

第一章 總觀

I. 以色列和教會之間的奧秘

神的奧秘包含著對神旨意一個全新的認識，是以前都沒有被顯明過的。在羅馬書 11：25 中，保羅說到以色列與教會的關係是一個「奧秘」。在羅馬書 9-11 章，他對於這個奧秘，給了一個總觀並且鼓勵我們自己去了解。

羅 11：25 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。

羅 12：2...只要心意更新而變化、叫你們察驗何為 神的善良、純全可喜悅的旨意

我相信這個關係的奧秘，甚至在保羅天然人的思想裡，也是不能完全明白的。

羅 11：33 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！

從聖經的觀點來看，一個奧秘並不是一件不能被理解的事。反之，這是一件神所隱藏的事，只能透過神的幫助才能明白。這是在神心中的一個秘密計畫，是從創世時就被隱藏的。

II. 神奧秘的特質

A. 神的奧秘教導我們有關祂的旨意及目的：

1. **祂的道路**—祂在現今和將來人類歷史上的目的，是正在展開的歷史的戲劇。
2. **祂的審判**—祂的決定是基於祂那完全的公義。
3. **祂的智慧**—祂如何地來主導歷史，為著不違背人的自由意志，而以最少的苦難，將最多的人心，帶入對祂全然的愛。

B. 神旨意的奧秘會冒犯未被更新的心思意念。

1. 神特意隱藏祂的奧秘，使人不能藉著推理及才智來明白這些奧秘。

林前 2：14 然而屬血氣的人不領會 神聖靈的事、反倒以為愚拙，並且不能知道、因為這些事惟有屬靈的人纔能看透。

2. 神蒙蔽那些在人看來是智慧人的眼睛。

林前 1：20-21，25

20 神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙麼。21 世人憑自己的智慧、既不認識 神、神就樂意用人所當作愚拙的道理、拯救那些信的人。這就是 神的智慧了。... 25 因 神的愚拙總比人智慧。神的軟弱總比人強壯。

C. 神旨意（奧秘）的屬性

羅 12：2... 神的善良、純全可喜悅的旨意。

1. 善良的

神的旨意永遠都是良善的。神選擇施行祂計畫和目的的方法都不會違反公正及公義。祂的旨意不是隨意或反覆無常的。祂旨意是良善的，因為祂是良善的。

2. 可喜悅的

當我們明白時，祂的旨意就都是適合我們的或是使我們愉快的。當我們願意領受時，祂的旨意就使我們的心快樂。

3. 純全的

不管在神的旨意上增添或減少什麼，都不會使祂的旨意有任何改良。祂的旨意是被完全地籌劃過的，即使它有時會使我們驚訝，但它確實是被那永生三位一體的神完全地思考過，而被作為使祂目的成就的最好方法。

詩 19 : 9-10

9 耶和華的道理潔淨、存到永遠。耶和華的典章真實、全然公義。10 都比金子可羨慕、且比極多的精金可羨慕。比蜜甘甜、且比蜂房下滴的蜜甘甜。

- D. 神的奧秘能夠被軟弱破碎的人所了解。

神已經給予了人瞭解及明白神旨意的榮耀和尊榮。

羅 12 : 2...叫你們察驗

箴 25 : 2 將事隱祕、乃 神的榮耀。將事察清、乃君王的榮耀。

III. 我們為何應致力於瞭解有關以色列的奧秘呢？

- A. 我們被規勸，不要對這奧秘是「無知」的。

羅 11 : 25 弟兄們、我不願意你們不知道這奧秘、（恐怕你們自以為聰明）。

對於他的聽眾，保羅規勸他們不要對這個奧秘是無知的，並不是因為這奧秘是有趣的，而是因為這奧秘對於了解我們作為教會所要扮演的角色，是很關鍵的。

- B. 我們所有的神學及對聖經的了解，幾乎都出自於我們對以色列在神計畫中位置的了解。

我們對以色列在神計畫中位置的了解，會形成及豐富我們對經文的全面瞭解。它是我們所有神學（我們對神及祂法則的認識）的關鍵。

在第一世紀時，在所有教義議題中，教會所面臨最熱門也最具爭議的問題是：「在聖經教義中，外邦人的角色是什麼？」這是一個非常重要的議題。教會的身分，目的及命運都牽連與此問題。它也幾乎分裂了早期的教會...今日，在所有教義議題中，教會所面臨最熱門也最具爭議的問題是：「在聖經教義中，猶太人的角色是什麼？」一個合乎聖經的答案對於正確的明白整本聖經，是非常重要的。（Dan Gruber，“The Church and the Jews—the Biblical Relationship” viii頁）

1. 如果不了解以色列民族在神救贖世界計畫中的角色，我們對教會職責及使命的了解即使不是不可能的，也會是非常困難的。

...教會是神明確選定的使者，為著使以色列在末世時回歸於他們的神和他們的土地。當你看見這個使命的重大時，因著知道以色列歷來對福音及他們彌賽亞的敵擋，你開始明白這將需要一個有至極特質 (ultimate kind) 的教會來實現。（Art Katz，“The Mystery of Israel and the Church”）

2. 我們對於猶太人和教會之間關係的神學觀念，若一直停留在錯誤的假設上，我們將永不可能成為如此的教會。這些錯誤的假設有可能是：
 - a. 我們現在是在「恩典的約」以下。以色列這個國家在神的計畫中，不再有一個特別的國家身分或是目的。所有在舊約中的應許現在都屬於教會了。
 - b. 神對於以色列這個國家的目的現在是被停止的，當教會從地上被提後，神對以色列的目的將被延繼。
 - c. 神跟以色列另有協議來保證他們的救贖。教會是否嘗試向猶太人傳講耶穌，都不會有什麼差別（如果傳講，或許反而會使事情更混亂）。
3. 我們的行爲（我們所做的/我們如何生活的）是由我們的信仰（我們所相信的）決定的。我們的信仰是基於我們的神學（我們對神和祂目的觀點）

教會若沒有對這個關係的正確認識，就整體而言，它就不能了解它自己的身分，也不能成就它自身的呼召，或達到它自身的使命。它必須根據聖經的教導來了解這個關係，而不是根據傳統的教義。

(Gruber, viii頁)

4. 保羅在他的書信及講道中，花費大量的時間來說服第一世紀的教會，外邦人在猶太人占主導的群體中，是有平等地位的。今天，神在對於末世猶太人和外邦人之間的關係，以及以色列在神計畫中所扮演角色的事上，正給我們釋放一個全新的認識。

C. 以色列的議題就是神榮耀在地上的議題。

1. 神對錫安的火熱

亞 1 : 14 , 16

14...我為耶路撒冷為錫安、心裡極其火熱。16 所以耶和華如此說、現今我回到耶路撒冷、仍施憐憫。我的殿必重建在其中、準繩必拉在耶路撒冷之上。這是萬軍之耶和華說的。

神是以極大的熱情為錫安火熱的。神為以色列火熱是因為她是神所揀選的器皿，神要藉著她釋放祂的榮耀在地上。（賽 9：6-7）

2. 以色列在軟弱中被揀選，為著要彰顯神的榮耀。

羅 9 : 17 因為經上說...、『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。』

羅 9 : 23...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。

3. 保羅內心的哭求

羅 9 : 1-4

1 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。2 我是大有憂愁、心裡時常傷痛。3 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。4 他們是以色列人...

保羅身爲一個使徒，他內心的哭求是超越對骨肉之親在情感上的親情。天然的情感不會使任何人說出像他在這裡所說的，那麼極致的言詞。正因爲這事關乎到神榮耀，因此他如此受感說話。因著這事對神是如此的嚴重，以致於保羅說他願意爲以色列的緣故，與基督隔絕。爲什麼呢？因爲若沒有以色列的救贖，神的榮耀將不會彰顯在全地上。

D. 以色列的議題是神在末世行動的中心要素。

我們預期著一個比納粹時期還糟的大災難（關乎以色列國的）即將到來，而教會對它的到來卻沒有一絲的察覺，不管在物質上或屬靈上，都沒有做任何的準備來面對它。（Art Katz——“The Mystery of Israel and the Church”）

1. 它將會帶領教會進入完全的成熟。
2. 它將導致全部以色列人的救贖。
 - a. 神正在興起一個致力於保護和解救以色列的末世禱告活動（賽 62：6-7）
 - b. 神正在世上興起真實使徒性的基督徒，作為見證，來使猶太人嫉妒（羅 11：11）
3. 它將在耶穌再來時，達到頂峰

E. 為著以色列的救恩禱告是神對所有教會的命令。

賽 62：6-7

6 耶路撒冷阿、我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默，呼籲耶和華的、你們不要歇息、7也不要使他歇息、直等他建立耶路撒冷、使耶路撒冷在地上成為可讚美的。

1. 神應許要在末世興起祂的教會，來為以色列的救恩禱告，並在一切的苦難中和她站立在一起。
2. 為著以色列來禱告是神給全教會（「你們呼籲耶和華的」）的命定。神命令祂的子民「不要使祂歇息」，直到耶路撒冷進入她產業的豐滿裡，例如：不停歇地集中於以色列救恩的禱告。

3. 除非我們確信她的命運對神至關重要，否則我們將不會獻身於為以色列救恩的禱告事中。除非我們從神的話中來了解這件事，否則我們將不會被說服。

- F. 對於一個圍繞耶穌再來、預備新婦的先鋒事工來說，瞭解神對以色列的目的是非常關鍵的。
1. 神正在興起使者來宣揚祂對教會和列國的目的。
 2. 如果先鋒者要成為神的出口，他們必須是與神的心意合一的。
 3. 那些明白人（關於神的計畫和目的）將訓誨多人（但 11：33）
 4. 了解以色列對於那些要成為通達時務的人是非常重要的。（代上 12：32）
- G. 撒但誓言要把以色列國完全塗抹掉。

耶穌已將自己委身，祂將以猶太人的王的身份再來，從耶路撒冷來掌管全地。若撒但能夠除滅猶太人，牠就可以證明神是一個說謊者，也保證了牠存活的機會。於是牠誓言要追逐並摧毀以色列這個國家。

啟 12：3-17

4...龍（撒但）就站在那將要生產的婦人（以色列國）面前、等他生產之後、要吞喫他的孩子（耶穌基督）。5 婦人生了一個男孩子、是將來要用鐵杖轄管萬國的，他的孩子被提到 神寶座那裡去了（耶穌升天時）。6 婦人就逃到曠野、在那裡有 神給他預備的地方、使他被（外邦人）養活一千二百六十天。

13龍見自己被摔在地上、就逼迫那生男孩子的婦人。14 於是有大鷹的兩個翅膀賜給婦人、叫他能飛到曠野、到自己的地方、躲避那蛇，他在那裡被養活一載二載半載（大患難）。15蛇就在婦人身後、從口中吐出水來像河一樣、要將婦人沖去。16 地卻幫助婦人、開口吞了從龍口吐出來的水。17龍向婦人發怒、去與他其餘的兒女（外邦信徒）爭戰、這兒女就是那守 神誠命、為耶穌作見證的。那時龍就站在海邊的沙上。

如果我們沒有正確了解神對以色列的心意，我們將淪落至同意敵人的計謀。

反猶太主義（Anti-Semitism）是基於對神在以色列國心意的錯誤了解。而現代反猶太主義的創始者們都是神學家。若沒有把以色列民族從神的計畫中摒除的神學基礎，在 1930 和 40 年代的納粹政權也不可能殺害六百萬的猶太人。

撒但在牠的計謀裡，一直要利用教會來毀滅以色列，而教會正是神所揀選來釋放救恩給祂選民的代理人。

H. 對以色列奧秘的無知是會付上代價的

這是唯一保羅給予如此警告的奧秘。我們或許已錯失一些其他的奧秘，但如果我們錯失這個奧秘的話，教會將付上一個致命的代價，換句話說，教會將會自以為聰明。她將會持續在她的自大及得意之中，並且認定她已成為神眼中的以色列了，而她將足夠把神的國度帶到地上；教會事實上就是神的國度，是「現在的國度」，是那可以影響及統領社會的。相反地，神呼召教會成為一個謙卑和次等的角色。我們是呼召當一個輔助者，為祂帶回祂的子民，就是從我們所聯結的樹上所失落的人民。（Art Katz）

1. 我們將發現自己是敵擋神的（羅 11：22）
 - a. 我們在我們自己的見解（自負）中以為聰明
 - b. 我們會對本樹的枝子（猶太民族）誇口
 - c. 到末了我們將處於被砍下（失去我們的救恩）的危險中（羅 11：21-22）
2. 歷史證明我們若不愛以色列的話，我們將會恨她。

在末世時，將不會有任何灰色中間地帶。這是一個屬靈的戰爭，而我們正跟空中執政掌權的在爭戰，而他們就是一直在尋找除滅以色列國家和猶太人的機會。

對於實現神永遠的應許來說，關於以色列的議題是沒有模稜兩可的空間。若以色列國家不再存在，神將被證明對祂的應許失信，也就沒有權力審判撒但和掌管全地。

我們並不是和屬肉體和屬血氣的爭戰，而是在抵抗自古就有的勢力及執政掌權者。不然，還有什麼可以解釋，一個神學觀點竟變成試圖消滅一個民族的藉口？這遠不止是一個神學上的意見，而是一個歷世歷代議題，就是神要建立祂兒子在地上的統治（詩篇第二篇）。

IV. 我們應當如何來理解以色列的奧秘呢？

教會對於神的奧秘，需要有一個正確的態度，就是存一個敬畏和感恩的心來看待它們，也渴望它們被啟示，因這樣的啟示將會影響我們在神裡面的每一件事。神對祂的奧秘是忌邪的，因此祂不會允許它們被那些沒有正確屬靈品質的人來錯誤的處理、輕視、或粗劣的審察。（Katz）

A. 明白和察驗的不同

保羅鼓勵信徒去明白（知識上的）和察驗神的心意。例：去考驗並嘗試它，以致能察驗它是真實的，而讓我們能認同它。

B. 勤奮的學習以及禱告的重要

許多出版的書都是就以色列，教會和末世為主題寫的。對於這些主題也有許多學術上的辯論。我們主要是在禱告性的學習中來進入真實的了解。但以理書第九章在我們如何明白神的奧秘上，給了一個極好的示範。這些經節讓我們知道，但以理是如何領受神對以色列末世心意的啟示。

1. 從“書”上得知（但 9：2）－勤奮的查考聖經
2. 當我們因著領受稀少而來禱告時，我們會領受“智慧、聰明”（但 9：22）

C. 從“書”上得知：正確解釋經文的重要性

許多對以色列的傷害，都是由某個解經系統造成的，這樣的解經系統偏重卓越學者明白經文能力，而忽視普通人明白聖經的能力。學術性的聖經學者體

制給了我們許多美好的東西，但是，它卻經常把解經的任務從禱告的基督徒手中拿走，只交給很少數的頂尖學者，惟獨他們有資格來幫助我們解開書中的密碼，似乎若沒有他們專家性的幫助，對平常人來說，聖經會是一本太難而不能理解的書。

這樣的作法已給教會造成了很大的傷害，也使許多的信徒闖起他們的聖經，因為他們認為自己不夠有智慧來了解聖經真正在說什麼。總之，在讀聖經時，我們要記得聖經是寫給普通禱告的人，使他們可以藉著啓示的靈來了解的。

1. 照文法來解釋

大多數的聖經經節可以用簡單和一般的方式，以它字面上的意思（原文或翻譯）來解釋的。簡單的說，若字面上的意思是明白易懂的，就不要再尋求別的解釋。

我們從能夠確定的日常通用字句和辭彙的含意出發，最大程度地擴大它們的適用範圍。換句話說，我們的解釋必須以合理的方式與文中的字句和文法相符。例：當聖經提到“耶路撒冷”或“錫安”時，它幾乎每次都是在指位於以色列地南方的一個真實存在的城市

就如在平常日用的語言中，我們要允許在話中有些比喻的說法。例：如果我餓了，我會對我的朋友說：“我現在可以吃下一匹馬”，那並不表示我真能吃下整隻的馬，而只是一種“比喻”，我透過如此的說法讓我的朋友知道，我非常的飢餓，我可以吃下極多的食物。用相同的方式來看，當耶穌說“我是葡萄樹，你們是枝子（約 15：5）”，祂並不是在跟祂的門徒說祂有樹根和葉子，而是在用一個比喻的方式，描述他們如何以祂為生命的源頭而與祂連結。

類似地，我們也要允許在文中使用象徵記號（Symbols）。如果一段經節中有象徵記號的話，它通常都會被表明在文中的。大部分的象徵記號都被聖經本身解釋過，而且通常在它們出現的上下文中。以象徵記號來說，若是可能的話，我們應該用經文去解釋經文。象徵記號出現後的那段經文內容通常都是解釋它們的關鍵。例：啓 1：20 就解釋在同一章較早出現的星和燈臺的象徵記號。

象徵記號的例子

啟 1：12，16

12 我轉過身來、要看是誰發聲與我說話。既轉過來、就看見七個金燈臺。...16 他右手拿著七星。從他口中出來一把兩刃的利劍。面貌如同烈日放光。

文中解釋象徵記號的例子**啟 1：20 論到你所看見在我右手中的七星、和七個金燈臺的奧秘。那七星就是七個教會的使者。七燈臺就是七個教會。**2. 以歷史的角度來解釋經文

當我們讀經時，我們也要盡可能地考慮到作者和讀者的歷史背景。聖經是為普通人所寫，也是任何人都能明白的；不過，它是在幾千年前，寫給有不同文化背景的人看的。對於我們這些在 21 世紀的讀者，我們需要試著從他們的歷史背景，來對他們的字句和觀念有一個大致的了解。首先，我們對“這對我有什麼意義？”的問題不感興趣，而是想了解“這對當時所寫給的人有什麼意義？”

例如：若想要完全明白神對亞伯拉罕立約的重要性，那麼了解在古代中東文化中立約的重要性將是非常有幫助的。另一個例子：了解在第一世紀中，羅馬對公民資格的想法，將幫助我們更能明白保羅在教會中所講述，猶太人和外邦人關係的討論。

D. 盛行禁食禱告的需要

我們必須像但以理一樣，是那些能夠在軟弱中，藉著有限的了解，為神對以色列計畫的奧秘來默想和禱告的人。神一定會更多地介入，並不是因為我們講了對的話，而是因為祂想要向尋求祂的孩子們啓示祂的奧秘。我們必須像保羅一樣，求神使我們的心思意念能滿心知道神的旨意（西 1：1-9），以此當做優先要務，以致於我們能在有生之年完全討祂喜悅。

E. 我們必須以謙卑的態度來了解奧秘。**羅 11：18，20**

18 你就不可向舊枝子誇口...。20 你不可自高、反要懼怕。

F. 羅馬書第 12 章-保羅的因此

在思想神對於以色列和教會的偉大計劃中，保羅驚嘆於神豐富的智慧（羅 11：33-36），他希望羅馬的信徒也能行走於啓示的靈中，以致他們能與神對以色列和教會的心意合一。

我們如何預備我們的心來接受啓示的靈呢？

1. 將身體獻上、當作活祭、是聖潔的、是 神所喜悅的。（羅 12：1）
 - a. 那攔阻我們和神心意合一的最大敵人，是我們的意念以及那些與神智慧相反的智慧。
 - b. 祭物是死的。向著今世的智慧和我們自己肉體的慾望，我們應當看自己是死的；而向著基督和祂的智慧是活的。
 - c. 我們不再為自己來活，而是為那愛我們的主而活。
 - d. 我們在禱告（時間），禁食（力氣），給予（權力），愛我們的仇敵上（參看羅 12：9-20），獻上自己。
 - e. 我們認定神的意念高過我們的意念
2. 不要效法這個世界（羅 12：2）
 - a. 這個世界的智慧將會逝去—但我們仍有想要相信這世代學者和哲學家的傾向（如媒體），而不願去信靠神。
 - b. （林後 5：16）— 我們必須不依照肉體來認人。我們必須以神所稱呼以色列的一蒙愛的，來認她（羅 11：28）。
 - c. 耶穌並不依照我們天然人的狀況來愛我們。當我們還在軟弱和破碎中時，祂就愛了我們。

3. 只要心意更新而變化 (羅 12 : 2)

a. 更新我們對於神的看法

我們需要花時間“注視”祂 (詩 27 : 4)。明白神的情感，對於能否查驗神的旨意是很重要的。如果我們並不知道祂是怎樣的神，我們將無法確定祂為什麼做這些事。我們對祂旨意的觀點將隨著我們如何看祂而改變。例如：若我們不知道神是忌邪的，神的審判對我們而言就是毫無道理的。

b. 更新我們對自己的看法

我們必須看自己在神眼中是寶貴的。在神對以色列的計畫中，我們必須瞭解神雖給祂的孩子有特定不同的角色，祂並不偏愛哪一個人。如果我們不覺得神喜悅我們的話，當我們看見祂是如何在我們和別人的生命上作工時，我們將會開始錯誤地相信祂的旨意是殘忍，懷有惡意和不合理的。

c. 更新我們對別人的看法

用神的眼光來看別人— 在祂眼中是寶貴的。我們是否能明白神將亞伯拉罕的後代當作一個民族來愛？他們被愛是因為他們的祖先。

我們必須明白我們是彼此需要的— 我們都是一個身體中的肢體。神在我們裡面創造了一個彼此互動的需要 (羅 11 : 31)。

V. 這個課程的目標

這個課程有三重目標：

- A. 發展一個關於以色列在神計畫中的聖經神學 (過去，現在和將來) — 以謙卑和倚靠聖靈啟示的方式來了解這個題目。

- B. 藉著展現神在歷史中對以色列的工作，開啟對神性情新的了解。我們想要體會神對祂上古子民的心和情感。

- C. 將我們的神學與實際生活相連結。明白神在末世對以色列的計畫會如何影響我們生活的方式？

身為教會，我們必須明白我們在神救贖以色列計畫中的角色，以致我們能相應地預備自己。特別是：

1. 我們為什麼並怎樣為以色列禱告？
2. 我們當如何向教會解釋以色列的重要性？
3. 我們如何對不信的猶太人傳福音？

VI. 這個課程所不做的

- A. 我們並不尋求來高舉以色列民族，而是承認她們在神心中獨特的地位，並因此為他們禱告。**羅 10：12**—神的救贖對於猶太人和外邦人，並無分別。耶穌是*所有人類能以得救的唯一名字*
- B. 神最終的目的是要聚集所有的民族成為一個大家庭。而這也是**在創世記 12 章**裡亞伯拉罕之約的目的。以色列的議題是關乎各個種族，國家及語言之人的救贖。
- C. 如果我們本身是外邦人的話，我們並沒有尋求想要成為猶太人；如果本身是猶太人的話，也不要尋求成為外邦人。我們承認我們有共同的根，我們也認定一個事實，就是除了耶穌，救恩無法從任何人身上得到。
- D. 我們並不是在追求一個預先構想的計畫，而是尋求神話語中的真理。我們必須明白有時祂話語所說的並不是我們所想的。當我們來到神話語面前時，我們或許需要放下我們的一些預設。
- E. 我們的負擔不單單是神在末世對以色列的計畫，也包括為現今以色列地和全世界猶太人中的復興突破來爭戰。