

YUE_TTB_0574_V01

腓立比书 2:19-3:4

（约 5315 字）

（音乐）

听众朋友，你好。欢迎你收听「认识圣经」这个节目。我是麦祈牧师。很高兴我们再一次在空中见面了。如果你对我的分享有什么意见，或是你有任何疑问，我很欢迎你与我联络。

上一集我们讲到腓立比书 2 章 8-18 节的内容，今天会接着讲第 2 章 19-3 章 4 节的经文。

2: 19, 「我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。」

提摩太是保罗属灵的儿子，保罗很信任他，他相信提摩太会照顾腓立比信徒。

2: 20, 「因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。」

我们看到提摩太的心，他和保罗是同样心志的人，既然他们同心，是指他也有基督的心，他的特质就是谦卑。我们不须要成立委员会把人聚在一起，只要他们有基督的心，就能同工。提摩太对保罗很忠心，有时候信主的人会和带领他信主的人作对，保罗有过这种经验，但提摩太对保罗是很忠心的。

保罗打发提摩太到腓立比信徒那里去，因为保罗信任他。能有与基督的心为心的人同工，真是恩典。

2: 21, 「别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。」

许多人都在追求自己的荣耀，想要出名，他们在追求自己的荣耀而贬损保罗。你敬重坚守圣经立场的人吗？每当我听到神的仆人被论断，我知道一定是出在纷争与虚荣。基督的心不许可你批判持守圣经原则的人。保罗说：「我不能相信那些人。」

2: 22, 「你们知道提摩太的明证；他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。」

人们喜欢谈合一，没什么能比两个人都有基督的心更能合一了。就算他们距离遥远，但他们还是因为有基督的心而能合一。当一对基督徒男女相爱的时候，他们能合一，这是在性的婚姻中所没有的。你可以在街头巷尾找到肉体的发泄，但是当一对夫妻具有基督的心时，他们才能合一；那不是任何仪式能使他们合一的，而是是一种荣耀、美好的关系使他们合一。

2: 23-24, 「所以，我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去；但我靠着主自信我也必快去。」

保罗希望提摩太能把他在狱中所发生的事传达给他们，保罗也希望自己可以被释放。虽然圣经没有记载，据说他被释放之后，又立即开始巡回宣教了。基督徒被尼禄暴君迫害时，像保罗那样的领袖，一定会被抓去处死了。

以巴弗提是另一个有基督的心的人，他是主内的弟兄，和保罗、提摩太一起同工服事主；他是腓立比教会的牧者。

2: 25, 「然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工、一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。」

腓立比教会是保罗设立的，以巴弗提没有嫉妒他，保罗爱以巴弗提、信任他，因为他有基督的心。保罗称他是「我的兄弟、与我一同作工、一同当兵。」保罗说「他是我的同志，与我并肩作战的；他绝不会在我背后捅我一刀，他不会加入叛军。他和我一起并肩为信仰打仗。」「但是他是你们所差遣的，是供给我需用的。」他是在保罗被关时，提供实际帮助的人。

2: 26, 「他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。」

以巴弗提生病了，消息传回腓立比教会说他们的牧者病了，牧师很想念他们。当他知道家乡的教会为了他生病而难过，他也很难过。这是一种循环，但是件好事，因为这显出腓立比教会与牧者之间有美好的关系。我常去各个教会讲道，我能从教会教导圣经的牧者的态度来判断那个教会。

如果有个执事把我拉到一边说：「我们的牧师很好，他教导我们圣经。」这让我很喜乐。但有时候，也有执事把我拉到一边

说：「我们要怎么把牧师请走呢？他意见太多、太武断，什么都要管。」我问：「他有没有教导、传讲圣经呢？」那个执事说：「有，不过我们早就听过了。」我确信神的话对那个人没影响。

如果他的想法被教会接受，那个教会就糟了。许多教会的丧钟就是反对教导圣经的牧师，撒但是很狡猾的，它攻击传讲圣经的牧者。怎样对待牧师是教会真正的试探。腓立比教会人很爱以巴弗提，因此他成为教会的代言人。

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

让我指出在这里要注意的事，有些虔诚的信徒坚信基督徒不会生病，他们相信病了神会医治。我要问你一个问题：以巴弗提病得快死了，保罗为什么不医治他呢？他们没有圣经，保罗和其他使徒都有「使徒的恩赐」。当保罗开始传福音的时候，还没有新约圣经，那时保罗只写了新约圣经的第二本书、帖撒罗尼迦前书。

当他到外邦去传福音时，他的权柄是什么？除了神给他医治的恩赐之外，没有甚么权柄。现在保罗接近宣教的尾声，他身上还有根刺，主耶稣也没有医治他（林后 12：7、9），反而对他说：我的恩典够你用的。提摩太有胃病，如果保罗是神医，为什么不医治提摩太呢？反而对他说、为了胃病，可以稍用点酒（提前 5：23）。

提后 4：20 记载，特罗非摩病了，就把他留在米利都；他为什么不医治他呢？现在保罗说这个年轻的牧者以巴弗提病得快死了，保罗没有医治他。他还将荣耀归给神，说神会怜悯他。他用的是自然疗法，保罗为他祷告，神会听祷告、应允祷告。保罗为什么不用他医病的恩赐呢？

因为在后来，在使徒们淡出场景之前，重心移到了伟大的医生、基督身上了。使徒强调基督的心、谦卑的心。如果我是神医，我就成了焦点，我会成为名人、伟人，但我不是。主耶稣才是伟大的医生。我生病的时候，先祷告，再去找医生，把我的病交托给主，愿主的荣耀彰显。

因此使徒保罗在他宣教的后期，也不强调医病的恩赐。他身边有个生病的牧者，他却并没有使用医病的恩赐，因为保罗要把焦点移转到主耶稣基督身上。保罗把以巴弗提送回腓立比。

2: 28, 「所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁。」

保罗希望他们喜乐、不要忧愁，「我也可以少些忧愁」，他为腓立比教会烦恼，因为他们以忧愁取代了喜乐。

2: 29, 「故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人。」

保罗对腓立比教会的牧者多好啊。像以巴弗提这样的人是应该受到敬爱的。亲爱的听众朋友，我们要敬重教导圣经的人，如果他被神所用、有教导的恩赐，要尊重他和他的恩赐。重点要放在圣经上。我不喜欢参加把焦点放在吸毒、酗酒、性、青少年和老人问题上的研讨会，还要用心理学来解决问题。基本问题是在我们没有回到圣经，只有圣经能显出基督和基督的心。

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

以巴弗提在作圣工，他用基督的心去作。第一世纪的罗马帝国，凯撒奥古斯征服了世界，罗马律法就是最高权威，毫无怜悯，只有律法与命令。当时没有任何力量能保护人们与罗马对抗。但这个小人物使徒保罗、和其他与他同心的使徒出现了，他们传讲宇宙真神的福音，为了救赎，祂死在罗马的十字架上，祂怜恤全人类，使许许多多的人回转信主耶稣。

这位小人物使徒保罗被罗马兵丁囚禁着，他在作甚么？他在为基督作见证，他在主里有喜乐，他有基督的心。我也看到一位优秀的年轻人提摩太、在异邦游走。你能说你在无神论的社会不能为主而活？请看提摩太，他作得很好，他有基督的心。

然后看到以巴弗提，一位从腓立比来的忠心的牧者，那里是罗马的殖民地，是个异教徒的外邦城市，以巴弗提也有基督的心。最后我看到麦祈，我对他说，不要再给自己的生活会找借口了。如果第一世纪的人有基督的心，那么我们活在 21 世纪的人也要有基督的心。不是出于模仿，而是靠着圣灵，就能在

我们的生命中生出基督的心。今天这个世代极为需要基督的心。

我们已经了解了基督徒生活的哲学：1：21，「因我活着就是基督，我死了就有益处。」我们也了解了基督徒生活的模式：2：5，「你们当以基督耶稣的心为心。」现在要看基督徒生活的奖赏，这是保罗个人见证的摘要：3：14，「向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」这一章，保罗改变了他过去写信的方式，说到现在的目标和对未来的盼望。

保罗一直相信神要在地上建立祂的国度，他看到信徒、不管是犹太人还是外邦人，都要在基督里要有这奇妙、美好的盼望；到时基督要将自己的子民从这个世界带走。

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

「弟兄们，我还有话说」，让我觉得保罗要为这封信作结论了。他要把这封信给腓立比信徒作简短的谢函。其实这只是信的一半而已，显然圣灵催促他继续写下去。我太太提醒我，有时我讲道讲到一半会说：「现在我的结论是…，我要讲完了。」然后我又讲了15分钟。她说：「你根本就没有讲完嘛。」我说：「我是学保罗的。」

保罗在信尾会说「你们要靠主喜乐。」如果今天他还在的话，我相信他还是会这样说的。他已经证明了他们三个人：保罗、提摩太、和以巴弗提是有基督的心。他们在病中、在监狱里都能喜乐。初代教会的信徒在火样的试验中都能喜乐。

还有，保罗说他写这信时没有为难，就像他写给加拉太和哥林多教会没有作难一样。腓立比信徒使保罗喜乐，他要他们也喜乐。其实这是个命令了：「你们要靠主喜乐。」「我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。」

他觉得写信给腓立比信徒是很妥当的，因为他们在灵里很成熟；他们爱保罗，保罗也爱他们，他感觉与他们很亲。所以说写信给他们是不为难、不忧伤的。他觉得写信给他们是很妥当的，因为他知道他们能了解。

3：2，「应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行割的。」

「应当防备犬类」，可不是警告邮差说的。我家的狗，不知为什么，它很讨厌邮差。它对所有的邮差都不好。保罗的这节经文不是讲动物。我们从以赛亚警告假先知的年代来思考他的想法：赛 56: 10, 「他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑吧狗，不能叫唤，但知做梦、躺卧、贪睡。」

以赛亚警告要注意假先知，他们只是安抚人，说：没事、没事，却不警告他们即将大难临头了。北国已经被掳，因为假先知给他们错误的安全感，因此神警告南国不要重蹈覆辙。他称那些假先知为「哑吧狗」，不敢说真话，犬类是指那些没有完整的传达神话语的人。

我们也有这样的危机，社会渐渐富裕起来了，人要的是安逸。又把安逸带进了教会，教会的危机是只向会众说好话，因为他们只想从讲坛听到好话。以前有个会友离开教会，他说我从来不讲安慰人的信息。后来我发现他作生意不老实，甚至有人说他根本没道德。

其实他不需要安慰的讯息，而是警告的讯息、是他不爱听的讯息。他也许以为我在讲道中骂他，其实我根本就不知道他作了什么。我这辈子从来没有针对哪个人讲道，我只传讲圣经，那些都不是让人觉得好听的话。你想听实话吗？以赛亚时代有许多假先知，他们应该说警告的话，却说安慰的话；以赛亚称这些假先知为哑吧狗。

好的牧羊犬会常注意有没有危险，如果有狮子或熊进了羊圈，牧羊狗会像发疯似的狂吠，甚至把比它庞大凶猛的动物赶走。每当一有危险，它都会发出警告。但是假先知不会发出警告。因此南国还在沈睡，拒绝以赛亚费劲地想叫醒他们。

因此保罗警告：「应当防备犬类」，防备那些不讲圣经，只讲好话、让你觉得舒服的人。「防备作恶的」，是另一种想利用信徒的人，他们不诚实。「防备妄自行割的」，他不用「割礼」、而说行割，是指他们不再真的行割礼，那些律法师想逼迫基督徒遵守摩西律法得救与成圣。

3: 3, 「因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜、在基督

耶稣里夸口、不靠着肉体的。」

「真受割礼的」是甚么意思？他在加拉太书 6:15 说得很清楚：「受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。」老旧的割礼过去了，神不要外表的仪式。真割礼是出自内心，要重生，对神有一颗新造的心，真割礼是在基督里。

「不靠着肉体的」，不再靠老我，单单信靠基督。我们不能靠自己得救恩，也不能靠老我过基督徒生活，一定要有基督在我们里面。这些律法师跟着保罗宣教，保罗离开后，他们会对信徒说：「我们都听到保罗弟兄说不要靠肉体，不要靠仪式、也不要靠献祭，律法不能救我们。他是不得已才这么说，因为他一无所靠，他不像我们有犹太教的背景。他说他无知与失败的生活让他达不到律法的标准，所以他当然不能靠肉体了。」保罗回应说：

3:4，「其实，我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。」

保罗说「若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。」他愿意用他的信仰生活与人作比较，他能超越他们：「我更可以靠着了。」

现在他一次要举出七个可以靠的事，就是宗教。如果有人可以靠宗教得救，那就非大马士革的扫罗莫属了。

由于时间的关系，节目就在这里告一个段落，在下一次的节目中，我们将继续查考，请准时收听。

《认识圣经》这个节目希望让每位听众能更加明白神的话语，并且能成为顺服、传扬神话语的人。以上跟大家所分享的内容，是我对圣经的理解，如果你对节目中所分享的内容有甚么不明白的地方，你可以来信，我很乐意为你再做说明；若是生活中有甚么难处，请也让我们知道，我们可以彼此纪念代祷，来信可以寄到我们电台所播报的地址，注明写给〈认识圣经〉节目收，或是写给麦祈牧师收，我都可以收到你的来信，我也会尽快回信的。

现在网路中你也可以收听到〈认识圣经〉这个节目，所以我也

很欢迎你使用不同的收听管道，来与我们一起认识圣经，将神的话语行在生活中；如果你是网路收听本节目，你也可以透过网路平台上所公布的网址，与我们取得联系，我们都会尽快回应你的需要。对于节目内容有甚么批评指教，也欢迎你来信告知。

再次欢迎你继续收听我们的节目。愿神赐福与你。我们下次再见。

（音乐）