

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 10：14-17

弟兄姐妹平安，我是華琦。感謝主，又來到我們讀經的時間。我們要繼續來讀羅馬書第 10 章，今天我們來讀第 14-17 節。

羅馬書 9 章到 11 章，是保羅論述完個人的救恩之後，開始論述團體的救恩時，必須處理的第一個課題：就是以色列人和新約的聖徒，在神永遠的計畫中的位置和關係。以色列人是神舊約的選民，教會是神新約的選民。

我們要認識人是生活在時間和空間之內，很難脫離本位性的思考模式，因此人總是非常狹隘。尤其講到神永遠的旨意，保羅就從神的主權著手，讓人認識神是創造宇宙萬物的主宰。神自然有最絕對的主權，按照自己的心意，從一塊泥中取出一部分，做成貴重的器皿；也可以從同一塊泥中再取出一部分，做成卑賤的器皿。這是神絕對的主權，人不能向神強嘴。

雖然如此，神卻是一個滿了憐憫的神，在祂無限的愛中，祂一再給人機會可以悔改。因此，就是在強調神的主權時，保羅所舉的例子，都隱含著，人在擔負自己責任時會有的掙扎。因此，這就使得「神的主權」不是一個冷冰冰的詞，而是神

在執行祂的主權時，對人滿了憐憫和顧惜。不僅充分尊重人的自由意志，也還在人跟不上的時候，多寬容一點，多忍耐一點，讓人有機會能夠跟得上神的帶領。

就以亞伯拉罕為例，在他得著應許的以撒之前，他先生了出於肉體的兒子；在得到以撒之後，他還生出了出於天然的兒子。但這並不改變神給亞伯拉罕的應許，就成就在以撒身上。我們再來看雅各，雅各雖然蒙神揀選，但是他必須少時離鄉背井，到了老時又客死他鄉。雅各是看中了屬靈的福分，因此他得到的就是屬靈的成熟；這些正是以掃輕看的。所以我們看到神是在祂的預知中來揀選，因此祂的揀選，絲毫不違反人的自由意志。

就是在摩西的事例中，那心高氣傲的埃及法老，神還是藉著摩西的手，先給了九次的警告，而法老一再剛硬，不容許以色列人離開埃及，才會帶來滅長子的第十個災。

保羅的目的是要帶領我們來認識神揀選的旨意，以及其中的智慧。照著神的命定，救恩是出於以色列，再臨及萬邦。然而當福音在外邦人中興旺起來時，以色列人卻跟不上了；雖然這是在神的計畫中。保羅就用羅馬書第 10 章告訴我們，以色列人失去救恩的原因，這是他們自己必須擔負的責任。

首先，他們向神是滿了熱心，卻沒有真知識，以至於要建立自己的義，就不服神的義。保羅不僅講到神的主權，保羅也很平衡地講到人該負的責任。而在這一段，警告以色列人的信息中，保羅卻從 10：9-17 節，帶出了一段美好的福音信息。

昨天我們已經讀完了上半段，原來得救非常容易，只要心裡相信神叫基督從死裡復活，口裡承認耶穌是主，就必得救。這對猶太人和外邦人並沒有區別，因為眾人都同有一位主：「凡求告主名的，就必得救。」因此，以色列人必須自己負責任。不是神離棄了他們，而是他們離棄了神。今天，我們就來讀這段福音信息的下半段。

第 14 節：「然而，人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾聽見祂，怎能信祂呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？」

人在心裡相信之後，開始求告主的名，就必得救。現在保羅就往回推，一連續問了幾個問題：人還沒有相信，怎麼能夠求告呢？如果人沒有聽見福音的信息，怎麼能夠相信呢？如果沒有人出去傳道，人怎麼能夠聽見福音呢？這一連串的問題，帶出一個非常簡單的邏輯：就是每一個聖徒，都要預備好傳福音的信息。有人問你平安喜樂的緣由時，你就應該馬

上傳講，不是長篇大論的福音信息，而是個人的見證。人聽了才能夠信，信了才能夠求，而求告主名的，就必得救。

第 15 節：「若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。」

若沒有奉差遣，怎能傳道呢？我們常有一種錯誤的觀念，以為人必須先上神學院，才能夠傳道。聖經不是這麼說，而是奉差遣的，才能傳道。那麼，誰是差遣者，誰又是奉差遣的呢？我們要從聖經中找答案。

約翰福音 20：21-23 節，「耶穌又對他們說：願你們平安！父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。說了這話，就向他們吹一口氣，說：你們受聖靈！你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」這一段話是在主復活的主日晚上，門徒們聚集在一起，耶穌忽然來到他們當中，向他們吹氣，使他們領受聖靈，又差遣他們出去傳赦罪的福音。耶穌在這裡把領受聖靈和奉差遣出去，連在一起；也就告訴我們，每一個有聖靈內住的聖徒，都已經得著了權柄，並且已經被差遣，要出去傳福音，幫助人，得著赦罪的恩典。

馬太福音 28：18-20 節，「耶穌進前來，對他們說：天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」這一段話是耶穌在加利利的山上，或許就是祂在馬太福音 5 章，宣告登山寶訓時的同一座山，是耶穌與門徒經常聚集的地方。

耶穌就對聚集的門徒們，公開地宣佈大使命；這大使命也是對每一個蒙恩得救的聖徒說的。我們要去傳福音，帶人得救，幫助人受洗，並且還要教導剛受洗的聖徒，明白主的話，遵守主的話，這樣就能夠享受主的同在，一直到世界的末了，就是基督再來的時候。

因此，親愛的弟兄姐妹們，我們每一個人都已經奉了主的差遣，都是要出去傳道的人；並且主也應許傳福音，報喜信的人，他們的腳蹤何等的佳美。在這裡，保羅是引用以賽亞書 52：7 節的話，「那報佳音，傳平安，報好信，傳救恩的，對錫安說：你的神作王了！這人的腳登山何等佳美！」保羅不是逐字的引用，只是強調傳福音，報喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。

和合版翻成腳蹤這個字，其實是比較涵蓄的，原文就是腳，不是他走過的蹤跡。傳福音，報喜信的人，他們的腳是何等的佳美。在保羅的時候，交通不發達，保羅的三次宣教之旅，大部分都是步行；從一個城走到另外一個城，每天走，到後來，腳都走出厚繭。當時的路況又不好，灰塵又大，然後每天與地面接觸，一定是又髒又臭。但神的話卻說，他們的腳是何等的佳美！因為他們的腳滿了為主勞苦的記號，他們的勞苦是為了傳福音，報喜信；他們的口中滿了恩言，結滿了嘴唇的果子。

親愛的弟兄姐妹，我們都是福音的使者，我們都有一個榮耀的託付。我們是受差遣出去傳福音，報喜信，我們的勞苦，神看為佳美。有時候，神會差遣我們往外地去，但是更多的時候，神卻把需要福音的人，帶到我們身邊。盼望我們都能夠起來承擔託付，成為福音的使者。保羅說他對那些需要福音的人，就像欠債的人。我們也都需要有保羅這種迫切的感覺，去還福音的債。

第 16 節：「只是人沒有都聽從福音，因為以賽亞說：主啊，我們所傳的有誰信呢？」

傳福音，當然是盼望聽見的人能夠接受福音，但這不是神的定命；更多的時候正好相反，大部分的人都是拒絕福音的。因此，保羅就引用以賽亞書 53：1 節，「我們所傳的有誰信呢？」保羅在這句話之前加了，主啊，說出保羅實在能夠和以賽亞共情。在他的三次宣教之旅中，他遇到多少患難，被人拒絕，被人用石頭打，遇見暴動，被關入監牢等等。因此，他喊說，主啊，我們所傳的有誰信呢？

我們知道以賽亞書 53 章，是彌賽亞的詩篇，我個人認為是在整本舊約中最美麗的信息，最動人的詩篇，也是最有能力的福音。但是以賽亞卻說，我們所傳的有誰信呢？因此，當我們傳福音被人拒絕，千萬不要氣餒，這是大概率的事件。神對我們的要求，就是去傳講福音的信息，人是不是得救，不是我們的責任。

保羅在提摩太後書 4：2 節，也勸他年輕的同工提摩太，無論得時不得時，都要盡福音的職分。我們遇到了蒙神揀選的平安之子，自然對福音的信息會有反應；至於那些沒有反應的，我們的責任就是撒福音的種子。至於他們的心如何，這是神的事。我們要相信福音的種子有生命的大能，有時候埋藏在人的心裡，過了二、三十年，還是一樣能夠生根發芽。我們撒種，有人澆灌，而叫它生長的是神。

第 17 節：「可見，信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」

和合版這裡的翻譯很優美，信道從聽道來的，而聽道又從基督的話來的。其實就著原文，這一節簡單明瞭多了，信道在原文中就是信，或者 faith。若照著原文直接翻譯，信是藉著聽，就是聽基督的話。而這裡的話在原文是 rhema, 這是應時的話，供應的話，可以應用的話。

當有人傳講關於基督的信息，所傳講的話語能夠應付人的需要，能夠供應人生命。而福音朋友聽到了這生命的話，就在他裡面產生的信，使他有能力接受福音的信息。因此信，是來自基督的話，不是人的努力，不是人的決定。

其實這和耶穌在馬太福音 13 章 3-9 節，所講撒種的比喻是完全一致的。生命的種子自然就有著生命的大能，而人的心就是那土地，他的心若是繁忙，或者滿了石頭，或者充滿了荊棘，這種子就不能好好的生長。但人的心如果是好土，種子就能夠生根，發芽，抽苗，吐穗，結果子；有 100 倍，有 60 倍，有 30 倍。

基督的話就是那生命的種子。聖徒們奉基督差遣出去傳揚，我們不需要看別人的情形，我們只管負撒種的責任。生長的事交給神，神負一切的責任。

我們一同來禱告：主啊，謝謝你！保羅所問的真是好，人未曾信，怎能求呢？未曾聽見，怎能信呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？沒有奉差遣的，怎能傳道呢？主啊，謝謝你！我們每一個，都已經被你差遣，要成為福音的使者。向人傳福音、報喜信，這是你給我們每一個人的託付。謝謝你！藉著保羅的書信來提醒我們，隨時都要預備好做福音的使者，與人分享我們得救的信息。我們只管傳，你就記念我們的勞苦，讓我們的腳何等的佳美。祝福我每天的生活，能夠把握每一個機會，做一個傳福音報喜信的人。禱告奉主耶穌基督的聖名。