

各位弟兄姊妹大家平安，今天要分享的經文是在腓立比書一章 9-11 節。

我們剛讀的這段經文是保羅的一段禱文；保羅是為腓立比教會向上帝獻上禱告。

保羅所有的書信，都有固定的寫作模式，每封信一開始，會點明誰是寫信人，受信人，然後會有個問安。之後，通常接的是一段**感恩或是讚美**。保羅向上帝發出讚美，以感謝做為一切的開始，保羅常在感恩之中提到教會的信心和愛心，為此向上帝獻上感謝。腓立比書也不例外，雖然保羅他沒有直接的「信心」或「愛心」，但內容基本上還圍繞這幾個概念，保羅為教會獻上感謝，因腓立比教會持續不斷的關切他的需要，為他擺上，支持他，他幫助。

感恩之後，保羅通常會為他的寫信對象（就是這些不同的教會）獻上**禱告**。感恩是為過去獻上感恩，禱告是為未來，求上帝繼續不斷的給予恩典。腓立比書的禱文就是我們今天讀到的這段經文。保羅的禱告通常都非常**簡短**，沒有長篇大論，也沒有任何的贅詞等等。所有這些禱告都非常濃縮和**精簡**，所以一不留意，很容易就忽略了保羅的禱文。但保羅的禱文其實都非常的重要，常是書信中的關鍵經文。

有點像是很多牧師在講道的時候，都會有三四分鐘的時間作開場，藉由開場拉近彼此距離，喚起注意力，暗中點出題旨等等，之後，牧師就會說，讓我們一起來禱告。在這禱告的過程中，牧師決對不會是天馬行空隨意挑一個主題來禱告；相反的，牧師的禱告肯定跟接下的講道信息是息息相關。禱告扮演一個「橋樑」的角色，讓我們可以很順利的轉入到書信的正文之中。所以這個看似平凡的禱文，其實是富涵深意。

愛的加增 v.9

那麼，保羅的禱告是什麼呢？簡單來說，他的禱告就是祈求上帝，讓教會的愛能夠是多而又多。談到愛！我想，我們都知道，愛是聖經中最重要或是最強調的一種（人與人與上帝之間）關係，也可以說是一種行為，或是一種意志：上帝愛他的百姓，上帝愛世人，我們當盡心，盡性，盡意，盡力的愛上帝，我們也要彼此相愛，愛我們的鄰人，甚至是愛我們的敵人。所有的關係都以愛作為一個最高的總綱，最終的目標，或是一

個方向。

與此同時，我們也知道愛是最不容易的一項功課，所以才會不斷反覆強調，並以誠命的形式呈現。也正因為愛是如此的艱難，所以聖經也不斷強調，我們要依靠聖靈，順從聖靈的引導，唯有如此，我們才可以結出這樣愛的果子。

正因為愛是如此重要卻又如此艱難，所以保羅以祈禱的方式，求上帝幫助，使我們的愛能夠多而又多。提醒我們愛的重要性，也提醒我們上帝是愛的源頭。

什麼叫做愛是多又多呢？我們想到的可能是，情感上有更深的連結，或是有更多的互動，有更多的付出和擺上，或是更多行動上的表達等等（愛的語言）。我想，這些可能都有，但保羅在談到多又多的時候，他特別提到一點，是我們常常容易忽略的一點：就是愛心「**在知識和見識上**」多而又多。換句話說，這個愛心不僅只是一種量上，強度上，或時間上，或行動上的一種增加，而是質的一種增加。

愛有很多種，不是每一種愛都是好的或是正確的。愛也有所謂的溺愛，或者是慾望之愛，甚至是帶來的災害的、殺戮的情感之愛，或是對民族或是對國家的愛等等。

如何正確的愛？其實是一件非常不容易的一件事。就像我們會說：我們愛我們的兒女。但他如何正確的教導他們、愛他他們，而不是傷害他們，這不是單純溫溫的愛就可以做到的，我需要有知識也需要有見識。

知識與感知 v.9

我想「**知識**」是比較好理解，那就像剛剛說的，我們愛我們的兒女，但是，如何正確的愛？我們需要有一些育兒的知識，我們可能需要了解這些幼兒發展的階段（吃奶/吃流質/吃實物），還有他們身心靈的需要，依照他們的需要，去給予幫助、教導、提醒等等，如果沒有這些正確的認知的話，我們有時可能適得其反，以為我們是在愛他們，但其實是在害他們（ex. 巧克力）。

等孩子再大一點，聖經教導我們（弗六 4）：「作父親的，不要惹兒女的氣，只要照著主的教訓和警戒養育他們。」換言之，愛孩子就是要用「主的教導」教導孩子。意思是我們必需有「知識」，知道什麼是「主的教訓和警戒」。

因此，愛不是一種盲目的情感上的付出，不是好好先生，什麼都說「是」或什麼都說「好」。愛不是一種放任，或是無盡的包容。愛可能也包括了訓悔，包括管教，甚至包括了懲罰。正如聖經所說：主所愛的，他必管教（希伯來書 12:6）。

但是有知識還不足夠，除了知識，我還需要保羅這邊所講的「**見識**」，希臘文是 *aisthesis*，也可以翻譯作 *perception*，意思是認知或是感知。換言之，我們需要對週遭的事物有所察覺。

愛需要的不單只是一種普遍的，放諸四海皆準，沒有時間性的知識；愛同時也需要具體的、當下的、處境的觀察和理解。//以剛剛談到的育兒為例，我們需要知識，但在一個知識爆炸的年代我們並不缺乏知識，我們有很多專家、很多書籍、很多理論、很多的研究，（還有 [google/chaptgdp](#)），有許許多多的知識告訴我們該如何育兒。然後，與此同時，我們也知道每一個小孩都有不同的特質，有不同的需要，不同的情緒，不同的喜好，它不同的經歷、不同的身心靈的狀態等等。因此，雖然讀書很重要，知識理論很重要，但養孩子也不是照書養，不應該只是把這些理論硬生生的套在對方身上，而是要理解他，理解他真實的需要，他當下的處境，他當下此時此刻的需要。

教會中我們**彼此相愛**其實也是一樣，我們需要有知識（按上帝的話彼此勸戒），需要有理論，但與此同時，我們也需要有經驗、需要觀察、需要歷練。所以，保羅祈求的是愛心多而又多，但不單只是量上的多，更是質上多，包括剛剛談到的，愛的背後是要有深厚的知識和見識。

最好的選擇 v.10

然而，保羅在這段經文中還進一步提醒我們。愛的增添還不是（禱告本身）的最終目的。保羅他說，求上帝使我們的愛多又多了，「以致」我們能夠分別是非。關鍵字是「以致」（*so that*），換言之，這一切背後的

「目的是」我們能夠分別是非。分別是非其實還有另一個不太一樣的翻譯跟理解，現代中文譯本就把它譯作：「最好的選擇」。所謂 dokimazo 就是判斷和抉擇。換句話說，他希望說，透過這樣的一個愛心，奠基在知識和見識上的愛心，幫助我們做正確的選擇跟判斷，而且不僅只是正確而已，同時也是最好和最佳的抉擇：**to determine the best**。

我們在家、在工作、在職場常常都得面對很多大大小小不同的決定。大的可能包括像是工作的選擇，學校的選擇，搬遷的選擇等；小的可能包括每天行程的安排，時間的安排，財務的分配等。在教會，我們同樣會有很多不同的選擇，大的可能涉及教會的年度目標，教會的預算，前面的方向，人事等等；小的可能包括各樣的聚會流程，服事安排，行政總務等等鎖碎但卻重要的事項等。

每天我們都要面對許許多多不同的選擇，不同的決定。我們該如何選擇？什麼樣的決定才是一個好的決定？這是一個非常不容易的課題，然而，這不是只有我們才會面對這些問題，事實上，所有人都會面對這個問題：怎麼做一個好的、道德的、正確的決定。

這有很多不同的理論，這些強調，我們要追求效益嗎？我們是要追求多數人的利益嗎？我們是要追求所謂的義務論，強調的是放諸四海皆準的道德判斷？有的強調自我，強調情感；有的則強調社群，強調群體的規範等。哲學討論裡面有各式各樣不同的理論，關於如何來做決定。

在教會中，我們可能不會有這麼複雜的討論，我們比較常聽到的是：我們要來尋求上帝的旨意（神旨論）。當然，我想這沒問題，這是完全是正確的，但是這樣子的一個答案，當然也引起，並且很多弟兄姊妹的很多的焦慮，我如何才能尋得上帝的旨意？我如何確實知道這是上帝的旨意？常常很多弟兄姊妹期待的是：祈求的時候，突然之間，上帝好像天外飛一筆，我們就可以得到天外來的啟示（聲音），我們就可以做一個正確的決定。

我想保羅他在這邊給了一個跟前面我們所講的這些，無論是這些世俗的理論，或者是教會中常見的一種比較通俗想法，就是一個不太一樣的答案，保羅他說，這個決定如何選擇這個最好的。當然，我們需要上帝的幫助，所以保羅他在這邊，他是以禱告的形式出現，求上帝幫助我們。

但上帝幫助我們的方式是，這不是要越過我們，而是透過我們，透過聖靈在我們中間所結的果子，透過愛；透過上帝所賜給我們的理性、我們的思考能力、我們過去的學習，透過我們的經驗，透過上帝過去如何我們的帶領，透過上帝給予我們的歷練等等；透過所有這一切，所有這些情感、意志，包括我們的理性、感知、我們生命的全部，幫助我們能夠做出正確的選擇。

上帝所賜的愛心，上帝過去在我們生命當中所做的建造了工作，賦予我們的學習，我們的理性，幫助我們全部一起的，幫助我們能夠來選擇上好的，能夠來做出一個正確的判斷跟選擇。

這是保羅的禱文，顯示腓立比書是一本關於抉擇的書，教導我們如何做選擇，我想沒有太多時間能夠詳細討論這本書，但是我想有一點是可以提出來的，呼應保羅這裡所談的：從愛而來的最佳的選擇。

緊接這段禱文而來的是**保羅的自述**，保羅談到他自己，談到他近期的一些的遭遇，然而，他並不是單純的談他自己而已，而是自己作為一個例子，說明怎麼樣叫做「上好的選擇」。

保羅說，他被關在御營全軍中，在這被囚的過程中，他面對一個困境，他說：我不知道該挑選什麼，不知該如何抉擇？他說：我在兩難之間，情願與基督同在，這是好的無比，意思是，沒有更好的選擇，這是上好且最佳的選擇。但是很奇怪的是，他馬上話鋒一轉，說：對我而言，離世是好的無比，但其實仍然有個更好的選擇。這選擇寫在一章 24 節：「然而，我在肉身活著，**為你們**更是 要緊的。我既然這樣深信，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**在基督耶穌裡的歡樂，因我再到**你們**那裡 去，就越發加增。」

保羅談的選擇，是出於愛心的選擇，他一直不斷的強調這是「為了你們」，他知道腓立比人的需要，他知道他們所經歷的（30：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。），他希望做這樣的一個選擇，是能夠在肉身活著，到他們那邊，然後能夠與他們分享，增進他們，幫助他們，他們一直到他們，以至於保羅跟他們能夠一同的喜樂、

保羅的選擇就是：不是為了他自己是為別人，看別人的事，比自己的更為重要。這也是這本書強調，以基督的心為心，不單顧念自己的事，也顧念別人的事（基督也是一樣，為他人而作選擇），而這最終帶來的是什麼呢？答案是群體的「喜樂」。保羅多次強調，他做決定的目的是希望能夠與眾人同住，能夠同享喜樂，有基督裡的歡樂，並這歡樂能夠越發加增。

公義的果子 v.11

喜樂是腓立比書中常見的一個關鍵字，「喜樂」這概念帶我們來到今天這段經文的最後一節。保羅說：這個選擇是我們能夠，無可指摘的來面對上帝，然而，我們如何能夠成為一個無可指責的人。這背後其實是有一個過程，在和合本裡不太容易看出來，但是我把英文譯本擺在這邊，就是他說 **to determine the best, so that in the day you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ**，也就是說，**so that** 我們可以完成這件事，但這件事背後有一個原因，就是要產生「公義的果子」。

我想保羅，他在這邊強調的就是：當我們愛心、知識、見識做選擇的時候，帶出來的是公義的果子，那以至於我們可以坦然無懼來到上帝面前，無可自裁的來到上帝的面前。所以，對保羅來說，**愛帶來的是公義的果子**。愛跟公義不是相互衝突的，而是緊密相連的德性，義是愛的抉擇帶來的結果。

「義」簡單來說，義不只是一種公平的分配，也不是一種機會的平等而已，而是，聖經當中常常談到：**當上帝的義顯現的時候，也就是上帝的救恩顯現的時候**。義其實就是一種救恩。公義彰顯的時候，上帝要賞善罰惡，上帝要賜豐盛的生命，上帝要賜下平安、要賜下喜樂，這所有的一切，其實都包含在這樣一個義和救恩的觀念當中。

賽 51：4-8 我的百姓阿、要向我留心。我的國民哪、要向我側耳。因為訓誨必從我而出、我必堅定我的公理為萬民之光。我的公義臨近、我的救恩發出、我的膀臂要審判萬民。海島都要等候我、倚賴我的膀臂。你們要向天舉目、觀看下地。因為天必像煙雲消散、地必如衣服漸漸舊了。其上的居民、也要如此死亡。惟有我的救恩永遠長存、我的公義也不廢掉。知道公義、將我訓誨存在心中的民、要聽我言不要怕人的辱罵、也不要因人的毀謗驚惶。因為蛀蟲必咬他們、好像咬衣服、蟲子必咬他們、如同

咬羊絨。惟有我的公義永遠長存。我的救恩直到萬代

賽 56：1 耶和華如此說、你們當守公平、行公義。因我的救恩臨近、我的公義將要顯現。

詩 98：1-3 你們要向耶和華唱新歌。因為他行過奇妙的事。他的右手和聖臂、施行救恩。耶和華發明了他的救恩、在列邦人眼前顯出公義(revealed his righteousness)。記念他向以色列家所發的慈愛、所憑的信實。地的四極、都看見我們 神的救恩。

換言之，當我們以愛相互連結的時候，我們切實顧念彼此需要的時候，這就是公義遍滿全地的時候，也是上帝救恩臨在的時刻。為此，腓立比書多次提到救恩。

只要你們行事為人與基督的福音相稱。叫我或來見你們、或不在你們那裡、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。 28 凡事不怕敵人的驚嚇。這是證明他們沉淪、你們得救、都是出於 神。(Phil. 1:27 CU5)

求上帝幫助我們，在這新的一個禮拜當中，特殊讓我們，充滿上帝的愛，然後有知識、有更多的知識，有更多的歷練、更多的見識，幫助我們做審慎的、正確的、最好的抉擇，以致我們在這個學校裡面，我們同心，一同喜樂，一同經歷上帝在我們當中的救恩，上帝所賜的公義、平安、和喜樂，願上帝幫助我們，讓我們一起禱告