

罗马书第十五章

複習

在第十四章裡，保羅談論信徒面對信心大小不同，要如何彼此同心。接著在第十五章裡，他作了最後的提醒：既然都是因信稱義的人，除了彼此同心、彼此接納之外，還要繼續實踐彼此相愛，不求自己的喜悅。

分段

- I. 15:1-6，學基督，不求自己的喜悅
- II. 15:7-13，猶太人、外邦人信徒之間要彼此結納
- III. 15:14-21，保羅愛神、愛人的榜樣：“為外邦人作基督耶穌的仆役”
- IV. 15:22-33，實踐彼此相愛(第十二章)的提醒：“聖徒缺乏要幫補(12:13)”。

解釋

I. 15:1-6，學基督，不求自己的喜悅

1 我們堅固的人應該擔代不堅固人的軟弱，不求自己的喜悅。2 我們各人務要叫鄰舍喜悅，使他得益處，建立德行。

這節前面有“至於”中文沒有翻出來，是接連14章結尾23節，“若有疑心而吃的”。“堅固 *dunatos*”就是有能力。“不堅固”是另一個字 *asthenema* 是指軟弱心志的。比起受軟弱轄制更甚的人，我們一定要顧念，而不是踐踏他們。是鼓勵他們，並擔代他們的軟弱，因為基督就是如此對待祂軟弱的門徒，他忍耐，又為他們辯護。

“不求自己的喜悅”是不以自己的喜好或感受來決定如何對待他們。那就是要“捨己”(太16:24)，因為“求自己的喜悅”就是體貼私慾，那不是神的心意，是與神為敵的。顯然喜悅並非體貼對方肉體的事，因為“使他得益處”，並不是針對他想要，覺得有益處的事，而是靈魂的益處。原文裡沒有“德行”的字眼，原文只是“建立(他)”，或是堅固他。這是愛人如己的應用原則。

問：你還記得主耶穌定義鄰舍是誰嗎？

(路10:36)

問：你覺得這節經文可以應用到家庭的夫妻關係裡、教會裡、社會裡嗎？請舉例。

3 因為基督也不求自己的喜悅，如經上所記：「辱罵你人的辱罵都落在我身上。」

主耶穌已經設立了捨己的榜樣，他“不求自己的喜悅”，因為他取了人的樣式，就不求自己的意思(約5:30)，只求父神的旨意(約4:34)。因此正如舊約詩69:9裡所述說大衛的遭遇，那是預表彌賽亞來會遭遇各種逼迫。特別是人們面對主神，彌賽亞時，卻直接褻瀆他，連他在十字架受苦，人們仍然不放過他。

4 從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。

這些舊約的預表與預言，都是為了我們明白，未來都在主耶穌的掌管之下，沒有萬一或是不幸的事，叫我們遇到已經先宣告的逼迫與患難，可以安穩無慮，且有盼望（約16：33）。

問：你記得福音書裡，主耶穌曾經說過相關的話？

5 但願賜忍耐安慰的神叫你們彼此同心，效法基督耶穌，6 一心一口榮耀神我們主耶穌基督的父！

“賜忍耐安慰的神”，忍耐和安慰是由神而出，忍耐和安慰是植根于神的信實與他能執行他信實的大能。而且他藉他的聖靈來加添人的智慧與能力，克服患難的阻礙，使我們樂意“效法基督耶穌”，聖子先受苦的榜樣。以致於“彼此同心”，不只是口頭而已，還要一樣的心志，叫我們以敬拜基督，學基督，像基督，叫耶穌基督得榮耀。

II. 15:7-13，犹太人、外邦人信徒之間要彼此結納

7 所以，你們要彼此接納，如同基督接納你們一樣，使榮耀歸與神。

既然信徒明白了主耶穌捨己的榜樣，那麼保羅又回到信徒要“彼此接納”的話題（14:1），因為彼此接納不是墮落的人天生的本性，或是直覺喜悅欲作的好處，反倒是自己本性相反的去吃苦、吃虧。但是主耶穌基督不正是如此待我們嗎？這裡說，我們被基督接納的目的是為了我們在这个世界上可以榮耀神，在那將來的世界裏與祂同享榮耀（羅8：17）。

問：你注意到聖經裡的命令都是針對我們沒有做到，或是想做也做不到的事？那麼怎麼辦？

答：為了要我們靠聖靈。

8 我說，基督是為神真理作了受割禮人的執事，要證實所應許列祖的話，

“受割禮人”就是猶太人。“執事”就是僕人。“作了受割禮人的僕人”，那麼祂自己就先受了割禮，生在律法之下，看待自己主要是奉差遣去“以色列家迷失的羊那里去，救拔亞伯拉罕的後裔”（來2:16），去祝福他們，就像神應許亞伯拉罕和他的後裔要蒙福（創12：2-3；18：18；22：18；28：14），已經得到應驗。

9 並叫外邦人因他的憐憫榮耀神。如經上所記：因此，我要在外邦中稱讚你，歌頌你的名；

神在舊約裡已經曉諭他要拯救外邦人的心意（創18：18；49：10；詩67篇；何1：6，9；2：23）。正如詩18：49所預言，神定意要外邦人也稱頌他，從他們身上得榮耀。

10 又說：你們外邦人當與主的百姓一同歡樂；

保羅引用申32：43的話語，“你們外邦人當與主的百姓一同歡呼；因他要伸他仆人流血的冤，報應他的敵人，潔淨他的地，救贖他的百姓。”

11 又說：外邦啊，你們當讚美主！萬民哪，你們都當頌讚他！

這節是引自詩117：1。這也是命令，不是強迫，目的是為了提醒人有私慾，包括驕傲自大，是以自我為中心的。我們不敬拜讚美真神，我們就去拜偶像，特別是最大的偶像——自己。

12 又有以賽亞說：將來有耶西的根，就是那興起來要治理外邦的；外邦人要仰望他。

這節是引自賽11：1,10。耶西是大衛的父親，大衛家從大衛開始顯赫，他建立了猶大國，並納入以色列國。北國以色列先被亞述所滅，南國猶大後來才被巴比倫所滅。經過大約五百多年的黑暗時期之後，基督才降世，作為大衛的後裔。主耶穌來到世上時，那是猶大國以及大衛後裔最黯淡的時期。提到“耶西的根”，意義是雖然猶大國像一棵樹被砍倒只剩下樹根。但是從那不起眼，人們覺得沒有價值的那樹根，要興起彌賽亞，不但拯救猶太人，也要拯救外邦人。猶大從8到這第12節，保羅似乎特別是對猶太人說話，若是他們還對神接納外邦人的心意有所懷疑，那麼他們可以從舊約裡明白。

13 但願使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂、平安充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力大有盼望。

保羅這裡提到神“使人有盼望”的屬性。人的盼望不是期望未來的變化，能有他所期望的好事發生。神所賜給人的盼望，是神所先預定的，必然在主耶穌裡成就。那最大的盼望，就是他要再來，完成神國完全的彰顯。保羅是猶太人，他自己從主那兒所蒙豐盛的福分，叫他不由得也祝福讀信的羅馬信徒，特別是猶太人。願意他們透過聖靈的管道，也與保羅一樣蒙福，有諸般的喜樂、平安充滿他們的心。對當時受逼迫的羅馬信徒來說，這盼望是從患難裡也得喜樂、平安的保證（羅5：3-5）。

14 弟兄們，我自己也深信你們是滿有良善，充足了諸般的知識，也能彼此勸戒。

“良善”是神的屬性，滿有是指他們有完整無缺屬神的良善。這句是稱讚的話語，因為人儘管有私慾，因此必有缺失，不完全，但是對保羅來說，相形之下那不完全的都不足提了。

就“諸般的知識”來說，我們首先要有聖經的知識（特殊啓示），而且有聖經之外的各種知識，例如天黑會下雨，何種食物會叫人健康，叫我們更容易明白聖經的學習方法等等。不可輕看聖經外的知識，因為神是聖經裡，也是聖經外，掌管不信者，以及萬有的神，遍地都充滿神的榮耀。例如創4章指出該隱的後代發明畜牧、樂器，銅鐵利器等等。他們的智慧也是來自神，神給世人一般的啓示，讓人可以建造文化，也是為了造福所有世人，儘管他們可能用來摧毀人，但是神可以反叫人得益處。因此信徒不是輕視世上的知識與智慧，而是以聖經來評判它們，並且可以運用它來榮耀神。

儘管保羅從來沒有見過羅馬的信徒，但是在他的信一開始，就稱讚羅馬的信徒（1：7），因為他們好名聲已經傳遍各地。他使用他使徒的權柄，有耐性的一一回答猶太人與外邦人信徒的疑惑，並糾正了他們文化留給他們那些錯誤的習慣。即使人有值得稱讚的那面，也有必須糾正的另一面。但是一個陌生人糾正陌生人是難接受的。保羅有智慧的指出他們善良的地方，雖然他沒有去過羅馬見過他們，但是他仍然熱愛羅馬信徒，稱讚緩衝了勸誡人帶來的張力。

問：“用愛心說誠實話”（弗4：15），如何解讀？

答：先有愛心與愛心發出的行動，才有資格說誠實話。

15 但我稍微放膽寫信給你們，是要提醒你們的記性，特因神所給我的恩典，16 使我為外邦人作基督耶穌的僕役，作神福音的祭司，叫所獻上的外邦人，因著聖靈成為聖潔，可蒙悅納。

“放膽”的意思是沒有拘束，因為那是完全合他身份的。從這節到21節，尽管保羅憑著恩典，成為使徒，有使徒的權柄說話。但是他仍然用極謙卑的方式暗示他的權柄，用意是要勸誡羅馬的信徒學保羅的榜樣，不但知道如何對待外邦人，也要學基督作奴僕，作基督耶穌的僕役，來兴旺在羅馬外邦人中的福音工作（15：21）。

17 所以論到神的事，我在基督耶穌裡有可誇的。

就如林前1：31“如經上所記：『夸口的，當指著主夸口。』”（詩105：3），耶利米書9：23記載：

- “耶和華如此說：「智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。」”

但是使徒的身份的確是可以稍稍誇口的（林後10：8）。就像舊約裡的先知，是神要人格外敬重的，因為他們被選去傳遞神的話語，寫成舊約與新約。因此絕對不容許人輕視他們的教導。然而他們的誇口也都是誇口基督，而非自己的能力。因此保羅說：

18 除了基督藉我做的那些事，我什麼都不敢提，只提他藉我言語作為，用神蹟奇事的能力，並聖靈的能力，使外邦人順服；19 甚至我從耶路撒冷，直轉到以利哩古，到處傳了基督的福音。

保羅可以誇口的是“他藉我言語作為，用神蹟奇事的能力，並聖靈的能力，使外邦人順服”。保羅年輕時，在名門之下學習舊約，那裡他學到許多不完全，並且摻雜人意的教導，但是他也學到許多正確的舊約知識。因為那時沒有生命，那些知識對他來說，只會作用來與神為敵的武器，逼迫信徒。因此他不敢提聖經外，就是作為未信之徒，沒有聖靈光照的知識、與神為敵的學位與成就。他願意誇口的是“傳了基督的福音”，就是做了基督所託付他的工作，而不是他工作的成就，例如走遍多少國家，講過多少篇道，帶了多少人信主等等。

“以利哩古”是現今巴爾幹半島的克羅西亞、巴斯尼亞、斯拉夫尼亞等地。

問：神給你什麼天賦？成就？那麼有沒有使你覺得比人優秀？從保羅身上我們學到什麼功課？

20 我立了志向，不在基督的名被稱過的地方傳福音，免得建造在別人的根基上。

就近、容易、安全、舒適的地方，不必鼓勵人人也願意去或是留住。在那兒傳福音的人也多。保羅有使命，要“使外邦人順服”，因此他的選擇常常是敵視他的“未得之地”。“建造在別人的根基上”本身不是壞事，事實上今天蠻荒之地已經稀少，無論我們去何處宣教，大概都已經有前人去那兒開荒、傳了福音。但是使徒保羅的特別身份與其他信徒不同。他必須去“使外邦人順服”。他這開荒的託付，可以算是使徒獨享的特例，而不是慣例。唯獨他傳福音的要點與應用：“免得建造在別人的根基上”的應用原則不變，那就是去需要大，工人少的地方。至於是向什麼群體傳福音是各個不同。

21 就如經上所記：未曾聞知他信息的，將要看見；未曾聽過的，將要明白。

對使徒保羅來說，他明白賽52：15與65：1，是他的使命。對所有的信徒而言，我們的使命已經記載在彼前2：9。

- 惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

我們學習的對象是耶穌基督。我們學習前人的範例是保羅傳福音。

22 我因多次被攔阻，總不得到你們那裡去。23 但如今，在這裡再沒有可傳的地方，而且這好幾年，我切心想望到士班雅去的時候，可以到你們那裡，24 盼望從你們那裡經過，得見你們，先與你們彼此交往，心裡稍微滿足，然後蒙你們送行。

有關“攔阻”，信徒可能有諸多的疑惑：

1. 許多的攔阻的確是出於撒但的攻擊，指使屬他的人攔阻。但是神可以利用他們的攔阻，完成他不變的計劃，就是神得榮耀。顯然神要保羅去羅馬，但不是保

羅或是任何人心裡所盤算的，可以大大的展開傳福音的工作。結果是要他做了階下囚，最後受死。在監獄裡，他寫下了監獄書信：以弗所、腓立比、歌羅西、腓利門等(腓1:7, 13-14；門1:1, 9；弗3:1, 4:1；西4:3, 10, 18)。他被神使用的結果是叫歷代更多人蒙福。

2. 無人喜歡盤算好的計劃被攔阻，不得實現，那會產生強烈的挫折感，以致於發怒頂撞或是消極退縮。保羅沒有抱怨神不讓他早去羅馬，而且保羅注意到“士班雅”的需要，因此他有盤算去那兒，而且可以順便經過羅馬。但是我們知道神的意思並非如此，保羅被捕送去羅馬結果死在羅馬。這並不是告訴我們作計劃是壞事，因為神會給人智慧作計劃。然而人作成計劃後，必須承認神有更高的旨意，因此計劃之後應該立即學基督禱告“然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路 22:42）。
3. 遇到攔阻、挫折，是否應該放棄？還是忍耐，堅持到底？照神的心意，二者都有可能。因此問題是如何明白神的心意。簡單的原則是1) 聖經的根據：神的話語以及是否榮耀基督；2) 主觀的經驗與客觀的印證。最後才是良知與良心的平安。

“在這裡再沒有可傳的地方”，並不是說到處有阻礙，已經沒有可去傳福音之處，當然也不是指各地福音都傳遍了，更沒有意味着他的福音工作做完了。而是指在他所巡迴宣教之地，以及前面所列出之地等重要的宣教地方，小亞細亞與馬其頓及希臘，福音的確傳遍了。但是還有必須開墾之新的宣教地，就是他提到的“士班雅”。有人說他在兩次見尼祿王之間去過西班牙，但是找不到任何證據。

保羅以前就想去羅馬。羅馬是外邦人的大本營，世界之大都會，又是外邦人極多，各種有影響的外邦人齊集之地。從人的角度看來，神應該早早送保羅去的地方。但是保羅從來沒有說神要差他去羅馬傳福音，與後面節所說的一樣，保羅知道他想去羅馬是顧念哪兒受苦的信徒，而不是他傳福音給外邦人的一部分。因為他去羅馬之前，已經有許多信徒，前面20節他不是說“免得建造在別人的根基上”麼？

25 但現在，我往耶路撒冷去供給聖徒。26 因為馬其頓和亞該亞人樂意湊出捐項給耶路撒冷聖徒中的窮人。

起初耶路撒冷的信徒被逼迫，沒有工作，生活困苦，變賣家產，“都是大家公用”。司提反殉道後，“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处”（徒 8:1）。外地的信徒都知道耶路撒冷信徒的需要，就常發動捐款，因為那是他們“樂意eudokeo”捐款幫助主裡的弟兄，正如林後9:7所說“捐得樂意的人，是神所喜愛的”（那裡“樂意”是另一個字，但是本意相同）。這些話裡提到的捐款，並不是十一奉獻，十一奉獻不是樂意不樂意的自由奉獻，因那是“當納的十分之一”（瑪3:10）。

乘保羅在外邦人之地，馬其頓（希臘北部）和亞該亞（土耳其）宣教時，當地教會就先準備好，順便托他將款項帶回耶路撒冷去（林後9:1-7）。

27 這固然是他們樂意的，其實也算是所欠的債；因外邦人既然在他們屬靈的好處上有分，就當把養身之物供給他們。

因為前面13：8所說，“彼此相愛要常以為虧欠”。因為信徒都虧欠了主，因此就虧欠了主動身體，他的教會。他們外邦人信徒的觀點的確因為神揀選了猶太人，不論他們曾經順服受到祝福，後來不順服做了咒詛的禁戒，究竟他們忠心的傳遞舊約文字，還是叫外邦人蒙了福，與猶太人的信徒一同成為基督的身體，與神國有分，是神家裡的人。外邦人信徒的捐款是出於愛心，為了耶路撒冷的信徒得“養身之物”，而不是錦上添花。

28 等我辦完了這事，把這善果向他們交付明白，我就要路過你們那裡，往士班雅去。

29 我也曉得去的時候，必帶著基督豐盛的恩典而去。

問：“辦完了這事”是指什麼事？

答：保羅帶捐款回耶路撒冷。

“善果”的原文就是果子。外表看來是使徒辛勤撒種所結的果子，其實是因為聖靈的工作，叫他們有愛心所流露出來的結果。有的新約版本“士班雅”的原文是拉司他尼亞，可能是原屬西班牙的現今葡萄牙之地。保羅作好的計劃是去士班雅，並順道去羅馬。“必帶著基督豐盛的恩典而去”是指他還想帶一些教會裡，主裡的同伴一起去。

30 弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神，31 叫我脫離在猶太不順從的人，也叫我為耶路撒冷所辦的捐項可蒙聖徒悅納，32 並叫我順著神的旨意，歡歡喜喜的到你們那裡，與你們同得安息。

作為使徒的職責是艱鉅的。保羅也知道這需要全部肢體參與、協助的。因此他要求羅馬信徒為他禱告。他似乎已經知道他會耶路撒冷會遭遇迫害，因此他要他們叫他“脫離在猶太不順從的人”而禱告。並且求主讓那兒的猶太人信徒，不會根據文化傳統，視外邦人為不潔淨，而拒絕外邦信徒的捐款。第三件事是他完成後，得以了了他去羅馬的心願。

問：我們知道保羅在耶路撒冷還是被迫害，結果他還是去了羅馬，是以囚犯的身份去的。那麼是不是信徒的禱告沒有果效？神有絕對的主權，那麼禱告也是徒然無益？

答：禱告不是為了改變神的心意，而是為了了解神的心意，而改變我們。而且神命令我們要禱告，不是為了可以得到預期的果效。其實不論如何演變，神的作為是“叫愛神的人得益處”（8：28）。

33 願賜平安的神常和你們眾人同在。阿們！

“常和你們眾人同在”並不是說有時神不與信徒同在。同在是指親密的關係，那關係是沒有任何隔閡的。保羅沒有求羅馬的信徒脫離尼祿王殘酷的迫害，他求神與人同在的喜悅與平安。