

《穿越聖經》

羅馬書（22）以色列的餘民，以及外邦人得救（羅 11:7-15）

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 10:11-11:6 的內容，讓我們先來重溫一下。

羅馬書 10:11-11:6 繼續講述有關求告主名的必得救，以及以色列的餘民等真理。

親愛的聽眾朋友，你是否曾經疑惑：“我怎麼做才能夠成為基督徒呢？”保羅在羅馬書 10:8-12 為你提供了一個非常簡單的答案：救恩就在你身邊，只要心裏相信，口裏承認基督是復活之主，你就能得救，就可以成為基督徒了，絕不需要什麼輔助的過程或儀式。

保羅並不是說基督徒永遠不會羞愧，或不會遭遇失望的事。我們在與他人相處的時候，經常都會碰到不如意的事，有些境況同樣會使我們感到氣餒；保羅說的是：神所賜的救恩不會叫我們失望，基督不會欺騙我們，凡信靠基督的人都能得救。

我們必須與他人分享神的福音，好叫他們都有機會聽到。你的親友怎麼樣能聽到福音呢？除非有人告訴他們。神不是已經呼召你向周圍的人傳福音嗎？趕快行動起來吧！

許多猶太人要尋找彌賽亞，但是耶穌來了，他們卻又拒絕接受。反而不少外邦人從來沒有聽過有關彌賽亞的信息，卻相信了基督。今天有些宗教人士往往是屬靈眼瞎的，而那些從未到過教會的人，卻對福音有很好的反應。俗話說得好：“人不可貌相”，“知人知面不知心”，因此，別輕易下定論說誰會接受福音，或誰不會接受福音。

保羅指出，並非所有猶太人都拒絕神的救恩，其中仍有忠心的餘民。保羅本人就是猶太人；耶穌的門徒以及早期基督教的宣教士，絕大多數都是猶太人。

以利亞是列王時代北國以色列的先知，他大聲疾呼，要求以色列人悔改。

神揀選猶太人作為祂的子民，目的是要使世上其他民族都得以聽聞救恩。但是這並不表示猶太人因此就全部都能獲得拯救，只有那些真心效忠神的才是真正的猶太人。我們因信基督而得救，跟民族、宗派或家庭無關。親愛的聽眾朋友，請問你是靠耶穌還是想靠其他事物得著救恩的呢？

或許有人會認為：“因為我是個好人，神就愛我多一些，某人的德行太差，神就不會拯救他；神揀選我，是因為我值得揀選。”親愛的聽眾朋友，你是否曾經這樣想過？如果你真的這樣想，那你就沒有真正明白救恩的真諦，救恩是白白送給你的禮物，不需要人付出什麼代價，你只要存感恩和讚美的心去領受就行了。

接下來，我們繼續研讀與查考羅馬書 11 章剩下的內容。

羅馬書 11:7 記載：“這是怎麼樣呢？以色列人所求的，他們沒有得著。惟有蒙揀選的人得著了；其餘的就成了頑梗不化的。”

“頑梗不化”，這與羅馬書 9:18 的“剛硬”一樣，描述以色列人的道德狀態，只是“頑梗不化”的意義更加強烈些。這句話不單單指靈魂與性格的頑固，更是指良心和判斷力的麻痺狀態。

故此，保羅的結論是：以色列人不能得著神的義，是因為他們要倚靠自己的努力，而不是倚靠基督所成就的工。蒙神揀選的餘民，因信靠主耶穌而得著義。以色列人卻受懲罰而變成盲目。他們拒絕接受彌賽亞，結果就招致神的懲罰了。

猶太人因為眼睛瞎了，不能來到基督面前嗎？不是的，他們是聽過福音的。在羅馬書 10:21，保羅引述以賽亞書 65:2 裏神的話語說：“至於以色列人，他說：‘我整天伸手招呼那悖逆頂嘴的百姓。’”神對他們有耐心。現在他們眼睛瞎了，是因為他們不接受神給他們的光。

羅馬書 11:8 記載：“如經上所記：神給他們昏迷的心，眼睛不能看見，耳朵不能聽見，直到今日。”

你看以色列人拒絕了。當一個人拒絕時，他就更難得到神的恩典了。

這正是舊約聖經所預言的事。以賽亞書 29:10 記載：“因為耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的頭。你們的眼就是先知；你們的頭就是先見。”申命記 29:4 也說：“但耶和華到今日沒有使你們心能明白，眼能看見，耳能聽見。”神棄絕以色列人，以致他們產生昏迷的心，對屬靈的真理毫不警覺。他們既拒絕接受主耶穌是彌賽亞和救主，結果失去了看見的能力。他們既不聽神呼召的聲音，招致在屬靈上失聰的懲罰。這可怕的審判一直在延續，直到今日。當然，保羅所說的“今日”，是指他寫此段經文的那日。

羅馬書 11:9 記載：“大衛也說：願他們的筵席變為網羅，變為機檻，變為絆腳石，作他們的報應。”

這是引自詩篇 69:22，原文是這樣記載的：“願他們的筵席在他們面前變為網羅，在他們平安的時候變為機檻。”筵席代表物質豐富。以色列民是神宴席的座上客，他們和外邦人都沒有邀請神參加他們的宴席。神邀請了他們。逾越節就是一個例子。這裏是指他們非常自負地赴宴，完全和異教徒一樣。他們肉體的安全感欺騙了他們，看不到靈性的敗壞；他們任意吃喝，不信靠神。這同樣也是今天許多信徒的鮮明寫照，他們不知道為什麼要領聖餐。

有位解經家是這樣解釋這節經文的：大衛也預言神的審判會臨到以色列人，他在詩篇 69:22-23 描述這位遭拒絕的救主，祈求神將他們的筵席變為網羅，變為機檻。本節經文裏，保羅引述先知的話所強調的筵席，是指由基督而來的一切權利和福氣。本來應是祝福，竟然成了猶太人的咒詛，乃因他們的不信。

羅馬書 11:10 記載大衛說：“願他們的眼睛昏蒙，不得看見；願你時常彎下他們的腰。”

此節經文引自詩篇 69:23，原文是這樣記載的：“願他們的眼睛昏蒙，不得看見；願你使他們的腰常常戰抖。”在這篇詩篇中，受苦的救主呼籲神使他們的眼睛昏蒙，使他們向前彎腰，就像在操勞中或年老退化，或使他們的腰不斷顫抖搖晃。這句話本是大衛論到自己敵人的話，保羅引用來應用在以色列人身上，說明他們頑梗之心導致的結局。

神給我們光，為了叫人可以看見，但他們如果拒絕這真理之光，就如同瞎子眼睛看不到。今

天，這光要顯出許多人是屬靈的瞎子。我看到許多聰明人不認識聖經在說什麼，真讓人感到扼腕嘆息。

因為以色列人的頑梗，神就把救恩給了外邦人，暫時把以色列人放在一邊。

羅馬書 11:11 記載：“我且說，他們失腳是要他們跌倒嗎？斷乎不是！反倒因他們的過失，救恩便臨到外邦人，要激動他們發憤。”

“跌倒”含有永遠毀滅的意思；“失腳”卻可以重新站起。兩者是有區別的。“過失”是指猶太人的不信福音，錯誤地失去了得救的機會。“要激動他們發憤”，“發憤”可譯為“妒羨”，但不是從壞的意義使用此字。這句話的意思是：外邦人得著救恩，激勵了猶太人去效法他們。

保羅反問：難道以色列冥頑不靈、不肯接受基督，神就要讓他們沉淪下去，不再拯救他們嗎？不要這樣想，不是這樣的。因為他們犯錯，救恩就臨到外邦人，這是為了要刺激以色列人發憤圖強、悔罪歸向神。現在保羅用羅馬書 11:1 的方式作開場白，引出一個問題來。羅馬書 11:1 記載：“我且說，神棄絕了他的百姓嗎？斷乎沒有！”棄絕只是部分地和暫時地。保羅接著引出的問題是：“他們失足跌倒了，在這種情況下難道就從此永遠沉淪、沒有得救的機會了嗎？”答案是否定的。因為他們的過失，神就向外邦人大開救恩之門。猶太人曾經以為自己是神所揀選的子民，救恩惟他們獨有，他們排斥外邦人，認為外邦人不可能得救，現在神將救恩之門轉向外邦人，要讓以色列人看到外邦人得到救恩，讓以色列人體驗過去外邦人被排斥的待遇，這會使以色列人悔改並珍惜神的恩典，而不是嫉妒。到現在，猶太人還是無法理解為什麼基督徒會這麼關心以色列人。

羅馬書 11:12 記載：“若他們的過失為天下的富足，他們的缺乏為外邦人的富足，何況他們的豐滿呢？”

以色列人被放在一邊了，也就是說，這個時候神暫時不管他們了；當神開始要管他們的時候，他們就不會和阿拉伯國家對立，衝突就可以完全解決了。以色列就不需要生活在恐懼之下，因為神說屬神的每個人都能安居樂業了。彌迦書 4:4 記載：“人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下，無人驚嚇。這是萬軍之耶和華親口說的。”自從以色列人被放在一邊，神的恩典給了外邦人，那麼將來以色列人再度得到神恩典的時候，外邦人會怎麼樣呢？答案是：信主的人會更多。

因為猶太人不信福音，使徒轉而將福音傳給外邦人。猶太人的過失與缺乏，因拒絕福音而招來的損失，反而成為外邦人的“富足”，外邦人因信主而得到豐盛的恩典。“何況他們的豐滿呢？”這裏的“他們”指猶太人，此句的“豐滿”與羅馬書 11:25 裏“外邦人的數目添滿了”的“滿了”一字相同。因此，此句的意思是：猶太人若終能都得到救恩，外邦人所得的福氣豈不更大？

根據使徒行傳 15:16-17 的記載，雅各在耶路撒冷說得很清楚，他說神為神的名選召外邦人，就好像神選召以色列人一樣，神說：“正如經上所寫的：此後，我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕，把那破壞的重新修造建立起來，叫餘剩的人，就是凡稱為我名下的外邦人，都尋求主。”由此可見，“復興”是在有教會之前已經發生了。這一點我在節目中反復強調過。我所說的復興是指信主歸向神。在舊約時期，約拿在尼尼微城看到整個城歸向神；而在新約時期五旬節那一天，有很多人歸向神，因而教會被建立了。比例是多少呢？五旬節是一個節

期，所有以色列的男子一定要去耶路撒冷。耶路撒冷地區有數十萬猶太人。有多少人得救了？從聖經記載上判斷，最初的幾天講道以後，得救的人大概有一萬。這個比例很小。我相信最大的復興會發生在教會被提之後。其實教會做得不太好。我相信教會被提之後，許多外邦人要歸向神，不只在災難期間，也在千禧年。我全心全意相信到時外邦的國家將要進入千禧年，許多人願意接受基督的管教，那時他們要歸向神。

羅馬書 11:13-14 記載：“我對你們外邦人說這話；因我是外邦人的使徒，所以敬重（原文是榮耀）我的職分，或者可以激動我骨肉之親發憤，好救他們一些人。”

保羅在這裏向外邦人說話。有人認為他這段話是向在羅馬的外邦基督徒說的，但其實經文的對象另有其人，就是全體的外邦人。要掌握經文的要義，就必須知道保羅論以色列時是對整個民族說話，而論外邦人時也視其為一體。他不是談論神的教會，否則我們便要面對一種情況，就是教會可能被砍下來（這在後文羅馬書 11:22 有提到）。但這是不合乎聖經的教導的。保羅既是外邦人的使徒，他對外邦人實話實說也是自然的事。他這樣做，是履行他的職分。但同時，保羅也用盡各種辦法，以激動他的同胞發憤，或可藉^此救他們中的一些人。保羅和我們都知道，他自己不能救任何人，但賜救恩的神與神的僕人緊密地一同作證，以致神允許使徒在做只有神才能做的事。

這段經文也可以譯作：“我跟你們這些外邦人說，因為我、保羅是外邦人的使徒，我敬重我的職分，我希望能激勵我的同胞以色列人，好救一些人。”保羅是說：“我是外邦人的使徒，我很喜歡傳福音給外邦人，同時我也希望能感動更多的猶太人歸主。”在哥林多前書 9:20，保羅說：“向猶太人，我就作猶太人，為要得猶太人；向律法以下的人，我雖不在律法以下，還是作律法以下的人，為要得律法以下的人。”這是保羅到耶路撒冷的原因，他剃了頭、立誓說，他想為基督得到他的同胞。在恩典之下，他該這樣做嗎？在恩典之下是說如果他想這樣做的話，他可以這樣做。在哥林多前書 9:21，他說：“向沒有律法的人，我就作沒有律法的人，為要得沒有律法的人；其實我在神面前，不是沒有律法；在基督面前，正在律法之下。”意思是他要順服基督。他接著在哥林多前書 9:22 說：“向軟弱的人，我就作軟弱的人，為要得軟弱的人。向什麼樣的人，我就作什麼樣的人。無論如何，總要救些人。”身為外邦人的使徒，他是第一個這樣做的人，他很想感動一些猶太人歸向基督。保羅盡心盡力地事奉，神就成就對猶太人和外邦人的旨意。我理解保羅在做神召他去做的事時所感到的滿足。親愛的聽眾朋友，今天，神或許要你去做一些事。神也許要你教主日學，或在其他工作崗位上能幫助別人。或者神要你去支持傳道人。不論是什麼，當你真的作了神要你作的事，你就會經歷到無比的喜樂和滿足。

羅馬書 11:15 記載：“若他們被丟棄，天下就得與神和好，他們被收納，豈不是死而復生嗎？”

本節用不同的詞句，來重申羅馬書 11:12 的論點。當神暫時停止以色列作為神在地上的選民時，外邦人就被領進神的家，得享神兒女的名分。故此，象徵性來說，這就是得與神和好。當以色列在基督的千禧年國度裏被收納時，就好像是整個世界得以復^甦或死而復生。以約拿的經歷打個比方。他象徵以色列民族。當約拿在暴風雨中被扔進海裏的時候，全船的外邦人便得以解脫和拯救。當約拿重新被收納，並向尼尼微傳福音時，就使整個滿了外邦人的城市得到救贖。因此，以色列人暫時為神所擯棄，使得福音得以傳給一部分外邦人。當以色列人重新被收納時，一群一群的外邦人就要被引進神的國度裏。

不信的猶太人暫時為神棄絕後，反給了那麼多的外邦人得與神和好的機會；要是將來猶太人得到神接納歸入他的羊圈裏，這件事會像死在罪中的人在義中復活一樣那麼令人歡喜快樂，

給一切已信靠主的人更豐富的屬靈生活。正如路加福音 15:32 裏耶穌所講的浪子回頭的比喻那樣，猶太人好像迷失的浪子，終於回頭，是失而復得，死而復生，理當歡喜快樂。

對將來有盼望是很好的。我認為最美好的是在將來。從人的角度來看，未來是黑暗的。人把世界弄得一團糟。很多人對未來很悲觀。但是我們的神坐在寶座上，神掌權。最好的日子是將來。神的兒女有榮耀的盼望。

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！