克雷格·基纳博士，罗马书，第二讲

罗马书简介和罗马书 1:1

© 2024 克雷格·基纳和特德·希尔德布兰特

这是克雷格·基纳博士在讲授罗马书。这是第 2 节罗马书简介和罗马书 1:1。

在上一场会议中，我们讨论了罗马人的一些可能的背景，以及有关保罗、古代信件、古代修辞和罗马人的一些讨论。

这次，我们将根据其中的一些背景来审视罗马书。有一个贯穿罗马书的主题，在 1505 年引用旧约圣经时达到了高潮。犹太外邦人的紧张或和解这一主题早在其起源时就得到了认可。

在使徒行传 2815 年，有两组不同的基督徒在不同的时间拜访保罗。可能只是因为他们有不同的工作时间表，他们能够在不同的时间下班。但有时有人认为这是教会中的两个不同派系。

其他人则认为甚至有两个以上的派别。但我们实际上并不知道这是一个犹太群体和一个外邦群体，但有些人有一定的支持法律倾向，有些人更愿意做耶稣的外邦追随者。但可以肯定的是，这里存在某种问题。

例如，罗马书10章5至13节，为什么在这段经文中如此多地引用旧约呢？嗯，在第 10 章、第 11 章到第 13 章中，圣经说，凡信靠他的人，绝不会蒙羞。第13节，凡求告主名的，就必得救。好吧，我们可能期望这些经文中的关键术语是“主的名”或“得救的名”之类的东西。

但保罗将这些经文联系在一起的基础是说每个人，任何希腊人，这些都是一样的。在中间的经文中，他说，犹太人和外邦人之间没有区别，因为耶稣是所有人的主，并丰富地祝福所有呼求他的人。因此，“所有人”似乎指出了犹太人和外邦人之间的这种差异。

1:16 也是如此。 1:16和1:17似乎给出了这本书的论文陈述，或者有些学者会说这本书第一部分的论文陈述。我不以福音、好消息为耻，因为这是神拯救所有相信的人的大能，首先是犹太人，然后是外邦人。保罗为何强调这一点？好吧，如果我们很快地浏览一下这本书，罗马书第一章，外邦人就该受咒诅。

这似乎不是一个令人愉快的写信开头方式，对吧？但第 18 至 32 节的主旨似乎是强调外邦人的失丧。罗马书第二章，犹太人也被诅咒了。在《罗马书》第三章中，他愉快地总结道：每个人都该死。

这可能不是您想写回家的信。但无论如何，如果每个人都同样受到诅咒，那么每个人都必须以同样的条件来到上帝面前。因此，在罗马书第四章中，他正在讨论救赎的另一面。

犹太人相信他们得救是因为他们是亚伯拉罕的后裔。他们强调这很清楚，因为他们有割礼之约。但保罗指出，亚伯拉罕的种族血统并不是那么重要，至少对于救恩而言是如此。

这并不意味着你需要在精神上受割礼，在精神上成为亚伯拉罕的后裔，并像亚伯拉罕一样拥有信心。此外，凡是亚伯拉罕的后裔，我们都是亚当的后裔。保罗向任何想要继续坚持的人指出了这一点，不，我们更好。

我们是亚伯拉罕的后裔。他在五章十二至二十一节谈到这个问题。然后五章十二至二十一节的思想继续到第六章，因为他呼召我们脱去旧人。

旧人是我们在亚当里的样子，而不是我们在基督里的样子。犹太人相信法律使他们与众不同。他们认为，大多数犹太人在计算 613 条诫命时通常都会遵守它们，或者至少在《托拉》中的某个时刻开始计算它们。

但大多数邪恶的外邦人甚至无法遵守上帝赐给诺亚的七诫。或者在这个时期，我们不确定他们何时开始将他们数为七，但是上帝给诺亚的诫命以及该人必须遵守的诫命以表明他们是正义的外邦人。但在罗马书第七章，保罗回应说，我本来没有律法还活着，但诫命却给我带来了死亡。

问题不在于法律，而在于我。我是一个有血肉的生物。我需要神的灵。

好吧，拉比说《托拉》赋予了克服罪恶的力量。哲学家们谈到理性与激情之间的斗争。犹太人谈到了“Yetzirah”（邪恶冲动）和“Yetzira hotov”（善良冲动）之间的斗争。

我们不太确定善良的冲动何时到来，但可以肯定的是，在这个时期，他们正在谈论邪恶的冲动，而《托拉》可以给他们克服邪恶冲动的力量。散居海外的犹太人也谈到了这一点，但我应该保留其中的一些内容，以便稍后我更详细地讨论它。他们说《托拉》赋予他们对抗邪恶冲动的力量。

保罗说，律法告诉他什么是正确的，但它不能改变他是正确的。在罗马书第八章中，他再次借鉴了一些圣经主题。犹太人说上帝在出埃及时拯救了他们。

在罗马书第八章中，保罗使用了一些相同的语言来谈论引导、收养、继承和救赎，以及因奴役而发出的叹息或叹息。他以不同的方式使用某些相同的语言，因为在基督的新出埃及记中我们有一种新的救赎形式。到目前为止，这就是我们在罗马书第一章到第八章中看到的内容。

罗马书第一章到第三章，每个人，无论是犹太人还是外邦人，都同样迷失了。因此，在罗马书第四章到第八章中，每个人都只能以同样的方式通过耶稣基督来到上帝面前。好吧，现在保罗谈到了他的论点的核心，罗马书第 9 章到第 11 章，因为犹太人相信他们是在亚伯拉罕中被拣选的。

但保罗说，以色列的后裔并不都是以色列，也不因为是他的后裔，就都是亚伯拉罕的子孙。相反，通过以撒，你的后裔才会被算在内。像鲁道夫·布尔特曼（Rudolf Bultmann）这样的一些学者认为第 9 章到第 11 章与本书的要点无关，它们可能是从其他地方添加的，这是非常讽刺的，因为今天的学者经常将它们视为保罗论点的核心，因为他在处理犹太人和外邦人之间的关系，因此，你是否遵守法律之间的关系，或者你不一定必须遵守法律的外在部分，尽管你需要遵守原则。

因此，保罗谈到了他论点的核心，罗马书第 9 章至第 11 章。在撒拉去世之前，亚伯拉罕有多少个儿子？嗯，他从撒拉生了以撒，从夏甲生了以实玛利。但哪一个得到了应许呢？虽然两人都受到祝福，但以撒才是得到应许的人。

以撒有多少个儿子？嗯，他有两个人，雅各和以扫。哪一位收到了应许？只有雅各布。因此，保罗指出这一点并说，仅仅有亚伯拉罕的后裔是不够的。

你可以是亚伯拉罕的后裔，但仍然没有得到应许。对于救恩来说也是如此。亚伯拉罕的后裔并不能拯救你。

因此，当他从罗马书第八章开始谈论罗马书第九章中的预定论时，他并不是为了试图介入我们约翰·加尔文和雅各布斯·阿米纽斯之间的现代辩论或任何其他现代辩论。相反，他是在回应以色列作为一个被选中接受拯救的民族的观念。他说，上帝是如此的至高无上，以至于上帝可以根据他想要的任何基础进行选择。

他不必根据你的种族来选择你。现在，人们会争论的是，他选择我们是基于对基督信仰的预知吗？或者说他为什么选择某些人？但这是另一个问题了。但就这本书的广泛、总体主题而言，他用犹太人的话说，我们在亚伯拉罕中被选中。

保罗说，关于救恩，选择不是基于你的种族。但为了避免我们认为他只是在教训犹太基督徒，在罗马书第 11 章中，他也开始挑战外邦基督徒。他说上帝在以色列仍然有余民，并且仍然有一个计划让他的犹太人民转向他。

事实上，无论如何，你们外邦人只是皈依了我们的犹太信仰和传统。你被嫁接到我们的树上。首先，我们被嫁接回去比你们被嫁接更容易。

保罗说，通过发起末世外邦人的聚集，激起了以色列的嫉妒。或者至少他希望这将是结束时间。他希望事情能够继续朝这个方向发展。

然后他相信嫉妒应该把犹太人带进来，这样整个以色列就会得救。好吧，这似乎是他关于神如何关心犹太人和外邦人以及他如何在基督里接触犹太人和外邦人的论点的神学观点的高潮。但保罗是一位好牧师。

因此，在他在第一章到第十一章奠定了这样的神学基础之后，他开始讲道。第12章，我们有不同的天赋，但我们是一体的。所以，我们需要互相服务。

第13章，第8至10节，不要真正违背罗马外邦人的权威，这是第1至7节，但第8至10节，如果你想谈论神的律法，神的律法的真正核心是爱另一个。因此，无论我们的种族如何，我们都需要爱耶稣里的弟兄姐妹。现在，正如传道人有时会说的那样，保罗从传道变成了干涉。

他到达了橡胶与道路的交汇处。他将解决那些真正使人们分离的实际问题。请记住罗马人在罗马经常鄙视犹太人的事情，我们在罗马文学中也经常发现这一点。

割礼、食物法和圣日并不意味着这些是他们唯一关心的事情。当然，作为法律的一部分，这些并不是犹太人唯一关心的事情。但这些东西在罗马书中出现是有原因的，因为它们是非常显眼的边界标记。

罗马书第14章，不要小看彼此的饮食习俗。不要轻视彼此的神圣日子。这是五和六。

嗯，这是罗马外邦人鄙视罗马犹太人的三件事中的两件事。你已经在第二章和第四章讨论过割礼。然后罗马书十五章继续。

从一开始，他就完成了罗马书第 14 章中开始的内容。然后他引用了一长串经文，提到外邦人敬拜上帝，以及犹太人和外邦人一起敬拜上帝。这最终使主题达到高潮，我的意思是，保罗为此给出了他的圣经文本，即犹太人和外邦人在基督耶稣里走到了一起。

如果我们错过了这个主题，我们就错过了罗马书第 15 章中该主题的高潮。然后他给出了两个我们可以称之为犹太人与外邦人和解的例子。耶稣虽然是犹太人，却成为外邦人的传道人。

耶稣的犹太信徒保罗将外邦教会的奉献带到耶路撒冷教会，因为他说外邦信徒欠他们的。罗马书第 16 章包含了一项结束语。弟兄姐妹们，我恳请你们提防那些制造分裂、在你们道路上设置障碍、违背你们所学教义的人。

他在那里还说了一些其他的话。但是当他谈到分裂时，鉴于上述调查，你认为罗马教会可能存在什么样的分裂？嗯，我相信罗马书的主题是耶稣是唯一的救赎之路。但是对于罗马人来说，他为什么以这里的特殊方式对此进行特殊的阐述，为什么这是写给罗马人的信而不是写给其他人的信，是为了解决教会中犹太教与外邦人的分歧或与教会中犹太人与外邦人分裂有关的事情。

因此，罗马书对于教导我们民族、文化和种族和解，以及教导我们如何与神和好，非常有帮助。如果我们都通过耶稣基督与神和好，我们也必须彼此和好，兄弟姐妹之间也必须和好。那么，这个主题对今天的讲道有什么意义吗？很多地方之内。

有时人们甚至看不到它，特别是如果他们是主流文化的一部分。但常常有少数文化感到与主流疏远。但是，当我们有来自多种文化的信徒时，我们需要热情地互相欢迎，彼此相爱，互相服务，甚至不遗余力地跨越这些界限，因为这就是耶稣为我们所做的。

现在将一些背景纳入这项调查中，犹太基督徒已经离开罗马。当保罗来到哥林多时，你可以在地图上看到一点点，这张地图可能太小，看不清楚，但哥林多就在我们所说的希腊的南部。罗马就在这里。

亚居拉和百基拉刚刚从罗马、意大利回来，因为克劳狄皇帝至少将许多犹太人驱逐出罗马。所以，他们在科林斯定居下来。稍后，他们将前往以弗所，最后他们将返回罗马。

但当保罗写信给罗马人时（罗马书 16.3），亚居拉和百基拉已经回来了。因此，他在科林斯遇见了他们，因为他们被驱逐了。显然，整个犹太信徒都被驱逐了，许多其他犹太人也许也被驱逐了。

目前还不清楚每个人都离开了，但那是另一个故事了。但许多或大多数耶稣的犹太信徒已经离开了罗马。他们最近在保罗写罗马书时回来了，然后这可能会为你所拥有的文化冲突奠定基础。

这些耶稣的犹太信徒想要遵循他们在圣经中找到的内容，回来后发现这些信徒在驱逐期间，即克劳狄斯被驱逐期间，已经在几乎完全是外邦人的教会中呆了至少五年。他们回来了，那是什么？你的呼吸里有猪肉的味道。你不能吃猪肉。

利未记第 11 章。因此，存在这些文化差异。现在它可能不会完全按照犹太人和外邦人的路线分解。

亚居拉和百基拉可能与保罗有相似的观点。他们是犹太人，保罗也是。你可能有一些外邦信徒，他们像罗马许多敬畏上帝的外邦人一样，奉行犹太习俗并尊重犹太习俗。

所以，它可能不会完全分解犹太人和外邦人，但你会看到它与整体主题的关系。现在，在我们进入罗马书第 1 章之前，先简单介绍一下保罗神学，然后我们将在罗马书 1.1 章中进一步介绍保罗的背景。但保罗神学不仅仅是一个关于法律的本地问题。他在其他著作中提出了一些基本问题，通常与法律有关，但这取决于他所写信给的会众，其中一些人比其他人更重要。

但罪与肉体的根本问题。人是有罪的。人们需要宽恕。

人们需要与神和好。因此，保罗著作的不同部分以不同的方式描述了这一点。论证，法医模型。

你有协调，一个关系模型。你已经从黑暗走向光明。你已经出死入生了。

你已经从圣灵而生，加拉太书 4 章。你有很多不同的方式来概念化神所做的事，所有这些都是正确的，但所有这些都预设了人们从一种状态进入另一种状态，而这种转变是通过基督，通过基督我们来到上帝面前。我们会站在上帝一边，而不是只走自己的路，就好像我们独立于上帝一样，这最终会导致永远独立于上帝，这不是一件好事。所以得救是依靠基督，而不是我们自己的能力。

这不仅仅是罗马人的事。至少在保罗身上到处都有这样的预设。这也符合保罗关于依靠基督的其他主题。

我的意思是，我们怎样才能行正义呢？好吧，我们结出圣灵的果子。神住在我们里面。神的灵已经来结出这样的果子。

我们可以怎样施助？好吧，神通过他的灵赐予我们，或者通过他的恩典赐予我们。换句话说，一切都是上帝的恩赐。我们在一切事情上都依靠神，从归信开始，经历我们能为神做的一切。

所以，上帝得到了功劳。神得到荣耀是因为他在我们的生活中工作。嗯，已经有一些讨论关于我们在多大程度上关注本地问题、我们在多大程度上关注普遍问题、我们在多大程度上关注背景、我们在多大程度上关注神学。

大多数学者认识到我们应该两者兼而有之。但有些人对一些新观点进行了对比，比如邓恩对边界标记的关注。詹姆斯·D·G·邓恩（James DG Dunn）关注边界标记、割礼、食物法和圣日，而路德则看到了更普遍的因信称义原则。

现在，路德正在处理他那个时代的问题。他将当时的问题置于背景中，对中世纪教会和当时的过度行为做出反应。邓恩试图关注文化背景，但邓恩今天表示，他同意路德的更大原则，即，是的，是基督带来了这一点。

不仅仅是这些边界标记。但他只是具体地看看当时是如何表达的。所以，无论如何，我们可以从许多不同的罗马书注释和评论家中学到很多东西。

邓恩的圣经注释非常出色。另一个很好的评论是朱厄特。他的《堡垒》解说非常好。穆太优秀了

施赖纳非常出色。关于罗马书，你有大量的好资源，也许部分是因为罗马书对人们产生了如此大的影响，以至于人们喜欢探索它，有时也因为争论的问题。现在，这些评论员中没有一个在每个观点上都达成一致，但你只需考虑到这一点。

例如，邓恩将罗马书第七章视为基督徒的生活。正如我所提到的，其他人则没有。我写了一篇关于罗马书的非常简短的评论，这就是为什么我要学习这门课程，因为我写了一篇关于罗马书的评论，但它达不到邓恩、朱厄特、穆、施赖纳或其他一些研究此类内容的人的水平。细节、语法细节，并引用所有持有不同观点的作者。

这更像是一项调查。但话虽如此，我们现在可以从罗马书第一章开始。罗马书第一章，好吧，如果我们按顺序看，罗马书第一章，第一节是第一节，它处理了许多不同的问题。首先，它以古代字母中标准的方式命名发件人。

发信人的名字是保罗，保罗是一个奴隶，对不起，保罗是基督耶稣的奴隶，福音的奴隶，他是一个被称为使徒的人，kletos apostolos，apostolos，他也是为福音而被分别出来的人。所以，我们将从保罗是谁或者甚至不知道保罗的观众可以从他的名字中推断出什么来看待其中的一些内容。想必，他的听众会明白他是罗马公民。

这种公民身份从何而来？好吧，我们要看看保罗的祖先和其他一些事情，这将从使徒行传中得到考虑。保罗似乎属于自由人的犹太教堂，他搬到耶路撒冷后在耶路撒冷获得自由的人，可能很年轻，这可能意味着他有奴隶，好吧，可能是那群会众的大部分，其他人当然可以参加，但该会众的大部分成员是由获得自由的人创立的。在罗马东部，成为罗马公民是非常有声望的。

罗马公民的获释者是罗马公民，因此大多数犹太人都获得了罗马公民身份。犹太教堂充当社区中心。耶路撒冷有多个犹太教堂。

拉比传统后来说是 480 年。这可能是一个猜测，但无论如何，耶路撒冷有一些散居国外的犹太教堂。亚历山大犹太教堂得到证实。

拉比斯稍后提到。这很可能是因为亚历山大离这里有多近，而使徒行传 6-9 章中的这座自由派犹太教堂也包括来自亚历山大的人。它包括来自其他地方的自由主义者。

它还包括来自奇里西亚（Cilicia）的人，卡利西亚（Calicia）的首府是塔尔苏斯（Tarsus）。耶路撒冷的散居犹太教堂似乎有一个发现了铭文的地方。铭文说这是由维泰诺斯的儿子狄奥多图斯奉献的。

好吧，维泰诺斯，这就是对维泰尼的对抗。这表明狄奥多图斯的父亲是一个自由人，因此狄奥多图斯大概继承了罗马公民的身份。使徒行传 6-9 章中的语法意味着一个会堂里有来自许多地方的人。

将他们联系在一起的不是他们的地理出身，而是他们是自由人，这表明他们是自由人。现在，它与美国的情况非常不同。在美国，内战前只有不到百分之一的奴隶被释放。

但在罗马社会，解放奴隶的情况非常频繁，部分原因是它减少了照顾老年奴隶的费用。奴隶可以节省一点钱，也就是说，他们可以存下钱来购买自己的自由。或者有时他们被释放作为奖励，或者有时只是因为，就像我们所说的，奴隶主不想再支持他们了。

他们对前奴隶主负有义务，但这些义务是相互的。前奴隶主也会努力在政治和社会方面推动他们的发展。如果他们超过30岁，这些奴隶或公民就可以自己获得公民身份。

现在，在克劳迪斯统治下，公民身份变得很便宜，而且随着时间的推移，它的价格也越来越便宜。这就是为什么在使徒行传第 22 章第 28 节中，审问保罗的保民官克劳狄·吕西亚 (Claudius Lysias) 说，好吧，你是罗马公民。我花了一大笔钱才获得了公民身份，这意味着保罗在克劳狄统治后期以更便宜的价格获得了公民身份。

但后来他发现保罗并没有通过贿赂获得公民身份。他生来就是公民，这给了他更高的地位。成为公民有多种合法途径。

你可能出生在罗马家庭。您可以是被授予罗马殖民地地位的城市的公民，例如腓立比或科林斯。有时，市政贵族或那些对罗马有利的人会成为罗马公民。

退伍的辅助士兵成为罗马公民。获得自由的奴隶不允许参军，但获得自由的奴隶可以成为罗马公民。保罗出生时就是公民。

他的父母是罗马公民。这在东方是一种罕见的特权。据推测，他们是从罗马移民过来的。

路加没有明确提及保罗的奴隶血统。他喜欢强调保罗的崇高地位。但他顺便提供了有关他可能的奴隶血统的信息，如第 6 章和第 9 节所示。然后我们看到大数保罗的扫罗实际上卷入了这座会堂的纠纷。

因此，我们可以相信这不是虚构的。这就是保罗的真实背景。保罗是罗马公民。

是庞培早期奴役犹太罗马公民时被解放的奴隶的后裔。获释人员。有些人在克劳狄斯和尼禄的领导下变得非常强大。

有些人实际上比参议员拥有更多的权力。例如，我们在使徒行传第 23 章和第 24-27 章中见到的总督腓力斯。还有他的兄弟保卢斯，他在罗马掌握着巨大的权力。

庞培有贵族，这一次是指这座在维苏威火山爆发时被摧毁的城市。但庞培的贵族是获得自由的人。这符合我们所了解的犹太人的历史状况。

正如我们之前提到的，庞培将军在公元前一世纪奴役了许多犹太人。他们被带到罗马。罗马犹太人从公元前一世纪六十年代开始购买了自由。

大多数人留在了罗马。我们在斐洛和其他地方读到了有关它们的内容。但不是全部。

其他人则迁移到不同的城市。许多人最终从那里迁移到耶路撒冷。释放状态。

他们在东地中海享有地位，因为他们是罗马公民。在罗马，大约一半的犹太人名字是拉丁语。但这并不意味着整个一半都是罗马公民。

这部分取决于特定的名称。但罗马有许多罗马公民是犹太人。他们说的主要语言是希腊语。

那么，当罗马的信徒收到这封信时，他们会自动根据保罗的名字认为他是罗马公民吗？他们很有可能会这样做。但有些人对保罗的公民身份提出了反对。他们说保罗从未提及他的罗马公民身份。

这是他们的第一个论点。但这是来自沉默的争论。这并不是一个特别好的沉默论据。

有些来自沉默的论据比其他的更好。这不是一个很好的。保罗并没有赋予他的罗马公民身份任何内在的意义，即使在使徒行传中提到他的罗马公民身份也是如此。

他只是在必要的时候才使用它，以避免被殴打之类的。有时甚至没有。保罗在他的书信中避免夸口，除非像在哥林多后书里那样，他说，你强迫我这样做，这被认为是古代允许你夸口的适当例外之一。

他甚至可能在腓立比书第 1 章第 7 节和第 30 节中预设了这一点。如果他要夸口，他就夸口他的受苦。但在腓立比书 1 章 7 节和 30 节中，他是写给腓立比基督徒的。

好吧，并非所有人都是腓立比公民，但那些真正的腓立比公民，无论保罗在皇帝面前受审期间发生了什么，如果保罗是罗马公民，就为他们作为罗马公民可能发生的事情树立法律先例腓立比的公民。所以，当保罗说，你们自己，发生在你们身上的事，与我在审判中发生的事有关。我知道我对你来说也是一个考验。

这可能与他的罗马公民身份有关，因为腓立比是罗马殖民地。路加试图确立保罗的崇高地位是另一个反对意见。有人说，路加只是把保罗呈现为罗马公民，因为他想确立自己的崇高地位。

嗯，是的，他确实想确立保罗的地位，但动机并不能证明他就是这么说的。也就是说，他可能会寻求建立它而不是发明它。他本可以发明更多的东西。

他本可以说，嗯，保罗是，是的，保罗不仅是罗马公民，而且属于骑士阶级。不能说他属于元老阶级，但你当然不必在那里留下可能表明他属于被释放的奴隶的后裔的数据。他可能因为做了一些伟大的事情而获得了如此巨大的荣誉。

路加并不是在编造保罗的法利赛主义，因为法利赛主义在犹太人中拥有相对较高的地位，因为在腓立比书第三章和第五节中，保罗碰巧提到他是法利赛人中的法利赛人。我的意思是，他是一个法利赛人。这不是卢克编造的。

也没有理由认为卢克是他的公民身份。提出的另一个反对意见是，公民身份是为市政精英保留的，因此不对犹太人开放。持这种观点的人严重误读了古代世界的证据。

例如，如果你翻阅以弗所幸存下来的铭文，我们不仅有成为罗马公民的市政精英，而且在这个城市，它不是一个殖民地，它是一个自由城市，但在以弗所这个城市，我们至少在我发现此信息时调查的铭文中，有 1,173 名罗马公民。它不仅仅属于市政精英。此外，获得公民身份的方式有多种，包括解放。

罗马每年有数千名奴隶获得释放，成为公民，而东方的官员很难获得这种地位。因此，罗马公民身份是为市政精英保留的观点是基于严重的错误信息。另一个同样基于错误信息的论点是，身为罗马公民的犹太人必须参与异教活动。

这不是真的。约瑟夫斯和罗马犹太人的铭文向我们表明这是错误的。斐洛和他派往盖尤斯的大使馆表明，罗马存在着一个由犹太罗马公民组成的整个社区，他们没有参与异教活动。

事实上，有时罗马人抱怨太多罗马人参与了犹太人的活动。针对保罗公民身份提出的另一个反对意见是，保罗在他的书信中从未使用过“tria nomena”，这与它们在铭文中的作用形成鲜明对比。但那些都是荣誉铭文和官方文件。

保罗并没有像这些富有的赞助人通常那样寻求自己的荣誉。东方的希腊罗马公民通常用希腊语命名。至于犹太罗马公民是如何做到的，我们在罗马有 50 个犹太罗马公民的铭文。

他们都没有使用“tria nomena”。他们都没有使用这三个罗马名字。此外，字母与铭文不同。

保罗不是在写碑文。他正在写信。那么，罗马公民是否用字母给出了他们的三个名字？通常他们不会这样做。

普林尼在信中总是使用一两个名字。通信中经常只使用其中一个罗马名字。因此，根据古代证据，保罗简单地称自己为保罗实际上是我们所期望的。

提出了另一个论点，这个论点实际上是一个更好的论点，这是一个看似合理的论点，尽管我认为它最终并不具有说服力。保罗提到他被人用棍棒殴打，而根据罗马法律，公民是不被允许用棍棒殴打的。但路加报道了保罗的公民身份，也报道了这样的殴打事件。

此外，我们知道像瓦里斯这样的总督并不真正担心回到罗马会遇到麻烦，尽管在瓦里斯的情况下他确实担心，但他却对那些已知是公民的人进行了这样的殴打。事实上，后来在犹太，罗马总督弗洛鲁斯不仅对罗马公民的犹太贵族进行这种殴打，而且还对骑士，即属于罗马骑士阶层的犹太罗马公民进行殴打。那么，有人提出了另一个反对意见，如果保罗是罗马公民，为什么不在腓立比被殴打之前透露他的公民身份呢？好吧，腓立比是他们真正认真对待罗马公民身份的地方之一，因为他们是罗马殖民地。

但在殴打之前揭露这一点可能会导致案件旷日持久、审判时间过长，从而可能造成不良声誉。官员们可能需要塔尔苏斯的证明，这意味着保罗的事工可能会受到限制，仅限于腓立比，同时等待人们前往塔尔苏斯并带着文件回来。无论如何，官员们最终可能会掩盖针对他的案件。

但在官员们殴打他后，保罗说，嘿，我是罗马公民，他们才是违反法律的人。他让他们处于更好的谈判地位。他占上风。

也有可能他并没有期望得到平反，直到腓立比的狱卒告诉他，不，我们在这里非常认真地对待这件事，或者直到他在科林斯经历过这件事，因为至少从我们对犹太地罗马总督的了解来看，他们往往没有认真对待。嗯，有各种各样的论点支持保罗的罗马公民身份。他的名字赞成它。

这并不是作为基督教护教学而发明的论证。是的，杰出学者约瑟夫·菲茨迈尔（Joseph Fitzmeyer）提出了这一观点。顺便说一句，他对罗马书也有精彩的评论。

《安提门法案》也对此进行了论证，但新约无神论学者吉尔特·卢德曼也对此进行了论证。这很可能是保罗的同名。罗马人也有三个名字，但通常他们会用昵称。

保罗这个名字几乎总是铭文中的名字。当它是prenomen（名字）时，通常是家族中重复使用的名字，所以它仍然表示同样的事情。人们通常使用他们的名字，这通常是罗马公民的名字。

这是一个令人尊敬的罗马名字。它不能证明保罗是罗马公民，但它表明，对于东方的许多人来说，仅仅根据名字就足以假定保罗是罗马公民。这也可能会导致保罗写给罗马人的信的大多数听众做出同样的假设，因此保罗具有与他们中最高的地位相同的地位。

此外，保罗这个罗马名字是从某个地方得来的。它不会仅仅被犹太人用作装饰品。如果一个人确实是罗马公民，通常会给出该信息。

另一个支持他公民身份的论点是使徒行传的最后四分之一，整个使徒行传的最后四分之一。只有公民才能向皇帝上诉并被送往罗马。嗯，这件事发生在保罗身上。

他的书信在这一点上支持了使徒行传。他所有的信都是在寄往罗马之前或之后，但是当你把它们放在一起看时，它支持了我们在使徒行传中所看到的内容。保罗想去罗马访问。

他计划访问罗马，《罗马书》第 15 章。在他去罗马之前，他还预料到犹太教徒的反对。后来，保罗在罗马被拘留。

他是如何在罗马被拘留的？可能是因为他预计犹太地区会遇到麻烦，并且可能他被罗马拘留。路加很难发明长期的罗马监护权，尤其是从犹太开始，因为罗马监护权是一种耻辱。如果路加是带着歉意写作的，也就是说，正如大多数学者所认为的那样，为保罗辩护，正如我在整卷使徒行传注释中所论证的那样，那么路加就不会发明这样的事情，比如对保罗额外的罗马监护权。

此外，大多数学者都认为路加在使徒行传中写的是一部历史专着。你不会把你的历史专着的四分之一都建立在纯粹的虚构、纯粹的捏造之上，如果保罗被送到罗马被罗马拘留，而实际上却无法向凯撒作为公民提出上诉，你就必须假设这一点。最后，这是使徒行传最详细的部分，正是因为我们的叙述者在那里，我认为他是路加，或者实际上我认为他是路加。

但即使对于那些只是说“我们”代表使徒行传所使用的来源的人来说，这也是这些事情发生的目击者来源。就保罗的审判而言，如果有人在场，他们就可以查阅所有法律文件、所有法庭文件。这些法庭发言笔录等均向检察官和被告人提供。

此外，卢克的隐含信息也符合这一说法。在 6:9 中的被释放者会堂，路加不会为保罗发明奴隶背景。如果他要发明一些东西，那将是一种更光荣的方法，即使我们想说他发明了一些东西。

然后有一些支持论据认为保罗成功地接触了罗马公民，保罗的目标是罗马殖民地，最终他的目标是罗马。保罗的罗马名字是路加首先介绍的，根据我对使徒行传的研究，我认为使徒行传是合法的证据，但保罗的罗马名字是在使徒行传13.9中介绍的。索尔这个名字很适合。双名很常见。

你可以在纸莎草和铭文中找到它们。人们常常会使用听起来像罗马名字的犹太名字，比如 Sha'ul，或者希腊语的 Salas，以及拉丁语的 Apollos。萨拉斯在希腊语中的意思是相当负面的，所以路加不太可能发明这个名字。

三位一体。名字是一个继承的氏族名称，但名字最初是昵称，后来成为帝国的主要识别名称，并且通常以他们的父亲或祖先的名字命名。保罗通常是一个名字，通常只由公民使用。

顺便说一句，我们并没有考虑将名字从扫罗改为保罗。只是当保罗进入罗马世界时，他开始使用他的罗马名字。塞尔吉斯·保卢斯的新方向。

现在，保罗在这里声称他是基督的奴隶。他在罗马书中也经常谈到奴隶制。所以，并不是说他在书信的其他地方也没有提到这一点，但你可以看到它在罗马书中非常频繁。

分别为 6:6、6:18、6:22、7:6、25、9:12、12:11、14:18 和 16:18。他以积极和消极的方式使用它。他在 8.15 和 21 节中使用了奴隶制。他还在第 1 章和第 9 节中谈到了更具礼仪意义的服务。他在 6.16 至 20 节中特别谈到了奴隶制。

保罗并不是神的唯一仆人。他还期望所有信徒成为神的奴隶，公义的奴隶，而不再像以前那样成为罪的奴隶。他们已经脱离了罪孽。

保罗成为奴隶意味着什么？这是地位高还是地位低？与我们在其他一些社会中的想法相反，奴隶制可能具有很高的地位，具体取决于你是谁的奴隶以及你扮演的角色。请记住，在旧约中，先知是神的仆人，摩西是神的仆人。同样，保罗也是神的仆人。

成为凯撒的奴隶有时可以让一个人拥有比元老更多的权力。所以，如果你是某个有权有势的人的奴隶，你可能会处于一个拥有巨大权力的位置。保罗当然就是这样看待自己是基督的奴隶的。

他可能会贬低自己作为奴隶。腓立比书第 2 章，基督谦卑自己为奴仆。但如果我们是神的奴隶，那就是相当高的地位了，因为我们是神的使者，神可以通过我们说话。

我们是他的代表。保罗还说他被称为使徒，就像在哥林多前书 1 章中一样。这里的“被称为”是一个形容词，但这绝对表明他不是为自己选择的。这不像他去向大祭司索要佣金。

他在成为信徒之前就在使徒行传第 9 章中开始了这一点。但他是一个被称为使徒的人。他是上帝亲自派来的一个被召唤的委托人。

神发起了这件事。但他并不是唯一一个被召唤的人。在第一章第 6 节和第 7 节中，他谈到罗马的信徒也被称为“kleitos”。

第8章第28节，他说我们所有人都是按照他的旨意，按照神的旨意被呼召的。此外，动词形式、动词和形容词等同源词并不总是表示相同的意思。但在这里我认为这是相关的，特别是因为从 828 到 830，你有那个动词。

在相同的上下文中，它从形容词变为动词。 417、呼唤万物的神，是使以撒出生的神，是使耶稣从死里复活的神，是使我们成为新的神。第8章第30节，他呼唤我们。

第 9 章第 7、24 至 26 节。因此，这是保罗与听众分享的内容。就被称为使徒而言，使徒是什么意思？嗯，使徒有某些特征。

新约中没有任何地方对使徒身份进行定义。事实上，不同的作者以不同的方式使用这个术语。路加几乎只在他的著作中保留这个词。

福音书也倾向于这样做。路加几乎专门为十二使徒保留了这个词，包括使徒行传第一章中犹大的替代者。他在使徒行传第十四章中例外。他有几次称保罗和巴拿巴为使徒，但通常他甚至不称保罗为使徒。一个使徒。

保罗称自己为使徒，也谈到其他使徒。他使用这个词的方式比路加更广泛。也许路加只是不想混淆福音中的事情。

不管怎样，保罗把它应用在自己身上。他将其应用到塞拉斯和提摩太身上。他把这句话应用到主的兄弟雅各身上。

他很可能在罗马书 16.7 中将其应用于安德洛尼库斯和朱尼亚。在《哥林多前书》第 15 章中，他谈到耶稣向十二使徒显现，后来又向几节经文显现，然后向所有使徒、所有受托的人显现。也许是卢克的70人被派来的，阿波斯特洛，或者其他什么。我们不知道。

但使徒有什么特征呢？嗯，一是他们有迹象，哥林多后书 12.12。他谈到了你们当中一位使徒所行的神迹奇事。另一种是受苦。今天有些人不喜欢诉诸这一点，但你可以看到马太福音第 10 章和路加福音第 10 章对人们被差遣的强调。

同样在《哥林多前书》第 4 章中，神将我们列为最后的使徒，并谈到饥饿、口渴、受虐待以及各种各样的事情。此外，它还意味着授权和权威。这是一个特别委员会。

通常它会以某种新的方式破土动工。这就是为什么我们经常想到传教士植堂者。我们经常使用使徒语言来描述宣教学中的他们，因为我们使用的是一种保罗的意义。

但耶路撒冷的十二人，在耶路撒冷待了很长时间，才出去做别的事。因此，这尤其与赋予他们权力的授权有关，是一项以某种方式开辟新天地的特殊委托，我认为这发生在耶路撒冷的十二人身上，这是一件开创性的事情，而且保罗基本上开始了他的家庭圣经侨民不同城市的研究小组。此外，它是非本地的。

这就是为什么在使徒行传中我们看到使徒和长老在耶路撒冷。长老是当地教会的领袖。好吧，即使在耶路撒冷，在耶路撒冷的信徒中，我们也有似乎与使徒并肩工作的长老，他们的管辖权或他们的活动似乎不仅仅是跨地方的。

你也在《十二使徒遗训》中看到这一点，它似乎使用了一些更接近保罗意义上的使徒身份的东西。保罗在罗马书 1.1 章中还说，他对自己说了三个形容词，对自己进行了三个描述，一个被称为使徒的奴隶，一个被分别出来传福音的人，aphoris menos。这是为神分别出来的语言。

在加拉太书 1 章 15 节中，他也使用这个词来指从母腹中被分别出来，这或许与耶利米书 1 章 5 节中的耶利米从母腹中被分别出来成为先知的说法相呼应，尽管使用了不同的术语。它经常在《旧约圣经》的希腊语译本《七十士译本》中使用，指的是奉献。它在那里被使用了超过 60 次，所以我最初的错误超过 50 次在技术上是正确的，但无论如何，经常用于开光。

保罗被指派执行这项任务。正如我们将在接下来的几节经文中看到的，我们都被分别为上帝工作的信徒。因此，我们应该像那些已经分别为圣的人一样生活，像那些为了神圣目的而被分别出来的人一样生活。

他被分别出来是为了什么？他因好消息而被分别出来。他在第一节中提到了这一点，随着信的继续，他将回到这个想法。第九节，这就是他在儿子的好消息中侍奉上帝的方式。

第 16 节，他信息的核心谈到了好消息，即犹太人和外邦人在基督耶稣里得救的好消息。他在第二章第 16 节中说，人们将根据我的好消息，根据他们对我所宣讲的好消息的反应来接受审判。第 10 章第 16 节提到了以赛亚的语言，保罗可能就是从这里得到这个好消息的。

在第11章、第28章、第15章、第16章、第19章以及第16章、第25章中，保罗将在罗马书中多次谈到好消息。而同源动词，好消息，euangelion，快乐的信息，好消息，euangelizo，保罗在罗马书 10.15 中使用它来表达渴望在罗马传道，将好消息更全面地带到罗马。在罗马书 10.15 章中，他使用了这个动词，引用了以赛亚书 52.7 章，我认为这是好消息背景的基础。我稍后会讨论这个问题。

然后在第 15 章第 20 节中，他也使用了这个动词。现在，我认为其基础是旧约希腊语译本的语言，这是这一时期最常见的版本，我们称之为七十士译本。以赛亚书、以赛亚书 40 章等书中多次使用，特别是以赛亚书 52.7 章，其中谈到救恩的好消息、和平的好消息，即我们的神在以色列复兴的背景下掌权，复兴的背景，将有新的创造、新的天和新的地。

神将更新一切。这是个好消息。当我们成为他子民的一员并且我们得救或开始得救时，上帝现在就已经在做这个好消息的预尝了。

如果你想看看保罗如何使用拯救的语言，他在多个层面上使用它，但他们还没有属于天国。当我们进入基督并被改变时，我们已经开始经历这个好消息。那么，保罗为什么要这样介绍自己呢？好吧，罗马的许多人还没有见过他。

从罗马书16章我们知道，有很多人认识保罗，但也有很多人还没有见过他。因此，他正在为他向他们宣讲的信息提供证据。他将更多地阐明这个福音，他说当他到达罗马时他想更多地向他们宣讲同样的福音。

你总是可以越来越深入地了解福音，越来越深入地了解它的含义，但它总是把你带回到神在基督里，在他的死和复活里为我们所做的事情的中心信息。我们将继续罗马书第一章，不像我们在下一节中讲的第一节那么详细。

这是克雷格·基纳博士在讲授罗马书。这是第 2 节罗马书简介和罗马书 1:1。