

羅馬書第7章

我與罪的掙扎

前言

從本章我們看律法、肉體和裡面的人(Inner man)這三者的關係。保羅寫《羅馬書》時的生命已很成熟，他把自己的思想架構、神學理念寫出來，讓羅馬教會來認識他。原來一個成熟的基督徒，裡面也有很多掙扎、轄制，保羅告訴我們，我們沒辦法藉著律法稱義，律法所發動和所帶來的，其實是死；惟有恩典、靠著主耶穌才能稱義。

一、脫離律法的約束(7:1-6)

本書給我們看見四種人：

A. 沒有律法的外邦人。他們沒有神或不敬拜真神，他們雖然沒有律法，不按律法受審判，卻有神所賜給他們的良心，神要按他們是非之心審判他們。(徒 24:16; 提前 1:5)

B. 有律法卻沒有生命的猶太人。他們誤解了神賜律法的目的，不是叫人靠守律法得救，乃是要顯明人的罪，叫人靠基督的恩典得救。他們拘守律法，反而棄絕了神所打發來的救贖主，結果，他們雖有律法卻沒有信心領受生命。(太 23:23-30)

C. 有了生命卻不知道繼續靠恩典，想憑守律法達到完全的人。他們像一個已經自由的人，卻甘心去作律法的奴僕，不會享受神恩典中的自由與福樂。

D. 靠恩典放縱私慾的人。他們以為既然稱義是因着信，不在乎行為，既然不在律法下，乃在恩典下，便可以放縱私慾了。其實他們完全誤解恩典的意義。“恩典”使我們從罪裏得釋放，卻把我們放在愛的律法底下，它雖然叫我們不再作不義的器具，卻叫我們將自己獻上作“順命的奴僕”。(羅 2:17-24)

女人與丈夫的比喻 (7:2-3)

“就如女人有了丈夫，丈夫還活着，就被律法約束；丈夫若死了，就脫離了丈夫的律法。所以丈夫活着，她若歸於別人，便叫淫婦；丈夫若死了，她就脫離了丈夫的律法，雖然歸於別人，也不是淫婦。” (7:2-3)

在這比喻中的“女人”指信徒，“丈夫”指律法。我們彷彿是一個女人，嫁給一個有許多要求又很苛刻的丈夫，我們無法使他滿意，卻不能歸別人，因我們是受丈夫的律法約束（意即按律法仍受着向丈夫有應盡之義務和責任的約束）。“別人”在此指基督（參 7:4），祂是很寬厚仁慈的，但當我們的丈夫—律法—還活着時，我們斷不能歸給“別

人”，要是我們想歸給別人（基督），有甚麼辦法呢？只有兩個辦法，一是“丈夫”死，二是“女人”（我們）死。但律法這丈夫是不會死的，我們要脫離律法歸給基督，就只有一個辦法，這辦法就是“女人”（我們）死。我們在基督裏死了，律法對我們不能再有任何要求了。這樣，我們不在律法下，而在恩典下，不必對律法盡義務而專歸於基督，就沒有任何不合理之處了。

二、律法是良善的(7:7-17)

律法的功能

- a. 使人知罪（7）
- b. 律法 禁止罪（5,8）
- c. 律法是責備罪，定罪的（6）
- d. 律法的結果：過犯顯多(5:20)；律法雖善，但我是惡的（16,17）

三、裡面的人與肉體的掙扎(7:18-25)

「我也知道在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善。因為，立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。若我去做所不願意做的，就不是我做的，乃是住在我裡頭的罪做的。」(7:18-20)犯罪的元兇，不是律法，也不是我這個得救的人，就是屬神和更新的部分，乃是與我更新的部分並存的肉體。所以我們裡面有兩個部分，一個是新的樣式，一個是肉體。

「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」(7:24)這身體是讓我死的。「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。」(7:25)肉體在律法的光照下，我們越知罪，罪便越發動，權勢也越大，所以我們不是靠著律法，讓我們稱義。當我們與基督同死，我們有心靈的新樣去追求神的律，神的律便越來越大，然後與肉體的律爭戰，我們的生命便在這樣的歷程下。

失敗的律

三不足：

- (a) 知善而不足以行善（路 10:25-37）（約壹 4:20）
- (b) 決心不足以取勝（列上 19:1~20）
- (c) 準確的 診斷而不足以治病

三律的發現

- (a) 「心中良心的律」 喜歡「神誠命的律」（2）
- (b) 「犯罪的律」與「心中的律」交戰（23）
- (c) 「良心的律」敗在「犯罪的律」（23）

結論

生命成聖有三個階段。第一個過程是 “not able not to sin”，不能不犯罪，我們沒有心靈的、生命的新樣式，只是活在肉體中。但是當我們得救，便來到第二個階段，“able not to sin”，可以不犯罪，但是我們有能力不犯罪卻不等於我們不犯罪，因為我們喜歡神的律，但是身體裡有罪的律，兩者不斷交戰，有時罪會把我們擄去，有時我們會得勝。第三個階段是 “not able to sin”，沒有能力去犯罪，我們與主同在的時候就沒有能力去犯罪，這是一個終極的階段。在我們的生命裡，我們要越來越走向這個終極的階段，這是我們成聖的過程。

北區查經班 12/2/2022