

使用權限 Attribution

本教會網站所提供的教育事工內容主要是主日學，主日講道，特別聚會，和查經材料，包括講義和音像。歡迎本會弟兄姐妹及各地基督徒免費使用。使用時請提及出處（本教會及其作者）。教會網站上讀經班教材乃根據王文堂牧師的原著編修。

洛杉磯西區華語浸信會

www.cbcwla.org

新、舊約讀經班講義原著：王文堂牧師

www.biblereadingclass.com

羅馬書 16:1-27

羅馬書讀經 #18

2012年9月23日，王文堂牧師

羅馬書的主題與大綱

- 主題：耶穌基督的福音
- 鑰節：羅馬書 1:16-17
- 大綱：
 - 前言 (1:1-17)
 - 一.福音與因信稱義 (1-4章)
 - 二.福音與因主成聖 (5-8章)
 - 三.福音與以色列人 (9-11章)
 - 四. 福音與基督徒生活 (12-15章)
 - 問安 (16章)

一、舉薦

• 經文

- 我對你們舉薦我們的姊妹非比，他是堅革哩教會中的女執事。請你們為主接待她，合乎聖徒的體統。她在何事上要你們幫助，你們就幫助她，因她素來幫助許多人，也幫助了我。（羅16:1-2）

• 意義

1. 非比是我們的姊妹：非比很可能是「羅馬書」的送信人，將這封信從哥林多（保羅寫羅馬書的地方）送到羅馬。保羅向羅馬的教會舉薦她，稱她為「我們的姊妹」。「我們的姊妹」是一個很親切的稱呼，顯出深刻的弟兄姊妹之誼：非比是我們一家人，她是我們的姊妹。在基督徒之間，「弟兄」和「姊妹」是最美好的稱呼，勝過理事、執事、主席、教授這些職稱。我是一位浸信會的牧師，在浸信會的圈子裡（特別是美國的南方人），喜歡用 brother 來稱呼對方。我和一些美國牧師打交道，無論是白人或黑人，他們常會說：Brother Wang, how are you? 我很喜歡這樣的稱呼，感到很親切，像是一家人。

2. 非比是堅革哩教會的女執事：「執事」的原文是 diakonos (意思是僕人 servant)，這個字在聖經裡經常出現。大多時候翻譯為「僕人」或「用人」（按照意義翻譯），有時候翻譯為「執事」（deacon, 按照字母翻譯 transliteration）。
- 教會可不可以有女執事？贊成的人說，你看，聖經中有女執事，非比就是一個。反對的人說，錯了，非比是一位服事神的姊妹，不是女執事。因為看法不同，所以作法也不同。有些教會有女執事，有些教會沒有。大致上來說，美南浸信會很少有女執事，但也有例外的。
 - 堅革哩是一個海港，位於哥林多東方六英里左右，非比是堅革哩教會的「女執事」。
 - 每間教會有自己的執事。哥林多教會的執事只能做哥林多教會的執事，不能做羅馬教會的執事。羅馬教會的執事只能作羅馬教會的執事，不能作哥林多教會的執事。
 - 無論非比是一位神的僕人，還是教會的執事，保羅要求羅馬教會「以合乎聖徒體統的方式」來接待她，並且在各方面支援她。

The Roman Empire in 117 AD

- Senatorial provinces
- Imperial provinces
- Client states

二、問安

• 在不同中合一（unity in diversity）

- 二十六個人：羅馬書16:3-16是保羅對羅馬教會的問安，總共問候了26個人。其中只有二人沒有名字（魯孚的母親，16:13；尼利亞的姊妹，16:15），其他都是「一個個提名問候」。
- 多樣化的教會：根據保羅的問候，可看出羅馬教會是一個多樣化的教會：
 1. 有男、有女；
 2. 有外邦人、有猶太人（保羅說“我親屬，羅16:7,11”是指猶太人）；
 3. 有貴族、有奴隸（這個名單中有好幾個名字是當時常見的奴隸名字，也有幾個是貴族的名字）；
 4. 有初信的、有信主比保羅還久的（羅16:7）

- 教會的見證：羅馬教會克服了人類之間的四大障礙：性別的障礙，種族的障礙，階級的障礙，靈命的障礙。在教會中不分男女，不分種族，不分貴賤，不分靈命的深淺，都在耶穌基督裡成為合一。這是教會美好的見證，是何等美麗的一副畫面！
- 家中的教會：在這段問安中，保羅問候了幾間「家中的教會」（羅16:5,11,14,15）。這樣的問候帶來一個重要而有趣的問題：到底怎樣才算是「教會」？那些有十字架的建築物才是教會？或者一棟民宅也算是教會？或者這些都不是教會，而是那些「在主裡的人，羅16:11」，「弟兄們，羅16:14」，「眾聖徒，羅16:15」才是真正的教會？
- 當然，保羅的意思很清楚，只有在主裡的人才是教會。「教會」從來就不是一棟房子，「教會」從一開始就是指那些有血有肉、因信耶穌得到新生命的人們。當一群基督徒聚在一起的時候，他們聚會的地方不是教會，他們這群人才是教會。基督愛教會，為教會捨己（弗5:25）。基督不是為了房子捨己，而是為了罪人捨己，使他們可以因信而重生得救。

• 使徒的疑問

- 保羅問候安多尼古和猶尼亞，說他們「在使徒中是有名望的，羅16:7」。我們聽過使徒彼得，使徒保羅，可是卻未聽過使徒安多尼亞或使徒猶尼亞，這是怎麼回事？
- 「使徒」的原文就是「使者，信差 messenger」的意思，在聖經中有兩種使徒：
 1. 「耶穌基督的使徒」：是指耶穌親手揀選的十二使徒（後來由馬提亞取代猶大，徒1:26），再加上保羅，和耶穌的兄弟雅各。
 2. 「教會的使徒」：是指教會所派的使者（林後8:23），類似今日的宣教士。
- 平時我們所說的「使徒」，大多是指「耶穌基督的使徒」。
- 羅馬書16:7的使徒，應當是「教會的使徒」，他們是某間教會所派出去的使者。

三、警告：你們要躲避這些人！

• 經文

- 弟兄們，那些離間你們、叫你們跌倒、背乎所學之道的人，我勸你們要留意躲避他們。（羅16:17）

• 應用

- 保羅對基督徒說，有些人雖然在你們當中，但是你們不要親近他們，反而要遠離他們。這些人有三個特徵：
 1. 他們離間你們：有些人在弟兄姊妹中間有如黏合劑，使人仰望耶穌，促使教會同心愛主。有些人在弟兄姊妹中間有如蛀蟲，蛀空神的家，使教會分散瓦解。這些人在教會裡製造不和睦，使人彼此猜忌，使人分黨分派。他們拉攏人，製造小集團，使人忠於自己。他們為了擴大自己的影響範圍，不惜犧牲教會的合一。有他們的時候，教會總是有爭紛。沒他們的時候，教會反而和平了。保羅說，這種人你們要遠離！

2. 叫你們跌倒：這些人除了破壞人與人之間的關係，還破壞人與神之間的關係。聖經說到「跌倒」，是指信心上的跌倒，是說基督徒變得「懷疑神、遠離神，不信神」。
- 這些叫人跌倒的人，通常很會說話。保羅說他們「花言巧語，誘惑那些老實人的心」（羅16:18）。如果只聽他們說話，你是聽不出來的，你還以為他們是熱心愛主的弟兄姊妹。還好，主耶穌教導我們一個識別的方法：「憑著他們的果子，就可以認出他們來」（太7:20）。你可以去看他們的果子，看看那些與他們親近的人後來變得如何？有些基督徒，人家去親近他，信心會變得更堅固，靈命變得更美好。有些基督徒，人家去親近他，卻變得對神日漸冷淡，懷疑神、遠離神、不信神。
 - 一位很熱心的姊妹，經常去「關心別人」，又成立自己的小組，說是要幫助弟兄姊妹。過了一段時間，教會裡的長執開始覺得不對勁：為什麼被這位姊妹「幫助」過的基督徒，都變得對神很冷淡？為什麼她小組中的弟兄姊妹，後來都不來教會了？於是長執應用「憑果子認人」的原則，確認此人乃是在信心上「叫人跌倒的」，因此而與她劃清界線，叫人遠離她。

3. 叫你們背乎所學之道：真正的基督徒在真理上是執著的，他們確認真理之後，就不再改變。保羅非常肯定自己所傳的福音是從耶穌基督來的（加1:12），他肯定到了一個地步，甚至認為就算是天使來傳福音，都不能與他所傳的不同：「…天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。」（加1:7）
- 基督徒所領受的真理，是從傳道人那裡學來的，因為「信道是從聽道來的」（羅10:17）。傳的人既然肯定，學的人也要肯定。保羅告訴羅馬的基督徒：你們不能背乎所學之道！當初所傳給你們的是純粹的福音，是從神而來的真理，若是有人叫你們背乎所學之道，就要遠離他們。
 - 有些人不願接受教導，但卻喜歡教導別人。他們教導別人的結果，就是使人「背乎所學之道」。一個最明顯的特徵，就是這些人會講一些有關神與聖靈的事，但卻使人遠離基督。遠離基督就是遠離真理，因為基督就是真理（約14:6）。遠離基督就是遠離福音，因為基督就是福音（羅1:2-3）。這些人會講一些神學，一些傳統，一些亮光，一些心理學，一些靈恩，一些繁榮福音，吸引一些無知的信徒。結果卻使人違背了真理，遠離了基督。保羅說，這種人你們要遠離。

不良的動機與方法

• 經文

- 因為這樣的人不服事我們的主基督，只服事自己的肚腹，用花言巧語誘惑那些老實人的心。（羅16:18）

• 應用

1. 動機：保羅說，「這樣的人不服事我們的主基督，只服事自己的肚腹」，這句話是說這些人的動機有問題。他們雖然做工，他們雖然服事，但卻不是為了主，而是為了自己。「服事自己的肚腹」並不是說他想要吃甚麼好東西，也不是說他很在乎「甚麼可吃，甚麼不可吃」的飲食律法，而是說他是為了自己。他的私心很重，他做事的目的不是為了主得榮耀，而是為了自己得好處。有些人是為了得人的稱讚，是為了沽名釣譽。有些人是為了建立影響力，擴展自己的勢力範圍。有些人是為了實際的利益，藉著影響面的擴大而做生意、賣東西、得好處。我們應當對主忠心，以天父的事為念，服事主，而不「服事自己的肚腹」。

2. 方法：這些人的方法是「花言巧語」，是用一些好聽的話來誘惑人心。「花言」的原文是 chrestologia，是由「好chresto」和「話logia」兩個字合成的，意思就是「說好話」，讓人聽了心裡舒服。「巧語」的原文是 eulogia，是由「美eu」和「話logia」兩個字合成的，意思是「溢美之詞」。在美國的喪禮上通常有一個項目叫作eulogy，請人上去說一些讚揚死者的話，用的就是這個希臘文。
- 這些離間教會又使人遠離神的人，他們說話很動聽。他們不像保羅，「他的信又沉重又利害，及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗」（林後10:10）。這些人總是說一些動聽的好話，一些讚揚你的美話。他們用動人的言語來誘惑人，使人們對他們產生好感，進而去親近他們，跟從他們。
 - 在正常的人際關係中，不可能都是說好話的。在夫妻關係、親子關係、朋友關係之中，雖然有時會有美言，但也有許多的直言、諍言，以及氣頭上的話。這些話雖然不怎麼好聽，但卻是真實的。若有人與你相處，你從他所聽到的大多是「好話」和「美話」，你要遠離他。

四、頌榮

• 經文

- 惟有神能照我所傳的福音和所講的耶穌基督，並照永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。願榮耀因耶穌基督歸與獨一全智的神，直到永遠。阿們！（羅 16:25-27）

• 福音的真諦

1. 福音的內容是耶穌：保羅在結尾的時候講到了三件事：「我所傳的福音」，「我所講的耶穌基督」，以及「永古隱藏不言的奧秘」。這三個名稱是同義詞，都是指福音。福音就是耶穌基督，福音從前是隱藏的，現在藉著基督的十字架顯明了。傳福音就是「講耶穌基督」，講了耶穌才是傳福音，講了半天，沒講耶穌基督，那不叫傳福音。保羅是個傳福音的人，他說無論別人想聽甚麼，「我們卻是傳釘十字架的基督，林前1:23」。

2. 福音的目的是順服：羅馬書在起頭和結尾，都清楚說明福音的目的乃是「使萬國的人信服真道」（羅1:5, 16:26）。「順服」是門徒的特徵，福音的目的是要「使人做耶穌基督的門徒」（太28:19）。現代的人傳福音，只要人舉手決志；保羅傳福音，卻要人信服真道，作主門徒。一個是求人信耶穌，只要你肯舉手決志我們就很高興了。一個是給人機會信服生命之主，信了之後要順服他、跟從他。兩種完全不同的「傳福音」的理念，帶來兩種完全不同的結果。現代人傳福音，信的人不堅固，風一吹就倒。保羅傳福音，信的人堅定不移，千萬年不倒。我們是否應當在聖經的光照和歷史的見證之下，作一些反省？
3. 福音的結果是榮耀神：在羅馬書的最後一節，保羅將榮耀藉著耶穌基督歸與真神：「願榮耀因耶穌基督歸與獨一全智的神，直到永遠！」人類因為犯罪，虧缺了神的榮耀。福音使人因耶穌基督的救贖，找回所失去的榮耀。這榮耀本來就是神的榮耀，我們願榮耀歸與獨一的真神，直到永遠。阿們！