

羅馬書

1:18 ~ 3:20

福音与定罪

馬有藻：從稱義到成聖

- 保羅書信詮釋 (2005) 第3章(三)

羅馬書原文詮釋 (2001) 第3章

A. 序言

B. 外邦人的罪(1:18~32)

1. 神公義的忿怒(1:18~23)
2. 神的無奈与任凭(1:24~32)

C. 犹太人的罪(2:1~3:8)

1. 神審判他們的標準(2:1~16)
2. 神審判他們的原因(2:17~3:8)

D. 全地人的罪(3:9~20)

1. 圣经的判語(3:9~18)——沒有一個義人
2. 律法的目的(3:19~20)——沒有人在律法下稱義

A. 序言

因為神的義正在這福音上顯明出來，這義是本於信以至於信，在 1:17 裡，作者宣佈福音乃是神拯救的大能，但他未解釋為何世人需要福音。故若不指出全世界的人皆因某種原因而需要福音，福音就只是一个客觀的理論，于是作者在此詳盡地指出世人迫切需要福音之原因，乃是他們皆犯了怙惡不悛的罪，以致伏在神忿怒的審判下，被神定了罪刑。定罪是福音的前提，有了定罪，才有福音。所以作者力證為何世人都被定罪伏在神的審判下，這是正確的次序。當人曉得自身的處境時，才會求神的救恩。

保羅把三種人——外邦人、猶太人、全地人——统统圈在神的定罪下，第一種人乃沒有神啟示之言的人，他們雖有神啟示之工，但仍不能以神作神。第二種人乃有神啟示之言，但未依神啟示之言而行。末了，作者宣佈全地的人，包括前兩類，即有啟示之言及工者，皆在神的審判下。

B. 外邦人的罪(1:18~32)

1. 神公義的忿怒(1:18~23)

a. 公義忿怒的宣告(1:18)

神的忿怒落在兩種人身上：

- (1) 不虔的人。「不虔」是宗教詞彙，指出人在對神的敬拜上變成敗壞。
- (2) 不義的人。「不義」是道德詞彙，指出人對別人時的詭詐與惡毒。

b. 公義忿怒的因由(1:19~23)

(1) 明知(1:19~20)

(a) 藉著人心(1:19)。 (b) 藉著所造之物(1:20)。

(2) 故犯(1:21~23)

2. 神的無奈與任憑(1:24~32)

a. 神任憑他們縱慾(1:24~25)

b. 神任憑他們逆性(1:26~27)

c. 神任憑他們行惡(1:28~32)

1:28 的「既然」(Καὶ καθὼς) 結束三個「任憑」的敘述，本段列出他們行各種不同的惡事，共二十五件以上。

C. 猶太人的罪(2:1~3:8)

1. 神審判他們的標準(2:1~16)

保羅首先指出，神審判世人乃按五大標準：

- a. 按真理(2:1~5)
- b. 按行為(2:6~10)
- c. 按律法(2:11~14) 對沒有律法却犯罪的外邦人，神不會按律法審判他們，否則神就是不公平的(2:12上)。
- d. 按良心(2:15)
- e. 按福音(2:16)

2. 神審判他們的原因(2:17~3:8)

宣佈審判世人(包括選民)的標準後，保羅直接向猶太人宣告他們在三方面的罪行：

- a. 他們知法犯法(2:17~24)
- b. 他們徒有儀文(2:25~29)
- c. 他們徒受聖言(3:1~8)

D. 全地人的罪(3:9~20)

保羅已將兩種人圈在神忿怒的審判下，無聖言的外邦人及有聖言的猶太人，接著他作一個總結，世界成了怎樣的光景。

1. 聖經的判語(3:9~18) —— 沒有一個義人

保羅引用多段舊約經文，指出全地皆罪，一個義人也沒有，分三方面指出：

a. 本性的罪(3:9~12)

3:9 的首字「所以」(οὖν，中漏譯)將上文帶進總結，作者隨即選用甚多詩篇的話語，力證人本性上的罪。

- (1) 沒有義人 (3:10; 詩14:3)。
- (2) 沒有明白神的(3:11上; 詩14:2; 53:2上)。
- (3) 沒有尋求神的(3:11下; 詩14:2; 53:2下)。
- (4) 沒有行正路的(3:12上; 詩14:3; 53:3)。
- (5) 沒有用的 (3:12中)。
- (6) 沒有行善的 (3:12下)。

b. 言語的罪(3:13~14)

人本性上遠離神，故在言語上頂撞神，他們的言語是：

- (1)敞開的坟墓(3:13上; 詩5:9)。
- (2)詭詐的舌头(3:13中)。
- (3)毒氣的嘴唇(3:13下; 詩140:3; 149:3)。
- (4)滿口毒咒(3:14; 詩10:7)。

c. 行為的罪(3:15~18)

言語乃行為的前奏，這裡的行為可怕至極，作者在這裡借用賽 59:7~8 作代表描繪：

- (1)殺人流血，逃之夭夭(3:15)。
- (2)逃跑時更凶殘暴虐(3:16)。
- (3)沒有平安(3:17)。
- (4)目中無神(3:18)。

3:18 可說是人類敗壞的基本原因。全段所論的并非指人人皆犯了每一項罪行，而是說在世界的范疇中，這些罪行都是人所犯的，沒有人能逃出罪的轄制。聖經的中心教訓乃是：「敬畏神是萬福之源，藐視神是萬惡之根」。

D. 全地人的罪(3:9~20)

2. 律法的目的(3:19~20)——沒有有人在律法下稱義

¹⁹ 我們曉得律法上的話都是對律法以下之人說的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神審判之下。²⁰ 所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義，因為律法本是叫人知罪。

若3:9~18是對外邦人說(也可對猶太人)，3:19~20明顯地是向猶太人說的。全段指出沒有人能在律法下稱義，因為律法之目的有二：

a. 叫人伏罪(3:19)

包括外邦人，沒有人能逃。

b. 叫人知罪(3:20)

叫人認識罪性的真相，使人明白不能稱義是因罪的攔阻(本節的「所以」原文是διότι，可譯作「因此」)。

羅馬書

3:21 ~ 5:21

福音与稱義

馬有藻：從稱義到成聖

- 保羅書信詮釋 (2005) 第3章(四)

羅馬書原文詮釋 (2001) 第4章

A. 序言

B. 稱義的詮釋(3:21~4:25)

1. 原因(3:21~23)—世人都犯了罪
2. 方法(3:24~26)—基督為世人死
3. 目的(3:27~31)—相信是惟一途徑
4. 史例(4:1~8)—信心非行為
5. 比較(4:9~25)—信心非律法

C. 稱義的果效(5:1~11)

1. 與神相和(5:1)
2. 蒙恩地位(5:2上)
3. 歡喜盼望(5:2下~5上)
4. 神愛澆灌(5:5下~8)
5. 免去神怒(5:9)
6. 與神和好(5:10)
7. 與神為樂(5:11)

D. 稱義的根由(5:12~21)

1. 亞當將死亡帶入世界(5:12~14上)
2. 基督將永生帶給世人(5:14下~21)

A. 序言

保羅在上文先讓讀者知全地的人都伏在神忿怒的審判下，無人能幸免、逃脫，前途暗淡，死路一條，確是「苦音」，而3:21的「但如今」這三字，將一幅可悲的前景扭轉過來。此處，保羅給人第二大啟示：「神的義」在律法之外顯明，這個義不是靠守律法、有好行為而來，而是白白的恩典，靠信心而來。這就是福音的主題，也是1:17「義人必因信得生」的道理，在3:21~26有清楚的介紹。改革家馬丁路德稱3:21~26此段經文為羅馬書的核心，是聖經中的聖經。

神拯救人有三方面的動向：(1)稱義在基督裡宣告人可有義(3:21~5:21)；(2)成聖靠體貼聖靈之律而過蒙稱義後分別為聖的生活(6:1~7:25)；(3)得榮在基督裡得蒙保守而達靈魂體得贖的境地(8:1~39)，這是神完全的拯救。但完全的拯救以稱義為起點。

B. 稱義的詮釋(3:21~4:25)

1. 原因(3:21~23)——世人都犯了罪

3:21 的首字「但如今」(Νυνὶ δὲ)實為扭轉乾坤的用詞，此字在新約常將兩個時代作一對比，在此律法時代(舊約時代)被基督時代(新約時代)取代了。

上文提及人有罪，神雖忿怒，他却有義，**在律法之外**(指與律法無關)向人「**顯明**」(完成式動詞，表示工作完成效果仍在)。這義稱為「**神的義**」，雖是新時代的特徵，却在舊約裡(律法和先知)早已存在(如挪亞、亞伯拉罕、大衛、哈巴谷等人皆得著這義)。

這義雖在舊約裡，但獲得的方法不同，今是靠相信耶穌基督即可，任何人都可得之，沒有分別(3:22)。因為人人都「**犯了罪**」(過去式動詞)，「**虧缺**」(喻「达不到」，現在式動詞) **神的榮耀**(代表神對人的要求)，所以人需要神赦罪的憐憫(3:23)。

B. 稱義的詮釋(3:21~4:25)

2. 方法(3:24~26)——基督為世人死

a. 「藉著」(διὰ)耶穌基督的救贖(3:24)

神對世人實施赦罪之法有三，保羅利用三個「藉著」(διὰ)表明出來。從上文(3:22)相信的人，「如今」蒙神的恩典，因(διὰ，原文意「藉著」)基督耶穌的救贖便白白的稱義。「救贖」(ἀπολυτρόσεως)意「以贖價交換」。**奴隶、罪犯、戰俘等的釋放金亦稱「救贖」**。在此保羅借用之，形容耶穌基督將人買贖回來。「稱義」是個法庭詞彙，形容一個犯人因罪價得贖，法官就向犯人宣告「無罪釋放」。保羅又將之借用在耶穌替代罪人得赦方面。

b. 「藉著」(διὰ)人的信心(3:25上)

人的稱義也有人的責任，乃是信靠神為他「設立挽回祭」，憑著耶穌的血，為他完成了救贖。「設立」(προέθετο，意「昭示」)有「公開昭眾」(public display)之意。基督的死是神向人公開的宣告，以示神的忿怒平息了。

「挽回祭」(ἱλαστήριον)是個宗教詞彙，帶有「遮蓋」(propitiatory)及「除去」(expiatory)的含義，表示基督的血可以遮蓋神的怒氣、除去神的降罰，這樣便顯明神的義臨到人身上了。

c. 「藉著」(διὰ)寬容人先前所犯的罪(3:25下~26)

神以极大的忍耐，藉著(διὰ)「寬容」(πάρεσις，意「逾越」)人的罪，不計較人的過，暫時擱置他的刑罰，使人有机会悔改，接受神的救贖。神的寬容有兩大目的：

(1) 為要(πρὸς，中譯「好在」)今時顯明神的義(3:26上)。

(2) 使(εἰς)人知道他為公義的，也稱信耶穌的人為義(3:26下)。

B. 稱義的詮釋(3:21~4:25)

3. 目的(3:27~31)——相信是惟一途徑

3:27 的「所以」(οὖν，中譯「既是」)將上文帶至一個總結，說明神在耶穌基督裡救贖人，目的有三：

a. 使人無可誇口(3:27~28)

此段是特別針對猶太人而言，因為猶太人有甚多可誇口之事，如權利、聖言、地位、選民身份、民族优越感等，這些皆被摒棄于門外。神的救贖完全是神的工作，人完全無法參與，沒有立功之法可行，只有相信、領受(3:27)。人稱義只能靠「信」，絕無其它路徑(3:28)。

b. 使人獨信惟一真神(3:29~30)

神只有一位，是世人的神，他賜給猶太人「因信稱義」的路徑，也同樣賜給外邦人。故此，信心之律將全地的人都圈在救恩之門內，不分彼此。

c. 使人堅固律法(3:31)

「所以」(οὖν，中譯「這樣」)一字將全部上文作一總結。上文一直強調信心之律，此律不能廢掉律法(不會破壞律法之要求)，反而「堅固」(ιστάνομεν，意「證實」、「辨明」)律法。即說福音宣告信心之律，更把律法放在適當的地位——律法之功用使人知罪，使人承認自己的無能，惟有藉著信心才得享神的救贖恩典。

B. 稱義的詮釋(3:21~4:25)

4. 史例(4:1~8)——信心非行為

因信稱義非行律法稱義，古有先例，在此保羅提出二人，以資證明：

a. 亞伯拉罕(4:1~5)

亞伯拉罕是猶太人的老祖宗，是他們畢生的典范。他「得了什麼」，在肉体上有何值得誇口的地方使神悅納他呢？在肉体上沒有因行為稱義，反是因信稱義(4:1~3)

創世記15:6 亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。

他的稱義是在割禮以前，所以不能說因有割禮、行律法才稱義。正如作工得工價是該得的，沒有恩典的成分(4:4)；但不作工而有所得，那全是恩典。亞伯拉罕正是這樣，他因信神，神便算他為義(4:5)。

b. 大衛(4:6~8)

亞伯拉罕乃處在律法前的人物，然而大衛是處在律法下的人物。他觸犯神的律，但因信神的赦免而蒙稱義。參詩篇32:1-5。「信」與「悔」是分不開的，這才是「稱義」的條件，于是大衛的事跡，便再次證明了「白白算義」的恩典。

大衛犯罪蒙神赦免，被算為有福的人，被算為義，全是神的恩典。在此段經文裡，「算」是鑰字，查「算」(λογίζεσθαι)是會計學詞彙，是「本來沒有，後來加上」之意，此處意說神因亞伯拉罕及大衛對神有信心之故，神便把「義」記在他們的賬上，當作屬他們的盈餘(credit)，這是白白的賜予，與工作無關。

B. 稱義的詮釋(3:21~4:25)

5. 比較(4:9~25)——信心非律法

在這長段裡，保羅將稱義與三件事作一比較，藉此更進一步詮釋稱義的含義。

a. 稱義與割禮(4:9~12)

稱義是凡信的人便可獲得，像亞伯拉罕(4:9)，而亞伯拉罕稱義的時間是在他受割禮之前，非在後(4:10，換言之，是在「創15」，非「創17」)；然而割禮只是個「記號」(σημεῖον，意「證據」)，是稱義的「印證」(σφραγίδα，意「保證」)(4:11上)，故此他便成為凡因信稱義之人的父(4:11下)，成為萬人的榜樣(4:12)。可見稱義乃是靠相信，與割禮無關。此點極其重要，因猶太傳統認為「猶太人因有割禮才不會去地獄」及「神向亞伯拉罕起誓，在後裔中凡有割禮的必不入地獄」和「亞伯拉罕坐在地獄門前，不許一個有割禮的以色列人進入」。

b. 稱義与律法(4:13~16)

保羅續證稱義与信心有関，与其它条件無関，此段他轉向律法，力證稱義与律法無関，在此他运用三个「因為」(γὰρ)引述他的理由:

- (1) 因為(γὰρ)稱義是出自神之應許，非出自神的律法(4:13)，換言之，稱義在「創12」不是在「出20」)。
- (2) 因為(γὰρ，中漏譯)人若因屬律法得成後嗣(有權承受神的應許)，信便「毫無作用」了(虛空字的原意)(4:14)。
- (3) 因為(γὰρ)律法不是叫人稱義，反是惹動忿怒(喻神的審判)，沒有律法，也沒有過犯(過犯是犯法)(4:15)。

所以人成為後嗣是因信而來，全是神的恩典，無論何人均可靠信而承受神的應許(4:16)。

c. 稱義与信心(4:17~25)

信心是促成稱義的惟一条件，然而這「信」為何？保羅分两方面作答：

(1) 亚伯拉罕的信心(4:17~22)

亚伯拉罕對神的本性大有信心，他相信神是叫死人復活、使無變為有的神(4:17)，這信心難能可貴，表現他對神的應許絕無懷疑之處，在絕境中仍相信神可以使之生育後裔，且肯定神的應許必成就，將榮耀歸給神(4:18~21)，所以神便算為他義(4:22)。真信不看境况如何，只看應許從何而來，若是從神而來，那就不需疑惑了。

(2) 基督徒的信心(4:23~25)

4:23 的首字「但」(δέ，中漏譯)表示亚伯拉罕的稱義法也是任何時代信徒稱義之法(4:23)。可是自耶穌基督降生以後，「信」有了新對象，即是相信耶穌的死与復活全是為了促成信徒的稱義(4:24)。

C.稱義的果效(5:1~11)

5:1 的首字「所以」(οὖν，中漏譯)將上文帶至一個結論；上文論因，此段論果；稱義是因，得恩(5:1~2)是果。因此5:1的「所以」是全書中的一個轉折點，在此保羅共列出稱義的七大果效，亦可稱為稱義後的七大祝福：

1. 與神相和(5:1)

關係得以恢復正常，和好如初。「相和」(εἰρήνην，意「平安」、「和平」)是指心態上的改變——在稱義前，人在神的震怒下，終日惶恐不安；現藉著耶穌基督，得與神平安相處。這是一個生命的改變。

2. 蒙恩地位(5:2上)

人因信之故，得以進入一個蒙恩的地位，此地位能坦然無懼地站在神面前。他不再是定罪的法官，而是賜恩的父親。

C.稱義的果效(5:1~11)

3. 歡喜盼望(5:2下~5上)

5:2下的「歡歡喜喜」(καυχώμεθα，原意是「狂喜」，故此中譯「歡喜」重复二次)是另一个心態上的改變。這狂喜是因有一新盼望而达成的，這盼望特質有三：

a. 是得著神榮耀的盼望(5:2下)

得著神的榮耀，是指將來的歸宿是到神的榮耀裡。

b. 是不怕任何惡劣環境的盼望(5:3~4)

在患難中不用惧怕或憂慮，因患難生忍耐(忍耐是應付患難的耐力)，忍耐生老練(「老練」原文意「受過鍛煉的性格」)，老練生盼望，像一個循環系統，恒久不變。

c. 是不会羞恥的盼望(5:5上)

「羞恥」原意「失望」，盼望變失望是因基礎不穩、地位不固、關係不密，但不会發生在因信稱義者的身上。

C.稱義的果效(5:1~11)

4. 神愛澆灌(5:5下~8)

信徒的盼望不会變成失望，另一主因是他的生命建立在神的愛中，這愛藉著聖靈大大澆灌下來(5:5下)。為何世人需要神的愛，保羅以两个「因為」(γὰρ)作答:

a.因為(γὰρ)世人無力自救、無力行義，基督便降世為人而死，使人能稱義(5:6)。

b.因為(γὰρ，中漏譯)惟有基督為罪人死。為好人(仁人)死或為行為正直的人(義人)死，或許有之;但為罪人死(無罪的為有罪的死)只有基督才能做(5:7)，這是神向人顯明愛的方式(5:8)。

5. 免去神怒(5:9)

5:9首字「所以」(οὖν，中譯「現在」)把前提作個小結并澄清一番，信徒有了神愛的澆灌，藉著基督的血稱義，他便不用伏在神的震怒之下了。

C.稱義的果效(5:1~11)

6. 与神和好(5:10)

人先前与神是仇敵關係，今能得与神和好，全是因為神的儿子的生命(中僅譯「生」一字)之故，因此將來被拯救(「得救」是將來式動詞)是确定的(5:10)。

查「和好」(κατηλλάγημεν)一字是保羅著名神学詞彙之一(在新約共有四段「和好经文」:林後5:18~20; 弗2:15~16; 西1:20~22; 羅5:9~10)，与「稱義」是相關詞。稱義強調「無罪釋放」(acquittal)，「和好」強調「恢復關係」(restoration)。如今世人因耶穌基督之故，本來与神是敵對關係，已轉為密友，和好如初，是神給人极大的恩典。

7. 以神為樂(5:11)

不但如此(除和好外)，并且(ἀλλὰ καὶ，中漏譯)因耶穌基督之故，得以神為樂，意說除了將來的救恩外還有現今的喜樂，這就證明神的拯救不只是來生的，也是今生的。

D.稱義的根由(5:12~21)

5:12~21 在全書中佔極重要之地位，瑞士學者F. Godet稱之為舊、新兩約的交匯點; E. Gifford 稱之為全書的靈魂，因本段道出稱義的基礎、根源。在此保羅以亞當及基督的生命互作比較，藉此顯出人在亞當裡，死為歸宿; 人在基督裡，却是永生。

1. 亞當將死亡帶入世界(5:12~14上)

保羅謂，罪與死都是由亞當一人入了世界。死是人生的結局，無人能逃脫，「因為眾人都犯了罪」(5:12)。

*原罪論——眾人皆死，因眾人皆有犯罪的性情，此性情由亞當遺傳下來。此論由奧古斯丁首創，故亦稱為「奧古斯丁論」。

*立約論——亞當為人类的先祖，神與他立約，亞當的罪果流傳到後世，故死亡是後人的結局，眾人都承受了亞當的罪果。

亞當犯罪時，雖律法不存在，但仍然是罪，只是罪不能稱之為犯法(5:13); 然而在那段時代裡，人人都受了死的轄制，因為人人都犯了罪，雖與亞當犯的罪不同(5:14上)。

D.稱義的根由(5:12~21)

2. 基督將永生帶給世人(5:14下~21)

亞當是基督(稱為「以後要來之人」)的「預像」(τύπος，意「模型」、「類似」)(5:14下)。他們确实有甚多类似之處，保羅隨即在五方面指出他們的「类似」，但這些都是相對的「类似」，亦可稱為「對比」：

a. 過犯与恩典(5:15)

亞當因犯罪，將死亡帶給世人；耶穌沒犯罪，所以能將恩典**加倍**帶給人。

b. 定罪与稱義(5:16)

亞當犯罪使世人全被定罪；耶穌却將恩典賜給世人，使人能**稱義**。

c. 死作王与耶穌作王(5:17)

亞當犯罪，使死作了世界的王；然而耶穌却是讓那些受洪恩又蒙所賜之義的，能以他作生命的王。

d. 罪人与義人(5:18~19)

亞當犯罪，使世人全被定罪，成為罪人(5:19)的「成為」是過去式動詞);但耶穌的義行，使世人朝往(εἰς)「被稱義得生命」(5:18)，他的順從，使人能成為義人(5:19的第二个「成為」是將來式動詞，指可能性)。

e. 罪作王与義作王(5:20~21)

律法是「外添的」(παρεισῆλθεν，意「在旁進入」)，表示是神計劃中的一个插段，為了要使過犯更顯著(使人更覺察它的存在)，同時也顯出恩典的顯著地位(罪愈多，赦罪之恩愈多)(5:20)，然而罪作王至終目的是叫人死;恩典將義帶入世界，使義在接受洪恩者之心中作王，至終必得永生(5:21)。5:12是可怕的，死雖作了世人的王(5:14、17);但耶穌能將罪人變成義人(5:19)，將死亡變成永生(5:21)。

罪、死、審判、恩典、義、永生，這是從亞當到基督、從死而生的路程，人在基督裡真是出死入生了

羅馬書

6: 1 ~ 8:39

福音与成圣

馬有藻：從稱義到成圣

- 保羅書信詮釋 (2005) 第3章(五)

羅馬書原文詮釋 (2001) 第5章

A. 序言

B. 成圣的勸告——圣洁的生活(6:1~23)

1. 稱義者不可犯罪(6:1~11)
2. 稱義者不可容罪(6:12~23)

C. 成圣的攔阻——争戰的生活(7:1~25)

1. 律法的攔阻(7:1~13)
2. 肉体的攔阻(7:14~25)

D. 成圣的秘訣——順服的生活(8:1~11)

1. 認識稱義後的身分(8:1~4)
2. 認識稱義後的生活(8:5~8)
3. 認識稱義後的生命(8:9~11)

E. 成圣的終点——盼望的生活(8:12~39)

1. 得榮的确实(8:12~17)
2. 得榮的途徑(8:18~39)

A. 序言

第6章開始時，語氣驟變；在這之前，全書中心較傾向神學辯論，此後較偏向生活應用。

在羅1~3上章裡，保羅好像將讀者帶進一個森嚴的法庭裡受審判；接著在3下至5章裡，保羅替世人申辯，申辯完全成功，世人可因信耶穌之故而免被定罪，成為得救、稱義、成聖的人。

在上章結束時(5:20~21)，保羅提及罪惡愈大，赦罪之恩也愈大，但是否因此基督徒便可多犯罪，叫恩典愈加顯著呢？殊不知基督徒脫離律法，乃只是轉到基督的律法下而已。作者鑒此反斥他們，謂蒙恩者不但不能犯罪，更要過成聖的生活。神恩典的顯明，不是使人犯罪更多，而是使人成聖。成聖是得救後跟著的步伐，是新生命的開始(5:21)，就是以基督作王的生命(5:17)，這是得救的目的，也可說是稱義的目的與效果。

B. 成圣的勸告——圣洁的生活(6:1~23)

1. 稱義者不可犯罪(6:1~11)

6:1 的首字「所以」(οὖν，中譯「這樣」)將上文的思想引進下文，一个在罪上已死去的人，絕對不可仍活在罪中，叫恩典顯多(6:1~2)。「已死」豈可「再活」，在邏輯上說不通，隨即以两个原因解說：

a. 因已与主联合(6:3~5)

信徒不能犯罪是因為已经与主的生命联合起來，保羅以洗礼的仪式解釋，信徒的生命已与主的死、埋葬、复活完全联合(6:3~4上)，所以該有新生命的「樣式」(περιπατήσωμεν)(6:4下)。在基督复活的形狀上与他「联合」(σύμφυτοι)(6:5)。這是個園藝學詞彙，指「插枝的結合」，喻信徒的生命基督的生命的插入，是信徒整個屬靈生命地位的開始，也包括一生的路程。

b. 因不是罪的奴仆(6:6~11)

另一个信徒不可犯罪的原因，是因為信徒的舊人已与主同釘死，罪身滅絕了(6:6)。隨即保羅以两个「因為」(γὰρ)加以补充:

- 1) 「因為」(γὰρ)已死的人是脫離罪的了，非說信徒不会犯罪，而是說罪的控制力對他不能起任何作用(6:7)，既与基督同死，又与他同活(6:8)，繼續犯罪是不可以的(6:8)。既知道(6:9上的「因為」原文沒有)基督已复活了，死不是他的主了(6:9下)，這樣与主联合的人為何犯罪?
- 2) 「因為」(γὰρ，6:10 首字，中漏譯)基督向罪是死的，(只需一次，不需要重复)，向神是活的(6:10)。「這樣」(οὕτως)总结上文，你們(作者首次用集体性名詞指羅馬信徒)向罪「當看自己」(λογίζεσθε，是个嚴肅的吩咐，意「當算自己」)是死的，指承認向罪是死的，向神是活的(6:11)。

B. 成圣的勸告——圣洁的生活(6:1~23)

2. 稱義者不可容罪(6:12~23)

稱義者不可容罪在他身上作王，主因有三：

a. 地位上的改变——因已在恩典下(6:12~14)

6:12的「所以」(οὖν)將上文6:1~11作一總結，在此，保羅繼續勸導信徒，因他們的地位有所改变，生命与先前是不同的，遂給予他們三个吩咐(以命令式動詞表达之)：

- 1) 不要容罪在身上作王，順從身体的私慾(6:12)。
- 2) 不要將肢体獻給罪作不義的器具，要作行義的器具(6:13上)。
- 3) 倒要將自己獻給神，像死而復活的人(6:13下)。

這等吩咐是基于两个「因為」(γὰρ)：

- 1) 因為罪必不能作信徒之主(6:14上，中漏譯「因為」)。
- 2) 因為信徒不在律法下，乃在恩典下(6:14下)。

b. 主人的改變——因已獻作義仆(6:15~20)

信徒一則已在恩典之下(6:15)，二則已獻給神作義仆(6:16)，這是保羅大大感謝神的地方。羅馬信徒從前是罪的奴仆，如今順從了神的真理(稱「道理的模範」)(6:17)，作了義仆(6:18)，從前多作不法不義的事，如今則作義之奴仆，以致成聖(6:19~20)。

查「成聖」有三個階段：

- 1) 地位上的成聖，指信徒與神從前是敵對的，今因信稱義成為義人。
- 2) 生活上的成聖，指信徒將自己獻給神作義仆，作行義的器具，生活漸像基督。
- 3) 永生時的成聖，亦稱「完全的成聖」，指信徒在天國裡分享神的榮耀，那是將來的成聖。而6:19所說的「成聖」是指第三階段，因為「以至于成聖」原文是「達至(εἰς)成聖」的意思。

c. 生命的改變——因已獲得永生(6:21~23)

6:21 的首字「所以」(οὖν，中漏譯)指上文(6:1~22)帶至一個總結。現在看罪，眼光全然不同，以前看罪不是羞恥，如今則羞恥至極，其果子是死亡(6:21); 現作了神的義仆，有成聖的果子，就是永生(6:22)，因為罪的工價乃是死，神的恩賜在耶穌基督裡却是永生(6:23)。

「工價」(ὀψώνια)乃一軍事名詞，指士兵所得的糧餉。保羅所用的詞彙相當傳神，他用擬人法把罪作一統帥，統管世人，在分糧之日，其工價乃死亡。「但」(δέ，非中譯「惟」)神之「工價」，乃是籍著新元帥耶穌基督反得永生。

C. 成圣的攔阻——争戰的生活(7:1~25)

成圣的生命是一生之久，这条路困難重重，攔阻也多，但基督徒比犹太人少了一个攔阻，那就是律法的攔阻，其他的与他們無异。在羅馬書裡，有一个特殊的背景与現今的時代不同，即羅馬教会中有甚多信徒是猶太人，他們想行律法過一个稱義、成圣的生活，但發現很多時候事与愿違、力不從心。于是保羅在此向他們解釋，律法的功用是叫人想起很多罪來，律法似乎成了攔阻人成圣的原因之一；接著保羅以自己的生命追求律法失敗的經歷作見證，务使讀者能靠另一方法過成圣的生活。

在7章裡，保羅列出成圣的兩項攔阻：

1. 律法的攔阻(7:1~13)、
2. 肉体的攔阻(7:14~25)。

C. 成聖的攔阻——爭戰的生活(7:1~25)

1. 律法的攔阻(7:1~13)

a. 律法的時效(7:1~6)

保羅稱呼本段的原始讀者為「弟兄們」(7:1)，此詞在新約多指基督徒，亦可指猶太人。保羅在此稱他們為「明白律法的人」(7:1中)，可見保羅是向自己同胞進忠言。接著保羅解釋，律法對一個人來說是有時限的，律法是管活人的(7:1下)，如婚姻的律一般，婚姻之約只管活人，若一方死了，一方再婚，則不能稱為犯奸淫(7:2~3)。同一理由，因為耶穌在律法下死了，律法對他沒有效力，信徒與他聯合在一起，也不用對律法負任何責任，信徒今有了新丈夫(復活的主)(7:4)。以前舊生命(惡慾)所生之果子——死便失效了(7:5)，也脫離了捆綁我們的律法，如今按著心靈的新樣而非儀文的舊樣來服事主(7:6)。意說信徒現今已脫離律法了，可按聖靈的引導而服事神。

b. 律法的功用(7:7~13)

上文的討論似乎有貶低律法的價值，所以(οὐν，7:7 首字，中漏譯)保羅隨即詳細敘述律法的原本功能，使讀者不致誤解律法之意義，在保羅笔下，律法功用有四：

- (1)律法使人知道何為罪(7:7)。保羅單以第十誡為例，指出貪心的存在，指出律法顯露，「醒覺」(ἠδεῖν)罪的存在。
- (2)律法惹動罪的潛能(7:8)。罪藉著律法在人心裡「發動」攻勢，緊抓著每一次机会挑惹，因為在律法未頒佈前，罪(性)是處于死寂靜止的狀態中。
- (3)律法將人置于死地(7:9~11)。保羅以自己在「沒有律法」那時沒被罪指控，對罪的活力全不加以理會，可是律法來了，「罪又活了」，他便被罪定了死罪。那本來叫人如何活的律法，現因罪之故，反倒「被發現」(εὐρέθη)致人于死地。
- (4)律法顯出罪的窮凶惡極(7:12~13)。律法本是圣洁、公義、良善的(7:12)，怎可成劊子手?原來不是律法殺人，乃是罪殺人(7:13上)，是罪藉著誡命「顯出」其極惡的本質(7:13下)。

C. 成圣的攔阻——争戰的生活(7:1~25)

2. 肉体的攔阻(7:14~25)

7:14~25 這段保羅生平的经历，是神学家爭議甚久之经文；有說是保羅信主後的历史，有說是信主前的历史，兩派代表学者頗眾，最主要的爭議還是在本段中動詞的运用。贊成信主後的历史者，認為此段是用現在式動詞，表示是信主後的掙扎；而贊成(接續7:7~13)信主前的历史者，則說這是「历史現在式」動詞的运用表示「過去如此，現在也如此」的意思。以現在基督徒的眼光來看過去的历史，故用現在式叙述之。保羅以自己曾是拉比，試圖用行為追求律法的義而不成功的历史，力勸羅馬教会中的猶太同胞不要学他過去的方法，而保羅在此是以「過來人」的身份，以一个有基督的人看一个沒有基督的猶太教徒內心的掙扎，進而指出惟有靠耶穌基督才能脫离律法的控告，這便是第8章的主旨了。故此，本段是佈道性、非培靈性之用途。

C. 成圣的攔阻——争戰的生活(7:1~25)

2. 肉体的攔阻(7:14~25) (續)

在本段裡，保羅發出四个呼喊，前三次是人欲成圣却遭攔阻而不成功的呼喊，最後一个則是成功的凱歌。

a. 第一次呼喊(7:14~17)——事与愿違

7:14~17 是个事与愿違的呼喊，亦是一个發現。保羅發現律法是屬靈的，不是問題的所在，而肉体却常犯罪 (7:14) (因這發現至今仍是真实，律法是屬靈的，人是賣給罪的，故他用現在式表达之)，心中所愿作的善作不出來，不愿作的惡反而作出(7:15)，是人裡头的罪作出來的(7:17)，這与律法是無關的，律法是良善的(7:16)，這是保羅第一个發現。

b. 第二次呼喊(7:18~20)——心無良善

保羅又發現，在他肉体裡絕無良善，凡所愿作的善作不出，不愿作的惡反常作出(7:18~19)。他的結論(7:20)与第一次呼叫相同，這是他第二个發現。

c. 第三次呼喊(7:21~23)——兩律交戰

保羅第三次發現，原來在肉體中有兩律交戰：有為善之律，喜歡神的律；却也有惡律。犯罪的律與為善之律交戰，並將人擄去，成為罪中囚，這是他第三個發現。

d. 第四次呼喊(7:24~25)——脫離苦境

保羅大叫「我真是苦啊」(ταλαίπωρος)，這是一個誠實的拉比，常因不能滿足律法之要求而經常發出的哀號，是個「法利賽式的呼求」，是無能為力自怨自艾的嘆息，是個不平凡的法利賽人如保羅才有的聲音。但他發現原來靠著主耶穌就能得勝了(7:25上的「就能脫離了」原是補字，可換作「就能得勝了」)。這是他最後一個發現。在最後結束他自己的見證時(7:25下)，保羅將兩律交戰再申述一遍，內心喜順服神的律(這是拉比的誓言，非普通人有的心聲)，然而肉體却不由自主地順服罪的律。

D. 成聖的秘訣——順服的生活(8:1~11)

第7章結束時是長吁短嘆，第8章却是得勝凱歌，上一章的抑郁苦悶已烟消云散。本章開始是「不定罪」(8:1)，結束是「不隔絕」(8:39)，故此本章是基督教「自由宣告」。成聖的生活像爭戰的生活般，雖有攔阻，却可成功，訣竅在於順服聖靈的引導，這是本章的中心思想。

1. 認識稱義後的身份(8:1~4)

a. 稱義的地位(8:1~2)

8:1的首字「不」(Οὐδέν)，是作者迫不及待地指出，在基督裡有不被定罪的恩典。「不定罪」是從未信至相信的轉捩字彙，那在基督裡的人就是不被定罪的人。不定罪乃是稱義的地位，也是成聖的開始。因為(γὰρ)那賜生命聖靈的律釋放了在基督裡的人，使他脫離了罪的律，即死的律，指罪的控告和永死(8:2)。聖靈是永生的，他的工作也是屬永生的。

b. 稱義的促成(8:3~4)

基督的代死乃促成信徒的稱義，因為(γὰρ)律法在人肉體的軟弱中而成為「無能」(ἀδύνατον)，故此人便不能滿足律法之要求，神就差遣其子成為罪身的「形狀」(ὁμοιώματι)。于此，保羅小心翼翼地不敢冒瀆基督無罪之身，但他亦是全人，故保羅便說他取了似罪人身体的形狀，為了「有關於罪」(περὶ ἁμαρτίας，中文正確地譯「作了贖罪祭」，參林後5:21; 來10:6, 8; 13:11)而成，在肉體中被定罪(8:3)，使(ἵνα)律法之義的要求成就(πληρωθῆ，被動式詞，強調人不能成就，是外力使之成就的)于那些不隨從肉體、按聖靈而行的人(8:4)。信徒的地位乃稱義而不定罪的，他們又是按聖靈而行的人，故便能逐日漸趨全然成聖。

D. 成聖的秘訣——順服的生活(8:1~11)

2. 認識稱義後的生活(8:5~8) (兩個體貼)

除了地位(代表生命)的改變外，信徒也有新生活的改變，新生活是過著體貼聖靈的生活。在此，保羅將體貼肉體與體貼聖靈作一比較。

a. 兩個體貼的定義(8:5)

上文作者論「不隨從」與「隨從」的時候，提及稱義的人乃隨從聖靈而行的人(8:4)，此段作者則解釋「隨從」的意義。他以「因為」(γὰρ) 連接其思辨，在此他分析有二種隨從：隨從肉體者就是「體貼」(西3:2 同字譯作「思念」)肉體的事。隨從聖靈的則體貼聖靈的事。這兩種體貼分別將信與不信的區別出來。

b. 两个体貼的結局(8:6~8)

略提两个体貼的定義後，保羅立即提及两个体貼的結局。8:6首字「因為」(γὰρ，中漏譯)遙映為何要過稱義的生活，作者分析两个体貼的歸宿：体貼肉体的歸宿即死亡(8:6上)；体貼聖靈乃生命平安(8:6下)。生命即屬靈的生命，平安指與神和好。

保羅續釋下去，他以「因此」(διότι，8:7，中譯「原來」)為引介字，指出下文為解釋上文，在此他把重點放在体貼肉体的結局上。体貼肉体就是與神為敵，因為(γὰρ)與神為仇者，一則不服神之律；二則反之(δέ)無能，即要服也不能服，因其本身軟弱無能也(8:7)；三則不能討神喜悅(8:8)。

信徒若能認識两个体貼的結局，便能過(1)與神和好；(2)遵守神律；(3)蒙神喜悅的稱義生活。

D. 成聖的秘訣——順服的生活(8:1~11)

3. 認識稱義後的生命(8:9~11)

8:9 啟語字「但」(δέ, 中漏譯)扭轉了一幅圖畫, 作者以「但」直勸讀者, 因他們的地位與身份與以前不同, 所以不能不過稱義的生活。在此段內, 作者要讀者認識稱義者有二方面的依靠, 靠此可過得勝的生活, 一是有聖靈內住心裡; 二是有復活的盼望。

a. 稱義的生命乃聖靈內住的生命(8:9上)

既然(εἶπερ, 肯定條件句子)神的靈住在你們心裡(8:9上), 你們便不是屬肉體的, 乃屬聖靈的。此處不是屬肉體的信徒與屬靈的信徒的對比; 而是信與不信的區分(承接第7章的思路, 靠著聖靈可以脫離罪律, 亦即獲得救贖)。

b. 稱義的生命乃必能復活的生命(8:9下 ~11)

作者恐讀者不明白或認為聖靈無原則地住在人心裡，故用三个「但若」(εἰ δὲ)補充引證:

(1)但若(εἰ δὲ)人沒有基督的靈(即神的靈)，就不是屬基督(屬靈)(8:9下)。

(2)但若(εἰ δὲ)基督在心裡，身體「雖」(μὲν，中誤譯「就」)因罪而致死，聖靈(中誤譯「心靈」)却因義「賜與生命」(原文)(8:10)。

(3)但若(εἰ δὲ，中誤譯「然而」)那(τὸν，中漏譯)叫耶穌從死裡復活(不要中譯「者」字)的靈，住在你們心裡，那叫耶穌從死裡復活的神，也必藉著住在心裡的聖靈，使那必死的身体又活過來(8:11)。

信徒复活的道理在圣经中雖多次記述，惟此處最清楚与明确。保羅道出信徒之复活与主的复活，全在于內住信徒心中的聖靈，他稱為賜生命的靈(8:2)，這复活的生命就是胜過死亡的生命(回應7:24的哀號)，故此，稱義者的生命也是戰胜死亡的生命，亦即得救的生命。

E. 成圣的終点——盼望的生活(8:12~39)

8:12 的首字"Αρα οὖν (意「所以這樣」，中譯「這樣看來」) 將上文帶入另一新段裡，本段着重信徒的生活是一个滿有盼望，与神之愛永不隔絕的生活，那是成圣生命达到至高境界之時。

1. 得榮的确据(8:12~17)

8:17 的「一同得榮耀」是本段的中心，在前往這終点時，保羅在三方面指出，信徒有确据可达到:

a. 因有儿子的名分(8:12~15)

保羅謂信徒沒欠肉体的債，故不用順从肉体(8:12)。隨即他以三个「因為」(γὰρ) 明他的重点:

- 1) 因為(γὰρ，8:13，中漏譯)若順从肉体必死无疑，順从圣灵則可永活(8:13)。
- 2) 因為(γὰρ)凡被圣灵引導的，都是神的儿子(8:14)。
- 3) 因為(γὰρ，8:15，中漏譯)信徒所受的不是奴仆的灵，而是儿子的灵，可稱神為阿爸父(8:15，「心」字改作「灵」)。

b. 因有圣灵作證(8:16)

圣灵与信徒的灵(「心」字譯作「灵」)同作證，信徒确实是神的儿女。可见圣灵的工作除了引導人成為神的儿子之外(8:14)，還在信徒內心中使他們明白他們是属神儿子的(例如信徒用心灵思考及研讀神的話語時，圣灵協助他們明白)，如此客觀的探討及主觀的經歷，提供信徒得救的确据，至終必达到得榮的終点。

c. 因能与基督同作後嗣(8:17)

信徒与基督同是神的「後嗣」(κληρονόμοι·，意「產業承受人」)，与基督同受苦、同得榮。

第一个肯定句子述說信徒榮耀的地位，第二个肯定句子述及信徒榮耀的盼望，两者相辅相成，使信徒的得榮确定，只待得榮的時候。

E. 成聖的終點——盼望的生活(8:12~39)

2. 得榮的途徑(8:18~39)

信徒等候得榮之前，他需循着一些基本生活方式來等候，其中有：

a. 不必介意生活的苦楚(8:18~25)

信徒得榮已在掌中(8:17)，但如基督般，他得榮之路是受苦之路，信徒也是，故不用介意走上此路，保羅隨即用五个「因為」(γὰρ)證明他的立場：

(1) 因為(γὰρ，8:18，中漏譯)現在的苦楚與將來的榮耀相比之下必黯然失色，「不足介意」(ἀξία，意「毫无價值」)(8:18)。

(2) 因為(γὰρ，8:19，中漏譯)整個造物界皆等候神的眾子「顯現」(ἀποκαταδοκία，此字成為主再來的代名詞)出來(8:19)，即是主再來得榮的時候到了。

(3) 因為(γὰρ)受造物亦服在「虛空」(ματαιότητι, 意「失敗」, 「达不到目的」)之下, 非自願的, 也不是自己的錯, 而是「那叫他如此的」(指別人, 歷史上是亞當, 亞當犯罪, 整個造物界皆受咒詛, 全部處在虛空之下)(8:20), 但造物界也切望脫離這敗壞的轄制, 分享神儿女將要得着的榮耀(8:21)。

(4) 因為(γὰρ, 8:22, 中漏譯)直到如今, 造物界與信徒一同嘆息、一同勞苦、一同等候得着「儿子的名分」(指承受產業之日子, 亦即主再來)的時間來臨, 亦即靈、魂、體全部得贖之時(8:23)。

(5) 因為(γὰρ, 8:24, 中漏譯)全部靈、魂、體的得救是在盼望中, 所盼望的是關乎看不見的事物, 那就需極大的忍耐了(8:25)。

b. 倚靠圣灵的代求(8:26~27)

信徒在世上多有苦楚，但藉着圣灵的帮助，可解决许多难处(8:26上)。在祈祷方面(应付困难需多祈祷)，圣灵用说不出的叹息替信徒代求(8:26下)，使信徒能对准神的心意祈求。针对「惟有圣灵才明白神的旨意是如何(8:27)，所以他的代求(的内容)给予信徒莫大的帮助」。

c. 深信万事互相效力(8:28~30)信徒虽不晓得当求甚么，但深知**万事互相效力，使爱神的人得益处**(8:28上)，这个益处就是使信徒的生命，越像神的长子耶稣基督，如此神预先定下一个模样，以耶稣为长子，信徒是其他儿子，人人学习耶稣基督(8:29下)。提到爱神的人，保罗说他是神按自己旨意呼召的人(8:28下)，接着他用「金链子」(Golden Chain)表示神的拯救计划，是从神的角度来看，是基督徒一生的路线，每一项都彰显神的主权：从预知、预定(效法)、呼召(神是呼召，人是回应)、称义(因信)、得荣(成圣终局)，这五个环节，紧紧相连，缺一不可。

d. 靠主必得胜(8:31~39)

8:31 的「所以」(οὖν，中漏譯)总括以上所論的，保羅在此用四个「誰能」指出，信徒一生在神手中，神比万有更大，沒有人能將信徒从神的手中奪去(參約10:28):

- 1) 誰能敵擋(8:31~32)。神將其儿子及万有都賜給信徒，誰能敵擋我們呢?
- 2) 誰能控告(8:33)。神已稱信徒為义了，誰能推翻神的宣判。
- 3) 誰能定罪(8:34)。基督已替信徒捨去生命，沒有人能定信徒的罪，况且基督今在神右边，不停地為信徒代求，這是何等大的保證与安慰。
- 4) 誰能隔絕(8:35~39)。誰能隔絕神人之间的愛?即使是人生可能会遭遇的十七种景况，也不能使人与神的愛隔絕，因這愛深深地藏在耶穌基督裡。