

讀經：羅馬書9章1-9節

9:1我在基督裡說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動，給我作見證；

9:2我是大有憂愁，心裡時常傷痛。

9:3為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。

9:4他們是以色列人；那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許，都是他們的；

9:5列祖就是他們的祖宗，按肉體說，基督也是從他們出來的；他是在萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們。

9:6這不是說神的話落了空；因為從以色列生的，不都是以色列人；

9:7也不因為是亞伯拉罕的後裔，就都作他的兒女；惟獨從以撒生的，才要稱為你的後裔。

9:8這就是說，肉身所生的兒女，不是神的兒女；惟獨那應許的兒女，才算是後裔。

9:9因為所應許的話是這樣說：到明年這時候我要來，撒拉必生一個兒子。

金句：羅馬書9章6-7節

這不是說神的話落了空；因為從以色列生的，不都是以色列人；也不因為是亞伯拉罕的後裔，就都作他的兒女；惟獨從以撒生的，才要稱為你的後裔。

今天我們思想《從以撒生的真以色列人》。

保羅在提到猶太人和外邦人都必須「藉著信心」得救，捨此別無它途時，他說，「你若口裡認耶穌為主，心裡信神叫他從死裡復活，就必得救。」

出於神絕對的權柄，你若得救，就必須在心裡相信，在口裡承認神為人預備的福音，並預備自己將這大喜的福音傳給未曾聽過的人。

猶太人有許多是不信耶穌的。耶穌升天之前，門徒聚集的時候，還問耶穌說：「主阿！你復興以色列國，就在這時候嗎？」

耶穌就是救贖以色列民的彌賽亞，但他的門徒關注的一直是「以色列國」。以色列國只是「神的國」在地上的預表，而不是神終極的心意。

當你讀新約的時候，就發現新約的焦點是「神的國」而不再是以色列國。

當施洗約翰出來，在猶太的曠野傳道的時候，他說，「天國近了，你們應當悔改。」耶穌傳的是「天國的福音」或說，「神國的福音」。路加福音16章16節，耶穌說，「律法和先知，到約翰為止；從此神國的福音傳開了，人人努力要進去。」

以色列國是天國的預備。神在萬民之中，特別揀選了以色列人，就是要為祂作見證。叫萬民因著他們可以相信神、認識神。

神為自己的緣故要建立一個嶄新，不拜偶像的國度，這個「國」從一個人開始，就是亞伯拉罕。

神為什麼選亞伯拉罕？因為亞伯拉罕沒有壓抑神已經顯明在每一個人心裡「明明可知」的神的永能和神性。沒有因為行不義故意「阻擋真理」。沒有「不把神當神」，或者「把神的榮耀變為偶像」，而是在神面前心裡誠實，神就與他立約。

神告訴亞伯拉罕，要透過他開始一個「大國」，一個「國度」，並繼續擴大祂的約，應許把迦南地賜給他和他的後裔。

以色列國，是神心意中不拜偶像，單單事奉獨一真神的國。神要以色列成為一個對祂全然委身的「模範群體」，神把特別把律法傳給他們，把聖言交給他們，那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許、列祖都是他們的。而基督按肉體說，也是從他們出來的。

「舊約」為耶穌基督所出自的「以色列」民族提供了背景，耶穌親口告訴撒瑪利亞婦人，「救恩是從猶太人出來的。」

神在祂的葡萄園裡所栽種的是「上等的葡萄樹」，祂指望結好葡萄，但可惜「反倒結了野葡萄」。

以色列人後來因為毀約，經歷了約中的審判，聖城被攻陷，聖殿被毀，百姓被擄外邦。但神向悔改的餘民守約施慈愛，領他們歸回。

門徒心繫「以色列國」，問耶穌「主啊，你何時復興以色列國？」

耶穌把他們的焦點再一次轉到「神的國」和以色列全家。

舊約聖經但以理書7章13-14節，先知但以理說，「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。」

以賽亞書59章20節，先知以賽亞說，「必有一位救贖主來到錫安雅各族中轉離過犯的人那裡。這是耶和華說的。」

保羅在羅馬書裡提到「以色列人雖然多如海沙，得救的不過是餘數」，就是以色列選民中間那些「轉離過犯」的餘剩的人，我們簡稱叫餘民。

亞伯拉罕是「有信心之人」的父，就是那些按著他「未受割禮而信」的蹤跡去行的人。神應許亞伯拉罕和他的後裔，必得承受世界，但這個「後裔」，是應許的。

亞伯拉罕肉身的後裔猶太人，有許多是「毒蛇的種類」。他們的父不是亞伯拉罕，而是魔鬼。他們自己心裡說，「有亞伯拉罕為我們的祖宗」，就以為自己是在聖約裡了。但施洗約翰說，「我告訴你們，神能從這些石頭中，給亞伯拉罕興起子孫來。」

警告那些自認是「亞伯拉罕子孫」的猶太人，不要拿「亞伯拉罕」作為保證。

落在陰間的財主，在陰間受痛苦，舉目遠遠的望見亞伯拉罕，又望見拉撒路在他懷裡；就喊著說：「我祖亞伯拉罕哪！」

他不是亞伯拉罕的子孫嗎？怎麼沒有得著亞伯拉罕之福，在亞伯拉罕懷裡得安慰，反倒在火燄裡受痛苦呢？因為他既不是憑應許作兒女，如同以撒一樣，就不是真猶太人。

真猶太人是撒該，耶穌說，他也是亞伯拉罕的子孫。

路加記載有一個女人，她病了十八年；腰彎得一點直不起來。

耶穌看見，便叫過她來，對她說：“女人！你脫離這病了。”於是用兩隻手按著她；她立刻直起腰來，就歸榮耀與神。

管會堂的，因為耶穌在安息日治病，就氣忿忿的對眾人說：“有六日應當作工；那六日之內，可以來求醫，在安息日卻不可。”

耶穌責備他「假冒為善！」說，「難道你們各人在安息日不解開槽上的牛驢，牽去飲麼？況且這女人本是亞伯拉罕的後裔，被撒但捆綁了這十八年，不當在安息日解開她的綁麼？」

亞伯拉罕信神，神就以此為他的義。

而那些按著亞伯拉罕信心蹤跡去行的，神應許他們與有信心的亞伯拉罕「一同得福」。

這些人是從聖靈生的。主的兄弟雅各說，「他按自己的旨意，用真道生了我們，叫我們在他所造的萬物中，好像初熟的果子。」

當耶穌跟尼哥底母講論重生的時候，祂告訴尼哥底母，「從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。」約翰福音3章5節，耶穌說：「我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。」

結果許多外邦人進入神的國，本國的子民反而被趕到外邊的黑暗裡。

耶穌基督是從神來的，尼哥底母夜裡來見耶穌，說：「拉比，我們知道你是由神那裡來作師傅的；因為你所行的神蹟，若沒有神同在，無人能行。」

結果那些悖逆的猶太人，包括宗教領袖，卻按著外貌待他，不信祂是基督，暗自決定非要除掉祂不可。他們把耶穌交給羅馬巡撫彼拉多定了死罪，藉外邦人的手把祂殺了。他們所行的，完全不是亞伯拉罕所行的，因為他們不是亞伯拉罕的真子孫。耶穌說，「出於神的，必聽神的話。」但他們不聽，因為他們不是出於神。

真以色列人的心裡是沒有詭詐的，但他們的父是魔鬼。他們為神所栽培，神的本意是要他們成為上等的葡萄樹，神指望他們結好果子，結果反倒結了野葡萄。

真正的「葡萄樹」，不再是以色列，而是基督。

「割禮」本來是給「行亞伯拉罕所行之事的人」，在肉身上作個記號。但不是所有肉身上有「割禮」記號的亞伯拉罕「肉身子孫」都得救。

羅馬書2章28-29節，保羅解釋，「外面作猶太人的，不是真猶太人，外面肉身的割禮，也不是真割禮；惟有裡面作的，才是真猶太人；真割禮也是心裡的，在乎靈，不在乎儀文。」

真正屬靈的人，不是尋求外貌體面，而是尋求跟神之間活潑的「生命關係」。保羅說，「這人的稱讚，不是從人來的，乃是從神來的。」

法利賽人尋求儀文、外貌體面的割禮。而身為法利賽人，第八天受過割禮的保羅說，那不是「真割禮」。真割禮，不是人手所行的，而是在基督裡，基督所行，使人脫去肉體的情慾。

當人能夠「不從人的情慾，只從神的旨意」，就像有信心的亞伯拉罕那樣，與他同是一個心靈，同是一個腳蹤。

約翰說，「這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從神生的。」

他們在神的旨意裡領受生命。不是出於人的意志，乃是出於神的意志，神用超然的途徑生了他們。出於神意志生的會抓住神，而出於人的意志生的，那些屬血氣的就只會抓住這個世界。

神照祂所喜悅的安排了一切，祂在萬古以先為得救的人預備了救恩。這恩典不是只給猶太人，同時也給外邦人。主說，「我另外有羊，不是這圈裡的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音；並且要合成一群，歸一個牧人了。」

以弗所書2章19節，保羅對以弗所人說，「**這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。**」

加拉太書3章26-29節，保羅對加拉太人說，「**你們因信基督耶穌，都是神的兒子。你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人、自主的、為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌裡，都成為一了。你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。**」

外邦人在基督裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著祂的血，已經得親近了。彼得在哥尼流家裡看出：神也賜恩給外邦人，叫他們悔改得生命。從此不分「他們」、「我們」。

時候到了，那些凡稱為主名下的外邦人，就起來尋求主。所有恭敬把神當神的人，神就以他們為祂的子民，叫他們在祂的院中永蒙憐恤，永遠不被丟棄。

那麼，以色列人呢？神不偏待人，祂這樣做，是要激動以色列民不再悖逆頂嘴，而是懊悔回轉。何時他們回頭，神就把他們從新接上。只要他們不是長久不信，作為本樹的枝子，主就把他們接回到本樹上。這樣，神並沒有棄絕祂預先所知道的百姓，祂的恩賜和選召，是沒有後悔的。

請我們一起禱告：

「主啊，外邦人原來是野橄欖，卻被接在橄欖樹上，一同得著橄欖根的肥汁。你眷顧外邦人，從他們中間選取百姓歸於自己的名下，這有何不可呢？出於你的主權，你要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。你賜聖靈給外邦信主的人，正如給猶太信主的人一樣，使徒只能追認，歸榮耀給你。你說，當那日，在萬軍之耶和華的殿中必不再有迦南人，因為以色列全家都是真以色列人，都是得救的。雅各家的一切罪惡必被消除。你記念你的約，揀選你要揀選的，憐恤你要憐恤的。你按著你豐富的和知識成就了這一切，幫助我們珍惜所蒙的恩，保守自己在你的愛中，仰望你的憐憫直到永生。禱告祈求奉耶穌基督的聖名。阿們。」

神愛世上所有的人，為我降生。神愛世上所有的人，為我捨命。
將祂的愛子耶穌基督賜給我們，神愛世上所有的人，為我降生，為我捨命。
凡一切信靠的人必不致滅亡，信靠的人必不致滅亡，
凡一切信靠祂的人，凡信靠的人必不致滅亡。
凡信靠祂的人必不致滅亡，不致滅亡，反得永生。
凡一切信靠祂的人不致滅亡，反得永生。阿們。

《靈修短文》

基督徒可能會面對別人這樣質問：「如果耶穌真的就是所應許的彌賽亞，為什麼會有那麼多猶太人不信？」當然，也會有另一種問法，「如果你們基督徒是對的，不就等於神並沒有遵守祂給猶太人的應許嗎？」或者，「為什麼像保羅這些使徒要向外邦人傳福音，好像他們在背叛自己的族群？」

新約聖經裡可以找到許多回應這類問題的答案。我們在這裡要看的是保羅在羅馬書第9章提出的解答：

第一，儘管保羅奉派作外邦人的使徒，服事的重點在外邦人，但他從未忽略自己的同胞。相反地，如果可行，他情願犧牲自己，使他們得救。保羅說，「為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。」我們可以認為這純粹只是假設，是一種誇張的修辭。然而，保羅能夠寫出這樣的文字，顯示出他不只是一位精於護教、頭腦冷靜的使徒，而且還是一位感情豐富、熱情澎湃、熱愛同胞的猶太人。

第二，保羅認為，即使本族猶太人不信，並不是因為神的話落了空。相反地，他強調從一開始神的旨意就不是「所有亞伯拉罕的肉身後裔」都涵蓋在聖約裡。神的聖約只涵蓋「從以撒生的」。換句話說，只有「所應許的兒女」才是承受聖約的「亞伯拉罕的後裔」，其他的不是。夏甲生的不算，基土拉生的也不算，因為不是應許的兒女。

第三，神沒有義務拯救任何人，祂只憐憫、恩待一些人，並從創世之前在基督裡揀選他們，這是祂的主權。人得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。

第四，舊約已經預見，神的百姓不會只限於猶太民族。保羅引證何西阿書神的宣告，「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。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。」
(摘編自卡森《為了神的愛》)

