

《腓立比書》原文字義精華

腓立比書第一章

一、「我所遭遇的事更是叫福音興旺」(12)

釋義：「興旺」原文是 προκοπή (prokoré)，其動詞是 προκόπτω (prokóptō)，由 πρό (pró)「在…之前」和 κόπτω (kóptō)「砍」、「擊打」、「錘擊」二字複合而成。κόπτω 原來是用於金屬的錘擊，使之得著延展增長；用於叢林中的披荊斬棘，開出路來；或用於劈砍出路來，好讓軍隊前進。後來本字引申為各種人、事、物的進展、增長，如：時間的向前推進（羅十三 12）、身量智慧的增長（路二 52）、學業的長進（加一 14）、福音的往前進展（腓一 12）、信仰上的進步（25）、屬靈生命的長進（提前四 15）、人的光景「進到更不敬虔的地步」（提後二 16）、作惡的和迷惑人的要「進到更惡的地步」（三 13，另譯）。

使徒保羅在羅馬被囚時，腓立比教會差來以巴弗提，並且帶來教會的饋送，以供給他的需用（腓二 25，四 10、18）。保羅除了從他的口中知道腓立比教會的近況外，他也託他將這封書信帶去（二 25），讓眾人知道他的近況，其中第一個就是讓他們知道他在捆鎖中的情形。他說：「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）在人看保羅被監禁、受捆鎖，必使福音的工作受攔阻，那會使福音更得著進展？但是他說：「以致我受的捆鎖在御營全軍和其餘的人中，已經顯明是為基督的緣故。並且那在主裡的弟兄，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。」（13~14）保羅被監禁、受捆鎖是事實，但是藉此福音傳到了御營全軍（皇家衛隊）。本封書信末了的問安可以證實這事，他說：「在該撒家裡的人特特地問你們安」（四 22）。「御營全軍」、「該撒家裡的人」，是福音最難傳到的地方呢！這些人是當時的權貴，卻是福音的死角、罪惡的淵藪，也是最黑暗的角落。然而神的福音卻是藉著一個上了年紀又帶著鎖鏈的保羅帶去的！「人的憤怒要成全你的榮美；人的餘怒，你要禁止。」（詩七十六 10）保羅說：「我為這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣，然而神的道卻不被捆綁。」（提後二 9）

保羅曾在許多重要的據點傳過福音：基利家的首府大數，敘利亞的大馬色、安提阿，猶太教的中心耶路撒冷，彼西底的安提阿，小亞細亞的中心以弗所，希臘帝國的發源地—馬其頓的帖撒羅尼迦，希臘哲學、文化的發源地—雅典，希臘大城哥林多…。現在他來到整個帝國的最中心—羅馬，這也是他曾向主所禱告的（徒十九 21，羅一 10，十五 23~24、32）。因為他知道羅

馬影響整個帝國，福音會更迅速由此流向帝國的每個角落。主答應了他的禱告，只是他是帶著鎖鏈來到這裡。

主所做的常超乎人所想的，也是祂的仇敵所想不到的。按當時的法律，被監禁、受捆鎖的保羅，由皇家衛隊派兵輪流看守，每六小時換一人，並且是與他鏈在一起。正是因著這樣，福音得以傳給他們，再由他們帶回皇家衛隊，也臨到該撒家裡的人。保羅所活出的基督定規叫看守他的兵丁驚奇、羨慕、受感，進而信他所信，也傳他所傳。這樣，皇家衛隊中、該撒家裡的人，信福音的人越來越多，福音的光也逐漸照亮這帝國中最黑暗的角落。「黑暗漸漸過去，真光已經照耀！」（約壹二 8）羅馬社會中普通階層的人，由當地的基督徒去傳就可以了，但平常人所觸不到的皇家衛隊、該撒家裡的人，主則差派祂福音的大使保羅前去傳揚。「深哉，神豐富的和知識！」（羅十一 33）

我們且不要想福音會是這麼容易就傳到皇家衛隊和該撒家裡的，他們雖然敗壞、黑暗，卻不是那麼容易更變信仰，那麼容易屈服順從的。他們是全帝國最核心的人，是站在金字塔的最頂端，他們高傲不屈、睥睨全天下，那會那麼容易就接受外來不同的信仰呢！何況保羅是個囚犯呢！誰會聽他？所以福音的信仰在那裡受到最嚴格的考驗，而傳福音者保羅本人也在他們的手下受到最仔細的檢驗。也許他們還給許多無理的對待，許多冷嘲熱諷呢！他們不光要「聽」福音，也要「看」福音。若保羅哀吟度日、嘆氣自憐、怨東怨西，這些隨在左右的兵丁有誰會信他所傳的耶穌呢？保羅講述自己的生平、遇主得救的故事、到處傳揚福音、建立教會，他講說真理、辯衛福音…，定規有些兵丁聽得津津有味。保羅的穩重、勇敢、機智、智慧、遠見、幽默、風趣、開朗、豁達、堅毅、忍耐、光明、聖潔、公義、慈愛…，又有人肯同坐監，有人殷勤服事，幾個同工們圍繞左右，人來人往帶來各處教會的消息。代求、感恩、讚美、囑咐、叮嚀、差派、交付書信…，而這一切都是因著基督、為著基督、也引到基督，基督在這裡是何等的被顯大（腓一 20）、被高舉、且得著尊榮。在這種「範圍」、「氣氛」裡的人，自然要受感，進而信主得救。這樣看來，保羅「不幸」的遭遇，反而叫福音更有力的擴展，而且福音竟然強到一個地步，聽到的弟兄們沒有因此氣餒，反而更加剛強。保羅說：「那在主裡的弟兄，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。」（腓一 14）這「捆鎖在御營全軍和其餘的人中，已經顯明是為基督的緣故。」（13）福音藉著受監禁的保羅出去，也藉著受激勵的弟兄們傳出去，福音真的更得著進展、更加興旺。「惟獨認識神的子民必剛強開拓」（但十一 32，另譯）！「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的…。」（創五十 20）

二、「耶穌基督之靈的幫助 (供應)」(19)

釋義：「幫助」或「全備的供應」原文是 ἐπιχορηγία (epichorēgia)，其動詞是 ἐπιχορηγέω (epichorēgēō) 由 ἐπί (epí)「在…之上」，χορός (korós)「跳舞」、「舞蹈」、「舞者」(英文字 chorus，演唱團、舞蹈團，即由此來)，和 ἐγέομαι (egéomai) 即 ἄγω (ágō)「領導」、「帶領」三字複合而成。希臘羅馬帝國時期，常有歌詠團或戲劇團，在軍隊勝利凱旋歸回，或節期的歡慶酬謝時公演，而整團成員的所有開銷、供給、供應皆由一些富有的人提供，而且常是豐盈有餘、應有盡有。本字後來便轉為「供應」、「全備的供應」、「豐富的供應」之意。雖然「供應」也有「幫助」之意，但翻譯上仍以「供應」、「全備的供應」、「豐富的供應」為佳。和合本聖經之所以譯之為「幫助」，是因為譯者認為保羅這裡所說的是指他要從監禁裡得釋放—「終必叫我得救」—說的。這樣的說法也未必沒有道理。(本字名詞亦用於弗四 16，動詞用於林後九 10，加三 5，西二 9，彼前一 5，彼後一 11，請自行參考。)

保羅說：「因為我知道這事藉著你們的祈禱，和耶穌基督之靈的幫助，終必叫我得救。」(19)後面二句可譯之為「和耶穌基督之靈全備的供應，必要成為我的救恩」(19，另譯)。從監禁中快快得釋放的盼望，乃是人之常情，但若說腓立比聖徒的代求，和耶穌基督之靈的幫助，目的只是使受監禁的使徒保羅得釋放，未免太把保羅低看了，這似乎也與下文的文意不合。因為接下來保羅馬上說：「照著我所切慕，所盼望的，沒有一事叫我羞愧，只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。因我活著就是基督，我死了就有益處。」(20~21)這恐怕是保羅所真正最關切的，就是他是否在這艱難的處境中活出基督、顯大基督。後面他對腓立比人說：「就當恐懼戰兢，作出你們自己的救恩」(二 12)，也是同樣的意思。得釋放之事，其實他知道，因為後面他說：「所以我一看出我的事要怎樣了結，就盼望立刻打發他(提摩太)去；但我靠著主自信，我也必快去。」(23~24)

為難的處境成為保羅的救恩，與腓立比人作出他們自己的救恩，就是信徒在生活中，在處境中活出他們所得的救恩。保羅第一次傳福音到腓立比時，遭受群眾的逼迫、攻擊他們，又遭官長的剝衣棍打，並被下在監裡，兩腳也上了木狗(徒十六 22~24)。在這種處境中，「約在半夜，保羅和西拉禱告，唱詩讚美神，眾囚犯也側耳而聽。」(25)之後，地大震動…，禁卒全家得救(26~34)。這就是「成為救恩」或「作出自己的救恩」的意思。在為難處境中，活基督、顯大基督，最是有價值，聖靈要將基督的生命、性情、性格打造在我們裡面，成為我們屬靈身量的一部分。這是我們所穿錦繡的衣服(詩四十五 14)，也是我們所結出平安的果子(來十二 11)、義的果子(腓一 11)。

腓立比書第二章

一、「祂本有神的形像...取了奴僕的形像，成為人的樣式...既有人的樣子」(6~8)

釋義：「形像」原文是 μορφή (morphē)，強調出於內在本質、素質的外顯。

「樣式」原文是 ὁμοίωμα (homoiōma)，重在外面同形，無關內在本質，因此是「樣式」。這裡說祂雖「倒空自己，…成為人的樣式」(腓二 7)，與人有相同的樣式，但其內在本質仍是神的兒子，就如神的兒子在「罪之肉體的樣式裡」(羅八 3，另譯)被神所差來。祂雖有分於血肉之軀，卻無分於血肉之人的罪性、罪行。「兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了(或參與)血肉之體」(來二 14)！

「樣子」原文是 σχῆμα (schēma) 表其物或人所顯出之習性、習慣、口味、特徵。

主耶穌「本有神的形像」，說出祂就是神，祂與父同享榮耀，就是未有世界以先，祂同父所有的榮耀(約十七 5)。他說：「我與父原為一」(十 30)，「人看見了我，就是看見了父」(十四 9)，「我在父裡面，父在我裡面」(十 10~11)。祂的說話、行事、舉止，在在都讓人碰見神的自己。「太初有道，道與神同在，道就是神。」(一 1) 另一面，祂卻「取了奴僕的形像」，這說出降卑、謙卑是祂內裡的本質。祂曾在神格裡降卑，取了受差的地位；祂也曾在人格裡降卑，取了奴僕的形像。或說，祂有二次的「倒空」(「虛己」)，第一次，在神格裡，甘願揀選基督的地位，站在受父差遣、順服父的地位；第二次，在人格裡，甘願揀選奴僕的地位，來服事人，把人服事到神面前。祂說：「我實實在在地告訴你們，子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。」(約五 19)，祂「沒有一件事是憑著自己作的」(八 28)，祂說：「乃是住在我裡面的父作祂自己的事」(十四 10)。祂叫父得榮耀(十三 31，十七 4)，祂不榮耀自己，乃讓父榮耀祂(八 50、54，十三 32，十七 1)。另一面，祂說：「人子來，為要尋找，拯救失喪的人。」(路十九 10) 又說：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人；並且要捨命作多人的贖價。」(可十 45) 在祂離世前，祂「離席站起來，脫了衣服，拿一條手巾束腰，隨後把水倒在盆裡，就洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦乾。」(約十三 4~5) 這是卑微奴僕所做的事。他對門徒說：「你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們說的不錯，我本來是。我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作，我實實在在地告訴你們，僕人不能大於主人，差人也不能大於差他的人，你們既知道這事，若是去行，就有福了。」(十三 13~17)

「神的形像」和「奴僕的形像」是一組的，說出從至高到至低、從至尊到至卑；「人的樣式」和「人的樣子」是一組的，說出主是真正的人，有人的外表、外形、習性、習慣、口味、特徵。唯一不同的是「祂不知罪」、無罪性、罪行。祂雖降卑成人，取了奴僕的形像，卻未失去其神性、神格的大能，只是這一切都被遮藏在祂的肉身裡。祂是真神，也是真人。祂是神而人者。

基督神子的降卑是降卑到至極的降卑，祂的順服是順服到底的順服，是完全的順服，祂是「自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」(腓二 8)「所以，神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，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「耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。」(9~11)

二、「不以自己與神同等為強奪的」(6 · 和合本)

「不以自己與神同等為緊握不放的 (珍寶)」(另譯)

「卻不以自己與上帝平等為應當把持不捨的」(呂振中)

釋義：「強奪」或「緊握不放的 (珍寶)」原文是 ἄρπαγμός (harpagmós)，若以之為主動式，譯為「強奪」；若以之為被動式，則譯為「緊握不放的 (珍寶)」，二者意思剛好相反。按上下文看，譯為「緊握不放的 (珍寶)」才是合理正確的。和合本譯為「強奪」，應是沿用英文欽定本聖經的翻譯 (thought it not robbery to be equal with God)；恢復本則將二種翻譯合併一起 (「不以自己與神同等為強奪之珍，緊持不放」)，但在翻譯上人只能擇其一，無法得兼全納。若去「強奪」二字，而譯之為「不以自己與神同等為珍寶，緊持不放」，或譯之為：「不以自己與神同等為緊握不放的珍寶」更佳。

若說：「祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的」，其意思乃是基督「本有神的形像」、且「與神同等」，不是祂搶奪來的，則下文應述及祂在地多多顯出祂的神聖、榮耀、威嚴、尊貴、大能…。然而下文卻是說到祂的降卑、虛己、順服，由此被神升為至高。所以，前面應該是說，基督「本有神的形像」、且「與神同等」，這是祂在未有世界以先、未道成肉身之前，本來就擁有的，只是祂並未將這個當作一個珍寶或獎賞那樣緊握著不放，祂「反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式」。因為祂沒有「緊握著 (神格的榮耀) 不放」，所以能、也願來降生為人，作神僕又作人僕。(關於本字，請參考 M. R. Vincent—Word Studies in the New Testament Vol. III p.432)

保羅說：「你們當以基督耶穌的心為心」(二 5)，或譯之為：「你們要思念基督耶穌裡面所思念的」，這就是說，基督耶穌心裡所思念的也當思念在我們的心裡。我們不光要有基督耶穌的心思，更是要思念祂裡面所思念的。這思念具體表現在基督的倒空、虛己、降卑、謙卑、順服裡。神在宇宙中定下一個定則，就是「凡自高的，必降為卑，自卑的，必升為高。」(太二十三 12) 基督給我們立下榜樣，好叫我們跟隨祂的腳蹤行。基督的虛己、倒空、降卑，是個極大的奧秘，也是叫人稀奇的事，祂這樣做，不僅是為著成功救贖，也給人看見「人」被神升高是在於他的降卑。真稀奇，神竟「願」成為人，神竟「肯」成為人，而神「真的」成為人！

腓立比書第三章

一、「只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。」(7)

「我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」(9)

「因我活著就是基督，我死了就有益處。」(一21)

釋義：「有益」、「益處」原文是 κέρδος (kérdos)，意思是贏得、賺得、獲利、得益、益處，而且本字多半與財利(多一11)有關，就是投資的獲利，或生意成功的賺錢。

「得著」原文是 κερδάω (kerdáō)，是前者的動詞。

保羅說：「因我活著就是基督，我死了就有益處。」(一21)意思就是說，若他活著是基督，他死了就有益處；若他活著不是基督，他死了就一點益處也沒有，等於白活一生、白忙了一場。所以無論如何，或在任何的景況下，他都盼望活出基督，讓基督顯大，這樣的一生對他乃是得著，乃是益處。祂又說：「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)這裡的「有益」原文是複數的，就是說以前有許多他所算定、所以為的益處、獲利，在他遇見基督之後，都成了有損的、虧損的了。他說：「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；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。」(5~6)這些本來是他所誇的，也是他所認定的益處。以投資的角度看，他在猶太教裡的確前程似錦、輝煌之至。「第八天受割禮」、「以色列族」、「便雅憫支派的人」、「希伯來人所生的希伯來人」，這些是他與生俱來、得天獨厚的優越。「就律法說，是法利賽人」；「就熱心說，是逼迫教會的」；「就律法上的義說，是無可指摘的」，這些是他後天的努力和進取。他是在迦瑪列的門下，按著嚴緊的律法受教(徒二十二3)，並且他說：「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。」(加一14)這就是保羅先前所看準、所算定的投資。但是，他轉投資了！怎麼可能呢？是因為他遇見了「大光」(徒二十二6)！從此，他的人生有了一百八十度的轉彎。「因基督」，這一切都成了虧損、損失。他甚至說：「不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」(腓三8,9)這裡的「認識」並不是外在、客觀、知識上的認識，而是內裡、主觀、經歷上的認識。他說：「使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，模成祂的死，或者我也可以達到從死人中特出的復活。」(10~11，另譯)「得著基督」、「贏得基督」、「賺得基督」，成了他遇見基督後一生的追求和目標。他真是盡全力來得著、贏得、賺得基督。他是我們眾人的好榜樣。

二、「這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以完全得著基督耶穌所以完全得著我的。」(12·另譯)

「弟兄們，我不是以為自己已經完全得著了」(13·另譯)

釋義：「得著」原文是 λαμβάνω (lambánō)，意思是「取」、「得」、「拿」。

「完全得著」原文是 καταλαμβάνω (katalambánō)，由 κατά (katá)「下」(置於字首作為加強語氣之用)和 λαμβάνω (lambánō) 二字複合而成，因此是完全得著。呂振中譯為「抓著」、「抓得著」。

寫腓立比書時，保羅的生命已是非常的成熟，他說他可以去見主了(一 20~21、23)，即便如此，他還是說：「這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以完全得著基督耶穌所以完全得著我的。弟兄們，我不是以為自己已經完全得著了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」(三 12~13，另譯)單單這二節聖經，保羅就用了三次「完全得著」。這是保羅的心態，也是他心中的盼望，就是只要他活著一天，他就要有一天的得著，他餘生的每一天都為此活著。並且他的心願不僅是「得著」，更是「完全得著」。基督如何得著他，他也要如何得著基督；基督如何佔有他，他也要如何佔有基督。他渴慕，甚至到一個地步，他能完全得著基督，基督也能完全得著他。今天我們得著基督有多少，基督也就得著我們有多少。斷不可能我們得著基督多，而基督得著我們有少；也不可能我們得著基督少，而基督得著我們多。我們得著基督有多少，就被基督佔有有多少。這和我們的追求有絕對關係。「我們務要認識耶和華，竭力追求認識祂。」(何六 3)能否我們像彼得所勸勉的：「豐豐富富的得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國」(彼後一 11)？保羅在後面接著說：「所以我們凡是長成的人，都要思念這事；你們若思念任何別的事，神也必將這事啟示你們。然而，我們無論到了甚麼地步，都當按著那同一規則而行。」(腓三 15~16)在保羅只有一件事，我們呢？在保羅只有一個法則，我們呢？

腓立比書第四章

一、「神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」(7)

釋義：「保守」原文是 φρουρέω (phroureō)，原為軍事用語，用於士兵的站崗、守衛、巡邏，特別是把守城門，警戒出入的人，因此可譯為保守、保衛。本字亦用於保羅在大馬色傳福音時，當地的猶太人商議要殺他，他們的計謀被掃羅知道後，他們就晝夜守候城門，要殺他（徒九 22~24），保羅說，那時甚至「在大馬色亞哩達王手下的提督把守大馬色城，要捉拿我。」（林後十一 32）也用在基督未來以前，人「被看守在律法之下」（加三 23）；又用在我們「因信蒙神能力保守」（彼前一 5）。

保羅說：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」（四 6~7）這是基督徒一生要操練，也會經歷的。歌羅西書說：「要叫基督的平安在你們心裡作主」（西三 15），但具體的路卻是在腓立比書這裡。

「應當一無掛慮」是保羅的勸勉，實行的路是：「只要凡事藉著禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神」；然後我們必要經歷：「神所賜出人意外的平安必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」基督徒的生活並非無憂無慮、無牽無掛、凡事盡都順利，在環境中所遭遇的許多人事物，都會帶來牽掛、憂慮、心緒起伏、失去深處平安。要能喚回失去的平安，秘訣乃在「凡事藉著禱告、祈求，帶著感謝，將你們所要的告訴神」。「告訴神」是容易實行的，但我們常是籠統、大而化之的「告訴神」，卻不是「凡事告訴神」，以致禱告後仍是重擔滿身、心有千千結。要「凡事告訴神」，必須心在神面前，向神完全赤露敞開，將我們所有的心事都向神傾訴。既來到神面前，我們就當向祂完全敞開，不是交差了事，不是虛應故事，不是例行公事，而是全人全心擺在祂面前。「禱告、祈求，和感謝」，是我們到祂面前來所要做、所要說的，意思就是相信祂在聽、祂在看，祂與我們表同情，祂會接過我們的重擔，祂能改變我們的環境，祂也能改變我們的心境。環境改不改變在祂，但祂定規能改變我們的心境。禱告、祈求，能帶著感謝，是最好的調味料，表明我們全然的相信、全然的信託。禱告、祈求而不相信、不信託，神無法垂聽，也無法作工。

要說牽掛、憂慮、憤慨、不滿、心緒起伏，最有資格的乃是保羅，因為他所有的是何等的遭遇，他長期受監禁、被捆鎖，又遭毀謗、被逼迫，但他能「一無罣慮」，定規是他「將萬事到主面前去祈求」，經歷神所賜「出人意外的平安」，就是「神那超越人所能理解的平安」，在基督耶穌裡保守、保衛、捍衛了他的心懷意念！彼得說：「你們要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念你們。」（彼前五 7）

二、「你們思念我的心如今又發生」(10)

釋義：「發生」原文是 αναθάλλω (anathállō)，由 ανά (aná)「複」、「再」和 θάλλω (thállō)「發芽」、「萌芽」二字複合而成，因此是重新發芽、萌芽或開花。呂振中譯之為：「因為你們惦念我的心，終究再萌了芽」。

腓立比教會，對保羅的思念是具體的、實際的，不是只是口頭上的問安而已。以各教會的情形而論，腓立比教會算是叫使徒暢快的教會。這裡的聖徒顧念保羅的需用，顧念神福音工作的需要，保羅對他們說：「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。就是我在帖撒羅尼迦，你們也一次兩次的打發人供給我的需用。」（四 15～16）而現在主的僕人保羅遠在羅馬，他們打發以巴弗提到他那裡去，不僅為要了解保羅的景況，也是帶去腓立比教會的供給（二 25）。保羅說：「我靠主大大的喜樂，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。我並不求什麼餽送，所求的就是你們的果子漸漸增多，歸在你們的帳上...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。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 10，17～19）這「重新萌芽」、或「再度開花」的思念，叫保羅的心大大喜樂。他喜樂，並非只是因為他們帶來饋送，而是因為他們和神和神的僕人是完全聯起來的，他們以實際的行動來表明他們的思念、他們的愛。聖徒、三一神、使徒間應該有這樣甜美、緊密的相聯。相信這樣的萌芽、開花至終要結出嘉美的果實來，也要化為「極美的香氣，為神所收納、所喜悅的祭物」，好獻給神，讓神心滿意足。

三、「我都得了祕訣」(12)

釋義：「得了祕訣」原文是 μύεω (muéō)，意思是「引進祕密裡」，本字與 μύω (múō) 有關，而其意思是閉口不言，不為外人所知。μύστης (mústēs) 則是經由祕密儀式被引進社團裡的人。另外名詞 μυστήριον (mustérion)，則是保羅常用的字，意思是秘密不為人知之事，若當事者

不說出，別人一定不懂，因此是奧祕。就如神有「永古隱藏不言的奧祕」（羅十六 25），祂若不願讓任何受造之物知道，就沒有能知道的。「奧祕」一詞光是在以弗所書就用了六次。

保羅在這裡說：「我無論在什麼景況都可以知足，這是我已經學會了。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，我都得了祕訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」（腓四 11~13）這是保羅的「祕訣」，也是他的「秘密」、「奧秘」、「訣竅」，他告訴我們，不是他比別人強，比別人厲害，而是因著主。他說：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」這樣的屬靈，這樣的活出，絕不是一蹴可幾的，乃是經過許許多多的環境、擊打、操練、歷練才成功的。「已經學會了」，就說出這個漫長的過程；「都得了祕訣」就說出這個美好的結果。他說：「然而，我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，並且他所賜我的恩不是徒然的。我比眾使徒格外勞苦；這原不是我，乃是神的恩與我同在。」（林前十五 10）今天我們並非沒有環境來學習，問題是我們肯否也操練「靠著那加給我力量的」，使我們凡事都能作？