

新約啟示的基督

江守道弟兄

腓利門書-奇妙大愛啟示基督

「為基督耶穌被囚的保羅，同兄弟提摩太，寫信給我們所親愛的同工腓利門，和妹子亞腓亞，並與我們同當兵的亞基布，以及在你家的教會。願恩惠、平安，從神我們的父和主耶穌基督歸與你們！我禱告的時候提到你，常為你感謝我的神；因聽說你的愛心，並你向主耶穌和眾聖徒的信心。願你與人所同有的信心顯出功效，使人知道你們各樣善事都是為基督作的。兄弟啊，我為你的愛心，大有快樂，大得安慰；因眾聖徒的心從你得了暢快。我雖然靠著基督能放膽吩咐你合宜的事；然而像我這有年紀的保羅，現在又是為基督耶穌被囚的，寧可憑著愛心求你，就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西母求你。他從前與你沒有益處，但如今與你我都有益處。我現在打發他親自回你那裡去，他是我心上的人。我本來有意將他留下，在我為福音所受的捆鎖中替你伺候我。但不知道你的意思，我就不願意這樣行，叫你的善行不是出於勉強，乃是出於甘心。他暫時離開你，或者是叫你永遠得著他；不再是奴僕，乃是高過奴僕，是親愛的兄弟。在我實在是如此，何況在你呢！這也不拘是按肉體說，是按主說。你若以我為同伴，就收納他，如同收納我一樣。他若虧負你，或欠你甚麼，都歸在我的帳上，我必償還。這是我保羅親筆寫的。我並不用對你說，連你自己也是虧欠於我。兄弟啊，望你使我在主裡因你得快樂；並望你使我的心在基督裡得暢快。我寫信給你，深信你必順服，知道你所要行的，必

過於我所說的。此外你還要給我預備住處；因為我盼望藉著你們的禱告，必蒙恩到你們那裡去。為基督耶穌與我同坐監的以巴弗問你安。與我同工的馬可、亞裡達古、底馬、路加，也都問你安。願我們主耶穌基督的恩常在你的心裡。阿們！」（腓利門書）

禱告：

親愛的天父，我們實在讚美感謝祢，因為藉著我們的主耶穌的寶血，祢為我們在祂的身體裡開了一條又新又活的路，使我們能坦然無懼的來到祢面前。祢是我們的大祭司，長久活著為我們代求。

「我們的父阿，為此我們能心存謙卑、坦然無懼的來到祢施恩寶座前，為此我們感謝祢。為了祢為我們所成全的一切，我們實在要何等稱頌感謝祢。我們的父，我們實在願意把自己獻給祢，讓祢稍得滿足，因為福已經滿足了我們一切的需要。我們把這段時間交托在祢手中，懇求祢藉著聖靈，祢呼出祢的生命進入我們裡面。但願祢的話實在成為我們的靈和生命，好叫祢的榮耀得著稱讚。奉我們主耶穌的名。阿們。」

腓利門書是獨一無二的。在聖經裡是使徒保羅所寫的最短一封書信，與其他書信迥異，因為其他書信大部分都是寫給各地的教會。也有一些是寫給個人的，像寫給提摩太和提多，我們稱它們為教牧書信。這些書信雖然是給個人的，但都是有關處理教會的事。可是這封給腓利門的書信是寫給個人，沒有談論教會的事，也沒有提及教義，純粹是處理私人家裡的事，卻是給納入聖經裡。它的價值是遠超過我們平常所估量的。

在這裡我要引述兩三個人對這簡短的腓利門書所作出的評價：一是馬丁路德：「這卷書信指出了基督徒的愛的一個正確、崇高、美好的實例。聖保羅為了可憐的阿尼西母竭盡全力向他的主人求情，好像他自己就是阿尼西母，是他自己得罪了腓利門一樣。就如基督為我們向父神求情，聖保羅也是那樣為阿尼西母向腓利門求情……我認為我們都是阿尼西母。」

關於這封書信和它的作者，約翰加爾文說過這番話：「雖然作者是在處理一件卑下的事，但是他採用的方式把他提升到神那裡的高處。他降卑自己，用如此謙恭的乞求為了最卑微的人，實在很難在別處找到能把他那柔和的心靈描繪得那麼入木三分的。」還有萊複主教說過：「這卷腓利門書可說是無出其右。」

腓利門書可以從三個層次去思量：可以將它視為有歷史成份的私人信件；也可以把它看作可能是用獨特方式去談論社會問題的唯一一卷書信；最後一個是從屬靈觀點去看，在基督的奇妙大愛裡去領會它。

保羅個人的觀點

腓利門書是使徒保羅在羅馬坐牢時寫的，當時他寫了幾封書信，例如以弗所書、歌羅西書、和這卷腓利門書。末了這封是和歌羅西書一同發出，送去歌羅西，但歌羅西書是寫給教會的，而這封書信是給一個人的。

在歌羅西，有一個作奴僕的詐騙了他的主人，他的名字叫阿尼西母。以前發生了甚麼事，我們全不知情，很可能他偷竊主人的財物然後逃到羅馬。羅馬不但遠離該處，且是個大都會，容易混在人群中，

是避人耳目的理想地點。他逃到羅馬，滿以為自此逃過他的主人，可以遠走高飛，為所欲為。不曉得怎樣的，他在那裡邂逅身在獄中的保羅。當時保羅是第一次被囚，但可以住在自己所租住的房子，接待凡來見他的訪客。

不知道怎麼的，阿尼西母去見保羅，也許他早就在過去在以弗所，當保羅在那兒逗留三年的時候，就見過他。他的主人腓利門很可能也去過以弗所，在那裡由使徒保羅引領信主。也許阿尼西母是得主人倚重的奴僕，也同時在那個時候跟保羅見過面。因此當他在羅馬逃亡的時候，可能良心發現，忐忑不安；又可能散光錢財，或遭遇困難，就想到去找保羅，希望得點濟助。有些人猜想在歌羅西服事主的以巴弗，當時剛巧在羅馬探望保羅，在街上偶遇阿尼西母，就帶他去見保羅。不管是怎麼樣，這個落荒逃亡的奴隸竊賊，就和使徒保羅相會，因此被引到主那裡，徹底悔改得救，留下來在羅馬服侍保羅。他作過奴僕，善於服侍主人，但這回服侍保羅，全是出於愛。保羅在歌羅西書甚至贊許他說：「親愛忠心的兄弟阿尼西母……」（歌羅西書 4 章 9 節）他忠心服侍保羅。

保羅在獄中需要有人服侍他，幫助他，顯然對阿尼西母的服侍甚感稱心，但覺得他不該把阿尼西母長久留下來。他感到雖然神已赦免了阿尼西母一切的罪，但他必須償還所欠的，必須恢復與他的主。保羅知道他若徵求腓利門的同意把阿尼西母留下來在羅馬服侍他，他會同意，但是保羅不願意未經他同意而作出決定。最後他決意送阿尼西母回去歌羅西他的主人那裡。

在這封信裡，保羅提到腓利門是個很好的人，愛主和愛眾聖徒的

美德是眾所周知，是個充滿愛心、同情的弟兄，樂於接待人。腓利門這個名字，是「友誼」的意思。他家庭美滿，妻子亞腓亞（這是親密的稱呼），在顯出愛心和善於接待的表現上，與他同心；他們還有一個一同服事主的好兒子亞基布。這是個美滿的家庭。歌羅西教會並不大，事實上就是在他們的家裡聚會。阿尼西母在服侍這樣仁慈的主人的時候，一定有很多機會聽見福音，但那個時候並沒有悔改信主。他心中剛硬，甚至詐騙一位這麼良善的主人然後遠走高飛。但神在祂奇妙的安排下，至終把這個奴僕帶進神的家。這樣，保羅決意把阿尼西母送回去歌羅西。

奴隸制度

古時根據羅馬的風俗，人民擁有奴隸。當時羅馬征服世界各地，就奴役那些被征服的人。大戶人家往往有不少奴僕。在羅馬法律下，這些奴隸不能享有任何權利，他們是屬於主人的產業，就如牛馬一般，而有關奴僕的法例十分苛嚴，主人可以鞭打奴僕，甚至置之死地，因為他對這奴隸有擁有權。尤其是如果在奴僕逃走而再被逮回時，他們或會處死，或會在身上烙火印作記號。這是古時的奴隸制度，因此把逃走了的奴隸送回去主人那裡，是冒險的事。

阿尼西母回去主人腓利門那裡

阿尼西母如果回去他曾詐騙過的主人腓利門那裡，他的主人有權懲處他，甚至把他處死。但保羅感到他必須要作出償還，就打發他回腓利門那裡。他趁著推基古帶信去以弗所和歌羅西的時候，把阿尼西母一同帶去，為他這奴僕回轉鋪路。不但如此，他還寫了信給腓利門。雖然信函很短，可是滿了愛、謙虛、技巧和溫柔的內涵，叫腓利門讀

信後不得不照著所求的去作。

其實保羅並沒有吩咐他該作甚麼，雖然腓利門是保羅在信心裡的兒子，他的生命還全虧得保羅。即管是這樣，保羅在信裡說：「我不會吩咐你去作甚麼，但我要為捆鎖中所生的兒子懇求你。阿尼西母若虧欠了你（事實上他真的虧負了你），都記在我的帳上，我，保羅，必定償還。」然後他親筆簽名。「我現在打發他回去你那裡——他不再是奴僕，乃是高過奴僕——是你親愛的兄弟。求你收納他，如同收納我一樣。」

保羅就用這封信為阿尼西母開路。我們並不確實知道後來結果如何，但我肯定腓利門在收到信以後作了過於保羅所要求的處理，他不但接納阿尼西母如同在基督裡親愛的兄弟，他還給他自由，釋放他不用再作奴僕，侍他如同主裡親愛的兄弟，在阿尼西母身上得著益處。

我們從私人或史實的角度看了這封信，這實在是一封奇妙的信。但若再往深處去探討，我們會發現在一定的意義上，這封信也是論到一個社會問題，是在聖經裡其他書卷中沒有多提及過的。在當時奴隸制度是個社會問題。我們知道這不是出於神的，因為神從一個本家創造人；所以就人類而言，我們都是同屬一個家的，彼此作兄弟姐妹，不應有不平等的階級。但因著世人的罪，這個奴隸制度漸漸出現，結果在古時全世界都有它的存在。

保羅對社會弊病的處理

那麼，基督的教會如何處理這樣的問題呢？談到社會弊病，在所有人類的邪惡習俗中，奴隸制度是最卑劣的。那麼耶穌基督的福音要

如何處理這樣的事？在這簡短的書信裡，保羅沒有直接攻擊這個奴隸的問題，沒有告訴腓利門不該有奴僕，他也沒有鼓勵阿尼西母要起來反抗這樣的社會陋習。這是當時社會根深柢固的制度，如果直接去對付它，一定會引發仇恨，會引起流血、革命，把社會弄得支離破碎。這並不是福音的本意，所以保羅是從更高的層面去探討這個社會陋習。

有史以來，人通常把奴隸看作人類中最卑賤的成分，也許這是有點道理的。因為奴隸一般都受虐待，而他們自知無權反抗，因此會仇視人，這樣發展出來的心態會叫他們偷竊、胡作非為；感覺反正不會有人關心他們，慢慢地這些奴隸就成為卑鄙下賤的人。

阿尼西母也不例外。他雖然服侍那麼良善的主人，卻反叛他，詐騙他，然後逃去。對這樣的人，我們能作甚麼呢？神有奇妙的方法，祂拯救這個人。阿尼西母得救了，當然成為主裡的兄弟。他接受了新的生命，全然改變了。外表上他仍舊是逃亡奴隸的身分，但在裡面他成了新造的人。有了這個在他裡面的生命，阿尼西母開始服侍保羅。他本來該服侍腓利門，但沒有作得好。他沒有責任要服侍保羅，卻用清潔的心服侍使徒，這是因為在他生命裡有了厲害的轉變。在人的眼中，他還是個亡命的奴隸竊賊，但在神的眼中，他現在是在基督耶穌裡親愛的弟兄。

到了時候，保羅就打發阿尼西母回去腓利門那裡。腓利門是主裡的弟兄，是保羅的同工，跟保羅一起服事神。雖然他沒有和保羅一起周遊傳福音，但只要是從事擴展神國裡耶穌基督福音的，都是主裡的同工。腓利門本人也可能是商人，大概家道豐富，因為他住的房子頗大，可作教會聚會之用，且他能接待許多人客，他叫許多聖徒的心得

以暢快。在這方面他可說是與保羅一同作工，保羅也視他為親愛的弟兄和同工。

在當時的社會制度下，大部分的羅馬公民都擁有奴僕，所以腓利門在家裡有些奴僕，也不足為奇。在阿尼西母返回的時候，腓利門自己是主裡的弟兄，甚至可能是教會的負責弟兄或長老。同樣，阿尼西母雖然是被送回來的曾逃亡在外的奴隸，也是在主裡的弟兄。在這種情形下要怎樣作呢？讀這封書信，你會發現保羅沒有隻字建議腓利門釋放阿尼西母。你沒有看見保羅說這樣的話：「腓利門，我現在把阿尼西母送回去給你，請你釋放他吧。」沒有。雖然他從沒有說過「釋放」這個字，但心思中早就有了，而且就在嘴唇邊上。他只是說：

「求你收納阿尼西母，像你收納我一樣，因為他是我心上的人。不要把他看作奴僕那樣收納，而是看他作主裡的兄弟。」

腓利門如何收納保羅呢？若是來他家裡的是保羅，而不是阿尼西母，腓利門當然會款待保羅，為這作主使徒的預備住處，還會細心服侍他，禮遇他就如貴賓，像在主裡親愛的弟兄，甚至善待他如同在基督裡作父親的。保羅知道這一切，就說：「你要收納阿尼西母，如同收納我一樣。」

腓利門能怎樣作呢？一個可能就是，他會看著阿尼西母說：「好啦，你從前向我作了那麼多壞事，但因為保羅說可以都歸在他的帳上，那麼我不再追究。但你依舊是我家裡的奴僕，希望從今以後你要像奴僕那樣盡忠服事我。」但是在當時的情況下，腓利門能那樣作嗎？表面上阿尼西母確實仍然是奴隸，但在他裡面是基督裡的弟兄。那麼腓利門會如何待他呢？無疑地，腓利門不但會饒恕他以往的過錯，還會

接納他如同主裡親愛的弟兄。實際上，他還不只解脫他作奴隸的束縛，還會在心裡接納這位基督裡的弟兄。聖經就是以這樣的方式來解決社會弊病。

這封信是和寫給歌羅西人的信一齊送出去。仔細讀歌羅西書，你會發現一件不尋常的事。保羅在信裡寫了一番話是關於奴僕和主人間的關係。他清楚知道當時存在的社會陋習，在人類社會中所有的人際關係中，這個是與福音真理最大相徑庭的。因此保羅在信裡說了這番話：「你們作僕人（英譯『奴僕』）的，要凡事聽從你們肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，總要存心誠實敬畏主。無論作甚麼，都要從心裡作，像是給主作的，不是給人作的；因你們知道從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督。那行不義的，必受不義的報應；主並不偏待人。」（歌羅西書 3 章 22~25 節）

保羅並沒有把奴隸制度當作邪惡的習俗而直接攻擊它，他是把奴隸與主人的關係提升到神面前去改變它。他說：「你們作奴僕的，要凡事聽從主人。雖然身為奴隸，但你總要記得你實際上是事奉主。因此當你服侍主人的時候，不要想到肉身上的關係，而是把它提升改變，甚至把它昇華到敬畏主的範疇，就是在服侍主人的時候就如服事主自己一樣，那麼你必得著賞賜。」

保羅對作主人的也說一樣的話：「要公公平的待僕人（英譯『奴僕』），因為知道你們也有一位主在天上。」（歌羅西書 4 章 1 節）同樣，保羅也把主人和奴僕的關係提升到神面前，提醒作主人的不要忘了他自己也有一位主，所以也是僕人，是在神面前的奴僕，因此要公公平平待僕人。

當福音在第一世紀廣傳的時候，許多奴隸成為基督徒，可能比信主的自由人更多，因為當時作奴僕的人很多。這許多奴隸歸信主，就可能構成大問題，為基督教與那邪惡的奴隸制度發生直接衝突，那麼這件事當如何面對和解決呢？

「你是作奴隸蒙召的麼？不要因此憂慮。」（哥林多前書 7 章 21 節）在這裡保羅勸說那些作奴隸的，在他得救進入神的國的時候，「不要因此憂慮」，不要擔憂以為一切都完了。不過，如果可以得自由，就不要放棄，得自由是好的。「因為作奴僕蒙召於主的，就是主所釋放的人。」（哥林多前書 7 章 22 節）

為甚麼作奴僕的不用因此憂慮呢？因為雖是奴僕，卻是主所釋放的人。表面上仍受束縛，但在裡面是自由的。外在的束縛是暫時的，但在主裡面的自由是永遠的。兩者衡量之下，還要憂慮嗎？因為已經得著更上好的了。同樣的，自由人蒙召，就成了基督的奴僕。身為自由人的，不要忘記自己是作主的奴僕，是在基督權柄下受束縛的，要像奴僕服事基督，是愛的奴僕。所以實際上是沒有分別：自由的人是奴僕，而奴僕是自由的，都是一樣，因為你是重價買來的，不要作人的奴僕。如果可以得自由，那就不用放過，因為你的地位可以改善（參考哥林多前書 7 章）。

神的話似乎是論到一個社會問題，但並沒有直接評擊它，以免引起仇恨與流血事件，而是鼓勵從裡面把關係修正，提升到神的面前，使它的實質能真正昇華。換句話說，事件就早已改觀了。聖經還給我們一些廣泛的原則：「在基督裡並不分為奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之內。」（歌羅西書 3 章 11 節）當奴僕和主

人一起來到主的桌子面前，並坐在一起紀念主，在主裡就是弟兄姊妹。

這個實際顯出來的時候，整個人類的奴隸制度就隨之消蹤滅跡，不再可能還保存那奴隸制度。就是這樣，整個社會的惡俗就能解決，在這封信裡就找到實際的應用。腓利門收納阿尼西母，他倆之間的關係就已改變了。我們甚至可以相信他們不再是主人和奴僕的關係，而是在基督耶穌裡相親相愛的弟兄。

主耶穌對社會問題的態度

主耶穌在地上的時候，祂是活在羅馬帝國的統治下。在某種意識上說，猶太人從來沒有承認羅馬人的統治。他們中間有奮銳黨，試圖用暴力推翻羅馬轄管猶太人的軛。當基督在地上的時候，猶太人冀望如果祂真是彌賽亞的話，就要推翻羅馬帝國的軛，使以色列成為萬國之首。但基督沒有這樣作，祂把自己服在羅馬的政權下。祂痛斥祂那世代的猶太人的邪惡作風，痛斥文士和法利賽人的偽善，祂把聖殿裡兌換銀錢的人驅趕出去，潔淨聖殿。當我們的主耶穌在地上的時候，祂沒有改革當時的社會體制，祂傳揚愛的福音作為代替，祂把人改變成為新造的人，是用這個方式改變人類生活和社會關係，帶進神的國度。

難道主不關心社會問題嗎？祂當然關心。祂喂飽上千上百的人；祂醫治病患；祂愛小孩子；祂同情人；但祂的處理並不套用世人從外面著手的方法，是用從裡面以屬天的方式，把生命給人。祂建造祂的國，是基於愛心的國度。祂第一次來到地上的時候像羔羊，為世人的罪受死，這是屬靈的道路，是屬天的生命，這裡面的實際是一切的基礎。如果光從外面試圖去解決問題，而裡面的光景依舊的話，問題就

得不著解決。所以主耶穌來提供新的生命、新的性情，是屬天的方法。祂來，像羔羊為世人的罪受死，好叫我們能成為新造，舊事已過，都變成新的了，一切都歸屬於神。但我們知道主耶穌會再來；祂再來的時候是猶大的獅子，那個時候，祂要直接對付這一切政治和社會的問題，祂要審判世界。祂第一次來是要拯救世人；祂第二次再來就要審判世界，糾正一切。

那麼我們對社會上和政治的組織及問題應該採用怎樣的態度呢？比方，解放神學就不是基督教，是另一種的人本主義。神的道路高過人的道路；神的方法是處理裡面的生命，當生命得著改變，我們周遭一切都會改觀。這才是解決和清除社會問題的途徑。難道我們不認為這是更高明的方法嗎？難道這不是永久解決的方法嗎？難道我們不認為這是根據基督的原則，就是愛的原則嗎？所以我們要仔細讀這卷簡短的腓利門書，在主面前好好默想，看能否在這卷書信裡窺見神處理社會和政治問題的良策。

在基督耶穌裡神奇妙的大愛

但這並不是現在我打算與大家分享的問題，我們要從更高的角度去看這封書信，因為這封信並不單是論及個人方面和社會方面，它也是啟示在奇妙大愛中的基督。這封信只是把神在基督耶穌裡為我們所成全的顯示了一小部分。這封信的價值類似舊約的路得記，它向我們揭示神在基督耶穌裡向我們所顯的一幅更偉大的愛的圖畫。當然，我們若用靈意去領會的時候，不一定能在細節上完全明白，但在大概的輪廓上，我們可以看見神在基督耶穌裡向我們所施的愛，一幅絕妙的圖畫。

腓利門可說是代表神，但他所能代表出來的極其有限、十分微小且不完美。他富有，擁有許多奴隸，是個好人，仁慈且樂意接待人。這不就稍能顯明神嗎？我們的神滿有豐富，擁有全宇宙，擁有一切。我們是祂創造出來的，光是這個創造的權能就使我們成為祂的奴僕。但人忘記了自己的地位，忘了他是神照自己所喜悅而被造。

阿尼西母這個奴隸，本該使主人腓利門喜悅。這一點無庸置疑，因為「阿尼西母」這名字的意思就是「有益處」。然而，他並沒有使主人得益處。這不正是我們的寫照嗎？我們既是神所造，就該叫祂喜悅，理當好好事奉祂，使祂得益處。但我們卻以為人只是為自己的益處而活，結果偷竊神的榮耀，使自己得好處。這就是歷世歷代人所做的勾當，就如阿尼西母對待腓利門一樣，我們都搶掠了神，然後從祂面前遠遠逃去。

我們以為神是易發怒的神嗎？美國偉大的佈道者慕迪在早期傳福音時，總愛把神說成是易於發怒、要追蹤罪人懲罰他們的神。有一位從英國來的弟兄慕賀茲來芝加哥探望他的教會。慕迪並未太重視他，但剛好要離開，便吩咐執事們給這位年輕人一個短暫的機會。

一個星期後，慕迪回來詢問，他的妻子回答說：「每個人都帶聖經來聚會啦！」慕迪又問：「那他傳講了什麼？」她說：「整整七天，他只講約翰福音 3 章 16 節——神如此愛世人。」後來慕迪親自聆聽慕賀茲傳講後，他對福音的概念與理解有了改變。從此，他不再傳講神像一位窮追罪人的暴君，而是傳揚神是滿了愛的天父，等候並尋找浪子歸回。

我們的神並不是易發怒的神。祂有一切理由向我們發怒，但祂並

沒有這樣待我們，祂愛我們。「不要以為舊約的耶和華是常發怒的神，而新約裡祂才滿有慈愛。神是昨日、今日直到永遠都是一樣的。」當祂在山上向摩西啟示自己時，祂說：「耶和華，耶和華，是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡，萬不以有罪的為無罪。」（出埃及記 34 章 6~7 節）

我們的神是公義的，但祂是愛。我們得罪了祂，逃離了祂。我們是神一切造物中最卑鄙的，比狗和跳蚤都不如；但神在祂豐盛的憐憫中拯救了我們。祂怎樣作呢？

保羅在牢獄中生了阿尼西母，而基督就是神，祂倒空自己，成為人的樣式，甚至取了奴僕的形像，為成全神的旨意。祂自己卑微，舍了自己，死在十字架上。祂在捆鎖中生了我們，藉著祂的血救了我們，把我們帶回神那裡，不再作亡命之徒。祂把我們送回去神那裡，作家裡的人，就如向父神說：「求祢收納他們，如同祢收納我一樣。」感謝神，祂就這樣收納了我們。

保羅對腓利門說：「阿尼西母暫時離開你，或許是叫你永遠得著他。」我們今天不也是這樣嗎？好像神的兒子向父說：「祢可能暫時失去他們，但現在祢可以永遠得著他們。」主提到我們起初對神無益，但現在是叫父得益。我們回轉到神那裡，豈不會受祂那奇妙大愛所激勵，使我們樂意把自己全然歸給祂，服事祂，使祂永遠得著我們，永遠叫祂得益處嗎？從前我們是虧損祂的僕人，但現在是叫父得益。這就是腓利門書向我們所啟示的。

哦！願我們可以看見基督——祂如何甘願受限制，甘願死在加略

山的十字架上，目的只是要把我們帶回父神那裡。

禱告：

親愛的天父，為了這卷腓利門書，我們實在要稱頌感謝祢，我們看見了祢在基督耶穌裡向我們所顯示的奇妙大愛。我們承認自己就如阿尼西母，又無用、又不配；但是，我們實在讚美感謝祢，因祢在豐富的大愛中追尋我們，在加略山上找到我們，把我們帶回神的家中。哦，我們的父啊，從今以後我們心裡不再以為祢像嚴酷的主人。主阿，我們要作祢愛的奴僕，對祢有用，一生服事祢，因為祢實在是配，祢贏得了我們的心。哦，我們的天父啊，祢向我們和在我們裡面所作的，我們願意能向別人同樣作出來。我們深信祢已經把我們帶出滿了邪惡的黑暗，把我們遷到祢愛子的國裡。父啊，我們渴慕能永遠住在這國度裡。奉主耶穌的名祈求，阿們。