

羅第八章 1-39 節

主題：因信成聖的得勝

一、何謂「在基督耶穌裡的不定罪」呢？

「在基督耶穌裡的不定罪」的意思是，只要在基督裡的人，上帝就不定我們的罪了；即使我們生命裡面還是有掙扎，有軟弱，但因著耶穌基督的緣故，上帝不定我們有罪了。為何因耶穌的緣故，就不上帝定罪呢？保羅在 2-4 節的經文中指出了原因：

1. 因耶穌已作了贖罪祭：人因肉體的軟弱而無法遵行律法，為了解決人類的困境，上帝就差遣祂的獨生子成為罪身的形狀，就是成為和你我一樣的一個真實的人，然而祂完全沒有犯罪。但祂卻被不法之人定罪，並且把祂釘死在十字架上；其實，祂是為我們的罪被定罪，成為贖罪祭，死在十字架上滿足了律法所要求的義，並且把這義歸給所有願意信靠祂的人。這就是「那些在基督耶穌裡的不定罪」的原因。

2. 因有聖靈的幫助：「在基督裡」是指賞賜給我們生命的聖靈，祂內住在相信並且受洗歸入基督的人裡面，使他與基督的生命連結，如同枝子連在葡萄樹上，他就從基督耶穌李得著「賜生命聖靈的律」，因聖靈充滿超越的能力，能夠幫助任何一個信靠耶穌基督的人脫離「罪和死的律」。我們的生命因此得著自由、釋放和平安，及活出成聖的生活，這就是在基督裡聖靈所給予我們的恩典。

二、何謂「隨從肉體和隨從聖靈」，以及會導致什麼樣的結果？

1. 隨從肉體：這裡的「肉體」並不是指我們身體，或是身體的本能或需求；而是指我們已經被扭曲和敗壞的人性，讓人陷入墮落、自我中心的人性，就是被罪惡的權勢所掌管自我。一個隨從肉體的人，就是按照被扭曲和敗壞的人性行事為人的，他在人生的每一方面必定體貼肉體的事，也就是以滿足自我為原則，要滿足心裡各樣慾望。保羅說：「體貼肉體的，就是死。」意思是體貼肉體的人必定與上帝隔絕，無法領受到上帝要賞賜的豐盛生命，就靈性上而言他是死的；不但要經歷肉身死亡，將來面對審判時進入永遠的死亡。因為，體貼肉體的人是與上帝為仇，他們不喜歡上帝的律法，他們完全被罪惡和死亡的權勢綑綁住，以致無法得著上帝的喜歡。

3. 隨從聖靈：聖靈就是上帝的靈，從上帝而來，住在每一個信靠耶穌基督的人裡面，耶穌稱祂為保惠師，祂要幫助我們明白真理，並且成為我們隨時的幫助。隨從聖靈的人定意順服聖靈，聖靈的心意是要幫助我們領受上帝豐盛的恩典，帶領我們遠離罪惡，過聖潔的生活。體貼聖靈的人會

渴慕上帝，好像口渴的人渴慕水一般。上帝應許體貼聖靈的人將得著生命、平安；就是領受從上帝而來的新生命，這新生命是來自於上帝，不斷將祂豐盛的恩典澆灌、充滿的生命；這生命必定帶來內心的平安，能夠享受內在的和諧，並且與上帝與人都能漸漸建立和諧的關係。

以上讓我們看見，一個人會從「隨從」肉體或聖靈，進入到「體貼」肉體或聖靈，這是生命很自然顯出的趨向，什麼樣的人自然就做什麼樣的事。「隨從」或「體貼」都在表明一個人專注於什麼，什麼事物能夠激發他的動力，今天什麼樣的事能激發我們的動力，是（讀聖經、禱告、聚會、讀書、音樂、畫畫、重機、電腦遊戲、電影、喝酒、賭博.....等等），願我們都能選擇順從聖靈，得生命平安和上帝的喜歡。

三、一個有三一真神內住在他的人，會產生什麼樣的結果？9-11

在第9節的經文中提到好幾個「靈」，包括：上帝的靈、聖靈、基督的靈，這是從不同的角度來說明，上帝的靈就是聖靈，也是基督的靈，顯明三一真神內住在信靠耶穌基督的人裡面。聖靈的內住將產生二項結果：

1. 獲得重生的生命：第10說：「基督若在你們心裡，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。」「心靈」原文是靈，指聖靈。「因義而活」的「義」指人有基督的靈而蒙上帝賜予義者的地位；「活」指生命。因此，整句的含意，既然基督藉著聖靈住在你們心裡，你們血肉的身體有一天雖然將因人類的原罪（5：12）仍要經歷死亡；但聖靈卻因你們相信基督、被上帝稱為義者而賜給你們重生的生命。

2. 獲得身體的復活：第11節說：「再者，叫耶穌從死裡復活者的靈，若住在你們心裡，那叫基督耶穌從死裡復活的，也必藉著住在你們心裡的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」這裡「叫耶穌從死裡復活者的靈」，即上帝的靈，也就是聖靈；「那叫基督耶穌從死裡復活的」，即上帝自己；整句的意思是：如果聖靈住在你們心裡，那麼，上帝也必藉著聖靈，使你們必死的身體又活過來。

以上提醒我們，聖靈不只重生我們，且從此內住在我們裡面，將來上帝更要藉著聖靈使我們已死的身體復活。因此，我們要順從聖靈活著，好讓我們在生活中，因有重生和復活的盼望，就能「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望」，結出成聖的果子。

四、請問「奴僕的心」與「兒子的心」，有何不一樣？

使徒保羅用「奴僕的心」對比「兒子的心」；目的是要幫助我們了解，從上帝所領受的恩典是何等大、何等寶貴。

「奴僕的心」直譯是「奴役之靈」，結出成聖果子的信徒所領受的聖

靈不是奴役之靈。奴役之靈使領受者仍然陷在「徒有行善拒惡的的心願，卻無行善拒惡的能力」的窘境，經常「被擄去附從那肢體中犯罪的律」，作罪的奴隸，以致「仍舊害怕」，仍舊因被罪奴役而陷入被定罪與死亡的懼怕；也就是懼怕自己是否得救、懼怕「被定罪」、懼怕「死亡」，這是「奴僕的心」的特徵。

「兒子的心」直譯是「兒子名分之靈」，與「奴役之靈」相反。信徒所領受的聖靈乃是見證「我們是上帝兒女」的靈，使我們的心面對上帝的時候，不只不再懼怕「不得救」，不再懼怕「被定罪」，不再懼怕「死亡」，反而因著聖靈藉著成聖的果子肯定「我們是上帝的兒女」(16)，使我們從內心深處迫切且誠摯呼叫上帝為「阿爸!父!」，肯定與上帝「父子」的關係。

再來是領受「兒子的心」的信徒，進而要與基督同作後嗣同得榮耀。「後嗣」是指產業的承繼者。我們因基督成為上帝的後嗣，而且與基督同做後嗣，得以承受從上帝而來的產業，及享受從上帝而來的榮耀。

五、請問，保羅如何看待「現在的苦楚」和「將來要顯於我們的榮耀」？

「現在的苦楚」是指我們今生會經歷種種的磨練，包括外在的抵擋、逼迫、病痛、人與人之間情感的糾葛和誤解，以及內在因「不隨從肉體，只隨從聖靈」，並「靠著聖靈治死身體惡行」所受的苦。

「將來要顯於我們的榮耀」這裡的榮耀指的就是我們身體的復活，當末日基督在榮耀中的再臨；那時候，我們的身體要得到改變：1. 由會朽壞的更新為不朽壞的（林前 15：42）；2. 由羞辱的更新為榮耀的（林前 15：43a）；3. 由軟弱的更新為強壯的（林前 15：43b）；4. 由血氣的更新為靈性的（林前 15：44）。

因而保羅把「現在的苦楚」和「將來要顯於我們的榮耀」做比較，就發現「現在的苦楚」實在是不足介意的，因為將來的榮耀的永恆的，現在的苦楚是短暫的。保羅在哥林多後書 4：17 更生動的描述：「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。」與將來上帝要為我們成就極重無比、永遠的榮耀相比，今生所經歷的苦楚，無論有多少、有多大，都是至暫至輕的。

六、「受造之物」何因嘆息勞苦，他們也在期待什麼日子的到來？

「受造之物」指的是低於人類之自然界的總和，包括動物界和非動物界。聖經常用擬人法的方式描述自然界，顯示他們是有感覺的。「受造之物」之所以會嘆息勞苦，是因為，整個大自然因著人類犯罪的緣故被咒詛，被迫服在「虛空」之下；「虛空」就是所有一切都顯得虛無、沒有意

義、沒有目的。不是所有受造物願意這樣，而是不得已的，是因為人類犯罪，導致他們跟人類一起遭受池魚之殃。因而，一切受造之物都在等待「上帝的眾子顯出來」之日，也就是基督再來，信徒身體得贖之時，萬物就會得到真正的自由與和諧。

七、面對勞苦的信徒，保羅做出何種勸勉？

在勞苦中，保羅勉勵我們要有盼望，盼望的焦點是還沒有看見事實；但我們在信心裡面已經看見那是真實的，一定會臨到的。我們「得救」或「身體得贖」都在乎盼望，因著相信耶穌基督從死裡復活，祂承擔了我們一切罪惡的刑罰，又將我們從過犯、罪惡和死亡的權勢之下救贖出來，也必定把所應許的一切賞賜給我們。既然是盼望還看不見的，就必須要忍耐等候，有一天這盼望必定實現，我們將置身其中，歡呼讚美上帝一切奇妙的恩典與作為。

以上提醒我們，雖然活在一個充滿罪惡的世界，生活中有許多苦難，使我們在虛空之下嘆息勞苦；但是，我們並不是失望的等待世界末日來到，而是熱切期待上帝的榮耀降臨，為我們帶來釋放，自由的新天新地。我們在困苦中能夠超越世界，能夠看見上帝的榮耀，看見上帝的憐憫、慈愛與能力；我們所等待的不是死亡，不是絕望，而是全新永恆的生命。

八、請問，聖靈如何幫助我們勝過今生勞苦所遇到的軟弱？

1. 聖徒的軟弱：保羅在第七章講到，在我們裡面有兩個律相爭，願意去行的善卻行不出來，不願意去行的惡卻做出來。第八章則談到，我們都服在虛空之下嘆息勞苦，等候得贖的日子。我們再等候身體得贖的過程中，必須長期倚靠聖靈進行艱苦的屬靈爭戰，身、心、靈在長期爭戰中，有時陷入無力感，軟弱到沒有力量也不知道該怎樣用適當的言語來向神求助，只能發出無奈的歎息，這就聖徒所面對的軟弱。

2. 聖靈的幫助：當我們在等候身體得贖過程中遭受「苦楚」而無力禱告或不曉得當如何按照上帝的旨意來禱告時，「聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。」這裡聖靈說不出來的「歎息」與羅馬書 8：23 信徒心裡的「嘆息」同意。指聖靈站在我們的立場上，能夠完全了解我們的軟弱、困難和需要；因而當信徒因軟弱而不曉得如何禱告以至心裡歎息時，住在我們裡面的聖靈，此時認同我們的歎息，為我們代求。在祂和天父之間，用一種人類語言無法表達的禱告在進行著，是聖靈為聖徒的禱告。因為，聖靈完全了解天父的旨意，祂不斷為我們做最好的禱告，要使我們在世上有力量，可以持續忍耐等候將來的榮耀。

3. 天父的回應：聖靈以無言的嘆息按照上帝的旨意為信徒代求

(27b)，而上帝也曉得聖靈的意願(27a)，因此聖靈的代求是有效的。因為聖靈是照著天父的旨意替聖徒祈求；因而祂的祈求必幫助我們得著一股強大的力量，使我們的軟弱變為剛強，嘆息得到安慰，勞苦得以放下。

九、請問，上帝如何使萬事都互相效力，及叫愛上帝的人得著什麼益處？

28節這一句話讓千千萬萬的基督徒得著安慰，有人形容這是聖徒的「枕頭」，使我們在患難中可以「高枕無憂」。但特別要強調的，這應許是針對「愛上帝的人」，以及「按祂旨意被召的人」；也就是在上帝面前真誠悔改，完全信靠耶穌基督，又願意盡心、盡性、盡意、盡力愛上帝的人。上帝應許，無論這些人遇到什麼事情，或是在順利、成功，或是遭遇困難、無奈、悲痛的情況下；上帝在萬事上都與他們同工，並彰顯奇妙的作為，使萬事都可以為聖徒效力，讓他們得著益處，就是得著末日的救恩（身體得贖）。

以上提醒我們，要從萬事中得益處，必須先有愛上帝的心。因為一個愛上帝的人，面對任何事時，總是能用上帝的眼光來看待，致使他不輕易發怒、抱怨、灰心。切記，上帝沒有改變萬事，卻改變了你的心，使你從中得到益處。

十、請問，保羅在29-30節的經文如何講述上帝永恆的救恩計畫？

保羅29-30節的經文中，以1.預知；2.預定；3.呼召；4.稱義；5.榮耀等五方面來講述上帝永恆的救恩計畫。這救恩計畫如同五個環節，環環相扣。

1.預知：什麼是「預知」呢；29a提到「因為祂預先所知道的人」，這裡的意思不是指上帝預先知道哪些人會信基督，哪些人不會信基督。因為希伯來文的「知道」或「認識」所表達的是人與人之間的關愛關係。因此，「神預先所知道的人」乃指在上帝心意中開始的救恩計畫，是以「人」為祂拯救的對象。約3：16宣告「神愛世人」，羅5：8提到基督為我們罪人死，都證明上帝以「人」為祂尋找拯救的對象（路19：10）。這是「預知」的意義，是上帝在歷史之前所訂的第一項救恩計畫。

2.預定：上帝不只以「人」為祂尋找拯救的對象，還預先為祂所愛的人定下一個目標，這個目標就是要祂所愛的每一個人「效法他兒子的模樣。」此句的意思是，得救的人，在日常生活經歷中，因著內住聖靈的幫助和外在環境的磨練，生命漸漸地被更新而變化，至終恢復如上帝造時應有「形像和樣式」，這是祂在歷史之前為世人所訂的第二項救恩計畫。

3.呼召：這裡「召」意旨上帝藉外面福音的傳揚和裏面聖靈的啟示來呼召人（羅10：14-21）；凡聽到福音、被聖靈扎心而以悔改、相信基

督來回應的人，都是蒙了上帝救恩的呼召。這是上帝為了完成在人身上恢復「上帝的形像和樣式」這目標而在今世所訂的第一項救恩計劃。

4. 稱義：「所召來的人」，指對福音信息有信心回應的人；上帝「稱他們為義」，指上帝赦免他們的罪，將他們的身份由「罪人」更新為「義人」（罪得著赦免的人），且以義人（蒙神悅納）的身分來對待他。這是上帝今世所訂的第二項救恩計劃。

5. 榮耀：「所稱為義的人」指信靠基督、罪得赦免，又蒙上帝賜予義者地位的人，上帝要叫這樣的人將來得榮耀。「榮耀」指的是末日基督再臨時，信徒身體得贖（23），有份於上帝兒子耶穌基督的榮耀。這是上帝在末世所安排的一項救恩計劃。

十一、請問，有關上帝在「永恆的救恩計畫」給予我們什麼樣的保證。

1. 上帝以「聖子為世人捨命」來保證，「沒有什麼能抵擋我們。」

「上帝若幫助我們」意指「上帝既然站在我們這一邊。」到底上帝是怎麼站在我們這一邊呢？根據上文，上帝是藉著基督受死、埋葬、復活的福音呼召我們、稱我們為義、又叫我們得榮耀（30）而站在我們這一邊；根據下文，上帝是藉著不愛惜自己的兒子，為我們捨了，而站在我們這一邊（32a）。因此「神站在我們這一邊」，就是我們生命的安全網，無論外在有多大的困難，甚至危及我們生命的安全，上帝必定幫助我們、保護我們，使我們可以完全領受祂永恆的恩典。

2. 上帝以「聖子為世人捨命」來保證，「必將末日救恩賜給我們」。

32 指出，上帝既然把最捨不得的聖子賜給我們，為我們眾人捨命，祂怎會不把萬物也白白賜給我們呢？「萬物」字意指「一切」；按上文來看，「一切」的焦點指向上帝整個救恩計劃，包括預知、預定、呼召、稱義、榮耀；而由下文的「控告」、「定罪」（33-34）來看，則指一切與我們至終得救有關的事，特別是末日完全的救恩。因此，上帝神將獨生愛子為我們的罪交出來受死在十字架的大愛，保證祂也必將末日完全的救恩賜給我們。

3. 上帝以「聖子為世人捨命」來保證，「沒有什麼能控告我們」。

在末日有很多聲音會對信徒提出控訴。良心會控告、魔鬼會控告、敵對者控告。但所有的控告，沒有一件能夠成立，因為「有上帝稱他們為義了。」（33）我們已經透過耶穌基督的救贖，所有罪惡都被清洗乾淨了，成為沒有罪惡的義人了。因此，沒有任何人可以控告被上帝稱義的人。

十二、請問，基督的愛保證我們勝過那些事？

1. 基督的大愛保證我們得勝今世一切的苦難

35a 說：「誰能使我們與基督的愛隔絕呢？」「誰」指任何的敵對者，包括人或事。保羅提出這個問題之後，接著列出七項可能會使我們因承受不了苦楚而與基督的愛隔絕的因素：a. 「患難」指我們為主所受的苦難。b. 「困苦」指患難所導至的內在苦惱與悲痛。c. 「逼迫」因信仰而受的迫害。d. 「飢餓」指貧窮或缺乏糧食。e. 「赤身露體」指衣不蔽體。f. 「危險」指可能蒙受不安全的各種危機。g. 「刀劍」指死亡威脅。

以上這些苦難，常使一個對上帝忠心的百姓陷入如將宰的羊。雖然如此，保羅在 37 節宣告：「然而靠著愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了。」這些苦難不但沒有使我們與基督分離，我們更是已經「得勝有餘」。我們能在今世勝過一切的苦難，是靠著「愛我們的主。」這位主如何愛我們呢？第一、在地上，基督耶穌為我們的罪死了；這樣的大愛，使得苦難不能動搖我們對神的信靠；這樣的大愛，激勵我們願意對祂忠心而受苦。第二，在天上，復活基督在上帝的右邊為遇到苦難的我們代求，而父也一定垂聽祂的代求，加添信徒堅忍所需的力量，得勝一切苦難。

2. 基督的大愛保證我們得勝今世一切的威脅

基督徒不只將面臨種種的苦難，也會遭到各種威脅。保羅在 38-39 列舉人生可能遇到的七項威脅。a. 「死、生」指死亡的危機和生命中的災難；b. 「是現在的事、是將來的事」指在時間範疇內可能遇到的任何威脅；c. 「是高處的、是低處的」指在空間範疇內可能遇到的威脅；d. 「別的被造物」指以上六項威脅之外，從任何其他勢力來的威脅。

以上有關來自生死、時間、空間或任何其他勢力的威脅，保羅指出，「都不能叫我們與神的愛隔絕」。因基督的愛使在这一切威脅的事上，已經得勝有餘了。

3. 聖子的大愛保證我們今世得得靈界的權勢

聖子的大愛不只保證我們得勝今世一切的苦難和威脅，也保證我們得勝靈界的權勢。「天使」指悖逆上帝的惡天使。「掌權的」指靈界的邪惡勢力。「有能的」原文指異能，但此詞在此與「天使」、「掌權的」合併使用，因此亦指靈界的受造物。

上帝的愛（基督為我們死、稱我們為義、又為我們代禱）照樣保證我們勝過靈界的權勢。沒有任何勢力可以把我們跟上帝的愛隔絕的；因為，這愛是在主基督耶穌裡的，是上帝永恆慈愛與大能的明證。