

變成主的形狀

日期：2015年1月4日

經文：羅馬書第十二、十三章

楊惇皓傳道

金句：我們眾人既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。（林後 3:18）

【前言】

各位弟兄姊妹，新年快樂、新年蒙福，新的一年又來到，讓我們「感覺」很棒，「感覺」一切都又變新的了，又有新的希望與盼望。但我更盼望我們在今年新的一年我們能夠更多的打好我們生命的基本功，生命工程能好好的施工建造，以至於我們不是「感覺」我們有在進步，而是我們「實實在在」的在內在生命與人際關係中都更有智慧與涵養、更有靈命和力量，這樣的新年才會真的成為新年，就像我前兩週講道時所說的「新造的人」，若我們真實的在基督裡，才能成為新造的人，舊事會不斷的過去，我們的生命會不斷的更新。

上個禮拜 Paul 傳道傳講羅馬書九到十一章，最後他帶領我們理解到，由於神的憐憫，我們這本是外邦人的野橄欖被接在主救恩的橄欖樹上，這是何等的恩典！但是恩典中也帶著警告，我們若不長久在祂的恩慈中，還是會被砍下來，因此為了不讓警告的話成為事實，保羅就提出今天這一段對基督徒生活的諸多勸勉。

保羅讓當時的信徒先知道，上帝怎麼透過歷史中的作為來施行救恩及祂對人的心意，接著才帶出生活實踐的教導；同樣的透過聖經，我們知道上帝怎麼說怎麼想，我們才知道我們要怎麼行才能和祂的心意。因此對上帝正確的認識很重要，你的神學看重甚麼，會很深的影響著你的思想及行為。因此讓我們先一起做個禱告，求神保守我們能夠在每一次講道及聽道時都能正確的傳講神、認識神。

今天我的講題是「變成主的形狀」，要成為主的形狀我們就要效法耶穌的樣式，從保羅教導的這些生活準則中我們都可以看見耶穌怎麼做，因此我今天的大綱分成四個部分，用耶穌的榜樣來分類今天的經文。

耶穌獻上自己為祭(12:1-2)

耶穌是頭，我們互為肢體(12:3-8)

耶穌以善勝惡(12:9-21)

耶穌謙卑順服(13:1-7)

一、耶穌獻上自己為祭(12:1-2)

「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。」

「所以」兩字還有「以神的慈悲」，都代表承接著剛剛前言部分提到的神學（我們是因著神的憐憫被接在救恩的橄欖樹上，若不警醒還是會被砍掉），然後帶出今天的勸勉。保羅勸我們將身體獻上，當作活祭。這裏不是說將「靈」或「魂」或「心」獻上，而是將「身體」獻上。為什麼？有甚麼差別？（大家思考一下）因為這邊要強調的是我們的生活行為要行得出來。就像雅各書 2:26 所說，信心沒有行為是死的。我們要把自己獻給主，就得將身體獻上，不然我們的奉獻就是抽象、虛無的，不夠具體與實際。

而獻祭的概念，在舊約時代的獻祭是要將所獻之物燒死的，但這裡說的活祭卻是要活的，這是一種死與活同時存在的意義。我們想到耶穌為我們死使我們得著永遠的活命；我們向著罪死、向著義活；向肉體死、向聖靈活。因此將身體獻上當作活祭也是如此，身體向罪而死，心靈卻向義而活。

而獻上也代表將生命的主權交出去，既然交出去，就不再是自己的了。不過事實上我們雖然常常會在神面前立志，要獻上自己、一生跟隨主，特別是在聚會或特會中很感動的時候，但也因為是活祭，因此回到日常的生活中，遇到挑戰與試探誘惑的牽引時，我們又軟弱得自己從祭壇上走下來，因為怕痛、怕死或貪圖享樂就又無法持續獻上，前一秒才很感動的獻上自己，這一秒又立刻走下來，不斷上上下下那個祭壇。沒辦法！誰叫我們是活祭。然而耶穌的獻上卻是一次的獻上，永遠的獻上，他沒有上上下下，以至於為人類做成了那救贖的大工。

第二節說到，不要效法這世界，聖經中講的「世界」通常是比較負面的角度，指的是讓我們遠離神心意的一種生活型態或群體，甚至我們可以說是被魔鬼撒但誘惑的有罪的世界的型態。其實「效法」在希臘原文中是代表「被擠壓到一個模子中」，因此保羅叫我們不要讓自己被擠壓到這個世界的模子裡，這真的是不容易，除非我們常常提高警覺、小心提防那個開始進入世界模子的開端，否則我們常常是已經被塑型很久、生活失去控制後，我們才驚覺自己已經變成世界的樣子了。

EX:想想這世界怎麼塑造我們、制約我們，我們的生活從沒有電視到有電視、沒有電腦到有電腦、沒有網路到有網路、沒有智慧手機到有手機，家裡客廳的中心是電視，從擺設的位置就可以知道，我們是一群敬拜電視的信徒。接著我們變成了一群敬拜電腦與手機的信徒，我們無法想像沒有手機及網路的日子。我們需要有思辨、抽離、節制的力量，否則我們就會毫無抵抗力的被塑造成世界的模子。

EX:我們怎麼被塑造成世界的模子呢？透過我們所看的東西，網路的內容一定要過濾。我就讀的神學院有一個孩子因為自己查資料看到了色情畫面，竟然就產生好奇心，在私底下對其他小孩做出不當的行為，當我們不注意時，魔鬼撒但就要把我們擠壓到世界的模子中，讓我們都變成同一個樣子的人。

在羅馬書中有兩個「模子」的模樣：一個是神兒子的模樣（羅八 29），一個是這世界的模樣。我們若不願被擠壓成這世代的模樣，就要好好把自己獻上，讓神把

我們打造成祂兒子的模樣。而被模成神兒子模樣的關鍵，就在於我們的，心思被更新，老舊觀念被打倒，越來越認識神那善良、純全、可喜悅的旨意，以至於我們越認識就越知道如何調整，就越來越像神兒子的模樣。

EX:我本來很愛看電視，是個電視兒童，只要有電視，有遙控器在手，我真的感覺我就是 King of the World，有電視我就滿足，後來因為老婆的堅持，家裡沒有電視，真的覺得我的心思意念及生活單純清潔多了，所以我現在很喜歡這樣沒有電視的生活。

EX:而過去我很喜歡看網路新聞，常常有營養沒營養的我都會看，而且現在新聞的標題都很聳動、很西引人，我覺得自己吃了很多沒營養的垃圾資訊，因此我新年新希望我跟神立志，今年在媒體使用上都不要點選不當的畫面及沒營養的新聞，目前已經過了三天了，我做得還不錯，希望可以繼續保持。

要變成主的形狀，不要讓自己被擠壓成為世界的形狀，我們就要學習像耶穌一樣，一次獻上，永遠獻上。並且讓自己的察覺生命盲點的能力不斷的更新變化。

二、耶穌是頭，我們互為肢體(12:3-8)

V3「不要看自己過於所當看的，要照著神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。」「信心」在這裡指的不是得救時的信心，而是得救之後生活和工作上的信心與事奉能力的標準。

「看得合乎中道」則是指每個人應該更認識自己，合宜的認識自己長處短處、優點缺點，並且將優點百分之百的用出來。對自己的估量若不合宜，太高必驕傲，太低必自卑，都不是好的現象。

並且保羅用身子與肢體來做比喻，基督是頭，我們互為肢體，而這些肢體都是神所配搭的，我們沒有自由不接納神所配搭的肢體，這樣的比喻在哥林多前書十二章保羅也有提到。

事實上教會是有許多不同的人組成的，每個人都有不同的恩賜，這裡保羅題到了其中幾項恩賜。

- 「**說豫言**」也可繙為「作先知講道」，就是有聖靈的感動，能宣講神的啟示和信息，以造就、安慰和勸勉信徒。
- 「**執事**」是指具有治理事的恩賜，能妥善處理教會中的事務，服事教會和會眾的人。
- 「**勸化**」原意是把人招呼到身邊加以勸告，含有以同情、安慰、鼓勵的態度和言語，來激發對方的心志，去完成有價值的工作。
- 「**施捨的**」指捐出自己財物的人，也可能包括那些協助分配他人所捐贈財物的人。
- 「**治理的**」原文含有「帶領、管理、照顧人」之意，指具有領導才幹，能帶領他人，一同完成神所託付的使命感的人。

- 「憐憫人」指照顧病患、窮人、老人與孤兒、寡婦。

保羅這邊很強調專一的態度，因此說了好幾次。「專一」指的是每個人擁有的恩賜都應當專心投入，而不要去干涉不屬於自己恩賜項內的事奉。每一個人有神面前都應該知道他能做甚麼，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，不要外行指導內行，這樣大家都能服事得很愉快、很有果效、很有創意。

我們知道，只要有團隊就必定有差異，成員之間一定要學會彼此欣賞、成全恩賜。在教會中，牧者、執事及小組長的責任就是去發掘每個人的恩賜，並鼓勵他們在教會或生活中用出來，因此發覺對的人擺在對的位置很重要也很不容易。

像你如果叫我來佈置教會一定佈置得很平庸簡單，但叫小天使小組來佈置一定很漂亮！叫我做行政或管錢一定一塌糊塗、亂七八糟，但叫慧彥哥或淑萍、小青、敏華姐來做就會井然有序、清清楚楚。但同樣的，若叫他們來做牧養的工作就不一定做得比我好，這就是恩賜不同，因此在教會中不是比誰恩賜強，而是應該關心恩賜有沒有順暢的彼此配搭、發揮最大的效益。

要變成主的形狀就是不讓自己變成世界的形狀，世界要把我們擠壓出來的形狀是要我們彼此競爭，各人看自己比別人強。然而主的形狀卻是要知道耶穌是頭，我們都是互為肢體，恩賜應該彼此配搭，個人看別人比自己強，不強出頭也不推卻責任，才能看自己看得合乎中道。

順便一題，如果你在教會一陣子了，你想服事，卻不知道你的恩賜是甚麼，可以有甚麼機會服事，你來找我，我會幫助你發現自己的恩賜，並且幫助你想到可以服事的角色跟方法，千萬不要讓上帝給你得恩賜埋沒了，就像那得著一千兩的僕人卻把錢埋在地裡一樣。

三、耶穌以善勝惡(12:9-21)

這邊保羅題到了不少的教導，我挑選其中幾個我覺得可以稍為注意的東西。

V9 愛人不可虛假。愛人為什麼會虛假，因為言不由衷、沒有發自內心，我覺得華人是一個講求團隊、家族、合一的民族，有福同享、有難同當是我們的文化中一個很重要的思想，因此當我們在服事的時候，特別是出勞力的時候，我們見不得別人沒有幫忙，只要有人閒在那邊，我們就會想辦法，好一點的是請他來幫忙、不好一點的是叫他來幫忙，害羞一點的是用暗示的口氣、會一點的是用諷刺的口氣逼他來幫忙，更沒膽一點的是不敢請他幫忙，然後心裡面一把火燒起來，邊服事邊講他的壞話。當然相反的，只要有人在忙，我們身邊的閒人也會緊張，深怕別人心裡不知道怎麼想我們，因此即便自己可能有事要忙或身體不舒服或狀況不好，我們也勉強自己起來幫忙，結果我發現，自己沒預備好的情況下去服事，常常自己也容易處於失控的狀態而心生抱怨或不滿，事實上這兩種都不是一種健康的服事心態。服事

應該是心甘樂意，並且我們有預備心，別人不一定有預備心，甚至別人有他們的難處或考量是我們不知道的，因此彼此都應該學習真誠的表達自己的想法，想找人幫忙的就要勇敢說出來，並且給別人拒絕的空間，無法幫忙的人也要勇敢的說出來，不要勉強自己去幫忙，每個人都有權利書要或不要，不管任何理由，這都是健康的人際界線，也是每個人都需要學習的，如此才能讓我們愛人沒有虛假，不會表裡不一並且新生怨懟。

v13 聖徒缺乏要幫補、客要一味的款待。「聖徒缺乏要幫補，」這不是指教會團體的慈善工作，而是指信徒個人關心身邊的基督徒，在他們遭遇困境時，施手援助。上次我很高興的知道有人奉獻給我們教會常來聚會的弱勢學生，雖然我不知道是誰，但我很高興看見教會中有人很關心別人的需要。「客要一味的款待」，如果有人到家裡作客，我們一定要讓對方絕得賓至如歸，不可吝嗇，並且相信，凡給人的必有從神而來給你的。元旦去我同學家作客，從踏進他家到離開，一直在吃東西，因為他們一直不斷的端出新的東西來，被招待的好滿足，肚子也好撐，結果當天回來肚子痛，不過重點是，真的感受到他們把你當成重要的朋友或來賓的對待。如果以後你們來我家作客，如果我招待不周，如果你敢的話，你就記得拿這句經文對我說「你上次不是說，客要一味的款待嗎？」這時候我就會想起來，然後會「一味」的款待你：我會準備一個味道的東西款待你，沒有別的口味，就這麼一種口味，而且我想應該是「芥末口味」的。

v14 跟 **v17-21** 都在講面對仇敵或逼迫時的處理方法與態度。它說，逼迫你們的要給他們祝福，只要祝福不可咒詛；不要為自己伸冤，寧可讓步、聽憑主怒，因為主說伸冤在我，我必報應。不要以惡報惡，不可為惡所勝，反要以善勝惡。

這一連串的教導你第一個感覺是甚麼？搞甚麼嘛！耶穌！有多難你知不知道，耶穌說我當然知道，但是我教導你的是真理，不是道理。以暴制暴、以牙還牙那是人的道理，但那解決不了問題；神的真理是為逼迫你的祝福，餓了給他吃、渴了給他喝，這樣做就是把點燃生命之火的炭火堆在他的頭上，讓他的生命能夠死灰復燃，他破碎不健康的生命能夠因為遇到你這個不正常的人，你不正常的反應及行為反而讓他體會到過去沒有體會過的真愛，甚至因此他有機會認識真神，以至於從不健康的生命中慢慢得醫治、與人建立正常的關係。

因此你必須要學習以靠耶穌過不正常的生活，做不正常的行為，但這個不正常是對世界而言，對神的真愛來說，這樣的行為再正常合理不過了，因為不要有敵人的方法就是消滅敵人，消滅的人一勞永逸的方法就是讓敵人變成朋友，這個方法完全沒有副作用也不用擔心對方報仇或違反法律。因此保羅教導我們，不要以惡報惡，基督徒報仇最好的方法就是愛你的敵人，為那逼迫你的禱告，讓他也變成你的朋友或變成信靠耶穌的基督徒，讓他的生命與耶穌相連。

要讓自己的生命變成主的形狀，不變成世界的形狀，就必須效法耶穌以善勝惡

的信念及行為。當耶穌在客西馬尼園及將被羅馬兵丁捉拿的時候，他告訴彼得，收刀入鞘吧！凡動刀的必死在刀下。當耶穌受鞭打、被嘲弄、被唾沫羞辱，最後要上十字架之前，面對這些逼迫他的人，他只對天父說：父啊！赦免他們，因為他們所做的他們不知道。而在教會歷史中，許多為主大發熱心的人也都在生命中變成了主的形狀。司提反被眾人打死之前也說，主啊，不要將這罪歸於他們；台灣早期的宣教士馬偕醫生到淡水傳福音曾經被別人潑糞；五個美國宣教士到厄瓜多對阿卡族土著傳福音時全部被刺殺，多年後他們的妻兒面對殺死他們丈夫的土著，卻還是願意回到那個地方，以至於阿卡族的土著們都信了耶穌，這五位宣教士的後代中有人現在還在服是阿卡族人。要變成主的形狀就是拒絕變成世界的形狀，不要人的道理而用神的真理，不要為惡所勝，反要以善勝惡。

四、耶穌謙卑順服(13:1-7)

「在上有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於神的。凡掌權的都是神所命的。所以，抗拒掌權的就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罰。」（羅十三 1，2）

這段經文是一段在教會中很受到爭議也不容易教導的經文，前半部大概沒甚麼問題，有問題的是後半部。這段經文最主要的困難點在於，要是這個在上掌權的人是個昏君、是暴政或是他的命令或想法實在是愚蠢並且擾民，頒布的是惡法該怎麼辦？而順服是要順服到甚麼地步？上帝真的命定讓這樣的人上來掌權嗎？難道惡法、昏君也要順服嗎？

好的權柄做出好的決策大家樂於順服，所以這個我們不談。如果是不好的權柄，我們要順服到甚麼地步，從聖經中我不認為上帝希望我們完全聽命行事卻都不反應或爭取自己的想法。

一個例子是在約十八 19-23。當耶穌被抓捕以後，大祭司就以耶穌的門徒和他的教訓盤問他。耶穌請他們自己去問那些聽見他教訓的人。結果耶穌被旁邊站著的一個差役用手掌打他，說：「你這樣回答大祭司嗎？」耶穌說：「我若說的不是，你可以指證那不是；我若說的是，你為甚麼打我呢？」

另一個例子在徒四 16-21。彼得及約翰在公會受審時，官長恐嚇並禁止他們不可奉耶穌的名講論教訓人。彼得、約翰說：「聽從你們，不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！我們所看見所聽見的，不能不說。」

因此我認為順服的前題應該是對於你自己的疑慮或堅持或不滿仍然有機會可以透過合宜的機會表達，但重點是表達及溝通後你仍然要尊重他是個掌權者，他有權柄做出決定，而這時候你相不相信上帝會掌權就很關鍵了。前面經文說到：主說，伸冤在我，我必報應；這裡說到：抗拒的必自取刑罰。我發現上帝要我們操練的是一種順服權柄的態度，上帝沒有對我們保證每個在上的權柄都是好權柄，但上帝說

不好的權柄，上帝會親自處理，祂會報應，但輪不到你在心中養成用不順服的態度去處理事情的習慣，養成這種習慣及品格我們的生命很快就會出問題，你終究會因著你的這種習慣養成狂傲、自義與論斷的態度，而為你的生命自取刑罰。

我發現上帝真的很在乎我們每個人的生命細節及動機態度，祂要我們先管好自己，祂專門修理假冒偽善、自以為意的人，祂叫我們不要論斷人免得自己備論斷，要我們先除掉自己的樑木；祂要我們不要自己去吃分別善惡樹的果子，不要以為我們能夠分別善惡，祂才是審判的主，不是我們。

要變成主的形狀，就是不要讓自己被擠壓變成世界的形狀，耶穌自己來到世界上，取了奴僕的形象，成為人的樣式，並且自己卑微，存心順服，以致於死，且死在十字架上。他順服要致他於死的權柄的原因是因為他要順服天父的旨意，而我們要順服在地上權柄的原因也是因為我們要順服天父的旨意。

最後，13:8-10 強調愛心的重要，所有的誡命，包括十誡的後六誡和剛剛這些教導都包含在「愛人如己」裡面了，13:10「愛就完全了律法。」正好呼應了前面 10:4「律法的總結就是基督，使凡信他的都得著義。」因為基督就是愛，愛完全了律法，律法的總結就是基督的愛，因此遵行神頒布的律法就會讓我們的生命得著義。

在跟隨基督的過程中，為了讓我們得著「愛與義」，神仍然會不斷的挑戰我們裡面那些長期被擠壓成為世界形狀的價值觀與信念，那些錯誤信念根深蒂固、牢不可破，甚至我們從中得著不少的好處，以至於我們不願放棄，甚至反過來質疑上帝的真理有問題、有破綻、不合理、不近乎人情，但神的真理從不妥協也不打折扣，也因此才能歷久彌新，從古至今不斷的拯救世代代的人們，而有罪的世人需要耶穌的事實也不會因為歷史科技的演進而產生不同的結果。

【結論】

弟兄姐妹好不好，新的一年的第一個主日，我們再一次的立志把自己獻給神當作活祭，是聖潔的、是神所喜悅的，我們提高我們對神善良、純全、可喜悅旨意的察覺度、對真理的敏感度，及對自己生命不順服神的敏感度，好提高個人內在的更新，讓舊事不斷過去，持續成為新造的人。

新的一年在神的面前尋求，為教會定出了這三個目標，好讓我們越來越靠近我們的異象。

- 異象：我們要像澆灌的園子，又像水流不絕的泉源。
- 使命宣言：贏得人為耶穌而活
- 2015 年度目標：
得著耶穌裏的親密（個人內在的更新、家庭關係的恢復、肢體深度的連結）

剛好跟今天的主題與經文也跟我們的今年的三大目標相呼應。

- 個人內在的更新（12:2）
- 家庭關係的恢復（12:17-13:10）
- 肢體深度的連結（12:3-16；13:8-10）

真的渴望我們教會的每個弟兄姊妹在進到這個教會後，就能開始走一個生命的歷程，就是更多的變成主的形狀，而從過去世界的模子中脫離出來，這需要時間，也需要彼此的接納與鼓勵，讓我們都能在彼此相愛的環境中安全的成長，這是最美的一件事。也因此要再次鼓勵沒有隸屬於任何一個小組或比較穩定參加小組的弟兄姊妹，相對來講你沒有機會更多的跟上教會成長的步調，你少了機會體會到愛的小組的魅力，你也少了一些機會操練自己生命在不同環境中能夠更變成主的形狀的機會。真的是很可惜，好不好，真的，請你新的一年一開始，加入一個小組，或教會為了某些人的特殊需要我們可以在成立新的小組，但是讓自己在小組裡面，很重要。參加小組有困難的人可以私下找我，我可以幫你想想辦法。

讓我們今年就在這三個部分更多變成主的形狀好嗎？哪三個部分我們一起來唸一次：個人內在的更新、家庭關係的恢復、肢體深度的連結。

【回應詩歌】 **認定祢** 詞/曲：徐嘉絃

我要專心仰賴祢 不倚靠自己的聰明
 在所行的事都要認定祢
 我要專心跟隨祢 不倚靠自己的能力
 在所行的路 祢必指引

將祢的話語繫在頸項上 刻在心版上
 主啊 我站立敬畏祢
 祢是道路真理和生命 走近祢心意
 獻上一切 主啊 我尊榮祢

基督教台灣信義會台北蒙恩堂

傳道人：楊惇皓傳道

地點：臺北市松山區光復南路 32 巷 3 號

E-mail：gngchurch@so-net.net.tw 網址：http://www.gnglc.org.tw

電話：(02)2570-0564 傳真：(02)2570-0565

