

第十一章

羅馬書十一章 1~36

全以色列要如此蒙拯救

有時人的盲點，使人失去了關係和好、化解衝突的機會。有時人的驕傲，使人恃才傲物，藐視了身在周圍的家人、朋友、世界和創造者。有時人的優勢，成為階級和歧視的根源。羅馬教會的猶太基督徒和外邦基督徒或許都犯了盲點、驕傲或優勢的錯誤，也有階級和歧視的情況出現。這些情況在今天並不陌生。今天的社會到處充滿階級和歧視的情況，那要如何處理呢？保羅是如何處理猶太基督徒和外邦基督徒之間的階級和歧視的情況呢？我們就來看羅馬書十一章，看看保羅如何處理全以色列要如此得救的情況，以致可以明白保羅處理階級和歧視的方式。

一、上帝沒有棄絕不信的以色列人（十一 1~6）

保羅在羅馬書九章 30 節~十章 21 節陳述了未信猶太同胞的根本問題，即未信猶太同胞除了迷失在律法中之外，他們也不信外邦人可以違背律法而以外邦人身份進入上帝的國，因而他們就不信基督的話。這顯示猶太人無法突破自己固有的「唯我獨尊」之族群與救恩觀，總認為救恩是通過猶太族群才能獲得。這是因為他們認為上帝只是猶太人的上帝（參羅三 29，「神既是一位，他就要因信稱那受割禮的為義，也要因信稱那未受割禮的為義」），外邦人需要通過割禮守律法變成「猶太人」後，才能蒙拯救。這才是上帝拯救人的方式，而不是保羅所傳有關耶穌基督那種違背律法拯救人的方式，即所有相信耶穌基督是主及相信上帝使耶穌基督從死人中復活的人都必得救。這樣的救贖方式與猶太族群的救恩觀相異。因此，未信猶太同胞被自己固有的「唯我獨尊」族群與救恩觀禁錮在耶穌基督之外。但這並不表示未信猶太同胞的情況已成定局，所以保羅為他們向上帝祈求（羅十 1，「弟兄們，我心裡所願的，向上帝所求的，是要以色列人得救」），也在羅馬書十章 21 節說明上帝沒有棄絕被禁錮在自己族群與救恩觀的未信猶太同胞，而說：「我整天伸手招呼那悖逆頂嘴的百姓。」

上帝「整天伸手招呼那悖逆頂嘴的百姓」的結果是什麼呢？那悖逆頂嘴的子民有人回應嗎？還是上帝碰了壁？

1. 保羅被揀選（十一 1）

保羅在羅馬書十一章 1 節說：「我且說，神棄絕了他的百姓嗎？斷乎沒有！因為我也是以色列人，亞伯拉罕的後裔，屬便雅憫支派的。」（Λέγω οὖν, μη ἀπόσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μη γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμείν.) 「οὖν」是連接詞，採用結論用法，翻譯為「那麼」，說明上文猶太人拒絕相信上帝藉著耶穌所成就的拯救作為，但上帝仍然展開雙手，盼望他們悔改轉向

祂，所以，保羅就下一個結論，提出問題說，上帝有沒有棄絕祂的百姓呢？「斷乎沒有」（μη γένοιτο）。

保羅向信主群體強調，他自己是道道地地的以色列人，是亞伯拉罕的後裔，也是便雅憫支派的，不是混種的猶太人，而是純正的猶太人，甚至還是逼迫信主群體的先鋒，不信基督話語的領導者，有著猶太族群傳統的「唯我獨尊」族群與救恩觀。保羅這樣說的目的是要讓信主群體知道，他自己曾是未信猶太同胞的一員，也是被禁錮在猶太族群「唯我獨尊」的族群與救恩觀裡。雖然如此，保羅卻能突破族群觀點的枷鎖而信靠「基督的話」，經歷上帝藉著耶穌基督所賜予的救恩。

另一方面，保羅在突破「唯我獨尊」的族群與救恩觀後，依然持守不影響救恩的猶太族群身份特徵，以猶太人的身份在信主群體中互動。所以，保羅強調自己以猶太人的身份身處信主群體，表明上帝能把可怒的器皿變成蒙憐憫的器皿（羅九 22～23），並更新他自己固有的「唯我獨尊」的族群與救恩觀。那上帝也能使未信猶太同胞變成蒙憐憫器皿並更新他們「唯我獨尊」的族群與救恩觀。因此，對猶太基督徒來說，突破過去「唯我獨尊」的族群與救恩框架並不是不可能的事。所以，在信主群體內互動時，猶太基督徒就不必再要求外邦基督徒採納自己的族群與救恩觀，而應該更新自己「唯我獨尊」的族群與救恩觀，使猶太基督徒與外邦基督徒能在持守各自族群身份特徵的情況下，在信主群體內異中共存。所以，上帝並沒有打破「祂不棄絕祂的百姓」的明確應許（詩九十四 14，「因為耶和華必不丟棄他的百姓，也不離棄他的產業」），因為保羅本身就被上帝拯救而已突破過去「唯我獨尊」的族群與救恩觀，更新並在保有猶太族群身份的情況下經歷上帝的救贖恩典。這就如華人以華人的身份進入上帝的國，也能繼續保有華人的一些文化（當然有些文化需要撇棄及更新）而不需要丟棄華人的身份變成猶太人。

保羅述說自己蒙拯救的經歷來說明上帝沒有棄絕祂的子民。所以，保羅在羅馬書十一章 2a 肯定的說：「神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。」（οὐκ ἀπόσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω.）「預先所知道的百姓」（ὃν προέγνω），不是要說明以色列人是被預定的，而是說以色列人在之前就被上帝所認識。這些以色列人在外邦人認識上帝之前，就已經被上帝揀選而認識了上帝。

所以，羅馬書十一章 1～2a 節可翻譯為：「那麼，我說：難道神棄絕了祂的百姓嗎？不可成為這樣啊！因為我也是以色列人，來自亞伯拉罕的後裔、便雅憫支派。神沒有棄絕祂先前認識的百姓。」

2. 以利亞故事的揀選（十一 2b～4）

保羅不單以自己蒙憐憫被拯救的故事來說明上帝對悖逆子民不棄絕的肯定，保羅也繼續在羅馬書十一章 2b～4 節藉著以利亞的故事來堅定上帝不棄絕祂百姓的應許。羅馬書十一章 2b～4 節說：「你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢？他在神面前怎樣控告以色列人說：『主啊，他們殺了你的先知，拆了你的祭壇，只剩下我一個人；他們還要尋索我的命。』」神的回話是怎麼說的呢？他說：『我為自己留下七

千人，是未曾向巴力屈膝的。』」（ἢ οὐκ οἶδατε ἐν Ἡλίας τί λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ; Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχὴν μου. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἑμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῆ Βάαλ.)

以利亞在全國性的背道中，向上帝控訴背道的以色列人，以為全國只剩下自己是信靠上帝的，其他人都背道了。可是上帝回應感覺孤獨的以利亞說：「我為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。」（Κατέλιπον ἑμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῆ Βάαλ.）（羅十一 4）看樣子，好像只剩以利亞一人信靠上帝，但上帝卻說在以色列中雖然大部分人都背道了，可是卻還有七千人不向大環境壓力屈服的。這七千人突破了大環境的枷鎖，使他們經歷上帝的拯救，從而證明上帝並沒有棄絕祂要拯救其百姓的應許，以祂的信實堅定以利亞的心。所以，保羅引用以利亞在大環境中突破宗教壓力的枷鎖的故事，來鼓勵處在餘民情況的猶太基督徒。保羅鼓勵這些在信主群體內佔少數的猶太基督徒也能如那突破背道大環境枷鎖的七千人一樣，在大部份猶太同胞拒絕基督福音，以及上帝以非猶太族群方式拯救外邦人的大環境下，不再向「唯我獨尊」的族群與救恩觀屈膝，反而能突破「唯我獨尊」的族群與救恩觀，一起與外邦基督徒經歷上帝的救恩，印證上帝不棄絕其百姓的應許。

另一方面，保羅也藉著以利亞的故事來鼓勵佔少數的猶太基督徒，他們或許會有他們是不是走錯路的疑慮，因為大部分猶太同胞都不信耶穌基督，那他們是站在正確的道路上嗎？所以保羅就指出，他們就如只剩以利亞一人的情況和那七千人一樣，上帝肯定以利亞沒有走錯路，那七千人也沒有。雖然目前的情況，看樣子好像大部份猶太同胞未信耶穌基督，但上帝已經在他們當中為自己存留了「七千人」，意即上帝自己會在未信猶太同胞當中行憐憫施拯救，不會棄絕祂的百姓，因為上帝是信實的。所以，保羅就使用以利亞的故事來鼓勵猶太基督徒，他們並沒有走錯路。

除此之外，在完全背道的大環境下被拯救的七千人，也帶出上帝沒有停止其拯救的應許，亦即上帝顯示祂是信實的。同樣的，被拯救但佔少數的猶太基督徒這一批餘民也正如那七千人一樣，成為上帝會繼續在未信猶太同胞行憐憫施拯救的應許，印證上帝並沒有棄絕祂的百姓，顯明上帝依然信實。所以，上帝保留了以利亞時代的餘民，為要成就上帝施行拯救的應許。同樣的，保羅時代的餘民，也成為上帝要在佔大多數未信猶太同胞中行憐憫施拯救的應許。所以，餘民的情況是上帝要拯救其他上帝早就知道但未信猶太同胞的方式（羅十一 2a）。而「這些上帝早先知道的未信猶太同胞」這件事也再次成為堅定猶太基督徒對上帝要拯救未信猶太同胞的盼望。

所以，羅馬書十一章 2b~4 節可翻譯為：「或是，你們不知道，經上說什麼關於以利亞的，就是他如何向 神控訴以色列人呢？他說：『主啊，他們殺了你的先知們，毀了你的眾祭壇，只有我被留下，並且，他們尋索我的命。』然而，神的回答對他說了什麼呢？ 神說：『我為自己留下七千人，這些人沒有向巴力屈膝。』」

3. 揀選是出於恩典（十一 5~6）

保羅在結束鼓勵猶太基督徒的部份再次強調，能被上帝揀選而成為祂的子民是因為祂的恩典。所以，保羅在羅馬書十一章 5~6 節說：「如今也是這樣，照著揀選的恩典，還有所留的餘數。既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。」（οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λείμμα κατ' ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.）保羅指出，現今猶太基督徒能蒙拯救，成為上帝所留的餘數是因為上帝的恩典（χάριτος），而不是因為自己的工作（ἐξ ἔργων）或族群因素。這就如保羅在羅馬書九章 6~13 節所說的，揀選（ἐκλογὴν）是按照上帝的信實及其應許，而不是因為工作或肉身。而人就在上帝揀選的恩典中以相信的行動來回應上帝的揀選，而不是以工作來回應（羅九 31~32）。換句話說，在上帝的層面來說，祂揀選的奧秘沒有人知曉，但其應許可以使人有盼望與確據，因為祂是信實的。因此，在人的層面來說，人就以相信的行動來回應上帝的揀選，相信上帝、上帝的信實及其應許，而不是以工作或肉身來堅定上帝的應許。因為人若是按照工作蒙拯救，那「恩典就不再是恩典了」（ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις）（羅十一 6）。所以，猶太基督徒需要突破過去「唯我獨尊」的族群與救恩觀，以致能領受上帝因祂的信實而預備的救恩。

所以，羅馬書十一章 5~6 節可翻譯為：「所以，在如今這時刻，那也如此按照源自恩典的揀選而成為餘民的。並且，若是因為恩典，就不是因為行為，因為不然得話，恩典就不是恩典了。」

簡單的說，保羅以自己 and 那七千人能突破大環境的枷鎖的故事，來鼓勵猶太基督徒這一批餘民，他們不單是被上帝揀選的，他們也能突破「唯我獨尊」的族群與救恩觀，從而接納上帝拯救外邦人的非猶太族群方式。這是因為猶太教是要持守其族群身份特徵，但基督教是跨越族群、文化及宗教邊界，倡導包括所有族群與文化的普世救贖。當未信猶太同胞也能突破「唯我獨尊」的族群與救恩觀時，他們也會蒙上帝拯救。這其實就印證了上帝並沒有棄絕祂的百姓。另外，保羅繼續以猶太身份在信主群體內的自處，也向猶太基督徒說明，在基督裡，各族群能繼續維持其原有的族群身份特徵而不必棄絕之。所以，猶太人和外邦人之間，不必再彼此歧視，或覺得自己是優越的族群，而輕看其他族群，因為上帝是所有不同族群的神。

二、以色列被硬心使外邦人蒙拯救（十一 7~15）

保羅在羅馬書十一章 1~6 節以自己 and 以利亞的故事來鼓勵猶太基督徒，一方面指出，上帝不會棄絕其百姓，就如祂揀選了他們一樣；另一方面也表明，「唯我獨尊」的族群與救恩觀是可以突破的。可是，猶太基督徒可能會問的另一個問題是：「既然上帝沒有棄絕祂的百姓，也揀選了我們，那為何還有那麼多猶太同胞還在基督之外呢？」

1. 上帝使以色列硬心為要拯救（十一 7~8）

這問題可以用兩個層面來回答。以人的層面來說，還有那麼多猶太同胞不相信耶穌基督是因為他們走錯了路還不自知（堅持自己的義，羅十 2~3），並在「唯我獨尊」的族群與救恩觀的枷鎖下拒絕了耶穌基督，無法接受上帝以非猶太族群的方式，使外邦人進入上帝的國。這樣的拒絕會造成怎樣的情況呢？這是第二層面所講述的內容。保羅以羅馬書十一章 7 節回答說：「這是怎麼樣呢？以色列人所求的，他們沒有得著。惟有蒙揀選的人得著了；其餘的就成了頑梗不化的。」（τί οὖν; ὁ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογή ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,）經文的意思是要表達，從上帝的層面來說，以色列人尋求成為餘民，可是他們卻沒有，反而是那些蒙揀選的成為了餘民。其餘的以色列人卻都被硬心了（ἐπωρώθησαν），目的是要成就上帝的拯救計劃。可是，硬心不就表示無法明白或認識上帝的救贖了嗎？甚至可以說就被隔絕在外了，那上帝要如何施行拯救的計劃呢？那至終要拯救他們的目的如何可以應驗，以證明上帝沒有棄絕祂的百姓呢？或是顯示上帝是信實的呢？保羅就在羅馬書十一章 8~10 節解釋上帝如何使未信猶太同胞硬心（ἐπωρώθησαν），並在羅馬書十一章 15 節陳述上帝使未信猶太同胞硬心的目的。

首先我們來看上帝如何使未信的猶太人硬心。保羅在羅馬書十一章 8 節說：「如經上所記： 神給他們昏迷的心，眼睛不能看見，耳朵不能聽見，直到今日。」（καθάπερ γέγραπται, Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.）這節經文其實是引述自申命記廿九章 4 節與以賽亞書廿九 10 節，目的是要說明上帝如何使猶太人硬心。這些有上帝賜予恩典優勢的猶太人，上帝竟然使他們硬心起來，使他們有眼睛看卻彷彿看不見上帝的作為，有耳朵聽卻彷彿聽不見基督的福音，成為瞎子和聾子。這位信實的上帝竟然是使猶太人剛硬的原因。雖然保羅這個答案也蠻令人不思其解的，但因為上帝既然是全能的上帝，祂就能按其信實和憐憫的旨意行事。若是這樣的話，那猶太基督徒可能會問的一個問題是：既然是上帝剛硬了不信猶太同胞的心，那上帝賜予猶太人的優勢有什麼用呢？這也是保羅在羅馬書三章 1 節回答的問題：「這樣說來，猶太人有甚麼長處？割禮有甚麼益處呢？」

所以，羅馬書十一章 7~8 節可翻譯為：「那麼，這個怎樣？以色列人不斷尋找成為餘民，他們沒有得著這件事，反而是，蒙揀選的得著了，可是，其餘的人被硬心了。正如經上記載：『 神賜給他們麻木的靈，為要雙眼不能持續看見，並且，雙耳持續不能聽見，直到今日。』」

2. 上帝使以色列的優勢成為網羅（十一 9~10）

上帝不單硬了猶太人的心、蒙了猶太人的眼睛與耳，上帝還對猶太人的優勢（羅九 4，「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」）做了回應。保羅在羅馬書十一章 9~10 節說：「大衛也說：願他們的筵席變為網羅，變為機檻，變為絆腳石，作他們的報應。願他們的眼睛昏矇，不得看見；願你時常彎下他們的腰。」（καὶ Δαυὶδ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς

θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.) 保羅其實是引述大衛在詩六十九篇 22~23 的話。

一般上，「筵席」(τράπεζα) 應該是為著某事而歡樂的時刻，那為何「筵席」會變成網羅、陷阱、絆腳石和報應呢？我們曉得猶太人以上帝賜予他們的優勢為榮，這應該是使猶太人歡欣快樂的時刻，因為這些優勢使猶太人成為上帝的子民，享受上帝所賜予的恩典。可是，這些優勢漸漸成為猶太人的誇口(羅二 17, 「你稱為猶太人，又倚靠律法，且指著 神誇口」)，而成為劃定他們身份特徵的基礎，使他們以為他們才是上帝「唯一」的子民，彷彿上帝已經變成是猶太族群的專屬上帝了(羅三 29, 「難道 神只作猶太人的 神嗎？不也是作外邦人的 神嗎？是的，也作外邦人的 神」)。因此，外邦人若要進入上帝的國就需要變成「猶太人」。這使猶太人有「唯我獨尊」的族群與救恩觀，而不能接受外邦人以外邦族群身份進入上帝的國。也因為這樣，猶太人無法接受基督那種可以讓外邦人以各自族群身份進入上帝國的救贖方式，而拒絕了基督的福音。所以，本來是歡欣的「筵席」(優勢)，現在卻成為猶太人的網羅、陷阱、絆腳石和報應，使他們有眼睛卻看不見，有耳朵卻聽不到，不明白上帝藉著基督所成就的拯救作為，使猶太人在救恩歷史上的優勢反變成是絆倒他們信靠基督的絆腳石，被上帝所賜予的優勢絆倒了。換句話說，猶太人的優勢變成他們「唯我獨尊」的族群與救恩觀了。

因此，上帝如何使猶太人硬心呢？原來上帝使用猶太人的優勢剛硬了他們的心，使他們不明白基督拯救的福音，而禁錮在自己「唯我獨尊」的族群與救恩觀裡。這樣的優勢也使他們「時常彎下他們的腰」，成為他們的負擔，無法使彎曲的背站直。沒有想到猶太人的優勢反而變成了他們信靠基督的絆腳石，猶太人本身可能也想不到。上帝的作為真的是出乎人意料之外。在這裡，保羅不單指出未信猶太同胞被上帝及猶太人的優勢剛硬了心，保羅其實也在這裡間接地讓猶太基督徒明白，他們所仗恃的優勢已成為他們未信猶太同胞的絆腳石了。所以，雖然猶太基督徒仍然可以繼續持守這些優勢，但他們卻不要再繼續堅持這些優勢在信主群體內的救贖角色，而影響了他們在信主群體內與其他族群的互動關係，因為基督已經完成了這些優勢的目的，使猶太基督徒在基督裡經歷上帝施拯救的恩典。在這裡我們看到，保羅讓猶太基督徒明白，猶太人所誇口的律法和優勢，上帝都在基督裡一一地完成了它們的使命，使猶太人能在基督裡蒙憐憫被拯救。

所以，羅馬書十一章 9~10 節可翻譯為：「並且，大衛說：『他們的筵席給他們要成為網羅、陷阱、絆腳石和報應的結果。他們的雙眼要被昏暗，為要不能持續看見；並且，你要在所有時間彎曲他們的背。』」

3. 上帝使以色列硬心的目的(十一 11~12)

既然上帝剛硬了未信猶太人的心，使猶太人的優勢變成他們信靠基督的網羅及絆腳石，那上帝為什麼要這樣做呢？難道上帝要使未信猶太人倒下去嗎？保羅在羅馬書十一章 11 節肯定地說：「我且說，他們失腳是要他們跌倒嗎？斷乎不是！反倒因他們

的過失，救恩便臨到外邦人，要激動他們發憤。」（Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἢ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ παραζηλώσαι αὐτούς.）從經文中我們看到，原來上帝剛硬未信猶太人的目的不是要使他們跌倒，而是要藉著未信猶太人的不信使救恩臨到外邦人（ἢ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν）。可是，外邦人可以成為上帝的子民並不奇怪，因為猶太人一直都歡迎外邦人皈依成為他們的一員的，只要外邦人變成「猶太人」。奇怪的事是，原來外邦人可以違背律法以外邦人身份成為上帝子民的原因，是因為猶太同胞的不信或硬心。這對為上帝律法熱心的未信猶太人來說，他們當然對這樣的事感到忿怒，就如羅馬書十章 19 節所說。因為讓不潔的外邦人以外邦人身份進入上帝的國是褻瀆上帝的律法。所以，為上帝大發熱心的未信猶太人當然會發怒。

對猶太基督徒來說，他們最起碼知道了，未信猶太同胞的不信，除了是對律法誤解及拒絕基督的福音之外，另外一個原因是因為上帝剛硬了他們的心，以成就拯救外邦人的計劃，而且還是外邦人「違背律法」以外邦人身份進入上帝國的拯救方式，以消除他們以律法為基礎的「唯我獨尊」的族群與救恩觀。

對外邦基督徒來說，他們也知道了，原來他們能夠以外邦人身份進入上帝國的原因，是因為被他們誤以為上帝所棄絕的不信猶太人所致。也就是說，外邦人能夠相信耶穌是因為那些被他們看不起的猶太人所致，並不是因為外邦人自己有什麼優勢而被上帝揀選。換句話說，猶太人的不信是要使外邦人信主，而外邦人信主就造成猶太人的妒嫉，這妒嫉就預備他們在彌賽亞來臨時信主。

可是，上帝為何要用這樣的方式引起猶太人的妒嫉呢？原來上帝是要處理不信猶太人那種「上帝是單單專屬於猶太族群的上帝」的那種情懷。因此，當上帝把本來是好像專屬於猶太族群的救恩也賜給了其他族群（不必變成猶太人的情況下），猶太人當然會妒嫉了，因為上帝好像移情別戀了，把本來只是屬於猶太人的恩典賜給了其他族群。

對猶太基督徒來說，他們好像吃虧了，因為猶太人的不信造成現在信主群體內大部份的成員是外邦基督徒，這使本來是屬於猶太人的救恩變成了是外邦人的救恩了。可是，保羅卻在羅馬書十一章 12 節說：「若他們的過失為天下的富足，他們的缺乏為外邦人的富足，何況他們的豐滿呢？」（εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσω μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.）保羅再一次肯定地指出未信猶太同胞的硬心也是上帝要行憐憫施拯救的作為，因此，如果猶太人的硬心或失敗可以使外邦人蒙拯救（富足 πλοῦτος），那當未信猶太人完成了上帝剛硬他們使外邦人蒙拯救的目的後，他們到時的蒙拯救，將會使上帝的國更豐盛，因為有更多的人來信靠基督，完成了上帝行憐憫施拯救的至終旨意。

所以，羅馬書十一章 11~12 節可翻譯為：「那麼，我說：難道他們失足為要倒下嗎？不可成為這樣啊！反而因為他們的過犯，救恩就給外邦人，為要使他們嫉妒。並且，若他們的過犯是世界的富足，他們的失敗是外邦人的富足，更何況他們滿足要求呢？」

4. 上帝差派保羅完成以色列硬心的目的（十一 13~15）

上帝剛硬以色列的目的成為了保羅的使命。所以，保羅在羅馬書十一章 13 節說：「我對你們外邦人說這話；因我是外邦人的使徒，所以敬重我的職分。」（Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν· ἐφ' ὅσον μὲν οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω,）「因」（ἐφ' ὅσον）這個希臘文字詞其實是一個片語，可以翻譯為「在某種程度上」。所以，上帝「在某種程度上」，亦即讓外邦人相信耶穌的舉動激起猶太人的妒忌而蒙拯救的目的，就差派保羅成為外邦人的使徒，使外邦人信靠耶穌基督的同時，也催逼未信猶太人也來信靠基督，為了要成就這個使上帝國更豐盛的目的。因此，保羅特別看重（「敬重」δοξάζω）這個外邦人使徒的職分，因為這職分不單是使外邦人信靠耶穌基督，它最終的目的也是要使未信猶太人完成其被硬心的目的，從而也信靠耶穌基督，使上帝的國更豐盛，而使上帝的話語不落空，因為上帝不會棄絕祂的百姓，因為上帝是信實的。

保羅其實是對外邦基督徒說這句話，為得是要讓外邦基督徒知道，他們能夠信靠耶穌基督，不是因為他們有什麼值得上帝稱許的地方，乃是因為上帝要拯救猶太人而施行的計劃。所以，外邦基督徒就不應該再對未信猶太人有輕視的態度，而是如保羅一樣為他們的救恩向上帝祈求，從而改善族群間的互動關係。這就如保羅在羅馬書十一章 14 節的心情，說：「或者可以激動我骨肉之親發憤，好救他們一些人。」（εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.）保羅盼望他努力傳福音給外邦人，可以激動他的猶太同胞產生妒忌而悔改認識耶穌基督，從而蒙拯救。

換句話說，猶太人的拒絕其實是為了外邦人的救恩，外邦人的救恩其實是為了猶太人能蒙拯救。這是保羅在羅馬書十一章 15 節所要表達的意思，說：「若他們被丟棄，天下就得與 神和好，他們被收納，豈不是死而復生嗎？」（εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἢ πρόσλημις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;）猶太人因外邦人蒙拯救而被上帝拯救，那真是死而復生的喜訊。這其實也是羅馬書十一章 12 節所要表達的：「若他們的過失為天下的富足，他們的缺乏為外邦人的富足，何況他們的豐滿呢？」這兩節經文所要表達的意思其實是一樣的：猶太人的拒絕成為外邦人的祝福，外邦人蒙祝福而成為猶太人的祝福。

所以，羅馬書十一章 13~15 節可翻譯為：「所以，我對你們外邦人說：雖然如此，我在某種程度上其實是外邦人的使徒，我敬重我的職分，或許假若我使我肉體的同胞嫉妒，並拯救他們當中的一些人。因為若他們的棄絕是世界的和好，那麼他們蒙神接納不就是從死人中得生命嗎？」

三、上帝拯救外邦人共享救贖恩典（十一 16~24）

對猶太基督徒來說，既然上帝剛硬未信猶太同胞的目的是要拯救外邦人以外邦人身份進入上帝的國，並且還差派了保羅來完成這樣的使命，可是外邦人是犯罪得罪上帝的不潔族群（羅一 18~32），若他們不割禮守律法以除去他們的不潔，那他們如何可以在聖潔的國度裡與聖潔的上帝同在呢？不單這樣，如果他們以不潔的身份在信主

群體內互動，對猶太基督徒也不妥當，因為猶太基督徒也被他們的不潔給污染了，這是得罪上帝的行徑。所以，聖潔的猶太基督徒要如何與不潔的外邦基督徒互動呢？

1. 都是聖潔的子民（十一 16）

對於外邦人身份的不潔而造成互動困擾的情況，保羅在羅馬書十一章 16 節說：「所獻的新麵若是聖潔，全團也就聖潔了；樹根若是聖潔，樹枝也就聖潔了。」（εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.）這節經文裡的「ἀπαρχή」和樹根是指誰呢？保羅在羅馬書八章 23 節指出基督徒是聖靈印證的「ἀπαρχή」（羅八 23，「不但如此，就是我們這有聖靈初結果子（ἀπαρχή）的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖」），而這身為「ἀπαρχή」的基督徒也因在基督裡而與基督一起同作上帝的後嗣（羅八 17，「既是兒女，便是後嗣，就是 神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀」），意思是既然基督徒是「ἀπαρχή」，那基督也是「ἀπαρχή」，因為基督徒與基督都是上帝的後嗣。因此，「ἀπαρχή」可以是指基督徒，也可以是指基督。但羅馬書十一章 16 節的「ἀπαρχή」是指誰呢？

若從羅馬書九章到這節經文來看，「ἀπαρχή」有三種可能的解釋：耶穌基督、餘民或祖宗。由於餘民或祖宗都是領受恩典者，所以他們無法使別人成為聖潔。而這裡的問題是：外邦人身份不潔的問題。那要如何處理這個問題呢？誰能使外邦人成為聖潔呢？答案很明顯的是耶穌基督，而不是餘民或祖宗。保羅其實曾在哥林多前書十五章 23b 節說：「初熟的果子（ἀπαρχή）是基督；以後，在他來的時候，是那些屬基督的。」從這節經文來看，保羅清楚指明「ἀπαρχή」（初熟果子）是指耶穌基督。所以，「ἀπαρχή」（初熟果子）明顯是指耶穌基督。這表示信主群體內的猶太基督徒與外邦基督徒皆因聖潔的「ἀπαρχή」（初熟果子）而被聖潔了。保羅在這裡是要說明，「ἀπαρχή」（初熟果子）的聖潔以確保整個麵團的聖潔，以致猶太基督徒可以聖化整個世界，不單是他們自己，也包括外邦基督徒。

同樣的，「樹根若是聖潔，樹枝也就聖潔了」（εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι）的論述也是要處理外邦人身份不潔的問題。過去，對於樹根（ῥίζα）的解釋就包括：亞伯拉罕、賜給亞伯拉罕的應許、族群、餘民、列祖、以色列等。由於亞伯拉罕、列祖或以色列都是恩典的領受者，所以，他們不可能聖潔別人。所以，這裡的樹根（ῥίζα）仍然可以是指耶穌基督，就如「ἀπαρχή」（初熟果子）的解釋一樣。保羅其實是借用聖潔的樹根與樹枝的關係來闡明一切信靠耶穌基督的外邦人因在基督裡而被聖潔了。另外，保羅也在羅馬書十五章 16b 節說：「叫所獻上的外邦人，因著聖靈成為聖潔，可蒙悅納。」經文顯示聖靈使外邦人成為聖潔。這肯定了外邦人在上帝國的身份。所以，猶太基督徒與外邦基督徒都因耶穌基督和聖靈而有「聖潔」的身份。這其實推翻了猶太基督徒之前的誤解，因為他們認為沒有割禮守律法變成「猶太人」的外邦基督徒是不潔的子民。

既然外邦基督徒被聖潔了，那外邦人蒙拯救就不是保羅的個人情懷，而是上帝的拯救計劃。只是為上帝律法大發熱心的未信猶太人認為，外邦人以外邦人身份進入上

帝的國是違背律法的不潔行徑，猶太基督徒也這樣認為。所以，猶太基督徒才要外邦基督徒割禮守律法而成為「聖潔」的「猶太人」。但保羅在這裡卻以聖潔的初熟果子或最初部分（ἀπαρχή）和樹根（ρίζα）來讓猶太基督徒明白，外邦基督徒也是被聖潔的上帝子民。

所以，羅馬書十一章 16 節可翻譯為：「另一方面，若最初部分是聖潔的，全部麵團也是聖潔的；若樹根是聖潔的，樹枝也是聖潔的。」

2. 都是恩典共享者（十一 17）

既然外邦人以外邦人身份進入上帝的國是上帝的拯救旨意，那同有「聖潔」身份的外邦基督徒與猶太基督徒的地位是一樣的嗎？保羅就在羅馬書十一章 17 節對外邦基督徒說：「若有幾根枝子被折下來，你這野橄欖得接在其中，一同得著橄欖根的肥汁，」（Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ρίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,）這節經文的「一同得著橄欖根的肥汁」（συγκοινωνὸς τῆς ρίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου）在希臘文的句子中分為三個部分：樹根（ρίζα）、肥汁（πιότης）及橄欖樹（ἐλαία）。這三個部分和合本只翻譯為：「橄欖根的肥汁」。

經文中的「樹根」（ρίζα）與羅馬書十一章 16 節的樹根（ρίζα）都是指向耶穌基督，而肥汁（πιότης）流通在樹根與樹幹之間，把它們連結起來。這就如聖靈把相信耶穌的基督徒與耶穌及整個信主群體連結起來一樣。所以，這經文顯示，外邦基督徒與猶太基督徒是一樣的，他們因為相信耶穌而成為上帝恩典的共享者（συγκοινωνός）。這樣的情況之所以會發生，是因為上帝把一些橄欖樹的樹枝折下來，而把外邦人這野橄欖樹枝接在橄欖樹（ἐλαία）上，而成為上帝國子民的一員。這就使外邦基督徒與猶太基督徒毫無區別地成為上帝恩典的共享者。因此，就沒有所謂誰在地位上較優越的情況，因為猶太人過去所倚靠的揀選、律法、優勢及潔淨禮儀都在基督裡完成了它們的目的。因此，外邦人就不需要變成「猶太人」而成為上帝恩典的共享者，因為是上帝使外邦人能以外邦人的身份進入上帝的國，共享猶太人所領受的救贖恩典。

過去，外邦人不蒙憐憫，但卻因上帝的信實與憐憫而被連與橄欖樹（ἐλαία），與猶太基督徒同享上帝的救贖恩典。保羅在這裡繼續稱呼外邦基督徒為「野橄欖樹枝」（ἀγριέλαιος），意即外邦基督徒不必撇棄過去的身份特徵，而能被連與橄欖樹這信主群體。同樣的，猶太基督徒也繼續以「本來的樹枝」這身份被連與橄欖樹而不必撇棄過去的身份特徵。雖然猶太基督徒和外邦基督徒有相異的祖宗與文化習俗，但這不會成為他們信靠耶穌基督的障礙，因為他們都異中共存地被嫁接到豐富的橄欖樹上。雖然每個樹枝都有不一樣的外貌樣式，但都一同被連接到同一個樹幹上，領受同樣的恩典，被肥汁滋養。這表示野橄欖樹枝是加入橄欖樹，而不是取代原本的橄欖樹枝。或是今天有些基督徒認為基督徒或教會已經取代了以色列人在上帝國的位置。可是，保羅在這裡並沒有這樣的教導。

對今天來說，階級和歧視無所不在，族群的優越感也處處可見，就如過去猶太人的族群優越感而輕看外邦人，或是福音書裡的法利賽人看不起社會的邊緣人或罪人，抑或外邦基督徒藐視佔少數的猶太基督徒。過去如此，今天的社會也充滿這些階級之分與歧視不同族群、文化、性別的人。然而，保羅在這裡指出，我們都是恩典的共享者，那就不要分階級及歧視彼此，而是要在主裡接納彼此，異中共存。所以，在耶穌基督裡，就不應該有階級和歧視的存在，因為大家都是弟兄姐妹，是恩典的共享者。這表示，若要解決社會上階級與歧視的衝突，各方各族各語言各階級的人都需要相信耶穌基督，行耶穌基督的教導，按上帝的心意行事為人，那麼，這些人才有可能在基督裡合一，化解階級與歧視的衝突。

保羅在這裡不單再一次掃除猶太基督徒的困擾，先是揀選的課題，後是律法和優勢，到現在的不潔課題，都讓猶太基督徒明白，他們需要更新他們「唯我獨尊」的族群與救恩觀，以除去這些課題在信主群體內造成族群間互動的張力。未信猶太同胞也因受這些課題的困擾而不信耶穌基督，但上帝卻剛硬他們，使他們成為外邦人信主的動因，讓外邦人能以外邦人的身份成為上帝恩典的共享者，以繼續上帝行憐憫施拯救的目的，拯救未信猶太同胞。

所以，羅馬書十一章 17 節可翻譯為：「並且，若枝子其中一些枝子被折斷，雖然你是野橄欖枝，你卻被接枝在他們當中，藉著樹根、肥汁及橄欖樹成為共享者。」

3. 外邦基督徒不要誇口（十一 18~19）

至於外邦基督徒，或許在保羅這樣的筆調底下，他們會向猶太基督徒誇口，所以，保羅在羅馬書十一章 18 節對外邦基督徒說：「你就不可向舊枝子誇口；若是誇口，當知道不是你托著根，乃是根托著你。」（μη κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ·）這節經文顯示，生命來自樹根，而不是樹枝，樹枝對樹本身沒有貢獻。所以，保羅不要外邦基督徒對猶太基督徒和未信猶太同胞的情況幸災樂禍而誇口，自誇他們是蒙上帝以外邦人身份進入上帝國的子民，而輕視猶太基督徒的持守律法。不單如此，外邦基督徒也可能對大部份猶太人不信的情況幸災樂禍，認為上帝已經棄絕這些未信猶太人而向猶太基督徒自誇他們的蒙恩，以致輕看佔少數的猶太基督徒在信主群體內的地位，並以為外邦基督徒已經取代了猶太人在上帝國的位置，認為上帝已經棄絕了猶太人。

所以，保羅在羅馬書十一章 19 節說：「你若說，那枝子被折下來是特為叫我接上。」（ἔρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.）這其實是在自誇，以為自己已經取代了猶太人的位置。可是，保羅命令這些外邦基督徒不可誇口，因為決定救贖恩典臨到誰的決定權是在上帝的手中，而不是在人的手中。而且外邦人能夠以外邦人身份進入上帝國是上帝的決定，是藉著上帝剛硬未信猶太同胞的心而成就的，並不是外邦人有什麼可誇的地方。所以，外邦基督徒就不要向猶太基督徒誇口，也不要輕視未信猶太同胞，因為他們也是上帝成就外邦人救恩的原因之一。

所以，羅馬書十一章 18~19 節可翻譯為：「你不可向這些枝子一直誇口。可是，若你不斷自誇，你要知道不是你背負樹根，而是樹根背負你。那麼，你會說：『那些枝子被折斷，為要我被接枝。』」

4. 不要誇口的原因（十一 20~21）

為何保羅不要外邦基督徒誇口呢？羅馬書十一章 20~21 節說：「不錯！他們因為不信，所以被折下來；你因為信，所以立得住；你不可自高，反要懼怕。神既不愛惜原來的枝子，也必不愛惜你。」（καλῶς τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἔστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ· εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, οὐδὲ σοῦ φείσεται.）猶太人因為不信（ἀπιστία）而被折下來，外邦人因為相信耶穌基督而被接上去。當然，外邦人可以被上帝拯救也是因為上帝的應許（羅九 25，「那本來不是我子民的，我要稱為我的子民」）。為了實現上帝的應許以顯示上帝的信實，所以，外邦人蒙上帝拯救。因此，這節經文的「因為信」（τῇ πίστει）可做另一個角度的詮釋，而不需要解釋為人的信心。既然外邦人是因為上帝的信實而蒙拯救，那「因為信」（τῇ πίστει）的「πίστει」可解釋為上帝的信實。由於「τῇ πίστει」是間接受詞，可採用原因用法，翻譯為「因為上帝的信實」。既然外邦人蒙上帝拯救不是因外邦人自己有什麼可誇的地方，那外邦基督徒就不要向未信猶太人幸災樂禍地誇口或心高氣傲，反而應該心存畏懼，因為上帝既然不顧惜那本來的樹枝，也不會顧惜你。也就是說，若外邦基督徒驕傲而悖逆上帝，上帝仍然可以把他們折下來。

所以，羅馬書十一章 20~21 節可翻譯為：「說得對！他們因為不信被折斷，你卻因為 神的信實站穩。你不要一直有驕傲的態度，倒要持續敬畏。因為若 神不顧惜天生的枝子，也不會顧惜你。」

5. 上帝能折下也能接上（十一 22~24）

保羅在羅馬書十一章 22 節進一步說明：「可見，神的恩慈和嚴厲向那跌倒的人是嚴厲的，向你是有恩慈的，只要你長久在他的恩慈裡；不然，你也要被砍下來。」（ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃς.）上帝因祂的信實施行拯救，也因祂的恩慈（χρηστότητα）而接納外邦人。這是上帝的部分。人的部分是要繼續留在祂的恩慈裡（ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι），不要不信或不忠。所以，保羅就命令已經與橄欖樹連接的外邦基督徒，要開始留意上帝的恩慈和嚴厲。上帝的恩慈就是上帝的接納。上帝把外邦人嫁接到橄欖樹就是一種恩慈的表現。上帝的嚴厲（ἀποτομίαν）就是把橄欖樹枝折下來。上帝對誰恩慈，對誰嚴厲呢？上帝對那些願意持續留在「他的恩慈裡」（ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι）的人是恩慈的；對那些跌倒離棄上帝的人是嚴厲的。所以，保羅勸誡外邦基督徒要繼續留在上帝的恩慈裡，不然的話，他們也會被砍下來。

至於那些未信猶太人，保羅在羅馬書十一章 23 節說：「而且他們若不是長久不信，仍要被接上，因為 神能夠把他們重新接上。」（κάκεινοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.）既然野橄欖樹枝都可以被接在橄欖樹上，更何況這本來的橄欖樹枝，當然也不會有問題。所以，保羅一方面命令外邦基督徒不可幸災樂禍而誇口，另一方面保羅也堅定猶太基督徒的心，對未信猶太人來信靠耶穌基督一事要心存盼望，因為只要未信猶太人不繼續不信（μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ），上帝仍然可以把他們接回去。因此，保羅在羅馬書十一章 24 節說：「你是從那天生的野橄欖上砍下來的，尚且逆著性得接在好橄欖上，何況這本樹的枝子，要接在本樹上呢！」（εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.）

所以，羅馬書十一章 22~24 節可翻譯為：「所以，你必須要明白 神的恩慈和嚴厲；一方面向跌倒的人，神是嚴厲的，一方面向你，神是恩慈的，若你繼續在恩慈裡；不然的話，你也會被砍掉。並且，若那些人不繼續不信，他們會被接枝，因為 神是大能的，能再次接枝他們。因為，若你天生是來自野橄欖樹被砍掉，並被接枝到與本性相反的受栽植的橄欖樹上，更何況是那些天生的枝子會被接枝到屬於自己的橄欖樹上。」

簡單的說，保羅在這裡處理了大部份猶太同胞不信耶穌基督的另一個理由（外邦人以外邦人身份進入上帝的國）。原來外邦人以外邦人身份進入上帝國成為猶太人救贖恩典的共享者是上帝的拯救計劃，為的是要使剛硬的未信猶太人妒嫉並轉而信靠耶穌基督。所以，猶太基督徒（當然也期許未信猶太人）需要接受外邦基督徒以外邦族群身份特徵進入上帝國的事實，而不再要求外邦基督徒行割禮守律法，以潔淨他們的身份。同時，猶太基督徒也在互動上不要再以外邦基督徒是「不潔」的態度對待他們，而與他們有隔閡、歧視或分階級。

另外，外邦基督徒也需要明白，他們能成為救贖恩典的共享者是因上帝的信實和憐憫的恩典，也因未信猶太人被上帝剛硬，以致他們能蒙恩。所以，外邦基督徒也不該向猶太基督徒或未信猶太人誇口而輕看他們，以為自己已經取代了猶太人的位置。外邦基督徒反而應當存敬畏上帝的心繼續信靠基督。

至於未信猶太人，保羅再次肯定地向猶太基督徒陳明，只要未信猶太人不繼續不信耶穌基督，未信猶太人也能與猶太基督徒一起經歷上帝的救贖恩典，因為上帝一直張開祂的雙手要把未信猶太人重新接回橄欖樹上，因為上帝是信實的，祂的話語不會落空，祂不會棄絕祂的百姓。可是，未信猶太人要重新被接回橄欖樹上的行動要等到幾時才會發生呢？

四、以色列硬心但全以色列要如此得救（十一 25~27）

只要未信猶太同胞不繼續不信，上帝能把猶太人重新接回橄欖樹幹上，那這樣的情況會在什麼時候發生呢？保羅接下來就要處理這個問題，並告訴猶太基督徒和外邦

基督徒有關上帝奧秘的兩件事。「奧秘」(μυστήριον) 這個字在中文是表達深奧神秘、深不可測、無法明白的意思，可是，這個字在希臘原文的意思，是表明上帝還未公開的事情，現在要藉著耶穌基督表明出來。上帝要把哪兩件事表明出來呢？

1. 除掉猶太人硬心的因素 (十一 25)

上帝奧秘的第一件事是什麼呢？保羅在羅馬書十一章 25 節說：「弟兄們，我不願意你們不知道這奧秘（恐怕你們自以為聰明），就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了。」(Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε ἐν ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πύρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ) 保羅要把上帝的奧秘(μυστήριον) 說清楚，讓猶太基督徒和未信猶太人知道上帝的奧秘。這個奧秘(μυστήριον) 就是，猶太人「有幾分是硬心的」(πύρωσις ἀπὸ μέρους)，也就是說有一部分猶太人是硬心不相信耶穌基督的，但有另外一部分猶太人是相信耶穌基督的。這情況其實已經發生了，所以才有猶太基督徒和未信猶太人這兩個群體。可是，為何猶太人「有幾分是硬心的」呢？上帝剛硬未信猶太人的心之目的不是要叫未信猶太人跌倒，而是藉著他們的硬心使救恩臨到外邦人。那麼，外邦人就能夠以外邦人的身份進入上帝的國，從而引起未信猶太人對外邦基督徒的妒嫉。這樣的妒忌是要使未信猶太人回轉相信耶穌基督。

這樣的硬心和妒忌的情況要到幾時呢？「等到外邦人的數目添滿了」(ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ)。這句話是什麼意思呢？是不是說當外邦人的數目滿了以後，未信猶太人的硬心就被除去？「添滿」(πλήρωμα) 可翻譯為「全數」，意思不是要說明數目，而是要表達實現上帝拯救萬民的計劃。外邦人藉著耶穌基督進入上帝的國就是實現了上帝的拯救計劃。這個計劃是藉著猶太人的硬心完成的。所以，「等到外邦人的數目添滿了」的意思是：「直到這件事，就是外邦人全數來到」，也就是各方各族的外邦人都來到。這個奧秘(μυστήριον) 其實已經在他們當中發生，但還沒有全數完成。保羅寫這句經文的目的是要讓猶太基督徒和未信猶太人知道，外邦人和猶太人在信主群體裡是上帝的拯救計劃，他們都是上帝救贖恩典的共享者。上帝不是單單拯救猶太人，上帝也拯救外邦人。外邦基督徒也要明白，他們能被上帝拯救，是因為猶太人被硬心，也因為上帝的信實和恩慈，要不然他們也不會被拯救。所以，外邦基督徒就不要藐視猶太基督徒和未信猶太人。

然而，猶太人的硬心和妒忌要到幾時呢？就是當外邦人進入上帝國的時候，也就是猶太人接納外邦人以外邦人身份進入上帝國的時候，猶太人的硬心就會被除掉。為什麼這麼說呢？因為保羅在羅馬書十章闡明未信猶太人不信基督話語的原因，是因為他們不能接受外邦人以外邦人身份進入上帝的國。一旦他們願意接受外邦人以外邦人身份進入上帝的國，那麼他們的硬心就會被清除，族群的問題也會被解決。這表示未信猶太人接受耶穌基督是遲早的事。所以，上帝奧秘的第一件事是：有一部分猶太人是硬心的，為要外邦人被拯救，以致未信猶太人因妒忌而回轉相信耶穌。這其實也讓外邦基督徒知道，他們有一個使命需要完成，那就是讓未信猶太人回轉信靠耶穌基督。

因此，羅馬書十一章 25 節可翻譯為：「弟兄們，因為我不願意你們持續不知道這個奧秘，為了不要你們持續藉著自己的智慧。這奧秘就是一部分硬心發生在以色列人中，直到這件事，就是外邦人全數來到，」

簡單的說，「唯我獨尊」的族群身份是造成未信猶太人拒絕耶穌基督的原因。這「唯我獨尊」的族群身份就包括了揀選、律法、優勢、潔淨律例等。所以，保羅在羅馬書十一章 25 節說，只要他們願意接受外邦人以外邦人身份進入上帝的國，他們的硬心就會被清除。所以，造成猶太人硬心的原因有二：一是上帝的緣故，祂使猶太人硬心而拯救外邦人，使外邦人的全數來到；二是猶太人自己的緣故，他們不能接受外邦人以外邦人身份進入上帝的國，因為他們認為上帝是專屬猶太人的。

「願意接受外邦人以外邦人身份進入上帝的國」難道就是保羅所謂的「奧秘」嗎？若參照較後時間成書的以弗所書三章 6 節，說：「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」這節經文顯示，「奧秘」就是指外邦人能夠以外邦人的身份進入上帝的國。若回顧保羅的宣教歷史，他面對的最大問題就是族群的問題。無論是在安提阿信主群體與彼得有關族群的衝突，或是耶路撒冷會議的割禮與律法的問題，再來就是他的被捕，都是跟族群的問題有關。既然保羅所面對的都是與族群有關的問題，不論是揀選、律法、優勢、身份不潔等課題，若這些問題能一一清除，那是否是說保羅宣教的障礙就會減少了呢？那未信猶太人對耶穌基督的接受程度會不會就大大地提高了呢？其實從羅馬書九章一開始，保羅就在處理猶太族群的問題。他一再地以對話的方式來清除猶太族群這些「唯我獨尊」的族群與救恩觀的障礙。若保羅能從猶太族群的心中把這根深蒂固的「唯我獨尊」的族群與救恩觀的刺給拔除，那未信猶太人的信主是指日可待的。

雖然只要接受「外邦人以外邦人的身份進入上帝的國」這個族群身份的問題就可以除去未信猶太人的硬心，但問題還沒有完全解決，因為還有一件重要的事需要處理。若不處理這件事，猶太人根本就可以維持原狀，而不需要相信耶穌基督。那是什麼事這樣重要呢？這是上帝奧秘的第二件事。

2. 全以色列是指猶太人（十一 26~27）

保羅在羅馬書十一章 26a 節說：「於是以色列全家都要得救。」（καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται,）這節經文引起許多的討論，特別是對於「以色列全家」或是「全以色列」（πᾶς Ἰσραὴλ）這句話的意思是什麼，眾說紛紜。一般對「全以色列」的解釋有：教會、猶太人和外邦人的組合、外邦人、整體猶太族群、以色列國、每一個猶太人等。簡單的說，這些解釋可分為三個類別：教會、外邦人以及猶太人。到底「全以色列」是指誰呢？或許解決這問題的答案是在這節經文中的一個字：如此（οὕτως）。和合本聖經沒有把這個字翻譯出來。若我們按照希臘原文翻譯這節經文，那就是：「並且，每一個以色列要如此被拯救。」全以色列是要怎樣被拯救？是要「如此」（οὕτως）得救。「如此」（οὕτως）是指什麼意思呢？「如此」（οὕτως）是指用這樣的方式被拯救。這樣的方式是指什麼方式呢？若「如此」（οὕτως）是指上文有關上帝奧秘的第一件事，亦即猶太人的硬心被除掉，那也是可行的解釋之一。然

而，這節經文是要說明上帝奧秘的第二件事而不是上帝奧秘的第一件事。所以，這兩件事之間就有所不同。因此，這節經文是以「並且」（καί）開始，說明上帝奧秘的另外一點。這表示「如此」（οὕτως）應該是指有關下文的內容。

下文的內容在羅馬書十一章 26b~27 節，說：「如經上所記：必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡；又說：我除去他們罪的時候，這就是我與他們所立的約。」（καθὼς γέγραπται, Ἦξει ἐκ Σιών ὁ ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ. καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ' ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν.）這兩節經文是保羅引用以賽亞書五十九章 20~21 節的內容。在以賽亞書，救主是來到錫安，更新聖約，賜下聖靈，除掉罪惡，赦免過犯。耶穌基督就是那一位救主，來到錫安，成就了上帝的拯救計劃，把人從罪惡中拯救出來。這是上帝拯救猶太人的方式，亦即藉著救主耶穌基督的方式，而不是藉著律法的方式。當耶穌基督成就了上帝的拯救計劃後，祂就從錫安出來，使不敬虔離開雅各。這是上帝與猶太人所立的約。上帝因其信實就藉著耶穌基督成就了這個約。所以，「全以色列」（πᾶς Ἰσραὴλ）要以信靠耶穌基督的方式蒙上帝拯救。

「以色列全家都要得救」（πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται）中的「得救」（σωθήσεται）是未來式。這個未來式是在說明這個拯救動作的方向，當時是如此，將來也是如此。所以，全以色列蒙拯救的方式是藉著相信耶穌基督的方式，不單是當時的猶太人是如此，將來的猶太人也是如此。這樣的拯救方式是不同於猶太人所認為的方式：藉著律法的行為以及「唯我獨尊」的族群與救恩觀的方式。

若「以色列全家都要得救」是在說明猶太人蒙拯救的方式，當時的猶太人是藉著耶穌基督蒙拯救，將來的猶太人也是如此，那麼，「以色列全家」或是「全以色列」（πᾶς Ἰσραὴλ）的意思很明顯就是單單指猶太人，而不是指教會、外邦人、猶太餘民、屬靈的猶太人、歷代蒙揀選的猶太人、以色列國、屬靈及神學的以色列、猶太人和外邦人的組合等其他不同的解釋。另外，有些人也把「全以色列」解釋為「整體」的以色列人，但不是指每一個人，因為在歷史過程中，並不是每一個猶太人都得救。可是，若我們把這節經文的解釋方向訂為：以色列人蒙拯救的方式，那把「全以色列」解釋為每一個猶太人蒙拯救的方式是藉著相信耶穌基督，那就沒有問題了。所以，「全以色列」就不是在說明每一個以色列人或猶太人將蒙拯救，而是指每一個猶太人將按相信耶穌基督的方式蒙拯救。

因此，「以色列全家都要得救」不是指每一個猶太人將蒙拯救，也不是指整體猶太族群將蒙拯救，更不是指將來有大批的猶太人蒙拯救，而是指每一個猶太人蒙拯救的方式是藉著相信耶穌基督。因此，「以色列全家」是指當時的每一個猶太人，也是指將來的每一個猶太人。這是上帝奧秘的第二件事：每一個猶太人蒙拯救的方式是藉著相信耶穌基督的方式，當時是如此，將來也是如此。

不單猶太人是如此，外邦人也是如此。當時的外邦人是藉著相信耶穌基督的方式蒙拯救，將來的外邦人也是如此。這其實就否定了「雙聖約救贖論」的教導，因為這個理論說到，猶太人是藉著律法得救，外邦人則是藉著相信耶穌得救。這樣的理論是

不符合這節經文的教導，因為不論是猶太人或是外邦人，都是藉著相信耶穌基督的方式蒙拯救。

所以，羅馬書十一章 26~27 節可翻譯為：「並且，每一個以色列要如此被拯救，正如經上記載：『那拯救者自錫安來到，使不敬虔轉離雅各，而當我除掉他們的罪惡時，這是我與他們所立的約。』」

簡單的說，上帝奧秘的第一件事是有一部分猶太人被硬心，為要外邦人蒙拯救，使外邦人全數來到，就是各方各族的外邦人都來到。只要猶太人接受外邦人以外邦人身份進入上帝的國，他們的硬心就會被除掉。上帝奧秘的第二件事是每一個猶太人蒙拯救的方式是藉著相信耶穌基督的方式，當時是如此，將來也是如此。這是有關猶太人的奧秘，也是外邦人被拯救的奧秘。這表示猶太人和外邦人的關係是相互影響的。可是，這樣的影響是一個怎樣的影響呢？

五、上帝應許不變憐憫和肯定救恩（十一 28~32）

1. 肯定猶太人與外邦人的救恩（十一 28~29）

保羅在羅馬書十一章 28 節說：「就著福音說，他們為你們的緣故是仇敵；就著揀選說，他們為列祖的緣故是蒙愛的。」（κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι' ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας·）這節經文的「他們」是指猶太人，「你們」（ὑμᾶς）是指外邦基督徒。就福音來說（κατὰ τὸ εὐαγγέλιον），猶太人因為外邦人的緣故而成為上帝的仇敵（ἐχθροὶ），因為他們不願意相信上帝藉著耶穌基督所預備的救恩，結果救恩就臨到外邦人。可是，就揀選來說（κατὰ τὴν ἐκλογὴν），猶太人因為祖宗的緣故（διὰ τοὺς πατέρας），他們仍然是蒙上帝所愛的。這表示，猶太人有兩個身份：仇敵（ἐχθροὶ）和蒙愛的（ἀγαπητοὶ）。仇敵的身份使外邦人蒙拯救，蒙愛的身份使猶太人蒙拯救。所以，外邦人蒙拯救是因猶太人的緣故，猶太人的拯救也是因外邦人的緣故。

上帝為何要拯救這兩個族群呢？「因為 神的恩賜和選召是沒有後悔的。」（ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλήσις τοῦ θεοῦ.）（羅十一 29）上帝要拯救猶太人，上帝也要拯救外邦人，因為上帝呼召亞伯拉罕的目的是使亞伯拉罕成為萬國的父，也就是拯救猶太人和外邦人。保羅在羅馬書九章也說明猶太人和外邦人都因上帝的應許而蒙拯救。所以，上帝是信實的，祂的恩賜（χαρίσματα）和呼召（κλήσις）是沒有後悔的。這表示恩賜是與救恩有關，而不是與能力或祝福有關。上帝要拯救人的恩賜或救恩是不改變的，就如彼得後書三章 9b 節所說：「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」不單恩賜是與救恩有關，呼召也是與救恩有關，因為上帝呼召人出來跟隨祂的腳步行。雖然上帝的恩賜與呼召是沒有後悔的，但猶太基督徒和外邦基督徒都需要繼續留在耶穌基督裡，那才能蒙拯救。這就如上文羅馬書十一章 22~23 所說，橄欖樹枝被接上去，也能被折下來，關鍵除了是上帝的信實之外，也是基督徒願意繼續留在耶穌基督裡。因此，不管是敬虔的，還是罪大惡極的，所有的猶太人都需要藉著信靠耶穌基督才能與上帝和好。同樣的，所有的外邦人，不管是敬虔的，還是罪大惡極

的，也都需要藉著信靠耶穌基督才能與上帝和好。這說明猶太人和外邦人在上帝的國是沒有地位上的分別的。

所以，羅馬書十一章 28~29 節可翻譯為：「一方面，就福音而論，因為你們的緣故，他們是仇敵；另一方面，就揀選而論，因為列祖的緣故，他們是蒙愛的；因為來自 神的恩賜和呼召是不後悔的。」

這兩節經文其實也去除了外邦基督徒的擔憂，因為若上帝對猶太人不信實，那外邦基督徒能否有把握上帝也會拯救他們呢？所以，這節經文肯定了上帝是信實的，祂對猶太基督徒和外邦基督徒的恩賜和呼召是沒有後悔的。過去，我們把這節經文應用在猶太人身上而已，但其實這個應許是針對猶太人和外邦人的，目的是要確定猶太人和外邦人的救恩。既然猶太人和外邦人的救恩是確定的，可是，為何還是有大部分的猶太人還未信主呢？為何外邦人的信主可以使猶太人信主呢？

2. 角色互換不順服而蒙憐憫（十一 30~32）

上帝的應許不會反悔，上帝的話語不會落空。因此，對於未信猶太人的救恩問題，它與外邦人有什麼關係呢？

保羅在羅馬書十一章 30~32 節說：「你們從前不順服 神，如今因他們的不順服，你們倒蒙了憐恤。這樣，他們也是不順服，叫他們因著施給你們的憐恤，現在也就蒙憐恤。因為 神將眾人都圈在不順服之中，特意要憐恤眾人。」（ὡσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ, οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπειθήσαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν. συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπειθειαν, ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.）這裡的「你們」（ὑμεῖς）是指外邦基督徒，「他們」（οὗτοι）是指未信猶太人。保羅在這段經文指出外邦人與猶太人之間的救恩關係。從前外邦人是不順服上帝的，可是因為猶太人不順服上帝，不信上帝藉著耶穌基督所成就的救恩，因此外邦人就蒙了上帝的憐憫，被上帝拯救。這其實就是羅馬書十一章 25 節所說的，部分猶太人被硬心而不順服上帝，結果救恩就臨到外邦人。可是，事情還沒有在這裡結束，因為外邦人蒙了救恩的目的，是要引起猶太人的妒忌，從而使猶太人可以蒙上帝的憐憫而被拯救，因為上帝將所有人都圈在不順服之中，以憐憫所有人。這是上帝拯救的方式：憐憫（ἠλεήθητε）和不順服（ἠπειθήσατε）。上帝把猶太人和外邦人的角色互換，使猶太人本來是蒙憐憫的器皿，轉變成是可怒不順服的器皿，也使外邦人本來是可怒不順服的器皿，轉變成是蒙憐憫的器皿。總之，上帝的憐憫和使人不順服的目的都是為了要拯救。在上帝方面，上帝已經竭盡所能要人來信靠祂，在人方面，人就要謙卑自己，願意來信靠這位愛他們和信實的上帝。所以，猶太基督徒與外邦基督徒在福音的基礎上唇齒相依的，不是敵對的關係，也不必互相仇視或排擠各自的族群特徵。

上帝這樣做的目的是要「把所有人都圈在不順服之中，為了要憐憫所有的人。」（羅十一 32）意思是，上帝要把猶太人與外邦人毫無區別地在地位上、救恩上及新生命上都一視同仁、毫無區別地把他們都圈在不順服之中，以藉著主耶穌基督毫無區別地行憐憫施拯救，因為上帝是一位信實的上帝。這位上帝雖然毫無區別地把所有人圈

在不順服之中，但上帝並沒有除去他們不同的族群身份特徵，因為這些祖宗與文化習俗不會對上帝的救恩有任何的效力，所以，各族群可以在基督裡異中共存地在相同中，又有不同的情況下，一起經歷上帝福音的大能。所以，猶太基督徒與外邦基督徒在基督裡是可以各自維持各自的族群特徵，而不必使外邦基督徒變成「猶太人」，或猶太基督徒變成「外邦人」的。

簡單的說，上帝把猶太人的優勢和外邦人的劣勢完全扯平，都在上帝面前毫無區別地需要上帝的憐憫和拯救，藉著信靠耶穌基督進到上帝的國，與上帝和好。而信實的上帝會實現應許，繼續憐憫猶太人與外邦人，使他們能藉著信靠耶穌基督，與上帝和好。

所以，羅馬書十一章 30~32 節可翻譯為：「因為這正如你們外邦人從前不順服神，但如今你們外邦人因為他們猶太人的不順服而蒙憐憫；照樣，他們猶太人因為你們外邦人所蒙的憐憫，如今不順服，為要他們猶太人如今也可以蒙憐憫。因為神把所有人限制在不順服中，為要祂憐憫所有人。」

六、保羅頌讚上帝高深莫測的旨意（十一 33~36）

既然上帝行憐憫的目的是為了拯救，剛硬的目的也是為了拯救，可是上帝的揀選，在人以相信的行動回應時，卻存在無法預知的空間，但卻又在可以使可怒器皿變成蒙憐憫器皿的全能上帝的憐憫看顧之下，只因上帝是一位行憐憫施拯救並信實的上帝。所以，保羅就在羅馬書十一章 33 節說：「深哉，神豐富的智慧和知識！他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！」（Ὡ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.）保羅大呼上帝的豐富、智慧和知識的大哉！因為人無法知道主的心意，為何有時是可怒的器皿，有時是蒙憐憫的器皿，有時卻是剛硬的，有時卻是順服的。上帝行憐憫施拯救的道路，在人來看是理所當然的，以慣常的「唯我獨尊」族群與救恩觀來評斷上帝的拯救作為。可是，在上帝來看，那卻是踏上上帝道路的絆腳石。人被自己的思維習慣禁錮，而以為這是上帝的心意，可是保羅卻在羅馬書十一章 34 節說：「誰知道主的心？誰作過他的謀士呢？」（Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;）意思是，沒有人做過上帝的參謀。因此，人需要上帝的話語來更新過去的思想禁錮，脫離絆腳石的絆跌，以脫離揀選、律法、族群身份、潔淨律例等的束縛。

對於上帝，人無法使上帝虧欠於他；對於人，上帝繼續以無限的愛和恩典使憐憫與救恩臨到常常悖逆頂嘴的百姓（羅十一 35，「誰是先給了他，使他後來償還呢？」 ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;）。「因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他。願榮耀歸給他，直到永遠。阿們！」（ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.）（羅十一 36）耶穌基督是人類的盼望，因為萬有都是源自於祂而被創造，也是藉著祂被創造，更是為著祂而被創造。所以，人不是為自己而活，而是為著創造自己的耶穌基督而活，以致榮耀耶穌基督和上帝的名。

保羅從開始的傷痛到現在的頌讚，可見上帝是行憐憫施拯救及信實的上帝帶給人多大的盼望，使人在為未信猶太人憂傷的時候，或是在為我們未信家人或朋友憂傷時，上帝在基督裡憐憫人的作為就賜給人盼望，使人的心堅定在上帝所賜的應許上，直到見主的面。願一切頌讚、榮耀、尊貴都歸給在寶座上的羔羊！

所以，羅馬書十一章 33~36 節可翻譯為：「啊，來自 神的豐富、智慧和知識是何等高深！祂的判斷是多麼深不可測！祂的道路是難以理解！事實上，誰知道主的心意？或是，誰成為祂的參謀？或是，誰先給了祂，使祂要償還他呢？因為所有事物源自祂，藉著祂，為著祂。願榮耀歸給祂，直到永遠！阿們。」

七、總結：異中共存共享上帝救贖恩典（十一 1~36）

羅馬書十章所留下的問題，即猶太人不信外邦人可以以外邦人身份進入上帝的國，保羅就在羅馬書十一章處理。保羅以自己和以利亞餘民的故事肯定猶太族群可以翻越這道族群高牆。不單如此，因在基督裡，屬於族群問題的潔淨律例也在上帝及基督裡被「聖潔」了，使被上帝揀選的外邦人能以外邦人的身份在基督裡成為恩典的共享者。至於未信猶太人，他們不單需要願意翻越這道族群高牆，他們全部（全以色列）也都需要按照信靠耶穌基督的方式蒙拯救。而憐憫人的上帝就在其憐憫中拯救所有信靠耶穌基督的猶太人與外邦人。

在論述中，保羅繼續以對話的方式來釐清猶太基督徒的顧慮（外邦基督徒不潔身份問題），也使外邦基督徒明白他們所在的位置是因未信猶太人的硬心所致。所以，外邦基督徒就不當輕視猶太基督徒或未信猶太人。保羅也在橄欖樹的描述中沒有要求各族群撇棄他們族群身份的特徵，使各族群在不同的祖宗與文化習俗的情況下異中共存地在基督裡互動，從而肯定了外邦基督徒在上帝國的地位，使他們無需變成「猶太人」，而猶太基督徒也不必變成「外邦人」。

以下是這段經文（羅十一 1~32）的結構大綱，說明外邦人共享猶太人的救贖恩典：

- A 上帝沒有棄絕不信的以色列人（羅十一 1~6）
  - B 以色列被硬心使外邦人蒙拯救（羅十一 7~15）
    - C 上帝拯救外邦人共享救贖恩典（羅十一 16~24）
  - B' 以色列硬心但全以色列要如此得救（羅十一 25~27）
- A' 上帝應許不變憐憫和肯定救恩（羅十一 28~32）

從以上的經文結構分析中，我們發現這段經文與羅馬書九章 6~29 節及羅馬書九章 30 節~十章 21 一樣，呈現交叉平行的結構（chiasm pattern），以「上帝拯救外邦人共享救贖恩典」為中心，並有「以色列被硬心使外邦人蒙拯救」與「以色列硬心但全以色列要如此得救」平行，及「上帝沒有棄絕不信的以色列人」與「上帝應許不變

憐憫和肯定救恩」平行，展現交叉結構的 ABCB'A'形式。另外，AA'有關上帝沒有棄絕以色列人及外邦人救恩的陳述也使這段經文呈現首尾呼應（inclusio pattern）的結構。因此，我們可以看出羅馬書十一章 1~32 節的中心為：上帝拯救外邦人共享救贖恩典。上帝拯救外邦人共享救贖恩典其實就是在回應未信猶太人的議題。

本文在羅馬書十章的小結中曾指出保羅在羅馬書九章 6~29 節陳述餘民觀的首尾呼應結構後，就在羅馬書九章 30 節~十章 21 節處理造成猶太人餘民情況的論述。同樣的，保羅在羅馬書九章 30 節~十章 21 節陳述外邦人沒有追求卻得義蒙揀選的情況後，就在羅馬書十一章處理外邦人的情況，闡明上帝拯救外邦人以外邦人身份進入上帝的國。這樣一層層處理族群議題的寫作手法把羅馬書九~十一章巧妙地連接在一起，一氣呵成地處理上帝信實的問題及影響未信猶太人信靠耶穌基督的「唯我獨尊」的族群與救恩觀問題。不單如此，保羅在處理這些問題過程中，也一一處理族群內及族群間的互動關係，使各族群能在基督裡異中共存地互動，減少族群因素所帶來的張力、歧視、階級與衝突。

「上帝拯救外邦人共享救贖恩典」不單使外邦人蒙福，也使猶太人的硬心被除。因此，猶太人與外邦人都共同處在不順服中，使上帝行憐憫施拯救，藉著耶穌基督拯救未信猶太人，也藉著耶穌基督拯救未信外邦人，使猶太人與外邦人都毫無區別地藉著信靠耶穌基督而與上帝和好。因此，當猶太人與外邦人都被圈在不順服中時，這表示現在大家都在同樣的位置上經歷上帝的憐憫。過去猶太人的優勢或外邦人的劣勢，都在不順服中被扯平了。

若「全以色列要如此蒙拯救」是指每一個猶太人都要藉著相信耶穌基督蒙拯救，當時是如此，將來也是如此，那「全以色列」就是指當時的猶太人，也是指將來的猶太人，而不是指今天的教會或其他的解釋。未信猶太人是保羅心所牽掛的寶貝。他們雖使保羅傷痛，但卻因上帝是位行憐憫施拯救並信實的上帝，也是一位不會棄絕其百姓的上帝，所以，保羅能在還沒有看到未信猶太人信主的時候，而心存盼望，只因為上帝是一位行憐憫施拯救並信實的上帝。其智慧何其浩大！

總括來說，保羅在羅馬書九~十一章分三個要點來處理信主群體內猶太基督徒與外邦基督徒在族群與救恩觀上的衝突與張力：

1. 肯定目前的情況；
2. 解釋發生這情況的原因；
3. 突破這些情況的方法。

這三個要點都一直圍繞著一個主題：「上帝的話語落了空嗎？」這問題的產生是因為信主群體內的猶太基督徒和外邦基督徒對大部份猶太人的不信耶穌基督有不同的詮釋而影響了族群內及族群間的互動關係。

在肯定目前的情況方面，保羅分別以亞伯拉罕與以撒的故事及舊約何西阿書的經文來肯定猶太基督徒及外邦基督徒在信主群體內的地位。他們同時都是被上帝及其應許揀選的子民。另外，保羅也以以賽亞書的經文肯定目前猶太餘民的情況，因為這是上帝的應許。所以，這些情況的發生是因為上帝是一位行憐憫施拯救並信實的上帝。

這位信實的上帝使其話語不落空，因其至終目的是按其應許施行拯救。所以，行為、肉身或族群身份特徵都不會影響其應許的成就。因此，猶太基督徒無需棄絕本身的族群身份特徵，但也不把自身的族群身份強加在外邦基督徒身上。同時，外邦基督徒也無需棄絕本身的族群身份特徵，但也不要輕看佔少數又遵守律法的猶太基督徒，以為自己已經取代了猶太人在上帝國的位置。因此，猶太基督徒和外邦基督徒就在信主群體內維持各別族群身份特徵而異中共存地互動。

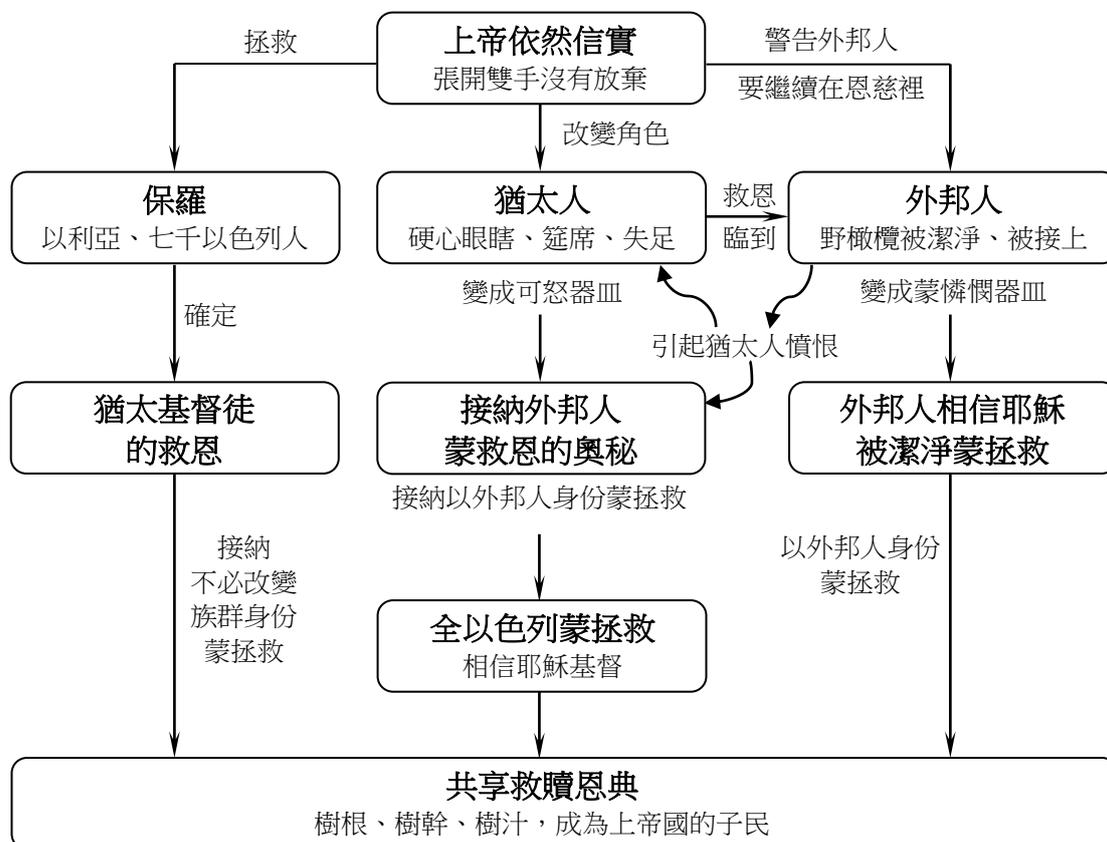
肯定了上帝的應許以及猶太基督徒與外邦基督徒的地位後，保羅闡明未信猶太人以族群身份因素拒絕了耶穌基督。這族群身份因素是以律法為基調或從之衍生出來的元素，包括族群優勢、揀選、律法及潔淨律例。這些因素促成猶太族群「唯我獨尊」的族群與救恩觀而使他們不信耶穌基督。不單如此，他們也拒絕接受外邦人以外邦人身份進入上帝國的救贖方式。「唯我獨尊」的族群與救恩觀也影響了猶太基督徒對待外邦基督徒的方式和互動關係，使信主群體內族群間的互動產生張力。

雖然如此，信實的上帝並沒有坐視不理處在困境中的未信猶太人，因為上帝的話語不會落空。所以，保羅闡明這位信實的上帝就使耶穌基督完成了律法及與其相關的族群身份因素之目的，把禁錮在猶太族群的「唯我獨尊」族群與救恩觀清除。不單這樣，上帝也使用無法接受外邦人身份的未信猶太人來促成外邦人的信主，並因他們的信主而使未信猶太人除去硬心而來相信耶穌基督，使猶太基督徒與外邦基督徒唇齒相依地接納彼此在上帝國裡「聖潔」的地位，而不再拒絕彼此。與此同時，上帝並沒有要求各族群撇棄各自的族群特色，而是要他們異中共存地連與耶穌基督。另外，上帝也使「全以色列要如此蒙拯救」，就是每一個猶太人都要藉著相信耶穌基督蒙拯救，當時是如此，將來也是如此。因此，耶穌基督成為上帝行憐憫的中保，使所有在不順服中的猶太人與外邦人都蒙憐憫。為什麼上帝要顧惜不順服的猶太人與外邦人呢？只因上帝是一位行憐憫施拯救的上帝，也是一位信實的上帝，祂的恩賞與呼召是決不會反悔的。

對於今天的階級和歧視問題，我們看到保羅是以上帝的救恩為基礎，除去各族群的盲點，說明救恩不是以階級和歧視為基礎，而是以耶穌基督為基礎。當人願意按照耶穌基督的方式行事為人，階級和歧視就能消除。保羅在接下去的羅馬書十二章將繼續處理階級和歧視的問題。

圖（29）顯示了羅馬書十一章 1~36 節的思想脈絡圖，說明上帝依然信實，張開雙手沒有放棄思想受限制的以色列人。上帝如何仍然對以色列人信實呢？就是變換猶太人的角色，使他們從蒙憐憫器皿，變成可怒器皿，使救恩臨到外邦人。外邦人這個野橄欖樹枝就因相信耶穌，也因上帝信實的緣故，被耶穌潔淨而被接到救恩的樹幹上，成為上帝國的子民，與猶太人一同經歷上帝的救贖恩典。上帝盼望藉著外邦人以外邦人身份進入上帝國的舉動，引起猶太人的憤恨，使猶太人能夠悔改，接受上帝奧秘的救贖計劃，亦即使外邦人以外邦人身份進入上帝的國。若猶太人能接受上帝這樣的奧秘計劃，全以色列人將因相信耶穌基督而同蒙拯救，與外邦人共享救贖恩典。雖然猶太基督徒對這樣的救贖奧秘有疑惑，但上帝藉著拯救保羅和當時的猶太基督徒，就如在以利亞時代拯救以利亞和七千個以色列人來說明，猶太基督徒相信耶穌是沒有

走錯路，他們是蒙上帝救贖的子民，因為上帝的救贖奧秘是要拯救猶太人和外邦人，使他們一同蒙拯救。猶太人和外邦人就按他們各自的族群身份蒙拯救，不需要改變本身的族群身份，以去除歧視和階級之分。

〔圖 32〕：羅馬書十一章 1~36 節的思路脈絡