

中国路德会

《罗马书》讲道集

作者：陈张*

2023 年

---

*《你已经死透了（5:20-6:10）》作者为邱良杰

目录

因你们的信传遍天下 (1:1-15)	1
我不以福音为耻 (1:16-32)	5
岂不知他的恩慈是领你悔改吗? (2:1-5,17-24)	10
原来不是听律法的为义 (2:12-29)	16
即使有不信的 (3:1-18)	22
借信主之法 (3:19-31)	28
作因信称义的印证 (4:1-12)	32
出于信因此属乎恩 (4:13-25)	37
在患难中欢欢喜喜 (5:1-11)	42
只是罪在哪里增加 (5:12-21)	47
你已经死透了 (5:20-6:10)	51
不被罪所约束 (6:15-23)	56
使我们服侍主 (7:1-6)	61
我觉得有个律 (7:7-25)	65
如果上帝的灵住在你们里面 (8:1-17)	70
我们得救是在于盼望 (8:18-25)	74
上帝给我们完全的帮助 (8:26-30)	78
得胜有余 (8:31-39)	82
不是凭着人的行为 (9:1-13)	86
为要使我的名传遍全地 (9:14-18)	90
若不是万军之主为我们存留余种 (9:19-29)	94
一块使人跌倒的磐石 (9:30-33)	98
律法的总结就是基督 (10:1-4)	102
但出于信的义却如此说 (10:5-13)	106
他们的声音传遍全地 (10:14-21)	110
我为自己留下七千人 (11:1-6)	114
上帝给了他们昏沉的灵 (11:7-10)	118

岂不就是从死人中复生吗? (11:11-15)	122
只要你长久在他的恩慈里 (11:16-24)	126
深哉, 上帝的丰富、智慧和知识! (11:25-36)	130
将身体献上当作活祭 (12:1-21)	134
黑夜已深, 白昼将近 (13:1-14)	139
自有他的主在 (14:1-12)	143
凡不出于信心的都是罪 (14:13-23)	147
基督徒的自由 (15:1-6)	151
如同基督接纳你们 (15:7)	155
你们要与主的子民一同欢乐 (15:7-13)	159
我在基督耶稣里是有可夸的 (15:14-21)	164
竭力祈求上帝 (15:22-33)	169
向你们问安 (16:1-23)	173
这奥秘如今显示出来 (16:25-27)	179

因你们的信传遍天下 (1:1-15)

基督耶稣的仆人保罗，蒙召为使徒，奉派传上帝的福音。这福音是上帝从前藉众先知，在圣经上所应许的。论到他儿子——我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按神圣的灵说，因从死人中复活，用大能显明他是上帝的儿子。我们从他蒙恩受了使徒的职分，为他的名在万国中使人因信而顺服，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。我写信给你们在罗马、为上帝所爱、蒙召作圣徒的众人。愿恩惠、平安从我们的父上帝和主耶稣基督归给你们！首先，我靠着耶稣基督，为你们众人感谢我的上帝，因你们的信德传遍了天下。我在他儿子的福音上，用心灵所事奉的上帝可以见证，我怎样不住地提到你们，在我的祷告中常常恳求，或许照上帝的旨意，最终我能毫无阻碍地往你们那里去。因为我迫切地想见你们，要把一些属灵的恩赐分给你们，使你们得以坚固，也可以说，我在你们中间，因你我彼此的信心而同得安慰。弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次计划往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样，只是到如今仍有拦阻。无论是希腊人、未开化的人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以愿意尽我的力量把福音也传给你们在罗马的人。(罗马书 1:1-15)

可能有些人知道，有些教会有传福音日，就是在每个月的某一天或每周的某一天，弟兄姐妹们几个为一组，去街头向陌生人传福音，分享圣经的话语。我们知道，这是很好的习惯。在这样的传福音日里，一些教会为了激励大家更多的传福音，可能会制定一些要求或建议，比如，最少给 10 个人传福音。我有个弟兄就参加过这样的传福音的活动。那天，他打算去一个学校传福音，然后，在学校体育场和一群陌生人打了一下午篮球。我相信，在打篮球的过程中，他必定无数次想要开口告诉这群人关于耶稣基督的好消息。但或许是因为运动太激烈，或许是因为难为情，他放弃了每一次开口的机会。直到结束，他和他们加上好友，约定下次有机会再一起打篮球，但是他依然不敢告诉他们他是基督徒，更不敢告诉他们他所信的上帝是什么样的上帝。最后，他带着一身汗，灰溜溜的离开篮球场，那必定是一个相当失败和沮丧的时刻，因为他传福音的记录上，依然是 0 人。当他回到教会，大家分享他们各自传福音的经历时，有一个小组说，他们向 100 多人传了福音，有 40 多个人做了决志祷告，也就是做了一个决定相信耶稣基督为救主的祷告。我不知道听到这样的消息他会怎么想：羡慕？羞愧？难堪？或是无地自容？

我相信，每个基督徒，都会有类似的传福音的经历。这些经历可能不是发生在某个特定的传福音日，而是在工作中，在家庭里，或仅仅是在购物和坐地铁的时候。不知道当大家想到这些经历的时候，会有些什么感受呢？对于我来说，我常常感受到失败和沮丧。有些时候，当我结结巴巴说完我的信仰，收获的是敌对和嘲笑，或是像看傻子似的看着我：“你是基督徒啊？”而更多的时候，是福音的信息憋在我的心里，而我的嘴巴却被栓上了一个牢固的锁，以至于我根本没有开口，就已经失败了。因此，每一个基督徒，或多或少的都想问，我该怎么传福音呢？有没有一个更好的传福音的方法，让人能够更容易接受福音呢？当你去基督教书店，你会发现，有很多答案满足了你的这个问题，有太多的，琳琅满目的书教你怎么更好地传福音，一个好的传福音需要哪几个步骤。不同的传福音的方法可能有相当大的不同，但大多数都会告诉你，你需要有改变，你需要变得更好，这样，你的话才更有说服力，才更能让人相信。这样的话看上去相当正确，甚至我们自己也会理所当然地这样想。如果我自己都做得不好，如果我自己都活得惨兮兮的，甚至，如果我信主之后越来越惨兮兮的，我怎么好意思告诉别人我信的上帝是大能的上帝呢？

在谈我们该怎么传福音之前，我们需要思考一个问题，什么是传福音。也许这三个字太过熟悉，熟悉到我们很容易忽略掉它。难道传福音还需要去解释吗？传福音，顾名思义，就是传好消息。但问题在于，这个好消息是什么呢？或者说，我们在传一个什么样的好消息。

我们知道，在当今的世界，有各种各样的好消息。比如，一个治疗糖尿病的特效药；一个帮助你经营婚姻的课程；一个发财的机会；一个戒酒的辅导；甚至是一个无痛人流的广告。这些好消息应许了帮助你摆脱某个具体的困难，帮助你获得更好的，或者更有意义的生活。有意思的是，当我们拿着我们的好消息，想要寻找听众的时候，我们会有意无意地和这个世界提供的好消息相竞争。我们想要努力的说服别人，我们信的神更有能力，更配得相信，能够更有效的给我们我们想要的东西。比如，我们听到太多各种各样的见证，不同的基督徒分享他们经历的某个改变，或者获得的某个成功，来表明上帝是多么地爱他们，他们所信的神多么有能力；很多时候，我们也被这样的改变和成功吸引。谁不想要一个看得到摸得着的好消息呢？谁不想要更成功，更幸福，变得更好呢？可见的福音，甚至可以向不信的人证明我们信对了的福音，是何等吸引人啊。

有意思的是，当我们试图用我们经历到的这些成功、改变、或“得胜”来表明上帝有多爱我们，我们信的神真的是大能的神，或者说，当我们把上帝的大能与我们自己联系在一起时，我们同时为怀疑打开了大门。当你不断地试图想要通过你的“得胜”来证明上帝对你的爱或恩典时，这意味着你的失败在暗示着上帝没那么爱你，或者不那么愿意帮助你；当你试着用你的改变来表明你信的神是大能的神时，这意味着你的不改变，你反反复复的犯罪，你狗改不了吃屎，同样在表明上帝没那么有能力，甚至都不能让你改变。

不仅如此，这样的可见的外在的“好消息”，带来的必定是对他人的拒绝和否定。这样的好消息天然地排斥这个世界的失败者。在我骑行完漠河之后，我去哈尔滨参加一个弟兄的婚礼，婚礼现场，牧师说，婚姻是上帝给人最好的祝福，听到这儿，我就在想，如果在这个婚礼现场，有一个离婚的人，或者有一个不能结婚的人，他会怎么想，这句话对他意味着什么。这句话意味着对他的否定，意味着他和上帝最好的祝福无缘。

在我们的生命中，我们可能听过，甚至说过很多这样似是而非的话。这些话试图通过这世界上事情为上帝的祝福站台，但实际上是在轻视和否定上帝的祝福。比如，我们常常会说，来信耶稣吧，他会让你的人生更有意义，更幸福，当我们试图用活得更更有意义和更幸福来见证耶稣时，我们就是对那些在绝症中，不可能更幸福的活着的人在否定耶稣；或者，当我们暗示上帝必定会帮助我们拥有某些可见的改变时，我们就是在拒绝那些甚至对罪更敏感，从而一直看不到他们的改变，并因此忧愁的人。这些微妙的说法和想法看上去很正确，它们很符合我们想要变得更好、更成功、更道德、拥有更多的欲望，并因此格外吸引我们，以至于对这些说法的指责都显得是无理取闹、不近人情。但这样的说法，不过是想要靠着眼见、凭着行为和外在的事情来评断、思考和理解我们的信仰。

最后，想象一下，当我们试图通过我们的经历、我们的成功或我们的道德来表明我们所信的耶稣是神的儿子，我们信的神比世人信的神更好，更有能力，我们宣传的好消息比别的好消息更有用，更有帮助时。不信的人会怎么想，我们不过是给了世人笑掉大牙的机会。你想通过你终于在北上广买到两套房子，你有多成功显明上帝对你的爱吗？你活该被嘲笑，因为有的人一生下来就锦衣玉食，比你成功得多；你想通过你以前抽烟，现在终于戒烟了显明上帝的大能吗？你活该被嘲笑，因为很多不信的人根本不抽烟，天然就比你做得好；你想通过你终于摆脱了原生家庭的影响，步入幸福的婚姻来显明基督徒的婚姻更好吗？你活该被嘲笑，因为很多不信的人父母婚姻美满，家庭和睦，心态平和，压根不担心婚姻问题——恰

恰相反，人家在婚姻问题上处理得要比你好得太多。你想通过你的敬虔、你一天祷告多久显明你信的上帝值得相信吗？你活该被嘲笑，你看看川藏线上那些三步一磕头五步一叩首走到拉萨的僧人，人家比你敬虔多了。你想通过活得更有意义显明耶稣值得追随吗？你活该被嘲笑，因为这世上有无数活着的意义，每一个意义看上去都要比你高大上：想想文天祥，留取丹心照汗青；想想保尔柯察金，整个生命和全部精力，都献给了世界上最壮丽的事业——为解放全人类而斗争。总之，我们若只通过眼见的事，只通过我们经历到的好处，或可能经历到的好处，只通过行为来认识我们的信仰，我们就活该被嘲笑，正如保罗说：我们若靠基督只在今生有指望，就比所有人都还可怜。

现在，让我们回到罗马书。当保罗说他蒙召为使徒，奉派传上帝的福音。他所说的福音，或者说，好消息，究竟指什么。在罗马书 1 章 3 节，保罗清楚的说道，这好消息是：论到他儿子——我主耶稣基督，按肉体说，是大卫后裔生的；按神圣的灵说，因从死人中复活，用大能显明他是上帝的儿子。换句话说，保罗说，从死人中复活，显明了耶稣基督的大能和他是神的儿子。

在继续传福音的话题之前，我们需要简单说一下，耶稣基督从死人中复活，意味着什么。当亚当和夏娃犯罪，吃了分别善恶树上的果子之后，他们与上帝隔绝，死在自己的罪中，并且，所有的人都分享了他们的罪和死亡。于是上帝差派耶稣基督，来到这个罪恶的世界，活在律法之下，并没有犯罪，却承担了因罪而来的审判，死了，埋葬了，却在第三天复活，用大能向我们显明他对罪和死亡的胜利。借着他的代赎，上帝宣告罪的代价被还清了，一切相信他赦免的人，不致灭亡，反倒和他一样，从死亡中复活，在天上永远和他在一起。

因此，耶稣基督从死人中复活，意味着我们的复活和圣洁。耶稣基督，因从死人中复活，用大能显明他是上帝的儿子。这意味着什么，意味着任何想借着可见的经历证明上帝的大能，和耶稣是神的想法，都是何等的荒唐。因为，从可见的角度来说，你根本就没有经历上帝的大能。你还没有经历从死人中复活，拥有永恒和荣耀的身体；你还没有经历上帝的审判，在那场最终的审判中，他要亲自向全世界宣告你的圣洁。你和希伯来书作者所描述的旧约信徒一样，并没有得到所应许的，却从远处观望，且欢喜迎接。又承认自己在地上是客旅，是寄居的。你像保罗在罗马书 8 章所说的那样，盼望那看不见的复活和圣洁，因为看得见的盼望就不是盼望，谁还去盼望他所看得见的呢？

带着这样的好消息，保罗对罗马的基督徒说，我靠着耶稣基督，为你们众人感谢我的上帝。为什么，因为你们的信传遍天下。和合本将这里的信这个词翻译成“信德”，很容易让我们认为，保罗是在夸奖罗马基督徒的某种德行，仿佛他们的这种德行被整个罗马世界所知道，所赞赏和追逐。仿佛这个世界一看到这样一群基督徒，就能够想到很多很美好的词：有爱心、有道德、婚姻美满、家庭和睦、虔诚，等等。就像我们想要在世人面前所显明的形象一样。

但事实上，任何对当时有所了解的人，都知道事实恰恰相反。直到公元 3 世纪，基督徒在整个罗马世界都处于被逼迫的状态。当遇到经济危机时，他们是首先被剥夺财产的人；当需要打仗时，他们首先被赶到战场；当遇到火灾时，这必定是某个基督徒放的火；当发生什么天灾人祸时，这肯定是这样一群基督徒得罪了我们的神。不仅如此，基督徒对世人来说，就是一群傻子，他们这么被逼迫，他们混得这么惨，他们的一切都被剥夺了，他们居然相信他们信的神才是唯一的真神，居然相信他们信的神比我们信的神更好，更有能力，这不是傻子是什么。

保罗并非不知道这个，他说：直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣滓。在接下来的经文中，我们也看到，保罗说：我迫切地想见你们，要把一些属灵的恩赐分给你们，使你们得以坚固。保罗知道罗马基督徒处于逼迫中，他们需要被坚固。他也渴望去坚固他们。但在这之前，他说，首先，我要为一件事感谢上帝，就是你们的信传遍天下。这里的信，NIV 翻译为 faith，它是一个含义很广的词，包括信心、信的内容。当保罗说，你们的信传遍天下，他在说什么呢？他在说我上面说的这个事实，就是，世人知道有这么一群傻子，混得这么惨，不断被逼迫，居然认为他们信的神更有能力。

然而，在这里，当我们看到保罗放胆说，靠着耶稣基督，我为此感谢我的神。为什么？为什么他能为此感谢神。因为他所信的神，是一个从死人中复活的神。唯有耶稣基督从死人中复活，显明了上帝的大能——他比这世上一切的神更有能力，这世上的神，不过是让人们在这个世上获得更多的东西，但耶稣基督的能力，却是为你胜过这个世界，使你拥有超越这世界的盼望，并使这个世界所有的追求和意义，在他所赐下的盼望面前，都沦为粪土。唯有耶稣基督从死人中复活，显明了他对你最大的爱，无论你今生处于什么境况里：结婚、没结婚、疾病、健康、富有、贫穷、有改变、在某个恶习中苦苦挣扎……无论你今生拥有的东西有多么的不同，上帝给你和给所有人一样的赦免、完全、复活和永生。唯有耶稣基督从死人中复活，上帝让你这样的罪人配得成为他福音的使者，不是借着你的行为——你的行为总是不配，而是借着你的信那个赦免你罪，赐你洁净的神；不是靠着眼见和世上的好处去吸引人——从眼见的角度，你信的神一点都不如这世界的神吸引人，而是靠着上帝赦免的道去吸引人归向他；不是凭着成败去判断你传福音的工作——哪怕你总是很失败，而是凭着上帝的应许，他让你从他蒙恩受了使徒的职分，为他的名在万国中使人因信而顺服。

写到这儿，我想，我该怎样结尾呢。然后我想，还有什么话，能够比保罗所说的更加美好呢？保罗对罗马人所说的，这也同样是我想对你们所说的：我靠着那从死人中复活，用大能显明他是上帝的儿子的耶稣基督，为你们众人感谢我的上帝，因你们的信传遍了天下。

阿门！

我不以福音为耻 (1:16-32)

我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：“义人必因信得生。”原来，上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义压制真理的人。上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经向他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽然眼不能见，但藉着所造之物就可以了解看见，叫人无可推诿。因为，他们虽然知道上帝，却不把他当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思想变为虚妄，无知的心昏暗了。他们自以为聪明，反成了愚昧，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿照必朽坏的人、飞禽、走兽、爬虫的形像。所以，上帝任凭他们随着心里的情欲行污秽的事，以致彼此羞辱自己的身体。他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主——主是可称颂的，直到永远。阿们！因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把自然的关系变成违反自然的；男人也是如此，放弃了和女人自然的关系，欲火攻心，男的和男的彼此贪恋，行可耻的事，就在自己身上受这逆性行为当得的报应。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存扭曲的心，做那些不该做的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、纷争、诡诈、毒恨，又是毁谤的、说人坏话的、怨恨上帝的、侮辱人的、狂傲的、自夸的、制造是非的、忤逆父母的、顽梗不化的、言而无信的、无情无义的、不怜悯人的。他们虽知道上帝判定做这样事的人是该死的，然而他们不但自己去做，还赞同别人去做。(罗马书 1:16-32)

有些弟兄姐妹可能听我说过，我曾经有过一段放纵的生活，那就是在我高中的时候，我迷上了看网络小说。那时候无线网络还没这么发达，智能机的春风也还没有刮到我们的城镇，那时的网络小说还是印刷在粗制滥造的三无书刊上，靠着学校旁边的书店传播。那时候的我，从书店里租各种各样的小说，每天都躲在宿舍里偷偷地看，常常看到凌晨1-2点，因此，白天的我格外的无精打采。那时，我甚至在教室的椅子上坐着都能睡着。以至于现在，我都特别容易入睡，可能也有那时的功劳。仿佛一夜之间，我从一个优秀的学生变成了班级的差生。那时在班里，除了我还有另外一个学生也常常上课睡觉，班级同学给我们取外号，一个被称为睡神，一个被称为睡仙。至于谁是睡神谁是睡仙我渐渐淡忘了，因为他们常常混着叫。可想而知，这是一件格外羞耻的事，而我面对这样羞耻的反击是什么呢？对每一个叫我睡神或睡仙的同学怒目以对，通过愤怒表达他们对我极大的冒犯，而另一方面，我却更加地沉迷在网络小说的世界里，因为唯有在看小说和唯有睡着的时候，我才能忘掉，或假装让自己忘掉我羞耻的处境。

大卫想必有同样的经历和感受，当他的国家处于战争状态时，他留在耶路撒冷，在王宫的楼顶散步，看到一个女人在洗澡。大卫有很多女人，但这一刻，他欲火攻心，急巴巴拉着这个女人来王宫和他上床。而这个女人的丈夫，此时此刻，正在为他的国家、为他，在战场上赴汤蹈火。你知道吗？大卫在和这个女人上床之前，已经知道了这件事，他知道她的丈夫是谁，她的丈夫现在在干什么。你能想象，这是一件何等羞耻的事。因此，当大卫听到这个女人怀孕之后，他理所当然的选择是，掩盖这件事。打着军事需要的旗号把这个女人的丈夫叫回来，几乎赤裸裸地命令他赶快回家歇一歇。不幸的是，他掩盖羞耻的努力失败了。这个女人的丈夫太忠诚于大卫，忠诚于他的国家了。他拒绝在他的同伴们还在打仗的时候去休息。于是，大卫不得不用一件更羞耻的事情来掩盖他的羞耻，他让他的将军约押，找个机会杀了这个忠诚于他，却被他所背叛的男人。

保罗，今天这段经文的作者，想必也有同样的经历和感受。圣经中首先出现保罗，还是在司提反殉道的现场，那时保罗还叫扫罗。那时司提反以智慧和圣灵说话，以至于所有和他辩论的人都抵挡不住。那时那些法利赛人不得不收买人，作假见证说：“我们听见司提反说亵渎摩西和上帝的话了。”那时司提反在众人中间，回顾以色列人悖逆上帝又被上帝何等怜悯的历史，见证耶稣是基督。而众人却极其愤怒，咬牙切齿，甚至捂住耳朵，恨不得将司提反除之而后快。而保罗，就是那些打死司提反的人中间。这是何等羞耻，那些声称他们是好人，他们是神的儿女，他们在为神做工的人，居然靠着谎言、靠着谋杀去除掉那个他们辩论不过的人。居然向着一个他们声称亵渎圣灵的人，满脸仇恨、咬牙切齿。而那个他们声称亵渎上帝的人，反倒为他们祈求：主啊，不要将这罪归给他们。这样的羞耻带来了什么呢？他们怎么解决这样的羞耻呢？他们难道真的不知道说谎和愤怒是罪吗？圣经告诉我们，保罗也赞同处死司提反，他真的认为通过这种逼迫和谋杀的方式，他在事奉上帝，或者换句话说，因为他认为他在事奉上帝，这逼迫和谋杀就让他不仅不感到羞耻，反倒欣欣然以之为荣。后来，我们看到，保罗越发的逼迫教会，用他自己后来的话说，大发热心，迫害信奉这道的人，置他们于死地，无论男女都捆绑起来、关在监里。他不断地恐吓主的门徒，甚至要去别的地方，去大马士革把他们抓来迫害他们。一个人要羞耻到什么地步，才认为他说谎、逼迫、恐吓、杀害人的行为，是在服事上帝，一个人要荒唐到什么地步，才会通过不断逼迫的行为来掩盖他行为本身无可推诿的羞耻。

在今天的经文里，保罗让我们看到，不仅仅是某个具体的行为和某件具体的事情，显明出大卫、保罗的羞耻。以及我们每个犯过同样罪过之人的羞耻。保罗将我们带到人类普遍的羞耻里面。这羞耻，我们首先能在亚当和夏娃身上看到，当他们吃了分辨善恶树的果子，犯了罪之后，看到自己赤身露体，就用无花果树的叶子编做裙子，然后又在上帝呼唤他们的时候，躲了起来。在圣经这个直白的描述之中，你可以轻易的体会到，亚当和夏娃面对自己、面对配偶、面对上帝他们所感受到的羞耻。这是犯罪之后，看到自己不洁的羞耻，这是面对公义的上帝而来的羞耻。他们的这羞耻也遗传给了所有从他们而来的人。保罗说：上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经向他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽然眼不能见，但藉着所造之物就可以了解看见，叫人无可推诿。当人说，举头三尺有神明的时候，当律法和良心在人心里发出控诉的时候，当人说他人坏话的时候，当人想要损人利己的时候，当人看到别人更好而嫉妒的时候，当人看到一个妇女动淫念的时候，人无时无刻不感受到这样的羞耻。感受到自己的污秽，感受到对死亡和审判的恐惧，这样的污秽让人无可推诿。

然而，人面对这无可推诿的污秽，是怎么做的呢？保罗接着说：他们虽然知道上帝，却不把他当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思想变为虚妄，无知的心昏暗了。他们自以为聪明，反成了愚昧，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿照必朽坏的人、飞禽、走兽、爬虫的形像。人虽然明知道有个公义的上帝存在，明知道他们犯了罪，他们是污秽的。但他们却做什么呢？不把上帝当做上帝，也不感谢他，他们自以为聪明的去拜偶像，借此躲避他们在面对上帝，他们在罪恶之中的羞耻。我们需要注意的是，在这里，保罗明确说，世人行不义压制真理、明知道上帝的存在，却不把上帝当做上帝，自作聪明去做，以至于他们邪恶的思想变得虚妄、无知的心越发昏暗的事是什么呢？拜偶像。

如果我问大家？什么是拜偶像。可能会收到很多不同的答案。我想象中，我会听到的一个答案是，偶像就是假神，拜偶像就是敬拜那些人所创造的神，另一个答案是，偶像就是那些对我们来说比上帝更重要的东西。这两个答案当然都是对的。提摩太·凯乐有本书叫《诸神的面具》，讲的就是这世界的偶像。它列举了爱情、金钱、成功、权力与荣耀等各种假神。

它讲述了许多人把信心寄托在各种假神和所谓的美好人生之上，相信这些就是通往终极快乐的钥匙。这些无形却闪耀的偶像在人们寻求意义、保障、安全和满足的路上，占据了人心中极重的位置，人们依赖和信靠它们。作者在书中指出，人们错把这些美好事物当作上帝，然而事实上它们并不能解决真正的需要。所有我们曾经想要的美好之物都有可能成为偶像，最后变为手中的尘土，因为它们原本就是尘土。

《诸神的面具》这本书对偶像的描述很好，推荐大家去读。但在我们今天的经文里，保罗却更进一步。他说偶像是什么呢？他说，偶像是世人明知道上帝的存在，面对上帝的圣洁和他们的不洁，他们无可推诿，但却自作聪明建立的各种东西。他们借着这偶像，去否定上帝不能朽坏的荣耀，去掩盖他们的羞耻，去假装他们是好的，是洁净的，是蒙神喜悦的。

举个例子，我们知道以色列周边的民族都拜巴力。巴力是个什么神呢？是雨神和丰收神。那些拜巴力的人认为，天上下雨，滋润土地，是因为天上的神在交合。如果天上没下雨了，那是因为天上的神没有交合了，于是他们怎么向他们的神求雨呢？在神庙里聚众行淫。当他们的神看到他们在神庙里这样的行为，他们的神就又开始交合，于是天就降下雨来。你注意到没有，聚众行淫本该是一件何等羞耻的事，但因为有了这个偶像，它就不再是让人羞耻的事了，而是去敬拜他们的神，去向神献祭的好行为。于是他们的淫乱都成了他们的文化、他们的生活方式，甚至是让他们感到骄傲和荣耀的事了。

因此，保罗在这里清楚的指出，人去掩盖他羞耻的方式是什么呢？拜偶像。换句话说，我们也可以说，任何人借来掩盖自己羞耻的东西，都是偶像。偶像是一个妓女立的贞节牌坊，她借此想要表明她的纯洁，偶像是一个罪人口中的好行为，他想方设法地披在身上，借此表明他是一个好人。当一个出轨的男人说，我是为了爱情，我们是真的相爱，爱情就是他的偶像，借着这个偶像，仿佛他的出轨就不再是羞耻的事了。当一个贪爱钱财的男人说，我是在追求事业，我有正事，事业就是他的偶像，借着这个偶像，仿佛他冷落他的家庭、忽视他的身体都是一件值得夸耀的事。当一个贪污的人说，我是为了让我的家人更幸福，家庭就是他的偶像，借着这个偶像，仿佛他贪污都是一件让人感动的事，他为了家人牺牲自己。当一个母亲随意干涉她孩子的工作、生活和婚姻，说，我是为了你好时，为了孩子就是她的偶像，借着这个偶像，仿佛她做的一切事不仅不应该被指责，反倒应该让孩子感激涕零。

然而，保罗说什么呢？保罗说人一切拜偶像的行为，是自以为聪明，反成了愚昧。换句话说，人任何想要掩盖他羞耻的努力，带来的不过是更大的羞耻。一个妓女，她的淫乱是她的第一重羞耻，她去立一个牌坊，想要借着这个牌坊表明她是纯洁的，这是她的第二重羞耻。一个学生，上课睡觉，这是他的第一重羞耻，当他想要通过愤怒和争吵获得别人的尊重和尊严，这是他的第二重羞耻。

人通过拜偶像的方式，想要掩盖他羞耻的努力，不过是徒然，并带来了更多的，更公开的，更不知检点的犯罪。你可以理所当然的想到这一点，因为偶像不过是人的一个冠冕堂皇的犯罪的借口。正如以色列人被巴力神吸引，首先是因为他们被外邦的女子吸引，他们想要找一个好理由去和那些外邦的女子行淫，而还有什么比敬拜神更好的理由呢？或者想想保罗，在他还是扫罗的时候，他逼迫别人，而因为他觉得他是在为上帝逼迫那些信耶稣的人，他就可以坦然地更疯狂的逼迫这些人。当人找到各种偶像去自欺欺人地掩盖他的羞耻之后，他就可以更加疯狂的去干那些本该让他羞耻的事。这一点都不奇怪。想想这个疯狂的世界吧：996是福报、同性恋是爱情、算计是精明、开放式婚姻是开明、熬夜是精致生活、职场PUA是管理艺术。当人拜偶像之后，顺势而来的，是第三重羞耻，那就是，疯狂的犯罪。在今天的经文里，保罗清晰的阐明了人是何等的疯狂：他们随着心里的情欲行污秽的事，以致彼此

羞辱自己的身体。他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主。他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把自然的关系变成违反自然的；男人也是如此，放弃了和女人自然的关系，欲火攻心，男的和男的彼此贪恋，行可耻的事，就在自己身上受这逆性行为当得的报应。他们存扭曲的心，做那些不该做的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、纷争、诡诈、毒恨，又是毁谤的、说人坏话的、怨恨上帝的、侮辱人的、狂傲的、自夸的、制造是非的、忤逆父母的、顽梗不化的、言而无信的、无情无义的、不怜悯人的。他们虽知道上帝判定做这样事的人是该死的，然而他们不但自己去做，还赞同别人去做。

在罗马书第一章的最后一段，保罗说，人们明知上帝判定他们在做该死、被咒诅的、污秽的事情，然而，他们不但自己去做，还赞同、甚至怂恿别人去做。他们想要忽悠更多的人和他们一起犯罪，来麻木他们犯罪带来的羞耻。因此，对于那些不和他们同流合污，反倒指出他们的污秽，打破他们的偶像，让他们看到，他们什么衣服都没穿的人，你能想象人们得多么的愤怒啊。这就是法利赛人对耶稣的愤怒。当耶稣指出法利赛人的罪，他们是努力洗净外面，但里面却装满了各种污秽的杯子，他们自以为义的好行为，在上帝眼里什么都不是。当耶稣揭露了法利赛人羞耻的状况后，法利赛人的反击是什么呢？那就是，加倍的羞辱耶稣，让他感受到更大的羞耻：把他钉在十字架上。对于当时的社会来说，十字架不仅是个酷刑，它不仅是透过几天的时间里把人慢慢折磨死。它也是个十分羞辱的死法。在圣经中我们看到，被钉十字架的人，首先被剥去了所有的衣服，然后被挂在高高的木架上。所有人，他的亲人、他的朋友、他的跟随者，都能看到他赤身露体被挂上面，而左右是两个公开的强盗。这就是耶稣的死亡。

有意思的是，上帝借着耶稣蒙羞的死亡，以一种人完全想象不到的方式，赐给人这耻辱的解决之道。耶稣基督，完全的神，道成肉身，他并没有犯罪，也没有诡诈，他的每一天、他所行的每件事，都没有为自己考虑，他一切的目的，都是要把人从罪恶的捆绑和耻辱之中解救出来。最后，当他被人羞耻的挂在十字架上，当他在世界的生命走到谷底，被人践踏在脚下的时候，他却借着他的死亡，承担了罪的后果，打败了魔鬼的控告，从死亡中复活，赐给人完全的公义和圣洁。

当人因为自己里面的败坏，不断地犯罪，不断地找各种理由、各种偶像想要假装自己很好，却只能不断地涌出各种污秽时，上帝赐给人一个好消息，那就是，上帝的义临到了我们，这是来自耶稣基督的，外来的义，因此，他无关我们的邪恶，无关我们的行为，也无关我们里面有多么的败坏；因此，他是当我们陷在绝望里面，当我们死在过犯罪恶之中，无论我们有多么羞耻时，依然能有的公义。他是由于耶稣基督完美的行为，上帝宣告赐给我们的义。借着这义，上帝完全遮盖了我们一切的羞耻，借着这义，他称我们为公义的和完美的，借着这义，我们成为了上帝的儿女和永生的后裔。我们从前心里与上帝为敌，不断的想要证明自己的义，却只能一遍遍的行不义压制真理，用谎言掩盖事实。现在，借着耶稣的赦免，我们获得了这白白的义，无需我们做任何事的，无需任何行为的义。

有人可能注意到，在我引用保罗的话，来描述人类的第三重羞耻的时候。我省略了一个词，就是“任凭”。当保罗写道，人类借着拜偶像想要掩盖自己的羞耻，想要表明自己没有做错，自以为聪明，反成了愚昧，导致的，却是更疯狂、更无底线的犯罪。他用了三个“任凭”，来表达面对人类这种可耻的处境，上帝做了什么。上帝任凭他们随着心里的情欲行污秽的事；上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲；上帝任凭他们存扭曲的心，做那些不该做的事。这里的任凭，首先彰显了上帝对人犯罪的愤怒，他的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，显明

在我们每一个行不义压制真理的人身上。换句话说，人疯狂的犯罪，是人自欺欺人，追求各种偶像，自以为义，为自己赢得的惩罚。但另一方面，借着这样的任凭，上帝在福音里有一个对每个罪人不变的旨意，就是呼召人悔改。保罗对提摩太说，他愿意万人得救，不愿一人沉沦。当上帝说，看到一个妇女动淫念就是犯奸淫，而你说，不，我没有，我不是时，上帝就任凭你放纵自己可耻的淫乱的心，经历公开的因淫乱而来的羞耻；当上帝说，不可贪婪，而你说，我没有贪婪时，上帝就任凭你放纵自己可耻的贪婪的心，经历各种因贪婪而来的恶毒，嫉妒、凶杀、纷争、诡诈、毒恨。当上帝说，人所思所想尽都是恶，而你想靠着任何偶像：荣耀、财富、地位、道德、敬虔，无论是什么，想要说明自己很好，自己比别人要好，自己没那么羞耻，上帝就任凭你经历这些偶像所带来的各种各样的羞耻，看到你的自以为义是多么的不堪一击。使得当福音临到你的时候，你可以说，我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。为什么，因为我太羞耻了，因为这世界太羞耻了，因为唯有耶稣基督的赦免，唯有上帝的义，这外来的、从高天临到我的公义，不仅不给我羞耻，反倒洁净我、接纳我、使我拥有完全的圣洁，拿走我一切的羞耻。

世人借着各种偶像、各种自欺欺人、冠冕堂皇的借口、各种道德和贞洁牌坊想要掩盖自己的罪，又恬不知耻的羞辱上帝，宣称这福音、这赦免、这十字架太羞耻了，宣称这么一个赤身露体的挂在十字架上的囚犯真是羞耻啊，像我这么一个好人，怎么可能需要他来赦免我呢？甚至是基督教世界，都宣称，我们怎么能一直倚靠上帝的赦免呢？我们要让上帝对我们的赦免越来越少啊，然后开始用各种外在的行为、敬虔的表现、有多遵守律法、祷告多久、认罪到什么程度等等，来装点自己，仿佛倚靠上帝的赦免，对基督徒来说，都是一件耻于提及的事。今天是宗教改革主日，我们纪念 500 多年前上帝透过马丁路德发起的宗教改革，借着这场改革，上帝让福音的信息重新显明在他子民中间。从某个角度来说，宗教改革发起的原因，就是因为天主教感到福音好羞耻，开始用哲学代替信仰的教导、用道德代替信仰的实践。这些东西看上去真好，哲学显得聪明、显得智慧，道德显得高尚、显得有能力。这样的事一点都不奇怪，今天同样如此：神学家追求怎样用哲学研究神，教会追求怎样用道德见证神。正如保罗说：犹太人要的是神迹，希腊人求的是智慧，我们却是传被钉十字架的基督，这对犹太人是绊脚石，对外邦人是愚拙；但对那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总是上帝的大能，上帝的智慧。上帝使这世上的智慧变成了愚拙，使这世上的荣耀变成了羞耻，却使福音的愚拙成了上帝的智慧，使十字架的羞辱成了上帝的荣耀。并将这智慧、这荣耀，白白地、完全地赐给了你。

因此，我们借着信，凭着上帝在福音上显明的，完全的义，就和保罗一样放胆说：我不以福音为耻。我唯独不以福音为耻。我从前是亵渎、迫害、侮慢上帝的人；然而我还蒙了怜悯，因为我是在不信、不明白的时候做的。而且我们的主的恩典格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。这话可信，值得完全接受：“基督耶稣到世上来是要拯救罪人”，而在罪人中我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，好让基督耶稣在我这罪魁身上显明他完全的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。愿尊贵、荣耀归给永世的君王，那不朽坏、看不见、独一的上帝，直到永永远远。阿们！

岂不知他的恩慈是领你悔改吗？ (2:1-5,17-24)

所以，你这评断人的人哪，无论你是谁，都无可推诿。你在什么事上评断人，就在什么事上定自己的罪。因你这评断人的，自己所做的却和别人一样。我们知道这样做的人，上帝必公平地审判他。你这个人哪，你评断做这样事的人，自己所做的却和别人一样，你以为能逃脱上帝的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不知道他的恩慈是领你悔改吗？你竟放任你刚硬不悔改的心，为自己累积愤怒！在愤怒的日子，上帝公义的审判要显示出来。你既自称为犹太人，倚靠律法，以上帝夸口，知道上帝的旨意，从律法受了教导而能分辨是非；你既深信自己是给盲人领路的，是在黑暗中人的光，是无知的人的师傅，是小孩子的老师，体现了律法中的知识和真理；那么，你这教导别人的，还不教导自己吗？你这宣讲不可偷窃的，自己还偷窃吗？你这说不可奸淫的，自己还奸淫吗？你这厌恶偶像的，自己还抢劫庙中之物吗？你这以律法夸口的，自己倒违犯律法，羞辱上帝！上帝的名在外邦人中因你们受了亵渎，正如经上所记的。(罗马书 2:1-5,17-24)

● 引言：如果一说谎就原地爆炸会怎样？

平常闲着无事时，我喜欢逛逛知乎，当然，有事的时候也逛。虽然知乎把我的账号停用了，导致我在上面的好几篇文章都找不回来，但是我对它依然一往情深。不过近来，知乎确实有越来越贴吧化的倾向。它上面的问题越来越扯。比如，知乎经常弹出这样的问题：如果有一天醒来你发现自己变成 300 斤的胖子了是什么感觉？拥有超能力是种怎样的体验？等等。有一次，我在知乎上看到了这样一个问题：如果一说谎就会原地爆炸是种怎样的体验？这个问题和前面的问题一样，都显得相当无聊。因此知乎下面的回答也是五花八门。大家列举了各种千奇百怪的人会爆炸的例子。比如，走在马路上，有人对你说：帅哥，健身卡有需要吗？还没说完，他就突然爆炸了；比如，你向一个女生表白，她对你说：你是个好男人，然后你就看到她在你眼前爆炸了。比如，一个女生对另一个女生说，你穿这件衣服真好看，话音未落，她也理所当然的爆炸了。仔细想想，这样的场景看起来格外荒唐，就和这个问题一样荒唐。如果真的一说谎就会爆炸的话，这个世界就不会有活人了。

但是，如果我换一个问题。想象一下，如果人说谎之后什么都不会发生，是一种什么体验？如果人可以随意说谎，不仅仅是在我上面提到的，那些我们生活中每天都发生的，我们已经习以为常的谎言上。如果一个人可以借着谎言掩盖自己的过失，如果一个公司可以借着谎言融资几十个亿。如果一个官员可以借着谎言让自己的帽子越戴越大，如果一个男人可以借着谎言游走在几个女人之间，如果一个学生可以借着谎言获得好的成绩——总之，如果人甚至借着说谎可以获得某些好处，这是种什么样的体验呢？如果一个人的生命中，每天都充满了各种各样的谎言。甚至他自己也主动的不断欺骗他自己，当他和朋友吵架时，他说，我没错，都是别人的问题，当他熬夜或酗酒时，他说，没事，一两次不要紧。这又是一种什么样的体验呢？

如果我拿这个问题问你，你会怎么想呢？你会想到你说的某个谎言吗？还是你会想到你经历到的某个因为谎言而来的伤害吗？你会不会想到，啊，幸好一说谎不会原地爆炸，不然我早就没命了。无论你想到什么，但我相信，你对这样的体验一点都不陌生，因为你就活在这样一个世界里。

● 亚伯拉罕犯罪和上帝的恩慈

如果我拿这个问题去问亚伯拉罕，他会怎么想呢？我们知道，上帝特别爱亚伯拉罕，他

应许要把迦南地赐给亚伯拉罕，他曾经对他说：“我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大；你要使别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都必因你得福。”而亚伯拉罕，也是一个信心虔诚的人，甚至在新约中，使徒们都承认，我们这些信上帝的人是亚伯拉罕在信心里的后裔。就是这么一个人，当他在上帝应许给他的地方遭遇饥荒，要下埃及的时候，他看到他的妻子撒拉美貌，就想，如果埃及人知道她是我的妻子，一定会杀了我，把她抢走，不行，我得在别人抢走她时保护我自己。于是，他对她妻子说：“请你说你是我的妹妹，使我可以因你得平安，我的性命也因你存活。”果然，当埃及人看到撒拉美貌，就把她带到王宫献给埃及的国王法老。法老就赐给声称是这个女人的哥哥的亚伯拉罕很多牛、羊、驴、奴仆、婢女、骆驼，等等。

上帝不愿意这样的事发生，他不愿意他应许给亚伯拉罕的祝福没法实现。于是，他降大灾打击法老和他的全家。法老就把亚伯拉罕叫来，对他说：“你向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说‘她是我的妹妹’，以致我把她接来要作我的妻子呢？现在，看哪，你的妻子在这里，带她走吧！”于是法老吩咐人把亚伯拉罕和他妻子，以及他一切所有的都送走了。

当亚伯拉罕离开埃及，他会想些什么呢？他刚刚说了个谎，因为害怕被杀死，他拿他的妻子当挡箭牌。他甚至被法老当场揭穿。然而，看上去他却好像并没有得到什么惩罚。他没有原地爆炸，他和他的妻子都完好无损的出来了，他反倒因着这件事得到了很多财产。他会怎么想这件事呢？他会觉得他做的很好吗？还是自欺欺人地说：我并没有说谎，因为她真的是我的妹妹。或者是觉得既然借着说谎他可以得到这些财产，那么他接着就可以说更多的谎呢？甚至，是否会他因着这件事，觉得他所信的上帝是一个不在乎他说不说谎的上帝呢？还是他满怀后怕和战兢的想，感谢上帝，我做了这么一件错事，他居然还是怜悯恩待我呢？

● 以色列的历史是犯罪和上帝施恩的历史

圣经并没有告诉我们，亚伯拉罕是怎么想的，但圣经让我们看到一个更大的画面，那就是，亚伯拉罕的后代，在犯罪的事情上，比亚伯拉罕青出于蓝而胜于蓝。亚伯拉罕的孙子雅各，那就是个骗子，骗了他的父亲，又骗了他的哥哥，以至于他被他的哥哥追的无家可归；亚伯拉罕孙子的孩子们，因为嫉妒他们的兄弟约瑟，就把他们的兄弟，当做一个奴隶卖到埃及。亚伯拉罕最出色的后代大卫，以色列人最伟大的王，是个出轨自己下属老婆，又把自己下属杀了的男人；大卫的儿子所罗门，那个世界上最聪明的人，为了利益将外邦的神引入耶路撒冷。我所举的这些例子，是在以色列人中间选的高个子，是以色列人中最好的一些人。而以色列人，作为一个整体，更加糟糕。当上帝借着摩西解救他们脱离埃及的奴役时，他们在旷野一遍又一遍抱怨上帝；他们一到达应许之地，就开始和外邦的女子行淫，拜那地方的各种偶像，甚至把自己的孩子烧死献给他们。当上帝差派先知呼召他们悔改时，他们恬不知耻的杀害先知，继续他们的罪行。正如先知以西结总结说：“以色列家和犹太人的罪孽及其重大。遍地都有流血的事，满城有冤屈。”

但上帝并没有按照以色列人的过犯对待他们，当以色列人在埃及受苦时，他呼召摩西救他们出埃及；当他们在埃及拜偶像，并因此在他们仇敌面前站立不住时，上帝差派士师为他们争战；当他们想要一个王时，上帝差派大卫带领他们；上帝不断赐下先知，提醒他们回头：上帝如同一个父亲一样向他们发出呼喊“背道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远怀怒。”甚至当他们因为自己的罪，而被上帝惩罚，国破家亡，被掳巴比伦，上帝也应许了 70 年后要带他们回家，重建耶路撒冷。旧约先知们知道，以色列之所以存在，不是因为他们有多好，而是上帝格外怜悯他们。正如先知以赛亚说：“若不是

万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。”大卫回顾他的一生，想到自己的罪和上帝的恩典，也说：“耶和华有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大！东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！”

● 以色列人一方面犯罪羞辱上帝

到了耶稣的时代，以色列人的犯罪更加高明，他们把上帝给他们祖先的律法，按照他们想象的样子整理出几百条规定，比如，安息日最多能走几步，比如，离婚应该怎么写休书，等等。他们宣称：看，我们和我们的祖先不一样，我们满足了上帝的律法，我们做的甚至比上帝对我们的要求还要多，他们评判别人说谎、他们觉得自己没有说谎；他们指责别人拜偶像，他们认为自己对上帝的律法简直是真爱。他们以上帝的律法夸口，他们感谢上帝让他们是一个好人，是一个遵守律法的正人君子，而不像别人都是坏蛋。保罗在这里很好的说明了以色列人对自己的心态。他们自称为犹太人，倚靠律法，以上帝夸口，觉得自己知道上帝了的旨意，从律法受了教导而能够分辨是非；他们深信自己是给盲人领路的，是在黑暗中人的光，是无知的人的师傅，是小孩子的老师，体现了律法中的知识和真理；他们深信自己做得这么好，懂得这么多，以至于他们有责任去教导别人律法，去评判别人，他们认为别人应该像他们自己一样，向他们学习，和他们遵守他们所遵守的同样的规则。

但保罗说什么呢？保罗撕下了他们的遮羞布。保罗说，你们和你们指责的那些人，犯了同样的，无可推诿的罪。你在什么事上定别人的罪，就在什么事上定自己的罪。保罗的这话并不单单是鼓励我们不要去评判别人，保罗这话是告诉我们，你和你瞧不起的，你和那些犯了公开的疯狂的罪的罪人，是一样的人。你在上帝圣洁的律法面前，并不好一点点。你觉得你自己知道了上帝的律法，有了真理，能够明辨是非了吗？但你和那不知道律法，没有真理，不能明辨是非的人，是一样的人。你教导别人做什么，你都做不到；你宣讲不可偷窃，自己还偷窃；你说不可奸淫，自己倒每天都在动淫念；你说不能拜偶像，自己倒总是以这个世界为偶像。你以律法夸口，摩西律法的一点一画你都完成不了。这让我们想到，耶稣说了同样的话。他说，那些倚靠好行为夸口的，觉得自己做的很好的法利赛人，不过是洗净了杯盘的外面，里面却满了贪婪和放荡。

● 以色列人另一方面拿上帝的恩慈证明自己好

法利赛人说，不对啊，我们是好人。我们不像那些外邦人，活在一些公开的羞耻的罪中。我们没有同性恋、没有酗酒、没有杀人、没有离婚，甚至离婚也堂堂正正写了休书——没有人能够指出我们的不是。我们的生活很好，我们无病无灾，没有得过大麻风，我们也不像我们的祖先流离失所。我们给那些死了的先知修造了很好的墓地，我们经常去教会，我们有很体面的生活。我们的职业很正当，我们的婚姻很美满，我们在社会上也很受人尊重，我们和那些税吏、那些妓女不一样。这些都足以证明，我们做的很好，上帝格外喜欢我们，你看我们拥有的这些，就是我们比那些我们评判、我们指责的人，要好的证据。是我们比这个社会上那些离婚的，那些吃了上顿没下顿的，那些在监狱的，那些犯了绝症的人，更讨上帝喜欢的证据。

保罗说：你们真行，你们只能证明，你们比那些你们指责，那些犯公开罪的人更不要脸。你们和他们做的一样，但你们比他们聪明得多，你们把这些事作在暗处，转过头就说自己是公义的，是无辜的，是好人。你们不断地违背律法，居然敢靠着律法夸口。你们羞辱上帝，

以至于上帝的名在外邦人中因你们受了亵渎，以至于外邦人看到你们，就想，这些人信上帝，难道是一个昏庸的、不在乎他们做什么的神吗？难道他们做了这么多糟糕的事，他们的神都不管吗？而反过头来，你们呢？你们反倒自欺欺人地说，我们做的很好啊，你看上帝没有惩罚我们，你看我们还活的好好地，这就是我们做的好的证据。你们将上帝丰富的恩慈、宽容、忍耐，居然当做上帝认同你们，当做你们不需要悔改的借口。你们难道不知道，上帝的恩慈是领你悔改吗？你们难道真的觉得，神是能够被你们讨好的神，并且你们已经讨好他了吗？你们难道真的认为你们现在过得好好地，是因为你们配得吗？是因为你们做的很好吗？你们不仅看不到自己的罪，看不到上帝不断的忍耐你们，施怜悯给你们，没有按你们的过犯对待你们，没有对你们轻易发怒，为你们存留了满满的恩典和慈爱，指望着你们因此就能够悔改，回头，你们反倒借着不悔改，羞辱上帝，为自己累积愤怒！在愤怒的日子，上帝公义的审判要显示出来。你们以为你们能逃脱上帝的审判吗？

● 上帝同样为我们这些罪人保留各种恩慈

今天，上帝依然为他所创造的世界，为你存留了他的恩慈。他让日光照好人、也照歹人，降雨给义人也给不义的人。他赐下政府，赐下婚姻，赐下时间，赐下健康，赐下你生命中所需要的一切东西。

但你呢？你是如何对待他的恩慈的呢？作为学生，有多少次，你浪费了上帝给你学习的机会；作为朋友，有多少次你在背后指责别人，或将他当做你或许可以得到什么好处的资源；作为丈夫或妻子，有多少次，你因为自己的自私和淫乱，忽略了你身边的配偶，违背了你在婚姻中的承诺；作为父母，有多少次你将孩子视为偶像，想要控制他。有多少次，你将上帝赐你的钱财、健康用来放纵自己；有多少次，你任凭自己被各种谎言欺骗，甚至你也追求各种各样的谎言呢？

不仅如此，你甚至将上帝给你的恩慈当做你不需要悔改，你比别人好的借口。你婚姻美满，你说，这表明我的婚姻符合上帝的旨意，我不像那些离婚的人；你无病无灾，你说，这表明我的生活方式很好，表明上帝很认可我的生活，你看看那些得绝症的人，我不像他们；你还有一些朋友，你说，这表明我做的还不错，我还是个很值得交往的人，你看看那些众叛亲离的人。你一说谎不会爆炸，你甚至也没有经历因说谎而来的公开的羞耻，你说，这表明我没说谎，至少我的心还是好的，我不像那些谎言连篇的人。你甚至在教会里也说：主啊，我感谢你，我每天祷告2个小时，凡我所得的都献上十分之一，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像那个离婚的、或那个得绝症的人。但耶稣说什么呢？从前西罗亚楼倒塌的时候，压死了十八个人，你们以为那些人比你们更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是的！你们若不悔改，照样如此灭亡。

亲爱的弟兄姐妹们，我说这些让你们羞愧了吗？你们将上帝给你们的恩慈当做理所当然太久了吗？还是你们觉得你们现在很好，你们没有像古人一样，活在朝不保夕的战场，你们饮食饱足，你们有充足的健康和财富去追求你们想要的生活，是因为你们很好，是因为你们所信的上帝是一个能够被讨好的上帝，而你们拥有这些，是因为你们已经讨好他了呢？如果你们有这么想的话。你们知道，我常常这样想，我不自觉地这样想，特别是当我看到那些离婚的，那些居无定所的，那些邋遢的，那些吃了上顿没下顿的，那些得了绝症的，我总会想：我没有像他那样，我比他更好一点。

尽管这样，尽管我们每天犯罪，羞辱着上帝给我们一切的恩慈，尽管我们将上帝的恩慈当做我们很好，我们不需要悔改的借口。尽管我们因着罪，把上帝的恩慈破坏得体无完肤。

看看今天这个世界吧。婚姻、家庭、友谊、钱财、时间，甚至生命，哪一样是人的罪不能破坏的呢？然而，上帝依然为这个世界存留了这么多恩慈，他依然给你婚姻、家庭、友谊、钱财、时间，甚至生命，是因为他不在乎是非黑白吗？就像老子说的：天地不仁，以万物为刍狗吗？是因为他不知道你在说谎吗？是因为你已经瞒过他了吗？还是因为你已经讨好他了吗？不是的，单单是因为，耶稣说，人子来，不是要定世人的罪，而是要叫世人因他得救。

● 上帝的恩慈是为了给我们罪所不能败坏的恩慈

当世人破坏了上帝一切恩慈，只配得到地狱的审判时。上帝为人预备了一份更大的更好的恩慈。我说它更大，是因为，当一切的恩慈被我们的罪破坏，甚至当生命本身都作为罪的代价被付给死亡的时候。这一份恩慈，是罪所破坏不了的恩慈。耶稣基督，完全的神，道成肉身，并没有犯罪，却为你的罪死在十字架上，为你承担了罪的咒诅和审判，为你死而复活，现在正在天堂为你预备地方。借着这份恩慈，上帝在你的行为之外为你开了一条路，使得无论你多么有罪，无论曾经怎样地藐视他，无论你处于什么样的状态，他依然可以赦免你、接纳你，依然可以称你为他圣洁完美的儿女，依然可以为你打败死亡，把复活和永生的盼望白白的赐给你。无论魔鬼和这个世界多么疯狂的攻击他，羞辱他，都不能损害这恩慈的一丝一毫。正如保罗在罗马书 8 章说：我深信，无论是死，是活，是天使，是掌权的，是有权能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是深远的，是别的受造之物，都不能使我们与上帝的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。

在罗马书第一章，保罗告诉我们，对于那些靠着各种偶像，假装自己没有犯罪的人，比如，假装自己不贪婪的人，上帝任凭他们存扭曲的心，做那些不该做的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，使得他们或者可以看到自己能够败坏到何等程度，就承认自己真是罪人中的罪魁，就因此悔改，领受罪得赦免的平安。事实上，每个基督徒或多或少都有这样的感受，我们看到自己何等有罪，从而看到上帝赦免罪恶的恩典是何等的大。在今天我们的经文里，保罗面向犹太人，就是那些表面上看起来很好的人，保罗告诉我们，上帝并非不知道他们有罪，上帝为他们存留了丰富的恩慈、宽容、忍耐，为了让他们看到上帝没有按照他们的过犯对待他们，上帝的以德报怨，以恩慈回报羞辱，或者能够让他们看到自己的不配，就因此悔改，领受上帝更大的恩慈，就是让他们得洁净，得完美的恩慈，让他们在上帝公义的审判面前能够站立得住，不至灭亡、反得永生的恩慈。

亲爱的弟兄姐妹，你是哪种人呢？你是正陷在某个罪中，无力自拔，并因此深感羞耻的人吗？你是因为生活安逸，无病无灾，就因此觉得自己还不错，还是个挺好的人，甚至在那些病人、在那些受难的人面前暗暗自得、幸灾乐祸的人呢？无论你在哪一种状况，保罗说，上帝都为你存留了丰富的恩慈、宽容、忍耐，你看到一个妇女就动淫念，但上帝依然赐你一个美好的婚姻；你背后斤斤计较，说人坏话，但上帝依然赐你友谊；你熬夜、酗酒，但上帝依然没有拿走你的健康；你贪婪、追求物质的享乐，但上帝依然赐你财富；你说谎，自欺欺人，但上帝依然赐你好名声。上帝赐下这一切，不是为了让你羞耻，不是为了让你享受罪中之乐，更不是为了让你假装自己还是个不错的基督徒，并因此自夸。上帝赐下这一切的目的，是为了让你有恩典的时间，呼召你悔改，并借着悔改得到那更大的恩典。正如保罗说：岂不知上帝一切的恩慈是领你悔改吗？彼得也说过同样的话，他说：主没有迟延他的应许，有人以为他是迟延，他是在对这个败坏的世界放纵不管，其实他是宽容你们，不愿一人沉沦，而是人人都来悔改。

当我们讲悔改的时候，需要提一句。悔改这个词，在圣经中有两种意思，狭义的悔改指我们看到自己的罪，并因此而自卑、哀伤、痛苦，而广义的悔改包括信心，指我们承认自己

的罪，相信上帝对罪的赦免，并因着这赦免有平安和盼望。换句话说，悔改，从圣经的角度来说，并不是一件哀伤的事，而是一件喜乐的事，值得大大喜乐的事。耶稣在迷失的羊的比喻中亲自说：我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，比为九十九个不用悔改的义人欢喜还大呢。当我在这里说悔改的时候，你们知道，我是从圣经的角度在用这个词。当保罗说，神的恩慈是呼召你悔改时，他并不是为了打压你，让你羞愧，让你无地自容，即便在这过程中你会有这样的感受，但他最终的目的并不如此，不是的，他的目的，是为了让你拥有从上帝而来的圣洁和完美，并因此大大的喜乐，大大的欢呼。弟兄姐妹们，无论现在你处于什么状况，现在就是悔改的时刻，现在就是拥有这喜乐的时刻。你永远不需要担心他不会赦免你，永远不需要因为自己的罪而不敢来到他面前，永远不需要说，我还什么都没做呢。你可以坦然的来到他面前，承认自己的罪，领受他的赦免。因为赦免你，就是上帝一切工作的目的。在这个被罪所败坏的世界里，他为你恒久忍耐，他为你保存这个世界，直到如今；他为你赐下春雨秋雨；他为你还存留国家、社会、婚姻、秩序；他赐你健康、时间；他甚至为你让他自己被挂在十字架上，承受罪的痛苦。他如此做，就是为了救你脱离罪和死亡的权势，让你能够属于他，因着他得称义、得完全、得成圣，拿走你一切的羞耻，在天堂享受他的同在，直到永永远远。

阿门！

原来不是听律法的为义 (2:12-29)

凡在律法之外犯了罪的,将在律法之外灭亡;凡在律法之内犯了罪的,将按律法受审判。原来在上帝面前,不是听律法的为义,而是行律法的称义。没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事,他们虽然没有律法,自己就是自己的律法。他们显明律法的功用刻在他们心里,他们的良心一同作证—他们的内心挣扎,有时自责,有时为自己辩护。在那日,上帝要藉着基督耶稣,按照我所传的福音,审判人隐藏的事。但是你,你既自称为犹太人,倚靠律法,以上帝夸口,知道上帝的旨意,从律法受了教导而能分辨是非;你既深信自己是给盲人领路的,是在黑暗中人的光,是无知的人的师傅,是小孩子的老师,体现了律法中的知识和真理;那么,你这教导别人的,还不教导自己吗?你这宣讲不可偷窃的,自己还偷窃吗?你这说不可奸淫的,自己还奸淫吗?你这厌恶偶像的,自己还抢劫庙中之物吗?你这以律法夸口的,自己倒违犯律法,羞辱上帝!上帝的名在外邦人中因你们受了亵渎,正如经上所记的。你若遵行律法,割礼固然于你有益;若违犯律法,你的割礼就算不得割礼。所以,那未受割礼的,若遵守律法的要求,他虽然未受割礼,岂不算是受了割礼吗?而且那本来未受割礼的,若能全守律法,岂不是要审判你这有仪文和割礼,竟违犯律法的人吗?因为外表是犹太人的不是真犹太人;外表肉身的割礼也不是真割礼。惟有内心作犹太人的才是真犹太人,真割礼也是心里的,在乎圣灵,不在乎仪文。这样的人所受的称赞不是从人来的,而是从上帝来的。(罗马书 2:12-29)

许三观卖血记：饿的用报菜来想象美食

不知道大家平时都看什么书,我比较喜欢看小说,并且是那种轻松愉悦的小说。有时候如果你看到我捧着手机坐在角落里,几个小时都不挪窝,不时地发出一些傻笑,那你就几乎可以判断我又迷上一部小说了。当然,我很少看那种特别沉重的小说,因为生活本来就已经很沉重了,我不想再去一个虚构的世界找不愉快。假如我看了一部很压抑的小说,我可能得好久才摆脱小说带来的那种压迫感。但问题在于,那些著名的小说,大多数都是那种反映社会现象,描述人在现实面前挣扎和绝望的小说。比如《百年孤独》、《巴黎圣母院》、《雪国》等等。因此,我一方面很好奇这些小说在讲什么,另一方面,我又特别希望这些小说,对于我就像驴子前面挂着的胡萝卜一样,最好永远也吃不到。

有一次,可能是因无聊生祸患,我终于决定去看一部我听说了好久的小说,就是余华的《许三观卖血记》。当然,有可能你不是很了解这部小说,但是即使是基于这个名字,你也很容易知道,这不是一部轻松的小说。事实上,它很沉重。百科上对这本书的介绍是:《许三观卖血记》是余华1995年创作的一部长篇小说,小说讲述了许三观靠着卖血渡过了人生的一个个难关,战胜了命运强加给他的惊涛骇浪。它以博大的温情描绘了磨难中的人生,以激烈的故事形式表达了人在面对厄运时求生的欲望。他以许三观这个人物一次又一次不得不去卖血维持家庭,展现了人在这个社会的苦难面前如何艰难求存。这部小说其中几章的故事背景是大饥荒的日子,许三观和他的家人连着吃了几个月的玉米糊粥,各个面无血色。有一天,他的老婆许玉兰往这粥里加了一点东西,大家感叹美味的同时竟然无法分辨所加的东西是什么。原来因为那天是许三观生日,所以粥里面加了一点白糖。他们的苦日子过久了,连糖的甜味都记不清了。于是那一夜,一家五口人躺在床上。许三观说要给他们每个人炒一道菜,许三观用嘴“炒”,一家人用耳朵“吃”。在这里,我引用下作者是如何写许三观给他的儿子许三乐做菜的。

三乐说:“我想吃肉。”

“三乐想吃肉，”许三观说，“我就给三乐做一个红烧肉。肉，有肥有瘦，红烧肉的话，最好是肥瘦各一半、而且还要带上肉皮，我先把肉切成一片一片的。有手指那么粗，半个手掌那么大，我给三乐切三片……”

三乐说：“爹，给我切四片肉。”

“我给三乐切四片肉……”

三乐又说：“爹，给我切五片肉。”

许三观说：“你最多只能吃四片，你这么小一个人，五片肉会把你撑死的。我先把四片肉放到水里煮会，煮熟就行，不能煮老了，煮熟后拿起来晾干，晾干以后放到油锅里一炸，再放上酱油，放上一点五香，放上一点黄酒，再放上水，就用文火慢慢地炖，炖上两个小时，水差不多炖干时，红烧肉就做成了……”

许三观听到了吞口水的声音。“揭开锅盖，一股肉香是扑鼻而来，拿起筷子，夹一片放到嘴里一咬……”

许三观听到吞口水的声音越来越响。“是三乐一个人在吞口水吗？我听声音这么响，一乐和二乐也在吞口水吧？许玉兰你也吞上口水了，你们听着，这道菜是专给三乐做的，只准三乐一个人吞口水，你们要是吞上口水，就是说你们在抢三乐的红烧肉吃。”

老实说，作者余华的语言用的特别克制，但当你看到这儿，你格外能够感受这个场景的悲壮：一个饥肠辘辘的人，对他的家人，对同样一群饥肠辘辘的人，在描述美食的味道，描述红烧肉该怎么做，该怎么吃。

旧约先知是那个报菜的

说了这么多，现在，请大家想一想，这样一个场景和圣经有什么关系呢？当你看到圣经中上帝一遍又一遍差派他的先知，来向以色列人传讲上帝的律法，传讲什么是上帝的圣洁和完美，告诉以色列人为了蒙上帝喜悦他们应该做什么时，你会想到什么呢？你是怎么看待这些上帝差派来的先知的呢？你会想，啊，他们做的真好，他们是多么圣洁、多么顺服上帝的人。你会这么想吗？或者，你是否会潜意识里觉得，他们说了这么多上帝的律法，他们说的头头是道，他们做的肯定很好。甚至，你是否会把他们当作遵守律法的榜样呢？但事实上，这些先知从来没有这么看他们自己，上帝也从不这么看他们。摩西，上帝呼召来带领以色列人出埃及，在西奈山上颁布摩西律法的先知。当他从西奈山上下来时，甚至以色列人因为他的脸发射了上帝的荣光而不敢看他。他告诉以色列人要尊耶和华为圣，要将上帝当得的荣耀归给他。这样一个人，在他临死的时候，上帝对他说：“你必死在你所登的山上，归到你祖先那里，像你哥哥亚伦死在何珥山上，归到他祖先那里一样。因为你们在以色列人中得罪了我，在寻的旷野，加低斯的米利巴水那里，在以色列人中没有尊我为圣。”他因为违背了上帝借着他自己亲自颁布的律法，没法进入他带领以色列人要进入的应许之地。他和所有悖逆的以色列人一样，死在旷野里。

同样，以赛亚，被认为是最伟大的先知之一，以赛亚书的作者。上帝借着祂审判以色列人的罪恶，宣告上帝对他子民圣洁的要求，呼召他们去行上帝喜悦的事情。但这个先知是一个什么样的人呢？他是他那个时代一群坏人中唯一的好人吗？他是一群不能遵守耶和华的律法的人中，唯一一个能够遵守上帝律法的人吗？他不是。恰恰相反，当上帝向他显现，当他看到耶和华的荣光遍满地面时，当他亲眼目睹上帝的圣洁时，他说：“祸哉！我灭亡了！因

为我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民中，又因我亲眼看见大君王一万军之耶和華。”他承认他和那些上帝要借着他去审判的以色列人，是一样的罪人。

因此，当你想象圣经中上帝借着先知宣告律法的场景，这是一个怎样的场景呢？这是一个刚吃完红烧肉，吃得饱饱的，嘴上的油都还没擦去的人，向一群饥饿的人宣讲该怎么吃红烧肉吗？或者更恶劣一点，这是一个虽然也很饿，什么吃的都没有，但却拿油皮往嘴上抹一抹，假装自己吃了红烧肉的人，向一群饥饿的人宣讲该怎么学我一样吃红烧肉吗？不是的，亲爱的弟兄姐妹，当我做这样的类比的时候，你可以很容易地想到，上帝差派他的先知向以色列人宣讲他圣洁的律法，不过就像许三观，不过是一个报菜的人，是一个快要饿死的人，向一群快要饿死的人，用嘴做一盘红烧肉。

以色列人是那群听菜的

另一方面，以色列人是那群听菜的人。他们和饱足、和美食一点关系都没有。和他们有关系的是什么呢？遍地的饥饿，吃了上顿没下顿、面无肉色、连大声说话的力气都没有。他们是一群属灵上的难民。行了一切情欲上的事情：就如淫乱、污秽、放荡、拜偶像、行邪术、仇恨、纷争、忌恨、愤怒、自私、分派、结党、嫉妒、醉酒、荒宴等。在遵守律法这件事上，他们和外邦人，和不知道上帝的人，没什么区别，都是完全的违背律法的人。这样一群人，他们面对上帝圣洁的律法是什么反应呢？出埃及记 20 章描述了当上帝借着摩西在西奈山颁布上帝的律法时，以色列人的反应：众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，百姓看见 就都战抖，远远站着。他们对摩西说：“请你向我们说话，我们必听；不要让上帝向我们说话，免得我们死亡。”摩西对百姓说：“不要害怕；因为上帝降临是要考验你们，要你们敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远站着，但摩西却挨近上帝所在的幽暗中。

律法不在乎听到而在乎做到，因此定了所有未做到之人的罪

为什么？为什么上帝那么爱以色列人，他称他们为他的子民，他拯救他们脱离埃及的奴役，甚至救主的应许也是从他们出来的。为什么当上帝的律法降临时，他们如此害怕呢？是因为律法不好或律法不对吗？是因为他们是恶的。是因为律法所要求的义，不在于听到，而在于做到。是因为无论他们听到多少遍律法，听到多么好的律法，他们唯一能感受到的，就是我做不到，我达不到律法一丝一毫的要求。正如保罗说：我们原知道律法是属灵的，我却是属肉体的，是已经卖给罪了。是的，律法是圣的，诫命也是圣的、义的、善的，但他们不是，他们是违背律法的。正因为律法在乎的不是听到而是做到，因此律法就定了所有做不到之人的罪。是的，律法显明了上帝的公义，但那个从律法上显明的义是和你无关的义，是定你有罪的义。

事实上，所有的文明，所有的人，都是那个听菜的人。所有的人，当他听到不可贪心的时候，他就意识到他有贪心，所有的人，当他想到良心时，他的良心就在心里发动，让他内心挣扎。正如以色列人拥有上帝成文的律法，就是摩西律法，当他们违背这律法时，就要按这律法受审判。但非以色列民族，比如中国人，他们没有摩西律法，那是不是就没有什么能定他们的罪了呢？保罗说，不是的，在上帝创造他们的时候，上帝就给了他们一个本性、或者说，一颗良心，是非之心。当他们顺着本性想要行律法的事的时候，他们自己就是他们的律法，他们显明律法的功用刻在他们心里，这让他们的良心一同作证他们违背了律法，因此，他们内心挣扎，他们自责，他们想要为自己辩护。在这里，我们需要注意的是，保罗并不是在说，那些没有摩西律法的外邦人，可以顺着本性满足律法的要求，不是的，恰恰相反，保罗说的是，那些没有摩西律法的外邦人，他们有良心，就是刻在他们心里的律法，作为参照，

指出他们的罪，他们在摩西律法之外，但他们同样犯了罪，违背了上帝的律法，并将在摩西律法之外灭亡。换句话说，所有的人，都是听菜的人。可能菜不一样，以色列人听的是红烧肉，中国人听的是糖醋排骨，但是，他们都和这些美食没关系，他们都是在饥荒里的人。

以色列人用割礼当遮羞布

在这里，以色列人反对说，等等，等等，保罗，你说的不对，你大大的错了，我们还是能遵守律法的。你看，上帝告诉我们要行割礼，只有行了割礼的才是上帝的子民，我们遵照上帝的旨意行了割礼，我们做了蒙他喜悦的事，因此，我们是义人。你怎么能说我们做不到呢。保罗知道他的犹太同胞会怎么想，于是，他首先告诉这些人，你们的本性，你们的生活究竟是什么样的。这些犹太人是什么样的人呢？教导别人，却不教导自己；宣讲不可偷窃，自己还偷窃；说不可奸淫，自己还奸淫；说自己厌恶偶像，却抢劫庙中之物；以律法夸口，自己倒违犯律法。在这样一个背景下，保罗说，你若遵行律法，割礼固然于你有益；若违犯律法，你的割礼就算不得割礼。你的割礼就不过是你想要掩盖自己违反律法的遮羞布。

为了说明这一点，简单举两个例子：如果你是个丈夫，你给你妻子买束花，这当然是好的，是爱你妻子的表现，但如果你刚刚出轨了，你给你妻子买花，这就不再是爱你妻子的表现了；或者，如果你是个官员，你在电视上津津乐道于你多么反对腐败，这当然是好的，是你正直的一个表现，但如果你刚贪污了一个小目标，你津津乐道于你多么反对腐败，这就不再能说明你有多正直。以色列人同样如此，作为一个以律法夸口，却违犯律法的人，他的割礼就算不得割礼了。

你把什么当做你的割礼

你呢？亲爱的弟兄姐妹，在你的基督徒生活中，你让什么东西成为了你的割礼呢？就是那些本来是好的东西，却被你披在身上，成为你追求行为的义，成为你觉得自己还挺好的遮羞布了呢？是祷告吗？因为你每天祷告 2 小时就觉得你在祷告上尽到责任了吗，或至少比别人更尽责吗？你忘了你在其余的时间多少次忘记上帝了吗？是奉献吗？因为你奉献了十分之一就觉得自己完成了上帝的任务了吗？你是否忘了上帝的标准是全然献上，是尽心尽力的去爱呢？是在教会很温柔吗？你忘了你是怎么对待你的同事你的家人了吗，你忘了你对他们有多不温柔了吗？甚至你可能什么都没做，你不怎么祷告、你也不怎么奉献、你总是抱怨你身边的弟兄姐妹，你也有你披在身上的遮羞布，你说，虽然我没做到，我没有完成律法的要求，但是我想做啊，我想满足律法的要求啊，哪像那些一点都不想要满足律法的人。仿佛你只需要想一想，你就有资格证明自己比别人要好。

当我这样说的时候，弟兄姐妹们，你是否觉得这太严厉了呢？这就是律法。它不是一个建议，它是命令和要求，来自于公义和圣洁的上帝。你看到一个妇女动淫念，就已经是奸淫了；你向你的朋友发怒，就已经是杀人了；你贪婪，就是在偷窃上帝给他人的财产；你骄傲，就是在藐视耶和華。律法，从来没有打一丝一毫的折扣，让你觉得你只要开始做就挺好，你做多做少都没问题，你只需要做一点点就是一个好的开始。不是，律法的要求是完全。并且，律法所规定的，违背律法的后果，也从来没有打一丝一毫的折扣：违背律法就是罪，罪的工价就是死亡。

因此，当一个讲道人，在讲道台上传讲上帝在律法上显明的公义和圣洁时，他在讲什么呢？这是一个好人在对一群好人说，我来告诉你们让你们怎么变得更好一点吗？还是一个饥肠辘辘的人，在对一群饥肠辘辘的人，用嘴炒一盘红烧肉呢？当保罗说：原来在上帝面前，不是听律法的为义。他在告诉我们，听律法，对你拥有公义和完美一点用都没有。因为律法

不在乎听到而在乎做到。因此律法就定了所有未做到之人的罪。律法是一个镜子，显出了所有未做到之人的污秽。当律法出于我的口，当律法被你们听到，除了让我们更加地饥肠辘辘以外，它还能做什么呢？

好消息是什么

因此，这就是为什么，上帝要在行为之外为我们开一条路。这就是为什么，耶稣基督，神的儿子，要来到这个世界，不是要再一次向我们宣讲律法，告诉我们怎么做的更好。而是亲自为我们成就律法，他满足了律法一切的要求，他不仅听，不仅说，他是真正做到了的那一位。他并没有犯罪，却为罪人死在十字架上，承担了我们所承担不了的一切咒诅。付上了违背律法所必须付上的一切代价。因着他，这个世界一切的惩罚、一切罪的后果都得到了满足。因着他，上帝可以白白的宣告每一个罪人，宣告你为圣洁，和耶稣一样，和上帝自己一样的圣洁。不是百分之多少，而是完全的圣洁。那在伊甸园里，因为人的罪，被打破了的神和人的关系，在耶稣基督里重新恢复了。我们重新拥有了圣洁的身份，我们重新拥有了神的形象。神看着我们这些人，能再一次说：我看着所造的都甚好。正如保罗说，上帝在耶稣基督里使世人与自己和好，不将他们的过犯归在他们身上。上帝在耶稣基督里为世人预备了一个避难所，使所有逃到这避难所的人，不至灭亡、反得永生。

上面的这些话，就是上帝借着耶稣基督为我们做的一切工作，我们把它称为福音，福音是上帝赐给世人的好消息，是从耶稣基督而来的白白的义，是和我们的行为完全无关的，完全因着耶稣的行为，上帝单方面宣告的无罪判决。你无罪了、你满足了律法一切的要求。你是新造的人，你受洗归入了耶稣基督的死亡，现在在属灵上和耶稣一起复活了。你的新生命藏在耶稣基督里面，你的名字写在上帝生命册上，刻在他的手掌心里，当你走过了上帝为你预备的这条平安的人生道路，有天堂永恒的生命在今生的尽头等着你。

福音无关做到而在乎听到，因此那听到的人就有福了

有意思的是，我们说，律法不在乎听到而在乎做到，你如果想满足律法，真正重要的，不是你听到了它，而是你做到了它。那与律法相对应的福音，既然与行为无关而不关乎做，那他关乎什么。我们从福音这个词就可以看出来，福音，上帝给世人的好消息，作为一个消息，你得到它，是因为什么，是因为听到。大家可以看到，我在这里玩了一个谐音梗，福音关乎的是你听到上帝的话语，上帝的道。那听到的人就有福了。圣经上反复告诉我们，这些听到福音的人是多么有福。当耶稣降生时，天使报喜讯给牧羊人：“看哪！因为我报给你们大喜的信息，是关乎万民的：因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”保罗也说：人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。

因此，亲爱的弟兄姐妹，正因为福音不在乎做到而在乎听到，听到基督的话，听到上帝赦免罪人赐下永生的应许。我这个传讲的人、你们这群听到的人，就有福了。你们的福气不是拥有了这个世界上最好的仪文、规矩，不是终于知道该做些什么，让你们可以成为一个更好的基督徒。你们的福气是什么呢？是你们听到了上帝的道，你们领受了上帝的赦免，你们拥有了基督的圣洁，你们进入了圣灵带领你们进入的一切真理。你们吃了耶稣那赐生命的粮，你们得了饱足，你们不再是在律法面前饥肠辘辘的人，你们拥有了耶稣对律法的满足，上帝完美的行为如今借着信属于你了，使你在上帝眼里也成为了完美，并拥有了完美的行为。正如耶稣说：你们的眼睛是有福的，因为看得见；你们的耳朵也是有福的，因为听得见。我实

在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。

而当你们听到上帝的话语时，而当这好消息在你们中间传讲的时候，圣灵就在你们心里做救恩的工作，同样，不是借着仪文，这里的仪文是指什么呢？各种各样的律法、规矩、或者你认为成为一个基督徒必须要做的任何事。这些规矩都不过是外表的割礼，都不过是通过表面上的与众不同，而能获得人的称赞。但圣灵却在你内心做割礼，割去你的罪，在基督耶稣里把你从罪和死的律中释放出来。使得你在捆绑你的律法上死了，就从律法中解脱，按着圣灵的新样，不按着仪文的旧样去服事主。使得律法所要求的义，实现在你这不随从肉体、只随从圣灵去行的人身上。使得你在他赦免的喜乐里，作为上帝蒙爱的儿女，作为圣徒去做一切上帝喜悦的事。这样的人，所受的称赞不是从人来的，不是从世界来的，而是从上帝来的。直到永永远远。

阿门！

即使有不信的 (3:1-18)

这样说来，犹太人有什么比别人强呢？割礼有什么益处呢？很多，各方面都有。首先，上帝的圣言交托他们。即使有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信实吗？绝对不会！不如说，上帝是真实的，而人都是虚谎的。如经上所记：“以致你责备的时候显为公义；你被指控的时候一定胜诉。”我姑且照着人的看法来说，我们的不义若显出上帝的义来，我们要怎么说呢？上帝降怒是他不义吗？绝对不是！若是这样，上帝怎能审判世界呢？若上帝的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还像罪人一样受审判呢？为什么不说，我们可以作恶以成善呢？有人毁谤我们，说我们讲过这话；这等人被定罪是应该的。那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是！因我们已经指证：犹太人和希腊人都在罪恶之下。就如经上所记：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的。人人偏离正路，一同走向败坏。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓；他们的舌头玩弄欺诈。他们的嘴唇里有毒蛇的毒液，满口是咒骂苦毒。他们的脚为杀人流血奔跑；他们的路留下毁坏和灾难。和平的路，他们不认识；他们眼中不怕上帝。”(罗马书 3:1-18)

● 大卫犯罪的故事

这两天在翻译一本关于大卫的书，作为之后查经的资料。大卫是旧约以色列人中一个伟大的国王。在他的统治期间，以色列疆域扩展到他们历史上最大的时候。大卫也是一个很虔诚的人，他依靠他的神，也带领以色列人去敬拜神，他渴望为上帝建造一个永久的圣殿，在上帝拒绝他后，他准备了一切材料，来预备他的儿子建圣殿。而更重要的是，大卫是后来那个救主的一个画面，对旧约时代的信徒来说，当他们盼望救主是什么样子时，他们总会想到大卫。

有一天，大卫在房顶晒太阳的时候，看到一个女人在洗澡，于是他就派人去打听这个女人是谁，发现这个女人的丈夫正在为他和他的国家打仗，不在耶路撒冷。于是他把这个女人带到王宫，和他上床，不久之后，这个女人怀孕了。大卫为了隐瞒这件事，打着汇报战况的借口，派人将这个女人的丈夫，一个叫乌利亚的战士，从前线叫回了耶路撒冷。

大卫的计划很简单，如果乌利亚和他的妻子在接下来几周的某个时刻上床了，那么没有人能知道大卫是这个女人的孩子的父亲。于是，大卫想尽一切办法，想让乌利亚回家去看一看。这些办法首先是把乌利亚叫到王宫，听了他的军事汇报后，直接告诉他他可以回家了。当发现乌利亚没有回去后，大卫一层一层的增加他的诱惑，包括但不限于：给他送礼物，让他可以在妻子面前夸耀他的勇猛和国王的赏识；请他吃饭，作为一个国王放下身段给他劝酒，让他喝醉；赤裸裸地劝他回家，告诉他劳逸结合还能更好地工作；给他放好几天假，让他无所事事。老实说，作为一个国王，大卫可能从来没有对一个人这么好，这么温柔过。但乌利亚说什么呢？他说：“约柜，以色列和犹太都留在棚里，我主约押和我主的仆人都田野安营，我岂可回家吃喝，与妻子同房呢？我指着王和王的性命起誓：‘我绝不做事！’”

乌利亚对上帝和他使命的忠诚，导致大卫想要轻轻松松的掩盖他的罪的企图失败了。于是大卫不得不尝试用另外一种方式去掩盖他的罪。他交给乌利亚一封信，让他带给战场上的指挥官。这封信里写着，在战场上，借敌人的手杀了乌利亚。

圣经告诉我们，大卫所做的这件事，在上帝眼中看为恶，看为对他的公义极大的冒犯和挑衅。于是上帝差遣拿单去见大卫。拿单给大卫讲了这样一个故事：

在一座城里有两个人，一个是富翁，一个是穷人。富翁有极多的牛群羊群；穷人除了所买来养活的一只小母羊之外，一无所有。小羊在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富翁那里，富翁舍不得从自己的牛群羊群中取一只招待来到他那里的旅客，却取了穷人的小母羊，招待来到他那里的人。

大卫听了这个故事，甚至在先知拿单话音未落的时候。他就迫不及待的对拿单说：做这事的人真该死。他做这事毫无怜悯的心。然后拿单马上说：你就是这个人。

我们都知道这个故事的结局是什么，大卫悔改了。他说，我犯了罪，得罪耶和华了。然后拿单对大卫说：耶和华除去了你的罪。之后，大卫写下诗篇 51，在这首诗中，大卫表达了他犯了何其残忍的罪，表达了上帝的公义和他对罪的愤怒，他祈求上帝按着他的怜悯赦免他的罪。他说：

上帝啊，求你按你的慈爱恩待我！按你丰盛的怜悯涂去我的过犯！求你将我的罪孽洗涤净尽，洁除我的罪！因为我知道我的过犯；我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。（诗篇 51:1-4）

我们今天分享的经文，保罗说，如经上所记：“以致你责备的时候显为公义；你被指控的时候一定胜诉。”引用的，就是大卫在犯下奸淫罪，又用尽一切办法想要掩盖自己的罪，以至于犯了谋杀罪之后，所写的这首诗。在诗中，大卫承认，上帝在责备他的罪的时候显出了上帝的公义，在判断他的污秽的时候显出了上帝的清白。

● 问题：假如大卫不悔改，上帝的信实在哪儿呢？

对于基督徒来说，这个故事你可能相当熟悉。你在各种讲道、查经和信仰书籍中可能常常听到这个故事。你甚至可能对这个故事各种各样的解读也相当熟悉。有的人将这个故事解读成一个知错能改善莫大焉的故事；有的人想借着这个故事表明：无论你犯了多少罪，你都可以来到上帝面前，祈求他的赦免；有的人可能会从乌利亚的角度解读这个故事；有的人可能会根据后面上帝对大卫的管教，想要让基督徒看到：他生命中发生的一些不好的事，都有上帝的美意。但今天，我不想解读这个故事，或者说，我想说说这个故事外面的东西。直接点说，我想问问大家：假如，当然，我们知道，这只是一个假如，因为在上帝的保守之下，这件事不可能发生。但这不妨碍我们假设一下。假如大卫不悔改，上帝还是信实的吗？假如大卫因为拿单的这席话，把拿单也杀了，上帝在这件事上还能显明他的公义吗？甚至，想象一下，假如大卫因此而一直不回头，一直往不悔改的道路狂奔而去，上帝在这件事上还有荣耀吗？

老实说，对于甚至只需要稍微了解政治，了解社会或了解历史的人来说，当他看这个故事，就像看一个童话一样。一个国王，面对一个人指着他的鼻子骂他：你就是这个该死的人。不仅没有生气，反倒承认自己错了。这样的事情，只有在童话世界，在写给小孩的故事书里才会发生。真实世界并不是这样。真实的世界是，伴君如伴虎。你很容易在我们的历史上找到国王怎么淫乱和怎么杀人的故事。但你很难找到，或者说几乎找不到这里拿单见大卫和大卫悔改的故事。当我看到大卫的故事，我唯一能想到的中国类似的故事是什么呢？是感动天地窦娥冤。窦娥就像这里的乌利亚，在无赖陷害、昏官毒打下，屈打成招，成为杀人凶手，被判斩首示众。以至于她说出了整部戏剧里最著名的一句话：地也，你不分好歹何为地！天也，你错勘贤愚枉做天！窦娥的冤屈使得天地用三个神迹来表明她的清白。当然，故事的最后，窦娥在京城当官的父亲返乡，那些无赖贪官的罪行终于得以揭露，窦娥也终于得以沉冤

得雪。

现在，让我们回到保罗写的这封信里，在保罗的时代，对于当时的罗马基督徒来说，他们并不活在童话故事里，相反，他们活在一个真实的世界里。那个世界有拿单一样的先知，有乌利亚一样的殉道士，有窦娥一样的冤屈者，但没有大卫，没有悔改的君王；也没有一个可以为他们伸冤的当大官的父亲。他们有什么呢？一群背弃信仰的犹太人，这群人本来是以色列人，是亚伯拉罕的后代，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁布、敬拜的礼仪、应许都是给他们的。列祖是他们的，基督按肉体说也是从他们出来的。上帝的圣言也是交托给他们的，但他们却因为追求自己的义，甚至想要用律法的行为在上帝面前夸口，就不信上帝的义；除了他们之外，还有一群压根不在乎律法的外邦人，这群人明明知道上帝的永能和神性，却去敬拜各种人、飞禽、走兽、爬虫的形象，将上帝的真实变为虚谎，存扭曲的心，做一切邪恶的事。甚至明知道上帝判定他们所做的是该死的，然而他们不但自己去做，还赞同别人去做。

因此，你可以想象，当时的基督徒处于什么样的环境里，他们面对的是犹太人和外邦人集体的不信。当时的教会因着人的不信而处于内忧外患之中。在外部，我们可以说公元1-3世纪，是整个基督教世界所面临的最黑暗的逼迫的时代之一。不断地有基督徒因着他们的信仰而被剥夺了财产、尊严、自由，甚至生命。保罗在哥林多前书描述了他作为一个传道人所遭遇到的事，他说：被人咒骂，我们就祝福；被人迫害，我们就忍受；被人毁谤，我们就劝导。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣滓。而在内部，当时的教会被各种不信的思潮影响。有从犹太人来的律法主义，他们告诉新生的信徒，你光信还不够，你必须受割礼，必须先加入犹太教，必须满足各种犹太的律法才能成为上帝的子民；有外邦人所熟悉的各种淫乱邪恶的想法，来引诱他们放纵自己的情欲，让他们自欺欺人的想：酒肉穿肠过，佛祖心中留，只要我相信上帝，我做什么都没关系，只要我心里是圣洁的，我身体怎样无所谓。以至于在哥林多教会，有一个人和他的继母同居，而教会其余的人对此习以为常，不以为耻，自高自大。除此之外，还有各种各样异端和异教的思想侵入他们中间。比如，有人说，上帝怎么可能死呢，于是他们宣称，那个被挂在十字架上的耶稣，并不是真的上帝，只是一个幻影；还有人说，肉体是邪恶的，人怎么能肉身复活呢，于是他们宣称，耶稣并没有复活，或至少不是肉身复活，那些门徒们看到的复活的耶稣，只是他们眼花了，他们集体得了瘧症。

如果说到这儿，你还不够了解罗马基督徒处于什么环境中的话，想想你自己吧。我们和罗马基督徒一样，活在一个不信的世界里，我们受着这个不信的世界身体上外在上的伤害，和思想上赤裸裸的诱惑。我们被引诱着想要立自己的义，比如，怎么借着祷告、借着好行为来表明上帝爱我们，来得到得救的确据；或者，我们被引诱着去放纵我们的罪性，比如，只要我心里信，我来不来教会敬拜神，是我的自由的。

在这样一个不信悖逆的世界里，关汉卿在窦娥冤里借窦娥的口说：为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又寿延。天地也，白做得个怕硬欺软，却原来也这般顺水推船。地也，你不分好歹何为地。天也，你错勘贤愚枉做天！换句话说，他在说什么呢？他在说，老天爷，你个王八蛋，你太不公平了。这是今天很多人，甚至是很多基督徒的想法。我们总是摆脱不了这样的疑惑，在这样一个不信悖逆的世代，上帝的公义、他的信实和他的慈爱在哪里呢？但在我们今天的经文里，保罗说什么呢？他说：即使有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信实吗？绝对不会！

- **上帝借着人的不信显出他的信实：借着人的罪显出他的义**

不仅如此，保罗说，恰恰相反，上帝借着人的不义显出了他的义，借着人的虚谎显出了他的真实。这是什么意思呢？想想大卫，当他出轨了，他首先想到的是什么呢？是说谎和掩盖，是自欺欺人。换句话说，他并非不知道他做错了，他努力的想要掩盖良心对他的责备。这良心，在显明他的罪的同时，显明了一个公义的存在，一个叫他无可推诿的存在。他知道自己黑暗的，所以他拒绝光，对光避之唯恐不及，但是他越是躲避，越是掩盖，越是表明他是真的黑暗，而那光是真的光。老实说，我们都有这样的经历，当我们做错了某件事，我们都想要做点什么去弥补一下，这弥补的想法表明我们知道我们做错了；当我们伤害了某个人，我们都想讨好他一下，这讨好的想法表明我们知道我们伤害了他。当上帝的律法临到人时，人面对律法的每一个不信的反应，或是弃绝、或是掩盖、或是自欺欺人、或是努力想要证明自己，都在显明他的不义和上帝的义。当人努力想要假装自己是好人，想要掩盖自己做的某件错事，想要证明自己做的是对的，在做了错事时千方百计推卸责任，声称不是自己的问题，这样的努力显明了他知道一个公义的存在，显明他知道自己不是好人。他的不义衬托出那个公义的存在，他的虚谎显明出那个真实的存在。

说到这儿，我们就可以回答在开始我们提出的那个问题。当先知拿单去见大卫的时候，如果大卫不悔改，如果大卫甚至杀死了拿单，上帝还能显明他的公义吗？是的，上帝还能。他甚至借着大卫的口显明了他的公义，因为当大卫听到拿单讲的这个故事时，他脱口而出，这样的人真该死。我们同样如此，我们任何对他人的论断，我们看到这个人说：这个人真贪婪，我们看到那个人说：那个人一点都不像基督徒，我们的这论断，都是在定我们自己的罪，都是借我们自己的口来宣告我们的不义和上帝的义。想象一下，如果大卫真的杀了拿单，他就借着杀了拿单这件事，借着他的恼羞成怒来显明上帝的公义。我们同样如此，任何时候，当别人指出我们的过错而我们习惯于恼羞成怒，甚至反戈一击时，当我们千方百计想要掩盖我们的某个过犯，甚至不惜犯另一个过犯时，当我们说“举头三尺有神明”时，当我们说“善有善报恶有恶报”时，我们就是在宣告我们的不义和上帝的义，宣告我们的不信和上帝律法的信实。因此，保罗说：即使有不信的，这又何妨呢？难道人的不信能废掉上帝的信实吗？难道人的否定能废掉上帝律法的公义和圣洁吗？不如说，上帝是真实的，人都是虚谎的。

● 上帝借着人的不信显出他的信实：借着审判罪显明他的义

不仅如此。当保罗引用旧约所说：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的。人人偏离正路，一同走向败坏。没有行善的，连一个也没有。”这带来了一个结果，就是上帝的公义导致他必须处理这样的罪，不然他就是不公义的，人人必有一死，死后且有审判。任何想要掩盖他的罪的尝试，任何想要通过这世界上成功证明他能逃脱审判的企图，都不过是徒劳的。就像保罗在这里引用大卫的话，你责备人的时候显为公义，你判断人的时候显为清白。也就是说，上帝在责备人的不义时显出他的公义，在审判人的时候表明他的清白，表明他不是一个对这个世界不闻不问的上帝，不是一个糊涂的或可以被玩弄的神。就像那些不信者以为的那样。在审判的日子，上帝要完全彰显他的公义，没有人再能逃避他或否定他。甚至即使是那些拒绝他的人，也要看到他的荣光，要向大山说：遮盖我们，向小山说，倒在我们身上吧！因着这个原因，保罗说，即使有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝信实的审判吗？绝对不会，借着这审判上帝会彰显他完全的公义。

● 上帝借着人的不信显出他的信实：借着人杀死他而成就他赦免罪人的应许

旧约中有一个以色列国王叫亚哈斯，他是一个邪恶的国王，并不相信上帝。有一次，上帝对亚哈斯说：“你向耶和华——你的上帝求一个预兆：在阴间的深渊，或往上的高处。”但亚哈斯并不在意上帝会给他什么，他也不想要什么预兆，于是他冠冕堂皇的拒绝了上帝，他说：

“我不求；我不试探耶和華。”但上帝借以賽亞說什么呢？以賽亞說：“听啊，大衛家！你们使人厌烦岂算小事，还要使我的上帝厌烦吗？因此，主自己要给你们一个预兆，看哪，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”上帝自己给了人一个承诺，要派遣一个弥赛亚，上帝的羔羊，来到这个世上，除去世人的罪。从此，无论人怎么的不信，上帝始终忠实于他的承诺。无论以色列人怎么的悖逆他，上帝从不废弃他的诺言。在上帝向亚哈斯王重申他的承诺700年后，那个弥赛亚来到了这个世界。满足了上帝给世人的承诺，借着这个弥赛亚与我们同在，叫盲人看见，瘸子行走，麻风病人得洁净，聋子听见，死人复活，穷人听到福音。

有意思的是，在这件事上，我们同样看到人的不信和上帝的信实，法利赛人，就是那群自以为义的人，因为耶稣指出他们的罪，就污蔑耶稣，他们甚至宣称耶稣赶鬼是因为耶稣来自魔鬼，宣称耶稣治好病人是违背安息日，宣称耶稣接纳罪人是违反律法；他们想尽一切办法，在黑夜里逮捕耶稣，努力说服统治者审判耶稣，并最终成功的杀死了耶稣。但上帝却借着他们的手，实现了他给人类的应许，就是那个弥赛亚，要为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，他要借此从死亡中复活，宣告他对一切罪恶、死亡和魔鬼的得胜，并为我们赢得一份白白的公义和赦免。你可以想象，这是一个多么微妙的反讽，不信的人想要杀死耶稣，而且不信的人成功的杀死了耶稣，但上帝说，哈哈，这就是我的目的，我要使用你们的不信，成就我永不改变的美意。就是：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因着这个原因，我们和保罗一起放胆说，即使有不信的，那又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信实吗？即使有想杀死耶稣的？那又何妨呢？难道他们杀死耶稣能让上帝对救主的应许，打一丝一毫的折扣吗？断乎不会。恰恰相反，上帝借着他们的不信来成就他福音的信实，借着这一群无法之人，来成就他在十字架上的赦免。

● 上帝借着人的不信显出他的信实：借着人的拒绝保守他的子民

当耶稣复活、升天后，门徒们接着他的使命，奉他的名在这世上传福音，建立教会，他们活在一个不信的世界，他们面临各种各样的挑战和压迫。但有意思的是，正是借着这些压迫，上帝让福音传遍了全世界。当以色列人拒绝上帝时，上帝借着以色列人的拒绝让福音临到外邦人，当罗马人拒绝上帝时，上帝借着罗马人的拒绝让福音在欧洲扎根。当保罗想到他所遭遇的一切苦难，以及不信的人对他一切的逼迫时，他说，弟兄们，我要你们知道，我所遭遇的事反而使福音更兴旺，以致御营全军和其余的人都知道我是为基督的缘故受捆锁的；而且那在主里的弟兄，多半都因我受的捆锁而笃信不疑，越发放胆无所惧怕地传道。有些人传基督是出于嫉妒纷争；有些人是出于好意。后者是出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的。前者传基督是出于自私，动机不纯，企图要加增我捆锁的苦楚。这又何妨呢？或是假意或是真心，无论如何，基督被传开了，为此我就欢喜。这就像在说什么呢？这就像在说，即使有不信的，那又何妨呢？难道他们的不信会动摇上帝的教会，会让上帝拣选人，赦免人，带领人进入天堂的旨意落空吗？断乎不可。恰恰相反，上帝掌管着一切的历史，他保守他的教会，他甚至借着那些不信之人给教会带来的各种逼迫和诱惑，来帮助他的子民更加地依靠他，更加的看到他赦免的真实。就像大衛说：世上的君王都站稳，臣宰一同算计，要对抗耶和華，对抗他的受膏者：“我们要挣脱他们的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的必讥笑，主必嗤笑他们。他笑话他们什么呢？他说：你们想要逼迫我的子民吗？你们想要废弃我的应许吗？但是我要使用你们成就我的美意，要借着你们的手祝福我的子民，你们是我的工具，让我能够借着你们，让万事相互效力，让爱神的人蒙益处。当这个不信的世界想要摧毁上帝的教会，来毁灭上帝的子民时，上帝却用他信实的话语，让我们能够坦然无惧的来到他施恩的宝座前得怜悯，蒙恩惠，作及时的帮助。因着这个世界的虚假和谎言，而更加的确信他的真实和美好，就来到他的赦免里寻找平安，看到自己在地上不过是客旅，是寄居的。就

越发想念一个更美的,就是在天上的家乡,盼望着卸下我们一切的重担,可以回家的那一天。

是的,亲爱的弟兄姐妹,你能想象吗?在你身上发生的一切事,他们之所以发生,是因为上帝要让你得益处。是因为上帝要实现他一个重要的目的,就是让你看到他对你丰丰富富的赦免,让你因着相信这赦免,不再是外人或客旅,是与圣徒同国,是上帝家里的人。让你能够成为圣洁,和耶稣一样圣洁。让你能够在今天,此时此刻,坐在这儿,放下你一切的劳苦愁烦,享受他的同在,享受你成为上帝儿女这亲切甜蜜的关系;并让你能够在将来,在上帝的国度里,和他同享永生的宴席。为了实现这目的,上帝的儿子亲自来到这个世上,为你死在十字架上;为了实现这目的,上帝亲自掌管你生命中的一切事,他连你的头发都数过。为了实现这目的,甚至那些不信的人,甚至魔鬼,甚至整个世界,也都成为上帝的工具,服务于这一美好的目的。因为万有都是本于他,倚靠他,归于他。愿荣耀归给他,直到永远。阿们!

借信主之法 (3:19-31)

我们知道律法所说的话都是对律法之下的人说的，好塞住各人的口，使普世的人都伏在上帝的审判之下。所以，凡血肉之躯没有一个能因律法的行为而在上帝面前称义，因为律法本是要人认识罪。但如今，上帝的义在律法之外已经显明出来，有律法和先知为证：就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切信的人。这并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，藉着在基督耶稣里的救赎，就白白地得称为义。上帝设立耶稣作赎罪祭，是凭耶稣的血，藉着信，要显明上帝的义；因为他用忍耐的心宽容人先前所犯的罪，好使今时显明他的义，让人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。既是这样，哪里可夸口呢？没有可夸的。是藉什么法呢？功德吗？不是！是藉信主之法。所以我们认定，人称义是因着信，不在于律法的行为。难道上帝只是犹太人的吗？不也是外邦人的吗？是的，他也是外邦人的上帝。既然上帝是一位，他就要本于信称那受割礼的为义，也要藉着信称那未受割礼的为义。这样，我们藉着信废了律法吗？绝对不是！更是巩固律法。(罗马书 3:19-31)

● 骄傲/夸口的罪

上周六是我妈 50 岁生日，因此有机会和她聊聊天，给她送个礼物。可能有些人知道，因为信耶稣和当传道人这件事，我们母子曾经有一段关系很僵的时候。但这种关系僵和平常的关系不好又不是一回事。我妈很爱我，她为我做了一个在她看来完全无法理解和荒唐的事痛苦，她并不怪我。甚至可以说，我们的关系僵，是因为她太爱我了。感谢神。就在今年，因为疫情，我和我父母有个契机彼此关心，我们的关系好转了很多。但我觉得，我们关系和好最大的一个原因，是他们对我的爱。爱能遮盖一切因不理解而来的伤害。即便在我们矛盾最大的时候，我妈怪的也不是我，而是她自己。她觉得我很倔，她觉得不应该让我读这么多书，导致我越来越倔，但她也没有怪我，她也没法怪我。因为她也很倔。我的倔遗传自她。但她的倔和我的倔有完全不同的理由。我妈有一句口头禅：我才读了小学四年级，我说不过你。每一次当她想要我做什么而我又百般推脱时，她就会说这句话。这句话拦阻了我和她沟通的一切办法。因为她没法被说服。而她没法被说服的理由是，我读书少，我说不过你，但我肯定是对的，你别想忽悠我。

很多时候，我们会觉得，向有知识的人传福音是一件很艰难的事。因为他们知道的比你还多。他们知道这个世界是怎么从一群单细胞一步一步进化成今天这样；他们知道各种心理学的技巧；他们知道哲学，知道马克思的话：“宗教是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，是没有精神的制度的精神，是人民的鸦片。”不仅如此，甚至对于基督教，他们知道的也比你还多。他们知道基督教是如何在罗马帝国崛起的；他们知道十字军东征的前因后果，他们知道奥古斯丁的神学给欧洲带来了什么影响；他们也知道清教徒精神怎么塑造美国的文化和政治。那些觉得自己有知识的人，他们的骄傲埋在骨子里。他们可能会听你絮絮叨叨说一堆，但他们心里想的是：你说的这些属于哪一个哲学，属于哪一种哲学观，或者想的是，你还想教我呢，让我来考考你吧。有时候，他们的骄傲可能埋得更深，他们会说，哦，你说的这个观点很新奇，这个角度很独特，但他们抱着的，不过是一种高高在上，“不耻下问”的态度。我知道 900 种观点，但你的观点是我从来没听过的。现在我要来听一听，让我能知道第 901 种观点。让我能够把你的观点融入到我已经知道的 900 种观点里。我要博采众长，换句话说，你有你的好处，别人有别人的好处，而我，想要把你们的好处都学到、都融入到一起。

对于那些有知识的人，所拥有的骄傲，我们很好理解。我们都羡慕那些很聪明、学识渊博的人。那些人更有能力，更能够解决各种问题，提出各种好点子。万般皆下品、惟有读书

高。尽管今天这个时代，读书人的地位远远不能和过去相比，但知识依然常常和金钱、名望、地位绑在一起。当你听到某人是大学教授时，你第一想到的，不仅仅是他有知识，你还会想到，他的生活条件不错、他受人尊重、他有出息。

因此，当我们说，知识带来了骄傲，知识成了人骄傲的理由，成了人觉得自己比别人更好的工具。我们很容易理解，甚至有时，我们也常常因为觉得自己知道的比别人多，而洋洋得意。但是，反过来说，那些没有知识的人呢？他们是不是就不会骄傲了呢？或者至少不会因为知识而骄傲呢？恰恰相反，他们依然会在“知识”这件事上骄傲，不同的是，他们会因为他们缺乏知识而骄傲。如果你无法理解这一点，想想就在几十年前，我们有过一个知识越多越反动的时代。那个时候，人喜欢夸耀什么呢？夸耀自己没有知识，自己不像那些知识分子软弱、不坚决，自己直白、豪迈、一颗红心。英雄本多屠狗辈、负心多是读书人。即使在今天，你也能看到这样的评价：读书有什么用，读书读傻了。

所以我们看啊，那些有知识的人，他会觉得他有知识，他比别人更好；那些没有知识的人，他同样会觉得，因为他没有知识，他比别人更好。这两种人，看起来是不一样甚至是截然相反的。但是在觉得自己比别人更好这一点上，他们是一样的。这里我们只是举了知识的例子。我们还可以看看另一个例子。比如，钱财。我们可以马上想到，那些有钱的人，在没钱的人面前有多大的优越感。这种优越感同样是埋在骨子里的，这种优越感甚至表现在，那些有钱的人可以随意的，毫不在乎的忽视或轻视他人的需要。比如，马云说：996 是福报。这就像在说什么呢？这就像在说，我让你能够 996，是为你好，是给你像我这么成功的机会。比如，任正非建议他因为家庭原因提出离职的副总裁离婚，声称，这样的不支持你工作的老婆你要她干嘛。在这样的表述里，你可以看到背后一个赤裸裸的想法，我比你有钱，意味着我比你更好。有钱就是一切。其他所有的事，都要为赚钱让步。

但反过来，我们看到，那些没钱的人呢？他们不会在钱财方面骄傲吗？不，恰恰相反，他们会因着他们的贫穷而骄傲。他们骄傲什么呢？比如，那些有钱的人都是坏蛋，他们的钱都是通过压榨别人来的，但是我不是，我没有压榨别人；我勤劳、我节俭。劳动人民最光荣。

从这个角度出发，我们可以看到，人可以把所有的东西拿来当做他骄傲的借口。比如，那些玩游戏的人，因为他在游戏里的成就骄傲，那些玩不好游戏的人，因为他不玩游戏而骄傲；比如，那些不说脏话的人，因为他们说话文雅而骄傲，但那些说脏话的人，他们就不会骄傲吗？他们会觉得他们的脏话是真挚、直率。那些没有贪污的人，他们会因着他们不贪污骄傲，而那些贪污的人，他们会因为他们聪明，他们会来钱骄傲。那些不偷窃的人，因为他们不偷窃而骄傲，但那些偷窃的人，他们就不骄傲吗？他们会因他们有原则的偷，因他们盗亦有道骄傲。

不仅是在这个世界上，甚至在基督教内部，你同样可以看到这样的骄傲。犹太人因他们受割礼而骄傲，他们觉得，我受了割礼，我比那些不受割礼的人更尊重上帝的律法；但是你想过没有，那些没有受割礼的基督徒，他们会因为他们不受割礼而骄傲吗？很有可能，很有可能他们会觉得我比那些受割礼的人更不在乎形式，懂得更多，更有知识。就像在哥林多教会的一群人，因为吃不吃祭过偶像的肉起了纷争。那些不吃的人，会觉得那些吃的人是在拜偶像，是不尊重神；但那些吃的人，会觉得什么呢？他们觉得那些不吃的人没有真知识，信的太糊涂，他们难道不知道偶像算不得什么吗？

同样，今天也是如此。有人因为他们一天祷告两小时而骄傲，就有人因为他们从不固定时间祷告而骄傲，他们说，我不在乎形式、我的祷告因为不固定就更发自内心；有人因为他

们在教会服事很多而骄傲，就有人因为他们常常不来教会而骄傲，他们说：我心里信就可以了啊，而且我也不是一直没来，我要平衡信仰和生活，我要当一个聪明的基督徒，不像那些信傻了的人。

因此，我们看到，任何时候，当人觉得自己有什么好的地方，觉得自己或多或少有一些良善，满足了某些律法的要求，或者像保罗用的一个词，觉得自己有什么功劳或功德，觉得自己的行为比别人的更好，带来的，就是骄傲，就是指着自己觉得比别人好的那个地方夸口。而人总能找到各种理由去夸口：知识多的为他知识多夸口，知识少的为他的老大粗夸口，有钱财的为他的钱财夸口，没钱的为他的勤劳朴素夸口；说话含蓄的为他说话好听夸口，说话不好听的为他说话直白夸口。

今天我们所查的经文，其实是罗马书 1-3 章的总结。在罗马书 1 章，保罗首先谈到外邦人的罪，他说，他们明明知道上帝的永能和神性，却不把他当做上帝，反倒拜各种偶像羞辱神，故意不认识上帝，做不该做的事，装满了各种不义、邪恶、贪婪、恶毒。在罗马书 2 章，保罗转向犹太人的罪，我们也可以说，那个时代上帝的子民的罪，这些人倚靠律法，深信自己从律法受了教导而能分辨是非，体现了律法的知识和真理，但他们却明知故犯，以律法夸口，却反倒违犯律法，羞辱上帝。以至于在罗马书第 3 章前半部分，保罗承认，上帝在审判人时显明他的公义，在惩罚人时显明他的清洁。因此，在这个总结里，我们看到保罗用一些很直接的、很绝对的词来描述人和律法的关系。我们知道律法所说的话**都是对律法之下的人说的——都是、律法之下，好塞住各人的口——各人，使普世的人都伏在上帝的审判之下——普世的人、都。所以，凡血肉之躯没有一个能因律法的行为而在上帝面前称义——凡、没有一个，因为律法本是要人认识罪——本是。这些绝对的词让我们看到，律法粉碎了所有人所有的功德，律法让人看到，在人里面没有善，人所矜夸的好行为，不过是污秽的衣裳。就像一个溺水的人，紧紧抓住的一根稻草，并指望这根稻草能够搭救他。律法如同一个镜子，照出了人的绝望，那就是，没有一个人，能够因行律法而在上帝面前称义，没有一个人能够因自己的行为在上帝面前夸口。**

● 上帝称信的人为义

但马上，保罗转向了上帝的义，他告诉我们，上帝在律法之外为我们开了一条路，就是耶稣基督，他为我们满足了律法一切的要求，背着我们的罪死在十字架上，使得上帝的公义能够并没有分别的加在一切信他的人身上。我们看到，当保罗在这里阐述上帝赐给世人的好消息时，他同样用了一些很绝对的词。比如，这里的“没有分别”。什么叫没有分别呢？从消极的角度来说，就是，世人都犯了罪，都亏缺了上帝的荣耀，在上帝圣洁的标准之下**都是完全的罪人**，没有人可以说，我比别人更好一点。而从积极的角度来说，就是上帝把他完全的公义加在**所有人**身上，上帝没有说，我给这个人要多一点，给那个人要少一点，不是的，所有亏缺了上帝荣耀的世人，如今蒙上帝的恩典，藉着在基督耶稣里的救赎，就白白地得称为义。借着信耶稣基督，我们是同样的完全，我们领受了一样的上帝儿女的位份，我们在天堂里享受一样的永生的宴席。

这是一条怎样的路，叫我们可以不再依靠自己，不再依靠由所谓的功德、成就、名声、好行为组成的救命稻草，假装自己很好，自己活得很有意义、自己不会死，或者不需要害怕死，不会有审判或者不需要害怕审判。自欺欺人的靠着知识、或没有知识；靠着有钱或没钱来寻求自己的好，寻求自己可以夸口，或者说，可以吹牛的地方。这条路上我们有一个可以依赖的，远超过我们的存在，就是那创造天地的主。那爱我，为我牺牲自己的主。那完全的公义，并把这公义白白的赐给我的主。那掌管一切又让万事为了我的益处互相效力的主。那

知道一切又把我捧在他手掌心里的主。

● 信主之法巩固了律法

有意思的是，前面我们谈的人各种各样骄傲的理由。我们知道，骄傲是一种罪。而问题就在于，人越是想要靠着做什么或拥有什么证明自己好，人越是追求行为的义，或者说，越是追求功德，比如，追求借着祷告、服事让自己成为一个好基督徒，人就越是骄傲。追求律法的义带来的是违背律法，追求靠着自己的行为讨上帝喜悦，带来的是把上帝当做奴才，我们经常听到这样的说法：凭什么上帝不给我这个或不给我那个，其潜台词是，我做的这么好，上帝欠我的。这真是一个有趣的话题，因此保罗说，哪里可夸口呢？没有可夸的。是藉什么法呢？功德吗？不是！恰恰相反，功德带来了夸口。甚至保罗在罗马书4章承认，如果亚伯拉罕是因行为称义，如果亚伯拉罕在蒙上帝喜悦上他自己有什么功德，那他就有可夸口的。有功德，就有骄傲，有骄傲，就违背了律法。一颗追求律法的心本身就是违背律法的，这就是保罗话里的意思。但上帝借着信主之法废除了人骄傲的理由。并因此巩固了不可骄傲的律法，我们可以问一个问题，这个世界上有谁能不骄傲呢？谁能满足不可骄傲的律法呢？是那些努力想要变得很谦卑的人吗？是那些觉得自己做得很好、很顺服律法的人吗？还是在基督里借着信而成的新人呢？这新人因着上帝的律法就看到自己完全的败坏，自己在上帝的公义面前何等污秽，自己没有一点骄傲的理由，又因为上帝设立耶稣作赎罪祭，凭着耶稣的血，领受了上帝完全的白白的公义，就轻看人污秽的自以为是的义。

感谢神，信主之法让我们在律法之上活着，让我们作为新造的人，作为上帝圣洁的儿女而活，信主之法废了律法吗？不是，它巩固了律法，因为唯有在信徒身上，你才能看到一个新造的人，一个顺服律法的人是什么样子。唯有在信徒身上，你才能看到，什么叫没有可夸的。借着信主之法，我们在这一切事上都有了得救的智慧。或受割礼、或不受割礼，因为上帝称所有人为义了；或有余、或缺乏，因为上帝会将日用的饮食，一天天赐给我们。或成功，我们就感谢上帝赐我们各种恩赐和机会；或失败，我们知道我们在上帝那里总是成功的，我们拥有天上的财宝。或快乐，我们就欢欢喜喜享受上帝赐我们的时间和生命；或沮丧，我们就坦然的来到施恩的宝座前，得怜恤、蒙恩惠。甚至，或活着，我们就喜乐的活，无论在什么样的处境，我们都知道他与我们同在，或死亡，我们就坦然面对，因为知道我们会歇了我们的劳苦，和他活在永恒里面。我们努力的不去犯罪，去做上帝喜悦的事，不是为了证明什么、而是因为基督的爱激励我们；我们看到自己每日犯罪何其多，总是做错事，里面没有一点行为的义，我们就坦然承认我们随时随地都需要他的赦免，因为我们认定，人称义是因着信，不在于律法的行为。这就是借着信主之法上帝为我们做的。这就是借着信主之法我们所拥有的平安。正如保罗说：靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。

阿门！

作因信称义的印证 (4:1-12)

这样,那按肉体作我们祖宗的亚伯拉罕,我们要怎么说呢?倘若亚伯拉罕是因行为称义,他就有可夸的,但是在上帝面前他一无可夸。经上说什么呢?“亚伯拉罕信了上帝,这就算他为义。”做工的得工资不算是恩典,而是应得的;但那不做工的,只信那位称不敬虔之人为义的,他的信就算为义。正如大卫称那在行为之外蒙上帝算为义的人是有福的:“过犯得赦免,罪恶蒙遮盖的人有福了!主不算为有罪的,这样的人有福了!”如此看来,这福只加给那受割礼的人吗?不也加给那未受割礼的人吗?我们说,因着信,就算亚伯拉罕为义。那么,这是怎么算的呢?是在他受割礼的时候呢?还是在他未受割礼的时候呢?不是在受割礼的时候,而是在未受割礼的时候。并且,他受了割礼的记号,作他未受割礼的时候因信称义的印证,为使他作一切未受割礼而信之人的父,使他们也算为义,也使他作受割礼之人的父,就是那些不但受割礼,而且跟随我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信的足迹的人。(罗马书 4:1-12)

● 星空和上帝对亚伯拉罕的应许

今年是我去电影院最少的一年。一方面是由于疫情的缘故,不愿意去人多的场合,另一方面潜意识也觉得今年可能不会有什么好电影。前段时间和马克去看了一部电影,叫《心灵奇旅》。叹为观止。这是这段时间最火的一部电影,可能有很多人已经看过了。这部电影讲述了一个生活毫无新意的中学音乐老师,他的人生梦想是成为一个爵士乐手,他觉得只有这样他的人生才有意义。当他终于拿到人生第一份音乐人的工作,却不小心掉进下水道“死”了,之后,他的灵魂经历了一系列奇妙的旅程。最终,他明白了人生的意义并不是追求梦想的过程,活着本身就是意义。老实说,作为一个传道人,这部电影的世界观在我看来没什么新奇。轮回、普救论、动物有灵、附体、神秘主义,这部电影或多或少都涉及到了,它用一个新瓶子装着这些旧酒。但当我看这部电影时,我确实被它的新瓶子惊艳到了。因为它的画面和视觉效果太美了。最让我惊艳的一个场景是,当主人公死了的时候,他的灵魂来到了太空,要走过一段长长的天梯进入一个电影中叫做“生之彼岸”的地方。而这个天梯的背景是一望无垠的星空,华丽、壮阔、璀璨、流光溢彩。这样一个场景立刻的折服了我。

当康德谈到大自然亘古不变的规律时,他同样用到了星空,他说:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长,这就是我头上的星空和心中的道德定律。”不知道大家是否有夜晚出门看星星的经历,当然,今天在城市,当你抬起头,你甚至很难在夜空中找到一两颗星星。但是,如果你在农村,或者你去过高原旅游,在没有光污染的夜晚,当星辰如同幔子一样在你眼前展开时,你一定会像我一样,叹为观止。这时你会想些什么呢?我不知道你会想什么,但我相信你很难不想些什么。对我来说,当我回想起仰望星空的经历时,就像一场梦一样,我仿佛有很多想法,但这些想法又一个都抓不到。

大约 4000 年前的一天晚上,有一个叫亚伯拉罕的人,同样出门去看星星。那时,这个人离开家乡,正在一个叫迦南的异乡漂泊不定,并且他已经 80 多岁了,他必定已经无数次体会到了他身体的衰残,他的老婆也已经绝经了,而他们还没有孩子。当他死后,他的一切财产不得不归给他仆人的孩子,一个叫以利以谢的大马士革人。而就在那一天,上帝告诉他出门去看星星,那必定是一个寂寥无人的夜晚,万里无云,群星璀璨、整个银河系都铺陈在他眼前。亚伯拉罕会想什么呢?老实说,我并不知道。但即使是作为一个旁观者,我的脑海里也能浮现出这样一幅画面:一边是浩瀚无垠的星空,一边是一个寂寥的、孤独的客旅。一

边是天长地久的群星，一边是一个身体一天天衰残的老头。在这样的一个强烈的对比中，有意思的是，这幅画面的中心，并不是群星，而是那个看星星的人。因为正在那一天，那创造天地，也是创造群星的君王，对这个人说：“你向天观看，去数星星，你能数得清吗？你的后裔将要如此。”

● 亚伯拉罕活在上帝的应许之中

无论是对亚伯拉罕来说还是对作为旁观者的我们来说，这都是一副对比相当强烈同时也格外美好的画面。我们习惯于将亚伯拉罕的人生分解成一个个故事，一幅幅场景。比如，在数星星的这个场景的上一个场景，是亚伯拉罕解救他的侄子罗得的故事。很多时候，我们会抽象的独立的看这些故事，我们会说，前一个故事告诉我们亚伯拉罕的勇敢和信心，后一个故事告诉我们，上帝应许亚伯拉罕的后裔会像星星一样多。后一个故事很美好，前一个故事也很好，但有一定的危险性。与此同时，如果我们想到亚伯拉罕其余的故事，比如，他出卖他老婆的故事，他和他的侄子罗得分开的故事，那就不仅不美好，甚至是痛苦的经历。但是，当我们作为一个整体来看待亚伯拉罕时，我想问大家一个问题，上帝在让亚伯拉罕去数星星时给他的这个应许，是一个新的应许吗？这个问题的答案大家都知道，并不是，早在亚伯拉罕离开家乡前往迦南之前，早在我说的这一切事发生之前，我们就看到上帝应许他说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大；你要使别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都必因你得福。”这是圣经第一次记载上帝亲自向亚伯拉罕宣告他的应许，但我们不知道亚伯拉罕是什么时候第一次听到上帝的应许，很有可能比这要早的多，因为在这之前亚伯拉罕的父亲他拉就带着亚伯拉罕离开迦勒底的吾珥，要往迦南地去，虽然他拉并没有到达迦南，他死在路上一个叫哈兰的地方，但是这一行为让我们很容易想到，亚伯拉罕的父亲很可能同样听过上帝给亚伯拉罕的应许。我说这些是想说什么呢？我想说的是，我们常常认为上帝给亚伯拉罕的应许是上帝的应许，亚伯拉罕是亚伯拉罕，这是独立的两个东西，但实际上，它们不是，对亚伯拉罕来说，当上帝向他宣告了上帝恩慈的应许之后，亚伯拉罕的生命就和上帝的应许紧密的交织在了一起。亚伯拉罕活在上帝的应许里面。用新约中撒迦利亚的话来说：“因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到和平的路上。”当上帝的应许从高天临到亚伯拉罕之后，亚伯拉罕就走在了一条和平的道路上，无论你选取亚伯拉罕人生的哪一个场景，你都能看到亚伯拉罕处于这样一条和平的道路，一条蒙上帝应许和施怜悯的道路上。比如，亚伯拉罕出卖他的妻子却被上帝将他平安的带出来，比如，亚伯拉罕和他的侄子罗得分开而上帝指着地上的沙尘向亚伯拉罕重申他的应许，比如，上帝告诉亚伯拉罕他要毁灭索多玛并允许亚伯拉罕和他讨价还价。

● 割礼（行为）和应许

亚伯拉罕这一辈子，并没有看到上帝应许的完全实现，但是他确实看到了上帝的应许开始实现，在他 100 岁的时候，以撒接着应许出生了。而就在这前一年，很可能正是以撒受孕的时期，耶和华向亚伯拉罕显现，对他说：“我要与你立约，使你的后裔极其繁多。我必使你生养极其繁多；国度要从你而立，君王要从你而出。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就在你们肉体上成为永远的约。不受割礼的男子都必从民中剪除，因他违背了我的约。”在这里，上帝告诉亚伯拉罕，上帝要与亚伯拉罕和他的后代立一个约，而亚伯拉罕和他的后代要受割礼，借着这个割礼连于上帝的约，作为上帝的约在他们身体上永远的记号。

现在，让我们看一看上帝与亚伯拉罕立的，并用割礼所表明的这个约，问一个问题，这个约的内容是新的东西，是亚伯拉罕从未听过的东西吗？显然不是，这个约的内容，就是上帝要让亚伯拉罕的后裔极其繁多的应许，就是国度要从他而立，君王要从他而出的应许，甚至我们可以说，就是耶稣基督要借着亚伯拉罕的后裔而来，使地上的万族都必因此蒙福的应许，亚伯拉罕早就听到了，当上帝呼召亚伯拉罕离开本地本族父家前往应许之地时；当上帝指着地上的沙尘说，人若能数地上的沙尘，才能数你的后裔时；当上帝让亚伯拉罕去数星星并告诉他，你的后裔将要如此时；当上帝要亚伯拉罕准备牛、羊、鸽子，从中间劈开摆出一条路，而上帝亲自按照当时中东地区歃血为盟的仪式，从这条路中间走过时，上帝不断地向亚伯拉罕重申他的应许，而割礼所表明的这个约，不过是这应许的再一次重申。

当我们观察上帝对亚伯拉罕的应许和割礼时，我们可以清楚的看到，从时间顺序来说，先有上帝的应许，再有割礼。亚伯拉罕在未受割礼的时候就蒙了上帝的应许。从逻辑顺利来说，同样如此，上帝的应许并不建立在割礼之上，并不是说，只有当亚伯拉罕守了割礼，上帝才开始他的应许，恰恰相反，割礼建立在上帝的应许之上，这个很好理解，割礼是要在亚伯拉罕和他的后代的肉体上做立约的记号。如果上帝的应许没有应验，如果以撒并未按着应许出生，那么割礼就无从谈起了。

现在，让我们回到保罗的时代。想象一下，为什么保罗在这儿，要谈到亚伯拉罕同样是因信称义，并特别谈到割礼的事情。从罗马书、哥林多书和加拉太书中，我们可以看到，在新约时代，保罗面对这样一个问题。就是，很多犹太人将割礼当做他们的功德，或者说好行为，他们宣称，亚伯拉罕是靠着割礼而得到上帝的应许，因此，基督徒也必须先受割礼，才能得到耶稣的赦免和永生的指望。这样一种想法当然是错的。但同时，还有另一群人，他们没走这么远，他们说，是啊，我们都知道基督徒是靠着信称义，我们没有说基督徒是靠着割礼称义啊，但是光有信是不够的，基督徒也要守割礼啊。没有守割礼怎么能说自己是基督徒呢？你如果连割礼都不愿意守，你怎么能说自己相信上帝呢？这样的人在口头上并不否定因信称义，他们否定的是唯独因信称义，并不断地表明，光有信心不够。他们说，信心加上割礼难道不更好吗？割礼难道不是上帝的要求吗？上帝的要求难道是坏的吗？保罗你岂不是在教我们学坏吗？教我们不听上帝的话吗？难道上帝不想要我们好上加好吗？

这是 2000 年前保罗的故事，这是使徒时代保罗的战场，亲爱的弟兄姐妹，你觉得这是一个陌生的故事吗？保罗的战争结束了吗？当你将割礼换成任何一个人当做功德的事情、任何一条上帝的律法，你会发现，2000 年前以色列人的想法一点都不新鲜。你同样会发现，今天的你和保罗面对的是同一场战斗。就是唯独因信称义和想要靠着功德证明自己为义之间的战斗。在这场战斗中，你能够听到很多同样的说法，比如，基督徒确实是因信称义，但也要有行为啊，光有信心是不够的，没有行为怎么能蒙上帝喜悦呢？行为难道不是上帝的要求吗？你啥都不做你怎么能说自己是义人呢？你说不在乎行为难道不是在教我们学坏吗？信心加上行为难道不是好上加好吗？

● 因信称义

在继续这个话题之前。我们有必要先谈谈什么叫因信称义。在这里，保罗对因信称义做了一个最完美的总结。他说：“倘若亚伯拉罕是因行为称义，他就有可夸的，但是在上帝面前他一无可夸。经上说什么呢？‘亚伯拉罕信了上帝，这就算他为义。’做工的得工资不算是恩典，而是应得的；但那不做工的，只信那位称不敬虔之人为义的，他的信就算为义。正如大卫称那在行为之外蒙上帝算为义的人是有福的：‘过犯得赦免，罪恶蒙遮盖的人有福了！主不算为有罪的，这样的人有福了！’”保罗说，因信称义是那不做工的，不敬虔的，却在行为

之外蒙上帝算为义。这样的义并不是来自于行为，也不是来自于我们里面有什么感觉、感动，或是做了什么决定，这样的义来自上帝亲自的实现了他的应许。他给亚当、给挪亚、给亚伯拉罕、给摩西、给大卫的应许，已经在耶稣基督身上得到了完全的应验。耶稣是亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙，他在 2000 年前来到这个世上，并没有犯罪，却死在十字架上，又从死人中复活，以大能显明他是神的儿子。借着耶稣，上帝在罪人的行为之外完成他赦免罪人的工作，并称他们为义。借着耶稣基督，上帝宣告了一个普世的和平。那就是，上帝在基督里使世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。当我们说因信称义时，我们需要知道，甚至信心也不是我们的工作。马丁路德说：“因信称义绝不是说罪人靠着他们的信心赚得上帝的称义。若这样想，不啻 chi 于将信贬抑为人的成就，误以为人可以靠自己信上帝，将信心当做一种善工。相反，‘因信称义’意谓我们从上帝那里接受称义所需的一切，包括了信心在内。”因此，简单点说，因信称义是什么呢？是我们白白的领受了上帝为我们做的关于称义的一切事。我们什么都不能做，我们什么都没有做，我们也什么都不需要做。

● 信主之法巩固了律法

当上帝的应许来到我们的生命中，当我们领受了上帝在耶稣基督里赐给我们的赦免，也就是，当我们相信了我们在行为之外得称为义。我们就和亚伯拉罕一样，行走在光明之中，我们的生命和上帝的应许紧密的交织在了一起。上帝对我们恩典和赦免的应许，同样不断地反复的在我们的生命里重申，正如上帝对亚伯拉罕的应许在亚伯拉罕的生命里重申。借着这样的重申，上帝做我们软弱中的刚强、过犯中的赦免、缺乏时的供应、喜乐中的力量、绝望中的盼望。或者，用一个更好的话来说，就是，我们的生命和亚伯拉罕的生命一样。无论你选取我们人生的哪一个场景，是患难还是喜乐、是有余还是缺乏，你都能看到我们的生命与基督一同藏在上帝里面，我们行走在一条蒙上帝应许和施怜悯的道路上。在罗马书第三章，就是我们上次的讲道中，我们谈到，在这样一条道路上，一条靠着上帝的应许而不在乎律法的行为的道路上，我们和律法有了什么关系呢？我们借着信废了律法吗？绝对不是！恰恰相反！借着信主之法我们巩固了律法。上次讲道，我们用不可骄傲这个律法来说明这一点。我们说，功德之法带来了骄傲。哪里有功德，哪里就有骄傲，哪里有骄傲，哪里就违背了律法。但借着在行为之外的信主之法，上帝废除了一切骄傲的理由，让我们知道我们毫无可夸之处，并因此巩固了不可骄傲的律法。不仅仅是不可骄傲，我们可以说，信主之法巩固了一切律法。比如，爱上帝的律法。当我们想要靠着做什么表明我们爱上帝时，当我们想要靠着我们爱上帝来获得上帝的喜悦时，这样的爱就不过是讨好和假装，不过是一种交换。唯独当我们不需要靠着做什么来表明我们爱上帝时，唯独在我们还是上帝的仇敌时，上帝就完全的爱了我们，将他自己赐给我们，唯独我们不靠着我们爱上帝来谋求上帝对我们的爱时，我们的爱才不再是讨好和假装，并因此巩固了爱上帝的律法。

● 作不在乎行为因信称义的印证

在今天的经文中，保罗更进一步。他说：因着信，就算亚伯拉罕为义。那么，这是怎么算的呢？是在亚伯拉罕受割礼的时候呢？还是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，而是在未受割礼的时候。并且，他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，为使他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义，也使他作受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，而且跟随我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信的足迹的人。在这一句话里，保罗在说什么呢？保罗在提醒他的读者，亚伯拉罕是在什么时候被算为义的呢？是在他受割礼的时候呢？还是在他没有受割礼的时候呢？很显然，亚伯拉罕在他没有受割礼的时候就被算为义。而在之后，他受了割礼的记号，作他没有受割礼的时候就因信称义的印证，表明他

什么都没做的时候上帝就称他为义。使得他能够做一切信徒的父，不但是那些受了割礼，就是旧约中那些以色列中的信徒的父，也是那些未受割礼而信之人的父。

解释一下，保罗说：因为亚伯拉罕是在受割礼之前就因信称义，因此，亚伯拉罕的割礼，成为了他不靠着割礼而得称为义的印证。对于基督徒来说，同样如此。因为我们是在行为以先和行为之外蒙上帝算为义，因为我们是**大卫所说的“过犯得赦免，罪恶蒙遮盖”**的人。因为我们走在一条清晨的日光从高天临到我们的道路上。因为我们的生命和上帝的应许紧密交织在一起。我们在这条道路上的一切行为，就成了我们不靠着行为因信称义的印证。

这话很抽象，让我们举一些具体的例子。比如，作为基督徒，我们祷告，作我们不靠着祷告，在我们根本不会祷告的时候耶稣就在天父的右边为我们祈求的印证；我们奉献，作我们根本没有奉献的时候上帝就将他自己丰丰富富赐给我们的印证；我们想要去爱上帝，作我们还是上帝的敌人时上帝就爱着我们的印证；我们悔改我们的罪，作我们根本不认罪的时候耶稣就为我们死在十字架上的印证；我们传福音，谈论上帝的美好，作我们压根不认识他的时候，上帝就为我们预备了他的教会和他的话语的印证；我们饶恕我们弟兄姐妹的过犯，作上帝在基督里已经饶恕了我们一切过犯的印证；我们盼望死后复活，作我们已经属于天国的后裔，是神家里人的印证；我们患难生忍耐、忍耐生老练，老练生盼望，作上帝的爱已经借着所赐的圣灵浇灌在我们心里的印证；我们夸口我们的软弱和挣扎，作基督在我们的软弱上显得完全的印证；我们承认我们是世上愚拙和卑贱的，作基督已经成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎的印证；我们似乎是一无所有的，作我们样样都有的印证；似乎是缺乏的，作上帝每日供应我们的印证。

正如亚伯拉罕，他在未受割礼的时候，就得称为义，使得他的割礼，表明他是靠着信而不是靠着割礼称义。我们同样如此。我们在我们什么都没做的时候，就得称为义，使得借着信主之法我们巩固了律法的一切行为，并借着这些行为表明我们在行为之外蒙上帝算为义。这不是说作为基督徒我们要做什么，而是说，作为基督徒，我们是什么，作为一个生命和上帝的应许紧密交织在一起的人，我们的生命是什么样子。我们的生命回荡着、交织着，并印证着上帝的应许，这应许就是：**“过犯得赦免，罪恶蒙遮盖的人有福了！主不算为有罪的，这样的人有福了！”**

你有福了，阿门！

出于信因此属乎恩 (4:13-25)

崇峰牧师经常分享他年轻的时候的一些趣事，或者说糗事。比如，他想要去当牧师，他原来的教会的牧师告诉他，你不适合当牧师。崇峰和我说，这是因为别人觉得他的性格不合适，大大咧咧、没有定性。我觉得，这不仅仅是基于他的性格，也可能是基于他的不学无术。有一次他参加一场很简单的考试，有一个问题是：罗马书的主题是什么。他答不上来，然后他的师母对他说：罗马书的主题是什么你都不知道，因信称义啊。说到这里，我不得不承认一个事实，就是，在说他不学无术的同时，我也同样如此。当他向我讲这个事的时候。我也不知道答案是什么，又想表现得比他优秀那么一点点，也不好意思开口问他，所以就在心里偷偷的问我自己，罗马书的主题是什么。

当然，对于为什么我不知道这个问题，我还是可以找到一些理由，或者说借口的。比如，罗马书的主题太大，你很难用一句话，或者用一个词来概括。另一方面，因信称义这个概念太大，我们甚至可以说，整本圣经的主题，甚至整个基督教的信仰都可以用这个词来概括。有一次，有人问，你们路德宗怎么看待因信称义。这样的问题让我们根本没法回答。因为你很难通过一个答案或几句话来说明因信称义。与此同时，因信称义这个词，在很少有人知道，思考和斟酌它的意思的时候，就充满了整个基督教世界。从你接触基督教的一开始，从你每一次来到教会，你每一次圣经学习，甚至是你每一次想到信仰的时候，因信称义这个词就充满在你的耳边和你的脑海。另一方面，尽管我们可以说，整本圣经都是在说因信称义，但罗马书确实可以称得上是把这个概念说得最清楚的一卷书了。这次讲道是我们罗马书讲道的第8次，有个弟兄告诉我，整个罗马书的讲道，一直在讲一个主题，一件事情，就是因信称义。感谢上帝，我把他的这话当做对我的讲道一个极大的夸奖，因为他在说，我所讲的道，正是保罗所说的和上帝借着罗马书想要告诉我们的。因此，在今天关于罗马书的讲道里，我想用一个问题来挑战你们。那就是，什么是因信称义。正如我们所谈到的，因信称义这个概念太大，我们不指望通过区区一篇讲道来完全搞明白它。但是我确实想要和大家一起，借着这篇讲道，来探索上帝话语的深度，来更加明白因信称义意味着什么，就是我们常常挂在嘴边却很少去思考的这个概念，我们想要在今天去思考它，斟酌它。愿上帝帮助我们。

因为上帝给亚伯拉罕和他后裔承受世界的应许不是藉着律法，而是藉着信而得的义。若是属于律法的人才是后嗣，信就落空了，应许也就失效了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以，人作后嗣是出于信，因此就属乎恩，以致应许保证归给所有的后裔，不但归给那属于律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的人。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的上帝，在这位上帝面前亚伯拉罕成为我们众人的父，如经上所记：“我已经立你作多国之父。”他在没有盼望的时候，仍存着盼望来相信，就得以作多国之父，正如先前所说：“你的后裔将要如此。”他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉也不可能生育，他的信心还是不软弱，仍仰望上帝的应许，总没有因不信而起疑惑，反倒因信而刚强，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能成就。所以这就算他为义。“算他为义”这句话不是单为他写的，也是为我们将来得算为义的人写的，就是为我们这些信上帝使我们的主耶稣从死人中复活的人写的。耶稣被出卖，是为我们的过犯；他复活，是为使我们称义。(罗马书 4:13-25)

● 什么是称义

因信称义这个词本身包含两个部分，在开始之前，我们有必要先花点时间，谈谈后一个概念：什么是“称义”。从字面意义上，我们说称义是“宣称为义”，这是一个法庭词汇，指法

官在审判台前宣称被告人无罪释放，无论这个被告人被控诉犯了什么罪或他确实犯了什么罪，对他的定罪和罪的惩罚都不在了。在信仰上，称义指在上帝的审判台前，圣洁的上帝亲自宣称罪人为义人，不再定他的罪，并将其无罪开释。在我们的教义书《上帝爱世人》里面，谈到称义，它特别强调，称义指的是罪人身份的改变，而非罪人本性的改变。这样的强调意味着什么呢？首先，它意味着称义是一个外来的事实，不关乎我们是否有什么改变、决定，或做了什么，或立志要做什么并在之后能够做什么。正如圣经说：“我们还软弱的时候，基督就在特定的时刻为不敬虔之人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢做的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死。”其次，它意味着称义是瞬时的，正如法官在法庭上宣告赦免是瞬时的一样，当法官宣告赦免后，罪人立刻就无罪开释了，法官不需要反复的宣告赦免，他只需要宣告一次，就永远的有效了，称义同样如此，圣经说：“这样看来，因一次的过犯，所有的人都被定罪；照样，因一次的义行，所有的人也就被称义而得生命了。”因此，这也意味着称义是完美的，请注意，我们本性的改变，无论是否有，它都既不可能是瞬时的，更不可能是完美的。作为一个基督徒，在上帝律法的亮光面前，我们都不得不承认，我们是有罪的，我们甚至不敢认为，我们比我们不信的时候要那么好一点，或者比不信的人要好那么一点。圣经不断向我们指出，那些被称义的人的本性依然是有罪和不洁的。这就是为什么亚伯拉罕多次出卖他的妻子，大卫和自己下属的老婆出轨，又为了隐瞒这件事杀死了他的下属，彼得三次不认主，保罗宣称，我想做善的时候就有恶与我同在。然而，正因为称义是罪人外在的身份的改变，而不是罪人里面的性情、感受、能力、良心或意志的改变，正因为称义是基督的工作而不是罪人的工作，因此，我们才可以说，称义是完美的。它不因为我们的不完美，甚至说，我们本性的污秽，而有所不完美。

● 建立在想象之上的“信心”

另一方面，圣经确实告诉我们，唯有信的人才领受了耶稣基督的义，作为他罪恶的替代和永生的保障。正如圣经最让人熟悉的一句经文说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人，不至灭亡，反得永生。”在我们今天的经文里，保罗说：“上帝给亚伯拉罕和他后裔承受世界的应许不是藉着律法，而是藉着信而得的义。”因此，这督促我们想要问一个问题，什么是因信称义的信心？有人可能会不假思索的说，什么是信心还需要解释吗？信心不就是我们认同某件事的一种感情吗？比如，我相信我老公爱我，我相信我会考上北大，我相信生活会越来越好。无论我相信什么，我都可以说我有信心。很多人就是这样理解基督教所说的信心的。他们说，既然上帝是全能的，上帝什么都能做，因此信心就是相信上帝能够为我做成某种事情的想法——无论这事情是什么。比如，有个叫舒勒的神学家说：信心就是“最大限度的使用上帝赋予你的想象力，通过想象的方式来达到一个期待的目标。”这话听起来很绕口，我简单解释一下，他们的意思是什么呢？用一句通俗的话来说，那就是：人有多大胆，上帝就有多大产。你要敢想，你的信心的大小取决于你的想象能力，你想象的越离奇，你的信心就越大。在这样的想法里，我们看到今天对信心有很多奇形怪状的标准和描述。比如，我们经常听说的，你生病了不用去医院，你要相信上帝能够用一些超乎寻常的方式，不靠着医生和药物治愈你；或者，信心大的标志就是能说方言，就是说些奇奇怪怪谁也听不懂的话，并且，越离奇越好，仿佛越离奇，越不像人话，就越能表明你的信心大；或者，信心大的标志是祷告的具体，越具体越好，你如果想要上帝给你一个女朋友，你必须具体到这个女孩是哪的人，身高多少；你如果想要上帝给你一辆车，你必须具体到这辆车哪个牌子，油耗多少，仿佛这就证明你信心大，你敢想。这样的所谓的信心是打着基督教名号的佛教徒、拜菩萨的，或拜财神的。这样的所谓的信心不过是放纵自己的私欲，把自己的欲望强加在上帝的头上，上帝不过是他一个有能力的奴才，他对这个奴才说去，这个奴才就必

须得去，对这个奴才说，来，这个奴才就必须得来。这样的信心并不关注上帝的应许，也不关注上帝究竟说了什么。这样的信心对自己说：我才不在乎上帝说的是什么，我想怎么信就怎么信，我认为上帝说的是什么意思就是什么意思。这样的信心压根不是对耶稣基督，上帝赦罪的羔羊的信心，这样的信心敬拜一个幻想中的上帝，这个上帝如同一个橡皮泥一样，它想怎么捏就怎么捏，这样的信心和耶稣做了什么一点关系都没有，这样的信心也不在乎耶稣做了什么。这样的信心，无论它多么反复的宣称它信的是上帝，它相信的不过是魔鬼，这样的信心是带领人放纵自己的欲望和野心，并引人走向毁灭的信心。

● 建立在律法和改变上的“信心”

还有一种所谓的信心，是律法主义的信心。在我们今天的经文里，我们看到，保罗说：“上帝给亚伯拉罕和他后裔承受世界的应许不是藉着律法，而是藉着信而得的义。若是属于律法的人才是后嗣，信就落空了，应许也就失效了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。”保罗谈到，律法是惹动愤怒的，律法给罪指出了方向并激起了罪的欲望，律法让我们知道什么是罪，怎样做是犯罪，不仅如此，律法甚至挑旺了我们想要犯罪的心。有俗语说：偷来的果子最甜。做坏事本身就对罪恶悖逆的人有一种致命的吸引力，比如，假如我在这里对某个弟兄说：不要说脏话、一定不要说脏话、千万不要在我面前说脏话。在我说这话之前，这个弟兄可能并没有想到脏话，但是当我这么说时，他的心里一定想到了某句脏话，并且我的命令为他带来了一个冲动，就是想要把这句脏话在我面前说出来。因此，律法并不带来上帝眼里的好行为。这是圣经让我们看到的真理。在这样的背景下，有人说：既然律法不能让我们有好行为，那么，上帝必定就给我们一个新的方法让我们做得更好，比律法要好的多的方法，那就是信心。这样的观点是怎么理解基督教的信心的呢？他们认为，信心之所以是必要的，是因为信心能够帮助人有更好的行为，做更道德的事情，甚至是快快乐乐的去做好事，能做到律法做不到的事，就是激励人有好行为，然后，人靠着这好行为成为上帝眼中的义人。无论这样的信心说多少次，我们只有靠着信心才能蒙上帝喜悦，这样的信心追求的应许不过是律法的应许，那就是，做得到的才是义人、行为好的才是好人。这样的信心并不关注、也不倚赖于上帝赦免罪恶的应许，这样的信心倚赖于对律法的满足，倚赖于行为的改变，倚赖于自己终于做到了。这样的信心，心心切切的念叨着各种各样的口号，我们要“怎么荣耀神、怎么见证神、怎么改变、怎么得胜有余”，并试图靠着这些行为表明自己蒙上帝喜悦，这样的信心将耶稣的赦免当做了一个可有可无的背景，它甚至宣称：我们不能说太多的赦免，免得基督徒什么都不做了，或者宣称：基督徒不能一直躺在上帝的赦免里睡觉啊。这样的教会，甚至比不信的世界有更多的律法和规条，并且这些规条总是和他们所谓的信心绑定在一起。比如，你必须每天十一奉献，如果没有，就是你信心不够；你必须每天祷告多久，如果没有，就是你没信心；你必须和基督徒结婚，并且结婚之前必须求印证，如果你没有这样做，就是你信心不好。我们可以找到一堆这样的说法，然而，尽管如此，尽管这样的教导将一堆行为的重担强加在基督徒头上，它还嫌不够，甚至发展出许多匪夷所思的结论。比如，只有有真信心、只有信到一定程度的人才能受洗，而怎么判断有真信心呢？要考试。比如，它宣称，没有人可以说自己一定得救了，没有人敢说自己的足够好，改变的足够多，信的足够让上帝满意，它甚至指责那些宣称自己得救了的人太不要脸了。弟兄姐妹，这样的对信心的教导真是魔鬼的道理啊。这样的信心是基督教里的法利赛人，是耶稣不断提醒门徒要防备的法利赛人的酵。这样的所谓的信心，既然根本不倚赖于耶稣的赦免，耶稣的赦免也就根本不在乎它，也不认识它，它带来的不过是属灵的死亡。

● 属乎恩的信心

那么，真信心，或者更明确地说，因信称义的信心是什么呢？在这里，保罗给了一个极好的回答。他说：“人作后嗣是出于信，因此就属乎恩，以致应许保证归给所有的后裔，不但归给那属于律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的人。”保罗对恩典和信心的理解，让他给出了这样一个因果关系，他说：人做后嗣是出于信，因此就属于恩典。或者我们也可以把这句话换一个顺序，人做后嗣是属于恩典，因此它是出于信的。在这里，我们可以很清楚地看到，对保罗来说：出于信心和属于恩典是一回事。在罗马书第3章，我们同样看到保罗大胆地描述信心，他说：我们认定，人称义是因着信，不在于律法的行为。人称义是因着相信耶稣基督借着他的死亡而赐下的赦免和洁净，就不在于律法的行为。信心不是我们的感觉、情绪、决定、意志的改变，做好事的能力、或者实现了某种上帝的要求；信心是抓住上帝应许的手。信心建基于、倚赖于上帝赦罪的应许。没有上帝的应许，就没有信心，或者说，任何和上帝的应许无关的，任何不在乎耶稣基督的赦免的所谓的信心，都不是得救的信心，不是基督教所说的信心。都不过是人自己的幻想。正如施洗约翰说：娶新娘的是新郎；新郎的朋友站在一旁听，一听见新郎的声音就欢喜快乐。真信心同样如此，真信心就像在婚礼上的伴郎，它是为新郎而存在，为新郎而服务，也是因着新郎而被人认识、受人尊重。它一听到新郎的声音就欢喜快乐。信心并不关注于律法的行为，信心甚至不关注它自己，信心唯一关注的就是它信的对象，就是耶稣基督，就是上帝的应许。

接下来，保罗以亚伯拉罕为例子，将亚伯拉罕对上帝的信心与上帝对亚伯拉罕的应许交织在一起。“亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的上帝，”在这一句话里，保罗的重点显然不在于亚伯拉罕的信心有多好，有多刚强，而在于亚伯拉罕信的上帝有多美好，这个上帝是一个能够叫死人复活的上帝。“在这位上帝面前亚伯拉罕成为我们众人的父”，就是那个行为一点都不好，出卖自己的老婆，甚至被外邦人打脸的亚伯拉罕，却能够在公义的，要审判一切罪恶的上帝面前，成为万国的父。为什么？因为正是这个上帝应许说：“我已经立你作多国之父。”我们同样如此。你能想象吗？假如现在，我们里面有个离婚的人，甚至他同样有罪的配偶都不接纳他，但是在上帝面前他是被接纳的；或者，假如我们里面有个坐牢的人，这个世界称他为罪犯，每个人都可以在他面前瞧不起他，但在上帝面前他是圣洁的和完美的；或者，假如我们里面有个得了绝症，上气不接下气的，但是在上帝面前他是活着的，并且要永远活着。你能想象吗？这多么美好，又是多么不可思议。在这个罪恶的世界面前亚伯拉罕不过是个毫无希望的，要绝后的糟老头子，但是在上帝面前，亚伯拉罕成为我们众人的父。在这个破败腐朽的世界面前，我们不过是个毫无盼望的罪人，本于尘土也要归于尘土，但是在公义圣洁的上帝面前，我们被他称为公义圣洁的。有意思的是，这样的一种翻转，还可以用来描述谁呢？圣经是同样这样描述耶稣基督的，圣经说：他在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形美容；我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重他。那在上帝面前生长如嫩芽的耶稣，在世人面前却取了仆人的形象，存心谦卑，以至于死，且死在十字架上。和我们不同的是，耶稣在这世上受苦，是因为我们的罪，我们在上帝面前得接纳和平安，是因为耶稣的义。

在接下来的经文里，我们看到保罗大力的称赞这使人得救的信心。他说：亚伯拉罕在没有盼望的时候，仍存着盼望来相信，就得以作多国之父，正如先前所说：“你的后裔将要如此。”他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉也不可能生育，他的信心还是不软弱，仍仰望上帝的应许，总没有因不信而起疑惑，反倒因信而刚强，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能成就。所以这信也就算亚伯拉罕的义。不仅如此，这借着信被算在亚伯拉罕头上的义，借着信如今被白白的算到了我们头上。不在乎我们的任何感觉、经

历、行为和决心。为什么？是因为我们的信心有什么功劳吗？完全不是，恰恰相反，保罗说，出于信，因此属乎恩，因信称义单单意味着因恩典称义。唯独因信称义单单意味着唯独因恩典称义。或许正是为了防止我们把信心当做某种功劳，当做我们想要在上帝面前夸耀的好行为，保罗为他的话做了最后的总结。他说，这一切的成就，是因为耶稣为我们的过犯被出卖了，为使我们称义复活了。关于基督教，关于信心，关于行为，关于我们的一切，还有什么比保罗这句话更好的总结的吗？以至于我们可以和保罗一样，放胆说：现在，我定了主意，在你们中间，在一切事上，我不知道别的，我只知道耶稣基督并他钉十字架，我只知道耶稣为我的过犯被出卖了，为使我称义复活了。因为我的一切，我的信心、我的行为、我的苦难、我的平安、我的生命、我的死亡，这一切的一切，都本于他、倚赖他、归于他。

愿荣耀归给我们在天上的父，我主耶稣基督，和借着福音在我们心里赐下信心的圣灵，直到永永远远。阿门！

在患难中欢欢喜喜 (5:1-11)

所以，我们既**因信称义**，就藉着我们的主耶稣基督得以**与上帝和好**。我们又藉着他，因信得以进入现在所站立的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是**在患难中也是欢欢喜喜的**，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于落空，因为**上帝的爱**，已藉着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里。我们还软弱的时候，基督就在特定的时刻为不敬虔之人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢做的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他得救，免受上帝的愤怒。因为我们作仇敌的时候，尚且藉着上帝儿子的死得以与上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既藉着我们的主耶稣基督得以与上帝和好，也就藉着他以上帝为乐。(罗马书 5:1-11)

每天早上刚醒来，通常是我一天中心情最压抑的时候。迷迷糊糊，半睡半醒之间，各种情绪、对未来的忧虑在我脑海里翻江倒海。你呢？你有过这样的时刻吗？你每天醒来的第一个念头是什么呢？你可能刚失恋，首先浮现在你脑海中的是前男友或前女友微笑的面容；你有可能刚买房，每天醒来就想到你欠银行多少钱。或者，你正工作不顺，每天睁开眼睛就想着又要去那个破公司，面对那一群总是在打击你的人。或者，你甚至在没睁眼的时候，就开始感受到你的关节或你的肠胃在隐隐作痛，提示着你的身体的衰残。当然，可能我上面说的太过消极，可能你并没有这样，可能你像一个小孩一样，每天早上起来，想到的就是今天吃什么好吃的，要去哪儿玩，要去见好朋友。但即便你是个小孩，我相信你同样能看到，生命中点缀着各种烦恼和忧愁。比如，当你和父母吵架的时候，当你看到父母吵架的时候，当你生病的时候。而对另一些人来说，苦难可能更加的具体，具体到让人难以承受，这苦难成了他们生命的一部分，深深的影响和改变着他们的生活，比如：绝症、抑郁、失业、辍学、离婚，等等。

当我们看着我们的苦难时，无论它是什么，我们似乎都有足够的理由去忧愁和郁闷。但另一方面，圣经不断提醒我们要喜乐。腓力比书说：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”雅各甚至说：“我的弟兄们，你们遭受各样试炼时，都要认为是大喜乐。”这样的要求看上去是如此的不近人情，不可理喻。痛苦、患难、忧愁、试炼和喜乐明明是相反的词。一个人怎么可能同时拥有它们呢？因此，很多时候，当我们在忧愁中，提醒自己要喜乐时，就像一个瘸子提醒自己要走路，一个瞎子提醒自己要看，这样的提醒，除了让他愁上加愁，有什么用都没有。

有意思的是，在今天的经文里，保罗并没有说，你们要在患难中喜乐。他是怎么说的呢？就是在患难中也是欢欢喜喜的。对保罗来说，在患难中的欢喜并不是他给基督徒的一个要求，而是一个对基督徒的事实。这怎么可能呢？在保罗讨论这个话题的上下文里，我们看到几个保罗反复谈到的词：因信称义、与上帝和好，以及上帝的爱。保罗将在患难中欢喜与这几个词绑在了一起，因此，这也是我们今天将会反复谈到的几个词。我们今天的经文，和合本的标题是：因信称义的福，尽管这标题本身并不是圣经的话，但我个人认为和合本的这个标题很好的表达了这段经文的意思。对保罗来说，患难中的欢喜，是基督徒因信称义而来的祝福和结果。或者说，基督徒在患难中喜乐，是因为基督徒因信称义、与上帝和好了。为了更具体的了解这一点，我们有必要回顾一下上次罗马书的讲道。

不知道大家对罗马书上一次的讲道还有多少印象。在上一次讲道中，我们简单谈了什么是因信称义，并说到对信心的两种错误理解。其中一种是建立在想象的实现和祷告的成就上。

我们谈到了，这样的所谓的信心，相信的不过是一个想象中的神，有意思的是，我们同样会看到，这样一种对信心的理解，承载不了任何患难，更不用说在患难中喜乐。举个例子，如果某个人认为，我生病了不用去医院，上帝会根据我的信心医治我，如果我信心大，我不看医生病就能好；那么当这个人的病不好的时候，他就必然不得不问这么一个问题：我的病不好，是我的信心不够呢？还是因为上帝不够爱我，至少没有像爱那些没有生病的人一样爱我。再举个例子，如果某个人对上帝的信心建立在祷告的应验上，那么，当他的祷告没有应验时，比如他祷告祈求一个工作但却一直失业，祷告祈求一段感情但一直单身时，那么，他就有理由怀疑，是否是他的祷告不够，他的信心不好，还是上帝不愿意听他的祷告。在这样的想法中，无论这个问题的答案是什么。他都不可能在患难中喜乐和平安，恰恰相反，患难为他带来了怀疑，要么是对信心的怀疑，要么是对上帝的怀疑。

同样的，如果将信心理解为行为的改变，理解为满足律法要求的某种能力。那么，当某个人的行为一直没有改变，或者一直在某个罪行中苦苦挣扎，总是看到他的过犯何其多的时候，他就必然会开始怀疑，是否是他的信心不够，甚至怀疑他是否是真的信徒，这样的怀疑带来的不是在患难中的喜乐，而是在患难和忧愁中加倍的痛苦，上帝不再是一个让他欢喜快乐的上帝，信仰不再是一个让他一想起来就甜蜜无比的东西，甚至反过来成为他的痛苦之源。我好几次听到有人对我说：我和上帝的关系不好。当一个人将和上帝的关系不是建立在上帝做了什么，而是建立在自己做了什么，建立在行为的改变上时，当一个人想到上帝，想到的不是上帝的赦免，而是我做的不好，我没有满足上帝的要求时。这样的想法同样承载不了任何喜悦，更不用说患难中的喜悦，这样的想法甚至带来了忧愁。当你看到无数律法主义的教会，那里面的信徒被一个个律法的重担捆绑时，你就很容易看到这一点。

因此，我们看保罗在这段经文中谈论的顺序，当保罗谈到患难中的喜悦这一话题时，他首先再次地重复了因信称义。他说：“所以，我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得以与上帝和好。我们又藉着他，因信得以进入现在所站立的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。”保罗谈到因信称义意味着什么，它意味着我们已经与上帝和好了，意味着我们现在正站立在上帝的完全的恩典中，欢欢喜喜的盼望着上帝荣耀彰显的那一天。错误的关于信心的教导，让患难，无论是外界的苦难还是内心的痛苦，成为了我们和上帝还没有和好，或者说，这和好还不足够的标志，成为了我们和上帝关系不好的标志。但是在这儿，保罗告诉我们，我们和上帝已经和好了。

在之后，同样，保罗解释为什么在患难中我们欢欢喜喜，他说：“因为上帝的爱，已藉着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里。我们还软弱的时候，基督就在特定的时刻为不敬虔之人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢做的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”我们同样需要注意的是，保罗在这里，并没有说，上帝的爱向我们显明，因为我们的祷告应验了，因为我们的病得医治了，因为我们的某个行为改变了，因为我们做得更好了。如果是这样，那么上帝对每一个人的爱显然是有区别的，你的祷告蒙应验了，但是我的并没有，你的病得医治了，甚至你可能根本就没有病，但是我一直在疾病中，你可能一直有改变，但我可能一直在某个罪中挣扎。如果是这样，可能每个人看着别人，都有足够的理由说：主啊，为什么我得到的爱看上去好像那么少呢？至少要比我身边那些看上去成功的、健康的、积极的、做的很好的基督徒要少。但这里，保罗告诉我们，上帝怎么显明他的爱呢？当我们还是罪人的时候，耶稣基督就为我们死了。在约翰福音中，耶稣亲自描述他对我们的爱，他说：人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的了。如果上帝爱你爱到这个地步，甚至愿意自己道成肉身，承担你一切的罪，为你死在十字架上，那上帝对你的爱，还有什么可以质疑的地方吗？有哪一种爱，能比得上上帝在他儿子十字架

上的死亡所彰显的爱呢？而上帝就是将这样的爱完全的白白的赐给你了。

带着这样的想法，保罗告诉我们，“就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于落空。”如果我们已经与上帝和好了，如果上帝如此爱我们，那么，患难必然是上帝在他的爱里为了我们的益处赐下的，并服务于他美好的目的。圣经支持我们这样的结论吗？保罗在罗马书 8 章中说：我们知道，万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。既然万事都互相效力，那么苦难也必然为上帝爱的目的，为基督徒而效力。这个世界和我们的罪性将患难当做武器，去反对上帝和我们与上帝和好的状态；它们要么指着苦难，像《唐山大地震》的那个妈妈，咒骂一个她压根不认识的上帝说：“老天爷，你个王八蛋。”要么指着苦难，宣称，看看你这样，看看你这么失败，一定是你做的不够好，你不讨上帝的喜悦。但在这里，保罗告诉了我们上帝是如何在他的爱里使用我们经历的苦难的。他说：因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于落空。患难生发了永不落空的盼望。患难从另一个角度，让我们越发抓住上帝的话语，盼望上帝应许完全实现的那一天，就是我们脱离罪、死亡和这世上一切的患难，享受与上帝同在的那一天。

在这里，我们需要强调一点，我们并不是在说患难本身有什么能力，患难之所以生发对上帝的盼望，是因为上帝的爱，已藉着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里了。若没有上帝的爱，患难什么都不是，患难本身只能带来绝望、压抑和痛苦。但上帝却扭转了这样的结果，甚至让患难都成为对我们的祝福。

上帝让我们在患难中越发的盼望上帝，越发的思念天堂，我相信这是我们每个基督徒都有的经历。不仅如此，患难里面甚至藏着我们信心的果子。也就是我们经常说的十字架的苦难。每一个基督徒，在他信的那一刻，他就开始了另一种患难，就是因着他的信心而受苦。比如，当他传福音而被人拒绝时，当他坚持真理而被人嘲笑时，耶稣应许了这样的苦难必然会发生，他说：“世人若恨你们，你们要知道，他们在恨你们以前已经恨我了。你们若属世界，世界会爱属自己的；只因你们不属世界，而是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”他也应许了他会奖赏这样的苦难：“凡为我丧失生命的，要得着生命。”基督徒生命中的十字架的苦难，不仅不是上帝不爱他，或他与上帝关系不好的结果，反倒在这个黑暗的世界显明出他真是上帝亲爱的儿女。

在这一点上，或许有人想问，那么，什么时候我经历的苦难是十字架的苦难，什么时候是我的罪的结果呢？有时候我们确实可以看到，某个明确的患难是因为我们是基督徒，比如当我们在工作中或在家庭中宣告我们的信仰却遭受反对和攻击时，但大多数时候，我们所经历的患难仿佛更多的来自于我们自己的罪，或突然来到，我们也不知道是出于什么。我们几乎无法理清每一个具体的患难究竟是出于什么，但是，有一点我们需要意识到的是，对于基督徒来说，每一个患难里面都藏着十字架的患难，即便是在那些显然的因罪而来的患难中。比如，当大卫出轨并杀害乌利亚后，他经历了一系列的痛苦，他和拔示巴通奸生的儿子死了，他的另一个儿子押沙龙背叛了他，把他赶出耶路撒冷，又在大庭广众之下和他的嫖妓行淫乱，这些都是大卫因着他的罪所遭受的患难，但即使在这个过程中，大卫依然经历了作为义人，作为基督徒的痛苦，当大卫在上帝话语的亮光下，看到他的罪，说：“我因唉哼而困乏；我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。”当大卫感受到上帝对罪的愤怒，宣称：“耶和華啊，求你不要在怒中责备我，也不要因为在烈怒中惩罚我！耶和華啊，求你可怜我，因为我软弱。耶和華啊，求你医治我，因为我的骨头发战。我心也大大地惊惶。耶和華啊，你要到几时才救我呢？”大卫这样的痛苦，既是他罪的结果，

同样也是他相信上帝的结果，不信之人并没有这样的，看到自己的罪和上帝的愤怒的痛苦。我们同样如此。比如，当你因为说谎而自责、内疚，感受到自己的败坏并因此深深的苦恼时，这样的痛苦既是你罪的结果，也是你相信上帝的结果。一个没有上帝、拒绝承认自己有罪的人不会有这样的痛苦，一个没有罪的人，就像我们在天堂里完美的状态那样，也不会有这样的痛苦，但是作为一个活在这个罪恶的世界上，作为一个罪性依然根深蒂固残留在他里面的义人，必然会有这样的痛苦。我们甚至可以说，如果一个人没有这样因着他的罪而来的挣扎、痛苦和患难，他就不是一个基督徒，不是一个义人。基督徒的患难就像一个战场，在战场一边的，是由这个世界、魔鬼和我们的罪性组成的联军，另一边是因着上帝的爱，藉着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里的新的生命。战场的这两方爆发出了激烈的冲突，没有妥协，没有和解，这导致了我们的受苦，直到前者被彻底脱去的那一天。正如保罗描述他自己的苦恼和挣扎时说：我觉得有个律，就是我愿意行善的时候，就有恶缠着我。因为，按着我里面的人，我喜欢上帝的律，但我看出肢体中另有个律和我内心的律交战，把我掳去，使我附从那肢体中罪的律。我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能！这样看来，一方面，我内心顺服上帝的律，另一方面，肉体却顺服罪的律了。

还有一点，很多人会说，在患难中我们需要福音，唯有福音能帮助我们度过患难。这样的说法很好。但有时候，我们会将患难和福音的关系理解为：船和河流的关系，因为有了河流的存在，因为人们需要渡河，于是有了船，船因河流而存在，河流不因船而存在。或者疾病和医生的关系，先有疾病再有医生，医生不希望人有疾病，医生的目的是帮助人治愈疾病。但患难和福音却不是这样，对上帝的来说，他赐人赦免的福音，目的并不是帮助人渡过患难。换句话说，福音并不是因着患难而存在。恰恰相反，他为了福音的缘故赐下基督徒生命中的患难。我们甚至说，如果没有患难，才说明上帝不爱我们。作为一个需要被管教、被提醒、甚至需要被鞭打的罪人，患难是上帝向我们施慈爱的方式。希伯来书的作者提醒我们说：“你们又忘了上帝劝你们如同劝儿女的那些话，说：我儿啊，不可轻看主的管教，被他责备的时候不可灰心；因为主所爱的，他必管教，又鞭打他所接纳的每一个孩子。为了受管教，你们要忍受。上帝待你们如同待儿女。哪有儿女不被父亲管教的呢？管教原是众儿女共同所领受的；你们若不受管教，就是私生子，不是儿女了。”而当保罗谈到他生命中的刺时，他说：“又恐怕我因所得的启示太高深，就过于高抬自己，所以有一根刺加在我身上，就是撒但的差役来折磨我，免得我过于高抬自己。为了这事，我曾三次求主使这根刺离开我。他对我说：我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”作为上帝的儿女，我们和保罗一样，同样得了远超这个世界所能明白的高深的启示，就是能让我们打开天国大门的钥匙，就是上帝赦免和永生的道。因此，我们在这世上所遭遇的各种患难，就和保罗的患难有同样的性质，上帝借着这患难不让我们过于自高，保守我们免于行为的义和法利赛人的酵，坚固我们在对他赦免的真心里，使我们结出属灵的果子，并最终让我们生出对圣洁、对公义、对天国、对上帝的自己永不止息的盼望。

无论如何，当保罗在这里提到患难时，他并没有特指哪种患难，因此，无论这患难是来自于我们的罪、这个世界，还是来自魔鬼，正如约伯所受的患难一样，或者是因为我们是基督徒，是上帝亲爱的儿女。在实际情况中，在我们的每一个患难里，这些因素都同时存在。因此，无论我们处于什么患难中，保罗在这里的话都适用于我们。患难并不是我们和上帝关系不好，并不是上帝不够爱我们的证据。患难恰恰让我们牢牢抓住上帝的爱，这爱是在患难中唯一的安慰。这爱让我们仰望上帝的应许，如同亚伯拉罕一样，在患难中不因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，归荣耀给上帝，并欢欢喜喜盼望上帝的荣耀完全显明的那一天。

阿门。

只是罪在哪里增加 (5:12-21)

可能是由于我从高中开始，吃饭就着急，并且不规律，大学的时候得了胃病，到现在，我已经做了三次胃镜。有做胃镜经历的人都会知道，这并不是一个很好的体验，甚至可以说，这相当痛苦。我曾经在一次讲道的时候谈到过我最后一次做胃镜的经历。做胃镜是这样的，首先，医生会给你一小瓶麻药，你一点点咽下去，然后，他再让你侧躺在一张小床上，嘴里咬着一个中空的硬环。接着，医生会拿着一个直径大概一公分，1米长的胃镜管，从你的嘴里穿过咽喉进入你的胃，在这个过程中，你会有强烈的恶心感，不断反胃和干呕，想要把这根管子吐出来。但它会一直往你胃里面钻，进入胃后，为了能够看清你的整个胃部的情况，医生会上下抽动并左右旋转这根管子。当医生定位到你的胃部患病或溃疡的地方时，他会用一个胃镜夹夹取那儿的两块肉，拿出来去做活检，就是从细胞层面检查有没有什么病变。说到这儿，当时的感受马上就浮现在我眼前，我还记得当医生在我的胃里夹肉去做活检时，我的整个胃立刻的抽搐起来。

做胃镜的步骤大概都是这样，当然，有一种胃镜可能不会那么痛苦，那就是无痛胃镜，医生首先会给你打个麻药，你会沉沉的睡去，醒来后胃镜已经做好了。你感受不到胃镜插到你的胃里和取活检的痛苦。有一个弟兄告诉我，在做肠镜时，取活检也不会有什么感受，可能是肠道的神经细胞比胃部要少。无论痛苦多还是痛苦少，相信你都能看出来，胃镜、肠镜这些检测其实是一种有损性检测，他会或多或少损害他要检查的器官，尽管其目的并不是为了损害它。在我第二次做胃镜时，那时，我还在读大学，结束后给我妈打电话，告诉她我做胃镜了，好难受。我妈听了后，对我说：“吃点好的，犒劳犒劳自己。”我一想，确实，我今天太难受了，我要吃顿好的。然后我就点了食堂最贵的两道菜，其中一道已经完全没印象了，另一道好像是青椒炒肉。结果，第二天，我整个人都不好了，我犯了一个常识性的错误。在做胃镜之后，我应该吃一些减轻胃部负担的食物，比如稀饭、豆浆之类的，而不是“吃顿好的”去加重胃部的负担。

从做胃镜这件事，我们可以看出这么几点。1、胃镜是为有病的胃预备的，而不是为没病的胃预备的，或者说，胃镜的目的是为了检查出胃部得了什么病，病到什么程度。2、胃镜检查并不能医治疾病，他甚至不能为医治带来任何有益的帮助，恰恰相反，它是一种有损性检查，这检查甚至建立在带来伤害的基础上。说到这儿，大家可能都听出来了。我在这里说的不仅仅是我生活中的一个小故事，我在分享一个属灵的真理，就是关于罪和律法的真理。今天让我们一起来学习这个真理。

为此，正如罪是从一人进入世界，死又从罪而来，于是死就临到所有的人，因为人人都犯了罪。没有律法之前，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而，从亚当到摩西，死就掌了权，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在死的权下。亚当是那以后要来之人的预像。但是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，众人都死了，那么，上帝的恩典，与那因耶稣基督一人而来的恩典中的赏赐，岂不加倍地临到众人吗？因一人犯罪而来的后果，也不如赏赐，原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人掌权，那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在他们生命中掌权吗？这样看来，因一次的过犯，所有的人都定罪；照样，因一次的义行，所有的人也都被称义而得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。而且加添了律法，使得过犯增加，只是罪在哪里增加，恩典就在哪里越发丰盛了。所以，正如罪藉着死掌权；照样，恩典也藉着义掌权，使人因我们的主耶稣基督得永生。(罗马书 5:12-21)

在这段经文的一开始，保罗告诉我们，罪是从一人进入世界，死又从罪而来，于是死就临到所有的人，因为人人都犯了罪。没有律法之前，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而，从亚当到摩西，死就掌了权，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在死的权下。这是什么意思呢？我们经常拿泉水来打比方，想象有一汪泉水，从地下流出来，形成河流。这个时候，我们需要去取这个泉水做水质检测，判断他是否是污染的。比如：检测他的重金属含量、硝酸盐含量，微生物指标，或者甚至只是判断他的气味，清澈度。如果没有任何检测，我们就没有判断标准，没有判断标准，我们就不能说这个水是污秽的——无论水质怎么样。但是，在有一种情况下，即使地上的水没有经过任何检测，我们就能够认定这条河是污秽的。哪种情况呢？就是这条河的水在流出来之前，在地下的时候就是污秽的。那么地上的水不需要检测就可以认定它是污秽的，为什么，因为它是从地下来的。

同样的，当保罗说：罪从一人入了世界时。他显然指的是亚当，亚当吃了上帝吩咐他不可以吃的分辨善恶树的果子，他违背了上帝给他的这个具体的诫命犯了罪，因为上帝明确说：“只是知善恶树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死！”当亚当吃了这个果子，犯了罪，陷在死亡之中时，他生了一个儿子，形象样式和自己相似。亚当犯的罪就这样被算在他后代的身上，使得他的后代和他一样陷在罪和死亡之中。对亚当的后代来说，他们并不是因为亲自犯了某个具体的罪行而成为有罪的，在这之前他们就有了罪，确切的说，他们生下来就有了罪，就归到了亚当所犯的罪中。正因为此，大卫才说，看啊，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。接下来，保罗说，从亚当到摩西，上帝并没有给人一个具体的诫命和律法来定人的罪，而没有律法，罪也不算罪。就像我上面举的那个河水的例子，无论河水怎样发臭、浑浊、上面飘满了油污、让人恶心，没有检测标准，就不能判定它是污秽的。或者再举个例子，就像一个国家，如果没有制定一个不可偷窃的法律，那么即便这个国家每个人都是小偷，都在互相偷窃，这个国家的监狱里也不会有一个因为犯了偷窃罪而被逮捕进来的。同样的，从亚当到摩西，也是如此，尽管我们看到那时的人充满了败坏，行了各种污秽的事，但是因着上帝没有给他们具体的诫命，因此，上帝也不因着他们违背了什么具体的诫命来判定他们有罪。就像假如某个人谎话连篇，但当上帝没有颁布不可说谎的律法时，当上帝没有说：说谎是罪，你说谎的日子必定死，必定要下地狱，如果你从来不说谎，你就可以因此活着。那么上帝就不能因着他谎话连篇而让他下地狱，这个人也不能靠着不说谎来满足上帝的要求，来因此活着，因此成为上帝眼里的好人。因为关于不可说谎的要求还没有定下。但尽管这样，他已经在地狱中了，为什么？因为亚当犯的罪被算在他头上。

请注意，在这里，保罗并不是说，从亚当到摩西之间的人，他们并没有罪，或者说上帝并不在乎他们的污秽和败坏。就像我上面举的河流的例子，没有检测标准，我们本不能判定河流是污秽的，但是因着河流的水在地下时就已经污秽了，因此我们能认定这河流是污秽的，无论你怎么检查它，无论你检不检查它，它都是污秽的。亚当的后代同样如此，他们不是因着违背了某个具体的诫命，做了某件具体的错事，而被认定是有罪的，恰恰相反，从他在母腹，从他出生，就已经有罪了，并只可能违背所有的诫命，做所有的错事。这样的道理很不符合人的理解，因此保罗用死亡来解释这件事。保罗告诉我们，死亡是罪的记号，哪里有死亡，哪里就表明了罪的存在。一个在母腹中的孩子，一个刚出生的婴儿，他可能在行为上并没有违背具体的行为的诫命，你也看不出他犯了什么样具体的罪行。但是，他已经在死亡中了，这意味着他已经在罪中了。一个人可以千方百计否定他的罪，自欺欺人说自己没罪，或者想尽一切办法掩盖他的罪，但是，没有人能够否定死亡，死亡彰显了罪的存在，这意味着什么？这意味着一切对罪的否定都将是徒劳的，毫无意义，因为你否定不了死亡的存在。

有人会想，这太不公平了，凭什么我还什么都没做就被算为有罪的，就在罪和死亡中，

凭什么不给我一个机会，给我一个检查标准，让我通过满足这个标准来摆脱罪，来证明我是好人。于是上帝给了人一个机会，一个标准，那就是上帝的律法。在摩西颁布上帝圣洁的律法时，他说：“人若行那出于律法的义，就必因此活着。”但是结果如何呢？有人通过行那出于律法的义并因此活着吗？一个也没有。就如经上记着说：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的。人人偏离正路，一同走向败坏。没有行善的，连一个也没有。”有趣的是，正是借着律法，上帝不断让我们看到这一点。一个罪人想要借着圣洁的律法来满足上帝的要求，成为上帝眼里的好人，就像一个有胃病的人想要借着胃镜检查来治好他的胃病，或者一条污秽的河想要借着水质检查来变得洁净。这样的想法是多么不可思议，这样的想法甚至不符合这些检查本身的作用。胃镜检查的作用并不是医治，水质检查的作用也不是洁净，同样，律法的作用从来不是让人变得更好，律法的作用是使人知罪。

有意思的是，保罗在这里并没有解释公平的问题，他转而去谈论之后的亚当。他仿佛在说，你觉得不公平吗？那我来和你谈一件更不公平的事情。当所有人，当你死在过犯罪恶之中，不顺服上帝的律法，事实上也是不能顺服，充满了一切的败坏，在上帝眼里没有任何好行为，也没法做任何好行为时，上帝有丰富的怜悯，因他爱你的大爱，竟在你因过犯而死的时候，使你与基督一同活过来。基督和亚当一样，你怎么因着亚当被归入罪和死亡，你怎么因着基督被归入恩典、公义和复活。你因着亚当的行为成为罪人，伏在死亡的权柄之下，被罪和死亡在你的生命中掌权，恨恶上帝，喜悦犯罪，也不可能不犯罪，等着你的结局是地狱里永恒的死亡；那么你也同样的因着耶稣的行为成为义人，在上帝恩典的遮盖之下，被上帝借着义在你的生命中掌权，喜悦上帝的律法，不愿意犯罪，也不能犯罪，其结局就是永生。

当保罗说完罪、律法和恩典的关系，当他说到因耶稣基督一次的义行，众人都称义得生命后。保罗重申了他的观点。他说：而且加添了律法，使得过犯增加，只是罪在哪里增加，恩典就在哪里越发丰盛了。保罗再次强调，律法并不能使人变得更好，律法不是为了让人变得更好设立的，恰恰相反，律法对有罪的人是一种有损性检查。律法甚至加添了人的过犯。这里并不是说律法本身带来罪，或律法使人犯罪，而是说，罪甚至能够使用律法来扩展罪。在罗马书 7 章，保罗说：“若不是借着律法，我就不知何为罪；若不是律法说不可贪心，我就不知何为贪心。”保罗承认律法的功用是使人知罪，保罗承认，如果没有律法，他就会以为他很好，他没有罪，但保罗接着说：“然而，罪趁着机会，借着诫命，使各样的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的。以前没有律法的时候，我是活的；但是诫命来到，罪活起来，我就死了。那本该叫人活的诫命反而叫我死。因为罪趁着机会，借着诫命诱惑我，并且借着诫命杀了我。”保罗承认诫命对让他不犯罪一点帮助都没有，恰恰相反，他的罪反倒借着诫命越发澎湃了。有一次讲道我举了一个例子，比如，我对某个人说：你不要说脏话，你千万不要在我面前说脏话，不要说脏话的诫命本身是对的，但这句话却唯独激起了他说脏话的心，如果不是激起他在口头上说，就是激起他在心里说。在罗马书 4 章，保罗也说：“因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。”想要用律法去阻止罪，去让人变得更好，就像想要用油来扑灭燃烧的火一样。不过是使火越烧越旺。

说到这儿，我们必须谈一个对每个人来说，都根深蒂固的罪，就是想要借着律法，借着上帝的要求让自己变得更好。不再把律法当做镜子来照亮自己的罪，反倒想要把律法当做遮羞布，来遮住自己的羞耻和罪性，借着遵守外在的表面的各种诫命来表明自己做的很好了，是个好基督徒了。自表谦卑，苦待己身，并想要借此夸口。这样的做法实际上在克制肉体的情欲上毫无功效，不仅如此，这样的做法反倒在骄傲的罪上一路狂奔。这样的做法实际上是法利赛人的做法。这样的做法让我们想到一个叫西门的法利赛人，当一个有罪的女人拿着香膏来到耶稣面前，挨着耶稣的脚哭时，西门心里说：“这个女人是个罪人！”以至于耶稣对西

门讲了一个比喻，耶稣说：“有两个人欠了某一个债主的钱，一个欠五百个银币，一个欠五十个银币。因为他们无力偿还，债主就开恩赦免了他们两个人的债。那么，这两个人哪一个更爱他呢？”实际上，我们知道，西门和这个有罪的女人一样有罪。他们一样有从亚当而来的根深蒂固的罪性，他们一样违背了上帝的律法，犯了奸淫罪。只不过这个有罪的女人，可能是个妓女，在身体上犯了奸淫，而西门在他的信仰和心里犯了奸淫罪。西门本应该没有任何借口敢于高高在上的瞧不起这个女人，他本应该和这个女人一样，面对上帝圣洁的律法，看到自己的污秽，并因此痛苦、挣扎、懊悔，祈求上帝的赦免。但是他却将上帝的律法当做他的遮羞布，试图用上帝的律法来表明自己是好人，并因此轻视上帝的赦免，也压根不爱那赦免他的上帝。这样的人从一开始就背离了上帝的道，完全误用了上帝的律法。

很多时候，一个基督徒，特别是一个老基督徒，看到上帝圣洁的律法，感受到自己的罪，甚至会觉得，我怎么越来越差，我甚至比不信的时候更差。他为此痛苦、挣扎甚至绝望。我相信，每个基督徒，面对上帝的律法时都有这样的痛苦，正如大卫说：“我的罪高过我的头，如同重担，叫我担当不起。”当你在这样的挣扎中时，当你因着这样的挣扎不得不跪在上帝面前，祈求上帝的赦免和帮助，捶胸顿足说：“主啊，开恩可怜我这个罪人”时，哈利路亚，你要为此感谢神，因为律法和福音在你身上完成了它们的目的。因为上帝的美意就在于此，上帝加添他的律法显露出你的罪，就是为了让让你绝望，并因此将你带到耶稣面前，让你在对自身的绝望中单单倚靠耶稣基督的赦免。反过来说，当你在这样的痛苦和挣扎中，想要借着做点什么好事来弥补一下，借着满足律法的要求来安慰自己，借着找一个改变的方法来获得平安，你有祸了，因为你正在背离上帝的道，误用上帝的律法，废弃上帝的福音。

因此，亲爱的弟兄姐妹们，让我们在罪的挣扎中欢喜快乐吧，因为罪在哪里增加，恩典就在哪里越发丰盛了；让我们在律法的控告中坦然高歌吧，因为上帝的义在律法之外显明了出来；让我们在死亡的恐惧面前拥有平安吧，因为我们怎么和亚当一样被死亡掌权，我们就怎么因着耶稣基督得永生；让我们在患难面前欢欢喜喜吧，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于落空；让我们在一切的控告、挑战、攻击、挣扎、绝望、怀疑、恐惧和折磨面前持守我们的信仰吧，因为上帝的美意就在于此。

阿门！阿门！

你已经死透了 (5:20-6:10) *

5:20 律法本是外添的，叫过犯显多。只是罪在那里显多，恩典就更显多了。

6:1 这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多么？

6:2 断乎不可（能）！我们在罪上死了的人，岂可（能）仍在罪中活着呢？

6:3 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死么？

6:4 所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫（使，结果并非目的）我们一举一动有新生的样式（在生命的崭新中行走），像基督借着父的荣耀，从死里复活一样。

6:5 我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。

6:6 因为知道我们的旧人，和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫（使）我们不再作罪的奴仆。

6:7 因为已死的人，是脱离了罪。

6:8 我们若是与基督同死，就信必与他同活。

6:9 因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。

6:10 他死是向罪死了，只有一次。他活是向神活着。（罗马书 5:20, 6:1-10）

我们在圣经学习的时候，总会听到有人问这样的问题，特别是当我们讲完上帝无条件的赦免之后，总有人会问：“那是不是代表基督徒做啥都可以了呢？继续犯罪也可以吗？”相信使徒保罗也在他所带领的各种圣经学习中碰到过这样的问题。在他写给罗马教会的这封书信中，圣灵藉着罗马书第六章，清楚地回答了这一问题，今天我们将看其中的一部分。

鉴于罗马书 5: 20“律法本是外添的，叫过犯显多。只是罪在哪里显多，恩典就更显多了”人就会貌似合理地提出这个问题：那“**我们可以仍在罪中，叫恩典显多么？**”人们会带着不同的动机抛出这个问题。接下来我将从这个问题背后的**两个不同的灵**来稍作解读，它们来于同一个源头，也走向同一个结局。

● 律法：

1. 悖逆的灵：

“既然你说罪在哪里显多，恩典就更显多，那我就再多犯点罪，帮助下上帝，叫祂的恩典显得更多呗！”这是一个从悖逆的灵里面发出的问题，它想利用福音的赦免去犯罪，而且它也会实践出来，或在暗处，或在明处。正如律法不是叫人犯罪的，福音也不是叫人去犯罪的，只是人的罪性，对这两者都是一样的悖逆，一样地无法顺服。当人听到律法告诉你“不要偷窃”的时候，人就知道了偷窃是什么，并且偷偷在心里说，“你不让我偷窃，我偏要偷窃”，它责怪律法是煽动它犯罪的，但实际是它利用律法煽动了它自己里面的贪心，然而还要责怪律法。人心如此邪恶，以至于当他听到福音的时候，也说，“太好了，既然罪都被赦免了，那我就可以利用这个机会，继续犯罪了，不但如此，你看，我还帮助了上帝，让祂的恩典显得越来越多了。”它再次毁谤福音是让它犯罪的理由和借口，而不是它利用了福音去**放纵**它自

---

* 作者：邱良杰

己里面的罪性。“反正我被赦免了，我醉酒，你能把我咋地？”“反正我被赦免了，我行淫，咋地？”“反正我被赦免了，我欺负别人，咋地？”人心是如此悖逆，尽管他的良心不断地控告他，他还乐在罪中，人心是如此悖逆，甚至污蔑福音是让人犯罪的。它颠倒了正确的语序，就是“主啊，我真苦啊，我又控制不住犯罪了，求你赦免我，你也确实已经赦免我了。”于是就把福音给绝望的罪人的安慰，变成了叫人犯罪的工具，然而就算知道这点，它也还会继续没有理由地、悖逆地这样做，因为这就是罪本身的形态，无论受到多少痛苦，即或有良心的不安和恐惧，它都无法控制自己，甚至用不断犯罪带来的快感欺骗自己对于死亡和地狱的恐惧，并义无反顾地往前行进，直到到达死亡和地狱。

2. 假冒敬虔的灵

罪在哪里显多，恩典就在哪里显多，挺好，赦免的福音很大，我理解，不过我还是觉得，我从此就可以犯更多的罪，导致恩典更丰盛了吗？这不乱套了吗？同样的逻辑，却是不同的动机，这个灵认为恩典是好的，却是不完美的，赦罪的福音给了人犯罪的空间，就像给了上述那些人犯罪的空间一样，所以需要再加点东西来约束人。我以前虽然没有达到上帝的标准，但我还不错，我还是蛮遵纪守法的，现在你这么一说，好像我啥都可做了，这样下去我不是会更坏吗？

对于这个灵，其实并不是赦免的消息冒犯了他，而是罪得赦免的消息冒犯了它。什么意思呢？罪得赦免的消息对于他来说，就像生活中一个人犯了小小的错误，跟人道了歉，别人原谅了你一样平常，或者至多是犯人刑满释放一样。他没有察觉这个好消息的前提极大地冒犯了他，这个好消息的前提是你是个罪人，是一个无药可救的罪人，而福音则是对一个绝望的罪人的安慰，并不是叫人犯罪的。所以从表面上看来，他好像是在批评福音是叫人犯罪的，实际上是它认为自己还有行善的能力，它并不承认自己是个绝望的罪人，因此它本质上还是一个悖逆的灵。

我们可以想象，为了避免恩典过剩而导致犯罪过多，它会做些什么？它会在恩典上添加律法，它也许不一定会拒绝恩典，但是为了好心不让恩典导致犯罪过多，它要采取两大类方法，既用在自己身上也用在别人身上，来弥补福音的不足。**1.使用律法来捆住罪性，因为它认为罪性是可以被律法捆住的，所以这样就可以少犯点罪。2.使用福音注入力量来让人变好去行律法，因为它认为人还没有坏透，是可以变得更好的。**

具体如何操作呢？比如，采用第一类方法，它会为一些贪吃、酗酒的人制定一系列循序渐进的饮食习惯改善计划，并督促它们，甚至让他们彼此督促，这样就可以捆住罪性了。采用第二类方法就更高级些，它会让你多花一些时间来思想关于节制的圣经经文，并思考耶稣是如何做的，再好一些就是耶稣是如何代替你、赦免你的，然而它的目的不是赦免本身，而是让你通过思想耶稣的赦免，让你变成一个更好的人。

这样，它就成功地使赦罪的福音，要么成了一带而过的背景，要么成了为了使人变好的福音。然而它还是不能掩盖它悖逆的本性。起初，魔鬼引诱亚当和夏娃犯罪，就是引诱他们会像上帝一样。他们听从了这个诱惑，然而他们骄傲悖逆的罪并没有使他们变成像上帝一样，有至高的地位、智慧和尊荣，可以掌管一切，**反而他们却被一切控制**。他们被罪控制，被死亡辖制。做点什么就是摆脱这两者辖制的方法，就像亚当和夏娃马上选择用树叶遮住他们的身体，来解决罪所带来的对裸体的失控，他们试图透过解决罪带来的后果来掩盖罪，来挣脱罪的辖制，死亡的辖制。这个灵如今也这样做，只是它把遮羞的树叶做得越来越“属灵”而已。

然而，这明显是徒劳的，因为，并不是因为你控制不了裸体你才是个罪人，而是因为你

是个罪人你才控制不了裸体。正如陈张弟兄所说，不是因为你说谎、虚伪、淫乱，你才是个罪人，而是因为你是罪人你才说谎、虚伪和淫乱，你根本无法通过清理下游的水，来使上游已经被污染的水变干净。这源头被污染了，它无时无刻不在发出臭味，它无时无刻不在犯罪，然而，我们的罪性，还想自欺欺人，它欺骗自己不是被罪所完全辖制的，它不愿意承认自己是无可救药的，所以它也不欣赏罪得赦免的福音，认为那是不完美的，认为那是需要画蛇添足的，所以它还是要使用各种树叶来遮住自己的“裸体”。

它自欺欺人，却发现事实不是这样的。事实是，罪和死亡总是在呼唤它。贪吃、酗酒的人努力控制自己的饮食习惯，改善了一段时间，但贪吃和酗酒总会无法控制地反弹，直到自己的血压开始上升；一个没有节制喜欢熬夜的人，以为通过充实的生活，或者锻炼身体，会让自己累些，结果发现他过一段时间又开始无节制了，直到他发现他自己的身体一天不如一天；一个男人想尽一切办法，甚至想通过不断读经祷告，离开色情作品的诱惑，但是他却发现电视剧里的女人又勾起了他的欲望，于是他又回到色情作品的捆绑，直到没有一个女人可以接纳他；依赖钱财的人，想通过过清贫的生活来装清高，然而心里又总是会问自己，自己想过好生活有什么错吗？直到钱财完全堵住了自己的信仰；家暴的人作了心理治疗后，自以为不再家暴了，但当他再次发作时他发现家里的锅碗瓢盆都不够砸了，直到家庭都破碎了；对于伤害过你的人，你逼自己想着上帝饶恕了你，所以我也要饶恕他，然而在无数个寂静的夜里，那些仇恨和不甘心又会在你的内心翻滚，一遍又一遍地，你在内心咒诅和厮杀着他们，并让仇恨侵蚀着你。**我们的罪是如此地猖狂和顽固，它若不走向完全的毁灭，就不会罢休。**我们的罪明明和死亡是好朋友，他却还想靠着做些什么来征服自己，来征服死亡，然而他却发现自己根本无法征服自己，也无法征服死亡，反而到最后只能通过享受犯罪来欺骗死亡。

这个假装敬虔的灵，为了弥补“福音的缺陷”而使用的一系列方法，除了引诱我们轻视福音，离开福音的安慰之外，除了使我们变得更加悖逆，更加假冒敬虔之外，除了把安慰绝望的罪人的福音变成背景或利用它成为让人变“好”的工具之外，除了在被释放的罪人身上继续加上枷锁之外，除了使人的目光聚焦在福音的果子、行为之上外，除了导致当我们看不到可见的好行为时，就感到更加羞愧、绝望和恐惧，甚至怀疑福音之外，它并不能做什么。

● 律法总结：

我们发现这两个灵，要么悖逆，要么假装不悖逆，然而它们都同样悖逆，所以它们要么继续作死，要么假装自己没死透。他们也不欣赏福音，认为福音是叫人犯罪的借口，因为它们都不真的承认，或者不敢面对一个可怕的事实，那就是自己是可怒之子，在神严厉的、公义的愤怒和可怕的地狱的咒诅之下。于是它们或使用犯罪本身的快乐来掩盖恐惧，或使用方法来掩盖事实。它们既控制不了罪，又控制不了死亡，它们都只能一边乐在罪中，一边在恐惧中走向死亡。它们就是我们所有人。

● 福音：

与此同时，我们看到，使徒保罗针对这个问题，他是如何作出回应的呢？保罗首先给了一个否定的回答，“断乎不可（能）！”这里不是在说做什么是不可以的，而是在说，这个推论是根本不可能成立的，你可以看出保罗的愤怒，保罗在说，恩典当然不是教唆人犯罪的。而更有意思的是，保罗用了另外一个问题来回应这个问题。保罗反问道：“我们在罪上死了的人，岂可（能）仍在罪中活着呢？”一个在罪上死了的人，怎么可能在罪中活着呢？一个人怎么可能同时又死又活呢？

注意，保罗在并没有直接回答该问题的情况下，接着开始为我们解释什么叫在罪中死

了的人。“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死么？”请再注意，保罗没有用任何命令的语气，教我们什么可以做，什么不可以做，他只是在陈述事实。保罗将我们的目光转移到洗礼上面，来回应这个问题。我们知道，洗礼是施恩具，它所指向的是福音本身。所以说，保罗是在带领我们回到福音本身。洗礼是让我们归入他的死，洗礼指向的是耶稣的死，也是我们的死，这是一个事实。正如哥林多后书 5: 14 说，**一人既替众人死，众人就都死了**。什么意思呢？耶稣在十字架上为全世界人的罪死了，全世界的人就都死了，全世界的罪人都被钉死在了十字架上。罪人无法控制自己不去犯罪，罪人无时无刻不在犯罪，犯罪的结局就是死，犯罪所喜爱的、所在寻求的也是死。而保罗告诉我们，全世界的罪人都已经死了，这是一个事实。换句话说，对于悖逆的人，你想说，你以为你还没死透，想继续犯罪作死，所以福音正好给了你个机会，你就想借此更加在面无愧耻的享乐和隐约的恐惧中，死得更透点吗？保罗说，不，你已经死透了，因为耶稣早就知道你真实的惨况，了解你的软弱和无能，只是他没有犯罪，全然顺服，**却被公义的上帝惩罚，代替悖逆的你死透了，这就表明你已经死透了，你悖逆的罪已经死透了，因此你也没有必要继续犯罪作死了**。对于假装不悖逆的人，你以为你还没死透，所以福音也对你来说不完美，所以你打算要在福音上加上点什么表明你有能力行善，证明你还没死透，结果却只能死得更透吗？保罗说，不，你已经死透了，因为**完全良善的耶稣已经代替根本没有一点行善能力却还想假装的你死透了，所以你就死透了，你假冒敬虔的罪已经死透了，因此你不必再做点什么来假装自己没死透了**。保罗说，惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。保罗也说，惟有基督在我们以为自己还没死透的时候，就为我们死透了，因此，我们就死透了。

弟兄姐妹，看到没有，这是多么美好的消息！当我们的罪身不断走向自我毁灭，如此悖逆且根本无法控制它自己的时候，当我们觉得我们是可以做点什么挽回这败局，却同样只是在走向恐怖的死亡的时候，上帝告诉我们，你们的罪身早就已经提前死了，你们的罪身在我的眼里早就已经死了。这是一个固定的，不会变的事实，上帝在时空以外看这个事实，就是耶稣的双手双脚被血淋淋地固定在十字架上，为所有的人，过去的，现在的，和将来的人，为所有人的罪，过去的，现在的，和将来的罪，被固定在十字架上，死了，所以我们的罪身就被固定在了十字架上，死了，且死透了。

保罗接着往下陈述事实，6:4，**所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬**。原是叫（*iva* 使，结果不是目的）我们一举一动有新生的样式（在生命的崭新中行走），像基督借着父的荣耀，从死里复活一样。借着洗礼所指向的耶稣已经完成的救恩，耶稣死了就是世人死了，就是世人的罪被惩罚了，所以世人都被称义了。而圣灵借着洗礼这一施恩具在人心里面工作，使人相信这个事实，得着罪得赦免的益处，借着信人就开始在**生命的崭新中行走**。看到没有，他在行走，他不再是躺在坟墓里的尸体，他好像是从坟墓里出来的，复活的，活生生在行走的人。他拥有真实的，由上帝亲自藉着福音在他里面、从无到有创造的、全新的生命，正如以弗所书 4: 24 所说，**这新人是照着神的形像造（*bara=ktizw*）的，有真理的仁义，和圣洁**。这崭新的生命，好像基督借着父的荣耀，从坟墓里爬出来、从死里复活一样。所以保罗说，6:5 **我们若在他死的形状上与他联合，也要（就）在他复活的形状上与他联合**。我们的罪身和他被钉在十字架上的死的形状联合，一起死透了，我们的新生命在他复活的形状上联合，一起活着。6:6 **因为知道我们的旧人，和他同钉十字架，使罪身灭绝（失去机能），叫我们不再作罪的奴仆**。6:7 **因为已死的人，是脱离了罪**。在十字架上和耶稣同死了的人，他的罪身就是在上帝的眼里提前死了，死了的人不可能在这个世界上犯罪了，也就和这个世界的罪脱离了关系，所以他就不再是罪的奴仆了。尽管我们的罪身还在，但它已经失去了机能，透过基督上帝看到信徒们新的生命。6:8 **我们若是与基督同死，就信必与他同活（可以说是未来，**

但上下文明显强调现在)。6:9 因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。6:10 他死是向罪死了，只有一次。他活是向神活着。耶稣复活，表明他不能被死亡囚禁，也就表明他胜过罪，因为罪和死是组合套餐，同样，我们的新生命，既然和耶稣基督的复活联合在一起，也就表明我们的新生命不能被死亡囚禁，罪也不能在我们的新生命之上作王。因此，我们也和基督一起，向罪，我们的老亚当死透了，向神，我们的新人却是活着。

弟兄姐妹，我问你们，难道保罗这样说福音是在叫你们犯罪吗？当然不是，事实上，福音从没有结出让人犯罪的果子，撒玛利亚妇人听到福音马上就欢然与人分享，撒该听到福音马上就把他的许多财富捐给了别人，亚伯拉罕听到福音就举家搬迁，有些人听到福音就流泪悔改，也有些人虽是外在看起来没什么太大的改变，但内心却已经开始对自己的罪懊悔。福音从没有结出叫人犯罪的果子。福音带来信心，信心结出叫神喜悦的果子。

在那些骄傲的人看来，福音总是显得如此愚拙，是叫他犯罪的。而在那些知道自己已经死透的人看来，福音是如此的宝贵，因为它安慰我说，**罪不能作我的主，我不在律法之下，我在恩典之下**，我是上帝完美的重新创造，我正完美地、自由地行在他的旨意之中。而有一天，我这具必死的身体也真的要复活，永远和主同在！阿门！

不被罪所约束 (6:15-23)

想象一下，你在这样一家公司上班，你的老板非常苛刻，他真诚的认为，你在他的公司上班是他给你的福报，因此你必须为他带来足够的回报，他制定了各种各样的规章制度、各种 KPI 和考核，并绝不放过你的任何一个错误；你的领导想着的永远是如何让你干更多的活，如果某一天你提前完成了他给你的任务，带来的绝对是第二天他给你更多的任务，你永远不敢到点下班，因为到点下班在这样的公司是一个危险的信号，让你的领导有理由宣称你的工作还不饱满，你甚至也不敢请假，因为每次请假你都得面对他的一张臭脸，仿佛你请假给他带来了无法弥补的损失；你和你的同事之间，想着的永远是如何互相推诿，当一个新的任务来的时候，你第一反应是如何优雅地甩锅，巧妙地论证这个任务应该是你同事负责的内容而不是你负责的内容；HR 永远瞪大眼睛监督着你的各种记录：迟到、早退、KPI 等等，根据这些记录来决定你的薪水，或是决定把你开掉，优化结构。在这样的公司里，很显然，你讨厌上班，想到上班心里都会沉甸甸的，你不愿意看到公司里的任何人，即使在公司里只有你一个人的时候，你也受不了那个环境，只要坐在那儿你就开始抑郁，你甚至恨屋及乌到，你讨厌公司所在的那个街道，每天坐地铁去公司的那个地铁名，中午经常去吃的那个快餐店。这些外在的中立的东西，都因着和你的公司有所关联，而成了你痛苦的记忆的一部分。

现在，再想象一下，你换了一家公司。你的老板是你认识的最亲切的人，他永远以善意对待你的一切事，他的目标甚至是为你服务，他关心你的工作环境，努力的为你营造一个好的工作氛围，他乐意了解你，倾听你的各种吐槽，你甚至会觉得去他办公室找他聊天和咨询是一件快乐的事，他知道你擅长什么，不擅长什么，他交给你的任务总是能让你充分的发挥自己的才干，他愿意为你负责和背锅，当你自觉做错什么事时，他总是会为你兜底并安排妥当，他甚至会努力的解决你生活中的麻烦，不让你有后顾之忧，当你想要请假时，他会问，你是否遇到了什么困难，并主动为你提供帮助。当你生病，或者你老婆生孩子时，他会为你联系医院，并且他有能力为你介绍最好的医生。不再有打卡，因此也不再有时到和早退，你可以按照你的时间随时上班和下班，不再有 KPI 考核，你和你的同事可以按照你们想要的进度，做你们喜欢做的事情。人事部门，假如有的话，其职责是努力的寻找你们的优点，然后提供给老板让他根据你的优点来做决策，每一次会议都是鼓舞人心的时刻，员工们彼此鼓励，互相支持。没有埋怨，也不需要推卸责任。你的工作可能并不比前一个公司的工作要简单或轻松，但是你和你的同事，都在爱和尊重的氛围里，自由的去做各种工作，你喜欢这样的工作。甚至每次下班时，你都迫不及待的想要再次上班，你喜欢这个公司，喜欢这样的工作氛围，喜欢再次看到你的同事，你的老板。

说到这儿，可能大家都会想，好希望能成为第二家公司的员工。但是只要我们稍微有点工作经验，我们就知道，我们在这个世界上找不到我这里描述的第二家公司。因此，在这里，我并不是要教大家如何找工作。而是借着这样的例子，让我们学习在今天的经文里，保罗想要让我们明白的，关于我们的信仰和我们信仰生活的真理。

那又怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗（就犯罪吗）？绝对不可（绝不可能）！难道你们不知道，你们献自己作奴仆（奴隶），顺从谁就作谁的奴仆（奴隶）吗？或作罪的奴隶，以至于死；或作顺服的奴仆（奴隶），以至于成义。感谢上帝！因为你们从前虽然作罪的奴隶，现在却从心里顺服了所传给你们教导的典范。你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆（奴隶）。我因你们肉体的软弱，就以人的观点来说。你们从前怎样把肢体献给不洁不法作奴隶，以至于不法；现在也要照样（也照样）将肢体献给义作奴仆（奴

隶)，以至于成圣。因为你们作罪的奴隶时，不被义所约束。那么，你们现在所看为羞耻的事，当时有什么果子呢？那些事的结局就是死。但如今，你们既从罪里得了释放，作了上帝的奴仆（奴隶），就结出果子，以至于成圣，那结局就是永生。因为罪的工价（工资）乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。（罗马书 6:15-23）

在这段经文前一节，保罗谈到我们不在律法之下，而在恩典之下。之后，保罗说：那又怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？绝对不可！中文的描述，听起来像是保罗在给我们一个命令、一个要求或劝勉，仿佛保罗在说，我们在恩典之下，不在律法之下，既有犯罪的可能，又有不犯罪的能力，然后他站在你面前，义正辞严地警告你说，你绝对不可以再犯罪，你要努力使用你不犯罪的能力不去犯罪。如果保罗是这个意思，如果保罗是在提醒我们不要在恩典之下犯罪的话。那保罗这里的话，就不过是一句无用的话，根本不能达到保罗说这话的目的，因为无论保罗提醒你多少次你绝不可以犯罪，甚至无论你对你自己说多少次不要犯罪，你都会发现，你依然有罪，你的罪依然在缠绕着你，你的每个行为，即使是在恩典之下基于信心的好行为，依然被你的罪所捆绑。这样的理解曲解了保罗想说的话，事实上，这段经文可以这样翻译：我们在恩典之下，不在律法之下，就犯罪吗？绝不可能！保罗用一种斩钉截铁的语气，描述了这样一个事实，那就是，恩典并不带来、导致或纵容犯罪，一个在恩典之下的新生命，绝对不是一个犯罪的生命，它和罪毫无关系。然后，保罗解释说：难道你们不知道，你们献自己作奴隶，顺从谁就作谁的奴隶吗？或作罪的奴隶，以至于死；或作顺服的奴隶，以至于成义。在保罗时代，奴隶制是一种很普遍的制度。用今天的话说，保罗在说，这个世界有两个公司，一个公司叫罪，一个公司叫义，难道你们不知道，你们被哪个公司发了 offer，在哪个公司入了职，你们就是哪个公司的员工吗？你们或作罪这个公司的员工，不受义的约束，以至于死，或作义这个公司的员工，不被罪所约束，以至于成义。

当保罗说：你们献自己作奴隶，顺从谁就作谁的奴隶时。保罗显然在强调，我们是怎么成为这两家公司的员工的。顺从是进入这两家公司的入职证明。当亚当和夏娃顺从于魔鬼的诱惑，吃了分辨善恶树的果子，就是上帝吩咐他们不可吃的那果子，犯了罪，借此，他们将自己和他们所有的后代都卖给了罪，使得他们的后代，一出生就被献给了罪，成为罪的奴隶，心里装满了一切邪情私欲，不顺服上帝的义，也不能顺服上帝的义，在过犯罪恶中生活，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的领袖，就是现今在悖逆的人心中运行的邪灵。放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中的意念去做，生来就是该受惩罚的人。借此，这样的人，我们每个人，一生下来就在那家叫做罪的公司入职了，顺从于这家公司一切的规则，得到这家公司给我们的工资和报酬，就是死亡。

如果我们因为犯罪的行为，顺从于罪恶，而成为罪恶的奴隶，那么，我们是否也是因为不犯罪，顺从于做律法的好行为，而成为义这家公司的一员呢？保罗马上解释了这一问题，他说：感谢上帝！因为你们从前虽然作罪的奴隶，现在却从心里顺服了所传给你们教导的典范。你们既从罪里得了释放，就作了义的奴隶。保罗告诉我们，我们从罪里得了释放，作了义的奴隶，是因为什么呢？是因为我们顺从了传给我们的教导的典范。什么是教导的典范呢？不同的中文版本在这里的翻译有：“教义的规范”、“教导的内容”，简而言之，它是指某种教导。这教导在圣经中随处可见。“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生”、“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活”、“耶稣被出卖，是为我们的过犯；他复活，是为使我们称义。”等等。因此，我们可以显然的知道，这里教导的典范就是指福音的教导，顺从了传给我们的教导的典范，指的就是顺从了福音的信息，在这里，当保罗使用顺从一词的时候，他显然指的就是信心。用这种方式使用顺

从这个词，对我们来说听起来可能很奇怪，我们潜意识里总是将顺服或顺从理解为遵守某种要求，顺从于某个命令，满足某个律法，但这样的用法对保罗来说是完全正常的。事实上，耶稣同样使用了类似的用法，将信心甚至描述为做上帝的工作，当有人问耶稣：“我们该做什么才算是做上帝的工作呢？”耶稣回答说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的工作。”相信是对信仰的“顺从”，相信是顺服于上帝的工作。当上帝告诉我们放弃我们自己的义，在基督为我们赢得的义中寻找我们的盼望，并使我们自己服从于这盼望时，就是顺从上帝。在罗马书 10:3,4，保罗解释了犹太人普遍的悲剧性的错误：“他们既然不明白上帝的义，而又企图建立自己的义，就不服上帝的义了。因为律法的总结就是基督，使所有信的人都得着义。”信就是顺服于上帝的义，顺服所传给我们教导的典范就是相信福音的教导。因此，在协同书里，我们的先辈们常常使用“新顺服”一词来指代信心。借着福音在我们心里创造的这样的顺服，我们成为了义这家公司的一员，我们享有这家公司一切的福利，一切友爱的关系，和一切的自由。我们也喜欢这家公司，喜欢这样的彼此相爱，喜欢在这样的自由里去做一切的事情。

有意思的是，当人犯罪以后，所有对自由有关的讨论和想象都不可避免地被破坏了，自由看上去似乎和私欲、和放纵、和享受牢牢地捆绑在一起。当我说，你可以自由的奉献时，人的第一反应就是：那我终于可以不用奉献了；当我说，你可以自由的去爱你的配偶时，人马上浮现在脑海里的是，那我想不爱的时候终于可以不爱了。人对自由的诉求也被败坏了，当一个孩子对父母说：你们管我管的太紧了，我要自由，他说的可能有道理，但是他的潜台词必定是：当我熬夜、打游戏、或不做作业时，你们别来烦我。由于人根深蒂固的罪性，人在任何事情上从来没有感受到真正的自由，当我有自由的时间时，我就开始浪费我的时间；当我经济自由时，我就开始挥霍我的钱财。同样的，在属灵的事情上，人的第一反应是，如果人有了自由，那他放纵了怎么办，如果没有律法的压迫，那人岂不是想怎么犯罪就怎么犯罪吗？

因此，在这里，保罗因着人肉体的软弱，用一个与自由完全对立的词，一个我们乍一看上去十分讨厌和排斥的词，奴隶，来向我们解释这个属灵的真理。他说，我因你们肉体的软弱，就以人的观点来说。你们从前怎样把肢体献给不洁不法作奴隶，以至于不法；现在也照样将肢体献给义作奴隶，以至于成圣。因为你们作罪的奴隶时，不被义所约束。奴隶显然是个负面的词，奴隶和自由毫无关系，就像员工这个词和自由毫无关系一样。在保罗那个时代，保罗显然对奴隶更加地了解，奴隶没有自己的财产，没有假期，更没有自由，他的一切都听从主人的安排，主人要他做什么他就做什么。保罗并没有在他的书信别的地方使用奴隶的画面。但在这儿，或许是为了回答人们的这个问题，就是，如果基督徒不在律法之下，而在恩典之下，如果律法不能辖制基督徒，那基督徒岂不是想怎么犯罪就怎么犯罪吗？为了阐明这个问题，保罗引入了奴隶这个画面。就像我引入了员工这个画面一样。无论你在哪个公司，你都是那个公司的员工，你都遵守着那个公司的规则，你在罪这个公司，遵守着罪恶的规则，作罪的奴隶，不被义所约束。同样的，你在义这个公司，也遵守着义的规则，作义的奴隶，不被罪所约束。是的，无论你在哪个公司，你都是员工，你都不是老板，你都不能自定或创造规则，这家公司本来拥有的规则，你也不能破坏它。

想象一下，如果你在开头我说的第二家公司里。你有个同事，不断地想踩着你别的同事往上爬，无论有事没事总是表现出一幅忙碌的样子，是公司到的最早离开的最晚的人，常常挂在嘴边的是：“不要想公司为你做了什么，想想你为公司做了什么。”经常向老板打小报告，指责别的同事不认真工作。逮到别人的错误和缺陷不放，总是要求别人立刻改正。不断学习如何甩锅，如何讨好老板的技巧。这样的人，我们称他们为工贼，就是那些靠着出卖队友甚

至出卖自己，想要讨好老板的人。这样的人，他们可能在第一家公司如鱼得水，因为他们适应于第一家公司的规则。但在第二家公司，制定规则的并不是他们，而是那个仁爱亲切的老板，老板也不允许他们改变老板亲自制定的规则。换句话说，他们是员工，他们不是老板，他们在第二家公司必须遵守第二家公司的规则，对你而言，这是一件多么好的消息啊。

在基督教的世界也是这样，总有人，或者说，我们每个人，当我们脱离第一家公司进入第二家公司时。我们总是将第一家公司的习惯带入第二家公司：惧怕，想要讨好人，不由自主地推卸责任，常常害怕老板对自己心怀歹意，总是想拥有什么核心竞争力来保护自己，防止自己被开除。甚至通过贬低同事来证明自己有价值。或者通过喊口号来表明自己很努力。每当这个时候，我们总是感到我们和这家叫做义的公司格格不入。每当这个时候，我们总是庆幸于，幸好我们不是老板，公司的规则不是我们说了算，我们只是员工，那统治我们的义的规则依然是由那个恩慈的老板定下的，并且他永不改变。保罗因着人肉体的软弱，就以人的观点来描述这件事，他说：你们从前怎样把肢体献给不洁不法作奴隶，以至于不法；现在也照样将肢体献给义作奴隶，以至于成圣。中文的翻译在后面的句子里加上了一个要，“现在也要照样将肢体献给义作奴隶”，仿佛保罗在说，基督徒们，你们现在是第二家公司的主人了，作为主人，你们既可以遵守规则，也可以不遵守规则，因此我劝你们要遵守规则。事实上，保罗并没有劝我们什么，保罗不过在阐明一个事实。当我们看到保罗的这个强烈的对比时，这个事实是显而易见的。那就是，我们从前怎样在罪的统治之下，做罪的奴隶，把肢体献给不洁不法，以至于不法；我们现在就怎样在义的统治之下，做义的奴隶，把肢体献给义，以至于成圣。事实上，这两者都无关我们想什么、要做什么、做了什么，它关乎的是那统治我们的规则是什么？是恨还是爱，是罪还是义，是讨好还是喜悦，是死亡还是生命。在前一个公司，我们是罪的员工，不被义所约束，在后一个公司，我们是义的员工，不被罪所约束。马丁路德用另一个比喻来描述了同样的真理，他说，人就像一辆马车，他自身并不能决定他自己去哪儿，他要么被魔鬼所驾驭，前往地狱，要么被上帝所驾驭，前往天堂。

因此，亲爱的弟兄姐妹，现在，这里有两个公司在等着你们入职，有两条路摆在你们面前。第一条路，是由罪恶所统管的路，路上充满了各种邪恶、贪婪、淫乱、强迫、情欲、控告，路的两边栽种着各种不洁不法的树，结满了羞耻的果子，这条路是大的，走的人很多，但其通往的是死亡。第二条路是由公义统治的路，路上充满了仁爱、喜乐、圣洁、饶恕、和平、良善，路的两边栽种着公义的树，结出顺服上帝的果子，这条路是小的，走的人也少，但其通往的是永生。亲爱的弟兄姐妹，你想走在哪条路上呢？你想在哪家公司入职呢？你想被哪种规则统治呢？你想成为罪的奴隶，不被义所约束，还是作为义的奴隶，不被罪所约束呢？正如摩西向你大声疾呼：“看啊，我今日将生死祸福摆在你面前。我今日所吩咐你的，就是要爱耶和华—你的上帝，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，增多，而且耶和华—你的上帝必在你所要进去得为业的地上赐福给你。倘若你的心偏离，不肯听从，却被引诱去敬拜别神，事奉它们，我今日向你们申明，你们必定灭亡；在你过约旦河进去得为业的地上，你的日子必不长久。我今日呼天唤地向你作见证：我已经将生与死，祝福与诅咒，摆在你面前。所以你要拣选生命，好使你和你的后裔都得存活。要爱耶和华—你的上帝，听从他的话，紧紧跟随他，因为他是你的生命，必使你的日子得以长久，可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓要给他们的地上居住。”

当保罗把这生死祸福的道路摆在我们面前后，他说：因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。作罪的奴隶，顺服于罪，不被义所约束，把肢体献给不洁不法，行一切邪恶败坏和羞耻的事，其工资，或者说其回报就是死亡。罪的工资乃是死；但是，另一方面，永生却不是你走在圣洁的道路，你顺服于上帝，做上帝所喜悦的事，

满足律法的要求，有好的行为，而给你的工资，永生是上帝在主耶稣基督里给你的恩赐。因着上帝的恩赐，你受洗归入基督的死，因着上帝的恩赐，你和基督一同埋葬，又一起复活，在上帝为你铺设的崭新的生命里行走。你从罪里得了释放，做了上帝的奴隶，走在圣洁的道路上，成为那家叫做义的公司的员工，结出成圣的果子，而在前面等着你的，这条道路的终点就是永生。你在皮肉灭绝之后，必在肉体之外得见你的上帝、你的君王、你的老板、你的主、你的父、你的兄弟，你的保惠师、你所亲爱的。阿门！

使我们服侍主 (7:1-6)

弟兄们, 我对你们这些明白律法的人说, 你们岂不知道律法约束人是在他活着的时候吗? 就如女人有了丈夫, 丈夫还活着, 她就被律法约束; 丈夫若死了, 她就从丈夫的律法中解脱了。所以丈夫还活着, 她若跟了别的男人, 就叫淫妇; 丈夫若死了, 她就脱离了律法, 虽然跟了别的男人, 也不是淫妇。我的弟兄们, 这样说来, 你们藉着基督的身体对律法也是死了, 使你们归于另一位, 就是归于那从死人中复活的, 为要使我们结果子给上帝。因为我们属肉体的时候, 那因律法而生犯罪的欲望在我们肢体中发动, 以致结出死亡的果子。但如今, 我们既然在捆绑我们的律法上死了, 就从律法中解脱, 使我们服侍主, 要按着 (按着) 圣灵的新样, 不按着仪文的旧样。(罗马书 7:1-6)

活在一个不幸的婚姻里是什么感受? 有人说, 他曾经无数次想要杀死在他枕边的这个人, 有人甚至付出了行动, 也有人为了离开这个婚姻倾家荡产, 净身出户, 更多的人是基于各种各样的忧虑: 孩子、未来而得过且过。我听说一个最让人难受的例子, 是一个 90 多岁的老太太, 她年轻时被作为童养媳卖给她的丈夫, 在她的孩子们都老了, 而她的丈夫也去世后, 她想要去派出所要一张离婚证书, 无论工作人员如何告诉她, 当她的丈夫去世, 她就已经和她丈夫没有了夫妻关系。无论她的孩子们怎么劝她, 你都已经这么大岁数了, 你的丈夫都已经死了, 你何必折腾呢? 可能在她眼里, 她忍受了被称为她丈夫的那个男人一辈子, 现在, 她想要一张离婚证书, 作为对她人生的总结和盖棺论定, 她活着, 被称为那个人的妻子, 但她不想带着这个身份死去, 她不想在死亡后依然被称为那个人的妻子, 和那个人葬在一个坟墓里, 或者说, 在活着的时候, 基于各种各样的考虑, 她没法和那个男人脱离关系, 但是在死亡之前, 她想要解决一件事, 一件她想了一辈子的事, 就是和那个男人不再有任何关系。

不幸的婚姻除了带给人痛苦、伤害和彼此折磨之外, 还有另一种不幸, 就是无论在婚姻中的另一方给你带来多大的痛苦, 渐渐地, 你都会发现, 你们在彼此适应, 你们在变成同样的人, 分享一样的思维模式, 或者说, 你们越来越有夫妻相。生活大爆炸里有一个让人印象深刻的角色, 就是霍华德的妈妈, 这个角色在剧中从来没有以真人的形象出现过, 观众对她最深的印象, 也可以说唯一的印象, 就是其巨大的吼叫声, 在剧中, 霍华德和她妈妈的交谈就是彼此对吼。而霍华德的女朋友伯纳黛特是一个很温柔的女孩, 说话温声细语, 但当她与霍华德的妈妈交流时, 也不得不用吼叫的声音说话, 以至于第五季有一集谢尔顿去找霍华德, 敲门后听到大吼声, 以为是霍华德的妈妈在叫, 结果霍华德告诉他是伯纳黛特。这也是一些从事婚姻帮助者的无奈, 就是他的当事人已经习惯了那种不正常的婚姻模式。正如一个家暴的丈夫背后总有一个习得性无助的妻子, 一个强势的妻子背后总是一个懦弱又不负责任的丈夫。

在罗马书 6 章, 保罗借着生命和死亡, 主人和奴隶的关系阐明了基督徒与罪和恩典的关系后, 现在, 保罗用另一个例子接着来阐明这一问题。就是婚姻的例子。在上一段, 保罗说我们这些在罪里的人, 是罪的奴隶, 但在这一段, 他使用婚姻的例子, 不是来说, 我们是罪的妻子, 他用了一个更大胆的概念, 他说, 我们成了律法的妻子, 我们和律法结婚了。律法是罪吗? 在 7 章 7 节, 保罗自己回答道, 绝对不是, 恰恰相反, 律法是圣的, 诫命也是圣的、义的、善的。因此, 当保罗在这里使用婚姻的例子时, 他显然不是在指责或否定律法本身, 而是在指律法和罪人的关系, 由于律法是上帝圣洁的要求, 他向有罪的人显明了上帝的公义, 它规定了我们必须做什么和绝对不能做什么, 并在此基础上构建了它的奖赏和惩罚, 换句话说, 律法并没有爱, 它对罪人来说有的不过是要求、压迫、恐吓和威胁。而罪人面对

这样的丈夫，不过就像在何烈山的以色列人一样：看到山上有雷轰、闪电和密云，并且角声非常响亮，营中的百姓尽都战抖，不过就像耶稣的比喻中那个将财宝埋在地里的人所抱怨的那样：我知道你是残忍的，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。人怎么可能爱这样的丈夫呢？面对这样的婚姻，人怎么可能不想去偷情呢？因此，人本性里是何等的厌恶律法，努力的想要模糊律法圣洁的要求，否定律法对一切罪恶的审判，一有机会就想要去犯罪，不服她丈夫的要求：淫乱、嫉妒、贪婪、情欲，等等，甚至，她是何等的悖逆，只要律法规定不能去做的，她就是想要去违背，只要有人说，你不能做什么，她马上就想试试。

当人在律法的婚姻之下，并不爱她的丈夫，同床异梦，被律法所捆绑，痛苦不堪时，有一个可悲的事实是，无论律法给她带来了多大的恐惧、战兢、痛苦和绝望，她分享了律法的思维模式，她和律法是何等的有夫妻相。我们称这样的夫妻相叫做人心里的“律法见解”，简单点说，就是，她通过律法的视角去看待一切事，比如：自助者天助，自作孽不可活；如果我爱别人，别人就会爱我；如果我尽到了我的责任，上帝就会祝福我；如果我没有满足上帝的要求，上帝就会惩罚我；等等。在这样的思维模式里，她并没有行动的自由，为了讨好上帝，或是担心上帝的惩罚，或是想要借此证明自己满足了律法的要求，这样的思维模式与信心和爱心毫无关系。

人怎么被嫁给律法为妻子，被律法所捆绑呢？回想起当亚当和夏娃在伊甸园时，上帝按着他自己的形象样式创造了他们，除了那不可吃分辨善恶树的果子外，上帝并没有给他们任何律法，上帝没有告诉他们你需要爱你的妻子，不可说谎，当敬拜上帝，等等，为什么？因为他们不需要这些律法，他们本身就有上帝的形象，他们本身就是公义的，并且不可能不公义。当撒旦欺骗他们，说，如果他们吃了善恶树的果子，他们就能够像上帝一样分辨善恶，换句话说，撒旦拿着他们本身就有的东西，来欺骗他们，他们本身就有上帝圣洁的律法所规定的一切圣洁。圣洁对他们而言，不是要求，而是他们的本性和本能。他们天然就拥有的东西。当他们被撒旦诱惑，犯了罪之后，他们不再拥有上帝的形象和完全的圣洁，违背了律法的要求，成为了可怒之子，以至于所思所想尽都是罪。有意思的是，尽管人犯罪后，违背了上帝每一条律法，在这样的情况下，保罗反倒说，人被嫁给了律法，律法成了人的丈夫，律法成了约束人的规则。人想要借着满足这么一个丈夫的要求，来获得他失去了的公义和圣洁，来得到撒旦应许给他们的东西：像神一样。像神一样有知识、像神一样有能力、像神一样有荣耀，等等，而他们的工具是什么呢？是律法。想要借着满足律法来像神一样，借此他们将自己嫁给了律法，那一个没有爱，只有要求、定罪和愤怒的丈夫。

保罗说，当一个女人，她的丈夫还活着，她若跟了别的男人，就叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了丈夫的律，虽然跟了别的男人，也不是淫妇。请注意，在这里保罗并不是在做一个道德判断，告诉人们什么样的女人是淫妇，什么样的不是。保罗在陈述一个事实，那就是，对于一个已经结婚的人，如果他爱上了别人，甚至是和别人发生了关系，无论他有多爱那个人——假如我们可以用爱这个词的话，他和那个人的关系都不可能是婚姻关系，而不过是淫乱的关系，他们不可能拥有共同的财产或房产，这个社会不会把他们看为一个整体，也不会保护他们的关系，他们不会叫对方的父母爸妈，他们的父母也不会视彼此为亲家，总之，他们不可能是一家人。原因很简单，因为他们已经和别人成了一家人。

因此，保罗说，就如女人有了丈夫，丈夫还活着，她就被律法约束；她若跟了别的男人，就叫淫妇。借着这样的比喻，保罗在告诉我们一个同样的属灵事实，那就是，在律法之下的人，以律法为丈夫的人，被律法约束的人，他不可能爱上上帝，甚至，即便他宣称有多么的爱上帝，他为上帝做了多少事，他和上帝的关系都只不过是淫乱的关系，而不是夫妻关系。让我

再说一遍，在律法之下的人，以律法为丈夫的人，即便他宣称有多么的爱上帝，即便他为上帝做了多少事，他和上帝的关系都不过是淫乱的关系，而不是夫妻关系。这样的真理有两方面的应用。第一，我们可以说，所有不靠着恩典称义的宗教，佛教、伊斯兰教、耶和华见证人，所有想要靠着行为到上帝那里去的宗教，所有在律法之下寻求上帝，向上帝求爱的宗教，都不过是淫妇。第二，我们可以说，基督教内部的律法主义，想要靠着律法讨好上帝的思想，想要将上帝的祝福和上帝与我们的关系建立在行为上的教导，无论它宣称自己多么地爱上帝，无论它信誓旦旦的保证，它这样做都是为了爱上帝或荣耀上帝，或宣称只有这样做才是好基督徒，都不过是将那个爱她、赦免她、迎娶了她的上帝，当作奸夫，又将自己当作了淫妇。

因此，倘若我们想要归给另一位，倘若我们想要和上帝建立亲密合一的关系，我们就必定需要和律法脱离关系。感谢上帝，他差派他独一的儿子，道成肉身，伏在律法之下，满足了律法一切的要求，本该得到律法所应许的荣耀，但是他却将自己放在罪人的位置，背负我们一切的罪死在十字架上，使得我们借着他的身体对律法也是死了，使得我们脱离了律法，成了自由的人，不再在律法的约束之下。

而唯有在这样的状态之下，唯有当我们向律法死了之后，或者说唯有当我们和律法脱离婚姻关系之后，我们才能被归于那从死人中复活的，我们才能和那爱我们的上帝重新拥有合一完美的关系，我们和上帝的关系才不是一种基于满足律法和行为的关系，或者说，一种淫乱的并必然在咒诅之下的关系。我们也才能爱上帝并结果子给上帝，因为我们属肉体的时候，因为当律法为我们丈夫的时候，当我们在律法的辖制之下的时候，那因律法而生犯罪的欲望在我们肢体中发动，这样的犯罪的欲望，有两种形式，一种是公然的行各种污秽的事，反叛律法的要求，用我们的身体做各种罪恶的事，另一种，是带着律法见解，就是带着靠行为来讨好上帝的心，靠满足律法来赚得平安的心来对待上帝，这两种犯罪的欲望，都不过结出死亡的果子。

但如今，借着耶稣基督的死亡和复活，我们在捆绑我们的律法上死了，就从律法中解脱，使得我们可以作为一个自由的人，自由的去服事主，不是为了满足律法的要求，不是为了证明我们是个好基督徒，不是为了让我们的活得更更有意义，不是为了拥有更多的快乐、更大的祝福，或和上帝更好的关系，这一切都不过是按着仪文的旧样来服事上帝，这一切与其说是在服事上帝，不如说是在服事我们自己，就像一个商人借着出售他的商品，其目的是为了获得钱财一样。当我们为了任何属律法的缘故去服事上帝时，我们就是在服事自己。但由于上帝使我们成了属他的子民，使得我们脱离了律法的要求和咒诅，由于上帝让我们归入基督的死，又让我们有了从圣灵而来的新生命，我们就可以按着圣灵的新样去服事主，不是因为我们害怕什么，想要得到什么，或想要证明什么，而是因为这样的服事是我们的本能。

有意思的是，这样的从律法中解脱，才能不按着仪文的旧样，而是按着圣灵的新样去服事主的观点，保罗针对的读者是谁呢？他说：弟兄们，我对你们这些明白律法的人说。保罗仿佛在说，那些被律法约束的人，那些带着律法见解看待上帝的人，那些想要靠着满足律法的要求来获得平安的人，他们既不明白他们自己，也不明白律法，他们既恐惧于律法，又带着一颗讨好的心看待律法，正如从前在旷野的以色列人，因着摩西脸上短暂的荣光，害怕到根本不敢注视摩西的脸，以至于不得不让摩西用帕子盖住脸。他们既如此惧怕律法的荣光，直到今日，他们诵读圣经的时候，这帕子仍然存在，没有揭开，却又心思迟钝到想要靠着律法分享上帝的荣光，或者说靠着律法自夸，他们对律法的爱慕不过是叶公好龙，他们欠所有行不全律法的债，而律法必向他们追讨这债。但对那些借着耶稣基督的血洗净、称义、成圣

的人，被上帝用圣灵将他的道写在我们心版上的人，这帕子就被除掉了，他们得以直面上帝的圣洁和律法，因为他们已经变成主那样的形象，大有荣光，这荣光是从基督福音而来的荣光，是在行为之外被上帝用他儿子的死亡证明的荣光，是永远长存而不被磨灭的荣光。使得那些从律法中解脱的人，藉着基督的身体对律法死了的人，成了真正明白律法的人，他们看到自己不过是粪土，看到自己骨子里的污秽，看到上帝的圣洁和自己全然不洁，但他们却大胆的宣称，我是真正满足律法的人，我是真正被上帝视为洁净的人，被上帝看为满足律法的人，并因此，我和上帝拥有完美的关系，不是淫乱的关系，而是一体的关系，而是一个家庭的关系，上帝爱我，服事我，视我为他的母亲、姐妹、弟兄，我拥有和上帝共同的财产，就是上帝之家的喜乐、意义、完美、圣洁和永生；而我也爱上帝，他是我的父亲、弟兄，使我作为家人，而不是作为一个淫妇，不是作为别人的妻子去服事上帝。唯有这样的人是真正服事上帝的人，因为唯有这样的人，不是按着仪文的样式，不是按着律法的要求，而是按着圣灵的样式，去做上帝所喜悦的人。唯有这样的人，当他站在审判台前的时候，上帝说：“蒙我父赐福的，来承受创世以来为你们预备好的国吧。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我作旅客，你们接待我；我赤身露体，你们给我衣服穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。我实在告诉你们，你们所作的，只要是作在我一个最小的弟兄身上，就是作在我的身上了。”

所以亲爱的弟兄姐妹，去吧，去吧，平平安安的去吧，去做上帝放在你们心里的一切事吧，因为这是你们公义的本能；所以亲爱的弟兄姐妹，去吧，去吧，去打那美好的仗，就是尽管你们心里的老我不断拦阻你们，但是你们的新生命永不止息的想要冲破这拦阻，破土而出地展现他自己，因为这是你们爱的本能；所以亲爱的弟兄姐妹，去吧，去吧，去仰望那美好的真理，就是尽管你看着你一天天衰败，看着不法的事日益增多，就一天天仰望天堂的美好，因着那等候着你们的天堂而有甜蜜的慰藉，因为这是你们盼望的本能。

阿门！

我觉得有个律 (7:7-25)

这样,我们要怎么说呢?律法是罪吗?绝对不是!但是,若不是藉着律法,我就不知何为罪;若不是律法说“不可贪心”,我就不知何为贪心。然而,罪趁着机会,藉着诫命,使各样的贪心在我里头发动,因为没有律法,罪是死的。以前没有律法的时候,我是活的;但是诫命来到,罪活起来,我就死了。那本该叫人活的诫命反而叫我死。因为罪趁着机会,藉着诫命诱惑我,并且藉着诫命杀了我。这样看来,律法是圣的,诫命也是圣的、义的、善的。那么,那善的是叫我死吗?绝对不是!叫我死的是罪。罪藉着那善的叫我死,为要显出这真是罪,以致罪藉着诫命更显出是恶极了。我们原知道律法是属灵的,我却是属肉体的,是已经卖给罪了。因为我所做的,我自己不明白。我所愿意的,我并不做;我所恨恶的,我反而去做。如果我所做的是我所不愿意的,我得承认律法是善的。事实上,这不是我做的,而是住在我里面的罪做的。我也知道,住在我里面的,就是我肉体之中,没有善。因为立志为善由得我,只是行出来由不得我。我所愿意的善,我不去做;我所不愿意的恶,我反而去做。如果我去做我不愿意做的,就不是我做的,而是住在我里面的罪做的。我觉得有个律,就是我愿意行善的时候,就有恶缠着我。因为,按着我里面的人,我喜欢上帝的律,但我看出肢体中另有个律和我内心的律交战,把我掳去,使我附从那肢体中罪的律。我真苦啊!谁能救我脱离这必死的身體呢?感谢上帝,靠着我们的主耶稣基督就能!这样看来,一方面,我内心顺服上帝的律,另一方面,肉体却顺服罪的律了。(罗马书 7:7-25)

曾经有一段时间,我在一家国企工作,那家国企人浮于事,稍微有点本事的人都想跑路。在我上班第二年时,就跑了3任直属领导。第4任领导是从下面提拔上来的,老实说,他是个很好的员工,做事兢兢业业,任劳任怨,也懂得理解别人,不太会强迫人去做什么,当然,也不太擅长拒绝别人。实际上,大领导把他提拔上去,可能也是因为我们部门跑的人太多,想要找一个更听话的人。在他当我们部门领导的时候,有一次,大领导觉得我们部门的人干活太少,一到下班之后就没人了,于是下达任务要我们强制加班。这个任务理所当然的被分配给了他,然后他来找我们开会,告诉我们,从现在开始,我们每天晚上都得加班2个小时,周六也得来公司加班。同时他也告诉我们,他也不想这样,他也必须和我们一起加班。但是,没有人因为他的这个理由和他的诉苦就理解他,所有员工都在指责他,不维护自己部门的利益,出卖自己人讨好领导。所有人都在明里暗里的反对他,以至于他的工作完全干不下去,几个月以后就匆匆忙忙的离职了。

这样的经历,对于在企业上班的中小领导可能并不陌生,很多时候,你的领导和你的员工之间的需求是冲突的,而你,倘若被夹在中间的话,就会两面不讨好,你在承受着来自对立的两个方面给你的压力,这两方面都对你有着一定的需求,但是它们的需求本身是对立的,使得你根本没法同时满足他们的需求,对于这样的状态,我们有一个很形象的词,叫受夹板气。

除了在公司,在家人中间可能也存在着夹板气,比如,当妻子和婆婆吵架时,在中间的丈夫;在国家和家庭中可能也存在着夹板气,比如,有一句俗语叫:忠孝不两全。对于基督徒来说,我们也常常会感受到夹板气。比如,当我们想去教会却被我们的家人不理解时,当我们想顺服上帝却被这个世界嘲笑时,今天,保罗向我们坦诚,说,是的,基督徒在受一种夹板气,不仅你们是这样,我也是这样。当保罗这样说时,他是什么意思呢?他为什么会受这样的夹板气呢?他是怎么面对这样的夹板气的呢?

在继续这个话题之前，让我们先回顾下在我们今天的经文之前，保罗说了什么。

在第7章前半部分，保罗谈到我们和律法的关系，他说，我们从前被律法约束，就像一个女人被他的丈夫约束一样，他伏在律法的规则之下，被要求去做律法所规定的一切事，而当他做不到时，他也承受律法所规定的一切惩罚。正如经上说：“凡不持守律法书上所记一切去行的，都是受咒诅的。”在律法之下他毫无盼望，反倒因律法而不断生发出犯罪的欲望和行为，律法规定不能做什么，他偏偏想要去做并付诸行动，以至于结出了死亡的果子，不仅仅是身体的死亡，也是属灵的和永恒的死亡。因此，当上帝拯救他时，保罗说，就让他从捆绑自己的律法上死了，从律法中解脱了。

在这里，保罗对律法的看法，在人看来可能太过消极、太过绝对，保罗甚至说：律法的加添使得过犯增加了，他也说因律法生出了犯罪的欲望，倘若这话不是保罗亲自说的，又被记在圣经的话，这话很可能会被人评价为“反律法主义”，被人指责是在否定律法，或是在怂恿别人去犯罪。这当然也是当时的法利赛人和那些自表谦卑，只会用嘴唇尊敬上帝，想要靠着律法夸口之人对保罗的控告。因此，在我们经文的一开始，保罗回过头来，再次向他的听众解释说：面对这样一种现状，就是我们唯有面对律法死了才能做上帝的儿女，唯有从律法中解脱才能按圣灵的新样服事主。这样的说法是在说律法本身是罪，是坏的吗？看上去好像保罗与律法不共戴天一样。但实际上，恰恰相反，保罗说，律法不是罪，不仅如此，它是“圣的、义的、善的”，它彰显了上帝的公义、圣洁、良善和完全。在今天这样一个每个人按着自己的想法定义“好”的时代——比如，有人认为做事问心无愧就是“好”，有人认为赞同的人多就是“好”，有人认为利益最大化就是“好”，有人认为能给我带来好处的就是“好”，它让人们看到了什么是真正的完全的“美好”，不仅如此，律法对我也是有用的，它就像一面镜子照出了我真实的面目，显明了我的罪。保罗说，若不是借着律法，我们就不知道什么是罪。若不是律法说“不可贪心”，我就不会知道什么是贪心；若不是律法说，不可奸淫，我就不知道我每天都在犯奸淫。

是的，律法本来是好的，它是完美的，它是由上帝赐下的，上帝在律法中警告、严惩罪恶，同时也在律法中提供了丰盛的应许。你如果犯罪，就要受惩罚，你如果做得好，就会得祝福。上帝赐下律法并不是为了让我们去违背的，更不是为了借此惩罚我们。恰恰相反，律法给我们提供了该做什么和不该做什么的指引，其目的是为了使我们远离罪恶，为了使我们借着遵守律法的要求而因此活着，因此得蒙上帝的喜悦和祝福。

但是，由于人的软弱，罪恶盛行，此目的失败了。有人憎恨律法，因为律法禁止他们做他们想要做的，而要求他们做他们做不到的，因此这些人就公然的否定律法的要求，公开的行各种邪恶败坏的事；还有人做了恶事，并没有感到受惩罚，就更藐视律法，变本加厉的作恶；其他人由于盲瞎、自负，梦想着自己能够遵守律法，假冒伪善者和法利赛人就由此产生。

问题在于，这样的失败是因为律法出问题了吗？是因为律法本身是坏的或失败的吗？不是，对此倘若我们有什么想说的话，我们不会说律法有什么不好，恰恰是律法太好了，太完美了。而我们的不完美的。我们是属肉体的，是已经被卖给罪了。我们的罪不仅让我们不听律法，恨恶律法，甚至趁着机会，使用律法来激起它犯罪的欲望和决心，正如保罗说的，罪趁着机会，借着诫命诱惑我，又借着诫命杀了我。正如我反复举的一个例子，当我对某个人说：你不要骂人时，他的心就告诉他怎么说是在骂人，然后他就想要将这骂人的话说出去，不是从嘴里说出去就是从心里说出去，借此，他就违背了律法的要求，并必须承受律法对此的控告和惩罚。比如：你是个基督徒，你怎么能骂人呢？

人这样一种可怜的状态，是因为我们的某个行为出了问题吗？是因为我们犯了某个具体的罪行，比如：酗酒、说谎、贪婪而导致的吗？或者我这样问：我们可以通过改变这些具体的罪行让我们不再恨恶律法吗？完全不能。实际上，律法恰恰将我们的原罪及其结果显明出来。原罪并不只是一个神学概念，也不只是告诉我们罪的起源，原罪是告诉我们我们败坏到了何等程度，我们的问题不只在于我们的想法、我们的行为上，我们的问题在于我们骨子里，我们的本性上，在于我们是属肉体的，我们是与上帝隔绝的。就像保罗说：我觉得有个律，就是我愿意行善的时候，就有恶缠着我。我们有一个在我们心里的完全的邪恶，这个邪恶甚至借着那善的叫我死，借着那公义的律法叫我行不义的事，为要显出它真是罪，以致它藉着诫命更显出是恶极了。因此保罗说：在我里面没有善，我们本性里并不是有一些坏的部分，还有一些好的部分。不是的，当我们继承了亚当和夏娃的罪性后，我们继承了他们完全的败坏。我们不得不承认，我们里面没有善，我们是完全的污秽，是罪人中的罪魁。

这就是我们受夹板气的其中一个“夹板”。

然而，这并不是保罗所说的全部内容。在之前的经文里，保罗反复的，从各种各样的角度告诉我们，借着耶稣基督的赦免，他为我们做了什么。罗马书第 1 章告诉我们：耶稣基督的福音是上帝的大能，要救一切相信的。罗马书第 3 章告诉我们：上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。罗马书第 4 章告诉我们：做工的得工资不算是恩典，而是应得的；但那不做工的，只信那位称不敬虔之人为义的，他的信就算为义。罗马书第 5 章告诉我们，因耶稣基督一次的义行，所有的人也就被称义而得生命了。上帝在耶稣基督里赦免了我们所有的罪，将他的公义和圣洁归算在我们身上，使我们成为他的儿女，成为圣徒，就是毫无罪和污秽的光明之子，在罗马书第 3 章，保罗特别强调说：所以我们认定，人称义是因着相信耶稣基督的公义，就不在乎律法的行为。

在罗马书 6 章，保罗告诉我们，因着耶稣的赦免，我们成为了什么。他用很多很美好的词表达我们基督徒的状况。他告诉我们，我们受洗归入了基督的死，我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，我们脱离了罪，不再做罪的奴隶，罪不再是我们的主人，我们不在律法之下，而在恩典之下，我们做了义的奴隶，将从前献给罪的肢体献给了义，以至于成圣，结出圣洁的果子，并盼望着永生的结局，我们从律法中解脱了，不被律法约束，按着圣灵的新样服事主。

如果我们考察圣经更多的，来描述我们新生命的画面，我们将会发现更多。我们像基督借着父的荣耀从死人中复活一样；我们欢欢喜喜盼望上帝的荣耀；我们以上帝为乐；我们喜悦上帝的律；我们将经历与基督一样的复活；我们不随从肉体只随从圣灵去行；我们在一切事上已经得胜有余；我们不被任何人所控告，没有什么能将我们与基督的爱隔绝；我们被重生的洗和圣灵所更新；我们为基督行各样善事；我们拥有恒久忍耐的爱并永不止息的盼望；我们将会承受上帝的国；我们在主里的劳苦不是徒然的；我们拥有基督的馨香之气；我们受命于上帝；我们以揭去面纱的脸得以见到上帝的荣光；我们配做新约的职事，我们被上帝将他的道写在我们的心版上；我们有莫大的宝贝放在这破败的瓦器里；我们不丧胆，虽然外在的人日渐朽坏，内在的人却日日更新；我们不是顾念看得见的，而是顾念那看不见却存到永远的；我们有上帝在天上为我们存留的永恒的居所；上帝让万事相互效力为使我们得益处；我们立志要得主的喜悦；我们似乎一无所有时却样样都有；我们是上帝的殿；我们生出没有后悔的悔改，在一切事上都表明自己无可指责；我们因基督的贫穷成为了富足；我们有真诚的爱心和无伪的信心；当上帝在审判台前宣告我们是义人时，对我们说：我饿了，你给我吃，

我渴了，你给我喝。……

请注意，当圣经描述借着上帝的赦免我们成为了什么，作为光明之子我们是谁时，它并不是在说，上帝给了我们一个起点，让我们可以从这个起点出发去做的更好；或是给了我们一种力量，让我们可以借着这个力量去改变我们的人生；或是给了我们一种我们需要好好把握和好好使用，不然就会糟蹋的“福音”，或是只给了我们称义，现在我们需要在这个基础上去完成成圣的工作。总而言之，上帝给我们的并不是一个半成品，还需要我们去完成剩下的部分；上帝所赐给我们的是完全和完美，不仅他的赦免是完全的，他赐下的新生命也是完全的。这新生命与罪、与老我、与魔鬼水火不容，以至于约翰说：犯罪的是出于魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。凡从上帝生的，不犯罪，因上帝的道存在他里面，他也不能犯罪，因为他是由上帝所生的。(约翰一书 3:8-9)

这就是我们受夹板气的另一个“夹板”。

这就是我们在这世上所处的状态，完全的公义和完全的邪恶同时在我们里面。保罗谈到这样的状态说：我们原知道律法是属灵的，我却是属肉体的，是已经卖给罪了。因为我所做的，我自己不明白。我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我反而去做。如果我所做的是我所不愿意的，我得承认律法是善的。事实上，这不是我做的，而是住在我里面的罪做的。我也知道，住在我里面的，就是我肉体之中，没有善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。我所愿意的善，我不去做；我所不愿意的恶，我反而去做。如果我去做我不愿意做的，就不是我做的，而是住在我里面的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意行善的时候，就有恶缠着我。因为，按着我里面的人，我喜欢上帝的律，但我看出肢体中另有个律和我内心的律交战，把我掳去，使我附从那肢体中罪的律。我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身體呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能！这样看来，一方面，我内心顺服上帝的律，另一方面，肉体却顺服罪的律了。

在这句话里，我们可以明显的看到，保罗使用的人称代词“我”，看上去是矛盾的，一会儿这儿一会儿那样，在愿意这么做的同时又想要那么做。因为保罗里面同时存在着他的旧人和他的新生命。为了帮助我们更好地看到这一点，我们可以试着来思考下，保罗的这句话里，哪个说的是我们的旧人，哪个是我们的新生命：

我们原知道律法是属灵的，我（旧）却是属肉体的，是已经卖给罪了。因为我（旧）所做的，我（新）自己不明白。我（新）所愿意的，我（旧）并不做；我（新）所恨恶的，我（旧）反而去做。如果我（旧）所做的是我（新）所不愿意的，我（新）得承认律法是善的。事实上，这不是我（新）做的，而是住在我里面的罪做的。我也知道，住在我里面的，就是我肉体之中，没有善。因为立志为善由得我（新），只是行出来由不得我（新）。我（新）所愿意的善，我（旧）不去做；我（新）所不愿意的恶，我（旧，或者作为一个整体的基督徒）反而去做。如果我（旧，或者作为一个整体的基督徒）去做我（新）不愿意做的，就不是我（新）做的，而是住在我（作为一个整体的基督徒）里面的罪做的。

这就是基督徒的生命，罪人和义人同时存在的生命，上帝的愤怒和上帝的喜悦都显明在我们的身上。很多时候，我们会将基督徒理解为，我们要么是罪人，要么是义人，要么失败了，要么胜利了。如果我是一个真基督徒，真的重生了，那我就应该很喜乐，应该完全的相信上帝，毫不怀疑，常常祷告，总是做上帝喜悦的事情，即便我有什么过错的话，也会很快就改过来，这样的基督徒是教会里的榜样和标杆，是大家追求的所谓的成功的基督徒。但

假如我不是这样，假如我常常软弱，经常忘了上帝，总是在犯罪，这个时候，我就需要怀疑我是不是真信徒，我的信心是不是真的，或者我只是基督徒中的次等公民，只是个失败的基督徒。

这样的理解，给基督徒带来了何等大的恐惧、自责和绝望，如果我们想要怀疑我们不是真信徒的话，我们有足够的，100%的理由去怀疑这个，因为我们是完全的邪恶，在我们里面没有善，我们有和所有人一样的罪性，我们不是在犯罪中，就是在想要犯罪中。我们总是会经历律法上的失败，并且我们将要经历最大的失败，就是死亡。

然而，与此同时，我们又是胜利的。在我们绝望时，我们有永恒的盼望；在我们看到我们的污秽时，我们得了洁净；在我们卑贱时，上帝称我们为高贵；甚至在我们死亡时，上帝借着这死亡让我们脱去我们一切的罪性，拥有圣洁和完美的身体。我们的罪并不否定一个事实，就是我们在上帝那里已经圣洁了，我们的失败也不否定一个事实，就是我们拥有了这个世界所不能拥有的得胜，并且我们已经得胜有余了。

亲爱的弟兄姐妹，受夹板气是痛苦的，受罪和圣灵的夹板气更加痛苦，这是属灵的挣扎，这是你死我活的战争。因此保罗说：我觉得有个律，就是我愿意行善的时候，就有恶缠着我。按着我里面的人，我喜欢上帝的律，但我看出肢体中另有个律和我内心的律交战，把我掳去，使我附从那肢体中罪的律。我真苦啊！这个世界上的伪君子宣称，你这么苦是因为你信心不够，是因为你只是个初等信徒，你要是信的够好，你要是争战得胜，你就不会这么苦。因此他们教导很多争战得胜之方，告诉你怎么摆脱这样的痛苦，他们甚至敢于拿自己举例，宣称，你看我就不这么苦。感谢神，在这里，保罗告诉我们他是痛苦的，因为他不仅拥有从他自身而来的完全的败坏，他还拥有上帝赐给他的，完全圣洁的新生命。不仅如此，我们需要警醒的是，恰恰相反，不信的人才没有这样的痛苦，因为不信的人压根没有圣灵在他们里面，与他们的情欲相争，所以他们也不会受这样的夹板气。正如圣经所说：世界若恨你们，你们要知道，他们在恨你们以前已经恨我了。你们若属世界，世界会爱属自己的；只因你们不属世界，而是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。倘若世界不恨你们，你们就是属世界的。倘若你们不受圣灵给你们的夹板气，你们就不过是地狱之子。但如今，借着你们承受着肉体 and 圣灵所给你们的夹板气，你们表明自己是洁净的，你们表明你们里面有个新的生命。你们依着上帝的意思忧愁，就生出没有懊悔的悔改来，以致得救；这在你们当中产生了何等的殷勤、甚至辩白、甚至愤慨、甚至恐惧、甚至渴望、甚至热忱、甚至责罚。正是在这一切的挣扎中，你们表明自己是无可指责的。

阿门！

如果上帝的灵住在你们里面 (8:1-17)

如今，那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。因为赐生命的圣灵的律，在基督耶稣里从罪和死的律中把你释放出来。律法既因肉体软弱而无能为力，上帝就差遣自己的儿子成为罪身的样子，为了对付罪，在肉体中定了罪，为要使律法要求的义，实现在我们这不随从肉体、只随从圣灵去行的人身上。因为，随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体就是死；体贴圣灵就是生命和平安。因为体贴肉体就是与上帝为敌，对上帝的律法不顺服，事实上也无法顺服。属肉体的人无法使上帝喜悦。如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，而是属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们里面，身体就因罪而死，灵却因义而活。然而，使耶稣从死人中复活的上帝的灵若住在你们里面，那使基督从死人中复活的，也必藉着住在你们里面的圣灵使你们必死的身体又活过来。弟兄们，这样看来，我们不是欠肉体的债去顺从肉体而活。你们若顺从肉体活着，必定会死；若靠着圣灵把身体的恶行处死，就必存活。因为凡被上帝的灵引导的都是上帝的儿子。你们所领受的^{不是}奴仆的灵，仍旧害怕；所领受的是儿子名分的灵，因此我们呼叫：“阿爸，父！”圣灵自己与我们的灵一同见证我们是上帝的儿女。若是儿女，就是后嗣，是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，是要我们和他一同得荣耀。(罗马书 8:1-17)

你见过日全食吗？

百度百科介绍说，日全食指的是在地球上的部分地点，太阳光被月亮全部遮住的一种天文现象。由于月球比地球小，只有在月球本影中的人们才能见到日全食。民间称此现象为天狗食日。

如果你和我一样，2009年7月的时候，正处于中国中部地带，如云南西北、四川中南、重庆、湖北和上海等地，你很有可能亲眼见到过日全食。那时我在湖北，7月正是湖北的盛夏，阳光明媚到几乎毒辣的地步。如果你抬头看太阳，你甚至能看到太阳周围一层层光晕，不一会儿，你的眼睛就开始受不了，当你收回目光，闭上眼时，会有泪水从你的眼眶流出，而你的视网膜上看太阳的地方，仿佛也被刻上了一个亮斑，经久不散。由于我在农村，没有墨镜，因此在日全食的前一天，我准备了一块玻璃，把它涂黑，只有透过这块涂黑的玻璃，我才敢去看太阳。

日全食的过程是这样的，它分为初亏、食既、食甚、生光、复原五个阶段。这样的分类当然很学术，从常识来说，你可以将它分为三个阶段：月亮开始遮挡太阳、月亮完全遮挡太阳、月亮离开不再遮挡太阳。在第一个阶段，阳光几乎没有多少变化，即使当月亮把太阳遮挡了大半，只有一小部分露在外面的时候，阳光依然如此耀眼，整个天空也被阳光照射的特别明亮，甚至我依然不能直接用眼睛去看太阳。但是，在太阳被月亮完全遮住的那一刹那，情况彻底不一样了，我现在可以直接看原来太阳所处的位置，它一点都不耀眼，恰恰相反，它被一个黑色的圆盘完全盖住了，只有这圆盘周围有一丝亮光，暗示着太阳的存在，但这亮光再也不能穿透任何东西，天空完全黑了，星星也出来了，气温陡然下降，就像突然进入黑夜，甚至不能看到5米之外的人和物。

圣经常常将耶稣自己比作光。约翰福音一开始就说：在基督里面有生命，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。之后他谈到施洗约翰时说，这人来是为了作见证，是为那光作见证，要使众人藉着他而信。他不是那光，而是要为那光作见证。那光是真光，来到世上，照亮所有的人(约翰福音 1:4-9)。当耶稣听到施洗约翰被下到监狱里，就退到加

利利去，后来离开拿撒勒，往迦百农去，住在西布伦和拿弗他利地区。在这里，马太引用了先知以赛亚的预言：“西布伦，拿弗他利，沿海的路，约旦河的东边，外邦人的加利利——那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人，有光照耀他们”（马太福音 4:15-16）。甚至在耶稣到来之前，施洗约翰的父亲被圣灵充满，指着施洗约翰发预言，也用光来形容他们所盼望的救主。他说：“孩子啊，你要称为至高者的先知；因为你要走在主的前面，为他预备道路，叫他的百姓因罪得赦，认识救恩；因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到和平的路上。”

与耶稣是光这个画面相对应的，是另一幅画面。那些与上帝隔绝的，就是与光隔绝，他们的生命中没有光，他们陷入了属灵上的黑暗中。在登山宝训中耶稣提醒我们：“眼睛是身体的灯，你的眼睛若明亮，全身就光明，你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里面的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢”（马太福音 6:22-23）。耶稣有时也用瞎眼来描述，罪人因为看不到光而在黑暗中的状态。耶稣责备法利赛人说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见，能看见的，反倒瞎了眼。”法利赛人对耶稣说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣解释他的意思时说“你们若瞎了眼，就没有罪了，但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在”（约翰福音 9:39-41）。在这样的黑暗之中的人，最终必将走到永恒的黑暗中，就是在地狱里永远与上帝隔绝。在耶稣描述天国的画面里，耶稣说，那些拒绝这光的人，将会被丢到外面的黑暗中，在那里必要哀哭切齿了（马太福音 8:12）。

另一方面，对于那些相信耶稣基督的人，他们因为有了光，就不在黑暗中了。他们就能够看见了。在约翰福音 8:12，耶稣对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”在约翰福音 12:46，耶稣又说：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”当彼得宣称我们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民时，他说上帝是那召我们出黑暗入奇妙光明者（彼得前书 2:9）。而保罗也告诉我们，说：“弟兄们，你们并不在黑暗中，你们都是光明之子，都是白昼之子；你们不属黑夜，也不属幽暗”（帖撒罗尼迦前书 5:4-5）。耶稣甚至提醒我们，我们是这世界的光，有一天，我们会在我们父的国里发出光来，像太阳一样。

圣经应许了作为基督徒我们的身份是如此美好，圣经应许了我们是光明之子，是白昼之子。带着这样的背景，当我们看罗马书 7 章保罗对他自己，也是对每个基督徒的描述时，它看起来是如此的矛盾和悲观，它与圣经中那些关于基督徒的美好画面完全不一致。保罗说：住在我里面的，就是我肉体之中，没有善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，就有恶缠着我。按着我里面的人，我喜欢上帝的律。但我肢体中另有个律与我内心的律交战，把我掳去，使我附从那肢体中罪的律。

在上次关于这段经文的讲道中，我们已经看到，保罗这段经文描述的并不是不信者，而是基督徒，上帝公义的孩子。这是基督徒并唯有基督徒才有的矛盾、痛苦、挣扎、甚至你可以说，绝望。他承认基督徒有一个新的生命，他承认因着这个新生命，基督徒喜欢甚至顺服上帝的律，想要去行善，不愿意犯罪，想要去做上帝喜悦的事。很多时候，我们将基督徒这样的状态称为“成圣”，我们感谢上帝给了我们这样的渴望和想法，感谢上帝呼召我们，赐我们乐意的灵去服事他。

但是，正如保罗所说，由于我们是属肉体的，我们已经被卖给罪了，即便我们最好的行为，也被罪所败坏。我们的成圣是一场在罪和义之间的挣扎，是圣灵与魔鬼的战斗，是背着十字架跟随主，是忍受这个世代的邪恶，是在死亡面前的恐惧和盼望。成圣并不能给我们完全的安慰，更不能给我们我们是义人的确据。恰恰相反，它让我们和保罗一样高喊：我真苦

啊！谁能救我脱离这必死的身体呢？

因此，在今天的经文里，保罗重新带领我们回来，让我们看到我们的盼望在哪里。保罗说：如今，那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。保罗仿佛在说，亲爱的弟兄姐妹，你们从前不信的时候，行走在黑暗中，做各种邪恶的事，因着耶稣基督的赦免，你们脱离了罪，成为上帝的儿女。现在，你们成为了基督徒，圣灵在你们心里做工，你们喜悦上帝的道，结出了各种义的果子，你们的好行为与日俱增。但是，你们依然和你们初信时一样，你们的盼望和平安依然来自于，并唯独来自于：借着耶稣基督你们的罪被赦免了，借着耶稣基督你们成了上帝的孩子，你们属于天国的子民。耶稣说过同样的话，当耶稣的门徒因为他们在这世上所做的事而欢喜时，耶稣提醒他们说：不要因为鬼服了你们而欢喜，要因你们的名字记录在天上而欢喜。

保罗说，如今那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。这句话是我们理解这一切的核心和关键。因为无论是我们信主前还是信主后，我们的罪性都在，我们的行为都充满了污秽和败坏，无论在什么时候，我们都是借着罪得赦免，借着不被定罪而蒙上帝接纳。在后面，保罗用另外两种方式说了同样的事，他说，我们在罪和死亡的权柄之下，毫无办法，唯独因着圣灵赐下的生命，将我们从罪和死亡的律中释放出来；同样，在罪和死亡的状态中，律法并不能帮助我们，律法因为我们肉体的软弱而无能为力，因此上帝差遣自己的儿子，耶稣基督，成为罪身的样子，为了对付罪，在肉体中定了罪，使得律法所要求的义，实现在我们这些基督徒身上。

当保罗说，律法所要求的义，实现在我们身上时，他称我们为不随从肉体，只随从圣灵去行的人。这里的“随从”意思是在什么里面，沿着什么，进入什么状况。他接下来说：随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体就是死；体贴圣灵就是生命和平安。因为体贴肉体就是与上帝为敌，对上帝的律法不顺服，事实上也无法顺服。属肉体的人无法使上帝喜悦。很多人将这一段话，理解为保罗给我们的一个律法，一个要求和命令，仿佛保罗在提醒我们：你做每一件事时，想想做这件事你体贴圣灵了没有。因此，很多人讲到这句话，总是常常自作聪明的加上：你这样做是体贴圣灵吗？

但是，当我们从整体来看这句话时，我们发现这句话在讲什么呢？保罗说，有两种人，一种是随从肉体的人，他们体贴肉体的事，他们在死亡中并走向死亡，他们与上帝为敌，对上帝的律法不顺服，事实上也无法顺服，因为他们是属肉体的；而另一种人，是随从圣灵的人，他们体贴圣灵的事，他们拥有生命和平安，他们是上帝喜悦的人。这里并没有你要怎么做，这里关乎的是你是什么人？你是随从肉体的人呢？还是随从圣灵的人。

当保罗在前面说：那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。他已经告诉了我们这个问题的答案。我们是随从圣灵的人，不是因为我们做了什么好事，达到了上帝律法的要求，而是因为上帝不再定我们一切的罪，借着耶稣基督在肉身中定了罪，使得律法所要求的义被满足了，并被实现在我们身上。如果这还不够的话，保罗接着说：如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，而是属圣灵了。

请注意，在罗马书第 7 章，当保罗谈到圣灵和肉体，或者说罪性的关系时，他说：我却是属肉体的，是已经被卖给罪了；他也说，我内心顺服上帝的律，肉体却顺服罪的律了。简单说，他承认自己是完全的罪人，他的里面有个邪恶的罪性，充满了一切的败坏。在这儿，他告诉我们，当来到和上帝的关系，来到信仰这一领域时，一切的罪和败坏都退场了。因为如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，而是属圣灵了。你们就是完全的义人，罪不

再辖管你们，罪的代价被拿去了，你们在上帝眼里洁白如雪，没有一丝污秽和黑暗。你们的身体因罪而死去，但你们的灵，你们的新生命却因义而活着。你们再也不欠肉体 and 律法的债，活在一种道德压力，或活在对罪恶的放纵中，你们被上帝的灵引导，你们领受的不是奴仆的灵，你们面对那圣洁的上帝再也没有一丝害怕。你们要亲眼见他，不像外人。因为你们领受的那儿子名分的灵，在你们心里呼叫：“阿爸，父！”

有时候，我们正确的描述基督徒，我们说，基督徒既是罪人又是义人。但这句话究竟是什么意思。很多时候，我们将这句话理解为下载一份文件或一个软件。我们会想，我们相信上帝是点击了那个下载的按钮。而我们信徒的生活就是下载的进度条。不同的人下载的速度和多少不一样。我可能下载了 30% 的义，还剩 70% 的罪；你可能下载了 80% 的义，只有 20% 的罪了；但在我们下载完成之前，我们还没有上帝的义、圣洁和完美。我们不能拥有它、使用它、或把它拷贝给别人。很多时候，这就是我们理解这句话的方式。

但保罗完全不是这样说的，保罗告诉我们，我们是完全的罪人，我们被卖给罪了，保罗告诉我们，我们是完全的义人，我们被从罪和死亡中释放出来。我们相信主耶稣基督，不是一个下载进度条，不是给了我们一个开始，我们还需要下载完成；不是师傅领进门，修行靠个人。就像我讲道开始的日全食的例子。我们是黑暗之子，我们活在黑暗中，我们里面没有光。但是当太阳来到，它就立刻照亮我们的整个天空，我们就活在光明。我们活在光明中，是因为我们的天空中有太阳的存在。如果没有太阳，我们立刻就重新回到黑暗中。这太阳就是主耶稣基督。同样的，我们的罪是完全的邪恶，我们的行为充满了败坏，但借着不被定罪，上帝就悦纳我们一切的行为，上帝悦纳我们一切的行为，是因着我们不被定罪了，如果我们没有不被定罪，如果我们失去了这赦免，我们一切的行为就立刻回到了上帝的咒诅之中。这就是为什么喇合说谎，但她却蒙上帝喜悦，这就是为什么亚伯拉罕出卖自己的老婆，但他却被上帝祝福；这也是为什么耶稣时代的法利赛人做了律法规定的各种献祭，但耶稣却告诉他们：“我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。”因为前者在赦免里，后者拒绝赦免。这赦免就是主耶稣基督，他成了罪身的样子，在肉体中定了罪。同样的，圣经告诉我们，因着我们的罪，我们拥有一个悖逆的灵，不服上帝的律，也不能服，但是当圣灵住在我们里面，我们就不属肉体，而是属于圣灵了，这个灵就赐我们生命，给我们复活，引导我们随从圣灵去行，让我们体贴圣灵的事，使我们成为上帝的儿子。但我们是上帝的儿子，我们拥有这一切的祝福，唯独是因为圣灵住在我们里面，如果没有圣灵住在我们里面，我们就重新被悖逆的魔鬼的灵魂引导，就重新陷入黑暗和绝望中。这圣灵就是基督的灵，是因着基督的赦免，而被上帝差派到这世上的保惠师。

在哥林多前书，一篇保罗很严厉的指责哥林多教会中各种问题的书信中，保罗告诉哥林多人，你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？从前你们中间有人也是这样。但马上，保罗谈到了同样一个事实，就是，现在，你们因着那在你们天空的太阳，因着主耶稣基督的名，藉着我们上帝的灵，你们已经洗净，已经成圣，已经称义了。你们的圣洁不是一个将来的事，你们就在圣洁里面；在这圣洁里面的，活在光明之中，毫无黑暗；被这光明照耀的，不被定罪；那不被定罪的，就有上帝的灵住在里面；有上帝的灵住在里面，你们就是上帝的儿子，不再害怕；既是上帝的儿子，你们就和基督同做后嗣，和他一同受苦，也和他一同得荣耀。

阿门！

我们得救是在于盼望 (8:18-25)

我认为，现在的苦楚，若比起将来要显示给我们的荣耀，是不足介意的。受造之物切望等候上帝的众子显出来。因为受造之物屈服在虚空之下，不是自己愿意，而是因那使它屈服的叫他如此。但受造之物仍然指望从败坏的辖制下得释放，得享上帝儿女荣耀的自由。我们知道，一切受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵作初熟果子的，也是自己内心呻吟，等候得着儿子的名分，就是我们的身体得救赎。我们得救是在于盼望；可是看得见的盼望就不是盼望。谁还去盼望他所看得见的呢？但我们若盼望那看不见的，我们就耐心等候。(罗马书 8:18-25)

大家有谁还记得上次罗马书讲道讲的是什么。在罗马书 8 章一开始，保罗谈到：如今，那些在耶稣基督里的就不被定罪了。因为赐生命的圣灵的律，把我们从罪和死亡的律中释放了出来。借此，上帝的圣灵就住在我们里面。而当上帝的圣灵住在我们里面，我们就不属肉体，而是属圣灵了。在前一次讲道中，我用了一个太阳和黑暗的例子。来描述圣灵和我们的关系。我们确实是全然黑暗的，但是当太阳来到我们的天空，我们就完全光明了。

因此，在罗马书 8:14 节，保罗告诉我们，凡被上帝的灵魂引导的都是上帝的儿子，圣灵自己与我们的灵一同见证我们是上帝的儿女。我们所领受的是儿子名分的灵，不再害怕上帝，乃是在心里呼叫：“阿爸，父。”一直到罗马书 8:17 节，保罗都在谈论同样一个话题，他说：若是儿女，就是上帝的后嗣，和基督同做后嗣。

但在接下来，罗马书 8:17 节的后半段。保罗突然转变了主题：他说：如果我们和他一同受苦，是要我们和他一同得荣耀。这个转变看起来格外突兀，就像你在和你同事讨论工作上的问题，你同事突然说：啊，我的某个发小结婚了。或者，我村里的邻居家的猪生了 5 头小猪一样。你会觉得他怎么啦，他说这个干嘛。尤其是，当我们看到后面时，这样的感受更加明显，罗马书 8:18，保罗说：我认为，现在的苦楚，若比起将来要显示给我们的荣耀，是不足介意的。但在之后，保罗再一次戛然而止。他在这里用了 1 节半的经文谈受苦，然后他仿佛突然忘了苦难这个话题。又转头说另一件事情。

我们今天的讲道不是聚集在苦难上，正如保罗的经文主要也不是在说苦难。但是想一想，保罗为什么要在他的这段话里，用短短 1 节半的，看起来好像前言不搭后语的经文提到苦难，是一个很有意思的事情。我们知道，在保罗的时代，因为罗马帝国对基督教的仇视，相信基督是一件冒着生命危险的事情。很多基督徒被驱逐离开家乡，很多基督徒被下到监狱，甚至很多基督徒被杀害。保罗在这里说的显然是为了安慰罗马在苦难中的基督徒，也是为了安慰所有在苦难中的基督徒。但是，如果我们将保罗所说的受苦唯独理解为这些外表上的苦难。我们必须问两个问题。第一，这和我们这些不需要冒着生命危险相信的人有什么关系？第二，保罗为什么要在这一节谈论苦难，和保罗的整个话题有什么关系。

在回答这两个问题之前，我们先想想另一个问题：什么叫为上帝受苦。有人可能会理所当然地想，这还不简单，为上帝受苦就是为上帝做一件事并为此而受苦。如果是这样，我们可能会问：那十字军东征的士兵，他们的行为是在为上帝受苦吗？或者那些自己守割礼，又努力想要别人受割礼的人是在为上帝受苦吗？或者那些强迫自己每天都得 5 点起床祷告，假如有一天没有 5 点祷告就特别内疚，他的内疚是在为上帝受苦吗？或者有人会想，为上帝受苦，就是要去爱，爱自己的家人和伴侣，但事实上，连不信的人也有这样的爱，不信的人也有很爱自己老婆的丈夫，爱自己儿女的父母——并且他们还不感到苦。有人也可能会说：

为上帝受苦就是要安于贫穷，但事实上，有很多基督徒很有钱，甚至圣经上很多信徒，如亚伯拉罕、大卫等都不是穷人。

有人可能会认为，我这样的说法是在吹毛求疵，或更直白一点，是在抬杠。有可能。但如果我们这样定义为上帝受苦，我们就会不得不得出一个结论：看起来上帝好不公平，有些人受苦多一些，有些人受苦少一些，有些人甚至看起来没有受苦，而上帝还那么祝福他。最重要的是，我们也没法理解保罗为什么要在这里插入苦难的话题。

有意思的是，保罗并没有停留在苦难这个话题里。他接着说：受造之物切望等候上帝的众子显出来。因为受造之物屈服在虚空之下。保罗谈论的是，当亚当和夏娃犯罪后，罪就临到了整个世界。地因为人的缘故受了咒诅，从此，天地如同衣服一样渐渐破了，而在这地上发生的一切事，都成了虚空和捕风。正如传道书说：虚空的虚空，虚空的虚空，全是虚空。我见日光之下所发生的一切事，看啊，全是虚空，全是捕风。而耶稣说：天地如同衣服一样渐渐破了。天地都要废去。

因此，当保罗谈到受造之物服在虚空之下，他谈论的是事物将来的样子，那就是，事物本身在败坏的辖制下。苹果会烂掉，房子会腐朽，身体会衰残，你所看到的美好的大自然，会以一种疯狂的方式展现它的残暴：环境污染，水灾，等等。

如果事物本身在虚空之下，那人怎么能在事物上建立平安呢？如果房子会倒塌，人拥有多少房子都会想：我房子塌了怎么办？我怎么让我的房子不塌呢？如果钱财在地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷，那我拥有钱之后的第一想法是：我如何保存我的财产呢？如果我饱了还会再饿，那我永远担心下一次饿的时候我还有食物吗？如果我病好了我还会再生病，那我永远需要担心我生病时怎么办。

人永远想在这世上找到一个平安或保证。很多人觉得，我拥有更多的钱就好了，我的孩子听话就好了，我的国家强大就好了。很多时候，我们说这样的想法是出于人的贪婪，这样的说法当然是对的，但保罗在这里，他更进一步，他说，这些可见的事物本身就像泥菩萨过江，自身难保。你怎么可能依靠这些事呢？就像古代埃及人崇拜甲虫，但甲虫本身的寿命不过是一年半到两年。或者像印度人把牛当“神兽”，但又是牛肉出口大国。这些动物的生命不过在人的手中，他们在人手里当牛做马，人却去拜他们，觉得他们是某个神的象征，能够给他们带来平安和保障。

因此，在这一段里，保罗谈到的并不是某个具体的罪，他谈到的是罪所带来的普遍后果，就是所有受造物都被摆在虚空之下，甚至包括天地也要废去。这意味着什么呢？这意味着人也被摆在虚空之下，人所有的盼望都不是盼望，或者说，人没法从这世上的事情获得绝对的盼望。就是：万事令人厌倦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。我们总是听到有人说：生活怎么这么糟糕，为什么我总是不满足；或者，我们总是听到有人用另一种方式表达他的不满足：如果我有个工作就好了，如果我更有钱就好了，如果我家庭幸福就好了。但他从来没有满足过。因为这些可见的事，都伏在虚空之下，都被罪所败坏，都在败坏的辖制中。甚至，它们自己都指望着分享上帝儿女荣耀的自由，它们又怎么能够指望得上呢？

因此，保罗说，这个世上有一个绝对的苦难，就是无论你怎么寻找盼望，无论你想把你的盼望放在哪里，你都找不到盼望，你眼见的所有盼望都是虚假的。你指望着钱财，你的钱财永远被别人惦记着，它可以轻易抛弃你；你指望名声，你就必须不断地想着能带给别人什么好处；你指望行为的改变，你就不得不学着假装，因为人的行为总是充满着罪；你指望健康，你的健康早晚会离开你；你指望美貌，那更不靠谱，美貌就如同田间的花，早上还在，

晚上就谢了；你指望儿女，久病床头无孝子。到最后，你只能说什么呢？活着，活着就好，就像余华写的小说一样，但就算这个看上去最小的指望，也靠不住，因为你早晚會死。

这就是为什么，这世上所有人都在寻找盼头，我们永远在盼望里面，我们永远没法满足，我们好像摆脱不了盼望，我们得到了什么，我们马上就有新的盼望。我们没法说，我已经满足了，我再也不想要任何东西了。如果我们吃饱了，我们会说：我吃饱了，我吃不下了；如果我们睡了一个好觉，我们会说：我睡够了，我现在神清气爽。但是人对盼望，或者说对盼头的渴望，永无止境。当然，我们会说这是“贪婪”，我们会提醒人“不要贪婪”，但在这里，保罗并没有就一个道德立场来讨论这件事，保罗说的更深，保罗说，这就是一个事实，因为“可见的盼望不是盼望”，我们就像一个溺水的人，不断想要抓住一个个救命稻草。我们没有一刻说：现在我已经好了，我不用再抓什么了。这表明什么呢？这表明我们所要抓到，并不能救我们，表明它们本身就靠不住。表明我们所盼望的，眼见的这一切，压根就指望不上，或者终将指望不上。

既然这可见的事给不了我们盼望，上帝就给了我们一个不可见的事，就是耶稣基督为我们死在十字架上，赦免我们一切的罪，称我们为他圣洁的儿女，并且给我们永恒的生命。保罗在这里用“不可见的盼望”形容这样的事，并且他说：我们得救在于盼望。有意思的是，上帝给我们的事确实是不可见的。比如，我们说上帝给了我们公义和圣洁，但是我们依然有罪；上帝给了我们赦免，但是我们常常感受到上帝的愤怒；上帝给了我们和他亲密的关系，但是我们依然孤独；上帝给了我们永生，但是我们唯一可见的就是死亡的临近。当我们聚焦在可见的事情上，并想在这些可见的事情上寻找盼望和平安时，传道书称我们眼看看不饱，耳听听不足，而在哥林多前书中，当保罗谈到上帝借着圣灵向我们启示的救恩的事情时，他告诉我们说，上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。

感谢上帝，他赐给我们不可见的盼望，就是我们身体得救赎的盼望，这样的盼望，甚至那伏在虚空之下，在败坏的辖制中的受造之物，也切切等候着分享这样的盼望，得享上帝儿女荣耀的自由。不但如此，就是我们这有圣灵作初熟果子的，也是自己内心呻吟，等候得着儿子的名分。在这里，保罗说：我们这有圣灵作初熟果子的，因着这美好的复活的盼望，就内心呻吟。这样的呻吟，不是因为我们没有盼望，或我们活在世上太苦了，恰恰相反，而是因为我们太有盼望了，因为在前面等待着我们的喜乐太大了。

很多时候，当我们看基督徒外在的经历时，我们会觉得，不同的基督徒经历的苦难是不一样的。有的遭受生命的危险，有的一辈子平平安安；有的财产被剥夺，有的是富豪；有的被配偶抛弃，有的婚姻幸福。有的他的事迹让人热泪盈眶，有的他的事讲出来别人会觉得你是在无病呻吟。有时候，我们甚至会觉得上帝好不公平，为什么会有这样的区别。老实说，我们都不想成为受苦的人。但在这儿，保罗让我们看到另一种受苦，不是外在的苦难，这些外在的苦难，不信的人也会有。保罗告诉我们，我们因着我们的盼望而受苦，或者说，我们的盼望越是美好，我们就越是受苦。我们就像一个已经约好放学后和同学去打王者荣耀的学生，但是老师却拖堂了，我们望眼欲穿地等待着老师的最后一句话，我们越是期待着放学后的约会，我们就越是难以忍受在课堂上的每一秒。同样，作为基督徒，我们羡慕一个更美的，在天上的家乡，我们越是羡慕那个家乡，我们就越是难以忍受这个我们寄居的，破败的地方，并为那天上的家乡而望眼欲穿。

因此，无论是我们因着我们的信仰而遭到外在的苦难，还是我们外在看起来比大多数人都好，以至于我们的叹息都让人觉得无病呻吟，我们都在因着我们美好的盼望而受苦，正

是因为天堂是何等美好，以至于我们在世上的每一天都度日如年。我们和使徒约翰一起，望眼欲穿的呼叫道：主耶稣啊，我愿你来。

是的，主啊，求你快来。

上帝给我们完全的帮助 (8:26-30)

同样，我们的软弱有圣灵帮助。我们本不知道当怎样祷告，但是圣灵亲自用无可言喻的叹息替我们祈求。那鉴察人心的知道圣灵所体贴的，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。我们知道，万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他所预定的人，他也预定他们效法他儿子的榜样，使他儿子在许多弟兄中作长子。他所预定的人，他又召他们来；所召来的人，他又称他们为义；所称为义的人，他又叫他们得荣耀。(罗马书 8:26-30)

如果我问你们一个问题：什么是死亡？你们可能会想到很多答案。最简单的回答可能是：生命的结束。纯医学的角度可能会说：死亡是全脑功能不可逆性的永久性停止，包括运动、感觉、思考、感情等精神活动功能的永久性丧失。诗人的角度可能会很感性：君埋泉下泥削骨，我寄人间雪满头。基督徒可能会用圣经来回答：人人必有一死，死后且有审判。而还有些答案，可能并不是想回答死亡是什么，而是想通过死亡来描述一些别的东西，比如王小波说：我不能选择怎么生怎么死，但我能决定怎么爱、怎么活。尼采说：人人必死无疑，干吗不快快活活呢？

这些答案，无论是否回答了我的问题。但所有这些答案，都有一个共同的特点，它不会让听众有一个误会或错觉，就是，知道了什么是死亡，我就可以避免死亡，我就可以不死。恰恰相反，这些答案，或多或少地表达了一个常识，那就是，死亡是不可避免的。你一定会死。从某个角度来说，没有人在谈到死亡和讨论死亡的时候，脑海里埋着这样一个问题：我怎么能够不死。我唯一一次听到类似的问题是在一个笑话里。一个年轻人问一个 100 多岁的大爷说：大爷，我怎么能够像你这样活这么久，大爷对他说：保持呼吸，不要断气。

接下来，如果我问你另一个问题：什么是罪？你会想要怎么回答呢？你同样会想到很多答案。你可能会按圣经所说，违背律法就是罪；你可能会从词源学解释说，罪这个词原来的意思是，没有命中靶心，也就是没有达到上帝创造人的目的。你也可能会举例说：比如说谎、嫉妒、贪婪这些都是罪。

但是，有意思的是，当人问这个问题和回答这个问题的时候，人的背后总有一个问题，那就是：我该怎么避免犯罪，或者说，我们总是想说：我知道罪的目的，是想要知道怎么不犯罪。因此，我们在每一个关于罪的回答上，都产生了一个误解，那就是，我还可以通过做点什么让我不犯罪。比如，如果违背律法是罪，那我不违背律法不就好了。如果罪是没有命中靶心，那我就要努力射箭，让我自己能够命中靶心。如果罪是说谎，那我不说谎不就是没有犯罪了吗？

这样一种误解，让人们总想将教会变成一个普法教室，或是一个人生咨询课，而不是一个避难所，保守我们免于上帝的愤怒。将耶稣当做一个榜样或大师，而不是一个拯救我们的医生。将上帝的道当做人生哲理或生活指南，而不是赦免我们罪的安慰。但事实上，上帝并不愿意给我们哪怕一点这样的误解。上帝不介意反复的强调：无论你怎么定义罪和解释罪，你就是有罪的，你没有哪一刻与罪脱离关系，罪是你本性里的败坏。人终日思想的尽都是罪。罪的工价乃是死。如果你能避免死亡，你才能避免犯罪。你在死亡面前是如何的绝望，那你应该同样知道，你就在罪面前是如何地绝望。

同样，这样一种误解，让我们也很容易错误理解圣经上一些别的词。比如，什么是虚空。你会怎么回答呢？你是否可能会说：虚空是我们的一种心理状态，虚空是因为我们太无

聊了，虚空是因为我们感觉不到意义。在这样的回答里，你是否会给人一种错觉，甚至你是否也会有这样一种错觉：那就是，只要我们做的更好，只要我们不那么无聊，只要我们找到了人生的意义，只要我们活得更充实、更积极，我们会摆脱虚空了呢？但在我们上次学习的经文中，当保罗说：受造之物都屈服在虚空之下时，他谈到整个世界以及这世界上的一切，都因为人的罪以及死亡的存在，而陷在虚空之中。他没有给人一种错觉，那就是：只要我们做的足够好，我们就可以摆脱虚空。传道书在这点上说的也特别清楚，它说：我见日光之下所发生的一切事，看啊，全是虚空，全是捕风。

说了这么多，现在，让我们再来想想我们常用的另外一个词，那就是，什么是软弱？你可能会说：软弱就是怀疑上帝，就是不祷告，不去教会，不愿意奉献，或者不愿意帮助别人，等等。是的，从某个角度来说，这些都是我们的软弱，我们彼此提醒，求上帝保守我们，在他爱的激励下，去回应上帝的爱，去做各种上帝所喜悦的事。但同时，这样的答案，是否会让我们产生一种错觉，那就是，如果我祷告、我常常去教会、我愿意奉献，那我是不是就可以摆脱软弱了呢？或者，我们会潜意识里认为，软弱是个相对的概念，有的人更软弱一些，有的人没那么软弱。但实际上，保罗说，有谁软弱，我不软弱呢？保罗不愿意给人一个错觉，那就是，我们可以摆脱软弱，事实上，如果我们摆脱了软弱，我们就摆脱了基督。因为基督的能力正是在人的软弱上显得刚强。事实上，我们每个人都在软弱里面，单身的有单身的软弱，结婚的有结婚的软弱；不奉献是软弱，但奉献，有奉献的软弱；贫穷会因为贫穷而软弱，富有会因为富有而软弱；被别人帮助会因为被别人帮助而软弱——他可能会因自己的无能而嫉妒或愤怒，帮助别人的会因为帮助别人而软弱——他可能会因着自己总是在付出而骄傲。

我们需要问的是，保罗是这个意思吗？在这里，当保罗说：我们的软弱有圣灵帮助时，他举了一个例子。他没有说，比如，我们会贪婪、嫉妒等等，圣灵会帮助我们摆脱贪婪、嫉妒。他的例子是：祷告。这是一个很有趣的例子，因为祷告是好行为，圣经不断鼓励我们祷告，甚至耶稣也亲自教导我们该怎么祷告。当我们不祷告的时候，我们很明显是在软弱中，我有个朋友，因此得出结论，那就是，祷告可以帮助我摆脱软弱，因此，他努力地学习该怎么祷告的更多更好，怎么祷告得更规律，怎么更擅长祷告。老实说，这确实或多或少地帮助他摆脱了不祷告的软弱，但却让他陷入了另一种软弱里面：就是骄傲于他有能力祷告得越来越好的软弱。他应该看到保罗在这里所说的话：那就是，我们本不知道当怎样祷告。无论我们在祷告中还是不在祷告中，无论我们怎么祷告，我们都同样软弱，我们都随时随地需要上帝的帮助，正如大卫在诗篇 38 篇说：我随时会跌倒。

当我们理解了这一点，并且只有当我们理解这一点：那就是，我们的软弱是完全的绝望和彻底的无能。我们才能更好的明白保罗在这里的意思，他说：我们的软弱有圣灵帮助。圣灵怎么帮助我们的软弱。是帮助我们变得更好或做的更好吗？是的，从某个角度来说，圣灵确实在这方面帮助我们，让我们一天新似一天。但当保罗在这里谈到这一点时，他想到的并不是这个。如果圣灵的帮助只是让我们能够祷告得更好，更有规律，更有效果，那圣灵的帮助永远不能达到完美的地步。但保罗告诉我们，圣灵亲自用无可言喻的叹息替我们祈求。你要比祷告时间吗？在我里面的圣灵随时随地地，一天 24 小时在祷告，你要比祷告内容吗？圣灵照着上帝的旨意替我们祈求。你要比祷告效果吗？那监察人心的知道圣灵所体贴的。唯有当上帝对祷告的帮助，是圣灵亲自替我们祷告时，我们看到，上帝对我们的帮助是完全和完美的。

因着圣灵照着上帝的意思祈求，因着上帝知道圣灵所体贴的，保罗接着说，因此，万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。同样，保罗并没有限制任何事，他没有说，上帝让祷告、

彼此相爱、做好事、成功等事情使我们得益处，他说的是万事，这显然包括一切事。在这里，我们同样能想到圣灵的工作，正是圣灵借着圣道在我们心里工作，万事，无论那些在世界看来是好还是不好的事，都能成为我们的祝福。比如，在患难中，圣灵提醒我们祈求上帝的帮助，而不是埋怨别人，在富足中，圣灵督促我们感谢上帝的供应，而不是自高自大。耶稣说，假如人不赞美他的话，连地上的石头都要赞美他。同样，假如没有人愿意帮助我们的话，上帝甚至能够兴起石头来帮助我们。想象一下，当有一天我们走在路上，被石头绊倒时，我们脱口而出的，不再是咒骂和抱怨的话，而是圣灵借着我们的口，呼喊：“阿爸，父！”

在这里，保罗使用爱上帝的人来描述我们这些基督徒，这样的爱并不来自于我们，因为保罗接下来马上解释说：就是按上帝旨意被召的人。在这里，让我们先回顾一下什么是上帝的旨意。耶稣解释上帝的旨意时说：“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子 赐给他们，叫一切信他的人不致灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救(约翰福音 3:16-17)。当撒玛利亚人不接待耶稣，门徒请求让火从天上降下来，烧死他们时，耶稣告诉他们上帝的旨意，说：“人子来，不是要灭人的性命，而是要救人的性命。”约翰谈到上帝的旨意时说：他为我们的罪作了赎罪祭，不单是为我们的罪，也是为普天下人的罪。彼得谈到主的旨意时说：他是宽容我们，不愿意一人沉沦，而是人人都来悔改。上帝的旨意是要从地上被举起来，就吸引万人归向他；上帝的旨意是不愿意恶人死亡，乃愿意恶人悔改而得救；上帝的旨意是从死里复活，使得信他的人也能复活。

接下来，我们看到，保罗说，我们是上帝按着他的旨意——就是耶稣基督为我们死在十字架上，赦免所有人所有罪的旨意——蒙召的人。保罗在这里的描述，并不是为了解决一个问题，就是，为什么有人信，有人不信。事实上，圣经并没有告诉我们这个问题的答案。有很多人为了强解这个问题，宣称，既然那些信而得赦免的人是按他旨意被召的，那么那些不信而被定罪的人也是上帝按着他的旨意，呼召或预定他们不信的。这样看起来符合逻辑和理性的想法，甚至得出了一个荒唐的结论，那就是，耶稣基督没有为所有人死，赦免的福音不是给所有人的。上帝预先就定好了有些人要下地狱。这样的结论与圣经是矛盾的，因为圣经明确告诉我们，上帝的旨意是愿意人人悔改得救。那些不信的人，不是上帝预定了让他们不信，恰恰相反，而是因为他们自己的罪，不愿意顺服上帝的旨意。

那么，当保罗说我们是按他旨意被召的人。他在说什么呢？保罗是在告诉我们，关于我们得救的一切事，都是上帝的工作。正如以弗所书说：我们是上帝的杰作，是在基督耶稣里创造的。并且上帝完美的在我们身上成就了他的工作，这工作不因为我们的不义而打丝毫的折扣。这工作是我们所不曾想到的，也远超过我们所想的。因为这工作是掌管一切的上帝亲自在做事。

让我再说一遍，上帝在我们身上所做的是完美的，这完美以一种我们所无法想到的方式赐给我们。正如保罗所举关于祷告的例子，上帝赐给我们完美的祷告，不是让我们能够祷告更长时间，或让我们更真心的祷告——当然，我们知道，上帝的爱确实不断激励我们更想要祷告，上帝赐给我们完美的祷告，是因着圣灵亲自用无可言喻的叹息在我们里面替我们祈求。同样，上帝使我们完全的脱离罪，不是通过让我们更少犯罪——当然，我们知道，上帝确实保守我们一天新似一天，让我们不愿意犯罪，但上帝使我们完全的脱离罪，是借着将耶稣基督的公义算在我们头上。同样，上帝使我们脱离虚空，不是通过让我们有意义感，让我们忙碌起来，而是给我们身体得赎的盼望；上帝赐给我们永恒的生命，不是通过给我们力气，让我们能够在快死的时候，保持呼吸，不要断气；而是使我们死了都能复活。

在这里，当我们在软弱中时，保罗提醒我们上帝对我们的帮助。保罗所提及的帮助，并

不是逐渐的,一步一步改善的,在行为上越变越好的,比如今天很多教会所见证的帮助一样:我从前抽烟,现在不抽了;我从前不祷告,现在一天祷告2个小时,等等。这样的帮助,永远也没法完全。在这儿,保罗用上帝对我们完全的帮助来安慰我们,因此,保罗并没有诉诸于我们该做什么,当他谈到我们的时候,他说,我们是软弱的,我们甚至连怎么祷告都不知道,他诉诸于上帝为我们做了什么,上帝在为我们祷告,上帝在听我们祷告,上帝在让万事为我们的益处互相效力,上帝按着他的旨意呼召我们,上帝称我们为义,上帝又叫我们得荣耀。正是因此,所以我们可以和保罗一样放胆说:我在哪里软弱,就在哪里刚强了。

阿门!

得胜有余 (8:31-39)

既是这样，我们对这些事还要怎么说呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且复活了，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记：“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。”然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。因为我深信，无论是死，是活，是天使，是掌权的，是有权能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是深远的，是别的受造之物，都不能使我们与上帝的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。(罗马书 8:31-39)

这篇讲道是我们罗马书第 8 章的最后一部分。这段经文也是特别有名，并特别安慰人的一段经文。在思考这段经文时，我的朋友圈里非常应景地出现了一篇文章，标题叫《在婚姻里得胜——婚姻灵修学》。这是一个基督徒分享的给基督徒的培训，或学习课程。它的目的是帮助基督徒怎么面对婚姻，不，不仅仅是面对，还要得胜，不仅仅是得胜，还要大大的得胜，甚至得胜有余。我相信，作为基督徒，我们可能常常听到这个词，就是“得胜”，我们看到太多类似的课程或辅导：如何在家庭关系中得胜，如何在婚姻中得胜，如何在工作中得胜，如何在教会生活中得胜，甚至，如何在祷告上得胜，如何在信仰上得胜，等等。这样的关于如何得胜的课程建立在两个假定上，第一是那些来学习的人还没有得胜，否则他们就不需要来了。人们用事实来支持这个假定，我们总是能看到我们在婚姻、在生活、甚至在信仰上一堆的，层出不穷的问题。第二个假定是你可以得胜。人们常常用圣经的话语来证明这个假定，他们常常引用的经文就是今天我们分享的经文。他们常常说，你看，罗马书第 8 章，保罗告诉我们“靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。”因此，你肯定可以得胜，可以像保罗一样，在你想要的一切事情上得胜，甚至得胜有余。从某个角度来说，这两个假定是不证自明的，就像一个英语或数学培训课程，它必然存在着同样的两个假定：就是你的英语和数学还不够好，并且你的英语和数学可以变得更好。但这两个假定，对基督徒的信仰生活来说产生了一个巨大的鸿沟，就是看起来，上帝对于基督徒得胜的应许好像并没有实现，或者没有完全实现。因为看上去，基督徒好像还没有得胜，还需要更加地得胜。这样的假定对于世俗上的事一点问题都没有，但是，对于属灵上的事也是这样吗？或者更进一步地说，保罗在这里所说的得胜有余是这个意思吗？

在谈论这个问题之前，我们先回顾下在罗马书 8 章保罗说了什么。在一开始，保罗说：如今那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。之后，他从多个角度谈到上帝给基督徒的祝福。在前面我们用 3 篇讲道分别分享了这些祝福。保罗告诉我们，上帝将律法所要求的义实现现在我们身上，上帝的灵住在我们里面，我们是属基督的，那使基督复活的灵也会使我们复活，我们是上帝的儿女，我们面对上帝不再害怕，我们会和基督一同得荣耀，我们的软弱有上帝帮助，万事互相效力让我们得益处。等等。

在遍历了上帝给我们的种种祝福，或者说，当保罗从各个角度，分享了上帝给我们的这个世界所夺不走的，作为上帝儿女的祝福之后，保罗使用了一个转折，他说，既然是这样，我们对这些事还要怎么说呢？这个转折帮助我们去思考保罗所说的这些事是指什么。看起来，仿佛有一些事，是保罗默认他的读者已经知道的，是他不需要多说的，或是他和他的读者正在经历的。一个问题是，当保罗写这封信时，他和他的读者正在经历什么呢？

有趣的是，即便在上面保罗谈到上帝的帮助时，保罗也让我们看到另一些不一样的事，一些看起来拦在他和上帝之间的事。在谈及那些在耶稣基督里的人不被定罪之前，保罗说道：我是属肉体的，是已经被卖给罪了。在谈到我们领受儿子名分的灵时，保罗谈到了一个固有的奴仆的灵，仍然害怕上帝。在谈到将来要显明给我们的荣耀时，保罗谈到了现在的苦楚，在谈到我们的盼望时，保罗谈到了我们和受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛。在谈到圣灵的帮助时，保罗谈到我们的软弱，这软弱甚至让我们不知道怎么祷告。

如果这些尚还不够明显的话，我们在其它地方可以看到更多。保罗在哥林多的时候，又软弱，又惧怕，又战战兢兢（林前 2）；有根刺一直加在保罗身上，他三次求主让这刺离开他，但上帝并没有同意（林后 12）；保罗被那些他所教导和传福音的人论断，说他“本人软弱无能，言语粗俗，只会靠着写信说大话。”（林后 10）至于那些外在的患难，保罗坐过更多次的监牢，受过无数次的鞭打，常常冒死，又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同胞的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险，劳碌困苦，常常失眠，又饥又渴，忍饥耐寒，赤身露体。（林后 11）以至于保罗甚至总结说：我想，上帝把我们作使徒的明显地列在末后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世界、天使和众人观看。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又到处漂泊，并且劳碌，亲手做工；被人咒骂，我们就祝福；被人迫害，我们就忍受；被人毁谤，我们就劝导。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣滓。（林前 4:9）

当保罗说：既然是这样，我们对这些事还要怎么说呢？他想到的，必然包括他所经历的这一切，这些外在的逼迫、穷困、攻击和内在的痛苦、挣扎。正如辛弃疾写过一首诗，说：少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休，却道天凉好个秋。保罗也并没有聚焦在他所遭受的这一切上。他只是说，既然是这样，既然上帝如此爱我们，既然上帝给了我们这么丰富的恩典，既然耶稣基督为我们死了，既然上帝让万事互相效力，让我们得益处，既然基督已经称我们为义，我们对这一切还要说什么呢。与此同时，保罗也知道，不仅他在经历各种患难，他的读者，罗马人以及新约中一切的信徒，也在经历各样的患难。他试着去安慰他们。因此，他写道：

上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且复活了，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记：“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。”

从某个角度来说，这样的描述确实是对基督徒的安慰。我们需要问的是，为什么保罗要这样安慰基督徒，保罗在说什么。当保罗说，上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？保罗是在告诉我们什么？他是在说，基督徒不会再面对别人的抵挡吗？还是因为有人在抵挡基督徒，就像耶稣所预言的，你们要为我的名为众人憎恶。当保罗说，上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？当时的基督徒会想到什么呢？他们会想到他们信基督后，会更有钱，更轻松，拥有更多的东西吗？事实是，当时的很多基督徒因为他们的信仰，而被剥夺了万物：他们的财产、他们的家园、他们的人际关系，甚至他们的生命。当保罗说：谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。保罗在什么环境下说这话：基督徒总是遭到各种控告，这控告不仅来自于社会，来自于我们的亲人，甚至常常来自我们自己。当保罗说：谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且复活了，

现今在上帝的右边，也替我们祈求。保罗在说，我们不会遭遇他人和自己的定罪吗？还是在说，我们总是在被各种各样的人和事情所定罪和审判。同样，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？并且保罗列举了很多例子：患难、困苦、迫害、饥饿、赤身露体、危险、刀剑，等等。保罗是在说，基督徒不会遭受这些事呢？还是在阐明一个事实，那就是，这些事总是摆在基督徒面前。

今天的人们有个错觉。这个错觉就是，如果一个全能的慈爱的上帝爱我，那我必然应该是幸福的和成功的。不同的人对成功的定义可能有所不同，但每个人都在千方百计，抓耳挠腮地追求各种各样的成功：工作上的，家庭上的，财富上的，健康上的，人际关系上的，甚至可能仅仅是祷告上的，戒烟戒酒上的，说方言上的，等等。或者换句话说，上帝对我们的爱，必然应该有个我可以看得到摸得着的证据，不然就不是爱。任何失败或苦难，都是不正常的。要么它是上帝对人的惩罚，要么它是上帝给人的管教。就像经常有基督徒会问：我经历的这些挫折和失败，是上帝在惩罚我呢，还是上帝在管教我？无论这个问题的答案是什么。我们潜意识里都会觉得，这些在眼见的中不好的事情，拦在了我们和上帝面前。它是一种失败，而不是一种得胜。而一个有所追求的基督徒，应该努力地追求从这些不好的事情中走出来，只有这样，才能体会上帝给我们的完全的爱和荣耀。

但是，保罗并不是这样看问题的。保罗经历到了各种各样的痛苦，无论是外在的患难，教会里面对他的攻击，还是他身上的刺，或是他内心的挣扎，我相信，没有人敢于说自己经历的患难和挣扎超过保罗。保罗屡经忧患，很多次甚至连活命的指望都没有了。但保罗并没有给人一种错觉，说我们和上帝的关系，我们的安慰是去胜过这些患难。换句话说，保罗并没有将基督徒的得胜，建立在眼见的改变和成功上。恰恰相反。当保罗面对众人的抵挡时，他说：上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？当别人想要拿走保罗和他兄弟姐妹的财产、名声甚至生命时，他说：上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？当保罗的同胞，那些想要靠律法得救的犹太人，甚至教会里的假弟兄控告保罗时，他说：谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。当保罗的良心定他的罪，让他不安时，他说：谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且复活了，现今在上帝的右边，也替我们祈求。当保罗在各种患难、困苦、迫害、饥饿、赤身露体、危险、刀剑中时，他说：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？当保罗为基督的缘故终日被杀；人看他如将宰的羊，他说，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。

现在，让我们在这儿，思考一个基督徒特别常见的话题，什么叫靠着爱我们的主得胜有余。在写这篇讲道之前，我随便搜索了下网络上关于得胜有余的文章，看到一个让我印象深刻的比喻。生命季刊说：得胜有余，就好像有人在我们的银行账户里已经为我们存上了一笔巨大的存款，我们随时可以去支取，这就是“已经得胜有余了”的意思。这真是异教的道理，因为连我们的主耶稣基督都没有这样的银行账户。连我们的主耶稣基督都经历了缺乏困苦，他没有一个这样的银行账户，让他可以支取一笔钱摆脱这样的缺乏。连我们的主耶稣基督都曾说：父啊，你为什么离弃我，他也没有这样的银行账户，让他可以支取什么能力。你不可能靠着飞机游泳，也不可能靠着轮船飞行。那些人却想要从耶稣那里得到他都没有的东西。他们不过是把耶稣当做圣诞老人或是哆啦A梦。

因此，当我们思考什么叫靠着主得胜时，我们首先需要想想我们的主是什么样的。圣经说：他本有上帝的形像，却不坚持自己与上帝同等；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝把他升为至高，又赐给他超乎万名之上的名，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的

名，众膝都要跪下，众口都要宣认：耶稣基督是主，归荣耀给父上帝。(腓立比书 2:6-11 和合本 2010)这让我们看到，连接眼见的失败和得胜之间的桥梁是什么？是十字架，是耶稣基督的死亡和复活。我们的得胜，不是来自于上帝给了我们多大的能力，不是来自于我们有多少改变，我们让多少人信主了，我们战胜了多少困难，我们在工作、婚姻等方面做了多少荣耀的事情——老实说，我们所靠着的主和我们所听从的保罗，在这些方面常常很失败，正如保罗在这里感叹地说：“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。”我们的得胜，是因着耶稣基督那受苦、被拒绝和攻击、穷困、失败、卑微的生命，因着耶稣基督在十字架上的死亡，打败了死亡，给了我们这个世界所看不到，也夺不走的赦免、盼望和复活。使得我们能够和保罗一样，在这个世界的一切事面前，无论是死，是活，是天使，是掌权的，是有权能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是深处的，是别的受造之物，都能够穿越他们，看到上帝那不能隔绝的爱，因为这爱，是在我们的主耶稣基督里的。

不是凭着人的行为 (9:1-13)

我在基督里说真话，不说谎话；我的良心被圣灵感动为我作证。我非常忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被诅咒，与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁布、敬拜的礼仪、应许都是给他们的。列祖是他们的，基督按肉体说也是从他们出来的。愿在万有之上的上帝被称颂，直到永远。阿们！这不是说上帝的话落了空。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是他的儿女；惟独“从以撒生的才要称为你的后裔。”这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样：“到明年这时候我要来，撒拉必会生一个儿子。”不但如此，利百加也是这样。她从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕。双胞胎还没有生下来，善恶还没有行出来，为要贯彻上帝拣选人的旨意，不是凭着人的行为，而是凭着那呼召人的，上帝就对利百加说：“将来，大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的；以扫是我所恶的。”(罗马书 9:1-13)

如果说今天上帝特别祝福哪个国家的话，很多人可能会说：以色列。我曾听到很多基督徒信誓旦旦的列举上帝祝福以色列人的例子：比如说，中东是一个四通八达的地，所以方便以色列人扩展他们的影响力，比如说，以色列的小孩都相当聪明，他们的塔木德是这世界上最智慧的书，或者说，以色列是这世上最重视教育的国家之一，或者有人说，以色列人都很聪明，他们中间有很多商人，以色列人很会赚钱，以色列这个国家有很多世界顶尖技术，等等。

我们知道，这样的好印象很有可能是一种错觉，无论怎样，以色列都是一个很小的国家，他们历史上所经历的灾难和现在所面对的挑战不比任何国家要小，他们里面的人也不比任何人要更圣洁和聪明。但是在今天的经文里，当保罗谈到以色列人时，他确实谈到上帝赐给以色列人特别的祝福。保罗说：那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁布、敬拜的礼仪、应许都是给他们的。列祖是他们的，基督按肉体说也是从他们出来的。我们知道，在这里，保罗谈到的不仅仅是一些外在的祝福。他谈到的是上帝赐给亚伯拉罕的应许。在创世记 12 章，当上帝呼召亚伯拉罕前往迦南时，他亲自对亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大；你要使别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都必因你得福。”

很多解经家在谈到这句话时，会强调上帝给了亚伯拉罕一个比较特别的祝福，这个祝福就是，成为别人的祝福。当上帝说，地上的万族都必因你得福时，这样的应许，实现了在耶稣基督身上，唯有耶稣使得地上的万族得福——这当然也包括我们。而整本旧约都让我们看到，上帝赐给亚伯拉罕的应许是如何一步步实现的。借着以色列这个民族实现。上帝手把手的带领着以色列人。在饥荒严重时，他带领雅各进入埃及，为这个民族预备了一个平安的地方，保守他们从几十个人发展成几十万甚至上百万人。当埃及容不下他们时，上帝借着摩西带领他们出埃及，在那里向他们颁布诸约、律法、敬拜的礼仪，在那里借着云柱火柱向他们显明上帝的荣耀，这荣耀带领他们进入上帝应许给他们的家园。当他们在迦南，犯罪离开上帝时，上帝借着敌人提醒他们的罪，又赐下士师来拯救他们。上帝也不断差派先知来重申给他们的应许，直到最后，上帝向他们实现了这应许，就是上帝的儿子，从他们里面出来，成为万族的祝福。

是的，以色列人是上帝一手带出来的，上帝在以色列人身上花了他全部的心血，甚至基督按肉体都是从以色列人中间出来的。但现在，作为一个民族，以色列人被上帝抛弃了。

作为一个民族的以色列人不再能享有“上帝的儿子”这一荣耀的称呼。当你想到这幅画面，你可能会稍微体会到这里的悲痛——想象一下你的孩子，或你的密友，你最亲近的人与你反目成仇。当保罗想到这幅画面时，他哀哭道：我非常忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被诅咒，与基督分离，我也愿意。

问题在于，为什么以色列人会被上帝抛弃，为什么会发生这样一场反目成仇。上帝不爱以色列人吗？上帝将儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁布、敬拜的礼仪、应许都给了他们。以色列人不爱上帝吗？有意思的是，他们并不觉得。甚至耶稣也肯定了他们“爱上帝的行为——他说：他们走遍海洋陆地，说服人加入他们的信仰；他们把佩戴的经匣（xia）加宽了，衣裳的缝子加长了。他们将薄荷、大茴香、小茴香都献上十分之一。在保罗时代，他们为了坚持割礼，跟随着保罗从这城走到那城去反对他。他们甚至为了表达对上帝的尊重，又为自己加上了好几百条律法。

所以，从某个角度来说，这样一场反目成仇，在耶稣的时代，与其说是他们抛弃了上帝，不如说是上帝抛弃了他们。从他们的角度来说，他们苦苦的追求着爱上帝的，追求着在上帝面前更加地圣洁，更讨上帝喜悦。他们努力的祷告、禁食、背经文、奉献、遵守律法的要求。这也是为什么当先知们，甚至当耶稣宣称他们不讨上帝喜悦的时候，他们之所以这么愤怒的原因。耶稣做了一个比喻很好的描述了当时法利赛人，也是大多数犹太人的想法。耶稣说：“有两个人上圣殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人独自站着，自言自语地祷告说：‘上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我每周禁食两次，凡我所得的都献上十分之一。’那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸，说：‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人！’我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自甘卑微的，必升为高。”以色列人看外邦人和看他们中间的道德败坏者，都带着一种居高临下的优越感：我是好人，我是上帝喜悦的；你是坏人，你是上帝不喜悦的。他们遵循一个简单的属世的逻辑：如果一个人过得很惨，那就是上帝不喜悦他，如果你做得很好，那上帝必然会喜悦你，你也必然会因此获得成功。因此，上帝基于他的怜悯和应许赐给以色列人的任何东西，任何事，无论是律法，还是他们的习俗，或是他们的财富和名声，或是他们的血缘和家谱，都被他们用来证明自己很好，自己是个好人，自己就应该获得上帝的祝福。

因此，上帝抛弃了他们。正如耶稣所说：“经上记着：‘匠人所丢弃的石头已作了房角的头块石头。’凡跌在那石头上的，一定会跌得粉碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁压得稀烂。”当文士和祭司听到这话，就看出这是指着他们说的。

对于上帝抛弃作为一个整体的以色列人这件事，保罗觉得有必要解释一点，就是，在旧约中，上帝应许了会拯救以色列人，上帝应许以色列人是他的儿女。那么，现在，难道上帝说话不算数吗？难道上帝的话语落空了吗？保罗说，不是，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在上帝赐给亚伯拉罕的应许里。因为唯独按着应许所生的儿女才是后裔。保罗用一个以色列人很熟悉的历史事件解释了这一点。就是当上帝应许亚伯拉罕的后裔要像天上的星星一样多，并且上帝要将迦南赐给亚伯拉罕的后代时，撒拉年纪老迈，已经绝经了，依然没有为亚伯拉罕生出孩子，于是她按照当时中东的习俗，想要将她的婢女夏甲嫁给亚伯拉罕为妾，为亚伯拉罕生一个孩子，是的，她成功了，亚伯拉罕确实因此有了个孩子，就是以实玛利，但以实玛利并不因为他是亚伯拉罕的孩子，就和上帝的这个应许有关。因为以实玛利并不是按着上帝的应许生的。

同样，以色列人认为他们靠着行为，靠着遵守律法的要求能够讨上帝喜悦，并且他们

正是靠着行为已经讨上帝喜悦了。他们就将自己放在了以实玛利的位置上，他们虽然是亚伯拉罕肉身的后裔，但他们与上帝的应许一点关系都没有。这并不是上帝的应许落了空，而是他们想要依靠行为的努力使得他们将自己从上帝的应许中砍了下来——老实说，他们很努力地用了九牛二虎之力才将自己从上帝的应许中砍了下来。正如罗马书 9 章接下来保罗说：以色列人追求律法的义，反而达不到律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心，而是凭着行为，因此，他们正跌在那绊脚石上。被摔得稀碎。

在这里我们有必要提一点，就是以色列人不凭着信心，而是凭着行为的行为，究竟是什么行为。免得有人会困惑，觉得好像上帝不公平，觉得以色列人做得很好，很敬虔，很渴慕神，很追求律法，反倒得到上帝的厌恶和抛弃。事实上，他们的行为，什么都不是，不过是披在身上的污秽的衣裳。他们所做的一切努力，一经使用就败坏了，不过是自表谦卑，竖立各种牌坊去放纵自己的邪情私欲，在克制肉体的情欲上毫无功效。在上面我们提到，耶稣肯定以色列人有“行为”的那一段经文里，耶稣是这样说的：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们当着人的面把天国的门关了，自己不去，要进去的人，你们也不容他们进去。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍海洋陆地，说服一个人入教，既入了教，却使他成为比你们加倍坏的地狱之子。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、大茴香、小茴香献上十分之一，那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实，你们反倒不做；这原是你们该做的——至于那些奉献也不可废弃。你们这瞎眼的向导，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却满了贪婪和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯子的里面，好使外面也干净了。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰了的坟墓，外面好看，里面却满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，外面对人显出公义，里面却满了虚伪和不法的事。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，装修义人的墓，说：‘若是我们在先祖的时代，必不和他们一同流先知的血。’这样，你们就证明自己是杀害先知的人的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇啊，毒蛇的孽种啊，怎能逃脱地狱的惩罚呢？我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。”

借着上帝给亚伯拉罕，地上的万国都要因他得福的应许，借着弃绝以色列人靠着行为的夸耀。上帝贯彻了他在整本圣经上，在整个历史里，和在整个救恩的过程中一以贯之的旨意，就是保罗所说：为要贯彻上帝拣选人的旨意，不是凭着人的行为，而是凭着那呼召人的。那呼召人的上帝怎么呼召人呢？耶稣说：“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子 赐给他们，叫一切信他的人不致灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救”（约翰福音 3:16-17）。约翰说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了赎罪祭，不单是为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约翰一书 2:1-2）而保罗说：“等到时候成熟，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法之下，为要把律法之下的人赎出来，使我们获得儿子的名分。”（加拉太书 4:4-5）圣经清楚的应许了，因着耶稣基督在十字架上的代赎，上帝赦免了人一切的罪，使得所有人都可以借着耶稣与神和好，得蒙上帝的喜悦，并因此获得圣洁、公义和永生。

对于不信的人来说，他们和以色列人一样，虽然活在各种罪恶之中，但却觉得自己是好人，他们拒绝认罪，努力的想要在行为和眼见上找平安，因此他们也拒绝上帝的应许。耶稣基督赦免罪人的福音对他们而言是绊脚石。是一个愚蠢可笑的道理。因此他们弃绝了上帝，保罗对以色列人的话同样适用于他们。那就是：他们追求行为的义，反而达不到行为的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心，而是凭着行为，他们就跌在那绊脚石上。(罗马书 9:31-32)

而对于我们这些信徒，我们知道我们是罪人，我们借着上帝的应许得以成为上帝的儿女，上帝的旨意实现在我们身上，我们就是上帝这旨意的见证人，这旨意就是：上帝拣选我们，不是凭着我们的行为，而是凭着那在耶稣基督里呼召我们的恩典。他爱我们，为我们舍了他自己。使得我们在行为之外，也在行为之先成为了上帝的儿女和天国的子民。因此，犹太人的故事是我们的警醒。我们每个人都像这里的犹太人一样，想要重新回到律法以下，想要重新靠着行为夸耀，想要把上帝一切的恩典和祝福都用来证明我们做的很好，或想要靠着我们的行为来赚取上帝的恩典和祝福。在这一点上，加拉太人同样是个活生生的例子。他们马上顺着犹太人的方向去追求律法的义。保罗在加拉太书中提醒他们说：耶稣基督钉十字架，已经活现在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？这是我惟一要问你们的：你们领受了圣灵，是因律法的行为或是因听信福音呢？你们既然以圣灵开始，如今竟要以肉身终结吗？你们是这样的无知吗？你们受这么多的苦都是徒然的吗？如果真是徒然的，那么，上帝赐给你们圣灵，又在你们中间行异能，是因律法的行为或是因听信福音呢？(加拉太书 3:1-5)

因此，我们祈求上帝，借着他的话语保守我们，让我们不凭着行为来到上帝面前，以至于我们像以色列人一样，让自己离开了上帝的应许。如果是那样的话，无论我们怎么哭泣、悲哀、努力和追求，我们都只可能坠入地狱之中。但上帝的应许从不落空，上帝的旨意也不会失效。那旨意就是：凭着上帝的应许，我们就是上帝的儿女了。阿门。

为要使我的名传遍全地 (9:14-18)

这样，我们要怎么说呢？难道上帝有什么不义吗？绝对没有！因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”由此看来，这不靠人的意愿，也不靠人的努力，只靠上帝的怜悯。因为经上有话对法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，为要使我的名传遍全地。”由此看来，上帝要怜悯谁就怜悯谁，要使谁刚硬就使谁刚硬。(罗马书 9:14-18)

当很多基督徒想到旧约先祖和以色列人时，往往会有一种天然的好感，这种好感使得我们容易带着一种彩虹的眼镜去看他们。比如，我们会觉得亚伯拉罕这一辈子在上帝的带领下过得很幸福，或是觉得摩西的人生真是特别有意义，或觉得大卫的经历真的很美好。从某个角度来说，这样的想法当然有一定的道理，无论他们生命中发生了什么，上帝都在带领和保守着他们。但从眼见的角度来说，他们的人生充满着各种艰难。亚伯拉罕一辈子都没有自己的土地，在外邦之地寄居；摩西放了 40 年的羊，80 岁的时候上帝呼召他带领以色列人，这一副画面看上去很美好，但摩西随后的日子，都是带领着一群悖逆的百姓在旷野绕来绕去，不断的倾听他们的抱怨和对他的攻击。而大卫，以色列最伟大的王，一辈子都在打仗，这样的战争甚至来自于他儿子的背叛。以至于大卫哀叹说：耶和華啊，求你怜悯我，因为我在急难之中；我的眼睛因忧愁而昏花，我的身心也已耗尽。我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所荒废；我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。(诗篇 31:9-10)至于以色列人，我们尚且不说他们在摩西的带领下在旷野漂泊 40 年，或是在巴比伦统治下被掳 70 年，即使在他们国力达到顶峰，在大卫王和所罗门王时期，他们的国土面积也不过是几万平方公里，不及海南岛那么大。

相比于上帝给以色列人的应许，相比于旧约长篇累牍的讲述着上帝如何祝福以色列人的故事。老实说，以色列人的经历和他们在世上的遭遇，从眼见的角度来说，是完全不对等的。更何况，当你截取历史中的某一个时刻观察时，你会发现，不信的世界总比他们更加强大。先祖亚伯拉罕常常遭遇饥荒，不得不到处迁移去寻找食物；以撒的仆人打井挖出活水，那地方的居民说：这井是我们的，以撒不得不离开那个地方去另一个地方打井；当以色列人在埃及时，那以他们为奴隶，苦待他们的埃及人及其强大，今天的金字塔就是埃及强大的见证；即便当以色列人来到应许之地，他们也常常遭受非利士人、米甸人、摩押人、以东人的攻击。老实说，这些民族不过是以色列周边的小民族，在之后以色列所遭到的更强大的国家——亚述、巴比伦眼里，这些民族的战斗不过是小鸡互啄。即便这样，他们也常常能够让以色列人胆战心惊，也常常能够指着自己的神明嘲笑以色列人。而当真正的世界大国入场之后，以色列在他们面前，不过是像巨人脚下的蚂蚁，或是像人手中的皮球一样，被抛来抛去。想象一下，如果你是一个古代历史学家，你要写一本古代的世界通史，你会花多少心思在以色列这个小小的民族，和迦南这个弹丸之地呢？还是你大部分笔墨都集中在古埃及、亚述、巴比伦、波斯，甚至是古中国和古印度这些大国的变迁上呢？就像假如你要写 2021 年的大事件，你会把多少笔墨放在立陶宛、冈比亚等国家发生的事情中呢？简而言之，除了上帝所启示的圣经，以色列从来不是故事的中心，他们从不是世界的潮流，也未曾享受到管控他国的权柄或别人羡慕的眼神。

这带来了一个问题：为什么？为什么是这样。

对这个问题，人所能找到的，正如以色列人在他们的历史中所展现的，只有两个答案。第一是，他们所信的上帝是无能的，他们的神没有周围民族的神强大。不如那些神能够给信

奉他们的人带来实际的具体的帮助，以至于他们需要去从别的神那里寻求帮助、力量 and 平安。因此，我们看到，生活在应许之地的以色列人，一直有个冲动和倾向，就是去事奉和敬拜他们周围民族的神，如巴力、亚舍拉等，他们看到他们周围的民族要比他们更强大，更有能力，他们想要靠着敬拜外邦的神，就是那些假神去获得外邦的力量。而他们周围的民族，当他们胜过以色列时，也首先理所当然地认为，他们有资格去嘲笑以色列的神，就像当亚述的将军包围耶路撒冷时，他指着他的军队去嘲笑以色列的上帝说：“不要听希西家的话，因为他误导你们说：耶和华必拯救我们。列国的神明有哪一个曾救它本国脱离亚述王的手呢？哈马、亚珥拔的神明在哪里呢？西法瓦音、希拿、以瓦的神明在哪里呢？它们曾救撒玛利亚脱离我的手吗？这些国的神明有谁曾救自己的国脱离我的手呢？难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？”（列王纪下 18:32-35）

第二个答案是，上帝不爱他们，或者上帝需要他们做到他们应该做到的才去爱他们。这导致了他们遭受的苦难。如果他们不想受苦的话，他们就应该做到上帝所要求他们做到的那一部分。这样的一种看法，将上帝对他们的爱和帮助建立在他们是否满足了律法上，我们在上次的讲道中谈到了这一点，谈到以色列人在这样的看法下，废弃了上帝的恩典，不凭着对上帝的信心而是凭着他们的行为找平安。以至于他们将上帝赐给他们的一切都用来证明他们做得很好，他们配得上帝的爱。对这样的以色列人来说，他们最典型的和最想要的祷告是：上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我每周禁食两次，凡我所得的都献上十分之一。因此我也得到了我应该得到的奖赏，就是家庭美满、婚姻幸福、受人尊敬、财务自由。并且让我配得永生。

但在罗马书 9 章，保罗明确的否定了这两个答案。对于后者，保罗宣称上帝是何等爱以色列人，他宣称那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁布、敬拜的礼仪都是给他们的，甚至基督按肉体也是从他们出来的。宣称这样的爱不是出于行为，而是基于上帝的应许，他甚至举了亚伯拉罕生以撒和以撒的例子，以及利百加生以扫和雅各的例子，说：善恶还没有行出来，为要贯彻上帝拣选人的旨意，不是凭着人的行为，而是凭着那呼召人的。在上一次的讲道中，我们详细讨论了这一点，那就是，上帝给人的赦免、怜悯、平安和恩典，不是建立在人满足律法的行为上，而是建立在上帝在弥赛亚里，并因着弥赛亚的应许上。

今天，我们将讨论第一个答案。

在今天的经文里，保罗引用摩西的话说：我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。这是一句很让人费解的话，从人的角度来说，这句话太过冒犯人，让人觉得上帝残暴、不讲理、独断专行，刚愎自用。人凭着理智，也很容易认为这句话在说某种双重预定：就是上帝想爱谁就爱谁，想不爱谁就不爱谁，想为谁死就为谁死，想不为谁死就不为谁死。但在这里，保罗得出的结论是：由此看来，这不靠人的意愿，也不靠人的努力，只靠上帝的怜悯。保罗的意思是，上帝在这世上众多强大的人和民族中，拣选了没有自己立足之地的亚伯拉罕，又带领着亚伯拉罕的后裔，就是这世上最弱小的一个种族，来承担他拯救世人的应许。他不愿意让人有一丁点误会，就是上帝的能力不足以让他实现他自己的应许，还需要人的能力、人的意愿、人的努力、人的决定、人的地位、人的好行为或好名声来帮助他。这让我们想到保罗在另一处，谈到拣选这个话题时说：弟兄们哪，想一想你们的蒙召，按着人的观点，有智慧的不多，有能力的也不多，有尊贵地位的也不多。但是，上帝拣选了世上愚拙的，为了使有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，为了使强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那一无所有的，为要废掉那样样都有的，使凡血肉之躯的，在上帝面前，一个也不能自夸。（哥林多前书 1:26-29）

对于为什么以色列人周围的民族看起来比以色列人更强大这件事。这并不是以色列的上帝比不过外邦的神明，也不是以色列的神只能管理以色列的事，而外邦的世界超出了上帝的掌控。在这里，保罗举了一个很有意思的例子，他说：经上有话对法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，为要使我的名传遍全地。”这是一个很有意思的说法，这段话告诉我们，那个不信的世界，比如埃及和埃及王法老的兴旺，以至于他们看上去是如此地强大，他们对上帝儿女的逼迫是如此地不可战胜，这样的兴旺是上帝让他们兴旺的。不仅仅是法老，圣经随处可以看到这一点。在士师时代，当以色列人离弃耶和華，耶和華就兴起以色列的敌人，将以色列人交在抢夺他们的人手里，又把他们交给四周的仇敌。在以赛亚书中，上帝借着以赛亚说：亚述是我怒气的棍！他们手中的仗是我的恼恨。我要差遣他攻击褻渎的国，吩咐他对付我所恼怒的民。在谈到以色列人要被大国巴比伦掳走时，上帝借着耶利米的口说：我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒前来攻击这地和这地的居民，并四围所有的国民。（耶利米书 25:9）

这样的话，对于不信的世界来说，是何等的荒唐，听起来像阿 Q 精神一样。当不信的世界在他们兴旺的时候，他们看上去是多么的不可战胜，他们怎么可能承认他们的兴旺是出于上帝呢？他们拿出他们全部的力气来反对耶和華和他的子民。但是他们的兴盛不过转眼之间，他们兴旺时如同洪水翻腾、疾风烈火，滚滚向前，仿佛拦在他们面前的任何东西都可以被他们碾过去，但当上帝的审判加在他们身上时，他们就如同过眼云烟一样消散，就像未曾出现过一样。历史是上帝的故事，上帝兴起不信的世界来攻击他和他的子民，又在这样的攻击中彰显他的全能，甚至使用这样的攻击来管教、保守和坚固他的子民，使他们得益处，完成上帝对他子民的应许和怜悯。

上帝借着摩西向法老所说的话，不仅让我们看到上帝的大能，也告诉我们，上帝兴起不信的世界，为了使上帝的名传遍天下。什么是上帝的名呢？简单点理解就是，对上帝正确的认识，有关上帝正确的知识。或者你也可以直接理解，上帝的目的是让他能够被全天下的人所认识。为什么上帝要让他名被传遍天下？为什么上帝要让天下人都认识他呢？因为上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给世人，因为上帝宽容我们，不愿意一人沉沦，而是人人都来悔改。因为天上人间，除了靠着对上帝正确的认识——就是借着耶稣基督我们一切的罪都被赦免了，我们没法靠着任何别的东西得救。而上帝，想要让所有的人都认识他，想要让所有人都因着他而有永生。

有些时候，罗马书第 9 章的经文会让我们惶恐和害怕，有些时候，这段经文会被人拿来支持一个错误的教义，就是上帝预定了一部分人下地狱。有些时候，我们看到这段经文，会担心如果上帝不怜悯我们，或者上帝刚硬我们怎么办。对于这个问题，我们不应该来到拣选的教义这里寻找答案，我们应该来到上帝所显明的怜悯和上帝所传扬的名那里寻找答案。我们应该来到上帝清楚的应许那里寻找答案。当你想要知道上帝是否爱你时，圣经告诉你上帝爱整个世界。当你想要知道耶稣是否为你死了时，约翰告诉你耶稣为普天下人的罪做了赎罪祭，这当然也包括你的罪。当你想要知道他是否拿走了你的罪时，你可以记住圣经说，他是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。当你想要知道你的罪是否被赦免时，圣经告诉你，上帝在基督里，使世人与他自己和好，不将他们的罪归到他们身上。当你想要知道上帝是否想要你上天堂时，你将记住上帝想要所有人得救，不愿意一个人沉沦。

当你知道了这一点，你将看到，保罗在这里所告诉我们的，是多么大的安慰啊。上帝确实在让万事互相效力，上帝甚至掌管着不信的世界，兴起他们，刚硬他们的心，去抵挡上帝和他的子民，又在这样的反对中彰显他的权能，最终使得他的名能够传遍全地，使得所有人

都得以看到他对他子民的慈爱、怜悯和信实。当你处在患难中的时候，当你看到你周围的环境是何等的恶劣，不信的世界对你的攻击是何等强大，你的苦难是何等艰巨时，保罗的话告诉你，上帝依然在掌权，上帝对这些事并没有失去控制。上帝的大能和他对你的慈爱依然不动如山。甚至那不信的世界，他们之所以如此，也在上帝的计划和掌管之中。当你看到你的软弱，而不信的世界看起来是如此强大时，是上帝定意如此，他拣选了世上软弱的你，为了使这个世界的强壮羞愧；当你看到你的缺乏，而不信的世界看起来是如此富有时，是上帝定意如此，他拣选了一无所有的你，为了废掉那样样都有的；当你看到你的卑贱，而这个不信的世界看起来如此光鲜亮丽和尊贵时，是上帝定意如此，他拣选了世上卑贱的和被人厌弃的你，使得凡有血气的，一个也不能自夸。上帝在你这罪人和贫乏人身上成就他的应许，这样的成就不靠着你的意愿，也不靠着你的努力，唯独靠着那施怜悯的上帝，靠着上帝因着耶稣的赦免而对你的呼召，让你得以属于他，归于他，直到永永远远。

阿门！

若不是万军之主为我们存留余种 (9:19-29)

这样,你会对我说:“那么,他为什么还指责人呢?有谁能抗拒他的旨意呢?”你这个人哪,你是谁,竟敢向上帝顶嘴呢?受造之物岂会对造他的说:“你为什么把我造成这样呢?”难道陶匠没有权从一团泥里拿一块做成贵重的器皿,又拿一块做成卑贱的器皿吗?倘若上帝要显明他的愤怒,彰显他的权能,难道不可多多忍耐宽容那应受愤怒、预备遭毁灭的器皿吗?这是为了要把他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。这器皿也就是我们这些蒙上帝所召的,不但是从犹太人中,也是从外邦人中召来的。正如上帝在《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‘永生上帝的儿子’。”关于以色列人,以赛亚喊着:“虽然以色列人多如海沙,得救的将是剩下的余数,因为主要在地上施行他的话,彻底而又迅速。”又如以赛亚先前说过:“若不是万军之主给我们存留余种,我们早已变成所多玛,像蛾摩拉一样了。”(罗马书 9:19-29)

虽然我还没有孩子,但是我又得大言不惭地举一个关于孩子的例子。有孩子的父母可能都或多或少地有这样的经历。如果你的孩子是女孩,当你有一天回家,你家的小宝贝可能拿着你的口红涂了个花脸,把香水倒在头发上,把你的裙子剪了,或是把你衣柜里的衣服或首饰都翻出来套在身上,然后兴高采烈地问你,妈妈或爸爸,我漂亮吗?如果你有一个男孩,那可能会发生更可怕的事情。他可能会把你珍贵的手办的胳膊拎下来,或是把家里的收音机拆了,拿着收音机里的电磁铁又把电视屏幕搞花了;或是剪下百元钞票上的头像当大头贴,或是把你收藏的好酒翻出来,给你家的鸭子喂下去。总之,当你回家时,你看到的就是家里一地鸡毛,像被强盗扫荡过一样。而你的孩子,可能还不知道发生了什么,瞪着无辜的眼睛看着你,等待着你的表扬。这个时候,即便你能够克制住自己的怒气,不对孩子发脾气,但当你看着你的名牌口红或香水,或是你珍贵的手办,或你舍不得喝的好酒,你也很难不格外心疼。

有意思的事,当我们看到上帝审判的画面时,很多时候,我们也会产生这样心疼的感觉。在创世记里,当上帝要毁灭索多玛和蛾摩拉时,天使向罗得传达这个信息,罗得迟迟不走,很可能是因为罗得因他在索多玛的财富,就是他所积攒了一辈子的财富,会因着上帝的审判索多玛而变得一无所有。在撒母耳记中,发生了同样一件事,万军之耶和华说:“以色列人从埃及上来的时候,在路上亚玛力人怎样待他们,怎样抵挡他们,我都要惩罚。”因此他呼召撒母耳对扫罗说:“现在你要去攻打亚玛力人,灭尽他们所有的,不可怜惜他们,将男女、孩童、吃奶的,以及牛、羊、骆驼和驴全都杀死。”但扫罗和百姓却怜惜亚玛力的劳动力,爱惜上好的牛、羊、牛犊、羔羊,以及一切每物,不肯灭绝。只将凡看不上眼的和没有价值的,他们都杀了。而在启示录里,同样记载了这样一件事,就是当上帝审判大巴比伦的时候。地上的列国,商人,君王,所有的船长都因她而哀哭,喊着说:“有哪一个城能跟这大城比呢?”他们远远站着,为她里面的财富哭泣悲哀,说:“祸哉,祸哉,这大城!她穿着细麻、紫色、朱红色的衣服,用金子、宝石、珍珠为妆饰。一时之间,这么多的财富就归于无有了。”

如果人们尚且因为这些外在的财富,而质疑和抱怨上帝的审判。觉得上帝是不是疯了,或至少太浪费了,看不出这些财富的价值。那么,当上帝宣告他要审判列国和所有人时,我们就更会觉得冒犯了。当上帝宣称要定所有人的罪,宣称所有人都要下地狱时。我们都下意识地觉得,这样的话不过是一个不符合实际的,言不由衷的威胁,上帝只不过在说些狠话,

其目的是让我们改变我们现在的状况。或者，这只不过是一个被逼无奈的选择，而上帝并不想要这样。我们下意识地觉得，一个确实想要审判这整个世界，和一切世人的上帝，是一个不近人情的，甚至可以说是邪恶的上帝。他难道看不到这世界上的事，和人类中间，还有很多好的地方吗？他难道看不到人类的文化、艺术、商业、政治体制、科学、哲学等等所展示的人类的智慧吗？一个想要毁灭世界的上帝难道还能是一个公义的上帝吗？因此，为了让上帝审判的话听起来没那么刺耳。有人会说，上帝恨恶罪，但爱罪人。这样的话将罪和罪人分开说，仿佛罪是一回事，罪人又是另一回事。或者，罪不过是罪人表面的污秽，就像一个苹果表面的腐烂，如果把这表面的腐烂削掉，苹果里面还是好的。如果一个人因为苹果表面的腐烂而把整个苹果扔掉，那就是太浪费了。

在关于罪的问题上，很多时候，我们也会这么想。有时，我们会说，上帝是公义的上帝，他容不下一丝一毫的邪恶和污秽，因此他没法接纳我们。这样的说法本身是对的。但是在这样的说法里面，人可能会产生一种误会，那就是，人本质上是好的，或者人里面还有很多很好的东西，人只有一部分出了问题，上帝要因为人的一部分问题而将人整个灭在地狱里。这样的上帝，即便不是不公义的，也是不近人情的。

有意思的是，不同的人可能有不同的道德感和不同的良心。有的人能够脸不红心不跳的谎话连篇，或是毫不愧疚地出卖自己的密友或亲人。有的人说错了一句话就痛苦不堪，或在微信群里发错一个表情就后悔半天。但在这一点上，所有人的良心都是一致的。我们的良心都告诉我们，我们可以改变，我们里面有好的东西，或者至少有对美好的追求。只要上帝给人足够的机会，让人能够认识他，人们可以决定跟随上帝。甚至很多基督徒也这么想，阿米念主义，就抱着这样一种看法，他们认为人可以决定去跟随神，并努力的想要将人里面好的方面调动起来。

但圣经，并唯独圣经，否决了这样的看法。圣经告诉我们，人的罪是人完全的败坏，在上帝创造这个世界和亚当夏娃时，看为甚好的一切，都被彻底的败坏了。这样的败坏从伊甸园开始直到如今，从来没有变好过，正如耶稣感叹说：“人子来的时候，看得到世上有信德吗？”人们活在两种欲望的张力中，一方面，人想借着放纵、借着享乐、借着满足自己的邪情私欲、借着压迫别人来寻求快感，一方面，人想借着刻苦、借着拼搏、借着装饰自己、借着满足各种道德和律例的要求来获得对死亡和良心的安全感。每一个人，都活在这两个张力之间，左右摇摆。既想做坏事，又想当好人。前一种欲望滋生了各种公开的邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀、纷争、淫乱、背叛；后一种欲望建立了人类一个高过一个的巴别塔：财富、名望、哲学、科技、文明，等等。耶稣对法利赛人的评价精确地描述了这两种欲望：“因为你们好像粉饰了的坟墓，外面好看，里面却满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，外面对人显出公义，里面却满了虚伪和不法的事。”

因此，上帝对所有罪和罪人的审判不仅是公义的，它也是一件喜乐的事，是值得说快哉和哈利路亚的事。没有任何可惜或可怜之处，它是大仇得报，沉冤得雪。是所有伏在虚空之下的受造之物热切等候的事，是上帝的荣耀彰显的日子，是耶稣说“这不信的世代啊，我忍耐你们要到几时呢？”忍耐结束的时刻。是所有先知切切盼望的日子，是一切圣徒引颈(jing)以待的事，他们大声喊着说“神圣真实的主宰啊，你不审判住在地上的人，为我们所流的血伸冤，要到几时呢？”

只有当我们理解了这一点，只有当我们看到，上帝对罪和罪人的审判是一件大快人心的事，我们才能开始去理解保罗在这里所说的话。他看起来格外不客气地说：你这个人啊，你是谁，竟敢向上帝顶嘴呢。之后，他又引用先知以赛亚的话说：若不是万军之主给我们存

留余种，我们早已变成所多玛，像蛾摩拉一样了。

索多玛和蛾摩拉，对以色列人来说并不陌生。在创世记中，当上帝要毁灭索多玛和蛾摩拉时，他特地去找亚伯拉罕，就是以色列人的先祖，告诉他这一审判的信息。那时，耶和華说：“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国；地上的万国都必因他得福。我拣选他，为要叫他命令他的子孙和后代家属遵行耶和華的道，秉公行义，使耶和華所应许亚伯拉罕的话都实现了。”我们可以说，索多玛和蛾摩拉的事，是对亚伯拉罕的后代的一个提醒和警告，那就是，他们需要遵行耶和華的道，秉公行义，他们看到那些犯罪之人的结局是何其可怕。但这样的警告和提醒究竟意味着什么呢？他们看着索多玛和蛾摩拉的结局，他们究竟应该怎么想呢？他们现在没有灭亡，是因为他们不像索多玛一样吗？或者更直接点说，是因为他们比索多玛更好吗？还是，正如先知以赛亚所说的，他们和索多玛蛾摩拉没有任何区别呢？

是的，圣经的律法和审判的消息，在警告着所有人，包括我们这些信徒，我们和那些灭亡之人没有任何区别。我们没有哪怕一点配得怜悯和可惜之处。以赛亚在以赛亚书 64 章 6-7 节写道：我们都如不洁净的人，所行的义都像污秽的衣服。我们如叶子渐渐枯干，罪孽像风把我们吹走。无人求告你的名，无人奋力抓住你。你转脸不顾我们，你使我们因罪孽而融化。（有意思的是，在之后的第 8 节，以赛亚同样使用了泥土和陶匠的例子说：但耶和華啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是陶匠；我们都是你亲手所造的。）

这就带来了一个问题，如果审判不仅不是一件可惜和迫不得已的事，反倒是一件公义和大快人心的事，是一件急迫期待和盼望的事。那为什么，上帝的审判看上去等了很久却迟迟未到。彼得给了我们其中一个原因，他说：亲爱的，有一件事你们不可忘记，就是：主看一日如千年，千年如一日。主没有迟延他的应许，就如有人以为他是迟延，其实他是宽容你们，不愿一人沉沦，而是人人都来悔改。（彼得后书 3:8-9）彼得在这里告诉了我们耶稣告诉我们的那句最熟悉的话，就是上帝爱世人，这样的爱甚至导致他将他的独生子赐给世人，为所有人的罪死在十字架上，赦免了人一切的过犯。他来，不是要定人的罪，反倒愿意所有人都因他得救。他不断地呼召每一个人悔改。他借着以西结的口宣告说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离他所行的道而存活。以色列家啊，你们回转，回转离开恶道吧！何必死亡呢？（以西结书 33:11）

当所有人在他们的罪恶之中，不愿意悔改归向上帝，也没能力悔改时。在这里，保罗告诉了我们上帝依然保存这个世界，直到如今的另一个原因。他说，主并没有耽延，也没有让他的话落空，恰恰相反，主要在地上施行他的话，彻底而迅速。这话是什么呢？请注意，这里并不仅仅指审判的话，这话还包括，在这世上一切的罪和罪人之中，万军之主要为我们的存留余种，他要在所有狂奔向地狱的人中，拣选一群人归向他，敬拜他。这群人之所以来到这里，敬拜他，不是因为他们有任何的良善之处，他们做了任何顺服他的改变或委身于他的决定，而唯独是因为上帝的怜悯，和他要怜悯我们的应许，唯独是因为他要为我们存留余种在这世上，使我们虽然如同索多玛蛾摩拉一样邪恶，却因他在耶稣基督里的怜悯，就保守我们不至于像索多玛蛾摩拉一样灭亡。正如上帝借着先知阿摩司的口说：“我倾覆你们，如同上帝从前倾覆所多玛、蛾摩拉一样；你们好像从火中抢救出来的一根柴，你们仍不归向我。”这是耶和華说的。（阿摩司书 4:11）在这里，我们同样可以看到，阿摩司和以赛亚一样，都相当清楚，以色列人之所以还存在，不是因为他们不配灭亡，不是因为他们比那些配得灭亡，并已经灭亡之人要好哪怕一点点，而是因为上帝的怜悯，上帝对他们的怜悯，使得他们对他们的拯救，如同从火中抢救出一根已经烧着的，马上就要化为灰烬的柴火。

这是怎样的怜悯啊，他不仅仅是为他们存留余种，不将他们的过犯归在他们身上。他甚至因着他们的缘故，为了他们的得救，而忍耐这个世界对他的悖逆和邪恶，忍耐这个世界对他儿女的逼迫，就是忍耐那应受愤怒、预备遭毁灭的器皿，为了要把他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、预备得荣耀的器皿上。在启示录中，当为上帝的道被杀的灵魂祈求上帝的审判，以及在这审判中为他们伸冤时，上帝吩咐他们歇息片刻，等到那与他们同做仆人的，和他们的弟兄，像他们一样被杀的人数目满足的日子。

因此，亲爱的弟兄姐妹，当你看到这世界罪恶横行，当你抱怨为什么上帝看起来好像不管不顾，甚至，当你觉得看起来好像上帝并不在乎罪恶，并因此想要犯罪时。你需要知道，上帝忍耐着这世界预备遭毁灭的器皿，是为你的缘故，是为了福音能够临到你，是为了你能够因着这福音而得救。你以为上帝耽延了吗？但上帝并不耽延，上帝在地上彻底而又迅速施行他的话。上帝并非不愿意审判邪恶，事实上，他巴不得快点施行审判，他的日子要像贼一样来到；那日，天必在轰然一声中消失，天体都要被烈火熔化，地和地上的万物都要烧尽。因此，彼得提醒我们说，既然你们等候这些事，就要竭力使自己没有玷污，无可指责，在主前和睦；并且要以我们主的容忍作为你们得救的机会。(彼得后书 3:10,14-15)

直到如今，我们的主依然没有来，那公义的神依然在多多忍耐宽容这应受愤怒，预备遭毁灭的世界。他有一个美好的目的。这目的就是，将他丰富的荣耀，彰显在我们这蒙怜悯，预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们这些蒙上帝所召的。对于这样的呼召，保罗引用先知何西阿的话说：“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‘永生上帝的儿子’。”(罗马书 9:25-26)这些蒙怜悯，预备得荣耀的器皿，蒙上帝所爱，并不是因为他们做的比别人更好，或是因为他们本身有什么不一样。他们本来不是上帝的子民，也本来不是蒙爱的，他们按本性不配得到这些，却被称为上帝的子民，并被称为蒙爱的。既然是被称为，就不需要他们自己来证明他们是上帝的儿女，也不需要他们自己来展示他们是蒙爱的。有耶稣基督亲自为他们证明，有圣经亲口见证说：我们藉着信，在基督耶稣里就都是上帝的儿女了。

阿门！

一块使人跌倒的磐石 (9:30-33)

这样，我们要怎么说呢？那不追求义的外邦人却获得了义，就是因信而获得的义。但以色列人追求律法的义，反而达不到律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心，而是凭着行为，他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记：“我在锡安放一块绊脚的石头，使人跌倒的磐石；信靠他的人必不蒙羞。”(罗马书 9:30-33)

有一部电影叫《疯狂的石头》，这部电影给了我深刻的印象，它是我第一次看到用非线性叙事结构和多线索叙事来讲故事的电影。一个个单独的故事和几个陌生的人借着各种巧合和一块翡翠被连接在一起。虽然这样的结构并非原创，而是借鉴了英国的一部叫《两杆大烟枪》的电影，但这部电影本身也拍的特别好。他讲的是：重庆一间濒临倒闭的工艺品厂在推翻旧厂房时发现了一块价值连城的翡翠，剧中不同的人怀着各自的目的，围绕着这块翡翠演出了一场离奇又荒诞的好戏。厂长想要举办翡翠展览，提升工厂的价值，借着这块翡翠的东风从收购工厂地皮的房地产开发商那里获得更多的好处，于是他请全厂唯一上过警校的保卫科长包世宏承担起展览的安全保卫工作。房地产开发商冯董请来国际大盗麦克偷走翡翠，本地的盗窃团伙，以道哥为头目，也想要偷走翡翠；厂长的儿子谢小盟同样盯上了翡翠，想要借此去讨好他的女朋友。最后，在一系列机缘巧合之下，所有想要获得这块石头，从这块石头里谋求利益和好处的人都失败了，甚至得到了及其严重的后果。为了盗得翡翠，盗贼道哥在自以为大功告成之时死于横祸，开发商冯董被自己请来的国际大盗所杀，后者阴沟里翻了船，又被包世宏所擒获。谢小盟偷来翡翠想要献给女朋友，却被绑架痛殴，厂长谢千里假借翡翠展览为厂子谋福利，实则凭翡翠坐地起价昧心卖厂，却在新闻发布会上被搅得下不来台。总而言之，片中凡起了疯狂贪念的人，最终皆不得所求。最后，翡翠落到了电影中唯一一个从没想要得到翡翠，只想保护它的人，从头至尾尽忠值守，不为宝石起丝毫贪念的人，保卫科长包世宏身上，被他当做是一个假的宝石，阴差阳错的送给了他的妻子。

现在，想象一下，假如你是电影里面努力的谋求这个宝石中的一个人，你怎样看待这样的结局呢？你孜孜不倦地寻求的东西，最终被一个根本没有为之努力的人得到了，而你却什么也没得到。对你而言，这会是一件多么荒诞和不公平的事。你的追求和努力并没有得到回报，而那没有追求的人却得到了。在今天的经文里。保罗同样像我们展示了这样的荒诞。作为一个以色列人，一个曾经在迦玛列门下受教的法利赛人，一个长期以来都在谨守各种律法规条的人，对罗马人说了个同样看起来如此荒诞和令人啼笑皆非的真理。他说：这样，我们要怎么说呢？那不追求义的外邦人却获得了义，就是因信而获得的义。但以色列人追求律法的义，反而达不到律法的义。

在这里，我们有必要先停下来，想一想，什么叫不追求义的外邦人。如果你是一个犹太人，这句话对你来说必定相当可笑。当你想到外邦人时，你首先会想到什么呢？上帝的敌人和上帝子民的敌人。拦阻以色列人出埃及的法老，在应许之地欺压他们的摩押人和以东人，掳掠他们，让他们流离失所的亚述人和巴比伦人，欺压他们，在他们头上作威作福的罗马人。或者，你也会想到撒玛利亚人，他们是北国犯罪，被亚述帝国所灭，北国城里的以色列人和从亚述帝国迁移来的外邦人通婚的结果，他们是种族和信仰上的混血儿，他们在撒玛利亚的基利心山上，另建一座圣殿与犹太人对抗。敬虔的犹太人从北方前往耶路撒冷，甚至宁愿绕道而行，也不愿意经过撒玛利亚人的地盘，不愿意沾染他们的偶像崇拜。更进一步，即便你想到那些归信犹太教的外邦人。他们也是一群道德低劣之人，比如，她玛，当她的公公犹大打发她在她父亲家里守寡时，她假扮成妓女坐在她公公要经过的路上，与她的公公同寝。因

此，把义和外邦人联系起来是一件很荒唐的事情。外邦人是一群不义之人，在律法之约上是局外人。说外邦人不追求义，就像说乞丐不追求尊严、说妓女不贞操，说贪官不追求正直，说太阳不追求黑暗，说鱼不追求天空一样。这是他们本来就有的东西。

但现在，保罗，作为一个犹太人，说：那不追求义的外邦人却获得了义。这一句话包含了太丰富的意义。公义是以色列人一直孜孜不倦的追求的目标，是他们信仰的最根本的目的。他们的圣经早就告诉他们，他们的神是公义的。这样的神容不下一点邪恶。他们必须拥有公义才能站在上帝面前。不然，等候着他们的就是咒诅和死亡。当亚当和夏娃违背了上帝的诫命，失去了上帝的公义后，上帝将他们逐出伊甸园，让他们在地上流离失所，让他们经历各种苦难直到死亡。他们的先祖也不断的提醒他们，他们应该在上帝面前公义的活着。

因此，当保罗说，那不追求义的外邦人却获得了义。保罗指的是，他们得到了一份上帝给他们的大礼包，这个大礼包是以色列人从古至今苦苦追求的东西。这个大礼包是如此的丰富，怎么说也不为过，它是上帝那样的公义、圣洁和完美，是上帝的眷顾和喜爱，是神的儿子的身份，是坦然无惧的站在上帝面前的凭据，是能够重新回到伊甸园的门票，是对律法的满足，是上帝指着自己对他们所下的承诺，是神的荣耀，是永生的福乐。

有意思的是，在上帝给外邦人这份大礼包的时候，外邦人从来没有奢求过会有这样的东西，他们没有为此付出过任何时间、经历和努力，没有为此流过哪怕一滴汗水。这个大礼包仿佛是他们走在路上，上帝从天而降砸在他们头上的。上帝强拉着他们塞在他们手上的。只因为耶稣基督赦免的工作，因为耶稣基督在他们未曾听见的地方，在各各他这一座低矮的小山上，被钉死在十字架上，他们就什么都不需要做，只信了这位赦免他们罪恶的囚犯，就白白的得称为义。并且，如同保罗在罗马书 9 章所说，被上帝从一团泥中取出来，用作贵重的器皿，又将他丰盛的荣耀，彰显在他们这蒙怜悯，预备得荣耀的器皿上。

现在，想象一下，假如你是一个以色列人，你在你们宗教最好的老师那里学习律法的教导，你努力专研，为了搞明白上帝的每个律例，使得你不至于冒犯上帝，在不经意间踩到上帝的脚指头或打了上帝的脸。你甚至可能是你们中间最好的学生。你熟悉每一条律法的传承：为什么要守割礼，为什么不能吃祭偶像的物，什么时候祷告最好，等等。即便这样，当别人问你，你达到了律法的要求没有。你能够说的最好的话，也只是，我还不够，我正在努力。这时你听说，你所看不起的人，那按着律法是邪恶的外邦人，得到了上帝的义。你会怎么想呢？

这就是在罗马书第 9 章保罗要面对的一个问题。在前面，保罗说，上帝的话并没有落空，因为上帝要怜悯谁就怜悯谁，要使谁刚硬就使谁刚硬。上帝如同一个陶匠，有权力从一团泥中拿一块做成贵重的器皿，也有权力拿一块做成卑贱的器皿。这话看起来仿佛说上帝是一个乖僻的上帝。他莫名其妙地喜欢一部分人，为他们而死，把他丰富的恩典显明给他们，又莫名其妙的讨厌另一部分人，只愿意把他们做成卑贱的器皿，甚至有意的刚硬他们，让他们做地狱的燃料。是这样吗？是上帝不公平或不讲理吗？是上帝偏待人吗？他是一个玩弄人心的暴君吗？或者说的更严厉一点。他是一个精神病吗？那些努力的追求好行为，努力想要满足律法的人，他不喜悦，戏耍甚至玩弄他们，让他们苦苦追求公义却得不到，却把他的恩典白白的浪费在那些污秽、邪恶、没有公义，甚至连追求都不追求的人身上吗？他是在对人们进行一种反向的 PUA 吗？是越穷越好，越卑贱越好，甚至犯罪越多越好吗？他是在鼓励人们犯罪来成就他的善吗？

在这里，保罗谈到那些得不到上帝恩典的人，那些不信者，那些被上帝弃绝的以色列

人，说：以色列人追求律法的义，反而达不到律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心，而是凭着行为，他们正跌在那绊脚石上。这是一个很有趣的说法。保罗说，以色列人想要靠着满足律法的要求证明自己，想要凭着他们外在的行为寻找平安的努力，使得他们被绊倒了。而那绊倒他们的是什么呢？是一块磐石。

有一首我们都很熟悉的歌，叫《磐石磐石，耶稣基督》。磐石指的是坚硬稳固的，没法被破坏的石头。这首歌将耶稣比作磐石，它这样唱道：

磐石磐石，耶稣基督
除你以外，别无救赎
天下人间，没有别的名
唯有你是救赎主！

在这首歌里，这块磐石被称为“救赎”、“救赎主”。我们的救恩正建立在这块磐石上。罪和死亡都不能胜过这磐石。在这磐石上建立的一切，都必保存到永远。作为基督徒，我们是多么喜爱这磐石啊，正如歌里唱的一样，它是岩石、是山寨、是逃城和盾牌。倚靠它的人永不动摇。保罗也说，信靠这磐石的人必不蒙羞。

在这里，保罗同样将耶稣比作磐石。但这块磐石是什么样的磐石呢？他引用经上的话说：“我在锡安放一块绊脚的石头，使人跌倒的磐石。”上帝在锡安山放了一块石头，就是神的儿子耶稣基督。让我们再来品一品保罗的话。他说：耶稣基督是一块绊脚的石头，是使人跌倒的磐石。

现在，让我们来做个选择题。分析这两句话哪一句是对的。第一句话是：人们因着他们想要追求律法的义而跌倒在磐石上；第二句话是：上帝因着人们想要追求律法的义而使人们跌倒在磐石上。我们很容易认为第一句话是对的，而第二句话是错的。我们很容易说：那些不信的人，不是上帝不爱他们，而是他们自己拒绝了上帝，这当然是对的。但事实上，第二句话同样是对的，圣经确实向我们表达出这两个看起来相矛盾的真理。那些不悔改的人确实在主动的弃绝耶稣，而耶稣，同样在借着他的道，使得那些自以为义的人，那些想要靠着行为夸口的人，越发的刚硬自己，越发的拒绝他的恩典和拯救。使得那些认为自己好的人，那些想要借着做什么讨神喜悦的人，越发的讨厌他，越发的感到耶稣基督是对他们的道德和信仰的冒犯。使得那些把圣经当做一本道德书，想要借着圣经的道德和律法变得更好的人，耳朵发沉，眼睛闭着，“听了又听，却不明白，看了又看，却看不清。”恰恰正跌倒在耶稣这块磐石上。

当耶稣活着的时候，法利赛人在起初还想要接纳耶稣，把他包括进他们自己的信仰和律法准则里面，称他为老师，请他吃饭，请教他该怎么做能够得到永生。但耶稣一次又一次的到他们面前，指出他们的罪，指出他们需要悔改时，他们很快离开了耶稣。在马太福音 21 章耶稣讲了一个关于葡萄园的比喻，他谈到匠人所丢弃的石头，也就是他自己时，说：“谁跌在这石头上，一定会跌得粉碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁压得稀烂。”有意思的是，正是在这个时候，圣经指出，法利赛人想要捉拿耶稣。

耶稣基督是一块不动如山的磐石。拦在每个人面前。他使人兴起，使人跌倒，他使人坚固，也把人压得稀烂。对需要安慰的人，他是他们的山寨和盾牌，对自以为义的法利赛人，他是他们的绊脚石。对绝望的人，他们他们的保障，对想要靠着行为夸口的人，他们是他们恨

不得一脚踢开的拦路石。

因此，亲爱的弟兄姐妹，你是什么人呢？我知道你们已经听信了福音，领受了圣灵，你们都受洗归入耶稣基督的名。现在，你们是谁呢？你们是否还是一个完全绝望的罪人，并因此只能倚靠上帝的赦免，倚靠在这块磐石上。还是，你们觉得这块磐石给不了你们平安，或没法让你们成为你们梦寐以求的成功人士。你们又一次重新学习各种律法知识，请教各种各样的老师，只为了反复问一个问题，就是，我该怎么做才能成为一个好基督徒，才能讨上帝的喜悦呢？你们到处寻找忠告、建议、安慰、方法、大师，却不到你们最该迫切寻求的耶稣基督那里。倘若是这样，你就是在将耶稣当做你人生的绊脚石，耶稣基督就要亲自成为你们的绊脚石。

现在，弟兄姐妹们，让我们重新回到我们信仰的根基上。让我们再次听到和宣告那纯全的信仰的真理。正如马丁路德在小问答上所宣告的：我信我是一个完全的罪人，我不能凭着自己的理性或力量信靠我主耶稣基督，或亲近他。但圣灵以福音宣召我，用他的恩赐引导我，使我成圣，并保守我在真信仰里。因此，那曾经使我的老我，使我的罪性，使我靠着理性、行为、和满足律法的努力只可能跌倒的磐石，如今却成了我的拯救、我的安慰、我的避难所。

阿门！

律法的总结就是基督 (10:1-4)

弟兄们，我心里所渴望的和向上帝所求的，是要以色列人得救。我为他们作证，他们对上帝有热心，但不是按着真知识。因为不明白上帝的义，想要立自己的义，他们就不服上帝的义了。律法的总结就是基督，使所有信他的人都得着义。(罗马书 10:1-4)

想象一下，假如你是旧约时代一个在圣殿里服事的人。你每日矜矜业业的按着规矩服事上帝，这规矩是上帝借着摩西从西奈山上传下来的。你的父辈曾告诉你那时的景象，那时，山上有雷鸣、闪电和密云，角声一阵盖过一阵，摩西带领着他们出营在山脚下迎见上帝时，整个西奈山都冒着烟，耶和華在火中降临山上，山的烟雾上腾，整座山剧烈震动。当摩西说话的时候，上帝用雷鸣闪电来回答摩西。你的父辈们都非常害怕，远远地站着。即便当摩西告诉他们说：“不要害怕；上帝降临是要考验你们，要你们敬畏他，不致犯罪。”他们依然止不住的恐惧。

这样的事可能并没有过多久，你可能依然保留有对上帝的恐惧。因此你日复一日地遵守着西奈山的诫命：金灯台怎么摆，事奉的时候怎么取牛犊，礼冠怎么戴，膏油怎么倒，在圣殿里说什么话是冒犯，什么话不是，羊羔的哪些地方可以吃，哪些地方该烧为燔祭献给神，而哪些地方是污秽的，只能在营外烧掉。你每日省察自己的行为，看这些外在的做法是否符合具体的诫命。你不仅自己努力这样做，你也鼓励和督促别人这样去做。你自认为自己不说的最好，至少做的还算不错。你也认为所有人都应该像你一样尊重和遵守上帝的律法。

有一天，你看到国王的一个将军，风尘仆仆的来到圣殿，他并没有做洁净礼，把自己洗干净，也没有穿上他该穿的衣服，更没有带上礼物来献给神。相反，他来这儿找祭司，要祭司给他饼。当祭司对他说：我手里没有普通的饼，只有圣饼，就是从耶和華面前撤下来的供饼时，这个将军回答说，没事，我已经分别为圣了，我可以吃这饼。

当你听到这儿，你会怎么想呢？利未记清楚的谈到这些献给耶和華的圣物是归祭司的，唯有祭司才能吃。这个将军也知道这一点。但他依然这么做了。你会怎么定义这个将军的行为呢？你会抱怨这个将军脏兮兮的来到圣殿，以至于污秽了圣殿吗？但你却并没有意识到你的抱怨也同样污秽了圣殿。你会责怪这个将军吃供饼违背律法吗？但你记得吗？申命记同样说过“在耶和華你上帝所赐你的地上，你弟兄中若有一个贫穷人，你不可硬着心，袖手不帮助你贫穷的弟兄。”

现在，我们知道这个将军是谁，他就是大卫，他讨论扫罗的追杀时，到挪伯的亚希米勒祭司那里求饼，又向亚希米勒索取兵器，以至于亚希米勒因这件事被扫罗杀死。

2000 多年后，在耶稣的时代，当耶稣的门徒跟随耶稣时，在安息日，他们从麦田经过。门徒们饿了，就摘麦穗来吃。那些想要靠遵守律法积功德的法利赛人看见，就对耶稣说：“看啊，你的门徒在安息日做不合法的事了。”为什么法利赛人要特别强调门徒们在安息日做不合法的事呢？因为安息日是每个以色列人，从他们民族形成时，从他们进应许之地之前就开始遵守的律法，“安息日不可做工”的诫命是他们刻在骨子里的常识。在很早之前以色列人出埃及的时候。上帝就给了他们这个诫命。耶和華对摩西说：“你要吩咐以色列人，务要守我的安息日，因为这是你我之间世代代的记号，叫你们知道我是耶和華，是使你们分别为圣的。因为六日之内耶和華造天地，第七日就安息舒畅。”那么，耶稣的门徒有没有违背安息日的诫命。我们可以说，确实，他们在安息日摘麦穗了。从字面和外在的行为来说，他们确实违背了上帝设立的关于安息日的诫命。从这个角度来说，法利赛人确实是对的。

有意思的是，对于这样的事，耶稣是怎么说的呢？

耶稣引用了大卫的故事，就是上面我们谈到的那个故事，说：大卫和跟从他的人饥饿时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了上帝的居所，吃了供饼呢？这饼是他和跟随他的人不可以吃的。换句话说，耶稣承认，按着律法的标准，大卫吃供饼是不合适的。但问题在于，那些指责大卫吃供饼违背律法的人，该有多么的心硬和残忍啊。他们对人没有丝毫的怜悯之情。因此，耶稣引用另一个律法，就是：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。他为亚希米勒祭司给大卫供饼这件事做辩护，声称他们虽然违背了礼仪律，但却遵守了另一个律法，就是怜悯的律法，因此他们不算有罪。恰恰相反，那些想要靠着满足律法来追求公义，并因此指责大卫违背律法的人，自己反倒违背了上帝怜悯的律法，他们忘了他们所敬拜的上帝是一个喜爱怜悯，并向他们施怜悯的上帝。是一个乐于给予他们的上帝，而不是一个向他们索求和交换的上帝。

之后，耶稣谈到安息日的律法，首先我们需要问一个问题，什么是安息日？安息日，即使从字面来看，我们也知道，它的意思是休息。马丁路德在他的大问答中说：其目的是使以色列人暂时放下艰劳的工作，休息一下，使人和牲畜得到休养，不致因过度的劳累而疲惫。以致累垮身体。摩西十诫第三条诫命说：当纪念安息日，守为圣日。这是什么意思呢？大问答说：要尊之为圣，就是在语言、行为、生活上要圣洁。要知道这日子本身不需要圣洁，因为它在被造的时候已经是圣洁的了。神是要它对于你为圣。简单地讲，守安息日为圣日，不是坐在火炉旁，不做外表的工作；也不是装饰自己，穿上最好的衣服等等，而是有如上面所说，勤恳的学习神的道。在上帝的道里获得休息。

因此，当法利赛人指责耶稣的门徒违背了安息日的诫命时，耶稣谈到另一个有意思的诫命。他说：你们的律法书上同样记着，祭司即使在安息日时在圣殿做工，也不算有罪。为什么？因为安息日的目的是赐人休息的，是使人从世界这繁忙的工作中摆脱出来，在上帝的话语所颁布的公义、圣洁和赦罪中获得属灵和完全的休息。因此，祭司在圣殿的工作不算有罪，因为这样的工作恰恰符合安息日的目的，这样的工作正是为百姓带来安息的工作。

对于那些想要靠着遵守律法表面的规条来获得平安的法利赛人，他们自以为自己做的很好，但他们从来没有真正的理解律法，他们从来没有真正的遵守过安息日。他们在安息日从没有获得过安息——在他们真正应该休息的时候，他们忙着立自己为义，忙着控告别人违背了律法。这是一件多么荒唐的事，他们在安息日控告耶稣在安息日帮助别人违背了律法，他们压根看不到他们的控告是对安息日彻底的违反。他们颠倒黑白，将无罪的当做有罪的，却根本看不到他们自己的罪。他们从未理解安息日的律法，从未认识那赐下安息日的上帝，这位上帝是一位有恩典，有怜悯，愿意赐人休息的上帝。他们想要靠着对安息日表面的遵守获得公义，却恰恰违背了最大和最重要的律法。就是第一条诫命。他们不倚靠耶和华，也不信赖他的恩典，反而转去倚赖他们自己的行为。

现在，让我们回到我们今天的经文。为什么在开始之前，我要讲这两个故事。因为这是每个时代的故事。这也是保罗在这里总结的故事。保罗说：我为他们作证，他们对上帝有热心，但不是按着真知识。因为不明白上帝的义，想要立自己的义，他们就不服上帝的义了。看起来，保罗在这里说的有点委婉，他说，他们对上帝有热心。但保罗的话和耶稣的话并没有区别。事实上，这样的热心我们可以在每个宗教徒中找到：佛教徒努力的诫荤、放生、积德；耶和华见证人见缝插针的传教；伊斯兰教徒甚至舍命圣战。但它们的本质都是一样的，他们并不倚赖上帝的给予和恩典，而是倚赖他们做了什么，倚赖他们自己行为的义。

十几个世纪之后，马丁路德陷入同样的围困中，那些想要靠着律法夸口的人指责路德不教导好行为。他们透过眼见来看待信仰上的事，他们追求的是道德的成功和外在的荣耀，路德称他们所追求的神学是一种荣耀神学，这种神学颠倒黑白，称恶为善，称善为恶。关于这一点，他在海德堡辩论中做了很精彩的陈述。他说：不认识基督的人，就不认识隐藏在受苦中的上帝。因此，他们喜好行为而不是受苦，喜好荣耀而不是十字架，喜好刚强而不是软弱，喜好智慧而不是愚拙。总而言之，喜好善而不是恶。这些人就是使徒所称的“基督十字架的仇敌”，因为他们恨恶十字架和受苦，却喜爱行为及其荣耀。这样，他们就称十字架的善为恶，称行为的恶为善。我们已经说过，上帝只能在受苦和十字架中找到。因此，十字架神学说，十字架是善的而行为是恶的，因为借着十字架，行为被推下宝座，而特别靠行为得以建立的老亚当，被钉在十字架上。人不可能不因自己的善行而得意洋洋；他只有先被受苦和恶事挫灭锐气和彻底毁坏，才会知道他是不配的，才会知道行为不是自己的，而是上帝的。

不管这些人被称为什么：法利赛人，自以为义的人，律法主义者，还是荣耀神学家。他们有一个共同的特点。和保罗所说的相反，在他们的思想里，基督和基督教的总结是律法。当他们谈论信仰的时候，他们真正在乎的是做什么和怎么做；当他们找你聊天时，他们隐藏的目的是去改变你，让你符合他们心中真正的基督徒的形象；当他们讨论律法时，他们追求表面的圆滑和完美，以至于他人甚至上帝都不能指责他们什么。对他们来说，律法首先是一本道德书，总结了人该怎么生活的各种规条。他们在乎的是自己的形象，追求的是自己的无辜，而根本不是耶稣基督。他们依靠的是自己的善行，而不是上帝的怜悯。他们想要靠律法称义吗？他们恰恰违背了最大的和最根本的律法，他们不服上帝的义，不信上帝的赦免，不倚靠上帝的救恩。

今天的时代有改变吗？今天的时代依然是一个追求眼见，追求外在的行为，而不是追求基督的时代，今天的时代，那些倚靠行为的人，依然攻击、嘲笑和逼迫着那些倚靠赦免的人。可悲的是，这样的事甚至发生在神的儿女中间，发生在每一个声称自己是基督徒的群体里面。甚至，从某个角度来说，今天的时代比过去的日子更加的破败和邪恶。在耶稣的时代，一个人可能需要遵守各种摩西律法的规条，需要守割礼，需要周复一周的守安息日，才敢去控告耶稣不遵守律法；在路德时代，一个人可能需要买个赎罪券，做天主教规定的各种补赎，才能去瞧不起他没买赎罪券的邻居。但在今天这个人口流动和网络的时代，假冒为善和售卖人设变得更加地容易和熟练。一个人可以刚在一个教会吵完架，下一周就去另一个教会分享你有多么热切的寻找主，一个人也可能在现实中犯了各种不堪的罪：同居、离婚，等等。但只需要在某个基督徒的群里分享几个名牧的名言，在微信上喊上几句口号，说几声哈利路亚，就可以装成一个敬虔有余的基督徒了。在我的朋友圈里，我看到太多打着为上帝做见证的旗号，来兜售基督徒婚姻、基督徒家庭、基督徒道德的文章了，对这样的文章来说，基督的总结是律法，基督教的总结是如何成为一个充满好行为的道德楷模。

但今天，保罗却告诉了我们一句很有意思的话，这句话很短，但在我们上面所说的事情面前，却是何等的美好。与那些总是用律法来总结信仰的人相反，保罗说：律法的总结是基督。关于这一点，我们可以从两个角度来思考。

第一个角度，是我们经常分享的角度。那就是，没有人能够靠着律法成为义人，所有的人都犯了罪，违背了律法，亏缺了神的荣耀。唯有耶稣基督道成肉身，他并没有犯罪，满足了一切的律法，却承担了违背律法的后果，因此，他为我们赚得了一份公义，又将这份公义白白的赐给我们，使得一切信他的人在上帝面前被算为公义，算为满足律法的人。以至于所有违背律法的人，在律法的控告面前，都可以下结论说，有耶稣基督为我死了，借着耶稣基

督我满足了律法，律法一切的控告对我都宣告无效了。我在耶稣里已经无罪释放了。

第二个角度是，当耶稣说“人子是安息日的主”时所提供的角度。就是那设立律法的主是有恩典、施慈爱的主。他赐下律法的目的，不是为了让人通过遵守律法而成为公义的，通过好行为而在他面前积攒功德，律法永远达不到这个目的。事实上，人的一切好行为，披在身上，都不过是污秽的衣裳。他赐下律法的目的，恰恰是让人认识他，并活在他在律法之外给我们的恩典和怜悯里面。在旧约时代，上帝制定了怎么用血赎罪的律法，是为了让以色列人认为，他们可以借着牛和羊的血来解决罪呢？还是让他们看到，上帝有能力为他们解决罪。上帝制定安息日的律法，是为了让以色列人借着在安息日不做工而讨好他呢？还是为了赐他们休息，不仅是身体上的休息，而且是在上帝的话里品尝他要赐给我们永恒的休息。甚至，上帝让摩西制定离婚的律法，是为了让以色列人怎么不犯罪地离婚，就像那些法利赛人所追求和教导的？还是他可怜以色列人的心硬。

在今天也是如此。当新约提醒我们不可停止聚会时，是因为我们要靠着聚会显得我们是个敬虔的基督徒吗？还是因为我们在聚会中享受上帝赐给我们的应许和安慰。我们去爱我们的弟兄姐妹，是因为我们担心上帝不爱我们，我们要靠着爱别人表明我们配得上帝的爱吗？还是因为神就是爱？因为弟兄和睦同居，是何等的善，何等地美呢？

是的，这一切问题的答案都是第二个。对上帝的看法决定着我们对律法的看法。那些想要用行为证明自己的，想要拿律法作为工具让自己像神一样的，本质上是不认识神，也不服神的义。但对我们这些因信而得到义的人，因着耶稣基督的赦免，我们得以认识我们的神是何等的怜悯，他在圣徒中所得荣耀的基业是何等丰盛，他向我们这些信的人所显明的能力是何等浩大。并因着对那赐下律法的上帝的认识，我们就得以以一种全新的视角去看待律法。这个视角就是：律法的总结就是基督，使所有信他的人都得着义。

阿门！

但出于信的义却如此说 (10:5-13)

论到出于律法的义，摩西写着：“行这些事的人，就必因此得生。”但出于信的义却如此说：“你不要心里说：谁要升到天上去呢？（就是说，把基督领下来。）或说：谁要下到阴间去呢？（就是说，把基督从死人中领上来。）”他到底怎么说呢？“这话语就离你近，就在你口中，在你心里，”（就是说，我们传扬所信的话语。）你若口里宣认耶稣为主，心里信上帝叫他从死人中复活，就必得救。因为，人心里信就可以称义，口里宣认就可以得救。经上说：“凡信靠他的人必不蒙羞。”犹太人和希腊人并没有分别，因为人人都有同一位主，他也厚待求告他的每一个人。因为“凡求告主名的就必得救”。(罗马书 10:5-13)

我们的罗马书讲道已经到第 10 章了，由于距离上次讲罗马书间隔了一段时间，所以我想问问大家，还记得罗马书的主题是什么吗？由于之前我们讲道的网站没法直接播放音频文件，上周我新买了一个可以直接播放音频的网站。将我们的讲道都复制到新的网站里面。在复制罗马书讲章时，我发现有一个词在标题中反复出现：上帝的信、即使有不信的、借信主之法、作因信称义的印证、出于信因此属乎恩，等等。以至于我自己都觉得我反复的在讲同一个话题，说一些重复的话。值得安慰的是，在这样的过程中，我们确实看到，罗马书，甚至整本圣经都在讲这一个主题，我们确信我们所讲的正是保罗所说的。或许是因为这样的道理，与人的理性、经验和眼见的一切都不同，以至于我们总是离开这样的道理，随从世界的学问。因此，保罗同样长篇大论，不厌其烦的，甚至絮絮叨叨的在讲同样一件事。另一方面，我也求神赐下智慧，让我能够跟随保罗的脚步，从不同的角度，用不同的话来阐明这同一个真理。

在这一段经文的一开始，保罗再次谈到律法。他说：论到出于律法的义，摩西写着：“行这些事的人，就必因此得生。”或许保罗觉得关于律法，他说的已经够多了。因此，他只简单引用了摩西的话。但这短短一段话，是对律法很好的总结。首先，律法并不是坏的和邪恶的，相反，律法承载和展现的是公义。尽管保罗在前面谈到，律法因人的软弱而无能为力，但这是人的问题，律法本身并没有任何不足和不完美之处。因此，那些宣称基督徒不需要律法，或抱着一种戏谑的态度轻视律法，或妄想更改上帝律法的人，是在轻视上帝自己。而那些追求律法的人，他们所追求的本身也不是坏的东西，他们追求的是上帝的完美和圣洁，只不过他们想要靠行为求。因此，即便是当耶稣指责法利赛人时，他也没有废掉律法本身，而是指责他们表面上遵守律法，实际上却违背律法。其次，律法和行为牢牢绑定在一起，律法区分了行为的善和恶，律法要求人有好的行为，离弃坏的行为。律法也借着行为来称人为好人和坏人。坏人要承担律法的咒诅，借着行为满足律法的好人，会得到律法规定的奖赏。

接着，保罗谈到信的义，在这一点上，信心和律法提供了一件一样的东西，就是上帝的公义。在这里我们需要多说一点，有趣的是，尽管基督徒常常谈到因信称义的道理，但由于律法所显明的公义是看得见摸得着的，是能够激发人的羡慕和夸耀的，是能够让人的良心感到愉悦和赞赏的。比如，孝敬父母，爱自己的老婆，说话温柔，等等。所有人都能够看到这样的行为是好的，这样的人能够得到他人的赞扬甚至嫉妒，并会得到各种好处。而从信来的义却看不见摸不着，甚至与所看到的相矛盾。因此，即便是基督徒，也常常会陷入一个错误的想法里，就是律法表明的义比信的义更大，更光荣。我们会想当然地认为，一个刚信主的基督徒，不如一个信了几十年的基督徒更圣洁；一个离婚的基督徒，不如一个婚姻美满的基督徒更讨神喜悦；一个烂泥扶不上墙的基督徒，不如一个改变了的基督徒更光荣。但事实上，信所提供的义，正是律法应许要提供，却没有人能够通过遵守律法所得到的义。它们都是上

帝的完美和圣洁。因此，当保罗谈到基督徒时，他会用圣徒来称呼他们。这样的称呼并不只是一句客套话，他知道基督徒拥有了从信而来的义，在上帝眼里是完全人，就是那些从来没有违背律法的人。

那么，律法和信的不同之处在于什么呢？保罗说：出于信的义却如此说：“你不要心里说：谁要升到天上去呢？（就是说，把基督领下来。）或说：谁要下到阴间去呢？（就是说，把基督从死人中领上来。）”这让我想到有一次我像我妈传福音，我说了很多，她对我说：你把你的基督叫过来让我看到我就信，这句话终结了我所有的话，因为很简单，我没法把基督叫过来让她看到。而我妈说这话，也并不表明假如耶稣来到她面前她就会信，她知道我没法将耶稣叫过来让她看见。保罗同样如此。保罗对比了律法的义和信的义。他说，律法的义要求人去做，要求人有遵守律法的行为。但信的义要不要行为呢？如果信的义要求行为，它会要求什么样的行为呢？我们知道，信的义实际上是由两个行为带来的，这两个行为都是耶稣做出来的。就是上帝的儿子，完全的神，被包裹在一个普通女人的子宫里，道成肉身，取了人的形象，活在律法之下，背负人的罪死在十字架上，又打败了死亡，从死里复活。如果信的义要求行为，那它应该要求什么行为呢？他应该要求人有助于耶稣为世界带来公义的工作中。简单点说就是，如果你想要通过做什么让你能够拥有信心的义，你就应该升到天上，把耶稣领下来，或者降到阴间，把耶稣从死人中领上来。

用一种如此绝对的方式，保罗说，信的义和行为无关，因为人不可能参与到耶稣带来赦免的行为中。人不可能升到天上，把耶稣领下来，或下到地狱，让耶稣从死人中活过来。这都是上帝的工作。接着，保罗说，他到底怎么说呢？“这话语就离你近，就在你口中，在你心里，”（就是说，我们传扬所信的话语。）将信心的义和我们联系在一起的，并不是任何人的行为，而是上帝的话语。上帝借着他的话赐我们信心，让这信存到我们的心里，并从口里说出来，又成为别人信心的来源。因此，我们不需要升到天上，或是下到阴间，才能够同享耶稣的圣洁。当我们信了这福音，当我们宣讲这好消息时，我们就已经拥有了因信而来的义。

接下来，保罗说：你若口里宣认耶稣为主，心里信上帝叫他从死人中复活，就必得救。因为，人心里信就可以称义，口里宣认就可以得救。亲爱的弟兄姐妹们，这是一个多么美好的消息啊，现在，上帝的义并不被挂在天上，或被放在深谷，需要我们上天下地地去寻求。上帝的义也不被藏在律法苛刻的要求里面，需要我们做各种各样永不满足的事来追求；上帝的义没有被放在哲学家深奥晦涩的各种术语和理论中，只有最聪明的人才能一探究竟。上帝的义在上帝的简单明白的赦免的话语里。并借着这样的话语住在我们每个信徒的心里。

为了更好地理解和领会今天保罗所讲的经文的美好之处。我们有必要先搞明白一个问题。就是，因信而来的义究竟和行为有没有关系。或者换个说法，因信而来的义，就是借着上帝的赦免赐下的义，究竟有没有任何条件或要求。有很多人，恰恰拿着今天的经文说，你看，保罗说心里信就可以称义，口里宣认就可以得救。可见心里信和口里宣认都是得救的条件。也有人说：因律法称义就是要遵守律法规定的一切，因信称义只需要遵守一个条件，就是信。有人拿着保罗的话“凡求告主名的就必得救”说得救的条件是人要求告神的名。有人拿着施洗约翰的话“你们要悔改信福音”说，得救的条件是悔改。等等。这样的说法产生了各种似是而非的教导和无数的混乱。

为了说明这个问题。我想引入两个例子。假如你是一个溺水的人，你马上就要淹死了，你绝望地喊着：救命啊救命啊，你的双手拼命扑腾着，想要抓住你能抓住的任何东西，却抓不到。这时，有个岸上的人过来了，伸出一根木棍对你说，抓住这个木棍，我拉你上来。听到这个消息，你是何等庆幸和开心啊。你抓住这个木棍，活了下来。可是当你活下来后，你

说，我活下来，不仅是因为那个人帮助了我，还在于我正确地抓住了那个木棍，你忘了你在水中时，想要抓住一切的急不可耐，事实上，在那时，你会抓住任何在你身边的东西，哪怕只是一个稻草你也会牢牢不放。或者再举个例子，假如你是一个快饿死的人，你像没头苍蝇一样到处乱窜，你甚至翻遍了每一个垃圾桶，想要将一切能够吃的东西塞到嘴里，却找不到，这时，有个人带你回家，给你端上吃的，你吃了东西，你活了下来，这时你说，我活了下来，是因为我满足了一个条件，这个人给我食物时我没有拒绝他，这样的说法是多么的荒唐啊，你忘了当你饥不择食时，你甚至去垃圾箱翻东西吃，却找不到的场景。在那样的场景下，你压根不会拒绝任何看起来可以吃的东西，哪怕是树皮草根，或是一块腐烂的香蕉皮，或是只会促进你死亡的观音土。

对于溺水的人来说，当他听到，抓住这个木棍；对于饥饿的人来说，当他听到，来吃这个，这是多么美好和甜蜜的话啊。同样，对于一个绝望的罪人，他努力的想要摆脱良心的愧疚和上帝的惩罚，却不能够，或对一个濒死的人，他想尽一切办法只为多活哪怕一天，当他听到：凡信我的必永远不死时，这是一个多么甜蜜的邀请啊，这句话对他而言，没有任何要求或命令。

但是，当人觉得赦免需要条件，或者信心是人必须满足的一种资格时，这样的甜蜜和对上帝的感激之情就消失了。仿佛因信称义的道理变成了一个新的律法。一个人可以去满足的律法。这样的道理是一种律法主义的道理，但它同时也是一种反律法主义，它破坏了上帝律法本身的圣洁和完美。有意思的是，律法主义和反律法主义就这样神奇地集中在一个道理上，集中在一种想法上。这真是魔鬼的道理啊。这样的道理教导说：律法告诉我们必须要做到完美，但是福音告诉我们，我们不用做到完美了，我们只需要满足福音的要求，就是相信神，想要去顺服神，并努力地做到最好。

这样的道理结出了不信的果子。今天，没有基督徒敢说，我满足了律法的要求。但确实有人会认为：我满足了福音的条件，我已经认罪了，已经悔改了，我努力的在做到最好，并以此而自夸。有一次，有一个女人在群里反复宣讲错误的教导，在刚开始时，我抱着讨论问题的态度和她沟通，当一直沟通不清楚时，我明确指出她的教导违背圣经的地方，并督促她悔改。她是这么说的。她说：我早上已经悔改过了，并且上帝已经告诉我赦免我了，我不需要悔改，更不需要向你悔改。这是一个多么荒唐的说法，就像一个出车祸的人对警察说：我昨天已经处理过车祸了，我今天不用再处理了。或说，我昨天已经认过罪了，所以我不用再认罪了。这样的人将福音变成了律法，甚至比律法还不如。律法尚且要求完美，尚且还能显出人的罪，福音却为他们带来任何对上帝的感激之情，只为他们带来了放纵和骄傲，他们变成了一种满足了所谓的福音的要求的法利赛人。

另一方面，当人为福音加上条件时，无论这条件是什么，就总有一些可怜的人，如此担心自己满足不了这条件，以至于上帝没法或没有赦免他们。这一周有人问我：是不是有些罪比上帝的赦免更大？他们因为害怕自己满足不了福音的条件，以至于他们觉得福音给不了他们安慰，以至于他们担心上帝的赦免甚至对他们失去作用。以至于他们依然孜孜不倦的，去寻求各种方法来帮助自己怎么去满足“福音的条件”，而拒绝从福音本身得到任何安慰。以至于甚至，有个人因为觉得自己没有改变，没有满足福音或信心的条件，而对崇峰说：我觉得我只是个理论上的基督徒。甚至当他们看到保罗在这里的经文时，他们感受到的也不是安慰，而是惧怕，他们被恐惧抓住了他们的心，说：我的口里常常没有宣认耶稣是主，我的心里也常常不信，那是不是我没法得救了。我常常没有求告主的名，是不是这表明我不是一个真基督徒。他们学了如此多因信称义的道理，却还是想要回到律法的老路上去。

只有当我们看到，福音是上帝白白的给予，只有当我们看到，上帝的赦免没有任何条件时，我们才能看到今天保罗所说的话，是一个多么让人惊叹的安慰。上帝福音的义，没有任何关于行为的要求，它并不在我们外面，不需要我们上天入地的求索，也不需要我们自欺欺人地说：只要用心去做，做到最好就可以了。借着我们传扬的所信的话，它离我们不远，事实上，它就在我们心里，在我们口里。当我们看到我们每天所犯的各种罪，当我们看到疾病、衰老和死亡不断地侵蚀我们的身体时，我们依然能因着这存在我们心里的赦免的话，就满有平安，我们知道即便当我们死后，我们也能复活，那在天上的主要亲自宣告我们的洁净。尽管现在，我们每天都因我们的过犯活在羞耻里面，我们将来不会再有任何羞愧，借着耶稣基督的赦免，我们拥有了信的义，那和满足律法所拥有的义是同一份义，因为上帝看我们正是满足律法的人。因此，无论在什么处境中，我都可以说：我是圣洁的。借着这样的圣洁，我可以抵挡魔鬼一切的控告和我良心给我带来的愧疚，因为信靠他的人必不蒙羞。我也可以随时随地求告神的名，正如一个孩子来求告他的父亲一样。不再有任何拦阻和怀疑，在这样的事实里面，保罗宣告说，我们的上帝厚待求告他的每一个人。我们的上帝对每一个，他邀请来成为他的儿女，领受他的赦免，并在这赦免里欢欢喜喜求告他的人，应许说：凡求告主名的就必得救。

他们的声音传遍全地 (10:14-21)

然而，人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”但不是每一个人都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我要问，人没有听见吗？当然听见了。“他们的声音传遍全地；他们的言语传到地极。”我再问，以色列人不知道吗？先有摩西说：“我要以不成国的激起你们嫉妒；我要以愚顽的国惹起你们发怒。”又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我要让他们寻见；没有求问我的，我要向他们显现。”关于以色列人，他说：“我整天向那悖逆顶嘴的百姓招手。”(罗马书 10:14-21)

上周罗马书 10 章的讲道，我刚开始的讲道标题为：凡求告主名的就必得救。发给张崇峰，他的第一句话是：那些口里说主啊主啊的人怎么办？这个问题来自马太福音 7 章耶稣的话：在那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我要向他们宣告：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开！’于是我把标题改了，如果大家在教会网站上看过讲道，就会发现上周讲道的标题是：但出于信的义却如此说。改这个标题当然不仅仅是因为张崇峰的问题，而是我发现我离题了。但在今天的经文里，保罗主动的回答了那个问题。他说：然而，人未曾信他，怎能求告他呢？

我们知道，在西方国家，很多人会习惯说 oh, my God, 或单单说 Jesus。他们可能一天说几十遍，这样的话听起来似乎是在呼求上帝，但他们很可能是个不信者，这句话不过是他们一个没经过大脑的感叹词。连他们自己可能都不会承认他们在呼求圣经所启示的上帝。或者对于耶和华见证人来说，他们可能会呼求耶和华，但是他们不认为他们在呼求耶稣，他们可能在求告耶稣，但是他们认为他们在求告一个次等神。这样的人因为不信神，所以他们的呼求不过是徒然，不过是一些无意义的废话或只不过是上帝眼里的污言秽语。

人非有信，就不能得神的喜悦，人非有信，就不能求告上帝。圣经充满了这样的表达。问题在于，在这样的表达下，我们该怎么看待信心这个词。罪人很容易将信心视为律法的某个要求，或我们讨上帝喜悦的某种功德。或者是为了避免这样的误解，保罗马上说：未曾听见他，怎能信他呢？后面的这段话让我们看到，信心不是来自人的努力或追求，信心唯独来自听到上帝的道。事实上，我们看到太多的反例，那些越是把信心当做自己的工作，想要靠着自身的行为或可见的改变来表明自己有信心的人，越是在软弱和怀疑中挣扎。假如我说：你没有吃东西怎么能有力气呢？没有食物你怎么能吃东西呢？没有人给你食物你怎么能有食物呢？这样的话表明你力气的来源是食物，你应该感激的是给你食物的人。在属灵的事情上同样如此，上帝的话语是我们生命的粮，是这生命活着和运动的源泉。

有意思的是，保罗接着说：没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？在这两句话里，保罗告诉我们，上帝赐人信心，并借此赐人生命的道，不是凭空冒出来，也没有直接刻在人的心里，而是来自于上帝差遣的传道人。在马太福音 28 章中，当耶稣复活将要升天时，他指定门徒前往加利利，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪，我天天与你们同在，直到世代的终结。”这是我们每个人都熟悉的一段经文，我们将它称为耶稣给每个基督徒的大使命。在这里我们看到，当保罗说：没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？建立在一个事实上，就是上帝确实差遣了他的门徒去传道，这样的传道工作使得人能够听到上帝的话，上帝的话带来了信心，信心使得人去

求告他的名，口里宣认耶稣是主，将荣耀归给父神。在这个过程中，我们不仅是上帝国度要拯救的对象和目的，我们也是上帝国度扩展的媒介。上帝借着我们扩展他的国，借着我们来完成他救恩的工作。因此，保罗感慨说：报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！因为他们在哪里，哪儿就有和平的福音，他们在哪儿，上帝的国度就在哪里，他们在哪里，哪儿就有真正的自由，不是今天的世界欺骗你的，什么财务自由或车厘子自由，而是脱离罪和死亡的自由。

尽管这样，尽管基督徒在这世上拥有如此荣耀的身份和如此重要的权柄。他们是天国的看门人。耶稣甚至曾指着他们说：凡你们在地上捆绑的，在天上也要捆绑，凡你们在地上释放的，在天上也要释放。但这样的身份和权柄，看起来依然是隐藏的。这个世界看不到这样的权柄，没有人，甚至包括我们自己，都很少透过上帝的话语来看待我们。我们都太习惯于透过这个世界的标准和可见的行为来看待我们的信仰和我们自己。我工作的时候，有个同事知道我是基督徒，马上用开玩笑的口吻认真的问我：那你怎么工作这么不认真？你们基督徒不应该认真工作吗？或者每当遇到一个社会问题：比如疫情，或是这次丰县女孩被囚禁，总有人会说，现在是基督徒站出来的时候了，如果耶稣在这儿，他就会怎样做，基督徒应该像耶稣一样助人为乐，弘扬社会正义。甚至在传福音的时候，也有基督徒会说，最好的传福音法是以身作则，让大家看到我们的改变。当然，认真工作、助人为乐、弘扬社会正义、变得越来越好，这些东西本身并不是坏的，但是如果我们透过这些眼见的好行为来看待我们基督徒的身份，就把我们看得太小了，就轻视了基督徒尊贵的权柄，就是，借着上帝的话语，并唯独借着上帝的话语，我们握有打开天国的权柄。正因为这样的权柄是借着上帝那赦免的话语而实现，这样的话看上去平平无奇甚至老生常谈，只会显出人的罪，却带不来任何眼见的好处，世人就敌视这样的话，也敌视传讲这好消息的人，正如他们曾经敌视耶稣一样。因此保罗引用以赛亚发出了同样的感慨：主啊，我们所传的有谁信呢？

事实上，每个基督徒，都或多或少的表达过同样的感慨。我们都经历过传福音的艰难，我们都祈求主帮助我们更好地传福音，但是常常话到口中又缩回去。我们太知道上帝的道是如何违背人的理性和感受，是如何挑战人的罪性了。有多少次我们自己都怀疑上帝的话语是不是究竟有能力使人相信。我们和以赛亚一样哀叹说：主啊，我们所传的有谁信呢？

但接下来，有意思的是，保罗说：可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。“可见”这个词的希腊文是 $\alpha\rho\alpha$ ，意思是“所以、于是、那么、作为结果、如此说来、这样看来”，我的希腊语并不好，但在这儿，我觉得有必要强调一下这个词，它是一个表示推论和结论的词。比如，在马太福音 7 中，耶稣对比了好树和坏树，他说：“好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子，所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。”这里翻译成“所以”的就是 $\alpha\rho\alpha$ 这个词。在马太福音 17 章，当收圣殿税的人来找彼得，问耶稣是否纳税时，耶稣问彼得，世上的君王向谁征收关税？是向儿子呢？还是向外人呢？彼得回答，是向外人，耶稣对彼得说：既然如此，儿子就可以免圣殿税了。在这一句话里， $\alpha\rho\alpha$ 被翻译成既然如此。

即便你可能不懂希腊语，但是此时，你应该也能看出这个词的奇怪之处。在前面，保罗刚刚说不是每一个人都听从这福音，甚至可以说，很少有人听从他，大多数人都本能地排斥和拒绝他。但保罗却坚定地说：可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。或者在保罗心里，人排斥福音是一件理所当然的事情，因为罪人天然地不顺服神，也不可能顺服神。但无论罪人怎么不顺服，福音依然是上帝的大能，并且唯有福音，就是基督的话，才能扭转人心，使人能够相信这在罪人和这个世界看起来是愚蠢的真理。

需要注意的是，我们看到，今天，有很多教会离开了保罗的逻辑，他们确实看到传福音

的不容易，但之后，他们会问，我怎么可以让福音传的更容易一点？我怎么让人更容易接受福音？我怎么向别人证明信耶稣是一件多么美好的事情呢？他们想要用别的东西，不属圣经的东西来吸引人，改变人心。我曾经见过有人想要用教育学来做这样的工作，她办了一场教育讲座，在那个讲座上她甚至引用了一句圣经的话：不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。来说明管教儿女的重要性，而基督教教育是多么的优越和有效。老实说，那是一场很成功的教育讲座，那样的教育方式或者也很好，但当她想要用这样的方式向人传福音时，她就不过是向人介绍一个给人带来成功或成功的方法的耶稣；我也曾见过有人想要用婚姻来做这样的工作，他在一个婚礼的讲道中说：婚姻是上帝给人最大的祝福，他想借着婚姻、借着婚礼现场的浪漫来向他的听众推荐基督教，来告诉他们：看，信耶稣多好，他会给你一个美好的婚姻；我甚至曾听过有人用一个很简单的好处来向人推荐耶稣，她说：我信耶稣以后，我家的母鸡再也不上别人家下蛋了。是的，弟兄姐妹们，如果你们觉得最后一个例子相当可笑，那你得知道，我所举的这三个例子，本质上并没有任何区别。

但这不是保罗的方式，尽管保罗明白，不是所有人都听从福音，他比我们都明白，人是怎么抗拒和抵挡福音的。但他依然诉诸于，并唯独诉诸于福音的大能。他知道，唯有福音带来信心，唯有这信心使人成为天国的子民。基督徒掌握着天国的钥匙，当他传讲福音时，天国的大门就向世人敞开了。正因如此，保罗说：报福音，传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。

对于以赛亚的问题，也是我们所有基督徒共同的问题，这个问题引用自以赛亚书 53 章：我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？（有意思的是，以赛亚书 53 章是一个对弥赛亚最有力的预言。在这句话之后，以赛亚说：他在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形容容使我们注视他，也无美貌使我们仰慕他。他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，是被上帝击打苦待。他为我们的过犯受害，为我们的罪孽被压伤。因他受的惩罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。以赛亚用弥赛亚，就是耶稣基督来回答他所提的这个关于传福音的问题，但当保罗引用以赛亚的话时，他却用基督徒来回答这个问题。）老实说，这是一个很让人沮丧和自我怀疑的问题，面对这个问题。保罗首先向我们重申和确保，唯独上帝的话带来信心，唯独宣讲上帝的话使人得救。之后，保罗反问说：但我要说，人没有听见吗？当然听见了。人们不仅听见了，事实上，在很多时代很多地方，包括今天的中国，人们在不断地反复地听见这福音，因为：他们的声音传遍全地、他们的言语传到地极。

这让我们想到耶稣在升天之前对门徒说：圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。从使徒时代直到如此，我们看到上帝的教会一直在受到魔鬼和这个世界的攻击，先是犹太人，后是希腊人，再之后甚至是可见教会自身，借着教皇制度，魔鬼甚至堂而皇之的让他自己的话在教会中变得和上帝的话有同样的地位。以至于教会开始产生各种匪夷所思的实践：比如，为死人办弥撒、向过去的基督徒名人祷告、买卖赎罪券、用猪骨头假冒圣徒骨头展览，敬拜马利亚，等等。再之后，理性主义兴起，先是创世记被认为是无稽的怪谈，然后是整部圣经被去神迹化，包括耶稣的复活都被视为仅仅是一个寓言故事。今天的人们问：什么是真理呢？

但是，弟兄姐妹们，你们看到了吗？尽管如此，历史依然是上帝的故事，上帝依然在新约的历史中掌权，当上帝吩咐基督徒说：你们要直到地极，做我的见证时。基督徒的声音就必然传遍全地，基督徒的言语就必然传到地极。因为是上帝在借着基督徒的手做传福音的工

作，因为上帝与他们同在。在大使命中，耶稣是这样吩咐门徒的，他说：天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父在、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。之后，他将他自己指给门徒们看，他说，看哪，我天天与你们同在，直到世代的终结。与其说这是基督徒在做事，不如说是基督徒背后的上帝在做事，他们在他们背后保护他们、坚固他们、赐他们力量和渴望传福音的心，更重要的是，是圣灵亲自在人心动工，使人接受他的道，因为若不是圣灵感动，就没有人能认耶稣是主。既然如此，那拥有天上地下一切权柄的上帝，又怎么会因为人的失败而让他的承诺——包括他对于传福音，就是我们要传福音直到地极的承诺——失效呢？

有意思的是，对于这一点，连旧约时代的以色列人都知道，先有摩西说，上帝要以不成国的激起以色列人嫉妒，要以愚顽的国惹起以色列人发怒，摩西早就知道，上帝的恩典要临到外邦人，他不偏待人，他要恩待那不成国的和愚顽的国，同时，摩西也知道，反倒是他所带领的这群以色列人，这群在上帝应许之中的子民，却要因为他们的罪而被上帝抛弃，以至于他们要嫉妒外邦人。而以赛亚说的更加清楚，他说，没有寻找我的，我要让他们寻见；没有求问我的，我要向他们显现，关于以色列人，他又说：“我整天向那悖逆顶嘴的百姓招手。”这是一件多么荒唐的事啊，上帝如此的爱以色列人，他要让以色列人成为这世界的光，成为他恩典的出口，他整天向以色列人呼喊，呼喊他们倚靠他的话，这样的话使得那些没有寻求他的人去求告他，而他原来的子民却不接待他。

从以色列人我们很容易想到我们自己，这样的联想首先不应该让我们害怕，因为我们从前正是外邦人，在应许的约上是局外人，我们不知道上帝，也未曾寻求过他，但他正是借着他的话语，用他的律法撼动我们的心，又用赦免的道给我们真实的安慰。使得我们不再是局外人，而是他的儿女，并且，我们知道，那感动我们的话，在今天，在明天，在将来的每一天，都必然会感动别的人去呼求他，以至于在天国里，将有许多人，从各民、各族、各方来，与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。同时，我们也确实看到，在今天，甚至在神的教会里，有许多人想要立自己的义，就不服神的义，追求用行为证明的义，就藐视信心的义，像旧约时代的以色列人，或新约时代保罗责备的加拉太人一样，受许多的苦，却仿佛是徒劳的，掩面不听真道，随从各种各样的老师，他们的教导也陷入这样的罗网里面，不靠着上帝的话，而是透过寻找各种好行为的证据来寻求平安。他们需要听到保罗在这里的提醒，他告诉我们：可见信道是从听道而来，听道是从基督的话而来。

阿门！

我为自己留下七千人 (11:1-6)

那么，我要问，上帝弃绝了他的百姓吗？绝对没有！因为我也以以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。上帝并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不知道经上论到以利亚是怎么说的呢？他在上帝面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要我的命。”但上帝的指示是怎么对他说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”现在这时刻也是这样，照着出于恩典的拣选，还有所留的余数。既是靠恩典，就不凭行为，不然，恩典就不再是恩典了。(罗马书 11:1-6)

在开始之前，依然问大家一个老问题：大家还记得上次罗马书讲的是什么吗？不是上周讲的关于亚伯拉罕的故事。由于崇峰牧师被隔离在大厂，因此在本该他讲道的时间，我翻译了几篇一位美国路德宗牧师的讲道。美国的讲道都很简短，或许是因为现代快节奏的生活，使得他们很难长时间的坐在那里集中精力听讲道。但我翻译讲道的这位牧师，becker——他也是《神的愚拙》的作者——确实是一位大牛。他的讲道言简意赅又全面。说它全面，是因为好几次，我觉得某个话题说的不够，想展开说一下，加点新的东西，但当我啰啰嗦嗦写完之后，发现我没有任何想法是作者没有想到的，并且他已经用一两句话就为我的这所有想法做了很好的总结。说这个是因为我会比较好奇，不知道大家对传道人在台上念翻译的讲道是怎么想的。可能有人觉得翻译的讲道听着也挺好，但我知道有人，比如我老婆，觉得翻译的讲道听着效果不好，用词晦涩，读起来也不那么有感情。这确实是听翻译的讲道的缺点。但如果大家能放下这一点，再次看看我前面翻译的讲道，就能发现作者胸有沟壑，厚积薄发。很多时候，他的讲道中的一句话，甚至一个词，总结出的是一座神学上的冰山。你也会和我一样，从他的讲道中学到很多。毕竟，他的讲道要比我自己写的，好上太多太多。

但现在，是时候到了我们继续开始我们罗马书之旅的时候了。

由于罗马书像一篇论文，在分享罗马书 11 章之前，我们需要回顾一下罗马书 10 章讲了什么。在罗马书 10 章 10 节，保罗说：人心里信就可以称义，口里信就可以得救。14 节中，保罗解释信心是怎么来的，他说：人未曾听见，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？在 17 节他又补充道，可见，信道是从听道而来，听道是从基督的话而来。在这里，保罗否定了信心来自那些琢磨不透的神迹、奇事、异像，或打着圣灵感动的旗号虚幻的感觉。信心并不来自它们，而是来自上帝清晰却看上去平平无奇的话。因此，保罗感叹说：传福音、报喜信的人，他们的脚踪何等佳美。因为他们在报告一个大好的消息，耶稣基督为你而死，赦免了你一切的罪。他们在缔造人和上帝的和平，他们在为世人打开天国的大门。并且，在上帝的保守眷顾之下，他们的声音传遍了全地。两千多年来，无论福音的仇敌在教会内外如何憎恨和扭曲福音，压迫福音的使者，福音依然在世界各地回荡。

接着，保罗转向以色列人，在 21 节，他引用摩西的话说：我整天向那悖逆顶嘴的百姓招手。虽然上帝格外爱以色列人，他的话语，荣耀，应许，律法的颁布，敬拜的礼仪，都首先是给以色列人的，在旧约中，以色列人并唯独以色列人，拥有上帝儿子的称号。但是，这群人依然是悖逆顶嘴的人，他们违背上帝的命令，逼迫先知，又杀害上帝的儿子。请注意，在这里，我们需要更进一步。保罗不仅在指责以色列人在行为上的悖逆，他也在指出，以色列人本性里的悖逆；换句话说，他不仅在要求以色列人顺服神，他也指出这一群人本质上没法顺服神，他们生来就死在罪里；他不仅要求他们改变自己的心思意念，回转归向神，他也在指出他们没法改变，没法回转，没法信靠神。

以色列人从头到尾都在证明着这一点，摩西时代也许是他们在表面上表现的最好的时候，那时，他们亲眼看到上帝用云柱和火柱带领他们前进，他们也看到上帝在雷鸣闪电中向他们显现，他们甚至看到地开了裂口吞灭了那些悖逆上帝的人，但这依然阻止不了他们的悖逆。在旷野，他们抱怨没有水喝，没有肉吃，抱怨耶和華带领他们出来是为了让他们死在旷野；当他们一到迦南地，他们就开始随从那地的人们行各种淫乱的事，拜他们的偶像，追求他们所追求的邪恶。上帝给了以色列人完美的律法，但他们从没从律法中看到自己的罪，学会悔改，他们反倒因着这律法自高自大。就像耶稣所举的例子：他们建造了先知的坟，装修了义人的墓，就说：若是我们在先祖时代，必不和我们的先祖同流先知的血。我们多么容易犯同样的错误啊。这样的错误使得他们自以为很敬虔的寻求上帝，却南辕北辙。总之，由于他们的罪性，无论他们是想要犯罪，还是想要改变某个罪让自己更好；无论他们是想要悖逆还是不想悖逆，无论他们想要拜偶像还是想要追求上帝，他们在上帝面前和在信仰的事情上都是悖逆的人，他们也只可能做悖逆的事。

事实上，这样的在罪中绝望的处境，不仅是以色列一个民族的问题。每个民族，每个人都陷入了这样的绝望中。正如耶稣说：你们听了又听，却不明白，看了又看，却看不清，因为这百姓的心麻木，耳朵发沉，眼睛闭着。协同式谈到人的这种状态说：正如一个肉体上死了的人，不能靠他自己的力量准备或适应再享有今世的生命，照样，在罪恶中灵命上死了的人，上帝的儿子若不叫他们活过来，并从罪恶之死中释放他们，就不能凭自己之力量变成渴慕得着属灵与属天的公义和生命。

很显然，保罗相当明白这一点，无论福音多么清晰和频繁的显明给以色列人，但若不是上帝做工，他们凭着自己不可能相信，也没办法相信。也唯有当我们理解了这一点，我们才能明白，为什么当保罗在 10 章最后一句谈到上帝整天向那悖逆顶嘴的百姓招手后，他没有要求以色列人如何改变他们的心，不再悖逆，或努力地对上帝的招手有所回应。他再次将这个问题诉诸于上帝，他仿佛在说：主啊，你知道你所面对的这群人是一群属灵上的死人，他们已经失去了任何属灵上行动的能力，他们唯独恨恶你并只可能恨恶你，他们不会对你的话语有任何反应，也不可能会有反应。但你是能让死人复活的神，唯有你能够让这群属灵的死人成为活人，成为你的儿女。事实上，若不是你一直为以色列存留余种，他们早就像索多玛蛾摩拉一样灭亡了。因此，现在，我要问：你弃绝了你的百姓吗？

面对人类绝望的处境，上帝依然在工作，这就是保罗对这个问题的答案。他说：上帝绝对没有弃绝以色列人，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。我们知道，在那个时候，有很多以色列人是基督徒，比如彼得、约翰、雅各等等。但保罗却只举了他自己的例子。为什么？我想，其中一个原因，是因为在保罗看来，他是最好的一个上帝没有弃绝以色列人的例子。正如他在提摩太前书中说的，他从前是褻渎、迫害、辱慢上帝的人，他在罪人中是个罪魁。保罗不仅是典型的以色列人，他也是典型的法利赛人和律法主义者。他因为对律法的忠诚和对行为的热心，反倒成为迫害基督的人。在罗马书 9 章保罗说，以色列人追求律法的义，反而达不到律法的义，他们正跌在那绊脚石上。保罗说的不仅是以色列人，事实上也是他自己。如果上帝连保罗这样的人都能搭救，有谁是他不能搭救的呢？如果上帝连保罗这样的人都没有弃绝，他又怎么会弃绝他的百姓呢？

是的，如果上帝连保罗都不放弃，还有什么证据，比这能更好的说明，上帝也不放弃我们呢？尽管我们和保罗一样，因着自己的过犯罪恶而死，在过犯中生活，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的领袖，就是现今在悖逆的人心中运行的邪灵。生来就是该受惩罚的人。我们想到，甚至我们来教会，也是抱着我们的各样私欲来的：想交朋友，想得到什么好处，等

等。当我们听到上帝的话时，我们首先是敌对和排斥。但上帝不放弃我们，他依然在我们心里工作。耶稣说：不是你们选择了我，是我选择了你们。我们感谢神，那公义圣洁的上帝接纳了我们。

这是借着什么实现的呢？借着上帝的话语，我们称它为施恩具，就是上帝在圣道、在洗礼和圣餐中给我们的福音。在这些地方，上帝反复的向我们宣告他对我们的接纳和赦免。大家注意到没有，这是一种看起来最愚蠢和不可证明的方式。他不是借着雷鸣、闪电、地震等向人宣告他的存在，也不是借着让人心想事成、借着给人成功、改变、生活的意义等向人宣告他的慈爱，也不是借着什么附体一样的感受，所谓圣灵充满的甜蜜感觉让人知道他与我们在一起。事实上，这样的经历、感受、改变等永远建立不了对上帝的信心。这世上的聪明人追求这些可见的事，他们想要在这些可见的事情上找到上帝，他们能找到的都是各种偶像，上帝不在那里，上帝在十字架上，在他平平无奇的赦免的话语里，在世人最容易忽略，最看不起的地方。

保罗太明白这个，在哥林多前书中，他说：犹太人要神迹，希腊人要智慧，我们却是传被钉十字架的基督，这对犹太人是绊脚石，对外邦人是愚拙。Becker 写了一本很好的书，名字就叫做《神的愚拙》。事实上，所有人都不愿意跟随一位卑微、低贱、像奴隶一样活着，又像罪犯一样死去的神。请注意，当我说所有人时，这包括我们，包括你和我，这就是我们凭着自己绝不可能相信的原因。

在保罗的时代，也是如此，尽管耶稣活着的时候，一直在犹太人中间传道，尽管初代教会都是一群犹太人，甚至十二使徒也是犹太人，但马上，随着时间的发展，犹太人越来越少，甚至可能在很多地方，开始出现全是外邦人的教会，在保罗传福音的过程中，常见的模式是，他去犹太会堂（就是旧约时代的教会）传福音，但会堂的人不接待他，把他赶出去。这也是为什么保罗会问：“上帝弃绝了他的百姓吗？”的原因。犹太人的集体不顺服甚至使得保罗想到以利亚的时代。那是旧约以色列人集体悖逆上帝的时代。那时，国王亚哈和王后耶洗别敬拜巴力，在撒玛利亚建巴力庙，在庙里为巴力筑坛，又造亚舍拉，做一切使耶和華愤怒的事，上帝借着先知以利亚告诉亚哈，因他的缘故，上帝要三年不下雨在地上。但亚哈不思悔改，反倒责怪以利亚是使以色列遭灾的人，不断地寻索以利亚的命。因此，以利亚在绝望中呼求上帝说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要我的命。”

但是，上帝是怎么回复以利亚的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”我们首先注意到的很可能是这句话里的人数。不知道大家怎么看待 7 千人。对于今天的我们，习惯了听到说这世上有多少亿的人是基督徒，会觉得怎么这么少。对以利亚来说，他可能会想，怎么还有这么多人。我还以为只剩下我一个人了呢？但无论人多还是人少。重点是，即使在最艰难的日子，在看上去所有人都去拜巴力的日子，在基督教信仰似乎从地上被连根拔起的日子，依然有人在信靠上帝。这不是因为这些人有多么地好，多么地与众不同。而是因为上帝依然在工作，是他在即便像以利亚那样的时代，也为自己留下了 7 千人归向他。

保罗说，现在这时候也是这样，或许保罗是最不该这样说的人，今天的人喜欢把保罗捧得高高的，称他为传福音最有效果的人，很多神学院会专门开保罗传福音的课程，学习保罗传福音的方式，想要从保罗那里学到教会人数增长的办法。保罗时代也是基督徒人数增长最快的时代之一，但是，在这里，保罗说，他所在的时代，和以利亚时代没什么区别，这同样是一个悖逆顶嘴的时代，这个时代的人，同样想要拜各种偶像，想要立自己的义，不顺服上帝的义，但这个时代，出于上帝恩典的拣选，同样有所留的余数。

今天也是如此，对于今天传福音的工作，我们始终有个疑问：我怎么让我自己擅长传福音，让我的传福音更有效果，让更多人信，甚至，对于我们自己，我们也有个疑问，我该做什么让我自己更加相信，让上帝的话对我自己更有效果。今天的人对这个问题有个看似很敬虔的答案：那就是，你做好你自己的事，上帝一定会做他自己的事，上帝是大象，你是蚂蚁，你做完蚂蚁的事，上帝就会为你做大象的事，这样的答案有一个潜在的话，就是，如果你不首先做事，上帝就也不会做事。这样的答案看起来很敬虔，但不过是将上帝当做一个死的东西，像一辆动力十足的车，有能力一小时跑 200 公里，但车钥匙却掌握在人的手里，无论人怎么赞扬这车性能优越，都是人掌控着这个车，而不是车掌控着人。这样的答案将人的行为当做撼动和开启上帝恩典的钥匙。尽管他们自以为他们只是加上了一点点行为，但正如保罗所说，既是靠恩典，就不凭行为，不然，恩典就不再是恩典了。但我们凭着信心，就知道一切事都掌握在上帝手里，就知道我们的信心和我们的救恩——特别是我们的信心和我们的救恩，完完全全是上帝主动的工作。上帝借着他平平无奇的话语工作，赐我们信心又坚固我们信心。

因此，当你们听完这看似枯燥的讲道，是的，这讲道没有任何高言大论，没有告诉你们任何高超的改变人生的技巧，没有做什么去讨神喜悦的方法，没有寻求怎么让所谓的圣灵充满的途径，只有上帝这看似平淡的赦免的话，这话被这世上自以为有智慧的人视为愚拙和啰嗦。你们就可以平平安安、欢欢喜喜的离开，因为我们正是上帝的工作，他借着这福音之道做工，拣选我们归向他自己，是的，这不凭着任何行为，不然恩典就不是恩典了。因为上帝就在这里，就在他的话语里，他将这话栽种在你们心里，又亲自保守它在你们心里茁壮成长。

阿门！

上帝给了他们昏沉的灵 (11:7-10)

那又怎么说呢？以色列人所寻求的，他们没有得着。但是蒙拣选的人得着了，其余的人却成了顽梗不化的。如经上所记：“上帝给他们昏沉的灵，眼睛看不见，耳朵听不到，直到今日。”大卫也说：“愿他们的宴席变为罗网，变为陷阱，变为绊脚石，作他们的报应。愿他们的眼睛昏花，看不见；愿你时常弯下他们的腰。”(罗马书 11:7-10)

我们知道在现实中有些人，觉得钱是这世上最重要的东西，倘若他有钱的话，他就会变得完全不一样。当然，我们很熟悉这样的想法，我们也常常这样想。问题在于，当他不断陷入这样的想法里时，他会将他生活中的一切问题归纳为没有钱。比如，他不敢谈恋爱，因为哪有女孩会喜欢一个没有钱的男人呢？他也不敢结婚，因为没有哪个丈母娘愿意把女儿嫁给一个没钱的男人。他热衷买一些高档衣服穿在身上，掩盖他的窘境——这进一步加强了他的窘境。他宁愿忍受公司的 PUA 也不愿意辞职，因为他不愿意让自己受一点经济上的损失，哪怕他承受着心理上和健康上极大的损失。甚至，当他每次和他女朋友吵架时，他也总是会说：你不就是觉得我没钱吗？如果最终他的女朋友和他分手了，这样的事会进一步加深他的想法，他会想：如果我有钱，她就不会和我分手了。当这样的人因为他如此执迷于金钱而毁了他的一切：爱情、家庭、工作、身体，度过了他悲惨的一生，当他回首往事的时候，他会说什么呢？他会悔恨他花了太多的时间和精力在无用的金钱上吗？不，他依然会愤怒于自己不是一个富人或没有一夜暴富，伤心于自己的窘迫和贫穷，念念不忘自己年轻时因为“没钱”而受过的委屈或自己年老时因为“没钱”而被人瞧不起的经历。即便有人告诉他说：你把钱看得太重要了，他也会想：你说的有道理，我确实太过于沉溺于赚钱了，但——那也是因为我没钱，如果我出生在一个富豪的家庭，如果我从出生开始就衣食无忧，那我肯定不会像现在这样这么努力的想有钱。

这样的人是可怜的，这样的可怜之人在这个世界各样的领域都随处可见：一个官员，行贿受贿，他越陷入其中，越觉得在官场上没有行贿解决不了的问题，即便当他因此进入监狱，他首先想到的，也是如何通过行贿解决他因为行贿带来的问题。一个赌徒，当他输得越多，输得越惨，他越是盼望着能够赌个大的，一票回本，靠着赌博让他摆脱他因为赌博而来的倾家荡产。人们将这样的行为称为“路径依赖”。事实上，不仅在社会中，这样的“路径依赖”在圣经中也随处可见，当以色列王亚哈离弃耶和华，拜巴力神，做耶和华眼中看为恶的事，上帝差遣以利亚对亚哈说：“我指着所事奉永生的耶和华——以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露水，也不下雨。”之后，以色列经历了三年的干旱。这样的灾难必然为以色列带来了极大的痛苦，作为以色列的国王，亚哈想必想了各种办法想要帮助以色列摆脱这样的灾难：建立更多的巴力庙，求问各种神明，等等。在我看来，当他越是努力求雨时，他可能越是会埋怨以利亚，他可能会想：以利亚不是说只要他祷告就会下雨吗？为什么我这么努力求雨，但以利亚却什么都不做，任凭以色列遭遇干旱呢？这样的灾难不仅不让他悔改，反倒让他越发的愤怒。让他越发的觉得，他是如此努力地在为以色列的福祉操心劳苦，而以利亚不过是个袖手旁观的恶棍。以至于当三年后，当他见到以利亚时，第一反应是问先知：“真的是你吗？你这使以色列遭殃的人。”

在耶稣时代的法利赛人同样如此。圣经告诉我们，法利赛人是贪爱钱财的，他们这样的贪婪使得他们教导说：如果你是一个爱上帝的，那上帝必然会大大祝福你，使你富足，换句话说，他们宣称：上帝爱富人，或者至少，追求有更多的钱和敬拜上帝并不矛盾。这样的教导使得他们以他们的钱财为满足，肆无忌惮的瞧不起以色列中的穷人和寡妇，他们既然

这样贪婪，也认为上帝和他们是同样贪婪的人，上帝会根据他们奉献的数量来判断他们敬虔的程度——这就是他们在圣殿奉献时彼此攀比的原因。当他们为自己的贪婪披上一层荣耀上帝的遮羞布，以至于当耶稣教导说：你们不能又服事上帝，又服事玛门时，他们听见这话，就嘲笑耶稣。觉得耶稣真是在胡说八道，因为他们正是既在服事玛门，又自认在服事上帝。

这正是在这里保罗所说的事情：他说：以色列人所寻求的，他们没有得着。不仅如此，他们反倒成了顽梗不化的人。顽梗不化是指，他们拥有一种错误的、邪恶的、亵渎上帝的想法和做法，随着时间的推移，无论他们遭遇什么，无论顺境还是逆境，无论得到还是失去，甚至，无论是听到错误的教导还是接触真理，都会进一步加深他们这样的想法和做法。

为什么会这样呢？这样的顽梗不化，首先并必然来自对第一诫命的违背。上帝在十诫中说：除我以外，你不可有别的神。当人开始把别的神摆在高位，开始敬拜那个神时，上帝和他的道就必然处于次等的位置，他甚至会以上帝为牺牲品来献祭给他的神。这样的事不仅发生在教会外部，政治领域、经济领域和文化圈公然的抵挡和反对上帝；这样的事也发生在教会内部，甚至发生在基督徒身上，为了讨好他的神而或明或暗地扭曲上帝的话。比如，一个把钱财当做神的人，公然宣称：基督徒想要过的好一点有错吗？这样的反问听起来何等理直气壮：是的，每个基督徒都想过得好一点，是的，甚至过得好一点本身也不是罪，圣经上有很多有钱的基督徒：亚伯拉罕、大卫、所罗门，等等。在这样看起来“理直气壮”的反问中，他一步步让自己坚信：我的贪婪一点问题都没有。或坚信：无论我怎么想让自己生活的更好，我也一点都不贪婪。

无论人把什么当做他的神：钱财，道德，婚姻，事业、政治公平，人生的意义。他最终的结果，都是用许多的愁苦把自己刺透了。可悲的是，无论他经历多少愁苦，他都不愿意回头，全心全意的去追逐和讨好他的偶像，就像一个妓女追逐和讨好奸夫一样。他们仿佛油蒙了心，对上帝和他的道滴水不进。眼睛看不见，耳朵听不到。

事实上，在这个死胡同里，更可悲的是，是上帝定意让这样的事情发生的，是上帝定意让这些人走入死胡同，作为对他们拜偶像的惩罚，是上帝给了他们昏沉的灵，眼睛看不见，耳朵听不到，直到今日。保罗在罗马书 1 章说过类似的话，他说：他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存扭曲的心，做那些不该做的事。

这真是圣经中最冒犯人的教导，但这确实是圣经的教导。有时我们会说，上帝恨罪但爱罪人。在某种程度上，这话是对的。但圣经确实告诉我们，上帝恨罪人，上帝巴不得赶快审判罪人。当亚当和夏娃违背上帝的律法，死在过犯罪恶之中时，我们说，这时，人心里与上帝为敌，人成了上帝的敌人，请注意，敌人这种关系是相互的。这同时意味着一个事实，那就是上帝成了人的敌人。正如我们上周讲道提到的，人欠了上帝一笔债，上帝巴不得赶快追讨这笔债。我们习惯于认为：一切看起来好的东西都是出于上帝，看起来不好的东西是从魔鬼来的，比如：痛苦、挣扎、怀疑、拆毁、甚至死亡。上帝不愿意我们这样，上帝真正所想要的是我们婚姻美满，家庭幸福，无病无灾，生活富足，政治清明，无病而终。但圣经告诉我们，上帝确实借着这些，也格外乐意借着这些——这世界看起来不好的事，甚至是这世界看起来邪恶的事，来彰显他的愤怒，来追讨人欠他的原初的债务，这债务就是：除我以外，你不可有别的神。

很多时候，人们喜欢离弃基督来谈论上帝，他们乐此不疲地讨论着人心中的上帝，哲学上的上帝，学术中的上帝，自然界里的上帝，教育中的上帝。在教会里，这样的离弃甚至打着看起来敬虔的旗号，他们说：基督确实是上帝给我们的最大的祝福，但是，上帝也给了

我们别的祝福——现在，我们来讨论上帝别的祝福吧。来讨论上帝在婚姻里，在政治中，在道德上，在教育中的祝福吧。或说：上帝确实给了我们福音，但是我们要把福音用出来啊，不用出来的福音有什么用呢？现在，我们来思想怎么把福音用在婚姻、政治、道德和教育中吧。当他们这样说时，事实上，他们并不想讨论上帝，他们不过是想讨论和追逐婚姻、政治、道德和教育里的成功。上帝不过是他们追逐别神的一块遮羞布。因此，上帝给了他们一颗昏沉的灵，以至于他们看不到也读不懂上帝在圣经中反复告诉我们的一个简简单单的事实：离开基督，唯有上帝愤怒的烈火。正如马丁路德谈到这样一位上帝时说：虽然我是一个无可指摘的修士，但我觉得我在上帝面前仍是罪人，良心极度不安。我无法相信祂的愤怒会因为我的苦行而得到平息。是的，我不爱上帝！在私下里，我甚至憎恨这位公义且惩罚罪人的上帝，即使不是亵渎祂，也肯定是对祂大发牢骚；我对上帝发怒说：“就好像我们这些可悲且因着原罪而永远迷失的罪人，所遭遇十诫里的每一种患难还不够似的，上帝还要用这福音来增加我们的痛苦，并且用祂的公义和愤怒让福音来威胁我们！”因此，我带着猛烈的情绪和不安的良心向上帝发怒。

多么绝望啊，有上帝做我们的敌人。多么绝望啊，上帝将他一切的愤怒倾倒在咱们这不虔不敬的人身上。多么绝望啊，咱们拜偶像，因这偶像而遭受各种愁苦，经历百般的患难却更加顽梗不化。那些看不到这种绝望的人，那些想到上帝的公义和圣洁却不绝望的人，他们所拥有的，是一颗多么昏沉的灵啊。

在这样的绝望里面，咱们还有出路吗？出路在哪里呢？感谢上帝，他亲自为咱们提供了出路，在人是不能的，在他凡事都能。这出路很简单，那就是耶稣基督。

在美国有一个很流行的关于主日学的故事，年长的孩子会对年轻的孩子说：不用担心老师问问题，你只需要回答耶稣基督，或耶稣基督为我的罪死了，就可以了。很多成年人习惯于将这样的故事只是当做一个笑话，咱们觉得这个答案太简单，没什么用。当咱们长大了，咱们想要问一些“有用”的问题。甚至很多神学院也开始教导一些“有用”的问题。比如，咱们怎么使用耶稣来让咱们有一个幸福的婚姻，咱们怎么使用上帝的话来帮助咱们不去贪婪，提升慷慨。咱们怎么使用律法和福音来让咱们成为教会里的道德模范，成为别人的榜样。咱们怎么通过学习圣经来让咱们变成咱们想要成为的人，乐观，积极，戒烟，不急躁，等等。在这样的题目中，耶稣逐渐地被咱们放在了次等的位置，甚至被咱们当成了工具，被献给咱们自己所追逐的各色神明。

感谢神，我多么想要重新成为小孩子，咱们都需要重新成为小孩子，和他们一起坐在主日学里，听老师讲耶稣的故事，听老师问那些当咱们长大后，咱们觉得太过简单以至于觉得没有用的题目。谁是你患难中的帮助者呢？耶稣基督。谁确保你会进入天堂呢？耶稣基督。当你因犯罪而痛苦时你应该去找谁呢？耶稣基督。你人生的方向是什么呢？耶稣基督。你的安慰在哪了呢？耶稣基督赦免了我。

当咱们理解了这些看起来简单的题目后，事实上，咱们就能够怀着谦卑和谨慎的心，回答咱们生命中，这个世界和魔鬼抛给咱们的一切想要引诱咱们离弃耶稣的题目。当魔鬼引诱咱们说：基督徒想要过的更好点有错吗？咱们就可以回复说：圣经告诉咱们，有衣有食就当知足，更何况咱们的主，他本来富足，却为咱们成了贫穷，他来到自己的地方却没有枕头的地方。当魔鬼引诱咱们说：基督徒追求婚姻幸福和家庭和睦有错吗？婚姻不是上帝设立的吗？咱们就可以温柔的回答说：婚姻确实是上帝设立的，圣经告诉咱们，丈夫当爱自己的妻子，为妻子舍命，正如基督爱教会。但即便在婚姻中，我也要我的主为大，我要以上帝的道来经营我的婚姻，哪怕因此我的婚姻受到损害，哪怕因此我的妻子嘲笑我，我的儿女瞧不起我。

正如保罗说，倘若有不信的要离去，就由他离去吧。当魔鬼引诱我们在行为上找平安，诘问我们说：基督徒难道不应该追求温柔，良善，不贪婪这些美好的事情吗，这些事不是上帝的吩咐吗？难道追求这些美好的事都有罪吗？我们就可以坚定的回答说：魔鬼啊，你看上去是一个诡辩的高手，实际上你不过是一个无聊的蠢货，你看上去抛出了一个绝不会错的问题，实际上你的诘问不过是对上帝子民最愚蠢的污蔑。圣灵在基督徒的心里结出各种美好事情的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，事实上，圣灵从来没有一刻停止在基督徒心里工作，却不会问像你这样愚蠢的问题。但倘若你要我回答的话，我可以告诉你，基督徒没有一刻不追求律法上美好的事，但基督徒追求这些，唯独是因为耶和华是他的上帝，唯独是因为他爱上帝，而不是想要把这些事披在身上，装饰自己，显明自己是一个更好的人或更好的基督徒。——倘若是这样的话，他追求这些的目的不过是一种自恋，一种想要靠着好行为夸口的野心。这些美好的事就都不过是污秽的衣裳。倘若是这样的话，他就宁愿如同一个小孩子一样，两手空空的来到上帝面前，说：主啊，我看到我在我一切的思想、言语和行为上得罪了你，我看到你在律法上、在我所做的和所经历的事情上显明你对罪恶和罪人，也就是我，这一个可怜的罪人的愤怒。现在，求你因耶稣的缘故，遮盖我，赦免我，洁净我，让我重新成为你圣洁的儿女。

我们因耶稣的缘故，就真的是主圣洁的儿女了。阿门！

岂不就是从死人中复生吗？ (11:11-15)

那么，我再问，他们失足是要他们跌倒吗？绝对不是！因他们的过犯，救恩反而临到外邦人，要激起他们嫉妒的心。如果他们的过犯成为世界的富足，他们的缺乏成为外邦人的富足，更何况他们全数得救呢？我对你们外邦人说，正因为我是外邦人的使徒，我敬重我的职分，希望可以激起我骨肉之亲的嫉妒，好救他们一些人。如果他们被丢弃，世界因而得以与上帝和好；他们被收纳，岂不就是从死人中复生吗？(罗马书 11:11-15)

在我们开始我们今天的话题之前，我们必须把我们今天的经文放在保罗的上下文里。今天的经文有一个重要的上下文。我们甚至可以说，如果不了解上文保罗说的是什么，我们很难理解这里保罗在说什么。在 11 章 6 节，保罗说，既是靠着恩典，就不凭行为，不然，恩典就不再是恩典了。这是一句让我们耳熟能详的话。以至于我们常常表面上赞同这句话，心里却觉得这样的话太过浅显和低端。当牧师或传道人谈到这样的道理时，我们口里不假思索的说：是的。心里却想着：又来了，就不能说点新的东西吗？有时候，尽管我们心里没这么想，尽管我们心里真诚的认同这句话。我们也可能太过平淡的理解这句话了，仿佛理解某个数学公式一样。我们说：是的，恩典是白白得到了，凭着恩典就不需要依靠行为，凭着行为，那就是想要换取上帝的爱，那样上帝的爱就不再是一种恩典了。这样的理解完全没有问题。正是在这样的理解的基础上，我想问大家一个问题：什么叫恩典不再是恩典了？当保罗说，恩典不再是恩典时，这意味着什么？

在回答这个问题之前，我们首先可以知道，它不意味着什么。它不意味着上帝的爱、帮助、眷顾甚至拯救有两种得到的方式，一种是靠着行为，一种是靠着恩典。或者更直接点说，它不意味着上帝在恩典之外还存在着某种爱。事实上，它意味着保罗在说他在加拉太书中说的相同的话，就是，与基督隔绝，从恩典中堕落了。这并不是说一句平平淡淡的话。这里面包含着最可耻的背教和最严厉的警告。当恩典不再是恩典，当上帝对你不再是一个有恩典的上帝，这意味着，在这样的状态里，除了上帝的愤怒，你什么都得不到。任何想要在恩典之外，想要凭着行为讨论上帝是怎么爱人、怎么帮助人或祝福人的人，最终将会发现，他不过是在愚弄他自己。

可能有人会觉得，你说的太简单了，我早就已经理解了。是吗？那让我们看看接下来保罗的话。保罗举了以色列人的例子。说他们所寻求的，他们没有得着。事实上，他们大多数人都成了顽梗不化的人。这是一句很挑战我们理性和感情的话。我们潜意识的觉得，上帝难道不会更加爱那些好人，那些虔诚的寻求他的人吗？保罗却告诉我们，以色列人如此努力的寻求上帝，但他们得到的，不过是上帝加倍的愤怒。甚至，上帝给了他们一个昏沉的灵，叫他们陷入这样一种状态，就是眼睛看不见，耳朵听不见。叫他们一直走到歧路，直到走到地狱里。

为什么会这样，是上帝不爱他们吗？对于这个问题，我们可能会脱口而出一个看起来很标准的答案：不，上帝爱他们，但是……。但在这里，我们必须和保罗一起说，是的，上帝不爱他们——当恩典不再是恩典的时候，上帝不爱他们。上帝要亲自做他们的敌人，做他们的绊脚石。需要注意的是，这段经文被很多人用来论证双重预定论的教导，说上帝在起初就预定了一部分人上天堂，另一部分人下地狱。但当我们看到保罗在这里的上下文时，我们就很容易发现，保罗这里的话并不能用来支持这么一个荒谬的结论。如果上帝早就选择了让某些人下地狱，那耶稣和他的死亡，那圣经一切的道理，那福音本身和传福音，和这些人又有什么关系呢？事实上，它展现了这样一个事实，那就是，当恩典不再是恩典时，或者换个表

述，当不再有恩典时——这样的状态是以色列人凭着行为，靠着律法而为自己求来的——上帝是一个多么可怕的存在。

为什么，因为上帝如此认真的、严肃的对待他的律法，以至于律法的一笔一划都必须不打折扣的被执行。很多时候，我们会说：作为上帝的子民，律法对我们已经失去了作用。这样的表述在上帝因着耶稣基督的恩典里，是及其正确的，这是我们信仰的核心。但这样的表述，唯独是因着恩典的存在。事实上，律法本身并没有消减他的任何威力，事实上，甚至就律法本身而言，我们也不是上帝的子民，我们是上帝的敌人和仇人，正如彼得所说：你们从前不是上帝的子民……。很多人说，律法就像一个亲爱的父亲给他的孩子的命令一样，其目的是为了让孩子变得更好，因此孩子要如何使用这个命令来完成这一目的。比如，一个父亲对孩子说：你不要说谎，不然爸爸就会打你屁股。但这个命令从没在家里执行过，一旦孩子说谎，父亲就会说：爸爸不会打你屁股，爸爸爱你，爸爸说这话只是为了让你不说谎。或者，这个命令在家里无数次地被执行，但这样的执行，就是打屁股，不会给孩子带来任何伤害，毕竟，打屁股只是为了让孩子长记性，而不是要伤害他。但律法不是这样，律法的规定是：如果你说谎，你就要死，并且律法将不折不扣地执行它的规定。你说谎，就是要死，没有任何妥协和情面可言。律法并没有说，你说谎了，但你之后做了一百个正直的事，所以上帝不会追究你说谎的问题；律法也没有说，虽然你说谎了，但你承认错误了，你悔改了，所以你不会死。律法更没有说：我告诉你说谎会死，只是为了帮助你，只是为了让你不要说谎，给你一个方向，告诉你该怎么做，或是给你一面镜子，让你知道说谎是多么地不对，但请放心，我不会真的让你死。律法说的是：犯罪的，他必死亡。你注意到没有，就纯粹的律法而言，没有爱，你能找到的是焚烧、砍伐、屠杀。就纯粹的律法而言，它是一个造物者对受造物完美的要求，是一个法官对罪犯公义的裁决。

圣经一直在告诉我们这一点。上帝告诉亚当和夏娃不可吃分辨善恶树的果子，因为他们吃的日子必定死。当他们吃了分辨善恶树的果子，然后他们死了，所有从他们出来的人也死了。这律法给他们带来了违背律法必然的结局，就是死亡。在耶稣讲的按才受托的比喻中，那个得了一千的人来，对他的主人说：“主啊，我知道你，你是个严厉的人：没有种的地方也要收割，没有播的地方也要收获。”我们很容易认为，这样的看法是对主人的污蔑，但有意思的是，尽管主人惩罚了这个把银子埋在地里的仆人，但主人并没有否定这仆人对他的看法，他反倒肯定了他的说法，说：“你既知道我没有种的地方也要收割，没有播的地方也要收获。”希伯来书的作者，用以扫的例子警告那些弃绝恩典的人，说他因一点点食物把自己长子的名分卖了。后来他想要承受父亲的祝福，竟被拒绝，虽然流着泪苦求，却得不着门路使他的父亲回心转意。

这就是当恩典不再是恩典时，上帝唯一向人显明的样子，这就是当人想要凭着行为求时，他们所求得的东西。这就是保罗时代以色列人所处的处境：他们想要把律法当做某种“有用的工具”，使用律法从上帝那里获得好处，以至于他们欠了行全律法的债，以至于他们得到了一颗昏沉的灵。这就是我们今天的经文的上下文。

在我们知道以色列人犯了何等的罪之后，现在，让我们回到我们今天的经文，保罗说：他们失足是要他们跌倒吗？对于这样的问题，我们有必要注意一个事实。那就是，以色列人确实失足并跌倒了。他们跌倒地是如此之深，以至于他们竟然弃绝了上帝的儿子，宁愿选择释放一个罪犯巴拉巴，也要处死耶稣。他们跌倒的是如此之久，以至于上帝儿子的死亡，不过是他们长期以来杀害先知的一个总结。他们跌倒地如此顽梗不化，以至于当他们看到耶稣行了那么多神迹，他们看到耶稣使拉撒路复活，他们甚至想要把拉撒路都杀了。他们跌倒的

是如此荒唐，以至于他们杀害了上帝应许给他们的弥赛亚——他们一切敬拜活动的中心，反倒以为是在为上帝做工。他们跌倒的结果是如此严厉，耶稣亲自用葡萄园的比喻谈到以色列人说：要狠狠地除灭这些恶人，将葡萄园转租给那些按时候交果子的园户。

因此，保罗的意思，并不是以色列人的失足不会导致他们跌倒。而是说，上帝的目的并不在此。正是在以色列人所做的一件如此邪恶的事情上，上帝达到了他美好的目的。那就是：因为他们的过犯，救恩反而临到了外邦人。这话是什么意思呢？难道在这之前，救恩没有临到外邦人吗？

在旧约时代，当上帝把律法赐给摩西时，它就在犹太民族和这世上别的民族，就是外邦人之间构造了一道屏障，犹太民族是属上帝的，并从别的民族中分别出来。上帝将他的救恩信息清晰的赐给了犹太人，而没有赐给外邦人。这当然不是说，旧约时代的外邦人不能知道救恩的信息，但如果他们想要知道救恩，他们只能透过犹太人才能知道，因为唯有犹太人，是律法所规定的上帝的子民。他们可以与犹太人交往，学习上帝的道，参加摩西律法的仪式，并享受上帝的祝福。但他们不能成为“百姓”的一部分。在律法下，相信的外邦人可以参加以色列的敬拜，但不能和以色列人处于同等的位置。这借着圣殿的布置被反应出来，圣殿有两个院子，一个是给犹太人的，一个是给外邦人的，并且外邦人不能进入犹太人的院子。

因此，律法分别了犹太人和外邦人。它创造了一个屏障，一堵“充满敌意的墙”（以弗所书 2:16）。以色列人和外邦人中充满了“隔绝”，这并不仅仅是人的偏见造成的隔绝，它建立在这样一个事实上，就是，上帝唯独将律法赐给了犹太人而没有赐给外邦人。遍及旧约，外邦人始终被邀请来分享上帝给亚伯拉罕的应许，并且有很多外邦人借着信领受了上帝借着亚伯拉罕赐给世人的祝福，但外邦人却不能宣称自己为从亚伯拉罕而出的民族和后裔，也不能宣称自己为上帝的子民——这样一个称呼，在旧约时代，专指以色列人。正如保罗在以弗所书说：你们要记得，从前你们按肉体是外邦人，是“没受割礼的”；这名字是那些凭着人手在肉身上“受割礼的人”所取的。要记得那时候，你们与基督无关，与以色列选民团体隔绝，在所应许的约上是局外人，而且在世上没有指望，没有上帝。

但是，当犹太人抛弃耶稣，将他挂在十字架上时。借此，耶稣就满足了律法一切的要求，承担了律法一切的咒诅。这时，犹太人和外邦人之间就不再有隔阂了，外邦人和犹太人在同等的位置敬拜上帝，借着相信耶稣基督为所有人所做的事情，他们就能与神和好了。他们也能与犹太人一起，得以被称为神的子民。这样的道理，在耶稣死亡的时候以一种形象的方式表达出来，圣殿的幔子裂开了，从此，那从前只能在圣殿外院敬拜神的外邦人，现在能够进入至圣所去敬拜神，正如以弗所书 2 章 18 节所说，外邦人和犹太人一起，借着基督，在同一位圣灵里得以进入父面前。他们不再是外人或客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了。他们可以被称为“君尊的祭司、神圣的国民、属上帝的子民”——这在旧约摩西律法中是唯独给以色列人的专有称呼。并且，借着使徒时代犹太人持续的刚硬和拒绝，现在，福音被直接地，单独的传给外邦人，不再经过犹太人，外邦人也不需要先加入犹太教，先和犹太人有关联才能从犹太人那里领受上帝的祝福。正如使徒行传保罗在安提阿对外邦人说：“上帝的道本应先传给你们，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人。因为主曾这样吩咐我们：‘我已经立你作万邦之光，使你施行我的救恩，直到地极。’”

所以，你注意到没有，这是一个至邪恶至荒诞的场景，犹太人，上帝的子民，律法的接受者，却因为他们想要靠着行为像神一样的野心，背离了上帝的约；但上帝却借此做了一个至宏伟至美好的事情，使得犹太人的过犯成为世界的富足，犹太人的缺乏成为外邦人的富足。

圣经告诉我们，万事互相效力，让上帝的选民得益处，我们也经常说，上帝甚至能够使用邪恶的事情，来帮助我们。事实上，如果上帝不能这样做，那他就什么都做不了。因为世上一切的事，即便是那些在人看来最好的事，都被人的罪所败坏，充满了邪恶。保罗在这里所说的，正是这一点。但他说的，不是上帝使用某些泛泛的事情带给信徒某些普遍的帮助。比如，使用疫情以及疫情下各种妖魔鬼怪的事情，来帮助我们更好地明白这世界的破败，帮助我们更渴望他的话。保罗所说的，是上帝的救恩计划。上帝使用犹太人对他的弃绝，使用犹太人所犯下的一个特别的罪，一个滔天大罪——就是弃绝以至于杀害上帝的儿子，应许中的弥赛亚。来使他的救恩临到万民。

那么，这件事和犹太人有什么关系呢？保罗接着说，想想吧，如果上帝能够使以色列人对恩典的拒绝，让恩典临到外邦人；如果上帝能够使以色列人的失足，让世人得益处；如果上帝能够使以色列人被丢弃，让世界因此得以与上帝和好。那么，何况以色列人全数得救呢？这里的“全数”一词，当然不是在说所有肉身的犹太人，即使不信也能上天堂。而是说，当上帝借着以色列人的刚硬，将福音传给外邦人时，这不仅是为外邦人，也是为以色列人。上帝拿走了原本属于以色列人的应许，将它赐给外邦人，并在这个过程中让以色列人嫉妒他们所失去的。上帝的目的是使用这种嫉妒，带领他在以色列中的选民，借着信重拾他们所失去的。使得外邦人和以色列人一起，登耶和山的山，奔雅各神的殿。正如以赛亚预言说：到那日，耶西的根立作万民的旗；列国的民必寻求他，他安息之所大有荣耀。他要向列国立大旗，召集以色列被赶散的人，又从地极四方聚集分散的犹太人。

最后一个问题是，那么，这件事与我们有什么关系呢？休戚相关。一方面，我们，作为外邦人的一份子，正是借着这件事，福音临到我们身上。让我们“这野橄榄枝被接上去，同享橄榄根的肥汁”。另一方面，保罗说，他们被收纳，岂不就是从死人中复活吗？无论在哪个文化中，死人复活都用来表明一种绝对不可能的事情。我们常常看到人死，我们绝对没有看到有人从死亡中复活。或许是知道以色列人回应的难度，保罗用“死人复活”这件事来形容以色列人的再次回转。但死人确实复活了，因为上帝能够使死人复活，上帝能够做不可能的事情。因此，上帝能够拯救以色列人中的一切选民，带领他在以色列中的选民重新去依靠他，相信他。不仅如此，在圣经的语境下，我们知道，律法规定了死亡，罪和对律法的违背带来了死亡。但律法从来不曾规定一个已经死亡的人怎么复活，律法对死人无能为力，死而复生完全是上帝福音的工作，完全是上帝白白地恩典。

因此，我们可以总结保罗的话了，以色列人想要凭着行为夸耀，使得他们获得了一个凭着行为公义审判他们的上帝，使得他们抛弃上帝也被上帝抛弃。但上帝借着这件事，向整个人类——包括以色列人和外邦人——展现他莫大的恩典，就是借着信，他使我们这些属灵的死人，从死亡中活过来，并一直在永恒中活着。在这件事上，以色列人所做的是多么的邪恶，上帝的救恩计划就是多么地奇妙，上帝的恩典就是多么地美好。

正是在这个语境下，保罗提醒加拉太人，就是那些想要重新回到以色列人老路去的加拉太人，就是想要重新靠着行为来赚取功德的加拉太人，说：这是我唯一要问你们的：你们领受了圣灵，是因律法的行为还是因听信福音呢？你们既然以圣灵开始，如今竟要以肉身终结吗？你们既然靠着恩典从死人中活过来，你们现在想要凭着行为为自己赚得你们不义的奖赏，就是死亡吗？保罗的话是多么痛心啊！

这也是对我们的提醒，阿门！

只要你长久在他的恩慈里 (11:16-24)

所献的新面若圣洁，整个面团都圣洁了；树根若圣洁，树枝也圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄枝接上去，同享橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，该知道不是你托着根，而是根托着你。你会说，那些枝子被折下来是为了使我接上去。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，反要战战兢兢。上帝既然不顾惜原来的枝子，岂会顾惜你？可见，上帝又恩慈又严厉：对那跌倒的人是严厉的；对你是恩慈的，只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来。而且，他们若不是长久不信，仍要被接上，因为上帝能够重新把他们接上去。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且违反自然地接在好橄榄上，何况这些原来的枝子岂不更要接在原树上吗？(罗马书 11:16-24)

现在，保罗将他的目光转向外邦人。

在一开始，保罗说：所献的新面（原文：初熟的果子）若圣洁，整个面团都圣洁了；树根若圣洁，树枝也圣洁了。这里的新面和树根显然是指耶稣基督，我们救恩的核心。这两个比喻在圣经中非常常见。如哥林多前书 15:20，基督已经从死人中复活，成了睡了之人初熟的果子。15:23 节说，初熟的果子是基督；然后在他来的时候，是那些属于基督的人。而在约翰福音中，耶稣亲自将他自己和他子民的关系比作葡萄树和枝子，他说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。你们要住在我里面，我也住在你们里面。人若不住在我里面，就像枝子丢在外面枯干了，人把它们拾起来，丢在火里烧掉了。”

另一方面，初熟的果子和树的画面，对以色列人来说，是一个相当熟悉的画面——我们显然可以说，以色列人比外邦人更熟悉这个画面。摩西律法规定以色列人要将初熟的果子献给上帝，作为馨香的祭物。不仅如此，旧约中甚至将以色列人，上帝的子民比喻为献给上帝的初熟的果子，耶利米书 2 章 3 节说：“那时以色列归耶和華為圣，作为他初熟的土产。”这幅画面让我们想到在以弗所书 2 章中，保罗用房子的画面来形容新约的教会：这样，你们不再是外人或客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了，被建造在使徒和先知的根基上，而基督耶稣自己为房角石，靠着整座房子连接得紧凑，渐渐成为在主里的圣殿。在这里，整个面团，整棵树的画面，同样是上帝的国度，上帝子民的一幅美好的画面。他们因为新面，因为树根是圣洁的，他们也成为圣洁了。

有意思的是，正如我们上周讲道谈到的，这样一幅画面首先是赐给以色列人的，在旧约中，唯独以色列人被称为上帝的百姓。外邦人，如果想要领受上帝的祝福，他们首先需要和以色列人有关系，需要从以色列人那里听到上帝的话。在新约中，甚至耶稣也承认这一点，马太福音 15 章记载，当一个迦南妇人祈求耶稣可怜她时，耶稣说：不好拿儿女的饼，丢给狗吃。甚至当约翰指责以色列人的不信时，也说：耶稣来到自己的地方，自己的人并不接纳他。在使徒时代，甚至在整个教父时代，教会对耶稣基督的教导一直和上帝给亚伯拉罕的应许，和以色列民关于弥赛亚的应许关联在一起，当时的基督教艺术借着描述旧约的预表来呈现我们的救恩。当时的基督徒不会认为他们加入了一个新的宗教，一个由耶稣基督开创的，和旧约一点关系都没有的宗教，甚至，在我看来，当时的基督徒很可能会认为自己和亚伯拉罕，和大卫，和以赛亚同属一个教会。就像今天的新教徒不会认为自己教会的历史只有 500 多年，也不会认为自己和保罗，和奥古斯丁不属于一个教会。今天的基督徒，当我们看圣经时，我们潜意识会对旧约和新约有一个明确的界限，我们甚至可能会问，或听到有人问：“旧约的信徒怎么得救呢？”但对第一批新约信徒来说，这可能不会构成一个问题。他们不会觉

得他们和旧约信徒有什么区别。第一批信徒中很多是犹太人，还有很多是在信基督之前，就已经加入犹太教的外邦人，旧约的历史和旧约的应许对他们历历在目。

说到这儿，我们可以看到一个作为今天的新约信徒，我们常常会忽视的画面，就是当保罗说新面和树根的时候，他谈的，并不是一个新的东西，一个只是在这几十年中出现的信仰，事实上，这树根扎根于上帝从起初就赐下的应许里。扎根于他赐给亚当和夏娃的应许：女人的后裔要伤魔鬼的头；扎根于他赐给亚伯拉罕的应许：地上的万族都要因你得福；扎根于大卫的应许：你的王位也必坚定，直到永远；扎根于所有以色列人都知道的弥赛亚的应许。

旧约和新约的信徒都被连于同一棵树，都从同一个树根上得养分，并没有区别。基于此，保罗对外邦人说：有几根枝子被折下来，你这野橄榄枝接上去，同享橄榄根的肥汁。树根从来没有变过，但树枝却被折了下来。那些被折下来的树枝只有一个结局：枯干，并被丢在火里烧掉。上一次讲道我们讲了为什么有几根枝子被折下来，我们讲了以色列人的自夸，他们想要靠着行为称义，讲了他们长期以来的不信，他们杀害先知，最终甚至杀害上帝的儿子。他们被折下来并不是上帝起初就预定他们被折下来，预定他们要下地狱，而是他们自作自受。

那么，当以色列人在杀害先知时，那些外邦人在做什么呢？或者我们可以这样问：那些外邦人比以色列人更好吗？他们比以色列人更少的反抗上帝的话吗？事实上，并没有。当以色列人在关注自己的行为，努力想要洗干净杯子的外面，来掩盖他们里面的污秽时，老实说，外邦人并不在乎这个，外邦人在乎他们的金钱、在乎权力、在乎能给他们快乐的各种宴会、各种淫乱放纵的活动、在乎如何讨好他们自己的偶像、在乎如何积攒钱财获得安全感。但他们不在乎神，不在乎真理。事实上，外邦人和犹太人一起，合谋杀害了耶稣。本丢彼拉多代表所有的外邦人，表达了他对耶稣的轻视，他说：“真理是什么呢？”

因此，保罗说，外邦人是嫁接在这树根上的野橄榄。在被嫁接之前，他们其实和这树根没有任何关系。他们“与基督无关，与以色列选民团体隔绝，在所应许的约上是局外人，而且在世上没有指望，没有上帝。”他们处于一种可怜和可悲的状态。但是现在，他们却被嫁接在“树根”上了。

在这幅画面中，我们很容易就能理解野橄榄和家橄榄的不同。对后者来说，它被精心的照顾，有人给它浇水，施肥，它不惧怕野兽偷它的果子，它享受着橄榄根的肥汁，这是它在做野橄榄时从未经历到的。不仅如此，作为被嫁接在家橄榄上的野橄榄枝，它结出了又大又肥的橄榄，这是按着它从前的样子，按着它的本性它不可能结出来的。现在，外邦人也是这样，当它们被嫁接在上帝的恩典和慈爱中时，他们就成了天国的儿女，拥有了天国的样式，他们开始去爱上帝——他们以前从来不曾有过这样的爱；他们开始去做上帝的工，在天国积累永生的财宝——他们以前从来不曾有过能存到永远的财宝。曾经上帝的子民以色列人，孜孜不倦的寻求，却得不着的东西，如今他们白白得到了。并且使得那所有和他们不同的，所有不信他们所信的耶稣的人，都成了愚顽不化的人。

在上一周的讲道中，我们谈到，在旧约时代，上帝的子民这个称呼是专属于以色列人的，儿子的名分，荣耀，摩西律法的颁布，敬拜的礼仪，应许都是给他们的。我们很可能会问一个问题：为什么，上帝是不是更偏爱以色列人？我们不知道上帝为什么这么做，但他确实这么做了。申命记 7 章上帝指着以色列民说：耶和華—你的上帝从地面上的万民中拣选你，作自己宝贵的子民。耶和華专爱你们，拣选你们，并非因你们人数比任何民族多，其实你们的人数在各民族中是最少的。因为耶和華爱你们，又因要遵守他向你们列祖所起的誓，

耶和華就用大能的手領你們出來，救贖你脫離為奴之家，脫離埃及王法老的手。

如果我們有，或者曾經有過這樣的問題，那麼在這兒，我們就必然會問出同樣的問題。那就是，上帝是不是更偏愛外邦人。看起來似乎是这样，看起來，上帝讓審判臨到猶太人，使得救恩能夠臨到外邦人。看起來，似乎是風水輪流轉，終於輪到外邦人揚眉吐氣了；看起來，現在，外邦人甚至可以指着以色列人夸口，說：那些枝子被折下來就是為了使我接上去。

在這里，保羅面對兩個問題。首先，他並沒有否定上帝對外邦人的愛。上帝對外邦人愛到一個程度，以至於他讓外邦人白白的嫁接到他的恩典和應許中，以至於他讓他本國的子民被砍下來，使得外邦人能夠嫁接上去。其次，面對這種情況，可以想見，外邦人必然有足夠的理由指着他們的身份夸口，從罪性的角度來說，外邦人甚至可能會瞧不起猶太人，可能會在他們和猶太人中間再次搭建一堵隔離的牆。可悲的是，中世紀長期以來的打着信仰的旗號進行的排猶運動，以一種極端的方式印證了保羅的說法——他們向着舊枝子夸口。在初代教會，當越來越多的外邦人加入教會，當越來越多的猶太人作為福音的敵人出現時，這樣的夸口顯然相當有市場。

因此，保羅提醒他們說：若是夸口，該知道不是你托着根，而是根托着你。這樣的提醒在聖經中隨處可見，如以弗所書 2:8 說：你們得救是本乎恩，也因着信；這並不是出于自己，而是上帝所賜的；也不是出于行為，免得有人自夸。我們是他所造之物，在基督耶穌里創造的，為要使我们行善，就是上帝早已預備好要我們做的。在這里，保羅用流出肥汁的樹根和樹枝的畫面，描述了同樣一個事實。外邦人得有多么地荒謬，才敢於做這樣的夸口，仿佛不是根托着他們，而是他們托着根一樣。仿佛不是恩典滋養着他們，而是他們在幫助恩典一樣。事實上，他們這樣的荒謬，和那被棄絕的猶太人，沒什麼兩樣。

所以，保羅說，你不可自高，反要戰戰兢兢。在這里，我們會說，保羅說這話，是為了提醒那些驕傲的外邦人，讓他們不要驕傲。這樣的說法是對的。但在這里，這提醒絕不是說：放心，我不會離開你的，我也會丟棄你，我這樣說只是為了提醒你一下，讓你引以為戒，有則改之無則加勉。事實上，我們可以看到，保羅說的相當嚴厲。他說：上帝既然不顧惜原來的枝子，豈會顧惜你？可見，上帝又恩慈又嚴厲：對那跌倒的人是嚴厲的；對你是恩慈的，只要你長久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下來。有意思的是，保羅在這里再次將外邦人和猶太人做比較。只不過現在不再是对比，而是說：上帝怎麼對待猶太人，就要怎麼對待外邦人，上帝怎麼不顧惜原來這樹根上的枝子，就要怎麼不顧惜現在這樹根上的枝子。

就這一點，舊約中的掃羅是一個很好的例子。當上帝借着先知撒母耳要膏掃羅為王時，掃羅自己說：“我不是以色列支派中最小的便雅憫人嗎？我的家族不是便雅憫支派中最小的家族嗎？”上帝向掃羅顯明他莫大的恩典。當掃羅離棄上帝後，上帝把掃羅從他的恩典里砍了下來。甚至直到掃羅死後，上帝依然記得掃羅的罪。撒母耳記下 21 章記載：大衛在位年間有飢荒，一連三年，大衛求問耶和華，耶和華說：“掃羅和他家犯了流人血之罪，因為他殺死了基遍人。”這件事的結果是，大衛將掃羅後代中 7 個人交給基遍人處死，飢荒才得以結束。直到掃羅死後，上帝也在向掃羅和他的家追討他的罪，

接着，保羅換了一個角度，他說：而且，他們若不是長久不信，仍要被接上，因為上帝能夠重新把他們接上去。你是從那天生的野橄欖上砍下來的，尚且違反自然地接在好橄欖上，何況這些原來的枝子豈不更要接在原樹上嗎？我們上周講到這個話題，保羅說，猶太人被砍下來，為了使救恩臨到外邦人；而當救恩臨到外邦人，上帝又要借此激起猶太人的嫉妒之心，好救他們中的一些人。在這里，保羅再次重申這個原則，那就是，上帝如何憐憫外邦人，他

就要如何怜悯犹太人。

因为上帝不偏待人。上帝没有偏待任何人。他要在耶稣基督里赦免所有人所有的罪，赐他们恩典、平安和永生；他要在耶稣基督之外追讨一切的罪，万不以有罪的为无罪。这两点都是真实的，这两点都从来没有变过。

事实上，有很多人认为上帝偏待人。有很多人认为上帝有选择性的对待不同的人——对某些人会更少地追讨他的罪，对某些人会更少地给他们恩典。但上帝不偏待人。上帝立定唯独在耶稣里赦免一切的人，这一点对所有人并没有分别；上帝也立定在耶稣之外弃绝一切的人，这一点对所有人也并没有分别。另一方面，当人认为上帝偏爱某些人时，就必然会有很多人，想要在某些地方，在眼睛可以看到的東西上，寻找上帝偏爱的证据。很多基督徒说：如果上帝爱某个人，或如果某个人是基督徒，那这个人必然会有更好的婚姻，更体面的生活方式，更亲密的亲子关系，更高的道德水平。假如他们没有这些，假如他们没有表现出比他们身边的人有可见的优势，就如保罗所说，有可夸口之处，他们就惶惶不安，他们就担心上帝是否不再爱他们——或至少不偏爱他们。

现在，让我们再说一遍：上帝立定唯独在耶稣里赦免一切的人，这一点对所有人并没有分别；上帝也立定在耶稣之外弃绝一切的人，这一点对所有人也并没有分别。因此，我们就能够得出和保罗一样的结论，说：可见，上帝又恩慈又严厉：对那跌倒的人是严厉的；对在耶稣里的人是恩慈的。所以，你不需要在任何别的地方在任何可见的事上寻找上帝偏爱你的证据。因为耶稣基督为你死了，因为上帝应许你被连在好树上。因为所献的新面若圣洁，整个面团都圣洁了；树根若圣洁，树枝也圣洁了。你可以无比确定你的平安、喜乐和盼望。因为上帝在耶稣基督里赦免了所有人，你可以无比确定上帝也赦免你了。只要你长久在他的恩慈里。不然，你也要被砍下来。

阿门！

深哉，上帝的丰富、智慧和知识！（11:25-36）

弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。这奥秘就是有一部分以色列人是硬心的，等到外邦人的数目添满了，以色列全家都要得救。如经上所记：“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家一切不虔不敬。”“这就是我与他们所立的约，那时我要除去他们的罪。”就福音来说，他们为你们的缘故是仇敌；就拣选来说，他们因列祖的缘故是蒙爱的。因为上帝的恩赐和选召是不会撤回的。你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜悯。同样，他们现在也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯。因为上帝把众人都圈在不顺服中，为的是要怜悯众人。深哉，上帝的丰富、智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士？谁先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！（罗马书 11:25-36）

周二的时候，崇峰牧师给我发了一个小视频。是一个人的演讲，他是这么说的：宗教已经说服了人们，有一个看不见的人，生活在天空，他每天每时每刻都在看你所做的一切。这个隐形的人列出了 10 件具体的事，他不想让你做，如果你做任何这些事情，他会把你送到一个特别的地方，那里有燃烧、火焰、烟雾、折磨和痛苦，让你永远活在那里，受苦、燃烧、尖叫，直到永永远远，但他还是爱你的，他爱你，他爱你，而且他需要钱。

说实话，作为基督徒，我们听到了太多这样质疑的声音，有些质疑是以疑问的面目出现，比如：全能的上帝能不能创造一个自家搬不动的石头。有些质疑是以反问的形式给出，比如：一个宣称慈爱的上帝怎么在旧约中要实行大屠杀？有些质疑是以信誓旦旦的陈述给出，就像上面那个人说的一样。这些质疑总是暗含着这样一个思路，你们基督教的上帝是如此不符合人的理性，不符合人的逻辑，不符合人的道德，不符合人的情感，说他荒谬和愚蠢都已经是很给你们面子了，你们怎么能说他是可信的呢？

面对这样的质疑，基督徒的第一反应，是反驳回去，是宣称，不是的，上帝符合人的理性和人的道德。在这个视频下面，有一条基督徒发的评论，说：这十条不让你做的就是你人生的使用说明书。你可以放纵人生，那会让你获得短暂的快乐，但最终你将如同报废的汽车只剩下一团废铁。想要让汽车开的安全又快速，就要老实地按着汽车使用说明书来保养。

从某个角度来说，这样的说法确实是正确的。正如马丁路德在施马加登信条中说：神在律法中警告、严惩罪恶；同时，又向我们提供应许和恩赐，目的是使我们远离罪恶。事实上，上帝的律法确实是我们的指南针，是我们生命的方向。事实上，如果我们想要在今生活出一个上帝喜悦的生命，并且在来生有永生的话，我们就需要遵守诫命。但问题在于，正如马丁路德在施马加登信条中接来说：由于罪恶横行，此目的失败了。人并不是一辆好车，可以按着说明书的指示来保养，可以因着好的保养而老当益壮，甚至越开越顺畅。恰恰相反，人在看到说明书之前，就已经是个已经报废的，只能成为废铁的车了。大卫说：看啊，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。罗马书保罗明确的说：罪的工价乃是死。

现在，我们陷入了圣经第一个违背人理性的地方。正如那个视频所说：如果有个看不见的人，威胁你说，你做任何违背他的事，他都要把你丢在永火里，你怎么能说 he 爱你呢？对于这个问题显明的矛盾，很多基督徒是这么解决的，他们说：因为上帝并不是真的想让人下地狱，上帝赐人律法是为了帮助人，让人变得更好。对于一些更有经验的基督徒来说，他们甚至可以举例说明上帝是怎么用律法来帮助人的。比如，有一本叫做《如何用律法和福音

看待霸凌》的书，就描述了律法的这种“积极”的用处，它说：“律法是上帝给我们的礼物，是非常棒的工具，律法有三个目的，它起着镜子、约束和向导的作用。作为镜子，我们在律法的映照下审视我们的生命，看见我们的罪，看见我们迷失的道路。”——直到这儿，看起来好像都没什么问题。但律法就在这不知不觉中从一个坏消息变成了一个好消息，对很多人来说，律法本身就能够用来证明上帝对我们的爱了——一种基于如何做得更好并建立在满足律法上的爱。对很多人来说，律法也是上帝爱的一种表现，为了满足他们的理性，他们把律法打扮的如此美好，以至于甚至有人说：上帝并不是真的要惩罚人，并不是真的想让人死亡，不是真的想让人下地狱，圣经那些宣称人要下地狱的经文不过是一种提醒、一种严厉的劝勉，只是想让人不要犯罪，让人看到自己是多么地有罪。毕竟，上帝是爱人的，他怎么会让人下地狱呢？这周，我甚至听到一个牧师这样解释路加福音 19 章按才受托的比喻。他说，主人对那个把银子埋在地上的仆人说：我告诉你们，凡有的，还要给他；没有的，连他所有的都要夺过来。这里说的显然不是这个仆人要下地狱，毕竟，上帝爱他的仆人，这里只是用严厉的话提醒和管教他的仆人。

这是一个很典型的例子，人为了满足自己的逻辑，将上帝打扮成他们的情感、理性和道德所能够接纳的那种好上帝，有意和无意间模糊了上帝的律法。他们将上帝严肃的律法变成了一个玩笑。并因此，变成了事实上什么都不是的东西。就像一个法律规定，贪污的官员都要进监狱，这个法律确实能够提醒官员不要贪污，但它之所以能够提醒官员不要贪污，是因为它确实让贪污的官员进了监狱。如果这个法律并不让任何贪污的人进监狱，这个法律就不过是个笑话，起不到任何提醒的作用。上帝的律法同样如此，我们并不是反对说，上帝的律法不能提醒人的罪，不能让人看到人的污秽。不是的，上帝的律法确实能够做到这些，为什么？恰恰是因为律法不是一种没有任何效果的“提醒”，和不会有任何惩罚的劝勉。律法的效果和惩罚必将不折不扣的实行，那就是：犯罪的，他必死亡。

接着，我们将处理第二个违背人理性的地方。保罗说，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。换句话说，保罗说：你们有些人自作聪明，想要用自己的智慧去理解上帝，但却走迷了路。因此我们需要问的是，保罗提醒的那些自以为聪明的弟兄们，他们在哪里走迷了路，保罗担心他们怎样“自以为聪明”。我们接着看，保罗说：这奥秘就是有一部分以色列人是硬心的，等到外邦人的数目添满了，以色列全家都要得救。因为上帝的恩赐和选召是不会撤回的。你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜悯。同样，他们现在也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯。

这里我们需要注意一句话，保罗说：上帝的恩赐和选召是不会撤回的。从这一句话我们可以看到保罗面对的问题是什么。上两周，我们用两篇讲道谈到外邦人和犹太人的问题，这是初代教会所面对的一个很大的问题。在旧约时代，摩西的律法是给犹太人，儿子的名分也是犹太人的，那现在，外邦人算什么？外邦人怎么能被称为神的儿子呢？——毕竟，律法清楚规定了上帝的子民和外邦人之间的区别。在新约时代，犹太人因他们自己的悖逆，被从那树根上砍了下来，使得外邦人被接上去，那现在，犹太人又算什么？上帝是不是已经弃绝犹太人了？更近一步，有人会问：上帝不是宣称以色列人为上帝的儿女吗？上帝不是宣称他不会离弃他的儿女吗？上帝不是说要消除雅各家一切不虔不敬吗？那为什么现在，上帝要这么对待以色列人呢？上帝弃绝以色列了吗？上帝说以色列为他的儿女的话落了空吗？上帝对他的子民撤回了他的恩典吗？或者说，难道上帝在旧约中的应许是在说谎吗？

在这里，我们需要扩展一下，不要以为这个问题只是当时教会特殊的问题，只是关于犹太人的问题。事实上，今天也有同样的问题，从这个问题诞生出一个错误的教导：叫一次

得救永远得救。这样的教导同样是基于上帝的话提出来的一个看似符合逻辑的推论，它宣称：上帝不是说会保守他的儿女吗？上帝不是说什么都不能让我们和他的爱隔绝，不是说他永远不会抛弃我们吗？因此，信徒绝不会失去信心。尽管圣经有很多清楚的给基督徒的警戒。比如，罗马书 11 章 22 节说：只要你长久在他的恩慈里，不然，你也要被砍下来。希伯来书 6 章 4 节说：论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味、又于圣灵有份、并尝过上帝的话的美味，和来世权能的人，若再离弃真道，就不可能使他们重新懊悔了；加拉太书 5 章 4 节说：你们这要靠律法称义的是与基督隔绝，从恩典中坠落了。他们昧着他们的良心，就像我们上面谈到的，只是为了提醒基督徒不要这样做，他们说这样的事并不会真的发生，一个基督徒并不会真的被砍下来，或真的从恩典中坠落。直白点说，他们宣称圣经律法的道理不过是虚张声势，上帝不过是在说谎。

但上帝并未说谎，他每一个律法的要求和律法的惩罚都没有说谎，他每一个福音的应许也没有说谎。保罗解释说，上帝在旧约中对他儿女的恩赐和应许，并没有撤回，因为以色列全家都要得救。什么是以色列全家都要得救呢？在罗马书 9 章 6 节保罗解释了这个问题。他说，这不是说上帝的话落了空。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是他的儿女；惟独“从以撒生的才要称为你的后裔。”这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。

当保罗说以色列全家都要得救时，他想说什么呢？他想说：上帝的恩赐和选召不会撤回，他在旧约的应许不会落空。上帝对外邦人的爱和怜悯并没有使上帝对以色列的怜悯失效。保罗在这里用了个对比：外邦人不顺服上帝，外邦人蒙了怜悯；以色列人不顺服上帝，以色列人蒙了怜悯。最后，保罗总结说：因为上帝把众人都圈在不顺服中，为的是要怜悯众人。

现在，让我们来看看保罗的总结。保罗说，上帝把众人都圈在不顺服里，上帝借着他的律法指出了所有人，外邦人、犹太人、美国人、中国人，男人，女人，君子、小人、信徒、非信徒，所有的人都是律法的破坏者，所有的人都要承担违背律法的后果，就是死亡，这一点并没有区别。上帝的律法并不偏待人，上帝并不为非信徒制定了一个律法，为信徒制定了另一个不同的律法。或当他们违背律法时，为非信徒制定一种惩罚，为信徒制定另一种惩罚。同样，保罗说，为的是要怜悯众人。上帝的怜悯也不偏待人，耶稣基督为所有人死了，赦免了所有人的罪，上帝并没有将人分成两种，一种只给他怜悯，以至于他的律法对他们都不过是某种不会实现的“威胁”；一种对他们只有惩罚，以至于他的赦免压根没临到他们，或他压根没有为他们死。就像双重预定论所教导的那样。

在这一点上，我们来到了圣经一个悖论的顶点，一个不符合逻辑和常识的顶点。上帝确实要追讨一切的罪，要惩罚一切的罪人，但这个上帝又是有爱的，他对罪人的惩罚并不让他的爱打一丝一毫的折扣，因为“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”；与此同时，上帝确实是有爱的，但他的爱不废掉他律法的一笔一划，也不消减律法的威力，无论是对基督徒还是非基督徒，都是如此，他甚至说：“若是你的右眼使你跌倒，就把它挖出来，丢掉。宁可失去身体中的一部分，也不让整个身体被扔进地狱。若是你的右手使你跌倒，就把它砍下来，丢掉。宁可失去身体中的一部分，也不让整个身体下地狱。”上帝将恩典和荣耀赐给以色列人，但这并不代表外邦人被排除在外，因为外邦人要因着以色列人的不顺服蒙怜悯；与此同时，上帝将以色列人从恩典上砍下来，并不废掉上帝对以色列人的怜悯，因为上帝要因着施给外邦人的怜悯，使以色列人蒙怜悯。同样地，圣经告诉我们，上帝愿意万人得救，明白真道，但这并不废掉上帝对罪的愤怒，并不让上帝成为一个什么都无所谓的老好人，上帝甚至给那些弃绝他的人一个昏沉的灵，让他们眼睛看不到，耳朵听不到；与此同时，上帝

让那些弃绝他的人陷入他们自己的罪里，并不让他成为一个邪恶的上帝，因为他论断人的时候，显为公义。同样地，那全能的上帝愿意人人得救，但他确实不强迫人相信他，以至于他任凭人们拒绝他，否定他，攻击他；与此同时，尽管无数的人拒绝上帝的恩典，并因此而下地狱，但这只能证明他们自己的虚谎，上帝愿意每个人得救的心是同样的迫切，因为耶稣基督为每个人的罪付上了赎价。同样的，上帝保守他的儿女，连他们的头发都数过，上帝决不抛弃他们，但魔鬼和我们的罪依然在搅扰着我们，甚至在诱惑我们倚靠我们自己，把我们自己当神，以至于甚至离开信心；与此同时，尽管有人倚靠自己的行为夸口，拒绝认罪，因此离开真道，从恩典中堕落，但上帝的应许从不落空，当上帝的儿女承认自己的罪，在耶稣基督的赦免里找到平安时，这平安必定能带领他们穿越魔鬼一切的攻击和这世界一切的搅扰，进入上帝荣耀的天堂。正如耶稣说，我赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。同样的，上帝的儿女知道他们唯独靠着恩典得救，但上帝确实呼召他们成为万人之仆，去服事人，去奉献，去舍己，去背十字架，去做一切美善的事，与此同时，当上帝的儿女做了这一切事后，当他们看到上帝在他们生命中的恩典，唯一能说的，不过是：我是无用的仆人，我所做的不过是我应当做的。

看哪，当保罗说完这一切的道理，这看起来如此矛盾的“奥秘”，他没有说：我们应该怎么去理解上帝的奥秘。他反倒心悦诚服的伏在上帝的脚前，说，深哉，上帝的丰富、智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士？谁先给了他，使他后来偿还呢？保罗在这里所说的“上帝的丰富、智慧和知识”，并不是指各种泛泛的丰富、智慧和知识，他指的是，上帝爱人，怜悯人，赦免人，拣选人的丰富、智慧和知识。正是在这样的丰富、智慧和知识中，上帝为保罗死了，赦免了保罗的罪，拣选保罗归向他自己，如同从熊熊大火中拣选一根即将毁灭的柴火一样。正是在这样的丰富、智慧和知识中，上帝拣选了我们，使我们可以和保罗一起说：我们的主的恩典何等丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。这话可信，值得完全接受：“基督耶稣到世上来是要拯救罪人”，而在罪人中我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，好让基督耶稣在我这罪魁身上显明他完全的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。

愿我们放下那想要作主的谋士的心，愿我们放下我们的丰富、智慧和知识，单单满足于上帝自己的丰富、智慧和知识。因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！

将身体献上当作活祭 (12:1-21)

所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。我凭着所赐我的恩对你们每一位说：不要把自己看得太高，要照着上帝所分给各人的信心来衡量，看得合乎中道。正如我们一个身上有好些肢体，肢体也不都一样的用处。这样，我们许多人在基督里是一个身体，互相联络作肢体。按着所得的恩典，我们各有不同的恩赐：或说预言，要按着信心的程度说预言；或服事的，要专一服事；或教导的，要专一教导；或劝勉的，要专一劝勉；施舍的，要诚实；治理的，要殷勤；怜悯人的，要乐意。爱，不可虚假；恶，要厌恶；善，要亲近。爱弟兄，要相亲相爱；恭敬人，要彼此推让；殷勤，不可懒惰。要灵里火热；常常服侍主。在盼望中要喜乐；在患难中要忍耐；祷告要恒切。圣徒有缺乏，要供给；异乡客，要殷勤款待。要祝福迫害你们的，要祝福，不可诅咒。要与喜乐的人同乐；要与哀哭的人同哭。要彼此同心，不要心高气傲，倒要俯就卑微的人。不要自以为聪明。不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是可行，总要尽力与众人和睦。各位亲爱的，不要自己伸冤，宁可给主的愤怒留地步，因为经上记着：“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”不但如此，“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样做，就是把炭火堆在他的头上。”不要被恶所胜，反要以善胜恶。(罗马书 12:1-21)

有一天，一个姐妹来我们教会。她想要离开原来的教会，找一间新的教会。她告诉我，她原来的教会特别爱讲律法，总是告诉她，一个好的基督徒，或者说，一个真正的基督徒、或者换个词，一个重生了的基督徒应该是什么样子。比如，一个好基督徒应该总是很喜乐，不能有一句抱怨的话，不能懒惰，要常常祷告，做任何事都要想到神，要在凡事上都荣耀神，等等。我注意到那个姐妹那时可能遇到了什么事，状态不好，再加上教会这样的教导。她说：她都快要崩溃了。以至于尽管她在那间教会聚会了7-8年，现在，她想要换一间不那么律法主义的教会。

由于当时是周天，事情比较多，我和她也没有时间细聊。聚会结束后，我决定约她见个面，聊聊天，详细了解下她的状态。更重要的是，我想告诉她，我们每个人都是罪人，我们都达不到上帝完美的要求，我想告诉她，上帝爱我们，因耶稣基督为我们死在十字架上，赦免了我们一切的罪，使得所有信他的人，都成为了上帝的儿女，不再欠任何律法的债，也不需要借着行为来证明什么。我想告诉她，我们得救，是本乎恩，也因着信，并不是出于自己，也不是出于行为。我想告诉她这些基督教最基础，却是最重要最宝贵的消息。

在我说完这些话之后，她对我说了一句我从来没有想过的话，她默默听完我的话，问我：“然后呢？”

我不知道我们是如何结束这场谈话的，我记得，自从她问完这个问题，我就不知道该说些什么了。当我来的时候，我想要给她完全的好消息，除了想要告诉她耶稣赦免她了，她不再欠任何行为的债之外，我不想讲别的什么东西，我也没有别的什么可讲。但是，作为一个信了很久的基督徒，她可能听过了太多类似的谈话。在每一场这样的谈话中，可能都会提到福音，提到耶稣为她死了，提到上帝丰富的恩赐，但这样的话，不过是为了告诉她，因此她必须做点什么，或者是为了指责她，她现在状态这么糟糕，是因为她没有做什么，没有去荣耀神。换句话说，可以想象，耶稣、赦免、福音、恩典等等词汇，在每场基督徒之间的谈话中当然都会存在。如果你是一个老基督徒，你可能会对这样的话(an)熟于心，那就是：耶稣为你

死了，因此你要怎么样怎么样。耶稣为你死了，成了每一场谈话中一个必须出现的开场白——但它仅仅是一个开场白而已。大家真正想谈的是之后的话，是我们应该做什么的道理。在“然后呢”这个问题背后，是这样的问题：是的，你说的对，上帝爱我，耶稣为我死了，然后呢？现在，开场白说完了，你想告诉我什么新鲜的道理，可以让我当个好基督徒的方法。

说实话，这是一场我很失败的拜访。因为那个姐妹再也没有来过我们教会。这也是一场让我印象极为深刻的拜访。那时，我已经知道了很多对福音的反应，有敌对，有反感，有喜悦，有客套，但那是我第一次知道还有另外一种反应，那就是：你对我说这个，你告诉我上帝爱我，真正想说的是什么？你说完了你的开场白，然后呢？你想告诉我什么样的好行为的道理呢？

因此，我们不断强调：赦免的福音是我们信仰的中心和目的，是我们教导的核心，是我们心之所系。我们看到，人心是多么容易想要在行为上找平安啊：如果我想得到什么，我必须首先做到什么；如果我做到了什么，那我才配得什么。这样的逻辑是多么符合这个世界的规则和人心的思维方式啊。我们是多么容易跌入法利赛人的陷阱和加拉太人的错误，想要靠着肉身完全啊。魔鬼真是何等狡猾，它如此精心地引诱我们陷入这样的错误，因为一旦我们陷入其中，福音就不再是我们信仰和生命的目的，一旦我们陷入其中，无论我们多么频繁的听到福音，多么热切的谈论福音，福音都不过成了一个引子，一个开场白。甚至谈论福音的时候，我们的心里都在悄悄地说：快点结束这些让我的耳朵都听出茧了的话，让我们来谈点真正有用的东西吧！

但是，另一方面，当我们阅读罗马书时，我们确实看到这样的模式。我们确实看到，当保罗谈到上帝给外邦人和以色列人白白的恩典，当保罗感慨说：深哉，上帝的丰富、智慧和知识。之后，他谈到基督徒的生活守则。从12章开始，保罗一直在教导基督徒该做什么和不该做什么。看起来，保罗确实使用了“然后”一词，看起来，保罗确实在说：弟兄姐妹们，我已经告诉了你们上帝的恩典是何等丰盛，我已经告诉了你们我们唯独靠着恩典得救。然后，现在，我要告诉你们应该怎样生活。因此，有人拿着保罗在这里的话说，你看，保罗在讲完福音以后，也会教导基督徒应该怎么做。他们拿着保罗在这里的话指责我们，说我们只讲福音，不讲律法，或说我们只讲律法定人的罪，而不用律法指引基督徒做好行为。

是的，如果我们想要忠实于主的道，如果我们想要传讲圣经整全的真理，我们就必须和保罗一起，不仅教导福音，也要教导律法，不仅教导白白的恩典，也要教导好行为。不增加一笔一划，同时，也不删减一丝一毫。带着这样的渴望，带着对圣道的忠诚，愿圣灵帮助我们，让我们看看保罗是怎样用律法给我们指引的。

在12章一开始，保罗说，所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的。我们看到，在这一段话里，有一个很特别的词：活祭。这个词是保罗从12章开始所有劝勉的总结。这个词是什么意思呢？这个词由两个词组成：“活得”和“祭物”。我们可能都听过这样的解释，说，为什么是活祭呢？因为耶稣赦免我们，使得我们不用再死了，因此，我们不是死的祭物，而是献给上帝，蒙上帝悦纳的活祭。这样的解释并没有错，但这样的解释主要是在解释前一个词，解释为什么我们现在是活祭而不是死祭。当保罗将他对基督徒的劝勉，将基督徒的好行为解释为活祭时，它必然和那些在祭祀活动中被杀掉的祭物不仅存在着区别，也存在着相同点。这相同点就是：它们都是祭物。

作为中国人，想必我们对祭物并不陌生。今天可能依然有地方在过节的时候将猪头作为祭品

献给祖先。同样，献祭这个概念对古代的人来说更不陌生。想想以色列人的献祭：他们将牛羊杀了，把它们的血涂在门框或祭坛上，把它们的身体烧掉或吃掉。在这副画面里，牛羊是赦免以色列人的祭品，牛羊没有得到任何益处，牛羊为以色列人的益处而牺牲。

如果这样的场景还不能让我们明白祭品是什么意思的话。我们可以想想外邦人的献祭，在古代的中东地区，有这样一种献祭，就是人们会为了表达对偶像的忠诚，甚至会像他们的偶像献上自己的孩子，他们把自己的孩子献给偶像，以换取这些偶像的青睐和喜悦。甚至以色列人也随从他们这样去做，耶利米书传达上帝的话说：“他们在欣嫩子谷建造巴力的丘坛，把自己的儿女经火献给摩洛；他们行这可憎的事，使犹太陷在罪里。”同样，在这样一个献祭的场景里，儿女是那被牺牲的祭物。

或者，我们也可以想想另一个献祭，就是耶稣基督的献祭。圣经谈到这场献祭的特点：他本来富足，却为我们成为贫穷；他本来是圣洁的，却为我们成为罪人；他本来是活着的，却为我们承受死亡的痛苦。在这场献祭中，他没有得到任何好处，却为我们牺牲了自己。他成了承受损失的那个损失，付出代价的那个代价。

这就是祭品的含义。祭品并不是为了自己的好处而被献上的，祭品是为了别人的益处而付出的代价和牺牲。这就是当保罗说：所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭。他所说的意思。

在我信主的过程中，我曾听到很多对基督徒的劝勉，他们这样劝勉基督徒去做好事。他们说：你现在抑郁吗？来跟随上帝吧，上帝能给你人生的意义和方向。他们说，你的婚姻关系不好吗？来把你的婚姻交给上帝吧，上帝可以还给你一个美好的婚姻。他们说，你为你的经济状况焦虑吗？来按照上帝的指示为自己做个金钱管理吧，你就能还清房贷，存够大学的教育款，积累足够的财富并慷慨的奉献。

从世俗的角度来说，这样的“劝勉”听起来特别吸引人，它给了人一个去做好事的行为的动机，但这动机不过是为了满足人自己的好处。这样的动机不过是在模仿这个世界的规则，不过是为了通过做点什么让自己拥有的更多。这样的动机不需要上帝的福音，只需要人的理智，毕竟，谁不愿意拥有人生的意义，不愿意拥有美好的婚姻，不愿意积累足够的财富呢？这样的劝勉确实“讨人的喜悦”。

但保罗并不是这样劝勉的。保罗说：弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭。保罗仿佛在说，弟兄们，我以上帝的恩典劝勉你们，如同耶稣怎么为你们牺牲一样，你们也要怎样去牺牲。保罗确实在说耶稣所说的同样的话，耶稣说：我所喝的杯，你们也要喝，我所受的洗，你们也要受。在献祭中，祭品本身并没有获得任何好处，祭品本身是为别人的好处而摆上的，同样，把身体献上当作活祭，本身并不能赚得任何好处，无论是世俗意义上的好处，还是道德上的、情感上的好处，在这里，只有付出、只有牺牲、只有奉献、只有舍己、只有挣扎地背起我们的十字架。

我们的老我天然地喜欢听从怎么为自我带来好处的教导，喜欢跟随怎么让我们获得好处的建议。因此，我们的老我是多么讨厌保罗这样的教导啊。我们的老我多么不喜欢福音，同样就多么不喜欢律法，我们的老我多么不喜欢律法来定我们的罪，同样就多么不喜欢律法来给我们真正的属灵的指引，指引我们不求自己的益处，指引我们献上自己为祭，指引我们背起十字架来跟随主。因此我们的老我是如此迷恋那些假教师的话，他们将律法真正的指引变成了：你想获得好处吗？无论是什么好处：自由、尊重、独立、爱、感动、幸福，来遵守上帝的律法吧，来按照上帝的道去生活吧，你一定会获得这些好处。因为这就是上帝的应许，上帝喜

欢那些跟随他的人，不是吗？

现在，让我们一起看看保罗是如何劝勉我们把身体献上当作活祭的吧。他说：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。他首先告诉我们，不要效法这个世界的规则，而是效法上帝的规则，查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。这让我们想到约翰福音 15 章耶稣的教导，他说：你们若属世界，世界会爱属自己的；只因你们不属世界，而是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。因此，我们可以想象，当保罗劝勉我们不要效法世界时，我们会得到这世界什么样的对待。

接着，保罗说，不要把自己看得太高，要照着上帝所分给各人的信心来衡量，看得合乎中道。正如我们一个身上有好些肢体，肢体也不都有一样的用处。这样，我们许多人在基督里是一个身体，互相联络作肢体。按着所得的恩典，我们各有不同的恩赐：或说预言，要按着信心的程度说预言；或服事的，要专一服事；或教导的，要专一教导；或劝勉的，要专一劝勉；施舍的，要诚实；治理的，要殷勤；怜悯人的，要乐意。保罗说，不要把基督徒分为上中下等，把自己看为上等的基督徒，把你的兄弟姐妹看为下等的基督徒。事实上，我们看到，这是法利赛人、割礼派，律法主义者孜孜不倦的追求，当他们宣称：你必须得守割礼才是好基督徒，你必须每天祷告两小时才是好基督徒，你必须奉献十分之一才是好基督徒时，他们在鼓励一个想要借着行为自夸的灵，他们在给人一种可以把自己看得比别的基督徒高的方法。但保罗告诉我们，我们做这一切的事，不是为了自己的益处，不是为了显得自己比别人好，而是为了服事他人。就像一个身体的各个肢体一样。无论是服事，是教导，是说预言，是劝勉，是施舍，是治理，是怜悯人，都没有高低贵贱之分。都是在专注于做自己的事，就是为他人的益处而作的事。

保罗接着说：*爱，不可虚假；恶，要厌恶；善，要亲近。爱弟兄，要相亲相爱；恭敬人，要彼此推让；殷勤，不可懒惰。要灵里火热；常常服侍主。在盼望中要喜乐；在患难中要忍耐；祷告要恒切。圣徒有缺乏，要供给；异乡客，要殷勤款待。要祝福迫害你们的，要祝福，不可诅咒。要与喜乐的人同乐；要与哀哭的人同哭。要彼此同心，不要心高气傲，倒要俯就卑微的人。不要自以为聪明。不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是可行，总要尽力与众人和睦。各位亲爱的，不要自己伸冤，宁可给主的愤怒留地步，因为经上记着：“主说：‘伸冤在我，我必报应。’”不但如此，“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。*

这一段话很好地解释了什么叫做将身体献上当作活祭。这意味着你的身体不再属于你，你的身体为着他人的益处而活。你要供给缺乏的圣徒，你要殷勤款待异乡的客人。甚至，你的心情也不属于你，你要与喜乐的人同喜乐，与哀哭的人同哀哭。你要努力追求和睦，以至于你要如此对待你的仇人，就是：你的仇人若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝。

当你这样做时，你可以很清楚的看到你的损失，你背着十字架跟随主，你要牺牲你的很多时间、金钱和精力，你不仅是白白的舍弃它们，你所得到的，还有世人的嘲笑和你的老我本身对你的控告和攻击，甚至，在有些时代有些地方，你可能需要牺牲你的生命。当你看到这些，你可能会像一个商人盘算着他的买卖一样，你也盘算着说：那么，如果需要我做这么多，那我会因此得到什么好处呢？

这是一个很好的问题，这是我们的罪性每一天都在搅扰着我们的问题。但正是在这一点上，保罗并没有谈到什么“如此事奉”的好处，他只是说，你们如此事奉是理所当然的。或者换句话说，上帝所应许的一切好处：儿女的名分，律法的满足，天国的后嗣，得以敞着脸见到上帝的荣光，末日审判时无罪的宣告，这一切，都因着耶稣基督已经赐给我们了。这就是当保

罗在劝勉我们时他所想到的上帝的“慈悲”。他以上帝的这慈悲，并唯独以这慈悲劝勉我们。

就这一点而言，马丁路德的话总结的再好不过了。他说，基督徒是全然自由的万人之主，不受任何人的辖制。基督徒是全然顺服的万人之仆，受一切人的辖制。这两点都是圣经的真理，这两点，不传讲哪一点，都是不忠实于上帝的话。作为全然自由的万人之主，我们不受任何人的辖制，我们圣洁的身份不接受任何人的攻击和否定。正如保罗说：无论是死，是活，是天使，是掌权的，是有权能的，是现在的事，事将来的事，是高处的，是深处的，是别的受造之物，都不能使我们与上帝的爱隔绝。与此同时，作为全然顺服的万人之仆，我们没法靠着我们所付出的时间、金钱或工作来赚得，或换取任何好处，因为一个仆人没有一点自由，一个仆人的时间、金钱和精力都不属于他自己，而是属于他的主。一个仆人不可能拿着本属于别人的东西来卖给别人。正如耶稣说：“仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样，你们做完了一切所吩咐的，要说：‘我是无用的仆人，所做的本是我们该做的。’”

是的，我们是无用的仆人，我们每日犯罪何其多，我们达不到上帝律法的要求，我们也没法完成上帝指引我们所做的正确的事。我们唯独感恩的是，上帝按着他自己的旨意，而不是按着我们可羞愧的行为，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。我们唯独感恩的是，耶稣亲自宣称：以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的心，但我称你们为朋友，因为我从我父所听见的一切都已经让你们所知道了。不是你们所拣选了我，而是我拣选了你们，并且派你们去结果子。我们唯独感恩的是，我们既从罪里得了释放，作了上帝的奴仆，就结出果子，以至于成圣，那结局就是永生。

阿门！

黑夜已深，白昼将近 (13:1-14)

在上有权柄的，人人要顺服，因为没有权柄不是来自上帝的。掌权的都是上帝所立的。所以，抗拒掌权的就是抗拒上帝所立的；抗拒的人必自招审判。作官的原不是要使行善的惧怕，而是要使作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？只要行善，你就可得他的称赞；因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶，就该惧怕，因为他不是徒然佩剑；他是上帝的用人，为上帝的愤怒，报应作恶的。所以，你们必须顺服，不但是因上帝的愤怒，也是因着良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是上帝的仆役，专管这事。凡人所当得的，就给他。当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。你们除了彼此相爱，对任何人都不可亏欠什么，因为那爱人的就成全了律法。那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或别的诫命，都包括在“爱邻如己”这一句话之内了。爱是反对邻人作恶，所以爱就成全了律法。还有，你们要知道，现在正是该从睡梦中醒来的时候了；因为我们得救，现在比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近。所以我们该除去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像在白昼行走。不可荒宴醉酒；不可好色淫荡；不可纷争嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要只顾满足肉体，去放纵私欲。(罗马书 13:1-14)

有一本叫做《三体》的书，可以说是近些年中国最好的长篇科幻小说，因此，它获得了许多荣耀。可能有很多人看过它，即便没有，大多数人也可能听说过它。对于基督徒来说，这个名字可能会让我们感到很熟悉，当你一看到这本书的标题时，你可能首先会想到三位一体。但实际上，这本书和基督教没有一点关系。这个名字来自于书中的一个“三体文明”，它是作者假设的，在一个离太阳系最近的恒星系半人马座α星系中存在的文明。由于这个星系存在三颗恒星，因此这个文明被称为“三体文明”。该书讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。

构成这本书一切剧情的基础，有一个笼罩在宇宙间一切文明之上的法则，这本书称它为“黑暗森林”法则，关于这个法则，这本书是这样说的：宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，轻轻拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点儿声音，连呼吸都小心翼翼；他必须小心，因为林中到处都有与他一样潜行的猎人。如果他发现了别生命，能做的事只有一件：开枪消灭他。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁，任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。这就是宇宙文明的图景。

这样的假定似乎很可怕，但我们很容易就理解了它。我们对这假定一点都不陌生。当中国人说：防人之心不可无时，当西方人说：他人即地狱时。我们都习惯于这样一副画面。仿佛是森林里一群狼在开会，你必须得努力的露出自己的獠牙和爪子。即便你是一只羊，你更得努力披上你的狼皮，防止被他人看出来。如果你让人看出你是好欺负的，比如，如果你在买东西的时候让人看出你是好骗的，那事情就不妙了。因此，对很多人来说，社会一直是个黑暗森林。

在罗马书 12 章的讲道中，我们谈到保罗劝勉大家，将身体献上当作活祭。我们指出献为祭物意味着什么。这意味着为了别人的益处而活。正如耶稣将自己献上，舍弃了他的生命，在这个过程中，他没有得到任何好处，却为我们赚得了救恩和永生。我们指出保罗的这劝勉，与世俗之人的劝勉，以及与律法主义者的劝勉是多么的不同，他们的劝勉总是带着这样的逻辑：如果你要获得什么好处，就该遵守律法。我们也谈到，因为上帝的赦免，即，完全是因为福音的缘故，我们成为了属灵的活人，我们满有基督的馨香之气，我们献给上帝的不再是死而又死的味道，而是圣洁的，蒙上帝所悦纳的活祭。

在今天的讲道中，我们将继续活祭这一话题。我们来看保罗关于活祭具体的教导。在 12 章的结尾，保罗谈到这如何塑造我们对仇敌的态度。那就是，你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝。面对这样的教导，人的反应是：公平在哪里。人的反应是：如果我这样对待他，那他岂不是会更加伤害我吗？因此，当保罗谈论这样的教导时，他首先谈论的并不是人际关系，或者说，并不是一个人和人的道德问题。他谈论的首先是我和上帝的关系。那就是：不要自己伸冤，宁可给主的愤怒留地步，正如经上记着：“主说，伸冤在我，我必报应。”换句话说，上帝的伸冤是这个问题的答案。上帝的公义是保罗督促基督徒去爱仇敌的钥匙。正是因为上帝是公义的，所以我们不用担心公平的问题，正是因为上帝是公义的，所以我们不要诉诸于自己伸冤，用我们自己的手实现我们想象中的公平。

在爱仇敌之后，保罗谈到基督徒和掌权者的关系。老实说，这一段是我写讲道时，最不好处理的一段。我们知道，当保罗写作的时代，是一个对基督教逼迫至深的时代，不仅是罗马政府，甚至包括上帝借着摩西律法亲自设定的以色列人的祭司，都在逼迫基督徒。即使从今天的世俗的角度考虑，那时的罗马帝国也远远谈不上公平。当时有奴隶制，罗马帝国的公民被分为三六九等，那时也有很多耸人听闻的酷刑，很多基督徒，只因为他们是基督徒，就被扔到斗兽场或被用火烧死。保罗也遭受了很多来自掌权者的逼迫。但正是在这样的情境下，保罗说了这样的话：*在上有权柄的，人人要顺服，因为没有权柄不是来自上帝的。掌权的都是上帝所立的。*

在这一点上，有必要多说一点的是，今天的很多基督徒，会认为美国社会比中国社会要好，比如，美国比中国更文明、更开放、信仰自由。从世俗的角度来说，你确实有可能在某一个国家或某一个文化环境中比在另一个国家或文化环境过得更舒服。但从信仰的角度来说，并没有这样的区别。我们不知道保罗是否能够想到，在他死后短短 2-3 百年里，基督教就从世人眼中“世间的污秽”变成罗马帝国的国教，变成帝国人民的一种潮流或时尚。但我确实会好奇，假如保罗知道的话，他是否真的会认为这两个帝国之间存在着任何差别。他是否会觉得一个以基督教为国教的帝国要比一个迫害基督教的帝国要好。毕竟，撒旦借着前者给基督信仰带来的攻击不比后者带来的攻击少。当基督教变成某种时尚和潮流，当帝国开始与教会合谋追求属世的荣耀，这个世界和撒旦不过是换了一个角度来攻击基督信仰而已——甚至可能是一个更有效更能迷惑人的角度。

无论是什么样的政权里，无论在人看来是好的还是坏的政权——事实上，无论在哪个的政权之下，都有太多的罪和伤害。保罗在这里的话都是有效的。甚至，为了让我们认识到这一点，保罗详细的阐明了为什么我们要顺服掌权者。再次的，这不仅仅是某种政治哲学，不是某种掌权者和人民之间的利益交换：君视民如手足，民视君如腹心。这首先涉及的依然是上帝对我们的计划和我们对上帝的态度。保罗指出了我们顺服掌权者的原因，因为没有权柄不是上帝设立的，因为抗拒掌权者事实上是在抗拒上帝的安排。因为掌权者实际上是上帝的用人，是与我们有益的——哪怕是反对我们信仰的掌权者，也是如此。因为上帝设立掌权者的目的，是为了管理这个败坏的世界，使我们在其中能够敬虔度日。所以保罗说，我们不仅因着惧怕上帝借着掌权者而来的愤怒顺服掌权者，而且是因着良心的缘故。因着知道上帝设立掌权者向我们显明的爱，而甘愿顺服上帝在世间的代表，就是所有在上有权柄的，这当然指的不仅仅是政府，而且包括一切在我们之上有权柄的：对孩子来说是父母，对学生来说是教师，对妻子来说是丈夫，对基督徒来说是他的牧师。

说完在上的掌权者，保罗接着谈论的是我们的邻舍，保罗说：你们除了彼此相爱，对任何人都不可亏欠什么。“彼此相爱”这样的教导，本身并不奇怪，这个世界本身并不缺乏这样的教

导，比如，只要人人献出一点爱，世界将会变成美好的人间。奇怪的地方在于，保罗在这里将爱人与遵守律法联系在一起。他宣称：那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或别的诫命，都包括在“爱邻如己”这一句话之内了。

我们知道，法利赛人很喜欢将遵守律法放在嘴边，当他们将遵守律法变成通过某些特定的行为讨好上帝，因此来交换上帝的青睐时，他们这种对律法的遵守并没有爱，恰恰相反，他们甚至打着遵守律法的旗号来行不法的事，来伤害他们身边的人，以至于假如没有律法，他们反倒很难找到借口做他们所做的事。比如，他们打着遵守安息日的律法禁止耶稣治病赶鬼，比如，他们通过摩西律法所规定的方式休妻，以此摆脱抛弃妻子带来的良心和社会的羞耻，比如，他们对父母说：“我所当奉给你的已经作了各尔板”，然后他们就肆无忌惮的抛弃他们的父母。这样的事在新约中也不少见，雅各说他们中间有些人，在面对缺衣少食、饥寒交迫的弟兄姐妹时，说：“平平安安地去吧！愿你们穿得暖，吃得饱”，他们说这些话打发那些弟兄姐妹离开，却不给他们吃，也不给他们穿。仿佛对他们来说，遵守上帝的律法和爱人是相矛盾的，或至少，遵守律法是一回事，爱人又是另一回事。

但保罗将爱他人提高到一个如此的高度，他宣称，上帝赐下律法，让人去遵守，不是仿佛他有任何缺乏，还需要人给他什么。相反，他是为了人的缘故赐下律法，让你知道何为爱。正如不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或别的诫命，都是为了爱你的邻舍。从来没有人见过神，也从来没有人能给神什么。但是当我们爱我们的邻舍时，我们就是在爱上帝了，我们也就是在遵守律法了。

接下来，在本章的第三部分，保罗谈到对自我的态度。他说，我们该除去从前暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像在白昼行走。不可荒宴醉酒；不可好色淫荡；不可纷争嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要只顾满足肉体，去放纵私欲。

在这一部分，保罗给出了我们行事为人的理由，他说：黑夜已深，白昼将近。他以此来劝勉我们。这一句话里有两个对立的词：黑夜和白昼。我们可能马上会反应过来这两个词的意思：黑夜代表这个罪恶横行的世界，白昼代表上帝在末日将要创造的新天新地，那是一个不再有痛苦、眼泪和死亡的地方。我们几乎不会误解保罗在用这两个词表达的意思。问题在于：当在深深的黑夜，带上光明的兵器，披戴主耶稣基督，好像在白昼行走，这意味着什么呢？

回到我们之前的黑暗森林的法则。这意味着我们在这世上，总要成为被伤害的那一位，总要成为付出的那一位。这意味着对世人而言，我们的愚蠢是如此显眼。想想当你甘心情愿的顺服掌权者，仿佛顺服你的主的时候，想想当你爱你身边的人如同自己的时候，想想当你行事端正，为人正直的时候，你都不需要如此去做，你只要去想想，想想在这样的情况下，这个笑贫不笑娼的世界会怎么对待你呢？因此，耶稣说的话再正确不过了，他说：看啊，我差你们出去，如同羊进入狼群，所以你们要机警如蛇，纯真如鸽。无论一个基督徒有多少机警，又有多少纯真，事实一直如此，就是我们活在世上，就如羊进入狼群。或者如同在黑夜中披戴着光明行走。

因此，保罗以那即将来到的白昼安慰我们，他唯独以那白昼安慰我们，或者说，除了那白昼外，没有什么能够安慰一个在黑暗中行走的人了。即便当保罗谈到他自己的死亡时，也是如此，他说：我处在两难之间：我情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的；然而，我为你们肉身活着更加要紧。(腓立比书 1:23-24)保罗知道离世与基督同在，这是好得无比的。天国的盼望，是保罗一直的教导和追求，上帝在天国里为保罗预备了一切的祝福。保罗的两难在于，他知道他在肉身活着的时候，这是上帝对他的弟兄姐妹的祝福。值得注意的是，保罗

的两难在于，他愿意为了弟兄姐妹的缘故而活在世上，忍受苦难，但对他自己而言，除了为他人的益处而活，这世上并没有任何别的益处能够吸引他的了。

这就是我们作为光明之子走在黑夜的人生，这就是我们背十字架的人。这也是真正的律法属灵的指引，那就是，唯独天国是我们的盼望，是我们至终的好处和安息。正如我们上周讲道而言，在今天的基督徒里面，有太多的人使用今生的可见的好处来劝勉基督徒遵守律法。但律法真正的指引，是指引我们背着十架跟随主，是指引我们看到，无论这世界应许的什么好处：财富、婚姻、家庭，或是道德、意义、方向感、人生的价值等等，什么都不是。是指引我们向着标杆直跑，这标杆就是：上帝的赦免和永生。

作为十架的背负者，耶稣温柔的邀请我们跟随他，他说：“凡劳苦担重担的人都到我这里来，我要使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，向我学习；这样，你们的心灵就必得安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”如果基督徒没有十架要背负，他就不需要耶稣在这些经文中的应许。他对其也不会有丝毫的渴望。但如果基督徒背着十架跟随主，如果基督徒跟随着律法属灵的指引，他就会对这应许产生多大的热切和渴望啊。事实上，十架背负者常常身心俱疲，焦心如焚。他在圣道和圣礼中来到救主面前，渴望救济。然而，这渴望并不是为着没有十架的轻省的生活。不，这绝不可能！因为基督已经应许过十架，并应许过它绝不会消失，直到基督徒进入为所有追随在神圣十架标记之下的人所预备的荣耀里，直到基督徒进入那永恒的白昼中。耶稣牢牢知道这一点，他在这句话里仔细的表达着他的应许。翻译成“安息”的这个词更好的翻译是“小憩”。安息，最终的安息，会在末了来到，但它并不是耶稣在这个应许中所谈到的。这是一个小憩的应许，让十架背负者在这样的小憩后能够回去劳苦和负重。这劳苦和负重变得轻省，不是因为它们消失了，而是因为耶稣应许这轭是他的轭，这担子是他的担子。因此我们和他一起，在他的陪伴下承担和忍受它，直到我们在天国里永远卸下它的那一天。

阿门！

自有他的主在 (14:1-12)

信心软弱的，你们要接纳，不同的意见，不要争论。有人信什么都可吃；但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人；不吃的人也不可评断吃的人，因为上帝已经接纳他了。你是谁，竟评断别人的仆人呢？他或站立或跌倒，自有他的主人在，而且他也必会站立，因为主能使他站稳。有人看这日比那日强；有人看日日都是一样。只是各人要在自己的心意上坚定。守日子的人是为主守的。吃的人是为主吃的，因他感谢上帝；不吃的人是为主不吃的，他也感谢上帝。我们没有一个人为自己而活，也没有一个人为自己而死。我们若活，是为主而活；我们若死，是为主而死。所以，我们或死或活总是主的人。为此，基督死了，又活了，为要作死人和活人的主。可是你，你为什么评断弟兄呢？你又为什么轻看弟兄呢？因我们都要站在上帝的审判台前。经上写着：“主说，我指着我的永生起誓：万膝必向我跪拜；万口必称颂上帝。”这样看来，我们各人一定要把自己的事在上帝面前交代。(罗马书 14:1-12)

在保罗事工期间，一直有一群人在反对保罗，那是保罗的同胞，一群和保罗一样熟知犹太律法的人，一群同样想要去服事上帝，并自认是在服事上帝的人。他们因为保罗所教导的，人不需要靠着行为，唯独因着相信耶稣基督的赦免就能得救的道理，而深深的厌恶保罗。这种厌恶是如此之深，以至于他们和保罗水火不容，势不两立，正如他们的教导和保罗的教导水火不容、势不两立一样。他们不仅污蔑、攻击保罗，用尽他们一切的办法想让保罗闭嘴，他们甚至可能追着保罗去攻击他，一刻也不放手。使徒行传 21 章告诉我们，当保罗结束他的第三次传道之旅回到耶路撒冷后，从亚细亚来的犹太人看见保罗在圣殿中，就煽动所有的百姓，下手拿住他，喊着说：“以色列人啊，来帮忙！这就是在各地教导众人糟蹋我们百姓、律法和这地方的人。”

从这些人的这段话中，我们可以看出，这些犹太人大概率不是普通的犹太人，他们不是因为保罗给他们自身带来了什么经济上的或身体上的损害而反对保罗，他们很可能是以色列中最虔诚的一批人，基于他们的信仰反对保罗。他们反对保罗什么呢？他们声称保罗是：这就是在各地教导众人糟蹋我们百姓、律法和这地方的人。换句话说，他们有个在他们看来显而易见、不言自明的理由，那就是，保罗不教人学好，保罗放纵人犯罪，保罗践踏上帝的律法。这样的指责，在当时主要是由这样一个行为引起，并围绕这样一个行为进行的，那就是：割礼。对大多数犹太人来说，上帝给了他们上帝借着摩西亲自颁布的律法，给了他们最好的生活方式，这律法是他们得蒙上帝喜悦的指南，是他们得以进入天堂的道路。而割礼，是这道路的开始。遵守割礼及上帝的律法，因此成为一个蒙上帝喜悦的人，得到上帝在今生的和永恒中的奖赏。是他们心里对信仰根深蒂固的看法。因此，倘若一个人，不论他是犹太人还是外邦人，如果他想要相信犹太人的上帝，也就是旧约启示的上帝，他就必须遵守犹太人的律法，必须像每一个犹太人一样行割礼。不然，他就不可能成为上帝的子民，得到上帝的祝福。

保罗与这样的想法进行了殊死的搏斗，他知道这样的想法对基督徒来说，不是一个小问题。不是像人身上的伤疤，虽然难看，但对人的行动和生活没什么影响；或是像一场感冒，虽然理论上感冒确实能够导致死亡，但在大多数情况下感冒都不会带来什么严重的后果。不，保罗知道，这样的想法，对我们的信仰是致命的毒药。在保罗书信中，我们常常能看到，保罗用最严厉的词和最迫切的语气，来提醒和挽回那些想要靠着守割礼来变得更好的人，来指责甚至咒诅那些想要强迫他人守割礼的人。我们可以从保罗的话里来亲自感受保罗对此的坚定和严厉。在加拉太书 5 章 2 节他说：我一保罗告诉你们，你们若受割礼，基督就对你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实地说，他有义务遵行全部的律法。你们这要靠律法称义的是

与基督隔绝，从恩典中坠落了。在加拉太书 5 章 11 节他又说：弟兄们，我若仍旧传割礼，为什么还受迫害呢？若是这样，十字架绊倒人的地方就没有了。恨不得那骚扰你们的人把自己阉割了。

如果保罗关于割礼说了这么严厉的话，如果割礼派如此深深的损害了基督信仰的核心。如果正如保罗对加拉太人所说，他们若受割礼，基督就对他们无益了。那么，我们的问题在于，保罗是否在反对割礼这个行为本身呢？或者我换个问法，当保罗的反对者声称：割礼是上帝喜悦的行为，因此只有行割礼的人才能蒙上帝喜悦时，保罗是否在说：不，割礼不蒙上帝喜悦，只有不行割礼才能蒙上帝喜悦？或者，我再问，当割礼派告诉人们割礼是好行为，因此他们必须守割礼时，保罗是否为了反对他们，而暗示人们割礼是不好的行为，不行割礼才是好行为呢？

很显然，保罗并没有这么说。这里有两点看起来十分矛盾。一方面，当奉割礼派宣称只有割礼才能成为基督徒，或成为所谓的更好的基督徒时，保罗一点也没有让步顺服他们。对保罗来说，基督徒不必守割礼是一件极重要的事，不能够被轻易的忽略或无动于衷，它关乎称义的教义，关乎上帝的恩典是不是无条件的，关乎福音是否存在，关乎得救本身。任何想要靠着割礼让自己配得赦免，或想靠着割礼让自己变得更“完全”的人，他们都冒着抛弃福音的危险。另一方面，保罗深知，他所反对的并不是割礼这个行为本身，割礼本身并不是错，不割礼本身也不是对。因此保罗说：受割礼算不了什么，不受割礼也算不了什么，只要谨守上帝的诫命就是了；他又说：在耶稣基督里，受割礼不受割礼都没有功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。他也劝勉兄弟姐妹说：有人受割礼后才蒙召，他就不必除去割礼的记号。有人未受割礼前蒙召呢，他就不必受割礼。因此，对保罗来说，在基督里，割礼从来不是个问题。他并没有勉强外邦人，先受割礼成为犹太人再领受上帝的祝福，于此同时，他也没有勉强犹太人不守割礼成为外邦人才能领受上帝的祝福。因为犹太人和外邦人一起，受割礼的和不受割礼的，都是因着耶稣基督成为上帝的儿女，同归于一个教会。甚至，基督徒可以因着爱上帝的缘故，因着见证福音的缘故而去行割礼，比如，当提摩太需要在犹太人中做传福音的工作时，尽管他的父亲是个希腊人，为了使福音的工作不至于受拦阻，他就行了割礼。

保罗不仅不反对割礼本身，事实上，他对割礼给予了相当大的尊重，甚至远比那些割礼派更大的尊重。保罗提醒他的读者，我们确实是因着我们行了割礼而得救，不过这割礼不是人手所行的，而是使我们脱去肉体情欲的基督的割礼（歌罗西书 2:11），当我们从前在过犯和未受割礼的肉体中时，我们是死的，但上帝却赦免我们一切的过犯，在我们身上行了那割去罪和死亡的割礼，使我们成为了真犹太人和亚伯拉罕的真后裔。保罗仿佛既在对犹太人说：当你靠着你的割礼夸口，自高自大，而那未受割礼的外邦人，若谦卑自己，承认自己的罪，相信上帝、敬拜他、凡事倚靠他，他虽未受肉体的割礼，却岂不比你更是真犹太人吗？并且岂不要审判你这有仪文和割礼，竟违背律法的人吗？于此同时，保罗也仿佛在对外邦人说：当你相信了上帝，自由了，不用再守割礼，你若将你的自由当作放纵情欲的工具，继续你原来活在罪中的生活，以此为乐，而倘若你的一个犹太弟兄，不仅守割礼，也按着律法所记的一切去行，尽心尽力尽性的爱主他的神，那他的割礼岂不是真割礼吗？他岂不要借着这割礼来审判你吗？

不仅是割礼，实际上，在历史上，在基督徒的信仰生活中，我们可以看到，任何一种看起来好的，敬虔的，甚至只是普通人难以做到的行为，都可以取代这里的割礼的位置，成为人心的偶像，成为人脑海里的功德，成为人觉得自己可以上天堂的资本，并因此让上帝白白的恩典变成有条件的恩典，甚至于废了上帝的恩。这些行为有的甚至是圣经不断鼓励的行为，比

如，重视圣礼、慷慨奉献，以至于有格外多的错误打着这样的旗号堂而皇之的招摇过市，如：圣水驱魔、圣体游行、为死人办弥撒、赎罪券的实践；这些行为有的完全没用圣经根据，只是因受到某个名人的保证或某个时代的怂恿，就趋之若鹜，比如，祷告或默想的时候坐在一根高高的柱子上，比如，离开世界与世隔绝，比如，神职人员独身。但尽管如此，它们本身也并没有错，或者说，错误的本身也不是它们。

在今天的经文里，保罗并没有涉及割礼，他谈到的是另外两个行为，这两个行为在当时或许并没有割礼的问题那么严重，但它们同样深深的搅扰着教会。并且，倘若给它们足够时间的话，它们可能会造成和割礼问题一样的后果。因为它们本质上是一样的问题。其中一个问题就是关于某物能不能吃的问题。我们知道，在当时的基督教会，有很多犹太人，他们恪守他们原来的宗教习俗，不吃被摩西律法规定的不洁净的物，比如：猪肉、虾，不吃血，当他们信了基督教之后，也是如此；外邦人当然没有这样的规条，但外邦人也有自己的问题，那就是，我们该不该吃那祭过外邦偶像的肉。

想象一下，如果你是一位当时的基督徒，你想要知道该不该吃某个食物，比如祭过外邦偶像的肉，你觉得这件事本身，一定有个做法是对的有个做法是错的，有个做法是公义的有个做法邪恶的。这样的想法里面蕴含着什么样的想法呢？想象一下，如果吃肉本身是公义的，那意味着吃肉的人就比不吃肉的人更高尚、更道德，反过来，如果吃肉本身是邪恶的，那不吃肉的人就应该比吃肉的人拥有更多的优越感。换句话说，吃不吃祭偶像的肉这个行为，将教会——就是上帝借着他的赦免聚集并合一的教会——再次分裂为两类人：一类人说，因为上帝赦免我了，偶像算不得什么，吃祭偶像的肉是好行为，我比那些不吃的人更有信心，更明白上帝的道；一类人说，这是祭过偶像的肉，这是邪恶的，我不碰这个东西，我比那些吃的人更敬虔，更尊敬神。这样的想法当然不只是我的揣度和推测，透过这里保罗的提醒，我们知道在教会中，吃的人正在轻看不吃的人，不吃的人也在评判吃的人。

因此，保罗在这里说：吃的人不可轻看不吃的人；不吃的人也不可评断吃的人，因为上帝已经接纳他了。这里保罗显然是在提醒我们：不要论断别人。我们很容易拿这句话去提醒我们自己，或提醒别的基督徒，不要将自己的标准强加在别人身上。这并没有错，但我们需要问的是，为什么吃的人和不吃的人会彼此评判，因此势不两立呢？根本原因在于，这两边，都想要，或觉得自己可以靠着吃或不吃的行为让自己变成一个更好的人——或至少比另一边更好。这两边都觉得靠着这样的行为自己可以成为教会里的一等公民，或者换句话说，这两边都想靠着行为将自己分别出来，和他人不一样，比他人更好，比他人更亲近上帝，更接近天堂。而更严重的是，如果人能够靠着行为将自己从败坏和罪恶中分别出来，那他还需要上帝透过耶稣基督的赦免将他分别出来吗？

因此，请注意，保罗并不是说，吃也无所谓，不吃也无所谓，只要你们不彼此评判就可以了。虽然听起来仿佛是这样，但保罗说的远多于这一点。对保罗来说，基督徒吃或不吃祭偶像的物，并不是一件无所谓的事，不是一件你怎么做都无关紧要的事，尽管这件事本身并没有对错，或者说，尽管这件事本身从理论上说是中立物。但这件事确实和我们的信仰息息相关。因为：吃的人是为主吃的，因他感谢上帝；不吃的人是为主不吃的，他也感谢上帝。换句话说，保罗仿佛在对吃的人说：如果你并不是因为感谢上帝而吃，反倒只是想显明你更有知识，甚至只是因为你压根不在乎上帝，你不仅吃祭偶像的物，也去偶像的庙里烧香，一边敬拜上帝一边拜偶像，那么，那在感谢中，因着不想和偶像有任何关系而宁愿不吃肉的人，他岂不要因着他的不吃肉来定你的罪吗？同样，保罗仿佛也在对不吃的人说：如果你不是因着感谢上帝而不吃，反倒只是因为想显明你的敬虔，甚至是想要靠着你的行为来获得平安、赚取恩

典，那么，那知道上帝赦免了他一切的罪，并在感谢中吃这肉的人，他岂不要因着他的吃肉来定你的不是吗？

同样，守日子也是如此，犹太人遵守安息日，很多信了耶稣的犹太人也是如此。外邦人虽然不用守周六的安息日，但是他们也有他们的困惑，那就是：我们要不要把周天当作安息日，给予它高过另外六天的尊重。就像天主教所教导的：周天必须来教会，至少也要听一段“福音书”，不然就没有“守圣日”。关于这一点，马丁路德在他的教理问题里给予的回答再好不过了。在小问答中，他说：当纪念安息日，守为圣日是什么意思呢？这意味着我们应当敬畏、亲爱上帝，因此就不轻看他的道和传道的事；却要尊之为圣，甘心乐意，敬听学习。在大问答中，他进一步解释到，在这条诫命上，有两种犯罪的形式。一种是那些严重误用和亵渎安息日的人，如那些利益熏心而拒绝听神的道的，和那些整日醉卧如猪的家伙；另一种是那些听神的道如同无稽之谈，把守圣日当作一个工作，以为假如周天来过教会或听过一段福音书，就像打卡一样完成了任务的人。

因此，保罗同样没有说：守不守日子是无紧要的事，事实上，对基督徒来说，没有任何一个行为是和我们的信仰无关的。保罗仿佛在说，你可以看这日比那日强，因为你专心拿出某一天来学习上帝的话，为主守这日子；同样，你也可以看日日都是一样，日日思想神的道，将之存在心里，念在口里，这样，每一天于你，就都是圣日了。如若不然，无论你是看这日比那日强，还是看日日都是一样，又有什么意义呢？正如马丁路德在大问答中所说：如果没有神的道，就没有圣日。

亲爱的弟兄姐妹，我在这里并不是说，我们自由了，我们想做什么都可以。也不是在说，任何行为都没有对错之分。我们知道，确实有些行为是出于完全的、公开的、赤裸裸的邪恶，如：出轨、谋杀、贪污、偷盗、行邪术，等等。而是在说，每个基督徒，都可以在他自己的行为上去为主而活，我们知道，不是每个人都有一样的行为，但上帝为我们每个人而死，使得我们为他而活。而在这个过程中，不同的基督徒依然会有不同的好行为，有的人奉献的更多，有的人会更热心的关心别人，有的人更乐意默默的为他人祷告，有的人的好行为甚至藏在心里，以至于从外表上完全看不出好行为，比如，带着感恩吃饭、带着盼望忍受苦难。有的人的好行为甚至可能被世人，甚至被很多基督徒误会为邪恶的，以至于唯有上帝才能看到他的好行为，比如，基于怜悯允许一个被家暴的妻子离婚，出于真理的缘故在教会引起纷争，等等。

事实上，因为我们的主在，因为他让我们站立得稳，我们就不是只在做某件具体的事上才是为主做工，比如，只有在灵修、祷告、奉献、传福音时，却是在凡事上都为主而活。不仅仅是在那些具体的、看起来很敬虔的事上。而是在每件事上；不仅仅是在教会里，或是在和基督徒同伴在一起的时候，而是在每一刻。因此，我们或奉献，就在感恩里奉献，或祷告，就带着感谢祷告；与此同时，我们或吃或喝，就带着对上帝的感谢吃喝，或休息，就感谢上帝。这也是保罗的意思，他告诉我们：我们没有一个人为自己而活，也没有一个人为自己而死。我们若活，是为主而活；我们若死，是为主而死。所以，我们或死或活总是主的人。为此，基督死了，又活了，为要作死人和活人的主。

凡不出于信心的都是罪 (14:13-23)

所以，我们不可再彼此评断，宁可决意不给弟兄放置障碍或绊脚石。我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，除非人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物使弟兄忧愁，就不是按着爱心行事。基督已经为他死，你不可因你的食物使他败坏。所以，不可让你们的善被人毁谤。因为上帝的国不在乎饮食，而在乎公义、和平及圣灵中的喜乐。凡这样服侍基督的，就为上帝所喜悦，又为人所赞许。所以，我们务要追求和平与彼此造就的事。不可因食物毁坏上帝的工作。一切都是洁净的，但有人因食物使人跌倒，这在他就是恶了。无论是吃肉是喝酒，是什么别的事，使弟兄跌倒，一概不做，才是善的。你有信心，就要在上帝面前持守。人能在自己以为可行的事上不自责就有福了。若有人疑惑而吃的，就被定罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。(罗马书 14:13-23)

在上一次的讲道中，我们谈到在保罗时代，罗马的教会因为两件事而引起了纷争，这样的纷争可能已经很大了，甚至保罗本人也听说了它（我们知道，当保罗在写罗马书时，他本人并不在罗马）；或者，这样的纷争可能不只是罗马教会的问题，它可能蔓延到了很多地方的很多教会，因为保罗在哥林多书信中，也讨论过同样的问题。这两件事是，关于不洁净的食物和圣日的争论。这里的不洁净的食物有可能是摩西律法所规定的以色列人不可吃的东西，有可能是祭拜偶像的肉，无论是什么，当时的教会都因为这食物分为两派。并且这两派彼此争论，用保罗自己的话说，就是吃的人轻看不吃的人，不吃的人评判吃的人。这话表明，他们的争论很显然包含一种这样的态度，正如我们上次讲道时所说，吃的人认为自己的行为更好，表明自己更有知识，信心更坚固，因此瞧不起不吃的人，不吃的人认为自己更尊重上帝的律法，更谨守，因此评断不吃的人。

保罗并没有站在某一方，说吃更好或说不吃更好，他反倒提醒这两派：不可彼此评判。对于这样的提醒，我们可能会给它一个简单的理解，我们可能会认为，保罗是在说，你有你的做法，我有我的做法，我们都没有错，因此最重要的事情是我们都不要说别人错了。表面上，似乎是这样，表面上，保罗似乎在和今天的很多人说同样的话。在今天这个相对主义盛行的世界，很多人宣称，这世上没有绝对的真理，所有的真理都是相对的，你有你的真理，我有我的真理，因此最重要的事情是不要彼此评判，你不说我错了，我也不说你错了。这样的宣称将对真理的冷漠打扮成宽容，将对他人的冷漠打扮成爱，将对罪的放纵打扮成尊重。但这些人忘了一点，那就是，不可评判本身就是一句评判的话，或者说，当一个人宣称你不要评判他人时，他本身就在评判你，当一个人说你不要说人不对时，他本身就是在说你不对。因此，有一个真实的问题是，当保罗在说不可评断时，他自己本身在这里给出了他的评断，并且他给出了一个最大的评判，一个指控所有人，否定所有人的努力和道德，所有人自以为良善的想法和公义的做法的评判，他说：凡不出于信心的都是罪。我们的问题是：为什么保罗在提醒人不可评断他人时给出了这样严厉的——从某个角度来说——评断的话呢？他所说不可评断是什么意思呢？

在马丁路德的时代，罗马天主教教导基督徒要追求圣洁的生活，他们将生活本身分为神圣的和世俗的，他们宣称，一个结婚的基督徒选择的是世俗的婚姻，因此他虽然能够享受婚姻的快乐，但他的灵魂却受到了损失，他只能当教会的二等公民，并且他死后只能去炼狱待满多少年，而一个选择独身的神甫 (shenfu) 或修士，他甘愿为上帝受苦，没法享受婚姻的快乐，但是他可以为自己赚得功德，让自己死后直接上天堂。这样的想法当然是荒唐的，马丁路德很明确的反对这样的想法，但他为什么反对它呢？是因为马丁路德觉得当修士太辛

苦，而他想要享受上帝婚姻的祝福吗？或是因为他觉得只有结婚才是对的，不结婚都是在犯罪吗？或者他是在说：基督徒不必要追求圣洁的生活，因为怎么过我们的生活是一件无所谓的事。是这样吗？看看马丁路德对婚姻的一段陈述有助于帮助我们思考这个问题，他说：

男人不必受生产的苦楚，这是女人所受的痛苦。男人另有重要的本分。他必须供给妻子儿女的生活费用，保护他们不受困难。但这个责任很重大，许多人怕担负起这个重担。人虽然不愿意担负这个担子，但他必须担负。你如若不娶妻子，不汗流满面糊口，上帝就要把你肉身当受的刑罚挪到你的灵魂上去。这可就不上算了。他要怜悯你的灵魂；但要锻炼你的身体。男女结婚之后，他们就不容易度日了。结了婚的生活就是劳苦愁烦的生活。如若不然就与上帝的旨意不合了。因此，你结婚之后如若遇着了劳苦愁烦的事，就当振起精神，不可灰心，因为知道这就是上帝所命令的。人结婚原是出于上帝圣善的旨意。我乃是奉上帝的名甘心愿意担负结婚生活的重担。你如若不结婚，想过逍遥的生活，你的肉体虽不受痛苦，你的灵魂却失掉了。（马丁路德《创世记注释》）

当你看到这段话时，你是否意识到，马丁路德将罗马天主教用来描述独身的话归给了婚姻生活。他宣称，婚姻是神圣的，是上帝所喜悦的，同时，基督徒也是在借着婚姻遵守上帝的命令，背十字架跟随主，在忍受婚姻的苦难中彰显对上帝的顺服。——而这是罗马天主教唯独归给独身和修道生活的。换句话说，马丁路德并不是反对过圣洁的生活，他反而一辈子都在激励人们如此行。他不过是在说保罗所说的一样的话，那就是：独身和婚姻都无关紧要，要紧的是做新造的人，要紧的是：我们当敬畏、亲爱上帝超过一切。这是马丁路德在他的小问答对十诫的解释中反复说的话。而无论我们是结婚，还是单身，我们都可以如此行，我们都需要如此行。

结婚还是单身本身是中立物——就是就其本身无所谓对错的事，但是当某种实践被强加在基督徒头上，这种本来该是中立物的实践就不再是中立物，以至于在这样的特定的情况下，基督徒做相反的事情同样是在表达他的信心。比如，浸信会宣称只有浸入的洗礼才是有效的洗礼。今天中国的很多教会都被这样的教导吸引，他们或者是因为想当然地认为，水越多代表赦免越多越完全，或者甚至极端的教导：只有浸入的洗礼才能淹死老我，才是真正地洗礼；或者用一种虽然不那么绝对，但却更加诡诈的话说：浸入的方式能够帮助我们更好地体会老我淹死的感觉，因此浸入的方式受洗的基督徒更高人一等。以至于很多传道人在给人用浸入的方式施洗时，会有意让受洗者在水下多停留一会儿，通过人本能在水下的紧张感，让他更好地体会所谓的老我淹死的感觉。路德宗按照圣经的教导反对这一点，并不是因为我们宣称浸入的洗礼本身是不好的，而是因为洗礼本身的效力在于上帝的道借着水，赦免我们的罪，无论是浸入的方式还是点水的方式，当上帝的道存在时，它所提供的赦免并没有分别。因此，基督的教会和基督徒可以自由的选择用哪种方式受洗。于此同时，在一个大多数教会把浸入的洗礼当作唯一正确的方法时，我们教会就用点水洗的方式表明我们的这种自由。

和上面的两个例子一样，当保罗宣称：我们不可彼此评断时，他并不是在说，就像今天的后现代派者宣称：没有绝对的真理，你有你的真理，我有我的真理，因此我们都不要彼此否定。恰恰相反，保罗说这话的立场恰恰是因为有一个真理。这个真理就是，基督徒唯独借着上帝的恩典，透过信心称义、得救、得蒙上帝的喜悦。既然是出于恩典，就不在乎，也不靠着人的行为去彰显什么。任何想要破坏这一真理的做法，都是在评断自己的弟兄。

事实上，保罗所说的不仅如此，他指出，问题比简单的道德评断严重的多。尽管吃或不吃某物本身是中立物，是极小的事，正如保罗说：吃不吃都无关紧要。但是当某个基督徒认为吃更有信心，因此瞧不上不吃的人，或认为不吃更敬虔，因此瞧不上吃的人时，他们不只

在做一个道德评价。他们事实上是在“评断别人的仆人”，是在“给弟兄放置障碍和绊脚石”，是在“使弟兄忧愁”，是不按着爱心行事，是因食物使人败坏，是在毁坏上帝的工作，是使人跌倒，是在行恶。

没有什么话比这些话更严厉了，对保罗来说，那些想要靠着行为夸口的人，不管这行为是什么：割礼、吃不吃祭偶像的物、守不守某个特定的节日、结婚还是单身、用某种方式受洗，无论是什么，当他们想要借着行为称义时，就是与基督隔绝，从恩典中坠落了。正如我们上次讲道谈论割礼时引用的话：你们若受割礼，基督就与你们无益了。不仅如此，对保罗来说，这些想要靠着行为夸口的人，他们的行为本身是赤裸裸的邪恶。他们是在毁坏上帝恩典的工作——比如，宣称点水礼不是真正的洗礼，不能够赦免人；为别人的信仰放置绊脚石——比如，宣称必须先守割礼才能成为基督徒；否定、轻视别人出于信心的行为——比如，宣称结婚的生活是世俗的，不够荣耀神；当然，反过来，宣称不结婚就在信仰上缺少了什么，也是如此。

因此，保罗在这里总结说，凡不出于信心的都是罪。无论是公开的恶行，比如通奸、贪污，还是看起来完全中性的行为，比如：吃喝、娱乐、工作、婚姻，甚至是在他人眼里看起来好的行为，比如包容、爱、接纳，甚至是上帝在圣经中不断鼓励的行为：比如，祷告、遵守律法。若没有信心在里面，就都不过是完全的邪恶。不过是人赤裸裸的罪。对于后两者，我们有耶稣基督亲自提供例子。他指责法利赛人祷告的虚假，批评他们遵守安息日的努力是将无罪变为有罪。但是，那些自以为因善行夸口的人却看不到这一点，他们只着眼于行为本身，以为尽量多做伟大的善行，就可以被称许，可以成为义人。他们有时为了他们所谓的善行不惜腐坏头脑，灭绝他们的本性，破坏他们的理性和良心，更不用说曲解圣经了。没有信心而妄图因善行得救，这是何等的傻瓜和疯狂，是对上帝何等的悖逆，也是对基督徒的信心和真正的善行何等无知。（马丁路德《基督徒的自由》）

但另一方面，“凡不出于信心的都是罪”，这句话里面隐藏着另一句话，那就是，凡出于信心的，就都是公义、圣洁、平安。出于信心的一切行为都是上帝眼中的好行为。无论这行为在人看起来如何。无论它是人喜欢并爱慕的行为，比如爱邻舍、谦和，还是表面上看起来完全中性的行为，比如：吃喝、娱乐、工作、婚姻——基督徒的信心在这一切事上都彰显它自己，如同保罗所说，带着感谢吃喝。或者是人，甚至基督徒看起来都会排斥的行为：比如，厌烦这个世界，比如，常常把死亡挂在嘴边。

为了使以上所说的易于理解，我们用一些类比加以说明。对由于上帝纯粹的自由的恩典而因信称义的基督徒的善行，我们应当思想假如亚当和夏娃没有犯罪，他们和他们的儿女在乐园里所会做的善行。由于他们没有罪，因此他们每一个行为就都是善行了。不仅如此，我们在创世记 2 章 15 节读到：“耶和华上帝将他安置在伊甸园，使他修理看守。”既然亚当已被上帝造就为公义、正直和无罪的人，他就无需借耕种和看守那园子使自己称义，作正直的人。但为了不使他无所事事，所以耶和华便给了他一个任务，就是耕种和看管那园子。这个任务的确是最自由的善行，非为称义，只是为了去爱上帝，因为此前亚当已经完完全全拥有了义。信徒的善行也是如此。他借信心而复归伊甸园，已被造成为新人，所以他也无需善行称义。反倒他的一切就都是善行了。并且为了不使他无所事事，并为供养自己的身体和帮助邻舍，上帝就把无数行善的机会摆在他面前。（马丁路德《基督徒的自由》）

现在，我们总结我们谈到的两点，凡不出于信心的都是罪，凡出于信心的就都是公义、圣洁和平安。我们谈这两点，不是为了大家起疑惑，问：那我什么时候是出于信心，什么时候不是呢？比如，我早上吃饭是出于信心吗？或者我吃第一口饭时是出于信心吗？第二口

呢？做这样的划分显然是荒唐的。我们知道，我们每时每刻都即是完全的罪人也是完全的义人；我们每时每刻都是信徒，也都在怀疑；我们每时每刻都即是上帝的孩子，也是这个世界的孩子；我们每时每刻都有新人和老我同时存在我们里面。我们总结这两点，事实上，是想谈论一个最美好的话题，而这个话题恰恰被保罗隐藏在我们今天的标题一句看起来最沮丧最绝望的话里。这个话题就是：基督徒的自由。

借着因相信耶稣的赦免而连于上帝的信心，基督徒不再受制于万事，反而管辖万事，所以他的称义无需善行，因为仅凭信心，就万事具备，凭着信心，他就成为上帝的儿女，凭着信心，连十字架和死亡都不得不服事他，为他的救赎效力，凭着信心，他所做的一切就都是善行了。正是在这基础上，基督徒得了自由，这是真正属灵的自由，它使我们的的心灵脱离一切罪孽、律法和诫命，如保罗在提摩太前书所说：“律法不是为义人设立的。”就像天超过地一样，基督徒的自由也超越了其它一切外在的自由一样。当那些想要靠行为夸口的人透过眼见的好坏来判断事物时，基督徒却从外在一切的辖制中获得自由。因此，当我们谈论我们的自由时，不是指我们不会遇到危险、或是心想事成、或是我们不会犯罪，而是因为上帝的话超越这一切，我们就在一切之上得了自由。（马丁路德《基督徒的自由》）所以罗马书今天的经文，我们也可以说保罗所讲的是：不要破坏基督徒的自由。

最后，补充两点对此的应用，也是大家疑惑的两点。第一点是，我们说凡出于信心的都是公义、圣洁和平安。那是否有人会说：既然这样，那我能不能想做什么就做什么，只要说我是出于信心就行了，比如一个酗酒的人，宣称自己出于信心去喝酒。这个时候，我们就需要问，你明知道自己在做一件自己都控制不住的事，你这样做，是出于对那个赦免你罪的上帝的信心，还是想要放纵自己呢？我们也可以用保罗的话回复：你有信心，就要在上帝面前持守。人能在自己以为可行的事上不自责就有福了。因此，反过来我们也可以说：故意去做那不可行之事，并不是信心的行为。

不仅如此，故意去做别人软弱之事，也不是信心的行为。正如面对一个酗酒的人，我们知道喝酒本身是中立物，我们也知道基督徒可以喝酒，但是基于爱的缘故，我们就不在他面前喝酒，甚至不在他面前谈论喝酒的事。——这并不违背基督徒的自由，恰恰相反，我们正在使用我们不喝酒的自由，去让他人得帮助，得造就。正如马丁路德说：对于这一点，我们需要有所分辨。当我们遇到顽梗固执的行为派，坚持以行为作为称义的手段，教导人如何靠着好行为夸口。基督徒必须抵制这些人，反其道而行之，大胆不怕触犯他们，免得他们用褻瀆之见使许多人同他们一起坠入歧途。在这些人面前，最好应当吃肉、偏不禁食，为了信心的自由做他们视之为罪大恶极之事。根据这个原则，当犹太人强要提多受割礼时，保罗偏不给他行此仪式，耶稣也并不回避在安息日帮助人，他也不拦阻门徒在安息日摘麦穗，并在法利赛人面前为他们在他们辩护。同样的例子还有很多。但当基督徒遇到另一类信心软弱的人时，基督徒应留心不要得罪这样的人，他必须迁就他们的软弱，直到他们完全明白为止。（马丁路德《基督徒的自由》）因此保罗说，为了弟兄的缘故，我宁愿永远不吃肉，免得他在疑惑中放纵自己，吃了这肉，就被定罪，因为他吃不是出于信心。而我们就成了让他放纵自己的绊脚石了。

基督徒的自由 (15:1-6)

在上一周讲道中，我们借着一个看起来很沮丧很绝望的标题：凡不出于信心的都是罪，聊到了一个对基督徒来说格外美好的话题，那就是基督徒的自由。这一周我们将继续这一话题。什么是基督徒的自由？我相信，对我们中很多人来说，在他刚接触基督教的时候，一个拦阻他信主的很大的原因就是，担心自己信主了就不自由了，就被局限或受了约束，至少不如不信的时候那么自由，想做什么就做什么。我也是这样。那么，为什么我们还说基督徒是自由的呢？基督徒的自由在哪里呢？

在谈论基督徒的自由这个话题之前。我们先讨论下自由这个词。从某个角度来说，不同的领域有不同的对自由的定义，因此自由的前面往往会加上很多头衔，政治自由、经济自由、工作自由、哲学意义上的自由、法律意义上的自由、车厘子自由，等等。不同的头衔关于自由显然有不同的定义，这些定义本身也隐含着对自由的某种限制，比如法律会说：法无禁止即自由。这表明，这些自由都只不过是某种相对的自由。如果我们问，什么是自由，不是某种加上各种定语、各种限定词的自由。而是真正的纯粹的自由。你首先想到什么呢？我相信大多数人会和我一样，首先想到的是：心想事成、顺心如意、无拘无束、不受强迫、想做什么就可以做什么，想做什么就可以做成什么，任何事都不能拦阻事情按着我们的意思成就。

当我们这样去理解自由时，我们会不假思索地否定说：人怎么可能拥有这样的自由呢？是的，从某种意义上，人确实没法拥有这样的自由，从某种意义上，这样的自由属于上帝，唯独上帝有这样的自由。上帝说有就有、命立就立。他借着他的话创造诸天。他为沧海定出范围，奠定大地的根基。不仅如此，他也能掌控看起来最微小的事，两只麻雀只卖一个铜钱，但如果上帝不许，一只也不会落在地上。无论什么事，无论是人、是苦难，是死亡、是魔鬼、是现在的事，还是将来的事，都不能拦阻上帝想要做的事，都不能让他的话落空。当他对亚当说：你吃的日子必定死，亚当吃了善恶树的果子，就死了；他对亚伯拉罕说：地上的万族必因你得福，这话甚至穿越几千年的时空应验在我们身上；他吩咐摩西对法老说：“放我的百姓走，好让他们在旷野向我守节”，无论法老多么反对，上帝依然保守以色列人脱离法老的手。上帝对亚当说：女人的后裔要伤魔鬼的头；对亚哈斯说：主自己要给你们一个预兆，看哪，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。事情就都按照上帝所说的成就了，还有什么比这更大的自由吗？

现在，让我们聚焦在上帝所做的一项特别的事情上，那就是，神子耶稣，当他在履行他救恩的工作时，他也是自由的。这种自由和我们上一段所说的有所不同。从表面来看，耶稣是最不自由的那个人。正如腓立比书 2 章说：他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等；反倒虚己，取了奴仆的形象，成了人的样式；既有人的样式，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣基督，完全的神，本来在天上享受他完全的荣耀和自由，却为了他天父拯救世人的旨意，降生在马槽里，生在律法之下，为世人所藐视，甚至睡觉都没有枕头的地方，又蒙当时的宗教人士攻击，被抓起来，被审判，最后又被和罪人一起钉在十架上。是的，圣经说耶稣甘愿舍己，圣经说耶稣甘愿做仆人，圣经说耶稣完全顺服他天父的旨意。圣经说耶稣不求自己的喜悦。但是，请注意的是，耶稣所做的这一切事，同样完全是出于耶稣自己的意思。耶稣并没有被勉强去做任何事，耶稣是自己心甘情愿的去做的。即便是耶稣的死亡，也是如此，也完全出于耶稣自己的意思，甚至是在他自己所知道、所预备好的时间发生。当这个时间没有到来时，无论法利赛人多么想要捉拿耶稣，都没有人下手；耶稣自己谈到他的死亡是出于他自己，说：“没有人夺去我的命，是我自己舍的；我有权舍

去；也有权再取回。这是我从我父所受的命令。”在前往耶路撒冷的路上，耶稣对门徒说：“看哪，我们要上耶路撒冷去，人子将被交给祭司长和文士；他们要定他死罪，把他交给外邦人戏弄，鞭打，钉在十字架上；第三天他要复活”，你注意到了吗？当耶稣说这话时，他正亲自带领门徒上耶路撒冷，他去耶路撒冷，不是出于勉强，不是被抓过去的，也没有谁建议他前往耶路撒冷，恰恰相反，他最爱的门徒彼得拦阻这事发生在他身上，他是自己主动选择上去的。他是自己主动选择受死的。即便是在耶稣最痛苦焦虑的时候，即便当耶稣汗如大血点滴在地上时，即便当耶稣祷告说：“父啊！你若愿意，求你让这杯撤去”时，耶稣也是完全自由的。请看耶稣接着祷告说：“然而，不要照我的意愿，而是要成全你的旨意。”借着这祷告，耶稣表明圣父的旨意正是圣子的旨意。借着这祷告，耶稣表明事情恰恰正按照他的意愿发生。耶稣借着完全顺服他天父的旨意履行着他的自由，因为他和父原为一；他借着为罪人献上自己为祭履行着他的自由，因为天父的旨意，也就是他的旨意，正是要使每一个见了子而信的人得永生。

回到我们之前对自由不假思索的定义，谁能说耶稣在成就他救恩工作时是不自由的呢？耶稣确实心想事成，耶稣确实万事如意，这个世界确实协力同工，来为耶稣自己的意愿效力，即便魔鬼和恶人想要破坏耶稣的旨意，但反讽的是，上帝恰恰使用他们的破坏活动来完成他自己的旨意。耶稣所做的都是他自己想做的，耶稣不想做的事，无论魔鬼如何的诱惑，世人如何的逼迫，他都可以不做。耶稣想做的事他也都做成了。

正是因为耶稣十字架的工作，基督徒得了自由。当我们想到基督徒的自由时，我们首先想到的是，我们从魔鬼、死亡和罪的权势之下得了自由。这是真的。以弗所书告诉我们：从前，我们因自己的过犯罪恶而死了，在过犯罪恶中生活，随从今生的风俗，顺从空中掌权者的领袖，就是现今在悖逆之人心中运行的邪灵，我们不服上帝的律法，也不能服，那结局就是灭亡。但因我们上帝无与伦比的大爱，将他的独生子赐给我们，借着耶稣完全顺服天父的旨意，流血舍命，竟在我们因过犯罪孽而死的时候，使我们与我们的救主也是一同活过来，一同坐在天上。从此，无论是魔鬼、罪还是死亡都对我们没有了权柄。

这里需要说明一点，就是，当基督徒活在这世上时，他依然受魔鬼的攻击，受这个世界的试探，受自己罪性每日的搅扰。他被局限在他有罪的和破败的身体里面，盼望着新天新地到来的那一天。罗马书 8 章谈到这样的光景，说：受造之物切望等候上帝的众子显出来。因为受造之物屈服在虚空之下，不是自己愿意，而是因那使它屈服的叫他如此。但受造之物仍然指望从败坏的辖制下得释放，得享上帝儿女荣耀的自由。我们知道，一切受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵作初熟果子的，也是自己内心呻吟，等候得着儿子的名分，就是我们的身体得救赎。（罗马书 8:19-2）

因着魔鬼、世界和罪性的搅扰，我们的行为也常常是不自由的。我们每日犯罪何其多，我们总是呼求上帝：不叫我们陷入试探，救我们脱离凶恶，保罗哀叹：我想做的善，我不去做，我不愿意做的恶，我反倒去，我真是苦啊。耶稣提醒我们：魔鬼昼夜游行，寻找吞吃我们的机会。无论是圣经的话，还是我们的经验，都告诉我们，从外在的行为来看，我们凡事不自由。我们在所有事情上都是软弱的。我们总是受诱惑去思想或做邪恶的事情：贪婪、嫉妒、仇恨、背后说人坏话、用不法的方式谋求他人的财产，等等。而对于那些好的，上帝喜悦和鼓励的事，我们要么视若无闻，说，下一次吧，下一次我再做；要么像完成任务一样心不在焉的去做；要么在做完之后对我们自己深表满意，觉得自己因着这工作而高人一等。比如，想想我们的祷告，这是一件多么美好的事啊，那创造天地的上帝允许我们这卑微的罪人向他平等的说话，并且他应许他在天上垂听我们的每一个呼求，即便是这样，我们哪一次祷

告没有受我所说的这些试探呢？

因此，我们正确的强调，基督徒的自由，首先是在行为和眼见之外的自由。是因着耶稣基督而拥有的罪得赦免和出死入生的自由。是圣灵透过圣道给予的信心里的自由。这自由打败了我们因罪而来的不自由。当和耶稣一起钉十字架的强盗，度过了他罪恶的一生，又被钉在十字架上等候着死亡时，他祈求耶稣说：“耶稣啊，你进入你国的时候，求你记念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”因为耶稣的话，他马上就拥有了最大的自由，这个世界看不到也不配有的自由，就是脱离死亡的自由，并且，就在那一天，他将和耶稣一起享受那自由。

问题在于，这个话题和我们今天的讲道有什么关系呢？让我们先读一下今天的经文：

我们坚强的人应该分担不坚强的人的软弱，不求自己的喜悦。我们各人务必要让邻人喜悦，使他得益处，得造就。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记：“辱骂你的人的辱骂都落在我身上。”从前所写的圣经都是为教导我们写的，要使我们藉着忍耐和因圣经所生的安慰，得着盼望。但愿赐忍耐和安慰的上帝使你们彼此同心，效法基督耶稣，为使你们同心同声荣耀我们主耶稣基督的父上帝！（罗马书 15:1-6）

在罗马书 14 章，保罗面对教会关于吃不吃祭偶像的物的争论，他说：吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人也不可评断吃的人。他宣称那些评断的人是在给弟兄放置绊脚石。但另一方面，他确实说那些不吃的人是软弱的人。他说那软弱的，只吃蔬菜。在哥林多前书中，他更清楚的解释了这一点，他说：有人到现在因拜惯了偶像，仍以为所吃的是祭过偶像的食物；既然他们的良心软弱，也就污秽了。尽管吃祭偶像的肉算不得什么，但对于这样的人，与其在挣扎、怀疑和疑惑中吃这肉，不如因良心和顺服上帝的缘故选择不吃。事实上，那些强迫他吃肉的人，并不是给了他吃肉的自由，反倒是破坏了他不吃肉的自由，并使他陷入良心的挣扎或放纵中。在上一次罗马书 14 章下半部分经文的讲道中，我提到，保罗的话换一个陈述就是：不要破坏基督徒的自由。

现在，保罗转向那些坚强的人，就是知道“偶像在世上算不得什么”，也知道“上帝只有一位，没有别的。”也知道他因着耶稣基督的赦免，“凡事都可行”的人。他说：*我们坚强的人应该分担不坚强的人的软弱，不求自己的喜悦。我们各人务必要让邻人喜悦，使他得益处，得造就。因为基督也不求自己的喜悦。*

这段话看起来和自由毫无关系。看起来完全是律法的信息，与其说这段话在谈论基督徒的自由，不如说这段话在谈论基督徒的顺服。大家可能会问：你怎么会从一段保罗讲基督徒顺服上帝的经文中读出基督徒的自由呢？但我确实读出来了。马丁路德有一句关于基督徒的自由最著名和最精彩的话。他说：基督徒是全然自由的众人之主，不受任何人辖管；基督徒是全然顺服的众人之仆，受一切人的辖管。有时候我们指着这段话，说马丁路德在这段话里是在分别谈论两件事，一件事是自由，一件事是爱和顺服。从某个角度来说，这样的理解并没有错。但请注意，这段话出自马丁路德的文章《基督徒的自由》，马丁路德并不是在谈论两件事，而是在谈论一件事，他在谈论什么是基督徒的自由。

或许我的这话让人很难理解。想想耶稣吧，正如我们上面提到的。耶稣确实为我们受苦，耶稣确实不求自己的喜悦，耶稣确实凡事忍耐。但他是自由的，因为他甘愿如此，他确实度过了心想事成、万事顺利的一生。只是他的心之所想，不是谋求自己的益处，而是完成那差他来者的旨意。当保罗说，如今活着的不再是我，乃是耶稣基督在我里面活着。每一个基督徒都可以和保罗说一样的话，每一个基督徒都因着信成为新人，每一个基督徒都有主耶稣住

在我们里面，因此，每一个基督徒所拥有的自由也正是耶稣基督那样的自由。

这是什么意思呢？在我上小问答的课程中，我们谈到好行为时，老师说，上帝不需要我们的好行为，他不从我们的好行为中获得任何好处，我们自己也不需要好行为，我们不需要好行为证明任何事。但是我们的邻居需要我们的好行为，我们的好行为可以使他得益处、得造就。正因为上帝白白接纳我们，正因为我们已经因着耶稣完全被接纳，我们就得了自由，不仅是脱离赦免和死亡的自由，也是脱离行为和律法的自由。马丁路德用及其肯定的话说：基督徒的信心包含了他所需要的一切，所以称义无需善行。既然无需善行，他也不需要律法，既然无需律法，他就肯定不受律法捆绑。的确，“律法不是为义人设立的。”这就是基督徒的自由，即我们的信心，让人无需律法和事工而称义得救。但由于我们的邻舍需要我们的善工，因此我们也就需要做一切美好的事，让我们的邻舍得造就。

或者更简单点说：当我们在祷告中，如耶稣那样祈求说：主啊，不要照我的意思，而是照你的意思成就时，我们就是在宣称：上帝的意愿就是我们的意愿，上帝的旨意就是我们的旨意。当我们宣告，上帝的旨意必然成就时，我们也是在宣告，我们那被更新的意愿，我们信心所盼望之事，必然成就。上帝的旨意是要压伤耶稣让我们得益处，因此我们说：阿门阿门！上帝的旨意是要压伤我们让我们的邻舍得益处，因此我们也说：阿门阿门！从这个角度来说：我们确实心想事成、万事顺利。只是这里的心之所想，不是我们老我、我们罪性，甚至我们想当然的想法，而是我们新人，我们在信心里的所想所盼。我们盼望着顺服上帝的旨意，我们盼望着效法耶稣，我们盼望着让邻人喜悦，我们所盼望的必然成就。

这就是我们的自由，这是这个世界和我们的罪性理解不了的自由，这是体现在顺服上帝的旨意上的自由，体现在让邻人得益处的自由。这是为着他人而活的自由，这是因他人而必须做善工的自由。这是效法耶稣顺服上帝的自由，这是以耶稣的心为心的自由。这是基于爱受一切人辖制的自由。它和不受任何人辖制的自由，和不必有任何善工的自由，和白白得赦免的自由，和脱离罪与死亡的自由，不是两个自由，而是一个自由。都是信心里的自由，都是耶稣所拥有的自由。

愿这样的自由属于每一个人，阿门！

如同基督接纳你们（15:7）

所以，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，归荣耀给上帝。（罗马书 15:7）

这是一个彼此不接纳的世界，没有人会否定这一点。只要你活在这世上，你就随时可以看到这一点。没有人有多少同理心，很少有人会感同身受。鲁迅说：楼下一个男人病得要死，那家隔壁的一家唱着留声机，对面是弄孩子。楼上有两人狂笑；还有打牌声，河中的船上有女人哭她死去的母亲。人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。人和人之间没法理解，彼此对立，这在每一点上都能够表现出来。比如，在这场疫情中，我们就能听到各种彼此攻讦的声音。有人说，隔离是不顾民生、不顾经济，不顾他人死活，另一些人说，放开才是不顾他人死活。我们并不试着分辨那些人说的有道理，或者相对更有道理。但我们确实看到，这样的彼此攻讦随时都在，随处都在。无论是在隔离的时候还是在放开的时候，无论是疫情严重的时候还是疫情看上去没那么严重的时候。这样的对立，再加上文化、经济、肤色、历史、经历、性格甚至是性别的差异，以及各种误解和伤害，就变得越来越深，直到成为一堵厚厚的墙或一道深深的沟壑。正因为如此，假如有个人能够打破墙垣，填平沟壑，消除人和人彼此的对立，让人们能够彼此接纳，那该多好啊。这也是马丁路德金这么有名，这么伟大的原因，他在一个黑人和白人彼此对立甚至仇恨的时代，呼吁人们消除对立，他的演讲《我有一个梦想》，到今天依然振聋发聩，他说：“我梦想有一天，在佐治亚州的红色山岗上，昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子同席而坐，共叙手足情谊。有了这个信念，我们将能把这个国家刺耳争吵的声，改变成为一支洋溢手足之情的优美交响曲。”我想，今天，假如有谁能够消除中国或日本之间的矛盾，让这两个国家再次成为兄弟之邦，那让他得三个诺贝尔和平奖也不为过。或者，如果有谁能消除人民和掌权者之间的矛盾，让他们同心合一，彼此理解和接纳，那我们多么愿意请求这个人当国家总统或主席啊。甚至不谈这些大的概念。假如有谁能够帮助濒临离婚的夫妻破镜重圆，重归于好，那他就会成为世上最好的婚姻咨询师，一定会有无数的夫妻想尽办法请他做婚姻咨询。或者，假如有谁能够让亲子之间彼此接纳，父母能够理解孩子，孩子开始理解父母，那他就肯定是世上最好的教育专家。无数对教育一筹莫展的父母会比肩接踵地寻求他的帮助，无数教育机构会请求他来为他们的教育方式把关。他将会获得多大的荣誉、赞赏、信任、地位甚至钱财的报酬啊。

这个世界彼此不接纳不饶恕，人之间做着各种拆毁和伤害的事，这个世界如此渴望着饶恕和接纳，人们视彼此接纳为多么美好的事情：破镜重圆、浪子回头、兄弟同心。这些事情听起来是多么吸引人和感动人啊。在这样一个破碎的世界，接纳是一个多么美好的品质啊，它是多么光荣啊。无论是信徒还是不信的人，每个人都能看到这一点。那么，问题来了，为什么我们每个人这么渴望接纳别人却又难以彼此接纳呢？我们是怎么去“接纳”别人的呢？

我听说过两个关于接纳的故事。这两个故事都特别有代表性。有一对夫妻，经历了长时间的拉扯和争吵之后，终于下定了离婚的决心，在离婚之前，他们决定最后一次去找牧师做婚姻咨询，在这场婚姻咨询中，妻子历数丈夫的缺点、失败和过错，历数她的不容易、她的委屈、她的包容，最后，她说，算了，我放下了，我原谅你了，我接纳你了。另一个故事是关于孩子的故事。一个女儿一直对她的父亲耿耿于怀，她一直在埋怨她的父亲在她成长的过程中是如何蛮横、如何刚愎自用，如何给她带来了多大的伤害，直到在她父亲临终前，她对父亲说：爸爸，我终于原谅你了，我接纳你了。

这两个故事确实很有意思，这让我们看到，人展示出的接纳究竟是什么样子。这样的接纳表面看起来很让人感动，但这样的接纳中本身包含了这样一种态度，那就是：看，你对我这么

不好，你一直在伤害我，我不仅没有以眼还眼，以牙还牙，我现在反倒原谅你，接纳你。这是一种高高在上的接纳。我们确实不知道故事里妻子和女儿经历了什么样的事，我们确实不想站着说话不腰疼，但是我们确实可以说，没有人可以站在无辜的立场，觉得自己有足够的理由和资格可以不原谅别人或不接纳别人，以至于他的接纳，哪怕只是口头上的接纳，看起来是如此的慷慨和不容易。或者说，这样所谓的接纳本身就是计算人的恶。这话确实很难理解，举个例子或许能帮助我们。比如说，假如我对我爱人说，你最近做的太差了，但没事，我决定接纳你了。我的爱人会说什么呢？她可能会说，去你的吧，先看看你自己吧。或者，假如我对我妈说，妈，我终于决定去接纳你了，她会对我说什么呢？她会说：我辛辛苦苦的把你养这么大，这就是你报答我、孝顺我的方式吗？

这就是人所展示出的接纳，他们把自己摆在无辜之人的位置，他们默认别人给他们的伤害是何等深，而他们给别人的伤害是何等少。他们默认别人是多么需要他们的饶恕，而他们没有做什么亏欠别人的事，然后他们在这个基础上去讨论他们如何去免别人的债。他们的这种接纳是多么高高在上啊。（这让我们想到一个类似的概念，“不耻下问”，通常用来描述某个官员或文人向农民或商人请教，以表达这个官员或文人的谦虚，但这个词本身就隐含了这么一个假设，就是官员或文人要优于农民或商人。因此这个词本身就展示了一种高高在上。）我们可以看到很多这样的高高在上的接纳。一个移居他国的公民说，我终于能够接纳我的国家了，我们需要提醒的是，你先去顺服你的政府，做一个好公民，然后再谈接纳国家的事；一个和丈夫彼此伤害的妻子说，我终于能够接纳我的丈夫了，我们需要提醒的是，你先去顺服你的丈夫，还清你对他的亏欠，再来谈你如何接纳他对你的亏欠；一个离开教会的成员说，我终于能够接纳我的牧师了，我们需要提醒的是，你先去顺服你的牧师，专心听道，然后再来谈如何接纳你的牧师。如若不然，这些所谓的接纳无论听起来多么动听，看上去多么感人，都不过是高高在上，自表谦卑、自以为义。不过是鳄鱼的眼泪。

但上帝对我们的接纳完全不同。上帝是真正高高在上的那一位，上帝是真正不亏欠任何人，因此也不需要任何人原谅他或接纳他的那一位，上帝是真正有资格不接纳人的那一位。在那个犯奸淫被抓到耶稣面前的妓女的故事里，耶稣说：“你们中间谁没有罪，谁就先拿石头打她。”这句话翻译成和我们今天讲道的主题相符的话，耶稣仿佛在说：“你们中间谁觉得自己比这个女人更有义，有资格审判她，你们谁就可以不接纳她。”世上没有一个人有这样的资格，但耶稣有，耶稣没有罪，耶稣可以审判这个女人，耶稣有资格不接纳她。但耶稣没有，耶稣没有定这个女人的罪，耶稣接纳了这个女人。

耶稣对人的接纳并不只是空口白话，更不是高高在上的某种虚假的套话。他接纳他们，首先是成为和他们一样的人。他接纳世人，因此他成为世人，降生在马槽里；他接纳妓女，因此他成为妓女，被天父弃绝；他接纳税吏，因此他与税吏为伍，以至于法利赛人质疑说：“他怎么能和税吏一起吃饭呢？”这在犹太文化中是多么大逆不道的事啊。更重要的是，虽然他没有犯任何一条罪，他没有做任何一件不义的事，但是他接纳罪人罪人的方式，是他自己成为罪人，他背着世人的罪上了十字架，承担了本应他们承担的咒诅和死亡。正如圣经所说：既然儿女同有血肉之躯，他也照样亲自成了血肉之躯，为能藉着死败坏那掌管死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而作奴隶的人。所以，他凡事应当与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上赎罪祭。既然他自己被试探而受苦，他能帮助被试探的人。（希伯来书 2:14-18）

上帝对我们的接纳多么美好和荣耀，以至于圣父将他的独生子赐给我们，以至于圣子为我们成为罪，以至于圣灵亲自做工，带领我们进入一切真理。藉着这样的接纳，我们得以成为天

父的儿子，得以和基督同做后嗣，得以脱离罪和死亡，得以在天父眼里成为圣洁和完美，得以享受永生的宴席。可以说，我们所拥有的福音一切的祝福，我们所能想到的一切恩典和美善，都是因为上帝对我们的接纳。

但是，正如我们之前一直说的那样，耶稣一切的荣耀都隐藏在卑微的背后，他对世人的接纳也是如此卑微，以至于世人瞧不上耶稣对他们的接纳。世人觉得耶稣的接纳毫无光彩可言。我们甚至可以说，正是因为耶稣对我们的接纳，正是因为耶稣为了接纳我们所做的事情，以至于没人愿意接纳耶稣，甚至我们也不愿意接纳他，甚至耶稣的门徒也不愿意接纳他——当耶稣被抓起来去钉十字架时，所有门徒都跑了。举个例子，如果我对某个公认的坏人说，你这个人这么糟糕，你还不是一个成熟的基督徒，你看我就比你成熟，我是一个既有信心又有行为的基督徒，我天天祷告，又被圣灵充满，现在让我来帮助你吧，让你可以和我一样好。我的这话就显得特别有光彩、有荣耀，大家都会觉得：这个人真好，他真是一个接纳人的大好人，他连这么一个坏蛋都愿意帮助和接纳。但是假如我说：我们都是一样的人，没有任何分别，都是完全的罪人，你所犯的每个罪也是我的罪，我甚至犯了很多比你所犯的，比大家知道的更恶心的，难以启齿的罪。我们都需要耶稣的接纳，并唯独在耶稣的赦免里彼此接纳。如果我这样说，大家会怎么想呢？大家会想：这个人也是个坏蛋，他居然承认他和那个公开的坏蛋一样坏，甚至是更坏。这就证明他是真坏了。

大家看到没有，前一个接纳建立在这样的立场上，那就是，我作为一个好人去接纳你这么一个罪人。这不是事实，这不过是人的自欺欺人。但是，多少人对这样的接纳趋之若鹜啊。世人追求的接纳都是这样的接纳，这样的接纳看起来多么敬虔、美好、光彩和有荣耀啊。当法利赛人和律法主义者向外邦人传福音，想要他们受割礼成为犹太人时，他所怀有的正是这样的接纳；当一个美国人来中国传道，或者一个中国人去非洲传道，觉得后者的生活方式或道德观念不如前者，想要改变他们的生活方式时，他所怀有的正是这样的接纳；当一个老基督徒想要把自己当作成功的范例去教导新基督徒时，他所怀有的正是这样的接纳；当一个基督徒去向妓女或监狱里的罪犯传福音，觉得自己和他们不一样，自己的行为是多么有怜悯心和同情心，因此他们应该对他感激涕零时，他所怀有的正是这样的接纳。

但后一种接纳完全不同，它建立在这样的立场上，就是，我们都是罪人，我们一切外在的义，都是污秽的衣裳，我们都如羊走迷，可能你往这边走，我往那边走，但都是在偏行己路，都是在往地狱狂奔。因此，你和我一切，都唯独只能倚靠耶稣的赦免，倚靠耶稣对我们的接纳，然后我们作为在律法之下完全的罪人，作为在上帝的接纳里面完全的义人，彼此接纳。这样的接纳看起来并不光彩，这样的接纳并不能显出我们自己的好、自己的义、自己的荣耀。但这样的接纳正是基督的接纳，基督接纳我们，因此他成为我们，那无罪的替我们成为罪，使得我们在他里面成为义。这样的接纳也正是耶稣邀请我们的接纳，基督如何接纳我们，我们也如何彼此接纳，基督作为一个罪人接纳罪人，我们同样作为一个罪人接纳罪人，基督的接纳让我们得以分享他的义，我们对人真正的接纳，也是让人能够和我们一起，来仰望上帝对我们的接纳，这样，我们就可以和他们在天上，作为基督的弟兄姐妹，一起享受永生的宴席。这样的接纳彰显的完全是上帝的荣耀，这样的接纳完全是归荣耀给上帝。

最后，我们再说一点，正是因为基督让我们效仿的接纳，是作为罪人接纳罪人，是作为罪人共同去仰望上帝对我们的接纳。因此，世人完全看不到这样的接纳。这样的接纳隐藏的是如此之深，以至于这样的接纳唯独藉着信心，唯独藉着对真理的信靠才能被看见。不信的世界从不觉得基督教是一个足够包容，足够接纳人的宗教，不信的世界宣称，你们基督教太不包容了，太蛮横了。你们居然觉得只有信你们才能上天堂，你们也不接纳同性恋；这样的看法

不仅在不信世界，在基督教世界内部也有这样的事。自由派基督徒对基要派和泛福音派基督徒说，你们太不接纳人了，你们居然宣称耶稣是完全的上帝和唯一的道路，我们应该接纳一切相信的人——天主教徒、伊斯兰教徒、佛教徒，只要相信神就是好的，无论他相信的是哪个神。基要派对保守的路德宗说，你们太不接纳人了，你们居然宣称圣餐就是耶稣的身体和血，你们居然不和别的基督徒领圣餐。

我们跟随着耶稣，我们效仿耶稣的接纳。我们如此乐意放下我们自己的私欲，去邀请人、赦免人、接纳人。主啊，求你帮助我们如此行。与此同时，我们必须知道，这接纳隐藏在世人深深的敌意和反对中。因此，如果世人都说你好，如果有人对你说：你真是一个格外善于接纳人的好基督徒，你就有祸了。因为从来没有人这么说过基督。基督对人的接纳收获的是不解、排斥、离开、敌对甚至杀害。让我们再说一遍，基督所赐下的接纳，我们所效仿的接纳，是作为罪人接纳罪人，作为罪人彼此接纳，作为罪人共同去领受基督的接纳。这是福音完全的白白的接纳。世人不喜欢这样的接纳，我们的罪性也不喜欢这样的接纳。但是我们的信心正是从这样的接纳中所生；我们的信心甘愿忍受这接纳表面的卑微和苦难；我们的信心甘愿效法这样的接纳，并因此被人认为我们毫无接纳和包容之心；我们的信心看到这接纳的光荣超过整个世界。

阿门！

你们要与主的子民一同欢乐 (15:7-13)

所以，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，归荣耀给上帝。我说，基督是为上帝真理作了受割礼的人的执事，要证实所应许列祖的话，并使外邦人，因他的怜悯，荣耀上帝。如经上所记：“因此，我要在外邦中称颂你，歌颂你的名。”又说：“外邦人哪，你们要与主的子民一同欢乐。”又说：“列邦啊，你们要赞美主！万民哪，你们都要颂赞他！”又有以赛亚说：“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理列邦的；外邦人要仰望他。”愿赐盼望的上帝，因你们的信把各样的喜乐、平安充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力大有盼望！（罗马书 15:7-13）

摩西是一个对自己的人民很有负担的人，或者说，他是一个深爱他同胞的人。尽管他自己在一出生就被法老的女儿收养。从人之常情来说，他完全可以借此摆脱以色列人的身份，作为法老的干外孙成为埃及人的一份子，甚至成为埃及人中的上层人士。——他甚至不需要为此付出什么努力，他生来就长在王宫，使徒行传在介绍这件事的时候说：法老的女儿把他当自己的儿子抚养，又教导他埃及一切的学问。从人的角度来说，一边是权贵，一边是奴隶，怎样做选择并不难。但希伯来书告诉我们，摩西长大不肯被称为法老女儿之子，他宁可和上帝的百姓一同受苦，也不愿在罪中享受片刻的欢乐。他不忍看着他的同胞受苦。当有一次他到同胞那里去，看见他们在埃及人手下受劳役时。看见一个埃及人在打他的同胞，一个希伯来人时，他就把埃及人打死了，藏在沙土里。

摩西必然知道这对他说来意味着什么，如果这件事被发现了，它必然会让法老，埃及最有权势的人，也是他最大的靠山，视他为养不熟的白眼狼。在出埃及记 2 章 15 节记载了法老的反应：法老听见这事，就设法要杀摩西。所以摩西在做这事时，左右观看，见没有人才做的。但这件事依然被发现了。被谁传出去的呢？正是被他所心心念念的同胞。甚至在第二天，就传遍了整个以色列人：第二天他出去，看哪，有两个希伯来人在打架，他就对那凶恶的人说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说：“谁立你作我们的领袖和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人一样吗？”

很难有谁像摩西这样爱同胞如此之深，很难有谁像摩西一样遭到如此可耻如此迅速的背叛。这是一群怎样的民族呢？所有人都知道摩西是为什么要杀死那个埃及人，没有一个人想着要为此保护甚至感激摩西。因着这件事，摩西从王子变成逃犯，在旷野放羊 40 年。这件事像一盆冷水突如其来的浇在摩西火热的心上。难怪当 40 年后，当上帝呼召摩西去领导以色列人时，摩西第一反应是拒绝了：你要藉着谁的手，就差遣谁吧。

对帮助他们的摩西尚且如此，对帮助他们的上帝，以色列人的态度就更加邪恶了。甚至在出埃及的时候，他们就背叛耶和华，宁愿向一个他们亲手造的，不能说、不能听的金牛犊下拜，以至于耶和华看着他们对摩西说：“我看这百姓，看哪，他们真是硬着颈项的百姓。现在，你且由着我，我要向他们发烈怒，灭绝他们，但我要使你成为大国。”（出埃及记 32:9-10）旧约先知甚至拿以色列人和上帝灭绝的索多玛相比，说：若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。耶稣也用这两个被上帝毁灭的城市来比喻以色列城，他说：迦百农啊，你以为要被举到天上吗？你要被推下阴间！因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存留到今日。但我告诉你们，在审判的日子，所多玛地方所受的，比你们还容易受呢！”（马太福音 11:23-24）

遍及旧约，从亚伯拉罕到耶稣时代大约 2000 年的时间，以色列人没有一天不悖逆上帝。但

是他们不仅没有灭亡，反而蒙上帝保守，赐给他们各种荣耀、尊贵、神迹、帮助、至善的律法、敬拜的礼仪，最重要的是，赐给他们儿女的名分，他们得以被称为上帝的子民。再也没有比这更贵重的身份了。并且以色列人是独享这身份。换句话说，当旧约提到上帝的子民时，它是特指以色列人的。即便在上帝指责以色列人时，这一点也没有变过。比如以赛亚书中我们看到一句特别有名的指责，耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识，我的民却不明白。”新约中对此也有一个让很多人困扰，甚至特别想要曲解的例子。就是当一个迦南妇人祈求主来帮助她时，耶稣回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”

为什么会这样呢？是因为以色列人本身很好，或者相比别的民族至少没那么坏吗？是因为不管怎样，以色列人至少还是信上帝的吗？事实上，以色列人是一个恩将仇报的民族，事实上，上帝对以色列人一切的祝福更突出和加深了以色列人的恩将仇报。事实上，正如圣经告诉我们，以色列民和上帝毁灭的索多玛蛾摩拉没有任何区别。他们之所以被称为上帝的儿女，只有一个原因，这个原因和以色列人本身毫无关系，这个原因就是，上帝这么说了，上帝答应了他们。当以色列人还在亚伯拉罕里面时，上帝就答应亚伯拉罕说：“我必使你生养极其繁多；国度要从你而立，君王要从你而出。我要与你，以及你世世代代的后裔坚立我的约，成为永远的约，是要作你和你后裔的上帝。我要把你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业；我也必作他们的上帝。”正因为此，当上帝一见到摩西时，他就对摩西说：“他又说：“我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。我确实看见了我百姓在埃及所受的困苦，我也听见了他们因受监工苦待所发的哀声；我确实知道他们的痛苦。现在，你去，我要差派你到法老那里，把我的百姓以色列人从埃及领出来。”这里我们可以看到，在摩西律法还没有影子的时候，上帝就可以称以色列人为“我的百姓”——我的子民、我的人。

甚至耶稣，也是因着并为着上帝的这个承诺而生的。正如我们今天的经文所说：基督是为上帝真理作了受割礼的人的执事，要证实所应许列祖的话。当上帝藉着摩西对以色列人说：“耶和华——你的上帝要从你弟兄中给你兴起一位先知像我，你们要听他”时，当他藉着以赛亚宣告说：“我必回复你的审判官，像起初一样，回复你的谋士，如起先一样。然后，你必称为公义之城，忠信之邑 yi。”上帝怎么答应他们，事情就怎么成就。因为他绝不说谎，也不后悔，他说到做到，他的承诺必然实现。

因着上帝的承诺，耶稣做了受割礼之人的执事，成了他们的帮助者、保护者、在上帝面前的中间人和代祷者。这里保罗用受割礼之人来代指以色列人，在继续之前，我们有必要说一下割礼这件事。尽管以色列人对割礼有着太多的误解和滥用。最大也最常见的滥用，就是以色列人认为割礼是他们的好行为，是某种获得上帝垂青他们的功德，割礼以及随后对律法的遵守，使他们成为上帝的子民。因着这样的滥用，保罗说：你们若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实地说，他有义务遵行全部的律法。你们这要靠律法称义的是与基督隔绝，从恩典中坠落了。(加拉太书 5:2-4)这样的道理保罗在罗马书和加拉太书中反复的讲，我们也和保罗一起，在罗马书和加拉太书的讲道中反复的讲，仿佛都要讲烂了，都要讲的耳朵起茧了。但是，即便这样，我们必须看到一点，在旧约时代，圣经确实使用割礼来区分以色列人和外邦人，来区分上帝的子民和上帝的敌人。当歌利亚向以色列的军队骂阵时，大卫说：“这未受割礼的非利士人是谁，竟敢向永生上帝的军队骂阵！”换句话说，在旧约时代，割礼确实是上帝子民的记号和标志。但这个标志，标志着的并不是以色列人有任何美德或功劳——事实上，他们一点都没有。它标志着的是上帝对以色列人白白的无条件的承诺和应许。以色列人藉着割礼被保守在上帝的承诺里，藉着上帝的承诺得以成为上帝的儿女。

以色列的小孩生下来第 8 日受割礼，本身也表明了这一点。

尽管割礼唯独是给以色列民的，作为上帝赐以色列人应许的记号。但上帝的应许和承诺却不是，从来不是单单赐给以色列民的。这在旧约和新约中都是一样的。创世记 3 章上帝指着蛇对亚当夏娃说：女人的后裔要伤蛇的头时，这样的胜利是属于每一个亚当的儿女的。创世记 12 章上帝谈到他对亚伯拉罕，也就是以色列先祖的应许时说：地上的万族必因你得福。这里的应许显然不止包括以色列这一个民族。以赛亚书也有一句很著名的，可能很多人都唱过的话：来吧，让我们登耶和華的山，到雅各上帝的殿。上下文是这样的：末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万国都要流归这山。必有许许多民族前往，说：“来吧，我们登耶和華的山，到雅各上帝的殿。他必将他的道教导我们，我们也要行他的路。”因为教诲必出于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷。他必在万国中施行审判，为许多民族断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。(以赛亚书 2:2-4)

同样，在今天的经文里，保罗告诉我们：耶稣是因着上帝的应许做了以色列人的执事，做了上帝的中保，也就是说，以色列人是因着上帝的应许成了上帝的子民。接下来，保罗告诉我们，这使以色列人成为上帝子民的应许，不仅是给以色列人的，也是给外邦人的——他们并没有一点区别。为了向以色列，以及随后的外邦人表明这一点，保罗一口气引用了 4 段旧约经文。如经上所记：“因此，我要在外邦中称颂你，歌颂你的名。”又说：“外邦人哪，你们要与主的子民一同欢乐。”又说：“列邦啊，你们要赞美主！万民哪，你们都要颂赞他！”又有以赛亚说：“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理列邦的；外邦人要仰望他。”

如果以色列人唯独是因为上帝的应许做上帝的儿女，如果外邦人也是如此——并且上帝的应许一视同仁的给了以色列人和外邦人。那么，以色列人有什么资格瞧不起外邦人，他们又有什么资格让外邦人先遵守律法成为以色列人，才能领受上帝的祝福呢？因此，保罗得出了一个自然的结论：你们要彼此接纳。但为了谈论这个话题，保罗首先提醒我们另一个更大更关键的话题。那就是：基督信仰究竟是什么，基督教关注的核心究竟是什么，是什么让基督徒成为基督徒？

对洗礼的看法是一个典型的例子。由于洗礼本身确实有一些外在的元素，比如有水，有施洗者，对成人受洗者来说，可能还有受洗者的宣认。有多少人视洗礼为人给上帝的东西呢？人藉着洗礼向上帝表明他拥有某种和他人不一样的特质，以此来获得上帝的青睐。这特质有可能是决定，有可能是委身，有可能是某个看起来更光荣的洗礼形式，甚至有可能是所谓的信心。关于洗礼的种种错误，都是为了突出这种特质。比如，有的人认为，在约旦河，或用约旦河水受洗更好，有更多的祝福；有的人觉得一个老牧师的洗礼，把全身都浸没在水里会更有效果；重洗派认为，由于他在婴儿的时候既不能做决定，也没有意识，甚至可能没有记忆，因此他的洗礼就是不中用的，只有他在现在，有充分的意识，能够自我做决定，表达了他坚定的委身和决定后，他的洗礼才有用，才能够证明他是更好的基督徒，不是那些只参加婴儿洗的普通基督徒。甚至，即使是很多支持婴儿洗的基督徒，也想要证明是人的某些特质让洗礼有效的。比如，他们会说：因为婴儿有可能有信心，所以我们要给婴儿施洗；或者说，是婴儿父母的信心在洗礼中起了某种神秘的作用。无论这些话对不对，这些话都没有抓住洗礼的重点。洗礼的重点，从来不是人拥有什么，人怎么做是对的，怎么做是错的，甚至不是去判断人在洗礼中是否有信心，洗礼的重点是：这是上帝的承诺。上帝的承诺永远是真的。因此，马丁路德在大问答中说：我们并不非常想要知道受洗之人是否相信，因为洗礼并不会因不信而变得失效。相反，一切都是依靠上帝的道和命令。这一点或许有些令人难以接受，但

是这个论点完全建立于这一点，洗礼就是水与上帝的道彼此的连接。也就是说，当圣道与水连结时，即使没有信心，洗礼仍旧有效。因为我们的信心并不产生洗礼，只能接受它，因此，洗礼不在于我们的信心，而在于上帝的道。对于婴儿洗，他又说：我们将婴孩带到洗礼中，是相信并期望这孩子信，而且我们也祈求上帝赐他信心，但是我们并不是因此给婴孩受洗，而是单单为要顺从上帝的命令。为什么呢？因为我们知道上帝不说谎。我与我的邻舍，简而言之，就是所有人，都会犯错和欺骗，但是上帝的道用不会有差错。

不仅仅是在洗礼上，事实上，在基督信仰的每一个方面，在我们讨论和思考问题的每一点上，我们都需要问一个问题：基督信仰和信心真正的核心是什么。在保罗引用的旧约经文中，有一句话特别有意思的。它说：*外邦人哪，你们要与主的子民一同欢乐*。正如我们上面所说，在旧约时代，主的子民显然是指，并唯独指以色列人。外邦人不算为神的子民，但是外邦人依然可以因耶和华欢呼，与主的子民一起欢呼，因为正如以色列人是因着上帝的承诺成为神的子民，上帝对外邦人也有一个承诺，这也是上帝的承诺。——即使他们还不是“神的子民”，他们也可以欢呼，他们也必然会欢呼，因为上帝说什么就是什么，上帝非人，不至于说谎，也不至于后悔。而在新约时代，因着上帝的承诺，外邦人也可以被称为上帝的儿女，他们不必要守割礼，他们不必要遵守摩西律法——事实上，这两者本身就从来没有被赐给外邦人过，（虽然旧约一直以来都不断有外邦人因着信，作为个体领受割礼，遵守摩西律法，离开他们自己的文化，加入犹太人的行列，成为犹太人的一员朝拜耶和华，但是肉体上的割礼和摩西律法本身，并没有给过外邦人，它们对外邦人没有约束力和权柄，如上帝设立割礼时说，不受割礼的男子都必从民中剪除，因他违背了我的约。这话就对外邦人没有权柄，外邦人不受割礼并不算违背了上帝的约，因为肉体的割礼之约不包含外邦人。同时，附着在它们上面的祝福也不是给外邦人的。因此，新约时代外邦人中的割礼派、今天的安息日复临教会以及诸多宣传犹太律法的教会就显得格外荒唐，就像一个小女孩试图站着用男孩的小便池尿尿，然后把自己都尿湿了一样荒唐，因为小便池本来就不是给女孩用的。）他们也不必要先成为犹太人，就可以作上帝的儿女。

这样的道理对我们今天的基督徒有什么用呢？有三点。首先，这是关于传福音最好的道理。新约时代的教会常常将信徒比作旧约时代的犹太人，将不信之人比作外邦人。信徒是上帝的子民，外邦人是上帝的敌人，他们行一切上帝愤怒的事。作为上帝的子民，我们因着上帝的话语，领受了上帝一切的祝福，我们被保守在因耶稣的死亡而为我们赢得的赦免中，我们有基督作为我们被称义上天堂的凭据。我们享受这一切美好的事。于此同时，我们知道，那使得我们如此的上帝的承诺，不仅赐给了我们，也赐给了一切外邦人，赐给了所有人。基督是为所有人死的，赦免是白白赐给所有人的。因此，我们不必像许多混乱主道的人，宣称外邦人只有先确定自己是上帝的子民，先确定自己一定得救了，或者说，先确定自己信了，自己是基督徒了，才能够因耶和华欢呼，才能够向耶和华欢呼。我们只需要单单说：外邦人啊，你要和主的子民一起欢呼。因为这是上帝的话，上帝的话绝不会有差错。

其次，这是对新朋友最安慰的话，你可能刚来教会不久，你可能对基督徒所说的罪、上帝、恩典只有一些模模糊糊的映像，你可能还不确定自己是不是基督徒，不确定自己信不信这些道理。但是，你依然可以欢呼，和基督徒一起欢呼，因为上帝赦免罪的承诺也是给你的，因为上帝对你绝不会说谎。

最重要的是，这也是对我们这些老朋友，老基督徒最重要的话。由于人心关注自我的倾向，我们都太容易将基督教扭曲为：我们应该作什么，应该成为什么，应该拥有什么特质来获得上帝青睐的宗教。这样的酵在我们心里越发越大，以至于我们总是将目光聚焦在人外在拥有

的特质上，比如：我们的行为、我们的感觉、我们的处境、我们的委身，甚至我们所谓的信心，以至于被这些东西所带来的愁苦刺透了，以至于我们完全忘了我们信仰真正的内容和重点是什么。愿今天的这句话带给我们真正的安慰。我们的心有足够的理由对我们说：你怎么能是基督徒呢？你怎么确定你的信心是真的还是假的？你怎么能说自己是上帝的子民呢？我们就可以对我们说：即便我是完全的罪人——我确实是，但是我可以和历代一切的圣徒一起欢呼；即便我不能确定我的信心是真是假——事实上，如果只看外在的事情，我就永远不能确定，我也可以和一切信徒一起欢呼；即便我不是上帝的子民，即便我只是外邦人，我也可以和上帝的子民一起欢呼；甚至，即便我的心控告我说：上帝的祝福是给他儿女的，不是给狗的，更何况我这连狗都不如的人呢，我也可以和那个迦南妇人一起说：主啊，不错，可是狗也吃它主人桌上掉下的碎渣呢。因为这是上帝对我的承诺，即便所有人都骗我，即便我自己也骗了我，但上帝不会骗我。他不会对我说谎，他说到做到。

最后，谈一下关于好行为的事，当保罗提醒犹太人和外邦人他们信仰的核心是上帝白白的应许，是上帝一视同仁的福音后，他得出了他自然的结论：你们要彼此接纳。我们知道，接纳是一个好行为，基督徒努力追求接纳别人，但于此同时，不信的世界也追求接纳别人，我们的罪性也想要接纳别人。由于看起来，我们的罪性和我们的新生命都想要接纳别人，因此当我们的罪性想要假扮成光明的天使时，它最好用的面具是什么呢？就是外在看起来的好行为，仿佛它所追求的东西和圣灵所追求的东西是一样的，仿佛它和圣灵在一个方向上行走，甚至仿佛它能够帮助圣灵一样。但是，在上一篇讲道中我们谈到过这个话题，我们提到，世人理解的接纳和保罗所谈论的接纳是多么不同。世人理解的接纳，是马云如何接纳他的穷亲戚，是博士如何接纳傻瓜，是道德楷模如何接纳一个妓女，是法利赛人如何接纳税吏。我们的罪性所追求的接纳也是如此，我们努力的想要成为前者，去在后者身上表达我们所谓的“接纳”和“包容”，这样的所谓的接纳本身就建立在高高在上，建立在对他人的瞧不起上。但保罗所说的接纳是，你首先看到你是后者，你就是马云的穷亲戚，你就是傻瓜，你就是妓女和税吏。从这里我们可以看到，尽管罪性假装自己和新人都在追求接纳他人，但是罪性并不理解什么是真正的接纳，它也没有真正的接纳。同样，我们可以将接纳的话题扩展到一切好行为，尽管罪性努力的想要追求他所认为的好行为，但是由于它既没有爱心，又不过是想要藉着好行为来抬升自己，他就不可能理解什么是真正的好行为，也不可能拥有真正的好行为。但上帝赐我们的新生命，既然是上帝在爱中的创造，被上帝的爱所包围，又已经被上帝抬高，成为完全的义人，不需要证明任何事情，就既知道什么是真正的好行为，又拥有真正的好行为。

阿门！

我在基督耶稣里是有可夸的 (15:14-21)

我的弟兄们，我本人也深信你们自己充满良善，有各种丰富的知识，也能彼此劝戒。但我更大胆写信给你们，是要在一些事上提醒你们，我因上帝所赐我的恩，使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作上帝福音的祭司，使所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。所以，有关上帝面前的事奉，我在基督耶稣里是有可夸的。除了基督藉我做的那些事，我什么都不敢提，只提他藉我的言语作为，用神迹奇事的能力，并上帝的灵的能力，使外邦人顺服；甚至我从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音。这样，我立了志向，不在基督的名已经传扬过的地方传福音，免得建造在别人的根基上；却如经上所记：“未曾传给他们的，他们必看见；未曾听见过的，他们要明白。”(罗马书 15:14-21)

- 1、罗马人充满良善，有各种丰富的知识，也能彼此劝戒，这是上帝应许过的。
- 2、如果罗马人有，保罗就更有了，保罗在传福音上显明上帝给他何等的恩赐
- 3、正是在传福音上，保罗却唯独夸耀一件事，就是一切都是出于上帝
- 4、以教会增长运动为例谈论律法激励：应许你可以掌握结果。
- 5、福音激励最难的就是，结果不在我们的掌握之中。
- 6、正是为此，我要夸口，一切都是出于上帝：上帝使我行善，上帝使用我的善行，上帝掌管结果。

我们经常将罗马书从 12 章开始分为两个部分。确实，罗马书 13 章有个很明显的转折：所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭。在这之后，保罗花了很长的篇幅讨论，什么叫将身体献上当作活祭，以及基督徒如何在各个领域，如弟兄相处、顺服掌权者、彼此饶恕等方面将身体献上当作活祭。因此，有的罗马书讲义总结说：罗马书前 12 章讲的是理论和教义，13 章到最后讲的是应用和生活。或者更直接点，他们说：罗马书前半段讲的是福音和上帝的恩典，后半段讲的是基督徒如何应用福音，如何在恩典中生活，如何做好行为回应上帝等等。前半段讲的是上帝为我们做了什么，后半段讲的是我们该做什么。确实，由于基督徒根深蒂固的罪性，因此，上帝不断用律法提醒我们，我们需要做什么，我们应该做什么，我们必须做什么。这也正是保罗在罗马书后几章所做的，以免我们一边犯各种羞耻的罪，还一边狂妄的宣称我们没有犯罪；甚至拿着我们的罪行当作我们的好行为自夸，自我感动。比如，把对政府的不顺服当作勇敢和善良，把高高在上的施舍和打发当作对别人的包容和接纳。但是，假如我们在罗马书 13 章和其后的经文中只看到某种行为的模式和道德准则，只看到对基督徒该做什么的要求——事实上，这一点，不信的人也能看到，甚至对这些要求，不信的人也可能由衷称赞，用比基督徒还大的热忱去追求它们。事实上，如果我们只看到这一点，我们就确实是带着不信的眼光在看罗马书后几章保罗的话，甚至是带着不信的眼光看待基督徒的生活，看待基督徒的行为，看待成圣。比如，很多人习惯于说：称义是恩典，成圣是行为。称义是上帝为我们做了什么，成圣是我们该做什么。这样的眼光将罗马书本身贬低为一本道德书，贬低为类似这样的谆谆教诲：你看爸爸妈妈多爱你，为你牺牲多大，你难道不应该努力的孝敬爸爸妈妈，回应他们对你的爱吗？将人的行为变成目的，甚至将罗马书前 12 章保罗如此美好的话语变成了督促人有好行为的工具。这样的眼光也并不理解罗马书 13 章之后保罗关于行为的教导。对保罗来说，基督徒的行为从不是我们自己的工作，而是上帝亲自在我们里面完成的工作。正如保罗在以弗所书 2 章 10 节说：“我们是他所

造之物，在基督耶稣里创造的，为要使我们行善，就是上帝早已预备好要我们做的”

正因为此，正因为保罗知道基督徒的行善是上帝的创造，是上帝恩典的一部分，是圣灵在我们里面的行动，是上帝早已应许并早已预备好的工作，也因此是绝不会失败的工作。因此，保罗这样总结他在罗马书中的劝诫，他说：我的弟兄们，我本人也深信你们自己充满良善，有各种丰富的知识，也能彼此劝戒。充满良善的行为，对于信仰和上帝有丰富的认识和知识，也善于使用上帝的知识教导、劝戒、帮助别人——除此我们还缺乏什么呢？还有比这更好的总结吗？但请注意，当保罗这么说时，他并没有去过罗马，他也并不认识很多在罗马教会的人。当保罗这么说时，他很可能听说了罗马教会的很多问题，这并不稀奇，因为罗马教会的问题，和他在加拉太教会、在以弗所教会、在每个教会遇到的问题没多少区别。当保罗这么说时，他刚刚连篇累牍的提醒了罗马人的各种问题，很多问题很可能正中靶心，很可能是罗马人普遍的公开的问题。正是在这种情况下，保罗说：*我深信你们自己充满良善，有各种丰富的知识，也能彼此劝戒。他以此总结了他对罗马人的提醒和规劝。*这样的总结显然不是基于对罗马人本身的信赖，基于他和罗马基督徒相处的经验，或是对人性某种天真的幻想。或许没有人比保罗都更知道人性是多么败坏、多么邪恶，多么抵挡福音真理，或许也没有人比保罗遭遇了更多的伤害、背叛和背弃，甚至很多是来自基督徒的伤害和背弃。但是保罗依然如此说，他知道这是一个事实，他深信这样一个事实。因为在基督徒里面的，是上帝的大能。因此，当他这么说时，与其说他是这群人有信心——事实上，他对这群人一点信心都没有。不如说，他是对那爱他赦免他，并因此也拣选他改变他，派他做福音使者的上帝有信心。正如他在腓利比书中，谈到腓利比基督徒的好行为是怎样出于上帝，他说：我每逢想念你们，就感谢我的上帝……因为从第一天直到如今，你们都同心合意兴旺福音。我深信，那在你们心里动了美好工作的，到了耶稣基督的日子必完成这工作。

既然罗马基督徒基于上帝的恩典和应许，有这样“美好的工作”，甚至我们可以说，既然每个基督徒因为上帝所赐的义，在信心里都有这样“美好的工作”。那么保罗就更有了。藉着上帝所赐的力量，他为我们作出了美好的见证，打了一场如此美好的仗。为了传福音，他“忍受更多劳苦，坐过更多次监牢，受过无数次的鞭打，常常冒死。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次，遭海难三次，一昼一夜在深海里挣扎。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族人的危险，外族人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。劳碌困苦，常常失眠，又饥又渴，忍饥耐寒，赤身露体。除了这些外表的事以外，还有为众教会操心的事天天压在他身上。”即便这样，保罗一点怨言都没有，他甘愿为上帝和为弟兄姐妹受苦，他始终以积极、平安和祝福的心态面对他所遭受的患难。被人咒骂，他就祝福；被人迫害，他就忍受，被人毁谤，他就劝导。我们中间有谁比保罗做的更好呢？愿我们都以保罗为榜样，去打那美好的仗，同心合意兴旺福音。在凡事上都效仿基督，结出美好的果子。

在这里，保罗说，我因上帝所赐我的恩，使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作上帝福音的祭司，使所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。所以，有关上帝面前的事奉，我在基督耶稣里是有可夸的。因着上帝的恩典，他成为了耶稣基督的奴仆，因着上帝的恩典，他成为了福音的祭司，因着上帝的恩典，他做出了美好的见证，因着上帝的恩典，他得以事奉上帝。不仅如此，他甚至大胆地说：我在上帝面前的事奉是有可夸的。那么，保罗有什么可夸的呢？保罗在夸耀什么呢？

很显然，保罗并不是在夸耀他自己有多大的能力，做了多少事情，能够成就什么伟大的工作，即便在传福音这件事上，上帝给了他丰富的恩典，上帝一直在扶持和帮助他。上帝给了他各

种机会，到处传讲基督的福音，但是使外邦人顺服，使外邦人成为圣洁，可蒙悦纳，这依然是并唯独是上帝的工作，这依然并完全掌握在上帝手里。保罗唯独夸耀一件事，就是，有关上帝面前的事奉，其原因，其结果，都是出于上帝，是上帝用神迹奇事的能力，并上帝的灵的能力，使外邦人顺服。而他自己，不过是上帝的工具，上帝使用他的口、他的脚和手，使用他的言语和行动，但他自己并没有任何能力帮助，或成就上帝的这工作。

我们中间有一个弟兄，他的女儿一生下来就发现有心脏病，多发卵圆孔未闭，简单点说就是心脏里面的房间隔上有很多小孔没有闭合，导致本应该分离的静动脉血在心脏会发生混合。有时候他会给我讲这里面的故事，他告诉我他如何在女儿生病期间经常去医院，告诉我他得知女儿生病后的感受，告诉我那时候社区医生因为他女儿的心脏病不愿意给她女儿打疫苗，对他说，没事，不打疫苗得相应的传染病的概率也只有万分之几，他听了这话是怎样特别地愤怒。他并没有告诉我他有多爱他的女儿，但是我从他的讲述中能感受到他对他的女儿的爱，这毫不稀奇，这世上还有谁比做父母的更爱自己的孩子呢？一年多以后，他女儿的病突然好了，原来心脏腔内的小孔又长闭合了。如果他并不信神，他可能会认为，这样的事是他运气好，或是一个医学奇迹，或是老天开眼，如果他相信神，他当然视这件事是上帝的作为，但无论是哪种情况，他绝不可能狂妄地认为，他女儿的病得医治是因为他多么爱他女儿，他为他的女儿做了多少事情，他给他女儿买了多贵的玩具，他带他女儿做了多少检查。

我们中间任何为人父母者可能都会经历类似的事情，有相同的感受。特别是当我们的孩子生病了，我们恨不得生病的是我们自己。但是我们并不能，这件事并不掌握在我们自己手里。事实上，无论我们有多么爱我们的孩子，无论我们有多么想爱我们的孩子，我们依然知道，我们并不能让我们生病的孩子得痊愈，我们没有这个能力，我们在这件事上完全无能。

在教会内部有一种运动，叫做教会增长运动，他们却认为他们有这个能力。他们有这样一个假定，如果保罗时代的教会有如此大的增长，那么，现在的教会也可以、应该或有可能有这么大的增长，毕竟，上帝想要更多的人得救，上帝想要他的教会增长，不是吗？建立于这么一个似乎很合理性的假定之上，他们说，如果你的教会没有增长，那么就是你做的不对，要么是你的方法不对，要么是你的教会中有什么拦阻教会增长的东西。于是，他们努力的寻求怎么找到让教会增长的正确方法，他们从大教会那里寻找方法，他们也从保罗那里寻找方法。教会增长运动甚至出版了很多研究保罗的书，试图通过研究保罗的行为找到让教会增长的各种方法。比如，他们说：保罗传福音是以教会为单元，我们是以个人为单元，比如，他们说，保罗周游各地传福音，而我们大多数人却只在一处传福音，他们说，保罗的这些方法使得保罗传福音大有果效，帮助保罗时代的教会快速增长。当然，尽管口头上，他们依然会说：最终是上帝让人加入教会，但他们对这句话的理解，和中国的一句俗语：自助者天助，没什么区别。如果你做了正确的事，你选择了正确的方法，上帝就会帮助你，让你的教会增长；如果你做了错误的事，你的教会就会变小。你可以看到，这样的逻辑是世人的逻辑，是律法的逻辑：你如果做的对，你就会得到好的结果；你如果做的不对，你就会得到坏的结果。这样应许是律法的应许，它将结果与行为牢牢地绑定在一起。事实上，所有将结果与行为牢牢地绑定在一起的应许，都是律法的应许；所有用结果来激励人去做好行为的话，都是律法激励，它们让人出于为了得到好的结果而去做好事情。

但保罗并不是这样说的，他并没有夸口他所做的任何事，他并没有声称他的任何行为或方法，有助于外邦人顺服上帝。尽管保罗是我们所有人最好的榜样之一，但是他唯独夸口一件事，那就是，这一切都是上帝做的，他并没有任何功劳，也并不掌握在他的手里。

最近这段时间，我们在学习保罗福音激励的方式，我们也在努力在我们讲道中表现福音激励。

福音激励最简单的地方在于，你甚至不需要知道福音激励，你甚至不需要想怎么使用福音激励，当你相信福音时，福音就在激励你，当你使用福音时，福音就在激励听你的人。福音带来信心，信心结出上帝喜悦的好行为。希伯来书 11 章历数了旧约时代的圣徒，如亚伯、亚伯拉罕、撒拉、雅各、约瑟、摩西等人因着信的好行为，作者最后总结说：如果我们要一一细说这些人的故事，时间就不够了。在新约时代，也有数不尽的基督徒，因着对上帝的信心和爱心，而做出了美好的见证，对于这样的见证，我们也可以和希伯来书的作者一样总结说：如果我们要一一细说这些人的故事，时间就不够了。

但福音激励最难的地方在于，你所做之事的结果并不掌握在你的手里。你可能为着你生病的孩子恒切祈求上帝的怜悯，但这个孩子并不一定会好，大卫就经历了这样的事情；你可能努力向你的家人传福音，他们可能会越来越反对你；你可能想要用上帝的道经营你的家庭，但你的配偶可能越来越瞧不上你，即使不是这样，即使你的婚姻很幸福，即便你和你的配偶都一起努力用上帝的道彼此支持，一场疾病可能突然来到，你的配偶可能突然离你而去，让你引以为豪的家庭转眼成空；你可能很努力想要用上帝的话语建造教会，或者你努力的用你的时间、金钱、祷告和每周的聚会来支持教会，但这间教会会不会黄，她什么时候黄，也不在你的掌握之中。在倚靠上帝的过程中，你会深深感受到自己的无能为力。你很可能问这样一个问题：如果我无法掌管这些事，如果我的行为并不能带来一个可见的好结果，那么为什么我要做呢？如果我做某件看起来的好事并不能带来理所当然的好结果，那上帝的公平在哪里呢？这个问题换个角度，就是保罗面对的问题，如果我什么都不做上帝都在做事，甚至，如果我做坏事上帝都爱我，都保守和帮助我，都在他的爱里为我安排最好的结果，那我干嘛还要做好事呢？那么我为什么不什么都不做呢？甚至，那我为什么不“作恶以成善”呢？保罗在罗马书 3 章说，有人毁谤我们，说我们讲过这话，直到今天，那些人依然毁谤我们，说我们在讲“什么都不做”，甚至“作恶以成善”的道理。

相比之下，律法激励所带来的吸引太大了。因为它告诉你：如果你好好祷告，上帝一定会为你成就好事；如果你努力传福音，一定会有特别多的人因你信主；如果你是一个好牧师，你的教会一定会变大；如果你敬虔的祈求，你的疾病一定会得医治，如果你做了蚂蚁的事，上帝一定会为你做大象的事。如果你提升灵性思想，你的婚姻一定会幸福；如果你时刻以上帝为中心，你的生活、工作和家庭一定会越来越好。这太吸引人了，因为律法的应许告诉你，你能够掌控点什么，结局如何取决于你怎么做，甚至上帝怎么做也取决于你怎么做，律法的应许让你从你眼见的行为中，看到可见的改变、意义、和价值，让你觉得你有所贡献，甚至你能够因此向上帝讨价还价。你能够向上帝说，看啊，上帝，我已经做了蚂蚁的事了，我已经献上了我的十分之一，我已经祷告了 2 小时，我已经找到了很好的方法，看，我已经按着你的要求做了，现在，该你按着我的要求做了。

但保罗并不如此，保罗并不是为了事情的结果而做事情，保罗知道这两者都是出于上帝，都不在他的手里，保罗为这两者而感谢上帝，甚至为这两者而夸口。他知道是上帝激励他、呼召他去做传道的工作，正如他说：我感谢那赐给我力量的我们的主基督耶稣，因为他认为我可信任，派我服事他。我从前是亵渎、迫害、侮慢上帝的人；然而我还蒙了怜悯，因为我是在不信、不明白的时候做的。而且我们的主的恩典格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。(提摩太前书 1:12-14)同样，对于他传道工作的结果，他说，除了基督藉我做的这些事，我什么都不敢提，只提他藉我的言语作为，用神迹奇事的能力，并上帝的灵的能力，使外邦人顺服。保罗宣称，他的传道工作是出于上帝，他传道工作的结果也出于上帝。

同样，我们的好行为出于上帝，我们好行为的结果也出于上帝。当保罗看到上帝藉着他的手

使外邦人顺服时，他想到的，并不是他做的有多好，或是他有什么能力，甚至他做了什么，而是因为上帝的应许。上帝应许“*未曾传给他们的，他们必看见；未曾听见的事，他们要明白。*”上帝藉着保罗实现了他的应许，上帝也藉着我们继续实现他的这一应许，直到他再来的日子。因为他说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”不仅在传福音上我们有上帝的应许，事实上，我们在一切好行为上都有上帝的应许。他告诉我们，他让万事互相效力，让我们这些爱他的人得益处，这让我们坦然地，无所畏惧的去做好行为，他告诉我们，我们行善不可丧志，因为若不灰心，到了适当的时候就有收成。(加拉太书 6:9)当然，很多时候，甚至大多数时候，我们可能并不能如保罗一样，看到上帝“使外邦人顺服”的结果，很多时候，我们所面对的是保罗所面对的，他说：被人咒骂，我们就祝福；被人迫害，我们就忍受；被人毁谤，我们就劝导。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣滓。很多时候，我们看不到有任何收成，并因此灰心失落，很多时候，我们甚至会觉得我们的劳苦都是徒然的。保罗并非不知道这一点，保罗和他的同工也常常经历这一点，因此，保罗劝哥林多人说：所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为你们知道，你们在主里的劳苦不是徒然的。上帝记念我们的好行为，这是上帝的应许，如果我们在地上看不到上帝如何记念和使用它，我们必将会在天上看到上帝如何记念和使用它。上帝在天上记得我们的好行为，这岂不比律法所应许的可见的、短暂的、今生的好结果要美好上千、上万倍吗？

让我们为此和保罗一起感谢上帝，让我们为此和保罗一起夸口。上帝赐我们好行为，上帝使用这好行为，上帝掌管这好行为的结果，并在这一切事上，显出上帝的大能来。上帝激励我们彼此同工，去做各种美好的事，去同心合意兴旺福音，而在我们做了这一切事后，我们可以安然入眠，将这些事的结果都交在主的手里，只说：主啊，你看着怎么好，就怎么行吧，你想怎么使用我们，就怎么使用我们吧。我们唯独有你，我们唯有一件可夸口的，就是你自己。

阿门阿门！

竭力祈求上帝 (15:22-33)

因此我多次被拦阻，不能到你们那里去。但如今，在这一带再没有可传的地方，而且这许多年来，我迫切想去你们那里，盼望到西班牙去的时候经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍得满足，然后蒙你们为我送行。但如今我要到耶路撒冷去，供应圣徒的需要。因为马其顿和亚该亚人乐意凑出一些捐款给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债；因为外邦人既然分享了他们灵性上的好处，就当把肉体上的需用供给他们。等我办完了这事，把这笔捐款交付给他们，我就要路过你们那里，到西班牙去。我也知道去你们那里的时候，我将带着基督丰盛的恩典去。弟兄们，我藉着我们的主耶稣基督，又藉着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求上帝，使我脱离在犹太不顺从的人，也让我在耶路撒冷的事奉可蒙圣徒悦纳，并使我照着上帝的旨意欢欢喜喜地到你们那里，与你们同得安息。愿赐平安的上帝与你们众人同在。阿们！(罗马书 15:22-33)

1. 我们的忧虑
2. 我们的忧虑导致我们想要从行为上获得保障
3. 这样的做法邪恶且无用
4. 一切都掌握在上帝手里
5. 因此，祷告是最为美好甜蜜的事

你在担心什么呢？在你来教会的路上，在你躺在床上睡觉的时候，在你上班或下班的时候，甚至在你哈哈大笑的时候？你在担心什么呢？你可能在担心失业，担心你的某个秘密被人发现，担心孩子不听话，担心疾病，担心没法结婚或担心你即将进入的婚姻不是你想要的。也许我所说的这些担心并不属于你，但我相信你和我一样，总是有什么担心压在你的心头，甚至是有着一堆担心压在你的心头。我们每个人，或多或少的，都在担心着未来有什么事会发生或有什么事不会发生。我们总是想问：我应该做些什么，让我所担心的事情不会发生呢？

不幸的是，很多时候，我们会将这样的问题带入我们对圣经的学习中。我们很想将圣经看作某种道德书，教导我们做人的道理，或者看作某种人生操作指南，教导我们怎么过好这一生。或者，当人们遇到生活中某种具体的事情时，想要从圣经上发现某些道理或榜样，据此来获得最好的方法，或获得做好某事的智慧。比如，当人们想要谈恋爱时，他们会去看亚伯拉罕给以撒娶妻的故事，试图挖掘出成功的爱情准则：首先，你要先祷告，其次，你要找一个教会的老仆人为你说媒，第三，你要求印证，等等。或者，人们看到亚当夏娃堕落的经历，总结说：你看亚当夏娃就是吃的果子叫分辨善恶树的果子，上帝要藉着这个故事告诉我们，不要试图站在自己的立场去判断他人，去评判对错。当然，也从来不缺人试图从保罗的经历中总结出什么智慧出来。我曾听人谈论使徒行传 23 章，试图从中挖掘保罗的智慧，他说：你看保罗多有智慧，他知道在议会中的既有法利赛人又有撒都该人，就在议会中说：我现在受审问是为有关死人复活的事，这样，法利赛人和撒都该人就会争吵，他就能得救了。

人们不仅想要从圣经中学习一些为人处世的智慧，让他们能够据此做正确的事。人们也想在

生活中判断他们是否做了正确的事，做了他们所认为的上帝想要他们做的事。并据此得到对未来的某种保证。比如，一个即将结婚的女孩，会很想要得到某个印证，据此判断这个男孩是不是上帝赐给他的另一半；一个想要去读神学或当传道人的年轻人，总会有人提醒他说：你先判断一下你的这个选择是不是出于神的，免得你很快的半途而废。

这是多么荒唐的道理啊，魔鬼使用我们对未来的恐惧和不安，让我们努力从眼见上，从虚无缥缈的感觉上，甚至从做了某个梦上寻找保证和安全感。其实这些事情哪能给我们什么保证呢？我们又怎么可能从某个突如其来的感觉，某个梦上得到什么安全感呢？于是我们越是努力寻找安全感，我们就越是没有安全感，越是想要保证，就越是需要更多的保证。这样的道理曲解圣经，将圣经变成一本晦涩难懂的书。一本甚至看起来自相矛盾的书。因为人所追求的好行为，人所认为的好本身就是自相矛盾的。比如，有人指着一处说，圣经告诉你结婚更好（因此，人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。——创世记 2:24），有人指着另一处说，你看不结婚更好（我对没有嫁娶的和寡妇说，他们若能维持独身像我一样就好——哥林多前书 7:8）。有人指着一处说，你看包容更好（信心软弱的，你们要接纳——罗马书 14:1），有人指着另一处说，你看不可包容（从你们中间把那邪恶的人赶出去——哥林多前书 5: 13）。有人指着一处说，你看我们必须定计划，你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来计算费用，看能不能盖成？有人指着另一处说，你看我们不能定计划，亚伯拉罕就没有定计划。

我这里所说的这些例子里引用的圣经经文，当然不过是一些对圣经的曲解，这些经文本身并不能得出这样的结论。但我们可以看到，确实有很多人是这样理解，或想要这样理解圣经。我们试图将圣经的话当作某种尚方宝剑，来为我的行为做担保，并因此为我的未来做担保。既然我是照着圣经所做的，那么我做的必然是对的，既然我做的是对的，那么我就必然会获得成功。反之也是，如果我没有成功，那就是我的方法不对，如果我的方法不对，那我更应该的是改变我的方法。这样的逻辑如此根深蒂固，以至于我们从来不曾想到过这样一个事实：我们本身不过是乞丐，空空如也。

觉得自己能够做点什么，觉得未来掌握在自己手中，觉得自己只是缺乏某种方法的人，因此也并不懂得祷告和祈求，也不会祷告和祈求。从某个角度来说，祷告是绝望之人的特权。路德在大问答中谈到我们需要弃绝一种祷告。就是当时罗马教会所教导的祷告，说：他们日以继夜的狂呼咆哮，却没有一人肯认真为一件小事祷告，倘若我们将所有神职人员聚集在一起，他们一定会承认他们甚至从未发自内心为一滴酒祷告过，因为他们没有一人对他的应许有信心，因此就没有一人想过为任何需要祷告。若他们竭力祷告，他们所想的就是：行善，做正确的事，藉此善行，他们就能报答上帝。这是因为他们不愿从上帝那里得到，却只想给上帝什么。

事实上，在今天的经文中我们看到，人们追求的成功的方法和保证，甚至保罗也没有。当保罗谈及他的宣教使命时，他谈到他接下来的计划。他告诉罗马人，他迫切想去他们那里，他想要蒙他们送行前往西班牙。保罗并没有像某些自表谦卑的人说：我们不需要定计划，上帝让我们去哪就去哪。对他而言，计划不过是计划而已。既然上帝可以藉着任何事帮助他，上帝当然可以藉着他的计划帮助他，与此同时，他也没有试图制定某个最好的，最能够保证成功的计划。没有这样的计划，明天并不掌握在他的计划手里，明天掌握在上帝手里。事实上，保罗的计划并未成功，保罗并没有去西班牙，他最终死在了罗马，这足以说明这一点，保罗的计划终究只是一个计划而已。

唯有当我们知道明天掌握在上帝手里时，唯有当我们不在行为上找平安时，我们才能把我们的行为摆在正确的位置。当我们生病了，我们当然可以也应该去看医生，我们不需要假装谦卑的说：如果你相信上帝，就不用去看医生。当我们想要进入一个婚姻，找一个工作，我们不需要从某种特别的梦，从某种奇怪的巧合上寻找安全感，我们也可以和保罗一样，计划我们明天或我们未来会做什么，我们自由的使用上帝赋予我们的理性来处理这些世俗之事。但更重要的是，无论我们怎么选择，无论我们做什么，无论我们怎么计划或筹算，最终一切都掌握在上帝手里，并不掌握在我们手里。尽管我们多么经常忘记这一点，尽管我们多么经常想要靠着自己的努力为自己获得成功和明天的保证，这一点始终是个事实。上帝必将会让我们每个人看到这一事实（对于很多看起来很成功的不信的人来说，如果他在生前看不到这一事实，他也必将在死后看到这一事实。）愿上帝让我们每个人常常看到这一事实。

即便我们做了最正确的事，我们也要预期到失败。或者更进一步说，当我们在基督里做正确的事，我们在世人眼里就必然要失败。这是上帝的应许。这是信心里的事实，这是我们的十架和十架神学。耶稣说：“你们要进窄门。因为通往灭亡的门是宽的，路是大的，进去的人也多；通往生命的门是窄的，路是小的，找到的人也少。”有多少人为了成功，为了未来的保障而抛弃耶稣的道啊。

因此，对我们基督徒来说，祷告是一件多么美好多么甜蜜的事啊。在人所不能的事，在上帝凡事都能。我们越是绝望和无能，我们就越是看到这个道理是如此耀眼。诗篇 118 说：投靠耶和华，强似倚靠人，投靠耶和华，强似倚赖王子。这是多么美好的总结啊，无论我们倚靠什么，金钱、健康、感觉、我们自己的智慧，某个看起来格外正确的方法或准则，或是倚靠他人，这样的倚靠不仅邪恶，而且毫无用处。当每一次当我们想要倚靠这些外在的事情时——我们总是首先想到要倚靠它们，愿上帝让我们快点经历我们的徒劳无功，让我们看到我们的空空如也，让我们体会到我们行为的虚空，以使我们能够快点呼求那真正能够帮助我们的主。

这就是保罗的经验，他制定了计划，他有太多想做的事，但是他并不倚靠他的计划，他也不倚靠罗马人，他对罗马人唯一的需要，就是和他一起，为他竭力祈求上帝。没有什么比这更能帮助他的了。我们也一样，事实上，没有什么比祷告更能帮助我们的了。当我们在困境中，努力想 100 种解决问题的方法，不如静下心来做 1 次祷告，花 10 个小时去想如何改变的办法，不如花 1 分钟去祷告。

但是罪对我们的败坏是何等之大，以至于我们最不愿意做的事情是祷告，我们是何等舍本求末。我们的做法常常是反过来，我们总是愿意花 10 个小时去想：我该做什么来保证我的未来，不愿意花一分钟去祈求上帝说：主啊，求你来帮助我。仿佛倘若我们不到完全绝望的地步，我们就不晓得祷告一样。仿佛倘若我们不到完全绝望的地步，我们的祷告就不过是唠唠叨叨，唠唠叨叨，我们并不为我们的需求祷告，反倒一边祷告一边说：上帝啊，你看我的祷告多棒。

因此，路德在大问答中说：真正的祷告必须有其迫切的需要，我们必须感受到自己的痛苦和无能，因为这样的痛苦迫使我们大声呼求，如此，我们就心甘情愿的祷告，仿佛吃蜜一般，这就是祷告本来的样子。所以实在是无需教导我们该如何祷告，以及如何产生合宜虔诚的祷告。但是却要看到我们的困苦和无助。然而我们最大的问题是，我们常常不觉得也认不清这

一点。故此，上帝也藉着使我们沮丧，好向他祈求我们的需要。

当保罗向罗马人介绍完他的行程和计划后，他唯一能诉诸的就是祷告，这是他所能找到的最好的帮助和保障。他祈求罗马人和他一起祷告，祈求上帝使他脱离在犹太不顺从的人，也让他耶路撒冷的事奉可蒙圣徒悦纳，并使他照着上帝的旨意欢欢喜喜地到罗马人那里，与他们同得安息。从某个角度来说，保罗的祷告并未完全实现，他并没有脱离犹太不顺服的人，事实上，他终生都没有脱离他们，甚至他去罗马，也是因为犹太人的控告而作为囚犯被押往罗马的。但上帝确实听了并成就了保罗的祈求，上帝藉着他祝福了耶路撒冷的圣徒，也藉着他祝福了罗马的圣徒，上帝确实使他欢欢喜喜到罗马人那里，与他们同得安息。上帝为保罗完成了他的计划，比保罗自己的计划更美。

愿我们如保罗一样，在凡事上都祈求上帝，以祷告为我们最好的帮助和保障。就此，再也没有比大问答所说的更好的了：我们一切的安全与保障只有靠着祷告。因为我们实在太软弱，无法对付魔鬼及其权势，还有那些一心一意要对我们不利的魔鬼追随者。他们可以轻易地将我们踩碎在脚下。因此，我们必须深思，并拿起基督徒全副军装，站立得稳以对抗魔鬼。你能想出什么以对抗如此大的事吗？是什么阻挡了仇敌的计谋、意图、杀戮和暴力，并制止他们借此毁灭我们和福音呢？是少数虔诚者的祷告。他们站在仇敌与我们中间，就像一道铁壁支持着我们。不然，我们必会看到一个迥然不同的灾难。现在虽然我们的仇敌还是很有自信的嘲笑祷告，还不断地奚落它，然而要是我们恒久不懈的祷告，那么单就祷告，就足以与之匹敌。因为当一个敬虔的基督徒祷告说：亲爱的天父，愿你的旨意成就时，上帝就会从天上回答说：是的，我亲爱的孩子，不管魔鬼和这世界如何，我的旨意必要成就。

阿门。

向你们问安 (16:1-23)

我们终于来到了罗马书的最后一章,作为书信的结尾,最后一章很容易被匆匆跳过,看起来,在读经或学习罗马书时越过这章或一扫而过,似乎不是一件大不了的事,也不会损失什么内容。特别是在我们想到罗马书整个主题时,这样的感受可能更加强烈,罗马书是一卷特别长,内容繁多,主题丰富且深奥的书,它是基督教教义的宝藏。在罗马书前 11 章,保罗讲论因信称义的教导,他告诉基督徒,上帝的义在律法之外显明出来,这也是基督教会之所以站立或跌倒的核心教导;之后,他开始谈论因信称义的生活,就是作为上帝圣洁的子民,凡事倚靠上帝而不是依靠自己和行为活着。在我们三年多的罗马书讲道中,我们在保罗的带领下踏上了这寻宝之旅。罗马书的宝藏何等丰盛,以至于我们常常不过是走马观花,浅尝辄止。对于我来说更是如此,但即便是这样,即便我在写讲道中,很多时候不过是管中窥豹,我也能够感受到罗马书的晦涩与丰富,以至于倘若我试图写的清楚点,试图稍微讲明白保罗想要表达的意思,我就不得不写的特别艰难,也让人难以理解。罗马书仿佛既是一个让人回味无穷的文艺片,又是一部摄人心魂的科幻大片。但无论如何,现在,我们终于来到了罗马书的终点。不知道是否有人和我一样,长出一口气,说:终于结束了。现在,保罗来到了问安的环节,这样的问安似乎不过是当时写信的传统,比如,保罗在哥林多前书最后说:亚细亚的众教会向你们问安。亚居拉、百基拉,和在他们家里的教会,在主里热切地向你们问安。众弟兄都向你们问安。要用圣洁的吻彼此问安。我一保罗亲笔问安。彼得在他的书信结尾也说:在巴比伦与你们同蒙拣选的教会向你们问安。你们要用爱心彼此亲吻问安。约翰也这样结束他的信件,他说:愿你平安!朋友们都向你问安。请你替我按着名字——向朋友们问安。

如果说罗马书前面的 15 章像一部电影的话,最后的问安就像电影播完之后的演职员表。无论电影有多么精彩,多么引人震撼和让人回味。没有多少人会耐心观看演职员表。恰恰相反,当演职员表在屏幕上开始滚动时,尽管电影尚未结束,尽管这依然被算入电影时长,但影院的灯开始亮起,观众们开始陆续离场。倘若有人还在影院等候着的话,这可能是漫威电影培养的习惯:大家想看看演员表结束后有没有彩蛋。但无论如何,没有多少人对演职员表有啥兴趣,没有多少人在乎灯光或制片是谁。这很可能就是我们看罗马书 16 章这份长长的名单之时的感受。

所以,当我们读这段经文时,我们很想问一个问题,保罗为什么在他如此重要的一篇书信里,用如此长的篇幅去问安,他不仅按着名字一个个问安,他还不吝笔墨的向读者介绍这些人。这是一个很奇怪的事情,特别是联想到,保罗所在的时代,基督教并不合法,基督徒一直承受着政府和社会的逼迫,保罗尤为如此,难道保罗不担心他会被下到监狱里吗?难道保罗不担心政府会审查他,想要从他这里找到基督教组织的骨干成员吗?保罗为什么不把问安的话一笔带过呢?保罗为什么不用字母或拼音来代替这些人名呢?就像今天很多基督徒打着保护教会的旗号,在微信或短信中所做的那样呢?相反,保罗把这些人一个个列出来:非比、百基拉和亚居拉、以拜尼土、马利亚、安多尼古和犹尼亚、暗伯利、耳巴奴、士大古、亚比利、亚利多布家里的人、希罗天、拿其数家在主里的人、土非拿和土富撒、彼息、鲁孚和他母亲、亚逊其土、弗勒干、黑米、八罗巴、黑马,和跟他们在一起的弟兄们、非罗罗古和犹利亚,尼利亚和他姊妹,阿林巴和跟他们在一起的众圣徒、提摩太、路求、耶孙、所西巴德、德提、该犹、以拉都和括土。保罗仿佛在对那些逼迫他的人,对这个世界宣告说:如果你们想要知道谁是耶稣的跟随者,如果你们想要按着名字逼迫基督徒,你们不用费尽心思取证、调查,你们不用收买某个人打入我们中间,你们不需要这么麻烦,我们也从不会藏着掖着,

恰恰相反，我现在给你们一份名单。这份名单是这样的：（读经）

我对你们推荐我们的姊妹**非比**，她是坚革哩教会中的执事。请你们在主里用合乎圣徒的方式来接待她。她在任何事上需要你们帮助，你们就帮助她；因她素来帮助许多人，也帮助了我。请向**百基拉**和**亚居拉**问安。他们在基督耶稣里作我的同工，也为我的性命把自己的生死置之度外；不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。又向在他们家中的教会问安。向我所亲爱的**以拜尼士**问安，他是亚细亚归于基督的初果子。又向**马利亚**问安，她为你们非常辛劳。又向与我一同坐监的亲戚**安多尼古**和**犹尼亚**问安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里的。又向我在主里面所亲爱的**暗伯利**问安。又向我们在基督里的同工**耳巴奴**和我所亲爱的**士大古**问安。又向在基督里经过考验的**亚比利**问安。向**亚利多布家里的人**问安。又向我亲戚**希罗天**问安。向**拿其数家在主里的人**问安。又向为主辛劳的**士非拿**和**士富撒**问安。向所亲爱、为主非常辛劳的**彼息**问安。又向在主里蒙拣选的**鲁孚和他母亲**问安，他的母亲就是我的母亲。又向**亚逊其士、弗勒干、黑米、八罗巴、黑马，和跟他们在一起的弟兄们**问安。又向**非罗罗古和犹利亚，尼利亚和他姊妹，阿林巴和跟他们在一起的众圣徒**问安。你们要以圣洁的吻彼此问安。基督的众教会都向你们问安！弟兄们，那些离间你们、使你们跌倒、违背所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑老实人的心。你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜；但我愿你们在善上聪明，在恶上愚拙。那赐平安的上帝快要把撒但践踏在你们脚下。愿我们主耶稣基督的恩与你们同在！我的同工**提摩太**，和我的亲戚**路求、耶孙、所西巴德**，向你们问安。我这代笔写信的**德提**，在主里向你们问安。那接待我，也接待全教会的**该犹**，向你们问安。城里的财务官**以拉都**和弟兄**括士**向你们问安。（罗马书 16:1-23）

在我们罗马书系列讲道即将结束时，就着保罗所给勇气，现在，我想续写保罗的这份名单，一份同样的名单：

首先，我向你们推荐我们的弟兄王磊，他是中国路德会北京信义路德教会的同工，有一次，他房子装修，他得意洋洋的向我炫耀他的房子是如何高科技，能够语音识别，或到家 5 分钟之前就能把空调打开，让他夏天一推开门就享受凉风。突然，他停下来对我说：这些事真无聊啊。我能理解他的感受，王磊弟兄在教会做了很多服事，帮助了我太多太多，但当我把他加入这份名单——这份我想要问安并深知世人是何等仇视和敌对的名单时，我首先想到的却是这件看起来很小很小的事，在他为世上的事最开心的时候，他依然能因着他的信，看到世事的虚无。他既活在这世上并享受这世界，又知道他真正倚赖的是谁，正如哥林多前书所说：哀哭的，不像在哀哭；快乐的，不像在快乐；购买的，像一无所得；享受这世界的，不像在享受这世界；因为这世界的局面将要过去了。

请大家和我一起向王磊的儿子王羽飞问安，不要因为他的年轻和吵闹而轻视他。事实上，他是我们这些大人的榜样，他在教会努力克制自己年轻人特有的活泼和激情，安心听道；他比很多人，甚至包括我这位讲道者更重视讲道，在我未曾期待讲道前会有掌声的时候，是他很多次鼓掌激励我。

我要向李栋一家问安，向如雪和安安问安，这一家人最近经历了很多事情，但上帝保守他们，不因这些事心里起疑惑，反倒因着信心里得坚固。我回想和李栋弟兄从认识、到熟悉，到成为主里最好的兄弟的过程，这一切都来自他对福音和真理的热情，他们一家一直都在鼓励、

邀请我们在他们家开小组学习圣经，并用他们最大的热心来接待我们。

我要向周海波弟兄和他家人问安，自从 2019 年的那个平安夜，我半鼓励半强迫周海波弟兄受洗以来，他就一直在我们教会，支持和鼓励着我。

我特别要向黄嘉乐弟兄问安，在 2019 年张崇峰牧师去以色列学习希伯来语期间，教会发生了一场很大的危机。我们当时的一位传道人、教会财务和几个弟兄突然离开教会。教会好几项事工失去了负责人。在我最沮丧无措的时候，黄嘉乐弟兄用一句话给了我何等大的慰藉和帮助，他说：张哥，我来负责发每日灵修。直到在我写下这段话时，我当时的感动和感激之情依然扑面而来。今天，离当时 4 年过去了，黄嘉乐弟兄依然在做着这项工作。每天发一段灵修经文，一两天很简单，一个月也可能不难，但是一年呢？4 年呢？这是一项很伟大的工作，黄嘉乐弟兄在我最艰难的日子接下了这份工作，并持续到现在。

就着这件事，我要向张鹏弟兄问安，他一直在支持和扶持着我，越是在教会最艰难的时候，他越是向我显明他莫大的热心和爱心，也就是在那时，张鹏弟兄成为教会财务监督，直到今天；我也要向邱嘉姐妹问安，那时正是邱嘉姐妹最忙最累的时候，她已经向我请假不来教会了，但是当她听说教会发生了这样的事情，她对我说，她一定要来教会和教会一起面对难关。

我要向杨丹姐妹问安，作传道人的妻子是一个极艰难的工作。没有人能比她做得更加完美。在我所做的各项决定中，甚至太多荒唐和错误的决定中，她都决定帮助我，支持我，如同教会顺服基督一样顺服我。这确实是她作为一个妻子最大的荣耀。

我也要向张崇峰牧师问安，他一直在帮助我、激励我，若没有他，我完全坚持不到今天，他是上帝给我最好的带领者和帮助者。我一直在向他学习，但直到如今，他的热心、爱心和对真理的坚持依然让我常常感到望之不及。我也要向张崇峰牧师的女儿张路加和张米加问安，她们从小就在教会服事，她们也是我儿子最好的属灵榜样和同伴。向张崇峰牧师的母亲问安，他的母亲就是我的母亲。

我要向王伟一家问安，有一次，一对初来教会的夫妻不愿意和我们一起学习圣经的教导，拿着外面的所谓的名牧的话质疑我时，王伟弟兄对我表达了公开的支持。我要向俊萍姐妹问安，2018 年，我们举办传道人退修会，当时已经决定支持和资助我们的原中国路德会主席，因为某些政治上的理由决定不资助我们了，在这进退两难之际，俊萍姐妹像一个英雄一样挺身而出，救我们这两个沮丧的传道人于绝境，并使那次退修会顺利举办。在这件事和很多事上，俊萍姐妹确实作为信心英雄激励着我们。

我要向勃豪一家问安，还在勃豪家查经时，有一次我们学罗马书，勃豪弟兄回家已经很晚了，一脸倦意，学习过半时才加入我们，但是当我讲完后，勃豪弟兄意犹未尽的说：讲的太好了，还想再听。勃豪弟兄可能忘了这事，但当时他因工作和世事而来的疲倦，和因听到福音而涌出的渴望，这两种状态夹杂在一起的那神情，一直在我后来宣讲福音的过程中激励着我。

我要向张惠龄张阿姨问安，有一次张阿姨告诉我们她如何向别人夸耀她的教会是多么好。事实上，我们更想向教会夸耀她。张阿姨一直是我和张崇峰的激励，我们总是在想，张阿姨这么大岁数，都一直在和我们一起学习和聚会，我们有什么理由懒惰不学习，不认真准备我们

的聚会和讲道呢？

我要向芳芳一家问安，芳芳姐妹是教会财务的负责人。尽管他们远在外地，但是他们在尽他们所能帮助教会，每次我们去上海，他们一家也热情的接待我们，如同接待他们的至亲一样。

我要向张秦关弟兄问安，尽管很多时候，我对他不耐烦或发脾气，他依然不离弃我们，相信我们教导的是上帝的真理；我要向姜景明一家问安，他们固定坚持的聚会对我是莫大的激励和帮助；我要向李通弟兄问安，尽管他工作变动频繁，但只要在北京，他都坚持来聚会；我要向高恩赐姐妹问安，从2019年认识她，她一直与我们和我们这间小小的教会同在；我要向赵飞全一家问安，特别是向赵嘉乐弟兄问安，他现在是教会聚会运营，愿上帝按着他渴望服事的心祝福他；我要向赵中宝弟兄问安，当他来北京时，他不因我们教会小而轻看我们，反倒因我们宣讲真理而接纳我们，尊敬我们；我要向马克弟兄问安，当他和我同住时，他没有给我任何作为传道人的压力，反倒接纳我，包容我，视我为和他一样的罪人；我要向黄智一家、刘鹏阁一家、魏志阳一家、蔡放弟兄、远在日本的王敏、王尧姐妹和尹伟姐妹、以及众网络上的弟兄姐妹问安，尽管我们见面不多，但你们一直在网络上和我们一起学习上帝的道，因着真理我们跨越空间的隔阂同感一灵。

请众弟兄姐妹彼此问安。

同时，我要向上海的杨天龙一家和上海的教会问安，在我们被抛弃如同孤儿时，是上海的教会坚持和我们一起站立在真理之中。我也要向宁波的邱良杰弟兄问安，他在北京时给了我和我们教会极大的帮助，向邱良杰弟兄新婚的妻子江露露姐妹问安，她不因邱良杰弟兄“只知道圣经”而瞧不起他，反倒为此被吸引，和邱良杰弟兄同走属天之路。我也要向宁波的教会问安。如果上海或宁波的教会某一天看到这篇讲道，你们当知道，在北京的教会和众弟兄姐妹也向你们问安。

在这样一份和保罗一样长长的问安名单中，有一点可能是需要提及的，就是这样的问安并不否定一个事实，那就是我们依然是罪人，100%的完全的罪人。我们之间依然有或可能有各种冲突、摩擦甚至伤害。就像尽管杨丹姐妹如此顺服我，我依然会常常和她争吵一样。尽管王羽飞已经在努力做得更好，我也依然会想：如果王羽飞更安静一点就好了。在我眼里，这和保罗问安的时候并没有什么不同，如果我们中间有谁认为，既然保罗这么情真意切的按名问安，那么他和他所提到的人之间就不会有什么矛盾，一直都其乐融融，甚至他所提到的这些人之间也一直其乐融融，再没有罪，从来不曾有伤害，那么我们得是多么的天真呢？

但这样的问安名单确实让我们想到了另一份名单，那是希伯来书作者给出的名单。他说：

因着信，**亚伯**献祭给上帝比该隐所献的更美，因此获得了赞许为义人，上帝亲自悦纳了他的礼物。他虽然死了，却因这信仍旧在说话。因着信，**以诺**被接去，得以不见死，人也找不着他，因为上帝已经把他接去了；只是他被接去以前，已讨得上帝的喜悦而蒙赞许。没有信，就不能讨上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人必须信有上帝，并且信他会赏赐寻求他的人。因着信，**挪亚**既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，造了方舟，使他全家得救。藉此他定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。因着信，**亚伯拉罕**蒙召的时候就遵命出去，往将来要承受为基业的地方去；他出去的时候还不知往哪里去。因着信，他就在所应许之地

作客，好像在异乡，居住在帐棚里，与蒙同一个应许的以撒和雅各一样。因为他等候着那座有根基的城，就是上帝所设计和建造的。因着信，撒拉自己已过了生育的年龄还能怀孕，因为她认为应许她的那位是可信的；所以，从一个仿佛已死的人竟生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。因着信，亚伯拉罕被考验的时候把以撒献上，这就是那领受了应许的人甘心把自己独生的儿子献上。论到这儿子，上帝曾说：“从以撒生的才要称为你的后裔。”他认为上帝甚至能使人从死人中复活，意味着他得回了他的儿子。因着信，以撒指着将来的事给雅各、以扫祝福。因着信，雅各临死的时候给约瑟的两个儿子个别祝福，扶着拐杖敬拜上帝。因着信，约瑟临终的时候提到以色列人将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗言。因着信，摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，把他藏了三个月，并不怕王的命令。因着信，摩西长大了不肯称为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓一同受苦，也不愿在罪中享受片刻的欢乐。他把为弥赛亚受凌辱看得比埃及的财物更宝贵，因为他想望所要得的赏赐。因着信，他离开埃及，不怕王的愤怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的上帝。因着信，他设立逾越节，在门上洒血，免得那毁灭者加害以色列人的长子。因着信，他们过红海如行干地；埃及人试着要过去就被淹没了。因着信，以色列人围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。因着信，妓女喇合曾友善地接待探子，就没有跟那些不顺从的人一同灭亡。我还要说什么呢？若要一一细说基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知的事，时间就不够了。他们藉着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵住了狮子的口，灭了烈火的威力，在锋利的刀剑下逃生，从软弱变为刚强，争战中显出勇猛，打退外邦的全军。有些妇人得回从死人中复活的亲人。又有人忍受严刑，拒绝被释放，为要得着更美好的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼；他们被石头打死，被锯锯死，被刀杀，披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受贫穷、患难、虐待。这世界配不上他们，他们在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定。

在希伯来书的作者列举了他的名单之后，他总结说：这些人都是因信获得了赞许，却仍未得着所应许的，因为上帝给我们预备了更美好的事，若没有我们，他们就不能达到完全。换句话说来说，希伯来书的作者仿佛在说：看，我列出了一份名单，一份旧约信徒的名单，但这份名单，若没有保罗的名单，没有陈张的名单，这份名单就并不完全。

所以弟兄姐妹，你们看出来没有，这并不仅仅是一份问安名单，这是一份生命册的名单。保罗说，我想，上帝把我们作使徒的明显地列在末后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世界、天使和众人观看。这份名单，就是这台戏的演职员表。这份名单始于这样的话：我奉父、子、圣灵的名，宣告上帝的恩典给你们，你们的罪都被赦免了。因着基督在十字架上的死亡，因着圣灵使用圣道让你们相信上帝的赦免，你们就都在这名单里了。事实上，保罗深知这一点，他知道他所写的不仅仅是一份问安名单，在腓利比书 4 章，当他谈到友阿蝶和循都基时，谈到革利免和他其余的同工时，他特别强调，他们的名字都在生命册上。事实上，我们也深知这一点，因为耶稣给了我们清清楚楚明明白白的应许，他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，凡活着信我的人必永远不死。”

在这份问安名单中，还有一点是需要提及的。那就是，保罗在其中夹着这样一段话：*弟兄们，那些离间你们、使你们跌倒、违背所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑老实人的心。你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜；但我愿你们在善上聪明，在恶上愚拙。*

这样的话夹在这段问安名单中，让我们看到，保罗对异教的谴责和对异端的愤怒，不是基于某种哲学的争论，也不是他想要为自己辩驳什么，确实是基于他对信徒的爱；另一方面，他对信徒的爱，必然导致他对异端的谴责，没有这样的爱，就没有这样的谴责，于此同时，没有这样的谴责，也不会有这样的爱。有意思的是，对于逼迫教会的外部社会，对于想要使用刀剑终结基督徒生命，或使用镣铐和监狱囚禁我们身体的外邦政府，保罗反而鼓励我们去顺服他们，视他们为上帝的用人。但对于那些想要离间我们，使我们跌倒，违背所学之道的人，保罗使用的是“留意躲避他们”。我虽然是传道人中最小的，但是我必须说和保罗一样的话：那些离间你们，想要让你们倚靠自己的行为而不是倚靠赦免的教会，那些想要用外在的敬虔和各种善工吸引你们跟随他的假教师，那些想要让你们通过“没有做错什么或做对了什么”找平安的假教导，你们要留意躲避他们，不可与他们交往，怀着恐惧敬畏的心逃离他们，如同逃离魔鬼和魔鬼的差役，如同逃离地狱的烈火。

向众名字写在生命册上的圣徒问安，你们也要彼此问安。

阿门！

这奥秘如今显示出来 (16:25-27)

惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照历代以来隐藏的奥秘的启示，坚固你们。这奥秘如今显示出来，而且按着永生上帝的命令，藉众先知的书指示万民，使他们因信而顺服。愿荣耀，藉着耶稣基督，归给独一全智的上帝，直到永远。阿们！(罗马书 16:25-27)

在罗马书的最后一次讲道里，我突然很好奇这么一个问题，不知道在大家眼里，保罗是个什么样的形象。作为在新约中著作最多的人物之一，我们可能都会觉得，我们对保罗相当熟悉。作为一个已经死了很久的人，我们可能会更容易单单从保罗的著作里认识保罗。我们可能会很自然地给保罗加上很多很好的标签：敬虔、谦卑、有智慧、爱传福音、坚持真理、有爱心，等等。对保罗这样的看法本身并没有错，但这样的看法形成一种普遍的，看起来理所当然的共识，很可能是因为保罗死了太久太久了。就像旧约的以色列人一样，承认一个死了很久的人为先知，给他们修造坟墓是一回事，承认一个活在他们中间，一直提醒他们的罪的人是先知，就是另一回事了。保罗时代的人，大概率并不这么看保罗。保罗自己的书信有多处暗示了这一点。哥林多后书 10 章保罗解释说：我说这话免得你们以为我写信是要威吓你们。因为有人说，他的信，又沉重，又利害。及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗的。哥林多前书 2 章保罗自己说：从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣讲上帝的奥秘，我在你们那里时，又软弱，又惧怕，又战战兢兢。可能有很多人及其讨厌保罗，以至于保罗对加拉太人说：如今我把真理告诉你们，倒成了你们的仇敌了吗？又对哥林多人说：我成了愚蠢人，是被你们逼出来的，因为我本该被你们赞许才是，难道我越爱你们，就越少得你们的爱吗？罢了，我自己并没有连累你们，你们却有人说，我施诡诈，用心计牢笼你们。对保罗这样的看法和说法，甚至很可能并不是不信者，或法利赛人，或当时教会里的少数人，恰恰相反，这甚至很可能是保罗在大多数教会和大多数基督徒心中的形象。在哥林多前书 4 章 11-13 节，保罗说：直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又到处漂泊，并且劳碌，亲手做工；被人咒骂，我们就祝福；被人迫害，我们就忍受；被人毁谤，我们就劝导。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣滓。很多时候，我们常常拿这句话来描述基督徒和基督的教会如何被世人藐视、攻击和污蔑。但留意保罗在这句话前后的上下文，可以清楚地看出，保罗这里所说的把使徒们看作“世上的污秽，万物中的渣滓”的人，更多的是教会中的人，是他所心心念念的弟兄，是他写作的对象，是他在基督里用福音生下的孩子。这段话的前一句话是：我们为基督的缘故成为愚拙的；你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。后一句话是：我写这些话，不是要使你们羞愧，而是要警戒你们，好像我所爱的儿女一样。

从某个角度来说，我们是否了解保罗，并不影响我们阅读和理解罗马书；但从另一个角度来说，保罗的形象如何，确实塑造了我们理解罗马书的底色。如果我们视保罗为某种可见的英雄形象，振臂一呼，应者如云。写下罗马书的第一个字之前，就想着为往圣继绝学，为万世开太平，我们对罗马书的理解可能大不一样。比如，当保罗说：所以我们认定，人称义是因着信，不在乎律法的行为，我们可能很平淡的看待这句话，或者想，保罗为什么要反复谈到这个常识呢？或甚至想，保罗这句话是不是某种程度的夸张或某种文学修辞手法？难道只需要信就够了吗？难道遵守律法一点用都没有吗？难道基督徒信了之后就可以一动不动直接坐火箭上天堂吗？我们甚至可能因着保罗所传讲的白白地恩典，就觉得保罗说的太简单，太轻松了。唯有当我们看到保罗的坚持，看到保罗因宣讲福音而被一再攻击，我们才能看到，保罗确实在用生命坚持他的教导，我们才能看到，罗马书并不是一本云淡风轻的著作，或一

本与人无关的理论文章，罗马书是保罗用生命和血著成的。

这让我们想到了 500 年前宗教改革时期，当那些宣称要倚靠行为的人坐在皇帝、教皇、主教和法官的位置，坐在审判官和裁判长的位置时，那坐在被告席上的，被宣称为邪恶和污秽的路德宗领袖，因着这样一份教导被审判，这教导说：人不能靠着自己的力量、功劳或是行为，在上帝面前称义，人得以白白地称义，是因着基督的缘故，透过圣灵所赐下的信心，他们相信自己是蒙上帝恩典而被接纳的，并且他们的罪得到赦免都是因基督的缘故。这是一件最荒唐的事。他们坚称他们是完全的罪人，在属灵之事上没有任何力量或功劳，他们坚称上帝的恩典和福音是白白的，不需要人的任何好行为，但他们却用他们的生命和血来维护它。

罗马书同样如此，罗马书的一笔一划都是保罗用他的血写就的，罗马书的真理并不是某种束置高阁的真理。当保罗说，上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义压制真理的人，这是保罗不断经历的事实，保罗每一天都看到上帝的愤怒显明在不信者身上，显明在他的同胞身上，也显明在他自己身上；当保罗说，但如今，上帝的义在律法之外显明出来，这是保罗所传讲的全部，所坚持的全部；当保罗说，这样，我们藉着信废了律法吗？绝对不是，更是巩固律法，这是保罗作为信徒的亲身经历；当保罗说，我认为，现在的苦楚，若比起将来要显示给我们的荣耀，是不足介意的；这是在患难中的保罗最美好的安慰和盼望；当保罗说，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的；这是保罗最情真意切的呼吁。

然而，即便如此，即便罗马书是如此丰富，正如我们之前所说，如同一部文艺片一样让人回味无穷，又如动作片一样让人目不暇接。即便罗马书是教义宝库，很多基督教教义都在罗马书这里找到其根源，它又是保罗，这一位极敬虔的信徒对他的信仰和生命透彻的表达。罗马书及其丰富了每一个信徒对信仰的认识。但对不信的世界和理性主义来说，罗马书带来的问题比它解答的问题还多。在教会历史上，异端和异教来来去去，此起彼伏，罗马书在他们眼里仿佛手无缚鸡之力的小女孩，按着他们自己罪性的欲望任他们所为。有多少异端的教导歪曲罗马书啊。倘若不是上帝保守，罗马书的每一个字就都要被他们用来作为带领人下地狱的工具了。比如，某些所谓的灵恩派拿着罗马书 2 章 29 节说，你看，罗马书告诉我们：真割礼也是在心里的，在乎圣灵，不在乎仪文，因此我们要追求圣灵和圣灵的恩赐，不能只局限于圣经的字句说什么；也有一些人拿着罗马书第 9 章为他们双重预定论的教导背书，他们说，你看，保罗都说，上帝要怜悯谁就怜悯谁，要使谁刚硬就使谁刚硬，这难道不是在说上帝要预定一部分人下地狱吗？而更多的理性，自诩中立、客观和包容，宣称，没有任何看法能说自己 100% 是对的，因此所有的看法都是可以接受的，欸，他们得与魔鬼多么友好，才能趾高气扬说出这么既违背圣经，又违背他们理性和常识的话呢？因为连 3 岁小孩都知道，如果有人说耶稣为所有人死，有人说耶稣没有为所有人死，那就必然有个人说错了。但那些理性人士，为了表达他们所谓的包容，竟然敢说，这些不过是对圣经的某种“公说公有理婆说婆有理”的不同看法。

当保罗写完他的罗马书，我想，他是否知道，尽管他如此勤勉专研上帝的道，孜孜不倦的教导、写作、劝勉，卓越出色的表达了上帝从历代以来隐藏的奥秘，他是否知道，在他死后，他著作中的每一个字都可能会被人歪曲用来反对他呢？有数不尽的异端兴起使用他自己的话来宣扬他们邪恶的教导呢？圣经并没有直接告诉我们这个问题的答案。但保罗很可能知道这一点，事实上，在保罗活着的时候保罗就可能经历到了别人对他的歪曲，别人宣称他说的

反复不定，是而又非，我们在哥林多后书 1 章保罗自己的辩白中可以看到这一点，他说：我有此意，难道是反覆不定吗？难道我的意愿是从私欲起的，以致我忽是忽非吗？我指着信实的上帝说，我们向你们所传的道并非又是又非的。马丁路德更是深知这一点，在施马加登信条的序言中他说：我仍然活着，仍然每天写作、传道和讲课。但是有一些极为恶毒的人，在这些人中不但有敌对者，还有那些自称是属于我方且冒充为我们的假弟兄，竟敢直接引用我的著作和教导来反对我。即使他们清楚知道我所教导的是不同于他们所说的，他们还是让我耳闻目睹这一切。他们企图用我的工作掩饰他们那恶毒的思想，又借用我的名想要欺骗可怜的百姓。亲爱的上帝啊！当我死后，不知会发生什么样的事呢？

正因为此，在保罗讲完一切的道理之后，在罗马书最后的问安之后，保罗说：惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照历代以来隐藏的奥秘的启示，坚固你们。唯独上帝能够照福音坚固你们，这是保罗最后的总结。事实上，保罗越是努力的坚持、宣认和教导真理，他越是能够清晰的看到这一点；我们也是如此，我们越是传福音，我们越能够看到，信福音并不在于我们的口才有多好或我们有多少人格魅力，信福音完全是上帝做工的结果；或者就像我们越是努力的坚持圣经的教导，我们就越是看到，是上帝自己藉着他的道来保守、坚固我们，给我们力量在这个歪曲悖逆的世代去持守这在人看来愚蠢的道理。正如耶稣说：仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样，你们做完一切所吩咐的，要说：我们是无用的仆人。这样的教导并不是因为仆人有多好或有多谦卑。相反，仆人越是按着主人的吩咐去行，越是去传福音，去聚会，去服事，去学习上帝的道，就越是能看到这一点：我们是无用的仆人。

在最后，仿佛一个彩蛋一般，保罗说，上帝照着历代以来隐藏的奥秘的启示，坚固我们。从人的角度来说，这句话里面的“奥秘”一词特别吸引我们，每个人都想知道上帝的奥秘。灵恩派的信徒不断地寻求能够得到某些神秘的启示，比如某些特别的感动或某个异梦，来作为上帝向他们单独显明的奥秘启示；大多数基督徒或多或少地，想要藉着祷告或冥思得到某些上帝给予他的特殊知识；还有很多信徒，总想藉着理性或逻辑推论搞明白圣经没有告诉他们的问题，比如，为什么耶稣既在天上又说圣餐是他的身体和他的血。对很多人来说，仿佛这些特别的神秘的启示比圣经清晰的话更加确定。比如，做个梦告诉我谁是我的另一半，比如，在祷告中得到某个感动让我确定我得救了。甚至，有很多人因着追求这样的奥秘走入了邪教的网罗，这些邪教宣称唯独他们搞明白了上帝的奥秘，唯独他们正确讲解了圣经那些让人费解的，特别是圣经关乎未来和末日的经文。唯独他们知道启示录中说的十四万四千人指哪些人，所谓的新天新地应该怎样进去。

哀哉，我们看到，这又是一处魔鬼和假教师使用圣经的词来诱人下地狱的例子。有意思的是，这些人努力专研所谓的上帝的奥秘，他们的目的不过是想要确定他们的婚姻会不会幸福，想要判断他们该不该找某个工作，或是想要满足他们无聊的好奇心或被罪破坏的理性。但上帝的奥秘很大，上帝的奥秘既是上帝掌管、看顾这世界的原因，也是他数算、保守你的每一根头发的原因。如提摩太前书 3 章所说，上帝的奥秘乃是这样：敬虔的奥秘是公认为伟大的：上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

所以，简单来说，当保罗提到上帝在历代以来隐藏的奥秘时，他指的，恰恰是基督徒常说的道理，就是耶稣基督赦免罪人，使我们藉着信得救的道理。大家很可能会问，这怎么能是一个奥秘呢？但这确实是一个奥秘，圣经不断提到它是一个奥秘。耶稣反复用比喻讲天国的道

理，他说：因为天国的奥秘，只让你们知道，不让他们知道；歌罗西书保罗鼓励他们深知上帝的奥秘，就是基督，因在他里面蕴藏着一切的知识。这是一个奥秘，不是因为这样的道理很难很复杂，需要什么高超的智慧，或是辛苦的研究才能明白，恰恰相反，这样的道理之所以是奥秘，是因为他太简单，太愚蠢，太不吸引人，以至于，正如保罗所说，今世有权有位的人没有一个知道，若知道，他们就不把荣耀的主钉在十架上了，以至于，正如耶稣所说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。

想象一下，当有人告诉你，我昨天做了个梦，梦见上帝特别爱我；你说，我不需要通过梦知道这一点，圣经告诉我上帝因耶稣的缘故已经爱了我；当有人告诉你，某某人特别有得救的确据，因为他会说好几种方言，你说，圣经告诉我，耶稣基督为我死了，这是我得救全部的原因和确据；当有人告诉你，某某牧师获得启示，知道千禧年和末日的奥秘，你说，圣经告诉我，那日子，那时辰，没有人知道。当你这样做时，你确实在见证，你拥有了上帝的奥秘，同时，你也一定能看到，他们所谓的“奥秘”看起来如此吸引人，而你拥有的奥秘呢？没人在乎，没人觉得它是奥秘。

正因为此，圣经很多时候使用奥秘一词来指代福音真理，他对罪人来说确实是奥秘，因为从我们的罪性来说，我们永远不可能解开这奥秘，感谢上帝，这奥秘如今显示出来，而且按着永生上帝的命令，藉众先知的书指示万民，使我们因信而顺服。我们能够相信，唯独是因为上帝借着圣灵把这事向我们显明了，使我们得以相信这福音真理的奥秘。耶稣说，“天国好比宝贝藏在地里，人发现了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。”

愿荣耀，藉着耶稣基督，归给独一全智的上帝，直到永远。阿们！