

罗马书系列讲道 96

我心里所愿的，向神所求的

罗马书 10 章 1 节

维保罗牧师 2015 年 4 月 19 日

翻译：甘晓春 2025 年 8 月 17 日

请看罗马书 10 章 1 节。现在请听神的话：

“弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。”

这是神的话语。我们一同祷告：

在天上的父，我们祈求祢将使徒心中所显明的，也放在我们的心里。虽然这是一卷伟大的书信，但我们看见使徒并没有缺少对失丧之人的怜悯。求祢也赐给我们同样的心肠。求祢使我们清楚明白祢在我们生命中的呼召，在我们所处的环境中，对于那些尚未呼求祢名、仍在黑暗中漂泊无助的人，祢要我们如何回应。帮助我们认清该说什么、该做什么，使祢得荣耀，也使我们所接触的人得益处。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

许多年前，我正开车在高速公路上，忽然看到右边一辆面包车突然失控冲出车道，撞到中间隔离带后翻滚几次，最后侧倒停下。等到我能够安全地停车，我立即靠边停下。

我当时凭着有限的急救常识上前帮忙。我曾经是老师兼教练，所以需要学过两样基本急救：心肺复苏和止血。除此之外我帮不了什么。

那时车里有不少人受伤流血，我尽快评估状况，开始为一些伤口加压止血，并判断是否有人需要心肺复苏。就在我做这些的时候，救护人员很快赶到，我也就不再需要继续承担责任了。

其实我所做的谈不上什么英雄行为，我并没有身处危险之中。我并不是跳进翻滚的车里把人救出来的超级英雄。充其量只是稍微耽搁了行程，晚到一会儿。我甚至觉得能在危急时刻出上一点力，是一种荣幸和特权。毕竟那是场事故：扭曲的钢铁、破碎的玻璃、溢出的鲜血、受伤的生命，虽然没有致命，却极为惨烈。而我能在那样的境况里伸出一点援手。

这让我不禁思想：在耶稣眼中，这整个世界是否就是一场巨大的、宇宙性的车祸？你是否想过，耶稣无罪地行走在人间，他所看见的，比我们任何人都清晰透彻，他面对的，是百分之百的伤亡，而这些“伤亡者”正包括了他所爱的子民、弟兄姐妹、圣经所说的骨肉之亲。

你可曾想过，这对他意味着什么？耶稣从未因与人交谈的困难而失去耐心，而我们却常常因别人不明白而急躁。但耶稣似乎总是安然自若。也许是因为他深知整个受造界都因罪而败坏，而他就是来拯救的。

我们在保罗的文字里，也看见同样的忧伤。罗马书 9、10、11 章是极具争议的三章，但在其中，保罗插入了极其个人化的情感。在罗马书 9 章开头，他写道：“我为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意”（罗马书 9 章 2~3 节）。他说自己“大有忧愁，心里时常伤痛”。这不是课堂上教授的理性论述，而是发自

肺腑的哀痛。是什么样的心境，才让他愿意自己被咒诅，只为换取同胞的得救？

由此可见，保罗那严谨无误的教义和高深的思想，并没有使他冷漠，反而点燃了他对失丧之人的爱与怜悯。他不是象牙塔里的神学家，他的信仰与经历使他深切地体会到失丧的可怕。他曾被提到天上，亲眼见过神荣耀的同在，就像以赛亚所见的那样。他知道与神同在是何等荣美，因此也明白与神隔绝是何等可怕。于是，他带着这种真实的认识，怀着切实的忧伤，为失丧的灵魂迫切代求。

我相信，对失丧者的怜悯和关切，是基督徒被模成基督样式的重要标志。耶稣自己就是这样，他看见群众，就怜悯他们，因为他们如同没有牧人的羊。他并非冷漠，不是无动于衷。效法基督就意味着必须关心失丧的人。每一位呼求基督之名、称自己为基督徒的人，都必须在思想和行动中流露出与保罗相同的心肠。冷漠是不对的。

保罗写道：“弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。”这里“所愿的”是指一种强烈的渴望，一种情感深切的心愿。他真心渴望如此。

或许有人会疑惑：这不是正处在罗马书9章中那段最强调神主权、常被称为“加尔文主义旗舰”的经文中吗？那段清楚地说，不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。但让我告诉你：若你对这教义的理解，使你对身边失丧的人失去关心和渴望，那你就是误解了这教义。

保罗对谁怀着怜悯？是他同胞的以色列人。犹太人自古就是紧密

团结的群体，直到今天仍是如此。虽然保罗因信基督被同胞排斥在外，甚至被逼迫、欲置于死地，但他并没有心怀怨恨，反而满怀怜悯。他深知，那些把他交在狱中的人，其实是他们自己陷入危险之中。

但这不仅仅是对同胞如此。主耶稣在比喻中并不允许我们把任何人排除在关切之外。凡出现在我们生命中的人，尤其是那些在灵里或身体上有需要的人，都是我们的邻舍。不要问“谁是我的邻舍？”不要作那样的人。因为答案是：凡在你身边有需要的人，就是你的邻舍。无论是身体的需要（在教会中常由执事来照顾），还是属灵的需要（由长老来牧养），但其实这不只是教会职分的事，而是每一个遇到这种情况的信徒的责任。

然而，今日教会里似乎缺乏这种对失丧者的燃烧般的怜悯之心。我在六十年代、七十年代信主时，正值“耶稣运动”兴起，那时有很强烈的福音热情，布道成了那个时代的精神氛围。许多人传福音，也许有的人是受当时文化的影响，我不能论断他们的动机，但的确那股风气很盛。可是今天，在我们的文化里，我几乎不再看见这种热忱了。为什么？

我没有做过统计，只能凭着在自己的观察得出一些结论。其中一个可能的原因，就是“死亡的隐形”。至少在美国社会，这是很普遍的现象。对我和一些年长的人来说，死亡并不隐形，我几乎每月要接到两次或更多的电话去主持葬礼，也常常出入医院，所以我与死亡擦肩而过的次数很多。但整体而言，在社会大众眼中，死亡却被刻意隐藏。如果我是魔鬼，我也会尽力让人们看不见死亡，把死亡隐藏起来。

如果我是魔鬼，我绝不愿意让人们认真思想死亡之后会发生什么。我只希望他们上学、工作、退休、打高尔夫，然后就死去，却从未想过“我死后要去哪里”。所罗门说过，往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局。活人也必将这事放在心上（传道书 7 章 2 节）。这是美好的思考。

如果我是魔鬼，我会让人以为他们的死亡和他们的生活一样平淡、乏味、毫无意义。你在生命中没有什么分量，你在死亡中也不会有什么分量，如果我是魔鬼，我就希望人这样想。

有时候我会想，那些装饰华美的棺木，安放在风景如画的陵园中，我们在高速公路上飞驰而过，只当作一个景点而已，却让死亡被隔得很远。比如在 405 号公路上，你会看到一个有喷泉的纪念馆，那是阿尔·乔尔森的墓地，你开车路过，只是把它当作一个地标。但你若想到里面的白骨，就会明白死亡的现实。

在过去，甚至在今日的欧洲或美国中西部，墓地常常就在教堂旁边。我们的房东当然不会允许我们把墓地放在停车场，但你能想象，当年人们每个主日都要走过墓园进入教堂，这其实是对死亡的每周提醒。过去，甚至在今天的某些地方，死亡要真实得多，也可怕得多。饥荒、瘟疫、逼迫，使死亡无处不在，而这不仅激发基督徒去施行怜悯，也使人更加专注于福音的信息，因为他们知道，也许明天就是自己离世的日子。

今天我们也偶尔能看到类似的情况。每当灾难发生，比如丽塔飓风，或者像“911”那样的事件，教会就成了社会关注的焦点。教会往

往也在此时做出英勇的回应。但我必须说，大多数情况下，现代文化是将死亡刻意隐藏的。

所罗门在箴言里用惊悚的词语描述这一切。他在箴言7章27节论到淫妇时说：“她的家是在阴间之路，下到死亡之宫。”淫妇在箴言里象征愚昧，她的家就是通往死亡的途径。我们的文化就是这样，人们正在走向死亡的长廊，而我们却常常只是旁观。耶稣清楚描述过，不信之人的死，是进入痛苦之地。

也许正因死亡的隐形，使我们麻木。或者，还有一个原因，就是基督徒因羞于福音而缄默。保罗说，他“不以福音为耻”，这句话本身就说明“以福音为耻”是可能的诱惑。如果根本不存在，他就不必强调。也许他自己也面临过这种试探，也许他也看到周围的基督徒群体中存在这种问题。

我不想窥探你心里最深的地方，但圣灵会做祂的工作。让我来问：你是否曾因福音而感到羞愧？

或许你害怕被联想到那些挨家挨户敲门的异端组织；你明知道该说点什么，却不愿意开口，因为你怕别人把你当作穿白衬衫、系领带、骑自行车的那类人。或许你不想被看作是电视布道家那样的人，他们许多人这几十年来因金钱丑闻、性丑闻而声名狼藉。又或者，你对西方基督信仰被简化成一种营销模式感到反感，就像某种直销产品，你因此想与之保持距离。再或者，是媒体塑造出的刻板印象：把基督徒描绘成头脑简单、不讲理、盲目仇恨异己的偏执者。我们生活的时代就是这样。

不管原因是什么，它们都会让基督徒噤声。但我们必须清楚，灵魂的得失在其中。保罗解释他为何不以福音为耻，因为“这福音本是神的大能，要救一切相信的”。无论世上怎样羞辱基督信仰，这些诋毁都不能削弱福音的大能。

这就像有人把手指伸进霰弹枪的枪口，以为能阻止子弹发射。荒谬！这非但不能阻止，反而极其危险。但若能使基督徒沉默、不去开枪，这手指就成功了。

这让我想到我常对排球队员说的话：大象小时候被铁链拴在木桩上，拔不动，就习惯了。等它长大后，早已能轻易拔断，却仍然以为自己做不到。许多基督徒也是这样，被撒但欺骗，以为福音的大能不会起作用。其实神的话语已经应许，福音就是神拯救的大能。

我提到几个可能的原因：缺乏怜悯、忽视死亡的现实、羞于福音、不信福音的能力，或者，说白了，就是懒惰。我们都忙，但有时根本就是懒惰。对此，我们需要悔改，从这种属灵的麻木中醒过来。

圣经清楚说，基督徒在神面前有责任，要吹响号角。以西结书 33 章 6~9 节说：“倘若守望的人见刀剑临到，不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪（罪原文作血）。人子阿，我照样立你作以色列家守望的人。所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说，恶人哪，你必要死。你以西结若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人转离所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了

罪。”

弟兄姐妹，你们可明白这警告的严重性吗？若我们不警戒，失丧之人的血就要归在我们手上。但若我们忠心吹响号角，就救自己脱离了责任。

因此，基督徒必须吹响号角。这号角的吹响，就是警告：人因罪必然面对神公义的审判。作为牧师，我每个主日站讲台，就是要吹响这号角。我祷告，我所发出的声音不是模糊不清的，而是明确清楚的。

或许有人把这讲章笔记、链接或光盘递给你，作为他们吹响号角的方式，传递福音的信息。那号角吹出的声音应当是什么？就是这样的信息：不要在没有基督的爱、恩典、怜悯和救赎中，去面对你的创造主与审判者。简而言之，不要在基督以外去面对神。

死亡本是可怕的梦魇，但耶稣已经为我们死，除去了死亡的毒钩。

为了满足神公义的审判，这审判必定临到一切犯了罪的人。神是公义的，这是不容商量的。神为了忠于祂自己的属性与本性，必须审判罪人，而我们众人都是罪人。但因着祂的爱，祂差遣了一位中保，一位替代者，为我们受苦，我们必须信靠祂。这就是为什么在使徒信经中说：“祂降在阴间。”这是什么意思呢？我想这常常让人感到困惑。但它本不该令人困惑，那原本属于你我该受的阴间之苦，祂为一切信靠祂的人承受了。

所罗门的话，我认为，确实揭示了死亡的黑暗，但他也教导说，人并不是完全被交给死亡的摆布。他在箴言 13 章 14 节写道：“智慧

人的法则，是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。”怎样才能使人脱离死亡的网罗呢？从创世记到启示录，圣经给出的答案只有一个，那就是耶稣。

耶稣教导说，信祂的人，祂在末日要叫他们复活。祂又说，凡信祂的人必永远不死。而保罗也写道：“若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救”。这就是圣经的清晰明白。所谓清晰，就是圣经那种即使孩童也能读懂，从而得到救恩的特质。一个孩子都能明白：我是罪人，神是公义的，而耶稣为我的罪死了。

带着独一无二的爱、能力和权柄，耶稣在约翰福音 14 章 1~3 节中说：“你们心里不要忧愁。你们信神，也当信我。在我父的家里，有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在哪里。”

又或者更简单地说，祂在马太福音 11 章 28 节宣告：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”，这安息是永恒的安息与平安。耶稣说“到我这里来”，这是什么意思呢？在祂行走在世上的时候，也许很容易理解，如果我现在对你说“到我这里来”，你会起身走到我身边。但许多人虽然身体上跟随耶稣，却从未真正“到耶稣那里去”。

“到耶稣那里来”意味着单单信靠祂，从罪中得拯救。真正的信心必然伴随着意志与渴望，承认祂作为我们内心之王的正当主权。这就是“到耶稣这里来”的意思。它意味着你相信祂为你的罪而死，并

且承认祂是你的主，这正是圣经所称的悔改，改变你对耶稣是谁的看法，改变你对救恩方式的理解，改变你心中的主权归属。祂是主，也是救主。

“到耶稣那里来”，意味着我们承认祂的诫命是美善和正确的，我们坐在祂脚前听祂的教导，认定祂所说的是真实、公义、良善的。

“到耶稣那里来”，也意味着来到祂的桌前。我要说，除了祂亲自在除此之外，没有什么比几分钟后我们即将举行的主的晚餐更接近“到耶稣这里来”的经历了。当那些饼杯摆在你面前，你必须作出“是”或“否”的回应。这正是耶稣亲自设立的方式，代代相传，直到如今。祂深知自己在世上的事工将要结束，于是设立了这圣礼。“到耶稣那里来”，就是来到祂的桌前，来到圣餐，来到祂的身体，来到祂的教会，在那里祂的得胜被宣讲，祂的赞美被歌唱，祂的圣礼被施行。到基督这里来！

这就是号角吹响的声音，要人归向基督。我们在路加福音 15 章 10 节读到：“一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。”

让我们祷告。

天父，我们祈求你赐给我们一颗真正怜悯失丧之人的心。我们祈求你让我们能够稍微体会，当我们的救主耶稣看见那如同没有牧人的羊群时，祂心中所充满的感受。我们也祈求你，让我们像使徒保罗一样，切切盼望自己的同胞归向基督。求你使我们对身边的人也有同样的心志，愿意吹响那号角，发出警告。

主啊，我们祈求你装备我们，即便我们觉得自己没有足够的能力，

也让我们仍然愿意开口。因为我们知道，你话语的大能并不受我们有限技巧的限制。就像当年使徒们多是没有受过教育的小民，他们却仍然尽力顺服主的差遣。求你帮助我们，总是愿意迈出那一步。

父啊，我们祈求这一切都为着你圣名的荣耀，为着那些灵魂的益处，就是你带到我们生命中与我们相遇的人。求你使我们不再对这些事无动于衷。

我们奉耶稣的名祷告，阿们。