

Tim Gombis博士，加拉太书，第 5 节， 加拉太书 3

© 2024 蒂姆·冈比斯和特德·希尔德布兰特

这是蒂姆·贡比斯博士对加拉太书的讲解。这是关于加拉太书第 3 章的第五节课。

欢迎来到加拉太书第五讲。本讲将讲解加拉太书第 3 章，根据许多学者的说法，除了罗马书第 7 章以外，这是保罗书信中最复杂的部分。如果你读过加拉太书的评论和加拉太书研究，你会经常发现类似的说法，这是最难的部分，尤其是加拉太书第 3 章第 10 至 14 章，这一段涉及律法的诅咒。但正是在这一段文本中，保罗的许多争论都归结于此，保罗文本和保罗神学中的许多难题也都归结于此。

在阅读这段文字时，我们要记住，保罗在这里的最终修辞目的是说服加拉太人不要犹太化。他试图警告加拉太的非犹太基督徒不要接受这些犹太传教士施加的压力，即他们需要接受割礼并皈依犹太教，并开始遵守摩西律法，就像犹太人所做的那样；犹太基督徒也会这样做。另外，请记住，保罗在这里所说的并不是抽象的保罗神学。

再说一遍，这不是系统神学。这是高度激烈的修辞材料，旨在说服加拉太人做某事或不做某事。这不是保罗抽象的想法。

在我们讨论保罗所说的一些事情时，我们会记住这一点。让我们首先看加拉太书 3:1 到 5，保罗在这段经文的开头对加拉太人说，他对他们说，你们这些无知的加拉太人，你们迷惑了你们，因为耶稣基督被钉在十字架上，你们亲眼看见了。那么，当保罗说耶稣基督被公开描绘时，这到底是什么意思呢？嗯，这可能指的是保罗最初在加拉太的布道，在我看来，他实际上是指保罗的个人陈述。

还记得我在之前的讲座中说过，保罗在被石头砸死后抵达加拉太，但根据路加的记录，他奇迹般地苏醒过来并重获生机吗？即使这不一定是背景，他看起来

也非常狼狈。他在《加拉太书》第四章中说，他知道他的出现会考验他们。所以，他很可能指的是，当他向他们宣讲福音时，他本人就是耶稣基督被钉十字架的化身。

就像罗马十字架上被打得血淋淋的尸体一样丑陋，保罗向他们介绍时的样子也一样丑陋，他第一次向他们传福音时就是在这种情况下。沿着这个思路，请记住，在第一章第 16 节中，保罗提到上帝在保罗身上显露了他的儿子。所以，保罗自己的故事已经是耶稣基督的启示，就像他在加拉太的介绍最初是耶稣基督的介绍一样。

保罗在加拉太书 2:20 中也表达了这种观点，他谈到了耶稣基督，并在保罗自己的生活中活出了耶稣基督的生命。这段经文也让我想起保罗写给哥林多人的信，他写给哥林多人的第一封信，在第二章中，他说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，就是他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”

所以，保罗不只是在谈论他到达哥林多时在那里传道的内容。他在谈论他的表演性事工模式。这就是保罗在哥林多后书第 4 章中所说的，他身上带着耶稣的死亡，知道当他以这种方式行事、当他以这种方式事工时，耶稣的生命就会在十字架上的表现中得到释放。

无论如何，这只是一个小小的笔记，用来回忆他最初与他们在一起的情景。然后保罗在第 2 节、第 3 节和第 5 节继续向他们提出了一些反问。这是我唯一想从你那里得到的信息。

你们领受圣灵是因行律法呢？还是因听信福音呢？保罗在第 5 节再次对比了行律法和听信福音。因此，我们在行律法和听信福音之间进行了对比，或者这个短语可以翻译为忠实的聆听或导致忠实的聆听或引发忠实的聆听。因此，这种对比是犹太基督教传教士对加拉太的非犹太基督徒施加压力，让他们遵守犹太人身份，这就是保罗所说的行律法。他问他们，你们领受圣灵时所做的整个开端。告诉我，那是怎么发生的？是仅仅因为你们对听到忠实的福音做出回应，

还是因为你们接受了犹太人身份？显然，答案是，这是因为他们忠实地听到了保罗所宣扬的信息。

这不是通过他们接受犹太身份而发生的。然后他在第 5 节中再次问道，他是否给你们提供了圣灵并在你们中间行了奇迹。他是通过接受犹太身份来做到这一点的，还是通过听到引发忠诚的声音或伴随着信仰的听到来做到这一点的？诸如此类。他只是；保罗只是想了解加拉太人的反应，这是值得称赞的，当他们听到福音和上帝的话语时，他们以信仰回应。

2 节和 5 节中的忠实聆听是直接对应的，我们将在后面的经文中看到。这与亚伯拉罕对上帝宣告的信心或忠诚的回应是直接对应的。这就是为什么我说加拉太书中的这些二律背反不是行动和相信或诸如此类的东西。

这并不是人类行动的缺失与上帝行动的突出之间的对比。这种对比实际上是人类对行动和态度的两种整体反应。包括外在行为和内在倾向。

对比是下面产生的某种反应。某种符合社会期望的反应。某种来自这个世界的想象或期望或人类操纵或人类反应的反应，不管它是什么。

另一方面，人类的行为、态度和姿态是对上帝主动性的回应。基本上，保罗在加拉太书 1 章中这样描述自己：当他得到启示去阿拉伯时，他就去了。当他得到启示去耶路撒冷时，他就去了。

当他收到命令要他这样做时，他并没有这样做。所以，保罗并不害怕强调人的行为。但有一种人的行为是信仰或忠诚的体现。

有一种人类行为是上帝不认可的。所以，这里的对比是律法行为，即以符合社会期望但不是上帝想要的方式回应福音的行为，以及以体现信仰或忠诚的方式回应福音的行为。保罗在第 3 节中再次问道，你们既靠圣灵入门，如今还靠肉体成全吗？所以，他把这种由圣灵开始的末世竞赛视为开始，现在要靠肉体成全吗？再次，将犹太身份的采用与来自下层、来自这个世界的回应联系起来。

这不是外界对他们存在的启示。因此，人类的期望、社会标准等与信仰或忠诚的反应之间存在着这种对比。保罗接着在第 6 至 9 节中赞扬了那些在第 6 至 9 节中具有信仰的人，并将他们与亚伯拉罕联系起来。

这与他在第 10 至 14 节中所说的形成了对比，他说那些行律法的人实际上受到诅咒。这段文字非常复杂，很难理解，但我们会讲到。所以这里有一个对比，第 6 至 9 节。那些有信仰的人与亚伯拉罕一起得到祝福。

那些遵行律法的人实际上受到诅咒。重要的是要理解这一点，这两组人，即信仰者和遵行律法者，是加拉太这场争论中涉及的两组人。这并不是抽象地指两种人，即使在第一世纪也是如此。

所有基督徒都是有福的，因为他们是有信仰的人，因为否则，所有遵守律法的人都是有福的。也就是说，所有犹太人都是受诅咒的。保罗不会这样说自己。

保罗不会这样评价彼得、巴拿巴、耶路撒冷的领导层或所有犹太基督徒。所以，这是对加拉太争议中涉及的两个群体的指称。所以，我希望此时你真的开始感受到我所强调的，即加拉太书中的一系列论点具体指加拉太的争议。

我们必须非常小心地从这些陈述中抽离出来，才能将其应用或挪用到加拉太书以外的语境中。我认为，保罗所探讨的当今邪恶时代和新创造的根本神学，在各种语境中都是可以转移的，而且很有力。但其中一些陈述是战略性临时的，即针对具体情况的短语。

因此，这些论点对于加拉太的情况来说非常具有战略意义。因此，在第 6-9 节中，保罗说，有信心的人和有信心亚伯拉罕一起得到祝福。即便如此，亚伯拉罕相信上帝；这是来自《创世纪》的引文，这被认为是他的正义。

大约公元一世纪的一系列犹太文献通常将亚伯拉罕视为遵守律法的典范，这很有意思，因为他当然是在律法颁布之前出现的，但在犹太人的想象中，他被尊为在律法颁布之前就服从上帝的人。同样，保罗也把他视为忠实的典范。如果在加拉太，保罗和这些犹太传教士之间的争论中存在问题，那么问题可能是，

谁是因亚伯拉罕而蒙福的人？谁是亚伯拉罕的家人？犹太传教士的答案只有一个：所有犹太人。

保罗的答案不同：凡与亚伯拉罕有同样信仰的人，无论他们的种族如何。第 7 节继续说，因此，要确信那些有信仰的人是亚伯拉罕的子孙，那些在加拉太有信仰的人。现在，这句话更容易转移到那种情况之外，但保罗的目标是加拉太的群体，他们正在抵制犹太传教士犹太化的压力。

这些人是蒙福的一群人。第 8 和 9 节，或者我应该说第 8 节，保罗如何表明亚伯拉罕最初回应的信息很有意思，因为即使他回应的信息也与加拉太的情况有关。圣经预见到上帝将通过信仰使外邦人称义，因此预先向亚伯拉罕传福音，说万国都将因你而蒙福。

也就是说，所有外邦人、所有国家都将因你而得福，而不仅仅是以色列这个单一的国家。因此，保罗不断引用一系列圣经见证来表明犹太传教士带来的排他性、具体化的福音根本与圣经不符。还有更多事情在发生，而且这是对圣经信息的不充分、不忠实的诠释。

保罗在第 9 节中总结了她的论证，即那些有信心的人是有福的，他说，所以，那些有信心的人和那位有信心的亚伯拉罕一起有福。所以，上帝希望对福音的回应不是采用犹太人的身份；而是以信仰或忠诚来回应基督，这体现在爱的行为、服务、自我牺牲、自我奉献的爱、圣灵的果实等，正如我们将在加拉太书的其余部分中看到的那样。相反，那里还有另一群人，加拉太的另一群人是行律法的人，正如保罗在第 10 节中所说的，凡行律法的人，都必得救。

再次，这特别针对加拉太的群体，他们教导说，为了参与基督里以色列神的救赎，一个人必须接受犹太人的身份，一个人必须成为那群遵守律法的人的一部分。这不是所有的犹太人，也不是所有的以色列人，等等。加拉太书 3、10-14 的结构实际上是两个论点。

第 10 节与第 13 节有相似之处，而第 11 节和第 12 节则夹在中间。这是一个论点，它们实际上是两个独立的论点。每一节经文都包含保罗提出的一个断言，然后引用旧约经文作为支持。

加拉太书 3:10-13 有多种解释，这使得它成为与保罗神学有关的问题的长期战场。第 10 和 13 节有传统的解释，第 10 和 13 节中的第一个论点与律法的诅咒有关。当保罗争论律法的诅咒时，他到底在争论什么？好吧，根据我们所谓的传统解释，保罗是在向所有罪人发出诅咒，一种普遍的诅咒。

任何依靠自己的行为在上帝面前称义的人都会受到诅咒。这有点像反对律法主义的论点。这种解释建立在一个隐含的前提之上。

这个隐含的前提需要进一步研究。这个隐含的前提在加拉太书第 3 章中没有提到，实际上在保罗的书信中也没有明确提到，这个隐含的前提是法律要求完全服从，没有人能够完全服从上帝的法律。大多数路德派和改革派的解释者都持这种解释。

在大多数改革宗环境中，这是一种阅读这段经文的通用方式。它是这样运作的。在第 10 节的前半部分，你会看到保罗的断言，这个断言是这样的：凡是行律法的，都是被咒诅的，因为经上記着说。

然后保罗引用了这段话。所以，你看到了第一部分，第 10a 节，断言，然后你看到了第 10b 节，申命记 27 章的引文。凡不遵守律法书上所写的一切话而去行的人，都会受到诅咒。

因此，这种解释认为，第 10a 节是对试图通过遵守律法（或多或少是法律上的服从）来称义的所有人的一种普遍诅咒。然后，未说明的前提是，它在第 10a 节和第 10b 节之间的空白处找到：能够使人称义的完美服从对人类来说是不可能的。然后，第 10b 节经文指出，所有不遵守律法书上所写的一切来实践的人都会受到诅咒。

因此，这种神学的运作方式是，假设任何人都完全遵守上帝的律法，那么通过律法主义来称义是有可能的。因此，如果有人完全服从上帝，他们就可以被称义。但由于没有人能做到这一点，上帝的律法将这种普遍的诅咒加在每个人身上。

对于基督教福音来说，在这种情况下，这是可以接受的，因为第 13 节是该论点的第二部分，即基督将信徒从律法对所有有罪人类的诅咒中救赎出来。好吧，我不持这种观点，因为我确实认为它存在一些问题。首先，律法，正确理解的摩西律法，正如我在几次讲座之前所说的，正确理解的摩西律法从未要求完全服从。

摩西律法在某种程度上假设了这样一种情况：上帝已经拯救了人民。他只是把人民从埃及带出来，解救他们，把他们带进他的爱中，让他们定居在这片土地上，然后告诉他们，这就是你们可以走在我的爱中的方式。当然，摩西律法规定了基于献祭制度的持续恢复、宽恕和赎罪。

所以，并没有假设完全服从，也没有期望任何人都会完全服从。这实际上甚至不是安排的一部分。这是对旧约律法的误解。

此外，正因为如此，保罗需要证明摩西律法要求完全服从；因为这不是加拉太犹太传教士的假设，所以他需要证明他无法在这个未说明的前提上建立论点。所以，这实际上是一种回避问题的观点，也就是说，犯了将结论实际需要证明的内容假设为结论或将结论实际需要证明的内容假设为证据的逻辑谬误。实际上，马丁路德在他的加拉太书评论中承认，在这种情况下，保罗在第 10a 节中的断言和第 10b 节中的圣经证据实际上是相互矛盾的。

但他认为隐含的前提可以满足这一点。我认为，根据旧约神学和修辞情况，这种解释是站不住脚的。通常，如果你参与了一场激烈的修辞辩论，你需要为你的结论进行辩论。

你不能仅仅根据假设的结论就做出断言。这没有说服力。这就是我选择另一个的原因；好吧，让我只提一下另一个建议。

这是理查德·海斯 (Richard Hayes) 和 NT 赖特 (NT Wright) 以及其他一些人的解释。在第 10b 节中，保罗引用了《申命记》第 27 章和第 26 章。在这种解释中，假设保罗打算引用《申命记》第 27 章至第 30 章的全部内容。

所以基本上，当保罗在第 10b 节引用申命记 27 和 26 章时，他假设了契约的诅咒。他所做的基本上是说，在第 10b 节中声明，以色列是契约诅咒的民族的一部分。我应该说以色列目前是契约诅咒的民族。

凡是行律法的人都会受到诅咒，因为你加入了一个被诅咒的民族。你为什么要这么做呢？解决办法是信靠基督，但这建立在以色列目前认为自己处于流亡状态的观念之上，而保罗则建立在这种神学之上。我不想以流亡为由质疑这种解释。

保罗和他那个时代的其他犹太人在多大程度上认为这个国家仍然处于流亡状态，这仍然是一个仍在进行的讨论。我现在不讨论这个问题。然而，申命记 27 和 26 中的引文实际上并不是来自文本中提到契约诅咒的部分。

这是申命记 27 章中的一段经文，其中对一些超出救赎范围的人发出了诅咒。这些人需要被从上帝的圣约子民中剔除，因为他们的过犯和他们残暴的罪行是如此令人发指，以至于他们需要受到上帝的诅咒。这些人应该被处死，如果不把他们从圣约子民中剔除，上帝的子民自己也会受到诅咒。

这是申命记 27:15 至 26 章的一段经文。这些人中有不少是受咒诅的。制造偶像或铸像的人是受咒诅的，因为这是耶和华所憎恶的。

不孝父母的人是可咒诅的。移动邻居的界标的人是可咒诅的。使盲人走错路的人是可咒诅的。

这些人需要被逐出圣约之民。第 26 节总结了那些拒绝遵守摩西律法的人。那些不遵守律法的人会受到诅咒，需要被逐出圣约之民。

保罗在加拉太书 3:10b 中引用了这一总结陈述。我认为对这段经文的流放解释是错误的，因为保罗的引用来自对个人的诅咒，如果不驱逐他们，他们将给盟约之民带来上帝的诅咒。我认为这段经文，或者我应该说从第 10 节到第 13 节的第一个论点，或者只是包括第 10 节和第 13 节，是一个特别的临时论点，沿着这些思路展开。这与我在上一讲中就加拉太书 2.18 提出的思路一致。

也就是说，保罗表明了犹太传教士的立场是不连贯的，因为他们是犹太基督徒，是上帝民族和种族包容性子民的参与者，同时也主张上帝子民的排他性。这是互相排斥的。这两种立场是互相排斥的。

他们无法团结在一起。一方面，他们在争论，而另一方面，我应该说，他们信奉基督教，这使他们成为万民之一。他们是上帝的子民，是上帝的多民族子民之一。

另一方面，他们声称只有那些遵守律法的人才是上帝的子民。基本上，我再一次形象地描述一下。从某种意义上说，他们声称你必须遵守摩西律法。

他们也通过自己的忏悔，承认自己身处上帝正在基督里建立一个新的多民族犹太人和外邦人。所以，他们发现自己身处这里，同时也承认，如果有人在这里，他们就受到诅咒。要忠于摩西律法，你必须遵守它。

所以，他们虽然这么说，但他们也确实在这场。这使他们成为违法者，使他们成为实际上自招律法诅咒的人。现在，我认为在保罗自己的心中，保罗也知道律法实际上没有诅咒的权力，因为基督已经把我们从律法的诅咒中救赎出来了。

记得我前几天说过，保罗因为已经与基督同钉十字架，所以他是一个死人，这基本上消除了摩西律法诅咒他的权力。现在，我认为，他也明白，认为你不能与外邦人有任何关系是对摩西律法的误解。但即使他假设这些犹太基督教传教士误解了摩西律法，按照他们自己的理解，他们也承受着律法的诅咒。

他们是违法者，其实他们不需要担心这个问题，因为基督已经把他们从律法的诅咒中救赎出来了。所以，保罗在这里提出的论点是这样的。加拉太的每一个遵守律法的人都受到律法的诅咒，因为律法对每一个不遵守摩西律法的人宣告了诅咒。

所以，你们犹太基督教传教士和你们加拉太人都服从这种教导，你们的立场前后矛盾。我之所以接受这种解释，是因为它与《申命记》第 27-26 章的文本相一致，摩西诅咒任何不遵守律法书的人。这与此相一致。

正如我所提到的，根据保罗在加拉太书 2-18 中的论证，这也很有道理。当然，这个问题的解决办法是，就像我在第 13 节中所说的那样，基督已经承受了律法的诅咒。所有在基督里的人都已经死了，所以这实际上不是问题。

所以，如果我们根据保罗在这里所做的进行某种神学分析，我认为想象全人类都在上帝的诅咒之下是不对的。我认为说全人类都在律法的诅咒之下是不恰当的。我这样说的原因是摩西律法是作为一种国家宪章、经文和上帝的话语而制定的，它构成了一个国家，即以色列。

外邦人不受摩西律法的约束，因此不宜谈论律法的诅咒。这不是理解当今非基督徒的合适方式。我知道有时福音的介绍会以罪人或非基督徒承受律法的诅咒以及如何基督里逃脱诅咒的方式进行。

这是保罗提出的一个论点，与加拉太的情况特别相关，我发现有趣的是，他从来没有在其他地方使用过它。好吧，这就是第 10 节和第 13 节中的第一个论点。你的教义前后矛盾，相互矛盾，需要抛弃，基本上，你认为你存在的问题实际上并不是问题，因为基督为犹太基督徒所做的一切。

第二个论点是在第 11 和 12 节中提出的。同样，传统上，这两节经文，每一节都包含保罗的断言，并有旧约经文支持，这两节经文通常被视为在谈论一方面信仰基督，另一方面信仰摩西律法的替代动态。因此，第 12 节通常被解读为称义不是靠律法或律法主义，因为义人将因信而生，或者正义的人将因信而生。

所以，不是靠律法，而是靠信心。第 12 节通常被认为是在说这样的话，律法不是出于信心，相反，律法和信心是两种完全不同的动态。律法与行动有关，信心与相信有关。

因此，这只是行为与存在、行为与信仰、行动与内在态度之间的对比。同样，这种传统的解释也存在一些问题，尤其是因为律法赞扬信仰。律法是赐给以色列人的，目的是让他们对上帝产生一种信仰姿态。

这其实与信仰有关，那么保罗为什么要这么说呢？此外，保罗从未在任何地方支持过被动。他实际上在信中发出命令，给予劝诫，并将信仰生活视为对上帝的积极回应。我认为保罗在这里做的事情略有不同。

我是这样读第 11 节的，实际上我同意海耶斯、布鲁斯·朗内克在他的著作《亚伯拉罕的上帝胜利》（一本关于加拉太书的伟大著作）中的观点，以及 NT 赖特的观点，他们呼吁对第 11 节进行轻微的重新标点，并表示应该这样读。现在，因为没有人上帝面前因律法称义，所以很明显，义人将靠信仰生活。许多最近的评论家也呼吁重新标点或只是重新翻译那段经文。

然后是第 12 节，律法不是出于信心或忠诚。相反，实践律法的人将靠律法而活。我认为保罗在第 11 节中所说的内容与此类似。

现在，因为没有人因为接受犹太身份而称义，所以很明显，义人将因信而生，因为在加拉太，只有两种选择：接受犹太身份，或者信仰或忠诚。我认为，在第 11 和 12 节中，当保罗提到律法时，他并不是抽象地谈论摩西律法。他非常具体地谈论犹太基督教传教士对加拉太的非犹太基督徒施加的压力，让他们接受摩西律法，即通过割礼成为犹太人。

汉斯·迪特·贝岑（Hans Dieter Betzen）对加拉太书的评论说，通过分析加拉太书的修辞，保罗在这封信中使用的大量术语都是更大概念的简写。我认为，在第 11 节和第 12 节中，当他使用这些术语（律法）或表达方式（律法）时，他谈论的是加拉太的现状，当时犹太基督教传教士正试图说服非犹太基督徒犹太化。这就是我理解保罗在第 12 节中所说的这句话的方式，律法不是来自信仰。

我认为，而且我并不是唯一这样认为的人，保罗作为一世纪的犹太人，信奉圣经，热爱上帝的律法，即《托拉》，不会因为说《托拉》与信仰无关而贬低《托拉》。我认为他是说，对于你们加拉太人来说，对于你们来说，遵守律法，即成为犹太人，接受割礼，对你们来说，律法不是忠诚之道。对于你们来说，忠诚之道是向上帝献出信仰，过着为彼此牺牲的爱的生活，这是信仰的体现。

因此，再次回到修辞情况，保罗在这里使用了法律，它代表着施加的压力。我通常在这里使用的一个比喻，或者我想到的一个比喻，是为了说明我所说的保罗在这里的修辞是他不会在其他地方重复的修辞。顺便说一句，他永远不会抽象地说摩西律法不是信仰。

在具有修辞策略的情况下，你可能会说出一些你原本不会说的话。我的意思是，我给你举个例子。

我有两个儿子。大儿子叫杰克，小儿子叫莱利。至于大儿子，在我有孩子之前，我就梦想有一天能有儿子，因为我喜欢运动，我当时就想，我迫不及待地想和我的儿子们一起运动，我迫不及待地想和我的儿子们一起看体育比赛，把我热爱棒球、篮球、高尔夫和足球的热爱传递给他们。

事实证明，我试图将对运动的热爱传递给大儿子的尝试完全失败了。他对打篮球、打棒球、踢足球或打高尔夫球毫无兴趣。但他对音乐、艺术，尤其是滑板产生了兴趣。

有一天，他也是一个非常聪明的年轻人，现在已经长大成人了。但有一天，当他大概 11 或 12 岁的时候，我正哄他睡觉，我总是爬到我儿子的床上，和他们聊聊我们一天的经历，我们会开怀大笑，谈论我们一天的经历。一天晚上，我从杰克的双层床上爬下来，他睡在上铺，他靠在床上，对我说，爸爸，你支持我当滑冰运动员吗？大多数晚上，我都只是，你知道，脑子一片空白，但正是在那一刻，我明白了他的话。我说，杰克，你的意思是，我能接受你当滑冰运动员吗？这不是我为你选择的职业，我能接受你不像我一样喜欢棒球、篮球和足球吗？他说，是的，你支持我当滑冰运动员吗？我很庆幸自己当时头脑清醒，我经常开车送他去滑板公园。我说，杰克，我喜欢你是个滑板爱好者。

我喜欢第一次看到你在半管滑行的那一天。我说出了我看到他做的所有技巧，我告诉他我为他感到骄傲，你知道，当他和朋友一起滑冰时，看到他表演，看到他画画，看到他热爱音乐，还自学了吉他。我为他热爱的事情感到兴奋，虽然我知道这些不是我喜欢的东西，但无论如何。

因为重要的是他是我的儿子。在那一刻，如果我也说了，但我没有说这句话，会怎么样？如果在那一刻，我对杰克说了这样的话，会怎么样？杰克，我喜欢你是一名滑冰运动员。我不在乎棒球。

这只是一场愚蠢的比赛。谁在乎高尔夫？这只是一场愚蠢的比赛。棒球，根本就不重要。

谁在乎棒球？它只是涉及一个愚蠢的球和扔来扔去。你知道，这是一场比赛。这不重要。

我一点也不在乎棒球。我关心的是你。现在，如果此时此刻，我的另一个儿子莱利正在听我说话，我曾担任他棒球队的教练六年，那会怎么样？

我们以前经常一起去看棒球比赛。我们以前经常一起去看小联盟棒球比赛。我会告诉他，叫上你的朋友一起去吧。

我们将要看一支 A 级棒球队。我和莱利因棒球而结下了深厚的友谊。如果他听到我说我根本不关心这项愚蠢的比赛怎么办？这可能会让他感到困惑。

爸爸，你告诉我你喜欢棒球。那么，你知道为什么可以用某些方式说话吗？我不在乎棒球；可以用不反映一个人抽象理解的方式说话。因为如果你问我对棒球的热爱，我可以滔滔不绝地讲出我对棒球的热爱。

同样，当保罗在这里说律法不是出于信心，律法不能使任何人在上帝面前称义时，他并不是在谈论摩西律法本身，而是在用律法这个术语、表达方式来代表对非犹太基督徒施加的压力，即他们需要接受律法，也就是说，他们需要接受犹太人的身份，接受割礼，并开始像犹太人那样遵守摩西律法。所以，律法不是指摩西律法本身，而是指加拉太人面临的选择。保罗在第 11 和 12 节中提出的第二个论点是，律法，即接受犹太人的身份，不是忠诚的方式。

保罗在第 12 节引用了《利未记》18:5，凡遵守这些诫命的人，就必因这些诫命而活。保罗并不是说遵守摩西律法的人实际上可以因摩西律法而称义。他并不是必然这么说。

这是利未记 18 章 5 节的引文，在旧约全书中多次使用，即使在其原始语境中，这也是强调正确回应上帝的人将得到祝福的一种方式。他的意思是，在加拉太书中，正确回应上帝的方式是继续追求信仰之路，而不是真正回归，或者我应该说，不要选择采用摩西律法作为身份标志的道路。因此，如果我们从圣经神学的角度来思考，这种阅读第 11 和 12 节的方式，这种阅读加拉太书 3 章 10 至 13 节的方式，使摩西律法与呼吁 pistis 或信仰或忠诚的福音相一致。

因为律法总是要求人们忠实地回应，这就是耶稣在传道时所宣扬的，当然，这也是保罗在传道时所提倡的。这也消除了律法与信仰之间的对比，而许多圣经神学都强调了这种对比。我们必须以某种方式证明摩西律法和新约圣经在呼吁信仰方面所做的工作。

它还消除了行动与信仰之间的对比，认为新约福音不再要求行动，这种解读方式并不恰当。新约福音确实要求行动。但这种行动是一种赋予生命的行为方式，包括内在态度和外在行为。

好的，我们继续看加拉太书第 3 章第 14 节，保罗指出，实际上，关于律法诅咒问题的结论，他在第 14 节中提到基督已经救赎我们脱离律法的诅咒，我认为保罗指的是犹太基督徒，不包括外邦基督徒。但基督已经救赎了我们，也就是你，彼得，你们犹太基督徒，我，保罗，不是外邦人，而是犹太人已经从律法的诅咒中被救赎出来，这样他们就可以加入上帝的多民族人民，这个上帝在基督里建立的新家庭。所以，基督已经救赎我们脱离了律法的诅咒，因为它对我们，也就是犹太基督徒来说成了诅咒。

在第 14 节中，在基督耶稣里，亚伯拉罕的福气可以临到外邦人，这样我们就可以因信得到所应许的圣灵。我认为保罗在第 14 节中实际上是在谈论这两组人。也就是说，为了在基督耶稣里，亚伯拉罕的福气可以在基督的死中临到外邦人，亚伯拉罕的福气首先倾注在外邦人身上，然后才倾注在外邦人身上，以便我们犹太基督徒可以得到所应许的圣灵，也就是说，这是给以色列人的一个承诺，圣灵将倾注在他们身上，以便我们可以通过信仰得到所应许的圣灵。

因此，在基督的救赎工作中，亚伯拉罕的祝福降临到万国，也就是这个多民族大家庭中的外邦人和犹太基督徒。亚伯拉罕的祝福已经倾注于此。那么，谁是亚伯拉罕的子孙呢？所有犹太人，所有信奉基督的外邦人。

而那些主张排他性福音或只支持犹太人的群体，现在就与基督所在之处、圣灵所在之处、亚伯拉罕的祝福倾泻之处隔绝了。这是保罗在加拉太书中稍后要提出的论点，我们将在适当的时候讲到。因此，在结束第 6-14 节时，保罗祝福所有有信仰的人，无论是犹太人还是外邦人，并诅咒所有遵守律法的人，也就是教导的人。

加拉太人中也有这样的人，他们信奉这种教义，即你必须成为那个排他性群体的一部分才能真正得救。好吧，让我们来看看保罗在加拉太书 3:15-29 的其余部分中提出的论点。保罗现在要试图将亚伯拉罕的承诺联系起来；我应该说亚伯拉罕的承诺和摩西律法。

在这里，我要删除部分内容，再画一张图。我发现画出保罗提出的一些论点很有帮助，特别是在涉及摩西律法和亚伯拉罕契约时，因为保罗正在研究大量的历史、救赎历史。所以，在第 15 节及以下几节中，他将把这个承诺与亚伯拉罕和摩西律法联系起来。

他在这里提出的第一个论点，即第 15 节及以下的经文，是律法服务于对亚伯拉罕的承诺。摩西律法是一种真正的理解，或者说一种正确的理解，即摩西律法与对亚伯拉罕的承诺之间的关系。保罗在这里的策略是扩大对亚伯拉罕的承诺和摩西律法之间的距离。

因为那些煽动者，或者加拉太的教师们，把他们聚集到了一起。要成为亚伯拉罕家族的一员，你必须与摩西律法有着正确的关系。也就是说，你必须是摩西律法所创造的民族——以色列人。

否则，你就不能成为亚伯拉罕契约的一部分。但保罗却将它们分开了。亚伯拉罕承诺与摩西律法有所不同。

在第 15 节中，他陈述了这一基本原则，即一旦契约成立，就不能更改，这只是一种基本的法律原则。在第 16 节中，他说上帝的应许是向亚伯拉罕和他的后裔做出的。他提出了这种激进的论点，他说上帝并没有说“后裔”，指的是许多人，而是指一个人和你的后裔，保罗在这里将其解释为基督。

非常有趣。所以，如果我们把它画出来，我们应该保留这张图，因为这在这里很重要。所以，上帝对亚伯拉罕做出了这个承诺，但实际上，在对亚伯拉罕和他的后裔做出承诺时，他是在对基督做出承诺。

非常有趣。所以，上帝向亚伯拉罕和他的后裔，也就是基督，做出了承诺。所以，上帝向基督做出了承诺。

律法是在后来才出现的。第 17 节说，律法是在 430 年后才出现的，它不会使上帝先前批准的契约无效。所以，摩西之约是在后来才出现的，我的意思是，这是保罗的一种方式，我不想说他贬低摩西律法，但在某种程度上，这是一种贬低，或者至少是将摩西律法置于上帝更大的计划中，以在基督里带来祝福。

所以，摩西律法出现得晚得多。而且它是独立的东西。它与亚伯拉罕的承诺并不同时存在。

它正在做一项不同的工作。随着时间的推移，它会做一些不同的事情。而且它不会使承诺无效，因为如果继承是基于法律的，它就不再是基于承诺的。

但上帝通过承诺将它赐给了亚伯拉罕。所以，他们实际上在做非常不同的事情。这是承诺，它永远不会失去这一特征。

这完全是另一种性质。那么，第 19 节，为什么会有律法？为什么会有律法？保罗在这里给出了四个答案，或者说四个产生律法的原因。首先，第 19 节中律法的添加是因为过犯，保罗没有对此进行详细说明，所以这有点像，我们必须对此进行解释。

我不认为这意味着律法的颁布是为了激起罪恶或违法行为。我不认为律法的颁布必然是为了识别违法行为。我认为这是通过狭隘、个人主义的救赎论来解读摩西律法。

我认为，因为保罗在这里谈论的是救赎历史的大范围，所以我认为保罗的意思是，因为他将在这四件事的末尾说，律法的颁布是为了保持人民的独立性，防止他们因不服从和违法而消亡。保罗的论点是：摩西律法的颁布是为了召唤一个独立的民族，这个民族将随着时间的流逝而保持独立性，并最终产生弥赛亚，这个后裔，对吗？我认为，由于违法，摩西律法的颁布只是为了保持一个有凝聚力的民族，而不是让他们分崩离析，无法产生耶稣基督。

所以，首先，是因为过犯。其次，保罗说这是天使所命定的。根据犹太人的传统，律法的颁布，在某种程度上是为了强调颁布律法的荣耀。

犹太传统中谈到天使在颁布律法时的作用。但在这里，这在某种程度上是保罗的一种暗示，表明律法具有更多的调解性质。上帝通过这些天使颁布律法，尽管这有点超出犹太传统本身的范畴。

此外，它还涉及一个调解人，即摩西，见第 19 节末尾。它通过调解人来执行，最后，它直到应许的后裔来到。因此，从某种意义上说，摩西律法存在暂时的限制。

因此，律法通过帮助实现亚伯拉罕的承诺来服务于亚伯拉罕的承诺，一旦完成，摩西律法就会受到时间的限制，我认为这会引发很多关于犹太人身份的其他神学问题。我不会深入讨论这些。在第 19 节中，保罗说，现在调解人不是只为一方，然后 NASB 添加了只为一方，因为保罗的陈述很简单，现在调解人不是为一方，而上帝是独一的，这是一个非常非常有趣、非常神秘的陈述。

这是那句著名的诗句，据说有 400 多种解释。我还没有全部看过。我得依靠其他评论家。

但我认为保罗在这里说的只是这样。这是一种不贬低摩西律法而是强调承诺的方式。摩西律法是通过一个中介人，也就是摩西，颁布的。

保罗也说，这是通过天使的调解而赐予的。然后他在第 20 节中说，但中保不是为单数的。中保不是为单数的，神却是一位。

因此，基于以色列信仰的伟大信仰告白一示玛篇，我认为保罗在这里要说的是：摩西律法的安排涉及调解。根据摩西律法，如果你因拥有犹太人身份而与上帝有关系，那么你就是通过摩西的调解与上帝有关系的。

另一方面，如果你因为信奉基督而与上帝有关系，那么你就与上帝就直接有关系。这是一种亲密关系。因为，记住，上帝是唯一的。

他说的是上帝对基督许下承诺。因为基督是上帝，所以这是上帝内心的承诺。从某种意义上说，上帝对自己许下承诺。

如果你信奉基督，你就会立即与上帝建立联系。不需要中介。你因信奉基督而与上帝同在。

如果你凭借犹太人的身份认识上帝，那么就有调解。那就是摩西或摩西律法。所以，这是一个非常微妙的小暗示。

但是，保罗在这里又说得含糊其辞了。我认为，关于这里发生的这场含糊其辞的解释之争，或者说关于加拉太书第 3 章和第 4 章中的含糊其辞，要记住的一件事是，要记住保罗是在与像他一样信奉基督的法利赛派旧约学者进行辩论。所以，他只是在用这些论点开火，他知道这些论点会奏效。

我有点怀疑加拉太外邦人是否能理解这一切，而不必向他们解释。所以，律法和应许（第 21 节）是相互竞争的。或者我应该说，它们不是相互竞争的。

那么，律法是否与上帝的应许相悖呢？因为它们是分开的。摩西律法是否在某种程度上与此相悖呢？一点也不。但愿它永远不会。

因为如果律法已经颁布，能够赋予生命，那么正义就会以律法为基础。保罗在这里所说的，基本上就是摩西律法，摩西律法的工作从来不是赋予生命。我认为保罗在这里所想的是给亚伯拉罕的承诺，记住，保罗在罗马书中阐述了这一

点，这是给亚伯拉罕的承诺，当时他的腰已经死了，他的妻子的子宫也已经死了。

我的意思是，这个承诺能够创造生命。一个奇迹般的孩子诞生在一位 90 岁的妻子和一位 100 岁的男人身边。但他也在长期思考基督之死带来的新创造。

这从来都不是摩西律法的职责。摩西律法在神的计划中扮演着不同的角色。所以，它们并不矛盾。它们只是有不同的职责。

律法从未打算带来那种生活，尽管律法当然仍然是圣经。另一方面，在第 22 节中，圣经将所有人关在罪恶之下，以便因信基督耶稣而应许赐给所有相信的人。因此，圣经，即作为圣经的摩西律法，确实见证了所有被罪恶关押的人需要得救。

这不仅仅是上帝创造末世生命的机制。末世生命是通过应许实现的。因此，保罗在第 23 节和后面的经文中提出的最后一个论点只是解释了这个契约安排的其余部分。

也就是说，他谈到律法只是暂时的措施。他说，但在因信得救的理应来到之前，我认为这是指基督之前的忠诚；这是一个替代术语，指的是耶稣自己到来之前，忠诚是因为在耶稣到来之前就有了信仰。所以，在基督到来之前，犹太人被律法监禁，被关起来或被关在一起，但与信仰隔绝，而信仰后来才被揭示出来。

因此，律法成为我们的导师，直到基督降临。我只是对一些翻译感到不满。您会注意到，在 NASB 翻译中，它必须用斜体字引导我们，因为事实并非如此，律法的颁布不是为了驱使人们信奉基督，这是一种路德教的解释，也不是为了打击人们，让他们信奉基督。

这只是一句暂时的陈述，可以翻译为直到。颁布律法是为了将犹太人民聚集在一起，带领他们前进，让他们作为一个独特的民族团结在一起，直到基督降临，这样他们就可以被带入这个被称为基督里的现实的新现实。既然信仰已经到来，我们就不再受导师的指导了。

第 25 节。这些陈述专门针对犹太基督徒，与外邦人无关。因此，并不是说摩西律法对犹太基督徒来说不具有持久的重要性，而是说，就其限制功能而言，摩西律法不再对信奉基督的犹太人发挥限制作用。

因为请记住，你们在这里得到了这样的安排，信奉基督的犹太人现在与这个多民族的基督新家庭并肩而立。这种限制功能不再发挥作用——第 26 节。

现在保罗开始向所有信奉基督的人讲话，因为你们都是因信基督耶稣而成为神的孩子。因为你们所有受洗归入基督的人，都是披戴基督了。

在这个新的现实中，没有犹太人 or 希腊人，种族无关紧要，受割礼的、未受割礼的、犹太人、外邦人，所有这些都与定义谁是上帝新家庭的成员无关。这些都不重要。无论是奴隶还是自由人，无论男人还是女人，因为你们在基督耶稣里都成为一体了。

如果你属于基督，那么你就是亚伯拉罕的后裔。更具体地说，你是亚伯拉罕的后裔，你是应许的继承人。也就是说，所有历史上遵守摩西律法的人，也就是现在信奉基督的犹太人，都是亚伯拉罕新家庭的一部分，但所有信奉基督的外邦人也是亚伯拉罕家庭的一部分。所以，犹太人和外邦人都一起参与了亚伯拉罕的祝福，他们都是应许的继承人。

这就把我们带到了加拉太书第 3 章的末尾，但要说的是，保罗在这里的论点很复杂。他的论点是契约性的；它们涉及亚伯拉罕承诺与摩西律法之间的关系，它们涉及申命记到利未记的各个方面，包括加拉太书第 3 章第 11 节中哈巴谷书第 2 章第 4 节中的陈述。但同样，保罗是向犹太基督徒提出这些论点的，他们可能明白他在说什么。他们可能不同意，但保罗想说服这些外邦基督徒不要犹太化，但他也在向第二群听众，这些犹太基督教传教士讲话，试图基本上把他们带进来，并警告他们不要试图向这些外邦人施加压力，让他们犹太化。

但毫无疑问，加拉太书第 3 章是一部复杂的内容。