

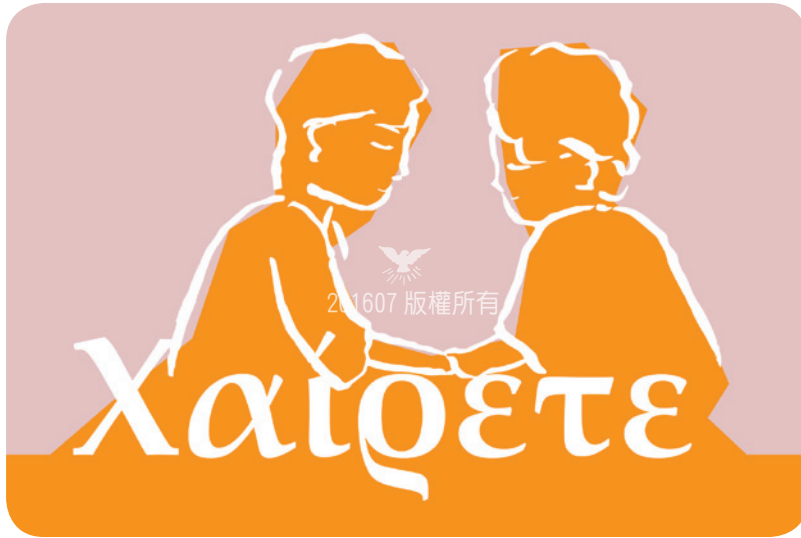
文／黎為昇 圖／若薇

你們要在主裡喜樂(四)： 合神旨意的人際關係(下)

事實上，聖靈一直在我們身旁扶持，成了隨時的幫助，
只是我們的恐懼與擔憂蒙蔽了信心的眼睛。

信仰
專欄

腓立比書

經文進度：腓立比書四章4-5節

4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε·

你們總是要在主裡喜樂：¹

πάλιν ἐρῶ,

我將要再說，

χαίρετε.

你們要喜樂。

5 τὸ ἐπεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις.

你們的謙讓要讓眾人知道。

ὁ κύριος ἐγγύς.

主已經近了。

註

1. 筆者為了忠於原文，所引用的經文均直接從Nestle-Aland 第27版希臘文聖經與BHS希伯來聖經直譯為中文，因此筆者所譯出的經文便忽略中文的流暢與文雅。

再思「在主裡喜樂」

一般來說，喜樂大致上可以簡略分成三種：第一種是從「獲得」所產生的喜樂。這種喜樂是現在進行式的，是來自於外在，例如面對所喜歡的人、事、物、或某種情境，因而流露出快樂的情緒。然而一旦外在的因素消逝，或是因習慣而使快樂的情緒消退時，反倒呈現出失望、虛空的意念。

第二種是從「經歷」所產生的喜樂。這種喜樂是完成式的，需要一段時間的醞釀，必須經過一連串的努力，以使願望按照我們預期的實現或改變，是成就感得以滿足所致。但時間一久便也變質為過去式的喜樂，變成回憶的甜蜜，最終也是失落。

第三種是從「生命」本質所流露的喜樂。這種喜樂是現在恆常式，乃是聖靈的果子，是自發的，換句話說，是一種生命的狀態。人生的喜樂並不只是在某種環境裡，也不只是來自於外在，更是在人心裡。這種生命流露的喜樂，能叫你的內心充滿喜樂甘甜。因為要超越環境的影響不是靠自己能辦到的，所以保羅一直強調要靠主喜樂。

這種生命本質上的喜樂，保羅稱為「在主裡喜樂」，此命令之前出現於《腓立比書》第三章第1節，如今在第四章第4節又再次出現。先前筆者曾在第三章第1節一開始解釋什麼是「在主裡喜樂」：第一、即是

在主的範圍裡喜樂，也就是當人落在無法喜樂或很難喜樂的情境之中，要靠著主得釋放而喜樂；第二、則是指喜樂的對象為主耶穌基督，也就是「因為神的喜樂是你們的力量（直譯）」（尼八10b）。這就好像當一個小孩子唱歌時，見到父母愉悅的樣子後，這小孩必定更有意願繼續唱下去，相同地，當某人從靈裡體會到神的愉悅時，便會產生戰勝那些原本無法喜樂的情緒。

此處的「Χαίρετε 你們要喜樂」為現在命令式（Present Imperative），有持續不斷、重複之意，並且保羅用未來式「我將要再說」，來表達「我以後還要再說」，希望腓立比人一直都能靠主常常喜樂；換句話說，今天靠主喜樂，不代表明天自然會喜樂，就好像今天吃飽，不代表明天不吃仍得飽一樣，可能還是要持續努力不斷地對付憂愁、壓力、失望等，來讓自己的生命最後結出喜樂的果子，使自己的生命本質包含了喜樂。

另外，「Χαίρετε 你們要喜樂」用命令式，也意味這個動作一定做得到，因為命令一個做不到的動作是沒有意義的。例如，命令一個人「飛起來」是無意義的，但假若命令一個人「站起來」，那這個命令式才有意義。或許有人認為當一個人陷入悲傷或是憂愁之時，命令他或她應該喜樂起來也是無濟於事，試問一聲令下便可以改變我們的感覺嗎？但既然保羅命令腓立比教會的同靈要「在主裡喜樂」，即意味著這個動作是可以

執行的，是有意義的，也就是任何人都可以做到。

原來，喜樂是可以用意志決定的，當我們論及意志的時候，它必須是建立在有兩種以上的選項之下，而後作出選擇或決定。因此在任何環境中，我們可以決定要喜樂或否，這也是為何保羅要用命令的口吻下達「你們要喜樂」這命令的真正意義。

從謙讓眾人中得著喜樂

第5節中的「ἐπεικίης 謙讓」，意思是溫和親切地、忍耐地克制想做某件事的衝動，不堅持法律字句或習慣的權利；²換句話說，一位「謙讓」的人將是會做出合理讓步的人，待人處事的態度和方法並不會堅持要求得一己權益。因此，當保羅對腓立比教會的信徒說：「你們的謙讓」時，意思乃指著他們是對的一方來說的，否則他們若是處在錯誤的一方，本當理虧，還有什麼立場說謙讓呢？!

一個常常喜樂的人，一定是懂得謙讓的人；否則那人必定患得患失，他的眼光永遠盯住別人的缺點，必定是喜樂不起來的。一個能夠忍受沒有符合自己期待的環境，或是別人不恭敬對待的人，若有謙讓的心，就能靠主喜樂，否則必然倍覺痛苦了。

保羅認為基督徒的謙讓要「讓眾人知道」，這不是指所做的善事要公告出來讓人皆知。此處的「眾人」，指的是教會之外的人，也就是在不損公義與不求滿足自己權利的原則之下，除了謙虛、忍讓之外，更含有另一種積極的涵意，就是要「讓眾人知道」，我們的謙讓不是示弱。保羅不是要基督徒做一個鄉愿的好好先生，而是在適當的時機下，要讓對方知道我們的理，將原則先指出來，然後再本著基督公義與慈愛的精神謙讓對方。

例如保羅在腓立比被囚，當腓立比城的長官要釋放他的時候，他亮起他是羅馬人的身分，指出他被打是不合羅馬法律的事實，堅持要官長出面領他出獄；然而保羅並沒有藉此事控訴腓立比城的官長，因此使他們對基督徒有了深刻的印象，進而為腓立比教會開啟不受官方任意干預的基礎。

亞伯拉罕也是，當他向亞比米勒指出他僕人霸佔他井的事實之後，他卻謙讓對方而沒有繼續追究責任，反以吃虧的方式，以贈送七隻母羊羔作為立約證據的方式，與亞比米勒締造和平相處的基礎。

保羅強調「主是近了」，注意不是「主來的日子近了」，而是「主是近了」。

註

2.本文的字義皆出於希臘文原字典，書目請參見本文末所列的參考書目。

「ἐγγύς 近了」有兩個意思，以空間角度來說，是指彼此的距離愈來愈短；以時間角度來說，是指某個隨後要來的時間點快要臨到了。有人解釋以時間角度指，就是提醒當主來的時候就沒有機會（約五25-26）。

「ἐγγύς 近了」在新約聖經出現31次，但出現在保羅書信僅有5次，除了一次指的是時間之外（羅十三11），有三次都是以空間的角度來解釋（羅十8；弗二13、17）。

至於第5節保羅所說的「**主是近了**」，若以時間的角度來說，很容易讓人聯想到是指「**主來的日子近了**」，正如雅各長老所說：「**你們也該忍耐，堅固你們的心，因為主的到來已經接近了（直譯）**」（雅五8）。既然主來的日子，一切有形質的都化為烏有，還有什麼好計較的呢？因為祂必賞賜忠心的，為受屈的子民伸冤。

若是以空間的角度來看「**主是近了**」，可以說當我們向他人謙讓的時候，主必定能幫助我們，因為祂就在我們身邊，當祂喜悅我們所做的事時，將願意親近我們，使我們更能靠主喜樂。即使我們覺得自己似乎無法承受所面臨的考驗，事實上，聖靈一直在我們身旁扶持，成了隨時的幫助，只是我們的恐懼與擔憂蒙蔽了信心的眼睛，直到我們的眼光被聖靈打開，就像以利沙的學生看見滿山的火車火馬圍繞以利沙一樣，便知道原來「**主是近了**」。

參考書目：

原文聖經部分

1.希臘文聖經Nestle-Aland 27th edition, Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2001.

希臘文字典部分

1.Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). *A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

2.Kittel, G., Bromiley, G. W., & Friedrich, G. (Eds.). (1964-). *Theological dictionary of the New Testament*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

3.Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996). *Greek-English lexicon of the New Testament: Based on semantic domains* (electronic ed. of the 2nd edition.). New York: United Bible Societies.

4.Newman, B. M., Jr. (1993). *A Concise Greek-English dictionary of the New Testament*. Stuttgart, Germany: Deutsche Bibelgesellschaft; United Bible Societies.

5.Swanson, J. (1997). *Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Greek (New Testament)* (electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.

希臘文文法部分

1.J. Gresham Machen, 呂榮輝、戴紹曾譯，《新約希臘文》（第四版），高雄：聖光神學院，1983。

