

第九章

羅馬書九章 1~29 節

上帝實現應許

既然任何事都無法使相信耶穌的人與上帝的愛隔絕，這表示上帝是信實的，祂所應許的，祂必實現。可是，對於以色列人呢？是否什麼事也無法使他們與上帝的愛隔絕呢？為何他們仍然是少部分人相信耶穌呢？上帝的話語會落空嗎？保羅就在羅馬書九章處理以色列的問題。保羅在過程中也處理了猶太人的族群觀，就是猶太人認為自己的族群是優越的，是上帝所揀選的，以致他們與外邦人相處時有階級之分和歧視的問題。

在過去的詮釋歷史中，羅馬書 9~11 章經歷不同方向的解釋。大約可分為四種詮釋方向：

1. **附篇論**：羅馬書 9~11 章是羅馬書的附篇，主要說明教會已經取代了以色列，以色列已經被上帝棄絕了。馬丁路德和加爾文持這觀念。加爾文也用羅馬書 9~11 章支持預定論觀念。¹
2. **中心論**：第二次世界大戰造成猶太人被大屠殺，起因之一是教會認為自己已經取代了以色列的位置，並且以色列已經被上帝棄絕了。大戰過後，教會改變這個觀念，重新詮釋羅馬書 9~11 章，認為這三章經文不是在說明教會取代了以色列，而是說明教會是附屬於以色列。鄧雅各和 J. C. Beker 持這觀念。²
3. **重述論**：這論點主要說明羅馬書 9~11 章是在重述羅馬書 1~8 章的論點，是羅馬書 1~8 章經文的摘要重述，述說以色列的不忠和上帝的信實。蓋士曼持這觀點。³
4. **解釋論**：羅馬書 9~11 章是回答羅馬書三章 1~9 節的問題：猶太人有優先權嗎？並且說明以色列的剛硬和上帝的憐憫。⁴

¹ Martin Luther, *Luther: Lectures on Romans*, The Library of Christian Classics XV, ed. and trans. Wilhelm Pauck (Philadelphia: Westminster, 1961), 278–321; 約翰加爾文，《羅馬人書註釋》，趙中輝等譯（台北：基督教改革宗翻譯社，1995），241；約翰加爾文，《基督教要義》，錢曜誠等譯，上中下冊（北京：三聯書店，2010），3.22.4。

² James D. G. Dunn, *The Theology of Paul The Apostle* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 501; J. Christiaan Beker, *Paul the Apostle: The Triumph of God in Life and Thought* (Philadelphia: Fortress, 1988), 87–8.

³ E. Käsemann, “Paul and Israel,” in *New Testament Questions of Today*, trans. W. J. Montague (London: SCM, 1969), 186.

⁴ E. Elizabeth Johnson, *The Function of Apocalyptic and Wisdom Traditions in Romans 9–11* (Atlanta, Georgia: Scholars, 1989), 115–6.

這四種理論主要是在述說以色列的位置和上帝信實的問題。到底上帝有沒有棄絕以色列呢？以色列的位置是高高在上、比其他族群優越嗎？教會當如何看以色列呢？是歧視他們、拒絕他們嗎？保羅就在羅馬書 9～11 章回答這些問題。

一、保羅為同胞憂傷（九 1～5）

保羅在羅馬書 1～8 章述說了在上帝面前，無論是在地位上、救恩上、新生命上，猶太基督徒和外邦基督徒是毫無區別地在同樣的位置上領受了上帝的恩典。因此，沒有誰的地位是比較優越的。這表示外邦基督徒不必成為猶太人，同樣的，猶太基督徒也不必棄絕他們的禮儀習俗而成為外邦人。保羅在羅馬書九章先處理他們目前的情況，那就是肯定猶太基督徒和外邦基督徒在上帝國度裡的身份和位置。這其實就去除了階級之分和歧視之苦。

話雖如此，還是有大部分的猶太人不信耶穌基督。保羅如何回應這樣的情況呢？雖然沒有任何事可以使人與上帝的愛隔絕，可是，保羅為大部分沒有相信耶穌的同胞憂傷。為什麼呢？

1. 保羅犧牲自己的真話（九 1～3）

保羅在羅馬書九章 1～3 節說：「我在基督裡說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動，給我作見證：我是大有憂愁，心裡時常傷痛；為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。」（*Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὁδύνη τῇ καρδίᾳ μου. ἡυχόμεν γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,*）保羅要說什麼真話（*Ἀλήθειαν*）？保羅因為愛自己同胞的緣故，心中大大憂愁（*λύπη*）和憂傷（*ὁδύνη*），因為他們不相信耶穌。所以，保羅願意犧牲自己，與基督分離（*ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ*），為要使自己的同胞來相信耶穌。保羅就說他這樣的決意是真實的（*Ἀλήθειαν*），這是他所要說的真話，絕沒有說謊，因為有基督和聖靈為他作見證。這表明保羅是多麼愛他的同胞。

保羅這樣的舉動就如摩西為以色列拜金牛犢的罪向上帝求憐憫一樣，若上帝不赦免他們的罪，他願意讓自己的名字在生命冊上被塗抹（出卅二 32）。當然，保羅才在羅馬書八章 31～39 節說沒有任何事可以使上帝的愛與相信的人隔絕。所以，保羅的祈求無法實現，摩西的祈求也無法實現。可是，保羅這樣的舉動是否會帶來上帝會棄絕以色列的疑慮呢？上帝的話語是否落了空呢？

可是，保羅和摩西的處境有些不同。保羅時代的猶太人是拒絕承認上帝所預備的耶穌是彌賽亞；摩西時代的以色列人是用錯誤的方式（金牛犢）來敬拜耶和華。無論是保羅時代的猶太人或是摩西時代的以色列人，他們都想要用自己的方式來敬拜耶和華。可是，這樣的方式卻不是上帝喜悅的方式。以此推論，他們是不順服上帝的。可是，上帝會拒絕他們嗎？因此，羅馬書九章 1～3 節可翻譯為：「我在基督裡說實話，

沒有撒謊，藉著我的良心在聖靈裡為我作見證：對我來說，憂愁是大的，而且，在我的心裡，憂傷是不間斷的。因為我自己一向希望成為受咒詛的，為我的弟兄們，就是根據肉體為我的同胞，離開基督。」

2. 以色列同胞的優勢（九 4~5）

保羅就列舉了猶太人的各種優勢。羅馬書九章 4~5 節說：「他們是以色列人；那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許都是他們的。列祖就是他們的祖宗；按肉體說，基督也是從他們出來的。他是在萬有之上，永遠可稱頌的神。阿們！」

（οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἰοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθήκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,）保羅指出猶太人的優勢：被收養為嗣子（兒子的名分）（υἰοθεσία）。這個嗣子（υἰοθεσία）與羅馬書八章 15 節的「兒子的心」（υἰοθεσία）是同一個希臘文字詞。這說明不管是猶太人或外邦人，他們都是一樣被收養為上帝的兒女，沒有地位上的差別，儘管猶太人有其他各種的優勢。或許保羅使用「嗣子」（υἰοθεσία）這個字詞而不是「兒子」這個字詞，是要回應猶太人拒絕接納外邦人不必成為猶太人就可以進入上帝國的課題，以除去階級之分。

「榮耀」（δόξα）表達上帝的同在，以及諸約、律法、禮儀、應許等優勢。還有，就是肉身的耶穌基督也是從猶太人而出。保羅在這裡也指出耶穌是可稱頌的神。保羅在以色列的優勢中增加了耶穌這一個項目。這項目或許是猶太人所拒絕的，因為當耶穌說自己與父原為一時，猶太人就要拿石頭打死祂（約十 30-31，「我與父原為一。猶太人又拿起石頭來要打他」）。可是，保羅指出，在救恩裡，猶太人與外邦人都需要藉著耶穌才能蒙拯救。所以，猶太人需要相信耶穌基督，也要接納外邦人不必成為猶太人就可以成為上帝國的子民。保羅這樣的觀點與大部分的猶太人不同。因此，羅馬書九章 4~5 節可翻譯為：「這些同胞是以色列人，嗣子、榮耀、眾約、律法、敬拜的禮儀和各樣的應許都是他們的，眾祖宗也是他們的；並且，根據肉體，基督也是從他們出來的。那位基督是永遠受稱頌的神，在萬有之上。阿們！」

二、上帝實現對猶太人的應許（九 6~13）

保羅為猶太人不信耶穌大大憂傷，願意為他們受詛咒而與基督分離，又認為猶太人雖然有各種的優勢，但在救恩上卻與外邦人一樣，需要藉著耶穌才能蒙拯救，同時也指出猶太人需要接納外邦人以外邦人身份進入上帝的國，那是不是說上帝的話語落了空呢？

保羅在羅馬書九章 1~5 節並沒有有關「上帝話語落了空」的表述，因為上帝的話不單是在聖經裡，保羅現在也宣告，上帝話語所成就的果效也一直持續地有效。因此，保羅從兩方面來申辯「上帝的話沒有落空」：首先是「出自以色列的，不都是以色列人」（羅九 6b）；第二是亞伯拉罕與撒拉及以撒與利百加的故事（羅九 7~13）。

我們一般對羅馬書九章 6~13 節的解釋是，說明上帝的應許及誰是上帝的子民。上帝有揀選的主權，其揀選是按應許而不是按行為進行的。所以，上帝的呼召和人的行為是對立的。而亞伯拉罕真正的後裔是按上帝應許所生的。不單如此，我們通常把「以色列中的以色列」的「以色列」解釋為：教會、餘民、上帝呼召的人、猶太基督徒和外邦基督徒的總稱、或是屬靈的猶太人。換句話說，就是把「以色列」（Ἰσραήλ）這個字詞以其他的內容解釋，否定了肉身猶太人的位置，就如附篇論一樣，教會取代了以色列的論述。也就是說，保羅當時代的猶太人不都是亞伯拉罕的應許後裔。

所以，一般的解釋是用「不是所有亞伯拉罕的後裔，都是亞伯拉罕的兒女」（οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα, 羅九 7）來重新詮釋「以色列」（Ἰσραήλ），使「以色列」（Ἰσραήλ）不再有族群層面的意義。他們這樣解釋的目的是要使上帝拯救的應許還是可以藉著其他族群實現，不讓大部分不信耶穌基督的猶太人情況影響了上帝的信實。但這樣的解釋其實更說明上帝的應許落了空，因為上帝曾經和猶太人立約，但現在卻有大部份猶太人不信耶穌基督。

然而，我們在這裡或許可以從另一個角度來解釋這段經文。保羅在羅馬書九章 6 節使用「以色列中的以色列」（ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ）的目的是要處理只有小部份猶太人信主的情況。保羅不是使用「不是所有亞伯拉罕的後裔，都是亞伯拉罕的兒女」來解釋這裡的「以色列」（Ἰσραήλ），而是在羅馬書九章 27~29 節使用以賽亞書解釋以色列子孫的數目雖然多如海沙，得救的卻不過是剩下的餘數。這經文就說明了保羅當代猶太族群的情況，原來「以色列中的以色列」（ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι Ἰσραήλ）是上帝早就應許的。不然，「以色列」（Ἰσραήλ）就會被解釋成餘民、教會、猶太人和外邦人的組合、或是屬靈的猶太人等等。

另外，保羅也沒有將上帝的呼召與人的行為對立起來。他在羅馬書三章 27~31 節並沒有帶出上帝的信實與人的行為是對立的論述。因此，在羅馬書九章 6~13 節，保羅也應該不會陳述上帝的呼召是與人的行為對立的。

如果我們是採取上帝的主權、呼召、與行為的對立、誰是上帝子民的角度來解釋羅馬書九章 6~13 節，我們就會忽略了保羅當代的猶太人其實就是亞伯拉罕、以撒、雅各一路傳承下來的後裔，是按應許而蒙揀選的後裔。一般的解釋會否定這一點，因為他們背後的觀點是認為保羅當代的猶太人不都是亞伯拉罕的應許後裔。然而，事實是，保羅當時代的猶太人全部都是亞伯拉罕應許的後裔，都是從亞伯拉罕、以撒和雅各一路傳承下來的後裔。所以，一般對羅馬書九章 6~13 節的解釋就無法解釋「以色列」這個字詞以及這段經文所要帶出的信息。我們不應該屬靈化「以色列」的解釋，而把我們今天的教會當成是「新以色列」。或許我們可以採用「上帝是信實的」觀點來詮釋羅馬書九章 6~13 節，以解釋為何上帝的話語不會落空的課題。

羅馬書九章 6a 節說：「這不是說 神的話落了空。」（Οὐχ οἶον δὲ ὅτι ἐκπέτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.）上帝的話語不會落空即表示上帝是信實的。由於上帝是信實的，因此，上帝所應許的話語就不會落空。上帝不會落空的應許是什麼呢？

- 1) 羅馬書九章 6b 節：「因為從以色列生的不都是以色列人。」（οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραὴλ οὗτοι Ἰσραήλ·）以色列中的愛色尼人也有「以色列中的以色列」的觀念，因為他們認為只有他們才是忠心的以色列人，其他的以色列人已經背叛了上帝。為何「從以色列生的不都是以色列人」？這是上帝應許的餘民觀。只有小部份猶太人在基督裡而造成以色列中的以色列的餘民情況是上帝應許的。這是上帝在舊約的應許：「以色列啊，你的百姓雖多如海沙，惟有剩下的歸回。」（賽十 22）保羅將在羅馬書九章 27 節處理「以色列中的以色列」的情況。
- 2) 羅馬書九章 7~11 節：「也不因為是亞伯拉罕的後裔就都作他的兒女；惟獨『從以撒生的才要稱為你的後裔。』這就是說，肉身所生的兒女不是 神的兒女，惟獨那應許的兒女才算是後裔。因為所應許的話是這樣說：『到明年這時候我要來，撒拉必生一個兒子。』不但如此，還有利百加，既從一個人，就是從我們的祖宗以撒懷了孕（雙子還沒有生下來，善惡還沒有做出來，只因要顯明 神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在乎召人的主。）」（οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα, ἀλλ', Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεται σοι σπέρμα. τοῦτ' ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα. ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος, Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρα υἱός. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἢ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένη,）這段經文說明上帝應許要給亞伯拉罕後裔，是按應許而有的後裔，而不是基土拉所生的後裔（創廿五 1~6），也不是以實瑪利或是以掃所生的後裔。所以，亞伯拉罕就生了以撒，以撒就生了雅各。這表示保羅當代的猶太人的確是從亞伯拉罕、以撒、雅各的應許線繁衍下來的。保羅這樣描述的原因是要肯定猶太人在上帝國的位置，並讓外邦基督徒明白他們並沒有取代猶太人在上帝國的位置。同時，這也表明了上帝在過去所應許的，已經實現了。所以，上帝的話語在過去沒有落空，上帝的話語在今天也沒有落空。這是保羅引用亞伯拉罕和以撒的故事所要帶出的信息：上帝的應許實現了，上帝的話語沒有落空。
- 3) 羅馬書九章 12~13 節：「 神就對利百加說：『將來，大的要服事小的。』正如經上所記：雅各是我所愛的；以掃是我所惡的。」（οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι Ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, καθάπερ γέγραπται, Τὸν Ἰακώβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἡσαὺ ἐμίσησα.）上帝對利百加所說的話語或應許，也在過去實現了。這說明上帝的話語不會落空。

從以上的論述來看，保羅使用羅馬書九章 6~13 節來說明上帝的話語沒有落空。保羅說明上帝過去對猶太人的應許都實現了，以此來肯定當代的猶太基督徒和猶太人，上帝對他們的應許在當時也不會落空，將來也不會落空，因為他們的確是從亞伯拉罕、以撒、雅各的應許線繁衍下來的。因此，他們就不要再懷疑上帝的信實。同時，保羅對猶太基督徒和猶太人的肯定，也讓外邦基督徒知道，他們沒有取代猶太人

在上帝國的位置，因為上帝的話語沒有落空。上帝對猶太人的應許都實現了，這表明上帝是信實的。

另外，保羅也藉著亞伯拉罕、以撒及雅各的故事說明，上帝的揀選不是以族群和律法為基調的。上帝的救恩是以上帝自己及其應許為基調的。所以，猶太基督徒和猶太人需要改變他們對救恩的看法，而不再堅持外邦人需要行割禮才能成為上帝國子民的要求。

因此，羅馬書九章 6～13 節可翻譯為：「可是，這決不是說，神的話語已落了空，因為不是所有出自以色列的人，他們就是以色列人，也不是所有兒女都是亞伯拉罕的後裔，而是你的後裔被呼召出自以撒，這是說，不是出自肉體的兒女是神的兒女，而是出自應許的兒女才算是後裔。因為出自應許的話是這樣：『我將要在這個時候來，並且一個兒子將是給撒拉。』並且，不只是這樣，利百加也是從一人有了身孕，這一人就是以撒我們的父。事實上，雖然還沒有生產，也還沒有行什麼事，就是善或惡，為要神的旨意可以持續根據揀選，不是藉著行為，而是藉著那位呼召人的，神卻對她說：『大的將服事小的。』」

三、上帝是憐憫人的上帝（九 14～23）

保羅在羅馬書九章 6b～13 節論述上帝的話語不會落空的大前提下，透過亞伯拉罕和以撒的故事辯明揀選是基於上帝及其應許。這樣的論述可能會引起信主群體內以律法為救恩基調的基督徒反駁保羅的論點說：如果是這樣，那上帝的揀選是不公平的。這些人可能認為上帝的揀選應該是基於工作或肉身，以致於有可依據的揀選標準，但若揀選只是基於上帝，那這揀選就是沒有標準可循的放任自由，因為這樣的揀選只按照上帝隨意沒有標準的自由揀選，所以，上帝是不公平的。那麼，保羅要如何回答這個問題呢？

1. 上帝的主權與憐憫（九 14～18）

羅馬書九章 14 節說：「這樣，我們可說甚麼呢？難道神有甚麼不公平嗎？斷乎沒有！」（Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ; μὴ γένοιτο.）保羅指出上帝不按行為揀選沒有不公平。為什麼呢？羅馬書九章 15～16 節說：「因他對摩西說：我要憐憫誰就憐憫誰，要恩待誰就恩待誰。據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神。」（τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω. ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.）保羅堅決地說：上帝絕對公平，因為上帝「要憐憫誰就憐憫誰；要恩待誰就恩待誰」（Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω）。乍看之下，這答案似乎跟那些反對者的看法沒有分別，因為「上帝要憐憫誰就憐憫誰」（Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ），也就是說上帝有任意不受限制的自由去憐憫人。可是，保羅的意思真的是跟反對者無異嗎？

上帝沒有不公平的原因是因為上帝有主權揀選。而這位有主權的上帝是一位憐憫人的上帝。這位憐憫人的上帝要做什麼事呢？「我要憐憫誰就憐憫誰，要恩待誰就恩待誰」（τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.）這句話是引述自出埃及記卅三章 19b 節。它其實是耶和華這名字的涵義：憐憫人。上帝憐憫人的目的是要拯救人。上帝要拯救人不是想要的人或努力奔跑的人（τρέχοντος）可以決定的，而是上帝因自己的憐憫而決定的。這顯示上帝的本意就是要憐憫拯救人。所以，上帝的憐憫一方面使工作或肉身都不再是問題，因為那對上帝要憐憫拯救人的旨意沒有任何的影響，因為上帝的終極目的就是要行憐憫拯救人；另一方面，上帝行憐憫的自由，不是絕對放任的自由，而是與憐憫的旨意一致的，即為了要達到拯救的目的而行憐憫。這其實就回答了反對者認為上帝是不公平的指控，因為工作或肉身還是可以繼續去執行，只是那對上帝行憐憫拯救人的旨意是絲毫沒有影響或作用的。

既然這位上帝是行憐憫拯救人的上帝，那對於未信的猶太人，上帝為何不行憐憫施拯救呢？保羅就以法老的故事來回答。羅馬書九章 17 節說：「因為經上有話向法老說：『我將你興起來，特要在你身上彰顯我的權能，並要使我的名傳遍天下。』」（λέγει γὰρ ἡ γραφή τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.）這節經文有一句話沒有被翻譯出來，就是「相同的目的」（Εἰς αὐτὸ τοῦτο）。法老為了「相同的目的」（Εἰς αὐτὸ τοῦτο）被興起。為了什麼「相同的目的」（Εἰς αὐτὸ τοῦτο）呢？就是「憐憫」（Ἐλεήσω）的目的。所以，上帝興起法老的目的是要在法老的身上彰顯祂的大能，以拯救以色列人出埃及，使上帝的名傳遍天下，彰顯上帝的憐憫。所以，上帝剛硬法老的目的是為要拯救以色列人，與此同時，上帝也憐憫以色列人為要拯救他們出埃及。憐憫（Ἐλεήσω）是積極正面地成就上帝憐憫的旨意，剛硬（σκληρύνει）則是消極地成就上帝憐憫的旨意。換句話說，「憐憫」和「剛硬」都是為了拯救。

所以，羅馬書九章 18 節說：「如此看來，神要憐憫誰就憐憫誰，要叫誰剛硬就叫誰剛硬。」（ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.）這表示上帝剛硬人或憐憫人的目的都是為了要拯救人。因此，過去法老的剛硬使以色列人被拯救而出埃及，那保羅時代的猶太人也如法老被上帝剛硬一樣，使外邦人被上帝拯救。所有這一切的成就只因上帝的信實和憐憫。這表示上帝的救恩是因上帝的信實和憐憫，而與族群的各種特徵或人的行為無關。保羅將在羅馬書十一章 7b~15 繼續說明猶太人剛硬和外邦人被拯救的解釋。

因此，羅馬書九章 14~18 節可翻譯為：「那麼，我們還要說什麼呢？對神而言，那是不公義的嗎？不可成為這樣啊！因為祂對摩西說：我要憐憫我持續憐憫的人，我要恩待我持續恩待的人。這樣看來，不是在於那想要的，也不是在於那努力的，而是在於憐憫人的神。因為經上對法老說：『我為了這相同的目的興起你，就是我在你身上彰顯我的大能，並且，我的名在每一個地方被傳開。』這樣看來，祂憐憫祂想要憐憫的人，並且，祂剛硬祂想要剛硬的人。」

2. 上帝與窯匠的不同（九 19～23）

若上帝憐憫人或剛硬人都是為了要拯救人，那為何上帝還要責備人呢？所以，保羅就說必有人這樣對他說：「這樣，你必對我說：『他為甚麼還指責人呢？有誰抗拒他的旨意呢？』」（Ἐρεῖς μοι οὖν, τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;）（羅九 19）若憐憫和剛硬都是為了拯救，大家各按其職，為何上帝還責備人？保羅就用窯匠的比喻來回答這個問題。羅馬書九章 20～21 說：「你這個人哪，你是誰，竟敢向 神強嘴呢？受造之物豈能對造他的說：『你為甚麼這樣造我呢？』窯匠難道沒有權柄從一團泥裡拿一塊做成貴重的器皿，又拿一塊做成卑賤的器皿嗎？」（ὁ ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως; ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν;）保羅就先責備這些被造之人不敬的頂嘴，接著就以窯匠的故事來說明上帝也有同樣的權柄從同一堆泥做尊貴的器皿，也做卑賤的器皿。

雖然窯匠（κεραμεὺς）有權柄決定同一堆泥的製作，但當窯匠完成了尊貴器皿和卑賤器皿的製作後，他就再也不能改變這些器皿的身份和角色。尊貴的器皿（εἰς τιμὴν σκεῦος）永遠就是尊貴的器皿，卑賤的器皿（εἰς ἀτιμίαν）永遠是卑賤的器皿。然而，上帝卻與窯匠不同，因為上帝的大能能改變器皿的身份和角色。所以，羅馬書九章 22～23 節說：「倘若 神要顯明他的忿怒，彰顯他的權能，就多多忍耐寬容那可怒、預備遭毀滅的器皿，又要將他豐盛的榮耀彰顯在那蒙憐憫、早預備得榮耀的器皿上。」（εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατόν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν, ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν;）這段經文的開始有一個「δὲ」沒有翻譯出來。這個「δὲ」可採用對照用法，翻譯為「可是」，表示上帝和窯匠是不同的。上帝雖然可以發怒並彰顯祂的大能，刑罰可怒的器皿（σκεύη ὀργῆς），但祂卻多方忍耐（ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ）可怒的器皿，為要拯救蒙憐憫的器皿（σκεύη ἐλέους）。這就如上帝多方忍耐法老的剛硬為要拯救以色列人出埃及一樣。現在，上帝也剛硬猶太人，使猶太人變成可怒的器皿，為要拯救外邦人，就是從可怒器皿變成蒙憐憫器皿的外邦人。這表示上帝和窯匠是不同的，因為上帝能使本來是可怒的器皿變成蒙憐憫的器皿，可是窯匠卻不能。

因此，羅馬書九章 19～23 節可翻譯為：「那麼，你會對我說：『祂為什麼仍然責怪人呢？因為誰會抗拒祂的旨意呢？』你這個人哪，相反的，你這個向 神頂嘴的人是誰？被造物不能對造物主說：『你為什麼造我如此？』或是說，陶匠難道沒有權柄管轄黏土，從相同的泥團，一方面做一個器皿成為尊貴，另一方面，做一個器皿成為卑賤嗎？可是，若 神雖然想要顯明忿怒，並讓人知道祂的大能，但卻以許多的耐性容忍可怒的器皿（就是已預備進入毀滅的器皿），為要祂顯明祂榮耀的豐富臨到蒙憐憫的器皿上（就是事先預備進入榮耀的器皿），這又有何不可呢？祂也呼召這些器皿，就是我們，不只是來自猶太人，也是來自外邦人。」

3. 上帝的預定與預定論不同

這段經文常被使用來說明預定論，就是把可怒的器皿和蒙憐憫的器皿定格化，亦即有些人是已經被上帝定格為可怒的器皿，另一些人是已經被上帝定格為蒙憐憫的器皿。這些器皿從此就無法再更改器皿的身份與角色。可是，經文並沒有這樣說明。經文只是表明有兩種器皿和其結局，但上帝卻使用這兩種器皿來達成祂拯救人的目的。上帝剛硬人成為可怒的器皿，為要拯救蒙憐憫的器皿。這就如上帝剛硬法老為可怒的器皿，為要拯救蒙憐憫的器皿以色列人。蒙憐憫的以色列人出了埃及後，應該沒有再改變他們的身份和角色，因為他們是蒙憐憫的器皿。可是，上帝現在卻剛硬蒙憐憫的猶太人變成可怒的器皿，為要拯救從可怒器皿變成蒙憐憫器皿的外邦人。可見，可怒器皿或蒙憐憫器皿不是定格化的身份和角色，而是可以改變的身份和角色。而改變的主權是在上帝手中。這樣的改變其實都是為了要憐憫和拯救人。這說明預定某些人的身份和角色是有待商榷的，因為上帝對器皿角色的觀念不是不變不可轉換的，但在可換中卻都為著同一個目的，就是使之蒙憐憫被拯救。保羅將在羅馬書十一章 30～32 節清楚說明猶太人和外邦人身份和角色的轉換。

因此，上帝預定了兩種器皿、其角色和結局，但卻沒有預定哪些人將定格為可怒的器皿或蒙憐憫的器皿。上帝隨時改變人的角色，為要憐憫和拯救人。所以，大部分猶太人還未相信耶穌的原因是他們被上帝改變了角色，為要拯救外邦人。

保羅這樣的論述其實就一再地藉著對話來糾正信主群體對族群與救恩觀的誤解，使信主群體內有認為上帝已經棄絕猶太人的基督徒改變這錯誤的觀點，因為上帝能使可怒的器皿變成蒙憐憫的器皿；同時，保羅也鼓勵猶太基督徒，讓他們不致在信主群體內抬不起頭，被外邦基督徒看輕或歧視，使他們知道他們未信的猶太同胞雖然仍處在可怒的階段，但上帝恆久行憐憫施拯救的旨意，將會改變他們可怒的光景而進入蒙憐憫的榮耀中。所以，在信主群體內佔大多數的外邦基督徒應該改變他們輕視猶太基督徒的態度，不應該認為他們已經取代猶太人在上帝國的位置而不尊重同為上帝兒女的猶太基督徒，以消除族群間彼此關係互動的張力與衝突，除去階級之分和歧視之苦。在族群內，由於上帝的至終旨意是行憐憫施拯救，所以基督徒也不應該認為，未信的同胞是已經被上帝棄絕的，而自命清高地輕視他們，因為未信的同胞也是上帝行憐憫施拯救的對象，上帝的大能與大名能使目前處在可怒階段的未信猶太同胞變成蒙憐憫進入上帝榮耀的器皿。

所以，猶太基督徒不必擔心自己所持守的信仰錯誤，或是質疑上帝的信實，而外邦基督徒也不要以為自己已經取代了猶太人在上帝國的位置，因為上帝仍然對猶太人信實，只是角色互換而已。保羅接下來就說明為何外邦人蒙上帝拯救。

四、上帝實現對外邦人的應許（九 24～26）

既然保羅指出上帝的大能與大名能使目前處在可怒階段的未信猶太同胞變成蒙憐憫進入上帝榮耀的器皿，那有什麼證據證明這一點呢？保羅在開始的時候是以亞伯拉

罕和以撒的故事辯證上帝的話語在過去不曾落空，現在保羅則用猶太人與外邦人的故事來辯明上帝話語不落空的證據。那上帝如何對猶太人和外邦人信實呢？

羅馬書九章 24～26 節說：「這器皿就是我們被 神所召的，不但是從猶太人中，也是從外邦人中。這有甚麼不可呢？就像 神在何西阿書上說：那本來不是我子民的，我要稱為『我的子民』；本來不是蒙愛的，我要稱為『蒙愛的』。從前在甚麼地方對他們說：你們不是我的子民，將來就在那裡稱他們為『永生 神的兒子』。」

「這器皿就是我們被 神所召的」（οὗς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν, ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην· καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἔρρέθη (αὐτοῖς), Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.) 這句話是說明上帝不單呼召猶太人，祂也呼召外邦人。這表示上帝不單拯救猶太人，祂也拯救不同族群的人。這些猶太人與外邦人都曾處在可怒的光景中，只是過去屬於可怒器皿的猶太人與外邦人，在上帝行憐憫施拯救的大能與本性下，被呼召出來，使他們從過去可怒的光景中被拯救出來，轉變成為蒙憐憫的器皿而進入蒙憐憫拯救的榮耀中。特別是外邦人這被猶太人認為是犯罪背離上帝的可怒器皿，可是上帝居然能以祂行憐憫施拯救的大能把他們從可怒的器皿轉變為蒙憐憫的器皿。這實在是上帝行憐憫施拯救的本性所致，也是上帝的應許所致。因為上帝曾對何西阿說過，祂要把本來不是祂子民的人，變成是祂的子民，是永生上帝蒙愛的兒子。上帝就在保羅所面對的信主群體內實現了這個應許，向他們證實上帝的話語沒有落空。所以，外邦人進入上帝的國度不是僥倖的，也不是不可能的，而是上帝在過去曾應許過的話語，而上帝也在當時應驗了這應許，因為上帝是行憐憫施拯救、能把可怒的器皿變成蒙憐憫器皿的上帝，也因為外邦基督徒本身就是上帝應驗對他們應許的最好見證人。這其實也呼應了羅馬書九章 6～13 節的論述，表明上帝是應驗其應許的上帝，上帝的話語不落空，上帝是信實的上帝。

另外，保羅在羅馬書九章 24 節也說：「不但」或是「不只」（οὐ μόνον）出自猶太人，也（ἀλλὰ καὶ）出自外邦人。意即信主社群內不只是只有猶太人，也當包括外邦人，因為上帝把外邦人圈進上帝子民的行列。這是上帝的應許。所以，猶太基督徒不該把外邦基督徒變成「猶太人」，才承認他們是上帝的子民。或是，猶太人就不要執著於自己的認知，以為上帝只是猶太人的上帝而已，並要求所有要成為上帝子民的人要先成為猶太人。這是需要修正的觀念。所以，外邦人本來是可怒的器皿，可是卻因上帝的憐憫和信實而變成是蒙憐憫的器皿。因此，救恩是給猶太人和外邦人的。猶太人和外邦人就不要彼此排斥，也不要彼此歧視，要去除階級之分。

因此，羅馬書九章 24～26 節可翻譯為：「祂也呼召這些器皿，就是我們，不只是來自猶太人，也是來自外邦人。如同祂也在何西阿書上說：『我要呼召不是我子民的，成為我的子民；不是那蒙愛的，成為那蒙愛的。』並且，那將是那地方，祂在那裡對他們說：『你們不是我的子民』，他們將在那裡被呼召為永生 神的兒子們。」

五、以色列海沙中的餘民觀（九 27～29）

既然上帝要拯救猶太人和外邦人，並且上帝也調換猶太人和外邦人的身份和角色，那為何上帝不是讓全部猶太人不信耶穌，而是讓部分猶太人相信耶穌呢？

羅馬書九章 27～29 節說：「以賽亞指著以色列人喊著說：『以色列人雖多如海沙，得救的不過是剩下的餘數；因為主要在上施行他的話，叫他的話都成全，速速地完結。』又如以賽亞先前說過：若不是萬軍之主給我們存留餘種，我們早已像所多瑪、蛾摩拉的樣子了。」（Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλοιπον σωθήσεται· λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ καθὼς προείρηκεν Ἡσαΐας, Εἰ μὴ κύριος Σαβαώθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὁμοιώθημεν.）上帝讓部分猶太人相信耶穌的原因是要實現祂的話語，以說明祂是信實的。這經文其實就證明了當時猶太人的情況，即只有以色列中的以色列在信主群體內，而其餘的人則還在信主群體之外。原來以色列中的以色列是上帝早就應許的話，而不是因為上帝的話語落了空而使大部份的猶太人被棄絕。上帝的話應驗了，這其實就呼應了羅馬書九章 6b 節「出自以色列的，不都是以色列人」的論述，解釋了以色列中的以色列的意義，即出自猶太人中的猶太基督徒，以此證明這是上帝所應許話語的應驗，證實上帝的話語不單是在從前（亞伯拉罕和以撒的故事）不落空，就是在當時也依然不落空。所以，猶太基督徒不單是從過去的可怒器皿而變成當時蒙憐憫的器皿，他們目前餘民的情況也是上帝早就藉著以賽亞宣告的。所以，猶太基督徒也因上帝的憐憫和上帝餘民的應許而成為信主群體內的一員。因此，他們也跟外邦基督徒一樣是依據上帝的應許而被圈進信主群體內的。既是這樣，那他們彼此之間就不要再以族群的優越感來互動，因為大家都領受同樣的恩典。

但猶太餘民的情況就會這樣一直停滯不變嗎？上帝既然可以把可怒器皿變成蒙憐憫的器皿，那上帝這樣的大能有沒有對猶太餘民以外的猶太人有清楚的應許？關於這一點，保羅並沒有在這裡清楚陳述（將在羅馬書十一章論述），只是繼續引用以賽亞的話說：「若不是萬軍之主給我們存留餘種，我們早已像所多瑪、蛾摩拉的樣子了。」（Εἰ μὴ κύριος Σαβαώθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὁμοιώθημεν.）（羅九 29）保羅是要表明，現在餘民的情況是上帝恩典的作為，不然他們可能就會如所多瑪和蛾摩拉一樣，毫無所剩。而且保羅是用「後裔」（σπέρμα）（和合本翻譯為「餘種」）而不是「餘民」（ὑπόλοιπον）來述說上帝存留的恩典。保羅或許想藉「後裔」（σπέρμα）這個字詞表示，上帝不單存留現在的餘民後裔，上帝也將在未來把目前在餘民之外的後裔也包括在內。保羅或許存有這樣的期望。其實這樣的盼望也在彌迦書提及，因為在彌迦書四章 7 節說：「我必使瘸腿的為餘剩之民，使趕到遠方的為強盛之民。耶和華要在錫安山作王治理他們，從今直到永遠。」也就是說，上帝要使用餘民來重建祂的子民。

因此，羅馬書九章 27～29 節可翻譯為：「另一方面，以賽亞為以色列喊著說：『若有關以色列子孫的數目是如同海沙，餘民才被拯救；因為主要在地上施行祂的話語，為要成就並縮短成就祂的話語的時間。』又正如以賽亞事先說過：若萬軍之主沒有留下後裔給我們，我們就成為如同所多瑪或變成像蛾摩拉一樣了。」

既然上帝的信實已經成就了所立下的應許，上帝的憐憫也是要拯救人，所要拯救的餘民也在信主群體內了，那為何大部份猶太人還不願來相信上帝藉著耶穌基督所成就的拯救作為呢？因為這是上帝行憐憫施拯救的應許，為要成就上帝拯救的目的。

這位行憐憫的上帝也使各信主群體能除去以族群為基調的救恩觀，但各族群卻能繼續行使毫不影響救恩的祖宗故事與文化習俗。所以，各信主族群在相異的祖宗與文化習俗中能以上帝對族群與救恩的看法，在異中共存，而不必把自身族群的身份特徵強加在另一個信主族群身上，因為上帝的救恩是與族群的各種特徵或工作無關的，只因上帝是行憐憫施拯救的上帝，而且上帝的救恩不只是局限在信主群體內而已，上帝也期盼信主社群以外的人進入，倡議不排除的救恩觀。

除此之外，當時大部份未信的猶太人其實也是被包括在上帝行憐憫施拯救的行動中，為要成就上帝拯救的目的，使在信主群體之外的人蒙憐憫得拯救。這其實也回應了「猶太族群被上帝棄絕」的說辭。所以，既然上帝是行憐憫施拯救的上帝，也是成就應許的上帝，是信實的上帝，那上帝對以色列的應許（羅九 4~5）會實現嗎？餘民的範圍會繼續擴大而涵括所有的猶太人嗎？

六、信實的上帝行憐憫施拯救

保羅為其未信的猶太同胞展開「上帝話語不會落空」的論述，使信主群體內的基督徒明白上帝揀選的方式不是基於工作或肉身，而是基於上帝及其應許，以除去猶太基督徒對他們蒙揀選的誤解。那為什麼說揀選是基於上帝呢？因為上帝是一位行憐憫施拯救的上帝，並且上帝也是一位信實的上帝。上帝的本性就是行憐憫施拯救，也因此上帝的終極目的就是行憐憫施拯救，以實現祂的應許。上帝行憐憫施拯救的本性，使上帝信守對亞伯拉罕及以撒的應許，也使蒙憐憫與可怒器皿的角色都為上帝行憐憫施拯救的目的效力，甚至也使可怒器皿可以變成蒙憐憫器皿，因而使上帝的話語不會落空。在整個論述中，保羅就以對話的方式，嘗試讓猶太基督徒與外邦基督徒明白上帝對族群與救恩的正確觀念，以除去他們當中影響族群間互動的偏差想法。

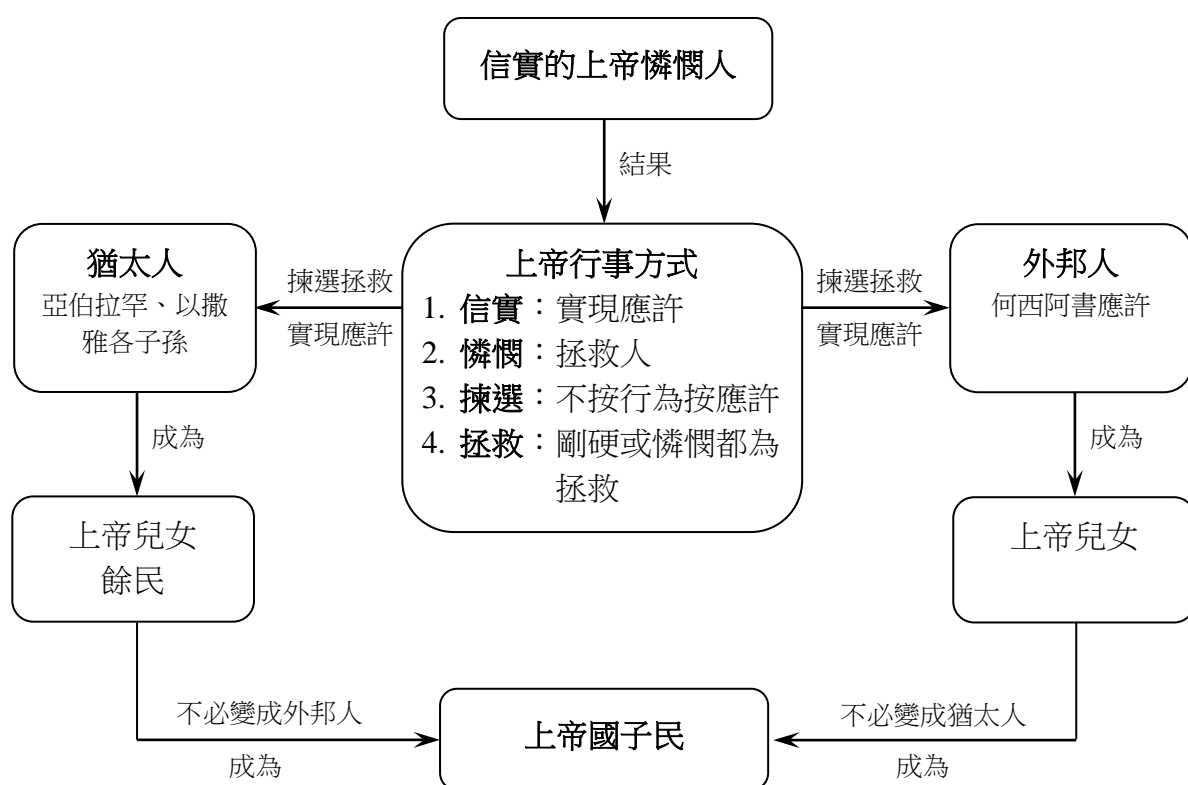
以下是這段經文的結構大綱：

- I. 保羅為不信同胞憂愁傷痛（羅九 1~5）
- II. 上帝行憐憫成就不變應許（羅九 6~29）
 - A 以色列中以色列餘民觀（羅九 9:6b）
 - B 上帝對猶太人的應許（羅九 7~13）
 - C 上帝是行憐憫的上帝（羅九 14~23）
 - B' 上帝對外邦人的應許（羅九 24~26）
 - A' 以色列海沙中的餘民觀（羅九 27~29）

以上經文的結構呈現交叉結構（Chiasm Pattern）的形式，以「上帝是行憐憫的上帝」為中心，並有「上帝對猶太人的應許」與「上帝對外邦人的應許」平行，及「以色列中以色列餘民觀」與「以色列海沙中的餘民觀」平行，展現交叉結構的 ABCB'A' 形式。另外，AA' 的餘民觀使這段經文也呈現首尾呼應（Inclusio Pattern）的結構。因此，我們可以看出羅馬書九章 1~29 的中心為：上帝是一位行憐憫的上帝。這位行憐憫的上帝不單對猶太人賜予應許，也對外邦人賜予應許，甚至以色列餘民的情況也是這位行憐憫上帝的作為，而餘民的情況也是保羅所關注並為之憂傷的。上帝行憐憫的行動，成就對猶太人和外邦人的應許，表明了這位上帝是信實的上帝。

在大部份猶太同胞未信福音的大前提之下，保羅在羅馬書九章以上帝因祂的信實而行憐憫施拯救、成就不變應許來回應猶太人質疑上帝是信實的情況。保羅述說上帝如何以其應許揀選了亞伯拉罕、以撒及雅各這他們所熟悉的祖宗故事，來肯定當時的猶太族群，他們是亞伯拉罕、以撒及雅各的後裔。不單如此，保羅也以上帝在何西阿書的應許來肯定外邦基督徒在上帝國度裡的地位，並以以賽亞書回應當時餘民的情況。這一切都表明上帝是一位信實的上帝，祂的話語不會落空。

圖（27）描述了羅馬書九章 1~29 節的思想脈絡圖，說明信實上帝憐憫人的行事方式。上帝是信實的，必實現應許，也憐憫拯救人，並不按人的行為揀選，而是按著自己的應許揀選。祂剛硬或憐憫人的目的是為了要拯救人。所以，按著上帝自己的應許，祂揀選了猶太人和外邦人，使他們成為上帝的兒女。他們不必變成另一個族群就可以成為上帝國的子民。猶太人不必變成外邦人，外邦人也不必變成猶太人才能成為上帝國的子民。而目前猶太人的餘民情況，也是祂所應許的作為。保羅就為信主群體內的衝突帶來理解和接納，使猶太基督徒和外邦基督徒明白他們當時的處境，彼此接納，異中共存，除去階級之分和歧視之苦。

〔圖 27〕：羅馬書九章 1~29 節思想脈絡圖

既然「以色列中以色列」的局面是上帝所應許成就的，猶太人的悖逆也在上帝的憐憫作為之中，那為什麼那些嚴守律法的猶太人還在圈外呢？保羅將在羅馬書九章 30 節至十章 21 節回答這個問題。