

克雷格·基纳博士，《罗马书》，第 11 讲， 罗马书 9:17-11:32

© 2024 克雷格·基纳和特德·希尔德布兰特

这是克雷格·基纳博士在讲授罗马书。这是罗马书 9:17-11:32 的第 11 节。

保罗一直在谈论预定，正如我之前所说，我不想深入讨论预定如何运作的所有逻辑。

在弄清楚神的心意时，有些事情可能超出了我的智力范围，尽管他通过他在圣经中教导我们的内容以及他如何通过他的精神在我们的生活中与我们合作，让我们对他神圣的心意有了一些洞察。当然，正典就是圣经中的内容。但我认为我们在罗马书第 9 章中确实看到了这一点：神是至高无上的，神是预定的。

这个预定的要点是它是出于恩典。我们所做的一切都没有值得上帝在我们生命中的爱。我们所做的一切都没有值得神将我们转向他自己。

这只是上帝向我们伸出援手。这在我的生活中确实如此。我们在这里还看到，神在第 17 节中，神兴起法老，作为他稍后将在几节经文中所说的“可怒的器皿”。

神说我为了这个目的而养育了你。那么，神为什么要兴起这位法老呢？他想要一个能够抗拒他的意志的法老，以便他能够在埃及土地上显示他的神迹奇事。实际上，在出埃及记 9:15 的上下文中，这也有一些怜悯，罗马书 9:17 也引用了这一点。上下文中有一些怜悯，因为上帝说，我本可以消灭你。

我本可以毁灭你和你的人民，但我为此目的而兴起你，为此目的而建立你，以便我可以在你身上彰显我的荣耀。因此，在出埃及记 9 章 16 节中，神反而设立法老来彰显神的大能。正如保罗在 9 章 17 节中所述，使神的名传遍天下。

在《出埃及记》、《出埃及记》7:5、《出埃及记》7:17 等书中，你会反复看到这一点。神这样做是为了让埃及人知道我是耶和華。后来他做了一些事情，

嗯，其实他已经做了一些事情，但是甚至在审判方面，神也做了一些事情，让以色列人知道我是主。

神希望他的名字传遍全地。保罗这么说。出埃及记谈到彰显神的大能也暗示了这一点。

这不仅仅是这里的事情。这是保罗在罗马书其他地方所关心的事情。记住罗马书 1 章 5 节，保罗的使命是为了上帝的名，在外邦人中带来信仰的服从，为了上帝的名荣耀。

好吧，在这里，上帝也是为了他的名的荣耀而采取行动的。他的名字有什么意义呢？使他在万民中被传扬，使人们知道他是谁。他在 9:24 的上下文中继续说，这样他不仅可以从犹太人中为自己带来一班人，而且还可以从外邦人中带来一班人。

无论是埃及人还是撒母耳记上，他的所作所为让非利士人知道他是神，他们已经知道他在埃及人所做的事。以色列人在《撒母耳记上》第 4 章和第 5 章中对待约柜，以色列人将约柜视为几乎可以保护他们的神奇之物。方舟，把它带到这里来，它会拯救我们。

但这并不能拯救他们。何弗尼和非尼哈现在或一直生活在罪中，审判临到以色列。然后在第 5 章中，非利士人将他们夺取的约柜移到一边。

他们都很兴奋。他们发现他们的神在他面前堕落了。他们在方舟前当着他的面摔倒了。

好吧，他们不知道这有什么问题。所以，他们只是把上帝重新安置起来。第二天，他摔倒了，他的头和手都被砍掉了，就像你找到被俘的敌人一样。

你可以砍掉双手来计算你杀死了多少人，或者大卫用身体的另一个部位来做这件事。所以，这是大衮在上帝面前俯伏的，实际上就像一个被击败的敌人，在上帝面前俯伏的。他们说，好吧，好吧，与此同时，上帝正在惩罚患有肿瘤的人。

他们最终决定将方舟送回去。在这种情况下，神正在做工，不仅是为了将约柜带回以色列（即他本人），也是为了让非利士人知道他是耶和华。神已经关心外邦人了。

在亚伯兰的后裔中，地球上的所有国家和地球上的所有家庭都将受到祝福，因为上帝想向万民显示他的目的，并希望他们荣耀他，因为我们在他里面才有生命。用耶利米的话来说，你们为自己凿了蓄水池、水箱、不能容纳水的破水箱。你拒绝了我，活水的泉源。

或者在《何西阿书》中，你反对我，反对你的帮助。神对我们来说是最好的。神把我们的最大利益放在心上，神的荣耀和我们的最大利益通常是一致的。

但无论如何，我们也应该为神的荣耀发热心。神要怜悯谁，就叫谁刚硬，（9:18）。嗯，这是用出埃及记 33:19 的语言。在第15节，神对摩西说说话，我要怜悯他。

我有同情心。嗯，那是在告诉摩西他要去的背景下，摩西当然是他会同情的人。他会向他展示他的荣耀，但他也会惩罚那些违抗他的人。

在这里我们还读到神如何使法老刚硬。出埃及记 9:12、出埃及记 10:27、出埃及记 11:10，神使法老刚硬。现在我们还从出埃及记 8 章 15 节和 32 节知道，法老硬着心，但这不是保罗在这里的重点。

保罗指出神的主权以及它如何通过人类的自由意志或人类的选择来实现。你知道他如何对撒母耳说，我明天会派人去你，你要膏他为以色列的王。据索尔所知，他不会被派往任何地方。

他出去寻找丢失的驴子。他的年轻人和他在一起说，你在寻找这些迷路的驴子。嗯，实际上有一位先知可能可以告诉我们这一点。

一个先知，这个镇上的神人，他可以告诉我们在哪里可以找到那些丢失的驴子。他没有意识到自己是被差遣的，但上帝在人类选择等事件中拥有主权。我们不必协调它。

我们可以承认，正如以色列从一开始就承认的那样，上帝是至高无上的，人们对自己的选择负责。神在以赛亚书第 10 章中兴起了亚述人。他说我兴起亚述人作为我愤怒的杖来惩罚我的人民。

但当他们完成后，我会惩罚他们的傲慢。他们不认为自己是神的杖。好吧，上帝在这一切中做工。

神施怜悯。神随心所欲地变硬。谁能抗拒神的旨意呢？第 19 节。

嗯，这种能够对抗主的语言在旧约中经常被用来赞美上帝，就像历代志下 20 第 6 节，但以理书 4:35 中一样。但这里又是想象中的对话者说话了。谁能抗拒神的旨意呢？换句话说，嘿，我无能为力。如果我的行为违背了上帝，为什么要责怪我的罪呢？神是至高无上的。

上帝让我这么做。嗯，文字不是这么说的。但这样的人，谁能抵挡神的旨意呢？这不是我的错。

所以，保罗的回答是，嘿，如果神是至高无上的，你是谁，竟敢质疑他？他引用了整本旧约圣经中有关神的公义和主权的经文。在第 20 节和第 21 节中，他使用了耶利米书第 18 章等类似的其他经文中的语言。但尤其是这两段经文，这两段经文的希腊文译本，《以赛亚书》 29.16，陶工会被视为像泥土一样吗？制作出来的东西会不会对它的制造者说，哦，你没有让我说对？或者以赛亚书 45.9，你不会与塑造你的那一位相争吗？粘土是否会对塑造它的人说，嘿，你在做什么？事实上，可能不是这样说的。

你在做什么？你认为你在做什么？你应该为这个罐子制作把手。粘土做不到这一点，我们也不应该这样做。如果我们承认神是至高无上的，如果你不想承认神是至高无上的，那么，你就要为你的罪负责。

不管怎样，你不应该抱怨，对吧？所以，罗马书 9:22，神为了怜悯的器皿而容忍这些可怒的器皿，他要在这些器皿上执行他的审判。人类历史为什么会这样上演？神为什么让苦难继续下去？好吧，当他不再让苦难继续下去，当他为世

界带来完美的正义时，要做到这一点，他将不得不审判世界。现在，一些大声抱怨神的公义在哪里的人，也将受到公义的审判。

而且，一旦神结束了它，人们成为怜悯器皿的机会也结束了。因此，上帝让历史继续下去，是为了那些将永远成为他子民的人，也是为了我们，就像上帝忍受法老让自己出名一样。第九章，第25和26节。

保罗在这里引用了何西阿书2:23，然后引用了何西阿书1:10。凡不是他的人，都会成为他的人。就像何西阿一样，我认为给你的孩子起这样的名字真的很困难，但在这一代，以赛亚也这样做了，给他的孩子起了特殊的名字作为以色列的标志。好吧，何西阿与曾是妓女的歌篾所生的孩子，实际上并不清楚他们都是他的，但无论如何，他将孩子命名为“lo ami”，而不是“我的人民”，以及“lo ruhama”，没有被爱，没有同情心在。

我的意思是，你怎么能忍受不得不说你的女儿不被爱呢？但后来，那些被称为罗阿米的人，而不是我的人民，将成为阿米，我的人民，罗鲁哈玛将成为拉哈玛，被爱。神必有怜悯。因此，保罗引用了何西阿的经文。

从上下文来看，重点是神将复兴他的子民。当他因他们的罪而拒绝他们之后，他们就会回到他身边。他会恢复它们。

这就像何西阿书1:9。好吧，如果神能够在以色列被拒绝为他的子民之后使他们成为他的子民，那么神当然也可以使原本不是他子民的外邦人成为他的子民。因此，保罗在罗马书第9章中非常相关地应用了这种语言。而且，你知道，保罗也可以使用其他文本。这不是保罗的发明。

看看以赛亚书2、2、3章，当律法从锡安发出时，许多民族将来锡安。或者以赛亚书十九章二十一节说，埃及人必认识耶和华。在第25节中，愿埃及为我的子民，亚述为我的手艺，以色列为我的产业而祝福，以致神在地上的许多民族中为自己立了子民。

以赛亚书 56:6 至 8 节说，外邦人必归向耶和華，我必領他們到我的聖山，山必成為萬民禱告的殿。耶穌在馬可福音第 11 章第 17 節中引用了這一點。撒迦利亞書第 2 章第 11 節說，許多國家將與主聯合，成為我的子民。

所以，你知道，它也談到對列國的審判。列國中的人不一定都能侍奉主，但神的話語必傳遍列國。舊約的一些章節中也有這樣的内容。

羅馬書第 9 章第 27 和 28 節。這裡我引用了 2016 年出版的文化背景研究聖經。我寫了大部分新約筆記。

猶太教師經常用一個常用短語將課文聯繫起來。我們已經討論過基澤安息日了。毫無疑問，保羅知道何西阿書 1.10 中的以色列，他剛剛在 9:26 中引用的經文，就像海邊的沙，何西阿書 1.10，這促進了他與以賽亞書 10:22 至 23 的聯繫，他也將在其中談論關於海邊的沙，羅馬書 9:27 和 28 中引用了這一點。

保羅混合了兩段經文的一些措辭，這在他那個時代是常見的做法。在以賽亞書 10:22 和 23 中，上帝懲罰了他自己的子民，只留下了剩下的人。然後我們來看羅馬書第 9 章第 29 節，這是另一個以賽亞書的殘余文本。

他將引用《以賽亞書》1:9，其中只有一些以色列人在審判中生存下來。第 10 節稱以色列為所多瑪和蛾摩拉。這實際上在舊約先知的著作中相當常見。

耶穌說“迦百農，你有禍了”，這並不奇怪。你有禍了，喬拉津。在審判的日子，所多瑪和蛾摩拉會比你更好。

馬太福音 11 章和路加福音 10 章，但我也在想，在馬太福音 10 章中，他在其他地方也與所多瑪和蛾摩拉進行了比較。但這在舊約先知中也已經存在了。所以，重點是，上帝對所有人一視同仁，沒有種族偏見。

神希望每個人都聽到好消息。因為保羅在羅馬書第 11 章中不斷強調這一點，所以他必須回來確保你不會錯過上帝確實對以色列有特殊的愛這一點。他不斷地回來，就像我們必須不斷地限定這一點，因為人們可能會以錯誤的方式聽到我們的聲音。

保罗，不断地回来并限定某些点，以确保你不会以错误的方式对待它，历史上人们经常这样做。罗马书 9 章 30 到 32 节，外邦人并不追求义，但后来他们因信得着了义。第 30 节，以色列人追求公义的律法，但却没有达到。

第 31 节，因为以色列追求它是出于行为而不是信仰。第 32 节，我们将在第 10 章第 1 至第 3 节中详细讨论这一点。如果你追求法律是为了在上帝面前为自己争取权利，让自己变得更好，比其他人更好，或者只是作为自我完善的一种手段，如果仅此而已，那么你追求法律是从作品的立场。

保罗希望我们从信仰的角度来追求圣经的律法。现在，犹太人通常再次相信他们是在亚伯拉罕身上被选中的。他们是被选来拯救的人。

但保罗是说，你不是根据你的种族被拣选的，你是根据基督被拣选的。因此，他们也相信自己是靠着恩典得救的。他们是恩典之约的一部分。

但一旦你加入了圣约，并不意味着有些人就不能比其他人更好。有些人就是看不起别人。人们确实瞧不起别人。

从你读过的某些段落来看，你可能不这么认为。当然，在死海古卷中，写一些赞美诗的人在上帝面前谦卑自己。但随后你会读到他们对不属于他们社区的外来者的评价。

他们都该死了。在一首库姆兰赞美诗中，它将以色列其他地区称为彼列的社区、撒旦的社区。所以，我的意思是，这是非常强烈的语言。

你不能说这是反犹太主义。这是一份犹太文件。但可以肯定的是，一些犹太团体不喜欢其他一些犹太团体。

而法利赛人，信仰虔诚，认真。但是，当你看看他们，在后来的资料中，拉比是如何后裔的，尤其是法利赛教师，他们如何看待阿姆哈雷兹，即那些不了解法律并且理解法律的普通人。你也有这样的基督徒，他们的行为就像浪子比喻中的哥哥一样，没有抓住要点。

我们不能看不起任何人，因为我们所有人都是靠着恩典得救的。我们不能看不起那些没有归正的人，就好像我们比他们更好一样。我们比他们更优秀，并不是因为我们比他们更有价值。

我们靠神的恩典得救，他们也能靠神的恩典得救。神拯救了我们中的一些人，你知道，如果你年轻时就悔改了，为此赞美神，那就更好了。但我们中的一些人，嗯，我们中的一些人比我们应有的年纪更年轻地皈依了基督教。

我们也为此赞美神。但无论什么时候我们得救，无论我们从什么情况中得救，我们所有人都依赖神的恩典。以色列人追求它是出于行为而不是出于信心。

因此，我们再次听到对法律的不同看法，就像在第3章第27节中一样，依据什么法律？根据行为法则？不，但是根据信仰的法则。这在第10章第5节到第10节中得到了进一步发展，我将比第10章第一部分花更多的时间。好吧，既然我要这样做，让我在结束之前提一下学者们对第9章第10章第4节“目的”进行了争论，法律的终结是否意味着法律被废除，或者仅仅意味着它是法律的目标。

我过去总是说这是法律的目标。然后在上下文中，我想到，也许它实际上是在说法律的终结，但法律的终结是为了这个目的，为了自我辩护，这从来都不是法律的目的，而只是为了人们将如何使用它。但该术语可以指法律的目标。

所以，无论如何，法律最终指向的是耶稣基督。3:31中的情况显然是正确的。这可能就是10:4中的含义。但如果它确实意味着终结，那就意味着法律的终结，试图以某种方式使用它。

你无法逃避这一点，尽管它一开始就不是故意的。第9章第33节，他再次混合文本。这是一种常见的做事方式。

他在《以赛亚书》中混合这两个文本的共同关键术语是“石头”。以赛亚书8.14，以色列像石头一样被上帝绊倒。以赛亚书28.16，谁相信，是的，在以赛亚书的希腊语翻译中，就是 *pisteuon*，谁相信，谁相信上帝所奠定的房角石，就不会匆忙或惊慌，或者在希腊语译本七十士译本中也如此。，不会感到羞耻。

这将是一段非常重要的经文，因为保罗稍后会在第 10 章和第 11 节中提到这一点，无论谁奉主的名求告，是的，那就是第 13 节，无论谁奉主的名求告，他都会得救了。第 11 节说，凡信他的人，必不至羞愧。谁相信他已经引用的石头。

嗯，石头是房角石。因此，链接文本的人可能会想到耶稣在马可福音第 12 章和第 10 节中引用的诗篇 118 第 22 节。耶稣引用了在耶路撒冷的逾越节季节，当时逾越节朝圣者即将到来，以及诗篇 113 至 118 篇，《哈雷尔》，他们记忆犹新。

耶稣谈到了工匠们拒绝使用的石头。在马太福音第 21 章中，实际上，关于石头，他链接了一些其他经文，其中你可以跌倒在石头上并被打破，或者石头可以落在你身上并压碎你。对于那些不相信并且不以正确方式回应的人来说，这是一块压碎的石头，一块审判石。

这是对《但以理书》第 2 章第 44 节中某个地方的暗示，他在雕像中谈到了不同的王国。最后，神的国度像一块大石头一样降临，压碎了其他的国度。首先，彼得还将这些文本链接在一起。

为什么我们在这些特定文本的不同段落中将这些文本链接在一起？我的想法是因为人们知道耶稣就是这样教导的。所以，他们才准备使用这些石文。保罗还在其他地方谈到基督本身就是他的神圣石头。

在哥林多前书第 10 章第 4 节中，基督是旷野的磐石，水的源头。在申命记第 32 章中，神是以色列的磐石。所以，很多这样的联系是可以建立的。

保罗在这里明确提到了其中的两篇经文，但事实上，他的一篇经文是基石经文，这一事实可能也让人想起耶稣关于基石的教导。继续罗马书 10 章 5 至 10 节。你知道，如果我们以正确的方式理解律法，我们就应该将律法视为恩典的信息。

同样，当神颁布十诫时，他在出埃及记第 20 章的十诫前说：我是耶和华你的神，用大能的膀臂将你从埃及领出来。换句话说，在他给他们诫命之前，在他

告诉他们如何生活之前，他提醒他们他已经救赎了他们。他给他们带来了拯救。

保罗在第十章第五节和利未记十八章第五节引用说，行这些事的人必因此而活。保罗已经说过，每个人都犯了罪，因此我们不靠罪而生活。从利未记第 18 章和第 5 节开始，你们做了这些事，遵守了耶和华你们的神与你们所立的约，你们，我的子民，就会在这片土地上长寿。

这是申命记中经常出现的副句，也出现在利未记 18:5 中。但拉比们通过类比的方式来应用它，或者通过服从来压缩他们所能从中获得永生的一切。如果你遵守这些诫命，你就会永远活着。但他们遵守所有这些诫命吗？好吧，他们自己承认他们没有遵守所有这些诫命，但他们认为，好吧，上帝会忽略坏事。

我们做的好事已经够多了，对吗？所以，保罗可以在原则上假设性地使用这个，是的，或者这可能是他的对手在犹太教堂里与他们辩论时熟悉的证明文本，他们喜欢提出这一点并说，好吧，看，如果你这样做的话这些东西，你将靠它们生活。我们遵守这些诫命，而外邦人则不然。但在第 10 章第 6 至 10 节中，保罗做了一个好的拉比在有人引用证明文本时会做的事情，你引用了反文本。

在第 10 章第 6 至 10 节中，他对申命记第 30 章第 12 至 14 节进行了米德拉什（midrash）。他根据申命记中的这段经文进行类比，以便将其应用到当代的情况中。他谈到升天。

他说我们升天堂不是为了这个。在犹太传统中，摩西不仅像在塔纳赫、旧约圣经中那样升到西奈山接受《托拉》，而且一路升到天堂，从天上把《托拉》带下来。因此，当保罗将这些与托拉进行比较时，请记住，在犹太传统中，它甚至更进一步，但它对他的比较很有效。

他要谈论下降到深处，他的意思是跨越大海。从字面上看，《申命记》确实谈到了海，当赎罪日时，大海分开，以色列人下降到这个地方。但保罗采用了“坠入深渊”或“无底深渊”的措辞，因为这样可以更好地与耶稣的死联系起来。

所以，我们可以看到申命记第30章和保罗在罗马书第10章对此的应用之间的相似之处。在申命记第30章中，不要说，谁会升天？嗯，在申命记第30章中，并没有说谁会升到天堂，或者谁会升到降下托拉（上帝的礼物）。神已经给了你这个。保罗说，不要说，谁会升到天上把神的恩赐基督带下来呢？《托拉》在申命记第30章第6节中说，不要说，谁会下到深渊？那就是漂洋过海再次经历救赎。

神已经救赎了你。同样，保罗说，不要说，谁会下到无底坑里，再次经历基督从死里复活带来的救恩呢？他在一个地方的救恩之间做了类比，神拯救他的子民以色列的方式，以及神现在在第一个约之间拯救的方式，嗯，它实际上不是第一个约，旧约和新约。摩西说这道就在你附近。

那么，你附近的那个词是什么？在申命记的上下文中，它是托拉。但保罗说这道离你很近。保罗将它应用到他所传讲的那个时代的话语上，使徒的信息，我们现在所传讲的信仰的信息，第8节。申命记说，这句话就在你身边，它在你的口中，在你的心里。

在《申命记》的背景下，这可能与定期背诵托拉有关，当你起床时和躺下时，我一直看到这样的说法，当你在路上时和当你'时在家里，我明白这样的说法：无论你在哪里，都要经常谈论上帝的话语。但对保罗来说，他将其应用到他那个时代的话语中，即他所传讲的信仰的信息、基督的好消息的信息。这句话就在你的嘴里，也在你的心里。

你嘴里怎么样？如果你口里承认耶稣是主，你心里又如何呢？如果你心里相信神已经使他从死里复活，你就会得救。你知道，保罗在这里不只是以武断的方式提到嘴和心。当我教授圣经解释时，我通常从人们断章取义的经文开始。

当我们谈到这一点时，人们变得非常紧张。我说，别担心，这是在谈论救赎。你知道，你当时确实以正确的方式应用了它。

但为什么保罗要这样措辞、阐明呢？他是说，好吧，你必须用嘴承认吗？如果你是又聋又哑，又不能用口承认，那你就没有得救吗？绝对不。这完全没有抓

住重点。重点是，你知道，他提到口，信仰的告白，因为他在这里解释的经文。

这也与呼求主的名有关。如果您无法用嘴说话，您可以通过其他方式承认基督，例如手语或其他方式。嗯，他在第 11 节继续说道。

所有相信的人，在这里他引用了以赛亚书 28.16，就像他最近在罗马书第九章和第 33 节中更完整地引用的那样。凡相信他的房角石的人都不会蒙羞。他在这里使用希腊语翻译。

通常，拉比会混合并匹配最适合他们需要表达的翻译。但可以肯定的是，这是一条圣经原则。它实际上超出了该文本。

无论如何，它都有这样的含义。不会蒙羞。保罗在这里所说的是末世的羞耻，即末日在神面前的羞耻。

不会因为我们相信他而蒙羞。这相当于十章十三节，就两节之后，凡呼求主名的就必得救。这样，我们就会得救了。

我们不会感到羞耻。现在他使用了“每个人”，因为这将与他要引用的第 13 节中的文本联系起来。而且，这也与他在第 12 节中要说的话有关。

在以赛亚书中，只有相信的人，但如果是相信的人，那么本质上就是所有相信的人。因此，保罗再次调整了措辞。这是一种熟悉的技术。

当时人们普遍这样做。事实上，这种做法在今天也很常见。但无论如何，他在第 12 节中继续强调每个人，他谈到他总体上是同一位主。

他刚刚谈到耶稣是主。无论对犹太人、希腊人还是外邦人来说，他都是同一位主。他是为了所有人。

第13节，凡求告主名的，就必得救。在这里，他引用了《约珥书》第二章第 32 节，至少在我们的英文版本中是这样。希伯来文已经在第三章了，但无论如何，凡求告主名的就必得救。

他将这一点与他重新措辞的所有内容联系起来，追溯到第 11 节前面的经文。它也适用于承认耶稣为主的上下文。保罗知道他的论点要走向何方。

所以，凡求告主名的，就必得救。有一次，我实际上整夜没睡，和某人谈论圣经。然后第二天早上我步行大约八英里去教堂。

那时我还年轻。然后我就在回家小睡之前买点东西。我还遇到了几个耶和華见证人。

其中之一，他说，嗯，你知道，凡呼求主名的人都会得救。这是他在罗马书 10 章 13 节中向我展示的。他说，你知道，在《约珥书》中，凡求告耶和華名的就必得救。我说，嗯，是的，在《约珥书》中，就是呼唤名字的人，名字，神圣的名字。

但看看保罗在这种情况下如何应用这一点。事实上，我很累。我的大脑很累。

我只是祈祷上帝，请赐予我智慧。正是在这样的背景下，我们承认耶稣为主。所以，我对他说，你看，如果你不相信耶稣是神圣的，那么你就没有真正呼求主的名来获得拯救。

他不知道该说什么。但我认为他在这里应用它的方式与使徒行传第二章和第 21 节中应用的方式相同，即圣灵浇灌的时候到了，你们的儿女们都说预言。所以，约珥同时讲到，这是拯救的时代，凡呼求主名的，就必得救。

那么，呼求主的名是什么意思呢？当他继续在使徒行传第二章中传达他的信息时，彼得解释说，你所呼求的主的名字，库里奥的名字是坐在主右边的主的名字。我的主坐在主的右边，主也是在神的手中复活的那一位。因此，在第 38 和 39 节中，他呼吁他们悔改并奉耶稣的名受洗。

换句话说，呼求主的名，嗯，你所呼求的主的名就是耶稣的名。但这是相当激进的，因为大多数犹太人会说，不，这是为了让外邦人皈依。他呼吁他们皈依。

凡呼求主名的，就必得救。你正在呼求耶稣的名。然后在第 39 节，他在最后说，凡是主我们的神所呼召的，以及所有在远方的人，都是主我们的神所呼召的。

嗯，这是乔尔引述的结尾。所以，他在米德拉什所做的一切，都是在解释乔尔的经文，关于凡呼求主名的人都会得救的部分。他确实这么做了，我相信保罗在这里也在做同样的事情。

这可能是早期基督徒的解释传统。为什么不应该追溯到五旬节左右呢？罗马书 10 章 14 至 17 节。

在第 14 节和第 15 节中，他有另一个 *sorites*，另一个锁链。他真的很喜欢罗马书中的这些。他在罗马书里比在其他地方都更能体现这些。

但他说，好吧，我们需要呼求主的名才能得救，第 13 节。那么，如果不相信他，我们怎么能呼求他呢？除非我们听说过他，否则我们怎么能相信他呢？除非他被传讲，否则我们怎么能听到他的消息呢？除非被差遣，否则怎么能传道呢？在这里他引用了一段经文来表明，事实上，他们是被差遣的。抱歉，那些带来好消息的人的脚在山上是多么美丽。

这是摘自《以赛亚书》第 52 章第 7 节的内容。上帝在旷野开辟了一条高速公路，并将他的子民带回锡安，这就是宣告新的出埃及的背景。这是一个恢复的时期。

以赛亚五十二章七节特别说到救恩的好消息，平安的好消息，我们神作王的好消息，这就是神国的好消息。所以，保罗说这是被传讲的。除非宣讲，否则他们怎么能听到呢？除非他们被差遣，否则他们怎么能传道呢？好吧，有些已经发送了，信息正在被传播。

而且，你知道，保罗本人就是这么做的。其他人也是如此，我们也必须如此。但在 10.16 中，他指出，并非所有听到的人都相信。

要相信你必须听到这个信息。再说一次，我们不是这个意思，你知道，如果你聋了，你就会被排除在外，但你必须接收信息。必须有人带来消息，否则必须将其提供给您。

但仅仅因为听觉使你能够相信并不意味着每个听到的人都会相信。因此，他引用了以赛亚书 53.1 节。好吧，并不是所有听到的人都相信，因为正如以赛亚所说，谁相信我们的报告或他在上下文中谈论的信息。你可能会注意到以赛亚书 53.1 节紧随其后出现在以赛亚书 52:7 的上下文中。保罗正在考虑这些文本的背景，以及他那个时代使用的各种其他犹太解释方法。

因此，他来到第 17 节。信心来自听道。这并不像他在第 16 节中所表明的那样自动发生，而是信心来自信息。

有时，这段文字会被断章取义地引用。信心是从听道而来的。所以，你必须去教堂听有人宣讲。

光读圣经或者听圣经磁带之类的东西是不够的。其实，这没有抓住重点。重点是必须将信息传达给您。

如果你有一本翻译版的圣经，你知道，你自己在读它，而且你仍然能得到信息。但他在本文中所指的这个词尤其指的是福音的信息以及将福音带给人们的重要性。但他也在这里展示了责任问题。

罗马书第一章，嗯，外邦人有足够的创造知识，有责任知道偶像崇拜是错误的。这并没有给他们带来创造的福音，但它给了他们足够的知识，让他们知道他们有责任崇拜受造物，而这些受造物显然是由比他们更伟大的东西设计的。第 18 节，他说，以色列听见了，因此以色列要负责。

他在第四节引用了诗篇第 19 篇来支持这一点，他们的声音已经传遍了全世界。嗯，这是什么意思？您可能认为这意味着，好消息已经传出，每个人都听到了这个好消息。在《歌罗西书》中，福音代表性地传遍了全世界。

但这是一件困难的事情。对此有多种不同的方法。但诗篇 19 的上下文，从第一节到第四节，它是创造的见证，就像罗马书第一章中的那样。

也许这意味着普遍的责任。它意味着对我们的罪负有普遍的责任。我们应该更了解，但这并不一定意味着每个人都听到了福音、好消息。

上帝的，也许他通过类比创造的见证来表明，正如上帝希望自己被人认识一样，正如罗马书第九章前面所说，上帝希望通过法老，通过他在历史中的行为来认识自己，上帝希望这样为世人所知。或者也许他是在说，如果这使得外邦人有责任，因为他们在创造中拥有了这个信息，那么拥有律法的以色列人就更是如此了，事实上，诗篇第 19 篇继续谈到这一点，不仅是上帝在创造中的话语，而且在章节中也谈到了这一点。19，第7至11节，以色列在托拉和圣经中有神的话语。无论如何，第19至21节，在第10章第19节中，保罗引用了申命记 32:21。这是来自神作为以色列的磐石的背景，申命记 32:15 和 18。

申命记32章的上下文也是如此，神正在审判以色列，神欢迎另一个民族来使以色列嫉妒。就像保罗回到基石经文一样，凡相信他的人都不会羞愧。保罗将在罗马书第 11 章中再次讨论这一点。

保罗将详细阐述上帝通过另一个不是上帝子民的国家让他的子民嫉妒。所以，神欢迎其他人，是为了让他的子民嫉妒。所以，这篇文章很重要。

保罗在第 20 节和第 21 节继续引用以赛亚书第 65 章第一节和第二节，或以赛亚书第 65 章第一节和第二节的部分内容，神说：“那些没有寻求我的人，必被寻见。”事实上，保罗无疑知道这是怎么回事。这些东西不一定在他的引述中，但在以赛亚书 65.1 中，一个没有呼求我的国家。

嗯，他一直在谈论呼求主的名。所以现在，无论是在以赛亚的上下文中，这是在谈论以色列人没有呼求他，因此现在他们转向他，或者是否在谈论外邦人。在上下文中，有一些先例，以赛亚书 56 章和周围的一些其他经文，神也让外邦人认识他自己。

但他接着引用了《以赛亚书》第 65 章和第 2 节，其中谈到以色列的悖逆。所以，所有这些都引向第 11 章。免得你认为因为保罗如此激烈地争论，外邦人受到欢迎进入神的子民中，免得你认为这意味着神不再关心犹太人了。

在第 11 章中，他回过头来谈论上帝对犹太人的持续计划。你知道，在保罗的时代，他们必须就外邦人的包容性进行激烈的争论。因为如果你读旧约，我们所说的旧约，它主要是应用的，主要是针对以色列的。

那么这种变化发生在哪里呢？因此，保罗必须更详细地阐明这一点。现在，当我说我们所说的旧约，我们所说的新约时，在耶稣到来之前所给出的经文严格来说并不是遗嘱。它包含了盟约的记录。

但是，你知道，例如，有关大卫的故事等等，那不是神与他的子民以色列所立的约。新约，我们所说的新约，我没有更好的词语来形容他们，但只是指出新约，我们所说的新约本身并不是一个圣约。它报告了盟约。

但说耶稣来之前的经文和耶稣来之后的经文，就有点太麻烦了。为了便于理解，我只使用通用术语。但罗马书第 11 章是神对犹太人的持续计划。

保罗希望确保人们不会盗用他所说的话。因此，为了避免我们认为他在罗马书第 11 章中只是在教训犹太基督徒，他开始挑战外邦基督徒。他们实际上是教会的大多数。

所以，这对他们来说意义重大。他说上帝在以色列仍然有余民，并且仍然有一个计划让他的犹太人民转向他。事实上，无论如何，你们外邦人只是皈依了我们的犹太信仰和传统。

你被嫁接到我们的树上。你被嫁接进去了，你就进去了。但它本来就是我们的树。

对我们来说，重新接枝比你一开始就被接枝更容易。因此，保罗想要通过发起末世外邦人的聚集来激起以色列人的嫉妒。这种嫉妒应该让犹太人参与进来。

所以，犹太人得救，外邦人得救，犹太人得救。当保罗谈到余民时，他的意思并不只是指少数犹太人。余民是用来与整个以色列形成对比的。

上帝的圣约从未拯救过不遵守圣约的个别犹太人。在旧约中，情况并非如此。即使在旧约中，外邦人也定期加入圣约，加入神的子民行列。

喇合成为以色列的一部分。我们在约书亚记中读到过。路得成为以色列的一部分。

可能是大卫的侍卫基利提人和比利提人，他们似乎是非利士人。赫人乌利亚可能成为上帝子民的一部分。所以，旧约中有很多人物。

显然，这是一个很小的数字。但想想旷野的世代，约书亚和迦勒是忠心的。但这一代人中的大部分人第一次进入荒野时并不是这样。

因此，那一代人中有一群真正事奉上帝的余民。我认为随着时间的推移，其他一些人也吸取了教训。但在某些时候，你有一个非常小的残余。

当约书亚的一代人来到这片土地时，看，这些人对神非常热心。嗯，现在的余民可能非常接近整个以色列民族。他们行在圣约中。

但即便如此，也有例外，比如亚干。亚干背叛了他的人民。他把战利品藏在帐篷下面。

他的家人都知道这件事。就这样，他的家人也跟着被毁了。这里故意与喇合形成对比，喇合背叛了她的人民，但却加入了神的圣约。

她将间谍藏在屋顶上，而亚干则将战利品藏在帐篷下。而且她的家人也知道这件事。这也带来了她全家的解脱。

所以，旧约里已经有了这些东西。但有时你在先知中看到的那种传播得更多的预言。所以有时你所拥有的，当然是在第一世纪，这里有以色列人，但在其中，你有残余的人，无论其规模有多大。

另外，这些外邦人在种族上不属于以色列，但它成为上帝关于救赎之约的一部分。因此，您有重叠的圆形或椭圆形，但是您想将其放置。神的圣约从未拯救过个别的犹太人。

这是一个集体的圣约，但神也显明了拯救的道路。甚至外邦人也受到欢迎。在这片土地上的外国人在摩西五经中谈论。

因此，神的应许确实在其他一些方面为以色列人提供了恩惠。在罗马书第三章第二节、第九章第四节和第五节中，我们已经看到了这一点，包括上帝继续向他们伸出援手并呼唤他们。更详细地看，罗马书11章一到五章谈到余民，保罗以自己为例。

我是以色列人。我是便雅悯人，来自便雅悯支派。这与我们在使徒行传中看到的非常一致，其中他的犹太名字是扫罗，他是一位著名的便雅悯王。

我们也有，保罗以自己为例。然后他谈到以利亚在民族背道时期的抗议，当时以色列，即北方王国的大部分人都背离了上帝。以利亚抗议说，上帝，他们不是，我独自离开了主的先知。

这也是以利亚非常灰心的时候。火从天而降，耶洗别仍然不悔改，竟然说要杀了他。所以，伊利亚非常沮丧。

我独自离开了主的先知。他应该更清楚。俄巴底亚其实已经告诉他，我在山洞里藏了一百五十个先知。

你知道，你不是唯一一个。但以利亚觉得他是唯一的一个。后来拉比们看到这一点，他们说，这是以利亚所做的坏事，因为他在控告神的子民。

但保罗却采取了截然不同的方向。以利亚抗议，我独自离开。上帝回应说，以色列有 7,000 人没有向巴力屈膝。

换句话说，以色列境内还有残余势力。有些人没有转向虚假、假神、假神，还有那些事奉真神的人。同样，保罗说，现在仍然有余民，第 5 节。

再说一次，他所说的余民并不是指整个以色列。事实上，他的国家犹太信徒的比例可能比从三四世纪到二十世纪的大部分历史时期都要高。现在我们有越来越多的犹太信徒信奉耶稣。

但保罗强调余民是有原因的，不是说神现在没有拯救任何犹太人，而是还没有拯救所有的以色列人。但事实上，有些人得救了，神并没有拒绝他的子民。第11章第8节到第10节，第8节段落的混合，这在古代犹太人的做法中很常见。

所以，他要在这里混合一些东西。昏迷之灵来自以赛亚书第29章第10节的希腊文翻译。他们不明白，他们有这种昏迷之灵。

而且，他将使用申命记第29章第4节中的语言。直到今天，上帝还没有给你看的眼睛和听的耳朵。然后他将继续将另一篇文章链接在一起。

他刚刚谈到，你没有眼睛看，也没有耳朵听。第11章第9至10节，他将引用诗篇第69篇第22和23节，其中也谈到了看不见。再次不同的是，他将混合一些文本。

“陷阱”一词出自诗篇第34篇第8节，其中也有“网罗”一词，因此保罗可以将其联系起来。保罗对圣经了如指掌。现在，有时当他们混合这样的文本时，这是他们记忆中意外的膨胀，但他们说，好吧，我们仍然在引用经文。

但有时他们故意这样做是为了唤起整个段落。那么，保罗在这里做什么呢？我认为他打算唤起诗篇69篇的全部段落，因为那是义人受苦的诗篇之一，就像诗篇22一样。义人受苦的诗篇可以由任何遭受不公正苦难的人祈祷。

他们没有做错任何事。他们向上帝呼求平反，但这同样适用于最正义的受难者耶稣。事实上，在神的旨意中，有些细节确实非常适合耶稣。

但他，保罗必须知道这一点，因为他实际上在第15章第3节中再次引用了诗篇69篇，当时他将再次将其应用到耶稣身上，因为义人将遭受卓越的苦难。罗马书11章11和14节，他谈到激起以色列人的嫉妒。这让人想起他在《罗马书》10:19中引用的《申命记》32:21，“我会让你被另一个国家嫉妒”。

保罗向外邦人事奉的原因之一，并不是说，这是我关心你们外邦人的唯一原因，而是他在第 13 节中对外邦人讲话。他关心外邦人和他的事工的原因之一第 14 节对他们来说是外邦人的使徒。通过他们，他会激起他的人民的嫉妒。

这个词也可以表示热心。早些时候，保罗谈到他们有热心，但没有知识，但这将是一种好的热心，一种好的嫉妒。先知曾应许外邦人的末日聚集。

好吧，现在这正通过耶稣实现。所以，这应该是犹太人环顾四周，他们说，哇，预言即将实现，看，这些人正在成为以色列神的追随者。这是通过耶稣。

他可能会提出更具体的观点，他甚至可能会说，好吧，看，这些外邦人，他们中的一些人对神的热心甚至比我们对神的热心。因此，这可能会引起他们的嫉妒。保罗相信，通过他的事工，你知道，如果时间继续下去，时间就会继续下去，但如果第二次降临之前的历史继续下去，我们可以这样说。

如果历史继续追随保罗，那么，这些外邦人仍然被聚集在一起，人们正在接触外邦人，他们正在转向以色列的上帝。当然，犹太人应该看到，哇，现在敬拜我们上帝的外邦人比我们还多。这是通过耶稣，他是一位犹太先知，也许，你知道，这是来自上帝。

然后他们就会转向对耶稣的信仰。但那从未发生过。为什么没有发生？因为外邦基督徒也没有遵循保罗在这一章中对外邦基督徒所说的话。

保罗警告外邦基督徒不要向天然枝子夸口。外邦基督徒后来做了什么？他们谈到我们作为外邦教会如何取代了以色列，以色列受到咒诅，以色列受到审判。并不是说神不审判，包括审判以色列，发生在旧约，发生在新约，发生在 70 年。

但话说回来，我们取代了他们，谁在乎他们呢？这是一个被诅咒的民族。现在，大多数人不会这么说，但通过教会历史的大部分，实际上，这就是发生的事情。因此，最终在宗教裁判所期间发生了大屠杀，有时犹太人接受洗礼，并被关在水下直到淹死，以确保他们无法放弃对基督的认信。

犹太人烧死在十字架上，这是可怕的事情。当然，现在也有人以基督的名义反对这一点。但历史上有如此多以基督的名义针对犹太人犯下的暴行，因此犹太人没有转变也就不足为奇了。

但保罗所说的希望并不是有条件的希望，也许是在哪一代人的情况下，但保罗相信会有一个转折，他们会看到不同的东西。今天我们也有这个机会来表明我们敬拜亚伯拉罕、以撒和雅各的独一无二的神，即众先知的神，我们并没有对犹太人或任何人刻薄，但我们向每个人伸出援手，我们正在履行托拉的精神。我们为神而活的方式实际上会引起人们的嫉妒，那些想要做正确的事并看到神的力量在我们生活中发挥作用的人。

嗯，他说的是那些被接枝进去的人。被接枝是什么意思？您会将一棵树嫁接到另一棵树上，有时是为了促进树的健康。您可以将野生橄榄枝嫁接到驯化的树上。

同时，你可以把那些不结果子的树枝剪掉。新的嫁接被称为违背自然，这就是保罗在这里所说的。嗯，犹太人经常将他们的人民比作橄榄树。

事实上，罗马有一座犹太教堂，它的名字就像橄榄树，尽管我们不知道它到底来自哪个世纪。他说外邦信徒是被接枝进来的。我们就像属灵的归信者。

我们成为亚伯拉罕的子孙。我们成为神救赎之约的一部分。但他说，不要小看折断的树枝。

保罗可能已经直觉到，或者保罗可能已经推断出，这个罗马教会从 49 年到 54 年一直是一个主要是外邦人的教会，可能已经朝着这样的方向发展：好吧，我们可以在没有犹太元素的情况下做到这一点。这正是纳粹想要做的。他们实际上崇拜古老的雅利安诸神。

我的意思是，纳粹高层他们并不是以基督徒的身份这样做的。但他们想接管国家教堂。首先，犹太基督徒被迫离开。

任何试图谈论教会的犹太性或教会旧约中的遗产等等的人，在这方面都是非常马吉安派的。他们谈论帝国教会，因此耶稣是外邦人等等。有人说过这样的话。

一位纳粹神学家认为，外邦人的加利利，全都是外邦人。他们被迫皈依犹太教。当然，考古学告诉我们，犹太人此时已经定居并重新定居在加利利。

但他们想出了很多去犹太化的东西。我们需要小心，因为在一些圣经学术研究中仍然存在一些反犹太主义的遗产。现在，你知道，我喜欢希腊和罗马背景，但你也不能排除犹太背景。

当然，还有旧约的背景，因为这正是新约的神学核心。因此，在第 25 节和第 26 节中，犹太人转向上帝。我们在这里读到，当外邦人数量充足时，就会发生这种情况。

换句话说，当天国的好消息传遍万国时，末日就来到了。使徒行传第 3 章谈到犹太人悔改时的转变。在罗马书 11 章中，这似乎与我们在使徒行传中所看到的类似，当犹太人还没有悔改时，它就为去外邦人那里提供了借口。

使徒行传 13 章、使徒行传 18 章、使徒行传 28 章。同样，在罗马书 11 章中，保罗预计犹太人在末日会发生转变。在神的计划中，他不允许这种事以前发生，以便有更多的时间让外邦人聚集。

但犹太人民的这种转变是先知们的期望。有些人在第 11 章和第 26 节中对此进行了解释。有些学者解释说，皈依的外邦人是指他所说的所有以色列人，或者是皈依的外邦人加上犹太余民。

虽然我相信，显然会有很多归信的外邦人，但当他谈论外邦人的丰盛时，这并不意味着更多。这不仅仅是残余物。这就像当好消息传遍万国时我们能接触到的尽可能多的外邦人。

但在罗马书第 11 章的上下文中，当他谈论以色列时，他谈论的是犹太人。当他谈论救赎时，想必他也在谈论罗马书中其他地方的含义。这将通过对基督的信仰来实现。

因此，他期待着转向对基督的信仰。现在，具体细节是，这件事发生在他回来之前吗？或者有人认为是他回来之后。但在我看来，当外邦人的数量达到饱和时，犹太人就会转向对弥赛亚的信仰。

转向信仰和转向上帝是完成的先决条件，有时在先知中，在使徒行传中，我认为这里也可能如此。但无论我说什么，几乎都有人持有不同的观点。所以，我并不是试图对其他观点不友善，试图总结它们，并试图表明我认为它们是如何结合在一起的。

但无论如何，整个以色列都与余民形成鲜明对比。这是否意味着当时还活着的每一个犹太人？不一定。《密西拿》和《希德伦》，10:1，谈到所有以色列人都将得救，然后继续阐明哪些以色列人因为这样或那样的原因而不会得救，包括撒都该人，因为他们不相信上帝的复活。死的。

所以，它指的是整个以色列，也指的是整个犹太人民。它采用了《以赛亚书》第59章第20和21节的措辞，其中他谈到了我与他们所立的约。嗯，实际上，有些语言，我与他们的盟约，来自以赛亚书27.9或以西结书36.26中的复兴背景。但大部分语言来自以赛亚书59章。

当他谈到来自锡安的拯救者时，可能会暗示，好吧，有理由争论这是否是在之前，还是比喻性的，还是字面意义上的，还是其他什么。但我认为这是关于犹太人作为一个整体的转变。在第11章第30至32节中，通常在该节的末尾总结该节的主题。

在这里，以色列和外邦人似乎交换了不服从的规则，就像你在第9章25和26章中暗示的那样。现在，我不打算用赞美诗（第11章第33至36节）来结束，尽管它确实结束了第9至11节。它庆祝上帝在历史中的主权，以及正如上帝精心设计的创造一样，上帝精心设计了我们的生活，也精心设计了历史来实现他的目的。

即使这些人不服从，这些人不服从，神最终还是实现他的目的，没有什么可以阻止这一点。伟大的赞美诗，但它也为罗马书的下一部分，即第12章到劝诫

的结尾奠定了基础。因此，我将更详细地保存该赞美诗，这样您就可以看到，尽管它确实是本节的一部分，但它也为您的下一节做好了准备。

这是克雷格·基纳博士在讲授罗马书。这是罗马书 9:17-11:32 的第 11 节。