

第八章

羅馬書八章 1~39 節

聖靈的幫助

人要如何處理思想和肉體之間的掙扎呢？人要如何去除階級之分和歧視的問題呢？保羅在羅馬書七章指出，人無法藉著律法除去這樣的掙扎，因為人的肉體是已經賣給了罪的權勢，作了罪權勢的奴僕，因此人的肉體就會按照罪的權勢生活。階級之分和歧視的問題其實也是罪權勢影響的一個結果。這樣的生活方式是不討上帝喜悅的。所以，上帝就藉著耶穌基督的死和復活處理了罪權勢的問題。凡相信耶穌基督的人就能處理這樣的掙扎，選擇活出上帝喜悅的生活方式，接納彼此，欣賞彼此，因為人都是按照上帝的形象造的。那要如何處理思想和肉體之間的掙扎呢？如何去除階級之分和歧視的問題呢？保羅就在羅馬書八章為人的掙扎找出一條出路。

一、上帝處刑罪權勢使人得新生（八 1~8）

人在思想和肉體之間掙扎，常常立志行善由得我，只是行出來由不得我。這樣的掙扎非常的痛苦。可是，保羅卻在羅馬書七章 25 節說：「感謝 神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。」也就是說，耶穌能夠幫助我們脫離罪的權勢，以致我們的肉體就不再受罪權勢的捆綁，那麼，我們就可以選擇行我們立志要行的善，去除階級之分和歧視的問題。

1. 上帝處刑罪權勢使人不定罪（八 1~3）

保羅在羅馬書八章 1 節說：「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。」（Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.）「ἄρα」是連接詞，採用結論用法，翻譯為「因此」，表明思想和肉體掙扎的一個結論，在如今（νῦν）就不再一樣了。是什麼因素造成如今不再一樣呢？

由於罪權勢所捆綁的肉體行了上帝不喜悅的事，所以我們需要面對上帝的審判。可是，那些相信耶穌的人就被遷移進入在基督耶穌裡，脫離了罪權勢對相信之人肉體的轄制。因此，那些在基督耶穌裡的人就沒有定罪（κατάκριμα）的事，因為耶穌已經赦免了基督徒藉著肉體所犯的一切罪惡。耶穌是如何幫助基督徒脫離罪權勢的捆綁，以致不被定罪呢？

保羅在羅馬書八章 2 節說：「因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」（ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.）相信耶穌的人可以脫離罪權勢的捆綁，以致不被定罪的原因是因為藉著聖靈（πνεύματος）的定律（νόμος）或行事方式。這位聖靈的行事方式就是賜人新生命（ζωῆς），而罪的權勢卻帶給人死

亡。所以，相信耶穌的人因為有聖靈，就得到聖靈所賜的新生命。這個新生命是藉著相信耶穌的人與基督同死同復活而賜予的。由於基督徒在基督裡得到聖靈所賜的新生命，因此基督徒就在基督裡得到釋放（ἠλευθέρωσέν），脫離了罪的權勢和死的定律（νόμος）或行事方式。罪的權勢和死的行事方式就是轄制人的肉體行惡，最終使人領受死的工價。然而，在基督裡，聖靈所賜予的新生命翻轉了人的生命，使相信的人不再受罪權勢和死的轄制，而能活出聖靈所賜新生命的行事方式。這樣的新生命當然也包括了接納彼此，除去階級之分和歧視的生活方式。因此，羅馬書八章 1~2 節可翻譯為：「因此，如今對那些在基督耶穌裡的人來說，就沒有定罪了。因為源自產生生命之聖靈的定律已藉著基督耶穌釋放了人，脫離源自罪的權勢和死的定律。」

然而，為何聖靈所賜的新生命可以幫助相信耶穌的人脫離罪權勢和死的轄制呢？會問這個問題是因為保羅在羅馬書七章 14~25 節呈現律法無法幫助人勝過罪權勢的限制，那基督徒如何可以靠著聖靈得勝呢？如何可以勝過階級之分和歧視的問題呢？

保羅在羅馬書八章 3 節說：「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案。」（τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,）「γὰρ」是連接詞，採用解釋用法，翻譯為「事實上」，解釋為何藉著耶穌基督能脫離罪的權勢和死亡，但律法卻不能的情況。

這節經文不是說人的肉體是軟弱的，而是說律法是軟弱的（τὸ ἀδύνατον τοῦ νόμου），也就是律法所不能作到的事，就是勝過罪的權勢和死亡。所以，律法藉著人的肉體（διὰ τῆς σαρκός）行事是軟弱或無能為力的（ἠσθένει），因為人的肉體被罪的權勢轄制。因此，上帝就出手，作到律法所不能作到的事，以幫助人脫離掙扎的困境。那麼，上帝如何做到律法所不能作的事呢？就是藉著耶穌基督。上帝就差派祂的獨生愛子耶穌（ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας），道成肉身，取了肉體的樣式（ἐν ὁμοιώματι σαρκός），而這肉體就是被罪權勢所轄制的，目的就是藉著耶穌在這肉體中突破罪權勢的轄制。如何突破呢？就是藉著耶穌的復活，而不是把耶穌定為贖罪祭。和合本把「περὶ ἁμαρτίας」這個希臘文介詞片語翻譯為「作了贖罪祭」。然而，這個希臘文介詞片語其實還有另一個意思，那就是：除去罪。¹ 在考慮到人的困境是被罪權勢捆綁的處境下，以及本節前半部經文指出律法無法勝過罪的權勢的情境下，本文就採取耶穌是除去罪的權勢對人捆綁的解釋。因此，「περὶ ἁμαρτίας」這個介詞片語就被翻譯為「以除掉罪的權勢」。

耶穌的復活就在肉體中把罪的權勢定了罪案，也就是把罪的權勢判刑了，在肉體中除掉罪權勢的轄制（κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί）。為何耶穌的復活可以把罪的權勢判刑呢？耶穌的肉體死了，這是罪的權勢所能作到的最極致的結果，亦即死亡。所以，勝過罪權勢的方法就是超越這個死亡的極致，亦即身體復活。耶穌的身體復活，就是定了罪權勢的罪案，罪的權勢被打敗了。相信耶穌的人就領受耶穌所成就的成果，脫離罪權勢的捆綁，進到基督裡。人在基督裡，就是與基督同死同復活，那

¹ 〈περί〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，1215。

麼，人就脫離了罪權勢和死的轄制。因此，羅馬書八章 3 節可翻譯為：「事實上，律法是無能力的，因為律法藉著肉體持續有其限制；因為 神差派自己的兒子，透過罪權勢之肉體的樣式，就除掉罪的權勢，所以， 神就藉著肉體判刑了罪的權勢，」

2. 上帝處刑罪權勢使人行出義（八 4）

既然上帝藉著耶穌的道成肉身作了律法所不能作到的事，那麼，上帝這樣作的目的是什麼呢？由於人的肉體被罪的權勢捆綁，常常立志行善由得我，只是行出來由不得我。所以，上帝藉著耶穌除去了罪權勢對人的捆綁。只要人願意相信耶穌，那麼，相信耶穌的人就可以立志行善，也可以行善。所以，保羅在羅馬書八章 4 節說：「使律法的義成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。」（ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.）這節經文的「義」（δικαίωμα）是指律法公義行動的要求，²說的簡單一點，就是律法要我們做對的事。上帝藉著耶穌的肉體把罪的權勢判刑的目的，是要相信耶穌的人行出律法所要求之對的事。那要如何行出律法所要求之對的事呢？就是隨從聖靈行事（περιπατοῦσιν κατὰ πνεῦμα）。因為聖靈已經賜給基督徒新的生命，而且上帝也藉著耶穌基督的死和復活使基督徒脫離罪權勢的捆綁。因此，新造的人就會願意按照聖靈行事為人，而不會再願意隨從肉體活著（μὴ κατὰ σάρκα），因為肉體已經不再受罪的權勢轄制。因此，羅馬書八章 4 節可翻譯為：「為要源自律法公義行動的要求實現在我們身上，就是那些不按肉體而按聖靈行事的人。」

3. 上帝處刑罪權勢原因（八 5~8）

為了基督徒可以選擇隨從聖靈而活出律法的「義」（δικαίωμα），上帝就藉著耶穌的肉體把罪的權勢判刑了。為何上帝必須藉著耶穌的肉體處理這個罪的權勢呢？保羅就在羅馬書八章 5~8 節指出上帝如此作的原因。

上帝要藉著肉體把罪的權勢判刑的第一個原因是「因為，隨從肉體的人體貼肉體的事；隨從聖靈的人體貼聖靈的事。」（οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος.）（羅八 5）由於隨從肉體的人（οἱ κατὰ σάρκα ὄντες）是被罪的權勢捆綁，所以他們專注於有關肉體的事（τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν），也就是會按照罪權勢的行事方式行事為人。因此，為了不再使人隨從肉體而活，上帝就處理這個捆綁人的罪的權勢。上帝處理罪權勢的方式是藉著耶穌肉體的復活，並賜下聖靈給基督徒，使人不再按照罪的權勢而活，而是按照聖靈新生命的樣式而活，從而活出有別於罪權勢的行事為人。所以，隨從聖靈的人（οἱ κατὰ πνεῦμα）專注於有關聖靈的事（τὰ τοῦ πνεύματος），也就是願意抱定決心支持有關聖靈的事。所以，倚靠對象的不同，行事為人也會不同。願意隨從肉體的人就支持肉體的事，願意隨從聖靈的人就支持聖靈的事。這就如羅馬書六章所說的是選擇成為義的奴僕，還是選擇成為罪的奴僕一樣。這是蒙拯救的人需要選擇的事：隨從肉體或聖

² 〈δικαίωμα〉，《新約及早期基督教文獻希臘文大辭典》，381。

靈。因此，羅馬書八章 5 節可翻譯為：「因為，那些按肉體行事的人專注於有關肉體的事；反之，那些按聖靈行事的人專注於有關聖靈的事。」

上帝要藉著肉體把罪的權勢判刑的第二個原因是因為「體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。」（τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη·）（羅八 6）上帝不願意人因肉體所行的而死亡，因為「體貼肉體的」或是翻譯為肉體的目標（τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς）是帶來死亡（θάνατος）。上帝願意人體貼聖靈而活，因為聖靈的目標（τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος）是帶來生命和平安（ζωὴ καὶ εἰρήνη）。上帝愛世人，所以祂要處理罪的權勢而帶給人新的生命和平安。因此，羅馬書八章 6 節可翻譯為：「事實上，肉體的目標是死；反之，聖靈的目標是生命和平安。」這是按肉體而活與按聖靈而活的不同生命結果：死亡或得生命和平安。

上帝要藉著肉體把罪的權勢判刑的第三個原因是因為「原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服。」（διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν, τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται·）（羅八 7）肉體的目標不單是帶來死亡，也是與上帝為敵（ἔχθρα εἰς θεόν）。與上帝為敵的方式就是不願意順服上帝的律法或是上帝的方式來行事為人（τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται）。為何人不順服上帝的律法？「不能服」（οὐδὲ δύναται）或是沒有能力的原因不是因為人無法做到上帝律法的要求，而是因為肉體被罪的權勢捆綁。所以，肉體沒有能力順服（οὐδὲ δύναται）的原因是因為肉體被罪的權勢捆綁，從而立志行善但卻被罪的權勢否決而行出違背本意的行事為人。所以，上帝就藉著耶穌幫助人對付了罪的權勢。那屬聖靈的人能不能行出上帝的律法呢？羅馬書八章 4 節就說：能，因為隨從聖靈的人就能行出上帝的律法。因此，羅馬書八章 7 節可翻譯為：「所以，肉體的目標是敵對神，因為肉體不順服源自神的律法，事實上肉體沒有能力。」

上帝要藉著肉體把罪的權勢判刑的第四個原因是因為「而且屬肉體的人不能得神的喜歡。」（οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.）（羅八 8）屬肉體的人（οἱ ἐν σαρκὶ ὄντες）就是不屬上帝的人，因為他們不順服上帝，也與上帝為敵，行上帝不喜悅的事。這樣的人無法得到上帝的喜悅。可是，上帝愛世人，祂不願意人被罪的權勢欺騙和殺害。因此，上帝就藉著耶穌把罪的權勢處理了，使人可以成為屬聖靈的人。屬聖靈的人因為生命變成新的了，是與屬肉體的生命不再一樣了，所以，屬聖靈的人是歸向上帝而蒙上帝喜悅的人。因此，羅馬書八章 8 節可翻譯為：「而且那些活在肉體中的人沒有能力討好神。」

人處在肉體之中掙扎，可是上帝要幫助無助的人，因為祂知道罪的權勢帶給人的結果是：按肉體而活、面對死的結局、與上帝為敵，以及不討上帝喜悅。由於這些原因，所以愛人的上帝要藉著耶穌去處理捆綁人的罪的權勢，使人可以轉回歸向上帝，與上帝和好，行上帝喜悅的事，倚靠聖靈而活，結局是生命和平安。

二、信靠耶穌在聖靈中活著並要復活（八 9~11）

上帝為何要處置罪的權勢？原因有四：

- 一、罪的權勢使人隨從肉體而活（羅八 5）；
- 二、體貼肉體的結果是死（羅八 6）；
- 三、體貼肉體是與上帝為敵（羅八 7）；
- 四、體貼肉體不討上帝喜歡（羅八 8）。

簡單的說，上帝要處置罪權勢的原因是因為它使人遠離上帝。上帝為了使人與祂和好與親近，就藉著耶穌處置了罪的權勢，並賜下聖靈給相信耶穌的人，使人可以：

- 一、隨從聖靈而活（羅八 5）；
- 二、體貼聖靈而得生命與平安（羅八 6）；
- 三、體貼聖靈而順服上帝的律法（羅八 7）；
- 四、體貼聖靈討上帝喜歡（羅八 8）。

簡單的說，就是願意體貼聖靈活出上帝的心意。可是，體貼聖靈是一個怎樣的生活呢？

1. 屬於基督而活在聖靈中（八 9）

保羅在羅馬書八章 9 節說：「如果 神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。」（ὁμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.）人藉著耶穌得著釋放，就生活在恩典之中。活在恩典之中就是活在聖靈之中。所以，保羅向當時的讀者呼籲他們要活在聖靈中，而不要繼續活在肉體之中，因為他們已經藉著耶穌脫離了罪權勢的領域，不再受罪權勢的捆綁。為何基督徒可以活在恩典之中？因為上帝的靈住在基督徒心裡（πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν）。這表示基督徒願意順服在上帝的主權之下，接受上帝救贖的恩典，而不再願意順服在罪權勢之下。當人願意接受耶穌時，聖靈就被賜下，進入人的心中，經歷上帝的愛（羅五 5），歸屬於基督，也歸屬於上帝。這其實就處理了人的肉體被罪權勢捆綁的困境，因為基督徒已經脫離了罪權勢的捆綁，被遷移進入基督裡。既然基督徒已經不再受罪權勢的捆綁，那就能立志行善而行出善，因為基督徒願意順服上帝的律法，聖靈就賜力量讓基督徒能順服聖靈新生命的行事樣式，活出討上帝喜悅的行事為人。保羅其實解釋了相信耶穌的人能夠體貼聖靈的原因，是因為聖靈居住在相信耶穌的人心裡，以致這個人不再屬於罪的權勢，而是屬於基督。屬於基督的人就能夠體貼聖靈的事。反過來說，體貼聖靈的人也能夠繼續相信耶穌，信靠天父。所以，體貼聖靈是一個繼續相信耶穌和信靠天父的生活。因此，羅馬書八章 9 節可翻譯為：「現在，你們不是活在

肉體中，而是活在聖靈中，若 神的靈住在你們裡面；並且若有誰沒有基督的靈，他就不是屬於基督的。」

2. 肉體仍會死但聖靈復活（八 10~11）

然而，基督徒真的可以立志行善而行出善嗎？基督徒真的可以體貼聖靈而活嗎？保羅首先處理肉體的死亡問題，因為相信耶穌的人仍然會死，那要如何解釋呢？上帝不是已經藉著耶穌的復活處理了罪的權勢的問題了嗎？可是，為何基督徒還會死呢？保羅在羅馬書八章 10 說：「基督若在你們心裡，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。」（εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.）若基督是在基督徒心裡，身體因為罪權勢的緣故而死亡，但心靈或聖靈（πνεῦμα）會因為「義」（δικαιοσύνην）的緣故而帶來生命。這裡的「義」（δικαιοσύνην）是聖靈成就的，是與上帝有關，故可把「義」（δικαιοσύνην）翻譯為拯救。所以，聖靈會因為上帝拯救的緣故而帶來生命。

保羅先肯定相信耶穌的人雖然會因為罪權勢的緣故而面對肉體的死亡，但卻肯定的說，聖靈會帶來生命。聖靈如何帶給人生命呢？就是使人從死裡復活。羅馬書八章 11 節說：「然而，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。」（εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν ζωοποιήσει (καὶ) τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν.）耶穌從死裡復活是因為聖靈。同一位聖靈也住在基督徒心裡，因此，這位聖靈也會使基督徒的肉體從死裡復活。上帝就用人肉體的復活處理了人肉體會死的困境。耶穌就是人的肉體會復活的初熟果子，而這個肉體的復活是在將來才會實現。肉體復活之後，就不會再面臨心裡立志行善而不行的掙扎，因為這個肉體不再受罪權勢的轄制。由於人的肉體會面對死亡，所以人還會在已然和未然之間掙扎，也就是說，人的肉體一方面已經脫離了罪權勢的捆綁，但另一方面由於肉體還是會面對死亡，所以基督徒還會受罪權勢的誘惑。可是，基督徒願意活出體貼聖靈的生活時，就有復活的盼望，得力勝過罪權勢的誘惑。因此，體貼聖靈是一個因復活盼望而勝過誘惑的生活。所以，羅馬書八章 10~11 節可翻譯為：「可是，若基督是在你們裡面，一方面，因為罪權勢的緣故，身體帶來死亡；另一方面，因為救恩的緣故，聖靈帶來生命。並且，那使耶穌從死人中復活的聖靈，若住在你們裡面，那使基督耶穌從死人中復活的神，也將藉著住在你們裡面祂的聖靈，使你們必死的身體活過來。」

三、聖靈幫助勝過肉體已然未然的掙扎（八 12~17）

體貼聖靈是一個繼續相信耶穌和信靠天父的生活（羅八 9），也是一個因復活盼望而勝過誘惑的生活（羅八 10~11）。這樣的信靠和盼望如何幫助基督徒勝過肉體已然未然的掙扎呢？

1. 順從聖靈治死肉體而活著（八 12~13）

保羅在羅馬書八章 12 節說：「弟兄們，這樣看來，我們並不是欠肉體的債去順從肉體活著。」（Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν,）保羅就指出基督徒「不是欠肉體的債去順從肉體活著」（ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν）。欠債（ὀφειλέται）的意思是不得已去做。欠肉體的債就是讓肉體支配和引導自己生命的取向和生活方式。對於已經信靠耶穌的人來說，這已經是過去式，因為基督徒的生命已經是按照聖靈而活。由於欠債這個字也有責任的意思，因此，若把欠債解釋為責任，或許是保羅在這裡要基督徒做的事，以處理已然和未然的掙扎。怎麼做呢？首先是願意不順從肉體活著，因為肉體不再是我們的主人。我們現在的主人是耶穌基督。為何不要順從肉體活著呢？

保羅在羅馬書八章 13 節說：「你們若順從肉體活著，必要死；若靠著聖靈治死身體的惡行，必要活著。」（εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε.）「γὰρ」是連接詞，採用解釋用法，翻譯為「因為」，解釋為何基督徒不是肉體的欠債人。

這節經文其實和羅馬書八章 6 節類似，都表示體貼肉體的結果是死，體貼聖靈的結果是生命。這表示人繼續順從肉體活著，就表示他/她的主人是肉體而不是耶穌基督，那他/她無可避免地會面對死亡。這不單是肉體的死，也是與上帝隔絕的死。所以，保羅呼籲基督徒要靠著聖靈治死肉體的惡行，基督徒要願意順從聖靈的引導，過凡事討上帝喜悅的生活。也就是說，基督徒有責任倚靠聖靈所賜的力量去主動地治死肉體的惡行，因為倚靠聖靈活著就是讓聖靈支配和引導自己生命的取向及生活方式。過去，人在沒有聖靈的情況下，能夠立志行善，但卻無法行善，因為肉體被罪權勢捆綁，可是，現在肉體已經不再受罪權勢轄制，所以基督徒就能倚靠聖靈治死肉體想要做的惡行。保羅也說要「攻克己身，叫身服我」（林前九 27），也就是要人主動去對付自己的肉體，或是對付在肉體內生出的私慾，叫肉體順服我這位願意順服聖靈的我。順從聖靈的人就必活著，順從肉體的人必要死。這表示基督徒不該再把所有問題歸咎於人的軟弱或能力的有限，因為真正問題在於，我們不願意竭盡全力去對付惡行，不願意凡事都討上帝喜悅。所以，體貼聖靈是一個竭力治死肉體的生活。因此，羅馬書八章 12~13 節可翻譯為：「這樣看來，弟兄們，對肉體來說，我們不是欠債人，為要根據肉體活著，因為，若你們根據肉體活著，你們無可避免地會死，可是，若你們藉著聖靈治死肉體的惡行，你們就必活著。」

2. 聖靈同證上帝兒女身份勝過掙扎（八 14~16）

保羅以「肉體將來的復活」處理了肉體的死亡問題，也以「主動對付肉體的惡行」來應對肉體已然和未然之間掙扎。除了這些，保羅繼續以上帝兒女的身份來鼓勵讀者要主動對付肉體的掙扎，不要順從肉體活著。羅馬書八章 14 節說：「因為凡被神的靈引導的，都是 神的兒子。」（ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν.）這節經文指出被上帝的靈引導的人（ὅσοι πνεύματι θεοῦ ἄγονται），就是順從聖靈而活的人，他們都是上帝的兒女（οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν）。既是上帝的兒女，那就要

活出上帝兒女的樣式，而不屈服於肉體的私慾，主動靠著聖靈的能力去對付肉體的掙扎。所以，被上帝的靈引導的人會主動去對付肉體的惡行。簡單的說，體貼聖靈是一個活出上帝兒女身份的生活。這樣的生活會主動去對付肉體的惡行。

在對付肉體惡行中會害怕和掙扎嗎？保羅在羅馬書八章 15 節說：「你們所受的，不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的，乃是兒子的心，因此我們呼叫：『阿爸！父！』」（οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἰοθεσίας ἐν ᾧ κράζομεν, Ἀββα ὁ πατήρ.）由於基督徒的肉體仍然需要面對死亡，這或許造成有些基督徒以為他們仍然被罪的權勢轄制。有些人也因為自己過去所做的惡行而害怕面對上帝。所以，保羅指出上帝的兒女不必再感到害怕，因為基督徒不是領受奴僕的靈（οὐ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας），也不會再次被罪的權勢奴役。基督徒不單不會再次被罪的權勢奴役，還會主動靠著聖靈去對付肉體的惡行。既然基督徒會主動出擊，那就不必再懼怕罪權勢的誘惑，也不必再懼怕審判和死亡，因為基督徒是上帝的兒女，並且罪惡已經被赦免，也有肉體復活的盼望。這些基督徒為何有這樣的把握呢？因為基督徒是已經被收養（υἰοθεσίας）為上帝的兒子（「兒子的心」πνεῦμα υἰοθεσίας 的意思），藉著聖靈能直接呼叫天父為「阿爸！父！」（Ἀββα ὁ πατήρ）。收養（υἰοθεσίας）也是屬於上帝真正的兒子，與兒子享有同等的權力。這是一個直接和關係密切的稱呼，也是對基督徒身份和地位的肯定。所以，基督徒了解了上帝的真理，那就會更有把握而不再懼怕。

為何基督徒可以這樣稱呼天父呢？因為基督徒是上帝的兒女。既是兒女，就可以稱上帝為阿爸父。為何我們是上帝的兒女？因為被上帝的聖靈引導的人就是上帝的兒女，而聖靈是藉著耶穌而賜下的。所以，「聖靈與我們的心同證我們是 神的兒女」（αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ.）（羅八 16）。由於基督徒藉著耶穌而被賜予聖靈，聖靈也使人與基督聯合，所以基督徒就與耶穌聯合，與上帝和好，成為上帝的兒女。因此，聖靈就成為基督徒被收養為上帝兒女的證據，也使基督徒知道自己是屬於上帝的兒女，並且也感動基督徒呼叫上帝為阿爸父。簡單的說，體貼聖靈是一個不必再懼怕但仍敬畏上帝的生活，因為祂是愛我們的天父。因此，羅馬書八章 14~16 節可翻譯為：「事實上，只要是被 神的靈持續引導的人，他們都是 神的兒子們。所以，你們不是領受奴僕的靈，再次去到懼怕，而是領受成為嗣子的靈，靠著這靈，我們開始呼叫：『阿爸！父！』聖靈親自與我們的靈一同見證我們是 神的兒女們。」

從以上對聖靈工作的描述，我們看到聖靈的工作奇妙。祂不單使我們的肉體復活（羅八 11），也幫助我們治死肉體的惡行（羅八 13），引導我們活出上帝的心意（羅八 14），並同證我們是上帝的兒女（羅八 16）。所以，體貼聖靈的生活是：

- 一、一個繼續相信耶穌和信靠天父的生活（羅八 9）；
- 二、一個因有復活盼望而勝過誘惑的生活（羅八 10~11）；
- 三、一個竭力治死肉體惡行的生活（羅八 12~13）；
- 四、一個活出上帝兒女身份的生活（羅八 14）；

五、一個不必再懼怕但仍敬畏上帝的生活（羅八 15~16）。

3. 上帝兒女領受產業與榮耀（八 17）

相信耶穌的人是上帝的兒女，上帝不單使基督徒身體復活，還會使基督徒與基督一同繼承產業。羅馬書八章 17 節說：「既是兒女，便是後嗣，就是 神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。」（εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἵπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.）「後嗣」（κληρονόμοι）的意思是承受產業的人。這樣的承受不是因為耶穌死了，而是因為耶穌復活了而能領受。同時，這樣的領受也是不配得的，但卻因上帝的恩典，藉著耶穌而賜下給基督徒。那麼，基督徒是承受怎樣的產業呢？由於基督徒是與基督一同承受產業，而基督所承受的產業是與上帝同在的榮耀（συνδοξασθῶμεν）。復活的耶穌基督已經被升高，享受祂與上帝同在的榮耀。所以，基督徒所承受的產業是與上帝同在的榮耀。這其實就是永生，與上帝在一起的生命。這樣的生命繼承了上帝的國，與上帝的國有份。

在基督裡與基督一同得榮耀是好的無比的事，可是基督徒會經歷受苦。這個受苦不是生而為人必須經歷的患難，而是因信仰的緣故而遭受的苦難和逼迫，也就是在不認識基督為主的世界裡因忠於基督所必然帶來的苦難。在已然未然之間，肉體會經歷不管是人生生活的掙扎或是在信仰生活中的苦難和難處，可是，保羅呼籲基督徒要因自己是上帝的兒女，是與基督一同繼承產業的繼承人，那就要與基督一同受苦（συμπάσχομεν），因為與基督聯合就是在這世上與基督一同受苦。基督徒忠於耶穌而活就會受苦。在受苦中，基督徒會願意堅持到底，在掙扎中治死肉體的私慾與惡行。基督徒忍受苦難的結果是與基督一同得榮耀（συνδοξασθῶμεν）。這個榮耀就是永生，是基督徒身體的復活。因此，羅馬書八章 17 節可翻譯為：「並且，若我們是兒女們，我們也就是承受產業的人，一方面我們是承受 神產業的人，另一方面我們是與基督一同承受產業，若我們與基督一同受苦，為要我們也一同得榮耀。」

簡單的說，體貼聖靈是一個與基督同受苦同得榮耀的生活。所以，那些隨從聖靈的人，是屬於上帝家裡的人，是上帝的兒女，那就不再被定罪了。雖然基督徒不再被定罪，但仍然有掙扎。這個掙扎或許從羅馬書七章內心的道德性掙扎，變成外在的掙扎，也就是外在罪惡環境所帶來的苦難和難處。不單如此，基督徒所面對的掙扎或許也是耗竭，就是疲憊、挫折、壓力、枯竭、無助、無望、情感流失、乾涸，以及憤世嫉俗等。這是一種深層的自我疲倦，就如舊約的以利亞在和巴力的先知屬靈爭戰大大得勝之後，引發憂鬱症狀的情境一樣。基督徒如何面對大環境的苦難和枯竭，將影響他們的行事為人。可是，保羅呼籲讀者要順著聖靈得力，治死肉體的惡行，也要與基督一同受苦，去面對大環境所帶來的苦難，那就能與基督一同得榮耀，因為體貼聖靈就是一個與基督同受苦同得榮耀的生活。

四、聖靈幫助基督徒與受造之物同蒙救贖（八 18~30）

其實這個肉體的掙扎不只牽涉個人的救恩和道德性的掙扎，它也牽涉到整個受造之物。所以，上帝兒女的救贖與受造之物的救贖是有關聯的。

1. 人的救贖影響受造之物的救贖（八 18~21）

因此，保羅在羅馬書八章 18 節說：「我想，現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。」（Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.）基督徒在現今的受苦有榮耀的盼望。為何現在的苦難不足掛齒？由於與上帝同在是好的無比的榮耀（δόξαν），所以，對比現在為基督所受的苦楚，就不足介意了。這個苦楚和八章 17 節所說的受苦是一樣的，亦即為耶穌受苦，因忠於基督而受苦。榮耀就是與上帝同在而有的榮耀。這個榮耀我們現在藉著相信耶穌而經歷。這個榮耀我們在將來就要看見。所以，既然基督已經勝過罪的權勢，並且也有將來榮耀的盼望，那麼，身為上帝的兒女就在救恩上有了確據。既是如此，基督徒就要治死肉體的惡行，付上代價，順從聖靈而活。

上帝的兒女如何顯示自己是上帝的兒女呢？就是順從聖靈活著，活出上帝喜悅的樣式，治死肉體惡行。保羅說順從聖靈引領的人就是上帝的兒女（羅八 14）。上帝的兒女不單在道德行為上順從聖靈的帶領而行，也在對付肉體惡行的事上影響受造之物的救贖。所以，羅馬書八章 19 節說：「受造之物切望等候 神的眾子顯出來。」（ἡ γὰρ ἀποκαταδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται.）這裡的受造之物（κτίσεως）應該不是指人，因為保羅在羅馬書一章 18~32 指出人不以上帝為上帝，悖逆上帝而行。因此，人不可能熱切盼望上帝的兒女顯現（τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ）。所以，這裡的受造之物應該是指人類以外的受造之物。可是，為何這些受造之物不斷熱切等候（ἀπεκδέχεται）上帝兒女的顯現呢？

保羅在羅馬書八章 20 節說：「因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。」（τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ' ἐλπίδι）「虛空」（ματαιότητι）是指無意義的挫敗或是沒有結果或效果，也就是說受造之物無法達成牠們原本被造的目的。人在犯罪前，上帝使土地自動長出蔬菜，完全不必人去耕作。可是，當亞當犯罪後，土地因此就無法自動長出蔬菜，反而是自動長出荊棘。所以，亞當需要投入勞力，加倍的勞苦，與荊棘雜草奮鬥，那才能使土地長出蔬菜。因此，亞當的咒詛是勞力的辛苦。土地要因亞當的咒詛而受影響，無法自動長出蔬菜，也長不出原本可用的蔬菜。因此，人需要去耕作勞苦才能有所收穫。這是受造之物服在虛空之下的意思。土地在「虛空」之中，無法達到原本受造目的。可是，這不是土地自願的，而是上帝審判亞當的結果。土地因人的惡行而受牽連，呈現荒涼（珥一 10，「田荒涼，地悲哀；因為五穀毀壞，新酒乾竭，油也缺乏」）。尤其是現在，人的惡行造成氣候的變遷，氣溫的上升，使一些土地沙漠

化和乾旱，農作物無法結果或生長；熱帶的流行病、登革熱和瘧疾，也在溫帶國家出現；空氣污染造成每年一萬人死亡。³

除了土地受人惡行的影響，田野的走獸、空中的飛鳥和海里的魚也因人的惡行而被消滅，就是被滅種，青草也枯乾（何四 3，「因此，這地悲哀，其上的民、田野的獸、空中的鳥必都衰微，海中的魚也必消滅」；耶十二 4，「這地悲哀，通國的青草枯乾，要到幾時呢？因其上居民的惡行，牲畜和飛鳥都滅絕了。他們曾說：他看不見我們的結局」；珥一 20，「田野的走獸向你發喘；因為溪水乾涸，火也燒滅曠野的草場」）。全球脊椎動物在過去四十年消失一半以上；德國自然保留區的飛蟲數量在過去廿五年減少了百分之七十五；鱈魚的遷徙從北美洲東岸轉移陣地到北極，讓幾個世紀以來靠鱈魚維生的漁民捕不到魚。⁴

不單如此，人的惡行也造成天、地、山、田地和城邑等都要混沌、震動和荒涼。（耶四 23~26，「先知說：我觀看地，不料，地是空虛混沌；我觀看天，天也無光。我觀看大山，不料，盡都震動，小山也都搖來搖去。我觀看，不料，無人；空中的飛鳥也都躲避。我觀看，不料，肥田變為荒地；一切城邑在耶和華面前，因他的烈怒都被拆毀」）。2003 年歐洲因為致命熱浪，造成單日最高死亡人數達到兩千人。2010 年俄羅斯熱浪奪走五萬五千人。快速都市化，也造成城市愈擁擠愈熱。高溫使耕地變少，主要作物面臨更多蟲害。當土地受人的惡行影響時，土地荒涼，無法長出蔬菜，對受造之物也產生影響，因為受造之物也依靠土地而活。土地沒有蔬菜，牠們就沒有糧食食用。不單如此，就算土地能長出蔬菜，但高溫使作物的營養含量降低，因為二氧化碳的濃度愈高，各種膳食營養的含量愈低。營養含量降低的結果使作物變成了垃圾食物。總之，無論是高溫、熱浪、乾旱、洪水氾濫、海平面上升、淹水、野火蔓延等氣候變遷所造成的災難，這些都是人的惡行造成的。人的惡行不單影響了自己，也影響了所居住的世界，以及居住在這世界上的受造之物。所以，我們都是為了錢而活，最後也為了錢而死，因為人類忽略了照顧受造之物。⁵

受造之物蒙受敗壞或滅絕是因為上帝對人的惡行審判的結果。所以，為何基督徒需要治死肉體的惡行？因為人的惡行會影響受造之物的命運，也會影響自己的生活 and 命運。所以，受造之物熱切盼望上帝的眾子顯現，因為上帝的眾子出現了，那麼，這些上帝的兒女就會願意悔改除掉惡行。既然上帝的兒女願意除掉惡行，那就能恢復人與受造之物的創造秩序，亦即上帝的兒女就可以有效地管理受造之物。這是上帝創造之初給人類的使命，也是受造之物在敗壞之中的盼望。所以，羅馬書八章 21 節說：「但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享 神兒女自由的榮耀。」（ὅτι καὶ αὐτὴ ἢ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ.）受造之物受到人惡行的影響（資本主義、過度消費也包括在內），陷入敗壞之中，如土地乾旱、雜草叢生、氣溫變遷、物種滅絕等。可是，當人藉著耶

³ 大衛·華勒斯-威爾斯（David Wallace-Wells），《氣候緊急時代來了》（*The Uninhabitable Earth: Life after Warming*），張靖之譯（台北：天下雜誌，2020），73-96，147-164。

⁴ 大衛·華勒斯-威爾斯（David Wallace-Wells），《氣候緊急時代來了》（*The Uninhabitable Earth: Life after Warming*），張靖之譯（台北：天下雜誌，2020），55-6。

⁵ 大衛·華勒斯-威爾斯（David Wallace-Wells），《氣候緊急時代來了》（*The Uninhabitable Earth: Life after Warming*），張靖之譯（台北：天下雜誌，2020），73-96。

耶穌認罪悔改後，他們成為上帝的兒女，脫離罪權勢和死亡的轄制，享受上帝兒女的自由，彰顯上帝臨在的榮耀。為何上帝的兒女有上帝臨在的榮耀？因為上帝與相信的人同在，就如上帝同在的榮耀在會幕彰顯一樣。所以，受造之物也盼望藉著上帝的兒女享受上帝同在的榮耀（τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ），脫離敗壞的轄制或是脫離帶來毀滅的奴役（ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας）。

因此，羅馬書八章 18~21 節可翻譯為：「事實上，我認為現今這個時代所受的苦是不能與將來要向我們顯現的榮耀相比。現在，受造之物熱切期待，不斷等候 神的兒子們顯現。因為受造之物在盼望中受制於無意義的挫敗，不是自願的，而是因為那位使它服從的；這盼望就是：受造之物本身也將被釋放脫離產生毀滅的奴役，進入充滿 神兒女榮耀的自由。」

2. 基督徒與受造之物一同呻吟盼望得救贖（八 22~23）

沒想到，上帝所賜予的救恩不只是為人而預備，人類的救恩也牽涉受造之物的救贖。所以，不單是人類需要被救贖，受造之物也需要被救贖。羅馬書八章 22 節就說：「我們知道，一切受造之物一同歎息，勞苦，直到如今。」（οἶδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·）「一切受造之物」或每一種受造之物（πᾶσα ἡ κτίσις）就包括了人類和萬物。為何「一切受造之物」一同歎息或呻吟（συστενάζει）？因為人的惡行和上帝的審判。人的惡行不單造成人自己受苦呻吟，被罪惡捆綁，遭受惡行帶來的苦果，人的惡行也造成受造之物受苦，甚至滅絕或絕種。「因此，這地悲哀，其上的民、田野的獸、空中的鳥必都衰微，海中的魚也必消滅。」（何四 3）既是這樣，一切受造之物一同呻吟後有盼望嗎？有的，只要人願意認罪悔改，受造之物也會一同被拯救。約拿書三章八節說：「人與牲畜都當披上麻布；人要切切求告 神。各人回頭離開所行的惡道，丟棄手中的強暴。」由於尼尼微城的人認罪悔改，所以上帝就顧惜「不能分辨左手右手的有十二萬多人，並有許多牲畜」（拿四 11）。因此，人的悔改使人與受造之物都蒙救贖。這表示受造之物要脫離呻吟，那人就需要認罪悔改，因為受造之物的呻吟和受苦（συνωδίνει）是人的惡行造成的。所以，牲畜的命運受人類的影響。只要人悔改，上帝就不再審判人與受造之物，而是拯救。換句話說，受造之物不是從本質墮落或是從上帝對自然的原始咒詛中救贖出來，而是從人的惡行的持續影響中被拯救出來。人的罪惡被赦免了，不再犯罪了，受造之物就被拯救出來。⁶

因此，為何人需要治死肉體的惡行？因為人的惡行不單影響自己的命運，也影響受造之物的命運。所以，羅馬書八章 23 節說：「不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。」（οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες, (ἡμεῖς) καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἰοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.）由於大規模人的惡行影響了受造之物，造就氣候的變遷、環境的惡劣、物種的滅絕等情況，使基

⁶ Laurie J. Braaten, "All Creation Groans: Romans 8:22 in Light of the Biblical Sources," *Horizons in Biblical Theology*, 28(2006): 131-159.

信徒也在當中受苦、歎息和呻吟。這不是說有「聖靈初熟果子的人」（τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος），也就是相信耶穌基督的人，（而耶穌基督就是聖靈所結初熟的果子），就不會面臨人的惡行所造成的惡果，因為基督徒仍然生活在這還沒有被上帝更新的世上。耶穌說：「在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。」（約十六 33）所以，基督徒在世上有苦難，也心裡歎息和呻吟，以渴望救恩的最後完成。

救恩最後的完成是得著兒子的名分。「等候得著兒子的名分」（υιοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι）中的「υιοθεσίαν」的意思是嗣子或養子的意思，也就是上帝兒女的身份，但不是等待得到上帝兒女的身份，因為相信耶穌的人是已經成為上帝的兒女。所以，這裡的意思是，當上帝的拯救應許完全實現時，上帝的兒女（嗣子）就完全享受上帝兒女身份所給予的應許實現，也就是上帝兒女的身體就從地上的限制得著釋放或身體得贖（τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος）。這個釋放（ἀπολύτρωσιν）就是身體的復活。這是基督徒在現時心中呻吟的盼望。

因此，羅馬書八章 22~23 節可翻譯為：「因為，我們知道一切受造之物直到如今仍一同呻吟和同受勞苦。並且，不只是這樣，如今，我們自己雖然持續有聖靈所結初熟的果子，我們自己也在自己裡面歎息，為要持續熱切等待嗣子身份，就是我們的身體得釋放。」

3. 忍受苦難等候盼望實現（八 24~25）

基督徒在現時心中呻吟的盼望是脫離世上的苦難，並身體的復活。基督徒蒙上帝拯救而得著這樣的盼望。所以，羅馬書八章 24 節說：「我們得救是在乎盼望；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢？」（τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· ἐλπίς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· ὁ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;）「γὰρ」是連接詞，採用解釋用法，翻譯為「因為」，解釋為何熱切等候身體得贖。只是這樣的盼望還沒有實現，因此，基督徒在世上仍然會經歷苦難，身體也要面對衰殘和病痛。可是，上帝藉著耶穌拯救了我們，賜下身體復活的盼望在基督徒的生命中，並且讓我們知道這樣的盼望需要等到基督再臨時才能實現。因此，這樣的盼望使基督徒可以忍受苦難而等待盼望的實現。所以，羅馬書八章 25 節說：「但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候。」（εἰ δὲ ὁ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.）基督徒需要藉著忍耐熱情期待盼望的實現，因為知道上帝是信實的，祂既拯救，就要拯救到底，實現應許，就是身體的復活。所以，我們不要對上帝的信實失望，而是要熱情等候上帝實現應許和盼望的時間來到。因此，羅馬書八章 24~25 節可翻譯為：「因為，我們為了這盼望而蒙拯救，可是，看得見的盼望就不是盼望，因為人看得見的事，誰還會去盼望呢？可是，若我們盼望我們不能看見的事，我們就要藉著忍耐熱切等待。」

4. 聖靈歎息的禱告幫助（八 26~27）

除了倚靠上帝的信實和我們的忍耐來熱切期待盼望的實現之外，聖靈也在這件事上幫助我們。聖靈如何幫助我們呢？羅馬書八章 26 節說：「況且，我們的軟弱有聖靈幫助；我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。」

（Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξόμεθα καθὼς δεῖ οὐκ οἶδαμεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·）「δὲ」是連接詞，可採用附加用法，和合本翻譯為「況且」，本文翻譯為「並且」，說明我們不單繼續忍耐和盼望，也有附加的另一個對象（聖靈）在幫助我們。聖靈可以幫助我們什麼呢？在羅馬書八章 16 節，聖靈親自與我們的靈一同見證我們是上帝的兒女。在這裡，聖靈是幫助我們的軟弱（ἀσθενεία）。我們的軟弱是表達我們的限制而帶來的痛苦、愁苦或疾病。這個軟弱或限制使我們在經歷極大的痛苦時不曉得當怎樣禱告，或是不知道禱告的內容該說些什麼。這使經歷極大痛苦的我們發出「說不出來的歎息」（στεναγμοῖς ἀλαλήτοις）。馮蔭坤指出蓋士曼（Käsemann）認為「說不出來的歎息」（στεναγμοῖς ἀλαλήτοις）是指方言，就是人用聖靈的感動而發出的靈語。可是，由於這個歎息（στεναγμοῖς）是說不出來、無法表達的，而方言是說得出來，且在有翻譯方言恩賜的情況下，也可表達出來，再加上，不是每一個基督徒都能說方言，所以，「說不出來的歎息」就不太可能是指方言。⁷ 由於這裡的歎息是說不出來的，所以，「說不出來的歎息」比較可能是指說不出來的痛苦，是極大的痛苦，是自己無法用言語來形容和表達自己到底有多痛苦，而無語問蒼天。這樣的無語使深陷痛苦的人不曉得該禱告些什麼內容才好而歎息。人有時經歷一些極大的痛苦時，就只會歎息或呻吟，而無法用正常的言語訴說。這就如舊約時代以色列人在埃及地受苦而痛苦呻吟、唉哼歎息一樣，或是今天疫情中失去家人或面對各種極大痛苦的人一樣。因此，「說不出來的歎息」是指基督徒經歷極大痛苦的呻吟，無法用言語表達。

既然這個「說不出來的歎息」是指基督徒的歎息，而不是指聖靈的歎息，那為何和合本把「說不出來的歎息」與聖靈連接而使經文翻譯為「聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告」（αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις）呢？和合本這樣的翻譯容易使人以為是聖靈說出「說不出來的歎息」（στεναγμοῖς ἀλαλήτοις）。可是，我們從上文的分析知道，「說不出來的歎息」其實是指基督徒的歎息。

既然「說不出來的歎息」是指基督徒的歎息，而不是指聖靈的歎息，那要如何解釋「聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告」這句經文呢？「說不出來的歎息」（στεναγμοῖς ἀλαλήτοις）中的「歎息」（στεναγμοῖς）是間接受格名詞。和合本使用「方法間接受格」或「工具間接受格」的用法來解釋這句話，以致把這句話翻譯為「『用』說不出來的歎息」。若我們使用另一個間接受格的用法，就是「利益間接受格」的用法，以致把「歎息」（στεναγμοῖς）翻譯為「為歎息」，而形容詞「ἀλαλήτοις」翻譯為「無法言喻的」（和合本翻譯為『說不出來的』）。那麼，「說不出來的歎息」（στεναγμοῖς ἀλαλήτοις）這句話就可翻譯為：「『為』無法言喻的歎息」。整句話就可翻譯為「聖靈親自『為』我們無法言喻的歎息禱告」。這樣的翻譯

⁷ 馮蔭坤，《羅馬書注釋（卷貳）》（台北：校園書房，2001），704-5。

符合這節經文上半節的處境，亦即述說基督徒因其限制而經歷極大的痛苦。這使基督徒不曉得當怎樣禱告，或是不知道禱告的內容該說些什麼。可是，聖靈瞭解我們「無法言喻的歎息」或痛苦是什麼，因此，聖靈就「為」我們「無法言喻」的痛苦向上帝禱告。所以，聖靈「為」基督徒向上帝禱告，「為」基督徒所經歷的痛苦向上帝禱告。這就好像耶穌基督在上帝的右邊「為」基督徒禱告一樣。這其實就安慰和幫助在受苦中的基督徒，使基督徒繼續來倚靠上帝，從聖靈那裡得著力量、安慰和盼望。

因此，羅馬書八章 26 節可翻譯為：「並且，聖靈也同樣地因我們的限制而不斷幫助我們，因為我們不知道這事，就是我們該依照所應該的禱告什麼事，可是聖靈自己為我們無法言喻的歎息不斷祈求。」所以，聖靈用「無法言喻的歎息」不是聖靈用我們不明白的言語「為」我們代求，而是「為我們無法言喻的歎息」代求，以致我們從上帝那裡得著安慰和盼望，從聖靈那裡得著力量，去面對和經過生活中各種的痛苦和挑戰。

為何聖靈可以為我們祈求呢？羅馬書八章 27 節說：「鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著 神的旨意替聖徒祈求。」（ὁ δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.）這表示因為上帝知道我們的心，也知道聖靈的心思，並且聖靈總是照著上帝的旨意為我們祈求，所以，聖靈幫助我們向上帝祈求，並且總是按照上帝的旨意祈求。在受苦中的我們或許不知道要怎樣祈求，所祈求的或許也不符合上帝的旨意，可是，聖靈明白上帝的旨意，也總是照著上帝的旨意為我們祈求。所以，聖靈的幫助就安慰和剛強了受苦的我們。若我們是因惡行受苦，聖靈就幫助我們祈求，讓我們願意認罪悔改。所以，為何我們需要治死肉體的惡行？因為若我們不對付惡行，自己會呻吟，受造之物也會呻吟。蒙受階級之分和歧視之苦的人也有說不出來的歎息。基督徒也會面對這樣的歎息。可是，聖靈會幫助我們勝過階級之分和歧視所帶來的痛苦。當然，基督徒在勝過階級之分和歧視之苦之後，就要靠著聖靈的大能去除階級之分和歧視之苦。

因此，羅馬書八章 27 節可翻譯為：「並且，那鑒察人心的知道，源自聖靈的心思是什麼，因為聖靈總是照著 神為眾聖徒祈求。」

5. 上帝使萬事效力幫助（八 28）

為何信實的上帝和聖靈要幫助我們？為何我們可以忍耐堅持期待盼望的實現？羅馬書八章 28 節說：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛 神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」（οἶδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ (ὁ θεὸς) εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.）我們在熱切期待的事上可以堅定，因為知道上帝和聖靈都幫助我們。這節經文說到上帝會使「萬事」（πάντα）互相效力。「萬事」（πάντα）是包括不幸的事。不幸的事如何可以互相效力，為愛神的人帶來益處呢？這就如舊約的約瑟。他被賣到埃及是一件非常不幸的事，可是上帝卻使這件不幸的事，變成是為以色列這個民族帶來有益的事，就是藉著約瑟拯救以色列人脫離迦南地的饑荒，也在埃及生養眾多，如海邊的沙那樣多，成就上帝對亞伯拉罕的應許。既是如

此，在受苦中的基督徒應當繼續信靠上帝，曉得萬事都有上帝的美意，叫愛神的人得著益處。這個益處就是幫助基督徒忍耐到底，期盼身體得贖。

愛神的人（*τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεόν*）就是按上帝旨意被召的人（*τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν*）。上帝的旨意是要人人悔改得救，所以上帝就邀請人來相信耶穌，就如馬太福音廿二章 1~14 節所說的筵席的比喻，天國好像一個王，為兒子擺設筵席，派僕人去叫被邀請的人來參加，但他們都不肯來。所以，耶穌說：被召的人多，選上的人少。愛神的人就是願意來信靠耶穌的人，是上帝邀請來相信耶穌的人。所以，上帝願意呼召人悔改得救，因為上帝的選召是沒有後悔的。因此，猶太基督徒就不該繼續懷疑上帝的信實，反而要知道大部分猶太人還不信主的事，也在上帝的掌權之下，「因為 神的恩賜和選召是沒有後悔的。你們（外邦人）從前不順服 神，如今因他們（猶太人）的不順服，你們（外邦人）倒蒙了憐恤。這樣，他們（猶太人）也是不順服，叫他們（猶太人）因著施給你們（外邦人）的憐恤，現在也就蒙憐恤。因為神將眾人都圈在不順服之中，特意要憐恤眾人。」（羅十一 29~32）所以，猶太人的不順服是要外邦人可以信靠耶穌。然後，猶太人也要因為外邦人蒙憐憫而信靠耶穌。所以，猶太基督徒要忍耐等候，繼續信靠信實的上帝成就對猶太人的應許。羅馬書八章 28 節可翻譯為：「再者，我們知道，為了有益的事，神使所有事總是互相效力，給那些愛 神的人，就是給那些根據旨意被召的人。」

6. 基督徒經歷上帝實現預先所計劃的救恩（八 29）

為何上帝要讓愛神的人在萬事上得益處（身體得贖）呢？羅馬書八章 29 節說：「因為他預先所知道的人，就預先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。」（*ὅτι οὗς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνης τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς*）預先知道（*προέγνω*）的人是指羅馬書八章 28 節那些愛上帝的人。「預先知道」（*προγινώσκω*，希臘文字典字型）這個字在新約共出現五次。其他四次的意思如下：

- a. 徒廿六 5，「他們若肯作見證、就曉得我從**起初（*προγινώσκοντές*）**、是按著我們教中最嚴緊的教門、作了法利賽人」：在之前就認識保羅這個人是一個怎樣的人；
- b. 羅十一 2，「神並沒有棄絕他**預先所知道（*προέγνω*）**的百姓。你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢。他在 神面前怎樣控告以色列人」：上帝沒有放棄那些被祂拯救之後的百姓，上帝在之前就認識他們；
- c. 彼前一 20，「基督在創世以前、是**預先被 神知道（*προεγνωσμένου*）**的、卻在這末世、纔為你們顯現」：基督在過去就已經被上帝認識，不是不存在的人，現在才出現；
- d. 彼後三 17，「親愛的弟兄阿、你們既然**預先知道（*προγινώσκοντες*）**這事、就當防備、恐怕被惡人的錯謬誘惑、就從自己堅固的地步上墜落」：已經被告知有假教師出來，事先知道了這些事情。

簡單地說，「預先知道」（προγινώσκω）這個字詞說明兩方面的意義：第一，是有人方面的意義，就是在說話之前就已經認識這個人（徒廿六 5；羅十一 2；彼前一 20）；第二，是有人事情方面的意義，就是在事情發生前就已經知道這件事情會發生（彼後三 17）。由於羅馬書八章 29 節的「預先知道」（προγινώσκω）是連接人，所以，這些被「預先知道」的人是上帝早已經認識的人。這使這些信靠上帝的人或是愛上帝的人更有確據，因為他們是上帝早已經認識的人。這些人在與上帝連接的關係上是更穩固的。所以，保羅才在羅馬書八章結束時說，沒有什麼東西能使愛上帝的人與上帝的愛隔絕。

另外，從以上的經文來看，「預先知道」（προγινώσκω）並沒有表達上帝預先知道某些人會相信耶穌與否，或是與決定某些人永恆的命運有關，就是預定某些人被拯救進入天堂或預定某些人被定罪進入地獄。「預先知道」在這裡是表達，這些愛上帝的人是上帝在他們信靠耶穌之前就已經被上帝認識了。

上帝為早已經認識的人計劃了什麼事情呢？就是「預先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。」「預先定下」或預定（προώρισεν，字典字型 προορίζω）這個字詞在新約共出現六次。一般我們把這個「預定」（προορίζω）解釋為現在相信耶穌的人是上帝在之前就已經預定會來相信耶穌的人。所以，人的救恩是上帝預定的。在過去的解釋中，預定論分為四種觀點：⁸

- a. **Sublapsarian Predestination** 或 **Post-Lapsarianism**：人的命運是亞當犯罪後由上帝決定的，人無法做到任何符合得救的條件。馬丁路德持這觀點；
- b. **Supralapsarianism** 或 **Pre-Lapsarianism**：人的命運在亞當犯罪前就已經由上帝決定了。伯撒（Beza）持這觀點；
- c. **雙重預定論**：上帝自己決定每一個人一生將如何的永恆預旨，因上帝不是以同樣的目的創造萬人，祂預定一些人得永生，且預定其他人永遠滅亡。（《基督教要義》，3.21.5）；
- d. **有限度預定論（Class Predestiantion）**：上帝沒有預定個人永恆的命運。上帝只是預先決定那些願意相信耶穌的人將被拯救上天堂，那些拒絕相信耶穌的人被定罪進入永恆的刑罰。上帝是預定結果，而不是預定人的相信與否。這與猶太人的預定論類似。阿米念持這觀點。

縱觀以上對預定論的觀點，其共同點是上帝預定人的永恆命運，不是進入天堂，就是進入地獄。不同點是：預定發生的時間是亞當犯罪之前或之後，以及是否有預定某些人得救或某些人被定罪。不過，預定某些人的永恆命運是否是經文所要表達的意義呢？「預定」（προορίζω）這個字詞在新約共出現六次。其中兩次在羅馬書八章 29 和 30 節。其他四節經文的意思如下：

⁸ J. Kenneth Grider, "Predestination As Temporal Only," *Wesleyan Theological Journal* 22, no. 2 (1987): 56-64.

- a. 徒四 28，「成就你手和你意旨所**預定**（**προώρισεν**）必有的事」：耶穌被釘十字架這件事是上帝在以前就已經計劃了，現在實現了；
- b. 林前二 7，「我們講的、乃是從前所隱藏、神奧秘的智慧、就是神在萬世以前、**預定**（**προώρισεν**）使我們得榮耀的」：上帝在創造世界之前就已經預備了救恩，因為上帝知道人會犯罪，所以祂預備了救恩。這裡的預定就無關上帝決定某些人會被拯救，或決定某些人會被定罪去地獄；
- c. 弗一 5，「又因愛我們、就按著自己意旨所喜悅的、**預定**（**προορίσας**）我們、藉著耶穌基督得兒子的名分」：不是預定人去天堂或地獄，而是人藉著耶穌成為上帝的兒子。上帝預定了方法，就是人藉著相信耶穌就能成為上帝的兒子。所以，這裡的預定不是決定人的相信與否，而是上帝計劃了拯救人的方式；
- d. 弗一 11，「我們也在他裡面得了基業、這原是那位隨己意行作萬事的、照著他旨意所**預定**（**προορισθέντες**）的」：上帝預先決定了拯救人的方式，就是人聽了福音，藉著相信耶穌而蒙上帝拯救。

簡單地說，以上的經文顯示「預定」（**προορίζω**）這個字詞是表達上帝在之前就已經計劃妥當要如何拯救人，就是藉著相信耶穌基督，使相信的人成為上帝的兒女。「預定」（**προορίζω**）這個字詞在這四節經文沒有表達預定某些人蒙拯救或預定某些人被定罪的意思。這與一般對預定論的看法不同。那麼，羅馬書八章 29 節的「預定」（**προορίζω**）是什麼意思呢？

羅馬書八章 29 節的「預定」（**προορίζω**）是「預先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。」這節經文的「預定」（**προορίζω**）不是預先決定了某些人的永恆命運，而是要相信耶穌的人可以效法耶穌的模樣。所以，上帝預定那些被拯救的人或會相信的人之後要作的事是與祂的兒子一樣，而不是預定他們的相信與否，而是相信後所要做的事。所以，這節經文的「預定」（**προορίζω**）不是在預定人的永恆命運。那麼，相信的人要效法耶穌的什麼模樣呢？上帝已經計劃要相信耶穌的人有以下的模樣：

- a. 順服上帝，就如耶穌順服上帝一樣；
- b. 身體復活，就如耶穌的身體從死裡復活一樣。

上帝使相信耶穌的人跟耶穌一樣，亦即要「使祂的兒子在眾多弟兄中作長子」（**εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς**）。「長子」（**πρωτότοκον**）的意思是首生的。這個首生的是什麼意思呢？這裡的首生是指時間上的領先，就是耶穌的身體復活成為以後相信耶穌的人之初熟的果子。以後相信耶穌的人也要如耶穌一樣，身體復活，成為繼承上帝產業的人。所以，耶穌已經身體復活了，祂就成為以後相信耶穌的人要繼承產業的長子、初熟果子或先鋒。

上帝預先知道（**προγινώσκω**）和預定（**προορίζω**）相信的人有耶穌的樣式，這表示在苦難中的基督徒可以得到確據，因為他們是被上帝認識和預定的，他們是在上帝

的計劃之中經歷上帝藉著耶穌所施行的拯救計劃。上帝為被拯救的人所計劃的得以實現，因為上帝是信實的。所以，人被上帝拯救的目的，是要像耶穌基督，經歷身體的復活，在行為上被更新。因此，羅馬書八章 29 節可翻譯為：「因為祂預先知道那些愛神的人，祂也預先決定他們像祂兒子的模樣，為要祂的兒子在眾多弟兄們中持續是長子。」

7. 蒙上帝救贖的人（八 30）

上帝預定了拯救的計劃，並且也透過耶穌實現了這個拯救的計劃。那些愛上帝的人就是已經經歷了上帝拯救計劃的實現。因此，這些愛上帝的人是怎樣的人呢？羅馬書八章 30 節說：「預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義；所稱為義的人又叫他們得榮耀。」（οὓς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν·καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν·οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν.）這節經文的上文是說到萬物盼望得著釋放，脫離敗壞的奴役。更遠的上文也說到人藉著耶穌被釋放，脫離罪權勢的捆綁。在一貫釋放人脫離罪權勢的上文思路下，這節經文的「為義」或「稱義」（ἐδικαίωσεν）可以被解釋為「釋放」，而不是「宣告無罪」。把「稱義」（ἐδικαίωσεν）解釋為釋放的意思也符合這段經文的思想脈絡，因為聖靈幫助相信耶穌的人脫離罪的權勢和死的轄制（羅八 2）。

另外，這節經文中的「人」（οὓς）是指羅馬書八章 28 節所說的那些愛上帝的人，並且這節經文的動詞是簡單過去式，表達格言式的動作。格言式的動作是說明宇宙性的真理或一般的事實。這表示預定（προώρισεν）、呼召（ἐκάλεσεν）、稱義（ἐδικαίωσεν）及尊榮（ἐδόξασεν）是信實的上帝所要做的事，這是宇宙性或一般的真理，是已經在愛上帝的人身上成就了。愛上帝的人是一位已經在基督裡、被上帝預定、呼召、稱義及尊榮的人，而不是說因為人被預定，所以就被呼召；因為人被呼召，所以就被稱義；因為被稱義，所以就被尊榮。這其實和加爾文的預定論有相似的地方，亦即加爾文的預定論是在救恩論裡論述，表達信主的人是一位已經被上帝肯定救贖的人，而不是表達一個人的信主與否是已經被決定了。過去，我們認為一個人是已經被上帝預定了，所以他/她才會被上呼召、稱義和尊榮。可是，保羅在這裡卻說，愛上帝的人是藉著相信耶穌而在基督裡成為愛上帝的人，而愛上帝的人是已經在基督裡而成為一位被上帝預定、呼召、稱義及尊榮的人。所以，我們不是因為被上帝預定、呼召、稱義及尊榮而在基督裡，我們反而是因為在基督裡而成為一位被上帝預定、呼召、稱義及尊榮的人。

保羅或許是在這裡肯定猶太基督徒和外邦基督徒的救恩，是一個已經被上帝預定、呼召、稱義及尊榮的人，因為下文就說到沒有任何事可以使相信的人與上帝的愛隔絕，原因是因為上帝是信實的，祂必守約施慈愛。這其實是在肯定上帝的信實所成就的救恩，也肯定猶太基督徒和外邦基督徒的救恩。因此，羅馬書八章 30 節可翻譯為：「並且，祂預先決定的那些愛神的人，祂也呼召他們；而且，祂呼召那些愛神的人，祂也釋放他們，並且，祂釋放那些愛神的人，祂也尊榮他們。」

五、無法隔絕的愛（八 31~39）

既然上帝因祂的信實而預定、呼召、稱義及尊榮那些相信耶穌的人，那這些相信耶穌的人如何肯定他們的未來是在上帝手中呢？

1. 苦難中有上帝的幫助（八 31~32）

羅馬書八章 31~32 節說：「既是這樣，還有甚麼說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎？」（Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ' ἡμῶν; ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;）雖然我們會面對苦難，但上帝使萬事互相效力來幫助我們，聖靈也幫助我們，為我們在上帝面前禱告。這表示我們是在上帝手中，上帝會看顧信靠祂的人，因為上帝是信實的。既是這樣，我們還要說什麼呢？上帝既然堅決地要拯救我們，誰還能敵擋我們呢？誰還能說我們不配被上帝拯救呢？答案是沒有。這或許也回應了猶太基督徒和外邦基督徒對彼此排斥的問題，以及他們質疑上帝信實的問題。上帝既要拯救我們，就沒有任何人可以敵對上帝所拯救的兒女，也就要彼此接納而去除階級之分和歧視之苦。

上帝如何幫助我們呢？就是把自己的兒子耶穌基督，為我們捨了，死在十字架上，三天後復活，勝過罪和死的轄制。上帝為我們把自己的兒子捨了，顯示上帝對我們長闊高深的愛。所以，上帝既然這樣愛我們，那麼，祂必會把萬事或是一切有關救恩的事聯同基督一同白白地賜給我們。這節經文的「萬物」（πάντα）不是指受造之物，而是指一切或所有的事情。這些事情或許是指我們身體得贖蒙救恩的事。我們身體得贖蒙拯救的事是與基督一同白白地賜給我們的。這表示我們這些愛上帝而被上帝預定、呼召、稱義及尊榮的人是上帝所要拯救的人，身體得贖的盼望必會實現，儘管會面對許多的困難。因此，羅馬書八章 31~32 節可翻譯為：「那麼，我們對這些事還要說什麼呢？若神為我們著想，誰還能敵擋我們呢？神甚至不顧惜自己的兒子，反而為我們所有人把祂的兒子交了出來，祂不也肯定連同祂白白地賜給我們一切事嗎？」

2. 上帝藉基督施行拯救（八 33~34）

既然上帝會拯救我們到底，那麼，「誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。」（τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαίων· τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς (Ἰησοῦς) ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ ἐγερθείς (ἐκ νεκρῶν), ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὅς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.）（羅八 33~34）這節經文的「人」是指羅馬書八章 28 節那些愛上帝的人。他們是已經被上帝預定、呼召、釋放及尊榮的人。所以，上帝所揀選的人就是愛上帝的人。既然愛上帝的人是已經被上帝釋放脫離罪權勢的人，那他／她就無法再被任何人控告了。所以，誰能控告上帝所揀選的人呢？沒有

人，因為上帝是那位「稱他們為義」（δικαιῶν）或是釋放人脫離罪權勢的上帝。這位釋放人脫離罪權勢的上帝已經釋放被上帝揀選的人，脫離了罪權勢的捆綁。因此，任何人就無法再控告被上帝揀選的人。保羅在這裡的論述其實和羅馬書三章 24 節類似，就是上帝在基督裡拯救相信的人脫離罪的權勢。接著，保羅在羅馬書三章 25 節就指出上帝把耶穌設立為施恩座以處理相信耶穌的人之罪惡的問題。這其實就是羅馬書八章 34 節所說的內容。

羅馬書八章 34 節說誰將是那位在定罪之後判刑罰的人呢？就是耶穌基督，祂已經死了，也已經從死裡復活了，在上帝的右邊，為我們代求，以免除我們的刑罰。這其實與羅馬書三章 25 節的景況類似，耶穌這施恩座免除人的過犯和刑罰。因此，羅馬書八章 33~34 節就表達了上帝藉著耶穌基督釋放人脫離罪的權勢，而耶穌就免除人的過犯和刑罰。這與「宣告無罪」的情境無關。因此，我們可以把動詞「為義」或「稱義」（δικαιῶν）解釋為「釋放」。這樣的解釋跟一般把動詞「稱義」解釋為「宣告無罪」是不同的，是我們可做的另一個可能解釋。

另外，耶穌被高升到上帝的右邊（ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ）是表達一種至高無上的權柄，而不是一種空間或地方性的描述。所以，耶穌基督作為主，擁有至高無上的權柄和能力，超越宇宙萬有，那麼，祂就能幫助受苦的我們，為我們代求。不單是聖靈為我們代求，耶穌基督也為我們代求。這其實就給受苦的我們一種安慰、鼓勵和確據，因為上帝愛我們。

因此，羅馬書八章 33~34 節可翻譯為：「誰能提出控訴敵對 神所揀選的人呢？那位釋放人的是 神；那位定罪人的是誰？就是那位死了，但更確切些說，那位從死中被復活的，是基督耶穌。祂是在 神的右邊，也不斷為我們代求。」

3. 苦難無法隔絕基督的愛（八 35~36）

既然上帝愛我們，那就沒有任何事情可以使我們與上帝的愛隔絕。羅馬書八章 35~36 節說：「誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？如經上所記：我們為你的緣故終日被殺；人看我們如將宰的羊。」（τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλίψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι Ἔνεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.）世間的苦難、困苦、逼迫、飢餓、危險、刀劍等，或是可以簡化為：無路可走（困苦、逼迫）、缺食無衣（飢餓、赤身露體）、生命危險（危險、刀劍），這些患難都有可能使我們不再愛基督，不再與基督一同受苦，可是，基督對我們的愛卻無法被這些事物隔絕，無法使基督不再愛我們。基督愛我們的心藉著祂在十字架上的受死和復活已經向我們顯明。所以，我們要忍耐到底。

為何我們會面對這些苦難？因為我們為基督而活，所以我們就會遇到這些苦難。保羅也引用詩篇四十四篇 22 節「我們為你的緣故終日被殺、人看我們如將宰的羊」來鼓勵當時受苦的基督徒說：為基督受苦的事是上帝早已知道的事，為基督而活就會遭

受一些無辜的苦難。所以，我們要做的是：忠於基督到底，因為基督的愛不會離開我們。因此，羅馬書八章 35~36 節可翻譯為：「誰能分開我們離開源自基督的愛呢？是患難嗎？是困苦嗎？是迫害嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？正如經上記載：我們因為你終日被殺，我們被看為如同為了被宰殺的羊。」

4. 苦難中經歷得勝與神的愛（八 37~39）

保羅指出，任何苦難都不能使我們與基督的愛隔絕，因為靠著愛我們的主，我們在一切受苦的事上可以完全得勝。所以，他在羅馬書八章 37 節說：「然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」（ἀλλ' ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.）完全勝過（ὑπερνικῶμεν）什麼事呢？就是治死肉體的私慾、勝過各種的苦難、能夠攻克己身等。基督徒完全得勝不是說基督徒的人生從此就沒有苦難，而是在苦難中可以靠主穿越一個個的苦難，生命也在一個個的苦難中不斷成長。所以，苦難不能動搖我們對上帝的信靠。由於上帝、基督和聖靈愛我們、幫助我們、與我們同在，這使我們能面對一切苦難而大獲全勝。

為何我們能面對一切苦難而大獲全勝呢？保羅在羅馬書八章 38~39 節說：「因為我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的被造之物，都不能叫我們與 神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裡的。」（πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστώτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἐτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.）保羅相信人無論生或死或是人生的過程或命運，面對的是靈界的權勢（天使/魔鬼）或是羅馬政府的壓迫（掌權的、有能的），還是時間（現在、將來）或空間（高、低）的事，這一切對象或事情都無法使我們與上帝的愛隔絕。所以，保羅在羅馬書八章闡明，上帝賜下聖靈和其能力給我們，使我們能順服聖靈，行出律法對義的要求，並且，不管在怎樣的情況下，都不能叫我們與上帝的愛隔絕。這再次重申了上帝是信實的觀點。

因此，羅馬書八章 37~39 節可翻譯為：「然而，藉著那位愛我們的，我們在一切事上完全勝利。因為我確信，既不是死，也不是生，不是天使，不是掌權的，不是現在的事，不是將來的事，不是有能的，不是高處的，不是低處的，也不是任何別的被造之物，將能分開我們離開源自 神的愛；這愛是在我們的主基督耶穌裡的。」

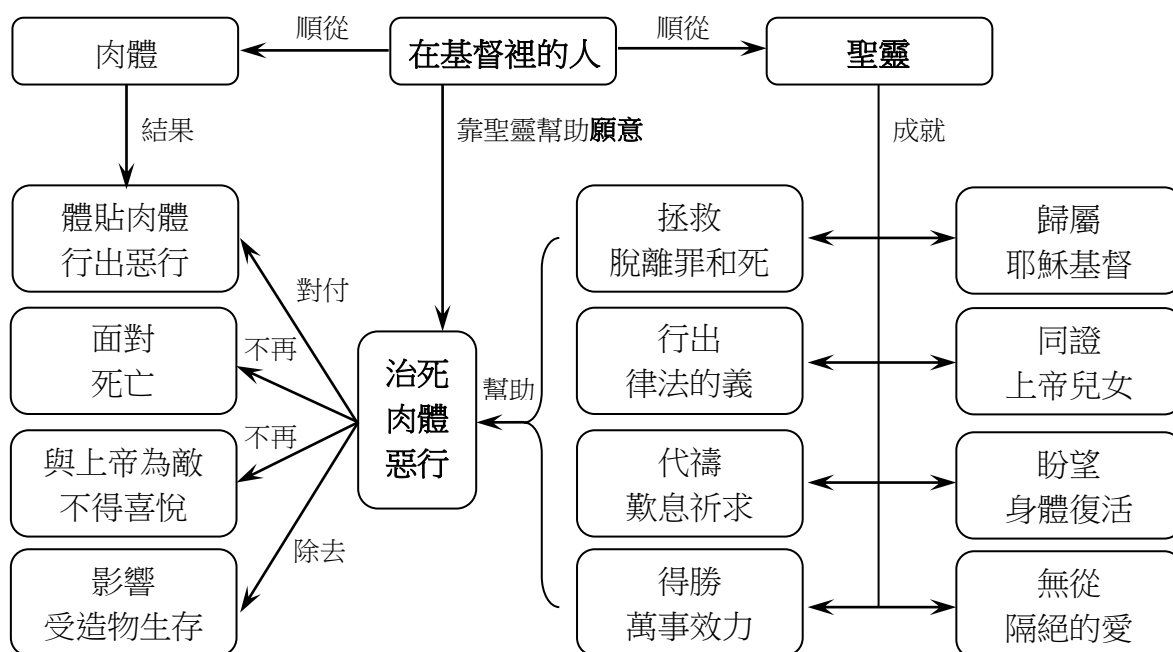
六、聖靈幫助的出路：勝過苦難與掙扎

基督徒的生活有軟弱和掙扎嗎？有，可是若這個軟弱和掙扎是與道德性的犯罪有關，那就要靠聖靈的幫助去對付和治死。若這個軟弱和掙扎是一種身體的耗竭，或是對人生的無力感，那也要靠聖靈的幫助去好好休息，或是釐清軟弱和掙扎的原因，以尋求上帝的幫助，或是尋求較成熟基督徒的幫助。所以，基督徒有掙扎不是犯罪。基督徒有掙扎，但必須倚靠耶穌和聖靈勝過。不倚靠耶穌和聖靈，必在掙扎中失敗。基

基督徒要選擇倚靠耶穌和聖靈，按照聖靈的引導行事為人，並積極治死肉體的私慾。要記得，基督徒的掙扎不是不能做到的掙扎，而是願不願意去做的掙扎。

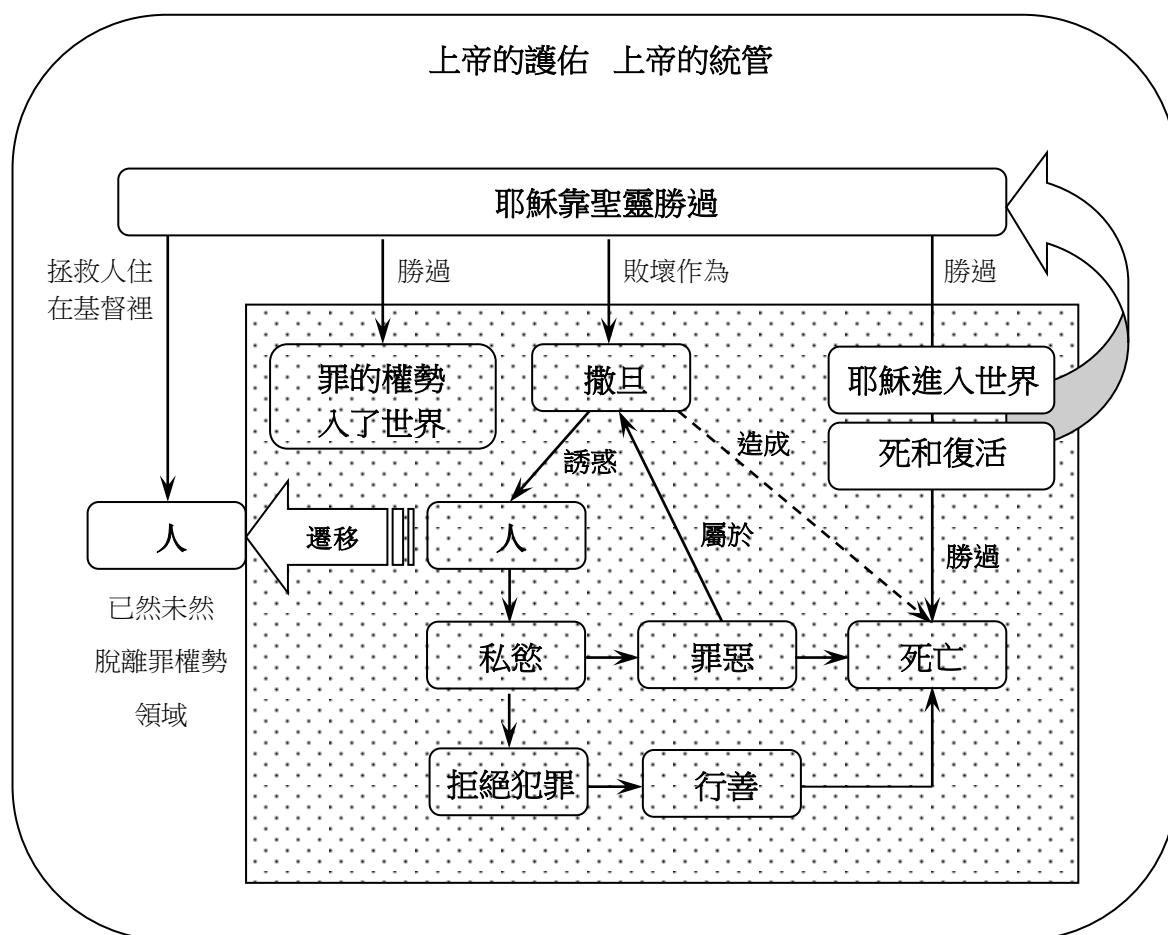
為何我們需要去處理身體的惡行或是軟弱及掙扎呢？因為我們的惡行會影響我們生命、家庭、職場、生活環境，以及影響受造之物的生存機會。可是，由於上帝愛我們，所以祂就藉著耶穌基督為我們勝過肉體的掙扎、罪的權勢和死亡的轄制，並賜下聖靈給我們，使我們可以在各樣軟弱和掙扎中，願意去行而得勝有餘，行出上帝喜悅的生活樣式，長成基督的樣式，並有將來身體的復活盼望，領受上帝無比的榮耀。這樣的盼望必會實現，因為沒有任何一樣事物能使上帝這樣的愛與我們隔絕。這愛是在基督裡的。信實的上帝必成就這事。而上帝所要成就的目的，就是信靠祂的人長成基督的樣式。

圖（25）描述了羅馬書八章的思想脈絡。在基督裡面的人就脫離罪的權勢和死的轄制。他們若順從聖靈，那麼，他們就會經歷聖靈所要成就的事，亦即使相信耶穌的人歸屬耶穌基督、同證是上帝兒女、成就身體復活盼望、經歷無從隔絕的死、蒙拯救脫離罪的權勢和死的轄制、行出律法的義、有聖靈說不出歎息的代求，及經歷得勝有餘的萬事互相效力。聖靈所要成就的這一切就幫助在基督裡的人治死肉體的惡行，以致他們不再體貼肉體，不再行出惡行，也不與上帝為敵，而脫離死的轄制，並不再使受造之物受苦。

〔圖 25〕：羅馬書八章思想脈絡圖

圖（26）則描述了上帝的統管如何藉著耶穌基督道成肉身使人脫離罪權勢的捆綁。這當中也有撒旦對人的誘惑。上帝創造萬物，護佑和統管整個世界。可是，亞當一人的犯罪行動使罪的權勢進入世界，進而造成人的死亡，使人被罪的權勢和死亡的轄制。人在罪的權勢之下生活，受罪權勢的影響，也受撒旦的誘惑，以致人在肉體中產生私慾，進而行出罪惡，結出死亡的果子。若人對付私慾，拒絕行惡，但還是無法脫離罪的權勢和死亡。可是，上帝愛世人，祂就差派耶穌道成肉身，進入罪權勢作王的世界。耶穌就藉著屬於罪權勢之肉體的樣式，死在十字架上，並在三天後藉著聖靈復活。耶穌就靠著聖靈勝過罪的權勢和死亡，使相信祂的人從罪的權勢出來，轉移遷入住在基督裡，從而不再受罪權勢的捆綁，也有身體復活的盼望。只是這樣的情況是已然未然的狀態，盼望耶穌再來時的完全得勝。

〔圖 26〕：上帝的統管、耶穌基督、罪權勢和撒旦對人的影響

既然人無法靠律法勝過罪的權勢，那猶太人怎麼辦呢？他們族群的優勢是否能使他們翻轉律法的劣勢呢？保羅將在接下來的羅馬書九章論述。