

加拉太书释经讲道 -
路德玫瑰的馨香

张麟至牧师

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

加拉太书释经讲道：
路德玫瑰的馨香

Copyright 2020

By Paul L. Chang 张麟至

(PLJChang@gmail.com)

E-Published in 2020 by

Pastor Paul L. Chang

U. S. A.

谨将此书献给
亦师亦友的李定武牧师
唯独圣经我在神学院读到
也在他身上活生生地学到

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

目录

书目			vii
序言			xiii
第一篇	1.1-10	新世代的迎战	1
第二篇	1.11-17	成为我异象	15
第三篇	1.18-24	唯独基督	27
第四篇	2.1-14	十四年的恩典岁月	39
第五篇	2.15-21	唯独信心	51
第六篇	3.1-5	十架活画眼前	67
第七篇	3.6-9	属天道路的先鋒	81
第八篇	3.10-14	一条越照越明的路	95
第九篇	3.15-22	与你有约	109
第十篇	3.23-29	神的形像的密码	123
第十一篇	4.1-7	作神的后嗣	137
第十二篇	4.8-11	乞丐王子	149
第十三篇	4.12-20	直等到基督成形在心里	159
第十四篇	4.21-31	伊甸园延长赛	171
第十五篇	5.1-12	自由人要站立得稳	183
第十六篇	5.13-15	爱德至上	197
第十七篇	5.16-26	走在圣灵的能力中	209
第十八篇	5.19-26	你与主同死了吗？	223
第十九篇	6.1-10	爱的叮咛	233
第二十篇	6.11-18	时常携带耶稣圣名	247
第二十一篇	诗篇115.1	十架神学的反思： 五个唯独的精神	261

书目

Walter Bauer (1877~1960), *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. 5th ed. 1958. ET: William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich & Frederick W. Danker. Univ. of Chicago Press, 1979. 这部希腊文字典用BDAG代表。

加拉太书注释

John Brown (of Edinburgh, 1784~1858), *An Exposition of Galatians*. AP&A, n. d. 这本书也收在Geneva Commentary Series, Banner of Truth内。

F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. Eerdmans, 1982.

John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*. *Calvin's New Testament Commentaries*. Rev. 1556. Vol. 11. ET: 1965. Eerdmans, 1965.

David A. deSilva, *The Letter to the Galatians*. NICNT. Eerdmans, 2018.

James D. G. Dunn, *Romans 1-8*. WBC. Word, 1988. 这一套是罗马书注释，列在此是因为它与加拉太书很有关系。

_____. *Romans 9-16*. WBC. Word, 1988.

_____. *The Epistle to the Galatians*. Hendrickson, 1993.

Ronald Y. K. Fung, *The Epistle to the Galatians*. NICNT. Eerdmans, 1988.

William Hendriksen, *Galatians and Ephesians*. NT Commentary. Baker, 1979.

Craig S. Keener, *Galatians: A Commentary*. Baker Academic, 2019.

J. B. Lightfoot, *St. Paul's Epistle to the Galatians*. 1865. Reprint by Hendrickson, 1993.

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

Richard N. Longenecker, *Galatians*. WBC. Word, 1990.

Martin Luther, *Commentary on Galatians*. 1531 delivered at Wittenberg. ET: 1577, 1807, 1924. Reprint by Revell, 1988.

J. Louis Martyn, *Galatians*. Anchor Bible. Doubleday, 1997.

Leon Morris, *Galatians, Paul's Charter of Christian Freedom*. IVP, 1996.

Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. Baker Academic, 2013.

William Perkins (1558~1602), *A Commentary on Galatians*. 1617. ed. Gerald T. Sheppard. The Pilgrim Press: NYC, 1989. 伊利莎白时代清教徒作品。

Herman N. Ridderbos, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia*. NICNT. Eerdmans, 1953.

加拉太书研究

Stephen Kaung, 江守道, 基督福音的三根柱石。基督徒福音出版社：台北市, 1979 (?)。

Jessie Penn-Lewis, *The Cross of Calvary and its Message*. 7th ed. 1903, 1947. The Overcomer Book Room.

John W. Sanderson, *The Fruit of the Spirit: A Study Guide*. Zondervan, 1972.

Moisés Silva, *Explorations in Exegetical Method: Galatians As a Test Case*. Baker, 1996.

Merrill C. Tenney, *Galatians, The Charter of Christian Liberty*. 2nd ed. 1950, 1957. Eerdmans, 1989.

加拉太书讲道

Philip Graham Ryken, *Galatians*. Reformed Expository Commentary. P&R, 2005.

新约神学

Raymond E. Brown, *A Risen Christ in Eastertime: Essays on the Gospel Narratives of the Resurrection*. Liturgical Press, 1991. 96 pages.

Richard B. Gaffin Jr., *By Faith, Not By Sight: Paul and Order of Salvation*. 2nd ed. P&R, 2006, 2013.

_____. *Perspective on Pentecost*. P&R, 1979.

_____. *Resurrection and Redemption: A Study in Paul's Soteriology*. P&R, 1987.

F. W. Krummacher, *The Risen Redeemer: The Gospel History From the Resurrection to the Day of Pentecost*. ET: 1862. Reprint by New Ipswich, New Hampshire: Pietan Publications, 1994.

George Eldon Ladd, *A Theology of the New Testament*. Eerdmans, 1974. 中译：赖氏新约神学，华神。赖德是Fuller神学院早期的新约教授，虽然他不是新约末世论的创意者，但是透过他的教学，可说是影响力最广的学者。此书以末世论的架构来看整本新约。

Andrew T. Lincoln, *Paradise Now and Not Yet*. Cambridge, 1981.

T. V. Moore, *The Last Days of Jesus: The Forty Days Between the Resurrection and Ascension*. 1858. Reprint by BOT, 1981. 212 pages paperback.

John Owen, *Meditations and Discourses on the Glory of Christ*, in *Works*, 1: 274-461。欧文晚年作品，死后第二年(1684)出版。克伦威尔身旁权倾一时的人，并未因清教徒革命的失败而抑郁。欧文将奥古斯丁的「信心~眼见」末世观加以发挥。教会热衷灵命，常乞灵于奥秘派；事实上植基于圣经的更正教灵命学十分深厚，更值得发掘。

_____. *Works*, 2:243-46. 这是欧文最早(1657)有关圣灵作「质」的诠释。

_____. *Works*, 4:407-12. 这是欧文晚年(1681)有关圣灵作「质」的诠释，属他的巨作圣灵论的第八卷。

Herman Ridderbos, *The Coming of the Kingdom*. ET: Presbyterian & Reformed, 1962. Ridderbos也是新约神学大师级的人物，此书由新约末世观研究四福音书的国度。

_____. *Paul: An Outline of His Theology*. 1967~72. ET: Eerdmans, 1975.作者用同一的观来处理保罗神学思想。

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

_____. *When the Time Had Fully Come: Studies in New Testament Theology*. 这本书是新约末世论的简介。

C. R. Vaughan, *The Gifts of the Holy Spirit*. 1894. Banner of Truth, 1975. Pp. 303-20.

Geerhardos Vos, *The Kingdom of God*. 这是一本小书，介绍圣经的末世观。

_____. *Pauline Eschatology*. 1930. Presbyterian & Reformed, 1986. 这本书可说是近代新约神学的滥觞，作者早在1912年发表“The Eschatological Aspect of the Pauline Conception of the Spirit”一文。它的解经影响了下一代的新约神学。直到今日在新约末世论方面，此书仍是经典作。霍志恒 (Geerhardos Vos) 可说是近代圣经神学的开山祖师。

保罗新观

N. T. Wright, *The New Testament and the People of God*. vol. 1 of Christian Origins and the Question of God. Augsburg Fortress, 1992.

_____. *Jesus and the Victory of God*. vol. 2 of Christian Origins and the Question of God. Augsburg Fortress, 1996.

_____. *The Resurrection of the Son of God*. vol. 3 of Christian Origins and the Question of God. Augsburg Fortress, 2003.

_____. *Paul and the Faithfulness of God*. vol. 4 of Christian Origins and the Question of God. Augsburg Fortress, 2013.

_____. *The Gospels and the Story of God*. The four gospel writers as theologians in their own right. (in planning)

_____. *The Early Christians and the Purpose of God*. The practical, hermeneutical and theological implications of all of the above. (in planning)

_____. *What Saint Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity?* Eerdmans, 1997.

_____. *Paul*. Fortress, 2005.

(批判保罗新观的书籍，包括为之辩护者)

Garwood P. Anderson, *Paul's New Perspective: Charting a Soteriological Journey*. IVP, 2016.

John M. G. Barclay, *Paul: A Very Brief History*. IVP, 2018.

Edited by Michael Bird & Preston M. Sprinkle, *The Faith of Jesus Christ: Exegetical, Biblical, and Theological Studies*. Hendrikson, 2009.

Michael F. Bird, *Introducing Paul: The Man, His Mission and His Message*. IVP, 2009.

D. A. Carson, "Lectures on the New Perspective on Paul." 3 sessions. 麦种出版社将之中译出来：「保罗新观点讲座」三讲。(可上网阅读或下载。)

John Piper, *The Future of Justification: A Response to N. T. Wright*. Crossway, 2007. 这位著名的牧师本身也是新约博士(University of Munich, 1974)。

Brian S. Rosner, *Paul and the Law: Keeping the Commandments of God*. IVP, 2013. Series Editor D. A. Carson. 保罗重估律法、先知书与智慧书。

Thomas R. Schreiner, *Paul, Apostle of God's Glory in Christ: A Pauline Theology*. 2nd ed. IVP, 2001, 2020. 一方面作者找出保罗的世界观，另一方面也与当代保罗研究互动。

Preston M. Sprinkle, *Paul and Judaism Revisited: A Study of Divine and Human Agency in Salvation*. IVP, 2013. Foreword by Stephen Westerholm. 作者从回应 E.P. Sanders 的 NPP 大作 *Paul and Palestinian Judaism* 开始，在申命记和先知文学里，探讨保罗对犹太主义批判的程度。

Guy Prentiss Waters, *Justification and the New Perspectives on Paul: A Review and Response*. P&R, 2004.

Stephen Westerholm, *Perspectives Old and New on Paul: The "Lutheran Paul and His Critics"*. Eerdmans, 2004. 中译：陈永财译，魏斯特鸿，保罗神学：新旧观。麦种出版社。

_____. *Justification Reconsidered: Rethinking A Pauline Theme*. Eerdmans,

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

2013. 中译：谭达峰译，魏斯特鸿，再思保罗称义观。校园书房，2017。

Ben Witherington III and Jason A. Myers, *Voices and Views on Paul: Exploring Scholarly Trends*. IVP, 2020. 介绍过去二十年来研究保罗之学术情形，包括保罗新观等。

序言

按理说，在改革宗神学院读书的我，应该对马丁·路德的兴趣不会那么大；虽然身为更正教基督徒的我们，对他都不会陌生，毕竟我们都是他的属灵的后裔。真正产生兴趣，是在1987年秋神学硕士资格考试时。因我要读清教徒，所以宗教改革史是考试大项。在详细深入预备时，才对路德的伟大，真有了认识。那时距离宗改五百周年还有30年，对于年轻人来说，还很久。

三十年大概就是一个传道人一生事奉精华的时间，但是很快地就过去了。2017年宗改五百周年，也是我六十六岁退休的那年，我了了一樁心愿：在三~四月带了一群会友去德国和瑞士，亲身到当年发生宗改诸大事件的景点，做了十三天的宗改之旅，感受十分震撼。

我虽然在神学院里陆续读到神学博士，但都偏在清教徒历史神学，所以对两千前后搅扰北美教会界的保罗新观(New Perspectives on Paul)，几乎不得闻知。2014年到了马利兰华人教会服事后，才知道这个争议已经延烧到华人教会了。感谢麦种出版社在2013~2014年，连续三次登载卡森(D. A. Carson)教授的三篇专题讲演。一群会友就用周三晚的神学课程，同来学习这三篇讲演，获益良多；也知道这场属灵的战斗已打击到更正教的根基——因信称义——了！没想到退休以后一年半，又到亚特兰大北堂(ACCCN)牧会；这里有一群十分重视真道的会友，也一同研读保罗新观的讲演。这些学习也激发我应好好传讲因信称义之教义。

2017年九月我们夫妇又跑了另些宗改旅程。2019年九月，带了二十多人做宗改自驾游。两年下来，觉得路德予我十分亲切。

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

在路德宗改29年的岁月里，六次出版他的加拉太书讲道集。他格外重视这卷书，是因为其中的因信称义信息正是宗改的核心。2020年起，我决定在教会里传讲这卷书，（但有两篇是2014年在马利兰教会[CBCM]讲的；）这样，可以走进保罗的神学世界里，探究这教义的来龙去脉。愿主的灵与祂的道再次激励我们认定因信称义之真理，并实行它的涵意。

释经讲道共有二十篇。最后加上2017年底时，于几处教会传讲宗改五百周年纪念之信息：十架神学的反思－五个唯独的精神。在奥斯堡国会期间(1530)，选侯提议设计路德玫瑰，由路德诉说其意义，史宾格勒(Lazarus Spengler)完成美术设计。其上各种的颜色都有意义；不过，我们注意的是五瓣花所代表的，正是宗改五个唯独的精神(细节看第21篇)。据此，本书取名叫：路德玫瑰的馨香。我们都应当像路德一样，「在各处显扬、那因认识基督而有的香气。」(林后2.14)

张麟至牧师 2020/12/31
Suwanee, Georgia, U.S.A.

注：每篇信息后附有一诗歌。圣徒诗歌(*Hymnary*)是我常用诗本。H495代表该诗本第495首，类推。

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第一篇 新世代的迎战

读经：加拉太书1.1-10

诗歌：我锚已抛牢(*My Anchor Holds.*)

属灵解放宪章

加拉太书在近代的新约学术界，再度获得关注。一百年前，F. W. Farrar称誉本卷书是「属灵解放的大宪章」(“the Magna Charta of Spiritual Emancipation”), 精准地抓住了本卷书的主题，以及它在教会历史上的定位。¹ 本卷书的主题经文是5.1, 「基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。」这卷书在宗教改革时，在路德的手上大放异彩，它所释放出来的信息，成为宗改沛然莫之能御的力量。他甚至说，「加拉太书是我的书卷，我已经与它结婚了。它成了我心爱的凯瑟琳(Catherine Von Bora, 1499~1552)。」²

¹ F. W. Farrar, *Message of the Book of the Bible*. (London: Macmillan & Co. Ltd., 1909.) 1:258. Quoted by many commentators. 引自Merrill C. Tenney, *Galatians, The Charter of Christian Liberty*. 2nd ed. 1950, 1957. (Eerdmans, 1989.) 16.

² Martin Luther, *What Luther Says: A Practical In-Home Anthology for the Active Christian*. ed. Edwald M. Plass. (Saint Louis: Concordia Publishing House, 1959.) 989. 凯瑟琳是路德的妻子，1525年结婚，到路德1546年过世，结缡21年。他们的爱情是宗改时的佳话。

这个属灵的自由非同小可，它解除了中世纪以来，天主教对称义的误解以及滥用忏悔礼、所造成的桎梏。这个桎梏不仅压制了教会的成长，也妨碍了社会的进展。不仅如此，1517年万圣节那一天，马丁·路德所张贴的九十五条，等于向整个神圣罗马帝国宣告，称义和自由是神所赐的白白的恩典；不久后，他更加码说，它们是惟独因信而得的。在路德宗改的29年里，他一共出版了六次加拉太书讲集；³道理很简单，因为它的信息正是宗改的核心。

前年才过了宗改五百周年；可是在过去数十年来，加拉太书所揭橥的因信称义而有的自由，再次受到攻击；⁴而且他们诋毁这个教义的第一突破点，就是宣称路德错解了保罗的称义的教义。他们认定一切的错误的出发点就是，路德盲从了写忏悔录的奥古斯丁，从而落在良心自省的泥淖里。⁵这是晚近一甲子「保罗新观」(New Perspectives on Paul, 简称NPP)学者们的观点。

让我们再回到本卷书，领略属灵自由的原汁原味。在使徒保罗十三卷的书信里，本卷是火药味最强烈的一卷，极富争辩性。它的问安语十分奇特，更奇特的是问安以后，没有书信一定会有

³ 1519 (根据1516~1517讲课), 1523, 1525, 1534; 1535 (根据1531全面翻新的讲课), 1538。除了1525年者为德文本，余皆拉丁文。这六次的印行其实只有两种版本：1519, 1535。英译本有两种，系根据1519及1535者。今天我们通行读者，是1535年的版本。参Arland J. Hultgren, *Luther on Galatians*. Luther Seminary, St. Paul, MN. 2000 summer.

⁴ 因信称义一语，因信(διὰ πίστεως)之介词διὰ后接所有格的πίστεως(信心)，它的意思是「凭借」、而非「因为」。所以因信称义的意思是借着我们的相信，神称我们为义；而非因为我们的相信，神称我们为义。然而，我们仍按和合本译文约定成俗使用(参加2.16，罗3.22等多处)。在此声明。

⁵ 参Kristen Stendahl, “The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West.” *Harvard Theological Review* 56 (1963): 199-215. 引自Stephen Westerholm, *Justification Reconsidered: Rethinking A Particular Theme*. (Eerdmans, 2013.) 1.

第一篇 新世代的迎战(1.1-10)

的感恩语。1.6的「我希奇...」就开启了全卷书的漫天烽火。保罗为什么要这么样写信呢？只因为该地区众教会发生了致命的危机，使徒以为解决这天大的问题是刻不容缓。

教会首度危机

我们要稍微认识一下保罗早年的生平。⁶ 这卷书是保罗十三卷书信的第一封，约写作在主后49年。当年使徒们在耶路撒冷开了大会，肯定因信称义的教义，这事记载在使徒行传十五章里(参加2.1)。在大会一开完之后，保罗就写了这封书信给南加拉太地区的众教会，这些教会是他在46~48年宣道才建立的。

当时有些犹太主义者基督徒们，沿着保罗走过的脚踪，破坏神的工作，当然也就拆毁了刚才建立的外邦人的教会。事态极其严重，所以保罗用字遣词直截了当，而且犀利猛烈。

问安语富玄机(1.1-5)

1.1-5是书信的问安语，它和其他书信者也十分不一样，透露了这次属灵风暴内的玄机。在第一节里，表明写信者是使徒保罗之后，他用了一长串的语汇，来描述他的使徒职权：

不是由于(ἀπό)人，也不是借着(διὰ)人，
乃是借着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父神。

1.2-3倒是平常的问安语。为什么保罗要这样地叙述他的使徒职权的来源呢？

外邦使徒保罗

加拉太书2.9透露初代教会的一件大事，就是原来的安排的十二使徒，加上长老雅各－其实他也是使徒身量与权柄的－是为了向犹太人传福音的，而保罗陡然的兴起，则是为了向外邦人传

⁶ Craig S. Keener, *Galatians: A Commentary*. (Baker Academic, 2019.) 1-45. 加拉太书涉及到许多争议，我基本上采用本作者的许多观点。

福音的。福音走向外邦人，这是破天荒的事，叫犹太基督徒很难接受的。最早向外邦人传福音的事，记载在使徒行传第十章，幸好是彼得打开这扇大门的。可是现在居然出现了一位保罗，号称是主特别按立，要专门向外邦人传福音的，那些犹太主义者能接受吗？

还有，外邦人是怎样信耶稣的？犹太主义者执着说，他们必须和犹太人一样，就是信耶稣 + 遵从律法、特别是仪礼律的要求，譬如受割礼、守安息日等。保罗是怎么说的呢？徒13.16-41记录下来他在圣经上所讲的第一篇讲章，其中以因信称义的教义为结束：

13.38 所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。13.39 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。

这是他在约46年于彼西底的安提阿所讲的道。保罗一路传道，都有犹太人攻击他、搅扰他、逼迫他、反对他。

耶路撒冷大会

因信称义的教义是他们不能容忍的，于是他们就到耶路撒冷教会去告状。事情闹大了，使徒们和长老雅各必须解决，于是他们在49年开了耶路撒冷大会，专一解决这个冲突。这事记载在使徒行传第15章。大会圆满结束，并去信给众教会，交待几点要注意的事：

15.28 因为圣灵和我们定意不将别重担放在你们身上；惟有几件事是不可少的，15.29 就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安！

换言之，保罗所强调的称义教义被众使徒们肯定了。

大马士革经历

事情就这样了结了吗？事实上，那些反对者早已到各教会去

第一篇 新世代的迎战(1.1-10)

做破坏的工作了，他们也同时攻讦保罗和他的使徒职权。这是保罗为什么要护卫他自己的职权。那么耶稣都复活升天了，怎么会有人蒙召做使徒呢？难道保罗见过复活的主吗(参林前9.1c)？这正是保罗在此提及复活基督的缘故。

加拉太书1.1触及复活基督从天降临在大马士革城门口一事：

徒9	徒22	徒26
3 扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他；4 他就仆倒在地，听见有声音对他说：「扫罗！扫罗！你为甚么逼迫我？」	6 我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。7 我就仆倒在地，听见有声音对我说：「扫罗！扫罗！你为甚么逼迫我？」	13 王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我并与我同行的人。14 我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：「扫罗！扫罗！为甚么逼迫我？你用脚踢刺是难的！」
5 他说：「主啊！你是谁？」 主说：「我就是你所逼迫的耶稣。」	8 我回答说：「主啊，你是谁？」 祂说：「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。」	15 我说：「主啊，你是谁？」 主说：「我就是你所逼迫的耶稣。」
7 同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。	9 与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。	

保罗在此驳斥他的使徒职权受人怀疑一事，他确实亲眼看见复活的主，并且同时蒙召做使徒。在使徒行传26.16-18，神说：

26.16你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事、作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。26.17我也要救你脱离百姓和外邦人的手。26.18我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。

这段是加拉太书1.1最佳的注释。

看哪神的羔羊(1.4-5)

然后在1.4又多了一个子句，用来描述基督救赎的工作。保罗用1.4来诠释为什么恩惠与平安能够临到收信的众教会。救恩出于耶和华，父神是救赎大业的发动者，旨意是祂下达的，由神子基督来完成的。

一次永远救赎

祂怎样完成救赎呢？乃是「为(ὕπερ)我们的罪舍(δόντος)己」，动词用的是过去式分词，是一次永远完成的事！「但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。」(来10.12)

这里明显是看到以赛亚书53.5-6, 12的那只神的羔羊：⁷

53.5但是祂为我们的过犯受害，
为我们的罪孽压伤。
因祂受的刑罚，我们得平安；
因祂受的鞭伤，我们得医治。

53.6我们都如羊走迷，
各人偏行己路；
耶和华使我们众人的罪孽，
都归在祂身上。

...

53.12c-f因为祂将命倾倒，以致于死；
祂也被列在罪犯之中。
祂却担当多人的罪，
又为罪犯代求。

加拉太书1.4的叙述之简洁，与哥林多前书15.3-4类似：

15.3我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为(ὕπερ)我们的罪死了，^{15.4}而且埋葬了；又照圣经所说，

⁷ Keener, *Galatians*. 53-54.

第三天复活了。

我们注意到两处都用同样的介词(ὕπερ), 强调救赎是替代性的(substitutionary atonement), 这是当日的犹太主义者和今日的保罗新观派, 所竭力要否认的。

基督活画眼前

当保罗特别岔出去, 写了1.4时, 他的心情是很痛苦的, 因为这样的一位基督, 已经被受了蛊惑的教会抛弃了。因此他在3.1高分贝地责问他们:「无知的加拉太人哪, 耶稣基督钉十字架, 已经活画在你们眼前, 谁又迷惑了你们呢?」他紧接着在1.6说,「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的, 去从别的福音。」在他们离弃福音前, 他们已经背弃了那位独特且独一的羔羊基督了。因此保罗一定要在1.4将羔羊的异象, 再次活划在他们的眼前, 好谆谆告诫他们, 千万不可离弃基督, 一旦离弃祂, 你们的结局就是永远的灭亡, 太可怕了。

跨入崭新境界

那么基督之拯救我们, 是否就是背负我们的罪而已呢? 1.4末了还有一目的子句:「要救我们脱离这现今(ἐνεστώτος)罪恶的世代。」这个目的太神圣了、太高超了、太荣耀了。使徒告诉他们, 基督的救赎乃是新出埃及记, 不只脱离罪恶, 而且脱离那个邪恶的世代; 不只告别那个邪恶的世代, 而且要进入另一个崭新的世代, 就是圣经所启示的末后的世代、崭新的世代、要来的世代、永远的世代。那是一个新的境界, 而且它不是到了末日才出现的, 而是今天就已经片面地降临在人间了。这是新约神学的「业已实现, 但尚未臻于圆满」(already, not yet)的道理。

在加拉太书1.1-5的问安语内, 保罗将他传给该区教会的福音, 做了一个简洁的摘要, 也等于提醒他们: 福音与基督的宝贵, 回来吧!

无感谢的书信(1.6-10)

本卷书是保罗书信里问安后没有感谢词的一卷。1.6一开始就说「我希奇」(θαυμάζω)，这是责备之语。不但没有祝福，且有咒诅。1.6开头说，「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的」，接着讲到四件事：(1)你们去从别的福音，(2)那非福音，而是搅扰，(3)另传福音者当被咒诅，(4)与你们所领受者不同，当受咒诅。

独特独一福音(1.6-9)

「福音」(εὐαγγέλιον x76)是本卷的钥字之一，新约出现76次，本卷内有七次(1.6, 7, 11, 2.2, 5, 7, 14)，动词「早已传福音」(3,8: ἐνευλογηθήσονται x1)，以及「传福音」(1.8, 9, 11, 16, 23, 4.13: εὐαγγελίζω x55)；共有14次。什么是福音？前面在1.4已做过简报了。有几个福音？先问有几位基督？有几只神的羔羊，是圣洁没有瑕疵的？惟有独特的一位，那么答案很简单，福音也是独特且独一的，根本没有所谓另一个福音。

新金牛犊事件(1.6)

1.6的「这么快」(οὕτως ταχέως)一语叫我们想起了金牛犊事件，出埃及记32.8说以色列人「快快偏离了...」，LXX用的译文也是同一个字(ταχύς)；申命记9.12也是一样。士师记2.17也是讲以色列人进迦南地后，也是「速速的偏离...」，LXX的译文也是一样。

保罗大概前脚才走(46~48年)，偏离就发生了。加拉太地区背道之严重，犹如往昔以色列人的拜金牛犊一样，而且都是「快快偏离了...」、「这么快离开...」。他们和仇敌所受的，都是恩约下的咒诅，十分可畏，因此使徒急得不得了，要尽快地写出这封信，纠正他们的错误。正确的答案是只有独一的福音，因为只有独一的十架，曾钉在其上的只有一位独一的基督，这个真理是丝毫含糊不得的。

灵界也介入了(1.8)

保罗在此提及「天使」(1.8)，绝非修饰而已，而是真有灵界的天使介入搅和。当然这天使绝非善类，乃是天空属灵气的恶魔(弗6.12)。保罗曾警告哥林多教会：

11.13那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。11.14这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。11.15所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。(林后11.13-15)

原来反对方是假使徒，他们的背后有撒但的撑腰，而他们不过是堕落天使的差役而已。

在初代教会的犹太主义者里面派别复杂，有的是「敬拜天使」的(西2.18)，使得那些反对的势力格外地激烈偏离，因为那些落到错谬中的人，还以为碰上了光明的力量呢。有时属灵的经验会使人往错误的道路上直奔，而不顾圣经清楚的指引。

犹太主义素描

那么那班反对者究竟是怎样的人呢？我们通常称之为犹太主义者，他们更改了十架福音(1.6-9)，极可能涉及了灵界的势力(1.8，参林后11.13-15，西2.18，启2.9, 3.9)，他们很会讨人的欢喜，使人趋之若鹜(加1.10)，他们是根本是假弟兄，要引诱教会回到犹太教，放弃因信称义而有的属灵的自由(2.4)，换言之，做奴仆(2.4, 4.9, 24, 5.1)，他们主张外邦人信主了，也要行割礼(2.12, 5.11, 6.12-13, 15, 17)，即使信主了，之后还要靠行律法成全(3.3)，守律法包括仪礼律，如谨守日子、月份、节期、年份等(4.9-10)，但另一面，这班人也会放纵情欲，却给自己某种宗教的说词(5.13, 19-21，参腓3.19)。这派人士在加拉太书出现时，只是雏型，到了后面会更加组织化、拓深化。

迎战保罗新观

我们已进入第21世纪了，宗改已经五百年了，但在福音派内

出现了「保罗新观」(New Perspectives on Paul)。应译为众新观，因为在他们里面还有不同的讲究，但同有一特点，就是离弃了因信称义的教义。「根基若毁坏，/义人还能做什么呢？」(诗11.3)
废弃因信称义

称义的教义是教会兴衰的枢纽，仇敌要撂倒教会，最简单的方法就是抽掉她的根基，即打击称义的教义。保罗新观最令人担忧的地方是，他们并不是拿掉各种教义。百年前的自由派是明目张胆的恶人，摆明态度否定圣经，不认基督的道成肉身、复活与再来等。基督徒一看一听就能分辨了。

但是保罗新观不一样，他们保持所有教义的词汇，你说圣经无误，他们也说对对，圣经无误；你说基督复活了，他们也说基督复活了；你说称义，他们也说称义；你说信心，他们也说同一个希腊字，但选择了另一个意思信实…。我们讲许多正统教义及词汇，他们也都共鸣，只是他们将这些神学概念重新定义了，而且用他的释经法曲解经文，将原有的真理替换掉，并将神的儿女引到错谬中。

名重新约士林的邓恩(James D. G. Dunn, 1939~2020)，在他的罗马书注释(罗1.17)里，显然跟随桑德斯(E. P. Sanders 1937~)颠覆性的拉比研究，而重新定义神的义之意涵。他认为，神的义在旧约里基本的概念就是「关系」，因此它不再是个人的德行，而属于社会人的质素！称神是公义的，在乎的是祂和百姓之间的盟约关系了。当神击打仇敌、拯救百姓，祂就是公义的(参出9.27，撒上12.7等)。注意，邓恩大胆地决断，「公义乃是盟约信实」(罗3.3-5, 25, 10.3, 9.6, 15.8)，在这观念下的保罗神学当然呈现另一番情景。称义一词虽用，当公义的意涵掉包了，称义的定义也跟着改变了。

至于「神的义」(δικαιοσύνη..θεοῦ)在邓恩的诠释下，所有格的神(θεοῦ)在其中扮演受词性及主词性的两者功能，因此该词串的意义是「神在盟约关系内的活动，好将人带入并维持于其

中。」⁸ 神的公义、圣洁不再是十诫所启示之神的美德，而称义过程中赦罪一词也几乎销声敛迹。

保罗新观的可怕在于它沿用信心、公义、神的义、称义、因信称义等等的圣经词汇，来铺陈它的神学。它比自由派神学鼻祖士来马赫(Friedrich Schleiermacher, 1768~1834)更可怕，因为后者明摆着是新派人士，而前者号称是福音派，稍一不防，其结果是木马屠城。

重订释经规则！

保罗新观最厉害的，就是重新定义释经学，重订教会解经的规则，然后告诉你另一种符合圣经的选项。

但问题是谁授权给他们重订释经学的基本原则？不再以经解经了，这个方法用了两千年，他们说现在我们要用拉比学(Robbinism)来解经，而这些拉比是并非接受耶稣和保罗的拉比！

令人忧心现象

如果华人教会领袖能像美国福音派者出来为真道辩驳，情况将更明朗。反过来说，若有福音派学者，或许为着学术研究说，保罗新观值得研究；他可能不清楚教会界的需要，可是这话一说，书房就奉若依据，大发热心地翻译赖特(N. T. Wright, 1948~)的作品，即使是厚达800页左右的大部头系列作品，也出版了，又大力推销，叫信徒去读。不久后2017年宗改五百周年，同一位学者也在刊物上写文章呢。我就好奇他会写什么呢？他在称誉路德的因信称义教义。这似乎是吹两种不同的号声吗？羊群会莫衷一是的。如果为教会界守望而吹单一号声，不是建立教会吗？

福音派的书房是正统福音派教会界的公器。英美的校园书房(IVP, Intervarsity Press)的生意做得这么大，也不出版捧保罗新观的书。要出版，就是出批判新观的书，黑白界线总要恪守的。

⁸ James D. G. Dunn, *Romans 1-8*. WBC. (Word, 1988.) 40-41.

2020年在美国某大夏令会研习会上，有讲员公然为保罗新观背书。下面听众可有数百人呢，影响可谓不小。如果有人讲了，听众上前去挑战、去质疑，甚至在邀请讲员之前，要求他先对新观表态，这样，在这场神学争辩上，或可发挥止血功效。

这种敌我不清的声音不稀奇，一位北美常在教会界讲道的学者也同意保罗新观对「信心」原文(πίστις)的诠释。⁹ 新观常取舍此字的意思为「信实」，而非「信心」。为什么？因为他们要刻意地消灭「因信称义」的教义。即使上述这位学者会说他不是保罗新观者，但是不能否认的事实是：他已不知不觉在协助人将因信称义的教义之根基掉包了。

坚守古老福音

十架只有一个、基督只有一位，福音可能有两种吗？教会自古以来所持守的因信称义的教义若就是奥古斯丁、路德、加尔文等人所诠释者，保罗新观可能是另一选择吗？听保罗的警告：

基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。(5.1)

保罗新观的称义说穿了就是行律法而称义，基督徒们要将腰带系好，因为我们已经介入一场教义的争战了。准备好去争战，请听犹太书勉励的话：

^{1.3}亲爱的弟兄啊...要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。...^{1.20}亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，^{1.21}保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。

⁹ Douglas J. Moo对“the faith of Christ”的词串，做了深度的分析。它在保书信里出现有八次(加2.16 x2, 2.20, 3.22, 罗3.22, 26, 弗3.12, 腓3.9)，新约另见于雅2.1, 启2.13, 14.12。类似语汇见徒3.16, 罗3.3, 可11.22。详见Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 38-62.

祷告

我锚已抛牢(*My Anchor Holds*. H495)

¹波浪怒涛势汹涌 滚滚欲吞我惊魂
狂风怒号声可怖 但我已知得安稳
因我有一坚固锚 永永远远不动摇
*任你风急浪又高 我锚已经安然抛
虽我人轻船又小 靠主恩典不动摇
我锚稳固 安全又可靠

²虽然浪潮如山倒 隐伏危机四围绕
虽然满天乌云罩 虽然风暴雨又狂
安然站立不动摇 我锚紧抛盘石上

³风浪交加愈紧迫 愈觉我锚真可靠
眼不能见信心炼 紧系我心抗狂澜
使我能驾风暴上 直到风暴全止消

⁴忧患几乎漫我魂 伤痛犹如浪滚滚
正当恶者在引诱 正当风雨掩日头
我靠基督能强勇 因我有一坚固锚

My Anchor Holds. William C. Martin, 1902

MY ANCHOR HOLDS 7.7.7.7.7 D. Daniel B. Towner, 1902

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第二篇 成为我异象

读经：加拉太书1.11-17

诗歌：你是我异象(*Be Thou My Vision.*)

福音旋律再起

在基督教或说神国发展的历史上，主后49年十分关键，因为这一年定基督教的生死。先是在耶路撒冷，使徒们召开了教会历史第一次的大会，确定了因信称义的教义，是合符圣经的，与之相关的是确定向外邦人传扬福音的路线，是正确的。

当时神国中出现了一种要置教会于死地的病毒，就是犹太主义化的基督徒所坚称的，称义是靠行为，不是藉信心，而且外邦人即使归主，还要照归化犹太人的规矩走。这场大会排斥了这种说法。

这样的病毒不但兴旺在犹太地，同时也出现在新兴的宣教地区，因此，使徒保罗在大会一结束，就立刻写了这封书信，给加拉太省南部的众教会，呼吁他们悔改，回到基督恩典的怀抱里。

1.11-12又回到1.1的主旋律，福音的源头惟独是基督，这是独特惟一的源头，其他的都是搅扰(1.7)、迷惑(3.1)、离间(4.17)、虚假(2.4)、奴隶(2.4, 4.9, 26, 5.1)、咒诅(1.8-9)。这是教会生与死的争战！

1.11-12 福音本质	1.1 使徒职权
不是出于(κατά)人的意思 不是从人领受的 不是人教导我的	不是由于(ἀπό)人 不是借着(διὰ)人
乃是从耶稣基督启示来的	乃是借着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父神

反对因信称义教义之人深知，要打击这教义，就要先打击保罗的使徒职权，即一口咬定他并非使徒，当然也就无权诠释福音及传扬福音了。

1.11-17的结构是这样的，呈交错式的排列：¹

A 我的福音非来自任何属人的来源(1.11-12b)

B 它来自启示(1.12c)

B' 当神将祂的儿子启示我时(1.13-16b)

A' 我就不与任何人商量(1.16c-17)

基督穿越启示(1.11-12)

1.11一开始有一个连接词，「现在」(γάρ)。² 现在使徒回头来解释他的职权和所传的福音一样，都是源自复活的基督。保罗一共用了三个不同的介系词，来讲述福音绝非源自人的发明；进而宣告它的源头乃是「从耶稣基督启示来的」。

使徒在此使用了「启示」(ἀποκάλυψις)一字，它把基督的末世性带进来了，正如1.4所意味的，这启示是从新世代照射进来的。我们如何脱离这罪恶的世代呢？新世代乃是借着基督「入侵」进来！邓恩(James D. G. Dunn)在此诠释说：

¹ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 98.

² BDAG on γάρ #2: Indeed, in many instances γάρ appears to be used adverbially like our 'now' (in which the temporal sense gives way to signal an important point or transition), 'well, then', 'you see'. 参Moo, *Galatians*. 92.

第二篇 成为我异象(1.11-17)

描述此事件为一「启示」，不但强调了它的属天的权柄，同时也意味着它有末世性的意义，亦即它是打开神创世旨意之奥秘的钥匙，它也是跨越整个人类历史拱门的基石。³

如果我们妥善地运用BDAG的解释，就发现邓恩的诠释是十分合宜的。⁴ 这里的启示乃是指已经升天的基督，就是那位已经升入高天尊荣的主，祂已在永世的境界，当祂启示保罗时，等于是穿越入侵今世。对于身在今世的保罗而言，他等于眼睛打开了，得以看见复活的基督，跨入崭新的、永远的、末日的世代，那是属神的境界。保罗心中末日的曙光已经破晓了，从那一天起，越照越明，直到主再来的日子。

大马士革经历(1.13-16b)

第13节是由「因为」(γάρ)起头的，1.13-16b是保罗回到大马士革的经历，来诠释本卷书最重要的一句话：福音的启示性(1.12c)。保罗新观学者们六十年来前仆后继、处心积虑，要剥去的，正是这福音的启示性。

保罗多次见证

我们要回到使徒行传三处保罗的见证，对照来看：保罗归正时，确实亲眼看见复活的主，并且同时蒙召做使徒(见图表)。蒙召的内容讲得最清楚的，是在第26章。

³ James D. G. Dunn, *The Epistle to the Galatians*. (Peabody, MA: Hendrickson, 1993.) 53. Quoted from Moo, *Galatians*. 95.

⁴ 名词 ἀποκάλυψις x18有三种意思：a. 启示某种真理(路2.32，罗16.25，林前14.6, 26，加2.2 [?], 弗1.17)；b. 启示基督或与祂有关的真理(林后12.1, 7，加1.12，弗3.3，启1.1)；c. 末日的启示(罗2.5, 8.19，林前1.7，帖后1.7，彼前1.7, 13, 4.13)。我们应注意到，加1.12所提及的这位基督，是业已升天的基督，当神借着祂来启示时，犹如末日的侵入，亦即这启示是准末世性的。

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

徒9	徒22	徒26
<p>3 扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他；4 他就仆倒在地，听见有声音对他说：「扫罗！扫罗！你为甚么逼迫我？」</p> <p>5 他说：「主啊！你是谁？」 主说：「我就是你所逼迫的耶稣。」</p> <p>7 同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。</p>	<p>6 我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。7 我就仆倒在地，听见有声音对我说：「扫罗！扫罗！你为甚么逼迫我？」</p> <p>8 我回答说：「主啊，你是谁？」 祂说：「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。」</p> <p>9 与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。</p>	<p>13 王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着，比我与我同行的人。14 我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：「扫罗！扫罗！为甚么逼迫我？你用脚踢刺是难的！」</p> <p>15 我说：「主啊，你是谁？」 主说：「我就是你所逼迫的耶稣。」</p> <p>[以上为归正]</p>
	<p>10 我说：「主啊，我当做什么？」</p>	<p>[以下为蒙召]</p>
<p>6 「起来！进城去，你所当作的事，必有人告诉你。」</p> <p>8 扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见甚么。有人拉他的手，领他进了大马士革；</p> <p>9 三日不能看见，也不吃不喝。</p>	<p>主说：「起来，进大马士革去，在那里，要将所派你做的一切事告诉你。」</p> <p>11 我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我的手进了大马士革。</p>	<p>16 你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事、作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。17 我也要救你脱离百姓和外邦人的手。</p> <p>18 我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。」</p>

我们想要更细致地明白加拉太书1.1, 11-12的涵意，保罗的见

第二篇 成为我异象(1.11-17)

证是最佳的注释。其实除了以上三者之外，还有以下两处也是很有用的：哥林多后书4.6，腓立比书3.4-8。其实在他的书信里也散布许许多多的经文，都与这经历有关的：使徒行传26.19-20，哥林多前书2.7-10，哥林多后书3.14b, 17-18，以弗所书1.17-23，罗马书1.1-6, 15.20-21，歌罗西书1.15, 19, 26-29, 2.3, 9，提摩太前书3.16, 6.14-16，提摩太后书1.9-11，提多书3.4-7等等。

一道奇妙的光

究竟保罗在大马士革的城门口外，遇见怎样的事呢？神从天上发光，加拉太书1.1说这启示是从父神来的，父是启动的，那一位「住在人不能靠近的光里」之父(提前6.16)，祂是启示的源头。

父是借着祂的儿子来启示保罗的。子是从光中出来的光。当天这光照下来时，是「四面照着」保罗的(参路2.9)，而且「比日头还亮」(参太17.2，启1.16, 14)。这是什么光啊？太特别了，是四面照着的，是将人包围起来的光。或许哥林多后书5.14所说，「基督的爱激励我们」的「激励」一字(συνέχω)的原意，堪可帮助我们明了圣光四面包围的滋味，究竟如何：它从四面八方将你围住，并且挤压你，叫你无处可去。

末了向他显现

我们要问神子耶稣究竟是在天上还是下来了？当然是下来了，这是主再来前最后一次地向人显现(参徒7.55-56)，保罗在哥林多前书15.8也肯定这是「末了的」一次。

保罗看见主了没有？看见了，他是面对面看见了主，他在哥林多前书9.1说，「我不是使徒吗？我不是见过我们的主吗？」主不但向他显现，而且还对他说话：「扫罗！扫罗！为甚么逼迫我？你用脚踏刺是难的！」用的是希伯来话。可是同行的人听到声音，没有听到信息；看见大光，没有见到光中的人。

听其声见其人

保罗听到了，也看到了，因为他的心眼心耳都被主打开了，正如哥林多后书4.6说的：

那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。(参林后3.14-18)

加拉太书1.16也说，神「乐意将祂儿子启示在(ἐν)我心里」。原来遮盖人认识神的帕子，就是人的罪性，被圣灵揭开了，人的心眼打开了，就看见神子耶稣，而且在祂的面上看见了神的荣耀。「我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」(约1.14)

主是人生至宝

当保罗遇见主时，他向主发出了两个问题：

主啊你是谁呢？(徒9.5, 22.8, 26.15)

主啊我当如何？(徒22.10)

你怎么知道保罗当时看见主了？他对主说话时是问「主啊，你是谁？」他在问一位有位格者，不是在问一个没有位格的东西。他看见主了(林前9.1)。这是他的人生所问的最重要的一个问题，是他从来没有想到要问的。

可是他仆倒在地爬起来时，「因那光的荣耀不能看见」，直到三天之后，他才复明。

人生重要转折

加拉太书1.15起头的「然而」(δέ)是保罗一生的转折点。这是属天的呼召(来3.1)。腓立比书3.4-8是诠释这个「只是/然而」最佳的一段话：

^{3.4}其实，我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。^{3.5}我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；^{3.6}就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我

第二篇 成为我异象(1.11-17)

是无可指摘的。^{3.7}只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。^{3.8}不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。

腓立比书3.4-6等于加拉太书1.13-14；一言以蔽之，那是犹太教的世界。

泾渭分明区分

保罗新观的学者邓恩(James D. G. Dunn)为了圆其说法，认为「犹太教不是指着一般者，而是指着在马克比时期、所兴起独特的犹太人国家主义的运动。」⁵ 这派学者们总是先画靶再射箭，拒绝读圣经的上下文。腓立比书3.4-6的话够清楚了，犹太教是指「犹太人的信仰与生活方式」(BDAG)；保罗为之大发忌邪之心，以为杀害基督徒，就是事奉神(约16.2)。经文中的「只是」为犹太教与基督教做了泾渭分明的区分，绝非如新观所宣称的：耶稣与保罗并不反对犹太教，因为后者并没有靠行为称义。

保罗在腓立比书里清楚地指出，他曾疯狂地用犹太教的思维与方式，追求称义，他错了，大大地错了，今日新观也落入类似的错谬中。感谢神，是基督从高天将保罗从错谬的黑暗中拉拔出来，使他走在正确的「因信称义」的思维与方式上。不过最重要的，保罗自此即以基督为至宝。

自古先知路径

保罗在大马士革遇见主，并非新鲜事，摩西在荆棘火焰中遇见主(出三章)，以赛亚在圣殿里遇见主(赛六章)，以西结在狂风中遇见主(结一章)，耶利米在异象中遇见主(耶一章)，当我们展开圣经去读，就能明白它的意思是什么，不需要类似新观的「懦弱无用的小学」，误导自己，反而失去了在基督里的自由(加5.1, 4.9,

⁵ Dunn, *Galatians*. 56-57. Quoted from Moo, *Galatians*. 100.

2.4)。

维护以经解经

1982年圣经无误国际会议再度聚集，发表了芝加哥圣经诠释宣言(*Chicago Statement on Biblical Hermeneutics*)，这是芝加哥圣经无误宣言(1978 *CSBI*)很自然的结论。它共有25项肯定与否认的条款，其第17与18条款肯定以经解经的原则。而第19与20条款则肯定经外的知识(*pre-understanding*)必须与圣经的教训相互和谐；且否认与圣经教训不一致的经外的知识，圣经需要去适应它。

新观的诠释法则则是与该宣言背道而驰，许多时候它是曲解、委屈、忽略、漠视，甚至反对类比经文共同的意思，而用经外如新观学者们所以为的拉比研究，来解经，以达到它所要的曲解或消灭因信称义之说法。

主啊我当如何？

虽然如此，保罗问了主第二句话，「主啊，我当做甚么？」(徒22.10) 神借着亚拿尼亚为他按手祷告时，也把呼召传递给他了：

26.16你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事、作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。**26.17**我也要救你脱离百姓和外邦人的手。**26.18**我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。

以上这段话是加拉太书1.16b目的子句 - 「叫我把祂传在外邦人中」 - 的详细说明。保罗和以赛亚一样，有一颗顺服神的心，愿意为神的救恩工程摆上一切。

加拉太书1.17说，保罗在大马士革遇见主并蒙召以后，并没有上圣城去印证他的使徒职份，「惟独往阿拉伯去，后又回到大马士革。」接着第18节说，三年后他才上圣城。所以在其间有三年之久，他是在阿拉伯地区。哥林多后书11.32-33或许可以帮助

我们明白怎么回事：

11.³²在大马士革的亚哩达王手下的提督把守大马士革城，要捉拿我，^{11.33}我就从窗户中，在筐子里，从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。

亚哩达王(Aretas IV Philopateris, c. 9BC~AD40)是Nabatean Kingdom (4th Century BC~AD106)的君王。上述的这件事可能就是使徒行传9.23-25的危机。这样，保罗逃脱大马士革后，在广袤的阿拉伯待了一段时间，才又回到大马士革。

在这蒙召的头三年，保罗在做什么呢？学者有不同说法，但穆道格(Douglas J. Moo)较倾向于阿拉伯的传道说法，因为以赛亚书42.11早有预言，弥赛亚将要在基达和西拉传扬福音。这些地区不正是在Nabatean Kingdom的境内吗？⁶

不违背大异象

保罗在主后59年，囚于该撒利亚，向来访的亚基帕王做见证说：

26.¹⁹亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象(ὄπτασία)；⁷ 26.²⁰先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。

⁶ Moo, *Galatians*. 107, fn. 14. 这个观点出自Seyoon Kim, *Paul and New Perspective: Second Thoughts on the Origin of Paul's Gospel*. (Eerdmans, 2002.) 103-104.

⁷ BDAG on ὄπτασία: “an event of a transcendent character that impresses itself vividly on the mind, a vision, celestial sight,” of that which a deity permits a human being to see, either of the deity personally or of someth. else usu. hidden fr. mortals (Da 9:23; 10:1, 7f; a transcendent phenomenon) ὄπτασίαι (w. ἀποκαλύψεις) κυρίου visions of the Lord 2 Cor 12:1. οὐράνιος ὄπ. Ac 26:19. ὄπτασίαν ὄρᾶν see a vision. Lk 1:22. w. gen. of what is seen: ὄπ. ἀγγέλων ὄρᾶν see a vision of angels 24:23.

异象这个字眼(ὄπτασία)在新约里只出现四次，在这里该异象指的就是那位活生生的人－基督。祂是至宝，加拉太书1.16说，神「乐意将祂儿子启示在我心里」，换言之，主是深深地住在他的心中了。那三年在阿拉伯地区，除了传福音，他最主要的工作就是从经文默想基督，整本旧约鲜活起来了，因为圣经就像一面镜子，在其中他看见了主：

3.16但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。3.17主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。3.18我们众人既然敞着脸，得以在镜子里看见主的荣光，就被改变成主的形状，荣上加荣，如同从主变成的－主就是那灵。(林后3.16-18)

圣经就是那面镜子，我们在其中不仅读到经文，而且看见又真又活的主。这是一面极其奇妙的镜子，我们看着看着，不仅看见主，又看见我们在主里、肖乎主的新形像。

对保罗而言，遇见了基督以后，他的事奉原则就是「在各地显扬那因认识基督而有的香气」，这香气就是他凭着精意(圣灵)、不再是凭着字句，将经文镜子中的那位活生生的基督，传讲出来，因此他大胆指望「神常帅领我们在基督里夸胜」(林后2.14-3.6)。

2015三月我在福音营上认识了一位弟兄，他才信主不久，迫切想服事主，找我介绍圣经学院。我回纽泽西州以后就介绍了FBI (Faith Bible Institute, Basking Ridge, NJ)给他，也帮他联络好了入学事宜。隔了一阵子，我问校方，那位神学生来了没有；他们说没有。去年教会所支持的宣教士－他也是在我们这里归主的－来交通。他对我说，「张牧师，你记得我吗？」「对不起，我实在没有印象。」「你介绍我去圣经学院念书，结果我没去。」「为什么不去呢？」「不行，时不我予，我急得要去传福音，只好一路服事，一路自修了。」那位仁君就是罗邦祥传道。夏威夷是他的大马士革，主藉他在当地西岸的Wai'anac，三年多建立了教会。「萐路蓝缕，以启山林」，真的不容易。

第二篇 成为我异象(1.11-17)

您的人生有「但是」吗？有大转折吗？您看见了主的异象了吗？您在经文的镜子中常常遇见主吗？最重要的是您总是不违背那一位异象之主吗？

2020/2/2. ACCCN

祷告

你是我异象(*Be Thou My Vision.*)

¹我的心爱主 你是我异象 惟你是我一切 他皆虚幻
白昼或黑夜 我最甜思想 醒觉或安息 你是我力量
²你是我活道 你是我智慧 主我永属于你 你永属我
你是我慈父 我是你真子 你居我灵里 我与你合一
³你是我盾牌 争战的宝剑 你是我的尊严 我的喜悦
灵魂避难所 又是我高台 力上加力者 引导我向天
⁴财富与称赞 非我所倾意 惟你是我基业 直到永远
主你惟独你 居我心首位 诸天之君尊 你是我宝贵
⁵诸天之君尊 你为我奏凯 使我充满天乐 光辉烈烈
你是我心爱 无论何遭遇 有你在掌权 仍是我异象

Be Thou My Vision. Irish Hymn, ca. 8th century
Eng. trans. by Mary E. Byrne, 1905
SLANE 10.10.10.10. Traditional Irish melody

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第三篇 唯独基督

读经：加拉太书1.18-24

诗歌：主活(*He Lives.*)

源自基督启示

加拉太书1.18一开头时间副词「然后」(ἔπειτα)，这一节十分宝贵，因为使徒行传九章第25节到第26节的记叙，给我们一个错觉，以为保罗一离开了大马士革，就去了耶路撒冷。加拉太书1.17告诉我们发生的事情是他去了阿拉伯，包括再回到阿拉伯，共待了三年。「然后」(1.18)他才上耶路撒冷。

他在1.1-11, 12-17的两小段经文一再强调，他的使徒职权及所传福音都是「从耶稣基督启示来的」(1.12, 参1.1)，那么，他为什么在其后三年又要去耶路撒冷找使徒呢？保罗用的话很重，他用誓言来说他在圣城前两周内，只见了矶法和雅各(主的肉身兄弟)。

使徒职权印证

其实他才到圣城时，「^{9.26}想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。^{9.27}惟有巴拿巴接待他，领去见使徒...」(徒9.26-27)保罗为什么只见了这两位，而且精准地说出与彼得同住了15天，而与雅各见了一面呢？他的用意仍旧不变，强调他的福音唯独是由主的启示而来的，不是由别的使徒传授来的。学者们都肯定说，十五天不足以将保罗变为彼得的门徒。如果保罗真的认为与使

徒们交通，有助于巩固他的使徒职权的话，那么他应该和十二使徒都见面交通才对；但他没有。可见他的会见两位使徒另有用意，什么用意呢？

正如他日后与耶路教会三柱石行相交之礼，是持守教会的合一，见证他们所传的福音是一致的，都是从耶稣的启示来的。为此，保罗说过，「我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？」(林前9.1bc)

在圣城的事奉(徒9.28-30)

与使徒们(彼得与雅各)交通，得到印证后，于是保罗可以很顺畅地在圣城服事。当然，他的信息肯定带来与「说希腊语的犹太人」(Ελληνιστής)之间的冲突，这个字只出现两次(另见6.1，或许11.20有异文)。¹ 其实保罗本人就是这种背景之下成长的犹侨，他们首度出现在使徒行传6.1。当司提反殉道、保罗在旁参与时，也说明了这群人在维护犹太教一事上，是不遗余力的。

可是当保罗一归主后，他竭力向旧犹太教派，以及其中说希腊语者见证耶稣正是那位弥赛亚时，冲突就爆发了，这约是主后35年他在大马士革才归正后的经历(徒9.22-25)。后来在耶路撒冷，他的使徒职权虽然首度被彼得等人印证，其后的服事也是一样(徒9.28-30)，那约是主后38年的历练。

基利家的事奉(加1.21)

这个地区是保罗生长的侨乡，他在那里服事了约有五年(AD 38~43)。加拉太书1.21一语带过，不过他提及了两个地区，叙利亚和基利家。其实就服事时程先后来看的话，应倒过来。路加的记载只写保罗被迫离开圣城，被教会的人送到大数去(徒9.30)，

¹ Darrell L. Bock, *Acts*. Baker ECNT. (Baker Academic, 2007.) 258. Bruce M. Metzger, *A Textual Commentary On The Greek New Testament*. 2nd ed. A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek NT, 4th ed. (German Bible Society, ?) 340-42. 作者对此字有详尽的解释。

第三篇 惟独基督(1.18-24)

就没再多语。再提的时候，是巴拿巴来大数找他到叙利亚的安提阿去服事一年的事(徒11.25-30)。

那么保罗早年(AD 35-43)在这些地区服事的情形怎样呢？加拉太书1.22-24也只是数笔带过。1.21也是以副词「以后」(ἔπειτα)开始的；换言之，1.22-24也在述说离开圣城以后的服事。那么1.22的话意思可能是说，连犹太地区的教会都对我陌生呢，遑论基利家和叙利亚地区呢！可是1.23-24说明了，现在大家解除了对他的戒心，反而「为我的缘故(ἐν ἑμοί)，归荣耀给神。」1.24的语法是绝无仅有，罕见，这个片语(ἐν ἑμοί)的意思是说，我(保罗)成了众教会赞美神的场合或凭借，和合本译为「为」十分妥当。²

这个罕见的语法是从以赛亚书49章(LXX)来的：「[耶和華]对我说：你是我的仆人以色列；我必因你得荣耀(ἐν σοὶ δοξασθήσομαι)。」(赛49.3)其实保罗在加拉太书1.15也引用了以赛亚书49.1，以色列~耶和華的仆人在是母腹中就蒙神选召的。保罗那三年在阿拉伯的默想中，对第二首仆人之歌以赛亚书49章想必深思熟虑：那仆人就是基督，而他乃是弥赛亚职事的扩大。纵使有多少的艰难，保罗很清楚地知道，身为外邦人使徒的他、是踏在以赛亚书49.6的轨迹上前进的：

现在祂说：

「你作我的仆人，使雅各众支派复兴，
使以色列中得保全的回归尚为小事，
我还要使你作外邦人的光，
叫你施行我的救恩，直到地极。」

使徒行传13.47引用下半段在他的职事上。³换言之，加拉太书根本就是保罗在唱仆人之歌：惟独基督被传扬、受尊崇。

² Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 115.

³ Moo, *Galatians*. 115-16. Moo这一段讲得很精彩！

补满患难欠缺(林后11.23-29)

保罗在这两区五年的事奉，圣经就真的不提了吗？哥林多后书11.23b-29的这段记录，最可能的场合就是在这地区者：

11.23b我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。11.24被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；11.25被棍打了三次；被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。11.26又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。11.27受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。11.28除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。11.29有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？

虽然有些记述适用于三次海外宣教，但是更合适于他在基利家的事奉。

为了对付那些自称为使徒的假使徒们，保罗指着他为众教会所受的患难说，「既有基督的诚实在我里面，就无人能在亚该亚一带地方阻挡我这自夸。」(林后11.10)

然而患难是见证使徒职权的「证据」，保罗对哥林多教会特别提起这些英雄身上打仗留下的伤疤，说明神怎样使用他建立教会。保罗认为教会在成长过程一定要「补满基督患难的缺欠」(西1.24)，元首这样地受难，祂的身体岂能省去苦难呢(参徒14.22，罗8.17，提后2.12a，雅1.2-4，彼前1.7，2.21，5.10)？

满有荣光喜乐(彼得)

其次，他与使徒们见面，还有一个用意就是纯粹灵里的交通。

纯粹灵里交通

保罗在哥林多前书15章说，

第三篇 惟独基督(1.18-24)

15.3c 基督...为我们的罪死了, 15.4 而且埋葬了... 第三天复活了, 15.5 并且显给矶法看... 15.7 以后显给雅各看... 15.8 末了也显给我看。

耶稣复活以后十二次的显现里, 向使徒单独显现者有三次: 就是彼得、雅各和保罗。保罗怎么知道主向他们俩人单独的显现呢? 因为保罗曾特地拜访他们, 而且主的显现应当就是他们灵里交通的主题。

那十五天住在一起, 他们初次见面, 交通些什么呢? 除了印证使徒职权外(参徒9.27), 他们就在一起分享基督的丰富。

主恩典的注视

对彼得而言, 主在审判厅向他望了一眼, 是他一生的转折点, 「江山易改, 本性难移」, 但是主的回头一顾, 完全改变了他。当时黑夜将尽、曙光乍现, 公鸡叫了, 彼得「出去痛哭」(路22.61-62)

彼得是使徒中被主管教并斥责最多的: 主曾斥责过他说, 「撒但, 退我后边去吧」(太16.23); 他曾对主说, 「我们在这里真好...我就这里搭三座棚...」天父立刻纠正他说, 「这是我的爱子, 我所喜悦的。你们要听他!」(太17.4-5); 主曾对他说, 「收刀入鞘罢; 凡动刀的, 必死在刀下」(太26.52); 主最后还警告他说, 「西门、西门, 撒但想要得着你们, 好筛你们像筛麦子一样」(路22.31)等等 - 一切的责备都无法将他的旧生命的硬壳击碎。一旦击碎了, 他不就好被神使用了吗?

在玉石业里有一句行话叫做「百万元的一击」(a million dollar cut)。一块璞玉在有经验的师傅的手里, 他会揣摩一番, 找出特定的角度, 一剖而下, 力道不多不少, 要恰到好处, 将璞玉剖开, 把其中的玉石取出来。经过这么「百万元的一击」, 这块石头就大有价值了。钻石业不但要将它从石块中取出, 还要加上研磨, 使光线可以从钻石中折射出来得辉煌, 它的身价就大大不同。

主的回头一顾破碎了彼得的旧人，使他发现他「有这宝贝放在瓦器里」(林后4.7)，可以靠神过新生活。

在主最后回顾彼得一眼之前，他差不多已经被撒但筛掉了！主的回看的「看」(ἐνέβλεψεν)是复合动词，意思是「直接地看人」，所以可以译为「有意地注视或凝视人。」(BDAG) 那一刻撒但筛彼得快要成功了，彼得一路地从怀疑主、背叛主、离弃主，甚至到发咒起誓不认主。他为自己下了一生最大的赌注：为了保全自己的性命、前途、面子、尊荣，将耶稣赌掉了。仇敌的权势在彼得的身上似乎是筑了一道墙；而他自己也做了决定，要将神的恩典堵在外面。

主的回头一望有慈爱、有怜悯、有体恤、有赦免。些许责备，却带着殷切的期许；毫无埋怨，只是吸引他悔改。爱的洪水把彼得心防冲毁了，一个失败自责、以为没有盼望的人，被神的怜恤包围了。

主的恩典的眼神叫他无法忘怀。「以色列啊，我怎能弃绝你？...我回心转意，我的怜爱大大发动。」(何11.8) 主先前不容彼得高傲，就让他失败；现在又不容他自卑，就向他一望。这一望是爱的触摸，叫彼得出去痛哭。他属灵的天终于亮了；麦壳裂开，里头的生命才可冒出来了。这一刻是彼得一生的低潮，却是主在他的身上殷勤工作，医治他的时刻。

主恩典的拥抱

可是主死了。彼得永远没有机会向主认罪了？在主复活的清晨，抹大拉的马利亚来报告，耶稣的坟墓是空的！他和约翰俩人飞奔去看，真是空的(约20.8)，他只是「心里稀奇所成的事」(路24.9)。但他仍不明白主复活了，只是接受了主的尸体不见了的事实。

再不久，妇女们又来报好消息，「主复活了，我们亲眼看见祂了。」天使要她们报信时，特别是报给彼得(可16.7)。你能揣摩他的心情吗？「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹

灭。」(赛42.3)他在等候主的恩惠....

「主果然复活，已经现给西门看了。」(路24.34，林前15.5a)我推想，主向马利亚和向妇女们显现之后，就迫不及待地向彼得显现，然而圣经从来没有告诉我们细节，像以马忤斯之显现那样地娓娓道来。主向彼得显现的时机、多久、内容，都像天机不可泄露一样。

约瑟22年以后再见到父亲时，「就伏在父亲的颈项上，哭了许久」(创46.29)，一泪解千愁。这场景大概就是彼得面对主的光景：无言可诉，惟用眼泪来表达。这是他悔改的泪、认罪的泪、忧伤的泪、感恩的泪、高兴的泪、爱主的泪、奉献的泪。

你爱我更深吗？

彼得因三次否认主而有的心中的「刺」，主一定要帮助他拔掉的(太7.5)。所以，(1)主另外在提比哩亚湖边给打鱼的使徒们预备早餐，有「炭火」(约21.9；参可14.54, 67，路22.55-56，约18.18, 25)。(2)其次，当主询问彼得爱祂否，一共问了「三次」(约21.17；参太26.34，可14.30，路22.34，约13.38)。(3)主问他说，「你爱我比这些[人爱我]更深吗？」(约21.15)这个问句可有两种解法：

「你爱我比这些[人爱我]更深吗？」

「你爱我比[你爱]这些[事物，如打鱼]更深吗？」

当然第一种解法才有意义，⁴ 因为彼得曾信誓旦旦说，「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」(太26.33)因此主要问他你还自以为比别人属灵吗？你还逞强吗？

为了恢复彼得的使徒职权，主必须要医治他的记忆，即除去

⁴ 「这些」(τούτων)这个复数、所有格的代名词，或中性或阳性，或主词或受词。若是中性受词，该字可指打渔或事物。若为阳性主词，可指彼得的同伴们。见Leon Morris, *The Gospel According to John*. NICNT. (Eerdmans, 1971.) 870-871.

他的记忆中的痛苦。加尔文注释约翰福音21.15说：

他[彼得]诡诈的否认[主]...使他不配得使徒的职份...。他曾因着自己的错误，失去了讲道的自由和权柄；现在，主给他恢复了。而且基督将这个记忆抹去、摧毁；否则他跌倒的羞辱还会成为他的拦阻。这样迈向健康的恢复有其必要...。⁵

奥古斯丁在神的城里曾说过，即使到了永世，记忆也是抹不去的，所抹去的是记忆中的痛苦。

彼得再度得释放了，可以安然服事主！

活出幔内基督(雅各)

这位雅各是耶稣肉身的弟弟雅各，他是最像保罗的人，一个极其严峻的法利赛人，这是二世纪的犹西比(Eusebius)所写的教会史(HE 2.23.3-18)、引犹太基督徒黑吉斯布(Hegesippus, 110~180)告诉我们。雅各自打母腹起就是拿细耳人，未曾用刀剃过头。为人十分严峻，被人称为义者雅各。⁶ 他比保罗更厉害，我且模仿腓立比书3.4-6的话，给雅各做一份属灵的自传：

其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族，犹大支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人。就热心说，我是逼迫教会的元首基督的。就律法上的义说，我是无可指摘的。

他先前对哥哥耶稣是冷嘲热讽的(参约7.3-5)，如今是怎么悔转过来的呢？

⁵ John Calvin, *The Gospel According to St. John*. 1533. ET: T. H. L. Parker. (Eerdmans, 1959.) 5:218.

⁶ T. V. Moore, *The Last Days of Jesus*. (1858) 128-29. F. F. Bruce, *New Testament History* (1969), 368-75. ISBE rev. (1982) 2.959b. WBC James (Word.1988) xxxii-lxi有精采的批判性讨论。

人生的转折点(林前15.7)

新约里都没有讲，只有保罗在哥林多前书15.7提了一下，原来主复活后，亲自单独地对雅各显现，因此他改称耶稣为「我们荣耀的主基督」(雅2.1)。从那一天起，他不再凭着外貌认识耶稣了，他也成为新造的了(林后5.16-17)。这次的遇见成为雅各人生最深度的悔改、每天不断的悔改，把他从错谬人为的犹太教里连根拔出，并且尔后活在启示的境界里。

从那一天起到殉道为止，他真是以得着耶稣为至宝，竭力地追求认识祂、事奉祂(参腓3.8-14)。

不可言喻奥秘

主向雅各显现一事，内容如何，雅各只字不提，如果没有保罗记上一笔的话，连主向他显现一事也被掩盖掉了。雅各那次主如何单独遇见他，他不说，我们没有人知道。

这种经历类似至圣所内遇见神，太奥秘了——说不出来，太神圣了——无可奉告。保罗在哥林多后书12.1-4说及他灵魂被提的神秘经历，那是人到天上去。雅各的遇见复活的主，是天来到人跟前，都是「说不出来、满有荣光的大喜乐」(彼前1.8)。

末世荣耀破晓

犹西比的教会史还告诉我们，雅各的敬虔连犹太人都尊敬他。他常跪在圣殿里祷告，以至于膝盖像骆驼膝一样。最后被大祭司安拿努士(Ananus, ~AD 68)从圣殿的尖顶扔下，再被石头打死。⁷

雅各为主殉道了。他以约伯为榜样，在逆境中忍耐等候主的再来与审判(雅5.7-11)。那次见过复活的主，末世的境界对他来说

⁷ 参见Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews* (约瑟法, 犹太古史) 20.9.1. ET: trans. by William Whiston, *The Works of Josephus*. (Reprint by Hendrikson, 1980.) 423. 其作品集主要是犹太古史。约瑟法(AD 37~c. 100)是当代人。

破晓了，使他有信心等候主荣耀的再来。

注入伦理泉源

雅各是一个脚踏实地的人，「进入幔内，就必出到营外。」他的雅各书说明了他的信仰如何铸造了耶路撒冷教会的社会见证。基督教带来了新的伦理，这一观点，保罗和他像极了。

平凡的人性才是真人性；这样的人会发现真道德惟独出于神，是从上头流下来的。我们在雅各书里也看见真实的人性：试炼、试探、嫌贫爱富、难制服的舌头、世俗、魔鬼的攻击、认罪、生病、失迷等等。雅各从前像举目望天的法利赛人，是看不见这些议题的(参路18.9-14)。真公义真圣洁是有血有肉之圣徒，在追求圣洁过程中产生的真实的义。教会的新圣洁必会塑造社会的新伦理。

惟独高举基督

使徒们的目的只有一个，就是高举基督。三位使徒的见面交通，先是为着肯定神新进兴起的使徒：向外邦人传扬福音；其次是灵里的交通，分享他们与复活之主面对面激昂的经历。总括来说，都是为了高举基督。

耶稣说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」(约12.32) 保罗一生的职志就是高举基督，惟独基督。「我...不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。」(林前2.2) 这是加拉太书1.18-24的主旋律，是第一章的主旋律，是加拉太书的主旋律，也是保罗书信和他一生的主旋律。它也是使徒们的主旋律，也是全圣经的主旋律。当然，它如今成了我们大家共同的主旋律：惟独高举基督。

2020/2/16. ACCCN

祷告

主活(*He Lives*. H115)

第三篇 惟独基督(1.18-24)

¹ 我所事奉复活主 祂仍活于此世
我知祂仍然活着 无论人如何说
我见祂的施恩手 又闻祂安慰声
每次当我需祂时 祂必来临
*主活主活 祂今仍然活着
与我交谈与我同行 生命窄路同过
主活主活 救恩临到万民
你问我怎知主活着 因祂活在我心
² 纷乱世事围绕中 我见祂的慈容
虽然我心感疲倦 但永不会失望
一切狂怒风潮中 我知主正引领
直到那日祂显现 至终降临
³ 欢欣欢欣众圣徒 扬起你声歌唱
哈利路亚声响亮 永归基督我王
祂是寻求者希望 是寻得者力量
再无人如此像祂 如此善良

He Lives. Alfred H. Ackley, 1933

ACKLEY Irregular Ref. Alfred H. Ackley, 1933

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第四篇 十四年的恩典岁月

读经：加拉太书2.1-14

唱诗：耶稣就是我的世界(*Jesus Is All the World to Me.*)

横剖属灵年轮

这段经文一开头用的是时间副词，然后(ἐπειτα, 参1.18, 21)；¹这样，我们就知道它是延续着前面的话题：论及他的使徒职权、以及「福音的真理」(2.5, 14)。

加拉太书2.1-10是保罗归正后，第几次上耶路撒冷呢？第一次记叙在1.18。我们对照使徒行传的话，第二次上圣城是在使徒行传11.30, 12.25 (AD 44)；第三次是在第15章(AD 49)。两次之间隔了第一次海宣(AD 46~48)。现在有一个问题：加拉太书2.1-10一事是第二次还是第三次。学者的讨论很多，我以为第三次是最可能的。换言之，保罗与教会三柱石行右手相交之礼，就在制定「救恩唯独是因为主的恩典」(徒15.11)之教义的场合，肯定了外邦人无需行割礼与守律法。²

¹ ἐπειτα亦出现在1.18, 21。只有在1.21译出：以后。

² 加2.1-10即徒15.1-29的理由：(1)徒15章的气氛与加2.1-10十分相似，参Craig S. Keener, *Galatians: A Commentary*. (Baker Academic, 2019.) 11; Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 13. (2)保罗约在AD35归主，距离AD 49的耶路撒冷大会，正好14年，符合加2.1的年数；若用AD44的赈灾之

当保罗来到耶路撒冷与众教会的代表济济一堂时，在他心里沉淀的是蒙恩十四年以来厚厚的恩典。这一次教会历史上第一次的大公会议的发生，和保罗所服事的安提阿教会息息相关。穆道格(Douglas Moo)评论得很中肯：

安提阿教会是探讨犹太人和外邦人在初代教会之关系的实验室。在这里，一种「新的人类」诞生了，他们不是犹太人、也非外邦人，需要为他们创造一个新名来称呼他们：基督徒(徒11.19-26)。³

加拉太书是保罗的第一封书信，换言之，在保罗服事主的前十四年，究竟有些什么突破，使我们可以加拉太书2.1-14看到他那样勇敢地维护「福音的真理」呢？加拉太书好像一株长了十四年的生命树，现在我们切开它的横剖面，看一看它的属灵的年轮，这样，我们就更容易明白这「福音的真理」是怎样成长出来的。

天使面貌见证(徒七章)

我们在加拉太书1.11-17曾仔细地审察使徒归正时的「大马士革经历」。其实在这事之前，曾有过蒙恩之前的震撼，这可能是他第一次与耶稣之遭遇，虽然那时他还抗拒祂，并逼迫教会。

司提反的重击

什么事情呢？就发生在保罗第一次出现在教会历史的舞台上之时，那是司提反殉道时的见证，重重地击打了他的内心。使徒行传第七章是司提反的长篇讲论(7.1-53)，讲完后，他就殉道了。保罗从头到尾在场，司提反的信息他当然都听到了。他的讲道尤其触怒像是保罗这样的讲希腊语的犹太主义者(6.1)，气得他们

旅的话，时间兜不拢来。(3)保罗在加2.11-14那里责备彼得的语气极重，若尚未开过大会，不易说出。

³ Moo, *Galatians*. 143.

「极其恼怒...咬牙切齿...大声喊叫、搥着耳朵」，用石头将他打死(7.54, 57-60)。

保罗新观误区

新观的学者可能都没有好好读这一段，因为他们一再强调宗教改革以来，抗议宗的诠释是误导人的。他们认为犹太人并没有说要靠行律法称义，他们只是强调律法和仪礼是选民之所以为圣约约下之民的标记；而且强调圣约是他们独占的，外邦人没份。「你们与弥赛亚无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神」(弗2.12)，就是这个意思。

根据新观学者的说法，犹太人的拉比主义也是讲爱的，其实跟耶稣和保罗所讲的没有不同，其冲突惟在于后者从事宗教革命，要撤去犹太人和外邦人之间的隔离，如此罢了。可是您若读过使徒行传七章，您可以清楚看到犹太人的历史就是一部背约史，不遵守摩西的律法，心灵未受割礼；不但如此，「那一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了；如今你们又把那义者卖了、杀了。」(徒7.52)

属天境界吸引

犹太教乃是完全不容基督那义者的宗教系统。这不是宗教问题，乃是道德问题。保罗归主以前叫扫罗，法利赛人，是个讲解律法的拉比，但他听到司提反的讲道，良心被刺受不了，然而不能否认的是，司提反的「面貌好像天使的面貌。」(6.15) 保罗的心灵尚未受过真正属灵的割礼，所以他看不见司提反所能看见的境界，他只能听见后者的见证：「我看见天开了，人子站在神的右边。」(7.56) 一个反映属天境界的人，是一个像耶稣一样充满赦免之爱的人。司提反殉道的那一天，是圣灵要颠覆保罗原先牢不可破之犹太教的开始。

天路历程开始(罗七章)

保罗在罗马书7.7-13透露了一段他得救前的属灵自传。这一段经文的动词用的都是过去式，而7.14-25则都是用现在式。⁴ 清教徒看这一段经文为保罗重生归正之前内心的挣扎，有别于7.14-25为其后的灵欲之争(参加5.17-26)。

律法引去基督

律法有三方面的功能：使人知罪、抑制罪恶、伦理规范。它们分别是福音功能、社会功能、道德功能。加拉太书3.22, 24所讲的，正是它的福音功能：

^{3.22}但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督，归给那信的人。...^{3.24}这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。

我们或许以为保罗内心都没有什么挣扎，直到耶稣从高天在大马士革城门外向他显现，他就突然悔改了。是这样的吗？不是的。在他归主前，神借着律法在他的良心里先开始工作，叫他知罪，就是叫他认识他的本相，不过是个罪人，没有指望，需要救主将他从罪中拯救出来。

「律法本是叫人知罪的。」(罗3.20b) 保罗在罗7.7-13的叙述是自传式的，生动活泼，这是他的天路历程的开始。保罗在7.7问，「律法是罪吗？」断乎不是！「只是非因律法，我就不知何为罪。」那么律法怎样叫人知罪呢？第九节说，「我以前没有律法是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了」，是什么意思呢？难道保罗做拉比时都没有律法吗？当然不是，他是拉比，是律师，太懂了，太熟了，怎么说他从前是「没有律法」呢？

耶稣曾说，「祂既来了，就要叫世人为罪...自己责备自

⁴ J. I. Packer, *Keep In Step With the Spirit*. Revell, 1984. 中译：活在圣灵中。(宣道，1989。) 293-294.

己。」(约16.8) 这位祂就是圣灵保惠师，当祂在人的良心内运行时，叫人明白律法的意思，良心就会自责。就算从前熟悉律法，其实它没有在我们心中发挥真正的功能，直到圣灵光照我们的本相了，我们才算有律法了，可是其结局却是「罪又活了...罪趁着机会就借着诫命引诱我，并且杀了我。」(罗7.10-11)

保罗因贪自责

保罗举了自己活生生的例子，是讲到第十诫在他身上的实例。第十诫说，「不可起贪心。」但身为法利赛人拉比的他，从来不会以为他是贪心的人。可是在他的生活中他贪心吗？贪。贪什么？「贪恋别人的房屋...妻子、仆婢、牛、驴，并一切所有的。」(出20.17)

什么叫得救？相信耶稣爱你就够了？不够。保罗在罗7.13c有十分精彩的刻划：「罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了。」保罗在司提反的脸上看见耶稣的光，又在光中看见律法的真义，然后在律法的光照中看见自己罪恶的本相，他才会谦卑下来，从深处向神求告。

从司提反殉道的那一刻起，保罗变为一个矛盾的人。一面逼迫基督徒，却另一面渐渐认识自己是个罪人，心中自责，知道自己需要救恩。

暗室之后经历

你们读过暗室之后蔡苏娟的见证吗？她在基督教女中读书，老师讲人有罪，需要救恩，她听了反感，心里自己觉得她是好人，不需要救恩。才听完老师的讲课，下课后，她到校园里玩时，把一块石头翻过来。天啊，石头下面许多小虫到处乱窜奔逃，因为突然牠们被光照了。就在那一刻，蔡想起方才老师讲的话，人人都是罪人，心中有罪，她也立刻看到在她心中压着的石头翻开了，底下的骄傲、嫉妒、自卑、算计、怨恨等罪，都浮现上来。她得救了。「律法...引我们到基督那里。」(加3.24)

保罗一生挣扎

新观的近代祖师爷史天达(Krister Stendahl)在1961年发表了一篇类似哥白尼革命的神学论文，不过区区18页而已，其题目是：「使徒保罗与西方人内省的良心」。(“The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West.”)⁵他是教会界的弗洛伊德，告诉西方基督徒，你们都受了马丁·路德的蛊惑，天天去省察自己的良心，深怕自己犯了什么罪，于是成为罪疚深重之人。而路德又是中了奥古斯丁的毒，天天忏悔，活得神经兮兮的。

哈佛大学读了他的文章，于1963年转载于校方的哈佛神学季报(*Harvard Theological Review*)里，并礼聘为其神学院的院长。保罗新观的学者于是一棒接着一棒地、奔跑他们的神学改革大业，当然第一要务就是要呈现「保罗新观」，使徒是快乐之人，绝非像改教家们所呈现的，为一心灵挣扎之人。

这位归主后一生喜乐的保罗，也是同时间一生灵里挣扎追求更深圣洁之人。基督徒的一生就是这样的水火同源，直到我们进入荣耀。若你碰见接受保罗新观思想的基督徒，你可以建议他把罗马书第七章从他们的圣经里撕掉算了。可是保罗书信让我们看见、这位「竭力追求」圣洁的使徒(腓3.12)，也同时是喜乐满怀的人(腓2.17-18)。这才是正确的释经，这也是「保罗真观」。

惟靠恩典称义(徒13.16-49)

加拉太书2.1的上耶路撒冷，是「奉启示」上去的。有的学者将这启示混淆为使徒行传11.28亚迦布所发的预言，说翌年圣地将有大大饥荒云云。这个预言涉及的是赈灾一事，不是加拉太书2.2所强调的「福音的真理」传向外邦人一事。加拉太书2.1-10的内容可说与使徒行传15章的耶路撒冷大会雷同。

⁵ Stephen Westerholm, *Justification Reconsidered: Rethinking A Pauline Theme*. (Eerdmans, 2013.) 1-4.

第四篇 十四年的恩典岁月(2.1-14)

这一年是主后49年，保罗归主已14年。头三年(AD 35~38)在阿拉伯的旷野(包括大马士革)，以归主后第一次上耶路撒冷拜访彼得与雅各作结。接着在叙利亚服事了五年(38~43)，然后去安提阿(基利家)一年(43~44)，约在主后44年赴圣城赈灾，这是他归主后第二回赴圣城。之后仍回安提阿，直到第一次海宣(46~48)。次年他奉启示上圣城开会，因为犹太主义者已在扰搅主的工作，他们声称：「若不...受割礼，不能得救。」(徒15.1)这次大会上主要的议题，就是加拉太书第二章的内容。

大会的记述里，没有出现「称义」一词，但是它就是保罗过去14年来用来表达人唯独靠神的恩典得救的神学词汇。从大马士革城外他遇见主开始起，他就过着恩上加恩的岁月，主真的年年「以恩典为年岁的冠冕」来恩待他(诗65.11a)。十四年来恩典的沉淀，都表达在这首卷书信里了。感谢主，路加保留了保罗生平所讲的一篇道，是主后46年第一次海宣在彼西底的安提阿所讲(徒13.16-41)。他讲了些什么呢？

这篇记录长达26节，由救恩史讲到耶稣就是那位「救主」弥赛亚(23)，接着讲祂的微行、受死、复活。结论他用「因信称义」来表达：

13.38 所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。13.39 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。

在新约其他几处论及「因信称义」的经文，「信」一字是用名词，和受格的「耶稣基督」串在一起，就留给保罗新观学者们空间可以另做他解。于是他们辩称：称义是由于耶稣基督的信心或信实；这样，「信心」之为人的属灵责任就被他们的神学清洗掉了。「称义」一词已不再是属灵的、神学的词汇，而成了政治神学的词汇。

感谢路加在使徒行传13.38-39这里，留下了一个最有力、最原始的记录，让我们看到真正保罗的原貌。「信靠」一字用的是

动词，没有留下任何空间容许保罗新观者玩文字游戏。谁信靠呢？是「你们」。信靠谁呢？「这人」就是耶稣。「称义」是什么意思呢？上下文讲得很清楚，即「赦罪」，是属灵的，不是什么族群和谐之类的政治讲究。这个教义保罗在加拉太书及罗马书里，详尽地阐述。它的核心是「唯独恩典」，对于保罗来说，它不只是教义，也是他天天乐在其中的神的救赎恩典。

坚守福音真理(加2.1-10)

我们现在真的进入加拉太书2.1-10。这次大会的辩论过程，使徒行传15章有记述。保罗在此强调的，就是「因信称义」的福音真理。福音传到外邦，这是神的新的伟大工作(参徒13.47-48)。

真理寸土不让

在大会上双方的攻防集中在外邦人信主了，要不要受割礼，使他们犹太化。这点保罗坚决反对，他自己批判那些犹太教的做法，就是「谨守日子、月份、节期、年份」等，都属「懦弱无用的小学」，人在其中就是奴仆(加4.9-10)。

因此使徒对付犹太主义者，「就是一刻的工夫也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理仍存在你们中间。」在犹太人中是有真正信主的人，但是他们可能维持新的信仰和旧的犹太教的双轨制。司提反为什么这么快地就殉道了？因为他坚持唯独基督，使他的对敌感受到，新旧不可能同时并存。太阳出来了，还需要点蜡烛吗？吹熄了吧。这正是保罗带给大会的信息：不但外邦人信主了，绝对无需犹太化；而且整个旧约不过是影儿，都要过去，实体基督今天来临了，让我们都起来拥抱祂吧。

五瓣路德玫瑰

在路德从事宗教改革的29年属灵的金戈铁马岁月里，把命都搭上去，就是要竭力维护「因信称义」之真理。晚年时，选侯要人设计路德玫瑰，以表达宗改的核心精神。那五瓣呢？

唯独恩典：九十五条 1517/10/31

第四篇 十四年的恩典岁月(2.1-14)

唯独基督：海德堡辩论 1518/4/26

唯独信心：寺塔经历 1519/一月

唯独圣经：沃木斯审判 1521/4/18

唯独神荣：论意志的捆绑 1525/十二月

这五个唯独是宗改发现的圣经救恩真理之历史过程。光发现还不够，还要能坚守住，这是1530年奥斯堡国会的对峙一事了。路德领率宗改的政治领袖和神学家们，坚守称义是唯独凭信心的，一点没有功德或行为参与的空间。当时对皇帝查理五世而言，这次的交涉是哀的美顿书了。抗议宗若是不依，他准备要用武力迫使他们就范。大限之日1531/4/15终于到了，抗议宗不收回他们的奥斯堡信条。查理五世动手了吗？

1532年春土耳其人又入侵了，皇帝只好与施马加登同盟缔约于纽伦堡，联合对外，一切事理到了将来召开国会再说。下一回皇帝再回到德国时，已是1541年了。换言之，宗改又获取了十年成长的空档！

获得柱石肯定

加拉太书2.9-10是一幅很美的画面，教会三柱石代表使徒们不仅肯定保罗的使徒职权，赞同「因信称义」的福音真理，同时更重要的乃是肯定神向外邦人传扬福音之伟大的行动。这个新的福音使命超越了文化、民族、语言、政治、性别等等的藩篱，「惟有基督是包括一切，又住在各人之内。」(西3.11)

恩典有破有立(加2.11-14)

大会开完后，保罗回到安提阿(徒15.35)。2.11的「后来」很清楚交待了2.11-14的事件发生的次序，是在大会之后。2.12一开头有一个「因为」(γάρ)，可见2.12-14是用来解释第11节的。2.11的话十分重。保罗为什么当着众人的面，「抵挡」(ἀντίστην)彼得？译为反对更好。原因是彼得「有可责之处」，这是个动词分词(κατεγνωσμένος)，被动的，完成式。

它是什么意思呢？申命记25.1 (LXX)也用同一个动词：「人若有争讼，来听审判，审判官就要定义人有理，定恶人有罪。」和合本在新约三次出现处(约壹3.20, 21)，都译为「责备」之意，译轻了。

它是完成式，说明彼得是落在定罪的光景之下！它是被动式，我们要问谁定罪彼得，使他落在被定罪的光景下？经文没说。彼得主要的罪名是在2.14a，「行的不正，与福音的真理不合。」大会才开完，众教会也收到使徒公函了(徒15.23-29)，彼得到了安提阿，却也「随外邦人行事」，意即「活得像个外邦人」(ἔθνικῶς...ζῆς)。(说真的，向外邦人就活得像外邦人，参见林前9.21，这点是成功的！只是真理丢弃了。)我们必须再问，这动词分词的主词是谁呢？应当是神，是神在定彼得的罪。保罗替神说话，指出彼得的错谬出来，因此彼得被神定罪了。

原来是一帮犹太主义者从长老雅各那里来到以后，彼得就走样了。他就从外邦人的圈子退出，「装假」，回到「活得像犹太人」(Ἰουδαϊκῶς ζῆς)的模式，免得那帮人回去控诉他。

换言之，彼得妥协了，他用装假的行为，在割礼派人士的面前，默认外邦人归主后，要「活得像犹太人」或说「犹太化」(ἰουδαῖζειν)，才算得救。这不是唯独恩典的福音，这是靠行律法称义的错谬！这种人靠的不是恩典，而是自己的功德(merit)。

最近新冠病毒肆虐，其速度之快，侵袭之广，危害之深，叫人难以想象。犹太主义就像病毒，入侵了南加拉太地区的教会，而教会中有些人已经偏离正道，去跟从「别的福音」，其实不是福音，乃是异端。大会开过了，争执的教义讲明白了，但这并非说争战已经过去了，不，它才开始！保罗不久以后将再度去访问这些教会，在去之前，他将福音的恩典性再度阐释清楚，有破有立。这就是我们今日读到的加拉太书。

最后我们来看一看，使徒彼得多谦卑。他晚年时写信给小亚细亚，包括加拉太地区的教会说：

第四篇 十四年的恩典岁月(2.1-14)

3.15b 我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。3.16 他一切的信上也都是讲论这些事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。(彼后3.15b-16)

这时约是主后65~68年，距离保罗写加拉太书的49年，快二十年了。老彼得在众教会中力挺二十年前曾严厉指出他的错误的保罗，是一件美事。他们都是深爱福音真理的神的仆人！愿荣耀归给神。

2020/2/16. ACCCN

祷告

耶稣就是我的世界

(Jesus Is All the World to Me. H428)

¹ 耶稣就是我的世界 生命喜乐一切
祂是能力时时提挈 离祂我就倾跌
当我忧愁我来就祂 无人如此乐于接纳
使我心乐消我心忧 祂是我友

² 耶稣就是我的世界 百般试炼之助
处处照顾 事事体贴 一再向我赐福
祂赐水流又赐日光 祂赐丰收金谷兴旺
日光水流金谷丰收 祂是我友

³ 耶稣就是我的世界 对祂我必效忠
我怎能够将祂弃绝 当祂施恩重重
随祂行走必不会错 有祂引领昼夜无辍
随祂行走夜以继昼 祂是我友

⁴ 耶稣就是我的世界 更好朋友无需
现今联结将来联结 直到永久不渝
美丽生命有此朋友 美丽生命直到永久
永久生命快乐永久 祂是我友

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

Jesus Is All the World to Me. Will L. Thompson, 1904

ELIZABETH (He's My Friend) Irregular. Will L. Thompson. 1904

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
第五篇 唯独信心

读经：加拉太书2.15-21

唱诗：我主耶稣是我的义

(*Jesus, Thy Blood and Righteousness.*)

灵界病毒肆虐

在新冠病毒肆虐美国时，我们来看这段经文，有格外的感触。自然界有病毒，教会界也有。反对因信称义可以说是新约教会诞生以后，所遭遇的第一次异端的攻击。加拉太书是使徒保罗所写的头一卷书，应在主后49年，即耶路撒冷大会甫开完之后。

因信称义的教义是本卷书的主调，这教义在罗马大公教会千年历史中蒙尘，被掩埋了，直到宗教改革时将它再度擦亮，恢复它在救恩光谱中的荣美。

魏斯特鸿(Stephen Westerholm)博士在他所写的保罗神学新旧观(*Perspectives Old and New on Paul*)书里，认为保罗新观的滥觞早自二十世纪初的瑞德(William Wrede, *Paulus*, Halle 1904 [ET: *Paul*, London, 1907])和史怀哲(Albert Schweitzer, *The Mysticism of Paul the Apostle*, 1906, 1931)之研究，就开始了。¹ 他们影响半世

¹ Stephen Westerholm, *Perspectives Old and New on Paul*. (Eerdmans, 2004.) 101-116. 陈永财中译：保罗神学：新旧观。(麦种，2014。)

纪以后的保罗新观学者的许多观点，譬如说：信心的去个人化、称义为中心是扭曲了保罗思想、将罪恶推给灵界、救恩的参与(impartation)比算给(imputation)更为重要等等。

称义乃主旋律(2.15-17)

2.15起，我们进入本卷书的深水区了。2.15-21是保罗对彼得说话的一部份，还是与之有别呢？「他(保罗)可能摘要了他对彼得的责备，从而拓探其涵意；于是乎从个人的遭遇，很平顺地进入普遍性的原则。」² 2.15-21涵盖了两个有关连的主题：称义(15-18)，与主合一(19-21)。史怀哲的抱怨有几分是对的，其实就在我们眼前所看短短的几节经文里，我们就看到算给的(imputational)称义与参与的(impartational)合一，是连结在一起，不可分的。³ 称义是与主合一绝不可缺的根基，而与主合一则是称义带进必然的属灵经验。

最佳教义陈述

2.15听来十分刺耳：生来的犹太人，与有罪的外邦人。「我们」就文法结构来看，2.15是一句，十分冗长的2.16下一句，是共轭的。2.15一句可以简化为：「我们是...犹太人。」2.16句子虽然复杂，亦可简化为：「我们也信入了基督，使我们...称义。」说了半天，2.15-16的共轭的两句可以浓缩为一句：

我们即使是犹太人，也是因信基督而称义。

这是福音！主后49年，保罗上圣城参加大会，这件事记载在使徒行传15.1-35，以及本卷书2.1-10。在大会上双方究竟为什么道理争执呢？一方要守住「福音的真理」(加2.5, 14)，另一方要外邦信徒受割礼(徒15.1, 5)，或说「因行律法称义」(加2.16)。什么是福音或福音的真理呢？使徒行传15.11简洁地表述为，「我们得救

² F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 136.

³ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 155.

乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。」稍早在保罗第一次海宣(主后46年)、在彼西底的安提阿清楚地提出了「因信称义」的这个教义의陈述：

13.38所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。13.39你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。(徒13.38-39)

在这里他用动词分词「信靠」(πιστεύων)，来表达他在加拉太书等处所用的名词「信心」，相同的涵意。

「称义」(动词原型: δικαιώω)的原意是，「获得有利的判决、平反...在神面前是对的，免除了指控。」(BDAG) 称义包括了神法定上的宣告；宣告是法定之事，不管其内在之实质。神宣告我们在祂眼中是公义的。这是惊人的事，祂不但赦免我们的罪，而且祂称我们是公义的。

保罗为何用「称义」这词来表达神救赎的恩惠呢？这个字群在旧约LXX用处不少(创44.16, 王下15.4, 诗73.13, 82.3, 赛1.17, 45.25, 50.8, 53.11；次经德训篇[Sirah or Ecclesiasticus] 10.29, 13.22, 23.11, 26.29)，它携带着丰富的法庭性平反或申冤的意义。我们只挑一处来看：

有许多人因认识那义者、
我的仆人，得称为义，⁴
并且祂要担当他们的罪孽。(赛53.11)

因此用它来表达神因为中保基督的救赎，带来父神的赦免与和好，是最恰当、最简洁的字眼了。

外邦罪人何意(2.15)？

在2.15-16原文的铺排里，犹太人~外邦人、行律法~信耶稣基

⁴ 53.11cd 这两行或作「那义者、我的仆人因着祂的知识，/ 得称许多人为义」。和合本将「那义者、我的仆人」浓缩为「我的义仆」。

督等词汇，都是对仗的。2.15提及「出于外邦的罪人」(ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί)一语是十分刺耳的。保罗在心中对彼得说这话，以弗所书2.11-12的话比较帮助我们明白到底是怎么回事：

2.11...你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。2.12那时，你们与基督无关、在以色列国民以外、在所应许的诸约上是局外人、并且活在世上没有指望、没有神。

保罗一连用了六个称呼来描述外邦人，在加拉太书2.15他只用了个字眼：罪人。这些足以让我们知晓外邦人在犹太人中的地位。保罗并没有种族歧视，但另一方面他承认：「^{9.4}...以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。^{9.5}列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的...」(罗9.4-5)

但是保罗与犹太人之间有一最深鸿沟，他在2.15留下了一字伏笔，就是犹太人是「生来的」或说「按天然的」(φύσει, by nature)，换句话说并非是「真以色列人」，因为他们心里满有诡诈(约1.47)，这不是种族问题，而是道德问题(参罗2.28-29，腓3.3，西2.11)。在保罗眼中，世上有两种人，出于外邦的罪人以及出于以色列的罪人，都是罪人(参罗3.9, 19-20)。

信心行为对仗(2.16)

救恩何在呢？2.16的「既知道」(εἰδότες 完成式分词)人称义...，保罗刻意用了一个一般性的「人」(ἄνθρωπος)字，其称义不是因行律法，而是因信耶稣基督。这一个对比在2.16节内就出现三次之多！那些犹太主义化的信徒坚持，「你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。」(徒15.1)其实在加拉太地区甫归主的教会，就有这种新病毒说，「要谨守日子、月分、节期、年分」(加4.10)，即使「靠圣灵入门，如今还靠肉身行律法成全。」(3.3)

保罗已经说清楚了，这一切皆不能解决罪性的问题，要得赦

免，惟有信靠耶稣(徒13.39)。莫瑞士(Leon Morris, 1914~2006)在他的注释里特别点名批判了龙内克(Richard N. Longenecker)说，

这个[语汇]表达的意义、了解其为「借着耶稣基督的信实」，有其可能性，(正如龙内克强烈申辩的...)。但是它为我们指向一项重要的真理，我不相信信实之说是保罗在此要诉说的；他接着说，「连我们也信了基督耶稣」，此句清楚地指向了「信靠基督」，而非「基督的信实」之意涵。⁵

2.16在封笔时，加了一个「因为」的句子诠释因信称义之真理的缘由：「凡有血气的，没有一人因行律法称义。」此句引自诗篇143.2，它也用在罗马书3.20的结辩。保罗新观向来就要冲淡人类罪根性的症结，但是逃不过，2.16一开始就点明「罪人」在人类舞台上焦点，结辩时再度点明没有一人可藉由行律法称义。这不是教会论的问题，更不是政治神学的讲究，而是罪得赦免的救恩论。

⁵ Leon Morris, *Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom*. (IVP, 1996.) 85. David A. deSilva在他的注释里说，2.16的“πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ”词串，有四种可能。πίστεως一字有信靠与信实二解；所有格的Ἰησοῦ Χριστοῦ有受词性与主词性二解。在逻辑上就有四种可能。NPP最爱的「耶稣基督的信实」的诠释，deSilva用了五页半的篇幅，结辩「虽然如此，这些论点至终在圣经翻译上，没有足以强到辩证其政变是合理的。」(231) deSilva, *The Letter to the Galatians*. NICNT. (Eerdmans, 2018.) 230-235. James D. G. Dunn在罗3.22的注释，可以帮助我们明白加2.16的此一关键词串之意思。将之解释为「耶稣基督的信实」，在学界早有辩论。但此意「不是保罗在罗马书的诠释延展开来，在他处所注意的。」而且πίστεως一字在罗3.22-26「一再出现的意思就是强调它，而3.21-31全段清楚地是在信心上－即那些相信之人的信心。」「信心是人的光荣或态度，与『行律法』(3.20-22, 27-28)形成对比。这种的意思是1.17主题性陈述的中心，再清楚不过了。...同样的，在加2.16对等的枢纽处，保罗也将『行律法』与『信心』之间的对比，削尖成为澈底的对立了。」Dunn, *Romans 1-8*. WBC. (Word, 1988.) 166-167. (然而我们别忘了，邓恩心目中的神的义和称义的概念，已经保罗新观化了，详见罗1.17下的冗长说词。)

保罗在罗马书7.7-25所呈现的挣扎，圣奥古斯丁在忏悔录(AD 397~400)所披露的天人交战，路德在他诸多作品里所流露的罪恩矛盾，都是诚实的自传。面对有罪的人性，保罗新观绝对不适用、没市场。纯正福音派学者的注释才真的将神的救恩，汲取到教会中间。

基督断非促罪(2.17)

2.17话锋一转，保罗根据他在2.15-16得到的结论，回过头来讨论2.11-14彼得等人不与外邦人同桌吃饭之案例。2.17是假设语句，条件子句是「我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人」，结论子句是「难道基督是叫人犯罪的吗？」这样的结论你能接受吗？当然不能，所以他说「断乎不是」。

2.17的话究竟是什么意思？保罗的思路是这样的：我们一旦走上了因信称义的路，却仍旧排斥外邦人，只因为他们不和我们犹太人一样地守律法中仪礼律(如守安息日、行割礼、饮食规矩等)，那么在犹太人心目中，基督徒不就变成了「外邦的罪人」了吗(2.15)？我们信耶稣却被人指责成为罪人，难不成基督成了叫人犯罪的么！⁶

当然基督不是叫人犯罪者，那么这就证明说，因信称义的教义是正确的，它会带来好结果。

新秩序新生活(2.18)

奉割礼的人来到安提阿，太好了，我们就和外邦人吃饭，特别是吃给犹太主义者看，让他们看什么呢？

⁶ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 140-141. Douglas J. Moo在此的讨论比较多；保罗以为过新生活，就不再向仪礼律降服了。这样，在对方的心目中，他们就罪人。但是保罗果决地回答彼得说，断乎不是。Moo, *Galatians*. 164-165.

何等善何等美

让犹太主义者看基督里的合一，多么美丽：

3.26所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。3.27你们受洗归入基督的都是披戴基督了。3.28并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。3.29你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

2.18接着说，如果我们先前将因行律称义的作法拆毁了，然后翻悔又重新建造它，就显示我们是破坏规矩者(παραβάτης)。这一个规矩就是因信称义的新规矩、新秩序、新生活。

以弗所书2.13-22也刻画一幅这个新秩序的图画。主将隔开犹太人与外邦人的墙拆毁了；不但如此，幔子也裂开了，神的儿女可以来到主面前(来10.19-22)，这是教会。

教会美在称义

当以色列人快要进入迦南地、在约但河东安营时，摩押王巴勒重金聘请了巴兰来咒诅神的百姓。巴兰站在高山向下俯看以色列十二支派秩序井然的扎营，他说，

这是独居的民，

不列在万民中。...

我愿如义人之死而死，

我愿如义人之终而终。...

雅各啊，你的帐棚何等华美！

以色列啊，你的帐幕何其华丽！（民23.9, 10, 24.5）

这就是在神眼中称义的教会。

五瓣保罗玫瑰

路德一生是用他的生命来捍卫这项真理的。在他晚年时，选侯找人设计五瓣路德玫瑰，用来表彰抗议宗究竟在相信什么、坚持什么。是那五瓣呢？

唯独恩典：九十五条 1517/10/31

唯独基督：海德堡辩论 1518/4/26

唯独信心：寺塔经历 1519/一月

唯独圣经：沃木斯审判 1521/4/18

唯独神荣：论意志的捆绑 1525/十二月

这五个唯独也是保罗发现的圣经救恩真理的历程。我们也可以说，它们是五瓣保罗玫瑰啊！

保罗新观三箭

保罗新观的学者们六十年来前仆后继地，目的就是要将主的教会自古以来的救恩根基－称义的教义－打掉；不过对他们而言乃是「纠正与正解」。它为什么不容易被福音派人士分辨出呢？因为基督徒若跟着他们的思维走的话，会觉得保罗新观言之有理，不知不觉就被说服了，而不觉得有什么异样。

当然他们所使用的论点本身就有问题，如桑德斯(E. P. Sanders 1937~)所倡言的盟约守法主义(covenantal nomism)，几乎颠覆了近几十年来的新约研究，它告诉你新约时代的犹太教不是靠行称义，也是靠恩典称义的。卡森(D. A. Carson)等三人出版了一套称义与多重面目的律法主义(*Justification and Varigated Nomism*)，上册是第二圣殿期间犹太主义之繁复(*The Complexities of Second Temple Judaism*, 2001)，下册是保罗之悖论(*The Paradoxes of Paul*, 2005)。卡森用了六百页的辩驳，以事实指出桑德斯的错谬来。⁷

我发现保罗新观最大的罩门是在解经学，他们可说是全然废除以经解经的最基本的原则。他们是用他们所诠释的新约时代的拉比主义作为基准，来诠释新约的启示。经他们这样的解说，新约当然走样了。陆苏河教授在2007年出版了一本小册子解经有路，提出了解经的六点口诀，易记好用：

⁷ D. A. Carson, "Lectures on the New Perspective on Paul." 3 sessions. 麦种出版社将之中译出来：「保罗新观点讲座」三讲。(可上网阅读或下载。) I, 3.

上下文、体裁、背景、渐启明、一贯、要清。

保罗新观的解经技巧一言以蔽之，先画靶、再射箭。这些年来，他们先后射出三支箭，在教会界颇奏效的。我们来看一看，他们是怎样解构因信称义的宗改根基。

除罪化打前锋

史天达(Krister Stendahl, 1921~2008)是瑞典神学家与新约学者。他是1954年进入哈佛教新约的，在那里服务了30年。不过令人不解的是，他身为路德派的传道人，却处心积虑要打掉因信称义教义之根基。他最有名的作品是1963年写的一篇16页的论文，“The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West.”当年七月该文被收入哈佛神学院学报内。

他认为西方教会最大的难处就是罪疚感，其根源是奥古斯丁错解了保罗，而这错解又传给了路德，路德又将它贯注到整个宗改的传统内。他的论文标题一看就知道他想说什么。他认为真正的保罗是在罗马书9-11章，而不在1-8章。将犹太人的弥赛亚介绍给外邦人才是重中之重，将族群藩篱除去才是耶稣正典的「救赎」工作，救恩论不是保罗所关切的。

桑德斯(E. P. Sanders)则讲得更干脆：「原罪或普世性罪恶的观念，在大部份形式的犹太主义里是找不到的。」⁸你可以想象，他申言保罗的思想与之相似，那么保罗还需要救恩论吗？

经他这么一诠释，新约变为政治神学了，族群和谐才是焦点，别用罪疚感扭曲了福音。这是保罗新观学者们射出的第一支箭，将基督教除罪化，也等于将正统教会解构。称义的「根基若毁坏，义人还能作什么呢？」(诗11.3)

⁸ Stephen Westerholm, *Justification Reconsidered: Rethinking A Pauline Theme*. (Eerdmans, 2013.) 33.

盟约包装称义

保罗新观的理论大师非桑德斯莫属。他是宋尚节的校友，纽约协和的博士(1966)，在McMaster (1966~84), Queen's College, Oxford (1984~1990), Duke (1990~2005)三校研究及教学。他最著名的作品是保罗与巴勒斯坦的犹太主义(*Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religions*, 1977)，创造出盟约守法主义(covenantal nomism)的概念，用以解构两千年来的基督教神学！

他用盟约论来重新包装保罗：拉比主义并非靠行为称义，守安息日、行割礼等不过是犹太主义的界限标志而已，藉此以显明他们是选民。他们也是讲恩典的，保罗这点和他们一样，两者不同处只在于「耶稣真的是弥赛亚，改变的核心是基督论。」⁹

在这样的氛围下，「称义不再是罪人找到施恩的神，而是外邦人得以成为神的百姓的条件。」¹⁰ (桑德斯所定义保罗的界限标志也改变了，这是保罗和犹太教翻脸的原因。)称义成为政治神学的词汇了，不再与救恩有关。明显的，保罗新观是去救恩化的。

信心非个人化

保罗新观的学者们十分擅长于画靶射箭。保罗书信一共有七处有πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ (faith of Jesus Christ)的词汇：加拉太书2.16x2, 3.22, 罗马书3.22, 26, 以弗所书3.12, 腓立比书3.9。保罗新观的学者们认为在此出处的耶稣基督乃主词性的所有格，而且πίστις一字可有二解：信心或信实。不论你采那种解释，它都是耶稣基督的信心或信实，而非信徒者。

像龙内克(Richard N. Longenecker)博士就采「信实」的解意。他的根据是罗马书3.3提及神的信实，罗马书4.6提及亚伯拉

⁹ Carson, "Lectures on the New Perspective on Paul." I, 2.

¹⁰ Westerholm, *Justification Reconsidered*. 26.

第五篇 惟独信心(2.15-21)

罕的信心。他认为当年KJV的译者在译以上七处经文时，采取字面译法，都译为*faith of Jesus Christ*，对于像他这样的人而言，KJV的译法等于是说，该信心/信实是耶稣基督的。¹¹ 他说，

如此在这三处，借着使用πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ，保罗妥善地平衡基督教信仰客观的根基(耶稣基督的信心/信实)，与人类需有的主观的回应(因信)：罗马书3.22的「加给一切相信的人」，加拉太书3.22的「归给那信的人」，以及腓立比书3.9「因信神而来的义」。这在保罗的语汇里并非只是多余累赘之事，如许多人所以为的，而是他尝试要为基督教的灵命，设下客观与主观两者的基础。¹²

宗改的「因信称义」至此大概已经寿终正寝了。称义已经不是救恩论的议题，而是教会论者。保罗新观已经成功地将宗改的旗帜解构了。他们所关切的是政治神学、族群和谐，而不是人的救恩。而弥赛亚还是大有用场的，因为祂要提供人们进入盟约的「救赎」根基：借着祂向父神守约的信实，为我们赢得了「救恩」。龙内克还给人留下一口「信心」之气，信什么呢？对保罗新观来说，不过就是人向着盟约的「信实」而已。

称义引入合一(2.19-20)

2.19是用来解释前面的句子的；它也是过渡，进入第20-21节另一番境界。

¹¹ Richard N. Longenecker (1937~), *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 87. 作者在取得爱丁堡的博士后，就到McMaster Divinity College教新约。他在福音派里著作甚丰。王守仁教授也持相同的观点。和合本修订本圣经在以上七处的经文注释里，都持这样的观点。这种观点即使不是保罗新观，但也给他们大开方便之门。

¹² Longenecker, *Galatians*. 87-88.

已与基督同死(2.20a)

2.20a是用来解释第19节的「死」。这一个死非同小可，乃是与主同死的死。这个死带来复活，与常见的死不同。一般的死，死了就一了百了；但是基督的死却不是，祂复活了，死亡不能拘禁祂(徒2.24)，祂以大能显明是神的儿子(罗1.4)。

基督的死还有一个最奇特的一点，就是祂「借着死败坏那掌死权的、就是魔鬼」(来2.14)。不但是魔鬼，随从他的「执政的、掌权的」也都被神俘掳了(西2.15)。当主死时，这世俗的权势也被钉死了(加6.14，约壹5.19)。至于罪恶和它的权势，也是基督用祂的死亡一并解决的(约19.30，加3.13，西2.13-14)。罪恶、世俗、鬼魔三大仇敌，在主死时一并解决了。

这样，我们明白了，当我们与主同死时，我们也承受祂的死亡所带来的福祉。与主同死带来与主同活，这就引领我们进入了一个新境界：与主合一。这是可经历的。

我向律法死了(2.19)

为什么有的基督徒这么在乎犹太主义者的同侪压力呢？他们给压力是好事，在测试我们的信仰真的坚定否。真基督徒对于「行律法称义」者的挑战，能接受到什么程度呢？其实保罗在前面的危机中，对巴拿巴也随伙装假感到十分伤心，所以他说了「甚至连巴拿巴...」云云(2.13)。

怎么战斗呢？圣经的答案是不用斗，因为我们因在主里，当主死时，我们与祂同死，包括向律法而死。当我们与主同活而再活过来时，我们的新权柄已经换了，律法不再是我们的权柄，主才是。

我们在今天读这样的经文大概没有很重的感觉。如果你去读与守安息日、饮食法规、行割礼等有关的经文(罗14章，林前8-10章)，你会发现在当时确实给一些人带来困扰，不知何去何从。对于保罗而言，2.19将是最好的答案：基督徒的权柄换了，不再是律法，而是复活的主。我向律法死了，它还能拿我怎么样呢？但

我向主活了，祂是我新生活的规范。

因信基督而活(2.20)

在这一段里，有两个长句，即第16节和第20节。前者说明称义的教义，而后者说明与主合一的经历。2.20要说明基督徒是怎样「活着」(ζῶω)，这个钥字出现四次，在第19节也有一次。最有趣的是第14节也出现一次，那里译为「行事」(2.14)，应译做「生活」。彼得为什么出问题，就是因为他没有按新生活的款式而生活。

1. 基督活在我内(2.20c)

2.20共有四个「活着」，都是现在式。第一，神的儿女要先肯定一件大事，就是基督在我们里面活着。主升天了，这是信仰；但主活我心，这是经历，太新鲜了、太宝贵了。诗歌主活(*He Lives!*)的副歌写得多好：

*主活主活 祂今仍然活着
与我交谈与我同行 生命窄路同过
主活主活 救恩临到万民
你问我怎知主活着 因祂活在我心

现在式说明它是天天时刻的经历。你这样地感受到祂的同在吗？(太28.30)

2. 信神儿子而活(2.20e)

第二，信神的儿子而活，这是因信而活(罗1.17)。保罗新观诠释的基督教信仰，是处心积虑地要把这一个活泼的信心搓掉，千万别中了他们的诡计。保罗新观要将信仰政治化、社区化、教团化、非个人化，所以属灵的信心，他们一定要改造掉。

信心生活者一定仰赖神的话，顺服神的引导。神带领我们走一条又新又活的道路，当然也是我们未曾知晓的道路。基督徒是凭信生活。十字架常常活画在我们眼前(3.1)，因此我们会说，「祂是爱我，为我舍己。」这爱是十字架上阔长深高的爱(弗3.18)

，一次给了我们，却让我们一生直到永远去品尝它。

3. 仍在肉身活着(2.20d)

第三，如今仍在肉身活着，这个活着和从前的活着当然迥然不同。由于是在肉身里活着，我们必须承认它仍有试探和挑战。这是正统信仰和保罗新观者的分野，因为从1963年史天达(Krister Stendahl)写了那篇著名的论文(“The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West.”)起，就说明了有一群人的人性论和圣经启示者很不相同，他们十分不愿承认人性里有罪性的挣扎，像奥古斯丁坦诚的见证一样。他们否认，就像有人面对新冠病毒说没事没事。请问结果会怎样呢？

保罗清楚知道在肉身活着之不易，因此他说他要凭信基督而活。

4. 向神时刻活着(2.19)

第四，第19节讲到向神活着。律法不再是权威，神是崭新的、惟一的权威。这一个活着牵涉到第14节的活着(行事)。律法有三部份：道德律、仪礼律、民法。基督成为律法的新权威与真诠释者，因此当我们聆听祂时，道德律潜在的意义就藉我们活出来了。教会若都向神活着，伊甸园就会出现在我们的社区。这是主祷文的内容。

恩典因信得胜(2.21)

最后保罗加上第21节，等于宣告「罪在那里显多，恩典就更显多了...恩典借着义作王，叫人...得永生。」(罗5.20-21)最近疫情肆虐，但是圣灵在教会的工作没有停止。我听到了舒弟兄(林后团契)、牛弟兄(希伯来团契)、苏姊妹(和平团契)与曾弟兄(彼前团契)的归主见证，他们共同见证恩典因信胜利。

路德在罪中挣扎时，总是感受不到什么是神的恩典。史道比次(Johann von Staupitz, c. 1460~1524)博士身为他的业师怎么说，好像都不得要领，无法带领他尝到主恩的滋味。有一次当路德又

第五篇 惟独信心(2.15-21)

在心灵里与自己摔跤时，史道比次就忍不住这样说他，「马丁，你索性去犯罪吧。去犯一次罪，大胆去犯一次罪，一次就好。你犯罪后再来到主的施恩座前恳求赦免，那时你就会领略到什么叫神的恩典了。」当然，史道比次没有真叫路德去犯罪，路德也没此贼胆。但有一点是真的，路德领会了什么是恩典而凯歌高唱了。

2020/4/5. ACCCN (thru' streamline from home.)

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

祷告

我主耶稣是我的义

(*Jesus, Thy Blood and Righteousness*. H28)

- ¹ 耶稣宝血和你公义 我的美丽我的锦衣
在宝座前服此盛装 我能抬头欢乐歌唱
² 藉你宝血我已脱去 我的罪疚羞耻恐惧
审判大日我敢站立 谁能控告主所称义
³ 这件白衣永远不变 在那新造无穷时间
岁月不能改其美艳 基督白衣永远新鲜
⁴ 死人听见你的声音 就要欢唱夸你白恩
他们美丽他们锦衣 耶稣宝血和你公义

Jesus, Thy Blood and Righteousness.

Nikolaus L. von Zinzendorf, 1739. Tr. by John Wesley, 1740

CANONBURY L.M. Robert A. Schumann, 1839

(一般诗多用另调：GERMANY L.M.)

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
第六篇 十架活画眼前

读经：加拉太书3.1-5

诗歌：我以信心仰望你(*My Faith Looks Up to Thee.*)

前后鲜明对比

最近每次看新闻报导时，看到义大利、西班牙、法国、德国等国家遭灾的光景，就觉得格外地触目惊心。这一年多来，我经常在网路上看文艺复兴时代的圣经古画；散布在这些国家的博物馆，给我留下深刻美好的印象。有了以往他们创造出璀璨文明的印象，再看到如今在新冠病毒攻击下所受灾殃的情景，对比之下，感受尤其惊悚。欧美这样先进的国家，怎么遭受这样残酷的打击呢？

使徒保罗面对加拉太地区的教会之感觉也是类似。该地区的教会受到犹太主义者的干扰，不是新闻，因为当保罗在主后46~48年在那里宣教时，一路上都有犹太人的攻击；不但攻击他们的宣教小团体，也攻击新生的教会。那里的众教会是生于忧患的，保罗在离开宣教区时，还「坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。」又说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难。」(徒14.22)

那么困扰保罗的是什么呢？原来是教会变节了！而且这么快地就偏离福音的真理(加1.6)，因此，他在耶路撒冷大会底定因信称义教义的前提下，他立刻书写了这封书信，寄给该区的众教

会。在前面的2.15-21的七节之篇幅里，他为此教义做了简洁且美丽的陈述。称义不仅是我们的信仰，也是我们的生活。活着(ζάω)在2.19-20就出现五次，第14节也出现一次(行事)。什么是称义者的生活呢？他乃是

基督活在我内(2.20c)

信神儿子而活(2.20e)

仍在肉身活着(2.20d)

向神时刻活着(2.19)

正确的教义必带来精采的生活。

转向经历论证

在这样的心态下，使徒怎么看加拉太众教会，就怎么不胜唏嘘。3.1-5接连有五个问句，¹与其说是质询他们，不如说是想用另一层面去说服他们，回到正轨上。另个什么层面呢？乃是经历的层面。前面2.15-21是说之以理，现在3.1-5是动之以情，3.6-4.7则是诉之以法(律法)。当动之以情时，他自己也是颇激动的，因此他在3.1-5这一小段所用的词也都很沉重的。

「无知的加拉太人哪！」保罗在此用的是连名带姓的呼格，这种用法在他的书信里，并不多见(参林后6.11，腓4.15，提前1.18，6.20)。²最叫我们惊讶的是他用「无知的」(ἀνόητος)一语来称呼那些教会的人。他们的无知是「拙于不能从他们身为基督徒的经历中，汲取显而易见的推论。」³动之以情，就要勉励他们回到基督徒岁月的经历里，去判定你们是怎样走过来的。在这

¹ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 180. 作者说是「五个修辞学性质(rhetorical 明知故问)的问句」。

² Moo, *Galatians*. 181.

³ Moo, *Galatians*. 180. Richard N. Longenecker根本就用「由经历来辩论」，作为3.1-5小段的标题。见Longenecker, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 98.

接连的五节经文里，使徒用问句引导他们去回忆。

谁迷惑你们呢？(3.1)

第一节的主动词「迷惑」(ἐβάσκανεν)很特殊，在新约里就出现这么一次，它的意思是「透过眼神，产生一种邪恶的影响力，即迷惑也。」(BDAG)⁴ 这种的邪恶有多邪恶呢？邪恶到你难以想象，申命记28.54的LXX用过这个希腊字来翻译「恶眼看」一词！该段经文是说当以色列人悖逆神时，神会将他们交给仇敌来厉害地管教他们。当城池被围缺粮久了，到一个地步，他们居然会吃小孩。所以申命记28.54, 56形容即使看起来「柔弱娇嫩的人必恶眼看他的弟兄和他怀中的妻、并他余剩的儿女。」

3.1在问「谁」迷惑了你们呢？是一位有位格者在迷惑该地区的众教会。那么，「他」会是谁呢？这位「谁」是单数阳性，他显然是有位格的！保罗认为教会界纷纷扰扰，其背后有一位主要的藏镜人，在搅扰教会。这位藏镜人不是5.12所指责的那群犹太

⁴ J. B. Lightfoot, *St. Paul's Epistle to the Galatians*. 1865. (Reprint by Hendrickson, 1993.) 133-134. 「圣保罗所用的譬喻，是取自大众对邪恶眼神的威力之信念。」 Moo, *Galatians*. 181. 保罗的意思是：巫术影响了他们，使他们落在邪恶势力的影响之下。John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Calvin's New Testament Commentaries*. rev. 1556. Vol. 11. ET: 1965. (Eerdmans, 1965.) 46. 他简洁地说，他们「被某种神奇的魔法拐走了，是一件十分糟的事。...他们的跌倒可是一樁比愚昧更糟的疯狂之事。」加尔文的诠释考虑了灵界的影响。Philip Granham Ryken, *Galatians. Reformed Expository Commentary*. (P&R, 2005.) 82. 作者在讲道(3.1-5)时，用了一页篇幅「迷惑」一事。他言及教义上的错谬都涉及人为的无知与鬼魔的恶毒，最该责备的是撒但及其诡计。

Ronald Y. K. Fung, *The Epistle to the Galatians*. NICNT. (Eerdmans, 1988.) 129. 他的意见则排除了灵界的因素，以为他们「不知不觉地－催眠效果下－落在假教师们的诱惑之下，参1.7。」David A. deSilva, *The Letter to the Galatians*. NICNT. (Eerdmans, 2018.) 266-268. 他的讨论颇长，认为不可能牵涉到魔法，不过是那些与保罗竞争之假师们嫉妒的眼神罢了。Longenecker, *Galatians*. 100. 在讨论了此字的来源与涵意后，作者以为更可能只是譬喻的用法而已。

主义者，他是看不见的。3.1里有一个对比：

钉十字架的耶稣基督...活画在你们眼前
对比
谁...透过眼神、邪恶地影响(迷惑)你们

这位「谁」可是能够与基督一争高下的，他肯定是神家的头号敌人！⁵ 他在保罗书信的镜头里频频出现：罗马书16.20 (将撒但践踏在...脚下)，哥林多前书7.5 (免得撒但趁...), 哥林多后书2.11 (免得撒但趁...), 4.4 (世界的神), 5.5 (交给撒但), 11.3, 14 (蛇...撒但也装做光明的天使), 12.7 (撒但的差役)，以弗所书2.2 (空中掌权者的首领...邪灵), 4.27 (不可给魔鬼留地步), 6.11-12, 16 (抵挡魔鬼...那恶者)，歌罗西书1.13 (黑暗的权势), 2.15 (一切执政的、掌权的)，帖撒罗尼迦前书2.18 (撒但阻挡了), 3.5 (那诱人的)，帖撒罗尼迦后书2.9 (撒但的运动)，提前1.20 (交给撒但), 3.6-7 (撒但所受的刑罚...撒但的网罗), 5.15 (随从撒但)，提后2.26 (被魔鬼任意掳去的)。以上有24处，再加上使徒行传13.10 (魔鬼的儿子), 26.18 (从撒但权下)，则有26处。

现在该清楚了吧，这位「谁」就是撒但。其实在保罗首度宣教之旅的第一站在帕弗(塞浦路斯岛西端)，就受到直接的属灵攻击。行法术的巴耶稣，也是一位犹太人假先知，就在敌挡使徒，不让当地慕道的方伯信主。但他的诡计被看穿了，保罗被圣灵充

⁵ Calvin, *Galatians*... 48. 他的领会这位「谁」是「类似于超然界的，当他们活在清晰的福音之下时，他们就易有一道敞开的门，受到撒但的迷惑。」Moo, *Galatians*. 181. 作者未明说这位「谁」之究竟，只说到他们是落在「一股邪恶的属灵势力」影响之下。Craig S. Keener, *Galatians: A Commentary*. (Baker Academic, 2019.) 207-208. 作者经过讨论，(并在208-212另做了一个“A Closer Look: Magic”的专题报导，)认为有鬼魔的灵界介入其中。

Fung, *Galatians*. 129. 从作者对「迷惑」一字的诠释，就知他顺其理以为「谁」乃是那班假教师了，而以团体单数表达。David A. deSilva, *Galatians*. 268. 其对头乃是竞争的教师们了。

第六篇 十架活画眼前(3.1-5)

满，定睛看他、责备他说，「现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。」他立刻瞎了。方伯看到了，「希奇主的道，就信了。」(徒13.11-12)

保罗等人会被撒但之属灵权势直接攻击，这点我们不会惊讶，但是连犹太人都卷入灵战里，叫我们要重估撒但在犹太教里涉入的程度了。后来在非拉铁非扰搅使徒约翰的犹太人，使徒根本就称他们是「撒但一会的」(启3.9)。更劲爆的是耶稣本人，祂对与祂作对的犹太人，承认按肉身来说，他们是亚伯拉罕的子孙，但属灵来说，「你们是出于你们的父魔鬼...他是说谎之人的父。」(约8.44)

这是第一问，当头棒喝。不知加拉太人被打醒了没有？保罗在3.1的问句十分辛辣：现在在你们眼前的是钉十架的基督呢？还是另一位大能者用邪恶的眼神在迷惑、影响你们呢？你们要做一个了断！

受圣灵的原委？(3.2)

「受了圣灵」之语汇在使徒行传里现多次(徒8.15, 17, 19, 19.2, 10.47, 弗1.13, 约7.39, 20.22)。在使徒行传10.47那里，明显以为「受圣灵」即11.16, 1.5的「受圣灵的洗」。主在约7.39宣告，在祂得到荣耀以后，圣灵要赐下来，换言之，「信祂之人要受圣灵」。这件事在主升天之前再度宣告(徒1.5, 8)，十天之后的五旬节，这件划时代的大事应验了。「圣灵的赐予，是众先知所预言的救恩新世代的标记(尤其见珥2.28-32，引在徒2.17-21，参罗10.13)。」⁶其实在主复活的夜晚，祂对门徒吹的那口气，就是叫他们「受圣灵」(约20.22)。

受圣灵就是受圣灵的洗，也就是神将我们洗入基督身体的重生的洗(林前12.13，多3.5)。受圣灵就是一人得到救恩的另一个说法。加尔文也说，「圣灵在此我认为是重生之恩典的意思，是所

⁶ Moo, *Galatians*. 182.

有信徒共有的。」⁷ 所以保罗在此等于问你们的得救是「是因行律法、还是因听信福音呢？」(加3.2)

我们暂且到使徒行传里去看看那些教会 – 彼西底的安提阿(13.13-52)、以哥念(14.1-5)、路司得(14.6-19)、特庇(14.20)、别加(14.25) – 他们是怎么信主的？丝毫没有提及靠行为称义啊！其型态都是听道而相信，反而是有不少犹太人在搅和，门徒们信了主「门徒满心喜乐，又被圣灵充满。」(13.52) 保罗现在挑战他们，你们当初的喜乐还在吗？圣灵还在你们心里吗？当心，别失去你们的救恩。回到你们自己的亲身经历里，去寻找正确的答案吧。

我们再回到「听信」字串的诠释。「听信」(ἀκοῆς πίστεως) 字串又接上了变化多端的所有格，势必有多种诠释。罗马书10.17说，「信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」以弗所书1.13也说类似的话，「你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。」和合本的译法不错，认为在圣灵的工作下，听道之人的心中，产生了伴随的信心。信心是最重要的回应，这是犹太主义者千方百计要抹灭的，好以行为取代之。

想靠肉身成全？(3.3)

第二问是问他们怎么开始的，第三问是问他们怎么走下去的。这些信徒大概忘了保罗临别赠言，「坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道」；又勉励他们说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难。」(14.22)

在3.3这里，有一个保罗神学里著名的「圣灵~肉体」(πνεῦμα~σάρξ)的对立。「靠」字表达的是基督徒追求成全的动力和资源，原文是用间接受格(dative)。肉体一字在这里所意味的不是受造中性的肉身而已，也不只是人性的有限，乃是指着有罪的人性说的。罗马书7.18是最佳陈述：「我也知道在我里头，就

⁷ Calvin, *Galatians*... 48.

第六篇 十架活画眼前(3.1-5)

是我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。」

可是在人的天然里，总有一个倾向，就是人要与神同工，来完成救恩。我们千万别误会，以为基督教就是什么都不做，全赖在神身上了。不，保罗在后面告诉他们，「原来在基督耶稣里...惟独使人生发仁爱的信心，才有功效」一语(5.6)，是金科玉律。腓立比书2.12b-13说得最清楚：

2.12b你们...就当恐惧战兢做成你们得救的工夫；2.13因为你们立志、行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。

大卫说的好，「神说了一次、两次，我都听见，就是能力都属乎耶和華。」(诗62.11) 罗马书8.13为此对立做了结论：「你们若顺从肉体(κατὰ σάρκα)活着，必要死；若靠着圣灵(πνεύματι)治死身体的恶行，必要活着。」原罪掌控的人性不但抢着出资源与动力 - 其实他也做不到 - 同时他也要自治，即按着他的意志来行事。他是主，神是帮助者而已。他与神同工来完成他自己的救恩，这是犹太主义者在加拉太地区行销的宗教产品，一时之间，倍受欢迎。

靠自己的能力、按自己的意志，成吗？喊起来爽，做起来肯定是不成，应验了保罗话语中最接地气者：「立志为善由得我，只是行出来由不得我。」所以保罗在加拉太书3.3说，「你们是这样的(οὕτως)无知吗？」

大事徒然之多？(3.4)

还没完，第四问是要他们回想信主这两三年来受苦如此之多，如果现在走上了犹太主义异端的不归路，那么以往的一切，不都是归于徒然的么？

BDAG在此认为「受苦」(ἐπάθετε)的意思是欢乐的。这个字在新约出现有42次，但只有本次是正面的意涵：「指着经历到一些特殊的事，如欢娱之事，有特别的福祉，在加拉太书3.4这里，

其意就是，难道这些显著的经历都是一场空吗？」⁸按正面来诠释，可能比负面者更能唤回那些走偏道路的人悔改回头。

安提阿的复兴(徒13.14-51)

那些欢乐显著的事，一言以蔽之，他们教会的属灵大复兴，真是应当铭记在心，永远感恩的。保罗到了加拉太地区的第一站——彼西底的安提阿——在安息日讲了一篇著名的讲道，是第一篇保罗被记录下来的讲章，宗旨是因信称义，这篇讲章是他一生破茧而出的宝贵经验，不是象牙塔里研究出来的，而是他蒙神光照、并体验而得的结晶。

这篇道讲完了，带来下一安息日讲道的爆满：「合城的人几乎都来聚集，要听神的道。」(徒13.44)虽然引来犹太主义者的激烈反对，但是它给安提阿带来了复兴：

13.48b 凡预定得永生的人都信了。13.49 于是主的道传遍了那一

⁸ Moo注意到BDAG的诠释，但他仍以为用「受苦」来诠释较佳。见Moo, *Galatians*. 185-186. Lightfoot, *Galatians*. 135. 作者知悉两种诠释的可能，而主张采取负面，原因是πάσχω在新约向来不做正面使用，若那样翻译会显得唐突(harsh)。

KJV在使徒行传28.5那里，译为「感受」(felt)。F. F. Bruce提出两方面的讨论，未置可否。Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 150. Richard N. Longenecker承认这节的诠释颇难。按πάσχω一字的字源与使用频率来看，不善之意占上峰。但是按上下文来考虑，则福祉之意看来最合适。还有一可能，即τοσαῦτα(多)可指着各样的大风大浪，受苦的、甘甜的都有。见Longenecker, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 104. Leon Morris就将πάσχω译为「经历」，两者皆有。Morris, *Galatians, Paul's Charter of Christian Freedom*. (IVP, 1996.) 96. Keener, *Galatians*. 219. 他的态度与Bruce一样。

Ronald Y. K. Fung, *The Epistle to the Galatians*. NICNT. (Eerdmans, 1988.) 133. 作者提出中性、负面、正面的三种诠释，而因上下文以正面者为最合适。David A. deSilva将πάσχω译为「感受」，而其上下文则指向正面的事。deSilva, *Galatians*. 275-276.

带地方。...^{13.52}门徒满心喜乐，又被圣灵充满。

保罗问他们，这些复兴是徒然的么？

爱德华滋见证(1735)

在1734年秋天，新英格兰殖民地有阿民念派的「杂音」，爱德华滋特在此时传讲因信称义的教义。⁹十二月下旬(1734年)「神的灵很惊异地开始进来，在我们中间很奇妙地工作。突然之间，有五、六个人一个接着一个地得救了。」¹⁰尤其是其中有一位妓女之类的人物，也悔改归正了。¹¹整个镇充满了神的同在！半年之间有300人左右得救归正。

在爱德华滋的记述里，年轻人被主的灵工作到的，占有十分显著的地位。今日神能在我们认为最不容易的年轻人中间工作吗？这点给予我们很大的启示。教会的传承靠年轻人的兴起，神当时特别是在准备传承下一代的年轻人中间大大地工作，格外显明神不但是要复兴教会，而且要把接棒的年轻人复兴起来，好叫祂的工作可以传承下去，这是祂的智慧。

这种奋兴的光景也大致沿着康乃狄克河向南感染下去，整个河谷都充满了神惊人的工作。C. C. Goen所作的地图说明了，有32个城镇被主复兴了(15-16; 4:22-24)。爱德华滋在1736年出版惊人归正之忠实记述(*A Faithful Narrative of Surprising Conversion*)一书，记叙爆发在他的教区的属灵复兴，从1734年12月下旬持续到

⁹ Jonathan Edwards, *Jonathan Edwards on Revival*. (BOT, 1965.) 11. BOT出版的这本书收集了爱德华滋早年有关复兴的三部作品，第一部即*A Faithful Narrative of Surprising Conversions*. 1737 (英国版本)。同一作品原稿版(1736)收在耶鲁出版的WJE (*Works of Jonathan Edwards*) 4:144-211. 本文所引处亦见4:27。

¹⁰ *Jonathan Edwards on Revival*. 12.

¹¹ *Jonathan Edwards on Revival*. 12, 55. Stephen J. Nichols, *Jonathan Edwards: A Guide Tour of His Life & Thought*. (P&R, 2001.) 91. 作者说FN提及的那位年轻女子，乃是妓女。

次年春天。奋兴的爆发，爱氏以为是神对称义教义的赞同。(11; JE 4:27)

以哥念的复兴(徒14.1-5)

第一节就说听完道以后，「信的很多」。犹太人和外邦人都有。撒但的搅和也见证了神在此大大工作之际，他不缺席破坏福音的机会。神在当时「藉他们的手施行神迹奇事，证明祂的恩道。」(3)

随之而来的是逼迫和受苦，保罗一行是「逃往路司得」的。这些美好及受苦的大事，不会是徒然的吧。

路司得大神迹(徒14.6-19)

路加在此城的记述，以神迹为主。很明显的，使徒一行先在路司得一带传福音一阵子(6-7)，神用瘸腿者立得痊愈的医治大能，来印证福音。

反对的犹太人用石头重击保罗，甚至以为他被打死了，还拖到城外。但神肯定也行了另一个医治神迹，保罗「就起来，走进城去。」(19)次日他们就往特庇去传福音。

这些大事，都是徒然的吗？

特庇多人归主(徒14.21)

第一次海宣在加拉太地区宣教，其模式是传道、异能、复兴。接着教会建立起来了，甚至连长老都选立了(23)。这一切对他们而言，都是显著难忘的大事，不可能是徒然的；藉此，保罗呼吁他们回头，「务要恒久在神的恩中。」(13.43)

异能因何而来？(3.5)

最后，保罗询问他们，圣灵在你们教区里大行异能(δυνάμεις)，是因为行律法、还是听信福音呢？答案不言而喻，是回应他们相信真理之道。

我们别把注意力都集中在路司得的医治神迹上。为了纠正当

地人的误解，保罗等讲了一篇信息给他们，记载在使徒行传14.15-17。这篇讲章和17.22-31者类似。真神是一位怎样的神呢？(1)祂是创造主，(2)祂赐下普遍恩典，(3)祂有宽容忍耐人从前的偏行己路，(4)但今日福音传给你们了，(5)所以你们要离弃「虚妄」的偶像，悔改归向真神。异能是因为你们听信福音而来的，它们是你们信心的印证。

十架活画眼前

「活画」(προεγράφη)这个重要的动词字眼，在新约现四次(另见罗15.4，弗3.3，犹4)。它有一个介词表达它的动作或是「先前」做的，或是在「前面」做的。另三次属先前之意，只有这里的意思是在前面之意。BDAG注释此字的意思是：设立公布叫人注意、公开地展现出来、用标语牌宣扬，这样，所有的人都可以读到知道。

是什么人要这样地活画在教会跟前的？乃是钉十架的耶稣基督。其实加拉太众教会好像回头地很快，至少我们没有读到加拉太二书或三书。哥林多教会也是问题丛生的教会，保罗至少写过三封书信给他们，新约只留下两封为正典。¹²(神给他们保留一些面子！)使徒行传15.39起，约是加拉太书写完不久，或许该地区的属灵风暴过去了，教会归于平静了，保罗便迫不及待地踏上二度海宣之旅，是主后49年下半年的事了。使徒行传16.1-5是保罗三访路司得教会的记录，他将蒙召的提摩太带上作同工，可是他做了一件特别的事，就是给他行割礼。这是一个很顾及群体关系的艺术。这事保罗可做可不做，因为提摩太的父亲是希腊人，而

¹² Edmond Hiebert, *An Introduction to the Pauline Epistles*. (Moody Press, 1954.) 中译：保罗书信导论。(香港浸信会出版部，1976。) 191-192。林前5.9明言使徒写过一封书信给该教会，未收入正典；它是第一封。林前为第二封。有学者以为林后10-13章其实是第三封，即林后7.8提及的书信。风平浪静后，保罗写了第四封，即林后1-9章。不过，第三封及第四封合为林后；你读时可以感受到前后判若两重天，口气真不相同。

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

母亲是犹太人(提后1.5)。如今保罗为他行割礼，是顾及犹太人的感觉，这事很美，让人看见使徒的通融豁达，最有效的是可以堵住激烈的犹太主义者的悠悠之口。使徒行传16.5的记叙，「于是众教会信心越发坚固，人数天天加增」，确保了加拉太众教会再度复兴了。

加拉太众教会需要借镜腓立比教会的智慧；后者是保罗最疼惜的教会。我们可以从腓立比教会学到什么宝贵的功课，叫我们知晓如何将基督活画在我们眼前呢？

基督是我们的益处(腓1.21)

基督是我们的榜样(腓2.5)

基督是我们的至宝(腓3.8)

基督是我们的标竿(腓3.14)

基督是我们的力量(腓4.13)

中国温州地区的教会、云南怒江流域傈僳族人教会都像腓立比教会，和悔改过来的加拉太区众教会，将钉十字架的基督一次永远地、天天不断地活画在眼前。这样的教会是圣灵乐意运行的教会，也是经常会处在复兴状态的教会。愿神恩待我们，常将钉十字架的基督活画在我们眼前。

2020/4/19. ACCCN (thru' streamline)

祷告

我以信心仰望你(*My Faith Looks Up to Thee*. H93)

- ¹ 我以信心仰望 你在十字架上 我的救主
求你听我祷告 将我罪过宽饶
使我从今到老 全属基督
- ² 主赐能力恩惠 在这软弱心内 热情鼓舞
你既为我流血 我要爱你深切
真挚长久纯洁 如火如荼
- ³ 我今行走世路 不时遇见忧苦 求你引领
擦干我的眼泪 保守我不懊悔
拯救我不犯罪 荣耀你名
- ⁴ 人生短梦一过 死河要起寒波 将我淹没
那时求主恩惠 除我疑惑惊畏
带我平安而归 永远快乐

My Faith Looks Up to Thee. Ray Palmer, 1830

OLIVET 6.6.4.6.6.6.4. Lowell Mason, 1832

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第七篇 属天道路的先锋

读经：加拉太书3.6-9

诗歌：亚伯拉罕的神(*The God of Abraham Praise.*)

以信为本先锋

教义是活的，这在亚伯拉罕的身上最明显了。保罗为了唤醒加拉太众教会，回到正确的「福音的真理」，他首先说之以理(2.15-21)，再动之以情(3.1-5)，现在要诉之以法(3.6ff)，法是律法。谁会是在会众中主要的聆听者呢？我想是那些犹太人。这些教会归主不过才两到三年，惟有那些犹太人对旧约对五经比较熟悉。最能说服犹太人的道理，是律法(Torah)；现在保罗就是诉之以法：如果摩西五经的话也显示因信称义是旧约里的轨迹的话，那么它真的就是正典的福音真理了。

3.6一开头的「正如」(Καθὼς)，所引的是创世记15.6的话。保罗的意思是即使如亚伯拉罕，也是走因信称义的道路！我们会十分惊讶，亚伯拉罕一名在新约引用的次数高达73次，在加拉太书就引用了九次(3.6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 29, 4.22)，在罗马书里用了十次(罗4.1, 2, 3, 9, 12, 13, 16, 9.7, 11.1x2)，在希伯来书引用了十次(来2.16, 6.13, 7.1, 2, 4, 5, 6, 9, 11.8, 17)。从这些频繁的引用，我们清晰地看见神起首在他的身上，启示了人类一条通天之路，而

他也可以称之为属天道路的先锋。¹使徒发现人类虽多，只有两种：以信心为本(ἐκ πίστεως)及以行为为本(ἐξ ἔργων)的人。所有的人类天然来说，其宗教与伦理诉求莫不是以行为为本的，除非神启示他一条崭新的恩典之路，即以信心为本之路。这点是保罗挣扎了多年后，在大马士革蒙神光照，又到阿拉伯旷野读经默想了三年，领悟出来的道理。他现在要将这一条旧约所启示的道路，阐明给受信者看。

信心本质定义

「信心」是亚伯拉罕一生的一字诀，圣灵在新约里数次用这个一字诀来点评他的人生足迹。保罗虽然时常讲到信心或相信一词，但他未尝给它们下过定义。什么是信心呢？希伯来书11.1下过一个十分著名的定义：「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」这一个定义其实强调的是信心所扮演的角色、和它所发挥的功能；至于信心的本质是什么，它并没有言明。那么信心究竟是什么呢？

感谢主耶稣，祂曾说过：「认识你、独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。」(约17.3)主用「认识」来诠释相信，打开了信心的奥秘。循着这个思路，加尔文在基督教要义3.2.7里下了这样的定义：

信心是人对神的仁爱的一种不变而确实的认识。这认识是以基督那白白应许的真理为根据，并借着圣灵启示给我们的思想，又印证在我们的心中的。

人有信心认识基督，是出于圣灵的劝服，人是被动地接受圣灵的光照。加氏在其他处也兼顾到信心的另一面，即人主动地－当然是受了圣灵的感动－去拥抱基督。心思与意志都有参与。信心在本质上是人对神属灵的认识，而非感觉或抉择。

¹ 在来11章的信心之大篇里，先举了上古列祖中的两位信心人物－亚伯、挪亚－之外，就举亚伯拉罕(11.8-12, 17-19)和他的后裔为例。

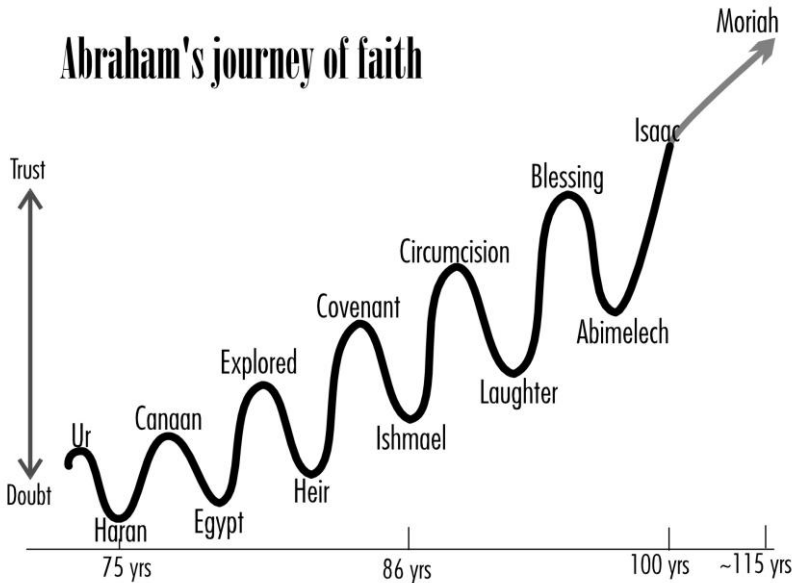
凭信出安乐窝(创11.27-32)

人对神的信心是何等地重要。救恩好像光谱或彩虹，它有各样的丰采；而在我们一生历程所经历的，从称义到恒忍至终，总是有一项主观因素在其中与神互动的，那就是信心。

信心震荡走高

圣经称亚伯拉罕为信心之父(罗4.11-12)，虽然在他之前的列祖也有具有信心之士，但是一生能精采地走出一条信心之路，且为后世许多神的儿女效法之踪迹者，非他莫属。他「与我们是一样性情的人」(参雅5.17)，他的信心之路不是一帆风顺的，路上也是多少的跌跌爬爬，靠着神的恩典而屡屡败部复活的。让我们一同来看看他的信心成长之路，盼望成为我们的借镜，督促我们都成为天路勇士、信心伟人。

亚伯拉罕一生的信心成长曲线，是像我们所玩的yo-yo一样，一上一下而渐渐上升。

这份图表十分鼓舞我们，原来信心之父的得胜成熟，也不是一蹴可几的，而是一步一脚印、靠主恩典走上去的。

神荣引出信心

亚伯拉罕原来住在古巴比伦帝国的吾珥，他怎么会率尔离开当时世界上最繁华之地呢？只有一个原因：「荣耀的神向祂显现」，呼召他去神所指示之地(徒7.2)。去什么地方呢？神尚未明言，只叫他走出第一步：离开安乐窝吾珥。他「因着信」(πίστει)，就遵命出去(来11.8)。当时对他而言，一边是荣耀的神，另一边是荣华的世界，他要怎样抉择呢？神是我们的信心之创始与成终者(来12.2)；信心是神赐给蒙恩者最珍贵的礼物(弗2.8) – 这点我们要弄清楚信心的奥秘：它又是神所赐的，又是我们的责任。

这是亚伯拉罕人生第一次操练向着神的信心、相信神的话语，顺服神走出吾珥。

未离本族父家

但我们也别将亚伯拉罕太美化。他真的完全顺从神的话吗？神要他离开亲族，结果他却与父亲和侄儿罗得同行(徒7.3)。神要他往祂所指示的地方去，他却受到父亲的影响，走到了哈兰，就住在那里(创11.31-32)。可是神没有放弃他，等他的父亲过世后，就再度向他显现，呼召他往神所指示的地方去(创12.1)。这次他完全照神的指示而行吗？仍是少了一样，他还是没有离开「本族」，又带着罗得同行。这一个不顺服带出了摩押和亚们两大族，历史上一直成为以色列人肋下的荆棘。

活出新世界观(创12.1-14.24)

亚伯拉罕终于踏上应许之地了，那年他75岁，他的信心生活，体现在三样事物上：帐棚、祭坛、井泉。²。他的信心在成长，神要如何锻炼他的信心呢？用试炼！

² 帐棚、祭坛、井泉：创12.7-8, 13.3-4, 18, 18.1-8, 21.30-33, 22.5, 26.15-25。

试炼砥砺信心(创12.10-13.4)

大饥荒来了，他居然就逃去埃及。这位后来被称为信心之父的大男人，在妻子因她的「极其美貌」而被带入法老宫中时，他是如何应对呢？听了你会昏倒，他居然要撒莱对人说，「他是我哥哥。」(创12.14-20, 20.13)

他的信心到哪里去了？他先前顺服神的话语和命令的心志，到哪里去了？毕竟他归主的日子还不够长，碰上试炼了，就软弱与环境妥协了。迦南饥荒，我就下埃及去，这点符合常识，但不是主的命令。他把妻子放在试探之下、他对法老说出白色谎言，都是因为他第一步失去了信心，没有顺从主的旨意所致。当他失去信心的时候，我们发现「祭坛」也从他的生活中消失了。反之当他从埃及回来，求告耶和华的祭坛就又出现在他的生活中(创13.4)。

神实在恩待亚伯拉罕。他是怎么回头的？创世记12.17说，「耶和華因亞伯蘭妻子撒萊的緣故，降大災與法老和他的全家。」法老这才知道他一定做了错事，将撒莱归还，还赔上先前的「聘礼」(12.16)。

新世界观得胜(创13.5-14.24)

他的信心生活活出了他的新世界观。在创世记第13-14章记载了两件事迹，显示了他如何活出了他的新世界观。第一件事是他的侄儿罗得家族与他者之间的相争，他对侄儿说，「你我不可相争...因为我们是骨肉...你向左，我就向右；你向右，我就向左。」(13.8-9) 结果贪爱世俗的罗得选择了像埃及地的所多玛，而亚伯拉罕则是退一步、海阔天空；神说，「你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远...你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。」(13.14-17)

亚伯拉罕依旧过着帐棚、祭坛、井泉的信心生活。

更大的挑战来了，就是四王与五王战争、又叫西订谷会战，

从两河流域一带来的基大老玛联军声讨背叛他的五王，后者是在所多玛一带。当然，他们打败并掳掠了五王、包括罗得。亚伯拉罕真勇敢，带上318位精兵追上去，居然杀败了四王联军，把被掳掠的五王都救回来了。他何等地风光啊，但是他拒绝所多玛王感恩的馈赠。神给亚伯拉罕最大的赐福就是他得到了麦基洗德－至高神的祭司－的祝福(14章)。

神算信心为义(创15-16)

亚伯拉罕在迦南地待的日子很长，神与他立约的内容使他稍微明白神在他身上的旨意是什么：神要从他建立蒙福的大国，世上万国也要因他得福(12.2-3)。

新应许新信心(创15.1-6)

在迦南待了将近十年时，他信得过神要使他成为大国，但是没有儿子是事实，于是他对神说，「大马士革人以利以谢...那生在我家中的人，就是我的后嗣。」(15.2-3)可是耶和華却说：「你本身所生的才成为你的后嗣。」(15.4b)于是主抓住机会启示他：「你向天观看，数算众星...你的后裔将要如此。」(15.5)这是根据原来的应许而有的新的应许，若是你，你的回应是什么？「亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。」(15.6)走在信心道路上的他，他的信心在成长，愈来愈能信得过天然人信不来的挑战。

在这里的「义」(חֶסֶד)的意义是「忠诚：在神面前对属神社区/国度的忠诚」。³这样的意义的包涵范围很广，当保罗将这经文应用在新约的称义上，当然是可以的，因为对于神的国度的律法忠诚，就意味着忠诚者是符合律法的要求，即他(算)是公义的。15.6的珍贵在于动词「算/以为」(חָשַׁב)，其LXX译为ἐλογίσθη，加拉太书3.6引用时就使用LXX的译文。他对神的应许的信心，神算为他对神国的忠诚；是创世记15.6的意思。

³ HALOT 4b: justness, meaning community loyalty...especially in front of God.

正式立约仪式(15.7-21)

因此我们看到紧接着，神就与亚伯拉罕正式以仪式立约(15.9-10, 17-18)，并且首次定义迦南地的范畴，并说明是要赐给他的后裔(19)。

这次的立约是富涵古代近东宗主与附庸之间盟约的味道，换言之，它是宗主以其主权恩惠和藩属之间所立的盟约，第七节就说明了祂是自有永有的神－耶和華，祂之所以来和亚伯拉罕立约，是因为祂已在过往的历史上向他施恩、即引领他出吾珥，而且祂将来还要向他继续施恩、即将应许之地赐给他为产业。

立约的仪式是祭物「劈开，分成两半，一半对着一半地摆列」(10)；然后「日落天黑，看哪，有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。」(17)这是什么意思？我们读耶利米书34.18-19就清楚了：

34.18那些违背我的约，不遵行在我面前立约的话之人，我对待他们就像他们曾将劈开的牛犊、并从其中两半经过一样－
34.19就是犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司，和国中的众民，他们曾从牛犊的两半中经过。

耶利米书34章是百姓们经过劈开的祭性与神立约，意思是说，我们如果不守约，就要像祭牲一样，被劈为两半！创世记15章则是神自己－以「冒烟的炉并烧着的火把」预表其同在－「从那些肉块中经过」，与亚伯拉罕立约，表明祂必履约的决心，否则祂要咒诅自己！⁴

至于疆界，在以色列人的历史上曾应验过：大卫曾挥军到哈马：「琐巴王哈大利谢(哈大底谢)往伯拉河(大河)去，要坚定自己的国权；大卫就攻打他，直到哈马。」(代上18.3//撒下8.3，哈马地区的北边即大河)到了所罗门王全盛时代，该疆界应验了：

⁴ Gordon J. Wenham, *Genesis 1-15*. WBC. (Word, 1987.) 332-333.

「所罗门统管诸王，从大河到非利土地，直到埃及的边界。」(代下9.26)

再度失信曲解(创16)

他的软弱又出现了，就是他接受了撒莱人为的建议，而非紧紧依靠神的话，而与使女夏甲生下了以实玛利，这是他们夫妇曲解了神的话语，因此受到神严厉的管教，有十三年之久，圣经没有记录神与他之间的沟通，直到他九十九岁之时。以实玛利后来也有他的十二支派，在历史上始终是以色列的对头。这是他们夫妇始料未及的。

永世带入今生(创17-21)

创世记16.16到17.1之间有十三年就一节带过去了，是否意味着那十三年是空白的？否也。

圣哉灵魂黑夜(创16.16-17.1)

这些岁月可以说是灵魂的黑夜，神仍是神，信心依旧成长，而且成长得反而更结实。罗马书8.24-25说，「^{8.24}我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所看的呢？^{8.25}但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。」他在这些岁月肯定最能明了罗马书5.3-5的话，「^{5.3}不但如此，就是在患难中也是喜乐；因为知道患难生忍耐，^{5.4}忍耐生老练，老练生盼望；^{5.5}盼望不至于羞耻，因为神的爱借着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里。」亚伯拉罕可以再次败部复活，正如罗马书8.26-30说的：

^{8.26}况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。^{8.27}鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。^{8.28}我们晓得神使万事都互相效力，叫爱神的人得益处...^{8.29}...模成祂儿子的形像...^{8.30}...叫他们得荣耀。

「压伤的芦苇，祂不折断；/ 将残的灯火，祂不吹灭。」(赛42.3)
亚伯拉罕属灵的年轮继续成长，而且极其结实。

凭据巩固信心(创17)

九十九岁这年，神亲自向他显现，赐下立约的记号－割礼，更进一步地赐下明年生子的应许，连名字都取好了。神的显现大大地激励了他，使他的信心大得进步，罗马书4.17c-21说，

4.17c他所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神。4.18他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说，「你的后裔将要如此。」4.19他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；4.20并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，4.21且满心相信神所应许的必能做成。

他的信心届此24年了，一直在震荡走高，顺境潜伏危险，逆境反而飞高！

成为神友代祷(创18-19)

恩约下的国度是一个怎样的国度呢？耶稣曾对彼拉多说，「我的国不属这个世界」(约18.36)，其实这也是亚伯拉罕的看见，而且我相信他的世界观和耶稣者是一样的，不是出世、不是入世，乃是「在世成圣」(约17.15-19)。

神以天使模样再度向他显现。他虽然住在迦南七族所在的道德败坏之乡，但他与主有美好的交通，因信成为神的朋友(雅2.23，参创18.17)，因此知道了神要用天火毁灭所多玛的大事，而迫切地为该城代求，使神怜悯那常为该城义心伤痛的罗得一家(彼后2.6-8)。

危险时刻滑跌(创20)

这时亚伯拉罕应是意气风发，信心曲线上扬，眼看着神赐子嗣的应许就要应验了，可是基拉耳王亚比米勒突然差人把撒拉取了去。这事也不全怪亚比米勒，因为亚伯拉罕为求自保，要求撒拉与他以兄妹相称，如果不是神介入了，后果不堪设想。

我们读一读创世记20.11-13的话，实在太难想象他走天路的信心那里去了？他怎么说得出这些话？

20.11 我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。20.12 况且她也实在是我的妹子；她与我是同父异母，后来作了我的妻子。20.13 当神叫我离开父家、飘流在外的时候，我对她说：「我们无论走到甚么地方，你可以对人说：他是我的哥哥；这就是你待我的恩典了。」

他还说那些非利士人不惧伯神，其实最不敬畏神的人就是亚伯拉罕他自己了。当一个人不敬畏神时，他就惧怕人。神要保护撒拉，因为她正准备怀孕要生以撒啊。这一次又是敬畏神的撒拉救了丈夫(彼前3.1-6)，将他从危险边缘拽回来。

百岁迎应许子(创21)

上述危机一过，虽然他在试验中又失败了，但神有祂的美意，至少可以给他再学习点谦卑吧。不久撒拉怀孕！他们的儿子之名字以撒(קִיץ)，是神预告时取名的，足见神的幽默与认真。一年以前当神向他显现时就说，

17.15 ...撒莱...的名要叫撒拉。17.16 我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。

当时亚伯拉罕俯伏在地「喜笑」(קִיץ)，⁵心中怎么想呢？「一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？」但他口中对神说的话是，「但愿以实玛利活在你面前。」可是神却说，

17.19 不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。...^{17.21}到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的

⁵ קִיץ: qal waw consec imperfect 3rd person masculine singular.

约。

以撒之名真正的涵意是从撒拉的回应之话语来的：

21.6神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑；21.7又说谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。

撒拉共鸣神对「以撒」之名的意义，因信而带来开怀的笑。不过，一年前当她还不信的时候，她也曾「心里暗笑」过(18.12 קִּיפָּתָה)。然而从以撒出生起，这个家中的气氛完全改变了，充满了生机、欢乐、信心，感染了整个社会，连亚比米勒都羡慕极了他们一家所带来的神的同在与祝福。

来11.10为他在迦南地长时间居住、所追求的目的，归纳得很好：「他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。」他不只渴慕永世，而且把末日的荣耀今日就带入他所居住的社会与文化中。

信心炉火纯青(创22-25)

信心生活总是少不掉试炼的。亚伯拉罕在创世记22章走上了信心高峰。这时以撒是青少年(童子 נָעָר 22.12)，这样，他约有115岁了。神是怎样试炼他的呢？神要他把「独生的...所爱的」儿子，带到摩利亚山上献给神(22.2)，而且是全牲的燔祭！他就清早起来备好柴火，带着儿子上路了。第三天才走到该山。他怎样吩咐仆人的？「你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。」(22.5) 请问是谁回到这里来？是亚伯拉罕一个人吗？不是，主词仍旧是「我与童子」。所以他在吩咐仆人时，他就信心在握说，「我与童子会回来的。」

这是什么信心呢？希伯来书11.19说，「他以为神还能叫人从死里复活；他也仿佛从死中得回他的儿子来。」这一节是创世记22章最佳的脚注。

以信为本族类

加拉太书3.6用亚伯拉罕作实例，让我们看到他几乎是属天道路的先锋。困扰人类亘古的问题：「人若死了，岂能再活呢？」(伯14.14a)、「我当做什么事，才可以承受永生？」(可10.17，太19.16，路18.18)、「我们当怎样行，才得称义呢？」(参徒2.37，13.39)，亚伯拉罕现身说法，其解决是「因信称义」。

因信蒙恩如虹(加3.9)

3.6-9的思路是在新人类的身上，他们是「以信为本的人」(οἱ ἐκ πίστεως)，他们才是真正的「亚伯拉罕的子孙」(7)，是「真以色列人」(约1.47)、「真犹太人」(罗2.29、「效法亚伯拉罕之信的人」(罗4.16)。加拉太书3.8还说，神在创世记12.2-3赐给亚伯拉罕的福气－「万国都必因你得福」－其实就是「传福音」，而我们这些听了福音而信主的人，就和亚伯拉罕一样，得着恩约之下的福气(9)。

保罗特别要告诉加拉太众教会，他们因信称义、因信受圣灵、因信得享圣灵在他们中间所掀起的属灵复兴、因信看见圣灵在他们中间大行异能。称义可以说是神与他们的「见面礼」，而且是一次永远赐下的，成为他们永生的根基(罗14.17，林前1.30，3.11)。如果我们用彩虹来比喻的话，称义是第一道色彩，在其后，神还要赐下天上各样属灵的福气(弗1.3)。

信心流爱心泪(创23)

我们和亚伯拉罕一样，这信心的功效会在我们生活中间「生发仁爱」(加5.6)。亚伯拉罕活到175岁(创25.7)，撒拉小他九岁，127岁死时，他「哀恸哭号」(创23.2)。这对夫妇的一生婚姻生活可说是夕阳无限好，当撒拉过逝时，一个136岁的老人号啕痛哭，这一幕太感人了，泪水真情流露。出吾珥以来漫长的岁月里，他对妻子有太多的亏欠；别的不说，光求自保，他两度要撒拉对人说，「我是他的妹妹」，好存留先生的性命。

这泪是愧疚的泪、悔改的泪、感伤的泪、感恩的泪、盼望的

泪、喜乐的泪。您对妻子有这样的眼泪吗？不要等到将来你流泪的时候她看不见，不如今天就流泪感谢她吧。

不乃信仰秘诀(创24)

信心是不断在成长的(来12.2, 腓1.6)。如果你问我，亚伯拉罕的信心登峰造极的表现，是在那里？我的答案是在第24章。许多人以为是在第22章，那也是很好的答案。我觉得圣灵有意叫我们看见他一生最后的两幕：为撒拉哀恸哭号(23.2)和为儿子娶媳妇而说的「不」(24.1-9)。

孔子为他自己的一生，记录了一些里程碑：「吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不踰矩。」换言之，孔子认为君子的一生最珍贵的是在于「不踰矩」。亚伯拉罕自从蒙神呼召后，他就有心走天路，可是他频频出错，而且有时是出大错，走走停停，归零重走。我们的人生、甚至是归主以后的人生，是否不时也走了冤枉路，浪费了我们珍贵的人生资源？

亚伯拉罕晚年「不惑了、知天命了、耳顺神的旨意了、衷心跟随主旨不踰矩」。主的旨意，尤其是十诫的道德诫命就像罗盘一样放在他的心中，使他总是向神的旨意就说「是」，向不符合主旨的事就说「不」。⁶ 耶稣不也是以在客西马尼园三次向自己的意思说「不」，来总结祂在地上三十三年半的微行吗？

你若因信称义了，是否也经常向不合信仰的事说「不」呢？

2020/6/21. ACCCN

祷告

亚伯拉罕的神

⁶ 次经德训篇44.20, 「亚伯拉罕是万民之父，其光荣没有人比得上他，他遵守了至高者的律法」之说法，证诸的一生，应指他的晚年之时。参Leon Morris, *Galatians, Paul's Charter of Christian Freedom*. (IVP, 1996.) 98.

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

(*The God of Abraham Praise*. H37)

- ¹ 亚伯拉罕的神 亘古没有年代
高踞宝座掌权为尊 但也是爱
大哉主耶和华 天地所认主宰
我向圣名只能惊讶 永远敬拜
- ² 亚伯拉罕的神 遵照祂的旨意
我已决心离家而奔 往寻福地
撇弃吾珥一切权势 名声私财
惟求神作我的产业 堡垒盾牌
- ³ 亚伯拉罕的神 我能完全信托
祂无限爱祂够用恩 一路领我
祂称微虫为友 自认祂是我神
藉主宝血祂施拯救 永施大恩
- ⁴ 祂指自己起誓 所许决不落空
我将附于飞鹰双翅 直升天空
我必亲见祂面 赞美祂的大权
歌颂祂的奇妙恩典 直到永远
- ⁵ 所有得胜人丁 都向高处称谢
大哉圣父圣子圣灵 永远和谐
亚伯拉罕的神 也是我的主宰
我来加入赞美之阵 一同伏拜

The God of Abraham Praise. Thomas Olivers, 1770
LEONI 6.6.8.4 D. Jewish melody. arr. by Meyer Lyon, 1770

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
第八篇 一条越照越明的路

经文：加拉太书3.10-14

诗歌：稳踏盘石(*The Solid Rock*)

为世局把把脉

在这新冠病毒肆虐的今天，我们真的不禁要问，这场普世瘟疫要流行到么时候呢？现在连看新闻都要有胆量了，因为打开网路，很难看到好新闻，而且常是每下愈况，屋漏偏逢夜雨。美国不就是这样，疫情方兴未艾，偏偏又来了种族冲突暴动。这次的动荡是1992年以来没有见过的。

今天我们读的经文是加拉太书3.10-14，其钥字正好说中了今日世界所处的困局：我们真是落在「咒诅」之下；¹ 3.10, 13用两

¹ 咒诅(κατάρα x6)：加3.10, 13，来6.8，雅3.10，彼后2.14；其动词(καταράομαι x4)：太25.41，可11.21，路6.28，罗12.14，雅3.9。形容词ἐπικατάρατος x3：约7.49，加3.10, 13。

ἀνάθεμα x6：徒23.14，罗9.4，林前12.3, 16.22，加1.8-9。其原意是「有些东西放在其上」，次经马克比二书2.13用指贡物，参路21.5的「贡物」(ἀνάθημα)；引伸为献给神的贡物，不论是圣别的还是毁灭的，后者就是被咒诅之意；再引伸为咒诅。ἀναθεματίζω x4：可14.71，徒23.12, 14, 21。καταθεματίζω x1：太26.74。

ἄρα x1：罗3.14，原意是祷告，在此为咒骂，参诗10.7, 14.3。以上三个

个同义字眼共五次。3.10的两次说明人类落在咒诅之下，而3.13的三次刻画基督为我们成了咒诅，好将我们从咒诅下拯救出来。如果不从咒诅的角度，我们很难体会主救赎之爱的浩大深广。

说起罪恶，许多人可能没有什么感觉，认为那不过是一种道德心灵的感受，但说起咒诅可就不一样了。每天各国各城各地疫情确诊、死亡的数字是触目惊心的；华尔街以及各国股市的跌跌不休，连带地企业界的倒闭风潮，和失业率的攀升，已经威胁到许多庶民的基本生活；更糟的是一连串警方的黑箱操作、引发全国各地的种族冲突与游行。一言以蔽之，咒诅。

保罗在这短短的经文里，引用了四处的旧约经文，两处都是与咒诅有关的：它们说明了我们落在怎样的咒诅之下，以及怎样脱离咒诅。

3.10-11用三段论的方式来议论「以行律法为本」的生活方式，与亚伯拉罕的「以信为本」者，是截然不同的：

只有事事按律法而行，才可逃脱咒诅(10b, 申27.26)。

然而，无人可事事做成合符律法之事(参11a)。

所以，凡以行律法为本的，都是被咒诅的(3.10a)。²

就算人诚心用积功德的方法来追求人生的圆满，结果居然也会落在咒诅之下，兹事体大，我们一定要弄清楚。先前所讨论的称义的教义，或许我们还没有切身的感觉，可是咒诅已然临身，我们就必须认真以待了。

字系都是咒诅之意。

² Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 202. 加尔文直接用经文本本身来完成三段论，效果一样。见John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*. *Calvin's New Testament Commentaries*. rev. 1556. ET: 1965. (Eerdmans, 1965.) 11:53.

对象究竟是谁？

3.10用了两个「凡」字(“Οσοι, πᾶς”), 这是指犹太人吗? 因为3.13-14三度出现的「我们」与外邦人似乎是对比的, 这么说来, 受咒诅的人大概是犹太人, 而不是外邦人吧。不错, 保罗在书信中常有这个习惯, 用「我们」来指选民的族群, 在本卷书就是如此(2.15-16, 参3.23-25)。³

然而保罗的思维是用亚伯拉罕之约的观念, 来看救恩史的。当他用我们指犹太人时, 并没有说蒙恩的外邦人在神救赎行动的涵盖之外。「先是犹太人, 后是希腊人」(罗1.16, 2.9-10, 9.4-5), 只是论及神实施救恩族群的次序。但是神救赎我们的每个行动, 蒙恩者都一样地囊括在内。

罗马书2.14-15显示道德律其实是有效地铭刻在世人心中的。神在伊甸园里曾与亚当立约, 何西阿书6.7说,⁴

他们却如亚当背约,
在境内向我行事诡诈。

亚当不但是犯罪, 而且背约了; 这点反证他与神立有盟约的。罗马书5.12-21 - 原罪论最主要的古典经文 - 是将亚当与基督对比, 他们两位分别是两个盟约的立约人(federal man)。伊甸园里的盟约在历史上, 圣奥古斯丁是最早指出来的。他在神的城里说, 生命树是「一种圣礼」(13.2), 神的第一个盟约是和亚当立的(16.27)。

宗改时代德国海德堡的年轻神学家Zacharias Ursinus (1534~83) 在1561~1562年间, 在他的大教义问答(*Major Catechism*)第10-13, 36问答里, 称此约为「创造之约」(the covenant of creation), 其条

³ Moo, *Galatians*. 211-213.

⁴ KJV将「亚当」译为人, 但是NIV和ESV则都译为亚当。有些译本则将亚当作为地名, 如新和合本。和合本采「亚当」, 译得不错。

件为人要遵守道德律；后来它被「工作之约」(the covenant of works)取代了。他用「人」一字取代了亚当，即认为这约是神和所有的人立的。这约有末世性的完美，与恩典之约并列为双约神学。

所以我们若用工作之约的概念来读加拉太书3.13-14的「我们」，一点问题都没有，我们这些外邦人也包括在内，因为神在亚当里和普世人类立约时，其道德律和神与亚伯拉罕等立约者，是一模一样。主怎样拯救犹太人，主也照样地拯救我们外邦人。

罪恶带来咒诅

世上的人大概都会承认人是有罪的。1998年复活节期，女高音Jesse Norman到华盛顿D.C.开演唱会，最后压轴的是唱惊人恩典(*Amazing Grace*)。当她歌唱时，镜头在美国最重要的一位人物脸上徘徊。我十分惊讶地发现他在流泪，默默地哭着。Jesse Norman的歌把演奏厅变成了神圣的教堂。代表美国的那个人哭了，他等于用眼泪回应说：「是的，神啊，我是一个失丧的罪人，我需要你的恩典。」隔了不久，就爆发了丑闻。但是我总觉得当事人早在良心里有挣扎了。

「当你用一个指头指责人时，另外的四个指头是指着你自己的！」人人皆有罪，在大多数人的认知里，意味着人会犯罪的。可是圣经之光启示我们，因为我们是罪人，所以我们会犯罪；而这个内心之罪在神学上叫做原罪。

这还不够。普世之人在亚当里都有了原罪，这意味着我们都是背约者，我们破坏了神刻在我们心中的道德律。我们将创造之约、或说工作之约破坏了，我们都成了背约之人。背约的结果是什么？受到约下的咒诅。这正是我们每天所看到糟得不得了的现况。

雅各书1.14-15描述人犯罪的过程：「^{1.14}但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。^{1.15}私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。」它提及五个步骤，但我们应该再加上一个

咒诅：

诱惑→怀孕→生出→长成→咒诅→死亡

死亡是一了百了，过去也就算了，但是我们害怕的是它所带来的咒诅，就像我们今日所触目惊悚的。弗洛亦得(Mr. George Floyd, ~2020/5/25)被怀有种族歧视的警察虐待死了，然后还有法医等协同制作假的验尸报告，甚至说死者有吸毒等。可是这个事件可以成为伸张社会正义的张本，但更容易落在野心份子手中、操作为社会运动，来借机达到他们自己的诉求、或发泄他们自己心中的愤怒。后者就成为一发不可收拾、社会埋单的咒诅了。

咒诅水银泻地(3.10b)

什么是约下的咒诅呢？保罗在此引用了申命记27.26，这节经文射中了人类的要害。我们都不要做阿Q，粉饰太平。人生有欢乐，但是人生也有咒诅。

伊甸园的咒诅

创世记3.16是神对女人的判词：

「我必多多加增妳怀孕的苦楚，

妳生产儿女必多受苦楚；

妳必恋慕妳丈夫，

妳丈夫必管辖妳。」

3.17-19是给男人的判词：

「你既听从妻子的话，

吃了我所吩咐

『你不可吃』的

那树上的果子，

地必为你的缘故受咒诅，

你必终身劳苦才能从地里得吃的。

3.18地必给你长出荆棘和蒺藜来；

你也要吃田间的菜蔬。

3.19你必汗流满面

才得糊口，
直到你归了土，
因为你是从土而出的。
你本是尘土，
仍要归于尘土。」

你们说写实逼真吗？婚姻与人生就是如此。我们是靠主恩快乐。

传道书3.2-8用14对事件，刻画人生的万花筒：

3.2 生有时，死有时；
栽种有时，拔出所栽种的也有时；
3.3 杀戮有时，医治有时；
拆毁有时，建造有时；
3.4 哭有时，笑有时；
哀恸有时，跳舞有时；
3.5 抛掷石头有时，堆聚石头有时；
怀抱有时，不怀抱有时；
3.6 寻找有时，失落有时；
保守有时，舍弃有时；
3.7 撕裂有时，缝补有时；
静默有时，言语有时；
3.8 喜爱有时，恨恶有时；
争战有时，和好有时。

这是真实的人生，一半在咒诅之下！若没有神的恩典，我们要怎样活下去呢？

但我们也不否认，人生有时候是「弯曲的，不能变直；/ 缺少的，不能足数」(传1.15，参7.13)，为什么？毕竟我们今天仍是在曾经毁约而受的咒诅之下，真正的完美还要等到将来。

以巴路山宣告

西乃山之约是亚伯拉罕之约的延续与附件。该约的缔订记录

在出埃及记24章，当时的「约书」应当就是出20-23章的内容，其核心是十诫。但是摩西再度登山领取神的启示，尔后「令上加令、律上加律」(赛28.10, 13)，为使神的百姓更深更多地明白神的旨意。摩西五经在犹太人的生活就是律法书(Torah)；他们与神立约了，这部律法书就是他们的约书，要谨守遵行。

当以色列人准备进迦南时，摩西再度率领百姓们与神更新38年前的西乃山之约。不久后过了河，他们将要在示剑地旁的两座山－基利心山、以巴路山－分别宣告神的祝福与咒诅(申27.12, 13)。奇特的是祝福部份的内容没有写下，而咒诅者则有(27.14-26)，有十二个咒诅。

人类咒诅四驹

然而就在摩押平原，摩西紧接着向他们诠释祝福(28.3-6, 7-14)、与咒诅(28.16-19, 20-57)的细节。两者是不成比例的，呈2:7之比。摩西在这里所刻画的各种咒诅之光景，于今仍是我们的警惕，因为人性没有改变。其实启示录也有不少的篇幅在讲人类当受背约而有的咒诅，简而言之，四大项：刀剑、饥荒、瘟疫、野兽(启6.8c)，第四样指的是暴政，杀的人可以比前三者更凶狠残暴。这四样对应着启示录6.1-8的四骑士：白马(瘟疫)、⁵红马(战争)、黑马(饥荒)、灰马(暴政)。申命记28.53-57描写了战争最恐怖的一面：不是易子而食，而是吃自己所生的儿女。一言以蔽之，这些是人类背约所承受的咒诅。

国共战争最惨的一幕是长春战役(1948)，国军被共军包围了几个月，没有粮食，不让投降，活活地饿死，约有30-50万人。那位指挥官，仗打赢了，但是太没人性了，他的下场和战国末年坑杀赵国四十万投降部队的白起差不多。天网恢恢，疏而不漏。

⁵ David E. Aune, *Revelation 6-16*. WBC. (Nelson, 1998.) 393-394.

神在暗中审判(申27.15, 24)

咒诅有神的手在其中运作。俗语说，「人在做，天在看。」在神所宣告的咒诅中，有一个字眼十分重要：在暗中(申27.15, 24 סֵתֶר)。我们所犯的罪别人不一定看得到，但是神看得一清二楚。神一定会审判的。⁶「善有善报，恶有恶报；若是不报，时候未到。」所以咒诅可以说是神藉世上所发生的事情，施行对人类诸般罪恶的审判。神无需检察官来起诉，神不要陪审团告诉祂这案例有罪还是无罪，神也不要法官来量定刑罚的轻重，神在各样的咒诅中按祂的旨意行事。这并不是末日的大审，只是现世报而已。

人类惟一盼望(3.13)

基督成了咒诅

加拉太书3.13引用申命记21.23，叫我们从另一角度认识钉十字架的基督，以及救赎的奥秘。在这里注意小字的译法：基督既为我们作成咒诅，就赎出我们脱离咒诅。动词分词「作成」(γενόμενος)是过去式关身语态，它不是被动的，耶稣是甘心乐意成为咒诅。耶稣说，「没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。」(约10.18)这是救赎威力之所在，主的甘心乐意，将命舍了。

舍到什么程度？「且死在十字架上」(腓2.8c)，这是第二位格之神「虚己」(ἐαυτὸν ἐκένωσεν)的极致。耶稣乃是借着承受我们的罪恶、以及它们所带来的咒诅，而死在神公义的审判之下。祂在十架上哀嚎，「但我是虫、不是人。」(诗22.6a)主钉十字架的心路历程频频向下(腓2.6-8)：

⁶ Peter C. Craigie, *The Book of Deuteronomy*. NIC. (Eerdmans, 1976.) 331.

祂有神的形像

不以与神同等为强夺的

反倒虚己

取了奴仆的形像

成为人的样式

卑微顺服以至于死

且死在十字架上

死在十字架上」的涵意是什么？「凡挂在木头上的，都是被咒诅的。...因为被挂的人是在神面前受咒诅的。」不可过夜，当日就要掩埋，免得玷污了地业。尸首挂在木头上是曝晒的(参民25.4，书10.26，撒下21.6-9，斯7.10)，叫公义的愤怒可以因而止息。耶稣之死，是死在神的咒诅之下！因此，祂发出了「我的神、我的神，为什么离弃我？」的哀嚎(太27.46，诗22.1a)。祂是虫、祂成了咒诅，这是十字架的最低点。救恩更深涵义

基督要怎样拯救我们脱离罪恶？祂要成为「神的羔羊，背负世人罪孽的。」(约1.29)那么，祂要怎样拯救我们脱离咒诅呢？加拉太书3.13启示我们，「基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。」这是一个神圣的交换，正如我们在擘饼时常有的思念：祝福我享，咒诅祂受。

路德在他的加拉太书注释里，有段十分精辟的讲解：

基督你是我的罪孽与咒诅，尤有甚者，「我是你的罪恶、你的咒诅、你的死亡、你该受的神的忿怒、你的地狱」；相反的，你是我的公义、我的福份、我的生命、我的神的恩惠、我的天堂。⁷

路德把哥林多后书5.21的话 - 「神使那无罪的，替我们成为罪，

⁷ Martin Luther, *A Commentary on St. Paul's Epistle to Galatians*. Based on 1575 Middleton ed. English version. (London: James Clarke, 1953.) 283. 引自Richard N. Longenecker, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 121.

好叫我们在他里面成为神的义。」 - 带到更深的层面，也让我们更深地了解保罗所诠释的称义的教义，不仅解决了罪恶，也彻底消除了罪恶所带来的咒诅。

基督开启新境

加拉太书3.14用了两个ἐνᾶ所引导的子句，启示我们主钉十架所产生的果效，使我们得到「亚伯拉罕的福气」和「所应许的圣灵」。本节又有两个小片语：在基督耶稣里(ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ)和凭信心(διὰ τῆς πίστεως)，前者是客观的，主所作成的，我们只是白白地承受而已；而后者虽仍是神白白的恩典，但我们要主观地介入。

和合本译为「因基督耶稣」，应译为「在基督耶稣里」才对，表达这救恩所在的位置。基督复活了，为我们开辟了一个新天地，「看哪，我将一切都更新了。」(启21.5a)在这片新天地里，有「属天的各样属灵的福气」(弗1.3)，保罗一口气用了长达12节的句子，告诉我们三一之神分别在基督里赐下了什么福气。我去九寨沟旅游，我们一上车，沟内导游就说，「各位旅客，欢迎你们来到九寨沟旅游，但我要预先提醒你们一件事，凡是来到这里观赏的人，都会得到一种赏美疲劳，因为这里太美了，人间没有的，美得叫你感到疲劳、美到不行了。」

在基督新境界里，我们也会得到类似的赏美疲劳，用圣经的话来说，这是「思爱成病」(歌2.5)。

变咒诅为祝福(3.14)

在基督里，咒诅都过去了(参启21.4)，化为祝福，可是你要主观地参与。

信心乃是关键

信心是关键，它像一把钥匙，将天门打开，引领我们进入这一片新天地。论到信心，它有两面，第一，它是神所赐的礼物(弗2.8)，耶稣是我们信心的创始与成终者(来12.2)；第二，「神的命

第八篇 一条越照越明的路(3.10-14)

令就是叫我们信祂的儿子耶稣基督的名。」(约壹3.23a) 悔改与相信是双生的，因此「神...如今却吩咐各处的人都要悔改。」(徒17.30)

因此，圣经有太多的经文叫我们起来信靠主(约3.15-16)，以信为本的路是一条越照越明的路：

但义人的路好像黎明的光，
越照越明，直到日午。(箴4.18)

与此对比的是：

有一条路人以为正，
至终成为死亡之路。(箴14.12, 16.25)

这两条路是以信心为本与以行为为本的人最好的写照。一条路是除去咒诅、引进属天的祝福，而另一条路是追求尘世的祝福、却为咒诅所困。

福音临到外邦

这是大使命，早就蕴藏在亚伯拉罕之约里面了。亚当犯罪引入的咒诅一旦除去，取而代之的是福音广传到世上万邦。就这段经文而论，这福第一所指的就是称义之福：

大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：
神在肉身显现，
被圣灵称义，
被天使看见，
被传于外邦，
被世人信服，
被接在荣耀里。(提前3.16)

这节你可以指着基督歌唱，你也可以指着永生神的教会说的，因为这是敬虔奥秘之所在。

得着应许圣灵

加拉太书3.14的第二子句特别挑出神的儿女得着圣灵的应许，这是福份最主要的成份(徒2.38-39)。保罗指出圣灵是我们得着救恩的印记、是我们蒙恩后走天路的恩膏、是我们得着属灵基业的质/凭据(林后1.21-22)，也是使我们得刚强的叹息(罗8.26-27，林后12.9-10)。

神在末日审判时，是看人「隐密事」(罗2.16，林前4.5)；神在今日也是。申命记28章的审判，对比一下：

28.3 你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。	28.16 你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。
28.4 你身所生的、地所产的、牲畜所下的、以及牛犊、羊羔，都必蒙福。	28.18 你身所生的、地所产的、以及牛犊、羊羔，都必受咒诅。
28.5 你的筐子和你的抔面盆，都必蒙福。	28.17 你的筐子和你的抔面盆，都必受咒诅。
28.6 你出也蒙福，入也蒙福。	28.19 你出也受咒诅，入也受咒诅。

申命记27-28章的祝福与咒诅都是现世报！我们身为神的儿女为人当如何圣洁，好蒙福并成为众人的祝福。神在暗中察看，必然报答或管教(太6.4, 6, 18)。我们的顺服神也一样是在暗中，是在心中、在人所看不见的心思意念之内。因此成圣不只是在行为层面上，更是深入动机里。这正是圣灵今日工作的所在。

这也是主在登山宝训进一步诠释十诫的洞见(太6.21-48)。第六诫说，不可杀人；主说，连怒气恨意都不可有(参约壹3.15)。第七诫说，不可奸淫；主说连起心动念都不可有。第九诫相当于说，不可背誓；可是主说，我们的言语要诚实准确，是就说是，不是就说不是，不要说似是而非、误导人的话。「以眼还眼，以牙还牙」是天然人做的事，我们却是遵守第二里路的原则。「当爱你的邻舍，恨你的仇敌」也是天然人的反应，我们要超越，哥

第八篇 一条越照越明的路(3.10-14)

林多前书4.12-13有保罗一生行事为人的座右铭：

被人咒骂，我们就祝福；
被人逼迫，我们就忍受；
被人毁谤，我们就善劝。

我们拥有亚伯拉罕之福与应许之圣灵的人，以此共勉！

2020/6/7. ACCCN

祷告

稳踏盘石(*The Solid Rock*. H29)

¹ 我的所有希望根基 在于基督公义宝血
我不敢靠最好的义 我只敢靠祂的名牒
*基督盘石 我所稳踏 其他地位 都是流沙^{x2}
² 即有黑云掩祂的脸 祂心不变 祂恩不移
每次风浪虽欲漫淹 信心的锚抛牢幔里
³ 祂血祂约何等可靠 我名已经刻在祂手
四围虽然都能倾倒 祂仍存在永不弃守
⁴ 当祂再来号筒吹响 那时我在祂内出现
只穿祂的公义衣裳 无可指责被献座前

The Solid Rock. Edward Mote, 1834

SOLID ROCK L.M.Ref. William B. Bradbury, 1863

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第九篇 与你有约

读经：加拉太书3.15-22

诗歌：彩虹下的约定(赞美之泉2-5)

救恩史探奥秘

在救恩史的舞台上，最显眼的就是应许与律法的对比、甚至对立；所谓应许是指亚伯拉罕之约，而所谓律法是指西乃山之约。它们都是以恩约的形式出现。我们今天常说的旧约与新约 – 不是指圣经，而是指盟约 – 正好与本段的律法与应许相对应。亚伯拉罕之约是新约(耶31.31-34)的上游，所以保罗又说，神「早已传福音给亚伯拉罕」了(加3.8)。

我们在前面已经看过保罗论辩到，称义或说救恩是出乎应许，因此是本乎信心，而非出于律法，因此不是本乎行为。在3.15-22这一段，他仍在同一议题论辩，只是使徒深入到恩约的历史中，去探究救恩的奥秘。先有应许，后有律法。如果救恩是出于应许，那么为什么要有律法呢？律法也是神颁布的，它的用意又是什么呢？这些都是使徒在这段里要推敲清楚的。

由契约看恩约(3.15)

3.15一开始的「弟兄们」透露出他和教会会友的关系，紧张

中仍是亲切的；在这里它也显示这是一个新的段落的开始。¹ 3.15的话是推理，由一般性的推理到特殊性的，由世俗的推理到神圣的。「虽然」(ὅμως)这个字在新约出现次数颇少(另见约12.42, 林前14.7)，它的意思可译作「即使」。所以3.15的论点是：即便是人的常话都这样说，况且是神所说的话呢？岂不更是如此了。这节给这个段落定了调：合约或盟约(διαθήκη)一旦签定了，²就不可废弃或改变。不论是人间的，还是神人之间的，都是一样。

在3.15里，保罗已经开始用恩约神学的概念，来更深地讨论神赐给亚伯拉罕之应许的意义。它既是恩约，那么它就是神要用祂的主权恩惠所要完成的应许。

关键子孙是谁(3.16)

「应许」(ἐπαγγελία)一字是本段的关键字眼，它出现了六次：3.16 x2, 17, 18, 21, 22, 而3.19又以其词动词(ἐπαγγέλλομαι)出现一次。使徒进一步在3.16颇析，该应许的对象究竟是谁，其关键人物又是谁。这些应许是向亚伯拉罕和他的后裔/子孙(γνη/σπέρμα)许的，创世记里有不少经文可以佐证：创世记13.15, 17.8, 24.7 (LXX)。如果单指「你的后裔」的话，可见之于12.7, 15.18, 22.18, 24.7。有了这么多处经文，那一处是加拉太书3.16a所特别指称的呢？

如果我们将「约」与「后裔」两字并列的话，可指创世记15.18 (立约仪式)，17.8 (坚定前约、赐下凭据)。不过，22.16-18也

¹ 弟兄们(呼格)在本卷书有九次：1.11, 3.15, 4.12, 28, 31, 5.11, 6.1, 18。它扮演着段落的开始或结束之功能。

² διαθήκη一字是新约重要的神学性字眼，出现33次。BDAG以为它有三个意思：(1)遗命：来9.15, 16, 17, 加3.15, 17五处；(2)合约；(3)盟约：它对应了旧约里的「约」(בְּרִית)一字，LXX就是这样翻译的。严格说来，应只有来9.15-17的三次是指「遗命」说的；加3.15指人间的「契约、合约」；其他处都可译为「约」。

是一处很好的经文，因为在献以撒后，他之为亚伯拉罕的后裔正好是单数的，正符合加拉太书3.16b预表的要求。

你那一个子孙！(3.16b)

加拉太书3.16b为什么突然要说明，「神并不是说众子孙，指着许多人，乃是你那一个子孙，指着一个人」呢？因为「子孙」(σπέρμα)一字是集合名词，它本身在使用时是复数的意思，虽然它的形式是单数的。使徒在启示中看见旧约经文所指的，乃是单数的那一个子孙，所以他特别说是指着一个人说的。「子孙」也是钥字，在本章里出现五次：3.16 x3, 19, 29。

这个人是谁呢？其实「子孙」一字我们可以上溯到创世记3.15的那个最古老的应许：「女人的后裔要伤你的头。」这句话是弥赛亚启示的源头。

从伊甸到基督(3.16c)

路加福音3.22-38提供我们一个基督的谱系，是向上数的，从马利亚一直上溯到亚当，强调主的人性。换言之，基督真是那位女人的后裔，打破那古蛇之头的。然而马太福音却提供我们另一份谱系，是从亚伯拉罕、经过大卫王，向下数的，一直数到主的法定的父亲。我们把两者合在一起，可以确定基督就是伊甸园救赎之约、亚伯拉罕之约、大卫之约传承下来，共同指向的那一位特定的子孙。以上的诸应许、诸盟约真能成就神的救恩吗？关键就在基督的身上。因此，保罗在加拉太书3.16大胆地宣告，「你那一个子孙...就是基督。」这一个启示是保罗在大马士革城外蒙神怜悯、打开他的心眼，才看见的；又在阿拉伯的旷野三年之久，透过圣经，明白基督就是那位承受应许的后裔。

这位独特后裔的奥秘揭晓了。现在我们要进一步推敲：应许与律法之间的关系。这点若混淆了，福音的真理一被遮蔽，教会就会地动山摇！加拉太众教会不正是因此大受搅扰吗？

律法不废恩约(3.17)

在加拉太书3.17，保罗把人间契约的精神应用到亚伯拉罕之约上。在其后430年，以色列人来到西乃山下，在那里神与他们立约，记在出埃及记24.3-8。当时的约书(出20-23章)之核心就是十诫，也有简略的律例(民法)、和仪礼(后来扩充为利未记)。

在立约之后，神又屡屡律上加律、例上加例，形成了犹太人的律法书(*Torah*，出13.9)。十诫启示了神是一位圣洁公义的神，从西乃山起，律法就成为以色列人生活的重心，也是他们民族的骄傲(申4.6-8)：世上有那一个大国有律法书呢？有那一个国家神与他们亲近呢？律法使他们明白神的圣洁与公义，使神可以与他们相亲。

在立西乃山之约时，百姓怎样对神说呢？「耶和华所吩咐的，我们都必遵行。」(出24.3b)律法的精神也确实在此，正如利18.5所说的，引用在加拉太书3.12b：「行这些事的，就必因此活着。」

「若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了。」(加3.21b)果真如此，救恩史就要改朝换代了！如果律法真能为我们开启一条通天的道路，那么，我们还需要应许吗？还需要亚伯拉罕之约吗？该约是否可以废弃了？

可是使徒说，「约不能被...以后的律法废掉，叫应许归于虚空。」(3.17)律法与应许好像两个竞争者，究竟那一个才能带领人类回到伊甸园呢？保罗在2.15-3.14已经反复地从情理法三方面阐述：人之所以能称义，不是靠着行律法，而是凭着信基督。救恩之路就是应许恩约之路。

现在使徒用盟约的观念，将因信称义的教义再次拓深加固。于是他将3.15里人间的契约的不变，应用到3.17-18里的神人盟约上。神曾多次应许亚伯拉罕，在创世记12章提及国度，在15章提及盟约、地业，在17章提及子孙、确据，在22章加上起誓的赐福！这些字眼都是救恩的一部份，神渐渐地将全备的救恩呈现在亚

第九篇 与你有约(3.15-22)

伯拉罕的眼前。在加拉太书里，保罗用称义一词来表达这伟大的救恩。其实3.16的末尾是明亮的启示：「那一个...人，就是基督。」表达救恩的每一个概念，都是汇集并应验在祂的身上。

譬如说地业，难道神赐给亚伯拉罕后裔的地业真是迦南地吗？希伯来书3.7-4.14有长篇辩证里：

4.9这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。...4.11所以，我们务必竭力进入那安息。...4.16我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助。

显明那地业就是基督。

赐下律法原委(3.19a)

接着我们会问，既然如此，为何赐下律法呢(3.19a)？我们在没有进入下旬前，先引用加尔文在此的注释：

律法有许多的用处，但是保罗将他自己局限在他当前讨论的目的上。...读者们在这件事上要留意，因为我看到许多人都犯了错误，就是只看到表达在这里的律法的用处，而没看见其他者。...所以，在此所定义的律法的用处并非完整的。³

加尔文在他的大作基督教要义里，以颇长的篇幅细述律法的三功用：使人知罪、抑制罪恶、生活规范(II.7.6-9, 10-11, 12-13)，⁴我们在此只讨论第一功用。

³ John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Calvin's New Testament Commentaries*. Rev. 1556. Vol. 11. ET: 1965. (Eerdmans, 1965.) 61.

⁴ J. I. Packer, *Concise Theology*. (Tyndale, 1993.) 94-95 under "Law in Action." 中译：简明神学。(更新，2000。)第33课，律法功用。在此有一页的简述。如果您要细看的话，可以直接读要义。第二功用的经文，如提前1.8-11。第三功用的经文最多，如提后3.16-17。

律法引人归主！(3.19b)

神赐下律法的原因，其答案是，「原是为过犯添上的。」(3.19b) 加拉太书3.24 - 「这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。」 - 的话，为律法的第一功用做了最精辟的定论。

介词双重意思

「原是为过犯添上的」(3.19b)一语，是什么意思呢？「为」(χάριτι)这个介词很特别，它有两个意思：「因为」、「为了...的缘故」(BDAG)。在这句话里，两者都适用。因此这个介词使得这句话五彩缤纷！保罗关于这点，在别处有许多话语，都是类圣经文，可以使我们更深明白本句的意思。注释学者注意到，当做「因为」解时，是说当神添上律法时，过犯已经存在那里了，它只是为着某种目的而添上的。

可是做「为了...的缘故」解时，意思是反过来的，可以说是为了叫原罪犯一些过犯显出来，而添上的！这话听起来很惊悚。和合本的译法是采用后者「为了...」之意，否则应译作「因为」云云。⁵

我按着经历的次序，来讲解它的两个意思：

律法增添过犯

(1)作「为了...的缘故」解：是为了激发罪恶。罗马书7.5，「因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。」甚至是为了叫罪恶恶化！罗马书4.15的意思类似：「因为律法是惹动忿怒的；那里没有律法，那里就没有过犯。」罗马书5.20a，「律法本是外添的，叫过犯显多。」

我们特别注意到经文在3.19用的是「过犯」，而不是「罪

⁵ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 233-234..

恶」，换言之，神赐下律法，不是为了突显人心中已存在的罪恶，而居然是诱发人的现有的罪、犯下更多的过犯！Douglas J. Moo在此总结说，「罪恶当受惩罚。可是特定形式的罪恶、我们称之为过犯者，招惹更大的惩罚，因为它牵涉到我们的明知故犯神的律法。」⁶

律法叫人知罪

(2) 作「因为」解：罗马书 3.20b，「律法本是叫人知(ἐπιγινώσκεις)罪。」这正是保惠师的工作，「叫世人为罪...自己责备自己。」(约16.8) 圣灵使用律法，使人感受到他自己的罪咎。

假如神赐下律法的目的真是如此，你还能靠行律法得永生吗？布鲁斯(F. F. Bruce)在注释到这里时，特别提起了哥林多前书 15.56b的话，「罪的权势就是律法。」⁷ 可是诸位千万别误会，俗语说「道高一尺，魔高一丈」的罪过，当然是在魔而不在道。保罗说得对：

7.5 因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。...^{7.7} 这样，我们可说甚么呢？律法是罪吗？断乎不是！只是非因律法，我就不知何为罪。...^{7.11} 因为罪趁着机会，就借着诫命引诱我，并且杀了我。^{7.12} 这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。^{7.13} 既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是！叫我死的乃是罪，罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了。...^{7.18} 我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为，立志为善由得我，只是行出来由不得我。...^{7.24} 我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？

⁶ Moo, *Galatians*. 234.

⁷ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 175.

保罗的亲身经验为律法的第一功用，作了最好的注脚：罪~律法~圣灵的人性交响曲。

律法应许对比(3.19cd-20)

3.19cd和3.20诸句继续注释律法的功能，与应许为何不同，它们之间有显著的对比。两者有三方面的不同。

治罪有所不同(3.19b)

为了大家多明白一些，我再将3.19b的话，律法「原是为过犯添上的」一语，再做一小结：律法治罪的策略是惹动它、激发它、增添它，好叫罪人知罪，得以悔改归正。它可以说是罪恶的显影剂。

但是应许的恩约不是这样，基督来了，祂背负我们的罪恶，在十架上澈底消灭它，叫罪人知道恩典的珍贵，永远感恩。

期限有所不同(3.19c)

3.19c，「等候那蒙应许的子孙来到」一语，显示律法与应许的又一对比。律法是有期限性的，当基督来到，知罪的功用就告一段落；相形之下，应许要持续到永远。这里的子孙是指凭信做亚伯拉罕的后裔的人，他们是在那一位子孙－基督－里，承受应许之福的。

但是我们要在此做一注脚，免得有人迷茫、误入歧途，这在教会历史上数见不鲜，在我们附近就有大型教会掉到这个坑里的，在我们服事过的教会里，也有一极其爱主摆上的弟兄，执迷不悟。什么事呢？他们说，基督来了，应许实现了，新约缔订了，那么律法就要废弃了，希伯来书8.13不是说，「既说新约，就以前约为旧了；但那渐旧渐衰的，就必快归无有(ἀφανισμός)了。」这个无有是毁灭的意思，新约只出现过一次。所以十诫也过去了，这种思维叫做废弛道德律(antinomianism)，或说道德律过时论。更辣呛的叫旧约脱钩论(Unhitch OT)。

听主自己怎么说？「我实在告诉你们，就是到天地都废去了

，律法的一点一画也不能废去，都要成全。」(太5.18) 加尔文说得很清楚律法有三功用；但是我将它在应用的次序上重新安排一下，你们看了一目了然：

抑制罪恶(2nd)→使人知罪(1st)→生活规范(3rd)

连哲学家康德都惊呼，人心内的道德律与星空的宇宙律，相互辉映。那位将十诫刻在法版上的神，也是将道德律刻在人心版上的神，它们是同样的诫命，永远在人心内反映神是怎样圣洁公义的神，不论他是在天堂还是在地狱。

源头有所不同(3.19d-20)

3.19d-20是两者最精采的对比。这段话要稍加注释，才会明白一些。律法的设立者是神，但是间接的，中间有中保。这位中保乃是摩西。⁸ 神将律法交给天使(徒7.53，来2.2)，⁹ 再由天使交

⁸ 中保(μεσότης)一字现六次，加3.19-20的两次指摩西－旧约的中保，另四次见提2.5，来8.6，9.15，12.24则指基督－新约的中保。但加尔文力排众议，认为此处指的也是基督。**Calvin, Galatians.** 11:62. 他的辩辞是「从有世界以来，神若不借着祂的永远的智慧、即子神的介入，祂无法与人交通的。」有徒2.25，林前10.4为证。「那一位作为自由盟约之根基者，也在传递律法上居首位。」

不过，学者几乎清一色地都认定此处的中保是摩西。马丁·路德承认，比起摩西，基督是更美之约的中保；但在此处指的是西乃山的授予律法一事，出20.19(申5.25)的上下文显明，「摩西站在百姓与神之间，所以，他就是他们的中保。」**Martin Luther, Commentary on Galatians.** 1531. ET: 1924. (Revell, 1988.) 210. 路德给摩西之为中保的角色，注释地很妙：「所以，律法就一定要有新面貌。...亦即说，律法要戴上帕子，这样，它就变得较为可以忍受，而百姓可以借着摩西的声音、听见律法。...否则，律法不戴上帕子，认真地使用起来，它会杀死人的。...你一定要有戴上帕子的摩西，做你的中保。」212. **David A. deSilva, The Letter to the Galatians.** NICNT. (Eerdmans, 2018.) 317-318. 作者认为摩西的角色是做律法的中保，这点可以从出20.18-22a看得到；至于律法的传递是借着摩西之手，在摩西五经频频可见，例如：出34.29，利26.46，民4.37，41，45，49。Craig S. **Keener, Galatians: A Commentary.** (Baker Academic, 2019.) 282. 作者指出摩西之为中保，素为犹太主义、又为今日学者所接受。利

给中保。中保站在人与天使之间，律法是否能发挥功效，是要看两造。若是立约的人犯了律法，他不但得不到祝福，他反而要受到约下的咒诅。换言之，它是条件性的。

可是应许完全不一样，它是恩约，是神主权性的恩惠促成的；这是「神却是一位」的涵义。来特福(J. B. Lightfoot)说，这句话的解释多达250~300种之多！他的注释十分精辟：

中保的概念至少设定了两方，在两造之间，调停才得以进行。律法的本质是两造之间的契约，神在一边，而犹太人在另一边。只有当两边都履行契约的条款时，这约才有效。所以，它是权宜性的(contingent)，并非绝对的。...应许与律法不同，它是绝对而非条件性的。它惟独取决于神的谕令。它没有签署契约的两造，也没有什么条款之类的东西。给予者是一切，而受益者空无所有。「一」的基本意思是数目，进深的意思可能是指其不变性；准此，它是不可测透的

26.46 LXX 「借着摩西之手立的」之语风，或许解释了保罗的「经中保之手设立」。Bruce, *Galatians*. 178. 这点不只是犹太神学如此说(如Philo等人)，更重要的是五经的见证，摩西是神人的中间人，包括律法的授予(参申5.5, 22-31)。

⁹ 申33.2的和合本译文应注明「律法」一词是加译入的，随从KJV的译法。参NIV, ESV, NASV等，皆只说「在祂的右手中持有烈火」，没提「律法」。LXX也没提，但提及天使。天使参与了律法的传递，或许与此节的LXX有关。这节经文就成了旧约唯一一处、或许涉及天使颁布律法一事。但Douglas J. Moo说，「天使涉入颁布律法的思想，没在旧约任何一处此教导。」Moo, *Galatians*. 235. 天使涉入的思想见之于犹太人的遗传，如*Jubilees*, 1.27-2.1; Philo, *De Somniis* 1.143; Josephus, *Jewish Antiquities*, 15.5.3. J. B. Lightfoot, *St. Paul's Epistle to the Galatians*. 1865. (Reprint by Hendrickson, 1993.) 145. 作者也注释不少，最后认为保罗提及天使的意思是在于对比，如同林后3.12该段。Bruce, *Galatians*. 176-178. 其意见与Dr. Moo类似，讨论得更多。保罗并不像那像非正典作者说的那样，他们赋予天使过多的权限，而保罗只是强调两约的对比而已。

(accidental)、不是(人)固有的(inherent)。¹⁰

应许完全是神以祂主权的恩惠、又以恩约的信实运作的。律法与应许的区分，判若云泥。

信心终于诞生！(3.21-22)

3.21-22进入了结论。律法并非与应许作对的；虽然它不具有使人得生的功能，但是它叫人知罪，叫罪在人里面发动、增添；不只如此，它甚至将人都圈在罪中，但千万别误会，这只是个过程，因为3.22的下半节是目的子句：「使(ἵνα)所应许的福因信耶稣基督，归给那信的人。」这句话什么涵义？

基督已经来了，祂曾一次永远地钉死在十字架上，解决了罪人的问题。不但如此，祂将祂的血带入天上的至圣所，洒在神的施恩座前，一次永远地平息了父神对罪恶的忿怒，使罪人从此可以与神和好。

主的救赎都成全了，属灵丰盛的筵席摆设了，请问：谁来赴筵？就是那些在罪中深感痛苦的人，那些被自己的罪圈住、无处可走的人，那些觉得没有盼望的人。我们上面讲过，人之所以感

¹⁰ **Lightfoot**, *Galatians*. 146-147. **F. F. Bruce** 也说，「神以祂的主权的恩典、单边给出(应许)的。在赐下律法时，祂透过中介；在授予应许时，祂亲力亲为，有如神是一位(εἷς)，没有天使介入，没有人为中保涉入。」**Bruce**, *Galatians*. 178. **Douglas J. Moo**与其他学者一样，为3.19d-20提出冗长的讨论，举出各种解法。最后他的看法和以上几位是一致的，即本节在对比应许乃恩赐的性质，因此认信神是一位。**Moo**, *Galatians*. 235-237. **Ronald Y. K. Fung**的讨论虽然简捷，但他也掌握住了与以上学者们相同的解法，即律法的双边性对比应许的单边性；后者的优越是出于神的主权的恩典。**Fung**, *The Epistle to the Galatians*. NICNT. (Eerdmans, 1988.) 161-162. **Richard N. Longenecker**使用一些犹太人传统中的思想，来诠释「神却是一位」的涵义，从而注释说，「这个传统可能是在保罗后支持他的思想：西乃山律法的授予只突显了律法的拙逊，而神的救赎活动之性质，总是直接的、单边的，反映了祂的位格的纯一。」**Longenecker**, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 141-143.

受到良心里的道德律的自责，其实是因为圣灵在我们心中的光照，正如以弗所5.14所说：「你这睡着的人当醒过来，从死里复活！基督就要光照你了。」

我们要怎样得着所应许的福呢？借着信靠耶稣基督。我每次去诊所看病，都要填什么是过敏药物。我从小妈妈就告诉我，我对盘尼西林过敏，不可用；用了有风险。我在八岁那年患了流行性日本脑炎，急性的，发高烧，父亲立刻将我送到台湾罗东的圣母医院。当时已经在痉挛了。大夫对我父亲说，再抽筋，就算不死，脑子也会烧坏了，人就废了。没有药了，除了盘尼西林，但有风险。我父亲当机立断对医生说，「用盘尼西林。我宁可要一个健康医好的儿子，也不要一个终生脑部伤残的儿子。」打了针后，我很快地退烧了，痊愈了。在危机经验时，我们把所有的注意力都投注在惟一的拯救上，而淡化以往使我们迥迥不前的因素。认清了我已经没有救药的残酷事实，反而促使我的父亲对先前尚未考虑使用的救药，产生无比的信心，从而排除一切杂念，接受医生的建议。

什么是信心？别讲太多的神学，信心就是你认清自己的本相。

我们常用约翰福音3.16：「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」人为什么会信主？因为搞清楚了，因为辩论主复活的证据辩输了...不，上文说，「^{3.14}摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，^{3.15}叫一切信祂的都得永生。」(3.14-15) 这是旧约典故，人被火蛇咬了，很快就要死去，但他只有一个救法，就是仰望神吩咐摩西打造的铜蛇。「一望这[铜]蛇，就必得活。」(民21.8) 信心立时油然而生。认清你的本相，你就必认识真神与基督。罪恶将人推下死亡的悬崖，而律法在圣灵保惠师的运作之下，成功地暂时容许罪恶在我们心中反而催生了危机经验，就在我们被罪恶推到死亡边缘的那一刻时，我们认清了自己的暴露出来的本相，不再挣扎，转而投向基督，乞怜于祂的救恩。愿神赐福你。

祷告

彩虹下的约定(赞美之泉2-5)

我 空虚的心灵 终于不再流泪
期待着雨后 缤纷的彩虹 诉说你我的约定
我 不安的脚步 终于可以停歇
主你已为我摆设了生命的盛宴
与你有约 是永恒的约 彩虹为证 千古不变
我要高歌 为生命喜悦
万物歌颂你的慈爱 大地诉说你的恩典

词：万美兰, 1994

曲：游智婷, 1994

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
第十篇 神的形像的密码

读经：加拉太书3.23-29

诗歌：哦我要像你(*O To Be Like Thee*. H291)

意外中有惊喜！

有一年我牧养的教会英文堂一位弟兄归主了，我们很高兴。在他受洗后，我们家请了他们夫妇(W家)和他们的好友夫妇(S家)到我们家来吃晚餐。不能算是便餐，因为我的妻子做了非常好的晚餐，还有第一流的西点蛋糕。第二天早上，S家的姊妹打电话来问我们说，「不好意思，问一下。餐后，你们家没有不舒服？」「没有啊。」「是这样的，我们家也没有。W家姊妹也没有，只是W弟兄回家后腹痛如绞，紧急住院，现在情形还不清楚。我们一共六个人吃饭，只有他一个人有腹痛，大概不是餐点本身有什么问题。」

结果送医检查，知道是胃出血。因为W弟兄有服阿司匹灵(baby aspirin)淡化血液，所以一旦胃有一点穿孔，血就会流出、止不住。然而病情没有到此为止。W君的哥哥是著名肠胃科大夫，他打电话来和当地的大夫讨论，想多知道一点弟弟的病情，就请大夫照胃部患部附近的断层扫描。这不扫描就算了，一扫描就照出在他的患部附近有肉瘤(sarcoma)！是一种长在胃较表层的部位，是初期罕见的癌症，而很少是在初期就发现。由于病例很少，也少有专门治疗用的药物。很快地，就安排了手术，将Y君的

肿瘤割去。

W君才送医时，我们家很内疚，因为怎么说，他都是从我们家吃完饭回家后，就紧急入院。但没有想到歪打误中，替他找到了一个日后可以致他死命的疾病，使他逃过一劫，为他感谢主。

救恩舞台配角(3.23)

这个故事可以用来比喻律法的功用：败事不足、成事有余！3.23的「圈」(συγκλείω)也出现在3.22：在第22节说，人是被圈在罪恶之中，而第23节说，人是被圈在律法之中。听起来，律法好像成了人犯罪的帮凶，诱使人犯罪，使人坐困罪牢里似的。

律法摇身一变

在人既犯罪之后，律法又摇身一变，成为监狱似的，把我们困在律法的定罪之下。第23和24节各有一个介词εἰς。它在第23节译为时间性的「直到」(until)，而在第24节则译为目的性的「引到」(unto)，是对的。¹

我第一次买汽车保险是买State Farm的，那时只有这家卖保险给初会开车者。我后来买了多年的Allstate的保险，比较便宜。可是一旦有了点数到某种程度，它就把你踢出去，因为再保你，公司觉得太危险了。

人皆有罪。问题是怎样将人里面的罪适时引发出来，并且叫人知罪悔改。这正是律法在圣灵的运作下，所扮演的功用。

有的小孩高中毕业前在家中时，中规中矩。可是进入大学、尤其是长春藤大学以后，走样了，可能受到失恋的打击，一蹶不

¹ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 242-243. 作者接受εἰς当作目的性的使用，但他以为保罗在3.23使用此字、而不用其他另两个表达时间性的介词之原委，乃是因为神有意要将两者的涵义都植入。BDAG εἰς 2: “extension in time, to, until, on.” 和合本的译法是时间性的「直...到」，英译本只有KJV采取目的性的“unto”。

振；可能是染上了毒品；可能是发现了人生的新乐趣，而不再用功读书；可能没有父母的督促和帮助，成绩不理想；也有的小孩在高中时，在班上总是名列前茅，到了大学以后，才发现人外有人、山外有山，成绩被不少同学赶过去了，而自尊心大大受伤，甚至读不下去了。这一切都归结一个原因，我们里面潜伏着一个软弱，它终于爆发出来了。

救恩史变换了！

第23节可以说是小结前面的论述。「信」(πίστις)一字在本节出现两次，和合本将第二次者译为「真道」、即所信的内容。其实两者的意思应是一样的，指着「因信得救的理」，这是和合本的译法。因此，我们在第23节里看明了律法~信心两大世代的救恩史，当信心世代来临了，就是基督降临了，完成救赎、成全救恩了，使我们以往靠着行律法得不到救恩的人，得到启示知道，信心是惟一救法，而叫我们得救了。² 加尔文在这里诠释律法特别是指仪礼律，就是利未记里的祭祀。当神的儿女在献祭见血时，他们的盼望是放在那一只没有瑕疵的羔羊身上，有一天祂要来背负我们的罪孽，带来真的救赎。³

在救恩的大舞台上，上演救恩史的大戏。我们的眼睛要放亮一点：伊甸园应当十分叫座的，可惜它才上演就谢幕了；取而代之的是人类历史上冗长的第一幕戏，主角是人类里面的罪恶，或许我们就称它为罪恶世代的大戏，虽然因着神所赐下的普遍恩典

² F. F. Bruce认为πίστις有两个意思，或指救恩史、或指个人的经验。前者与基督的来临重合了，它就是信心的世代。保罗在加4.1-7讲得更清楚。Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 181. 和合本在3.23也是循着这样的思路，但第二个πίστις也是同样的意思，不宜译作「真道」。

³ John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Calvin's New Testament Commentaries*. rev. 1556. vol. 11. ET: 1965. (Eerdmans, 1965.) 66-67. 加氏在注释3.23-24时，他所强调的律法是指仪礼律，而非道德律。如此，加拉太书就颇有希伯来书的味道了。

，它还有许多值得人留恋的插曲，毕竟他们都不是主角，主角是罪恶和在它背后的影舞者－撒但。

然而我们看戏看得太忘情了，没有注意到它的最佳配角－律法－也是唱作俱佳。说真的，我们若是没好好研读加拉太书和罗马书，我们可能真的漏掉了律法在救恩史舞台上精彩的戏份。

律法为训蒙师

律法扮演怎样的戏份呢？在3.19a「为(χάρις)过犯添上的」一语中，我曾用不少的篇幅为大家介绍这个特殊的介词，将律法五彩缤纷的演出：律法会增添过犯，它又会叫人知罪。然后在3.23-25这里，圣经又启示我们律法还有两个功用：看守(23)、训蒙(24)。以上都是律法演出的戏份。其实后两个功用可以合在一起，保罗称它为「训蒙的师傅」(παιδαγωγός)；这个字在3.24, 25各出现一次(另一次是在林前4.15)：

这位παιδαγωγός是个人性的奴隶亲随，陪伴着自由人男孩。打从男孩离开了保姆起，不论他在那里，这位训蒙者都陪伴着。教导这个男孩养成好习惯，是他的职责，(有时必要的话，还要用一下小树枝鞭责小男孩的。)他要带男孩去学校，(替他拿书包，和做些其他的事，)在那儿等他，或在等候间...或在教室里，然后带他回家。他还要测验男孩的记忆力，叫他背诵他所学习的课程。在这男孩尚幼小时，这位παιδαγωγός必须束缚他的自由，直等到他长大了，可以信得过他负责任使用他的自由，才终止训蒙师的职责。⁴

和合本修订版将这个关键字译为「启蒙教师」，现代人或许更能明白点。不过，这个字与启蒙师的意义还有一段差距。事实上，布鲁斯(F. F. Bruce)也指出保罗使用它时的涵义、与它在更古典希腊文学里的意义，譬如苏格拉底、柏拉图等人的用法，也不一

⁴ Bruce, *Galatians*. 182. 更详细的研究，见Richard N. Longenecker, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 146-148.

第十篇 神的形像的密码(3.23-29)

样。

加尔文在3.23有段很精采的注释：

信心时代尚未显明；这并非说列祖就全然没有亮光，而是说他们拥有者没有我们拥有者明亮。因为仪礼刻画出一位缺席的基督，而予我们言，祂出席了。如此说来，他们在镜中观看，而我们今日则拥有实际。...晨曦虽然不像午正那样明亮，可是客旅不需要等到天色大白，它足以容人上路。律法的光度就像晨曦，它足以保守他们平安，免除所有的错谬，并指引他们走向永远的福祉。⁵

这样，在训蒙师的身上，我们明白了律法所扮演最精彩的角色，等候信心世代的破晓，恭候弥赛亚降临。

称义的大红利(3.24-25)

第24-25节是交错式排列：

- 24a 律法...
- 24b 引向基督...
- 25a 信...来到...
- 25b 师傅(律法)...

总结一个概念，当基督来了、当信心世代开始了，律法之为训蒙的师傅的世代，就结束了。从此，神的儿女就脱离了律法的权势、也就是罪恶的权势！

向罪权说再见(3.25b)

「罪的权势就是律法」(林前15.56b)；脱离罪恶的权势，就是「从此就不在师傅的手下」(加3.25b)，换言之，就是脱离律法的权势。⁶ 保罗在罗马书7.1-7那里用丈夫来比喻律法，基督徒要

⁵ Calvin, *Galatians*...11:66.

⁶ F. F. Bruce的注释为3.23-25用的标题是「从律法下得自由」。见Bruce, *Gala-*

怎样才得着属灵的自由呢？

7.1a你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？7.2...丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。...7.4我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，向律法也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。

假如律法死了、废弃了，我们当然就可以脱离律法。可是它是神圣公义之法，怎会废弃呢？那么还有一个办法，就是我死了，律法不就是管不到我了吗？

我们之所以脱离律法的管辖，不是因为律法死了，而是因为在基督里向着律法死了，同时归给了新的丈夫基督，因此享受了新自由、大释放。

了断成圣经历

这一个自由就是向罪恶的权势说再见，是神的儿女亲身的经历，是每一个人必有的，它是称义恩惠带来的大红利。称义较客观，然而这个释放是十分主观的经验，神学上称之为为了断的成圣(definitive sanctification)，它是伴随着重生、归正(相信+悔改)、称义等而来的恩惠。

撒玛利亚妇人一归主，就有了灵里的自由奔放，打水罐也不要了，冲回叙加镇大传福音(约4.28-30)。死爱钱的耶利哥国税局局长撒该在桑树上悔改信主了，当然也称义了，就爬下树来对所有的群众宣告他的施舍与赔偿(路19.8)。你感受到他的释放没有，从称义的那一刻起，他的心在那里，他的财宝也在那里(参太6.21)。

清教徒古德温(Thomas Goodwin)认为「了断的成圣」给天生的败坏带来破坏。我们的罪性如何是与生俱来的，这一个成圣也

tians. 181. 这一洞见很有深意。

第十篇 神的形像的密码(3.23-29)

是与重生俱来的，是一种内在的恩典，医治我们的旧人。他说这一个成圣是一种「圣洁的习惯」或「圣洁的原则」。他把这种成圣比喻为「染色」，就像布料经过染色以后，就带了新的色彩，人一信主，圣灵立刻就改变了我们的性情到某一种程度，使我们倾向神。

他还比喻这种成圣就是圣灵插入我们旧人心中一把刀，带来「致命的伤痕」，使日后渐进的成圣变得容易一些；否则我们的旧人是完全桀傲不驯的。从此以后，我们的「败坏经过透澈的冲击，致命的伤害使它无力跛行。」他又形容，因为这个成圣的打击，「旧人甚至虽然没有全死，但也昏迷」，像个死人一样，或「有时整个人睡着了」。⁷

与主合而为一(3.26-29)

3.26为称义这一段的辩证，带入了收尾。「所以，你们在基督耶稣里(ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ)，因信都是神的儿子。」⁸「在基督耶稣」一语在此是修饰主动词的，指明发生动作之所在，而非用来修饰「信心」、作为信心的对象，虽然这一片语是跟在信心一字之后的。

惟独羔羊是配(3.16)

前面的3.16宣告了本卷书最重要的一个真理，整个亚伯拉罕的应许，乃是应验在「你那一个子孙，指着一个人，就是基督。」祂是神独一的儿子、祂是神的爱子，当然祂也是神的儿子，这些事实在救恩史上大概只有以撒才能通通都预表出来，神呼叫亚伯拉罕上摩利亚山上献祭的那一幕，太精采了(创22.2)。如

⁷ Paul Chang, *Thomas Goodwin on Christian Life*. (2001.) 222-226.

⁸ 本节开始的γάρ之意义不是因为，而是所以。BDAG此字下的第三点：marker of inference, certainly, by all means, so, then. 许多英译本都译作「因为」，和本独排众议译作「所以」，是对的。参Moo, *Galatians*. 250-251.

今在加略山上，这位神的独生爱子成为神的羔羊，背负着世人的罪孽，完成了救赎(约1.29)。不仅在至高之处荣耀归于神(路2.14a)，在地上所有的颂赞也惟独说「羔羊是配」(启4.11, 5.12)。救恩史舞台的灯光都集中在祂的身上。

凭信成为众子(3.26)

惟独在祂里面，我们都成为了神的儿子(罗8.19译为神的众子)，来2.10讲更精确：众子(πολλοὺς υἱοὺς)。换言之，我们真的成为亚伯拉罕的后裔了。这群众子要更深地应验创世记3.15的预言：「女人的后裔要伤你的头」。保罗用这样的话来结束罗马书，「赐平安的神快要将撒但践踏在你们脚下。」(罗16.20，参诗110.1b) 这是何等的激励！

那么我们是怎样成为神的儿子呢？主观的条件是「凭借信心」。不错，主很喜欢对我们说，「你的信心救了你！」(对血漏妇人，太9.22，可5.34，路8.48；对抹香膏女人，路7.50；对那大痲疯，路17.19；对瞎子，可10.52，路18.42。)但我们同时不要忘了马丁·路德遗留下来的嘱咐：「我们都是乞丐！」千万别夸我们伸出去向神讨恩惠的信心之手，因为耶稣才是我们信心真正的创始者与成终者(来12.2a，参弗2.8-9)。

你要披戴基督(3.27-29)

我们得以在基督里是凭信而有的。3.27-29末了提及了三个重要的神学概念：披戴基督(27)、主里合一(28)、承受产业(或说儿子的名分，29)。我们仔细读这一段经文，会发现没一个动词是祈式语气的，都是直述语气的。什么意思？使徒在此心平气和、娓娓道来基督所带来的，是怎样的救恩。⁹

⁹ 本卷书的应用/伦理部份，是在5.1~6.10。Edmond **Hiebert**, *An Introduction to the Pauline Epistles*. (Moody Press, 1963.) 中译：保罗书信导论。(浸信会出版部，1966。) 120. Donald **Guthrie**的意见也是一样；见Guthrie, *New Testament Introduction*. rev. ed. (IVP, 1970.) 470.

第十篇 神的形像的密码(3.23-29)

这三样恩惠都有「既然」与「应然」之分，在文法上它们与「直述语气」(indicative)与「命令语气」(imperative)是对应的。第27-29节讲的都是我们在主里所承受的救恩，好像我们不需做什么了。可是这些恩惠又有它们「应然」的部份，要我们顺服神的命令去实践它们。

1. 要追求主形像(3.27)

披戴基督类似的话也出现在别处：

^{13.11}再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候；因为我们得救，现今比初信的时候更近了。^{13.12}黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。^{13.13}行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒；^{13.14}总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。(罗13.11-14)

在这里，披戴基督就成为我们的责任，不可如何、当如何的一连串的指令，要我们去实践，好叫基督的圣洁可以交织在我们的生命里。

第27节的话和受洗联在一起。受洗本身只是圣礼，它不能做什么，但是当我们在受洗时，圣灵要在我们身上做一件大事，就是将基督的形像刻划在我们心里。这是「既然」，我们该做的「应然」是什么呢？

^{4.20}你们学了基督...^{4.22}就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；^{4.23}又要将你们的心志改换一新，^{4.24}并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。(弗4.20-24)

这段经文也在讲披戴基督的职责。

^{3.9b}你们已经脱去旧人和旧人的行为，^{3.10}穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他之主的形像。(西3.9-10)

歌罗西书的经文是讲「既然」，不过，你可以由此联想到「应

然」的部份。以上两处经文合在一起看，很有意义：神的形像包含三个因素：神的知识、圣洁、公义。

神是灵，祂有无限的实存和美德，人虽然无份于神之所以为神的奥秘与无限之实存(Being)，但是神创造人类时，确实将祂的道德形像分享给我们。今天在神的救恩里，也是刻意地要将祂的道德形像恢复在选民的里面，即逐日更多地有份于神的知识、圣洁、公义。这三样与我们之为神的先知、祭司、君王，是息息相关的。

基督徒可以逃税吗？可以放纵情欲吗？可有婚外情吗？可以不用钱财来事奉主吗？可以不教导儿女爱主吗？基督徒的意思就是小基督，是属神的先知、祭司、君王，当我们执行这三个职份时，新造的形像－知识、圣洁、公义－就彰显出来。这叫披戴基督。

2. 竭力持守合一(3.28)

加拉太书3.28与哥林多前书12.13，歌罗西书3.11属类比经文，我们不但在主里已合一，而且我们有责任要持守合一。加拉太书3.28的「一」(εἷς)是指基督身体的合一(弗4.1-6 ἐνότης)，歌罗西书3.11的话更指明这个合一的宽广：「基督是一切，又在一切之内。」¹⁰

看来这个合一是属灵的，但是上文却启示我们神的儿女要持守族群的、社群的、性别的和谐。换言之，族群的、社群的、性别的不同，不应影响教会的合一。至于常听见的歧视，就更不该有了，那些是巴别塔文化的堕落带来的，不当留在蒙赎的社群里。

这处经文并没有说在教会里，或说将来在荣耀里，两性的区分就抹灭了。不，没有，因为性别是存于神造人的形像内(创1.27)

¹⁰ Moo, *Galatians*. 253.

，这个区别是存到永远的！¹¹

在美国族群冲突的今日，神的教会一定要持定族群和谐，为主做美好的见证。

3. 珍惜儿子名分(3.29)

一旦做了亚伯拉罕的后裔，就按照神的应许来承受产业了。这个概念在加拉太书里出现六次之多：3.18, 29, 4.1, 7, 30, 5.21。这个产业当然是属灵的，罗马书8.32说，「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？」主把造物主基督都赏给我们了，拿祂与万有相比，你要那一个呢？

我们的基业是天上的家乡(来11.10, 16)，是「不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们存留在天上的基业」(彼前1.4)。这基业不是别的，就是基督。祂太丰富了，看你今日能享受到多少。论到基业，圣经所强调的观念不是个人性的，而是团体性的、教会性的。

我们再来复习一下加拉太书3.26-29之思想的进程：第26节说，我们在基督里成为神的儿子了，¹² 然后到了第29节就说我们要承受产业，¹³ 意思就是与基督同为后嗣(罗8.17，加4.7，弗3.6)，

¹¹ Bruce, *Galatians*. 189-190. 作者着墨不少，提醒我们，「或男或女」(3.28c)的句法与其前两者不同，没说不分，只强调两性在主里的平等。它维持了1.27的亮光。

¹² 保罗用不同的字眼表达相同的概念：加3.7, 16, 19, 26, 29, 4.4-7, 22, 28, 30-31，这些都指向着后嗣、儿子的名分之概念。参Craig S. Keener, *Galatians: A Commentary*. (Baker Academic, 2019.) 319.

¹³ 3.29直译是这样的：「后裔，是...承受产业者(κληρονόμος)了。」两个名词是同位语。这个字在新约现15次如下：太21.38//可12.7//路20.14，罗4.13, 14(后嗣), 8.17(后嗣)，加3.29, 4.1, 7(后嗣)，多3.7(后嗣)，来1.2, 6.17, 11.7, 雅2.5。除了以四处和合本译作「后嗣」外，余处皆译作「承受产业/承受」。以

承受父神所赐的丰盛(西1.19, 2.3, 9-10a)。

保罗又用「儿子的名分」来讲这一个救恩的恩惠，这是基督徒最大最高的特权(加4.5, 约1.12, 约壹3.2)。最后我用以下经文来总结：

歌罗西书2.9-10a：^{2.9}神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面，^{2.10}你们在祂里面也得了丰盛。

约翰壹书3.2-3：^{3.2}亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，当将来如何显明时，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。^{3.3}凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。

永世所得儿子的名分的丰富，在乎今生追求成圣的度量。你渴慕多多得着基督的丰满吗？珍惜祂(歌1.13-14)！追求祂(歌1.4, 何6.3)！

2020/7/5. ACCCN

祷告

哦我要像你(*O To Be Like Thee*. H291)

¹哦我要像你 可爱的救主 这是我所求 是我所慕
我欢喜丢弃 一切的富足 盼望能和你 形像符合

*哦我要像你 哦我要像你 可爱的救主 像你纯洁
像你的甘甜 像你的丰满 在我的衷心 刻你形像

²哦我要像你 那样的柔细 宽恕又怜悯 仁爱良善

上的字之同系相关名词是「产业/基业/份/业」(κληρονομία)，在新约出现14次如下：太21.38//可12.7//路20.14, 路12.13, 徒7.5, 20.32, 加3.18, 弗1.14, 18, 5.5, 西1.24, 来9.15, 11.8, 彼前1.4。其动词是κληρονομέω，在新约里出现18次如下：太5.5, 19.29, 25.34, 可10.17, 路10.25, 18.18, 林前6.9, 10, 15.50, 加4.30, 5.21, 来1.4, 14, 6.12, 12.17, 彼前3.9, 启21.7。还有一个动词κληροόω只出现一次：弗1.11。这些字眼有的与儿子的名分有关。

第十篇 神的形像的密码(3.23-29)

帮助孤单的 勉励灰心的 寻找犯罪人 不辞危难
3 哦我要像你 那样的忍耐 圣洁而谦卑 于人无伤
温和的接受 无理的苦待 宁可救别人 自己死亡
4 哦我要像你 我今迫切求 我愿出代价 跟随你行
将我的所是 和我的所有 完全献给你 不自经营
5 哦我要像你 正当我祈求 倒下你的爱 充满我心
使我作个殿 配给你居留 使我的生命 与天辉映

O to Be Like Thee. Thomas O. Chisholm, 1897
CHRISTLIKENESS 10.9.10.9.ref. William J. Kirkpatrick, 1897

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第十一篇 作神的后嗣

读经：加拉太书4.1-7

诗歌：世上罪人为何彷徨(*Souls of Men, Why Will Ye Scatter?*)

划时代的祝福

每年到了圣诞节我们都在庆祝什么？庆祝救主耶稣的降生。「在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于祂所喜悦的人。」(路2.14) 神的儿子把救恩带到人间，我们怎能不大大欢庆呢？在加拉太书4.1-7这段经文里，我们看见和其前的段落(3.23-29)一样，都衬托出救恩史上两个世代的对比。在前者我们看到「因信得救的理」来到之前或之后，划分了旧约和新约两大世代。在后者我们看到一个隐秘的「时候」之满足，于是神的儿子道成肉身降生了，划分了神的儿女在律法之下的约束，以及得着圣灵与儿子的名分的自由。

这两段经文 - 3.23-29与4.1-7 - 可说是平行经文；¹那么，为什么要再说一遍呢？其实4.1-7在前进，透露出神赐给我们更多的恩惠。3.29说，救恩包括承受属灵的产业，就是4.7所说的、我们乃是神的后嗣！作后嗣，我们都懂。不过保罗用了一个神学性的词汇 - 儿子的名分(υιοθεσία) - 来表达。这个字在新约出现五次

¹ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 257.

，另见罗马书8.15, 23, 9.4, 以弗所书1.5。²光有这个福份还不够，先前所说神所赐下的圣灵(3.2, 14)，进一步引导我们今日就经历、儿子的名分所带来的福份(4.6)。而且，这福份又引来了救恩的确据。

末日荣耀破晓

什么是新世代呢？圣经只有两个世代，一个是旧的世代，另一个是新的世代。旧者因着人的犯罪渐渐过去了，而新者因着神的儿子的降临，不但引进了救恩，而且祂如旭日东升，越照越明。神在新世代是按着新约赐福给我们的；神的儿子在祂受难之夜和我们缔订新约，在祂复活之后，就带着祂的血进入荣耀，在父神那里完成新约所有的实质。末日的荣耀破晓了！所以这约下所有的福份都染上厚重的末日荣耀之光彩。

在旧约时代，神的儿女固然是蒙福之人，但是3.23-29说他们乃是在律法的训蒙和看守之下，直等到信心时代的到来。4.1-3说些什么呢？它说蒙恩者就像一个已经承受产业之全业的主人，可是因为他还是孩童(νήπιος)，³他的光景就像奴仆一样，而律法则像师傅和管家。他在等某一天，就是父亲所预定的时候之满足。(英国的查理士王子还在等吗？等了多久了？他的母亲1953年登基，如今已经67年了，已打破人类有史以来在位最久的君王。查理1948生，1958年封为太子，到如今也62年了。)

当「父亲预定的时候来到」，这位少主就可以承受产业，真的作富有快乐自由的主人了。「他们是以色列人；那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。」(罗9.4)没有一节比这节更清楚讲明在旧约时代神的儿女所享受到的特权，可是

² 它的神学意义也透过另一个词串来表达：神的儿女。这是使徒约翰使用的，见约1.12，约壹3.1-2, 3.10, 5.2；又见约20.17。

³ BDAG: one who is not yet of legal age, minor, not yet of age. 可译为「未成年」，强调其未达法定年龄。

这一切都只是「后事的影儿，那形体却是基督。」(西2.17) 他们还在等待。

罗马书9.4所提及的「儿子的名分」，与加拉太书4.5者是迥异的。前者乃是「与神有父子的关系，是神以祂的恩典定规的」(参出4.22, 23, 申14.1, 2, 赛63.16, 64.8, 何11.1, 玛1.6, 2.10), 它与新约特权的巅峰之「儿子的名分」(加4.5), 要区分开来。⁴

最能突显新约福份的恩典，非儿子的名分莫属。我们读加拉太书读到第四章，应当会发现在其前，论到新约的福份，大多把焦点放在罪得赦免、因信称义、脱离咒诅，甚至新造形像等。这些福份都与罪的除去有关。然后在4.1-7这里，它进一步讲到新约积极的福份，也是最末世性的、最富末世荣耀的福份，即承受属灵的产业，或说得享儿子的名分。

神的儿子到地上来做什么呢？4.5用了两个连接词ὅτι，来说明主来的目的。主来的目的是将我们从律法的捆绑下，「赎出来」(ἐξαγοράση)。它的意思是释放，使人得自由；这是救赎工作的积极面。第二个目的子句进一步地说明神使我们释放的内容，即赐给我们儿子的名分。⁵

宾汉这一部电影的情节可以帮助我们明白什么是儿子的名分。宾汉被好友出卖，失去了未婚妻与父家，变为不见天日的奴隶，被派到罗马帝国舰队里当划桨的苦力。后来在海战中，船只被敌方击沉了，他侥幸逃生。在海上，他恰巧和舰队司令(Quintus Arrius)在同一条舢板上。当司令看见许多船只都被敌方击沉时，他就要自杀。可是宾汉却将他拦阻下来。不久，友军将司令救上船，并且告以大胜敌军的捷报。司令非常感激宾汉救了他一命，当即赐他自由，成为罗马公民，不再作奴隶了。不只如此，司令自己无子，就收纳宾汉作他的义子。所以，当司令凯旋

⁴ John Murray, *The Epistle to the Romans*. (Eerdmans, 1959, 1965.) 2:4-5.

⁵ 两个ὅτι之间的关系，后者是“enriching explication”。参Moo, *Galatians*. 267.

回罗马时，宾汉与司令站在同一辆马车上，一同接受首都民众的欢迎，以及皇帝的奖赏。由于宾汉成了司令的法定财产继承人，瞬间，单身贵族的他也成了罗马许多贵族仕女仰慕的对象。在基督里，我们也同样地得着了特权，做神的儿女，这一个特殊的身份使我们可以与基督一样地同作父神的后嗣。惟一不同的是我们的基业是在天上，时间是在主再来荣耀的时候。

BDAG 注意到，在 LXX 里没有出现过「儿子的名分」(υίοθεσία)这个字眼。为什么呢？因为它根本就是新约时代特有的恩典。儿子的名分是区分新旧两约迥异性、指标性的恩典，它是划时代的，也是最具末世性的。

救恩的灰姑娘

然而儿子的名分却是教会里的灰姑娘，常被我们忽略了。它在教义史上开始被重视，不得不提起加尔文。这个教义可说是他的最爱。我发现读他所写的书籍，不论是基督教要义，还是圣经注释或讲道集，大概每页都有机会出现这个字眼或其神学概念。加尔文也说过，神对我们的爱没有比称我们为神的儿女，来得更大了；它是「属灵好处之丰满」。⁶ 巴刻博士称这一个福份是「冠顶的祝福」(crowning blessing)，⁷ 是圣灵在圣徒身上所施行救恩的成全，最具末世性的福份。

儿子名分定义

第一次将它写入信仰告白的是西敏士信仰告白 XII，它也出现在大教义问答 74，及小教义问答 34 里。它究竟是怎样的福份呢？小教义问答 #34 给予简单的定义：

儿子的名分乃是神白白恩典的一项作为(约壹 3.1)，藉此我们

⁶ John Calvin, *Institutes* 3.20.36, 2.9.3. Battles' ed. 2:899, 1:426.

⁷ J. I. Packer, *Concise Theology*. (Tyndale, 1993.) 167. 中译：简明神学。(更新, 1999。) 145。

第十一篇 作神的后嗣(4.1-7)

被接纳在神的众子的数目之内，并有权享受其所有的特权(约1.12。)

巴刻博士进一步诠释它：

在保罗的世界里，儿子的名分通常是指有好品格的年轻成年男子，变成了富有却无子者的后嗣，好持续他的家族姓氏。可是保罗却宣告：神恩惠的儿子的名分乃是祂领养坏品格的人，成为「神的后嗣，和基督同作后嗣。」(罗8.17)⁸

圣经上没有比路15章的浪子回头的比喻，更能诠释什么叫做儿子的名分了。小儿子背叛了父亲，飘流在外。当他悔改回到家前，他心中想的是什么？我只要做个雇工就好了，混口饭吃。结果他得到的是什麼？父亲的亲吻、上好的袍子、戒指、新鞋、筵席。一言以蔽之，就是「儿子的名分」，远远超乎小儿子的想象，连大儿子也从未想到过的。其实谁才是浪子？是大儿子，一个活在父亲家中的浪子！

创世以前预定

这一个大恩典老早就在神的心中，要厚赐给选民的。「^{1.5}[神]因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，^{1.6}使祂荣耀的恩典得着称赞。」(弗1.5-6)这是神从创立世界以前就预定好了的。

什么是预定论，在教会史上闹得沸沸扬扬的。以弗所书1.6开了我们的心眼，让我们看看什么是圣经上正宗的预定论，原来它所要突显的是神在万古之先，就在基督里预定蒙恩者在永世里享尽儿子的名分的风光！神从永远看到永远，这是救恩舞台上最耀眼的珍珠，它是神的最爱，你看到了没有？这才是正确的预定论。预定论绝非神给我们演练逻辑体操的，而是让我们欣赏、惊叹、赞美、敬拜的－因着祂所赐的末世精品，儿子的名分。

⁸ Packer, 简明神学。145。

主成全这名分

神怎样使这样福份备妥，可以赐给祂的百姓呢？这正是加拉太书4.4-5所提到的。使我们得到儿子的名分，是神子道成肉身终极的目的。因此在主复活后、第一次显现时，祂就借着抹大拉的马利亚向我们宣布，「我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」(约20.17)

这是新约最伟大的宣告，神成为我们的父，这也是旧约理想的实现，⁹也是主教导我们主祷文的根基。新约时代的神的儿女怎样可以来到神的施恩座前呢？惟独因为神是我们的父，而这个恩约下父子的关系，正是主复活后为我们所赢取的第一特权。

直等身体得赎

儿子的名分好是好，它毕竟是末日才全然兑现的。「我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。」(罗8.23) 这经节的意思是说，惟有当我们复活变化、得到新造的身体时，亦即是主再来时，我们才得享这一福份。

这究竟又是怎样的福份呢？难道真有一块产业要分赐给我吗(参路19.17, 19)？那是纯属灵的，约翰壹书3.2给予我们最佳的指津：

亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女。

将来如何还未显明。

但我们知道，当将来如何显明时，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。¹⁰

⁹ 参出4.22-23，申1.31，8.5，14.1，32.6，赛43.6，63.8，16，64.8，耶3.4，14，19，22，31.9，20，何11.1-4等处。

¹⁰ 各家说法不一。Stephen S. Smalley认为3.2c是「当祂 [=主] 显现时」。Smalley, *I, 2, 3 John*. 145-146. F. F. Bruce在两种译法中，认为以祂为「主」为

第十一篇 作神的后嗣(4.1-7)

这里的「祂」乃是父神，不是子神。儿子的名分提及两件事：像父神与见父神。其间又用「因为」将之连结起来。像神就是成圣，像父神那样的圣洁，其终极目的是见神。何等不可思议，受造之物面对面看见住在人不能靠光里的父(参提前6.16)！这是儿子的名分成全的指标。

老约翰接着讲，「凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。」在前面他也说，「但我们知道...」(约壹3.3, 2) 我们看见末日的儿子的名分，在今生带动了两项重要的恩惠：成圣与救恩的确据。末日的恩惠和今生的恩惠就像椭圆的两个焦点；当末日的焦点振动时，它会带动今生的焦点－成圣与确据－也跟着振动。我们常说儿子的名分看得到吃不到，然而当我们极其渴慕追求儿子的名分时，追求圣洁的火焰就被挑旺起来，正如诗歌耶稣你的全胜的爱所唱颂的：

²但愿圣火今在我心 就已发旺不休
烧掉所有卑情下品 并使高山镕流

...

⁵摇动的心求你扶掖 使它变成坚崖
基督成为我的世界 我的全心成爱

新约的灵命与伦理都是末世性的，它们的推动力主要不是来自我们的良心对十诫的顺服，而是因着末日荣耀在前的吸引、而产生的。

佳。Bruce, *The Epistles of John*. 87-88. I. Howard **Marshall**明显地也是倒向前者译法。Marshall, *The Epistles of John*. 172.

不过，我以为Raymond E. **Brown**的解经最为准确，本讲章采他的见解。Brown, *The Epistles of John*. 394-395. NEB按此英译。加尔文在3.2c虽采前者见解，可是3.2d的见「祂」则指的是父神，而非主。John **Calvin**, *The Gospel According to St. John Part Two 11-21 and The First Epistle of John*. 266-268.

圣灵今日工作

好了，最重要的是我们如何在今生享受得到儿子的名分呢？这正是圣灵今日升级版的工作：

加拉太书4.6：你们既为儿子，神就差祂的儿子的灵进入我们的心，呼叫：「阿爸！父！」

罗马书8.14-16：^{8.14}因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。^{8.15b}你们所受的...乃是使人得着儿子的名分之圣灵，因此我们呼叫：「阿爸！父！」^{8.16}圣灵与我们的灵同证我们是神的儿女。

这两处经文是平行经文。我们方才不是说，儿子的名分是末日才兑现的恩惠吗？亦即我们改变得像父神一样地圣洁，因此得以面对面看见祂的荣耀。那是将来在荣耀里的事。可是加拉太书4.6说，当我们一旦成为神的儿女时，神就差派祂的儿子的灵－其实就是圣灵－进入我们的心中呼叫。

圣灵的內住就是重生。¹¹ 这位圣灵在我们心中呼叫什么？呼叫「阿爸父啊！」在教义上来说，这是圣灵的见证，我们要用罗马书8.15-16的平行经文，说得更细一些。

圣灵引导我们

在圣灵呼叫之前，第一，祂先引导我们，催促并帮助我们治死罪，这是渐进成圣的工夫。罗马书8.12-14说，

^{8.12}弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债去顺从肉体活着。^{8.13}你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。^{8.14}因为凡被神的灵引导的，都是神的儿

¹¹ 加4.6起头的“Οτι”一字，一般来说是「因为」之意。和合本的译为「既」，也是循着因果之意。但是加3.3宣示基督徒的入门是靠圣灵的，（即重生，）那么，圣灵的內住就应当走在最前了。有学者以为可译为「为了证明...」（“to prove that...”），见Moo, *Galatians*. 268-269. 事实上，罗8.14-16显示，重生走在最前。

子。

从罗马书8.4起，圣经就启示神的儿女归主后圣灵与情欲相争的经历；而我们必须要在这样的圣战里靠主打赢，我们的敌人不是别的，就是我们自己里面的败坏。保罗用「肉体」一字来表达由原罪而来的败坏。有了这样经历的人，可称之为神的儿子。

圣灵在我们心中的呼叫，是十分强烈、不寻常的经历，我们相信神乐意那些心灵已有相当洁净度的人，也经历到这种说不出来、满有荣光大喜乐。是的，这样也会带来更大的善果。

良心向神坦然

论到救恩的确据，一般说来，它有三种来源：

第一、神救恩的话：如约翰福音3.16。

第二、内在的证据：这是我们良心观察了我们自己的言行、经历，自省有否救恩的见证。

第三、圣灵的见证：这是圣灵证明我们有救恩无误的、直接的、立即的(infallible, direct, immediate)见证，如罗马书8.16，约翰壹书1.4, 3.1-3。¹²

约翰福音3.16是我们常用的第一层的救恩的确据：大前提：约3.16 = 神救恩的应许 → 小前提：我信主了 → 结论：我得永生。悔改、相信、归正都是我们主观的经历，但是救恩的确据不是建造在经历上，而是建造在神的应许上。这种较客观的确据乃是根基。

可是圣灵的工作没有停在这里，有了成圣的基础后，我们的良心看到父神时是安稳的。「我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。」(约壹3.21)这正是罗马书8.15b所说的事：「我们呼叫：『阿爸！父！』」注意，这个呼叫是我们自己对父的呼

¹² 相形之下，第二种的确据是非无误的、间接的、媒介的(non-infallible, indirect, mediate)。所以，神的儿女当进一步寻求第三种的确据。

叫。

圣灵直接同证

最奇妙的事发生了，这是罗马书8.16所说的，「圣灵与我的心同证我们是神的儿女。」什么意思呢？当我们在呼叫「阿爸父啊！」的时候，同时间有另一个声音也在和我们一同呼叫「阿爸父啊！」。这另一个声音是出自圣灵的声音。那么到底几个声音呢？我们也可以说是一个，因为都在呼叫「阿爸父啊！」可是有时它有两个成分，有圣灵也在其中呼叫。这一个圣灵的见证是最神圣的救恩的见证，是圣灵为我们所做的见证，是无误的、直接的、立即的(infallible, direct, immediate)。

这个圣灵的见证也正是加拉太书4.6所说儿子的灵在我们心中的呼叫阿爸父啊！「呼叫」(κρᾶζον)是中性的分词，分明是儿子的灵的动作，不是我们的心的动作。¹³它是强烈的动作，因此是我们能感受到的。这个呼叫本身也是一个启示，要我们看见父的慈爱是何等地阔长高深(弗3.18)。¹⁴

那位小儿子为什么想要回家，因为他在心中远远地看见了父亲的丰富。为什么他从前看不见、而现在看见了呢？因为在苦难中他改变了。他说，「我父亲有多少的雇工，口粮有余。」(路15.17) 我们蒙恩有了儿子的名分之特权的人(约1.12)，我们看见什么呢？

歌罗西书1.19：父喜欢叫一切的丰盛在祂[基督]里面居住。

歌罗西书2.2-3：^{2,2}神的奥秘，就是基督；^{2,3}所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着。

¹³ Richard N. Longenecker, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 174.

¹⁴ 马丁·路德在这里注释圣灵的呼叫(加4.6)时，他特别转向罗8.26的叹息。他用了不少的篇幅详细说明。见Martin Luther, *Commentary on Galatians*. 1535. (ET: Revell, 1924.) 250-256.

第十一篇 作神的后嗣(4.1-7)

歌罗西书2.9-10a : ^{2,9}神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面, ^{2,10}你们在祂里面也得了丰盛。

圣灵开我们的心眼, 使我们看见在基督里的恩召的指望、基业的丰盛、能力的浩大(弗1.18-19), 使我们以父为傲, 不禁呼叫神为我们的阿爸父啊。这时, 我们的心中也涌起渴慕, 要得着祂要赐给我们诸般的丰盛。

末世性的儿子的名分之恩典, 会在今日带动我们追求成圣与救恩的确据。加拉太书4.7的结论说, 基督的降临使我们成为神的儿子; 不但如此, 进一步使我们成为神的后嗣, 可以承受神在基督里一切的丰盛。

2020/8/2. ACCCN

祷告

世上罪人为何彷徨(*Souls of Men, Why Will Ye Scatter?* H19)

¹ 世上罪人为何彷徨 遁走惊惧如迷羊
愚顽灵魂为何远离 不就主爱深似洋
那有牧人可比耶稣 温柔甘甜的一半
祂是救主按名招呼 引领迷羊入羊圈
² 没有一种宽广可比 神怀中慈爱无疆
没有一种自由可比 公义之爱更释放在地
所有忧伤无不 在天更得祂慈慰
在地所有失败顿挫 在天均得祂恩惠
³ 从无一种欢迎声音 满载恩典迎罪囚
从无一位置治救主 能抹宝血敷膏油
在此有一浩大恩典 泽被所有忧伤魂
在彼有一蒙福天乡 广纳所有新造人
⁴ 因神的爱更是广阔 胜过人心的度量
永远的爱不可捉摸 非常希奇不勉强
神有充足丰富救赎 显自流尽的宝血
所有肢体都蒙祝福 在于元首的痛绝

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

Souls of Men, Why Will Ye Scatter? Frederick W. Faber, 1862

8.7.8.7.D. Traditional American melody

The Sacred Harp, 1844

书目：儿子的名分

Joel R. Beeke & Mark Jones, “Puritans on Adoption” in their *A Puritan Theology: Doctrine for Life*. RHB, 2012. pp. 537-554.

Sinclair B. Ferguson, “Sons of God” in his *The Christian Life: A Doctrinal Introduction*. 1981. BOT, 1989. pp. 93-103.

David B. Garner, *Sons in the Son: The Riches and Reach of Adoption in Christ*. P&R, 2016.

John L. Girardeau, “The Doctrine of Adoption” in his *Discussions of Theological Questions*. 1905. Reprint by Sprinkle Publications, 1986.

John Murray, “Adoption” in his *Redemption Accomplished and Applied*. Eerdmans, 1955. pp. 132-140.

_____. “Adoption” in his *Collected Writings of John Murray*. in 4 vols. BOT, 1977. 2:223-234.

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第十二篇 乞丐王子

读经：加拉太书4.8-11

诗歌：惟在主里(*In Christ Alone* by Townend & Getty)

马克吐温讲古

乞丐王子是马克·吐温在1881年出版的历史虚拟小说。故事背景发生在英国国王亨利八世时期。亨利八世在1531年发动了英国宗改，于1533年废除他的第一个婚姻。他的一生共有六次婚姻，只有第三次(1536)与Jane Seymour的婚姻，生下了儿子爱德华六世(1537/10/12~1553)。马克·吐温的小说就是从1537年爱德华的出生那天开始的。同一天在伦敦的贫民区里，也出生了另一个男孩，叫做Tom Canty，最神奇的是这两个男孩长得一模一样，就像双胞胎。

Tom因着教会神甫的鼓励，学会读写，力求上进。他常到皇宫门外蹓跶，有一天真碰到了王子爱德华。由于他太靠近王子，就被卫士殴打，幸好爱德华及时喝止。这是他们俩人第一次见面，彼此都吓到了，这么相像，而且同年同月同日生。

成为朋友以后，有一天王子说他想出去逛逛玩玩，俩人来个角色交换，等那天再交换回来。Tom做梦都不会想过，他可以过过做王子的瘾，俩人都很兴奋这个想法，都答应了。不过，王子换过衣服出发前，做了一件事，把他专属的英格兰大印藏起来。

王子离宫时，连警卫都认不来。他找到Tom的家，做起Tom

来，少不了他的酗酒父亲的毒打。不行，待不下了，他逃出来了。在街上他认识一位解甲归家的军人Miles Hendon。王子太高兴了，就跟他说「我是王子」如何如何。Miles听了好笑，不过，乐意担任他的保镖。

这在这时，街上传来消息，亨利八世驾崩了(1547/1/28)，爱德华要接任为新君了。大臣们急坏了，因为这位王子好像根本不知有大印的事，更别说他是否放在那里忘了。不过大臣们还是要他登基。长话短说，登基大典那天，爱德华闯入了，而且打岔，宣称他才是真王子。大臣们吓住了，可真像。那一位才是真命天子呢？爱德华宣称，他知道大印藏在那里，并且很快地找出来了，这才验明正身。

历史上的真人是在他九岁的那年登基，执政六年，15岁时过世(1547/1/28~ 1553/7/6)。但在那六年，透过辅政大臣与大主教的协助，施行仁政并改革国教。马克·吐温认为，是因王子曾微行民间所致。

使徒再度兴叹

上述的虚构的历史故事之教训，正是保罗在这段经文里所要表达的主题。加拉太的基督徒们都归主了，成为神的后嗣，何等的尊贵，就像王子爱德华一样；可是他们不知道那一根筋坏了，放着王子不做，要出去浪荡，过另一种被奴隶的生活。这一切看得亲自带他们归主的使徒气急败坏地训他们说，

4⁹你们怎么还要回归那懦弱无用的小学呢？你们真是情愿再给它们作奴隶吗？...^{4.11}我为你们害怕、惟恐我在你们身上是枉费工夫了！（修译）

使徒这种强烈责备的口吻，在本卷书里不是第一次了。¹ 这些信了耶稣的人禁不住犹太主义者的挑拨，居然背弃了因信称义

¹ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 275. 作者以为4.8一开头的Αλλ'α是对比作为神的后嗣(4.7)，与之的光景(即覆述在4.8里者)。

第十二篇 乞丐王子(4.8-11)

的真理，而依赖行律法，期望能靠自己的宗教行为，可以成全。因此，听到这消息后，保罗写了本卷书信，一开宗就火力全开对他们说，「我希奇你们这么快就离开了基督恩召的福音...」(参1.6)。为了纠正他们的信仰，保罗连行为偏差的大使徒彼得、带他进入事奉的巴拿巴，也丝毫不给情面，当着加拉太众教会的面，指出他们的错误来(参2.11-14)。

保罗在3.1-4继续责备他们说，「无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？」然后他又接连问了四个问句，其目的是要使他们能从迷惑中苏醒过来。

为了将这群加拉太众教会的信徒们挽回，保罗在2.15-21说之以理，在3.1-5动之以情，在3.6-4.7诉之以法。尤其是到了4.1-7，保罗带领信徒们看明他们在基督里何等尊贵的地位：你们是神的后嗣！因此，他们所承受属灵的产业是何等地丰盛：你们拥有儿子的名分！用白话一点来说这个名分的丰富：「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？」(罗8.32)万有够丰盛了吧，但是儿子的名分之丰富还要超过，怎样的丰富呢？「^{2.9}神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面，^{2.10a}你们在祂里面也得了丰盛。」(西2.9-10a)一言以蔽之，「我们必要像祂(父神)，因为必得见祂的真体。」(约壹3.2de)这是什么保罗在4.8-11再度兴起慨叹之语的原因。

懦弱无用小学(4.9)

究竟是什么原因使这些基督徒们迷惑了呢？4.9提及了「小学」(στοιχείον x7)，这个字的原意是指基本组成的元素，彼后3.10, 12的用法正是如此：当主的大日来到时，「有形质的」都要被末世烈火销化了。它也指基本的道理，如来5.12的意思：圣言「小学」的开端，这个小学与其后「公义的道理」和「完全的地步」(来5.13, 6.1)，是对照的。

然而希腊人将这个字引伸为「控制世上事件之超越的能力」²，而保罗使用此字的四个出处，都是这个意思(加4.3, 9, 西2.8, 20)

加拉太书4.3, 我们为孩童的时候, 受管于世俗小学之下, 也是如此。

加拉太书4.9, ...怎么还要回归那懦弱、无用的小学...呢?

歌罗西书2.8, 你们要谨慎, 恐怕有人用他的理学和虚空的妄言, 不照着基督, 乃照人间的遗传和世上的小学就把你们掳去。

歌罗西书2.20, 你们若是与基督同死, 脱离了世上的小学, 为甚么仍像在世俗中活着、服从那些规条呢? 2.21就是「不可拿、不可尝、不可摸」等类的规条。

那么小学究竟何指呢? 如果我们当从加拉太书4.9最靠近的下文来看的话, 它指的是「日子、月分、节期、年分」(4.10), 应当是犹太人的仪礼律, 这是旧约律法三大部份之一。³ 这些仪礼还包括犹太主义最热心提倡的割礼, 他们认为归主的外邦人也要受割礼, 才算完全(参加5.2-12, 2.12, 3)。在加拉太书4.3提及小学时, 是特别说到它是在律法的框架下的, 所以它的意思极可能与4.9之用法一样。歌罗西书2.20的使用由下文2.21来看, 应指的是利未祭祀的仪文里; 追求圣洁的规条说的。这些犹太人的传统确实形成了「控制世上事件之超越的能力」, 叫他们即使是归主了, 还不知不觉地流连在它的影响力之下。一旦基督徒去追求小学, 肯

² **BDAG 2**: “transcendent powers that are in control over events in this world.” Peter T. O’Brien, *Colossians, Philemon*. WBC. (Word, 1982.) 110. 作者以为西2.8的 τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, 是指着那些“elemental spirits of the universe.” 因此, 「那些执政的、掌权的都在寻求要凌虐人们的生活。」作者在西2.20此字再度出现处, 也持一样意见, 认为是指那些“principalities and powers”之灵界势力, 见149页。

³ Moo, *Galatians*. 278.

定忽略了在基督里的丰盛。⁴

在歌罗西书2.8的使用里，小学的意思似乎扩大了。⁵ 它也指希腊人的哲学。这些哲学也包括宗教哲学的部份，给人们提供了「虚空的妄言」，不是真救恩，但是颇眩惑人的。这么说来，拦阻加拉太人走差路的因素有二，一是犹太人的仪礼，二是希腊人自身的哲学思想。希腊人在使用这个字眼时，特别说到「超越的能力」。如果这个能力不是圣灵的能力的话，它会是什么能力呢？那是灵界的能力了。

我们在讲3.1时，就看清了那位迷惑加拉太人者，是一位有位格的「谁」，即差可与基督抗衡的撒但。如此说来，小学就成了他迷惑神的百姓的一项工具了。不过使徒在此用了两个形容词来描述小学：懦弱(ἀσθενής)、无用(πτωχός)。BDAG的诠释是指懦弱的灵界，逊色无用。但我们千万别误解，这些小学的懦弱无用，是指它在成就救恩上来说；但就拦阻救恩的能力来说，它们可是强劲有效的！因为它们根本就是灵界势力所使用的因素。

人人皆是王子

传道书10.5-7是一段有趣的经文：

10.5我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权的错误，10.6就是愚昧人立在高位；富足人坐在低位。10.7我见过仆人骑马，王子像仆人在地上步行。

⁴ Douglas J. Moo引用一些注释家的意见说，「在此加拉太人简直将犹太主义等同了异教主义。向前迈入犹太主义，就是回头走入异教主义。」Moo, *Galatians*. 277.

⁵ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 202-203. 作者认为加4.8的话，也把「小学」的范畴从犹太主义，扩大到异教的拜偶像。4.9的用词－「还要、归回、再」－好似在说，现在落入犹太主义的小学，形同于从前落入拜偶像的「小学」一样。Bruce在202-205有两页多的讨论何谓「小学」。

传道者的洞见是：掌权者要将有智慧之人放在高位，就是要那些活得像尊贵王子之人「骑马」。这儿有一对比：

愚昧人vs.富足~智慧人

奴仆vs.王子

在我们每个人的身上，是智慧作王呢？还是愚昧当家呢？我们是活得像尊贵的王子呢？还是像被罪辖制的奴隶呢？圣经上形容亚伯拉罕的晚年在迦南地赫人中间生活之光景。那些外邦人称他像一位「尊大的王子」(创23.6)，这是人们自然流露出来的誉美之词。为什么社区的人要这样说他呢？因为他的灵命自然表露出神的尊贵之形像。

其实每一个受造之人原来都是神的形像的携带者，什么意思呢？像神，不但像神的样式，也做神所做的事(创1.26-27)。你相信吗？神造我们时，赋予我们极大的权柄，来管理陆海空的一切生灵！可是始祖堕落了，我们失去了神的形像，直到我们归主了，又重新靠主恩典得回更新的神的形像。

我们都是爱德华六世，都有王子大印，千万别丢了，要好好守着，直到有一天我们真的与主同做神的后嗣。爱德华贵为王子，却也贪玩，流落民间，直到有一天他听到父王过世了，他应当要登基了，才悔改归正！

中国传统小学

中国人在追求救恩上，有一个挥之不去的阴影，就是儒家所主张「内圣外王」的道理。这个「王」字可以引伸为凡百生活里的权柄与顺服。那么，如何「内圣」呢？儒家的礼记大学篇提供八目：

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下
前两样在中国儒学上一直成为谜，因为大学篇里只有提过，但没有加以诠释，所以历代儒学者都会加以说明：

司马光的解释很有趣，他说其意是：「抵御外物诱惑，而后知晓德行至道。」

第十二篇 乞丐王子(4.8-11)

程颢说，「穷究事物道理，知性不受外物牵役。」

程颐的说法类似：「穷究事物道理，致使自心知通天理。」

历代以来所用的解释是出于朱熹者，他说，「穷究事物道理，致使知性通达至极。」其与二程相似。

陆九渊的说法有些转弯了：「修持心性不为物牵，回复天理之知。」

比较革命性的诠释的，是明代的王阳明：「端正事业物境，达致自心良知本体。」

我引用这些历代大儒们的解释，目的是让大家看明中国文化的人性论，真的是「人之初，性本善。」不管社会出什么问题，我们总是认定人的本性没问题；若有问题，那是环境里的人事物使然。真的是这样吗？

圣经格物致知

传道书里的传道者提供最好的答案：

^{7.27}传道者说：「看哪，这是我所找到的：我将这事一一比较，要寻求其理，^{7.28}我心仍要寻找，却未曾找到。一千男子中，我找到一个正直人，但众女子中，没有找到一个。^{7.29}我所找到的只有一件：就是神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。」

传7.28的那一个正直人，应当就是启示中的弥赛亚了。

司马光说格物在于「抵御外物诱惑」，但是他看到人的内心有罪吗？这些大儒们对人性评价最高者应是王阳明了，因为他的致知也者，是「达致自心良知本体」。不向外求，天理就在我的良知里！然而所有经典中最写实的，莫过于圣经了，这是传道书版本的「格物致知」：「我所找到的只有一件：就是神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。」(7.29) 这是最真实的格物致知，使人看到两个真理：(1)自己里面的黑暗机巧，以及(2)惟独在基督里，才可赢回更新的神的形象。

你敢告自己吗？

最后我要讲一个小人物的故事。赖朴士是我从前教会的一位弟兄，如今已到主那里去了。他的女儿在联航工作，所以他不时会回台湾，和儿子们相聚。有一次他回去了超过了三个月。他回来时我们就问他，「怎么这回您回去那么久呢？」他告诉我们，「我回台湾是到法院去告状。」「告状？告什么状？」「我告我自己！」法院也看傻眼了，从未闻有人会告他自己。「是的，我回台湾是去告我自己。」这究竟是怎么一回事呢？

赖伯伯是上海人。1949年兵荒马乱时，要从大陆逃难到台湾还不容易，你先要验明正身，使政府信得过你，才让你去。当时他的朋友对他说，「你要不要去台湾？有一个名额空缺着，如果你要去的话，你可以顶他的缺。」赖伯伯原来姓王不姓赖，但是为了逃命，他就顶了别人的姓名，所以从上海登船逃向台湾基隆的那一天起，他就不再是王韶康，而做了另一个人赖朴士，一做就做了几乎一辈子。至于赖朴士是谁，他压根儿不知道，可是为了逃命，姓王或姓赖都不重要，重要的是他能够登船保命。

赖伯伯在台湾过了一辈子，大女儿在美国工作，所以将他移民到美国纽泽西州，又被邻居带到美门教会来；这是他信主的缘由。在台湾工作的几个儿子媳妇并没有信主，生意做得不顺，他们就埋怨这一定是王家祖先不高兴了，害得孙辈的生意不能亨通，所以就一致要求老爸认祖归宗，不要再做什么赖朴士了。

其实人老了也兴落叶归根之叹，但是要怎样做回原名原姓呢？他问过市政府户政科，不得其法。户政科凭什么让你改名呢？于是赖伯伯就想出奇招，到法院去告自己！当然赖伯伯做好了周全的准备，有许多上海亲友的见证说，他就是1949年以前、在上海滩的王韶康。法官大概一辈子也没见识过天底下还有人会告自己的，不过，他也接了这个状子，还真宣判了。罪名是伪造文书，这是要坐牢的，但法官姑念他是守法公民，而且是自动归案，况且身处乱世为求保命，情有可原，因此缓刑三年。只要他三个月不出事，就容许他出国。所以，他回台湾要待过三个月。赖朴

士终于改回本名王韶康了。

你告过自己吗？王伯伯是一个信靠主、不害怕死亡的人，因为有永生的盼望，每回见到我，他都用手指指向天。「罪恶啊，你得胜的权势在那里呢？死亡啊，你的毒钩在那里呢？」一个看透自己心中黑暗的人，一个敢在神面前状告自己——就是认罪——的人，他才可能赢回他原来的神的形像，就像这位小人物才可能做回王韶康一样。这样的勇气，司马光没有，朱熹没有，历代那些大儒们没有，孔子没有，那一个说过「自反而缩，虽千万人吾往矣」的大哉孟子也没有。要内圣外王并不难，就是在恩典之神的跟前状告自己的幽暗、原罪，你敢吗？

对于我来说，这个小人物就是一位生命中尊大的王子，是智慧人，是骑马之人，活得像君王，符合神在创世记1.26-28造人的期望。他又像爱德华六世，没有丢掉自己原初光荣的身份，至终得回王子大印，登基与主一同做神的后嗣，当然也是与主一同作王！

2020/8/16. ACCCN

祷告

惟在主里(*In Christ Alone* by Townend & Getty)

1. 在基督里 我得盼望
祂是亮光 诗歌力量
这房角石 根基稳固
暴风雨中 仍然稳当
慈爱何高 平安何深
纷争止息 惊恐消除
我保惠师 是我一切
靠主的爱 我得坚立
2. 惟独基督 道成肉身
完全的神 成为婴孩
带来慈爱 恩赐公义

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

来救世人 却被厌弃
直到耶稣 十架受死
神的忿怒 得以平息
祂已承担 所有罪孽
因主受死 我得存活

3. 祂的身体 埋葬在地
黑暗杀戮 世上之光
当荣耀日 明光奔放
从坟墓里 基督复活
祂已凯旋 威武站立
罪恶咒诅 害不了我
因我属祂 祂也属我
主藉宝血 将我赎回

4. 不再定罪 不惧死亡
基督大能 在我里面
自出母腹 直到离世
我的一生 惟主左右
地狱权势 人间诡计
不能使我 脱离主手
直到主来 或归天家
靠主大能 我得坚立

Word: Stuart Townend, 2001

Tune: Keith Getty, 2001

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
第十三篇 直等到基督成形在心里

读经：加拉太书4.12-20

诗歌：你提我灵(*You Raise Me Up!*)

回忆往日甘甜(4.13-15)

整卷加拉太书读起来，有点像亚特兰大的天气，可以在一日之内，从暴风闪电到细雨霏霏，有风和日丽，也有雷声隆隆，有时疾言厉色，有时如泣如诉。使徒在这段经文里放低了身段，如怨如慕，像是雄壮的交响乐中穿插着慢板优美的旋律。

剪不断理不乱

有一次我去Princeton大学Postdoc宿舍区去解围。一对年轻夫妻吵架吵得很厉害。先生是杰出的科学家，拿到博士了，但是仍旧没有办法进入工业界工作，得先经过几年的博士后这一关。这一关很坑人的。光读博士约五年，陪读的妻子久熬在贫穷、忙碌(两个幼子)、寂寞(先生的实验是从早到晚人不在)中。先生的怨气小吗？不，更大。我去了夹在中间，就像没有办法喷水的消防车。突然之间，我问了他们一句话，「对了，你们从前是怎样好的，怎样谈恋爱到结婚的？」妻子毕竟是女人，想到玫瑰般的过去，就一股脑儿地回忆出来。讲着讲着，我发现怒火熄灭了，他们脸上的表情不一样了。讲了一段后，我就拉起他们俩人的手说，「我们一同祷告，好吗？」然后我说，「你们多久没有相抱了？来，弟兄，抱一抱你美丽的妻子。」有一点不自然，他就抱了

妻子。诸位，冰融化了。还没完，我就说，「来，吻一个、吻一个。」妻子蛮热情地拥抱先生吻起来了。我呢？溜走了，所以无情无从分解。

这一幕差不多就是这段经文里，使徒投出来的变化球。看信，球路变了，这是一段充满感情的篇章。

情深处无怨悔

保罗在加拉太书4.13-15回忆在他自己事奉主的生涯中，最甜美的一段。那是主后46~48年之间的第一次海宣，就是在南加拉太诸省，那次海宣本身也是福音大复兴，神「在旷野开道路，在沙漠开江河，」（赛43.19），在3.5保罗也说到「圣灵...在你们中间行异能」，尤其是路司得的大复兴，一位生来瘸腿的人得到主的医治，立刻跳起来行走(徒14.8-10)；而保罗自己也经历了近乎死而复活的神迹(徒14.19-20，参林后1.8-10)。

其实当时保罗生病，什么病没说明，只说他的病看了会叫人厌弃，更不要说会接待他「如同神的使者、如同基督耶稣」（加4.13-14）；然而，他们听信了福音，也以传道人最高的待遇对待他，那些会众不但尊敬他，而且爱他入骨：「那时你们若能行，就是把自己的眼睛剜出来给我，也都情愿。这是我可以给你们作见证的。」(4.15) 在古代，眼睛被一般人视为身上最宝贵的觉官，当人说愿把眼睛剜给你时，是形容他对你的爱之深。路迦诺(Lucian of Antioch, c. 240~312)曾讲过Dandamis与Amizoces的故事。Dandamis为了将他的好友Amizoces救赎出来，不惜牺牲了他的眼睛。Amizoces得到释放后才知道这事，就把自己的眼睛也弄瞎了，因为他不能忍受看到好友为他活在黑暗中。¹ 保罗和这些教会有不了情！

¹ Philip Granham Ryken, *Galatians. Reformed Expository Commentary*. (P&R, 2005.) 173.

神爱没完没了(4.17-18, 20a)

发生在加拉太众教会的事，在神国历史上数见不鲜，这是背道的事。神的国度不是软弱无力，体力衰微了；不，比这糟多了，神的百姓还颇有活力，像过动儿一样，只是他们中毒了，路走错了，而且还错得没有知觉，为异端发起热心来。

主道在深海中

面对这样的光景，我们怎么办？算了，向他们说再见，另起炉灶吧，这是十七世纪初会众派清教徒移民新大陆的故事。可是神在英国的「球赛」没打完，还有下半场继续上演呢。当时是1620~1630年清教徒最黯淡无光的岁月；可是没有人想到就在十年后，英国掀起了清教徒革命(1643~1660)，清教徒史也走到了最辉煌的一页。在革命岁月中，起来传讲神的话的、著名的清教徒，宛若耀眼的星辰，人才辈出。虽然革命功败垂成，但是清教徒的思想就像种子一样种下去了，在大西洋两岸、甚至在德国都爆发了十八世纪的属灵大复兴及十九世纪的海宣运动。

这实在印证了诗篇77.19的话，

你的道在海中，
你的路在大水中，
你的脚踪无人知道。

诗人William Cowper在神用奥秘行动前来(*God Moves in a Mysterious Way*, 1774)

- ¹ 神用奥秘行动前来 成功祂的奇迹
 祂将脚踪印在沧海 车骑驾于暴风
- ² 深不可测祂的蕴藏 巧妙永不失败
 隐藏祂的智慧设计 行祂独立旨意
- ³ 畏怯圣徒从此放心 你们所怕厚云
 现在满载神的怜悯 即降福雨无穷
- ⁴ 莫凭感觉议论主爱 惟要信祂恩典
 祂的笑脸常是藏在 严厉天命后面

- ⁵ 祂的计划逐渐成熟 正沿时日推展
 苞虽难免生涩带苦 花却必定芳甘
- ⁶ 盲目不信必致错误 观察必定昏迷
 惟神是祂自己证明 祂必证明一切

这将是神在加拉太教会中工作的全貌。

使徒求情的话

使徒在这段里，讲了不少好话：(1)以往他们热忱地接待传神的福音的使者，就等于接待了主自己，主都记念。主当然记在心上，要赏赐的(参太10.40-41)。

(2)在美善的事上，容人用热心对待你们，总是好的；正如保罗热心地将福音传给他们时，他们接受了(4.18a)。²

(3)那么为什么不久前发生了离教背道的事呢？那是因为犹太主义者热心地传另一个福音给他们，目的是要将他们关在福音的门外！问题在于他们不能判断这不是「善事」。他们不是没有热心，只是热心用错了，而且是被人诱骗的，情有可原(4.17)。

(4)他们之所以被诱拐，或许是因为使徒不在身边，因此他说他「巴不得现在在你们那里」(4.20a)，虽然他们应当学会单飞了，即使与他们在一起时，他们也应当能自己判断什么是「善事」，从而决定是否接受对方的热心，并且以热心回报。

(5)似乎保罗也以为：这些走岔路是他们痛苦成长经验(growing pains)的一部份。因此他认定要有属灵的母亲再为他们受生产之苦，直到基督成形在教会中间(4.19，参西1.24)。

保罗写这些话等于在主面前为他们求情，要将他们挽回，事情没有结束，反而是才刚开始一样。

² ζῆλοῦσθαι 是 middle 或 Passive 语态，它在 4.17 出现时是 active 语态。KJV, NASV 采被动意义；和合本, NIV 则以主动意味的关身意义翻之。参 Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 288. Moo 采取被动语态。

第二次的机会

神国的战斗犹如一场拔河赛，定输赢别太早。神的恩典够我们用，祂常赐我们第二次的机会，让我们可以败部得胜。这第二次的机会不仅赐予个人，也赐予教会。

除了神的儿子、完人耶稣之外，圣经上稍微细述其人言行、而从未失败犯错的人有几分？大概只有但以理一人，而且圣经没记载他有错，不代表他没犯过错，只是圣经不提罢了。

约瑟曾耐不住(创40.14-15, 23)

约瑟算是很不错了，可是他被关入死牢里太久了，或许信不过主了，就动用人际关系，对将要出狱的酒政说，「^{40.14}但你得好处的時候，求你記念我，施恩与我，在法老面前提说我，救我出这监牢。^{40.15}我实在是从希伯来人之地被拐来的；我在这里也没有做过甚么，叫他们把我下在监里。」他在向人喊冤呢。

结果呢？「^{40.23}酒政却不記念约瑟，竟忘了他。」(创40.14-15, 23) 约瑟还需要磨炼，神的时候还没有到。

两年后，机会来了，他一跃高升为宰相(41.40)。

亚伦做大祭司！(出39.1, 29.1)

圣经里充满了神一再给我们第二次的机会，容我们在人生战场上可以再度站起来，向前迈进。当神在西乃山上向摩西启示以色列人要造会幕、建立利未祭祀制度来敬拜神，包括呼召亚伦担任大祭司领导敬拜(出29.1)。

没想到就在这时，以色列人在山下拜起金牛犊，这事件可以说是民族史上最黑暗的一刻，如果不是摩西五次切切代求，灭族了！不过最令我们不解的是，带领并纵容神的百姓一齐堕落的亚伦，神的选召居然没有改变，继续呼召他做大祭司(出39.1)，领导百姓敬拜；(虽然不久后，他的两子献凡火时，就立刻被主击杀。)

米利暗得洁净(民12.10-16)

神的百姓终于上路了，没想到摩西的亲姊米利暗居然毁谤他，神的管教十分严厉，「长了大麻疯，有雪那样白。」

她立刻认罪悔改，神恩待她，赦免她的罪，并医治了她的大麻疯。但是把她关在营外七天，作为管教，全民因此也困在旷野不动(民12.10-16)。之后，神继续使用她。

第二代进迦南(民14.31)

全民背道的事在旷野又发生了，他们拒进迦南、要回埃及，整夜哭号，并发怨言(民14章)。这件事太严重了，这班人「试探...这十次」，以至于神下重手，叫他们四十年内都倒毙旷野，不得进流奶与蜜之地(民14.22, 33, 申2.15)。

可是神却把机会给了他们的第二代：「但你们的妇人孩子，就是你们所说、要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。」(民14.31)

南地河水复流(拉1.1-5)

诗篇137篇反映被掳到巴比伦的神的百姓之痛楚，他们「一追想锡安就哭了」，把琴挂在柳树上，因为他们没有办法为敌人唱歌，那是一种羞辱。

这种亡国痛共传承了七十年(耶25.12)，神赐给他们的第二次机会来了：神激动波斯王古列下诏，要境内犹太人归回建造耶和华的殿。当时许多心被神激动的人，都要回国(拉1.1-5)，诗篇126篇描述那种欢欣鼓舞的情景：

126.1 当耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，
我們好像做梦的人。

126.2 我們滿口喜笑、
滿舌歡呼的時候，

外邦中就有人說：

「耶和華為他們行了大事！」

126.3 耶和華果然為我們行了大事，
我們就歡喜。

126.4 耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，
好像南地的河水復流。

126.5 流淚撒種的，
必歡呼收割！

126.6 那帶種流淚出去的，
必要歡歡樂樂地帶禾捆回來！

你牧養我的羊(約21.15-17)

彼得多愛主，拼老命都要事奉主，但是他居然大跌倒了，在小使女面前三次不認正在受大苦的主。主復活後，立刻要婦女們捎話「給彼得」祂已復活的消息。并向他顯現(路24.34，林前15.5)。這還不夠，主要恢復他的職事，這是第二次的機會！第七次主在加利利海邊向七位門徒顯現，其目的正是為此。寒冷的清晨，他們七位在湖上打魚，澈夜無獲，但是主吩咐他們撒網在右邊，他們下網，居然打上153條大魚。不過重點是三件事：

(1)湖邊炭火(約21.9)使彼得想起在主被賣的那夜，主受審判，他如何在大祭司的院子裡烤火(可14.67)。

(2)主問他：「你愛我比這些弟兄們愛我，更深嗎？」(約21.15)³ 主被賣的那夜，彼得曾信誓旦旦地向主說：「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」(太26.35，路22.33。)這種自覺比別人更愛主，往往是一種屬靈的驕傲。

(3)主的第三次問－「你愛我...嗎？」(約21.17)－叫他忧愁，因他曾三次否認主。這三問觸及了彼得的愧疚。

³ 「這些」(τούτων)這個複數、所有格的代名詞，可以是中性，也可以是陽性。若是中性，有人就拿該字指打漁或事物。若為陽性，就為一些人了，這些人乃是彼得的同伴們。見Leon Morris, *The Gospel According to John*. NICNT. (Eerdmans, 1971.) 870-71.

现在主来将他记忆中的痛苦除去，使他可以坦然地面对神、同伴、圣徒和众人；更可胜过撒但的控告。神是一位赐下第二次机会的神。

直到基督成形

第19节，话锋度一转，使徒说，「我小子啊(τέκνα)，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。」小子一词在新约里出现许多次，在此处宜译为「我所亲爱的小子们啊」！(参NIV) 保罗跟他们的关系当然不同，他好像是他们属灵的父母亲(参林前4.14-15，帖前2.7-8)，因此才会说出要为他们再受生产之苦的话。

「基督成形(μορφωθῆ)」是么意思呢？动词(μορφώω, aor pass subjunctive)在新约只出现一次，它的意思就是「成形」之意(参赛44.13)。此节是使用生产的比喻，说明属灵的生产就和自然的生产类似，它是一个过程，直到胎儿成形，孕期成熟了，才把婴儿生下来。

这个动词的同系词汇可以帮助我们更明白它的意思。罗马书8.29说，「因为祂所预先知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。」这里用的字眼是形容词σύμμορφος (x2, ESV: to be *conformed* to the image of his Son)，吕振中译本译得更精准：「祂也预定他们和祂的儿子的像同质」。同一个字也出现在腓立比书3.21，「祂[基督]要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。」吕振中译文更能到位：「...跟祂荣耀之身体同形质。」

以这个形容词同系的动词(συμμορφιζόμενος: ptc pres pass of συμμορφίζω)在新约里出现一次在腓立比书3.10，「使我认识基督：晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的

死...。」吕振中译本末句译为：「而有和祂同死的形质...。」⁴

所以加拉太书4.19的「成形」的意思是和2.20的话，是共有的：「现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。」有了与基督同质的生命成形在我里面了！

是否使徒在此否定他们尚未真的信主？非也，使徒的意思是「他们必须再度在属灵的子宫里孕育，犹如他们仍是不成熟、未成形的胚胎一样。」加尔文在此注释得很恰当：

基督需要在我们里面成形，正如同我们在基督里成形一样。因为我们生下来，使我们在祂里面成为新造。在另一方面，祂产生在我们里面，这样，我们才可活出祂的生命。⁵

有人问，保罗是否在此看到了基督徒经验的两阶段呢？即先称义，然后基督成形呢？否也，一旦蒙恩得以在基督里，称义与基督在我里面成形是二而一的。⁶

又有人推敲，这个「成形」是个人性的，还是团体性的？H. Schlier认为这个成形是团体性的，即基督在「你们」心里之成形、即在教会里之成形。但是「[基督徒]社区的产生，仍是透过基督在个人里面的成长而有的。」⁷ F. F. Bruce认为这个成形在本质上无异于「里面的人一天新似一天」（林后4.16），或「穿上新人」（西3.10，弗4.23），在知识、圣洁、公义上神的形像之更新。加拉太书4.19的「生产、成形」的譬喻，在表达上肯定是比「穿

⁴ 同系名词μορφή出现三次：腓2.6, 7, 可16.12, 皆译为「形像」。另一名词μόρφωσις出现两次：罗2.20 (模范), 提后3.5 (外貌)。

⁵ John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Calvin's New Testament Commentaries.* rev. 1556. Vol. 11. ET: 1965. (Eerdmans, 1965.) 82.

⁶ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians.* NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 213.

⁷ H. Schlier, *Der Brief an der Galatia.* KEK 7. 10th ed. (Göttingen: Vander-hoeck & Ruprecht, 1949.) 214; cf. Richard N. Longenecker, *Galatians.* WBC. (Word, 1990.) 195.

上」者，更为生动。⁸

再受生产之苦！

保罗曾对帖撒罗尼迦教会说，「你们若靠主站立得稳，我们就活了。」(帖前3.8) 保罗书信里留下他如何为教会或个人饱受生产之苦。不会凋谢的花，只有假花；真花必定有其成长的苦难。哥林多教会有十大问题，保罗先后至少写过四封书信给他们，今日我们只有两封，不过已经够了，足以让我们窥见使徒是如何力挽狂澜，将教会驶出暗流漩涡，使他们得建立起来。

当使徒用胚胎逐渐成形的譬喻，来讲教会的长大成熟时，他就指出必定有成长的苦难。因此保罗在歌罗西书1.24发出了一个伟大的呼召：「现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」这句话什么意思呢？问每一个妈妈都知道的，有那一个小孩从小长大，到独立放飞，为母者未曾担忧受怕？

每一个教会的成长，都有一些人像母亲一样，是真爱她的，爱到什么地步呢？教会是基督的身体；今天她的元首基督已经进入荣耀了，已经完全了，那么祂的身体呢？如果教会要与主同进荣耀，那么她就要与主一同得着完全。主是怎样进入荣耀的？乃是经过苦难；那么教会若要得荣，要怎么办呢？一样，经过苦难的试炼。这正是保罗的意思了，要在他的身上为教会补满基督的身体该有的患难之缺欠。

我到了第一个牧养的教会不久(1983)，两位弟兄找我交通，他们认为某姊妹和某弟兄不宜参加擘饼。那时教会十分小，二十多人。我就去明了到底怎么一回事。该姊妹人很爽快，告诉我说，「从前我们在一起是不对的，但已经过去了。现在我已重病，弟兄们影射或担心的事是不可能发生的。目前我之所以找某弟兄来，只有一个原因，要他带我去医院看病，以及做一些我实在没

⁸ Bruce, *Commentary on Galatians*. 212-213.

法做的事。如此而已。」我据实以告那两位弟兄，他们似乎不满意，或许这也是不久后加上另一家离开教会的原因。

我当时再去和该姊妹沟通。劝她回台湾吧，医疗好，而且有家人的照顾。感谢神，她听劝了。很快地就成行，回台湾去。故事没有完。

从她上飞机起，就有主特别的眷顾。她碰见一位故友，做空中少爷，安排她一路躺回去！回台北后一检查，才知道是乳癌三期，病入膏肓，已扩散到骨头里了，这是她腿痛不能行的原因。立刻开始放疗。还有希望吗？这时更惊人的事发生了。有一位退休的弟兄到医院里来传福音，看到躺在病床上的她，并认出她来；原来他们是中学时代在同一个教会和团契长大的。这位弟兄的妻子过世了，目前是单身。他从前就暗中爱恋该姊妹，但从来不敢开口。这位姊妹也是糊涂一生，离过两次婚，而今重病在身。她说，「我都已经病成这样了，他还要来追我，好像我们是青少年时代一样！」这位弟兄说，「我向神祷告，求祂医治妳。如果主真地奇迹似地医治妳，妳就嫁给我好吗？」

神真是给她第二次的机会，当她真的悔改时。她奇迹似地治愈了，他们也结婚了。从小信主，现今才真的爱主、服事主。就在这一段时间，那位因上事件而离开教会的弟兄生病了，癌症。我还去他家看过他几回，为他祷告。这是个为人严肃、爱主之人，主却将他带回天家。或许不完美的人，神开恩给他/她第二次的机会吧，让他/她今生赶快学会爱主。

最后，我用一首大家或曾唱过的诗歌，来勉励诸位追求在基督里的完全(来6.1)，同时愿意背起十字架，为团契、为教会受生产之苦，直到基督成形在我们中间。

2020/9/6. ACCCN

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

祷告

你提我灵(*You Raise Me Up*)

¹我心下沉 何等的困倦难过
忧伤来袭 我心难以承受
我停下来 安静中盼你相遇
直到你来 回头温柔望我

副歌：你提我灵 我才可站在山顶

你提我灵 我凌驾风浪上
我刚强 因我站你肩膀上
你提我灵 我就超乎寻常

²不渴慕神 我生命失去意义
我心不安 永远不得歇息
但你一来 我心就充满惊奇
惊鸿一瞥 我就跨入永恒

Word: Brendon Graham, 2001

Tune: Rolf Løveland, 2001

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第十四篇 伊甸园延长赛

读经：加拉太书4.21-31

唱诗：教会惟一的根基(*The Church's One Foundation*)

自由多么可贵！

1807/2/23是人类历史上可纪念的日子。英国议院以283比16票压倒性胜利的表决，通过*Slave Trade Act* – 英国境内的奴隶解放了！「十八年持续奋斗不断，终于把几千年来辖制奴隶的恶习，敲开了第一扇自由之门。」你可以想象议会里欢声雷动，人人祝贺为此案奋斗的克拉朋弟兄们(Clapham saints)。整个法案的领军人物威伯福斯(William Wilberforce, 1759~1833)却跪在一个角落感恩祷告。当时有一位议员说，「我知道四位反对者的姓名，让我来公布吧。」但Wilberforce说，「忘了这十六个人吧！为那283个人感谢神吧！」听到了这个好消息，Amazing Grace诗歌的作者John Newton (1725~1807/12/21) – 这位在悔改前曾贩卖过黑奴的罪魁 – 向主献上祷告：「十八年漫长的日子，终于废除最不人道的奴隶贩卖，哦！何等荣耀的奋斗...我深深地感谢主，在我死前可以看到这个结果。」他们继续奋斗，在1833年通过了*Slavery Abolition Act*，在整个大英国协都废除奴隶制度。¹

¹ 张文亮，兄弟相爱撼山河。(校园，2006。)126-127。

伦理的出发点

在加拉太书4.21-31这一段里，保罗在结束本卷书教义辩证前，呈现神的救恩带给人类文化一个最高贵的价值：了结奴隶，引进自由。在这段里，钥字一对：奴隶(婢女)vs.自由(自主妇人)。²这两个字眼在新约里经常是成对出现，意义极其深远。在新约使徒书信中几乎是最早的加拉太书，所捎来的主题就是自由，脱离罪咎的自由。本卷书的伦理部份在后两章，而5.1就宣告说，「基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。」这相当于是基督教的大宪章。自由是基督教伦理的出发点。

本段经文很自然地分为三小段：引言(4.21)，夏甲与撒拉比方的诠释(4.22-27)，应用与诉求(4.28-31)。³

溯源伊甸应许

保罗在4.21对加拉太人再度呼吁，他的称呼是「愿意在律法以下的人」。他藉力使力，再次打开旧约，叫他们看见救恩惟独在神的应许。在4.21以前，我们会发现使徒多次诉诸亚伯拉罕，可是在这里，他却将经文转向了夏甲和撒拉。不错，他们都是亚伯拉罕的妻妾，可是引用她们的目的，主要是想确定真正的应许之子。

一提到与救恩的应许的女人，我们必须回溯到它的源头，即神在伊甸园里所给的应许：

3.14耶和华神对蛇说：...

² παιδίσκη x13 出处除福音书外，余五次皆在本卷：4.22, 23, 30x2, 31。和合本译作「使女」，其实就是女奴(female slave)。ἐλεύθερος x23 乃形容词，在卷书出现五次：4.22, 30, 31 作「自主妇人」，23 作「自主之」(妇人)，26 作「自主的」。

³ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 296.

3.15 「我又要叫你和女人彼此为仇，
你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；
女人的后裔要伤你的头，
你要伤她的脚跟。」

从那一天起，救恩应许就一直由女人来传承，等到那一位至终能将撒但澈底击败的后裔之出现。其中以撒在旧约历史中，是最能预表基督的一位后裔。这是为什么使徒在这里特别举出夏甲和撒拉的原因了。

温习夏甲冲突

撒拉是亚伯拉罕的妻子，他们俩人难能可贵，同有心志走属天的道路。从他们领受了神的呼召进入迦南美地，至少有十年了，撒拉都没有怀孕的迹象。怎么办呢？当时撒拉已经76岁了，「生育已经断绝」了(罗4.19)，她就将自己的婢女夏甲给先生，好从她得孩子。夏甲果然生了男孩以实玛利。可是这个夏甲可一点都不不是省油的灯，「她见自己有孕，就小看她的主母」，于是家中兴起了两个女人的战争，岂只亚伯拉罕，连耶和華神都卷进来了。先是撒拉苦待夏甲，夏甲受不了出逃了，但被神阻拦了，并且命令她回去(参创16章)。

此后又过了14年，以撒出生了。当他断奶当天，家中摆筵席。哥哥在「戏笑」(קִנְיָן x13)小弟，这个字眼在旧约总是不正经的场合使用，意义十分负面。这场景被主母撒拉看见了，就对先生说，「你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。」(创21.10)这回神为她撑腰了，亚伯拉罕只好顺从，因为「从以撒生的，才要称为你的后裔。」(创21.12c)

谁负血气罪名？

当我们读加拉太书4.22-27这一小段时，我们会以为亚伯拉罕按着血气，从婢女夏甲生下以实玛利，从而将一切的错误都推在

夏甲身上。其实更准确的说法应该是在亚伯拉罕和撒拉身上寻找答案。要夏甲和丈夫生小孩的错误，是撒拉犯下的。因此「按着血气」的罪名，起初撒拉也是有份的，亚伯拉罕也逃不掉的，都有错。然而，他们夫妇在错误中悔改了，学习到正面与正确的功课，明白了「应许」的原则何等重要，所以他们会治死她的血气，要摈弃不信的恶心，更重要的是学会最宝贵的信心的功课：

亚伯拉罕有份！

亚伯拉罕九十九岁那年，耶和华两度来访(创17, 18章)。第一次来访时，就赐下撒拉明年要生子的应许，而且连名字都取好了，叫以撒(קְהָנָה)。因此连带地给他们改名叫亚伯拉罕(多国之父)与撒拉(多国之母)。你可以想象吗？这个称呼是要凭信心叫对方的！当时小孩还连影儿都没有呢。当时亚伯拉罕的反应是信不来：

17.17 亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：「一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？」17.18 亚伯拉罕对神说：「但愿以实玛利活在你面前。」17.19 神说：「不然(אֵלֵּי)，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。...17.21 到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的约。」⁴

这一个「不然」带着无比属灵的能力，治死了亚伯拉罕心中不信的恶心。罗马书4.19-21的话应是指着这个时候说的：

4.19 他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；4.20 并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，4.21 且满心相信神所应许的必能做成。

⁴ אֵלֵּי x9, 在NASV两次译为否定之意：另见王上1.43。

撒拉难辞其咎

撒拉由怀疑到相信的转折点，是发生在耶和華神再度亲自拜访他们家的时候，那时他们住在希伯仑的幔利。神带了两位天使向亚伯拉罕显现，但完全是普通商旅的形像，你一下子分辨不出来的。亚伯拉罕充满爱心与热忱接待他们，用又嫩又好的牛犊和饼款待他们。他是「不知不觉就接待了天使」(来13.2)，而且其中有一位是主自己(创18.13)！

耶和華为什么要拜访他们呢？为要医治撒拉心中不信的恶心：

18.12撒拉在心里暗笑，说：「我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？」18.13耶和華对亚伯拉罕说：「撒拉为甚么暗笑，说：『我既已年老，果真能生养吗？』」18.14耶和華岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。」18.15撒拉就害怕，不承认，说：「我没有笑。」那位说：「不然(אֵלֵי)，你实在笑了。」

撒拉当时的暗笑是在心里的，她的不信的恶心是藏在心中的，但是神看得见。这次主第二次的造访就是为除去她心中的不信，这是她久久不能怀孕的原因。主针对她的症结说了重话：「耶和華岂有难成的事吗？」祂的「不然」治死了撒拉心中的不信。来11.11-12讲到这个转折点：

11.11因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的。11.12所以从一个彷彿已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。

神很幽默，早就给那位应许之子取好名字了，叫做以撒(קְהָנָי)，是从动词笑/暗笑(קָחַץ x13)衍生出来的。这个动词有六次用在他们与神的经历之中，最有趣的是撒拉宣告说：「神使我喜笑(名词：קָחַץ)，凡听见的必与我一同喜笑(לִי-קָחַץ)。」(创21.6)这是信心之眼看见应许应验时，所发出来的与主同乐喜笑。

我们再回到加拉太书第四章。我们看明一件事，撒拉之所以被称为自由的妇人，不是因为其血缘，而是因为她因信得胜了她心中的血气；反之，夏甲被称为婢女(女奴)，也不是因为血缘，而是因为她始终没有靠主得胜天然的血气。事实上，神也没有亏待夏甲，因为以实玛利也发展成为十二支派(创21.13, 25.16)，成为今日阿拉伯人的先祖。

属天耶路撒冷(4.22-26)

在加拉太书4.22-27里，焦点是撒拉所预表的属天的耶路撒冷，就是神现今正在建造的教会，这是祂的心爱，是祂的永旨，谁都挡不了的。

两种传承对比

	天然能力传承	救恩应许传承
4.22	女奴生的	自由妇人生的
4.23	按着血气生的	凭着应许生的
4.24	比方：西乃山之约生子为奴，乃是夏甲	(亚伯拉罕之约生子为后嗣，乃是撒拉)
4.25-26	现在的耶路撒冷与之同类！皆为奴隶！	属天的耶路撒冷是自由的，她是教会之母
4.27		引自赛54.1，指撒拉
4.28		我们是凭着应许作儿女，和以撒一样
4.29	按血气生的	按着圣灵生的
4.29-30	赶出...不可承受产业	受到逼迫...
4.31	他们是女奴之子	我们是自由妇人之子

有了这个表格，可说是一目了然。⁵ 4.22-23讲的都是取自创世记16-18, 21章的史实。

⁵ 参Moo, *Galatians*. 300-301.

预表恩约教会(4.24)

困难的是第24节，由史实跳到恩约神学了。话只讲了一半：夏甲代表了西乃山之约所带来的结果的话，那么撒拉又代表什么呢？应当代表的是亚伯拉罕之约了，正如同本卷书一直在诉求的(加3.6-22)。

你会发现保罗在讲恩约神学。伊甸园的应许是源头，他首先提及撒拉与夏甲，重点在撒拉。为什么他没有继续强调亚伯拉罕呢？事实上在4.22提到亚伯拉罕的两个儿子以后，他的话锋一转，就将舞台的灯光都投射在这两个女人身上了。为什么要强调女人，因为他要呼应伊甸园的「女人的后裔」的思想。他用撒拉来预表末日的那位宇宙性的妇人，她是属天的耶路撒冷，她是怀我们属灵的母亲，她就是教会。

所以4.24的比方(ἀλληγορούμενα x1)。这个字眼的意思与其说是寓意，不如说是预表来得更准确一些。夏甲与西乃山之约并非两个不相干的人事物，他们是有关系的。夏甲预表在西乃山之约所产生出来的百姓，他们是在律法管治下的团体，不自由的，因为他们始终想用天然的能力，去满足律法的要求－尤其是仪礼律。然而他们的罪恶没有得到赦免，罪性也没有改变。

与此相对比的是撒拉所预表的是，在救恩史上始终有一群亚伯拉罕之约下真正的后裔，他们是凭信心罪得赦免，始终定睛在那位弥赛亚身上，等候祂，准备承受属天的产业，迎接新耶路撒冷。

透视现今光景(4.25-26)

好了，到4.25-26，使徒的话又跳动了，这回是跳到当代上。十分劲爆：你们这群搅乱真教会的犹太主义者，就是从耶路撒冷来的一帮人，根本就是仍在律法下受到辖制的罪的奴隶，属夏甲一线的。我们这个真教会是属撒拉一线的，就是属天的耶路撒冷，我们在灵里是自由的，罪得赦免，在基督里成为新造，律法不再是罪恶的权势和死亡的毒钩(林前15.55-56)，反而它是我们新人

生活的规范，所以，「律法的义成就在我们这...随从圣灵的人身上。」(罗8.4)

复兴指日可待(4.27-31)

吾乃自由儿女(4.31)

这段经文的重点和前面者有个很大的不同，那就是以教会为焦点。它关切的不只是救恩的获得，更在于教会的出现，因为这是神永远的旨意之所在。第31节宣告说，「我们乃是自由妇人的儿女了。」撒拉不过是预表，她象征真教会。如今基督复活了，圣灵浇灌了，并往普天之下得着自由的儿女，以建造教会。

当福音临到撒玛利亚的妇人，她得救了，从情欲中释放出来，她真自由了。当她向叙加小镇的人做见证，很快的教会在那里出现了(约4.13-30)。

当耶稣最后一次路过耶利哥时，祂刻意在一棵桑树下停下脚步，并抬头一看，对爬在树上的那位渴慕主的税吏撒该说，「今天救恩到了这家。」一个酷爱钱财，肯定经常取之无道的人，突然之间从钱财的辖制里得到释放了，他成了自由之人：「我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。」他从不义的财主变为属灵上富有的「财主」。耶利哥教会肯定建立起来了(路19.1-10)。

展现生命力量(4.29-30)

伊甸园的预言没错，女人的后裔和蛇的后裔始终都在争战。然而当以撒断奶的时候，差不多两三年的光景，就足以将大他14岁的哥哥以实玛利驱逐出去(创21.8-14a)。

你去过黄山旅游吗？到那里看什么？看云海。还有呢？看黄山的松树。没有一棵松树是长在平地里的，都是从岩石缝中挤出来的，危巅上迎风招展。怎么可能呢？一粒小小的种子可以挤开巨大厚重的岩石，从而睥睨在天地之间吗？正是如此。这是生命的力量。

缔造锡安传奇(4.27)

亚伯拉罕一生可以至终突围，成为信心之父，妻子撒拉厥功至伟。可是在创世记外，她的名字在旧约里，仅仅在以赛亚书51.2出现一次：「要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉；因为亚伯拉罕独自一人时，我选召他，赐福与他，使他人数量增多。」⁶到了新约里出现的五次(罗4.19, 9.9, 来11.11, 彼前3.6 x2)，都延续教会增长的思想。

保罗在加拉太书4.27所引用的以赛亚书54.1，仍旧是沿着51.2的思维，讲述真教会的扩张和她荣耀的前景。撒拉预表真教会。句子起头的「因为」(γὰρ)，说明神要在属天的耶路撒冷上，展开进一步惊人的工作。

妳这不能生育、没有生产过的阿，
妳欢乐哦！

妳这没受过产难的阿，
妳突破静寂而呼喊哦？

因为凄凉独居的妇人、
比有丈夫的，儿女还多。(4.27 吕振中译本)

最后一句的「有丈夫的」是指夏甲，她的儿子以实玛利也成一国，有十二支派，尔今成为阿拉伯人的先祖，神赐给他们丰富的普遍恩典，但不是救恩性的。而原先「凄凉独居的妇人」指撒拉，从婢女夏甲怀孕起，就受够她的气，但撒拉反而蒙恩发现了支取神的应许的途径：唯独信心。

在这段经文圣灵出现一次：我们若将第29节与第23节作一比较：

按着血气生的vs.按着圣灵生的(29)

按着血气生的vs.凭着应许生的(23)

⁶ Moo, *Galatians*. 307.

就发现一个新的对比出现了，即「圣灵vs.血气」的对比。

圣灵来了，祂要缔造锡安传奇。这是整卷使徒行传的宗旨。这是一卷没有结束的书卷，使徒行传28.31说，「[[保罗]放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。」这节呼应使徒行传1.3。

英语教会和德语教会会有一个显著的差别，就是对于圣灵在教会里工作诠释的程度，有所差异。在宗改后的一百年，英国掀起清教徒运动(1558~1660)，其特色是在教牧生活上，深度诠释并应用圣灵工作的教义；而且这把火又带到新大陆，烧得更旺。相形之下，路德会一直遭受神圣罗马帝国武力的打压，教庭的逼迫，尤其是致命的三十年战争(1618~1648)，德国焦土一片，教会重创。到了十七世纪中叶，二语教会的差距就拉开了。

只要圣灵不缺席，只要神的儿女持续地为圣灵惊人的工作祷告，我们就要看到教会会一直不断地传递火炬，将复兴的火焰在我们想不到的地方点燃起来，于是教会就再得建造。「野火烧不尽，春风吹又生。」教会的建立就是传奇性神的工作。这也是自殖民地时代以来，美国教会的福气。

保罗写到4.27这里，好像已把本卷书里那一股争辩的气氛，抛诸脑后了，取而代之的，是以赛亚感染他极其乐观的异象：撒拉要欢乐呼喊，因为末日她的儿女将会大大增多(加4.27)，正如以赛亚书2.2-3说的：

2.2末后的日子，
耶和華殿的山
必堅立超乎諸山，
高舉過於萬嶺；
萬民都要流歸這山，
2.3必有许多国的民前往，说：
「来吧，我们登耶和華的山，
奔雅各神的殿。

主必将他的道教训我们，
我们也要行他的路。
因为训诲必出于锡安，
耶和华的言语必出于耶路撒冷。」

诸位，我在教会生活中最喜欢在祷告会时，听各团契讲见证。团契的增长，从而分出新的团契，这其中有许多传奇故事，都是主在我们中间做的奇妙的事。在教堂长廊上，有一幅教会众团契成长的生命树图，它一直在诉说生命、自由、欢乐、增长。我们等候复兴，我们也一同为复兴效命。

2020/9/20. ACCCN

祷告

教会惟一的根基(*The Church's One Foundation*)

- ¹ 教会惟一的根基 是主耶稣基督
她是主全新创造 藉水与道而出
主从天上来寻她 作主圣洁新妇
付上生命的代价 用血将她买赎
- ² 虽蒙拣选自万邦 信徒却为一体
所享救恩的宪章 一主一信一洗
同尊唯一的圣名 同享唯一天粮
同怀唯一的盼望 同蒙恩爱久长
- ³ 虽她历尽了艰辛 受人讥笑毁谤
内争分裂她身体 异端背道中伤
圣徒儆醒对主说 黑夜到底多长
哭泣即将变歌声 转瞬即见晨光
- ⁴ 教会永不会灭亡 因有恩主保抱
导引辩护又珍惜 同在直到末了
虽然敌意四环绕 伪信潜伏内里
面对仇敌和背道 教会终必胜利
- ⁵ 历经诸般的争战 颠沛流离困顿

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
但荣耀教会异象 充满希冀眼神
她等候圆满结局 平安永远满溢
那日教会奏凯歌 方得永远安息
⁶ 她在地上却联合 真神三位一体
与得享安息圣徒 奥秘甜蜜团契
恳求主赐恩我们 能像快乐圣徒
那样温柔又谦卑 高处与主同住

The Church's One Foundation., Samuel J. Stone, 1866
AURELIA 7.6.7.6.D. Samuel S. Wesley, 1864

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香 第十五篇 自由人要站立得稳

读经：加拉太书5.1-12

诗歌：起来吧，神的儿女！（赞美之泉2-6）

自由的大宪章

加拉太书5.1的第一个字眼就是名词「自由」(Τῆ ἐλευθερίᾳ)，为什么用间接受格呢？乃是为了表达其主动词「释放」的目的。¹ 动词「释放」(ἐλευθερόω)与「自由」一看，就知道是同系字。加拉太书被称为「基督徒自由的大宪章」，不是没有道理的。著名的新约学者Merrill C. Tenney写过一本研究加拉太书的作品，名为：加拉太书：基督徒自由的大宪章(*Galatians, The Charter of Christian Liberty*, 2nd ed., 1950, 1957)。在这卷书里，自由之名词出现四次(2.4, 5.1, 13x2)，动词出现一次(5.1)，形容词出现六次(3.28, 4.22, 23, 26, 30, 31)，一共达11次之多。它是钥字。

得到自由是多么甘甜呢！这是耶稣钉十架的胜利美果，是祂单独经过激烈的生死搏斗、为我们赢取来的，多么珍贵啊。因此，使徒紧接着说，「所以，要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。」(5.1)

你当过兵吗？在军事训练里有一项训练叫做巩固战场。何意

¹ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT.(Baker Academic, 2013.) 319-320.

？经过激烈的战斗后，好不容易得胜了，这时，胜利方最容易的错误就是松散疏忽。但是教战守则教导我们，不，还不是高唱凯歌的时候。这时紧接着要做什么呢？清理战场，将胜利的结果巩固住，将战场上残余的敌人清扫干净，确保你的胜利是结实的胜利。清扫战场的动作和先前的战斗不一样，不是紧凑的，而是东一点西一点的；5.1-12这段经文所呈现的情形正是如此，它十分不像保罗别处的经文，一气呵成，而是许多独立的句子结合而成。²

明白了这段经文的性质，它的分段就不难解开了：

巩固既得胜利(5.2-6)

清扫仇敌余孽(5.7-12)

站稳自由立场(5.1)

命令语气的话只出现在第一节，所以这节有丰富的应用。

巩固既得胜利(5.2-6)

在这五节里，有破有立(5.2-4, 5-6)。这些话都是先前论辩过的，现在不过是再次结辩一番。在这短短的五节里，最大的变化就是代名词由「你们」变为「我们」。保罗认为这卷书信写到这里，教会的会众听到这里，敌我应当分明了。两边的阵营划分得应当一清二楚了。

使徒将两条道路指明在会众跟前，没有模糊。我们仿佛看到摩西对神的百姓说，

30.15看哪，我今日将生与福、死与祸，陈明在你面前。...^{30.19}

我今日呼天唤地向你作见证；我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。(申30.15, 19)

这正是耶稣在登山宝训的两条门路、两种果树、两等根基的呼吁

² 加5.1-12由希腊文分析来看，它是12个句子组合而成的，在保罗书信里确实是罕见的。句子之间也是接续词省略(asyndeton)。参Moo, *Galatians*. 319.

(太7.13-27)。保罗沿习这个神圣的传统，向加拉太众教会呼吁：诸位要站在那一边呢？要站对了，而且要站稳了。

行为称义死路(5.2-4)

那些犹太主义者跟着保罗的脚踪来收获别人栽种的成果，兜售「靠肉身成全」的另一个福音(加3.3)。这种伯拉纠式的酵在教会史上，从来没有死过；它守不住第一线，它就退居第二线，反正它做的无本生意，能骗多少就骗多少，能捞多少就捞多少。在没有耶稣以前，救恩对他们来说，都是靠人为讨神喜悦的努力，来换取救恩的。

生死祸福瘟疫

耶稣来了，他们的第一防线被主攻破了，其实他们是澈底溃败，可是他们不甘心，就退居二线，伺机而出。因此他们的策略是尾随着使徒的脚踪，等他们前脚一走，他们就后脚跟进，将那些初信尚未稳固的信徒拐走－他们还真的差点成功了！因此保罗惊讶得说，「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音！」(1.6)

5.2一开始有一个惊叹语「看哪」(ἴδε)，使徒在呼吁大家千万别掉以轻心，这是生死祸福的选择。保罗在此提到受割礼(περιτέμνησθε)。虽在2.3提过(περιτμηθῆναι)，但那与犹太主义者无关。在这次异端的攻防战里，对方摆出的策略是先提「日子、月份、节期、年份」(4.10)，这些比较容易守住。当他们说，「你们信基督的人只要谨守这些规矩，就得完全了。」一之间，这个伪福音就像病毒一样，快速地感染在众教会之间。这样的异端不只是传在加拉太地区，在各地都有，就像今日的新冠病毒一样，防不胜防。我们在2.11-14那里，看到连大使徒彼得都招架不住、而妥协了。保罗说，「甚至连巴拿巴也随伙装假！」

新生的基督教婴儿危在旦夕。当置人于死地的属灵疫情遍地流行时，保罗就像祭司手提着「因信称义」的香炉，盛上圣灵的火焰，所飘出来的正典福音的馨香，叫「瘟疫就止住了」，保

罗犹如「站在活人死人中间」的祭司(民16.48)。

正宗的招牌菜

其实那班受到迷惑的人只不过守些日子等小学而已，真要他们走上进阶版的异端、就是受割礼，他们可要停看听了。不等异端们端出他们最正宗的招牌菜，保罗替他们端出来，提前见光死，要那些受到蛊惑的人好好想想，你真要受皮肉之苦吗？而没有停在这里，他继续说，「你们一旦受了割礼，基督就与你们无益了。」(5.2)

这话是什么意思？基督十架上为我们所赢取的一切，你们是无份了，你们绝对不是基督钉十架的受益者，你们的信仰不是基督教加上犹太教，而是单单的犹太教而已。所以5.3才是你们要面对的真相：「我再指着凡受割礼的人确实的说，他是欠着行全律法的债。」你们要扪心自问，你们真能行全律法吗？你们靠自己——你们只能靠自己——能够行出整部律法的每一条款吗？你们能够顺服圣洁之神每一点公义的要求吗？

青年官跟不上

耶稣在以法莲传福音时，曾有一位富有的青年官来跪求祂说，「我该做什么善事，才能得永生？」(太19.16) 耶稣就用了十诫的内容跟他做教义问答，他怎么回的？「这一切我都遵守了，还缺少什么？」(19.20) 其实这位青年人没有细细听清楚主的话；十诫里的九诫都提及了，只剩下第十诫没提，而用了「又当爱人如己」补上。

当这个青年人说，「这一切我都遵守了」的时候，耶稣「看着他就爱他」(可10.21a)，于是再开示他说，「你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」(可10.21b) 这是第十诫，戒心中之贪恋。神在雷声、闪电、角声、冒烟、幽暗、地震中，告诫人类最后的一诫：「不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。」(出20.17) 这一诫孔子也共鸣了：

第十五篇 自由人要站立得稳(5.1-12)

孔子曰：「君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。」(论语季氏16.7)

一言以蔽之，人类历史的三大公敌：钱、性、权(money, sex, power)。那位蒙主所爱的青年人怎样回应主呢？「脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。」(可10.22)多可惜啊。这是人性最真实的写照。

现在保罗向那些曾受迷惑的人挑战说，你们能胜过人生所有的试探吗？其答案肯定是做欠债者，换言之，就是终生被奴隶的轭辖制住。罪恶透过律法天天在你们良心法庭上、向你们讨债，你们不就都成了罪恶的奴隶了吗？那位青年官忧忧愁愁地离开了主，他是财主吗？不，他是被他的钱财奴役的人。

隔绝坠落双祸

保罗打开天窗说亮话：「你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝(κατηργήθητε)，从恩典中坠落(ἐξέπεσατε)了。」(加5.4)「隔绝」的原文一字之原意是「无效」之意(参3.17, 5.11)，但在此的意思是「脱钩、隔绝」。³ BDAG的诠释颇具讽刺性的。此原文以「隔绝」之意思来诠释者，尚有罗马书7.2, 6(「脱离」)，意即我们乃是在基督的死亡里，好不容易与律法「脱钩」了，这正是福音。可是没想到的是异端却叫我们与基督「脱钩」，而再度投入律法的怀抱里！

凡跟随异端的人不可能一脚各踏一条船；不，你一旦上了贼

³ BDAG καταργέω 4: “to cause the release of someone from an obligation (one has nothing more to do with it), *be discharged, be released.*” 加5.4的「隔绝」；2: “to cause someth. to lose its power or effectiveness, *invalidate, make powerless,*” 加3.17「归于虚空」属此意，它是此动词原意的喻意用法(原意见路13.7的「白占」地土)；3: “to cause someth. to come to an end or to be no longer in existence, *abolish, wipe out, set aside,*” 加5.11的「没有了」。

船，你就与基督和祂一切救恩的益处脱钩了。这两个动词都是过去式，其意都在表明一种已经发生的状态，所以英译多用现在完成式来表达。你要上这条贼船吗？你要走上这条不归路吗？「隔绝」是被动语态，说明了与基督的隔绝不是说不愿就不会发生，而是说一旦你走上那条不归路时，你就被主隔绝了。所以，千万要想清楚。

保罗继续指出，这样的人等于是从恩典中坠落了。主动语态，你应该很清楚的，因为是你自己选择要滑跌出去的，怪不了任何人，对你自己负责吧。

因信称义活路(5.5-6)

使徒将代名词转用「我们」(ἡμεῖς)了，而且这代名词是写出来的，乃强调之意。敌我分明。那么在基督里是怎样的光景呢？这两节都以「因为/原来」(γάρ)起头，它是用来解释第一节的，说明我们之所以在主里站稳的原委。

凭爱运行之信(5.6)

这两节很有意思，一管天、一管地，一管末世、一管今日。这说明因信称义的教义很管用的，从今直到永远有生效的，大家安心啦。我们先说此地今日吧。使徒说，割礼在救恩上是无效的。(保罗并不否认它曾经是西乃山之约的记号，因此它在犹太人中有它文化上的意义，应予以尊重，譬如同工提摩太是受割礼的[徒16.1-3].)

「惟独凭借爱心运行的(ἐνεργουμένη)信心，才有功效」(5.6)一句里，⁴说明怎么样的信心才有功效，就是那种会运行的信心，在雅各书3.17意味着说，乃是活的会产生行为的信心，有别于没有行为见证的死信心。施洗约翰曾说，「结出果子来，与悔改的心相称」(太3.8)，有相同的意思。这个动词是现在式关身语气

⁴ τι ἰσχύει...ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη.

，说明信心的运行信徒自身有责任，它应该是一直不断在运行的，好像我们的心脏一样，其跳动是不可停止的，它是我们存活的命脉。

那么，这个活泼的信心是怎样运行的呢？加拉太书5.6特别说它会凭借爱心而运行。爱是圣灵在我们得救之人心中所结九果的第一果，是从神而来的。当我们的信心运行时，它透过我们里面的爱心表达出来，换言之，就是爱的行为显明出来了，见证我们里面的信心是活的。老约翰曾勉励我们，「小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上」(约壹3.18)的话，即此意。

我们是惟独因信得救的，但我们不是因惟有信心(没有行为)的信心得救的。⁵要结出爱的行为果子来，是因信称义者今日此地的见证。

等候盼望之义(5.5)

「所盼望的义」(ἐλπίδα δικαιοσύνης)是个特殊的词串。和合本翻译得很到位。所有格的「义」在此做受词，所以和合本就如此翻译了。但是本卷书一直在演绎的公义怎么会是所盼望的公义呢？是的，这是新约神学最优美之处。

它的上文「凭着信心」(ἐκ πίστεως)在本卷里的同意词汇另出现者，有八处之多：2.16 (διὰ πίστεως)，3.8, 11, 24; 3.7, 9, 12, 22等。然而5.5的特殊处在于它强调称义之义尚在将来！这是它和其前面不同之处的，Dr. Douglas Moo注释得很好：

假如在此的公义真地指著称义之未来的维度的话，那么保罗清清楚楚地肯定了：信心不但是进入与神有所关系的法门，它同时也是维持这项关系，并在审判大日肯定该项关系的法

⁵ We are saved by faith alone; but we are not saved by a faith which is alone.

门。⁶

我们如果从哥林多前书3.10-15，哥林多后书5.10，太25.31-46，约翰壹书4.17-18，启示录20.11-15等大多与末日审判有关的经文去思想的话，除了称义的恩典，谁能顶得住圣洁公义之神的审判呢？正如玛拉基书3.2-3逼真的刻划：

3.2祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。^{3.3}祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。

我们感谢神，祂赐下的称义是末世性的称义，从今到永远不改变的称义，且是一次永远地赐给我们，惟独是凭借我们的信靠祂而赐下的。它既是末世性的，当然在末日审判时，我们就不再定罪了(罗8.1)。在大审判时，我们真要看见神怎样将我们放在绵羊的这一边，可以进入永远的国度。

加拉太书5.5的话可以领会为验证。凭信我们知道我们已称义了；然而真正地通过神的大审判而称义，是在末日，那是我们的盼望。诗歌荣耀的盼望(*O Hope of Glory*, H516)唱道：

荣耀的盼望基督要再临 我们要被提身体变荣形
享受祂快乐与祂同荣耀 那时纔知道救恩有多高
*荣耀盼望基督再临 荣耀盼望基督再临
我们要被提 身体变荣形 荣耀的盼望基督要再临

原来神将末世的称义在我悔改相信时，就白白地全然赐给我们。这是教义；可是蒙恩者真正的体验，是到盼望实现的时候。「那时纔知道救恩有多高」，就是加拉太书5.5的意思。这是因信称义教义的末世性维度，是末日在天上的。5.5-6两者合在一起的称义，才是新约正典的称义。

⁶ Moo, *Galatians*. 329.

清扫仇敌余孽(5.7-12)

最后要来清扫战场。你们原来信主信得很好，都在奔跑天路(参林前9.24, 26, 加2.2, 腓2.16, 提后4.7, 来12.1)，怎么突然之间，停摆了？原来是有人在拦阻你们的奔跑。这位拦阻者就是那班犹太主义者，被撒但利用的人(参加3.1, 启3.9, 2.13-15)。

有的人受到迷惑，是因为他们以为这样与原先有别的福音，也是神的呼召。保罗在此特别声明：否也(5.8)。

异端教训是酵

知己知彼，百战百胜。那么，这个异样的教训为什么这么厉害呢？使徒在此说，它好像酵一样，会把原先纯洁的面团都发起来，变味了(出12.14-20, 申16.3-8, 利2.11, 民6.15, 17, 19, 王下23.9；太16.6, 11, 12, 可8.15, 路12.1)。酵在圣经上常被视为罪恶或异端的象征，取其感染之迅速也。但圣经也有正视它的经文，譬如太13.33, 利未记23.17, 参见使徒行传2.13。使徒在此不过是师从耶稣，将法利赛人的酵、就是那些传讲用行为称义的教训，澈底从教会中除去，好保持教会新团的增长。

十架成绊脚石

传割礼与传十架是互相冲突、水火不容的(加5.11)，这个道理在5.1-6已经再度巩固过了，就无需再多言。这层道理，没有比保罗在哥林多前书1.22-25那里，讲得更清楚了：

1.22 犹太人是求神迹，希腊人是求智慧，^{1.23}我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石(σκάνδαλον)，在外邦人为愚拙；^{1.24}但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。^{1.25}因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。

「绊脚石」一字在加5.11也出现了，译为「讨厌的地方」。这宇宙中最知道而且仇恨十字架的，非撒但莫属；因此，他处心积虑地要除去它、掩盖它、扭曲它、逼迫它。

对敌自我割绝

这是一场剧烈的争战，没有灰色两可的地带，使徒必须严厉地对付他们，(1)叫那班搅扰者自担其罪，(2)将自己割绝了。割绝(ἀποκόψονται)此字也用在申命记23.1，「凡外肾受伤的、或被阉割的，不可入耶和华的会。」(“No one whose testicles are crushed or whose male organ is cut off shall enter the assembly of the LORD.” ESV)

这样的诠释「割绝」，有人觉得或许太重了。此字是关身语气，译文显明得很清楚。它出现在新约只有六次，BDAG用申命记23.1来诠释本节，并说明古代的Chrysostom和Ambrosias两位教父，也持这样的看法。持这样的诠释，其意义在于自我割绝者，结果是「不可入耶和华的会」，亦即自绝于救恩之外了。

站稳自由立场(5.1)

坐行站三秘诀

倪柝声先生有一本书，其名为坐行站。三篇信息，十分简洁地把握住了以弗所书的要义：

坐在基督里
行在世界中
站在仇敌前

不错，坐行站是基督徒人生的三大秘诀。加拉太书虽然不像以弗所书、那样用这三个动词来标示人生观，但是道理是相通的。我们真是坐在基督里，坐到坐享其成的地步。因信称义的教义尤其突显我们的「坐」在基督里，它代表了我们的信靠主。

以弗所书2.5-6的坐，不只是与主同死、同埋(罗6.4)，而且与主一同复活，并坐在天上，包括一同升到天上(弗4.8)，歌罗西3.4还预告将来与主一同显现在荣耀里。这一切都是基督为我们赢取来的白白的恩典，我们只管惟独凭借信心、坐享其成。

加拉太书5.6说,「惟独借着爱心运行的信心,才有功效。」然而我们能否行得好,先在于是否好好地坐在主里,又在于我们是否坚稳地站住。

「要站立得稳」(στήκετε)之动词在新约出现八次,⁷ BDAG 认为它常指的是:在信念或信仰上坚稳委身(to be firmly committed in conviction or belief)。为什么坚稳站立在真道中那么不容易呢?因为有仇敌的挑战,所以以弗所书6.10-14a说,我们是在仇敌跟前站住的。经文说有六样兵器,惟独背部没有保护。所以不可转身逃走;一旦转身,就死定了。面对仇敌站住,反而没事,因为你有六大兵器,应该是他怕你,而非你怕他。

诗篇23篇说,神在那里为我们摆设筵席的?「在我敌人面前」(诗23.5a)。以色列人出埃及的第一次大试炼,是当走到红海边时,前有大海,后有追兵,百姓们就「甚惧怕」(出14.10),并且在埋怨摩西、责备他,话讲得真难听。摩西说,「只管站住,看耶和华向你们所要施行的救恩...耶和华必为你们争战。」(14.13-14)当大祭司站在撒但跟前不害怕时,神就责备撒但,并且给前者换上圣洁华丽的礼服(亚3.1-7)。

加拉太书5.1的「站立得稳」是这段经文惟一正面的命令。当教会在因信称义之真理上,面对仇敌站立得稳时,神就要为他们争战了。这是圣战。七十个七真义

在极其著名的好撒玛利亚人之比喻里的那一个主角—律法师,是为试探主来请教耶稣的。「夫子!我该做甚么才可以承受永生?」主反问他律法上怎样启示的?他回答说,「你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神;又要爱邻舍如同自己。」主也鼓励他说,「你回答的是;你这样行,就必得永生。」到此为止他像

⁷ 另七次:可11.25(站着祷告时),罗14.4(他或站住),林前16.13(在真道上),腓1.27(同有一个心志),4.1(应当靠主),帖前3.8(你们若靠主站立得稳,我们就活了),帖后2.15(你们要)。

极了基督徒，但是再说下去，他就露馅了！

他为了「要显明自己有理」(δικαιῶσαι ἑαυτὸν)，就对主说，「谁是我的邻舍呢？」耶稣为了暴露这人的本相，就说了好撒玛利亚人的比喻，然后问他说，「这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？」但他回避问题说，「是怜悯他的。」最后耶稣回到第28的话：「你去照样行吧。」(路10.25-37)

诸位，你是基督徒吗？如果称义的教义到你这里就走样成为「要显明自己有理」的话，我真怀疑你的信仰了。这个词可以译为「称自己为义」，这不正就是我们经常在人际关系中拼命在做的吗？自义还好，问题是当我们自义时，就在定罪别人了。这不就是约伯所犯的毛病吗？神最后规劝他说，「(你)岂可定我有罪，好显自己为义吗？」(伯40.8b)

太18.15-20在教会生活也常被引用，称之为教会法庭。你若这样想，你要悔改，因为你极可能就是那位律法师。这全章经文在讲一件事，从第一节到第35节，讲如何谦卑挽回弟兄，不是想办法审判他，将他从教会中开除出去。当你读第15-20节时，千万读上文和下理。结论在第35节：「你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」这个片语「从心里」就是七十个七次，无数次，打从心底去宽恕人的意思。这样的人是真正被主称义的人。我们常常背诵主祷文(太6.9-13)，别停在那里，再往下读两节：「^{6.14}你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；^{6.15}你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」你称义了没有？在这两节。

当人向你怀怨...

怎样的人是称义的呢？看太5.23-24的这幅图画：

^{5.23}所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，
^{5.24}就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。
(参可11.25)

耶稣用这段话来诠释第六诫：「不可杀人。」做基督徒可真不容

第十五篇 自由人要站立得稳(5.1-12)

易，与常理是不合的！这里说别人向你怀怨，没说你错，而且极可能错的是在对方，可是当你想起来时，与人和好的责任却落在理直气壮的这一边。当我们觉得自己有理时，起来，同对方和好。这样的人，是站在因信称义的自由的基础上。

2020/10/4. ACCCN

祷告

起来吧，神的儿女！（赞美之泉2-6）

起来吧 神的儿女 不要灰心失望
起来吧 神的儿女 不要沮丧
纵然前路迷茫 虽遇狂风巨浪
祂永远是你的避风港 祂在你旁
不畏撒旦阻挡 不怕魔鬼伎俩
祂永远是我的避风港 祂在我旁
起来吧 为主传扬 不要失去盼望
起来吧 为主发光 为祂打仗
纵然前路迷茫 虽遇狂风巨浪
祂永远是你的避风港 祂在你旁
不畏撒旦阻挡 不怕魔鬼伎俩
祂永远是我的避风港 祂在我旁

词：洪启元，1994

曲：游智婷，1994

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第十六篇 爱德至上

读经：加拉太书5.13-15

诗歌：爱的真谛(基督是主IV:D56)

河流终得平缓

保罗书信就像一条河流，它的上游部份都是在做教义性的辩驳，而下游则是河水较平稳安静的伦理应用部份。应用部份会有许多的命令语气出现，因为教义要付诸实用了。教义只有在应用中才算是活的，否则它就是死的。

那么，加拉太书呢？好不容易等到5.1出现了祈使语气的动词：「要站立得稳...(不)要...被...挟制」(στήκετε... ἐνέχεσθε)。但是别急，使徒的话还没有说完呢，5.1-12整段仍在教训着呢，继续把因信称义的教义讲完。所以，本卷的伦理部份要到5.13起，才算正式登场，真是千呼万唤始出来。¹ 5.13-15的短短三节里，使徒把实行新约最重要教义－因信称义－的秘诀，浓缩在一个命令里：「要在爱里互相服事」(διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις)，也就是「要彼此相爱」(参约13.34，约壹2.7-11，3.11-24，4.7-21，罗13.8-10，林前13章，西3.12-14)。

¹ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 239. 不过更详细的分析，见Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 339-341. 除了动词语气的变换外，主要的字群也改变了。

在这段里，共有三个命令：不可放纵情欲、总要彼此相爱、谨慎不可相争。这个命令在思想上，是承袭5.1的命令而来的。称义的结果是我们脱离罪得自由了！所以我们要站立得稳，不要再被罪恶的轭辖制住。使徒在此告诉我们：(1)自由不是个人将它用在放纵情欲上；(2)自由也非团体将它用在争竞攻讦上；(3)自由乃是互相在爱中服事。

又激起千堆浪

因信称义的真理讲清楚以后，教会就真的从此风平浪静了吗？不，它在教会历史上所激起的千堆浪，不亚于保罗在加拉太地区所遇见的。

常言道宗教改革是在1517年发动的。其实当年的10/31马丁·路德只是发表一篇反对教庭售卖赎罪券的论文而已。真正宗改的开始，对路德而言，应是1520年。这一年真是太精采了。二月初，审查路德为异端的委员会，在迦耶坦主持下启动了。鲁汶等大学立刻应声斥责他为异端，路德毫不为所动。诸位，一旦异端罪名确定，这是要掉脑袋的！

杀无赦的谕令(1520/6/24)

五月~六月间，有两个武士团主动跳出来要保护他。史道比次(Staupitz)为了保全奥古斯丁修会免受异端指控，将路德除籍。6/24「主啊，兴起」(*Exsurge Domine*)的杀无赦谕令，终于发出了，焚烧其作品，并勒令路德于60日之内收回谬论——这是最后的恩典了——否则开除，包括随从者——这样不就迫使德意志变成了第二个波西米亚吗？

宗改的不归路

当时欧洲许多人士都盼望路德别再撕裂伤口了，路德没闲着，1520年下半年共发表了四篇重要宗改论述，形同声讨天主教之檄文，使宗改走上了不归路，它们也是诠释宗改最重要的历史文件。

(1)论罗马的教皇制(*On the Papacy at Rome*. 1520/5) : 为了恢复恩典及称义教义, 必须动大手术, 解构教皇制。

(2)告德意志基督徒贵族书(*Address to the Christian Nobility of the German Nation*. 1520/8) : 两周内就送出4000份。六月时支持他的人只剩下选侯一人矣, 他因此要写此文件以呼吁更多的诸侯, 从事宗改。他说有三道墙须要推倒: (1)世俗力量无权审理教廷, (2)惟有教皇胜任解释圣经, (3)惟有教皇可以召开大会。

当他呼吁贵族们都起而改革教会时, 他同时提出称义带来一个重要的真理: 信徒皆祭司。这样, 才可将属灵的权柄从神父等圣品的手中, 夺回来。在选侯的建议下, 此书献给新上任的皇帝: 查理五世(1500~1558, 在位1519~1556)。

(3)教会被掳于巴比伦(*Babylonian Captivity of the Church*. 1520/10) : 控诉天主教用错误的圣礼观将教会圣礼化, 并误导信徒用功德以赚取救恩。他公然指控教皇制就是巴比伦与敌基督!

路德破解天主教的圣礼化, 指出七大圣礼中惟有洗礼(婴儿洗~坚振礼)和主餐礼才是新约圣礼, 因为两者有救恩的应许, 惟独基督是中心。它们是用来坚固信心的。不给信徒喝杯、化质说、视圣礼为献祭, 都是错的。

年底谕令期限快到了, 选侯以为除非路德获取公平审判, 他不会交人的。路德认为教皇Leo X被小人带错了, 因此他诉求大会的审判。

激出互爱亮点

(4)论基督徒的自由(*On the Freedom of a Christian*. 1520/11) : 论及基督徒的伦理, 有两个看似矛盾的命题:²

² “A Christian is a perfectly free lord of all, subject to none. A Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to all.” 引自James M. Kittelson, *Luther, the Reformer: The Story of the Man and His Career*. (Augsburg, 1986.) 155.

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

基督徒是在一切之上全然自由的人，不臣服任何人；
基督徒是在一切事上全然服事之人，臣服于任何人。

第一句是救恩，第二句是伦理。真信心必产生爱心；惟独如此，这信心才是有功效的(加5.6b)。主使我们成为「被神所教导的人」(*theodidacti*)。彼此相爱是宗改的目的。

路德在1520年底烧掉教会法规，以回敬罗马。

自由不是纵情(5.13b)

和合本的动词「当作」原文是没有的，这是希腊文的「动词省略」(ellipsis)。³使徒立刻发觉这一个好不容易获得的自由，很可能会被人滥用为放纵情欲。这种人在教会史上称之为纵情主义者(Libertines)。从前活在一个社会伦理十分克制的风气下，这些人循规蹈矩的；现在在一个新的改革风气之下，他认为我自由，想做什么就做什么。

这种纵情主义者在各种宗教社会里都有。古希腊有伊匹纠鲁派(Epicureanism, 徒17.18)。教会里在称义教义下，极可能有人误以为，主既能不断赦免我，那么我可以仍在罪中活了。甚至有人说，我可以仍在罪中，叫恩典显得更多呢。保罗立刻说，断乎不可(参罗6.1-2)。

加拉太书5.13很清楚地说明：自由的「不可」与「总要」两端。我们所得的自由，乃是从罪恶的权势下得来的，怎么可能再回到情欲(σάρξ)中打滚呢？「情欲」一字在保罗书信中常译为「肉体」，许多时候由上下文可以断定，它不是指中性的身体，而是指「人性中自我关切的因素；而此人性的源头，连带着它的欲求与倾向，业已败坏了。」⁴如果肉体不加以节制，它会生出一连串「情欲的事」(τὰ ἔργα τῆς σαρκός)，5.19-21所记的就有

³ Bruce, *Commentary on Galatians*. 240.

⁴ Bruce, *Commentary on Galatians*. 240.

十五样之多。

如果我们用系统神学的观念来看，会更清楚。称义是使我们从原罪的罪咎下，获得了全然的释放。耶稣在十架上一次永远地为我们的原罪钉死了，包括我们的罪咎与败坏。罪咎的赦免也是一次永远的，这是称义的福份，当我们悔改信主时，就一次永远地赐给我们。脱离罪恶权势的自由，是从称义而来的。

那么人性里的败坏是否也和称义一样，是一次永远地成圣在我们心中呢？否也。不错，当我们归主时，我们心中天然人性的败坏，圣灵曾予以重创，因此我们可以感受，人一悔改，性情都变了。这叫做断了成圣。可是这并非说，我们已经全然成圣了，不，还有一生成圣的工夫要做的，这叫渐进的成圣。

所以，加拉太书5.13b在此说，连一点「机会」(ἀφορμή x7)都不给情欲，不给它有任何放纵的可能。圣奥古斯丁原来是一个放浪形骸的年轻人，在他悔改归主时，主给他的经文是罗马书13.13c-14，在那里圣灵对他说，「不要为肉体安排，去放纵私欲。」他在忏悔录9.12里说，「主的话像光一样，安谧地注入我的心中，怀疑的黑暗一扫而空。」

这句话的意思和加拉太书5.13b是一样的。任何的犯罪，都是人里头的情欲与世上的诱惑、里应外和的。诱惑者当然是撒但了(太4.3)。可是人的情欲也不是省油的灯，它在人里头是动态的。雅各书1.14说，「但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。」情欲在人里面总是想法子要冲出来犯罪的！

好了，请问你叫撒但「别诱惑我」，能行吗？你能叫私欲别蠢蠢欲动吗？若要成圣只剩一途了，就是不给情欲犯罪的机会。这等于是将情欲憋死，「不...给魔鬼留地步」(弗4.27)。这跟自由有什么关系？惟有这样，才能维持我们从罪中得释放的自由。

自由亦非攻讦(5.15)

第13节的放纵是个人性的，第15节的相争则是团体性的。如

果加拉太众教会里尚没有人采取放纵主义，但是团体性的相争攻讦，恐怕已经成型了；因此，使徒在此警告他们，千万别踩入。

如果总统说，「我要为大！」（“Make me great again!”），那么大家会说他这个人太骄傲了；总统就难选了。但是当他说「使美国再度伟大！」（“Make America great again!”）时，不但没有人指责，而且大家佩服他。所以，我们看见一个道理：个人成圣是必要的，团体成圣则反是。或说：个人的不道德易被曝光，而失败；但是团体者则反是，而成功。

美国著名的神学家尼布尔(Reinhold Niebuhr, 1892~1971)在1932年出版了一本名著：道德君子与不道德社会(*Moral Man and Immoral Society*)。作者的立论是：「人在团体中比他身为个人，更容易犯罪！」罗马书1.32的话十分发人深省：「他们虽知道行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。」人要死了，还找人替他垫背。当一个错谬为许多人接受以后，就好像漂白了，不再是错谬了。因此，要揭发团体性的错误，并非易事。

加拉太众教会里为什么有相咬相吞的事？极可能与称义的教义有关。信心派与行为派各执一词、各站一边。你可能会觉得奇怪，信心派的人不是站对边了吗？怎么也会卷入是非呢？如果他们的教会中真有人犯了放纵情欲的罪，极可能他是采取「因信称义」派的。反正主会赦免嘛，没有什么大不了的。你想想，这种人干了坏事，还用教义来遮掩，被行为派人逮到了，肯定给双方攻防加油添火，吵得更是不可开交了。

人一旦落在派阀相争时，就会盲目失智，到最后，正如保罗所警告的，教会就消灭了。这不正是撒但处心积虑要做的事吗？1726年发生在中泽西~北宾州的复兴运动当然是好事，使得当时的移民教会在过了一代以后，再次得到属灵的更新。可是当时的复兴却带给教会界「更新一边、老旧一边」(New Side, Old Side)的分裂。到了1740~1742年的大奋兴，也带来了「新光、旧光」

(New Lights, Old Lights)的分裂。

真理是要坚持的，可是人的骄傲与血气此时一点都不可宣泄出去，反而要用「坚定不移的爱心」，谦卑地将对方挽回(林后2.8)。

自由乃为互爱(5.13c-14)

加拉太书5.13c的话，「弟兄们，你们蒙召是要得自由...总要用爱心互相服事」，是本卷书的圭臬。关于爱的重要性，加拉太书5.6已经定调了：「原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，惟独使人生发仁爱的信心才有功效。」换言之，信心的真伪的验证不在信心本身，而在信心所产生出来的爱心行为。

人要怎样才能称义呢？要如何行才能得永生呢？在加拉太众教会的纷扰里尘埃落定之后，大家似乎得到一个结论，那就是因信称义，不是靠宗教行为，譬如受割礼、守安息日、过节期、施舍行善等。

所以剩下的问题就只有一个了：怎样的信心才叫真信心呢？圣灵给了他们一个答案：「惟独使人生发仁爱的信心才有功效」。长老雅各也会同意，这样的信心才是活的(参雅2.17, 20, 26)。

爱德至上早就启示在旧约了，以色列人将爱神的诫命当作「听啊」(*Shema*)，自我耳提面命(申6.4-9)。主耶稣在最后一周的周二曾将爱德至上的道理，回答质难他的法利赛人。律法上的诫命那么多，一位律法师问祂说，「那一条是最大的呢？」主用申命记6.4-5的话，再加上利未记19.18c(可12.28-34，太22.34-40，参路10.25-27)，来回复诘难。马可福音12.34b为整个诘难事件加了最后的一句话：「从此以后，没有人敢再问祂什么。」再刚硬冰冷的心听到主的爱德至上论，也要融化。

这两条诫命在耶稣最后一晚的教训里，再次融和成为一条新命令(约13.34-35)：

13.34我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。13.35你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。

我们要怎样爱邻舍呢？利未记19.18c是说，「爱人如己。」如今主说要怎样爱人呢？不只是一定要像爱自己那样，还要加码，要像耶稣那样爱我们的程度！祂是神而人者，祂的爱是神圣的、舍己的。耶稣爱神肯定是按着申命记6.5所说的，「你要尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的神」（可12.30），我们如今都蒙召这样地去爱人，甚于爱己。

如何爱人如己？

爱德那样重要，它是信心的验证(加5.6)，也是圣灵所结果子排行榜的第一名(5.22)，也是主给我们的命令：「在爱中(διὰ τῆς ἀγάπης)互相服事」(5.13c)。介词(διὰ)在此译作「在」比「用」更佳。⁵关于爱人如己，有些实际的考量，我们看一看圣经的启示。

谁是我的邻舍？

这是好撒玛利亚人的比喻所要突显的。主用这个比喻的着力点在于其答案是那位撒玛利亚人，也就是那位律法师在文化上、宗教上、种族上、血统上所排斥的人。他和所有的撒玛利亚人在心灵上都隔了有天地之远，不要说去爱他了。现在主挑战他说，「如果你想要承受永生，那么你要突破你在心灵上的隔离与障碍，去爱对方。否则免谈永生。」

加拉太书5.13c的爱的呼召也是同样的挑战。耶稣说「要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告」的话(太5.44)，是同样的意

⁵ Moo, *Galatians*. 345. 介词(διὰ)属乎attendant circumstance之用法，优于属乎instrumental之用法。所以作者译为in。爱不是一种工具，而是一种状态、情境。

思。去爱你自己爱不来的人，当你爱成功了，最大的受惠者是你自己，因为你已经克服了你的心中之癌！你的生命净化了，天在你心中破晓了。

不虚伪爱对方

爱必须是「没有虚假」(ἀνυπόκριτος)，这个字有三次与爱连用(罗12.9，林后6.6，彼前1.22)；换言之，爱弟兄必须是真心，不是演戏。我们读到犹大用亲吻的记号卖主，太诡诈龌龊了。你的爱人是在敷衍人吗？

这是一则真实的故事：有一位女士对传道人说：「我要离婚，而且还要讨回公道。离婚前，我一定要尽可能地伤我先生，像他以往伤我那样，讨回公道。」这位传道人对她讲：「这还不够狠。我教你一招更狠的：妳去告诉先生妳多爱他，他对妳有多重要。为他每一个好处赞美他。尽可能地对他好、体贴、宽宏，甚至温柔。竭力地讨他的欢心，叫他享受夫妻之爱情。只有一个目的：使他深信妳爱他不渝。等他真的相信了，再丢出离婚炸弹，让他痛不欲生，妳的目的才达到了。」复仇的眼光充满在这位女士的眼睛里，她高兴地说：「太好了，太好了，我要痛击他。」她就按这个剧本去演戏，却没回来报告战情。两个月之后，传道人打电话去问她结果如何。假戏成真，她真地爱上了她的丈夫，她的丈夫也爱上了她。⁶如果你可以假戏成真的话，那么假冒为善也不算坏事。

从心里爱对方

七十个七的比喻家喻户晓，其焦点只有一句话：「从心里」(太18.35，参彼前1.22)。饶恕人、爱人都是从心里出发的。惟有从心里出发的爱，才能走入对方的心里。爱是心对心的事。

在纽约市事奉的林三纲长老曾对我说，「传道人牧养教会最

⁶ Craig B. Larson, *Illustration for Preaching & Teaching*. (Baker, 1993.) 126.

重要的事不是讲道，而是爱他们。多年过去了，你讲的道他们可能都忘掉了，可是你对他们的爱，他们永不会忘掉。」说真的，世上最没有成就感的事就是讲道，你们信不信？不信，你们问问自己，过去十次你们都从谁听了那些讲章。我不敢问你们！

我认识一位梁金刚弟兄，是在上州读博士的。那时上州的查经班和林弟兄都很熟，因为他每月至少一次去各教会巡回讲道。他十分爱那些青年人，无怨无悔。梁说，他们有时开车到NYC去玩，就挤在林家，或至少吃尽林家冰箱内的食物。梁弟兄是从那些爱的服事里深知：「林三纲长老太爱我们了。」

一位弟兄告诉我一件十分感人的事。小时，他的家里穷，可是他的教会师母真有爱心，义务帮他补习英文，而且冲奶粉给他喝，把他当作亲生儿子看待。冲奶粉？那时台湾多穷啊！喝不到牛奶的，冲奶粉就是上等补品了。

热切地爱对方(彼前1.22)

一位弟兄离婚了、失业了，车子也坏了，没法出去找工作，是他人生十分潦倒的时候。我去看望他。他说他的兄长有一辆小有问题的车可以给他开，可是他家在90哩以外的宾州，怎么去呢。当晚，我很热切地对他说，「今晚我就带你去取车吧，这样，明天你就可以去找工作。」我太太要我先把他带回家好好吃顿饭，然后去他的兄长家取车开回。不久后，这位弟兄迁居走了。几年以后，他回到教堂这一带来，还带了礼物来看我，跟我说，「我永远不会忘掉那晚你们家对我的爱心。」

爱常以为亏欠

这是罗马书13.8的话，「凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。」这种场景在父母爱儿女上，看得最清楚。我们今天信耶稣，有一句话是不宜说的。我们小时，父母常常骂我们骂到词穷了，就说什么？「我一定是上一辈子欠你们的债。」欠字说明了爱的动力。

第十六篇 爱德至上(5.13-15)

这笔帐是怎么算的？爱是从主爱我们算起的。我们爱人，是因为主先爱我们。我们的爱人是为了实践爱主。太25章的绵羊、就是可以进入永生里去的人，他们为什么能进神国呢？因为主说，「这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。」(太25.40) 划算吗？当然，让我们爱人常以为亏欠吧。

若受伤怎么办？

这是十分实在的问题。爱人会受伤吗？会，一定会。羔羊耶稣的美丽就在于祂为事奉神所受的伤痕，神记念。德锐莎修女说：「我发现有一个吊诡(paradox)的事：如果你爱人爱到受伤了，那么之后，你就不会再受伤了，只有更多的爱可以爱出去。」⁷ 有一首卡迈可(Amy Carmichael)诗歌，你怎没有伤痕(*Hast Thou No Scar* 圣徒诗歌第399首)十分感人：

¹ 你怎没有伤痕 没有伤痕在你肋旁
你名反倒远播四方 你光反倒照射辉煌
你怎没有伤痕

² 你怎没有伤痕 我是受迫挂在树上
四围尽是残忍狂妄 我是受尽一切创伤
你怎没有伤痕

...

⁶ 你却没有伤痕 是否你向世俗依傍
你怕自己利益丧失 远远跟随不甚明朗
所以没有伤痕

⁷ 你怎没有伤痕 没有疲倦只有安享
能否有人忠心受赏 能否有人跟随羔羊
而他没伤痕

我小时很喜欢听老兵讲沙场故事，讲到兴奋时，他们会不时

⁷ Edward K. Rowell, ed. *Quotes & Idea Starters for Preaching & Teaching*. (Baker, 1996.) 104.

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

把身上的伤疤揭给我们小朋友看。没有一位将军可把他的伤痕挂在外面的军装上，可是他军装上所挂的勋章没有一枚比他身上所受的伤痕，更加光荣。因爱主而受的伤痕，就是荣耀的冠冕(彼前5.4)、生命的冠冕(雅1.12)。

2020/10/25. ACCCN

祷告

爱的真谛(基督是主IV:D56)

爱是恒久忍耐 又有恩慈

爱是不嫉妒 爱是不自夸

不张狂 不作害羞的事

不求自己的益处 不轻易发怒

不计算人的恶 不喜欢不义 只喜欢真理

凡事包容 凡事相信 凡事盼望

凡事忍耐 凡事要忍耐 爱是永不止息

词：哥林多前书13.4-8

曲：简铭耀

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
第十七篇 走在圣灵的能力中

读经：加拉太书5.16-26

诗歌：蒙圣灵的安慰(*The Comfort of Holy Ghost*)

精彩的三国志

加拉太书的伦理部份，真正上场从5.16开始。在5.16-26的这一段落，我们顺着读一次，就发现命令(或假设~勉励)语气出现了：「你们当...行」(5.16a)、「我们就当...行事」(5.25b)、「我们不可贪图...惹气...嫉妒」(5.26)。这些动词都是与命令或勉励有关的。

当命令或劝诫语气一旦出现时，就代表说有属灵的冲突要发生了。神不再静默了，祂或许沉寂许久，忍耐多时，但是时候到了，祂要采取行动，而且是借着祂的道与灵同步作战的。

在这段经文里，圣灵出现了八次(全书有15次)，占一半强，是钥字。¹这是圣灵参与的圣战，而且是三国演义，是神、撒但、人三方的三国志，很精采的，变化多端。

路德对决伊翁

中世纪(500~1,500)的结束，是因为它爆发了宗教改革。在宗教改革时期，神厉害的工作。我们可以用1525年底，马丁·路德引用

¹ 圣灵在本卷出现15次：3.2, 3, 14, 4.6, 29, 5.5, 16, 17x2, 18,22, 25x2, 6.8x2。

奥古斯丁的名言，回复伊拉斯莫的著名的辩论：论意志的束缚 (*On the Bondage of the Will*)，来看一出「三国演义」：

人的意志就像一头在[神鬼]之间的野兽。假如神骑在其上，它就按神所意欲者而意欲与行为。...假如撒但骑在其上，它就按撒但所意欲者而意欲与行为。其意志也没有能力选择它要那位骑士来骑，然而骑士会斗争，看他能否驾驭或管治该意志。²

只怕神不进场；只要祂一进场，祂是全权之主，祂肯定把任何受造之物－即使是撒但－摆平。祂必得胜。宗改在这场千年不一出的大辩论上，确立了唯独神荣的原则。

代理人的战争

5.17太宝贵了，它启示我们救恩：神凭祂恩惠的主权出场了，是祂主动来与肉体/情欲(σάρξ)争战。我们里面的肉体可以说是撒但的代理人，而我们则是神的代理人。我们的肉体成了神与撒但双方代理人的战场。当耶稣来到地上时，祂曾说，「我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？」(路12.49)

在我们没有归主以前，良心会不会有争战呢？也会有，那叫理欲之争，或称为天人交战。这是宋明理学的主题，延续中国自古以来儒学「格物致知」的奥秘。在这场战争里，只有良心面对情欲的摔跤，情欲的背后是撒但，人光凭着良心要怎样摔得赢对手呢？

但是我们一旦归主以后，局面就逆转了，神在我们重生前左右就进场了，「耶和华是...我的拯救，我还怕谁呢？」(诗27.1a)

² AE (Luther's Works in 55 vols., Fortress, 1955~86) 33, 68. 引自James M. Kittelson, *Luther The Reformer: The Story of the Man and His Career*. (Augsburg, 1986.) 205-206.

不对称战争吗？

那么，你会问，神对付撒但，太不公平了，那是极不对称的战争，神胜之不武？不。当我们仔细读过加拉太书5.16-26这段经文，会发现，神岂是与撒但直接交锋的？正如我们说过的，这是代理人战争。神乃是借着圣灵先在我们心中工作，坚固我们，让我们学会依靠神、而击败撒但的。诗篇8.2说，

你因敌人的缘故，
从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，
使仇敌和报仇的闭口无言。

神乃是从人性里击败撒但的；因此，叫撒但输得「闭口无言」，俗话说，很没面子。这么说来，神在新人性中的胜利，怎么说是胜之不武呢？乃是得胜有余。

这是不对称的战争吗？人与撒但争战，不折不扣的不对称战争，血肉之人怎样不会被打败呢？「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我[耶和華]的灵方能成事。」(亚4.6b) 惟有当我们顺从主时，我们才能得胜。加拉太书说，「顺着圣灵而行」(5.16)、「被圣灵引导」(参5.18，即随从圣灵的引导)、「靠圣灵行事」(5.25b)，都说明同一个得胜的秘诀：人性里的顺服神。

劝勉带着应许(5.16)

称义和成圣是连成一片的。5.6已说过，我们是否真的因信称义，有效的验证是在于我们的信心是否产生爱心；这也是5.13的命令：「不可放纵情欲...总要在爱中...服事。」所以很自然的，神的儿女十分关切我要怎样得胜情欲，战胜我自己里面的敌人，成为圣洁。

紧接着，5.16a就告诉我们一个新命令：「你当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。」这是一个「带着应许的劝勉」。³

³ Richard N. Longenecker, *Galatians*. WBC.(Word, 1990.) 245.

主动词「当...行」是祈使语气，配搭的句子的动词是假设语气，表达一种可能性。什么可能性？肉体的情欲可能得逞。在否定句时，则是表达它不可能得逞。「放纵」(τελέσητε χ28)一字的原意是「完成」，英译多如此译，只有RSV (1952; NRS 1989; ESV 2001)和NIV (1973)译为gratify (放纵)。可是和合本新约早在1909年就已经译作「放纵」了。

此外，「不」(οὐ μὴ)是希腊文里的双重否定，「绝不」之意。⁴ 当我们顺从圣灵而随从祂的引导时，肉体的情欲绝对放纵不了，换言之，我们就「靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。」(罗8.13b)

劝勉如拔河赛(5.17-18)

加拉太书5.17是十分宝贵又有趣的启示，它和罗马书7.14-25可说是平行经文，互补的。⁵ 加拉太书5.17最后的一句话 - 「这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。」 - 是何意呢？是指我们想做好，肉体拦阻我们？抑或指我们想行恶，圣灵拦阻我们呢？还是两者皆有？在此点上我们必需承认罗马书7.14-25的经文，给我们更清楚的亮光；那么，应是指基督徒受了圣灵的光照，想要行善时，肉体从中拦阻之意。⁶

⁴ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 243. 参Daniel B. Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics*. (Zondervan, 1995.) 468. 这节讲到Emphatic Negation Subjunctive, 这是一种很强的假设语气，强到形同否定的直述语气！

⁵ 参J. I. Packer, “The Wretched Man in Romans 7” in *Keep In the Step with the Spirit*. (Revell, 1984.) 263-270. 中译：「罗马书第七章的苦中人」，收在活在圣灵中。(宣道，1989。) 292-300.

⁶ Douglas J. Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 355-356. 作者自己赞成第三选项。

平行启示异同

罗马书的这一段是描写基督徒归正后的经验，动词用的时式是现在式，有别于其前7.7-13的过去式。惟有蒙恩的人才会立志行善，要讨神喜悦，「按着我里面的人，我是喜欢神的律。」(罗7.22) 这里所刻画的情景，和加拉太书5.17十分相似，但又有些不同。相似之处在于基督徒经历到心中二律的争战，以及里面的人与犯罪取死身体(肉体)之对立(罗7.21-24)：

7.21我觉得有个原则，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。7.22因为按着我里面的人，我是喜欢神的律；7.23但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。7.24我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？

在罗马书七章里挣扎的情形和加拉太书5.17者真是相似。但有些不同：(1)前者只提人在肉体里的挣扎，丝毫没提圣灵的角色；而后者将焦点放在圣灵上，启示我们祂在我们的挣扎中所扮演的角色；(2)罗马书呈现的是圣徒的「里面的人」和他的「没有良善的肉体」之间的矛盾、冲突与失败；(3)而加拉太书则呈现圣灵与肉体的对立、争战与拉锯。这些差异意义非凡。

圣灵逆转败局(5.17)

你参加过拔河赛没有？罗马书七章描写的是前半段的光景，眼看着快输了，因此全队的人呼叫，「我们真是苦啊，快要输了。」故事没有完。加拉太书五章描写的是下半段的光景；这时，班上几个大力士上来了，一下子就把原来的颓势给扳回来，使得整个比赛呈现出拉锯状态。

那么怎么没有一步到位赢胜对方呢？原来是因为有些同学搞不清方向，有时没有出力，又有时根本做倒工，反过来替对方出力！所以，后来拯救我们班上的大力士就只有维持我们于不败，让我们处在对峙中。

成败在于顺从(5.18)

那些搞不清方向的人悔改了，终于随从大力士的指引，与他们一同拔河，而大力士这时也乐意出大力气，一下子我们班上就拔赢了对方。这正是加拉太书5.18所说，「但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。」所谓在律法以下，意思是说，我们凭自己的能力去完成律法诸般的要求，结果我们发现我们没有办法靠着自己的能力和有限的资源成事，更别说有罪的人如何满足圣洁之神的要求了。不只是如此，在我们凭天然的能力去行事时，我们肉体里的邪情私欲必然会抓住机会放纵出来，使得我们成了天路上的失败者。

但是当我们靠圣灵行事时，奇妙的事不是在于有了大力士帮助我们这一边拔河，所以赢了，而是说我们这些拔河者的内在生命改变了！我们方才说过，这是一场神与撒但代理人的战争，所以战争的输赢在于代理人的荣枯。

加拉太书5.16的话还算不愠不火，罗马书8.13的话是一语道破：「你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。」当代理人学会顺从神时，圣灵的能力就从他转变的新生命发挥出去，治死在他里面的肉体，和他诸般的邪情私欲。

加拉太书紧接着就在5.19-21, 22-23让我们看见两边兵马的对仗。

诸般邪情私欲(5.19-21, 24)

在这里提了许多肉体家族的成员。和合本是受了KJV的影响，用奸淫(μοιχεία)取代了淫乱(πορνεία)，后者的原文抄本较有力可靠。⁷

⁷ Longenecker, *Galatians*. 248, fn a. 这个在抄本中的掉换，可能是受了可7.21-22的影响。

族繁不及备载

这种的清单在新约里共有十二处，此外见：马可福音7.20-22、罗马书1.21-32、哥林多前书6.9-10、哥林多后书12.20-21、以弗所书5.3-5、歌罗西书3.5-9、提摩太前书1.9-10、提多书3.3、雅各书3.14-15、彼得前书4.3-4、启示录21.8, 22.15等等，真是族繁不及备载。

在其中我们提一下马可福音7.20-22者：

^{7.20}...从人里面出来的，那才能污秽人；^{7.21}因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、^{7.22}偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。^{7.23}这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。

这是神的儿子亲口说的，祂亲自给堕落的人性所把的脉相，非常辛辣，不留任何情面，难怪法利赛人完全听不进去，处心积虑只想把祂除掉，方才心安。

这些清单如同加拉太书5.19-21所呈现者，都是肉体结出来的果子，「然而这就是我们内在的假冒为善，我们向来不察觉我们自己的败坏，直到这株树用它的果子叫我们知道为止。」⁸

加拉太书5.19-21所提的15样可以分成四类：(1)淫乱、污秽、邪荡与性混乱有关；(2)拜偶像、邪术与宗教有关；(3)仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒等八样与人际关系有关；(4)醉酒、荒宴与宴会有关。⁹ 保罗在此也说这个清单没有穷举所有的情欲的事，所以他说「和类似的事」(καὶ τὰ ὅμοια τούτοις)。

⁸ John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians. Calvin's New Testament Commentaries*. Rev. 1556.Vol. 11. (ET: Eerdmans, 1965.) 103.

⁹ Moo, *Galatians*. 358; 在359-361三页篇幅里，作者一一注释各项。

钉在十字架上

使徒再度警诫，「行(πράσσοντες)这样事的人必不能承受神的国。」(5.21) 动词分词用的是现在式，强调一直不断地去行。所以这句话并非审判，只是严重提醒。加尔文注释说，¹⁰

保罗并非威胁所有曾犯罪的人，都要从神的国剪除出去，而是指所有不肯悔改者而言。圣徒本身有时候为罪恶所累，可是他们回归正道了。因为他们并非降服在罪恶之下，所以不在这个目录之下。...宽宥总在神那里预备着；但是若我们持续顽梗，这些罪恶(清单)就成了对付我们的见证了。

5.24是福音，论及基督在十架上如何对付了这些的罪恶：「凡属基督耶稣的人，是已经把肉体、连肉体的邪情私欲，同钉在十字架(ἑσταύρωσαν)上了。」其动词「钉在十字架」用的是过去式，Dr. Richard N. Longenecker作了很清晰到位的注释：¹¹

因为过去式的动词(ἑσταύρωσαν)将基督徒经验里的钉肉体一事，确证为一过去的事件，但又没有指明过去发生确切的时间，所以它最好译为完成式：「[他们]已经...钉在十字架上了」- 亦即过去的事件留有现今的结果或涵意。

因此，主不但一次永远地将我们的肉体钉死在十架上，为我们打下成圣的根基 - 这是了断的成圣 - 而且在尔后我们走天路的岁月中，不断地容我们靠祂治死「连肉体的邪情私欲」 - 这是渐进的成圣。

圣灵所结果子(5.22-23)

「果子」一字是单数，有其重要的涵意：

果子一字为单数，可能有其意义；保罗不是说到一系列的果

¹⁰ Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*. 11:104-105.

¹¹ Longenecker, *Galatians*. 264.

第十七篇 走在圣灵的能力中(5.16-26)

子，由众人分享开来，这样，一位信徒有这一样果子，另一位有另一样果子。他乃是提及同一串果子，这样，所有这些的品质都彰显在每一位信徒身上。¹²

同样的，新约也有好几的清单，列出圣灵所结出的果子之品样。¹³ 我们列出彼后1.5-8为例，此处格外有意义：

^{1.5}正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；^{1.6}有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；^{1.7}有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心；^{1.8}你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。

所以加拉太书5.22-23的圣灵九果意味着，神的儿女一定要在恩典中长进，亦即叫神的形像诸般的丰富，逐一地显明在我们的新生命里。神在我们身上和撒但打代理人战争，其关键就是我们的荣上加荣，灵命一定要改变，变得像基督一样，如此，肉体被治死了，选民也得生命了。

靠圣灵能力行(5.16, 25)

「你们当顺着圣灵而行」(5.16a)和「[我们]当靠圣灵行事」(5.25b)这两个命令的话一头一尾把这段经文嵌住了。¹⁴ 「圣灵」在此都是间接受格，通常代表着工具或仲介(agency)的意思。但是祂是神，这个间接受格是「规则或方向之意」。我们的行事要

¹² Leon Morris, *Galatians, Paul's Charter of Christian Freedom*. (IVP, 1996.) 173.

¹³ 参见弗6.14-17，腓4.8，西3.12，提前3.2-3，6.11，多1.7-8，雅3.17，彼后1.5-8等。

¹⁴ πνεύματι περιπατεῖτε (5.16)动词是imperative。你们要…。πνεύματι καὶ στοιχῶμεν (5.25)动词是subjunctive。让我们…

由圣灵来定夺，祂指引并加力给基督徒的生活。¹⁵

靠圣灵行事，就是随从祂、顺从祂，这是神的智慧、指引、能力介入我们属灵战争的关键。

冰点也要融化

1964年底出版的小说冰点，轰动日本，不久也成为港台等地的热点。1963年，朝日新闻社为庆祝创刊85周年，用千万元大奖征求小说。三浦绫子(1922~1999)投稿的冰点获选，于1964年底开始连载。单册出版立刻卖出71万本，被誉为沸点。冰点以原罪、仇恨与宽恕作主题，获得极高评价，日文版至今创下五百万册的销售量；多次改编为影视作品。翻译成13种语言，畅销17国。

回应广大读者的回响；三浦绫子于1970年撰写冰点续集，书写阳子获救后，如何宽恕生母，融化她自己心中的冰点和阴霾。

作者天路历程

三浦绫子患肺病~脊髓炎13年之久(1946~1959, 24~37岁)，失去求生意志。在同学前川和著名的基督徒西村久藏的前来祈祷、关爱中，她逐渐有起色，并受洗。卧病时三浦光世常来探望她，陪她唱诗祷告，最后「三浦真诚的祈祷感动了神，十三年的痼疾，奇迹似的复元了。」俩人结婚，过幸福生活。「虽曾失落金钱与健康，但与神同在才是真幸福。」冰点便是在这样的气氛下，孕育出来的作品。

原罪与爱仇敌

冰点的情节扣人心弦，使读者可以骤升至沸点，又跌回冰点。「以冰天雪地的北海道为背景，描写人类的罪恶心理。」它赤裸裸地暴露了人性罪恶的倾向、堕落与败坏，无法自救，却又

¹⁵ Moo, *Galatians*. 353. 作者指出保罗在其他经卷用不同的介词，与此动词 περιπατέω 连用，来表达类似之意：用 κατά：罗8.4、帖后3.6；用 ἐν：罗6.4、弗2.10, 5.2、西2.6, 4.5。

隐约中透露出另一股超然拯救人性、属灵力量之存在。阳子的自杀与获救，使得周围「不怕神的人间像」在阳子的宽容中纷纷忏悔。如此，依稀有一线曙光：罪恶人类终有回转的契机。

罪恶人物群像

冰点中几个要角都潜藏着堕落的人性，代表罪性的各个面相。医院院长启造，看似正人君子、好丈夫，人人敬佩。他和夏枝的家庭令人羡慕。故事的起源是夏枝和村井靖夫大夫有了淡淡的婚外情。有次为了和村井谈话，夏枝叫三岁女儿出去玩。当天小女失踪了，原来被游民不慎勒毙。先生启造发现了这个秘密，不动声色，就开始他的复仇计划。

启造其实为人阴沉善妒，在读书时听到教授勉励他们要「爱你的仇敌」(太5.44)，他也被圣经道理吸引，买了圣经，希望解惑。亦曾想去教会寻找那种「不可或缺的东西」；但矛盾的他终未踏进教堂的一步。然而这高尚的教训却成了他的工具！他告诉好友高木(孤儿院院长)，帮忙他领养到已自杀之凶手的三个月大的女儿，但要保密，是为了实践「爱你的仇敌」。

从此他家就变成悲惨世界，给妻子、阳子和自己制造无尽的痛苦。夏枝开始时是真的以愧疚之心抚养阳子，视如己出。但当她误以为阳子就是杀死小女凶手的女儿后，她的真面目也暴露出来了，便决心要背叛丈夫，算是报复他的卑鄙，并用种种卑劣手段折磨阳子。

作者将基督徒纯洁、善良、宽厚等种种美德，刻划在阳子身上。她在养父母家中总是逆来顺受，原谅夏枝，不存怨恨。但是当夏枝恶意的宣告她的身世后，小小的心灵也崩溃了，被逼走上绝路。

全书故事骤然降到「冰点」。阳子自杀急救时，高木才赶来吐露真情：原来他没对启造说真话，阳子根本不是凶手之女，而是他的同学中三光夫和有夫之妇三井惠子的私生女。阳子醒来后知道真情，虽然帮她脱离一个冰点，但又跌入另一个冰点——她是

私生女。

败坏人性还有救吗？上集最后一章，阳子救活了。经过生死悲剧，书中众角色也都逐渐觉醒了，连夏枝也流泪忏悔。

爱汝仇敌伦理

「爱你的敌人」固然吸引人，但是当人去实践它时，很难不落入另一陷阱里：「在我里头，就是我肉体中，没有良善；因为立志为善由得我，只是我行来由不得我。」(罗7.18-19)只有十字架上的耶稣，才祷告得出来：「父啊！赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。」(路23.34ab)渺小的人，惟有凭借十架大爱，才能突破人性，实践爱你的仇敌。三浦绫子以真善美之笔触，予灰暗丑陋的形像以生机。阳子也借着宽恕生母，融化自己心中的新冰点。

2020/11/1. ACCCN

祷告

蒙圣灵的安慰(*The Comfort of Holy Ghost*. H237)

- ¹ 何等的安慰蒙圣灵的安慰 逐日逐时与主同行
无论尺寸步靠话语的指挥 有主能力和主生命
*行走我是行走在圣灵的能力中
生活我是生活在祂话语信实中
是祂保守我 是祂带领我 逐日逐时蒙祂安慰我
- ² 何等的安慰蒙圣灵的安慰 我心充满何等平安
活在祂光中歌唱祂的甜美 我的魂间音乐常满
- ³ 何等的安慰蒙圣灵的安慰 主里生活何等甘甜
听祂的声音遵行祂的智慧 靠主话语因信奏凯
- ⁴ 何等的安慰蒙圣灵的安慰 脱离罪恶忧虑苦害
一路的甘甜祷告相信作为 一直等候我主回来

The Comfort of Holy Ghost. David Wesley Myland, 1898
11.8.11.8.Ref. Mrs. Myland; arr. by James M. Kirk

附录：新约情欲清单

有许多处如下：马可福音7.20-22、罗马书1.21-32、哥林多前书6.9-10、哥林多后书12.20-21、以弗所书5.3-5、歌罗西书3.5-9、提摩太前书1.9-10、提多书3.3、雅各书3.14-16、彼得前书4.3-4、启示录21.8, 22.15等：

马可福音7.20-22，「^{7.20}...从人里面出来的，那才能污秽人；^{7.21}因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、^{7.22}偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。^{7.23}这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。」(//太15.19)

罗马书1.21-32，这段从拜偶像开始，历数人堕落的路径，提及同性恋、「不合理的事...各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨...谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的...无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的...」

哥林多前书6.9-10，「^{6.9}你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、^{6.10}偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。」

哥林多后书12.20-21，「^{12.20c}又怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事...^{12.21b}行污秽、奸淫、邪荡的事...。」

以弗所书5.3-5，「...淫乱并一切污秽...贪婪...淫词、妄语，和戏笑的话...有贪心的，就与拜偶像的一样。」

歌罗西书3.5, 8-9，「...地上的肢体就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪(贪婪就与拜偶像一样)...恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语...说谎。」

提摩太前书1.9-10，「^{1.9}因为律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，弑父母和杀

人的，^{1.10}行淫和亲男色的，抢人口和说谎话的，并起假誓的，或是为别样敌正道的事设立的。」

提多书3.3，「我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲，和宴乐，常存恶毒、嫉妒的心...彼此相恨。」

雅各书3.14-16，「^{3.14}你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。^{3.15}这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的。^{3.16}在何处有嫉妒、纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。」

彼得前书4.3-4，「^{4.3}因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。^{4.4}...毁谤你们。」

启示录21.8, 22.15，「^{21.8}惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。...^{22.15}城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。」

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第十八篇 你与主同死了吗？

读经：加拉太书5.19-26

诗歌：灵里生活(宋尚节词, 黄桢茂曲)

你与主同死了吗？

基督徒三仇敌

基督徒的仇敌有那些呢？肉体(败坏的人性)、世俗、魔鬼。歌罗西书2.12-15提供最佳视野，让我们看见基督如何在十字架上，以死败坏那掌死权的魔鬼。我们又在加拉太书6.11-18看见基督如何在十字架上，将世界钉死在其上！今天我们就加拉太书5.24-25来看，基督如何借着十字架，摧毁了我们的肉体。

加拉太书5.19-21以及22-23在诉说信徒心中的两股对峙的势力：肉体vs.圣灵。第19-21节列举了15样肉体的事；如有人落在这个范畴里的话，结果就是「必不能承受神的国」。相形之下，圣灵的果子数了有九样，(果子是单数)，如有人落在这个范畴里的话，恭喜你，你所做的事是在律法以上，是律法催促不来，而是圣灵引导的结果。

福音来了(5.24)。动词「已经...钉在十字架上了」属过去式，那是一次永远效果的工作，是在过去某时发生过的，而其果效存留到如今(参2.20的完成式)。

5.25-26是根据5.24所启示，主在十字架上一次永远解决了我

们的罪性肉体之事实，而有的渐进的成圣(参5.16-18)。

所以5.19-26讲到三件事：罪恩分明(5.19-23)，了断成圣(5.24)，渐进成圣(5.25-26)。今天早上我们的重点是5.24的了断的成圣。

了断成圣真理

在没有进入加拉太书5.24的细节之前，我们要先来看圣经里一个重要的信息，神学家称之为「了断的成圣」(definitive sanctification)，有别于「渐进的成圣」；后者是我们一般耳熟能详的。我们真感谢神，祂的救恩何等地周到细致。如果成圣只有后者而没有前者的话，没有一个人可以在圣洁上成功的。后者之所以可以成功，那是因为有了前者。前者是成圣恩典的根基，你看过任何一栋房屋、没有根基而能盖得起来吗？不。万丈高楼不仅从地起，还得先把地基打好！哥林多前书3.11-12说，「^{3.11}那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。^{3.12}若有人用金、银、宝石、草木、禾楷在这根基上建造...。」我们一信主蒙恩时，就得着了三样重要的一次永远的恩典，重生、称义、了断的成圣。人之所以是基督徒，是因为他有了这三样，它们是白白恩典中的恩典，可以说是我们救恩中的根基，尔后一生的天路，人人在其上建造。

「了断的成圣」既然这么重要，那么什么是「了断的成圣」呢？它不仅是保罗所传讲的，也是别的使徒、甚至是旧约里传讲的教义。有一句经文是不少弟兄姊妹所耳熟能详的，约壹3.9，「凡从神生的，就不犯罪，因神的道存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的。」其实这一节讲的就是「了断的成圣」，意思是说，当我们重生时，神就在我们的生命中打下了一个了断性、决定性、一次永远的成圣根基。有了这一个根基，属神之人与非属神之人就区分开来了。

彼得前书1.2的问安语你读起来会不会觉得很奇怪，假如你是用一般成圣的教义去领会的话？「就是照父神的先见被拣选、借

第十八篇 你与主同死了吗？(5.19-26)

着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。」成圣居然走在称义之前！不错，在此的成圣是「了断的成圣」。新约里的信徒怎么称呼呢？叫做「圣徒」次数之多，有63次，仅亚于「门徒」(361次)。(信徒只有五次，基督徒三次。)奇怪，今日却少用初代教会用得多的称谓。为何称圣徒？都成圣得荣了？不，乃是因为每一个真得救的人，都有了了断的成圣之根基。

巴兰从山上看以色列十二支派秩序井然的营地时，他怎么唱诗呢？他说这群神的百姓：「雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！」(民24.5)真的这样荣美吗？不。可是在「了断的成圣」之荣美下，一点不假。大卫的诗篇美句太多，我最喜欢的是诗篇16.3，「论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。」其美善的原因只有一个，神赐下「了断的成圣」之恩典。

直述永远事实

加拉太书5.24这一节最好和2.20对照一下：

2.20我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；祂是爱我，为我舍己。

5.24凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲钉死在十字架上了。

两处其实讲的都是同一个真理，两者都是用直述语气，这是最重要的，它有别于祈使句。直述句是平铺直述神所成就的救恩事实，而祈使句则是神命令我们去作某些事情。这两种语气对比了断的成圣和渐进的成圣之不同。

当耶稣死在十字架上时，福音书形容当时的景象：天昏地暗，宣告成了，圣殿的幔子从上到下裂为两半，地大震动，盘石崩裂，死去的圣徒多有起来的，等到主一复活时，他们就从坟墓里走出来！这些都是客观之描述，而书信里告诉我们其属灵的涵义

就是，基督的死而复活，带来划时代的大变革。什么变革呢？就是基督徒在祂里面经历了主的死而复活，白白的恩典。

这个变革是我们的肉体借着基督的死，与祂一同钉死了。不过加尔文特别解释乃是：「不是肉体全然摧毁了，而是说它应当不再辖制我们了，而是让位于圣灵了。」¹十字架像一把利剑，一刀将肉体毙命，即将它的权势摧毁了。因此，我们与罪隔绝了。经文用「钉死」来描述我们的罪性钉死了，虽然它的残余的败坏还要我们在尔后经年累月，穷一生经历，将它全然治死。

有所不同之处(5.24)

不过加拉太书5.24与2.20的角度有些不同：(1) 5.24用的是希腊文过去式，而2.20用的是完成式。(2) 5.24的「同」原文是没有的，2.20用的是「同钉」。(3) 5.24的主词是第三人称多数，而2.20是第一人称单数。(4)钉死的对象在5.24讲的比较清楚的一点是，不仅是肉体，连同附属它的邪情与私欲也都一并钉死了。(5)最大的不同是2.20用的是被动语态，而5.24则是主动语态。

一次永远亮点

(1)两边动词用的时式虽有点不同：过去式vs.完成式，前者强调一次永远的果效，而后者强调过去已发生之事之果效存留到如今。两者都在诉说了断的成圣，与5.24的过去式对照，2.20则意味着要不断地去行出来，是渐进的成圣。

5.24与2.20的不同是互补的，让我们格外看到与主同钉的果效。前者强调其一次永远的切除，后者强调如今长存的效果。

强调与主同钉

(2)钉死与同钉的两个动词，当然后者更强调了乃是与主一同钉死，功德完全属乎基督的，它是惟独在基督里发生的事实。

¹ Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*. 11:106.

人称有所不同

(3)保罗在2.20那里是自述，而在5.24则是叙述一个通广的属灵的事实。所以主词自然有所不同，然而真理则是完全一样的。

连同衍生细节

(4)在伊斯帖记里记载犹太人与哈曼之间的争战，时间是在亚达月(12月)13日。犹太人一反以往畏缩的态度，而勇往直前，在全国各地都有，光在书珊城首都，他们就歼灭了500人。伊斯帖这时向君王求再加一天，其意义是要「把哈曼十个儿子的尸首，挂在木架上。」这个旧约故事是最好的譬喻，帮助我们看见当基督钉死在十字架上时，祂不但将我们的肉体(有罪的旧人)同钉了，而且也将肉体所衍生一切的邪情私欲一并同钉了，因此挂在十字架上的，是肉体连同它的邪情私欲。主的解决是澈底的，没有留下一丝半缕的罪，成为我们永远的困扰。

主动被动讲究

(5)这两处的不同最叫我们注目的，是语态的不同。2.20用的是被动语态，这个我们懂，它的涵义是：我是被基督一同钉死在十字架上的。

那么5.24用的是主动语态又是什么意思呢？不错，我们承认了断的成圣与渐进的成圣，有所不同，我们常说前者是主所成就的，而后者是我们逐渐去经历主所成就的，或如腓立比书3.12所说的，「做成你们得救的工夫」。但是我们要问，了断的成圣是否也是可经历的呢？当然！它和称义一样，都是一次永远的事实，当我们「知道」(罗6.3, 6, 9)这件惊天动人的大事以后，我们的走天路的态度就迥然不同了。我们会更谦卑，更勇敢，更坚持。

用主动语态是强调了断的成圣是可经历的，其钉死犹如我们自己将它与主同钉似的。

一些经历诠释

古德温(Thomas Goodwin, 1600~1680)认为「了断的成圣」给

天生的败坏，带来破坏。我们的罪性如何是与生俱来的，这一个成圣也是与重生俱来的；它是一种内在的恩典，医治我们的旧人。他说这一个成圣是一种「圣洁的习惯」或「圣洁的原则」。他把这种成圣比喻为「染色」，就像布料经过染色以后，就带了新的色彩，人一信主，圣灵立刻就改变了我们的性情到某一种程度，使我们倾向神。

他还比喻这种成圣就是圣灵插入我们旧人心中一把刀，带来「致命的伤痕」，使日后渐进的成圣变得容易一些；否则我们的旧人是完全桀傲不驯的。从此以后，我们的「败坏经过透澈的冲击，致命的伤害使它无力跛行。」他又形容，因为这个成圣的打击，「旧人甚至虽然没有全死，但也昏迷」，像个死人一样，或「有时整个人睡着了。」²

了断的成圣确实十分重要，在圣徒的经历中也历历在目，尤其是在那些听了福音而突然归正的人身上。为什么主一呼召，门徒们如彼得、安得烈兄弟，雅各、约翰兄弟就立刻放下渔网跟随主了(可1.16-20)？圣灵做了一个了断的工作。为什么税吏撒该在桑树才听到主的呼召，爬下树时，他居然说得出这样的话呢？「主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。」(路19.8) 因为在他一得救时，圣灵就在他心中做了一个了断以往的工作。

撒玛利亚妇人一信主，就丢下水罐，迫不及待跑进镇上「传福音」。她传的福音很不容易，因为要把她不堪的过去主动地抖了出来(约4.28-29)！她的勇气那里来的？因为主将她犯罪的过去，一刀断开了。

这个经历也典型地出现在保罗的归主上：

^{3.5}我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；^{3.6}就热

² Paul Chang, *Thomas Goodwin on Christian Life*. (2001.) 222-226.

第十八篇 你与主同死了吗？(5.19-26)

心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。^{3.7}只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。^{3.8}不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。...^{3.12}这不是说我已经得着了，已经完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。^{3.13}弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，^{3.14}向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。(腓3.15-8, 12-14)

这一个改变就发生在保罗往大马士革去、在城门口遇见主之时。当时主从天降下，以复活的肉身向他显现(徒9.1-9，林前15.8)，大光四面将他包围，他在哥林多后书5.14-15又诠释这个经历：

^{5.14}原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；^{5.15}并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。

「激励」(συνέχω)这个字的意思是：光怎样四面包围我，爱就怎样四围冲向我，将我困住，永远再也出不去了！

渐进成圣真理(5.25-26)

现在我们简单地来看一看加拉太书5.25-26。当我们「靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。」(罗8.13b)渐进的成圣有两部份：治死罪与得生命。加拉太书5.16-18是论到治死十分清楚的经文，保罗又覆述在5.26的「不要」云云。罗马书7.7-25是他自己追求圣洁的经历，治死罪绝非一蹴可几的，事实上是我们一生之久的历练，保罗又浓缩在加拉太书5.16-18里面。

「^{8.4}...律法的义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。^{8.5}因为...随从圣灵的人体贴圣灵的事。^{8.6}...体贴圣灵的，乃是生命、平安」(罗8.4-6)，就是加拉太书5.25的「靠圣灵行事」的结果，这是渐进的成圣。

献上不尽感恩

我们总结：基督在十字架上为我们解决了我们的三大仇敌：魔鬼、世俗与肉体(败坏的人性)。在我们新生命中有一道深深的鸿沟，将罪恶与恩典隔开了。今日我们走天路，在路上还会听到魔鬼像狮子一样的吼叫，但不要怕，注目看他的头上，有女人的后裔在其上所击打致命的伤痕，约翰·本仁的经验是，那些拦路的狮子是被主用铁链拴住的，不要怕。

至于世俗，主已经将它钉死在十字架上了，世俗看我们也是一样。不错，我们仍旧存活在这世界上，但我们总是分辨神所创造的世界，与被罪恶污染之世界的分别；并且我们与神同工，去更新这个世界，这叫新造，保罗在加拉太书6.15说，这才是紧要的。

关于神怎样解决我们的肉体，今天已经讲了许多了。基督在十字架上走了很远的路，只留下最后一哩路－渐进的成圣－让我们去走。让我们好好地追求圣洁吧。

我第一次到美国时(1979年二月)，朋友就带我们一行人去登纽约帝国大厦。103层，443公尺，高耸入云。其实我们不是爬上去的，而是搭电梯上去的，只留下最后一小段要我们亲自用脚爬上去的。爬到最高层，到观景台，一览大纽约时，心旷神怡。我们的追求圣洁也是一样，是恩典把我们举上去的，可是最后一哩路，我们要好好靠主自己走上去！

2014/11/2. CBCM

祷告

灵里生活(*Spiritual Life*)

¹ 十字架上与主同死 同葬且同复活
如今一同升到天上 活着不再是我
主住里面占领一切 看主所看说主所说
求主所求作主所作 祂是我主

第十八篇 你与主同死了吗？(5.19-26)

²不是自己努力挣扎 是主里面动工
不是自己模仿基督 是主里面长大
主住里面变化一切 爱主所爱乐主所乐
忧主所忧负主所负 主心我心

³不是自己想作甚么 只愿主旨成就
不是自己奢望甚么 只愿主话成全
主住里面实现一切 听主所许信主所许
爱主所许望主所许 主话必成

⁴不与世人同负一轭 乐在主内同工
不只自己单独追求 也爱彼此建立
主住里面联络一切 同心合意恒切祷告
灵里合一爱里同工 主内一家

词：宋尚节(1901/9/29~1944/8/18)

曲：黄桢茂(1910~?)

(校园诗歌II-193, 口唱心和157首)

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第十九篇 爱的叮咛

读经：加拉太书6.1-10

诗歌：圣法兰西斯的祷告(*The Prayer of St. Francis*)

突破走入人群

在伊斯兰教兴起之前，古埃及是基督教信仰很昌盛的地方。它的特色是修道主义，最出名的有两位：圣安东尼(St. Anthony, c. 250~356)和帕科繆(St. Pachomius, 292~348)。他们分别表独居式或群居式的修道观点。但不论是那一种，这种修道观点都是划清圣俗，脱离人群了。

大巴西流(Basil the Great, 330~379)是加帕多家人，学问造诣很深，生活简朴，曾访埃及。他是新尼西亚神学的领袖；他曾渡过多年的修道院生活，不但提倡过团体修院，而且370年担任该撒利亚的主教时，率领修道士同时注重工作，走入社会去照顾社区，如：救济孤儿、接助穷人。这些都写在巴西流规条之内；透过圣本笃(St. Benedict, c. 480~ c. 547)，这种服事人群的伦理精神就贯注在西方世世代代的修道院之中。

走入人群，是基督教伦理落实的开始。我们在前面曾说过，本卷书的伦理部份是从5.13开始，不过5.13-16在讲伦理的原则是爱，5.16-26则讲伦理的动力是圣灵，而从6.1起，我们可以看到一

连串命令语气的话，吩咐我们要怎样把信仰活出来。¹ 6.1-10是一连串爱的叮咛，结语是：「所以...当向所有的人行善。」在这大范围内，保罗提出以下各点，特别要我们身体力行的：²

挽回犯过的人(6.1)

互相担负重担(6.2)

人当自我察验(6.3-5)

供应施教的人(6.6)

不要自欺偏行(6.7-9)

抓住机会行善(6.10)

这段经文有点像是箴言一样，给我们一系列的教诲，但它们彼此之间仍是有先后次序的。左边的三项是纲领，且按次序排列；右边的三项是行善的实例，应放在6.10的项下。下面就按这样的思路释经。

人当自我察验(6.3-5)

第三节开头有一个「因为」，3-5节的自省是用来诠释1-2节的。将别人挽回，以及担负别人的重担，都是美事。可是欲助人者应当先好好自省。自省什么呢？他要有自知之明。我们不过就是蒙恩的罪人，我们能够称义，全然是因为神白白的恩典，我们有什么呢？有恩赐能服事人。但恩赐也是神所赐予的，不是我们自己的。「夸口的，当指着主夸口。」(林前1.31，参林后10.17)

¹ 在6.1-10里，祈使语气主动词如下：挽回(1 小心乃分词)、担当(2)、察验(4)、供给(6)；劝勉性假设语气：[让我们]...行(10)。共有六个命令语气的动词。参 Daniel B. Wallace, *Greek Grammar Beyond the Basics-An Exegetical Syntax of the New Testament*. (Zondervan, 1995.) 464.

² Douglas J. Moo认为不宜把6.2和6.1绑在一起，其间没有连接词或其他字眼将它们连接起来。6.3-5及6.7-9则分别放在同样的思维下，成为小段落。见Moo, *Galatians*. BakerECNT. (Baker Academic, 2013.) 376, 378, 384-387.

要有自知之明(6.3)

宣教士Barbara Livingston (李文俊 1926~2007)在台湾服事主40年(1950~1990)。我很有幸能在美门教会事奉时，与她相处13年。她很有恩赐，单身事奉主一辈子，退休回美后，紧接着就在美门教会配搭事奉。路加福音17.7-10记载了一位「无用的仆人」

:

17.7你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说：「你快来坐下吃饭」呢？^{17.8}岂不对他说：「你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝」吗？^{17.9}仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？^{17.10}这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：「我们是无用的仆人，所做的本是我们应分作的。」

这正是她给我的感受：以无用的仆人自居。

6.1才说，服事人者自己当小心，恐怕也被引诱。我们要问被什么罪引诱呢？有一个可能是自义。循着这样的思路，6.3-5的自省，就成为必要了。³我们要常常问自己，「使你与人不同的是谁呢？你有甚么不是领受的呢；若是领受的，为何自夸，彷彿不是领受的呢？」(林前4.7)就算我们没有罪，我们也不过就是渺小的受造之物而已，我们有什么呢？有！乃是我们是按神的形像受造的。除了这个极其尊贵荣耀的冠冕外(参诗8.5b)，我们根本就是「无有」(μηδείς)；否则，我们就是自欺了。自欺(φροναπατᾶ)一字有误导之意。

察验自己行为(6.4)

当我们去挽回别人、分担别人重担时，很自然地会想我们在行善，不知不觉就会自夸。但是圣灵在此要我们自省所言所行。以赛亚在主面前认罪说，

³ Moo, *Galatians*. 375.

我们都像不洁净的人，
所有的义都像污秽的衣服。
我们都像叶子渐渐枯干，
我们的罪孽好像风把我们吹去。(赛64.6)

诗人有自知之明，他对主说，
主耶和華啊，你若究察罪孽，
谁能站得住呢？(诗130.3)

可是加拉太书6.4却指出，我们常常会把别人的佳行，夸成自己的了。这不是我们常见的争功诿过吗？

等候末日审断(6.5)

第五节和第二节不冲突，第二节讲的是爱人如己，而第五节讲的则是每个人未来要担当自己的担子，它的动词是未来式。第五节也是以「因为」为起头，用来诠释前面两节的(6.3-4)。

在次经4 Ezra 7.104-105可以看到相同的意思：

7.104他回答我说，「因为你在我面前蒙恩，我也要显示你这事。审判的日子是决断性的，要揭示所有真相。正如今日在生病、睡眠、饮食、得医治等事上，子不能代父、父不能代子、仆人不能代主人、至交亦不能代，7.105所以，在那日，无人可以为别人代求，也不可担当别人的担子，因为每一个人要担负他自己的公义和不义。

保罗也说，「所以，时候未到，甚么都不要论断，只等主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。」(林前4.5，参林前3.13，林后5.10，罗2.16)。

我们悔改归正了，就要借着律法的启示，像大卫一样，活在末日的光中，如诗篇19篇所说的：

19.12谁能知道自己的错失呢？
愿你赦免我隐而未现的过错。

19.13求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，

第十九篇 爱的叮咛(6.1-10)

不容这罪辖制我；
我便完全，
免犯大罪。

19.14 耶和華我的盤石，我的救贖主啊，
願我口中的言語、心里的意念，
在你面前蒙悅納。

一個人能夠自省，有自知之明，是愛人的開始。

不要自欺偏行(6.7-9)

在這一小段經文里，只有一個命令，「不要自欺」(Μὴ πλανᾷσθε x39)。這個動詞的原意是「走迷路」，在這裡引伸為「在判斷上錯誤了、自欺」。緊接著，經文說，「神是輕慢不得的。」那麼人若自欺、輕慢神的話，會怎樣呢？6.7b告訴我們：「人種的是甚么，收的也是甚么。」種是今天在種，然而收是日後在收，一定有收成的，只是時候難講。

人在做天在看(6.7-8)

保羅在這裡使用了「種...收...」的比喻，用農業上的實例來說明倫理上的情形。⁴ 種的是蘋果，不會收成的是梨子。第八節大概是倫理上最重要的原則了：

ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς
θερίσει φθοράν,
ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει

⁴ 參伯4.8 (按我所見，耕罪孽、/ 種毒害的人，都照样收割。)，詩126.5 (流淚撒種的，/ 必歡呼收割！)，箴22.8 (撒罪孽的，必收災禍；他逞怒的杖也必廢掉。)，耶12.13 (他們種的是麥子，收的是荊棘；勞勞苦苦却毫無益處。因耶和華的烈怒，你們必為自己的土產羞愧。)，何8.7 (他們所種的是風，/ 所收的是暴風。/ 所種的不成禾稼，/ 就是發苗也不結實；/ 即便結實，/ 外邦人必吞吃。)；德訓篇Sirach 7.3；林前9.11，林后9.6，約4.36-38。引自Moo, *Galatians*. 385.

ζωὴν αἰώνιον.

顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；

顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。

在这里，「情欲vs.圣灵」的对立又出现了，它和5.16 (你们当顺着圣灵而行)和5.25 (我们就当靠圣灵行事)，是极相似的。原文使用了一个很特别的介词εἰς，它的基本意思是「进入 into, to」。最有权威的希腊文字典BDAG认为：介词εἰς是目标的记号，其受词有优先地位的(dative of advantage)。英文译本只有NIV译为“please”，所以百年前的和合本译为「顺着」，十分精准。⁵

我们的行事为人的对象更是做在神跟前。「人在做，天在看。」神是轻慢不得的！基督徒的伦理涉及我们行为的五方面：动机(爱人)、目的(荣神)、规范/方法(十诫)、动力(圣灵)，有那一点是将神排除在外的？

大卫晚年要数点民数，或许他的动机是要显示王朝的光荣，大臣约押劝他别做，怕连累百姓在罪里，但王命压过去，臣子们只好去做了。当王命一发出去以后，大卫就「心中自责」，知道他行这事「大有罪了」(撒下24.10)。他为什么自责呢？他肯定看到神的脸色不一样了，代上21.7告诉我们神那一边的反应：「神不喜悦这...事。」那一次大卫王的轻慢神，老百姓死了七万人，这是神给以色列国的审判(撒下24.15)。

永生还是败坏？(6.8)

当我们今日此时的所言所行，等于是在撒种。加6.8提醒我们，是顺着情欲呢、还是顺着圣灵呢？它的结果在我们撒种那一瞬间，就已经笃定了，收成永生还是败坏决定在撒种时、我们顺着谁。

5.19-21用十五项来细述败坏的情形，而5.22-23则用九项来细

⁵ 参Moo, *Galatians*. 386.

第十九篇 爱的叮咛(6.1-10)

述永生的结果。韩剧梨泰院Class中有一句对白发人深省。剧中食品业的巨擘长家的败落，是因为第二代的软弱与罪恶。女主角对长家老板说，「你想要扳倒朴世路，是扳不倒的，因为他是按着他的父亲正直的背影，走每一步路的。同样的，你的儿子今日的败坏，是因为他们从小看着你的背影长大的。你今天问为什么，太迟了。」

行善不可灰心(6.9)

人若顺着情欲撒种，撒但一定立刻给你甜头的。反之，行善的人不见得很快收成。谚语都说，「十年树木，百年树人。」因此，圣灵在此勉励我们不可丧志、不可灰心，神有祂的时候，就像果树要等它的成熟季节，善事也是一样，要等它的收成。

在我牧会生涯里，我看过两位姊妹，十分钦佩她们的毅力。如果有谁可以埋怨他/她的父母的话，那么她们最有资格了，因为她们都是由破碎家庭中出来的。如果她们不说，我真的不敢相信能把自己的家经营为爱之家庭的女主人，竟然是出自痛苦的原生家庭。我问她们，「妳的父亲的反面见证，会影响到妳的婚姻和家庭生活吗？」「当然会！」「怎样影响妳呢？」「父母的负面见证常常提醒我，千万不要落入其中。因此我对先生和小孩比一般的姊妹们，有加倍的忍耐，因为我知道我若失败会带给大家怎样的痛苦。我后来信主了，在这些事上我格外依赖主，我常祷告主说，『加力量给我，我一定要胜利。』」

有一次教会里一位李老姊妹病危，到了最后一段路，我赶去医院祷告。在等候时，我和她的二女婿聊了一阵子。王先生告诉我，「我在大学时认识了李小姐，就十分被她的家吸引。我家家境不错，但是家中三个儿子和爸爸都活得不快乐，因为妈妈的性格太叫人受苦。李家父亲早年过世，岳母独力将四个小孩拉拔长大。她们的家中很穷，却充满了快乐。当我一认识李小姐时，我就立志一定要娶到她，因为我羡慕有这样的一个女人，帮我建造一个快乐温暖的家庭。」王先生的选择对了。李老姊妹的两个女儿都在我的教会，她们的家都是温馨的基督徒家庭。其来源是李

姊妹在女儿身上的品格塑造，经年累月栽培出来的。

愈是真善美的人事物，就愈需要时间来结晶成长。

末世性的收成！（6.8）

这个收成还有极可畏的一面，就是它是末世性的。「收成」一字本身就带有末世性的涵意（参耶12.13，太13.24-30, 36-43，启14.15-16）。⁶难道我们愿意今生任意的顺着情欲的撒种，到了永世的审判时，再来收成苦果？

有时不只有末世报，也有现世报。当约押等大将前去平定押沙龙叛变时，大卫王特别交待他们，「你们要...宽待那年轻人。」但是约押将他杀掉了。大卫听到战胜的消息，高兴吗？不，因为押沙龙死了。「我儿押沙龙啊，我恨不得替你死。」（撒下18.5, 14, 33）如果大卫早知如此，他还会犯下拔示巴事件等一连串的罪行吗？

这是保罗的人生座右铭：

^{5.9}所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。^{5.10}因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。（林后5.9-10）

这句话是加拉太书6.8最好的脚注。

抓住机会行善(6.10)

第十节的「所以」是本段的结论。行善就在今天，就在此地，抓住任何的时会。曾经有一位律法师试探主耶稣，故意问祂，人要如何得永生。耶稣就反问他律法书的启示如何。他回答得很好，于是主就说，「你回答的是。你这样行，就必得永生。」可是那人并不想爱人行善，就说，「谁是我的邻舍呢？」（路10.28-29）我们是否常抱怨说，「我没有行善的机会。」使徒在此勉励

⁶ Moo, *Galatians*. 386.

我们要抓住机会(καιρός), ⁷ 向众人行善。

挽回犯过的人(6.1)

第一节就讲到一种机会, 挽回「偶然被过犯所胜」的人。做这种善行之人, 要即用温柔与谨慎的心去做。用温柔的心, 才不会伤到犯过之人。「属灵的人」指的是林前3.1所指者, 他和「属肉体的人」有所区别, 这样的人其实就是加5.16, 25所提靠圣灵行事之人。

犯过的人心中很脆弱, 容易受伤。他的良心已在自责了, 你若出言不逊, 可能不但不能挽回, 反而把他推得更远了(参林后2.5-11)。耶稣为什么可以「体恤我们的软弱」? 因为「祂也曾凡事受过试探, 与我们一样; 只是祂没有犯罪。」(来4.15)

神为什么任用亚伦为第一任大祭司? 那时他才犯下金牛犊事件的大罪不久。我真不明白。但有一点是确定的, 「他能体谅那愚蒙的和失迷的人, 因为他自己也是被软弱所困。」(来5.2) 他能体谅犯错的人, 因他曾跌倒过。

其次, 我们也要谨慎, 其实也是谦卑, 认识自己的有限和软弱, 要避免落入同一个试探里。

有一个人向一位神父行贿, 贿金是五千元, 如果他愿意在某件事上做赞助者的话。神父不愿。于是这人就一再加码到五万元, 是开始时的十倍之多。神父很生气把那人赶出去。这人被赶出去以后并不觉得触怒, 反而是十分敬佩神父的高风亮节, 不为钱财所惑。不久一位会友听到这事就来称赞神父说, 以他为荣。没想到神父一点不接受这样的尊荣。神父对他说, 「我把他赶出去, 是因为他的加码已到我心动的地步了, 我再不将他赶出去, 难道我要掉到试探里去吗?」

⁷ καιρός x87: BDAG 1b, a moment or period as especially appropriate the right, proper, favorable time. 译为「机会」是合适的。

我们每个人应当知道自己的界限，而提防自己，像那位神父一样。

互相担负重担(6.2)

第二节所说的互相帮助，在教会和社区生活中，应当是最普遍的了，机会应当很多。在团契里做主席比较辛苦，往往是没有人愿接的，于是有些团契的主席一直做下去，不是他不想下来，而是「膝下犹虚」，后继无人。真是无人吗？

在团契里有些事要小心，就是金钱往来的事，譬如一同投资，向人借钱等事。如果有投资的事，一定要谨慎，别因为是主内弟兄，就没有任何合同，等到有所亏负之事发生时，就扯不清了。有人有借钱不还的恶习，叫借出者受亏损，甚至演成家庭纠纷。

帮助人是美事，要绝对当成做在主身上(太25.40)，无怨无悔。

供应施教的人(6.6)

华人教会对讲道人的待遇，要看各个教会之不同。待遇不要只用钱来衡量，还有尊严。有的教会在金钱上到位了，但是传道人在其中感觉上像雇工(参太20.1)。其实一旦蒙召要传道，就要有受苦的心志。修道士的腰带上有三结，代表贫穷、谦卑、贞节，时刻提醒自己要守住。

韩国教会兴旺，有一点我很佩服，就是姊妹喜欢嫁给传道人。对许多家长而言，这是你是否真爱主的试金石。英美教会在最兴旺岁月时，也是教会传道人人人才辈出之日。不但舍得供应传道人，也舍得让儿女做传道人，或做传道人的妻子！

宗改两失机会

基督教伦理不仅是给个人的，更是给教会群体的，惟有后者，才算教会在尽文化使命，并带来文化更新。1517年开始的宗教改革，带给西方乃至世界一大文化更新，将现代引入，告别中

世纪。

马丁·路德有无注意到教会更新文化的使命呢？有。早在1520/11/16，出版论基督的自由(*On the Freedom of a Christian*)，有两个看似矛盾的命题：⁸

基督徒是在一切之上全然自由的人，不臣服任何人；
基督徒是在一切事上全然服事的人，臣服于任何人。

第一句是救恩，第二句是伦理。惟独如此，这信心才是有功效的(加5.6b)。这样的人才算是「被神所教导的人」(*theo-didacti*)。善行在路德心中占有十分重要的份量。

路德一生改教凡29年，有两件事他失误了。他在农民战争中的失言，使宗改的影响只能局限在日耳曼中北部，整个南德失去了宗改的机会。其次，他在宗改后半段时间对犹太人的疾声厉色，助长种下四百年后纳粹大屠杀犹太人的惨剧的种子。

农民战争失言(1524~1525)

农民动乱以德西南为甚，1525年三月农民提出十二条(*Twelve Articles of the Swabian Peasants*)要求，并请求路德仲裁。路德回以劝勉谈和(*An Admonition to Peace*)：责备王公贵族对农民不公，导致动荡；同情农民的诉求是正确的，但告诫他们切莫背叛，也责备误解基督徒的自由等。四月和五月他都到德南巡回劝勉。

可是局势演变为无政府状态，并非他的责任；然而，他却写了反杀人行劫的农民暴徒(*Against the Murderous and Thieving Hordes of Peasants*)一文，居然说「王公用流血赢得天堂，也优于其他人用祷告赢得。」而且说，若农民不放下武器，诸侯应出兵救平。农民转为不信任他了...选侯又在5/5过世，他只好回城。1525/2/20的Pavia一役法国大败，于是德国的军队就有力量来对付内乱，导致血流成河，估计有十万人之谱死亡。

⁸ 参路德选集，中译：1957。(基督教文艺出版社，1968。)1:349-386。

其结果对宗改伤害甚大：(1)路德变得更向政府靠拢，教会体制采国立教会，与此有关。(2)他对社会公义的热忱消退了，对民众的信任降低了。(3)宗改的信誉重挫，与南德绝了缘。

反犹带来灾难

反犹是路德一生的败笔。但他早年不是这样的；1523年在他的*That Jesus Christ Was Born a Jew*一文里，他对犹太人有怜悯之心，盼望他们悔改归正。在当时的欧洲，反犹逐犹是普遍现象。

1536年八月Saxony选侯也下令，要将犹太人驱逐出境。1537/4, Capito (颇负盛名的希伯来文学者)为他们、请路德向选侯请命。1537/6/11, 路德直接回复拉比Josel Rosheim: 他不愿介入，因为在过去的二十年间，因信称义的福音在德国各处传讲，犹太人却仍刚硬不肯聆听悔改，所以他不肯再为他们做什么了。注意路德并非反闪主义者。1538/3他出版了*A Letter Against the Sabbatarians*, 说明犹太人并非神的百姓。1543年他又出版*Against the Jews and Their Lies*, 表现了与选侯一样的政策：逐犹，视他们有如毒酵，会败坏基督教的全团。

路德的反犹确实深深地影响了路德会和欧洲人对犹太人的态度。纳粹屠杀犹太人事件之所以会在德国发生，路德有脱不开的干系。相对之下，由于贝撒(Theodore Beza)对罗马书11章有崭新的领会，因此改革宗善待犹太人，尤其在新大陆。

林献羔的见证

初代教会历史告诉我们，历经三百年十次的大逼迫，教会之所以能够屹立不动，和她的善行很有关系，因为罗马中央政府的命令走到了地方，就失去说服力。老百姓的眼睛是雪亮的，教会和基督徒行善，救弃婴，收容可怜孤儿寡妇，医治伤患，接待旅人，凭什么要逼迫他们呢？

1995年九月我有机会到广州协和(Union)神学院去讲课。周间我去访问林献羔牧师(1924~2013)的教会。当时还是那栋老宅，独栋四层楼，聚会会在第二、三层。会后，我们几位外来客上四楼去

第十九篇 爱的叮咛(6.1-10)

拜访林牧师；他亲自接待我们。他是海外华侨，在美国大学毕业后，回老家大马站服事，我去时他大概已在中国待了半世纪了。几十年来逼迫不少，他亲口告诉我们他是怎样躲过的。早年他曾接待过一个可怜的流浪儿，给他住、给他吃。后来这小孩就离开了，也不知他去了那里。原来他参加了共产党，革命去了。多年以后，他的官职越做越高。有一次当林又被抓去关时，很快地就被放出来了。林问怎么回事？公安就说，「上面打电话来，叫我们把你放了。」公安还反过来问林，那位高官和你有什么关系。其实多年过去，连施恩者自己都忘了，但受恩者没忘记，每隔一阵子就会打电话来查勤，生怕地方公安会对他的恩人造次。

神很奇妙。改革开放以后，公安对美国人的态度不一样了。大概是林六十岁(1984)生日那天，教会来了特别访客，一位美国国会议员，亲手带来雷根总统的生日贺文和一支纪念性金笔，上面刻有总统的签字。神很幽默。从那次以后，公安更不敢随便去惹他。有一些不懂事小公安来惹事，有时林就把雷根总统送的金笔拿出来给他们看看。小公安回去问了一下，就退兵了。

「我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。」
(6.9)

2020/12/13. ACCCN

祷告

圣法兰西斯的祷告(*The Prayer of St. Francis*. H385+)

¹ 使我作你和平之子 在憎恨之处播下你的爱
在伤痕之处播下你宽恕 在怀疑之处播下信心
*哦主啊使我少为自己求 少求受安慰 但求安慰人
少求被了解 但求了解人 少求爱 但求全心付出爱
(回到各节主歌)

² 使我作你和平之子 在绝望之处播下你盼望
在幽暗之处播下你光明 在悲痛之处播下喜乐

³ 使我作你和平之子 在赦免人时我们得赦免

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香
在舍去之际我们有所得 与主同死时进入永生
The Prayer of St. Francis. ascribed to St. Francis of Assisi
Irregular. Sebastian Temple, 1967

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

第二十篇 时常携带耶稣圣名

读经：加拉太书6.11-18

诗歌：时常携带耶稣圣名(*Take the Name of Jesus With You.*)

「十字架」(拉丁文：*crux*)这个字眼，在罗马讲究礼节的社会中，连提都不提的，顶多就是用「不幸的树木」来暗喻。在希腊语的地区，「十字架」(*σταυρός*)也是可怖与鄙弃的象征。¹但在两千年前，耶稣使这个字的涵义完全改观了。

这一小段是加拉太书结尾的「签署」，它也给整卷书信的信息作了一个结论。这样的结尾在所有保罗书信里显得十分特殊。²

新造对立世界

基督在十字架上为我们舍身流血，好洗净我们的罪恶－这样的信息，我们大概耳熟能详了。但是基督在十字架上的工作并不止于这点。歌罗西书2.12-15启示我们，基督如何在十字架上以死败坏那掌死权的魔鬼。今天我们要就加拉太书的这一段经文来看

¹ F. F. Bruce, *Commentary on Galatians*. NIGTC. (Eerdmans, 1982.) 271. Richard N. Longenecker表达同样的看法，他又说，「今日惟独堪比的事，大概是人们推崇一具电椅，或在颈子上穿戴一条吊死的套索，当作我们在宗教信仰上的虔诚。」 Longenecker, *Galatians*. WBC. (Word, 1990.) 294.

² Longenecker, *Galatians*. 286-289. 作者做了精湛的分析。他以为本卷书的「感谢语」没有出现在前头，而是在结尾！

基督在十字架的另一个工作，就是将世界钉死在其上！

我们要注意这里的「世界」不是指世界上的人，不是指神所创造的世界，它乃是指着这一个被罪恶玷污的世代(加1.4)，指的是这一个世代堕落的秩序，还有其中与神为敌的诸般势力(加4.3，约壹2.15-17)。或许我们看加拉太书6.15的「新造」和其中的「神的以色列民」，就会更清楚什么是这里所说的「世界」。这两样是对立的。³

所以，十字架的工作是积极的，它是要除去那一个败坏的世界，但同时它要建造「新造」。这个新造有一天当基督再来时，它要完全实现，可是在今天，神要将现今的世界基督化，将文化按着圣经的理想更新，这就是「新造」。只要什么地方出现了「神的以色列民」，就会有新的社会秩序建造出来，那就是「新造」的出现。

新旧世代交替(6.14bc)

基督的十字架，或说钉十字架的基督，是基督徒惟一的夸口与盼望。为什么呢？加拉太书6.14的下半句就是用来诠释上半句的，它起头时有一个「因」(διὰ)，是所有格，它的意思是「凭借」，不是「因为」。虽说如此，6.14bc的其实是在诠释6.14a的。δι' οὗ的代名词οὗ是阳性的，它或指着基督或十字架说的。后者更为可能。⁴借着这十字架，神要做什么工作呢？原来祂在世

³ John Calvin, *Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians*. Rev. 1556. ET: 1965. (Eerdmans, 1965.) 11:117. 「世界与新造无疑是对比的。凡是与基督属灵的国度相对抗的，就是世界，因为它属于旧人；或一言以蔽之，世界是旧人的目标与目的。」 Bruce, *Commentary on Galatians*. 272. 「在此的世界的涵义...甚至不是指与神隔离有罪人类的世界，而是指着...以属地利益为特征生活模式，被视为与得着公义有所阻碍的。」 Longenecker, *Galatians*. 295. 和合本译作「新造的人」宜作「新造」，参见林后5.17。

⁴ Bruce, *Commentary on Galatians*. 271. Calvin, *Galatians*.... 11:117. 「指着十字架说的较好。」可是Richard N. Longenecker却以为οὗ是阳性(基督)或中性(十字

界和「神的以色列民」之间，做了一个「钉死」的工作。世界和世代是同义的。

从圣经看来，有两个世代，一个是旧的世代，另一个是新的世代。旧的世代是从世界受造时开始，而新的世代则是从基督降临时开始。它们两个正在交替，旧的世代正在消逝之中，而新的世代则正在成长之中。它们之间的交替的时空就是整个的教会时代，从基督的钉十字架开始，而以祂的再临，带进永世为完满；到了那个时候，旧的世代就完全过去了，而新者则臻于圆满。

世界之王逐出

耶稣曾在约翰福音12.31-33那里宣告过：

12.31「现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。12.32我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」12.33耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。

歌罗西书2.15启示我们基督在十字架上如何打伤那古蛇的头：

和合本：既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。

修订本：基督既将一切执政者、掌权者的权势解除了，就在凯旋的行列中，将他们公开示众，仗着十字架夸胜。

直译：祂既然将一切执政的和掌权的废功了，并靠着十字架夸胜了，就在凯旋的行列中将他们公开地示众。

主动词是「示众」，另二者是动词分词。

一切执政的和掌权的元首就是撒但，又称之为「世界的王」。主打伤撒但的头，就是打伤世界之王的头，因此主在走上十字架之前就预告，「这世界的王要被赶出去」。

架)的；然而这两个名词都是阳性的！他的说法有问题。见Longenecker, *Galatians*. 294.

约翰福音16.8-11也提及一件重要的事，

16.8祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。16.9为罪，是因他们不信我；16.10为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；16.11为审判，是因这世界的王受了审判。

这正是圣灵在今日的工作，是根据基督十字架的胜利而做的，就是在蒙恩的人身上光照他们，使他们看见一件可畏的事，即「这世界的王受了审判」，因而「自己责备自己」。这是约翰·本仁所写的名著天路历程的开始，他看到现今的这个世界将要受到永远的审判，因此他决心离开「将亡城」。⁵

向旧世代钉死(6.14c)

保罗在加拉太书6.14bc诉说这一件事，借着基督的十字架，这个败坏的世代已经钉死了，因为保罗看透了它的结局。而另一方面，对这个世代而言，保罗已经钉死了，没有用了，或如马丁·路德所说的，「这世界也断定我是可咒诅的...厌弃我的教义和行为是扰乱治安的，是有害的人，是传染病害的人，是异端。」⁶

约翰壹书2.15-17把这个道理说得很清楚：

2.15不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。2.16因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。2.17这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。

十字架在基督徒和世界之间，切出一道永远的鸿沟，是彼此无可

⁵ 谢颂羔译本，天路历程。1-4。

⁶ Martin Luther, *Commentary on Galatians*. 1535. ET: 1807, 1924. (Revell, 1924.) 409. Revell的版本是节译本。

跨越的。布鲁斯(F. F. Bruce)注译说, 「十字架是一道障碍, 借着它, 世界已经永远与他、而他也与世界『隔开』了。」⁷

在加拉太书6.14bc这里, 我们先看到客观的真理, 然后才看到主观的经历; 这个次序很重要:⁸

保罗在此思想到, 十字架不仅是在于它给予自己主观上的意义, 而是基本上在于它在救恩史上之为决定性的事件, 其客观性与末世性的特征, 在两个世界之间造成了一个激烈的分离, 以至于在它们之间不再会有任何的沟通了。

所以神的儿女在一得救时, 会立刻对世俗的事产生一种疏离, 甚至厌弃, 而且开始时会矫枉过正。

我一得救时, 发现我没法下棋, 不管是象棋还是围棋都是我所喜爱的娱乐。下棋绝非罪恶, 也非世俗的罪中之乐, 可是奇怪, 当我下棋时, 心中就会不舒服, 好像对不起主, 移情别恋了。三年后, 我在当兵时, 发现我又可以下棋了, 那种从前得罪主的感觉消失了。原来才得救时, 若下棋, 心思就会被棋类霸占, 因此主不喜悦, 圣灵就会在我的心中担忧, 你感受得到的。三年后, 即使下棋, 也不会被霸占, 所以没有这种感觉。

当时有一位姊妹琴艺很好, 信主后, 有一两年她发现很不想弹琴, 原因也是一样。哥林多前书6.11-12说的就是这个意思:

6.11...但如今你们奉主耶稣基督的名, 并借着我们神的灵, 已经洗净, 成圣、称义了。6.12凡事我都可行, 但不都有益处。凡事我都可行, 但无论哪一件, 我总不受它的辖制。

不受辖制, 因为我们是新世界的自由人(参加1.4, 3.13, 4.26, 31, 5.1)。

⁷ Bruce, *Commentary on Galatians*. 271. 作者以为「隔开」就是「钉」的意义。原文用的是完成式。(和合本用「已经」来表达。)

⁸ Ronald Y. K. Fung, *The Epistle to the Galatians*. (Eerdmans, 1988.) 307.

新生活座右铭(6.14a)

但是我们不能否认，即使信主了，这个世界对我们仍有莫大的吸引。保罗在这段经文的上文提及夸口的事。受割礼在当时初期犹太人归主的教会里，形成了一种莫名的优越感。「割礼」在当时几乎就是靠行律法称义的象征。称义是人人都在追求，这是人类的宗教心使然。人是死在过犯罪恶之中的，完全没有办法可以靠着自己的法子得救的，而是全然依靠神的恩典，方能称义得救。可是就有犹太人信主后，宣传一种极其偏差、甚至可以说是异端的说法，就是人要「靠圣灵入门」，可是尔后的天路就要「靠肉身成全」了(加3.3)。所谓「靠肉身」就是「因(出于)行律法」(3.2)，而在这里的律法又被他们诠释为行割礼。人类真能靠自己的行为，在神面前称义吗？

人若凭自己所以为的善行称义的，那还要基督到世上来走上十字架吗？保罗高分贝地在加拉太书2.21下结论说，「我不废掉神的恩；义若是借着律法得的，基督就是徒然死了。」宗教改革时，有三大原则是改教家们坚守不退的：⁹

唯独圣经

唯独恩典

唯独信心

既然我们的称义得救是全然靠神的恩典，所以夸口的就应当指着主夸口了。保罗在腓立比书第三章里的自述，对比两种的夸口：

^{3.5}我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；^{3.6}就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。^{3.7}只是我先前以为与我有利益的，我现在因基督都当作有损的。^{3.8}不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我

⁹ 再加上唯独基督、唯独神荣(荣耀归给神)，就形成1530年的五瓣路德玫瑰。详见第21篇：五个唯独的精神。

第二十篇 时常携带耶稣圣名(6.11-18)

主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；^{3.9}并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，^{3.10}使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，^{3.11}或者我也得以从死里复活。

腓立比书3.7的「只是」成为保罗一生的转折点，如今在新造里生活，他的座右铭乃是：「但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。」(加6.14a)¹⁰

文化更新使命(6.15)

我们千万别误会，以为基督徒变成了一群禁欲的修道士了。保罗在这段经文讲到基督在十字架上，对付世界的工作有两面，6.14bc是消极的一面，而6.15-16才是积极的一面。

宗教改革时的大神学家加尔文，最大的贡献是什么？文化使命。更正教的福音派在过去的五百年里，逐渐失去了这一个最神圣的使命。我们把福音使命高唱入云，可是若教会界忽略掉文化使命的话，等于只有战术，没有战略。这样，基督的教会在世上肯定会式微，就像今日的光景一样。

保罗说，「最要紧的是新造。」(6.15b)¹¹ 这个新造与旧造形成对比与对立。讲得准确一点，其新乃是更新，不是换新。神要

¹⁰ 「我」(Εμοί)用的不是主格，而是间接受格(dative)，放在句首紧接着「但」(δέ)表达保罗强调他「采取了一种决定性不同的立场。」Leon Morris, *Galatians, Paul's Charter of Christian Freedom*. (IVP, 1996.) 188.

「断不以」(μη γένοιτο)是一种祈愿语态，在保罗书信里共出现有14次，表达他对所说之事的嫌恶(另见加2.17, 3.21, 罗3.4, 6, 31, 6.2, 15, 7.7, 13, 9.14, 11.1, 11, 林前6.15；新约另处见路20.16)。Longenecker, *Galatians*. 293.

¹¹ Fung, *The Epistle to the Galatians*. 308. 作者指出，「新造」不是指着神创造的「作为」，而是该作为的「结果」。

更新大地的焦点在于更新各族群的文化。保罗在哥林多前书7.20讲过一个十分重要的原则：「各人蒙召的时候是甚么身分，仍要守住这身分。」（又参7.24）马丁·路德在宗教改革时扭转中世纪教会千年的错谬；后者将职业划分圣俗之分，从而推崇所谓圣职。路德告诉他的听众，「不，每一个神给你的呼召都是神圣的，而你要在你的呼召里见证主，建立教会的新伦理。」

格拉斯顿(William Ewart Gladstone, 1809~1898)，杰出的英国基督徒政治家，曾四次出任首相。1840年他才31岁。在野党反对英国发动鸦片战争(1839~1842)，但只有格拉斯顿的反对是根据道德的诉求。鸦片战争是英国历史上的一个丑陋的烙印。让我们听一听年轻政治家格拉斯顿批评执政党的正义之声：

中国政府...有权把你们...驱逐，因为你们...坚持这种不道德的残暴贸易。...在我看来，正义在他们那边，这些异教徒...都站在正义这一边，而我们...基督徒却在追求与正义和宗教背道而驰的目标。...这场战争从根本上就是非正义的...将使我们国家蒙上永久的耻辱，这种耻辱是我...从来没有听说过的。现今在陆军大臣的庇护下，我们的国旗成了海盗的旗帜，它所保护的是可耻的鸦片贸易。

下议院只以271票对262票的些微差数出兵了。¹² 我不怀疑这位从政的弟兄会从主那里获得生命的冠冕。可惜英国下议会没有站在正义的一边，但是至少有一位弟兄尝试努力要扭转帝国主义的错谬。将来到天上，我一定要去谢谢格拉斯顿为中国发声的义行。

宗教改革的改革不仅是改革教会本身，同时也改革文化。这回纪念宣教士马礼逊(Robert Morrison, 1782~1834)的挂图展览前面几幅涉及宗教改革者，不够准确到位，可能是制作者所根据的历史，是世俗的历史。当然，那些世俗的历史尽往人类自己的脸

¹² W. Travis Hanes III & Frank Sanello, *The Opium War: The Addiction of One Empire and the Corruption of Another*. 2002. 中译：鸦片战争...。(三联，2005。) 89-90。

上贴金。可是实情不是那样的。

文化改革最有建树的，是百年清教徒运动(1558~1660)，其波涛壮阔汹涌，横跨英、美、欧三地，上接欧洲的宗教改革，下开十八世纪以降的福音复兴。它在政治上催生了英国的契约民主政治，¹³在经济上提供了近代资本主义的温床，¹⁴在科技上助长了近代的科学及技术。¹⁵我们可以这么说，清教徒运动是一股浩大的文化力，不仅改革了教会，也同时改革了整个社会、国家与文化。将现代化的功劳归给启蒙运动，是不谙历史真相的说法。启蒙运动师承中世纪后期人文主义的以人自主的精神，将宗教改革所带来的现代新文化、世俗化了。清教徒运动则秉持奥古斯丁~路德/加尔文的传统，坚认基督 - 不是人 - 才是文化之主。

我现在只举一例。改革宗十分重视神是创造主，在加尔文的基督教要义大作里，他的铺排是认识神为创造主，以及认识神为

¹³ 这方面请读Douglas F. Kelly, *The Emergence of Liberty in the Modern World: the Influence of Calvin on Five Governments from the 16th through 18th Centuries*. (P&R, 1992.) 这五个地区包括了清教徒的英国和美国殖民地。

有关契约政治则见Charles S. McCoy and J. Wayne Baker, *Fountainhead of Federalism: Heinrich Bullinger and the Covenantal Tradition* (Westminster/John Know Press, 1991.) 契约神学发源于莱茵河上游的苏黎士，和中游的海德堡；再由受海德堡神学影响的法国预科诺派的Philippe de Mornay (1549-1623)，和德国Bremen区的Johannes Althusius(1557-1620s)将之发展为契约政治思想。不过将之发扬光大的则是英国的洛克、霍布士、Samuel Rutherford、John Winthrop等。

¹⁴ 请看David Little, *Religion, Order and Law: A Study in Pre-Revolutionary England*. (Univ. of Chicago Press, 1969.) 这本书修正了马克斯·韦伯(Max Weber)的经济理论。Little认为清教徒社会之所以助长了近代的资本主义，主要是由于它提供了以圣经律法为根基的社会秩序。

¹⁵ 请看John Morgan, *Godly Learning: Puritan Attitudes Towards Reason, Learning and Education, 1560-1640*. (Cambridge Univ. Press, 1986.) 又见Eugene M. Klaaren, *Religious Origins of Modern Science*. (Eerdmans, 1977.)

救赎主，两者是并列的。因为创造主及创造的教义恢复了，所以人们才会对造物和宇宙发生兴趣，会去研究，会去应用以造福人类，同时也会用圣经慈爱与公义的社会伦理，斧正资本主义的偏差。苹果千百年来掉在人的头顶上的次数肯定不少，为何牛顿就悟出万有引力的道理？至少有一点要归荣耀给圣经的教义，因为创造主是宇宙之主，祂的定律小到管治苹果者和大到管治星球者，是一样的。定律就是定律，在剑桥如此，在地球和太阳之间也是如此，这不是在实验室做出来的实验，这是圣经信仰。

最近大陆有一些学者在批判马礼逊，说他在东印度公司长年工作，肯定是帝国主义侵略中国的走狗云云。我读过一本书，讲到传教士与帝国主义的瓜葛，言之有物，是有一些传教士在看待鸦片的事上，失去了见证，其中最叫人气愤的是郭士立(Karl Friedrich August Gützlaff, 1803~1851)，这是一个出卖灵魂的传教士，你要是看了不生气，你就不是追求公义的基督徒。在挂图中提到他，可惜没有揭他的底。香港一位出名的中国教会史学家写到他时，也是美言郭士立，有没有搞错啊。他在1831年来华，前两年陪同东印度公司的商业间谍三度沿中国海岸航行，作成一书：1831-1833年在中国沿海三次航行记，清楚调查了沿海口岸的潮汐等情报，这是鸦片战争时英国舰队能够精准攻打中国各港口的原因。

我读过不少清朝时期宣教士的传记，我一定会查出他们对贩卖鸦片的态度，这点几乎决定我对他们的褒贬。大约2006年，大陆出版了马礼逊教士留下来的札记(近乎日记)，让我们对他在华二十七年的传教生涯，有最逼真的检视。这本札记我从头到尾翻读，为了寻找他对贩卖鸦片的态度。他没有说，没有正面的说赞成，也没有反面的说反对，但是他对中国人的爱出乎自然真诚，我丝毫不会怀疑他会赞成鸦片。最叫我感动的是有一则日记，说到英国政府要把中国贸易的特权从东印度公司收回了，这样，他就失业了。可是他说，这样两国之间正式贸易的话，会增加中国的税收，他为中国感到高兴。

西敏士小教义问答第一问：

人生主要的目的为何？

人生主要的目的是为着荣耀神，并且永远享受祂。

「新造」的人生观是享受神，享受神所赐的造物，并且凡事荣耀神。这是一个因十字架与世界澈底决裂之基督徒的人生观。

太多的人以为传道书的主题是：虚空的虚空，一切都是虚空。其实不是，正好相反，它强调对于蒙恩的人来说，乃是丰满的丰满，一切都是丰满。神邀我们在祂的同在之中享受祂在日光之下所赐的一切(参传2.14-26，第25节可说是该卷书的主题：「论到吃用享福，谁能没有没有祂呢！」和合本译文不准确；3.12-13, 4.9-12, 5.18-20, 8.15, 9.7-10, 12.1, 13-14)。

神的以色列民(6.16)

关键在新以色列民！为什么来华宣教的力道不及韩国者？韩国在1900年就已经经历复兴，教会在国家未独立前就站稳了。我的观察是来华有不少宣教士走类似社会福音的道路。光讲文化使命而没有福音使命，是错误的。保罗在加拉太书6.16这里强调在「新造」里－就是在更新的文化里－最重要的是人得救了没有。

在我的印象中，这回挂图展览似乎没有提及到或注意到1927~1937年的山东及华北大复兴。我曾经上过一个介绍海外宣教使团(OMF, 前身乃「内地会」)的网站。在过去的150年里，精采的宣教士有许多，可惜OMF好像没有刻意地出版那些传记。我们十分感谢黄锡培弟兄出版了回首百年殉道血(2010)，为庚子年的殉难者立传，其还原工夫让我们好像身历其境去缅怀先贤。

宣教士自己必须是新以色列民，他们才会带领出更多的新以色列民，就是灵里健壮的基督徒。华人欠太多宣教士属灵的债－就是为他们撰写详尽的传记－其实如此行受益的是我们自己。我十分欣赏一位宣教士，倪维思(John Livingston Nevius, 1829~1893)。他最大的贡献是提出自立、自养、自传的概念。可惜华北

的长老会宣教部没有采用，他就去韩国介绍这个概念。后者采用了，这是中国和韩国教会日后的发展为何大相径庭的原因。

上述的三自概念有一个好处，能为主产生许多的真以色列民！难怪韩国教会会复兴，也难怪受苦的大陆教会会大复兴。最近听说中国浙江省在大拆教堂的十字架尖顶，甚至拆除不合执照的教堂建筑云云。教会也是生于忧患、长于忧患，而死于安乐。为此我们难过，但不必忧愁，因为苦难将会创造更多的新以色列民，他们身上没有叫他们自夸的「割礼」印记，而是有份于十架苦难而产生的属乎耶稣的印记(加6.17)。¹⁶

倪维思等教士身上带着耶稣的印记，在华北大饥荒时(1877~1878)，不顾一切投入赈灾；收容许多孤儿；特别收容被弃的女孩，并为她们建立女校；稍早因为他常下乡布道、建立教会，发现乡民太穷了，就倾其所长教导农民种植苹果、葡萄，使烟台地区百年前就以水果、酿酒出名；他的同工郭显德(Hunter Corbett, 1835~1920)也教导乡民种花生等等。福音也藉善工传扬出去，教会建立了。百姓感受到的基督教的爱与关怀，到一个地步，1900年的义和团之乱时，都流传一句话，「不杀郭显德」！这些教士身上带着无畏的耶稣的印记。

你身上带着耶稣的印记吗？你经历过十架在我们身上所作与世界分离的事实吗？愿你的身上带着耶稣的印记，这样，世界就很难再搅扰你的，更不能拦阻你传扬主圣名。

2014/10/26. CBCM

2020/12/27. ACCCN, ver. 1.5

祷告

时常携带耶稣圣名

(Take the Name of Jesus With You. H163)

¹⁶ Fung, *The Epistle to the Galatians*. 314.

第二十篇 时常携带耶稣圣名(6.11-18)

- ¹时常携带耶稣圣名 你们忧愁困苦人
祂能赐你喜乐安宁 除去所有的烦闷
*宝贝名何甘甜 地之望并天之乐^{X2}
- ²时常携带耶稣圣名 当作藤牌敌火箭
每逢诱惑扰你心灵 呼吸这名在心间
- ³当祂爱手抚摸安慰 当我舌头歌唱急
耶稣的名何等宝贝 使我心头乐无极
- ⁴旅途完毕不再劳碌 耶稣圣名永颂扬
在祂脚前欢然俯伏 尊敬祂为王中王

Take the Name of Jesus With You. Lydia Baxter, 1870
8.7.D.Ref. William H. Doane, 1871

第廿一篇 宗教改革五百周年纪念讲辞 十架神学的反思：五个唯独的精神

经文：诗篇115.1，马太福音3.2

诗歌：我神乃是大能堡垒(*Ein feste Burg ist unser Gott.*)

今年(2017)是宗教改革五百周年整。五百年前神兴起波涛壮阔的宗教改革运动、主要的意义是将神主权的恩典恢复在教会中。在过去将神主权的恩典首度讲得清楚的人，是五世纪初的圣奥古斯丁。难道宗改是复古吗？不，他们称之为教会改革，目的是要将教会带回到新约的理想。在过去五百年的历史轨迹里，我们看明一件事：

宗改走到那里，那里就有复兴。

那里失去了或偏离了宗改，复兴也从那里消失了。教会是不是很久都不见复兴的影子了？请问教会今日距离宗改精神、距离神主权的恩典有多远了？

今天我们都享受现代化所带来的好处：科学发展、科技文明、良性资本主义、民主政治等，这每一样都是宗改带来的成果。但是当教会和社会远离宗改后，这些美果通通都会变味。民主变为民粹，科技变为军火，资本主义造成贫富悬殊，科学架空神在造物中的主权。全世界的才智人士都殚精竭智在解决每天发生各式各样的问题，但我们必须认清一件事：人类切需的就是神主权的恩典，这是耶稣和使徒们带给人类的答案，是1500年前圣奥古斯丁等古教父肯定的答案，是五百年前改教家们擦亮的神灯，也

是今日寻求教会复兴的人所应当追求的目标。一百多年前美国神学家华德飞(B. B. Warfield, 1851~1921)说，宗改是奥古斯丁恩典教义所开的花朵。我们还渴望神的恩典再度开花吗？

我们很快地用宗改的「五个唯独」(唯独恩典、唯独基督、唯独信心、唯独圣经、唯独神荣)，来回顾五百年前宗改时，所绽放美丽的花朵。

宗教改革轨迹

I. 唯独恩典：1517/10/31 九十五条

天主教走到路德的时代，已经全面地圣礼化。路德面对这错误的教义所带给神的儿女的痛苦，因缘际会，他首先打击的就是忏悔礼。忏悔礼将「悔改」整个地扭曲了。用金钱买来的赎罪券丝毫不能解决人灵魂里的罪恶与痛苦，它只会误导与恶化。

路德在第37条大胆宣告说，「任何活着或死了的真基督徒，即令没有赎罪券，也都分享基督和教会的一切恩惠，这些恩惠是神所赐的。」已经浸淫在奥古斯丁恩典论里的路德，在忏悔礼上看清一件事，它不是圣礼，而是神赐给人的悔改的恩惠。

当路德肯定真忏悔乃是出于神的恩典时，他等于向当时最流行的神学新潮流(*Via Moderna*)宣战。按照新潮流神学的说法，天助自助者：你要摆上你的最好，你要先尽力而为，然后神才会恩待你。神绝不会雪中送炭，祂只会锦上添花。新潮流也讲神的恩典，不过他们所说的恩典并不是什么圣经上所说白白的恩典，而是「人有了什么，神才加上的」恩典。卖赎罪券其实也是新潮流思想的意味：你要神恩赐你什么吗？可以，但你要先尽力摆上你所拿得出来的，否则你休想神会为你做什么恩惠的事。恩典在新潮流的说法：神不是雪中送炭，而是锦上添花。

中世纪晚期社会弥漫着一股气氛，就是要追求免除炼狱之痛苦。忏悔礼就成为社会大众获取罪得赦免的管道，而赎罪券这种邪恶的诈骗伎俩，就应运而生。路德的九十五条等于昭告社会大

众：真正的罪得赦免以及救恩的确据，乃是神的恩赐，绝非金钱可以买得，也非苦待自己的忏悔礼所能获得，唯独是神的恩典，是我们因信获致的。当他张贴九十五条时，也同时把「唯独恩典」、十足奥古斯丁修会的原则，表达出来。

在路德会的传统里，最能发挥唯独恩典道理的人，非四百年后的潘霍华(Dietrich Bonhoeffer, 1906~1945/4/9)莫属。我愿把他一些辛辣的话录于后，能帮助我们明白什么叫做「唯独恩典」，这些话都出自作者1937年出版的追随基督(*Nachfolge*)里：

当基督呼召一个人，祂呼召他来为祂死。...

廉价的恩典是教会的死敌。今天我们为昂贵的恩典而作战。...

廉价的恩典意味将恩典视为一种教条、一条原则、一个系统。它意味着将罪的赦免宣扬为一般的真理、将神的爱教导为基督徒对神的「观念」。人们以为在智性上同意这个概念，就足以获得罪的赦免。教会以为掌握了正确的恩典的教义，就真的在那恩典上有份了。在这样的教会里，世人为他们的罪找到了廉价的遮盖，不需要忧伤痛悔，更不用说任何真正要从罪中得释放的渴望。所以，廉价的恩典等于否认了神活泼的道，事实上，它也否认了神的道之成为肉身。

廉价的恩典意味着罪的称义、而罪人并未称义。恩典成就了一切，他们说，因此一切可以照旧。...那么就让基督徒像世上其他的人一样地生活，让他们在生活每一样领域上、以世界的标准作模型去活吧，不必疯狂妄地渴望在恩典下过一种与从前在罪中完全不同的生活。...

廉价的恩典传讲是毋需悔改的赦免，无视教会纪律的洗礼，没有认罪的圣餐，毋需个人忏悔的宽宥。廉价的恩典是不要付上作门徒代价的恩典，是没有十架的恩典，是没有永活又道成肉身之基督耶稣的恩典。昂贵的恩典是那藏在地里的宝藏；为要得着它，人欢欢喜喜地去变卖他一切所有的。

它是贵重的珍珠，商人愿意变卖他所有的财产以购买它。它是基督王权的治理，为基督的缘故，人愿意挖去叫他跌倒的眼睛。它是基督的呼召，门徒听见了就舍弃他的鱼网而跟随祂。...

这样的恩典是昂贵的，因为它呼召我们去跟随；它是恩典因为它呼召我们去跟随耶稣基督。它是昂贵的，因为它值得一个人付出他的生命；而它又是恩典，因为它叫给予人惟一真正的生命。它是昂贵的，因为它定罪了罪；它是恩典，因为它使罪人称义。在这一切之上，它是昂贵的，因为它叫神付出了祂儿子的生命：「你们是用重价买来的」，而叫神付出那样重价的，对我们不可能是廉价的。在这一切之上，它是恩典，因为神没有吝啬祂儿子的生命，而是为我们将祂舍了。昂贵的恩典就是神的道成肉身。¹

潘霍华的话回应了路德所说的第三条和第四条：

#3. 这句话不仅仅是指着内心的悔改而言，因为内心的悔改若不产生肉体外表各种的刻苦，便是虚空的。

#4. 所以罪恶的惩罚与自恨同长久，因为这才是真正内心的悔改，而且一直继续到我们进入天国。

这是昂贵的悔改恩典。路德在半年后的海德堡辩论里，也提到类似的话语：

#19. 那些看不见的事物，犹如真实发生过、清楚可见的人，不配称为神学家(罗1.20，参林前1.21-25)；

#20. 然而那些透过苦难与十字架，而明白属神可见而彰显之事的人，才可称为神学家。

唯独恩典是唯独昂贵的恩典，而非廉价的、假冒的恩典！

¹ Dietrich Bonhoeffer, *Nachfolge*. 1937. 中译：追随基督。(道声，1965。) 32-34. (但本处另译。)

II. 唯独基督：1518/4/26 海德堡辩论

「十架神学」(*theologia crucis*, *theology of cross*)一语在海德堡辩论里出现两次(#21, #24)，日后在他的作品里鲜有出现，可是研究路德的学者以为此语是路德神学十分重要的观点。在1518/4/26的聚会上，路德写出了28点，重点在批判当时流行之经院哲学里的「夸耀神学」(*theology of glory*)。路德则强调我们的意志不是自由的，而只会加添人在神面前的罪恶，愈做愈错。

他在第26点里清楚表达了奥古斯丁神学的立场：

律法说「做这事」，却从未做成；恩典说「信这事」，诸事就都成就了。

这场辩论上，路德把天主教界沉闷的局面打开了。奥古斯丁恩典的教义压抑了千年，终于在他身上一吐为快。他也为他的神学找到了最佳的说帖(第21点)：

夸耀神学称恶为善、称善为恶；十架神学则按实情辩明一事。

路德本人如何诠释它呢？

不认识基督的人，也不明白神乃是隐藏在苦难之中，这点是显而易见的。所以这种人喜好作工过于受苦、喜好荣耀过于十架、喜好能力过于软弱、喜好智慧过于愚昧；总括来说，喜好美善过于罪恶。有种人使徒称之为十架的仇敌(腓3.18)，因为他们恨恶十架及苦难，而喜好工作及其光荣。如此他们就称十架的罪恶为善，而称良善的举止为恶。神只能在苦难和十架中找得到，如我们已经说过的。所以跟随十架的朋友们会说，十架是良善的，工作是邪恶的，因为透过十架，工作失去宝座了，而尤其被工作建立起来的老亚当，也被钉死了。一个人不可能不会因他的善工不骄傲的，除非他先受到苦难和罪恶的摧残、而泄气了。这种光景要持续到他知道他是无用之人，他所作的工作不是他的、而是神的。

这一段话把经院哲学里的半伯拉纠主义，一扫而空。十架神学(*theologia crucis*)一语只在本文出现两次(#21, #24)、诠释亦两次，但是学者将它当作研究路德神学之核心，良有以也。它与夸耀神学(*theologia gloriae*)对立，充份说明了路德把矛头对准了教会法规(*canon law*)、谕令、哲学，要一并击溃它们，以改革教会。华飞德(B. B. Warfield)评论宗教改革是奥古斯丁恩典教义、千年后的开花，良有以也。

当路德说十架时，他指的是钉十架的基督，只有祂是永远不朽的，只有祂是良善的、圣洁的。唯独十架，就是唯独基督。

III. 唯独信心：1519/1 寺塔经历

根据路德晚年的回忆(*Rueckblick*)中所述的寺塔经历(*Turmerlebnis*)：

在那年同时[1518底或1519初]，我又重新回头讲解诗篇。我有把握，比起我先前在大学里讲解圣保罗写给罗马人的书信、给加拉太人的书信，和给希伯来人的书信，我是更好的学者了。我真的因着明白了保罗的罗马书，所带来的一种特殊的香气，而迷住了。但是在此之前挡在我路上的，不是心中的冷血，而是第一章[十七节]里单单的一个字。「神的义... 显明出来。」因为我恨那个字「神的义」...我所受的教导而有的领会是...那是有关形式的(*formal*)或主动的(*active*)公义...神以此种公义为义，并且惩罚不义的罪人。...

我不爱公义的神，真的，我恨祂，祂惩罚罪人；而且恕我几近褻渎的说，我暗中嘀咕，我在和神呕气...良心剧烈地受苦，我就这样地愤怒着。虽然如此，我在这个字眼上情词迫切地揣摩保罗的意思，甚想知道圣保罗到底要讲的是什麼。

最后我昼夜思想，因着神的怜悯，我注意到了这段话的上下文...我开始明白了神的义是义人靠着神的礼物－就是因信－生活的依据。这经文的意思是说：神的义在这福音上显

明出来了；也就是说，义是被动的，慈悲的神以此义、因信称义我们...至此，我感受到我是完全地重生了，而且穿过了大开的门而进入了天堂....

后来我读奥古斯丁的精意与字句(*The Spirit and the Letter*)...发现他也类似地解释神的义....²

神的义是被动的、算给的、恩赐的、外加的，而非主动的、积德的、惩罚的、本质的。

这个突破的经历究竟发生在何时，学者有不同的辩论。但以为寺塔经历发生在1518~1519年间 - 即1517年赎罪券事件以后 - 最重要的依据，即路德在上引文里所说的，是当他再讲诗篇之时，即当时的冬天。

IV. 唯独圣经：1521/4/18 沃木斯审判

当路德在4/16到达沃木斯时，号手欢迎他，帝国队伍引导，民众涌上街头要看看这位僧侣，城门有两千人为他开路！他以为他来此可以与天主教方辩论的。

1521/4/17下午四点，他进入国会。冠盖云集：皇帝、顾问、罗马教廷代表团、德意志七选侯、王公贵族...还有一堆他的作品。没有辩论，只有问他，「你写了这些书吗？有些书你打算撤回吗？」他的回答是，「书都是我写的...。」至于第二个问题，他说，「我求你给我更多的时间。」

4/18较晚时，他被传唤了。他解释书分三类：讲信仰与行为者，不可撤回；攻击教皇制者，不可撤回；攻击个人者也不可撤回，因为他所批判者都是护卫教皇制的。他以德语讲了十分钟，再以拉丁语重复一遍。审问者很聪明，就是不和路德辩论，最后他说了，「你必须针对这个问题，给出一个简洁的回复，你撤还

² Dillenberger, *Martin Luther: Selections from his Writings*. 10-11. 回忆(*Rueckblick*)是路德在1545年三月五日为他的作品全集所写的序言。

是不撤？」

路德最后说：

除非我折服于圣经的见证或清楚的理性(因为我不单独相信教皇或大会，他们常会犯错、且自相矛盾是众所周知之事)，我只被我所引的圣经捆绑，我的良心只受神的话拘束。我不能、我也不愿收回任何事物，因为违背良心而行是危险且不对的。我无法另做他事，这是我的立场，愿神帮助我。阿们。³

这一席话改变了近代历史，重写了教会的轨迹。

这是路德人生走了38年，进入修院十六年后的大澈大悟：人惟独站在神的话语之权柄上！宗教改革所高呼的唯独圣经、唯独信心、唯独恩典三大原则，在此已成型了。

1523年托尔高(Torgau)加入宗改，它在宗改史上占有重要的地位。在此仅介绍它的城堡教堂(Castle Church)，在王宫旁边，这是第一座宗改后自行设计的教堂。讲坛三边有三幅画：行淫被拿妇人、孩童耶稣在圣殿询问拉比、耶稣洁净圣殿。分别代表唯独恩典、唯独圣经、唯独信心。

V. 唯独神荣：1525/12月 论意志的捆绑

伊拉斯莫(Erasmus, 1466~1536)与路德之间的论战，夹进来了。路德早在1517年初对伊翁就没好感。俩人之间只是相敬如宾而已，但彼此的思维相距甚远。伊翁的宗教是伦理性的，对经院哲学反感，对教义也甚不喜欢。而在这期间路德在教义上已有了翻天覆地的大改变，有了崭新的认知与体会。不少伊翁粉丝纷纷

³ 最后的这句话——“*Hier stehe ich, ich kann nicht anders.*”——没有当时见证者的记述。本书作者引自Karl Kaulfuss-Diesch, ed., *Das Buch der Reformation, Geschrieben von Mitlebenden*. 2nd ed. (Leipzig, 1917.) 168-169. Diarmaid MacCulloch在他的*Reformation: Europe's House Divided* (2003)里，将此句归于Georg Rörer (1492~1557, 路德选集的编者)；他用这句话来总结路德的答辩。

转去跟随路德，伊翁不再坐视，必须出手批判对方的新宗教。

伊翁的攻击点在推崇意志的自由，1524年九月出版论意志的自由(*De Libero Arbitrio, On the Freedom of the Will*)。他以为圣经于此并不明朗，所以要诉诸经验与理性：人既然有选择善恶的道德责任，就说明人必有能力为之。因此，人的意志是自由的。

路德大大感谢伊翁的小书册，因为他挑了一个好问题，它是争议的神经中枢，而且伊翁也一刀砍到了咽喉。但路德并不急着回应，「以我这么有学问之人要去回应这么一本没学问的书，颇难。」直到1525年底，他才出版论意志的束缚(*De Servo Arbitrio, On the Bondage of the Will*)，以为答辩。

伊翁引用的200处经文，路德逐一反驳。「自由选择是容许给人的，但只对于人之下[所能掌控的]，而非对于其上[所不能掌控的]。」譬如说，人无法达标神的义。真自由乃是神的属性，并不归属于人者。他引用奥古斯丁的名言：

人的意志就像一头在[神鬼]之间的野兽。假如神骑在其上，它就意欲与行出神所要意欲与行出者。...假如撒但骑在其上，它就意欲与行出撒但所意欲者。其意志也没有能力选择它要那位骑士来骑，然而骑士会斗争，看他能否驾驭或管治该意志。

诚然，神在基督里得胜了。伊翁自言他非神学家，也未从圣经得到最终极的答案，而只是求诸于经验与教会的谕令而已。路德却坚持说，救恩重要的道理，圣经都有完全而清楚的答案。伊翁的说法是撒但的工作。谁是救恩的创始者，人的自由意志呢，还是神的绝对主权呢，这问题太重要了。路德的回复深深地伤了伊翁。伊翁回敬了两次，路德不再搭理了，他以为伊翁之言论意味着他并非基督徒！

宗改也因此确立了唯独神荣的原则。

1519年一月起慈运理(1484~1531/10/11)来到苏黎士大教堂，担任讲员。从1506年起被按立成为神甫事奉神，积蓄了12年的历

练，一月起他不管教会原订的次序，从马太福音第一章开始传讲新约信息，以讲台当作改革平台，并开始批判主教(Schiner)的佣兵政策，甚至于苏黎士市政府当局曾下令禁止他的呛声。

当时有瘟疫流行，他也被打倒了，几乎要死。在病中他全然依赖神，但知道他是选民，深深感受到神的天命的保守，并感谢祂。预定论对他而言，是圣经上的神学、也是真实生活的经验。痊愈后，焕然一新的慈运理，于1520年放弃了教皇的俸禄。他仍然忠心传讲反对佣兵制，致使市政当局在1521年终于下令禁止她的百姓出国去做佣兵。

经历神的天命的保守，慈运理在他宗改一开始学习到一个宝贵的功课，就是要将神当得的荣耀归给神。

加尔文的突然归正，应在1534/5/4前后不久。华尔克(Wiliston Walker)则以为是在1532年春(出版他的第一本书)到1534/5/4 (辞去俸禄)之间，「其经验中心乃是借着圣经听见了神的声音，因而得知神的旨意必须顺从。」自此以神居首位，而与天主教脱离。

就加氏本人所使用的词汇而言，悔改、归正和重生许多时候是可以互换的。他在注释约翰福音1.13时所意味的「重生」，可说就是今日我们所用的重生一词。加尔文自己奇妙之重生经历，与许多圣经人物与神相遇的不寻常之经历，有些相似。⁴ 他几乎

⁴ 关于加氏经历重生的年份，学者研究颇多。T. H. L. **Parker**认为是早在1529年晚期和1530年初之间。见Parker, *John Calvin*. (Lion, 1975.) 192-96. W. **de Greef**以为可能是在1533年。见W. de Greef, *The Writings of John Calvin: An Introductory Guide*. 1989. (ET: Baker/Apollos, 1993.) 23-24. Francois **Wendel**以为在1533年八月23日和1534年五月(4日)之间。见Wendel, *Calvin: Origin and Development of His Religious Thought*. 1950. ET: 1963. (Labyrinth, 1987.) 39-40. Ronald S. **Wallace**的说法和Wendel者一样。见Wallace, *Calvin, Geneva and the Reformation: A Study of Calvin as Social Worker, Churchman, Pastor and Theologian*. (Baker, 1988.) 9. Alister E. **McGrath**以为加尔文「说到了他的归正，无意用历史方式告诉我们」，而只是希望表达说他改变了，为神服事了；然而，也有蛛丝蚂迹显示这一个谜团的解开：他的「归正」可能发生在1534年五月4日他放弃天主教

不在著作中提及私事的；因此，他在诗篇注释序言所提及的重生经验、属灵自传，就弥足珍贵了：

从我很早的童年起，我的父亲就有意要我读神学。但...前景突然使他的心意改变了。该事发生了，我就被叫开不再研读哲学，而转去学习法律。出于顺服我父亲的希望，虽然我尽我全力去读，但是最后神却借着秘密天命的缰绳，改变了我的道路，往另一个方向去。首先发生的事乃是借着一个不可预期的归正，祂将一个心思多年顽强的我，驯服为可教之子...。所以我所领受的真敬虔之滋味，使我像火一样焚烧起来，有这样的一个愿望要追求主，以至于我其余的研读追求与此比起来，要冷淡多了，虽然我还没有全然放弃。一年尚未过去之前，任何想要学习纯净教义的人，会陆续不断地来找我学习，而我不过是一个初学者、很幼嫩的新生而已。⁵

心思与灵火结合起来说明了一个敬拜神的人，是全人卷入的。这和日后巴斯卡在他的沉思录中所表达的奥秘经历是类似的：「神不是哲学家的神，乃是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。」⁶

这段加氏的见证提及了几个有趣的词汇：天命、心思与灵火，它们都出现在他为以西结书第一章宝座的启示、所作的注释里。天命的教义承认神的超越性，却不失其眷顾人的潜在性。这一点出现在加氏的注释里；当我们从他的灵命学的观点来看他本人重生归正的经验时，就会有更深的了解了。

会俸禄之前不久。见McGrath, *A Life of John Calvin*. (basil Blackwell, 1990.) 72-73.

⁵ *Calvin's Commentaries: Psalms.1557*. ET: Arthur Golding, 1571. (Reprint by Baker, 1989.) 4: xl-xli. 形书是我加上去强调用的。

⁶ Pascal, *Pensées*. ET: A. J. Krailsheimer with introduction. (Penguin, 1966.) 309.

创世记的密码

然而这些独特的精神，不是改教家们的新发现，也不是新约所独享，而是旧约启示才开始时，其实在创世记里列祖们的经历里，就已经发现这些属灵的秘诀。

唯独信心：亚伯拉罕的经历

希伯来书11.8-10, 17-19用「因着信」这三个字来论定亚伯拉罕的一生：「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。」(11.18)他因着信走出吾珥、迈向应许之地。不只如此，如果亚伯拉罕晚年的献以撒，成为他一生灵命的巅峰的话，圣经很清楚地说，他的秘诀仍旧是一样的：「^{11.17}亚伯拉罕因着信...就把以撒献上；...^{11.19}他以为神还能叫人从死里复活；他也彷彿从死中得回他的儿子来。」(来11.17-19)

神与亚伯拉罕缔订恩约的事是记载在创世记15章。那天，耶和華在「在异象中有话对亚伯兰说：『亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。』」(15.1)亚伯拉罕一听，就立刻对神提起子嗣的问题，神也明快地对他说，

^{15.4b}你本身所生的才成为你的后嗣。」^{15.5}于是领他走到外边，说：「你向天观看，数算众星，能数得过来吗？」又对他说：「你的后裔将要如此。」^{15.6}亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为(הֵשִׁיבָה)他的义。

15.6的这节经文是圣经上出现「因信称义」的最早呈现，也是保罗在申论这项教义时的经文依据。罗马书4.3引用旧约经文说，「亚伯拉罕信神，这就算为(ἐλογίσθη)他的义。」

那么，究竟么是信心呢？罗马书第四章在点评亚伯拉罕之生平特征－信心－时，特别讲到他的信心油然而生时，是在他看自己「无可指望」时(4.18)，这个时候

^{4.19}他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉

的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；^{4.20}并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，^{4.21}且满心相信神所应许的必能做成。^{4.22}所以，这就算为他的义。

亚伯拉罕的信心都是产生在他人生危机之时。人会信靠神，跟他的危机经验切切相关。危机不一定会产生信心，但是信心的产生必定与人的危机经验有关。人往往是在人生危机中，将信心之眼全然抛在神的身上，于是神工作了，神迹产生了。

罗马书4.17说，亚伯拉罕「所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神。」我非常喜欢一首诗歌：

- ¹ 神啊你名何等广大 泱泱 我今投身其中心顶安然
有你够了无论日有多长 有你够了无论夜有多暗
- ² 有你够了无论事多纷烦 有你够了无论境多寂寞
有你我就已经能够尽欢 有你我就已经能够唱歌
- ³ 你是我神全有全足全丰 你能为我创造我所缺乏
有你自己在我回家途中 无论有何需要都必不差
- ⁴ 我的神啊你在已过路上 曾用爱的神迹多方眷顾
故我敢再投入你的胸膛 因信心安赞美你的道路

作者是英国来华宣教士和受恩(Margaret E. Barber, 1866~1930)。望断自己以及一切的人事物，以及于耶稣，活出来的就是「唯独信心」的见证。

唯独基督：以撒的经历

在四位列祖里，最不显眼的就是以撒。他有一位非常伟大的父亲，信心之父亚伯拉罕，又有一位非常著名的儿子雅各，在他身上亚伯拉罕之约可以说是开枝散叶，发展成为十二支派。那么在以撒本人身上有什么显著的经历呢？

以撒的一生事迹和基督很像，他的出生是应许之子，颇富神迹性，他在父母的眷爱下成长。他的第一个经历就是青少年时被父亲献祭在摩利亚山上(创22章)，他像极了顺服父神的基督。一

位百岁以上的老父亲要怎样把青少年的儿子，献在祭坛上呢？除非这个儿子有非常的顺服，他信得过父亲的话：「我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。」(22.8) 以撒相信父亲的话而顺服神的安排。就在亚伯拉罕伸手拿刀要杀他的独生子献祭时，天使紧急打断他的献祭，并指示一只公羊，是用来代替他的儿子的。

这是以撒的危机经验，他在其中看见了「神的羔羊，背负世人罪孽的」(约1.29)。危机经验之所以有属灵的价值，是因为人在其中领悟了唯独基督的道理。保罗在加拉太书3.16说，

所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说「众子孙」，指着许多人，乃是说「你那一个子孙」，指着一个人，就是基督。

在神的眼中，只有基督，一切蒙恩之人都是在基督里。基督是唯一接受恩约的子孙。虽然亚伯拉罕属灵的后裔要多如天上的星、海边的沙那样多，但是圣经用的「子孙」是单数，乃指基督！

以撒在他的人生开始时，学到了一个重要的秘诀，那就是一件事发生了若要有何意义，它一定是发生在基督身上者，一切人事物都要过去，惟有基督永远常存。因着唯独基督的生活原则，以撒的一生常经历到「叫死复活、使无变有」的岁月。

唯独恩典：雅各的经历

雅各(יעקב)其名与「抓住」(אָחַזָּה, 创25.26)有关，在27.36那里，以扫又将雅各之名解释为「欺骗」(עָקַב)之意。总而言之，雅各是最平凡之人，他的「抓住、欺骗」的天性使他妄想可以抓到骗到神家长子的名分和祝福。他错了，这些福份是神的恩赐，而非用抓用骗得来的。换言之，一切真实属灵的祝福都是出自神的恩典。

雅各的人生转折点就在过雅博河渡口，他给它取名叫毘努伊勒，因为他与神面对面，性命仍得保存(创32.30)。他也改名了，叫以色列(יִשְׂרָאֵל)，因为他与神较力(שָׁרִית)，或说神与他较力。我们读到创世记33章时，会发现雅各一夜之间改变了，外观来说，

他瘸了，象征着他天然的「抓骗」能力突然之间被天使击碎了；事实上也是如此。他勇敢地「在他们[妻眷]前头过去，一连七次俯伏在地才就近他哥哥」(33.3)，与他见面亲嘴问安，并对以扫说，「我见了你的面，如同见了神的面。」(33.10)

因为前一晚他见过了神的面了，他在神的面光之中看见了自己过去一切的亏欠、欺骗、抢夺、诡诈。他在神的面光之中看见了被他亏负之人的面，因此他切切地向神求赦免，然后他才有能力来到以扫面前求赦免。

这种改变不仅发生在父亲雅各的身上，也发生在儿子们的身上，使雅各家真的成了神的家。雅各身上最大的特征就是恩典。唯独恩典是他一生的骄傲。

唯独圣经：约瑟的经历

列祖一生的事迹若做一比较，约瑟的可能最具传奇性。可是他的一生在他十七岁时所做的两个梦里定调了：禾捆向他下拜，和日月及十一星辰向他下拜(创37.5-11)。

接着有十三年的试炼岁月，性命朝不保夕，约瑟还记得那两个异象吗？看来亚伯拉罕之约的长子的祝福，是落在他的身上，换言之，他是恩约的传承者，而今落在这样卑下危殆的光景中，他信得过恩约的信实与福祉吗？

从创世记39章四次提及耶和華与约瑟同在之事实，我们有充份的理由相信，约瑟在苦难中不是没有盼望的，他一直坚信异象必要实现，神的预言不会落空。虽做奴隶，身系囹圄，他仍旧有一颗高贵的心灵。他被带到埃及后，心中没有丁点对兄长们的愤恨，因为充满在他心中的是他要被主高举的预言。有一位非基督徒曾对我们说，他很佩服许多基督徒，因为他们胜不骄、败不馁。

在约瑟平步青云、做了宰相，结婚生子。他给两子取了什么名字呢？玛拿西：使之忘了；以法莲：使之昌盛。22年以后，弟兄相认，约瑟也终于明白神的计划时，他怎样论到神呢？他说，

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

「神的意思原是好的」(50.20) – 这句话不只是22年(或39年)后的结论，也是一个即使在苦难中，也深信神的话语之人的信念。

对约瑟而言，唯独神的话语算数，有权柄做最终的定夺；不是环境、不是己意、不是人言，唯独圣经。

唯独神荣：

以上四样唯独最自然的结论就是唯独神荣。这正是诗篇115.1所说的，

耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们；
要因你的慈爱和诚实，
归在你的名下！

大音乐家巴哈在他的手稿底部通常会签上*Soli Deo Gloria* (拉丁文)。对他来说，所有音乐最终的目的不外乎是荣耀唯独归给神，并且叫灵魂得更新。

路德死时，人们在他的口袋里看到一张小便笺写着：「这是真实的，我们都是乞丐。」如果我们能够像路德一样更深地看透自己，「使你与人不同的是谁呢？你有甚么不是领受的呢；若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？」(林前4.7) 我们不窃夺神的荣耀，祂岂不更乐意浇灌祂的赐福，复兴祂的教会？

今日面临挑战

我才信主不久，问饶哥(饶孝楫牧师)一个问题，「为什么有那么多的异端或偏差？」他回答我说，「因为人的耳朵发痒。」(参提后4.3) 原来保罗老早就指出消除异端最佳之道，不是叫人不讲话，而是叫信徒不要听。异端没有销路，就没有人制造。

新正统派

巴特(Karl Barth)主张圣经不是神的话，虽然它包含神的话，或说神可以借着圣经对我们说话。这种似是而非的话，在21世纪福音派的教会里，早已挤进来了。这是新正统派的声音。

在宗改时，改教家们所争执的是究竟谁说了算。唯独圣经的意义是惟独圣经是权威，也就是说在人世间的凡百事上，定夺一切的终极真理是圣经的启示。曾几何时，这个在改时期好不容易固守的真理，已在近代的教会生活中腐蚀了。我们究竟要不要坚守唯独圣经的真理呢？还是随波逐流，在真理上妥协呢？

圣经是全然无谬误的神的话，它之为信仰，就如同三位一体和耶稣是童女生子的真理，也为信仰一样。这是我们信仰的基石，而非由我们去证明的道理。在信仰上有一句很重要：「我们如此传，你们也如此信了。」(林前15.11b)

巴特在1934年对布鲁诺(Emil Brunner)论及自然启示时说，「否也。」(*Nein!*)他认为自然和恩典之间根本没有接触点，当然也否定了自然启示。

有的人在信仰和道德上能接受圣经无误的教义，但是他们退一步说，在这些属灵的领域外，譬如说在科学的范畴里，他们说，唯独圣经是说不通的。这种说法无异于将创造主从自然界驱逐出去。其实这种说法不是新闻，早在圣多马时代的两层楼说：上层是论及恩典，圣经说了算；而下层是论及自然(造物)的事，理性说了算。这种说法无形之间把创造主从祂所造的天地请出去，把空间让给具有理性的人！

1984年在中国云南省澄江县帽天山、抚仙湖畔，发现的大量化石，即澄江动物群，为举世瞩目之证据。寒武纪(Cambrian)乃五亿四千万年前开始的地质年代。其初期，根据中国科学家的计算，大概有一两百万年之间，所有的动物，大的门类的代表(至少有30门，有的专家认为有50门)，都突然出现了。

首先发现这事件的侯先光教授，当时是南京地质古生物研究所的一位年轻的研究员。1984年，他在澄江县的一个山头上，拿着一块黄颜色的石头一敲，就敲出了纳罗虫(Nanoria)化石。根据人民日报的报导，他当时就「突然失声惊叫起来」，当晚「激动和兴奋使他不能入眠。」，因为过去几十年受的教育使他认为，

不可能在这么古老的石层里面找到复杂的动物。

这些古生物的不按牌理出现的实情，叫进化论学者无法解释。怎么可能在短短的一两百万年，30-35门的动物都出现了？显然不是进化的，那么怎么来的呢？诸位，在创世记一章里「各从其类」一语一共出现几次？五次。1995年这个研究成果介绍给全世界，时代杂志用生物的大爆炸(*Biological Big Bang*)来报导它，并当作封面故事。

宇宙背景探索(Cosmic Background Explorer= COBE)的领导天文学家司穆特(George Smoot)在1992/4/24于华府做总结报告时说：「如果你有宗教感的话，那就好像看到神一样！」(“If you’re religious, it’s like looking at God.” *Time* 1992/5/4: 62) 连最不敬虔的学者霍金(Stephen W. Hawking)、剑桥大学顶有名教授、时间简史(*A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, 1988)的作者也说：「如果[COBE]不是整个历史的、也是本世纪的大发现。」其实早在1964年潘齐亚和威尔森博士(Drs. Penzias & Wilson)就连手发现了宇宙背景微波，并于1978年获得诺贝尔物理奖，因为他们找到了宇宙是大爆炸产生的证据。可是从1964年到1992年间，仍是有人不愿接受这件事，直到COBE再度证实它。

以上考古生物研究和天文学研究产生的结果，都给创世记第一章的记述，做了美好的见证。圣经不是科学书籍，但是它之为神的启示连科学家也不能不信服。如果你问巴特圣经上有没有自然启示，他会大声宣告说，「门都没有。」(*Nein!*) 科学都为自然启示做见证了，巴特还敢不敢像路德一样指着圣经说，「这是我的立场！」

我们今日还有路德在沃木斯国会上的勇气，说「唯独圣经」是我们的立场吗？

救赎不足

大约十几年前，教会一位弟兄介绍我认一对夫妇。我算是开

了眼界，因为他们向我见证他们如何借着祷告，在异象中看见他们今日的难处都是归因为祖先曾对后辈下过咒诅。所以他们需要「传道人」特别为他们祷告，以除去那些咒诅。没多久，我打电话给他们原属教会的传道人，询问那两人怎么会有这种不合圣经的怪异信仰。当时那位牧师跟我说，他们的信仰叫做「基督救赎不足论」；这话十分地传神。

在今日的灵恩运动里，有不少作法都是抱持类似的看法。因为基督的救赎有所不足，所以需要在祂以外另辟属灵的资源，来解决人们的需要。

困扰不少教会的赶鬼作法，也是源自于基督救赎不足论。那些提倡释放职事的人声称，一个人信了耶稣还不够，还要做什么呢？赶鬼。其实这也是基督救赎不足论的另一种表现。

保罗新观

这个词汇您可能较少听过，但是它已经在华人教会里升堂入室了。如果你翻阅2010年香港圣经公会出版的和合本修订本罗马书3.22, 26和加拉太书3.22之经文注释的话，你会看到一些新奇的思想渗入了圣经。什么新奇的思想呢？在那些注释里，译者刻意地告诉读者「信耶稣基督」也可以翻译成「耶稣基督的信心」。换句话说，我们的称义不是借着当事人的信心，而是借着耶稣基督的信心，或换另一种说法是借着耶稣基督的信实。这样的翻译是在玩文字游戏。

圣经公会胆敢把这样的译文置入和合本修订本内，他们或在观风向。假如隔了几年这种放在注脚内的译法受大众欢迎的话，他们下一步就会把它置入本文，而将本文置入脚注里。假如又隔了若干年，教会界都接受了这种新译文，我告诉你，今日的本文就会从修订本里澈底消失。到了那个时候，因信称义的教义也从教会界蒸发了。在路德重新发掘因信称义的教义之前，这个最重要的教义也曾经在教会界被灰尘掩盖了将近千年之久！

这种新奇的看法称之为「保罗新观」(New Perspectives on

Paul = NPP), 在他们的诠释圣经下, 唯独信心的原则将荡然无存。除了这些学者运用一些他们所研究的拉比主义之外, 他们也对“through faith in Jesus Christ”这样的词语玩文字游戏。“Jesus Christ”在原文是以所有格出现的, 格位的文法在希腊文里是千变万化的, 有多种诠释的可能。而「信心」一字还有另一个意思, 就是「信实」。在这里, 它至少有三种可能:

借着耶稣基督的信心
借着耶稣基督的信实
借着[我们]相信耶稣基督

前两种是保罗新观发明的新译法, 如此一来, 称义不是借着人的信心, 而是借着基督的信心或信实。「唯独信心」的原则就被搓掉了。何必像奥古斯丁或路德那样辛苦呢? 何必有归正时的危机经历呢? 耶稣不但一人搞定救赎, 而且搞定救恩。

释经学的最基本原则 - 以经解经 - 已经被保罗新观的学者们取代掉了, 而易之以拉比研究。他们用所认为的A.D.时代的拉比主义, 重新诠释了新约的意义。

我很好奇地翻到保罗在新约里头一次讲到因信称义的经文, 使徒行传13.39:「你们靠摩西的律法, 在一切不得称义的事上信靠这人, 就都得称义了。」在这样的经文, 我就不知他们如何做文章。事实上, 你若以平常心去读罗马书3.21-5.11, 「信心」或其动词频频出现, 难道我们都要将它们硬解为耶稣的信心/信实吗? 罔顾上下文和经文类比, 而用另一个外来的学问强解圣经, 是所有异端的手法。诸位, 在这种的诠释下, 保罗新观学者们会告诉你, 保罗的关切不是个人的救恩, 而是族群的和谐。「神的义」在保罗新观里也做了全新的定义, 和圣经律法主义有关, 不是个人罪得赦免之事。

保罗新观的称义乃是与神立约子民不断地顺服律法, 而处在救恩的保护之下 - 这还叫做「称义」吗? 这不正是当年天主教一再坚持的信仰吗? 闹了五百年, 保罗新观要把更正教会重新带回

到天主教的信仰里。

保罗新观从1960年代的瑞典路德会窝里反闹起，到今日的超级明星英国学者、讲员、主教，赖特(N. T. Wright)，它已经在福音派的教会安打上垒，不断跑垒，频频得分。赖特和其他的保罗新观学者不同：(1)他是主教，成功地把这教义带入教会内，不再只是神学学术讨论之议题；(2)他是讲员，又频频出书，把这信念强力地播散出去，他的作品著作等身，充斥市场；(3)更致命的是大家把他列为福音派，因为他也讲圣经无误、圣经神迹、耶稣复活－于是对他的戒心就失去了；(4)他的表达极其凶狠，并非提供另一选项，而是告诉读者听众，新观是惟一真理，奥古斯丁错了、路德错了、整个更正教错了、福音派通通错了，听我的、跟我走，形同一种教义洗脑－这是最致命的。

我们都是乞丐

保罗新观其实正在福音派教会界上演一出惊心动魄的木马屠城记，你惊觉到了吗？今日教会界又再度面临「唯独信心」之生死决战。

路德临终期间，人们在他的口袋里看到一张小便笺，上面写着：「没有人能想象他澈底尝到了圣经的甘甜，除非他和先知们一同治理教会一百年。」最后他加了一句话：「这是真实的，我们都是乞丐。」哥林多前书4.7说的好：「你有甚么不是领受的呢？」因此「一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。...夸口的，当指着主夸口。」(林前1.29, 31) 惟有这样自视为属灵乞丐的人，才会终身坚守五个唯独。

和秀特(Hallstatt)小镇座落在奥地利深山里的Hallstätter湖边，这一幅湖边教堂的风景，是奥地利风景闻名世界的名片。但是这张风景名片的灵魂就是那座路德会福音派的教堂。在宗改岁月时，一位讲员来到这个穷苦的盐矿区，没有想到许多矿工都信了主，信到一个地步，连神父们也归信了，天主教的主教也待不下了，只好离开。天特(Trent)反宗改运动在这一带也失败了。当然这

加拉太书释经讲道：路德玫瑰的馨香

种情形触怒了天主教，在1601年时，桥梁被摧毁、盐盘不能再炼、航运也被封杀，大主教甚至发兵将教会领袖们处死，把他们的房屋用火焚烧。

但是福音派的信仰继续坚挺下去一百多年！在1734年，军队来了，在夜色中将300位抗议宗的领袖，连同他们的妻眷掳走，将他们迁到遥远的异乡(Transylvania)。

新皇帝约瑟二世(Joseph II, 1765~1790在位)上任后，颁发了宗教容忍谕令(*Edict of Toleration*)，历经两百多年的逼迫，在这湖边小镇和秀特还有五百位抗议宗信徒，1785年他们就在今日教堂的位置盖起卑微的「祷告房屋」，以及一所学校。

又过了78年，在奥匈帝国皇帝法兰士·约瑟一世(Franz Joseph I, 1848~1916在位)给抗议宗的保证下，他们终于可以和天主教享受相等待遇了。很快的，在1863年他们就盖起我们今日看见的这座简约歌德式的教堂，到今日，这教会仍是当地活泼的教会。这座教堂就像一把福音的刀尖，四百年来都插在天主教的心脏地带！神是信实的：

当教会回到宗教改革，复兴就会回到教会。

2017/10/1. NVACCC (PCA)

2017/10/29. 台中福音堂

2017/11/19 上海青草地教会

2017/11/26 CBCM

2017/12/3 ACCCN

2017/12/10 Stony Brook Church, NY

祷告

我神乃是大能堡垒(*Ein feste Burg ist unser Gott.*)

(*A Mighty Fortress Is Our God*)

¹我神乃是大能堡垒 永不失败永坚固

第廿一篇 十架神学的反思：五个唯独的精神

致命危难密布四围 祂是我们的帮助
我们素来仇敌 仍然害我不息
诡计能力都大 又配狠心毒辣
世界无人可对手

²我们若信自己力量 我们斗争必失败
我们这边有一适当 合神心意的人在
如问此人名字 基督耶稣就是
就是万军之王 万世万代一样
只有祂能得全胜

³世界虽然充满鬼魅 想以惊吓来败坏
我也不怕因神定规 真理藉我来奏凯
黑暗君王狰狞 我们并不战兢
我忍受祂怒气 因祂结局已急
一言就使祂倾倒

⁴主言超越世界全权 神旨成功不延迟
藉主与我同在一边 我有圣灵和恩赐
财物以及亲友 任其损失无有
就是杀害身体 真理仍然屹立
神的国度永远存

A Mighty Fortress Is Our God. Martin Luther, 1529
EIN' FESTE BURG 8.7.8.7.6.6.6.7 Martin Luther, 1529