

渴求整全

經由雅各書的智慧

滿足你對屬靈真誠的飢渴

A Thirst for Wholeness

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

作者：Jay E. Adams

譯者：李春旺

目錄

前言.....	1
1. 你可以是一個完備的基徒.....	3
2. 你可以喜樂地面對試煉.....	6
3. 你可以抗拒試.....	13
4. 你可以勝過疑惑.....	21
5. 你能有效禱告.....	29
6. 你可以有美好的動機.....	38
7. 你可以勝過欲望.....	46
8. 你可以勝過怒氣.....	51
9. 你能夠真實.....	58
10. 你可以成為和平之子.....	63
11. 你可以保持忠心.....	67
12. 你可以照神的意思作計劃.....	72
13. 你可以學會忍耐.....	77
14. 你可以應付疾病.....	81
15. 這一切對你的含義.....	85

前言

心理學家和精神病學家窺視他們某幾位選擇稱之為人的“心理”（“psyche”），試圖去了解人的內在生命，有好幾個世代了。數以千計的人在各大洲努力做這事，寫出了數百萬頁的字，但其結果是徹底叫人失望。有關人內在生命的見解只有愈發發散，而非聚攏在一種深化的共識之中，像在其他學門所見到的。未能獲得共識的這個失敗非常嚴重，叫人可以持平地說，在精神治療師中間混亂當道。有一位心理學家最近對這種現象發表了看法，寫說這造成不少於“亂哄哄的聲音”的現象。¹另一位更婉轉地稱這種混亂為“不整齊的芭蕾舞”。²約瑟凱瑞的報告說，“衛生部官員指出，要評估現行在使用中的這 250 種不同精神治療法的有效性是困難的。”³

二百五十種目前在使用中的精神治療法，你想想看吧！這意謂著對人的生命、人的問題的性質和起源、以及如何去處理它們，有 250 種不同的看法。你想想看，若其他任何學門—電學、航管、造船、不管什麼科目—有 250 種不同的觀點的話，那會是什麼意思。一團亂！

這該是從無益的猜測轉來聽上帝對這個問題說了什麼的時候了，畢竟，祂是造了你的這位，祂知道關於你的一切。我除了去徹底研究在雅各書中有關人的內在生命之外，我不知道有什麼更好的辦法這麼做。

我不是打算把聖經作心理學上說明。去做任何那樣的事情就等於是透過這 250 種人造的心理學系統中的一個或多個框架來解釋聖經，就會使聖經被迫縮身。反過來，我打算要幫助你深入研究上帝自己對你生命的內在動態說了什麼，因此，我計劃不將某個外在系統，或甚至一連串的當代問題，帶到本書卷中，而是單單讓雅各自己來成為我們的嚮導，帶領我們去到他要去的任何地方。

你或許認出來雅各所寫的具有實用性，尤其是他強調行為是真誠信心的果子，這很好—但你是否時常發現，要照著他的教訓去行有困難呢？這是許多基督徒的情況。為什麼是這樣的一個原因是，未能了解他對人的動態的睿見。

雅各的基本關切是要幫助你成為一個 *teleios*（完備）的人（雅 1:4; 3:2; 亦見 1:17, 27），要這麼做，雅各不僅僅鼓勵恰當的行為，還解釋了產生恰當行為的內在動態。要成為全備的人，你必須把這些內在的動態考慮進來。

¹ 約翰里歐，“每個角落中的治療師，”時代雜誌，1985 年 12 月 23 日，頁 23，在鳳凰城，心理治療的演化大會中。

² 約翰里歐，同上引。

³ “精神分析的黑暗日子：答案之追尋”，美國新聞與世界報導，1985 年 2 月 25 日，頁 74。

許多人在追求聖潔中失敗，部份原因是，因為，他們知道了上帝要求的，卻不知道當他們嚐試去迎合這些要求時所要面對的是什麼，因而他們發現自己無法做出足夠的進步。你用不著停留在那樣的人當中。

雅各幫助你成長的方法是獨特的，唯獨他提供從上帝來的有關在你裏面作用的許多力量的詳盡啟示。當你察覺到這個強調，有關內在生命的經文在你讀的時候就跳出來。不過，就我所知，這個領域幾乎是無人探索過。既是這樣，我打算來一個探險去找出並查看上帝告訴你有關你的內在生命的主要地方。

在你讀的時候，你會看到雅各被忽略的強調如何會是他一個主要的關切，而不僅僅是我加在本卷書上的一個建構。我是在教一門名為“輔導與雅各書”的課程時，才開始認出雅各的本意是什麼，他對解釋人生命的內在動態很關切，不斷地闖入到我所教的內容上面。結果是，我不得不在隨後去考慮這個問題——一個完全確認我的命題之研究，有關他基本的目的和方法。

你拿在手上的這本書乃是進一步反省的成果，它不是一本註釋，它也沒有討論整本雅各書，它不是一本論“雅各與輔導”。反過來，這本書是對上帝經由雅各所啟示有關你的事情，內在的你的一個密集研究。我獨有的興緻是去思考在全書中各處不斷冒出來對你的性情那些神聖顯露的洞見。

很顯然地，雅各並沒有告訴你人生命的動態的每件事情，甚至不是上帝希望你知道的全部事情。在聖經其他地方還有更多。雅各在新約作者當中的獨特性，不在於他對人的動態供給洞見的這個事實，而在於他對如此做出那樣一種的強調。他希望你知道，要成為一個“全備”的基督徒，你必須了解牽扯到的內在動態。雅各的強調，清楚地標記他的書信是一卷智慧文學，在新約書卷中獨一無二。

雅各的智慧，雖不是對人的全部內在運作提供一個全面性的論述，卻對你去抵抗你罪惡的本性所採用有害的模式供給了基本的洞見。像所有其他人一樣，你已學會使用你的內在能量去達到罪惡的目的——儘管上帝原來設計這些能量是要促進神聖生活。雅各揭發這些模式，指出它們如何在有意服事基督上面打敗你。藉著將你所要去面對的一五一十地擺在你面前，他希望裝備你使用合乎聖經的模式去對抗、避免、和取代那些模式。

許多基督徒要做出屬靈上的進步有困難，也許你也是。引起沮喪和挫敗的起因之一是，你未能明白並應用神聖洞見。我的禱告是，藉著將這些帶到光中，你會在成為上帝全備的基督徒上面找到堅實的幫助。

一 你可以是一個完備的基督徒

「我出了什麼問題？我好像無法樣樣事都得心應手，我以為自己在屬靈的事上某一方面有成長，才發現在別的方面一點進步也沒有。我在禱告生活方面有進步，可以當我一走到門外，就發了脾氣，我真不知道如何過一個基督徒生活？有沒有什麼好辦法？」

這是弗列德，一個洩氣的先生，在他對太太大發脾氣，說了許多不是他本意並下定決心以後不再說的話之後的發問。雅各書對弗列德的兩難困境有答案，雅各會對弗列德說明如何處理他的怒氣問題，如何「處理妥當」。

雅各書的目標是要教導你以上帝的辦法來解決問題，使你可以成為一個成熟的基督徒。雅各把成熟的基督徒—一個正在抗拒罪和推倒罪的過程中的人，他有很強的信心，不會動搖，他的禱告有功效，他知道如何忍受試煉—稱為「全備」(*teleios*)的基督徒。

不過這是什麼意思呢？希臘文 *teleios* 被用在「成全 (*teleios*) 完備」這句子上 (雅 1:4)。雅各的關切跟弗列德的關切一樣：處理妥當。

teleios 這個字的意思很豐富，包含著完整、完全、成熟、甚至完美的觀念在內。不過，最後兩個概念 (成熟和完美) 是從完整的角度來看，這用詞上的基本元素。就連今天在希臘文中這個元素仍在。例如，在現代希臘文中，一個 *teleia* 是一個句點，或全句點，用在一句之末來指出這個句子是完整的一個標點符號。同樣的，一個「成熟」的人是一個已完成孩童時期到成人生活的生長成熟過程。根據雅各，一個「完全」的人，就是一個毫無缺欠的人 (第 4 節)，他是完備、完整的人。因此，按照聖經的說法，一個完全人是一個在他的基督徒生活的各方面都在進步當中的人—不是一個不再犯罪的人。在他生命的每一個領域中，長大成熟的過程很恰當的在工作中。

雅各藉著使用「成全完備」一詞來強調這個完整的概念 (第 4 節)。第二個用詞，*holokleros*，是指東西每部份都有，該有的都有說的，東西不缺什麼。這二個詞一起在歌羅西書四章十二節以同樣方式出現，指出「成全完備」通常用來強調完整。

我們知道雅各有完整在心中，不僅僅因為他用了一般詞彙來表達它，還因為他接下去立刻解釋這個 *teleios* 的基督徒「毫無缺欠」，一個不缺什麼，什麼都有的人；他是完整的。雅各希望你認出在你生命中的可能缺欠，他的寫作正是要確認它們，又要告訴你要對它們怎麼辦。

雅各的作品在其他方面緊密地跟舊約智慧文學近似，在雅各書中這個完整

的觀念很可能是從在約伯記 1:1 *tam*（整全）¹ 的人的希伯來觀念借用過來的，在那裏約伯被宣布他是一個「完全」人。約伯並不是無罪，而是一個正直的人。他的一生，*整個來看*，是討神喜悅的。同樣地，大衛表達一種決心，要存正直的心，行在家人面前（詩 101:2）。

大衛，約伯，雅各三人所談到的是同一件事——一個屬靈上成熟的人，在生命的每個領域中都向前邁進。這個人不是無罪的，也不是達到某種程度的完全，就在這些領域任何一個上停止進步。反而是，*毫無例外的*，完全的人在所有領域中都在不斷進步中。這乃是雅各的關切，他希望你成為一個完整而平衡，均衡發展的基督徒，不欠缺什麼。不知道在你的生命中，有沒有什麼落差存在？有沒有內在的力量勝過你美好的意圖呢？那麼這本書是寫給你的。

上帝對完整的關切清清楚楚地出現在雅各的勸勉，「但忍耐也當成功，」或其完整的工作（雅 1:4）。雅各害怕有些人會追隨沒有根據的管道，故意避開試煉，使得跟著而來的那個成熟過程失去作用。除非基督徒願意在試煉中忍耐，叫忍耐的美好作用成功，否則他是不完整的。在試煉中忍耐有一種美好的作用，這就是為什麼雅各鼓勵你要避開捷徑。他希望試煉產生忍耐，這是上帝「完全 [全備和成全] 工作」的一部份。

雅各對試煉和忍耐的教導，在他書上接下來的全部都可以應用得上。那種內在工作或過程（亦即，「試驗生 (works) 忍耐，忍耐也當成功 (finish its work) 等等」，導致完備。上帝的聖靈通過那樣的管道動工，以使你完整。這是雅各討論的第一種內在的動態 (inner dynamic) ——一種正面的動態。乃是我們應該知道的，以免你破壞其全備，使之整全的功能。

但是還有其他的動態在作用——負面的動態——是你必須察覺的。負面的過程若被允許前進不被制止的話，會產生相反的效果：它們會使我們的生命解體。例如，雅各告訴我們，心懷二意（或懷疑上帝的話）會使生命的每個領域的穩定性都破壞殆盡；雅各特別提到它如何禱告生活沒有能力。雅各書幫助你認清這些正面和負面的內在過程，以致於你可以鼓勵前者，抗拒後者。

雅各警告說，在你裏面作用的這種破壞性，罪惡的過程，會阻礙建設性、成全的過程，使之前功盡棄。這些內在的力量會將你分裂，使你成為不一致、不可靠、不成熟。它們會在你屬靈生命的結構中撕開大洞。雅各使你察覺到這些過程——就是它們如何運作，它們的影響是什麼，以及如何辨識它們。這樣，便有可能在早期搶先阻止它們。例如，用不著讓試探完成其全部的作用，藉著合適的行動，試探可以在雅各確認的三個轉換的階段中的任何一個加以阻止，

¹ 希伯來字 *tam* 在七十士譯本（在雅各時代普遍使用的舊約希臘文翻譯）中常被翻譯成 *teleios*。

並可以起動建立忍耐的相反過程來取而代之。這樣子，本來會導致犯罪的過程，反而被一個正面的過程所取代，而產生屬靈成長。

確實是如此，在雅各書中有一些新鮮的東西是你必須把握到，使你可以過著一個成熟基督徒有生產力、結果子的基督徒生命。有著這個在心中，讓我們現在就來對雅各所勾劃的具體過程作個詳盡的研究。

二 你可以喜樂地面對試煉

鮑伯再度陷在垃圾箱了，芭拉芭和孩子們在他一開門時就知道了。工作不順，他把計畫提前十天完成，但老闆不僅沒有嘉許他，反而因為自己心情不好，找出一些不成理由的理由，把全辦公室的人都罵了一頓，連鮑伯也不能倖免。

「你把事情做好，卻受到這種對待，令人真想辭職不幹。…」鮑伯大發牢騷說，「哼，以後，我就混吧，何必那麼賣力呢？」

「你不會辭職不幹吧！」芭拉芭緊張地問他。

「不會，但星期一我有一半的心思想這麼做。」

「老公，記得，你不是只為你的老闆在做事，『你們服事的乃是主基督』（西 3:24）」。

「這個我知道，我是個基督徒，我知道我不該受它影響，但不知怎麼搞的，我就是受它影響。」

鮑伯的掙扎不是不尋常的事情，你也可能有一個類似的問題，要不然，或許妳是一個妻子或媽媽，心裏很想罷工。真的有一種方法帶著喜樂的心去處理試煉和麻煩，而不是憂鬱、生氣、或絕望嗎？

在這個罪惡的世界中，沒有人活很久而不掉到試煉中。如果你現在不剛好落在某個試煉當中的話，很可能你剛從一個試煉中出來，卻不是完全不受影響。

當你去思考你處理試煉和煩擾的方式時，也許你會想，*不錯，我跟鮑伯還頗像*。或許你憤憤不平，或者你徹底崩潰。不論你的反應是怎樣，總不會很喜樂。並且你知道你確實尚未學會用雅各所寫的*沒有摻雜的喜樂*去注視試煉。

上帝的分析

雅各讓我們對打倒我們，使我們錯誤地面對試煉的陰險力量，提供洞見，他同時也將正確的基督徒反應擺在你面前。

我的弟兄們，你們落在百般試煉中，
都要以為大喜樂。(雅 1:2)

雅各希望你知道，一個完備的基督徒能在試煉中喜樂，因為他把試煉當作是「全然是一件可慶幸的事」（字面意思，「全然的喜樂」）。

請注意雅各並沒有提到完備的基督徒的外在反應，他所描述的是這個

teleios 的人的內在反應，他把試煉「想成」一種沒有摻雜的喜樂。這就是成熟的基督徒的反應和鮑伯的反應之間的差別所在。成熟的基督徒在試煉中看見不成熟的基督徒錯過的一種東西。要是你能學會像他這樣看待試煉的話，就會改變在你生命中的很多事情，不會嗎？

「當然會有改變，」你說，「不過這很難作到。我不知道如何像那樣方式控制我的情緒，因此我像鮑伯一樣心情苦悶，或者生氣或苦毒，我看不出來怎麼可能學會在試煉中喜樂。」

問題是你的情緒朝著錯的方向。那是因為你對麻煩已經發展出來的不當反應模式，引發各種錯誤的情緒反應。上帝可沒有命令你在試煉中要感覺喜樂，祂太知道我們了，你不是這樣被造的—你無法轉動或轉消你的情緒，像從水龍頭流出熱水或冷水來。情緒不在你直接控制之下。

再一次來看第 2 節，雅各並沒有說對試煉都要「感覺喜樂」，而是「以為大喜樂」。好，不論你對試煉的感覺是喜歡或不喜歡，總有你能做的事情。的確，這點不只是好的建議，而是你必須學會的一件事情；雅各堅持它是一個命令。

以為這個字是處理對試煉內在和外在反應的關鍵（正確的外在反應最終還得視正確的內在反應而定），這個字表達了你必須學會在裏面做的事情。它跟你的思維過程有關連。鮑伯、你，以及很不會處理試煉的其他人，因著對試煉的不良內在反應而處理的很糟糕。麻煩來了，你就生氣，鬱卒，或不管什麼，正像你已學會的。事實上，你教你自己這些反應教的太好了，使你自動地以那種方式作出反應。

好，來想一下在鮑伯裏面有什麼在動。他的老闆對他好的工作表現沒有誇獎，反而削他一頓。你可以從鮑伯對太太說的話中看見他的想法，他失望，他對自己說，「這不公平，我該受到比這樣更好的對待！」但他一開始這樣想，憂鬱立刻像濃霧一般籠罩他的心。他愈允許自己像這樣想，他就變成愈鬱卒，事情就愈變愈糟。

「你說沒錯，事情就是這樣子，但我仍然要說我無法控制我的情緒。」

對的！但你可以控制你的思想。鮑伯如何去想試煉就控制了他的情緒，這正是上帝明明告訴你集中你的注意的地方：你的思想，不是你的情緒。你要學會把試煉當作是一件可喜樂的場合，不要讓對試煉一絲絲負面的想法進入你的心中。看這個如同上帝的世界，在祂的權能控制之下，所發生的每件事情都是要使祂得榮耀，並使祂的兒女得益處。

更緊密地來看以為這個字，這是很具啟發性的一個詞，其主要用法的意思不是「考慮」，而是「引導」，次要用法才是「認為、考慮、以為」，都是從「引導一個的自我去思考」一種方式或另一種方式而來，這個事實對我們明白雅各

的「命令」就真的很要緊。¹

在試煉中，你無法直接控制你的情緒，但是你可以藉著引導你的心思到合乎聖經的正確考量，間接地改變它們。按著上帝的方式來想試煉，可產生正確的內在和外在的反應。你開始愈來愈從上帝的觀點來看試煉，最後你必可以到達可以在試煉中喜樂的地步。

這不是自然而然發生的事情；需要用力把心思從異教的泥沼中拔出來才行，這泥沼是你過去允許你的心思漫遊進去的。經年累月，也許你放鬆繮繩，允許你的心思順著罪和悲慘的老調路徑在沼澤中打混—這路徑是你的罪性過去習於帶著你的心思進去的。但現在，你既被基督的寶血救贖了，被聖靈重生了，被賜予一顆新的心向著上帝，有能力祂而活，你就能夠握住繮繩加以控制，並引導你的心思到生命純淨又更新的水泉去。

換言之，在任何的試煉中，和一切的試煉中，你若努力地花時間，以禱告的心如上帝思考的（賽 55:7-9），來思考這些試煉，你必達到你看著這些試煉當作是一種祝福的地步—並且喜樂。但是，直到你學會像上帝怎麼來看試煉的方式來思考試煉，不然你必定無法喜樂。

當然，儘管如此，這並不是意味你要對痛苦、不公義、或別的災難喜樂，這不是意味你得整天傻笑，逢人就說：「不論如何，讚美主。」這不是意味你絕不會再流一滴眼淚，或不再感到憂傷或損失的痛苦。不，雅各沒說這樣的話。

雅各能夠這樣寫，因為他知道喜樂比快樂更深一層，喜樂不像快樂，快樂是從環境而來，喜樂是從上帝的應許而來，這使得基督徒在試煉之中，甚至在痛苦之中，仍有可能喜樂（徒 5:40-41），不像想要受苦的被虐狂，而像一個在試煉中看見比試煉本身更多的基督徒—他看見超越試煉，看到喜樂的結果（來 12:2）。

當你以合乎聖經的方式來思考試煉究竟是怎麼一回事，並且從上帝的方式來看試煉時—作為使你全備的一個管道—你就可以「以為大喜樂」，並且真的喜樂！基督徒不像人本主義者，他知道上帝是在試煉中，在其中工作以達成祂的各種目的。這使得毫無意義，非常可笑的情況，變成可喜樂的事件。

許多基督徒常奇怪為什麼上帝不在他們的生命中有更直接的干預。嗯，祂有！只是他們未能思考到底祂所來為何。上帝正在動工，切除我們的稜稜角角，使你更符合基督的樣式，使你成聖，使你完整，而這一切都在試煉中完成！因此，一旦基督徒對試煉有了正確的省思，試煉就能變成喜樂的場合，而不是鬱卒。試煉是上帝在你生命中工作的證明，使你成為祂要你成為的 *teleios*

¹ 主要的意義從不因著寧願選擇次要意義而失去，這似乎是確定的，因為在現代希臘文中，被雅各使用的次要意義消失不見，而引導的主要觀念仍存在。因而，在雅各時代，引導一個人的思想的微妙差別是一直存在著。

人。

除非我們把我們自己對麻煩那種錯誤的觀點，換成上帝聖潔且正確的觀點，你絕不可能喜樂地面對試煉。上帝朝著結果看過去，看試煉被設計要達成的目的是什麼。從這個角度來看，你可以跟主耶穌一樣，「為那擺在你前面的喜樂」，「忍受」試煉。主耶穌把十字架想成是一個可喜樂的事件，儘管祂心裏痛楚，大大受苦，因為祂的眼目定睛在十字架所要成就的事情上面（來 12:2）。這個內在的動態在耶穌身上管用，也必定可以在你身上管用。

照著雅各，同樣的動態必可在「百般試煉中」發生作用（雅 1:2）。翻成「百般」的這個字的字面意思是指「很多顏色，各式各樣」。這個內在動態的能力不限於某一類的試煉，上帝是繪畫大師，祂在你度過的生命歷程中的全部光譜中工作。祂忙於藉著痛苦的猛烈火紅，憂傷的冰冷藍色，失敗的陰暗棕色，疾病的虛弱黃色，鍛煉你成為一個新人。上帝正在工作；在祂的調色盤中乃是彩虹的各種色調，深淺都有。

你的問題

以上就是上帝對情況的分析：當你認出試煉為何而來時—上帝的手正在動工的證明，要塑造你成為一個祂所要的這個 *teleios* 人—你就可以對試煉喜樂。你可以這麼做，乃因上帝從沒有吩咐祂的兒女去做任何一件事，是祂不情願給他們智慧和力量去做的—只要他們情願的話。

解經家有時候對於雅各似乎很唐突地開始這封信不太能夠瞭解。雅各可以說是耶路撒冷教會的主任牧師，他很瞭解人性，對人們內在的思維過程、懷疑、和懼怕，有從上帝來的洞察力。雅各知道陷在罪中的人、傷心的人、在試探中掙扎的人、帶著疑惑和懷疑的人、冀望得到幫助—並且立即得到。並且他知道他們需要直接了當進入問題核心。

當你去看牙醫時，你不希望他跟你談一些風馬牛不相干的事情，你告訴他說：「這顆牙很痛！」你希望不痛，並且你希望很快不痛！要閒聊可以，以後有的是時間。雅各就好像一個好的牙醫師，他相當唐突地說：「你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂。」雅各立即談到重點。

但他所說的並不是耶路撒冷的許多基督徒所想要聽的，他們期望同理心，他們希望他同情地說話。的確，乍聽之下雅各說的似乎很殘酷。你想想看吧！他們落在百般試煉之中，雅各還在他們身上加上一項新的責任：要他們以試煉為喜樂。不用頭腦的人，不從合乎聖經的觀點來思考人生的人，不會希望別人告訴他們應該把他們的麻煩當作是一種喜樂的事，也許你也差不多是這麼想的。

再一次想想我們的牙醫師朋友，他看一看痛的牙齒之後說：「恐怕這顆牙齒

必須拔掉。」再一次，沒有同理心！在你痛的不得了之中，他告訴你，你還須忍受更多的痛苦，但你願意忍受他加給你的痛苦，因為你看到在針筒、鉗子、和痛苦之後的輕鬆。

雅各不是殘酷，上帝的靈引導他寫著，「你有問題嗎？那你就想想如何快樂起來。」這是仁慈，然而，如同雅各說的，要作出思考才能看見這點。雅各希望從一開始就喚醒你，對他在這封信上所寫的各种問題有正確態度的重要性。他希望你把自憐、氣綏、憤怒、或使你不能真實面對事情真相的任何事情，一掃而光。但只有我們對麻煩以正確的敬虔觀點來開始—不論它會有多難受—這才有可能發生。

再者，雅各跟每一個好的外科醫師知道的一樣：你的內在態度太重要不過。如果你被推進手術室時，談的是你的遺囑，你希望在棺材裏面擺什麼花，你的醫生會替你擔心。錯誤的態度使人死亡，有正面態度的人常能度過手術難關，復原的速度較快，同樣的，你內在的想法必須積極，才能度過人生的試煉。

雅各以這個命令來開始他的書信，為要創造出可以接受他後面教導的一種心態。他只有藉著提供你資訊、方向、睿見和動機，引導你的心意到正確的態度上去，才能實現他想促成你的完備的渴望。我們會在接下來各章詳細講說這些事情，不過首先來考慮雅各對於試煉提到的另一個事實：當試煉沒有過早被縮短，試煉必可以產生忍耐。

堅忍

上帝使用試煉在我們的生命中達成祂的目的；如果處理得當的話，試煉會有一個好的作用。這些好的效用其中之一是堅忍。當你想到把試煉算為沒有摻雜的喜樂時，這是一個非常具體的結果來考慮，從使徒以後，這麼多世紀以來，基督徒為基督的緣故，忍受羞辱、損失、剝削、折磨、甚至死亡。有些人勇敢地面對獅子、火柱、和各種艱難，使他們的主得尊榮。但別的基督徒失敗、否認信仰、出賣基督、不承認基督。是什麼造成其中的差別呢？有些人能堅忍，其他人沒有。

堅忍是在處境變得艱難時仍然堅持下去的能力。完備的基督徒在很難榮耀基督的時刻還能榮耀祂，因為他已發展出堅忍的能力。在關鍵性的時刻，他沒有投降。

雅各告訴我們要把試煉當作是一件喜樂的事，「知道你們的信心經過試煉，就生忍耐，但忍耐也當成功，使你們成全完備，毫無缺欠。」（雅 1:3-4）信心因著以上帝的方式來處理試煉而得以增強。因著試煉的結果，試煉被考慮成是可喜樂的，必然產生忍受的能力—甚至到死方休。太多基督徒被呼召要為基督

作見證時，卻在關鍵性的時刻跌倒了。他們放棄了——在婚姻上、在交友上、在孩子身上、在他們的見證上、在對教會的責任上、在對上帝的忠誠上！

這樣的情況會發生，乃因他們在許多較小的試煉上面未能成長。他們以不對的方式處理試煉。當應該站穩的時候，他們卻失敗了。如果鮑伯繼續以張開憂鬱之雲彩的方式來處理工作中的試煉和別的試煉，當關鍵性時刻來到時，他很可能就會四分五裂。

上帝要你負起忍耐到底的責任。如果你放棄了，說：「受夠了」或「太難了」，而上帝的話卻不是這樣說的時候（林前 10:13）²，你會留在屬靈不成熟的地步。你的信心非但沒有因著學會以上帝的方式處理試煉而得到增強，反而會因著重覆的失敗而變弱。

上帝正為著將來的日子在預備你。這就像為著奧林匹克大賽作準備。有好幾年游泳選手、短跑選手、以及別的運動員，以較不戲劇性的方式培養堅忍，以便在比賽時他們有所需要的每一分忍耐。人不先贏得看起來比較不起眼的勝利，就不可能贏得重大比賽的勝利。有不少事情有賴於你在一個試煉中的平常表現：你家人的福祉，在一關鍵時刻為基督作見證，祂教會的益處。約瑟不知道他在坑中，在波提乏的家中，或在監獄裏面，會遇到什麼大事情，但他在一件事上都忠心到底，結果，當上帝把約瑟放在一個真正重要的位置上時，他已準備好面對考驗，並且沒有失敗。他對他的試煉從開始就有這種正確的態度，他告訴他的弟兄們說：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。」（創 50:20）

你的危險

在每一個試煉中，都有一個極大的危險，使人會掉入一個陷阱之中，你會被引誘想要縮短建立堅忍的過程。任何時候，你不讓忍耐「也當成功」時，這種危險就會發生。如果是上帝縮短試煉的時間，很好；如果你自己藉著遵循上帝的命令使它縮短，很好；但如果你是用一些不合乎聖經的方法縮短這個過程，你就會缺少試煉被設計要產生出來的堅忍，以後當你需要屬靈的力量時，那時你就會發現你自己不完整。

雅各警告以錯誤方式縮短試煉的危險，如果不可能會這樣做的話，雅各不會把警告包括進來。你想要快點縮短苦難的時間，這是可以瞭解的，但是如果你在試煉完成其工作之前就這麼做，你只好再去面對另一個試煉，直到這個屬靈的功課學會了為止。這正是在約拿身上發生的事情，他以自己的方法來處理

² 請見我的小冊，哥林多前書 10:13，*基督與你的問題*，新澤西，紐提里，長老會和改革宗出版公司：1972。上帝在這節經文中說，基督徒面對的問題不是獨特的，是獨特地適合於每個基督徒，必會結束。祂啟示說，所有這一切，“好叫你們可以忍受得住”。

他的試煉，結果是苦難一件接著一件來，到後來，他還是得按著上帝的方式去走，並沒有捷徑。

試煉如何被縮短呢？想要解除痛苦和苦難的慾望可能強到一個地步，會使你渴想解脫。你可能會轉向藥物，休克療法，或別種可以找得到的解脫方法，以求減輕你的疼痛，而疼痛沒有一種器官上問題為其起因。你可能在這個福氣臨到之前就放棄，停止掙扎，四分五裂，或爆發怒氣。很多基督徒是臨陣脫逃的人。或者你可能落入從試煉而起的某些試探之中，你可能見好就收，沒有達到上帝計劃要給你的事情就停住不前了。你所尋求的解決方案可能不是增強你的信心，而是減弱你的信心。還有，你可能完全跳過試煉不管，不去承擔你應該承當的責任。

堅忍的全部作用會改變你，增強你，它不會改變你的情境。更重要的是，上帝透過試煉使你跟祂自己的關係更加親密。縮短試煉的結果乃是減少了你成為完備的人所需的敬虔操練。當你看到上帝在作工使你完全，並使你成為一個能忍耐的人，因為你更認識上帝，試煉就可以被當作是一件喜樂的事情。

詩人瞭解這些事情，他這樣寫到，「我未受苦以先，走迷了路，如今我遵守你的命令」（詩 119:67）。他跟雅各一樣，也看見試煉增強屬靈生命。正確看待並處理受苦，使得詩人能以新的方式來遵從上帝的律法，他結論說，「我受苦是與我有益的，為要使我學習你的律例」（詩 119:71）。

你何不現在就下定決心把你正面臨的試煉當作是一件沒有摻雜的喜樂的事情呢？如果你真的這樣想，就會有天壤之別。

三 你可以抗拒試探

「噯，我又做了一次！我下定決心抗拒這個試探，但只要它一探出它醜陋的頭來—我就倒了！我承認在那時它並沒有像現在看起來那麼醜陋，我竟被騙得團團轉。我是在什麼地方出了問題？我不能不繼續犯罪，然後為相同的罪不斷悔改嗎？我有可能脫離這種跟上帝吻別又重修舊好的毛病嗎？我為什麼好像一點進步都做不到？我能有什麼希望嗎？」

這是王姊妹在談到她揮霍的毛病時，提出來問她牧師的問題。但這也很容易成為朱弟兄的心聲，他很想拋棄看色情錄影帶和色情電影或電視節目的試探。

也許你在自我憎惡的期間也曾說過類似的話，或許，甚至現在當你讀的時候，你發現自己非常能認同王姊妹的話。讓我在一開始就先說：你有盼望！雅各認出你的問題來，把在你裏面活動的試探的力量描寫出來，並且告訴你可以對它們採取什麼行動。

人被試探，不可說：「我是被 神試探」；因為 神不能被惡試探，祂也不試探人。但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。我親愛的弟兄們，不要看錯了。（雅各書 1:13-16）

試煉與試探

因為試煉跟試探這兩個字有些混淆，雅各特別將兩者作些區別：上帝不試探祂的兒女，儘管祂會透過試煉增強他們，成全他們。這個區別很有趣，特別是當我們注意到這個字在原文（希臘文）中是同一個字時。¹實際上，這個詞從它被使用的上下文來得到它的意思。這在其自身是有啟發性的：同一種經驗可以從兩種觀點之一來看。的確，雅各的教訓的整個重點乃是，同一個事件可以走兩種方向的其中一種，它可以變成一種增強你的試煉，或者變成一種削弱你的試探—全看你如何回應它而定。

假如王姊妹在她不該買東西的時候，成功地抗拒購買慾的試探，朱弟兄不看他不該看的色情材料時，他們便有成長，但事實是，他們並沒有成長，他們反而變軟弱了。使某件事情對我們成為一種試探或一種試煉，端看我們對其反應如何而定。

從上帝的觀點來看，這個事件是一個機會，為著你的益處而設計的，一個

¹ 這個字從試煉（第 2, 12 節）轉變為試探（第 13-14 節）。

可以增強你的試煉。從撒但的觀點來看，該事件有邪惡的可能性會削弱我們。在每個試煉中，我們要記住這雙重的可能性。有些基督徒從未獲得這雙重的觀點，他們認為每一個事件只是一種試探，而失去內在成長的機會。只看到試探，會使人挫敗灰心，這也說明了他們未能制勝的部份原因。所以，勝過試探的第一步是去發掘在每個事件中存在著為善的全部潛能，即使最初情況看來像是一個試探。所謂積極思想的人士，只看到好的一面，即試煉中的可能性和潛能，因為他們是這種想法，他們就有可能太過輕看試煉，對其中的危險掉以輕心，因而落入撒但沿路所設置的許多陷阱。未能看到這兩種可能性是很危險的。

雅各為何要提起這個主題呢？他一直在討論試煉，並且他渴望想幫助基督徒成為完備。向試探投降對屬靈成熟是一嚴重的妨礙。要成長，並且變得更完備，你就有必要學會認識試探的本質，俾能成功地跟它戰鬥。

該怪誰？

很明顯的，不是每一個基督徒都善於面對試探。雅各說：「如果你在試煉期間犯了罪，不要責怪上帝，祂為了你的好處把試煉送來，是你誤用了它。如果你向試探投降，你該怪自己。上帝沒有犯罪的傾向，並且祂不會試探你去犯罪。每次麻煩的時刻來臨時，如同一道牆有兩扇門，一扇門上面寫著，*上帝之路去到勝利*，另一扇門上面寫著，*撒但之路去到失敗*。你開錯了門走進去，這個事實不是上帝的錯，而是你自己的錯。」

雅各進一步解釋說：「當你將麻煩變成試探時，那在你裏面作用的力量不是外來的力量，從外面來侵犯你，而是你自己的慾望。這才是你主要的問題所在。」問題不在上帝，不在事件本身，而是在你自己。你把這件事情變成滿足某種慾望的一個場合，這件事情本身可能是無害的或有罪的。不過，即使是無害的，它在不對的時候，以不對的方式，或為著不對的目的來滿足時，也變成有罪的。雅各所用的說法是，你勾引自己去犯罪，你藉著允許外在的事件挑起某種內在的慾望，便創造出試探來。

你以為你看到在水中移動的誘餌的閃動，真正是在你自己的眼中。耶穌說，如果你的眼睛是「健康的」，你必不會看見它。乃是不「瞭亮」的「邪惡的眼目」使你看見黑暗而不是光明（太 6:22-24）。當你想那人或那物是誘餌時，它們便成了誘餌。如果你的心是對的，漂亮的女性不能試探你；如果你裏面的慾望是在控制之下，烈酒不會是試探。該責怪的是你，不是上帝。雅各甚至沒把撒但牽連進來。你必須為你的罪負起全部的責任，你不能把罪怪到誰的頭上，只能怪你自己。

怪罪別人從伊甸園以來就一直存在的問題，亞當怪他的太太和上帝使他

犯罪，夏娃怪蛇，上帝要三者都要負起各自的責任—每個人為他自己的罪負責。今天，丈夫和妻子仍在進行怪責別人的惡毒作法。上帝說：「各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。」（1:14）在每種情況中，都是個別的人應負起責任來的問題。當你對另一個人起了淫念，這乃是由於你自己的慾望所致，心裏犯罪就是你讓你的慾望引導你，而不是讓上帝的命令引導你。

知識之助

「如果我早知道…就好了」，這句話是在基督徒違背上帝的話之後，你聽到他們常掛在嘴邊的話。好吧，如果這是出自嚴肅的心（不是當作一種藉口），他們所說的倒有一些真理存在。知識確實會有幫助。事實上，這乃是為什麼上帝把幕拉開，給你看到在你裏面作用的動態。祂不僅在乎責任歸屬，也在乎要啟迪你，當你知道有什麼事情正在進行中，你就可以採取步驟，抗拒在你心中把試煉轉變成罪的黑暗勢力。知識很重要，但知識不是全部，沒有順服，或如同雅各說的，沒有行為，信心不管知道多少，乃是死的。

試探的歷程

照著雅各的描述，試探牽扯的歷程是「上鉤和被拉上來」或「被引誘（被拉到一旁）並被餌抓住」二者其中一個。不論是那一種翻譯方式，這節經文用魚被漁夫的誘餌勾引的一幅圖畫，來說明犯罪的基督徒是被自己的慾望從安全的地方誘開。並且這個慾望一被縱容，就導致犯罪（1:15）。既然如此，你的關切就應該是為試探負起責任，學習你招惹它的歷程，並採取措施以防患未然。

漁夫的誘餌有吸引力使雅各想到另一種吸引力。雅各提到姦淫，他不用魚的比方，而用一種家譜線的用詞來描述罪的進展，在其中，被縱容、有罪的慾望，它的孫子是死。罪生出死來，這是容易理解的，因為罪從一開始就帶著死在裏面。慾望如同妓女勾引人的方式，跟魚餌勾引魚一樣。當你同意在你的想像中和她一同犯罪時，你的慾望和你的意志內在地同意去犯罪，這就是在心中的罪，實際上是對上帝的一種不貞—做上帝所禁止的事，以得到一種心裏的快樂。跟一個不對的慾望做內在的、有罪的交合，早晚會導致外在罪的行動的懷胎和出生。因此，未克制的慾望早晚會生出罪過來。最後，如果這個罪長大成熟—亦即，如果它變成這個人生命中經常性的習慣；乃是從未歸正的一個未信者生命中所常見的那類的罪的做法—其終極的結果永遠的死亡（羅 6:23）。哈特（Hort）把這件事說成：

這個雙重的圖像將人意志對慾望的贊同，跟跟著而來的罪惡行為區別

開來，後者可能立即跟著而來或在一較遲的時間才來到。²

上帝費力描述這個從頭尾的試探歷程，因為它包含一系列的階段，這意謂著這個歷程可以使之短路。正如你可以因著把一個試煉縮短而錯過該試煉的全部祝福，你也可以在這歷程中的任何一階段中切斷罪的生命周期。

讓我們依序簡短地來看一下每一步驟：

步驟一：（在心中）交合。有一事件發生了，在你的裏面，你的慾望被激起，對它起了反應。你一認出這事來，就能在心中犯罪之前，藉著改變你思想的方向（腓 4:8），而切斷這個歷程。你沒有，相反地，你允許你的想像力去揣摩罪的可能性，你在你的心思中同意這個罪；你的心思跟這個慾望上了床，你已在你的心中犯了罪，這乃是當箴言的作者警告你不要在你的心中想到淫婦之美時（箴 6:25），他所想要說的。

步驟二：（在心中）懷胎。如果這個心中的交合繼續下去，外在的罪的懷胎必定發生，也就是說，你會開始想如何實際上去實行那個罪，而不只是在你的心中縱容而已。再一次，在你這麼做時，你可以藉著拒絕這些計畫，悔改內在的同意，並規劃外在義的替代行動，來切斷這個歷程。

步驟三：生出（罪、外在罪過）。罪惡的行動可以藉著「激進的切除」來加以阻止（太 5:28ff）。透過激進的切除或除掉任何促使罪發生的事物，你可以防範罪的行動（罪過）。這必然導致（1）警覺心——當你已除掉那些有助於犯罪的事物時，你就不可能自動地和無意識地犯罪；（2）一種很難以同樣方式犯罪的情況。後者要求把阻礙放在路上。³

步驟四：死亡。想到死被「生」出來，這是很有趣的說法，不過，這正是雅各使用的大膽圖畫。對基督徒來說，我們不需要擔心這件事，因為死已經因著重生和稱義而除掉了。一個真信徒不會繼續活在罪中，他會悔改（約壹 3:9-10），因此，對信徒而言，導致死亡的這條線已經被基督切斷了。

總結來說，慾望抓住一個外在的機會來表現它的厲害，將這個事件轉成一個試探，兩者在慾望的指揮下合在一起，就變成罪過的父母，接著，在未信者身上那個試探至終導致屬靈死亡的出生。

交合與懷胎

每個基督徒都有能力抗拒罪。抗拒罪的最佳時刻是罪在心中懷胎之前。心

² F.J.A. Hort, *雅各書*, 在註解與解經研究。明尼亞波利斯市，克洛克與克洛克出版公司：1980，頁 26。

³ 就激進的切除的教義一完整的討論，請見我的書，*基督徒輔導學之神學*，格蘭瑞匹德市，親岑多夫出版社：1979，第 16 章。箴言 5:8; 7:25 說到避免試探這個簡單卻是重要且有效的方法（在這裏，避開私通的婦人）—遠離她的領域！

是你單獨活在自己和上帝面前的內在生命，你藉著明白慾望引誘人的方式並拒絕同意它們，必能在罪的歷程開始之前把它切斷。不過，除非你能認出哪些試探對你有特別的吸引力，你通常會自欺。記得雅各對這個題目所說的最後一句話：「不要看錯了！」你在那些方面可能自欺呢？

受到愛自己的教導、電視的廣告，和別種廣告的激發之下，你裏面的慾望驅使你「向前去，不要猶豫。你配得！」但你應該記住，你不配得到任何東西，你現在擁有的或將會擁有的一切美善事物都是上帝的賞賜。記得，*配得*是只跟定罪有關，跟福氣無干的一個觀念。基督徒，你*配得*地獄；你會上天堂是因著上帝的恩典。恩典意味著你會上天堂，不管你所*配得*是什麼。

慾望也可能藉著對你說，對於被禁止的享樂，你有一種「需要」，來勾引你。但根據聖經，你真正需要的東西相當少：「有衣有食，就當知足。」（提前 6:8）事實上，假如你降到最基本的事上，耶穌說：「不可少的只有一件」——就是基督的話（路 10:42）。

人們常說，「我需要一雙筷子來吃飯，我需要一把牙刷來刷牙。」他們談的是相對的需要，不是絕對不可缺少的東西。這種用法是可以的，這種的需要是需要一些身外之物。不過，當你聽到人們說，「我有做什麼和什麼的需要」。並且他們將這些所謂內在的需要聽起來像是絕對不可少的，如果你需要它，那麼你必須盡一切所能的去得到它，所以想要它或想得到它就不是不對的事情。這種人本主義的哲學宣稱，人是需要的產物，人若不滿足他的需要，就不能有好好運作（對基督徒而言，「好」的意思是順從上帝）。於是，這個心理學的新建構——似乎取代了「我需要…」這簡單句子——被用來使各種的罪惡合理化。

若是你每一次碰到這種說法時，你把「需要」這個字用「慾望」這個字來代替，你幾乎就更加接近真理。朱弟兄並沒有「一種看色情刊物的需要」；他有一種慾望想看。王姊妹沒有「一種亂花錢的需要」；她想多花錢。在這兩個人的例子中，當他們向他們的慾望投降時，他們就犯了罪。這種新說法跟雅各不同，它使人有藉口不負責任。當你把慾望想成是需要，就比較難抗拒它們。因此，明白導致罪惡行為的，不是內在的需要，而是內在的慾望，這點在人們對人內在功用（functionings）誤解的今天，更加重要。

許多心理學家強調感覺，他們認為感覺很重要，他們的口號是，「如果感覺好，就去做。」跟從這個建議的人立即落入試探中。雅各反對的是慾望，人卻說成感覺。不是慾望本身是錯的，但是慾望絕不能取代聖經作為我們的指引，當兩者發生衝突時，我們必須拒絕慾望，順從上帝的話。

耶穌並沒有罪惡的慾望，試探只來自身外，我們跟祂不同的就在這點上

面。但耶穌也有慾望，你跟祂一樣，也受到試探想以不對的方式，在不對的時間，為不對的目的，去滿足甚至是你好的慾望。撒但的詭計是訴求錯誤地滿足對的慾望（太 4:1f）。基督的試探來自另一種，但它們確實是訴求於祂內在的慾望。我們的試探既來自裏面，也來自外面。你跟耶穌一樣，有一種抗拒試探的方法：用你必須選擇去順從的合適聖經，而不是慾望，去抵擋它。當被試探以淫蕩的心去看另一個人時，你必須提醒你自己，「不可姦淫」（出 20:14）。「因為誠命是燈，法則是光，訓誨的責備是生命的道，能保你遠離惡婦，遠離外女諂媚的舌頭。」（箴 6:23-24）。在這裏聖經清清楚楚地被說成是戰勝性的試探的武器。當受到試探想要報復時，你應該記住，「主說：『伸冤在我，我必報應。』」（羅 12:19）。

罪的行為

罪的步驟中的第三階段是罪在言語和行動上的外在表現。很顯然地，即或你在心中犯了罪，也用不著在外在地犯罪。內心的同意和外在的表現兩者都是罪，並且，在上帝面前，沒有那一樣比另一樣壞。然而，從社會的觀點來看，外在的罪通常是比較不好。如果你只在心中恨另一個人，而沒有進一步開槍射殺他，當然對他是比較好。一旦你犯了內在的罪，仍然是有悔改它的可能性，並在這點上切斷其歷程。在內心犯罪之外，若再進一步在外面也犯罪，只使在上帝和人面前的罪加重，使問題更複雜而已。

當悔改心中的一個罪時（例如，報復的想法），你必須尋求上帝的赦免，當你犯下外在的過犯（實際對人做出報復的舉動），你必須同時尋求上帝和被你得罪之人的饒恕。

真正悔改內心的罪會阻止外在罪的行動，真正的悔改包含了藉著激進地切除所有有助於犯罪的事物，採取行動阻止進一步的罪，並努力提前作計劃去做人人眼中看為善的事（羅 12:17）。在悔改的時候，應採取行動去學習說或做上帝在那種情況下所要求的任何事，而不是罪惡的話或舉動。

聖奧古斯丁在他對主禱文的講道中，說：

或者那試探人的在你面前放了幾位非常美麗的女人；如果貞潔有在裏面，外面的罪惡就勝過了。所以，既然他不能用外女的美貌作為誘餌來勾引你，你要跟你自己裏面的慾望戰鬥；你對你的敵人沒有實體的知覺，你只對你自己的肉慾有實體的知覺。你並沒有看到魔鬼，你看到的是吸引你的東西。因此，要勝過你察覺到那在你裏面的，要勇敢爭戰，因為使你重生的那位是你的審判官，他已造好清冊，他正在準備冠冕。但因為你若沒有祂來幫助你，如果祂丟棄你，你必敗無疑；所以要禱告說：「不要叫我們

遇見試探。」⁴

奧古斯丁說的很好。在同一篇講道中，他繼續說：

我知道你們還沒有聽懂我的意思，你們要注意聽我，使你能明白。假定貪婪試探了某人，他在任何單一次的試探中被打敗了（因為有時連一個好的戰士和鬥士也可能被徹底擺平）：因此，貪婪就勝了某人，雖然他是很好的鬥士，他卻做出一些貪婪的行動。或者，有一陣短暫的慾望，當未使那人犯淫亂，也沒有達到姦淫的地步——因為當這種情形發生時，這人必須盡可能地使自己不要從事不法的舉動。但「他看見婦人就動淫念」：他已經讓他的思想停留在她身上，過於他所該有的快樂；雖然他是很棒的戰士，他允許攻擊他的事情發生，他已經受了傷，但他尚未同意它（亦即，外在的舉動）；他已打退了他感情上的慾望，他已用憂傷的愁苦來懲戒它；他已將它打退並已獲勝。然而，從他已失腳的這個事實，他就有理由禱告說：「免我們的債。」⁵

奧古斯丁在以上所引的這些話中，很生動地描繪罪的內在／外在層面，他強有力地說明勝過個人慾望所必須達到的掙扎，他小心翼翼地指出，你無法單獨一人贏得這場戰爭，你必須尋求聖靈的力量以勝過試探。「與你自己的慾望戰鬥」這句話很重要。如他所說的，有一種裏面的掙扎要求「勇敢地」戰鬥。太多時候，基督徒認為僅需被動的信心或宣告基督的勝利，我們藉此在祂裏面也被算為勝利，就足夠了。這類的寂靜主義（quietism）已帶領許多信徒到一種絕望的地步，我們被吩咐要採取行動，但不是靠我們自己的力量，我們要遵守主的一切命令，靠住在裏面的聖靈的智慧和力量，藉著祂啟迪我們的聖經去勝過罪。

結語

大略地講，把罪當作是一種包含好幾個階段的歷程來解釋頗為管用，因為在每一個階段的開頭，就有可能將這歷程切斷。對信徒而言，上帝早已除斷永遠的死，罪的最終果子，所以我們的關切就放在階段一、二、三上面。你可以使用聖經來防範罪的懷胎，正如耶穌所做的，即使你在心裏已經犯了罪，在心中懷了罪胎，藉著悔改和激進的切除，可以把外在的罪行墮胎。（這種墮胎是

⁴ 奧古斯丁，“論主禱文的講道”，Chauncey M. Depew 編，*演講圖書集*，紐約，E. R. Du Mont 出版公司：1902 年，頁 376。我對引述句稍作修飾來符合現代語法。

⁵ 同上引，頁 377。

每一個上帝的孩子必須要作的。) 從以上這一切，我們得知上帝要每個人對自己的想法、想像、舉動、和言語，個別地負起責任，上帝不容許人推卸責任。

你是否在內心中縱容罪嗎？如果內在同意的意志未加以制止和未悔改的話，終久會生出外在的罪過來，你知道嗎？你不認為連內在的同意都是上帝憎嫌的事嗎？無人能知道你心中在想什麼（詩 44:21），但上帝知道，祂被稱為「知道萬人的心的那位（Heart-Knower）」（徒 1:24），並且祂在乎。

基督徒，你應當在一開始就抗拒罪，如耶穌所做的。在內在的罪生出來之前就把它墮掉。奧古斯丁用下面的話鼓勵我們：

祈求上帝使你成為征服自己的人…，不是征服在你身外的敵人，而是征服在你自己裏面的靈魂…。不要怕從外面來的敵人；征服自己，全世界也就被征服了。⁶

⁶ 同上引，頁 379, 375。

四 你可以勝過疑惑

現在雅各提出一個併發症的問題。從某種意義來說，我們對屬靈成長所有的難題可以分成兩類：主要問題和併發症問題。主要問題是一個人的主要困難的所在，再有併發症問題跟主要問題牽扯在一起，就使主要問題更難解決。由於併發症問題會使情況複雜化，因此若不先決併發症問題（或者，至少立刻同時找到兩者的答案），主要問題常無法解決。更有趣的是，對某個人是併發症問題，對另一人卻成為主要問題。

例如，缺乏自律是一個典型的併發症問題，使你不能將上帝的話所要求的任何一種生活型態發展出來。這是因為規律性和一致性（紀律的兩個基本特徵）是用聖經的習慣取代罪惡的習慣所不可少的。因此，缺乏自律會使人控制心思的企圖失敗，而控制心思正是對付情慾的一個關鍵因素。本章的主題懷疑，也可能成為一個併發症問題。我之所以要說到併發症問題的原因，是因為雅各就是這麼做的。當他說，如果你缺少智慧（主要問題），就禱告；但是如果你以一種心懷二意的樣子禱告，你就不要期望上帝會給你智慧。能不能得到智慧，全視你從禱告中除掉懷疑而定。在你尋求從上帝那裏得到任何事物之前，先要把心懷二意的問題處理掉。

當然，一個併發症問題也可以變成一個主要的問題；有時候，眼前並沒有其他問題，但是，這種情況只出現在其發生初期。併發症問題具有的本質就是它終將導致其他問題，事實上，它可以擴大影響到一個地步，使得你屬靈生命中的所有進展都完全停頓下來，就像在高速公路上一部拋錨車輛，會阻礙了所有的交通，直到被清除為止，不然就無法動彈。

雅各從懷疑會阻礙通往智慧之路引伸出一條基本的法則，他說，「如果你心懷二意，就不要期待上帝會給你任何東西。」懷疑毀掉每樣事情，因為它阻斷了你跟主之間的關係。還有，由於懷疑藉其滲透性，對你的整個生命會有負面的影響：你必在一切所行的路上都搖擺不定。因此，你不可以隨隨便便地處理一個併發症問題，以為它「不過是一個次要的問題」，你必須要立即地、緊急地處理它，因為它會阻擋一切進步之路，造成重大的損害。雅各寫到：

你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人、也不斥責人的神，主就必賜給他。只要憑著信心求，一點不疑惑；因為那疑惑的人，就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人不要想從主那裡得甚麼。心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見。（雅 1:5-8）

疑惑和心懷二意

我不知道你在懷疑這方面有多大的苦惱，但雅各認為懷疑很普遍，使他在這封書信中兩次提到這個問題。那樣一位懷疑者（第 6 節）被稱為「心懷二意的人」（第 8 節，字面意思是「雙重靈魂的人」）。心懷二意跟雅各希望你有的 **teleios** 情況剛好相反，他看懷疑為靈魂深處中的分歧。**teleios** 的人則是整全、統合、完整、前後一致。心懷二意的人無法同意自己，他的想法今天是一樣，明天是另一樣。在他心頭裏，他無休止地辯論各種課題，從未達成堅決的定論。他左右搖擺，「在兩種不同的意見之間舉棋不定」，先向這邊靠，再向那邊靠（王上 18:21）。他不會採取一個堅決的立場，宣布他效忠什麼，決不改變。

有一個人去看一場棒球賽，每一次其中一隊打擊出去、得分、或有精彩的表現時，他在看台上大聲喝彩。但每一次另外一隊表現很好時，他也同樣大聲喝彩。到了第七局最後決勝的時刻，坐在他前面一排的一個婦人忍不住轉過頭來問他說：「先生，我不是要多管閑事，但我忍不住看到你為這隊大聲加油，又為另一隊也大聲加油，我實在好奇，這到底是怎麼回事呢？」

「嗯，我告訴你，」他回答說，「我是個農夫，住在很偏僻的地方，一年只有一次來看球賽，在這一場比賽中，我非要在贏的這一隊不行。」

有許多人就像這人，兩邊押寶。他們沒有忠誠，隨風飄來飄去。這樣的人在順服上帝的行動中和持續在罪中生活的行動中，過著分裂的生活。他們花很多的時間在自言自語，如果你能跟上帝一樣聽到他們在說什麼的話，你會聽到他們在對自己說：「我該或不該沒有合乎聖經的理由就跟文伯離婚嗎？如果我這樣做的話，上帝真的會對我怎麼樣？…上帝對教會懲戒很認真嗎？我有必要跟瑪俐走過那個麻煩的程序，或者乾脆換到另一間教會去，事情可能比較容易一些？…也許同性戀不是什麼罪—儘管聖經是這麼說的…對於我在人際關係方面的問題，聖經真的有答案，像保羅在提摩太後書 3:15-17 中所說的嗎？或者我應該去找一個不信主的心理分析師，聽聽他的意見呢？」

雅各描繪心懷二意的人，他們是一個內心混亂的人，在不穩定當中翻滾。至終，不穩定會伸出它毀滅的手到他們生命的每個領域中去。在我們思想不穩定的後果之前，我們先對混亂本身作進一步的觀察。確實，從雅各所說的，我們只有一個結論：這個動搖的狀態是一種令人苦惱、令人挫折的情況。這裏是雅各如何形容懷疑者內心的混亂：

因為那疑惑的人，就像海中的波浪，被風吹動翻騰。（雅 1:6）

當談到一個人採取反覆無常，變來變去的途徑時，我們也用「他隨波逐流」的陳述。用波浪來形容這樣一個人，是很恰當的比方，因為還有什麼會比波浪更不穩定的呢？波浪會隨時改變其大小和形狀，你無法用任何一種圖形來描繪它。

還有，波浪任由外在力量的擺佈，如同雅各說的，它「被吹動翻騰」，它沒有內在的力量給它方向，它無法推動自己向前進，今天風向這邊吹或向那邊吹，波浪就在其影響之下移動，明天它又完全改觀。

一個心懷二意的人常常會跟他所交談的最後一個人很像。你對他完全無法期待，他不可預期，你不知道下一回你看到他時他會像什麼。更可悲的是，連他自己也不知道他在一個月後，或者，也許，一週後會像什麼，或往那個方向走。不穩定，不確定，沒有效忠的事物，沒有方向，沒有把握，這真是可怕的生活方式，所有都是可流動的，他過著不止息的混亂和分裂的生活，沒有一樣是固定不變的。

我認識一個傳道人，他採納他所接觸到的流行事情。有一陣子，他迷上清教徒的作品，他成為一個新的清教徒，不僅採納了清教徒的觀念（其中一些很不錯，有一些很有問題），甚至說起清教徒的話—不過只是一陣子。後來，他發現舒勒牧師（Robert Schuller）的書，一切都改變了，講道，用語，觀念，所有一切都搖身一變。後來他又再變，變，變。最近，他採用了教會增長運動的作法，和一些神治學（theonomy）的教導（這是運用舊約律法到政府的一種教導）。這種混亂和變化多端對他帶領羊群的能力有負面的影響，他要求會眾在思想上和作法上要跟他配合，作突然的改變，不但使得他們無所適從，更迫使自己不時地得更換教會和教派。雖然他的恩賜基本上不錯，受過良好的訓練，機會不錯，但他的事奉並不出色，因為他心懷二意。他缺乏真正的領導能力，因為他像波浪一般，沒有內在的穩定力量和方向，他對上帝的話委身度不足，無法使他的思想和行動穩定下來，而受到最新神學看法的擺佈。

信心

雅各描繪一顆被吹動翻騰的心，像波浪一般不穩定的靈魂，這種內在的動態導致生命中的一切都悲劇性的中斷。懷疑的人心中恐懼，他不願完全相信上帝，信賴上帝，依靠上帝和上帝的話；正如雅各所說的，他缺乏信心，這就是為什麼他總是在尋求確定，卻從未找到。確定性不會臨到缺乏信心的人，確定性不是信心的基礎，而是信心的果子。如果你看到某人是全面性的不穩定（「在他一切所行的路上」），你可以在他生活方式的背後找到心懷二意的證據。這裏是雅各偉大的洞察力所在。

信心是完整生命所絕對必要的。完整生命才能討上帝喜悅，懷疑的生命

的悲慘後果乃是：「這樣的人，不要想從主那裏得什麼。」（雅 1:7）在救恩的事上是如此，在基督徒的生活上同樣真實。救恩是本乎恩，也因著信（弗 2:8）。雅各在這封書信後面說到「沒有行為的信心是死的」（這不是他在這裏談到的那種「信心」），但在這裏，雅各似乎清楚地宣稱：沒有信心的行為（禱告等等的）是死的。

信心不僅與救恩息息相關，也跟基督徒生活中的每件事情息息相關，耶穌說：「相信…就必得著」（可 11:24）；雅各在這裏說：「懷疑，你就得不著。」這是當記在心中的不同說法。

如果你的生命在混亂之中，可能是由於懷疑所致，問你自己：「*我真的相信福音嗎？我確定我已得救了嗎？*」如果你對你的救恩不確定，請你在繼續讀下去之前，先把這個問題弄清楚。承認你的罪和上帝對罪的審判，信賴耶穌作你的救主，相信祂死在十字架上時，祂正是代替像你這樣一個罪有應得的罪人的處罰，並且對祂說：「主啊，我相信祢為我死。」把你未來的全部福祉全交託給祂，依靠祂對處理你的罪所做的，你就必得救。

如果你早已經是一個基督徒，問：「我有多可靠呢？我真的相信上帝的應許到一個地步，不管結果如何，我都信靠這些應許嗎？我的信心堅固到一個地步，知道什麼是對，什麼是錯，並且使我有能力在必要時跟別人持相反意見，而不是只受到最近聽到的事情所影響嗎？我對上帝所說的和世人所教導的給予同等的看待嗎？我是不是兩邊都押寶？我是不是為兩隊都加油？我是不是因為我沒有理由去『假定我可以從主那裏得著什麼』，而成為一個有很多缺乏的人呢？」

如果你缺乏信心，那很可能是因為你聖經讀的不夠或讀的不對。¹你可能沒有經常參加教會所開設的聖經課程，在那裏你能學到上帝的旨意和祂應許的確定性。我提出你缺乏信心的這兩個可能理由，是因為上帝在人心中產生信心是透過祂的話：「信心是從聽見而來，聽見從基督的話而來」（羅 10:17）。信心乃是對上帝有把握，但如果你不知道祂說了什麼，你就不能對祂有把握。如果你缺乏信心，請檢查你的優先順序，並要找出時間作有規律的深度研經，並要去聽忠實傳講上帝道的講道，畢竟，信心非常必要，沒有信心就不可能得上帝喜悅（來 11:6）。

¹ 就實用的（而非抽象的）聖經研究的一套系統，請見我的書 *在禮拜四怎麼做*，新澤西州，腓利斯伯革市，長老會和改革宗出版公司：1982。書名的概念是，要正確地研究聖經，你必須學會把你所學到的不只如何用在主日，通過下一次的聖經測驗，而是用在禮拜四（以及一週中的每個其他天）。

不穩定

如果你是一個心懷二意的懷疑者，你生命的全部都會受到影響。但是至於雅各所寫的這個不穩定是怎麼回事呢？不穩定這個字原來的意思指的是「分裂、混亂、騷動、困惑」，因此，被吹動翻騰的波浪是非常合適的圖畫。搖擺不定、漫無目標、毫無目的的生活，正是雅各正在討論的。

像這樣一種搖擺不定的生活也使得在你身旁的每一個人人都受影響，你的家人不能依靠你，你會使教會失望，你可能因著你的多變和優柔寡斷而丟掉工作等等。因為不穩定，你成為每個人的累贅，包括自己在內。

如果你不確定上帝的應許，你就會背逆祂的吩咐。上帝吩咐的不一定都很容易，在一個反對上帝的世界中，順從上帝的結果不見得都會很愉快。既是這樣，很明顯的，忠心有賴於你對上帝和對聖經的委身的確定性。疑惑的人沒有順從所須的膽量，他不斷逃避。很多人誤解了古諺：「半條麵包勝過一點全無」，以為這句話跟信心和其他一切事情都有關連，但不是這樣，上帝不會跟另一位分享祂的榮耀，以利亞說：「若耶和華是 神，就當順從耶和華；若巴力是 神，就當順從巴力。」（王上 18:21）萬萬不可以替兩邊都加油。

既然上帝說除非有祂許可的理由之外，你不可離婚，這件事情就定了。停止跟各種可能性玩遊戲，問題已經結束，把「假使、可是、也許」之類的說詞丟掉。相反的，努力去做會使你婚姻成功的一切事情。如果聖經教導說執行教會懲誡的時候到了，就去做，忘掉前面可能會有的麻煩時間，停止想像如果你什麼都不做，問題可能會消失。不會的。反過來，好好研究基督在太 18:15ff（及別處）的指示，去做必要的事情。把想用換到另一間教會去以逃避問題的試探丟掉，上帝已經說話了，你是誰，竟去懷疑祂話語的智慧呢？

但是，你看見心懷二意的懷疑者不會這麼做，並且，他還受到那些宣稱聖經清楚教訓為「太過簡單」的人之助和慫恿，不照著聖經所說的去行，那些人非得把事情弄得更複雜不行。很多所謂的學術，以及今天在教會中的帶領者，看來像是心懷二意的人。當然上帝的話是有一些難懂的地方，但聖經也夠清楚足能讓單純和真誠的學生去發覺上帝的旨意，並且在信心中靠聖經而活。上帝不希望信徒因追求獨立而失腳，到處自相矛盾，過著不一致、彎彎曲曲的生活。

心懷二意是今日教會中許多軟弱和混亂的來源，也許比我們所瞭解的多很多，如果雅各對不穩定的說法描繪了你的生命，那麼你的問題也許是懷疑所致。如果是的話，你最好趕緊採取一些行動—要快！

如何解決疑惑的問題

「我想雅各正在談到我的情況，」你說：「在內心深處我找到懷疑和恐懼，我的生命顯然不穩定，但我能對我心懷二意缺乏信心做什麼呢？」我先前提到忠心、務實、正確研究聖經，以及有規律去聽人傳講聖經真理的道的的重要性，但還有別的因素。雅各在雅 4:8 第二次提到懷疑的問題，這一次，他直接了當對懷疑者說：

你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手；心懷二意的人哪，要清潔你們的心。你們要愁苦、悲哀、哭泣，將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。務要在主面前自卑，主就必叫你們升高。
(雅 4:8-10)。

當你讀聖經，包括讀這幾節時，你必會發現上帝對懷疑這個問題的答案，並且你必發現聖經也會幫助你去遵行上帝所提出來的任何要求，成為此答案的管道。

要從懷疑及其所產生的混亂得到釋放，你必須看見這種心懷二意的懷疑不僅僅是一種理智上的問題，它是一種道德上的問題。²懷疑上帝，不論是對上帝的智慧或上帝的真理懷疑，總是一種道德上的問題。當你嘴巴說相信祂，卻把你的賭注悄悄地下在別人身上，這是一種道德上的問題。

還有，當在你的生命中還有未承認的罪，當你玩弄罪（或犯罪的可能性），當你用各種不合聖經的說詞來把上帝的話搞成一團糟，當你把不順從加以合理化時，信心以及信心的禱告就會如雲消煙散。以上這些正是心懷二意的懷疑者作的事情。

既然心懷二意是罪，答案就可以在悔改當中找到，這正是雅各所教導的（4:8-10），他發出一個急迫的命令要求人悔改。如果你是一個跟他描述一模一樣的懷疑者，那他的處方跟你息息相關，你必須作三件事情：

第一，你必須承認你已經偏離上帝了。人越離開上帝而徘徊，就越變得混亂。所以，你應當在禱告中「親近」上帝，與上帝重新建立友誼。「與世俗為友，乃是與上帝為敵」（4:4），你已讓世俗的想法、價值觀、和作法來導引你，你就越來越多發現你自己被上帝的道路和世界的道路之間的對立弄的混淆

² 當然，當一個人為求上帝的真理去查考聖經時，是有一種健康類別的不確定性是他要保持在的。在庇哩亞式的人身上的這種好的懷疑態度，被路加稱讚為“高貴”（徒 17:11）。但請注意差異處，一方面，不確定性只留到上帝的旨意被確知為止，另一方面，被質疑和懷疑的乃是一旦已被察覺到的這個旨意。

不清（見賽 55:8-9），你學會了去喜歡世界所提倡的事物，而你也相當確定其中多半是上帝不贊同的，所以，你試圖把兩者「整合」在一起，但你發現它們不能相配，並且世界的道路十有八九會佔了上風，你會越來越少讀經，因為聖經提醒你你的罪，你越來越少來到上帝面前，因為你跟世界有了通姦的罪

（4:4）。難怪你混淆不清，騷動不安，心懷二意！雅各說：「這一切都必須停止！」這是你必須做的第一件事情：承認你遠離你天上的父非常遠。

第二，一旦你親近上帝，謙卑地在祂面前承認你的罪之時，你要懇求祂饒恕你。有人會說：一旦你曾被赦免過，你就不再需要上帝赦免罪了。當你犯罪後只要說：「謝謝你，主啊，它已在寶血之下。」然後快快樂樂地走你的路。這是雅各的說法嗎？當然不是！

基督在十字架上的工作導致一次且永遠的「司法上」的赦免，這沒錯，上帝並沒有在你每一次犯罪時，把你再次拖到法庭上去，你並沒有一再地得救。但，這是司法上的赦免——在上帝面前祂作為審判官的赦免。但主耶穌還講到另一種赦免：父親的赦免，這是第二種赦免的形式，也是雅各所提到的，在主禱文中講的更完全，耶穌在那裏教導我們向天父禱告說：「赦免我們的罪過」

（太 6:12），祂說：「所以，你們禱告要這樣說……。」這是祂在回應門徒的要求作為日常禱告的一個模式說的，這應該是我們禱告的特色，況且，這是在主禱文幾個祈求中唯一一個加以詳細說明的。祂是這麼說的：

你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯，你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。（太 6:14-15）

注意，主禱文是向天父所作的禱告，耶穌說到上帝對祂兒女們犯罪的赦免時，兩次提到天父是赦免人的那位（第 14-15）。顯而易見的，司法上的赦免決定了你永遠的命運，是一次至永遠的事情；天父的赦免則不是這樣，是一種有規律的，不斷進行中的事，決定了你跟天父親密的程度和團契。

第三，你必須認真看待這件悔改的事情，就好像對待緊急事件般來回應雅各的命令。雅各書 4:9 不是要你有感情爆發之舉（雖然偶而會有這類的情形自然而然地發生），雅各所描述的是真誠的悔改與心中的在意，那種把人從冷漠中搖醒過來，使他對他所做的難過。他主要的強調是認真的在乎和急切感。

雅各說，一旦你認清問題所在，就不要讓草在你的腳下長出來，去解決它—現在！不容任何分心的事使你從你決心親近上帝中轉離。關掉電視，如果有必要的話，取消你的約會。讓你為了冒犯上帝所生的憂傷，使你轉離各樣享樂之事，直到你把問題解決，再一次弄對了你跟上帝之間的關係，免得那些事情

掩飾了問題的嚴重性。要尋求上帝的赦免（「清潔你們的心」），要尋求你所得罪的其他人的赦免，並把所有的錯誤糾正過來（「潔淨你們的手」），承認你已經犯了罪，上帝必再一次在祂父愛的關係中親近你。悔改你向上帝的反反覆覆，悔改你對祂的智慧起懷疑，悔改你不願意全心全意跟隨基督，並以完全的信心將你一切的道路交託給祂。

五 你能有效禱告

基督徒輔導者經常聽到這樣的抗議：「我對此已經禱告了，但什麼事情都沒發生。」我已學會了直視他的眼睛，並且回答說：「嗯，這有什麼好大驚小怪的呢？」接下去就會討論到這個事實：很多的禱告（也許是大多數的禱告）是浪費掉的、不起作用的，或者得到負面答覆的。當人們聽到這個時，他們通常很訝異地學到，他們本以為禱告差不多是一種自動的過程，事實上完全不是這回事。

也許你也一樣需要有關禱告的教導。很可能你聽到禱告會被浪費掉，會大吃一驚。雖然雅各並沒有說到能夠被說到的每件事情，但他確實是可以教你關於禱告的這個人。在他對於禱告的許多註解中，雅各集中在禱告的內在層面：禱告的這個人的態度和屬靈光景上。也許比起聖經的任何其他作者，雅各更多揭露了有關浪費掉的禱告，這個叫人不安的事實。

發現到有多少人認為上帝有義務回答他們的禱告，有多少這樣的人認為上帝有義務正面地答應他們的禱告，並且在這些人當中，有多少人認為上帝有義務以*他們的方式*、*照他們的條件*、*照著他們的時間表*回答他們，你真會嚇一跳的。雅各使之清楚，那樣的想法完全錯了。雅各所從事的一個主要任務是，把我們對禱告含糊不清的想法糾正過來。他想要做這事，因為許多基督徒以為禱告是萬靈丹，這種觀點使他們不能成為完備的人。並且有的人，當他們相信他們的禱告應得應允卻沒有得到答覆時，如果沒有放棄他們的信心的話，他們幾乎就放棄禱告了。

浪費掉的禱告

如果任何一天在全世界數以百萬計的基督徒所獻上的全部禱告是有功效的話，地球上就立刻會有一種巨大的轉變。當那樣的事情沒有發生時，你怎能相信多數的禱告是有功效的呢？實情是，要麼是有許多無功效、浪費掉的禱告，要麼上帝對禱告的應許是假的。由於基督徒不容許後者的結論，似乎只有一個結論—大多數的禱告是浪費掉了。

聖經經常說到浪費掉的禱告，這個事實根本不是一件令人震驚的事情，反而在信徒當中應當成為一個眾所皆知的自明之理。馬上來看看幾個例子。

在箴 15:29 我們讀到：「耶和華遠離惡人，卻聽義人的禱告。」在這裏，上帝以毫不含糊的用詞來說，未得救之人的禱告必不會蒙垂聽。在基督時代的猶太人了解這點（約 9:31），不信的人無權來到施恩的寶座前。進到上帝面前的門被耶穌打開了，但僅僅為那些相信的人（亦參見箴 1:28; 15:8; 21:27）。

路加記載耶穌說到法利賽人和稅吏的比喻，在那裏我們的主做出這個論點，就是自義的法利賽人「自言自語的禱告」（英文：對他自己禱告 prayed to himself。路 18: 11），他的禱告從未達到上帝面前，他的禱告像一粒氣球升到聖殿的天花板，就停在那裏。他的禱告失敗，因為這根本不是一個真正的禱告；這是一種自以為義的敘述他本身善行。

在彼得前書 3:7 上帝很清楚地說，祂不會聽惡待妻子的基督徒丈夫的禱告。這個人跟上帝之間的關係好或不好，有賴於這個人跟他妻子的關係良或不良，丈夫必須留意他跟妻子和好，並跟她保持良好的關係，否則的話，彼得寫到，「你們的禱告會有妨礙」，直到當丈夫／妻子的關係修復的時候（參這件事情在以色列人的一個例子，瑪 2:13-14）。試想有多少的基督徒丈夫或妻子拒絕解決他們之間的問題，卻希望他們的禱告會蒙上帝垂聽。附帶一提，輔導者對婚姻出問題的基督徒建議，他們要「好好為他們的問題禱告」，是不管用的。本來就不管用—他們不具備有功效禱告的條件，除非他們的禱告是認罪和悔改的禱告，接續著有意願為將來做出改變，否則這些禱告也會浪費掉。

聖經中列出了成功禱告的好些條件。例如，上帝說誰拒絕去聽窮人哀求的，他將來向上帝哀求必不蒙垂聽（箴 21:13）。上帝認定那些轉耳不聽律法的人，他的禱告也為「可憎」（箴 28:9）。詩人說：「我若心裏注重罪孽，主必不聽」（詩 66:18）。在看過雅各對試探和心中犯罪的註解之後，因著這些禱告之人內心罪惡的情況，想想有多少的禱告是浪費掉的！以相同的方式，思考上帝對犯罪的以色列人的這些話：「就是你們多多的祈禱，我也不聽。」（賽 1:15）「你們的罪孽使你們與上帝隔絕...使祂掩面不聽你們。」（賽 59:2）請特別留意這個事實—因著未悔改的罪，人們許多的禱告浪費掉了，相同的事情今天不會為真嗎？

雅各也說到關於浪費掉的禱告，我們早已學到了心懷二意的懷疑者當他禱告時，不能從上帝期待什麼：「這樣的人—疑惑的人，心懷二意的人—不要想從主那裏得著什麼。」（1:7）。那些缺乏信心之人的禱告浪費掉了（第 6 節）。後來，雅各寫到：「你們得不著是因為你們不求！你們求也得不著是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。」（4:2-3）顯然地，雅各並不期待所有的禱告都蒙垂聽，有強大證據作出反證。

鼓勵去禱告

我已經提到的只是在禱告中的一些陷阱；但連這些都是難以應付的！在以下我們研究雅各闡釋有效禱告的條件和要求時，其他的陷阱就會變的明顯。

「嗯，」你說，「我很挫折！如果許多，也許大多數的禱告不蒙垂聽的話，

¹「那麼禱告有什麼用？我的禱告大概也不會被垂聽，我連平均數都沒有達到。」錯了！上帝藉著雅各要鼓勵你去禱告。

好的大學美式足球隊通常來自人數多的大學，但好的籃球隊時常來自較小的大學。禱告就像打籃球，你用不著成為一個以利亞或一個使徒保羅才能有效禱告，真的，當雅各舉出以利亞的禱告作為榜樣時（雅 5:17-18），他指出以利亞是跟你沒有兩樣的一個人，跟你有相同的情緒困擾，相同的困難。因此，儘管你有許多失敗，你仍有獲勝的希望；有功效的禱告是可能的，並非遙不可及。

在雅各討論智慧時，他告訴那些缺少智慧的人「向上帝祈求智慧，因為祂是厚賜給人，也不斥責人的上帝，主就必賜給他」（雅 1:5）。這些話的目的是要鼓勵你去禱告。

雅各藉著勸你為你所缺少的禱告來鼓勵禱告：「你們中間若有缺少智慧的，應當求。」所羅門祈求智慧和判別是非的能力，他就得到（王上 3:9）。並且因為他正確地祈求—不是要浪費在自己的身上，而是為要榮耀上帝，並把他的百姓治理好—上帝就賜給他，「遠遠地、豐富地超過他所求或想像的」（參見王上 3:12-14）。

雅各藉著應許上帝必定會將你所缺乏的賜給你來鼓勵禱告：「就必賜給他。」（1:5）並不是上帝不希望你擁有東西，或者上帝太小氣；這不是這麼多的禱告之所以失敗的原因。上帝要把比你想要收到的更多賜給你，超過你想像的東西賜給你。然而，問題是，「就必賜給他」這個應許，跟約翰福音 14:13-14 等等的應許一樣，都是帶有條件的，不可以單獨來看。上帝必垂聽，祂必賜給—只有當你符合祂的條件時。祂是設定條件的這一位，不是你或我。

條件之一可以在雅 1:6 發現：「只要憑著信心求，一點也不疑惑。」上帝應許賜給你成為一個全備的人所需要的一切，祂沒有應許賜給你別的東西。如果你沒有成為完全，這是你的錯。要麼你沒有為你所需要的祈求，要麼你沒有正確地祈求。

雅各也藉著使你清楚上帝如何賜給來鼓勵禱告：「沒有保留，也不斥責人」（第 5 節）。祂有恩慈地賜給。這兩個字的頭一個意思是「單純地，不保留地，沒有任何附帶條件。」沒有條件附加在上帝的禮物上面。祂給的乾脆；就是說，祂就是賜給，不會拖泥帶水。對上帝賜給第二個很鼓勵人的描述是，祂「也不斥責人地」給人。有多少時候因著它被給予的方式，你收到了東西是你寧可沒有收到，對不對？給予者用某種帶刺的話叫你難受，或著提醒你自從他

¹ 就是說，不被留意的。當然，上帝察覺到每個被禱告出來的禱告；在這種意含中，祂“聽見”它們全部（不然的話，惡人的祈禱就不會對祂是“可憎的）”，並且甚至在禱告被說出之前祂都聽見了（賽 65:24）

把東西給你之後，有什麼不好的事情發生，不，當上帝給人的時候，不會有這類的事情。

沒有理由猶豫不決，沒有理由害怕祈求。雅各的話對躊躇不前或心有罪辜的孩子，不確定他們跟父的立場，有很大的鼓勵。能大膽地就近上帝，沒有懼怕的根據是，耶穌基督完成的全部工作。這就是為什麼你奉耶穌的名禱告。雅各的話應鼓勵你去禱告。上帝應許答應你，並且保證你，祂必不責難地給或附加挖苦地給，你還想多要什麼呢？那麼你為何猶豫不決不去禱告呢？你怎麼禱告才不會阻攔你禱告的有效性呢？我們要來看看雅各是如何回答這些問題的。

如何禱告？

禱告求智慧（或任何別的東西）是必要的，但特定條件被附加在禱告上。當你未能達成這些條件時，不要期望上帝將你所求的賜給你（雅 1:7）。要記得，禱告被浪費掉的問題所在，總是人—不是上帝。

雅各的條件清單不是無所不包，但重要的是要看到雅各集中在那些跟內心有關的事上。他所指示你的總結起來，就是上帝在意你的心態、你的屬靈光景、以及你跟上帝自己之間的關係。這樣說來，雅各再一次看著裏面，並且問有關有效禱告的內在動態的攸關問題。

禱告不是一袋子的技術，不是學會正確的公式，擁有某種神奇的咒語，或者加上像「奉耶穌的名」之類芝麻開門的通關密語。它不是走過正確的儀式，也不是在上帝面前痛苦掙扎一段很長時間，或類似的任何事情。不，應允的必要條件都跟你的內心有關。

雅各提到四個必要條件，是在禱告時必須達成的。這四個條件是：

憑著信心求（1:5-7）；

為正確的理由而求（4:2, 3）；

懇切且具體地求（5:16-17）；

當跟上帝的關係對峙才求（5:16）。

憑著信心求

不需要對這個主題多說什麼，因為在討論心懷二意的懷疑者時，我們就說過了信心，他們的態度就跟一種信心的態度剛好對立。然而，也許一兩點額外的說明會有幫助。

信心不單單是同意某事為真，信心當然包含了知道上帝應許了什麼，以及這些應許為真的一種信念。在這些方面，心懷二意的懷疑者早已未達標準，因為他並不確定。這就是為什麼他兩邊押寶，給兩隊都加油，持觀望態度。但當我們提到信心的第三項元素時，所有這一切會更清楚出現。除了知識和同意之

外，還必須有信靠。

以利亞光是宣稱：「耶和華是上帝，巴力不是上帝」，這還不夠。百姓必須藉著把依賴著巴力的所有事情都除去（跟巴力崇拜有關連的禱告、習俗、祭壇、樹叢、各種配備：全部都必須去掉），來接續那個確認，並且他們需要獨獨信靠（依賴、依靠）耶和華，全心全意敬拜祂。

相信的聖經意含是從偶像轉離，轉去服事那又真又活的上帝（帖前 1:9）。在我們今天的文化中，偶像大多數是由我們所依靠的觀點、意識型態、實務做法、街頭運動、或名人所組成，當我們本應該依靠上帝時。例如，如果上帝的話告訴你不要對另一位信徒提出訴訟，而反過來要經由教會紀律去裁決事情（林前 6 章），你保留一個律師作為備胎，同時去追求教會懲戒，這是缺少依賴上帝的表現。像這樣的行動，顯露出一種內在的懷疑和不信靠上帝的態度。

既然這樣，信心就是信靠、信賴、和依賴上帝跟上帝的應許，當真正依靠上帝來應允時，信心會在禱告中彰顯出來。依靠意謂著如果上帝失敗，你也會跟著祂一起失敗；你如此完全地依賴上帝，使得你把所有別的門關起來，把所有別的橋都燒掉。

這種信心是禱告蒙應允的一個必要條件。心懷二意的人則會猜測到底禱告管不管用，他說：「那麼，萬一不管用的話，那我就...。」然後，他列舉一些流行的護身符，他會把他的信靠放在其中跟上帝一起，用別的東西代替上帝，但那些旁的東西其實是一個偶像，被放在跟上帝一樣的位子上—他兩者都信靠。至終，護身符取代了上帝的位子，因為上帝必不會跟另一位分享祂的榮耀（賽 42:8; 48:11）。上帝離開，並且，到最後，護身符證明不管用。

既是這樣，因此，信心意謂著獨獨依賴上帝和祂的話。

「但是，如果我為我女兒得醫治禱告，我就不可以去找醫生嗎？你說獨獨依賴上帝和祂的話是什麼意思？」

是的，如果她病得很嚴重，你應該找醫生—因為你依賴上帝，不是不管那個事實。你藉著禱告並藉著使用醫療處方來依賴上帝，因為上帝在祂的話語中告訴你去辦這兩件事（雅 5:14）。²讓我們這樣說：基督告訴我們去祈求，「賜我們今日我們日用的飲食。」你這麼做了，那是否意謂著你現在就可以坐在一棵樹下，等著一個便當掛在降落傘上從天空飄浮下來？當然不是，在信心中禱告不是意謂著不行動。

信賴上帝的話意謂著信賴上帝的教導和命令的全部。在禱告中依賴上帝意謂著要為你的飲食祈求，並且，照祂要求的，也為此去工作（帖後 3:10）。你在上帝所定規的方法中信靠上帝回應你的禱告。如果上帝說，「禱告並使用藥

² 在第 14 節翻成抹的這個字應該是“擦或塗”。我會在第十四章解釋為什麼。

物，」那你必須信靠祂去做這兩者。只為飲食或醫治祈求乍看之下似乎包含更大的信心，其實不是。這變成一個雙重的心意，你在其中依賴你自己發明的一種獨獨禱告的護身符，同時聲稱（錯誤地）你依賴這位上帝，祂明明在祂話語中宣布，祂藉著所吩咐的管道賜你飲食。

當你為日用的飲食祈求時，其實，你是在為著機會、智慧、力量、健康、以及要賺取你的飲食所需，跟祂的話相符的任何事情向上帝祈求，這才是上帝規定的方法，而不是某種表面上更虔誠的方法；這才是信心的方法。

為正確的理由而求

你們貪戀，還是得不著...你們得不著，是因為你們不求。你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。（雅 4:2-3）

請注意雅各在這裏是在討論慾望，不是需要。我早已對這兩個字及其所代表的概念做過區別，因此我不用對此多說什麼。可是，也許看到對雅各來說，重點正是跟需要無涉，是很重要的。

雅各說到一個問題是未能去祈求：「你們得不著，是因為你們不求」

（4:2）。的確，祈求是有效禱告的基本條件：一個人不能期待他沒有求的任何東西。這並不是說，上帝對祂的孩子不比人對他們自己的孩子好，以及當他們沒求的時候就不給他們好東西。但因為你未能去求，以及你無權去期待你沒有為之禱告的一些東西，你就不會有，這是真的。上帝不希望你把祂視為理所當然。

是有些人對需要去求提出質疑。「我為什麼要呢？上帝早已知道我的需要和渴望了。」是的，上帝當然知道，但，無論如何，祂告訴你去向祂祈求，並且說，收到你需要的和想要的，多半要依賴祈求。

為什麼？也許，部份原因是，上帝要求禱告，因而你不會把祂視為理所當然。也許是為了你本身的好處，這是提醒你，你是全然依賴著祂的一種方式。如果全部的需要都自動地提供，作為一個罪人，視上帝的供應為理所當然，你必很快忘記你福氣的源頭。

當然，若祈求是得著的條件，並且接著，得著的條件取決於我們內在的屬靈態度和動機，以及跟上帝一種正確的關係而定，那禱告是過一個公義生活的一種強大的誘因，真的，許多事情似乎以這種方式跟禱告綁在一起，甚至婚姻的福祉（彼前 3:7）。

也許上帝要求禱告乃因為祂喜悅你的祈求。我能知道上帝對任何事情的理由，僅至於祂將它們顯明的地步，並且，就我所知，在聖經中找不到禱告的一種完整的說法。我所做出的推測獨獨基於合乎聖經的暗示，沒有什麼多的。

但，禱告的命令和有效禱告的條件在聖經中清楚地被闡明出來。

雅各在這段經文提到的無功效的禱告的第二個原因是，未能為著正確的動機而求（4:3）。上帝不會答應自私的、享樂式的禱告（英文的「享樂」這字來自第3節中的宴樂一詞）。當你僅僅、或甚至是先為著你的慾望，為著你自己的享樂而求時，上帝必不會回應你的禱告。

這是否意謂著你決不該為著你所想要的東西祈求呢？不，它不是這個意思，但它確實意謂著（1）你必須想要對的東西（合乎聖經所允許的任何東西），以及（2）你必須為著對的理由而求（終極來說，就是討上帝的喜悅）。不對的、愚蠢的、不可能的，都不是適合作為禱告的主題。只有當你把取悅上帝，擺在取悅自己之前，你才可以為著好的和對的東西祈求。這就是在基督自己的禱告中所包含的，「然而，不要照我所想要的，要照祢所想要的」（太26:39）。所渴望的好處，若是被賜予了，應當要真誠地被渴望去取悅並尊榮上帝，在所有其他的之前。如果這是對其他人的一個福氣，也討你喜歡，好。如果上帝用「不行」回應你的禱告（並且這是一個回應，不要忘了），這時，如果你已把討上帝喜悅放在第一，你是不會大大失望的。再者，在你禱告，「然而，要照祢所想要的」，這部份必已被肯定地回應了。

雅各在談到這位在計劃行程表的商人時，他從另一個角度談到這點。他說這位商人應當說，「主若願意...。」我們會在後面一點講到這段經文，但，暫時請注意雅各預先假定義的商人會以祈禱的心作計畫，不論如何，祈求上帝的旨意成就。

上帝不喜悅以自我為中心的禱告。主禱文是以上帝開始，不是以人的需要作開始，並且為所有接下來的定調。要是上帝賜予你的許多請求（從自私的動機去求），你會浪費掉祂所賜給的。因為你想為了自己要它，那就是你會如何使用它。但，你看，上帝希望你要為了祂來使用你全部的所是和你全部的所有。這個條件生動地教導了那個真理，如果你正確地祈求，會有一個更大的可能性你會照你應該地使用你所得的：出於對上帝和你鄰舍的愛，而不是為了你自己。

在這個以自我為中心的時代和國家中，在其中自私被各式各樣言之成理的說辭辯解—甚至在教會中—思考我們禱告的動機之要求實在有幫助。不然的話，就很少能保守你不浪費所得到的。看樣子，這條件使你在禱告之前停下來並且思想。真的，它對自私提供一個限制，並對貪婪的態度提供一個抑制，它是一個非常大的福氣，它迫使你照一個基督徒應該的去想和去行。

具體且懇切地求

所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發

的力量是大有功效的。以利亞與我們是一樣性情的人，他懇切禱告，求不要下雨，雨就三年零六個月不下在地上。他又禱告，天就降下雨來，地也生出土產。(雅 5:16-18)

再一次，雅各在 5:15 強調相信的禱告的重要性，並將它跟病人的醫治連在一起。接著，為鼓勵去信靠上帝，並指出上帝回應相信的禱告所釋放的偉大能力，雅各提到以利亞的禱告。這麼做，他稱他的禱告為「懇求」(第 16 節)，並且說以利亞「懇切禱告」。在這裏雅各暗示了有效禱告的兩個條件：

禱告必須特定和具體。

禱告必須懇切或熱切。

具體、特定的禱告從一種缺乏感升起，通常這種禱告是在渴望的熱度中發出來的。當一個宣教士為著能使他把福音帶到叢林去所需要的越野車祈求時，他的禱告是特定的和具體的禱告。這是特殊情況，因此要跟正式例行性的禱告區分開來。

以利亞的禱告是懇切的(第 17 節)。雅各在形容它時，使用了在新約中少數幾個全希伯來文表達法，照字面意思，他說，「在禱告中，他禱告(” In prayer, he prayed”)」，使用一種強烈的形式，代表著懇切，這個希伯來文形式，在這裏希臘文的複製，可以用我們中文「他真正地禱告」乾淨俐落的表達出來，這就是為什麼中文和合本聖經稱之為*懇切地*禱告。

跟上帝的關係對峙才求

我們現在來到雅各有關禱告的內在動態所說的每件事情的核心，「義人祈禱所發的力量是大有功效的」(第 16 節)。

義人是 (1) 一個因信基督被上帝稱義的人 (在上帝眼中被宣布為義)，以及在這裏 (2) 一個公義地生活的人 (亦即，符合上帝的話語)。

上帝不是一部宇宙販賣機，禱告不是你把「禱告的錢幣」放進去，按正確的按鈕之後，就會從出口處收到滑落下來的禮物的一件事情。太多時候，禱告被看成是這樣，不，禱告是人向另一個有位格的上帝祈求東西，上帝是一位有位格的，不是一部沒有感情的機器，或一種不具人格的能力。

當你跟你地上的父親關係不好時，雖然他愛你，你甚至不敢向他求什麼東西。首先，關係一定要對。

上帝沒有義務當你想要的時候，照你想要的方式，或照著你的條件，答應你的禱告，祂是一位有位格的上帝，並且因著祂是那種的位格，因此祂為禱告定下條款和條件。真的，要不是祂邀請我們來禱告，並且鼓勵我們奉祂兒子的名禱告，我們有罪的人絕不敢到祂面前來。但是，祂已勸勉我們要「坦然無懼

地來到施恩的寶座前」(來 4:16)。不過，我們必須以義人的身份前來(對的人，照著祂的要求)。許多阻礙禱告的不義行為早已提過了：未承認的罪、心懷二意、不肯饒恕別人、不對的關係、以自我為中心(見詩 24:3-6)。但，一般來說，上帝所要求的是從心中真誠地的禱告，首先求祂「赦免我的過犯」。請求必須謙卑地，在悔改中(當必要時)做成，為著上帝如此有恩慈地伸展的赦罪的應許感謝祂。

雅各指示我們，禱告蒙應允，不是因著身體或手的虔誠位置，不是因著恰當的儀式，而是因為一個義的人出於虔誠的動機，以上帝的方式，為了合乎聖經許可的那些事情禱告。在本質上，有效的禱告是跟內心有關的。

六 你可以有美好的動機

「他對我說謊，他升遷了卻不告訴我，要不是我發現了那張支票，我還被蒙在鼓裏。現在我只想知道他這四個月多領的錢用到那裏去了？我唯一能夠解釋的是，他在外頭一定有女人！喔，我要怎麼辦呢？」

「嗯，王弟兄，你說說看，你太太說的對不對？升遷的事情是怎麼一回事？」

「牧師，沒錯，她說的很對，我確實得到升遷，並且我是沒有告訴她這件事，但我在外面沒有另一個女人。」

「很好，那你能把事情交代清楚嗎？」

「真有必要嗎？」

「聰明一點吧。」

「你們一定要我說的話，好罷，但我是很不情願。（他拿出皮夾）你們看，錢都在這裏，我把錢存起來，準備帶太太去日本渡假二個禮拜。我已經跟旅行社都訂好了，只須再一個月的錢就夠了，現在驚喜變成掃興了。」

我們可以從很多方面來看這個事件，今天我要講的是判斷（通常是誤判）別人動機的問題，雅各對這個主題有一些重要的看法。

在雅各書第二章中，雅各提到偏心待人的罪（第 1-13 節），雅各特別關切的是因著錢財而表現出來的偏心待人。基本上，雅各的教導是，從上帝眼光來看，貧窮不是罪惡，錢財並沒有優勢，既然錢不會影響上帝，錢也不應該影響我們。貧窮的基督徒應該誇口他在基督裏的富足，因為他是大君王的孩子；同時，雅各指示有錢的基督徒要看清楚，他離開基督就徹底貧窮，他應該注視在基督裏的真實財富，謙卑自己，並承認他目前所擁有的，不論是什麼，都是暫時的。在上帝面前，有錢人和貧窮人都是平等的，我們對他們的看法也應該如此。雅各想要藉著幫助他們從上帝的眼光來看自己，改變在教會中對有錢人和貧窮人的錯誤觀點。

雅各在討論到貧窮和財富時，強調對有錢人磕頭的試探，他描繪出一種非常典型的場面。他很生動地描寫到有一個有錢的新朋友，穿著華麗的衣服，進入信徒的聚會當中。因為他有錢，所以招待人員給這個人特別的關注，而另一個貧窮的訪客卻被忽略了（2:1-10）。接著，他便直截了當地對收信人說，這種差別待遇來自帶著「惡意」作出論斷（第 4 節）。一個法官在作判決時，容許某人的財富扭曲他的判斷，他就被認為是一個邪惡的法官，因此，當信徒偏心待人，視對方是有錢人或貧窮人而定時，他們這樣做是來自「惡意」（或不良的動機）。在剛才所描繪的這個例子中，動機是想從有錢的訪客得到某種好

處，或許同時也想避免他可能會引起的任何麻煩，動機可能是貪心或害怕，或者兩者都有。

這種動機在表現出偏心待人的這些人這方面來說，不一定都跟個人的利益有關，他們可能真誠地把教會的福祉放在心上，而不是期待個人的好處。另一方面，動機可能是有摻雜的。不管是那一種，雅各認為按照人的財務狀況或權力地位，給予優惠對待的作法是不對的。他強調之所以不對的原因，是因為這樣的對待出自「邪惡的」動機（「想法或推理」）。

因為動機包含推理的一種內在過程，雅各要求收信人要好好思考有關偏心待人的問題，他指出這是既錯誤又愚蠢的事情：

1. 因為這完全跟上帝表達出來的旨意不同調（利 19:15, 18）。
2. 因為這事分裂基督的身體（雅 2:4）。
3. 因為表現偏心待人的這個人，讓自己承擔起作出決定誰是最重要的。
4. 因為這事因著羞辱窮人而傷害他們，因著失去你對有錢人好的影響力而傷害他們，還有因著在人面前不適切地代表上帝而傷害基督的工作（第 6 節）
5. 因為藐視上帝所愛的那些人（第 5 節），尊榮那些藐視你們的人（第 6 節）以及尊榮那些藐視上帝的人（第 7 節），乃是愚蠢的。

如果你曾經犯了表現偏心待人的罪的話，這些論點應當引領你要悔改，並且更清楚地思考有關你的動機。很顯然地，如果你已落入這個罪中的話，雅各希望你檢查你的動機。

但正是因為雅各關切動機—你作外在行動的內在理由—他才不得不在他到目前已經說的停下來。雅各指出，動機可能被*錯誤地解釋*。這就是為什麼他力勸你要小心翼翼地檢查你的動機。這個關切特別出現在第 8 節：「經上記著說：『要愛人如己。』你們若全守這至尊的律法才是好的。」雅各指出來，出於跟愛的律法相符的一種好的動機，向一個有錢人表示特別的關切是可能的。你一定要小心翼翼地檢查你的動機，因為，不管其他人會怎麼說或怎麼想，其他人，還有甚至你—你自己，錯誤地解釋你的動機是太容易不過了。

當然，這傾向就是把你本身的罪惡叫成一種少於罪的事情：一種需要（當它真正是一種慾望時），一種疾病（當它是一個道德的課題時），等等，這個問題必須持續地加以對付才行。但是，把別人不是罪的行動叫做有罪的，（這是約伯的導輔者所做的），是非常普遍的事。很在意想要凡事合乎聖經的人，很容易落入這個試探中，不僅僅因為存留的罪惡傾向（sinful propensities），也是因為很容易把表面上看起來像罪，而實際不是的東西認定為罪，這種大錯來自判斷別人的動機。

判斷別人的動機

請記住這句話，判斷別人的動機不在你的管轄範圍之內，並把這句話當作一條不可偏離的法則。判斷你自己的動機已經夠難，上帝並沒有指派判斷別人動機的這項任務給你，你是做不到的。聖經一致地教導，判斷動機—亦即決定某人行事的理由—是單屬於上帝的一種活動。祂為自己保留了這項任務，因為無人能看到另一人的心思和內心。

「人是看外貌，耶和華是看內心。」（撒上 16:7）這裏清楚地區分二種任務和能力。上帝被稱為「知道萬人心的那位」（徒 1:24）。耶利米在提到判讀另一個人的內心時，對一個人去嚐試這件不可能的事情感到徹底挫折時，他問說：「誰能識透人心呢？」上帝的回答是：「我耶和華是鑒察人心的」（耶 17:9-10）。因此，你的任務乃是按照人的行動和人的話來對待他，你絕不該嚐試判定他的動機。

丈夫和妻子太過頻繁去嚐試這項不可能的事情，這就是為什麼當王太太試著去判斷先生的動機，就把一個意外的驚喜搞砸了，而不是在沒有確證之前假定王先生是無辜的（the benefit of the doubt）。夫妻在輔導時會告訴他們的牧師說：「我知道他（她）不願去做；他（她）說的不是他（她）的心意。」父母親判斷孩子的想法，而不是要求孩子解釋他們某些行動的理由。教會有時對接納悔改的會友有些遲疑，因為他們說：「我們不確定他真的悔改了。」判定這類事情是上帝的事，不是你的，不是教會的，或任何人的。

看起來像罪的

為什麼上帝沒有指派判斷別人的動機給有罪、易墮落的人，是有一個好理由。看起來像罪的事情，可能不是。儘管雅各用很重的話定罪偏心待人，並且花很長的篇幅指責這一切的作法，他還是把他的想法暫時放在一旁，來作出一個很要緊的括號式的修正（2:8）。他在這節中說，對一個有錢人表達關心的方式，看起來正像偏心待人，而其實不是，這是有可能的。這種關切看起來叫人起疑，事實上很可能是完全恰當又合法的。

真的，雅各暗示一模一樣的行動可以從非常不一樣的動機，甚至相反的動機被採行。為了成全至尊愛的律法—因為你的動機是愛—你可能給一個有錢人特別禮遇，帶他到一個好位子上，正如你（在另一個時間）可能對一個窮人做同樣的事一樣，這種可能性是可以想像到的。換句話說，你對他的明顯關心可能不是出自想得到什麼好處，而是，舉例說，出自希望他來聽福音而得救。如果你知道這個有錢人的聽力有困難，你這麼做會是一個很體貼的作法，但對不知道這個事實的其他人來說，這件事情看來像是一種偏心待人的舉動。這是一

種很自然的假定，因為做這類的事情通常是出於邪惡的動機。但無人有權對另一人的動機假定任何事情。這樣說來，雅各著重的重點是，所有閃閃發亮的不都是黃鐵礦，畢竟在世上還是有金子的。

正如在一個罪惡的世界中，帶著有偏見的眼光來讀歷史，把一切愛國的行為和英勇的行為，都當作是因著個人的好處所帶出來的，是很容易的一樣，因此基督徒對別的信徒慈愛的舉動，也是一樣很容易變得疑心重重。當你知道你常在你心中發現你的動機很混亂，你就會變得冷眼旁觀，把看來好的行動歸因於邪惡的動機就不足為奇了。也許你曾落入那種思維型態中，若真是如此的話，你可以看出來，當聖經本身把某個行動認定是出於不良動機時，我們把同樣的行動歸因給不良動機的試探有多麼大！這就是在這裏的情況，這就是為何雅各堅持要說出這個修正意見的原因。

學會去抗拒一切對別人冷嘲熱諷的評斷是很重要的。當一個人學會在愛中，對另一個人的行動「凡事相信，凡事盼望」時（林前 13:7），這事就可以作到了。在林前 13:7 發現的那個重要的指導方針，意謂著除非事實證明不是這樣，不然你必須總是要假定你的弟兄和姊妹是善意的。你必須把最高尚的動機歸給他們。你必須遵行這個重要的政策，因為你真的沒辦法判斷別人心中的動機。

不過，那個考量雖然是重要的，但不是在這裏的主要關切。反過來，雅各聚焦他大部份的注意力在執行這個行動的這個人身上。雅各有興趣的是，要使這個人去檢查他自己的動機。再一次更多看著這些話：「你們若全守（真正成全）這至尊的律法…才是好的。」

從某種角度來看，*真正* 這個字才是關鍵。雅各說，「儘管所有外在的樣子，我瞭解你對有錢人的關心可能是真誠的。」你對他的行動很可能是成全至尊愛的律法的一個例子。如果是，你對這位未信主的有錢人的外在舉動是好的：「你做得不錯。」

也許，如我所建議的，那位未信主的有錢人的聽力有困難，所以你出自傳福音的動機，替他找到一個好位子，使他聽得方便，這是「做得不錯」，因為你所做的是發自愛人的心，而非自私的動機。但別人不知道他的問題，可能會誤認為你的行動是按外貌待人，他們不該這麼作判斷，你也不可因為害怕他們會如此論斷你而對做這件好事遲疑不決。

被人誤解時

被人誤解或被人指控你根本沒有意圖的事，不會是一件舒服的事。我記得有一次我被指控討好一群神學院的聽眾，而我知道在我話語背後並沒有那種的動機存在，我對這個指控感到震驚，因為，我通常被人指控相反的事；事實

上，我非常震驚以致於不知如何回應。但我回到家，仔細地從聖經的觀點把它徹底想通，我現在知道當我再次被人作虛假的控告時我會說什麼：「先生，上帝並沒有給你能力或權利去判斷我的動機，事實上，這動機是你剛剛誤判的。所以，我呼籲你要悔改，並尋求上帝和我的赦免。」

但雅各沒有因為你不能判斷別人的動機，就告訴你忘記一切關於動機的事。他說的很清楚，因為別人不能判斷你的動機，你自己必須作判斷。上帝把這個責任加在你身上。別人可能誤解你，指控你犯了罪，但根據雅各，重要的不是別人會怎麼想或怎麼說，而是你所知道你在上帝面前真正的情形如何，你必須確定你的動機是對的。

你必須要確定，你做任何事主要是出於愛人的心而行，這是最要緊的。別的想法—像個人的好處之類的想法—可能會在你的心中閃過，但你應該拒絕它們，並且，不帶著任何自欺，去把事情「做好」，在同時你一定要知道，上帝清楚在你內心中有什麼。

當你知道你的動機跟聖經相符時，你必須在你的路徑上繼續下去，要做得好，不論別人可能會做什麼或說什麼，這點是十分清楚的，因為寫出：「人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。」（雅 4:17）的人乃是雅各本人；還有，你不應該藉著下結論說，「他們很可能在想，我是出於錯誤的動機在做這個」，來判斷其他人的想法，像你能看到的，對整個的問題有許多微妙的扭曲。但如果你單單遵守雅各給你的原則，所有的扭曲都將一掃而光：

1. 不判斷別人的動機，
2. 要判斷你自己的動機，
3. 去行善，不論別人如何存疑

如果有人公開指控你的動機不良，而你知道你被誤判了，你也是一樣須要向他指出他的罪來，告訴他說他沒有權利或能力去判斷你內在的推理，並要求他悔改。

你問，「但至於帖撒羅尼迦前書 5:22：『各樣的惡事要禁戒不做』，又怎麼說呢？」因著和合本的翻譯，這節經文一直被解釋錯了，它應該翻成，「每一種邪惡的形式要禁戒不做。」這節經文根本不是說到，要避免因著行動的外在樣子很容易被人作錯誤解釋的行動，反而是，保羅警告說邪惡有著許多的形式，各樣的形式都要避免。因為你已成功地從一種形式禁絕，並不意謂著邪惡不在另一種形式中跳出來試探你。

我們一直在研究的雅各書的經文中，指著一種很微妙的邪惡形式說的，是他正在指認的，並希望警告你要防備的：未能認出相同的行動可能出自好的動機或壞的動機。每當你未能允許這雙重的可能性，你就越過保羅在林前 13:7 的

勸勉，要給別人無罪的推定（在沒有證實之前，應當假定別人無罪，譯者注）；你錯誤地定罪另一個人；並且你，你自己，在另一種形式中向邪惡屈服。因這種的缺失很常有，因我們未能用以判斷我們自己的次數很頻繁，又因為我們經常因別人可能會說或想的事情而放棄做好事，雅各的話是極其要緊的。

有趣的事是去注意到，這種邪惡的形式是當年法利賽人在評斷耶穌事工時，他們掉進去的。他們指控祂做好事為要提倡別西卜的工作，因為祂常與貪食好酒的人在一起，有人就指控祂過著一種類似的生活形態。因為祂常常被人看到跟惡名昭彰的罪人和社會上的敗類在一處，因為祂在安息日治病，並且因著祂所行的其他工作，他們就下結論說，祂跟那些受祂幫助的人一樣，不可能是從上帝那裏來的（約 9:16）。

法利賽人提到的這些外在環境所指的，在大多數情況下，確實是他們會有所懷疑的。但不一定都是。法利賽人犯的毛病是，藉著把上帝沒有要求的事變成絕對必要，就把限制條件消除掉。他們看不到規則中會有例外的可能，因為在他們的考慮中，他們未給雅各的原則保留空間，就是相同的行為可能出自相反的動機，又因為他們未能在人尚未被證實有錯之前在愛中給人留餘地，他們就完全錯過耶穌在這一件事上真正的動機：尋找拯救失喪的人。並且，結果就是，他們成為祂最心懷怨恨的敵人，到最後，把祂定了死罪。當然耶穌的死還牽扯到別的因素，但因為他們未能認出雅各弄的如此清楚的事情，這一個就在其餘的之前最為突出，最為顯著。今天未能留意雅各的警告，也是一樣可能有非常嚴重的後果。

在福音書的記載中，耶穌很清楚不管文士和法利賽人所說或所想的，祂並不退縮地去做好事，並且，祂解釋祂的動機，還為他們有罪的判斷責備他們。你也是一樣，當你知道你的動機是純正的，你必須有勇氣去跟隨主的旨意，不管你製造了多少敵人。我同意閒言閒語和公然定罪很難嚥下去，但你不能因此之故而中斷你知道是對的一種作法。在面質別人判斷你的這個罪之後，如果他們還繼續下去，你就有必要起動教會懲戒的程序來對付他們。

是不是有人是你錯誤地下判斷嗎？趕快去找他，並尋求赦免。你知道上帝要你做什麼，卻因別人對你的想法而猶豫不決不去做嗎？去解釋你的動機，然後向前走，不論他們相不相信你。

你的責任

因此，在上帝面前你的責任乃是去判斷你自己的動機。這是雅各所做的：第一，他承認一種行動途徑可能看起來跟一個有罪的行動一模一樣。接著，他鼓勵你繼續做下去，做得好，不去管其他人，但他警告，「要確定你的動機是

對的」，不然你就會犯罪（2:9）。

換言之，雅各把判定你自己的動機的責任留給你。他的方法很像保羅領受主餐的方法，保羅寫到，「人應當自己省察」（林前 11:28）。他並沒有說：「別人（甚至是長老）應當檢查他。」這是因為正如我們看過的，無人能看到別人的內心。所以，保羅把檢查一個人內心的責任歸到應該歸的地方—在所有人當中，唯一能夠這麼做的人身上。

雅各似乎在這點上面堅持：它必須被做成，並且他小心翼翼地指出來，聖經必須提供所有自我檢查的準則。他說，罪是因著上帝的律法而被決定的，並且一個人是因著上帝的律法而知罪的（雅 2:8-10）。這就是為什麼雅各引用利未記 19:18 的原因。在那樣一種情況中，你必須問，「我要出於對另一個人的愛去做我計劃去做的事情，或者不要呢？」這不是你感覺如何或其他人怎麼想的一個問題。這是動機的一個問題，是唯獨你才適任去作判斷。

也許你像許多人一樣，是拿聖經之外準則來決定對或錯，你也許會考慮你的感覺，你也許會看行動的結果，你也許依靠經驗或傳統，你可能從環境來推論，這一切以及類似這一切的其他準則，沒有一樣是評估的恰當標準，所有聖經之外的準則都不可避免地會有所不足。如果你希望知道你的動機夠不夠得上，你必須拿它們跟聖經的標準作比較，要好好明白聖經須要花一番功夫，並且，在使用聖經有效地評估動機上，甚至可能須要作一番研究和接受教導，才能知道如何把聖經應用到生活上，但不管代價是什麼，你必須學會如何做到。

為什麼聖經以外的準則有所不足呢？因為上帝決定了，你藉著律法才可以得知何為對何為錯（見羅 7:7-12），上帝說不順從律法（聖經）是罪（雅 2:10）。當你以別的準則代替上帝的準則，你得到的只會帶給你麻煩。當上帝已清楚告訴我們如何決定什麼是罪，為何你還提議別種方法呢？

雅各說，凡違背律法的都是罪。這正是因為不管你違背上帝的律法的那一部份，你就違背律法的同一法則，並且同一位頒布律法者受到冒犯。在一條上跌倒，就是成為違犯眾條的罪，意思是整個律法被看成像合在一起的一部法典，已經被破壞了。應被考量的問題不是你犯了多少條，而是如果你有任何有罪的動機（或做出任何有罪的行動），你就是一個違犯上帝律法的人。你攻擊了祂的律法，因而，你攻擊了祂。去犯任何罪，你的心在上帝面前必是錯的。打破鏈子的一個環扣，這條鏈子就斷了，不僅僅是環扣。

雅各用他有說服力的方式在說，並不是你犯下的罪的數量或性質決定了你是不是是一個違犯者。乃是你任何方式中—在偏心待人中，在一種所謂的善意的謊言中，或無論什麼—違背並羞辱上帝，那才是重點。在那種意含中，所有的罪都相似，不要把罪評等。律法在賜予律法的這一位格中統合在一起。

在基督裏，也有一種自由的律法。你被吩咐要像那些會被律法審判的人一樣說話和行事（第 12 節），不是像那些會被其他人審判的人一樣。如果你的罪已被主耶穌基督赦免了，你就有自由地在祂裏面愛上帝和順從上帝。如果你有自由如此去做，你一定要這麼做—不管其他人喋喋不休的舌頭與難受、誤解的判斷。上帝必處置他們，並且長期來說，你必被證明為無辜（第 13 節）。

不要忘了，你也是一個可悲的違背律法者；在你生命中每樣好的事情都是有恩慈之靈的產品。你對待別人的方式，必須要跟你希望他們對待你的方式相同。帶著憐憫來判斷別人，避免偏見、自欺、說閒話，和一切對動機的判斷，保持你自己的動機純正，這就是上帝有關動機給你的幾句重要的話。

七 你可以勝過慾望

因為你活在一個耽溺在慾望、以感覺為取向、以經驗為中心的年代中，所以再沒有比把握聖經對慾望的教導更加要緊的了。雖然在聖經別處還有更多要去學習的地方，但雅各可以使你有個好的起步。

雅各對這個题目的教導提供一個好的開始，因為他所談的生命的許多領域時，他對在我們裏面作用的那些力量作了嚴肅的探討。雅各指出跟慾望有關的三個主要事實：

1. 試探一個人去犯罪的，乃是他自己的慾望。
2. 當這個人以聖經所禁止的方式向慾望投降時，他就犯了罪。
3. 除了每個人都有的，基本的、與生俱來的慾望之外，每一個人的慾望都是個別化的（individualized）。

慾望

在多數現代英文聖經譯本中譯成慾望（desire）的這個字（*epithumia*），在英王雅各譯本中經常是翻成 *lust*，中文聖經則翻譯成私慾或情慾。這是很不幸的，首先，因為這個字跟試探或試煉一字一樣，是本身不帶色彩的一個字，必須照著它出現的上下文來得到正面或負面的含義。慾望很清楚是好的時，中文通常翻成「願意」或「情願」，例子可在路加福音 22:15；腓立比書 1:23；帖撒羅尼迦前書 2:17，這幾處找到。再者，私慾這個字今天幾乎專指性方面的慾望，在新約這個詞則寬廣很多，你在下面可以看到，但在新約中大多時候這個字出現，都跟要達成某些邪惡目的的慾望有關。不過，在有些地方這種觀念並非很顯著時，作者便提供了修飾語，像邪惡的或肉體的（西 3:5；彼前 2:11），以使讀者不致於誤解作者的用意。

第二，慾望一詞用來指個人全部的任何渴求（*cravings*），這些渴求總是在身體上感覺到（沒有別的辦法可感覺到）。它們來自兩個不同的來源，分屬於兩種不同的類別：

1. 身體的一本能的慾望。我們有時叫做「身體的嗜好」：飢餓、性的渴求等等。
2. 第二類的慾望，心智—灌輸的慾望，不是天生的，而是一種後天形成的習慣，被每個個人灌輸在身體裏面，變成一種身體方面的渴望，它有辦法在它被滿足或受挫時使身體感到實體的舒服或不舒服。灌輸的慾望可以跟天生的慾望以不同的組合方式聯結在一起。這些灌輸的慾望若能以合乎聖經的方式來獲得、合乎聖經的方式來引發、並且以合乎聖經的

方式來滿足的話，不見得都是有罪的。它們之所以被稱為肉體的慾望，乃是因為心思把它們灌輸在身上的肢體中（成為習慣），以致於它們變成非常強大，似乎跟天生的慾望一樣永久（羅六至七章）。然而，灌輸的慾望不是永久的（西 3:5）；這是很重要的一點。對食物或性的慾望不能「加以治死」，但它能受到控制。貪愛錢財或權力的慾望可加以治死，並以別種正確的慾望來取代，也可以藉著培養新的習慣來獲得和灌輸。一旦做到這點，慾望就不再像從前一樣試探那人了。天生的慾望必須加以控制，灌輸的慾望必須加以取代，這個區別是雅各和聖經其他作者對慾望的註解中很基本的事項。

受慾望之試探

我們前面討論到試探時，曾證明雅各把犯罪的責任放在犯罪之人的身上，他說：「當你犯罪時，你不能責怪上帝或別人，只有怪自己：『各人受試探是被自己的私欲牽引誘惑的。』（見雅 1:14）」一個慾望的對象出現了，或者因為你罪惡的嗜好尚未被滿足，或者不在控制之下，就引發一種與生俱來的慾望，產生一種生理的狀態，如同在你身體裏面的一種渴望，這種渴望鼓勵你採取跟對象發生關連的行動，以滿足你的嗜好。這種情況對心智—灌輸的慾望也相同，同樣被當作一種渴求得到滿足或被縱容的身體感受（a bodily sensation）。所以，正如雅各所說的，試探你去犯罪的，不是某個人、某樣東西、或某種環境，而是那個未能加以控制的渴望，或後天養成的不良習慣，或者兩者都有所造成的。

你的慾望為何試探你的理由是因為它未在控制之下或未被取代。在觀察這幾點重要事實之外，我在這裏對於慾望和試探不必說太多，請參考前一章試探的討論。

向慾望投降

雅各說，罪是對錯誤慾望的一種內在同意，藉著說，「我應該在心中刺激自己一下，在我的想像中享受它一下。」來說服自己對那個慾望應該加以縱容，就算不可能或不便在此刻在外面放縱一下。有些人縱容自己在謀害人的仇恨之中，想像各種有害的事情發生在他們敵人身上，這為何箴言的作者警告說，「你仇敵跌倒，你不要歡喜；他傾倒，你心中不要快樂。」（箴 24:17）

耶穌說到當人看見婦人就在心裏（即在他的想像中）動淫念時（太 5:28），祂的意思正是這樣。這個人在心中描繪這個女人的樣子，甚至想像自己跟她發生性關係—這一切都在他的想像中，但這可以跟有實際的接觸發生一樣，令他熱血沸騰。也許，從那個角度來看，這種內在的（卻非無身體的）縱

情於有罪的慾望中，使我們對耶穌和雅各所說的，以及為何放縱內心在被禁止的慾望上真正是罪，就會更加清楚，因為這乃是在上帝所禁止的事上放縱自己，甚至在其中尋求快樂！當人「感覺」好或不好的時候，身體也參與在人內在的經驗當中。那人感受到慾望—他身體的引發狀態，使他放縱自己在內在的罪中時產生快感，這不只是心思想像其中的可能性，而是心思和身體一起在人心裏面參與在那個罪當中。

但我們必須轉到雅各顯露的第三個事實上去。

個別化的慾望

請記得雅各的話：「但各人被試探，乃是被自己的私欲牽引誘惑的。」

(1:14) *自己的* 這個字是強調的一個字，在中文翻譯時最好用斜體表示，以帶出原文的力量來。這個字本身就充份證明，「他個別或單獨的慾望」，或，如同文森翻譯的，「他自己獨特的私慾」。英文「idiosyncrasy (個人特有習性)」的前半部就是來自這裏相同的字。個人特有習性是這個人的一種個人化習慣，惟獨對他是獨特的。雅各是說我們每個人都有一些對自己是獨特的慾望，會引誘他進到某類的罪中。

所有人都具有相同的天生慾望，顯然這不是雅各說的慾望是個別化的意思。但連在不同的個人身上相同的天生慾望，也是在個別化的控制之下，並且養成了習慣，以特異傾向的方式來對不同的人、事物、環境作出回應。以這種意思來看，若說連天生的慾望都是一個人個別化的慾望，也算是相當準確。還有，當我們再把心智灌輸的、成為習慣的慾望，各式各樣的變化，互相混合在一起形成特異傾向的慾望集合加起來，你就看見，不僅講到個別化的慾望（如雅各所說的）是正確的，甚至講到對每個人是獨特的慾望的組合也是。我們所有人都會犯罪，但各人有他自身的犯罪風格；我們都受到試探，但每個人有其本身特別敏感的試探。

雅各講到的這一點看法很重要，因為它表示每個人必須研究他本身的慾望類型，要徹底熟悉它們，以控制它們、改變它們。無人能替你做這件事，因為正像我們在思考動機時所看到的，無人知道你心裏在想什麼。箴言的作者討論另一點不相干的問題時，就說到這個事實，「心中的苦楚，自己知道；心裏的喜樂，外人無干。」（箴 14:10）因為有個別化的慾望類型要對付，就有你必須做的個別化的工作。

當你對你本身獨特的傾向非常熟悉，以致於你知道是什麼人或是什麼東西，在什麼情況下，你會使之對你自己特別具有吸引力，以及有什麼慾望（或慾望的集合）你已經能或還不能加以控制或養成新的習慣，那時你才算作好準備去勝過邪惡的肉體的慾望。

勝過罪惡的慾望

要勝過罪惡的慾望必須做到兩件事，天生的慾望必須加以控制，並養成新的習慣，對人、事物、環境按照聖經的要求來作回應。合乎聖經的替代方案，透過培養新習慣的過程來灌輸，必須取代罪惡的選擇。直到你將罪惡的習慣取代之前，也必須透過抗拒，暫時地將罪惡的習慣加以控制（雅 4:7）。

你無法藉著一種意志的舉動直接地改變你的感覺，這是正確的，但你可以改變引發你這些感覺的舉動，這也是正確的。意思就是說，你可能不必為著一特定時刻的感覺狀態直接負責，但你必須為下面的事情負責：

1. 你的傾向會受到邪惡的試探，此一傾向（或軟弱）
2. 是你藉著內在的（和外在外在的）以被禁止的方式（思想或行動）縱容你天生渴望，及／或
3. 你藉著教導你的身體以及養成身體的習慣，使得它現在渴求它天生不會渴望的那樣一種方式，或它不會渴望那些東西的方式，去做回應，所發展出來的。

不論那一種方式，對邪惡的個人傾向，是每個人本身過去作為的產品。如果他是一個貪食者，他覺得很難斷開這個習慣，乃是因為他已培養他的身體習慣於渴求（送出生理上的信號，被他感受為慾望的感覺，達到他想要的效果）某種食物、甜點、或一般性食物。一見到食物（或某些特別的食物），身體習慣性地（自動地、不自覺地）發出信號；再者，身體可能已養成在壓力情況下（或某一類的壓力情況），及在一天中的特定時期，或在特定地方，渴求食物的習慣，覺得在其中它可以有規律地縱容自己一下。

或許你有飲食方面的問題，只有藉著抗拒剛剛所提的任何一項或所有因素，你才可能「脫去」舊的罪惡的放縱方式，並以新的合乎聖經的方式來取代它們（「穿上」）。我已在別處很透徹地討論過聖經中脫去／穿上的動態重新建立習慣，在一本我想給你參考的書中。¹

同樣地，後天得來的邪惡慾望（對錢、權力等等的慾望），只能藉著悔改來對付，悔改可導致按照整本聖經脫去／穿上的原則，重新培養導致適合果子的習慣。在這點上，請特別注意馬太福音 6:19-20；以弗所書 4:22-26, 28 以及路加福音 3:10-14。

當你一面努力透過培養新的習慣來取代罪惡的慾望型態的同時，你必須透過抗拒來控制慾望。前者的過程可能需要六個星期之久。

雅各說上帝抵擋驕傲的人，賜恩典（幫助）給謙卑的人（4:6），他接著

¹ 見我的書，*基督徒輔導者手冊*（革蘭德瑞匹滋：親岑多夫出版社，1986），攸關的章節。（本書有中譯本，但多處錯譯，讀者須留意—譯者注）

說，「所以你們要順服上帝，抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（第 7 節）在這裏，這幾句話的上下文是在討論罪惡的慾望及其所造成的問題，雅各的辦法：謙卑、悔改、順服上帝、抵擋魔鬼（魔鬼這時可能正在你生命中利用機會，大肆活動）。

如果你有注意的話，問題就是你把事情本來應該有的樣子顛倒了：你順從慾望，抵擋上帝。你想要你得到的東西，即使事後你會後悔想要它，為你的放縱感到難過，為你的罪大感羞恥而悔改，不過，在當時，你去做你想做的事情，你藉著抵擋上帝的話抵擋上帝。另一方面，你謙卑地順從罪惡的慾望，在一種虛偽的，給自己下台階的謙卑中，抱怨說：「我有什麼辦法呢？我是無助的。」雅各說脫離那一種情況的路線是悔改（4:8-10），和顛倒這個過程（第 6-7 節）。你必須謙卑自己在上帝面前，抵擋罪和魔鬼，你必須認清你沒有能力靠著自己作改變，並且在真正的謙卑中祈求上帝的幫助，這個幫助是祂應許給那些真正謙卑自己在祂面前悔改的人的（第 6 節）。在謙卑中，你必須拋棄你的想法和辦法，甘心地順從祂的想法和辦法。你必須下定決心去做祂的旨意，祈求祂的幫助，抵擋魔鬼（對魔鬼高興你去放縱的慾望類型說「不」），只有這樣，你才能暫時地征服和控制你的慾望，同時，你努力用合乎聖經的慾望類型，靠著聖靈來養成新習慣，以取代它們。

附帶一提，如果你是一個信徒，撒但不能直接影響你。約翰壹書 5:18，上帝向我們保證，撒但不能「摸」你，牠對信徒的影響是透過非信徒和非信徒所從事的罪惡的活動，牠控制非信徒。

雅各急著希望幫助你知道有那些個別化的內在罪惡慾望，在你生命中扮演重大的角色，他希望你明白它們是什麼，以及它們如何作用，使你可以控制它們，取代它們。他不希望你成為從你的過去長出來的慾望的受害者，他堅持你可以勝過它們，真的，你必須勝過它們。

八 你可以勝過怒氣

怒氣是一個經常存在的問題。一大堆的教會緊張關係和分裂都是怒氣的直接後果，這就是為什麼雅各會說，「人的怒氣並不成就 神的義。」(1:20) 怒氣對張姊妹的案例的確沒有幫助，她為著她本身跟王姊妹之間的個人不合而生氣，分裂了教會的姊妹會—這個問題本是她們應該個別地很快解決的。相反的，問題越拖越久，漸漸地把教會中越來越多的姊妹牽扯進來，最後變成了整個團契的一個爭議點。

陳姊妹的怒氣也沒有促進上帝的義，她對她的丈夫非常生氣，把一顆蘋果扔向她做傳道的丈夫，弄破她丈夫的眼鏡，接著抓起一把菜刀，在房子內追著她丈夫。

蔡弟兄是教會的執事，在一次的執事會中大發雷霆，導致後來在教會中更多的不愉快。原因出在他所支持的一個議案，卻沒有一個人贊同他。會眾被迫要處置蔡弟兄，還得逐步解決他為了報復那些反對他想法的人，所採取的分裂作法，使得上帝的工作倒退了好幾個月。

在另一間教會，一個長老很生氣地把傳道人叫做一隻全身布滿斑點的蟾蜍，還公開說他一直在禱告，希望這個傳道人會出錯，好叫他可以逮到他。這個勃然大怒的結果，其破壞性大到使得整個教會分裂。

所有這些事情證明了基督徒會生氣，需要幫助。雅各知道這點，就做出努力，提供幫助。像往常一樣，雅各做了一個獨特的貢獻，但並沒有對這個題目寫下最好的例子。然而，他對怒氣的討論是深深地嵌在上帝的道，一個更廣泛的討論之中，並且照著他的習慣，進到這個主題的內在層面去。

怒氣本身

當然不是所有的怒氣都是錯的。公義的怒氣經常被歸給上帝本身（詩 7:11），耶穌有一次的怒氣在馬可 3:5 被記載下來。並且基督徒被警告不要因著讓太陽在他生氣時下山，而容許公義的怒氣變成了有罪的怒氣（弗 4:26）。上帝賦予我們的每一種情緒，包括強大的怒氣情緒，若在一種合乎聖經的方式中被激起和表現出來的話，都是好的。因而，目標不是去消除怒氣，消除怒氣根本是不可能做到的，而是要去控制這個情緒的激發和表現。

在新約裏面，怒氣有兩個基本的字，*orge* 和 *thumos*，一個字指著這個情緒在裏面壓抑起來說的，另一個字指著放任這個情緒發洩出來說的。雅 1:20 這裏所用的是前一個；然而，在這個地方，這個字大體上也可以被用在各式各樣有罪的全部怒氣上，不管壓抑起來或發洩出來的。

每當你為著錯誤的理由生氣時，你的怒氣被錯誤地激起：例如，嫉妒（創 4:3-10）、驕傲（箴 16:18; 29:23），或者當有人說了什麼傷害你自身價值的事情時。並且每當你大發雷霆（箴 29:11, 20）或閉口不言（弗 4:26），而不是使用這種情緒作為一種力量，驅使你對產生出來的問題，用一種合乎聖經的解決方法時，怒氣就有罪地表現出來（甚至是公義地激起的怒氣）。這些是有關怒氣在聖經中總體說的，現在，讓我們回到雅各對這個主題的話。

怒氣的作用

在怒氣許多有害的作用中，有一個是雅各確切指出的：怒氣並不「成就」，怒氣不會產生，「上帝的義」。反過來，箴 29:22 指出來，怒氣的一種作用是挑啟「爭端」，並且該作者觀察到「一個好氣的人多有過錯」。

教會也好，家庭也好，個人關係也好，都會受到怒氣的破壞。你還記得因著怒氣而被破壞的友誼嗎？你還記得因著一個基督徒的怒氣而喪失掉的一個見證嗎？至於在你家庭的成員中，要花很長的時間去醫治的傷害呢？你曾否因為在壓力之下崩潰，在工作場所中失去同僚的尊敬嗎？是的，那樣的怒氣成就了魔鬼的邪惡，而不是上帝的公義。並且如果你經歷過別人的怒氣（或你本身的怒氣）的不良作用，你必定想要知道如何處理怒氣。

雅各在這裏聚焦在一個個人充滿了為芝麻小事氣惱和有害的行動之有罪的怒氣上。上帝關切的乃是跟這個有關，因為那樣的芝麻小事太過頻繁傷到祂的工作。也許更多的教會是為了怒氣，而不是為了教義上的歧見而分裂。甚至在教義確實是問題所在的那些例子中，有許多伴隨著歧見的爭競和分裂，是怒氣、苦毒、和怨恨的結果。

雅各在意的不是怒氣對生氣之人的作用。太過頻繁，在我們人本主義，以人為中心的社會中，這點是在基督徒書籍中發現的強調所在。不，雅各關切的是上帝的義。他想要在人們當中促進上帝的義，使祂得榮耀。但怒氣促進魔鬼的邪惡。既是這樣，一個人的怒氣可能對上帝的國有不好的後果。這就是為什麼雅各要把這問題提出來。

怒氣和這道

雅各怎麼提議要幫助基督徒經由勝過怒氣而成為 *teleios* 呢？從雅 1:18-22，主要的要旨是上帝的道在一個信徒的生命中所做的。

如同雅各觀察的，你跟每個其他的基督徒一樣，是經由「真理的道」領受你的新的出生（1:18）。他在這裏不是說到屬靈生命（聖靈賜給每個信徒的生命）的懷孕，而是說到你成為上帝家庭的一個相信成員的那一刻。這事在你相信真理的道時發生；就是說，有關你的罪和上帝的兒子作一位從你罪中的救主

的真理的道（或信息）。重生，被想成是懷孕，回到上帝賜予生命（弗 2:1, 5）。這事被以西結描寫成以肉心（乃是溫暖的、活的、並對祂的道有反應的）取代石心（乃是冷的、死的、無生氣的、並且抗拒上帝的真理）。這個先期的事件不在這裏出現。在這裏出生的圖畫指著母親生下孩子，這是她實際生產的時點。懷孕是聖靈的工作；出生藉著相信真理而來到。

雅各說到這些猶大基督徒是上帝新近翻新的種族（God's newly-made-over race）一種初熟的果子，就是說，他們是處在福音向之傳揚的第一批人當中，並且是第一批相信的人。當然，基督絕對是家中的長子。在真理的道被傳講時，真理的道變成母親給出生產。現在，雅各說，她憤怒的孩子必須聽從他們的母親，否則他們會羞辱她，並使她的工作落空。

聽從這道

既然將你帶進上帝新的家庭的是這道（聖經的信息），你要聽從你的母親有關你的怒氣所說的。給你生命的同一位母親，告訴你如何活出這生命來。這裏是她在勸勉的：

要*快快地聽*。這道被傳講，它說到怒氣，並且它指引一個人離開所有可能傷害上帝工作的怒氣。它告訴你如何正確地使用這個強大的情緒。但你不僅僅應該聽從這道所說的，你還應該”快快地”聽她。你必不可拖延，遲疑不決、盤算一番、挑剔她的意思。你的母親對這事情說的一清二楚；要聽從她，並且要快快地明白並且遵守。有關她所說的沒有什麼模擬兩可的，要把握她的意思，並學會遵守。

基督徒時常因著他們的傾向而未能成長，並且未能對他們的脾氣獲得完全的控制，少有熱切的心想去聽。但熱切聽一個人的母親，是來自對她的一種愛，愛會聆聽。它長自跟她有一種對的關係。接著，這個關係因順服而得到維繫。當一個人愛上帝的道時，他熱切學習更多上帝的道，並且當他遵守上帝的道時，他會更愛上帝的道。

減速

這道對怒氣說了什麼呢？兩件事情：(1) *要慢慢地說*（當生氣時）；(2) *要慢慢地生氣*。這是雅各為控制怒氣所設下的兩條偉大的指導方針。第二條跟怒氣的激發有關；第一條跟怒氣如何表達有關，合在一起，它們說出相同的事情：關於怒氣，你必須**放慢**。**減低速度**！我們現代的表達法是「數到十！」，很可能是生自聖經的命令。

延緩說話（deferring speech）的一個理由是，你有說出會懊悔的一些事情的可能性。因為怒氣會模糊你的判斷力，使你通常小心翼翼保持的界限崩

解，你可能頭腦想到什麼就說什麼。在你會冷靜思考的場合中，你會權衡並拒絕所有那樣的發言。有智慧的人是一個當生氣時關閉談話，並慢慢地說的人。

再者，如同聖經指出的，有些場合是你的怒氣不合道理的，還沒聽到全部故事（可能會證明你的怒氣是沒有根據的），就氣沖沖地大發脾氣，不僅僅會令自己難堪，還可能意謂著你會說出不必要傷人的話，是收不回來的。像那位傳道人的妻子蔡姊妹，後來才發現，她的怒氣事實上是沒有根據的，她誤會了教會中另一位姊妹的一句評論。

在新約中，*責備*有兩個字。一個的意思是「以導致被責備的人知罪，那樣一種方式有效地責備」。但另一個，用在例如：路 17:3，意思是「暫時地責備」。你不是不分青紅皂白地對某個人發出指控，你必須冷靜地陳述你的案情，把你似乎被錯怪表達出來，並且如果有解釋的話，等待一個解釋。對你來說，你能就近另一個人，暫時地，慢慢地指控，結果發現糾紛起自誤會，比起大發脾氣，再為之難過，好太多了！

但更好是慢慢動怒。在箴言中，「不輕易發怒」的人被稱讚四次（14:29; 15:18; 16:32; 19:11）。在這方面，上帝的兒女反映他們天父的性格，祂有恩慈，不輕易發怒（出 34:6）。在雅各書中有兩個強大的勸戒：（1）要更快地聽上帝的道，以及（2）要慢慢地動怒或慢慢地在怒氣中說話。

如何遵守

最後提到的目標不是那麼難去達成，像它乍看之下似乎是的。並且我是在對你說—即或你是有過不能控制脾氣的那些人之一，即或你發現要控制你的舌頭或冷卻你的怒氣很困難。你說，「你就不知道我這個脾氣像什麼，我懊悔說出和做出我說和做的事情，並且我試過去克服這個問題，但我每一次都失敗的很慘，我不再抱持任何希望。」

是的，我能了解你的問題。但你不要放棄希望。上帝從未命令祂的孩子去做任何事情，是祂不賜給他們智慧和力氣去做的。因此，在上帝的每個命令中都有盼望。

還有，你很可能早已比你意識到的情況更好。請思考這句話：你早已學會了如何冷卻你的脾氣和控制你的舌頭—在許多的情境中。如果你能在這些情境中做到，你就能在別的各處做到；只要你有意願就行！

例如，妳也許是一個有學齡前孩子的母親，妳允許他們叫妳心煩，妳定期地大發脾氣，怒不可遏—吼叫、到處猛擊東西、說出妳真正無此意思的話，並且通常使妳在妳的孩子面前出洋相；妳事後總是後悔，並下定決心不要再度那麼做，但妳做了！

思考這個場景，你在幾個月來最糟糕的一次長篇大論指責中，孩子們都關

起耳朵來，躲在椅子後面，等等，你正聲嘶力竭地對他們尖叫，狠狠地訓一頓，這時電話鈴響起。

「哈囉？哦，是你，隔壁最愛說長道短的太太。沒有...我沒有在做任何特別的事情。我當然想要聽哦。嗯嗯...是這樣子哦？嗯，有誰會這麼想過...。」

妳剛才做了什麼？對，妳控制了妳的舌頭，並且妳冷卻妳的脾氣。妳為什麼在電話中能做到的，對孩子們卻做不到呢？因為妳知道在電話中妳是脫不了身，如果妳在電話中脾氣失控的話，不要多久左鄰右舍都會知道。但，並且不要錯過這點，妳以為妳在家裏可以沒事。因此妳學會在一種情況中控制你自己，並且妳學會在另一種情況中不這麼做。誰會比較重要呢？鄰居傳八卦或妳的孩子們呢？事實上，妳把閒話放在妳的孩子們之前，因為妳把妳自己放在這兩者之前。

基本的問題不是你無力控制你自己，而是自我中心，以及對何處及何時去控制你自己的不良決定，並且從兩者出來不良的習慣。很明顯地，你必須悔改你的罪，照你應該的想到你的孩子們，重新思考你的價值觀和決定，並且重新學習不在任何地方發脾氣。聖經不允許任何時候跟任何人脾氣失控，尤其是在家中。

如同我們之前看到的，你必須用好的習慣類型取代你不良的習慣類型。上帝必幫助你這麼做，如果你求祂的話（記得雅各對禱告和智慧的教導）。你如何在工作中和在電話中控制你的怒氣呢？你跟你的孩子就以同樣方式來做。開始把在其他地方證實管用的相同做法，應用到你必須學習控制你自己的那些地方。

問問你自己：「為什麼我不對我的老闆大發脾氣？我反而對我的太太大發脾氣。」答案是，你不跟你的老闆大發脾氣，因為你不想失掉你的工作，這事對你非常重要。既是這樣，那麼，不討主喜悅和惡待你的太太必須對你變成更加重要才行。要把你的優先次序弄對，並據以行動。

相同的事情對在她孩子們面前做出一個維蘇威火山的這個婦人起作用，她必須把取悅上帝和關切她的孩子，放在關切鄰居們怎麼想之前，然後改變必然發生。

自制是聖靈的果子。上帝回應人真誠的禱告，連同順從的努力去遵守聖經的原則和做法，祂必藉著聖靈使你能夠勝過你的怒氣問題。數以千計的基督徒已經發現這是真的，你也是一樣能。

歡迎這道

雅各還提到一個別的因素是最重要的。我們在上一次說到天生的和灌輸的

身體的慾望，雅各在這裏指出聖靈如何灌輸那些對的行動路徑，產生出正確的生活形態。祂藉著祂的道作為工具這麼做，如果你「歡迎」而不是抗拒的話（雅 1:21），這道必「灌輸」在你裏面，帶領到新的想法，這想法持續跟你在一起，必引導你進到新的習慣，依次在你裏面生根。但關鍵是你溫柔地領受（或歡迎）上帝說的任何事情的意思，溫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，甚至藉著說出那樣的事情像，「哦，我決不能勝過我的怒氣」，你就無法期待聖靈動工。聖靈已決定經由和藉由祂所產生出來的聖經動工（提後 3:15-17），而不是不用聖經，在一種特殊的意含中，祂的話就是聖經，因為祂默示了聖經。祂使用這道的命令，是你帶著喜樂歡迎的、領受的，當成是你的盼望，去再造你的生命，重新模塑你的生命。沒有這道，不用期待改變。上帝的每個命令都應鼓勵你，因為上帝不會吩咐祂的兒女什麼事情，是他們遵守祂的道，被祂的聖靈所增強，所不能做的。

照著雅 1:21，當你溫柔地穿上能夠救你靈魂的這道，你就可以從罪的處罰，又從罪的能力「脫去」這些存留的罪的污穢盈餘。在這裏談的罪，當然是罪惡的怒氣。提到「靈魂」或「生命」，乃因為怒氣必須在一個人的最深處被對付和打敗才行。怒氣能夠在外在被抑制和被限制，但只能從裏面被征服和被取代。再一次，雅各小心翼翼地將強調放在它所屬的地方—這個人從裏面的轉化。

雅各的術語，「脫去」和「栽種」，等同於保羅的「脫去」和「穿上」；當上帝的真理已被栽種了，以至於它在你的生命中生根，你就開始在祂的新方式中活。但雅各說（第 22 節及其後），你必須是一個行這道的人，不只是一個聽的人而已。並且只有當新的方式（在任何特定情況中合乎聖經的替代方案）被順從的、取悅上帝的做法「穿上」時，怒氣才會被勝過。

具體來說，保羅將它說成這種方式：「要生氣，但不要犯罪；不要讓太陽落下在你憤怒的心情上」（弗 4:26）。這意謂著，不要將怒氣帶到次日去，不要容許怒氣轉成怨恨。這就是「脫去」。但「穿上」（合乎聖經的做法要被栽種在它的地方）是在允許它長成苦毒之前，立刻處理每個問題。所有這一切在保羅以弗所書的用詞中是清楚的。在雅各書中看到的新東西是，脫去污穢和過去生活的邪惡盈餘並新方式的栽種（或穿上），只有對這道的內在傾向是正確的那些人才有可能。這只有對那些在可受教的溫柔中，歡迎這道的人才有可能。

聖經告訴你要做什麼以及如何去做。你內在的態度在領受這點並使之成為在重造你的生活形態上一種強有力的力量，關係重大。再一次，你看見屬靈的成長決不是自動的，它有賴於你對聖經的態度，如果你懷疑上帝，你不能期待

任何東西。如果你抗拒祂的道，結果一樣。如果你學了關於這道的全部，卻拒絕去做這道所要求的，這也一樣沒有用。你必須是一位順從的孩子，渴望討你母親的喜悅，急於快點明白並遵守她每個命令。因而，一種對的內在態度是處理怒氣必要的。

九 你能夠真實

teleios 的人不僅僅是把全部都放在一起的過程之中，他還察覺到這個事實，這使得他快樂。他知道他的信心是真實的，他不僅僅聽見這道，他也在行道，並且他「在實行中蒙福」，如同雅各說的：

但不論誰看著自由的完全律法，並且繼續這麼做，成為不是忘記的一個聽者，而是行為的一個行動者，必在做的當中成為快樂。(1:25)

懷疑不見了，動機清楚了，成長定期發生，完整的基督徒看到聖經在起作用來模塑他的生命，並且增強他的確信。不像心懷二意的人在他一切所行的路上都不穩定，全備的基督徒是真實的，以基督為中心，對他生命中的真實性有一種自我察覺。這使得他穩定和可靠，當然他會犯罪，他不總是真實，但他知道他的罪和虛假，並規律地用上帝的方式對付之。

但有些人是「詐騙」自己的人：「任何人以為他是虔誠的，卻不勒住他的舌頭，反而欺哄他自己的心，他的虔誠一文不值」(1:26)。很少的情境會比一個人在其中成為如此欺騙，以致於他不僅僅騙了其他人，還騙了他自己的那些情境更可悲。騙了其他人並知道這事，已經夠壞，但把罪如此合理化到相信一個人本身的謊言，是欺騙的極致。

你很可能遇過像這樣的人，他們有一些是令人厭煩的，一次對話從頭到尾，他們不只掌控對話，他們還使你不得不聽他們對生命和「事奉」的一連串註解。有些傳道人容易有這種樣子，聽他們說話，主透過他們工作比透過任何其他更完全。不過，如果你去調查一下他們達成了什麼和正在達成什麼，你就會發現少得可憐。他們都在耍嘴皮。但他們光說不練，那麼長久的時間跟那麼多的人說的頭頭是道，最後，他們自己就來到把談話跟實際的達成弄得一團亂的地步。

我所認識的一個人說到他作為教會傳道人的「成就」時，有一種習慣說「你的牧師...」這樣和「你的牧師...」那樣。不幸的事是，他所說的多半不過是說說而已。會眾很快就厭煩聽他更常提到自己，而不是更常提到耶穌基督或教會中任何人。

許多人對別人時間的價值變的不敏銳，並且要求他們的傳道人花超出合理限度的時間聽他們講所受到的傷害，不管這些傷害有多麼微不足道。那樣的人深深陷在他們自己身上和在他們裏面發生的事情上面，以致於他們為主成就極少，卻因為他們不中斷地思想和談論它，他們相信這個內在的活動就等同於實

際的達成。他們很難看到他們自己鼻尖以外。

雅各指著這個是多嘴（1:26）。多嘴的基督徒聽起來虔誠，卻欺騙其他人。但是當他繼續這麼下去，不用太久他就會欺騙自己（如同雅各說的，「他自己的心」）。他說服自己進到相信他是真實的。

有時候你會發現不真誠的人談到他們如何期望在主的服事上去做這事或那事，甚至做出計劃這麼去做那種可能把別的人牽扯進來的計畫。他們會辯論這種或那種傳福音或造就的方法的利弊得失，但你很少，幾乎不曾，發現他們實際地出去贏得失喪者或關顧有急需的人。

正是這類的事情叫雅各不放心，他想要指出（所謂的）信心沒有工作的愚昧（1:22-27）。愚昧的假冒為善者就像一個人聽到了上帝的道，在鏡子中察覺（字面上，「看了一看」）他本來的面目，他看到他是有罪的，他的臉是髒的。然後他走開，就立刻忘記他是怎樣一號人物。也就是說，他對他所看到的沒有做任何事情，在鏡子中的注視是沒有用的，沒有造成什麼改變。他沒有悔改。

這個「忘記」是故意的；他不喜歡他所看到的。因此藉著從它走開（避開這問題），並把他的注意力轉到別的事情上，他就可以忘記。但這事的後果是，他把良心弄遲鈍。在聽見這道和在聖經中讀到上帝的旨意之後，一再地做這事，最後他就有可能使自己深信他到底還不錯。於是，欺騙一個人自己的內在過程就發生了。他為自己建了一幅生命的圖畫，跟其他人有的很不一樣，特別是，一幅他內心的圖畫，跟上帝有的很不一樣。

雅各說，相較之下，有智慧的基督徒看著上帝的鏡子（自由的完全律法），並據此來行動，誠實地和嚴肅地來處理他所發現的。此處看的這個字跟之前用的那一個不一樣，它的意思是藉由伸展去注視，看得更好。想像一個人彎著腰檢查攤在他車子引擎蓋上的地圖的很小細節。他周詳地考慮、小心翼翼地

「看」，他花時間去發現上帝的道有關他自己所要說的全部，他甚至想要知道最糟糕的事情，接著他將之放在心上，並按照他所發現的來行動。並且，他持續這麼做，就是說，他持續研究聖經，直到他發現上帝對他問題的答案。

當他做這事時，他必在他的努力上成功，因為聖經是上帝「自由的完全律法」，由於是完全的（全備：這個字是 *teleios*），上帝的道暴露所有的罪，並提供對生命和虔敬所需要的一切（提後 3:17；彼後 1:3）。並且在那個律法中，他發現在基督裏從罪和從罪的後果得到自由的方法。

當他照著上帝的道表達出來的旨意行動時，他就「在所行的當中蒙福」（雅 1:25）。快樂和確信是導致改變之信心的副產品。許多人等著對的感覺之後才遵從，他們想要先有力量、勇氣、或強大激情的感覺。但那不是上帝設計的人的本性。福氣在做的當中進來，在做的之前進來很少，就算有的話。一個人必

須絕不遲疑去遵從上帝，再等著一種對的感覺。這是基督徒動機的內在動態的一項重要原則。動機必須來自一種基礎性的、根本的感恩和基本的渴望討上帝喜悅，不是來自先於每個個別順服的行動的某種特定的感覺。

然而，一旦開始了，新的感覺時常升起來，順服的福氣或喜樂必被經驗到。但沒有順服，你決不會「在做的當中」經驗到這個福氣，這福氣是從順服流出來的。再一次，人們因著相信他們在順服之前激發出來的感覺泡沫是上帝聖靈的同在，而欺騙了自己。你聽他們談到*感覺到*上帝的靈，這是不可能的；聖靈是看不見的和無形的；靈或靈的出現都不能被感覺到。聖靈總是經由祂的道工作。當主的道被遵守時，這道在我們裏面產生一種喜樂是我們會感覺到的；我們蒙福了。還有，我們知道上帝被取悅了，並且這帶來喜樂。聖靈在*那種*方式中將福氣（或快樂）帶給我們。

請記得，我們正在談到一種情緒的狀態，是你正常的、身體的運作的一部份。一種情緒是身體的一種狀態，在其中腎上腺素可能注入身體中，你的胃可能塞飽血液，你的心臟可能跳的很快，這就是你所*感覺到*的；一種*感覺*是你察覺和經驗到，你的身體在任何特定時刻的狀態的方法。被感覺到的，不是聖靈的同在，或聖靈本身。

並且，因為相同的感情的（身體的）狀態能用別的方法所導致，就很容易使人欺騙自己。

當雅各寫到有關自我欺騙和假宗教時，所有這一切很多在他的心中。假冒為善的人以為他騙過其他人，並且，有一陣子他可能這麼做，但，至終他欺詐的只有他自己：上帝必不接受他所做的，其他人後來也瞭解到，結果是他變成在「欺哄他自己的心」。他高談闊論，但他做的全部都是外在的——一場秀，一場騙局。他的虔誠一文不值；僅僅是外在儀式和禮儀。

被上帝接納的真正虔誠總是產生討上帝喜悅的工作，這些工作是「清潔的」和不被假冒為善的不一致所「玷污」的那種。它們在非儀式性的事奉層面顯露出來，像是照顧孤兒和寡婦（無助者和有急需的人，不能做什麼來回報），並保守一個人的自我無瑕無疵，不受世界影響。

現在，讓我們回到「欺哄他自己的心」這句話，這就是所有假冒為善的悲劇性後果。當一個人不真誠時，他的時間僅僅花費在某種外在表現的宗教活動上（通常是為了別人的喝采），他欺哄自己。*欺哄*這個字指著欺詐說的，它的字面意思是「受錯誤的推理所騙」。

如果你開始去欺騙其他人的話，你要欺騙你自己是何等容易啊，假冒為善的人希望別人想到他比他的所是更好，因此，他戴上一個假的外表，走過被期待的例行公事，有時候帶著強大的活力和表現，但他常常發現自己相信他本身

的謊言和欺騙。

他學得很會使用華而不實的推理說服別人，最後造成他說服他自己。這個演員在他創造出來的角色中失去他自己，使得他跟那部份過度認同。在欺騙其他人當中，他變得如此精明於傾斜事實和扭曲真理，來服事他本身的目的，使得他不再能夠區分真理和虛假。這道的聽者未能成為一個行出這道來的人，就愚弄了他自己（雅 1:22），因為他以為他是虔誠的，當他在上帝眼中不是時，他的虔誠是一文不值（第 26 節）。

雅各在第二章有更多說到有關信心和工作經的著名經文，常被註釋家拿來討論。第二章的材料雖可能是很要緊的，但為了我們的目的—學習有關內在的生命，我們一直在探討的第一章的內容是更加重要。雅各希望我們明白在真誠的信心和不真誠的信心背後的內在動態。未能產生工作的信心的背後有的是自我欺騙。

心

必須要說說一兩句有關「心」的事情（1:26）。許多西方的基督徒今天對這個字有一種不合聖經的理解，對他們來說，心呈現出來情人節心中的圖畫，花邊蕾絲、櫻桃般臉頰的小天使帶著小型的弓和箭等等。對他們而言，心意謂著情感和感覺。因此，他們時常區分「頭腦的知識」（理性思考）和「心的知識」（感情）。但那種區別完全不合聖經，在聖經中，心不是意指感情，頭腦從未拿來跟內心作對比。

聖經的作者拿嘴唇（太 15:8）、口（羅 10:9-10）和外貌（撒下 16:7）來跟心作對比。在彼前 3:4 我們讀到「內心隱藏的人」。心是內在的你，你活在上帝和你自己面前的生命，是沒有旁的人能知道的。它包含了理智的以及感情的（箴 12:20, 25; 14:30）。它是我們所有行動、言語和態度的來源和泉源（太 15:18），因此，要殷勤加以保守（箴 4:23）

欺騙心是在這個人存在的核心中欺哄他。如果你欺哄你的心，你*真誠地*如此做，正如當你用你的心去愛時，你的愛是真誠的，欺騙了心是完全的自我欺騙。

雅各的話很有意思，外在的外表是虔誠的，卻無法用一種內在的真實來配上這個虔誠的這個人，乃是一個內在欺哄自己的人。除非你對你的信心有一種*內在的真實性*，經過一段時間以後，你必發展出一種*內在的*不真實。這種是法利賽人典型的例子，他認為他是健康的，不需要醫生。他發展出一種沒有能力的敬虔形式。無疑地，許多人陷在這種狀態中；雅各的話意圖成為一種驚人的警告，防備掉入這陷阱中。雅各的話也意圖去警惕所有聲稱成為虔誠的人，有必要檢查他們的虔誠是否有一種內在的真實，在真正敬虔的工作上散發出來。

如果雅各使你想起某些事情來，你就必須承認你一直在愚弄你自己，至少到某種程度，答案當然不是相同的事情更多一些。假冒為善的、自我欺騙的屬肉體的活動必不能改善情況。所需要的是悔改，接續著由聖靈起動的活動（「行為」），生自對上帝的真理一種內在的委身，以及藉著遵守祂的道去討祂喜悅的一種懇切的渴望。當你的生命內在與外在的真實彼此同步時，因為它們跟上帝的道彼此同步，並且當你同時聽和做討祂喜悅的事情時，之後，並且只有在此之後，你才能稱自己是一個真誠的人，走在成為 *teleios* 的路上。

十 你可以成為和平之子

「她從沒為我的生日烤過一個蛋糕，但她卻為她的狗的生日烤了一個蛋糕——她的狗的生日咧！」

這是康妮的母親在協談時重覆講的話。這件事情是家中一次火爆爭吵的場合。你能想像嗎？一方面，有著受傷的情緒（被傷害的驕傲）—另一方面，對長久以來的限制、規定、處罰的怨恨做出報復。蛋糕變成焦點。

像這樣的爭吵一直在發生，甚至在基督徒的家庭。能不能做什麼來改變這種情況？雅各相信可以，並且他寫下有關的事情。

因著衝突這麼普遍，不只在家中，也在教會中，以及其他地方，你要對衝突的性質、衝突的來源、和衝突的對策有所了解就很重要，不然的話，你一定會發現要避免衝突和被捲入在其中時脫身，非常困難。

雅各找到基督徒之間的衝突來源，就是個人的慾望被允許放行無阻。我在之前的一章中已經討論過慾望，我們目前的關切是慾望如何導致衝突。

雅各描寫在教會中的衝突，他說到那樣的衝突是「戰爭」。他寫到：

你們中間的爭戰鬥毆是從哪裡來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的嗎？你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得。你們得不著，是因為你們不求。你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。(4:1-3)

雅各的話把我們太常觀察到的現象描寫出來。康妮和她母親在她們的渴望上受到挫折，康妮希望有比她母親允許的更多的自由，她的母親希望經驗到康妮表現出來的更多的感恩。因此，她們為了她們想要的東西爭吵，但沒有成功；唯一的贏家是撒但。雅各在這幾節經文中解釋為什麼是這樣。

他的解釋集中在那些爭吵的人心中所發生的情形，而不是爭吵本身。

當然，某些衝突不僅僅無法避免，還是必要的，基督徒必須跟教會外部和教會內部的罪爭戰。詩歌*基督精兵前進*對基督徒生活不是不適切，但雅各並不是關切那一類的衝突，雅各心中在意的是康妮跟她母親之間的衝突，是每天在基督徒當中發生的千百個衝突。是不必要的衝突，因此削弱了軍隊的力量，使敵人獲得勝利，叫基督的工作受到傷害。

雅各藉著提到使人和平的人，以及「用和平所栽種的義果」(3:18)，來開始他的討論。他比較了兩種的生活方式，他稱之為兩種不同類別的「智慧」。世界的智慧導致爭鬥與爭競；上帝的智慧導致和平與和諧。雅各說過了關於在內

心中的嫉妒、爭競、追逐私利和苦毒，他宣稱從上頭來的智慧，會產生清潔、和平、溫柔等等。他用第 18 節結束他的討論。

講到和平與使人和平的人，就提醒雅各，不只在世界上會有動盪不安，在教會中也會有。世界的智慧在教會內部太過普遍，導致了衝突與爭吵。在這個層面上，早期教會沒有比今天的教會好多少，我們太常帶著理想化的想法看新約的時代，我們常聽人說，他們希望使他們的教會成為「新約的教會」。實情是，我們有的早已是新約的教會了！就像我們的教會一樣，那些教會不是喜樂和寧靜的避風港。就像我們的教會一樣，他們的教會時常被異端和爭鬥撕裂。並且，更常有的事是，如同今日一樣，基督徒當中的追逐私利比起跟異端的爭戰甚至更加嚴重。

雅各問出這個重要的問題：這些爭鬥是從哪裏來的？它們的來源是什麼？他的回答是：「從你們百體中戰鬥之私慾來的」（4:1）。問題是出在個別的基督徒裏面。並且，真有意思，這是在他身體裏面的一個問題。

雅各藉著留意到這些衝突跟未受控制的慾望，跟未能去禱告，以及跟在心思中祈求錯誤的目標有關，來展開他的回答。我早已說過慾望和禱告的問題，但「你們百體中戰鬥之私慾」這句話，使我們有理由對此分開來作處理。雅各像保羅一樣（羅 6-7 章），在「你身體的肢體」（4:1）找到問題，並以這種方式來答覆他本身提出的質問。如果我們想要減少不必要的衝突，在教會中成為使人和平的人的話，我們必須明白他是在說什麼。

首先，請注意雅各是怎樣提出問題的：他說到「你們中間的戰鬥和爭吵」。毫無疑問，在早期教會中意見不合和衝突是常見之事。這些話，連同在第 2 節的那些話，是強烈的用詞，說到一種幾乎是失去控制的情況。你有在你的教會中經歷任何那樣的事情嗎？在你的家中？在你的生活中？如果有，你須要好好留意雅各的話。

照字面說，雅各寫到「你的私慾」「在你的肢體中」正在「整隊出發」或「出征」，就是說，進行一場戰爭。這些私慾為了能被滿足而作戰；想要隨心所欲。常常是，在教會裏面外在的爭戰，不過是要為這衝突負責的那些人內在戰爭的徵狀罷了。野心、嫉妒、追逐私利的方式，因著先前的縱容進駐到基督徒的生命中成為習慣（3:14-16），尋求表現和被滿足。唯有新的性情，被住在裏面的聖靈增強，才有辦法抵擋這些內在的攻擊。保羅說到這個裏面的戰爭：他也一樣經歷到兩種內在的力量彼此鬥爭，想控制他的身體（羅 7:23）。作為一個信徒，他裏面最深處的渴望是用身體和靈魂去服事基督，但他的身體養成了不一樣的習慣，想要去服事它本身。

如果你是一個基督徒的話，你也一樣經歷過這個掙扎。你裏面的傾向是想

要討基督喜悅，卻受到你與生俱來的罪性在你身體裏面所養成的舊態度、做法、和想法所攻擊。每當你（新的你）贏得一場裏面的戰爭，你變成一個使人和平的人；每當你輸掉一場裏面的戰爭，結果便產生外面的戰爭。你為什麼在家中或在教會中會以一種不必要、有罪的方式跟別人爭吵，乃是因為你或他們輸掉了裏面的戰爭。

雅各說到有關在你裏面的戰事，因為為了成為一個使人和平的人，而不是麻煩製造者，你的裏面必須改變，你必須學會打敗攻擊你新的自我的私慾。

贏得裏面的戰爭

它怎麼發揮作用的呢？在你變成天生習慣的慾望去得到什麼東西上你受到挫折，你想要這個東西，但你不為它祈求—為什麼？因為你沒有培養禱告的做法—或者禱告沒有被渴望上帝的旨意過於你本身的享樂所節制。很顯然地，這正是你可以開始贏得裏面的勝利的一個時點：你可以開始真誠地禱告，祈求上帝的旨意在這件事情上面可以暢行無阻。

爭戰的下個階段導致你為了得到你想要的東西而戰，或者當你未能得到你渴望的東西時責怪他人，明顯地，這是你可以阻止外在衝突的第二個時點。了解到你的慾望已經受挫—不管因什麼理由—你就可以求上帝幫助你用祂的方式來處理那個問題。如果受挫是你自己失敗的結果，你可以悔改，向你的天父尋求赦免，並且反過來去做祂期待的事情。不過，受挫可能是沒有正確地禱告或祈求的結果，受挫可能是不想要上帝想要的事情的結果，如果這是問題所在，那麼，你就可以求祂幫助你正確地處理這個挫折，幫助你去想要祂想要的事情，而不是你自己想要的事情。因此，解決在教會中的爭鬥的辦法是去贏得裏面的戰爭；之後，戰爭就不會在你跟其他人之間爆發開來。

內在的勝利經由早已描述過的脫去／穿上的動態而發生，你必須學會脫去你本身的個人關切，並且學會把上帝的旨意放在你本身的意思之前。這會在你禱告的做法上顯明出來（請見約壹 5:14），如同雅各指出來的。這是認真看待耶穌對作門徒的呼召的一件事情，要天天背起你的十字架來，釘死和否認自己（字面意義，「對自我說不」），同時要跟隨祂（對祂說「是」），還有，你必須學會把別人放在你自己之前（腓 2:3-4）。身體的這個新學習來自規律的、有意識的、順從的實行上帝的話（羅 6:13, 16, 19）。

一個當代的併發症

今天，馬斯洛人本主義的「需求層級理論」已經滲透進入教會的思想之中，在他的影響之下，在你的肢體中戰鬥的許多身體的渴望被稱為「需要」。這個理論被基督徒廣為採納，透過 *需要* 的用詞取代 *慾望* 的這個不幸做法，已導致

比從前更大的困難，使得問題愈發難以對付。如今，在需要的偽裝底下，慾望暢行無阻。並且，極其不幸的事實是，這樣的聲稱被做出來：直到一個人本身的「需要」先被滿足之後，不然他無法取悅上帝或愛他的鄰舍。就這樣，一種宣稱是科學的理論被提出來，為人裏面罪惡的傾向辯護。當這種觀點影響愈來愈多的基督徒，使他們對有關他們的內在生命和他們的身體的真理盲目時，他們不經意地在他們的肢體中增強他們的敵人，使得在教會中的衝突就不得不增多。

你可以看到對這個「需要」心理學在接受，會對基督徒造成多麼重大的問題：對雅各說導致衝突的慾望給予正當性，把慾望叫成「需要」，就給那些傾向於放縱自己在罪中的人提供一道防護牆，並混淆那些想要忠心地服事上帝的人。因此，警告需求理論的危險並揭穿其人本主義的骨子，就很重要。¹

不論如何，底線是這個：雅各再一次將我們帶到我們自己的裏面，向我們指出來，我們的問題的起源是我們自己。他說如果你要成為一個使人和平的人，你就必須改變你的習慣反應型態，那些型態在你的身體中如此根深柢固，渴望表現出來。你原有的罪惡本性使你的身體養成錯誤的習慣反應模式，記住，身體也包括了你的大腦（「身體」包括了要被埋在地裏的每樣東西）。因此，你的身體需要被在重生之時所賜給你的新性情，來重新養成新的習慣反應模式。當你學會遵從合乎聖經的替代方案，而不是任意而為時，聖靈就會鼓勵並使這件事情發生。重新養成新的習慣反應模式須要規律的、有紀律的、有意識地努力，直到我們「將我們身上的肢體獻給」基督來服事祂（羅 6:13, 16, 19），身體就會在和平的路上重新養成新的習慣反應模式。如果你會花上時間並竭盡全力打裏面的仗，而不是打外在的戰爭，你必開始在兩個戰線上都達成可觀的結果。

因此，在你的家中或在教會裏面的紛爭，連同帶來紛爭的爭吵和爭鬥，必能被削減。你不用成為引發者，也不用成為在其中有分的人，反過來，你可以是一個使人和平的人。當你個人打敗你肢體中的慾望，並教導別人怎樣打敗他們有罪的慾望時，這事必發生。

¹ 請見傑伊亞當斯，*合乎聖經觀點的自尊、自愛和自我形象*，俄利岡，優經，豐收書房：1986，頁 51 及其後對這個需要理論作的詳盡討論。

十一 你可以保持忠心

今天教會的一個主要的問題是屬世，我不是指在某些墨守條文之人「不可做」清單上的項目放縱的那種，屬世或不屬世是一種心思導向的問題—導向世界或導向上帝。雅各稱之為「友誼」，跟世界的關係太過密切（4:4）。屬世是一個人在这个世界上尋求他本該在上帝身上去找到的滿足。這是屬靈的姦淫，如同雅各說的（4:4），屬世的基督徒跟世界有染。

他所說的這個「世界」是什麼呢？它是人的集合，沒有基督，依賴著撒但作為他們在今生的指導和滿足（請見約壹 5:19：「全世界都臥在那惡者的手下」）。世界不是失序的一團混亂；世界這個字的希臘文（*cosmos*）意謂著一個有組織的組成，它是在撒但統治之下的這個世界系統（約 14:30; 16:11）。

因為基督徒嫁給了基督，屬世的基督徒卻對他們的丈夫基督不忠，雅各才稱所有那樣的人為「淫婦」（4:4）。將一個人的情意放在另一位的身上，便是屬靈的姦淫。雅各可能是採用了基督有關一個「邪惡淫亂的世代」的話（太 12:39; 16:4），來描繪出這個再真確不過的描述。但上帝是以色列的丈夫的這幅圖畫對舊約的聖徒來說，也是他們耳熟能詳的（請見賽 54:5ff.; 耶 3:6-14, 20）。

從上下文中來看，雅各是在說，你是上帝的妻子，卻跟別人鬼混，你就無法期望上帝回答你的禱告。經常地，當一個被輔導者抱怨，說上帝沒有回答他的禱告時，最好是先問他，「你是否跟這世界有染？」

如同雅各仔細觀察到的，所有的姦淫都是一種選擇的問題，包括屬靈的姦淫在內。沒有什麼人不得不犯下這個罪。他說，「所以凡想要（決心要）與世俗為友的，就是與上帝為敵了」（4:4b）。想要（決心要）這個字指出一個姦淫的婦女這部份的一種決心、一種選擇。有趣的是，在剛才所引的這節經文中朋友這個字，也可以毫無困難地被翻成「情人」，正如它在這裏很有可能應該是。在古代、在新約的時代、甚至在今天的時代，這個字（*philos*）有著「情夫」和朋友的意思，就好像英文的 friend（朋友）可以有這兩種意思一樣。雅各說，要引起上帝的敵意的一種必然的方式，就是作出選擇去跟世界有染。

如果屬靈的姦淫是一種選擇，那麼上帝必定要你負起全部的責任，你決不會有一個時候可以有藉口。在作輔導時，人們經常以他們禁止不住作為藉口。但他們可以。姦淫是包含了幾個步驟的一種行動，在這個過程的任何一個階段都可以被打斷，我們在研究試探時早已對這點學到了一些。當雅各指出來，你藉著選擇跟上帝的大敵手交往而成為一個淫婦，把自己弄成上帝的敵人，他是

絕對正確的。不要把敵意怪到上帝身上，雅各將它放在你這個淫婦身上，你選擇去做它，你情願地參與在其中，並且你把後果帶到你自己的身上。

是什麼試探一個基督徒來到屬靈的姦淫呢？嫉妒（雅 4:5）。乃是你嫉妒在世上的其他人，才導致你從上帝離開（「我想要他們有的。我想要跟他們一樣」）。以色列人想要一個國王，「像他們周圍的列國」。當嫉妒激動你，而不是上帝的靈激動你，那時，其結果便是屬世（加 5:16-17; 19-21）。既是這樣，屬世明顯是一個內在的問題—這是跟你的態度和你的興趣有關的一件事情；你聚焦你的注意力在何處的一個問題。這絕不會是你捲進去，而你卻不會有意識地注意到這個流動及對其同意的。

因而，屬世問題的療法同樣是一個刻意選擇的問題，雅各呼召屬世的基督徒要悔改。悔改總是一種深思熟慮的選擇，你在幾經考慮之後，在上帝面前改變你對自己行為的心意。但悔改必須真誠，悔改不能是你不時用來在上帝面前維持好的關係的一種噱頭。

雅各指出真正的悔改牽涉到三件事情：為得罪上帝的罪憂傷、承認那罪、並在上帝面前降卑你自己。在淫婦這方面的這三個動作，導致跟上帝的和解，重新建立正確的關係。這就是當雅各吩咐說，「你們要親近上帝，上帝就必親近你們」時（雅 4:8），他的意思。很明顯地，屬靈的姦淫造成你跟上帝的關係破裂，使祂跟你分開，祂有罪辜的配偶。悔改將這個關係修復。

許多人發現，要承認他們有錯很難，他們的驕傲擋住路。謙卑是真正的悔改所不可或缺的（雅 4:10）。有一個女人說，「當我的丈夫承認他冤枉了我並請求饒恕時，我才決定來作輔導。這是在我們結婚十二年來第一次發生的事情，當我聽到他這麼說時，我知道他是真心實意，這必定是他一生中做過的事情中最難的一件。」

你想想看！這是這個丈夫在十二年的婚姻中，第一次尋求他太太的饒恕！你向上帝承認你的罪會有困難嗎？降卑自己，去做叫你困窘的事情。不要讓驕傲把上帝跟所有忠心之人長期保持的那個寶貴關係從你給奪去了，現在就在承認你的屬世問題，且要來親近上帝。

別的人裝樣子悔改，為要獲得從上帝來的某種恩寵。請思考以下的問題：

一個人對他太太不忠，他的罪被人發現，他在接著而來的醜聞中被許多之前的朋友拋棄，他的羞愧和恥辱真是無法否認，他尋求人的饒恕，並聲稱是個悔罪者。你如何發覺他是否是真心？

當然，只有上帝知道這個人是不是真心。時常，這個人自己不知道他是否真誠；在那樣的情況中，你問他，若是在下一次他可以不因此而受到處罰的話，他是否會再做一次，總是很合宜的。至於你如何呢？若是你知道你能在上帝面前可以再次跟世界交往而不會為此受到處罰的話，你會做嗎？如果你會的話，你為著事情被人發現的痛苦而感到懊悔，這才是你真正的激勵因素：你不想再度經歷那事。但是，要成為真誠的悔改者，你必須對冒犯上帝本身而難過。真正的悔改牽涉到一種深度的渴望討上帝喜悅而去作出改變，而不是為了要使事情對你自己更好過一點而改變。心懷二意，把你的忠誠在上帝和世界之間均分，必須停止。

被要求的改變

你如何能夠改變？再一次，藉著追求合乎聖經的成聖方法，雙重的脫去／穿上，你在其中從罪轉向義。請思考這件事情的每一個（第7節）：

1.脫去：*抵擋魔鬼*。雅各保證你，如果你做了，魔鬼必離開你逃跑，就是說，他必停止試探你（在那個場合中），正如當基督成功地抵擋魔鬼時，魔鬼就離開。那樣的抵擋包括了，並且是因著，使用合適的經文去反擊每次的試探，才有可能。上帝的話在脫去罪這事上是有能力的。

2.穿上：*向上帝降服，祂就必親近你*。之後，你們可以像丈夫和妻子一樣，結束那個屬靈的姦淫帶來的疏遠，並且再度享受恰當的伙伴關係。並且，你這屬世的基督徒啊，所有這一切發生，不是靠你本身的力量，而是上帝提供所需的「恩典」（或「幫助」；第6節）。你在順服祂的旨意中向主回轉，就等於是「跟隨」基督，正如抵擋魔鬼，就等於是在主呼召作門徒中「背起十字架」和「捨己」。

屬世的關鍵不僅僅是粗魯地抓住世上的東西，或追隨惡劣的做法，在其中放縱。屬世也是許多基督徒知識份子「可尊敬」的罪，他們認為跟世俗為友是一種理想狀態。他們愈能夠把他們的哲學、社會學、心理學、或教育方面的嚐試，跟世界的那些學問「整合」在一起，他們愈喜歡。他們喜歡世人的認可；他們不喜歡跟其他人的步調不一致，他們想要跟世人在一起。就像任何別的姦淫關係一樣，屬靈的姦淫時常一開始僅僅是「對話」，但結束在跟著這世界上床。非但不是害怕跟這世界的友誼（捲入跟世界的風流韻事之中），他們向世界獻殷勤。若是在下一個年代中，教會被出賣落入世界的手中，我預期會這麼做的人是基督徒當中的知識份子和自封的專業人士。

我有過機會說到把馬斯洛的「需求」理論帶到教會去的危險，我所指的就是上面這類的事情。屬靈的姦淫很常在基督徒輔導的領域中發生，但絕不會侷限在那個活動當中而已。處處都得提防人本主義（這世界的哲學）。危險的是世

界的觀點竟如此輕易地被許多沒有什麼分辨力的基督徒當作真理來接受。約翰在約壹 4:5 那裏警告不要「聽從」世界，他是很中肯的。

但其他人也會輕易地吸收世界的精神，當一個婦女坐在一個牧師面前，說：「我是一個殺人者，」如同蜜兒得所做的，並且接著解釋她如何追隨女性主義的想法，將她的胎兒墮掉，你就看見屬世能感染教會有多麼廣。最後，她的罪惡感勝過了她；世界的哲學逐漸失去作用。她是一個基督徒，卻跟上帝沒有親密的關係——一個屬靈的淫婦。因為她是上帝的孩子，她「聽從」世界不會是不能改變的；最後，上帝的靈幫助她看穿真象，但重大傷害已經做成。不論如何，她對此還是有些可以去做的事情：因著基督在十字架上所流的救贖寶血，她可以在真正的悔改中來到上帝面前，並經歷到上帝父親般的赦免。（司法性的赦免必須跟父親般或家人般的赦免區分開來，前者在相信基督時就一次以致於永遠地出現；後者會在整個今生中一再地出現。）

對現代基督徒來說，有可能比摸清楚屬世的底細更有必要的事情真的不多。屬世不僅僅是隨從一套產品型錄的既定做法，屬世是從上帝離開並朝向世界的一種導向。

這個世界是上帝創造的，本身不是壞的；的確，上帝稱它為「甚好」。而是這世界作為上帝的取代，才是問題所在。所以，悔改牽涉到為著一種拜偶像式的使用世界去尋求赦免。屬世的答案不是「超脫塵世 (otherworldliness)」，而是對這世界有一種合適的態度和一種合宜的使用。基督徒必不可以只是在他們死的時候望著天空的餅——他們能在現在就切下一塊來！在今生，在這世上，上帝的良善和憐憫就向他們彰顯出來。他們能享受世界，只要他們以上帝說的方式來使用它並享受它。上帝所創造的「世界」跟撒但定規秩序的「世界」也必須加以區別開來。

因為嫉妒——一種內在的問題——是在所有屬世問題的核心部份（如同雅各清楚地指示我們的），它無法單單藉著不去做列在一套產品型錄中的做法來加以對抗。一個人能很徹底地追隨任何那個清單的約束，但不論多麼嚴苛，在他內在的決定中和在他渴望去模仿世界中，仍舊相當地屬世。嫉妒其他人被給予的名聲、權力、地位、或財富，來交換他們對那惡者的忠誠，是根深柢固的屬世，並且必會導致各式各樣屬靈的姦淫做法。使徒在腓立比書 3:3-6 所寫到的人是一個屬世的掃羅，寫下第 7-8 節是那個悔罪的使徒保羅，他的導向已被激進地改變了。

以色列人不得不整天有意識地想著，有關他吃什麼、穿什麼、或做什麼，是否「潔淨」或「不潔淨」的這個問題。他被要求去做出決定的一些選擇，表面上好像是專斷的，但是，當你理解到有什麼事情發生在他身上時，專斷的質

疑就消失不見了。整天，每天，在每個決定中，他被迫有意識地選擇上帝的方式或其他的一些方式。「潔淨／不潔淨」的決定被設計來在他裏面建造一種對立性的心態（an antithetical mentality）。今天在教會中也在世界上盛行的連續帶想法，出自視生命大半是在灰色地帶這一種心態。將對立性的思考消除掉，並以連續帶思考取代之，這是世界用以愚弄教會進到妥協的方法。

要保守你自己「不受到從世界來的玷污」（雅 1:27），此乃真信仰的本質，這個命令很少在今天的教會圈子中被提起來。不過，很少的事情應更經常被重覆才是。在上帝和世界所要去提供的之間取得「平衡」，思想和行動的「整合」，乃是今日最熱門的說法。但你的第一個想法應該是，「我必須對世界提高警覺，因為我可能會被引誘跟世界有染，因此我必須小心翼翼地決定對立面是在哪裏。我必須知道什麼是潔淨和不潔淨的，清楚地把什麼是上帝的方式從世界的方式中區分出來，不然我就會被世界玷污了。」

相反的，今天的基督徒似乎認為不會有被感染的危險，他們認為，「我最主要的任務是留意我能跟世界處得多好。」他們認為將世界的想法跟聖經的想法盡可能的整合在一起，乃是他們的職責所在。一種對立面的概念（雅各陳述它的方式是在與上帝為友或與世俗為友之間的一種選擇），要麼是完全地陌生，要麼是次要的關切。

這種心思的內在態度，在其中你在友誼和忠誠之間作出選擇，是討上帝喜悅所必要的。基督徒啊，你是否偵測到你裏面有嫉妒世界和屬世之人的蛛絲馬跡嗎？在你跟世界之間是否只有些微的差異可偵測到嗎？你是否知道與世俗為友在你的情況中是什麼意思嗎？當面對處境、決定、選擇、和類似的事情時，你的第一個想法是否總是，「這是潔淨的（上帝的方式）或不潔淨的（世界的方式）？」如果不是，你可能是已深深地跟世界牽扯在一起了。如果你跟這世界有染，只有一件事情能做：悔改，並親近上帝！

十二 你可以照神的意思作計劃

作計劃是無法避免的，你一直都在計劃開會請講員，舉辦活動和方案。你計劃去那裏上學，要讀什麼科系，以及你未來的職業。我們都在計劃。有些人計劃的不錯，有的人計劃的很糟糕。但很多受到世人鼓掌的計劃是不被上帝接受的。作計劃不僅僅是跟著管理手冊中的一些原則這樣一件事情，上帝對作計劃有話要說；祂的兒女必須知道如何照祂的方式作計劃。

上帝作計劃的方式牽涉到你內心的態度。要作好計畫，你不只是坐下來，把計畫寫出來—你必須對你要做的事情以合乎聖經的方式來思考。只有這樣，你才能從使上帝滿意的一種觀點和一種態度去作計劃。除非你跟上帝的關係對了，不然你最勤奮的工作和「最好」的計畫都不討祂喜悅。並且，因為作計劃是人生一個如此重要的部份，為了要成為上帝希望你成為的那個成全完備的人，你必須學會照上帝的意思來作計劃。你很快就可以看見這是什麼意思。

雅各描繪了一個簡短的情節。「現在，來吧，你們說，今天或明天我們要去這城或那城，在那裏住一年，做買賣，賺錢」（雅 4:13）。這是這個猶太商人計劃他的商業活動的描述，就其本身來說，沒什麼特別不對的地方；我們全都必須計劃那樣的事情。既然這樣，雅各為何挑剔他呢？因為這個商人所說的還不夠遠，他沒有把上帝考慮進來。這不是說上帝應該僅僅被加上去，而是說祂若不是從一開始到結尾都在你一切規劃的核心，任何的規劃都考慮的不夠遠。

人們問過我，雅各的話是不是排除作計劃。不，確定不是！這正是他不要去做的事。他知道我們必須作計劃；他關切的是我們要正確地作計劃。雅各一面警告防備在作計劃時傲慢自大、自主的態度，同時闡明作規劃的敬虔方法。

作計劃和內在生命

你如何作計劃對你自己是怎樣的一個人，道出了許多的事情，具體而言，並且具有最高的重要性，作計劃的方式會將你跟上帝關係的許多事情說出來—祂在你日常生活中對你有多麼重要。你若大半是個「禮拜天」的基督徒，你的信仰跟一個禮拜的其餘時間關係不大的話，那你在你的計劃中就看不到有給上帝的位子。雅各有一個有趣的角角度談事情，他沒有說到你做的計畫內容是否合乎聖經，他假定本來就應該是這樣。很明顯地，任何不合聖經的計畫必須馬上拒絕。真正的檢定是你對一旦做好的計畫怎麼做。你對你的計畫所採取的態度以及你處理這些計畫的方法，才是攸關一切。這乃是對你信心的活力給予最清楚洞察力之所在。把表面上正確的說法放在紙上不難，但要成為情願讓它們給撕掉和劃掉—嗯，這真的是一件很不一樣的事情。

雅各的這個商人假定他能無限制地作計劃。所以，他在規劃他明年度的行事曆時，他傲慢自大地行事，彷彿是他自己在掌控未來。當然，那不是真的。唯獨上帝在掌控未來。當我們跟未來打交道時，作規劃就是在跟未來打交道，雅各期待我們要承認這個事實，我們必須考慮上帝的護理（祂的規劃和祂對未來的掌控）作為作規劃的一個因素。

未能承認上帝的護理是在規劃時最重要的因素，顯露出一種傲慢自大的心態，在規劃中自主，愚昧地僭取你沒有擁有的權利和能力。當你以那樣的方式作計劃時，你就把你自己放在上帝的位子上，並為你自己要求唯獨屬於上帝的權力。確實，你可以料到這就是罪，如果你發現有這種態度在你心中，你必須悔改這種態度。

「嗯，有時候我就是忘記把上帝包括進來。」當你作計劃時，你忘記關於上帝？這正是我在說的，祂在你日常生活中是極不重要的，使得你在你所做的計畫中甚至不用把祂算進來，更不用說記得要把祂放在首位！未能在你的規劃中把上帝包括進來，不論是為了什麼理由，都是罪。這商人知道有上帝，但他的生命實在不是完備，因為他沒有把上帝放進他的規劃的核心去。

你要開始把上帝放進你的規劃去，你必須把四個緊要的考量放在心中：

1. 你的生命是短暫的（雅 4:14）。
2. 你的生命是無常的（第 14 節）。
3. 你的生命是脆弱的（第 14 節）。
4. 你的生命完全在上帝手中（第 15 節）

你的生命是短暫的

規劃應叫你去想到超過今生的限度。你是基督徒，你知道你屬於那些會與主永遠生活在一起之人的群體；這點跟你今天如何做出你的計畫有很大的關係。還有，因著這個事實，你的想法不應受到地上的、暫時性向度的侷限，一個屬世之人的想法的方式。歸根究底，你的計畫後來怎麼樣了，並不是那麼重要。你不是只為了今生而活；你不是為了你自己而活，你是為了你的救主而活。正如對比基督徒生活哲學，把上帝和祂的國放在首位，耶穌指出來異教徒以地上為中心的哲學，驅使他熱心地尋求暫時性的好處（太 6:32-33），這正是因為他生命的中心焦距是地上的。對比之下，你尋求在上面的那些事情（西 3:1）。你在地上所做的一切—包括作計畫在內—必須把那個永恆的、天上的焦點放在眼前。

人們真的試圖逃避雅各的問題—甚至基督徒！不過，每次你慶祝的生日，每次你參加的喪禮，每次你所得到的重病，以及每一次你坐下來作計劃，都是從上帝來的一個潛在的提醒，你的生命不過是一個煙霧、一個薄霧、一陣煙

(雅 4:14)。何等短暫！

請拿出家人的合照，看看那些舊的幻燈片或家人影片。裏面有爸和媽，現在他們的聲音聽不到了，就在昨天他們說話、大笑、親你...，現在他們從褪色的相片中對著你微笑，並且沈默的嘴唇帶著力量在宣布：「我們的生命是一道煙霧、一個薄霧、煙！」

請不要嘲笑，「太多愁善感了！」不，你若不作如此想的話，你才是煽情的和不切實際的這位。當你彷彿你會無止盡地活下去，去行動或作計劃，你只是在欺騙你自己。

但當作計劃時，有第二個考慮因素要記住。

你的生命是無常的

是啊，你還活著，也許你會再活個四、五十年，也許不會，但你活的愈老，這些數字看來好像就愈短。想想十年前、五年前、或甚至一年前，在那時你是怎麼想到你現在會做的事情呢？

我們的家庭有一個習慣，每隔三年，我太太會寫一封信給我們每個人，描寫事情如何，提到我們目前的計畫，問說這些計畫在未來三年會如何做出來。我們把信封起來，擺到一旁，放三年，然後再打開來讀。事情的變化跟我們所預期的何等不一樣啊！真的，我們通常對真的照我們所預期的成就的那些少數計畫驚叫起來，因為它們是例外，而不是常態。

這就是為什麼雅各強調*有條件的、照上帝的意思*作規劃的原因。那樣的規劃是跟上帝一起作規劃，在作規劃時把上帝考慮進來，承認祂的計畫可能不會跟我們自己的計畫一致。這是承認祂的絕對主權掌管我們的生命，而且是告訴祂我們真的如此想的一種方法。這種規劃會說，「*上帝若願意*，我就會做這事或那事。」

雅各的「若」(第 15 節) 這個字是極其重要的，造成天壤之別。你必須有著這個想法在心中去計劃。這不是懷疑、擔心、懼怕的「若」，反過來，這是有自信地信賴一位全權的父善意的智慧的「若」，祂已應許為了你的益處運行萬事。這是挪去所有其他若的「若」，這是拿走憂慮並指向一位全能上帝的恩澤的若，祂以完全的幹練在帶領你的事情。跟上帝一起作計劃的這個人歡喜快樂，因為他有把握專門作計劃的這位跟他一起工作。

顯然地，你必須計劃。上帝要你作計劃，祂，祂自己作計劃，祂計劃祂的工作，接著把祂所計劃的行出來，將基督帶到世上來，正如祂所預言的。你不像上帝，你必須學會帶著一種「神聖的謹慎」來作計劃，並且你必須發展偌大的彈性。你必須照著你對適用在你的處境中的聖經原則的最佳理解，去作計劃，但因為你是有罪的人，也是有限的人，並且因為你並不確切地知道上帝對

你的旨意會是什麼，你務必將你的計畫交給上帝，請祂修改。接著你必須帶著期待的心，等候聖靈的增添和改正。同時間，帶著興奮的心情迎接它們！想想看吧！創造萬物的上帝正在幫助你計畫你的未來！

把上帝帶到你的計畫中，必能幫助你不會以為你的計畫是不能更改的。米甸人和波斯人以為他們可以把他們的計畫固定下來，不能變更；他們錯了。當你照上帝的旨意作計畫—依賴著上帝照祂看為合適的，按祂的意思來處理你的計畫—上帝必為了你的好處和祂國度的好處，複審你所做成的計畫，做出祂的更動，再將它們交還給你。

但還有第三個考慮。

你的生命是脆弱的

由於生命是如此無常，掛在如此細的一根絲上面，由於你無法控制生命的繼續或終止，甚至是對下一分鐘，是無可置疑地，你像那位猶太商人一樣作計畫，乃是傲慢自大和自誇的驕傲（雅 4:16）。

自誇是在做出沒有根據，你做不到的聲稱、宣稱。若你連下一分鐘都控制不了的話，那麼無限制條件的規劃不僅僅是荒謬的，更是全然傲慢。生命中唯一的確定性是跟上帝的信實有關的那些事情，既然這樣，為什麼你會不想把祂帶到你的計畫中呢？

現在，讓我們考慮你的生命是全然在上帝手中的這個事實。

D.V.

雅各寫到，當你作計畫時，你應當說，「主若願意...。」有時候 D.V. 這個兩個字母會出現在基督徒的著作中，這是在雅各書中「主若願意」這句話的拉丁文（Deo Volente）縮寫，所有的規劃必須在這兩個字所代表的精神和心態中來做成。

「難道這是說我必須四處走動，在我對未來所寫的每句話後面都說，主若願意嗎？難道我必須在我的信上寫著 D.V. 嗎？」不是，這不是雅各所要的。雖然去做這兩者不是錯的，並且為要幫助其他人照他們所應該的去思考和作計畫，不時這麼做是好的，但雅各不是關切某種慣例，他所關切的是你—內在的你。他希望你對另一個人說 D.V. 之前，或不管你沒有跟另一位說 D.V.，你先在你的心中對你自己說 D.V.。他希望用一種對上帝護理的信賴來取代這位商人的自我信賴。這是一件內在的事情—一件跟內心有關的事情。

對你自己說「主若願意」這句話是在提醒你，是上帝在運轉這個世界，不是你，並且祂對你的計畫有話要說。

當你列出你的計畫時，如果你會記得這些考慮因素，你會總是照著上帝的

意思去作計劃，告訴你自己：「嗯，這是我能想到的最好計畫。現在，我要將我的計畫交給上帝，看看祂會做什麼。必然地，上帝一定會把我的計畫作一番修改的！」這就是說出「主若願意」的精神和力量。

請記住在雅各書 4:13-16，上帝並沒有反對精心的、合乎聖經的規劃；而是，祂告訴你如何去作計劃。只有刻板的、不變通的、自信的、自作主張，將上帝放在外面的規劃，被定罪。你要以祈禱的心去作計劃，說出像耶穌說的：「不論如何，不要照我的意思，乃要照祢的意思成就。」

十三 你可以學會忍耐

「主啊，求祢賜給我忍耐，*現在*就賜給我！」這是在許多基督教書房出售的一幅銅牌上的話，它很精彩地抓到今天人的心態，但它對忍耐的故事只說了一半。

有很多情況都需要忍耐。雅各說：「弟兄們哪，你們要忍耐等候。」

(5:7) 忍耐不是很多選擇當中的一個，它也不是只賜給少數人的一種美德或恩賜。上帝命令所有的基督徒—包括你在內—「要忍耐等候」。在雅各書 5:7-10 中有四次祂堅持要忍耐地等候，很清楚地，上帝的時間表跟我們的時間表不一樣。不過，忍耐雖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動工，並且它是等候加上忍受，並且在其中不發怨言（第 9 節）。

上帝要你忍耐

雅各有關惡人的威脅（5:5），他藉此指出壓迫終了的时代近了，導致討論為那個結束忍耐地等候：

弟兄們哪，你們要忍耐，直到主來。看哪，農夫忍耐等候地裡寶貴的出產，直到得了秋雨春雨。你們也當忍耐，堅固你們的心，因為主來的日子近了。弟兄們，你們不要彼此埋怨，免得受審判。看哪，審判的主站在門前了。弟兄們，你們要把那先前奉主名說話的眾先知當作能受苦能忍耐的榜樣。那先前忍耐的人，我們稱他們是有福的。你們聽見過約伯的忍耐，也知道主給他的結局，明顯主是滿心憐憫，大有慈悲。我的弟兄們，最要緊的是不可起誓；不可指著天起誓，也不可指著地起誓，無論何誓都不可起。你們說話，是，就說是；不是，就說不是，免得你們落在審判之下。你們中間有受苦的呢，他就該禱告；有喜樂的呢，他就該歌頌。（5:7-13）

當你在等待壞事得到平反的那段期間，上帝期待你採取一種態度和立場，那就是用禱告的心，忠心地等候（第 13 節），不發怨言（第 9 節），藉此你必有辦法忍受苦難。

再一次，我們看到這是一種內在生命的問題：「要堅固你們的心。」（第 8 節）這個無比重要的勸勉，要你有內在的穩定性。除非你裏面是堅定不移的，否則你必無法忍受；有了那種穩定性，你便能對發生在你身上的任何事情

應付自如。內在的堅決不是硬心、冷漠、或某一類的禁慾主義。雅各所指的堅決，乃是一種真正的、堅定的、果決的牢靠，乃是從對上帝應許的堅決委身而來的結果。要人變得不受壓力的影響是一道命令；當等待久了，掙扎變激烈時，要人拋棄會使我們四分五裂的一切屬靈上的弱點，這是一種呼召。根據雅各，外在的堅定果決是心中內在力量的一個指標。缺乏那種的堅定果決，人不可能完備；另一方面，堅定果決是 *teleios* 生命的果子。

在重大試煉的時候，很容易就失去耐心，這正是雅各目前在談的。今天太多的基督徒在遇到不太舒適的事情、或受人輕視、或輕微受苦，就向人哭訴，或向人抱怨。等他們必須在逼迫中或身體受到很大的痛苦時堅定站立時，那時他們要怎麼辦呢？沒有內在資源使你堅固的話，你必定跌倒。你的內在生命堅定穩固嗎？因為你裏面正領受到力量（林後 4:16; 弗 3:16），你能在邪惡的日子站立得穩嗎？（弗 6:13）如果不行的話，你必須仔細聆聽雅各的話，加以留意。

是有盼望

上帝指出你能學會忍耐，雅各的論點跟保羅在哥林多前書的說法很類似：

「你們所遇見的試探，無非是人所能受的，上帝是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，使你們能忍受得住。」（林前 10:13）

雅各說：「如果別人可以忍受，你也一定可以。」（雅 5:7-11）農夫一直這麼做（第 7 節），他們辛苦地種植秧苗，但他們必須忍耐地等候收成，並且他們的勞苦會不會有收獲，他們事先並不知道。在巴勒斯坦一帶，要有秋雨和春雨才能夠有收成，農夫必須等候這兩種雨才行。雅各說，就像農夫一樣，「你必須忍耐等候」（第 8 節），畢竟，不耐煩不會加速雨水的降下或農作物的成長。

其次，雅各提到先知們的榜樣（第 10-11 節），上帝並沒有使他們的預言立即應驗，叫他們馬上脫離加在他們身上的羞辱，來替他們伸冤辨屈。他們預言的事情，是國王和祭司們不想聽的，他們為著他們的信息受到逼迫，但是他們仍舊繼續服事他們的主，有耐性地一句一句說出上帝要他們說的話來，他們以堅定的心意來服事。

請特別留意，雅各指出來，我們稱那樣的人是「有福的」或快樂的（第 11 節）。本書的第一課研究，有關在試煉中的喜樂，就詳述了那點。

請看看約伯的榜樣（第 11 節），每個人都聽過他的忍耐，事實上，正因為

雅各在這裏提到他，「約伯的忍耐」一詞已成為家喻戶曉的一句成語。雅各說，嗯，如果約伯在他受到各種痛苦之中能忍耐，你也能。這是雅各的第一個論點：如果上帝有辦法使其他人忍受各式各樣的悲痛，祂更是有辦法替你做出同樣的事。所以，要有盼望。不要說，「我做不到」，要學會如何做到。

有盼望的兩個額外理由

你被提醒上帝給能忍耐的其他人恩典，這點會對你有幫助，對不對？如果你發現上帝真的幫助了別人，那麼，你依靠祂的靈並使用祂的話，祂早已開始叫你軟弱和發抖的心剛強起來。聖靈藉著賜給上帝的兒女合乎聖經的盼望和鼓勵，使他們有能力（羅 15:4, 13）。但現在，雅各提出二個更能增強你的事實。

第一，雅各說，注視長期觀點會有幫助：「你們知道主給他的結局」（雅 5:11）。這也是保羅在林前第十章的部份理由：上帝會提供一條出路，叫你可以忍受得住（林前 10:13）。上帝勸你注視結局。到最後，上帝祝福約伯比約伯在受試煉之前祝福的更多。再者，雅各說，在逼迫的苦難中，你必須記住基督必要再來，祂會平反一切錯誤（第 7-9 節）。決定性的最後一票（上帝的那一票，唯一算數的那一票）尚未進來。雅各要你跟各時代的聖徒一樣，信靠上帝的應許，這些應許能增強你、支撐你，別的東西是沒有辦法做到的。但是，如果你懷疑它們或忘記它們，你就會失去耐性，並且必沒有辦法忍耐或等候。

雅各也給你這個奇妙的、支撐性的保證：只要你牢記上帝的本性，你便能忍受試驗，你的天父是「滿心憐憫，大有慈悲」（第 11 節），或如同保羅所說的，祂是信實的，必不叫你受苦過於你所能受的—當然，條件是你要用祂的辦法，靠著祂的力量去處理苦難。這是增強我們力量的第三個應許，本身很簡單，但也許是所有應許當中最靠得住的：上帝察覺到你長時間的忍耐等候，並且在祂同情的看顧下必為你開路。

所以，在基督裏的弟兄姊妹，你**能夠**忍耐！你能夠在等候中學會不去抱怨或四分五裂。你可以堅決，等候上帝採取祂的行動；只要你願意的話，祂已提供做到這點的其他人的榜樣，指給你看到忍耐等候的最後酬報，並應許要對你富有同情。還有什麼是你需要多求的呢？在患難的日子中，如果你記得這三個滿有恩惠、增強你力量的保證，常常演練它們，並真心信賴它們，你必定發現它們必能堅固你的心。

失去耐心是罪

雅各在第五章提到了失去耐性的一個記號：發誓（5:12）。並且他定罪發誓是罪。這段經文一開始說「最要緊的是」，很容易令人誤解，除非你曉得它

不過是一種公式，用來表示一封信快接近尾聲，而不是真正在作比較（參見彼前 4:8）。

上帝並不禁止恰當的起誓（創 31:50; 林後 1:23; 帖前 2:5），雅各卻是說到人在憂愁的時候，漫不經心地亂喊上帝的名字。也許彼得用一個誓言否認基督，是一個你可以找到的好例子（太 26:72）。雅各說，這種起誓是錯的，因為它使得某些話聽起來似乎比其他話更加可靠，然而，一個基督徒的所有言語都應該同樣真實才是，並且被別人知道是可靠的。他的“是”或“不是”，絕不該模擬兩可。

這是什麼意思？意思是在試探和壓力之下沒有任何藉口大發脾氣，或者沒有藉口投降和採取孤注一擲的做法。當上帝已經如此有恩慈地提供增強你力量的應許來堅固你的心時，你就沒有藉口失去耐性。這些應許會對你自己、你的試探、和祂對你無微不至的看顧等等的想法有所澄清。

請記住，當你的想法不正確，當你允許相反的思想霸佔你的心，當你告訴自己我不行，你就不會忍受，你會失去耐性並且去犯罪，你可能會像彼得一樣否認你的主。完備的基督徒之所以完備，乃是因為他的想法合乎聖經，他的內在生命很有規律。他必定會忠心地、正確地與上帝發生關連，並且他裏面剛強；因著他對上帝的話語完全信靠而得到增強。請把雅各的話放在心上，它們必使你的信心堅強起來！

十四 你可以應付疾病

雅各聚焦在有關疾病很少被提到的真理：生病可能是罪的結果。

你們中間有病了的呢？他就該請教會的長老來，他們可以奉主名用油抹他，為他禱告，出於信心的祈禱，要救要病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以，你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量，是大有功效的。」（雅各書 5:14-16）

病與罪

在繼續說下去之前，有必要指出來，不是所有的病都由於罪的關係。為了某種原因或別種原因，當你做出這個附加限定條件時，人們似乎沒有聽到，也許是為了相同的原因，使得約伯的朋友指控約伯犯了罪。多數的疾病是亞當犯罪的結果，從對人類的咒詛而來。不過，約伯的案例和生來瞎眼之人的案例（約 9:3），強有力的證明一個個別的人的病可能跟他自己的罪毫無關連。我甚至不願意聲稱，大多數的病是個別的罪的後果，雅各對這個事實非常清楚：請注意他在第 15 節中的「若」字。

然而，我們也要注意，上帝責備和管教祂的兒女的一種方式是透過病，這很要緊。根據林前 11:30-32，當一個基督徒拒絕省察自己，承認自己的罪時，這個處罰就臨到他，如同是從天上來的管教。在雅各書五章的情況似乎也是一樣，當病是由於罪而起時。我說出這點，部份原因是因為雅各所開的藥方是認罪，我們可推測，若是生病的罪人早已認罪悔改了，雅各就不會要求他這麼做。

生病的基督徒需要長老的服事，第一，雅各提到長老在使用藥物上的角色：「他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。」（第 14 節）今天，這項功能部份已被醫生取代。我說部份，因為長老仍是有需要的，甚至在施用藥物上。油應該在禱告中抹在生病的基督徒身上，油應該奉基督的名來使用。長老將藥分別為聖，不是單單信靠藥物，而是信靠他們求上帝祝福的藥物。藉著他們的禱告，他們指出他們相信上帝在醫治的事上扮演積極的角色，這種對醫治的看法跟異教徒對藥物本身的信心很不相同。

那個油又如何？

有些人認為第 14 節提到某種的禮儀式的抹油，中文和合本中對「抹油」一字的翻譯已造成混亂。有很好的理由不去接受禮儀式的觀點，而接受藥物式的解釋。雅各並未使用禮儀式抹油的那個字（*chrio*—基督 Christ，「被膏抹的那位」，即來自此字），而是使用「抹」或「塗」的平常用字，*aleipho* 這個字，用在按摩運動員，施用藥物等等。猶太人使用油作為各式各樣藥草可以或不可以混合的一種基物（a base）（見賽 1:6 和路 10:34 這種藥物用途的例子）。希律在他最後一次生病時，甚至在油中沐浴（約瑟夫，*Wars*，1:33:5）。希波克拉底（Hippocrates）說到油是一種藥物，Galen 稱油是「所有中風藥物中最好的一種」，並且耶路撒冷的他耳目法典（*Talmud*）給如下的建議：「將酒跟油調和，在安息日抹在病人身上。」（Berakoth 3:1）

但長老被要求來完成的第二項任務，長老要跟生病的弟兄或姊妹談到導致這個病任何可能的罪，也許是他們之所以被請來的主要理由，而不是把這件事情留給家屬去奉主名施用藥物。雅各並沒有說明罪是否導致生病，是其自然的後果（像憂慮會造成腫瘤），或者是上帝審判的結果（林前 11:29-32）。因為並沒有那樣局限的解釋放在長老的任務之上，想必兩者都包含在內。事實上，在許多情況中，這兩者可能是同一個。長老是有必要的，因為如果他們不來的話，很有可能罪這件事情不會被提起，這個弟兄或姊妹就可能絕不會再度好轉過來。

很可惜的是，今天長老們很少做到他們該有的功能。他們可能會祈求上帝使用那個藥物，但是有多少時候他們會提到罪這件事情，當成是生病的一種可能成因呢？也許大多數長老不作這樣理解，也許有些長老害怕這麼做。然而，雅各認為生病的基督徒的內在狀況是如此重要，以致於他集中他全部精神在這件事情上面。這項因素若受到長老們的恰當注意，使得他們的探訪重要起來，也許會成為在病人得醫治上面舉足輕重的因素。

你是一位長老嗎？也許你會想要問：「我如何跟一個生病的人提起這個問題呢？」這裏是一個建議：藉著讀雅 5:14-16 開始，接著稱讚這位弟兄或姊妹請你來（如果他或她有請你的話；不然的話，溫柔地提醒他這個義務）。其次，提議說你即將作禱告，要奉主的名將藥物或醫師和護理人員的治療獻給主，接下來，仁慈地（但清楚地）問像這樣的問題：「在我禱告之前，有沒有任何罪是你知道可能導致這個疾病的，或者是一種自然的結果，或者是我們天父一種管教的措施？」如果那位受苦的人有疑問，向他解釋這節經文：「雅各提到這事的可能性，並且如果它是使你生病的一個因素，你應該悔改，並向有關的人承認你的罪，以產生和好。如果這是問題所在，我們會立刻為有必要的人安排一個拜訪的約會。我不知道有沒有罪在你生病背後，如果有的話，上帝

說我們應幫助你在此時處理它。」你可能想要用你比較舒服一點的不一樣用詞來說，但這些必要事情應被提起。

如果人對第 16 節，「你們要彼此認罪」，有任何疑問的話，就要讓他清楚，罪不僅僅應當向上帝承認，還要向被得罪的任何其他弟兄或姊妹承認。認罪不是要向長老認，除非是為要從長老得到建議和幫助，順便才向長老承認。

禱告

根據雅 5:14 的教導，長老所執行的主要動作是禱告，不是抹油，這是因為乃是「主」必叫生病的人起來（雅 5:15）。因為有信心的禱告把上帝帶到病人的病情當中，這個禱告就「救」了他。上帝使用藥物（上帝在創造時，把有助於治癒的化學物、具藥效的植物等等充滿這世界）。不過，應許要醫治人的是上帝，所以，禱告一求上帝施行醫治一是主要條件，不論病是不是因為罪所引起的，不管是或不是，一定要獻上禱告才行，使病人起來的乃是主。

請長老來

為什麼要請長老來呢？除了作禱告和用油抹生病的人之外，要長老在場還有別的理由，第一，我們必須承認生病的消息，不見得會經由小道消息傳到長老那裏，即使沒有別人知道的話，生病的基督徒知道自己生病，所以為了確保跟教會的接觸，生病的人必須採取主動。這不表示如果病人沒有要求長老現身，長老就不能主動去探訪他，而是說如果病人沒有通知長老的話，他就不要期待長老會來看他。如果長老真的沒來，他自己是沒有什麼理由抱怨的。

但是為什麼要請長老來呢？因為傳道人的職責是照顧群羊（來 13:17），他們職責之一是為群羊禱告，如同使徒一般（徒 6:4），這個時候更是需要長老禱告的一個時機。但特別是他必須為羊群中每一隻羊交帳，提出罪的可能性這件事情乃是他們的職責。如果有罪的問題，長老會是最適合預備給生病的信徒建議，並安排必要的和好面談的人。

今天，基督徒太常假定生病是一種自然的、有機的成因和治療的事情。不過，顯然地，內在因素，就像人與上帝或與別的基督徒之間的關係，可能是另一項重要因素。還有，不論有沒有罪需要去承認，出於信心的禱告是得到主醫治的先決條件。

所以，跟前面一樣，雅各在討論疾病及其成因時，深入進到表面底下去。當你生病的時候，除了醫生告訴你的事情之外，不要忘了雅各的深度分析；不要給別人或自己找麻煩，在沒有罪的地方找罪，如同約伯的朋友所做的；但另一方面，不要太過敷淺地看待病，以致於你錯過在生病當中任何內在的因素。

要謝謝長老提到罪的可能性的問題，如果他們沒有，可以用一種鼓勵他們更能忠於他們職守去執行他們職務的方式，向他們提出這個事實。

十五 這一切對你有什麼含意

很清楚地，雅各希望他對基督徒生活的內在動態的強調，會對你產生衝擊。因此，在結尾的這一章，讓我指出我們的研讀對你的生命有的含義。

上帝想要你的內心

在你研讀過這本書之後，雅各一直想要教導，藉著外在符合上帝的律法來轉化一個人，對你看來似乎很奇怪，乃是像這樣的事情才使得馬丁路德對其在正典中的地位提出質疑，稱它為「麥桿式的一卷書信」。但正如你看過的，雅各最深層的關切正好相反。

雅各長篇大論指示，要產生出“全備”的基督徒，其行為對真誠的、拯救的信心給出證據，這只有當全人照上帝的方式運作，才有可能。外在的行動必須跟內在的真實性同調，並從內在的真實性發出來。正如雅各的教訓回應了並擴大了全部登山寶訓，因此在內在性的這個重要問題上，雅各也是一樣抓到了耶穌教訓的基本主題。登山寶訓是要人有勝過文士和法利賽人的義。內在的義不是指在數量上超過之，而是指在力量上和真實性上超過之。這兩個特質都是內在的特質。耶穌在全部馬太福音第 5 至 7 章所申明的，雅各在他的書信中再度確認。

聚焦在內心的委身，不僅僅在明確的句子中是清楚的，在雅各解釋內在生命的運作的重大關切上也是。他看來似乎從未離開它很久。

路德錯過這點，未能看見保羅對照虛假的行為（希伯來文中它們被稱為「死的行為」）與真正的信心，前者等同於僅僅外在符合上帝顯明的旨意，而雅各對照死的信心與從一個內在屬靈的真實性流出的活潑行為。兩位作者的關切都是想叫內在和外在不調。

全備才是目標

雅各對內在活力的強調不是為了活力本身的緣故，真正活潑的真實性，會導致能尊榮上帝的整全。有活力的內在生命是進入全備的管道。

有關我們一旦得救仍舊是罪人這個事實，已經說了太多了。是的，我們仍是罪人，沒錯，可是我們是被救贖的罪人，有比你會承認的一種更大的潛力過公義的生活，這點同樣為真。過度強調持續的罪性已將此事實蒙上一層陰影，導致沮喪，產生低階水平的生活，並試探許多基督徒放棄。

雅各希望我們理解到我們在基督裏的全部潛力，他在我們面前設定全備作為目標，不是作為一種抽象的幻想，而是作為在基督裏面全然可以達到的一個

目標。雅各希望我們成為面面俱到的基督徒男女，在生活的每個領域都在進步。他希望我們每一天在全備上有所成長，在生活的每個方面有著同等的成長。他毫不害臊地召喚我們來到一個有能力的生活免於懷疑，在其中禱告獲勝，在試煉中喜樂是千真萬確的事，還有自欺會被消除掉。

你會怎麼做？

雅各的例子——一個有果效的傳道人的例子——令人印象深刻；這些例子深入人心，並令人信服。他說到那些看著上帝之道的鏡子，但走開就忘記他們所見的人。同樣的，他描寫那些生命被那道轉化的人，因為他們留意那道。你會是那一種人呢？

你已經經由使徒雅各所彰顯的，深入研究上帝的信息，你知道你在全備上所缺少的，以及要怎麼去處理。你被警告了你可能採取的危險、攔阻、和錯誤步驟，你學到了有關脫去／穿上的改變動態，你被告知了怎麼去執行上帝的命令。剩下一個問題：你要嗎？

這個選擇是你的，沒有人能替你來做選擇。如果你不現在就下定決心要採取朝向一個更全備生活的第一步，可能你後來也不會這麼做。

你可以怎樣開始呢？你首先該做什麼呢？

第一，回去複習你所讀過的，瀏覽每一章，或只須讀讀目錄就行。

第二，複習之後，在下一頁所提供的空白處，對你認出你需要留意的領域寫下一個備忘。

第三，為每一項來禱告（記得參考論禱告的那一章），求上帝賜給你智慧，也祈求機會和力量去做上帝命令的一切，以成為更加全備。

第四，具體地列出必須要做成的事情。

第五，在清單上每一項的旁邊，定出你何時要開始做你必須做的事情，何處你會去做，你要怎麼確切地著手去做，以及結果會是什麼。

第六，把你的計畫付諸行動；除非你有行動，別的全是空談。

不全備的領域

領域

你對此禱告後在此打個勾

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

要做什麼

有關 _____ 你要做什麼

具體地將你的問題詳細列出來

將上帝希望你做的具體事項詳細列出來

具體地寫出怎麼做

在那裏？

何時？

會有什麼結果？