

渴求整全

经由雅各书的智慧

满足你对属灵真诚的饥渴

A Thirst for Wholeness ◦

Satisfy your hunger for spiritual integrity through wisdom from the Book of
James

作者：Jay E. Adams

译者：李春旺

目录

前言.....	1
1. 你可以是一个完备的基徒.....	3
2. 你可以喜乐地面对试炼.....	6
3. 你可以抗拒试.....	13
4. 你可以胜过疑惑.....	21
5. 你能有效祷告.....	29
6. 你可以有美好的动机.....	38
7. 你可以胜过欲望.....	46
8. 你可以胜过怒气.....	51
9. 你能够真实.....	58
10. 你可以成为和平之子.....	63
11. 你可以保持忠心.....	67
12. 你可以照神的意思作计划.....	72
13. 你可以学会忍耐.....	77
14. 你可以应付疾病.....	81
15. 这一切对你的含义.....	85

前言

心理学家和精神病学家窥视他们某几位选择称之为人的"心理" ("psyche")，试图去了解人的内在生命，有好几个世代了。数以千计的人在各大洲努力做这事，写出了数百万页的字，但其结果是彻底叫人失望。有关人内在生命的见解只有愈发发散，而非聚拢在一种深化的共识之中，像在其他学门所见到的。未能获得共识的这个失败非常严重，叫人可以持平地说，在精神治疗师中间混乱当道。有一位心理学家最近对这种现象发表了看法，写说这造成不少于"乱哄哄的声音"的现象。另一位更婉转地称这种混乱为¹"不整齐的芭蕾舞"。约瑟凯瑞的报告说，²卫生部官员指出，要评估现行在使用中的这 250 种不同精神治疗法的有效性是困难的。³

二百五十种目前在使用中的精神治疗法，你想想看吧！这意谓着对人的生命、人的问题的性质和起源、以及如何去处理它们，有 250 种不同的看法。你想想看，若其他任何学门—电学、航管、造船、不管什么科目—有 250 种不同的观点的话，那会是什么意思。一团乱！

这该是从无益的猜测转来听上帝对这个问题说了什么的时候了，毕竟，祂是造了你的这位，祂知道关于你的一切。我除了去彻底研究在雅各书中有关人的内在生命之外，我不知道有什么更好的办法这么做。

我不是打算把圣经作心理学上说明。去做任何那样的事情就等于是通过这 250 种人造的心理学系统中的一个或多个框架来解释圣经，就会使圣经被迫瘦身。反过来，我打算要帮助你深入研究上帝自己对你生命的内在动态说了什么，因此，我计划不将某个外在系统，或甚至一连串的当代问题，带到本书卷中，而是单单让雅各自己来成为我们的向导，带领我们去到他要去的任何地方。

你或许认出来雅各所写的具有实用性，尤其是他强调行为是真诚信心的果子，这很好—但你是否时常发现，要照着他的教训去行有困难呢？这是许多基督徒的情况。为什么是这样的一个原因是，未能了解他对人的动态的睿见。

雅各的基本关切是要帮助你成为一个 *teleios* (完备) 的人 (雅 1 : 4; 3 : 2; 亦见 1 : 17, 27)，要这么做，雅各不仅仅鼓励恰当的行为，还解释了产生恰当行为的内在动态。要成为全备的人，你必须把这些内在的动态考虑进来。

¹ 约翰里欧，"每个角落中的治疗师，"时代杂志，1985。年 12。月 23。日，页。23。，在凤凰城，心理治疗的演化大会中。

² 约翰里欧，同上引。

³ "精神分析的黑暗日子：答案之追寻"，美国新闻与世界报道，1985 年 2 月 25 日，页 74。

许多人在追求圣洁中失败，部份原因是，因为，他们知道了上帝要求的，却不知道当他们尝试去迎合这些要求时所要面对的是什么，因而他们发现自己无法做出足够的进步。你用不着停留在那样的人当中。

雅各帮助你成长的方法是独特的，唯独他提供从上帝来的有关在你里面作用的许多力量的详尽启示。当你察觉到这个强调，有关内在生命的经文在你读的时候就跳出来。不过，就我所知，这个领域几乎是无人探索过。既是这样，我打算来一个探险去找出并查看上帝告诉你有关你的内在生命的主要地方。

在你读的时候，你会看到雅各被忽略的强调如何会是他一个主要的关切，而不仅仅是我加在本卷书上的一个建构。我是在教一门名为"辅导与雅各书"的课程时，才开始认出雅各的本意是什么，他对解释人生命的内在动态很关切，不断地闯入到我所教的内容上面。结果是，我不得不在随后去考虑这个问题——一个完全确认我的命题之研究，有关他基本的目的和方法。

你拿在手上的这本书乃是进一步反省的成果，它不是一本注释，它也没有讨论整本雅各书，它不是一本论"雅各与辅导"。反过来，这本书是对上帝经由雅各所启示有关你的事情，内在的你一个密集研究。我独有的兴致是去思考在全书中各处不断冒出来对你的性情那些神圣显露的洞见。

很显然地，雅各并没有告诉你人生命的动态的每件事情，甚至不是上帝希望你知道的全部事情。在圣经其他地方还有更多。雅各在新约作者当中的独特性，不在于他对人的动态供给洞见的这个事实，而在于他对如此做出那样一种的强调。他希望你知道，要成为一个"全备"的基督徒，你必须了解牵扯到的内在动态。雅各的强调，清楚地标记他的书信是一卷智慧文学，在新约书卷中独一无二。

雅各的智慧，虽不是对人的全部内在运作提供一个全面性的论述，却对你去抵抗你罪恶的本性所采用有害的模式供给了基本的洞见。像所有其他人一样，你已学会使用你的内在能量去达到罪恶的目的——尽管上帝原来设计这些能量是要促进神圣生活。雅各揭发这些模式，指出它们如何在你有意服事基督上面打败你。藉着将你所要去面对的一五一十地摆在你面前，他希望装备你使用合乎圣经的模式去对抗、避免、和取代那些模式。

许多基督徒要做出属灵上的进步有困难，也许你也是。引起沮丧和挫败的起因之一是，你未能明白并应用神圣洞见。我的祷告是，借着将这些带到光中，你会在成为上帝全备的基督徒上面找到坚实的帮助。

一 你可以是一个完备的基督徒

「我出了什么问题？我好像无法样样事都得心应手，我以为自己在属灵的事上某一方面有成长，才发现在别的方面一点进步也没有。我在祷告生活方面有进步，可以当我一走到门外，就发了脾气，我真不知道如何过一个基督徒生活？有没有什么好办法？」

这是弗列德，一个泄气的先生，在他对太太大发脾气，说了许多不是他本意并下定决心以后不再说的话之后的发问。雅各书对弗列德的两难困境有答案，雅各会对弗列德说明如何处理他的怒气问题，如何处理妥当。

雅各书的目标是要教导你以上帝的办法来解决问题，使你可以成为一个成熟的基督徒。雅各把成熟的基督徒—一个正在抗拒罪和推倒罪的过程中的人，他有很强的信心，不会动摇，他的祷告有功效，他知道如何忍受试炼—称为「全备」(*teleios*)的基督徒。

不过这是什么意思呢？希腊文 *teleios* 被用在「成全 (*teleios*) 完备」这句子上 (雅 1:4)。雅各的关切跟弗列德的关切一样：处理妥当。

teleios 这个字的意思很丰富，包含着完整、完全、成熟、甚至完美的观念在内。不过，最后两个概念 (成熟和完美) 是从完整角度来看，这用词上的基本元素。就连今天在希腊文中这个元素仍在。例如，在现代希腊文中，一个 *teleia* 是一个句点，或全句点，用在一句之末来指出这个句子是完整的一个标点符号。同样的，一个成熟的人是一个已完成孩童时期到成人生活的生长成熟过程。根据雅各，一个「完全」的人，就是一个毫无缺欠的人 (第 4 节)，他是完备、完整的人。因此，按照圣经的说法，一个完全人是一个在他的基督徒生活的各方面都在进步当中的人—不是一个不再犯罪的人。在他生命的每一个领域中，长大成熟的过程很恰当的在工作中。

雅各借着使用「成全完备」一词来强调这个完整的概念 (第 4 节)。第二个用词，*holokleros*，是指东西每部份都有，该有的都有说的，东西不缺什么。这二个词一起在歌罗西书四章十二节以同样方式出现，指出「成全完备」通常用来强调完整。

我们知道雅各有完整在心中，不仅仅因为他用了一般词汇来表达它，还因为他接下去立刻解释这个 *teleios* 的基督徒「毫无缺欠」，一个不缺什么，什么都有的；他是完整的。雅各希望你去认出在你生命中的可能缺欠，他的写作正是要确认它们，又要告诉你要对它们怎么办。

雅各的作品在其他方面紧密地跟旧约智慧文学近似，在雅各书中这个完整的观念很可能是从在约伯记 1:1 *tam* (整全) 的人的希伯来观念借用过来

的，在那里约伯被宣布他是一个「完全」人。约伯并不是无罪，而是一个正直的人。他的一生，¹整个来看，是讨神喜悦的。同样地，大卫表达一种决心，要存正直的心，行在家人面前（诗 101：2）。

大卫，约伯，雅各三人所谈到的是同一件事—一个属灵上成熟的人，在生命的每个领域中都向前迈进。这个人不是无罪的，也不是达到某种程度的完全，就在这些领域任何一个上停止进步。反而是，*毫无例外的*，完全的人在所有领域中都在不断进步中。这乃是雅各的关切，他希望你成为一个完整而平衡，均衡发展的基督徒，不欠缺什么。不知道在你的生命中，有没有什么落差存在？有没有内在的力量胜过你美好的意图呢？那么这本书是写给你的。

上帝对完整的关切清清楚楚地出现在雅各的劝勉，「但忍耐也当成功，」或其完整的工作（雅 1：4）。雅各害怕有些人会追随没有根据的渠道，故意避开试炼，使得跟着而来的那个成熟过程失去作用。除非基督徒愿意在试炼中忍耐，叫忍耐的美好作用成功，否则他是不完整的。在试炼中忍耐有一种美好的作用，这就是为什么雅各鼓励你要避开捷径。他希望试炼产生忍耐，这是上帝「完全[全备和成全]工作」的一部份。

雅各对试炼和忍耐的教导，在他书上接下来的全部都可以应用得上。那种内在工作或过程（亦即，「*试验生 (works) 忍耐，忍耐也当成功 (finish its work)*」等等），导致完备。上帝的圣灵通过那样的管道动工，以使你完整。这是雅各讨论的第一种内在的动态（*inner dynamic*）—一种正面的动态。乃是我们应该知道的，以免你破坏其全备，使之整全的功能。

但是还有其他的动态在作用—负面的动态—是你必须察觉的。负面的过程若被允许前进不被制止的话，会产生相反的效果：它们会使我们的生命解体。例如，雅各告诉我们，心怀二意（或怀疑上帝的话）会使生命的每个领域的稳定性都破坏殆尽；雅各特别提到它如何祷告生活没有能力。雅各书帮助你认清这些正面和负面的内在过程，以致于你可以鼓励前者，抗拒后者。

雅各布警告说，在你里面作用的这种破坏性，罪恶的过程，会阻碍建设性、成全的过程，使之前功尽弃。这些内在的力量会将你分裂，使你成为不一致、不可靠、不成熟。它们会在你属灵生命的结构中撕开大洞。雅各使你察觉到这些过程—就是它们如何运作，它们的影响是什么，以及如何辨识它们。这样，便有可能在早期抢先阻止它们。例如，用不着让试探完成其全部的作用，借着合适的行动，试探可以在雅各确认的三个转换的阶段中的任何一个加以阻止，并可以起动建立忍耐的相反过程来取而代之。这样子，本来会导致犯

¹ 希伯来字。 *tam*。在七十士译本（在雅各时代普遍使用的旧约希腊文翻译）中常被翻译成 *teleios* 。。

罪的过程，反而被一个正面的过程所取代，而产生属灵成长。

确实是如此，在雅各书中有一些新鲜的东西是你必须把握到，使你可以过着一个成熟基督徒有生产力、结果子的基督徒生命。有着这个在心中，让我们现在就来对雅各所勾划的具体过程作个详尽的研究。

二 你可以喜乐地面对试炼

鲍伯再度陷在垃圾箱了，芭拉芭和孩子们在他一开门时就知道了。工作不顺，他把计划提前十天完成，但老板不仅没有嘉许他，反而因为自己心情不好，找出一些不成理由的理由，把全办公室的人都骂了一顿，连鲍伯也不能幸免。

「你把事情做好，却受到这种对待，令人真想辞职不干。 ... 。」鲍伯大发牢骚说，「哼，以后，我就混吧，何必那么卖力呢？」。

「你不会辞职不干吧！」芭芭拉紧张地问他。

「不会，但星期一我有一半的心思想这么做。」

「老公，记得，你不是只为你的老板在做事，『你们服事的乃是主基督』（西 3：24）」。

「这个我知道，我是个基督徒，我知道我不该受它影响，但不知怎么搞的，我就是受它影响。」

鲍伯的挣扎不是不寻常的事情，你也可能有一个类似的问题，要不然，或许你是一个妻子或妈妈，心里很想罢工。真的有一种方法带着喜乐的心去处理试炼和麻烦，而不是忧郁、生气、或绝望吗？

在这个罪恶的世界中，没有人活很久而不掉到试炼中。如果你现在不刚好落在某个试炼当中的话，很可能你刚从一个试炼中出来，却不是完全不受影响。

当你去思考你处理试炼和烦扰的方式时，也许你会想，*不错，我跟鲍伯还颇像*。或许你愤愤不平，或者你彻底崩溃。不论你的反应是怎样，总不会很喜乐。并且你知道你确实尚未学会用雅各所写的*没有掺杂的喜乐*去注视试炼。

上帝的分析。

雅各让我们对打倒我们，使我们错误地面对试炼的阴险力量，提供洞见，他同时也将正确的基督徒反应摆在你面前。

我的弟兄们，你们落在百般试炼中，
都要以为大喜乐。（雅 1：2）

雅各希望你知道，一个完备的基督徒能在试炼中喜乐，因为他把试炼当作是「全然是一件可庆幸的事」（字面意思，「全然的喜乐」）。

请注意雅各并没有提到完备的基督徒的外在反应，他所描述的是这个

teleios 的人的内在反应，他把试炼「想成」一种没有掺杂的喜乐。这就是成熟的基督徒的反应和鲍伯的反应之间的差别所在。成熟的基督徒在试炼中看见不成熟的基督徒错过的一种东西。要是你能学会像他这样看待试炼的话，就会改变在你生命中的很多事情，不会吗？

「当然会有改变，」你说，「不过这很难作到。我不知道如何像那样方式控制我的情绪，因此我像鲍伯一样心情苦闷，或者生气或苦毒，我看不出来怎么可能学会在试炼中喜乐。」

问题是你的情绪朝着错的方向。那是因为你为麻烦已经发展出来的不当反应模式，引发各种错误的情绪反应。上帝可没有命令你在试炼中要感觉喜乐，祂太知道我们了，你不是这样被造的—你无法转动或转消你的情绪，像从水龙头流出热水或冷水来。情绪不在你直接控制之下。

再一次来看第 2 节，雅各并没有说对试炼都要感觉喜乐，而是以为大喜乐。好，不论你对试炼的感觉是喜欢或不喜欢，总有你能做的事情。的确，这点不只是好的建议，而是你必须学会的一件事情；雅各坚持它是一个命令。

以为这个字是处理对试炼内在和外在反应的关键（正确的外在反应最终还得视正确的内在反应而定），这个字表达了你必须学会在里面做的事情。它跟你的思维过程有关连。鲍伯、你，以及很不会处理试炼的其他人，因着对试炼的不良内在反应而处理的很糟糕。麻烦来了，你就生气，郁卒，或不管什么，正像你已学会的。事实上，你教你自己这些反应教的太好了，使你自动地以那种方式作出反应。

好，来想一下在鲍伯里面有什么在动。他的老板对他好的工作表现没有夸奖，反而削他一顿。你可以从鲍伯对太太说的话中看见他的想法，他失望，他对自己说，「这不公平，我该受到比这样更好的对待！」但他一开始这样想，忧郁立刻像浓雾一般笼罩他的心。他愈允许自己像这样想，他就变成愈郁卒，事情就愈变愈糟。

「你说没错，事情就是这样子，但我仍然要说我无法控制我的情绪。」

对的！但你可以控制你的思想。鲍伯如何去想试炼就控制了他的情绪，这正是上帝明明告诉你集中你的注意的地方：你的思想，不是你的情绪。你要学会把试炼当作是一件可喜乐的场合，不要让对试炼一丝丝负面的想法进入你的心中。看这个如同上帝的世界，在祂的权能控制之下，所发生的每件事情都是要使祂得荣耀，并使祂的儿女得益处。

更紧密地来看以为这个字，这是很具启发性的一个词，其主要用法的意思不是「考虑」，而是「引导」，次要用法才是「认为、考虑、以为」，都是从「引导一个的自己去思考」一种方式或另一种方式而来，这个事实对我们明白雅各

的「命令」就真的很要紧。¹

在试炼中，你无法直接控制你的情绪，但是你可以借着引导你的心思到合乎圣经的正确考量，间接地改变它们。按着上帝的方式来想试炼，可产生正确的内在和外在的反应。你开始愈来愈从上帝的观点来看试炼，最后你必可以到达可以在试炼中喜乐的地步。

这不是自然而然发生的事情；需要用力把心思从异教的泥沼中才行，这泥沼是你过去允许你的心思漫游进去的。经年累月，也许你放松缰绳，允许你的心思顺着罪和悲惨的老调路径在沼泽中打混—这路径是你的罪性过去习于带着你的心思进去的。但现在，你既被基督的宝血救赎了，被圣灵重生了，被赐予一颗新的心向着上帝，有能力祂而活，你就能够握住缰绳加以控制，并引导你的心思到生命纯净又更新的水泉去。

换言之，在任何的试炼中，和一切的试炼中，你若努力地花时间，以祷告的心如上帝思考的（赛 55：7-9），来思考这些试炼，你必达到你看着这些试炼当作是一种祝福的地步—并且喜乐。但是，直到你学会像上帝怎么来看试炼的方式来思考试炼，不然你必定无法喜乐。

当然，尽管如此，这并不是意味你要对痛苦、不公义、或别的灾难喜乐，这不是意味你得整天傻笑，逢人就说：「不论如何，赞美主。」这不是意味你绝不会再流一滴眼泪，或不再感到忧伤或损失的痛苦。不，雅各没说这样的话。

雅各能够这样写，因为他知道喜乐比快乐更深一层，喜乐不像快乐，快乐是从环境而来，喜乐是从上帝的应许而来，这使得基督徒在试炼之中，甚至在痛苦之中，仍有可能喜乐（徒 5：40-41），不像想要受苦的被虐狂，而像一个在试炼中看见比试炼本身更多的基督徒—他看见超越试炼，看到喜乐的结果（来 12：2）。

当你以合乎圣经的方式来思考试炼究竟是怎么一回事，并且从上帝的方式来看试炼时—作为使你全备的一个渠道—你就可以以为大喜乐，并且真的喜乐！基督徒不像人本主义者，他知道上帝是在试炼中，在其中工作以达成祂的各种目的。这使得毫无意义，非常可笑的情况，变成可喜乐的事件。

许多基督徒常奇怪为什么上帝不在他们的生命中有更直接的干预。嗯，祂有！只是他们未能思考到底祂所来为何。上帝正在动工，切除我们的棱棱角角，使你更符合基督的样式，使你成圣，使你完整，而这一切都在试炼中完成！因此，一旦基督徒对试炼有了正确的省思，试炼就能变成喜乐的场合，而

¹ 主要的意义从不因着宁愿选择次要意义而失去，这似乎是确定的，因为在现代希腊文中，被雅各使用的次要意义消失不见，而引导的主要观念仍存在。因而，在雅各时代，引导。一个人的思想的微妙差别是一直存在着。

不是郁卒。试炼是上帝在你生命中工作的证明，使你成为祂要你成为的 *teleios* 人。

除非我们把我们自己对麻烦那种错误的观点，换成上帝圣洁且正确的观点，你绝不可能喜乐地面对试炼。上帝朝着结果看过去，看试炼被设计要达成的目的是什么。从这个角度来看，你可以跟主耶稣一样，「为那摆在你前面的喜乐」，「忍受」试炼。主耶稣把十字架想成是一个可喜乐的事件，尽管祂心里痛楚，大大受苦，因为祂的眼目定睛在十字架所要成就的事情上面（来 12：2）。这个内在的动态在耶稣身上管用，也必定可以在你身上管用。

照着雅各，同样的动态必可在「百般试炼中」发生作用（雅 1：2）。翻成「百般」的这个字的字面意思是指「很多颜色，各式各样」。这个内在动态的能力不限于某一类的试炼，上帝是绘画大师，祂在你度过的生命历程中的全部光谱中工作。祂忙于借着痛苦的猛烈火红，忧伤的冰冷蓝色，失败的阴暗棕色，疾病的虚弱黄色，锻炼你成为一个新人。上帝正在工作；在祂的调色盘中乃是彩虹的各种色调，深浅都有。

你的问题

以上就是上帝对情况的分析：当你认出试炼为何而来时—上帝的手正在动工的证明，要塑造你成为一个祂所要的这个 *teleios* 人—你就可以对试炼喜乐。你可以这么做，乃因上帝从没有吩咐祂的儿女去做任何一件事，是祂不情愿给他们智慧和力量去做的一只要他们情愿的话。

解经家有时候对于雅各似乎很唐突地开始这封信不太能够了解。雅各可以说是耶路撒冷教会的主任牧师，他很了解人性，对人们内在的思维过程、怀疑、和惧怕，有从上帝来的洞察力。雅各知道陷在罪中的人、伤心的人、在试探中挣扎的人、带着疑惑和怀疑的人、冀望得到帮助—并且立即得到。并且他知道他们需要直接了当进入问题核心。

当你去看牙医时，你不希望他跟你谈一些风马牛不相干的事情，你告诉他说：「这颗牙很痛！」你希望不痛，并且你希望很快不痛！要闲聊可以，以后有的是时间。雅各就好像一个好的牙医师，他相当唐突地说：「你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。」雅各立即谈到重点。

但他所说的并不是耶路撒冷的许多基督徒所想要听的，他们期望同理心，他们希望他同情地说话。的确，乍听之下雅各说的似乎很残酷。你想想看吧！他们落在百般试炼之中，雅各还在他们身上加上一项新的责任：要他们以试炼为喜乐。不用头脑的人，不从合乎圣经的观点来思考人生的人，不会希望别人告诉他们应该把他们的麻烦当作是一种喜乐的事，也许你也差不多是这么想的。

再一次想想我们的牙医师朋友，他看一看痛的牙齿之后说：「恐怕这颗牙齿必须拔掉。」再一次，没有同理心！在你痛的不得了之中，他告诉你，你还须忍受更多的痛苦，但你愿意忍受他加给你的痛苦，因为你看到在针筒、钳子、和痛苦之后的轻松。

雅各不是残酷，上帝的灵引导他写着，「你有问题吗？那你就想想如何快乐起来。」这是仁慈，然而，如同雅各说的，要作出思考才能看见这点。雅各希望从一开始就唤醒你，对他在这封信上所写的各种问题有正确态度的重要性。他希望你把自怜、气绥、愤怒、或使你不能真实面对事情真相的任何事情，一扫而光。但只有我们对麻烦以正确的敬虔观点来开始—不论它会有多难受—这才有可能发生。

再者，雅各跟每一个好的外科医师知道的一样：你的内在态度太重要不过。如果你被推进手术室时，谈的是你的遗嘱，你希望在棺材里面摆什么花，你的医生会替你担心。错误的态度使人死亡，有正面态度的人常能度过手术难关，复原的速度较快，同样的，你内在的想法必须积极，才能度过人生的试炼。

雅各以这个命令来开始他的书信，为要创造出可以接受他后面教导的一种心态。他只有借着提供你信息、方向、睿见和动机，引导你的心意到正确的态度上去，才能实现他想促成你的完备的渴望。我们会在接下来各章详细讲说这些事情，不过首先来考虑雅各对于试炼提到的另一个事实：当试炼没有过早被缩短，试炼必可以产生忍耐。

坚忍

上帝使用试炼在我们的生命中达成祂的目的；如果处理得当的话，试炼会有一个好的作用。这些好的效用其中之一是坚忍。当你想到把试炼算为没有掺杂的喜乐时，这是一个非常具体的结果来考虑，从使徒以后，这么多世纪以来，基督徒为基督的缘故，忍受羞辱、损失、剥削、折磨、甚至死亡。有些人勇敢地面对狮子、火柱、和各种艰难，使他们的主得尊荣。但别的基督徒失败、否认信仰、出卖基督、不承认基督。是什么造成其中的差别呢？有些人能坚忍，其他人没有。

坚忍是在处境变得艰难时仍然坚持下去的能力。完备的基督徒在很难荣耀基督的时刻还能荣耀祂，因为他已发展出坚忍的能力。在关键性的时刻，他没有投降。

雅各告诉我们要把试炼当作是一件喜乐的事，「知道你们的信心经过试炼，就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。」（雅 1：3-4）信心因着以上帝的方式来处理试炼而得以增强。因着试炼的结果，试炼被考虑成

是可喜乐的，必然产生忍受的能力—甚至到死方休。太多基督徒被呼召要为基督作见证时，却在关键性的时刻跌倒了。他们放弃了—在婚姻上、在交友上、在孩子身上、在他们的见证上、在对教会的责任上、在对上帝的忠诚上！

这样的情况会发生，乃因他们在许多较小的试炼上面未能成长。他们以不对的方式处理试炼。当应该站稳的时候，他们却失败了。如果鲍伯继续以张开忧郁之云彩的方式来处理工作中的试炼和别的试炼，当关键性时刻来到时，他很可能就会四分五裂。

上帝要你负起忍耐到底的责任。如果你放弃了，说：「受够了」或「太难了」，而上帝的话却不是这样说的时（林前 10：13），你会留在属灵不成熟的地步。你的信心非但没有因着学会以上帝的方式处理试炼而得到增强，反而会因着重复的失败而变弱。²

上帝正为着将来的日子在预备你。这就像为着奥林匹克大赛作准备。有好几年游泳选手、短跑选手、以及别的运动员，以较不戏剧性的方式培养坚忍，以便在比赛时他们有所需要的每一分忍耐。人不先赢得看起来比较不起眼的胜利，就不可能赢得重大比赛的胜利。有不少事情有赖于你在一个试炼中的平常表现：你家人的福祉，在一关键时刻为基督作见证，祂教会的益处。约瑟不知道他在坑中，在波提乏的家中，或在监狱里面，会遇到什么大事情，但他在一件事上都忠心到底，结果，当上帝把约瑟放在一个真正重要的位置上时，他已准备好面对考验，并且没有失败。他对他的试炼从开始就有这种正确的态度，他告诉他的弟兄们说：「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（创 50：20）

你的危险

在每一个试炼中，都有一个极大的危险，使人会掉入一个陷阱之中，你会被引诱想要缩短建立坚忍的过程。任何时候，你不让忍耐「也当成功」时，这种危险就会发生。如果是上帝缩短试炼的时间，很好；如果你自己借着遵循上帝的命令使它缩短，很好；但如果你是用一些不合乎圣经的方法缩短这个过程，你就会缺少试炼被设计要产生出来的坚忍，以后当你需要属灵的力量时，那时你就会发现你自己不完整。

雅各警告以错误方式缩短试炼的危险，如果不可能会这样做的话，雅各不会把警告包括进来。你想要快点缩短苦难的时间，这是可以了解的，但是如果你在试炼完成其工作之前就这么做，你只好再去面对另一个试炼，直到这个属

² 请见我的小册，哥林多前书 10：13，*基督与你的问题*，新泽西，纽提里，长老会和改革宗出版公司：1972。上帝在这节经文中说，基督徒面对的问题不是独特的，是独特地适合于每个基督徒，必会结束。祂启示说，所有这一切，"好叫你们可以。忍受。得住"。

灵的功课学会了为止。 这正是在约拿身上发生的事情，他以自己的方法来处理他的试炼，结果是苦难一件接着一件来，到后来，他还是得按着上帝的方式去走，并没有捷径。

试炼如何被缩短呢？ 想要解除痛苦和苦难的欲望可能强到一个地步，会使你渴望解脱。 你可能会转向药物，休克疗法，或别种可以找得到的解脱方法，以求减轻你的疼痛，而疼痛没有一种器官上问题为其起因。 你可能在这个福气临到之前就放弃，停止挣扎，四分五裂，或爆发怒气。 很多基督徒是临阵脱逃的人。 或者你可能落入从试炼而起的某些试探之中，你可能见好就收，没有达到上帝计划要给你的事情就停住不前了。 你所寻求的解决方案可能不是增强你的信心，而是减弱你的信心。 还有，你可能完全跳过试炼不管，不去承担你应该承担的责任。

坚忍的全部作用会改变你，增强你，它不会改变你的情境。 更重要的是，上帝透过试炼使你跟祂自己的关系更加亲密。 缩短试炼的结果乃是减少了你成为完备的人所需的敬虔操练。 当你看到上帝在作工使你完全，并使你成为一个能忍耐的人，因为你更认识上帝，试炼就可以被当作是一件喜乐的事情。

诗人了解这些事情，他这样写到，「我未受苦以先，走迷了路，如今我遵守你的命令」（诗 119：67）。 他跟雅各一样，也看见试炼增强属灵生命。 正确看待并处理受苦，使得诗人能以新的方式来遵从上帝的律法，他结论说，「我受苦是与我有益的，为要使我学习你的律例」（诗 119：71）。

你何不现在就下定决心把你正面临的试炼当作是一件没有掺杂的喜乐的事情呢？ 如果你真的这样想，就会有天壤之别。

三 你可以抗拒试探

「暖，我又做了一次！我下定决心抗拒这个试探，但只要它一探出它丑陋的头来—我就倒了！我承认在那时它并没有像现在看起来那么丑陋，我竟被騙得团团转。我是在什么地方出了问题？我不能不继续犯罪，然后为相同的罪不断悔改吗？我有可能脱离这种跟上帝吻别又重修旧好的毛病吗？我为什么好像一点进步都做不到？我能有什么希望吗？」

这是王姊妹在谈到她挥霍的毛病时，提出来问她牧师的问题。但这也很容易成为朱弟兄的心声，他很想抛弃看色情录影带和色情电影或电视节目的试探。

也许你在自我憎恶的期间也曾说过类似的话，或许，甚至现在当你读的时候，你发现自己非常能认同王姊妹的话。让我在一开始就先说：你有盼望！雅各认出你的问题来，把在你里面活动的试探的力量描写出来，并且告诉你可以对它们采取什么行动。

人被试探，不可说：「我是被 神试探」；因为 神不能被恶试探，祂也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了。（雅各书 1：13-16）

试炼与试探

因为试炼跟试探这两个字有些混淆，雅各特别将两者作些区别：上帝不试探祂的儿女，尽管祂会透过试炼增强他们，成全他们。这个区别很有趣，特别是当我们注意到这个字在原文（希腊文）中是同一个字时。实际上，这个词从它被使用的上下文来得到它的意思。这在其自身是有启发性的：同一种经验可以从两种观点之一来看。的确，雅各的教训的整个重点乃是，同一个事件可以走两种方向的其中一种，它可以变成一种增强你的试炼，或者变成一种削弱你的试探—全看你如何回应它而定。¹

假如王姊妹在她不该买东西的时候，成功地抗拒购买欲的试探，朱弟兄不看他不该看的色情材料时，他们便有成长，但事实是，他们并没有成长，他们反而变软弱了。使某件事情对我们成为一种试探或一种试炼，端看我们对其反应如何而定。

从上帝的观点来看，这个事件是一个机会，为着你的益处而设计的，一个

¹ 这个字从。试炼。(第 2， 12 节) 转变为。试探。(第 13-14 节)。

可以增强你的试炼。从撒但的观点来看，该事件有邪恶的可能性会削弱我们。在每个试炼中，我们要记住这双重的可能性。有些基督徒从未获得这双重的观点，他们认为每一个事件只是一种试探，而失去内在成长的机会。只看到试探，会使人挫败灰心，这也说明了他们未能制胜的部份原因。所以，胜过试探的第一步是去发掘在每个事件中存在着为善的全部潜能，即使最初情况看来像是一个试探。所谓积极思想的人士，只看到好的一面，即试炼中的可能性和潜能，因为他们是这种想法，他们就有可能太过轻看试炼，对其中的危险掉以轻心，因而落入撒但沿路所设置的许多陷阱。未能看到这两种可能性是很危险的。

雅各为何要提起这个主题呢？他一直在讨论试炼，并且他渴望想帮助基督徒成为完备。向试探投降对属灵成熟是一严重的妨碍。要成长，并且变得更完备，你就有必要学会认识试探的本质，俾能成功地跟它战斗。

该怪谁？

很明显的，不是每一个基督徒都善于面对试探。雅各说：「如果你在试炼期间犯了罪，不要责怪上帝，祂为了你的好处把试炼送来，是你误用了它。如果你向试探投降，你该怪自己。上帝没有犯罪的倾向，并且祂不会试探你去犯罪。每次麻烦的时刻来临时，如同一道墙有两扇门，一扇门上面写着，上帝之路去到胜利，另一扇门上面写着，撒但之路去到失败。你开错了门走进去，这个事实不是上帝的错，而是你自己的错。」。

雅各进一步解释说：「当你把麻烦变成试探时，那在你里面作用的力量不是外来的力量，从外面来侵犯你，而是你自己的欲望。这才是你主要的问题所在。」问题不在上帝，不在事件本身，而是在你自己。你把这件事情变成满足某种欲望的一个场合，这件事情本身可能是无害的或有罪的。不过，即使是无害的，它在不对的时候，以不对的方式，或为着不对的目的来满足时，也变成有罪的。雅各所用的说法是，你勾引自己去犯罪，你借着允许外在的事件挑起某种内在的欲望，便创造出试探来。

你以为你看到在水中移动的诱饵的闪动，真正是在你自己的眼中。耶稣说，如果你的眼睛是「健康的」，你必不会看见它。乃是不《瞭亮》的《邪恶的眼目》使你看见黑暗而不是光明（太 6：22-24）。当你想那人或那物是诱饵时，它们便成了诱饵。如果你的心是对的，漂亮的女性不能试探你；如果你里面的欲望是在控制之下，烈酒不会是试探。该责怪的是你，不是上帝。雅各甚至没把撒但牵连进来。你必须为你的罪负起全部的责任，你不能把罪怪到谁的头上，只能怪你自己。

怪罪别人从伊甸园以来就一直存在的问题，亚当怪他的太太和上帝使他

犯罪，夏娃怪蛇，上帝要三者都要负起各自的责任—每个人为他自己的罪负责。今天，丈夫和妻子仍在进行怪责别人的恶毒作法。上帝说：「各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。」（1：14）在每种情况中，都是个别的人应负起责任来的问题。当你对另一个人起了淫念，这乃是由于你自己的欲望所致，心里犯罪就是你让你的欲望引导你，而不是让上帝的命令引导你。

知识之助

「如果我早知道...。就好了」，这句话是在基督徒违背上帝的話之后，你听到他们常挂在嘴边的话。好吧，如果这是出自严肃的心（不是当作一种借口），他们所说的倒有一些真理存在。知识确实会有帮助。事实上，这乃是为什么上帝把幕拉开，给你看到在你里面作用的动态。祂不仅在乎责任归属，也在乎要后迪你，当你知道有什么事情正在进行中，你就可以采取步骤，抗拒在你心中把试炼转变成罪的黑暗势力。知识很重要，但知识不是全部，没有顺服，或如同雅各说的，没有行为，信心不管知道多少，乃是死的。

试探的历程

照着雅各的描述，试探牵扯的历程是「上钩和被拉上来」或「被引诱（被拉到一旁）并被饵抓住」二者其中一个。不论是那一种翻译方式，这节经文用鱼被渔夫的诱饵勾引的一幅图画，来说明犯罪的基督徒是被自己的欲望从安全的地方诱开。并且这个欲望一被纵容，就导致犯罪（1：15）。既然如此，你的关切就应该是为试探负起责任，学习你招惹它的历程，并采取措施以防患未然。

渔夫的诱饵有吸引力使雅各想到另一种吸引力。雅各提到奸淫，他不用鱼的比方，而用一种家谱线的用词来描述罪的进展，在其中，被纵容、有罪的欲望，它的孙子是死。罪生出死来，这是容易理解的，因为罪从一开始就带着死在里面。欲望如同勾引人的方式，跟鱼饵勾引鱼一样。当你同意在你的想象中和她一同犯罪时，你的欲望和你的意志内在地同意去犯罪，这就是在心中的罪，实际上是对上帝的一种不贞—做上帝所禁止的事，以得到一种心里的快乐。跟一个不对的欲望做内在的、有罪的交合，早晚会导致外在罪的行动的胚胎和出生。因此，未克制的欲望早晚会生出罪过来。最后，如果这个罪长大成熟—亦即，如果它变成这个人生命中经常性的习惯;乃是从未归正的一个未信者生命中所常见的那类的罪的做法—其终极的结果永远的死亡（罗 6：23）。哈特（Hort）将这件事说成：。

这个双重的图像将人意志对欲望的赞同，跟跟着而来的罪恶行为区别

开来，后者可能立即跟着而来或在一较迟的时间才来到。²

上帝费力描述这个从头尾的试探历程，因为它包含一系列的阶段，这意味着这个历程可以使之短路。正如你可以因着把一个试炼缩短而错过该试炼的全部祝福，你也可以在这历程中的任何一阶段中切断罪的生命周期。

让我们依序简短地来看一下每一步骤：

步骤一：（在心中）交合。 有一事件发生了，在你的里面，你的欲望被激起，对它起了反应。你一认出这事来，就能在心中犯罪之前，借着改变你思想的方向（腓 4：8），而切断这个历程。你没有，相反地，你允许你的想象力去揣摩罪的可能性，你在你的心思中同意这个罪；你的心思跟这个欲望上了床，你已在你的心中犯了罪，这乃是当箴言的作者警告你不要在你的心中想到之美时（箴 6：25），他所想要说的。

步骤二：（在心中）怀胎。 如果这个心中的交合继续下去，外在的罪的怀胎必定发生，也就是说，你会开始想如何实际上去实行那个罪，而不只是在你心中纵容而已。再一次，在你这么做时，你可以借着拒绝这些计划，悔改内在的同意，并规划外在义的替代行动，来切断这个历程。

步骤三：生出（罪、外在罪过）。 罪恶的行动可以借着「激进的切除」来加以阻止（太 5：28ff）。透过激进的切除或除掉任何促使罪发生的事物，你可以防范罪的行动（罪过）。这必然导致（1）警觉心—当你已除掉那些有助于犯罪的事物时，你就不可能自动地和无意识地犯罪；（2）一种很难以同样方式犯罪的情况。后者要求把阻碍放在路上。³

步骤四：死亡。 想到死被「生」出来，这是很有趣的说法，不过，这正是雅各使用的大胆图画。对基督徒来说，我们不需要担心这件事，因为死已经因着重生和称义而除掉了。一个真信徒不会继续活在罪中，他会悔改（约壹 3：9-10），因此，对信徒而言，导致死亡的这条线已经被基督切断了。

总结来说，欲望抓住一个外在的机会来表现它的厉害，将这个事件转成一个试探，两者在欲望的指挥下合在一起，就变成罪过的父母，接着，在未信者身上那个试探至终导致属灵死亡的出生。

交合与怀胎

每个基督徒都有能力抗拒罪。抗拒罪的最佳时刻是罪在心中怀胎之前。

² F.J.A. Hort，*雅各书*，在注解与解经研究。明尼亚波利斯市，克洛克与克洛克出版公司：1980，页 26。

³ 就激进的切除的教义—完整的讨论，请见我的书，*基督徒辅导学之神学*，格兰瑞匹德市，亲岑多夫出版社：1979，第 16 章。箴言 5：8；7：25 说到避免试探这个简单却是重要且有效的方法（在这里，避开私通的妇人）—远离她的领域！

心是你单独活在自己和上帝面前的内在生命，你借着明白欲望引诱人的方式并拒绝同意它们，必能在罪的历程开始之前把它切断。不过，除非你能认出哪些试探对你有特别的吸引力，你通常会自欺。记得雅各对这个题目所说的最后一句话：「不要看错了！」你在那些方面可能自欺呢？

受到爱自己的教导、电视的广告，和别种广告的激发之下，你里面的欲望驱使你「向前去，不要犹豫。你配得！」但你应该记住，你不配得到任何东西，你现在拥有的或将会拥有的一切美善事物都是上帝的赏赐。记得，*配得*是只跟定罪有关，跟福气无干的一个观念。基督徒，你*配得*地狱；你会上天堂是因着上帝的恩典。恩典意味着你会上天堂，不管你所*配得*是什么。

欲望也可能借着对你说，对于被禁止的享乐，你有一种「需要」，来勾引你。但根据圣经，你真正需要的东西相当少：「有衣有食，就当知足。」

（提前 6：8）事实上，假如你降到最基本的事上，耶稣说：「不可少的只有一件」—就是基督的话（路 10：42）。

人们常说，我需要一双筷子来吃饭，我需要一把牙刷来刷牙。」他们谈的是相对的需要，不是绝对不可缺少的东西。这种用法是可以的，这种的需要是需要一些身外之物。不过，当你听到人们说，我有做什么和什么的需要。并且他们将这些所谓内在的需要听起来像是绝对不可少的，如果你需要它，那么你必须尽一切所能的去得到它，所以想要它或想得到它就不是不对的事情。这种人本主义的哲学宣称，人需要的产物，人若不满足他的需要，就不能有好好运作（对基督徒而言，「好」的意思是顺从上帝）。于是，这个心理学的新建构—似乎取代了「我需要...。」这简单句子—被用来使各种的罪恶合理化。

若是你每一次碰到这种说法时，你把「需要」这个字用「欲望」这个字来代替，你几乎就更加接近真理。朱弟兄并没有「一种看色情刊物的需要」；他有一种欲望想看。王姊妹没有「一种乱花钱的需要」；她想多花钱。在这两个人的例子中，当他们向他们的欲望投降时，他们就犯了罪。这种新说法跟雅各不同，它使人有借口不负责任。当你把欲望想成是需要，就比较难抗拒它们。因此，明白导致罪恶行为的，不是内在的需要，而是内在的欲望，这点在人们对人内在功用（functionings）误解的今天，更加重要。

许多心理学家强调感觉，他们认为感觉很重要，他们的口号是，「如果感觉好，就去做。」跟从这个建议的人立即落入试探中。雅各反对的是欲望，人却说成感觉。不是欲望本身是错的，但是欲望绝不能取代圣经作为我们的指引，当两者发生冲突时，我们必须拒绝欲望，顺从上帝的话。

耶稣并没有罪恶的欲望，试探只来自身外，我们跟祂不同的就在这上面。但耶稣也有欲望，你跟祂一样，也受到试探想以不对的方式，在不对的时

间，为不对的目的，去满足甚至是你好的欲望。撒但的诡计是诉求错误地满足对的欲望（太 4：1f）。基督的试探来自另一种，但它们确实是诉求于祂内在的欲望。我们的试探既来自里面，也来自外面。你跟耶稣一样，有一种抗拒试探的方法：用你必须选择去顺从的合适圣经，而不是欲望，去会被挡。当被试探以的心去看另一个人时，你必须提醒你自己，不可奸淫（出 20：14）。「因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道，能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。」（箴 6：23-24）。在这里圣经清清楚楚地被说成是战胜性的试探的武器。当受到试探想要报复时，你应该记住，「主说：『伸冤在我，我必报应。』」（罗 12：19）。

罪的行为

罪的步骤中的第三阶段是罪在言语和行动上的外在表现。很显然地，即或你在心中犯了罪，也用不着在外在地犯罪。内心的同意和外在的表现两者都是罪，并且，在上帝面前，没有那一样比另一样坏。然而，从社会的观点来看，外在的罪通常是比较不好。如果你只在心中恨另一个人，而没有进一步开枪射杀他，当然对他是比较好。一旦你犯了内在的罪，仍然是有悔改它的可能性，并在这点上切断其历程。在内心犯罪之外，若再进一步在外面也犯罪，只使在上帝和人面前的罪加重，使问题更复杂而已。

当悔改心中的一个罪时（例如，报复的想法），你必须寻求上帝的赦免，当你犯下外在的过犯（实际对人做出报复的举动），你必须同时寻求上帝和被你得罪之人的饶恕。

真正悔改内心的罪会阻止外在罪的行动，真正的悔改包含了借着激进地切除所有有助于犯罪的事物，采取行动阻止进一步的罪，并努力提前作计划去做人人眼中看为善的事（罗 12：17）。在悔改的时候，应采取行动去学习说或做上帝在那种情况下所要求的任何事，而不是罪恶的话或举动。

圣奥古斯丁在他对主祷文的讲道中，说：

或者那试探人的在你面前放了几位非常美丽的女人;如果贞洁有在里面，外面的罪恶就胜过了。所以，既然他不能用外女的美貌作为诱饵来勾引你，你要跟你自己里面的欲望战斗；你对你的敌人没有实体的知觉，你只对你自己的有实体的知觉。你并没有看到魔鬼，你看到的是吸引你的东西。因此，要胜过你察觉到那在你里面的，要勇敢争战，因为使你重生的那位是你的审判官，他已造好清册，他正在准备冠冕。但因为你若没有祂来帮助你，如果祂丢弃你，你必败无疑;所以要祷告说：「不要叫我们

遇见试探。」⁴

奥古斯丁说的很好。在同一篇讲道中，他继续说：

我知道你们还没有听懂我的意思，你们要注意听我，使你能明白。假定贪婪试探了某人，他在任何单一次的试探中被打败了（因为有时连一个好的战士和斗士也可能被彻底摆平）：因此，贪婪就胜了某人，虽然他是很好的斗士，他却做出一些贪婪的行动。或者，有一阵短暂的欲望，当未使那人犯淫乱，也没有达到奸淫的地步——因为当这种情形发生时，这人必须尽可能地使自己不要从事不法的举动。但「他看见妇人就动淫念」：他已经让他的思想停留在她身上，过于他所该有的快乐；虽然他是很棒的战士，他允许攻击他的事情发生，他已经受了伤，但他尚未同意它（亦即，外在的举动）；他已打退了他感情上的欲望，他已用忧伤的愁苦来惩戒它；他已将它打退并已获胜。然而，从他已失脚的这个事实，他就有理由祷告说：「免我们的债。」⁵

奥古斯丁在以上所引的这些话中，很生动地描绘罪的内在/外在层面，他强有力地说明胜过个人欲望所必须达到的挣扎，他小心翼翼地指出，你无法独自一人赢得这场战争，你必须寻求圣灵的力量以胜过试探。「与你自己的欲望战斗」这句话很重要。如他所说的，有一种里面的挣扎要求勇敢地战斗。太多时候，基督徒认为仅需被动的信心或宣告基督的胜利，我们借此在祂里面也被算为胜利，就足够了。这类的寂静主义（**quietism**）已带领许多信徒到一种绝望的地步，我们被吩咐要采取行动，但不是靠我们自己的力量，我们要遵守主的一切命令，靠住在里面的圣灵的智慧和力量，藉着祂启迪我们的圣经去胜过罪。

结语

大略地讲，把罪当作是一种包含好几个阶段的历程来解释颇为管用，因为在每一个阶段的开头，就有可能将这历程切断。对信徒而言，上帝早已除断永远的死，罪的最终果子，所以我们的关切就放在阶段一、二、三上面。你可以使用圣经来防范罪的怀胎，正如耶稣所做的，即使你在心里已经犯了罪，在心中怀了罪胎，借着悔改和激进的切除，可以把外在的罪行堕胎。（这种堕胎是

⁴ 奥古斯丁，"论主祷文的讲道"，Chauncey M. Depew。编，*演讲图书集*。纽约，E. R. Du Mont。出版公司：1902年，页376。我对引述句稍作修饰来符合现代语法。

⁵ 同上引，页377。

每一个上帝的孩子必须要作的。)从以上这一切,我们得知上帝要每个人对自己的想法、想象、举动、和言语,个别地负起责任,上帝不容许人推卸责任。

你是否在内心中纵容罪吗?如果内在同意的意志未加以制止和未悔改的话,终久会生出外在的罪过来,你知道吗?你不认为连内在的同意都是上帝憎嫌的事吗?无人能知道你心中在想什么(诗 44:21),但上帝知道,祂被称为「知道万人的心的那位(Heart-Knower)」(徒 1:24),并且祂在乎。

基督徒,你应当在一开始就抗拒罪,如耶稣所做的。在内在的罪生出来之前就把它堕掉。奥古斯丁用下面的话鼓励我们:

祈求上帝使你成为征服自己的人...。不是征服在你身外的敌人,而是征服在你自己里面的灵魂...。不要怕从外面来的敌人;征服自己,全世界也就被征服了。⁶

⁶ 同上引,页 379, 375。

四 你可以胜过疑惑

现在雅各提出一个并发症的问题。从某种意义上来说，我们对属灵成长所有的难题可以分成两类：主要问题和并发症问题。主要问题是一个人的主要困难的所在，再有并发症问题跟主要问题牵扯在一起，就使主要问题更难解决。由于并发症问题会使情况复杂化，因此若不先决并发症问题（或者，至少立刻同时找到两者的答案），主要问题常无法解决。更有趣的是，对某个人是并发症问题，对另一人却成为主要问题。

例如，缺乏自律是一个典型的并发症问题，使你不能将上帝的话所要求的任何一种生活型态发展出来。这是因为规律性和一致性（纪律的两个基本特征）是用圣经的习惯取代罪恶的习惯所不可少的。因此，缺乏自律会使人控制心思的企图失败，而控制心思正是对付情欲的一个关键因素。本章的主题怀疑，也可能成为一个并发症问题。我之所以要说到并发症问题的原因，是因为雅各就是这么做的。当他说，如果你缺少智慧（主要问题），就祷告；但是如果你以一种心怀二意的样子祷告，你就不要期望上帝会给你智慧。能不能得到智慧，全视你从祷告中除掉怀疑而定。在你寻求从上帝那里得到任何事物之前，先要把心怀二意的问题处理掉。

当然，一个并发症问题也可以变成一个主要的问题；有时候，眼前并没有其他问题，但是，这种情况只出现在其发生初期。并发症问题具有的本质就是它终将导致其他问题，事实上，它可以扩大影响到一个地步，使得你属灵生命中的所有进展都完全停顿下来，就像在高速公路上一部抛锚车辆，会阻碍了所有的交通，直到被清除为止，不然就无法动弹。

雅各从怀疑会阻碍通往智慧之路引伸出一条基本的法则，他说，如果你心怀二意，就不要期待上帝会给你任何东西。」怀疑毁掉每样事情，因为它阻断了你跟主之间的关系。还有，由于怀疑藉其渗透性，对你的整个生命会有负面的影响：你必在一切所行的路上都摇摆不定。因此，你不可以随随便便地处理一个并发症问题，以为它「不过是一个次要的问题」，你必须立即地、紧急地处理它，因为它会阻挡一切进步之路，造成重大的损害。雅各写到：

你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得甚么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。（雅 1：5-8）

疑惑和心怀二意

我不知道你在怀疑这方面有多大的苦恼，但雅各认为怀疑很普遍，使他在这封书信中两次提到这个问题。那样一位怀疑者（第 6 节）被称为「心怀二意的人」（第 8 节，字面意思是「双重灵魂的人」）。心怀二意跟雅各希望你有的 *teleios* 情况刚好相反，他看怀疑为灵魂深处中的分歧。*teleios* 的人则是整全、统合、完整、前后一致。心怀二意的人无法同意自己，他的想法今天是一样，明天是另一样。在他心头里，他无休止地辩论各种课题，从未达成坚决的定论。他左右摇摆，「在两种不同的意见之间举棋不定」，先向这边靠，再向那边靠（王上 18：21）。他不会采取一个坚决的立场，宣布他效忠什么，决不改变。

有一个人去看一场棒球赛，每一次其中一队打击出去、得分、或有精彩的表现时，他在看台上大声喝彩。但每一次另外一队表现很好时，他也同样大声喝彩。到了第七局最后决胜的时刻，坐在他前面一排的一个妇人忍不住转过头来问他说：「先生，我不是要多管闲事，但我忍不住看到你为这队大声加油，又为另一队也大声加油，我实在好奇，这到底是怎么回事呢？」

「嗯，我告诉你，」他回答说，「我是个农夫，住在很偏僻的地方，一年只有一次来看球赛，在这一场比赛中，我非要在赢的这一队不行。」

有许多人就像这人，两边押宝。他们没有忠诚，随风飘来飘去。这样的人在顺服上帝的行动中和持续在罪中生活的行动中，过着分裂的生活。他们花很多的时间在自言自语，如果你能跟上帝一样听到他们在说什么的话，你会听到他们在对自己说：「我该或不该没有合乎圣经的理由就跟文伯离婚吗？如果我这样做的话，上帝真的会对我怎么样？...。上帝对教会惩戒很认真吗？我有必要跟玛俐走过那个麻烦的程序，或者干脆换到另一间教会去，事情可能比较容易一些？...。也许同性恋不是什么罪-尽管圣经是这么说的...。对于我在人际关系方面的问题，圣经真的有答案，像保罗在提摩太后书 3：15-17 中所说的吗？或者我应该去找一个不信主的心理分析师，听听他的意见呢？」。

雅各描绘心怀二意的人，他们是一个内心混乱的人，在不稳定当中翻滚。至终，不稳定会伸出它毁灭的手到他们生命的每个领域中去。在我们思想不稳定的后果之前，我们先对混乱本身作进一步的观察。确实，从雅各所说的，我们只有一个结论：这个动摇的状态是一种令人苦恼、令人挫折的情况。这里是雅各如何形容怀疑者内心的混乱：

因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。（雅 1：6）

当谈到一个人采取反复无常，变来变去的途径时，我们也用「他随波逐流」的陈述。用波浪来形容这样一个人，是很恰当的比方，因为还有什么会比波浪更不稳定的呢？波浪会随时改变其大小和形状，你无法用任何一种图形来描绘它。

还有，波浪任由外在力量的摆布，如同雅各说的，它「被吹动翻腾」，它没有内在的力量给它方向，它无法推动自己向前进，今天风向这边吹或向那边吹，波浪就在其影响之下移动，明天它又完全改观。

一个心怀二意的人常常会跟他所交谈的最后一个人很像。你对他完全无法期待，他不可预期，你不知道下一回你看到他时他会像什么。更可悲的是，连他自己也不知道他在一个月后，或者，也许，一周后会像什么，或往那个方向走。不稳定，不确定，没有效忠的事物，没有方向，没有把握，这真是可怕的生活方式，所有都是可流动的，他过着不止息的混乱和分裂的生活，没有一样是固定不变的。

我认识一个传道人，他采纳他所接触到的流行事情。有一阵子，他迷上清教徒的作品，他成为一个新的清教徒，不仅采纳了清教徒的观念（其中一些很不错，有一些很有问题），甚至说起清教徒的话——不过只是一阵子。后来，他发现舒勒牧师（Robert Schuller）的书，一切都改变了，讲道，用语，观念，所有一切都摇身一变。后来他又再变，变，变。最近，他采用了教会增长运动的作法，和一些神治学（theonomy）的教导（这是运用旧约律法到政府的一种教导）。这种混乱和变化多端对他带领羊群的能力有负面的影响，他要求会众在思想上和作法上要跟他配合，作突然的改变，不但使得他们无所适从，更迫使自己不时地得更换教会和教派。虽然他的恩赐基本上不错，受过良好的训练，机会不错，但他的事奉并不出色，因为他心怀二意。他缺乏真正的领导能力，因为他像波浪一般，没有内在的稳定力量和方向，他对上帝的话委身度不足，无法使他的思想和行动稳定下来，而受到最新神学看法的摆布。

信心。

雅各描绘一颗被吹动翻腾的心，像波浪一般不稳定的灵魂，这种内在的动态导致生命中的一切都悲剧性的中断。怀疑的人心中恐惧，他不愿完全相信上帝，信赖上帝，依靠上帝和上帝的话；正如雅各所说的，他缺乏信心，这就是为什么他总是在寻求确定，却从未找到。确定性不会临到缺乏信心的人，确定性不是信心的基础，而是信心的果子。如果你看到某人是全面性的不稳定（「在他一切所行的路上」），你可以在他生活方式的背后找到心怀二意的证据。这里是雅各伟大的洞察力所在。

信心是完整生命所绝对必要的。完整生命才能讨上帝喜悦，怀疑的生命的悲惨后果乃是：「这样的人，不要想从主那里得什麼。」（雅 1：7）在救恩的事上是如此，在基督徒的生活上同样真实。救恩是本乎恩，也因着信（弗 2：8）。雅各在这封书信后面说到「没有行为的信心是死的」（这不是他在这里谈到的那种「信心」），但在这里，雅各似乎清楚地宣称：没有信心的行为（祷告等等的）是死的。

信心不仅与救恩息息相关，也跟基督徒生活中的每件事情息息相关，耶稣说：「相信... 就必得着」（可 11：24）；雅各在这里说：「怀疑，你就得不着。」这是当记在心中的不同说法。

如果你的生命在混乱之中，可能是由于怀疑所致，问你自己：「*我真的相信福音吗？我确定我已得救了吗？*」如果你对救恩不确定，请在继续阅读下去之前，先把这个问题弄清楚。承认你的罪和上帝对罪的审判，信赖耶稣作你的救主，相信祂死在十字架上时，祂正是代替像你这样一个罪有应得的罪人的处罚，并且对祂说：「主啊，我相信祢为我死。」把你未来的全部福祉全交托给祂，依靠祂对处理你的罪所做的，你就必得救。

如果你早已经是一个基督徒，问：「我有多可靠呢？我真的相信上帝的应许到一个地步，不管结果如何，我都信靠这些应许吗？我的信心坚固到一个地步，知道什么是对，什么是错，并且使我有能力在必要时跟别人持相反意见，而不是只受到最近听到的事情所影响吗？我对上帝所说的和世人所教导的给予同等的看待吗？我是不是两边都押宝？我是不是为两队都加油？我是不是因为我没有理由去'假定我可以从主那里得着什么'，而成为一个有很多缺乏的人呢？」

如果你缺乏信心，那很可能是因为你圣经读的不够或读的不对。你可能没有经常参加教会所开设的圣经课程，在那里你能学到上帝的旨意和祂应许的确定性。我提出你缺乏信心的这两个可能理由，是因为上帝在人心中产生信心是透过祂的话：「信心是从听见而来，听见从基督的话而来」（罗 10：17）。信心乃是对上帝有把握，但如果你不知道祂说了什么，你就不能对祂有把握。如果你缺乏信心，请检查你的优先级，并要找出时间作有规律的深度研经，并要去听忠实传讲上帝道的讲道，毕竟，信心非常必要，没有信心就不可能得上帝喜悦（来 11：6）。¹

¹ 就实用的（而非抽象的）圣经研究的一套系统，请见我的书。《*在礼拜四怎么做*》，新泽西州，腓利斯伯革市，长老会和改革宗出版公司：1982。书名的概念是，要正确地研究圣经，你必须学会把你所学到的不只如何用在主日，通过下一次的圣经测验，而是用在礼拜四（以及一周中的每个其他天）。

不稳定

如果你是一个心怀二意的怀疑者，你生命的全部都会受到影响。但是至于雅各所写的这个不稳定是怎么回事呢？不稳定这个字原来的意思指的是分裂、混乱、骚动、困惑，因此，被吹动翻腾的波浪是非常合适的图画。摇摆不定、漫无目标、毫无目的的生活，正是雅各正在讨论的。

像这样一种摇摆不定的生活也使得在你身旁的每一个人都受影响，你的家人不能依靠你，你会使教会失望，你可能因着你的多变和优柔寡断而丢掉工作等等。因为不稳定，你成为每个人的累赘，包括自己在内。

如果你不确定上帝的应许，你就会背逆祂的吩咐。上帝吩咐的不一定都很容易，在一个反对上帝的世界中，顺从上帝的结果不见得都会很愉快。既是这样，很明显的，忠心有赖于你对上帝和对圣经的委身的确定性。疑惑的人没有顺从所须的胆量，他不断逃避。很多人误解了古谚：「半条面包胜过一点全无」，以为这句话跟信心和其他一切事情都有关连，但不是这样，上帝不会跟另一位分享祂的荣耀，以利亚说：「若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。」（王上 18：21）万万不可以替两边都加油。

既然上帝说除非有祂许可的理由之外，你不可离婚，这件事情就定了。停止跟各种可能性玩游戏，问题已经结束，把「假使、可是、也许」之类的说词丢掉。相反的，努力去做会使你婚姻成功的一切事情。如果圣经教导说执行教会惩戒的时候到了，就去做，忘掉前面可能有的麻烦时间，停止想象如果你什么都不做，问题可能会消失。不会的。反过来，好好研究基督在太 18：15ff（及别处）的指示，去做必要的事情。把想用换到另一间教会去以逃避问题的试探丢掉，上帝已经说话了，你是谁，竟去怀疑祂话语的智慧呢？

但是，你看见心怀二意的怀疑者不会这么做，并且，他还受到那些宣称圣经清楚教训为「太过简单」的人之助和怂恿，不照着圣经所说的去行，那些人非得把事情弄得更复杂不行。很多所谓的学术，以及今天在教会中的带领者，看来像是心怀二意的人。当然上帝的话是有一些难懂的地方，但圣经也够清楚足能让单纯和真诚的学生去发觉上帝的旨意，并且在信心中靠圣经而活。上帝不希望信徒因追求独立而失脚，到处自相矛盾，过着不一致、弯弯曲曲的生活。

心怀二意是今日教会中许多软弱和混乱的来源，也许比我们所了解的多很多，如果雅各对不稳定的说法描绘了你的生命，那么你的问题也许是怀疑所致。如果是的话，你最好赶紧采取一些行动—要快！

如何解决疑惑的问题

「我想雅各正在谈到我的情况，」你说：「在内心深处我找到怀疑和恐惧，我的生命显然不稳定，但我能对我心怀二意缺乏信心做什么呢？」我先前提到忠心、务实、正确研究圣经，以及有规律去听人传讲圣经真理的道的的重要性，但还有别的因素。雅各在雅 4：8 第二次提到怀疑的问题，这一次，他直接了当对怀疑者说：

你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。（雅 4：8-10）。

当你读圣经，包括读这几节时，你必会发现上帝对怀疑这个问题的答案，并且你必发现圣经也会帮助你去遵行上帝所提出来的任何要求，成为此答案的渠道。

要从怀疑及其所产生的混乱得到释放，你必须看见这种心怀二意的怀疑不仅仅是一种理智上的问题，它是一种道德上的问题。怀疑上帝，不论是对上帝的智慧或上帝的真理怀疑，总是一种道德上的问题。当你嘴巴说相信祂，却把你的赌注悄悄地下在别人身上，这是一种道德上的问题。²

还有，当在你的生命中还有未承认的罪，当你玩弄罪（或犯罪的可能性），当你用各种不合圣经的说词来把上帝的话搞成一团糟，当你把不顺从加以合理化时，信心以及信心的祷告就会如云消烟散。以上这些正是心怀二意的怀疑者作的事情。

既然心怀二意是罪，答案就可以在悔改当中找到，这正是雅各所教导的（4：8-10），他发出一个急迫的命令要求人悔改。如果你是一个跟他描述一模一样的怀疑者，那他的处方跟你息息相关，你必须作三件事情：

第一，你必须承认你已经偏离上帝了。人越离开上帝而徘徊，就越变得混乱。所以，你应当在祷告中亲近上帝，与上帝重新建立友谊。「与世俗为友，乃是与上帝为敌」（4：4），你已让世俗的想法、价值观、和作法来导引你，你就越来越多发现你自己被上帝的道路和世界的道路之间的对立弄的混淆

² 当然，当一个人为了求上帝的真理去查考圣经时，是有一种健康类别的不确定性是他要保持在的。在庇哩亚式的人身上的这种好的怀疑态度，被路加称赞为“高贵”（徒 17：11）。但请注意差异处，一方面，不确定性只留到上帝的旨意被确知为止，另一方面，被质疑和怀疑的乃是一旦已被察觉到的这个旨意。

不清（见赛 55：8-9），你学会了去喜欢世界所提倡的事物，而你也相当确定其中多半是上帝不赞同的，所以，你试图把两者「整合」在一起，但你发现它们不能相配，并且世界的道路十有八九会占了上风，你会越来越少读经，因为圣经提醒你你的罪，你越来越少来到上帝面前，因为你跟世界有了通奸的罪（4：4）。难怪你混淆不清，骚动不安，心怀二意！雅各布说：「这一切都必须停止！」这是你必须做的第一件事情：承认你远离你天上的父非常远。

第二，一旦你亲近上帝，谦卑地在祂面前承认你的罪之时，你要恳求祂饶恕你。有人会说：一旦你曾被赦免过，你就不再需要上帝赦免罪了。当你犯罪后只要说：「谢谢你，主啊，它已在宝血之下。」然后快快乐乐地走你的路。这是雅各的说法吗？当然不是！

基督在十字架上的工作导致一次且永远的「司法上」的赦免，这没错，上帝并没有在你每一次犯罪时，把你再次拖到法庭上去，你并没有一再地得救。但，这是司法上的赦免——在上帝面前祂作为审判官的赦免。但主耶稣还讲到另一种赦免：父亲的赦免，这是第二种赦免的形式，也是雅各所提到的，在主祷文中讲的更完全，耶稣在那里教导我们向天父祷告说：「赦免我们的罪过」（太 6：12），祂说：「所以，你们祷告要这样说...」。这是祂在回应门徒的要求作为日常祷告的一个模式说的，这应该是我们祷告的特色，况且，这是在主祷文几个祈求中唯一一个加以详细说明的。祂是这么说的：

你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。（太 6：14-15）

注意，主祷文是向天父所作的祷告，耶稣说到上帝对祂儿女们犯罪的赦免时，两次提到天父是赦免人的那位（第 14-15）。显而易见的，司法上的赦免决定了你永远的命运，是一次至永远的事情；天父的赦免则不是这样，是一种有规律的，不断进行中的事，决定了你跟天父亲密的程度和团契。

第三，你必须认真看待这件悔改的事情，就好像对待紧急事件般来回应雅各的命令。雅各书 4：9 不是要你有感情爆发之举（虽然偶而会有这类的情形自然而然地发生），雅各所描述的是真诚的悔改与心中的在意，那种把人从冷漠中摇醒过来，使他对他所做的难过。他主要的强调是认真的在乎和急切感。

雅各说，一旦你认清问题所在，就不要让草在你的脚下长出来，去解决它——现在！不容任何分心的事使你从你决心亲近上帝中转离。关掉电视，如果有必要的话，取消你的约会。让你为了冒犯上帝所生的忧伤，使你转离各样享乐之事，直到你把问题解决，再一次弄对了你跟上帝之间的关系，免得那些事

情掩饰了问题的严重性。要寻求上帝的赦免（「清洁你们的心」），要寻求你所得罪的其他人的赦免，并把所有的错误纠正过来（「洁净你们的手」），承认你已经犯了罪，上帝必再一次在祂父爱的关系中亲近你。悔改你向上帝的反反复覆，悔改你对祂的智慧起怀疑，悔改你不愿意全心全意跟随基督，并以完全的信心将你一切的道路交托给祂。

五 你能有效祷告

基督徒辅导者经常听到这样的抗议：「我对此已经祷告了，但什麼事情都没发生。」我已学会了直视他的眼睛，并且回答说：「嗯，这有什么好大惊小怪的呢？」接下去就会讨论到这个事实：很多的祷告（也许是大多数的祷告）是浪费掉的、不起作用的，或者得到负面答复的。当人们听到这个时，他们通常很讶异地学到，他们本以为祷告差不多是一种自动的过程，事实上完全不是这回事。

也许你也一样需要有关祷告的教导。很可能你听到祷告会被浪费掉，会大吃一惊。虽然雅各并没有说到能够被说到的每件事情，但他确实是可以教你关于祷告的这个人。在他对于祷告的许多注解中，雅各集中在祷告的内在层面：祷告的这个人的态度和属灵光景上。也许比起圣经的任何其他作者，雅各更多揭露了有关浪费掉的祷告，这个叫人不安的事实。

发现到有多少人认为上帝有义务回答他们的祷告，有多少这样的人认为上帝有义务正面地答应他们的祷告，并且在这些人当中，有多少人认为上帝有义务以*他们的方式*、*照他们的条件*、*照着他们的时间表*回答他们，你真会吓一跳的。雅各使之清楚，那样的想法完全错了。雅各所从事的一个主要任务是，把我们对祷告含糊不清的想法纠正过来。他想要做这事，因为许多基督徒以为祷告是万灵丹，这种观点使他们不能成为完备的人。并且有的人，当他们相信他们的祷告应得应允却没有得到答复时，如果没有放弃他们的信心的话，他们几乎就放弃祷告了。

浪费掉的祷告

如果任何一天在全世界数以百万计的基督徒所献上的全部祷告是有功效的话，地球上就立刻会有一种巨大的转变。当那样的事情没有发生时，你怎能相信多数的祷告是有功效的呢？实情是，要么是有许多无功效、浪费掉的祷告，要么上帝对祷告的应许是假的。由于基督徒不容许后者的结论，似乎只有一个结论——大多数的祷告是浪费掉了。

圣经经常说到浪费掉的祷告，这个事实根本不是一件令人震惊的事情，反而在信徒当中应当成为一个众所皆知的自明之理。马上来看看几个例子。

在箴 15：29 我们读到：「耶和華遠離惡人，却聽義人的禱告。」在这里，上帝以毫不含糊的用词来说，未得救之人的祷告必不会蒙垂听。在基督时代的犹太人了解这点（约 9：31），不信的人无权来到施恩的宝座前。进到上帝面前的门被耶稣打开了，但仅仅为那些相信的人（亦参见箴 1：28; 15:8; 21:27）。

路加记载耶稣说到法利赛人和税吏的比喻，在那里我们的主做出这个论点，就是自义的法利赛人「自言自语的祷告」（英文：对他自己祷告 **prayed to himself**。路 18： 11），他的祷告从未达到上帝面前，他的祷告像一粒气球升到圣殿的天花板，就停在那里。他的祷告失败，因为这根本不是一个真正的祷告；这是一种自以为义的叙述他本身善行。

在彼得前书 3：7 上帝很清楚地说明，祂不会听恶待妻子的基督徒丈夫的祷告。这个人跟上帝之间的关系好或不好，有赖于这个人跟他妻子的关系良或不良，丈夫必须留意他跟妻子和好，并跟她保持良好的关系，否则的话，彼得写到，你们的祷告会有妨碍，直到当丈夫/妻子的关系修复的时候（参这件事情在以色列人的一个例子，玛 2：13-14）。试想有多少的基督徒丈夫或妻子拒绝解决他们之间的问题，却希望他们的祷告会蒙上帝垂听。附带一提，辅导者对婚姻出问题的基督徒建议，他们要好好为他们的祷告，是管用的。本来就不管用—他们不具备有功效祷告的条件，除非他们的祷告是认罪和悔改的祷告，接续着有意愿为将来做出改变，否则这些祷告也会浪费掉。

圣经中列出了成功祷告的好些条件。例如，上帝说谁拒绝去听穷人哀求的，他将来向上帝哀求必不蒙垂听（箴 21：13）。上帝认定那些转耳不听律法的人，他的祷告也为「可憎」（箴 28：9）。诗人说：「我若心里注重罪孽，主必不听」（诗 66：18）。在看过雅各对试探和心中犯罪的注解之后，因着这些祷告之人内心罪恶的情况，想想有多少的祷告是浪费掉的！以相同的方式，思考上帝对犯罪的以色列人的这些话：「就是你们多多的祈祷，我也不听。」（赛 1：15）「你们的罪孽使你们与上帝隔绝...。使祂掩面不听你们。」（赛 59：2）请特别留意这个事实—因着未悔改的罪，人们许多的祷告浪费掉了，相同的事情今天不会为真吗？

雅各也说到关于浪费掉的祷告，我们早已学到了心怀二意的怀疑者当他祷告时，不能从上帝期待什么：「这样的人—疑惑的人，心怀二意的人—不要想从主那里得着什么。」（1:7）。那些缺乏信心之人的祷告浪费掉了（第 6 节）。后来，雅各写到：「你们得不着是因为你们不求！你们求也得不着是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。」（4：2-3）显然地，雅各并不期待所有的祷告都蒙垂听，有强大证据作出反证。

鼓励去祷告

我已经提到的只是在祷告中的一些陷阱；但连这些都是难以应付的！在以下我们研究雅各阐释有效祷告的条件和要求时，其他的陷阱就会变的明显。

「嗯，」你说，「我很挫折！如果许多，也许大多数的祷告不蒙垂听的话，那么祷告有什么用？我的祷告大概也不会被垂听，我连平均数都没有达

到。」错了！上帝借着雅各要¹鼓励你去祷告。

好的大学美式足球队通常来自人数多的大学，但好的篮球队时常来自较小的大学。祷告就像打篮球，你用不着成为一个以利亚或一个使徒保罗才能有效祷告，真的，当雅各举出以利亚的祷告作为榜样时（雅 5：17-18），他指出以利亚是跟你没有两样的一个人，跟你有相同的情绪困扰，相同的困难。因此，尽管你有许多失败，你仍有获胜的希望；有功效的祷告是可能的，并非遥不可及。

在雅各讨论智慧时，他告诉那些缺少智慧的人「向上帝祈求智慧，因为祂是厚赐给人，也不斥责人的上帝，主就必赐给他」（雅 1：5）。这些话的目的是要鼓励你去祷告。

雅各借着劝你为你所缺少的祷告来鼓励祷告：「你们中间若有缺少智慧的，应当求。」所罗门祈求智慧和判别是非的能力，他就得到（王上 3：9）。并且因为他正确地祈求—不是要浪费在自己的身上，而是要荣耀上帝，并把他的百姓治理好—上帝就赐给他，「远远地、丰富地超过他所求或想像的」（参见王上 3：12-14）。

雅各借着应许上帝必定会将你所缺乏的赐给你来鼓励祷告：「就必赐给他。」（1：5）并不是上帝不希望你拥有东西，或者上帝太小气；这不是这么多的祷告之所以失败的原因。上帝要把比你想要收到的更多赐给你，超过你想象的东西赐给你。然而，问题是，「就必赐给他」这个应许，跟约翰福音 14：13-14 等等的应许一样，都是带有条件的，不可以单独来看。上帝必垂听，祂必赐给—只有当你符合祂的条件时。祂是设定条件的这一位，不是你或我。

条件之一可以在雅 1：6 发现：「只要凭着信心求，一点也不疑惑。」上帝应许赐给你成为一个全备的人所需要的一切，祂没有应许赐给你别的东西。如果你没有成为完全，这是你的错。要么你没有为你所需要的祈求，要么你没有正确地祈求。

雅各也借着使你清楚上帝如何赐给来鼓励祷告：「没有保留，也不斥责人」（第 5 节）。祂有恩慈地赐给。这两个字的头一个意思是「单纯地，不保留地，没有任何附带条件。」没有条件附加在上帝的礼物上面。祂给的干脆；就是说，祂就是赐给，不会拖泥带水。对上帝赐给第二个很鼓励人的描述是，祂「也不斥责人地」给人。有多少时候因着它被给予的方式，你收到了东西是你宁可没有收到，对不对？给予者用某种带刺的话叫你难受，或着提醒你自从他把东西给你之后，有什么不好的事情发生，不，当上帝给人的时候，不会有这类的事情。

¹ 就是说，不被留意的。当然，上帝察觉到每个被祷告出来的祷告；在这种意含中，祂“听见”它们全部（不然的话，恶人的祈祷就不会对祂是“可憎的”），并且甚至在祷告被说出之前祂都听见了（赛 65：24）

没有理由犹豫不决，没有理由害怕祈求。雅各的话对踌躇不前或心有罪辜的孩子，不确定他们跟父的立场，有很大的鼓励。能大胆地就近上帝，没有惧怕的根据是，耶稣基督完成的全部工作。这就是为什么你奉耶稣的名祷告。雅各的话应鼓励你去祷告。上帝应许答应你，并且保证你，祂必不责难地给或附加挖苦地给，你还想多要什么呢？那么你为何犹豫不决不去祷告呢？你怎么祷告才不会阻拦你祷告的有效性呢？我们要来看看雅各是如何回答这些问题的。

如何祷告？

祷告求智慧（或任何别的东西）是必要的，但特定条件被附加在祷告上。当你未能达成这些条件时，不要期望上帝将你所求的赐给你（雅 1：7）。要记得，祷告被浪费掉的问题所在，总是人—不是上帝。

雅各的条件清单不是无所不包，但重要的是要看到雅各集中在那些跟内心有关的事上。他所指示你的总结起来，就是上帝在意你的心态、你的属灵光景、以及你跟上帝自己之间的关系。这样说来，雅各再一次看着里面，并且问有关有效祷告的内在动态的攸关问题。

祷告不是一袋子的技术，不是学会正确的公式，拥有某种神奇的咒语，或者加上像奉耶稣的名之类芝麻开门的通关密语。它不是走过正确的仪式，也不是在上帝面前痛苦挣扎一段很长时间，或类似的任何事情。不，应允的必要条件都跟你的内心有关。

雅各提到四个必要条件，是在祷告时必须达成的。这四个条件是：

凭着信心求（1：5-7）；

为正确的理由而求（4：2， 3）；

恳切且具体地求（5：16-17）；

当跟上帝的关系对时才求（5：16）。

凭着信心求

不需要对这个主题多说什么，因为在讨论心怀二意的怀疑者时，我们就说过了信心，他们的态度就跟一种信心的态度刚好对立。然而，也许一两点额外的说明会有帮助。

信心不单单是同意某事为真，信心当然包含了知道上帝应许了什么，以及这些应许为真的一种信念。在这些方面，心怀二意的怀疑者早已未达标准，因为他并不确定。这就是为什么他两边押宝，给两队都加油，持观望态度。但当我们提到信心的第三项元素时，所有这一切会更清楚出现。除了知识和同意之外，还必须有信靠。

以利亚光是宣称：「耶和华是上帝，巴力不是上帝」，这还不够。百姓必须借着把依靠着巴力的所有事情都除去（跟巴力崇拜有关连的祷告、习俗、祭坛、树丛、各种配备：全部都必须去掉），来接续那个确认，并且他们需要独独信靠（依赖、依靠）耶和华，全心全意敬拜祂。

相信的圣经意含是从偶像转离，转去服事那又真又活的上帝（帖前 1：9）。在我们今天的文化中，偶像大多数是由我们所依靠的观点、意识型态、实务做法、街头运动、或名人所组成，当我们本应该依靠上帝时。例如，如果上帝的话告诉你不要对另一位信徒提出诉讼，而反过来要经由教会纪律去裁决事情（林前 6 章），你保留一个律师作为备胎，同时去追求教会惩戒，这是缺少依赖上帝的表现。像这样的行动，显露一种内在的怀疑和不信靠上帝的态度。

既然这样，信心就是信靠、信赖、和依赖上帝跟上帝的应许，当真正依靠上帝来应允时，信心会在祷告中彰显出来。依靠意味着如果上帝失败，你也会跟着祂一起失败；你如此完全地依赖上帝，使得你把所有别的门关起来，把所有别的桥都烧掉。

这种信心是祷告蒙应允的一个必要条件。心怀二意的人则会猜测到底祷告管不管用，他说：「那么，万一不管用的话，那我就...。」然后，他列举一些流行的护身符，他会把他的信靠放在其中跟上帝一起，用别的东西代替上帝，但那些旁的东西其实是一个偶像，被放在跟上帝一样的位子上—他两者都信靠。至终，护身符取代了上帝的位子，因为上帝必不会跟另一位分享祂的荣耀（赛 42：8；48：11）。上帝离开，并且，到最后，护身符证明不管用。

既是这样，因此，信心意味着独独依赖上帝和祂的话。

「但是，如果我为我女儿得医治祷告，我就不可以去找医生吗？你说独独依赖上帝和祂的话是什么意思？」

是的，如果她病得很严重，你应该找医生—因为你依赖上帝，不是不管那个事实。你借着祷告并借着使用医疗处方来依赖上帝，因为上帝在祂的话语中告诉你去做这两件事（雅 5：14）。让我们这样说：基督告诉我们去祈求，「赐我们今日我们日用的饮食。」你这么做了，那是否意味着你现在就可以坐在一棵树下，等着一个便当挂在降落伞上从天空飘浮下来？当然不是，在信心中祷告不是意味着不行动。²

信赖上帝的话意味着信赖上帝的教导和命令的全部。在祷告中依赖上帝意味着要为你的饮食祈求，并且，照祂要求的，也为此去工作（帖后 3：10）。你在上帝所定规的方法中信靠上帝回应你的祷告。如果上帝说，「祷告并使用药物，」那你必须信靠祂去做这两者。只为饮食或医治祈求乍看之下似乎包含

² 在第 14 节翻成。抹的这个字应该是"擦或涂"。我会在第十四章解释为什么。

更大的信心，其实不是。这变成一个双重的心意，你在其中依赖你自己发明的一种独独祷告的护身符，同时声称（错误地）你依赖这位上帝，祂明明在祂话语中宣布，祂借着所吩咐的渠道赐你饮食。

当你为日用的饮食祈求时，其实，你是在为着机会、智慧、力量、健康、以及要赚取你的饮食所需，跟祂的话相符的任何事情向上帝祈求，这才是上帝规定的方法，而不是某种表面上更虔诚的方法；这才是信心的方法。

为正确的理由而求

你们贪恋，还是得不着...。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。（雅 4：2-3）。

请注意雅各在这里是在讨论欲望，不是需要。我早已对这两个字及其所代表的概念做过区别，因此我不用对此多说什么。可是，也许看到对雅各来说，重点正是跟需要无涉，是很重要的。

雅各说到一个问题是未能去祈求：「你们得不着，是因为你们不求」（4：2）。的确，祈求是有效祷告的基本条件：一个人不能期待他没有求的任何东西。这并不是说，上帝对祂的孩子不比人对他们自己的孩子好，以及当他们没求的时候就不给他们好东西。但因为你未能去求，以及你无权去期待你没有为之祷告的一些东西，你就不会有，这是真的。上帝不希望你把祂视为理所当然。

是有些人对需要去求提出质疑。「我为什么要呢？上帝早已知道我的需要和渴望了。」是的，上帝当然知道，但，无论如何，祂告诉你去向祂祈求，并且说，收到你需要的和想要的，多半要依赖祈求。

为什么？也许，部份原因是，上帝要求祷告，因而你不会把祂视为理所当然。也许是为了你本身的好处，这是提醒你，你是全然依赖着祂的一种方式。如果全部的需要都自动地提供，作为一个罪人，视上帝的供应为理所当然，你必很快忘记你福气的源头。

当然，若祈求是得着的条件，并且接着，得着的条件取决于我们内在的属灵态度和动机，以及跟上帝一种正确的关系而定，那祷告是过一个公义生活的一种强大的诱因，真的，许多事情似乎以这种方式跟祷告绑在一起，甚至婚姻的福祉（彼前 3：7）。

也许上帝要求祷告乃因为祂喜悦你的祈求。我能知道上帝对任何事情的理由，仅至于祂将它们显明的地步，并且，就我所知，在圣经中找不到祷告的一种完整的说法。我所做出的推测独独基于合乎圣经的暗示，没有什么多的。

但，祷告的命令和有效祷告的条件在圣经中清楚地被阐明出来。

雅各在这段经文提到的无功效的祷告的第二个原因是，未能为着正确的动机而求（4：3）。上帝不会答应自私的、享乐式的祷告（英文的「享乐」这字来自第3节中的宴乐一词）。当你仅仅、或甚至是先为着你的欲望，为着*你自己的享乐*而求时，上帝必不会回应你的祷告。

这是否意味着你决不该为着你所想要的东西祈求呢？不，它不是这个意思，但它确实意味着（1）你必须想要对的东西（合乎圣经所允许的任何东西），以及（2）你必须为着对的理由而求（终极来说，就是讨上帝的喜悦）。不对的、愚蠢的、不可能的，都不是适合作为祷告的主题。只有当你把取悦上帝，摆在取悦自己之前，你才可以为着好的和对的东西祈求。这就是在基督自己的祷告中所包含的，然而，不要照我所想要的，要照祢所想要的（太 26：39）。所渴望的好处，若是被赐予了，应当要真诚地被渴望去取悦并尊荣上帝，在所有其他的之前。如果这是对其他人的一个福气，也讨你喜欢，好。如果上帝用「不行」回应你的祷告（并且这是一个回应，不要忘了），这时，如果你已把讨上帝喜悦放在第一，你是不会大大失望的。再者，在你祷告，然而，要照祢所想要的，这部份必已被肯定地回应了。

雅各在谈到这位在计划行程表的商人时，他从另一个角度谈到这点。他说这位商人应当说，「主若愿意... 。」我们会在后面一点讲到这段经文，但，暂时请注意雅各预先假定义的商人会以祈祷的心作计画，不论如何，祈求上帝的旨意成就。

上帝不喜悦以自我为中心的祷告。主祷文是以上帝开始，不是以人的需要作开始，并且为所有接下来的定调。要是上帝赐予你的许多请求（从自私的动机去求），你会浪费掉祂所赐给的。因为你想为了自己要它，那就是你会如何使用它。但，你看，上帝希望你为了祂来使用你全部的所是和你全部的所有。这个条件生动地教导了那个真理，如果你正确地祈求，会有一个更大的可能性你会照你应该地使用你所得的：出于对上帝和你邻舍的爱，而不是为了你自己。

在这个以自我为中心的时代和国家中，在其中自私被各式各样言之成理的说辞辩解—甚至在教会中—思考我们祷告的动机之要求实在有帮助。不然的话，就很少能保守你不浪费所得到的。看样子，这条件使你在祷告之前停下来并且思想。真的，它对自私提供一个限制，并对贪婪的态度提供一个抑制，它是一个非常大的福气，它迫使你照一个基督徒应该的去想和去行。

具体且恳切地求

所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发

的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。（雅 5：16-18）

再一次，雅各在 5：15 强调相信的祷告的重要性，并将它跟病人的医治连在一起。接着，为鼓励去信靠上帝，并指出上帝回应相信的祷告所释放的伟大能力，雅各提到以利亚的祷告。这么做，他称他的祷告为恳求（第 16 节），并且说以利亚恳切祷告。在这里雅各暗示了有效祷告的两个条件：

祷告必须特定和具体。

祷告必须恳切或热切。

具体、特定的祷告从一种缺乏感升起，通常这种祷告是在渴望的热度中发出来的。当一个宣教士为着能使他把福音带到丛林去所需要的越野车祈求时，他的祷告是特定的和具体的祷告。这是特殊情况，因此要跟正式例行性的祷告区分开来。

以利亚的祷告是恳切的（第 17 节）。雅各在形容它时，使用了在新约中少数几个全希伯来文表达法，照字面意思，他说，「在祷告中，他祷告（"In prayer, he prayed"）」，使用一种强烈的形式，代表着恳切，这个希伯来文形式，在这里希腊文的复制，可以用我们中文「他真正地祷告」干净利落的表达出来，这就是为什么中文和合本圣经称之为**恳切地**祷告。

跟上帝的关系对时才求

我们现在来到雅各有关祷告的内在动态所说的每件事情的核心，「义人祈祷所发的力量是大有功效的」（第 16 节）。

义人是（1）一个因信基督被上帝称义的人（在上帝眼中被宣布为义），以及在这里（2）一个公义地生活的人（亦即，符合上帝的话语）。

上帝不是一部宇宙贩卖机，祷告不是你把「祷告的钱币」放进去，按正确的按钮之后，就会从出口处收到滑落下来的礼物的一件事情。太多时候，祷告被看成是这样，不，祷告是人向另一个有位格的上帝祈求东西，上帝是一位有位格的，不是一部没有感情的机器，或一种不具人格的能力。

当你跟你地上的父亲关系不好时，虽然他爱你，你甚至不敢向他求什么东西。首先，关系一定要对。

上帝没有义务当你想要的时候，照你想要的方式，或照着你的条件，答应你的祷告，祂是一位有位格的上帝，并且因着祂是那种的位格，因此祂为祷告定下条款和条件。真的，要不是祂邀请我们来祷告，并且鼓励我们奉祂儿子的名祷告，我们有罪的人绝不敢到祂面前来。但是，祂已劝勉我们要「坦然无惧

地来到施恩的宝座前」(来 4：16)。不过，我们必须以义人的身份前来(对的人，照着祂的要求)。许多阻碍祷告的不义行为早已提过了：未承认的罪、心怀二意、不肯饶恕别人、不对的关系、以自我为中心(见诗 24：3-6)。但，一般来说，上帝所要求的是从心中真诚地的祷告，首先求祂赦免我的过犯。请求必须谦卑地，在悔改中(当必要时)做成，为着上帝如此有恩慈地伸展的赦罪的应许感谢祂。

雅各指示我们，祷告蒙应允，不是因着身体或手的虔诚位置，不是因着恰当的仪式，而是因为一个义的人出于虔诚的动机，以上帝的方式，为了合乎圣经许可的那些事情祷告。在本质上，有效的祷告是跟内心有关的。

六 你可以有美好的动机

「他对我说谎，他升迁了却不告诉我，要不是我发现了那张支票，我还被蒙在鼓里。现在我只想知道他这四个月多领的钱用到那里去了？我唯一能够解释的是，他在外头一定有女人！喔，我要怎么办呢？」

「嗯，王弟兄，你说说看，你太太说的对不对？升迁的事情是怎么回事？」

「牧师，没错，她说的很对，我确实得到升迁，并且我是没有告诉她这件事，但我在外面没有另一个女人。」

「很好，那你能把事情交代清楚吗？」

「真有必要吗？」

「聪明一点吧。」

「你们一定要我说的话，好罢，但我是很不情愿。（他拿出皮夹）你们看，钱都在这里，我把钱存起来，准备带太太去日本渡假二个礼拜。我已经跟旅行社都订好了，只须再一个月的钱就够了，现在惊喜变成扫兴了。」

我们可以从很多方面来看这个事件，今天我要讲的是判断（通常是误判）别人动机的问题，雅各对这个主题有一些重要的看法。

在雅各书第二章中，雅各提到偏心待人的罪（第 1-13 节），雅各特别关切的是因着钱财而表现出来的偏心待人。基本上，雅各的教导是，从上帝眼光来看，贫穷不是罪恶，钱财并没有优势，既然钱不会影响上帝，钱也不应该影响我们。贫穷的基督徒应该夸口他在基督里的富足，因为他是大君王的孩子；同时，雅各指示有钱的基督徒要看清楚，他离开基督就彻底贫穷，他应该注视在基督里的真实财富，谦卑自己，并承认他目前所拥有的，不论是什么，都是暂时的。在上帝面前，有钱人和贫穷人都是平等的，我们对他们的看法也应该如此。雅各想要借着帮助他们从上帝的眼光来看自己，改变在教会中对有钱人和贫穷人的错误观点。

雅各在讨论到贫穷和财富时，强调对有钱人磕头的试探，他描绘出一种非常典型的场面。他很生动地描写到有一个有钱的新朋友，穿着华丽的衣服，进入信徒的聚会当中。因为他有钱，所以招待人员给这个人特别的关注，而另一个贫穷的访客却被忽略了（2：1-10）。接着，他便直截了当地对收信人说，这种差别待遇来自带着「恶意」作出论断（第 4 节）。一个法官在作判决时，容许某人的财富扭曲他的判断，他就被认为是一个邪恶的法官，因此，当信徒偏心待人，视对方是有钱人或贫穷人而定时，他们这样做是来自「恶意」（或不良的动机）。在刚才所描绘的这个例子中，动机是想从有钱的访客得到某

种好处，或许同时也想避免他可能会引起的任何麻烦，动机可能是贪心或害怕，或者两者都有。

这种动机在表现出偏心待人的这些人这方面来说，不一定都跟个人的利益有关，他们可能真诚地把教会的福祉放在心上，而不是期待个人的好处。另一方面，动机可能是有掺杂的。不管是那一种，雅各认为按照人的财务状况或权力地位，给予优惠对待的作法是不对的。他强调之所以不对的原因，是因为这样的对待出自「邪恶的」动机（「想法或推理」）。

因为动机包含推理的一种内在过程，雅各要求收信人要好好思考有关偏心待人的问题，他指出这是既错误又愚蠢的事情：

1. 因为这完全跟上帝表达出来的旨意不同调（利 19：15， 18）。
2. 因为这事分裂基督的身体（雅 2：4）。
3. 因为表现偏心待人的这个人，让自己承担起作出决定谁是最重要的。
4. 因为这事因着羞辱穷人而伤害他们，因着失去你对有钱人好的影响力而伤害他们，还有因着在人面前不適切地代表上帝而伤害基督的工作（第 6 节）
5. 因为藐视上帝所爱的那些人（第 5 节），尊荣那些藐视你们的人（第 6 节）以及尊荣那些藐视上帝的人（第 7 节），乃是愚蠢的。

如果你曾经犯了表现偏心待人的罪的话，这些论点应当引领你要悔改，并且更清楚地思考有关你的动机。很显然地，如果你已落入这个罪中的话，雅各希望你检查你的动机。

但正是因为雅各关切动机—你作外在行动的内在理由—他才不得不在他到目前已经说的停下来。雅各指出，动机可能被*错误地解释*。这就是为什么他力劝你要小心翼翼地检查你的动机。这个关切特别出现在第 8 节：'经上记着说：『要爱人如己。』你们若全守这至尊的律法才是好的。' 雅各指出来，出于跟爱的律法相符的一种好的动机，向一个有钱人表示特别的关切是可能的。你一定要小心翼翼地检查你的动机，因为，不管其他人会怎么说或怎么想，其他人，还有甚至你—你自己，错误地解释你的动机是太容易不过了。

当然，这倾向就是把你本身的罪恶叫成一种少于罪的事情：一种需要（当它真正是一种欲望时），一种疾病（当它是一个道德的课题时），等等，这个问题必须持续地加以对付才行。但是，把别人不是罪的行动叫做有罪的，（这是约伯的导辅者所做的），是非常普遍的事。很在意想要凡事合乎圣经的人，很容易落入这个试探中，不仅仅因为存留的罪恶倾向（**sinful propensities**），也是因为很容易把表面上看起来像罪，而实际不是的东西认定为罪，这种大错来自判断别人的动机。

判断别人的动机

请记住这句话，判断别人的动机不在你的管辖范围之内，并把这句话当作一条不可偏离的法则。判断你自己的动机已经够难，上帝并没有指派判断别人动机的这项任务给你，你是做不到的。圣经一致地教导，判断动机—亦即决定某人行事的理由—是单属于上帝的一种活动。祂为自己保留了这项任务，因为无人能看到另一人的心思和内心。

「人是看外貌，耶和华是看内心。」（撒上 16：7）这里清楚地区分二种任务和能力。上帝被称为「知道万人心的那位」（徒 1：24）。耶利米在提到判读另一个人的内心时，对一个人去尝试这件不可能的事情感到彻底挫折时，他问说：「谁能识透人心呢？」上帝的回答是：「我耶和华是鉴察人心的」（耶 17：9-10）。因此，你的任务乃是按照人的行动和人的话来对待他，你绝不该尝试判定他的动机。

丈夫和妻子太过频繁去尝试这项不可能的事情，这就是为什么当王太太试着去判断先生的动机，就把一个意外的惊喜搞砸了，而不是在没有确证之前假定王先生是无辜的（the benefit of the doubt）。夫妻在辅导时会告诉他们的牧师说：「我知道他（她）不愿去做；他（她）说的不是他（她）的心意。」父母亲判断孩子的想法，而不是要求孩子解释他们某些行动的理由。教会有时对接纳悔改的会友有些迟疑，因为他们说：「我们不确定他真的悔改了。」判定这类事情是上帝的事，不是你的，不是教会的，或任何人的。

看起来像罪的

为什么上帝没有指派判断别人的动机给有罪、易堕落的人，是有一个好理由。看起来像罪的事情，可能不是。尽管雅各用很重的话定罪偏心待人，并且花很长的篇幅指责这一切的作法，他还是把他的想法暂时放在一旁，来作出一个很要紧的括号式的修正（2：8）。他在这节中说，对一个有钱人表达关心的方式，看起来正像偏心待人，而其实不是，这是有可能的。这种关切看起来叫人起疑，事实上很可能是完全恰当又合法的。

真的，雅各布布尔一模一样的行动可以从非常不一样的动机，甚至相反的动机被采行。为了成全至尊爱的律法—因为你的动机是爱—你可能给一个有钱人特别礼遇，带他到一个好位子上，正如你（在另一个时间）可能对一个穷人做同样的事一样，这种可能性是可以想象到的。换句话说，你对他的明显关心可能不是出自想得到什么好处，而是，举例说，出自希望他来听福音而得救。如果你知道这个有钱人的听力有困难，你这么做会是一个很体贴的作法，但对不知道这个事实的其他人来说，这件事情看来像是一种偏心待人的举动。这是一

种很自然的假定，因为做这类的事情通常是出于邪恶的动机。但无人有权对另一人的动机假定任何事情。这样说来，雅各着重的重点是，所有闪闪发亮的都不是黄铁矿，毕竟在世上还是有金子的。

正如在一个罪恶的世界中，带着有偏见的眼光来读历史，把一切爱国的行为和英勇的行为，都当作是因着个人的好处所带出来的，是很容易的一样，因此基督徒对别的信徒慈爱的举动，也是一样很容易变得疑心重重。当你知道你常在你心中发现你的动机很混乱，你就会变得冷眼旁观，把看来好的行动归因于邪恶的动机就不足为奇了。也许你曾落入那种思维型态中，若真是如此的话，你可以看出来，当圣经本身把某个行动认定是出于不良动机时，我们把同样的行动归因给不良动机的试探有多么大！这就是在这里的情况，这就是为何雅各坚持要说出这个修正意见的原因。

学会去抗拒一切对别人冷嘲热讽的评断是很重要的。当一个人学会在爱中，对另一个人的行动「凡事相信，凡事盼望」时（林前 13：7），这事就可以作到了。在林前 13：7 发现的那个重要的指导方针，意味着除非事实证明不是这样，不然你必须总是要假定你的弟兄和姊妹是善意的。你必须把最高尚的动机归给他们。你必须遵行这个重要的政策，因为你真的没办法判断别人心中的动机。

不过，那个考量虽然是重要的，但不是在这里的主要关切。反过来，雅各聚焦他大部份的注意力在执行这个行动的这个人身上。雅各有兴趣的是，要使这个人去检查他自己的动机。再一次更多看着这些话：「你们若全守（真正成全）这至尊的律法...。才是好的。」。

从某种角度来看，*真正*这个字才是关键。雅各说，尽管所有外在的样子，我了解你对有钱人的关心可能是真诚的。」你对他的行动很可能是成全至尊爱的律法的一个例子。如果是，你对这位未信主的有钱人的外在举动是好的：「你做得不错。」。

也许，如我所建议的，那位未信主的有钱人的听力有困难，所以你出自传福音的动机，替他找到一个好位子，使他听得方便，这是「做得不错」，因为你所做的是发自爱人的心，而非自私的动机。但别人不知道他的问题，可能会误认为你的行动是按外貌待人，他们不该这么作判断，你也不可因为害怕他们会如此论断你而对做这件好事迟疑不决。

被人误解时

被人误解或被人指控你根本没有意图的事，不会是一件舒服的事。我记得有一次我被指控讨好一群神学院的听众，而我知道在我话语背后并没有那种的动机存在，我对这个指控感到震惊，因为，我通常被人指控相反的事；事实上，

我非常震惊以致于不知如何回应。但我回到家，仔细地从圣经的观点把它彻底想通，我现在知道当我再次被人作虚假的控告时我会说：「先生，上帝并没有给你能力或权利去判断我的动机，事实上，这动机是你刚刚误判的。所以，我呼吁你要悔改，并寻求上帝和我的赦免。」

但雅各没有因为你不能判断别人的动机，就告诉你忘记一切关于动机的事。他说的很清楚，因为别人不能判断你的动机，你自己必须作判断。上帝把这个责任加在你身上。别人可能误解你，指控你犯了罪，但根据雅各，重要的不是别人会怎么想或怎么说，而是你所知道你在上帝面前真正的情形如何，你必须确定你的动机是对的。

你必须确定，你做任何事主要是出于爱人的心而行，这是最要紧的。别的想法—像个人的好处之类的想法—可能会在你的心中闪过，但你应该拒绝它们，并且，不带着任何自欺，去把事情「做好」，在同时你一定要知道，上帝清楚在你内心中有什么。

当你知道你的动机跟圣经相符时，你必须在你的路径上继续下去，要做得好，不论别人可能会做什么或说什么，这点是十分清楚的，因为写出：「人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。」（雅 4：17）的人乃是雅各布本人；还有，你不应该借着下结论说，「他们很可能在想，我是出于错误的动机在做这个」，来判断其他人的想法，像你能看到的，对整个的问题有许多微妙的扭曲。但如果你单单遵守雅各给你的原则，所有的扭曲都将一扫而光：

1. 不判断别人的动机，
2. 要判断你自己的动机，
3. 去行善，不论别人如何存疑。

如果有人公开指控你的动机不良，而你知道你被误判了，你也是一样须要向他指出他的罪来，告诉他说他没有权利或能力去判断你内在的推理，并要求他悔改。

你问，「但至于帖撒罗尼迦前书 5：22：『各样的恶事要禁戒不做』，又怎么说呢？」因著和合本的翻译，这节经文一直被解释错了，它应该翻成，「每一种邪恶的*形式*要禁戒不做。」这节经文根本不是说到，要避免因着行动的外在样子很容易被人作错误解释的行动，反而是，保罗警告说邪恶有着许多的形式，各样的形式都要避免。因为你已成功地从一种形式禁绝，并不意味着邪恶不在另一种形式中跳出来试探你。

我们一直在研究的雅各书的经文中，指着一种很微妙的邪恶形式说的，是他正在指认的，并希望警告你要防备的：未能认出相同的行动可能出自好的动机或坏的动机。每当你未能允许这双重的可能性，你就越过保罗在林前 13：7

的劝勉，要给别人无罪的推定（在没有证实之前，应当假定别人无罪，译者注）；你错误地定罪另一个人；并且你，你自己，在另一种形式中向邪恶屈服。因这种的缺失很常有，因我们未能用以判断我们自己的次数很频繁，又因为我们经常因别人可能会说或想的事情而放弃做好事，雅各的话是极其要紧的。

有趣的事是去注意到，这种邪恶的形式是当年法利赛人在评断耶稣事工时，他们掉进去的。他们指控祂做好事为要提倡别西卜的工作，因为祂常与贪食好酒的人在一起，有人就指控祂过着一种类似的生活形态。因为祂常常被人看到跟恶名昭彰的罪人和社会上的败类在一处，因为祂在安息日治病，并且因着祂所行的其他工作，他们就下结论说，祂跟那些受祂帮助的人一样，不可能是从上帝那里来的（约 9：16）。

法利赛人提到的这些外在环境所指的，在大多数情况下，确实是他们会有所怀疑的。但不一定都是。法利赛人犯的毛病是，借着把上帝没有要求的事变成绝对必要，就把限制条件消除掉。他们看不到规则中会有例外的可能，因为在他们的考虑中，他们未给雅各的原则保留空间，就是相同的行为可能出自相反的动机，又因为他们未能在人尚未被证实有错之前在爱中给人留余地，他们就完全错过耶稣在这一切事上真正的动机：寻找拯救丧失的人。并且，结果就是，他们成为祂最心怀怨恨的敌人，到最后，把祂定了死罪。当然耶稣的死还牵扯到别的因素，但因为未能认出雅各弄的如此清楚的事情，这一个就在其余的之前最为突出，最为显著。今天未能留意雅各的警告，也是一样可能会有非常严重的后果。

在福音书的记载中，耶稣很清楚不管文士和法利赛人所说或所想的，祂并不退缩地去做好事，并且，祂解释祂的动机，还为他们有罪的判断责备他们。你也是一样，当你知道你的动机是纯正的，你必须有勇气去跟随主的旨意，不管你制造了多少敌人。我同意闲言闲语和公然定罪很难咽下去，但你不能因此之故而中断你知道是对的一种作法。在面质别人判断你的这个罪之后，如果他们继续下去，你就有必要启动教会惩戒的程序来对付他们。

是不是有人是你错误地下判断吗？赶快去找他，并寻求赦免。你知道上帝要你做什么，却因别人对你的想法而犹豫不决不去做吗？去解释你的动机，然后向前走，不论他们相不相信你。

你的责任

因此，在上帝面前你的责任乃是去判断你自己的动机。这是雅各所做的：第一，他承认一种行动途径可能看起来跟一个有罪的行动一模一样。接着，他鼓励你继续做下去，做得好，不去管其他人，但他警告，「要确定你的动机是对的」，不然你就会犯罪（2：9）。

换言之，雅各把判定你自己的动机的责任留给你。他的方法很像保罗领受主餐的方法，保罗写到，「人应当自己省察」（林前 11：28）。他并没有说：「别人（甚至是长老）应当检查他。」这是因为正如我们看过的，无人能看到别人的内心。所以，保罗把检查一个人内心的责任归到应该归的地方——在所有人当中，唯一能够这么做的人身上。

雅各似乎在这点上坚持：它必须被做成，并且他小心翼翼地指出来，圣经必须提供所有自我检查的准则。他说，罪是因着上帝的律法而被决定的，并且一个人是因着上帝的律法而知罪的（雅 2：8-10）。这就是为什么雅各引用利未记 19：18 的原因。在那样一种情况中，你必须问，「我要出于对另一个人的爱去做我计划去做的事情，或者不要呢？」这不是你感觉如何或其他人怎么想的一个问题。这是动机的问题，是唯独你才适任去作判断。

也许你像许多人一样，是拿圣经之外准则来决定对或错，你也许会考虑你的感觉，你也许会看行动的结果，你也许依靠经验或传统，你可能从环境来推论，这一切以及类似这一切的其他准则，没有一样是评估的恰当标准，所有圣经之外的准则都不可避免地会有所不足。如果你希望知道你的动机够不够得上，你必须拿它们跟圣经的标准作比较，要好好明白圣经须要花一番功夫，并且，在使用圣经有效地评估动机上，甚至可能须要作一番研究和接受教导，才能知道如何把圣经应用到生活上，但不管代价是什么，你必须学会如何做到。

为什么圣经以外的准则有所不足呢？因为上帝决定了，你借着律法才可以得知何为对何为错（见罗 7：7-12），上帝说不顺从律法（圣经）是罪（雅 2：10）。当你以别的准则代替上帝的准则，你得到的只会带给你麻烦。当上帝已清楚告诉我们如何决定什么是罪，为何你还提议别种方法呢？

雅各说，凡违背律法的都是罪。这正是因为不管你违背上帝律法的那一部份，你就违背律法的同一法则，并且同一位颁布律法者受到冒犯。在一条上跌倒，就是成为违犯众条的罪，意思是整个律法被看成像合在一起的一部法典，已经被破坏了。应被考量的问题不是你犯了多少条，而是如果你有任何有罪的动机（或做出任何有罪的行动），你就是一个违犯上帝律法的人。你攻击了祂的律法，因而，你攻击了祂。去犯任何罪，你的心在上帝面前必是错的。打破链子上的一个环扣，这条链子就断了，不仅仅是环扣。

雅各用他有说服力的方式在说，并不是你犯下的罪的数量或性质决定了你是不是一个违犯者。乃是你任何方式中——在偏心待人中，在一种所谓的善意的谎言中，或无论什么——违背并羞辱上帝，那才是重点。在那种意含中，所有的罪都相似，不要把罪评等。律法在赐予律法的这一位格中统合在一起。

在基督里，也有一种自由的律法。你被吩咐要像那些会被律法审判的人一

样说话和行事（第 12 节），不是像那些会被其他人审判的人一样。如果你的罪已被主耶稣基督赦免了，你就有自由地在祂里面爱上帝和顺从上帝。如果你有自由如此去做，你一定要这么做—不管其他人喋喋不休的舌头与难受、误解的判断。上帝必处置他们，并且长期来说，你必被证明为无辜（第 13 节）。

不要忘了，你也是一个可悲的违背律法者；在你生命中每样好的事情都是有恩慈之灵的产品。你对待别人的方式，必须要跟你希望他们对待你的方式相同。带着怜悯来判断别人，避免偏见、自欺、说闲话，和一切对动机的判断，保持你自己的动机纯正，这就是上帝有关动机给你的几句重要的话。

七 你可以胜过欲望

因为你活在一个耽溺在欲望、以感觉为取向、以经验为中心的年代中，所以再没有比把握圣经对欲望的教导更加要紧的了。虽然在圣经别处还有更多要去学习的地方，但雅各可以使你有个好的起步。

雅各对这个题目的教导提供一个好的开始，因为他所谈的生命的许多领域时，他对在我们里面作用的那些力量作了严肃的探讨。雅各指出跟欲望有关的三个主要事实：

1. 试探一个人去犯罪的，乃是他自己的欲望。
2. 当这个人以圣经所禁止的方式向欲望投降时，他就犯了罪。
3. 除了每个人都有的，基本的、与生俱来的欲望之外，每一个人的欲望都是个别化的（individualized）。

欲望

在多数现代英文圣经译本中译成欲望（desire）的这个字（*epithumia*），在英王雅各译本中经常是翻成 *lust*，中文圣经则翻译成私欲或情欲。这是很不幸的，首先，因为这个字跟试探或试炼一字一样，是本身不带色彩的一个字，必须照着它出现的上下文来得到正面或负面的含义。欲望很清楚是好的时，中文通常翻成「愿意」或「情愿」，例子可在路加福音 22：15；腓立比书 1：23；帖撒罗尼迦前书 2：17，这几处找到。再者，私欲这个字今天几乎专指性方面的欲望，在新约这个词则宽广很多，你在下面可以看到，但在新约中大多时候这个字出现，都跟要达成某些邪恶目的的欲望有关。不过，在有些地方这种观念并非很显著时，作者便提供了修饰语，像邪恶的或肉体的（西 3：5；彼前 2：11），以使读者不致于误解作者的用意。

第二，欲望一词用来指个人全部的任何渴求（*cravings*），这些渴求总是可在身体上感觉到（没有别的办法可感觉到）。它们来自两个不同的来源，分属于两种不同的类别：

1. 身体的-本能的欲望。我们有时叫做「身体的嗜好」：饥饿、性的渴求等等。
2. 第二类的欲望，心智-灌输的欲望，不是天生的，而是一种后天形成的习惯，被每个人灌输在身体里面，变成一种身体方面的渴望，它有办法在它被满足或受挫时使身体感到实体的舒服或不舒服。灌输的欲望可以跟天生的欲望以不同的组合方式联结在一起。这些灌输的欲望若能以合乎圣经的方式来获得、合乎圣经的方式来引发、并且以合乎圣经的方

式来满足的话，不见得都是有罪的。它们之所以被称为肉体的欲望，乃是因为心思把它们灌输在身上的肢体中（成为习惯），以致于它们变成非常强大，似乎跟天生的欲望一样永久（罗六至七章）。然而，灌输的欲望不是永久的（西 3：5）；这是很重要的一点。对食物或性的欲望不能「加以治死」，但它能受到控制。贪爱钱财或权力的欲望可加以治死，并以别种正确的欲望来取代，也可以借着培养新的习惯来获得和灌输。一旦做到这点，欲望就不再像从前一样试探那人了。天生的欲望必须加以控制，灌输的欲望必须加以取代，这个区别是雅各和圣经其他作者对欲望的注解中很基本的事项。

受欲望之试探

我们前面讨论到试探时，曾证明雅各把犯罪的责任放在犯罪之人的身上，他说：「当你犯罪时，你不能责怪上帝或别人，只有怪自己：『各人受试探是被自己的私欲牵引诱惑的。』（见雅 1：14）」一个欲望的对象出现了，或者因为你罪恶的嗜好尚未被满足，或者不在控制之下，就引发一种与生俱来的欲望，产生一种生理的状态，如同在你身体里面的一种渴望，这种渴望鼓励你采取跟对象发生关连的行动，以满足你的嗜好。这种情况对心智-灌输的欲望也相同，同样被当作一种渴求得到满足或被纵容的身体感受（a bodily sensation）。所以，正如雅各所说的，试探你去犯罪的，不是某个人、某样东西、或某种环境，而是那个未能加以控制的渴望，或后天养成的不良习惯，或者两者都有所造成的。

你的欲望为何试探你的理由是因为它未在控制之下或未被取代。在观察这几点重要事实之外，我在这里对于欲望和试探不必说太多，请参考前一章试探的讨论。

向欲望投降

雅各说，罪是对错误欲望的一种内在同意，借着说，「我应该在心中刺激自己一下，在我的想像中享受它一下。」来说服自己对那个欲望应该加以纵容，就算不可能或不便在此刻在外面放纵一下。有些人纵容自己在谋害人的仇恨之中，想象各种有害的事情发生在他们敌人身上，这为何箴言的作者警告说，「你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心中不要快乐。」（箴 24：17）

耶稣说到当人看见妇人就在心里（即在他的想象中）动淫念时（太 5：28），祂的意思正是这样。这个人在心中描绘这个女人的样子，甚至想像自己跟她发生性关系—这一切都在他的想象中，但这可以跟有实际的接触发生一样，令他热血沸腾。也许，从那个角度来看，这种内在的（却非无身体的）纵情于

有罪的欲望中，使我们对耶稣和雅各所说的，以及为何放纵内心在被禁止的欲望上真正是罪，就会更加清楚，因为这乃是在上帝所禁止的事上放纵自己，甚至在其中寻求快乐！当人感觉好或不好的时候，身体也参与在人内在的经验当中。那人感受到欲望—他身体的引发状态，使他放纵自己在内在的罪中时产生快感，这不只是心思想象其中的可能性，而是心思和身体一起在人心里面参与在那个罪当中。

但我们必须转到雅各显露的第三个事实上去。

个别化的欲望

请记得雅各布的话：「但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。」（1：14）*自己的*这个字是强调的一个字，在中文翻译时最好用斜体表示，以带出原文的力量来。这个字本身就充份证明，「他个别或单独的欲望」，或，如同文森翻译的，「他自己独特的私欲」。英文「*idiosyncrasy*（个人特有习性）」的前半部就是来自这里相同的字。个人特有习性是这个人的一种个性化习惯，惟独对他独特的。雅各是说我们每个人都有一些对自己是独特的欲望，会引诱他进到某类的罪中。

所有人都具有相同的天生欲望，显然这不是雅各说的欲望是个别化的意思。但连在不同的个人身上相同的天生欲望，也是在个别化的控制之下，并且养成了习惯，以特异倾向的方式来对不同的人、事物、环境作出回应。以这种意思来看，若说连天生的欲望都是一个人个别化的欲望，也算是相当准确。还有，当我们再把心智灌输的、成为习惯的欲望，各式各样的变化，互相混合在一起形成特异倾向的欲望集合加起来，你就看见，不仅讲到个别化的欲望（如雅各所说的）是正确的，甚至讲到对每个人是独特的欲望的组合也是。我们所有人都会犯罪，但各人有他自身的犯罪风格；我们都受到试探，但每个人有其本身特别敏感的试探。

雅各讲到的这一点看法很重要，因为它表示每个人必须研究他本身的欲望类型，要彻底熟悉它们，以控制它们、改变它们。无人能替你做这件事，因为正像我们在思考动机时所看到的，无人知道你心里在想什么。箴言的作者讨论另一点不相干的问题时，就说到这个事实，「心中的苦楚，自己知道；心里的喜乐，外人无干。」（箴 14：10）因为有个别化的欲望类型要对付，就有你必须做的个别化的工作。

当你对你本身独特的倾向非常熟悉，以致于你知道是什么人或是什么东西，在什么情况下，你会使之对你自己特别具有吸引力，以及有什么欲望（或欲望的集合）你已经能或还不能加以控制或养成新的习惯，那时你才算作好准备去胜过邪恶的肉体的欲望。

胜过罪恶的欲望

要胜过罪恶的欲望必须做到两件事，天生的欲望必须加以控制，并养成新的习惯，对人、事物、环境按照圣经的要求来作回应。合乎圣经的替代方案，通过培养新习惯的过程来灌输，必须取代罪恶的选择。直到你将罪恶的习惯取代之前，也必须透过抗拒，暂时地将罪恶的习惯加以控制（雅 4：7）。

你无法借着一种意志的举动直接地改变你的感觉，这是正确的，但你可以改变引发你这些感觉的举动，这也是正确的。意思就是说，你可能不必为着一特定时刻的感觉状态直接负责，但你必须为下面的事情负责：

1. 你的倾向会受到邪恶的试探，此一倾向（或软弱）
2. 是你借着内在的（和外在的）以被禁止的方式（思想或行动）纵容你天生渴望，及/或。
3. 你借着教导你的身体以及养成身体的习惯，使得它现在渴求它天生不会渴望的那样一种方式，或它不会渴望那些东西的方式，去做回应，所发展出来的。

不论那一种方式，对邪恶的个人倾向，是每个人本身过去作为的产品。如果他是一个贪食者，他觉得很难断开这个习惯，乃是因为他已培养他的身体习惯于渴求（送出生理上的信号，被他感受为欲望的感觉，达到他想要的效果）某种食物、甜点、或一般性食物。一见到食物（或某些特别的食物），身体习惯性地（自动地、不自觉地）发出信号；再者，身体可能已养成在压力情况下（或某一类的压力情况），及在一天中的特定时期，或在特定地方，渴求食物的习惯，觉得在其中它可以有规律地纵容自己一下。

或许你有饮食方面的问题，只有借着抗拒刚刚所提的任何一项或所有因素，你才可能脱去旧的罪恶的放纵方式，并以新的合乎圣经的方式来取代它们（「穿上」）。我已在别处很透彻地讨论过圣经中脱去/穿上的动态重新建立习惯，在一本我想给你参考的书中。¹

同样地，后天得来的邪恶欲望（对钱、权力等等的欲望），只能借着悔改来对付，悔改可导致按照整本圣经脱去/穿上的原则，重新培养导致适合果子的习惯。在这点上，请特别注意马太福音 6：19-20；以弗所书 4：22-26，28 以及路加福音 3：10-14。

当你一面努力通过培养新的习惯来取代罪恶的欲望型态的同时，你必须透过抗拒来控制欲望。前者的过程可能需要六个星期之久。

雅各说上帝抵挡骄傲的人，赐恩典（帮助）给谦卑的人（4：6），他接着

¹ 见我的书，*基督徒辅导者手册*。（革兰德瑞匹滋：亲岑多夫出版社，1986），攸尖的章节。（本书有中译本，但多处错译，读者须留意一译者注）

说，「所以你们要顺服上帝，抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。」（第7节）在这里，这几句话的上下文是在讨论罪恶的欲望及其所造成的问题，雅各的办法：谦卑、悔改、顺服上帝、抵挡魔鬼（魔鬼这时可能正在你生命中利用机会，大肆活动）。

如果你有注意的话，问题就是你把事情本来应该有的样子颠倒了：你顺从欲望，抵挡上帝。你想要你得到的东西，即使事后你会后悔想要它，为你的放纵感到难过，为你的罪大感羞耻而悔改，不过，在当时，你去做你想做的事情，你借着抵挡上帝的话抵挡上帝。另一方面，你谦卑地顺从罪恶的欲望，在一种虚伪的，给自己下台阶的谦卑中，抱怨说：「我有什么办法呢？我是无助的。」雅各布布布布布布布布尼阿一种情况的路线是悔改（4：8-10），和颠倒这个过程（第6-7节）。你必须谦卑自己在上帝面前，抵挡罪和魔鬼，你必须认清你没有能力靠自己作改变，并且在真正的谦卑中祈求上帝的帮助，这个帮助是祂应许给那些真正谦卑自己在祂面前悔改的人的（第6节）。在谦卑中，你必须抛弃你的想法和办法，甘心地顺从祂的想法和办法。你必须下定决心去做祂的旨意，祈求祂的帮助，抵挡魔鬼（对魔鬼高兴你去放纵的欲望类型说「不」），只有这样，你才能暂时地征服和控制你的欲望，同时，你努力用合乎圣经的欲望类型，靠着圣灵来养成新习惯，以取代它们。

附带一提，如果你是一个信徒，撒但不能直接影响你。约翰壹书5：18，上帝向我们保证，撒但不能「摸」你，它对信徒的影响是透过非信徒和非信徒所从事的罪恶的活动，它控制非信徒。

雅各急着希望帮助你那些个别化的内在罪恶欲望，在你生命中扮演重大的角色，他希望你明白它们是什么，以及它们如何作用，使你可以控制它们，取代它们。他不希望你成为从你的过去长出来的欲望的受害者，他坚持你可以胜过它们，真的，你必须胜过它们。

八 你可以胜过怒气

怒气是一个经常存在的问题。一大堆的教会紧张关系和分裂都是怒气的直接后果，这就是为什么雅各会说，「人的怒气并不成就神的义。」（1：20）怒气对张姊妹的案例的确没有帮助，她为着她本身跟王姊妹之间的个人不合而生气，分裂了教会的姊妹会—这个问题本是她们应该个别地很快解决的。相反的，问题越拖越久，渐渐地把教会中越来越多的姊妹牵扯进来，最后变成了整个团契的一个争议点。

陈姊妹的怒气也没有促进上帝的义，她对她的丈夫非常生气，把一颗苹果扔向她做传道的丈夫，弄破她丈夫的眼镜，接着抓起一把菜刀，在房子内追着她丈夫。

蔡弟兄是教会的执事，在一次的执事会中大发雷霆，导致后来在教会中更多的不愉快。原因出在他所支持的一个议案，却没有一个人赞同他。会众被迫要处置蔡弟兄，还得逐步解决他为了报复那些反对他想法的人，所采取的分裂作法，使得上帝的工作倒退了好几个月。

在另一间教会，一个长老很生气地把传道人叫做一只全身布满斑点的蟾蜍，还公开说他一直在祷告，希望这个传道人会出错，好叫他可以逮到他。这个勃然大怒的结果，其破坏性大到使得整个教会分裂。

所有这些事情证明了基督徒会生气，需要帮助。雅各知道这点，就做出努力，提供帮助。像往常一样，雅各做了一个独特的贡献，但并没有对这个题目写下最好的例子。然而，他对怒气的讨论是深深地嵌在上帝的道，一个更广泛的讨论之中，并且照着他的习惯，进到这个主题的内在层面去。

怒气本身

当然不是所有的怒气都是错的。公义的怒气经常被归给上帝本身（诗 7：11），耶稣有一次的怒气在马可 3：5 被记载下来。并且基督徒被警告不要因着让太阳在他生气时下山，而容许公义的怒气变成了有罪的怒气（弗 4：26）。上帝赋予我们的每一种情绪，包括强大的怒气情绪，若在一种合乎圣经的方式中被激起和表现出来的话，都是好的。因而，目标不是去消除怒气，消除怒气根本是不可能做到的，而是要去控制这个情绪的激发和表现。

在新约里面，怒气有两个基本的字，*orge* 和 *thumos*，一个字指着这个情绪在里面压抑起来说的，另一个字指着放任这个情绪发泄出来说的。雅 1：20 这里所用的是前一个；然而，在这个地方，这个字大体上也可以被用在各式各样有罪的全部怒气上，不管压抑起来或发泄出来的。

每当你为着错误的理由生气时，你的怒气被错误地激起：例如，嫉妒（创 4：3-10）、骄傲（箴 16：18; 29：23），或者当有人说了什么伤害你自身价值的事情时。并且每当你大发雷霆（箴 29：11，20）或闭口不言（弗 4：26），而不是使用这种情绪作为一种力量，驱使你产生出来的问题，用一种合乎圣经的解决方法时，怒气就有罪地表现出来（甚至是公义地激起的怒气）。这些是有关怒气在圣经中总体说的，现在，让我们回到雅各对这个主题的话。

怒气的作用

在怒气许多有害的作用中，有一个是雅各确切指出的：怒气并不「成就」，怒气不会产生，「上帝的义」。反过来，箴 29：22 指出来，怒气的一种作用是挑后「争端」，并且该作者观察到「一个好气的人多有过错」。

教会也好，家庭也好，个人关系也好，都会受到怒气的破坏。你还记得因着怒气而被破坏的友谊吗？你还记得因着一个基督徒的怒气而丧失掉的一个见证吗？至于在你家庭的成员中，要花很长的时间去医治的伤害呢？你曾否因为在压力之下崩溃，在工作场所中失去同僚的尊敬吗？是的，那样的怒气成就了魔鬼的邪恶，而不是上帝的公义。并且如果你经历过别人的怒气（或你本身的怒气）的不良作用，你必定想要知道如何处理怒气。

雅各在这里聚焦在一个个人充满了为芝麻小事气恼和有害的行动之有罪的怒气上。上帝关切的乃是跟这个有关，因为那样的芝麻小事太过频繁伤到祂的工作。也许更多的教会是为了怒气，而不是为了教义上的歧见而分裂。甚至在教义确实是问题所在的那些例子中，有许多伴随着歧见的争竞和分裂，是怒气、苦毒、和怨恨的结果。

雅各在意的不是怒气对生气之人的作用。太过频繁，在我们人本主义，以人为中心的社会中，这点是在基督徒书籍中发现的强调所在。不，雅各关切的是上帝的义。他想要在人们当中促进上帝的义，使祂得荣耀。但怒气促进魔鬼的邪恶。既是这样，一个人的怒气可能对上帝的国有不好的后果。这就是为什么雅各要把这问题提出来。

怒气和这道

雅各怎么提议要帮助基督徒经由胜过怒气而成为 *teleios* 呢？从雅 1：18-22，主要的要旨是上帝的道在一个信徒的生命中所做的。

如同雅各观察的，你跟每个其他的基督徒一样，是经由「真理的道」领受你的新的出生（1：18）。他在这里不是说到属灵生命（圣灵赐给每个信徒的生命）的怀孕，而是说到你成为上帝家庭的一个相信成员的那一刻。这事在你相信真理的道时发生；就是说，有关你的罪和上帝的儿子作一位从你罪中的救主的

真理的道（或信息）。重生，被想成是怀孕，回到上帝赐予生命（弗 2：1，5）。这事被以西结描写成以肉心（乃是温暖的、活的、并对祂的道有反应的）取代石心（乃是冷的、死的、无生气的、并且抗拒上帝的真理）。这个先期的事件不在这里出现。在这里出生的图画指着母亲生下孩子，这是她实际生产的时点。怀孕是圣灵的工作；出生藉着相信真理而来到。

雅各说到这些犹太基督徒是上帝新近翻新的种族（God's newly-made-over race）一种初熟的果子，就是说，他们是处在福音向之传扬的第一批人当中，并且是第一批相信的人。当然，基督绝对是家中的长子。在真理的道被传讲时，真理的道变成母亲给出生产。现在，雅各说，她愤怒的孩子必须听从他们的母亲，否则他们会羞辱她，并使她的工作落空。

听从这道

既然将你带进上帝新的家庭的是这道（圣经的信息），你要听从你的母亲有关你的怒气所说的。给你生命的同一位母亲，告诉你如何活出这生命来。这里是她在劝勉的：

要*快快地听*。这道被传讲，它说到怒气，并且它指引一个人离开所有可能伤害上帝工作的怒气。它告诉你如何正确地使用这个强大的情绪。但你不仅仅应该听从这道所说的，你还应该*“快快地”*听她。你必不可拖延，迟疑不决、盘算一番、挑剔她的意思。你的母亲对这事情说的一清二楚，要听从她，并且要快快地明白并且遵守。有关她所说的没有什么模拟两可的，要把握她的意思，并学会遵守。

基督徒时常因着他们的倾向而未能成长，并且未能对他们的脾气获得完全的控制，少有热切的心想去听。但热切听一个人的母亲，是来自对她的一种爱，爱会聆听。它长自跟她有一种对的关系。接着，这个关系因顺服而得到维系。当一个人爱上帝的道时，他热切学习更多上帝的道，并且当他遵守上帝的道时，他会更爱上帝的道。

减速

这道对怒气说了什么呢？两件事情：（1）要*慢慢地说*（当生气时）；（2）要*慢慢地生气*。这是雅各为控制怒气所设下的两条伟大的指导方针。第二条跟怒气的激发有关；第一条跟怒气如何表达有关，合在一起，它们说出相同的事情：关于怒气，你必须*放慢*。**减低速度！**我们现代的表达法是「数到十！」，很可能是生自圣经的命令。

延缓说话（deferring speech）的一个理由是，你有说出会懊悔的一些事情的可能性。因为怒气会模糊你的判断力，使你通常小心翼翼保持的界限崩解，

你可能头脑想到什么就说什么。在你会冷静思考的场合中，你会权衡并拒绝所有那样的发言。有智慧的人是一个当生气时关闭谈话，并慢慢地说的人。

再者，如同圣经指出的，有些场合是你的怒气不合道理的，还没听到全部故事（可能会证明你的怒气是没有根据的），就气冲冲地大发脾气，不仅仅会令自己难堪，还可能意味着你会说不必要伤人的话，是收不回来的。像那位传道人的妻子蔡姊妹，后来才发现，她的怒气事实上是没有根据的，她误会了教会中另一位姊妹的一句评论。

在新约中，*责备*有两个字。一个的意思是导致被责备的人知罪，那样一种方式有效地责备。但另一个，用在例如：路 17：3，意思是'*暂时地*责备'。你不是不分青红皂白地对某个人发出指控，你必须冷静地陈述你的案情，把你似乎被错怪表达出来，并且如果有解释的话，等待一个解释。对你来说，你能就近另一个人，暂时地，慢慢地指控，结果发现纠纷起自误会，比起大发脾气，再为之难过，好太多了！

但更好是慢慢动怒。在箴言中，「不轻易发怒」的人被称赞四次（14：29；15:18；16:32；19:11）。在这方面，上帝的儿女反映他们天父的性格，祂有恩慈，不轻易发怒（出 34：6）。在雅各书中有两个强大的劝戒：（1）要快快地听上帝的道，以及（2）要慢慢地动怒或慢慢地在怒气中说话。

如何遵守

最后提到的目标不是那么难去达成，像它乍看之下似乎是。并且我是在对你说—即或你是有过不能控制脾气的那些人之一，即或你发现要控制你的舌头或冷却你的怒气很困难。你说，「你就不知道我这个脾气像什麼，我懊悔说出和做出我说和做的事情，并且我试过去克服这个问题，但我每一次都失败的很惨，我不再抱持任何希望。」

是的，我能了解你的问题。但你不要放弃希望。上帝从未命令祂的孩子去做任何事情，是祂不赐给他们智慧和力气去做的。因此，在上帝的每个命令中都有盼望。

还有，你很可能早已比你意识到的情况更好。请思考这句话：你早已学会了如何冷却你的脾气和控制你的舌头—在许多的情境中。如果你能在这些情境中做到，你就能在别的各处做到；只要你有意愿就行！

例如，妳也许是一个有学龄前孩子的母亲，你允许他们叫你心烦，妳定期地大发脾气，怒不可遏—吼叫、到处猛击东西、说出你真正无此意思的话，并且通常使你在妳的孩子面前出洋相；你事后总是后悔，并下定决心不要再度那么做，但你做了！

思考这个场景，你在几个月来最糟糕的一次长篇大论指责中，孩子们都关

起耳朵来，躲在椅子后面，等等，你正声嘶力竭地对他们尖叫，狠狠地训一顿，这时电话铃响起。

「哈啰？哦，是你，隔壁最爱说长道短的太太。没有...。我没有在做任何特别的事情。我当然想要听哦。嗯嗯嗯...。是这样子哦？嗯，有谁会这么想过...。。」。

你刚才做了什么？对，你控制了你的舌头，并且你冷却你的脾气。你为什么在电话中能做到的，对孩子们却做不到呢？因为你知道在电话中你是脱不了身，如果你在电话中脾气失控的话，不要多久左邻右舍都会知道。但，并且不要错过这点，你以为你在家可以没事。因此你学会在一种情况中控制你自己，并且你学会在另一种情况中不这么做。谁会比较重要呢？邻居传八卦或你的孩子们呢？事实上，你把闲话放在你的孩子们之前，因为你把你自己放在这两者之前。

基本的问题不是你无力控制你自己，而是自我中心，以及对何处及何时去控制你自己的不良决定，并且从两者出来不良的习惯。很明显地，你必须悔改你的罪，照你应该的想到你的孩子们，重新思考你的价值观和决定，并且重新学习不在任何地方发脾气。圣经不允许任何时候跟任何人脾气失控，尤其是在家中。

如同我们之前看到的，你必须用好的习惯类型取代你不良的习惯类型。上帝必帮助你这么做，如果你求祂的话（记得雅各对祷告和智慧的教导）。你如何在工作中和在电话中控制你的怒气呢？你跟你的孩子就以同样方式来做。开始把在其他地方证实管用的相同做法，应用到你必须学习控制你自己的那些地方。

问问你自己：「为什么我不对我的老板大发脾气？我反而对我的太太大发脾气。」答案是，你不跟你的老板大发脾气，因为你不想失掉你的工作，这事对你非常重要。既是这样，那么，不讨主喜悦和恶待你的太太必须对你变成更加重要才行。要把你的优先次序弄对，并据以行动。

相同的事情对在她孩子们面前做出一个维苏威火山的这个妇人起作用，她必须把取悦上帝和关切她的孩子，放在关切邻居们怎么想之前，然后改变必然发生。

自制是圣灵的果子。上帝回应人真诚的祷告，连同顺从的努力去遵守圣经的原则和做法，祂必借着圣灵使你能够胜过你的怒气问题。数以千计的基督徒已经发现这是真的，你也是一样能。

欢迎这道

雅各还提到一个别的因素是最重要的。我们在上一次说到天生的和灌输的

身体的欲望，雅各在这里指出圣灵如何灌输那些对的行动路径，产生出正确的生活形态。祂借着祂的道作为工具这么做，如果你「欢迎」而不是抗拒的话（雅 1：21），这道必「灌输」在你里面，带领到新的想法，这想法持续跟你在一起，必引导你进到新的习惯，依次在你里面生根。但关键是你温柔地领受（或欢迎）上帝说的任何事情的意见，温柔暗示可受教的以及向上帝的道降服。

只要你抗拒上帝的道，甚至借着说出那样的事情像，「哦，我决不能胜过我的怒气」，你就无法期待圣灵动工。圣灵已决定经由和藉由祂所产生出来的圣经动工（提后 3：15-17），而不是不用圣经，在一种特殊的意含中，祂的话就是圣经，因为祂默示了圣经。祂使用这道的命令，是你带着喜乐欢迎的、领受的，当成是你的盼望，去再造你的生命，重新模塑你的生命。没有这道，不用期待改变。上帝的每个命令都应鼓励你，因为上帝不会吩咐祂的儿女什么事情，是他们遵守祂的道，被祂的圣灵所增强，所不能做的。

照着雅 1：21，当你温柔地穿上能够救你灵魂的这道，你就可以从罪的处罚，又从罪的能力「脱去」这些生存的罪的污秽盈余。在这里谈的罪，当然是罪恶的怒气。提到「灵魂」或「生命」，乃因为怒气必须在一个人的最深处被对付和打败才行。怒气能够在外在被抑制和被限制，但只能从里面被征服和被取代。再一次，雅各小心翼翼地把强调放在它所属的地方—这个人从里面的转化。

雅各的术语，「脱去」和「栽种」，等同于保罗的「脱去」和「穿上」；当上帝的真理已被栽种了，以至于它在你的生命中生根，你就开始在祂的新方式中活。但雅各说（第 22 节及其后），你必须是一个行这道的人，不只是一个听的人而已。并且只有当新的方式（在任何特定情况中合乎圣经的替代方案）被顺从的、取悦上帝的做法「穿上」时，怒气才会被胜过。

具体来说，保罗将它说成这种方式：「要生气，但不要犯罪；不要让太阳落下在你愤怒的心情上」（弗 4：26）。这意谓着，不要将怒气带到次日去，不要容许怒气转成怨恨。这就是「脱去」。但「穿上」（合乎圣经的做法要被栽种在它的地方）是在允许它长成苦毒之前，立刻处理每个问题。所有这一切在保罗以弗所书的用词中是清楚的。在雅各书中看到的新东西是，脱去污秽和过去生活的邪恶盈余并新方式的栽种（或穿上），只有对这道的内在倾向是正确的那些人才有可能。这只有对那些在可受教的温柔中，欢迎这道的人才有可能。

圣经告诉你该做什么以及如何去做。你内在的态度在领受这点并使之成为在重造你的生活形态上一种强有力的力量，关系重大。再一次，你看见属灵的成长决不是自动的，它有赖于你对圣经的态度，如果你怀疑上帝，你不能期待

任何东西。如果你抗拒祂的道，结果一样。如果你学了关于这道的全部，却拒绝去做这道所要求的，这也一样没有用。你必须是一位顺从的孩子，渴望讨你母亲的喜悦，急于快点明白并遵守她每个命令。因而，一种对的内在态度是处理怒气必要的。

九 你能够真实

teleios 的人不仅仅是把全部都放在一起的过程之中，他还察觉到这个事实，这使得他快乐。他知道他的信心是真实的，他不仅仅听见这道，他也在行道，并且他在实行中蒙福，如同雅各说的：。

但不论谁看着自由的完全律法，并且继续这么做，成为不是忘记的一个听者，而是行为的一个行动者，必在做的当中成为快乐。(1:25)

怀疑不见了，动机清楚了，成长定期发生，完整的基督徒看到圣经在起作用来模塑他的生命，并且增强他的确信。不像心怀二意的人在他一切所行的路上都不稳定，全备的基督徒是真实的，以基督为中心，对他生命中的真实性有一种自我察觉。这使得他稳定和可靠，当然他会犯罪，他不总是真实，但他知道他的罪和虚假，并规律地用上帝的方式对付之。

但有些人是诈骗自己的人：「任何人以为他是虔诚的，却不勒住他的舌头，反而欺哄他自己的心，他的虔诚一文不值」(1:26)。很少的情境会比一个人在其中成为如此欺骗，以致于他不仅仅骗了其他人，还骗了他自己的那些情境更可悲。骗了其他人并知道这事，已经够坏，但把罪如此合理化到相信一个人本身的谎言，是欺骗的极致。

你很可能遇过像这样的人，他们有一些是令人厌烦的，一次对话从头到尾，他们不只掌控对话，他们还使你不得不听他们对生命和「事奉」的一连串注解。有些传道人容易有这种样子，听他们说话，主透过他们工作比透过任何其他更完全。不过，如果你去调查一下他们达成了什么和正在达成什么，你就会发现少得可怜。他们都在耍嘴皮。但他们光说不练，那么长久的时间跟那么多人说的头头是道，最后，他们自己就来到把谈话跟实际的达成弄得一团乱的地步。

我所认识的一个人在说到他作为教会传道人的「成就」时，有一种习惯说「你的牧师...。」这样和「你的牧师...。」那样。不幸的事是，他所说的多半不过是说说而已。会众很快就厌烦听他更常提到自己，而不是更常提到耶稣基督或教会中任何人。

许多人对别人时间的价值变的不敏锐，并且要求他们的传道人花超出合理限度的时间听他们讲所受到的伤害，不管这些伤害有多么微不足道。那样的人深深陷在他们自己身上和在他们里面发生的事情上面，以致于他们为主成就极少，却因为他们不中断地思想和谈论它，他们相信这个内在的活动就等同于实

际的达成。他们很难看到他们自己鼻尖以外。

雅各指着这个是多嘴（1：26）。多嘴的基督徒听起来虔诚，却欺骗其他人。但是当他继续这么下去，不用太久他就会欺骗自己（如同雅各说的，「他自己的心」）。他说服自己进到相信他是真实的。

有时候你会发现不真诚的人谈到他们如何期望在主的服事上去做这事或那事，甚至做出计划这么去做那种可能把别的人牵扯进来的计划。他们会辩论这种或那种传福音或造就的方法的利弊得失，但你很少，几乎不曾，发现他们实际地出去赢得失丧者或关顾有急需的人。

正是这类的事情叫雅各不放心，他想要指出（所谓的）信心没有工作的愚昧（1：22-27）。愚昧的假冒为善者就像一个人听到了上帝的道，在镜子中察觉（字面上，「看了一眼」）他本来的面目，他看到他是有罪的，他的脸是脏的。然后他走开，就立刻忘记他是怎样一号人物。也就是说，他对他所看到的没有做任何事情，在镜子中的注视是没有用的，没有造成什么改变。他没有悔改。

这个忘记是故意的；他不喜欢他所看到的。因此借着从它走开（避开这问题），并把他的注意力转到别的事情上，他就可以忘记。但这事的后果是，他把良心弄迟钝。在听见这道和在圣经中读到上帝的旨意之后，一再地做这事，最后他就有可能使自己深信他到底还不错。于是，欺骗一个人自己的内在过程就发生了。他为自己建了一幅生命的图画，跟其他人有的很不一样，特别是，一幅他内心的图画，跟上帝有的很不一样。

雅各说，相较之下，有智慧的基督徒看着上帝的镜子（自由的完全律法），并据此来行动，诚实地和严肃地来处理他所发现的。此处看的这个字跟之前用的那一个不一样，它的意思是藉由伸展去注视，看得更好。想象一个人弯着腰检查摊在他车子引擎盖上的地图的很小细节。他周详地考虑、小心翼翼地「看」，他花时间去发现上帝的道有关他自己所要说的全部，他甚至想要知道最糟糕的事情，接着他将之放在心上，并按照他所发现的来行动。并且，他持续这么做，就是说，他持续研究圣经，直到他发现上帝对他问题的答案。

当他做这事时，他必在他的努力上成功，因为圣经是上帝「自由的完全律法」，由于是完全的（全备：这个字是 *teleios*），上帝的道暴露所有的罪，并提供对生命和虔敬所需要的一切（提后 3：17；彼后 1：3）。并且在那个律法中，他发现在基督里从罪和从罪的后果得到自由的方法。

当他照着上帝的道表达出来的旨意行动时，他就在所行的当中蒙福（雅 1：25）。快乐和确信是导致改变之信心的副产品。许多人等着对的**感觉**之后才遵从，他们想要先有力量、勇气、或强大激情的感觉。但那不是上帝设计的

人的本性。福气在做的当中进来，在做的之前进来很少，就算有的话。一个人必须绝不迟疑去遵从上帝的，再等着一种对的感觉。这是基督徒动机的内在动态的一项重要原则。动机必须来自一种基础性的、根本的感恩和基本的渴望讨上帝喜悦，不是来自先于每个个别顺服的行动的某种特定的感觉。

然而，一旦开始了，新的感觉时常升起来，顺服的福气或喜乐必被经验到。但没有顺服，你决不会「在做的当中」经验到这个福气，这福气是从顺服流出来的。再一次，人们因着相信他们在顺服之前激发出来的感觉泡沫是上帝圣灵的同在，而欺骗了自己。你听他们谈到*感觉到*上帝的灵，这是不可能的；圣灵是看不见的和无形的；灵或灵的出现都不能被感觉到。圣灵总是经由祂的道工作。当主的道被遵守时，这道在我们里面产生一种喜乐是我们会感觉到的；我们蒙福了。还有，我们知道上帝被取悦了，并且这带来喜乐。圣灵在*那种*方式中将福气（或快乐）带给我们。

请记住，我们正在谈到一种情绪的状态，是你正常的、身体的运作的一部份。一种情绪是身体的一种状态，在其中肾上腺素可能注入身体中，你的胃可能塞饱血液，你的心脏可能跳的很快，这就是你所*感觉到的*；一种*感觉*是你察觉和经验到，你的身体在任何特定时刻的状态的方法。被感觉到的，不是圣灵的同在，或圣灵本身。

并且，因为相同的感情的（身体的）状态能用别的方法所导致，就很容易使人欺骗自己。

当雅各写到有关自我欺骗和假宗教时，所有这一切很多在他的心中。假冒为善的人以为他骗过其他人，并且，有一阵子他可能这么做，但，至终他欺诈的只有他自己：上帝必不接受他所做的，其他人后来也了解到，结果是他变成在「欺哄他自己的心」。他高谈外出，但他做的全部都是外在的——一场秀，一场骗局。他的虔诚一文不值；仅仅是外在仪式和礼仪。

被上帝接纳的真正虔诚总是产生讨上帝喜悦的工作，这些工作是「清洁的」和不被假冒为善的不一致所「玷污」的那种。它们在非仪式性的事奉层面显露出来，像是照顾孤儿和寡妇（无助者和有急需的人，不能做什么来回报），并保守一个人的自我无瑕无疵，不受世界影响。

现在，让我们回到「欺哄他自己的心」这句话，这就是所有假冒为善的悲剧性后果。当一个人不真诚时，他的时间仅仅花费在某种外在表现的宗教活动上（通常是为了别人的喝采），他欺哄自己。*欺哄*这个字指着欺诈说的，它的字面意思是「受错误的推理所骗」。

如果你开始去欺骗其他人的话，你要欺骗你自己是何等容易啊，假冒为善的人希望别人想到他比他的所是更好，因此，他戴上一个假的外表，走过被期

待的例行公事，有时候带着强大的活力和表现，但他常常发现自己相信他本身的谎言和欺骗。

他学得很会使用华而不实的推理说服别人，最后造成他说服他自己。这个演员在他创造出来的角色中失去他自己，使得他跟那部份过度认同。在欺骗其他人当中，他变得如此精明于倾斜事实和扭曲真理，来服事他本身的目的，使得他不再能够区分真理和虚假。这道的听者未能成为一个行出这道来的人，就愚弄了他自己（雅 1：22），因为他以为他是虔诚的，当他在上帝眼中不是时，他的虔诚是一文不值（第 26 节）。

雅各在第二章有更多说到有关信心和工作经的著名经文，常被注释家拿来讨论。第二章的材料虽可能是很要紧的，但为了我们的目的—学习有关内在的生命，我们一直在探讨的第一章的内容是更加重要。雅各希望我们明白在真诚的信心和不真诚的信心背后的内在动态。未能产生工作的信心的背后有的是自我欺骗。

心。

必须要说说一两句有关「心」的事情（1：26）。许多西方的基督徒今天对这个字有一种不合圣经的理解，对他们来说，心呈现出来情人节心中的图画，花边蕾丝、樱桃般脸颊的小天使带着小型的弓和箭等等。对他们而言，心意谓着情感和感觉。因此，他们时常区分头脑的知识（理性思考）和心的知识（感情）。但那种区别完全不合圣经，在圣经中，心不是意指感情，头脑从未拿来跟内心作对比。

圣经的作者拿嘴唇（太 15：8）、口（罗 10：9-10）和外貌（撒上 16：7）来跟心作对比。在彼前 3：4 我们读到「内心隐藏的人」。心是内在的你，你活在上帝和你自己面前的生命，是没有旁的人能知道的。它包含了理智的以及感情的（箴 12：20，25；14：30）。它是我们所有行动、言语和态度的来源和泉源（太 15：18），因此，要殷勤加以保守（箴 4：23）

欺骗心是在这个人存在的核心中欺哄他。如果你欺哄你的心，你*真诚地*如此做，正如当你用你的心去爱时，你的爱是真诚的，欺骗了心是完全的自我欺骗。

雅各的话很有意思，外在的外表是虔诚的，却无法用一种内在的真实来配上这个虔诚的这个人，乃是一个内在欺哄自己的人。除非你对你的信心有一种*内在的真实性*，经过一段时间以后，你必发展出一种*内在的不真实*。这种是法利赛人典型的例子，他认为他是健康的，不需要医生。他发展出一种没有能力的敬虔形式。无疑地，许多人陷在这种状态中；雅各的话意图成为一种惊人的警告，防备掉入这陷阱中。雅各的话也意图去警惕所有声称成为虔诚的人，有

必要检查他们的虔诚是否有一种内在的真实，在真正敬虔的工作上散发出来。

如果雅各使你想起某些事情来，你就必须承认你一直在愚弄你自己，至少到某种程度，答案当然不是相同的事情更多一些。假冒为善的、自我欺骗的属肉体的活动必不能改善情况。所需要的是悔改，接续着由圣灵动的活动（「行为」），生自对上帝的真理一种内在的委身，以及借着遵守祂的道去讨祂喜悦的一种恳切的渴望。当你的生命内在与外在的真实彼此同步时，因为它们跟上帝的道彼此同步，并且当你同时听和做讨祂喜悦的事情时，之后，并且只有在此之后，你才能称自己是一个真诚的人，走在成为 *teleios* 的路上。

十 你可以成为和平之子

「她从没有为我的生日烤过一个蛋糕，但她却为她的狗的生日烤了一个蛋糕——她的狗的生日咧！」。

这是康妮的母亲在协谈时重复讲的话。这件事情是家中一次火爆争吵的场合。你能想象吗？一方面，有着受伤的情绪（被伤害的骄傲）—另一方面，对长久以来的限制、规定、处罚的怨恨做出报复。蛋糕变成焦点。

像这样的争吵一直在发生，甚至在基督徒的家庭。能不能做什么来改变这种情况？雅各相信可以，并且他写下有关的事情。

因着冲突这么普遍，不只在家中，也在教会中，以及其他地方，你要对冲突的性质、冲突的来源、和冲突的对策有所了解就很重要，不然的话，你一定会发现要避免冲突和被卷入在其中时脱身，非常困难。

雅各找到基督徒之间的冲突来源，就是个人的欲望被允许放行无阻。我在之前的一章中已经讨论过欲望，我们目前的关切是欲望如何导致冲突。

雅各描写在教会中的冲突，他说到那样的冲突是战争。他写到：

你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。（4:1-3）

雅各的话把我们太常观察到的现象描写出来。康妮和她母亲在她们的渴望上受到挫折，康妮希望有比她母亲允许的更多的自由，她的母亲希望经验到康妮表现出来的更多的感恩。因此，她们为了她们想要的东西争吵，但没有成功；唯一的赢家是撒但。雅各在这几节经文中解释为什么是这样。

他的解释集中在那些争吵的人心中所发生的情形，而不是争吵本身。

当然，某些冲突不仅仅无法避免，还是必要的，基督徒必须跟教会外部和教会内部的罪争战。诗歌*基督精兵前进*对基督徒生活不是不切合，但雅各并不是关切那一类的冲突，雅各心中在意的是康妮跟她母亲之间的冲突，是每天在基督徒当中发生的千百个冲突。是不必要的冲突，因此削弱了军队的力量，使敌人获得胜利，叫基督的工作受到伤害。

雅各借着提到使人和平的人，以及用和平所栽种的义果（3:18），来开始他的讨论。他比较了两种的生活方式，他称之为两种不同类别的「智慧」。世界的智能导致争斗与争竞；上帝的智能导致和平与和谐。雅各说过了关于在*内*

心中的嫉妒、争竞、追逐私利和苦毒，他宣称从上头来的智慧，会产生清洁、和平、温柔等等。他用第 18 节结束他的讨论。

讲到和平与使人和平的人，就提醒雅各，不只在世界上会有动荡不安，在教会中也会有。世界的智慧在教会内部太过普遍，导致了冲突与争吵。在这个层面上，早期教会没有比今天的教会好多少，我们太常带着理想化的想法看新约的时代，我们常听人说，他们希望使他们的教会成为「新约的教会」。实情是，我们有的早已是新约的教会了！就像我们的教会一样，那些教会不是喜乐和宁静的避风港。就像我们的教会一样，他们的教会时常被异端和争斗撕裂。并且，更常有的事是，如同今日一样，基督徒当中的追逐私利比起跟异端的争战甚至更加严重。

雅各问出这个重要的问题：这些争斗是从哪里来的？它们的来源是什么？他的回答是：「从你们百体中战斗之私欲来的」（4：1）。问题是出在个别的基督徒里面。并且，真有意思，这是在他身体里面的一个问题。

雅各借着留意到这些冲突跟未受控制的欲望，跟未能去祷告，以及跟在心思中祈求错误的目标有关，来展开他的回答。我早已说过欲望和祷告的问题，但「你们百体中战斗之私欲」这句话，使我们有理由对此分开来作处理。雅各像保罗一样（罗 6-7 章），在「你身体的肢体」（4：1）找到问题，并以这种方式来答复他本身提出的质问。如果我们想要减少不必要的冲突，在教会中成为使人和平的人的话，我们必须明白他是在说什么。

首先，请注意雅各是怎样提出问题的：他说到「你们中间的战斗和争吵」。毫无疑问，在早期教会中意见不合和冲突是常见之事。这些话，连同在第 2 节的那些话，是强烈的用词，说到一种几乎是失去控制的情况。你有在你的教会中经历任何那样的事情吗？在你的家中？在你的生活中？如果有，你须要好好留意雅各的话。

照字面说，雅各写到「你的私欲」「在你的肢体中」正在「整队出发」或「出征」，就是说，进行一场战争。这些私欲为了能被满足而作战；想要随心所欲。常常是，在教会里面外在的争战，不过是要为这冲突负责的那些人内在战争的征状罢了。野心、嫉妒、追逐私利的方式，因着先前的纵容进驻到基督徒的生命中成为习惯（3：14-16），寻求表现和被满足。唯有新的性情，被住在里面的圣灵增强，才有办法抵挡这些内在的攻击。保罗说到这个里面的战争：他也一样经历到两种内在的力量彼此斗争，想控制他的身体（罗 7：23）。作为一个信徒，他里面最深处的渴望是用身体和灵魂去服事基督，但他的身体养成了不一样的习惯，想要去服事它本身。

如果你是一个基督徒的话，你也一样经历过这个挣扎。你里面的倾向是想

要讨基督喜悦，却受到你与生俱来的罪性在你身体里面所养成的旧态度、做法、和想法所攻击。每当你（新的你）赢得一场里面的战争，你变成一个使人和平的人；每当你输掉一场里面的战争，结果便产生外面的战争。你为什么在家中或在教会中会以一种不必要、有罪的方式跟别人争吵，乃是因为你或他们输掉了里面的战争。

雅各说到有关在你里面的战事，因为为了成为一个使人和平的人，而不是麻烦制造者，你的里面必须改变，你必须学会打败攻击你新的自我的私欲。

赢得里面的战争

它怎么发挥作用的呢？在你变成天生习惯的欲望去得到什么东西上你受到挫折，你想要这个东西，但你不为它祈求—为什么？因为你没有培养祷告的做法—或者祷告没有被渴望上帝的旨意过于你本身的享乐所节制。很显然地，这正是你可以开始赢得里面的胜利的一个时点：你可以开始真诚地祷告，祈求上帝的旨意在这件事情上面可以畅行无阻。

争战的下个阶段导致你为了得到你想要的东西而战，或者当你未能得到你渴望的东西时责怪他人，明显地，这是你可以阻止外在冲突的第二个时点。了解到你的欲望已经受挫—不管因什么理由—你就可以求上帝帮助你用祂的方式来处理那个问题。如果受挫是你自己失败的结果，你可以悔改，向你的天父寻求赦免，并且反过来去做祂期待的事情。不过，受挫可能是没有正确地祷告或祈求的结果，受挫可能是不想要上帝想要的事情的结果，如果这是问题所在，那么，你就可以求祂帮助你正确地处理这个挫折，帮助你去想要祂想要的事情，而不是你自己想要的事情。因此，解决在教会中的争斗的办法是去赢得里面的战争；之后，战争就不会在你跟其他人之间爆发开来。

内在的胜利经由早已描述过的脱去/穿上的动态而发生，你必须学会脱去你本身的个人关切，并且学会把上帝的旨意放在你本身的意思之前。这会在你祷告的做法上显明出来（请见约壹 5：14），如同雅各指出来的。这是认真看待耶稣对作门徒的呼召的一件事情，要天天背起你的十字架来，钉死和否认自己（字面意义，「对自我说不」），同时要跟随祂（对祂说「是」），还有，你必须学会把别人放在你自己之前（腓 2：3-4）。身体的这个新学习来自规律的、有意识的、顺从的实行上帝的话（罗 6：13， 16， 19）。

一个当代的并发症

今天，马斯洛人本主义的「需求层级理论」已经渗透进入教会的思想之中，在他的影响之下，在你的肢体中战斗的许多身体的渴望被称为「需要」。这个理论被基督徒广为采纳，透过需要的用词取代欲望的这个不幸做法，已导

致比从前更大的困难，使得问题愈发难以对付。如今，在**需要**的伪装底下，欲望畅行无阻。并且，极其不幸的事实是，这样的声称被做出来：直到一个人本身的「需要」先被满足之后，不然他无法取悦上帝或爱他的邻舍。就这样，一种宣称是科学的理论被提出来，为人里面罪恶的倾向辩护。当这种观点影响愈来愈多的基督徒，使他们对有关他们的内在生命和他们的身体的真理盲目时，他们不经意地在他们的肢体中增强他们的敌人，使得在教会中的冲突就不得不增多。

你可以看到对这个「需要」心理学的接受，会对基督徒造成多么重大的问题：对雅各说导致冲突的欲望给予正当性，把欲望叫成「需要」，就给那些倾向于放纵自己在罪中的人提供一道防护墙，并混淆那些想要忠心地服事上帝的人。因此，警告需求理论的危险并揭穿其人本主义的骨子，就很重要。¹

不论如何，底线是这个：雅各再一次将我们带到我们自己的里面，向我们指出来，我们的问题的起源是我们自己。他说如果你要成为一个使人和平的人，你就必须改变你的习惯反应型态，那些型态在你的身体中如此根深柢固，渴望表现出来。你原有的罪恶本性使你的身体养成错误的习惯反应模式，记住，身体也包括了你的大脑（「身体」包括了要被埋在地里的每样东西）。因此，你的身体需要被在重生之时所赐给你的新性情，来重新养成新的习惯反应模式。当你学会遵从合乎圣经的替代方案，而不是任意而为时，圣灵就会鼓励并使这件事情发生。重新养成新的习惯反应模式须要规律的、有纪律的、有意识地努力，直到我们「将我们身上的肢体献给」基督来服事祂（罗 6：13，16，19），身体就会在和平的路上重新养成新的习惯反应模式。如果你会花上时间并竭尽全力打里面的仗，而不是打外在的战争，你必开始在两个战线上都达成可观的结果。

因此，在你的家中或在教会里面的纷争，连同带来纷争的争吵和争斗，必能被削减。你不用成为引发者，也不用成为在其中有分的人，反过来，你可以是一个使人和平的人。当你个人打败你肢体中的欲望，并教导别人怎样打败他们有罪的欲望时，这事必发生。

¹ 请见杰伊亚当斯，*合乎圣经观点的自尊、自爱和自我形象*。俄利冈，优经，丰收书房：1986，页 51 及其后对这个需要理论作的详尽讨论。

十一 你可以保持忠心

今天教会的一个主要的问题是属世，我不是指在某些墨守条文之人「不可做」清单上的项目放纵的那种，属世或不属世是一种心思导向的问题—导向世界或向上帝。雅各称之为友谊，跟世界的关系太过密切（4：4）。属世是一个人在世界上寻求他本该在上帝身上去找到的满足。这是属灵的奸淫，如同雅各说的（4：4），属世的基督徒跟世界有染。

他所说的这个「世界」是什么呢？它是人的集合，没有基督，依赖着撒但作为他们在今生的指导和满足（请见约壹 5：19：「全世界都卧在那恶者的手下」）。世界不是失序的一团混乱；世界这个字的希腊语（*cosmos*）意谓着一个有组织的组成，它是在撒但统治之下的这个世界系统（约 14：30；16：11）。

因为基督徒嫁给了基督，属世的基督徒却对他们的丈夫基督不忠，雅各才称所有那样的人为（4：4）。将一个人的情意放在另一位的身上，便是属灵的奸淫。雅各可能是采用了基督有关一个「邪恶淫乱的世代」的话（太 12：39；16：4），来描绘出这个再真确不过的描述。但上帝是以色列的丈夫的这幅图画对旧约的圣徒来说，也是他们耳熟能详的（请见赛 54：5ff.；耶 3：6-14，20）。

从上下文来看，雅各是在说，你是上帝的妻子，却跟别人鬼混，你就无法期望上帝回答你的祷告。经常地，当一个被辅导者抱怨，说上帝没有回答他的祷告时，最好是先问他，「你是否跟这世界有染？」

如同雅各仔细观察到的，所有的奸淫都是一种选择的问题，包括属灵的奸淫在内。没有什么人不得不犯下这个罪。他说，「所以凡想要（决心要）与世俗为友的，就是与上帝为敌了」（4：4b）。想要（决心要）这个字指出一个奸淫的妇女这部份的一种决心、一种选择。有趣的是，在刚才所引的这节经文中朋友这个字，也可以毫无困难地被翻成「情人」，正如它在这里很有可能应该是。在古代、在新约的时代、甚至在今天的时代，这个字（*philos*）有着「情夫」和朋友的意思，就好像英文的 *friend*（朋友）可以有这两种意思一样。雅各说，要引起上帝的敌意的一种必然的方式，就是作出选择去跟世界有染。

如果属灵的奸淫是一种选择，那么上帝必定要你负起全部的责任，你决不会有一个时候可以有借口。在作辅导时，人们经常以他们禁止不住作为借口。但他们可以。奸淫是包含了几个步骤的一种行动，在这个过程的任何一个阶段都可以被打断，我们在研究试探时早已对这点学到了一些。当雅各指出来，你借着选择跟上帝的大敌手交往而成为一个，把自己弄成上帝的敌人，他是绝对

正确的。不要把敌意怪到上帝身上，雅各将它放在你这个身上，你选择去做它，你情愿地参与在其中，并且你把后果带到你自己的身上。

是什么试探一个基督徒来到属灵的奸淫呢？嫉妒（雅 4：5）。乃是你嫉妒在世上的其他人，才导致你从上帝离开（「我想要他们有的。我想要跟他们一样」。以色列人想要一个国王，「像他们周围的列国」。当嫉妒激动你，而不是上帝的灵激动你，那时，其结果便是属世（加 5：16-17; 19-21）。既是这样，属世明显是一个内在的问题—这是跟你的态度和你的兴趣有关的一件事情；你聚焦你的注意力在何处的问题。这绝不会是你卷进去，而你却不会有意识地注意到这个流动及对其同意的。

因而，属世问题的疗法同样是一个刻意选择的问题，雅各呼召属世的基督徒要悔改。悔改总是一种深思熟虑的选择，你在几经考虑之后，在上帝面前改变你对自己行为的心意。但悔改必须真诚，悔改不能是你不时用来在上帝面前维持好的关系的一种噱头。

雅各布指出真正的悔改牵涉到三件事情：为得罪上帝的罪忧伤、承认那罪、并在上帝面前降卑你自己。在这方面的这三个动作，导致跟上帝的和解，重新建立正确的关系。这就是当雅各吩咐说，你们要亲近上帝，上帝就必亲近你们时（雅 4：8），他的意思。很明显地，属灵的奸淫造成你跟上帝的关系破裂，使祂跟你分开，祂有罪辜的配偶。悔改将这个关系修复。

许多人发现，要承认他们有错很难，他们的骄傲挡住路。谦卑是真正的悔改所不可或缺的（雅 4：10）。有一个女人说，当我的丈夫承认他冤枉了我并请求饶恕时，我才决定来作辅导。这是在我们结婚十二年来第一次发生的事情，当我听到他这么说时，我知道他是真心实意，这必定是他一生中做过的事情中最难的一件。」

你想想看！这是这个丈夫在十二年的婚姻中，第一次寻求他太太的饶恕！你向上帝承认你的罪会有困难吗？降卑自己，去做叫你困窘的事情。不要让骄傲把上帝跟所有忠心之人长期保持的那个宝贵关系从你给夺去了，现在就在承认你的属世问题，且要来亲近上帝。

别的人装样子悔改，为要获得从上帝来的某种恩宠。请思考以下的问题：

一个人对他太太不忠，他的罪被人发现，他在接着而来的丑闻中被许多之前的朋友抛弃，他的羞愧和耻辱真是无法否认，他寻求人的饶恕，并声称是个悔罪者。你如何发觉他是否是真心？

当然，只有上帝知道这个人是不是真心。时常，这个人自己不知道他是否真诚；在那样的情况中，你问他，若是在下一次他可以不因此而受到处罚的话，他是否会再做一次，总是很合宜的。至于你如何呢？若是你知道你能在上帝面前可以再次跟世界交往而不会为此受到处罚的话，你会做吗？如果你会的话，你为着事情被人发现的痛苦而感到懊悔，这才是你真正的激励因素：你不需要再度经历那事。但是，要成为真诚的悔改者，你必须对冒犯上帝本身而难过。真正的悔改牵涉到一种深度的渴望讨上帝喜悦而去作出改变，而不是为了要使事情对你自己更好过一点而改变。心怀二意，把你的忠诚在上帝和世界之间均分，必须停止。

被要求的改变

你如何能够改变？再一次，借着追求合乎圣经的成圣方法，双重的脱去/穿上，你在其中从罪转向义。请思考这件事情的每一个（第7节）：

1. 脱去：*抵挡魔鬼*。雅各保证你，如果你做了，魔鬼必离开你逃跑，就是说，他必停止试探你（在那个场合中），正如当基督成功地抵挡魔鬼时，魔鬼就离开。那样的抵挡包括了，并且是因着，使用合适的经文去反击每次的试探，才有可能。上帝的话在脱去罪这事上是有能力的。

2. 穿上：*向上帝降服，祂就必亲近你*。之后，你们可以像丈夫和妻子一样，结束那个属灵的奸淫带来的疏远，并且再度享受恰当的伙伴关系。并且，你这属世的基督徒啊，所有这一切发生，不是靠你本身的力量，而是上帝提供所需的「恩典」（或「帮助」；第6节）。你在顺服祂的旨意中向主回转，就等于是「跟随」基督，正如抵挡魔鬼，就等于是主呼召作门徒中「背起十字架」和「舍己」。

属世的关键不仅仅是粗鲁地抓住世上的东西，或追随恶劣的做法，在其中放纵。属世也是许多基督徒知识分子「可尊敬」的罪，他们认为跟世俗为友是一种理想状态。他们愈能够把他们的哲学、社会学、心理学、或教育方面的尝试，跟世界的那些学问整合在一起，他们愈喜欢。他们喜欢世人的认可；他们不喜欢跟其他人的步调不一致，他们想要跟世人在一起。就像任何别的奸淫关系一样，属灵的奸淫时常一开始仅仅是「对话」，但结束在跟着这世界上床。非但不是害怕跟这世界的友谊（卷入跟世界的风流韵事之中），他们向世界献殷勤。若是在下一个年代中，教会被出卖落入世界的手中，我预期会这么做的人是基督徒当中的知识分子和自封的专业人士。

我有过机会说到把马斯洛的「需求」理论带到教会去的危险，我所指的就是上面这类的事情。属灵的奸淫很常在基督徒辅导的领域中发生，但绝不会局限在那个活动当中而已。处处都得提防人本主义（这世界的哲学）。危险的是

世界的观点竟如此轻易地被许多没有什么分辨力的基督徒当作真理来接受。约翰在约壹 4：5 那里警告不要「听从」世界，他是很中肯的。

但其他人也会轻易地吸收世界的精神，当一个妇女坐在一个牧师面前，说：「我是一个杀人者，」如同米儿得所做的，并且接着解释她如何追随女性主义的想法，将她的胎儿堕掉，你就看见属世能感染教会有多么广。最后，她的罪恶感胜过了她；世界的哲学逐渐失去作用。她是一个基督徒，却跟上帝没有亲密的关系—一个属灵的。因为她是上帝的孩子，她「听从」世界不会是不能改变的；最后，上帝的灵帮助她看穿真象，但重大伤害已经做成。不论如何，她对此还是有些可以去做的事情：因着基督在十字架上所流的救赎宝血，她可以在真正的悔改中来到上帝面前，并经历到上帝父亲般的赦免。（司法性的赦免必须跟父亲般或家人般的赦免区分开来，前者在相信基督时就一次以致于永远地出现；后者会在整个今生中一再地出现。）

对现代基督徒来说，有可能比摸清楚属世的底细更有必要的事情真的不多。属世不仅仅是随从一套产品型录的既定做法，属世是从上帝离开并朝向世界的一种导向。

这个世界是上帝创造的，本身不是坏的；的确，上帝称它为「甚好」。而是这世界作为上帝的取代，才是问题所在。所以，悔改牵涉到为着一种拜偶像式的使用世界去寻求赦免。属世的答案不是「超脱尘世（*otherworldliness*）」，而是对这世界有一种合适的态度和一种合宜的使用。基督徒必不可以只是在他们死的时候望着天空的饼—他们能在现在就切下一块来！在今生，在这世上，上帝的良善和怜悯就向他们彰显出来。他们能享受世界，只要他们以上帝说的方式来使用它并享受它。上帝所创造的「世界」跟撒但定规秩序的「世界」也必须加以区别开来。

因为嫉妒—一种内在的问题—是在所有属世问题的核心部份（如同雅各清楚地指示我们的），它无法单单藉着不去做列在一套产品型录中的做法来加以对抗。一个人能很彻底地追随任何那个清单的约束，但不论多么严苛，在他内在的决定中和在他渴望去模仿世界中，仍旧相当地属世。嫉妒其他人被给予的名声、权力、地位、或财富，来交换他们对那恶者的忠诚，是根深柢固的属世，并且必会导致各式各样属世的奸淫做法。使徒在腓立比书 3：3-6 所写到的人是一个属世的扫罗，写下第 7-8 节是那个悔罪的使徒保罗，他的导向已被激进地改变了。

以色列人不得不整天有意识地想着，有关他吃什么、穿什么、或做什么，是否洁净或或「不洁净」的这个问题。他被要求去做出决定的一些选择，表面上好像是专断的，但是，当你理解到有什么事情发生在他身上时，专断的质疑

就消失不见了。整天，每天，在每个决定中，他被迫有意识地选择上帝的方式或其他的一些方式。“洁净/不洁净”的决定被设计来在他里面建造一种对立性的心态（an antithetical mentality）。今天在教会中也在世界上盛行的连续带想法，出自视生命大半是在灰色地带这一种心态。将对立性的思考消除掉，并以连续带思考取代之，这是世界用以愚弄教会进到妥协的方法。

要保守你自己「不受到从世界来的玷污」（雅 1：27），此乃真信仰的本质，这个命令很少在今天的教会圈子中被提起来。不过，很少的事情应更经常被重复才是。在上帝和世界所要去提供的之间取得「平衡」，思想和行动的「整合」，乃是今日最热门的说法。但你的第一个想法应该是，「我必须对世界提高警觉，因为我可能会被引诱跟世界有染，因此我必须小心翼翼地决定对立面是在哪里。我必须知道什么是洁净和不洁净的，清楚地把什么是上帝的方式从世界的方式中区分出来，不然我就会被世界玷污了。」

相反的，今天的基督徒似乎认为不会有被感染的危险，他们认为，「我最主要的任务是留意我能跟世界处得多好。」他们认为将世界的想法跟圣经的想法尽可能的整合在一起，乃是他们的职责所在。一种对立面的概念（雅各陈述它的方式是在与上帝为友或与世俗为友之间的一种选择），要么是完全地陌生，要么是次要的关切。

这种心思的内在态度，在其中你在友谊和忠诚之间作出选择，是讨上帝喜悦所必要的。基督徒啊，你是否侦测到你里面有嫉妒世界和属世之人的蛛丝马迹吗？在你跟世界之间是否只有些微的差异可侦测到吗？你是否知道与世俗为友在你的情况中是什么意思吗？当面对处境、决定、选择、和类似的事情时，你的第一个想法是否总是，「这是洁净的（上帝的方式）或不洁净的（世界的方式）？」如果不是，你可能是已深深地跟世界牵扯在一起了。如果你跟这世界有染，只有一件事情能做：悔改，并亲近上帝！

十二 你可以照神的意思作计划

作计划是无法避免的，你一直都在计划开会请讲员，举办活动和方案。你计划去那里上学，要读什么科系，以及你未来的职业。我们都在计划。有些人计划的不错，有的人计划的很糟糕。但很多受到世人鼓掌的计划是不被上帝接受的。作计划不仅仅是跟着管理手册中的一些原则这样一件事情，上帝对作计划有话要说；祂的儿女必须知道如何照祂的方式作计划。

上帝作计划的方式牵涉到你内心的态度。要作好计划，你不只是坐下来，把计划写出来—你必须对你要做的事情以合乎圣经的方式来思考。只有这样，你才能从使上帝满意的一种观点和一种态度去作计划。除非你跟上帝的关系对了，不然你最勤奋的工作和「最好」的计划都不讨祂喜悦。并且，因为作计划是人生一个如此重要的部份，为了要成为上帝希望你成为的那个成全完备的人，你必须学会照上帝的意思来作计划。你很快就可以看见这是什么意思。

雅各描绘了一个简短的情节。「现在，来吧，你们说，今天或明天我们要去这城或那城，在那里住一年，做买卖，赚钱」（雅 4：13）。这是这个犹太商人计划他的商业活动的描述，就其本身来说，没什么特别不对的地方；我们全都必须计划那样的事情。既然这样，雅各为何挑剔他呢？因为这个商人所说的还不够远，他没有把上帝考虑进来。这不是说上帝应该仅仅被加上，而是说祂若不是从一开始到结尾都在你一切规划的核心，任何的规划都考虑的不够远。

人们问过我，雅各的话是不是排除作计划。不，确定不是！这正是他不要去做的事。他知道我们必须作计划；他关切的是我们要正确地作计划。雅各一面警告防备在作计划时傲慢自大、自主的态度，同时阐明作规划的敬虔方法。

作计划和内在生命

你如何作计划对你自己是怎样的一个人，道出了许多的事情，具体而言，并且具有最高的重要性，作计划的方式会将你跟上帝关系的许多事情说出来—祂在你日常生活中对你有多么重要。你若大半是个「礼拜天」的基督徒，你的信仰跟一个礼拜的其余时间关系不大的话，那你在你的计划中就看不到有给上帝的位子。雅各有一个有趣的角谈事情，他没有说到你做的计划内容是否合乎圣经，他假定本来就应该这样。很明显地，任何不合圣经的计划必须马上拒绝。真正的检定是你对一旦做好的计划怎么做。你对你的计划所采取的态度以及你处理这些计划的方法，才是攸关一切。这乃是对你信心的活力给予最

清楚洞察力之所在。把表面上正确的说法放在纸上不难，但要成为情愿让它们给撕掉和划掉—嗯，这真的是一件很不一样的事情。

雅各的这个商人假定他能无限制地作计划。所以，他在规划他明年度的行事历时，他傲慢自大地行事，仿佛是他自己在掌控未来。当然，那不是真的。唯独上帝在掌控未来。当我们跟未来打交道时，作规划就是在跟未来打交道，雅各期待我们要承认这个事实，我们必须考虑上帝的护理（祂的规划和祂对未来的掌控）作为作规划的一个因素。

未能承认上帝的护理是在规划时最重要的因素，显露一种傲慢自大的心态，在规划中自主，愚昧地僭取你没有拥有的权利和能力。当你以那样的方式作计划时，你就把你自己放在上帝的位子上，并为你自己要求唯独属于上帝的权力。确实，你可以料到这就是罪，如果你发现有这种态度在你心中，你必须悔改这种态度。

「嗯，有时候我就是忘记把上帝包括进来。」当你作计划时，你忘记关于上帝？这正是我在说的，祂在你日常生活中是极不重要的，使得你在你所做的计划中甚至不用把祂算进来，更不用说记得要把祂放在首位！未能在你的规划中把上帝包括进来，不论是为了什么理由，都是罪。这商人知道有上帝，但他的生命实在不是完备，因为他没有把上帝放进他的规划的核心去。

你要开始把上帝放进你的规划去，你必须把四个紧要的考量放在心中：

1. 你的生命是短暂的（雅 4：14）。
2. 你的生命是无常的（第 14 节）。
3. 你的生命是脆弱的（第 14 节）。
4. 你的生命完全在上帝手中（第 15 节）

你的生命是短暂的

规划应叫你去想到超过今生的限度。你是基督徒，你知道你属于那些会与主永远生活在一起之人的群体；这点跟你今天如何做出你的计划有很大的关系。还有，因着这个事实，你的想法不应受到地上的、暂时性向度的局限，一个属世之人的想法的方式。归根究底，你的计划后来怎么样了，并不是那么重要。你不是只为了今生而活；你不是为了你自己而活，你是为了你的救主而活。正如对比基督徒生活哲学，把上帝和祂的国放在首位，耶稣指出来异教徒以地上为中心的哲学，驱使他热心地寻求暂时性的好处（太 6：32-33），这正是因为他生命的中心焦距是地上的。对比之下，你寻求在上面的那些事情（西 3：1）。你在地上所做的一切—包括作计划在內—必须把那个永恒的、天上的焦点放在眼前。

人们真的试图逃避雅各的问题—甚至基督徒！不过，每次你庆祝的生日，

每次你参加的丧礼，每次你所得到的重病，以及每一次你坐下来作计划，都是从上帝来的一个潜在的提醒，你的生命不过是一个烟雾、一个薄雾、一阵烟（雅 4：14）。何等短暂！

请拿出家人的合照，看看那些旧的幻灯片或家人影片。里面有爸和妈，现在他们的声音听不到了，就在昨天他们说话、大笑、亲你...。现在他们从褪色的相片中对着你微笑，并且沉默的嘴唇带着力量在宣布：「我们的生命是一道烟雾、一个薄雾、烟！」。

请不要嘲笑，太多愁善感了！」不，你若不作如此想的话，你才是煽情的和不切实际的这位。当你仿佛你会无止尽地活下去，去行动或作计划，你只是在欺骗你自己。

但当作计划时，有第二个考虑因素要记住。

你的生命是无常的

是啊，你还活着，也许你会再活个四、五十年，也许不会，但你活的愈老，这些数字看来好像就愈短。想想十年前、五年前、或甚至一年前，在那时你是怎么想到你现在会做的事情呢？

我们的家庭有一个习惯，每隔三年，我太太会写一封信给我们每个人，描写事情如何，提到我们目前的计划，问说这些计划在未来三年会如何做出来。我们把信封起来，摆到一旁，放三年，然后再打开来读。事情的变化跟我们所预期的何等不一样啊！真的，我们通常对真的照我们所预期的成就的那些少数计划惊叫起来，因为它们是例外，而不是常态。

这就是为什么雅各强调*有条件的、照上帝的意思*作规划的原因。那样的规划是跟上帝一起作规划，在作规划时把上帝考虑进来，承认祂的计划可能不会跟我们自己的计划一致。这是承认祂的绝对主权掌管我们的生命，而且是告诉祂我们真的如此想的一种方法。这种规划会说，上帝若愿意，我就会做这事或那事。」。

雅各布的「若」（第 15 节）这个字是极其重要的，造成天壤之别。你必须有着这个想法在心中去计划。这不是怀疑、担心、惧怕的「若」，反过来，这是有自信地信赖一位全权的父善意的智慧的「若」，祂已应许为了你的益处运行万事。这是挪去所有其他若的「若」，这是拿走忧虑并指向一位全能上帝的恩泽的若，祂以完全的干练在带领你的事情。跟上帝一起作计划的这个人欢喜快乐，因为他有把握专门作计划的这位跟他一起工作。

显然地，你必须计划。上帝要你作计划，祂，祂自己作计划，祂计划祂的工作，接着把祂所计划的行出来，将基督带到世上来，正如祂所预言的。你不像上帝，你必须学会带着一种「神圣的谨慎」来作计划，并且你必须发展偌大

的弹性。你必须照着你对适用在你的处境中的圣经原则的最佳理解，去作计划，但因为你是有罪的人，也是有限的人，并且因为你并不确切地知道上帝对你的旨意会是什么，你务必将你的计划交给上帝，请祂修改。接着你必须带着期待的心，等候圣灵的增添和改正。同时间，带着兴奋的心情迎接它们！想想看吧！创造万物的上帝正在帮助你计划你的未来！

把上帝带到你的计划中，必能帮助你不会以为你的计划是不能更改的。米甸人和波斯人以为他们可以把他们的计划固定下来，不能变更；他们错了。当你照上帝的旨意作计划—依赖着上帝照祂看为合适的，按祂的意思来处理你的计划—上帝必为了你的好处和祂国度的好处，复审你所做成的计划，做出祂的更动，再将它们交还给你。

但还有第三个考虑。

你的生命是脆弱的

由于生命是如此无常，挂在如此细的一根丝上面，由于你无法控制生命的继续或终止，甚至是对下一分钟，是无可置疑地，你像那位犹太商人一样作计划，乃是傲慢自大和自夸的骄傲（雅 4：16）。

自夸是在做出没有根据，你做不到的声称、宣称。若你连下一分钟都控制不了的话，那么无限制条件的规划不仅仅是荒谬的，更是全然傲慢。生命中唯一的确定性是跟上帝的信实有关的那些事情，既然这样，为什么你会不想把祂带到你的计划中呢？

现在，让我们考虑你的生命是全然在上帝手中的这个事实。

D. V.

雅各写到，当你作计划时，你应当说，「主若愿意... 。。」有时候 D. V.。这个两个字母会出现在基督徒的著作中，这是在雅各书中「主若愿意」这句话的拉丁文（Deo Volente）缩写，所有的规划必须在这两个字所代表的精神和心态中来做成。

「难道这是说我必须四处走动，在我对未来所写的每句话后面都说，主若愿意吗？难道我必须在我的信上写着 D.V.。吗？」不是，这不是雅各所要的。虽然去做这两者不是错的，并且为要帮助其他人照他们所应该的去思考和作计划，不时这么做是好的，但雅各不是关切某种惯例，他所关切的是你—内在的你。他希望你在对另一个人说 D. V.。之前，或不管你没有跟另一位说 D. V.。 ，你先在你的心中对你自己说 D. V.。。他希望用一种对上帝的信赖来取代这位商人的自我信赖。这是一件内在的事情—一件跟内心有关的事情。

对你自己说「主若愿意」这句话是在提醒你，是上帝在运转这个世界，不是你，并且祂对你的计划有话要说。

当你列出你的计划时，如果你会记得这些考虑因素，你会总是照着上帝的意思去作计划，告诉你自己：「嗯，这是我能想到的最好计划。现在，我要将我的计划交给上帝，看看祂会做什么。必然地，上帝一定会把我的计划作一番修改的！」这就是说出「主若愿意」的精神和力量。

请记住在雅各书 **4：13-16**，上帝并没有反对精心的、合乎圣经的规划；而是，祂告诉你如何去作计划。只有刻板的、不变通的、自信的、自作主张，将上帝放在外面的规划，被定罪。你要以祈祷的心去作计划，说出像耶稣说的：「无论如何，不要照我的意思，乃要照祂的意思成就。」。

十三 你可以学会忍耐

「主啊，求祢赐给我忍耐，现在就赐给我！」这是在许多基督教书房出售的一幅铜牌上的话，它很精彩地抓到今天人的心态，但它对忍耐的故事只说了一半。

有很多情况都需要忍耐。雅各布说：「弟兄们哪，你们要忍耐等候。」（5：7）忍耐不是很多选择中的一个，它也不是只赐给少数人的一种美德或恩赐。上帝命令所有的基督徒—包括你在内—「要忍耐等候」。在雅各书 5：7-10 中有四次祂坚持要忍耐地等候，很清楚地，上帝的时间表跟我们的时间表不一样。不过，忍耐虽然有其等候的那一面，它也有忍受的一面。忍耐是等候上帝在使你受苦的困境中动工，并且它是等候加上忍受，并且在其中不发怨言（第 9 节）。

上帝要你忍耐

雅各有关恶人的威胁（5：5），他借此指出压迫终了的年代近了，导致讨论为那个结束忍耐地等候：

弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪，审判的主站在门前了。弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知当作能受苦能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听说过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓；不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何誓都不可起。你们说话，是，就是说；不是，就说不是，免得你们落在审判之下。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。（5:7-13）

当你在等待坏事得到平反的那段期间，上帝期待你采取一种态度和立场，那就是用祷告的心，忠心地等候（第 13 节），不发怨言（第 9 节），借此你必有办法忍受苦难。

再一次，我们看到这是一种内在生命的问题：「要坚固你们的心。」（第 8 节）这个无比重要的劝勉，要你有内在的稳定性。除非你里面是坚定不移的，否则你必无法忍受；有了那种稳定性，你便能对发生在你身上的任何事情应

付自如。内在的坚决不是硬心、冷漠、或某一类的禁欲主义。雅各所指的坚决，乃是一种真正的、坚定的、果决的牢靠，乃是从对上帝应许的坚决委身而来的结果。要人变得不受压力的影响是一道命令；当等待久了，挣扎变激烈时，要人抛弃会使我们四分五裂的一切属灵上的弱点，这是一种呼召。根据雅各，外在的坚定果决是心中内在力量的一个指标。缺乏那种的坚定果决，人不可能完备；另一方面，坚定果决是 *teleios* 生命的果子。

在重大试炼的时候，很容易就失去耐心，这正是雅各目前在谈的。今天太多的基督徒在遇到不太舒适的事情、或受人轻视、或轻微受苦，就向人哭诉，或向人抱怨。等他们必须在逼迫中或身体受到很大的痛苦时坚定站立时，那时他们要怎么办呢？没有内在资源使你坚固的话，你必定跌倒。你的内在生命坚定稳固吗？因为你里面正领受到力量（林后 4：16；弗 3：16），你能在邪恶的日子站立得稳吗？（弗 6：13）如果不行的话，你必须仔细聆听雅各的话，加以留意。

是有盼望

上帝指出你能学会忍耐，雅各的论点跟保罗在哥林多前书的说法很类似：

「你们所遇见的试探，无非是人所能受的，上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，使你们能忍受得住。」（林前 10：13）

雅各说：「如果别人可以忍受，你也一定可以。」（雅 5：7-11）农夫一直这么做（第 7 节），他们辛苦地种植秧苗，但他们必须忍耐地等候收成，并且他们的劳苦会不会有收获，他们事先并不知道。在巴勒斯坦一带，要有秋雨和春雨才能够有收成，农夫必须等候这两种雨才行。雅各说，就像农夫一样，「你必须忍耐等候」（第 8 节），毕竟，不耐烦不会加速雨水的降下或农作物的成长。

其次，雅各提到先知们的榜样（第 10-11 节），上帝并没有使他们的预言立即应验，叫他们马上脱离加在他们身上的羞辱，来替他们伸冤辨屈。他们预言的事情，是国王和祭司们不想听的，他们为着他们的信息受到逼迫，但是他们仍旧继续服事他们的主，有耐性地一句一句说出上帝要他们说的话来，他们以坚定的心意来服事。

请特别留意，雅各指出来，我们称那样的人是「有福的」或快乐的（第 11 节）。本书的第一课研究，有关在试炼中的喜乐，就详述了那点。

请看看约伯的榜样（第 11 节），每个人都听过他的忍耐，事实上，正因为

雅各在这里提到他，「约伯的忍耐」一词已成为家喻户晓的一句成语。雅各说，嗯，如果约伯在他受到各种痛苦之中能忍耐，你也能。这是雅各的第一个论点：如果上帝有办法使其他人忍受各式各样的悲痛，祂更是有办法替你做出同样的事。所以，要有盼望。不要说，「我做不到」，要学会如何做到。

有盼望的两个额外理由

你被提醒上帝给能忍耐的其他人恩典，这点会对你有帮助，对不对？如果你发现上帝真的帮助了别人，那么，你依靠祂的灵并使用祂的话，祂早已开始叫你软弱和发抖的心刚强起来。圣灵借着赐给上帝的儿女合乎圣经的盼望和鼓励，使他们有能力（罗 15：4，13）。但现在，雅各提出二个更能增强你的事实。

第一，雅各说，注视长期观点会有帮助：「你们知道主给他的结局」（雅 5：11）。这也是保罗在林前第十章的部份理由：上帝会提供一条出路，叫你可以忍受得住（林前 10：13）。上帝劝你注视*结局*。到最后，上帝祝福约伯比约伯在受试炼之前祝福的更多。再者，雅各说，在逼迫的苦难中，你必须记住基督必要再来，祂会平反一切错误（第 7-9 节）。决定性的最后一票（上帝的那一票，唯一算数的那一票）尚未进来。雅各要你跟各时代的圣徒一样，依靠上帝的应许，这些应许能增强你、支撑你，别的东西是没有办法做到的。但是，如果你怀疑它们或忘记它们，你就会失去耐性，并且必没有办法忍耐或等候。

雅各也给你这个奇妙的、支撑性的保证：只要你牢记上帝的本性，你便能忍受试验，你的天父是「满心怜悯，大有慈悲」（第 11 节），或如同保罗所说的，祂是信实的，必不叫你受苦过于你能受的一当然，条件是你要用祂的办法，靠着祂的力量去处理苦难。这是增强我们力量的第三个应许，本身很简单，但也许是所有应许当中最靠得住的：上帝察觉到你长时间的忍耐等候，并且在祂同情的看顾下必为你开路。

所以，在基督里的弟兄姊妹，你*能够*忍耐！你能够在等候中学会不去抱怨或四分五裂。你可以坚决，等候上帝采取祂的行动；只要你愿意的话，祂已提供做到这点的其他人的榜样，指给你看到忍耐等候的最后酬报，并应许要对你富有同情。还有什么是你需要多求的呢？在患难的日子中，如果你记得这三个满有恩惠、增强你力量的保证，常常演练它们，并真心信赖它们，你必定发现它们必能坚固你的心。

失去耐心是罪

雅各在第五章提到了失去耐性的一个记号：发誓（5：12）。并且他定罪

发誓是罪。这段经文一开始说「最要紧的是」，很容易令人误解，除非你晓得它不过是一种公式，用来表示一封信快接近尾声，而不是真正在作比较（参见彼前 4：8）。

上帝并不禁止恰当的起誓（创 31：50；林后 1：23；帖前 2：5），雅各却是说到人在忧愁的时候，漫不经心地乱喊上帝的名字。也许彼得用一个誓言否认基督，是一个你可以找到的好例子（太 26：72）。雅各说，这种起誓是错的，因为它使得某些话听起来似乎比其他话更加可靠，然而，一个基督徒的所有言语都应该同样真实才是，并且被别人知道是可靠的。他的"是"或"不是"，绝不该模拟两可。

这是什么意思？意思是在试探和压力之下没有任何借口大发脾气，或者没有借口投降和采取孤注一掷的做法。当上帝已经如此有恩慈地提供增强你力量的应许来坚固你的心时，你就没有借口失去耐性。这些应许会对你自己、你的试探、和祂对你无微不至的看顾等等的想法有所澄清。

请记住，当你的想法不正确，当你允许相反的思想霸占你的心，当你告诉自己我不行，你就不会忍受，你会失去耐性并且去犯罪，你可能会像彼得一样否认你的主。完备的基督徒之所以完备，乃是因为他的想法合乎圣经，他的内在生命很有规律。他必定会忠心地、正确地与上帝发生关连，并且他里面刚强；因着他对上帝的话语完全信靠而得到增强。请把雅各的话放在心上，它们必使你的信心坚强起来！

十四 你可以应付疾病

雅各聚焦在有关疾病很少被提到的真理：生病可能是罪的结果。

你们中间有病了的呢？ 他就该请教会的长老来，他们可以奉主名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救要病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。 所以，你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。 义人祈祷所发的力量，是大有功效的。」（雅各书 5：14-16）

病与罪

在继续说下去之前，有必要指出来，不是所有的病都由于罪的关系。 为了某种原因或别种原因，当你做出这个附加限定条件时，人们似乎没有听到，也许是为了相同的原因，使得约伯的朋友指控约伯犯了罪。 多数的疾病是亚当犯罪的结果，从对人类的咒诅而来。 不过，约伯的案例和生来瞎眼之人的案例（约 9：3），强有力的证明一个个别的人的病可能跟他自己的罪毫无关连。 我甚至不愿意声称，大多数的病是个别的罪的后果，雅各对这个事实非常清楚：请注意他在第 15 节中的「若」字。

然而，我们也要注意，上帝责备和管教祂的儿女的一种方式是通过病，这很要紧。 根据林前 11：30-32，当一个基督徒拒绝省察自己，承认自己的罪时，这个处罚就临到他，如同是从天上来的管教。 在雅各书五章的情况似乎也是一样，当病是由于罪而起时。 我说出这点，部份原因是因为雅各所开的药方是认罪，我们可推测，若是生病的罪人早已认罪悔改了，雅各就不会要求他这么做。

生病的基督徒需要长老的服事，第一，雅各提到长老在使用药物上的角色：「他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。」（第 14 节）今天，这项功能部份已被医生取代。 我说部份，因为长老仍是有需要的，甚至在施用药物上。 油应该在祷告中抹在生病的基督徒身上，油应该奉基督的名来使用。 长老将药分别为圣，不是单单依靠药物，而是依靠他们求上帝祝福的药物。 藉着他们的祷告，他们指出他们相信上帝在医治的事上扮演积极的角色，这种对医治的看法跟异教徒对药物本身的信心很不相同。

那个油又如何？

有些人认为第 14 节提到某种的礼仪式的抹油，中文和合本中对「抹油」一字的翻译已造成混乱。有很好的理由不去接受礼仪式的观点，而接受药物式的解释。雅各并未使用礼式抹油的那个字（*chrio*-基督 *Christ*，「被膏抹的那位」，即来自此字），而是使用「抹」或「涂」的平常用字，*aleipho* 这个字，用在按摩运动员，施用药物等等。犹太人使用油作为各式各样药草可以或不可以混合的一种基物（*a base*）（见赛 1：6 和路 10：34 这种药物用途的例子）。希律在他最后一次生病时，甚至在油中沐浴（约瑟夫，*Wars*，1：33：5）。希波克拉底（*Hippocrates*）说到油是一种药物，*Galen* 称油是「所有中风药物中最好的一种」，并且耶路撒冷的他耳目法典（*Talmud*）给如下的建议：「将酒跟油调和，在安息日抹在病人身上。」（*Berakoth* 3：1）。

但长老被要求来完成的第二项任务，长老要跟生病的弟兄或姊妹谈到导致这个病任何可能的罪，也许是他们之所以被请来的主要理由，而不是把这件事情留给家属去奉主名施用药物。雅各并没有说明罪是否导致生病，是其自然的后果（像忧虑会造成肿瘤），或者是上帝审判的结果（林前 11：29-32）。因为并没有那样局限的解释放在长老的任务之上，想必两者都包含在内。事实上，在许多情况中，这两者可能是同一个。长老是必要的，因为如果他们不来的话，很有可能罪这件事情不会被提起，这个弟兄或姊妹就可能绝不会再度好转过来。

很可惜的是，今天长老们很少做到他们该有的功能。他们可能会祈求上帝使用那个药物，但是有多少时候他们会提到罪这件事情，当成是生病的一种可能成因呢？也许大多数长老不作这样理解，也许有些长老害怕这么做。然而，雅各认为生病的基督徒的内在状况是如此重要，以致于他集中他全部精神在这件事情上面。这项因素若受到长老们的恰当注意，使得他们的探访重要起来，也许会成为在病人得医治上面举足轻重的因素。

你是一位长老吗？也许你会想要问：「我如何跟一个生病的人提起这个问题呢？」这里是一个建议：借着读雅 5：14-16 开始，接着称赞这位弟兄或姊妹请你来（如果他或她有请你的话；不然的话，温柔地提醒他这个义务）。其次，提议说你即将作祷告，要奉主的名将药物或医师和护理人员的治疗献给主，接下来，仁慈地（但清楚地）问像这样的问题：「在我祷告之前，有没有任何罪是你知道可能导致这个疾病的，或者是一种自然的结果，或者是我们天父一种管教的措施？」如果那位受苦的人有疑问，向他解释这节经文：「雅各提到这事的可能性，并且如果它是使你生病的一个因素，你应该悔改，并向有关的人承认你的罪，以产生和好。如果这是问题所在，我们会立刻为有必要的人安排一个拜访的约会。我不知道有没有罪在你生病背后，如果有的话，上帝

说我们应帮助你在此时处理它。」你可能想要用你比较舒服一点的不一样用词来说，但这些必要事情应被提起。

如果人对第 16 节，「你们要彼此认罪」，有任何疑问的话，就要让他清楚，罪不仅仅应当向上帝承认，还要向被得罪的任何其他弟兄或姊妹承认。认罪不是要向长老认，除非是为要从长老得到建议和帮助，顺便才向长老承认。

祷告。

根据雅 5：14 的教导，长老所执行的主要动作是祷告，不是抹油，这是因为乃是「主」必叫生病的人起来（雅 5：15）。因为有信心的祷告把上帝带到病人的病情当中，这个祷告就「救」了他。上帝使用药物（上帝在创造时，把有助于治愈的化学物、具药效的植物等等充满这世界）。不过，应许要医治人的是上帝，所以，祷告-求上帝施行医治-是主要条件，不论病是不是因为罪所引起的，不管是或不是，一定要献上祷告才行，使病人起来的乃是主。

请长老来

为什么要请长老来呢？除了作祷告和用油抹生病的人之外，要长老在场还有别的理由，第一，我们必须承认生病的消息，不见得会经由小道消息传到长老那里，即使没有别人知道的话，生病的基督徒知道自己生病，所以为了确保跟教会的接触，生病的人必须采取主动。这不表示如果病人没有要求长老现身，长老就不能主动去探访他，而是说如果病人没有通知长老的话，他就不要期待长老会来看他。如果长老真的没来，他自己是没有什么理由抱怨的。

但是为什么要请长老来呢？因为传道人的职责是照顾群羊（来 13：17），他们职责之一是为群羊祷告，如同使徒一般（徒 6：4），这个时候更是需要长老祷告的一个时机。但特别是他必须为羊群中每一只羊交账，提出罪的可能性这件事情乃是他们的职责。如果有罪的问题，长老会是最适合预备给生病的信徒建议，并安排必要的和好面谈的人。

今天，基督徒太常假定生病是一种自然的、有机的成因和治疗的事情。不过，显然地，内在因素，就像人与上帝或与别的基督徒之间的关系，可能是另一项重要因素。还有，不论有没有罪需要去承认，出于信心的祷告是得到主医治的先决条件。

所以，跟前面一样，雅各在讨论疾病及其成因时，深入进到表面底下去。当你生病的时候，除了医生告诉你的事情之外，不要忘了雅各的深度分析；不要给别人或自己找麻烦，在没有罪的地方找罪，如同约伯的朋友所做的；但另一方面，不要太过敷衍地看待病，以致于你错过在生病当中任何内在的因素。要谢

谢长老提到罪的可能性的问题，如果他们没有，可以用一种鼓励他们更能忠于他们职守去执行他们职务的方式，向他们提出这个事实。

十五 这一切对你有什么含意

很清楚地，雅各希望他对基督徒生活的内在动态的强调，会对你产生冲击。因此，在结尾的这一章，让我指出我们的研读对你的生命有的含义。

上帝想要你的内心

在你研读过这本书之后，雅各一直想要教导，借着外在符合上帝的律法来转化一个人，对你看来似乎很奇怪，乃是像这样的事情才使得马丁路德对其在正典中的地位提出质疑，称它为「麦杆式的一卷书信」。但正如你看过的，雅各最深层的关切正好相反。

雅各长篇大论指示，要产生出"全备"的基督徒，其行为对真诚的、拯救的信心给出证据，这只有当全人照上帝的方式运作，才有可能。外在的行动必须跟内在的真实性同调，并从内在的真实性发出来。正如雅各的教训回应了并扩大了全部登山宝训，因此在内在性的这个重要问题上，雅各也是一样抓到了耶稣教训的基本主题。登山宝训是要人有胜过文士和法利赛人的义。内在的义不是指在数量上超过之，而是指在力量上和真实性上超过之。这两个特质都是内在的特质。耶稣在全部马太福音第5至7章所申明的，雅各在他的书信中再度确认。

聚焦在内心的委身，不仅仅在明确的句子中是清楚的，在雅各解释内在生命的运作的重大关切上也是。他看来似乎从未离开它很久。

路德错过这点，未能看见保罗对照虚假的行为（希伯来文中它们被称为「死的行为」）与真正的信心，前者等同于仅仅外在符合上帝显明的旨意，而雅各对照死的信心与从一个内在属灵的真实性流出的活泼行为。两位作者的关切都是想叫内在和外在能同调。

全备才是目标

雅各对内在活力的强调不是为了活力本身的缘故，真正活泼的真实性，会导致能尊荣上帝的整全。有活力的内在生命是进入全备的渠道。

有关我们一旦得救仍旧是罪人这个事实，已经说了太多了。是的，我们仍是罪人，没错，可是我们是被救赎的罪人，有比你会承认的一种更大的潜力过公义的生活，这点同样为真。过度强调持续的罪性已将此事实蒙上一层阴影，导致沮丧，产生低阶水平的生活，并试探许多基督徒放弃。

雅各希望我们理解到我们在基督里的全部潜力，他在我们面前设定全备作为目标，不是作为一种抽象的幻想，而是作为在基督里面全然可以达到的一个

目标。雅各希望我们成为面面俱到的基督徒男女，在生活的每个领域都在进步。他希望我们每一天在全备上有所成长，在生活的每个方面有着同等的成长。他毫不害臊地召唤我们来到一个有能力的生活免于怀疑，在其中祷告获胜，在试炼中喜乐是千真万确的事，还有自欺会被消除掉。

你会怎么做？

雅各的例子——一个有果效的传道人的例子——令人印象深刻；这些例子深入人心，并令人信服。他说到那些看着上帝之道的镜子，但走开就忘记他们所见的人。同样的，他描写那些生命被那道转化的人，因为他们留意那道。你会是那一种人呢？

你已经经由使徒雅各所彰显的，深入研究上帝的信息，你知道你在全备上所缺少的，以及要怎么去处理。你被警告了你可能会采取的危险、拦阻、和错误步骤，你学到了有关脱去/穿上的改变动态，你被告知了怎么去执行上帝的命令。剩下一个问题：你要吗？

这个选择是你的，没有人能替你来选择。如果你不现在就下定决心要采取朝向一个更全备生活的第一步，可能你后来也不会这么做。

你可以怎样开始呢？你首先该做什么呢？

第一，回去复习你所读过的，浏览每一章，或只须读读目录就行。

第二，复习之后，在下一页所提供的空白处，对你认出你需要留意的领域写下一个备忘。

第三，为每一项来祷告（记得参考论祷告的那一章），求上帝赐给你智慧，也祈求机会和力量去做上帝命令的一切，以成为更加全备。

第四，具体地列出必须要做成的事情。

第五，在清单上每一项的旁边，定出你何时要开始做你必须做的事情，何处你会去做，你要怎么确切地着手去做，以及结果会是什么。

第六，把你的计划付诸行动；除非你有行动，别的全是空谈。

不全备的领域

领域

你对此祷告后在此打个勾

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

要做什么

有关您要做什么

具体地将你的问题详细列出来。

将上帝希望你做的具体事项详细列出来。

具体地写出怎么做。

在那里？

何时？

会有什么结果？