

讲道：肉体的情欲

经文：加拉太书 5:16-21

前言

不仅仅是道德讨论而已，而是末世论的张力。圣灵所代表的是新世界的力量闯入到旧世界里。

两个国度的碰撞；两个世代的战争=肉体情欲的世代 vs 圣灵的世代

两棵树一样，肉体的根是这个弯曲悖逆的世代，这个罪恶的国度；而圣灵则是新创造的世代，是上帝的国度。这两棵树的根扎在不同的土壤上，结出不同的果子。肉体所结的果子，指的是堕落败坏的人性的彰显。而圣灵的果子，则是新创造的彰显。

罗列了具体的恶行与美德，并不是犹太文学的特点，而是希腊文学的专长。最为著名的算是亚里士多德的伦理学作品。不仅是保罗，新约其他地方都显示了当时这种流行的希腊文学体裁。保罗罗列了 15 项恶行和 9 样美德，但这并不是一个完整的清单，他说“等类”（v.21）或者“像这样的事”（v.23）就是说还有很多类似的他没有一一列出。保罗的目的不是像哲学家那样全面解析各个伦理议题，他是要向加拉太人表明，他们如今已经被这个罪恶的世界侵蚀了，他们需要马上离弃假教师的教导，回到基督的福音来，并且顺服圣灵来过基督徒的生活。

肉体结的果子

四大类别：性上的罪，宗教/信仰上的罪，人际上的罪，生活方式上的罪。

a. 性犯罪：奸淫/淫乱（πορνεία）；污秽（akatharisia）；邪荡（aselgeia）。

保罗每次提到罪时，几乎都是从性上的罪开始的（罗 1:24；林前 6:9；弗 5:3；西 3:5），甚至有时只提性犯罪（帖前 4:3）。尽管，肉体并不是狭义上的性犯罪，但是不论是个人的还是社会的，性上的犯罪永远是道德的风向标。

奸淫（Porneia）这个词狭义来讲是指与妓女进行性行为，但更经常用来泛指一切非法的，在合法婚姻之外的性行为。

污秽（akatharisia）这个词的本意是肮脏、不洁净意思，在旧约礼仪律中沾染不洁会使人进入污秽的状态（太 23:27），延伸到道德层面时常隐喻指性方面的犯罪。性犯罪会玷污了一个人的身体和灵魂，使人进入污秽的状态。

邪荡（aselgeia）所指的是缺乏约束的行为，越过道德公知的界限，没有羞耻感，在公开场合不得体、放荡等，这里有在性方面的含义，例如穿着过分暴露、言谈举止的放荡。

性上的罪是各个时代最常见流行的罪，特别是在古希腊-罗马社会里，他们对婚姻之外的性行为抱有相当开放的态度。尽管罗马法规定婚姻是一夫一妻制，但是上层阶级通常实际上执行多妻制，他们称之为妾。甚至在人们根据妾的数量来体现自己的身份地位。这和中国古代的士大夫文化相似。除了妻妾之外，奴隶也经常是性工具。除此之外，还有公开的妓院提供性服务，甚至在某些罗马神庙里，提供公开的神庙妓女或变童。我们今天所谓的现代性解放，实际上只是回到古罗马异教文化中。然而基督教的出现彻底带来了整个罗马的性文化的革新，甚至中国近代的性文化的改变也是受到了基督教的影响。

基督教并不是禁欲主义的宗教。相反，圣经给我们看到性是上帝创造的最高峰，上帝是造男、造女（创 1:27），并且上帝起初创造的样式是一个男人一个女人，两个不同性别的人要通过性的结合成为一体（2:24）。因此，从基督教的角度来看，性本身并不是邪恶的，反而是神圣的。圣经非但没有贬低性，反而给了性极大的尊严。

性是在婚姻的圣约中被创造的。上帝创造男女两性以及婚姻里性的结合，是为了彰显他与他子民的关系。旧约圣经经常用婚姻的关系来比喻上帝与以色列民的关系，而新约保罗用夫妻的结合来比喻基督与教会的关系：“人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的”（弗 5:31）。基督与他的教会联合是那么的亲密，那么的甜蜜，是那么的忠贞，只有上帝最高峰创造的婚姻和性才能形容的。因此，符合上帝创造的旨意来使用性，不但不是污秽的，反而是荣耀上帝的行为，是圣洁的。如果你想要在婚姻里彰显上帝的荣耀吗？其中一个重要的方面就是营造美好的夫妻性生活。性不仅是夫妻双方的权利，也是责任。

然而，因为人类的堕落，上帝原本创造的美善之物都被人扭曲、滥用了。而既然性原本是创造中如此重要的部分，自然也被滥用的最严重。在婚姻之外滥用，例如婚前性行为，或者婚外情，单身人或者已婚的人消费色情服务或产品；在婚姻之内也滥用，例如性暴力，或者拒绝尽配偶的性生活的责任。

性犯罪常常会以爱的名义，然而却是虚假的自私。婚前/婚外性行为不是出于真正的爱，而是我要用你的身体来满足自己，但我不会给你任何婚姻誓言的忠诚承诺。我们需要非常谨慎，作为基督国度的子民，我们必须在性上彰显圣洁，活出顺服上帝创造旨意的性和婚姻生活。这是保罗给我们看到，肉体的情欲所结的果子，最明显的就是性上的犯罪。

b. 信仰上犯罪：拜偶像 (εἰδωλολατρία) 和邪术 (φαρμακεία) 。

从性犯罪，保罗过渡到了信仰犯罪。这是很自然的过渡。既然圣经把上帝和他子民的关系形容成夫妻的关系，那么，偶像崇拜就不难理解是属灵的奸淫。在灵性和信仰层面背弃了创造宇宙万物、并拯救我们的真神。

偶像崇拜 (εἰδωλολατρία) 最直接的意思就是敬拜一些神像，而上帝命令禁止我们这样做，因为这些神像不是真正的上帝，而是人捏造出来的假神。

邪术 (φαρμακεία) 最直接的意思是使用药物 (pharmacy)，但这个词慢慢带有使用毒药的意思，引申出来就是使用巫术、密术、魔法的意思。圣经中提到交鬼，与邪灵 (堕落天使) 做交易。这是极大的邪恶。很多时候，邪灵会与偶像崇拜相关联。

人天生对超自然的事有好奇。因为人是属灵的受造物。人被造是有能力认识上帝，而上帝是个灵，因此人总是自然的会思考超越的事，永恒、神等概念。然而，堕落的罪人无法靠自己正确的认识上帝，他们只会不断自己发明许多的偶像。

此外，不只是人堕落了，还有天使。堕落的天使就是我们常说的邪灵，他们也在搅扰我们正确的敬拜上帝。不是所有超自然的现象都是出于上帝。埃及的术士也能模仿摩西的神迹。魔鬼也能行异能。因此，我们不要被迷惑。交鬼、行巫术，是上帝眼里是极其可憎的。基督徒们，光明与黑暗没有相交的。因此，我们不能把所有超自然现象等同于上帝的工作，而必须杜绝一切的邪术和魔法。邪术的特点是让人认为自己可以控制更强大的力量，这使那些交鬼的人感觉自己很强大，但这些人至终都要灭亡。

魔鬼最重要的工作就是让人的心偏离真上帝，去敬拜偶像。这也是为什么，世界上绝大多数宗教都充满了各种各样的神像，特别是在古希腊-罗马多神宗教里，有成千上万的神供人们挑选。拜偶像不仅仅有形状的神像，偶像是一切在我们心中取代上帝的事物，因此保罗说贪心就是拜偶像。我怎么分辨我是否在拜偶像？我们心中最想拥有的就是我们的偶像。因此，今天我们依旧活得多神文化里，我们敬拜事业、家庭、财富、成功、名利等等，但这背后是我们在敬拜自我，把自己当做上帝来敬拜。肉体的情欲所产生的第二种恶果就是不去敬拜上帝，而去迷信神秘宗教、敬拜各样的偶像，而其中最大的偶像就是自我。

c. 接下来，保罗罗列一系列敬拜自我产生的罪，首先是，我们与他人之间产生的罪，最后是我们自己生活中产生的罪。

保罗所罗列最长的恶行，这是人际关系上的罪。仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒 (有的抄本还有一个凶杀)。可以看出，这是加拉太教会面对的重点问题。如果仔细来进行字义研究，我们会发现，保罗不只是罗列一些近义词而已。这是一份有序的罪恶清单，向我们展现了彼此为敌的渐进发展过程。

首先，仇恨 ἔχθρα 是一个比较泛泛的词，可以指对立的意思。这是罪产生的最普遍的问题。上帝的律法要求我们要彼此相爱，但罪是对律法的悖逆，因此罪产生的行为就是彼此相恨、彼此敌对。恨的表现程度不一，有弱有强。接下，保罗就给我们展现了恨的发展。争竞 ἔρις，就是争吵、吵嘴，特别是意见不合时进行有罪的冲突，意见不合本身并不是

罪·罪是在于没有以正确的方式进行和平的协商及讨论·却以错误的争吵的方式来回应。这是恨在言语上的表现。

忌恨 ζήλος·这里表达的是一种对他人取得的成功和成就有强烈的负面情绪·妒忌 (BDAG, 2)·这或许可以说是自我敬拜在情感上的初步表现·是内心里的·没有显露出来。

接下来·恼怒 θυμοί·指的是怒气爆发、暴怒·这是比忌恨更强烈的情绪·是外显出来的。在这种情况下·就引发了结党。

结党 ἐριθειαι·这个词的词根和争竞是一样的·词的本意指的是一种“自私的野心”·通常是指在政党之间的争吵·这不仅仅是偶尔发生的个人性的争吵·而是团体性的争吵·但还是偶尔出现的。这种争吵继续升级·就成了纷争。

纷争 διχοστασία·指的是两个团体持续对立的一种状态 (BDAG)·这种持续对立的状态就形成了党派 αἰρέσεις·和合本把这个词翻译成异端是不准确的·这是后期教会神学辩论后给出的定义·而不是这个词的本意。αἰρέσεις 本意指的是“党派”或者“运动”的意思·一个相对较固定的团体 (路加说“撒都该教派”·参徒 5:17)·最后·保罗用一个词概括了整个加拉太教会结党纷争的状况：嫉妒 φθόνος。这和前面的忌恨很相似·都是因为一种对他人的成就强烈负面情绪。这是自我敬拜和律法主义带来的结果。在肉体情欲的统治下的群体·就是充满争吵、对立、纷争。这在被基督用自己的宝血买赎的教会里发生的事情·十分令人痛心。

d. 生活方式的罪。

这种属肉体情欲的自我敬拜·不但体现在我们人际关系上的恶行·也在我们自己的生活方式上结出恶果。这里保罗提到了两个例子：醉酒 (μέθη) 和荒宴 (κῶμος)。醉酒这个词可以指微醺·但与后面荒宴联系起来则通常指一种集体性的喝酒比赛·酩酊大醉的酗酒 (参罗 13:13)。这是第一世纪古罗马很流行的生活方式 (Douglas Moo)。尽管圣经很清楚的表明喝酒本身不是罪·主耶稣自己也喝酒。但是对酒毫无节制的滥用则是罪。醉酒能引发其他罪·例如饮酒滋事、放荡等等。因此·保罗明确要求提摩太禁止选派好醉酒的人担任教会监督或执事的工作 (提前 3)。而醉酒往往是在极度放荡的宴乐时候。这种荒宴原意指的是在敬拜希腊神明时所进行的酒席·后泛指一切无度的宴乐消遣。在古罗马上层社会·持续数小时以上的宴席是一种常见的活动·其中包括大量的饮酒·以及戏弄奴隶或妓女。醉酒、荒宴、暴食同样是敬拜自我产生的恶果。甚至保罗把醉酒与奸淫、拜偶像同列·可见保罗对这种罪的严肃程度。

我们的盼望

保罗在这里向我们揭示了·加拉太教会已经被世界侵蚀了。而加拉太教会所面对的问题·绝不是独特的。我们今天每个基督徒·每间教会也都会面对同样的威胁。我们必须正视这个现实。肉体的情欲与圣灵不断争战·拦阻我们活出基督里的自由·使我们被奴役辖制。

而我们无法依靠自己，必须依靠圣灵的大能。要记得，这不仅仅是道德伦理的自我提升，而是两个国度的相争。因此，保罗说，凡行这些事的人都不能承受神的国。弟兄姐妹们，你们是属于神国的子民，不要效法世界。如果你在这些事上还活在罪里，如果你还活在性犯罪的生活里，如果你还在拜偶像，如果你还活在仇恨和纷争中，如果你还时常醉酒荒宴，那么很可能你被肉体的情欲捆绑。我以基督仆人的心劝你，悔改吧！不要刚硬着心自欺。悔改、回转，信靠基督的宝血遮盖你的罪，然后依靠圣灵来过自由的生活！圣灵则把我们从自我中心里抽离出来，让我们看到另一位，就是拯救我们脱离黑暗国度进入光明国度的那一位，耶稣基督。

基督是真正忠诚的丈夫，他忠贞的与他的新娘，就是他的教会联合，绝无他心。他绝不会抛弃他的教会，绝不会背叛她。他甘愿为她舍命，在十字架上背负她的一切的悖逆、淫乱，用圣道和水洗净她，成为圣洁。

正当我们正在被魔鬼戏弄勾引，把上帝丢在一边盲目的追逐心中的偶像时，我们看到耶稣基督是真正的敬拜者，完美的义人，他从不偏离上帝去追逐偶像。在面对撒旦要把万国的荣华都赐给他时，他坚定的拒绝拜他：“撒旦，退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”（太 4:10）耶稣替我们胜过了拜偶像的试探。

当我们彼此相争、彼此嫉妒纷争时，基督是真正的朋友，他从不仇恨、争竞、忌恨、恼怒。他从不结党纷争。他所栽种是和平，收获的是公义，并把他的和平赐给我们。

基督为我们做了恩赐好管家的榜样。他不但没有禁止使用上帝赐给我们的一切美善之物，包括酒。他在婚宴上甚至把水变成酒。耶稣与罪人吃喝，但他从没有荒宴醉酒，没有把自己交给酒和肚腹。

因此，让我们一同的仰望他，并期盼他的国度早日降临！阿们！