

《羅馬書》讀經課程

【宗旨】熟悉並掌握《羅馬書》論及神福音的內容與全面深入地了解神全備的福音對我們今生的影響和對永世的意義；以及幫助我們如何過一個與神和與人的正常基督徒生活。

課程	主題和重點	讀經
1.	《羅馬書綜覽》——神的福音	羅一 2~4，一 16~17，十六 25~26
附錄	保羅一生簡介	
2.	《羅馬書第一章》——神大能的福音	羅一 1~32
3.	《羅馬書第二章》——神的定罪	羅二 1~29
4.	《羅馬書第三章》——世人的罪和神的稱義	羅三 1~31
5.	《羅馬書第四章》——因信稱義的證明	羅四 1~25
6.	《羅馬書第五章》——因信稱義的結果和根基	羅五 1~21
7.	《羅馬書第六章》——與基督聯合，以至於成聖	羅六 1~23
8.	《羅馬書第七章》——脫離律法的捆綁和肉體的權勢	羅七 1~25
9.	《羅馬書第八章上》——聖靈的工作	羅八 1~17
10.	《羅馬書第八章下》——得榮的盼望與把握	羅八 18~39
11.	《羅馬書第九章》——神主宰的揀選和憐憫	羅九 1~33
12.	《羅馬書第十章》——以色列人失去救恩的原因	羅十 1~21
13.	《羅馬書第十一章》——以色列人和外邦人信主的關係	羅十一 1~36
14.	《羅馬書第十二章》——基督徒聖潔生活的原則	羅十二 1~21
15.	《羅馬書第十三章》——基督徒在世上的生活原則	羅十三 1~14
16.	《羅馬書第十四章》——教會生活合一的原則	羅十四 1~23
17.	《羅馬書第十五章》——福音的祭司	羅十五 1~33
18.	《羅馬書第十六章》——親切的問安	羅十六 1~27

【主要參考資料】

- (一) [瑪波羅教會每日讀經網站\(2008~2014\)](#)
- (二) [黃迦勒《查經資料》網站](#)
- (三) [信望愛信仰與聖經資源中心](#)
- (四) [大光讀經日程網站](#)
- (五) [倪柝聲《倪柝聲弟兄文集》](#)，《[曠野的筵席](#)》，《[正常的基督徒生活](#)》和《[福音問題](#)》
- (六) [摩根\(Campbell Morgan\)《解經叢書》\(Morgan's Expository Series\)](#)，《[靈修亮光叢書](#)》(An Exposition of the Whole Bible)
- (七) [邁爾\(F. B. Meyer\)《珍貴的片刻》\(Our Daily Homily\)](#)和《[Through the Bible Commentary – Romans](#)》
- (八) [宣信\(A. B. Simpson\)《The Christ in the Bible Commentary》](#)
- (九) [麥吉\(J. Vernon McGee\)\(Thru The Bible\)](#)
- (十) [丹尼斯·莫克\(Dennis J. Mock\)《羅馬書學習課程》](#)
- (十一) [莫利\(HANDLEY C. G. MOULE\)《The Epistle To the Romans》](#)
- (十二) [斯特德曼\(Ray C. Stedman\)《EXPOSITORY SERIES IN ROMANS》](#)
- (十三) [馬有藻《羅馬人的福音——羅馬書全文詮釋》](#)
- (十四) [《司可福函授聖經課程》\(SCOFIELD STUDY BIBLE COURSE\)](#)和《[司可福聖經問答](#)》
- (十五) [史百克《保羅所傳的福音》](#)

- (十六) 江守道《基督是一切》(Seeing Christ in the New Testament)
- (十七) 巴斯德(Baxter. J. Sidlow)《聖經查經課程》(Explore the Book)
- (十八) 張伯琦《新舊約聖經原文編號逐字中譯(讀經工具書)》和《字典彙編》
- (十九) 羅伯遜(Archibald T. Robertson)《活泉新約希臘文解經》(第五卷)(LIVING SPRING GREEK NEW TESTAMENT EXEGETICAL NOTES)
- (二十) 文森特(M. Vincent)《新約字句研究》([Word Studies in the New Testament](#))

【《羅馬書》大綱】

主題	神的福音——神全備的救恩												
分段	福音的內容						福音的計劃			福音的果效			
經節	一～八						九～十一			十二～十六			
內容	世人的光景			福音的內容			福音的保證	選民的過去	選民的現在	選民的將來	對人方面	社會方面	彼此方面
重點	外邦人	猶太人	普世人	稱義	成聖	得榮	神的愛	不信	被棄	得救	相愛	順服	接納
經節	一	二至三上	三中	三下至五上	五下至八上	八中	八下	九	十	十一	十二	十三	十四至十六
對象	關乎萬民						關乎選民			關乎教會			
性質	真理						歷史			生活			

第一課【《羅馬書》綜覽】——神的福音

【宗旨】本課幫助我們認識神福音的內容，乃是神全備的救恩，包括稱義、成聖和得榮；並且明白神福音的計劃，乃是神的主權使救恩臨到外邦人和以色列全家得救，包括揀選、應許和展望；以及如何實踐福音的果效，就是在個人和團體中過一個披戴基督的生活，包括相愛、順服和接納。

【背景】《羅馬書》是保羅第三次出外傳道時，寫于希臘的哥林多城。保羅寫本書的目的至少有三：

- (一) 保羅當時在羅馬帝國東方幾省的福音事工似乎已告一個段落，他切心想往到西班牙去開闢新的福音工場(羅十五 23~24)，而羅馬正位於往西班牙路線的中途，必須經過那裏，因此他打算藉寫此書信與在羅馬的教會建立密切的關係，作為支持他今後西向事工的後盾，為此他必須使那裏的眾聖徒熟識他的異象和負擔。
- (二) 羅馬乃是當時羅馬帝國的首都，也是文化、軍事、政治、商業及宗教的中心，若福音能在此處傳開，必定得著多人歸主，對於福音傳遍全世界必有很大的助益，這是保羅多年的夙愿(徒十九 21)；況且羅馬教會在主恩中已慢慢長大起來(羅一 8，13)，保羅也切切地想到羅馬去，要把他屬靈的恩賜分給那里的眾聖徒，以便與他們同得堅固和安慰(羅一 10~15)。本書提供給那裏的眾聖徒一個得著造就的材料，特別是關於救恩的基要真理。
- (三) 剛好那時哥林多附近堅革哩女執事非比造訪，她本要往羅馬去(羅十六 1)，保羅就在他住在哥林多的該猶家(羅十六 23)，請德丟代筆(羅十六 22)，寫了這本重要的書信。本書之內容是保羅在各處傳道之綱要，如今在人未到，書先到之前，先扼要地把自己的基要信仰介紹出來，表明他的信仰、立場、心跡，藉此預防受人讒謗，也期待日后得蒙接納。

【本書的重要性】

- (一) 聖靈將《羅馬書》列在書信的頭一卷，可見本書信的重要性。本書除了進一步啟示基督和祂的福音外，它也是所有其他書信的總綱和根基，不論在福音的內容、信徒的經歷、教會的見證等各方面，以後的書信都是根據本書來加以發揮的。因此，任何人若想要客觀地認識基督徒之核心信仰的根據和章程，並且主觀地經歷神全備的救恩；以及明白蒙恩後如何在個人和團體生活中所該有的實踐，就必須讀本書。
- (二) 本書是教會歷史上最具有影響力的聖經書卷。奧古斯丁(Aurelius Augustinus, 354~430)因讀到本書第十三章而悔改歸主；馬丁路得(Martin Luther, 1483~1546)，因藉本書而領悟到「因信稱義」的真理，乃掀起了宗教改革；約翰衛斯理(John Wesley, 1703~1791)因聽見別人朗讀馬丁路得的《羅馬書註釋》而體會到得救的確據；美國最出色的佈道家愛德華滋(Jonathan Edwards, 1703~1758)，在研讀羅馬書後，使他堅信神的主權及預定論，而以後他帶進美國的「大覺醒」、「大復興」；英國大佈道家懷特腓(G. Whitefield, 1714~1770)拜讀加爾文對羅馬書的詮釋，使他深信不疑神的預定與揀選，因而講道時流露對失喪靈魂的真情。馬丁路得說：「《羅馬書》是新約主要的書卷。」霍士(C.A.Fox)說：「屈梭多模(Chrysostom)習慣了每星期最少讀羅馬書兩次……無可懷疑的，這卷書所載的是所有神聖基要真理之中最完全又最深奧的真理。」加爾文稱本書「打開了聖經中一切寶藏之門。」高德說：「這卷書是基督信仰的權威根據。」

【如何研讀《羅馬書》？】

請把《羅馬書》先一次讀完(共 7114 字，大約一個半小時)，倘若時間許可的話最好讀兩三遍。本書須從每章每句循序研讀下去，細心思想並領會其中鑰字和鑰義，如遇有難明之處，須同時參考有關解經書籍，明白為要。同時，為了加深對本書內容有總體的瞭解，學習熟練地掌握下列十二個主要問題及其答案。對這些問題，可參考本課的資料，來對照自己所瞭解的程度。

- (一) 這封信的主題是什麼(一 1, 9, 15, 16)？
- (二) 什麼是神的福音(一 1~17)？
- (三) 為什麼人人都需要福音(一 18~三 20)？
- (四) 人如何才能在神面前得稱為義(三 21~31)？

- (五) 神怎樣藉著福音解決了人「罪行——眾數的罪(sins)」(三21~五11)和「罪性(sin)」的問題(五12~八39)?
- (六) 什麼是基督徒成聖的秘訣(六1~23)?
- (七) 基督徒與律法、罪、肉體、死有什麼關係(七1~25)?
- (八) 基督徒要怎樣才能過聖潔的生活呢(八1~17)?
- (九) 基督徒從「因信成聖」進至「因信得榮」是怎樣的一個過程(八18~39)?
- (十) 神救恩的計劃是什麼(九1~十一36)?
- (十一) 基督徒蒙恩後該如何的生活? 行事為人應該具有那些人性的美德(一二1~十三14)?
- (十二) 基督徒彼此之間該有什麼樣的光景? 該如何活在身體的實際裡(一四1~一六27)?

【本書鑰節】「這福音…論到祂兒子我主耶穌基督。按肉體說，是從大衛後裔生的；按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是神的兒子。」(羅一2~4)本書的主題乃是神的福音。這福音的內容和中心，就是神的兒子耶穌基督，祂是神的兒子同時又是人子；並且祂藉著死而復活成就救贖，為人帶來完備的救恩。本書特別指出神的福音成就了：(1)稱義——人藉著主耶穌的流血得稱為義(三21~五11)；(2)成聖——靠基督的十字架和聖靈得以成聖(五12~八13)；(3)得榮——最終被模成神兒子的形像而得進入神的榮耀(八14~30)。

「這福音本是神的大能，要救一切相信的；…因為神的義，正在這福音上顯明出來；這義是本於信，以致於信。」(羅一16~17)本段開宗明義提示了「因信稱義」的福音真理，指出神藉著福音所顯明出來的義，乃是以信心為入門和開端，又以信心為道路和繼續，從始至終都是藉著信達於極致。

「惟有神能『照』我所傳的福音和所講的耶穌基督，并『照』永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著(原文『照』)永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。」(羅十六25~26)《羅馬書》總結語中的三個『照』字(According to)說出：(1)福音的內容與萬民的關係(一至八章)；(2)福音的計劃與選民的關係(九至十一章)；(3)福音的果效與教會的關係(十二至十六章)。

【本書鑰字】「福音」(一1等，共計12次)——馬丁路得稱《羅馬書》為福音摘要。《羅馬書》從各方面以不同的角度來詳論這福音：

- (一) 福音的源頭——神。福音在本書中被稱為「神的福音」，表明福音是本乎神，為著祂的旨意和人的需要所預備的。
- (二) 福音的中心——神的兒子。福音不是一件東西，也不單是一份恩典，而是一位人物，就是神的兒子耶穌，藉著死而復活成就了救贖的工作，為人帶來完備的救恩。祂是福音的中心，所以福音亦稱為「神兒子的福音」(一9)。
- (三) 福音的對象——普世的人。神的福音是為著世上所有的人，因為無論是猶太人、希利尼人(即外邦人)都犯了罪(二9，三23)；都從亞當裡面承受了罪的性情和罪人的地位(五16~19)。人不是犯了罪才成為罪人，乃因為本來是罪人所以才犯罪。罪的性情是因，罪的行為是果。因此看來人生就是站在被定罪的地位上，裡面有罪性，外面有罪行，結果死就臨到眾人，因為罪的工價乃是死(五12，六23)。福音本是神的大能，要救一切相信的；先是猶太人，後是希利尼人(一16)。
- (四) 福音的成就——稱義、成聖、得榮。人原本是在罪惡、審判和死亡中，但神的福音所帶來的，卻是叫人藉著主耶穌的流血得稱為義(三21~五11)；又靠基督的十字架和聖靈得以成聖(五12~八13)；最終更被模成神兒子的形像而得進入神的榮耀(八14~30)。
- (五) 福音的目的——完成神永遠的計劃。神的福音就個人一面，使人罪得赦免、重生得救、稱義、成聖並得榮；但就團體的一面是把所有相信的人(包括猶太人和外邦人)組成基督的身體(教會)，過身體的生活，藉著身體獻上給神，得以更新而變化，各人按所得的恩賜彼此服事、相互建立，更活出真誠、熱切相愛教會團體的生活。在地上彰顯神而達到神原初造人的心意(十二章)；再有，福音為把背叛而墮落的人類帶回歸神，服在神的權柄之下，以完成神原有的定旨，代表神治理全地，建立神的國度，為此蒙救贖的人今天得以在地上先同過國度實際的生活～「不在乎喫喝，乃

在乎公義、和平和聖靈中的喜樂」；以便治服撒但，促進神國早日實現，成就神永遠的計劃(十三至十六章)。

- (六) 福音的顯明——神的義。本書著重神的義，在福音上顯明出來(一17，三21～26)，其中所論的救法是合乎神的公義，在法理上都是正的、對的，沒有可責之處，全書從不同的方面啟示神的義：
(1)第一至八章～神的義藉福音得以顯明；(2)第九至十一章～神的義從選民的計劃得以辯明；(3)第十二至十六章～神的義在信徒的生活得以實踐。
- (七) 福音的保證——神的愛。《羅馬書》一至八章詳論福音豐富的内容，其結束是對神的愛的偉大宣告：「誰能使我們與基督的愛隔絕呢…無論是生是死…都不能叫我們與神的愛隔絕」(八35～39)，這說出神的愛是福音的保證。福音不僅建立在神的義上，也連於祂不能隔絕的愛，所以是穩妥的，這福音所帶給我們一切的福份是不能更改的，我們現今所得的地位和將來的盼望也是不會失去的。
- (八) 福音的回應——相信、求告。神的福音雖是這樣的完備，但神要求人的回應卻只是簡單的相信：「福音本是神的大能，要救一切相信的」(一16)，義人必因信得生命而活著(一17原文)，人稱義是因著信，不是因遵行律法，所以人沒有任何可誇之處(三20～31)；同時也藉著求告主名，因「凡求告主名的就必得救」(十9～10，13)。

史百克說得好，「『福音』一詞涵蓋基督徒生活從頭至尾的整個範圍。它具有廣闊的、多面的内容，觸及基督徒生活，人與神之關係、神與人之關係的每一方面與每一部分。這一切全都包括在福音裡面。沒有得救的人需要福音，但已經得救的人也同樣需要福音，而且一直不斷需要福音。基督徒一直不斷需要某些好消息，而新約《聖經》就充滿了給基督徒的好消息。主的僕人需要好消息。他們需要這好消息成為他們的信息，成為信息的實質內涵。他們需要這好消息，成為他們的鼓勵與扶持。主的僕人們在工作中何等需要好消息來鼓勵他們，在他們勞苦侍奉所付的一切代價中扶持他們！教會的生活、成長、力量、見證，都需要這福音。所以，在每一方面都需要這福音，這福音觸及每一部分。」

本書其他重要的關鍵字包括「義」(61次)、「罪」(60次)、「律法」(66次)、「死」(36次)、「肉體」(26次)、「恩典」(24次)，此六者出現的次數為新約最多；此外還有「信」(55次)。

【本書簡介】本書的中心信息是「神的福音」；而神的兒子耶穌基督是福音的内容，為普世的罪人帶來完備的救恩。就著真理一面，「神的福音」的目的是叫人因信祂罪得赦免、得稱為義、與神和好、得以成聖、更被模成神兒子的形像，最終得榮耀。就著實踐的一面，「神的福音」使信的人在行事為人上能過聖潔的生活，在教會中與眾肢體交通，和在神的國裡彰顯在聖靈的公義、和平、喜樂。

【本書大綱】本書共十六章，根據第十六章 25～26 節，「惟有神能照我所傳的福音和所講的耶穌基督，并照永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著(原文照)永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。」總結語中的三個『照』字(According to)，可分為三大段如下：

- (一)「照我所傳的福音，和所講的耶穌基督」——一至八章說明神福音的内容。「神的福音」為人帶來完備的救恩。首先，由神宣布全人類的罪，使人無可推諉；接著，指明「神的福音」怎樣拯救了我們——使我們因信稱義(三 21～五 11)，因信成聖(五 12～八 13)並因信得榮(八 14～30)。這一段首先勾劃人在神面前的光景，說明人對福音的需要(一～三上)：外邦人是拜偶像和縱慾的，猶太人則是自義和偽善的，因此普世的人都在罪惡之下，所以也就伏在神律法的審判之下。然而神藉耶穌基督的救贖所帶來的福音，也是臨到普世的人，這福音叫人因信基督的流血而稱義，且與神和好(三下～五上)；又靠基督的十字架和聖靈得以成聖(五下～八上)；最終更被模成神兒子的形像，好叫他們得著榮耀。這都因著神那不能隔絕的愛(八下)！
- (二)「照永古隱藏不言的奧秘」——九至十一章說明神福音的計畫。「神的福音」與以色列人的揀選、應許、計畫、展望，不但沒有衝突，反而使之得到實現。這一段交代福音與以色列民之間的發展關係，藉此看出神在人類歷史中的奧秘計畫。神按其主權揀選以色列，福音本是先傳給他們的；然而他們過去一直存不信的心(九章)，想要立自己的義，就不服神的義，所以現在暫被神放在一旁(十)；這樣一來，救恩便轉到外邦人，等到將來外邦人的數目添滿了，神就再憐恤他們，使以

色列全家得救，因為神的恩賜和選召是沒有後悔的。這樣的發展實在顯出神豐富的智慧和知識(十一章)。首先神憑祂的主權揀選以色列人，又因以色列人的過失，使救恩臨到外邦人，最後又藉著外邦人激動以色列人，於是以色列全家都要得救，藉此顯明神那豐富難尋的智慧。

- (三)「**按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民**」——十二至十六章說明神福音的果效。「神的福音」如何影響我們，乃是使我們蒙恩後，披戴基督，為著死而復活的基督而活；並在教會和社會中，彰顯神的慈愛和權能，而帶進神榮耀的國度，完成神永遠的旨意和計劃。這一段說明福音如何在生活中實踐出來。所有信徒都該將自己奉獻給神，並過教會生活，因為福音是把所有信的人在基督裡組成一個身體—教會，讓信徒在其中以愛聯絡和服事(十二章)，顯在世上作順服和光明的見證(十三章)；也學習彼此接納，不隨便論斷，不使弟兄跌倒，反而堅固的人該擔代不堅固人的軟弱，不求自己的益處，像基督一樣，使父神得榮耀(十四～十五上)。最後是保羅題到自己的職分和前面的行程、幾樣的問安，并囑咐信徒要防避背道的人(十五下～十六)。

在每一段落的結尾都是保羅對神的頌讚(八 38～39，十一 33～36，十六 25～27)。

【本書特點】

- (一) 本書表達福音真理最有層次，條理最清晰分明。本書對福音的講解最深入又全面，不論是人的光景或神的預備；福音所帶來的祝福；個人或團體在生活中該有的實踐；福音對今生的影響或對永世的意義，都有系統和詳盡的論述。
- (二) 本書引用舊約最多，約有70次，引用的書卷涵蓋舊約的三分之一，以詩篇和以賽亞書為主，藉此證明福音是神從前藉眾先知在聖經上早已應許的(一2、3，三21)，是律法的總結(十4)。
- (三) 本書以辯論的方式帶出主題，常以提問和反駁來說明一些重要的原則和真理(三1～9、27、29、31，四1～2，六1～3、15～16，七7～13，九14、19，十一1、11)，這樣叫所討論的內容重點更為突出。
- (四) 本書著重神的義，在福音上顯明出來(一17，三21～26)。全書從不同的方面啟示神的義：(1)第一至八章——神的義藉福音得以顯明；(2)第九至十一章～神的義從選民的計劃得以辯明；(3)第十二至十六章～神的義在信徒的生活中得以實踐。
- (五) 本書有兩組強烈的對比，一組是在基督裡對应在亞當裡；另一組是在聖靈裡對应在肉體裡。福音是把我們從亞當裡救到基督裡；從肉體裡救到聖靈裡。在基督裡不再被定罪、被釋放而脫離罪和死亡的律(八1～2)；活在聖靈裡是生命、平安，活在肉體裡是死亡。
- (六) 在《羅馬書》中，「律法」一詞共出現了七十次多，所含意思不盡相同，至少可分為下列五種：
- (1) 指摩西律法而言，例如：「你稱為猶太人，又倚靠律法」(羅二17)，很顯然地，這裏的律法即指猶太人所特有的摩西律法。
  - (2) 指整本舊約聖經，例如：「我們曉得律法上的話，都是對律法以下之人說的」(羅三19)，這裏所謂「律法上的話」，是指前面三章十至十八節所引用的話，而那些話乃引自舊約《詩篇》和《以賽亞書》的經文，故應是指整本舊約聖經。
  - (3) 指摩西五經，例如：「有律法和先知為證」(羅三21)，這裏的律法乃代表摩西五經，而先知則代表先知書。
  - (4) 藉以判斷對錯的原則，例如：「是用立功之法麼？不是，是用信主之法」(羅三27)，這裏的「法」在原文即是「律法」，但不是指摩西律法，而指一般原則。
  - (5) 指生命中的本性和傾向，例如：「心中的律」和「肢體中犯罪的律」(羅七23)，即指人本性中的善惡之爭；又如：「生命聖靈的律」(羅八2)，原文無「聖」字，這裏乃指人在信主重生之後所得的「神生命的律」。
- (七) 請留意本書六、七、八章告訴我們，基督徒面對的三個死亡：(1)第六章向罪死……向神活(11節)；(2)第七章向律法死……許配給基督(4節)；(3)第八章向肉體死……隨從聖靈(13節)。

【默想】

❖ 「《羅馬書》這封書信實在是新約的主要部分與最純粹的福音，它不僅值得每一個基督徒研讀爛熟，而且值得他天天去全心揣摩，以它為日用的屬靈糧食。這封書信不怕閱讀得太多，揣摩得過分，人們愈加研習它，它也就愈顯得寶貴，愈顯得有味。」——馬丁路德

❖ 「任何人通曉這卷書，就是找到一條明白整本聖經的通道。」——加爾文

❖ 「在研讀羅馬書的時候，差不多每一個字都使我們有面對著那位測不透的主的感受。」——郭德(Godet)

【禱告】親愛的天父，讚美感謝祢，賜給我們《羅馬書》！通過這本書，讓我們知道祢福音的內容就是祢的兒子，使我們因信稱義、成聖，並得榮；祢福音的計劃，乃是顯明祢救恩的智慧和豐盛；祢福音的果效，使我們蒙恩後，披戴基督，為著死而復活的基督而活；並在教會和社會中，彰顯神的慈愛和權能，而帶進神榮耀的國度。感謝主，使我不斷地經歷這福音的大能，作神福音的祭司，終生忠誠地傳揚福音、作見證，得著人歸向神。奉主耶穌的名祈求。阿們。

【詩歌】【有一日】(《聖徒詩歌》58 首第 1 節)

有一日，天上充滿頌讚聲音；有一日，黑暗籠罩全人類～

主耶穌竟然藉童女成肉身，住在人中間，顯出神光輝。

(副)祂生，為愛我！祂死，為救我！祂埋葬，為要除去我罪孽！

祂復活而升天，我稱義得勝！一日祂再來，接我進榮耀！

視聽——[有一日～churchinmarlboro](#)

這首詩歌(《聖徒詩歌》58 首)作者是查普曼(Wilbur J. Chapman 1859～1918)，而譜曲的是馬斯(Charles Marsh 1886～1956)。為著「有一日」感謝主，分別陳明主的降生、受死、埋葬、復活和再來的日子。主所經過的每個「一日」為愛我、救我、除去我罪孽、稱義、得勝和接我進榮耀，應付了我一切的需要！

附錄【保羅一生簡介】

【大綱】(1)保羅是誰；(2)主的預備；(3)保羅屬靈的一生；(4)保羅一生概論；(5)保羅書信總論。

保羅是誰

歷代大多數的聖經學者都認同保羅是羅馬書的作者。除本書外他還寫了另外十二封的書信，即林前至腓利門，尚有部分人認為希伯來書也是他寫的(這有待求證)，無論如何保羅寫的書信超過了新約聖經書信的一半。保羅是他羅馬的名字，意即「微小」，掃羅則是他希伯來的名字，意即「願欲」。他是以色列族、便雅憫支派的人，有純正希伯來的血統(腓三 5)；生在基利家的大數(徒二十一 39)，且生來就擁有羅馬國籍(徒二十二 28)。保羅年少時，曾在有名的教法師門下，按著嚴緊的律法受教，作了法利賽人(徒二十二 3，二十六 5)；在猶太教中，比許多同歲的人更有長進，為他祖宗的遺傳更加熱心(加一：14)。那時他以為應當多方攻擊拿撒勒人耶穌的名(徒二十六 9)，所以就成了逼迫教會的激烈分子(徒八 3，九 1～2，二十二：4～5，19～20，二十六 9～11)；但正在他熱心殘害教會時，神的憐憫臨到他，使他蒙光照、悔改、得救(參徒九章，二十及二十六章)。保羅蒙恩後，曾去亞拉伯，又回大馬色放膽傳道，證明耶穌就是基督；後因猶太人想要殺他，就被弟兄們送回大數(徒九 23～30)；若干年後，巴拿巴往大數去把他帶到安提阿，與教會一同聚集(徒十一 25～26)；也就在那裡蒙聖靈選召打發而出外佈道(徒十三 1～3)。使徒行傳從十三章開始就幾乎全部記載保羅的歷史和他三次出外佈道的經過；在他第三次佈道回來，就在耶路撒冷聖殿中被捕(徒二十一 27～30)，先被囚於該撒利亞，後被解至羅馬(徒二十二至二十八章)，之後行傳再沒有記載他的歷史，但從其他經文中可知他曾被釋放，再次看望各地教會。

主的預備

除了要面對非常的逼迫外，保羅也要面對非常的處境，要完成他的使命，他必須往外邦人那裡去，到不同的地方，向不同的人傳講，上至君王諸侯，下至販夫走卒，有文明人，也有野蠻人…

保羅要作的是一件轉移時代的事，並非常人可以承當，為此主早在母腹裡就把他分別出來(加一 15)，裝備造就他，成為日後祂所調遣使用的器皿。

保羅的希伯來血統，在名城大數成長，與及擁有羅馬公民的身分等，都為他締造了最理想的條件，作為外邦人的使徒。

- (一) 希伯來血統——他是希伯來人所生的希伯來人，亦在正統的希伯來文化和傳統之薰陶下長大，在鼎鼎大名的迦瑪列門下，按猶太人嚴緊的律法受教(徒二十二 3；腓三 5~6；加一 14)；這意味著他能操流利希伯來話(徒二十二 1~2)，並且十分熟悉舊約聖經，這在他的書信和講論裡處處表露無遺。
- (二) 希臘環境——他生在名城大數，當時是一個著名的商業、宗教和教育中心，是東西方文化匯粹之處，伴著他成長的四周有各式各樣的人物，培養了闊大的視野；希臘的學問與文化，衝擊和訓練了他的思想；林林總總的外邦偶像和宗教哲學，使他認識到人各種的心靈樣貌和需要。這些多元的接觸和刺激，正好孕育了一個合適的器皿，將來要把福音傳給世界各處各式各樣的人群。
- (三) 羅馬公民身分——掃羅是希伯來名字，保羅則是羅馬名字，他生來就是羅馬人(徒二十二 27~28)，這身分帶給他許多特權：
  - (1) 不輕易受到酷刑的傷害(徒二十二 24~29，二十三 26~27)；
  - (2) 判刑後可上訴該撒(徒二十五 9~12)；
  - (3) 若判死罪可要求往羅馬受審(徒二十五 11)。

保羅沒有用盡他的權利(徒十六 37~39)，但這個身分卻的確為他在佈道的旅程中帶來方便和機會，最終亦因此而得以往羅馬去，將福音傳到地極。

保羅屬靈的一生

保羅屬靈的一生，乃是從大馬色路上遇見主開始(主後 35 年)，到在羅馬為主殉道為止(主後 68 年)，共約卅三年。他的悔改經過，在使徒行傳記載了三次，一次由路加記述(徒九 3~18)，兩次由保羅自己親自講述(徒二十二 1~21，二十六 1~18)。[註：可綜合三次記載講述保羅的悔改經過。]

他的卅三年屬靈人生又可分為三個階段：

- (一) 第一階段是隱藏時期(主後 35~46 年)。他蒙恩不久後就到亞拉伯曠野(加一 15~17)，之後又隱藏在大數(徒九 30)；後來巴拿巴把他帶到安提阿，與聖徒一同聚集(徒十一 25~26)。在這段期間，他沒有明顯的工作，也沒有寫任何書信；只讓聖靈在他身上作工，他也在教會中學習服事。
- (二) 第二階段是盡職時期(主後 46~57 年)。這包括他三次的旅行佈道。藉此他走遍了羅馬帝國的東部，包括整個小亞細亞和半個歐洲，建立了許多教會，也寫了帖前後、加拉太、林前後和羅馬書。
- (三) 第三階段可說是他的受苦時期(主後 57~68 年)。此段大部分時間他都是在監牢裡，或是帶著鎖鍊，失去自由，包括在該撒利亞和兩次在羅馬被囚；然而他大部份的書信都是在這期間寫的，包括以弗所、歌羅西、腓利門、腓立比、提前後和提多書。

如此看來，他頭三分一是隱藏的，後三分一是失去自由的，只有中間的三分一能自由作工。最後的一個階段雖是失去自由，他的生命卻在這樣的苦難中更趨成熟，且領受更豐富的啟示而寫成書信，開啟了有關基督與教會更深的奧秘。

保羅一生概論

保羅在大馬色路上遇見主後，主差遣亞拿尼亞向他所說的話，正好扼要地說出了他前面的人生將要怎樣渡過：「…他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。」(徒九 15~16)

- (一) 他的一生是宣揚主名的一生——使徒行傳十三至二十八章記述了他四次的佈道旅程，他翻山涉水，路程總共不少於 2 萬公里，到處傳揚主名，把福音帶至當時的地極。[另有一課專門講述保羅的佈道旅程]

(二) 他的一生是受苦的一生——保羅為主的名所受的苦難，在哥林多後書十一 23~28 可見一斑，這還未包括往後 10 年他繼續為主忍受的苦難。最後，這位主的忠僕在暴君尼祿的逼迫下而殉道，相傳是在距離羅馬城三哩外的一個地方遭斬首。

保羅書信總論

除希伯來書，保羅十三封書信的著作年代可從使徒行傳和歷史考據中追溯得到，表列如下：

主後46~48	50~52	53~57	57~59	60~62	63~-66	67
第一次佈道	第二次佈道	第三次佈道	囚於該撒利亞	第一次囚於羅馬	被釋放後	第二次囚於羅馬
--	帖前後	加拉太林前後羅馬書	--	以弗所腓立比歌羅西腓利門	提前提多	提後

若將保羅於不同時期寫的書信作一比較，可見隨著年日的進展，他從神所領受的啟示也不斷有進深：

- (一) 早期——在帖撒羅尼迦前後書中，所論述的內容較為顯淺；
- (二) 中期——在加拉太書、哥林多前後書和羅馬書中，對福音真理的闡釋深奧多了；
- (三) 後期——到以弗所書、腓立比書、歌羅西書和腓利門書所啟示基督和教會的奧秘，就豐富得不能言喻了；
- (四) 晚期——最後在他所著的提前後和提多書中，雖沒有很高深的道理，卻是以一位在靈程上飽歷滄桑的長者身分，去囑咐並交託後起之輩，從中顯出他屬靈生命的成熟和堅定。

【參考資料】香港教會《聖經簡介》

第二課《羅馬書第一章》——神大能的福音

【讀經】羅一 1~32。

【宗旨】這一課幫助我們了解神的福音乃是本書信的主題；以及從人的罪引起神的忿怒，而明白人對神福音的需要。

【主題】《羅馬書》第一章主題強調：(1)什麼是神的福音(1~17 節)；(2)保羅為什麼傳神的福音；和(3)人為什麼需要神的福音(18~32 節)。

【特點】本章我們特別看見：

- (一)神福音的特質：(1)是神的應許(2 節)，因主耶穌基督完成了全備的救恩，如今福音的應許已成應驗的事實；(2)是神的兒子(4 節)，因祂是神賜給人一切福分的總和，包括祂對人一切的恩典；(3)是神的大能(16 節)，使人脫離罪的刑罰和權勢；(4)為顯明神的義(17 節)，因此人只要相信，基督就要成為人的義(林前一 30)，並叫人在祂裏面成為神的義(林後五 21)。
- (二)保羅為什麼傳揚神的福音：(1)因為基督的所是——祂是福音的題目和內容(3 節)；(2)因為福音的使命——被託付傳福音(5 節)，並欠所有人的債(14 節)；(3)因為世人的所需——無論何種人都需要福音(15, 17 節)；(4)因為福音的所是——福音是好信息，是神的大能要拯救信的人；(5)因為神的所是——神是義的，要稱義相信的人，而必審判行不義阻擋真理的人(17~18 節)。
- (三)為何人需要神的福音，因為世人的不虔和不義的罪行帶進神的忿怒，以致都被神定罪。保羅指出人被定罪的二個理由：(1)對神的不虔(18~25 節)——不尋求神、不榮耀神、敬拜偶像；(2)對人的不義(26 節 32 節)——放縱情慾、存邪僻的心、行事兇惡。

【簡要】《羅馬書》的主題是「神的福音」。本書第一章 1~7 節是序言，保羅要我們認識幾個重點：他的身分、職任、使命、信息以及收信的對象。保羅首先介紹他的身分——耶穌基督的僕人；他的職任——奉召的使徒；他的使命——傳神的福音(1 節)。接著，他進一步指出，他傳福音的信息主題就是論到神的兒子——耶穌基督。按肉體說，祂是「人子」，是從大衛後裔生的；在復活裡，顯明祂是「神子」。

(2~4 節)。因他傳福音的對象是在萬國中所有的人(5 節)，而在羅馬也有蒙召屬耶穌基督的人(6 節)，故他寫的這封書信是寫給「在羅馬為神所愛，奉召作聖徒的眾人」(7 節)。

8~15 節，保羅申述寫這封書信的理由時，充分反映了他關注在羅馬的聖徒。羅馬教會雖不是保羅所設立的，但保羅因他們的信心傳遍了全世界而感謝神，並且在神面前「不住的提到」他們(8~9 節)。因為他切切地想到羅馬去，要把屬靈的恩賜分給那裏的眾聖徒，以便與他們有交通，同得堅固和安慰，並要在他們中間得些果子(10~13 節)。他也希望在合適的時間與機會訪問羅馬，而以還債的心情，盡力傳福音給在羅馬的人(14~15 節)。

16~17 節言簡意賅地闡明全書的中心信息，並告訴我們福音的意義。所以保羅並不以福音為恥，因為他知道「福音本是神的大能，要救一切相信的」。同時，保羅宣告神的義只能藉信得著，這就是「本於信，以至於信」。

18~32 節給我們看見為甚麼人需要福音。世人都被神定罪，因為：(1)不虔不義，並阻擋真理(18 節)；(2)明知有神，卻不當作神榮耀祂、感謝祂(19~21 節)；(3)拜偶像與行污穢的事(22~25 節)；(4)放縱情慾，而將順性的用處變為逆性的用處，指同性戀(26~27 節)；(5)行各等不合理和不義的事，共有二十九件(28~32 節)。在此，保羅講到神忿怒的顯明(18 節)，就是祂任憑人行各種污穢的事(24 節)，放縱可恥的情慾(26 節)，並存邪僻的心(28 節)。

【鑰節】「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的。因為神的義，正在這福音上顯明出來；這義是本於信，以致於信。如經上所記：『義人必因信得生。』」(羅一 16~17)

【鑰字】「福音」(羅一 16)——在保羅的書信內，此字共計用了 60 次之多，而本書共計用了 12 次。這個字在希臘文裡 euangelion(英文 gospel)，是由 eu 和 angelia 這兩個字組成的。Eu(good)就是「好」，angelia(message)就是「信息」。所以「福音」這個字的意思就是關於神方面的「好信息」。在原文的格式內，此字是單數，表明神獨一的「福音」。在本章保羅形容福音是「神的福音」(1 節)，乃是指「福音」的源頭是神；內容是關乎神的。「福音」原是神所應許的(2 節)，因此「福音」是眾先知預言的應驗(創三 15；二十二 18；加三 16；提後一 9；多一 2)。從這二節，我們看見福音的基本原則：(1)對福音的態度——不以為恥(16 節上)；(2)福音的本身——是神的大能(16 節中)；(3)福音的目的——要救…人(16 節中)；(4)福音的條件——相信(16 節中)；(5)福音的範圍——一切相信的人(16 節中)；(6)福音的次序——先是猶太人，後是希利尼人(16 節下)；(7)福音的顯明——神的義(17 節上)；(8)福音的結果——因信得生(17 節下)。所以，從這《羅馬書》中，我們可以看到「福音」遠超過基本真理或教義，乃是包括了新約《聖經》所含的所有內容。

【綱要】本書可分成二段：

(一)什麼是神的福音(1~17 節)——神的兒子，耶穌基督：

- (1) 福音的使者——奉召特派的保羅(1 節)，
- (2) 福音的內容——聖經所應許的我主耶穌基督(2~4 節)，
- (3) 福音的對象——在萬國中所有的人(5，14 節)，
- (4) 福音的交通——問安、代禱與分享(5~12 節)，
- (5) 福音的負擔——以還債的心情盡力傳揚(13~15 節)，
- (6) 福音的大能——要救一切相信的，並顯明神的義，使義人必信得生(16~17 節)；

(二)人為甚麼需要神的福音(18~32 節)——因世人都被神定罪：

- (1) 對神的不虔——不尋求神、不榮耀神、敬拜偶像(18~25 節)，
- (2) 對人的不義——放縱情慾、存邪僻的心、行事兇惡(26~32 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是：

(一)福音真理的概要——「神的福音」：(1)性質是屬於神的(1 節)，因是出於神，藉著神，並歸於神的；(2)是神所應許的(3 節)，而主耶穌所作的一切應驗了神福音的計劃；(3)是因神的愛而發起(7 節)，而神的愛是人能蒙恩得救的惟一動力和根源；(4)是照神的旨意而安排與成就(10 節)，因福音是神心中的一件大事；(5)是神的大能(希臘文原是 *dunamis*，爆炸力或動力)，而能夠拯救一切相信的

人(16節)，因世上沒有一個罪魁，福音不能拯救(提前一 15~16)，也沒有一樣罪惡，福音不能救人脫離(太一 21)；(6)為使神的義得著彰顯(17節上)，而人乃是根據信心的原則得著神的稱義；(7)使人必因信得生(17節)，而得以活在神的面前。

大科學家伽裡略發現地球是繞太陽而行的時候，舉世的人都譏笑他，但是現今誰不教他的兒女說，地球是繞太陽而行呢？瓦特發現汽力的時候，世人也不相信。史提芬生利用推動火車頭的時候，世人以為他在作夢。但是現今每次火車的行駛，都是他們勝利的表現。摩爾斯發明電訊，資訊可從大西洋的一邊，一秒鐘之內通到那一邊，世人聽了也是以為他在癡想，而今日有何人不信這個偉大的發明呢？伊登堡的大醫學家詹士宣信爵士(Sir James Simpson)發現了割開刀用的哥羅仿麻藥。有人問他，「什麼是你最大的發現？」他不假思索地回答說：「我最大的發現是『主耶穌是救主』。」相信主耶穌不是只接受祂的教訓，祂的模範樣式，乃是接受祂作我們的救主。閱讀本章後，什麼是我們最大的發現呢？馬丁路德稱《羅馬書》為「最純全的福音」，原因何在呢？

(二)傳福音者的榜樣——「神的福音」叫保羅成為傳揚福音的器皿：(1)他甘心樂意地作「耶穌基督的奴僕」(1節原文)，所以生活工作乃是完全是照主的心意，為著主的權益；(2)他「奉召為使徒」(1, 5節)，是因被神所呼召、被神所差遣，而盡傳福音的職份和託付；(3)他「特派傳神的福音」(1節)，因凡他所作的，都是為著福音的緣故，使別人也能同得這福音的好處(林前九 23)；(4)他因「受了恩典」(5節原文)，就一心一意讓人「信服真道」，使人求告主的名(羅十 13)，尊主的名為聖(彼前三 15)，並歸入主的名下。保羅的生活是一個傳福音的生活：(1)他以「萬國」的人為對象(5節)，見證神的福音；(2)他「在靈裡…事奉」(9節原文)，而活在靈裡，並在靈的新樣裡，勞苦地拓展福音；(3)他熱切「禱告」，尋求「神的旨意」(9~10節)，為著讓神的福音得以推廣和傳揚出去；(4)他要「得些果子」(13節)，所以不因環境的攔阻，而放棄傳福音，領人歸主；(5)他對人有「欠…債」的感覺(14節)，乃是在傳福音的事上，認定自己應盡本分，如同還債的人；(6)他「情願」、「盡力」而為(15節)，所以全人甘心樂意地為福音擺上，毫不顧惜和保留；(7)他「不以福音為恥」(16節)，因著福音榮耀的內容(提前一 11)，所以就不在意別人的鄙視、譏諷、反對和抵擋。

當我們像保羅一樣，全面地瞭解福音的大能，我們也絕不會以傳福音為恥。慕迪(D.L. Moody)決定每天至少向一個人傳福音，有一天事忙，到解衣睡眠時，才想起這一天還未向人傳福音。慕迪重新穿上衣服，上街找到一個深夜靠在電線桿上的人，他走近這人向他傳福音。那人怒氣沖沖地打了他一拳，罵他說：「管你自己的事(Mind your own business)。」慕迪答道：「你是否得救正是我的事。」我們也當看向世人傳福音乃是神要我們作的事。因此，委身傳福音是基督徒無可迴避的責任。美國雷根總統執政時代，頒給一個十幾歲的女孩一份特殊的榮譽獎狀，因為她在火災中把她的小弟弟救了出來，自己燒傷得面目全非。在救出弟弟而自己負傷時，她不住地說：「這是我的責任！這是我的責任！」

【默想】

- (一) 1~17節說出什麼是神的福音。福音的內容就是耶穌基督，福音的大能乃是要救一切相信的。對未信主者，我們是否有欠人福音債的心，有不以福音為恥的靈呢？
- (二) 「神的事情，人所能知道的，原顯明在人心裏，因為神已經給他們顯明。自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」(羅一 19~20) 19節的話說出「人心」證明有神；20節的話說出天地間「所造之物」證明有神。這啟示是否足夠使人曉得有神呢？是的，人若放棄成見，無論捫心自問，或是觀察萬物事理，都不能不承認宇宙確有一位主宰，祂就是我們所信的神，我們當敬拜祂！通過人心靈的深處，以及太陽、月亮、眾星宿，我們能看到什麼呢？
- (三) 18~32節說出人為什麼需要神的福音。世人對神不虔和對人不義，道德狀況已經完全破產，因而人人都被神定罪。對這個不虔產生的不義世代，教會是否有傳福音的負擔，使世人得著拯救呢？在傳福音事上，我們是否有欠債的心，並不恥的靈呢？

(四) 試著解釋本章鑰字「福音」、「忿怒」和「任憑」，以及「義人必因信得生」的意義。

【禱告】神啊，今天我們開始讀《羅馬書》，開啟我們，真正地認識祢兒子的福音，也不斷地經歷這福音的大能，更放膽地去傳揚！

【詩歌】【我愛傳講主福音】(《聖徒詩歌》593 首第 1 節)

我愛傳講主福音，傳講天上妙事，
傳講耶穌愛罪人，傳講祂為人死；
我愛傳講主福音，福音是神大能，
能救罪人免沉淪，能叫死人得生。

副歌：我愛傳講主福音，傳講老舊的福音，
傳講耶穌愛罪人，傳講耶穌救恩。

視聽—— [我愛傳講主福音~churchinmarlboro](#)

本詩(《聖徒詩歌》第 593 首)作者韓凱玲(A. Katherine Hankey, 1834~1911)出身於英國富有的家庭。她的父親是銀行家，關注福音的工作。從小她就受父親影響，熱心傳福音，關懷貧苦的人。才十八歲時，她就在倫敦開設了好幾個主日學和女子聖經班，讓窮人家的孩子和有錢人家的孩子一起學習神的話；她自己編寫她們所用的教材。一度她曾赴非洲，看護她癱瘓的兄弟。在她搭牛車旅經鄉野時，深感海外宣福音的工作的重要，於是她從事寫作，將稿酬奉獻宣教事工。她寫了許多主日學教材、慕道友手冊及詩歌。

1866 年那年，她生了一場重病，醫生吩咐她不可以再操勞，要待在家裡安心靜養，這場病花了一年的時間才逐漸康復。這一年當中她並沒有閒著；她寫了一首很長的詩，名叫「那古老的故事」(The Old, Old Story)。這首詩是寫關於耶穌的故事，分成兩段，每段有五十小節。頭一段是在 1886 年 1 月完成的，取名叫「那需要的故事」(The Story Wanted)，內容是那要聽耶穌故事的心情與盼望；第二段是當年 11 月完成的，名叫「那告訴的故事」(The Story Told)，是講傳揚耶穌故事的心願與喜樂。這首詩正是韓凱玲覺得別人正在等待她、需要她去做事——「告訴我那古老的故事」(Tell Me the Old, Old Story)，和她最喜歡、最願意去做的事——「我愛傳講主福音」(To tell the story of Jesus)。1867 年在加拿大蒙特利爾一個 YMCA 的大會上，有一位美國福音作曲者 William H. Doane 聽到這首詩，心中大受感動，為兩段詩各譜了曲子。後來有一位費城的鋼琴商人 William G. Fischer 看到這詩也受感動，給第二段另譜了一個曲子，並且加上副歌。Fischer 所做的就是「愛傳講主福音」(I Love to Tell the Story)，而 Doane 所譜的第一段就是「告訴我那古老的故事」(Tell Me the Old, Old Story)。

【金句】

- ※ 「不管在神裏面、在基督裏面或是在我們裏面的屬天生命，最大的特點是喜愛拯救失喪的人。這種充滿愛、把拯救靈魂視為有福之事的基督徒生活，孕育於個人與主耶穌有親密的連結，每天與我們所愛的這位朋友相交。這種與父和子的交通，惟賴內室生活才能維持。
- ※ 要為基督得人，就必須是一個得人的人——因著胸中燃燒著對基督的愛，不得不奉獻自己，過一個得人的生活。禱告有助於使我們成為得人的人。我們應當不斷地、火熱地聯禱與私禱，呼求神把愛靈魂的熱火點燃在我們裏面，又呼求神加添我們愛靈魂的心，使我們能不斷且熱切地為基督得人。」——慕安得烈

《真理問答》

第一問：甚麼是「義人必因信得生」(羅一 17)？

「義人必因信得生」(羅一 17)，這句話則是整卷書的簡要精粹。

(一) 這句話的意義——楊格氏彙編告訴我們，「得生」原文(zao)意思是得生並活著。「義人必因信得生」，這節引自哈巴谷二章四節的經文。在新約裡引用了三次，但三次引用的著重點是不同的。羅一章 17 節，著重在「義」人必本於信得生，是說人是因信而被神稱義。在加拉太三章 11 節，意思重在義人必本於「信」得生，因為加拉太三章的上下文說，意即義人得以活著的方法，乃是

藉著信心，而非靠著律法。在希伯來十章 38 節，照著上下文，意思是義人必須憑信心才能繼續「活」在神面前。因此，本節包括兩個意義：「因信得生」並「因信而活」。所以，我們可以這樣翻譯本節：「**義人必本於信得生並活著。**」在這節經節中，保羅所提到的「**本於信，以至於信**」，意即基督徒的一生是以信心為入門和開端，又以信心為道路和繼續，從始至終都是藉著信達於極致。這節經節並且給我們看見神的救恩是如何通過信心臨到我們，因而使我們先「因信稱義」（三 21～五 11），再「因信成聖」（五 12～八 13），最後並「因信得榮」（八 14～30）。

(二) 這句話的影響——在教會歷史上，《羅馬書》是聖經中最有影響力的一卷書。此書的重要性可從多位重要人物的傳記中得知，《羅馬書》是如何激動他們對神的積極信心，因而在個人生活中經歷了屬靈的復興。現今這封書信仍然能藉著人相信福音，享受基督，因而經歷生命的改變。《羅馬書》一章 17 節關鍵的經節曾使馬丁路德(Martin Luther) 和約翰衛斯理(John Wesley) 經歷了生命和能力的大改變。

(1) 馬丁路德明白神的義和「**義人必因信得生**」(羅一 17) 的意思後，說：「以往，神的義一語就好像閃電雷轟般擊打我的心。因為在教庭裏當我讀到「耶和華啊……求你……憑你的公義搭救我」，我只想到這義是指神可怕的忿怒，是神用來刑罰罪的。當我讀到「神的義正在這福音上顯明出來」時，我便深深痛恨保羅。但後來，當我看見經節怎樣繼續寫下去：「義人必因信得生」。我參考聖奧古士丁的註釋後，就快樂起來，因為我明白了神的義其實是祂的憐憫，藉此祂看我們為義，也保守我們繼續為義。我因此得著了安慰。」主後 1520 年，路德作了三篇劃時代的論文，一千多年的教會黑暗時期便告結束，而教會歷史的新時期開幕了！

(2) 主後 1738 年，約翰衛斯理在一個聚會中，聽見人朗讀馬丁路德的《羅馬書》注釋的前言。他在日記裡這樣回憶：「在八點三刻的時候，當他(路德)正在描寫神如何藉著人相信基督在人心中工作，改變人心的時候，我感覺心中異常火熱。我感覺我真的相信基督，唯獨他能救我，神賜給我一種把握，知道他已經將我的罪，我所有的罪挪去，我已經脫離罪惡與死亡的律了。」毫無疑問，自此以後，他有了得救的確據和重生的經歷。

第二問：神不是慈愛的嗎？保羅為什麼講「神的忿怒」(羅一 18)呢？

「**神的忿怒**」這詞在新約只出現三次(羅一 18；弗五 6；西三 6)，對象都是對那些在罪中鑽營的人而言。「**忿怒**」的希臘文是 orge，其原因乃是指神對世人觸犯祂的旨意和祂聖潔與公義的本性的罪惡，而引起一種憤恨、厭惡的反應。「**神的福音**」是顯明神的義，而乃因神的愛帶來救恩；「**神的忿怒**」是顯明人的不虔和不義，而乃因神的聖潔與公義，以致神就任憑人，使人淪入自己所選擇，而被神定罪的結局中。因此，人需要「**神的福音**」，讓神的救恩來挽回被神定罪的局面。正如伯克歐爾(G C Berkouwer)說「福音乃赦罪之福音，赦罪由於神的忿怒而來。」神是慈愛與憐憫的神，但同時祂也是聖潔與公義的神。故雖然神為世上每一個人提供了祂的救恩，但是那些故意不接受的人，必然最終要經歷祂忿怒的審判。

第三問：神為什麼任憑人呢？

當人運用意志揀選不要神，活在不義的道德生活保羅指出，神就三次「任憑」(24、26、28 節) 人自行其是：(1)神任憑人逞慾，因為把神的榮耀變為偶像，不把神當作神榮耀(21～24 節)；(2)神任憑人縱慾，因為將神的真實變為虛謊，不敬奉那造物主(25～26 節)；(3)神任憑人邪僻的心，因為故意不認識神，行當死的事，也喜歡別人行(27～32 節)。「**任憑**」的希臘文是 paradidomi，意交付，放棄，不再管了。這是神無可奈何，審判性的容許，而不是授權讓人去犯罪；這乃是說神「**任憑**」人自由選擇不義的事，而不加阻止。路易士(C.S. Lewis)說：「失落的人曾要求可怕的自由，他們將永遠享有，且因此成為自己的奴隸。」

第三課《羅馬書第二章》——神的定罪

【讀經】羅二 1～29。

【宗旨】這一課幫助我們了解神審判人的原則；以及明白自以為義的猶太人也被神定罪，而需要神的福音，就是接受基督。

【主題】《羅馬書》第二章主題強調：(1)神審判人的原則(1~16 節)和(2)猶太人被神定罪(17~29 節)。

【特點】英文聖經在《羅馬書》第二章開始時有「所以」這字，把保羅在一章末的話連到第二章去(書信原文並沒有章節之分)。因此，本章保羅仍然繼續指出人裡面真實的光景，清楚地說明所有的人都是失敗的，並且都被神定罪了，都將無法逃避神的審判，因此需要神的福音。在原則上，本章雖然是包括所有的人，可是所講的對象明顯的是針對自以為義的猶太人說的。因為在第二章第 1 節的代名詞由「他們」轉變為「你」，並且 17 節「你稱為猶太人」，由此可見《羅馬書》第二章的話主要是指猶太人說的。在第一章保羅已經說明，神以不虔和不義審判外邦人(羅一 18~32 節)，本章我們特別看見，神以另一種標準審判猶太人(1~16 節)：(1)按照真理審判(1~4 節)；(2)按公義審判(5~11 節)；(3)按律法審判(12~13 節)；(4)按人心裏律法的功用審判(14~15 節)；(5)按人對耶穌基督的態度審判(16 節)。

保羅並且指出他們更不能逃避神定罪的原因(17~29 節)：(1)自稱為「猶太人」，只知以律法為傲，卻不知遵行律法；(2)只知以律法來責人，卻不知以律法來律己；(3)只知要增加律法的知識，卻不知自己倒違犯了神的旨意；(4)只知自己在人面前得尊位，卻不知反叫神的名受人褻瀆；(5)只知守律法外面的儀文字句，卻不知守律法裏面的精意；(6)只知倚靠律法，卻不知倚靠神；(7)知要得人的稱讚，卻不知該得神的稱讚因而他們更不能逃避神的定罪。

【簡要】本章 1~16 節，保羅指出神審判人的五大原則：

- (一) 按照真理(原文含義真實，實際)審判(1~5 節)——神的審判乃是根據人在神面前真實的情形。對自以為義的人，神審判的根據，在乎他們是否論斷別人，自己所行卻和別人一樣；並且神在乎人是否藐視神豐富的恩慈、寬容、忍耐，卻剛硬不肯悔改。
- (二) 按人的行為公義審判(6~11 節)——神的審判乃是根據人的行為，而不在乎人的身分。對恆心行善，尋求榮耀尊貴和不能朽壞之福的人，神以榮耀、尊貴、平安，加給一切行善的人；對結黨不順從真理，反順從不義的人，神以忿怒、惱恨、患難、困苦加給這些作惡的人。因為神不偏待人。
- (三) 按律法審判(12~13 節)——神是根據人「行」律法，而不是根據「聽」律法。外邦人既沒有律法，就不按舊約之律法的條文而滅亡，而是照另外的原則受審判(14~15 節)；對有律法的猶太人，神在乎他們是否真正遵行啓示的律法。
- (四) 按人心裏律法的功用審判(14~15 節)——神的審判乃是根據人有否違背天理良心。人生俱來的良善本性、良心和心思這三樣加起來，使人裏面顯出律法的功用，而這些功用就是要人在神審判時有所交代。
- (五) 按人接受或不接受福音審判 16 節)——神審判的根據有三方面：(1)神的福音(神的話)原來是叫人得著救恩，但人若拒絕了福音，那麼福音本身就成了人的見證，要定人的罪；(2)對耶穌基督的態度，意即接受不接受基督自己；(3)隱秘的事，是指從未顯露出來的罪案、不為人知的罪、未曾受過審判的罪，包括罪的動機和意念。

接著，17~29 節，保羅強調猶太人怎樣違背律法，並較詳細地指出猶太人的罪與律法的關係。整段似乎是神如何按律法審判猶太人(13 節)的詮釋。保羅指出猶太人在罪中的事實：

- (一) 他們空有律法的知識，自己卻知法犯法(17~24 節)——首先，保羅列舉猶太人在與神的關係方面，引以為誇口的有六(17~18 節)：(1)他們被稱為猶太人；(2)他們是倚靠律法的；(3)他們以認識神自傲，且指著神誇口；(4)他們從律法中受了教訓；(5)他們曉得神的旨意；(6)他們也能分別是非。接著，保羅又列出猶太人在人面前，也有五項誇口(19~20 節)：(1)他們是給瞎子領路的；(2)他們是落在黑暗中之人的光；(3)他們是蠢笨人的師傅；(4)他們是小孩子的教師；(5)他們是律法和真理的模型。然後，保羅用了五個問題質問猶太人(21~24 節)：(1)他們既能教導別人，卻不教導自己；(2)他們講說人不可偷竊，自己卻偷竊；(3)他們說人不可姦淫，自

己卻行之；(4)他們說厭惡偶像，自己卻偷竊廟中之物；(5)他們指著律法誇口，自己卻犯律法、玷辱神。總之，猶太人不論在言論、行動上，都定了自己的罪，他們的行為與外邦人有何差別。

- (二) 他們空有外面肉身的割禮，心裏卻沒有受割禮的實際(25～29 節)——首先，保羅用三點說明僅僅在外面有了受割禮的儀式，也是徒然：(1)若行割禮，而犯律法有什麼用處(25 節)；(2)若未受割禮，而遵守律法豈不等於受了割禮(26 節)；(3)若未受割禮的人守了全律法，豈不是要審判受割禮的人(27 節)。接著，保羅解釋真割禮的意義(27～29 節)。因為外面作猶太人的，不是真猶太人；外面受肉身的割禮，也不是真割禮。惟有裏面作的作的，才是真猶太人；真割禮也是心裡的，在乎靈，不在乎儀文。這人的稱讚不是從人來的，乃是從神來的。

【鑰節】「還是你藐視祂豐富的恩慈、寬容、忍耐，不曉得祂的恩慈是領你悔改呢？(羅二 4)」本節指出神施恩慈的目的是要給人悔改的機會，因祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」(彼後三 9)。

【鑰字】「祂豐富的恩慈、寬容、忍耐(羅二 4)」——本章指出人失敗的事實，並且都被定了罪，因此將無法逃避神的審判。人藐視神恩慈的結果(4～5 節)：(1)得不到神恩典的應許；(2)積蓄自己的罪過；(3)積蓄神公義的忿怒；(4)等候神公義的審判。所以，人若拒絕神，藐視(原文含義看不起，低估，輕蔑)祂豐富的恩慈、寬容、忍耐，會使自己陷於罪中，並且必招致末日神在白色大寶座的公義審判(啟二十 11)。

【綱要】本章可分成二段：

(一)神審判人的原則(1～16 節)——

- (1) 照真理審判(1～4 節)，
- (2) 按公義審判(5～11 節)，
- (3) 按律法審判(12～13 節)，
- (4) 按人心裏律法的功用審判(14～15 節)，
- (5) 按人接受或不接受福音審判度審判(16 節)；

(二)猶太人被神定罪(17～29 節)——

- (1) 他們空有律法的知識，自己知法卻犯法(17～24 節)，
- (2) 他們空有外面肉身的割禮，心裏卻沒有割禮的實際(25～29 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是：神的審判帶進基督，並且指出這些自以為義的道德主義者，不管是猶太人或是外邦人，都需要神的福音，意即接受基督。因為，

- (一) 神審判人乃是根據真理(2 節)，而審判人的目的，乃是叫人看見自己失敗的事實，儘管自己也許很虔誠，比其他人更好，但卻無法符合神的標準，而未能活出按他所接受神的啟示而被定罪。因為耶穌基督就是真理(約十四 6)，這是神衡量人和審判人的標準。根據這個標準，沒有人可以站立得住，因此我們必須接受基督。
- (二) 神的恩慈、寬容，忍耐，目的是要引領人悔改(4 節)，而悔改就是心思有所改變，態度也有改變，並帶來行動上的改變，因而接受基督的恩典。
- (三) 神以用永遠的生命報應那些得救，而恆心行善，尋求榮耀，尊貴和不能朽壞之福的人(7 節)，就是尋求並接受基督的人；反而拒絕基督的人，神就以忿怒惱恨報應他們堅持的、頑固的、任性的不悔改(8 節)。
- (四) 神將來審判人時，是藉著主耶穌基督來執行審判的(16 節，徒十七 31)，也會揭開人心裏的真實狀況，包括罪的動機和意念。而祂審判人的根據，乃是根據人接受不接受神的福音，意即接受不接受祂自己。
- (五) 神要人在基督裏真受割禮(西二 11；腓三 3)，作真猶太人。「因為外面作猶太人的，不是真猶太人；外面肉身的割禮，也不是真割禮。惟有裏面作的，才是真猶太人；真割禮也是心裏的，在乎靈，不在乎儀文。這人的稱讚，不是從人來的，乃是從神來的。」(羅二 28～29)。在此保羅指出，真正的猶太人，不在於外在的敬虔，而是在於人內心的深處；不僅僅是有割禮記號的人，而應是一個藉著聖靈潔淨更新的人；不僅僅會讚美神，而且也得著神的稱讚。這兩節聖經給我們

看見幾個明顯的對比：外面和裏面、靈和儀文、人和神。聖經用這幾個對比，清楚地告訴我們一件事，神不是看人外面的表現，而是人裏面的光景是怎樣。人所注意的，常是外面的包裝，有如看重罐頭外面的標籤過於裏面的東西；但神所注意的，卻是人裏面屬靈的實際，是否順服聖靈的主權，活出基督的美德、彰顯父神的榮耀等。在神面前，外面作的，不是；裏面作的，才是。神看內心，不看外表。而神審判的準繩乃是根據人裡面真實的光景。因為惟有從裏面作，在裏面有屬靈的實際，才能通得過神的審判，而得著神的稱讚。所以我們該注意的是裏面的生命、靈、神，而不是注意那些外面的規條、儀文、禮節。

保羅時代的猶太人誤解了律法真正的意義，而忽略了割禮原本在他們個別生命中的影響。因為神賜律法之目的，原本就不是要人靠著得救的。正如醫生的聽診器，或 X 光的照射設備……，它們主要的功用是要發現或證明人身體上的疾病，但它們不是治療疾病用的。律法的功用也正是如此，神是要用律法像 X 光那樣證明人有罪，使人知罪，卻不是要用律法來救人脫離罪。有一個女人自認心臟有毛病，她要求免費的因為光檢查，因她沒錢，醫生同意幫助她，但在螢光幕上看到她上衣隱匿的口袋有一些金塊，醫生說：「你的心的確很有問題，因為它充滿了謊言！我必須為妳的荷包開刀！」人在思想上和行為上所作的一切，無論是公然的抑或隱藏的，神都看見，因為在祂面前沒有可掩藏的事(路八 17)。所以祂根本不用因為光，就能洞察我們一切的心思意念。又有誰能逃過祂的察驗呢？

【默想】

- (一) 1~16 節說出神審判人的原則和根據什麼標準衡量所有的人，因此無人能逃避神的審判。我們內心的真實狀態什麼呢？我們是否能站在神審判台前，一生無愧呢？
- (二) 神引領人悔改(4 節)，顯明神哪方面的性情呢？我們是否認識神對我們的恩慈、寬容、忍耐呢？
- (三) 17~29 節指出猶太人的罪。猶太人引以自誇的有三點：(1)有神(17 節)；(2)有律法(18 節)；(3)受割禮(25 節)。然而，但他們知法卻犯法；他們雖重視割禮，但人外面作的不是，惟有從裏面作的才是。因此，他們不能依靠宗教規條、傳統、禮儀，而在神面前稱義。從神的觀點看，誰是真猶太人呢？我們是否言行一致，活出敬虔的生活呢？
- (四) 試著解釋本章鑰字「恩慈」、「寬容」、「忍耐」及「真割禮」的意義。

【禱告】感謝神，因祢豐富的恩慈、寬容、忍耐和赦免，我們才不至於被定罪。

【詩歌】【憐憫，慈愛】(《聖徒詩歌》77 首)

憐憫、慈愛、寬恕，溫柔又謙和；
為了罪人忍辱，甘負十架軛；
捨命、流血、受苦，為救失喪者；
這是基督耶穌，對》祂你如何？

視聽——[憐憫，慈愛~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

這首中文詩歌 (《聖徒詩歌》77 首，《選本詩歌》33 首)作於抗戰初期，可能是曲郇民弟兄 (1910~1999)所寫。這首詩歌的歌詞簡潔動人，說出我們的弟兄認識主的愛。有弟兄在整理曲弟兄的筆記中，發現他寫著：「不求在地上長遠活著，只求為主用。」曲弟兄因著主的愛激勵而事奉主，一生見證：「我願意付出一切的代價來跟隨主。」

【金句】「祂的恩慈，是祂對罪人的態度，不是對他們的罪的態度。祂的寬容，表示祂暫時忍耐，沒有因人的罪惡和悖逆而施以懲罰。祂的忍耐，表明祂雖然不斷受人的頂撞，卻有奇妙的自我抑制。神透過對人的供應、保護和看顧，來表明祂的恩慈，目的是要引領人悔改。祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後三 9)」——馬唐納(William MacDonald)

《真理問答》

第一問：甚麼是「恩慈」、「寬容」及「忍耐」(羅二 4)的意義？

【恩慈的意義】恩慈(chrestotes)在希臘文裏，是指神對人良善，仁慈的態度，並不是指祂對罪的態度。神不是透過審判使人悔改，乃是因祂的恩慈，而引領人悔改。

【寬容的意義】寬容(anoche)在希臘文裏，含有兩軍暫時休戰，等待敵人投降的意思。神暫時不對人施行審判刑罰，乃是給人機會悔改，而恆心行善，尋求榮耀、尊貴和不能朽壞之福。

【忍耐的意義】忍耐(makrothumia)在希臘文中，是指長長地出了一口氣，意思是因對方不悔改而長歎，忍了再忍，仍不施刑，以長歎消氣而再忍耐。神在忍耐憐憫中，沒有對人在過往所犯的罪，立即加以審判和刑罰，並不是因祂的無能，卻證明了祂對人的忍耐。

今天神不立刻審判我們，乃是因為祂對我們有豐富的「恩慈」，多多的「寬容」及「忍耐」。故不是神的審判迫使我們悔改，乃是神的「恩慈」領我們悔改。

第四課《羅馬書第三章》——世人的罪和神的稱義

【讀經】羅三 1~31。

【宗旨】這一課幫助我們了解神對世人的定罪，連一個義人也沒有；以及明白神因信稱義的依據，方法和結果。

【主題】《羅馬書》第三章主題強調：(1)保羅的答辯(1~8 節)；(2)神對世人的定罪(9~20 節)；和(3)因信稱義的概論(21~31 節)。

【特點】本章我們特別看見，保羅論述世人的罪和解釋因信稱義的真理。在本章我們見看神的兩大啟示：(1)壞消息——世人都犯了罪，虧缺神的榮耀的事實與(2)好消息——神預備的挽回祭，叫人因信稱義。前者指出人罪案的判決，而需要神的救恩；後者啟示神給人所預備的救恩，乃是以因信稱義為起點。並且保羅指出因信稱義真理的概論(21~31 節)：(1)稱義的時代——如今是指新約時代(21 節)；(2)稱義的方法——在律法以外(21 節)；(3)稱義的見證——有律法和先知為證(21 節)；(4)稱義的定義——神把義加給人(22 節)；(5)稱義的條件——因信耶穌基督(22 節)；(6)稱義的範圍——一切相信的人，並沒有分別(23 節)；(7)稱義的原因——因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀(23 節)；(8)稱義的根源——神的恩典(24 節)；(9)稱義的確據——蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖(24 節)；(10)稱義的代價——人是白白的稱義，所憑的是耶穌的血(24 節)；(11)稱義的方法——設立耶穌作挽回祭，顯明神的公義(25~26 節)；(12)稱義的知識——知道神自己為義了(26 節)；(13)稱義的結果——人沒有可誇的了：對自己，口已被堵住了；對神，只有開口讚美神(27 節)；(14)稱義的合理——合乎獨一的神合乎人類平等的道理(28~30 節)；(15)稱義合乎舊約——不廢掉律法，反堅固(31 節)。

【簡要】本章 1~8 節敘述保羅很特別的自問自答的對話。他一方面陳明身為猶太人，有其特殊的地位、優點、超越之處，表明神是信實的，真實的；然後答復一些詭辯式的問題(5, 7~8)，聲明神秉持公義，審判世界。保羅用了四個問題來繼續討論神也定罪了猶太人。然而這些問題並非一些假設性的問題，極有可能是反對保羅的猶太人所提出來的。因此保羅在此引述他們問過的問題，然後逐一答辯。在此保羅以神的聖言，神的信實，神的真實，和神的公義來反駁猶太人三番四次的狡辯。首先，保羅問：「猶太人有什麼長處呢？割禮有什麼益處呢？」他回答說：「神把聖言(舊約)交託他們。」這表示神將祂的話所啟示的應許和神自己託付給他們，這是何等大的特權。接著，保羅提出一個問題：「人的不信能廢掉神的信麼？」他回答說：「斷乎不能！」因為只有神是真實的，所有的人都是虛無的。猶太人不信、不肯認罪，只有顯出自己的虛謊，而無法改變神的信實，無法破壞神救恩的計劃。保羅又進一步提出另一個問題：「人雖不義，但他的不義若能因此顯出神公義的本性，那麼神又怎可以降怒於人呢？」他回答說：「若是這樣，神怎能審判世界呢？」因為神的審判不僅本於神的公義，也顯明神是公義的，公義是神行作一切事的根基。人很容易視犯罪為理所當然，但是全知、公義的神絕不會忽視，否則神失去審判世界之權柄。最後，保羅問：「為什麼不說，我們可以作惡以成善呢(7~8 節)？」他答說：「斷乎不可！因這是那些毀謗我們的人說的」。保羅指出這種顛倒是非叫人自暴自棄地犯罪的說法，其實根本就是誹謗者的強辯。而說這樣作惡顯善話的人被神審判正是應該的。

9~20 節是保羅從神的角度來看每個人都是有罪的結論。他先從聖經印證人的犯罪(9~18 節)；再以律法之目的論述人的知罪(19~20 節)。保羅的結論就是：「猶太人與希利尼人都在罪惡之下」(9 節)。麥克萊恩(Alva J. McClain)說：「這是一個森嚴法庭的情景，先有控訴(9 節)，罪人罪狀的陳述(10~18 節)，罪案判決(19~20 節)，世人的提審，沒有辯方律師或證人，全地緘默，俯首認罪。」10~18 節保羅引用舊約七處經節，逐一列出人犯罪的清單，證明世人都在罪惡敗壞之下。保羅論述人墮落與腐敗的事實。其中包括了三方面的犯罪：(一)人本性上的罪：(1)沒有義人，連一個也沒有(10 節)；(2)沒有明白的(11 節)；(3)沒有尋求神的(11 節)；(4)都是偏離正路，一同變為無用(12 節)；(5)沒有行善的，連一個也沒有(12 節)。(二)話語上的罪：(1)喉嚨是敞開的墳墓(13 節)；(2)用舌頭弄詭詐(13 節)；(3)嘴唇裏有虺蛇的毒氣(13 節)；(4)滿口是咒罵苦毒(14 節)。(三)行為上的罪：(1)殺人流血，他們的腳飛跑(15 節)；(2)所經過的路，便行殘害暴虐的事(16 節)；(3)平安的路，他們未曾知道(17 節)；(4)他們眼中不怕神(18 節)。因此人的身體、行為、思想、與態度都受到了罪的影響，而對神不敬畏，對人沒有憐憫。接下來 19~20 節，保羅再一次指出不只是不敬虔的人，就是所有的猶太人，都在律法的審判之下。猶太人雖有舊約的律法，但律法的功用是叫人伏罪(19 節)和叫人知罪(20 節)，好使每一個人都無話可說。所以凡有血氣的沒有一個人因行律法能在神面前稱義。

21~31 節的主要內容是保羅講到神在律法之外的稱義。人既拒絕認識神，選擇活在罪中，違背了神的律法，當然不能靠遵行律法在神面前稱義了。那麼人還有得救的希望嗎？保羅藉著「但如今」(21 節)三個字指出一個新的轉機，宣告神給人預備的救恩。如今因為神的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證：就是神的義，因信耶穌基督加給一切相信的人，並沒有分別因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀(21~23 節)。如今人蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白地稱義(24 節)。如今神稱義的三個根據，乃是第一設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義(25 節上)；第二祂用忍耐的心寬容人先時所犯的罪(25 節下)；第三好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義(26 節)。在本段，主耶穌的名字出現了三處(22、25、26 節)，表明了人得著神的稱義的途徑，乃是憑信從基督而領受神的救恩，而非遵行律法(27~30 節)。所以我們因信稱義乃是神的恩典、耶穌基督的救贖和人的信。而我們稱義的途徑不是因遵行律法、立功，乃是因為相信。而稱義的結果是使神同時可以作猶太人和外邦人的神；並且神稱受割禮及未受割禮的為義；而人雖不能因律法稱義，但因信更是堅固了律法(31 節)。

【鑰節】「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；」(羅三 25 上) 馬丁路德稱三章 21~26 節為《羅馬書》「因信稱義」的核心，而本節指出神稱義的方法，乃是設立主耶穌作挽回祭。

【鑰字】「挽回祭」(羅三 25 上)——此字希臘字(hilasterion)與舊約「施恩座」、「贖罪蓋」原是一個字，按原文可譯為「挽回的地方或施恩座」。七十士譯本對這個字最普遍的用法，是以它來譯舊約希伯來文的贖罪或塗抹罪的地方，意指至聖所內在約櫃以上的金板，或稱「遮(蔽)罪蓋(座)」(摩西五經中出現二十餘次，在以西結書中出現五次)。而新約稱之為施恩座、憐憫座，因為舊約人的罪只是「暫時」被遮蔽、遮蓋，新約則因主已成功永遠贖罪的事，罪就永遠被「除去」，而不是遮蔽、遮蓋，因此遮(蔽)罪座就成了施恩座、憐憫座。「施恩座」是一塊精金的板，上面有代表神榮耀的基路伯，下面卻蓋住約櫃，裡面放著一盛滿嗎哪的金罐，二塊刻有十誡的法版，以及亞倫發芽的杖。當大祭司為百姓贖罪的時候就把祭牲的血灑在施恩座上，預表耶穌基督為罪流血受死，滿足了神榮耀和公義的要求。因著人的罪，神和人就被隔開，彼此不能親近。使徒保羅說明如今，神設立耶穌作「挽回祭」，挽回了這個局面。因此，「挽回祭」的定義，一面是神本著公義在基督裏，設立主耶穌為「施恩座」，作為神人挽回的地方。因施恩座上有血，律法就不能定人的罪。所以使人能「憑著血」和「藉著信」，坦然親近神(來十 19)，與祂相會。並且另一面就是指基督在十字架上為我們的罪流血受死，滿足了律法在罪人身上所有的要求。所以我們的罪得以赦免(來九 22)，顯明神的義。

【綱要】本章可分成三段：

(一)保羅的答辯(1~8 節)——

- (1) 人的不信不能廢掉神的信實(1~3 節)，
  - (2) 人的不義反能顯出神的公義(5 節)，
  - (3) 人的虛謊反能顯出神的真實(4, 6~7 節)，
  - (4) 人的荒謬以作惡成全神的善(8 節)；
- (二)神對世人的定罪(9~20 節)——
- (1) 世人都在罪惡敗壞之下，而沒有義人(9~18 節)，
  - (2) 世人都在律法審判之下，而伏罪和知罪(19~20 節)；

(三)因信稱義的概論(21~31 節)——

- (1) 稱義的根據——神的恩典、耶穌基督的救贖(21, 23~26 節)，
- (2) 稱義的方法——設立耶穌作挽回祭，而人是憑信而非遵行律法(22, 27~30 節)，
- (3) 稱義的結果——堅固了律法(31 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是：

- (一) **神的義的意義**——「**神的義**」(5 節)是羅馬書的一個中心主題，此詞在本書至少出現八次之多。在保羅的觀念裏，「義」包括兩方面：一方面是指神自己為義；另一方面是指神稱人為義。這裡「神的義」不只是指神的屬性，也是指神赦罪和接納罪人的方式。羅伯遜(A. T. Robertson) 指出「**義**」(希臘原文 *dikaiosune*；英文 *righteousness*)這個字，是由兩個字合成，前者(*dikaio*)是指一種特質，也是指義人；後者(*sune*)是指公平。因此，一面神的義是指神的屬性(弗四 24)；另一方面是指神作事作的法則是合乎神的公義，故神稱人為義，在法理上都是公平的，沒有可責之處。並且「義」此字是法庭用詞：一種是指人主動的行義，或避免犯罪；另一種是指法官判決 犯人無罪，遂宣判他有義。從本章的觀點，「義」是指人與神有「正當、正確」關係的狀態，其先決條件是滿足神公義的要求。但人憑自己的力量和行為，無法滿足神公義的要求。然而神的兒子耶穌基督已經在十字架上滿足了神公義的要求，只要人接受祂，祂就要成為人的義(林前一 30)，並叫人在祂裏面成為神的義(林後五 21)。因此，人因信稱義是顯明神的義(羅三 25~26)。慕迪說得好，「稱義比原諒更進一層，它的意思是：不再有任何對你的控告，你一切的罪都完全被除去，永遠不再被記念，永遠不再被提起。這就好比多年來在某間雜貨店簽帳購物，卻一直沒有錢可以付款，就在我債台高築之際，有一天我到雜貨店，老闆對我說：『先生，我告訴你一個好消息，你的一位好朋友今天來我這裏，替你付清所有的帳，一切都沒有問題了！』」
- (二) **救贖的意義**——「**救贖**」(24 節)(*redemption*)這個詞，希臘原文(*apolutroseos*)意「以贖價交換」，就是「贖回、買回、釋放、收復」等的意思。這是指一個人或一件東西抵押在別人的手中，現在付出價款把他(或它)又贖回來。那麼，我們得救贖是從那裏贖出來的呢？有人說，我們是從魔鬼手裏贖回來的，因為我們曾在魔鬼的手下為奴僕。但如果說主耶穌出了血的代價向魔鬼贖出我們，那就是說神承認我們人落在魔鬼的手裏是合法的了。所以不能說是從魔鬼的手裏贖出來。又有人說，是從神的手裏贖出來的。這種說法不但抹殺了神的愛，並且暗示得救贖的人今後不再屬乎神了，所以當然不能這樣說。另有人說，是從罪裏贖出來的。不錯，主是出了代價，但是罪不能收這個代價。聖經說：「**基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛**」(加三 13)。可見是從律法的咒詛裏被贖出來。我們在神面前是個罪人，所以我們就是在律法的咒詛之下。主耶穌替我們死了，就把我們從律法的咒詛之下贖出來了。「從律法的咒詛之下贖出來」，意思是從律法的結局裏贖出來；因為犯律法的必要受刑罰，主耶穌流血答覆了律法的要求，就贖出我們脫離律法的咒詛，使我們免受永刑的痛苦。

馬丁路德在進入耳弗特修道院(Erfurt, Germany)後，因渴望更為聖潔，就全神貫注的祈禱、禁食和苦修，極力的想從罪的重擔下得解脫，但是始終無法擺脫。並且他曾想靠自己的行為得神喜悅，如冬天不蓋棉被，三天三夜不吃不睡等，結果害得自己差點凍死、餓死。直到後來，他才體會出「因信稱義」的真理，瞭解到人只有接受和依靠主耶穌的救贖，才能救人脫離罪的綑綁，而救贖之結果使人成為聖潔。

從前有一婦人因付不出房租，十分狼狽。牧師聽見這個消息，特地到她家去，要給些錢。叩門許久，總是不開，牧師似乎聽見有些聲音，覺得裏面一定有人，再敲得響一些，依然不開，用腳去踢，還是不開。這時，許多鄰近的人聽見這樣叩門聲音，就都出來觀看。然而敲了許久，終不開門；牧師沒有辦法，只好回去。隔了一二天，忽在路上碰見這個婦人，就對她說：「我聽見你沒有錢付房金，前天特地前來送錢給你，叩了許久的門，始終不開，後來我想也許你不在家，也就回去。」那個婦人一聽鍾後，十分懊喪的說：「呀，原來就是你！我疑房東又來催交租金，因此不敢開門；如果知道是你，早已把門開了。」這件故事，的確是個事實，可以解釋主耶穌已經償清了我們的罪債，救贖我們脫離律法的咒詛，拯救我們脫離了罪的權勢和刑罰，只要人肯開門。

(三) **相信和信心的意義**——「相信」(belief)這個字在新約聖經共出現 247 次，而另有一個類似字「信心」(faith)則出現 244 次。「相信」和「信心」在原文可視為同義字，它們在希臘文中的意義都是「信服、信任、信託、信靠、信賴」。在希伯來文中的意思是「居留，並且支持」那成為居留的基礎；希伯來文中的這個字又被翻譯作「阿們」，它的意思是「誠然」，或「誠願如此」。所以當亞伯拉罕相信神，實際上是他「阿們」了神。本書「相信」和「信心」共用五十八次(羅一 17；三 22…)，對「因信稱義」的真理闡述得最為透徹的一卷。

馬丁路德說：「基督徒的信仰生活在於人稱代名詞，說『基督是救主』是一件事，說『基督是我的救主』完全是另外一回事。」真基督徒乃是因「信心」，而「相信」基督，就是接受基督活在他們裏面，作他們救主的人。

(四) **挽回祭的意義**——《羅馬書》第三章 25 節上：「**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。**」這節經節給我們看到神設立主耶穌作挽回祭的三個要點：

- (1) 血——藉著耶穌的流血，赦免了人的罪(來九 22)，滿足神這一方的要求，使神可以接受人。我們得救的時候，如何是藉著信心、靠著主耶穌的寶血，得以坦然親近神(弗二 8，13)，我們得救以後，也照樣需要時常藉著信心，靠著主寶血的功效，坦然來到神面前(參來十 19~22)。
- (2) 信——藉著人的信，使人得以取用耶穌流血救贖的功效，而能坦然就近神(來十 19)。不僅我們在初蒙恩時是因著信，連我們在跟隨主的路上也一直要憑著信。
- (3) 義——這樣，基督耶穌就作了神將人挽回的地方，神人兩下在祂裏面合而為一；在基督耶穌裏，神稱我們為義(加二 17)，我們也稱神為義，神的義就在此充分顯明出來。有時我們的屬靈光景很好，有時很差，但我們的光景如何，並不能更動我們在神面前的地位，因為我們不是憑著行為來討神喜悅，乃是藉著信，取用主為我們所作成的一切。

幾年以前，芝加哥有一位女店員。本來她窮得連五塊錢的東西都買不起，卻在一夜之間，變成一個買得起任何價值一千美金物品的婦人。為什麼有這樣的天壤之別？因為她嫁了一位富有的丈夫！只此而已。她接待了他，所以他所有的一切自然也成為她的了。同樣，我們得著了基督，也得到祂為我們所作成的一切。

【默想】

- (一) 1~8 節說出保羅的答辯。無論人能找出多少的藉口，有一天都要面對審判的神；人雖然可以為此「議論」，卻無法推翻在此保羅以神的聖言，神的信實，神的真實，和神的公義。面對神的審判，我們的態度和反應當如何呢？
- (二) 9~20 節指出世人的罪。世人對神不虔和、對人不義，道德狀況已經完全破產，因而人人都被神定罪。對這個不虔產生的不義世代，教會是否有傳福音的負擔，使世人得著拯救呢？面對世人犯罪的事實，我們態度和反應當如何呢？
- (三) 21~31 節說明神在律法之外的稱義。藉著耶穌基督所完成的救贖和人的信成就了神的義。面對神所預備的救恩，我們態度和反應當如何呢？
- (四) 如果把我們平生所說、所行和所思想的，無論是在明處或是在暗處，在公眾當中，或是個人獨處時，拍成一部電影，讓自己來看，我們是否認識到自己「**虧缺了神的榮耀**」(羅三 23)呢？
- (五) 試著解釋本章鑰字「神的義」，「救贖」，「相信」，「信心」和「挽回祭」的意義。

【禱告】主啊，祢是何等奇妙的救主。感謝祢所預備奇妙的救恩，我們竟能靠主的寶血，憑信來親近祢。

【詩歌】【何等奇妙的救主】（《聖徒詩歌》75 首）

1. 基督已經完成贖罪，何等奇妙的救主！重價已付我被贖回！何等奇妙的救主！
- （副）何等奇妙的救主，是耶穌，我耶穌！何等奇妙的救主，是耶穌，我主！
2. 讚美祂血洗罪有效，何等奇妙的救主！使我這人與神和好，何等奇妙的救主！
3. 祂已洗淨我的罪愆，何等奇妙的救主！今在我心作王掌權，何等奇妙的救主！
4. 時時刻刻與我親近，何等奇妙的救主！天天保守使我忠心，何等奇妙的救主！
5. 得勝能力隨時賜與，何等奇妙的救主！使我爭戰奏凱有餘，何等奇妙的救主！
6. 我已向祂獻上心身，何等奇妙的救主！世界不能再把我分，何等奇妙的救主！

視聽—— [何等奇妙的救主~churchinmarlboro](#)

本詩歌節奏輕快，每一節都肯定地告訴我們主耶穌是我們得救與得勝的秘訣。這首詩歌（聖徒詩歌 75）的作者是霍夫曼（Elisa A. Hoffman, 1839~1929）。他生於美國賓州，父親是牧師。霍夫曼的音樂教育是有限的，也沒有受過正式音樂學校的訓練。但他是生了一個唱詩歌的音樂家庭，他所有的音樂知識來自在家裡。他的父母都有甜美的聲音，詩歌也唱得很好，他們唱詩讚美的生活影響了他們的孩子們。每一天無論是早晨和傍晚，他們都會帶領孩子們唱一首或兩首詩歌，自然孩子們熟悉了這些讚美的詩歌，並感受到歌曲的旋律。霍夫曼是在這樣的環境裡成長，而且藉著他內心的激動與靈感，神賦予了他寫詩歌的恩賜，而表達了救恩的喜樂。

【金句】『使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。』（羅三 26）這句話經文常被引用，不過要加插「然而」，祂自己為義，然而也稱人為義。公義的神是奇妙的，要稱罪人為義。當然這樣說法是很動人的，但未必是使徒的原意，他提說公義的神，只對信主的人才講他們為義，神的公義在一方面臨到我們，而祂的愛完全沒有限制，不只與祂的公義符合，也因公義的緣故。

這是福音的中心，耶穌是我們的代表。祂擔負我的罪，為我們受刑罰受咒詛，就補償了律法的缺陷，滿足神無限公義的要求。祂為我們成就救贖的工，除去刑罰，給我們義者的身份，賜給我們福分，是公義的神所原賜的。

由於這樣的活潑的信心，使我們直接與主合一，而且享受祂為我們成就的一切恩惠。在基督裡，我們的罪刑既蒙祂擔負，可免神聖潔律法的要求，祂為我們受苦，也為我們埋葬，我們在基督裡也應一同埋葬，然後在祂裡面，我們得著釋放，得以進到神的面前。我們得救不僅本於恩典，也由於公義。神對子信實，有律法的公義，必赦免我們一切的罪。」—— 邁爾

《真理問答》

第一問：「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」（羅三 23）的意義是什麼呢？

「罪」在希臘原文(hamartano) 有射不中目標，作惡犯罪，偏離正直之途，違背神的律法的意思。「虧缺」希臘原文(hustereo)意錯過，沒有達到，低於，短缺，不足。罪不僅是違背神的律法(約壹三 4)和悖逆神(申九 7)，而本節指出一切叫神得不著榮耀的就是罪，凡叫神的榮耀受虧損的就是罪。本節是聖經中對罪的定義是嚴厲而且絕對的。因此，神對罪的看法和人不同。神的看法是：(1)不是根據法律，而是根據你良心是否有愧；(2)不是根據外表言行，而是看你的意念；(3)不是看你受環境污染，而是看你本性；(4)不是看程度輕重大小，而是看有無。所以，神宣告說，「沒有義人，連一個也沒有」（10 節），是因為祂乃以祂的「榮耀」來衡量人。若以道德眼光來衡量，世間不能說絕對沒有義人；但若以神榮耀的心意，就是祂兒子豐滿的彰顯來衡量，普天之下，就沒有一個不顯出祂的「虧缺」。所有沒有達到基督豐滿度量的人，在神看，都是虧缺了祂的榮耀，都需要耶穌基督的救恩(24 節)。

第二問：基督寶血的意義和功用是甚麼呢？

（一）滿足了神聖潔和公義的要求（羅馬書三 25；來九 22；彼前一 18~19）；

(二)潔淨了我們的良心(來十 22)，來親近神(弗二 13；來十 19)；

(三)勝過那控告者(啟十二 10；羅馬書八 31，33～34)。

第三問：基督的寶血成就了甚麼？

(一)基督的血是我們救贖的代價(弗一 7；西一 14；彼前一 18～19)；

(二)基督的血是我們赦罪的根基(弗一 7，14；西一 14；來九 22)；

(三)基督的血是我們稱義的根基(羅五 8～9)；

(四)基督的血是我們和平的根基(西一 20；羅五 1)；

(五)基督的血是我們潔淨的根基(約壹一 7)。

怎樣取用基督寶血的能力？

(第四問：一)藉著信(羅三 25)；

(二)藉著靈(來九 14)。

我們得救的時候，如何是藉著信心、靠著主耶穌的寶血，得以坦然親近神(弗二 8，13)，我們得救以後，也照樣需要時常藉著信心，靠著主寶血的功效，坦然來到神面前(來十 19～22)。

第五問：我們到底是靠神的恩得救呢？還是靠神的義得救呢？二者是何意義？

(1) **我們的得救是靠神的恩**——以弗所書二章八節說：「你們得救是本乎恩。」從主耶穌降生、受死、復活，直到升天這一段，是神的恩為我們作的。

(2) **我們的稱義是靠神的義**——羅馬書三章二十五至二十六節說：「神設立耶穌作施恩座(另譯)，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義……好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。」神的義是叫救恩成功在我們身上，叫神不能不救我們。從主耶穌升天後，一直到現在這一段，是神的義為我們作的。

第六：是神的義(羅三 21～26)救我們呢，還是基督的義救我們呢？二者的分別在那裏？是何意義？

是神的義救我們。

甚麼叫作神的義？羅馬書三章二十五至二十六節說：「神設立耶穌作施恩座(另譯)，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義，因為祂用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪，好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。」施恩座在約櫃上面，神是在這裏與人相會。神設立耶穌作施恩座，神只能在基督裏與人來往。約櫃上若沒有施恩座，約櫃裏面的律法就要定人的罪。施恩座上有血，律法就不能定人的罪；因為律法的要求已經得著了。就是在這件事上，顯明神的義，意思就是神是義的。照律法說，犯罪的當死。主耶穌替我們死了，我們就不必死。所以，赦免這件事是神按著祂的公義作的。比方：人欠你一百元，他寫一張借據給你。甚麼時候，他還了這一百元，你就應當把借據還他，結束這筆債務。如果你不把借據還他，你還要向他追債，你就是個不義的人了。我犯了罪，是該死的，可是我用基督的血還了我的罪債，神就不能再向我要甚麼了。所以，我們的罪得赦免，乃是因著神的公義。無論如何，神都得赦免我們，因為主耶穌已經為我們死了。

約翰一書一章九節：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」信實是指神的話說的，神說了就算數。公義是指基督所作的工已經成了，基督已經為我們滿足了神的要求，神就不能再向我們有要求。神的話說，信的人就得赦免；我們信，神就得赦免我們。基督死了，神的要求已經得著，神就得赦免我們。神寬容人先時所犯的罪，現在神稱信的人為義，都是顯明祂是公義的。

不但神稱我們為義，神也要我們看神為義——看神這樣待我們是頂公義的。耶穌是人，我們也是人。罪從一人入了世界，也從一人被除去。亞當犯罪不只是個人的問題，而且是人類的問題。亞當是頭，我們每一個是他的一部分；我們在基督裏也是如此。基督死，就叫我也死了；基督復活，就有生命流到我。我們並不是苦求到神赦免我們，乃是因基督已經替我們死，神不能不赦免我們。我們相信，就得救了。全部新約找不出一節聖經說到基督的義救我們的話。

基督的義，只叫基督自己有資格來作救主。基督的義，是基督自己的好行為。是基督救我們，是因祂的死，不是因祂的義。基督的死是成功神的義。基督的義，好比會幕裏四色織成的幔子，只有祂能朝見神，

別的被隔在幔外。幔子裂開了(基督死了)，才給我們開了一條又新又活的路(來十 20)，使我們能親近神。

那麼，哥林多前書一章三十節說「神人使祂代為我們的……義」，彼得前書三章十八節說「就是義的代替不義的」，怎樣解釋呢？我們要看，這兩處是說基督的義麼？不是。哥林多前書第一章是說，基督自己作我們的義。彼得前書第三章是說，主耶穌自己是義的，祂有資格來代替我們這些不義的人。

至於彼得後書一章一節所說，「作耶穌基督僕人和使徒的西門彼得，寫信給那因我們的神，和救主耶穌基督之義，與我們同得一樣寶貴信心的人」，這裏的「義」，也可譯作「公平」、「公正」，意思是說，祂是不偏待人的，祂對所有的信徒，無論是先來的、後來的，無論是猶太人、外邦人，都給一個同樣寶貴的信心(參讀徒十 34，44；十五 8~9)。——倪柝聲《福音問題》

第五課《羅馬書第四章》——因信稱義的證明

【讀經】羅四 1~25。

【宗旨】這一課幫助我們了解亞伯拉罕的經歷，證實因信稱義之道；以及明白信心的秘訣與果效。

【主題】《羅馬書》第四章主題強調：(1)亞伯拉罕稱義的印證(1~16 節)和亞伯拉罕稱義與信心的關係(17~25 節)。

【特點】保羅已經在《羅馬書》第三章 21 至 31 節中闡述了「因信稱義」的真理之後，而引出了一個大問題，乃是人是否可以因行為、割禮、律法稱義呢？這一點保羅在《羅馬書》第四章用亞伯拉罕的例證，來進一步證明「因信稱義」之道。本章我們特別看見：

(一)以行為稱義和因信稱義的比較(1~16 節)——

以行為稱義	因信稱義
1.沒有人能靠行為稱義——律法賜給人，神的目的並不是要人遵守，反而是要人因著失敗而學習知道人不能遵守神的律法。因行為稱義是憑自己天然的力量，根本不可能達到稱義的地步(羅三 20)。	1.只有信心才能被稱為義——信心的對象乃是基督，信心乃是宣告人在自己裏面不能稱義。因信稱義是靠神的力量，就是那叫死人復活、使無變為有的神(17 節)，所以必能作成。
2.沒有信心的行為在神面前是全無功效的——有效的行為必須是出於信心，亞伯拉罕所以受割禮，不過是作他信心的一個憑證。因行為稱義是作工該得的工價(4 節)，在神面前並無可誇的(2 節)。	2.只有信心才是堅固律法、滿足律法——行為的中心是在自己，故在律法面前是永遠顯出虧欠而被律法定罪。信心的中心是基督，才是滿足了律法，超過了律法而被律法稱義。因信稱義是屬乎恩典(16 節)，叫人謙卑感謝神(7~8 節)。
3.以行為稱義乃是立功的思想，這就叫人在神面前有了可誇的——如此就再沒有讚美的聲音，天上也斷絕了感恩的心情。因行為稱義會叫人自誇(2 節)——肉體的誇耀(參羅三 27；弗二 9)。	3.信心稱義的雙福： (1)得赦免其過，遮蓋其罪——這是指基督受死的工作說的。 (2)主不算為有罪——這是指基督復活的工作說的。因信稱義不需作工(5 節)，是蒙神算為義的(6 節)。
4.以行為稱義不是神原初的思想，故終究被神廢去——神永久的思想乃是「恩典」。	4.神要使一切應許都歸給信心的子孫——神應許的中心也就是基督自己，信心乃是惟一接受的方法。

(二)「因信稱義」的秘訣——(1)不是藉著行為(1~8 節)，也不是藉著割禮(9~12 節)，更不是藉著律法(13~16 節)；(2)信神是那叫死人復活並使無變為有的神(17 節)；(3)在無可指望，因信仍有指望，而心裡得堅固(18~20 節上)；(4)仰望神應許將榮耀歸給神，而滿心相信神應許的必作成(20 下~21 節)；(5)擴大至所有相信基督死而復活者也一樣得稱為義(22~25 節)。

【簡要】本章是以亞伯拉罕的故事作背景，他的信稱為「亞伯拉罕的信」，他也因信被神稱義。1~16 節論因信稱義的例證。首先，1~8 節，保羅以亞伯拉罕的經歷為印證的主幹，並以大衛的經歷為旁枝，

來證實因信稱義並非行為的工價。亞伯拉罕憑著肉體和自己的行為，在神面前一無所得，也無可誇(1～2 節)。亞伯拉罕並不是因行為稱義，乃是基於他的信，就被神算為義(3 節，引自創十五 6 節)。亞伯拉罕沒有工，然而因信蒙神算為義，這是神的恩典(4～5 節)。正如大衛雖明明犯了罪，但卻蒙赦免(6～8 節)。因為我們在因信稱義的應許中蒙受的不是無罪之福，乃是赦罪、遮罪之福(引自詩三十二 1～2 節)。接著，9～12 節，保羅繼續用亞伯拉罕的割禮為證來說明因信稱義不在遵行律法。從歷史次序可見，亞伯拉罕被神稱義是在受割禮之前(9～10 節)。並且亞伯拉罕受了割禮的記號，是叫神他作一切未受割禮而信之人的父(11～12 節)。13～16 節，保羅提到亞伯拉罕是在律法以外蒙受神的應許。神應許亞伯拉罕，不是因律法，乃是因信而得的義(13 節)。若應許是基於律法，信就歸於虛空，應許也就廢棄了(14 節)。律法徒然顯出人的過犯，惹動神的忿怒(15 節)但應許是本乎信，因此就屬乎恩(16 節)。本段啟示「因信稱義」的目的是神要藉著從亞伯拉罕而出的後嗣得著一個國——以色列國，來完成神的旨意。所以稱義與人的行為並無直接的關係，而是叫稱義的人可以聯於神永遠的旨意，就是藉著承受世界來為神在地上掌權。

17～25 節，保羅進一步以亞伯拉罕為例，解釋稱義與信心的關係：(1)信心的對象——叫死人復活並使無變為有的神；(2)信心的光景——無可指望，而因信仍有指望；(3)信心的憑據——神的應許(話語)；(4)信心的擴大——所有相信基督死而復活者也一樣得稱為義。最後，保羅提到我們可以和亞伯拉罕一樣地被神稱義。是建立在相信主耶穌為我們的過犯受被交給人(釘死十字架)，並且相信主耶穌為我們被稱義而復活。

【鑰節】「亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活、使無變為有的神。」(羅四 17 上)保羅以亞伯拉罕為例，解釋甚麼是因信稱義的信心，而以亞伯拉罕信心的對象，乃是那一位「叫死人復活、使無變為有的神」。

【鑰字】「叫死人復活、使無變為有的神」(羅四 17)——這節經節給我們看見亞伯拉罕所信的神與我們的關係：

(一)「叫死人復活」——「叫死人復活」關係到神復活的大能；因著亞伯拉罕所信的神是叫死人復活的神，所以他毫無猶豫地把以撒獻上給神(創二十二 1～10；來十一 17～19)。我們現在是否處在人的盡頭？每天要面對許多不可能解開的結？那麼就來仰望「叫死人復活的神」吧！

(二)「使無變為有的神」——「使無變為有」關係到神創造的大能；亞伯拉罕本應沒有盼望，因為他一百歲之時，撒拉九十歲，生育已完全沒有可能；然而他能在無可指望的時候，因信仍有指望。所以以撒的出生是與他信神是「使無變為有的神」有關。祂是那一位「說有就有，命立就立」(詩卅三 9)的神。我們是否也到了「無可指望」的時候？看人、看自己、看環境都是無可指望，那麼就來投靠「使無變為有的神」吧！

聽說有這麼一位外科主治醫生，當他要給人敷裹很痛的傷處，或要接合折斷的肢體時，常會告訴病人：「現在看看傷口，只要看看它像什麼樣子，然後就注意看我。」我們所信的耶穌基督，以神創造的大能使無變為有，並且成為萬有的主宰者(來一 2～3)；又以神復活的大能復活進入榮耀，而成為新造的元首(來二 9～10)。在舊造和新造中祂都是元首，祂是一切，也正是我們信心的中心目標。所以無論我們處在什麼景況中，學習不要看自己，要舉目看基督；更不要看環境，要單看祂已為我們作了什麼，以信心支取祂復活的大能。

【綱要】本章可分成二段：

(一)稱義的印證(1～16 節)——

- (1)亞伯拉罕不是因行為被神稱義(1～5 節)，
- (2)大衛赦罪的雙福與行為無關(6～8 節)，
- (3)亞伯拉罕是在未受割禮的時候被稱義(9～12 節)，
- (4)亞伯拉罕是在律法以外蒙受應許(13～16 節)；

(二)稱義與信心的關係(17～25 節)——

- (1)信心的對象——叫死人復活並使無變為有的神(17 節)，
- (2)信心的光景——無可指望，而因信仍有指望(18～19 節)，

(3)信心的憑據——神的應許(話語)(20~22 節)；

(4)信心的擴大——所有相信基督死而復活者也一樣得稱為義(23~25 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的就是：

- (一)赦罪的意義(7 節)——亞伯拉罕蒙神算為義，並不是因為他是一個義人；他和大衛、並和我們都一樣，乃是在神面前有過犯和罪愆的人。本章 6~8 節一連提到三次「這人是蒙福的」可見一個罪人蒙神：(1)「赦免」(7 節)希臘原文(aphiemi)，意撤銷，赦罪；(2)「遮蓋」(7 節)希臘原文(epikalupto)，意遮起來；和(3)「不算」(8 節)希臘原文(ou logizomai)，意不計數，不算計，這是何等的有福。赦免與遮蓋是指著基督受死的工作說的，相信基督為我們的罪受死，就使我們的過犯和罪惡得著赦免遮蓋；不算是指著基督復活的工作說的，相信基督為我們復活，就使我們在神面前如同沒有犯過罪一樣(25 節)。然而，聖經裏面所謂的「赦罪」，還有多方面的意義：
- (1)不定罪：「信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了」(約三 18)。本來我們每一個人在神面前都有罪案，但是因著相信主耶穌，我們的罪案就被消除了。人的罪案一經消除，連帶的，也就免去將來所要受神公義的刑罰。這是因為主耶穌已經在十字架上，擔當了神公義的刑罰，神不能再來刑罰我們。
- (2)忘記罪：「我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡；這是耶和華說的」(耶卅一 34；來八 12)。神赦免我們的罪，不但使我們不被定罪，免除罪的刑罰，並且還忘記我們的罪，使我們在祂面前，好像從來沒有犯過罪一樣。
- (3)洗淨罪：「祂洗淨了人的罪」(來一 3)；「祂愛我們，用自己的血洗去我們的罪」(啟一 5 原文)。上述「忘記罪」，是指在神裏面的故事；這裏的「洗淨罪」，則是指在我們身上的故事。不只神自己忘記了我們所犯的罪，並且也在我們身上消滅犯過罪的痕跡，使我們的良心不再有虧欠、愧疚的感覺(參來十 22)。
- (4)除掉罪：「祂...把自己獻為祭，好除掉罪」(來九 26)。舊約時代的人所犯的罪，是暫時被「遮蓋」的(詩卅二 1；羅四 7)；但到新約時代，當主耶穌死在十字架的時候，罪是被「除掉」的。施洗約翰看見主耶穌時，就喊說：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的」(約一 29)。神赦免我們的罪，更進一步把罪從我們身上除去。所以在新約聖經裏，「赦罪」和「赦免」的原文字義是「使(牠)離開」、「遣去」。利未記第十六章內有兩隻贖罪的公山羊，就是指基督贖罪的兩方面：一面在神面前用血滿足神公義的要求，一面從人的身上把罪帶到無人之地，就是把罪永遠除去的意思。不過，這一個「除掉罪」，和「與主同死、同活」一樣，是指客觀所成功的事實，我們信徒個人還得使它成為主觀的經歷。(注意：來九 26 的「罪」和約一 29 的「罪孽」原文都是單數詞。)

邁爾說得好，「我因欠債害怕被逮捕與蒙羞辱，而逃離故鄉。但是，可能有一位知心的好友已為我清還一切債務。他處理得那麼快捷，以致我的信用未受任何虧損，名譽亦未曾喪失。舊日的愛護與尊重正等待著我。這位朋友可能已經告知我一切。倘若我仍然流離在外，不肯回家。從這一方面來看，我的愚昧固然枉然多受一些痛苦，但卻改變不了我朋友為我所作的善行之事實。」

- (二)稱義的意義(三 24)——希臘原文(dikaioo)，意宣告無罪釋放(法庭用語)或證明為正確。「稱義」原文動詞的字根是 oo，是指「算為」的意思。亞伯拉罕並不憑行為的功績，而單是純地相信神，神就算為他的義(四 3，6，9)，自然得到神的稱義。

「稱義」在聖經裏有兩個意思：一個意思是說，你是沒有罪的；一個意思是說，神看你是義的，是完全的。亞當和夏娃在沒有犯罪的時候，並沒有得著神的稱義。可見，光是沒有罪還不夠好。基督在神的面前是義的，是極其完全的。每一個基督徒到神的面前，神不只對你說，你是罪得赦免的人，神也是說，你是義的。我們來到神的面前，不只沒有罪的污穢，並且是穿上義袍的(路十五 22)。

每一個在基督裏來到神面前的人，神悅納他，就像悅納基督一樣。神對我們的稱義，分客觀與主觀兩面。客觀方面的稱義，是在地位上按著我們從神所得的義(腓三 9)，就是基督作我們的義(林

前一 30)，使我們得稱義。在主觀上得著稱義，是基督進到我們裡面，作我們的生命(西一 27，三 4)，使我們能活出義來，結出義的果子。客觀的稱義，是因著我們信入基督，得著祂作我們客觀的義得到的；主觀的稱義，是因我們憑基督活著，活出祂作我們主觀的義得到的。客觀的稱義，叫我們得著生命；主觀的稱義，叫我們生命長大、變化，以致成熟。

今日，歐洲不少城鎮仍保留著中古時代環繞著城市的圍牆。接近舊牆的街道是彎曲的，有些是自我迴旋，有些則引至窮巷。一天，一名遊客在其中一個這樣的鎮上，向當地居民問及怎樣可到某地址。遊客在得著指示後，再慎重地問：「這是否到達那兒的最佳途徑？」居民回答說：「最佳途徑？不是，是惟一途徑。你若沿其他路走，只會走入死胡同，或把你帶回原處。」人們要到神面前也是同樣的道理。只有一個方法可以被稱義，就是藉著相信基督。這不單是「最佳方法」，而是惟一方法。其他方法都是窮巷，或是自我打轉的，至終只會引至黑暗，永遠與神隔絕。

(三) **靠復活稱義的意義**(25 節)——主耶穌的死已經滿足了神公義的要求，祂從死裏復活，確定神已悅納了我們。故凡在基督裏的人，都已得著了稱義的地位(加二 16)和生命(彼前一 3；羅五 18)。因此，我們靠復活稱義，是因祂從死裏復活，把新生命分給我們，並且我們的生命與基督一同藏在神裏面(西三 3)。這生命是義的，是像主那樣義的，是不會犯罪的。所以，在客觀方面，我們在神面前，有一個的新地位，叫神看我們像基督一樣——神看基督如何是義的，就看我們也是義的。在主觀方面，如今這位從死裏復活的主，是我們的生命，活在我們裏頭，使我們憑著祂復活的生命，能活出蒙神悅納、被神稱義的生活。

【默想】

- (一) 1～16 節指出因信稱義的印證。亞伯拉罕不是藉著行為、割禮、律法的經歷，證實因信稱義是神應許的成就和救恩的根基。讓我們不憑己力，不靠律法，只信從基督，經歷神救恩的確據吧！
- (二) 17～25 節解釋稱義與信心的關係。亞伯拉罕的信是一種無望中之指望，不倚靠人的能力，乃是仰望神的應許，並且深信神能叫死人復活和使無變為有。讓我們不看自己和環境，只信靠「叫死人復活」和「使無變為有」的神吧！
- (三) 試著解釋本章鑰字「赦罪」和「稱義」，以及「靠復活稱義」的意義。

【禱告】親愛的主，賜我們活潑的信心，一生信靠祢，過榮耀祢的生活；並經歷祢這叫死人復活、使無變有的神。

【詩歌】【信靠耶穌何其甘甜】(《聖徒詩歌》434 首首第 1 節)

信靠耶穌，何其甘甜，抓祂話語作把握，
安息在祂應許上面，只知主曾如此說。

(副)耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；
耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。

視聽——[信靠耶穌何其甘甜～churchinmarlboro](#)

這首詩(《聖徒詩歌》434 首；《選本詩歌》240 首)的作者史露意(Louisa M. R. Stead, 1850～1917)出生英國，少女時就有蒙召做宣教士的心願，她期望能去中國傳道，但因體弱不克成行。她廿一歲時遷居美國俄亥俄州，四年後結婚，育有一女莉莉。當莉莉四歲時，那年夏天他們全家去紐約長島海灘野餐，露意看著丈夫和女兒挖沙戲水，其樂融融，不禁對自己說「我的福杯滿溢，有一個虔誠的丈夫和一個可愛的女兒。」正在此時她看到一個男孩在巨浪中掙扎呼救，她即刻告訴她丈夫。他馬上跳下去救那男孩，可是不幸一同被海浪捲去，露意抱了莉莉在海邊嘶聲呼喊，眼看著他們雙雙沒頂。這個驟然的打擊，陷露意於痛苦深淵中，她貧病交逼，祇有靠聖經和聖詩得安慰。在那段悽楚孤單的日子裏，母女相依為命，有一日家中已無隔宿之糧，露意以完全信靠的心向神禱告。次日早晨在門前發現一籃食物和一個裝有錢信封。露意對莉莉說：「我們依靠神，祂沒有叫我們失望。」於是她寫下了這首詩「信靠耶穌真是甜美」。曲調是寇伯克所譜。

【金句】「在亞伯拉罕的生平中，神繼續使祂看見神性的榮耀，每逢試探，他都要記得順服。他獻祭時，必得著新的而且深的啟示，這樣他的信心會堅強，不再疑惑，神的兒女啊，要有信心支取神的應許。你看每一樣困難，就想神多麼偉大，祂的能力比我們所想像的困難千百倍。」——邁爾

《真理問答》

第一問：羅馬書四章七節的「有福」與八節的「有福」有沒有分別？如有分別，是何分別？

有分別。是赦罪與稱義的分別。第七節的有福是講到消極方面的，第八節的有福是講到積極方面的。第七節是說神把人的過赦免，罪遮蓋；第八節是說神作工作到叫人像沒有犯過罪似的不算為有罪，就是稱他為義。

赦免和稱義有甚麼不同呢？赦免，是說你本來有罪，神赦免了你的罪。稱義，是說你是個義人，你從來沒有犯過罪。比方：一個人被法院審判，定他有罪，該受刑罰，後來逢到大赦，法院放他出去，這是得了赦免。一個人經過法院的審判，法院宣告也無罪，這就是稱義。

主救我們，不只叫我們得著赦免，也叫我們得著稱義，這是恩典！因為主耶穌流血把我們罪的問題解決得這樣完全，而我們在主裏與主一同復活的緣故，神看我們有如從來沒有犯過罪的人一樣。神在基督裏已經作工到叫我們像基督一樣的完全。歌羅西書二章十節說：「你們在祂裏面是已經得了完全」(另譯)。神怎樣看基督、愛基督，神也照樣看我們、愛我們。神在基督裏看我們是已經完全了。——倪柝聲

《福音問題》

第二問：我們的罪是「遮蓋」(羅四 7)的呢，是「除掉」(來九 26)的呢？這兩個的分別在那裏？

我們的罪是「除掉」的，不是「遮蓋」的。因為希伯來書九章二十六節明說，主在這末世顯現一吹，把自己獻為祭，好除掉罪。

那麼，羅馬書四章七節的「遮蓋」又怎麼說呢？我們要知道，這一節的話是引用詩篇三十二篇一節的話。全部新約，除了這一處引用這一節聖經外，再也找不出一節聖經說到我們的罪在神面前是遮蓋的。這裏所說的遮蓋，是指舊約時代的人的罪是被遮蓋的。在舊約時代每一樣的罪都是被遮蓋，直到主耶穌死的時候才被除掉，因為「祂作了新約的中保……受死贖了人在前約之時所犯的罪過……」(來九 15)。

我們要記得：第一，舊約裏的「贖罪」這個詞，在原文的意思就是「遮蓋」。新約中除了羅馬書四章七節引用過一次以外，再也沒有一次引用過這個詞。第二，聖經中「贖罪祭」這個詞，除了少數與「遮蓋」連譯者外，絕大多數都是「罪祭」，意思是為罪而獻上的祭。耶穌基督是作贖罪祭——為我們的罪獻上了祂的自己。耶穌基督沒有遮蓋我們的罪。

主耶穌來，是除掉我們的罪，不是遮蓋我們的罪。「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的」(約一 29)。

——倪柝聲《福音問題》

第二問：主耶穌的復活與我們的稱義又有什麼關係呢？

- (1) **在神面前的地位**——羅馬書四 25「耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義(或作：耶穌是為我們的過犯交付了，是為我們稱義復活了)。」把主耶穌的復活與我們的稱義連在一起，這裡乃是說道我們。
- (2) **過聖潔的生活**——羅馬書六 4「所以，我們藉著洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀從死裏復活一樣。」

第六課《羅馬書第五章》——因信稱義的結果和根基

【讀經】 羅五 1~21。

【宗旨】 這一課幫助我們了解因信稱義的結果，乃是與神相和，與神和好，並以神為樂(希臘原文為以神為榮)；以及明白因信稱義的根基，乃是在基督裏，而承受恩典，使我們能在生命中作王。

【主題】 《羅馬書》第五章主題強調：(1)因信稱義的福分(1~11 節)和(2)亞當和基督的比較(12~21 節)。

【特點】《羅馬書》第五章上半章(1~11 節)說明人因信稱義所得的福分，乃是「我們一切所得都是藉著基督」；下半章(12~21 節)則解釋「為什麼我們一切所得都是在基督裏，而非在亞當裡」。前半章是指人因信稱義的結果；後半章是指的因信稱義根基。本章我們特別看見：

- (一) 我們因信稱義的所得的福分(1~11 節)：(1)得著一個與神相和的地位(1~2 節)；(2)得著一個在患難中也喜樂的人生(3~5 節上)；(3)得著一個確實被愛的憑據(5 節下~8 節)；(4)得著一個神全備的救恩：以神為樂(9~11 節)。
- (二) 我們一切所得的福分都是在基督裏，而非在亞當裏。因為我們在亞當裏被定罪，而在基督裏得稱為義；並且基督的工作所帶來的恩典，遠超過因亞當罪的行動所造成的不幸和損失。

亞當	基督
因一次的過犯罪人都被定罪	因一次的義行眾人被稱義得生命
因一人的悖逆眾人成為罪人	因一人的順從眾人也成為義了
在亞當裏罪作王叫人死	恩典藉著義作王叫人因主得永生

【簡要】在本章上半段(1~11 節)，「既」、「又」、「並且」、「不但如此」等字眼反覆出現，顯示我們所得的福分多而又多。這十一節列舉了八項福分。第一是與神相和(1 節)——藉著我們的主耶穌基督得與神相和，使我們得著一個嶄新的地位和經歷，心靈得安息，不再有控告，得以坦然無懼地來親近祂。第二是站在恩典中(2 節上)——藉著基督的引進，我們得著一個全新的地位，使我們能堅定穩固地站在全備的救恩中。第三有榮耀的盼望(2 節下~5 節上)——我們得著一個全新的目標，使我們能有分於這榮耀的盼望，就是身體得贖，脫離一切的敗壞。有了正確人生的目標，使我們面對患難也能歡歡喜喜，並且這些患難有助於我們產生恒久的忍耐、老練與盼望。第四被神的愛澆灌(5 節下~8 節)。藉著聖靈的工作，我們得著一個被愛充滿的生活。聖靈在我們裏面幫助、光照、感動，叫我們天天豐富地體驗神愛的澆灌和培育。第五是免去神的忿怒(9 節)——我們因著基督，蒙神悅納，得以脫離神的忿怒。基督被釘在十字架上，一面流血解決我們的罪行，使我們得以稱義；一面將「舊人、我、肉體連肉體的邪情私慾」(羅六 6；加二 20；五 24)都和祂同釘，解決我們的罪性，免除遭神忿怒的因素。這是救恩的頭兩面的功效。第六是與神和好(10 節上)——我們得著一個全新的關係，使我們與神不再敵對，不再隔絕。第七是因祂的生命得救(10 節下)——我們得著一個全新的生命，使我們從一切消極的事物中蒙拯救，最終模成神兒子的形像(羅八 29)。最後一項是以神為樂(11 節)——我們得著一個喜樂的人生，使我們甘願拋棄一切屬世的罪中之樂，享受祂作我們樂中之樂。

12~21 節，保羅用亞當和基督作比較，說出為什麼基督是稱義和一切救恩福分的源頭。12~14 節上說明人在亞當裏的所得。因亞當一人的悖逆，罪入了世界，為世人帶來的是罪和死亡。因亞當一人犯罪，世人就被「定罪」，因亞當一人的過犯，眾人就「都死了」，死就「作了王」，世人都「在它的權下」。14 節下~21 節則說到人在基督裏的所得。基督的救恩遠遠勝過亞當過犯的影響。在基督裏，我們有份於祂恩典中的賞賜，和有份於祂的生命，使我們在生命中作王。因著基督一人「順服」神以至於死(腓二 8)，使我們不只被稱義，而且得生命而構成義人。感謝主，恩典藉著義作王，我們在基督裏受恩典和生命的權能的管理。

【註解】

「與神相和」(1 節)——「相和」希臘原文 *eirene*，意「相安」、「和平」、「和諧」。原來我們因著罪，和神出了事，關係惡劣，既不能相和，也無法相安。我們因信稱義得著一個嶄新的地位，即由原來神人互相敵對的狀態中，被帶入神人彼此「相安」、「和平」、「和諧」的關係中。這主要是指客觀的事實。當然，這種客觀地位上的轉變，也給我們帶來主觀感覺的改變——即心靈有平安；從此，不只人向著神能坦然無懼(來四 16；十 19)，滿有平安，並且神向著人也能悅納、施恩。

「與神和好」(10 節)——「和好」希臘原文 *katallasso*，此字原意關係的改變。在原文含有作神朋友，看法和行事與神一致，使神得以滿足之意。神的兒子不只為我們受死，並且也為我們復活，於是使我們與神關係恢復了正常，和好如初，如同密友。因為祂的死，解決了人和神之間一切的難處，使我們不再與神為仇為敵，而得與神和好(林後五 18~21；弗二 16；西一 21~22)，使我們在基督裏得以親近神。

「以神為樂」(11 節)——「為樂」希臘原文 kauchaomai，意「誇耀」或可譯作「誇喜」，含有享受神作為我們的滿足，而誇耀了因基督作為我們榮耀的盼望。救恩的最高一層是與基督聯合，彼此享受，互為滿足，直到永世。

這三個鑰字告訴我們因信稱義的果效——先是地位上「與神相和」，然後經歷上「與神和好」，而後才能「以神為樂」。正如《聖徒詩歌》268 首「我心所追求乃是神自己」所說，「我心所追求，乃是神自己；不是樂與安，也不是福氣。…一事我所知，祂是我所要，一事我所作，祂是我所望；在此日復日，神是我榮耀，在彼榮耀裏，神是我獎賞。」因此我們若要享受因信稱義所得的福分，必須先維持「與神相和」、「與神和好」和「以神為樂」的正常關係。

【鑰節】「若因一人的過犯，死就因這一人作了王，何況那些受洪恩又蒙所賜之義的，豈不更要因耶穌基督一人在生命中作王嗎？」(羅五 17) 本節的主要論點是在指出生命的權能，遠超過死亡的權勢；死亡雖然強而有力，且殘忍可怕(參歌八 6)，但它只能在亞當(舊人)的範疇內掌權，我們若活在基督(新人)的範疇內，生命就要吞滅死亡(林後五 4；林前十五 54)，在我們身上顯出作王的光景了。

【鑰字】「在生命中作王」(羅五 17)——「生命」指神聖的生命，它是因著相信、接受主而有的(約十 10；約壹五 12)；這生命不同於我們所原有的肉身生命(可十二 44 原文)和魂生命(太十六 25 原文)。這生命就是基督自己(約十一 25；十四 6)，具有神本性一切的豐盛(西二 9)和無窮的生命大能(來七 16)，運行在信徒的裏面，使之勝過罪和死。馬丁路德說：「世上只有兩個人——亞當與基督，所有其他的人都掛在他們的腰帶上。」在亞當裡，死和罪就作王掌權，在基督裡，生命和恩典就作王掌權。今天罪是不斷偷襲我們，要在我們身上作王，最後將我們致於死地。但如今因著耶穌基督的緣故，生命已經勝過了死亡，我們只要活在這生命中，就能有「吞滅死亡」的經歷，勝過脾氣、壞習慣、情慾的試探等等。恩典是藉著義作王的。恩典像水流，義像水管，哪裡有義，哪裡就有恩典。所以我們要時時讓恩典供應和管理，使我們能勝過罪和死。

邁爾說得好，「你在生命中作主，不是只在未見與將來的事上，這是現在的經驗。祂使我們成為王，是父神的心意，我們有君王之尊，豐富與自由，權能與得勝，那是在家中、店鋪或職業的場所——神在基督耶穌裡至高的呼召。我們只向這位主接受洪恩。」

【綱要】本章可分成二段：

一、因信稱義的福分(1~11 節)——

- (1)與神相和(1 節)，
- (2)站在恩典中(2 節上)，
- (3)有榮耀的盼望(2 節下~5 節上)，
- (4)被神的愛澆灌(5 節下~8 節)，
- (5)免去神的忿怒(9 節)，
- (6)與神和好(10 節上)，
- (7)因祂的生命得救(10 節下)，
- (8)以神為樂(11 節)；

二、亞當和基督的比較(12~21 節)——

- (1)死和罪是來自亞當(12~14 節)，
- (2)亞當犯罪使眾人死，基督的恩典卻帶來永恆的賞賜(15 節)，
- (3)亞當帶來審判與定罪，基督卻使人加倍得著恩典，和稱義(16 節)，
- (4)亞當讓死掌權作王，基督在人生命裡掌權作王(17 節)，
- (5)亞當的悖逆引入了不順服，基督因順服而帶來了稱義(18 節)，
- (6)亞當悖逆使人陷在罪裡，基督順服神旨使人成為義(19 節)，
- (7)罪作王叫人死，恩典藉著義作王，叫人得生命(20~21 節)。

【鑰義】本章給我們看見在基督裏和亞當裏的強烈對比。

(一)人在亞當裏所得與在基督裏所得的比較(五 14~21)：

經節	罪由亞當而來(14 節)	義由基督而來(17 節)
15 節上	一人的過犯	一人的恩典
15 節下	死臨到眾人	恩典臨到眾人
16 節	一個過犯帶來審判	許多的過犯要求稱義
17 節	死掌權	生命掌權
18 節	一個過犯帶來審判	一次的義行，使眾人被稱義
19 節	因一人的悖逆，眾人成為罪人	一人的順服，眾人也成為義
20~21 節	過犯顯多	恩典顯多

在上述列表中，保羅用「亞當」、「死」和「罪」與「基督」、「生命」和「恩典」作為比較：

- (1) 死因著罪作王(14，17 節)——世人都活在死亡的陰影底下，並受那掌死權之魔鬼的轄制(來二 14~15)。
- (2) 罪藉著死作王(21 節)——罪作王是藉著死，因為人是因怕死而為罪的奴僕的(來二 15)。
- (3) 生命作王(17 節)——我們若是活「在生命中」也不斷的接受洋溢的恩典，也能與主一同「作王」管理一切。
- (4) 恩典作王(21 節)——神的義乃是我們享受神恩典的憑藉和管道；我們只要因信與基督聯合，就能得著神恩典的同在，能在主觀的生命中作王(17 節)。

南美洲有一種兩棲的蜘蛛，住在陸地上，也住在水裏。牠能製造一個泡泡把自己包在裏面，沉下水底，故雖在水底，卻在空氣中生活；空氣用盡時，再升上水面，重新裝滿空氣，降入水中。這種蜘蛛叫「水蜘蛛」。基督徒也是兩棲的，因我們在基督裏，在地上享受能天上的恩典、喜樂、平安和主的同在；在地如同在天。因為我們在基督裏，雖然有罪惡在周圍環繞，雖有地獄在我們底下，雖有世人在掙扎犯罪，我們卻能自由、安全的活在天上，活在基督裏，如同在天上的聖徒一般。

慕安得烈說得好，「我們生活的領域、所呼吸的空氣與所賴以生存長大的生命，就是基督自己。當我們住在祂裏面時，祂也能住在我們裏面。我們最主要的目標，就是要讓這『基督在我們裏面、我們也在祂裏面』的生命，成為我們每日作息的真實生命。因此，我們必須藉著晨更，在個人與神的交通中，使靈命得著更新與力量。」

(二)總結新約中「在亞當裡」與「在基督裡」的意義：在神的眼中，全世界的人都包括在這兩個人裏面——在亞當裡，我們接受一切屬於亞當的；照樣，在基督裡，我們接受一切屬基督的。在亞當裡，就是只我們仍是罪人的光景。

「在亞當裡」	「在基督裡」
從前是舊人(羅六 6，弗四 22，西三 9)	現在成為新造的人(林後五 17)
承受犯罪的性情，犯罪的能力(羅五 12)	不被定罪，脫離罪和死的律(羅八 1~2)
承受一切亞當所有的——活的魂，屬血氣的，屬土的(林前十五 45~49)； (1) 都是必要死的(創二 17，林前十五 22，羅六 21)； (2) 屬肉體敗壞的(創六 3，約三 6，約六 63，弗四 22，羅七 18，加六 8)。	承受神一切屬靈的福分(弗一 3)，享受祂裏面的一切： (1) 在已往永遠裏——我們蒙揀選(弗一 4，彼前五 13)。 (2) 在時間裏——藉十字架我經歷並承受屬天屬靈基業：與祂同死(羅六 5)；與祂同活(弗二 5)；與祂同復活(弗二 6)；與祂同坐天上(弗二 6)；藉祂彼此相合(林前一 10)；靠祂聯絡得合式(弗二 21)；在祂裏面同被建造(弗二 22)；與祂同生活(帖前五 10)；與祂同工(林後六 1)；與祂一同齊心努力(腓一 27)；末了一同被提(帖前四 17)。 (3) 在永世裏：萬有在祂裏面同歸於一(弗一 10)；與

上述在真理上是絕對的事實，在經歷上我們還須配合上去。有個青年人告訴慕迪，說：「我的老亞當已經死了。」慕迪很快樂地說：「那頂好，讚美神！」過幾天，慕迪看見那青年站在樓下，他有心試驗他，就拿一盆水從樓上倒下，倒在那青年身上。那青年人在想不到的時候，被水潑濕全身，不禁破口大罵樓上的人不當心。「喂！」抬頭一看竟是慕迪。他驚奇的問：「你為甚麼這樣？」慕迪從容笑臉地回答說：「弟兄！我就是要試驗你，到底你的老亞當生命死了沒有？」

【默想】

- (一) 1~11 節指出因信稱義的福分。因信稱義帶來各種屬靈的福分。讓我們牢牢抓緊每樣福分，經歷與神和好和以神為樂吧！
- (二) 12~21 節說出亞當和基督的比較。亞當的過犯和悖逆帶來了罪和死，而基督的義行和順服帶給人生命上的稱義。我們只要活在基督的生命中，就能有「吞滅死亡」的經歷。讓我們認識基督所成就的救恩，經歷在生命中作王吧！
- (三) 試著解釋本章鑰字「與神相和」、「與神和好」、「以神為樂」、「在亞當裡」和「在基督裡」，以及「在生命中作王」的意義。

【禱告】主啊，感謝祢，我們今日成了蒙恩稱義的人，使我們能與神和好和以神為樂，全是祢的恩典。求祢在每天的生活中，教導我們讓祢的生命在我們身上作王。

【詩歌】【信的故事】(《生命詩歌》580 首第 3 節)

脫一身纏累，進入真安息，不再有定罪，蒙神稱義，
我與主聯合，祂是我生命，今向神活著，因信得生；
我在基督裡榮耀又逍遙，我與祂是一，成為神新造，
哦，這個就是我信的故事，美妙之至，是愛是詩！

視聽—— [信的故事~churchinmarlboro](#)

這是一首傳福音的詩歌(台灣福音書房《詩歌補充本》837 首)，是我們在福音聚會中常唱的詩歌，作者為覃瑞清弟兄。這首現代詩歌不僅活潑，並且有見證，也富有真理。其最大的特點，就是用見證的方式，說出一個基督徒信主的故事。從人初次來這裏，過程中藉由聽福音的傳講；接著願意一試，因而真心轉向主並呼求主名；最後與主聯合，成為神的新造。

【金句】「羅馬書一章一節至五章十一節說到人所犯的罪，是說到人所作的，不是說到人所是的。五章十二至二十一節，乃是說到基督徒的所是，說到基督徒裏面的構成，其拯救乃是藉著十字架，這段聖經說明，一章一節至五章十一節的罪得了赦免，使我們在永世裏快樂；但不一定說現在心中就快樂。得救(salvation)與得拯救(deliverance)乃是兩件事。得救是指我們所作的、我們所犯的罪，得了神的赦免，這是一次永遠的；得拯救是指我們裏面的所是，我們這人，從罪的權勢得著拯救，得著釋放，不再受其轄制，這是天天、時時在我們今生的生活中經歷的。」——倪柝聲

《真理問答》

第一問：誰是罪人？

全世界上有兩種罪人：一種是「犯了罪的罪人」，一種是「地位上的罪人」。羅五 19 說「因一人的悖逆，眾人成為罪人」。聖經不是說「犯罪者是罪人」，乃是說「罪人犯罪」，因所有從亞當生的都是罪人。

第二問：我們的二個問題——罪行與罪性有甚麼分別？

羅馬書前面八章專講罪的問題。一章至五章 11 節是第一段，都是對付複數的罪行(sins)的問題；五章 12 節起至八章是第二段，都是講單數的罪性(sin)的問題。茲將罪行與罪性作個簡單的比較：

罪行(sins)	罪性(sin)
是行為上的	是在肉體中的
是我們所「作」的	是我們所「是」的

是在神面前的	是在自己裏面的
是需要得著神的「赦免」	是需要得著神的「釋放」

- (一) 為了我們所作的(罪行)，我們需要是憑著「**耶穌的血**」(羅三 25、五 9)，罪得了神的赦免，使我們得以稱義。因為主耶穌的血對付了「我們所作的」，除去了我們諸般的罪行。
- (二) 為了我們的本性(罪性)，我們需要「**與基督同釘十字架**」(羅六 6)，乃是在基督的死、埋葬、復活裡與祂聯合。因為十字架對付了「我們所是的」，對付了犯罪的根源。

第七課《羅馬書第六章》——與基督聯合，以至於成聖

【**讀經**】羅六 1~23。

【**宗旨**】這一課幫助我們了解與基督聯合的事實，乃是與基督同釘十字架、同死、同埋葬、同復活，而脫離罪和舊人；以及成聖的秘訣，乃是藉「知道」、「計算」、「獻」及「順服」的步驟。

【**主題**】《羅馬書》第六章主題強調：(1)與基督聯合的事實(1~11 節)和(2)成聖的秘訣(12~23 節)。

【**特點**】本章我們特別看見，神的救恩如何能救我們脫離罪和舊人(老我)，而我們稱義後如何能不再作罪的奴僕，而過成聖的生活。本章有二個基本要點：

- (一)成聖的根基——(1)與基督聯合，在基督裏成聖的事實(1~11 節)；(2)獻給神經歷成聖(12~14 節)；(3)離棄罪作義的奴僕，結成聖的果子(15~23 節)。
- (二)成聖的生活，而不可仍活在罪中的理由——(1)不能犯罪，因為已經與基督聯合(1~11 節)；(2)不須犯罪，因為恩典已將罪的權勢摧毀(12~14 節)；(3)不可犯罪，因為這樣會讓罪在人的生命再次成為主宰(15~19 節)；(4)不要犯罪，否則結出死的果子來(20~23 節)。

【**簡要**】本章 1~11 節，保羅藉著受浸和同釘強調與基督聯合的同死和同復活的事實。首先，保羅指出被稱義的人，絕不可繼續在罪中活著(1~2 節)。接著，他詳細說明受浸的重要意義(3~5 節)：(1)受浸乃是浸入基督裏；(2)受浸乃是歸入基督耶穌的死；(3)受浸表明與基督一同埋葬；(4)受浸表明與基督一同復活；(5)受浸叫我們一舉一動有新生的樣式；(6)受浸叫我們被聯合在祂死的形狀上和被聯合在祂復活的形狀上。然後，他進一步指出與基督同釘十字架的奧秘(6~7 節)：(1)舊人和祂同釘十字架；(2)罪身滅絕(失效，失業)；(3)我們不再作罪的奴僕；(4)已死的人是脫離了罪。於是，他結論與基督聯合，在消極的方面使我們脫離罪和死，在積極方面是使我們與祂同活，並且向神活著(8~11 節)。

在 12~23 節，保羅根據他作出與基督聯合事實的結論，述說怎樣才能真正過著與基督同死和同活的生活。首先，我們不要容罪和不要獻給罪，倒要將肢體(眼、耳、口、手、足等)獻給義作奴僕(12~13 節)。因為罪必不能作我們的王，並且我們乃是在恩典而非律法之下(14 節)。接著，他說明作義的奴僕(15~18 節)：(1)從前在律法之下，作罪的奴僕，以至於死；(2)現今是在恩典之下，從心裏順服了道理的模範，作義的奴僕，以至成義。然後，他指出作義的奴僕後(19~23 節)。因這種義的生活要引領我們進入「成聖」的過程。而結果是我們能有分於神那永遠且聖潔的生命。就是這個生命，使我們有聖潔的生活。23 節，「**因為罪的工價乃是死；惟有神的恩賜，在我們的主基督耶穌裏，乃是永生**」，乃是全段的總結，給我們看見三個非常明顯的對比：(1)兩個主人——罪與神；(2)兩種酬報——工價與白白的恩賜；(3)兩樣結果——死與永生。

【**鑰節**】「**現今也要照樣將肢體獻給義作奴僕，以至於成聖。(羅六 19 下)**」成聖的秘訣在於我們將生命的主權移交給主，讓祂作我們的主人，為祂而活，也同祂而活。

【**鑰字**】「**成聖**」(羅六 19 下)——這個名詞的希臘文是 *hagiasmos*。按字形的構造，它不是一種已達完成的狀態，乃是一種在進行中的過程，乃是朝向聖潔的道路。巴克利(W. Barclay)解釋凡希臘字詞以 *asmos* 為字尾的，皆形容一件事的進展過程，而非事情的結局。「**成聖**」不僅指我們在神前的地位，還包括生活方面的經歷。「**成聖**」的地位是一次得著的，「**成聖**」的生活卻是一生進行的。當一個人因信「**稱義**」以後，並不是說他已成為一個完全的人，他乃是開始一個成聖的過程。這個「**成聖**」的過程，

始於地位上的改變——從神之外的一切分別出來，歸祂為聖；進而是性質上的改變——生活、態度、性情都要改變，直到全然的像祂。

本章啟示「成聖」之道並非深奧難明。因為我們已經成聖了，所需要的是——一面，有我們把握的「知道」(6 節)，並藉信而「計算」(11 節)自己與基督的死與復活上聯合，故在生命的新樣中生活行動；同時，也要實際過聖潔的生活，消極的「不要容罪」(12 節)；積極的「將自己獻給神」(13 節)，並過「順服」神(16 節)的生活，以至於「成聖」。親愛的弟兄姐妹，現在就學習把自己獻給祂，並順服聖靈的指引，過實際的聖潔生活吧！

【綱要】本章可分成二段：

(一)與基督聯合的事實(1~5 節)——

- (1)在罪上死了的人，不能再在罪中活著(1~2 節)，
- (2)受浸表明與主同死，同埋葬，同復活，叫我們有新生的樣式(3~5 節)，
- (3)「知道」與主同釘，就不再作罪的奴僕(6~7 節)，
- (4)「知道」與主同活，並「算」自己向罪死，而向神活(8~11 節)；

(二)以至於「成聖」的秘訣(19~23 節)——

- (1)將肢體「獻」給神，而作了義的器具(12~14 節)，
- (2)「順服」道理的模範，而作了義的奴僕(15~18 節)，
- (3)作義奴僕的結果——成聖和永生(19~23 節)。

【鑰義】本章每一段、每一句、每一字，都值得一讀再讀，不斷地去默想。在本章中列出了我們與基督「聯合」(5 節)，以至成聖的四個步驟：「知道」(3, 6, 9 節)，「看」(原文作「計算」)(11 節)、「獻」(13 節)、及「順服」(16, 17 節)。救恩都是主為我們作成的，然而這些步驟卻代表我們應負的責任。前二項是與信心有關，而後二項是與順服有關。基督徒以至成聖的生活原則乃是天天信而順服。

(一)「聯合」——「我們若在祂死的形狀上與祂聯合，也要在祂復活的形狀上與祂聯合。」(羅六 5)

「聯合」(希臘原文 *sumphutoi*，英文欽定本譯作 *planted together*)是「種在一起」，「長在一起」，或「接上」的意思。這是個園藝學詞彙，是指「插枝的結合」。我們所以與祂同釘十字架、同死，和祂一同復活，因為我們已和祂的生命聯在一起，栽植在一起，我們和祂已經變成是「同根生」的了。與基督「聯合」是我們屬靈生命的開始，也包括在生命中與祂同長，如此就結出「成聖的果子」(22 節)。

(二)「知道」——「因為知道我們的舊人，和祂同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕」

(羅六 6)。「因為知道基督既從死裏復活，就不再死，死也不再作祂的主了」(羅六 9)。羅馬書第六章有二個「知道」。第六節的「知道」(希臘原文 *ginosko*)乃是說到客觀的認識主已經成就的事實：當基督被釘在十字架上時，我們的舊人也和祂同釘(加二 20；五 24；六 14)，這在歷史上是一件已經成就的事實，但需要我們心中的眼睛被開啟(弗一 18)，才能看見這個榮耀的事實(林後四 4)。第九節的「知道」(希臘原文 *oida*)乃是指裡面主觀的經歷與基督的同死，叫我們脫離罪；並經歷與基督的同活，叫我們脫離死。因此，我們對與基督聯合的認識，不僅是客觀的「知道」與基督同釘十字架，並且成為我們主觀的「知道」與基督同死、同活。

馥蘭錫曾寫過不少讚美詩，為普世信徒所共唱。但她的脾氣不好；她常為此感到虧欠，也常為此求主拯救。終於有一天，她在禱告中，聽見神說：「你們今天所看見的埃及人，永遠不再看見了」(出十四 13)。從那天起，她不再發脾氣了；凡與她親近的人，都能為她的改變作見證。為什麼埃及人永遠不再看見了，因為我們的舊人和祂一同釘十字架，一同埋葬，永遠不再看見了。

(三)「計算」——「這樣，你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裏，卻當看自己是活的」

(羅六 11)。這裏的「看」字，在希臘原文是「計算，*logizomai*」，亦即「記入賬上」的意思。這個「計算」，就像會計的算。算是根據事實，一加一等於二，這就是算。我們既已知道並相信與主同死、同活的事實，就要把它記入我們人生的賬上，確實核對無訛。許多時候，我們對客觀事實的看見是一回事，而對這事實的主觀經歷又是另一回事，所以需要運用信心來演算神所成

功的事實，直到將它實化在我們人生的經歷中。而這個信心的演算，就是向罪算自己是死的，向神算自己是活的；罪向著我們已無可奈何，從今以後，自有我們的主人在——就是那位「活人的神」(太二十二 32)。然而，我們甚麼時候看自己，仍是活的；但我們一在基督裏算一下，就是死的。所以，我們不要在自己身上看，只要在基督裏算。我們若看自己身上活著的情形，就必受罪的轄制而犯罪；我們若算在基督裏死了的事實，就必脫離罪的權勢而不犯罪。

有一天，奧古斯丁走路時，有個婦人上前向他搭訕；她原來是奧古斯丁未信主時的情婦。於是他別過頭去，急步離開。她卻在背後喊著：「奧古斯丁，是我啊！是我啊！」他加快腳步，從肩頭向後高聲說：「是，我知道。但這不是從前的我了！」意思是，他向罪……是死的，而向神……是活的。已死的人，與不道德、虛謊、欺詐、說閒話，或任何其他罪，都沒有關係了。

- (四) **「將自己獻給神」——「也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裏復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神」(羅六 13)。**「獻」在希臘原文是 *Paristanete*，意是「站在一旁」，意味著把主權交出來，就是我們站在神這一邊，向神說「是」，向撒但說「不」。當我們和神站在一起後，才能向神獻上所有。而獻的時候，是先獻上「自己」，然後再獻上「肢體」。另一方面，「奉獻」英文這字是 *Consecration*，是與舊約同一字，譯為「承接聖職」(利八 23)，意思是從一切俗的、不聖的分別出來，歸於主，為著主。所以，奉獻乃是給神乃是我們整個的生命乃是完全屬於主的。所以奉獻不是捐錢、作傳道、放下一切作主工，乃是把主權交給主，讓神支配。根據本節，我們奉獻給神的實行乃是將自己全人獻上，就如眼、耳、口、手、腳，以及聰明、智慧、才幹等，都作為義的器具，而分別為聖，完全歸給神使用。

一位主內弟兄，有一次在火車上旅行，發覺與三位不信的乘客在一個車廂內。為著打發時間，那三位不信的人提議玩紙牌，但需要多一個人纔能湊成遊戲。於是他們邀請那位基督徒參加，他卻回答說：「非常抱歉，要掃你們的興，我不能與你們一起玩，因為我沒有帶自己的手。」那三個人十分驚異，問說：「你這是什麼意思？」他答道：「這一雙手不是屬於我的了。」接著，他解釋主耶穌如何拯救了他，現在他生命的所有權是如何已轉移交給主。保羅說：**「將肢體作義的器具獻給神。」**(羅六 13)這位弟兄認為他身體上的肢體，完全是屬於主的，這就是聖潔的實行。

- (五) **「順服」——「從心裏順服了…道理的模範」(17 節)。**「順服」在希臘原文是 *Hupakouo*，意是「聽從，遵照，臣服」。當我們「順服」了「道理的模範」或作「教訓的榜樣或典範」，包括因信稱義的教訓和榜樣，以及本章所述成聖的根基和秘訣等，當然地作了義的奴僕，以至於**「成聖」**(19 節)。所以，凡對在基督裏一切已成功了的客觀真理，我們應當相信；凡對現在和將來在聖靈裏所要成功的主觀真理，我們須順服，而且實行出來。

在一次戰事中，有一個上校得知團長下令攻擊某個據點。這命令實在是錯誤的，上校知道了這事，並且知道結果是必死無疑。但他只有一個問題要問傳令兵，就是要詢問那命令是否真的。一確定真有此命，他就不關心別的。他們奉命發動攻擊，並且全部罹難。**「順服」**必須是我們的態度。我們必須只關心基督真理的模範，而不須關心事物或難處。我們若這樣作，撒但就絕對無法在我們身上下手。

【默想】

- (一) 1~11 節指出與基督聯合的事實。受浸歸入基督耶穌的人，與基督同死，同埋葬，同復活(3~5)節；並且和基督同釘十字架，對付了我們的「舊人」(6 節)和「罪性」(7 節)，而脫離了罪的權勢。讓我們披戴基督的新生命，天天經歷受浸與同釘十字架的實際吧！
- (二) 12~23 節指出以至於**「成聖」**的秘訣。將肢體「獻給神」作義的器具和義的奴僕，因此結出成聖的果子。讓我們將生命的主權轉移，天天過實際的聖潔生活，經歷性質的改變吧！
- (三) 我們能否：「為我自己什麼都不要，我要一切都為著神」？我們能否將自己的生命、理想、意志、工作、寶貴的關係，都毫無保留的獻給神？
- (四) 試著解釋本章鑰字「成聖」、「聯合」、「知道」、「看」(原文作「計算」)、「獻」、及「順服」的意義。

【禱告】親愛主，我們將自己奉獻給祢，讓祢逐日變化我們的生活、態度和性情，直至全然成聖像祢。

【詩歌】【哦主，求祢長在我心】（《聖徒詩歌》567 首第 1，5 節）

一 哦主，求祢長在我心， 祢外再無他求！

使我逐日與祢更親， 逐日向罪自由。

（副）願祢逐日維持的力， 仍然顧我軟弱，

祢的亮光除我陰翳， 生命吞我死澗。

五 可憐的己，願其消沉， 惟祢作我目標，

使我逐日藉著祢恩， 更配與祢相交。

視聽——哦主，求祢長在我心～churchinmarlboro

這首詩（聖徒詩歌 567 首）是由瑞士籍神學家兼詩人拉維特（Johann C. Lavater）所作。主是生命（約十一 25），祂也作了我們的生命（西三 4）。這生命是會長的。作者求主特別長在他的心中，因為人的心是最麻煩的，是最為己，最與主為敵的。

【金句】「從今以後，信徒必須奉獻。奉獻的意思是說，從今以後，我不再是自己；奉獻乃是因為我死而復活了。奉獻不是把原來的自己奉獻給神，奉獻乃是把神在我身上所成功的，拿來奉獻給神。這樣奉獻的結局，就是結出成聖的果子。奉獻乃是說，從今以後，我不再管我自己，我讓神來管；從今以後，我不再活，我讓基督來替我活。如果我們讓神來管理，讓基督來替我活，這樣，新的生命就要長大，新的性情就要彰顯出來，這是何等的美麗！」——倪柝聲

《真理問答》

第一問：舊造和新造有什麼分別？

（一）在基督裏是新造的人：「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」（林後五 17）

（二）在老亞當裏是舊造的人：「就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的。」（弗四 22）

我們舊造的人已經與基督同釘在十字架上（羅六 6），雖然這是一個已經成功的客觀事實，但我們天天在生活上仍須繼續不斷的經歷基督所成就的救恩——知道，計算，將自己獻給神，和在靈裏行。

我們在基督裏是新造的，這不只是說地位，也包括經歷。地位與經歷有分別，但不可分開。在哥林多的信徒，就地位說，他們是已經成聖、稱義了；就經歷說，他們卻不免有嫉妒、分爭。這樣說是可以。但是，若把地位和經歷分開，就要使我們忘了基督所成功的事實，而注意到自己的經歷。我們越注意自己的經歷，就越沒有經歷。如果我們的眼睛看基督，就要變成主的形像了。我們必須不看自己，惟獨看基督，才能有實在的經歷。甚麼叫作活在自己裏？活在自己裏就是回頭想自己。只要回頭想一下自己，就活在自己裏了。謙卑，是不想自己；不是少想自己，因為少想還是想呢。我們與基督的聯合，不只是地位的聯合，也是生命的聯合。

第二問：受浸到底有什麼重要意義？

「豈不知我們這受浸歸入基督耶穌的人，是受浸歸入祂的死麼？」（羅六 3）

「你們既受浸與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活，都因信那叫祂從死裏復活神的功用。」（西二 12）

受浸的意義是和主一同死，一同埋葬，一同復活。受浸在消極方面，叫人脫離世界和罪惡的權勢，在積極方面，叫人與基督聯合，而成為在祂裏面的人。

第三問：受浸到底能替我們作什麼？

（一）受浸叫人從世界得救：「信而受浸的，必然得救。」（可十六 16）

（二）受浸叫人罪得赦免：「奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦。」（徒二 38）

（三）受浸是洗去人的罪：「起來，求告祂的名受浸，洗去你的罪。」（徒二十二 16）

（四）受浸叫人經過水得救：「挪亞...的時候，經過水得救...只有八個人。」（彼前三 20）

第四問：與基督聯合有什麼重要意義？

- (一) 在性情上與祂合而為一：「兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體。」(來二 14)
- (二) 在兒子的名分上與祂合而為一：「所以，祂稱他們為弟兄，也不以為恥。」(來二 11)
- (三) 在屬靈的經歷上與祂合而為一：「因那使人成聖的，和那些得以成聖的，都是出於一」(來二 11)
- (四) 在試煉上與祂合而為一：「祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。」(來二 10)
- (五) 在『死』上與祂聯合：「豈不知我們這受浸歸入基督耶穌的人，是受浸歸入祂的死麼？」(羅六 3)
- (六) 在『復活』上與祂聯合：「你們既受浸與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活，都因信那叫祂從死裏復活神的功用。」(西二 12)
- (七) 在榮耀的命運上與祂合而為一：「我們現在是神的兒女，將來如何還未顯明。但我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體」(約壹三 2)。

第五問：基督的『十字架』和我們的『十字架』有什麼不同？

- (一) 基督的「十字架」包括三方面：受苦、被殺和復活，是為著我們的贖罪(彼前二 24)、稱義(羅四 25)、成聖(羅六 4) 等。
- (二) 我們的「十字架」有兩方面：
  - (1) 「與基督同釘十字架」(羅六 6)——是指我們與基督聯合，歸入祂的死、與祂一同埋葬、與祂一同復活，叫我們過聖潔的生活。十字架對付「我們的所是」，也就是對付我們的「己」(加二 20)、「舊人」(羅六 6)、「罪性」(羅六 7)、「肉體」(加五 16)、「世界」(加六 14) 等。關鍵乃在於我們要把這一個客觀方面已經成功的事實，取用成為我們今天主觀方面的經。
  - (2) 「背起十字架」——是指我們必須捨己，也就是「否認、拒絕、放下」自己的意思，求神的旨意滿足，叫我們天天能跟隨主。關鍵乃在於我們是否願意為主受苦，不顧惜魂生命，並不追求物慾享受，且順服祂的帶領，走祂的道路。

第六問：奉獻給神的意義是什麼？

- (一) 奉獻給神乃是我們整個的生命乃是完全屬於主的。奉獻不是捐錢、作傳道、放下一切作主工，乃是把主權交給主，讓神支配。
- (二) 奉獻字意，英文 Consecration，舊約同一字，譯為「承接聖職」(利八 23)意思是從一切俗的、不聖的分別出來，歸於主，為著主。

第七問：奉獻給神的目的是什麼？

- (一) 先讓神作工，才能為神作工(弗二 10)。
- (二) 為主活、向主活(林後五 14~15)——基督愛的激勵，叫我們不再向自己活，乃向死而復活的主活。
- (三) 為神作工——(1)作義的器具(羅六 13)，(2)作神的奴僕(羅六 18)，(3)作神的管家(路十二 42~44)，(4)作服事人的人(太二十 28，路二十二 26~27，彼前四 10)，(5)作基督的精兵(提後二 3)，(6)作神無愧的工人(提後二 15)，(7)作貴重的器皿(提後二 20~21)。
- (四) 榮耀神(林前六 20)——無論是生是死，總叫基督在身上照常顯大(腓一 20)。

第八問：奉獻的實行是什麼？

- (一) 甘心樂意(林後八 3)。
- (二) 徹底盤點的交給主——所是(四肢、五官)，所能(才能)，所有(前途、財物、家庭、職業)。
- (三) 立即(太四 18~20)與及時(徒二十二 16)的奉獻。
- (四) 天天更新奉獻(民二十八、二十九)。
- (五) 相信神已悅納(羅十二 1)。

第八課《羅馬書第七章》——脫離律法的捆綁和肉體的權勢。

【讀經】羅七 1~25。

【宗旨】這一課幫助我們了解成聖之道，乃是靠著我們的主耶穌基督，而脫離律法的捆綁和肉體的權勢；以及明白靠「我」自己想努力行善，結果是無力成聖，只有落在罪中失敗的困局裏。

【主題】《羅馬書》第七章主題強調：(1)脫離律法的經歷(1~6 節)；(2)律法與罪的關係(7~14 節上)；(3)與肉體爭戰失敗的原因(14 下~25 節)；和(4)得勝之道(25 節上)。

【特點】本章我們特別看見，從第七節開始，保羅以單數第一人稱「我」字，來描述內心掙扎的真實寫照，表明靠自己的努力，去過成聖、得勝的生活，不是難的，乃是不可能的；其中有三個重要的思想：

- (一)「我」不能藉行律法，結出生命的果子來，更無法憑守律法，享受神救恩中的自由與福樂，因為律法是屬靈的，卻對「我」屬乎肉體，賣給罪的人無效(14 節)；
- (二)「我」不能靠自己的能力與肉體爭戰，結果「我」肯定是失敗和沮喪，因為「立志為善由得我，只是行出來由不得我」(18 節)。
- (三)當「我」不再自己活，而讓基督活，「我」不再自己作，而讓基督作，就能從掙扎變為得釋放，從困苦變為感謝，從失敗轉成得勝(25 節)。

【簡要】第七章 1~6 節述說我們如何經歷脫離律法的捆綁。我們為何須要脫離律法呢？首先，保羅以婦人改嫁的比喻(1~3 節)，教導我們認識，我們藉死脫離律法，而歸於基督的事實(4~6 節)。保羅提到兩個丈夫——律法為丈夫與基督為丈夫。我們如何脫離與律法的婚姻關係呢？不是律法的丈夫死了，而是我們的舊人與基督同釘死了。因此保羅指出我們就脫離了律法這丈夫，不再受律法的管轄，也不必向律法負責，因為我們已「藉著基督的身體死了」(4 節)。接著，保羅進一步說明我們已歸於滿了愛、赦免、恩典、能力的丈夫——復活的基督，叫我們結果子給神。所以，今後我們的人生，不是按律法條文來服事，而是以按靈的新樣來服事主。因為我們已活在「在基督裏」的新領域裏，我們已活在屬基督、以基督為夫的新關係之中。

7~13 節述說律法與罪的關係。保羅解釋律法原來的目的，功用及性質：(1)非因律法，人就不知何為罪(7 節)；(2)律法是聖潔、公義、良善的(12 節)；(3)律法是屬乎靈的(14 節上)。接著，保羅指出罪的厲害與可怕：(1)罪趁著機會，藉律法引誘人，並且殺了人(8~11 節)；不是律法叫人死，乃是罪藉著律法叫人死(13 節)。所以，律法本身並不是邪惡和有罪的，而是罪通過律法叫人死。

《羅馬書》第七章後半(14~25 節)到第八章上半(1~13 節)講到我們如何經歷脫離肉體的權勢。第七章 14~24 節，特別講到保羅與肉體爭戰失敗的三個原因：

- (一)第一個原因乃是肉體已經賣給了罪(14 下~17 節)——我們所作的，不是我們作的，乃是住在我們裏頭的罪作的。
- (二)第二個原因乃是肉體之中沒有良善(18~20 節)——立志為善由得我們，只是行出來由不得我們(18 節)；並且我們所願意的善，不作，而所不願意的惡，反去作(19 節)。這是「住在」我們裡頭的罪所做的結果(20 節)。
- (三)第三個原因乃是肉體順服罪的律(21~25 節)——(1)發現有律，就是我們願意為善的時候，便有惡與我們同在(20~21 節)；(2)按著我們裏面的人，喜歡神的律(22 節)，但肢體中犯罪律，與心中的律交戰，並把我們擄去(23 節)；(3)我們內心想順服神的律，但肉體卻順服罪的律(25 節下)。

我們如何脫離不斷失敗、必然失敗之取死的身體？保羅最後宣告，靠著住在我們裏面的主耶穌基督，就可脫離罪的權勢(25 節上)。請注意，進入第八章後，保羅論證在我們內裡的生命之靈的律，是如何勝過罪和死的律，使我們得以從這取死的身體被釋放出來。

【鑰節】我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。(羅七 24~25) 何等寶貴！基督的拯救是我們惟一的出路，使我們能超脫「苦」和「死」，而順著生命聖靈的律生活(羅八 2)。

【鑰字】「我真是苦啊！」(羅七 24) 和「感謝神！」(羅七 25) ——保羅在這裡有兩面的呼喊：

(一)「**我真是苦啊！**」(24 節)——一個有心向善的人，經過多次的掙紮、屢戰屢敗，都無濟於事！
「**誰能救我？**」這句話表明了對自己的絕望，承認憑著自己萬無可能從這境況中得著拯救。因為人的盡頭，乃是神的起頭。

(二.)「**感謝神！**」(25 節)——保羅在這裡找到了癥結所在。我們因信稱義，是藉著主耶穌作成了一切的事；我們因信成聖之道只有一個，那就是「**靠著我們的主耶穌基督**」。與基督的聯合是所有屬靈困境的出路，因為祂是一切問題的答案。今天基督的生命已經活在我們裏面，所以不要再憑自己活；而一切要讓基督在我們裏面作，不要再憑自己作。

故此這兩節聖經說明一重要的事實：靠自己不能，靠基督凡事都能。不論我們信主之前或之後，若是靠自己努力行善，都有類似「**我真是苦啊！**」的苦惱、失敗的經歷，因罪是如此的厲害，肉體更是如此的敗壞，自己又是如此的無能，結果怎能不失敗，怎能不痛苦呢？「**感謝神！**」在神凡事都能，只有藉著耶穌基督，我們就能脫離這屬死亡的身體(就是肉體)，使我們能從絕望的嘆息、埋怨裡，轉變為讚美的歡呼。

【綱要】本章可分成四部份：

(一)脫離律法的經歷(1~6 節)——

- (1)婦人藉死脫離丈夫歸於別人(1~3 節)，
- (2)我們藉死脫離律法嫁給歸於基督(4~6 節)；

(二)律法與罪的關係(7~14 節上)——

- (1)律法原來的目的，功用與性質(7，12，14 節上)，
- (2)罪的厲害與可怕(8~11，13 節)；

(三)與肉體爭戰失敗的原因(14 下~25 節)——

- (1)肉體已經賣給罪了(14 下~17 節)，
- (2)肉體之中沒有良善(18~20 節)，
- (3)肉體順服罪的律(21~24，25 節下)；

(四)得勝之道(25 節上)——在基督耶穌裏能夠脫離(25 節)。

【鑰義】《羅馬書》第六章述說我們因與基督聯合，而能脫離罪，過成聖的生活。《羅馬書》第七章教導我們脫離律法的捆綁和肉體的權勢。本章從 14 節到 25 節，實在是探討人性、意志、與罪的經典之作。因著肉體太敗壞了，律法雖是屬靈的，除了使人知罪、顯罪、定罪，卻對屬乎肉體賣給罪的人無效，作出最深刻的剖析。這一段有三件事值得我們注意：

(一) 落入一個無終失敗的「**我**」(14~25 節)——保羅用第一人稱「**我**」，來表明與肉體之間的爭戰是個人的、痛苦的。這一段中提到單數的「**我**」，共三十七次，說明靠自己，結果只有落在罪中的受挫的困局裏，而必然過著嘆息埋怨的生活。

(二) 三律的交戰(21~25 節)——保羅深刻地描述羅馬書第七章說到三個律：「**神的律**」、「**心中的律**」、以及「**肢體中罪的律**」。「律」在原文和「律法」同字，但本段經文中的「律」是指恆常不變的影響力，有如地心引力之類的自然規律，它一直存在，人雖可憑毅力暫時與之對抗，但終久仍要失敗。本段的三律頗值得我們研讀：

- (1)「**神的律**」(22，25 節)是指客觀不變性，在人外面的律，乃是按神的公義、聖潔的本性而要求人的。因此神的律是聖潔、公義、良善的(12 節)，並且是屬靈的(14 節)。
- (2)「**心中的律**」(23 上)乃是指神創造人的時候，放在我們心思(原文)中的一個良善的律(羅二 14~15)。此律和「**神的律**」相呼應。
- (3)「**肢體中罪的律**」(23 下，24 節)與「**另有個律**」、「**犯罪的律**」、「**罪的律**」是同義詞，就是指人墮落後，有撒但的生命住在肉體裡而產生的犯罪的律。在我們「**肢體中罪的律**」，總是和「**心思中為善的律**」互相敵對且交戰，並且得勝。我們這個人內心的就是一個戰場！因為我們每一個人(包括不信的人)，裏面有「**心思中為善的律**」和「**肢體中罪的律**」，在心中互相對立爭戰。我們「**心中的律**」雖喜歡，也傾向

外在的「**神的律**」，然而經驗證明，人的知善不足以行善，人的努力不足以取勝。因人內心的意願、傾向和毅力，總抵不過肉體的情慾、愛好和弱點。所以雖然兩律交戰、對抗，但結果「**心中的律**」必敗在「**肢體另有犯罪的律**」之下，並且把我們這個人擄去，叫我們犯罪，無法自拔，使我們落入在痛苦的深淵裏！

(三) **得勝之道(25 節)**——本段結論就是我們無論信主多久，靈性多高，道理多深，憑著自己，活在自己裡只有失敗，結果就是『死』和『苦』。我們怎麼辦呢？保羅在這裡指出人唯一的出路：「**感謝神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。**」

有一位神學院的院長問學生說：「你今天都做了些什麼事呀？」學生回答說：「我每天都忙死了，一直都在工作。我得管理兩隻鷺、兩頭豬、兩匹馬、一隻鹿，踩一條蛇、鬥一隻熊，另外還得照顧一個病人。」神學院院長愈聽眼睛愈大。「我們院裡什麼時候成為動物園了？我怎麼都不知道呢？」院長回答。那學生說：「兩隻鷺就是我兩隻情慾的眼睛，我常愛看那些不該看的東西，所以得好好的管理它。兩頭豬就是我愛偷懶的兩隻手，它們不喜歡做事，我得好好的鞭策它，好使它殷勤做工，多結果子。兩匹馬就是我的兩條腿，它們喜歡像野馬一樣亂跑，我得馴服它，才不會讓它走上邪惡的道路，要在真理的道上站穩腳步才行。一隻鹿就是我不安定的心，它常像小鹿一樣亂竄，焦躁不安，我得好好的管束它，才不會使我的心迷失了。一條蛇就是我那喜歡道人是非的舌頭，我得勒住它，不要讓它信口雌黃才行。另一隻熊就是我那貪婪的惡念，我得克制它，好使它不會危害人群。至於那個病人，就是我整個肉體，我得讓它吃好的靈糧，讀神的話語，這樣我纔能日益茁壯，真正長大成熟，滿有主基督的樣式。」

【默想】

(一) 1~6 節說出脫離律法的經歷。我們藉死脫離律法，並已歸與基督，今後以靈的新樣來服事主。

我們的『新丈夫』乃是愛我們的基督，倚靠祂，享受祂，服事祂罷！

(二) 7~13 節述說律法與罪的關係。罪雖然利用了良善的律法使人死，但也因此被律法暴露了它惡極的面目。罪的本質實在是窮凶極惡，立刻脫離它的纏繞罷！

(三) 7~25 節指出與肉體爭戰的失敗。在痛苦的「神的律」、「心中的律」和「肢體另有犯罪的律」交戰中，基督是每個呼喊求助者的答案。每當肉體壓過內心，拖累全人去順服罪的律時，立刻向祂呼求罷！

(四) 試著解釋本章鑰字「神的律」、「心中的律」、和「肢體中罪的律」的意義，以及律法與罪的關係和與肉體爭戰失敗的原因。

【禱告】親愛的主，求祢使我們認清自己可憐的光景，憑我們自己，完全失敗。教導我們聯與祢，好使我們脫離肉體的權勢；靠著祢完全得勝。

【詩歌】【我無能力，我的主】(《聖徒詩歌》447 首第 1 節)

我無能力，我的主，無法孤獨、孤獨的站立；

我的軟弱成祝福，如果完全、完全倚靠祢。

(副)每一點，每一天，我是一樣需恩典；

我仍一樣是無倚，求祢更多、更多顯自己。

視聽——[我無能力，我的主~churchinmarlboro](#)

這首中文詩歌(《聖徒詩歌》447 首；《選本詩歌》248 首)作者不詳，可能是由倪柝聲弟兄所作。倪弟兄說：「弟兄們，神現在沒有別的目的，就是要帶領你到你的盡頭。神要你對你自己灰心，對你自己絕望，承認你自己是不堪救藥的，是比任何人都壞的。…弟兄們，神要我們與祂聯合，在凡事上倚靠祂，遵行祂的旨意，將榮耀歸給祂。你如果不知道你自己的本相，以為你自己是良善的、有能力的，你就自然不能倚靠神，不能將榮耀歸給祂。你天然的要自恃，並且自榮。就是因為到了如今，你還不知道自己到底是如何軟弱，所以，神讓你再三失敗，每一次的失敗，都是對你說，你是軟弱。」

【金句】「本章的要旨十分明顯，我們不可沒有聖靈在我們內裡的力量自行努力追去聖潔的生活。我們不能沒有聖靈的恩惠，因為我們自己一定無力使自己成聖的。脫離罪的權勢是神恩惠的賜予，我們得

蒙赦免就是這樣。當我們到自己的盡頭，只有投靠救主，祂必在我們裡面，也為我們成全，那時我們就可以說：感謝神，靠著我們的主耶穌基督……。

在神凡事都能，基督是神在人裡面的能力。所以我順服主，在基督裡才有新生的樣式。」——邁爾

《真理問答》

問：保羅在羅馬書第七章失敗的哀聲：「我真是苦阿！」，是描寫基督徒重生以前的經歷，還是基督徒重生以後的情形？

本章究竟保羅是引述他得救前的經歷，還是得救後的經歷，解經家的意見不一致。甚至有些人根據 7～13 節的動詞全是過去式詞，指過去保羅未信主前活在律法的原則之下，而掙扎痛苦；而 14～25 節的動詞則是現在式詞，指保羅信主以後，心靈與肉體交戰時描寫的經歷。《羅馬書》第七章之目的乃是為第八章的主題而作的引介。按照正常的次序，《羅馬書》第六章與基督的聯合，應該緊接帶來《羅馬書》第八章聖靈中的釋放。但是神卻在其間插入《羅馬書》第七章在律法下肉體中的痛苦，為的是叫我們先在經歷中深深認識「律法」的徒然，「罪」的可惡，「肉體」的敗壞，和「我」的無能。然後，面對此絕望，我們才能真實感受到基督的釋放，聖靈的自由，是何等的榮耀，何等的寶貴！因而，從絕望的呼喊，變成讚美的詩歌(25 節)。因此，在許多基督徒身上，蒙恩得救之後，若靠著自己作基督徒，無可否認仍會有與肉體交戰的痛苦經歷，直到經歷了活在聖靈中，而從「肢體中罪的律」得釋放。

第九課《羅馬書第八章上》——聖靈的工作

【讀經】羅八 1～17。

【宗旨】這一課幫助我們認識聖靈的工作，以至如何影響我們的靈、心思和身體；以及學習如何活在靈中，順從聖靈的引導，以至過一個聖潔、得勝的生活。

【主題】《羅馬書》第八章上半段主題強調：(1)聖靈的釋放(1～4 節)；(2)體貼聖靈的影響(5～8 節)；(3)聖靈的內住(9～13 節)；和(4)隨從聖靈的引導(14～17 節)。

【特點】《羅馬書》第七章多次提到「我」，然而保羅告訴我們靠「我」是失敗的，結果是落在極端痛苦之中，只有在基督裡與祂聯合才是我們唯一的出路。在第八章，保羅進一步說明聖靈如何在我們身上的工作，使我們脫離罪、肉體、死，積極地引領我們過著得勝、有盼望的生活，從「因信成聖」進至「因信得榮」。所以這一章不再提到「我」，但「聖靈」「神的靈」，或「基督的靈」(都是同義詞)卻出現共有十八次之多。對基督徒來說，《羅馬書》第八章無疑是聖經中最寶貴的一章。莫利(HCG Moule)說：說：「上章為黑幽的長夜，此章則為曙光出現的黎明。」戈代(F. Godet)說：「若聖經為一戒指，羅馬書是為戒指上的寶石，第八章便是寶石上的光芒。」本段我們特別看見，過聖潔、得勝生活的秘訣：(1)不隨從肉體，而隨從聖靈(1～4 節)；(2)不體貼肉體，而體貼聖靈(5～7 節)；(3)不作屬肉體的人，而作屬靈的人(8～11 節)；(4)靠聖靈治死身體的惡行(12～13 節)；(5)隨從神的靈引導(14～17 節)。在羅馬八章的前半章裏面，再三的說到聖靈。這給我們看見，學習如何活在聖靈中，受聖靈管理，順從聖靈的引導而生活，是基督徒最基本且最重要的功課。

【簡要】本段 1～17 節說明聖靈如何在我們身上的工作。1～4 節，保羅論到聖靈的釋放。第八章的第一句話和前一章成了強烈的對比，宣告了一個榮耀的事實，「如今那些在基督耶穌裡的，就不定罪了。」「如今」，就是一個認識肉體之後。為什麼不定罪了？因為生命之靈的律在基督耶穌裏釋放我們脫離罪和死的律。而這是怎樣成就的呢？是因著神的兒子「作了贖罪祭」，在肉身裏成功了救贖。故此，凡不隨從肉體，只隨從聖靈的人，就滿足律法公義的要求，而得過一個聖潔的生活。從 5～8 節，保羅詳細解釋隨從肉體與隨從聖靈的區別，及其相應的結果。保羅指出體貼肉體(原文另譯思念)的必然導致靈命的枯萎、死，就與神為仇，不能服神的律；相反，體貼聖靈必然帶來生命、平安。接著，9～13 節說明因著聖靈的內住和運行，我們就有四方面的情形：(1)不再屬肉體，乃屬聖靈和基督；(2)靈活過來，(3)必死的身體將來也要活過來；(4)靠著聖靈治死身體的惡行而活著。本段 1～11 節論到聖靈的工作，不僅在靈和心思

方面，也影響身體，因聖靈叫我們必死的身體活過來。14~17 節提出接受基督的人，即是神的孩子；然而要受神的靈引導，才成為「神的兒子」(14 節)；而且聖靈與我們的靈同證是「神的兒女」，因我們所受的不是奴僕的靈，乃是兒子的靈 (15~16 節)；且要成為「神的後嗣」，要與基督一同承受苦難，也一同承受榮耀(17 節)。

【鑰節】「因為隨從肉體的人，體貼肉體的事，隨從聖靈的人，體貼聖靈的事。體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。」(羅八 5~6) 這裏題到兩種心思，就是肉體的心思和靈的心思。我們是隨從肉體或隨從聖靈的引導，只要看我們所思念的事，是肉體的喜好、享受或聖靈的意思。

【鑰字】「體貼」(羅八 5, 6 節)——第五節的「體貼」(Paristanete)在希臘原文是動詞，可譯作「定意」、「思念」、「思想」，含有「心思」主動贊成、附議的意味。第六節的「體貼」(Phronema)在原文是名詞，可譯作「心思」，指「體貼」的內容。保羅先提第五節「體貼」的定義，乃是當我們隨從聖靈的律的時候，照著聖靈而生活行動，便會「思念」聖靈的事。然後，保羅提及第六節「體貼」的結局，乃是生命平安。人的心思，因思念靈的事，漸漸的被更新而變化(羅十二 2)，成了「靈的心思」，必然帶來心靈的生命、平安(西三 15；腓四 7)，生活更剛強有力。一個人心中所「體貼」、「思想」的，就表明他是隨從肉體或隨從聖靈。和受恩姊妹說：「若撒但能管制你的思想生活，他就能管制你生活的一大半了。」然而，我們若「體貼」、「思念」聖靈的意思，順從聖靈的引導，就必覺得全人充滿生命、平安、平和、舒適、妥貼、安息。

一個讀博士學位的牧師，從小就有一個心願，讀碩士、讀博士。他一直感到與主有距離，後來禁食禱告主就給他話：你已經把一切都給我了，只是還保留一樣給你自已，就是博士學位。但是他一直不放手，與神談條件，但神都不改變。直到大考前二天，週六預備主日講章，卻預備不出。主很清楚告訴他：「他必須選擇那因博士學來的影響力，神影響他生命的能力。」最後他選擇放棄博士學位時，神大大恩膏他。從那一天起，他知道與世界分別，不只是外表，乃是裡面更深的實際。他更每日經歷神同在和聖靈能力的祝福。

【綱要】本段可分成四部份：

(一)聖靈的釋放(1~4 節)——

- (1)在基督耶穌裏的，就不被定罪(1 節)；
- (2)生命之靈的律在基督耶穌裏釋放我們脫離罪和死的律(2 節)；
- (3)神的兒子在肉身裏成功了救贖(3 節)；
- (4)凡不隨從肉體，只隨從聖靈的人，就得享基督所成就的(4 節)；

(二)體貼聖靈的影響(5~8 節)——

- (1)隨從肉體的人，體貼肉體的事；隨從聖靈的，體貼聖靈的事(5 節)；
- (2)體貼肉體的就是死，體貼聖靈的乃是生命和平安(6 節)；
- (3)原來體貼肉體的，就是與神為仇(7~8 節)；

(三)聖靈的內住(9~13 節)——

- (1)我們因有內住的靈就不再屬肉體，乃屬聖靈和基督(9 節)；
- (2)我們的靈因著內住的基督而活過來(10 節)；
- (3)我們必死的身體因著神的靈也活過來(11 節)；
- (4)我們靠著聖靈治死身體的惡行而活著(12~13 節)；

(四)聖靈的引導(14~17 節)——

- (1)凡被神的靈引導的，都是神的兒子(14 節)；
- (2)所受的不是奴僕的靈，乃是兒子的靈(15 節)；
- (3)有聖靈與我們的靈同證(16 節)；
- (4)與基督同作神的後嗣(17 節上)。

【鑰義】這一段有三件事值得我們注意：

(一)聖靈的釋放(1~4 節)——前面第七章給我們看見成聖的兩大難處，一是律法，另一則是肉體。其實，律法原是好的(提前一 8)，若非因肉體軟弱，有所不能行(3 節)，律法本不會造成難處，所以真正的難處乃是我們的肉體。然而我們脫離難處的惟一辦法就是搬家——從肉體裏搬到基督耶穌裏；在基督耶穌裏，就不定罪了。「定罪」在原文(*katakrima*)有兩個意思：一個是判定有罪，另一個是承認無力履行。信徒在肉體裏，既無力遵行律法，當然也就無法逃避罪責；但在基督耶穌裏，就不再無能，也不再被定罪了。當我們還活在肉體裏面的時候，被那肢體中犯罪的律捆綁住，不能不犯罪，以致結成死亡的果子(羅七 5，23~25)，所以罪的律又稱死的律。但如今一從肉體裏搬到基督耶穌裏，那裏有聖別的靈帶著神聖非受造的生命，發出恆常不變的大能，就是所謂的「生命之靈的律」，使我們輕而易舉地便脫離了罪和死的律，得著了釋放。

(二)隨從肉體和隨從聖靈而行的不同結果(5~8 節)——

經節	隨從肉體	隨從聖靈
5	體貼(另譯思念)肉體的事	體貼聖靈的事
6	結局就是死(靈性的隔絕)	必帶來生命和平安
7 上	與神為仇	與神為友
7 下	不能順服神，也不順服神	必願順服神
8	不能得神的喜悅	討神的喜悅

這個比較給我們看見兩種不同生活原則的鮮明對比：

- (1)一種生活是體貼自己的肉體——「體貼肉體的」原文乃是思念肉體的事，或者說屬肉體的心思。因思念肉體的事，必然受自己的慾望、享受支配，久而久之因盡量去滿足肉體的要求，就變成了「肉體的心思」。一個人越體貼肉體，就必與神分隔，靈性也必越枯萎，以至於死。死的感覺是裏面覺得虛空不足，若有所失，不安不妥，全人受到死的威脅和控制。
- (2)另一種生活是體貼聖靈的——體貼聖靈也可以說把心思放在聖靈的引導上，結果進入屬靈、屬天的境界裡，全人充滿生命、平安，生活更剛強有力。生命的感覺是飽足不虛空，剛強不軟弱，明亮不黑暗。平安就是裏面平和、舒適、妥貼、安息。

聖靈在我們身上的工作，是使我們脫離罪、肉體、死，積極地引領我們過著得勝、有盼望的生活，從「因信成聖」進至「因信得榮」。體貼肉體的必然導致靈命的枯萎、死，不能服神的律，就是與神為仇；相反，體貼聖靈必然帶來生命、平安。隨從聖靈，把心思放在聖靈的引導上，必須成為我們日常生活的經歷。

有些登過阿爾卑斯山的人告訴我，當他們走到危險的地段時，嚮導會把他們和自己繫在一起，嚮導走在前面，其他的人則緊跟在後；為什麼呢？因為那段路徑必須先通過梅莫斯洞，洞內有許多陷阱，而且有一條無底深淵，若沒有嚮導或亮光，無人能找到安然通過的路。同樣地，基督徒也該與聖靈無誤的引導緊緊在一起，被祂安全地支持著。世界如曠野，我們無法自行穿越。若有人以為自己不需要聖經的光照和聖靈的引導，就可以獨力通過這個惡濁的世界，這種人未免太愚昧了！神差遣聖靈來引導我們通過人生的旅程，若我們想離開祂獨自前行，將會跌入永遠的黑暗中。

【默想】

- (一) 1~4 節指出聖靈的釋放。生命之靈的律賜予生命的新功能，使我們脫離罪和死的律。讓聖靈在我們身上自由運行罷！
- (二) 5~8 節指出體貼聖靈的影響。體貼聖靈，就是把心思放在聖靈的引導上，生活必然充滿生命和平安。讓我們思念靈而不思念肉體的事罷！
- (三) 9~13 節指出聖靈的內住。不僅叫我們的靈活過來，有一天也叫我們必死的身體也活過來。讓我們與聖靈合作治死身體的惡行罷！
- (四) 14~17 節指出聖靈的引導。證明我們是「神的兒子」和「神的後嗣」，最終與基督一同得榮耀。讓我們順從聖靈的引導罷！

(五) 試著解釋本章鑰字「體貼肉體」和「體貼聖靈」的意義，以及與「神的兒子」、「神的兒女」和「神的後嗣」的關係。

【禱告】感謝主！聖靈今內住在我們裏面。提醒我們更多體貼隨從聖靈，好使我們經歷更豐盛的生命，生活更有能力。

【詩歌】【主我曾否叫聖靈憂愁】(《聖徒詩歌》251 首)

- 一 主我曾否叫聖靈憂愁，流蕩、隨便並冷落？
然而我的犯罪和退後，未曾叫祂厭倦過。
  - 二 祢的聖靈曾如何忍耐，等我慢慢心轉變；
我曾如何棄絕祢熱愛，當祢為我憂心煎。
  - 三 祢的聖靈今在我心內，我要以祢為我主；
因為愛祢使我能敬畏 祢的最小的宣佈。
  - 四 我們現今雖不能愛祢，如祢那樣愛我們；
祢在我心若將火點起，牠就不會終冷沉。
- (副)求祢多賜我們以聖靈，讓祂光照並焚燒，
將『祢』供給我們 作生命，使我不住的禱告。

視聽—— [主我曾否叫聖靈憂愁~churchinmarlboro](#)

本詩(聖徒詩歌第 251 首)的作者法布爾(F.W.Faber，1814~1863) 呼求主賜下聖靈，點燃神兒女們心中對神的愛火。他看見當時英國教會如同以西結書中的異象——長筋、長肉、長皮，但還缺少那一口氣息。教會除了要回到正確的立場和合乎聖經的實行，更需要是活的，滿了屬靈生命，否則很容易落到形式和儀文裏，因此，他寫了這首詩歌，盼望聖徒們能更多注意屬靈的實際。

【金句】

- ※ 「在羅馬八章的前半章裏面，再三的說到靈。這給我們看見，使徒是如何注重這一個基督徒生活上重要的功課。」——倪柝聲
- ※ 「有聖靈的同在是一件事，被聖靈充滿又是一件事。當聖靈是作你思想的唯一源頭時，那就是被祂所充滿。祂若完全佔有我心，就有力量制止神以外的東西，保守我的心靈脫開罪，並在我生活和道路上的一舉一動來指引我。」——達秘
- ※ 「只要我們能認識聖靈的大能，我們的生活就結出豐滿的聖靈果子來。聖靈的主要工作，是要我們成聖，要我們日日更新，變成主的形像。聖靈充滿的人，要在世人面前將基督的形像在生活上返照出來。」——何爾登

《真理問答》

第一問：聖靈的所是是甚麼？

聖靈的所是乃是在三一神中，有其獨特的位格。其實聖靈、父和子，就是一位神，在三個不同的身位裡顯出來。父是源頭，等到父頭彰顯出來就是子，子進到我們裡面就是聖靈，而在聖徒生命中內住、澆灌和充滿。

第二問：聖靈在我們各部的工作是甚麼？

- (一) 聖靈乃是「生命的靈」(羅八 2)，故聖靈帶著生命之靈的律，使我們脫離罪和死的律。
- (二) 聖靈內住在我們的靈裏(羅八 9~10)，叫我們的靈活過來，使我們得重生(約三 6)。
- (三) 聖靈藉著我們心思的隨從，從靈擴展到我們的心思(魂的代表)裏，使其更新變化(羅十二 2)，而成為「靈的心思」(羅八 5 原文)。
- (四) 聖靈更進一步藉著我們心思的合作，從魂裏擴展到我們的身體(包括各肢體)，使這必死、必朽壞的身體也活過來(羅八 11, 13；林前十五 53~54)。

第三問：「神的兒女」(16 節)、「神的兒子」(14 節)與「神的後嗣」(17 節)有何不同？

- (一)「兒女」希臘原文是 **teknon**，意不分性別的孩子，是指我們的身份及地位，說出我們已經因神藉祂的靈重生了我們(約三 5，8)，使我們得著了神的生命(即永生)，有分於神的性情(彼後一 4)，故與父神有生命的關係；
- (二)「兒子」希臘原文是 **huios**，指有兒子名份的權利及責任而言，說出我們現今在成聖的過程中，順從聖靈的「引導」(希臘原文 **ago**)，故與父神有親密的關係；
- (三)「後嗣」希臘原文是 **kleronomos**，意法定繼承者，是指我們承受產業(加四 1)的福份而言，說出我們將來得榮的應許，故可以承受父神的一切豐盛，尤其是最終的榮耀。這並非我們自己的幻想，乃是聖經所說明的，也是聖靈所印證的。

因此，「神的兒女」是指我們一重生，就因生命而有的基本地位，每一個人因信都有權柄作「神的兒女」(約一 12)，而是無其他的條件；「神的兒子」是指神兒女權利及責任，因隨從聖靈引領、指示、驅策和控制，在生命上更進一步的長進，而過聖潔討神喜悅的生活；「神的後嗣」是指生命長大成熟，被神認定而合法可以承受將來所要顯現的榮耀，而成為「神的後嗣」是有條件的，就是要與基督一同承受苦難，也一同承受榮耀。

第十課《羅馬書第八章下》——得榮的盼望與把握

【讀經】羅八 18~39。

【宗旨】這一課幫助我們認識神永遠的目的，乃是使我們得榮耀，模成神兒子模樣；以及了解得榮的步驟；並確信得榮的把握。

【主題】《羅馬書》第八章下半段主題強調：(1)得榮的盼望(18~25 節)和(2)得榮的把握(26~39 節)。

【特點】我們已經指出，在《羅馬書》第八章上半段裡的關鍵詞，就是「聖靈」。現在保羅繼續論到聖靈另外的工作，使我們對「得榮」的道路，影響和盼望有更深的認識，並體驗得榮的把握。本章下半段(18~39 節)為《羅馬書》的核仁，給我們看到神創造人的目的是甚麼？祂在人身上偉大的目標是甚麼？祂救贖人的目的又是甚麼？本段經文內容宛如一首偉大交響樂的高潮，將人的感受完全提升到最頂點，接著總結一切，然後完滿的結束。本段我們特別看見，得榮的盼望與把握：

- (一) 聖靈作初熟果子，使我們有榮耀的盼望(18~25 節)；
- (二) 聖靈的幫助代禱，使我們模成祂兒子的形像(26~30 節)；
- (三) 靠那愛我們的主，凡事得勝有餘，使無人能敵擋，控告，定罪，隔絕我們(31~39 節)。

【簡要】本段 18~25 節是保羅要我們知道得榮的道路，影響，盼望。我們今生雖有苦楚，但無法與將來所得的榮耀相比！雖然現在是處在虛空、敗壞之下，難免有各種的歎息，但我們有美好的盼望，乃是等候得著「神兒子的名分」，就是身體得贖，顯出神眾子的榮耀。請注意「兒子的名分」，希臘原文是 **huios theia**，此字由 **huios**(兒子)及 **theia**(放置)二字複合組成。就著我們的地位說，一蒙救贖，就已經得著兒子的名分(加四 5；弗一 5)，是神的兒子了(加三 26)；但就著我們的經歷說，神兒子的名分卻是在我們的身體得贖，脫離舊造敗壞的轄制，而得著新造榮耀的自由。

26~39 節是保羅從五方面來表明我們有得榮的把握：

- (一) 因有聖靈為此代求(26~27 節)——我們現今雖仍有軟弱，但有聖靈幫助，親自用說不出的嘆息，替我們祈求。
- (二) 因有萬事為此效力(28 節)——掌握我們生命的，不是甚麼機遇、運氣或命運；而是有旨意、有目的、有計劃的神。祂興起萬事、萬物、萬人，包括苦難和試煉，都互相效力，叫愛神的人得益處。
- (三) 因這是神預先所定的旨意(29~30 節)——祂預知、預定、呼召、稱義、使我們得榮。神在我們身上的旨意開始於預知、揀選和預定。接著呼召、稱義我們，使我們是從罪人轉換為聖徒，而最後會被「模成祂兒子的模樣」，以至達到救恩的終極「得榮耀」！

- (四) 因有神的幫助(31~34 節)——神是幫助我們，誰能敵擋我們？神已經為我們還清罪債，誰能控告我們？基督耶穌已經為我們死而復活，現今在父神右邊為我們代求，一切的罪在寶血底下，誰能定我們的罪呢？
- (五) 因有基督不能隔絕的愛(35~39 節)——七種生活中的苦難(患難，困苦，逼迫，饑餓，赤身露體，危險，刀劍)和加上十種包括屬靈界的事情(生或死，天使、掌權的，現在的事，將來的事，有能的，高處的，低處的，別的受造物)，都不能叫我們與基督的愛隔絕，並且靠著那愛我們的主，使我們在凡事上得勝有餘。

【鑰節】「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義；所稱為義的人又叫他們得榮耀。」(羅八 29~30) 神的目標乃是要領很多兒子進榮耀裏的計劃。保羅總結了神在我們身上實現全備救恩的步驟：「預知」、「預定」、「呼召」、「稱義」、「得榮」。

【鑰字】「效法祂兒子的模樣」(羅八 29)——「效法」在希臘原文是 *sunmorphous*，意是內在的相似。神旨意的終點或目的，就是要叫我們「模成祂兒子的形像(to be conformed to the image of His Son(NIV))」(原文另譯)！這是神救恩的最高峰，就我們而論，是從「心靈因義而活」，達到「必死的身體又活過來」(10~11 節)，也就是「我們的身體得贖」(23 節)。因此，「模成祂兒子的形像」(29 節原文)乃是全人從裏到外，從靈最終到身體，漸漸地都被更新而變化，至終與主相像(羅十二 2，林後三 18，西三 10)。

【綱要】 本段可分成二部份：

(一) 得榮的盼望(17 節下~25 節)——

- (1) 得榮的道路先受苦後得榮(17 節下~18 節)，
- (2) 受造之物指望等候神眾子顯出，得享神兒女自由(19 節~22 節)，
- (3) 得著兒子的名分，就是身體得贖(23 節~25 節)；

(二) 得榮的把握(26~35 節)——

- (1) 因有聖靈為此代求(26~27 節)，
- (2) 因有萬事為此效力(28 節)，
- (3) 因這是神預先所定的步驟——預定、呼召、稱義、得榮(29~30 節)，
- (4) 因有神的幫助誰也不能敵擋、控告、定罪(31~34 節)，
- (5) 因有基督不能隔絕的愛，叫我們勝過一切的患難(35~39 節)。

【鑰義】 本段有二件事值得我們注意：

- (一) **基督徒人生的展望**——那就是我們人生的目標、目的和使命是與神的目的和諧、我們的生活是與神的旨意一致。我們的蒙召乃是按照神的永遠目的，而這永遠目的就是把蒙召的基督徒模成神兒子耶穌基督的模樣。教會是蒙召的基督徒將神的兒子活活的彰顯出來，亦即教會是基督的團體的表現。神的思想就是要把我們基督徒模成祂兒子(耶穌基督)的模樣(*To be conformed to the image of His Son*)！羅八 29 節說：「神…預定他們(神的眾子)模成神兒子的形像，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」神在永世裡就預定我們這些神的眾子，模成祂長子基督的形像。這要在神的長子再來世上(來一 6)，我們被提，身體變形時成就的。我們在基督的復活裡，已經重生為神的眾子，與神的長子基督相似。現在接著在主靈裡，天天變化成為與神長子基督同樣的形像。到主再來時，我們的身體要得贖，改變形狀，同形於祂榮耀的身體(羅八 23，腓三 21)。那時我們就完全模成祂的形像，甚至在身體上都與祂完全相像(約壹三 2)，和祂同享永遠神聖的榮耀。這樣的得榮，就是我們在基督的生命裡得模成的終極高峰。所以每個基督徒的人生應是一個改變了的人生。而這改變的工作是我們一信主的時候就立刻開始的。所以我們的責任就是時時思念和隨從聖靈，並藉著萬事萬物效力，讓神把我們這個人模成耶穌基督的模樣，意即我們的說話行事、一舉一動，都是耶穌基督的彰顯！因為神在你我身上作工只有一個目標——模成祂兒子的模樣。

(二) **基督徒得榮的步驟**——基督徒從「因信成聖」進至「因信得榮」的過程與我們屬靈的長進有非常密切關係。也許有許多屬靈的事情，我們暫時還不能領會，但請記得神命定我們要「成為祂兒子的模樣」乃是一個既成的事實。祂「預知」、「預定」、「呼召」、「稱義」、「使我們得榮」(羅八 30)。這連鎖式的五個動詞都是過去式。首先，神在已往的永遠裏「預知」並「預定」我們；接著，在時間裏「呼召」我們，然後又「稱義」我們；最後，在將來的永遠裏祂必定要實現，就是我們被「模成祂兒子的模樣」，叫我們「得榮耀」！這說明從神永遠旨意的角度來看，我們已在永世裏已經被命定要得榮耀。西三 4 這裡說：「基督是我們的生命，祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裡。」這榮耀，今天乃是在我們裡面的基督，一直在我們裡面增長，將來我們的身體這樣被基督的榮耀滲透，顯出祂的榮耀，就是我們的身體在基督的生命裡得贖，得模成祂榮耀身體的樣子，使我們脫離我們舊造的身體，與敗壞的受造之物今天所共受的奴役轄制，而進入神兒女榮耀的自由中(羅八 21)，享受神永遠的榮耀。

親愛的，求主開我們的眼睛，能明白在神永遠的心意和祂每天在我們身上的工作；並且在我們尚未完全得著榮耀之前，讓我們天天追求生命長進、主觀經歷成聖、更新變化！

【默想】

- (一) 18~25 節指出我們得榮的道路，影響，盼望。我們有美好的盼望，乃是等候得著兒子的名分，就是身體得贖，顯出神眾子的榮耀。在尚未完全得著榮耀之前，讓我們追求生命長進、主觀經歷成聖、更新變化罷！
- (二) 26~39 節指出我們得榮的把握。我們有聖靈的幫助代禱和萬事的彼此效力，使我們模成祂兒子的形像，並靠那愛我們的主，在凡事得勝有餘。當面我們對今生的苦楚時，不需喪志，讓我們經歷聖靈的扶持與基督不能隔絕的愛罷！
- (三) 試著解釋本章鑰字「神兒子的名分」、「效法，或可翻為模成」和「得榮」的意義，以及基督徒得榮的步驟。

【禱告】親愛的主，在我們裏面造出一個飢渴的心，願意出代價竭力追求屬靈的長進，使我們能達到生命的成熟。因為信祢，所以我們把自己交在祢的手中，讓祢變化我們的內涵，改變我們的生活。因為愛祢，願意接受聖靈的管治，好讓祢擴大我們的度量，使我們達到救恩的終極『得榮耀』！

【詩歌】【我們不會疲倦】(《聖徒詩歌》17 首第 1 節)

一 我們不會疲倦不唱這首舊詩章；榮耀歸神，哈利路亞！

我們聲浪依舊，信心比前更堅強；榮耀歸神，哈利路亞！

(副)神的兒女有權利，可以大喊並大唱，因為前途更光明，我們魂樂似飛翔，

不久我們到天上，就要朝見我君王，榮耀歸神，哈利路亞！

視聽——[我們不會疲倦~土豆网视频](#)

本詩(聖徒詩歌第 17 首)的作者是芬尼·克羅斯比(Fanny Crosby, 1820~1915)。芬尼的一生給教會最大的貢獻和服事，仍是她所寫的詩歌。其中有很多實在是聖靈的聲音，也是她一生中與主交通所得著的經歷，和她對主認識的流露。

有一天晚上，在非洲沙哈拉沙漠，有一位旅客聽見遠處營火中有土人的歌聲。他素來怕這一帶野蠻的土人，可是仔細聽他們所唱的竟是讚美詩！那種甜美的聲音使他不禁催促他的駱駝前去，因為他們所唱的正是芬尼所寫的詩歌。雖然這些人外面的樣子看起來非常可怕，但是從他們的歌聲中他知道他們已經蒙了主的救恩。就像她的詩歌所說，「**神的兒女有權利，可以大喊並大唱，因為前途更光明。**」

【金句】我們必須回到主為我們所安排的环境情勢和場地中、持守這樣一種態度——神有一個思想，即愛我這個屬祂的孩子、而忍疼安排某些环境情勢和苦難(如夫妻間、父母兒女間、主僕間、信徒間、鄰舍間…之苦難試煉)，為要在我生命裏面發展祂兒子(耶穌基督)的性格和美德！在這個發展的過程中、一面因著我們的軟弱失敗跌倒退後，發現我們舊造的己生命是何等的可怕可憎；另一面因著我們思念聖靈(即信服神)，發現神在我們裏面作了某些事、超過我們自己所能作的，全然是另一位(神的兒子)在我們身上表現活出神聖之生命和平安！雖然開頭的經歷是遲慢的，但一時過一時的思念聖靈、信服

神，其最終結果—豐滿彰顯兒子的名分(Sonship)，即不憑自己說、不憑自己作、完全由聖靈主宰一切，而表現活出長大成人之神兒子的神聖性格和美德！這就是保羅所得著的異象和他所傳的信息——「萬事互相效力…按神目的…被模成神兒子的模樣；使祂兒子在許多弟兄中作長子。」(羅八 28、29) ——史百克

《真理問答》

第一問：神的榮耀是什麼？

神的榮耀就是祂的本性得著滿足的彰顯，乃是藉著主耶穌道成了肉身(約一 14)，還要領許多的兒子進榮耀裡去(來二 10)。

第二問：我們的生活怎樣才能達到神永遠的目的？

神的工作乃是根據祂永遠的目的，神的目的乃是關乎基督，而神對基督的目的需要教會來完成，教會乃是完成神永遠的目的器皿！神在這世代中心的工作，乃是建造「基督的身體」，就是「在榮耀中的教會」。基督藉著祂的靈在我們裏面成為一個活的實際就是這答案。

- (一) 『若有人在基督裏，他就是新造的人』(林後五 17) ——接受基督，與祂聯合，過新的生活。
- (二) 『基督在你們裏面，成了(就是)榮耀的盼望』(西一 27) ——基督在信徒的裏面是活的，是會長大、成形並彰顯的(弗四 13；加四 18；腓一 20)。
- (三) 「所稱為義的人又叫他們得榮耀」(羅八 30) ——也就是身體得贖、兒子名分的完滿實現、模成神兒子的形像。

第三問：我們得榮的盼望與把握是什麼？

- (一) 我們的身份——現今神的兒子，將來神的後嗣：
  - (1) 凡被神的靈引導的，都是神的兒子(14 節)，
  - (2) 所受的不是奴僕的靈，乃是兒子的靈(15 節)，
  - (3) 有聖靈與我們的靈同證(16 節)，與基督同作神的後嗣(17 節上)；
- (二) 我們得榮的道路——先受苦後得榮(17 節下～18 節)；
- (三) 我們得榮的影響——一切受造之物切望等候神眾子的顯出 (19～20 節)，得享神兒女的自由(19～22 節)；
- (四) 我們得榮的盼望——盼望得著兒子的名分，就是身體得贖(23 節～25 節)；
- (五) 我們得榮的把握：
  - (1) 因有聖靈為此代求(26～27 節)，
  - (2) 因有萬事為此效力(28 節)，
  - (3) 因這是神預先所定的旨意——預定、呼召、稱義、得榮(29～30 節)，
  - (4) 因有神的幫助絕(31～34 節)，
  - (5) 因有基督不能隔絕的愛絕(35～39 節)。

第十一課《羅馬書第九章》——神主宰的揀選和憐憫

【讀經】羅九 1～33。

【宗旨】這一課幫助我們認識神主宰的揀選，憐憫和權柄；以及了解以色列人為何被棄，以至明白人得救的責任。

【主題】《羅馬書》第九章主題強調：(1)神主宰的揀選(1～13 節)；(2)神主宰的憐憫(14～18 節)；(3)神主宰的權柄(19～29 節)和(4)以色列人失去救恩的原因(30～33 節)。

【特點】《羅馬書》第九到十一章是說到神福音的計劃。這一段和前一章福音內容的總結有密切的關係，其中論到有關神福音的計劃有相當精彩的描述。在神福音的計劃中，為甚麼不是所有的人都得救呢？特別是以色列人沒有都蒙恩呢？為什麼他們會頑梗拒絕呢？他們會因不信被神棄絕麼？於是保羅詳細並精

闊地用三章的篇幅，來解釋神救恩的計劃與以色列人及外邦人的關係。從第九章至第十一章，保羅在基督裏，以極坦率的文字，將其對以色列人的關懷，寫述這幾章論及以色列人過去的被揀選(九章)、現在的抵擋(十章)和將來的得救(十一章)。本章保羅陳明神主宰的揀選和憐憫，及以色列人的被棄，並論及人的責任。本章我們特別看見，人得救恩的根源，乃是因：

- (一) 神的應許，使人得作神兒女，而不是憑著肉體(6~9 節)；
- (二) 神的呼召，而不是憑著人的行為 (9~13 節)；
- (三) 神的憐憫，而不在乎人的定意奔跑(14~18 節)；
- (四) 神的權柄，使人分別作成貴重的器皿和卑賤的器皿 (19~29 節)；
- (五) 神的原則，人得著救恩，乃是藉著信心求，而不是憑行為求(30~33 節)。

【簡要】本章 1~5 節我們看到保羅的傷痛。莫利(HCG Moule)說：「在哥林多的房間裡，保羅想到以色列的頑梗，便大大地哀哭了一場，強抑辛酸後才繼續振筆疾書。」當保羅面對自己的骨肉(以色列人)之親時，因他們的不信而憂傷，甚至為了他們的得救，就是自己被咒詛，與基督分離，也是願意。4~5 節保羅細訴他們擁有「兒子的名分」、「榮耀」、「諸約」、「律法」、「禮儀」、「應許」、「列祖」。按肉體說，基督也是從他們出來的。當保羅想到以色列人在神救贖計劃中的地位，並承受了這麼多豐富的屬靈產業，就稱頌神說：「祂是在萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們。」

6~13 節，保羅以撒與雅各的例子，來解釋神揀選的原則乃是憑應許，而非人的行為。然而以色列人有那麼多的特權，他們卻沒有都蒙恩，難道是神的話落了空呢？不是的。因為從以色列生的，不都是以色列人，從肉身生的並不是神的兒女，只有像以撒乃是從應許生的，才算是後裔。又如以掃和雅各雖然是雙生，保羅指明，神的揀選不在乎二人的行為好與壞，而在於祂呼召人的主權，因為神對利百加說話時，以掃和雅各還未生下來。

14~29 節，保羅說明神主宰的憐憫。14~18 節保羅論到神憐憫的主權。應許的兒女才算神的兒女，這樣豈不是神不公平麼？絕不是的。保羅引神對摩西說的話(出九 16)，來說明神要憐憫誰，就憐憫誰，要恩待誰，就恩待誰，而證明這不在乎那定意的，奔跑的，只在乎發憐憫的神。保羅也舉了一個反例，還指出法老高抬自己，故意不認識神(出五 2)過於神，所以神就任憑他剛硬(出七 3；九 12；十四 4，17)。19~23 節保羅以窯匠和泥土的比喻，進一步強調神絕對的權柄。如果一切都是神的旨意，為什麼神還指責人呢？有誰抗拒祂的旨意呢？保羅反駁說「你這人啊！到底你算是什麼人？敢跟神當面頂嘴呢？」他要人分清造物主與受造者的地位。因為神對人擁有主宰的權柄，好像陶匠對待一團泥一樣。祂有權柄拿一塊作成貴重的器皿，又拿一團作卑賤的器皿。祂要顯明祂的憤怒，彰顯祂的權能，就多多忍耐寬容那可怒的器皿。又要將榮耀彰顯在蒙憐憫的器皿上。而蒙憐憫的器皿就是我們這些被神所召的人，不論是猶太人和外邦人。24~29 節保羅提出神揀選外邦人的證據。保羅引聖經何西阿書二章 3 節，來說明神的確是要呼召外邦人。接着，保羅引用以賽亞的預言(賽十 22~23)，來說明以色列人終必得救，但得救的人不過是剩下的餘數。

在本章末了，保羅從神的揀選轉到人所該負的責任。30~33 節，保羅告訴我們以色列人被棄的原因。他的答案是：以色列人追求律法的義，不憑著信心求，只憑著行為求，當然得不著救恩。所以不論是以色列人或外邦人，不信就絆倒(賽八 14)，信靠的人必不羞愧(賽二十八 16)。

【鑰節】因祂對摩西說：『我要憐憫誰就憐憫誰，要恩待誰就恩待誰。』據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神。(羅九 15~16)保羅指出神揀選的神聖主權是不可推諉的事實，而祂的揀選乃是基於祂的憐憫，而不是人的努力和作為。

【鑰字】「憐憫」和「恩待」(羅九 15) ——「憐憫」希臘原文是 *eleeo*，重在指外面行動上，對人可憐情形的回應；「恩待」希臘原文是 *oikteiro*，重在指裏面感覺上，對人可憐的情形表同情。神以「憐憫」和「恩待」待人，已經超越了公平。15 節這句話是引自出三十三 19。神揀選我們，一方面是根據祂自己主權的旨意，另一面乃是憑祂的應許，當然不是憑我們的行為。因耶和華是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實(出卅四 6)。然而，神的「憐憫」和「恩待」並不抹煞人的責任。因人若不硬心，祂就以「憐憫」和「恩典」來對待；我們若信靠祂，祂必不叫我們羞愧！但人若不肯、

不願悔改，拒絕接受神的恩典，神就任憑他剛硬，他也就不能得著神的「憐憫」和「恩待」，如與神對抗的埃及法老王(19 節)。

【綱要】本章可分成三部份：

(一)神主宰的揀選(1~13 節)——乃在乎召人的神：

- (1)以色列原初的地位(1~5 節)，
- (2)揀選乃憑神的應許(6~9 節)，
- (3)揀選不憑人的行為(10~13 節)；

(二)神主宰的憐憫(14~18 節)——只在乎發憐憫的神；

(三)神主宰的權柄(19~29 節)——神難道沒有權柄；

- (1)窯匠和泥土的比喻(19~23 節)，
- (2)神揀選外邦人的證據(24~29 節)；

(四)以色列人失去救恩的原因(30~33 節)——以色列人不憑信，只憑行為。

【鑰義】本章有二件事值得我們注意：

(一)神揀選的主權——本章保羅解釋神揀選人乃是根據神的應許，憐憫與主權。

- (1)神揀選以撒乃是憑神的應許(創十七 19；加四 28)，因神的話沒有落空，惟獨那應許的兒女纔算是後裔(6~9 節)。
- (2)神喜愛雅各而厭惡以掃(瑪一 2~3)，因神的揀選在乎召人的主，不在乎人的行為(10~13 節)。有人以神不揀選以掃為不公，司布真的回答是這樣：「我不希奇神為何不揀選以掃，所希奇的是神為何揀選了雅各。」
- (3)神揀選以色列人而棄絕法老，說明不在乎那定意奔跑的，只在乎那發憐憫的神(14~18 節)。摩根說：「我們的定意和奔跑，都不足為我們帶來所需的救恩，或使我們進入救恩的各種福分中。憑我們自己，我們不會定意也不會致力去得著救恩。人能得救，完全在於神的主動。」
- (4)神預備人作貴重的器皿或卑賤的器皿，因神有主宰的權柄(19~23 節)。戈代(F. Godet)說的好，「保羅在此的重點不是論器皿如何塑造，亦非器皿在被造時有任何不對勁之處，而是在於窯匠塑造器皿時的心意。」因為祂的旨意是一切是非的準則，祂的主權是一切問題的答案。
- (5)神福音的計劃乃是揀選外邦人，蒙神憐憫，成為蒙愛子民，稱為兒子；使以色列人蒙憐憫，揀選存留餘種，餘民得救(24~29 節)。

(二)神揀選人的目的——保羅在《羅馬書》九章 21 節說到貴重的器皿，在 23 節又說到蒙憐憫、早預備得榮耀的器皿。因此保羅又給我們看見神揀選我們的目的，就是要我們作神貴重的器皿，用來盛裝這位尊貴又榮耀的神，好將祂豐盛的榮耀彰顯在我們身上。在此保羅藉用窯匠和泥的比喻，來說明神有絕對主權，因祂永不會錯！如果一個窯匠走進自己的店舖裏，看見地上有一堆不成形的泥土。他拿起一團泥，放在轉盤上，將泥塑成一個優美的器皿。他有權這樣做嗎？當然，窯匠就是神，泥就是充滿罪惡、失喪的人。既然每個人都是不配的，祂就有絕對的權柄和權能，用部分泥土來做貴重的器皿，其他的則用來做卑賤的器皿。所以得榮耀的器皿並非由於器皿的自我奮發與努力，乃是因神的權能及豐盛榮耀的彰顯。這是神主宰的權能，也是祂細膩的憐憫。雖然神的揀選不是按人的行為，但人亦有配合及信服的責任。因人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事(提後二 21)。

【默想】

- (一)1~13 節指出神主宰的揀選，乃在乎召人的神。神是信實的，祂的話不落空！祂揀選我們，乃是憑祂的應許，不是憑我們的行為！
- (二)14~18 節指出神主宰的憐憫，只在乎發憐憫的神。在乎憐憫的神。神是有法則的，以「憐憫」和「恩典」來對待人！我們若不硬心，祂就手軟，要來施憐憫！
- (三)19~29 節強調神主宰的權柄。神是有絕對主權的，祂永不會錯！回顧一生，都在祂主宰的安排中，使我們成了蒙憐憫的器皿！

(四) 30~33 節指出藉著人憑信求，蒙神稱義。神是有恩典的，信服祂是蒙福的途徑！我們若信靠祂，祂就成為我們可靠的磐石，叫我們必不羞愧！

(五) 試著解釋本章鑰字「憐憫」和「恩待」的意義，以及神揀選人的原則。

【禱告】神啊，為著祢的憐憫和揀選臨到我們而感謝祢。我們願信服祢的主權和安排。

【詩歌】【父啊，久在創世之前】(《聖徒詩歌》21 首第 1 節)

父啊，久在創世之前，祢選我們愛無限！

這愛甘美激勵深厚，吸引我們親耶穌，

還要保守，還要保守，

我們今後永穩固，我們今後永穩固。

視聽——父啊，久在創世之前~churchinmarlboro

在贊美父神的詩歌中恐再難找到一首詩超過這一首了。本詩(《聖徒詩歌》第 21 首)作者譚克(James George Deck, 1807~1884)是英國人。1838 年，他受達祕弟兄(John Nelson Darby)的影響，而加入弟兄會。這首詩歌是根據以弗所書一 4「神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵。」，指出我們在父神揀選的愛中得到激勵，與祂獨生子進入親密的相交。

【金句】

※ 「為何是我，主聲得聽；機會尚在，可以蒙恩；千萬世人，卻選擇錯；寧受永死，拒到主前？」

——以撒華滋(Isaac Watts, 1674~1748)

※ 「在神的憐憫的主權揀選中得安息，信靠祂是公平的。讚美神因為我們沒有受到應受的(忿怒)。讓神成為神！」——丹尼斯莫克(Dennis J. Mock)

《真理問答》

第一問：神揀選人得救(弗一 4)與祂願意萬人得救(提前二 4)是否互相衝突？

我們要相信並承認這兩個真理都是聖經的教訓。有人講得好，「這兩個真理就像兩條平衡線一樣，只在無限裏相遇」。有關神的揀選與祂的救恩，歷史上有許多爭論。最極端的是預定論(Eternal Predestination)者，認為神早已揀選一些人，命定他們得救，又預定一些人，註定他們滅亡，而抹煞了人的責任，以為人不過是被動的，一個人所以不接受神的救恩，是因為神並沒有預定他得救。羅九至十一章並不支持這種理論。保羅在這裡所論的揀選，並不是一種冷冰冰、抽象的神學理論。在保羅的陳述中，揀選是在人的罪之背景中提出來的。按照我們的情形來說，我們沒有一個人夠資格被神揀選。我們的蒙揀選，是表達了神對人的愛，保證神的子民不會失落，也保證了神不會棄絕祂所愛的人。神使人剛硬，是對人犯罪不信的回應，而不是一種創世前的預定。神的揀選說出包容性，而非排斥性。神的揀選並不是用來「排除」(exclusive)一班人，而是要藉著祂所揀選的人，使祂的救恩能臨及「萬人」(提前二 4；彼後三 9)。故此，沒有一個人可以藉口「神不揀選」，而不肯接受救恩。這種認識是重要的，不然，我們的信仰就會建立在一種悲觀、錯誤的思想上了。對於我們這些得救的人，應讚美神憐憫的揀選，敬拜祂主宰的權柄。因為當我們想到自己，實在無一可以邀主青眼，然而「祢雖預知我冷淡，對祢刻變時翻；但祢仍然要愛我，為我死，為我活。當我想到這樣愛，不知淚從何來；滿心感激我救主，希奇祢的無故！」(《聖徒詩歌》第 190 首)

第二問：我們若強調神的揀選，難道沒有人有責任麼？

人在神面前的光景如何，繫於對基督的信服如何。神只揀選那些相信的人。因為神雖願意萬人得救，但只有相信主耶穌基督的人才能得救，所以人若不願意相信，神就不能施拯救，因祂雖有愛心，但不能違背祂公義的法則。所以，神的揀選和預定，並沒有廢掉人自由的意志和選擇的責任；而人運用自由的意志，也決不會超越過神的預知。有人擔心傳福音會叫一些神沒有揀選的人得救。慕迪(D. L. Moody, 1837 ~1899)曾說，「在天堂門口，外面是寫一個『凡』字，『凡願意的都可來，凡相信的都可得救』。在天堂門口，外面是個『凡』字；但等你進了這門口，回頭一看，門上寫著說：『你是按著神的先見蒙揀選的。』你們所以會得救、信主，因為神老早把你們標出來了，老早把你們圈定了。」因此，人來到

救恩的門前時，所看見的是人的責任，至於神揀選的真理，則屬於那些已進入神家裏的人。故此，對於未得救的人須因信得著救恩；而至於得救的人，我們的責任則是必須傳福音，讓所有願意相信的人接受主。

第十二課《羅馬書第十章》——以色列人失去救恩的原因

【讀經】羅十 1~21。

【宗旨】這一課幫助我們了解以色列人失去救恩的原因；以及明白人信主得救的條件，程序和責任，指出傳道和聽道的必須性。

【主題】《羅馬書》第十章主題強調：(1)以色列人熱心卻不按真知識(1~5 節)(2)以色列人守律法而非信基督(4~7 節)；(3)以色列人拒絕相信基督(8~15 節；和(4)以色列人背棄福音的證據(16~21 節)。

【特點】以色列人失敗的歷史是一面鏡子，也是一本充滿屬靈教訓與鑑戒的教科書。保羅接續上章，更深入地說明以色列人拒絕了基督。而以以色列人目前遭棄絕，責任不在神，乃在他們不憑著信心，只憑著行為，因而不接受神的福音。本章我們特別看見，保羅共引用了十處的舊約聖經，強調神對待人乃是根據人與基督的關係，指出人憑著信心接受救恩的責任，因為

(一) 得救的失去，叫我們知道人的失敗，在於不知道，以及不服(1~3 節)；

(二) 得救的條件，叫我們相信基督，才得著神的義(4~6 上節)；

(三) 得救的程序，叫我們心裏相信，口裏承認，並且求告主的名，就必救(6 下~13 節)；

(四) 得救的責任，叫我們向人傳福音，見證神的作為(14~21 節)。

【簡要】本章保羅首先再次表達對以色列人得救的關心，也常為他們的禱告(1 節)。然後，在 2~3 節，他指出以色列人對神有熱心，但卻不是按著真知識。因此，以色列人想要立自己的義，結果變成了不服神的義。4~7 節，保羅在這裏說明神命定人信基督的才得著義。保羅將「真知識」指明出來。律法的總結就是基督，使凡信他的都得著義。保羅引用利未記十八章 5 節來解釋律法的義和信心的義不同。接著，保羅引證申命記三十三章 12~14 節，認為以色列人不需要升到天上或下到陰間去尋找基督，正如經上所說：「這道離你不遠，正在你口裡，在你心裡。」

然後，保羅在 8~15 節進一步解釋稱義之道在於心裏相信、口裏承認和求告祂的名。保羅引用兩段舊約經節以證明他所說的。第一處，他引用以賽亞書二十八章 16 節：「凡信祂的人，必不至於羞愧。」，來說明信心的義是給一切信的人。第二，他引用約珥二章 32 節：「凡求告主名的，就必得救。」，強調主是眾人的主，「厚待一切求告祂的人」。接下去，保羅連續問了三個怎能(怎能求…信…沒有傳道的，怎能聽見呢？)，來敘述未得救的人得著救恩的步驟，而得救的人須傳講基督(賽五二 7)。

保羅在 16~21 節慨嘆以色列人的不信，而他們的悖逆已有先知預言為證。他問道：「主阿，我們所傳的有誰信呢？」(賽五三 1)那麼，問題發生在哪裏呢？保羅引用詩篇十九篇 4 節來說明神曾藉祂的僕人傳了福音，甚至傳遍天下，傳到地極。但以色列人們雖都聽見了福音，就是不願意信。保羅又引證申命記三十二章 21 節和以賽亞賽六十五章 1 節，表明不論摩西或先知都早已預言外邦人歸向神的事實，以此激起以色列人的反省。最後，保羅引用了以賽亞第六十五章 2 節，指出神終日伸手招呼以色列人，但他們卻因悖逆不信而被棄絕於救恩門外。

【鑰節】若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：『報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。』

(羅十 15) 這句話是引自賽五十二章 7 節，原是指那些將好消息帶給被擄之民，告訴他們即將自巴比倫得釋的人。在此保羅引用來形容傳福音的人，帶來人們可從罪的奴役中得釋放的好消息。

【鑰字】「他們的腳蹤何等佳美(羅十 15)」——本節的話說出神多麼喜悅我們對人傳福音。但不要以為只有全職的傳道人或教會的長執才能傳福音；主已經把傳福的使命託負給每一個基督徒。我們有責任「接受福音」以致蒙恩，也有責任「傳揚福音」，以致別人因而蒙恩。所以我們必須跟人分享神的福音，好叫其他人都有機會聽到。我們的親友怎麼樣能聽到福音呢？除非有人告訴他們。歷世歷代的教會，多少聖徒，他們用他們的鮮血和神的大能來傳揚福音，先知以賽亞早就看見他們就說：「他們的腳蹤何等

佳美」。弟兄姐妹，神不是已經呼召我們向周圍的人傳福音嗎？讓我們立即起步，接續前人傳福音佳美的腳蹤吧！親愛的，我們每一天的腳蹤都是佳美的嗎？

【綱要】 本章可分成四部份：

- (一)以色列人熱心卻不按真知識(1~5 節)——想立自己的義，不服神的義；
- (二)以色列人守律法而非信基督(4~7 節)——律法的總結就是基督；
- (三)以色列人拒絕相信基督(8~15 節)——得救之道在於心裏相信、口裏承認，而求告主名；
- (四)以色列人背棄福音的證據(16~21 節)——悖逆頂嘴。

【鑰義】 本章有二件事值得我們注意：

- (一)人信主得救的條件(9~13 節)——耶穌基督已經完成救贖，對此，保羅指出人得救的要項有三，包括：(1)向著神，心裏相信神叫主耶穌從死裏復活的榮耀事實，因復活的基督是我們信仰的中心和內容；(2)在人面前，口裏承認祂優越的主權，見證祂是萬有的主；和(3)對著主，開口呼求祂的名，有分於祂奇妙的救恩，並且得享基督的豐富。前兩者乃是指我們稱義的地位和得救的原因；後者乃是指我們得救的舉動。所以我們傳福音要使人的心先向主打開，然後幫助人的口也打開。當人的心肯向主一開，人自然就開口出聲求告主，以致得救。
- (二)人信主得救的程序(14~15 節)——對此，保羅按相反次序，藉著一連串的修辭問句，指出：
  - (1)人要求告必須相信(羅十 14 節；來十一 6)；
  - (2)人要相信必須聽道(羅十 14 節；可十六 15~16；詩一百二十二 1)；
  - (3)人要聽道必須傳道(羅十 14 節；多三 3；徒二 37；四 4；八 12, 35, 38；十一 30~21；十四 1；十七 34；十八 8；二十八 24)；
  - (4)人要傳道必須奉差遣(羅十 15 節；路二十四 46~47；徒二十六 17~18；十三 1~4；林前九 16~17；太九 38；林後五 18)。

保羅的結論是，人不只有機會聽到福音，並且也能明白福音的意義。因此我們奉差遣傳福音，使人領受神的救恩，是一件既神聖又榮耀的使命。在為主作見證，向人傳福音的事上，願我們「作祝福的運河，運給四圍的渴人，運給他們救恩快樂，並賜滿足的父神(《聖徒詩歌》637 首)」，而不作攔水壩。

【默想】

- (一) 1~5 節指出以色列人熱心卻不按真知識。他們只有盲目的宗教狂熱，結果不服神的義。惟有基督才是真知識，叫我們一直以對基督的完全認識為一切的根基！
- (二) 4~7 節指出以色列人守律法而非信基督。基督是律法的總結，人不再是行律法得義，而是使凡信祂的都得義。神一切的事物都歸結於基督，叫我們憑基督的生命，而活出義的生活！
- (三) 8~15 節指出以色列人拒絕相信基督。信心的義是給「凡」心裏相信、口裏承認、求告主的名，無一例外。基督的救恩是那樣豐富、深厚，近在咫尺，叫每一個求告祂的都必得救！
- (四) 16~21 節指出以色列人悖逆頂嘴的證據。他們背棄福音，不是沒有人傳給他們，也不是沒有「聽見」，而是沒有「聽從」。基督的話是人信的憑據，叫我們更多接受祂的話、更多認識祂，好叫我們能更多傳揚祂、見證祂！
- (五) 試著解釋本章論人信主得救的條件，程序和責任。

【禱告】 主啊，感謝祢的福音已向我們顯明。求祢差遣我們成為別人得福音蒙恩的運河。

【詩歌】 【主我不過是祢運河】(《聖徒詩歌》637 首)

一 我已得蒙寶血洗淨，嘗過天上的喜樂；
得著生命，充滿聖靈，好使我成祢運河。
(副)主，我不過是祢運河，祢要流出祢生命；
求祢用我，解人乾渴，無有時間無止境。
二 不過作一祝福運河，運給四圍的渴人；
運給他們救恩快樂，並賜滿足的父神。

三 倒空，好讓祢來充滿，潔淨，好讓祢使令；

無力，只有祢的能幹，隨祢命令來供應。

四 救主，求將聖靈充滿這個已經奉獻身；

好讓活水如河一般，從我裏面直流奔。

視聽—— [主我不過是祢運河～churchinmarlboro](#)

這首詩歌(《聖徒詩歌》637 首)是二十世紀女詩人梅詩蕙(Mary E. Maxwel，可能結婚之前叫 Mary Braddon (1837～1915)所作，由吉波絲(Ada Rose Gibbs, 1865～1905)譜曲。神多麼喜悅我們成為祂的愛和祝福的運河，對人傳福音，流出主的生命。一位弟兄到市中心商業大廈的一間財務管理公司談生意。當他離開時，與一位朋友一起搭乘升降機。當時的升降機仍是由人控制的。當升降機在下降時，那位弟兄對控制員說：「希望在你作最後一程時是上升而不是下降的。」那控制員以詫異的目光望著他。「小姐，」他說：「我年事已老，今年七十歲了，總有一天我會離世與我的救主耶穌基督見面。我希望將來在那邊也能見到你。」這位女士從沒有忘記這個見證。傳福音的機會總是環繞著我們的，我們需要處處留心，並求那差遣我們的主幫助我們，好利用每一個機會，成為神祝福的運河。

【金句】

※ 「未得救的人必須因信得著救恩；得救的人必須因信宣告救恩。」——丹尼斯莫克(Dennis J. Mock)

※ 「神早已顯明一切，我們都是罪人，無一例外，然而，基督為我們受死，我們都可以因此得贖。沒有人好到能拯救自己；也沒有人壞到神無法拯救。」——《生命雋語》

《真理問答》

第一問：羅馬書十章六至七節：「惟有出於信心的義如此說：你不要心裏說，誰要升到天上去呢？就是要領下基督來；誰要下到陰間去呢？就是要領基督從死裏上來。」

「升天領下基督來」(6 節)，意即基督降生來受死。「下陰間領基督上來」(7 節)，意即基督從死復活。這兩節意思就是：基督的降生和受死，和祂從死裏復活，都是神的工夫。這些工作已經作成功了。主耶穌已經降生、釘死，復活了；罪人不必自己預備救主，神已經替人預備好了。「耶和華必自己預備作燔祭的羊羔」，人不為此掛心。你現在若肯相信所已成功的，就能稱義。「惟有出於信心的義如此說：『你不要心裏說，誰要升到天上去呢？就是要領基督下來。誰要下到陰間去呢？就是要領基督從死裏上來。』」——倪柝聲

第十三課《羅馬書第十一章》——以色列人和外邦人信主的關係

【讀經】羅十一 1～36。

【宗旨】這一課幫助我們明白神救恩的計劃，乃是以色列人的失腳，為叫神的救恩臨到外邦人，至終以色列人必蒙主的拯救；以及認識神的信實、恩慈、嚴厲、恩賜、選召、知識、智慧、和豐富。

【主題】《羅馬書》第十一章主題強調：(1)神救恩的計劃(1～24 節)；(2)以色列全家都要得救的奧秘(25～32 節)和(3)保羅榮耀的頌贊(33～36 節)。

【特點】本章我們特別看見：

(一) 保羅以神救恩的計劃(1～24 節)，回答了一系列的重要問題：(1)神是否棄絕了祂的百姓？(2)以色列人的失腳，目的是要他們跌倒麼？和(3)以色列人的將來會是怎樣的呢？

(二) 保羅論述神應許將來恢復以色列(25～32 節)：(1)外邦人的數目要添滿和(2)救主要消除雅各家的一切罪惡。

(三) 保羅讚美揀選的恩典與豐富的和知識(33～36 節)。

【簡要】本章 1～10 節，保羅首先以自己作為以色列人已經得救為例，來說明以色列人是神預先所知道的，神並沒有棄絕他們。接著，他以歷史為證(王上十九 10，14，18 節)，說明在以色列國最黑暗的時

代，神為自己存留以利亞所不知道的七千人。如今在恩典時代，神照著揀選的恩典，還是有相信的人成了所留的餘數；不過其餘剛硬(即：屬靈的心昏迷，瞎眼，耳聾)的人卻成為頑梗不化。

11～24 節，保羅具體地指出了以色列全家得救與外邦人信主的關係。以色列人的失腳，是為著叫神的救恩，基督的富足，臨到外邦人。相應地，外邦人得救恩，亦會激勵以色列人發憤，尋求福音，以致得救。然後，保羅以新麵的比喻(16 節上)提醒外邦信徒不可輕看以色列人，因為彼此都是靠基督成為我們的聖潔才得以聖潔(林前一 31)；接著，保羅用橄欖與野橄欖之比喻(16 下～24 節)，說明外邦人得救與以色列人得救之關係。這比喻仍然是要警告外邦人不可驕傲，免得被丟棄。外邦信徒是被接在好橄欖樹上，並吸取橄欖根的肥汁。既然是被「接上」、被「托住」，就不可驕傲，免得被丟棄。

25～36 節，保羅進一步指出，神定規以色列全家都要得救的奧秘。現在以色列人仍有幾分是硬心的，等到外邦人的數目填滿了，他們全家都要得救。這是要等候以賽亞書五十九章 20 節，二十七章 9 節和耶利米書三十一章 33 至 34 節所指的時候。那時主再來，要按照所立的約，除掉他們的罪。儘管以色列人現在是福音的敵人，他們仍然是神所蒙愛的，因為神的恩賜和選召是沒有後悔的。保羅得著這個結論，就是不論是外邦人或以色列人都是不順服的，然而神向所有的人顯出憐憫。

33～36 節是保羅從心中所湧出的一段讚美神的詩章，而總結了九至十一章的討論。保羅看見神救恩的計劃是何等的奇妙，就滿心讚美神豐富의智慧和知識，將榮耀歸給這位萬有本於祂，倚靠祂，歸於祂的神。

【鑰節】深哉，神豐富의智慧和知識！祂的判斷何其難測！祂的蹤跡何其難尋！誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿們。(羅十一 33～36)保羅闡述了令人驚嘆的救恩計劃，不得不向神發出讚美和敬拜的頌歌。

【鑰字】「因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿們」(羅十一 36)——保羅得著這個結論，就是不論是外邦人或以色列人都是不順服的，然而神卻向所有的人顯出祂的憐憫，就從心中湧出這一段讚美神的詩章。首先，他因看見神福音的計劃是何等的奇妙，就讚歎神的「智慧」和「知識」的豐富，深不可測。接著，他感歎人的智慧毫無能力理解神的「判斷」和「蹤跡」可譯作「道路」。然後，他頌讚神救恩的工作，開始是「本於祂」；中間的過程是「倚靠祂」，可譯作「藉著祂」；結果是「歸於祂」。最終，神得著榮耀。親愛的，我們對神的智慧、知識、判斷及蹤跡有更深的理解及體會嗎？我們可曾如保羅般地發出由衷的讚美嗎？

邁爾說：「這節經文的含義使我們想起完全清澈的流水，由於清流，我們可以看到最深之處，從上面看下去十分清晰。這是那麼深，很難測量到實際的深度。這節經文那麼簡單，甚至孩童都會念誦。但是誰能說盡其中的深義呢？」

本於祂——這個救贖的整個計畫，在本章內選民的歷史有奇妙的論述。在物質的宇宙中，萬物都是出於神。祂不需人向祂獻呈什麼。從一切受造之物，好似溪流一般，向祂流去，因為祂本是根源與本處，在祂裡面我們可有祂的豐滿，滿溢出來。

依靠祂——神藉著耶穌基督中保的工作。已經將祂本性所流露的恩典與豐富來賜福給我們。沒有美物不是從祂而來。祂是三一神的第二位，萬物都是從祂而來，祂創造了諸世界。我們也靠著祂得以與神和好。一切恩典都是由祂充足地賜給我們。我們必須尊祂為大，因為祂是本源。

歸於祂——創造、安排、救贖都是歸於神。這恩惠的潮流流回寶座。在時間的空隙中，有榮耀的通衢。聖殿的一切都歌頌祂的榮耀！」

【綱要】本章可分成五部份：

(一)以色列人蒙憐憫的餘數(1～10 節)——

(1)神照恩典揀選存留以色列人餘種(1～6 節)，

(2)神使其餘成為頑梗不化的人(7～10 節)；

(二)以色列失腳的後果(11～15 節)——救恩臨到外邦人，要激動以色列人得救；

(三)新麵和橄欖樹之比喻(16～24 節)——可見神的恩慈和嚴厲；

(四)以色列全家都要得救的奧秘((25~32 節)——因為神的恩賜和選召沒有後悔；

(五)讚美神豐富的智慧和知識(33~36 節)——願榮耀歸給祂。

【鑰義】保羅在《羅馬書》九章和十一章裡用了器皿、新麵和接枝三個比喻，說出了神奇妙的救恩。他詳細精闢地用這三個比喻，來闡釋福音的計劃與以色列人和外邦人的關係；並揭示在基督的身體裏彼此互為肢體。在神救恩的計劃中，所有得救的人(包括以色列人和外邦人)都是：(1)貴重的器皿，目的是為著彰顯神；(2)獻給神的聖潔麵團，乃是叫神得著滿足；(3)得著橄欖根肥汁的枝子(約十五 1，5)，享受基督作我們生命的供應。

(一) **遭毀滅和得榮耀器皿的比喻**——保羅提到兩種器皿，一種是卑賤的器皿，亦是遭毀滅的器皿，就是一切不肯悔改，接受基督救恩的人；另一種是貴重的器皿，亦是預備得榮耀的器皿，就是蒙神揀選，一切得救的人。《羅馬書》九章 24 節強調這些得榮耀的器皿，「**就是我們被神所召的人**」，「**不但從猶太人中，也是從外邦人中。**」外邦人原本是毀滅的器皿(羅一 18~32)，卻蒙神了憐恤，以致竟稱為榮耀的器皿。這是神何等的恩待！在這裡我們看見，神揀選和呼召我們的目的，就是要我們作榮貴重耀的器皿，用來盛裝神的尊貴和榮耀的神，使我們彰顯祂豐盛的榮耀。

(二) **新麵和全團的比喻**——《羅馬書》十一章 16 節，「**所獻的新麵若是聖潔，全團也就聖潔了**」，給我們看見，我們是麵團，獻給神作食物以滿足神。「**新麵**」(原文 *aparchee*) 是初熟之果的意思；「**全團**」(原文 *phurama*)的字根是「調和」和「混合」之意。本章的「**新麵**」是指基督說的。基督既是聖潔的「**新麵**」，被獻給神為聖，這樣全團就是指一切與基督調和的人，包括猶太人和外邦人，都是靠基督也必得以聖潔(林前一 31)，而蒙神悅納了。

(三) **橄欖樹和接枝的比喻**——《羅馬書》十一章 17 節，保羅說到，我們是「**這野橄欖得在其中接上去，一同有分於橄欖根的肥汁**」。保羅以將野橄欖的枝子(外邦人)，逆著性(原文 *para phusin*，指非天然生出)插枝，接到好橄欖樹上(代表神的子民)，來強調外邦人如何蒙福。我們原是天生的野橄欖的枝子，因為信被接在好橄欖上，就能與信主的以色列人，一同享受橄欖樹根的肥汁(基督)，就是神在基督裏面那測不透的豐富(弗三 8)。神是有恩慈的，又是嚴厲的。所以，好橄欖上原來的枝子(指不信的猶太人)，因為不信所以被折下來。因此，我們不可誇口，不可自高，反要懼怕，持續活在神的恩慈中，否則也會被砍下來，不能從主得著生命的運行、滋潤和流通，導致成為枯乾的枝子(約十五 6)。

【默想】

- (一) 1~10 節指出猶太人蒙憐憫的餘數。以色列國最黑暗的時代，祂仍保守了七千人未向巴力屈膝(4 節)。所以切勿灰心，只要單單仰望祂的保守！
- (二) 11~24 節中接枝的比喻指出神的恩慈與嚴厲。因祂的「恩慈」能接上，祂的「嚴厲」也能砍下。所以切勿誇口、自高，只要單單仰望祂的恩慈！
- (三) 25~32 節說出神福音的奧秘。神的恩賜和選召，絕無後悔(29 節)，並且永不收回。所以切勿不順服，只要單單仰望祂的信實和憐憫！
- (四) 33~36 節頌讚奧秘的神。神豐富的智慧、知識——難測、難尋，不得不發出讚美。所以切勿沉默，只要單單頌讚祂！
- (五) 試著解釋遭(1)毀滅和得榮耀器皿，(2)新麵和全團和(3)橄欖樹和接枝的比喻。

【禱告】主啊，讓我更多認識祢的偉大和祢救恩計劃，好叫我們從心深處向祢發出讚美。

【詩歌】【頌讚與尊貴】(《聖徒詩歌》16 首)

頌讚與尊貴並榮耀歸主，願榮耀歸主，願榮耀歸主；

頌讚與尊貴並榮耀歸主，直到永永遠遠。

讚祂！讚祂！聖徒們，來敬拜祂。

讚祂！讚祂！直到永永遠遠。哈利路亞！

頌讚與尊貴並榮耀歸主，願榮耀歸主，願榮耀歸主；

頌讚與尊貴並榮耀歸主，直到永永遠遠。

本詩(《聖徒詩歌》第16首)作者不詳，是我們在擘餅聚會常常唱的詩歌。我們的聚會與屬靈生活中，離不開唱詩，難怪馬丁路得說：「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論並歌唱基督。所以我喜歡歌唱基督，每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝凱歌一樣。」因為基督的所是和祂的所作，配受我們大聲的讚美。

【金句】

- ※ 「外邦人不僅僅因他們自己緣故而蒙拯救，也是因神對以色列揀選的緣故。」——戴安(James Daane)
- ※ 「神是全知的。祂知道一切的事，一切可能的事：一切實在發生的事；所有的事，所有的物，過去的，現在的，將來的。」——賓克(A. W. Pink)

《真理問答》

第一問：神對猶太人和外邦人的行政原則是什麼？

- (一) 出於憐恤的心腸。無論如何都要把雙方都帶到基督的救恩中——「因為神將眾人都圈在不順之中，特意要鄰恤眾人」(32節)。
  - (二) 根據嚴肅的主宰。祂能「接上」也能「砍下」，能砍下又能接上；叫眾人都生敬畏的心，不敢「誇口」，不敢「自高」，反而「懼怕」，單單仰望神的恩惠(18~24節)。
  - (三) 彰顯無窮的智慧。神因猶太背逆而恩待外邦，又以外邦蒙恩而激動猶太，也願悔改蒙恩。這種智慧真是「豐富」、「難測」(33節)。
  - (四) 保全永遠的信實。神因選民背逆，似已棄絕他們，而恩待外邦；但最終還是藉著那一位從錫安出來的救主，消除他們的罪惡，使他們全家得救(26節)，說明「神並沒有棄絕祂預先所知道的百姓」(2節)，證明「神的恩賜和選召，是沒有後悔的」(29節)，是永遠信實的。
  - (五) 這些憐恤、主宰、智慧、信實，正是神本性的豐盛；而祂所以如此行政，正是為要充分顯出祂本性一切的豐盛。因此凡真認識了神這樣行政的人，就不能不深深敬拜、稱頌這一位豐盛的神。
- 《讀經指引》

第十四課《羅馬書第十二章》——基督徒聖潔生活的原則

【讀經】羅十二1~21。

【宗旨】這一課幫助我們認識基督徒聖潔生活的應用原則，包括建立與神，與肢體，和與眾人的正確關係，乃是向神奉獻，對聖徒相愛，以及與眾人和睦，且對仇敵要以善勝惡。

【主題】《羅馬書》第十二章主題強調：(1)奉獻的生活(1~2節)；(2)事奉的生活(5~8節)和(3)美德的生活(9~21節)。

【特點】保羅在《羅馬書》第一至八章講到福音的內容，提到祂豐富的恩慈領我們悔改(羅二4)；在九至十一章，講到神對以色列人和外邦人的救恩計劃，乃是根據神的恩慈和憐憫。面對這樣一位愛我們的神，我們該當有怎樣的回應呢？這正是從第十二章開始，保羅帶我們來看人蒙恩後，應當如何過聖潔的生活。另外，在《羅馬書》第六至八章中，保羅已經很清楚講明與主聯合的人過聖潔生活的真理；而在第十二章以後，保羅開始教導過聖潔生活的應用原則。前者主要討論的是神為我們所做成的，後者強調我們的責任，包括與神的關係、與教會中其他肢體的關係、與一般眾人的關係和政府的關係。本章我們特別看見：(1)我們與神的關係——藉著全人的奉獻來事奉、敬拜(1~2節)；(2)我們與教會的關係——看自己要看得合乎中道，而運用恩賜事奉(3~8節)；(3)我們與肢體間的關係——彼此相愛、親熱、推讓，和幫補、款待、祝福，且同樂、同哭、同心(9~16節)；(4)我們與眾人和反對者的關係——要盡力與人和睦，以善勝惡(14, 17~21節)。

【簡要】本章1~2節強調的是基督徒奉獻的生活，而這兩節也是聖潔生活的基礎。保羅根據神的慈悲首先勸勉我們要將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，如此事奉也是理所當然的。另一面不

要效法這個世界，只要心意(即心思)更新而變化。原文在 1 至 2 節是連接詞，表示第 1 節獻上身體為活祭與第 2 節心意更新是不可分割的。當人將主權完全交給神後，還要讓聖靈更新我們的心意，活出蒙神喜悅的生活。

5~8 節是講到基督徒事奉的生活。在教會中要謙卑盡職，不要高估自己，也勿輕看自己；各人要照神所賜的恩賜(可能是：說預言的，作執事的，作教導的，作勸化的，施捨的，治理的，或憐憫人的)，彼此配搭服事。

9~21 節是說到基督徒美德生活的四方面：(1)向聖徒(9~10，13 節)——不虛假、相愛應熱切、恭敬推讓、幫補(即互通有無)聖徒；(2)對神(11 節)——殷勤不可懶惰，要靈裡火熱，常常服事主；(3)對自己(12 節)——在指望中要喜樂，在患難中要忍耐，禱告要恆切；(4)向世人(14~21 節)——只祝福、同情、留心作美事、盡力與眾人和睦、以善勝惡。

【鑰節】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。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。(羅十二 1~2)。這兩節是基督徒聖潔生活的基礎，目的是叫我們實際在教會和社會中，過一個正常的基督徒生活。

【鑰字】「將身體獻上」(羅十二 1)——「獻上」在希臘原文是 *parastesai*，意是「站在一旁」。羅馬六章 16 節的奉獻的目的和結果是分別為聖歸於神，表示在神這一邊，將肢體當作義的器具獻給神；故是叫自己得益處，叫自己結成聖的果子。羅馬十二章 1 節的奉獻的目的和結果是事奉，表示站在神一旁，準備在在教會中服侍、伺候；故是叫神得益處，叫神的旨意得著成功。在此，保羅強調所「獻上」的並非外物，而是我們的身體(代表我們全人的所有)。

「羅馬書十二章 1 節說：『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。』」在教會歷史上，曾有一個時期，得救的人多，為主活的人少；向主求好處的人多，為著主的好處之人少，所以那個時候，神不能成就甚麼事，人也得不著真滿足。但是現在是末世了，神不但拯救了我們，也向我們吹響這真理的號聲，要我們每一個信徒，都當為神而活。我們都當彼此勸勉，要把身體獻上當作活祭！

現在是教會復興的時候，祭壇要重新建立，天天都當有燔祭獻在神面前。我們每個人的生活，要像主耶穌一樣，活一天就是一天為主、為教會，像個祭牲焚燒給神，叫神聞到香氣，此外沒有別的用途。世界從我身上得不到甚麼好處，我不是為他們活的，我們乃是神的活祭。

我們更要使我們的身體，具體的為神而活。不但我的四肢百體要分別出來為神，連我的心思、意念，也要像羅馬書十二章 2 節所說：『要更新而變化，察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。』我要以我的身體，實行神的旨意。

羅馬書十二章 2 節之後，告訴我們，教會乃是基督的身體，我們每一個人，乃是這身體上的肢體。我們怎樣以我們的身體，具體的為神而活呢？基督這個偉大的身體，就在我們所在之地。我們的身體，若具體的、實際的加進去，盡功用，作一個有功用的肢體，基督的身體就出現。若基督的身體在各處出現，又健康，又強壯，又靈活，這就是神的目的，就是神的旨意。我們這些活祭，當要在這裡事奉神。」——《真理號聲》

「效法」(羅十二 2)——希臘原文 *suschematizo*，是 *sun* 表示聯合的意思和 *schema* 表示外表的形狀或生活方式二字衍生一字，因此可以譯為「模倣」、「倣效」。此字與《羅馬書》第八章 29 節「效法」雖相近，卻不相同。「不要效法這個世代」，就是不要跟從這世代的生活方式包括政治、藝術、音樂、宗教、娛樂和世界的思維模式包括興趣、愛好、風尚、理想、盼望、目標。飛利浦(J.B. Philips)將這句子意譯如下，頗能掌握這命令的意味：「不要讓環繞你的世界把你壓榨成它的模樣。」

「變化」(羅十二 2)——這辭在希臘原文 *metamorphoo* 是二部合成的一字，前者 *meta* 意在...之後，後者 *morphoo* 意形成、組成。「變化」一字在新約中出現三處，二處記載主耶穌在山上變化面貌的情形(太十七；可九 2)，是指外在的形體改變。這是指我們內在的改變；又因為本字在此是現在被動式，這是指繼續不斷的蛻變過程。這啟示我們在經歷神完全的救恩上，因有了蒙恩得救的新生命，藉著我們

心思想上的「更新」(希臘原文 anakainosis)，經歷裡面的人在素質上的改變，最終「變化」成主的形像(林後三 18)。

【綱要】本章可分成三部份：

(一)奉獻的生活(1~2 節)——活祭事奉，心思更新；

(二)事奉的生活(5~8 節)——互相聯絡，運用恩賜事奉；

(三)美德的生活(9~21 節)——

(1)與肢體的關係(9~13 節)——愛弟兄，要彼此親熱，

(2)與眾人的關係(14~21 節)——不要以惡報惡，要以善勝惡。

【鑰義】本章有三件事值得我們注意：

(一)「將身體獻上」(羅十二 1)的意義——

(1)「將身體獻上」是因神的恩慈(指神的恩慈和憐憫)而來。只有認識神的恩慈，而又全心愛神的人，他對神的回應是「將身體獻上」。故加爾文(John Calvin)說得好，「當人完全領會神的恩慈，以及自覺對神恩慈的欠缺時，人才能感覺獻身的重要或需要。」

(2)「將身體獻上」是一種奉獻委身的行動，就是獻上全人。全人不僅包括我們的所是：靈、魂(又包括心思、情感和意志)和身體，全人還包括我們的所有：時間、金錢和才幹等。教會歷史中沒有一個多得神恩典的人，不是先將自己透徹奉獻的。凡得神進一步恩典的人，都是先把自己所有、所能、所是的都獻上。故肯培士(Thomas'a Kempis)說得好，「每一天我們都應該重新立定志向、激發熱忱；讓每一天都如同奉獻歸主的第一天。」

(3)「將身體獻上」是把自己當作活祭，乃是為主生活，並為主作工。只有這樣「獻上」的人才能事奉，事奉乃是奉獻的結果：(1)這樣的事奉是聖潔的，就是分別為聖的；(2)這樣的事奉是神所喜悅，乃是蒙神悅納的；(3)這樣的事奉也是理所當然的，是合理的，乃是以這樣的生活事奉神。早期教父屈梭多模(Chrysostom)說：「如何讓身體成為活祭呢？眼不睹惡事，這便是活祭；嘴不出穢言，這便是活祭；手不作非法之事，這便是活祭。」

(4)「將身體獻上」的例證：

例證 1——有一次主日，有人拿著捐盤收捐。臨到一個十三歲的女孩子，她說，把盤子放低一點，再放低一點，再放低一點，等人把盤子放在地上，她就站在盤子裏。因為她沒有錢，所以她就把自己捐在盤子裏。

例證 2——戴德生訪問北美時(一八八八年夏)，無論在哪裡講道，都有年輕人和學生願意獻身到中國傳福音。到九月中旬已有超過四十位男女申請加入中華內地會工作。最後大批群眾在多倫多歡送被選作傳教士的八位女士和六位男子與戴德生同到中國去。在歡送會中，一位父親送別他的女兒，說道：「我沒有什麼寶貴的東西可以獻給我的主耶穌。他要求我把最好的獻上，我就全心把我最好的獻給他。」這給戴德生在首次北美之行中留下珍貴的回憶：「沒有東西是太過寶貴，以致不可獻給耶穌。」

(二)在教會中運用恩賜的原則——

- (1)要看自己合乎中道(3 節)——運用恩賜不要超過自己信心的大小程度。我們若要過正常的教會生活，就是對自己的估量要合宜，太高必驕傲，而濫用恩賜；太低必自餒，而糟蹋恩賜。
- (2)要與別的肢體互相聯絡(5 節)——我們不能單獨作基督徒，與眾弟兄姊妹交通、聚會、追求、事奉，目的乃是為互相聯絡作肢體。
- (3)當照著信心的程度運用其恩賜(6 節)——恩賜是神為著基督身體的需要白白賜給祂的教會不管是話語的職事，或者是服事的職事，都要按著神所給他的恩賜來作。
- (4)要專一、誠實、殷勤、甘心作(7~8 節)——在事奉中，應當專心投入，凡事從心裏作，服事有需要的人，而不可沽名釣譽或敷衍塞責。

馬禮遜初到中國傳道不久，就發電報給他的祖國，請求增派工作人員。祖國的委辦們就想選派一個人；這人很願意一生當傳教士。但當委辦們查問他的資格之時，見他面貌不揚，大有庸夫俗子

的氣概，就決定不派，說他太粗俗了。後來，他們又想：「他雖不配為傳教士，或可當一僕役。」於是他們就推選委辦中的一位，前往徵求他的意見，問他願意前往中國，非為傳教士，只為僕役否？他一聽見這話，不費思索的回答說：「我都願意，就是作一個僕役，我亦願意；只要有機會在主的工廠上服事主，建立主的聖殿，就是劈柴挑水，都是極大的光榮。」那個粗俗的人就是後來著名的米憐博士（Wm·Milne）。每一個人在神面前都應該知道他能作甚麼，都應該知道主所給他的恩賜是甚麼，知道了，就當專一的去作，不管別的事。

（三）本章中的三把火——

- （1）第一把火——「將身體獻上，當作活祭」（1 節）。我們一向神獻上自己，就有神的聖火來燒我們，使我們成為馨香的活祭，蒙神悅納，叫神喜悅，使神滿足。
- （2）第二把火——「要靈裏火熱」（11 節）。神的火在我們裏面一經點燃，叫我們有火熱（希臘原文 *zeo*，意沸騰、煮）的靈來過正常的教會（身體）生活，使我們待人接物滿有熱力。
- （3）第三把火——「你的仇敵若餓了，就給他吃；若渴了，就給他喝；因為你這樣行，就是把炭火堆在他的頭上」（20 節）。對於敵視、反對、不信真道的人，我們裏面的這把聖火，要燒到凡與我們接觸的人身上。雖然解經家對「炭火」有不同的解釋，但大都同意它的意思是指「羞恥和悔意像火燒般痛苦」。

米勒（J. R. Miller）說得好，「當我們把自己當作活祭獻給神時，就像古時祭壇上的火怎樣燒掉所獻的祭牲一樣，神的愛火和祂的靈也將我們的生命焚燒，使之純淨，並以祂的生命充滿我們。」

【默想】

- （一）1～2 節關乎基督徒奉獻生活的原則。以獻上身體為活祭和心意更新為生活的根基。讓我們獻上全人，一同經歷生命變化，尋求神的喜悅罷！
- （二）5～8 節講述信徒身體事奉生活的原則。以建立基督的身體為事奉的目標。讓我們善用神所賜的專一恩賜，一同盡基督肢體的功用罷！
- （三）9～21 節教導信徒美德生活的原則。以愛待人為一切生活的基本準則。讓我們活出基督人性的美德，一同建流露祂的愛罷！
- （四）試著解釋本章鑰字「獻上」、「效法或模倣」和「變化」的意義，以及在教會中運用恩賜的原則。

【禱告】親愛的主，我們願將身心靈的全部當作活祭都獻給祢，好讓祢的愛火在我們裏面天天燒我們，使我們靈裏火熱的來服事祢，在生活中也將祢的愛火燒到凡與我們接觸的人。

【詩歌】【活著為耶穌】（《聖徒詩歌》306 首第 1 節）

活著為耶穌，只望能單純，所有的一切都求祂喜悅；

自動並樂意來向祂投順，這是我蒙神賜福的祕訣。

（副）耶穌我主，我救主，我將自己給祢；

因祢為我代死時，給的是祢自己；

從此，我無別的主，我心是祢寶座，

我的一生一世，基督，只要為祢生活。

視聽——[活著為耶穌～churchinmarlboro](#)

這首詩歌（《聖徒詩歌》306 首）的作者是戚曉睦（Thomas O. Chisholm, 1866～1960）。這是一首很美麗的詩歌，也是筆者最心愛的詩歌之一。每當我在擘餅聚會唱這首時，常深受感動淚下。因唱起來給人有一種活著為耶穌，真是美好無比的感覺。副歌更是令人百唱不厭，優美的旋律，叫人非常單純的摸著主的愛，使人深感與主交通的親密。

【金句】

- ※ 「神的憐憫，和基督的慈愛，並將來的榮耀，都是呼召神的兒女們，奉獻他們的生命。」——倪柝聲
- ※ 「有些人以為只是屬靈生活中的各種活動纔包括在奉獻的範圍內；至於他們的事業、社交生活、娛樂等等，是不能包括在內的。但奉獻實在是包括了整個人的生活。我們是屬於神的人，在這方面當

然毫無疑問的，在星期一看來就如在主日一樣。我們必須經常保持自己放在神的祭壇上，那就是我們對平日的工作應該就像我們在祈禱會那樣來對待。我們經常是在值班的，作為基督徒，不管他是從事于世俗事務，或是專心一意的在祈禱讀經，都是一樣的。我們一切的工作應當看成是「為主而作的」，因此就要抱著虔誠的態度去作。」——J.R. Miller

※ 「『靈裡火熱』乃是一件長久的事，惟有如此，纔能『常常服事主』。我們應當避免一切屬肉體的熱心，應當讓聖靈這樣的充滿了我們的靈，以致祂能保守我們的靈火熱，不至當情感冷落時，靈也隨之而冷落，以致在主的工作上，也像有『拉不動』的情形。」——倪柝聲

《真理問答》

第一問：《羅馬書》第十二章「奉獻」的意義是什麼呢？

- (一) 奉獻的資格——『弟兄』，是重生得救的人。
- (二) 奉獻的原因——『神的慈悲』，慈悲原文是多數字，即神諸般的慈悲(參林後五 14)。
- (三) 奉獻的決定——是自由的——『勸』，出於自動，不出於勉強。奉獻不是專門的道理，乃是每個得救的人都該走上的，是『弟兄們』，不是某一位或幾位弟兄。
- (四) 奉獻的物品——『將身體獻上』，身體是指心靈和身體的全人說的。
- (五) 奉獻的目的——『當作活祭』，『獻』意思是祭牲栓在祭壇的角上，使牠立於祭壇旁而等待奉獻；我們奉獻不是把自己當作僕人，乃是當作祭牲。不過舊約的祭牲是獻上為死，而我們獻上是為生，是為主活著。自然奉獻的人也隨時準備為主死，正如栓在壇角上的祭牲一樣。
- (六) 奉獻的利益——
  - (1)是聖潔的：經過奉獻就是專屬神的東西了，稱之為聖物；因為是聖物就不再作俗用。
  - (2)是神所喜悅的：神救贖的目的是要人奉獻。
  - (3)得以事奉神：奉獻的本身是事奉，同時也是事奉的開始，人沒有奉獻就沒有事奉，『事奉』是祭司的工作，『你們如此事奉，乃是理所當然的。』原文是：『你們合理的事奉』。
- (七) 奉獻後的留心——不要隨從潮流被世俗所化，『效法』就是與之同形同化。
- (八) 奉獻後的追求——「只要心意更新而變化」，『變化』是變易形像。奉獻的人，不但不當被世俗同化，連保持原樣也不該，要被神所變化。到底怎麼變化呢？不是從外面著手，是從裏面開始的；心意更新了，外面也就變化了。可是心意怎麼更新呢？這新人是在知識上漸漸更新的(西三 10)。這知識就是對神旨意的領會，『叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。』『察驗』可譯試驗或經驗，我們對神的旨意必須十分留心，免得有人意夾雜在內。

邁爾說得好，「『奉獻』要看第六章。從第七章起可說是中間加福的論述。保羅逐一系列信徒的經歷，全是出於神的慈悲，也說明我們完全奉獻的理由。神的恩典每向我們顯明，都勸導我們完全向祂的旨意與能力而獻上。

我們蒙召要將身體獻上，作義的器具，因為我們內在的生命都必影響我們的肢體。在另一方面，身體獻上給神也必須使我們心靈更新。所以在有關奉獻的詩歌中，我們應將身體每一部分逐樣獻上，從現在起，完全為神。你只要相信祂必盼待你肯這樣獻上，因為祂愛你，決非言語可以表達祂急切的心腸。你一獻上，祂必立即接受。

這樣奉獻必須是活祭，才成為聖潔，蒙神悅納，而且合理的，那是指我們與祂所有的關係，使我們心智都原這樣。在追求中，我們到時必然改變，證明神的旨意實在美好而完善。當我們從遠處看神的旨意，奉獻之前認為決無可能，但我們開始順服時，就能說：神的旨意多麼親切甜美。」

第十五課《羅馬書第十三章》——基督徒在世上的生活原則

【讀經】羅十三 1~14。

【宗旨】這一課幫助我們了解基督徒蒙恩後，在這世上所該有的生活，這生活涉及與政府的關係，與眾人的關係，和在末世中對自己的具體責任。

【主題】《羅馬書》第十三章主題強調：(1)對在上有權柄的，要順服(1~7 節)；(2)對眾人，要愛人如己(8~10 節)和(3)對自己，儆醒等候主來(11~14 節)。

【特點】本章我們特別看見，

- (一) 基督徒順服的生活，乃是順服在上的權柄(1~7 節)；
- (二) 基督徒愛人的生活，因愛就完全了律法(8~10 節)；
- (三) 基督徒光明的生活，乃是披戴主耶穌基督(11~13 節)。

【簡要】本章是十二章的繼續，而保羅擴大了基督徒生活原則的範圍，提到要順服在上權柄，以愛待人，並要儆醒等候主的再來。1~7 節，保羅指出基督徒為甚麼要服從政府的權柄，是基於以下五個原因：(1)因為凡掌權的都是神所命的，為著完成祂的旨意(1 節)；(2)抗拒掌權的就是抗拒神自己的命令(2 節)；(3)因為作官的人是為著抑惡揚善，叫作惡的懼怕，行善的得稱讚(3 節)；(4)因為掌權者是神的用人，與我們是有益的，幫助我們過敬虔、平安的日子(4 節)；(5)更重要的是使我們的良心無愧(5 節)。所以我們要行善而不作惡，盡人民的義務納稅。保羅在第 7 節總結人在地上服權柄的表記有四點：(1)當納糧的納糧；(2)當上稅的上稅；(3)當懼怕的懼怕；(4)當恭敬的恭敬。

8~10 節，保羅勸勉以「愛人如己」作為處世為人的基本原則，並且實行彼此相愛；保羅論及如何以愛待人：(1)凡事都不可虧欠人(8 節)；(2)常以為虧欠(8 節)；(3)不姦淫(9 節)；(4)不殺人(9 節)；(5)不偷盜(9 節)；(6)不貪婪(9 節)；(7)不加害與人(10 節)。因為愛的結果成全了律法。

11~14 節，保羅提醒對自己要儆醒，因為主再來的日子近了。所以我們要脫去暗昧的行為——(1)不可荒宴醉酒；(2)不可好色邪蕩；(3)不可爭競嫉妒；帶上光明的兵器；而行事為人要端正；要披戴主耶穌基督，不要為肉體去安排放縱私慾。

【鑰節】總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。(羅十三 14) 基督徒生活的總論，就是「披戴主耶穌基督」，亦即憑基督而活(加二 20)，活出基督(腓一 21)。

【鑰字】「披戴主耶穌基督」(羅十三 14) ——「披戴」在希臘原文是 *eudusometha*，意是「穿上」，「穿起來」。「披戴主耶穌基督」的定義，乃是將基督一切的美德穿戴起來(西三 10~12，弗四 24)。

《加拉太書》說「你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了」(三 27)。那是說到我們受浸的時候，基督的所是、公義及聖潔好像衣服穿在我們的身上。這是說出我們在基督裏的客觀地位。但《羅馬書》這裡所說的披戴卻是指著我們的生活。那就是說，我們不憑著自己天然老舊的生命而活，憑基督而活(加二 20)，總叫基督在我們身上照常顯大(腓一 20)。披戴基督，一面在加拉太書說出我們在基督裏的客觀地位，我們以祂為義袍，以祂為遮護；另一面在《羅馬書》也說出我們活出基督的實際光景，我們以祂為彰顯，以祂為誇耀。我們如何「披戴主耶穌基督」呢？簡單的說就是活在救恩的實際裡，把主活出來。我們已經與基督同死，現在與基督同活。因此，我們在基督裏的生活，不是憑著自己天然老舊的生命而活，乃憑基督而活(加二 20)。因為我們已經與基督同死，現在與基督同活。當我們活出基督的實際，光景，以祂為彰顯，以祂為誇耀。因此，讓人在我們身上看見基督！

【奧古斯丁的見證】《羅馬書》第十三章 13、14 兩節的話，曾在奧古斯丁心中燃起神聖之愛的烈焰。奧古斯丁出生於北非的阿爾及利亞，十五歲開始就過放縱情慾的生活，不到十七歲已與女人同居。二十歲開始教書，西元三八六年夏天，三十二歲的奧古斯丁已經作修辭學教授兩年。有一天他坐在朋友亞立普的花園中，自慚雖是個知識份子，反為情欲所勞役，內心的矛盾痛苦萬分。在悲痛自責之餘，伏在樹下痛哭，忽然仿佛聽到隔壁一個孩子哼唱著：「拿起來讀，拿起來讀。」奧古斯丁就隨手拿起保羅書信，視線落到這樣幾節：「行事為人要端正、好像行在白晝·不可荒宴醉酒·不可好色邪蕩·不可爭競嫉妒。總要披戴主耶穌基督、不要為肉體安排、去放縱私慾」(羅十三 13~14)。在自傳《懺悔錄》中說：「我沒有讀下去，也沒有必要再讀下去，，剛看完這句話，一道明亮的光充滿了我的心，一切黑暗疑雲剎時消失了。」自此以後，奧古斯丁心裡有了平安，他感覺有從神而來的能力勝過罪惡，內心起了極大的變化。

【綱要】本章可分成三部份：

- (一) 對在上有權柄(1~7 節)：

- (1)順服權柄(1~5 節)——人人當順服，行善而不作惡，
- (2)遵行義務(6~7 節)——當納稅，當懼怕，當恭敬；
- (二)對眾人(8~10 節)——不可虧欠，愛人如己；
- (三)對自己(11~14 節)——儆醒、端正，披戴基督，拒絕肉體。

【鑰義】本章有三件事值得我們注意：

- (一)對政府——我們的態度，乃是在上有權柄的，人人皆需順服。「順服」在希臘原文(hupotassestho)是主動式動詞，意是主動，並自願地順服；本節經文裏所使用的「順服」，在希臘原文和另一個詞「順從」(徒五 29)意義稍有不同；「順服」是重在指態度上的「服」，「順從」是重在指行為上的「順」。因此，基督徒的「順服」，並不同於「順從」。對地上的政權，我們是持著「順服」的態度，但當政權的命令違背神的旨意時(特別是有關信仰上和道德上錯誤命令)，我們在行為上便不能盲目地「順從」。對政府一切的命令，我們的「順從」是有限度的。當彼得見證復活的基督，公會禁止他們靠主的名傳道時，彼得和眾使徒纔回答說，「順從神，不順從人，是應當的」(徒五 29)。因此，我們基督徒在態度上總要順服；但在與神的命令直接牴觸時，也許會付上不順從的代價，但是不能完全聽從。

另一方面，基督徒不但不違法，更要積極守法。有一次，慕迪在芝加哥路上被人攔截下來，問他要哪裏去。這位偉大的佈道家回答：「去投票選舉。」這人吃了一驚，又勸他說：「慕迪弟兄，難道你忘記了自己是天國的子民，這世界並非你最後的歸宿嗎？」慕迪笑而回答說：「是阿，但是，我現在還住在美國，也在美國納稅呢！」我們固然是天國的國民，但因還住在世界，故理當盡國民當盡的本份。

- (二)對眾人——我們的實行，乃是以愛待人，包括：消極的以彼此相愛為虧欠(8 節)和積極的愛人如己(9 節)。「虧欠」在希臘原文是 poheilete，意「欠債」。其實，一個人不論已經付出多少，愛是永遠償還不了的債(虧欠)，因為愛是永不止息的(林前十三 8)。「愛人如己」(利十九 18)，是一切人際關係誠命的代表。因為只有愛才能「完全」(pepleroken，意「成就」)了律法(10 節)，而使人能活出誠命的精義。故潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)說得好：「基督並不像一個道德家般，單喜愛一套道德理論，祂卻是實際地去愛有血有肉的人。」

- (三)對自己——我們的操練，乃是儆醒等候主的再來和披戴基督的生活。因這世代的結局快到，主來的日子已近了。我們怎樣等候主來？我們須趁早睡醒，過儆醒等候主的生活。因此在生活中，要披戴基督，就是活出基督。因披戴基督者的生活必定脫去暗昧的行為，行事為人光明磊落。有這樣的一個故事：一個拜訪學校的人宣佈說，當他再回來時，會把一份禮物送給全校書桌最整潔的同學。學生問：「你甚麼時候回來？」訪客回答說：「我不告訴你們。」一個向來不是整潔的女同學說她要贏取這份獎品。(你！)同學們嘲校地說：「你的書桌一向是亂七八糟的！」女孩子答說「是的，但由現在起，每週開始時我都要把它整理乾淨。」有人問：「但是，他若在週末回來怎麼辦？」她回答說：「那麼，我每天清早清理一次。」「或者，他會在放學的時候回來。」然後，她想了一想，就說：「我知道該怎樣了——時刻保持清潔。」這也是神兒女等候主回來時應有的態度。我們要持守清潔的人生，以致祂回來時我們不會羞愧。故賓路易師母(Jessie Penn~Lewis)說得好：「基督徒生活的第一日起就是儆醒。」

【默想】

- (一) 1~7 節教導順服權柄的生活。對在上有權柄的要順服、恭敬、懼怕。讓我們認識神的主權，作個奉公守法的好國民！
- (二) 8~10 節指出愛人如己的生活。對人要凡事都不可虧欠，以愛待人。讓我們彼此相愛，作個還愛人如己的人！
- (三) 11~14 節指出主來的日子已近了。讓我們預備主再來，對自己要儆醒，作個光明之子，並讓基督從我們身上活出，而披戴主耶穌基督！

(四) 試著解釋「披戴主耶穌基督」的意義，以及順服政府的理由，和處世為人的原則與儆醒等候主來之態度。

【禱告】親愛主，在這彎曲悖謬和黑暗的世代裡，我們願作光明之子，身上常常披戴基督，讓世人能在我們身上看見祢，並歸向祢。

【詩歌】【從我活出祢的自己】(《聖徒詩歌》314 首第 1 節)

從我活出祢的自己，耶穌，祢是我生命。

對於我的所有問題，求祢以祢為答應。

從我活出祢的自己，一切事上能隨意。

我不過是透明用器，為著彰顯祢秘密。

視聽——[從我活出祢的自己~churchinmarlboro](#)

本詩(《聖徒詩歌》第 314 首)的作者是海弗格爾(Frances Ridley Havergal (1836~1879)。她所寫的這首詩歌中是最有深度也是屬靈價值最高的一首詩，可以說是在她屬靈生命登峰造極時的代表作。第一節短短幾句話說出，神救贖我們的目的和屬靈生命的意義——「我不過是透明用器，為著彰顯祢秘密。」

【金句】

※ 「基督徒是全然自由的「萬人之主」，不受任何人管轄；基督徒是全然順服的「萬人之僕」，受一切人管轄。」——馬丁路德

※ 「神啊！求你現在就挪開一切我心中與人們之間的大小隔膜。不讓嫉妒、忌恨、不赦免人、惡毒... 阻止你愛的洪濤藉我而流給他人。」——邁爾

《真理問答》

第一問：基督徒與政府的關係是什麼呢？

(一)順服政府權柄的理由(1~5 節)——

1 基督徒為甚麼要服從政府的權柄？

- (1)因為一切權柄是出於神(1 節)，
- (2)因為掌權的是抑惡揚善除暴安良、為受屈者伸冤的(3~4 節)，
- (3)因為是與我們有益的，且為良心的緣故(5 節)，
- (4)因為政府抽稅是為著提供良好的生活環境(6~7 節)；

2 在甚麼情況下，基督徒可以不服從政府呢？

- (1)倘若政府的命令是違背正義與神的命令衝突，
- (2)如果政府迫害信仰，基督徒不可妥協，
- (3)如果政府施政錯誤，基督徒要『代禱』(提前二 1~2)、『不可違法』、『積極的活出信仰』(彼前四 14~16)，
- (4)基督徒不可以暴力、破壞性的行為反抗政府。

(二)要行善守法(3, 5 節)——

- 1 基督徒在今天社會中之所以願意行善是因可以獲得稱讚(有好的見證)；
- 2 基督徒在今天社會中之所願意行善是因服從自己的良心(信仰的流露)；
- 3 基督徒理當比一般百姓更積極、更自動的守法。

(三)要忠實繳稅(6~7 節)——

- 1 基督徒應當忠實繳稅，因為我們受政府的保護；
- 2 基督徒應當忠實納稅，因為我們從政府獲得各種服務；
- 3 基督徒應當忠實繳稅，因為這是政府所規定的。

第二問：基督徒處世為人的基本原則是什麼呢？

(一)要以『凡事都不可虧欠人』(8 節)作為處世為人的基本原則：

- 1『凡事都不可虧欠人』意指無論作甚麼事都不使別人吃虧，也不佔別人的便宜；

- 2 如果我們肯遵行主的吩咐，就能『凡事都不虧欠人』；
- 3 如果我們肯履行自己當盡的責任，就能『凡事都不虧欠人』。

(二)彼此相愛要常以為虧欠(8節)：

- 1 實踐『常以為虧欠』主動性的愛之首要秘訣在於肯主動的支援別人的需要；
- 2 實踐『常以為虧欠』主動性的愛之第二個秘訣在於肯為別人著想。

(三)要有愛人如己的美德(9~10節)：

- 1 愛能成全所有的律法：
  - (1)愛是消極地不加害於人，而不姦淫、不殺人、不偷盜、不貪婪(9~10節)，
  - (2)愛是積極地使人得益處，
  - (3)『愛人如己』是誠命的總綱；
- 2 一個肯『愛人如己』的人，才能成為好的基督徒、守法的好國民；
- 3 一個肯『愛人如己』的基督徒，必能有喜樂的生活。

第三問：如何作一個光明磊落的基督徒？

(一)要喚醒自己的心靈(11節)——

- 1 要『趁早睡醒』是指心靈方面的醒悟；
- 2 因為主耶穌即將再臨，所以我們要趁早喚醒自己的心靈；
- 3 因為人生的短暫與無常，所以我們應該趁早喚醒自己的心靈。

(二)建立優良的品格(12節)——

- 1 因為『黑夜已深，白晝將近』，基督徒要把握機會努力提昇自己的品格；
- 2 要『脫去暗昧的行為』：(1)不可『荒宴醉酒』，(2)不可『好色邪蕩』，(3)不可『爭競嫉妒』；
- 3 要『帶上光明的兵器』，以真理為行為的尺度。

(三)要戰勝自己的私慾(13~14節)——不受私慾所支配，而受真理所引導，過一個得勝的生活。

第十六課《羅馬書第十四章》——教會生活合一的原則。

【讀經】羅十四 1~23。

【宗旨】這一課幫助我們認識教會生活合一的原則，以及了解蒙恩者彼此之間該有的光景，包括接納所有神所接納的，一切所作都為著主，追求和睦彼此建立，和積極活在神國的實際裏。

【主題】《羅馬書》第十四章主題強調：(1)彼此接納的原則(1~5節)；(2)為主而活的原則(6~12節)；(3)不絆倒人的原則(13~16節)；和(4)國度的原則(17~23節)。

【特點】本章我們特別看見，保羅在此不只是討論吃葷吃素、守日的不同生活方式的問題，而是針對教會生活合一原則的應用：

- (一)在神的家中，要彼此接納和尊重，不可彼此論斷，不可叫弟兄跌倒(1~5，13~16節)；
- (二)在神的臺前，各人要向主交賬(6~12節)；
- (三)在神的國中，要活在神國公義、和平、喜樂的實際裏(17~23節)。

這些榮神益人、有聖經根據的處事為人的原則，是超越時代的。

【簡要】《羅馬書》從第十四章十五章十三節，保羅用了一段相當長的篇幅講到。在本章，保羅針對有爭議的事情上，適當地矯正肢體彼此相處時的錯誤態度，為要避免教會起紛爭和分裂，故指出解決問題的四項原則：(1)彼此接納(1~5節)；(2)各人向主負責(6~12節)；(3)不絆倒人(13~16節)；(4)活在神國度的實際裏(17~23節)。

首先，在本章 1~5 節，保羅吩咐我們要「接納」信心軟弱的人，不要辯論所疑惑的事。不管在食物方面有所禁戒，亦繼續守某些日子和節期，彼此不要輕看或論斷。接著，在 6~12 節，保羅指出不輕看、不論斷人的根據，乃是我們都是屬主的人，而一切所作都應是為著主。所以守日的人是為主，守喫的人是為主喫的，不喫的人是為主不喫。因為我們或活或死總是主的人，而基督死了又活了，作死人活人的主(7~9節)。有日，我們各人都要站在神審判台前，將自己的事情，在神面前說明(10~12節)。

接下去，在 13~16 節保羅提醒我們的責任，乃是寧可立意不讓弟兄跌倒。保羅指出要體恤信心軟弱的人：(1)不可因食物彼此論斷(13 節)；(2)不要放下絆腳跌人之物(13 節)；(3)不要叫人憂愁，要按著愛人的道理行(15 節)；(4)不要因食物叫弟兄跌倒，叫他敗壞(15，20~21 節)；(5)不要叫你的善行受人毀謗(16 節)。保羅四次提及不可因食物叫人跌倒(13、15、20~21)，清楚表明雖然沒有食物是不潔的，但為了為了愛弟兄的緣故，而寧願放棄吃的權利。因此我們不要因食物，給人放下絆腳跌人之物、叫人憂愁、叫人敗壞，而自己被人毀謗。

然後，在 17~23 節，保羅指出要操練活在神國度的實際裏。根據上述的原則，保羅勉勵我們，在積極方面：(1)要追求公義、和平、聖靈的喜樂(17 節)，(2)要追求為神所喜悅，為人所稱許(18 節)，(3)要追求和睦的事，與彼此建立德行的事，(19 節)，(4)要有信心，凡事出於信心(22~23 節)；在消極方面：(1)不可因食物毀壞神的工程(20 節)，(2)不可在有疑心的情況下作任何事(22~23 節)。要達到此光景，就要凡叫人跌倒的事一概不作，而無論作甚麼、吃甚麼，憑信而行。

【鑰節】我們若活著，是為主而活，若死了，是為主而死。所以，我們或活或死，總是主的人。(羅十四 8)這裏指出基督徒生活的一個大原則——無論是生、是死，總要認定自己是屬主的人。我們蒙恩以後，基督是我們的主人，故在我們的日常生活中，要讓祂作主。

【鑰字】「我們或活或死，總是主的人」(羅十四 8)——保羅清楚地告訴他們，基督徒所做的一切，都應「為主而活」和「為主而死」。這是每一個屬主的人當有的態度。在 7~9 節中，保羅藉著三個「因為」(和合本全未譯出)，強調我們「總是主的人」：

- (一) 因為我們的生或死都不是為自己的(7 節)——我們生命的一切中心乃是基督，因此我們活著，不應以自己的興趣和喜好作為行事，乃是要討主的喜悅。
- (二) 因為我們的生活是為主(8 節)——我們整個人生乃是為基督而活，因此我們無論作甚麼，一切都應是為主。
- (三) 因為基督是死人並活人的主(9 節)——我們信仰的中心點乃是耶穌基督為主，因此我們的行事為人應順服基督的主權，讓祂在凡事上居首位。

【綱要】本章可分成四部份：

- (一) 彼此接納的原則(1~5 節)——不可彼此論斷，關於食物和守日；
- (二) 為主而活的原則(6~12 節)——各人都為主作，也都為主活；
- (三) 不絆倒人的原則(13~16 節)——若叫弟兄跌倒，便不是按著愛人的道理行；
- (四) 國度的原則(17~23 節)——不在乎喫喝，在乎公義、和平、喜樂。

【鑰義】本章有三件事值得我們注意：

(一) 在神的家中，要彼此接納和尊重，不可叫弟兄跌倒(1~5，13~16 節) ——

- (1) 要接納所有神接納的(1~2 節)：當時在羅馬教會中，發生了因不同的意見而有彼此爭論、輕看、論斷的難處。這是因為猶太信徒受摩西律法的影響，而吃素和守安息日。此事若不適當的處理，就會挑啟更多的爭端，甚至因紛爭而不合，造成教會的分裂，破壞了神的工程。教會有合一的見證，保羅清楚地告訴他們當彼此接納各種不同看法的人，包括信心軟弱的。

「接納」在希臘原文是 *proslambanesthai*，意是「收納進入」，指接待到自己家，或是接納到熟人的圈子。我們接納人的原則，乃根據神的接納；神所接納的我們都接納，神所不接納的我們也都不接納。

- (2) 要尊重別人不同的意見和生活方式(3~5 節)：在神家裏，因著每個人生活背景的不同、個性的差異、良心敏感度的差別、和屬靈生命的成熟度的不同，難免在解釋聖經上，在生活習慣上，或者是在個人看法的事上有所不同。然而只要不是涉及在聖經裏有明確命令和禁止的事情，我們不應該在有爭議的事情上固執己見，而與人爭辯、互存成見、彼此對立、互相攻擊。這不但於事無補，解決不了問題，反而破壞了教會的合一。因此，關於有爭議的問題，除了異端以外和無關道德的事情，要尊重他人的不同真理的見解和實行。芬乃倫說得好：「如果要為『完全』下一個定義，簡單地說，就是能容忍別人的不完全。」

(3)不做叫別人跌倒(13~16 節)：注意保羅四次提及「絆跌人之物（叫人跌倒，就是他的罪）」

(13、15、20~2 節 1)。為了教會的合一，我們要體恤信心軟弱的人，不可以只重視自己因真理知識而獲得的自由，而忽略了別人的見解與感受，叫人跌倒。主說：「絆倒人的事是免不了的，但那絆倒人的有禍了」(太十八 7)。因此，我們必須在教會中小心翼翼，避免絆倒任何人，那就真有福了。

司布真作了佈道家，還在抽煙。不少人勸他，也沒有放下。有人問他說，抽煙是不是罪？他答，抽煙不是罪。後來有人在他佈道的會場門口，貼了一張很大的佈告，上寫：「司布真說，抽煙不是罪！」那次，司布真要進會場講道，突然看見這張佈告，大為驚愕，心裏感覺非常不安，從此把煙放下，不再抽了。故為著不絆倒軟弱的弟兄，要小心注意生活的細節，寧願約束自己的自由，而不叫弟兄跌倒。

(二)在神的臺前，各人要向主負責說明(logondosei，意「交賬」)(10~16 節)——在主再來之時，我們各人所做的一切事和所說的每一句話，都要在「基督臺」(林後五 10)，向主交待。我們在神面前，都是站在受審的地位，所以沒有地位去審判別人。而如果我們真的認識那日主的審判是何等嚴肅的事，今天就不會隨意苛刻地論斷及輕看他人的態度和行動。

(三)在神的國中，要活在神國的實際裏(17~23 節)——

- (1)要有愛心，按著愛人的道理行(15 節)。愛是教會生活的最高原則。因為愛會促使人不求自己的益處，而是積極成全別人。如果我們遇到持不同意見的人，寧可容忍而不可破壞愛的原則。在有爭議的事上，讓愛而不是權利來指引我們吧！
- (2)要建立公義、和平、並喜樂的「天國美德」(17 節)。神的國所注重的並非一切外面如吃喝所代表的事。所以我們必須重視屬靈品德，就是對自己要公義，要嚴格，不輕看批評別人；對別人要和平，要寬恕，而彼此接納，彼此交通；要順從聖靈，活在聖靈裏，在神面前就有喜樂。
- (3)務要追求和睦的事(19 節)。在教會中追求和睦(eirenes，意「和平」)的人際關係，重於追求彼此見解的相同和行動的一致。對於教會中考慮那些事情是可以做或合法的，我們應先考慮到會不會影響到與弟兄間和睦的關係，及是否彼此會建造在一起，造就對方。
- (4)要用信心行各樣的事(23 節)。對於任何事該作或不該作，我們要憑信心行事。若不是出於信心，為著屈就別人，而勉強的行動，還是避開不作才好。什麼時候我們不信靠神，而冒然行動，雖然所作的這些事本身是中性的，結果就會有罪疚感，或良心受到控告。因為凡不出於信心的都是罪。

【默想】

- (一) 1~5 節指出彼此接納的原則。不論軟弱或剛強，彼此要接納；只要信仰純正，彼此要尊重，不可辯論、輕看、論斷。讓我們學習「接納」不同看法和主張的人，神所接納的我們都接納吧！
- (二) 6~12 節指出為主而活的原則。一切為主而活，為主而死；各人都向神負責，都向神交賬。讓我們學習任何事的動機都是為主，所做的一切都向主交待吧！
- (三) 13~16 節指出不絆倒人的原則。以愛心造就人，不絆跌人、不叫人憂愁、不要敗壞人、不受人毀謗。讓我們不要成為他人屬靈成長的阻礙吧！
- (五) 17~23 節指出國度的原則。活在神國度的「公義」，「和平」，和「喜樂」實際裏；並要一心追求和睦，彼此建立德行。讓我們學習以神國度的屬靈性質，來決定我們生活為人的取向吧！
- (六) 試著解釋本章鑰字「接納」、「交賬」和「和睦」的意義，以及基督徒自由的原則和對持不同意見的人的態度。

【禱告】主啊！我們都是屬祢的人。讓為我們所做的一切都是為祢而活。在教會裏縱使有分歧，教導我們學習彼此接納和尊重，不再為事情的作法而爭論。在愛裏對待、接納和造就人吧！

【詩歌】【祂為我死】(《聖徒詩歌》407 首第 1 節)

祂為我死，我纔能活，我今為祂活著；
我命、我愛，我都獻給那為我釘死的。

副歌：哦，耶穌我主，我救主，使我能專心跟從主；

祢怎樣為我而死而活，讓我照樣為祢死而活。

視聽——[祂為我死~churchinmarlboro](#)

這首詩歌(《聖徒詩歌》407 首)的作者是宣信(Albert Simpson, 1843~1919)。他是一位敬虔愛主的人，蒙召作牧養、文字和福音的工作，他是傳福音者，是牧人和教師，有醫病的恩賜，也是一位感覺柔細、才華橫溢、文筆流暢的詩人。宣信的這首詩歌啟示我們與基督同死同活的事實。宣信在他所寫的《基督的生命》，提到「我們若是以感情的方式，來感受我們主的死；因同情祂的羞辱和痛苦而哭泣，那是不夠的——對於某些動人的悲慘故事，我們也會有類似的表現；對於某些感人的演說，我們也會痛哭流涕。雖然這樣，我們對基督寶血的能力，仍可能一無所知。基督的死，說出一偉大並潛在的事實，而我們需要進入與祂聯合的地位上，並且藉著信心由我們親自『交通於祂的苦難』(腓三 10 另譯)。親愛的啊，你是否進入基督的死，把它算作你死？」

【金句】「我們不要太強調基督徒生活的技術問題，但卻要注意到我們是『屬於基督的』這一基本的事實。我們所做的，乃是為著祂。我們為主而活，也為主而死。我們絕不可企圖去勉強那些與我們不同的人，來與我們有共同的想法或做法。我們唯一的目的，是要帶領他更多的親近基督。因為我們所做的，不是為著表面上的正確，也不是模仿一些美好的事物，而是為著叫人與神自己有更密切的關係。是否有弟兄在見解上和我大不相同呢？讓我首先記牢：他所做的，和我做的，都是為著主！只要我們都有『為著主』的共同目標，那麼縱使外面有分歧，我們彼此之間也能和睦相處。主耶穌基督的主權是基督徒的中心。如果祂實實在在是你的主，也實實在在是我的主，那麼其它的問題，祂都會親自調整的。」——倪柝聲

《真理問答》

第一問：什麼是基督徒的自由？

馬丁路德在其論述「論基督徒的自由」(On the Liberty of a Christian)中，以前文所引的句子作卷首語(「基督徒是最自由的人，不在任何人之下」)，但他立刻接著說：「基督徒也是眾人的僕人，順服所有的人。」他將這兩句中肯的話並列之時，最合乎保羅這段論基督徒該有的生活，也效法了保羅與他共有的主。基督徒處事為人的原則乃是榮神益人。故在有爭議的事情上，我們必須在基督的愛裡，運用我們的自由。例如《羅馬書》第十四章論到吃葷吃素的問題，歸納起來，可分為兩面：不吃的人不可因自己的老觀念而論斷吃的人(1~5 節)；吃的人也不可因自己的新認識而絆倒不吃的人(13~16 節)。因基督徒的愛心大過各人的自由。

第二問：我們對持不同意見的人該存有的態度？

(一)為何會有不同的看法——

- 1 因為解釋聖經的差異；
- 2 因為生活背景(生活環境的不同與文化傳統的差別)的差異。

(二)要持守信徒合一的原則——

- 1 要彼此接納(1~3 節)，不輕看別人，不論斷別人；
- 2 要彼此尊重(4 節)，只要有純正的信仰；
- 3 要向主負責(5~12 節)；
- 4 不可叫人跌倒(13~16 節)。

英國偉大的傳道人，衛理公會的創辦人約翰衛斯理，一次被問及對那些與他持不同意見之人的態度時，他回答說：「我沒有權利反對那與我持不同意見的人，正如我沒有權利反對一個人，只因他戴假髮，而我有自己的頭髮。然而，他若除下假髮，並且把污垢撒在我眼裏，那我便有責任盡快驅逐他。」他的回應幫助我們明白保羅在羅十四章所提倡的那種基督徒容忍的態度。因著對聖經沒有明確教導的行事習慣，經常會有人與我們持不同的意見。我們不應當批評他們或找對方的錯處；也不應該強迫他們接納我

們的觀點。讓我們謹守聖經有明確教導的；但繼續以愛心與那些「戴假髮」的信徒交往，絕不勉強他人在一些無關重要的事情上同意自己的見解。

第十七課《羅馬書第十五章》——福音的祭司

【讀經】羅十五 1~33。

【宗旨】這一課幫助我們認識以基督的榜樣，持守合一和諧的見證；以及了解保羅的職事與他個人的計劃。

【主題】《羅馬書》第十五章主題強調：(1)保羅的提醒(1~7 節)；(2)保羅的讚美 (8~13 節)；和(3)保羅的職事(14~21 節)和(4)保羅的計劃(22~23 節)。

【特點】本章我們特別看見，

- (一) 基督徒彼此之間應有的光景——(1)彼此擔代(1 節)；(2)彼此喜悅(2~3 節)；(3)彼此學習(4 節)；(4)彼此同心(5~6 節)；(5)彼此接納(7 節)；(6)彼此讚美(8~13 節)；(7)彼此勸戒(14~19 節)；(8)彼此供應(20~29 節)；和(9)彼此祈求(30~33 節)。
- (二) 保羅為主作工的榜樣——(1)他待人有恩(14 節)；(2)他有膽量提醒人(15 節)；(3)他蒙召在福音上事奉神(16 節)；(4)他誇耀並談論神的事(17~19 節)；(5)他立定志向開荒傳福音(20~21 節)；(6)他在所到之處徹底完成工作(22~23 節)；(7)他有廣闊的異象——舉世是他的工場(24 節)；(8)他並沒有丟下眼前該盡的職責(25~27 節)；(9)他帶著基督豐盛的恩典而事奉(28~29 節)；(10)他看重眾聖徒的代禱(30~32 節)；(11)他為眾聖徒代禱(33 節)。

【簡要】《羅馬書》第十五章 1 至 13 節，保羅繼續討論上一章的主題，就是基督徒彼此之間該有的光景。上章保羅提醒堅固的人，不可因自己的自由絆倒人。本段他進一步以「**基督也不求自己的喜悅**」一語，呼籲我們要效法基督的榜樣，持守合一和諧的見證，因而榮耀神。首先，1~4 節，保羅勉勵我們應彼此擔代，不求自己的喜悅。保羅解釋為何我們不求自己的喜悅：(1)因為我們要使鄰舍喜悅，最終使鄰舍得益處被建立(2 節)；(2)因為(和合本未譯出)詩篇六十九篇 9 節所言，基督一生也不求自己喜悅的榜樣(3 節)；(3)因為(和合本未譯出)聖經是為教訓我們而寫，使我們能生忍耐、安慰和盼望(4 節)。接下去，5~7 節，保羅藉著禱告表達出他對教會內所有聖徒的盼望：(1)彼此同心；效法基督耶穌；(2)一心一口榮耀神；(3)彼此接納，使榮耀歸與神。然後，8~12 節，保羅引用了四處舊約聖經(詩十八 50；申卅二 43；詩一百十七 1；賽十一 10)稱讚、歌頌、榮耀神，因為基督不僅作以色列人的執事，證實神對他們列祖的應許，同時也惠及外邦人。最後，保羅以祝福的禱告結束這段論基督徒該有的生活(13 節)。

14~33 節是講到保羅的職事與他個人的計劃。在 14~21 節裡，保羅首先用「基督的僕役」和「神福音的祭司」來形容這他的職事，就是藉著傳揚福音把神帶到人的面前，又叫人因著福音歸向神，並獻給神，叫神滿足。接著，22~33 節，保羅告訴他的近況和未來計劃。保羅見證為著這個職事，他是何等盡心竭力。回顧這已經超過二十年的職事，他到各處都傳了福音，而傳道的範圍從耶路撒冷直到以利古(前南斯拉夫(Yugoslavi)和阿爾巴尼亞(Albani)北部)。他不願建造在別人的根基上，傳道的目標是將福音遍傳至所有未傳到之處(賽五十二 15)。因此，他計劃要往西班牙去傳福音，經過羅馬，與他們交通。然而，他必須先到耶路撒冷去供給聖徒。在這樣的情況之下，保羅請求羅馬教會的弟兄們一同竭力為他禱告：(1)脫離那在猶太不順從的人(2)；所辦的捐項可蒙聖徒悅納；(3)歡喜到他們那裡同得安息。保羅在結束本章時，願賜平安的神和眾人同在。在本章中，主被稱為賜忍耐安慰的神(5 節)，叫我們彼此同心；使人有盼望的神(13 節)，叫我們有喜樂、平安、盼望；和賜平安的神，我們同在(33 節)。

【鑰節】「**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。**」(羅十五 30)保羅不僅自己竭力禱告，也要求羅馬教會為他竭力代禱。藍斯基(Lenski)說：「這裏呼籲代禱者要熱切地祈求，正如在競技場上的參賽者全情投入地比賽一樣。」

【鑰字】「**為我祈求神**」(羅十五 30)——這節經節至少有兩方面我們可以學習：

- (一) 我們都須為作主工的人代禱。保羅竭力傳福音，竭力作工，竭力為人禱告，但他也請求別人為他竭力禱告。像保羅這樣偉大的屬靈人物還需要有人為他禱告嗎？那何況是我們教會的長執，傳道人，同工，豈不更需要我們的代禱嗎？為著神的工作，讓我們都起來，為教會的長執，傳道人，同工代禱吧！
- (二) 我們都須要肢體的代禱。任何一個大有恩賜的工人，都不能沒有肢體的扶持。因著有弟兄姊妹的背後的代禱，就有福音工作的開展，神的計劃也不受仇敵的攔阻和打岔。所以每一個聖徒在神面前的禱告都是不容忽視的。是的，也許我們沒有講道、代領聚會的恩賜，但有一樣恩賜我們一定有，就是禱告的恩賜。今天神若感動你我，讓我們回應神的呼召，參與這一個偉大的禱告行列中吧！

【跪在地圖前禱告】倫敦城的一處窮人住宅區內，有一間小房子，這房子就是早年戴德生的住所，也是中國內地會的產生地。那時戴德生不過是二十多歲的年青人。在他那房間的牆壁上，懸掛著一幅中華全國大地圖。戴先生每天用幾小時的時間，跪在地圖面前禱告。那時中國還有十一個省沒有福音傳去，也沒有一個人去為主作見證。戴德生沒有錢，也沒有差會，肯和他到中國去的朋友也不多，只有幾個朋友，每禮拜來一二次，和他一同跪在那地圖前禱告。那時，他的心裏有一遠大志向，要將福音傳遍內地。截至一九三三年止，內地會有總堂三百二十八座，支堂二千三百二十五個，西國宣教士一千三百多。自設立教會以來，受洗的約十五萬人。這樣大的事業，都是由於那一個青年人的志向和他的禱告而來。

【為中國人得救題名禱告】內地會在中國的工作，有一段時間非常發達，可說是全世界最發達的區域。其中的原因從來沒有人知曉。直到內地會的創辦人戴德生先生有一年去英國，才找出這原因來。有一天他在英國某地講完了道，就有一位青年人前來對他說道：「我對於中國內地會的光景，以及什麼人得救，我都知道。因為我有一位同學，在中國傳道，凡有心向道的中國人，他不斷的把人名寄來，我就不斷的一一替他們禱告。」戴德生先生這才知道，原來在英國有一個禱告的人，不但天天禱告，而且特別題名禱告，可稱之為代禱的傳福音者。雖然他未親臨其境，而所得的效果都是奇妙的。我們你的親戚，朋友，同事，同學...們，是不是還有許多沒得救的嗎？我們是否天天特別題名為他們一一禱告？

【綱要】本章可分成四部份：

- (一)保羅勸勉以基督為榜樣(1~7 節)——彼此擔代，彼此同心，彼此接納；
- (二)保羅的讚美、稱讚、歌頌、祝福(8~13 節)；
- (三)保羅的職事(14~21 節)——
- (1)基督僕役，作福音祭司(14~19 節)，
- (2)開荒工作，不建造在別人的根基上(20~21 節)；
- (四)保羅的計劃(22~33 節)——
- (1)想經羅馬去西班牙(22~24，28~29 節)，
- (2)現在先去耶路撒冷供給聖徒(25~27 節)，
- (3)請求代禱(30~33 節)。

【鑰義】本章值得我們注意的是《羅馬書》第十五章 16 節，保羅所說：「**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。**」保羅指出他乃是基督耶穌的僕人，主要的使命，就是作福音的祭司，將外邦人帶到神的面前，將他們獻給神；亦靠著聖靈的工作，使他們成聖，而蒙神悅納。保羅的事奉如舊約的祭司，乃是站在神與人中間，一面把神帶到人面前，一面也把人帶到神面前。在本節保羅說明了作「**福音的祭司**」的七大要素：

- (一)服事的原因是神的恩典「**使我**」，因若沒有神的恩典，我們的服事便不會有動力；
- (二)服事的內容是神的「**福音**」，因神福音的本身就是神的兒子主耶穌(羅一 3)，滿帶著莫大的能力(羅一 16)，無堅不摧，無敵不克。世上沒有一個罪魁，祂不能拯救(提前一 15~16)；也沒有一樣罪惡，祂不能救人脫離(太一 21)。
- (三)服事的身份是作「**僕役**」和「**祭司**」，因此我們的責任，乃是為神向人傳福音、作見證，得著人歸向神。

- (四) 服事的對象是「外邦人」(不信的人)，因神的福音是為著世上所有的人，因此無論甚麼人，無論得時不得時(提後四 2)，我們都要為主傳福音作見證。
- (五) 服事的工作是得著人，使成「聖潔」，「獻上」為祭，因此這職分是何等的榮耀——一面代表神，把神豐滿的兒子，當作福音送給人，而得著人；一面又把藉福音所生的蒙恩者，當作聖潔的祭物獻給神。
- (六) 服事的憑藉是「聖靈」，因著聖靈的能力(徒一 8)、安慰(約十四 16)、引導(羅八 14)，使我們作主剛強的見證人。
- (七) 服事的目標是蒙神「悅納」，因以基督為中心，又叫人得福音的益處，這樣的服事是神所喜悅的、所稱許的。

【默想】

- (一) 1~13 節勸勉我們效法基督的榜樣。學習基督不求自己的喜悅；學習基督的接納。讓我們學習彼此擔代、彼此同心、彼此接納，活出基督身體合一的見證，一心一口榮耀神吧！
- (二) 14~33 節指出保羅的職事和計劃。神恩典的奴僕和祭司，事工全憑聖靈大能的成就，行程皆按神旨意的安排。讓我們在聖靈的大能中與人分享福音，以順服神的旨意來服事教會吧！
- (三) 保羅請求羅馬教會為他代禱(30 節)。我們有否留意教會每週的代禱事項？讓我們參與教會的禱告聚會吧！
- (四) 試著解釋本章鑰字「福音的祭司」，以及保羅要求代禱的事項。

【禱告】親愛主，幫助我們過美好的教會生活，凡事效法祢，同心榮耀神。我們願效法保羅作神福音的祭司，竭力做工、竭力傳福音、竭力代禱。

【詩歌】【聖徒眾心，愛里相系】(《聖徒詩歌》696 首第 1 節)

聖徒眾心，愛里相系，同在主里享安息；
救主大愛激發愛心，如此相愛永相親。
同作肢體，倚靠元首，眾光反映主日頭；
同為兄弟，行主旨意，主里相系原為一。

視聽——[聖徒眾心，愛里相系~churchinmarlboro](#)

這首詩(《聖徒詩歌》696 首)的作者是新生道夫(Zinzendorf, 1700~1760)。他所得屬靈啟示中，最偉大的一點，就是對基督合一亮光的看見，而莫拉維亞復興最突出的點，也就是神兒女的合一。這首詩是說到合一的，字里行間都流露出他對基督的認識深刻、清澈，好像一個除去了帕子的人，述說他在錫安山上所看見那「天上的樣式」。

【金句】

- ※ 「當我們因為其他信徒的身份或相對而言不成熟的靈命而不接納他們，神沒有被榮耀。基督的國度也沒有被拓展。基督接納所有因著信心相信他的人，不管他們做過什麼、他們的相貌、他們有什麼、他們認識誰、他們從哪里來、他們有多麼不成熟。我們能不這樣接納人嗎？」——丹尼斯莫克
- ※ 「我們要誠摯地等候在祂面前，直至祂目的在我們心中有了根基，從祂得著恩惠的能力，使祂的計畫得以實現。也許你說不會派單張，與別人見證基督，或站在講臺上證道。但最主要的是要講主藉著你作成這一切的工。」——邁爾

《真理問答》

第一問：保羅具體地提出那些方面，要求羅馬教會為他代禱(30~33 節)？

- (一) 為他的事工免受仇敵的攔阻和打岔而禱告，使他可以脫離那些猶太教中反對他的宗教狂熱分子(31 上節)；
- (二) 為他現在正進行的事工而禱告，使他盡快完成送捐款耶路撒冷所的關懷行動(31 節下)；
- (三) 為他將來的行程和事工而禱告，使他能平安順利抵達羅馬(32 節)。

第十八課《羅馬書第十六章》——親切的問安

【讀經】羅十六 1~27。

【宗旨】這一課幫助我們了解教會生活特點，包括舉薦(介紹)，問安和囑咐；以及明白保羅如何以榮耀的頌讚來結束這本榮耀的福音。

【主題】《羅馬書》第十六章主題強調：(1)保羅的舉薦(1~2 節)；(2)保羅的問安(3~16 節)；(3)保羅的囑咐(17~20 節)；(4)保羅代同工問安(21~24 節)；和(5)保羅的頌讚(25~27 節)。

【特點】本章我們特別看見，當初教會生活是何等的美麗：

(一)彼此的問安——聖徒之間的問安乃是基督福音豐滿祝福的流露(羅十五 29~30)，因為：(1)保羅的問安是何等熱情、切實、中肯，說出他在主耶穌基督裏，對弟兄姊妹是何等熟悉，又藉著聖靈的愛，對弟兄姊妹滿了關顧；(2)聖徒間轉述問安是何等其親切又甜美，說出彼此之間充滿了愛的關切。

(二)彼此的交通——聖徒之間的交通乃是超越所有種族、文化、階級和性別的藩籬，而教會生活彼此之間交通的祕訣就是「在基督裏」。在本章裏有很多次提到「在基督裏」：(1)在基督裏的同工(3 節)；(2)先在基督裏的同工(7 節)；(3)在主裏所親愛的(8 節)；(4)在基督裏與我們同工的(9 節)；(5)在基督裏經過試驗的(10 節)；(6)在主裏的人(11 節)；(7)在主裏勞苦的(12 節)。在教會生活中，我們與人所有的關係都該是「在基督裏」，一切事工也都是「在基督裏」。

【簡要】《羅馬書》第十六章是本書的結語。保羅以推薦、問安、囑咐、頌讚結束本書。1~2 節，保羅推薦姊妹非比給在羅馬的教會。保羅請求教會接待這位女執事的三個原因：(1)為主接待；(2)合乎聖徒的體統；(3)幫助她，因她素來幫助許多人也幫助了保羅。從第 3 節裏開始，我們看到一連串的問安。這些問安共有二十一項，前十七項，從 3 至 16 節，是保羅個人問在羅馬的眾聖徒安；另外四項，從 21 至 24 節，是保羅代他的同工附筆問羅馬教會的安。在這二類的問安中，17~19 節是保羅對羅馬教會中弟兄姊妹的一番提醒和勸勉的話，冀望他們提高警覺，避開那些離間弟兄和叫人跌倒背道的人，免致在他們中間產生分裂，破壞聖徒屬靈的生活；識破撒但所使用的人：(1)服事自己的肚腹和(2)花言巧語，誘惑人。保羅並勸勉他們在善上聰明，惡上愚拙。寫至此，保羅立即發出禱告，願那平安的神將撒但踐踏在他們腳下，願基督之恩常與他們同在(20 節)。25~26 節，保羅以榮耀的頌讚來歸納這本榮耀的福音——永古隱藏的奧秘如今藉著基督顯明出來，要使萬國的人信服真道。由此段，保羅將全書的主題神的福音，作了一個綜合的總結：

(一)福音的過程——(1)永古時是隱藏不言的奧秘，(2)舊約時藉眾先知預言，(3)新約時所傳的福音和所講的耶穌基督；

(二)福音的起源和所及——(1)是按著永生神的命，(2)是為萬國的民；

(三)福音的能力——(1)堅固信徒的心；(2)使榮耀歸於神。

最後，保羅願榮耀歸給獨一全智的神，直到永遠。

【鑰節】「問百基拉和亞居拉安。他們在基督耶穌裏與我同工，也為我的命將自己的頸項置之度外。

不但我感謝他們，就是外邦的眾教會也感謝他們。」(羅十六 3~4)保羅向百基拉和亞居拉問安，他們在事奉基督耶穌上是保羅的得力同工，並且他們為保羅了福音的緣故將生命置於度外。

【鑰字】「問百基拉和亞居拉安」——在《羅馬書》結束的問安語中，保羅特別提及在遭難時，有百基拉和亞居拉這樣的同工是何等的難得！這對夫婦的名字曾六次記錄在在新約聖經中：(1)在本都(徒十八 1)；(2)在羅馬(徒十八 2)；(3)在哥林多(徒十八 1~2)；(4)在以弗所(十八 18~24，林前十六 19)；(5)在羅馬(羅十六 3)；(6)在以弗所(提後四 19)。他們曾在哥林多和保羅在一起織造帳棚(徒十八 2~3)，之後又與保羅一同在以弗所服事主(林前十六 19)，所以彼此之間有極親密的同工關係。這對夫婦的一個特點——夫婦同心，齊齊事奉。他們無論往那裡去，有需要時便把家打開，成為當地教會聚會的地方。在《羅馬書》十六章和林前十六章都題到在家裡的教會。這不是家庭教會，而是當時教會在他家中有聚會。當他們在以弗所和哥林多時，他們把家打開作聚會用。無論同工們、青年人或是教會的需要，只要能做到的，他們都願意配合。當保羅拮据時，他們接待他，幫助他(徒十八 1~3)；當保羅遭難時，他

們為他的性命，甚至「**將自己的頸項，置之度外。**」這句話也可以翻譯為：「他們為我的性命，將他們的脖子放在刀口上。」這對夫婦在主裏建立好的夫妻關係，一起愛主，一起同工，一起事奉主，哦，這是何等美的事！

【今日的亞居拉和百基拉】1966年主帶領我和姊妹移民到多倫多，那時我們剛結婚兩年，未有兒女。我們跟一對也是移民到多倫多的夫婦同心尋求主，在我家中先有禱告讀經，後來我們到處尋找主的教會，但未找到合乎主心意的，因此只好在我家中先有讀經禱告，可以說多倫多教會的聚會是開始於我的家。當時聖徒不多，但常有聖徒從外地來訪問。我們都會盡地主之誼，一接到電話，便去接機。1966年至今，主給我們機會，有需要我們便把家打開。有時有單身的聖徒因為到多倫多讀書，所以住在我們家裡。在過去數年，有兩個或三個，是沒有間斷的。感謝主，給我們特別的恩典，有服事聖徒的機會。當時我們是帶職的，三個孩子在加拿大出世，弟兄姊妹們說我們的孩子是在會所長大的，因為以前在多倫多幾乎每晚都有聚會，我們帶著孩子，禱告聚會時，他們便睡在地上。雖然不簡單，但主恩待我們。到了1973年，主得著了一班外地人和本地的加拿大人，所以開始有一個比較有規模的聚會。後來因為溫哥華教會有需要，經交通禱告後，大約有二十至三十位聖徒一起移民至溫哥華，扶持並建立那邊的教會。這些服事好像是外面的，只是接送聖徒去聚會，或請他們吃飯，或接待到自己家裡，但弟兄姊妹覺得很溫馨，因為這是愛的服事。接待聖徒到家中是有點麻煩，常要搬房間。特別是當夫婦到訪，兒子或是女兒便要搬房間讓客人住。感謝主，我們全家一同為著主，覺得很甜美。我願意作這見證，叫聖徒看見今日在教會中有任何的需要，都不必別人安排，你可以自動投身在教會中，那裡有需要，你就補上去，這是最實際的為主而活。我盼望弟兄姊妹再一次被主提醒，我們只有一個目的，只有一個心志，在地上活著，只為服事主。——謝德建弟兄。

【綱要】本章可分成四部份：

- (一)舉薦非比(1~2節)——在主裡接待；
- (二)親切的問安(3~16節)——共二十六位聖徒和三處的家庭聚會；
- (三)關心的囑咐(17~20節)——防避離間，背道，誘惑的那人；
- (四)代人問安(21~24節)——共八位同伴；
- (五)最後的頌讚(25~27節)——榮耀歸神。

【鑰義】本章有四件事值得我們注意：

- (一)聖徒間的接待。第十五章我們看到了教會生活中彼此接納的必要性。從十六章裡，我們看到了教會生活的實際操練——接待和交通。在聖經裡，「接待」和「接納」是同一個字。在十六章的接待和交通是在眾聖徒中間，也是在眾教會之間。若是我們確實地實行彼此接待，在主裏有交通，很多不必要的分歧自然會消除，而可能會造成教會分裂的危機也能避免。
- (二)親切的問安。保羅的問安顯出他的細心和關心的體貼；同時也說出所問安的人是主所關懷、所祝福、所要得著的人。本章保羅共向二十六位聖徒問安，其中包括：(1)八位姊妹；(2)十三位羅馬貴族習用之名(腓四22)；(4)五位奴僕之名；(4)六位為猶太人習用之名；(5)兩對夫婦；(6)一對姊妹；(7)一對兄妹；(8)一對母子；(9)幾乎全是保羅的同工，並且還向三處家庭聚會問安。保羅為甚麼會在這問安語中要提及這麼多名字呢？驟眼看來，這份乏味的名單對今日的信聖徒沒有意義。然而，如果我們虛心、耐心地默想，必能有極豐富的收穫。
- (三)教會中的事奉在這份名單中，保羅提到一些夫婦同工，像百基拉和亞居拉，可見夫婦一起同工的重要。還有很多姊妹，這些人都在教會的事奉中十分活躍。這表明在教會中的事奉。不是以性別來分，乃是根據靈命是否成熟，生活是否有好的見證，是否具有事奉的才幹和恩賜。
- (四)家庭聚會生活。按本章所提的羅馬教會最少有三處家庭聚會：(1)亞居拉之家的聚會(5節)，(2)亞遜其士等人的聚會(14節)，和(3)非羅羅古等人的聚會(15節)。可見家庭聚會的重要性。教會的建立乃是由家庭聚會開始；有健康的家庭聚會生活，自然地就會有正常的教會生活。

【默想】

- (一) 1~2 節，保羅用了 70 個字介紹非比(意即像月亮般的皎潔)，她是新約中唯一提及的女執事。保羅稱讚她：「**素來幫助許多人，也幫助了我。**」今日的教會，我們何等需要更多的非比！在教會中，我們是否也是一位「幫助者」，能伸出援手，幫助別人呢？
- (二) 本章我們看到聖徒間的接待和交通是何其親切又甜美，彼此的關心是何其熱情又切實。在教會中，我們是否渴望彼此的交通是生命的交流和神豐滿祝福的流露呢？
- (三) 我們看到在督裡裏與保羅同工的，肯為神的教會和工作，置生死於度外是何其鼓舞又安慰。在教會歷史上，他們雖然默默無聞，但他們的生命和見證卻帶給教會深遠的影響。在教會中，我們是否也有這樣的同工呢？親愛的，無論我們的背景，出身，地位如何，我們是否願意盡心盡力地服事基督與教會呢？
- (四) 保羅問候的都是他所親愛的兄弟姐妹。在教會中我們可否有稱讚的人呢？我們稱讚他們的內容是什麼呢？
- (五) 我們是否能像保羅，一口氣說出二十六位聖徒與我們的關係嗎？我們許多時候記不起別人的名字，是否是因為沒有關心他們，也沒有為他們代禱嗎？

【禱告】親愛的主，我們感謝祢，謝謝祢把這封書信賜給我們，使我們更深的認識神福音的內容，計劃與果效，領我們進入祢豐盛的救恩，幫助我們與眾聖徒一起來愛祢，事奉祢，見證祢，好使榮耀歸與獨一全智的神。阿們。

【詩歌】**【進深，進深】**(《聖徒詩歌》273 首)

- 一 進深，進深，進入耶穌大愛，每日更進深；
登高，登高，在主智慧學校經歷主恩深。
(副)求主助我進深！我願登峰造極！
使我悟性更新，領我進入真理。
- 二 進深，進深，藉著全能聖靈，不斷的進深；
直到生命消失在基督裏，溶於祂旨意。
- 三 進深，進深，雖經艱難試煉，仍不斷進深；
根深蒂固在主神聖愛中，結果好收成。
- 四 進深，登高，每日活在主裏，直到爭戰過；
靠主得勝，長成基督形像，豐富進天國。

視聽—進深，進深~churchinmarlboro

本詩(《聖徒詩歌》第 273 首)的作者是仲斯(Charles P. Jones, 1865~1949)。這首詩歌是他在默想約翰十四 12「我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事。」他領會到自己才幹的有限，必需有更大的恩典，更深的智慧，更完全順服神的旨意。於是他矢志向神求靈命增長，而神賜給了他這首詩歌。

【金句】

- ※ 「本章共有二十一項問安，十七項是保羅問在羅馬的眾聖徒安，四項是保羅的同工附筆問安。這說出何等美麗的故事：(1)當初教會聖徒間的交通是何其親切又甜美；(2)作工的人對他工作區中的弟兄姊妹是何等熟悉而關切；他的問安都是何等切實、中肯，而非虛套；(3)使徒這樣廣泛的問安，正是他裏面基督福音豐滿祝福的流露(羅十五 29)，多方面供應了多人的需要。」——《讀經指引》
- ※ 「主把這封書信賜給我們，我們當如何感謝祂！如果沒有這封書信，我們會是如何的貧乏！阿們。」——馬唐納
- ※ 「羅馬書的經文是極其個人化的，它反映了保羅對在主裏服事的人愛心和他個人最後的勸勉和警告。」——丹尼斯·莫克

《真理問答》

第一問：保羅為甚麼會在這問安語中要提及這麼多名字呢？

「一位傑出的聖經教師有一次被問到甚麼是他最心愛的聖經章節時，他毫不猶豫地回答：『羅馬書最後一章。』問話的人立刻翻開聖經，看看那一章書究竟是講些甚麼，結果大為驚異：『奇怪，你沒有記錯吧，羅馬書最後一章不過是一大堆的人名啊？』傳道人笑著說：『沒有錯，這些名字正是我喜愛它的理由，這是聖經中談論個人最多的章節，其中所列舉的卅四個人名，都是傑出的人物，每一個人都有他的憂和喜——他的盼望和失望——然而他們每一位在服事基督的事上，都有不同的貢獻。因此，聖靈覺得使徒保羅有必要把這些名字記錄下來，讓我們知道主喜愛這些聖徒，同時也欣賞他們的事奉。』」——《清晨露滴》

(一)保羅向二十六位聖徒問安(3~16 節)，圖析如下：

經節	被提名者	稱讚的內容
3 ~5 上	百基拉(意即有價值的)和亞居拉(意即鷹)夫婦	在基督耶穌裏與保羅同工的，，將自己的頸項，置之度外。
5 下	以拜尼士(意即讚美)	歸基督初結的果子，指他是亞西亞第一個信主的人。
6	馬利亞(意即苦)	為羅馬教會作工，多受勞苦的。
7	安多尼古(意即得勝的男人)和猶尼亞安(意即少年的)	我親屬與我一同坐監的；在使徒中是有名望的。
8	暗伯利(意即寬大的)	主裡面所親愛的。
9 上	耳巴奴(意即文雅的)	在基督裏與我們同工的。
9 下	士大古(意即一粒麥子)	我所親愛的弟兄。
10 上	亞比利(意即亞波羅神所賜的)	基督裡經過試驗。
10 下	亞利多布(意即最好的謀士)	家中也在主裡的。
11 上	希羅天(意即希律之奴)	我親屬。
11 下	拿其數(意即迷蒙的)	在主裡的人。
12 上	士非拿氏(意即放光)和士富撒氏(放光之意)	為主勞苦的。
12 下	彼息氏(意即波斯國的)	可親愛為主多受勞苦的。
13	魯孚(意即紅)和他母親	在主裡蒙揀選的；他的母親就是我的母親。多數解經家認為魯孚就是古利奈人西門的兒子(可十五 21)。
14	亞遜其士(意即超人，無比的，與人隔絕)，弗勒干(意即燃燒)，黑米(意即買賣神)，八羅巴(意即屬於父親的)，黑馬(意即買賣神，譯者)	在一處的弟兄們。
15	非羅羅古(意即有學問的，愛說話的人)，猶利亞意即(頭髮柔軟的)，尼利亞(意即古代海神)和他姊妹，阿林巴(意即天上的)。	在一處的眾聖徒。

本章記載在羅馬教會中的成員有貴族、有奴隸，有男、有女，有猶太人、有外邦人，有社會地位崇高的、更有名不見經傳的，但他們都在基督裏成為一體(加三 28)；並且很多信徒具有親屬家庭關係，如：百基拉和亞居拉是夫婦(3 節)，亞利多布家裏的人(10 節)，拿其數家的人(11 節)，士非拿和士富撒是姊妹(12 節)，魯孚和他母親(13 節)是母子，但所有的人在主內是一家親(13 節，太十二 50)。可見教會生活彼此之間的交通乃是超越了所有種族、文化、階級和性別的藩籬；並且是不受時間和空間所限制的。正如莫利(H. MOULE)所說，「所以看到這些默默無聞，但非常敬愛的同伴，使我們深深地感到彼此之間交通和期望，在基督之外是不可能的。…他們在基督裡的聯合，超越我們目前所能思維的。」

(二)來自于八位保羅同伴的問候(21~24 節)，圖析如下：

經節	被提名者	特點
21 上	提摩太(意即尊敬神，神所尊重的)	他是保羅用福音所生的兒子(提前一 2；提後一 2)，並且是保羅最得力的助手。
21 中	路求(意即早晨生的，發光的，亮光的)	他是安提阿教會中的先知和教會之一(徒十三 1)。
21 中	耶孫(意即治病者)	他在帖撒羅尼迦接待保羅，曾為保羅的緣故受苦(徒十七 6~9)。
21 下	所西巴德(意即救他的父親)	他是庇哩亞人，即徒二十 4 之所巴特，曾陪同保羅上耶路撒。
22	德丟(意即第三，老三)	這封書信是由保羅口述，由德丟代執筆寫下的。
23	該猶(意即主)	該猶之全名乃該猶提多猶士都(徒十八 7)，由保羅親自給他施洗(林前一 14)，又曾陪同保羅訪問以弗所(徒十九 29)。如今接待保羅和哥林多全教會在他家裏聚會。保羅在他的家裡完成《羅馬書》。
24 上	以拉都(意即親愛的)	他是哥林多城內管銀庫的官員，也是跟保羅同工(徒十九 22；提後四 20)。
24 下	括土(意即第四，老四)。	他可能是德丟的兄弟。

【參考資料】陳瑞庭編之《聖經人地名義》