

第十二章

羅馬書十二章 1~21

活出與世界不同的生命

生活在世界的我們與世界有距離嗎？世界流行什麼，一般人很難拒絕。就如世界倡導成功，教會也倡導成功；世界追求速成，教會也追求方法來讓教會的人數迅速成長；世界充滿階級與歧視的問題，基督徒也把這樣的生活方式帶進教會的生活。可是，保羅在羅馬書十二章勸導羅馬基督徒不要效法這個世界。為何我們不要效法世界呢？我們不是要在這個世界生存嗎？不效法這個世界，行嗎？這樣的問題就如羅馬書六章所說的：在恩典中繼續犯罪，行嗎？另外，我們不要效法世界，那是否表示我們要排斥這個世界呢？保羅要如何回應呢？讀者會買單嗎？你會買單嗎？

一、獻上身體，委身上帝，心意更新，活出上帝旨意（十二 1~2）

羅馬基督徒採取世界對於族群的價值觀，以自己族群為本位，透過族群的優越感來輕看其他的族群。這樣的價值觀影響了羅馬教會內的生活，產生不合一的情況，連帶的也影響了基督徒在教會外的生活。那在生活中保羅要如何回應呢？

保羅就在羅馬書十二章 1 節勸他們說：「所以，弟兄們，我以 神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是 神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。」（Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρῶν τοῦ θεοῦ παραστήσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ θεῷ εὐάρεστον, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν·）或許有些羅馬基督徒誤解保羅的教導，以為可以在恩典中繼續犯罪，就如羅馬書六章 1 節所說的（「這樣，怎麼說呢？我們可以仍在罪中、叫恩典顯多嗎？」），或是去行羅馬書一章 29~31 節所說的各種惡行。所以，保羅就以上帝慈悲或憐憫，關心他們的生命，勸他們要改變他們的價值觀，在身體或行動上，以及思想上進行改變的工作。

1. 身體或行動上的改變：交出主權（十二 1）

對於身體或行動上的改變，保羅勸羅馬基督徒「將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是 神所喜悅的。」（παραστήσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ θεῷ εὐάρεστον）在羅馬書六章 13 節，保羅不要基督徒「將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裡復活的人，將自己獻給 神，並將肢體作義的器具獻給 神」。保羅要基督徒把肢體或身體或自己獻給上帝。這就如羅馬書十二章 1 節所說的「將身體獻上」（παραστήσαι τὰ σώματα）給上帝，亦即把自己身體的主權獻給上帝，也就是主權歸屬上帝。為何身體的主權是歸屬上帝呢？因為當祭物被獻上時，其所屬已經歸屬上帝。而且在歸屬上帝時，自己的身份也已經改變了，是屬於上帝的兒女，不再只是

世上公民的身份而已。這表明上帝或耶穌是基督徒生命的主，即是主，相信的人就要把生命的主權交出來給主。

當人願意把自己身體的主權交給上帝時，這個人身體所行出的行動或行為也會受上帝主權的影響。若基督徒沒有行為上的改變，繼續活在罪惡之中，那或許表示這位基督徒不願把自己身體或行動的主權交出來給上帝，也不忠於自己屬於上帝兒女的身份，更不願認耶穌是他／她生命的主。這位基督徒仍然想自己掌管自己的生命，為自己的私慾而活。若是如此，這位基督徒其實就如羅馬書一章 18~32 節所描述的不虔不義的人一樣，按自己的私慾生活，不以上帝為上帝，而是以自己為自己的神，結果就按敗壞的私慾行出不討上帝喜悅的行事為人。所以，保羅要羅馬基督徒改變，把身體的主權交出來給上帝，也就是把自己生命的主權交出來給上帝，以上帝為自己生命的主，不把自己的身體或生命獻給罪作肢體，也不讓自己肉體的私慾控制自己。

當基督徒願意把自己的身體獻上給上帝時，這樣的獻上就成為一個祭物（*θυσίαν*）。祭物通常是死的，可是，這裡的祭物卻是繼續活著的（*ζῶσαν*）。為何這裡的祭物是繼續活著的呢？這就如羅馬書六章 5 和 11 節所說：「我們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合…這樣，你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的。」我們在耶穌基督裡已經與耶穌基督同死同復活了。我們的死，是向罪的權勢死了，使我們不再受罪權勢的捆綁。我們的活，是我們的身體在基督裡繼續活著。活著的身體是有行動力的，能夠行出上帝喜悅的行動。行出上帝喜悅的行動就表示這個「活祭」（*θυσίαν ζῶσαν*）「是聖潔的」（*ἀγίαν*）。這個「聖潔」（*ἀγίαν*）是委身於上帝的意思，¹亦即身體的行動是願意按上帝的心意生活。願意按上帝心意生活的「活祭」（*θυσίαν ζῶσαν*）也「是神所喜悅的」（*τῷ θεῷ εὐάρεστον*）。所以，上帝喜悅我們把身體的主權交出來給上帝，使我們願意委身於祂，活出祂喜悅的生活樣式，因為「你們如此事奉乃是理所當然的」（*τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν*）。

「事奉」（*λατρείαν*）這個字也有敬拜的意思。²這表示敬拜或事奉不只在教會進行，也在生活中進行。我們身體的生活就是在事奉或敬拜上帝。無論是我們身體所生活的家庭、職場、社會等領域，我們在當中所行的，就是我們的事奉或敬拜。這樣的事奉或敬拜是「理所當然的」（*λογικὴν*）或是經過理性思考或深思的，³認為是值得為上帝獻上的事奉或敬拜，儘管這樣的服事會帶來經濟或政治利益的虧損，或是需要放下自身族群的優越感而不再歧視他人。不過，還是有某些基督徒可能認為自己要在世界中生存下來，其中的方式就是把信仰生活只局限在教會就好，在職場上，就要按職場的價值觀和方式生活，那才能生存下來，或是取得同儕的接納。這其實不符合「活祭」（*θυσίαν ζῶσαν*）委身於上帝的行動，也不符合上帝兒女的身份。一個已經把生命主權交給上帝的基督徒，如何能繼續按世界的價值觀生活呢？儘管是為了所謂的生存下來，為了政治與經濟的利益。難道上帝不會開路讓祂的兒女生存下來嗎？必定

¹ 〈ἅγιος〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，15。

² 〈λατρεία〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，898。

³ 〈λογικός〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，914。

能。因此，我們事奉或敬拜上帝，要認真思考，讓身體行出上帝喜悅的行動。那基督徒應當要如何思考呢？這是保羅接下來要羅馬基督徒在思想方面的改變。

2. 思想上的改變：不效法世界，心意更新而變化（十二 2）

羅馬書十二章 2 節說：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為 神的善良、純全、可喜悅的旨意。」（καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.）保羅在這裡提到有關思想上的兩個命令，一個是「不要效法」（μὴ συσχηματίζεσθε），另一個是要「變化」（μεταμορφοῦσθε）。「不要效法這個世界」（συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ）是說不要持續被這個世界的價值觀同化而跟隨這個世界所認同的方式去生活。羅馬社會是按社會階級生活，在道德上是按肉體生活，在生命上則是以自己為中心，而不是以上帝為中心。可是，基督徒是屬於上帝的兒女，已經不再屬於這個世界，所以要停止繼續被這個世界同化，不跟隨世俗的標準生活，因為基督徒的身份已經改變，生命的中心是上帝，所思所行應當要被上帝的價值觀同化，跟隨聖靈的帶領，活出基督的樣式。這表明「不要效法這個世界」是在說明生命的主是誰，是耶穌嗎？還是這個世界？既然基督徒生命的主是耶穌，而不是世界，那基督徒就需要在思想上改變，活出忠於耶穌基督的生活方式，不要繼續跟隨這世界的腳步生活，以為在恩典中繼續犯罪是沒有問題的。雖然這有張力，但仍然需要把上帝的國和其價值觀擺在首位，因為耶穌是基督徒生命的主。

今天的基督徒也面臨社會世俗化的影響，許多不同於上帝價值觀的思想，如得來速、快熟麵文化、物質成功文化、追求迅速致富、階級化、以金錢為導向的人生規劃等等，都是基督徒不當跟隨的思想或價值觀。也有些基督徒是因為政治傾向的不同，不忠於社會所接受的政治傾向而遭受麻煩，失去工作，因而有些基督徒就改變忠於上帝的方式而屈就政治的權柄。所以，基督徒應該開始並持續地「心意更新而變化」（μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός），也就是藉著更新心意或思想（νοός）而進行改變的行動。思想更新了就會帶來改變。這個改變可能是朝好的方向前進，也可能是朝不好的方向前進。不好的方向就如笑貧不笑娼、不在意小三、較易接納離婚、種族歧視、分階級等的價值觀。或是如羅馬書一章 22 節所說：心思或思想虛妄，無知的心就昏暗。思想的昏暗使人不把上帝當上帝，而去敬拜偶像，使自己的思想朝不好的方向前進。可是，保羅要基督徒轉向好的方向，而不是轉向不好的方向。

若我們的心意或思想是藉著上帝的話語和聖靈來更新，而不是藉著這個世界的價值觀來更新，那我們的改變就會是朝好的方向前進。為什麼呢？原因是因為，不繼續效法這個世界的基督徒，他們的思想是要去「察驗何為 神的善良、純全、可喜悅的旨意」（εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον）。這樣的轉向，是改變察驗的對象，也就是認清生命的主是耶穌，而不再去察驗這個敵對上帝的世界，反而是去察驗上帝和祂的旨意。這樣的察驗是需要不斷和重複去做的行動，以致自己的思想完全被上帝的旨意佔據。上帝的旨意是「善良、純全、可喜悅的」（τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον），也就是說上帝的旨意是為人

帶來好處的（善良 ἀγαθόν），是合神心意的（可喜悅 εὐάρεστον⁴），也是成熟或完全的（純全 τέλειον⁵）。上帝的旨意不像當時羅馬世界所帶來的價值觀：剝削人、奴役人、敗壞人的身體、分階級等。

這是不是說基督徒要敵對這個世界或排斥這個世界呢？若察驗上帝的旨意，接受上帝的價值觀，那必然會與這個世界有衝突。這就如羅馬基督徒，特別是猶太基督徒被羅馬政府趕出羅馬城一樣，因為猶太基督徒在當時的社會引起騷動。為了維持和平，他們被趕出羅馬城。對於這樣的事，保羅是如何教導的呢？保羅一方面指出，基督徒應當有不同於世界的價值觀，採納上帝的價值觀，在思想上與世界不同；但另一方面，保羅也指出，基督徒雖然在思想上有不同的價值取向，但在行動中，仍然可以在社會上活出與人和睦的生活，而不是排斥這個世界裡面需要救恩的人。當然，基督徒要追求和睦，其他的人不一定要跟你和睦。話雖如此，基督徒還是要更新而變化，按上帝的價值觀生活。所以，基督徒應當棄絕這世界的價值觀，而當擁抱上帝的旨意，因為基督徒生命的主權現在是在上帝手中，不是世界和自己。那什麼是上帝的旨意呢？

「上帝的旨意」（τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ）在彌迦書六章 8 節是「行公義、好憐憫、存謙卑的心、與神同行」；在帖撒羅尼迦前書五章 16~18 節是「常常喜樂、不住禱告、凡事謝恩」。那保羅在這裡要帶出的「上帝的旨意」是怎樣的內容呢？保羅在接下去的章節就指出上帝旨意的內容是什麼。其中就有接納彼此、彼此相愛，不再為族群優越感、禮儀、割禮、食物律、階級等世界所看重的事爭鬧，因為羅馬基督徒彼此分別，不能接納彼此，在禮儀的事上沒有共識。因此，保羅勸勉基督徒首要任務是願意把自己生命的主權交出來給上帝（獻上活祭）。當基督徒願意如此行時，其思想和價值觀才會改變，因為他 / 她就會願意採納上帝的觀點，以上帝的眼光看這個世界，並願意行出上帝的旨意。

所以，羅馬書十二章 1~2 節可翻譯為：「所以，弟兄們，我藉著源自 神的憐憫勸你們，獻上你們的身體，成為持續活著的祭物。這活祭是委身於 神，合 神心意的。這是你們深思的事奉。並且，你們不要一直模仿這個世界，你們反而要藉著心意更新持續被改變，為要你們持續察驗什麼是 神美善的、合 神心意的和成熟的旨意。」

二、合一：一個量器，一個身體，許多肢體（十二 3~8）

上帝的旨意是什麼呢？保羅在羅馬書十二章 3 節說：「我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的；要照著 神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。」（Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ' ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἐκάστω ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.）保羅藉著上帝所賜的恩典，有份於使徒的職分，因此就勸導羅馬基督徒，「不要看自己過於所當看的，要看自己合乎中道」（μὴ ὑπερφρονεῖν παρ' ὃ δεῖ φρονεῖν

⁴ 〈εὐάρεστος〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，618。

⁵ 〈τέλειος〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，1514。

ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν)。這是上帝對他們的旨意。保羅為何要這樣說呢？因為外邦基督徒看自己高過猶太基督徒，以為自己已經取代了猶太基督徒的位置，於是就輕看他們。可是，保羅在羅馬書十一章 22 節警告外邦基督徒，如果他們不繼續在主耶穌基督裡面，他們也會被砍下來。所以，羅馬基督徒之間不要彼此輕看彼此，而是要接納彼此，對自己的位置有合理的評價（合乎中道 εἰς τὸ σωφρονεῖν），明白在上帝的國度裡，外邦基督徒和猶太基督徒都在相同的位置上，沒有誰的位置高過另一個族群的位置。「合乎中道」（εἰς τὸ σωφρονεῖν）的意思是謹慎自制，⁶不要看自己過於所當看的。

這樣的評價就如上帝評價各族群一樣，他們都需要上帝的救贖恩典，沒有哪一個族群是例外的。因此，羅馬基督徒需要在耶穌基督裡合一，接納彼此。這樣的論述其實就是「照著 神所分給各人信心的大小」（ἐκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως）的意思。若羅馬基督徒能有彼此接納的行動表現，那就是成熟的表現。這是上帝旨意所表現的成熟表現。

1. 「信心的大小」（μέτρον πίστεως）的解釋：上帝信實拯救的量器（十二 3）

「照著 神所分給各人信心的大小」（ἐκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως）這句話中的「信心的大小」（μέτρον πίστεως）是不是指我們的信心有大小之分呢？馮蔭坤把「信心的大小」解釋為與恩賜相對應的信心。⁷穆爾不同意把「信心的大小」解釋為許多不同的恩賜，而是把這句話解釋為評估自己的標準，就是這信仰。⁸從這兩位學者的解釋中，我們看到，無論是馮蔭坤或穆爾，他們都沒有把「信心的大小」解釋為上帝賜給我們的信心有大小之分。那我們要如何來解釋這句經文呢？

首先，我們先處理「信心的大小」（μέτρον πίστεως）中的「信心」（πίστεως，原型字樣是：πίστις）。有些基督徒認為我們的「信心」（πίστις）是上帝所賜的，就如這句經文所說上帝分給各人信心，這個信心又有大小之分。那到底「信心」（πίστις）是不是上帝所賜的呢？根據這節經文，「信心」（πίστις）似乎是上帝分賜給各人的。而且，我們通常也會引用以弗所書二章 8 節來支持這個論點。可是，以弗所書二章 8 節有表達「信心」（πίστις）是上帝所賜的嗎？以弗所書二章 8 節說：「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是 神所賜的。」一般我們把以弗所書二章 8 節的「信」（πίστις）解釋為信心，以說明這個信心是上帝所賜的。可是，以弗所書二章 8 節似乎是在說：「你們得救」這件事是靠著上帝的恩典，也因著上帝的信實（πίστις）。「你們得救」這件事不是出於自己，而是上帝所賜的。所以，上帝不是賜人信心，而是賜人救恩，使人蒙拯救。這樣的拯救是出於上帝的恩典，也因著上帝的信實（πίστις）。所以，以弗所書二章 8 節的「信」（πίστις）是在說明上帝的信實，而不是在說明人的信心。

⁶ 〈σωφρονέω〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，1500。

⁷ 馮蔭坤，《羅馬書注釋（卷肆）》（台北：校園，2003），87。

⁸ 穆爾（Douglas J. Moo），《羅馬書（下）》（South Pasadena：美國麥種傳道會，2012），1176。

若是如此，我們的信心就不是上帝所賜的，「照著 神所分給各人信心的大小」的「信心」（πίστις）也不是上帝所賜的，因為「照著 神所分給各人信心的大小」這句句子的直接受詞是指「大小」（μέτρον），而不是指「信心」（πίστις）。所以，上帝分派給人（ἐμέρισεν）的是「大小」（μέτρον）而不是「信心」（πίστις），「信心」（πίστις）則是在描述「大小」（μέτρον）。若我們查找希臘文字典，「大小」（μέτρον）在原文的意思是指量器。⁹ 那這個量器是指什麼意思呢？「信心」（πίστις）就解釋這個量器是指什麼意思。

經文中的「信心」（πίστεως）是屬格或所有格，其用法是定義屬格，以說明「大小」（μέτρον）或量器的意義。而這句經文的主詞是指上帝。與上帝連結的「信心」（πίστεως）可以被解釋為上帝的信實。所以，這裡的「信心」（πίστεως）可以是指上帝的信實所成就的，也就是上帝的信實藉著耶穌基督所成就的拯救作為。

既是如此，「大小」（μέτρον）或量器就不是指「信心」（πίστεως）數量的大小，而是指信實上帝所成就的拯救作為。也就是說，「信心」（πίστεως）就定義「大小」（μέτρον）或量器為：信實上帝所成就的拯救作為。所以，「照著 神所分給各人信心的大小」（ἐκάστω ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως）就可翻譯為：「正如 神分派量器給每一個人一樣。這個量器就是 神的信實所成就的作為。」

所以，我們看到這節經文的「信心」（πίστεως）是指上帝的信實，而不是指人的信心。當我們說我們的「信心」（πίστεως）有大小之分時，我們是指自己「信心」（πίστεως）數量上的大小，而不是指上帝的信實。若是如此，我們就需要努力使我們的「信心」（πίστεως）越變越多。可是，這節經文的「信心」（πίστεως）卻不是在表達人「信心」（πίστεως）數量上的大小，而是表達信實上帝所成就的拯救作為。

若「信心」（πίστεως）有數量大小之分，無論是大信心或小信心，上帝都會接納，因為上帝愛我們。況且，聖經也說我們的「信心」（πίστεως）若像一粒芥菜種般的「信心」（πίστεως），也能促成最大的事。因此，「信心」（πίστεως）就不是大小數量的問題，而是倚靠對象的問題，因為成就事情的是上帝，而不是我們的「信心」（πίστεως），我們只是倚靠信實的上帝和大能的上帝而已。只要我們願意抓住上帝，倚靠上帝，而不是倚靠自己，那上帝就會帶領我們前面的路，因為信實的上帝應許會拯救我們。

然而，這節經文的「信心的大小」（μέτρον πίστεως）不是在說明人的信心有大小之分，而是在說明信實上帝所成就的拯救作為。保羅以「信心的大小」（μέτρον πίστεως）來說明，每一個人，無論是哪一個族群，都是按照這個「大小」（μέτρον）或量器蒙拯救的，沒有例外。上帝評價各族群也是以這個量器（μέτρον）來衡量。所以，無論是外邦人或猶太人，都需要按照這個量器（μέτρον）蒙拯救。因此，這節經文就不是在說明信心的大小，而是在說明每一個人都是按照上帝的信實所成就的拯救作為蒙拯救。那上帝的旨意是什麼呢？上帝的旨意就是各族群都是藉著信實上帝所成就的蒙拯救的，沒有例外。因此，各族群就要彼此接納，不分彼此，因為大家都在同一個層面上蒙拯救。

⁹ 〈μέτρον〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，984。

所以，羅馬書十二章 3 節可翻譯為：「事實上，我藉著賜給我的恩典，對你們當中的所有說：不要自視過高，超過必須思想的，反而要思想，為要謹慎自制，正如 神分派量器給每一個人一樣。這個量器就是 神的信實所成就的作為。」

對於今天的我們來說，我們常說只要信就得著，只要信就可以無往不利。可是，我們所強調的信是倚靠自己的信心，還是倚靠大能和信實的上帝呢？上帝要我們做的是如小孩子一樣倚靠祂，也就是如小孩子一樣單單倚靠父母。單單倚靠大能和信實的上帝就對了，無所謂信心數量的大小，因為這節經文所強調的是信實上帝所成就的拯救作為。

2. 同一量器、同一身體、彼此接納、各盡其職（十二 4~8）

既然各族群的人都因一個量器（μέτρον）而蒙拯救，那各族群的人就要彼此接納，同在一個身體裡。所以，保羅在羅馬書十二章 4~5 說：「正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。」（καθάπερ γὰρ ἐν ἐνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, οὕτως οἱ πολλοὶ ἐν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων μέλη.）保羅在這兩節經文使用身體的比喻來說明一個量器（μέτρον）（上帝的信實拯救）所帶來的合一關係。這個量器（μέτρον）就如人只有一個身體，但這個身體卻有許多不同的肢體。每個肢體的功能也完全不同。照樣，不同族群的人因一個量器（μέτρον）蒙拯救，與基督連結，在基督裡成為一個身體（οἱ πολλοὶ ἐν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ）。許多肢體因這一個身體（基督）連結在一起，就如許多肢體因一個量器（μέτρον）而蒙拯救一樣。這些肢體就成為這一個身體的不同肢體，合一在一起，彼此接納，彼此配搭，各盡其職，發揮各肢體的不同功能。這就如猶太基督徒和外邦基督徒一樣，都是不同的肢體，但卻因耶穌基督這一個身體而連結在耶穌基督裡，成為不同的肢體，合一在耶穌基督裡，彼此接納，發揮各肢體的不同功能。

各個肢體的功能就如上帝所賜不同的恩賜一樣，要各盡其職，建立合一的身體。羅馬書十二章 6~8 就說：「按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言；或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。」（ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει· ὁ μεταδιδούς ἐν ἀπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἰλαρότητι.）各肢體因上帝的恩典領受不同的恩賜。這裡列舉了七項恩賜：說預言、服事（執事）、教導、勸勉人（勸化）、分享（施捨）、治理、憐憫人。這些恩賜當中，有傳講上帝話語的（說預言、教導），有幫助人的（服事、勸勉、分享、憐憫），也有治理的。大家都在同一個身體上，沒有階級之分，沒有種族之分，只當各盡其職，共同建立這個身體。這些恩賜不是猶太基督徒有，而外邦基督徒沒有的，反之亦然。無論是哪一個族群的人，大家都一同各盡其職，共同建立這一個身體。

這些恩賜都是在處理基督身體（教會）的日常生活，無論是教導、勸化、施捨、治理、憐憫人。教會需要好好去管理，以致在教會內有美好的見證。

3. 不同恩賜描述：自我與族群

這裡有關恩賜的描述與哥林多前書十二章有關恩賜的描述是一樣的含義嗎？哥林多前書那裡是在描述他們彼此分黨，認為自己很重要，以我為中心而輕看其他的肢體，所以哥林多基督徒應該放下自己，彼此服事。

羅馬書這裡則是在描述外邦基督徒認為自己已經取代了猶太基督徒的位置而輕看猶太基督徒在上帝國的位置，所以外邦基督徒不應該繼續排斥猶太基督徒，而是在恩賜上各盡其職，共同合一地建立基督的身體。

雖然同是有關恩賜的表達，哥林多前書是表達放下自己、彼此服事，範圍是自己；而羅馬書則是表達去除排斥、彼此接納，範圍是整個族群。

4. 「信心的程度」：與上帝信實所成就的作為一致（十二 6）

至於「或說預言，就當照著信心的程度說預言」（εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως）這句話中的「信心的程度」（κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως）與「信心的大小」（μέτρον πίστεως）是否有一樣的意思呢？既然上文已經說明「信心的大小」（μέτρον πίστεως）不是指信心的大小，那「信心的程度」（κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως）也應該與信心的大小無關。「程度」（ἀναλογίαν）的意思是指在比例上是相稱的狀態，也就是指與某事一致的情況。¹⁰而「信心」（πίστεως）是屬格名詞，採用關聯屬格用法，翻譯為「與信」。這個「與信」也與上帝有關，因預言的內容與上帝有關，所以「與信」（πίστεως）可解釋為與上帝的信實。另外，「κατὰ」為介詞，採用標準用法，翻譯為「按照」。因此，「信心的程度」（κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως）可解釋為「按照與上帝信實作為一致」。這表示「或說預言，就當照著信心的程度說預言」（εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως）可翻譯為：「如果是說預言的，就應當說按照與神信實作為一致的預言」。所以，傳講上帝的預言或話語，就要好好地傳講，不要背離信實上帝的作為。

所以，「信心的大小」（μέτρον πίστεως）或「信心的程度」（κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως）都不是在說明人信心數量或程度上的差別，而是在說明上帝信實的拯救作為。所以，我們要堅定倚靠這位信實又大能的上帝，知道祂是堅固的磐石和山寨，永不動搖。無論我們的景況如何，這位信實的上帝必施行拯救。因此，我們應當把自己的眼目轉向信實的上帝，而不是自己飄忽不定的信心。

由此觀之，上帝的旨意是要羅馬基督徒因上帝信實的拯救作為這一個量器而蒙拯救，就要在同一個身體上，接納彼此，互為肢體，各盡其職，共同建立基督的身體，

¹⁰ 〈ἀναλογία〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，103。

不要再以族群或階級來分彼此。每個族群都不同，但都以上帝信實的作為連接；每個人的恩賜都不同，但卻以耶穌基督來彼此連結。這是羅馬基督徒需要更新而改變的思想和行動，也是今日基督徒需要更新而改變的思想和行動。

所以，羅馬書十二章 3~8 節可翻譯為：「事實上，我藉著賜給我的恩典，對你們當中的所有的人說：不要自視過高，超過必須思想的，反而要思想，為要謹慎自制，正如 神分派量器給每一個人一樣。這個量器就是 神的信實所成就的作為。因為正如我們有許多肢體在一個身體中，並且所有肢體不都有同樣的功能，照樣，我們這許多人在基督裡是一個身體，並且，每一個肢體是彼此互為肢體。可是，按照賜給我們的恩典，我們會有不同的恩賜；如果是說預言的，就應當說按照與 神信實作為一致的預言；如果是服事的，根據服事；如果是教導的，根據教導；如果是勸勉人的，根據勸勉；分享的，根據慷慨大方；治理的，根據勤奮；憐憫人的，根據滿有恩惠。」

三、活出與世界不同的愛（十二 9~21）

既然上帝的旨意是成熟的（純全 τέλειον）（各族群願意接納彼此），也是合神心意的（可喜悅 εὐάρεστον）（同一個量器蒙拯救、同一個身體各盡其職），保羅接著就闡述上帝的旨意是美善的（善良 ἀγαθόν）。保羅在羅馬書十二章 1~8 節處理了基督徒不應該在恩典中繼續犯罪的論述，而應該獻上自己，改變思想，行出上帝的旨意。那上帝的旨意是什麼呢？除了在一個救贖恩典和身體中彼此接納之外，保羅繼續說明上帝旨意的內容，也與羅馬書一章 29~31 節的惡行進行一個對比。

以下列表呈現羅馬書一章 29~31 節的不好思想、本性與惡行以及羅馬書十二章 9~21 節美善的思想、本性與善行的對比。

	羅馬書一章 29~31 節	羅馬書十二章 9~21 節
思想	1:29 不義、邪惡、貪婪、惡毒	12:9 愛人不可虛假。惡，要厭惡；善，要親近。 12:21 你不可為惡所勝，反要以善勝惡。
特性	1:29 嫉妒、凶殺、爭競、詭詐、毒恨	12:12 在指望中要喜樂；在患難中要忍耐；禱告要恆切。
對上帝的行事為人	1:30 怨恨 神的	12:19 親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。
對自己的行事為人	1:30~31 狂傲的、自誇的、無知的	12:16 要彼此同心；不要志氣高大，倒要俯就卑微的人。不要自以為聰明。
對別人的行事為人	1:30~31 讒毀的、背後說人的、侮慢人的、捏造惡事的、違背父母的、背約的、無親情的、不憐憫人的	12:10 愛弟兄，要彼此親熱；恭敬人，要彼此推讓。 12:11 殷勤，不可懶惰；要心裡火熱，常常服事主。 12:13 聖徒缺乏，要幫補；客，要一味地款待。 12:15 與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭。

		<p>12:14 逼迫你們的，要給他們祝福；只要祝福，不可咒詛。</p> <p>12:17 不要以惡報惡；眾人以為美的事要留心去做。</p> <p>12:18 若是能行，總要盡力與眾人和睦。</p> <p>12:20 你的仇敵若餓了，就給他吃，若渴了，就給他喝。</p>
--	--	---

1. 上帝的旨意：真誠的愛

保羅指出上帝的旨意是愛。這樣的愛是沒有假裝的，是真的接納彼此族群的不同、階級的不同，不是口是心非的愛。不單是對彼此的愛是真誠的，對上帝的愛也是如此。不是口裡稱耶穌是主，行事為人卻要在恩典中繼續犯罪，成為罪權勢的奴役。所以，保羅陳明，一個真的愛上帝的基督徒、一個願意獻上自己為活祭的基督徒，就會在思想和行動上厭惡惡，親近善，不為惡所勝，反以善勝惡（羅十二 9, 21）。這樣的基督徒就在各樣環境中，在指望中喜樂，在患難中忍耐，禱告恆切（羅十二 12），因為他們對上帝的方式不是怨恨上帝，不是自己伸冤，而是倚靠上帝，讓上帝為自己伸冤（羅十二 19）。因此，他們放下自己的狂傲、自誇和無知（羅一 30~31），反而謙卑自己，不心高氣傲，不自以為聰明，而是俯就卑微的人，與人同心（羅十二 16）。這樣的生命就不會因為自己擁有耶穌基督的生命、有得救的盼望、對上帝有不同於世界的看法，而輕看還不認識上帝的人。

當一個基督徒願意在生命主權、思想和特性上更新而變化時，他／她就在行動上或行事為人上有改變。這樣的改變使他／她願意去愛別人，去愛弟兄姐妹，去尊重人，去服事主，去幫助有缺乏的人，去款待人，去接待人，去同理人（一同喜樂、一同哀哭）（羅十二 10, 11, 13, 15）。可是，在服事過程中，在與別人相處中，若有與自己對立的人，這樣的基督徒也願意去祝福對方而不是咒詛對方，不以惡報惡，反而盡力與人和睦，善待仇敵，留心去做眾人以為美的事（羅十二 14, 17, 18, 20）。

這是上帝美善的旨意，也是一個願意獻上自己為活祭、以上帝為上帝的基督徒應該追求的旨意。上帝藉著聖靈讓願意隨從聖靈而行的基督徒得力活出這樣的生命。這是對上帝、對自己、對別人當活出的生命，也是基督徒在這世界的見證。猶太基督徒和外邦基督徒當活出這樣的生命，而不是活出與羅馬世界相同的價值觀，因為羅馬社會是以階級、金錢和經濟利益為核心價值觀去處理上帝、自己和別人的關係。這樣的關係是以惡報惡、不去幫助有需要的人、輕看別人等。因此，保羅提出上帝美善的旨意是要羅馬基督徒活出與世界不同的價值觀與行事為人，不單是在教會內，也是在教會外的行事為人，以致基督徒有美好的見證。

為何保羅要基督徒在教會內執行上帝美善的旨意，也要基督徒在教會外行上帝的旨意呢？不是不要效法世界嗎？不是要排斥這個世界嗎？或許保羅的勸勉是要基督徒不要再經歷類似幾年前發生猶太基督徒被趕出羅馬城的事件。這對教會有不良的影響，也對整個社會對基督徒也有不正確的看法，認為基督徒是社會騷亂的製造者，而沒有好的見證。所以，保羅勸勉羅馬基督徒不單在教會內彼此接納，也要在教會外，

盡量與人和睦，善待別人，幫助別人，不以惡報惡，不要報復，作好公民和好鄰舍，以改變社會對基督徒不正確的看法，減低社會對基督徒敵對的程度。所以，活出上帝真誠的愛的生命，不單是在思想上有改變，也在行動上有改變；不單是在教會內，也是在教會外。

2. 與哥林多前書十三章愛的比較：放下自己與活出和世界不同生命

若與哥林多前書十三章愛的詩篇做一個比較，哥林多前書的愛是處理教會內各種問題的秘方，使基督徒願意放下自己，行出美善的行事為人，解決教會內各樣的問題。

羅馬書這裡的愛則是要基督徒活出與世界不同價值觀的行事為人，無論是在教會內或教會外，不單是處理教會內族群之間的張力，也在教會外有好的見證。這樣的見證不單是與人之間的關係，也包括與社會、政府、國家的關係。保羅在接下來的羅馬書十三章繼續論述這樣的關係，說明基督徒當在這些關係中有怎樣的行事為人。

四、上帝救贖，人須改變

總括來說，保羅勸勉基督徒首要任務是願意把自己生命的主權交出來給上帝（獻上活祭）。當基督徒願意如此行時，其思想和價值觀才會改變，因為他／她就會願意採納上帝的觀點，以上帝的眼光看這個世界，並願意行出上帝的旨意，活出與世界不同的生命。

這樣的生命是以上帝為他／她生命的中心，去察驗上帝的旨意。這個旨意是以愛為中心，各族群間彼此接納，在同一個身體各盡其職，在教會內或教會外，彼此服事，活出與這世界不同的愛和價值觀。雖然基督徒有不同於這個世界價值觀的生活方式，但卻不是排斥這個世界，而是在這個世界活出見證，以上帝的愛去影響這個世界，讓生活在這個世界中的人可以認識這位愛他們的上帝。所以，同蒙上帝拯救的基督徒，應該要有這樣的改變，並願意活出委身於上帝的生活。這樣的生活不單是對上帝、對自己、對別人，也是對社會和國家，活出上帝喜悅的生命。