

羅第十六章 1-27 節

主題：保羅向羅馬教會問安

一、請問保羅如何舉薦非比給羅馬教會及其舉薦的目的何在？

保羅對非比的舉薦包括三方面：

1. 她是我們的姊妹：「非比」是外邦人的名字，意思是「發光的」；但保羅稱她為我們的姊妹，是主裡大家庭的一份子。保羅這樣的舉薦，無異給非比一份屬靈身份的證書，證明她是一位有新生命的信徒。

2. 她是教會的女執事：「執事」原意為「僕人或服事者」；由於堅革哩是從哥林多通往東方的海港，教會裡大部分的信徒可能屬勞工階級，因而身為教會執事的非比，主要事奉可能是實務性的接待客旅、照顧孤寡、賙濟貧病。保羅這樣的舉薦，證明她是一位忠心勞苦事奉的同工。

3. 她是一個助人者：「幫助」意為「贊助人」，但從「她素來幫助許多人，也幫助了我」來看，保羅稱她是「贊助人」，大概不是指她經常使用她的財富來幫助窮人以及教會事工，而是指她以執事的身份對教會內外許許多多的人提供實質的幫助。保羅這樣的舉薦，無異表明她是一位充滿愛心，常常幫助需要者的人。

保羅如此舉薦非比，就是希望羅馬教會本著三個屬靈原則來接待她。

1. 為主接待她：「接待」指迎接，在初代教會，接待包括提供膳宿、彼此交往以及提供事奉機會。保羅期望羅馬教會在主的愛裡接待非比。

2. 以合乎聖徒的體統接待她：「體統」意思是「配受」或「相稱」。因此，「合乎聖徒的體統」的接待，乃指以「合乎聖徒身分」的方式來接待。保羅藉此提醒羅馬教會，非比是一位有生命的信徒，是一位在服事上有見證的女執事，是一位富有愛心的幫助者，因此他希望羅馬教會能以合乎以上身分的方式來接待非比。

3. 在她的需要上幫助她：「幫助」指「站在旁邊」來扶持。保羅期待羅馬教會在非比抵達羅馬後，遇到任何具體的需要，羅馬信徒都能扶持、協助她。

釋經者幾乎一致接受非比是將羅馬書帶至羅馬教會的信差，隱隱具有保羅探訪羅馬教會先鋒角色的功用。保羅對她的生命、

事奉、愛心加以舉薦，期盼教會以合乎非比身分的規格接待她。如果羅馬教會的接待能夠使非比賓至如歸，那麼保羅將更有信心得蒙羅馬教會的支持，前往西班牙宣教。

以上提醒我們，挑戰自己成為別人可以託付重任的人，正如保羅託付非比將羅馬書信帶至羅馬教會。再者挑戰自己成為心目中欣賞的對象，正如非比被保羅欣賞一樣。

二、從保羅在 3-15 的問安中，顯示羅馬教會是怎樣的一間教會？

從保羅在 3-15 的問安中觀察到羅馬教會具有下列三方面的特色：

1. 羅馬教會是個多元性的教會

羅馬教會包含不同種族、不同階層、不同性別的信徒，是個多元性的教會。就種族而言，有猶太人（7、11）和外邦人（5、9、12）等。可見這是打破種族界限的教會。由社會階層來看，有在社會具有影響力的（10-11）有的則是奴隸（8-9、14）。可見羅馬教會突破社會階層的教會。從性別而論，問候名單二十六人中有九位姊妹（3、6-7、12-13、15）其中馬利亞、土非拿、土富撒和 彼息四位，為主「多受勞苦」。這教會的姊妹是積極參與教會的事奉情形，媲美弟兄。

2. 羅馬教會是個合一性的教會

就人性而言，人總喜歡和背景相似的人在一起。多元性的羅馬教會卻主裡一家親，彼此合一。這可從保羅在問安名單中下列的用字看出來：保羅四次用「在基督裡」（3、7、9、10），五次用「在主裡」（8、11-13）來稱呼他們。保羅用「姊妹」（1）和「弟兄」（14）等描述家庭手足之情的字眼來問候他們。保羅用「我所親愛的」（5、8、9）和「可親愛的」（12）來稱呼他們。保羅也以「同工」（3、9）和「一同受苦」（4、7）來描述他們主裡合一的精神。可見羅馬教會雖是多元性的教會，卻也是主裡合一的教會。

3. 羅馬教會是個事奉性的教會

從這分問安的名單中，廿六人中至少有十二人明顯積極事奉主。他們是（一）百基拉亞基拉夫婦，他們在基督裡與保羅同工（3）；（二）馬利亞、土非拿、土富撒、彼息（十六 6、12），這四位姊妹為主多受勞苦；（三）安多尼古和猶尼亞，他們與保羅一同坐監（7）；（四）耳巴奴，他與保羅一起作工（9）；（五）魯孚和他

母親，令保羅賓至如歸（13）；以及（六）亞比利，他在基督裡經過試驗。可見羅馬教會有相當多的弟兄姊妹忠心事奉主，為福音將自己擺上。

三、保羅提醒羅馬信徒要防備什麼樣的人？

保羅要羅馬教會防備的人具有三種特徵：

1. 他們不服事我們的主基督：他們自稱是基督的僕人，但他們所傳的並不是基督純正的福音，其行事為人也不遵照主的心意。

2. 他們只服事自己的肚腹：「只服事自己的肚腹」，意思不是指這種人貪食，而是指他們放縱肉體的邪情私慾，與腓 3：19 所論及的那些敵對福音和教會的人很相似。該節經文說：「他們的神就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念」。

3. 他們用花言巧語誘惑老實人的心：「花言」由「善」與「言」二字合成，指表面上好聽、令人喜歡的話語；「巧語」本指頌揚人的話，在此可指諂媚的話；「誘惑」的意思是欺騙；「老實人」一詞具有天真無邪、不懂防範的意思。這樣的人疏於防範，輕易相信好聽的話，而被引誘走上錯誤的路。

由於保羅並未對教會要防備的人提供足夠的身份資料，因此，保羅可能只是想到羅馬教會目前潛在的危險，而提醒信徒防範不服事基督卻服事自己肚腹的人，因為這種人會用花言巧語誘惑沒有戒心的人跟從他們錯誤的教導和放縱的生活方式，以致破壞教會的平安。

四、保羅為什麼提醒羅馬教會防備這種人呢？

保羅提醒羅馬教會防備這種人的原因：

1. 因為這種人會離間你們：「離間」意思是「分開站立」，也就是「分裂」；教會中的老實人一旦被這種人用花言巧語所誘惑，他們就會和那些持守真理的信徒因立場不同而發生爭執，導致教會分裂。這是教會要防備這種人的第一個原因。

2. 因為這種人會絆倒你們：教會該防備的這種人不只會離間信徒，更會叫信徒跌倒。「跌倒」指「絆倒石」，這種人的花言巧語和服事自己肚腹的行為將成為信徒的絆腳石，叫信徒絆倒。因

為他們的言行會使信徒「背乎所學之道」(17)，即純正的福音真理。這種人的言行所製造出來的絆倒石會絆倒信徒，使信徒違背所領受的純正福音真理，這是教會要防備這種人的第二個原因。

五、保羅教導羅馬信徒當如何防備這種人呢？

保羅首先提醒信徒要「留意躲避他們」。「留意」基本意義是「注視」、「提高警覺」；「留意他們」指分辨出他們的錯誤；「躲避」指不斷地避開他們，不要和他們往來。

保羅勸勉羅馬信徒，對用花言巧語誘惑他們的人要留心觀察，一旦分辨出他們在信仰和行為上的錯誤，警覺到他們故意要「使人違反」所學的真理，就要避開他們，不要和他們往來。這是防備他們的第一項途徑。

防備這種人的另一途徑，是信徒要「在善上聰明，在惡上愚拙」。「在善上聰明」，指信徒要有智慧持守「所學之道」，並活出合乎這道的行事為人。「在惡上愚拙」，「愚拙」意思是「純淨」、「不混雜」。「惡」指被花言巧語所誘惑而「背乎所學之道」，去「服事自己的肚腹」，卻「不服事我們的主基督」。這種惡，信徒一點點也不可分。

六、羅馬信徒若能「在善上聰明，在惡上愚拙」，將有什麼結果呢？

1. 賜平安的上帝，快要將撒但踐踏在你們腳下：意思是，撒但雖藉著假師傅以花言巧語引誘信徒「背乎所學之道」，但上帝是賜平安的上帝，為了教會的平安，必賜能力給「在善上聰明，在惡上愚拙」的信徒，使他們有辨識力和儆醒的心，勝過撒但僕役的誘惑，使撒但的詭計不能得逞。

2. 我主耶穌基督的恩，常和你們同在：「主耶穌基督的恩」特指赦罪之恩，這恩使人享有真正的平安。羅馬信徒能「在善上聰明，在惡上愚拙」，必能完全拒絕假師傅，使教會不受離間者的攪擾，享有上帝所賜的平安。

七、保羅以何種方式來作為本書的結束？

保羅以頌讚將全書的主題予以精簡摘要，為本書劃下完美的句點。保羅在這段頌讚裡從四方面精簡摘要了羅馬書的主題：

1. 這福音本是神的大能：「惟有神能照我所傳的福音... 堅固你們的心」(25)：「能」指具有「能力」，指保羅所傳的「福音」具有堅固你們的心的能力。羅馬書一開始就提到這福音本是上帝的大能(1：16)，要拯救一切相信的；如今在這封信的結尾又提到這福音是上帝的大能，能堅固一切相信的。

2. 這福音是神兒子耶穌基督的福音：「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」(25-26)，保羅在此強調他所傳的福音就是耶穌基督所傳的福音；而這樣的福音則是「照奧秘的顯明」，「奧秘」指上帝隱藏著的旨意，內容指上帝藉著基督完成的福音，又藉著福音顯明出來的救贖計畫；具體而言，包括猶太人和外邦人都可因信稱義，且可獲得將來永遠的榮耀。

保羅在羅馬書的開頭就論到神兒子耶穌基督的福音(羅1：2-4)，如今在全書的結尾再次提到耶穌基督的福音。前後對照，首尾相連，顯示這福音是上帝兒子耶穌基督的福音，這福音能拯救，也能堅固他們。

3. 這福音要救一切相信的：「這奧秘如今顯明出來，而且按著永生上帝的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道」(26)。「真道」指信仰，其內容正是福音：「信服」指相信福音，並且照著福音行事為人。可見「萬國信服真道」，也就是拯救一切相信的，正是福音的目的。

保羅在羅馬書的開頭(羅1：1-5)和結尾(26)都提到要遵照上帝的命令，將福音傳至萬邦，叫世人信服真道。

4. 這福音顯明神豐富的智慧：保羅以讚頌「神的智慧」作結。「願榮耀因耶穌基督歸與獨一全智的上帝，直到永遠。阿們！」(27)在此保羅稱頌上帝是獨一的上帝，也是全智的上帝。其所設計的救恩計畫是獨一的上帝所作全智的安排，因而人應來信福音及把一切榮耀歸與祂。