

克雷格·基纳博士，罗马书，第六讲， 罗马书 3 :24-5 :11

© 2024 克雷格·基纳和特德·希尔德布兰特

这是克雷格·基纳博士在讲授罗马书。这是罗马书 3:24-5:11 的第 6 节。

在上一次会议中，我们讨论了每个人都同样迷失，无论是犹太人还是外邦人。

因此，保罗将论证我们所有人都以同样的条件来到神面前，而神已经为我们提供了这些条件，作为耶稣基督的礼物。现在，关于第 24 节和第 25 节是否是保罗之前的传统存在一些争议，但无论如何，这肯定是保罗所相信的，因为他使用了它。他说称义是一份礼物，是上帝借着恩典所赐的恩惠，这个词可能有不同的含义，但通常意味着慷慨。

这是恩人会给予的东西，而你对恩典的回应就是给予恩人荣誉。第24节。他在这里也谈到救赎。

他在这里集中了很多具有重要旧约背景的术语。救赎被用来解放奴隶，因此让人想起上帝在出埃及记中所做的事情。当我们进入第八章时，我们将更多地讨论新出埃及记的概念。

旧约希腊文译本中有一个相关的动词。它有时包括赎金价格，这通常是在早期希腊语中暗示的。这里不必暗示，但这里的上下文可能表明耶稣的血就是这样的代价。

你在希伯来书 9:14 和 15、彼前书 1:18 和 19，或许还有启示录 1:5 和 5:9 中都有这样的想法。所以，这个想法在早期基督教中相当普遍。赎回。我们的解放是在未来完成的，在罗马书第八章二十三节，我们在那里叹息，等待我们的身体完全得赎。

我们显然还没有复活的身体，尤其是当你到了我这个年纪，你很清楚这一点，但它是在未来完成的。以弗所书 1:14 就是这样使用的。以弗所书 4:30，路加福音 21 章 38 节，抬头仰望，你们的救赎临近了。

但这里已经完成了。我想我们已经讨论过那些尚未发生的事情了。我们预尝了未来的遗产。

当然，代价已经付出了。神已经完成了在我们的生活中实现这一目标所需要做的事情。所以，我们的身体还没有得到救赎，但是原则上，是的，我们已经得到了救赎，因为我们已经接受了基督，特别是工作已经完成了。

他已经把我们从他需要做的事情中解放出来了。你可以注意到第六章第六节到二十三节以及 7:25、8:15 和 21 节中关于自由的语言。救赎意味着你已经被释放了。

他在第 25 节中谈到了约柜的盖子。他使用了术语 *hilasterion*（认知）、*hilazmos*（希拉兹莫斯）和其他一些在此上下文中经常引用的术语。但具体来说第 25 节中的 *hilasterion* 指的是约柜的盖子。

你会发现它在出埃及记 25:17-22 的希腊语翻译中就是这样使用的。你可以参考希伯来书第九章第五节中的约柜来找到它。这个译本得到了奥利金、路德和丁道尔的认可，因此它有着悠久的历史。比较的意义何在？耶稣和十字架在哪些方面与约柜的盖子相似？好吧，约柜是神圣存在的所在地，但它也被用于赎罪日仪式。

这是在提到耶稣的血之后，所以这可能与耶稣的血洒的地方有关。钉十字架并不总是流血的，尽管歌罗西书和福音书提到耶稣被钉在十字架上，所以他的案件中会有血。但钉十字架并不总是血腥的，尽管实际上通常都是鞭打。

然而，福音书更多地使用血来描述耶稣之死意义，而不是他的死亡事件。就是说，是的，他的血是流的，但是他的血是为了什么而流的呢？关于赎罪日，这个圣地每年的奉献是通过献祭的血进行的，利未记 16 第 14 和 15 节。耶稣是被宽恕的人与上帝相遇的地方，因为上帝为我们提供了赎罪祭。

嗯，CH Dodd，一位非常优秀的学者，他有很多好主意，但他怀疑它是否具有旧约中的挽回祭意义。事实上，我看到一些学者引用了所有不代表这个意思的例子，而忽略了所有代表这个意思的例子。但无论如何，赎罪祭和赎罪祭确实平息了愤怒。

在旧约和古代近东都是如此。我的意思是，赫梯人有这样的仪式等等。这也符合会幕的背景，血就是牺牲的死亡。

此外，这也出现在早期基督教、挽回祭和洁净中的其他地方，彼得前书 1:2.19，约翰一书 1:7。耶稣的献祭之血开启了圣约。我们在出埃及记 24 章 5 节和 8 章耶稣所说的最后的晚餐、哥林多前书 11 章 25 节、马可福音 14 章 24 节中看到了这种语言。我们也有他的血，牺牲的血，在希伯来书 9.18-20、10.29、12.24、13.20 中开启了圣约。从这个意义上来说，希伯来书是一本相当血腥的书。其他一些人则用hilasterion来比喻。

4 Maccabees 17:22，可能来自第一世纪，谈到人类死亡所提供的赎罪，以消除上帝对人们的愤怒，并使用相同的语言，hilasterion。《马加比四书》前一节的上下文谈到了赎金。因此，提供了付款。

有一个不同的术语，但殉道者赎罪的概念早在《马加比二书》第 7 章和《马加比四书》第 6 章中就已出现。这个概念是，一个人或一群人的痛苦可以使上帝的愤怒从人们身上转移，因为他们代替别人承受痛苦。所以，这个想法此时在犹太教中已经有了。从背景来看，已经有很多研究，包括Jinte Kim，他发表了多篇文章，实际上发表了她的论文，研究古代犹太各个圈子中的赎罪概念。

马丁·亨格尔（Martin Hengel）在那里处理过一些问题，特别是在希腊圈子里，但金特·金（Jinte Kim）已经发展了它，特别是在犹太圈子里。嗯，赎罪的想法适合罗马人。它符合神愤怒的当前背景。

罗马书 1:18、2.5 和 8、3:5、4:15。他在这方面谈论了很多关于愤怒的话题。今天一些神学家不喜欢谈论平息上帝愤怒的原因之一是他们不喜欢愤怒上帝的想法。但如果你说神没有愤怒，你就必须解释掉一大堆经文。

现在，你可以说他的愤怒与我们的不同。他的愤怒不仅仅是发脾气。他的愤怒是基于正义。

你可以这么说吧。它属于不同的类别。也许我们对愤怒的理解方式不同，但你不能说愤怒不是可以平息的，那理解是存在的。

我们也在第 5 章第 9 节和第 10 节中找到它，其中说耶稣的血消除了上帝对我们的愤怒。第 8 章第 3 节也使用了 *peri hamartias* 的语言，但考虑到《七十士译本》中的表达方式以及它在那里的翻译，它也可能在第 8 章第 3 节中将耶稣的死表达为牺牲。它不仅限于罗马人。我的意思是，我相信，保罗在《哥林多前书》5:7 中谈到了耶稣作为基督的死，逾越节的羔羊为我们牺牲，等等。

逾越节在这一时期被理解为一种祭祀。你可以在约瑟夫斯身上看到这一点。我相信你可以在出埃及记中看到它。

但无论如何，保罗说神先前已经忽略了罪，而不是给予他们应得的惩罚（第 25 节）。帕雷西斯意味着推迟或忽视惩罚。并不意味着它不会来，而是推迟或忽略它，因为他知道他稍后会提供一些东西。

所以现在他展现了他的正义。他既是公义的，也是那个愿意让他的人民与他站在一起的人，因为耶稣的赎罪之死已经对耶稣执行了审判。神的公义包括公义和圣约的信实，1:17 和 18，第 3 章，第 3 到 8 节。神是公义的，他要惩罚罪。

神也公正地赦免罪并忠于他的圣约，因为神是如此信实，以至于他为我们提供了一条被宽恕的方法。现在，如果我们拒绝这种方式，那不是上帝的错。他允许我们接受他或拒绝他，但他为我们开辟了道路。

因此，不要自夸，第 3 章第 27 节。如果律法的目标是行为，那么，人们可能会夸口，但律法的目标是信心。我们在这里看到了这一点，稍后我们也会在罗马书中看到这一点，其中法律的目标是信心和因信而称义。

在保罗的整个论证中，律法证明了神的公义，而不是人的公义（3:21到23）。他说他将在第31节继续说，信心确立了律法。信仰不会破坏法律。

相反，信仰确立了法律。当我们读到第 31 节时，我们将更多地讨论这一点。我们在律法本身、托拉本身中有类比，例如救赎和赎罪。

保罗在 3 章 24 节和 3 章 25 节中谈到了这些问题，包括救赎和方舟的施恩座，赎罪日可以在赎罪日在那里进行。因此，我们是靠着神而称义，而不是靠我们自己的功劳，3:28。好吧，这种与法律方法相反的想法，我们根据什么法律是正确的？有人翻译这句话，我们是根据什么原则做的对呢？但在上下文中，*nomos* 意味着法律，没有理由改变它的含义。这是有道理的，特别是在保罗更大的论点中，他在罗马书的其他地方使用了这种语言。

根据什么规则、什么法律？是通过夸口的法则、行为的法则、与行为和实现正义有关的法则吗？或者是通过信心的律法、对律法的信心方法、律法所教导的对神的正确回应，例如在创世记 15:6 中，这将是罗马书 4 的主题。第 8 章第 2 节，生命圣灵的律在基督耶稣里已将你从罪和死的律中释放出来。当律法被圣灵写在人心中时，正如《以西结书》第 36 章第 27 节所说，这就使它不再成为罪和死亡的律法。这就是我们没有遵守上帝标准的原因。

第 9 章第 31 节和第 32 节，第 10 章第 5 节到第 8 节，所有这些都讨论了两种不同的法律方法。保罗所推荐的方法是我们可以得救而不是简单地被定罪的方法。要点是，尽管有法律规定，犹太人和外邦人还是以同样的条件来到神面前（3:9 和 22）。

只有一位神。现在是 3 点 30 分。那是犹太教的基石，*Shema*。 *Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad* [申命记。 6:4]。以色列啊，在这里，主我们的神，主是独一的。但保罗从中得出神学含义。他在别处引用了这一点。

耶稣在马可福音第 12 章中引用了它。保罗在其他地方也引用了它，例如，在哥林多前书第 8 章第 5 和 6 节中，他将其应用于父神和耶稣的神性。但他在这里从神学角度应用它来表示全人类必须有一位上帝。

他不仅仅是以色列的神。第 29 和 30 节，他不仅是犹太人的神，而且是所有人的神。许多人引用神对以色列灵魂的至高无上或末世的超升，但保罗将其应用于神对全人类的照顾。

那么，有没有单独的写法呢？在 3:30 中，犹太人来自忠诚，*ek pisteos*，来自上帝的信仰或忠诚，外邦人来自信仰或忠诚，因为他对每个人都使用了单独的介词。犹太人将非常忠诚，外邦人将非常忠诚。事实上，文体变异在修辞学中非常重要，而且在修辞学中也很常见。

也许这只是同一件事的另一种说法。解经家有时会费力地研究这些细节，但你可以阅读其他古代文献。有时这些东西可以互换使用，特别是在通用希腊语（这一时期的希腊语）中。

上下文是，对于犹太人和外邦人来说，必须是耶稣的信心（3:22），而不是律法的行为（3:19 到 20）。3:31 提供了保罗论证的一个支点。正如他在 3:21 和 3:22 中所说，律法支持神公义的信仰之路。他将从律法、《托拉》中展示这一点，其中包括创世记，当人们谈论《托拉》时，用一个基本的例子，即第四章第一至二十五节中亚伯拉罕的例子。

这就是我们接下来要讨论的地方，因为原著中没有章节中断。不过，感谢上帝让章节中断，诗句中断，否则我就无法说转向这样那样的段落。我只需像保罗和他的同时代人那样引用其中的一部分，并希望你知道我引用的是什么。

罗马书第四章。亚伯拉罕因信称义。这个很难（硬）。

我无法用英语中的任何词来表达其完整的语义范围，所以我编造了一个说法，说亚伯拉罕因信在神面前称义，4:1到8。3:31，信心建立了律法。他还在 3:21 中指出，律法和先知为信心作见证。现在他要对这里的关键文本做一个中间拉什，这是一个经常被引用的非常重要的文本。

亚伯拉罕是一个常见的榜样。他表明，即使是犹太人的始祖亚伯拉罕，也不能夸耀自己的行为。回到3章27节，亚伯拉罕不能因他的行为夸口，并不是因为第四章第二节的夸口。

甚至他也因信任而非个人功绩而与上帝和好。3:28、4:3 至 5。独一的神对未受割礼的外邦人和受割礼的犹太人都有一个目的。他一直在说3.29和3.30。他会回到 4 章 9 节到 12 节以及 16 节到 18 节。

这是这里的一个关键问题，在这些特别涉及犹太人和外邦人的书信中，例如罗马书和加拉太书，以及某种程度上的以弗所书，你会强调因信称义，这可能并非偶然。并不是说在其他地方都不重要，但这是一个特别强调的地方，表明外邦人也有机会。亚伯拉罕是一个重要的道德典范。

正如 4:1 所指出的，他是以色列的最终祖先。后来的拉比有时会谈到祖先的功绩。在这个时期可能有人有过一些关于这些方面的想法。

《弥基尔塔》中看到一些这样的内容，拉比以实玛利的《弥基尔塔》，《出埃及记》中的《弥基尔塔》，其中关于谁的功劳将大海分开给以色列的争论。但在这个时期，他们可能并没有以如此精确的方式思考。但亚伯拉罕也是以色列的榜样。

后来的拉比把他描绘成外邦皈依者的典范。所以，如果保罗写信给外邦人，嘿，这就是你被告知的可能是外邦人皈依的模范。在向外邦人的示范见证中，有很多拉比的哈加达、拉比的故事。

我喜欢这些故事，但谈到亚伯拉罕和撒拉是外邦人生活方式的模范见证人。莎拉正在哺乳所有这些国家的孩子等等。许多人诉诸亚伯拉罕的行为模式，包括他的信仰，这被认为是他的行为之一。

但信心是亚伯拉罕顺服的基础。创世记15:6，他一信就被算为义。然而亚伯拉罕的这种得救的信心是相当初级的，因为它相当不完美。

我的意思是，在创世记第 12 章中，上帝应许亚伯拉罕，他将拥有上帝将向他展示的土地。而且，他也会有后裔，因为万国都会因他的后裔而蒙福。所以，这必须超越亚伯拉罕自己的生活。

神会让他成为一个伟大的国家，与第 11 章中他们想要为自己扬名的巴别塔形成鲜明对比。在第 12 章中，神将使亚伯拉罕成为伟大的国家。好吧，现在第 15 章，亚伯拉罕向上帝抱怨，我没有后裔。

上帝向他许诺他的后裔将像星星一样。亚伯拉罕相信他，这就算他为义。那么，亚伯拉罕在下一节中做了什么？他开始说，好吧，不，上帝，那会照顾种子。

你之前提到的那块土地呢？因此，神证实了对亚伯拉罕的应许。他在下一章会做什么？这并不是说这就是他生命中发生的下一件事，而是创世纪选择叙述的下一件事。在下一章中，莎拉提议夏甲作为代理母亲。

好吧，不能责怪他们太多，因为上帝还没有明确表示这是通过莎拉完成的。但无论如何，他们遵循的是文化方法。神也会祝福以实玛利。

但他的信仰在这一部分却很不完善。当你读到创世记 22 章时，情况就完全不同了。多年来，亚伯拉罕一直与神同行。

亚伯拉罕知道神的信实。亚伯拉罕知道神已经说过，你的后裔将是以撒。我想，他对年轻人说，我和这小伙子会回到你身边是有原因的。

或者他对以撒说，神会亲自提供燔祭之地。正如《希伯来书》第 11 章所说，他相信如果必要的话，上帝可以使他的儿子从死里复活。这是为了与耶稣做一个很好的类比。

但关键是，当你读到创世记 22 章时，他已经有了非常坚强的信心，因为他看到了神的信实，因此，他已经准备好拥有这样的事情了。但这是基本的信仰，创世记 15:6。这是在所有其他年份之前的事，但他已经通过前往上帝告诉他去的地方来表现出信心。所以，信心是通过顺服来表达的。

但得救的信心还不必像创世记 22 章的信心那样。我们成长。我们应该成长。

但创世记 15.6 节是基本的信心，得救的信心，这就是他所拥有的。它与律法、行为公义形成对比。法律有效。

皈依者可能会遇到的需求。好吧，你必须这样做，这个，还有这个。对于一个犹太人来说，如果你是在这样的环境下长大的，那可能就是你的文化，很多事情都是正常的。

但对于一个外邦人皈依者来说，你将不得不做出很多改变。第 4 节和第 5 节中说，亚伯兰并没有因为正义的行为而被认为是正义的。这不是他赚来的。这些都不是他的工资。

如果你想知道什么是工价，第 6 章和第 23 节谈到了罪的工价。但相反，保罗强调“计算”或“算账”这个词，即希腊语中的“logizomai”。这是一个簿记类型的术语。

这是一个会计术语。如果你是一名会计师，你可能会对此微笑，但神算亚伯拉罕的帐为公义。他相信他是正义的。

“记入”这个词在第 4 章中出现了 11 次。这是神所做的事。在第 5 节中，保罗故意使用挑衅性的语言，说“神宣告有罪的人无罪”。出埃及记 23 章和第 7 节，你永远不应该宣告有罪的人无罪，但神却宣告有罪的人无罪。

他怎么知道？他引用大卫作为诗篇作者，作为见证人。大卫被认为是许多诗篇的作者，特别是在标题上这样说的地方。因此，他引用大卫作为见证人，并使用基色哈沙瓦 (Gezer HaShavah)，将第 4 节、第 6 节到第 8 节的文本连接在一起。神算亚伯拉罕为义。

诗篇 32 篇，罪孽不被算为，行为蒙赦免的人，是多么有福啊！诗篇 32、1 和 2。根据第 3 节的上下文，诗篇作者显然犯了罪，但诗篇作者被宽恕了。那么，这样的计算如何发生在我们身上呢？效法亚伯拉罕的榜样，凭着信心，相信神的应许，最终带来神的儿子，弥赛亚之子的应许。

亚伯拉罕不仅是犹太人的祖先（罗马书 4:1），而且他也是外邦人的祖先。神以同样的方式写下犹太人和外邦人。亚伯拉罕是外邦皈依者的典范，所以我们可以在这里效仿他的榜样。

语境也是一种古老的解释学技巧。我们对此感到高兴，因为这是一种很好的解释学技巧。创世记 15:6 发生在割礼之前 13 年多的时间。

因此，它早于 16.4 节中以实玛利的受孕，并且在创世记 17:25 中，以实玛利在 13 岁时接受了割礼。所以，有人可以提出反对意见，嗯，你知道，亚伯拉罕因信称义，但要成为圣约的一部分，你必须受割礼。这就是理由。

保罗说，不，这至少发生在亚伯拉罕和以实玛利受割礼之前 13 年。他谈到这个祝福。他在第九节中所说的祝福是什么意思？那么，罪孽被赦免的人是多么有福呢？回到第四章第六至八节。

种族血统与精神血统。拉比说是祖传，至少后来拉比说是祖传功德，你可以有祖传功德来祝福。你的祖先做得很好。

你会得到一些这样的优点，但皈依者却无法获得这些优点。但保罗并不是这样谈论亚伯拉罕的。他只是用亚伯拉罕作为榜样。

人们经常谈论精神祖先。这些是你所模仿的人，是你像父母一样模仿的人。保罗在第 11 节和第 12 节中说，亚伯拉罕的属灵后裔更多地是凭着信心，而不仅仅是外在的割礼印记。

后来的一些拉比确实将割礼视为印记，就像保罗在托塞夫塔所说的那样 巴拉科特。巴拿巴书信中也有类似的内容。但割礼是一个立约的记号（创世记 17:11）。有些人认为保罗在这里用洗礼代替了割礼，但保罗在这里并没有提到洗礼。

它只是提到了信仰。圣灵的印记，有些人翻到哥林多后书一章二十二节，说圣灵的印记一定是洗礼，但里面没有提到洗礼。你在二世纪与赫尔马斯有联系，但我认为我们不应该在这里读到这一点。

因此，您只需将其排除在讨论之外即可。但他确实谈到了信仰。他会在第六章谈到洗礼，但让我们等到那里再说吧。

可以提出的潜在反对意见。好吧，义人可以敬畏上帝，但对于归信者来说，你必须受割礼。根据创世记 17:10-14 章，这是有道理的。事实上，曾经有一段时间，作为一名年轻的基督徒，当我看到这一点时，我想，嗯，我不知道保罗的解释是否正确。

如果我无法理解保罗的论点中的某些内容或与保罗的论点类似的内容，我将不得不皈依正统犹太教。我能保持的最好的信仰就是独一的上帝和耶稣，但我必须遵守托拉。保罗说，甚至在亚伯兰未受割礼的时候，就已经将那地的应许赐给他了。

那是在律法出现之前的几个世纪，罗马书 4:13。顺便说一句，我应该完成我所说的，我正在阅读申命记，并且刚刚看到救恩是如何通过恩典以及需要在心中拥有律法等等。然后在这个和保罗之间来回思考，我确信保罗确实正确地理解了律法的核心，并且保罗的信息是正确的。事实上，我听到一位拉比对此进行了阐述，保罗回答了拉比的反对意见。

拉比不知道保罗已经回答了他的反对意见。但无论如何，他说，第 11 节，割礼只是他信仰的外在标志或印记（第 4 章 11 节），但对于属灵的割礼（第 2 章 25 节至第 29 节中的圣灵的恩赐）来说，它并不是本质上必不可少的。印章的语言，当他说它是印章的时候，这个割礼，印章可以作为一个象征。

这就是出埃及记 28:11、21 和 36 中的用法。约的记号，嗯，彩虹是创世记 9:12、13、16 和 17 中约的记号。圣约，彩虹并不是拯救本身。

这是一个提醒。割礼并不是圣约本身。这是立约的记号。

但是，正如保罗所说，如果神接受了我们的心，但没有这样的心，我们就可以通过信心得到应许（第13至25节）。神最初的应许计划与以色列特定的法律形成鲜明对比。上帝最初的计划比这更广泛。

保罗在《罗马书》第 4 章和《加拉太书》第 3 章中指出，查尔斯·塔尔伯特（Charles Talbert）也对罗马书写了一篇非常好的简短评论，他指出，各种犹太

思想家强调了一些圣经圣约，同时淡化了其他圣约。保罗在这里的待遇也不再特殊。他强调了与他的论点最相关的约，那就是与亚伯拉罕所立的约。

这里的土地，土地的承诺。在希伯来语中， **eretz**，土地可以指本地的土地，也可以指世界，整个土地。到了保罗的时代，继承土地的应许通常适用于整个世界，或者继承未来的世界。

所以，保罗不必担心在这里提出争论，因为它已经被广泛接受。继承的语言，常用于表示来世生活的习语中。罗马书8章17节，谈到我们将与基督一同承受产业。

哥林多前书 6:9-10，那些人将承受国度。 15:50，什么将继承王国？ 5:21，如果他们犯了所有这些罪，他们就不能继承王国。

因此，继承语言经常被这样使用。顺便说一下，不仅仅是保罗，犹太文学的其他地方也有这样的情况。继承即将到来的世界，唤起犹太人进来的语言，并继承他们进入迦南地时的土地。

保罗说，信心并不能使律法失效。他在 3 点 31 分说过这句话。他说律法不能废除先前所给予的信心和应许（4:14）。律法在这里的功用，并不是说这是律法的唯一功用，而是在四章十五节他说，律法的功用是揭示失败，而不是算出正义。这是我们对待它的标准，而不是写在我们心中的礼物。

这是一个标准，当我们达不到标准时，它会让我们知道。这不仅是为那些遵守律法的人，也为那些有信仰的外邦人， 4:16。这个措辞可能允许为犹太人民制定一个持续的种族计划，这是在第 11 章中制定的，但他没有像在《创世记》第 12 章中经常出现的加拉太书 3.8 中那样引用亚伯拉罕对所有国家的祝福： 3、18:18 和 22:18。但他在罗马书 4:17 中引用了创世记 17 章四到六节。亚伯拉罕是多国之父。那么，在《创世记》中，那会是谁呢？那就是米甸人、米甸人和其他民族的后裔。

然而，一些犹太传统认为这就是世界。但并非所有的肉身后裔都继承了圣约。这在创世记 17:7 和 8 中说得很清楚。保罗在罗马书 9:6 到 13 以及 25 到 29 章中进一步发展了这一点。

所以，他强调亚伯拉罕。作为多国之父，他实际上期待着更伟大的事情。如果我们把它当作犹太人民，那么犹太人民的数量可能不会被视为天上的星星，就像它包括所有通过以色列王耶稣来到独一真神的人一样。

新约赖特在这段经文与之前在罗马书第一章中所说的内容之间有许多对比。这将为我们在第五章中的亚当语言做好准备。人类未能认识到它的创造者。亚伯拉罕信任创造者。人类忽视了神的力量。

亚伯拉罕相信神的力量。在第一章中，人类并没有将荣耀归给神。亚伯拉罕却将荣耀归给了神。人类侮辱了他们的身体。

亚伯拉罕在他的身体里找到了新的力量。人类在非生产性的同性关系中使用他们的身体。亚伯拉罕和撒拉奇迹般地怀了一个孩子，并且生养众多。

此外，我们可以将亚伯拉罕与保罗关于信徒的说法进行比较，因为这就是他的观点。他要把这个应用到信徒身上。亚伯拉罕相信上帝使死人复活，创造性地创造事物，4.17。好吧，复活的信仰对于后来的信徒来说是忠实的，4.19 和 4.24。克服他所说的撒拉子宫死亡的信心，4.19，也是复活信心，4.17。尽管情况毫无希望，亚伯拉罕仍然保持希望（第 18 节），就像信徒在第 5 章和第 8 章中必须做的那样。亚伯拉罕的信心很坚强（4.19 和 4.20）。那么，有些信徒的信心是软弱的，所以我们需要向他学习。

亚伯拉罕完全被说服了，保罗在第 14 章中用这种语言来形容信徒，我们应该被完全说服。亚伯拉罕拒绝怀疑 *diakrino*，而 14:23 的信徒应该拒绝 *diakrino*。它的语义范围比英语要宽一些。

因此，在一种情况下，它意味着怀疑，在另一种情况下，它意味着不同的东西，但它是同一个术语，并且在那里有关联。亚伯拉罕避免了不信、背道。好

吧，保罗注意到当代以色列大部分人的不信，他指出这是对信徒的隐含警告，以免你因不信而被剪除。

亚伯拉罕在应许实现之前就荣耀了神。有些人拒绝荣耀神，这是在 1:21 中特别提到的外邦人，即使在他的作为之后也是如此。信徒必须因神的怜悯而荣耀他（15:6 和 9）。亚伯拉罕的信心就被算为义。

这是信徒的榜样。在这里，看我们信的对象，在亚伯拉罕的信里，就是应许。他在四章二十节和四章二十一节说到应许。他还在 4:13、4:14 和 4:16 中谈到了这一点。保罗早些时候在 1 章 2-4 节中曾用过这种应许的语言，指的是先知所应许的弥赛亚，即大卫的子孙，上帝的儿子。

承受世界，4:13，预示国度，那些将在生命中作王的人，5:17，以及但以理书 7:14-22 的语言。应许的种子可能是由更特别的种子所预示的。保罗将在加拉太书 3 章 16 节中提出这个论点。他将谈到以撒是应许之子，第 9 章和第 8 节。但他的血统还包括后来的应许，就像大卫后裔展开的应许一样，罗马书 1:3，回顾撒母耳记下 7:12，在上下文中并不是指一位弥赛亚，而是指大卫的后裔。但最终，当先知谈到这位来自大卫家族的人时，这个应许将继续展开，他将作为以赛亚书第 9 章所应许的后裔掌权，并在复活中作为 4:24 的模型。所以，他正在为这个应用做好准备。

在 4 章 23 节和 4 章 24 节，我们看到了这一点的高潮对信徒的应用。这些事件发生在那些参与其中的人身上，但它们是写给我们学习的。保罗说，在第 15 章第 4 节中，他谈到了哥林多前书 10:11 中以色列人在旷野的悖逆。

这些都是我们的榜样，所以我们不应该效仿他们。在第四章第 25 节中，保罗进行了总结，他使用平行从句与宾格通常意味着“由于”，但他使用这些平行从句只是为了达到修辞效果。第一个子句是要求耶稣死亡的原因。

第二个是复活的目标或最终的目的论原因。神写信给信徒是因为耶稣的死（4.25），也是因为他的复活（第五章第九节）。为了达到修辞平衡，保罗在不同的地方强调了不同的方面。

4:24和4:25可能暗指以赛亚书53章5至12节。我对此只做一个简短的评论。以赛亚书 42 章到 49 章，这些段落明确提到以色列是神的仆人。

以赛亚书 42 章 18 和 19 节，他是瞎眼的，却是我的仆人；聋子却是我所差遣的使者。以色列是上帝的仆人，但并非所有以色列人都始终履行使命。以色列因她的罪孽而受到惩罚。

因此，神在以色列中兴起一位代表以色列受苦。以赛亚书第 49 章有这样的内容，其中有人为以色列受苦。再次，52:13 至 53 第 12 节，有人为以色列受苦。

你可以把这看作是正义的余民，或者最终，好吧，回顾过去，我们可以看到它是由耶稣实现的。然后，耶稣的追随者也将成为万国之光。我们就应该这样完成仆人的使命。

但代表以色列受苦的人却说他没有做错任何事。回到第 40 章，以色列人因自己的罪孽而受到双倍的惩罚。但在第 53 章，他口中并没有发现任何不义，他为他的百姓受苦。

实际上，在 52.13 到 15 中，您将散布许多国家等等。但无论如何，我们在这段话中找到了与以下论点的联系。这里使用的“*paraptoma*”一词，即“越界”，为下一章 5 章 15 节至 20 节中的六种用法做好了准备。

*Dicaiosis*或无罪释放为 5.18 做准备，它与*paraptoma*形成鲜明对比，反对越界。我们已被上帝无罪释放。接下来的单元，5:1 到 11，但除此之外，接下来的单元充实了耶稣因罪而死的意义。

5:9 通过耶稣的死平息了神的愤怒。在 5 章 18 和 19 节中，耶稣完全的顺服，甚至至死，扭转了亚当的悖逆。好吧，我们已被基督纠正并与神和好。

第五章第一至十一节。在这里，保罗继续应用第四章中亚伯拉罕的例子。这就是为什么一开始你会看到 5.1 的原因。信徒因信仰而归正。

他已经在 4.25 中说过了，并谈到了那些相信 4.24 的人。好吧，现在他说我们与神和好。现在有一个文本变体。关于这是否意味着我们与神和好，还是让我们与神和好，存在着争论。

但从上下文来看，它更有可能是说我们与神和好。这是神已经成就的事。我们不再是敌人，第五章和第十节。

我们已经与他和好（第 10 节和第 11 节）。所以我们不再与神为敌。我们现在与神和好。

这是通过耶稣在 4.25 的受死和复活而完成的。第五章、第二节。耶稣带领信徒因信进入恩典，赐给我们现在所站立的恩典。恩典和信心呼应了他一直在说的话（3:22、3:24、4:3 和 4:16）。我知道我听起来重复给出所有的经文编号，但我想做的只是向您展示论证之间的联系有多么紧密。

保罗在如何将这些事情联系在一起以及他的思想与圣经运作的方式方面确实非常出色。好吧，通过耶稣，我们现在拥有了这样的恩典。关于动词时态又出现了一些争论，但我们可以理解，完成时态意味着我们仍然在上帝的恩典中。

与 11:20 和 14:4 的跌倒相比，我们不应该认为自己正在进出恩典状态。就像，哦，我打喷嚏。哦，我希望我没有失宠。

保罗确实谈到有时会失去恩典。我的意思是，他确实谈到了坚持不懈的必要性。加拉太书第五章第四节。

你已经失宠了。你已经与基督隔绝了。你寻求法律的制裁。

我们会在罗马书 11:22 等书中看到其中的一些内容。但这并不意味着我们处于脆弱的境地。我们已经相信了基督。

我们已经受洗归入基督。圣灵住在我们里面。我们是圣灵的殿。

因此，只要我们不离开基督，我们就在基督里。不幸的是，有些人确实转身离开。根据加尔文主义的观点，他们是否从一开始就没有得救，或者根据非诺米主义的观点，他们是否得救但又离弃了，我们现在必须处理这一点。

虽然我可能会说，这可能取决于你正在看哪一文本，因为有些文本是从上帝永恒的立场来处理它，而有些文本是从人类经验的立场来处理它。我认为实际上两者都可能是正确的。我们只需要弄清楚我们从哪个角度来看，但无论如何。

夸耀。好吧，你在 2 章 17 节和 23 节中对神、**kaukaumai**、神或律法有虚假的夸口。但是在第五章和第二节，信徒可以在耶稣里夸口。

也因我们的苦难而夸口，因我们的苦难而喜乐地夸口（5:3-5）。最终，他将在第五章和第 11 节中总结这一点，我们以神为荣。在这三种情况下，它都是相同的希腊词，尽管所有译者并不总是以相同的方式翻译它。我不知道为什么。

希望这个词。夸耀希望并通过苦难使希望变得完美是什么意思？嗯，在耶稣里，苦难带来希望。这遵循了他刚刚在 4.18 中提到亚伯拉罕复活希望的例子。我们希望的焦点是末世的救恩，末时的救恩，第八章，20、24 和 25 节。

希望分享神的荣耀，第八章，第 18、21 和 30 节。亚当所失去的，现在在基督里得到了恢复，荣耀也得到了恢复。苦难中充满希望。

就像 4:19 中的亚伯拉罕一样，我们相信神的应许，即使面临不可能的障碍，5.3。我们不仅在直接的希望中夸口（5:2），而且在最终加强希望的苦难中夸口（5:3），然后在第八章再次夸口。一些哲学家和末日论者，以及末日论犹太作家都谈到了喜乐，即使你正在受苦。保罗使用了令人振奋的修辞链。

这是一种高潮或连环的修辞手段，有时被称为，一件事导致另一件事，导致另一件事。他说我们的痛苦、磨难会带来忍耐，并最终带来希望。忍耐是永生信心的必要表现。

他在第二章第七节提到过这一点。如果不是坚忍的信心，信心就不能拯救。加尔文主义者和阿民念主义者都同意这一点。

那些不同意这一点的人正在混合和匹配加尔文主义和阿民念主义的他们想要的部分，并想出一些方便的东西。我在街上遇到了一些人。他们告诉我他们是，我问他们是否认识基督，是否明确知道自己要去哪里。

他们说，是的。然后你问他们为什么。他们15年前与某人一起祈祷，从未去过教堂，没有真正思考过上帝，不是他们生活的重要组成部分。

这不是得救的信心，因为得救的信心意味着我们来到神面前。我们来到神的一边。我们从针对他的叛乱中得救了。

所以，耐力是必要的。没有忍耐，信心就不能拯救。 11:22 就可以了。免得你也被剪除。

哥林多前书 9:27 保罗说，免得我自己被漂流，或不蒙悦纳。哥林多后书 13 章，我们要试验一下你们自己是否有信心。相信你会意识到我们不是未经批准的阿达卡莫斯。

加拉太书 4.19，我正在产难中，直到基督再次成形在你们心里。 5.4 我已经提到过，我可以继续。当然，当你读到希伯来书时，甚至雅各书第5章第19和20节、彼得后书第2章和启示录也多次出现。

无论如何，经文说，如果你继续信仰。现在，我不打算参与加尔文主义者和阿民念主义者之间的辩论，但两者都同意你需要坚持下去。因此，他谈到苦难，带来经受考验的性格， dokime，经受住考验的东西， 5.4。信仰是通过生活的压力表现出来的。

它不一定是完美的，但它会成长。我们可以对比一下阿达卡莫斯（adakamos），他在第一章和第 28 节中没有通过测试。这就是dokime。

它经得起考验。在雅各书 1 章 2 至 4 节和彼得前书 1 : 6 和 7 等等中，你也有类似的想法。真实性在这里得到了证明，并且通过第 5 章 5 节中圣灵的帮助，证实了一个人对永生的希望。

如果你一直与主同行，考验已经来临，而你仍然与主同行，这会给你保证。保罗在腓立比书 1 章中这样说。他说，你知道，我相信你会坚持下去。背景是因为你已经经历过所有事情，你知道，你已经经受住了时间的考验。

希伯来书第六章也有类似的内容。满怀希望，5:5。嗯，其中的一些语言可能会让人想起诗篇 119 第 116 节，其中如果一个人的希望被证明是错误的，他可能会感到羞耻。但我们不会为我们的希望感到羞耻。

信徒不会在末世蒙羞。116 节中有这样的内容。保罗不以福音为耻。

在 9:33 和 10:11 中，凡信靠他的人必不至于羞愧。第 5 节中我们信心的基础是什么？我们对神的灵充满信心的基础证明了神对我们的爱。他所说的神的爱是什么意思？你知道，这里我们的属格结构也有同样的情况。

是神对我们的爱，还是我们对神的爱，还是我们对彼此的爱？信徒对神的爱出现在 8:28。神的爱也许是通过我们来传递的。15 点 30 分，我们被精神所爱。但这里的背景是神对我们的爱。

就像你在 8:35 和 39 中所做的那样，没有什么能使我们与神的爱隔绝。在 5:8 中，当我们还是罪人时，基督就为我们而死，这表明了神对我们的爱。所以这里神的爱就是神对我们的爱。

神的灵已经进入我们的心里，并保证我们会有好的结果，因为神的灵证明神爱我们并且神与我们同在。当我们谈论听到神的声音时，你知道，神说话有不同的方式。当然，你知道，在使徒行传中，他经常谈到传福音。

这是使徒行传的一个主题。这些就是记录的事情。神灵说，上去加入这辆战车，或者下去迎接这些来到你这里的人。

但我认为上帝最常、最深刻地对我们说话的一件事，我们存在的最深处，就是提醒我们他爱我们。有时，由于我们的律法背景或类似原因，我们可能还没有准备好倾听，但这就是神对我们说话的内容，是他对我们的爱，我们是他的孩

子。我们将在第 8 章中看到这一点。当我还是一个非常年轻的基督徒时，你知道，我会有这些感觉和印象，有时这会帮助我服事某人。

但有时，你知道，这只是因为我晚餐吃了什么，消化不良。但有一天，我出去祈祷时，我感觉上帝，我心里感觉上帝会赐给我我所求的。上帝知道我最想要什么。

我想听他说。我请他打开我的耳朵，听听他的声音。我预计他会说类似基纳的话，我要告诉你，你一直在做这个错误，这个错误，这个错误。

但相反，这是我听过的最美丽的爱情。每天我都会出去再次听到他的声音。这个地方并不重要，但是，你知道，我是一名年轻的基督徒，我没有意识到。

但这是我与上帝相遇的地方。所以，再次回去听他说话，也是一件很有意义的事情。但我听到他说的第一句话就是我的孩子，我非常爱你。

我等你意识到这一点已经等了太久了。因为你忙着做这事那事，因为你觉得这让我高兴。这并不是说我不重视这些东西。

但最重要的是，我爱你。为什么你要逃离我的怀抱？从那天起，我开始更加深入地地了解他的爱。有一天，这是我第一次恋爱。

我说，上帝，你有多爱我？有点糊涂，就像一个青少年，也许是初恋。他说，我的孩子，看看十字架。看看耶稣手中的指甲。

看看他脚上的钉子、肋旁的矛、额头上的刺。见血。我的儿子，我就是这么爱你。

我可以讲更多关于这方面的故事。但我开始意识到，没有人能够真正了解上帝到底是什么样的，而不疯狂地爱上他。世界上大多数人都不知道上帝是多么仁慈。

我甚至没有意识到这就是这篇文章所讨论的内容。但这节经文谈到神将他的爱倾倒在我们心中。通过圣灵，它被赐给了我们。

接下来的三节经文用十字架来定义这种爱。所以，就像圣灵进入我们的心里，指着十字架说，这就是我有多爱你。这就是我付出的代价，为了让你成为我的。

没有什么能使我们与神的爱隔绝。这是我们的保证。这就是我们如何知道我们会和他在一起，因为他非常爱我们。

他说神的爱是通过圣灵浇灌下来的，这与约珥书 2:28 和 29 以及其他一些经文，以赛亚书 32，以赛亚书 44，以西结书 39 中圣灵浇灌的语言相呼应。它也像，因为圣灵常常与灵感联系在一起，圣灵只是用这些知识来启发我们。他说圣灵是一份恩赐。

当然，先知们谈到圣灵在末世浇灌在所有神的子民身上。但有一些犹太传统说，嗯，你知道，在我们这一代，没有人真正配得上圣灵。或者也许希勒尔配得圣灵，但他的世代不配让他接受圣灵。

但加拉太书第五章第五节，对我们所有人来说，我们已经从神那里领受了圣灵作为恩赐。神的爱、圣灵在第六至九节中指向基督的牺牲。基督为我们的过犯被交了（4:25）。

现在保罗将详细阐述这一点。很少有一个人会为另一个人而死，而且只会为了某个好人而死。为朋友而死是希腊人的价值观，但谁会为敌人而死呢？但基督为我们而死，而我们还是他的敌人。

他说，罪人，5:8。5:9 值得愤怒。5:10 中神的敌人。5:6 到 11 解释了耶稣因我们的过犯而死。4:24 说这是因为耶稣因我们的过犯而死。

嗯，不，5:6 到 11 解释了耶稣因我们的过犯而死的含义。在其他地方，例如 5:18 和 19，或 6.3 到 10，我们可以看到耶稣之死的不同方面。但在 5:9 中，耶稣的血平息了神的愤怒。

再说一次，钉十字架主要并不是血腥的。这不是那种死亡的核心特征。但这里提到血是出于神学原因。

现代神学常常对神的愤怒感到不安。与保罗不同，他在罗马书 9:22、哥林多前书 1:18、3:17、8:10、11:30-32、腓立比书 1:28、3:19、帖撒罗尼迦前书 1:10、2 中提到：16、5:3、5:9，以及罗马书 1:18、2:5、2:8、2:12、3:5、4:15。看，如果你不想相信愤怒，神可能会对罪发怒。你将需要处理大量的经文。

但这凸显了基督牺牲之爱的深度。它符合一些圣经和其他古老的概念。如果你想了解血与赎罪的联系，出埃及记 29:36、30:10、34:25、利未记，那里有一些段落。

血平息了神的愤怒，民数记 16:46。赎罪祭常常与赎罪联系在一起。那里有一整段例子。赎罪祭也。

在迦南和赫梯的仪式中，有替代性的赎罪。希腊罗马异教中也有这种现象。你对早期犹太教有这种理解。

Jinte Kim 谈到了这一点。所以，人们应该明白这里所说的要点。但我们在第五章第 11 节中有一个章节摘要，或者至少我相信这可能是一个章节摘要。

结论性总结很常见。救恩也在于复活。我们看到 5:9 和 10 以及 4:24 到 5:25。5:11 中的夸口将 5:2 和 3 中的夸耀推向高潮。他说，借着我们的主耶稣基督。

这就是该段落的框架。这就是所谓的 *inclusio*，在同一个音符上开始和结束，但在 5:1 和 5:11 之间不一定有反向并行。所以，下次我们要看看保罗在亚当和他所描绘的新亚当（即基督）之间所做的持续对比。但当我们继续这样做时，让我们记住，我们所拥有的，我们所拥有的永生，我们作为受造物的存在，我们都归功于上帝，但我们的救恩，我们都归功于上帝。

这让神付出了巨大的代价。永远不要忘记神有多么爱你，因为这就是十字架所证明的。

这是克雷格·基纳博士在讲授罗马书。这是罗马书 3:24-5:11 的第 6 节。