羅馬書11章1-10節

​​ 1 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。2 神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。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：3 「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。」4 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。」5 如今也是這樣，照著揀選的恩典，還有所留的餘數。6 既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。

※以色列人拒絕了基督，把原來拯救他們房角石變成絆腳石（9:30-10:21），意味他們已經拒絕了神的救恩，這樣會讓他們「永遠」被神棄絕嗎？保羅的答案是，神決不可能棄絕自己所揀選的百姓（1中）。因為揀選是神「預先」的決定（知道）。如果神能預知，難道不能預知以色列人會棄絕祂所立的基督嗎？既然祂已經知道他們會棄絕（房角石的預言），祂為什麼依然揀選他們呢？可見神有辦法解決以色列人的拒絕，不會改變祂的決定。接著保羅舉自己得救（1下）為例，以及神曾對先知以利亞所說的話（參《王上》19:10-14）為證，說明神不會棄絕以色列人。

※如果神揀選的恩典和能力是真的，保羅也已經證明是真的，神必然為自己的緣故（證明自己有能力完成所設立的救恩），預留了得救的以色列人（保羅、十二使徒，以及許多相信耶穌的以色列人）。而且揀選既是出於神的恩典，人的行為（決定）就無關緊要—這是從神恩典的角度看。如果神揀選的恩典還要人的作為來配合，恩典豈不就不是絕對的了。

7 這是怎麼樣呢？以色列人所求的，他們沒有得著，唯有蒙揀選的人得著了，其餘的就成了頑梗不化的。8 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。」9 大衛也說：「願他們的筵席變為網羅，變為機檻，變為絆腳石，做他們的報應。10 願他們的眼睛昏矇，不得看見，願你時常彎下他們的腰。」

※保羅認為在神的恩典下，以色列人被分為：蒙揀選的，和頑梗不化的（7）。蒙揀選的，當然是指接受耶穌是基督的，如保羅和耶穌的門徒們…，這些人是神預定揀選恩典下的餘數（5）。其餘的都成了頑梗不化（原文的意思是結痂的）的，這個用詞讓人聯想到《賽》1:5-6描寫以色列人受到審判卻依然「不屈不撓地」得罪神的景象，直到受審判的傷口結了痂（頑梗）無感，他們還以為他們做的是對的，其實神已經離開了他們。

※保羅在8節引用—正確地說應該是把《申》29:4原本的否定式「但耶和華到今日沒有使你們心能明白，眼能看見，耳能聽見。」改為確定式。這樣闡釋的背景也是和以賽亞的書中關於是神讓祂的百姓眼瞎耳聾的預言有關。參《賽》6:9-10; 29:10。

※保羅引用大衛的話，出自於《詩》69:22-23。原本是大衛希望逼迫他的人遭遇的下場，保羅用來說拒絕基督的以色列人的結局，「絆腳石」的主題再次出現。網羅、機檻，都是陷阱的意思，影射拒絕基督，甚至逼迫信耶穌的人終將自作自受—掉入自設想害人的陷阱中。

※筵席，保羅可能以之暗示逾越節的筵席。逾越節筵席上的羔羊，原是象徵以色列人得救贖的記號。以色列人寧願接受律法上規定的逾越節，以為吃筵席上的羔羊可以得救，卻拒絕真正能救人脫離罪惡轄制的羔羊基督，讓原本記念以色列人蒙神拯救脫離埃及（世界）壓制的，也是預表將來彌賽亞來拯救百姓的逾越節筵席，反而成了他們的網羅。（耶穌被釘的那一天，是以色列人預備過逾越節的日子，那些把耶穌釘死的猶太人，趕著看耶穌早點死，好讓他們可以回去守逾越節。參《約》19:31）