



恩典 的福音

加拉太書解經系列(一)



郭善熙牧師被稱為韓國「本世代最優秀的講道者」。講道是他牧會的最大武器，一如他所說：「這四十年來，我惟一做的就是講道。」他是擺上生命來講道，曾以系列解經講道，帶動盼望教會復興。

韓國 盼望教會 郭善熙牧師

經文：加拉太書一章1至5節

我們熟悉的宗教改革家加爾文，同奧古斯丁一樣，是預定論的泰斗。他特別喜愛以弗所書。因為以弗所書中多處與預定論有關：「就如神從創立世界以前，在基督裡

講道集





揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。」（弗一4）神因愛我們，就按祂自己所喜悅的，預定我們藉耶穌基督得兒子名分。然而，馬丁路德卻喜愛加拉太書。他對加拉太書做的注釋，比羅馬書的注釋多出一倍。羅馬書共十六章，加拉太書的篇幅雖不足羅馬書的一半，但注釋的量卻恰好相反。

羅馬書和加拉太書都是新約聖經中最富教義的書卷。相信各位都很清楚，四福音書詳細記載耶穌的教誨與事蹟，使徒行傳則與使徒的行跡有關。此外，哥林多前後書、腓立比書、提摩太前後書，可說是針對當時教會的問題所寫的教牧書信。同這些書信相較，羅馬書和加拉太書多在闡述教義。因此，想知道信徒到底要相信什麼、基督教的核心是什麼，就要讀羅馬書和加拉太書。反覆閱讀，對認識基督教信仰極有幫助。

羅馬書與加拉太書寫作目的

先來看保羅寫羅馬書的背景。羅馬乃是當時羅馬帝國的首都，也是全世界的權力中心世界中心。保羅想在那裡建立教會，讓羅馬成為向外邦人傳福音的基地。然而，事與願違，保羅不確定自己是否能安全抵達羅馬，他必須先去耶路撒冷，在那裡等待他的很可能是逼迫與患難，雖然前途未卜，但他甘願冒性命危險，義無反顧的前往耶路撒冷。

在這樣的情況下，保羅是以什麼樣的心情來寫羅馬書？即使去不成，也要以書信來代替他想傳授的內容，因此將基督教教義自始至終按順序寫下。各位一定覺得他的動機非常美好，因為保





羅以書信的形式，把基督教教義和倫理這龐大的內容留給後人，影響後代至深。

再看他寫加拉太書的背景。身為外邦人的使徒，保羅輾轉去了幾個地區，四處奔波傳福音，他在傳教過程中受了不少逼迫，猶太主義者的逼迫更為嚴重。因此，保羅感到有必要同猶太主義者辯證基督教。總而言之，保羅寫加拉太書的動機和目的，是爲了駁倒猶太主義者的錯誤信仰，辯證真理。所以，其內容涉及基督教教義。保羅將生平所傳的福音和教義的真髓概括起來寫下加拉太書，又稱爲「小羅馬書」就這樣，羅馬書和加拉太書緊緊聯結在一起。

宗教改革家馬丁路德的思想，總括而言就是「因信稱義」，是基督教教義的核心。人的功績、善行、知識等，都不是得救的途徑。路德當作生命般護衛的教義——因信稱義，在加拉太書裡也





曾提及。他在注釋中寫道：如果失去「因信稱義」的教義，等同喪失全部的教義。聖經中強調此教義是福音核心的，只有羅馬書和加拉太書。

現在深入分析。「稱義」的希臘文是dikaioo，在新約聖經裡出現十四次。「義」的希臘文是dikaiosune，這字在新約出現四十二次。除哥林多前書六章11節和提多書三章7節各出現一次外，其餘都在羅馬書和加拉太書中出現。由此可知，羅馬書和加拉太書特別強調「因信稱義」。

保羅是外邦人的使徒。他開始了向外邦人傳福音的新紀元，在他傳福音的過程中，難免遇到許多困難。現今的宣教事工也會遇到類似的困難，宣教士身在異鄉，遇到最大的難處是民族主義障礙。這是政治問題。若想讓福音廣傳，就必須克服障礙，跨越民族主義的界限。

韓國教會能復興的原因也在此，這是神的恩賜。西方宣教士來韓時，正值日本侵略時期，政治上動盪不安，人民不因他們是洋人而排斥敵視他們，反而因為憎惡日本人，他們願意接近宣教士，韓國教會是在這樣的環境下開始的。現在福音難以進入的國家，一般都是民族主義強勢的國家，日本也是其中之一，民族主義讓教會不能迅速發展。

保羅宣教時也不例外，碰到各種政治問題，也受過身體上的折磨。尤以文化障礙更嚴重，更複雜。文化、習慣、風俗上的差異，都是宣教士要越過的障礙，因為這些障礙就要受到逼迫。更困難的莫過於神學問題、教義問題。保羅去耶路撒冷會議也是因為這些問題，他將受到很多攻擊，因而陷入苦惱中。





保羅受逼迫的原因

保羅受逼迫的原因主要有兩個：一是因為傳福音對象為外邦人，由於文化、尤其是宗教文化的差異，引起矛盾，甚至受到政治上的誤解。第二是因為猶太人問題。從使徒行傳十三章來看，就知道保羅所到之處都要受猶太人逼迫。

分散各地的猶太人視保羅為抹殺猶太教傳統、歪曲猶太教的人物，他們非常恨保羅。因為頑固的民族主義、狹隘的選民思想及一成不變的觀念、主觀解釋律法等，他們不能容納保羅，不接受耶穌。猶太主義者迫害保羅，甚至長途跋涉跟蹤他。真不知他們有多恨保羅，甚至還出現「不致死、誓不食」的四十餘人群，也不知這些人後來有沒有實現自己的諾言。

可是，比起這些外來強大的逼迫，更艱難的是教會內部的逼迫。內敵本來就比外侮更害人。「人的仇敵就是自己家裡的人。」（太十36）內敵具有更大的破壞力，教會外的逼迫反而不是問題。保羅在傳福音時，教會裡也有仇敵，耶穌的十二門徒中不也有加略人猶大嗎？不管走到哪裡，這樣的內敵總是存在的。

教會內最大的敵人就是外飾主義者。骨子裡推崇猶太教，表面上假裝相信耶穌，這是將耶穌信仰和猶太主義混合的混合主義。他們的目的是推倒基督教教義和基督教的純粹性，一旦得逞了，教會就失了生命力，發展為混和主義。

保羅要明確指正這點，批判那些滲入教會的錯誤思想，讓他們覺悟「這是錯誤的、這不是真正的信仰、這是敵基督」，樹立明確的信仰，能夠明辨真偽。出於這個動機，保羅寫了加拉太書。





有意思的是，因為有敵人的攻擊，就產生對基督教教義做明確辯證的必要性。如果沒有敵人，信仰會適可而止，用不著這麼麻煩。這種馬虎的信仰，容易沾染惰性。最近神學院講聖靈論，可是三十年前我在神學院念書時，沒有把恩典和恩賜區分開來。教材內容裡，恩典即恩賜，恩賜即恩典，都是聖靈所行，沒有必要區分。

但世界越來越複雜，問題也與日俱增，隨著這些變化就必須特別研究，這是恩賜，那是恩典，一條一條加以區別。還有「預定」和「揀選」，過去知名的神學家也未做區分。可是最近進行詳細深入的研究，因為問題複雜，就有了更深的研究，如果教會沒有出現有問題的思想，就沒有必要提升。只要信耶穌就好了，何必那麼複雜，信耶穌進天國不就好了嗎？人容易變得懶惰。換言之，為了反駁敵人，保羅提出明確的辯證。

保羅因為猶太主義者逼迫，向我們說明這深奧的信仰教義。從結果看，反而是很好的契機。如果沒有這種敵人，後果會如何？如果猶太主義者非常歡迎基督教，一點紛爭也沒有，也許基督教會成為猶太教的一個支派，過不了幾百年也會自然消失。正因為有猶太主義者的逼迫，基督教另立門戶成為獨立體系。

深入研究聖經，辯證什麼是真正的信仰，給後人留下如羅馬書、加拉太書這樣重要的書卷。這不是偶然，可以說是萬事互相效力，人生中，因為敵人的存在而變得強大，因有矛盾而進行研究的事例，並不少見。

我們還可以見到一個奇怪的現象。猶太主義者逼迫基督教並不觸動基督教教義，而是向保羅發動攻勢。他們以為只要除掉保





羅，四處興起的基督教就會瓦解，這是不可能的事。魔鬼錯誤估計，以為只要打倒領導者，陰謀就會得逞，這絕對不可能。沒有保羅，還有提摩太，沒有提摩太，還有別人。

除掉保羅就能瓦解教會，他們總是質疑保羅的使徒身分：「保羅不是使徒，他只是普通人」，又離間說：「保羅是甚麼人？不就是迫害信耶穌的人嗎？」常常貶低他，一心要讓保羅失去使徒的權威。他們預測只要保羅喪失決對的權威，那麼他的傳道成果將化為烏有。所以他們不停地施展各種計謀來攻擊保羅。終於，保羅不得不做辯解。他在哥林多前後書中有好幾次提到：「我為什麼不是使徒？」

有關使徒身分的問題，使徒行傳一章21至22節出現定義：





「所以，主耶穌在我們中間始終出入的時候，就是從約翰施洗起，直到主離開我們被接上升的日子為止，必須從那常與我們作伴的人中立一位與我們同作耶穌復活的見證。」與耶穌同工的人，見耶穌死在十字架的人，還有行神蹟表明神特別揀選的人是使徒。

加略猶大雖與耶穌同行三年，卻未見過復活的主。因而，他不是使徒。保羅見過復活的耶穌，耶穌指定他做使徒。他有傳道的能力，也行了神蹟。只有一點，耶穌在世三年作工中保羅沒有同行。猶太主義者抓住這一點，攻擊他的使徒身分。保羅辯證「我為什麼不是使徒？」強調自己是堂堂正正的使徒。這在加拉太書中也多次提到。從第一章1節開始：「做使徒保羅，不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裡復活的父神。」保羅強調說使徒不是人選擇的，也不是投票選舉，而是神的指定。

如果否定傳福音者的使徒身分，那麼接受福音的人很可能離開信仰，使徒身分的重要性在此。仔細看加拉太書，保羅對教義的特殊性和獨立性非常重視，反覆說明這不是出於人。他在加拉太書11至12節指出「弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音，不是出於人的意思，因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。」這不是受別人的指教，不是從人領受，是從神那裡直接傳授的，是獨立的，不是間接傳授，是直接的。不是看書得來的，也不是從人那裡聽來的，而是直接遇見耶穌，是從父神、耶穌基督那裡直接領受了福音。這正是保羅教義的特殊性和獨立性。





保羅强有力的主張他所傳的福音的直接性。若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就當被咒詛。我們對福音、真理、尤其信仰，不能有絲毫讓步。歷史上無數基督徒和使徒以及主的僕眾為福音殉教，是因為他們對非真理不讓步、不妥協。

不過，死守著不屬神的啓示、主張自己主觀意識的人，只能稱他們為頑固不化者。諸位，我們信徒的生活應該有一定的固執。如果什麼都好說，什麼都無所謂，這樣的話，就會毫無主見。那麼做也對、這麼做也對，聞風而動，不能持這樣的態度。對於信仰，即便成爲一個專斷的人，也不能做無骨好人。應該有固執，在沒有信仰、不理解信仰者的眼裡，也許是專斷的人，可這正是生命力。保羅以直接的啓示爲根據，對任何人不做妥協，充滿自信的向人們傳遞真理。

儘管如此，也並非對人一味專斷、固執。看加拉太書二章6至7節，保羅也有妥協的時候。似乎從不妥協的保羅去見彼得，與他交通；對雅各和約翰也表示要交往。不是不會妥協，而是有關信仰的問題，堅決不作妥協。在彼得失誤時，保羅對他也加以譴責。

對倫理、形式或教會裡出現的一些問題，都能適當做一些妥協。雖然對信仰、福音、真理從不妥協，可是卻能理解彼得是爲猶太人揀選，而他是爲外邦人揀選的。他能理解傳福音對象的不同、每個人的恩賜不同，認定這些，又很重視。有人做牧師的工，有人做長老的工，有人做執事的工，有人在詩班獻詩，每個人的恩賜各不相同。保羅在這一點上，能適當妥協，是一個能夠同工的人。



加拉太書對基督徒的幫助

在加拉太書中，最重要的問題是律法和恩典的關係。什麼是律法，什麼是恩典？怎麼說明律法和恩典的關係，研讀加拉太書，能夠得到答案。這對理解基督教教義有很大的幫助。

讓我們來了解什麼是律法？第一、律法讓人知罪；第二、律法引向恩典，讓我們間接走向基督。我們不能遵行那麼嚴格的律法，只能求助神的恩典。律法像我們的啓蒙先生，引我們向耶穌接近，向神的恩典靠近。第三、律法不能先於恩典。使徒保羅以亞伯拉罕為例作了說明，亞伯拉罕先於律法存在，得因信稱義，是恩典和神的愛在先。越過律法的界線，恩典在先，律法只是爲了讓恩典更爲恩典存在的。加拉太書中對此展開說明，告知人們恩典最終勝利的辯證的教義。

研讀加拉太書，能讓我們樹立正確的信仰；其次，脫離偽善和外飾主義。如果沒有樹立正確的信仰，很容易從信仰滑落到外飾主義。因信得救有可能變成因行得救，不知不覺間改變了，我要行善、救濟，否則進不了天國，變得很容易這樣想。若是這樣，耶穌在哪裡呢？因信得救的「信」，有什麼必要？行善容易變得驕傲，否則又陷入絕望，成了律法主義者。

加拉太書教導我們應除去偽善和外飾主義，擺脫律法，得以完全的自由，因信得救。📖