

罗马书系列讲道 94

余民得拯救

罗马书 9 章 25~29 节

维保罗牧师 2015 年 3 月 29 日

翻译：甘晓春 2025 年 8 月 12 日

现在我们来看罗马书 9 章 25~29 节，这是神的话：

“就像神在何西阿书上说，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。以赛亚指着以色列人喊着说，以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数。因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速地完结。又如以赛亚先前说过，若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛，蛾摩拉的样子了。”

以上是神话语的宣读，我们一同祷告。

天上的父啊，当我们进入保罗写给罗马教会的书信中这三章相当艰深的经文时，今天我们来到了第九章的结尾。求祢帮助我们明白当时所发生的事，以及使徒保罗写下这些话的用意，因为这是祢的心意，要祢的子民因这些话得造就、成圣，既得安慰，也受挑战。求祢使我们的与意苏醒，专注地作祢话语的学习者，认识到我们眼前所领受的是何等宝贵的真理。求祢借着圣灵将这些荣耀的事向我们显明，奉

耶稣的名祷告，阿们。

长老会有很多不同的宗派，我们所在的宗派是在二十世纪二十年代成立的，当时是为了回应主流长老会逐渐偏离正统，陷入自由主义，甚至质疑基督信仰的核心教义。而那个主流宗派，美国长老会至今仍然存在，且内部总是在为维持正统而挣扎。

最近，有一篇出自该宗派一位受按立牧师的文章在网络上广泛流传，他公开陈述了自己与大多数长老会信徒的不同之处。他的几条信念令人震惊：比如他认为宗教只是人类的产物，而不是出于神；他声称我们对耶稣的认识大多是传说；他说神只是神话建构的符号，而不是可信的超自然位格或力量；他说圣经只是人的作品，而且根本没有来世。这些观点，竟然是由一位受按立的长老会牧师公开宣称的。这怎么可能发生？我没有夸张，你去网上查就会看到这些内容。我们先把这件事放在脑海中，现在看罗马书 9 章 25~26 节。

这段话的背景是使徒保罗在解释外邦人（那些“本来不是我子民”的）被接纳为神的子民，这个真理并不是新约才出现的，也不是后来添加的计划，而是神自始至终的救赎计划。熟悉旧约的人会知道，神的最终计划是拯救全世界，不仅仅是一个民族，不仅仅是以色列。

保罗在这里引用的是何西阿书（并结合了一些以赛亚书的思想），虽然他用来指向外邦人，但在何西阿原本的背景中，这些话是针对以色列北方十个支派说的，当时他们堕落到像外邦人一样的地步，以致神称他们为“不是我的子民”。他们本是与神立约的子民，但因悖逆而被视为与神无关。

保罗引用这句话，是为了说明：神将要按照比喻所说，邀请各处的人进入祂的国度，不只是特定的一群人。你会发现，在圣经的叙事中，那些最终在国度里的人，往往是最不可能的人。正如耶稣所说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”，这些话对虔诚的宗教人士来说是极其震撼的。

我们在研读时不要忽略神这些宣告中所包含的情感。当神说“你是我的子民”、“是我所爱的”、“是永生神的儿子”时，这些称呼充满了极其亲密的爱。而且，这些亲密的呼唤竟是向着那些宗教群体最轻视的人发出的，不论在旧约还是新约时代，都不是那些人们想象中会成为神宠爱对象的人。理论上我们可能喜欢这样的观念，但我发现，一旦落实到现实，当一个人真的走进我们的教会时，这种接纳常常就没有那么热烈了。

接着，保罗引用以赛亚的话，揭示了神计划的另一面，除了“我要称那不是我子民的为我子民”之外，还有这一面：“以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数。”余数，就是极少数。换句话说，那些本来不是神子民的，会成为神的子民；而那些自以为是神子民的，在其中却只有极少数会得救。

在旧约中，“神的立约子民”用来指以色列；今天，这个词也常用来指教会。但当时绝大多数以色列人，虽然身处神的约中，却拒绝了那使约真正有益于他们的关键，就是基督的位格与工作。正如约翰所记：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”

耶稣在圣殿里（而不是在市场上）对宗教人士宣告说（约翰福音

7 章 28 节)：“你们也知道我，也知道我从哪里来。我来并不是由于自己，但那差我来的是真的。你们不认识他。”，这句话的意思就是：你们认识我这个木匠的儿子，但那差我来的天父，你们却不认识。何等讽刺，那些自认为在神国中有最高地位的人，反而是保罗所说的“预备遭毁灭的器皿”，以衬托神在那些不配之人身上的怜悯与荣耀。

第 28 节说：“因为主要在上施行他的话，叫他的话都成全，速速地完结。”这节经文的确难解，许多注释书一开始就承认它不好解释。我自己的理解是，这里是在强调神的信实，这是罗马书这一段的主题之一：神是公义的，神是信实的。保罗在 9 章 6 节就说：不是神的话落了空。意思是神绝不会违背祂的应许。

因此，我认为这节经文是说：神要在对以色列的审判中显明祂的信实与公义，这在历史上达到顶点的事件，就是圣殿的毁灭。正如马太福音 24 章所预言，旧约的制度将渐渐废去，最终完全消失。耶稣在橄榄山的讲论中说：“没有一块石头留在石头上。”圣殿是旧约制度最显著的象征，它的倾覆正是神结束旧约时代的明证。

因此，我们看到，神正在建立祂的新约教会，阴间的权势不能胜过它。保罗说，会有一件“快快成就的事”发生，这事意味着旧约的终结与审判，并且伴随新约的建立。

我们在马太福音 21 章 43 节中读到一句话，可以说是对此的提炼总结。耶稣说：“所以我告诉你们，神的国，必从你们夺去。赐给那能结果子的百姓。”你要知道，在基督来的时候，以色列的属灵光景已经极其黑暗，耶稣向他们行了神迹，却告诉他们：“所多玛、蛾摩

拉若看见这些神迹，早已悔改了；你们却仍不悔改。”祂对的正是以色列人。他们的心已经刚硬到极点，以至于旧约的教会几乎已经不再是教会了。

最后，在第 29 节，保罗继续说：“又如以赛亚先前说过，若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛，蛾摩拉的样子了。”你们都知道所多玛和蛾摩拉的故事，那里没有一个义人，神就将他们完全从地上除灭。

保罗引用以赛亚的话，击碎了这样一种想法，即神的立约子民可以仅仅因为属于某个民族，或加入某个宗教群体，就安于自己的地位，以为有保障。以色列既是民族，又是国家，同时也是宗教群体，但保罗要说的是：这些身份本身，在一位圣洁的神面前，并不能使人称义。

若不是那余种，那少数持守信心的人的存在（比如那七千个未曾向巴力屈膝的人，我们稍后会看到），若不是神凭祂的大能、恩典与怜悯，在这个群体中为自己保留了一批子民，那么单单从这个群体整体的宗教声望、道德水平、虔诚外表来看，他们的下场就和所多玛、蛾摩拉一样。

读旧约时，你很快就会有这种感受：这些人怎么会是神的子民呢？看看雅各的那些儿子，有些人简直是世上最糟糕的人，然而他们却是神立约的子民。希望我们开始明白这段经文的要点：当外邦人被纳入，而那些在宗教生活中没有给耶稣留下位置的以色列人被排除时，神仍是信实的，仍是公义的。祂信守祂的应许，从未改变。

但这对你我作为新约群体的成员意味着什么呢？我希望我们现在

已经明白经文所说的：有人质疑说“神的话落了空了吗？”保罗回答：没有！因为神的应许一向是借着信心来成就的，无论是犹太人还是外邦人，得神的应许与祝福都是因着信心。保罗用旧约的例子说明：即便是以色列人，若没有信心，也不是真正的神子民；而那些“本不是子民”的人，却因信心被称为神的子民。我们稍后在第 10 章和第 11 章会再次看到，这是信心之民，他们的生命结出与信心相称的果子。

你明白这段经文了吗？能看出罗马书第 9 章末尾的意思了吗？不过，这不仅仅是一堂历史课，我不是在单纯讲旧约与新约神学之间的关系。它对你我这些新约群体的成员意味着什么呢？在新约时代，神的治理是借着教会，而不是以色列来施行的。

我们再回想一下那位不信神的长老会牧师。这对他意味着什么？对美国长老会意味着什么？对其他宗派呢？甚至对我们自己的宗派又意味着什么，若我们不为信仰争辩，不愿为真道争战，我们同样可能沦落到那样的地步。

我自己不是在教会中长大的，许多人知道这件事。我曾经抱着典型的、文化塑造的怀疑态度来看待教会会友的真诚度。你若不是在教会中长大，大概也会有这种感觉，在几乎所有的电影、电视、书籍里，教会里的人都是伪君子，世人几乎一致认同这种看法，我当年也不例外。如果你去教会，我对你的好感可能会打些折扣，我会怀疑你的真诚。当然，我不认为他们全是假的，但我绝不会仅因为某人去教会就觉得他们是属灵真实的人。我并不会因此印象深刻。

我有个最好的朋友，后来成为我所去教会的牧师的儿子，他常说

一句话：“去教会并不会让你成为基督徒，就像睡在车库里不会让你变成一辆车一样。”毫无疑问，当时的我对教会的看法过低，甚至觉得教会完全可有可无。如今在我们的文化中，这种想法并不少见，有些基督徒认为教会只是可选的，如果方便、有帮助就去，否则没什么必要，这本身就是一种错误。

但另一方面，当我信主并开始参与教会后，几乎立刻就投入了志愿服事，即便那时我还只是个少年。我对那些口称相信，却行为与信仰不符的人，几乎没有任何容忍度，包括我自己。我会问自己：我在这里是不是在装假？是不是在演戏？这其实是一个很难平衡的过程，尤其当你进入事奉岗位，人们会更看重你的意见，你不能随便发言，因为你很可能一句话就击垮一个人。

作为长老牧师，这种责任更重，你必须在两件事之间取得平衡：既不能折断压伤的芦苇，也不能吹灭将残的灯火；但同时，也不能让像行邪术的西门那样的人在教会中不受约束地存在，使徒行传 8 章 21 节说，他的心在神面前并不正。

那么，问题来了：你如何分辨一个人只是软弱、正在挣扎的罪人，还是一个彻头彻尾的假冒者？这并不容易。我们如今坐在基督教会的怀抱中，成为祂的立约子民。这里是神圣的环境，耶稣应许藉着话语、圣礼、祂的子民与赞美，亲自在我们中间；祂的教会应当成为我们灵魂得安息的地方，像子宫一样安全。然而，就像子宫在堕胎文化中成了最危险的地方一样，教会有时也成了极危险的地方。

在罗马书后面，保罗会劝勉我们，要思想神的恩慈和严厉。人性

中的愚昧常常轻视从神而来的智慧与训诲，箴言 1 章 7 节说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”可悲的是，这种愚昧甚至存在于教会敬畏耶和华是知识的开端。愚妄人藐视智慧和训诲之中，教会也不能幸免于罪人思想的愚妄影响。

当教会自以为比神更懂得什么是对的，就像我在讲道开头提到的那个显而易见的例子那样，当他们有意与圣经的教导相抵触，或者仅仅忽视神的话语，不再把它作为信仰与实践的知识来源，他们对与神和好的确信，可能会变成一种地狱般的错觉。我们来到这里，通过神的话语、圣礼、诗歌和祷告得到安慰。但当我们因为对圣经的信息感到不舒服而开始远离神的话语，当它成了我们的绊脚石，当基督的位格与工作与我们的神学显得格格不入时，我们就开始走上一条危险的路，走到某个地步，我们在这里得到的安慰就像是在患有致命疾病时服下的麻醉剂，而实际上这病是有解药的；可那说谎的却告诉我们：“你根本没病。既然没病，就不需要解药；即使有，也不关你的事。”而我们周围充斥着这样的谎言。

《威斯敏斯特信仰告白》第十八章第一段关于得救确据的教导。你知道确据是什么意思，确据是指我能知道自己在神的恩典中，蒙他喜悦。约翰一书告诉我们：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”圣经里确实有这样的观念，我们应当知道自己与神和好。这不是自高自大，因为我们与神的和好并不是靠自己努力得来的，而是在基督里得着的，是在我们之外找到的。

确据有时强，有时弱；得救并不必须先有确据，但有确据是好事。然而，它也可能是坏事。信条是这样说的：虽然假冒为善的人和其他

未重生的人可能会用虚妄的盼望、属肉体的假设来自欺，认为自己得蒙神喜悦、处于得救的状态，这种盼望终必灭亡；但那些真心相信主耶稣、诚心爱他、竭力凭着清洁的良心在他面前行事的人，可以在今生确知自己处在恩典之中，并因盼望神的荣耀而喜乐，这盼望必不使他们蒙羞。

我提到这一点，是因为作为长老，作为牧师，我最不愿意看到的，就是有一个教会里的人自欺欺人地以为自己在没有信心的情况下，与神和好，没有那种因爱而发出的真信心，却只是坐在这里想着：“我属于这个立约群体。”以色列也是这样，但最终得救的只是余民。想想沙滩上的沙粒吧，我们住在海边，很容易明白。我常想，我不知多少次把沙子不小心带进车里、带进家里，弄得到处都是；洗完澡一看，浴缸里满是沙子。然而你再去海边，沙滩上的沙依然无穷无尽。先知说，在这么多的沙粒里，得救的只是余数。

旧约的教会是这样，新约的教会也不例外。使徒保罗在讲述神的信实，祂的道并没有落空。神是守约的神。然而，毁灭性的错误在于：以色列人只是因自己被包括在立约群体中而感到安慰，而这个群体却逐渐且持续地堕落，正如主耶稣所说，成了贼窝。你记得吗？耶稣说这话时是在圣殿，不是在超市，也不在银行。祂在圣殿说：“你们使这殿成为贼窝。”这个立约群体成了贼窝，它的祭司在耶稣眼中是“毒蛇的种类”，它的门徒、会众是地狱之子。马太福音 23 章 13 节记载，耶稣对这些领袖说：“你们走遍洋海陆地勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。”所以，这个群体成了贼窝，领袖是毒蛇，会众是地狱之子，但我们总以为这不会发生在我们身上。

然而，在我有生之年，我们已经见过这样的事发生。我们必须束上腰，做好准备。神确实是守约的神，这无可否认。但以色列人后来不再问一个关键的问题：“我怎么知道自己是神应许的对象？我怎么知道那应许是给我的？”问题不在于神会不会守约，而在于，那应许是给谁的？

这不只是关于旧约到新约的历史转折，因为保罗后来警告，同样的事可能发生在教会身上。罗马书 11 章 21~22 节说：“神若不爱惜原来的枝子（指以色列人），也必不爱惜你（指外邦信徒）。可见神的恩慈和严厉：向那跌倒的人是严厉的，向你是恩慈的，只要你长久在祂的恩慈里；不然，你也要被砍下来。”这是很严厉的话。我不认为这是在反对圣徒永蒙保守的教义，而是在警告一种慢煮式的离道反教，一砖一瓦地偏离，直到多年之后，这个教会已经不再是真正的教会。

最后我要说的是，因为我们一会儿就要领圣餐，我的祷告就是：你们要认真对待自己的信仰，不要虚假，不要做表面功夫。我想起在去“灯塔救援站”服事之前，曾和一位朋友在洛杉矶的救援站一起服事。那朋友是个童星，但不是信徒。那里有不少从街头来的信徒，有个高大的黑人弟兄走到我朋友面前问：“你信耶稣吗？”我朋友含糊地说：“嗯，算是吧。”那弟兄立刻说：“别敷衍我，兄弟，全心投入！”

我们不要做假的，不要半心半意。我们要成为一个真正相信耶稣为我们死、使我们活，并按着这信心行事的群体，免得落到保罗在这里所警告的光景，这事在旧约教会整体中发生过，也在新约中许多教会局部发生过。我甚至认为，衡量一个教会是否偏离正道，无论在领

袖还是会众中，都没有比“对圣餐的不当施行与参与”更明显的指标了。有些教会干脆不守圣餐，有些则守得很随便。我们马上要一起领受圣餐，随后也要一同赞美神。

我们教会有主要、次要和第三层的信仰标准。主要的当然是圣经，它是神赐给人类的唯一无误的信息。次要标准就是《威斯敏斯特信仰告白》和要理问答，我们相信它们准确表达了圣经的教导。至于第三层标准，比如我今天早上问执事们的问题，就是根据圣经衍生出来的教义，虽然不等于圣经，却真实、准确地符合圣经。事实上，每个人都有这样的标准，只是很多基督徒甚至没意识到。但我认为，当这些标准谈到圣餐时，确实是合乎圣经的。

我认为，主的晚餐是神所设立的恩典管道，藉此祂以那位已经被钉十字架、复活、并且升高得荣耀的基督来喂养我们。祂是借着圣灵，并藉着我们在这圣礼中的信心而成就此事。在这圣礼中，神确认祂信实可靠，必成就祂所立之约的应许，并呼召我们对救恩怀有更深的感恩，重新将自己分别为圣归给祂，并在顺服上更加忠心。

领受主的晚餐并不是因为“我够好，所以可以领受”；而是在领受的过程中，我们更新了自己对神、对基督的奉献，承认自己已被分别为圣归祂。在这领受与进食中，我们从神的大能得着力量，被呼召在所参与的事上忠心顺服。

当我们来到主的桌前，我们谦卑地立志否定自己，治死里面的罪，抵挡魔鬼，并跟随基督，正如那些称为祂名下之人所当行的。如果我们失去这一点，那就是走向教会不再纯净的重要一步。

这不应被误解为：罪人能够靠道德和属灵上的自我提升，达到足够的资格来领受主的晚餐。这完全不是我要说的，也不是说我们要自我评估“我这周的道德表现足够好了，可以领受了”。事实上，解释继续说，我们绝不能带着自以为配得、自己称义的态度来到主的桌前。我们若承认自己是不配的罪人，需要一位救主；若能清楚辨识祂为我们的罪而舍的身体；若能饥渴慕义地寻求基督，感谢祂的恩典，单单信靠祂的功劳，凭着信心领受祂，并与祂及祂的百姓更新立约，那么，我们就是以配得的方式来领受。

经上清楚说，那些虚假的人，没有真实、神所赐的信心，没有在耶稣里作为救主的确信，却假装参加主的晚餐，会招致极大的审判。让我澄清一下，这必须与相应的生活方式相符。有人可能会问：“那到底是信心重要，还是顺服重要？”这就好像在问，“剪刀的哪一片刀口更重要？”如果我没有读错圣经，你不能只有其中之一。

的确，有时你的顺服可能会让你被称为“无用的仆人”，你可能会说：“你不明白，我常常在罪的争战中挣扎。”但关键是，你在争战，你没有放弃，你在对抗它。你知道自己是在打一场属灵的仗。我们这里不是讲完美主义，也不是在谈一群道德水平高人一等的精英，而是在说那些真正相信的人，而真正的信心会产生行为。也许我看不到你的行为，或者你的行为并不让我印象深刻，但这不是重点。真实的信心必然产生出行为。

所以，当我们在次要、第三层面的标准上谈到“按照圣经的方式生活”、“活出与你身份相称的生活”或“不存着隐而未显的罪”时，我们不是在谈“你够不够好”，而是在问：你是不是一个伪君子？你

是否口里说“我相信”，心里却丝毫不打算活出与所信相符的生命？你能看出这其中的区别吗？这区别极大。我们坐下来领受，并不是因为这一周我们在道德上足够好，而是因为我们心中有安慰，我们有信心，有那真实的信心，信靠那位为我们死而复活的主，而这种信心会改变人的生命。如果你的生命没有改变，那你需要重新审视自己是否真的相信。

我无法用透视的眼睛看出你的心是否已经从石心变成肉心。所以，亲爱的朋友，让我们不要以为自己不会被砍下。让我们无论集体还是个人，都恒久在信心和顺服中持守，单单信靠祂的宝血，并常常寻求行在忠心的顺服之中。

我们祷告：

天父，我们为教会祈求，也为你保存教会而祷告。求你使我們不要像那顽梗、心硬的古时百姓，他们堕落到一个地步，以至于你在希伯来书中警告我们不要效法他们的不信。求你藉着你的道、藉着圣礼、藉着你的圣灵，使你的教会常存生命，你已经应许了这一点。我们也为各地的地方教会祷告，求你使他們不偏左、不偏右，始终走在正路上。愿我们常常专心于你的话语，常常跪下祷告，并将我们的焦点与心思意念，永远放在那位坐在你右边、已经复活的主身上，因离了祂，我们毫无盼望。天父，求你将那恒久不变、真实的信心赐给你的子民，使一切荣耀归于你。

奉耶稣的名祷告，阿们。