

加拉太書

第五章：基督裡的自由（5:1-26）

1. 免於遵行律法和受割禮的自由（1-12）

1.1 不要回去作奴僕（1-4）

5:1 基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。
5:2（看哪！）我保羅告訴你們，若受割禮，基督就與你們無益了。
5:3 我再指著凡受割禮的人確實的說，他是欠著行全律法的債。
5:4 你們這要靠律法稱義的，是與基督隔絕，從恩典中墜落了。

我們從哪裡被釋放？又得到了什麼自由？

我們要在什麼事情上站立得穩？奴僕的軛是什麼？

1『釋放、自由』

針對脫離罪和律法的轄制，能夠有不犯罪的自由。『站立得穩』原文是命令語氣，表示繼續不斷的站穩立場。

『被奴僕的軛挾制』

意即掉在律法和罪的陷阱裡。這裡指著前面所說的律法的小學。保羅要他們不要再回到當年被律法捆綁的光景中，所以他要他們站穩因信稱義的立場，不要被人誘騙以至於再回到從前靠行為稱義的陷阱中。

2『我保羅』

原文直譯為『看哪！我保羅本人』。這是一種要引起讀者注意的方法。

受割禮代表什麼？為什麼受割禮，基督就對我們沒有好處了？

『若受割禮，基督就與你們無益』

受割禮表示回到律法去，因此基督的救恩就對他們沒有任何好處了。此處把割禮和基督當成兩種得好處的方法，卻是完全無法協調，互相排斥的。

3『我再指著凡受割禮的人確實的說 testify』

就是我再對所有受割禮的人作見證。受割禮原文時態是現在式，而不是用現在完成式。表示保羅想到的不是已經受割禮的猶太基督徒，而是任何一個受了誘惑，而以受割禮、行律法為唯一得救途徑的基督徒。保羅自己曾經是一個標準的法利賽人，妄想靠行為稱義，直到遇見基督。因此他有資格為這件事做見證。

割禮和律法有什麼關係？為什麼受割禮的人欠著行全律法的債？

為什麼靠律法稱義就與基督隔絕？從恩典中墜落是什麼意思？
我們基督徒有哪些恩典？我都享受經歷了嗎？為什麼？

『欠著行全律法的債』

割禮是律法的印記，凡自願及定意受割禮的人，就是簽了合約要遵行律法。因此這人就負責任履行合約，完全遵行律法。單單受割禮沒有用，必須遵守全律法。這兩者是一套的，不能分開的。

4『與基督隔絕、從恩典中墜落』

隔絕就是斷絕關係，墜落就是從本體脫落。凡是要靠律法稱義的人，都和基督沒有關係，而且享受不到神救贖的恩典。對加拉太信徒來說，這些本來是他們的福氣，現在卻是自願放棄了。

1.2 憑信心不憑割禮 (5-6)

5:5 (因為) 我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。

5:6 原來 (for) 在基督耶穌裡，受割禮不受割禮，全無功效。惟獨使人生發仁愛的信心，纔有功效。

等候所盼望的義是什麼意思？這盼望是什麼？

聖靈、信心、盼望有什麼關係？我們為什麼不是從恩典中墜落的人？

基督徒和律法主義者的區別在哪裡？

我們今天為什麼可以靠著聖靈、憑著信心、等候所盼望的義？

什麼是生發仁愛的信心？真信心和真愛心有什麼共同點？

我今天有什麼證據證明我有真信心？

5『靠著聖靈、憑著信心、等候所盼望的義』

第五節開頭有『因為』，表示底下所說的是從前面的論述而來。那些要靠律法稱義的人是從恩典中墜落了，但我們不是，因為我們是靠著聖靈、憑著信心、等候所盼望的義。

『靠著聖靈』指靠聖靈活著 (參25節)；『憑著信心』就是因信稱義；『等候所盼望的義 eagerly wait for the hope of righteousness』應該是『熱切等候公義的盼望』，就是基督徒熱切等候義所帶來的盼望。這盼望就是將來我們要承受神的基業，聖靈就是我們得基業的憑據。因為我們有信心，靠著聖靈生活，在心裡有確實的把握，所以熱切的等候這個盼望的來臨。

新約信徒和猶太主義者間有三個不同點：1. 前者靠聖靈，後者靠肉體；2. 前者憑信心，後者憑行為；3. 前者等候未來，後者是回顧過去。

6『原來在基督耶穌裡』

『原來』其實是『因為』，意即我們今天靠著聖靈、憑著信心、等候所盼望的義，是因為我們有『生發仁愛的信心』。生發就是運行、發出。本句更好譯為『藉愛表達出來的信心』。功效是法律用語，表示擁有能力、具有效力。割禮對基督徒的盼望和生命的品質毫無幫助。唯有在基督裡的信心才有能力。一個在基督裡的真信心一定有行為的表現，這個表現就是在愛心上彰顯出來。

真信心和真愛心一樣是有行動來表達的。（雅2:15,16 若是弟兄、或是姐妹、赤身露體、又缺了日用的飲食、你們中間有人對他們說、平平安安的去罷、願你們穿得煖喫得飽。卻不給他們身體所需用的、這有甚麼益處呢？）

律法只不過給人生活的規範與知識，但真信心卻給人生命的能力，能夠愛神愛人。

1.3 異端攪擾的危險 (7-12)

5:7 你們向來跑得好。有誰攔阻你們，叫你們不順從真理呢？
5:8 這樣的勸導，不是出於那召你們的。
5:9 一點麵酵能使全團都發起來。
5:10 我在主裡很信你們必不懷別樣的心。但攪擾你們的，無論是誰，必擔當他的罪名。
5:11 弟兄們，我若仍舊傳割禮，為甚麼還受逼迫呢？若是這樣，那十字架討厭的地方就沒有了。
5:12 恨不得那攪亂你們的人，把自己割絕了。

我們屬靈的目標是什麼？我是否像賽跑選手一樣向著目標奔跑？
我是否有時會怠惰甚至放棄？是被什麼攔阻了嗎？

7『你們向來跑得好』

『跑』的時態是過去時間內持續的動作，表示持續的跑。保羅這裡用賽跑來形容基督徒屬靈的生活。我們就像在賽場上競跑的運動員，專注並全力的向目標衝刺，要得到天上的獎賞。參腓3:13-14。

『攔阻』

突然切入。是過去式，表示他們已經受阻。加拉太人在信仰上本來認真追求（跑得好），但在中途卻被猶太主義者攪擾、迷惑，以至於離棄了福音的真理。

8『這樣的勸導，不是出於那召你們的』

『這樣的勸導』指猶太主義者的勸誘。這樣的勸導不是出於呼召加拉太信徒的神。在救恩的本質來說，猶太主義者是與神為敵的，是出於撒但的作為。

麵酵形容什麼？我們教會當中是否有麵酵？我的信仰裡面呢？

9『一點麵酵能使全團都發起來』

這句是當時的諺語，麵酵代表擴散、滲透的能力。它用於描述一種影響力或因素，在開始時微不足道，但漸漸地擴展，直到影響或改變整體。一點點的異端教訓，若不防止，至終會破壞整個的福音，也會敗壞全體信徒。

10『你們必不懷別樣的心』

就是你們必會和我有一樣的想法。

『擔當他的罪名』

承載，擔負自己的刑罰。保羅在主裏相信他們不至於離棄從前因信稱義的觀點。但那些用假道理引誘人離開恩典之路的，必受刑罰。

保羅說他『若仍舊傳割禮』，代表他以前怎樣？他現在為什麼受逼迫？

十字架有什麼討厭的地方？哪些人會討厭十字架？

我曾為了十字架受逼迫嗎？

我今天應如對待傳異端的人？

11『我若仍舊傳割禮』

『仍舊傳割禮』表示保羅從前在猶太教中曾傳過割禮，但今日已經不傳了。『為甚麼還受逼迫呢？』意即他現在如果仍然把割禮放在福音裏面，像猶太主義者一樣，就不致於受他們的逼迫了。『討厭的地方』即引起反感或反對，引申為絆腳石或陷阱。

十字架的道理對猶太主義者來說是他們最討厭的東西，因為它完全排除了靠律法稱義的教訓，因此變成他們的絆腳石（林前1:23）。如果保羅今天和他們妥協，加上受割禮，守律法，十字架就容易接受得多了。

凡自義和自以為有智慧的人，都討厭十字架。但真實的義和智慧，都來自基督的十字架。真理常為人所討厭。神的僕人若因怕受人逼迫，而迎合人的意思，結果就是不忠於真理。

12『恨不得…把自己割絕了』

這是表達一種不能實現的願望。『割絕』就是自行閹割，斷絕生殖機能。古時異教的祭司常自行閹割以示虔敬。加拉太當地『大母教』的祭司就是自閹的。比割禮更徹底的作法就是閹割。

在保羅看來，猶太主義者受割禮的方法，與異邦宗教的那種自閹行為，毫無分別。加拉太人都看得出來，這些字眼是將擁戴割禮的那群人，與自行閹割的異教祭司相提並論。由此可以看見保羅對這些人的痛恨，因為他們將無辜的信徒誘離真理，從恩典中墜落。參約貳

10 若有人到你們那裡、不是傳這教訓、不要接他到家裡、也不要問他的安。我們今天對傳異端的人態度如何？

2. 免於受肉體和情慾敗壞的自由（13-26）

保羅講完我們不要再受律法和割禮的轄制後，開始討論日常生活的應用來。

2.1 自由而非放縱 (13-15)

5:13弟兄們，你們蒙召，是要得自由。只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會。總要用愛心互相服事。

5:14因為全律法都包在愛人如己這一句話之內了。

5:15你們要謹慎。若相咬相吞，只怕要彼此消滅了。

自由是什麼意思？我們如何得到自由？

情慾是什麼？我會因為可以隨時得到赦免而放縱情慾嗎？

放縱情慾和互相服事有什麼關係？和自由有什麼關係？

13『放縱情慾的機會』

在本章裡面，除了16和24節外，情慾的原文是肉體 (flesh)。我們身體的所有部分構成一個稱為『肉體』的整體。從亞當犯罪之後，我們的身體就已經敗壞了，我們犯罪的本性 (罪性) 就藏在他裡面，因此肉體常常被用作罪性的代名詞。它被罪主導到一個地步，無論肉體在哪裡，罪惡就在那裡，沒有任何美好的東西能在肉體中存在。而在16和24節中的『情慾』則是一種中性的慾望，本身並沒有善惡之分。但因為出自『肉體』 (肉體的情慾/私慾)，就變成了罪惡的表現。

因此本節的情慾就是與聖靈作對的敗壞的人性。機會是軍事用語，原指一種探險行動的出發點或基礎，或發動攻擊的時機。這裡指犯罪的機會或藉口。從聖靈得到的自由，並不是隨意犯罪的自由。脫離律法的捆綁，乃是從罪惡的權勢得著解放，而不是為所欲為的許可證。但若把這自由當作放縱情慾的機會，就反而成了罪惡的奴僕。

『用愛心互相服事』

就是藉著愛的表現做為彼此服事的方法。服事是像奴僕伺候主人一般的服事。無論別人怎樣待我們，我們總是要用愛心回報他。這種愛心的服事是雙方面的。自由不是放縱。我們有了免於犯罪的自由，就應該成為愛的奴僕。這自由應該用在彼此相愛、互相服事上。彼此服事，可以激發愛心。

愛人如己有什麼重要性？為什麼全律法都包在愛人如己這一句話之內？

我們若離開真理會有什麼結果？我們是否有相咬相吞的情形？

我們是否彼此嫉妒紛爭？我們當如何彼此相愛？

14『全律法都包在愛人如己這一句話之內』

『包 fulfilled/summed up』一般被譯為應驗或總結，意思就是全律法可以用『愛人如己』一句話來總括。我們若能作到愛人如己這一項的話，就已經行了全律法。參羅13:8 凡事都不可虧欠人、惟有彼此相愛、要常以為虧欠。因為愛人的就完全了律法。『愛人如己 You shall love your neighbor as yourself』就是『你要愛鄰舍如同你自己。』出自利未記19:18。

15『相咬相吞』

咬或吞都是現在式，意即不斷的相咬相吞。通常用以指一群野獸或貓、狗等相互襲擊的情形。相咬相吞是禽獸的行為，不是基督徒相處之道。加拉太信徒離棄福音真理，回去靠律法，堅持遵守律法的條規，結果就失去了從神而來的真愛，以致最終彼此相咬相吞，走向滅亡之途，就彼此消滅了。

2.2 聖靈情慾相爭 (16-18)

5:16 我說、你們當順著聖靈而行、就不放縱肉體的情慾了。

5:17 因為情慾和聖靈相爭、聖靈和情慾相爭。這兩個是彼此相敵、使你們不能作所願意的。

5:18 但你們若被聖靈引導、就不在律法以下。

我們如何能夠不放縱肉體的情慾？什麼叫做順著聖靈而行？

我曾經有過聖靈和情慾相爭的經歷嗎？曾經靠聖靈勝過情慾嗎？

可以和大家分享嗎？

16『順著聖靈而行 (by the Spirit) 』

行是現在進行式，就是每天不斷地順服聖靈的引導行事為人。

『不放縱肉體的情慾』

情慾：可以指一般意義上的渴望、追求，也可以指對邪惡的意願，由上下文決定。保羅有時用來指一般的意義（如帖前2:17 弟兄們、我們暫時與你們離別、是面目離別、心裡卻不離別、我們極力的想法子、很『願意』見你們的面），有時指壞的意義，如同這裡所說。

17『情慾和聖靈相爭、聖靈和情慾相爭』

肉體所渴望的與聖靈敵對，聖靈所要求的與肉體敵對。這讓人想起羅馬書第七章中，保羅的吶喊。肉體和內住的聖靈彼此敵對，在我們裏面相爭。當信徒要為善時，肉體就引誘他使他不要去作（羅7）。當信徒要作惡時，聖靈便會警戒我們（神的話語，良心，弟兄…），結果使我們不能做想要做的事。

這裏是說聖靈與情慾相爭，並不是說我們與情慾相爭。人若活在聖靈裏，讓聖靈管制自己日常的行為（聖靈充滿），便不會去滿足肉體的情慾了。唯一能夠打敗肉體情慾的方法，就是順從聖靈而行。憑自己的力量去抵擋肉體，有如逆水行舟；順從聖靈而行，有如順風推舟。

18『不在律法以下』

本節開始有『但是』。指我們雖然在聖靈與情慾相爭的矛盾中，但如果我們的生活被聖靈引導，我們就不再被罪藉著律法引動去放縱情慾（羅7:7-11）。換句話說，聖靈和情慾相爭的事就自然消除了。結果就是基督徒不是單單遵行外面的律法條文，乃是憑裏面的愛心

遵行律法的精意。屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是我們放下自己，隨從聖靈，讓聖靈替我們爭戰。

2.3 情慾所結的果子 (19-21)

5:19 情慾的事，都是顯而易見的。就如姦淫、污穢、邪蕩、
5:20 拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、
5:21 嫉妒、〔有古卷在此有兇殺二字〕醉酒、荒宴等類，我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人，必不能承受神的國。

情慾產生的罪惡有哪些？可以分為幾類？

19『情慾的事，都是顯而易見的』

情慾的事就是屬肉體的工作 (works of flesh)，是複數型態。它們是顯而易見的，是公開、無從隱藏的。底下保羅列出了四組十五項顯而易見的情慾的表現。

『姦淫、污穢、邪蕩』

首先是感官上 (性關係上) 的罪。

- a. 姦淫：原指賣淫或與娼妓苟合，兩者都與出賣身體有關。保羅用這字來泛指一切不合法的性關係及行為，包括亂倫及與異教的女祭司 (宗教娼妓) 苟合。
- b. 污穢：指思想和言語上的不潔。保羅書信中此字多次與淫亂同時出現。
- c. 邪蕩：一種目無法紀，恣意淫蕩，傲慢驕橫的態度與行為。在保羅書信中可能特別有放縱性慾之意，是一種公然的、不顧輿論、無羞恥感之放縱性慾。

保羅多次以性關係的敗壞開始其罪惡目錄，這大概是因為保羅所處的希臘羅馬時代性關係極為混亂。而提到這種混亂現象的著作並非全是基督徒的著作，有不少是對這種狀況感到厭煩的異教學者。

20『拜偶像、邪術』

其次是偏離正道的罪。

- a. 拜偶像：事奉、敬拜偶像。
- b. 邪術：原指以藥物治病，演變為由巫師們壟斷操縱，並與偶像崇拜有關的巫術。新約中泛指一切的法術，巫術，交鬼，符咒，或用藥物使人失去自制而恍惚。

20-21『仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒』

再來是人際關係的罪。

- a. 仇恨：敵對的感覺或行動。
- b. 爭競：因競爭所起的分爭。不和，不協調。
- c. 忌恨：即一般的嫉妒。
- d. 惱怒：受激動以致爆發出來的憤怒情緒。
- e. 結黨：指一種導致黨派之爭的個人野心，或出于私心的爭吵。
- f. 紛爭：原文由『一分為二』與『不合』兩字複合而成。爭執以致分裂。

- g. 異端：有教門、派別、分門別類等意思。
- h. 嫉妒：包括所有妒忌的意念。看見別人有而自己沒有，便竭力使別人也沒有。

本節把異端列在肉體的情慾之一，因為多數學者認為這個字在這裡是分門別類的意，就是因為看法或目標不同而彼此分別。許多基督徒知道我們不可以拜偶像、邪術、仇恨等，但不知道信徒彼此分門別類也是神所定罪的肉體行為。

21『醉酒、荒宴』

最後是嗜慾無度的罪。

- a. 醉酒：多次的狂飲。過度飲用烈酒，以致失去知覺或控制。被酒精充滿。
- b. 荒宴：多人一起放蕩無度的慶祝，一種帶邪淫性質的狂歡縱飲之宴樂。

『行這樣事的人』是怎樣的人？不能承受神的國是什麼意思？
我是這樣的人嗎？這裡有哪些罪是我經常犯的？我願意靠著聖靈勝過嗎？

『等類』表示不只前面所列的這些罪惡。『行這樣事的人』指那些習慣性的做某件事，而非偶爾為之的人。信徒若習於隨肉體的情慾行事，『必不能承受神的國』，意即必不能享受那要來的神國的權利和好處。

2.4 聖靈所結的果子 (22-23)

5:22 聖靈所結的果子、就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、
5:23 溫柔、節制。這樣的事、沒有律法禁止。

『果子』是什麼意思？『聖靈的果子』是什麼意思？
可否描述這九果的特徵？我的生活裡面有哪些？
我最缺乏的是什麼？有什麼改善的計劃或行動？
如何在日常生活中結出聖靈的果子？

22『果子』

果子是單數，表示這是一個果子的九種表現。果子是生命自然生長的結果。『聖靈所結的果子』是信徒順從聖靈而生活的自然表現，不是外面的模倣與做作。就是基督的生命在我們身上，因著聖靈運行的緣故，變作我們自己的性格、自己的特點，這叫作聖靈的果子。一個被聖靈充滿的人，他生命的彰顯就是聖靈的果子。

仁愛：

就是愛（愛加倍，參林前13）。希臘文有四種愛，其中兩種曾經出現在新約聖經中。第一個是eros指兩性之間的愛情，此字總是含有性愛的意思。此字沒有在新約中出現。第二個是storge指父母與子女之間，弟兄姊妹之間，及親戚之間的愛，此字也沒有在新約中出現。第三個是philia（腓立阿），描寫一種同時涉及身心靈的熱情，親密而溫柔的關係，是人間最高的愛。但它並不能持久，仍然會受到環境的影響而改變，它的熱仍然可以冷

卻。此字是非宗教的希臘文文獻裡最高的愛字。第四個是agape（愛加倍），此字是新約作者常用的愛字，此字的名詞從來沒有在非宗教的希臘文文獻中出現過。

愛加倍和腓立阿之間的區別在於後者是較為本能性，較多涉及自然流露的感情或強烈的愛的感覺。前者則意味著經過思考而做出選擇，並且有敬重、尊崇的含意。我們常稱為意志上的愛。所以新約提到人對上帝的愛時，都是用前者。但是論到上帝愛他的兒子，則前者、後者都有使用。（約5:20 父愛子，將自己所作的一切事指給他看。還要將比這更大的事指給他看，叫你們希奇。）

愛加倍的基本意義：

1. 一種普及萬人的善意及相應的行為。
2. 有責任及能力去愛那些不可愛的人，去尋求別人的最高利益，不管那人是誰，也不論他所做或曾做的是什麼事，也不計較他對此愛的響應如何。
3. 此愛與人間的愛根本上不同的地方，就是後者是一種不由自主的反應，但前者乃是一種整個人的操練，不是一種毫不費力便自然產生的情感上的響應。而是以意志克服自己，使自己能去愛人的自我征服。
4. 一種熱誠而深切的關心別人，設身處地的關心別人的愛。

此種愛在基督徒的生命中所占的重要地位：

1. 是基督徒生活的內涵、行事為人不變的動機。
2. 是基督徒合一的秘訣。（西2:2）
3. 是持守真理應有的態度。（弗4:15）
4. 是帶來實際行動的。（林後8:7, 8, 24）
5. 是不受感情左右、具備敏銳的洞察力，能辨別是非（腓1:9, 10），在需要時也不避諱嚴詞譴責和警告（林後2:4）。

這樣的愛不是人自己可以產生出來的，而是聖靈的工作。聖經告訴我們基督徒需要追求愛（林前14:1），所以我們當追求被聖靈引導、順著聖靈而行（加5:18, 16）。

喜樂：

不是地上的、屬人的歡樂。它的來源是在主裡、在信心上、在聖靈裡的喜樂。因此在憂愁與患難之中仍然保持不變，甚至更顯出能力來。

和平（平安）：

與神與人之間的和好狀態。信徒的平安既是聖靈所結的果子，所以和客觀的環境絲毫沒有關係，在逆境與苦難中仍有平安。

忍耐：

在別人惹動自己怒氣的時候仍不動怒。在保羅的書信中首先指上帝約束其怒氣，不將罪有應得的罪人毀滅（提前1:12-16），而此忍耐目的是『領人悔改』（羅2:4）。本段的忍

耐，是在別人惹動自己怒氣的時候仍不動怒，在別人加害於己之時仍然不謀報復。出於人的忍耐，只能強忍一時，不能長久；出於聖靈的忍耐，是到底的忍耐（太10:22），是成功的忍耐（雅1:4）。

恩慈：

指上帝對罪人那滿有恩典的態度和行動。上帝的恩慈，即是他的寬容忍耐，是要領罪人悔改。而救恩乃是上帝恩慈和憐愛的彰顯（多3:4）。基督徒既然體驗了上帝的恩慈，就要彼此以恩慈相待。

良善：

一種良好的態度和行為。恩慈為一種氣質、良善為一種行動，良善所指的是一種良好的態度和行為，願意超過公義或公平的要求而造福別人。

信實：

就是忠實。這裡的解釋應可以指對神的忠心，也可以指與人相處上的忠誠、信實、可靠。一個信實的人的服務是靠得住的，他的行為可以靠賴，他的話也是可信靠的，他反映了耶穌基督不屈不撓的忠誠，以及上帝的全然可靠。

溫柔：

一種剛柔合一的性格。在希臘文中，此字毫無懦弱無能之意，是用以描寫一種剛柔合一的性格。如柏拉圖以守衛犬說明溫柔的意思，對陌生人勇敢而存敵意，對所愛的人則溫柔和友善。新約中溫柔與愛心、謙卑、一起出現，又與嚴厲和刑罰相對。對人常表現出彬彬有禮的模樣。溫柔在書信中經常出現，是信徒領受上帝的道（雅1:21）、改正別人的過犯（加6:1）、勸導對抗真道的人（提後2:25），為所存的盼望做見證（彼前3:15）時應有的精神。溫柔也是耶穌所表現的特徵之一。作為基督徒生命的一種美德，溫柔可以定義為順服上帝的旨意，接受他在我們身上所做的，不與上帝爭論，不反抗上帝。此種以謙卑為基礎的對上帝柔順，同時牽涉對人的溫柔，即使面對惡人，仍以他們所施的侮辱或傷害當成上帝管教及煉淨他子民的方法，又因深知一己之罪過和軟弱，而對人顯出溫柔。

節制：

即自制，不論是那一種慾望，自己都能控制得住。自制的反面就是不能自律。但是保羅所言的節制或自律，並不含禁慾主義的意味。他不是為自律而自律，乃是為要完成上帝所託付的使命，而必須摒棄一切足以成為攔阻的事物。

有人認為第一組的『仁愛、喜樂、和平』特指信徒裏面的光景。第二組的『忍耐、恩慈、良善』特指信徒顯出於外的光景。第三組的『信實、溫柔、節制』特指信徒分別對神（信實）、對人（溫柔）、對己（節制）的光景。

又有人根據西3:14愛是聯絡全德的，將這九種果子連在一起：喜樂是愛的情緒；和平是愛的心境；忍耐是愛的力量；恩慈是愛的同情；良善是愛的動機；信實是愛的話語；溫柔是愛的態度；節制是愛的手臂。

另外有人這樣歸類：喜樂是愛的愉悅；和平是愛的信靠；忍耐是愛的安靜；恩慈是愛的體諒；良善是愛的性情；信實是愛的堅定；恩柔是愛的文雅；節制是愛的征服。

『禁止』就是反對、禁制的意思。律法是為要施行禁制而存在的，但是聖靈果子的表現沒有什麼是需要律法禁制的，反而都是律法所鼓勵的。亦即順服聖靈的人，實際上就已經履行律法了。

2.5 應當靠聖靈行事 (24-26)

5:24凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。

5:25我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。

5:26不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

一個真基督徒和肉體的關係是什麼？『聖靈的果子』是什麼意思？

釘十字架是什麼意思？我將什麼釘在十字架上？

靠聖靈得生是什麼意思？靠聖靈行事是什麼意思？

我今天能夠活在神面前嗎？我今天能夠結出屬靈的果子嗎？

貪圖虛名，彼此惹氣是什麼意思？基督徒如果不靠聖靈行事會有什麼結果？

24『邪情私慾』

邪情就是熱愛，衝動 (passion)；私慾則是願望，慾望 (desire)。原文沒有邪和私，乃是因為前面的『肉體』而加上去的。

『同釘在十字架上』

這裡的『釘』是主動完成式語態，也就是說基督徒是主動的把肉體釘在十字架上，而且已經這樣作了。這個『同釘』，不是指現在主觀的經歷，而是指已經完成的客觀的事實：所有基督徒在歸主時已經與罪以及在罪中的生活劃清界限。所以我們必須靠著聖靈治死身體的惡行 (羅8:13)，才能將此既成的事實繼續且時刻地化成實際的經歷。

25『靠聖靈得生，就當靠聖靈行事』

靠聖靈得生就是因著聖靈的恩典活在神面前；靠聖靈而行就是按著聖靈的帶領在世上結出聖靈的果子。『行事』原來的意思是排成一列前行。保羅勸勉我們這從聖靈而得著屬靈生命的人，要排成一行，像軍人一樣，跟隨聖靈的領導向前行。

26『貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒』

虛名就是自負的，自誇的，虛浮不實的榮耀。『不要貪圖虛名』直譯是『讓我們不要變成一個自負的人』，以虛浮、無意義的事物為誇耀。惹氣就是向人發出挑戰，惹動怒氣。指著名字互相辯論，甚至有大打出手的樣子。惹氣，嫉妒原文是動名詞，是形容前面的『貪圖虛名』。因此貪圖虛名的結果就是彼此惹氣，互相嫉妒。可見教會中的爭端許多時候來自於貪圖虛名。一個基督徒如果不靠聖靈行事，就免不了會貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。