

華琦弟兄每日讀經（未經講者校閱，僅供個人追求使用）

羅馬書 9： 24-29

弟兄姐妹平安，我是華琦。感謝主，又來到我們讀經的時間。我們繼續來讀羅馬書第 9 章，今天我們讀 24 到 29 節。

羅馬書 1 章到 8 章是講到個人的救恩，9 章到 16 章是講到團體的救恩。也就是說人蒙恩得救之後，必須加入教會，與眾聖徒在一起建造基督的身體，並且做基督身體上盡功用的肢體。教會是神新約的選民聚集在一起，為基督做見證。

要講到團體的救恩，無可避免的必須面對神舊約的選民-以色列人。尤其是神在祂永遠的旨意中，以色列人的位置到底在哪裡？這是一個很嚴肅的問題，錯誤的處理會帶出嚴重的後果。

在改教運動之後，聖經被打開，並且被翻譯成為多國的文字，於是各式各樣的解經開始蓬勃發展。一方面來說，這是好現象，聖徒們可以根據自己的需要，選取能夠幫助自己的解經，讓自己更愛主，更明白神的旨意，並且更願意委身在教會中事奉和奉獻。

但從另外一方面來說，也是個危機，不同的解經本來就應該訴諸每一個聖徒的良心。就像保羅一樣，他是由良心和聖靈一同做見證，之後能夠應用在自己的生活中。最忌諱的就是某種解經成為一種風潮，又被鼓動成為群眾運動，這就很容易被政治利用，達到政客的目的。

改教運動之後，取代神學成為主流的思潮，就是新約的聖徒是真以色列人，他們取代了舊約以色列人的位置，神放棄了以色列人。在第二次世界大戰的時候，希特勒就利用了這種神學觀念，大肆迫害、屠殺猶太人，造成了人類歷史上非常醜惡的篇章。更讓人痛心的是，改教運動的先驅馬丁路德，所建立的德國教會，居然大多數的基督徒都默不作聲，也成為教會歷史上一個醜惡的記號。

其實照著羅馬書，我們就看到，在神永遠的計劃中，以色列人有一個特別的位置。保羅在處理團體的救恩時，他不直接跳入 12 章，開始描述新約的教會生活，反而用第 9 章到 11 章這三章經文，來處理猶太人與教會的關係。保羅從神的主權出發，這是根據神永遠的旨意和目的，而發展出神的計劃。在 9：21-23 節，保羅就把神比做窯匠，祂有完全的主權，從一團泥中取出一塊做成貴重的器皿；又取出一塊做成卑賤的器皿。神要把榮耀加給那些貴重的器皿，而卑賤的器皿最終難逃被毀滅的結局。

然而在那之前，神卻已長久忍耐、寬容那些卑賤的器皿，這就顯出神的本意。在提摩太前書 2：4 告訴我們，是要萬人得救，明白真道。在彼得後書 3：9 又告訴我們，神的寬容乃是願意人人都悔改，沒有一人沉淪。當然，只有神知道誰是貴重的器皿，誰是卑賤的器皿。因此，我們不能夠自暴自棄，看自己是卑賤的器皿；也不該評斷別人，認為別人是卑賤的器皿。

第 24 節：「這器皿就是我們被神所召的，不但是從猶太人中，也是從外邦人中。這有什麼不可呢？」

保羅在這裡很清楚地告訴我們，祂要從猶太人中呼召貴重的器皿，也要從外邦人中呼召貴重的器皿。接下來，保羅就引用舊約的經文，用 25 節和 26 節來證明外邦人要成為貴重的器皿。用 27 節到 29 節，證明以色列人中的餘數要成為貴重的器皿。

第 25 節：「就像神在何西阿書上說：那本來不是我子民的，我要稱為，我的子民；本來不是蒙愛的，我要稱為，蒙愛的。」

何西阿是北國以色列的先知，北國以色列在主前 722 年亡於亞述帝國。何西阿盡職的時間，大約從北國以色列滅亡之前 30 年開始，一直到滅亡之後大概十年的時間。何西阿這個字的意思就是拯救。神差遣何西阿要警告以色列百姓，並且預言他們只要悔改，神會在無限的愛中來接納。

何西阿盡職的方式非常特別，神要他去娶一個淫婦，象徵以色列人都落入了屬靈的淫亂中。從這個淫婦會生下三個兒女，神就藉著他們的名字說出神對以色列人的處置。老大耶斯列，說出以色列要亡國，這是神的審判；老二羅路哈馬，說出神不憐憫以色列；老三羅阿米，說出以色列不做神的子民。

然而當以色列人悔改了，神就要賜下復興，保羅就引用何西阿書 2：23：

「我必將她種在這地。素不蒙憐憫的，我必憐憫；本非我民的，我必對他說：你是我的民；他必說：你是我的神。」這一節本來是指以色列人復興之後的光景；神又要憐憫以色列人，並且稱他們為神的子民。但是保羅卻引用這一節經文來自外邦人。保羅的解經真是超乎我們的意料之外，也藉著保羅這樣的解經，就賦予舊約的經文新的含義。

外邦人本來不是神的子民，然而到了新約，基督救贖的恩典已經完成。外邦人也可以藉著悔改相信，就被接納成為神的子民。這完全是出於神的主權，我們這些蒙恩的人只能感恩。至於那些不信的人，也不能夠說什麼，因為神有絕對的主權。

外邦人本來是不蒙愛的，現在要被稱為蒙愛的，這是講到神永遠的愛。其實在亞伯拉罕蒙召進入美地之前，神就已經預言在創世記 12：3：「地上的萬族都要因亞伯拉罕得福。」只不過這得福的次序，先是以色列人，到了新約基督完成救贖之後，才開始臨到外邦人。這是神在祂永遠旨意裡所發展出來的計劃。照樣的，蒙愛的人只有感恩，而那些不信的人，拒絕了愛的福音，也不能說什麼。

第 26 節：「從前在什麼地方對他們說：你們不是我的子民，將來就在那裡稱他們為，永生神的兒子。」

這是引用何西阿書 1：10：「然而，以色列的人數必如海沙，不可量，不可數。從前在什麼地方對他們說，你們不是我的子民，將來在那裡必對他們說，你們是永生神的兒子。」同樣的，這一節是先知何西阿指著以色列人說的；就是以色列人悔改之後，神要重新接納他們。保羅卻用這一節來指蒙恩得救的外邦人。

保羅對於舊約的靈然解經實在是令人印象深刻。經過仔細的思考，我們就會發覺，這完全是聖靈的引導。以前神在什麼地方對外邦人說，他們不是神的子民呢？我認為保羅心中想到的，應該是聖殿裡的至聖所，裡面的施恩座。

從前外邦人來到耶路撒冷的聖殿，只能進到外邦人的院子；聖殿本身是根本進不去的，更不要說來到至聖所。然而耶穌基督藉著在十字架上的死，打開了一條通往至聖所的道路。

隔開至聖所的幔子，從上到下裂為兩半，我們這些接受基督救恩的外邦人，就可以坦然無懼地來到施恩的寶座前，求憐恤，蒙恩惠，做隨時的幫助。就在那裡，就是在耶穌基督裡，我們可以成為永生神的兒子。保羅在這裡強調生命的分賜。外邦人相信之後，就得著永遠的生命，並且藉著生命的分賜，生命成長，成熟，成為神的兒子，外邦人就可以成為貴重的器皿。

接著下來，從 27 節到 29 節，保羅把焦點轉向以色列人。這時候保羅引用舊約的以賽亞書。以賽亞是南國猶大的先知，他盡職的時間與何西阿有一些重疊，但是更為長久。他是在烏西雅王駕崩的時候開始蒙召，並且歷經了五個王朝。他盡職的事蹟都寫在以賽亞書。

以賽亞書總共有 66 章，編排的方式與聖經非常相似。前面的 39 章是講到神的審判，對應於舊約；後面 27 章是講到神的安慰，對應於新約。以賽亞書是非常重要的先知書，被新約引用的次數超過 50 次，是被引用最多的先知書。

第 27-28 節：「以賽亞指著以色列人喊著說：以色列人雖多如海沙，得救的不過是剩下的餘數；因為主要在世上施行他的話，叫他的話都成全，速速的完結。」

保羅是引用以賽亞書 10：22-23：「以色列啊，你的百姓雖多如海沙，唯有剩下的歸回。原來滅絕的事已定，必有公義施行，如水漲溢。因為主-萬軍之耶和華在全地之中必成就所定規的結局。」

以賽亞預言以色列會被毀滅，而毀滅之後，歸回的不過是剩下的餘數。以賽亞書預言的第一次應驗，是在猶大被擄之後。到了波斯王朝統治期間，有了三次的歸回，依次是所羅巴伯帶領的第一批回歸的餘民，重建耶路撒冷的聖殿。第二次是以斯拉所帶領的回歸的餘民，以利未人和祭司為主。他們恢復了律法，並且重建祭司事奉的體系。第三次是尼希米帶領的回歸，重建耶路撒冷的城牆。

在亞伯拉罕的時候，神就應許他的後裔要像海邊的沙那麼多。但是在以色列被擄之後，願意回歸耶路撒冷的，不過是剩下的餘數。保羅引用先知以賽亞的話來說明到了新約，以色列人回轉歸向基督的，也像是剩下的餘數。這就成了以賽亞預言的第二次應驗。

在這裡，我們要特別來看餘數的原則，這個原則在神的救贖計劃中，一再地出現。舊約如此，在新約也是如此。舊約的以利亞向神抱怨，以色列人棄絕了神的約，毀壞了神的壇，殺了神的先知，還要尋索他的性命。神就告訴以利亞，還有 7000 個人是未向巴力曲膝的。7000 個人相對於以色列國，當然就是個餘數。在被擄期間，能夠忠心的為神站住，有但以理和他的三個朋友，還有先知耶利米和以西結這些少數忠心的人，也是餘數。後來以色列人允許歸回耶路撒冷，而真正歸回的，也還是個餘數。

到了新約，迎接基督降生的有馬利亞，約瑟，在曠野裡面的牧羊人，還有在聖殿事奉的西面和亞拿，這些盼望迎接基督降生的，也是餘數。耶穌盡完地

上的職事，復活升天之後，降下聖靈，產生教會。雖然耶路撒冷教會有過一段興旺的時間，但是得救的人數在整個猶太人當中還是餘數。當福音轉向外邦人，猶太人得救的數目就更少了。

保羅寫羅馬書給羅馬教會，羅馬教會中有幾個猶太人，這些猶太人在教會中也是一個餘數。就是新約許多外邦人蒙恩得救了，但是蒙恩得救的外邦人在整個外邦人當中，也還是個餘數。親愛的弟兄姐妹，要能夠忠心地跟隨主，我們一定要認識餘數的原則。

基督徒在所處的社會環境中，一直都是餘數。什麼時候教會長成了大樹，像馬太福音 13：32 所說的，就會有飛鳥來宿在樹枝上。而這飛鳥就是那惡者，它專門吃撒在路旁的種子。只有等到基督再來的時候，審判了世界的列國，在地上重新建立國度，那時候神的兒女才會成為多數。

保羅在這裡聚焦在以色列人身上，他們在舊約是神的選民，但是到了新約，他們跟不上了。得救的以色列人不過是剩下的餘數，主要在地上施行祂的話，叫祂的話都成全，速速的完結。保羅這是引用以賽亞書 10：23 節的話，以賽亞預言猶大國會滅亡，果然巴比倫帝國興起，滅了猶大國。神的話必定會成全，並且是速速地完結。

主前 586 年，尼布甲尼撒率領大軍攻破了耶路撒冷城，把猶太的百姓擄到了巴比倫，就速速的完結了神的話。保羅特別引用了以賽亞的預言，來證明以色列人蒙恩得救的不過是餘數，並且福音的門很快就要關閉。從保羅的時代開始，至今已經將近 2000 年，猶太人中蒙恩得救的人數一直非常少，福音的門對猶太人似乎是關閉了。

第 29 節：「又如以賽亞先前說過：若不是萬軍之主給我們存留餘種，我們早已像所多瑪、蛾摩拉的樣子了。」

保羅在這裡是引用以賽亞書 1：9：「若不是萬軍之耶和華給我們稍留餘種，我們早已像所多瑪、蛾摩拉的樣子了。」在亞伯拉罕的時代，所多瑪城和蛾摩拉城因為惡貫滿盈，惹動了神的憤怒。神特地下來查看，這記載在創世記 18 章和 19 章。經由亞伯拉罕的代求，天使拯救羅得，並且帶著他一家四口，離開了所多瑪城。之後，神就降下硫磺與火，毀滅了這兩座城。先知以賽亞就警告，如果不是神的憐憫，為以色列人存留餘種，他們早就和這兩座城一樣滅亡了。

親愛的弟兄姐妹，保羅在第九章強調神的主權，就是要帶出神計劃的進程中，福音要從猶太人轉向外邦人。外邦人本來不是神的子民，要成為神的子民；本來不蒙愛的，要成為蒙愛的。相反的，以色列人在舊約是神的選民，到了新約，卻只有剩下的餘數蒙恩得救。作為外邦聖徒的我們，只能向神獻上感恩及讚美。

我們一同來禱告：親愛的天父，謝謝你的旨意，並且在旨意中，所定出來的計劃。我們都是外邦人，本來是與你無份無關的，卻能夠簡單地因為相信，而蒙恩得救，就成為你的兒女，做你的子民，成為蒙愛的一幫人。這是何等大的恩典！在我們感恩讚美的時候，幫助我們認識你的主權。在你的主權中不僅揀選我們，賜給我們得救的智慧，讓我們蒙恩得救，成為你的兒女。你還在我們生活中，為我們預備各樣的環境，幫助我們生命可以成長。並且在我們的魂中，能夠有份於你的性情，能夠結出聖靈的果子。謝謝你在主權中的供備和帶領，也幫助我們在我們的自由意志中，能做出順服的回應。讓你

的旨意，能夠成就在我們身上。這樣的禱告、祈求和感謝，是奉我主耶穌基督的聖名。