

罗马书系列讲道 112

神的恩慈和严厉

罗马书 11 章 19~22 节

维保罗牧师 2016 年 1 月 17 日

翻译：甘晓春 2025 年 9 月 9 日

请翻到罗马书第 11 章，我们要读 19 到 22 节。现在请听神的话：

“你若说，那枝子被折下来，是特为叫我接上。不错。他们因为不信，所以被折下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈，和严厉。向那跌倒的人，是严厉的。向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里。不然，你也要被砍下来。”

以上是神话语的宣读。让我们一同祷告：

天父，我们祈求祢使我们的心思意念活泼起来，当我们思想使徒所写下这些丰富、深奥，甚至在某种程度上令人心中困扰的话语时，求祢的圣灵光照我们，使这些话语成就祢的荣耀，成为我们的造就。求祢帮助我们带着极大的庄重来聆听眼前的话语，好叫我们至少在思想上被分别为圣，并且在思想上的更新能够延伸到我们全人的言语与行为。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

我们刚才所读的经文，是放在一个大背景之中的，那就是神的信实。罗马书第九章到第十一章整体的主题，回答一个问题：难道神的

话落了空吗？难道神的应许失败了吗？这在罗马书9章6节就提出了：“这不是说神的话落了空。”这里要牢记：若说神的话失败了，那就等于说神自己失败了。因为神的话就是祂自己品格与本性的延伸。我们在圣经里多次看到这样的等同。例如加拉太书3章8节说：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说，万国都必因你得福。”但我们若回头去看，并不是“圣经”对亚伯拉罕说的，而是神亲自对亚伯拉罕说的。因此，神的话与神自己之间没有分割，祂的话就是祂的彰显。

那么，保罗所回答的这个质疑从何而来呢？我们要稍微回溯一下。神在旧约中，曾对以色列作出荣耀而永恒的应许。祂曾应许要立新约。在耶利米书、以西结书，以及其他地方，我们都看到神应许要将祂的律法放在祂百姓里面，写在他们心上。那时人对神的认识要何等广大，以至于“他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说，你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我”（耶利米书31章34节）。那时，大地要充满对神的认识，如同海水充满洋海。这是神赐给以色列极大的应许，而其核心就是：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。”这是新约的中心。

神还用宇宙的秩序来强调这个约的确实性：太阳发光，月亮有定律，海浪拍岸，群星照耀。祂说，正如人无法测量穹苍、探尽地基，祂也绝不会弃绝祂的百姓（耶利米书31章37节）。换句话说，当人能量尽天穹之时，祂才会弃绝以色列。意思就是：绝不可能。祂与以色列所立的约是永远的。

当保罗写罗马书时，大多数以色列人却发现自己被排除在这个约

的应许之外。于是，这质疑就浮现出来了：既然是永远的应许，为何神的子民如今似乎被弃绝了呢？耶稣的比喻中也常触及这一主题。祂进入宗教群体，进入那立约的群体，但他们却不接待祂，反倒成了祂的敌人。耶稣讲的比喻，往往将这些自认为是约之继承人的人，描绘为比喻里的反派角色。

例如“恶园户”的比喻（马太福音 21 章 33~46 节）。葡萄园的主人差遣仆人来收果子，却被园户打伤、杀害。最后主人差遣自己的儿子，想着园户必尊重他，但园户却杀了他的儿子。耶稣说这个比喻时，面对的正是法利赛人和祭司长，他们正是当时立约群体的代表。耶稣甚至让他们自己回答：园主回来要怎样对付这些人？他们自己答道：要把这些恶人处死。圣经说他们听了以后，知道耶稣是指着他们说的。他们就是比喻里的恶人。耶稣当场宣告：“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。”

但是等等，既然神的约是永恒的，又怎能“被夺去”？“永恒”意味着什么？若你永远拥有某物，它能被拿走吗？不能。但耶稣却说：“要夺去。”于是，问题就来了：难道神违背了祂的应许？祂的约真的落了空吗？

保罗正是在回应这个严重的指控。直到今天，仍有人抱有同样的质疑：既然神应许以色列，那祂岂能收回？那么我们就必须看清楚保罗的回答，因为这同样也要成为我们的回答。

保罗在罗马书 9 到 11 章所解释的，就是神的应许依然稳固，依然是永恒的。问题不在于神是否守约，而在于应许究竟是赐给谁的。保

罗在一开始就说：“因为从以色列生的，不都是以色列人；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女”（罗马书 9 章 6~7 节）。

神的应许确实临到亚伯拉罕，但要分清：是赐给以撒，而不是以实玛利；赐给雅各，而不是以扫。虽然他们都出自亚伯拉罕，但神指明了应许的继承者。换言之，有属肉体的儿女，也有应许的儿女。问题不在于神是否守约，而在于我们是否理解谁才是应许的真正承受者。

因此，保罗竭力表明：神没有弃绝祂预先所知道的百姓。他自己就是一个例证：他是以色列人，却蒙了恩典。历世历代，总有蒙拣选的余民存留，真正的以色列人，是凭信心的以色列人。

在此基础上，保罗揭示了一个奥秘。在第 25 节他说到这个奥秘，其实在他多处书信中都提到过。这个奥秘就是：外邦信徒要与犹太信徒一同在基督里成为一个新人。我们回头看，觉得这是显然的，但在当时却是极大的难题。犹太人与外邦人在同一个教会里相处，曾带来无数张力与纷争。

以弗所书 3 章 6 节说：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”保罗在以弗所书第二章更详细地解释，那里他谈到隔断的墙拆毁了，两下合而为一，成为一个新人。他说外邦人原本“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。并且活在世上没有指望，没有神”（以弗所书 2 章 12 节）。这就是外邦人的处境：与以色列国民隔绝，与神的应许无关，没有指望，没有神。

“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已

经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下，藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦”（以弗所书 2 章 13~15 节）。

你看见保罗在这里竭力说明什么了吗？要记住，他是写信给一间真实存在的教会，就像今天我们所在的教会。以弗所的教会里，有犹太基督徒，也有外邦基督徒，他们之间常常有分裂与矛盾。保罗知道这种思想和隔阂正在发生，于是写信来纠正。他要他们明白：你们在基督里已经成为一个新人，不能再自以为是两群人。你们从前是与神的约隔绝的，现在却已经被纳入这个约。

往后看，以弗所书 2 章 19 节开始，保罗强调：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”这里的“同国”在原文里甚至带有政治色彩。在七十士译本希腊文旧约里，这个词和“邻舍”相通，暗示彼此是一个共同体。保罗继续说，你们“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”。换句话说，你们是神家中的成员，共同承受一个约。

这就带来一个非常现实的应用。如果你是以弗所的犹太信徒，当你离开教会时，你绝不可转过身去对外邦弟兄姐妹说：“有一些属约的事物是我们犹太人独有的，不属于你们。”若你这样想，就完全错过了福音的真义。因为你们已经在基督里合而为一，都是新约之民。

然而，即便在今天的文化氛围里，许多人依然好像认为那堵“隔断的墙”还存在。值得注意的是，这些话是写给“在以弗所的圣徒，

就是在基督耶稣里有忠心的人”（以弗所书 1 章 1 节）。这不是写给圣殿，不是写给法利赛人或文士，而是写给教会。换言之，我们如今有了新的约、新的制度、新的群体，那就是教会，就是基督的身体。

那么，这对我们今天所读的罗马书 11 章有何启示呢？我花了不少篇幅讲背景，就是要让我们回到这段经文时，能有一种“哦，原来如此！”的体会。外邦信徒当时清楚看到，多数以色列人（天然的枝子）被折下，不再属于橄榄树，也就是不再属于约的群体。而新的群体，教会，却被接上，得以享受橄榄树根的肥汁，就是神约的丰富。

于是，他们在教会里享受属约的多样特权：圣灵的应许，原本给以色列的，如今归给教会；复活的盼望，原本应许以色列的，如今归给教会；神儿女的名分，原本赐给以色列的，如今归给教会；产业的应许，原本给以色列的，如今归给教会；“永不撇弃”的应许，原本给以色列的，如今归给教会。难怪会有人抱怨说：“我们才是祢的百姓，如今祢弃绝了我们。”而现在，似乎教会成了神眼中的瞳人。

外邦信徒在这样的光景中享受神的丰盛恩典，但很快就可能产生一种危险的想法：觉得自己比那些“被折下的枝子”更优越。这再人性不过了，当然不是你，也不是我，但人性常如此：我们享受恩典，却以为是自己比别人更好。保罗在此正是要警戒他们，不可自高。

上次我们讲过，圣经一再警告人不可自夸。保罗在这里更进一步，指出骄傲的严重后果。他先肯定他们的认识是对的，“枝子被折下来，是特为叫我接上。”不错，因为他们不信，所以被折下；你因着信才得以站立。他们被折下，并不是失去了信心，而是本来就没有信心。

正如耶稣所说，他们是粉饰的坟墓，外表虔诚，里面却是死的。他们有宗教的外貌，有长袍，有流苏，看似敬虔，却没有信心。

这让我想起今日的一些教会，例如圣公会与美国圣公会之间的张力。美国圣公会因在婚姻与道德问题上的立场，遭到圣公会的斥责。你若看媒体上的照片，会见到他们穿着华丽的礼服，戴着主教冠，举着旗帜，极具宗教气息。然而，外貌的虔诚，并不能证明里面有生命。耶稣所面对的，就是这样一种宗教群体：嘴唇尊敬祂，心却远离祂。

所以保罗说：“不错。他们因为不信，所以被折下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。”这才是真正令人警醒的地方。外邦人因信蒙接上，本该欢呼“哈利路亚”，但保罗却说：“要惧怕。”

今天西方教会普遍缺乏这种惧怕。我记得听过 Alistair Begg 讲过一次经历，他出差随意走进一间教会。敬拜开始时，乐队演奏十几分钟，人们端着咖啡进场，敬拜领袖走出来说：“大家今天感觉如何？”整个氛围就像是一场演唱会，丝毫没有敬畏神的心。他说，那个敬拜领袖其实根本不关心他“感觉如何”，这一切只显出一种对神极其随便的态度。

在今天的教会里，我们往往以一种轻率的方式来亲近神。当然，也可能走到另一种极端，把礼仪抬得极高，甚至连简单的问候都觉得不合适。我记得多年前，我在崇拜前常常习惯性地一声早安，就有人写邮件责备我，说：“宣召就是宣召，不要说什么早安。”我当时只是出于礼貌。显然，两种极端都不妥。但就大体而言，当今教会普遍的问题，是在敬拜中缺少应有的敬畏。

看起来，我们在信仰中所持的是一种自满，而不是确据。我们变得自得，好像一段充满疏忽的婚姻，或者一个充满盲目假设的家庭。缺少了爱与关怀，夫妻中的一方或双方某天突然醒来，才发现自己竟忘记了原本是立约之人，结果婚姻便开始受损。我们忘记了自己在这里所做的事，忘记了我们所要亲近的是谁，忘记了那为我们付上的代价，使我们能来到施恩的宝座前，使我们能站在烈火焚烧的上帝面前却不被吞灭。我们没有了敬畏，竟敢在深渊边缘徘徊；我们轻率地与异端调情，与放纵罪行相交，好像这一切都没有后果。

每当我得知本教会信徒中流行的书籍是什么时，我都感到心惊。比如《小屋》或《雅比斯的祷告》之类的书。我常常心里暗想：“你是在开玩笑吗？”有时候甚至觉得必须花整个系列讲道来澄清这些事。因为有人会说：“哦，这书挺酷，谈的是这个或那个。”可当我翻开来一读，心里立刻问：“我们到底怎么了？我们在想什么？”

我记得有一个人，曾经做出极其严重的罪行，伤害了许多人的生命。当我去找他面对面时，他的回应竟然是：“嗯，总有恩典吧？我有保险。”他那种轻率的态度，对如此严重的罪，实在令人震惊。这就像青少年一样，我不是要批评青少年，但我做过青年牧师，常听他们问这样的问题：“我能走多远？”他们关心的不是：“我该如何行，才能建立一段尽可能敬虔的关系？”而是另一种心态：“我能做到什么地步还不算越界？”

作为一名教练，我从来没见过有运动员跑来问我：“我能做多少错误的事，还能留在队伍里？”绝不会！他们都想知道：“我该怎么做，才能正确？”不会有人问：“我能错到什么程度，还不至于被淘

汰？”其实这个问题本身，就已经暴露了内心的问题。朋友们，不要自高，要惧怕。这里的“惧怕”有健康的与不健康的区别。

我们可以借着孩子们谈论父亲的方式来理解。有些孩子几乎带着自豪地谈到他们对父亲的敬畏。他们说：“我爸很强壮，很严厉，是个会管教的人。他绝不会放纵我。”这种健康的敬畏，是对一个合法权威的尊重，他并非徒然带剑，父亲在家中手持的管教杖是真实的。而另一些孩子却不参与这种谈论，因为他们的恐惧来自一个不健康的父亲，不是管教的父亲，而是滥用发泄、酗酒、施暴的父亲。于是我们看见两种截然不同的“怕”：健康的怕和病态的怕。

我所担心的是，在今天所谓相关性的追求中，我们渐渐丢失了对上帝当有的敬畏，取而代之的是一个被视为无关紧要的“神”。这或许是当代敬拜的某种意外后果。我要澄清，我并非完全反对当代敬拜，我们这里的敬拜也带有一些当代形式。但其危险之一，是把神变成我们的当代人。耶稣确实说过：“我称你们为朋友。”但请注意，是祂对门徒说的，门徒却从未这样称呼祂。保罗写信时有没有说：“我，耶稣的朋友”？彼得或雅各有没有说：“我是耶稣的好兄弟”？没有。他们写的是：“我，基督的奴仆。”“我，耶稣基督的仆人。”我们必须明白自己正在失去什么。

同时，我也要强烈劝勉弟兄姊妹，不要成为好争论的人，圣经明确警告我们不可无谓地争吵。但我要补充一点，温顺消极的基督徒同样需要悔改。因为我们被呼召要“为所信的福音齐心努力”（腓立比书 1 章 27 节），“要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩”（犹大书 3 节）。如果一个教会滑向了对上帝不再敬畏的光景，就必然逐

渐走上歧路。圣经早已警告，有人会将神的恩典变为放纵情欲的机会。

我时常遇到人问我：“你觉得某某教会或某些人真的是基督徒吗？”也许你也被问过。我作为一名加尔文主义者，心里通常有比较宽广的尺度，因为我真心相信，若有人得救，必是因神的恩典，而不是出于人的意志、道德、神学体系，甚至不是出于健全的教义。我们不是因健全的教义而得救，而是若得救，必然会逐渐拥抱健全的教义。所以，即便一个年轻人带着严重错误的三一论、位格联合或圣经默示观念走到我面前，我仍能相信他可能是真得救，只是理解不足。我自己不也有许多没完全明白的地方吗？因此，我能相信一些与我有严重分歧的人，仍然可能是主里的人。

可人们接着又会问：“既然如此，如果大家都要上天堂，那还争什么？”我理解这背后的善意，但答案其实很清楚：通往地狱的道路不是悬崖，而是一步步的下滑。因此我们必须争辩、必须持守，当然要带着爱与合一的心，但依然要为信仰争辩。这正是保罗在这里所做的。

这让我想起他写给哥林多教会的话（哥林多前书 10 章）。他提到以色列人出埃及时都在云里、海里受洗归了摩西，都吃了一样的灵食，都喝了一样的灵水，那磐石就是基督。但保罗说，然而他们多半不是神所喜悦的，于是倒毙在旷野。他警告教会，不要效法他们的拜偶像、淫乱、发怨言等等，以免像希米乃和亚历山大那样，信心彻底船破沉没。他最后发出一条重要的劝诫，我祈求我们都要铭记：“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（哥林多前书 10 章 12 节）。

这正与罗马书 11 章的警告呼应。保罗说：“你不要自高，反要惧怕。”这劝戒有极深的意义。神既然没有顾惜天然的枝子，也不会顾惜你。你必须思想神的恩慈和严厉：向那跌倒的人，是严厉的；向你，是有恩慈的，只要你长久在祂的恩慈里，不然你也要被砍下来。

保罗呼吁基督徒要思想，就是要注目、要默想神的恩慈与严厉。恩慈就是祂向我们所施的恩惠。每当有人要加入教会，我们都会问他们几个问题：“什么是罪？罪的后果是什么？你是否信耶稣？信祂对你有什么益处？”我们就是要人思想这益处，要在圣餐桌前默想神的恩慈。可我们也必须思想祂的严厉，那是祂对弃绝者的审判。

人若不思想神的严厉，就不能真正体会祂恩慈的宝贵。保罗在罗马书 2 章 4 节也说过：“神的恩慈是领你悔改的。”神的恩慈引导我们悔改，祂的严厉也应当使我们战兢而归向祂。于是，这段经文也引出一个棘手的问题：我们到底该在多大程度上惧怕被砍下来？这不是很自然的问题吗？保罗在这里说：“你也可能被砍下来。”那么我们是否真的可能失落呢？这正是我们必须面对的关键。

有什么能使我们与在基督里的神的爱隔绝呢？不是死亡，不是危险，不是刀剑，没有什么能使我们与神的爱隔绝（罗马书 8 章 35~39 节）。然而现在经文却又提醒我们，要谨慎，因为你也可能被砍下来。这是否可能呢？保罗才在四章之前，刚刚写下了如此坚定的应许，如今又要推翻吗？我认为不是。

我们需要分开来看：对信徒、对不信的人，以及对整个教会，这段经文各自传达怎样的信息。

先说信徒。我相信神极大的心意，是要祂的儿女们有得救的确据。祂愿意我们知道自己已经得着永生。约翰一书 5 章 13 节说：“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。”这是确据，不是猜测，不是摇摆。确据并非得救的前提，但却是神要赐给祂儿女的恩典，让我们有稳妥的安慰。所以我不认为这里的警告是要让信徒每日生活在恐惧中，担心自己哪天被砍下来，好像一周过得不够属灵，就会失落。

这里出现的条件句“若你长久在祂的恩慈里”，是否意味着一个真实重生的信徒，仍有可能转身背弃基督？这就是所谓的“警戒经文”。比如“惟有忍耐到底的，必然得救”（马太福音 24 章 13 节）。这些经文的意思并不是要让信徒活在焦虑里，而是神用来保守祂选民的手段。正如福音是神拯救选民的途径一样，警戒就是祂保守选民到底的途径。

让我用一个小故事说明。多年以前，我的长女还不会走路时，有一次我把我们俩锁在车外，不得不在暴风雨中走一英里回家。我把她放在外套里，紧紧抱住她，同时不断提醒她：“不要放手，要紧紧抓住爸爸！”她当然顺从，因为外面风雨交加。请注意，在这幅图景中，是我抱着她在走路，这就像是福音的根基；而那不断重复的叮嘱，就是圣经的警戒。一个真正重生的人，就像一个孩子，会因父亲的声音而顺服、持守，纵然软弱、失败，却不会彻底放弃信靠和顺从。耶稣说：“我的羊听我的声音”（约翰福音 10 章 27 节）。这是圣徒的坚忍。

接下来是不信的人。对于那些在教会里、却从未真正信靠基督的

人来说，这些警告就像福音本身，可能正是使他们得救的力量。以色列人以为自己因属神的群体而有地位，但却忘了必须凭信站立。今天的教会里也一样，不少人或许只是因在群体之中而以为自己得救，却从未凭信心在神面前站立。这样的人需要听见这警戒，把它当作福音来回应。

最后，是关于教会整体。保罗在这里的重点，其实更大程度上是针对整个群体。当一个圣约群体里，有太多人只拥抱宗教的形式，却否认其真实的内容，这群体就可能被砍下来。保罗在提摩太后书 3 章 5 节提到那些“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”。这正是许多宗派在过去一百五十年里所经历的现实：他们保留了仪式、礼拜、传统，却放弃了福音的大能，结果失去了作为真正教会的身份。

因此，弟兄姊妹们，让我们思想神的恩慈与严厉，好叫我们常常因着恩典，凭着信心，行在祂的恩慈中。

让我们祷告：

天父，我们为我们的教会祷告，也为这地上、全世界的教会祷告。愿每一个自称是教会的群体，都高举基督的名，传扬祂的得胜。愿祢赐下属灵的眼睛和耳朵，使人能看见、能听见；愿祢把石心换成肉心。求祢赐给我们属灵的省察，使我们在察觉自己心中有骄傲，或像哥林多教会那样陷入淫乱、拜偶像或各种形式的罪时，立刻悔改，免得我们在背道的深渊边缘徘徊。求祢保守祢的教会，使我们常常行在祢的恩慈中。

我们奉耶稣基督的名祷告，阿们。