

## 《穿越聖經》

### 羅馬書（17）有關信徒將來的榮耀，以及神愛的凱歌等真理（羅 8:24-35）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了羅馬書 8:9-23 的內容，讓我們先來重溫一下。

羅馬書 8:9-23 繼續講述有關信徒在聖靈裏的生活、將來的榮耀，以及神愛的凱歌等真理。

親愛的聽眾朋友，你是否曾經懷疑自己是不是真正的基督徒呢？基督徒是一個有神的靈居住其生命中的人。假如你曾經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。聖靈在你裏面作工，使你相信耶穌基督是神的兒子，並且藉著祂得到永生，更使你能按照祂的心意而生活。約翰一書 5:5 記載：“勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？”在你每天遇見的困難中，藉著禱告都能夠得到聖靈的幫助，你會有能力事奉神，你也會成為神所建立的教會的一分子。

聖靈是神賜給相信祂的人獲得永生的憑據。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。

“治死身體的惡行”，意味著在你身上的罪惡勢力已經死了。當試探來臨時，我們可以不再懼怕。

保羅用了“後嗣”和“兒子”來說明信徒與神的新關係。根據羅馬的法律，被收養的人就跟他原來的家庭斷絕了關係，也失去了原有的權利；但是新的家庭中，卻享有作為合法兒子的所有權利，他是新父親的財產繼承人。同樣，當一個人成為基督徒，他就在神的家裏得著了兒子的一切權利和義務；而其中享有的一個權利就是得到聖靈的引導。我們不見得常常覺得自己是屬於神的，但是聖靈可以作為憑證，祂的同在提醒我們是屬於神的，並且聖靈又以基督的愛來不斷地激勵我們。祂更鼓勵我們向祂求取我們所需用的一切。

基督徒會因信耶穌而遭受苦難，這是跟隨基督所要付出的代價。保羅再次提到基督徒要面對的苦難。要忍受何種苦難呢？對第一世紀的信徒來說，信仰會影響他們的經濟和社會地位，許多人甚至面對逼迫和死亡。我們跟隨耶穌要像耶穌一樣，放棄自己的權利，抗拒世界的引誘，並且服事別人，這些都是我們所要付出的代價。但是不管我們要吃多麼大的苦，都無法跟耶穌救贖我們所付出的代價相比。

基督徒看見的世界是墮落的，物慾橫流、敗壞腐化，靈魂被罪玷污。但是基督徒並不悲觀，反而盼望將來的榮耀和神應許的新天新地，等候神把世界從罪惡、疾病和邪惡中釋放出來。那時，基督徒要與基督一起進入新世界、醫治人們的身體和靈魂，世上的罪惡要成為過去。

我們的身體將要復活，變成榮耀的身體，像基督在天上活著的身體一樣。“初結果子”是指聖靈最先給我們的憑據，作為復活生命的保證。

接下來，我們繼續研讀與分享羅馬書 8 章剩下的內容。

羅馬書 8:24 記載：“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（有古卷：人所看見的何必再盼望呢）？”

“我們得救是在乎盼望”是指基督為我們在十字架的救贖，以及我們對主的信心。不僅如此，我們將來會有一個得贖的身體。

羅馬書 8:25 記載：“但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候。”

信、望、愛是信徒生活的見證。如果全都應驗了，就不需要盼望。有一天盼望會實現。實際上，信心和盼望在將要顯現的榮耀中過去，只有愛是永不止息的。信心之可貴在於盼望所看不見的，並且為那看不見的付出努力。

羅馬書 8:26 記載：“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嘆息替我們禱告。”

我們不知道該怎麼禱告，但聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。你有沒有禱告時不知道要為什麼事禱告？你只有到主面前說：“父啊。”因為你不知道該求什麼。在這時聖靈會幫助你完成禱告，這真奇妙！

羅馬書 8:27 記載：“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。”

如果我向神禱告說：“主啊，我要你這樣做。”我這樣做的話，可能得不到我想要的。但倘若我對主說：“主啊，我不知道怎樣求，我不知道怎樣說；但我是你的孩子，願你的旨意成就。”神的靈會按照神的旨意為我們代求。

現在，我們來到羅馬書 8 章的另一個關乎神旨意的新主題。如果說羅馬書是聖經中最偉大的一卷書，8 章是高潮，那麼羅馬書 8:28 更是頂峰。上帝的目的是拯救罪人。

羅馬書 8:28 記載：“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。”

有位牧師解釋這一節說，這是疲乏心靈的軟枕頭。我們把頭枕在羅馬書 8:28。整個被造之物都在呻吟，但我們更知道：萬事互相效力，包括呻吟。“我們知道”這個詞組在羅馬書出現了五次，“知道”這個字則出現十三次；“我們知道”是指基督徒該有的常識，聖靈使我們確信的事實。哥林多前書 8:1 記載：“論到祭偶像之物，我們曉得我們都有知識。但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。”只有神的靈能使我們全心相信神的話。我知道神愛我們，這是千真萬確的事實，“愛”是標記。加拉太書 5:6 記載：“原來在基督耶穌裏，受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人生髮仁愛的信心才有功效。”約翰一書 4:10-16 記載：“不是我們愛神，乃是神愛我們，差他的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。親愛的弟兄啊，神既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裏面，愛他的心在我們裏面得以完全了。神將他的靈賜給我們，從此就知道我們是住在他裏面，他也住在我們裏面。父差子作世人的救主；這是我們所看見且作見證的。凡認耶穌為神兒子的，神就住在他裏面，他也住在神裏面。神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛；住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。”如果你恨其他的基督徒，你就很難相信神愛你，你也不是真正愛神。約翰一書 4:19 記載：“我們愛，因為神先愛我們。”彼得前

書 1:8 記載：“你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；”神真摯的愛會有光明和喜樂。

“萬事”指好事或壞事、光明或黑暗、甘甜或困苦、順境或逆境、愉快或憂傷、富足或貧窮、健康或疾病、寧靜或風暴、舒適或遭難、生或死。“都互相效力”是指神許可的事，為使我們得益處。根據創世記 50:20 的記載，約瑟回顧他的一生，滿了變遷、失望和受苦。他本可以對哥哥們算帳、報仇，但他說：“從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。”當神的兒女回顧自己的一生時，會說：“萬事都互相效力。”在約伯記 13:15，約伯說：“他必殺我；我雖無指望，然而我在他面前還要辯明我所行的。”我們要對神有信心，知道萬事都互相效力，因為神主導一切，賜予人力量。人若面對生死卻不害怕，真不容易。在使徒行傳 21:13 保羅面對未來毫不畏懼，他說：“你們為什麼這樣痛哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。”但願我們能到達這個境界。請注意“萬事都互相效力，叫愛神的人得益處”這句中，“愛神的人”是指蒙神呼召的人，即接受和回應神邀請的人，也包括重生的人。他們能體驗到神的愛。

哥林多前書 1:23-24 記載：“我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希臘人，基督總為神的能力，神的智慧。”首先，猶太人信宗教、禮拜和儀式，他們認為十字架是絆腳石。其次，希臘人，就是外邦人，他們相信哲學和人的智慧，看十字架是愚拙的。第三，被召的人，包括猶太人和希臘人，他們蒙召不是由於他們的宗教或智慧，而是神主動揀選；神呼喚他們，他們聽從並順應了神的召喚。有位聖經學者說：“神的揀選是針對凡願意接受恩典的人，因為這是神的宇宙，要成就神的目的，神有智慧和能力完成救贖計劃。”神所做的都對。你沒有資格批評神，神是公義、慈愛的，神所做的事都是正確的。

羅馬書 8:29-30 記載：“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。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。”

“因為”這個連詞表明此段經文是承接羅馬書 8:28 的經文內容，保羅不是在談被揀選的人會失落，而是講到“蒙召”的人是神所預定的。預定論不是指失落的人，預定論與失喪的人無關。如果你聽見有人談到神預定有人要失喪，你就知道他說的不合聖經教導。預定論的意思是神要救你，就會救你到底。神預先所知道的、預先所定的，就召來；所召來的，就稱他為義；稱他為義的，就榮耀他。換句話說，這個令人驚奇的作為是關於成聖的；然而，保羅甚至沒有提到被成聖。為什麼？因為成聖是神在信徒的心中和生命中的工作，是神永恆的目的。簡單來說，就是：當我們的好牧人主耶穌基督帶著一百隻羊出發的時候，他必定會將這一百隻羊安全帶回家，他絕不會落下任何一隻小羊，或許你還記得我們的主在路加福音 15 章裏講過有關迷失之羊的比喻吧？這個比喻裏的那位好牧人就是主耶穌自己。一隻小羊迷路了，你以為主會說：“讓他去吧。我們還有九十九隻羊安全地在羊圈裏面。”牧羊人都知道，如果你賣出去的與出生的比例超過百分之五十的話，就很不錯了。但主耶穌不是普通的牧羊人，祂對剩餘九十九隻羊不滿意；祂要一百隻羊都稱義、都得榮耀。我要把這個故事應用在人的身上。有一天主耶穌會一隻一隻地數，“一、二、三、四、五、……九十七、九十八、九十九，怎麼少了一隻呢？我得去找回來。”感謝神，祂沒有丟棄任何一隻羊。大牧者要去把迷失的那隻羊找回來。揀選的教義是主耶穌要把一百隻羊都帶回家，祂不願一人沉淪！這是聖

經中美好的教義。意思是牧羊人在哪裏，祂所揀選的羊也要在那裏。如果你信基督，在我們生活的這個充滿變數的世代裏，這是最令人欣慰的信條。

羅馬書 8:31 記載：“既是這樣，還有什麼說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？”

“還有什麼說的呢？”意思是：“我還能說什麼？已經好得不得了了。” “誰能敵擋我們呢？”意思是，有神站在我們這邊，還有誰能在神面前控告我們呢？

羅馬書 8:32 記載：“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？”

這真奇妙，神沒有愛惜祂自己的獨生子，卻愛惜亞伯拉罕的後裔。神既然讓祂的獨生子為我們死，神當然會把我們一切所需的賜給我們。有人說：“我不一定能得到啊。”神會給你的，屬神的羊是安全的；並不是這些羊很聰明。有人告訴我：“羊都很笨。”小羊不會保護自己，它們沒有尖銳的爪子或牙齒能保護自己，又跑不快，是一群無助的小動物。如果有一隻小羊站起來高聲說：“我很平安。”那麼那只羊就平安了嗎？它是聰明的羊嗎？才不是呢。它笨死了。那只小羊能夠平安，是因為它有個好牧人。

“豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎？”針對這節經文，有學者打個比方說：“假如我走進當地最好的珠寶店，他們拿出一顆最好的鑽石，店主說：‘這個給你。’我說：‘你要把這麼貴重的鑽石給我？’他說：‘對。’如果他真的給了我，你想我會不好意思向他要個小盒子好帶回家嗎？既然神的獨生子都為我們死了，難道祂不會把我們日後生活上一切所需的也賜給我們嗎？”親愛的聽眾朋友，既然神已經稱蒙召之人為義了，誰又能控告神所揀選的人呢？

羅馬書 8:33-34 記載：“誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了（或譯：是稱他們為義的神嗎）。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求（有基督……或譯：是已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求的基督耶穌嗎）。”

神所揀選的罪人已經因信稱義，神自己為他們作擔保，誰還能定他們的罪呢？沒有人能定他們有罪。為什麼？因為“有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，”基督已經除去所有的指控，由於基督所做的四件事，信徒可以安全無虞。第一，基督為我們死了，祂除去了我們的罪；第二，基督從死裏復活，使我們因信得稱為義；第三，祂坐在父神的右邊，現在就在那裏，祂是永活的基督。你需要祂的救贖與幫助嗎？你趕快求告祂吧。第四，祂為我們祈求。你今天早上禱告了嗎？最好有。如果你忘了禱告，但基督不會忘記為你代禱。這四個基督的作為讓人無法控告神所揀選的人。

羅馬書 8:35 記載：“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？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？”

患難或困難會使我們與基督的愛隔絕嗎？不能。因為基督不會讓我們與祂隔絕的。困苦或痛苦呢？你別以為神要擊垮你，神不會的。“逼迫”是指法律上的逼迫，有人要與你對立，但卻不能使你與基督的愛隔絕。“是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？”這些是保羅的經歷，他從自己的經歷中知道這些都不能讓他與基督的愛隔絕。

至此，保羅的羅馬書充滿了緊迫性，他談論世人都犯了罪，極需神的拯救，也談論到對因信稱義的領悟、得稱為義的感激，以及在成聖過程中不斷出現的內在矛盾等。如今，保羅再次確認神慈愛和救恩的堅固不變性，嘗到了強烈的歡喜。是的，信徒即使落在在痛苦與絕望的境地，哪怕行在死蔭幽谷中，也能够靠主所賜的全副武裝，如鷹重新得力，展翅上騰。這力量來自於堅定相信神的愛永不改變。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！