

简明圣经学院

罗马书
逐节经文
(第四部分)

研经书册第三十二本

这本小册子是我们系统查考罗马书四部分的最后一部分。如果你想深入了解使徒保罗的这卷伟大的神学著作，我建议你将总共四册的查经教材全部看完。如果需要，敬请联络我们，我们会将这四本小册子寄给你。

第一章 “那又怎样？” (12:1-21)

我会以使徒对信心和委身上的呼召的强调来开始十二章的查考。而十二章开始的呼召是绝不能和保罗在十一章末尾的祝颂分开来看。如果你已明白保罗的这个祝颂的话，你就会意识到为什么这前后六节经文要放在一起研读。

“深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们。”

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”
(11:33-12:2)

保罗在十二章的开始就用到“所以”这个词，我们应当从中看到，使徒是要向罗马信徒——也包括我们在内，应用他在这卷（开始于第一章十七节）被圣灵所充满的神学陈述中的每一个教导。保罗更加具体地提醒我们回顾他从第八章的十四节开始，到十一章的结束祝颂之间的伟大教导。

在十一章的结尾，保罗写下了一个美丽的祝颂，看起来似乎是保罗已想象出他的读者会再次的问他问题：“保罗，这些事对我来说有什么意思呢？”保罗便紧接着写道“所以。……”，直到这卷书信的最后，这五章内容充满了对保罗在前十一章里的伟大教导的敬虔与热情的实际应用。

当我们在前十一章中，跟随保罗的思维逻辑查考其内容时，有三个问题我们必须回答。这三个问题是：“他说什么？他的意思是什么？”和“这些对我来说有什么意义？”

使徒保罗的所有书信都可分为两部分。一部分是教导，另一部分就是对教导的实际应用。他写给以弗所教会的书信可被这样平均地划分：前三章是教导，后三章是应用。而在这卷罗马书中，前十一章是保罗的教导，后五章是对前面所有教导的实际应用。最后第十六章满是保罗的问安，也是读者们常常忽略不看的一章。然而，如果我们仔细查考，我们会发现这看上去似乎没有什么内容的问安，却恰好是前面教导的一个实际应用。保罗深知一个没有实际应用的教导是毫无用处的，所以他在这里告诉并显示给我们，该如何在我们日常生活中活出这些永恒的真理。

罗马书是保罗的一卷神学巨作，也是被新约教会的信徒认为是最杰出、最丰富和最完整的神学著作。保罗的书信几乎占新约圣经的一半内容，而罗

马书的最后五章又是保罗的所有书信中，最长、最敬虔也是最有实用价值的章节。

保罗在他的祝颂之后，紧接着发出了对委身的呼召，这委身就是对神的一个完全降服的“如此事奉”。“如此事奉”可以翻译为“合理的事奉”。保罗在开始呼召信徒们委身之前，他在上面的内容写道，神是一切的源头，是所有事背后的力量，荣耀神是每一个受造之物的生命目的。在前两节经文中，保罗向所有人发出呼召：每个人都要毫无条件地降服在神的面前。这是当我们在保罗的书信中看到神那完美的知识与智慧时，我们唯一能够做的“如此”事奉。

这两节经文还可以用于寻求和行使神在我们生命中的旨意的原则。神在圣经中问我们每一个人最重要的问题其中之一就是：“你是谁？”（创 27:32-34；约 1:22）这个问题暗示着我们原是被神设计成为一个怎样的身份。神对人所说的第一句话就是几个问题。第一个问题是：“你在那里？”第二个问题是“谁告诉你的？”

无论在那里，我们总是要知道我们自己的身份，如果我们听从神，神就会告诉我们该在那里。保罗此处，就是在告诉我们，该如何作神原本要我们做的那个人，该如何身处神要我们所在的位置。同时保罗也教导我们该如何寻求与经历神，以及如何接受祂在我们生命当中的完美旨意。

旧约中是用牲畜替代神的子民作赎罪祭。而所有的献祭都被施洗约翰所称的“神的羔羊”——耶稣最终代表并完成（约 1:29）。

用作赎罪祭的牲畜都非活物。而当保罗在阐明他对委身的呼召时，却用了—个非常有趣的“活祭”比喻。使徒此处并不是在挑战信徒应该为基督死，而是挑战信徒在我们生命中的每一日都应为基督而活，作为活祭献给基督。这是我们寻求和证明神在我们生命中的旨意的第一项原则。

保罗挑战我们思念神的慈悲，并将自己的生命“当作活祭”献给神。这句经文的原义是说服从，或者高举我们的双手降服于神。保罗在第一章中说，是福音扭转了神原本显明在一切不义之人身上的怒气（1:18）。所以我们要为神临在我们身上的慈悲而感谢神。要知道，神并不欠我们什么。

保罗形容生命的样式为“圣洁的”，意思是说，“这是属于神的。”当我们拥有一些东西时，只要我们喜欢，我们可以在任何时间以任何方式来使用它们。当我们是圣洁的时候，我们就是神的产业，祂可以在任何时间、地点，以任何方式来使用我们。当我们拥有一个圣洁的生命，向神无条件的降服，并将自己的身体当作活祭献给基督耶稣时，我们就只能过一个被神所接受、所喜悦的生命。

正如我们在第五章中所学到的一样，既然神舍祂的亲生爱子使我们称义，那么我们可就一定能够因着信而进入祂的恩典当中，我们也就得以过一个称

义的生活。

对犹太人来说，敬拜和献祭二者是不可分开的概念。当亚伯拉罕上摩利亚山准备把他的儿子作为祭献给神时，他对随从的仆人说，“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”（创 22:5）

我们从这句话中能够看到亚伯拉罕信心的两个非常显着的方面。他知道他和他的儿子定会从山上下来。然而，值得注意的，亚伯拉罕这里用了“拜”这个词。亚伯拉罕对仆人说，他和他的儿子是要往山上去“拜”上帝，而那时他是准备将以撒献为祭。如此看来，亚伯拉罕是称献以撒为祭是一种敬拜。

当伯大尼的马利亚拿极其贵重的香膏（那时相当于一个人整年的收入）抹在耶稣的脚上来敬拜主时，犹大不满地指责说应该换成钱去周济穷人。耶稣却肯定了马利亚的行为，因为在主耶稣的眼中，敬拜与献祭是同一概念。

敬拜这个词可以被解释为“看中”或“重视”。保罗在十一章末尾处的祝颂中说，“深哉，神丰富的智慧和知识。”（11:33）这句经文带给我们一个问题：“神所看重的是什么？”我们在每一次的敬拜中，尤其是当我们在用心灵和诚实参与服侍，并认真寻求神在我们身上的旨意时，都回答了这个问题。

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。”（12:1-2）

保罗在这两节经文中提到了我们在世界应该有怎样的关系。保罗警戒我们不要关注这个世界。因为这个世界会迷惑我们的心思意念。保罗挑战我们去抗衡这世界所带给我们的种种压力。

第二节经文还带有一个隐含的意思，就是保罗劝诫信徒不可再做他们在得救重生之前所做的任何属世的事。这是一个非常重要的称义生命的层面，然而保罗说这句话，还有着比我们告诫我们丢弃信主之前的属世习惯更深一层的意义。

保罗在写这句经文时，他心中所考虑的，是我们被这个世界所包围、所影响的生活方式与形态。在他写给腓力比教会的信中，保罗对他个人在信主前后生命所发生的重大、宝贵的改变。（腓 3:7-11）

保罗在十二章第二节经文中教导我们的第三个内容是，神在我们身上的计划和旨意都是美好的，我们要完全的更新我们的心思意念。总而言之，保罗劝告信徒们要竭力寻求神在我们生命当中的美好、完全的旨意，不可效法这个世界，只要更新自己的心思意念，跟随耶稣，这样，我们就会得到当年保罗在遇到主耶稣时，他所问主的那句话的答案：“主啊，你要我为你做什么？”

保罗接下来开始谈论属灵恩赐的内容，他并没有改变他要讲的主题。保罗的属灵逻辑是，假如我们能够发现我们的属灵恩赐，并完全交给神来使用，那么这属灵的原则就会引领我们进入神在我们生命中的善良、纯全和可喜悦的旨意。保罗写道，“我凭着所赐我的恩对你们各人说，不要看自己过于所当看的。要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说豫言，就当照着信心的程度说预言”（3-6）

在章首的经文里，保罗清楚地指出，他是在指引我们应用这封书信中的所有教导，首先是对我们自己而言。当保罗写道，“对你们各人说，不要看自己过于所当看的，”他问了一个问题：“作为信徒，我们应该怎样看自己？”圣经又是怎样的教导我们该以正确的方式看待我们自己的？

有人被差遣到旷野问施洗约翰说，“你自己说，你是谁。”而耶稣对施洗约翰的评价是，“凡妇人所生的，没有一个大过约翰的。”（路 7:28）施洗约翰对这个问题的回答是，他知道自己是谁，并且也知道神的旨意要让他作什么、去那里。换句话说，他是在行神在他生命中的善良、纯全、可喜悦的旨意。我想知道你对这个问题的回答是怎样？你是如何看待自己？对这个问题的正确回答对我们每一个人来说都是非常重要的。

我们不应该将“自我”的圣经概念与圣经中提到的“肉体”一词相混淆。一名圣经学者曾解释说，“肉体”是“没有神帮助的人的本性”。另外一名我所尊敬的圣经学者写道，“肉体能够驱使和奴役你，但被肉体驱使和奴役的‘你’，却不属于肉体。”保罗此处用的“自己”的意思，是不等同他所使用的“肉体”、“老我”或“血气”等词汇。

新约中，“自己”这个词的概念被翻译为，“神的独一创造和给予，是被造的人与其它被造之物的区别的一个个体特征。”圣经教导我们说，神造人每一次都不同。在耶稣和保罗的教导中，这个‘自己’的概念常被提到和应用。

在耶稣浪子的比喻中，我们读到当浪子被派到田里放猪时，他饿得恨不得吃喂猪的豆荚充饥。但他随后意识到自己不是猪，他不属于猪圈！他是他父亲的小儿子，应住在父亲的房子里。于是他决定回到他父亲的身边。耶稣如此的描述浪子的决定：“他醒悟过来。”

保罗同意耶稣的教导，他说我们不应该拿自己与其它人相比。在约翰福音的最后一章里，耶稣告诉彼得他后来会怎样为主殉道。如果教会史上对彼得之死的记载是正确的，耶稣这里对彼得所说的话的隐含之意就是，彼得将来要为主被倒钉十字架。彼得当时转过身，指着约翰回应耶稣问：“主啊，这人将来如何？”耶稣则回答说，祂在约翰身上的旨意与彼得无关。假如我们错误的衡量了自我，或总是将自己与他人相比，那么我们该怎样做呢？保罗在写给提摩太的信中，回答了这个问题。“你要谨慎自己和自己的教训。”

（提前 4:16）这句经文的希腊文原义是说保罗要提摩太留心自己，要不断的

以神的话来评断自己。保罗的这个指示带着很大的应许。如果提摩太一生持守圣经真理，而且在生命当中应用出来，他就会经历救恩，并引导他人进入救恩当中。

使徒保罗写信给那因信主作他真儿子的提摩太怎样辅导一些难相处的人。他说自己是“神的仆人”。保罗形容这一些难相处的人就是一些“反对他的人”。保罗写这封信的目的是盼望提摩太能成为器皿，使这些偏离了真道的人能“转回”，这些人最大的问题是他们已经被魔鬼任意掳去。（提后 2:23-26）

保罗教导提摩太要得到这些反对他的人的注意力，是要经历圣灵的三种果子：温和、温柔和忍耐，然后提摩太才有机会教导这些人。如果神给他们悔改的灵，可以明白真道，叫他们这已被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离魔鬼的网罗。

保罗正视哥林多人对自己的错误看法。他们“自己度量自己”和“自己比较自己”。保罗说，他们用这两种方法看自己是不理智的。（林后 10:12）我们不应自己度量自己，也不应该与其它人比较。若我们与其它人比较，就不能看出神在我们身上的独特计划。

保罗认同耶稣的说法，就是不可与别人比较。在约翰福音最后一章，耶稣告诉彼得他会怎样为主殉道，彼得的响应是把指头指向约翰，并问耶稣：“这人将来如何？”耶稣回答彼得祂在约翰身上的计划与彼得何干。（约 21:21-22）

若自己度量自己或与别人比较是错的，那么我们应当如何度量自己？保罗在对提摩太的挑战中已回答了这条问题，“你要谨慎自己和自己的教导。”（提前 4:16）这是带有应许的指导。若提摩太能按着圣经的教导过生活，并不断应用在生活中，他必经历救恩，并把救恩带给其它人。

耶稣教导我们要尽心尽力爱主我们的神，还要爱邻舍如己（太 22:35-40）。这意思就是说我们爱神所爱的事物。神无条件的爱我们，我们应该爱我们在信主之后所拥有的新造的生命。

保罗在写给哥林多人的信中，思想的是相同的内容，“好在神面前把自己荐与各人的良心。”（林后 4:2）“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的”（弗 2:10）。

耶稣教导我们要否定自我。然而，在祂的关于否定自我的教导中，耶稣同样教导我们说，假如我们赚了全世界，但赔上了自己的性命，那将是一件极其愚蠢的交易。耶稣的意思很清楚，无论我们做什么，都不可失去自我（路 9:23-25）。在旧约里我们有着相同的例子，以扫被一碗红豆汤换走了长子的名分。

以上是一些圣经在如何看待我们自己教导的例子。保罗通过向我们分享神所赋予他身上的，用来装备他的属灵恩赐，开始了他关于信徒该如何正确

看待自己的教导。保罗多次宣称说，“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”（林前 15:10）。正如我所解释的，保罗之所以这里给出关于属灵恩赐的教导，是因为他相信我们的属灵恩赐会带领我们明白神在我们生命当中的善良、纯全和可喜悦的旨意。清楚所拥有的属灵恩赐，能够帮助我们了解神要我们成为何等的人，在什么样的位置。

根据保罗的教导，属灵恩赐是神恩典的一个表达。神的恩典将恩赐分为不同。当有恩赐的信徒在教会里服侍时，他们的恩赐会是与他人不同的。所以我们会常常为一间教会有着很多不同的恩赐而感到惊奇。

神知道如果有两个人是完全相象的，那么其中一个会是多余的。然而，神造我们每一个人都不同，都是独特的，每一个人都是有必要存在的。没有一个人会拥有所有的恩赐。因此，没有那些有着我们所没有的恩赐的信徒们，这个世界会是不完整的。

保罗在描述地方教会拥有的属灵恩赐时，他同样强调了单一，或独特的概念（林前 12）。由于多样化和单一看上去是相反的概念，保罗就用了身体的比喻来解释地方教会所有恩赐的本质与功能。

这位伟大的使徒给了我们一些属灵恩赐的例子，他写道，“按我们所得的恩赐，各有不同。或说豫言，就当照着信心的程度说豫言。或作执事，就当专一执事。或作教导的，就当专一教导。或作劝化的，就当专一劝化。施舍的就当诚实。治理的，就当殷勤。怜悯人的，就当甘心。”（6-8）

在这三节经文中，保罗提到了七个属灵恩赐。说预言的意思是能够为神讲话的人，或者神可以透过他说话的人。这个词是个合成词，有两个意思：“站在前面”，和“使发亮光”。可以说，讲预言的人——先知，是“属灵的气象播告员”。

在希伯来历史上的旧约时期，先知是主要传道者的看法并不是总是被认可。耶稣宣告说施洗约翰是世上最大的先知，他来是向世人宣讲以赛亚的信息。我个人相信说预言的这个属灵恩赐是传讲神的道的一个主要恩赐。

执事是一个广泛全面的恩赐样式。它可以和其它的恩赐联系在一起，譬如教导。在使徒行传中，我们读到使徒们“专心以祈祷传道为事。”（徒 6:4）“传道为事”，应该是讲道、教导的内容。也应该包括我们今天所说的辅导在内。显而易见，这些恩赐是相辅相成、彼此配搭做工。

属灵恩赐的样式同样出现在保罗写给在哥林多和以弗所教会的书信之中（林前 12:4-11；弗 4:11-13）。彼得在彼得前书也提到了属灵恩赐的例子。新约圣经中对属灵恩赐的种类并没有完全列举出来，只是一些地方教会中属灵恩赐的模式和特点。大概只有二十一个恩赐被记录列举出来。

保罗提到的另外一个恩赐是怜悯。再一次的，我们被圣经挑战和命令去

向他人施怜悯。然而，有些信徒有着特殊的怜悯恩赐，他们有负担也被装备帮助那些受伤害的人。神常常在这些人的生命中使用苦难，并且赐予他们经历和战胜苦难的恩典。之后他们就会成为其它苦难当中之人的帮助和祝福（林后 1:3-4）

保罗也提到了治理的恩赐。一名领袖所具备的一个十分简单的特征就是他要有跟随者。神的恩典和圣灵的恩膏会使一些信徒成为其它信徒愿意跟随的人。保罗说，“治理的，就当殷勤。怜悯人的，就当甘心。”

下面是一些保罗列举出的属灵恩赐，我做了简短的注解。

说预言——大胆宣讲神的道的能力。

知识——接受隐藏在神的道中的伟大事实，并将其系统化的能力。

智慧——在特殊情况下应用圣经教导的能力。

教导——向他人传授因自己的知识和智慧的恩赐而了解到的事实和真理。

信心——能够看到需要做什么并且相信无论在怎样的情况下，遇到何等的拦阻，神都会做工的能力。

辨别——在结果被公布于众人之前就能在错误的灵和真理的灵之间作出分辨和判断的能力。

帮助——那里有需要就出现在那里，并提供属灵上的支持与鼓励。

讲道——挑战人应用神的话语的能力。

施舍——对神及神的事工慷慨的能力。

管理——对神的工作有感动、领导、组织、委身和监督指导的能力。

怜悯——通过甘心的感受、同情和鼓励那些有需要而成为神爱的流通渠道的能力。

医治——作为神在自然和超自然的范围内对身体、心灵、情绪及灵魂进行医治渠道的能力。

行神迹——透过神做我们无法明了、策透的大能。

既然保罗相信这些恩赐将会带领我们明白神在我们生命中的旨意，并且寻求察验神那善良、纯全和可喜悦的旨意是他要我们对这卷书教导的应用，

我们就必须知道如何识别，然后经历这些因着主耶稣基督的恩典所赐给我们的种种恩赐。

我们从施洗约翰学到三件非常重要的原则。耶稣说他是妇人所生中最伟大的。（太 11:11；路 7:28）这些原则可能是他伟大的钥匙。第一个原则就是要接受我们是有限的。我们可从他这句有名的经句：“他必兴旺，我必衰微”（约 3:30）中看出他如何应用这原则。

我们在约翰福音中看到很多次他说：“我不是”。耶稣是，但施洗约翰不是。当施洗约翰进行他奇妙的事工时，很多人问他是否那弥赛亚，他说：“我不是。”后来有人告诉他很多人在跟随耶稣并听祂的教训，他回答说：“我已告诉你们我不是那位，祂是新郎，而跟随祂的就是祂的新妇，我只是新郎的朋友。”（约 3:29）

第二个原则就是要接受那按我们的能力而交给我们的责任。约翰知道自己是谁及他并召所要作的。当人问他：“你自己说你是谁？”他只想告诉他们有关耶稣。但当他们继续追问时，他回答说：“就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路；’这就是我借上帝的恩被召。”约翰接受自己的有限，他也接受神给他的责任。

有一些方法能够帮助我们发觉我们的属灵恩赐：

首先了解圣经对属灵恩赐的解释。

相信神已经赐给你属灵的恩赐。

思想你最想做的事并做好。

期盼他人帮助你印证你的属灵恩赐。

找机会试用出被认为预想的恩赐。

给自己时间清楚和经历那些被认为的恩赐。

为了神的事工与荣耀，把自己所拥有的所有恩赐用在神的事工之中。

请思想我在上面对属灵恩赐的描述。没有一个已重生的基督徒会认为自己没有从神那里得到任何的属灵恩赐。你要相信神已经赐给你属灵的恩赐。在保罗伟大的描述属灵恩赐的一章经文中（林前 12），保罗反复强调圣灵已将诸般的恩赐赐给了基督的每一个肢体。

当你在使用你的各样恩赐时，要思想两个要点。第一，是神通常赐给我们爱心用在装备我们恩赐的事工上。所以，你要明白自己能够为主做好什么事。另外，要懂得区分属灵恩赐与属肉体恩赐。属肉体的恩赐是我们在重生之前所具有的才能和智慧。但当属肉体的恩赐被主来使用时，就转变成为属灵的恩赐。

旧约里，当人在建殿时，我们看到圣灵将实用的建筑才能赐给那些我们今天视为商人的人。属灵的恩赐不一定总是、或只能是诸如讲道、教导、宣教和医治的恩赐。它们可以是一些另外具有实用价值为主服事的能力。

这些属灵恩赐可以分为两种类别：教牧类恩赐和实际恩赐。在使徒行传的第六章，记载了这两种不同的恩赐形式。当时使徒选召出了教会史上的第一批执事。他们选出七名信徒在教会中负责实际业务。而使徒的恩赐和职分就是“专心以祷告和传道为事。”他们的这个决定被神大大祝福，并且神的道在整个耶路撒冷城兴旺起来。

假如我们想了解自己的属灵恩赐，我们就需要教会其它肢体的帮助和印证。知晓我们属灵恩赐最重要方法的其中之一，就是要衡量我们的属灵生命在教会其它肢体上所产生的影响。

如果你所属的教会的一些人因着你向他们传福音而信了主，那么你就有宣教的恩赐。如果信徒们明白你教导中的困难概念，那么你就是有教导的恩赐。如果你能够组织和挑战信徒去完成任务，那么你就是有管理的恩赐。如果信徒愿意跟随你做你所安排给他们的任务，你就是有领导的恩赐。当你应用像怜悯、施舍的恩赐时，你会很快发现，教会里的信徒对你的努力所作出的正面回应。

假如你从未尝试在上述诸多的领域里服事，你又怎能知道自己有没有这些方面的属灵恩赐呢？这就是为什么我们必须凭信心找机会经历和实践我们可能有的恩赐。假如你送给你家人或朋友一些礼物，但后来你发现他们却从未打开过这些礼物，你会有怎样的感受呢？同样，如果主耶稣赐给你很多属灵恩赐，但你却从未努力地发掘它们，那么主耶稣又会怎么想呢？

一次失败的圣经教导经历并不意味着我们没有教导的恩赐。这就是为什么我们应该给自己时间与识别、经历和证明我们可能有也可能没有的属灵恩赐。

最后，在我们已明白了恩赐的形式后，我们必须尽心尽力地把这些主所赐给我们的恩赐用回在事奉当中。我们也要将我们拥有的属灵恩赐用在教会其它弟兄姊妹身上，因为主赐予我们诸多的恩赐，是要去祝福和建造教会里其它的肢体。（林前 12:7）

请记住，保罗此处提到属灵恩赐的内容，是在告诉我们该如何在经历中证明神为我们设定的计划是良善的、纯全和可喜悦的，是要我们进入属灵的成熟阶段。这位伟大的使徒相信，我们的因信称义和神的恩典对我们的种种装备，能够帮助我们在应用他在这封书信中的所有教导时，将所拥有的一切属灵恩赐用于神的事工上。

从某些方面来看，我们就像是一个立方体，我们的生命有着六面。我们有对这世界的一面。我们有对我们朋友的一面。第三面是对我们的家庭，或许第四面是面向我们的配偶。第五面我们留给了自己，而最后一面，我们则不会向任何人显示，只会现给神看。

我们可以这样来定义我们的生命层面：第一面是我们是怎样的人——即

我们的角色。第二面是我们认为自己是何等人。我们称之为自我。第三面是他人对我们的看法——即我们的名声。第四面是我们想他人怎样看我们。这点可以说是我们的自尊、自我价值或自我形象的表现。第五面是我们想成为怎样的人。

当我们在基督里成为新造的人，我们或许可以这样认为：我们的第六面——罪的一面，全然显现在神的眼中，并且被神赦免。这就是神的旨意临到我们身上时所发生的转变。这就是圣经中所提的“自我”。耶稣说我们不可失去自己或用任何东西来换生命。（太 16:26）

那人就好像浪子在猪栏中重新拾回自己一样。（路 15:11-32）我们不能寻回自我若我们经常与其它人比较。这自我就是保罗在提摩太的书信中教导他要这样行，因为可以救自己，又能救听他的人。（提前 4:16）这自我就是我们借着神的恩典从魔鬼的手中夺回。

保罗接着列举出一连串短的命令来继续他在这卷伟大神学著作中的实际应用上的教导，从而使这一章成为了他著作之中，最有现实应用性的一章。这一章里，有几节经文我非常喜欢，“爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。爱弟兄，要彼此亲热。恭敬人，要彼此推让。殷勤不可懒惰。要心里火热。常常服事主。”（9-11）

新闻记者们总爱问的一个问题是：“你想怎样被他人记得？”我对这个问题的回答是，我只想被人真实地记住。在保罗的这段连环式的诫命当中，有个主题不断地被重复，就是做真实的、不虚假、不伪善的耶稣基督的跟随者。

保罗在这段经文中挑战信徒们要有真正的基督样式的爱。在写给加拉太教会的信中，保罗定义爱是属灵的果子（加 5:22-23）。还有在写信给哥林多教会时，保罗更是剖析了爱的美丽真谛（林前 13:4-7）。

接着保罗挑战罗马信徒要有真正的悔改。当罪人因信称义并且领受神的恩典过得胜的生命时，他们就与魔鬼有着真实的隔绝，而向神有着真实的敬虔关系。

第二节，保罗挑战他的读者在热心亲切地对待他人时要真诚。他实际上说，“让我们拥有真正的弟兄关系吧。”（罗 12:10）当我们心里相信、口中承认耶稣基督是我们的个人救主时，教会其它也如此做的人就是我们主内的弟兄姊妹。耶稣向那些因着祂而失去兄弟姊妹、父母朋友的人，将来必会得到永生（可 10:29-30）。

保罗还坚持信徒要有真正的谦卑态度。他写道，我们要彼此尊重彼此谦让。神厌恶骄傲的人（箴 6:16-19）。因此，“我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。”

十一节保罗告诫信徒不可松懈和懒惰，而要在主的工上保持一个激情火

热的态度。保罗这里提到的是当我们事奉主时，应有的属灵动力、标准和果效。

或许保罗是在教导我们去接受他在第十章中所向我们发出的那个挑战，就是做一名将福音的好消息带给那些失丧的人。我们有没有热情地遵行大使命？我们有没有像使徒一样被主的爱所激励？

“在指望中要喜乐。在患难中要忍耐。祷告要恒切。圣徒缺乏要帮补。客要一味地款待。逼迫你们的，要给他们祝福。只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同。与哀哭的人要同哭。要彼此同心。不要志气高大，倒要俯就卑微的人。（“人”或作“事”）不要自以为聪明。”（罗 12:12-16）

在这五节经文中，保罗教导信徒在永恒的价值上要有真正的永恒性观点和信心。他同时也是在激励信徒们在面对艰难困苦的试炼时，要保持一个真正的信念。在这段内容中，他挑战信徒即使是在患难中也要养成一个恒切祷告的习惯。保罗还劝诫信徒要真诚相待，彼此帮助。

保罗接着在我们与非基督徒的关系上作出了教导，“不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去作。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。（或作“让人发怒”）因为经上记着，主说，‘伸冤在我。我必报应。’所以，‘你的仇敌若饿了，就给他吃。若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。’你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”（17-21）

从十二节到十六节，保罗的教导主要集中在教会中信徒间的关系上。第十七节到二十一节，显然保罗是指基督徒与外面世界的关系。这包括那是正迫害他们的宗教当局和疯狂统治他们的罗马军队。

我们决不可有这样的想法，就是非基督徒怎样看我们基督徒是无紧要。保罗这里实际上是说，“让我们用真诚的态度与世界上的人相处。”

保罗强调信徒在遭受迫害时不可有报复的心。这一点，保罗是应用了主耶稣在加利利的山顶上，教导门徒不去与恶人作对的那段经文（参看太 5:39）。

请思想这节经文：“若行，总要尽力与众人和睦。”我们不能控制在我们关系当中人的言行。所以我们也不必为他们的行为负责任。然而在神的帮助下，我们却可以掌控我们在与他人关系中的自身行为。因此，不管我们在与他人的关系上应负怎样的责任，我们都会有平安。我们的责任有一个起始点，也有一个终结点。知道我们自己应负责的范围，能够使我们从生活在这世上而产生的种种焦虑中，释放出来。

这段经文还提醒我们报应的权利在神的手中。旧约中，有经文说，如果我们自己行驶报复的行为，我们就是在戏弄神。

教会史中最早的三个世纪里，成为基督徒是违法的。从十二章的最后一节经文中，我们可以看到对教会从那时直到如今所遭到严重迫害的一个伟大见证，“你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”

第二章 “神的仆人” (13:1-14)

“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞；因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑，他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。”

“你们纳粮，也为这个缘故；因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。”

保罗在他的这封书信实际应用的内容里，开始劝诫我们对自己，对教会中的弟兄姐妹，然后还有生活中的非信徒应用这些属灵教导。第十三章的一至七节，保罗是在告诫我们对管制我们的政府应用这卷书信的教义内容（1-11章）。换句话说，保罗是在命令我们这些耶稣基督的门徒，应用他的神学教导成为国家及社会的好公民。

第十三章篇幅虽然不长，但却是针对基督徒公民的一个有力的宣告。保罗在写给腓力比教会的信中说，我们真正的公民身份是在天上（腓 3:20）在我对第十章经文的注解里，我曾提到罗马公民每一年都要把一束香扔在火里，并且口中喊“恺撒是主！”成千上万的基督徒就是因为不愿意如此做而被杀害。新约教会的信徒因着圣灵的感动和引导，口中只会承认：“耶稣是主！”（林前 12:3）我们所要宣誓效忠的对象是耶稣基督。（罗 10:9）

然而，我们又是以国家公民的身份生活在这个世界上。第十三章是在那些对生活在罗马城中的属天国公民的信徒，面对那腐败、混乱、不正义的罗马帝国政府的统治，该如何应用他这封信中的教导。我们必须对国家的政权机构有着正确的观念和态度。

保罗在十三章的一开始，便做了一个奇妙的宣告。他写道，“在上有权柄的，人人当顺服他。”在这一章里，保罗三次提到那些行使罗马帝国律法的当权者是“神的用人。”邪恶暴戾的尼禄正是当时罗马帝国的皇帝，然而保罗却说“因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。”

先知但以理非常清楚地对此作出解释。当时还是少年的但以理站在君王面前说，“他改变时候，日期，废王，立王……”

但以理书的第四章是圣经里非常奇妙的书信之一，因为它是当时统治巴

比伦帝国的尼布甲尼撒王的信仰申明。在但以理向尼布甲尼撒王传讲神在许多年后，会亲自惩治他，使他神经错乱。他像野兽一样在旷野待了七年，直到神让他明白，“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”（但 4:17）

今天，仍有成千上万的信徒是生活在腐败、残暴的政权之下。保罗最初写给罗马信徒的这段教导，也同样适用于他们。保罗教导说，我们不可抵抗当权统治者，因为如果我们这样做，我们就是抵挡神的诫命。保罗还加了一句说，那些抗拒的人必会给他们自己带来审判。保罗解释道，掌权者原不是叫行善的惧怕，乃是让行恶的惧怕。守法的公民不用惧怕政权者。如果我们想要不惧怕那些政权，我们就应该遵守律法。

对好的公民来说，执法官是有益处的。保罗三次称掌权者是“神的用人”，对那些想要拥有良善和平生活的人是有益处。然而，保罗同时也警告我们说，如果我们违背了律法，那么执法者就会把他的剑指向我们。保罗这里清楚地讲，那些执法者是神的用人，是有权对破坏法律的人执法。

在这一章里，保罗回到了神的忿怒的这个主题。他在第一章中写道，“原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”（1:18）这是神将来的忿怒，是要在即来的审判中显明出来。然而，在这一段里，保罗的意思是，神的忿怒是要降在违背祂所制定的律法的人身上。并且神的忿怒是通过执法者表现和施行出来。

这段经文中，有两个非常重要的概念我们一定要明白。第一点是，在这个主题上，这段经文并不是圣经中唯一的教导。第二点是，保罗这里所写的掌权者是神的用人并不总是对的。圣经里，仍旧有一个非常有力的例子说明这一点，为此我们称为“文明抵制”，或“非暴力抵抗”。

在教会的最初阶段，宗教当权者禁止使徒传讲基督。第一次被禁止时，使徒回应说，只有那些被人及其崇敬的宗教掌权者，是有足够的智慧去了解他们是应该听从神还是听从人。然而，之后在受到禁止时，使徒直接回答说，“顺从神，不顺从人，是应当的。”（徒 4:19; 5:29）

当法利赛人问耶稣是否该向恺撒纳税时，耶稣则向门徒做了一个关于敬虔信徒该有的正确公民责任的教导（太 22:17-21）。那些宗教领袖企图陷害耶稣，以为问一个问题耶稣无法回答。假如耶稣回答说纳税给恺撒是错的，他们就会立刻抓捕耶稣。而假如耶稣回答这样做是对的，那么就会得罪犹太人，特别是当时的犹太奋锐党认为应该对抗罗马政府。

耶稣要人拿给祂一枚银币，举起来，回问他们说，“这像和这号是谁的？”他们回答说是恺撒的。接着我们看到耶稣充满智慧的回答，“这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”（太 22:21）

钱币上有恺撒的像，那这枚钱币就应归恺撒。而你有神的形象，你就是属于神。换句话说，你还是要纳税，但你要完全忠于神。

信徒们要遵守法律因为神的诫命如此。如果一个公民不遵守法律，他/她的良心就会审判他/她。我们要做奉公守法的公民。

这一章对我们的实际应用的教导是明显的。政府向其国民征收税项已经几千年的历史了。耶稣和保罗都教导我们要按时纳税。保罗还教导我们要敬畏和尊重那些掌权执法者。彼得也曾说我们要尊敬君王（彼前 2:17）。

保罗接着写道，“凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠。因为爱人的就完全了律法。象那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。”（罗 13:8-10）

保罗始终将他的思想建立在耶稣的教导之上。主耶稣宣告说祂来是要成全神和摩西的律法（太 5:17-20）。耶稣也是这样做了。祂透过神的爱向神的子民展现神的律法。如果我们爱我们的邻舍，我们就不要打破与我们邻舍有关的任何诫命。

“再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近。我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒。不可好色邪荡。不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”（11-14）

保罗说黑夜已深，白昼将近。耶稣是这世上的光，只要祂在这世上，这世界就有属灵的白昼。彼得写道，当我们在我们属灵的黑暗中寻求神的话语时，会有两件奇迹发生在我们心里：天要发亮，晨星将从我们的心里出现。当我们经历了像这些美丽的比喻所描述的新生时，我们就得着能力在这世上做光（太 5:14；腓 2:14-16），并且只等到主耶稣再来。当主再来时，就会有属灵的白昼充满这世界。

使徒保罗说，我们的救恩比我们初信的时候更近了，并且这白昼将近。他不仅是在强调主的再来，他也在挑战信徒应用他的教导，在还是白昼时要彼此相爱，因为在黑夜里，他们就不能彼此相爱了。耶稣对门徒有着相同的教训，祂说，“趁着白日，我们必须作那差我来者的工。黑夜将到，就没有人能作工了。”（约 9:4）

许多宗教和诗人把死亡描述为睡眠。而圣经形容生好像是睡觉，死却像是我们醒来（诗 90:5）保罗在写这节美丽的经文时，显然是在思想主的再来和我们生命的结束。他挑战我们要醒来，脱去我们的老我，然后形式为人端正。

在写给以弗所教会的信中，保罗更为详细地做了相同的比喻（弗 4:24-5:17）。当我们早晨起身的时候，我们会脱下睡衣，然后走向衣橱挑选这一天要在外面穿着的衣服。保罗用这个比喻告诉我们，我们每一天都有两个选择。我们或是套上老我的褴褛，或是披上重生的新袍。

保罗详细的列举出老我的旧衣的种类，像恼恨、苦毒、忿怒、嚷闹、毁谤、谎言、偷盗和淫乱等等；而重生的新衣像诚实、温柔、宽容、爱和建立他人等等。

保罗在这一段里，同样也提到我们要脱去荒宴醉酒、好色邪荡、争竞嫉妒的老我旧衣，而披戴耶稣基督的新衣，不再随从肉体的安排。

第四世纪的圣奥古斯丁，曾是一个生活几度糜烂荒唐的人。有一天，他在一个花园中与友人谈到他对自己的堕落感到十分的无助和悲伤。而同时有一群孩童在围墙的另一边的花园中玩耍。奥古斯丁相信他自己听到有个孩童的声音说，“拿着读读吧！”就在他们的身旁，有一张桌子，上面放着保罗写给罗马教会的书信的副本。奥古斯丁随即走过去，拿起来，立刻有节经文进入了他的眼中：“行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒。不可好色邪荡。不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”（罗 13:13-14）

那一刻，耶稣基督进到了奥古斯丁的生命中。他的生命从此被改变，后来更成为一名伟大的基督徒。他是北非教会的领袖，而且透过他的著作，从第四世纪至今，使无数的信徒蒙受祝福。

第三章 “门徒之间的争执” (14:1-15:13)

与我们所爱的信徒相处在一起，那将是何等的荣耀。但要我们与我们所知道的相处，那就是另外一件事了。我成为牧师牧会有五十年了，对这一点有着深刻的了解。

我们在读保罗的书信时，很容易能够看出使徒所建立的教会其实并不完美，有着诸多的问题存在。这一点可从保罗写给哥林多教会的前后两封书信中表露无疑。而在这封写给罗马教会的信中的第十四章里，我们了解到罗马教会同样存在着不少问题。

当使徒建的教会出现问题时，使徒会用属灵的教导和方式解决，从而产生了保罗书信的这些伟大神学著作。哥林多前后书，是保罗写给犹太信徒。而罗马书，是保罗写给罗马教会的外邦信徒。

哥林多的信徒对复活的理解产生了疑惑。他们提出的问题驱使保罗写出了圣经中关于复活的伟大的篇章。还有，哥林多教会的信徒不晓得如何彼此相爱，并且对圣灵在教会中的功用也不甚清楚。也正是因为如此，我们就拥有了圣经中伟大的爱的篇章，及关于圣灵在教会里的功能的两章。（林前 12-14）

罗马信徒之间出现的分歧驱使保罗写出了这一章经文。而此处，我们再一次看到了圣经作者的思路的连续性被打断，因为这里并不是在应用的地方进行了分段。保罗在第十四章中所强调的主题要一直延续到第十五章的第十三节。

这一段经文，实际上包含了这封书信的非凡教导。在十五章的余下内容中，保罗分享了他个人的事工目标和计划。在最后一章，第十六章里，保罗向二十四位他所认识的罗马教会信徒，还有九位在哥林多的信徒问安。但这份书信的神学方面的教导是至十五章的第十三节。

在写给哥林多教会的信里，有三章内容和保罗这里对罗马信徒的教导与指示相仿（林前 8-10）。这两部分内容都是伟大的神学著作，教导了我们该如何在这世上与我们所知到的圣徒相处。指导原则就是保罗在其伟大的爱的篇章中所描述的爱。

在新约的初期教会，犹太信徒和外邦信徒常常一同敬拜一同生活。我们在整卷书信中，看到保罗从始至终的对犹太和外邦信徒讲话。这是因为使徒在努力地赢得那些不悔改归主基督耶稣——这位旧约中所应许的弥赛亚的犹太人。也同样是因为在罗马的教会中，有许多相信耶稣的犹太人，他们承认

耶稣是他们的救主。这些犹太信徒在教会中扮演了一个重要的角色。

罗马教会里信徒之间所产生的诸多分歧和争执，都是起因于犹太信徒和外邦信徒的不同。使徒行传第十五章记载了相似的问题。外邦人是否应该在信仰生活上与犹太信徒有着一样的行为方式？而犹太信徒又该不该在譬如对食物的禁忌和圣餐礼仪上放弃他们惯有的犹太方式呢？

还有许多出现在犹太信徒和外邦信徒之间，诸如日子、饮食、喝酒等等其它能够引起争执与分歧的问题出现在罗马的初期教会。但并不是所有的问题都是因为犹太信徒和外邦信徒的混合。在属灵的合一上，罗马信徒有着我们今日仍在面对的共同挑战。

教会中的其它信徒之间的关系是我们时时面对的挑战之一，我们常常将之称为“禁忌”。圣经给出了绝对的道德标准。我们可以说问题是黑与白的问题：乱伦、通奸、偷盗、说谎和其它许多的负面行为都是圣经所绝对禁止的。然而，还有一些信徒的行为，圣经并没有给出清楚的指示，对此我们称为是基督徒的“灰色问题”。许多教会就是因为要为信徒编辑正确和不正确的行为条例而陷入了“灰色问题”当中。

有时，这些条例被贴上了“地理上的神圣”。这是因为世界上的不同区域——甚至是一个国家的不同地区，信徒对行为的对错有着不尽相同的看法和理解。带我信主的那间教会发行过一本蓝皮书，里面列举出所有信徒们当做与不当做的事。你不会被接受为教会会友，也不会被委任在教会中担任任何的领袖职位，除非你完全同意并接受那本小册子所定的所有标准。而这本小蓝皮书所定的诸多标准的其中之一就是：你不可吸烟！

有一次我被邀请到一间山上的教会在主日的早晨讲道。当我到达的时候，我发现似乎整间教会都在吸烟，还包括牧师！稍后我了解到，这间教会的大部分会友都是以种植烟草为生——包括牧师。。。在与这位牧师短暂寒暄，自我介绍之后，他边从嘴中吐出烟雾，边告诉我说：我今天不能够在他们教会里证道了，因为我在星期天动身出行了！他接着还提示我说，任何一位传道人都应该知道在主日外出是一种罪。当时我瞠目结舌，因为一名吞烟吐雾的牧者告诉我的事，竟是尽隔五百里之遥我所在的那间教会的蓝皮书未告诉我的。

在我做牧师十几年后，我受邀请与一名在希腊的“现代保罗”相处一周。这位弟兄是一名律师，并且是“希腊自由教会”的一名传道人。当时在希腊，除了东正教以外，任何宗派的教会都是非法的。他花了很多时间打官司，把他的教友弄出监牢。我有幸在他雅典最大的教会，以及他遍布在像哥林多和帖撒罗尼迦等地其余几间子教会证道（他们共有七十五间子教会）。

当我们在一起用餐时，我相当惊讶地发现他喝酒。要知道，在我之前提到的那本小蓝皮书里，喝任何含有酒精的饮料都是被禁止的。我一直认为喝酒的信徒绝对不是虔诚的基督徒。在那个星期就要过去的时候，这位弟兄问

我是否被他喝酒的行为所冒犯。我婉转的回答说保罗的确写信给提摩太让他喝一点酒。这位希腊弟兄随即回答我，“噢，保罗这样写是因为提摩太当时病了。如果当时提摩太很健康的话，保罗会劝他‘多喝一点酒’！”

我从这两件经历上学到，原来不同地区的耶稣基督的信徒对事情的对与错标准是不同的。每一间教会都有其不同的“蓝皮书”。

当信徒为他们的罪悔改时，有时会认为他们在重生之前的行为并不只对他们来说是错的。如今他们成为了耶稣基督的门徒后，生活方式以及与他们有关联的每一件事，对其它的信徒而言也都是不对的。

我这里并不是在写和思考我所提到的这些黑与白的问题。保罗在这一章所提供的实际教导，应该应用于每一位信徒的行为举止当中——像我们的衣着、饮食；我们该不该把主日当作犹太人的安息日对待，我们该不该有属世的娱乐等等，诸如这样的事在圣经中并没有明确的指示。当有些信徒认为一些事或行为是错的，而圣经对这些事或行为又没有明确的强调。我们就将之称为“禁忌”。

举个例子，十九世纪初期的神学手册认为，睡觉用枕头和洗热水澡是不对的，是一种罪，因为这种行为是“属世的安逸”。然而，在今天，我认为没有人会相信或如此做了。但那些有很强说服力的人认为他们的禁忌是确定的，并且在圣经对其有着强调和指示。譬如，他们坚持吸烟是不对的，因为很明显吸烟对健康不利。

我与你们分享上面我提到的这些观点是为了使你们更好的了解使徒保罗写给罗马信徒的这些教导，就是以爱来解决存在信徒之间的冲突与矛盾。

在结束这封写给罗马信徒的信时，保罗以先后的顺序写了三十六节经文，来强调他在哥林多前书前三章中所讲述的主题（林前 8-10）。这主题就是如果与我们有意见分歧的信徒相处在一起。保罗在两短经文里教导我们要学会在处理这种纷争时该如何支配自己的态度，解决问题而重视与主耶稣和其它肢体之间的关系。

在写给哥林多信徒的信中，保罗特别提到了一件事。当时，哥林多的许多信徒因着保罗所传的福音而信主归入耶稣基督的名下之前，是拜祭偶像的人。并且那时祭物在献祭后，都要在哥林多的市场上公开售卖。

许多哥林多的信徒认为买和食用那些祭过偶像的肉并没有什么不对。而那些曾非常投入地拜偶像的信徒却认为食用这样的食物是犯罪，并且会同拜偶像而带来的种种不道德事情连在一起。这就成为当时存在哥林多教会中的一个主要的分歧。

保罗为此而写给他们的那三章的实际内容，并不是决定吃那样的肉是对还是错。重要的因素是，“你对那些认为如此做是错误的弟兄姊妹有多大程度

的爱？基督爱他们甚至为他们死了。那你是否会爱他们到一个程度，放弃自己如此做的权利而使那些弟兄姊妹不觉得被冒犯呢？”

保罗最后用三个原则结束了哥林多前书中的那三章。那三个原则现今也成为了对我们的提醒和教导：第一，“无论你做什么，只做可荣耀神的事。”第二，“为他们的得救着想。”保罗的意思是说要为那些认为吃祭过偶像的肉是错的弟兄姊妹的属灵祝福与教诲考虑。第三，“我们要确定我们无论做什么不是出于自己的利益。

保罗形容那些不愿吃祭过偶像之物的信徒是“软弱的弟兄”。而他在第十四章的一开始便提到了相同的概念。我们要学会接受教会中软弱的肢体。从十四章第一节到十五章的第十三节，保罗用这三十六节经文对存在罗马教会中的纷争做了指示和教导。

我先用一个总结性的导论来开始我对保罗此处的教导进行注解。在后面的内容里，我将帮助大家了解保罗结束这封信的方法：

当我们在研读这段经文时，要知道保罗对罗马信徒的教诲与他对哥林多信徒的指示有着怎样相似之处。他挑战他们在信心的基础上解决这些纷争与冲突（14, 22-23）。

信心不是一种安全或可靠的引导，因为信心是以我们从父母或属灵的长辈那里所领受的为条件。别人告诉我们的一些“禁忌”有可能不是基于圣经。对这些禁忌的对错判断无法绝对化。如果我们相信有些行为是错的，那么我们就不能忽视我们信心对我们说的。然而，当我们对自己的信心不明确时，我们当然就不能期待我们的信心会成为他人的引导。

保罗在这里教导罗马信徒的另外一个原则就是，信徒之间产生的种种纷争与冲突，应该在信心的基础上得以解决。当圣灵告诉我们一些既定的行为是错的时候，我们就要听从圣灵的引导。我们和圣灵之间的关系好坏的关键，就是我们对圣灵引导的顺从与否。

五旬节过后不久，彼得宣告说圣灵只会赐给那些顺从祂的人（徒 5:32）。所以我们应该相信圣灵的引导。

而这里就有一个问题出现：“当圣灵告诉我这样做是不对的时候，是否这就意味着这对他人也是不对的？”我的信心不应该成为他人行为的引导。但圣灵对我的引导能否成为他的行为指引呢？换句话说，我们应该在他人的生命中扮演圣灵所扮演的角色吗？是否圣灵在这些事情上对每一个信徒都有着相同的引导呢？是否有可能我在信主之前所做的一些错事，对其它的人来说却不是错的呢？

这些问题引发了保罗在这三十六节中所作出的教导。保罗实际上是向罗马信徒教导了他在哥林多前书中提及的相同内容。保罗挑战这两间教会的信

徒在纷争冲突的事情上应用考虑和顾及的原则。保罗劝诫他们要考虑和顾及其它肢体的信心。“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。”（14:7）基于我们的信心和圣灵的引领，我们有自由做或不做一些既定的行为。然而，正如他写给哥林多人一样，保罗告诉罗马人，信徒不会有相同的自由权利。保罗的教导原则就是，因着我们的信心，我们会在多大程度上爱那些没有我们所拥有的权力自由的软弱肢体？

这引出了保罗的第四个教导原则，就是仁爱，或是在爱的篇章中所提到的那个爱。彼得说，“最要紧的是彼此切实相爱。因为爱能遮掩许多的罪。”（彼前 4:8）保罗爱的篇章是哥林多教会所有问题的解决方法。保罗实际上在这里说，建立在耶稣基督的爱能够改善有纷争的信徒之间的关系，并最终解决所有的负面问题。

信徒之间的纷争

“信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃；但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人；不吃的人不可论断吃的人；因为神已经收纳他了。你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住，因为主能使他站住。”

“有人看这日比那日强，有人看日日都是一样；只是各人心里要意见坚定。守日的人是为主守的；吃的人是为主吃的，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死；所以我们或活或死，总是主的人。（罗 14:1-8）

保罗劝诫教会接受那些软弱的肢体，但要避免与他们争吵。保罗的意思是说，我们要心甘情愿地接受在信心上还很软弱的新肢体，因为他们还没有太多的时间在基督里长进。我深信保罗这里是说我们不要立刻在一些他们不理解的问题上与他们争执，因为他们是初信的信徒。保罗在写给年轻牧者提摩太的信中，对提摩太有着同样的教导（提后 2:23-26）。

这卷书信的第九章到第十一章，保罗说，神使犹太人在看到外邦人透过耶稣基督而与神及其它肢体之间有着美好的爱的关系时，会为此而忌妒。我们要在初信的肢体面前活出基督的爱。这样他们就会渴望拥有一个圣洁、分别为圣的生命。

神透过亲自向约伯显示并与他建立关系回答了约伯的许多问题。同样道理，当年青的信徒在对神有更多更真的了解时，他们的种种问题就得到了解答。

使徒提到引起纷争的其中一个原因是与饮食有关。有人没有任何关于食物的法律或宗教上的禁止，而在罗马有些信徒，譬如犹太人却坚持只能够吃

蔬菜。保罗这里称只吃蔬菜的人是软弱的，这就意味着保罗并不同意他们的观点。

当保罗劝诫吃百物的人不可论断那些只吃蔬菜的人时，使徒用了个美丽的比喻。我曾经提过，在保罗写这封书信的那个年代，罗马城中半数的人都是奴隶。因此，他的读者们能够理解保罗的这个比喻。奴隶只会对他的主人作出回应和负责任。保罗在罗马书的卷首，便称他自己和罗马信徒是主基督耶稣的仆人。所以保罗这里教导他们说，信徒没有权力论断主内的弟兄姊妹，因为大家都属同一位主，他们只对主耶稣回应和负责。

保罗然后提到他们在日子上的不同观念。主要的问题是，犹太人严格遵守安息日，并制定了很多的限制和禁止事项。而主耶稣基督从死里复活的一个强而有力的证据，正是犹太使徒把他们敬拜的日子由第七天改为每周的第一天。这些犹太使徒不仅把他们的安息日从星期六改为星期天，他们还定星期日为“主日”。他们坚定地改变他们原有的敬拜日期是认为主耶稣的复活是发生在一周的第一天。

除了安息日时间的问题，罗马的一些信徒认为主日在细节上要像安息日一样对待。现今许多信徒就是将主日视为他们的安息日，并在这一天制定很多的限制。这就引起其它信徒的一个问题：“那么星期一、星期二，还有一周中其它的日子怎么办？”这些信徒在他们的思想中，完全认为每一天都是主日，或者说他们重视、同等对待每一天。

这个问题是新约教会时期普遍存在的问题，也出现在罗马教会当中：“有人看这日比那日强，有人看日日都是一样；只是各人心里要意见坚定。”（5）由于在使徒的心中，这是一个“灰色事件”，他就没有表明对这问题正确与否的立场。保罗只是说，个人只要坚定自己心中的意见。信徒之间应该相互以爱、尊重和接受的态度对待与自己持有不同见解的肢体。

建立在这段经文的基础上，有一句同样是关于合一的叙述，被很多信徒所接受：“在原则问题上要合一，在非原则问题上要彼此尊重和接纳；而在所有问题上，要以爱来相待。”这句话对保罗在饮食和特殊日子的问题上所给予罗马信徒的教导，做了总结性评述。保罗写道，“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活。若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（7-8）

我们每做一件事都是向主做的。即使此处所强调的是我们与教会其它肢体之间的水平关系，我们绝不能忘记神对亚伯拉罕说的话，“我是全能的神。你当在我面前作完全人。”（创 17:1）这句话可以被翻译为，“我是全能的神，用信心来服侍我并过一个无可指责的生命。”

保罗接着在他的读者面前，列举出一个非常实际并且完美的例子：“因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。你这个人，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢。因为我们都要站在神的台前。经上写着，主说，‘我凭

着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。’这样看来，我们各人必要将自己的事，在神面前说明。所以我们不可再彼此论断。宁可定意谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。”（罗 14:9-13）

保罗一直教导说我们是主耶稣基督的仆人，而现在，他则做了最终的阐明：耶稣不仅是活人的主，而且作为将施行审判的祂，同样也是死人的主。（约 5:22）

保罗常将这个观点带到他的教导当中。他提醒建立在他事工之上的哥林多信徒们，将来有一天，他们都要面对那宝座上的大审判。（林前 3:12-15）他还劝诫在哥林多喜爱他的事工而跟随他，却拒绝其它彼得和亚波罗的教导的信徒说，不要论断他人，因为主来的时候，“要照出暗中的隐情，显出人心的意念。各人要从神那里得着称赞。”（林前 4:3-5）

保罗同时也警示哥林多人，就像这里他对罗马信徒的提醒一样，将来一日，“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后 5:10）

既然我们最终都要受到主的审判，那么我们为何还要论断他人呢？换句话说，保罗是说“谁指示你去论断其它耶稣基督的门徒呢？”最后保罗说我们不要成为会使弟兄跌倒的绊脚石。

保罗接着要为软弱的弟兄负有责任上，展开更为详细的指示。他写道，“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的。惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。”

“不可叫你的善被人毁谤。因为神的国，不在乎吃喝，只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐。在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。”（罗 14:14-18）

保罗写道，“我凭着主耶稣确知深信。”这句经文很有可能是指他在写给加拉太的信中所描述的经历（加 1:1-2:10）。也有可能是与耶稣在福音书中的一个教导有关（可 7:18-19）耶稣在那一章中告诉门徒，所有的食物都是洁净的，这对犹太人来说是革命性的教导。耶稣在福音书里和保罗此处的教导，都是在说明吃食物之人对食物洁净不洁净的看法在于他们的属灵状况。

他写道，“人以为不洁净的，在他就不洁净了”，保罗是把话题转回了信心的问题上。就像他对哥林多人所教导的那样，保罗这里强调的是要效法基督爱的原则，“你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。”（罗 14:15）

处理问题并重视与其它肢体的关系的方法就是，要意识到问题的关键不是论断谁是谁非，而是你到底爱弟兄姊妹有多少？耶稣基督为他死在十字架

上，你呢？

接着使徒写出了两节伟大的属灵教导，“不可叫你的善被人毁谤。因为神的国，不在乎吃喝，只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐。”（16-17）保罗是在解释说，做正确的事是好的，然而，如果我们冒犯和伤害了其它的弟兄姊妹，我们的善就是“被人毁谤”了。

保罗在三方面对神国的实质做了总结：公义、和平和喜乐。他的意思是说，神的国度中，并不是全部都要做好事。而罗马的中心内容就是在讲因信称义。你对其它弟兄姊妹的态度和行为，应该是引导他们到基督那里凭信心去接受公义。

保罗这里提到的和平是圣灵所结的果子。和平是不能从逻辑上理解，因为有时信徒在经受苦难时，圣灵仍赐平安给他们。喜乐也是如此。有时我们会常常认为有些应该是十分悲伤的人却非常的喜乐。当然还有爱，圣经教导我们要去爱我们的敌人。

实际上，保罗这里的教导是说，神国的永恒价值与祝福，不在于我们的吃喝。保罗再一次的将他的教导建基于主耶稣的登山宝训——生命胜于饮食，身体胜于衣裳。我们要学会先求神的国和神的义，其它所需的一切神都会加添给我们（太 6:8; 33）

保罗这一段告诉信徒，如此做的益处就是，“在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。”（18）作为伟大的教师，保罗深知不会重复的人就不会教导，因为重复是教育的实质。所以当他在总结时，他重复之前所说的，用来强调他的教导，“所以我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。”（19）

在写给哥林多教会的第一封信中，保罗问了一个非常重要的问题，“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候……凡事都当造就人。”（林前 14:26）在哥林多前书的第十四章里，保罗四次重复我们作为信徒聚集在一起的时候，是要彼此造就。

保罗在第十九节的这句总结，非常有力地对我们造就和祝福其它肢体的事上所要进到的责任。这一段被视为是“关于对待软弱弟兄的教导”。当人有系统地查考保罗的这个强调时，一般都会问这样的问题：“要在多大的程度上爱那些软弱的肢体？”而在这短总结中，保罗回答了这个问题。“不可因食物毁坏神的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。”（罗 14:20-21）

新约不断教导我们不单顾自己的事，也要顾及我们属灵社会的需要。我们不要单顾自己的事，也要顾别人的事，并看神有如何反应。（腓 2:4）

他不断地重复这教导是因为他希望强调这责任使我们能祝福弟兄。当他在这些经文中用弟兄这词时，保罗是指主内信徒，弟兄姊妹。很多人问保罗：“我们应该如何爱软弱的弟兄？”你在他这段话能否找出答案：“不要在食物上破坏神的工作。每一件事物都是纯洁的，只是邪恶令食物成为犯罪。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。（罗 14:20-21）

我们从这句经文中，能够得到保罗对上面问题的回答：我们无论是吃，是喝，总之，在一切的事情上都不可让身边软弱的肢体跌倒。我们还会问另外一个问题：“假如我们容忍接纳了软弱的弟兄，那么我们会使他不再软弱了吗？”这是一个好的问题。保罗在他写给哥林多教会的信中，在同样的问题上他所提出的三个属灵教导的第一个，就是教导信徒做每一件事都是为了神的荣耀。站立在神的面前并做荣耀神的事，是比容忍接纳软弱的弟兄更为优先。这就是为什么保罗写道，“你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪。因为他吃，不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。”（22-23）

在这段杰出的经文里，保罗挑战罗马信徒向内查验自我的信心，然后向外去爱他们的弟兄，特别是软弱的弟兄。最后是挑战信徒向上仰望神，站立在神面前。他们要把所有导致他们产生纷争的问题带到神的面前。

新约圣经清楚地告诉我们，“人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11:6）

如果我们不能够到神面前，如果我们因没有信而不讨神的喜悦，那么我们所做的任何使我们脱离在基督里的信心的事，都为罪。虽然保罗的教导主要是针对信徒对自己和他人的态度，但他们最终要归到与神的关系上，否则他们做的一切都是徒然。

当我们开始查考第十五章时，有另外一处地方使我认为这一章的分章是打断了内容的连续性。保罗对出现在罗马教会的纷争所做的教导中，实际上是可以延续到第十五章的。这一章的第一节经文很明显是接上一章的内容：“我们坚固的人，应该担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。”（罗 15:1-2）

保罗在这一章的首两节经文中对他在第十四章里的教导做了总结，并继续这个主题直到第十五章的第十三节。保罗认为，没有什么能够比主耶稣的教导更大更好的例子了，“因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，‘辱骂你人的辱骂，都落在我身上’（诗 69:9）从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。”（罗 15:3-7）

圣经中，还有什么比主耶稣的教导更好的例子呢？耶稣的确是在寻求神的荣耀。祂没有寻求自己的利益，并且当祂被钉在十字架上时所寻求的是我

们的救赎。所以保罗反复地劝诫他的读者要效法基督的样式。基督徒这个词的意思就是“像基督的样式”。

保罗在用主耶稣为例阐述他的教导时，他引用了旧约的一句经文。的确，耶稣为了我们而成为了罪，是保罗教导的最完美范例。当我们效法基督的样式去面对我们的弟兄姊妹，软弱也好，坚固也好，我们都会停止纷争而合一，彼此相爱。

保罗这里用耶稣是如何对待祂的软弱弟兄——犹太人，来结束他在这个主题上的教导。耶稣在出来传道的那三年期间，时常面对那些恨祂的犹太宗教领袖，向他们传福音，从来没有停过。保罗在第九到第十七节中，引用了述说犹太人归信的一句预言：“我说，基督是为神真理作了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话。并叫外邦人，因他的怜悯，荣耀神。如经上所记，‘因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。’又说，‘你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。’又说，‘外邦阿，你们当赞美主。万民哪，你们都当颂赞他。’又有以赛亚说，‘将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的。外邦人要仰望他。’”（罗 15:8—12）

请思想耶稣对待那些犹太宗教领袖的态度和方式。主耶稣无数次的面对他们充满敌意的种种发难，仍然向他们伸出救赎的手，从而为保罗提供了一个完全的榜样。

第十三节，其实是保罗结束他对罗马信徒的教导的一节经节：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安，充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。”（13）

就像是他在十一章的末尾处的祝颂一样，这节经文是保罗的著作中最伟大的经文之一。这节经文你可以用来同那些你所了解的，生活在困境和试炼当中的肢体分享。

盼望是对这个世界有美好事物存在的一个确认。将来有一天，我们都会发现，这些美好的事将要发生在我们的身上。旧约说那时我们将“得享美福”。（诗 34:12）在这节结束经文中，保罗说，在他的生命中有三件具有永恒价值得事：盼望、信心和爱。并且使徒丝毫没有犹豫地说爱是这三件永恒价值中最大的一种。

盼望有永恒的价值，因为盼望能将我们领向信心之处。希伯来书十一章第一节经文说，信是我们所盼望之事的实底，是未见之事的的确据。假如我们没有证据或原因去相信有美好的事存在，但我们可以相信它将会发生。

希伯来书还告诉我们，没有信，我们断不能到神的面前，也不能得神的喜悦。神在人的心中种下了盼望的种子。神的旨意是要我们的盼望能够引领我们信靠基督的救赎。盼望也是能够引领我们到信心之处，而信心则会领我们到神的面前。

那么爱能够做什么呢？保罗说爱是信望爱中最大的一个，因为神就是爱。

当我们经历到保罗生动描述的这个爱时，我们就是住在神里面，神也住在我们里面（约壹 4:16）

保罗对盼望的解释使我们能更好地理解他的那个美丽的祝颂：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安，充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。” 圣灵的大能大力是我们获得一切平安与喜乐的来源。

保罗还说，圣灵也是这世上最伟大的事——爱的来源。这一点帮助我们理解保罗在这封书信中对那些有纷争的信徒的教导。

现在，保罗要与罗马信徒分享他自己的个人事奉目标，因为他想邀请他们来帮助他完成他的属天呼召：“弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝戒。但我稍微放胆写给你们，是要提醒你们的记性，特因神所给我的恩典，使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。”（罗 15:14-16）

保罗这里颇为正面地强调他对罗马信徒的肯定并相信他们有能力遵守和执行他在这封信中的所有教导。保罗说他是放胆写这封信，为了要提醒他们一件事，即使是作为犹太人的他对他的犹太同胞有着很强的负担，但耶稣基督仍旧呼召他向外邦人传福音，带他们归主，譬如就像这封信的读者——在罗马的信徒。保罗提到了他在外邦人中的杰出事工，他说自己是外邦人的福音使者，要将外邦人带到神面前，因着圣灵而成为圣洁，从而被神所悦纳。

接着保罗简短地总结了他如何履行耶稣基督所委派给他的使命。他曾在亚基帕王面前陈述说，他没有违背从主耶稣基督那里来的属天异象，在外邦人中传福音。（徒 26:19-20）保罗写道，“所以论到神的事，我在基督耶稣里有可夸的。除了基督借我作的那些事，我什么都不敢提。只提他借我言语作为，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。甚至我从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音。我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。就如经上所记，‘未曾闻知他信息的，将要看见。未曾听过的，将要明白。’”（罗 15:17-21）

保罗此处做了一个声明，如果你在地图上从耶路撒冷开始到意大利的中心画一个圆圈，你会发现在这个圆圈之中，已经没有什么地方是保罗未将福音传到之处了。保罗说他想不到任何耶稣基督的名已被知道的地方传福音，因为他不想在他人的事工根基上开展他的服事。这是一个真正宣教士的心声。

这段经文的实质是说明保罗将整个世界都放在自己的心中，因为整个世界都是在神的心中。保罗进一步地阐明他对属天异象的领受：“我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今在这里再没有可传的地方，而且这好几年，我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里。盼望从你们那里经过，得

见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。”（22-24）

使徒行传的最后一章记载，保罗最终抵达了罗马，并在监管之下仍旧传讲神的道。我们起初会以为保罗是想在罗马完成他的使命，但从上面的经文来看，保罗不过是希望以罗马教会为基点，最后由他们来支持他往西班牙宣教。

在这封信中，保罗数次提到他从外邦教会，像腓立比和哥林多的教会那里收到奉献，用来帮助耶路撒冷的贫穷人。他在第十五章中提到这些奉献说，“但现在我往耶路撒冷去，供给圣徒。因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债；因外邦人既然在他们属灵的好处上有分，就当把养身之物供给他们。等我辨完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。”（罗 15:25-28）

这位伟大的使徒从来没有错过任何机会来提醒外邦人，在属灵的事上他们是欠犹太人的债，譬如说圣经和救主耶稣基督。保罗对他即将往罗马之行，是如此优美的描述说，“我也晓得去的时候，必带着基督丰盛的恩典而去。”（15:29）

保罗在书信的开始便告诉罗马信徒他非常的想见他们，并要把一些属灵的恩赐与祝福带给他们。为了使他们坚固（1:11）保罗说他必带着基督丰盛的恩典去见他们是什么意思呢？这个问题的答案可以在保罗写给哥林多人的信中，解释他为什么到哥林多城的原因的那段经文里找到：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”（林前 2:1-5）

保罗的罗马之行其中一个目的，是与他对哥林多人的这段解释相仿。当保罗最终抵达罗马时，他差不多是处在被囚禁的状态下。并且在路途中经历了一次非常严重的海难，这件事在使徒行传最后两章有着详细的记载。当他到达时，有几位罗马信徒从远处赶来迎接他（徒 28:15）。

在第十五章的末尾，保罗最后写道，“弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神。叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项，可蒙圣徒悦纳。并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜地到你们那里，与你们同得安息。愿赐平安的神常和你们众人同在，阿们。”（15:30-33）

保罗有充分的理由为在耶路撒冷和犹太的犹太人感到担忧。根据教会史的记载，保罗在耶路撒冷的时候，的确确实遭受到犹太人的数次迫害，并最终导致他在罗马被囚。

后记 “认识教会” (16:1-27)

新约教会史——使徒行传中有超过五十个人名被提及到，这就使我们意识到，耶稣基督的教会不是指建筑物，而是指人。（在教会历史的前三百年中是没有教堂的）。

使徒行传和其它的教会历史书籍告诉我们，又真又活的主耶稣基督透过信徒建立祂地上的教会，向这个弯曲背谬的世界传福音。神借着这些向世人宣告：“神没有拣选重要的人物去完成祂的工，而是透过平凡的人做不平凡的事。”

我们从整本圣经中都可发现这个真理。并且这个信息在这卷书信的最后一章同样向罗马的信徒传递着。这充斥了保罗个人的真诚问候的最后一章，全都是关于人的。在这一章的前二十四节经文中，保罗提到了三十三个人。其中二十四位是在罗马——十七位弟兄和七位姊妹。要知道，保罗在写这封信时是从未去过那里。

保罗那时需要用数周时间走访教会，在今天我们只用一个小时的飞行时间就可完成。到底有多少生活在第一世纪的人于罗马帝国的版图内的城市之间穿梭旅行？而这最后的一章则清楚的告诉我们有多少人肯定是这样做了。

这种观点其中一个解释就是出于罗马那时已修建了相当广泛通达的公路网。透过考古学的研究，我找到了很多这方面的奇妙证据。所以说，发达的交通为初期教会在行驶大使命时，提供了极其便利的条件。

我在上面说过，保罗在前二十四节经文中，提到了十四位弟兄和七位姊妹。这一章可以分为三部分：前十六节里保罗向他在罗马的朋友问安——这些是保罗在某个地方旅行时遇到的；第二部分则是提醒信徒防范那些企图离间信徒分裂教会的人（17-20）；第三部分是保罗向曾与他一起在哥林多的九位肢体问安——八位弟兄一位姊妹（21-23）。保罗还向两个家庭的两位不知名的母亲和几位不知名的弟兄问安——他们显然是属于两间家庭教会。

保罗首先介绍非比给罗马教会。非比来自距离哥林多有九里远的一个西边港口城市——坚革哩。她是一位正在旅行的女商人，实际上，正是非比把使徒的这封信从哥林多带到了罗马。我们读道，“我对你们举荐我们的姊妹非比，她是坚革哩教会中的女执事。请你们为主接待她，合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助，你们就帮助她。因她素来帮助许多人，也帮助了我。”（16:1-2）

保罗介绍非比是坚革哩教会的一位女执事。执事这个词的希腊原文是不

分男女。当教会委派信徒在教会中负责事工时，这位信徒就被称为执事。譬如使徒行传中所记载的那七位在五旬节后被教会委派管理饭食的弟兄，就是教会史上最早的执事（徒 6:2-6）。

非比是被委派从坚革哩教会出发，经过长途跋涉把使徒的信带到教会的一位姊妹。有人认为保罗是一位无可救药的男性至上主义者，认为他打压姊妹，对姊妹有极度的偏见。当时的法利赛人每日清晨都会为他们不是外邦人和妇女而赞美神。如果你了解那时的社会文化背景和保罗的出身，你会意识到保罗是相当超越他所在的那个年代。曾为法利赛人中的法利赛人，保罗在他的教导和对姊妹的态度上，绝对是位革新者。

保罗没有提倡男人和女人在生活中扮演同样的角色与功能，但他却教导弟兄爱自己的妻子并为妻子舍己，就好像基督爱自己的教会，为教会舍己一样（弗 5:25）。保罗在他的书信中，提及许多位在他的非凡事工上与他同工的姊妹。假如仔细查考这些姊妹的背景，我们就会发现她们是与保罗同工的执事、教师和宣教士。保罗显然是效法主耶稣的样式，因为在福音书中，我们同样能够看到有妇女与主耶稣同工的例子。

保罗将他的这卷著作交给非比的手中，并委派她送到罗马教会。保罗写道，“因她素来帮助许多人，也帮助了我。”圣经学者相信有足够的证据表明非比是与保罗同工的众多女宣教士和教师的其中之一。

保罗的个人问安是从一对夫妇身上开始的，他们是与保罗同工，并为此冒了生命的危险，这对夫妇深受保罗的喜爱。“问百基拉和亚居拉安。他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命，将自己的颈项置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的众教会，也感谢他们。又问在他们家中的教会安。”（3-5）

我们从使徒行传中了解到，保罗是在哥林多与这对以织帐篷为业的夫妇相识。并且使徒行传的作者路加医生告诉我们，他们起初居住在罗马，当革老丢在主后五十二年驱逐犹太人时，被迫离开罗马，到了哥林多以织帐篷为业。保罗因为不愿接受那些荒淫的哥林多人在财务上对他的捐赠，所以他就与这对犹太夫妻一起织帐篷。正因如此，保罗不久便带领他们信主。之后保罗与他们成为很好的朋友和同工，而且他们的家也成为哥林多城的第一个家庭教会。

两年后，当保罗决定离开哥林多，到以弗所时，他携带这对夫妻一同前往。与在哥林多一样，他们在以弗所也建立了家庭教会。在新约圣经中，这对夫妻的名字有六次被提到，而其中四次是先提到了百基拉。这就可能意味着，百基拉在教会中是位教师。

像保罗一样，他们同样在犹太会堂中向犹太人传福音。我们读到有一天早上，他们在犹太人的会堂里听到有一位优秀的名叫亚波罗的年轻人在传讲福音，但他们很快的察觉到这位年轻人对福音并没有真正的了解。随后他们邀请亚波罗回到他们的家中，向他更完整地解释福音。作为那次属灵辅导的

结果，亚波罗回到哥林多并在那里与保罗同工建立教会。

保罗在问安中提到百基拉和亚居拉这对夫妇在以弗所，为了他们甘愿冒上生命的风险。保罗在以弗所三年的事工，由于以弗所城的骚乱而逼迫中止，最后不得不逃离那里（徒 19:23—20:1）。

接着我们读道，“问我所亲爱的以拜尼土安。他在亚西亚是归基督初结的果子。又问马利亚安。她为你们多受劳苦。又问我亲属与我一同坐监的安多尼古和犹尼亚安。他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里。”（5—7）

每当保罗进入一个新的地方时，他都会祈求那曾祝福他在前一个城市，譬如哥林多中的事工的圣灵，能够继续保守他在下一个地方的事工。这就是为什么保罗绝不会忘记他在亚细亚圣灵借着他所结的第一个果子——以拜尼土安的原因。

从字面上来看，保罗形容玛利亚是一位“劳动者”她有着保罗所称的“帮助的”恩赐（林前 12:28）。每一件事工都离不开有帮助恩赐的同工的支持与协助，保罗也不例外。在他的事工当中，同样需要实际性的帮助。一位我所爱戴的属灵辅导将这种关系称为“肢体生活”。

保罗说与他有亲属关系的安多尼古和犹尼亚比他先在基督里，这句话的意思大概是指当保罗悔改归信之前在耶路撒冷大力迫害基督徒时，这两个人为他恒切代祷。也许他们的祷告是把这位亲戚带到主面前的一个重要原因。

保罗同时还提到他们曾与他一同坐过监牢，并且是使徒中间非常有名望的两个人。保罗如此亲近地提到他们，不仅是因为他们是保罗的亲属，更是因为一同在罗马坐监的经历使他们的心永远地结合在一起。这两个人可能是对夫妻，也可能是兄妹。

保罗在十二、十三节里向几位辛劳工作的妇女问安：“又问为主劳苦的土非拿氏和土富撒氏安。问可亲爱为主多受劳苦的彼息氏安。又问在主蒙拣选的鲁孚和他母亲安。他的母亲就是我的母亲。”（12-13）从土非拿和土富撒这两个人的名字来看，她们是“优秀的”、“灵敏的”为主辛勤作工的姊妹。她们的名字同样可以告诉我们，她们是出身于罗马的上层社会，并且是贵族。这两位柔弱、受过教育的女子，勤奋努力地工作并不是为了生计，而是为了主。我们对彼息了解的不多，只知道她是另一位在罗马某地与保罗辛勤同工的姊妹。

鲁孚的母亲就好像是保罗的母亲一样。虽然保罗是个鳏夫，而且身体健康十分的糟糕，但他却有着一个主耶稣所应许的属灵大家庭。像鲁孚的母亲，可能还有像百基拉和亚居拉这样年长的姊妹和弟兄，因着保罗对他属灵的儿子——提摩太的教导，而在教会中被视为众人的母亲和父亲（提前 5:1-2）。

保罗接着向一群迁居到罗马的希腊商人问安，并且这些人在罗马城中建

立的一间家庭教会。“又问亚逊其土，弗勒干，黑米，八罗巴，黑马，并与他们在一处的弟兄们安。”（14）

保罗对他在罗马的朋友的最后问安是，“又问非罗罗古，和犹利亚，尼利亚和他姊妹，同阿林巴，并与他们在一处的众圣徒安。”（15）这些人很可能是另外一间家庭教会的人。

第十六节是使徒对所有在罗马他所知道的信徒和亲属的祝福，“你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。基督的众教会都问你们安。”（16）

接下来第十七节到二十节的内容，则是保罗在他的问安当中插入了对那些背离真道却又称自己是基督徒的人发出警告。耶稣基督在祂的登山宝训中，用麦子和稗子的比喻来提醒我们，那恶者总是企图用这样的方式来攻击教会（太 13:24-30; 37-40; 7:24-27）。新约的作者们常常提及同样的问题。而保罗对此的建议是，不去理会那些企图离间信徒，分裂教会的“伪基督徒”。

接着保罗代八位在哥林多的弟兄向罗马信徒问安，“与我同工的提摩太，和我的亲属路求，耶孙，所西巴德，问你们安。我这代笔写信的德丢，在主里面问你们安。那接待我，也接待全教会的该犹，问你们安。城内管银库的以拉都，和兄弟括土，问你们安。”（16:21-24）

这使我们对新约教会有了进一步的认识。提摩太是保罗属灵里的儿子。“路求，耶孙，所西巴德”这三个人是保罗的亲戚。保罗现在写这卷书信的最后内容。正如他以往的习惯，保罗将会亲自写这些结束语。在这样做之前，他要为他代笔的德丢列出他个人的问候。

我们知道德丢是个奴仆，因为他的名字的意思是“第三个”。像是在监狱里的囚犯一样，奴仆是没有自己的身份。有时，奴仆会被主人用数字来替代他们的名字。譬如二十四节中提到的括土就是位奴仆，因为他的名字是“第四”的意思。罗马帝国入侵整个希腊国土后，他们奴役的希腊人所受的教育常常比罗马主人还高。所以，极有可能这两位受过教育的希腊人，经常被委任教育主人的孩子的工作。

以拉都是哥林多城的财政总管。而该犹则被使徒描述为热情接待他和全体教会的一位弟兄（23）。我们可以说，当时整个的哥林多社会文化背景，从上到下都在这八位信徒身上显示出来。

来自苏格兰爱丁堡大学的圣经学者，威廉·巴克莱教授对这三十三人的背景，提供了非常丰富的研究资料。如果你读过他对罗马书的注释，你就会很清楚地看到罗马教会同样代表了当时罗马不同层次的社会文化背景：从贵族到奴隶，从贫穷到富有。

教会由不同的人组成，这些人又来自不同的社会阶层、不同的文化背景。主耶稣所选的十二门徒也是来自不同背景的人，也是因此他们接触着全世界

不同类型的族群。

大使命的实质就是使人为主门徒（太 28:18-20）。现今的时代我们可通过媒体、大型的布道会等等方式来传福音，使人信主。但我们绝不可以试图取代初期教会传福音的基本方式：一人接触一个，教导一个。

保罗写给罗马信徒的最后一句话是，“惟有神能照我传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归与独一全智的神，直到永远。阿们。”（罗 16:25-27）

保罗其它书信的平均字数是一千八百字。而写罗马书，他则用了超过七千一百个字。保罗在书信的末尾，用另外一个祝颂来结束了这卷书信。在这个祝颂中，保罗祈求神的祝福——只有神自己才能真正建立罗马的信徒。保罗的这个结束祝颂是根据四个神迹：（1）根据他在这卷神学著作中所遍传的福音。（2）根据那太初便存在的，而借着众先知的书指示世人的奥秘的显示。（3）根据凭信心遵守的大使命。（4）透过主耶稣而归于神的，直到永远的荣耀。

这就是保罗写这卷书信的目的和负担。保罗告诉我们，耶稣基督的门徒要透过主耶稣在福音书中的教导而被建立起来。而这福音书被称为“教会的教义或基础”。要想在主耶稣的救赎之上建立自己，你就必须仔细研读这卷书，知道有一日你能够不翻开圣经就能想起属灵教导。这卷伟大的神学著作告诉我们，作为信徒，该如何活出一个得救之人应有的生命？

保罗这里提到的这个奥秘是指神始终是在拯救犹太人和外邦人。这个奥秘其实就是基督自己：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，（或作“在灵性称义”），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”（提前 3:16）

个人的属灵应用

我曾在这套系列刚开始的时候，对罗马书的概览中向你们发出一个挑战：当你研读罗马书时，求神能够对你说话。我此时相信你已听到神的声音并接受了神的丰富怜悯和恩典。任何一个相信救赎之工的人一定要回答至少三个问题：你怎么知道在你做了足够的善事后你就会得救？你怎么能够确定你的得救？假如你真的能够靠自己的善行而使自己得救？那么为什么耶稣要钉死在十字架上？通过对罗马书的查考，你现在是否准备相信神并且相信自己因着信而被称为义了吗？

如果你这样做了，那么我现在邀请你与我一同作一个祷告——向神倾心吐意，就像我多年前所做的那样：“亲爱的天父上帝，我承认我是个罪人。我现在愿意相信你的爱子，耶稣基督作为我个人的救主。我完全相信祂在十字

架上的死，并死里复活，赦免了我们每一个人的罪。如今我想远离我的一切罪行。我要与你重新和好如初。此时此地，我宣告耶稣基督是我的个人救主，我毫无条件地把自己的生命交在祂的手中，让耶稣管理和引导。带领我的生命进入到你在创世之初为我所预备的地方。父神啊，求你帮助我跟随你的爱子耶稣基督，依靠祂的大能与权柄，为主的名，你的荣耀而活。谢谢你赐给我这美好和永恒的救恩。阿门！”

假如你做了以上的祷告，请写信告诉我们。如果你已经相信神并且是耶稣基督的跟随者，我则挑战你效法保罗的样式，并将你在这卷书信中的得着与他人分享。把耶稣基督的好消息与周遭的人分享，那么他们也同样能够借着信而被称义，并且进入神的恩典当中。