

窩福堂查經團契

羅馬書緒論 蘇穎睿

(一) 耶路撒冷大公會議

1. 基督教的發展轉捩點就是記載在使徒行傳十五章，通稱為耶路撒冷的會議，為什麼我說這是基督教發展的關鍵呢？基督教的信仰基礎源於舊約聖經；而舊約的中心是神與以色列立約，神是以色列的神，以色列是神的子民，舊約亦預言到因以色列人背了神的約，落在諸般痛苦中，神會差派彌賽亞來到，拯救他們，建立一個新的約。到了耶穌時代之前，他們更相信在末日之時，彌賽亞必來臨，建立天國，以色列民亦得蒙救贖，所以虔誠的猶太人是等待著這個日子的降臨。
2. 基督教強調耶穌就是神的兒子，被差來到世上的彌賽亞，但基督教與猶太傳統的觀念有幾個非常明顯的分別：
 - a. 耶穌來到世上，並非只拯救以色列人，而是普世性的救贖，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生。」(約翰福音三：16)
 - b. 所以，在舊約中，以色列只不過是預表了新約的「教會」，以色列人不是按血統而定的，而是按其信仰而定的，基督徒才是真正的以色列人。所以，這個新約不是「以色列(血統的以色列)」與神所立的約，而是「屬靈的以色列(教會)」與神所立的約。
 - c. 耶穌作為一個彌賽亞，並不是要把當時的以色列人從羅馬人手中解放出來，非也，而是把我們從撒但手中，從罪中釋放出來，祂並不是一個政治的彌賽亞，祂的國度不是在地上，而是在天上。
3. 於是，不少基督徒，特別是那些猶太基督徒不禁問道：「那麼，在神的救贖計劃中，猶太人佔了什麼位置呢？」其中有些猶太基督徒主張基督教與猶太教是不可分割的，猶太人仍是神的選民，神只會拯救以色列人，然而，那些外邦人若要得蒙神的拯救，就必須先成為猶太人(即所謂歸化的猶太人)，做了歸化的猶太人以後，基督的救贖才臨這些外邦人，而歸化為猶太人的「手續」就是行割禮。成為猶太人後也要守潔淨禮儀，安息日禮儀等等。這種神學觀念巧妙地把基督教連在猶太教中，而基督教亦只是猶太教其中一個支派，一如愛色尼人支派一樣。當然，以保羅為首的使徒卻極力反對這種錯謬的神學觀念。
4. 使徒行傳十五章記載了耶路撒冷會議，就正如十五：1-2 道出這次會議爭論的問題：

「有幾個人從猶太下來，教訓弟兄說：「你們若不按摩西的規條受割禮，不能得救。」保羅，巴拿巴與他們大大地紛爭辯論。」

這會議的結果，是否定這套猶太教化的神學觀念，彼得對眾人說：「諸位弟兄，你們知道神早已在你們中間選了我，叫外邦人從我口中得聽福音之道，而且相信。知道人心的神也為他們作了見證，賜聖靈給他們，正如給我們一樣。又藉著信潔淨了他們的心，並不分他們、我們。現在為什麼試探神，要把我們祖宗和我們所不能負的軛放在門徒的頸項上呢？我們得救乃是因主耶穌的恩，和他們一樣，這是我們所信的。」(使徒行傳十五：6-11)

就是因為這次大公會議的決定，就奠定了基督教與猶太教正式分割，基督教不再是猶太教的支派，也不是猶太人的宗教，而是普世性的信仰，是關乎萬民的信息，同樣基督教也更積極向外邦人作宣教活動了！

(二) 保羅的宣教旅程

1. 使徒行傳十五：30 至廿一：16 是講述保羅的宣教旅程，自耶路撒冷會議結束後，保羅和巴拿巴回到安提阿教會，教訓和傳主的道（十五：35），並且揭開了傳福音的計劃，保羅先後有三次宣教旅程。

- 保羅第一次宣教旅程是在耶路撒冷會議之前，保羅、巴拿巴這一隊宣教隊先後在西流基、塞浦路斯島一帶傳道，後來又去到旁非利亞的別加、彼西底的安提阿，雖然他們受到猶太人的壓逼，但福音卻廣泛地傳到外邦人之中。
- 保羅第二次宣教旅程是在 49A.D.，這次宣教旅程保羅和巴拿巴因馬可的問題分手了，保羅帶著西拉，走遍敘利亞、基利家、堅固眾教會（十五：41）其後，在特羅亞保羅看到異象，有馬其頓人向他呼召，他就決意把福音傳到歐洲。他們橫過愛琴海，抵達腓立比，在那裏傳道，其後又往帖撒羅尼迦等地宣講神的道。之後他們又到雅典、哥林多及以弗所等地宣教，然後到耶路撒冷，再返回安提阿。
- 在第三次宣教旅程，保羅先後去過加拉太、馬其頓，並決定前往耶路撒冷去。

2. 在此期間，保羅先後寫過下列的書信

- 加拉太書（約 49A.D.）
- 帖撒羅尼迦前後書（51A.D.）
- 哥林多前書（A.D.52-56 間）
- 哥林多後書（A.D.54-56 間）
- 羅馬書（約 A.D.55-56）

3. 然而，保羅宣教焦點放得更遠更大——羅馬，因為他自己已是羅馬公民，而羅馬又是天下之中心，福音傳到羅馬，就可以散佈到全帝國各地，正如他在使徒行傳十九：21 說

「這些事（在以弗傳道）完了，保羅心裡定意，經過了馬其頓、亞該亞，就往耶路撒冷去；又說：“我

到了那裡以後，也必須往羅馬去看看。”」

可知保羅的焦點已放在羅馬，為著下一步的宣教鋪路，保羅就寫了羅馬書這封信。

(三) 羅馬書的背景

1. 傳統的意見，以為這信是從哥林多寄出的，也有人以為是他乘船往特羅亞之前從腓立比寄出的。保羅在羅馬有很多朋友，但他從沒有到過羅馬，他曾多次想探訪他們，但每次都未能成行(十五：22)。
2. 當地的教會不是大教會，可能大部份都是外邦人(一：13)，只有一小部份是猶太人(使徒行傳廿八：21)。羅馬教會的來源不詳，可能在五旬節那天在耶路撒冷有「從羅馬來的客旅」(二：10)可能他們帶著福音回去，並且建立了教會，新約聖經亦沒有暗示彼得與羅馬教會的建立有任何關係，亦有可能不少在外地信了主的，當移居到羅馬時，就在這兒建立了教會
3. 保羅對羅馬教會感到興趣可能有下列原因：
 - 這是帝國首都，是一個非常戰略性(從宣教角度看)的地方。
 - 當地的信徒也有需要被栽培及教導。
 - 他希望為他往西班牙宣教作鋪路。

(四) 羅馬書的內容

1. 羅馬書的內容是有系統的把基督教道理的核心清楚說明，它的主題主要是針對外邦人的需要，他稱自己是外邦人的使徒。(一：5)
他又以為外邦人的宗教歷史是神啟示的前奏(一：18-32)神的救恩也是「為外邦人的」(三：29)，同時猶太人和希臘人在信心的路上並「無分別」。羅馬書強調基督的救恩是普世性的。
2. 以下是羅馬書的中心思想和大綱

大綱

羅馬書：神公義的福音

I.	引言	— 1-17
	問安	— 1-7

	作者 目的地 問安 緣由 主題	— 1-5 — 6-7a — 7b — 8-15 — 16-17
II.	神公義的需要 外邦社會的衰落 論斷者的收場 猶太人的矛盾 全世界的人受定罪	— 18-三 20 — 18-32 二 1-16 二 17-三 8 三 9-20
III.	神公義的彰顯 公義的媒介：信心 公義的根基：應許 公義的獲得 實行公義的各方面 公義的結果：聖靈裏的生命	三 21-八 39 三 21-31 四 1-25 五 1-21 六 1-七 25 八 1-39
IV.	公義與猶太人的關係 以色列人蒙揀選 以色列人蒙拯救 以色列人的失敗	九 1-十一 36 九 1-33 十 1-21 十一 1-36
V.	應用公義於教會生活 獻身的呼召 恩賜的運用 個人關係 政治關係 公共關係	十二 1-十五 13 十二 1-2 十二 3-8 十二 9-21 十三 1-7 十三 8-14

	弟兄的關係	十四 1-十五 13
VI.	結論	十五 14-33
	個人的計劃	十五 14-29
	要求代禱	十五 30-33
VII.	後記	十六 1-27
	問安	十六 1-24
	祝福	十六 25-27

3. 評估

羅馬書是歷代基督教神學的主幹，大部份的專用名詞如稱義(justification)、歸與(imputation)、後嗣(adoption)和成聖(sanctification)多取自本書，同時它辯論的結構也成為基督教思想的骨幹。它用邏輯的方法，首先說明中心思想：「……這福音本是神的大能，要救一切相信的」(一 16)，因著社會的墮落，所以「沒有義人，連一個也沒有」(三 10)，無論猶太人或外邦人，都需要這大能。倘若人人都不能自救，人人都有罪，他們便需要外來的拯救，給予法律上和個人性的公義，這種公義在基督裏可找到，「神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義，因為他用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪」(三 25)，由於罪人不能賺取拯救，這公義一定要用信心接受，不論是個人或種族。人類都是藉著耶穌基督的恩典得以恢復在神面前的地位。

第六章至第八章論及這新的屬靈關係所引起的個人方面問題，「我們可以仍在罪中，叫恩典顯多嗎？」(六 1)「我們在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪嗎？」(六 15)「律法是罪麼？」(七 7)「誰能救我脫離這取死的身體呢？」(七 24)在第八章描述有關個人在聖靈裏生活的情形時，保羅解答了以上的問題。

第九章至十一章論及比較廣闊的問題。神設立的救恩，因信而臨到所有的人，這究竟有否使神與以

以色列在律法以下所定的約失效呢？保羅指出神之揀選雅各而非以掃的原意與揀選外邦人原則上是一致的。神揀選外邦人，使他們得救，與祂揀選以色列人作啟示的工具，都無不當之處，祂的旨意就是最終的旨意，無人能挽回。同時，以色列人不信，已放棄自己的權利，所以外邦人在神面前有一個機會。有一天外邦人的機會也可能終結（十一 25），以色列中相信的人就可以享受他們的基業。現今神對待外邦人的舉動，並非毫不講理，更非意外，而是與祂的計劃完全一致。

羅馬書有關實踐的部分，盡量將前十一章的救恩論應用在倫理上。得贖的人應過公義的生活：「我們或活或死，總是主的人。因此基督死了，又活了，為要作死人並活人的主。」（十四 8-9）結尾的時候，保羅表達自己對基督負了傳福音的債，「我立了志向，不在基督的名被稱過的地方傳福音，」（十五 20），他對這公義福音當盡的責任，是以宣教工作表達了出來。

羅馬書是教義與宣教協調的好例子，倘若保羅不相信人的失喪和神為人預備的義，他不會作宣教師；若保羅不是活躍的宣教師，他也不能整理如羅馬書如此系統化的真理。這書信說明了他如何「堅固」教會中的信徒。