羅馬書 8:18-39（主後 67 年四月）

導 論

基督徒的救恩，是由父神在創世以前*所定意*、由聖子基督在過去的歷史中借著祂的工作*賺得*、由聖靈在歷史進程中直到今日*施行*於人身上，並且借著福音*宣告*出來的（1:16），因此是絕對確定的！

基督徒的救恩*根基*是神永恆的揀選旨意；這揀選乃是祂對那些歸信的人所懷、無須他們配得且永不改變的愛。當我們仍是罪人、神的仇敵，並且完全失喪之時（5:6、8、10），神就首先向我們顯明瞭祂的愛[1]！

基督徒的救恩，是基督在兩千年前借著十字架上的贖罪祭*所成就的*，並且現今借著基督至高無上的統治，以及祂不間斷的大祭司事奉而*實現*[2]。

基督徒的救恩*施行於*個人的內心與生命之中，並在其中成為真實。這是借著聖靈成就的；聖靈來到基督徒裡面居住。

在羅馬書 8:18–39 中，保羅繼續教導信徒在基督裡所得的穩固保障與確據。

大 綱

（IV）8:18–28。 基督徒的救恩是穩固可靠的，因為這救恩是建立在一個盼望之上：最終，萬有都將被更新！

a. 神*為*基督徒所作的工作：將來萬有都將被更新（8:18–25）。

b. 神*在*基督徒*裡面*所作的工作：聖靈現今在他們的軟弱與苦難中為他們代求（8:26–27）。

c. 神*在*基督徒*身上*所作的工作：在他們受苦之中，神仍然對每一種處境和每一件事都擁有主權，並掌管一切（8:28）。

（V）8:29–30。 基督徒的救恩是穩固可靠的，因為這救恩的根基在於一個事實：他們是神永恆救恩計畫的對象。

a. 神的預知（8:29 上）。

b. 神的預定（預先命定）（8:29 下）。

c. 神的呼召（8:30 上）。

d. 神的稱義（8:30 中）。

e. 神的得榮耀（8:30 下）。

---

[1] 約翰一書 4:19

[2] 希伯來書 7:25

（VI）8:31–34。 基督徒的救恩是穩固可靠的，因為神站在他們這一邊，並且已經賜給他們一切所需，使祂對他們的永恆旨意得以完成。

a. 神全然的支持（8:31）。

b. 神舍己且滿有恩典的賜予（8:32）。

c. 神的宣告無罪（8:33–34）。

（VII）8:35–39。 基督徒的救恩是穩固可靠的，因為神對他們的愛是無限且永不改變的！

a. 基督徒無法從艱難與逼迫中得到安慰（8:35–36）。

b. 基督徒已經得勝有餘了（8:37–39）。

解 釋

（IV）8:18–28。基督徒的救恩是穩固可靠的，因為這救恩是建立在一個盼望之上：最終，萬有都將被更新！

有三個事實能在基督徒現今受苦時激勵他們：將來萬有的更新、聖靈現今的代求，以及神對一切所發生之事永恆而至高無上的掌管。神正在為基督徒、在基督徒裡面，以及在基督徒身上施行工作！

a. 神為基督徒所作的工作：將來萬有都將被更新（8:18–25）。

8:18 因為我認為（動詞、現在時、不定詞、主動語態），現今（此刻）這時代的苦難，與那將要*在*我們*身上*顯明（動詞、現在時、分詞、被動語態＋動詞、不定過去時、不定詞、被動語態）的榮耀相比，根本算不得甚麼[3]。

8:19 因為受造界正伸長脖子[4]，熱切地（滿懷期待並耐心地）仰望[5]（動詞、現在時、不定詞、主動語態）神眾子的顯現。

8:20 因為受造界曾*一次而永遠地*被服在（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）虛空之下[6]（毫無方向、毫無目的、短暫易逝），並非出於自願[7]（即受造界是違背自己的意願而被服在其下），乃是因著那使它服在其下者（動詞、不定過去時、分詞、主動語態），並且是在盼望中：

8:21 受造界本身也將從它受制於朽壞（敗壞、衰殘）[8] 的奴役中得著釋放[9]（動詞、將來時、直說語氣、被動語態），進入[10] 神兒女榮耀的自由。

---

3 希臘文：melló（將要、即將）
4 希臘文：apokaradokia（熱切期待、殷切盼望）
5 希臘文：apekdechomai（熱切等候、殷切期盼）
6 希臘文：mataiotēs（虛空、徒然）
7 希臘文：hekōn（自願地、甘心地）
8 希臘文：phthora（朽壞、敗壞）

8:22 因為我們知道（借著與神的關係，並思想祂的啟示）[11]（動詞、現在時、完成時、直說語氣、主動語態），直到如今，整個受造界仍*不斷*一同呻吟[12]（動詞、現在時、直說語氣、主動語態），並且一同承受生產之苦[13]（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）。

8:23 不但如此，連我們自己這些擁有（動詞、現在時、分詞、主動語態）聖靈初熟果子的，也在自己裡面*不斷*呻吟（動詞、現在時、直說語氣、主動語態），熱切地*持續*等候[14]（動詞、現在時、分詞、被動語態）我們被收納為兒子[15]的身分，也就是我們身體的救贖[16]。

8:24 因為我們曾*一次而永遠地*在盼望中得救（動詞、不定過去時、直說語氣、被動語態）；但那看得見的盼望（動詞、現在時、分詞、被動語態）就不再是盼望（動詞、現在時、直說語氣、主動語態），因為誰會*繼續*盼望（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）自己*持續*看見的事物呢（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）？

8:25 但我們若*持續*盼望（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）那看不見的（動詞、現在時、直說語氣、主動語態），就*持續*以忍耐堅忍[17]等候它（動詞、現在時、不定詞、主動語態）。

基督徒現今所受的苦難是暫時的（8:18）。基督徒現今受苦，並不與作基督徒的身分相矛盾。然而，基督徒將來的榮耀，使這些困難顯得微不足道。苦難是人類犯罪的結果；將來的榮耀則是神恩典的結果。對基督徒而言，苦難是暫時的，但榮耀卻永無止境。

保羅想到的是一般性的苦難：疾病、失望、失落、失敗、挫折、身為必死之人等等；這些都屬於現今這個延續至基督第二次降臨的世代。將要顯明的榮耀，不僅是指新地，也包括活在基督面前那榮耀的實況，以及被改變成基督的形像。這就是為甚麼這榮耀是*在基督徒身上*顯明的！

對神將來更新萬有的盼望，包括他們必死身體的復活，使基督徒在受苦時得以堅忍。

現今受造界被服在虛空與朽壞之下，乃是暫時的（8:19–23）。保羅運用擬人法，描述整個受造界如今如何在其墮落的狀態中一同*呻吟*，並熱切仰望、滿懷期待地渴望這將來榮耀的顯現。此處的受造界是指整個受造宇宙，但不包括人類（及天使）。【作者附加解釋：“神使一切受造之物服在虛空之下。”「這一切受造之物」不包括：(i) 好的天使，因為他們從未服在虛空之下。(ii) 撒旦和他的魔鬼（壞的天使）也被排除在外，因為他們永遠不會得釋放（彼得後書 2:4；猶大書 6）。(iii) 未被揀選的不信者也不在此列，因為他們永遠不會得救（帖撒羅尼迦後書 1:8-9）。(iv) 蒙揀選者（耶穌基督的信徒）在此處的羅馬書第 8

---

[9] 希臘文：eleutheroō（使自由、釋放）
[10] 希臘文：eis（進入、朝向、為了）
[11] 希臘文：oida（知道、認識）
[12] 希臘文：sustenazō（一同歎息）
[13] 希臘文：sunōdinō（一同受生產之苦）
[14] 希臘文：apekdechomai（熱切等候、殷切期盼）
[15] 希臘文：huiothesia（被收納為兒子的身分、兒子的名分）
[16] 希臘文：apolutrōsis（救贖、釋放）
[17] 希臘文：hupomonē（忍耐、堅忍）

章中未被包含在內，因為他們在這裡被視為一個獨立的群體——“神的兒女”（8:21）。因此，羅馬書第 8 章中的“一切受造之物”指的是除了上述四類群體之外的、凡有生命的和無生命的無理性受造界。】

上帝使整個受造界都因墮落的人而一同受到咒詛，也就*是被置於虛空之下*：*成為短暫的、受敗壞所束縛的*。自從人類墮落犯罪以來，受造界的潛能便受到限制，其發展受到遏止，它原本應有的榮耀也被捆鎖。因此，它因自身的*無目的性* 而呻吟。它呻吟，是因為它未能達成神在最初創造時為它所定的正當目的。受造界的各個部分一同呻吟，彷佛一首宏偉的歎息交響曲。請記住，這些是生產之痛，而不是死亡之痛。生產之痛之後，必有新生命！

萬有將來的更新，是盼望的事，是將來確定必成的事，也是將來必然實現的實況（8:24–25）！基督徒也在內心呻吟，熱切等候這將來榮耀的顯現。基督徒擁有聖靈作為*初熟的果子或定金*，這保證他們將來必能完全承受這榮耀的產業。

然而，整個受造界與基督徒的呻吟並非毫無盼望。這就像一位即將生產的母親所經歷的陣痛。他們知道，痛苦過後，榮耀必定來臨！

將來，在萬有更新之時[18]，整個受造界都要從受制於朽壞的奴役中得著釋放，並有分於基督徒將來的榮耀：神兒女榮耀的自由！

整個受造界都要震動並更新。基督第二次降臨時，整個受造界都要震動。整個物質宇宙都要被震得粉碎，唯有那些不可震動的事物才能存留！此處將受造宇宙短暫易逝的本質，與基督所帶來的新秩序作對比[19]。

現今的天地已如同一件穿舊的衣服，將要被卷起並改變。此處也將受造宇宙短暫易逝的本質，與基督的永恆作對比[20]。

現今的諸天[21] 和地[22] 都要轟然消逝，也就是突然地過去、終結。元素將借著火焚燒而分解，崩散成其組成部分（分子與原子）。地和其上所有的作為（包括科學上的奧秘：物理學、化學，可能還包括天文學與宇宙學；以及人類的一切發明、創造與建造，不論它們隱藏得多深）都要被揭露出來，也就是*被帶到光中，因而顯露無遺* [23]。*凡曾經發生的一切，都不會再隱藏* [24]。*因此，人類的作為將受到懲罰或獎賞。*它們會受到公正的懲罰，因為在神明亮的光中，它們被顯明並非無可指摘；它們也會得到獎賞，因為它們被顯明是毫無玷污的[25]。

---

[18] 馬太福音 19:28；使徒行傳 3:21；以賽亞書 65:17；彼得後書 3:13

[19] 希伯來書 12:26-29；參 哈該書 2:6-7

[20] 希伯來書 1:10-12；詩篇 102:25-27

[21] 彼得後書 3:10

[22] 馬太福音 24:35

[23] 彼得後書 3:10

[24] 傳道書 12:14；希伯來書 4:13；啟示錄 20:12

[25] 彼得後書 3:14；參 傳道書 12:14；羅馬書 2:5–11；哥林多前書 3:10–15；哥林多後書 5:10

「凡能被震動的，都要被挪去」[26]。神要以祂聖潔與純淨的熾烈白熱之火，焚盡一切不配屬於祂的事物[27]。基督的天使要從祂的國度中除去一切使人犯罪的事物，以及所有行惡的人[28]。凡天父沒有栽種的植物，都要連根拔起[29]。不信的人（不相信耶穌基督的人）和不義的人，都要進入永火，也就是永遠的刑罰[30]。

然而，「凡不能被震動的，都要存留」[31]。基督徒與基督一同有分的神國，是不能被震動的[32]！物質的天地將要更新。神在基督裡、天上的耶路撒冷（教會），以及神天上（神的居所）一切完全的狀態[33]，都要以新耶路撒冷的形態降臨新地，成為基督徒的家園[34]。世界將披上新的美麗。群山將變成肥沃的田地[35]，沙漠也要歡喜並開花[36]。神的話必成就祂所喜悅的事，達成祂差遣它所要完成的目的。山嶺和丘陵要在神的子民面前發聲歌唱，田野中的樹木都要拍掌。松樹要代替荊棘生長，芭樂樹要代替蒺藜生長[37]。天上的和諧將降臨地上，使一切仍彼此相爭、互相窒息以致死亡的事物，都能在和諧中生活與運作。例如，野獸將彼此和平共處[38]。

基督第二次降臨時，外在世界將伴隨著巨大的榮耀改變。這將是「萬有的更新」[39]，或「萬物的復興」[40]。這兩個詞在此具有相同的意思。

［有些人反對說，若要相信字面意義上的世界將會更新，就必須把所有關於將來地上榮耀的經文都按*字面意思* 理解。例如，這就要求我們相信「聖殿將再次矗立在山頂上」[41]，舊地將按字面意思被「翻新」等等。這種論證是錯誤的，因為當聖經說「諸天述說神的榮耀」[42] 時，我們並不按*字面意思* 理解，彷彿無生命的大自然真的會說人類的語言；然而，我們確實明白，這句話所指的是*字面意義上的物質* 與可見的諸天！同樣，對基督第二次降臨時地上狀態的預言性描述，不應按字面、純物質的方式理解；然而，它們確實是在談論外在世界將發生巨大而榮耀的改變 / 轉變！新地上不會有一座字面意義上的猶太聖殿矗立在山上，因為「主神全能者和羔羊就是城的殿」[43]！聖經不會自相矛盾。任何與聖經清楚教導相衝突的人類教導，都是錯誤的。

---

[26] 希伯來書 12:27 上
[27] 希伯來書 12:29；哥林多前書 3:13–15
[28] 馬太福音 13:41
[29] 馬太福音 15:13
[30] 馬太福音 25:41、46；帖撒羅尼迦後書 1:8–9；啟示錄 21:8
[31] 希伯來書 12:27 下
[32] 希伯來書 12:28；參 馬太福音 13:43；25:34、46
[33] 希伯來書 12:22–24
[34] 彼得後書 3:13；啟示錄 21:1–5
[35] 以賽亞書 29:17
[36] 以賽亞書 35:1–2；以賽亞書 32:15–16
[37] 以賽亞書 55:10–13
[38] 以賽亞書 11:1–9
[39] 希臘文：**paliggenesia**（重生、復興、更新或再造）馬太福音 19:28；參 啟示錄 21:5
[40] 希臘文：**apokatastasis**（復興、恢復、復原、重新建立）使徒行傳 3:21
[41] 參 以賽亞書 2:2
[42] 詩篇 19:1
[43] 啟示錄 21:22

基督徒將顯明其真實身分，成為神的兒子（8:19）。他們被收納為兒子的完全榮耀，屆時將完全實現，尤其是在他們肉身復活之時（8:23）。復活的身體將不再是「血肉之體」[44]。

基督徒對萬有將來更新的盼望。基督徒的特徵之一，就是他們對將來萬有的更新懷有盼望！基督徒的得救是本乎恩、借著信[45]，絕不是單單借著盼望得救（5:1–5）[46]。他們的*救恩借著盼望得以維繫*；也就是說，他們現今的救恩受盼望所制約，並以盼望為導向。

基督徒知道，他們如今所擁有的救恩尚未完全，而將來最終且完全的救恩，既是盼望的物件，也是將來確定必成的事與實際的實況！

屬世的盼望是由願望、欲求與渴慕所構成，建立在人類對事物毫無根據的看法（甚至是人類的科學論述）之上，或建立在假先知空洞的應許之上。基督徒的盼望則建基於神所啟示的話語，並且是將來確定必實現的實況[47]。信心領受的是基督在過去所賺得的救恩；盼望領受的則是這救恩將來的福分！

當基督徒對現今所受的苦難失去耐性時，他們便是在表達對神安排的*不滿*。或者，當基督徒要求在今生就享有屬於將來完全更新的福分時（例如，根據啟示錄 21:4–5，要求現今就絕對脫離疾病與憂傷），他們同樣是在表達對神計畫的*不耐煩*。

b. 神在基督徒裡面所作的工作：聖靈現今在他們的軟弱與苦難中為他們代求（8:26–27）。

8:26 照樣，聖靈*總是*來幫助（與我們一同伸手分擔）[48]（動詞、現在時、不定詞、主動語態）我們的軟弱。因為我們不知道自己應當如何禱告[49]（動詞、不定過去時、假設語氣、主動語態），也不知道[50]應當求甚麼（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）[51]；但聖靈自己*不斷*替我們代求[52]（動詞、現在時、直說語氣、主動語態），以無法言喻（無法用言語表達、深到難以言傳）[53]的呻吟[54]來代求。

（拉丁文譯本：inenarrabilis，意即不可敘述、不可言喻、完全無法表達。）

8:27 那*不斷*鑒察[55]（動詞、現在時、分詞、主動語態）我們內心的，知道[56]（動詞、現在時、完成時、直說語氣、主動語態）聖靈的心意（即祂的意圖），因為聖靈*不斷*按著神（的旨意）為聖徒代求（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）。

---

[44] 哥林多前書 15:50
[45] 以弗所書 2:8–9
[46] 參 哥林多前書 13:12；歌羅西書 1:4–5
[47] 希伯來書 3:6；6:11–12、18–19；7:19；10:23；11:1、10、13、16、26；12:3
[48] 希臘文：sunantilambanomai（幫助、扶助、分擔重擔）
[49] 希臘文：proseuchomai（禱告、祈求）
[50] 希臘文：oida（知道、明白、認識）
[51] 希臘文：katho dei（照著所當有的、按著所必須的方式）
[52] 希臘文：huperentugchanō（代求、為某人懇切祈求）
[53] 希臘文：alalētos（說不出來的、無法用言語表達的）
[54] 希臘文：stenagmos（歎息、呻吟、深沉的歎息）
[55] 希臘文：ereunaō（查考、鑒察、探察）

聖靈為基督徒那些無法言喻、自己也不明白的需要代求。「照樣」的意思是：正如對將來榮耀的盼望在基督徒*現今受苦*時扶持他們，聖靈也照樣在他們*現今的軟弱中*幫助他們。

這些*軟弱*可以是任何種類的軟弱：或是破碎世界中一般性的苦難，或是為基督的緣故所受的特定苦難。它們可能是試探[57]，也可能是肉體上的刺[58]。這裡所說的軟弱，顯然不僅限於禱告方面的軟弱！

基督徒在現今的軟弱與苦難中，借著聖靈不斷的幫助而得以支撐。聖靈被描繪為謙卑地承擔基督徒所背負的部分憂傷重擔，並且持續前來幫助基督徒。

基督徒總是會有道德與屬靈方面的失敗（比較 第 7 章），以致達不到自己應有的狀態、應做的事，或應有的禱告。基督徒並非總是知道自己應當祈求甚麼，也就是說，不知道在某個特定情況下，甚麼禱告才是合宜的。雖然他們一般而言知道應當祈求甚麼[59]，但面對某個特定的需要、困難或處境時，往往不知道該祈求甚麼。他們不確定自己禱告的內容是否與神的旨意一致[60]。基督徒常常甚至不知道自己內心深處隱藏的需要。因此，他們不會在禱告中表達這些需要，或根本無法在禱告中將它們表達出來。

禱告是向神（父）發出的[61]，神鑒察人心[62]。聖靈住在基督徒的心裡[63]，並且知道基督徒真正的需要。因此，神總是知道聖靈的心意。*聖靈是神的靈，祂總是按著神完全的旨意，為基督徒那些切實的需要祈求：*

- *無法用言語表達（希臘文：alalétos）——未表達出來的（沒有用言語表達，而是以聲音表達的）呻吟／歎息，因為他不知道如何表達自己的需要。*
- *無法用言語表達（拉丁文：inenarrabilis）——不可言喻的（聽不見／無聲的）呻吟／歎息，因為他不知道自己有這些需要。*

作為真正的代求者，聖靈認同基督徒的實際需要，並向神代求，使這些需要得著滿足！

關於聖靈的代求，有五項重要的觀察。

（1）第一項觀察：代求的是聖靈，而不是正在禱告的基督徒。有些基督徒將這段經文解釋為在講基督徒如何向神禱告。他們說，聖靈使基督徒以不可言喻的呻吟禱告，也就是以言語無法表達、能被聽見卻無法理解的渴望、願望和情感禱告。他們聲稱，聖靈指示他們在禱告中應當說甚麼，以及應當如何陳明自己的請求：究竟要用可理解的言語，還是不可理解的聲音。

這種解釋很容易使人把基督徒所表達的（發出的、可聽見的）呻吟或聲響，完全等同於聖靈在他裡面並借著他禱告的表達。這也會使基督徒以為，神所認可的最高形式的禱告，就是用不可理解的言語禱告！另一

---

[56] 希臘文：oida（知道、明白、認識）
[57] 希伯來書 4:15
[58] 哥林多後書 12:5
[59] 馬太福音 6:9–13；歌羅西書 1:9–12
[60] 參 哥林多後書 12:7–10；腓立比書 1:22–24；約翰一書 5:14
[61] 馬太福音 6:9
[62] 耶利米書 17:10；參 啟示錄 2:23
[63] 哥林多前書 3:16

些基督徒甚至將這種禱告形式認定為「用方言禱告」[64]。然而，*用方言禱告是人所作的禱告，而不是聖靈的禱告！*

正確的理解是：親自代求的是聖靈。重點不在於*基督徒*如何向神禱告，而在於*聖靈*如何為基督徒向神代求。不是人禱告，而是聖靈代求！神所知道的，不是人禱告的意圖，而是聖靈禱告的意圖。父神所聆聽的，不是人禱告時發出的呻吟，而是聖靈禱告時未發出的呻吟（8:27）。

（2）第二項觀察：聖靈的代求（8:27）與基督的代求（8:34）相似。在約翰福音中，*聖靈是基督的代表或辯護者*[65]。祂在地上的基督徒裡面，代表耶穌基督及祂的思想和旨意[66]。然而，在羅馬書中，*聖靈是基督徒的代表性代求者*[67]。祂在天上向神代表基督徒及其需要（參 8:34）[68]！聖靈站在地上的基督徒身旁，將他的需要陳明給天上的父神。因此，基督徒在天庭中有基督作他的代求者，而在自己內心的場域中，則有聖靈作他的代求者。*基督的代求好比父親*為全家每一位成員所作*的禱告*；*聖靈的代求則好比母親*向天父*陳明*孩子的特定需要。

（3）第三項觀察：聖靈的呻吟並不是以可理解的言語組成的禱告。聖靈的代求確實有其內容，但這內容要麼被表達出來並被聽見，要麼就沒有被表達出來、完全無法被聽見。

希臘文原文[69]，以及敘利亞文和亞美尼亞文的聖經譯本，都說：「聖靈親自用*未說出口的*（沒有用言語表達、無言的、深奧得無法用言語表達的）呻吟替我們代求」：這些呻吟並*未以可理解的言語表達*或被聽見，卻仍以不可理解的聲音表達出來並被聽見。

拉丁文聖經譯本則說：聖靈用*不可言說的*（無法發出、不可言喻、無聲的）呻吟替我們代求：這些呻吟根本*無法被表達出來*，也完全無法被聽見。

（4）第四項觀察：聖靈的代求以基督徒未表達或不可言喻的呻吟、歎息的形式，升達神的寶座。聖靈的呻吟只能理解為*記錄在基督徒的心裡*，因為神正是在那裡察驗基督徒，也正是在那裡發現這些呻吟或歎息：

- *沒有用言語表達（希臘文：alalétos）——未表達出來（但以可聽見的聲音表達），因為他不知道如何表達自己的需要。*
- *或無法用言語表達（拉丁文：inenarrabilis）——不可言喻的（聽不見／無聲的），因為他不知道自己有這些需要。*

聖靈借著這些呻吟／歎息代求時，會*使用基督徒作為祂禱告的器皿*。因此，這些呻吟／歎息可能以可聽見的聲音表達出來，也可能只是無聲的歎息。

---

64 哥林多前書 14:14–19

65 希臘文：paraklētos（保惠師、安慰者、幫助者、辯護者）

66 約翰福音 14:16–17、26；16:14；參 羅馬書 8:9–10

67 希臘文：paraklētos（保惠師、安慰者、幫助者、辯護者）

68 希伯來書 7:25；約翰一書 2:1–2

69 希臘文：alalētos（說話）

然而，*基督徒應當謹慎，不要把自己以可聽見的聲音或無聲的歎息所作的禱告，與聖靈的禱告混為一談！*基督徒雖然知道聖靈會使用他心中的這些呻吟，為他向神代求，卻不能聲稱，當他以不可理解的言語、歎息或其他聲響表達自己的禱告時，這些就是聖靈的代求！基督徒不可忘記，神察驗人心中的動機和意圖（8:27 上）[70]！羅馬書 8:26–27 談的是聖靈如何為基督徒向神代求，而*不是基督徒應當（可以）如何向神禱告*!

（5）第五項觀察：神知道聖靈的代求符合祂完全的旨意。神不斷察驗基督徒的心。祂知道其中的一切[71]，也知道聖靈為基督徒代求的內容、意義和意圖。羅馬書 8:26–27 談的是*聖靈為基督徒向神代求甚麼，而不是基督徒正在向神祈求甚麼!*

基督徒不能聲稱，自己以不可理解的言語、歎息或其他聲響所作的禱告，就是聖靈正在為他代求的內容！聖靈代求的內容並未向基督徒啟示！

由於聖靈是神的靈，祂的思想與神完全一致，因此聖靈的代求是完全的，而且必定有效！祂的代求絕不會失敗！這就是為甚麼沒有任何一位真正的基督徒會失落（8:29–30）。這也就是為甚麼，凡發生在基督徒身上的事，都必定得到神的許可，並且確實有助於實現神為他所定的完全計畫（8:28）！基督徒心中的這些呻吟和歎息，*表明神所成就的「遠超過我們所求所想的一切」*[72]！

c. 神在基督徒身上的工作：在他們受苦之中，神仍然對每一種處境和每一件事都擁有主權，並掌管一切。（8:28）。

8:28 我們知道[73]（動詞、未完成式、主動語態、直說語氣），對那些*持續* 愛（動詞、現在時、被動語態、分詞）神的人而言，萬事都*持續* 互相效力（合作）（動詞、現在時、主動語態、直說語氣），使他們得益處；也就是說，對那些被呼召（動詞、現在時、被動語態、分詞）的人[74]， 都是按著祂的旨意[75] 而成的。

基督徒並非不會受苦。然而，信徒在當下的苦難中，因神對他生命中每一件具體事件或處境的主權掌管，而得以堅立。

這安慰、鼓勵和確據，只適用於那些按著神的旨意蒙召、並持續愛神的人。信徒借著自己的經歷[76]、其他信徒的經歷[77]，以及聖經的教導[78]，知道這一點。無論處於何種境況，他們都能毫無限制地得著這安慰、鼓勵和確據。

---

[70] 希伯來書 4:12–13

[71] 撒母耳記上 16:7；歷代志上 28:9；耶利米書 17:9–10；哥林多前書 4:5；希伯來書 4:13

[72] 以弗所書 3:20

[73] G：oida（希臘文：知道、明白）

[74] G：klétos（希臘文：被呼召的、蒙召的）

[75] G：prosthesis（希臘文：旨意、計畫、預定的目的）

[76] 出埃及記 20:6；申命記 7:9；尼希米記 1:5；詩篇 37:17–19、39–40；97:10；以賽亞書 56:6–7；哥林多前書 2:9；8:3；雅各書 1:12；2:5

[77] 約書亞記 24:2–3；使徒行傳 5:17–42；8:1–4；10:1–48；13:44–52；15:36–40；26:1–23

[78] 創世記 45:5–9；50:15–21；耶利米書 29:11

順境與逆境都彼此效力，共同成就神對世界以及每一位基督徒所定的完全計畫。上下文談到現今（8:17–18）和將來（8:35–39）的各種苦難與患難。這些處境可能包括富足[79]、貧窮[80]、軟弱[81]、試煉[82]、災難[83]、管教[84]、逼迫[85] 和受苦[86]。即使邪惡的圖謀，神也能加以掌管，使之成就益處[87]。此外，那些處於基督徒個人經驗之外的存在，也都由神安排和引導，使之為愛神的人效力，帶來益處。例如：天使[88]、撒但和鬼魔[89]、世上的列國及其統治者[90]，以及大自然的強大力量[91]。

每一種處境都與其他所有處境共同效力，以成就神為每一位基督徒所定的完全計畫。許多臨到基督徒的事，例如疾病、戰爭，以及非基督徒的逼迫，本身都是邪惡的；但因著神完全的愛、恩典和智慧，祂甚至使這些邪惡之事共同效力，使個別基督徒、其家人和朋友，以及祂的國度在世上的進展，都得著益處。因此，歸根究柢，*沒有任何一個細節會反過來對基督徒造成惡害！*

（V）8:29–30。基督徒的救恩是穩固可靠的，因為這救恩的根基在於一個事實：他們是神永恆救恩計畫的對象。

a. 神的預知（8:29 上）。

8:29 （我們知道），那些神*一次永遠地*預知（預先揀選）[92]（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）的人，祂也*一次永遠地*預先命定（預定）[93]（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態），使他們得以與祂兒子的形像相似，好使祂的兒子可以成為[94]（動詞、現在時、不定詞、被動語態）許多弟兄中首先出生的那一位（長子）[95]。

《新約希臘文—英文詞典》及其他早期基督教文獻指出，當動詞「預知」用於神時，在羅馬書 8:29（神作主動者）和彼得前書 1:20（基督作被動者）中，意思是「預先揀選」；而當這個動詞用於猶太人時，在使徒行傳 26:5（人作主動者）中，意思是「從過去就知道」（早已知道）。

---

[79] 提摩太前書 6:17–19
[80] 箴言 30:8–9
[81] 哥林多後書 12:7–10
[82] 雅各書 1:2–5
[83] 路加福音 13:1–5
[84] 希伯來書 12:4–13；哥林多後書 2:6–8
[85] 馬太福音 5:10–12；羅馬書 8:17–18
[86] 羅馬書 5:3–4；提摩太后書 3:12
[87] 創世記 50:20；尼希米記 4:15；箴言 16:4
[88] 希伯來書 1:14
[89] 以弗所書 6:10–18
[90] 詩篇 2:1–12；48:4–8；149:6–9；使徒行傳 9:15
[91] 撒母耳記上 12:18–20；列王紀上 8:35–40；路加福音 8:24–25
[92] 希臘文：proginṓskō（預先認識、預知）
[93] 希臘文：prohorízō（預先定下、預定）
[94] 希臘文：eis to（為要……、使……）
[95] 希臘文：prōtótokos（首先出生的、長子）

該詞典也指出，名詞[96] 在使徒行傳 2:23（指基督）和彼得前書 1:2（指基督徒）中，意指「預知」，其含義是「神全知的智慧與旨意」。*神不僅預先知道，也預先決定日後在歷史中將要發生的一切*。神的預知，是人得以認識神的基礎和條件。

神有一個永恆的計畫，這計畫既不會失敗，也絕不可能失敗 [97]！

- **神為耶穌基督定了一個計畫**：神在創世以前就揀選了耶穌基督，但耶穌基督直到這末後的時期才向世人顯明[98]。「祂在這世代的末了，只一次顯現，借著獻上自己為祭，好除掉罪」[99]。「祂既按著神*所定的旨意和預知* 被交付給你們（地上的罪人），你們就借著不法之人的手，把祂釘在十字架上，殺了。但神叫祂從死裡復活，解除了死亡的痛苦，因為死亡不可能拘禁祂」[100]。
- **神也為每一位基督徒定了一個計畫：**「神從起初就揀選了你們（基督徒），使你們借著聖靈的成聖工作，並借著相信真理而得救。祂借著我們的福音*呼召* 你們，使你們得著這救恩（稱義與成聖）」[101]；這福音已在歷史中傳揚（3:21；10:18）。神有一個永恆的旨意；在這旨意中，祂揀選了某些人，使他們得救，並*預定* 他們與基督的形像相符（8:29–30）[102]。每一位基督徒都有責任，使自己的*蒙揀選和蒙召* 得以確定[103]：首先，領受神所賜的恩典[104]；其次，竭盡全力，在基督的形像上不斷成長[105]。

神的預知並非有條件的揀選，而是主權性的揀選（8:29 上）。神的預知[106] 並不是指神預先知道誰將來會相信。若是如此，就會使信徒的信心成為決定性的因素，並使神的預知取決於人的信心。神的預知其實是指*神預先知道祂揀選（選定）了哪些人，使他們將來相信*。這表明，神的預知並非有條件的揀選，而是*主權性的揀選*!

有條件的揀選，其根據（決定因素）在於人將來會做甚麼。有條件的揀選主張，神揀選那些祂知道將來會選擇祂（會相信基督）的人。相信有條件揀選的基督徒，必須在他們對「神的預知」一詞的解釋中，額外加上一個條件，也就是：神預知「那些將來會悔改並相信的人」。聖經並不支持加上這個未曾寫明的條件[107]。*相信有條件揀選的基督徒，認為他們蒙揀選的根據在於人：人的自由意志、人的信心、人的接受耶穌、人的善行等等；而不是在於神：神的旨意、神的恩典、神的愛* [108]！

---

96 希臘文：prognṓsis（預知、預先認識）

97 參 以賽亞書 14:24、27

98 彼得前書 1:20

99 希伯來書 9:26

100 使徒行傳 2:23–24

101 使徒行傳 2:23–24

102 參 以弗所書 1:4

103 彼得後書 1:10

104 彼得後書 1:4–5；參 腓立比書 2:12

105 彼得後書 1:5–9；參 腓立比書 2:11

106 希臘文：prognṓsis（預知），源自 proginṓskō（預先認識）

107 參 啟示錄 22:18–19

108 羅馬書 9:11；提摩太后書 1:9

主權性的揀選，其根據（決定因素）在於神在時間尚未存在以前所做的事。神的預知確實包括祂對未來歷史中一切將要發生之事的預先知悉，但神的預知遠不止於預先知悉。*神預先知道將要發生的一切，是因為祂預先決定了將要發生的一切。祂預先知道誰將會相信，是因為祂預先決定誰會相信。神按著祂的主權，將信心賜給他們*[109]。「信心」首先是神按主權所賜的恩典，其次才是人在領受信心之後，應當履行的責任[110]。

舊約中的預知。在聖經中，「認識」或「知識」一詞具有非常特殊的含義：它不只是指對某些事實的*理性認知*，而是指雙方之間的一種*特殊關係*。一方面，它指丈夫在性關係中對妻子親密的愛[111]；另一方面，它指神對祂所揀選、歸祂作自己子民之人的親密之愛[112]。因此，神的預知，就是*神對祂預先揀選之人的親密之愛*。神所預知的人（8:29），等同於祂從前以獨特的、揀選性的愛所愛的人；也就是祂在創世以前所揀選的人（8:33）[113]。所以，*神的預知**絕不可能指有條件的揀選。它只能指主權性的揀選***！

在舊約中，「認識」一詞[114] 指神的揀選性認識：祂以恩惠看待某人，使那人成為祂所愛、所看顧的對象[115]。例如：「亞伯拉罕是蒙揀選的」（其原意是「認識」；若用過去完成時，則意指「永遠被認識」）[116]。此處將它正確地譯作「揀選」！又例如：「以色列是蒙揀選的」（其原意是「認識」；若用第二不定過去時，則意指「一次永遠地被認識」）[117]。此處也正確地譯作「揀選」！

新約中的預知。在新約中，「預知」一詞是以預先揀選（選定、決定）誰是蒙愛者的意義來使用。請注意以下例子：

- **馬太福音 7:21–23；約翰福音 10:14–15；哥林多前書 8:3；加拉太書 4:9；提摩太后書 2:19。**在這些經文中，「認識」一詞都用於*揀選性的認識*。神（耶穌）認識祂親密所愛、並揀選歸祂自己的人。
- **使徒行傳 2:23。**基督是照著神的「旨意和預知」被釘十字架。也就是說，神不只是*預先知道*這事將會發生，而是實際*預先決定*這事必須發生[118]！
- **彼得前書 1:2。**小亞細亞的基督徒所處的特定境況（他們在世上作客旅，分散在各省），是因為他們「是照著神的預知蒙揀選，借著聖靈的成聖工作，並為了順服耶穌基督」而有的。也就是說，在永恆中，神按著祂恩典中的揀選性預知揀選了他們；到了適合的時間，祂便借著聖靈使他們重生，

---

109 約翰福音 6:44、37–40、65；使徒行傳 13:48；16:14；18:27；以弗所書 2:8；腓立比書 1:29；彼得後書 1:1

110 參 腓立比書 2:12–13

111 創世記 4:1。希伯來文：we-ha a（認識）et Hawah（夏娃）。《新國際版聖經》（NIV）：亞當與他的妻子同房。

112 創世記 18:19。希伯來文：「ki jed>ati-u（因為我認識 / 揀選了他〔亞伯拉罕〕），lema>an <asher（為要 / 目的是），jetsaweh（命令）et-banau（他的兒女），we-et-beto（和他的家），<acharau（在他之後）……使他們謹守耶和華的道，秉行公義和公平，好叫耶和華將祂所應許亞伯拉罕的事成就。」

113 參 以弗所書 1:4

114 希伯來文：jad<a’ （認識）

115 創世記 18:19；出埃及記 2:25；詩篇 1:6；144:3；耶利米書 1:5；阿摩司書 3:2；何西阿書 13:5

116 希臘文：oida（知道、認識）。創世記 18:19

117 阿摩司書 3:2。希臘文：ginóskō（認識、知道）

118 以賽亞書 53:10；使徒行傳 4:28

將這揀選實現出來。神揀選或預先命定他們的目的，是要使他們借著聖靈得以成聖，並順服基督。神*不只是預先知道*這些事將會發生在他們身上，而是*實際預先決定*這些事必須發生在他們身上。

- **彼得前書 1:20。** 神「在創世以前」就預先知道基督將成為神的羔羊。也就是說，神不只是預先知道這事將會發生（彷彿耶穌將為罪而死是在時間之中才作出的決定），而是在萬物受造以前，就已預先決定耶穌基督要成為除罪的贖罪祭。請比較舊約希臘文譯本中的詩篇 40:6：「祭物和供物，你不喜悅；你卻為我預備了身體」[119]！

羅馬書中的預知。以下正是羅馬書所教導的：

- **羅馬書 8:29–30。**神不只是預先知道基督徒將會得救，並預先定下效法基督的模樣；祂實際上預先決定了這事必定發生！因此，祂有效地「呼召」了他們（8:28、8:30）！
- **羅馬書 9:6–16。**人成為神的兒女，不是借著天然的血統（出自以色列），而是借著神對亞伯拉罕所賜的*主權性應許*[120]。他們成為神的兒女，不是借著自己的行為，而是借著神的*主權性揀選*（在他們出生以前）和*主權性呼召*（在他們出生以後）。他們成為神的兒女，不是借著自己的意願（自由意志）和努力，而是借著神*主權性的憐憫！*
- **羅馬書 9:16–24。**「神要憐憫誰，就憐憫誰；要使誰剛硬，就使誰剛硬。」「這樣看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神。」「神*選擇*向祂忿怒的物件顯明祂的忿怒，為要使祂榮耀的豐盛向祂憐憫的對象顯明；這些人是祂*預先*為得榮耀*所預備的*。」
- **羅馬書 11:1–10。**神「並沒有棄絕祂所預知的子民」。相反地，祂「為自己留下」了七千人，他們沒有向偶像屈膝。也就是說，神並沒有棄絕以色列中的每一個人。*祂拯救了*以色列中所有祂按主權預知 / 揀選的人，即使他們只是一小群餘民。這也表示，神並沒有拯救那些祂未曾預知的人；相反地，祂任憑他們心裡剛硬。因此，神*並不只是預先知道*七千名以色列人將會得救，而其他人將被棄絕；祂（神自己）乃是主動為自己揀選了七千人，並拯救了他們。祂（神）也主動選擇不拯救其餘的人，而是任憑他們心裡剛硬！因此，*神會主動預先決定誰將得救，誰將被棄絕*。

  因此，*神的預知並不是預先看見某事將會發生，而是預先看見並決定某事應當、必須且必然發生！*此外，神的預知不僅表達了超越單純「*預先知道*」的含義，而且其含義也*與「預定」有所不同*。

  預定是以神的預知（神揀選性的愛）為根基。*神的預知（揀選性的愛）**預先決定誰將得救**；神的預定（預先命定）則**預先決定他們得救是為了甚麼***。神預先定意揀選某些人（預知），然後預先命定他們達到所指定的終點（預定）。神預先將心意放在某些人身上（預知），接著預先命定他們達到所定的目標（預定）。神預知的物件是某些人，而神預定的物件則是某些目標。在羅馬書 8:29–30 中，神預知的對象（祂揀選性的愛、主權性的揀選）是*基督徒*；而神預定的目標，則是*使這些基督徒與耶穌基督的形像相符（效法祂兒子的模樣）*，好叫耶穌基督在許多弟兄中作最尊貴的一位。

---

[119] 希伯來書 10:5–7

[120] 創世記 18:14–19

b. 神的預定（預先命定）（8:29 下）。

神的預定[121] 是指神*預先決定（命定、裁定、指定）終點*。祂預先決定將來會發生甚麼事。神的預定在事件實際發生以前，早已存在于神的心意之中；甚至在創世以前，就已存在于神的心意之中！

新約中的預定。在新約中，「預定」一詞是指*預先決定（命定、指定、裁定）將要發生的事*。

父神已預先命定（字面意思：*預先劃定界限或圈定*）祂所揀選的子民。祂以無邊的愛，將他們從世上所有其他人當中分別出來，使他們成為祂的子民、祂的家人。

預知著重於神所揀選的人；預定則著重于他們蒙揀選所要達成的目的。神不僅預先揀選祂以特殊之愛所愛的人，也預先決定他們被指定要達到的終點。

- **使徒行傳 4:28。**神預定（預先命定、裁定或決定）要發生的計畫（也就是地上的政治和宗教統治者將起來敵對耶穌基督）[122]，實際上就在歷史中發生了。
- **哥林多前書 2:7–9。**在時間開始以前，神就預定了祂智慧的計畫（讓耶穌基督被釘十字架，以拯救祂所揀選的人）；到了時候，祂便借著福音的傳講，啟示了這智慧的計畫[123]。
- **以弗所書 1:4–5。**這段經文表明神的預知與神的預定之間的關係。在創世以前的永恆中，神憑著愛揀選了某些人，使他們借著基督領受各樣屬靈的福氣；祂也預先命定他們被收納為祂的兒子，並借著基督成為聖潔、毫無瑕疵。因此，神揀選性的愛（等同於神的預知）先於祂對特定目的的預定。人收養孩子時，無法將自己的靈賜給孩子；但神收納兒女時，卻將祂的靈賜給他們！因此，對於保羅所說的「收納為兒子」，並不存在任何恰當的人類模擬。
- **以弗所書 1:11。***基督徒在時間之中所經歷的事件，都是神計畫（祂旨意的目的）的彰顯；這計畫是祂在永恆中預先決定的。*

羅馬書中的預定。

- **羅馬書 8:29–30。**神所預知的人（意即，祂從起初就以獨特的、揀選性的愛愛他們），祂預定他們效法基督的形像。再一次，神的預知先於神的預定。由於神的預定是指祂預先決定某些人被指定要達到的終點，因此，神的預知必須是指祂預先揀選這些特定的人，使他們成為祂的子民。
- *不可將神的預知與神的預定分開來解釋！神的預定並不是在說基督徒應當成為甚麼樣的人，而是在說他們註定要成為甚麼樣的人！決定並選擇自己將成為甚麼樣的，不是人，而是神！*

c. 神的呼召（8:30 上）。

8:30 上 祂*一次永遠地*預定（預先命定）[124]（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）了誰，祂也*一次永遠地*呼召（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）了誰。

---

[121] 希臘文：prohorízō（預先定下、預定）

[122] 詩篇 2:1–2

[123] 哥林多前書 1:21–30

[124] 希臘文：prohorízō（預先定下、預定）

神的呼召[125]，就是神在時間以前所定的預知與預定，在歷史的時間中得以實現！神在時間之中實現祂永恆的計畫[126]。祂在永恆中所定意的，便在時間之中（歷史中）成就。無論是在祂於永恆中所定意的事上（祂的預知與預定），還是在祂於時間中所成就的事上（祂的呼召、稱義、成聖和得榮耀），神總是居於首位。

借著福音的傳講所發出的<u>外在呼召</u>。在歷史的時間中，神主動差遣祂的子民出去傳揚福音。基督徒使徒（由教會差派出去的宣教士）[127]、傳福音者、傳道人、教師和一般信徒[128]，都應當借著傳講福音，呼召人接受基督並得救[129]。「所以，我們作基督的使者，就好像神借著我們勸你們一樣。我們替基督求你們：要與神和好！[130]」*這就是福音的外在呼召，但它並不一定產生果效。總有人聽見福音，卻沒有回應，甚至拒絕福音*[131]。

借著聖靈所發出的<u>內在呼召</u>。內在呼召是神在時間中（歷史中）對祂在永恆中所揀選之人的呼召。祂借著聖靈的內在呼召來呼召他們；聖靈使他們重生[132]，並賜給他們信心，使他們接受耶穌基督作救主和主[133]。

只有當神親自借著聖靈在人的心中作工、呼召他們時，他們才真正且確實地得救！只有當神借著祂的靈，使他們為罪、為義、為審判而知罪[134]，並使他們重生[135] 時，福音的傳講才會產生果效。*這就是神的內在呼召，而這呼召總是有效的*（1:7）！當神按著祂的主權吸引某些人歸向基督時，他們必定會來到基督面前，也必定會得救[136]！當神按著祂的主權將人賜給基督[137] 時，基督就向他們啟示神和神的話語，賜給他們永生，並確保他們沒有一人失落，而且每一個人最終都會與祂同在。這就是為甚麼羅馬書 8:29–30 教導我們：當神（有效地）呼召一個人時，那人也必定（有效地）稱義、成聖，並最終得榮耀！神以祂主權性的智慧和能力，掌管基督徒從開始到終結的整個救恩！世上沒有任何人配得被揀選、被呼召、被稱義或得榮耀。當一個人蒙了有效的呼召時，這完全是出於恩典[138]！

凡是神預定要在屬靈和道德品格、所受的苦難，以及將來的榮耀上與基督相似的人，祂都會有效地呼召他們。這表示，神借著福音傳講所發出的外在呼召，以及借著祂的靈和恩典所作的有效工作而發出的內在呼召，引領基督徒走向他們命定要達到的終點[139]。

---

125 希臘文：動詞 kaleō（呼召、呼喚）；名詞 klēsis（呼召）

126 以弗所書 1:10

127 哥林多後書 5:20；6:1–2

128 馬太福音 10:32

129 馬可福音 1:14–15

130 哥林多後書 5:20

131 參 以賽亞書 1:22–24；66:4；馬太福音 22:1–14；希伯來書 3:15；4:1–2

132 約翰福音 3:3–8；16:8–9

133 使徒行傳 13:48；16:14；18:27；以弗所書 2:8–9；腓立比書 1:29；彼得後書 1:1

134 約翰福音 16:7–10

135 約翰福音 3:3–8；提多書 3:4–7

136 約翰福音 6:44、37

137 約翰福音 17:2、6、9、12、24

138 以弗所書 2:8–9；提摩太后書 1:9–10

139 腓立比書 1:6

神的呼召總是有效的呼召（足以使所呼召的事實際發生）。蒙召的人與拒絕福音的人有明確的區別。蒙召的人確實是耶穌基督所撒下的好種子[140]。蒙召的人確實借著聖靈使人成聖的工作而得救[141]；確實領受了信心[142]；確實得稱為義[143]；確實屬於基督[144]；確實屬於神的國度[145]；確實與基督相交[146]；確實經歷基督作為神的能力和智慧[147]；也確實懷有確切的盼望[148]。

神的呼召不僅是祂永恆救恩計畫的有效實現（回顧過去），也是祂永恆救恩計畫必定有效完成的牢不可破的連結（展望未來）。那些蒙有效呼召的人，確實正在成聖的過程中不斷前進[149]，朝向神所賜的榮耀[150]邁進。他們得榮耀，也包括領受神所應許的永恆基業[151]。

d. 神的稱義（8:30 中）。

8:30 中 祂*一次永遠地* 呼召（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）了誰，祂也*一次永遠地* 稱（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）誰為義。

神的稱義[152]，是指神根據基督的義，在祂眼中宣告從前的罪人完全為義，並從此以後視他、待他為完全為義的人！信靠耶穌基督的人，已經完全、徹底地蒙了赦免。神絕不會再紀念他的罪[153]。

人在稱義中的責任。聖經某些經文強調人在稱義（以及成聖）中的責任。例如，羅馬書 5:1 說，基督徒是因信稱義的。神的呼召引發人適當的回應，也就是悔改和信心。人是借著信心這工具領受稱義的。*在神的呼召中，信心是結果；而在神的稱義中，信心則是先決條件*。

神在稱義中的主權。然而，聖經另一些經文所著重的，不是人的責任[154]，而只是神主權性的作為[155]！例如，在羅馬書 8:29–30 中，正如神的預知和預定不應以人的活動來界定，同樣，神的呼召、稱義和得榮耀，也不應以人的活動來界定！

---

140 馬太福音 13:37
141 帖撒羅尼迦後書 2:13
142 使徒行傳 13:48
143 羅馬書 8:30
144 羅馬書 1:6–7
145 帖撒羅尼迦前書 2:12
146 哥林多前書 1:9
147 哥林多前書 1:24
148 以弗所書 4:4
149 提摩太后書 1:9
150 羅馬書 8:30；哥林多前書 2:7；帖撒羅尼迦前書 2:12
151 希伯來書 9:15
152 希臘文：dikaioō（稱義、宣告為義）
153 希伯來書 8:12；10:17；參 以賽亞書 38:17；43:25；44:22；彌迦書 7:18–19
154 參 馬可福音 4:1–20
155 參 馬可福音 4:26–29

雖然神的預知、預定、呼召、稱義（成聖）和得榮耀都會影響人，並且是基督徒實際經歷的，但在這些事件中，*唯有神自己是主動行事的那一位*。 人的任何行為都不構成這些詞語定義中的任何要素，也不會對它們的功效有任何貢獻。

e. 神使人得榮耀（8:30 下）。

8:30 下 祂*一次永遠地* 稱了誰為義（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態），祂也*一次永遠地* 使誰得榮耀（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）。

信徒得榮耀。神從永恆中就揀選了人，並決定使他們與基督的形像相符（效法基督的樣式）。這是人所能想像的最高目標！基督徒將要與以下各方面相符：

- 基督的道德與屬靈品格[156]
- 祂所經歷的那類苦難（8:17）[157]
- 祂榮耀的復活身體[158]
- 祂將來所得的榮耀（8:17、30）[159]

基督徒被預定要經歷的這種轉變，不僅指稱義和成聖的過程，也包括得榮耀：變得像基督。這就是每一位基督徒榮耀的終局[160]！

基督徒被預定要得著永生[161]。神對基督徒的永恆旨意，就是使他們從始至終*完全* 得救！*神揀選的愛是他們救恩的起點，而神至高無上的榮耀則是他們救恩的最終目標*。神救恩計畫的各個部分彼此緊密相連，無法分割。祂所揀選的人（祂所預知並預定的人），祂就呼召、稱義並使他們得榮耀！引向得榮耀的成聖，是神救恩計畫所結出的果效。因此，基督徒生命中實際發生的成聖，是他們蒙揀選的證據[162]。所以，神使萬事都按照祂永恆的旨意成就[163]。

神得榮耀。有一個最終的目標，比信徒得榮耀更為終極，那就是基督居首位[164]，以及三一神永恆的榮耀[165]！神對這個受造界最終的目標，擁有主權性的掌管。

耶穌基督的至高地位。基督將永遠在許多弟兄中居*首位*（8:29）。基督從不認為自己與祂來拯救的百姓完全分開[166]。這就是基督徒被稱為祂*弟兄* 的原因。然而，在這許多弟兄當中，基督*居於至高地位！*因此，祂被稱為「*首生的*」。

---

156 以弗所書 1:4–5；4:24
157 腓立比書 3:10
158 哥林多前書 15:49；腓立比書 3:21
159 哥林多前書 2:7
160 約翰一書 3:1–3
161 參 帖撒羅尼迦後書 2:13–15；提摩太后書 1:9
162 參 以弗所書 1:4–5
163 參 以弗所書 1:11；羅馬書 9:11；以賽亞書 14:24、27
164 歌羅西書 1:15–20
165 羅馬書 11:36；參 以賽亞書 42:8；43:7

「首生的」一詞並非指「時間上最先」，而是指「*地位上居首*」，也就是說，指基督的至高地位[167]。耶穌基督是身體的頭[168]；是羊群的牧者[169]；是羊群所有副牧者（長老）的總牧者[170]；是普世教會的主教（監督）[171]，也是所有基督徒生命改變的典範（8:29）。這個稱謂極其恰當地描述了耶穌：祂從神而來，為要建立聖徒的新群體，也就是基督徒的弟兄團契——教會。而耶穌基督正是這個新群體中的首位！祂是「阿拉法和俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」，也是「首先的、末後的、起初的、末了的」[172]。耶穌基督不僅是人子（指祂的人性），也是神子（指祂的神性）[173]。祂是神（9:5）[174]，而祂這獨特的身分，永遠確保了祂的至高地位！弟兄姊妹永遠都是受造物，即使他們被賜予不朽與永生，仍然如此；但耶穌基督卻永遠是創造主[175]。正是在這許多弟兄姊妹當中，基督的至高地位才顯明出來！

人類在這地上或將來的新地上，都不居於至高地位！基督徒的世界觀並非以人為中心，而是以神為中心！神創造宇宙，尤其是地球，其目的並不是把這受造界交給人，讓人按照自己認為好的方式使用（這是自然神論與世俗主義的觀點）；神的目的乃是要借著人對受造界的管家職分[176]，使受造界宣告永活神的實況與榮耀[177]。

同樣，神拯救人並使他們重新被創造（重生、改變），其目的也不只是使人聖潔、快樂；而是要借著他們的聖潔與喜樂，使耶穌基督的榮耀在世人與天上眾生中無處不彰顯，並且直到永遠（8:29）[178]。神在宇宙歷史中的計畫，其中心並非蒙揀選的基督徒，而是耶穌基督。神的靈在基督徒和教會中動工，所帶來的榮耀不是歸給基督徒或教會，而是歸給耶穌基督[179]！

三一神的得榮耀。既然耶穌基督是那不可見之神的可見形像[180]，耶穌基督的榮耀就是神以最高形式彰顯出來的榮耀！創造與救恩的偉大目的或終極目標，都是使三一神得榮耀。「因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠！阿們。」（11:33-36）凡不榮耀耶穌基督的人，也不榮耀神[181]。

當基督徒被帶進基督的榮耀中時，神就得著榮耀；也就是說，當基督徒被塑造成有基督榮耀的形像，並且被使得能分享基督榮耀的產業時，神就得著榮耀。使萬國萬民成為耶穌基督的門徒，其目標正是如此[182]！

---

166 希伯來書 2:11–12
167 希伯來書 1:6；啟示錄 1:5
168 歌羅西書 1:18
169 約翰福音 10:16
170 彼得前書 5:4
171 彼得前書 2:25
172 啟示錄 1:8；2:8；22:12–13
173 馬太福音 26:3–64；提多書 2:13；彼得後書 1:1
174 約翰福音 1:1、18；歌羅西書 1:19；2:9；提多書 2:13；希伯來書 2:8；約翰一書 5:20
175 約翰福音 1:3、10；哥林多前書 8:6；歌羅西書 1:16；希伯來書 1:2–3
176 創世記 1:28
177 詩篇 19:1–6；羅馬書 1:19–20
178 參 啟示錄 5:13
179 約翰福音 16:14；參 以賽亞書 42:8
180 歌羅西書 1:1
181 約翰福音 5:23；參 路加福音 10:16；約翰一書 2:23
182 馬太福音 28:18–20

作門徒始於稱義，接著是品格與生活的成聖、在神國度中成熟與結果子的成長，最後則在得榮耀中完成。此處的「得榮耀」是指救恩過程的完成，並宣告這救恩必定成就。

神永恆的計畫有兩個焦點：一是時間尚未開始以前，神從永恆中所定的主權之愛；二是貫穿整個時間直到永恆的神那至高的榮耀。神對基督徒的永恆之愛，最終將在來世基督徒與基督一同得榮耀這件事上完全彰顯！每當基督徒憑信心看見這幅全景——從時間開始以前神的愛，直到時間終結時神的榮耀——他們就能以正確的角度看待現今世代的苦難。現今世代的苦難，是基督徒在朝向未來榮耀的天路歷程中所經歷的境遇。現今的苦難根本無法與將來的榮耀相比！

（VI）8:31-34。基督徒的救恩是穩固可靠的，因為神站在他們這一邊，並且已將完成祂對他們永恆旨意所需的一切賜給他們。

羅馬書 8:31-34 描述神*為* 基督徒*所成就* 的工作。

神的辯證使基督徒在現今的苦難中得以站立得穩。

a. 神全然的支持（8:31）。

8:31 那麼，對這些事，我們要說[183]（動詞、將來時、直說語氣、主動語態）什麼呢？若神是為我們的，誰（能）敵擋我們呢？

若神已使基督徒脫離罪與死的律（也就是其罪性那支配並控制人的權勢），借著內住的聖靈更新了他，承認他是自己的兒女與後嗣，並且預定他得稱義、成為聖潔，最終得榮耀，那麼，誰還能敵擋他呢？是否有任何人、事、事件或境遇，能阻礙神成就祂永恆的旨意呢？

b. 神自我犧牲且滿有恩典的賜予（8:32）。

8:32。 祂連自己的兒子也不顧惜[184]（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態），反而*一次而永遠地* 為我們眾人把祂交出（交付）[185]（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）——既然如此，祂豈不也要與祂一同，白白地把萬有賜給[186]（動詞、將來時、直說語氣、中間語態）我們嗎？

神為祂所揀選的人賜下最寶貴的恩賜。神既然已經成就了更大的事，就必不留下較小的事不去成就！神既然已借著耶穌基督，*為信徒* 完成了救恩的工作，就必定也會在信徒裡面完成祂救恩的工作；祂稱這些人為「神所揀選的人」！神既然在祂永恆的旨意中，為祂所揀選的人賜下（交出）自己的兒子，就必定也會在適當的時候賜下聖靈，使他們稱義、成聖並得榮耀。因此，神所賜下的基督必定有效地成就祂的目的。

---

[183] 希臘文：legō、erō、eipon、eirēka（說、講；皆為「說」的不同形式）

[184] 希臘文：pheidomai（憐惜、愛惜、饒恕）

[185] 希臘文：paradidōmi（交出、交付、交給）

[186] 希臘文：charizomai（恩慈地賜予、白白賜給、饒恕）

是誰把耶穌基督交出去的呢？不是出賣主的猶大為了金錢，把耶穌交給祂的仇敵；不是政治人物彼拉多（巡撫）為了政治利益，因懼怕而把耶穌交給猶太人；也不是宗教性的猶太人為了取得宗教利益，因嫉妒而把耶穌交給政府。乃是神自己，出於愛，為了拯救祂的百姓，把耶穌交了出去！

一方面，耶穌被交付定罪與棄絕，承受罪所當得的刑罰[187]；另一方面，耶穌也被交付，使撒但及其邪惡的同盟者可以對祂施行一切所能施行的事[188]。

神交出基督，不是為了世上所有的人，而是為了「我們眾人」——就是神預先知道、預定、呼召並稱義的人（8:29-30），也就是神所揀選的所有人（8:34）。

耶穌基督為「羊」舍了自己的生命[189]，而這些羊是「許多」[190]。因此，聖經並不支持普世贖罪或普世救恩的觀念。

然而，在神揀選所涵蓋的所有人當中，並沒有任何限制，也沒有任何人被排除在外；無論他們的文化背景如何（10:12）[191]、社會能力如何[192]，或是在成為信徒之前過著怎樣的生活[193]，都是如此！

神必賜下一切所需，使祂所揀選之人的救恩得以完成。神已將祂所擁有最寶貴的——耶穌基督——賜給那些相信基督的人！因此，神也必憑恩典賜給他們一切所需；不是他們所渴望的一切，而是完成他們救恩所必需的一切！其結果是，基督徒*確信*自己必定蒙保守，不致背道（離棄信仰），也不致陷入致命的罪中。

若一項救恩的應許不包括*聖潔*，那麼它就什麼也不包括！在聖經中，救恩與罪完全不能相容，彼此矛盾；罪包括說謊、仇恨、宗教性殺戮與榮譽殺人、貪汙、淫亂、貪婪、驕傲等等。救恩包含必定成為聖潔的確據。救恩的終極目標正是聖潔！因此，神關於救恩或稱義（義）的應許與工作，也包括神關於成聖（聖潔）的應許與工作。若沒有神使罪人成聖的工作，就根本無法想像神會使罪人稱義！

神絕不會讓基督徒失望。神既然已將祂最寶貴的恩賜賜給基督徒[194]，就必定也會賜給他們其他一切恩賜[195]，以及完成他們救恩所需的一切[196]。基督徒確信自己的救恩，不是因為他們確信自己始終堅定不移，而是因為他們確信神那永不改變的愛（8:35, 39）[197]。神對基督徒無限的愛不會讓他們失落，也絕不會讓他們失落（8:31-32）！

---

187 哥林多後書 5:21；加拉太書 3:13

188 使徒行傳 2:23；詩篇 22:12–16；路加福音 22:53

189 約翰福音 10:11

190 馬可福音 10:45；羅馬書 5:19

191 以弗所書 2:11–22；歌羅西書 3:11

192 哥林多前書 1:26–29

193 提摩太前書 1:15

194 哥林多後書 9:15

195 以弗所書 1:3

196 以弗所書 1:11；腓立比書 1:6；2:13

197 耶利米書 31:3

c. 神的辯護（8:33-34）。

8:33 誰能對神所揀選的人[198] 提出任何（法律上的）控告[199]（動詞、將來時、直說語氣、主動語態）？使人稱義（動詞、現在時、分詞、主動語態）的乃是神[200]。

8:34 誰是那定罪[201]（動詞、現在時、直說語氣、被動語態）的人呢？是基督耶穌；祂曾*一次而永遠地*死了（動詞、不定過去時、分詞、主動語態），不但如此，祂也曾*一次而永遠地*從死裡復活（動詞、現在時、分詞、被動語態）；祂如今*持續地*（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）在神的右邊，並且也*持續地*（動詞、現在時、直說語氣、主動語態）為我們代求（代表我們）[202]。

基督徒已經領受了完全的赦免。若神是那位最終的審判者，並且使祂所揀選的人稱義，那麼，任何人的控告都不再算數！沒有什麼比罪更值得令人畏懼。然而，若罪已在稱義中蒙赦免並被除去，那麼就再沒有什麼可怕的了！沒有人能傳召基督徒到公義的審判台前。

撒但仍會不斷控告基督徒[203]，但牠是說謊者[204]；牠的控告已完全失去任何公義的表像，因為牠再也不能指稱耶穌基督尚未完成的工作。基督徒的良心仍會責備他們，卻不再使他們驚惶恐懼[205]！基督徒既是神的兒女，就會為自己的罪憂傷[206]，但不會像失喪的人那樣陷入絕望[207]。基督徒仍會犯某些特定的罪[208]，但他們會承認自己的罪，並且完全蒙赦免、得潔淨[209]。

如今再沒有人能定基督徒的罪，理由有四：

- **基督的死** 除去了定罪的根據。如果上帝已經在十字架上審判了罪，還有誰能定基督徒的罪呢？
- **基督的復活** 證明神已悅納祂的贖罪祭，也證明基督一切的主張都有效。
- **基督的登基** 在神右邊（祂的高升），表明祂是主權性的掌管者，管理過去、現在與未來的一切事件，管理地上的一切事件，也掌管我們個人生命的每一個層面。
- **基督持續不斷的代求** 祂在天上父神面前作我們的代表或中保[210]，這證明基督定意要完全拯救我們。祂為我們代求時，確保祂的死與復活所帶來的益處臨到我們；祂在父神面前為我們陳明案情，並提出使我們得蒙赦免、且使神的恩典持續供應我們生命所需的理由[211]。

---

198 希臘文：eklektos（蒙揀選的、被選上的）
199 希臘文：egkaleō（控告、指控）
200 希臘文：dikaioō（稱義、宣告為義）
201 希臘文：katakrinō（定罪、判罪）
202 希臘文：hyper（為了、代表、替……）
203 彼得前書 5:8；啟示錄 12:11
204 約翰福音 8:44
205 約翰一書 3:19–20
206 哥林多後書 7:9–11
207 啟示錄 6:15–17
208 約翰一書 1:8、10
209 約翰一書 1:9
210 約翰一書 2:1–2；希伯來書 4:14–16；第 7 章
211 約翰福音 1:16

(VII) 8:35-39。 基督徒的救恩是穩固可靠的，因為神對他們的愛是無限且永不改變的！

a. 基督徒無法從艱難與逼迫中得安慰（8:35-36）。

8:35 誰能使我們與基督的愛隔絕（動詞、將來時、直說語氣、主動語態）呢？是壓迫（苦難、患難、困苦），還是困窘（愁苦、痛苦），還是宗教迫害，還是饑餓，還是赤身露體，還是危險，還是刀劍呢？

8:36 正如經上所記（動詞、現在時、完成時、直說語氣、被動語態）：「我們為你的緣故[212]，終日*不斷*地面對死亡（面臨被殺的危險，尤其是被判死刑）（動詞、現在時、直說語氣、被動語態）；我們被看作（動詞、不定過去時、直說語氣、主動語態）待宰的羊。」

使徒保羅所說的，不僅是出於默示，也是出於他個人的經歷。在寫羅馬書之前，他已經歷了這七種艱難中的六種[213]。而後來，他也因第七種艱難——刀劍——而被處死[214]。

保羅引用詩篇 44:22，表明為主的緣故受苦，並不是什麼奇怪或意料之外的事。然而，基督徒並不從受苦本身得安慰。基督徒唯一的安慰，來自耶穌的應許：「人若因我辱罵你們、逼迫你們，並且捏造各樣壞話譭謗你們，你們就有福了。應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的[215]。」

b. 基督徒勝過人與萬事，且得勝有餘（8:37-39）。

8:37 然而，在這一切事上，我們*不斷地* 得勝有餘（取得極其輝煌的勝利）[216]（動詞、現在時、直說語氣、主動語態），乃是借著那位*一次永遠地* 愛了（動詞、不定過去時、分詞、主動語態）我們的主。

8:38 因為我深信（確信）[217]（動詞、現在時、完成時、直說語氣、被動語態）：無論是死，是生；是天使[218]，是魔鬼的執政掌權者[219]（因為人們認為他們具有政治組織）；是現今的事件與境遇[220]（動詞、現在時、完成時、直說語氣、主動語態；分詞），還是將來的事件與境遇[221]（動詞、現在時、分詞、主動語態）（就時間層面而言）；是任何權能[222]（神跡與異能）[223]；

---

212 希臘文：heneken（為了、因為、緣故）
213 哥林多後書 11:23–29
214 參 提摩太后書 4:6
215 馬太福音 5:11–12
216 希臘文：hypernikaō（得勝有餘、大獲全勝）
217 希臘文：peithō（說服、使信服、信靠）
218 加拉太書 1:8
219 希臘文：archai（執政者、掌權者；複數）
220 希臘文：enistēmi；(ta) enestōta（現今的事、目前存在的事）
221 希臘文：mellō；(ta) mellonta（將要發生的事、即將來到的事）
222 希臘文：dynamis（能力、力量、權能）
223 帖撒羅尼迦後書 2:9

8:39 無論是高處，是深處（就空間層面而言），還是任何其他受造之物，都不能（動詞、將來時、直說語氣、中間語態）使我們與那在我們主基督耶穌裡的神的愛隔絕[224]（動詞、不定過去時、不定詞、主動語態）。

在這一切艱難的境遇中，基督徒始終不斷地贏得極其榮耀的勝利。他們勝過各種權勢，無論是物質上的還是屬靈上的；並且在基督第二次降臨時，必定與祂一同得勝[225]！

基督徒勝過人。基督徒勝過人，因為沒有任何人能使他們與神對他們那無限且永不改變的愛隔絕。基督徒在世上所面對的任何人，都不能阻止神成就祂對基督徒所定的永恆旨意！神使人加諸基督徒身上的苦難，無法真正傷害基督徒；反而以祂的主權，使這些苦難成為促成基督徒終極益處的途徑！基督徒所承受的苦難，反而使他們最終得勝的榮耀更加增大（8:35-37）。

基督徒勝過萬事。基督徒勝過萬事，因為受造界中沒有任何事物（直譯：「沒有任何受造之物」）能夠或將會使他們與神對他們那無限的愛隔絕。無論基督徒在世俗世界、靈界、現今世界或將來的世界中面對什麼，都不能使他們與神對他們的愛隔絕！*沒有任何一種苦難能使基督徒與神對他們的愛隔絕！*

[224] 希臘文：chōrizō（使分開、隔絕、分離）

[225] 啟示錄 17:14；19:11–21