

大衛・鮑森研經叢書

腓立比書 注釋

A commentary on PHILIPPIANS

大衛・鮑森 著 DAVID
申美倫 譯 PAWSON

目錄

前言	5
1 問候與禱告（一1-11）	7
2 放膽傳真理（一12-26）	27
3 與基督的福音相稱（一27-30）	45
4 基督的心意（二1-11）	63
5 彰顯生命之道（二12-18）	85
6 美好的榜樣（二19-30）	103
7 靠基督耶穌誇口（三1-9）	119
8 復活的生命（三10-21）	143
9 站立得穩（四1-9）	163
10 缺乏與豐富（四10-23）	179

同心合意

保羅寫信的方式與我們相同，整封信是連貫的，從這一章延續到下一章。必須留意第二章一開頭的「所以」，表示他是接著第一章的內容繼續寫。還記得在前一章，對於擔心他會不快樂、會因遭受監禁與可能英年早逝，感到沮喪憂慮的信徒們，保羅告訴他們，他其實相當喜樂，因他的監禁讓福音廣傳。即將面臨的死刑可能讓他下一刻就魂歸天家，也令他感到快樂，巴不得早日離去。但比起自己，他更加關心他們的情況，只要有一點點進步，便能令他高興。此人關在監牢，銬著鎖鍊，等著被判死刑，卻說：「……使我的喜樂可以滿足。」（2節）而唯一能達到此目標的，就是腓立比教會的合一。

無論將發生何事，唯一能讓他喜樂滿溢，並且興高采烈地說「我是世上最快樂的人」，就是腓立比教會在聖靈裡同心合意，這是他的渴望。所以他開始陳述那種合一。保羅不擔心信徒在基督裡的信仰，明白他們是信仰純正的團契，也不擔憂他們陷入各種敗壞行為。他不需要像對哥林多教會那樣，糾正許多錯誤。那裡的信徒在教會發生亂倫行為、在聖餐時醉酒鬧事，腓立比教會並無這等事。

一個信仰純正且循規蹈矩的團契，最大的危險，便是合一遭到破壞。當教義正確且行為恰當，魔鬼卻能破壞他

們的合一，豈不奇怪？牠就是在這點上摧毀教會與信徒的見證，因此保羅極為關切。

第二章的關鍵詞是「意念」。保羅要他們有正確的意念。然而，這個字在此並非代表頭腦、智力或理性。保羅使用此字，指的是我們的傾向、意願、態度與意圖。例如，當禮拜結束我們從教堂出來，可能會說：「天氣真好，下午我想去海邊走走。」那並非一個需要動腦的決定，是指我們的**意念**，我們見到燦爛陽光，就想到碧藍海洋，接著開始想到要去海邊，這便是保羅所指的「意念」。你想要做的是什麼？這麼做的感覺如何？若個性上的約束被挪去，你又會怎麼做？你會被什麼所吸引？這就是我們的**意念**，而保羅關注的便是腓立比信徒有正確的意念：**要在基督裡**。

換言之，合一是從內而外的表現。我們可以強迫人表現得極為一致，那不過是外在的統一。我們可以在教會議事上取得全體一致的結果：不論贊成或反對的，只要全數無異議通過。但那不是合一，頂多只是默許。合一是由內在發出，當人們彼此心中都有某種想法，外在表現就會由內心流露。

關於教會合一運動（ecumenism）的問題之一，是它一直尋求外在的統一，而非內在的合一。當人們發現彼此心中的共同點，合一由內而外，將是最佳的狀態，也較能

持續。此乃建立在人們的**動機**之上，所以需要研究**動機**。有時，必須在主面前敞開心，讓祂檢視我們的動機。

以教會禮拜為例。大家都一起出席，一排排地坐著，沒有爭執，任何人都不會有不合一的違和感。但人們參加禮拜的動機為何？可能有各式各樣的答案：出於習慣、好奇，或不喜歡缺席，或是為了敬拜、想聽牧師講道。倘若每個人來教會有著相同的意念，就會有合一。但若動機都不同，即不可能合一。我們可以看似一致，可以坐在一起，但遭遇敵人攻擊時，無法並肩對抗。

內心動機

因此，讓我們來審視自己的動機，本章前四節經文詳細地分析了內心動機。保羅徹底了解人的本性，可以直指人心並完整加以分析。他一開始就先強烈呼籲，基督徒的生命要有四個動機，儘管在程度上可能不同，但只要有一點點，就會有建造合一的基礎。若不是基督徒，沒有一個動機會引起注意或吸引你。但只要是基督徒，無論多麼稚嫩或老練，這四個動機都會不斷激勵你的內心，它們就是合一的基本要素。

它們分成兩組，是兩個一起的。第一組動機來自三位一體的第二位，基督。另一組則來自第三位，聖靈。即使不是基督徒，仍可以相信神存在，甚至可能會向神禱告，

但在你生命中，便不會有來自基督與聖靈的動機，我無法引起你的興趣，保羅也沒辦法。若只是相信有神，無法擁有基督徒的合一。所以保羅提出：你的心中要對來自**基督的挑戰與愛的約束**有任何回應。這是第一組，是基督徒的前兩個動機。當這種情況發生在你身上時，你會知道。十七歲時，第一次真實感受到耶穌基督對我的挑戰，不是神的呼召而是基督的挑戰，祂親自向我說話：「來跟從我，我將塑造你。」你曾否感受過？生命中是否曾有個時刻，當你開始回應基督的挑戰，意識到祂盯著你、要塑造改變你？若有，我就能引起你的興趣，因為你擁有一些足以建造的動機，你有動機去回應。

基督的挑戰所帶來影響之一，就是對你我的行為產生愛的約束力。有些事本來會去做，但現在因為愛的約束力就不做。有些情況本來會逃避，有些人本來不想理會，現在因為愛的約束力，願意去面對。我們是否曾有些這樣的經歷？對基督的挑戰有過一點點如此的回應？在人際關係中體會到祂愛的約束？

若有，我們就有建造在基督裡合一的基礎。倘若你我尚未回應基督，完全未曾體會任何祂愛的約束力，坦白說，我們沒有可供建造的基礎，也無法合一。

第二組動機是**聖靈的交通**，即在聖靈裡的共同體驗，以及所帶出**對他人情感的流露**。你是否曾經歷？即使只有

些許都非常好。保羅的意思是：只要在任何程度上有過如此的體驗，讓你們聚集時感受到聖靈的同在，這就是**聖靈的交通**。和一群鮮少共同之處的人一起聚會時，突然意識到是聖靈在幫助彼此交流。所造成的影響，是自然流露對彼此的喜愛與憐憫，一種情感的釋放。

我從小被教導，不能憑藉感覺行事，因此拙於感情的表達與領受。但讚美神，因一次又一次經歷在靈裡相交的人，重新發現對其他人與基督徒的情感。那便是為何當聖靈降臨在人們當中，會顯露出大量的情感，人們會自然地碰觸、互相擁抱，因為對彼此的情感得到釋放。然而，這種情況也會被濫用，其他情感會趁機摻雜進來。保羅總不忘提醒大家：「你們親嘴問安，彼此務要聖潔。」（哥林多後書十三12；羅馬書十六16）若說情人間的擁吻是兩分零一秒，擁吻與聖潔之吻的差距就是兩分鐘。事實上，神創造我們，就是會對彼此產生感情，互相喜愛與憐憫，能一起歡笑與哭泣。

若在此方面有任何體會、有任何聖靈的交通與對彼此情感的流露，保羅就能藉此建造合一。這四個基本動機是每個基督徒多少都有的：**來自基督的挑戰與祂愛的約束；聖靈裡的共同體驗與對彼此的情感流露**。這些是我們擁有可以建造合一的基礎，缺少任何一項即無法合一。

因此，與其他教會或教派的弟兄姊妹相聚，我們要

尋求什麼？是否只想著聯合的事工？或承認其他教派聖禮的效力？討論能否交換會籍？我們要尋找的，是否有任何基督的挑戰、祂愛的約束、聖靈裡的交通，以及喜愛的情感，只要擁有這些，就能建造合一。讚美神，如此的合一可以發生在最不可能之處。

接著，保羅從合一的基礎談到最終理想：一群人受到同樣的心思、意念與關注所激勵。換言之，合一的目的不是讓一群人被激勵成為一個模樣，而是受到相同動機所激勵。並非此時，這隻和那隻手指有同樣反應，也都與大拇指的反應相同，那不是合一。整個身體的合一是指一個心思意念控制著每隻手指。身體的動機是單一的事，而非平行運作的許多事。保羅向我們所呼召的合一，是一種彼此理解並擁有共同關注與相同目的之合一。他所描述的，是一個能影響所有人一起行動，而非許多平行存在的動機。

我們一開始進入基督徒生活，是以個人的身分，但最終目標與最理想情況是，我們應該成為一個整體，由同一顆跳動的心、一樣的意念、相同的愛心與單一的目的所驅動，讓整個身體的動作以如此方式來協調。所以保羅將理想的合一定義為共享的合一。

讓我用一群民眾變成暴民的局面說明此觀點。某些緊繃的社會情況下，有時會由暴民掌控局勢，此時有一種暴民心理，一群人會開始做獨自一人不可能去做的事。你是

否看過此種情況？由於受到某些事物掌控，個人行為不再受本身想法所驅使，整群人往往開始以暴力和惡劣方式行事。若將整群人分開，他們就會停止那種行為。因此，不如說保羅的意思是：我便是盼望你們有此種群眾心理，但並非成為一群暴徒，而是充滿愛心。盼望這個動機影響你們所有人，好讓你們在回應情況時如同一個人的行動，有著同樣的心思與意念。

理想的基督徒動機：真正的合一，即身體每個部分都一起協調的動作與反應。不是因為在教會中一起討論，決定彼此同工，並為此投票，期待得到大多數的同意，甚至採取匿名投票，而是因為擁有相同的心思與意念，並說：「這就是我們要做的事。」異口同聲的回應最理想。保羅看到的是**未來的理想**，我們要追求的目標是，每個人都本能地以相同的情感、觀點、理解與關注回應情況，就如同一個人的行動。

自我中心

什麼會阻止我們在這四件事上建造？妨礙真正合一的關鍵為何？保羅將我們拉回現實，面對實際的問題。只有一個障礙：自我中心。這是在成為基督徒時，從過去所帶來的其中一個動機。基督的挑戰、祂愛的約束、聖靈的交通與情感的流露，則是我們心中所產生的新動機。期盼有

一天，我們的回應將是如同一個身體，有著同樣心思與意念。自我中心常以一些可笑的形式展現，保羅在此提及兩種。若心中有任何基督的挑戰，接下來的內容會讀起來不太舒服，不過這將對你我有益。

毀掉教會合一的兩種自我中心形式，第一種是**自視過高**。只要有人認為自己比別人更重要，合一就無法實現。基督的身體將產生一種類似精神分裂的矛盾，有人不肯在同樣的心思意念下和別人一起行動。自視過高也有兩種形式，其中一種比另一種更加微妙，往往使我們難以辨認。兩種形式的背後都是驕傲，純粹、實在的驕傲，那便是「自我」，也就是「我」。

第一種形式是提升自我，第二種更微妙的是提升我所隸屬的團體，兩種形式在教會都找得到。用音樂來舉例說明。首先，由於某人歌聲比別人優美，大家也公認如此，他便相當喜歡擔任獨唱角色。這是自視過高的個人形式：「我唱得比別人都好，所以應該經常讓我獨唱。」而另一個團體形式的表現則是：「我們詩班是整個教會最好、也最重要的團體，不能讓別的事工妨礙我們。」

此種情況也會發生在講道。一個人若為了獲得重視、地位與聲譽而講道，通常撒但隨後就會上門。至於自視過高的講道團體形式，大部分的講道者都是個人主義者，所以不太會讓自己暴露在提升所屬團體的試探下。但另一方

面，他們會藉著說「我是屬於改革宗的講道者」，或是「我的講道風格屬加爾文派」，以提升那個派別。

自視過高甚至可以透過禱告展現。一個善於禱告者，可能因為覺得全教會就屬他禱告的內容最好也最重要，而心想：「要是每個人都能如同我這樣禱告，這間教會一定會復興。」這是個人的形式。而團體形式的表現則是：「我們這個禱告小組是全教會最好、最重要的群體，若其他人都能聽見我們的禱告，並且如此禱告，教會一定能興旺。」不論是提升自己或所隸屬的群體，這些想法背後都是自大、自視過高。

因此保羅說：每個人都要謙卑，如此就會看別人比自己強。這就是合一的祕訣，自己降卑，就不會一直批評別人，彷彿他們都不如自己，反而會說：「他們都比我強、比我認真；我需要努力跟上。」

日常生活中不太重要的小人物，往往發現自己可以在教會擔任重要職分，可以是小池塘裡的大魚。一旦自視過高的感覺悄悄潛入，合一就消逝無蹤。只要任何人或團體自認比其他人或團體重要，就永遠無法建立合一。合一不是如此得到，而是要存心謙卑，彼此看別人都比自己高明。

有位教會長老即發現這樣做的真實祝福。為了預備主日午餐，他到花園籐架旁去摘些覆盆子莓，乍看之下沒有

什麼果實，但當他低下身來，抬頭一看，一串串結實纍纍且飽滿多汁的果子正等著他採擷。只要瞧不起別人，就看不到他們的長處。姿態放低一點，再往上看，將發現他們擁有很多你不曾注意之處。

保羅便是如此，他曾表示「我是使徒中最小的」（參哥林多前書十五9）、「我是罪人中的罪魁」（參提摩太前書一15）。他如此降卑的結果是，有一段時間，他看不出一位叫馬可的年輕人有何優點，也不願帶他去宣教，但當體會到自己是「罪人中的罪魁」，他就看到馬可的長處，並說：「……。你來的時候，要把馬可帶來，因為他在傳道（或譯：服事我）的事上於我有益處。」（提摩太後書四11）這種態度會帶來基督徒的合一。

任何人或團體只要是顧著往上爬，並在自己位置上享有既得利益，就會破壞群體合一，反之，願意謙卑並看別人比自己強，就會帶來合一。此即在團契中維持合一的祕訣。

第二個自我中心的形式是**自私自利**。或許聽起來極為奇怪，但教會可能被此弄得千瘡百孔，而且教會規模越大，貪圖一己私利的情況就越嚴重。因為在彼此互不熟識的會眾當中，你可能變得更加自我中心，更少去關心別人。出於一己私利，你會想：「此種改變對我有何影響？是否我所想望？對我有何好處？」這便是自私自利，而保

羅明白不可能在短時間內就讓人們徹底改進。

因此保羅教導不要只顧自我利益，也要考慮別人的需要，相當地務實。當每個人都說：「這對我有何影響？我是否喜歡如此？是否要響應？或要同意？」此種團契永遠不會有合一，我們也不會考慮在這樣的教會試著建造合一。但當團契的人認為：「什麼對別人最好？有何能滿足別人的需要？即使不太喜歡、會對我造成不便，但怎麼做才能幫助最多的人？」如此便能得到合一。所以保羅在此極為強調動機。

保羅接著開始用重砲轟擊，若到此已感到不太舒服，接下來的內容則具毀滅性。**為何不如同耶穌對待你們那樣地彼此相待？**這段要呼籲的核心是：耶穌基督存著什麼意念，你們也要存著相同的意念。聖經在此的翻譯不盡理想，因為容易造成兩個錯誤印象。一個是以為他只是針對個人呼籲，**你們每個人都要有如此的意念**。另一個更容易誤導，認為**基督是個模範，你們都要努力模仿**。但保羅實際上是說：「讓這個意念在你們當中。」不是**要你們有**如此的意念，而是**讓這個意念在你們當中**。他並非說「你們在基督耶穌裡所看到的」，而是說「你們在基督耶穌裡所擁有的」。

你們已得到了，這是親身經歷的一部分。不是要去跟隨另一個人的榜樣，你們在基督耶穌裡，已經擁有這些，

現在要向別人展現並與人分享。此即基督徒生活的祕訣，並非努力去做基督所做之事，而是自然地流露祂已擺在你裡面的，為了討神喜悅而努力展現祂在你身上的成果。你們已擁有祂的心思意念，要向彼此表達出來。因為在與耶穌的關係中，經歷到最令人驚訝的謙虛與卑微，現在要向別人展現。

基督，永生神的兒子，離開祂的寶座，將自己放在比你我還卑微的地位，這是前所未見！你我已經歷過，令人極不自在，盼望我們已真實體會。當耶穌要洗門徒的腳時，彼得體會到：自己應付不了。「我敬仰祢，主，我盼望祢高高在上，而非如此卑微！」彼得極不自在，榮耀的主竟要洗他的腳，那雙又髒又臭的腳。這便是你我在耶穌裡的經歷。保羅是在教導腓立比信徒，要將所體會的表達出來，向他人展現。你們一直是此種謙卑的接受者，更要成為如此謙卑的給予者。你們已與耶穌建立此種關係，也要與主內夥伴建立相同關係。這是何等的要求！

基督的內心

接著，終於來到這段奇妙的經文。它之所以如此深刻又強烈地令我不知所措，以致幾乎不敢面對處理，在於它是聖經少數幾個從內在描寫基督的段落之一。其他關於基督的描述，多數都是外在的行動：上船渡海，醫治病人，

登山佈道。但什麼原因讓祂如此做？祂怎麼想？祂的意念與動機為何？此處是極少數的段落，讓人感到是直視基督的內心，從裡向外看。

別忘了在耶穌降生前，祂是神。祂位於高天之上，是至高神的兒子。祂有神的形像、本質、地位、尊嚴和榮耀。祂在至高之處，祂本就是神。接著我們才開始理解祂對這個地位的反應，因此處告訴我們，祂不認為這些該把持不放。希臘文的意思是用手指緊緊地握住某物，既可指去抓住、攫取不屬於你的東西，也可以指因為不想給別人，而緊抓著屬於自己的東西。這是個極強烈的字眼，而學者們還曾爭論，到底耶穌是不去奪取原本不屬於祂的東西，或是祂沒有緊抓著不放本就屬於祂的。保羅對此的回答一清二楚：祂並沒有緊握不放原本就屬於祂的一切。

是否記得在伊甸園裡的亞當和夏娃？撒但說：「夏娃，妳可以變得像神一樣。」夏娃便握住了果子，將它摘下，同時也握住了死亡。對人類而言，我們恐怕都是掠奪者，喜歡搶奪並緊抓不放不屬於我們的東西，此乃鼠輩的作為。然而，至高神的兒子，擁有一切權柄、榮耀、能力與威嚴的永生神，並不認為這些是自己該牢牢抓住，或是不計一切代價要得到的，祂反將它們丟棄，甘願放棄一切地位，作出最能體現謙卑的三個決定。

第一：降生為人，以一個普通人的形體出現，絲毫

沒有保留祂神聖的外貌。有許多描繪耶穌在世上生活的畫作，最讓人受不了的，便是嬰孩耶穌頭上頂著金色光環的聖誕卡。哪裡來的光環，祂自願放棄了那一切！我們看見的只是個普通嬰孩、一個從事木匠工作的年輕人。人們說：「這不就是那木匠的兒子？」「祂無佳形美容，我們看見祂時，也無美貌使我們羨慕」（參以賽亞書五十三2），只是一個普通人而已，沒有比我們多出任何優勢。祂以凡人的身分出現，儘管祂就是神，但仍在出生時即決定要像其他人一樣。這是何等的虛己！換成你我是否願意？祂是自己選擇要降世為人，我們沒有選擇，但是祂有。

第二：來到這個世界的社會地位。你我可以輕易回答此問題。好比為孩子選擇何種學校？我們總會為孩子選擇自己想要的。如今，神兒子成為人，以普通人形體出現，而且選擇奴僕的地位，是社會階級的最底層。奴僕沒有任何權利與財產，耶穌的確如此，當祂想要有張睡覺的床、渡海的船，或是埋葬的墓，都得向人借，與奴僕沒有兩樣。祂選擇這個社會階層，是何等的謙卑！然而，祂還往更卑微的路走去。人類擁有最基本的一項權利就是生存權，當被告知要放棄這個權利，祂就放棄。祂順服到底，甚至到死的地步。因此，祂降生成為一個普通人，在世上以奴僕的形像生活。

第三：放棄生命。還能比這更卑微嗎？是的，祂能，

因為祂甚至選擇死在十字架上。我們從未見過任何人被釘死在十字架上，無法意識到這句話的真實意義。那不僅是極痛苦的死亡，十字架真正可怕之處，在於它是一種極為恥辱的死亡。沒有任何羅馬公民會想被釘死在十字架上，實在太無尊嚴、太丟人現眼。

腓立比城是羅馬殖民地，居民不會被判刑釘十字架，那是專門刑罰奴隸與十惡不赦的罪犯。神兒子死在十字架上，再卑微不過了。這位至高、擁有一切尊榮的神，選擇逐步下到最底層，豈不讓我們的自視過高與自私自利看來更糟？祂絲毫不顧一己私利，更不重視自我價值，放棄一切階級、權利，所有理當保留的祂沒有緊抓不放。乃因祂最重要的關注，是為了別人的益處，為了服事，不為名聲，耶穌未曾從世上的地位獲得任何好處。

對腓立比信徒說這些話，如同以重砲轟擊他們。然而保羅是出於勸勉，若有任何基督的挑戰與祂愛的約束，就讓他的喜樂可以滿足。別再自抬身價，只顧自我利益。在基督耶穌裡經歷了祂的意念，也要如此行在彼此當中，讓這樣的意念向其他人展現，表明真能體會基督存心降卑。我們沒有被釘死在十字架上，無須卑微至此。我們從未當過奴隸，祂卻將自己置於你我之下。

神的心意

在基督的團契裡，該如何向上爬？做不到的。按照聖經的描述，只能往下走。耶穌定意如此，只要能拯救任何人，祂的榮耀、地位、生命、尊嚴，全都可拋棄，在所不惜。最後三節經文，從基督的心轉向神的心。受到聖靈啟示的保羅，不僅能看到基督的內心，更得以進入神的意念，得知神對基督一切作為的回應。何等典型的回應，神喜歡貶抑高抬自己之人，而高舉自我降卑者，這是神在此的心意。

神喜歡顛倒社會次序。顧著往上爬的人，神將他們拉下來。願意屈居最底層者，神將他們舉起。自願放棄權威和地位者，神就喜愛將這些託付於他們。這便是為何神乃有史以來最偉大的社會改革者。祂散盡富人的錢財，餵飽飢餓之人。祂讓王子降卑，一無所有，讓這世界的無名小卒登上天國寶座。

不論在社會或宗教領域，只顧著向上攀登的人，神都會將之擊倒。但凡自甘卑微者，領悟到更高的生活就是更低的生活、向上之路其實是向下之路，如此之人才讓神信賴。因此，從至高降到底層的那一位，神就高舉祂，將祂從底層升到至高。此即神的心意，也是為何在我們中間雖甚少高貴或智慧之人，但我們卻能因此歡喜快樂的理由。

你我是無名小卒，為此讚美神。祂要讓無名小卒成為重要人物，也會使重要人物轟然垮台，這是祂的行事方式。

因此，神將耶穌升為至高，又賜給祂超乎萬名之上的名。當然並非耶穌這個名字，祂降世為人即有此名，那是祂以卑微形像為人所知的名字。那麼，神賜給祂什麼名字？「主」這個字並未表達出真正該傳達的意義。它給人一種貴族身分的象徵感覺，但此字的含意不只如此。主這個字總是帶有某種權威成分，是奴僕對主人、士兵對皇帝、崇拜者對神的稱呼。

神在以賽亞書第四十五章說：我是神，除我以外再沒有別神，萬膝必向我跪拜，萬口必承認我是主。保羅引用這章經文應用在耶穌身上，若有耶和華見證人的信徒讀到此，必定會說：保羅在腓立比書第二章提及耶穌就是耶和華。這就是神將祂高舉的至高之處。是的，我們可以稱呼耶穌為神，祂是耶和華，我們都是祂的見證人。這是能回答耶和華見證人最重要的一段經文。

耶穌是主，但此字展現的權威含意似乎還不足夠，我用另一個稱謂來代替：最高統帥。這個地位擁有至高無上的權威，不論天使、人類或魔鬼都得屈服。當承認並尊重凌駕於你之上的權威，就是讓自己臣服其下。想想皇室，當你向他們鞠躬或行屈膝禮，代表放低自己姿態，好仰視他們表達你的尊敬，即承認：「你在我之上。」當你說

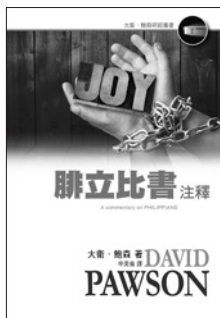
「耶穌，猶太的彌賽亞是最高統帥」，表示承認祂在你之上的地位。

即使當神已將耶穌再升為至高，祂仍對關乎自己的任何榮耀不感興趣。一切都是為了父神的榮耀，真是了不起！縱然位居至高，祂仍將一切都歸給父神，不以此地位來為自己謀取益處。此時此刻，你應渴望獻上敬拜，屈膝歌頌「祂是主，祂是王」。但保羅不讓我們如此做，他接著說：「這樣看來……」而非說：「現在盼望你們都來敬拜與讚美。」也沒說：「你們組一個教義委員會來討論並解決這段經文的神學問題。」

他的意思是：現在你們要行出來，不要再互相爭辯與抱怨。這才是此段經文真正用意。「爭辯」是公開表示不同意，「抱怨」則是暗地裡表達，一個是面對面，另一個則是在背地裡，兩者都代表沒有合一。互相爭辯或暗地抱怨，就沒有以基督的心為心，我指的不是祂對事情的看法，而是指祂的**態度**。所以基督徒彼此意見不合時，經常會說：「看來我們顯然無法以基督的心為心，因為沒有得出相同結論。」然而無須如此才能以基督的心為心。**祂的心思意念其實是祂的態度，而非祂的結論。**

在此態度下，可以有不同看法。基督耶穌所存的心意，你我也要對彼此存著相同意念：對自我或群體的身分地位不感興趣，一心尋求服事他人，為此願意放下一切，

大衛・鮑森注釋書

《腓立比書注釋》

定價 350 元

與基督的福音相稱

彼此合一

腓立比教會是個奇特的混合體。最著名的三位成員是：富有的亞細亞女商人、通靈的女奴，以及羅馬的士官。神將這三種族群放在一起，組成一個團契，神渴望祂的教會成員多樣又合一。這間教會並未受到錯誤教義的影響，也不曾發生道德敗壞之事，唯一令保羅關切的問題，就是彼此的合一。

《彼得前後書注釋》

定價 350 元

蒙召同為君尊的祭司

成為聖潔為主見證，影響世界

彼得在救主的禱告清單上占據著特殊地位，顯然是他從蘆葦（西門）轉變成磐石（彼得）的重要關鍵，他也成為首位牧師（不是教宗），與福音的首位傳道人（五旬節後），這個崇高的呼召，使彼得保護教會免於外來的迫害，也保護福音免於內部的敗壞，這是他第一封書信著重「苦難」，第二封著重「失腳」的原因。

GOOD TV 網路書房
shop.goodtv.tv

《哥林多前後書注釋》
定價650元

我們當如何與神同工，持守信望愛 活出合一、得勝的生命

若非哥林多教會的問題，我們可能永遠不會知道保羅關於婚姻、守獨身、屬天的恩賜、復活的教導，以及最令人讚嘆有關基督徒之愛的描述。聖經只保留寫給哥林多教會四封書信中的兩封，顯出保羅希望信徒們長大成熟，並能成為被聖靈充滿的團契。比起其他的書信，保羅在哥林多後書揭露更多個人經歷，讓我們一窺使徒的內心世界。

《提摩太前後書、提多書、
腓利門書注釋》
定價300元

保羅對新一代領袖的勸勉 也是對現今教會領袖與信徒的提醒

保羅書信都與「教牧」相關，唯獨這四卷是寫給個人，而非教會，充滿保羅對信徒和教會，慈父般的關愛與掛念；從中了解他與提摩太、提多的情誼；託付他們的責任，及對同工切身利益的關懷與重視。寫給腓利門的短信，在新約中往往被忽視其重要性，但它確實涵蓋許多屬靈意義。

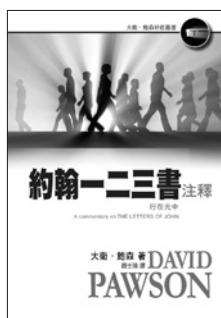
大衛·鮑森注釋書

《以弗所書注釋》
定價280元

神對你我不但有一個計畫 還有讓計畫實現的大能

以弗所書在靈修及神學作品中有很高的地位，與腓立比書、歌羅西書、腓利門書通稱為監獄書信；享有「使徒書信之后」、「保羅書信的冠冕」的美譽；作者視它為一顆寶貴的珍珠。本書切合實際，充滿屬靈教導。主旨「神的計畫、神的大能」像兩股編織而成的麻繩，顯出保羅縝密而平衡的論述架構：對神的敬拜與頌讚，談信徒生活的實踐。

《約翰一二三書注釋》
定價250元

行在光中

耶穌深愛的門徒約翰，除了福音書，也於晚年寫下這些書信，激勵了小亞細亞一帶教會的信徒。信中四個對信仰確據的測試，可判斷出真正屬基督的基督徒。藉由作者的視角，來認識耶穌的生命之道、神是光、神是愛，幫助信徒行在光中、住在神的聖潔中，抵擋、勝過世界的誘惑。

GOOD TV 網路書房
shop.goodtv.tv

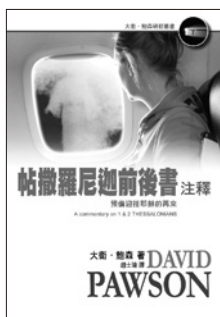

《雅各書注釋》

定價280元

現在就去行吧

聖經常有兩個問題：一是不能理解字意，另一是明白後，卻很難行出來。透過真理誕生的基督徒，更需要學習如何回應。抱以正確的心態和道德觀，來到神面前，預備順服的心領受，並期待這真道持續在心裡運作，帶出行動。

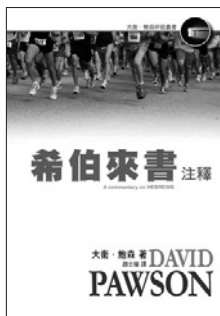
《帖撒羅尼迦前後書注釋》

定價250元

預備迎接耶穌的再來

靈命兩大關鍵——「聖潔」和「盼望」。相信神也要鼓勵追求靈命成長的基督徒，在各方面活出聖潔，遵行神的心意，配得過所蒙的恩召。信徒應以基督再來作為聖潔生活的動機，活在基督再來的光中，更是門徒訓練的根基。讓聖靈持續光照我們，行出蒙天父喜悅、嘉許，無可責備的生命，在聖潔中與神同行、在盼望中等候主再來。

大衛·鮑森注釋書

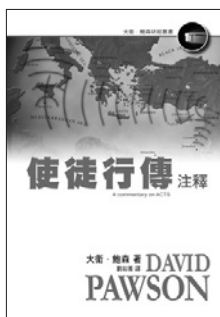
《希伯來書注釋》

定價300元

竭力渴慕耶穌

邁向最好的生命標竿

對於奔跑賽程的火熱信徒，它以嶄新角度，認識舊約聖經和主耶穌基督，並且回答關鍵問題「祂現今在哪裡？正在做什麼？」祂是先知、祭司、將來的君王，耶穌基督「昨日、今日到永遠是一樣的！」對於站立不穩、正往後退，或站著不動的基督徒，作者提出警告和勸勉：「不走回頭路，務必堅持下去！」

《使徒行傳注釋》

定價500元

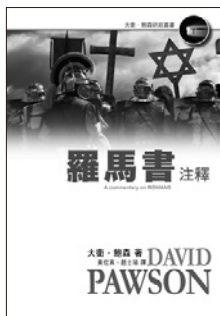
找到個人呼召、學習團隊事奉

沒有金銀的有效宣教、可聽可見的完整福音

本書為路加醫生的第二卷書，提及多個「第一」：聖靈第一次澆灌、第一批信主的人、第一次醫治的神蹟、第一次被捕和審問、第一批執事、第一位殉道者、第一次大逼迫、第一次向外邦人宣教等。這卷書是「他們把好消息，從耶路撒冷傳到羅馬的第一手紀錄。」（引述勞勃·布朗寧之語）福音從亞洲的屬靈之都，傳到歐洲的世俗之都；沒有一件事能阻止火熱的教會傳揚福音！

GOOD TV 網路書房
shop.goodtv.tv

《羅馬書註釋》

定價 500 元

聖經之鑽，保羅的全備福音

改變奧古斯丁、馬丁·路德、約翰·衛斯理一生的重要經卷。猶太人和外邦人的關係緊張，這是整卷羅馬書的關鍵，保羅從頭到尾都在設法解決這個問題。羅馬教會的猶太人和外邦人都相信耶穌，卻彼此對立，保羅對他們說：你們都是罪人，不論是猶太人或外邦人，都是因信稱義，而成為亞伯拉罕的後裔，你們之間沒有差別，外邦人不要再放縱，猶太人不要再死守律法主義。

《約翰福音註釋》

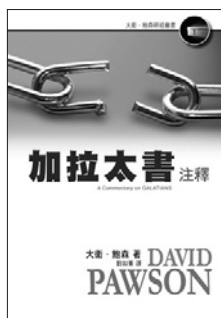
定價 650 元

持續相信、持續得生命

認識耶穌，即認識永生

約翰福音是一卷非凡的福音書，與其他三卷福音書迥然不同，它描述耶穌行的七個神蹟，其動機是要我們認識「耶穌是誰」；還增加七個「我是」，更深層地來認識主，它呈現耶穌最親近門徒的獨特睿見。約翰希望信徒十分確信，無論是目擊者、耶穌說的話，還是祂的作為，都證明耶穌是道成肉身的神、永活的道與神的榮耀，配得我們永遠信靠與順服。

大衛·鮑森注釋書

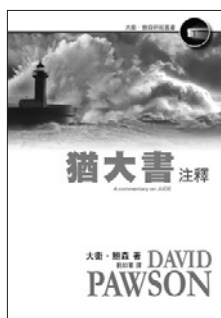

《加拉太書注釋》

定價350元

基督釋放我們得自由 靠聖靈得生，靠聖靈行事

保羅寫給教會的第一封信，對象是路司得、特庇、安提阿和以哥念的信徒，這些是保羅曾拜訪、建立的教會。此卷書信內容，易使人分成兩個陣營。馬丁·路德、約翰·本仁，都抱持正面看法，但有些人卻非常不喜歡，說它是「釘十字架的書信」、「一叢荊棘」，還有人說它太激昂、個人色彩太濃、太理性、太屬靈、太多爭議；藉由大衛·鮑森牧師帶領研讀，讓我們走出荊棘叢。

《猶大書注釋》

定價240元

處在暗潮湧動的世代 猶大書如鋒利短劍

猶大書一直被人忽略，最大的原因是它如一把鋒利的短劍，能把肉劃開——把教會裡屬肉體的部分暴露出來。而我們是敏感的，肉被劃開是很痛的，我們不喜歡這樣，所以我們忽略它。撒但知道從外部摧毀教會是不可能的，所以牠從內部著手。我們需要關切的不是外部的危險，而是內部，這正是猶大書的要點。

大衛·鮑森 著

腓立比教會是個奇特的混合體。最著名的三位成員是：富有的亞細亞女商人、通靈的女奴，以及羅馬的士官。一般人會將這三種族群放在一起，組成一個團契嗎？唯有神會如此做。神渴望祂的教會成員既多樣又合一。

這間教會並未受到錯誤教義的影響，因此保羅無須採取嚴厲的措施；儘管他對哥林多教會如此行，但在此不需要。此處不曾發生道德敗壞之事，所以他也不必像在哥林多那樣，強烈地指責某些人。對於與他關係良好的這間教會，唯一令他關切的問題，就是彼此的合一。

一如往常，大衛·鮑森牧師指出我們可能忽略的一些事。他寫道：

請留意這組成對的語詞：「諸位監督、諸位執事。」腓立比教會沒有牧師，只有監督（或作長老）與執事，而且不只一人。新約聖經提到領導的職分，從來都是以多數形式出現。有意思的是，監督與執事並非教會裡的頭銜，不代表在教會裡的身分地位，而是取自古代世界政治、宗教與社會領域中的稱謂。

定價 350 元

www.goodtv.tv

ISBN 978-986-98571-4-7

9 789869 857147