

罗马书系列讲道 105

我为自己留下的

罗马书 11 章 1~6 节

维保罗牧师 2015 年 10 月 18 日

翻译：甘晓春 2025 年 8 月 24 日

我们来看罗马书 11 章 1 到 6 节，关于这六节经文有一个三部分的系列讲解，今天是第二部分。

罗马书 11 章 1 到 6 节，神的话语如下：

“我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有。因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。神并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人，说，主阿，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。神的回话是怎么说的呢？他说，我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了。”

在诵读神的话语时，让我们祷告说：

天父，我们祈求这些话深深扎根在我们的心中。求你让我们明白，这些安慰人心的伟大话语表明，你不会弃绝你的百姓。父啊，我们也祷告，不要让我们轻率地理解何为蒙活神喜悦的恩典。父啊，愿你借

着圣灵开启我们的眼睛，使我们能够认知并接受那不仅滋养我们灵魂，更能更新我们死寂灵魂，使其复活的真理。帮助我们认识到这些话语的宝贵之处，借着你的灵、你的荣耀，并在我们自身得到安慰。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

回到整体来看，保罗在这三章，9、10、11 章中，是在回应一个异议，这个异议认为神似乎没有信守他的应许，有人质疑神未兑现他对以色列所作的应许。

当我们读到新约中最辉煌、最充满恩典的章节之一，罗马书第 8 章时，这个异议尤为明显。罗马书 8 章激起了这一质疑，因为对照旧约，你会发现以色列被应许得着圣灵（以西结书 36 章 26~27 节），但在罗马书 8 章 4 节，这个应许在教会中得到了实现。以色列被应许未来的复活，但保罗在罗马书 8 章 10~11 节告诉教会，是信徒的身体将在基督里复活。出埃及记 4 章 22 节称以色列为神的儿子，而现在信徒被称为神的儿子女。以色列被应许继承产业，而如今信徒与基督同为后嗣。以色列曾是神的选民，但在罗马书 8 章，我们看到这尊贵的称号如今赐予那些信靠基督的人。他说神永不丢弃以色列（申命记 31 章 6 节），但如今是教会的信徒可以确知，没有什么能使我们与基督的爱隔绝。

你可以理解当时人们的困惑，以色列作为一个民族，承受了许多应许，而保罗在一章之中，把这些应许转移给教会。于是有人就问：等等，这是否意味着神弃绝了他的百姓？

自然的问题是，如果保罗试图回答罗马书 9、10、11 章的问题，

我认为他最核心的目的，是论证神的信实。神是信实的，他没有弃绝人，也没有违背他的应许。我们喜欢深入讨论的诸多主题，尤其是在罗马书 9 章，还有 10、11 章，例如神的主权、拣选、加尔文主义、末世论等，都是次要话题。真正的主题是神的信实，而这些次要话题，则为我们的灵魂带来安慰，彰显神的荣耀、尊贵和信实。因此，我们不应忘记写作的初衷，不应为枝叶而忘记森林。

理解圣经时，一个至关重要的元素是正确把握神如何以团体的方式对待人，和如何以个体的方式对待人的区别。这在本段经文中尤其重要，神如何对教会说话，以及如何对个体说话，这两者之间有巨大的差异。

例如，保罗称哥林多教会为“在基督耶稣里成圣的人”，这是对整个教会的概括性宣告。然而仅四章之后，他却吩咐将教会中的某个成员交给撒但，使肉体灭亡，灵魂得救（哥林多前书 5 章）。显然，这个人作为个体并未真正成圣于基督。这位个体可能会想：等等，我也是教会的一份子，你刚才说我们都在基督里成圣，现在你却说我要交出去？保罗是以个体的身份对待他，而不是以整个教会团体的身份。

在彼得后书 2 章 1 节也有类似情况，他称某些人“与我们同得一样宝贵信心的人”，是对团体的描述。但在下一章，他警告有假教师在你们中间暗中引进毁灭性的异端。由此可见，这些假教师作为个体，并未具有与彼得所说信心的同等地位。

圣经中神对团体的称呼与对个体的称呼，是有区别的。作为神的子民团体的一份子固然重要，但并不意味着个体的灵魂一定与神和好。

我可以站在讲台上称你们为“基督所爱的弟兄姊妹”，但这不代表坐在每个座位上的每一个人都是信徒，包括那些已受洗的成员。

这种区分常称为可见教会与不可见教会。可见教会是我们能看到的，包括信徒与可能的不信者；不可见教会则只包括重生之人，是真正重生的人。简单来说，保罗在罗马书 9 章开头说：“从以色列生的，不都是以色列人。”他不是自相矛盾，而是在区分：你们在某种意义上属于以色列，但在另一个意义上并非真正信靠的以色列。你属于以色列这个团体，但不一定属于信实的以色列。

保罗在第 11 章中继续作出这种区分，他首先强调神没有弃绝他的百姓。如果有人被弃绝，或与神的恩典隔绝，那么他们从未真正属于神。我们在约翰一书 2 章 19 节看到类似表述：“他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就必仍旧与我们同在。”约翰指出，这样的人从未真正属于我们。

这意味着有人可能曾是信仰群体的一部分，但未必真正持守信仰。作为牧师和长老，我必须坦言，这也是我最关心的问题之一：有人可能一生在教会中参与各项活动，却从未真正归向神。这是可能的，也是现实存在的。耶稣说过，这样的人“用嘴尊敬我，心却远离我”（马太福音 15 章 8 节）。换句话说，他们可能坐在前排唱诗、参与活动，但心却不在这里。他们喜欢表演、社交，但心灵远离神。

在上次聚会中我们学习到，以色列人并非因其民族身份而被排除在神的约福之外。保罗自己也享受神恩典的丰盛（加拉太书 1 章 15~16 节）。他自述：“我是亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派。”所以，仅

凭历史、宗教背景或血统，并不能决定与神的和好。保罗的例证正好说明了这一点：他的以色列背景并非他与神和好的凭据，恰恰相反，这段历史他在信仰上否认，以便在基督里被发现。他在腓立比书3章写道，不靠自己因律法所得的义，而要靠信基督从神而来的义。

因此，他并不是因为是以色列人而被排除在神的恩典之外，但他也不是因为自己是以色列人就能与神和好。事实上，他把自己作为以色列人的一切资历视为粪土，为要在基督里得着那从神而来的、凭信心得来的义。

为了确立神的信实，并给读者以及他自己带来安慰与确据，我认为保罗诉诸于一个先于信心的根基，那就是神的预知。上周我们也讲到过这一点。预知，这里强调的是神在永恒中认知的人，他没有弃绝那些他预定的人。上周我提到过，今天再强调一次，这不仅仅是先见之明，而是“预知”。并非说神先看见了谁会相信，而是神预定了谁，他从永恒以前就认识我们，认识他自己的子民。正如保罗在以弗所书1章4节所写：“神在创世以前，在基督里拣选了我们。”

所以，我们与神的和平，不是建立在像我做出良好决定这样的脆弱基础上，而是建立在神永恒的旨意上。正如胡安神学家所言，这些永恒的决定是在永恒隐秘的殿堂里作出的。我敢说，没有比“永恒隐秘的殿堂”更合适的地方来作永恒决定了。确实，神按照自己的旨意和喜悦，在永恒隐秘的殿堂里作出了这些永恒的决定。

保罗接着要揭示，这种区分，可见与不可见、表面归属与真实信心，并非新事。他接下来引用圣经来论证。保罗写道：“你们岂不晓

得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人，说，主阿，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。神的回话是怎么说的呢？他说，我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的”

我想在这里总结两点：

第一，我们在“计数”时必须谨慎。

第二，那些不信的人，是可以通过可观察的行为来识别的。

第一点：我们必须谨慎计算谁是真正得救的人。第二点：不信的人可以通过外在行为来辨认。以利亚的控诉，是基于他所看到的以色列人完全背离真理的表象。所谓的背道，就是从信仰中转离。令人震惊的是，这种背道是由被称为神眼中宝的人所行。

这里要注意一个问题，“神眼中的宝”是对个体的称号，还是对团体的称号？答案是团体的称号。并非每一个以色列人都是神眼中的宝。以利亚控诉的是神的百姓这个整体，他们杀害先知、拆毁祭坛、背弃盟约。这些都是神的约民在做的事。因此，当我们回到罗马书 11 章时，这种情况并不令人意外。只是，在耶稣降临后，他们不仅拆毁祭坛，更要杀害神的儿子，耶稣自己。正如许多比喻所指出的，当神的儿子来到，他们的反应是：既然我们已经杀了其他先知，现在也杀他吧，然后我们就能掌控一切。历史背景就是如此。

我们在诗篇 12 章 1 节也看到类似的哀叹：“耶和华阿，求你帮助，因虔诚人断绝了。世人中间的忠信人没有了。人人向邻舍说谎。”读

起来令人沮丧，对吧？诗人如同以利亚一般，哀叹没有虔诚的人留下。

我要提醒大家，小心落入所谓的“以利亚情结”，即自以为孤身一人留守主道。我自己也要时刻警醒，但我见过这种情况很多。这种“以利亚情结”容易导致骄傲。如今的文化常让人过度夸耀自己的信心和坚守。我看到社交媒体上，人们谈论自己的坚守与信心，看似很坚定，但面对真正的试炼，却几乎没有真正经历过。我们容易自我膨胀，以为自己坚信不移，而实际上只是在面对微不足道的挑战，比如麦当劳点错餐时还能保持耐心，或开车时因为别人违章而忍耐。这样的自我感受是一种隐秘陷阱，很容易让人迷失。正如耶稣在路加福音18章9节的比喻开头所说，那些自以为义的人，往往会轻看他人。

尽管如此，以利亚仍然领受神的回应。神告诉他，事情在掌握之中，全能者为自己保留了七千人，他们未曾向巴力下拜。这里的数字不必完全按字面理解。圣经中数字常有象征意义：七表示完全或圆满，一千表示众多。神说“我为自己保留”，强调这是神的决定行动，是忠心余民的来源，并非这些人自发坚持。正如彼得所写，神凭信心保守我们，而这种信心本身也是神赐的。圣徒的坚忍是神保守的结果，而非个人能力的结果。

以利亚的心理很有趣，他说：“只留下我一个人。”我们要谨慎，不要像他那样狭隘地认为自己是唯一。神的宝库远比我们看到的更丰富，我们未见之处，神都已安排妥当。有人曾说，按自己所见来计算被拣选的人是愚昧而傲慢的。神有他隐藏于人无法理解的方式，奇妙地保守他的选民，即使在一切看来无可挽回时。我对这一点深感安慰。

再者，即使在极端环境下，神的恩典依然显明，让我们不要轻易把那些虔诚但表面未显的人交给魔鬼。我们是改革宗教会。改革宗信仰强调神的主权，坚信神掌管一切，并且高度重视神的恩典：我们的得救，不是依靠自己行善的能力，也不是靠理解神学的智慧，而完全靠神的恩典。

现在，不要以为我是在为错误的神学开脱。我所说的只是：我们的得救，并非凭借我们的道德，也不是凭我们理解高深神学概念的能力。因此，当我与更广泛的福音派群体接触时，哪怕他们在许多方面偏离正轨，我也不必把他们一概交给魔鬼。我并不认为，仅仅因为他们没有读查尔斯·霍奇的系统神学，或没有读约翰·加尔文的基督教要义，就说明他们不是基督徒。虽然我确实希望他们能读一读。

作为神的子民，我们应该对神恩典的能力有最宽广的理解，而不是狭隘的认识。我们不应像以利亚那样，只认为自己领悟了真理，自己坚守得很好，自己在道德或神学上没有妥协。显然，这是一种骄傲。我们必须时刻谨记，真正的拣选人数，并非由我们的眼光或判断所决定。在计算真正教会的信徒数量时，我们极易犯错，误判谁是真正忠心的子民。

有些教会，我认为无论哪一边，都可能为了填满教堂而出卖了自己的灵魂。他们活动繁多，填满体育馆，你去听，却几乎听不到福音，也不讲律法，更不努力解释经文，只讲“神有宏伟计划等着你”。这是一种问题。同时，还有一种问题比较贴近我们自己。有些人极度轻视教会增长和文化参与，结果在无意中让自己在文化和传福音上失去了影响力。他们说：“我们不想参与教会增长运动，不想以寻求者为

中心，所以我们对寻求者抱敌意，让他们很难融入教会。”他们认为，如果你是蒙拣选的，你自然会找到我们。我们也不希望如此，但问题存在于两端，我们必须在判断上小心。

一周后我们将举办关于基督与文化的特会。我相信，以利亚若在世，也会希望有这样的会议。许多人抱怨教会变得太温和，我认为这是合理的。我看到有人讨论当前政治体制的问题，有人说政治家糟糕，也有人说问题在于民众，毕竟我们是代议制政府，民众选出了政治家。有人指出，也许是政治家，也许是民众，但我认为问题根源在于教会，因为我们的思想在教会中形成。昨晚我们参加了一个关于家庭暴力的活动，我的女儿参与其中。活动中，人们讲法律、求助热线等，这当然是好事，值得处理。但我心想，真正的问题核心没有被触及，那就是人的心。若要真正改变，需要用神的话触及人的心，让圣灵深刻工作。这才是问题所在，也才是解决之道。心若改变，律法自然随之改变。不要本末倒置。

我们很多人因文化中的糟糕神学及其导致的破坏感到沮丧。但我们不可凭外在观察衡量神的作用。不要像以利亚那样判断世界。以利亚和保罗的同時代人都曾犯过这样的错误。若用纽约、洛杉矶以及中间各州的景象来衡量神国的进展，那是西方骄傲的表现。地震、海啸等灾难固然引人关注，但神的计划未必局限于我们目之所及的地方。神可能有完全不同的方式，将万邦万民带到祂面前。我相信终有一天神国必得胜，世界将改变。我不认同那种认为世界会越来越糟，然后我们被提走、余下尽归毁灭的观念。我相信伟大的事情会发生，只是方式未必如我们所料。

当美国发生不幸事件时，人们会质疑后千禧年派的信仰。我的观点是，美国未必是衡量神国进展的标尺。普渡大学社会学杨教授的观点让我感到鼓舞。他根据观察推测，中国将很快成为全球基督徒人数最多的国家。1949年，中国新教信徒仅约一千万，但到2010年已超过五千八百万。杨教授预测，到2025年，这一数字将增至约一亿六千万，很可能超过美国。令人讽刺的是，当初有人试图消灭宗教，结果完全失败。这提醒我们，眼前所见并不必然代表神的作为。神有自己的隐秘旨意，并保守那些完成祂计划所需的人。我们不应一手拿圣经，一手拿报纸来推算末世，尤其是只关注国内新闻的报纸。

最后一点，神会显明一些可观察的迹象，用以区分谁属祂，谁不属祂。回想我之前引用的约翰一书2章19节：“他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。”神通过外在观察，将内在不可见的真实显明出来。神回应以利亚说：“我为自己保留了七千人，他们未曾向巴力下拜。”

这里必须理解：信心、称义、收养、重生都是不可见的。你看不见信心，看不见重生，看不见收养，但你能看到其果子。不可见的属灵真理，其果效却明显可见。我看不见勇气，但我可以看见勇敢的行为；我看不见爱，但我可以看见爱的行为。有人可能说：“我爱神。”如果心里没有爱，也可以口头说，但行为的果效终会显明。

但是，耶稣并不愿意我们对祂的爱停留在一种无生气、不可见的情感上。祂并不满足于单单口头的信仰表白，用改革宗的说法，就是口头的信仰告白。耶稣要求的是可信、可见、可验证的信仰表白。祂

说：“你若爱我，”，这是虚拟语气，“你就要遵守我的命令。”

因此，虽然人是因信称义、蒙恩得救，乃是根据神的预知，神仍可能凭借可观察的行为，显明谁是祂的，或者在某些情况下，谁不是祂的。保罗此处指的是列王纪上 19 章 18 节的例子。他没有完整引用整段经文，只引用了要点：“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”这里的屈膝、亲嘴，不禁让人联想到诗篇 2 篇，关于向偶像屈膝的概念。我们或许觉得这种行为很古怪、陈旧，在现代社会中几乎不可想象，甚至看似无害。有人可能会因为好奇去算命，或者去占卜商店，而看似无伤大雅。但根据神的话，这在神眼中是严重的罪行。

偶像崇拜看似微小，却会倾斜人心，使本已败坏的人心进一步堕落，最终导致难以想象的暴行。它从思想开始，从一次微小的屈膝开始，一次对非神的微小敬意开始，而其结果可能是毁灭性的。在列王纪下 23 章 10 节，我们看到神洁净了欣嫩子谷，使人不将儿女献给摩洛。这是历史事实，说明偶像崇拜的可怕后果。即使我们自认为远高于这种行为、受现代文明和理性提升，但历史告诉我们，人心易被诱惑偏离真神。

举一个现代例子：一周前，克利夫兰的一家堕胎诊所外，一群牧者聚集为其祝福，身穿牧师袍，手拉手进行仪式，称自己为非常受人尊敬的牧师，支持选择权，而完全不触及人们所做选择的实质问题。这些行为就像列王纪上所说的向巴力屈膝，亲吻偶像的形象。虽然这可能是极端例子，但清楚说明了以利亚从神那里听到的信息：神为自己保留的那些人，并非静静坐视文化中的邪恶，他们没有屈膝拜偶像，

没有随波逐流，没有亲吻偶像的形象。他们蒙恩有信心，并凭信心忠心，不参与那些可见的、彰显不信者身份的行为。

然而，在我们的基督教文化中，有一种危险的观念盛行：即便我们的行为可憎，只要心里有信仰，神就会理解。我们会说：“是的，我做了可怕的事，但神知道我的心。”问题在于，若以神认知我们心为安慰，我们要么对自己的心过于自信，要么对神和祂的要求认识扭曲。换言之，如果我们以为神只看重内心而忽视行为，就是高估了自己、低估了神。

因此，我要挑战大家，不要抱持一种支离破碎的信仰观念：心里的信仰不会延伸到行为和肢体，而我们心中所信的却不影响我们的行为。这种观念在教会中是一种祸害。神显明谁不属祂时，常通过可观察的行为来标示。正如一些神学家所说，人不可因错误观念而放纵懒惰。我们不可以为“只要有信心，神不会在意我的行为”。真正安全的人，是那些在信仰上持续稳固、不受玷污的人；他们的身体也未因任何迷信行为而污染，即使只是表面上的伪装，甚至是假装敬拜偶像，他们也没有如此玷污自己。

我们不应稀释信仰，将内心信仰与外在顺服割裂开来。信仰必然在行为上有所彰显。

让我们祷告：

天父，我们祈求，正如经文一再提醒我们，不可将基督里的自由当作犯罪的许可或放纵恶行的遮盖。父啊，求你帮助我们认识到，虽然我们因信称义、蒙恩得救，当你在我们心中工作，使我们眼睛明亮、

心跳加速、耳朵开听时，这份恩典绝非无生气、停滞不动，而是影响我们所思所言所行。父啊，求你使我们不仅成为有信心的人，更成为忠心的人，使我们常行你的律例，并通过基督荣耀你的圣名，阿们。