

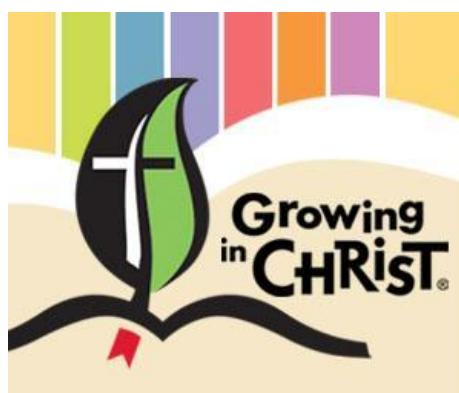
# 奧斯汀華人教會

## 每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2025年2月份

<民數記24~36章；羅馬書1~16章；申命記1~11章>



「為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」詩篇1:2

姓名 : \_\_\_\_\_

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN

在你看完一段經文後，試著用下列問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話：

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- Attitude to change? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺, 照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習, 不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

明槍易躲，誘惑難防。我易受至命傷的要害在哪？如何提防？

25:1 這一節經文說明以色列人必須面對的極大挑戰。摩西與約書亞所面臨的最大危機，不是耶利哥的強大敵軍，乃是眼前外邦人的宗教及文化帶來的引誘。

行為受觀念支配，觀念被靈支配，怎樣讓神掌管才不致被罪控制？

25:1-2 聖經沒有說以色列人是怎樣與摩押女子行淫亂的。在迦南人的宗教生活中通常有廟妓。以色列人起初只為情慾，並未想過拜偶像，但不久就受不住引誘而敬拜巴力。他們很快就習慣了異教的習俗。這種尋樂之心，使他們的屬靈光景一敗塗地。你是否放鬆自己，不去持守聖經的標準，隨心所欲任意妄為呢？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

曠野中以色列人最大的收穫是甚麼？我走過「曠野」後的見證……

26:64 這是新一代的人口普查。自第一次數點以色列百姓以後（參1:1-2:33），已過了三十八年之久。現在神吩咐摩西與以利亞撒要重新數點新一代。凡初次被數時年滿二十歲以上的男子，除了迦勒、約書亞與摩西以外，其他的人都已死去。但是神的律法和國家的屬靈特質，卻絲毫未變，這就是神蹟。人有時會覺得，神在我們的生活中好像沒有施展祂的大能。其實神常以安靜的方式工作，好達成祂長遠的目標。

被神懲罰死和飄流死的都未能入迦南，這給我的啟迪是……

27:3 「是在自己罪中死的」，指死於自然（有如承受亞當罪性的人病死或年邁而死一樣）。由於全族聽信探子的話，不信神而受到神的處罰，在曠野飄流之中死亡。

摩西如何向神求他的接班人？我們在交接班的事上怎樣做法？

27:15-18 摩西求神指派一位繼承人，此人必須能處理內外的事務，能領百姓出去爭戰，又能照顧民間的需要。耶和華就指派約書亞做繼任人。「心中有聖靈」表示虔敬、生活聖潔、品格優良、聰慧、大有能力、既慈愛又公義。最優秀的領袖，必須能治理人，同時又有辦事能力。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

甚麼是照神規定的敬拜呢？以何態度敬拜呢？

28:1-2 神吩咐以色列人，必須按日期獻供物、祭物；要按照祂所定的禮儀，由祭司主理完成。在禮儀進行當中，百姓有足夠的時間安靜他們的心，然後敬拜神。心不在焉的敬拜神是毫無意義的，我們當預備好自己，心存感恩來敬拜祂，才能討神喜悅，蒙神賜福。

在安息日，為甚麼在燔祭與奠祭以外，還要獻素祭？

28:9-10 因為安息日是安息與敬拜的日子，是紀念神的創造（參出20:8-11）及拯救百姓出埃及的日子（參申5:12-15），所以很自然有額外的獻祭。

吹角日，贖罪日，住棚節的不同特色是……重要意義又是……

29章 神賜以色列人每年有不少的假日。七月的第一日（猶太曆）是吹角節，也是七月間三大節日之一（另兩個是贖罪日與住棚節）。這些節日是讓人心更新，省察自己對神的委身。如果你感到疲乏厭倦，或與神疏遠了，請你放下日常的工作，靜思神的話語，以便重新得力。

遵守吹角日敬拜的原則，對我靈命有哪些建造？最重要是甚麼？

29:1-2 吹角日表明敬拜時所要遵守的三個重要原則：（1）眾人聚集在一起敬拜神。一起同心敬拜，互相學習，彼此堅固信心。（2）要停止日常的工作，甚麼勞碌的工都不可做。將時間分別為聖，專心地敬拜神，使我們更有力為神工作。（3）以色列人向神獻上燔祭。我們將珍貴的獻給神，表明對祂的愛。把自己獻給神就是最好的祭。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

這些許願的條例，給我們甚麼啟示？

30:3-8 按照以色列人的律法，為避免年輕人愚昧地許願帶來嚴重後果，父母可以否決兒女所許的願。從這一條律法，看出父母與兒女之間關係的原則。兒女與父母住在一起時，要對事情作出抉擇前，應先徵求父母的意見，並得到他們的幫助。父母有經驗，能使子女免犯嚴重的錯誤。但是作父母的應當慎重，善意地行使權柄。在保護兒女免受災禍之時，也要使兒女從錯誤之中學到教訓。

神為何要以色列人除滅米甸人？我應怎樣對待罪？

31:14-16 因為米甸人引誘百姓敬拜巴力，所以神吩咐摩西要將他們除滅（25:16-18）。但是以色列人並沒有把米甸人殺光，只將他們的婦女擄來。我們對罪中之樂的生活不可姑息，必須徹底離棄。百姓在進入應許之地後，對罪妥協的態度——不積極除滅外邦偶像，導致他們的敗亡。神指出我們的罪，我們就要立即認罪悔改，懇求赦免。

巴蘭給以色列人造成何等危害？

31:16 如果我們單單看22章至24章所記巴蘭的事，就會以為他是誠實而敬畏神的人。可是這節經文清楚告訴我們，由於他的計謀，使百姓得罪耶和華

, 以致遭遇瘟疫，可見他是個陰險毒辣的人。有關巴蘭的事，詳見22章9及25章1至3節的註解，巴蘭的生平傳略見22章。

面對大勝又無損失的神蹟，首先應歡慶還是向神感恩？我會.....

31:48-50 帶領軍隊作戰的各千夫長仔細數點兵丁之後，發覺軍隊在爭戰之中毫無傷亡，他們就立刻感謝神(向祂獻上供物)。在我們經歷艱苦的爭戰之後，也應當趕快感謝神的拯救，保護我們免受重大的損失。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

解除後顧之憂才能輕裝上陣，事奉中我還有哪些尚未交給神及安頓的？

32:16 牲畜的圈由石牆四圍築起，可容納不少牲畜，牆上有時會加上荊棘，防阻賊或猛獸來犯。圈只有一個門，便於牧人看守，有時幾個牧人共用一圈，輪更看守，各人的牛羊也不會混亂，因牛羊會聽各自牧人的呼聲。三個支派選了約旦河東之地後，先建城鎮安置百姓，並壘圈以保護牛羊，然後才過河相助其他的支派取地。

自己達到目的後，是袖手旁觀還是熱心去幫助其他人？

32:16-19 約旦河以東之地已經被以色列人攻佔了。那是眾支派同心協力打硬仗所獲得之地。呂便、迦得和瑪拿西半支派的人，在安置他們的家族以後，便繼續和其他支派併肩作戰，直到各支派承受自己的產業為止。有機會幫助他人時，不要找任何藉口來推辭，即使得不到直接的利益，也要有始有終，完成任務。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神要百姓清除所有帶罪物，面對世界和個人，我怎樣除罪更新？

33:50-53 神吩咐摩西，叫以色列人在迦南地定居以前，要趕出那裡所有的邪惡居民，並毀滅他們的一切偶像。保羅在歌羅西書中也吩咐我們，要過合乎基督徒體統的生活，脫去舊人的行為，穿上新人，在知識上漸漸更新，正如神的形像（參西3:9-10）。神吩咐以色列人的話，也同樣要我們去實行。要進入屬靈的新生活，必須除去犯罪的思想與習俗，我們不能一方面享有新生命，另一方面又過邪惡的生活，在屬靈的生活上是不能一腳踏兩條船的。

神為甚麼讓以色列人趕出那地所有的居民？對神的話，我能做到不明白也順服嗎？

33:50-56 神為何要以色列人滅盡迦南人？有幾個重要的原因：(1)神要消滅極邪惡的國家，除掉其中的惡毒。迦南人自食其果，拜偶像流露了他們潛在的惡慾；最後是拜撒但，完全拒絕神。(2)神用摩西和以色列來審判迦南，應驗創世記9章25節中的預言。(3)神要清除外邦一切的異教崇拜，不願自己的子民混在其中。以色列人並不明白神的心意，沒有完全地執行祂的命令，最後導致了自己的腐敗。在人生一切的範圍內，即使未能明白原因，也要順服神的話，因祂是正直、公義的。

那地的民，若不趕出，終成擾害；今天，甚麼在擾害我們？

33:55 神警告以色列人，如果不趕出那地的居民，那些人到後來會成為他們大受擾害的根源。我們必須除去一切的罪孽，有時卻猶豫不決。人不願意絕對地順服神的話，是因為輕看罪的危害，也勝不過其吸引力。但希伯來書告訴我們，應當脫去「容易纏累我們的罪」（來12:1-2）。我們皆有自己所不願擺脫的許多「偶像」（壞習慣、與惡人交往及某類的生活方式等等），如果容讓這些偶像來管理我們的話，必招來極大的艱難和痛苦。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

逃城的建立對我們有何啟示？

35:11-28 神吩咐設立逃城，表示祂是十分公義的。那時的習俗並不常常保護犯誤殺罪之人。忽略人犯罪可能是無意的，或是被人妄下判語為有罪的，以及在指責人犯罪的時候，疑犯未經審判就被看為有罪，這都是有失公平的。

合情合理又合法的處事智慧來自誰？遇到難題時我通常……

36:1-9 西羅非哈有五個女兒，但沒有兒子。按當時習俗，人如果沒有兒子，產業就都要歸其他至親男性；如此一來，西羅非哈家族的名字就要滅沒了，故當他死後，他的女兒們去見摩西，懇求改變這習俗。為此神吩咐摩西，產業要歸女兒（27:8）。但又出現她們出嫁的問題。如果她們嫁給其他支派的人，到了禧年，其地業就要歸於別的支派了。所以摩西吩咐說，她們只可以嫁給同一支派的人，好使各支派保持原有的產業。後來當各派領受產業時，他們就照神的吩咐，將產業分給西羅非哈的女兒們（參書17:3-6）。智慧的領袖遇到特殊情況時，就會考慮如何酌情處理以伸張公義。

以色列人遵從神給摩西的吩咐就順利，反之便招災，這啟發、提醒我……

36:13 這卷民數記，記載了以色列人在曠野先後三十九年的經歷，結束的

時候，他們已經來到約旦河邊，應許之地清楚在望。曠野飄流即將結束，百姓就要準備下一個偉大的行動——攻佔應許之地。在摩西五經中所記載的事，全是警告我們的實例，使我們免犯以色列人所犯的錯誤。使徒保羅寫給哥林多教會的信中，也引用祖宗的行為作為鑒戒（參林前10:1-12）。我們從他們的經驗中，看出不信神是招災的根源。我們也學到不可貪享過去的罪中之樂，也不可怨天尤人，在一切事上不可與罪惡妥協。我們一生都要讓神來引領，不可忽略民數記中的信息。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

羅馬書對當地信徒來說是一卷很重要的書，有多重要？

1:1 羅馬教會的信徒可能是一些曾經在耶路撒冷過五旬節(參徒2:10)，或是在其他地方聽到福音而信主的人，這些人回到羅馬就建立了教會(例如百基拉和亞居拉。參16:3-5；徒18:2)。保羅寫這封信時正在哥林多(即第三次佈道旅程的最後階段，在返回耶路撒冷之前。參15:25；徒20:3)，他在信中鼓勵信徒，並且表達他是何等地渴望探訪他們。保羅寫這封信的目的是向猶太及外邦信徒有系統地介紹基督教的信仰，可以說是羅馬信徒所接觸到的第一卷新約聖經。

一開頭就說了這麼多，難道這是羅馬書的中心不成？

1:3-5 保羅總結了耶穌基督的福音：(1)祂成為人，有人的樣式；(2)祂是王族的後裔；(3)祂死了又復活了，是神的兒子；(4)祂開啟了神恩典之門，讓我們可以完全領受祂的恩惠。羅馬書便環繞這些主題來討論。

你心中也有些偶像，我不是騙你的；你問我偶像不是有形的嗎？這……

1:21-23 偶像可以是木頭偶像，也可以是人生追求的目標，如金錢、權力、享受等。因為這些都可能會代替神的位置，叫人膜拜。在你生命中，哪些事情比神更優先？哪些是你夢寐以求，讓你願意犧牲一切來得到的呢？你是在敬拜神還是崇拜自己所造的偶像呢？

信了就要遵守很多規則，何以有自由？不信就好了一——我被攬糊塗了……

1:24-32 這些人拒絕神，神就任憑他們。但是祂知道我們將會因那些叛逆的選擇而成為奴隸——失去了不犯罪的自由。你是否認為沒有神的生活更自由？你可要小心：因為被罪奴役才是最可怕的。

我做事我行我素，不用向人交待，不傷害人就成了，他們為何說我不對？

1:26-27 自然的性關係，是神理想的創造計劃，可惜罪惡扭曲了神所賜予的這個自然本性。罪不單是否定神，也否定被造的方式。如果有人認為不傷害他人的性行為皆可以被接納，這實在是自欺欺人。因為逆性的性行為必然會傷害到個人、家庭，以至整個社會。當人不敬拜神卻崇拜受造物時，就常會扭曲和破壞事物的本來價值，這實在是遺憾啊！

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

提醒指點，用心良苦，論斷人？我不是這個意思啊……

2:1 當我們感到要以正義的姿態來指出別人的罪時，我們必須小心。我們要指出罪惡，但一定要以一個謙卑的態度。很多時候，我們把別人的罪看得很清楚，卻不知道那些罪同樣生長在我們的裡面。

保羅竟說人不能靠自己得救，你知道我一向表現不錯啊……

2:1-15 保羅強調沒有人有足夠的善行，可以拯救自己。若想不受懲罰，跟基督永遠同住，就惟有仰賴神的恩典。這個真理對於任何人都同樣有效。不管是罪大惡極的，還是誠實正直的，保羅在此無意討論甚麼罪重，甚麼罪輕；只強調我們犯任何罪都只有信靠耶穌才能使罪得赦和得享永生，在基督以外，再沒有任何赦罪的方法。

遵行神旨意得永生？信就得救？何者講對了？

2:7 保羅說凡恆心遵行神旨意的人都會得永生，這跟他前面惟有因信得救的講法（參1:16-17）並沒有矛盾。我們不是靠好行為得救，但是我們如果把生命交給神，就自然會想要討祂的喜悅。我們的善行不是賺取恩典的條件，乃是感謝神的一種回應。

「你既教導別人，還不教導自己嗎？」，我不會講一套，做一套吧……

2:21-22 保羅指出猶太人也需要以律法來教導自己。因為他們通曉律法，在批評他人的時候，又懂得為自己的行為尋找藉口。但是律法並不只是字面上

的最低要求，也是一個根據神的心意而制訂的生活指導；律法更提醒我們要與神建立良好的關係，否則就不能討祂的喜悅。當我們批評別人之前先要省察自己，看看這些罪是不是也以別的形式出現在我們身上。

只有外在不足夠，保羅要求可真高；怎樣的人始得救？可會是……

2:28-29 成為猶太人就表示是神家裡的人，可以承受神的應許。這裡保羅一針見血地指出，只有外在的條件而沒有內在的本質，絕不能成為猶太人。只有內心跟神一致的人才是真正的猶太人——神家裡的人（參加3:7）。參加教會聚會、接受洗禮、或成為會友都不足夠，就像單純接受割禮也不足以成為猶太人一樣。神希望我們真心相信祂、順服祂。（有關內心的割禮，請參申10:16；耶4:4。）

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

我又不是大奸大惡的人，何罪之有？

3:1-31 這一章裡，保羅繼續論說所有人在神面前都被定罪。也許有人會否認自己是罪人(1)「我按良心行事」(1:18-32)；(2)「我不像某些人那麼壞」(2:1-16)；(3)「我是教會的教友」，「我相當虔誠」(2:17-29)。但是這些藉口全被保羅否定了，神對罪的審判，沒有一人能夠逃脫；每個人都要承認自己是罪人，惟有這樣，才能明白和接受神奇妙的救恩。

以前我想自己既有了救恩，就不太需要律法；但是……

3:20-21 這兩節經文讓我們看到神律法的兩個重要作用(1)律法曉諭我們甚麼是錯的，使我們知道自己是不能自救的罪人，必須尋求耶穌基督的憐憫。(2)律法所包含的道德標準彰顯了神的道德準則，指引我們的行事為人。我們不能靠守律法而得救(除基督外，沒有人可以全然遵行律法)，但是我們要是以神所啟示的意念來生活，就可以討祂的喜悅。

以你身體，擔我苦；以你寶血，洗我罪，主我怎配？你何竟如此愛我？

3:25 基督是我們的「挽回祭」，祂為了挽回我們的罪而替我們去死。神向罪人發義怒，因為他們背逆神，離棄那賜他們生命的神，但是神卻宣告以基督的死為祭是合宜的，是專為我們的罪而設的。基督替我們承受了罪的刑罰，完全滿足了神的要求，祂的犧牲帶來了赦免、釋放和自由。

我真幸運，可以信耶穌；但對舊約時代的人不太公平，你如何看？

3:25 那些在基督到來之前的人，他們的罪怎樣解決呢？若神懲罰他們，豈

不是對他們不公平？若神拯救他們，基督的犧牲豈不是沒有必要？保羅說藉著十字架上的耶穌，神饒恕了全人類的罪。舊約時代的信徒憑著信心仰望基督的來臨就可以得救。但是我們不是那個時代的信徒，我們知道神愛世人，甚至賜下祂的獨生子（約3:16），所以我們必須相信並歸向祂。

因信稱義，因我們的信心就可以得救贖？甚麼也不用做？

3:28 為甚麼神祇按我們的信心來救贖我們？(1)信心可以消除人的驕傲，因為信心並不是一種行為。(2)信心高舉了神的作為而不是人的行為。(3)信心使我們承認自己無法遵守律法、達到神的標準，我們需要求助神引領和扶持。(4)信心基於我們與神的關係，而不是我們的表現。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：羅馬書四章

2/11

我們不是要很大很大的信心才得救？

4:5 有些人聽到因信得救的道理後也許會憂慮：「我的信心足夠嗎？」其實這些人誤解了，拯救我們的不是我們的感覺或行動、而是耶穌基督；不管我們的信心多麼微小，耶穌基督也有足夠的能力來拯救我們。耶穌所賜的救恩是一件禮物，因為祂愛我們，並非因為我們對祂有強大的信心，才值得祂來拯救。這樣，信心有甚麼作用呢？信心就是相信和倚靠耶穌基督，接納這份奇妙的救恩禮物。

得救誰不想，但也要有辦法才成——你竟說得救可以很簡單……

4:16 保羅解釋說，亞伯拉罕蒙神喜悅，只因為他的信心，當時他從未聽過割禮。我們也是因信心而得救的。救恩是神白白賜給我們的，祂對我們並沒有任何其他的要求；只要我們相信基督赦免我們一切的罪，我們便得救了。

有人竟可以從來都不懷疑神？是誰？我要向他請教，我……

4:21 亞伯拉罕從來不懷疑神的應許能不能應驗。他的一生雖然也有錯誤、罪惡跟失敗，但是他堅持信靠神，不怕重重障礙，信心更加堅固。因此，他的一生成為有行動的信心的榜樣。如果亞伯拉罕只考慮他自己征服迦南和建立大國的能力，那麼他一定會失望和放棄；但是他仰望神、願意順服等候，一直到祂的應許實現為止。

信耶穌，罪得赦；你不信有這麼便宜的事？若我告訴你這是事實，你會信祂嗎？

4:25 當我們一接受主耶穌，一項交易便立即開始：我們在基督面前認罪，祂就賜我們公義和赦免（參林後5:21）。再沒有其他方法使我們獲得這些東西，只有藉著基督我們才能被神稱為義。這是何等豐富且難以置信的交易呢！可惜仍然有許多人放過這禮物，繼續享受罪中之樂。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

能夠與人和好，你很歡喜；能夠與神和好呢？

5:1 我們如今與神相和，這是一種非一般安定平靜的感覺。與神和好表示我們跟祂恢復了和諧的關係，沒有罪的阻隔、彼此再無嫌隙。只有耶穌死在十字架上，為我們的罪付上代價，我們才能夠與神和好。

成長會帶來很多痛苦的經歷，在基督裡成長亦然，保羅卻叫我要喜樂？

5:3-4 對第一世紀的信徒來說，忍受苦難已經是「家常便飯」。保羅告訴我們，信徒必須經歷很多困難才會成長。在患難中歡喜並非因為我們喜歡痛苦，而是知道神藉著各種困難和撒但的攻擊來建立我們的品格，使我們更剛強、更信靠神。你可能也要天天忍受不同的考驗，這正是你成長的機會，感謝神並且倚靠祂的力量去戰勝這些困難吧（參雅1:2-4；彼前1:6-7）。

要去愛嘛，好像要很大的力量，我不是不想，只是我……

5:9-10 你必須確知，從你成為基督徒開始，你已經獲得足夠的愛和能力，使你能面對各樣的挑戰和試煉。你可以祈求神賜給你所用的愛和能力。

耶穌在我的生命中作王，我就別無可怕——連試探也不怕？

5:17 這是何等大的應許！我們可以勝過罪的權勢、死亡的威嚇和撒但的攻擊。我們現在和將來都享有永生。在耶穌基督的能力和保護之下，我們可以勝過試探。（有關我們在基督裡所享的權利，請參8:17）。

犯了罪，不用怕，主耶穌，愛赦免；難道任意犯罪也不用怕？

6:1-2 神的寬恕並沒有減低罪的嚴重性；祂的兒子為我們的罪而死，正好反映了罪的可怕。神的憐憫絕對不應該成為人任意妄為的藉口。

與罪遠離，可以嗎？我看著我的心，好像仍有很多的罪……

6:11 「向罪看自己是死的」，意思是看我們罪惡的舊本性有如死去一樣，對罪不再有反應了。因為我們已認定了基督，並與祂聯合，我們再沒有必要保留過去的動機、慾望和目標。讓我們思想神希望我們做甚麼樣的人。我們已有了新的開始，聖靈會在我們的日常生活中幫助我們，使我們成為基督所說的新新人。

作罪的奴僕，以至於死？你聽了很怕，我也怕，但神說……

6:19-22 每個人都有一個主人，不是神就是罪惡，絕對沒有中間道路。基督徒不是不會犯罪，只是他不再做罪的奴僕，他已經屬於神了。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

律法叫人知罪，如果沒有律法就好了……

7:9-11 沒有律法，也就無所謂罪，因為人並不知道他們的行為是罪，除非有一條律法禁止那些行為。神的律法讓人知道自己是罪人，可是知道了，也無濟於事。罪是真實而危險的。假設你來到海灘準備暢泳，卻發現海邊豎起了「海有鯊魚，禁止游泳」的警告牌，你只好掃興而歸。這是警告牌的錯嗎？你會恨那豎立警告牌的人嗎？律法就好像這個警告牌，是必需的，我們要感謝它的存在，但是警告牌本身並不能趕走鯊魚。

我所不願意的，我倒去做；作基督徒竟也要面對如此苦楚，這……

7:15 保羅總結了三點對付罪惡跟情慾的經驗：(1)知識不能為人提供出路(7:9)。如果不知道律法的要求，倒可以安然無事；一旦知道了，便發覺自己是被定罪的。(2)憑著自己的力量去約束自己是不能成功的(7:15)。保羅發覺，連一些並不吸引他的罪惡，他都會不由自主地去犯。(3)成為基督徒，也不會完全對罪惡和試探免疫(7:22-25)。

雖然我們一相信耶穌，便可以重生，可是學效基督卻要付上畢生的努力，因此保羅將基督徒的成長比作一場劇烈的競賽或戰爭(參林前9:24-27；提後4:7)。正如保羅開始所強調的，沒有任何人是無罪、值得神拯救的，不論是不曉得律法的外邦人，還是認識律法，並且努力遵守律法的基督徒和猶太人，都得仰賴基督的救贖，沒有人可以靠自己的善行來賺取救恩。

我不想的，我不知道自己就這樣犯了罪，我……多熟悉，是嗎？

7:17-20 我們一定要為自己的行為負責；絕不能以罪惡或撒但的能力為藉口，因為牠們已經被擊敗了。罪惡的力量比我們強，我們並不能靠自己的力量單獨面

對罪惡，必須依靠基督，因為基督已經戰勝罪惡。只要我們尋求祂的幫助，就不會讓罪惡有機可乘了。

我心似有兩軍對峙，你心境況也相同，人力微小如何得勝？很痛苦……

7:23-25 保羅內心跟罪惡爭戰的經驗對我們同樣寶貴。從他身上我們得著戰勝罪惡的秘訣：他只要一犯錯或跌倒，馬上回想自己已經被耶穌基督釋放了，就靠著祂與罪脫離。當我們感到被罪左右的時候，請以保羅為榜樣，感謝神藉耶穌基督賜給我們自由，並且讓基督的力量幫助我們勝過罪惡。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讓我自己選擇自己要走的路，我不一定要聽耶穌的嘛.....

8:5-6 每一天我們都應當把生命歸給神，透過聖經尋求神的指引，並且實踐出來。當我們困惑時，就問問自己：耶穌希望我怎麼樣做呢？當聖靈向我們指出該怎麼做時，我們就去做。（有關在基督裡的新生命與我們罪惡的天性，請參6:6-8；弗4:22-24；西3:3-15。）

信了，有憑據嗎？

8:9 你曾經懷疑自己不是真正的基督徒嗎？你若真誠地相信基督的拯救，承認祂是你的救主，聖靈就會進入你的生命中，你就是真正的基督徒了。也許你未曾感受到聖靈的存在，但是祂的確已經來到，因為這是耶穌信實的應許。聖靈在你裡面工作，使你相信耶穌基督是神的兒子（約壹5:5），更使你能按照祂心意而生活（參8:5；加5:22-23）。在你每天遇見的困難中，藉著禱告都能得到聖靈的幫助（參8:26-27）；你將有能力事奉神（參12:6；徒1:8）；你也成為神所建立的教會的一部分（弗4:12-13）。

8:11 因著信，聖靈住在我們當中，也因著信，我們確實清楚地知道可以與主同活，直到永遠。（羅8:23；林前6:14；林後4:14；帖前4:14）

英文有過去、現在、將來式；保羅所言救贖也有這三方面.....

8:24-25 在羅馬書中，保羅的救贖觀念可分為過去、現在和將來三種狀態。救贖是過去的事，因為在我們接受耶穌基督為救主的那一刻，我們已經被拯救了（參3:21-26；5:1-11；6:11, 21-23）。救贖是現在的事，因為我們一直在得

救和成聖的過程之中(參6-8章註釋)。救贖也是將來的事，因為我們尚未完全獲得救贖的好處和祝福，只有在基督完全建立了祂的新國度之後，我們才能得到。但我們要相信這救恩終究會臨到我們，在我們像基督一樣時，我們的身體和性情會完全地改變過來(約壹3:2)。

困苦中尋不到你，疾病中呼喊不到你，四處碰壁時不見你，你放棄了我？

8:35-39 這幾節經文是全本聖經中最能安慰人的話之一。信徒常會遭受到各種各樣的苦難：迫害、疾病、拘禁、甚至死亡。這些苦難也許會叫他們恐懼，懷疑自己已經被基督棄絕；但是保羅再三保證我們不會和基督的愛分離，祂的犧牲正反映了祂那無與倫比的愛，沒有任何事物能夠攔阻祂，使祂不再與我們同在。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神的應許是給亞伯拉罕的子孫，我恐怕沒有分了……

9:6 神的應許是給亞伯拉罕的。亞伯拉罕的真子孫、立約的子民，不僅是他血緣的後代，更包括所有信靠神和耶穌基督的人（參2:29；加3:7）。

我已做了神所吩咐的——我驕傲自義？

9:31-33 有時候我們會像猶太人那樣，竭盡所能地遵守神的律法，以為不間斷到教會聚會、參與事奉、奉獻金錢及品行端正便足夠了。但是保羅堅定地說，沒有人能靠這樣做而得救。神的計劃不是要拯救一些自以為義的人，而是要拯救那些自知無法成為義、必須依賴基督的人。我們要把信心放在耶穌基督已經成就的工作上，這樣我們就永遠不會羞愧和失望了。

人因信基督稱義，我明白；你說祂是律法的總結，這就……

10:4 為甚麼說「律法的總結是基督」？一方面是祂成全了律法的目的（參太5:17），在地上成為眾人倣法的榜樣，另一方面祂又是律法的終結，因為跟基督相比，律法沒有拯救的能力。

神有時候也頗奇怪，明知道人不可能靠律法得救，還賜下律法，這……

10:5 如果想藉著律法得救，除非從不犯罪，過著完美無瑕的生活。神為甚麼明知人不能遵守律法，卻又賜下律法呢？保羅說，其中一個理由就是讓人

知道自己的罪(參加3:19)。而且，律法是基督的影子，藉著獻祭，人們得以知道基督的工作，就是成為真正的犧牲(參來10:1-4)。律法指明基督，獻祭也是指明基督。

你信了基督，但好像不是事事如意？是保羅騙了你，還是……

10:11 這節經文一定要上下文連著讀。保羅並不是說基督徒永遠不會羞愧或遭遇失望的事。保羅說的是，神所賜的救恩不會叫我們失望，基督不會欺騙我們，任何相信祂的人都能夠得救。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

既被揀選，不就全都得救了嗎？你說真正的得救是……

11:2 神揀選猶太人作為祂的子民，目的是要使世上其他民族都得以聽聞救恩。但是這不表示猶太人因此就全部都能獲得拯救，只有那些真心效忠神的才是真正猶太人(11:5)。我們因信基督而得救，跟民族、宗派或家庭無關。請問你是靠耶穌還是靠其他事物得著救恩的呢？

有人會想因為我較其他人好，所以神揀選我，我也會這樣想……

11:6 你會這樣想過嗎？因為我是個好人，神就愛我多一些，某人的德行太差，神就不會拯救他；神揀選我，是因為我值得揀選。如果你真的這樣想過，那你就沒有真正明白救恩的真義，救恩是白白送給的禮物，不需要人付出甚麼代價，你只要存著感恩和讚美之心去領受就行了。

我們有主同在，不是因為是猶太人或是外邦人；只因一個簡單的理由……

11:17-24 保羅警告外邦的基督徒，不要因神拒絕了部分猶太人而感到自己優越。亞伯拉罕的信心就像一棵樹的根，猶太人就是這棵樹所生的枝子。因為沒有信心，這些枝子被砍去了；而外邦信徒就是接在樹上的野橄欖。猶太人跟外邦人都要基於在基督裡的信心，才能分享這棵樹的養分。

神特意憐恤猶太人，又說憐恤眾人，神的意思是……

11:28-32 在這段經文當中，保羅指出猶太人和外邦人是互惠互利的。當神憐憫其中一群人時，另一群人就會分享這分祝福。在神原來的計劃中，猶太人是神祝福外邦人的管道(參創12:3)。當猶太人不履行這個任務時，神就會

藉著彌賽亞來祝福外邦人，但是因著祂對亞伯拉罕、以撒、雅各等人的應許，祂仍然愛猶太人。有一天，有信心的猶太人將會分享神的恩典。神的計劃是不會被攔阻的，祂要「特意憐恤眾人」（有關猶太人和外邦人都得到豐盛的恩典，請參賽60章）。

詩人在詩篇第8篇說「人算甚麼」，你可有同感？對神我們所知道的……

11:34-35 這些問題意味著沒有人可以完全明白神的心思意念，沒有人曾經作過祂的參謀，祂也不欠任何人甚麼東西，惟有神有絕對的權能和智慧。以賽亞和耶利米都問過類似的問題，顯示我們不能給神甚麼提議，或批評祂處事的方式。（參賽40:13；耶23:18）

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

一句你很熟悉的經文，其中意思又是否你熟悉且常行出來的呢？

12:1 神希望我們呈獻的不是祭牲，而是把自己當作活祭獻上。每天撇下個人的慾望來跟隨祂，把所有力量和資源、主權都奉獻給祂，信靠祂的引領。我們應當為此而感恩，這樣做全因祂赦免了我們的罪。

不要做法這個世界，就不做其上的事；至於心意更新……

12:2 這一節也可以翻譯為「不要向世界妥協，要更新改變你的思想」。一個脫離了世俗行為的人，仍然可以是一個自私、貪婪、驕傲、頑固和狂妄的人。惟有我們的思想被聖靈更新、改造和重新建立之後，我們才得著真正的更新（參8:5）。

恩賜神所賜，自己本沒有，當如何運用？看你所擁有的……

12:4-8 神給我們各人恩賜，好建立祂的教會。為了更有效地運用恩賜，我們必須：(1)知道各樣的恩賜和能力都是來自神的。(2)明白並非每個人都有相同的恩賜。(3)知道自己是誰，能在哪一個方面做得最好。(4)奉獻自己的恩賜來服事神，而非謀求個人的成功。(5)不做任何保留，要將恩賜全然獻上。

把炭火堆在他的頭上，是叫他感到如火在頭上般痛苦嗎？還是……

12:20 這是指埃及的一個古老傳統，把燒著的木炭放在頭上，代表一個公開悔改的行動。保羅引用這句格言，提醒我們應當善待敵人，使他感到羞愧而悔改。

聽保羅的語氣，披戴二字的含意可能極深，我認為是……

13:14 我們怎麼樣「披戴」耶穌基督呢？首先，我們藉著洗禮表明與基督一起（參加3:27），見證自己已經與基督同死、同葬、同復活。其次，我們體現出基督在地上的生活榜樣，如愛、謙卑、真誠、服事等等。換句話說，我們在自己的生活中扮演基督的角色（參弗4:24-32；西3:10-17）。再者，我們要控制我們肉體的私慾，不要讓它有機可乘，引誘我們去犯罪。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

不要辯論所疑惑的事，保羅是叫人不要討論嗎？

14:1 保羅說，我們不要為各自的觀點互相爭論，也不要害怕各自的分歧或是避而不談。相反，我們可以藉著愛心去接納和處理這些分歧。即使在最好的教會，也不可能每一個人對每一件事的看法都相同。藉著抒發各自的見解，我們更能明白聖經所教導的真理。所以我們要聆聽、接納和尊重別人的意見。不同的意見未必會引起分裂，反而可以讓我們彼此更瞭解，又互相學習，消除誤解。

要憑信心去做，為何諸多顧忌？

14:1-23 甚麼是信心軟弱呢？保羅堅決反對以行為賺取救贖的主張。保羅這裡不是指行為，而是指信心不成熟的人，他們的信心還未堅固，無法抵受外來的壓力。例如，一個以前曾經拜偶像的人成了基督徒，他雖然瞭解偶像並無真正的能力，只有基督能拯救他，但是基於他過去的經驗，他可能會因吃拜過偶像的食物而信心搖動。又如一個猶太教徒歸信了基督之後，即使他瞭解到只有基督能拯救他，得救並不在乎遵守律法；但是在猶太教的節期中，他仍然會因在節期沒有遵守某些宗教禮儀而感到內疚和耿耿於懷。

保羅以愛心對待這些軟弱的弟兄。每個人都應按著自己的良心行事，有人有些特別的顧忌，他們可以不去做某些事，卻不必將這些顧忌變成教會的戒律。如果是關乎信仰本質的事，當然不能妥協，但是大部分的分歧，都只是個別的不同看法，所以無須設立規條。我們的原則是：基要的真理，必須

合一；次要的分歧，可以各持己見。無論做甚麼，總要憑愛心去做。

不是出於信心的就是罪？你明白他所說的意思嗎？

14:23 我們絕不能去做聖經所禁止的事；但有時聖經對某些事情卻是緘默的，這樣我們就只能按照良知去對待了。「凡不是出於信心的都是罪」，是指違反信念去做，會使自己有罪咎感，或感到良心不安。當神向我們顯明某些事物是錯的，我們就應當避開不做。但別的基督徒在同類問題上可能自由而行，我們卻不應該鄙視他們。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

為何定要讀聖經？為何要查經？

15:4 聖經知識影響我們對現在和將來的態度，我們對神過去的作為瞭解得越多，就越有信心面對未來的日子。我們必須努力研讀聖經，增加我們對神的信心，知道祂的旨意對我們是最好的。

耶穌那樣愛我，要我用主的方式愛人，那我豈不要付出很多……

15:5-7 接受基督在我們生命每個方面的主權，表示我們要從祂的價值觀和祂的角度來看事物。就好像我們接納耶穌基督對聖經的權威、對天國的性質、對復活的看法等一樣，我們也要用祂的愛去對待其他的基督徒（有合一的心）。只要我們的信心不斷增長，更深入地認識耶穌，就越有能力去每天保持愛裡的合一。（有關基督的態度，請參腓2章。）

保羅竟說出如此驕傲的話，不是嗎？他竟在「誇口」……

15:17 保羅並沒有以他自己的成就誇口，卻只誇耀神在他身上所做成的事。以神的工作為榮耀，不但不是罪，反而是值得景仰的。假如你不能確定自己引以為傲的是出於自私還是出於神，那就可以這樣問一下自己：「我對神透過別人成就的大事是否引以為榮，就像神透過我成就的一樣？」再無可傳的地方，他將會到哪兒？西班牙？羅馬？

15:23-24 「在這裡……」是指保羅在哥林多城已經完成了他的工作。羅馬書很可能就是在哥林多寫成的。保羅在亞該亞省的三個月行程中（參徒20:3），

大部分時間都留在哥林多城裡。他相信自己已經完成了神要他做的事，因此盼望去新的地方傳福音——羅馬以西的西班牙。保羅最後到達羅馬的時候，竟然是一個階下囚（參徒28章）。這次旅程並沒有記載在使徒行傳中。

有時候不經意地就讓禱告成了向神討東西的時刻，保羅卻不然，他……

15:30 我們常常把禱告視為得著安慰、回應和向神祈求的機會，但是保羅在這裡要求信徒藉著禱告跟他一起竭力掙扎。禱告是信徒的一件重要兵器，當我們為別人代禱的時候，也是跟他一起抵擋撒但。你的禱告反映出這方面的迫切沒有呢？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

早期教會婦女的地位已十分重要，今日的教會如何？

16:1-2 非比是一個女執事和助手。她大概非常富有，以至可以在金錢上支持保羅的事工。她在教會也廣受尊敬，也許這封信就是由她從哥林多帶回羅馬的。通過這一事例，可以見到婦女在早期教會的地位是十分重要的。堅革哩在哥林多城的東端，離城約十公里。

保羅跟這二人一定很熟悉，若不是，他在這裡提出他們幹甚麼呢？

16:3 百基拉和亞居拉是夫婦，後來成為保羅的親密朋友。他們跟其他猶太人一樣都被皇帝驅逐出羅馬（參徒18:2-3），因而遷到了哥林多。他們在那裡遇上了保羅，並且邀請他到家中居住。在沒有認識保羅以前，他們已經是基督徒了；或許有關羅馬教會的情況是由他們向保羅介紹的。他們跟保羅一樣同為宣教士，曾經幫助以弗所的信徒（參徒18:18-28）。後來羅馬政府允許他們回去，最後他們又回以弗所去了（參提後4:19）。

說到這裡，保羅定很興奮，你知道原因嗎？

16:25-27 保羅感到興奮，因為神的奧秘，也就是祂對外邦人的拯救計劃，能夠顯露出來和被世人知道。舊約中所有關於救恩的預言都應驗了，而且神藉著他將福音傳了出去。

人多作為大，紛爭卻會多，羅馬教會如是，今日教會也如是？

16:25-27 羅馬是當時世界政治、宗教、文化及經濟中心。政府很多的重大決策都是在這裡制定的，所以福音容易由這裡傳遍地極。羅馬教會的信徒包括猶太人、外邦人、奴隸、自由人、男和女、羅馬公民以及各地商旅。因此，這樣的教會可以有很大的作為，但同時也潛伏著紛爭的危機。

我們現在所處的環境，也同樣可以對世界產生重大的影響，也很容易招來紛爭。所以，我們必須謙卑恭敬地聆聽保羅的教誨，學習合一、服事和愛心的功課。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

只要十一天的路程，神為何要他們走四十年？

1:1-2 以色列人用了四十年，才走完實際上只需要走十一天的路程。不是由於他們與應許之地距離太遠，而是他們的內心出了問題。神不但要把他們安置到新的地方，祂的旨意是預備他們，在進入應許之地以後過順服的生活。長途跋涉使他們苦不堪言，對磨煉他們的心志卻是不可少的。神藉這事教導他們，要認識祂是怎樣的一位神。祂也教導百姓認識自己是敗壞、犯罪、又悖逆又懷疑神的人。祂將律法賜給這些悖逆之民，使他們曉得應該怎樣敬畏神、與人相處。你的屬靈旅程雖然漫長，可能有痛苦失望與艱難，但是請你切記，神不但要使你存活，祂更要你過事奉祂、敬愛祂的生活。

探子回報，應許之地不宜攻取——他們很小信不是？你我呢？

1:22 摩西打發探子去窺探迦南地，不是決定應否進入應許之地，而是察探應當從何處進入。但是探子回來以後，大多數皆認為不值得付代價去冒險犯難。神必定賜攻地的能力，但是他們不敢冒險，決定放棄。神雖然賜我們能力以勝過一切障礙，但是我們常常像以色列人一樣滿懷疑惑，讓困難控制一生。順從神，不理會諸般艱難，必能因信而英勇得勝。

前有困阻，懼而不敢前進——你說他們是小信……

1:23-40 摩西講述探子偵察應許之地的情形（民13-14章）。探子回來報告那

地有巨人(亞衲族人)，城市牆垣高大，百姓就懼怕而不敢前進，開始怨天尤人。以色列人的懼怕雖然可以理解，但卻不成理由，因為全能的神已經應許他們能勝過那裡的人。

約書亞與迦勒二人指出，這地不僅肥沃，而且是可以擊敗的，因為有神幫助他們。我們若只消極地專注難處，就會畏首畏尾，不敢行動。專注於神的指示與應許，在你面對重要抉擇並明白當做的事時，要憑信心邁步向前，別讓困難阻礙你得勝。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神是這樣的公平，你看祂要以色列人所作的——我們對待人……

2:4-6 以色列人經過西珥的時候，神叫他們小心，不要驚擾當地的居民，就是以掃的子孫以東人。以色列人驍勇善戰，幾十萬人經過以東的地界，難免令人產生恐懼。神警告以色列人，不要挑起爭端，不要侵犯他們的地界，並且要付錢向他們買糧食、買水喝。祂要百姓公平對待別人。我們也應當這樣公平地待人，承認別人的權利，就連反對我們的人，他們的權利也當得到尊重。以智慧與公平行事為人，便能與人建立美好的關係。

要爭勝，惟有武功強！爭勝之道不就如此？你還有別樣的看法？

2:11 摩押與亞捫人，都曾把像亞衲族一樣高大的人民趕逐出境，這些人通常被稱為利乏音人，但是摩押人稱他們為以米人，亞捫人稱之為散送冥(2:20)。如果敵人看似強過我們，我們就必須記住，神能拯救我們，正如他幫助以色列人一樣。

多番叛逆自以為是，不聽神旨意，致使前路難行——這可會也是現代人的反照？

2:14-15 以色列人母需花四十年才進到應許之地，之所以如此是因為他們棄絕神的慈愛，不服祂的權柄，不理會祂的命令，不過討祂喜悅的生活，任意違背與祂所立的約，不守他們在出埃及時所作的承諾(參出19:8;24:3-8)。一句話，他們不順服神。我們也常常因為不順服神，導致人生道路更為艱難，多受痛苦。所以我們要領受祂的大愛，遵從祂在聖經中的命令，不管情勢怎樣都忠心到底，這樣我們的一生就不至迂迴，反而充滿祝福。

以色列軍隊有甚麼了不起，竟會使人聞聲喪膽？其實都只因為……

2:25 神告訴摩西，說祂要使天下萬民都懼怕以色列人。按照世人的標準來看，以色列軍隊並沒有甚麼了不起，但是有神幫助，就令敵人喪膽。摩西不再擔心仇敵的強大，仇敵卻要懼怕他。在我們日常的爭戰中，神常常行在我們前面，為我們預備道路，除去障礙。我們只須一心一意地跟隨祂，留意祂的引領。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

面對逆境，沒有幫扶？你看神如何保護以色列人——你看神如何帶你走過人生路……

3:1-3 以色列人面對巴珊王噩訓練有素的軍隊，本難得勝，但是終於打敗了敵人，因為神為他們爭戰。不管遭遇甚麼困難，神都能幫助祂的子民；不管困難障礙多大，總要記住，神永遠作王，一定會成全祂的應許。

為我爭戰的是耶和華我的神，我還怕誰呢？只是，只是有時候我確實怕……

3:21-22 這兩節記述了摩西對約書亞的勉勵，因為約書亞要領百姓進入應許之地，與頑固的邪惡勢力爭戰。因著神應許幫助他全然得勝，所以他就無所懼怕。我們爭戰的對象，雖然不是不信神的軍隊，但是也會像昔日約書亞時代的敵軍一樣囂張。不管是抵擋試探，或是克服膽怯，只要我們順服神，祂就應許不但要和我們並肩作戰，並且還要讓我們得勝。

要培訓人，要付出心力，權位又漸減去，不划算……真的嗎？你可以如摩西一樣？

3:26-28 神已經清楚說明：摩西不得進入應許之地（參民20:12），所以吩咐摩西指派約書亞作新領袖，並且多方鼓勵他承擔這個新角色。這是對教會與機構的最好提醒，切記裝備新人，去接替舊的領袖。優秀的領導人會為百姓預備，找到有領袖潛能的人，多加訓練並鼓勵他們，這樣舊的領袖不在時，一應事務仍可照常，不受影響。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

不要犯錯，犯錯祂也許不原諒我——其實祂已為我們預備了……

4:24 神是燒滅人的烈火。因為祂的性情是完美的，所以恨惡罪惡，不能容忍人犯罪。摩西的罪使他進不了應許之地，雖獻祭也不能免除懲罰。罪雖然使我們不能到神面前，但是耶穌基督為我們的罪付出贖價，藉著祂的死，我們得以被赦罪。信靠耶穌基督，能使你免遭神的震怒，並使你開始與祂建立關係。

忌邪原來可解作嫉妒，但，我神竟也會嫉妒？……

4:24 忌邪，亦可譯作嫉妒。神的嫉妒乃是神要求人單單愛祂，對祂忠誠。人看見別人比自己強而嫉妒是有害的，但人要求妻子對作丈夫的專一，則是合理的。同樣，神向我們提出嚴肅而專一的要求也是正確的，即我們必須單單敬拜事奉祂（耶和華），不許向其他偶像獻媚、膜拜，因為宇宙之中除了耶和華，再無別的神值得我們敬拜。

只要盡心盡性尋求神，就可以尋見神？但神好像很遠的——

4:29 神應許以色列人，只要盡心盡性地尋求祂，就必尋見。你想認識祂嗎？人可以認識祂，祂也渴望被人認識，不過我們要先有渴慕認識祂的心。當存真誠虔敬之心，來遵行敬拜事奉的條例。如新約所說：「凡來到神面前的人，必須信有神，且相信祂賞賜那尋求祂的人。」（參來11:6）祂要報答那些專心與祂建立關係的人。

世間的人和事都好像較神來得實在；但摩西為何會這樣高舉神？

4:32 我們常被引誘，去從別處尋求指引，而不去尋求神。我們信靠醫生、財經顧問、甚至報導新聞的時事評論員，但是否信靠神呢？我們應當先求問祂的意見(4:39-40)，承認祂有權全面管理我們的生活。

若遵守律例誠命就可以得福，為何仍有那麼多不愉快的事發生？

4:40 神是否保證以色列人，謹守祂的律法就會亨通呢？答案是肯定的。不過，這並不是說在他們中間從此疾病、悲哀與誤會全部絕跡，而是指這個民族會全族興旺，個人的問題也會得到公正地解決。神現在也應許人亨通——祂永遠與信祂之人同在，賜下資源，叫人富足，而我們應當將這一切與眾信徒分享。主耶穌早已告訴我們，試煉難免，但是我們可以避免存心犯罪，更知道在天上有無盡的財寶，等著我們去領取。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

## 聽、學、行，是與神建立關係的要素

5:1 以色列人已經與神立了約，摩西吩咐他們要聆聽、學習、謹守遵行祂的律例典章。基督徒藉著耶穌基督，也與神立了約，應當滿足神的期望。摩西對以色列人的三重吩咐，是對於所有屬神、信從祂之人的最佳勸告。聆聽是指領受吸收從神來的啟示；學習是指明白其中的意思和內涵；謹守遵行是指我們將所學到、所明白的，在生活中實踐出來。這三部分，都是和神的關係與日俱增的要素。

不可敬拜別的神——看看你心，你把甚麼放在首位？

5:7 人生活中放在首位的事物，都是他們的神。如果你最大的慾望是聲望、權力、或是金錢，你就是專心為別的事效力，不為神而活了。要讓神居首位，就必須(1)認識在生活中甚麼事物取代了祂的地位；(2)棄絕取代真神的假神，因為他們不配受你的膜拜；(3)求神赦免你的罪；(4)重新安排你生活中的優先次序，使愛神成為你行事的動機；(5)每天自省，好讓神居首位。

不，不，我不會殺人的！——對這誡命，主耶穌有此說法……

5:17 你可能說，我並沒有殺人，不錯，這算遵守了律法的字句。但是主耶穌解釋，凡心裡恨人，對人存有烈怒的，就是違背這條誡命（參5:21-22）。別人對你不好，你心中有否向他懷怒，巴不得他早死好呢？你有否幻想殺死某人？耶穌對這條律法的教訓，顯示在我們內心存有犯謀殺罪的可能。即使我們在法律上清白，在道德上卻都犯了殺人罪，所以應當求神赦免，併力求與

人和睦，免去仇恨和惱怒。

貪戀，我不會，羨慕倒有一點點.....

5:21 羨慕別人，心存忌妒是無益有害的事，因為神能供應我們的一切需要，即使不常將我們所想望的一切賜下，也是美意。我們應當以自己所有的為滿足，除去貪心。使徒保羅特別強調知足(參腓4:11)，這是問題的關鍵。我們不應總想自己所缺的，反應感謝神已經賜下的，以此為滿足。最難得的、最貴重的產業，乃是神白白賞賜、人人可得的，就是藉著主基督而得的永生。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

要教導兒女跟從神、不偏離，秘訣就是……

6:7 以色列人將宗教奉為生活的重心，可謂成功，因為他們的宗教教育，是以生活為中心，而不單是頭腦知識。他們使用日常生活為背景，來教導關於神的事。在這經文中，已簡明清楚地說出教導兒女愛神的秘訣。如果你想兒女跟從神，就必須讓神成為他們日常生活的一部分；殷勤地教導兒女，在生活的大事小事中都要經歷神，而不單單在與教會有關的事上。

啊哈，有了這一句經文，人生苦難，還會臨到我嗎？

6:24 「使我們常得好處」也可以譯為「使我們常常興旺」。這句話是否指我們順服神的時候，就可以一帆風順，毫無苦難呢？這一節經文所應許的，乃是懷著全然愛神的心，必然會與祂有美好的關係，也因認識祂，至終必得好處。不過這並非是遠離貧窮、仇敵、或苦難的保證。我們順服神的命令，盡心盡性地愛祂，與祂有美好的關係，這已足夠了。

神的吩咐，真的，真的有點難以明白……

7:2 慈悲憐憫的神，怎會除滅所有的人，甚至連孩童也不放過呢？祂雖是慈悲憐憫的，但也是公義的，祂不容罪惡繼續蔓延。祂吩咐以色列人要除滅這幾族，既是懲罰(9:4-6)，也是為了保護以色列人，使他們免受敗壞。如果你以為神過於「仁厚」，不會刑罰罪惡，就是錯估祂了。

為何獨有以色列被揀選？

7:6 為何以色列蒙神揀選呢？這不是出於他們自己的功勞，全是因神要成

全對他們祖先的應許。神過去怎樣揀選以色列族，現在也照樣揀選所有的基督徒，成為祂寶貴產業的一部分。同樣的，我們能夠信靠主基督，也不是出於自己的功勞，而是由於神的良善與恩典，在基督裡揀選了我們。

神像可不拜，其上的金銀若丟掉很可惜的嘛……

7:25-26 摩西警告以色列人，當打敗眾仇敵以後，也要毀滅他們的偶像，不可貪圖偶像上面所包的金銀，以免陷入網羅。我們可能以為只要不犯罪，與罪接近點也無妨。但是近墨者黑，人終會受罪所制，受它影響。遠離罪的可靠方法之一就是避開它。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

人活著不是單靠食物？沒有食物人還能活著不成？

8:3 主耶穌受魔鬼試探，叫祂把石頭變為餅時，會引用這一節經文抵擋魔鬼（參太4:4）。許多人以為美好的人生在於能滿足種種慾望，如果他們能賺大錢，穿得好，吃得好，享受一流，就以為自己是「過好日子」。不過這些並不能滿足我們最深的渴望，到了末後人還是兩手空空而去。照摩西所說，真正的人生，是將自己完全交託給創造生命的神，人生必須受管教、捨己、懲勤工作，許多人不這樣做，也就找不到真正的福樂。

衣沒穿破，腳沒走腫——數點一下，原來神在這在微細處也照顧我

8:4 人通常把神的保護當作理所當然的事。當我們的汽車沒有損壞，房屋沒有漏雨，電器也能正常使用的時候，很少因此感謝神的保守。以色列人似乎沒有看到，自己在曠野飄流了四十年，衣服沒有穿破，腳也沒有走腫，都是神的恩惠。請你想一想，甚麼事使你一直受益？請你記住，要為神這些賜福而感謝祂。

我今富足，不是我自己努力爭取的嗎？

8:11-20 當我們物質豐富、財運亨通時，就會驕傲，說是自己聰明又懶惰工作，因而富足。人很容易忙於料理生意、處理財務，而把神放在一邊

，不理會祂的存在。但是，只要你認識自己一切所有全是神所賜，你就明白祂是要我們作祂財物的管家。

明明有神的應許，以色列人還不信不聽從；這不正像我嗎？

9:23 摩西提醒以色列人，他們在卅八年前因不信神而不能進入迦南地。神雖然行了許多大事，他們仍然不信祂的幫助。他們只看本身的有限而不仰望神，所以不願跟隨祂。不信是眾多罪惡禍患的根源。有時你感到無所適從，可能是因為你不尋求神，反而向別處求指引之故（參詩81:6-12；95:8；106:13-20；來3:17-19）。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

神向我向你所要的是甚麼呢？

10:12-13 我們常常會問，「神向我們所要的是甚麼呢？」摩西在這兩節經文裡給我們作出簡單明確的歸納：(1)敬畏祂(對祂必恭必敬)；(2)遵行祂的道；(3)愛祂；(4)盡心盡性事奉祂；(5)遵守祂的誡命律例。

除掉內心污穢？行出來始能聖潔——我怎樣才能夠如此？

10:16-19 神要求以色列人潔淨自己，但是神更要他們明白潔淨的意義，從內心順服神，誠於中而形於外地行出來，這樣，他們待人處事才能倣法神的慈愛與公義。只要我們的內心與神和好，我們與別人也會有美好的關係。當你的內心蒙聖靈潔淨，與神和好之後，自然發現待人也有所不同。

得親眼看見神大能的以色列人尚且不順服，要我順服，憑據在哪兒？

11:7 以色列人本來應該信靠神，遵守祂的命令，因他們親眼看見神許多大能的神蹟，所顯明的祂的慈愛與眷顧，但他們仍然不忠心，真是令人費解。我們當中很少人親眼見過這麼大的神蹟，叫我們順服神，對祂效忠，似乎就更加困難。不過我們有聖經，就是神在整個歷史中作為的書面記述。閱讀神的話語，能使我們重溫以色列人的體驗，看見不同時代以色列人見和沒見過的神蹟，並有一個概覽。聖經中過往的教訓，現在的吩咐，以及對未來的一瞥，都給我們許多啟示，加強對祂的信心。

祝福與咒詛，並列在人前，選擇由人——

11:26 甚麼是神的咒詛？想明白這件事，必須記住神與以色列人立約的條

件，那是雙方同意而訂立的條件。如果以色列人守約，盡所當盡的本分，就會蒙福，必能趕出仇敵，得到應許之地，永遠住在那裡，且五穀豐收，人丁興旺。只有在背約的時候，咒詛才會臨到，即會失去神的賜福，五穀歉收，仇敵入侵，且有被擄的危險。約書亞日後也對全族覆述這些祝福與咒詛（參書8:34）。

我們現在也有這種基本的選擇，可以為自己而活，也可以為事奉神而活。選走自己的道路是走向死亡，選走神的道路則領受永生（參約5:24）。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）