

简明圣经学院

罗马书
逐节经文
(第三部份)

研经书册第三十一本

本书是为收听我们广播的听众而准备的，是罗马书经文解析广播系列四本小册子中的第三本。如果你想要逐句学习或带领小组查考这本保罗写给罗马人的伟大书信，而手上又没有前两本小册子，请与我们联系，我们会将这些小册子邮寄给你。

第一章 “拣选和救恩” (9:1-33)

在这封书信的前四章，保罗解说了罪人因信称义。在接下来的四章里，他写到罪人相信耶稣基督所成就的救恩，神就称他们为义，这些人得救之后应该如何地生活并荣耀神。

这四章是新约圣经中最美妙的篇章之一，也是我在罗马书中最喜爱的。保罗确信我们靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。神因着我们的信，称我们为义，这义是本于信，以致于信。

保罗说，神预知，预定，选召，称义并荣耀祂拣选的人。我们在属灵战争中是否得胜不是取决于我们，而是在祂复活的爱子中，在大能的圣灵中称我们为义的天父(8:33)。让使徒确信的依据是无论何事都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。神通过基督，借着圣灵，在我们当中，为我们得胜。(罗8)

“神拣选犹太人是件奇怪的事”

罗马书第九章可算是整本圣经中最令人费解的经文之一。在本章的开头，保罗就表达了他对以色列人真挚的爱以及心里对他们有负担。保罗常在他书信中提到这样的宣教目标：“先是犹太人，后是希腊人。”(罗1:16；徒20:21)。在保罗的宣教旅程中，他每进入一个城市，总是先往会堂与犹太人的老师辩论：“耶稣是基督”。(徒13:13; 18:4-5)而且他的宣教策略之一就是向犹太人，因他就作犹太人，为要得犹太人；无论如何总为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。(林前 9:19-22)

接下来，保罗说为了他所爱的弟兄，就是他自己被诅咒，与基督分离，他也愿意。我们当有的许多人，尤其是作父母的，可以理解这种心情。当我们知道自己的孩子偏离了信仰，去过一种堕落的生活时，我们真是如何的心痛啊！可能我们爱他们到一个地步，愿意付上我们生命的代价，来换得他们的得救。然而，对那些不是我们的亲人，我们也愿意用自己的永生来为他们换得救恩吗？

保罗没有直截了当地说他愿意，但是从字里行间，我们可以体会到他这样的心意：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证；我是大有忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许、都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿们。(罗 9:1-5)

我们可以对别人说，也可以在讲台上对会众说，甚至可以在广播里对成千上万的人宣布：他们若不信耶稣基督是他们的救主，他们就会入地狱。这样宣讲，可能会让人觉得我们是在幸灾乐祸。但是，倘若我们怀着一颗忧伤的心，真挚，诚恳地劝告他们，极可能可以带领更多的人归向耶稣。

所以，保罗含泪写下这些话来表达他对犹太人的负担，特别是对那些象当年还未遇见主的扫罗一样的犹太人。

接下来，保罗列举了犹太人的八个属灵优势。第一个是“儿子的名分”。在那时的罗马社会，孩子长到十四岁以后，就是满了法定年龄，父亲会安排一个正式的法庭听政会，从法律上收养他的孩子并使孩子成为他的产业继承人。此处，保罗是按那时的习俗背景下用“儿子的名分”这个词的。

在古代的列邦列民中，神拣选并将儿子的名分给了亚伯拉罕的后裔。我们真是觉得神拣选犹太人是一件奇怪的事，因此我们常常问：“这是为什么？”

每一次，我们问神为什么这样做，或是那样做的时候，我们的答案只有一个，就是只有神知道。很容易理解，若是某个民族或是国家被神拣选，那里的人民总不免有些优越感。神创造了一群属神的人。整本旧约都在讲论神拣选祂要使用的人。但是，新旧约以及古、近代的希伯来历史都告诉我们，即使是被神拣选的人仍然可以拒绝被拣选。

犹太人的第二个属灵优势是他们得到了荣耀。当以色列人建成会幕，所罗门王建造圣殿，并献给神，神的荣耀就与他们同在。如同在出埃及记和民数记中记载的，白天有云柱，晚上有火柱引导以色列民在旷野中行走，这正是神荣耀的彰显。

接着，保罗提到神与选民的诸约。在新旧约中的“约”实际上指的是新的和旧的约定。除了这两个大范围的约定外，神又与挪亚，亚伯拉罕和大卫立约。

保罗认为神在西乃山上，通过摩西颁布给以色列人的律法是犹太人的另一个属灵优势。我在罗马书第七章的评注中已经写过敬虔的犹太人喜爱律法。这封书信有相当的篇幅讲论如何正确理解神将律法颁布给犹太人的目的。犹太人从未在生命中实现神赐给他们律法的目的。所以保罗很难过，且有负担写下这封信。

保罗认为律法和摩西的侍奉中有一个重要的层面就是“侍奉神的礼仪”，指的是出埃及记中所提到在会幕中敬拜神的规定。这些规定和神给利未人的指示都是神在告诉祂的选民该如何亲近，敬拜这位圣洁的神。

然后，保罗提到应许。这是神与以色列人关系中非常重要的一个方面。神所做的任何事情，祂都预先告知，并有应许在前。神应许以色列人进入那应许之地，应许亚伯拉罕有众多的后裔。以撒也被称为应许之子。但是对人的挑

战在于是否真的相信神的应许。以色列人的祖先-亚伯拉罕，被称为信心之父，因为他深信神的应许必然会实现。

以色列人的另一个属灵优势是他们的列祖。亚伯拉罕，以撒，雅各，摩西，大卫，还有其它被神呼召，装备的列祖带领以色列人建立了一个国家。保罗认为这些先祖也是神赐给以色列人的一个重要属灵恩典。

第八个也是最大的一个属灵优势就是神通过以色列人将救恩赐下，神的爱也向世人显明了。通过这群选民，救恩临到犹太人和外邦人。按肉体说，基督是从他们出来的，祂道成肉身，在世上活了三十二年。所以，保罗用以下的话总结道：“...他是万有之上，永远可称颂的神。” (9:5)

神的话落空了吗？

“这不是说神的话落了空，因为从以色列生的，不都是以色列人；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独‘从以撒生的，才要称为你的后裔。’这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说：“到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。” (9:6-9)

照保罗的说法，出生在犹太人家庭里的并不一定是真犹太人。以色列不仅是一个国籍，亚伯拉罕真正的后裔还要有应许。我观察到，“肉身”一词在圣经中常常出现，指的是“没有神同在的肉体”。所以保罗说若没有神应许，肉身所生的儿女不是真以色列人。那些因信称义的人不是凭着他们的好行为，而是因为他们相信耶稣在十架上所成就的救恩，他们才是亚伯拉罕的真后代。在写给加拉太人的信中，保罗也强调了这一点(加3:29)。

保罗心里忧伤，因为越大的属灵恩赐意味着越大的属灵责任。有了这些属灵恩赐，以色列人却选择拒绝神的拣选，拒绝弥赛亚，他们的救主。这三章很特别，保罗专讲拣选-神拣选犹太人。他清楚地指出以色列人被神拣选的事实，并不免除或减少他们选择是否接受神拣选的责任，和选择是否接受神赐予的救恩的责任。

在第九至十一章中，保罗用以色列人做例子来解释神拣选那些被召，因信称义，通过救恩被荣耀的人。在圣经的一个著名的”矛盾”中，保罗也同样用以色列人为例来解释“人的自由意志”，论述我们是被拣选的受造物。

在我们人看来，”矛盾”就是两个论点相互矛盾，但都是正确的。然而若我们从神的角度来看，这两个论点就不矛盾了。以色列人既有自由意志又是被拣选的事实，就是圣经里最大的一个”矛盾”。福音书上记载的另一个”矛盾”是门徒决定相信主，跟随祂；然而三年后，耶稣对他们说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们...” (约15:16)

以我们有限的思维和逻辑来看，为什么神给我们救恩，为什么我们选择被拯救，两者只能有一个。但圣经告诉我们，这两者是同时具备的。就算我们

无法理解神拣选我们，同时我们又行使自由意志来拣选神和救恩的观点，我们也无法否认圣经上教导的这两个看似矛盾的前提是要同时具备的。

现在让我们来看圣经中一段较难理解的经文：“不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主）神就对利百加说：‘将来大的要服事小的。’正如经上所记：‘雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。’”（10-13）

根据保罗在本章所写的，神做事的方式与我们所想象的不同。他要我们跨出我们思维的框框来思想祂的行事。我们总是把神想作一个人，祂做我们想象中一个人应当做的事情。但是，神借以赛亚先知警告我们，神的意念和行动的方式与我们人类的差别之大有如天与地之间的距离。（赛55:8）

历史上有一段时期，人们都认为地球是平的。基督徒在圣经中也找到相关的证据，但是现在看来并不正确。然后，有些研究人员发现地球是圆的，绕着轴在广阔的太阳系中运转。而太阳系只是浩瀚无限的宇宙中的一小部分。这让一些基督徒很不舒服，因为他们坚信圣经所教导的并非如此。

我们在自己的思维框框里形成了世界观，人生观和上帝观。但是在圣经中我们所遇见的神，圣经中所讲的永活之道不能装在这些框框里，因为他们实在是太大了，而我们的框框太小，容纳不了。

于是，当我们思想祂，认识祂的时候，神就把我们从狭隘的思维中拖出来。祂看上去是那样不可琢磨，令人费解。然而，以赛亚警戒我们，神与人不同。（赛 55:8）神的意念和行事与我们不同。因此在开始本章之前，我们要将以赛亚先知所说的记在心里：我们对神为何如此做，祂的行事法则如何并不了解。

在阅读接下来的三章时，我们也要记着这一点。保罗会讲因信称义，将以色列人做为例子来讲神的拣选和人用自由意志来选择是否接受。

拣选与恩典的三个原则

在第九章中，保罗提到恩典的三大原则。第一个原则是救恩并不是沿袭或继承的。试想想，若我们出生在虔诚的基督徒家庭，父母教导我们学习圣经，带我们去教会，从幼稚园到大学让我们在教会学校读书。我们在属灵上得到了恩典，但是这不表明我们已得救。神没有孙子孙女，他只有儿女。因此，保罗说的第一条属灵原则就是拣选和救恩不是从遗传来的。

第二个原则是救恩不是源于我们决定将自己献给神，乃是取决于神拣选我们。我们不愿意认同这个，因为我们认为凡事是在我们的掌控之中。如果保罗说的是对，就是神控制这一切了，我们可不愿意将控制权拱手相让。

保罗说的第三个原则是救恩不是取决于我们是好是坏，抑或我们是否行善。这里，保罗用了雅各和以扫的故事来解释。在利百加的腹中，他们没做什么，但是，神说祂爱雅各，恶以扫，以扫将来要服侍雅各。

当我们读到神恶以扫时，我们要意识到这是一个比喻。与神对雅各的爱和恩典相比，神没有对以扫赐下这样的恩典，这就好比祂恶以扫了。耶稣也用了个相同的比喻来呼召祂的门徒。祂说人若不恨自己的父母，妻子，儿女，弟兄，姐妹和自己的性命，就不能作祂的门徒。(路14:26)。但是，圣经上又清楚教导我们要爱自己的父母(出 20:12)，也要彼此相爱。(约壹4:7-21)。耶稣的教导实际上是要我们爱祂胜过一切，那么比较而言，我们对其它人的感情就如同是恨了。在当时的文化背景中，这是一个很普通的比喻。

一次有位女士问一个敬虔的基督徒，他也是著名的圣经学者说：“艾朗赛得博士(Ironside)，我不能理解保罗在此处引用的经文：‘雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。’”。博士回答说：“对这节经文，我也不太理解，我不能理解的是神凭什么说‘雅各是我所爱的’呢”？

当我们阅读雅各的故事时，就知道他人如其名。雅各这个名字的意思是“抓住”，他为人狡猾，奸诈，善于利用别人。所以不奇怪博士会有这样的疑问。在罗马书第五章中，保罗发出惊叹：神在我们还作罪人的时候，就借着基督赐下救恩。我们也真的要惊叹神是如此爱雅各以及我们这些罪人，祂为拯救我们，使基督为我们死了。

我发现的另一个问题是，我们重视“拣选”一词而忽略了保罗在此处教导的要旨。在这里保罗强调“拣选”是为了突出这篇神学巨著的主要观点：救恩不是通过做善工得来的，而是神的恩典。

在这对孪生兄弟还未懂事以先，神已经拣选雅各接受救恩。这不是因为雅各是个好人，做了好事，而是神爱他。这里就存在一个神是否是特意选择雅各的问题。神是不是真的选择一个民族来承受救恩呢？从整本圣经来看，回答是肯定的，因为神拣选了犹太人。

对于这样的前提我们有两个问题。第一，我们认为是我们来决定是否要接受救恩，第二，若神真是拣选一部分人的话，对剩下的人是否不公平。

保罗要说的意思是我们必须相信救恩是神的恩典，是神的主权，是耶稣基督在十字架上为我们成就的，而不是我们自己的选择和做的好事。但是，保罗也提出一个“矛盾”：即使是我们因为信基督是我们的救主而被拣选，并因信称义，我们自己仍然要作出决定是否接受神的拣选。

如果你熟悉摩西的律法，你就能明白为什么敬虔的法利赛人难以理解保罗的教导。狂热的法利赛人，象未改变的大数人扫罗，能够背诵摩西五经。然而，许多当代的信徒还没有读过这五卷书。虔诚的犹太人对律法书是很熟悉的。事实上，这五卷书是神话语的根基。在摩西五经中有两卷书，用语气非常

强烈地劝说作结束。人为什么选择生，就是遵守神的律法，并侍奉神；为什么选择死，就是反叛神。(利 26-27；申 28, 30)

因为这个原因，敬虔的犹太人是很难接受属灵意义上的生与死，不是在于他们自己的选择，乃是神的决定。这也是为什么对他们而言，救恩和因信称义是神的恩典，要用信心来接受的概念是难以接受的。保罗说救恩的临到不是通过世袭继承或是遵守神律法的结果。

所以，如同保罗在加拉太书中所写的，象他这样一个法利赛人中的法利赛人，也需要多年时间在阿拉伯的旷野中接受复活主耶稣的教导，才能转变。(加1-2:10)很显然，他需要时间和超自然的启示来掌握真理，也将因信称义的思想容入他曾接受的最严谨，正统的神学教育之中。

象保罗一样的犹太人拉比常用提问和回答的方式来教导学生。有时，他们甚至用一个问题回答另一个问题。有人问拉比希尔 (Hillel)：“你们拉比为什么总要提问？甚至在回答问题时也要提问？”。这位著名的拉比反问说：“我们为什么不提问呢？”就象一个好拉比，保罗想象人们一边读他的信一边提问。所以他回答说：“这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有！因他对摩西说：‘我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。’据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说：‘我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。’如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁；要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。”(14-18)

摩西和法老的例子要比雅各和以扫的例子更令人费解。保罗想象他的读者会反对说：神真是对法老不公平，神兴起他是为了用十灾报应埃及人在以色列人身上所行的恶事，在法老身上彰显神的荣耀。所以保罗用对话的方式来回答这个问题。

保罗回答假想中的提问者说：“你这个人哪！你是谁，竟敢向神强嘴呢？”接下来他就用了先知耶利米最喜欢用的一个比喻。(耶18:1-6)

这个比喻是这样的，我们人就象泥土，而神是一个窑匠。当窑匠从一大堆泥中拿出泥土，作出各样的器皿，泥土难道可以对窑匠说自己想被做成什么吗？显然，窑匠有权柄从一团泥里拿出一块作成贵重的器皿，又拿出一块作成卑贱的器皿。保罗就将这个比喻用在解释神拿同一块泥土中不同部分建立摩西和法老。

这里，保罗在利百加和她腹中的孪生儿子的例子上强调同样的概念：“据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。”(9:16)这些有关拣选章节的中心思想不是讲神拣选的权柄，而是讲救恩不取决于人的决定，人的行为或是那奔跑的，而是在于神的怜悯，拣选和恩典。

雅各是圣经上一个著名有恩典的例子。一开始，他认为他的福分都是他用聪明狡诈和欺骗的手段赚来的。当他与天使角力时，神却告诉他，他被怜悯是因为神的恩典，而不是他赚得的，当得的或是通过他的努力实现的。

二十年来，神以祂的恩典来祝福雅各，但是，雅各仍然无法在神的道路上站立。圣经中最著名的故事之一就是神使雅各的腿瘸了（雅各总是到处奔忙经营，使事情朝他所希望的方向发展）。神使雅各瘸腿的地方是“雅博”，希伯来文的意思就是“奔跑”。神把他的腿弄瘸就是不要雅各再四处奔跑了。（创 32:22-32）

用另一个方式来解释就是神要教导雅各在旧约圣经上常常提到的功课——“等候神！”神使象雅各一样的世人等候神，看神工作。神要我们成为“任事情发生的人”。因为雅各是那种“促使事情发生的人”，他不愿意等候神，所以神使他的腿瘸了，不得不等候神。我叫这个是“雅各瘸腿的恩典”。当保罗在十六节中提到拣选不在乎那奔跑的，而在神，我认为他是指向雅各在雅博渡口的遭遇而言的。

保罗说摩西和法老是从同一团泥土而出，他是为回答一个问题：“邪恶是如何进入这个世界？”。这个问题是自人类开始研究神学和哲学就有的。神通过先知以赛亚告诉我们：“我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我耶和華。”（赛 45:7）

宝石匠总是把宝石放在黑色的天鹅绒上，为了衬托宝石的美丽和光彩。圣经告诉我们神允许邪恶的存在。神没有创造邪恶，但若祂不许可，邪恶不能进入这世界。神使用邪恶和灾祸来衬托祂的爱和救恩。

神当然不是邪恶的神。祂通过法老反对救恩临到以色列人来作为背景显示出神的权能。神要使祂的名传遍天下。

保罗对他的读者说：“这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有！”（9:14）保罗说神是有绝对的主权，祂凭自己的心意而行。因为神是全知全能的，祂不需要我们告诉祂该如何做。在这三章的结尾处，保罗引用以赛亚的话来称颂神说：“谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？”（11:34）所以，神凭着祂的心意怜悯人，或使象法老一样的人心里刚硬。祂为什么这样做的原因无人知道。

接下来保罗又继续与他的读者对话：“这样，你必对我说：‘他还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？’你这个人哪！你是谁，竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：‘你为什么这样造我呢？’窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？”（9:19-21）

保罗可以想象到读者会有这样的反应，“这实在太不公平了！神为这样的目的造法老，然后又责备法老行神预备他行的事情，神怎么能这样做呢？”

保罗的回答是“受造之物岂能责问造他的？泥土岂能责问窑匠？我们只是神手中的泥土而已，可是我们怎么又把自己摆在一个位置，好象神的策士呢？”

在约伯记里，有个极好的例子，要表达的就是保罗在这里所要说的真理。约伯是当时一个完全正直，又有智慧的人。他有三位朋友，在当时的社会中，他们也被人称为智者。约伯与他的三位朋友对话。当进入“约伯的受难史”第三十八章时，神也加入了他们的讨论，祂和约伯有一段很精彩的对话。

神使约伯谦卑，祂问了约伯一连串的问题，约伯无言以对。神问约伯关于宇宙创造的问题，祂其实是问：“约伯，你如何知道我的创造？在我创造天与地的时候，你在哪里呢？”祂问约伯太阳系中的星星，天气，闪电和其它许许多多约伯不明白也无法掌控的事。在这里，保罗也同样地提问，有限的人类岂能质问神。保罗问：“窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？”(9:21)

生活在民主社会的人可能不喜欢神对祂的造物有绝对主权的说法，尤其是神掌管人的生命的说法。民主是建立在没有一个人可以对他人有绝对权力的基础上。民主政府与其它权力机构共享权力与责任。不论生活在何处，国家政府如何，我们对保罗的教导有疑问是因为我们拒绝接受神对我们有绝对的主权，我们也不相信神掌管我们的生命。

但是，神的国度是指神是王，对祂的臣民有绝对的权力。神的国度不是民主制的。牧羊人和羊之间也没有民主的说法。神是良善的，祂是以色列的大牧者。耶稣是“好牧人”(约10:11, 来13:20-21)。有一天，耶稣会再来，祂是万王之王，万主之主。在这里保罗回答想象中的提问者说，神是独有权能的万王之王、万主之主，祂按祂的旨意行事。(提前 6:15)

保罗然后用两种器皿的比喻来说明这三章的主题。“倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿；又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可呢？”(9:22-24)

第九章到第十一章是圣经中有关预言最重要的篇章之一。保罗引用旧约，说明神要将救恩不仅赐给犹太人，也赐给外邦人。当神要亚伯拉罕成为以色列民族的先祖时，神同时应许亚伯拉罕，地上的万族都要因他得福。(创12:3)

“而就象神在何西阿书上说：‘那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来就在那里称他们为永生神的儿子。’”(25-26) 保罗引用何西阿的话来表明神并不是在犹太人拒绝弥赛亚后，才决定拯救外邦人的。

然后，保罗又引用以赛亚的话说，当外邦人成为教会的成员，仍有一小部分犹太人，包括祂自己会得救(27-29；赛10:22-23)。接着他把对犹太人的预言与他在前四章里写到的结合起来“这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，就是因信而得的义。但以色列人追求律法的义，反得不着

律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记：‘我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石；信靠他的人必不至于羞愧。’” (30-33)

你现在可以想象，对于一个正统的犹太人拉比，“希伯来人所生的希伯来人”，“就律法说的法利赛人”，要深入理解并解说这篇道理是多么困难呢？（腓3:4-6）

法利赛人要保持犹太人的正统信仰。从小到大，保罗热心学习正统教义，并坚信救恩是通过遵守神的律法而获得的。但是，他在往大马色的路上遇到复活的基督，他在阿拉伯的旷野与耶稣同处时，他认识了福音。因信称义是神的恩典，神将这样的恩典赐给每一个信耶稣基督的人。在保罗这样一个法利赛人的心里，这好比是神学和哲学意义上的“大地震”！

你是否还记得这是保罗在这封书信头四章的主题。在这里，他也传达这样的信息“我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石。（林前1:23）。

没有人可以象保罗那样理解什么是因信称义的福音，神通过耶稣基督赐下的救恩使犹太人绊倒了。这也是为什么保罗在遇见耶稣前热心逼迫教会的原因。当保罗在往大马色的路上遇到复活的主耶稣，他经历了这奇迹后，由一个逼迫教会的人转变成一个伟大的“外邦人的使徒”。（罗 11:13）

第二章 “我当怎样行才能得救？” (10:1-13)

本章的题目是在腓立比的狱中时，禁卒问使徒保罗的问题。保罗的回答是“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”(徒16:30-31)我们现在进到这本书信的第十章，在此我们可以发现新约中所写对这问题最清楚的答案。

基督徒常常使用“被拯救的”这个词；对不信的人来说，这是一个难以理解的词。我们信徒没有意识到：不信的人可能对此没有一点概念。如果我们问那些不信的人是否已经“被拯救”，他们可能问我们“从哪里被救出来呢？”

耶稣在大约五分之二的时候用这个词，祂指的是从将来对罪的审判中把我们拯救出来。在新约中，耶稣满有怜悯地，不断教导我们：死后只有两个归宿：天堂或地狱。然而，在剩下的五分之三的时候中，耶稣指的是从现今罪的刑罚中释放出来。就象那病了十八年，得了现在称为关节炎病的女人，耶稣说她在这些年她一直被撒但捆绑。(路13:11-16)

在圣经中，彼得说了一个最简短，然而也是最有效的祷告。在那个风雨交加的晚上，彼得在加利利海上行走。当他的目光离开主耶稣，他见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”(太14:30)。耶稣赶紧伸手拉住他。当我们行在信仰之旅途上，时常经历这些危难时刻，那时我们不得不用这个简短而重要的祷告。

在本章中，保罗从未来和永生的角度来谈“被拯救”的问题。可能会让人听起来不舒服，但是那些耶稣的真正门徒，那些认真遵守大使命的门徒，还是要说这个词。因为这是永生与死亡问题的根本：离开神，人在灵里面是迷失的。其实还没有等到死，我们已经迷失了。我们迷失了！这也是为什么你我都要被拯救！这也是为什么耶稣的消息被称为福音，或是好消息。

如果人知道自己是迷失了，那么这对他们就是好消息：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。(约 3:16)

在本章的开头，保罗又提到他对犹太人获得救恩有很大的负担：“弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识；因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”(10:1-4)

保罗真心地夸赞犹太人对神的热心。但是他们是要立自己的义。他认为在未遇到复活的基督之前，他也在那些犹太人之中。他说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”保罗实际上在说律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里。(加3:24)他也指出耶稣成全了律法。(罗10:4; 太5:17)

他对这些犹太人有很重的负担，因为他知道单行律法来寻求救恩的道路是充满失望和挫折的。这么多年来，他体会到靠自己的行为得义，是怎样的绝望。但是，耶稣告诉他，我们的救主为我们成就的救恩，是神为我们预备的礼物，只要我们凭信心领受就可以了。

显然这也是保罗开给犹太人，（他写信的对象，也包括我们）的一副药方。靠行律法称义和因信称义有极大的差别。

在本书信的第九章中，保罗用以色列人做他在第八章中所教导的反面例子。

在第八章和第九章的开头，保罗教导我们神有拣选的主权。保罗确信那些神预知，拣选，称义，荣耀的人得着属灵的胜利。在第九章里，保罗提到神在雅各和以扫出生前，就拣选雅各，拒绝了以扫。然后，保罗说了一个可怕的事实：以色列人行使神在创造时赐给他们的自由意志，选择不接受神的拣选。

现在，进入第十章，保罗将救恩介绍给犹太人，外邦人，还所有口里认耶稣的人。看上去，好象只要人口里认耶稣，他们就能够体验到这神奇的救恩。我认为这是圣经里最大的”矛盾”之一。解释这个”矛盾”的唯一办法就是要否定为什么神拣选或是人拣选的前提，而是说两者都选择。神拣选我们，但是我们也要作出决定，踏出关键的一步来决定我们是否能得到永生。

即使保罗相信神的主权，神的拣选，他仍然不懈地为他的犹太人弟兄姊妹祷告祈求救恩。因为他们追求自己的义，还没有经历灵里的转变，就如当年未曾遇见基督的保罗一样。

我们不要有这样的想法：神有绝对的主权，那么我们的祷告也不会改变什么的。在这篇伟大的教导书信中，保罗激励我们说：“神愿意万人得救。”所以他劝我们要为万人恳求，祷告。当我们的教会考虑教会目标时，要知道为万人得救而祷告是要放在首位的。（提前 2:1-4）

在这里保罗提到那些要立自己的义来追求救恩的犹太人，没有任何人比大数的扫罗更努力追求这种义了。在本书信的第七章和腓立比书第三章，他与我们分享为了成就义，他所经历的灵与肉的交战。怀着极大的同情，保罗对这些犹太人说：“摩西写着说：‘人若行那出于律法的义，就必因此活着。’惟有出于信心的义如此说：‘你不要心里说：谁要升到天上去呢（就是要领下基督来）？谁要下到阴间去呢（就是要领基督从死里上来）？’他到底怎么说呢？”（10:5-7）括号中写的是保罗所加的诠释。

保罗引用摩西在申命记(30:12-14)中所写的话。这位伟大的律法传达者很清楚地知道律法的目的和限制。律法是神通过摩西在西乃山上颁布给犹太人的。摩西知道律法的功用是让我们知道我们需要弥赛亚-基督。祂从天上下来，成为那完全的赎罪羔羊，祂死，然后又从死里复活，祂用恩典使我们因着信成为义人。

摩西从预言性的角度来看福音。有主的天使报大喜的信息是关乎万民的。神通过亚伯拉罕开始工作，又通过摩西颁布律法。救主诞生是神工作的巅峰。（路2:10-11）。律法是从摩西来的，但是恩典和真理却是从那被钉十字架又复活的耶稣基督而来。

摩西也看到保罗在第八章中所描述的属灵胜利。他认为成全神律法的义不是遵守律法而已，这道是神放在我们心里的。

保罗写到那因信而称的义对我们有很重要的含义。保罗激发起我们的兴趣说：“他到底怎么说呢？”他用这个问题来向古今中外，天下所有的人解释怎样才能得救。那由信而得的义说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里。”就是我们所传信主的道。（10:8）

那因着相信而得称为义的告诉我们神的道在我们的口里，也在我们的心里。口代表人的外在表现，心代表人的内在。耶稣教导我们：“善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来；因为心里所充满的，口里就说出来。”（路 6:45）换句话说，你可以从人口里所说的，知道他心里所想的。在圣经里，心这个字出现了超过一千次。圣经中提到心的时候，指的是我们的内心深处：我们在心里爱神，决定自己的人生目标和人生的价值。

然后，保罗开了一张如何得救的药方：“...你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：‘凡信他的人必不至于羞愧。’犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主；他也厚待一切求告他的人。因为‘凡求告主名的，就必得救。’”（9-13）

这是禁卒问保罗问题的完整答案。这也是新约圣经写的一个最简单的处方：我们如何才能得救。我们若心里相信，口里承认，我们就可以得救。我们心里真的相信吗？我们口里承认的，真是我们心里相信的吗？

若你看圣经里那一千多处讲到心的经文，圣经上说的心，有时也指灵，意志，意念，感情和其它构成人的层面。我们人是按照神的形象所造的。新约圣经中有一处说到人生的：“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后 4:16）圣经中指的心就是这里讲的“内心”。

多年以前，有一位名叫约翰·昆西·亚当斯的人，他正在过马路。那段时间他的身体很虚弱，他要用整整五分钟来过这条小马路。有一位朋友路过，就问：“你好吗？”约翰回答说“谢谢。约翰·昆西·亚当斯还可以，只是他住的房子很烂，快要倒了，所以约翰·昆西·亚当斯就要搬出来了。”

约翰·昆西·亚当斯有很好的神学观念。把内心（永生的灵）和外体（暂时的肉体）分开，我们就可以理解为什么保罗说若我们要得救就要心里相信了。

箴言4:23说：“你要保守你心，胜过保守一切（或作“你要切切保守你心”），因为一生的果效，是由心发出。”信心就是那一生的果效之一—定意要

在口里承认耶稣是救主。因为你在心里相信祂为你的救恩付上了死的代价，且从死里复活。

保罗在第八章的最后部分和整个第九章里谈到赐下救恩是神的主权。接下来，他强调的是我们为要获得救恩所承担的责任。我们一定要心里相信，口中承认。保罗认为没有这内外两方面的变化，就没有救恩可言。他用先知以赛亚和约珥的话来做总结。这两位先知都曾教导凡求告主名的，就必得救。

在这里要注意我们承认的是耶稣是主。新约教会是在强大的罗马帝国统治背景下成立的。罗马公民为要表明自己有正确的政治观念，或为了迎合国家统治者，每年他们都要举行一个效忠凯撒的仪式。他们将一些乳香投入祭坛的火中，并庄严地宣称，“凯撒是主！”数以千计的基督徒因为不愿意这样做而殉道。早期教会的血泪化做四个字：“耶稣是主！”（林前 12:3）

另外，我们在读新约圣经的时候也要注意：我们不是认耶稣是拯救者，而是承认祂是主。保罗对腓立比禁卒的回答是：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒16:30-31）在四福音里，耶稣说凡认祂是主的，就必得救。（路19:8-10; 约8:11）。

在约里，耶稣清楚地宣告祂是道成肉身的神。在希腊文中，“承认”一词包含两个层次的意思：“说”和“相同”。所以，承认的意思就是“说相同的话”。要承认耶稣是主就是按祂如何宣告自己的，也是按照父神如何说祂儿子的话来说耶稣。

耶稣向我们颁布大使命，祂教我们如何口中承认我们心里所相信的—神使祂从死里复活。耶稣把施洗也做为大使命的一部分，这样我们就不能成为一个秘密的基督徒了。在祂的大使命中，耶稣要求祂的门徒做四件事情。祂要我们去，使万民作祂的门徒，奉父，子，圣灵的名给他们施洗，教训他们遵守耶稣所吩咐的。

保罗在写信给哥林多教会时，他写下了有关福音最简洁，清楚的定义。福音就是发生在耶稣身上的两件事：祂的死和祂的复活（林前15:1-4）。

在这封书信的第六章，保罗解释我们如何借着洗礼宣告我们的信心。我确信洗礼是耶稣特别要我们做的。在心里相信耶稣的受死和复活都是为了成就我们的救恩后，我们要对世人宣告的。

在教会成长的两千年里，千千万万的基督徒因为洗礼的缘故受逼迫，被杀害。耶稣当然知道洗礼会导致过万的小羊—祂的门徒，遭害。但是因为我们看到耶稣作为教会的好牧人，对教会是如此的爱护，我们可以推断耶稣不会随随便便将受洗作为大使命中的一条的。

我确信洗礼是耶稣要我们口里承认心中所信的：耶稣是主，为了赐下救恩，神使祂的儿子从死里复活，成为又真又活的主。

第三章 “与神同工” (10: 14-21)

在第十章的开头十三节中，保罗引用先知以赛亚和约珥的话来做总结。保罗其实在说神喜悦我们为救恩而求告主名。然后保罗写到我们可以与神同工，因为神是力量的泉源，是荣耀，是奇妙救恩的源头。他写道：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：‘报福音，传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。’”（罗 10:14-15）

在第八章和第九章中，保罗说救恩完全是神的主权，在这里他说救恩也取决于人内心信心的回应和口里承认。在这三章的中心部位，保罗写到神丰富的供应，神是预知，预定，呼召，赐救恩，荣耀的神。然而，他笔锋一转又说除非有人传道，否则就不会有救恩。

保罗在第八章中提到神赐下救恩这件事情上的绝对主权，以及他在第八，第九和十一章中有关拣选的教导，可能会使有些读者误解。有些人可能会认为我们可以将自己得救和属灵成长的责任完全放在神的手中。他们认为因为神是一切的源泉，是那救恩背后能力的源头，祂会带领他们，以及那些迷失的人得到救恩，人不需要做什么。

有一次我听到一个故事。有一个敬虔的农民，他拼命工作，将一片杂草丛生的土地变为一个果实累累，非常美丽的农场。他周围有一些人告诉牧师说，他们认为这个农民犯了自高自大，骄傲的罪。于是牧师就将这个农民叫来，找到一个合适的时机对他说：“你看神和你一起在这个农场里做工的成果真是美妙。”农民回答说：“是的，牧师。若没有神帮助我，我实在是没有办法改变这农场的；但是，牧师，你也见过只有神自己工作时，那农场是怎样糟糕的呀。”

当主决定不单独工作时，我们便得到生命中一个很大的祝福。有一次，在一个花园里，耶稣教导门徒，告诉他们要结果子的六个理由。耶稣结果子的原因是祂和父是合一的。无论何时何地，祂总是与父有亲密，不可分隔的关系。这关系就是祂结果实的关键所在。所以祂要门徒与祂合一。

耶稣将一颗结满果实的葡萄树指给门徒看。然后告诉门徒他们结果实的关键在于与祂合一，就如果实累累的枝子连接在葡萄树上，只有这样，枝子才能得到养分来结果。耶稣又宣称，“我是葡萄树，你们是枝子。”祂也告诫他们，离了祂，他们什么也不能做。

离了祂，我们也什么都不能做。但是，我惊讶地发现，这个比喻也有这样的含义：离开我们，他不愿做什么。我们想象这个比喻所描述的画面：葡萄不是长在葡萄树上，而是枝子上。在这样的场景中，耶稣就象一棵葡萄树，祂

寻找那些愿意连接在祂上面，结果子的枝子。所以对我们的挑战是：“我们要与祂合一，成为结果子的枝子吗？”

如果我是主，我才不想要那些软弱的人类与我一起做这重要的工作。但是，神却邀请我们与祂同工来拯救这个世界上迷失的人。当神与我们同工，通过我们来工作的时候，祂将生命的意义和价值放在我们的生命中。我们应当为此感谢祂呢？当我们在世上遇到那些迷失的人，神要我们与祂一同做工时，祂就将极大的喜乐赐给我们。喜乐不是由天上掉下来，赐给某一些人的。喜乐，就如平安，得到它是有条件的。耶稣告诉门徒，他们一定要结果子，要叫祂的喜乐存在他们心里，并叫他们的喜乐可以满足。(约15:11) 我们的主发现当祂照神的旨意行，做神所做的事情，祂有极大的喜乐。(来 10:7) 保罗也写信给加拉太人说，若我们做神要我们做的工作，我们就会发现我们满有果效的工作是喜乐的泉源。(加6:4-5) 与神同工是极有价值的工作，它带给我们生命的意义。

上面的经文告诉我们，若非教会尽了应负的责任，那些迷失的人，那些被神所拣选，呼召，并赐给救恩的人不能得救。迷失的人未曾信主便不能求他；他们未曾听见福音便不能信主；没有人传道，他们便不能听见；没有奉差遣，人便不能传道。当保罗写到若非受(教会)差遣，人不能传道时，他是要教会认识到我们为何成为一个教会。

第八章和第九章看上去是说神对赐下救恩是负全部责任的。但是，在读第十章时，我们又有这个印象：要得到救恩，人要心里相信，口里承认的责任。然后，我们又读到教会在人得救这件事情上也有极大的责任。教会有责任差遣人传福音给那些迷失的人，否则他们就无法听见，相信，呼求主名，他们也就无法得救。

保罗在这里引用以赛亚的话来祝福教会差遣人去传福音：“报佳音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。(赛52:7) 这是一个美丽的比喻，告诉我们神看重那些向人传福音的人。我们也要看重那受差遣来给我们传福音的人，是他们使我们听到并且相信有关救恩的好消息。

在这里，我们要注意两点。我们可能会误解“传道的”这个词的意思，我们会认为那是牧师或者是在讲台上的传道人。传道的人当然包括牧师和传道人，但是，这个词有更广泛的意思。在希腊语中，这个词的意思实际上是“宣告”。我们不要认为传道的责任局限在牧师，宣教士身上。

根据圣经，耶稣的第一代门徒向他们家里的人传福音，他们也向朋友传，向同事传，向他们遇到的人传。除了保罗和那些奉差遣的布道家和宣教士以外，福音也通过普通人广传。所以，当保罗说“传道的(人)”的时候，他是将我们都包括在内。

保罗写信给哥林多人说：神借着基督使我们与祂和好，祂又将劝人与祂和好的职分赐给我们。(林后5:13-6:2) 如果我们认为向人传福音是牧师，传道人，或宣教士的责任，那么，我们所在的教会就是一个“沉睡的巨人”。要唤醒

这巨人，有一个办法就是每个人都去向失丧的人传福音。所以，我们要认识到我们要是宣教士，或是被传福音的对象。

神看重那些传福音的人。我们可以这样想：神的独生子就是一位宣教士。你感激，尊敬那向你传福音的人吗？你因此可以听到，相信，呼求主的名，并从死里被拯救出来。这样的人是你生命当中最重要的人，你当尊重他。我们有这样的说法：整个村子里的人一起来抚养一个小孩子。有时，整个教会都要来向那迷失的人传福音，作榜样。整个教会合一的见证，将活生生的福音带入人的生命中。

第二点要注意的是，经上说报福音传喜信的人，他们的脚踪是何等佳美。那么是谁差遣他们去传福音的呢？从表面来看，是教会差遣这些宣教士，但是支持这些人的力量是永活的耶稣基督。耶稣教导祂的门徒当求庄稼的主，请祂打发工人出去收祂的庄稼。(可9:38; 路10:2)

我们要认识到若不是父吸引人，就没有能到耶稣这里来的。(约 6:44)。有人会问了：“如果我想得救，但是我没有被神拣选，怎么办？”答案是，若他们没有被拣选，不是被圣灵感动，他们就不会想要得到救恩了。

我们也要注意当人象保罗和巴拿巴被地方教会差遣的时候，是圣灵感动教会的人，也感动这些回应呼召受差遣的人。(徒13:2) 保罗也写信给腓立比教会说，他们立志行事，都是神在他们心里运行，为要成就祂的美意。(腓1:6; 2:13)

神预知，预定，呼召，称那些被祂拣选的人为义。但接受救恩的人要心里相信，口里承认。神拣选并呼召信徒向那些被拣选但是仍然迷失的人传福音。倘若信徒不传，那些人就得不到救恩。所以，我们被神呼召去传好消息的人，要作出回应，顺服神的呼召，与神同工，成为结果子的枝子。

在这里，我们禁不住要问：“到底是神选择，还是我们选择作神的工人，将救恩带给世人？”这个问题的答案按照我们的逻辑很难回答，因为它不是两者取一而是两者并存。全能的神和耶稣选择我们，但是我们必须回应来选择被拣选。我们选择在祂里面，如同枝子连在葡萄树上，是祂使我们结果子。(约15)

信与不信的奥秘

在许多大城市里，开灯照亮屋子是一件很方便的事，我们只要按下开关就好了，我们看不见电流从电线和地下电缆中通过，电从远方被输送到家里。我们也可能没有意识到发电机，电交换机，或是水电站的存在。

同样地在这几章里，保罗描述圣灵的工作，和神的供应。不错，我们用肉眼是看不见。然而，我们虽然不能看见电流，但是我们看见电流的功用。我们不能看见圣灵，但是每次当罪人听到，相信并悔罪获救，我们就看见圣灵工作的果效。

耶稣和保罗都告诉我们，当他们向人们传福音的时候，总是有些人相信，但大部分的人不信。为什么人们对福音的反应会不同呢？是因为信的人比不信的人聪明？还是因为信的人较愚钝？

保罗的回答是人的聪明智慧不能解释为何人对福音的回应会不同。耶稣和保罗都说，人之所以能够相信是在于神所赐给他们的信心。(太13:11; 19:11; 腓1:29; 林前2:9-16)

对福音迥然不同的反应不仅出现在新约时代。以赛亚先知是在旧约时代对弥赛亚预言最多的一位先知。在弥赛亚降临的七百多年以前，他写下了圣经里讲述基督在十字架上受死意义的伟大篇章。(赛53)

以赛亚书五十三章的前六节是讲述耶稣受难意义的最重要经文：“我们所传的（或作‘所传与我们的’）有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和華面前生长如嫩芽，象根出于干地。他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好象被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。(赛 53:1-6)

保罗要我们注意以赛亚是如何开始预言弥赛亚的。保罗说：“只是人没有都听从福音。因为以赛亚说：‘主啊，我们所传的有谁信呢？’可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”(10:16-17)

按照保罗的说法，以赛亚在开始预言耶稣时，先将我们的注意力引向信与不信的奥秘上。以赛亚认为，耶稣是划分这世上信与不信的人的关键。以赛亚说：“我有最大的预言要和你们分享，但是又有谁会信呢？”

保罗随后向我们解释圣灵如何用神的话来将人吸引到耶稣面前。使徒说信道是从听道来的，也就是说信心是从听耶稣的福音来的。

彼得也教导同样的道理，他说神活泼常存的道是不能坏的种子，在人听道又做出积极的回应的时候，就存在人心里了。(彼前1:22-23)

彼得还有一个很优美的比喻也是讲述同一个道理。他说神的话，就好比黑暗里的一道光。当人接近光的时候，人就会经历两个神迹：天就发亮，并且晨星在人们心里出现。(彼后 1:19)

保罗所说的和彼得作的两个比喻其实是一个宣道目标。按照这个目标，我在1949年开始定义我的宣教观念。以赛亚告诉我们，他传神的道是因为神的话使人归向神。(赛 55:8-11)我发现当我们向人传神的道，神的道进入人的心里，信心也随之而来，人便重生了。彼得在两个比喻中，用极其优美的笔调描写人的重生。

另一些问题和回答

在结束第十章之前，保罗又一次预料到他的读者会提出问题。既然信道是从听道来的，那么“那些从没有听过道的人又怎么办呢？”我在大学里向许多学生传福音，当他们初听到福音的时候，总是问：“那从没有听过福音的人又会怎么样呢？”

保罗回答说：“但我说，人没有听见吗？诚然听见了‘他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。’我再说：以色列人不知道吗？先有摩西说：‘我要用那不成子民的，惹动你们的愤恨；我要用那无知的民触动你们的怒气。’又有以赛亚放胆说：‘没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。’至于以色列人，他说：“我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。”（罗18-21；诗19:1-4；申32:21；赛65:1）

在回答中，保罗引用了大卫，摩西和以赛亚的话。大卫说诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极。在这地上无人不听到自然的宣告。大卫教导我们的是“自然启示”。

我曾到一些偏远的地方探访宣教士，并有一发现。在大城市里生活惯了的人往那些没有太多灯光的郊外，就会看到更多的星星，感叹我们所在的宇宙的伟大。大卫小时候是一个牧童，在许多个夜里，他可能常常躺在草地上看星星。圣灵感动他写下了诗篇第十九篇：诸天和穹苍都在述说神的荣耀。天地每日每夜都在传讲神的道。大卫说，即使是无言无语，这个世上的每一处都能听到神的道。

在罗马书第一章里，保罗说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1:20）那么通过自然启示人们就可以了解因信称义了吗？很明显，是不能的。

但是，圣经教导说如果人通过神所创造的天地能意识到造物主的存在，如果他们去寻求，神就会赐给他们更多的亮光。这是圣经上的一个非常重要的原则。（腓3:16；约9:40-41；15:22）宣教士告诉我们，当他们向住在偏远地区的居民传福音时，人会告诉宣教士，他们多年来一直在寻求，一直在等待有人来告诉他们神的事情。

我亲身经历证实了宣教士所说的。有一次，我带领家庭查经班，有一位日本妇女告诉我她在防空洞里向神祷告的经历。第二次世界大战时，她所住的东京地区被封锁了，她躲在防空洞里。那时，她还是个佛教徒，但是她心里知道只要她祷告，那位真神就会搭救她。

她信耶稣，天光就发亮，并且晨星出现在她心里。她成为耶稣的门徒！在防空洞里，她回应那赐给她亮光的神—神就给她更多的光—那晚，她与我告别时说：“耶和華是我的亮光，是我的拯救。”（诗 27:1）

接着保罗引用申命记中摩西的预言，并将这作为第十一章的主题。摩西预言神要救赎外邦人，惹动以色列人的愤恨。

犹太人称外邦人是“狗”，意思是说外邦人在灵里面和狗差不多。所以，如果神离弃他们，拣选“狗”作为祂的子民，犹太人定然会愤恨的。保罗继续引用摩西的预言。摩西说神还要用那无知的民，就是不懂救恩的人，来触动以色列人的怒气。

你有没有注意到犹太人特别聪明，有恩赐？历史有多少著名的科学家，诺贝尔奖获得者，有名的学者，音乐家是犹太人？但讽刺的是，神要拣选那些不如犹太人的人作为自己的子民。保罗说神拣选人不是因为他们高贵，强壮，有智慧。（林前1:26-29）

保罗接着引用以赛亚的两个预言来补充说明摩西的预言。以赛亚说神叫那些不追寻祂的人寻见，以此来触动以色列人的怒气。保罗曾经说犹太人热心追求神，但是他们不是按着真知识，而是想要立自己的义。这些犹太人就象当年未曾遇见主耶稣的扫罗。

五十多年来，我作为一位牧师，经常听到信徒讲他们认识神的见证，但是，没有人经历神的过程是完全相同的。然而，我注意到，在所有的见证中，都有“一个重大的介入”。大卫在他的诗篇里用一个优美的比喻来描述这“介入”。他写道：“他使我躺卧。”

当我听信徒说他们是如何认识神的时候，我心里真是惊讶，因为他们当中许多人根本就没有寻求神。是神寻找他们！祂用祂的牧羊手杖敲他们的头，使他们躺卧下来。很多时候，就是一些人无法解决的问题。不久以后，人就看到神的美好介入是于他们有益的，他们便感谢神，让他们面临这些问题。神不断地在人信仰之旅上介入。很明显，是神主动，而非人。

有人说：“宗教是人寻求神，但是圣经展现给我们看的是神寻找人。”保罗引用以赛亚的话，来预言一件很特别的事情。就是我们在现今社会和人的信仰之旅中常常看到的。现代的人不象那时的犹太人那样热心寻求神，但是，即使是人不寻找神，神也寻到他们。摩西，以赛亚和保罗都写到这特别的预言，说神要通过外邦人使犹太人的灵命得到复兴。

第四章 “以色列的奥秘” (11:1-36)

有一位著名的圣经学者要到我所在的教会讲道。我问他在讲道之余，他需要什么来放松一下。我对他的回答很是诧异，因为他有看推理小说的爱好，他问我借几本推理小说。

许多人喜欢读推理小说，因为“秘密总会在最后被揭示出来。”推理小说爱好者喜欢猜答案，就是那个最终被揭示出来的秘密。在圣经中，“奥秘”一词除了有悬疑的意思外，更指出只有全能的神才能做的事。

在这封书信的第十一章，保罗称以色列是一个奥秘(25)。将以色列称为奥秘有几个原因。整本旧约圣经都在讲以色列被“拣选”。犹太人是神的选民。但犹太人又是圣经上行使自由意志，选择不作神选民的代表。这是圣经上的一个“矛盾”。

现代以色列对巴勒斯坦人的残酷镇压说明他们已经不再是神的选民了。以色列人民将从世界各地聚集起来，成为一个国家，这个由旧约时代的先知以西结，撒迦利亚，以赛亚和这里保罗所写的预言已经实现。但是，很显然，圣经中预言的以色列人属灵的回归还没有实现。

保罗在本章中两次问道：“神弃绝了他的百姓了吗？”(1, 11) 神因为以色列人拒绝祂的儿子，弥赛亚而拒绝他们吗？保罗的回答是：“断乎没有！”本章的信息是神在以色列家的工作还没有完成。保罗说以色列是一个奥秘因为神与以色列人的关系是一个秘密，将会被显明出来。这奥秘何时被揭示，保罗的预言何时实现，都依靠神的大能。

保罗用提问开始：“我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有！因为我也以以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。神并没有弃绝他预先所知道的百姓。”(1-2)

有一位布道家的布道很精彩，他是一位基督徒，也是一位犹太人。有一次他布道完，有一位神学生上前与他握手，说：“你是我所知道的第一个犹太人基督徒。”布道家就反问说“那你从未听说过十二使徒吗？”耶稣的十二位门徒都是犹太人。在使徒行传中，前十章里说到教会里的信徒都是犹太人。保罗提醒我们他，作为教会历史上一位宣教士，证明了神并没有将赐给犹太人救恩的大门关上。

保罗随即举了一个例子，讲一位大先知认为神弃绝了以色列，他是唯一一位没有拜巴力，没有背弃神的。“你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说：‘主啊，他们杀了你的先知，拆了你

的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。’神的回话是怎么说的呢？他说：‘我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。’” (11:2-4)

如果我们在一个信徒稀有的地方服事神，我们很容易就会象先知以利亚一样，以为只剩我一个留下来忠心侍奉神。但是神知道，祂有成千上万的仆人在这个世界上侍奉祂。

以利亚犯了许多错误，最后导致他坐在一棵树下，在绝望中祷告求死。他的第一个错误是忘记人只知道完整事件的一小部分。灵里的长进是一个从不认识自己的无知到认识到无知的过程。我们的处境从来不象我们所想的那样糟，因为我们未知的事情太多了。如果我们知道神所知道的，我们就会大受鼓舞，绝不会在心里祷告求死的。

以利亚也犯了低估神能力的错误。事情不会象看上去那样糟的，因为神不是我们所想象的那样弱。第八章最后部分的主题是神掌管一切，祂知道祂在做什么，祂有赢得我们属灵胜利的权柄。祂可以使发生在我们身上的一切事情—即便有时对祂不利—纳入祂对我们的美好计划中。我们如果了解了神的全能，就不会绝望到要神来杀了我们的地步。

以利亚的第三个错误是他忘记了恩典与行为的差别：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。(5-6)

如果我们认为神依靠我们，依靠我们人手所做的，我们就会绝望。若我们发现神的工作取决于祂是怎样一位神，取决于祂通过我们做什么，我们就得胜了。

这位大先知以利亚也忘记了他的灵命就象一根用三股麻交织在一起的绳子，是与他的身体和精神状况紧密相连的。他忽视了他身体上的需要，精疲力尽，很长时间没有吃饭，也没有睡觉了。是神使他沉睡，又唤醒他，喂养他，使他再沉睡，然后使他完全恢复，又开始工作。(王上 17-19)

保罗引用神告诉以利亚要照着恩典，留下余数来说明神对以色列的计划。即使是在教会两千年的历史当中，并没有多少犹太人信主，但是总有一日，会有犹太人信耶稣就是弥赛亚和救主的。我曾领一位犹太人朋友归主，为此我感到喜乐。但是自从1953年，我开始传道以来，我看到许多人信主，但是见到犹太人信主的还不到十个。

接下来，保罗开始解释以色列人就象一个瞎眼的人“这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着；惟有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如经上所记：‘神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。’大卫也说：‘愿他们的筵席变为网罗，变为机槛，变为绊脚石，作他们的报应。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你时常弯下他们的腰。’” (11:7-10)

即使是今天，保罗所讲的灵里瞎眼的状况仍然存在。瞎眼的一个症状就是对抗神从创世记到启示录一直显明给我们的恩典和怜悯。正统的犹太人直到今天仍然选择依靠遵守律法来得到救恩。这也是人类的共性：拒绝相信救恩从神而来，也拒绝承认我们靠自己是多么的无助。

耶稣基督认为承认自己无助的态度是很重要的。祂教导我们要成为世上的盐和光；进入天国所必须有的态度中的第一个就是“虚心的人有福了。”（太 5:3）祂接着又说：“哀恸的人有福了。”当我们学习承认我们灵里的贫乏时，其实我们就有了这第二个蒙福的态度。

犹太人自义和灵里瞎眼的另一个表现就是他们相信因为他们守律法，有好行为，神欠他们救恩。保罗在结束此书信的教义部分时，指出没有人可以说他先给了神以致神欠了他的债。（11:35）

我们之所以没有受到当受的惩罚是因为神怜悯人。在本书信的前四章里，保罗说因为我们的不义，我们应得的只有神的惩罚。除了神的惩罚以外我们得到的都是神的怜悯。

神的恩典就是祂赐给我们本不该得的救恩。当神用各样的方法，让我们祷告说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’的时候，神已经完成了祂救恩里的工作。（路 18:13）

我们象罪人一样祷告时，就是学习应用八福中的第一个福了。耶稣教导我们这是在世上作盐作光一定要有的：虚心。虚心还有一种译法就是“灵里破碎”。在这里，神要破碎我们以自我为中心的生命，以致我们承认自己的无助，没有办法靠自己来救自己。

犹太人灵里的瞎眼导致他们否认自己需要神的怜悯和恩典，从而关了他们得到救恩的门。在这个世界上，有成千上万的人和犹太人一样，他们决心要靠他们的行为来赚得救恩。他们很确信这样行得通，所以他们非常努力地赚取神的恩典。

保罗又重复问在本章开头所问的，只是问的方法不同：“我且说，他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是！”（罗11:11）当他回答这个问题的时候，他触及本章与前两章的中心思想。在第十一节经文的下半节，保罗说了为什么以色列人，作为一个民族，有一天会再次成为神的子民，会选择作神的选民的五个原因。

保罗相信以色列人会有灵里的复兴的第一个原因是：神拯救外邦人，为要使以色列得救：“反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。”（罗11:11）

如果你熟悉使徒行传，你就知道保罗每到一个城市，他总是先去犹太人那里。犹太人不听他的讲道，有时候还迫害他，甚至引发整个城市居民暴动，为要迫害保罗，此时，保罗才转向外邦人，向他们传福音。在本章里，保罗让

我们明白他这样做的目的是要激动犹太人发愤，就如摩西预言的。保罗希望犹太人因为对敬虔的外邦人嫉妒而使他们自己得救。

你是否意识到保罗的话是在激励因信称义的外邦人，那些接受神的恩典，要活出荣耀神的生命的人？因着神的恩典，我们借着基督与神有如此重要和美好的关系，以致敬虔的犹太人看到我们都感到嫉妒！他们看到我们在基督里的爱，喜乐和平安，就说，“那本是为我们犹太人预备的，是神为祂的选民所预备的，而这些外邦人正在经历这一切。我们真是嫉妒他们。”

我们中又有多少人与神有如此美妙的关系，使犹太人，或其它人妒忌我们？不幸的是，在一般的地方教会里，能在犹太人或其它信徒心里激起嫉妒，让他们也渴望象我们一样的事很少发生。事实上，大部分教会都会引起相反的反应。我们对犹太人或其它人所作见证的中心是：他们想要得到我们所有的，成为和我们一样的人吗？

保罗认为犹太人灵里会复兴的第二个理由是当此事发生的时候，全世界都会因此蒙福。事实上，只有在犹太人灵里复兴以后，这样的福份才临到：“若他们的过失，为天下的富足；他们的缺乏，为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重（原文作“荣耀”）我的职分；或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？”(12-15)

犹太人拒绝基督使得那些民族听到福音。保罗在这里说的是，如果因为他们的过失，救恩临到了外邦人，那么当犹太人相信福音并成为神的选民时，这个世界岂不是更加蒙福？这是摩西，以赛亚，大卫和使徒保罗一起在这章中所预言的伟大奇迹。

为了说明以色列要经历灵里复兴的第三个原因，保罗用了两个比喻：“所献的新面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。”(16)

只有敬虔的犹太人才能明白这些比喻，这也就是为什么对于我们这些外邦人来说，这封书信比较难懂了。有些时候，我注意到保罗在写这封书信的时候，他其实是对那些象当年大数的扫罗一样敬虔的犹太人说话。

前一个比喻讲的是在旷野的帐幕里，神教导以色列人敬拜，特别提到奉献初熟的庄稼。为此，以色列人要准备一大团生面。然后一个祭司就从这一大团面(经文中所指的全团)中分出一小团，作为初熟的庄稼献给神。这个比喻教导我们如果从中分出来的面是圣洁的，那么整团面也是圣洁的。

这个比喻的意思是说新面代表以色列的族长们；亚伯拉罕，以撒和雅各。如果他们都是圣洁的，那么这些选民也就是圣洁的了，那么这个民族的人民也应该是圣洁的。

后一个有关树根和树枝的比喻指保罗认为以色列人灵里会复兴的第四个理由。犹太人成为基督徒时，并没有改变他属灵上的传统，他成为一个完整的犹太人。然而，当外邦人成为基督徒的时候，他成为属灵意义上的犹太人。犹太人是托着野橄榄枝(外邦人)的根。外邦人是接在橄榄树(犹太人)上的。犹太人是这棵橄榄树上天生长着的枝子，也就是神起初的选民。

现在保罗对外邦人说：“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。你若说，那枝子被折下来是特为叫我接上。不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住；你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。”(17-21)

得救的外邦人是接上的枝子，但是亚伯拉罕的后裔是支持枝子的树根。保罗深信摩西，以赛亚和大卫所预言的以色列人的灵里复兴。保罗不能想象这些托住野橄榄枝子的根不被复兴。这是保罗的第四个理由。

有的时候，圣经被称为是“神对希伯来人-基督徒的启示”。圣经是神的启示，先是希伯来人，后是基督徒。这也是从旧约，新约圣经的角度上说的。

我们要知道旧约最初的五本书，也就是律法书，是我们学习福音以及耶稣基督的生活和教导的基础。(若你还没有读过这几本书，我建议你参考第一和第二本小册子来查考圣经。)在这封伟大的书信中，保罗强调耶稣基督在十字架上的死，是我们罪得赦免，因信称义的根本。

施洗约翰称耶稣是神的羔羊；使徒们在书信中也有同样的教导；保罗在此书信里说，我们是因为耶稣基督在十字架上所成就的而称义。在出埃及记和利未记中，更强调这点。(约1:29)这是逾越节的羔羊所流的血，所献上的赎罪祭，它的血遮盖希伯来人，保护他们脱离神的震怒。当耶和华的使者看到羔羊的血，就越过那些人家。(出 12)

耶稣被捕杀害前的最后一次讲道是祂与门徒一起庆祝逾越节的时候。在筵席开始以前，耶稣告诉祂心爱的门徒祂很愿意在受害以前和他们吃这逾越节的筵席。这是因为祂不再吃这逾越节的筵席，直到(这筵席)成就在神的国里。(路 22:15-16)不久，耶稣就死在十字架上，成为逾越节的羔羊。

罗马书整卷书都在讲述两个概念：“律法”和“成就律法”。保罗认为神借着摩西所传的律法已经由十字架上的耶稣基督成就了。

我们可以用上面提到耶稣的话来支持我们的论点：耶稣为我们的罪死在十字架上。耶稣用逾越节被杀的羔羊来说祂被钉死在十字架上。我们也可以引用使徒的话来作为论据。然而，律法书-出埃及记和利未记是我们最强而有力的证明。这两本书记载了逾越节的羔羊，和它的死对犹太人敬拜中的意义。

这就是为什么圣经被称为“神对希伯来人-基督徒的启示”了。这也就是保罗说不是接上的枝子托着根-以色列人，乃是根托着枝子。

当保罗提到外邦信徒时，他把亚伯拉罕和他的信心比作一棵好的橄榄树，把外邦信徒比作接在树上的野橄榄枝。因为不信，生长在好橄榄树上的枝子被折下来。但是，从第一世纪起，保罗就提醒每一代外邦信徒。如果原来的枝子是因为不信被砍下来，那么，若我们外邦人不能凭信心站立得住，我们也要被砍下。

保罗相信以色列人在灵里会复兴的第五个原因可以在下面的经文中找到：“可见神的恩慈和严厉向那跌倒的人是严厉的；向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里；不然，你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们从新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子，要接在本树上呢！”（22-24）

要明白保罗的第一个理由，我们要学会旧约中，接受过崇拜和献祭教导的犹太人那样思考。要明白保罗相信这个预言的最后一个理由，我们要有一些如何种果树的知识。

我有一位好朋友是种植方面的专家。我从他那里学到如果将一根油桃枝接在一棵桃树上，这根枝子上不会结桃子，只会结油桃。因为，结实是由枝子决定的，而非由被接的树决定的。

这也是保罗在上文中为什么用“逆着本性”这个词了。通过这个比喻，保罗实际上是在对外邦人说：“作为外邦人，你们是从野橄榄树上砍下来的，接到一棵好橄榄树上。你们原本应该只能结皱巴巴，苦苦的野橄榄，但是，逆着本性，你们却结出了圣灵的果子！如果神能够从象你们一样的野橄榄枝子上结出果子，那么当天生的枝子信了且被接回本树上的时候，神也一定能使这些天生的枝子结出好果子来。因为他们本来就是亚伯拉罕的子孙。”

现在我们暂时不考虑对希伯来人-基督徒的启示，而是将希伯来人与基督徒区分出来，两者关系紧张已经有二十多个世纪了。在许多传统中，远亲很少见面，但是每年总有一两次会在特别的节庆里碰头。基督教会和犹太人的团体并存关系就象很少见面的远亲，时常觉得彼此之间的关系很尴尬，几乎不可能解决。

这不仅是使徒保罗一个人所说的预言，他对以色列人的这个希望是建立在摩西，以赛亚和大卫的预言上。保罗也可以引用其它先知的的话，尤其是撒迦利亚先知的的话（8:20-23; 13:6）他是除了以赛亚以外，预言弥赛亚最多的。

保罗最后一个理由对过去，现在及未来都有一个重要的意义。当保罗写到神能够把信主的犹太人重新接上，就是在提醒我们最早的基督教会是由犹太人建立的。

使徒行传记载在五旬节那天有大约三千人受洗。在此后的几个星期里，又有成千的人得救。若我们接着读，就发现在这鼓舞人心的新约教会史上，

“成千”一词被“众人”一词取代。教会被称为是众人的教会。要记得那些数目众多的信徒都是犹太人！

今天当一个犹太人承认耶稣就是他的弥赛亚，救主和神的时候，我们会觉得很特别。我观察在现代社会里，犹太人成为基督徒的很少。对犹太人而言，要他们相信耶稣基督是他们的救主和神是很困难的。这是因为现代犹太人属灵的眼睛瞎了。然而，我们要记得犹太人信主并非是不可能的事。在使徒行传的第十章中，神让彼得见到一个异象，并且重复那异象三次，在此之后，彼得才确信外邦人也可以因信称义并且重生。

直到第十章，使徒行传中所记载的所有信徒都是犹太人。在第一代教会中，犹太人和外邦人都是耶稣基督的敬虔门徒。他们在基督里面合一。在一些教会中，象安提阿教会，他们生活在一起，也在一起吃饭。(加 2:11-14) 由于犹太人严格遵守摩西所传的许多饮食上的规条，而外邦基督徒不遵守，人们要求早期教会的首领来解决这些差别和矛盾。(徒 15:22-29)。

使徒和长老认为，并非因为外邦人的救主是犹太人的弥赛亚，外邦基督徒就要象犹太人一样生活。有趣的是，在保罗写给加拉太人的信中，他说有真信心的基督徒是属灵意义上的犹太人，是亚伯拉罕的后裔，因为他们的信心就象亚伯拉罕的信心一样。(加 3:29)。

当犹太人成为基督徒的时候，他们不需要舍弃他们犹太人的身份，或是饮食上的规条。当外邦信徒成为属灵意义上的犹太人的时候，他们就是完全的犹太人。本章记录了神给使徒的一个预言性的启示。

第十一章经文使以色列民族看上去是一个”矛盾”，是一个圣经上，神学上，政治上的一个世界性的奥秘。本章中写到与作为野枝子的非犹太信徒相比，天生的橄榄枝子有极大的价值；还有犹太人的属灵复兴的预言都是对我们信心的一个挑战。

我的一个女儿在西岸和巴勒斯坦的迦沙地带住了五年。她在耶路撒冷的世界异象组织工作。他们的工作是救援受压迫的巴勒斯坦人民。由于工作的缘故，我的女儿，我和太太都可以了解到以色列军队是如何对待巴勒斯坦人民的。我们不得不从心里承认，对以色列人的负担和保罗及其它先知的预言来看，如何看待现代的以色列国是对我们的一个信心的挑战。我们很确定地说预言还没有实现，我们盼望犹太人民在灵里的回转。

很明显，按保罗的说法，除了信主的犹太人以外，其它现代的犹太人并不是神的选民。他们是被折下的枝子(11:17, 21)。然而，凭着信心，我们相信神会在祂的时间，用祂的方法来实现祂对以色列人的预言。

圣经中的最大讽刺

在我们刚才所读的经文中，保罗笔下的以色列人也是圣经中的一个极大的讽刺和”矛盾”。身为亚伯拉罕天生的子孙，坚持不懈地追寻神，想要立自

己的义，却寻不着，这岂不是圣经上一个极大的讽刺？以色列人找不到他们所寻求的神，是因为直到现在他们仍然相信，通过自己的宗教热心和自身的努力，他们要在自己立的义中寻见神。

前面保罗用圣经和推理来说为何他相信以色列人灵里会得到复兴的五个理由。这里，他继续引用圣经，但是他说的是这个奇迹会如何发生。保罗在第九，十和十一章的前二十四节经文所写的，都是为他现在要说的做铺垫。他说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分硬心的，等到外邦人的数目添满了；于是以色列全家都要得救。如经上所记：‘必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶；’又说：‘我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。’（赛59:20-21）就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。”（罗 11:25-29）

这里开始，保罗就把以色列人拒绝福音看作是一个奥秘。根据我的观察，圣经中的“奥秘”一词是指只有大能的神用超自然的能力才能成就的奇迹。圣经的奥秘不可以用自然的力量来解释。人也不能观察到神在奇迹发生背后的工作。只有当神将这样的神迹启示给我们，我们才能明白神在此事上的作为。

保罗和旧约先知预言以色列的奥秘最终会被启示出来。这奥秘是以色列全家的得救，这自然是圣经上的一个神迹。

这奥秘的第一层意思是以色列人抗拒福音。如果你曾试着向一个犹太人做见证，你就能感受到这种对福音的抗拒。按保罗的说法，这种抗拒本身就是一个秘密。神允许以色列人在灵里面瞎了眼睛，造成了犹太人对福音的普遍性的抗拒。

我们能想象以色列人经历过多年努力，尝试自己救自己而不成功，他们是多么的灰心沮丧。他们太迫切，又因为他们的罪以致听不进去，神的怜悯不临到他们。我们也能想象他们可能渴望听到神是如何愿意将祂的恩典倾倒在他们身上，使他们在基督里成为一个新造的人，通过他们，做到他们无法自己做的事情。

保罗通过基督得胜。但是，若要在祂的生命和信仰中得胜，神必须借着复活的基督影响保罗的生命。神将保罗带领到阿拉伯的旷野中，用了至少三年的时间的磨练，保罗才能在这封给罗马人的信中写出这样的神学思想。（加1-2:10）

神的介入和影响是必需的，也是有极大作用的，特别是在第七，八章里，保罗很清楚地告诉我们他曾经经历过与罪和自义的争斗。保罗为犹太人忧伤难过，因为他们还未曾经历保罗曾得到的祝福：他遇见复活的主，并受祂的指引和教导。

尽管保罗在属灵上的复兴这件事情上毫不怀疑，但是他也指出了神使犹太人属灵的眼瞎了。对此，他有三个解释。第一：以色列人有几分是瞎眼的，等到外邦人的数目添满了。他的意思就是并非所有的犹太人都是瞎眼的。

他的第二个解释是，瞎眼只是暂时的。这与他对犹太人灵里要复兴的预言是一致的。保罗说到这瞎眼和对福音的抗拒不会长久。距离保罗预言这属灵的瞎眼“等到外邦人的数目添满了”（25）已经有二十个世纪了；保罗没有提到外邦人归主的确切人数。在本章的第十二节经文中，保罗也使用了“满”这一个字。这里指的是犹太人的人数满足：“若他们的过失，为天下的富足；他们的缺乏，为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？”

这里的过失和缺乏是指主后四十年，罗马军队摧毁耶路撒冷而言的。这场战争以后，犹太人的敬拜仪式大大改变。在此后的年代里，以色列人被分散到世界各地，他们再也不能象以前那样敬拜神了。这里保罗所讲的丰满是指他们灵里的丰满。同样，外邦人的数目满足标志犹太人的瞎眼时期结束，保罗在此处也是指灵里的丰满。

这是一件激动人心的事，也是富有挑战性的。这个预言的中心是外邦人的基督教会经历灵里的丰满会引起犹太人的妒忌，他们会说“这是我们才应该经历的！”悲哀的是，教会历史上很少记载教会灵里的丰富战胜了犹太人的硬心和盲目。教会历史充满了反面的例子。在十字军时期，所谓的圣战士借基督之名屠杀犹太人。

保罗和旧约先知所说的预言有两方面。很显然在预言中，以色列人灵里的复兴是最重要的一部分。然而，这个预言的另一个方面是教会会体验灵里的丰富，结束神让犹太人经历的属灵瞎眼。按照这个预言所说的，犹太人的丰满回应教会大能的复兴。

今天，我们已经看到这双重意义的预言有实现的迹象。我有一个非常美好的经历。在我带领一位犹太人归主之前，我们交往了两年时间，成为朋友。与我们一起参加团契的二十多对夫妇也爱这位犹太人和他的太太。后来，他建立了一个基督徒的会所，也带许多犹太人来认识主，接受基督成为救主和神。

这对犹太人夫妇之所以信主是因为他们被敬虔的信徒身上所具有的神和基督的爱所激动发愤。作为一个牧师，我见到这样的情况已经至少有六次了。然而，我确信保罗与旧约先知所预言的并不是少数犹太人信主，而是以色列全家信主。

以赛亚先知写道，“必有一位救赎主，来到锡安雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和华说的。耶和华说：‘至于我与他们所立的约，乃是这样：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远。这是耶和华说的。’”（赛59:20-21）耶利米先知说得更加具体：“耶和华说：‘那些日子以后，我与以色列家所立的约，乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华。’”

因为他们从最小的，到至大的，都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。’”（耶31:33-34）

有两件事情，保罗要我们记得：神爱犹太人，因为神的恩赐和选召是没有后悔的，神在他们身上还没有完成祂的工作。不只一次，保罗问：“神弃绝了他的百姓吗？”在这三章中，保罗的回答都是毫不犹豫的“断乎不是！”保罗要外邦人教会都知道“就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。”（11:28）换句话说他们可能是我们福音上的敌人，但是神仍然爱他们，祂还要在他们身上继续工作。

为阐述使犹太人发愤激动，以致全世界的民族都归向主的策略，保罗写道：“你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤。这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人。”（30-32）

保罗用先知以赛亚的话来总结这三章，也是为他从头至尾所写的，特别是为犹太人感谢神。“深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们。”（33-36）

保罗借用以赛亚的感恩祷告引发一些很有意思的问题。神到底知道多少呢？神知道如何用祂所知的来做事吗？究竟有人知道神的心吗？究竟有没有人可以测度，理解，或质疑神的判断呢？人能做神的谋士吗？神欠人债吗？世上有没有人因为给神太多，神就欠他债呢？

这些问题的答案看上去很显然，所以问这些问题就觉得让人好笑。在保罗结束这三章神学教导以后，他问这些问题其实是很有必要的。神是全知的。智慧的定义就是应用知识的能力，神当然知道如何应用祂有的知识。神是一切智慧的源泉，所以神的智慧是完全的。由于神的判断和行为是祂无穷的和完全的智慧体现，所以挑战神的行为是荒谬的。而且神不欠任何人！

这些问题将我们带到保罗为信上所写的一切献上的感恩。思想整封书信，尤其是从第八章开始到前面的三章，保罗描写神丰盛的恩典。“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们。”（11:36）

保罗说神是万物的源泉。神是一切事物背后的动力，归荣耀给神也是世上万物存在的意义。保罗在感恩中用了“万有”这两个字，他是要说神是他与我们在封书信中分享的一切的起源，动力和价值所在。

这个感恩祷告应成为我们的世界观，指导我们如何使用时间，精力，恩赐和神让我们代为保管的所有资源，指导我们如何作出正确的决定。除非是神开始动工，我们就不要参与。除非我们知道神是一项事工背后的动力，我们就不要随意加入。人生很短，也是极其宝贵的。除非我们能够说荣耀神是某件事工的目的，否则我们就不要随意去做。

我不只一次提到在保罗写给罗马信徒的书信原文中没有分段，所以我们也不要为这些段落所限制。这些段落是十三世纪的人分的，时常打断使徒保罗的写作思路和逻辑。尤其是在这本罗马书中，这个问题尤其明显。保罗总结完十一章，用“所以”这个词来作第十二章的开头。这个章节分段可能是整本新约圣经中最糟糕的一个分段，它断了行文的逻辑。

下面的经文应该紧跟保罗借用以赛亚的感恩祷告。“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”(12:1-2)

为何如此划分章节？因为在所有的保罗书信中，他都有两个部分。总有一个教导部分，和一个应用部分。但是，在这里，“所以”引出了对保罗感恩祷告的唯一合理，符合逻辑的应用。

因为神是全知的，有完全的智慧，也因为他的行为和决定是建立在他的知识和智慧之上的，而且神不需要人作祂的谋士，祂也不欠人。如果神就是万有的源泉，是一切事物背后的动力，祂的荣耀是万有的价值，那么唯一合乎逻辑的做法就是将我们的生命献给神。

保罗结束了教导部分，用“所以”开始写下他的恳求。使徒是恳求那些理解他所教导的人，希望他们愿意将自己献给神，来察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

保罗认为无条件地向神降服是唯一有智慧的做法，是神所喜悦的。这也是他从第一章起到这里所写的神学思想可应用在生活中。对那些心里相信，口里承认耶稣是主的人来说，这样的侍奉和敬拜也是理所当然的。这是承认耶稣是主的另一种方法。

换句话而言，保罗实际上在说：“如果耶稣基督对你很重要，那么，祂就是你的全部。因为，只有如此，耶稣才能影响你的生命，否则，祂的存在对你毫无意义。如果你相信我所写的，就向基督无条件地降服吧，也象我一样在开始信仰之旅时，问祂：“主啊，你要我做什么？”(徒9:6)

有许多信徒承认耶稣是救主，但是认为承认“耶稣是主”是可有可无的。如果你敞开心扉读新约福音，或是使徒书信，你就会同意要先认耶稣是主，然后才能相信祂可以救我们。有许多人要得救，但是不要一个需要他们完全顺服的主人。

圣经也没有教导我们要接受耶稣做救主。使徒书信说，神将祂的爱子赐给我们，使我们因此可以得到祂在爱子里所赐给我们的恩典。(弗1:6)只“承认耶稣是救主”的人要小心思想保罗在此所讲的。

这里，另一个问题浮现出来：“为了得到救恩，我们应该如何口里承认，心里相信耶稣的死和复活呢？”有一个普遍的答案就是当宣教士在会场呼

召时，我们就回应他。因着神的恩典和受神恩膏的伟大宣教士，成千上万的人得救。这是对保罗所教导的思想一个很好的应用。然而，要在生活中应用保罗所教导的，并不只有这一种方法。

有一个实际问题就是我们都有属灵的期限，到了那个时刻，我们必须无条件地归向主耶稣基督。我们必须相信耶稣是我们的救主，也要立祂为主，愿意牺牲自己，为祂而活，当作“活祭”。

在此，保罗特别提到我们的身体，要我们将身体献给神，当作活祭。旧约犹太人用作献祭的牲畜，在献祭前已经被杀死了。活祭的概念挑战读者不仅愿意为基督和神而死，而且每天为他们而活。保罗认为这样的活祭是理所当然的。他同时认为全然，无条件地献上自己，是神所喜悦的。内中的含义就是，神不喜悦比这次的。

保罗呼召我们全然委身有很实际的意义。保罗要我们所说的与所行的一致。他挑战我们的身体和口不应该是分离的。以下是一些建议。不效法我们生活的这个世界。有一版本的翻译说“不要让世界把我们压在它的模子里。”（杰·比·腓力普）

除此之外，我们也要“变化”。我们不是自己改变自己。圣经并没有象保罗在此处教导的要我们改变。耶利米先知还讽刺那些试图改变自己的以色列人。他问他们说：“你为何东跑西奔，要更换你的路呢？古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的，便能行善了。（耶 2:36； 13:23）

先知和使徒教导神的选民要达到一些标准，使神可以改变他们。耶稣教导尼哥底母，我们必须重生。（约 3:3-5）靠自己，我们无法重生。灵里的出生和身体的出生一样，是一个被动的过程。这是在我们身上所发生的事情。我们是“从神”而生的，我们的出生是神的工作。（约 1:12-13；林后 5:17, 18； 3:18）就象人不能自己重生一样，我们也不能够自己改变自己。

在结束这个讨论以前，让我来问一个问题，“你为自己定下一个属灵期限吗？你承认耶稣是你生命的主吗？你相信耶稣基督能够救你吗？你愿意全然委身吗？问他说，‘主啊，你要我做什么？’”你可以在家里问自己，也可以在任何地方。

如果你愿意在信仰上委身，请联络我们，我们会寄一些材料给你，帮助你成长。你是否对以下的问题都有一个肯定的回答呢？“你愿意成为一个活祭吗？”“你正与神同工，传福音给他人，使他们也摆脱罪的捆绑，经历神奇妙的恩典吗？”“如果还没有，为什么不呢？”

下一本册子是罗马书逐句研读系列的最后一本，我们在其中作出小结。请不要忘了向我们索取。