂的百姓，祂隱藏了榮耀，尊貴，能力，在人中間作個卑微的人。從外面來看主，「祂……像根出於乾地，……祂無佳形容，……也無美貌使我們羨慕祂」（賽五十三2）。因為在人的面前，「祂的面貌比別人憔悴，祂的形容比世人枯槁」（賽五十二14）。祂確實是把祂原來的所有都倒空了，不為自己留下了甚麼。

祂到世間來，並沒有生長在尊貴人的家中，卻揀選了一個貧賤的家庭作祂的家。從至高的尊榮裏下降到極低的地步，以至大多數遇見祂的人都說，「這不是那木匠的兒子麼」（太十三55）？是的，按人看來，祂實在是木匠的兒子，所以祂只配出生在馬槽裏，祂在地上也不能有枕首的地方。誰能從祂的外表認識祂原是至高神的兒子呢？從神成為人是一個極大的降卑。在人中間又選取了奴僕的形像，這又是再一次的降卑。祂接受了這些安排，祂放下了自己一切的意念，毫不計較自己所有的遭遇。

基督的深一層的經歷，叫我們看見造成這深一層經歷的心思，這個心思就是沒有自己只有神。甚麼樣的心思就產生甚麼樣的經歷，一點也勉強不來，沒有裏面的柔順，就不可能有外面這樣深的經歷。祂接受了人的地位，也接受了人的結局。我們要注意，主所作的一切都是主自己主動去作的，是祂揀

選的結果，所以聖靈說祂是「自己卑微」。屬主名下的人起初不會那麼明顯的覺着主的心思，但隨着生命的成長，主的心思要在他們裏面凝聚起來，沒有這種的凝聚，神的兒女就是在祂面前活得不夠正常。

存心順服，以至於死

在基督的心思裏再往前走一步，聖靈就讓我們看到最核心的問題了，這是最關鍵性的。這一樣是基督的心思的焦點，沒有這一樣，人一定要強調自己的所是，也一定不肯卑微。基督的心思裏滿了這一樣，所以祂自己卑微，祂不堅持保護自己的所是。祂是「存心順服，以至於死，且死在十字架上」（二8）。這一個順服把祂裏面的最美都顯示出來了。祂不是迫於無奈而不得不順服，祂乃是「存心順服」，祂心裏所存的就是順服。祂不是不能作另一種打算，祂完全能，不然祂怎能作為創造主呢！祂只是不願意有另一種想法，祂就是單單的要順服神。

「順服」就是認識權柄，並且也接受權柄。祂承認父是最大的，祂也承認父的智慧與能力是最善最美的，所以父的安排也是最完美的。所以祂不甘為自己另作揀選，祂只揀選父的定意，那怕父的定意是要祂喝苦杯，祂能昂然的說，「我父所給我的那杯，我豈可不喝呢」（約十八11）？那怕父的定意是要把祂釘在十字架上，祂能再三的坦然說，祂要上耶路撒冷接受十字架。祂不逃避難處，只要那難處是出於父的定意，祂都欣然去接受，因為祂認識權柄，所以祂是毫無保留的順服。

順服到死的地步，並且死在極殘酷的十字架上。這和賜生命的主顯得何等的不協調，祂能給人生命，但祂自己卻要進到死裏去。因為這是父的旨意，也就顧不得協調不協調，祂只看重父的旨意要成就。「不要成就我的意思，只要成就祢的意思」（路廿二42）。所以祂顯出醫治馬勒古的耳朵的能力，祂說話使眾人都倒在地下，祂卻柔順得如羔羊被牽到宰殺之地，給掛在木頭上。雖然在那裡心靈的痛苦煎熬得祂大聲呼喊說，「我的神，我的神，為甚麼離棄我」（太廿七46）？但祂還是欣然的說，「父啊！我將我的靈魂交在祢手裏」（路廿三46）。因為祢所作的都是最美的。

這些就是基督耶穌的心思。在表現上雖是有多方面，但實質只有一個，就是為着接受神的旨意，毫無保留的放下自己。別人能否領會祂，或是同情祂，這都不要緊，要緊的是不能離開神的旨意。自己受委屈，受踐踏，也沒有甚麼了不起，只要父心滿意足就夠了。這就是基督的心思，這心思曾活現在歷代的許多聖徒身上，如今也要活現在我們這一代的基督徒身上，使神的教會所充滿的是基督。

基督的心思所帶出來的結局

基督到地上來的路程，經歷了從至高降到至低，從至尊榮下到至卑微。對祂的所是來說，祂不單是在人間自甘卑微，並且還接受了至殘酷的死。祂默默的走完祂要走的路途，大大的滿足了父神的心意，成就了神救贖的旨意。這樣的結果使神不能再為祂的兒子沉默，祂兒子的順服使神必須要伸出手來，把祂的兒子升高到高處。

我們看基督的心思，不是只看祂下到低處，也同時是看祂上到高處。因為下到低處是神的旨意，上到高處也是神的旨意。神要祂下到低處，祂就到低處去，神讓祂到高處去，祂就到高處去。下到低處去是順服，上到高處去也是順服，沒有自己的揀選，也沒有自己的定意，只是專一的跟從父的安排。祂不是為了升高而降低，升高與降低都不是祂的定意，祂所接受的一切全是以神為依歸。所以我們看基督的心思，是從至高處開始，再回到至高處為止，這才是基督完整的心思與路程。

基督的升高是事實，但祂不是自取的，而是神主動的在祂身上作成的，我們也可以領會為順服神的結果。因為我們明明的看見，基督的升高不是因為祂是兒子，而是因為祂作了順服神而下到極低之處，「所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名以上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌為主，使榮耀歸與父神」（二9~11）。極其寶貝的是，神的兒子至終還是讓榮耀顯在父的身上。這就是基督耶穌完整的心思，從父神出來，又回到父神那裏去。

又賜給祂那超乎萬名以上的名

人的自己要升高，就製造出神兒女中間的難處。人對神的安排的跟上，就讓神把人升高，這樣一面叫人喜樂，一面又讓神得榮耀。基督的經歷給跟隨祂的人走開了通到榮耀裏去的路，基督如何的走過這一條路，跟從基督的人也該是如何的走在這一條路上。

十字架是神的安排，但十字架不是神的目的。十字架是神作工的方法，為要把人領回榮耀裏，所以神的目的藉着十字架使人回到榮耀裏。不肯接受十字架，就不能回到榮耀裏。基督的經歷向我們見證這個事實。當祂走完了十字架的路程，神就主動的給祂升高，並且是升為至高，遠超過一切被造之物的權柄與榮耀。神還給祂那超乎萬名以上的名，這名稱為「萬王之王，萬主之主」（啟十九16）。因着這名，撒但害怕，蒙救贖的罪人得安慰，天使歌唱，父神也大得喜悅。因為一切被造之物都因這名向祂屈膝，承認祂是主。

承認祂是主這個事實，對人來說曾經造出了多少的難處。神在創造的安排中，讓人接受神的權柄而享用祂的榮耀與豐富，人拒絕接受這安排，不甘心承認祂是主，人本身墮落了，神的安排也給打亂了。這樣的變動影響了人類的全部歷史，也讓神為人付出了神的獨生子作代價，把人贖回來。如今神的兒子走過了十字架的路程，打開了人回到神面前去的路，並且也藉着十字架的經歷，恢復了人原來在神計劃中的地位，因着人承認了祂是主，過去因人而失落的萬有也承認祂是主了，神永遠榮耀的計劃的成就有了轉機，這個榮耀的事實就是因着基督的順服而作成功了。

神定意要高舉祂的兒子，使祂在凡事上居首位。只是神不是隨己意行作這事，祂讓祂兒子經過大試煉，以順服神來滿足各方面的要求，使人佩服，叫仇敵無話可說，因此神的心大大的喜悅，祂就把祂兒子升為至高。這是基督的心思所引出來的經歷，也是跟從主的人所必要跟上去的。

使榮耀歸與父神

基督給升為至高是神的目的，但升高卻不是基督的心思的目的。基督的經歷成就了神榮耀的計劃，神給祂升高，祂是當之無愧的，也是非常的合情合理的。但是基督的心思在這時所表達出來的，不是陶醉在該得的榮耀裏，而是出人意外的把榮耀歸給父神。這明明的顯出，在基督的心思裏，從開始到末了都沒有自己，只是有父神。祂記掛的事只有父的永遠計劃，祂所留心的只是父神的榮耀，所以當祂接受榮耀的時候，祂立時把榮耀歸與父神。因為祂十分清楚的知道，祂所成就的一切都不能離開父，沒有父作祂的依據，祂也作不成這一切。所以祂承認榮耀應當歸給父神。

主認定了祂到地上來的目的就是為了作成神的旨意，所以祂的心思就是如何的作成神的工作。主的心思在我們身上顯出來，讓我們建立一個準確的生活的目的，我們也該認定我們活着的目的也就是主一切所作的目的。我們實在不是為自己的榮耀與豐足而活着，神起初在創造的時候如何定規人作為祂榮耀的彰顯，我們如今活着的目的就是為了神榮耀的彰顯。我們裏面若是沒有這樣的催促，我們裏

面就是沒有基督的心思。

在教會中若是缺少基督的心思作約束，結果一定是處處滿了人的磨擦與相爭。教會裏若是愛慕神的榮耀過於人的榮耀，神的家中就充滿了神的榮耀。基督的心思把個人的榮耀撇下了，隨着基督的心思行走的人，個人的榮耀在他的心裏也沒有地位。人心裏所留意的是神榮耀的顯出，所愛慕的是神榮耀的充滿。因此，教會在地上所遇到的，是平順，或是艱困，結果都是顯明神的榮耀。神的榮耀永遠是神兒女生活的目的，因為基督的心思的最高點就是把榮耀歸與父神。—— 王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經筈記》

第四篇 將生命的道表明出來

(二12~30)

神的兒女活在彼此相愛裏，一同追求把基督的身體的見證顯出來，那是極其美的事。這事使天父的心意滿足，也使神的教會充滿喜樂。能活出這樣的光景不太容易，必須人的自己肯實際的受對付。聖靈也向神的兒女指出這樣追求的路，「你們當以基督的心為心」。基督的心思能成為神兒女的心思，教會裏就不會發生不同心，不彼此相愛的事來。因為只有出於人的心思才會導致分爭結黨，搶奪虛浮的榮耀。活在基督的心思裏，就不可能發生這一類的事，因為基督的心思是朝着一個明確的方向流去，把榮耀歸與父神。

聖靈也把基督的心思向我們解開了，從基督的經歷裏給我們看見基督的心思。也明明的領會，是甚麼樣的心思，就引導出甚麼樣的經歷，心思指導着人的揀選而產生經歷。心思對了，經歷也就對，心思若是不準確，就不可能有準確的經歷。一個蒙恩得救的人，都有了基督的生命，或多或少總受着基督的心思的影響，因為這位復活的基督是住在我們裏面，祂作我們的生命，要藉着我們來顯明祂的心思和性情。因此，每一個得救了的人都已經有了條件可以活在基督的心思裏。

沒有一個得救了的人可以推諉說，他沒有基督的心思。神兒女的難處並不是在有沒有基督的心思，而是在肯不肯接受基督的心思，讓基督的心思代替了我們的心思，使基督的心思成為我們的心思。怎麼可以讓基督的心思成為我們的心思呢？聖靈藉着保羅向腓立比教會說話，也向眾教會說話。

順服神在我們裏面的運行

聖靈已經把基督的心思向我們解開了，如今我們所面對的就是怎樣讓基督的心思成為我們的心思，使我們可以活出基督的樣式，叫神兒女們在基督裏的聯結呈現在人的眼前。基督的心思是基督的生命的發表，所以不是模倣的問題，而是隨從基督的生命的問題。事實上，凡是生命的事物，都不是學得來的，而是活出來的。生命在裏面發動，人隨從這動的流向而生活，就是把這生命發表出來，也就是把這生命所包括的心思也發表出來。

「這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的」（二12）。這個「常順服」就把發表基督生命的訣竅點明了。基督的生命在我們裏面把基督的心思發動了，我們的生命有了感覺，我們就跟從這感覺作出我們的抉擇，這就叫作順服。順服不是揀選我自己所喜歡的，而是揀選神所喜歡的，只要是神

喜歡的，就不理會我自己喜歡不喜歡，即便是我自己不喜歡，我還是揀選神所喜歡的。這才是真正的順服。基督的生命把神所喜歡的顯明出來，照着生命的流向作選擇，結果就是接上神所喜歡的。順服的寶貴就是在此，順服的方向是揀選神，順服的結果是活出基督。

生命是成長的，心思也是要成熟的。一次順服使生命多趨向成長，也使心思趨向成熟。但一次的順服並不能使生命成長與心思成熟，因此必須要「常順服」，一次接着一次的順服，天天的順服，不止息的順服。人的天然是十分頑固的，一次的順服不能使它萎縮，必須要藉着常常順服把十字架的果效顯在它當中，使它失去功用，不能妨礙基督生命的運行。這樣，生命的成長就正常了，心思的成熟也正常了。

順服是向着神

順服是接受基督的豐富唯一的路，享用救恩是因着順服神的應許而接受耶穌基督作救主，作得勝者也是因着順服神的話而讓十字架的果效顯出來。離開了順服，人要進入基督裏的條件沒有了。因此，羅馬書上說到我們與神的關係是「本於信，以至於信」（羅一17）。我們可更進深一層的說，「本於順服，以至於順服」。我們與神的正常關係是以順服作起頭，又以順服作終點。在順服的實行裏，神在基督裏的豐富就源源不絕的輸送到我們的裏面來。

我們開始作基督徒，就已經在學習順服，並且一直的繼續學習順服。順服既是根據神的話（要求），我們的順服就必須是向着神。我們不是為着人而順服，乃是為着神而向神順服。順服不該是討人的喜歡，而是看重神的喜悅。也不是作給人去看，乃是要滿足神的要求。順服若不是向着神去的，那就不是真的順服，真的順服一定是朝着神去的。懂得順服神的人，必然是會享受基督的豐富，又活出基督的榮美的人。

腓立比教會的弟兄們，從開頭就學習順服，聖靈與保羅給他們見證說，「你們既是常順服的，不但我在你們那裏，就是如今我不在你們那裏，更是順服的」（二12）。他們確實是在順服的功課上用功。神藉着保羅的手建立了腓立比教會，在腓立比的弟兄們都很尊重保羅，但是他們不是因着保羅的緣故去學習順服，他們從開始的時候就知道順服的對象是神自己。保羅與他們在一起的時候，他們順服神，保羅離開他們的時候，他們也是一樣的順服神。因為他們確切的知道他們該順服的對象是神自己，因此人事的變遷，或是環境的變化，都沒有使他們在順服的學習上迷失了方向。在開始學習順服的功課時就認定了神，這是十分蒙福的。

作成得救的功夫

得救是開始得着基督的所作，但是神為人預備救恩並不是讓人只得着基督的所作，或是淺嘗基督的所作，而是要讓人得着基督自己，包括了基督的所是，所作，和所有。用所看過的腓立比書的話來說，就是「總叫基督在我身上照常顯大」，也是以後要看的「為要得着基督」。基督是神的豐滿，又是神在人身上作工的目的，叫人得着基督作充滿，以至基督可以從人的身上流出。

順服是讓基督進到人裏面的路，越是活在順服裏，基督就越多的累積在人的裏面，人就更有條件把基督活出來。所以聖靈提醒腓立比的弟兄們，既然他們領會順服的重要，「就當恐懼戰兢，作成你們得救的功夫」（二12）。這裏不是說藉着順服使他們得救，他們都是已經得救了的人，並且得救也不是靠着人所作的去得着。照着聖經的原意，「作成你們得救的功夫」的意思是「把你們的救恩活出

來」，或是「用你們所作的把救恩顯明出來」。他們都是已經得救了的人，只是僅僅得救是不夠滿足神的心的，必須把這救恩在實際生活中表明出來。

活出基督來是非常嚴肅的，所以必須要存着「恐懼戰兢」的態度去活。這不是說我們要在恐慌中過日子，而是說我們要十分留心的去滿足神的心意，不要因自己的不及而失去神的喜悅。順服一面是讓基督進入人裏面，另一面又是讓基督從人裏面活出來。所以順服是讓基督在我們身上進出的路，藉着順服去作成得救的功夫。順服生命的管理，基督就在我們的生活中顯出來，祂的心思，祂的智慧與能力，祂的榮耀與喜樂，並祂的一切，都成了我們生活的內容，我們的生活中所表顯的就是基督。

生命指導生活的實際

沒有得救的人是生活在自己裏面，他自己就是他的主，一切都是他自己出主意，他願意去那裏就去那裏，他喜歡作甚麼就作甚麼。但是一個得救了的人，他生活的根據就不在他自己，他自己不能完全作他的主。「因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就祂的美意」（二13）。在救恩裏的人的心思與生活都起了極大的變化，不再像從前一樣生活行事。因為基督作了他們的生命，這生命引領他們去成就神的美意，就是要把榮耀歸與父神。

基督作了我們的生命，神就藉着這生命在我們裏面作工，指導我們去生活，引領我們活在祂的心意裏。所以每一個有神生命的人，都非常清楚的經歷到有另一個心思在管理着他們。聖靈明明的告訴我們，神是在我們裏面運行的，祂在我們的裏面管理我們，把祂的心思放在我們裏面，讓我們知道甚麼是祂所喜悅的，甚麼是祂不喜悅的。也讓我們知道祂要作些甚麼，也知道祂不要作甚麼。因此我們所要作的一切事，祂都在我們裏面傳遞了祂的意見。祂能「阿們」的，我們裏面就釋放，就有光。祂不能說「阿們」的，我們裏面就如同受了捆綁一樣，沒有了光，只有昏暗。在生命的經歷來說，是基督的平安作主。在聖靈的工作來說，是恩膏的教訓。總合起來說，就是神在我們裏面運行。只有出自神自己的才是神的心意，人的最好也不能代替神的心思。

神運行的目的是要把我們領到祂的最美那裏去，但是神並不強迫我們非要揀選祂的命定不可。祂喜悅我們揀選祂的命定，祂更喜悅我們甘心情願的揀選祂看為美的事。祂給我們指明準確的揀選，也指明不準確的揀選的結局是甚麼，祂不替人作選擇，祂要人作出準確的定規，正如當日神把生命樹和分別善惡樹放在亞當的面前一樣。生命的經歷既是這樣的發生，因此人所作的揀選就起了決定性的作用，順服或不順服神的運行就給人帶進不同的結局。

順服神的結果就得着基督，讓基督照常顯大。不順服神就得不到基督，叫人留存在自己裏。活在自己裏就是阻擋神的美意成全，活出基督來就作成神所看為美的事。不理會神的運行，只尋求人的滿足，結果是給神兒女製造難處，自己也背重擔。唯有跟隨神的運行，不尋求眼見的舒適，神與人都得了喜樂和滿足。生命指導生活，甚麼樣的生命就引出甚麼樣的生活，順從神生命的運行，就讓人進到神的最好，活出基督的心思，叫神得着榮耀。

表明生命的道

順服神在我們裏面運行的結果，一定是把神的見證活出來。在個人方面是「作神無瑕疵的兒女」，在世人當中是把「生命的道表明出來」。在各人任意而行的世代中，人是故意的拒絕神，厭棄神的話，掩耳不聽真道。在這樣的景況下，神要得着一批順從祂的運行的人，讓他們活出基督的模樣，用他們

整個的人向世人作見證，叫世人無可推諉。雖然他們不信服神，但他們總不能否認神手所作的工，正如當日猶大的官長一樣，他們看見使徒們的表現，就「認明他們是跟過基督的」。

所以不能停留在只是知道神在我們裏面運行，必須要在神的運行中跟上去，實際的把神的心意活出來，叫信主的人不單是有作神兒女的身分，也確確實實的作為神的見證人。因此，神的兒女必須要活出與這世界有分別的生活來，不跟從世界的風氣，不跟從世界的心思，不滿足世界的感情，也不以世界的潮流為美。這樣的分別出來，是人自己所不甘心作的，但神的運行促使信祂的人從不甘心到甘心，就把神的美意活出來。

實際的活在神的運行中，活出來就是見證，活出來就是人的減少，基督的增加。人減少了而基督增加，教會就少一點難處，神兒女就多一點喜樂。不能活在喜樂裏，是因為沒有活在神的運行中，沒有分別就沒有喜樂。

發怨言與起爭論

活在神的運行中，頭一件事就是對付發怨言與起爭論。弟兄們中間發生爭辯是可以的，但不可以摻雜人的自己。主是願意看見神兒女們經過爭辯而確認神的真理，像使徒行傳十五章為外邦人得救而有的爭辯交通一樣，在爭辯的交通中接觸到主的權柄就服下來，這實在是美事。因為弟兄們心裏都是向着主，並沒有自己的成分摻加在其中，看見了主的手，就放下了自己的意見。

「凡所行的，都不要發怨言，起爭論」（二14）。人能看見神作工的手，即便外面似乎是背上重擔，但裏面還是歡欣的，因為沒有自己的意念與感覺，也享用了重擔讓主替背的恩典。所以聖靈吩咐說，「凡所行的，都不要發怨言」。凡所行的就包括了每一件事，不管是甚麼事，就是不要發怨言。沒有自己的成分就不會發怨言，裏面滿有基督的心思，怨言就找不着落腳之地。只有自己的感覺太強烈，才會給鷄毛蒜皮的事碰出怨言來。所以甚麼時候會發出怨言，那一個時候就是我們的自己活動得相當厲害的時候。怨言就是一個訊號，讓我們知道我們不是活在基督的心思裏，而是嚴重的活在自己裏面。這時候正是我們該接受對付的時候。

怨言是在只看見人而看不見神的光景中發生的，爭論卻是人只看見自己而看不見神而發生的。不管是只看見別人或是只看見自己，實際上都是看不見神。爭辯是在尋求真理，爭論卻是在堅持自己。人肯順服在真理的光中而不堅持自己，爭論是不會發生的。人只覺得自己有理，所有的理都是在自己這一邊，每一個人都是這樣覺得，爭論就沒有辦法避免。爭論的結果一定是叫雙方都一同受傷。

主不喜悅我們「發怨言，起爭論」，因為這些事都是出自人的自己，所以在開始踏進順服的實行時，聖靈首先就要我們對付這兩件事。不發怨言和不起爭論是對神的帶領的正確反應。承認神所作的都是對的，不把個人的利害關係摻在其中，單單的看見是神在管理我的腳步，我所走的路都在祂的管理下，就沒有甚麼事可以叫我不坦然，也不會有甚麼怨言與爭論在我裏面蠢蠢欲動。

作神無瑕疵的兒女

怨言與爭論的根源是在人的自己，能脫離怨言與爭論的人，也就有了可能脫離人自己的轄制。所以從「不要發怨言，起爭論」作開始，引進了一個很明確的目標，就是「使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女」（二15）。順服神的運行使人成為神無瑕疵的兒女是成長的長遠目標，在生活上到了無可指摘的地步是短程的目標。因為現在的世代邪惡，神的靈指證它是「彎

曲悖謬」，它就真的彎曲悖謬，對人沒有真誠，對神沒有敬畏，好像這個世代是根本沒有神在鑒察，就算有神的觀念，也存着不必理睬神的態度去面對神。在這種邪惡的世風中，神要尋找一些人，藉着他們對神的敬畏與順服，向這個世代顯明有神。

人對別人的挑剔是十分微細的，人可以毫無原則的原諒自己，但絕不肯放過別人的一絲一毫。所以要活出無可指摘的生活，只有順從神的運行這條唯一的途徑。當神能從人身上顯出來的時候，別人不一定能完全在心思上接受，但他們卻沒有辦法在順服神的人身上找到可攻擊的把柄。人能脫離了自己，再不受人間的利害關係所影響，人同情也罷，人不同情也罷，這些都沒有關係，只要神能說「阿們」就對了。這樣活在順服神運行裏的人，他們裏面是正直的，外面是光明的，確確實實是活出神的見證，表明自己是神的兒女。

順服神的運行的結果顯出作神兒女的樣式。從一方面看是個人在成長中，另一方面又是在神的記念中，在神與人的面前都是蒙愛的。沒有人會喜歡接近活在自己裏的人，這樣的人除了給人傷害以外，再沒有甚麼給人了。只有脫離了自己，又帶着神豐豐足足恩典的人，他們的一舉一動都叫人得着供應，嘗到滋潤。因為他們並不想到要從人那裏得甚麼，只想着把神的恩典從他們身上流出去供應人。他們是神的兒女，他們的豐足是從天上神的寶座流出來的，他們不熱衷屬地的財利，也不去搶奪人間的好處。他們活着的目的就是順着神運行的引領，在天上使榮耀歸於父神。

將生命的道表明出來

切實的活出神兒女的模樣，在生活的思想與態度上不是跟從世界，而是給世界定了罪，也給世人指明了進入真正喜樂和滿足的路。「你們顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來」（二15~16）。真實的把神的兒子活出來，就不單是個人的成長，並且是明明的作了神的見證，見證神的自己，也見證了神要作的。個人的成長是必須的，作為神的見證更是不能給忽略。因為在這邪惡的世代中，人多是對神和神的事不認識的，而認識神不能單靠傳講，更重要的是要讓神從我們身上活出來，用事實來指明接上神寶座的路。

見證就像是光一樣，照明了在黑暗死蔭裏的人。所以說神兒女好像明光照耀。「明光」就是「光」，但神兒女們並不真的是光，只不過是發光的器皿。那真正的光是主耶穌自己，「生命在祂裏頭，這生命就是人的光」（約一4）。祂是光，祂能使人得着生命的光（參約八12），神的兒女雖然不是光，但他們有了主耶穌，他們就有了光，他們活在基督耶穌裏，他們裏面就充滿了生命之光。生命裏面有光，在生活中就發出光來，神的兒女就是這樣好像明光照耀。

生命裏沒有光，生活中就發不出光來，必須生命裏先有光，然後在生活中就發出光來。因此，神兒女像明光照耀在這世代中，就是向這世代表明出生命之道，用實際的生活顯明生命之道。人可以拒絕神兒女們說的話，但他們無法拒絕神兒女們所活出的見證，也不能否認神兒女們身上所發的光。神就是在地上擺下了一些人，他們的心思不放在世界的事物上，他們也不受屬地的美物所吸引，他們心中所愛慕的只是屬天的祝福，他們所有的追求全都放在基督的身上，基督就是他們的喜樂和滿足。活在生命的光中就是這樣的顯明生命的道。基督是這光，又是這道，誰接上了基督就是接上這道，接上這道也必充滿生命之光，他就在这偏離神的世代中發出亮光。

以基督耶穌的心思為心思的榜樣

腓立比教會發生了人與人中間的難處，聖靈藉着保羅向他們說話，要領他們在心思上走過這個難處。保羅沒有憑着血氣說嚴厲的話去責備弟兄們，他是按着聖靈的感動去與弟兄們交通基督的心思，給弟兄們正面的帶領，好使他們能建立起像基督心思一樣的心思。眾人都得着建立，難處也就可以過去了。遇上了基督的心思，甚麼樣的難處都要停止。因為人與人的難處，在生命的光中都要完全的消失。

神的兒女能表明生命之道，這就證明了他們在基督裏是成長的。這些屬靈生命成長的人，正是作工的人的喜樂和安慰。「叫我在基督的日子好誇我沒有空跑，也沒有徒勞」（二16）。這固然是保羅心裏的話，同時也是感動保羅的聖靈的感覺。神兒女長成，也帶給所有在父家裏的眾人一同歡欣，父歡欣，子歡欣，聖靈也歡欣，作工的人更是歡欣，因為神的救贖大工並沒有落空。

回到腓立比的實際難處中，聖靈說了話，叫他們的心思在主面前蒙光照，真理確實是領人進入光中。只是聖靈不僅是使用人的言語為祂說話，更用着那些人的生活動作來向人說話，向人證實神的話絕不是空洞的言語，而是能改變人的生命大能。在這裏，聖靈使用了保羅並與他一同服事的弟兄們的見證，來證實神話語的大能。連同保羅自己一共提到三個人，他們圍繞着保羅的遭遇而擺出各自蒙恩的見證，也顯明他們心裏只有基督的事，並基督所記掛的弟兄們的事。他們的心向着基督，因着基督的緣故，他們的心也向着神的眾兒女，他們留意着基督的喜悅和弟兄們的歡樂，過於他們自己的安危。

保羅為基督擺上自己的見證

為了基督的喜悅，保羅實在是忘了自己的苦楚。他經過了多少次的艱困，甚至連活命的指望也沒有。但是這些艱困沒有使他離開基督，反倒使他更緊密的與基督連在一起。如今他是給留在監牢裏，但環境的惡劣並沒有降低他對弟兄們的牽掛，他沒有想到自己所背的擔子，他只是想到弟兄們的成長，想到教會必須要跨過屬靈的難處。

「我以你們的信心為供獻的祭物」（二17）。他不誇耀自己的作工成績，（腓立比教會是保羅的工作而建立的。）他不企盼雄偉華麗的大教堂，更不想要建立龐大的組織的工作網，他只注意信主的人在信心上的成長，他裏面非常清楚，能帶到神面前去給神悅納的，不是工作報告上的數字，那些數字並沒有表明甚麼有意義的事，一切虛浮的事物都沒有存在他的心裏。他所注意的只是神兒女的信心，只有信心才能帶到神面前去給神悅納。所以他不拿別樣供獻在神面前，只拿信心作為祭物。信心是不能拿來誇耀的，一誇耀就落在自己裏，信心就不再是信心了。信心是承認人不能離開神，是人緊緊的靠着神，支取神的信實，會靠牢神就是生命的長進。除神以外別無所求，也別無所要，單單是要神自己。

神的兒女若是活在信心裏，保羅表明他心裏的意願說，「我若被澆奠在其上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂」（二17）。那意思就是說，為了神的兒女在信心上長成，我保羅因此而死去，我也不覺得為難，也不以為是可惜，我還要為此歡歡喜喜。因為神兒女們在信心上長成，是使神可以得着最大的喜悅。神喜悅了，我還有甚麼過不去的呢？保羅的自己是衰微了，他看到神得着祂要得的，他就喜樂了，他就覺得是夠了。雖然他好像成了犧牲的祭物，他仍舊是喜樂的，他並且勸勉教會要為此與他一同喜樂，千萬不要因他作了犧牲的代價而難過。保羅裏面實在充滿了基督的心思，看重神的事過於自己，像基督一樣以父的事為念。沒有讓人的自己受過確實的對付，沒有人能說出這樣的話。

提摩太的見證

腓立比教會的難處着實是叫保羅擔心，因為教會得建立並不容易，使教會受拆毀就太容易了。為着要知道腓立比教會怎樣在主裏學好這個功課，保羅要打發提摩太到腓立比去，一面把交通勸勉的話帶去，一面又把腓立比教會的實況回報給保羅，好讓保羅因他們的順服而得安慰，不至於在監獄中還要為教會掛心。保羅巴不得自己能親自到腓立比，好陪伴弟兄們經過難處。只是環境不允許他在那個時候去，他只好打發提摩太替他去走一遭。

在「別人都求自己的事，並不求耶穌基督的事」（二21）的時候，提摩太實在是與保羅同心記聖神家中的事。這位年青的同工確實是有基督耶穌的心思，當別人都在追求自己的事，尋找個人的前途與榮耀，要建立個人的事業與功績的時候，提摩太卻揀選了專一跟隨主的路，陪伴着保羅受熬煉，為神的國經歷艱辛。年青人作了這樣的揀選，拋棄了人的前途與名利，因為他實在看見了神永遠的旨意，因而不再尋求地上的尊榮與安逸，把他全人的精神與心思都放在基督所要作的事上。

提摩太為着興旺福音，與保羅一同勞苦，保羅也作見證說，他「待我像兒子待父親一樣」（二22），這情形也是腓立比教會所知道的。他不是與保羅一同坐牢，保羅也沒有說他是「與我一同坐監的」，但他確實是在監獄的環境中陪伴保羅，盡心服侍保羅，使保羅不必為日常生活操心，可以專心尋求神並為眾教會守望。他是為着基督的國而擺上了自己，為着神永遠的旨意，他甘願埋沒自己的青春去服侍主的用人，也與神所用的人一同討神的喜悅。他不求自己的好處，只是為神榮耀的旨意奔跑，他實在是給基督耶穌的心思來充滿了，神也把他擺在眾教會面前作祂的見證人。

以巴弗提的見證

保羅又提到另外一個弟兄，與其說是報導一些個人的情形，倒不如說是再把一個順服基督耶穌的心思的見證人擺在弟兄們的面前。以巴弗提與保羅一同作工，也一同爭戰。他是從腓立比教會中出來，參加了保羅的福音隊伍，為了主的事完全的擺上自己在祭壇上。他接受腓立比教會的差遣，所以腓立比的弟兄們都熟悉他。他因着腓立比教會的難處，他也心裏焦急。所以保羅也要打發以巴弗提與提摩太一起到腓立比去，藉着他活出來的見證激勵弟兄們，不再停留在為自己的爭奪中。

在保羅所交通的話中，我們看出以巴弗提原該是家境富裕的，但是他沒留在腓立比享安逸，卻跟着保羅到處奔跑。「他是我的兄弟，與我一同作工，一同當兵，是你們所差遣的，也是供給我需用的」（二25）。作工的藉着福音養生是主的定規，但以巴弗提沒有使用這權利，他不單是自己供給自己，也同時供給保羅。他這樣擺上自己，也擺上他的所有，他就是為着追求一件事，要看見神的旨意成全。

他在服事主的事上沒有保留自己，在服事弟兄的事上也不為自己留下一點，以至他病了，並且病得很重，在病重當中，他還是為了弟兄們因他的病擔心而難過。他實在是為主擺上了自己的好弟兄，他可以為主和為主所買贖的人交出自己，但他卻不想到自己，只想到主的需要，和弟兄們的缺欠。

「你們要在主裏歡歡樂樂的接待他。而且要尊重這樣的人。因他為作基督的工夫，幾乎至死，不顧性命，要補足你們待我不及之處」（二29~30）。這些弟兄沒有對屬地的事物有爭奪之心，一心一意的為主拼上。這些弟兄的見證擺在眾人的面前，真叫每一個人都受光照，使我們每一個人都放下自己。只要爭取在天上能存到永遠的，而不屑對地上的事物有搶奪。眾人同有一個心志只求主的滿意，主也要使用眾聖徒活出基督身體的見證。——王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經筈記》

第五篇 基督是我們的至寶

(三1~12)

聖靈把眾聖徒的眼睛帶到基督耶穌的心思那裏去，叫我們看見那真正活出基督來的追求。基督耶穌的心思是十分可寶貴的，但基督耶穌的心思是從基督出來的，還不是基督耶穌的自己。基督的心思是可寶貴的，而基督的自己比基督的心思更豐滿。只有基督的心思才能引領我們去追求得着完整的基督，並且基督的心思定然是吸引我們去愛慕那完全的基督。

基督耶穌的心思要藉着所作的一些事表顯出來，這是在外面看得見的。只是基督耶穌的心思能否生發出來，端的是要看在我們裏面的基督能否掌權。基督不能在我們裏面掌權，基督的心思是不可能生發出來的。必須是基督可以在我們裏面掌權，基督的心思才可以自由的發揮。因此聖靈更進一步的領腓立比的聖徒們去追求基督的自己，使各樣屬靈的難處因着那完全的基督顯出來，都在基督的榮美面前消失。

在聖靈的光照中，「得着基督」就成了保羅追求成長的首要目標；「得着基督所要我得着的」也就作為他更進一步的追求目標。「得着基督」，是讓基督完全的掌權，「得着基督所要我得着的」，是完全的享用基督的所是和所有。因此，我們若是把我們所追求的局限在屬地的榮耀裏，我們在屬靈的事上就是近視的。我們承認屬地的事物很能在眼前滿足我們，但屬地的事物是要衰殘的，它們所帶給人的滿足感也隨着人的年日而消逝。所以靈裏面甦醒的人，他們愛慕基督的心思，更愛慕基督自己，並且以享用基督的所是和所有作他們追求的終極目標。

屬靈的割禮

我們信主的時候，基督就已經進到我們裏面去了。所以從救恩的事實來說，我們已經得着基督了。但是從實際的生活來說，我們還沒有享用得着基督的事實，因為我們沒有完全讓基督來作我們的主，並且還有不少我們看為比基督更好的事物存留在心思和生活中。發生這樣的情形的原因，是因為我們的地位雖然是得救了，而我們的心思、意念，和感情，仍然是停留在有生以來的習慣與風氣中，沒有擺脫在亞當裏的轄制，以至我們一直不肯讓基督作我們的主，也沒有看基督為至寶。

我們一天不脫開在亞當裏的影響，我們就一天生活在肉體中。活在這種光景中，人必定是追求要得着外面的事，以外面的事為榮耀，為滿足。人落在外面的追求裏，定規是看不見住在他裏面的基督，更不會甘心讓基督作他的主。要從這些對基督的偏離裏轉回，就需要讓聖靈在人裏面作厲害的光照，使人看見自己在神面前的虧欠，也看見自己對基督的偏離。這樣才會回到神要我們站立的那地位，不然就一定是留在自己騙自己的光景裏。

喜樂是活在主裏面的記號

要脫離肉體的轄制，必須先要看見自己靈裏面的實際，然後才會明白自己所站的地位的實況。怎樣可以了解靈裏面的實況呢？聖靈藉着保羅說，「弟兄們，我還有話說，你們要靠主喜樂」（三1）。保羅在前面已經說了好些的話。他說了基督的彰顯是他生活的目的，他也說了藉着順服活出基督的心

思。這些話表明了生命的成長上已經到達相當高的地步，但是還沒有到達盡頭，所以他還有話要說，叫弟兄們繼續的向前追求。

「你們要靠主喜樂」。這是一件十分嚴肅的事，這話一面是積極的勸勉，一面又是消極的提醒。勸勉是給弟兄們明確的知道該如何活在主面前。在主面前活得對的人，他們一定是喜樂的。提醒的是人若失去了喜樂，他在神面前定規是活得不準確，所以喜樂不起來。喜樂是不能裝出來的，就算很勉強的裝作一番，不僅是不能持久，並且也很痛苦。裏面沒有喜樂，外面就不能喜樂。人在神面前活得對，那人裏面就充滿喜樂。因此，我們可以說，喜樂就是我們是否活在主裏面的訊號。活得對就喜樂，活得不對就沒有喜樂。

腓立比的弟兄們並不是不知道該喜樂，只是當時的情形使他們不能喜樂。肢體中有了難處，彼此間有了猜疑，甚至是結黨紛爭，把原有的那寶貝的合一見證都破壞了，弟兄相愛的情緒沒有了，和睦而真摯的氣氛也沒有了，在禱告裏已經聽不見「阿們」的聲音，教會中有的只是冷淡，在這樣的光景中如何能喜樂得起來呢？主在教會中就最先喜樂不來。主不能喜樂，弟兄們就更不能喜樂。

腓立比的弟兄們不能喜樂是事實。也許他們只知道自己沒有了喜樂，但卻不知道怎樣可以恢復喜樂。「要靠主喜樂」就給他們指明了出路。「靠主」就是「憑藉主」。人不能喜樂，憑藉主就可以喜樂了。但怎樣作才是「憑藉主」呢？我們回到原來的意思去，中文聖經所說的「靠主」，或是說「憑藉主」，在這裏就是「在主裏面」，非常明確的說「你們要在主裏面喜樂」。這就給他們指出不能喜樂的原因，和恢復喜樂的道路。人作了一件事，這事不是在主裏面，人就喜樂不來。人定規了一件事，這事也不是在主裏面，人也就喜樂不來。主不會結黨紛爭的，結黨紛爭就不是在主裏面；主也不貪求虛浮的榮耀的，貪求虛浮的榮耀就不在主裏面；主也不會自取作頭的，自取作頭也不在主裏面。不在主裏面就不能喜樂，要恢復喜樂就必須要回到主裏面。把一切不是在主裏面的事物去掉，喜樂就立刻在人裏面恢復。甚麼時候離棄不在主裏面的事物，甚麼時候就恢復喜樂。「你們要在主裏喜樂」。

在喜樂中接受保護

恢復喜樂，維持在喜樂中生活，這是非常有益處的。保羅曾經提醒過腓立比教會，要他們活在喜樂中。現在他又說，「我把這話再寫給你們，於我並不為難，於你們卻是妥當」（三1）。保羅一再的提起不要讓喜樂在生活中消失，因為喜樂是顯明人是否活在主裏面的訊號。保羅也知道人順服神的運行並不是太容易，不經過掙扎就不會撇下一些人喜愛的事物，但這是保守他們不偏離主的唯一方法。所以保羅清楚的指明，雖然去作比只會說有更多的艱難，但對他們卻是「妥當」。

中文聖經譯作「妥當」的這個詞的原意是「安穩」，或是「安全」。這確實是很明確的一件事。誰在生活中沒有失去喜樂，誰就是安穩在主裏面，這喜樂就給了他一個堅定的信心，讓他知道自己沒有離開在主裏面的地位。也可以說他從喜樂中接受了保護。他在屬靈的路上奔跑是安穩的，他在屬靈的爭戰中也是安全的。

喜樂是不能裝模作樣的；裏面沒有喜樂，外面就流不出喜樂來。勉強裝作出來的喜樂也不能改變裏面的不喜樂。裝出來的喜樂只能短暫的騙別人，卻不能騙自己。所以用喜樂來驗證個人的屬靈光景，是不會錯到那裏去的。這樣的驗證給我們提供了在跟從主的路上的把握。路走對了，就算是在路上有艱困，也不會成為重擔，因為喜樂化解了一切的愁苦。路走得不對，雖然在路上沒有甚麼坎坷，但是

在人裏面卻背上重擔。用喜樂來驗證個人的屬靈光景，就叫我們受了屬靈的保護。

真實的割禮

人的肉體是非常容易受惹動的，撒但也常使用一些人去挑動人的肉體。因此肉體要受對付是不能忽視的。不然的話，肉體一受惹動，人就失去喜樂。所以對付肉體該是神兒女所該正視的，使肉體沒有活動的餘地，也預防肉體損害我們的喜樂。聖靈在帶領弟兄們進入追求得着基督以前，先讓弟兄們去認明肉體是怎樣的抵擋主，也認明肉體的本質，使我們能有堅決的信念去對付肉體。

「應當防備犬類，防備作惡的，防備妄自行割的」（三2）。這裏提到三類的防備。雖然用三種不同內容來表達，但都是指着一些人而說的。我們會奇怪，為甚麼保羅會罵人是狗呢？我們若明白肉體的活動對神永遠旨意所起的破壞，我們就知曉這些人在神眼中的實況了。人的受造是為着神的榮耀，人若反過來損害神的榮耀，這人不配稱為人了。所以「犬類」是說出敵擋神的人裏面的實質；「作惡的」是說出敵擋神的人外面的行為，「妄自行割」是指明那些只注意外面的表現的人。這三類的人都要防備，因為他們的所作都是破壞神的工作。

割禮是神賜給亞伯拉罕後裔的記號，這記號表明那人是神所揀選，又是神所記念。在舊約律法下，割禮是一件非常重要的事，以色列人就以它作為與神關係正常的識別。割禮不僅是一個給神分別的記號，更是一個順服神的標記。但以色列人漸漸的把順服神的事丟掉了，只留下一個割禮的樣式，使割禮變成毫無意義的宗教儀文，只有外面的表明，卻沒有裏面的實意。所以雖有割禮之名，而沒有割禮之實，就是作了也等於沒有作的一樣，這就是「妄自行割」。一切只作在外面的，都是人自己要出頭的標誌，都歸在妄自行割的範圍。

真割禮是根據神，藉着割禮表明人與神的正常關係；人享用神作供應，神在人身上顯明權柄。亞伯蘭當日從神手中接過割禮的定規，神所應許的就是這樣。人所得的享用是根據人接受神的權柄，割禮就是神權柄的記號，作在人的身體上。因此，丟掉了神的權柄就只剩下人身體上的表顯。但是「真受割禮的，乃是我們這以神的靈敬拜，在基督耶穌裏誇口，不靠着肉體的」（三3）。這個「真」乃是因為作在裏面的交通。神是靈，只有藉着靈才能與神有交通。靈是住在人裏面的。外面的肉體沒有靈，作在外面的也碰不到靈。所以從裏面出來的是真的，所高舉的就是基督，沒有一點是越過基督的，因為全是在基督耶穌裏。活在基督裏，喜樂就顯明了。

割禮是使肉體殘缺的。在身體上作的割禮，雖然是除掉人身上的一點點，但這一點點就是一個表號，表明人的自己受對付，人肯忍受痛苦（代價）而使自己受傷，以至脫落。人的自己脫落了，靈在人裏面就活了。這活過來的靈，或是說甦醒過來的靈，就把人帶到基督那裏，使人愛慕基督，揀選基督，誇耀基督。「在基督裏誇口」太有意思了，不管是誇耀甚麼，所誇的每一樣都是基督，也不會越過基督。

為要得着基督

接受了真割禮的人，心思一定是向着基督。在基督教中有名望的人，不一定是真受割禮的。在宗教界中有地位的人，也不一定懂得割禮的實意。知識和恩賜並不保證人是受了真的割禮，得着知識並不太困難，會運用恩賜也不就是表明生命的成長。人若是靠着肉體，誇耀肉體，滿足肉體，這人不懂得割禮，更談不上受真割禮。聖靈感動保羅來發表接受割禮而得着基督的交通，那是最合宜不過的，

因為他實在是在這追求成長的過程中有真實的經歷。

「其實我也可以靠肉體，若是別人想他可以靠肉體，我更可以靠着了」（三4）。保羅並沒有說得過分，他實在是這樣。但他清楚的看定，若是他一天還停留在肉體中，他的生命就一天不能成長。停留在肉體裏不單使生命成長不了，同時也在弟兄們中間不住的製造難處。保羅在這路上走過來，所以他一點也不含糊的指出：不能靠着肉體，活在肉體中的在神面前一定沒有路。聖靈藉着保羅的經歷指出，從追求外面的事進到裏面的追求，是踏進生命成長的又一個階段。從低處上到高處，也是解決弟兄們的屬靈難處必經的路。

先前以為與我有益的

人若靠着肉體，或者說人若是活在肉體中，一定會看重肉體的事，沒有辦法放得下肉體的事。保羅是在肉體中生活過的人，他在這方面有豐富的經歷。但是他在認識了基督以後，他說，「其實我也可以靠肉體，若是別人想他可以靠肉體，我更可以靠着了」（三4）。他這話不是說他要靠肉體，而是說他有條件靠肉體。但他不要靠肉體，也不敢靠肉體。所有認識肉體所發生的效用的人，都不敢靠肉體，因為肉體只能短暫的使人愉快，卻要人賠上永遠的喜樂和滿足。

也許現代人看保羅當時以為可誇的並不是甚麼了不起的事，但是我們必須站在保羅的立場來看當時的事；正如後世的人要了解我們，必須站在我們今天的立場來看我們，他們才能明白我們。今天以為沒有甚麼價值的，當日的價值卻是非常重大。所以站在當日的立場來看當日的捨棄，我們才能知道當事人當日所作的事的真正意義。

在當日猶太人的社會生活中，宗教的內容是最重要的一環。在猶太人的心思裏，他們的宗教是和神永遠的應許聯結在一起的。他們在宗教裏所有的地位和表現，也就是他們在神面前所蒙的記念的質量。保羅說出他原來所看重的他的所是，「我第八天受割禮，我是以色列族便雅憫支派的人，是希伯來人所生的希伯來人，就律法說，我是法利賽人」（三5）。保羅這些話，說出他是承受亞伯拉罕所得的應許的後裔，雖然猶大民族經過許多的動亂，他的家譜是清楚的。他沒有混雜一點點希伯來民族以外的血統。他出生在敬虔的家庭中，又很嚴謹的接受了宗教的薰陶，因此他自己也是一個十分嚴謹和敬虔的人。明白亞伯拉罕在神面前所承受的應許的人，都知道保羅所具備的這些條件是何等優越，可以使他個人的前途在猶太人的社會上步步高陞。

保羅以前的所作人在人的眼中也是夠強的，他說：「就熱心說，我是逼迫教會的。就律法上的義說，我是無可指摘的」（三6）。這實在是很不簡單的事。保羅的宗教狂熱使他作過猶太教的衛道者的急先鋒，他不單是有外表的宗教狂熱，他在宗教生活的自律上也是非常認真的，那怕是一些生活小節的事，他也不允許自己發生小毛病。所以他能說「我從前在猶太教中所行的事，怎樣極力逼迫殘害神的教會。我又在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心」（加一13~14）。也就是說他在猶太社會中前途無限。憑着肉體，他實在是大有可誇與可靠着的。

在大馬色的路上，主讓他遇見了。他看見了他從前沒有看見過的，也明白了他從前所沒有明白的。從前他看自己在地位上是承受舊約應許的族類，在實際上又是活出舊約的要求的人。他看重了自己的所是與所作，卻一點也看不見主，也看不見舊約的應許中的基督。如今他看見了主，明白了祂就是舊約一切應許的中心。若是他死抱着他以為可寶貴的，他就永遠不能來到主的面前。因此他裏面起了大

變化。他看見了光，因此他明確的宣告說：「只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的」（三7）。他曾經有的宗教地位與經歷，他不再看為寶貴，並且進一步認明它們在人眼中雖有價值，但卻是阻擋人得着基督的事物。

為要得着基督

肉體的事物雖是能在眼前滿足人，但是肉體的事物有會朽壞的本質，使肉體的滿足成為飄浮的記憶。只是不認識主，也不以主為指望的人，必定是以肉體的事物為榮耀的。因為他們除了在肉體的事物能掌握一剎那的時刻以外，他們是甚麼也沒有的。所以當人一遇見了主，就自然的把肉體的事物棄如敝屣。這樣的捨棄不單是價值觀念的轉變，而是肉體的事物成了得着基督的障礙，所以必須要把它們放下，然後才可以得着基督。

這正是保羅親身的經歷——「只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的」（三7）。先前有一些事物給看成是有益的，因為人還沒有遇見主。如果不抓緊那些事物，人便落到甚麼也沒有的地步，所以非要抓住一些以為有益的事物不可。如今遇見了主，祂把人帶進永遠榮耀的指望中，若是人還要抓緊會朽壞的事物不肯放手，人的心思一定會忽略永遠的主和永遠的榮耀。這樣，那些先前以為與我有益的事物就遮蔽了人的視線，使人再看不見主，把人帶到得不償失的地步。保羅看透了這一點，所以他宣告說，那些先前以為有益的，不再發生有益的功用了，因為它們使我看不見基督，反倒發生了壞的作用。

不只是限於那些先前以為有益的事物，就是主以外的一切事物，保羅也把它們一併列在對他有損的範圍裏。一切出自亞當的，和人自己所有和所要的，都是與主對立的。保羅認明了這一點，所以他說他不光是看那些先前以為有益的為有損，「我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督為至寶」（三8）。一切在基督以外的事物，他不再看它們有意義和有價值。他看定了一件事，只有基督是最寶貴的，沒有一件事物可以與基督相比。基督之所以是最寶貴的，因為祂把神啟示給人，也把人領到神那裏去，得着神作他們的產業。

保羅不是只把基督說說，他是實際的活在基督裏。許多人都會說基督，但卻沒有活在基督裏。保羅絕不是這樣，他是怎樣說的，他也就怎樣去活。「我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督」（三8）。我們注意「已經」這兩個字，這說明保羅不是在羨慕基督，欣賞基督，他是實實在在的活出基督，他已經是這樣活着了。他用他的活來表明他裏面的要。他裏面所要的只有基督，基督以外的事物都給他看作糞土，不再值得一顧的。這樣的心思與生活的建立，一面是因為基督所顯的無限寶貴，一面也是因為其他的事物要搶奪基督的地位，不叫人得着基督，因此保羅堅定的撇下萬事，單單是為了得着基督。在他的心思裏只有基督，基督成了他活着的目的，也成了他生活的中心。

交通在基督的所是與所作

引發腓立比教會的難處的原因在於弟兄們不夠領會基督，也不明白如何去得着基督。他們所作的都是在增加自己，而不是使自己減少。這樣的作法正是與得着基督的途徑相反。人越靠着自己的所有和所作，就越沒有機會去得着基督。凡是要誇自己所作的，和根據自以為有的，都摸不着基督，也製造了弟兄間的難處。

保羅在他成長的見證中，交通了他認定了為至寶的基督，也更進一步的交通出得着基督的途徑，

給弟兄們指出了正確的追求方法。人天然的傾向一定是把個人的前途建築在人自己的努力上。站在亞當裏的立場來說，這是完全對的，因為它正是「汗流滿面才得糊口」（創三19）的原則；誰不努力，誰在地上就沒有前途。但是在得着基督的事上正好相反，人越要靠自己的所作，就離開基督越遠。因為基督是神在恩典中賞賜給人的。既然是恩典，懂得接受就夠了。若是要人的所作去交換基督，那就不是恩典，而是把恩典破壞了。所以認識神心意的人，從不用自己的所作來增加基督，只是脫離代替基督的事物，讓出空位來，在信心裏給基督來充滿。

這是一個非常確定的事實。人在神面前作甚麼也解決不了人的難處。也可以這樣說，人在脫離罪所帶來的壞後果上甚麼也不能作，就是作了也等於沒有作。神是在人這樣無告的光景下為人預備基督的救贖。人所作不來的，神讓基督去替人作，並且基督作好了，就讓人去享用。這是神的定規，誰也不能作任何的改變，因為人實在不能作甚麼，可以有效的解除人的難處。

神把基督賜給人，就是把基督的所是和所作給人去享用，人享用基督就是把基督的所是和所作接過來，作為自己的所是和所作。這樣的賜給和接受，引發出尋求和悅納；這種相互間的連接，就是交通，也就是聯合。我們把接受基督的所是和所作作深一層的領會，就是我們把自己交通於基督的所是和所作，讓基督承擔了我們原有的所是和所作，又成了我們在神面前蒙悅納的所是和所作。

保羅十分愛慕基督，更迫切的要得着基督，但在聖靈的啟示與光照中，他認明了靠着自己是走不通的死胡同。他要得着基督，他必須在信心裏交通於基督的經歷，使基督成為他在神面前的所是和所作。所以他向弟兄們宣告說：「並且得以在祂裏面，不是有自己因律法而有的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義」（三9）。這個宣告指明了三件事：第一，信心是道路。第二，基督是內容。第三，神自己是結局。關鍵就是在信心裏交通於基督。基督與人的互相進入，神完全的豐滿就成了人的所有。

是信，不是自己的所作

追求得着基督的經歷是很奇妙的事，不是在乎我們的感覺得着基督與否，而是在別人印證我們得着了基督。亞伯拉罕從亞比米勒的話中得了神賜給他的印證，和神的兒女在別人的感覺上得了印證是如出一轍的。保羅交通他個人的經歷時也是如此說，他說：「並且得以在祂裏面」這句話，準確的翻譯該是「我可以給人發現在祂裏面」。那是說，他在那裏追求得着主，他在感覺上也許不覺得怎樣，但是別人就看見他是活在基督裏面了。這不是保羅個人獨有的經歷，而是所有追求要得着主的人的經歷。雖然自己不覺得怎樣的成長，但從裏面出來的喜樂就讓人看見了。

這一個經歷所以是這樣，因為活在基督裏面不是人自己作出來的結果，而是信心所引來的結果。既然是在信心裏，那就不在乎感覺。人自己作的，人自己能看到那成績；主在人身上作的，人自己就看不見那過程，只是在享用主的所作。因此追求得着基督不是追求感覺上的滿足，而是讓基督從我們身上給人看見，給人遇見基督的所是。在律法下，人要作許多的事。那些事作完全了，並沒有給人看見基督，只是給人看見人作好了一件事，所有的稱讚都指向作好律法的要求的人。是人顯在人面前，而神卻不在人的中間。

信心是讓神照着祂的應許作工，把基督作到我們身上來，使基督成為我們的義。基督成為我們的義，就是神把基督的所是賜給我們，使基督的所是成了我們的所是；基督是怎樣的，我們在神眼中也

是怎樣的。基督是兒子，我們也成了神的眾子。基督的所是就是神的所是。沒有人可以製造出神的所是，只有神自己才有神的所是，誰也無法為自己造一點神的所是。如今神在人的信心裏賜下祂兒子的所是，叫信的人「有信基督的義，就是因信神而來的義」（三9）。這義不是人向神用交換的方式得來的，絕不是人作好了一些宗教性的事（包括律法在內），神就給人得着神的讚賞，而是神在恩典中給信的人加上去的。

神喜歡把基督賞賜給人，作為人所有的義。這是神在創世以前所定規的旨意，所以神照着祂的旨意吸引人來尋求基督，來承受基督。人的始祖在不信裏失去了神，神卻在人的信心裏讓人得回基督，藉着基督再成為神的眾子。這是神所作的恢復之工，把神起初的心意再成就在人的身上。這工是人所作不來的，人只能在信心裏接受神在基督裏所作成的就是了。

享用基督的所作

生命的豐富是人在信心中取用基督所得着的，並不是藉着在人中間所有的權與位去得着的。因信得着基督的義是一個開始，給我們有了一個資格去享用基督的所作。所以我們不單是取用基督的所是，也要進一步的去經歷基督的所作，在經歷中去領會基督，也享用祂的所作。從取用基督的所是進到經歷基督的所作是一條漫長的路，但卻是使我們能完全得着基督的路。

我們注意聖靈所說的話的次序。在說過了因信接受了基督的所是作我們的義以後，緊接着就是「使我認識基督，曉得祂復活的大能」（三10）。先是有了基督作義，然後才能全面的認識基督，再進一步認識基督的經歷（所作）。這一個次序不能任意變動的。因為沒有基督作義，人與神的交通就不能恢復；沒有交通就不可能有全面的認識，更談不上進一步的經歷。這也是主所說的：「人若不重生，就不能見神的國」（約三3）。先要有了神的生命和性情，才能認識神的事。所以先是接受基督的所是，然後是全面認識基督和經歷基督。接受基督的所是是全面認識並經歷基督的踏腳石。

在認識上，聖靈提到兩點。一點是基督自己，另一點是基督的所作，就是復活的大能。主在地上作了許多的事，但都可以歸納在復活的大能裏，因為神所有恢復的工作都是藉着復活的大能來完成的。先來看看基督的自己。這是十分大的內容。在救恩裏的人都認識祂是救主，這是我們認識祂的開始，這個開始是要把我們領進祂的榮耀豐富並尊貴裏。在過去的永遠裏，祂是創造的主，也是賜生命的主，是神所發的光輝，並且祂一直用權能托住萬有。在以後的永遠裏，祂是充滿宇宙的榮耀，祂把神永遠的計劃執行完畢，便坐上宇宙中的寶座，作萬王之王，萬主之主，作為宇宙敬拜的中心。這些都是很寶貴的事實。但聖靈在這裏所特別提出來的是祂作為基督的事。基督按着本身的意義說祂是受膏者，包括着三個不同的內容，就是先知，祭司與君王。雖是三個內容，卻都指向一個相同的方向，就是發表神的旨意，顯明神的權能。主耶穌就是這樣的一位基督。祂作先知，叫我們明白神永遠榮耀的旨意。祂作祭司，叫我們藉着祂可以坦然的到神榮耀的寶座前蒙悅納。祂作君王，把我們也帶上祂的寶座與祂一同掌權。在基督的裏面，我們可以得了神本性的一切豐盛。甚麼時候我們全面的認識了基督，甚麼時候我們就輕看屬地的事物而單一的要得着祂。

聖靈也提到祂復活的大能，這復活的大能使人有根據進到榮耀裏。父神要把許多的兒子領進榮耀裏去，就是藉着基督所顯明的復活的大能來完成的。復活的大能彰顯了生命的榮耀，勝過了死的權勢，使會朽壞的人成了不朽壞的，把人從時間裏帶進永遠去。脫離了一切的轄制，接受了無人能奪去的指

望，活在永不會過去的喜樂中。復活的大能改變了人的一切，叫人離開亞當裏所有的一切，進入無限豐富的基督裏面。復活的大能叫主敗壞了掌死權的魔鬼，復活的大能又使在基督裏面的人，恢復在神起初在人身上所定的美意裏。

活出基督的榮美

認識是帶人進入經歷裏去的。認識了基督和祂的復活大能，使人渴慕去經歷這位尊貴的基督。所以沒有把人引進經歷去的認識，就不能說是真的認識，只能說是聽說有那麼一回事，這事和他並沒有任何的關係。所以在「認識基督，曉得祂復活的大能」以後，緊接上去的就是「並且曉得與祂一同受苦，效法祂的死」（三10）。從文字上看，這節經文的上半是屬於認識，後半是屬於經歷。若我們留心去讀，便會發覺所提及前後四件事都是屬於認識的範圍，在中文聖經中用了一次「認識」和兩次「曉得」來帶出那四件事，在希臘文的聖經中只用一個「認識」掌管那四件事。因此，真正的認識一定把人帶進經歷去，真正的認識是包括了認識與經歷的內容，叫人知道整個事情的過程和結局，使跟隨的人有把握的走完全程。

1. 交通在祂的受苦

基督的自己和祂復活的大能吸引人就近祂，樂意撇下所有，為要得着基督。要得着基督必須要先接受基督的經歷，然後基督才有條件來充滿。拒絕基督的經歷，就沒有給祂預備充滿的條件，基督就不能充滿在那人的裏面。因此聖靈向信基督的人繼續啟示進入基督的豐滿的路，「並且曉得與祂一同受苦」。提起受苦，沒有人會甘心接受的，但是認識基督受苦的意義的人，卻是甘心的去為基督受苦，樂意接受基督的受苦。這原是生命成長的進程中十分自然的發展。認識了基督，也就甘心接受基督的道路。

受苦的感覺是痛苦，受苦的意義卻不一定是苦。因此不需要讓受苦這個詞兒嚇唬。基督在地上的時候，「因擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊」（來十二2）。受苦使神的旨意在地上通行；受苦使罪人在死的權勢中得着釋放；受苦使神的對頭受羞辱，這些都是可喜樂的事。能帶進這些喜樂，受苦便不足介意了。就像羅馬書上說的，「我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了」（羅八18）。受苦若是進入榮耀的通道，受苦就不再是痛苦了。

基督的受苦給人打開了進入榮耀的路，因此和基督一同受苦就成了可喜樂的事。基督的受苦是解除了罪對人的束縛，又顯明了到神榮耀寶座的通道。「和祂一同受苦」的意思是「交通於祂的受苦」，我們交通於祂的受苦，在歷史事實這一面是取用祂的受苦，因為是交通，祂的受苦就成了我的受苦，祂受苦的果效就是我享用的果效。在屬靈的實際這一面，與祂一同受苦就是接受進入榮耀去的通道，如果「我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀」（羅八17）。因此和祂一同受苦就成了認識基督和祂復活大能的人的愛慕。他們不再羨慕地上的榮耀，只是愛慕天上的稱讚。

2. 符合祂的死

「曉得和祂一同受苦」，再進一步「效法祂的死」。說準確一點，我們是不能效法基督的死的，我們實在沒有條件，也沒有資格去效法基督的。基督的死只有基督自己才能承擔。因此我們照着原意來說，「效法祂的死」該是「符合祂的死」。基督的死有特別的經歷與含義。我們雖是無法效法，但

我們卻可以取用基督的死，使我們可以符合祂的死的意義，藉着死而超越死。

基督的死為人解決了屬靈的兩大難處，一個是解決人的罪，包括罪的工價和罪的權勢。另一個是解決罪人自己。罪的工價和權勢解決了，人就可以不再活在虛空與昏暗中，不再活着只是等待神的追討，因此就在指望中等候給領進榮耀裏。罪人的自己解決了，人就不再傾向從罪中尋找滿足，而從心裏羨慕神的同在，並且以神為樂。所以基督的死是給人打開了回到神起初的心意的大門。人在基督的死裏不是單接受赦罪的恩典，而停留在得救與重生的經歷上，而是在祂的死裏給恢復到神起初為人所定規的榮耀、權柄，和生命的合一裏。

領會了基督的死的實意，就知道我們要追求生命的成長，要給聖靈帶到這樣的地步。罪不能再作我們的主，我們也不再留戀罪中之樂，更不讓屬地的事物在我們裏面有地位，因為我們已經與基督一同死了。我們不是在心思上強迫自己去站在死的地位上，而是因為我們交通於祂的受苦，也交通於祂的死，因此在我們裏面已經再沒有對屬地事物的傾向。這個傾向的消失是很自然的，一點也不勉強，因為這是出自生命的釋放，叫我們符合祂的死。也是因為交通於祂的死，叫生命得了更大的釋放。

因此，在認識基督並祂的大能，又追求要得着基督的人心裏，很正常的有一個自省：「我是否符合基督呢？」不管是交通於祂的受苦，或是符合祂的死，都是在信心裏支取基督的所是與所作來成就的。在神面前，祂只承認基督的所是和所作，我們也只能取用基督的所是和所作，才能給恢復到起初的定意裏。

基督在我裏面活出來

認識了基督和基督的所作，吸引人交通於祂的受苦，也符合於祂的死，就引出一個結果——「或者我也可以從死裏復活」（三11）。從死裏復活是極大的事，只是這話好像很容易給人一點誤解，或是弄不清楚。提到基督徒的復活，我們立刻的反應就是這事要在主再來的時候才發生。第二件事是那個「或者」使人懷疑救恩的確定性，甚至連保羅能否得救也放在疑惑之中。發生這種疑問固然是中文聖經的翻譯所引起，同時也是我們把「復活」限制在一個最簡單的概念裏。

身體的復活確實是將來的事，但是復活不能給限制在將來的身體復活裏。從上下文看，這個「復活」是可能在現在得着的，所以並不是指將來身體的復活。從復活的内容看，明明是指着滿足主的心意來說的。明確的來說，那是指追求得勝的生活，好在主來的時候從主手中接受賞賜。也可以說現今在我們的生活中活出基督來。將來的身體復活是現在就已經可以確定的事。這裏所說的「從死裏復活」是根據我們實際的追求而顯明的，那結果是可改變的。我們現在追求得好，我們就活出了基督；我們現在追求得不好，我們就把基督遮蔽了。保羅願意追求得好，但不敢保證一定好，所以才說「或者我也可以從死裏復活」。

不管怎麼樣，活出基督來總是基督徒所要持定的生活目標。當然「從死裏復活」可以延伸到希伯來書上的「更美的復活」，就是得承受產業的復活。若是從實際的内容去看，今天的活出基督，和將來的更美復活，只是同一件事的前後兩個階段。因此，活出基督來該是我們所不能忽略的，要活出基督就必須撇下一切可能代替基督的人、事、物。不管這些如何是我們先前以為有益的，但為着要活出基督，我們求主幫助我們，使我們甘心的為祂撇下那一切，交通於祂的受苦，符合於祂的死，讓基督在我們身上活出來。——王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經筈記》

第六篇 要得神召我們來得的獎賞

(三12~21)

基督自己的豐滿，和神藉着基督所要成就的那榮耀的心意，叫認識基督的人沒法停止去追求得着基督。保羅個人的經歷正好給聖靈用上，向屬神的人指示出追求的途徑，和追求基督的人所該存的心思與態度。基督是目標，一點也沒有錯，但是追求的人的心思與態度不準確，那人還是不能得着基督。因此，追求的目標要對，追求的人的心思與態度也要對，這樣才能照着神的心意走到路終，在那裏得着神在基督裏所要我得的。

基督的偉大與豐滿是測不透的，接上了基督的人不能不嘗到祂的豐滿與甘甜。人只要接上祂，就一定享用到從祂那裏流出來的恩惠，正如那患血漏的婦人只摸着祂的衣裳襖子，就得了醫治一樣。人的問題就出在這裏，人若是不夠對，就會滿足在眼見的享用，而忽略了那作不斷供應的源頭，很愚昧的停止了繼續往前追求的腳步。或是自己騙自己的，以一些粗淺的經歷作為已經得着基督了。保羅在啟示中認識了基督的所有是人所測不透的，所以他非常鄭重的宣告說：「這不是說，我已經得着了，已經完全了」（三12）。每一個真正認識基督的所是和所作的人，都會毫不含糊對保羅所宣告的說「阿們」。

「我們若果癡狂，是為神。若果謹守，是為你們」（林後五13）。保羅對基督的追求好像是癡狂了一樣。但這不是他的情感衝動到不能自禁，而是他在理智上充分的掌握了對基督的認識，正如在上一章中所提到的。第一，他認定了基督的所是是他的至寶。其次，他認定了基督的所作是他在神面前成為義的唯一原因。因此就引出第三點：他認定了只有基督是他一切追求的目標。基於這三點的認識，保羅就確定了他追求基督的心思和態度。

追求得着基督，要有準確的心思

保羅認識基督，所以他確實的知道，沒有一個人可以一下子就可以取盡基督的豐滿。雖然他在認識基督和享用基督的事上，比許多人都強，但不管強到甚麼地步，他所享用了的基督仍然不過是祂的豐滿中的一點一滴。所以他一再的宣告說：「這不是說，我已經得着了，已經完全了」。只有不認識基督的人才會因嚐到祂的一點恩惠，就沾沾自喜，自以為滿足。事實上，這一位創造萬有，又賞賜生命的主，誰能說對祂已經認識透了，已經享用夠了呢？在地上沒有一個這樣的人。

因此，在追求得着基督的過程中，建立起一個準確的心思是必需的。心思不準確，路一定是走歪的。路走得不準確，也一定不能得着基督。有不少基督徒，他們的閱讀能力很強，吸收知識的能力也很強，多讀了一點關於基督的書，對一些所謂學術權威的主張是瑯瑯上口，就顯得有點趾高氣揚，不可一世了。這是不行的，因為完全不是那麼一回事，知識並不等於真知道，更不等於個人所有的經歷。沒有實際的經歷，就不可能有真知道，所發表的只不過是一些空洞的說話，和知其然而不知其所以然的說話。

總要記得，我們人這一個器皿，擺放在偉大而豐滿的主面前，就顯得極其細小；就是把這器皿盛

滿了，也不過是只得着基督的一點點。所以我們一面求神不住擴充我們這器皿的容量，一面又在聖靈裏提高我們對基督的真知道。沒有人可以在地上完全得着基督，保羅也沒有說他能在地上這樣的得着基督。只是每一個愛慕主的人都該有這樣的心思，盡量的要多得着基督。人的天然對地有許多的渴求，對天卻不覺得自己是貧乏，這樣倒轉過來的心思，十分需要主的恩手來把它扭轉，好使我們不致在地上浪費年日和恩典。

知道自己是極其貧乏的

在歷世歷代的聖徒中，沒有誰比保羅更知道基督和祂的一切。所以他所宣告的「這不是說，我已經得着了，我已經完全了」的這些話，大大的震撼着我們，叫我們不能不實在的來到主的光中來看看自己。「得着」在質與量的意義上比「完全」是小的，那差距也可能是很大的。保羅用這兩個不同的詞語來表達他自己在主面前的光景，是聖靈所認同的，也是我們所該深思的。「完全」可以是圓滿的抵達終點，「得着」可能還是在剛開始的階段。保羅說他還沒有圓滿的抵達終點，他還是走在剛開始的路程上。這不是他的自謙，而是千真萬確的事實。在主榮耀的光中，誰都明白這是不能改變的事實。

我們很少計算，或是從來就沒有去計算，人在伊甸園的失落中，究竟失去了多少？當然這不是一個可以用數字來回答的問題。但是在概念上，我們也該把這事實找出來。神起初造人的時候，祂在人身上有一套完整的計劃，要叫人在祂的榮耀、權能、生命，和豐富上，與祂有完全的聯合。所以當人被造出來的時候，已經是部分有了神所要作在人身上的，然後再讓被造的人去接受其餘神要作但還沒有作在人身上的。當人失落了的時候，神還沒有作的固然是沒有了，連那已經作了的也一併沒有了。從塵土中來的人，除了還保有一點氣息以外，甚麼也沒有剩下來的。

人的失落不僅是到了零的地步，而且比零還要小，那是負數，而且是極大的負數。更糟的是這帶着負數的人也變成一個不能盛裝神的器皿。要把這樣的器皿改變為能盛裝神的，這就需要許多的恩典作工，使人變回原質，也使人的度量擴充。人的問題太複雜，只能漸漸的改變，才能恢復成為神藉聖靈居住的所在。所以每次恩典大大的作工，能留下在人身上的並不太多，因為人的愚昧使恩典漏失得很大。因此，對着基督的豐滿來說，嚐過恩典的人還是那樣的貧窮。

要知道自己是貧乏的，這就是在心思上要準確建立的第一步。沒有準確的第一步，就不可能有走得對的第二步。

竭力追求

只有在明確的認定自己在神面前是貧乏的，才會向神有迫切要的心思。在基督徒中間有一種非常普遍的現象，就是對神的事是漠不關心的。這些人也許是在得救的事上不夠清楚。或者是在得救這一點上沒有難處，但對神卻少了一點敬畏的心，或者是根本不把神永遠的旨意放在心上。他們不敢對上班的工作和朋友間的酬酢採取輕忽的態度，但是對神的事卻常常是用要理不理的散漫心情去處理。這樣的光景反映出不少的基督徒並沒有看見自己的貧乏。

保羅在遇見了主以後，他明白自己的真實情形，是那樣的貧乏可憐，也知道神給人所預備的是何等的豐盛，只等着人去尋找，神就立刻讓他們尋見。能否尋見的關鍵不在神，而在人要不要去尋找。因此保羅裏面就有了一個極其強烈的催促——「我乃是竭力追求」（三12）。這一個催促使他在要追求主的心思上，準確的建立了第二步。僅僅知道要追求還沒有解決問題，必須從裏面有一種迫切要得

着基督的渴望，從這種渴望裏產生行動，不單是實際去追求，並且是竭力追求。

竭力追求就是拼上一切也要得着所追求的。不管要付任何的代價，不得着所要追求的就不肯罷休，就是這樣鏗而不捨的去尋找，總要把所要尋找的尋到。所以要竭力追求，一方面是因為我們的需要量是太大，另一方面是我們追求的阻力也是十分的大。我們千萬不要忽略，撒但是不同情我們追求的，他千方百計的阻撓我們在追求的路上走。他巴不得我們都停下來不再往前走，而我們卻又是很容易進入他的網羅，中了他的詭計。因此，我們必須拼上一切的往前走，不管是甚麼樣的理由或阻擋，就是要往前去。要有這樣堅強的心思，才不會在追求的路上退後。保羅很清楚這一點，所以他是竭力的追求，我們也同樣的需要這竭力追求的心思。

要追求得到我該得到的

在神起初的定意裏，祂是要把祂自己完全的給人。在神那方面來說，「祂未嘗留下一樣好處，不給那些行動正直的人」（詩八十四11）。祂巴不得人能完全的得着祂自己。大衛在靈裏看到神這一點心意，祂向神響應說：「祢是我的主，我的好處不在祢以外」（詩十六2）。神有這樣的定意，人有這樣的愛慕，這美事就要成全了。但我們必須要指出，這美事的成全的關鍵很重要，因為可以完全承受神作好處的，必須是「行動正直的人」，是承認神是他的主的人。用新約的話來說，就是「以基督耶穌為至寶」，因而「竭力追求」，「為要得着基督」的人。

保羅像大衛一樣看到主的心意，所以他竭力的追求，「或者可以得着基督耶穌所以得着我的」（三12）。中文聖經在這裏又一次譯了一個「或者」，叫人容易產生誤解，以為追求得着基督是不穩定的，連保羅對自己追求的結果都沒有把握。絕不是這樣的。這裏的原來意思完全沒有叫人覺得沒有把握的意思，反而是給人一個十分明確的指標。我們照原意把「或者」改譯作「好使」或「好讓」或「好叫」，隨意選一個都行，這句話的意思就明朗了。「我乃是竭力追求，好叫我可以得着基督耶穌所以得着我的」。這樣，經文的意思就很明確了，並且也讓人得到追求主的把握。

還要來注意另外的一點。這一點在建立準確的追求心思上是很重要的，就是我們十分有把握的知道自己在追求甚麼。中文聖經在這裏有個小註，「所以得着我的或作所要我得的」。這樣一來，整句的意思就是「好叫我可以得着基督耶穌所要我得的」。就是說主定規了我要得着的一份，這一份我必須要得着的，也是我應該得着的，因為是主定意要我去得的。我若是得着那一份，我就作對了；我若是得不着那一份，我就是虧負了主。因此，我必須竭力追求，好叫我可以得着祂要我去得的。

主究竟定規我們要得到甚麼呢？籠統的說就是要完全得到祂自己。但要具體的說，那就因各人而異了，因為那是根據各人的追求的情形而有不同的結果。「如果我們與祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀」（羅八17）。「我們若與基督同死，也必與祂同活。我們若能忍耐，也必和祂一同作王」（提後二11~12）。是怎樣的追求就有怎樣的結果。這也就是啟示錄七封書信中的得勝者的原則。雖然我們不能具體的確實知道主要我得到甚麼，但我能知道主要把祂自己（包括所是、所作，和所有）給我。因此在追求得着主要我得着的事上，建立起要作一個得勝者的心思，就成了相當重要的一點。不管別的人追求與否，我就是常提醒自己，要追求作個得勝者。這是保羅的心思，也該是我們的心思。

追求得着基督也要有準確的態度

心思是存在我們裏面的，態度是表現在行動上的。裏外一致就成就神看為美的事。在理論上來說，

有了對的心思，就自然產生對的態度。但實際上並不如此，因為許多人的難處不是沒有心思，而是沒有實際的行動。他們的心思沒有引發他們的實際行動。有心思而沒有行動，就不能接觸到態度的問題。因此提及態度是否準確，只能限於有實際行動的人。

保羅是有實際行動的。他從前不認識基督的時候，他實際追求他自己以為對的事。現今他認識了基督，他完全撇開從前以為對的事，整個人投入了對基督的追求上。他有對的心思，也有堅決的態度，所以他的實際行動也是非常明確的。他深深的明白，那完全豐滿的基督，決不是一朝一夕就可以得着的。出身在泥土裏的人，也不可能一步就活進天上的生活裏去。所以他轉到追求的態度上來表達他追求主的心思，「弟兄們，我不是以為自己已經得着了」（三13）。這對極了，一個真正認識主的人，真正屬靈的人，他一定清楚的知道，他在地上的日子是不可能完全的得着基督，完全的得着必須要等到面對面見主的那一天。但他也不會因此而放棄追求，而是認真地追求在地的日子要盡可能多的得着基督，好使他在與主面對面的時候可以完全的得着祂。

保羅自己明白他還沒有完全的得着基督，但是別人卻會產生錯覺以為他已經得着了，或是以為他是應該已經得着了。這種錯覺很危險，不太壞的時候，它會誤導人去崇拜人；壞起來的時候，它會激動人放棄屬靈的追求。因此聖靈帶領保羅宣告追求的態度。他明明的讓弟兄們領會，他還是在追求的路上繼續往前跑，他不敢在中途停止，他也不可能停止，因為基督的豐滿是需要他擺上了一生去追求，就是把一生都擺上了還是不足夠的。這實在是十分準確的態度。所以他說，「我只有一件事」（三13）。是怎麼樣的一件事呢？「就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑」（三13~14）。目的是「要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞」（3~14節）。

忘記背後，努力面前的

人若真的認識基督就是神的豐滿，神把祂自己本性裏的一切豐盛都放在基督裏，那人對基督的追求既不會自滿自足，更不會自暴自棄。基督的豐滿就是神自己的豐滿，也是神定意要給人的賞賜，但只是賜給那些肯竭力追求的人，因為基督的豐滿是無限的，也是測不透的，人若不是竭力的去追求，不以基督為超越過一切人以為寶貴的，不是把基督漏掉了，也是把基督失去了也不自覺。

保羅是認識基督是至寶的，所以他不肯讓基督從他身上漏失掉，他緊緊的把握着每一時和每一刻，就是要得着基督。人不要追求得着基督，不會感覺有甚麼事要發生。但是人定意要追求得着基督的時候，立刻就有各種各樣的事要發生，諸如電話的打岔，門鈴的騷擾，心思的遊蕩，這些都算是小事。從仇敵來的阻擋，莫過於對往事的回憶。得勝的經歷會使人飄飄然，失敗的經歷又會使人喪志。不管是得勝，或是失敗，都起了絆住人不想再起步的作用。過去了的已經成了歷史，是成功也好，是失敗也好，只要有神的恩典加上去，都成了我們得造就的經歷。所以對於過去了的事，數算一下恩典是可以的，也是應當的。只是我們不是生活在過去的歷史裏，我們是生活在今天，我們需要的是今天的恩典，不是沉醉在過去的歷史裏。我們不能讓過去的歷史捆綁着我們的腳步，以至不能往前行。所以保羅明確又堅定的表達他的態度，「我是忘記背後」的。

忘記背後是因為看見前面的，擺在前面的是基督自己，留在背後的是從基督來的恩典。基督的恩典不能代替基督，部分的基督也不等於基督自己。當約書亞領以色列人進入迦南以後，神對他說，「你……還有許多未得之地」（書十三1）。保羅也看見他還有許多未得之地。所以他不能停留，他必

須繼續的向前，不然他就不可能得着基督。得不着基督是保羅不甘心的，也是我們不甘心的。因此我們也和保羅說同樣的話，我們是「努力面前的」。因為基督是在我們的前頭，我們只有向前行，才能得着基督自己。不能留在原地踏步，必須繼續向前，就成了追求主的人要有的態度。

前面的路也許不好走，甚至比以前更難走，但是不能因此就不再走。聖靈曾說：「我們進入神的國，必須經歷許多艱難」（徒十四22）。正如一首詩歌上的話：「神未曾應許天色常藍，人生的路途花香常漫」。但是要進入神的國，就只有不畏艱難，努力的進入。若是容易進入的就不必努力了，但主是明說「天國是努力進入的，努力的人就得了」。事實上，甚麼境遇都不是最艱難，最艱難的是人的自己。叫人不再往前的就是人的自己。所以努力前面的實際，就是不給人的自己得滿足，不給屬地的榮耀與好處絆住，只是一心一意的往前走。

向着標竿直跑

忘記背後的事，努力面前該作的，或者說伸展到擺在前面的事物上，這樣的態度是對極了，但是還必須有明確的目標，不然那努力面前大有可能變成空跑。中國北方有一句諺語：「推磨斷繩，瞎跑一圈」。意思說磨子的繩子斷了，不管驢子繞着磨子跑多少遍，結果都是白跑。保羅的追求不是漫無目的的瞎闖，他能高聲說：「向着標竿直跑」（三14）。他的標竿不是根據人的愛好，而是根據神的命定。人可以為自己定下一個美麗的目標，也達到了那個目標，滿足了自己的幻想。那目標若不是在神的命定中，就算達到了，早晚還是要成空的。因此追求的目標不單是要明確，並且還要在神的命定中。

目標明確了，追求的態度就一定不能錯，若是錯了，目標明確也不會有結果。中文聖經譯作「向着標竿直跑」實在譯得太好了，不止是意思明朗，連追求的神韻也譯出來了。這句話的意思是「我對着目標去追趕」，對着目標追趕也可能會走了彎路，最後雖仍是到達目的地，但卻浪費了許多的年日和精力。「直跑」，就連走彎路的可能也給拿掉，只是一直的往前奔跑。事實上，神的旨意從不要人彎彎曲曲的走完，而是要人走直路。

接上屬靈的實際，我們更能領會「直跑」的珍貴。在追求主的路上，從撒但來的誘惑，或是從人的肉體所發動的偏離，都不住的使愛慕主的人離開正路，以別樣的事物來代替主。這種情形不是只發生一次就停止，而是一次緊接着一次的發生，務要使愛慕主的人停止對主的追求。在這樣充滿屬靈爭戰的氣氛中，若是沒有持定「直跑」的態度，就不容易在追求的路上走完全程。「直跑」的可珍貴就在這裏，因為跑的人沒有留下一點點的地位給主以外的人，事，物。在他整個的心思裏只有主，他眼睛所看的目標是主，他心思的傾向也是只有主，這就使他目不斜視，心無旁騖的向着主直跑。

要得神所命定的獎賞

保羅說他「只有一件事」，這一件事的內容包括「忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑」。這些內容都是為着那一件事的焦點，就是「要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞」（三14）。得着神的獎賞就是保羅的那一件事的焦點，所有的動作都是指向這一個焦點。在保羅的心思裏除了這一件事以外，再沒有別的事可以存留在他的心中，他所有的牽掛就是要得着神的獎賞。

恩典是白白給的，得救是恩典，所以我們是白白的從神那裏得着救恩。獎賞並不是恩典，所以絕沒有白白得來的獎賞；白白得來的不能叫作獎賞。獎賞是人完成了一些事情，主持的人感到非常的滿

意，就在酬勞以外賜給他一些事物作為獎勵，這些才是獎賞。保羅的心思好像是很在乎獎賞，當然着眼在獎賞也沒有甚麼不對，但保羅的着眼點卻是在透過得獎賞而說明的事實，就是他已經照着神的心意作好他所該作的，也走完了他該走的路，更打過了他所該打的仗，並且他完成這一切都能滿足神的心意。這樣的意念實在是太美了，也實在是很高超。我們總要記得，甚麼樣的獎賞都不能與主自己相比，就是與主一同作王這事也不能與主自己相比。因此透過得獎賞來表明滿足神的心意的意義比獎賞的本身更重要。保羅就是存着這種態度去追求得着基督，透過獎賞來證實他是得着了基督。

着眼點既是在基督的自己，「神在基督裏召我」的意義就是非常的重大了。神救我是在基督裏，神召我也是在基督裏，神的獎賞也同樣是在基督裏，因此基督不單是我們追求的目標，是我們追求的內容，也是我們追求的標誌。不管我們在那裏，也不管我們在做甚麼事，我們所該留意的是有沒有看見基督，能看見基督就證明我們仍然是循着標誌向前走。若是看不見基督，我們就得警覺一點，因為我們的路是走錯了。不管我們有多大的理由，我們若是只看見人，看見事，就是沒有看見基督，我們已經是偏離了主給我們的道路了。

堅持以主自己為目標為方向作為追求的態度是十分十分重要的，這一個堅持使我們完成神的心意。沒有這一個堅持，我們就很容易在環境中迷失方向。我們必須認定，我們所追求的是主自己，不是主以外的事物，甚至是與主有關的事物也包括在裏面。與主有關的事物並不是主自己，不能代替主。只有堅決的持定主自己，我們才能走完我們該走的路直到終點，並且在那裏得着基督耶穌自己。

完全人所走的路

在腓立比書裏，聖靈一直使用保羅的經歷向人解開追求得着基督的路。那些不是只有保羅才能有的經歷，而是每一個經歷了主，又愛慕主的人都該有的經歷。因為那是生命的經歷，是主與人聯合以後，主的生命在人裏面作引導所產生的響應。主的生命一定是把人引向祂自己的寶座，讓人在寶座那裏享用主的所有。給帶到寶座那裏的人，也必然因着寶座上的主而為自己定下要走屬天的道路。

基督的所是我們的至寶，基督的所作是我們成義的原因，因此基督就成了我們追求的目標，一切的好處都是根源於基督。這樣的認識決定了保羅跟隨主的道路，也決定了清心愛主的人跟隨主的道路。「所以我們中間凡是完全人，總要存這樣的心。若在甚麼事上存別樣的心，神也必以此指示你們」（三15）。把心完全貼在基督的身上，對蒙恩得救的人來說，那是完全正常的。若是不把心貼在主的身上，那倒真的是不正常。但問題是究竟誰是完全人呢？是不是很屬靈的人才能稱為完全人呢？

在救恩裏的人就是完全人

提到完全人的時候，沒有幾個人敢承認自己是完全人，完全人在感覺上的標準實在是太高，誰都不敢依攀上去。因為這一個錯覺，不少人就找到了理由來為自己的不追求長進作辯護。他們振振有詞的說，追求長進是完全人的事，我不是完全人，所以不需要追求。道理好像是說得過去，但問題是出在「完全人」的定義是甚麼。弄清楚這定義，也就解開了這問題。

「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣」（太五48）。這是主親自說的話，目的非常清楚。祂要跟隨祂的人活出完全人的樣式，因為他們跟隨主的原故，已經接受了「完全人」的地位，作了天上的父的兒子。「然而在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位將要敗亡之人的智慧」（林前二6）。聖靈把「完全人」和「將要敗亡的人」作比較，再參照上下文，

我們可以非常有把握的說，保羅所指的「完全人」，是指着在救恩裏的人說的。他們的生活也許還是帶着不少的瑕疵，但他們的地位卻已經在基督裏，在神的眼中就成了完全人，因為作他們生命的基督是完全到不能再有更高的完全了。

領會了「完全人」的含義，聖靈在這裏所說的話就很清楚了。「所以我們中間凡是完全人，總要存這樣的心」。意思是說，你要是真的蒙恩得救了，你就該有要追求得着基督的心意，因為這是正常的。若沒有這樣的心意，要嗎就是基督徒的生活活得不正常，要嗎就是那人只是在教會中參加聚會，但還沒有得救。神的話給我們看明，每一個在基督裏的人，都該是一個追求要得着基督的人。

神在人裏面的運行

蒙恩得救的人要追求成長，那是很自然的事，因為那是生命的自然現象。生命是要生長的，不能生長的就是死亡，所以有生命的東西一定有生長的現象。從得救那一刻起，神是藉着聖靈住在我們裏面，祂在我們裏面運行，使我們傾向祂的傾向，揀選祂所喜悅的。所以腓立比書二章十三節那裏說：「神在你們的心裏運行，為要成就祂的美意」。現在又說，「若在甚麼事上存別樣的心，神也必以此指示你們」（三15）。神喜悅我們追求基督，我們若不追求基督，祂就要在我們裏面說話了。

我們追求基督，我們的心意是隨着神在我們裏面運行的軌道前行，在我們裏面就滿了融洽與和諧。我們裏面沒有要追求基督的心意，神的運行和我們的傾向就不在同一個方向上進行，並且是在相對的方向前行，結果就發生碰撞，我們裏面就失去了和諧。所以我們不能推說我們不知道要追求基督，我們也不能推說我們不知道自己是否在追求基督，因為我們並沒有停止聚會，也沒有停止讀經和禱告，也參加了教會的一點事奉。我們是否在追求基督並不在乎我們在外面作了甚麼，而是在我們在裏面讓給主的是甚麼地位。基督若不是在我們裏面居首位，就算我們在外面作得更多，我們仍舊不是追求基督的人。

屬地的事物會把我們的心思引離基督，而我們的本性又是傾向屬地的滿足的，所以不一定限於大的事才會使我們背向主，就是極小的事也能使我們的心思背向主。有人給小說迷上了，有人給電視綁住了，有人給朋友絆住了，這些都是小事，比不上財迷心竅，或熱衷權位那麼嚴重，但是在我們身上能引動我們的腳步遠離主，那就是越出了軌道了。因此當神在我們裏面的運行給我們發出訊號的時候，我們趕緊回到主面前，仰望主，調整我們的心思，不使我們失落在神榮耀的旨意以外。

照着我們的實際情形去實行

「得着基督耶穌所要得的」。或是「要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞」。都是很高的目標。基督是完備的，屬天的，是高的，神的定意是榮耀的，無論從那一個角度去看神的安排，都是極高的。我們這些屬地的，又是活在地上的人，怎麼可以達到這麼高的地步呢？神安排得這樣似是高不可攀的內容，對我們來說，會不會流於空想呢？神不像人那樣常常在理想中作夢，祂怎樣定規，事情也一定怎樣的作成。人也許覺得太高，但神知道祂不是要人去作成這個地步，而是讓人去追求，給神有機會把這榮耀的事作在人身上。是神去作，不是人去作，對神來說，沒有甚麼是太高的。

神把那在榮耀中的基督作我們的目標，為要使我們的眼睛一直看着高處，叫我們的心思升到高處。我們的心思太容易黏在屬地的事物上，使我們的眼睛只看低處的事。甚麼時候看低處的事，我們在追求神的榮耀這事上便會懈怠下來，我們的腳步就會從進入榮耀的路上退去。神要維持我們繼續向上的

心意，使我們能離地而進到天上去，祂定意要我們注視着那在榮耀中的基督，以祂作我們的獎賞。

神也明白我們的難處，曉得我們沒有條件可以一步就進入天上。所以祂帶領我們的眼睛看着基督，卻讓我們的腳照着實際的光景一步步的往前。「然而我們到了甚麼地步，就當照着甚麼地步行」（三16）。這是神給我們在實際生活中的指導。祂要我們注視基督，卻不要我們好高騖遠。祂要我們腳踏實地奔走，卻不要我們憑虛御風，在虛無飄渺中流蕩，免得我們因着走不上而退後灰心。神不是要我們照我們的智識去活，我們的智識常是高於我們的實際光景，但神是要求我們按實際來決定我們追求的進度，免得我們背着智識的重擔而無法走路，至少不讓智識加添我們所受的控告。

神的引導是最美的，祂以基督作我們的吸引，使我們不至散漫鬆懈。祂又用聖靈的管理顯明祂在我們裏面的運行，一步一步的踏實往前。隨着年日的增加，我們的生命也長成。直到有一天我們站在祂面前，基督就成了我們的獎賞。

效法追求要得着基督的弟兄們

聖靈使用保羅交通了他個人對基督的追求，就把這追求基督的勸勉的範圍擴大。追求得着基督確實不是保羅個人的專利，而是所有蒙恩得救的人所該作的。因為神不是為保羅一個人預備了基督。基督乃是神為所有同得救恩的人預備的，所以不僅是保羅一個人要追求得着基督，每一個蒙恩得救的人都要一同追求得着基督。

「弟兄們，你們要一同效法我，也當留意看那些照我們榜樣行的人」（三17）。神把保羅放在弟兄們當中，也把提摩太和以巴弗提放在神兒女當中，更把許多清心愛主的人放在歷代的教會當中。神把他們的見證作為我們的榜樣，激發我們追求主的心。神把基督賜給他們，也把基督賜給我們。神並不偏待人。他們是怎樣的得着基督，我們也是怎樣的得着基督。所以保羅提醒教會要效法他，效法那些追求要得着基督的人，他們如何走在要得着基督的路上，我們也該如何的走在這追求主的路上。

聖靈那麼嚴肅的提醒我們，因為我們是被主分別出來了的人，所以不要效法世界的風氣，要認定我們那屬天的身份，和我們所有的屬天榮耀的指望。基督徒一般的缺欠是不認識自己的本相，也不認識自己蒙恩的地位。不認識自己的本相，就不會脫離愚昧無知。不認識蒙恩的地位，就漏失神的恩典，轉向與世界同流合污。這些都為自己製造出許多的虧損。所以神把一些作榜樣的人擺在我們面前，叫我們去效法他們，他們所能的，在神的恩典中，我們也一樣的能，因為神喜歡我們照那些榜樣行。

屬地的人行事的本質

屬地的人活在這世上，沒有指望，也沒有神。因此他們沒有一個是例外的，都是拼命為地上的生活去鑽營，要在短促的幾十年的時日中盡量的為自己尋求快樂，滿足人肉體的情慾。為了達到這個目的，他們「行事是基督十字架的仇敵。……他們的結局就是沉淪，他們的神就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念」（三18~19）。聖靈為屬地的人作了這樣的寫照，並沒有一丁點的過分，因為世界人的本質就是這樣。追求自己的滿足乃是世界的樣式。

基督徒學着世界人的樣式是十分不合宜的，和神兒女的身份不相稱。活在地上沒有指望的人，不能不以自己為生活的中心，因為他們的年日不多，又看不見永遠的前途，他們把整個心思放在自己身上是可以理解的。他們若不抓着今生的日子，他們就甚麼都沒有了。以自己為中心活着的人，自然的就是把神從他們的心中排擠出去。只要有一點神的念頭還存在心裏，人就不敢放肆。人要達到自己的

目的，就不能讓神來管理他們，所以人要與神為敵，人要拒絕基督和祂的十字架，人寧願接受將來的沉淪也不肯放棄現今的罪中之樂。

活在世界中的人只看見今生，而看不見永遠。這一個近視的光景，催促人為自己爭奪今生的好處。他們以屬地的事物作為滿足，他們只看重人的榮耀與權勢，他們可以不擇手段來作成他們的願望，對犯罪的事沒有反應，也不以罪為恥，反倒以犯罪作誇耀，讓屬地的事充滿在他們的心思裏。基督徒若是學着他們的樣式去生活，那是十分得罪主，並且是加倍的虧缺神的榮耀。

在救恩裏的人的指望

聖靈在還沒有指出腓立比教會的難處以前，祂先把神的兒女帶到指望中。讓神的兒女切實的認定我們在基督裏的所有，叫我們不作捨本逐末的事。「我們卻是天上的國民。並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似」（三20~21）。何等榮耀的事實！是神在基督裏為我們預備的。我們就是按着字面讀出來，我們的心靈也要大大的跳躍。

我們的身份是天上的國民。我們現今雖是活在地球上，但我們永遠的家是在天上。誰能有資格到天上去呢？只有我們這些蒙神救贖的人才能到天上去。神悅納了我們，祂不定我們的罪，祂接我們到天上，叫我們在天上承受產業。天成了我們的居所，我們的心就不停留在地上的一切。我們的前途不在地上，而是在天上，所以我們的指望是在天上。有一天，主耶穌要從天上降臨，把我們接進榮耀裏去。這才是我們的指望，這指望所帶來的榮耀永不過去，也永不衰殘。

人是人所作的來滿足自己，神的兒女卻是以神的所作為榮耀的盼望，所以不期待人中間的高位與權勢，而是要得着神自己作我們的榮耀。現今越多尋求神的榮耀，那日就要更多的得着神的榮耀，並且更多的彰顯神的榮耀。當神的榮耀在我們身上顯出的時候，我們卑賤的身體就要起變化，從會朽壞的變成不朽壞的，從會衰敗的變成不能衰敗的。復活的基督是怎樣，我們在復活的大能裏也是怎樣。外面的形像是榮耀，裏面的性質也是榮耀，一切都是榮耀的。

我們要確實的認定，基督就是我們從神那裏所得的榮耀的內容，這一切在主再來的時候，都要成為事實。如今是我們的盼望，那日就成了我們的眼見，這原是神起初的安排，人的失落使神的安排延後實現。雖然神似乎是走了一次很大的彎路，但終竟神把起初的安排恢復了，也執行了。神起初要人成為祂的榮耀，主再來時，人果然成為神的榮耀。神起初就命定人要與神合一，人進入基督裏又住在祂裏面，人就與神合一了。神是我們的榮耀，是我們的指望，也是我們的獎賞，我們所有的追求只該集中在祂的身上，而不是在屬地的事物上。—— 王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經筈記》

第七篇 要在主裏同心

（四1~9）

聖靈使用保羅追求得着基督的經歷，向腓立比教會說了許多話，也向眾教會說同樣的話，要叫神所買贖的人都把心思轉向基督，不再給屬地的人、事、物捆綁，也不讓屬地的事物對屬神的人發生限

制的作用。聖靈說了這些話，為要使聽見的人向神敞開他們的心，因此聖靈把話題觸摸到腓立比教會的難處去，使他們不是在飄浮的心思中去欣賞基督，和追求得着基督的人的經歷，而是很具體，很實際的把自己放在基督榮耀的光中受對付。如果沒有實際的受對付，所聽見的話就成了宗教性的道理，只有實際的接受基督榮耀的光照和對付，人才真真正正的享用基督，並得着基督。

站穩在主裏面

觸摸到實際的難處的時候，人都是感覺到不是味道的，因為人的天然總是使人堅持己見的，也是只看見別人的都錯了，只有自己的才是對的。聖靈不與人爭辯誰對誰不對的問題，祂只是提醒人留意自己是站在那裏。人的地位站對了，就蓋過了誰是誰非的問題。人的地位若站得不對，必定是釘牢在誰是誰非的問題上。

人的天然是非常的傾向是與非，並對或錯的結論上，這或許就是人的正義感的功用。但屬靈的事卻不是這樣。這並不是說屬靈的事沒有標準，屬靈的事是有標準的，並且那標準是很絕對的，也是很高的，遠超過人的是非衡量的根據。屬靈的事的標準是根據人站在那裏思想，站在那裏作事；事情作過以後，他又是站在那裏。我們回想人在伊甸墮落以後，神向人所說的第一句話：「你在那裏」（參創三9）。神所要看的就是人站在那裏。我們站在自己裏去想，去作，神就不能說那是對的；我們作成一些事以後，卻不敢站到神面前去，神也不能說那是對的。屬靈的事的標準乃是神的自己。在人的經歷上來說，那就是我們站在那裏；是站在神那裏，還是站在神以外。

意氣的爭辯沒有用處，言詞上的優勢也沒有用處，許多人的同情也一樣不發生作用。要緊的是人必須要在神面前站得住。人站對了，他就少有機會走進錯誤裏。人若站得不對，隨處隨事都會成為他的陷阱。人怎樣才能站得對呢？首先是要這個人對，對的人雖然也會作錯事，但他不會堅持自己的錯，神的光一照明，他就回轉。大衛就是這樣的人，他犯了許多的錯誤，但他每次都從錯誤中出來。不對的人永不認識並承認自己的錯失，所以對的事交到他手裏，也在他手裏變成錯失，掃羅就是這樣的人的代表。所以人要站得對，必先要這人在神面前活得對。

我的喜樂和冠冕

人在神面前活得對，就得根據那人是如何的認識自己，並如何的認識神。人有了準確的認識，就在神面前活得對的學習上踏出了準確的第一步。人的自己是很複雜的。要完全的認識自己並不是三兩天的功夫就可以解決，而是要窮我們一生的年日才能透切的了解。要等這麼長的日子，我們也沒有多少年日可以在神面前活得對了。因此聖靈把最主幹的一件給我們挑明出來，藉着這一點來檢察我們是否活得對。

「我所親愛所想念的弟兄們，你們就是我的喜樂，我的冠冕」（四1）。從肉身的關係說，保羅和腓立比人並沒有甚麼親屬的關係。保羅是猶太人，腓立比人是外邦人。從律法的觀點來看，保羅絕不可以和他們在生活上有來往的，他們彼此之間都該是陌生人。如今保羅卻稱他們為「我所親愛所想念的弟兄們」，這個變化太大了。腓立比人不單是保羅所親愛所想念的，並且還成了弟兄，打破了種族的觀念，超脫了血統的聯繫，還進一步成了親密不可分的弟兄。這個新關係的形成完全是根據一同在主裏面的事實。這關係比血緣的關係還來得親密。保羅是這樣的看腓立比人，腓立比人也該這樣看保羅。腓立比人若能這樣的看保羅，他們就是已經超脫世俗的束縛了，因為保羅是超脫了世俗的束縛，

才會這樣的從心裏接受腓立比人。

世俗的兄弟關係是基於相同的血統而來的，在主裏面的弟兄關係也是基於同一的生命而建立的。血統是可以造成許多的獨立個體，生命卻是把許多的個體聯結成一個整體。是生命的凝聚產生了弟兄們當中的彼此親愛和想念，使個人在整體中不再強調個人，而是關心整體。不僅是在口頭上承認弟兄，也在實際的生活中承擔弟兄們的重擔，感應弟兄們所有的感覺。

保羅往下說的話更有意思：「你們就是我的喜樂，我的冠冕」。這不是說保羅要依附腓立比人的權勢，事實上腓立比人在人中間根本就沒有甚麼權勢可以讓人依附。保羅這話的意思是：他們若是在神面前活得對，他們就是他的喜樂，他的冠冕。問題就出在這裏，人必須要看見在主裏面的事實，那麼保羅是誰呢？他跟我有什麼關係呢？我為什麼要作他的榮耀和冠冕呢？人若是看見了在主裏面的事實，他們就歡然的作保羅的喜樂和冠冕，這實在是對自己的一個大突破。

往深一層去領會，腓立比人能成為保羅的喜樂和冠冕，因為他們在要追求得着基督這事上滿足了神的心意，也同時說明了保羅在他們中間所作的工並沒有落空，而是結出了果實來。神的工人和教會都一同滿足神的心意，這確實是可喜樂的事，更是叫神得榮耀的事。神把教會的成長作為喜樂和冠冕賜給保羅，這不單是保羅的榮耀，也是教會的榮耀。這個榮耀能否顯明出來，全在乎人能否超脫自己，使他們可以在神面前活得對，好顯明他們站對了地位。

你們應當站立得穩

站對了是美事，但必須要站穩該站的地位，並且要繼續的站下去。「我親愛的弟兄，你們應當靠主站立得穩」（四1）。「靠主站立」說出站在那裏，「站立得穩」說出怎樣去站。這是兩個不同的內容，兩個內容都需要準確，只要其中一個不準確，就使全盤都成了不準確。所以聖靈在這裏是用命令的語氣來說出，「你們應當靠主站立得穩」。這就顯明這事是極其嚴肅的。

「靠主站立」的原意是「站立在主裏面」。這是站在那裏的問題。站立是對的，但必須要注意站立在那裏。站立的位置不對，就是有了站立的姿態，那站立還是不對的。當教會接受外來的勢力衝擊的時候，這站立的位置更顯得重要。不管是甚麼類型的衝擊，是來自宗教的也好，來自政治的也好，來自世界的其他管道如文化、風俗、科學、種族……等都好，這些都不是問題。該注意的事實就是我們究竟是站在那裏。只有站在主裏面，我們才算是站對了地位。

從得救的那一刻起，我們是已經進到主裏面，這是神恩典所作的工。現在聖靈說，「你們要常常站立在主裏面」，因為經文的原意是很重的顯明「常常」的要求。我們蒙恩得以進到主裏面，但是我們的實際生活卻不一定是在主裏面，我們常是喜歡跑到主的外面去生活。主知道我們的弱點，所以命令我們說：「要常常站在主裏面」。是主的命令，我們就當加倍的留意，不叫我們跑到主的外面去。怎樣才能知道我們是否常站在主裏面呢？感謝主，藉着神真理的話的光照，和恩膏的教訓的引導，就是聖靈在我們生命中所顯明的平安印證，我們就知道我們是否常站在主裏面。

接上去的就是怎樣常站在主裏面。我們是可以在主裏面站立一下，然後就溜開了，過一會，又回來站一下，再溜走，又回來，如此循環下去。這也可勉強說是站在主裏面，因為站的次數確實是很多的。但這不算是常常站在主裏面，因為「常常站」並不是又站，又坐，又溜開，又回來站這樣的循環不息。而是繼續不住的站在主裏面，站在原來的位置不離開，這才是常常站。所以經上的話是這樣說

的：「你們要常常在主裏面站立得穩」。這命令明顯有兩個要求，一個是站在那裏，「在主裏面」就是答案。另一個是怎樣站，「穩」就表達了它所要求的內容。不管發生了甚麼變化，就是不離開「在主裏面」這個位置。這就是「穩」，就是答覆了怎樣站的要求。

「你們應當如此在主裏面站立得穩」

若是照聖經的原意，把中文聖經漏掉的一個意思再補進去，我們就看到了這命令的第三點要求。照着原意，這句經文要加上「如此」兩個字，就是「你們應當如此在主裏面站立得穩」。這個如此不僅是指出站立的姿態，並且更是指明怎樣站的內容。這樣一來，關於站立這件事一共有三個要求了。一是站在那裏，其次是怎樣站，再有就是站立在所帶出來的結果上。这三樣都準確了，整個的站立就準確了，主的命令在我們身上也就成全了。

「如此」是指着甚麼說呢？毫無疑問就是指上文說的。在主裏站立得穩，是為着叫神的教會成為作神工作的人的喜樂和冠冕。每一個人的站立都有這樣一個眼睛可看見的目的。我們若是叫作工的人擔憂，聖靈也一定在為我們擔憂；我們不能成為作工的人的冠冕，定然是我們並沒有走在主的心意裏。因此從真理的原則上來說，這個「如此」就是不離開基督作目標而轉向人。或者更廣義的把握着基督的所是和所作，作為我們持守的見證內容。毫無疑問的，這樣的持守，或是這樣的跟隨，結果一定是神的兒女成為作神工作的人的喜樂與冠冕。現在不能叫作工的人喜樂，那天也不可能在主面前有喜樂。如今不能讓神的榮耀與權柄顯出來，那天也不能分享主的榮耀與權柄。

許多人都羨慕「如此」所包含的內容，但光是羨慕是不夠的，必須要把這羨慕成為實際的行動，從心意進入實際。聖靈是使用保羅說話，保羅說的也就是聖靈要說的話。從保羅說出這話的實際光景來看，保羅和腓立比教會的屬靈關係實在是好，美得使人不能不低頭敬拜神。這話雖是一個勸勉的命令，但卻是有實際的根據的。若不是腓立比教會願意成了保羅的喜樂和冠冕，保羅是說不出這樣的話。若不是保羅盼望腓立比教會能成為他的榮耀和冠冕，他也不會向腓立比教會說這樣的話。現在保羅是說了，聖靈也印證了。這就顯明保羅的心意是對的，教會的心意也是蒙悅納的。這些對的心意都該進入實際的生活裏，所以「我親愛的弟兄們，你們應當如此在主裏站立得穩」。腓立比教會該聽從這話，眾教會也該聽從這話。

要在主裏同心

弟兄們一同站穩在主裏面，眾人的心思裏只有基督，只求滿足基督的心意，就不該有弟兄彼此間過不去的事發生。若是有這一類的事發生，就顯露了教會的主裏的學習仍舊是太幼稚，人的活動在教會中的成分還是太重。腓立比教會有這樣的困難，所以聖靈藉着保羅說了許多的話，要使教會脫離這樣的難處。

教會是基督的身體，弟兄們是組成這身體的肢體。身體會給個別的肢體有保護，而個別的肢體不要成為身體上的破口，也不要給身體製造難處，這就是身體的正常操作。教會最好是不要有肢體間的難處，但不是每一個肢體都是成熟的，所以很難避免沒有難處。教會發生難處不一定是壞事，有些時主也允許教會發生難處，好把該拆毀的拆毀掉，使教會得着造就。只是在難處發生時，教會如何同心仰望主的憐憫，使難處變成造就的恩典。不容讓難處使教會受創傷，叫神的見證受破壞。

因此，教會發生難處時，首先要注意恢復同心。不管是甚麼類型的難處，總是從人看人那裏開始。

眾人都看基督的時候，眾人的心都停在基督的身上，彼此間根本沒有條件發生不和諧的事。人的眼睛甚麼時候看着人，甚麼時候基督徒就變作世俗人。世俗人怎樣的爭奪權與利，這些基督徒也在爭奪權與利。事實上，在教會中有甚麼權利可爭的呢？但是人的肉體就是這樣，不為權與利，也要為爭一口氣。人的肉體一發動，神的見證也就拋到九霄雲外去。

要恢復同心，必須回到主裏面，每一個人肯放下自己，每一個人把心轉向基督，每一個人承認只有基督是主，我們不過是僕人，是接受神的權柄的人。即使是別人跟我過不去，我就仰望主的憐憫與扶持，不把頂撞放在心上，也不在心裏記恨弟兄。人裏面要接受這個事實，凡是發生在我身上的，至少也是經過主允許的，為要叫我得益處。每一個人存這樣的心，教會的同心就不會出現破口。教會的同心是主所看重的，我們可不能把它看作小事。

腓立比教會的具體難處

腓立比教會究竟發生了甚麼難處呢？「我勸友阿爹和循都基，要在主裏同心」（四2）。這兩個姊妹的不和睦，就把難處帶進了教會，給教會製造了破口，再加上撒但在背後的煽風點火，「結黨」，「貪圖虛浮的榮耀」，不再「意念相同」，也不再「愛心相同」，原來有的「一樣的心思」沒有了，「一樣的意念」也不見了。留下來的只是心靈沉悶，不能喜樂，沒有辦法再喜愛那美好的事。腓立比教會已經臨到見證銷毀的邊緣了。

這兩個姊妹為甚麼會發生這樣嚴重的不和呢？聖經沒有明說，但是從這兩個姊妹的職事上，我們該能從其中了解一點。保羅說出，「因為她們在福音上曾與我一同勞苦」（四3）。也就是說，她們曾是保羅的同工，並且是有一點恩賜的同工。問題恐怕就是出在這裏了。有恩賜的人而沒有實在的受過十字架的對付，這樣的人本身就是難處。兩個這樣的人碰在一起，那難處就要更大。

沒有經過十字架對付的人，恩賜就成了他們分爭結黨的本錢。人的天然都是要自己為大，不容許別人越過自己。所以恩賜不相同的就互相排斥，恩賜相同的就彼此排擠。這兩個姊妹的恩賜是相同的，都是傳福音的恩賜，有不少人是因她們的服事而得救。人的天性是喜歡評比的，別人會以她們互作評比，她們私下也會拿自己和另外的一個人來評比。這樣的評比自然會比出肉體來。這人心裏氣憤眾人尊重自己及不上尊重另外一個人。那人心裏又嘀咕眾人對自己的愛心遠不如給另外那一個人的。這人又覺得自己的工作能力強，那人又覺得自己的工作成績高。久而久之，就從心裏的一點不佩服變成表面的起衝突。聖經雖是沒有明說她們出事的原因，這些話都是推想出來的，但卻很可能就是那時的事實。因為人一落在肉體裏，一點雞毛蒜皮的事都要擴展成大事，不是這一點出事，就是那一點出事。

更糟的是問題不僅是局限在她兩個人身上。因着她們有恩賜，在工作上就產生了一些跟隨她們的羣眾。（不落在肉體裏就不會有跟從人的羣眾。）羣眾一出現，彼此間的對抗也就擴大，無聊的傳言更加深彼此間的裂痕。教會不瀕於分裂，也要落在靈裏的散漫與昏沉。基督不能在教會得安息，教會也落在屬靈的混亂中，外面還好像是平靜，裏面卻是像快要爆發的火山。這該是那時的腓立比教會的難處。

恢復在身體裏的和諧

教會發生這樣的紛爭絕不是一件美事。這樣的事所以會發生，基本的原因是基督的權柄沒有受到人的尊重。基督是教會的頭，教會是基督的身體，是在地上彰顯基督的榮耀與豐富的器皿。每一個心

裏愛慕基督，又嚮往神的見證的人，都不願意看見教會落到這種光景裏。因此保羅就把聖靈放在他裏面的負擔交通出來，他對腓立比教會清心愛主的弟兄們說：「我也求你這真實同負一軛的，幫助這兩個女人」（四3）。保羅勸兩個姊妹要放棄成見，不讓心裏再存着嫌隙，要積極的恢復起初的同心。他也同時提醒教會要顯明身體扶持的功能，幫助姊妹們脫離肉體的束縛。弟兄們的扶持、勸勉、安慰，甚至是責備，只要是在愛心裏作的，都能把姊妹挽回過來的。

我們留意「真實同負一軛」的意思。同在一個軛的底下，就是一同背負神的見證。聖靈把眾人的眼睛帶回神的見證裏去，叫眾人再次想到神自己的名。當我們落在肉體的活動中的時候，我們不得不承認我們是看重自己過於神的，甚至是只有自己沒有神。神的名受羞辱可以不管，自己的那一口怨氣出不來就不答應。這是我們的本相，一點也沒有形容過份。我們非常容易忘記我們是與弟兄們同負一軛的，我們的眼睛只看着人，特別是看以為與自己過不去的人，難得抬起頭來看看神。神讓我們再去想想同負一軛的事實。我們這此人都是印上了神的名字的，都是神擺在地上的見證人；我背負着神的見證，他背負着神的見證，你也是背負着神的見證，我們都不是為自己活着，而是為着神的名活着。所以我的一口氣是小事，神的名蒙羞是大事，我不能因求自己的舒暢，而使神的見證受損害。

既然是同一個身體裏，就該有使肢體得益處的功用。當教會裏發生難處的時候，而眾人的身體的感覺又不那麼強的時候，通常就會發生兩種的傾向，一種是置身事外，另一種是以打抱不平的面貌出現，而實在是作着煽風點火，在火上加油的行動。兩種情緒都只有使難處加深，而不是使人得益處，因此必須要進入身體的感覺。保羅請他們去幫助那兩位姊妹，在幫助兩個姊妹以前，他們必須先進入身體的感覺，把難處作為自己切身的事，自己並不是站在第三者的立場上去調解，去分辨是非，而是把眾人帶進身體的感覺裏，帶到作頭的基督那裏，叫眾人不再爭辯是非的問題，而是一同尋求恢復神的見證的路。

名字記在生命冊上的人

保羅勸勉那兩位姊妹在主裏面同心。人肯回到主裏面去，就不可能不同心的。人看見了主的面，就不可能再保留自己，只有看不見主的面的人才會強調自己。這也正是上文清楚的指出，人站在那裏為何是那麼重要的原因。保羅提醒她們要回到主那裏去，因為她們是主所買贖的人，她們又是事奉主的人，所以不回到主那裏去是很不合宜的。她們甚麼時候回到主那裏去，就在那個時候，不同心的事就要停止。恢復同心的關鍵，全在於肯不肯回到主那裏。

回到主那裏去並不會使人作難，不回到主那裏去才叫人感到為難，因為她們都是主的人。保羅提到這兩位姊妹曾是他的同工，並且還是革利免的同工，也是其他與保羅一同作工的弟兄們的同工。提到這些弟兄們的時候，保羅就說，「他們的名字都在生命冊上」（四3）。這一面是說這些人是有主的生命的，同時也是說出他們是在生命中事奉主的。這些弟兄們與主有這樣的關係，這兩位姊妹也與主有同樣的關係。既然是生命中事奉主的，為甚麼還要堅持着主以外的事而失去同心呢？這是極大的提醒。

在生命中事奉，也就接受生命的豐富作享用，並接受生命的榮耀作賞賜。這生命的豐富和榮耀就是基督，也是神定意賜給我們的。我們從神手中接過的這些獎賞，是屬地的事物無一可比的。回到主的面前，再沒有人要斤斤計較屬地的事物了。人的心思都集中到基督的身上，同心就給恢復了，教會

的難處也過去了。弟兄們總要記得，我們的名字是在生命冊上的；生命冊上有名字的人，只要追求生命的豐富，不要追求與生命無關的事物，免得生命受壓以至於萎縮掉。

信靠負責的主

個人的難處也好，教會的難處也好，我們若是單看外面的現象，我們定規是提不起信心來的。因為我們的眼睛若是不看主的話，難處定然是要在人的心思中膨脹的，那怕它原不過只是一點點，也會使人感覺力不能勝。因此在面對着難處的時候，我們要學習靠着主跨過難處，不容讓難處阻擋我們往前走。我們要看準，所有屬靈的難處都在主的管理下，若不經過主的手，難處不能臨到神兒女的身上。不管那難處是出自神的造就，或是神的管教，甚至是出於撒但的攻擊，主若不許，就不能有一丁點的事會發生在屬主名下的人身上。

主的話明明的向我們說：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」（羅八28）。主既這樣明說，神所買贖的人就當學習在難處中取用主的恩典，吸取從主來的供應，學好主要我們學的功課。腓立比教會的難處是嚴重的，從外面看是失去合一的心思，從裏面看就是不能在生命中有交通。在生命中不能有交通，結果就是閉塞了神在教會中運行的通道，這樣就會給教會製造極大的難處，也破壞神在教會中的建造。

腓立比的教會雖有這麼大的難處，但作教會的頭的基督並沒有因此而放棄教會，把腓立比教會的燈台挪移。祂仍舊提醒弟兄們要回到主的面前，信靠祂的負責，也在祂的面前接受光照。眾人一同恢復站在該站的地位上，重新讓基督在教會中作頭，使祂榮耀豐富的供應再顯明在教會中，叫主的喜樂再次在教會中湧流。

你們要靠主常常喜樂

保羅在上面已經一再提到腓立比的弟兄們要喜樂，並向他們指明，要回轉到主裏面去恢復喜樂。現在既然把他們失去喜樂的具體原因點明了，就更明顯的告訴他們說，「要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂」（四4）。他們不單要有喜樂，並且還要常常喜樂，不可以有一個時間失去了喜樂。生命豐富的人是不能忍受失去喜樂的，那怕是一段短短的時間，他們也忍受不了。因為失去了喜樂，就如同生命受了窒息，誰也受不了的。

聖靈這樣反覆多次的提及要喜樂，藉着喜樂來驗印基督徒與基督的正常關係，讓腓立比的弟兄們能用一個嚴肅而準確的態度去面對教會的難處，不要讓難處再拖下去，把教會的見證也拖完了。不能喜樂就要找出原因，喜樂不來就趕緊回到主裏面。這才是正確的態度，這才可以恢復教會正常的功用，讓教會多得着基督的豐富，多享用基督的豐富。

從腓立比教會的難處回到主裏面，便牽扯到在人與人的關係上受對付，這是最不好處理的事，也是最不容易處理得好的事。但這是屬靈的問題，是生命的問題，出了事的人原是可以活在身體中，並沒有互相排拒的條件，只要回到主裏面，難處就會停止。所以保羅很嚴肅的表達了主的心意：「我再說，你們要喜樂」。也就是說，不管怎麼樣都好，必須要恢復喜樂，不能讓產生難處的原因繼續存留在弟兄們中間。

主是在近處的

怎樣才能回到主面前去呢？這在要實行的時候首先所遇到的問題。這是方法的問題，也是心思與

認識的問題，但關鍵卻是在人的身上。人要看見主，不要再看自己，也不要再看人。「當叫眾人知道你們謙讓的心，主已經近了」（四5）。一面是人活得對，另一面是看見主。這是一件事的兩面，人若看見了主，就可以活得對。人若是活得不對，就定規是看不見主。

謙讓就是不求自己被高舉，也不接受人對自己的高舉。難處既是從不肯謙讓開始，人就得從學習謙讓來作恢復。人不肯謙讓就一定是沒有看見主，因為看見主的人，他不能不謙讓，也不敢不謙讓。在主的榮耀豐富的大光中，誰還敢看自己比別人強呢？看見了是主作我們的獎賞，誰還敢誇自己的所有比別人更有價值呢？誰都不能再自誇，要誇就只能誇我們的主耶穌基督。基督在人身上顯大，人的狂傲也就下去。

人在主面前謙卑下來，他立刻就發現一件奇妙的事，就是主竟是這樣的靠近他。「主已經近了」的原意該是「主是在近處的」。人給自己蒙蔽了眼睛的時候，他所看見的只是自己，他不會發現主就站在近處看着他的，所以就更放肆的張狂。一旦眼睛明亮了，他才看見主是站在那裏看着他的。其實主就住在我們裏面，我們的一舉一動都在祂的鑒察中。

另一個意思更寶貴，就是說，我們的主是那麼的靠近我們，祂的自己是我們隨時隨地都可以享用的。有了主作我們的享用，那比任何屬地的事物都更有福，也是更貴重。那裏還需要為自己出頭，去作你爭我奪，和爾虞我詐的事情呢！事實上，沒有任何屬地的事物可以代替主，任何的代替主的事物只能帶給我們虧損，那何必放下主而去追求主以外的事物呢！主實在是近的，祂在我們的旁邊，也在我們的裏面。有了祂，我們對屬地的事確實是無所求。我們只願意活在祂面前，不甘心離開祂而得着地上的好處。

將所要的告訴神

心思不放在屬地的事物上，也就沒有甚麼可以累着我們的心，叫我們失去喜樂。「應當一無掛慮」（四6）。主既是我們的一切，我們就甚麼都不缺。即便有時好像感覺有缺欠，那也是主給我們經歷祂對我們的一切都負起責任來的機會，叫我們更多的認識祂，更完備的知道祂。

沒有一個重擔是重到一個地步，是我們的主擔不起來的，祂是「天天背負我們重擔的主」（詩六十八19）。又是應許我們可以把重擔帶到祂那裏去，祂就使我們得安息。因此，每一個難處都可以帶到祂那裏，就像腓立比那樣難擔的難處都可以帶到祂那裏，祂都能卸下我們的重擔。「只要凡事藉着禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神」（四6）。人的重擔能不能卸下的關鍵不在於神，而是在於人肯不肯告訴神。人肯告訴神，神就為人卸下重擔。神的話既是說凡事都可以告訴神，就可以放心告訴神。信心不夠強的就禱告，就祈求，信心足夠的就預先感謝神。只要能告訴神，神就有路給人卸下重擔。

禱告的內容偏重與神交談，祈求的內容重在向神有所要，感謝是因神所作而有所獻。但不管是怎樣的方式，只要把事情告訴神就好了。人告訴了神，「神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏，保守你們的心懷意念」（四7）。神是信實可靠的。我們所要的是對，祂必成全；我們所要的不對，祂會打岔。雖然是打岔，但祂卻使我們在祂所賜的平安裏，欣然的走過來。祂不會使求告祂的人越過祂的道路，祂只要看見人活進基督裏，祂是可信靠的主。

還有未盡的話

為了把兩個不同心的姊妹帶回合一的見證裏，也把教會的難處結束，聖靈藉着保羅說了許多的話。這些話都是從不同的角度，把人的心思帶向基督的所是和所作裏。教會究竟不是地上的一般社團，在教會裏不是顯露個人的才華與抱負，也不是去追逐人間的名和利，乃是在其中追求認識基督，和高舉基督。只有基督的顯大才是教會見證的目標與內容。離開了基督，教會就只有剩下一副空架子。

保羅所追求的是基督，歷代清心愛主的聖徒們所追求的也是基督。雖然他們因着人本性上的限制，不能在他們一生中活到聖潔沒有瑕疵的地步，但是他們裏面就是渴想着這樣的結局，也在信心中支取了基督作他們的一切的恩典。因此，個人的得與失並不是他們所看為最重要的，得沒有增加他們甚麼，失也沒有減少他們甚麼。因為地上的人、事、物的關係變動，絲毫不能影響他們與基督之間的實際。只要基督的顯大不停止，世界的事物對他們就沒有真正的意義。

腓立比教會的難處不是一朝一夕造成的，所以要使這樣的難處停止就需要更多的恩典。只是人在昏蒙當中，可以接受許多有關基督的認識，而實際上卻看不見基督。因此，保羅把聖靈要他說的話說過了，他裏面意猶未盡，巴不得腓立比教會能儘快脫離難處。所以他把話題又轉到人的身上，但不是轉到一般人的身上，而是轉到所有清心愛主的人身上。人看不見主的時候，總還能看見人。說實在的，人還是喜歡看人，尤其是落在昏暗中的人更喜歡看人，好在人的身上找到可以賄賂自己良心的理由。為此，保羅就讓他們去看人，也指出他們該看的人。

這些事都要思念

「弟兄們，我還有未盡的話。凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念」（四8）。對於人的傾向，誰是或誰非並不是最重要的。人都喜歡注意是非的問題，但聖靈卻讓人去注意在神眼中的評價的問題。人可以滿有理由去支持個人的主張與傾向。若是這些事物在神眼中的評價是低的，人所恃的理由再好也是空的。

總要去想在神眼中看為對的事。神看為對的事，聖靈要給它印證；神看為不對的事，聖靈也會給它顯明。人不能推諉說不知道，誰敢說失去喜樂是對的呢？誰又敢說弟兄們不同心是美事呢？又有誰能說不再以基督為目的是正確的呢？在教會中分爭結黨，誰有勇氣說這些事是應當受到鼓勵的呢？只要在神面前多去想一想，我們就知道我們所該作的事。

不單是知道甚麼是該作的事，並且進一步去想活在這些該作的事上的人，他們能持定基督，他們能克服給惹動的肉體，他們能為得着基督而輕看萬事，連生命也可以為主交出來。他們也是從亞當的族類中出來的，與我們一樣。因此，他們所作的就成了我們的激勵，也指出了我們該作的選擇。總要記得主說過的話：「當審判的時候，尼尼微人要起來定這世代的罪。……南方的女王，要起來定這世代的罪」（太十二40~42）。每個人要承擔自己的事，別人的軟弱不能成為我們的藉口，別人的成功也不能減輕我們的虧欠。因此，要多多的去想神看為美的事。

你們都要去行

光是去想還不夠，還要實際去行。「你們在我身上所學習的，所聽見的，所看見的，這些事你們都要去行。賜平安的神就必與你們同在」（四9）。保羅實在是個好榜樣。他不是只叫別人去想，他是自己先去想；他也不是只叫別人去行，他是自己先去行。他提醒教會去行的，是眾人都可以看見他正在行着的。把所相信的活出來，那就是把神的見證顯在人的眼前。人實際的去活了，神的心意就顯明

了。人實際的去對付了自己，神在教會中的運行就有路，神就給眾人看見。反過來，那就是堵了神運行的路，損害了神的見證。因此，實際的把所信的活出來是必須要作到的。

不要光是欣賞別人活得好，也不要批評別人活得不夠好，要緊的是自己要去活。自己不去活，別人活得好與不好都與你不相干的，別人怎樣活自有主去審判。請不要忘記，我們自己也是要向主交賬的。保羅的心為教會焦急，他心裏的未盡的話，實在是巴不得教會都能得着神在基督裏召人去得的賞賜，而賞賜的另一面就是虧損，所以他也巴不得教會能脫離虧損，只是現今不脫離虧損，那一天就不能脫離虧損。

神是賜出人意外的平安的，但人必須是配得平安才行。人不配得平安，就只能得着從腳上踩下的塵土。因此，把一切告訴了神以後，也就是照神所給我們看見的去活。活在神的喜悅裏，「賜平安的神就必與你們同在」。出人意外的平安也就來到，失去了的喜樂也因而恢復了。對主眼中看為美的事，要去思想，要去行，平安與喜樂也就在主裏充滿我們。——王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經簡記》

第八篇 靠主大大喜樂的人

（四10~23）

真正認識主的人，他一切的喜樂的內容就是主自己。保羅就是這樣的一個人。他自己的遭遇並不影響他的情緒，叫他不喜樂，只要他看見主，他的喜樂就要從他裏面湧流。他勸勉腓立比人要喜樂，他自己就作了一個喜樂的好榜樣。監牢不能叫他不喜樂，弟兄們中間的難處雖然使他感到不好過，但他仍然活在喜樂當中。因為外面各種各樣的難處，並沒有使他離開主的面。他依然是活在主的臉光之中，依然是活在主的裏面。

「我靠主大大的喜樂」（四10）。他不僅是喜樂，而且是大大的喜樂，就是喜樂不能止住的從裏面湧出來。那秘訣就是活在主裏面。外面可以是波濤汹涌，因為是在主裏面，一切的波濤都不能碰到他，連浪花也沾不到他。他在主裏面，所以他是牢牢的靠着主。靠上了主，主的所有就成了他的享用，他裏面就滿了，再也沒有缺欠的感覺，喜樂也就湧流不止。

喜樂是因為看見主的記念

保羅給腓立比教會寫這信時，正是他從以巴弗提收下腓立比教會給他的餽送。他不要別人誤會他喜樂的動機，所以他在向腓立比的弟兄們表達謝意的時候，一面謝謝他們在愛心裏的記念，一面也述說那些使他真正得喜樂的原因。他既是為基督看萬事如糞土的人，當然他早已不把生活上的富足或缺欠來影響他的情緒。對個人，他實在無所求，但對主在他個人身上所顯明的記念，他是大受感動。他所看見的不是弟兄們的餽送，而是看見主藉着弟兄們的愛心記念，使他享用了主的豐富。

主的記念顯在弟兄們的愛心裏

真實作主的工人的人，他們所作的是事奉，而不是一份職業。不信主的人把事奉主的事看作宗教職業，那是他們的事，我們不必與他們計較。但是我們認識主的人，必須要有一個準確的認定。事奉

不是一門職業，專一事奉主的人也不是教會的雇工，他們是主的用人，他們事奉的目的並不是為賺取生活的所需，而是在作好神所差遣他們去作的。

專一事奉主的人是主的用人，主負責供給他們生活的需用。主怎樣供給祂的用人所需要的呢？這是一個極其有福的屬靈的學習。主要求祂的用人以信心去取用祂，就像以利亞在基立溪旁的日子一樣。在人看來是很不現實的，既沒有保證，也沒有把握，結果非餓死不可。就算不叫自己餓死，也必無法養妻活兒。但神確實是這樣要求祂所用的人。在舊約的時候，神就已經使用這原則去供給事奉祂的人。祂沒有給利未人有產業，卻以祂自己作他們的產業。在教會的時期，祂還是使用這原則來供給祂的用人。在人看來，這實在是虛渺，但在經歷過神信實的人，這卻是享用神的豐富。

在另一方面，神也要求所有屬神的人學習作神的管家。神讓他們認定，他們所有的一切，都是神在恩典中交託給他們去管理的，他們該按着神的心意去處理他們手上所有的。屬神的人領會自己是站在管家的地位上，神就感動他們在愛心裏去供給主的工人的需用。主愛祂的用人，主記念他們，就把這愛放在屬神的人心裏，也把這記念放在屬神的人的感覺裏，屬神的人就在這種感覺裏對神的用人作愛心的供應。神就是這樣的供給祂的用人需要。

所以當保羅從以巴弗提手中接過弟兄們的餽送的時候，他眼睛所看的不單是弟兄們的愛心，並且是透過弟兄們的愛心，清楚的看見主對他的記念。他明白監獄雖然可以阻斷人與人的交往，但是不能阻斷神對人的記念與陪伴。因此他明明的告訴弟兄們，他在主裏大大喜樂的原因，「因為你們思念我的心，如今又發生。你們向來就思念我，只是沒得機會」（四10）。弟兄們的愛心把主對祂用人的記念顯出來，保羅對主的動作的反應是很敏銳的，他感覺到主的眼睛是這樣柔和的注視着他，他是不能禁止他自己大大的喜樂。

在主以外無所求

能在一切所遇見的事物中看見主，那是一個很大的祝福。我們平常不容易在日常的生活中看見主，並不是主不與我們同在，而是我們的心思並不注意主。我們何等容易讓其他的事物代替主，看那些事物比主自己更重要。我們在這樣的光景裏，自然是不容易看見主，因為我們的眼睛睜開就是要看主以外的事物，眼睛一閉上，心裏還是想着主以外的事物。所以不是主向我們隱藏，乃是我們不想看見主，也是不願看見主。

保羅是要看見主的人，所以他能在隨時隨事上看見主。因此他可以坦然的對弟兄們說：「我並不是因缺乏說這話，我無論在甚麼景況，都可以知足。這是我已經學會了」（四11）。不管從保羅說話的語氣來看，或是從當時的境遇來看，保羅那時確實是有缺乏的。一個在遠方坐牢，又缺少親友看顧的人，落在有缺乏的環境中，那是完全可以理解的。正因為在缺乏中得着了弟兄們及時的供應，保羅更是看見了主的記念，和主在作供應，所以供應來得那樣的及時。

更重要的一點，還是保羅在日常生活中操練到一個成熟的地步，他可以在任何的景況下知足。能知足並不是容易學的功課。一般說來，人的心是不容易滿足的。事實上，在地上也沒有能使人滿足的東西，因為人的慾望是會增長的，是無窮無盡的。保羅遇見了主，認識了祂，也多次的經歷了祂，所以他就以主為他的滿足，就如他在這書信的第三章中所說的一樣。他裏面滿足了，外面的豐富或缺乏都不能使裏面的滿足停止，甚至是使滿足減少也成為不可能。因為他實在是對主以外的事物沒有所求，

他能時刻的看見主，活在祂面前，他就滿足了，也喜樂了。

知足的秘訣

「我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富，或飽足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了秘訣」（四12）。這秘訣是甚麼呢？竟能使保羅在任何的遭遇中都可以誇勝。挺得住卑賤的人，不一定能避免豐富的腐蝕。在飽足中生活的人很難忍受飢餓的煎熬，長久在缺乏中的人也很難在富裕中不受誘惑。但保羅十分堅定的說出，面對各種各樣的處境，他都能應付裕如，他不會受境遇的影響而失去他向着主的立場和信念。

在豐裕時，他的享用是主自己；在缺乏時，他所支取的仍然是主自己。他不重視個人的得與失，只是留意支取主自己。這就是保羅能在環境中誇勝的秘訣。主既然是他的至寶，是他所追求的目的，而主又是在萬有以上的主，有一天，萬有都要歸服在祂裏面，並且祂又要使追求要得着祂的人與祂同得榮耀。他是這樣的相信，也就是這樣的生活，他也因着他所信的主的信實，使他所享用的就是主。地上的富足不能使主減少，地上的缺乏也不能使主乾涸。保羅活在這樣的主裏面，他就能隨事隨在都可以誇勝。

所以保羅歸納了他享用主的經歷，就說：「我靠着那加給我力量的，凡事都能作」（四13）。這就是他的秘訣中的要訣。這話是說，對於所有的事情，我都有力量去應付。不是他比別人強，也不是他有過人的本領，乃是他知道要活在主裏面。活在主裏面的人，主在一切的事上都要加給他力量。保羅明白一件嚴肅的事，就是他不能離開主；他若是離開主，他就甚麼也作不來。所以他不甘心離開主，也不想要離開主，他只是要一心一意的活在主裏面。這意念是何等的使人蒙福，它使人能知足，也使人得享滿足的喜樂。

喜樂是因為看見弟兄們活在神的計劃中

頭一個使保羅大大喜樂的原因是看見主的記念，另一個使他大大喜樂的原因是看見弟兄們與神同心。這兩個原因中的任何一個都已經可以使人大大喜樂了，兩個原因合在一起就更使那喜樂歷久不衰。真心愛慕主的人，不單是留意主的自己，也同時留意主所要作的工。詩篇一二二篇一節所說出的：「人對我說，我們往耶和華的殿去，我就歡喜」。這心情不僅是作詩的人的喜悅，也是保羅當日的喜悅，同時也是所有愛主的人的喜悅。

人的本性對神不容易有愛慕，對神的事更是不容易發生興趣，因為人的本性永遠是以背向神的。因此，若有人在神的旨意中受吸引，甘願投身進入神的計劃，那實在可以稱得上是人間的大事。腓立比的弟兄們確實是樂意活在神的計劃中，保羅看到這種光景，心裏就禁止不住要大大的喜樂。神的計劃不是只叫人享用恩典。把恩典賜給人絕對是神的心意，一點也沒有錯，但是向人顯明恩典只是神初步的計劃，並不是計劃的完成。神計劃要作成的事是先在地上建立教會，然後藉着教會使主的國度在地上顯現，至終使新天新地在宇宙中出現，把一切在舊造裏的事物都廢掉，讓神的榮耀與權柄充滿在宇宙中。神的計劃是偉大而莊嚴的，只是願意接受神計劃的人並不多見。

人多是只看近處的，稍微遠一點的事物就不願去思想了。把教會建造完成對人來說是太遙遠了，不如得救和赦罪的恩典那麼實惠。所以接受恩典的人是不少，但肯進入建造教會的人卻不多，更不必說盼望國度和新天新地了。要聽關乎新耶路撒冷的信息的人也是很多的，羨慕新耶路撒冷的人也不少，

只是樂意為新耶路撒冷擺上自己的人確實是很少，因為這些事對人來說，真的是太遙遠了。但是在腓立比教會中，確實是有許多人肯與主表同情，樂意在等候神的國降臨的事上與保羅同心。弟兄們的心意是這樣的響應神的計劃，保羅的心就因而充滿喜樂，所有愛主的人也因而一同喜樂。

與我同受患難

因着弟兄們在愛裏的記念，保羅裏面有一個很深的感覺，這感覺也可以說是主的感覺，是主把祂的感覺放在保羅裏面，或是說，因為保羅體會基督耶穌的心腸，因此就感覺到主的感覺。這感覺把一件美事發表了出來，叫弟兄們又得安慰，又得激勵。「然而你們和我同受患難，原是美事」（四14）。保羅肯定了弟兄們在與他同受患難的事上作得非常的好，但是保羅與腓立比的弟兄們並不常在一起，他們是怎樣與保羅同受患難呢？提到這一點，聖靈給我們顯露了一點關乎站在神的見證上的操練。

從下文來看，保羅所指的同受患難該是指着弟兄們所作的餽送。但這只是一個顯明的行動，重要的是在有這行動以前的表同情，在靈裏的扶持，在神寶座前的禱告。是先有一連串的屬靈活動，才會產生餽送的心思去供給保羅的需用。「一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦」（林前十二26）。弟兄們是站在基督的身體裏感受保羅的遭遇，所以就活出了同受患難的見證。一同背負神的見證，承擔帶進國度的患難，並不需要弟兄們有眼見的同在一起，要緊的還是在靈裏面的交通與扶持。

能領會在基督的身體裏與弟兄表同情，這事只能發生在真實愛主，又以主的事為念的人身上。一般說來，教會中比較多數的人都是要恩典作享用，只有少數人會體貼主的心意，領會主的旨意與自己的切身關係。但腓立比教會的弟兄們卻是樂意體貼主的心意。縱然在他們中間發生了難處，叫教會失去了喜樂，但他們在那樣暗淡的心緒中，仍然沒有忘記主的工作和主的工人。這一點實在是使保羅深受感動，也使主的心意滿足。不單是保羅願意在他肉身上補滿基督患難的缺欠，腓立比的弟兄們也有同一的心意。他們把這心意轉化成了行動，因此保羅的患難也就成了他們的患難，保羅與他們為補滿基督的患難一同受患難。

保羅的交通給眾教會指明了一條作主的見證的路。歷代的教會都在不同的環境中經歷患難，而患難卻不住的使基督的身體茁壯，但關鍵的問題是在神的兒女用甚麼的態度去接受患難。希伯來書十33~34的話給我們看見準確的學習：「……一面陪伴那些受這樣苦難的人，因為你們體恤了那些被捆鎖的人」。所以我們該看準了，不一定是我們要親身經歷患難，而是我們必須要學會陪伴受患難的人，別把受患難的肢體看作與自己無關的人，因為我們無論在那裏，我們都是在一個身體裏。

初期教會對神的用人的供給

「因為工人得工價是應當的」（路十7）。這是主在差遣門徒的時候所說的話，因此神的工人接受弟兄們的供應是合宜的。因為「主也是這樣命定，叫傳福音的靠着福音養生」（林前九14）。所以保羅向哥林多的弟兄們說：「我們若把屬靈的種子撒在你們中間，就是從你們收割奉養肉身之物，這還算大事麼」（林前九11）？這給我們明白，主把接受工價的權柄賜給祂的眾僕人，這一點是十分明確的。但是現今的問題不是工人該不該接受工價，而是誰付給工價，和如何計算工價。長期以來，基督教的習慣把工人與教會的關係變作了僱傭關係，教會成了僱主，神的工人成了僱工。這種情形在教會行政上也許會有些微方便之處，但在屬靈的學習上卻是造成全教會很大的虧損。工人不必再學習信心的功課，弟兄們也不必在愛心上有更進一步的學習。

我們看聖靈在初期的教會是怎樣在這事上作帶領。「那許多信的人，……內中也沒有一個缺乏的，因為人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒腳前，照各人所需用的，分給各人」（徒四32~35）。這是教會生活的一般情形。保羅對以弗所的長老們說：「我未曾貪圖一個人的金銀、衣服。我這兩隻手，常供給我和同人的需用」（徒二十23~24）。「那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉，那勞苦傳道教導人的，更當如此」（提前五17）。工人不把得着所需用的這事放在任何人的身上，神的兒女卻在愛心上記念作主工的人。這是何等美的事！這樣分別在信心與愛心上學功課，正如年老的約翰所說的，「親愛的弟兄阿，凡你向作客旅的弟兄所行的，都是忠心的。他們在教會面前證明了你的愛。你若配得過神，幫助他們往前行，這就好了。因為他們是為主的名出外，對於外邦人一無所取。所以我們應該接待這樣的人，叫我們與他們一同為真理作工」（約叁5~8）。從這些經文上，我們約略的看出了，在使徒的日子，神的工人和弟兄們是如何的在生活上學習屬靈的功課。

「你若配得過神」的意思就是「你若以為神是配的」。我們是誰，怎敢說神是不配的呢？神永遠是配，所以弟兄們就學習在愛心中記念主的工人，在這樣的記念中一同為真理作工。因着這個認定，腓立比的弟兄們再三的為在遠方的保羅預備需用，他們也認明了他們這樣作是應當的，因為他們是神的管家，照着主的意思按時分糧給眾人。由此，我們能了解，供給工人需用的是主自己，決定供給數量的權柄也是在主自己，沒有固定的數字，只有供應充足的應許，像以色列人在曠野拾取嗎哪一樣。弟兄們就在主的引導和管理中，在愛心記念主的工人上操練自己。

分享神的工人所作的

腓立比的弟兄們體會主的心意，為了教會的得建立，為了國度的降臨，他們擺上了他們的一份。保羅為他們作見證說：「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，就是在帖撒羅尼迦，你們也一次兩次的，打發人供給我的需用」（四15~16）。帖撒羅尼迦是在馬其頓境內的，這就是說，腓立比的弟兄們一直的記念保羅。在馬其頓境內也好，不在馬其頓境內也好，他們不住的為保羅預備需用。我們必須記住，保羅不是腓立比教會差派的，腓立比教會並沒有義務要負保羅的經濟責任，為甚麼他們竟是這樣的記念保羅呢？就是在安提阿教會也沒有供給保羅的時候，他們還是再三的供給保羅，甚至保羅在羅馬坐牢，他們仍是不住的供給他的需用。

最簡單的答案就是他們愛主，記掛着主的事，也就記掛着主的工人。雖然腓立比教會有難處，他們對基督和祂所要作的還不能說是完全領會，但他們卻是順服神在他們裏面的運行，活出身體見證的實際，顯明肢體的功用。「一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂」（林前十二26）。他們領會到，他們雖是不能在福音的戰場上作正面的爭戰，但他們站在身體的地位上與保羅同心，在保羅所作的工裡面就有他們的一份，他們在靈裡也分享了保羅事奉主的成果。

「上陣的得多少，看守器具的也得多少，應當大家平分」（撒十三24），這是神在百姓中一直以來的帶領。到了新約的時候，教會在屬靈的爭戰上，這原則還是那樣的實用。腓立比人若是不認識神，他們大可不必理會保羅。反正已經信主得救了，其他的事沒有必要放在心上。但他們並不是這樣，這就說出了他們是真實的愛慕主。雖然有少數人在教會中製造了一些難處，他們向主的心沒有受到影響。看見這些愛主的弟兄們，保羅不能不喜樂，因為主在這些弟兄們的身上已經得了喜樂。

工人接受供給的正確心思

僱傭制度雖是給教會的行政管理有一定的方便，但這些方便卻是得不償失的，因為這制度一面使信主的人失去一個愛心學習的功課，另一面為教會製造了不少雇工，並且也造成不甘心作雇工的人失去了在信心上學功課。不少傳道人把事奉神當作謀生的職業，按時支取固定的薪資，按章的應付教會的工作。更壞的現象，不少的信徒，尤其是擔任長老或執事的人，真的對傳道人以雇主自居，並不尊重事奉主的弟兄。我們不能確實知道這僱傭制度是甚麼時候在教會中開始，但我們確實知道這制度使教會的屬靈成長產生傷害。

沒有對的傳道人，也就難有對的信徒。傳道人若是丟棄了信心的操練，就難以傳遞基督的榮耀與豐富，教會也就欠缺那一分屬靈的活潑與朝氣。從保羅接受弟兄們供給的交通中，給我們看見一個真正活在基督裡的人，他是如何的在這事上顯明神的心意，自己又是如何的在這事上學功課。這事實是在美事，把眾人的心思都連結在神永遠的旨意中，也讓眾人在這事上接觸到事奉神的實意。

愛心的記念帶來生命的成長

不愛主的人不會記念主的工作，不留心主的工作的人也不會記念主的工人。所以會在愛心裡記念主的工人，這一種動作不是出於感情，也不是出於義務，而是出於生命的成長。生命不成長的只會留意自己的事，生命成長了才會留意主的事，並且樂意為主擺上他自己。因此生命成長了，主的事在他裡面也就加重，記念主的工人的心也因而自然的發生。所以記念主的工人是人對神奉獻的一個內容。在律法下，利未人從以色列人的供物和祭物中得享神的分也就是顯明這個原則。

因着這一個奉獻的實際，聖靈藉着保羅交通出一點寶貴的屬靈事實。「我並不求甚麼餽送，所求的就是你們的果子漸漸增多，歸在你們的賬上」。保羅要讓腓立比人看見，他們所作的實在是作在主的自己身上。不錯，腓立比教會是主藉着保羅建立的，但保羅停留在腓立比的時候並不長久，以後他也曾多次經過馬其頓，自然也會去看望腓立比的弟兄們，但時間也不會很久。若是用人的感情來說，保羅和腓立比的弟兄們不能說是深交的。但屬靈的感情是越過人的感情，因為屬靈的感情是經過主而來的。因此腓立比人向保羅所作的不是因着人的交情，而是因着主愛的吸引和生命的引領。主說，「我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中的一個最小的身上，就是作在我身上了」（太廿五40）。

保羅接受弟兄們的供給，他的着眼點並不是放在財物的上面，而是看在弟兄們在服事主的事上蒙記念，也就是盼望弟兄們能認識獻給主的真正果效。主所要得着的是人，而人是最受地上的財物捆綁的，人能脫離地上財物的捆綁，那人給神得着的機會就大大的提高了。保羅是這樣看弟兄們學功課，也切實願意弟兄們準確的學這功課。律法裡有什一奉獻的規條，在新約的教會裡是沒有這樣的定規的。所以嚴格的說，愛心的記念不是義務，而是生命的流出。這樣的流出是主所記念。

工人是從神的手中接過供給

保羅接着交通出來的這一點也是非常重要的學習。這一點學習得好，教會裡就不可能有僱傭的觀念發生。教會既不是僱主，工人也不作僱工，這樣就把教會中的事奉全交給作頭的基督來管理。工人向主負責，向主交賬，忠心殷勤的作好主的託付。教會也不干涉並影響工人的事奉，只是在真理的光中，接受主藉着祂的僕人們所作的引領與教導。

保羅接受了腓立比的弟兄們的餽送，使他在生活上沒有缺欠。他肯定了弟兄們所作的使他充足，

但他又明明的指出，「我從以巴弗提受了你們的餽送，當作極美的香氣，為神所收納所喜悅的祭物」（四18）。他要讓弟兄們領會，他們對他的記念，是直接向着神作的，是獻給神的。他們按着神的心意去作，他們所作的就是神所悅納的。向着神而不是向着接受供給的工人，雖是受供給的人接過弟兄們的餽送，但弟兄們在心思上是認定獻給神的。有了這樣清楚的認定，弟兄們就不敢看自己是神工人的僱主。他們所認定的是神自己，並照着神的心意認定誰是神的工人，就照着神在人裡面的運行的指引，向神有所獻上，向神的工人顯出愛心。

作為神所用的人，該在這事上學的功課，是認定神是一切供給的源頭，不管神藉着甚麼人來顯明供給，作供給的仍然是神自己。不要以為要看見烏鴉才算是神的供給，只要是在神管理中所顯出的供給，那源頭仍然是神自己。工人能認明是神藉着人的手來顯出供給，他們所接受的一切供給，都是從主的手中接過來，作供給的人只是轉達神的安排。這樣，傳道人就可以忠心的服事主，不受像丟特腓（參約叁9）那樣的人來左右。同時這樣作也可使那些以敬虔為得利之門的人顯出來，保護了弟兄們的愛心不受欺騙。

整個的說來，這樣的學習功課是非常的美。只是要把這功課學得好，必須要有以基督耶穌為至寶，和以祂的心為心作基礎，才有條件學得上。工人是以滿足主的心意為目標，弟兄們也是以主的心意為方向。教會與工人都是同有一個心意，要成就神在創世以前在基督裡所定規的旨意。沒有一個人為自己的私意而活，也沒有一個人在尋求自己的滿足，都是要高舉主，滿足主。這樣，眾人的所作就成了神所悅納的祭物，教會也充滿了基督的香氣。

敞開天上的窗戶

在體會神的心意裡作合宜的獻上，不僅是使神的心意滿足，讓神得着神所要的，並且也叫獻上的人蒙受各樣的祝福。保羅明白的告訴腓立比人，他們所作的要為他們自己打開讓神傾倒祝福的門。「我的神必照祂榮耀的豐富，在基督耶穌裡，使你們一切所需用的都充足」（四19）。這一個祝福是大的，源頭是神榮耀的豐富，範圍是在基督耶穌裡，果效是享用一切所需用的。整個的意思就是神以祂所有的豐滿來作人的供應，生活上的和生命上的需要全都包括在這個祝福裡。

神原是樂意把祂自己賜給人的，只是人的短視封閉了神傾倒祝福的路。人只看見自己所拿出去的，卻看不見所拿出的只不過是擴充容量來承受祝福。在律法下的人是這樣，所以神向他們說：「你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容」（瑪三10）。不少在救恩中的人也是一樣，沒有看見神的心意，要把基督全然的作人的賞賜，因此斤斤計較財物上的奉獻，結果讓許多基督以外的事物充塞在人裡面，叫基督的豐滿進不到人裡面，徒然漏掉神許多的恩典。

人對神的心意跟上，讓神把恩典向人傾倒的路打開，神的榮耀就顯在人中間。「願榮耀歸給我們的父神，直到永永遠遠。阿們」（四20）。這個「阿們」是對極了，基督給高舉，就顯出父的榮耀。不必等到永世，現在就可以顯明，只要人的心都愛慕基督。愛慕基督又照着基督的心思去活的人，就在現今把神的榮耀顯明，並且給人看見，榮耀是歸給神的，直到永永遠遠。因為祂是照祂的定意行作萬事，使萬有都歸服祂。

在基督裡的問安

在主裡的問安不是例行公事，這些問安都是帶着恩典的。「請問在基督耶穌裡的各位聖徒安。在我這裡的眾弟兄都問你們安。眾聖徒都問你們安。在該撒家裡的人特特問你們安」（四21~22）。這些問安是說明了人在神面前蒙恩的故事，也表達了在身體內的感覺，更清楚的說出基督耶穌打破了人與人的隔閡，把眾人都圈進祂裡面作神的眾子，在身體上互相為肢體。

眾聖徒

腓立比書的一開頭就顯明了「眾聖徒」，「聖徒」就是「聖人」，這些「聖人」不是人思想裡的道德深厚的人，而是在基督裡的人。這些人比人間的聖人還要聖，因為他們是在神的眼中也給看為聖。在他們身上都在述說一個恩典的故事，這故事在每一個信主的人身上都是同樣的奇妙。

這些人原來都是罪人，在神的光中都是污穢不堪的。但是他們接受了基督的血的洗淨，基督自己作了義袍給他們披上，他們都成了在基督裡的人，在神眼中看來都成了一個一個像基督的人，是神所喜愛的人。因着這恩典的連結，這些原來並不相識的人，都成了同活在一個恩典裡的人，在同一的生命裡活着。因此他們不再是外人，而是家裡的人。他們彼此的問安不單是表達了息息相關的關係，也見證着在恩典中的故事。

在基督裡的合一

「該撒家」就是羅馬帝國的皇族，羅馬的君主雖不是世襲的，不會有固定的皇族，但是「該撒家」卻是可以代表像皇室那樣的尊貴人。羅馬算是一個奴隸社會的國家，社會上的階層很分明，貴族與平民，奴隸與奴隸主，羅馬公民與非羅馬人，這些界綫是十分清楚的，在民間牢不可破。但是基督的福音打散了這些劃分，在外面雖是保持原有的身分，在裡面卻是已經成了弟兄，是同在一個見證裡的肢體。

「在該撒家裡的人特特的問你們安」。「特特」就是「特別的」，這些羅馬的尊貴人特別向腓立比的弟兄們問安，表達了不尋常的意義。第一，這問安是附在作囚徒的保羅所寫的信上。其次，腓立比的弟兄們多是平民。再次，附在保羅信上的問安表明了他們是常有交通的，不因保羅的被囚而不屑與他相交。綜合這些情形，我們看出了在基督裡的合一，沒有甚麼地上的背景可以把弟兄們分割。所有使弟兄們分割開的事物，都不是在基督裡的。

保持靈裡的甦醒

最末了的一句話是「願主耶穌基督的恩常在你們心裡」（四23）。這意思就是要常常感覺到活在主的恩中。主的恩典是我們可以覺着的。活在主的恩中，平安喜樂也就洋溢在心裡，沒有平安與喜樂就是與主的恩典有阻隔。活在主的喜樂和平安中是不必講理由的，有眼見喜樂的原因固然使人喜樂，就是沒有眼見的原因，主自己就是可喜樂的理由。所以不必問理由，活在主的恩中就有安息與喜樂。

問題是怎樣才能使主的恩常在我們心裡。「心」在這裡的原意是「靈」，因此這話的意思就是要常常保持靈裡的甦醒，使我們覺着主的恩典在陪伴着我。覺不到主恩典的陪伴，顯然是有別樣的事物代替了主，以至靈裡昏暗，看不見主的面，也碰觸不到主的恩典。落在這種光景中，就要趕快回到主面前，清理一切遮擋了主的事物，恢復靈裡的甦醒，保持我們活在主的恩中。

常活在主的恩中是維持我們不離開基督作我們的目標的唯一方法，切願神的兒女常活在主的恩中，直到面對面見主的那一天。阿們。

後記

基督耶穌不單單是教會的內容，同時也是教會的目的。這個內容和目的，同樣是個人追求的內容和目的。在基督徒的身上若不持定基督作目的，即使是標榜以基督為內容，結果還是會走迷的。只有基督耶穌自己成了固定的目的，我們的追求才能有正確的保證。我十分相信友阿爹和循都基都知道基督是見證的內容的，只是她們並沒有以基督耶穌為目的，她們的追求和事奉並不是為要得着基督，也不是為了滿足神在基督裏從上面召她們去得着的。離開了基督自己，腓立比教會的難處出現了，人與人中間的各種難處也出現了。

這是非常微妙的事，人給基督的地位若是不對，人就在與基督有關的事物上發生難處，把與基督有關的事物代替了基督自己。從大的範圍來看，基督宗教（包括天主教，東正教，與基督教）在神學思想上的偏離，就是從偏離了基督自己為開始，以基督宗教或是基督的理想來代替了基督自己。這種情形在自由派的神學中表現得最明顯。「解放神學」是斷章取義的割裂神的話作理論基礎，若是出埃及記真的能作為「解放神學」的理論基礎，他們就不該留在埃及，只該到曠野或他們理想的迦南去實踐他們的理論。因為神雖不喜歡埃及的法老，但神也同樣的不喜歡埃及這一塊地。「民眾神學」的理論基礎在原則上也是一樣，若是基督的所作僅僅是為改變地上人與人的關係，那麼祂釘十字架就成了多餘的事了。離開了基督自己，與基督有關的事物就代替了基督，甚至說基督教代替了基督。這些代替一出現，教會就發生混亂。

不單是在自由派中是這樣，就是在稱為信仰純正的基督教中也或多或少的發生類似的問題。因為失去了基督自己作內容和目的，受了自由派的主張的影響，阿摩司書就給扭曲了而普遍的給傳誦，把以愛為基礎的訊息變作人與人對立的根據，把催促人轉回歸向神的呼召當作社會正義的吼叫。結果神沒有叫人遇見，而人的失落卻是更見明顯。

隨着資訊時代的來到，為着不能適應時勢的轉變，不少人迷失了，連一些基督教的領袖們也大喊要疏導迷失，不然連基督教也會自己迷失了。其實基督教在資訊時代來臨以前，早就迷失了。只要衷心的回顧一下，在基督教中還存留有多少基督？思想和學說多的是，在教會刊物中隨處可見這一類的文章發表，就是單單少了基督，也少了基督的話。沒有了基督，自然也就沒有了基督的話，這是改變不了的道理。只要不失去基督，基督徒是不可能迷失的。

神的救贖本來就是給人帶進新造，所以在舊造裏的事物必須放棄，就像保羅為基督的緣故看萬事如糞土一樣。所以在教會裏面，神允許發生難處，就是讓神的兒女們在難處中認識自己，因而更多的追求得着基督。只是在人中間常發生的事情並不是這樣，不少人經過難處卻沒有得着基督，因為他們不是回到基督裏去對付難處，而是以自以為是的策劃去應付難處，因此難處是白受了而又沒有解決難處，不要說得不着基督，就是連碰也碰不到基督。

時代可以在變，人的思想也可以在變，但是神所設立的基督卻是永不改變。祂從前如何是教會的內容和目的，現在還是一樣的是教會的內容和目標。另一方面，人的天然也沒有隨着時代而變得好一點，更沒有在以往的歷史中學了乖，依然是老祖宗的那個樣子。因此不獨是在人中間不斷的有難處，就是在神的教會中也一樣的不住出現難處。在基督還沒有再來，還沒有在地上建立祂的國度以前，難處是不可能停止的。因着這個原故，神兒女們要面對的不是怎樣去使難處不再發生，而是如何在難處

中接受神所命定的基督，使基督在神兒女身上照常顯大。

基督是神在人身上作工的方法，也是神賜給人的最大恩典。如今該是人向神謙卑下來的時刻了，人為神出的主意已經太多了，人壓迫神去跟隨人去走的時間也該到結束的時候。因為我們的主耶穌基督要從天降臨的時間快要來到了，我們不能再繼續活在人的無知裏。到那日，神在我們身上所要察看的，就是我們能顯出多少基督來。我們現今得着多少基督，那天就顯出多少基督。所以不要自欺，屬地的事物永遠不能代替基督，人間的功績也不能成為神的滿足。因為「從肉身生的，就是肉身，從靈生的，就是靈」。這個界綫是誰也無法去改變的。

深盼主藉着腓立比書來甦醒祂所買贖的眾人，讓聖靈把其中的訊息來照亮人，來點燃人生命的燈。任憑人去追求地上的好處吧！我們只要得着基督，因為這是神的定規。願榮耀都歸給祂直到永永遠遠。

一九八九年一月十八日

—— 王國顯《要在主裏同心——腓立比書讀經笱記》