

雅各書簡介

目錄：

第一章 試煉與試驗

- 一、在試煉中要憑著信心求賜智慧 1：1—12
- 二、重生的生命能以抵擋己的私欲 1：13—18
- 三、藉神的話和自由律法行出虔誠 1：19—27。

第二章 信心與行為

- 一、信心在弟兄間不看外貌的表現 2：1—13
- 二、信心在信徒關係上之愛的行為 2：14—19
- 三、信心因著行為才能完全並稱義 2：20—26。

第三章 言語與智慧

- 一、言語無過才能勒住全身 3：1—3
- 二、對付舌頭的難處之例證 3：4—12
- 三、兩種智慧結出不同的果 3：13—18

第四章 屬世與屬靈。

- 一、不與世俗為友 4：1—10。
- 二、不要彼此批評 4：11—12
- 三、不可信靠己意 4：13—17

第五章 等候與禱告

- 一、警告為富不仁的人 5：1—6。
- 二、恆忍等候主的再來 5：7—11。
- 三、教會生活中的實行 5：12—20

末了的話

雅各書主題：行出基督——基督徒實行的完全——清潔無玷污的虔誠

《雅各書》是主肉身的兄弟雅各寫的，恐怕是新約書信當中最先寫成的，大概在主後 50 年左右。

《雅各書》注重真理的功效，及生命與生活、信仰與行為的一致。多少年來，有些人認為基督教只講恩典，不重行為，這是極大的誤會。我們都知道，山上的教訓是主對門徒講的。一個人蒙恩得救來跟隨主，太 5：16 主一開始就告訴他們，要有好行為。但主說的好行為，比世人所說的好行為的標準，要高得多。為此，我希望弟兄姊妹在讀雅各書的時候，同時把馬太福音 5、6、7 三章(主在山上的教訓)也認真地讀一下。現在讓聖靈帶領我們開始讀雅各書第一章。

第一章 試煉與試驗

感謝主，他為我們死了，埋藏了，復活了，從我們接受福音，信主、重生的那一天起，我們裡頭就有了聖靈，有了神的生命，所以主敢給我們這麼厲害的命令，主說：“你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。”主叫我們按照聖經的標準把好行為顯在人面前。這試煉與試驗都是對著我們裡頭的新生命來的。你越要求，裡頭越有；主所給我的生命，我永遠使用不完。若盼望我自己忍耐，是不可能的，但結果忍耐過來了，一點也不稀奇。神的要求不停止，越來越厲害，但裡頭的生命還供應有餘，一一地把你帶過來了。所以，有人如果想用自己的意志來顯出主所要求的好行為，他就根本不懂什麼叫做基督徒，什麼叫做生命。所以不要輕看聖經所說的試煉，只有試煉能把我們裡頭的生命顯出來。神的命令對這個生命的要求越高，他所能彰顯出來的就越多。發命令的是他，守命令的也是他，完成這命令的還是他。聖經裡健全的教訓不是律法，不是叫我們去做我們不能做的事。因我們去做的時候，不知不覺地能做了，不可能的成為可能了，這就叫做基督徒。

你能天天彰顯出你自己所不能做的事，你只能將榮耀歸給我們在天上的父。聖經健全的教訓，曾替這個世界造出許多這個世界不配有的人。光有裡頭的生命不夠，必須對這個生命有要求。沒有要求，就看不見主在我裡頭給我多大的力量，這個就是基督教：一面是試煉，一面是基督的供應。這個生命被試煉的時候，就照亮了世界。他經過試驗以後，就必得著生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。在這第一章裡，我們要思想三個題目：一、在試煉中要憑著信心求賜智慧；二、重生的生命能以抵擋己的私欲；三、藉神的話和自由律法行出虔誠。現在我們先思想頭一個題目。

一、在試煉中要憑著信心求賜智慧(1：1—12)

雅各書的主題是行出基督，是論到基督徒實行的完全，這種完全不是理論的，乃是實際行在我們日常生活中的。頭一項是藉信心忍受試煉。我們如果要忍受試煉，首先需要憑著信心禱告，向神求智慧，而不是憑著自己的血氣；並且我們還需要認真領悟人生的虛空，看重生命的冠冕。這樣，我們就能忍受試煉，並且蒙福。在這一段裡，我們要看三件事。

1、有屬靈計算的人遇試煉則生忍耐(1：1—4)

1 節：“作神和主耶穌基督僕人的雅各，請散住十二個支派之人的安。”

太 13：55 告訴我們，雅各和寫猶大書的猶大，都是主耶穌肉身的兄弟，但他卻稱自己為“主耶穌基督的僕人”，用這個稱呼來形容他與主耶穌基督的關係。這表明他超越肉身認識主，也認識自己。雖然主在地上開始工作的時候，他並不相信主是基督，他更不是使徒。但林前 15：7 告訴我們，主在復活之後，曾親自向雅各顯現。從此以後，他就悔改歸主了，從加 1：19 看，他也成了一位使徒。從使徒行傳來看，雅各還是耶路撒冷教會領頭的長老。並且加 2：9 說，他與彼得、約翰，同被稱為教會的柱石。據說，雅各生活敬虔，甚得人的敬重，被稱為“義者”。他常跪下禱告，他的膝蓋猶如駱駝的膝

蓋；許多人稱讚他，還給他一個綽號：“駱駝”。我們知道，每當駱駝要馱東西時，必先跪下來。雅各在作工前，很注重禱告，所以人們這樣稱呼他。根據歷史材料的記載，後來雅各被大祭司和一班文士、法利賽人，趁著羅馬的新總督還沒有到任，就籌畫殘害他。叫他站在聖殿裡的一個陽臺上，當眾宣佈耶穌不是彌賽亞。雅各靠著主的恩典，反而剛強，大聲疾呼地宣揚了耶穌為神的兒子，是世界的審判之主。那些憤怒的猶太人，就把雅各從陽臺上猛擲到地上，並且用石頭打他。最後，正當他跪下禱告，說：“父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得”的時候，有人用木棍打死了他。這件事大約發生在主後 66 年。

這裡的“散住”，是一個名詞，原文的字源是“撒種”。它的動詞，就是徒 8：1，4 的“分散”，和 11：19 的“四散”。教會大遭逼迫的結果，把門徒象撒種一樣，廣為播散。教會開始照著主在徒 1：8 的囑咐，走向她得勝的道路，往各處去宣講基督，不再倚賴耶路撒冷了，這就是使徒行傳一書最偉大的啟示。但徒 11：19 說，那些猶太門徒，‘只向猶太人講’。這裡說‘散住十二個支派之人’，該包括那些因遭逼迫從耶路撒冷播散出去的猶太信徒，分散的範圍是越來越廣了。這裡的“請安”，原文是“喜樂”，與腓 4：4 的“喜樂”是同一個詞，是用於問安或告別的詞。

2 節：“我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂。”

這裡的“以為”原文與腓 3：8 的“當作”和“看作”是一個詞，這乃是屬靈的計算。林後 4：7 是大家比較熟悉的一節聖經：“我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。”怎麼知道這寶貝的能力究竟有多大呢？就是藉煉。我們為什麼要把試煉當作大喜樂呢？不是因著試煉的本身，乃是因為試煉所產生的結果，所以沒有一個試煉是太大的，因為不是試煉你這一個人，乃是試煉主自己的那個生命，也就是在我們這個瓦器裡面的寶貝。

舊約雅歌 4：16 說：“北風啊，興起！南風啊，吹來！”為什麼？因為這園子裡有基督的芳香。怎麼叫世界能夠聞到基督的芳香呢？聖靈必須做一個工作，他有時送來一陣南風，有時送來一陣北風。南風是悶熱的，北風是寒冷的。通過各種襲來的試煉，就是那不如意的風，叫這個世界從我們的身上，能聞到基督的芳香。在拿 4：8 我們還看到神安排炎熱的東風試煉約拿；在王上 18：44 我們也看到以利亞求雨的時候，從地中海吹來的西風，帶來手掌大的雲，試煉了他的信心。

不止如此，聖經裡還有一種風，是和東南西北風一起吹的，叫做旋風。在約伯記裡，是旋風叫約伯失去一切。但他經過試煉，還是在旋風裡，聽見神對他說話。旋風可能把我們所有的都拿去，結果竟然神在旋風裡說話，這是約伯給我們看見的。

我們還知道，以利亞是乘著旋風被帶到天上去的。旋風叫我們更多離開地，更多上升，這是以利亞給我們看見的。

弟兄姊妹，沒有一個基督徒落在試煉中是偶然的。基督徒只有必然，沒有意外；只有事件，沒有事故。因為沒有人比聖靈更知道我們需要什麼。如果我們缺少謙卑，他就及時地興起環境，叫我們學習謙卑。我們所以有這個遭遇，有那個遭遇，就是神要對付我們這個驕傲的人。多少時候，我們覺得我們很謙卑了，可是誰若是說我們不謙卑，我們心裡就不舒服。其實這正是我們的驕傲，可我們還不相信我們是驕傲。我們用很謙卑的話來包裝自己，讓人覺得我們非常謙卑。但是主知道這是我們的難處，現在主讓我們東碰一鼻子灰，西碰一鼻子灰。這沒有別的，主就是打擊我們這個人的驕傲，主就

興起環境來叫我們學習謙卑。謙卑不是把自己看低了，謙卑是根本不看自己。一個一直注意自己的人，不是自卑，就是自高。自卑和自高是一個東西，都是從驕傲那裡來的。達秘(Darby)說：“驕傲是最難對付的罪，驕傲也是最後死去的罪。”

弟兄姊妹，我們是根據神的旨意被召的，神的旨意是要把我們模成神兒子的形象。現在的問題是怎麼能辦得到呢？沒有別的，神就是藉著百般的試煉來達到他的目的。藉著東西南北風和旋風來成全我們。等到那一天，我們回過頭來看我們這一生，我們就知道主所做的沒有錯。所以今天我們落在百般試煉中，都要以為大喜樂。

3 節：因為知道你們的信心經過試驗就生忍耐。

這裡的“試驗”原文是個名詞，全新約只用過兩次，另一次是在彼前 1：7，也是論到信心所受的試驗。這個詞是法律上常用的詞，含有“驗許”、“實驗合格”的意思。有點象學校對學生的功課舉行考試。這裡的“信心”，是指彼後 1：1 神在基督裡所賜基督徒的信心。這個信心經過試驗就產生並且增加我們的忍耐。

4 節：但忍耐也當成功，使你們成全完備，毫無缺欠。

這裡的“成”和“成全”，原文是同一個形容詞，就是太 5：48 的“完全”。這裡的“功”字，就是雅各書所注重的“行為”，原文一共用過 15 次。這裡的“完備”原文的意思是各部分都完整的就象小孩子玩的七巧板，完整是指拼圖的每一片，每一部分都擺在一起。我們基督徒實行的完全，必須每一點都完備，整體是完整的；這樣我們就毫無缺欠。雅各書特別強調基督徒實行的完全，這種基督徒行為上的完全，需要試煉的對付。

2、缺少智慧憑信求勿作疑惑雙魂人(1：5—8)

5 節：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。

這裡的“智慧”，正象林前 1 章和 2 章所說的，不是指這世上人的智慧，乃是指神的智慧。我們也許自以為成全完備、毫無缺欠了，但仍缺少神的智慧。所以我們需要求那厚賜憑信心求他之人的神。神乃是藉他的智慧，在基督裡定了他永遠的計畫並將其完成，正象弗 3：9-10 所說的。林前 1：30 告訴我們，神在他新約的計畫裡，先使基督成為我們的智慧。神的智慧是基督徒實行的完全所必需的，所以我們需要向神求智慧，好行出基督。愚昧的人不能完全，因為世人憑自己的智慧不能認識神。但如果我們充滿智慧，我們在日常生活的每樣活動上都會行出基督，叫人看見我們的好行為，便將榮耀歸給我們在天上的父，這指明，完全主要是藉著智慧完成的。智慧的人才能完全。如果我們缺少智慧，那將如箴言 5：23 說：“他因不受訓誨，就必死亡，又因愚昧過甚，必走差了路。”這裡說如果我們求神賜智慧，他會厚賜，也不斥責人。

這裡的“厚”字，原文在全新約只用過這一次，意思是：單純、豐富、慷慨、毫不吝嗇。當神賜給我們的時候，是單純地、豐富地、慷慨地、毫不吝嗇地賜給；並且不斥責人。我們乃是向這樣的一位神禱告求智慧，所以必有賜給我們的。

6 節：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。

疑惑就是不完全信靠神，就象海中的波浪，被風吹動翻騰，搖擺不定。疑惑使禱告祈求得不到答應。所以祈求必須憑著信心，不能有一點疑惑。

7 節：這樣的人，不要想從主那裡得什麼。

這就是疑惑的人的結局。

8 節：心懷二意的人，在他一切所行的路上，都沒有定見。

“心懷二意的人”按原文是“雙魂的人”。神只給人造一個魂，具有一個心思，一個情感，一個意志。其實，說我們的魂，就是指我們自己，就是指著我們的人格來說的。因為我思想，所以我存在。因為我能愛或恨，所以我存在。因為我有主張、會決定，所以我存在。當你在思想、設計的時候，這就是我們的心思。當你愛或恨的時候，這就是我們的情感。當你在那裡決定是或不是的時候，這就是我們的意志。可以這麼說吧，當這三個東西加在一起，就叫做魂。大體上來說，當我們的心思、情感、意志加在一起，就是我們的人格、我們自己。那我們現在應該清楚了，雙魂的人有雙重的人格：被風吹動，必然搖擺不定。基督徒在禱告中疑惑，就使自己成了雙魂的人。

這樣的人不光在禱告上搖擺不定，在選擇道路上也是沒有定見的。太 7：13—29 是說出主怎樣呼召我們去作他的門徒。山上的教訓一直說到天國的人要怎樣怎樣，從這裡開始，就是主呼召我們做這樣的人。主所提出的頭一個問題，就是進窄門、走小路。我們知道，山上的教訓都是指基督徒的賞賜和受罰說的。主把兩個門、兩條路擺在基督徒的面前。在國度時受刑罰的那門是寬的，路是大的；在千年國得賞賜的那門是窄的，路是小的。基督徒要走上天國道路的時候，有許多東西必須留在門外頭。一個基督徒可能是人和財寶一同被關在外面，也可能把財寶留在了外面，人卻走進去了。我們要在這二者之間選擇一個。心懷二意的人在這兩條路面前，究竟走哪一條路，就搖擺不定了。

3、領悟人生虛空的，看重生命的冠冕(1：9—12)

9 節 卑微的弟兄升高，就該喜樂。

這裡的“喜樂”與羅 5：11 “以神為樂”的“樂”字，以及林後 10：17 “但誇口的當指著主誇口”的“誇口”在原文是一個詞。卑微的弟兄升高，這是一種試煉。本來地位卑微，現在得了高位，落在這種試煉中的人，他的喜樂，應該是以神為樂；他的誇口，也當指著主誇口。不能照世俗的樣子誇耀而不讚美主。

10 節：富足的降卑，也該如此。因為他必要過去，如同草上的花一樣。

富足的降卑，這是又一種試煉。卑微的弟兄升高，很容易以神為樂，指著主誇口並讚美主；富足的降卑，就不那麼容易這樣做了。但神的話是肯定的：“也該如此。”為什麼呢？“因為他必要過去，如同草上的花一樣。”如果我們站在神的一邊，從永恆的角度看貧富，都不過如草上的花一樣。

王上 10：14-25 告訴我們，所羅門王的財寶與智慧勝過天下的列王。他每年所得的金子共有 666 他連得。據說一他連得約等於 30 公斤，這就是說，他每年所得的金子共有約兩萬公斤。宮裡一切器皿都是精金的。難怪所羅門年間，銀子算不了什麼了。但太 6：29 從主的眼光看：“所羅門極榮華的時候，他所穿戴的還不如這花的一朵呢！”

11 節：太陽出來，熱風刮起，草就枯乾，花也凋謝，美容就消沒了。那富足的人，在他所行的事上，也要這樣衰殘。

這裡是用天上升起的太陽同其照烤的熱氣，說明人的財富衰殘的原因。“所行的事”原文是“旅程”。富足的人在人生的旅程上也要象花草一樣衰殘。對那些追求財富的人，這是何等嚴肅的話。一

個敬虔的人，一個有智慧的人，一個有信心的人，在神的光中，一定能明白人生的真實光景，領悟人生貧富的虛空。

12 節：忍受試探的人是有福的。因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。

這裡的“試探”與 1：2 的“試煉”在原文是一個詞。2 節到 12 節是說到試煉。試煉是來自信徒的環境，要藉著苦難，試驗他們的信心。信徒因著愛主，該極其喜樂地忍受試煉；讓他的信心經過試驗得了稱許，好得著生命冠冕的福分。

約伯記第一章就給我們看見，約伯落在試煉中的忍耐。當他從富足降卑的時候，他仍然讚美神。弟兄姊妹，我們不要忘記，主所看的，比我們看的，更遠、更准。我們是根據我們的標準，我們會錯，主不會錯。所以越過我們越看見，我們沒有一個人知道什麼是福、什麼是禍。剛開始的時候，我們覺得這杯是苦杯；回過頭來再看的時候，原來這杯是福杯。只要是神的旨意，禍也是福；如果不是神的旨意，福也是禍。今天人能夠為玫瑰的花香、色美，讚美神一百次；難得為玫瑰的刺，讚美神一次。

弟兄姊妹，我們要記住，當試煉臨到我們時，不要說為什麼這事臨到我。好像別人都沒有，唯獨臨到我，一肚子的委屈。如果你今天卑微的升高，你還會說為什麼是我嗎？為什麼不是別人升高呢？你想到感謝主。為什麼炎熱的東風臨到，就要憤憤不平呢？不要忘記，你就是花一百萬元錢也買不到這個風。所以對基督徒來講，沒有一個環境是偶然的。如果我們真愛主的話，等到東風來的時候，我們知道這就是我們最需要的。許多試煉臨到我們，只有一個目的，就是要把我們模成神兒子的形象。因為我們不象主，我們急躁，我們驕傲，我們剛硬，我們詭詐，只有我們的主知道我們是何等地不象他。但是神愛我們，神有永遠的目的，要把我們模成神兒子的形象。象他那樣溫柔，象他那樣謙卑，象他那樣被罵不還口，被打不還手，象他那樣在十字架上為逼迫他、殘害他的人禱告，說：“父啊，赦免他們。”象他那樣捨己愛人，象他那樣恨惡罪惡。沒有人訓練我們象我們的主那樣，是那樣的對症下藥。這樣，我們就清楚了，為什麼有苦難，有病痛，有升高，有降卑，有東西南北各樣的風，還有旋風。我們親愛的主，就是藉著這百般的試煉來訓練、成全我們。如果我們都能在光中得見光，我們就真要感激涕零，破涕為笑，滿了主賜的平安、喜樂，高聲大讚美了。

“生命的冠冕”這個詞是指生命的榮耀、生命的彰顯。這有力地指明基督徒實行的完全出自於我們重生時所得著的神聖的生前。這生命經過操練就會發展成為生命的冠冕；這冠冕乃是主要賜給一班愛他之人的賞賜。

相信主是接受神的生命，使我們得救；愛主是在神的生命裡長大成熟，使我們有資格得著生命的冠冕為賞賜，在國度裡享受神生命的榮耀。感謝神，在這一段裡，給我們指出忍受試煉的路。我們如果要忍受試煉，首先需要向神求智慧，不倚靠自己的小聰明。憑著信心禱告，然後我們需要真正領悟人生的虛空，超越環境，看重生命的冠冕。無論我們是富足，是貧窮，是高貴，是卑微，人生總是虛空的。我們若有這樣的領悟，就能忍受試煉，大有喜樂，並且蒙福。但願我們的眼睛不看世上的事和人，不看固上的環境和難處。因為世上的人、事、物，都可以使我們跌倒。但感謝主，如果我們真看見神藉這一切來訓練我們，把我們模成神兒子的形象，我們就會珍惜我們每一天的時間，歡迎每一個臨到我們的試煉。

多少時候，我們以為屬靈了，就沒有危險了。不！沒有這件事。屬靈的人站在最危險的地位。約伯記第一章就說，地上再沒有人象約伯完全正直，敬畏神，遠離惡事。起先的約伯已經完全了，所以他有最大的危險，他會欣賞自己。如果你讀約伯記第二十九章的話，在那 25 節經文當中，有 42 次的“我”，這就是約伯完全在欣賞他自己。有人屬靈的追求到一個地步，長進到一個地步，他開始欣賞他自己了，他的危險就來了。

從前有一個畫匠，他是專門在天花板上作畫的。有一天，他跟另外一個畫匠一起，站在腳手架上畫；當他畫完了的時候，他在看哪幅畫，實在是太美了；他一面在那裡欣賞，一面往後退，以求看得更完整；他忘了自己是在腳手架上，再往後退一點點，就要掉下去了，不死即傷；站在旁邊的那個畫匠想拉他一把，已經來不及了。說時遲，那時快，在這幹鈞一發之際，那個畫匠就用一盆墨水往那畫上面潑。為了愛惜自己的畫，他立刻撲上前去。這一下就救了他。

弟兄姊妹，如果我們是學了一些功課的話，主要把我們從完全帶到更高的完全。約伯記第三十八章，神從旋風中第一次的話，使約伯認識神是誰。約伯記第四十章，神從旋風中第二次的話，使約伯認識他自己；因此到了約伯記第四十二章，約伯厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔；旋風使約伯完全了。神要把他從完全中帶到更高的完全，從我們自己裡面，帶到神的裡面。這個旨意，只有旋風能把約伯從自己的殼子裡面吹出來，這就是整本的約伯記。

弟兄姊妹，不要羨慕別人比你亨通，別人比你的路走得順，你千萬不要說，為什麼我走的路最艱難？為什麼我的環境最壞？為什麼我的身體最差？為什麼我的試煉最多？因為主最愛我們每一個人，主給每一個人所安排的，都是最好的，都是按照每一個人的尺寸定做的。因為主要在我們每一個人的身上彰顯他自己的榮耀。

弟兄姊妹，讓我們互相勉勵吧。神是不達目的，決不甘休的，這是我憑著經歷說的。神心目中的一個旨意，非要達到不可，就是叫我們能模成神兒子的形象。讓我們都伏在地上拜！主，我們感謝你！你既然愛世間屬你的人，就愛我們到底。我們感謝你！又給我們機會遇到試煉。無論是東風、西風、南風、北風，還是旋風；你怎麼做都可以，不要顧到我的疼痛。但願你的心能得到滿足，現在我們只有一個禱告：“你能增加，我減少。阿們！”

二、重生的生命能以抵擋己的私欲 13—18)

在我們基督徒的生活當中，可以說，我們是受到兩方面的試煉：一是受外面的環境；二是被裡面的私欲。2 節、12 節的試煉在原文是名詞，13 節、14 節的試探在原文是動詞；同是一個字根，意義是非常相近的。受外面環境的苦難、逼迫、升高、降卑的考驗，可以說是試煉；被裡面私欲的牽引、誘惑所考驗的試探，可以說是試誘。就試煉而言，我們該藉信心忍受試煉，愛主，求智慧，好得著祝福——生命的冠冕；這就是雅 1：1-12 所給我們看見的。就試誘而言，神所生的拒絕試誘，我們該藉著重生的生命，脫去污穢和邪惡，繼續領受那栽種的道，抵擋私欲，拒絕試誘，好得著拯救——魂的得救；這就是現在我們所要思想的。在這一段裡，我們看三件事：

1、人的私欲是試誘的因素，產生罪和死(1:13-15)

13 節：人被試探，不可說，我是被神試探。因為神不能被惡試探，他也不試探人。

在這裡的四個“試探”當中，第一、二、四個嚴試探”和下文 14 節的“試探”原文都是動詞，

與太 4：1，3 的“試探”和帖前 3：5 的“誘惑”是一個詞，這乃是試誘。第三個“試探”在原文應和“不能被”連在一起。這“不能被……試探”原文是一個形容詞，全新約只用過這一次，那意思就是“沒有受過試驗的”或者是“不被試誘的”。13 節就是說：“沒有人被試誘，可以說我是從神被試誘；因為神是不被惡試誘的；他也沒有試誘任何人。”但在這個宇宙中間確實有一個試誘者。那個試誘者是魔鬼，不是神。

14 節：“但各人被試探，乃是被自己的私欲牽引誘惑的。”

這裡告訴我們，人的私欲是試誘的因素，而這私欲的根乃在魔鬼。約 8：44 主對那些頑固的猶太人說：“你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私欲，你們偏要行。”弗 4：22 還告訴我們，我們這舊人就是因私欲的迷惑漸漸變壞的。有一次慕迪弟兄講完道以後，有人來稱讚他，說：“你今天講得實在是太好了。”慕迪弟兄對他說：“剛才已經有一個人與你說同樣的話。”那個人問：“是誰？”慕迪回答說：“是撒但”。慕迪學了一個功課，他知道什麼時候人稱讚他，他如果得意地接受，什麼時候他就失敗了。因為那正是他的私欲被勾引，接受了試誘。

15 節：“私欲既懷了胎，就生出罪來。罪既長成，就生出死來。”

在我們基督徒的生活中，試誘比試煉多。我們需要忍受試煉，卻要抵擋試誘。我們可能在一段時間內會有試煉；但我們也許天天，甚至時時有試誘。有時候試誘會接二連三的來，例如有人邀請我們去參加屬世的活動；或是樓上樓下要打麻將，三缺一的時候找到你；或是你看見別人吃的、穿的、住的、玩的，那種令人羨慕的生活，會激起我們的裡面私欲。這不是試煉，而是試誘。

最近新聞曝光的“長寧群竊”，都是一些學生。其中有一姓張的學生，在郊區讀書的時候，是個好學生。後來考入市區學校，看見同班的上海同學那種名牌包裝，超前消費，跟自己“土裡土氣”的反差，他立刻受到試誘。自己就暗下決心，一定要迎頭趕上。但是要達到目的必須要有錢；而要有錢，又談何容易呢？自己是個學生，這錢從何而來呢？但他的私欲已經懷了胎，於是就生出罪來。他利令智昏，不計後果，不擇手段，淪為盜竊，最終被下在監裡。

我們之所以會受名牌包裝、超前消費，這樣的東西所試誘，原因在於我們裡面有情欲，如果我們裡面沒有情欲，就沒有一件事物能勾引、誘惑我們。我們裡面的私欲叫許多事物成為我們的試誘。我們所需要抵擋的，實際上不是試誘我們的東西，而是我們裡面的私欲。因為無論哪一個人被試誘，都是被自己的私欲勾引、誘惑的，然後私欲懷了胎，就生出罪；罪既長成，就產生死。也許有人說，這是年輕人的故事，老年人就不會被試誘了。不！沒有這件事，老年人同樣會被試誘。

在抗日戰爭年代，福州淪陷，被日軍佔領。有一位年輕的弟兄，剛和一位姊妹訂婚；他所在的學校，奉命向內地遷校、複課，他倆就隨學校撤退了。在一起逃難，實在有些不方便，特別是他們是未婚夫妻，一路上受人注視，感覺很不自在；於是弟兄就建議結婚。當時兵荒馬亂，逃難鄉下，哪有什麼禮拜堂？哪裡去找牧師？哪裡可能大擺筵席呢？只能在報紙上登了一則旅途結婚啟事，一切從簡，什麼東西也沒有。在那種情況下，姊妹也無可奈何，就勉強同意了。但卻留下個終身遺憾，始終埋怨，沒有披過白紗，走上紅地毯。一看到年輕人的婚紗攝影，一聽到 Siii 的琴聲，她的私欲就翻騰了。經過五十年的考驗，雖然生活條件好了，所生的四男四女都已經成家立業，自己也年逾古稀了，但這個遺憾還依然存在，總想彌補一下。怎麼辦呢？就計畫搞個“金婚慶典”，熱鬧一番。先是由八個子女

從世界各地趕到美國，主持盛典，招待親友，樣樣都隨從今世的風俗，極盡鋪張之能事；並且還請到了一位顯赫一時的神學家，出面主持婚禮。她身披婚紗，濃妝豔抹，由自己的孫兒、孫女在後面拉紗，在 5 iii 的樂曲聲中，緩步走進教堂。飄飄然地補行了一次“晚來的婚禮”。她雖然已是杏樹開花、蚱蜢成為重擔的年齡了。但著實是春風得意，綻開了臉上多年累積的皺紋，陶醉在滿足自己的私欲之中。當時真是賀客盈門，把假座的美國教堂上千個座位都填滿了，聽盡了恭維、奉承的話，補拍了婚紗攝影，好象一切必須的手續都辦到了，五十年前留下的終身遺憾是沒有了，但這在主面前算得上成全完備、毫無缺欠嗎？

弟兄姊妹，你看見嗎？這不是試煉，乃是試誘；原因在於我們裡面有私欲。如果我們不憑著重生的生命抵擋裡面的私欲，拒絕試誘，等到私欲懷了胎，就必生出罪來，罪既長成，就產生死了。真要求神憐憫我們。

2、從眾光體的改變、老化，認識神的穩固(1：16—17)

16 節：“我親愛的弟兄們，不要看錯了。”

這裡的“看錯”與太 18：12 的“走迷丁路”、“迷路”和來 3：10 的“迷糊”在原文是一個詞。這是一個寶貴的提醒：我親愛的弟兄們，不要心裡迷糊，走迷了路，誤入歧途。也就是上海人說的不要拎不清。

17 節：“各樣美善的恩賜，和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的。從眾光之父那裡降下來的。在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。”

這裡的“恩賜”原文的意思是“賜予”，全新約只用過兩次，另一次是腓 4：15 的“授”（授給的授）。這裡的“賞賜”原文的意思是“白賜的東西”，全新約也只用過兩次，另一次是羅 5：16 的“恩賜”。“賜予”是指給與的行動；“恩賜”是指給與的東西。這裡的“眾光”是指天上的光體。眾光不是指屬靈的光，而是指天體的光、眾星的光。神被稱為眾光之父，是因為眾光體是他所造的。從使徒行傳第十七章來看，凡神所造的，都是他所產生的。他是這些發光體的創造者、源頭，所以說他是眾光之父。眾光體有轉動、改變，天體有運轉的影兒，但神沒有。

整個宇宙都是一個迷。全世界有那麼多科學家、數學家，在實驗室裡，在他們各個崗位上研究宇宙；為的是要想知道，到底宇宙是怎麼樣一回事。我們知道，一直到最近一百年，因為藉著神給我們的一些暗示，正象羅 1：19-20 所說的：“神的事情，人所能知道的，原顯明在人心裡，因為神已經給他們顯明。自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。”那些破除迷信，拋棄成見的科學家們，從人的本能出發，從所造之物的奇妙、有智慧、有秩序著眼，終於找到了一個“缺少的環節”（the missing link）。

從前，許多人以為宇宙是永遠的、無限的。但是自從這個世紀開始以來，慢慢有許多證據，證明給科學家們看，這個宇宙是有開始的，是有限的。我們讀聖經，知道只有神是永遠的、無限的；神所創造的宇宙，不可能等同于創造者，必有一個開始。既有開始，就有結束，比起創造者也是短暫的。現在科學家們有了共識，並且科學家們通過各種儀器測算，知道宇宙已經變老了。可是早在一千九百多年前，有一個名叫雅各，他受聖靈感動，寫了一封書信，就在這書信裡，他講到宇宙間的眾光體有改變，天體有轉動的影兒。

1967年，在英國的劍橋，收聽到第一個從外太空來的信號。他們非常興奮；他們以為是太空別的地方和我們通話的信號。當時就稱這個信號為LGM，就是小綠人(Little Green Man)的縮寫。他們假定對方是個外星人，所以就以小綠人為代號。後來他們慢慢地發現不對，他們發現宇宙裡有一個星球，慢慢老、老、老化了，老到一個地步，它裡面只有一些東西叫做中子，其他什麼都沒有了，這種星現在取名叫中子星。原來天上的星星都在改變，都在老化，老到最後，就成為中子星。好比我們人會老一樣，老了什麼都會癟掉。我本來身高1.75米，現在只有1.70米了；並且首也駝了。你看見縮小、駝背，你就知道這個人老了。同樣，你看到一顆星變成中子星了，你肯定它已經沒有希望了。所以最後中子星就陸續發出信號，每隔一定的時間，就來那麼一下，好象人歎息一樣。所以現在科學家都相信，這個宇宙是慢慢變老，邁向死亡。果然象彼前4：7所說的：“萬物的結局近了”。 一

不只如此，星星最後不只變成中子星，最後還會再變，變成什麼也沒有，那就是今天科學家們所說的“黑洞”。你怎麼知道你的牙齒不行了呢？是因為你牙齒裡面有好幾個黑洞。同樣，當科學家們告訴我們，宇宙到處是黑洞，我們知道這個宇宙是變老了。可是科學家們只能告訴我們宇宙有開始、有結束、有老化、有消亡，但他們不能告訴我們，神為什麼創造這樣一個宇宙，也不能告訴我們，神對這個宇宙有什麼旨意，更不能告訴我們，神為什麼創造了人類。這些問題，只能在聖經裡找到答案，因為聖經都是神所默示的。

感謝神，雅各書叫我們從地上花草的迅速衰殘，領悟人的虛空；從天上光體的改變、老化，認識神的穩固。現在我們能夠明白，雅各書在1：17說到天體的運轉、移動、改變，是要給我們看見那位生我們的父是穩固的。在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。並且一切美善的賜予和各樣全備的恩賜，都是從我們在天上的父那裡降下來的。

3、神的生命是人抵擋裡面私欲的力量(1：18)

18節：“他按自己的旨意，用真道生了我們，叫我們在他所造的萬物中，好像初熟的果子。”

這裡的“真道”原文是“真理的話”。這真理的話是生命的種子，為著我們靈裡的重生。神按著他自己的意願，用真理的話生了我們，叫我們在他所造的萬物中，成為初熟的果子，以完成神永遠的定旨。

啟示錄第二十一章告訴我們，神要更新他的整個創造，好得著以新耶路撒冷為中心的新天新地。所以首先他藉真理的話，就是生命的種子，將他神聖的生命分賜到我們裡面，重生我們，做他新造中初熟的果子，使我們過完全的生活，這該是基督徒實行之完全的種子。

黑暗的源頭，魔鬼的私欲，若是懷了胎，就生出罪，罪既長成，就產生死。但眾光之父生了我們，叫我們在他所造的萬物中，成為初熟的果子，滿了旺盛，首先成熟的生命。這個生命是人抵擋裡面私欲的力量。

三、藉神的話和自由律法行出虔誠(1：19—27)

這一段的基本要素有三：乃是那栽種的話，我們魂的救恩以及完備自由的律法。在這一段裡，我們要看三件事。

1、用溫柔領受那栽種的話(1：19—21)

19節：“我親愛的弟兄們，這是你們所知道的。但你們各人要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。”

“這是你們所知道的”是指上面的話。但是光知道上面那些話不夠，還必須有一快二慢受操練的行動。這裡提出三件事：聽、說、動怒。聽，試誘我們說；而說，勾引舌頭點起忿怒的火。我們若勒住自己的舌頭，不說，就能幹息忿怒。

快快地聽。聽什麼呢？箴 19：20 說：“你要聽勸教、受訓誨，使你終久有智慧。”在舊約，當摩西即將走完他在世的路程的時候，申命記第三十一章告訴我們，摩西將律法寫出來，交給抬耶和華約櫃的祭司利未子孫和以色列的眾長老。申 31：12 吩咐他們：“要招聚他們男、女、孩子，並城裡寄居的，使他們聽、使他們學習，好敬畏耶和華你們的神，謹守遵行這律法的一切話。”詩 85：8 是可拉後裔的回應：“我要聽神耶和華所說的話，因為他必應許將平安賜 9 他的百姓，他的聖民；他們卻不可再轉去妄行。到了新約，馬太福音第十七章，我們的主帶著彼得、雅各、約翰上了高山，在他們面前變了形像。忽然有代表律法的摩西，和代表先知的以利亞向他們顯現。彼得想搭三座棚：一座為主，一座為摩西，一座為以利亞。這是熱心，這是好意，但也是錯誤。因為他看摩西和以利亞與主相等。所以神在雲彩裡的聲音就糾正他，說：“這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。”因為路 16：16 說：“律法和先知到約翰為止，從此神國的福音傳開了，人人努力要進去。”我們的主在山上變像的事，是預示將來國度的光景。這時候的摩西是代表一班經過死亡而進入國度得榮耀的人，以利亞是代表一班活著被提而進入國度得榮耀的人。雖然在彼得的眼中，那裡有律法和先知，但只有主是神的愛子，是神所喜悅的，門徒們應該單單聽他。果真，當時的門徒學的功課是“他們舉目不見一人，只見耶穌在那裡。”

那我們現在清楚了：在舊約，神的子民要聽神的話；在新約，神的兒女要聽主耶穌。我們把新舊約合起來看，實際上全本聖經只有一個“聽”。雖然在宇宙間，在世界裡，在社會上，有各種各樣的聲音，但基督徒只有一個聽，也只應該有一個聽。凡有耳的，就應當聽。並且我們各人要快快地聽，才能過敬畏神的生活。

慢慢地說。慢慢的反面就是快，就是急躁。箴 29：20 說：“你見言語急躁的人嗎？愚昧人比他更有指望。”摩西領以色列人出了埃及，但神為什麼不許他過約但河進入迦南地呢？詩 106：33 回答了這個問題，是因“摩西用嘴說了急躁的話”。這是何等嚴肅的事實。

慢慢地動怒。箴 14：17 說：“輕易發怒的，行事愚妄。”我們真要憑著信心向神求智慧。

20 節：“因為人的怒氣，並不成就神的義。”

在神的義裡不容人的怒氣。神的義無需乎人的忿怒幫忙。要成就神的義，人的忿怒是沒用的。因為人的怒氣既不能伸張神的公義，也行不出神對人所要求的義來。

21 節：“所以你們要脫去一切的污穢，和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。”

這裡的“脫去”原文含有除掉、脫去、棄絕的意思，保羅、彼得都用過這個詞。羅 13：12 說“黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。”接下去 14 節說：“總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私欲。”弗 4：22 說：“就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的。”彼前 2：1 說：“所以，你們既除去一切的惡毒。”雅各、彼得、保羅所得的啟示，都是對基督徒說的，是脫去從前行為上的舊人。脫去以後怎麼辦呢？就該用溫柔領受那栽種

的話(這裡 21、22、23，三節的“道”原文都是 Logos，就是話)。太 5：5 主說：“溫柔的人有福了。”

這裡把神的話比作有生命的植物，栽種到我們裡面，並在我們裡面長大、結果，使我們的魂得救(這裡的靈魂，原文就是魂)。我們需要用溫柔、用完全的服從，領受神這話，毫不抗拒。

從雅各書第一章全文來看，救我們的魂，包含忍受環境的試煉，並抗拒私欲的試誘。我們藉著那栽種之話的滋養，經歷魂的得救。神藉著重生，將他的生命分賜到我們裡面。但這生命需要餵養，我們所需要的餵養，就是那栽種的話。我們若要忍受試煉，抵擋試誘，就需要用溫柔、用完全的服從，領受那栽種的話，好得到餵養。我們需要天天讀聖經，好領受神的話，讓神的話栽種到我們裡面並且長大、結果，成了我們裡面之人的滋養。藉著神的靈，叫我們裡面的人的力量剛強起來，忍受苦難，抵擋私欲，經歷魂的得救。

2、詳察那全備自由之律法(1：22—25)

22 節：“只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。”

這裡的“行”和“聽”原文都是名詞。這裡的“欺哄”原文在全新約只用過兩次，另一次是西 2：4：“免得有人用花言巧語迷惑你們”的“迷惑”。這就是說，你們要做行道的人，不要單做聽道的人，自己欺哄自己，象別人用花言巧語迷惑你們那樣。

23 節：“因為聽道而不行道的，就像人對著鏡子看自己本來的面目。”

這裡用照鏡子看自己本來的面目，來形容一個只是聽道而不是行道的人之光景。

24 節：“看見，走後，隨即忘了他的相貌如何。”

這裡是說一個人對著鏡子看過，走開以後，隨即忘了自己是什麼樣子。弟兄姊妹，讓我們來看看自己吧!今天有哪幾個人來照鏡子，是用來分析我們自己是什麼樣子，從而能認真對待的呢?沒有人。由於我們的自我都太強的緣故，我們對自己，不是欣賞就是掩飾，是非顛倒，根本不認識自己。

25 節：“惟有詳細察看那全備使人自由之律法的，並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出來，就在他所行的事上必然得福。”

那全備、使人自由之律法，就是我們裡面生命的律。舊約的律法是寫在石版上，新約卻是寫在我們心上。首先神把全備、使人自由之律法寫在整本新約上;接著他藉著重生我們，就把這律法寫到我們裡面。如今我們裡面的生命之律，正符合整本新約聖經。惟有詳細察看，指明那全備、使人自由之律法是可以看的。生命之律可以感覺到，卻不可以看。這件事實表明它不僅是指生命之律，也是指整本的新約聖經。你要做一個行道的人嗎?那就不單要天天讀聖經，還得詳細察看。在雅各書第一章裡有兩個福：第一個福在 12 節：“忍受試煉的人是有福的，因為他們經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。”第二個福就是這裡所說的，用溫柔領受所栽種的話，照全備、自由之律法實在行出來，結果使我們的魂得救。一個是忍受試煉的福，是生命的彰顯，是主要賜給一班愛他之人的賞賜。一個是抵擋試誘的福，是魂的得救，是那些存溫柔的心領受神的話，不但聽話，乃是實在行出來的那些人的必然結果。

3、那清潔沒有玷污的虔誠(1：26—27)

26 節：“若有人自以為虔誠，卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛的。”

這裡的第一個虔誠是形容詞，全新約只在這裡用過一次。第二個和 27 節的虔誠是名詞，在全新約

用過四次，另外兩次，一是徒 26：5 翻作“教”，即宗教。一是西 2：18 翻作“敬拜”，說的是敬拜天使。原文的意思指禮拜的儀式，崇拜的外表，和給人看見的敬虔姿態。不勒住舌頭，就是說話又快、又隨便，沒有節制。我們常聽有人說：“我這個人就是快人快語”，“我這個人就是心直口快”。他們實際上是在自我欣賞，用這類的話來欺哄自己的心。所以你在各種場合，都能聽見他們的聲音，看見他們打岔別人說話的行動。雖然箴 18：13 說：“未曾聽完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”但他對這些話，是聽了就忘，根本不當一回事。就是在聚會裡，他的發表欲也是很強的，根本想不到凡事都要規規矩矩地按著次序行，甚至有時還會到講臺上去搶話筒，總要一說為快。他是痛快了，卻把聚會的忍耐都用光了。這個人的虔誠是虛的，是不真實的。是人自以為是虔誠。

27 節：“在神我們的父面前，那清潔沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。”

在神我們的父面前，那清潔沒有玷污的虔誠是什麼呢？這裡告訴我們，有兩個特徵：一是看顧在患難中的孤兒寡婦；二是保守自己不沾染世俗。

神就是愛，在舊約，申命記十四章、二十四章就已經提到要虧顧孤兒寡婦，這是愛的命令。到了新約，約 14：18 主在臨別贈言裡，說：“我不撇下你們為孤兒。”這是愛的應許。所以，看顧在患難中的孤兒寡婦，乃是照著神的愛心行事。這乃是基督徒實行的完全的一個特徵。“不沾染世俗”就是不受世界玷污。約壹 2：15 說：“不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。”這三個“世界”和這裡的“世俗”在原文是一個詞。什麼是世界上的事呢？16 節接下去說：“因為凡世界上的事，就象肉體的情欲，眼目的情欲，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。”這兩個“情欲”與雅 1：14、15 的“私欲”在原文是一個詞。驕傲也是私欲的流露。所以說到底，不沾染世俗，就是抵擋裡面的私欲，從世界分別為聖出來，這是基督徒實行的完全的又一個特徵。

真是要求神憐憫我們，讓我們都做行道的人，不要單做聽道的人，自己欺哄自己。

附注

①1：2 的“以為”原文與腓 3：8 的“當作”和“看作”是一個詞。這乃是屬靈的計算。

②1：8 的“心懷二意的人”按原文直譯為“雙魂的人”。人被造時，只有一個魂，具有一個心思，一個情感，一個意志，大體上來說，當這三樣加在一起，就叫作魂。這就是我們的人格，我們自己。信徒在禱告中疑惑，就使自己成了雙魂的人，搖盪不定。

③1：9 的喜樂與羅 5：11 “以神為樂”的“樂”字，以及林後 10：17 “誇口的當指著主誇口”的“誇口”在原文是一個詞。

④1：12 的“試探”與 1：2 的“試煉”在原文是同一個名詞。這“試煉”是來自信徒外面的環境；而 1：13、14 的“試探”在原文與“試煉”是同一字根的動詞，乃是指被自己裡面的私欲牽引誘惑的，應該說是“試誘”。

⑤1：26 的第一個“虔誠”是形容詞，全新約只用過這一次。第二個和 27 節的“虔誠”是名詞，全新約共用過四次。另外兩處：一是徒 26：5 翻作“教”，即“宗教”；二是西 2：18 翻作“敬拜”，說的是“敬拜天使”。原文的意思指禮拜的儀式，崇拜的外表和給人看的虔誠姿態。

第二章 信心與行為

雅各書裡的行為，不是指在亞當裡舊人的行為，而是指在基督裡新人的行為。弗 2：8-9 強調：“你們得救是本乎恩，也因著伍”全與行為無干。雅各書則著重人得救以後要有德行(就是好行為)來證明是真得救了的人，突出活的信心。聖經裡有三個詞：一是重生，二是變化，三是身體得贖。基督徒得救的時候，聖靈將人的靈更新過來，使人在天然的生命之外，得著神永遠的生命，這叫重生。這是聖靈在人裡的工作。等到主回來的那一天，我們都要見主，那個時候，所有基督徒的身體都要變化，穿上榮耀的身體，罪和肉體要永遠離開，那是基督徒最榮耀的時候，叫做身體得贖。基督徒在地上不是等死，乃是等候那榮耀的一刻。然而從得救到主來這一段時間裡，是基督徒的變化過程。

有些人會奇怪：為什麼人得救以後，主不馬上把他提走呢？讓基督徒立刻上天堂，就不需要經過這麼多的試煉、試誘，可以少吃許多的苦頭，那該有多好啊！但從聖經的啟示來看，神需要那段重生以後到得贖之前的變化時期。神的旨意是要我們既有身體得贖的盼望，就該預備好自己來迎見主。正象林後 3：18 所說的：“變成主的形狀，榮上加榮。”也就是羅 12：2 所說的：“不要效法這個世界，只要心意更新而變化。”這乃是雅各書 1：21 所說的魂的得救。因此，聖靈在人身上的工作起點是在靈裡。得救之後，聖靈在基督徒的靈裡找到一個據點，從而變化我們的心思、情感、意志，使它們漸漸和基督完全聯合，把我們模成神兒子的形象。所以我們必須清楚地看見聖靈的工作是要變化我們的魂。

弟兄姊妹，今天我們在地上為什麼沒有方向呢？因為我們不知道神永遠的旨意是什麼。如果我們知道神為什麼創造這個宇宙，如果我們能夠明白神旨意的奧秘，我想我們今天的光景就不是這樣了。有的時候，我裡面有很深的感覺：不信的朋友，他們不知道為什麼活著，但是很多弟兄姊妹信了主以後，也不知道我們為在愛裡面行走”。約翰福音的啟示，成了我們的經歷。神是靈，我們要模成神兒子的形象，就應該在靈裡行，順著聖靈而行。神是光，我們就應該在光裡行。神是愛，我們就應該在愛裡行。這就是基督徒的經歷、實踐，就是緊緊跟從主，行出基督來。

現在我們清楚了，模成神兒子的形象，不是抽象的，是非常美麗的，也是非常平衡的。感謝神！約 1：43 主一開始就說“跟從我”；到了約 21：19，22 主復活以後，仍然說“跟從我”。主說“跟從我”，在原文的意思就是“和我同行一路”。我們這些人本是沒有路的，但是因為主呼召了我們，我們才開始有了前途，有了方向。我們可以和主同行一路，那條路是生命的路，達到光的路，達到愛的路。

今天我們蒙了何等恩典，是因為主呼召我們，我們成為他的門徒。作主的門徒，目的在什麼地方？是不是趕上世界的潮流，追求福、祿、壽、禧，狠抓物質享受呢？路 6：40 主說過一句話：“學生不能高過先生；凡學成了的不過和先生一樣。”我們的先生是主耶穌，我們要和先生一樣，就是要模成神兒子的形象。

所以，如果你問我說，到底今天我們怎麼能模成神兒子的形象？很簡單，作主的門徒。

信而順服，接受主的雕刻和訓練，行出基督，這就是雅各書所啟示的信心與行為。在這一章裡我們要思想三個題目：一、信心在弟兄間不看外貌的表現；二、信心在信徒關係上之愛的行為；三、信心因著行為才能完全並稱義。現在先思想頭一個題目。

一、信心在弟兄間不看外貌的表現(2：1—13)

約 3：16 是基督徒最熟悉的，信的人有永生。聖經不只給予我們許多寶貴的教訓，也讓我們看見這永遠生命的奇妙軌跡。一個真正重生的基督徒應該表現出來的不是舊人的形狀，乃是主榮耀的形象。聖靈在我們身上工作，更新、變化我們，讓我們能行出什麼活著。你問他，到底人為著吃飯而活著，還是為著活著而吃飯呢？這個問題，不相信主的人回答不出來，恐怕有些信主的人也回答不出來。如果我們為著吃飯而活著，為什麼人家罵你飯桶，你要生氣呢？如果我們為活著而吃飯，那我要問，我們為什麼要活著呢？賽 22：13 的“我們吃喝吧，因為明天要死了。”那是愚頑人沒有指望的表現，因為他們沒有神。我們有神的人是不是也認同這種說法呢？

神為什麼還留我們在地上呢？有許多人巴不得能活得長久一點。因為他的兒子還沒有結婚，他的孫子還沒有結婚，他希望能抱更多的子子孫孫。他需要有寬敞的住房，生活安逸。他需要有更多的錢財，吃喝玩樂。難道我們活在地球上就是為這些嗎？所以，巴不得主能開啟我們的眼睛，讓我們能從花草凋謝、美容消沒，領悟人生的虛空；從宇宙萬物的改變、老化，認識神的穩固。能回過頭來察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。

雅各書是書信中最先寫成的，約翰福音是四本福音書中最後寫成的。什麼是約翰福音呢？有弟兄曾用兩句話來概括它。一句是約 1：18：“從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。”另一句是約 13：23：“有一個門徒(注：我們知道這個門徒就是約翰)是耶穌所愛的，側身挨近耶穌的懷裡。”這懷字在約翰福音一共只有兩次，沒有第三次。這就是說，子在父懷裡，約翰在主懷裡。那麼，到底在約翰福音裡，我們的主要在哪些方面表明父呢？你如果從第一章看到第七章，我們看見神就是靈；從第八章看到十二章，我們看見神就是光；然後從十三章看到二十一章，我們看見神就是愛。但是我們不要忘記，子怎樣在父的懷裡，約翰，就是主所愛的門徒，也怎樣在主的懷裡。為的是模成神兒子的形象。所以主所表明的靈、光、愛，都是可以經歷的。因為神是靈，所以加 5：16 說：“你們當順著聖靈而行。”這就是生命的道路。因為神是光，所以約壹 1：7 說：“我們若在光明中行。”這個光明，在原文就是約 8：12 的“光”，光成了我們的道路。因為神是愛，所以弗 5：2 說：“要憑愛心行事。”在原文就是“你們要基督。”

慕迪是被主大用的一個人。有位弟兄去訪問他，和他談了很久。這位弟兄覺得慕迪給他一個很深很深的印象：當他和慕迪談話的時候，不會想到慕迪，只想到主；再過一會兒，連自己也忘記了。這就叫做行出基督。

你蒙恩得救，我蒙恩得救，那生命既然在你、我裡面，這生命自然該能從你、我身上流露出來。今天我們的難處，在於給這生命太多的限制。一是世界。因著世界的緣故叫我們不象主。世界是一個很大的競爭者，這個世界要把我們模成這個世界的樣子，所謂趕時髦。年輕人都希望得到世界的認同，要適合世界的潮流。現在的問題是你要象世界呢，還是要象我們的主？多少時候，我們忘記了這個很重要、很嚴肅的問題。徒 7：22 說，摩西頭四十年“學了埃及人一切的學問”。當他逃到米甸曠野，幫助了流珥的女兒們的時候，出 2：19 說，她們說“有一個埃及人救我們脫離牧羊人的手”。人不說他是希伯來人。所以我們的形象是基督的形象呢，還是世界的形象？這個問題一定要解決，因為世界成了大的限制。不僅如此，我們的肉體又是一個限制。肉體當然包括我們的罪。還有一個限制就是我們的自己。

世界、肉體和我們的自己，這三大仇敵把神的生命壓住了，限制了，結果我們就不能行出基督來。

申 8：2：“你也要紀念耶和華你的神在曠野引導你這四十年，是要苦煉你、試驗你，要知道你心內如何，肯守他的誡命不肯。”這是摩西在約旦河東向以色列人所說的話。這樣的“苦煉”和“試驗”，並不是使他們的靈性墮落，不過使他們露出自己的真相而已。曠野的經歷，是神的百姓，也是我們作神的兒女所必需的。因為神要基督徒完全脫離自己，而進入在他裡面。

在前面第一章裡已經看過了試煉與試驗，所以在第二章就給我們一面鏡子，叫我們照一下自己的信心與行為。林後 5：16 說：“我們從今以後，不憑著外貌認人了。”今天我們做到了沒有呢？那就讓我們照照三件事。

1、存心切不可偏重(2：1-4)

1 節：“我的弟兄們，你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按著外貌待人。”

這“按著外貌待人”，原文是個名詞，全新約只用過四次。另外三次在羅 2：11，弗 6：9 和西 3：25，都翻作“偏待人”，而且都是指著主神說的。因為神不偏待人，所以在榮耀的主耶穌基督裡，新約的信徒便不可偏待人。道理很簡單，羅 3：22 說：“就是神的義，因信耶穌基督加給一切相信的人，並沒有分別。”因為信徒的關係是親愛的弟兄，所以不可偏待人。

2 節：“若有一個人帶著金戒指，穿著華美衣服，進你們的會堂去。又有一個窮人，穿著骯髒衣服也進去。”

這裡的“會堂”原文有集合、聚集、聚會的地方和會眾的意思。象徒 13:14-15 保羅所進去的會堂，就是指猶太人聚集的地方。在那裡，他們研讀聖經，尋求關乎神的知識。在當時，各地有好些這類猶太的會堂，雅各書是寫給散住十二個支派的信徒的，他們對會堂的情況是知道的。

2 節開頭說“若有”，當然是假設的情況。雖然這裡講的是假設，但一定是為實情的描繪，因為當時不合聖徒體統的行為已經出現了。現在聚會的地方來了兩個人：一個是衣著華美、戴著金戒指的有錢有勢的人，一個是身穿骯髒衣服的窮人。通過這兩個人，不同的外包裝，就照出了人的污穢。

3 節：“你們就重看那穿華美衣服的人，說，請坐在這好位上。又對那窮人說，你站在那裡，或坐在我腳凳下邊。”

這裡的“重看”原文是個動詞，是指著把眼光盯住某個東西。這就是說，當那兩個人一進來，你們就把眼光盯住那個穿華美衣服的人，也不問他是怎等樣人，就迫不及待地跑上去說“請坐在這好位上”，對那個窮人，也不問他是怎等樣人，就不屑一顧地“你站在那裡”，或“坐在我腳凳下邊”。把一些隻看外包裝，趨炎附勢的偽君子，活畫在我們的眼前。

我們的主在馬太福音二十三章說“你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了”的時候，在 25、27 和 28 節裡，就有三次提到外面好看，這三次都是外面和裡面相對。撒母耳 16：7 說：“因為耶和華不象人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。”法利賽人注重外面，主注重裡面。太 23：26 是主的原則：“先洗淨杯盤的裡面，好叫外面也乾淨了。”這就是雅各書的信心與行為。

從亞當到法利賽人，從法利賽人到如今，人所走的路，是重看外面的包裝，用來遮掩裡面的罪惡；在人前表演公義，用來塗掉自己的不法。亞當用無花果樹的葉子做裙子，遮蓋自己的赤身露體；法利賽人洗淨杯盤的外面，保留下裡面的勒索和放蕩，好象粉飾的墳墓，外表好看，裡面卻裝滿了死人的

骨頭和一切的污穢。

弟兄姊妹，如果你把電視機打開，你可以知道今天這社會已經到了一個什麼地步。外面好看，名牌包裝，已經滲透到了青少年，這些都是死亡的聲音。創 2：17 神吩咐亞當說：“只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。”到了創世記第三章亞當吃了，但那一天他的身體並沒有死，是過了九百多年以後，他的身體才死的。原來亞當犯罪後是靈先死，而且是立即死，神的話一點都沒有錯。他的靈死了，靈與神斷絕了關係，失去了交通。因著這個死，死亡就從中心慢慢擴散到外面。先達到人的魂：思想、情感、意志。本來人的思想是敏銳的，但是現在人的思想被罪扭曲了。本來人的情感是純潔的，現在情感變成了情欲。本來人的意志是堅強的，對神說是，對撒但永遠說不，現在意志變得薄弱了。結果對罪完全投降。不是有人把三寸長的紙煙叫做棺材釘嗎？你抽一支紙煙，就在你的棺材上釘一個釘兒。雖然有人是了不起的將軍，能帶領千軍萬馬，但他勝不過一支三寸長的紙煙。最後死達到身體，人就躺在墳墓裡了。這就是罪的結局，這就是死的來源、病的來源、軟弱的來源。

現在有一條路，這條路和從前的道路都不一樣。當一個人蒙恩得救，我們的靈先活過來，這從靈生的就叫重生。接下去，也是從中心到外面，基督的生命從裡面擴散出來，先達到我們的魂，繼之達到我們的身體。不再重看外面好看，而是從裡面行出基督。這就是雅各書的信心與行為。

4 節：“這豈不是你們偏心待人，用惡意斷定人嗎？”

這裡的“偏心待人”原文與雅 1：6 的“疑惑”是一個詞，含有分別、歧視的意思。“這”是指上面說的重富輕貧。在基督徒的弟兄們中間，存在這富人和窮人的分別，因而有了歧視，這對於主和他的救恩乃是羞辱。

徒 10：34 彼得在哥尼流家說：“我真看出神是不偏待人”。我們的父神是不偏待人的，神的兒女如果以外貌論貧富，就是用惡意判斷人，這是神所不喜悅的，所以基督徒存心切不可偏重。

2、愛鄰舍如同自己(2：5—8)

5 節：“我親愛的弟兄們請聽，神豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，並承受他所應許給那些愛他之人的國嗎？”

雅 1：19 就說：“我親愛的弟兄們，……你們各人要快快地聽。”這裡又說：“我親愛的弟兄們，請聽。”“聽”對基督徒來說是一件大事。聽能使人放下自己的主觀，來接受神的啟示。你知道在四福音裡，主說過七次“有耳可聽的就應當聽”。到了啟示錄第二章和第三章，主又說過七次“有耳的就應當聽”(我們知道那個“凡”字在原文是沒有的)。七是完全的數目。可是到了啟 13：9 當說到大災難的時候，在“有耳的就應當聽”的前面，加了一個“凡”字，意思是，無論是誰，有耳就當聽，因為在那生死攸關、時間緊迫，神給每一個人的機會都是均等的，誰不聽，誰就完了！

太 5：3 我們的主在山上的教訓裡，頭一句話就說：“虛心的人有福了，因為天國是他們的。”“虛心”原文是靈裡貧窮，意思是說，在靈裡面貧窮的人有福了。靈裡貧窮是自願的，不是環境強迫的。主生下來，馬槽是借的，活在地上時，沒有枕頭的地方，死後連墳墓也是借的，他的靈裡是貧窮的，完全不想有物質的得著。神所揀選的，乃是世人看為貧窮的人。然而基督徒的信仰不是注重貧窮而已，更是注重在信上富足。路 12：21 主論到那個無知的財主時，指出他能為自己積財，但在神面前卻不富

足。貧窮的人多得很，但天國不一定是他們的。因為人雖窮，心卻不窮，一天到晚貪想錢財，白天是窮人，夜晚夢裡作財主。

提前 6：10 不是說發財是萬惡之根，而是說貪財是萬惡之根。窮人和財主會一樣地貪財，我們要嚴重審判貪財的心。錢，抓在你手裡，叫你不能進神的國；錢，存在你心裡，也叫你不能進去。所以要拔出心裡貪財的意念，這是基督徒靈裡對於世界的態度。你在心裡愛神，自然而然不要瑪門；你心裡愛瑪門，你還說你愛神，那完全是騙人的。

徒 16：31 告訴我們，信主是叫我們得救。這裡告訴我們，神是叫我們得勝，使我們能得著神所應許的國為賞賜。

6 節：“你們反倒羞辱貧窮人。那富足人豈不是欺壓你們，拉你們到公堂去嗎？”

在聚會的地方，以外面的穿著打扮把人區分為窮富，進而有不同的對待，這乃是對“貧窮人”的羞辱，與神的揀選相悖逆。因為路 1：53 告訴我們，主是叫饑餓的得飽美食，叫富足的空手回去。那富足人之所以能夠欺壓人，乃是這世上的權和錢交織出來的結果。公堂就是法庭。

7 節：“他們不是褻瀆你們所敬奉的尊名嗎？（所敬奉或作被稱）”

“褻瀆”就是輕慢、不尊敬的意思。“所敬奉”聖經上的小字或作“被稱”。“尊名”是指耶穌基督的尊名。這些富足人褻瀆那在信徒身上被稱呼的尊名，實際就是褻瀆主的名。

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。”

這裡的“人”字，與路 10：27 的“鄰舍”是同一個詞。這裡的“守”字原文是完成、成全的意思。“這至尊的律法”是指“要愛人如己”這條誡命。為什麼說是至尊的律法呢？加 5：14 說：“因為全律法都包含在愛人如己這一句話之內了。”並且羅 13：10 說：“愛是不加害與人的，所以愛就完全了律法。”

太 22：36—40 我們的主回答律法上的誡命哪一條是最大時，是說愛神並愛人是律法最大的要求，“這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。”你若真愛神，就不會重富輕貧；你若真地愛鄰舍如同自己，也不會歧視神所揀選的貧窮人。愛神並愛鄰舍，自知就行出基督來了。

3、憐憫向審判誇勝(2：9—13)

9 節：“但你們若按外貌待人，便是犯罪，被律法定為犯法的。”

這指明按外貌待人便是違背律法，而違背律法的就是罪。

10 節：“因為凡遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了眾條。”

這裡說的全律法是不可分割的。無論是誰，只在一條上失腳、跌倒、有了過失，他就是犯了眾條。

11 節：“原來那說不可姦淫的，也說不可殺人。你就是不姦淫，卻殺人，仍是成了犯律法的。”

按照上下文來看，3 節的輕看窮人，在會堂裡叫窮人站在那裡，或是坐在自己腳凳下邊，就相當於殺了他。人常說，士可殺，不可辱。有時候羞辱比殺害還要厲害。你就是不姦淫，卻這樣對待窮人，就是犯了殺人的罪，還是成了犯律法的。

12 節：“你們既然要按使人自由的律法受審判，就該照這律法說話行事。”

這裡的“自由的律法”與 1：25 的“自由之律法”是指同樣的律法，就是生命的律法。因為信徒要在基督台前按生命的律法——自由的律法受審判，所以信徒該照著這生命的律法說話、行事、生活，

這就是基督徒實行的完全。

13 節：“因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判。憐憫原是向審判誇勝。”箴 21：13 說：“塞耳不聽窮人哀求的，他將采呼籲也不蒙應允。”所以基督徒必須有憐憫的行為，以及對信徒的愛，才能得救脫離這種無憐憫的審判。這些行為證實我們信心的結果，不僅使我們得救免下沉淪，也得救脫離基督再來的時候，在空中基督台前受無憐憫的審判。這個審判不是要斷定我們永遠得救，而是要斷定我們要得賞賜，還是要受管教、遭懲罰。憐憫是引到愛的第一步，如果我們沒有憐憫，就不會有愛。

羅 14：10 說：“你這個人，為什麼論斷弟兄呢？又為什麼輕看弟兄呢？因為我們都要站在神的台前。”可見這論斷和輕看並不是小事。如果我們輕視一位弟兄，我們就沒有向他施憐憫。這樣，當我們站在基督台前，基督對我們就沒有憐憫。

弟兄姊妹，林前 15：49 說：“我們既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀。”我們擁有的不過是屬土的形狀，因著主的救贖工作和聖靈的雕刻、訓練，有一天，我們必要象主。正如林前 3：18 所說的“變成主的形狀”，就是屬天的形狀，這是聖經裡最榮耀的啟示。從屬土的形狀，到變成主的形狀，是聖靈今天在基督徒身上的工作。所以我們需要天天溫柔地領受那栽種的話，就是能救我們魂的話，結果我們的魂就會得救。

基督徒實在應該有情感，但不是屬肉體的情感，應該是能發表基督和神的情感。每當我們發表情感的時候，都應該讓人看見“神就是愛”。所以當宋尚節弟兄傳福音，哭著講神的愛、講十字架的時候，就能感動許多人的心而跟著落淚、接受主。這個時候，十字架能使用他的情感。

今天基督徒傳福音沒有能力，乃是因為許多時候，我們要維持自己的尊嚴，表現自己的智慧，沒有給聖靈留地步，沒有愛神並愛鄰舍的情感。聖經裡說，模成神兒子的形象，意思就是神能夠自由地用我們的心思、情感和意志，讓聖靈在我們身上雕刻到叫人們看見的不再是我們，乃是基督，這就是基督徒在地上應該過的正常生活。這就是基督徒實行的完全。

弟兄姊妹，我們必須曉得，在基督面前，所有的人都是極其貧窮的。如果今天我們憐憫窮人，到了基督審判台前受審的時候，基督也會憐憫我們。這就是憐憫向審判誇勝的意思。求神憐憫我們。

二、信心在信徒關係上之愛的行為(2：14—19)

教會的生活是愛的生活，是信心在信徒關係上之愛的行為。愛是行出來的，不是喊出來的，把愛掛在嘴上的人，可能是愛得最少的。今天不是要看你怎樣講，乃是要問你怎樣行。今天的問題是我們有沒有彼此相愛的實際。

今天在弟兄姊妹的關係上所表現出來的只是社交上的俗套。嘴裡喊的只是一些“你好，我好，今日天氣哈哈”之類的空話呢，還是有實際愛的行為？只有行出基督，才有見證：才能感動不信的人說，神真是在你們中間了。但願我們不光用指頭只來指責別人，其實當你用你的手來指責別人的時候，一隻手指頭是指著別人，但有三隻手指頭是指著自己。所以我們在這裡要求神憐憫，讓人看見基督的榮耀和他的美麗，而不是讓人看見我們是怎樣地不錯，別人是怎樣都不對。

弟兄姊妹，時候減少了，這世界的樣子正在過去，我們是過一天少一天哪！你能行出基督的時間減少了，我們都已經沒有時間來欣賞自己，指責別人了。我們一定要在主面前披麻蒙灰，承認我們的罪。我們要承認說，我們的肉體就是這麼一回事，沒有良善。但是感謝神，加 5：24 說：“凡屬基督耶穌的

人，是已經把肉體連肉體的邪情私欲，同釘在十字架上了。”在這奇妙的恩典裡，讓主把我們模成神兒子的形象，在信徒的關係上行出基督來。現在讓我們對著鏡子，再照一下我們的信心在信徒關係上之愛的行為。在這一段裡，要照照三件事。

1、若不顧肢體的需用即不顧我們自己(2：14—16)

14 節：“我的弟兄們，若有人說，自己有信心，卻沒有行為，有什麼益處呢？這信心能救他嗎？”

這裡的“救”字與雅 1：21 “救你們靈魂”的“救”字，在原文是一個詞。在 14 節不是說到永遠得救，免於沉淪，而是說到我們的魂得救，脫離基督審判台前無憐憫的審判。然而有些基督徒讀聖經的時候，以為“得救”的意思就是不下地獄上天堂。他們並不曉得基督審判台前的審判，不是天堂與地獄的問題，而是得賞賜或受管教、遭懲罰的問題。若有人說自己有信心，卻沒有行為，意思是說，他不憐憫弟兄姊妹，沒有愛的行為，這對自己來說，是毫無益處。這樣的信心，不能救他脫離基督台前無憐憫的審判。

我們應該清楚了：憐憫弟兄，顧念弟兄，實際上就是顧念自己。我們若不向同蒙天召的弟兄姊妹施憐憫的話，我們在主的審判台前就不會蒙主憐憫，所以我們要醒悟為善。不要犯罪。

15 節：“若是弟兄，或是姐妹，赤身露體，又缺了日用的飲食，”

這裡的原文，在“赤身露體”的前面該有一個動詞“經常有”。這指明他們在赤身露體這種情況中已經有一段時間了。有弟兄或姊妹經常有缺衣少食，這是應該得到我們適當照顧的人。這些人確是貧窮的，而我們自己特別富有，我應該感覺我有錯，這是慚愧的事。

16 節：“你們中間有人對他們說，平平安安地去吧，願你們穿得暖吃得飽。卻不給他們身體所需用的，這有什麼益處呢？”

這一節說到信徒對弟兄的態度和信徒待弟兄的方式。我們說了再說，我們對待弟兄的態度，乃是在基督台前是否得賞賜的決定因素。在教會生活中，沒有顧到貧窮弟兄姊妹的需用，乃是羞恥。如果我們不顧弟兄姊妹的需用，就是不顧他們，也不顧我們自己。

申 15：7-8 說：“在耶和華你神所賜你的地上，無論哪一座城裡，你弟兄中若有一個窮人，你不可忍著心，攥著手，不幫補你窮乏的弟兄：總要向他鬆開手，照他所缺乏的借給他，補他的不足。”手是長在你身上，或攥著，或鬆開，都是指著財物說的。手是受心的支配的。所以箴 4：23 說：“你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效，是由心發出。”你遇到窮乏的弟兄姊妹，對他們說：“平平安安地去吧！願你們穿得暖吃得飽。”這種隔靴搔癢的話，誰都會說。但你若是忍著心，攥著手，不幫補他們身體所需用的，這有什麼益處呢？這就是上面所說的信心沒有行為，非但沒有益處，而且是犯罪。正象申 15：9 所說的：“你要謹慎，不可心裡起惡念，說：‘第七年的豁免年快到了’，你便惡眼看你窮乏的弟兄，什麼都不給他，以致他因你求告耶和華，罪便歸於你了。”那怎麼辦呢？申 15：10 接下去說：“你總要給他。”11 節還說：“原來那地上的窮人永不斷絕，所以我吩咐你說：‘總要向你地上困苦窮乏的弟兄鬆開手。’”；

箴 19：17 說：“憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行，耶和華必償還。”弟兄姊妹，請你記住，你向地上困苦窮乏的弟兄肯鬆開手，就是借給神。

太 6：19-23 山上教訓的這段話，乃是講到信心的生活，或者說是信心與行為。主不要我們積攢財

寶在地上，但要我們積攢在天上。基督徒還是要積攢，但不是為自己，乃是積在天上。如何積攢在天上呢？就是借給神。沒有一個債戶象神這樣可靠的，你積攢在地上就不可靠。你憐憫貧窮的，向地上困苦窮乏的弟兄鬆開手，或者為著福音擺上，都是把財物積攢在天上。主的目的是要我們完全脫離財物的能力。沒有一個弟兄姊妹存有私產的觀念，而能在天國裡有用處的。要為自己的錢找機會存到天上去。要化功夫、集中精力地找機會，讓手鬆開，讓錢出去，你在天上就起首有富足。今天有些人什麼銀行都存有他的錢，就是天上沒有他的錢，這是非常愚昧的事。

為什麼主不讓我們在地上積攢財寶呢？“因為你的財寶在哪裡，你的心也在那裡”。這是主所知道的。你的心到底在哪裡，就問你的財寶在哪裡。主接下去告訴我們說，這財寶和我們屬靈的眼光發生極大的關係。“眼睛就是身上的燈。你的眼睛若亮了，全身就光明。”亮了原文是單純。什麼叫單純呢？就是財寶只積在天上。今天最大有愁煩難處的人，還不是積攢財寶在地上的人，因為他們的眼睛也很單純，是單純看著地上。有難處的是那些天上要積、在地上也要積的人。這種人最愁煩、最痛苦，因為他們的眼睛不能集中，不能看得明白。他們是疑惑的人，就象波浪，被風吹動翻騰。他們是心懷二意的人，也就是雙魂的人，在他一切所行的路上都沒有定見。所以，要積攢所有的財寶在天上，眼睛必須單純，全身才能光明，才能亮。多少人不屬靈，不是因為他的靈不對，乃是他的錢不對。全身亮的人，乃是充滿啟示的人，他的眼睛是單純的，他的財寶是積攢在天上的。

弟兄姊妹，總得有一天，你蒙神的憐憫，能在塵土和爐灰中懊悔，說：“主，我把一切都交在你手裡。”你以背向世界，一直把財寶往天上送，你的眼睛就單純，你就能充滿亮光。多少人聖經的真理不清楚，道路不直，隨從今世的風俗而不自覺，就是受了錢的影響。許多難處還是從疑惑、雙魂、三心二意來的，從有缺點的奉獻來的。叫你不清楚的只有一件東西，就是財寶。任何地方看不見，原因都是因為我們的心在私底下有要求，以致攥著的手不肯鬆開。喪掉世界捨不得，喪掉國度又不願意，翻騰的結果是全身就黑暗。

在這裡，主給我們一個斷案：“你裡頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”光會變作黑暗。可是今天有些人能把黑暗講成光，把這些事當作道理講，他們的黑暗又是何等大呢！奉獻出了毛病，所斷定的道理一定也出毛病。

山上教訓厲害的地方是要求我們絕對地事奉神。單單聽道而不行道，嘴裡說自己有信心卻沒有行為，這樣的人，不要想從主那裡得什麼。

2、活的信心藉愛運行若無行為即死的(2：17—18)

17 節：“這樣信心若沒有行為就是死的。”

這裡的“行為”乃是憐憫弟兄、愛弟兄的行為。加 5：6 說：“原來在基督耶穌裡，受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人生髮仁愛的信心才有功效。”這個“生”字與腓 2：13 的“運行”在原文是一個詞。割禮不過是外面的規條，沒有生命的能力，所以全無功效。“信”接受了生命之靈，滿有能力藉著愛運行，所以才有功效。信心是屬生命的、是活的，並且藉著愛運行，自然對弟兄姊妹有憐憫與愛的行為。不然就是死的信心，不是真實的信心。

18 節：“必有人說，你有信心，我有行為。你將你沒有行為的信心指給我看，我便借著我的行為，將我的信心指給你看。”

今天會說的人實在太多了，你可以聽見許多吹喇叭的聲音。但是神所注意的不是聽，而是看。信心是由行為給人看見的。

3、信獨一真神若無行為同鬼的信何異(2：19)

19 節：“你信神只有一位，你信的不錯。鬼魔也信，卻是戰驚。”

申 6：4-5 摩西說：“以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的主。你要盡心、盡性、盡力愛耶和華你的神。”這兩節聖經，是日後猶太人每天背誦的信條。一方面道出了他們的一神信仰；另一方面指出他們對於這位神該有的回應——愛。

雅各說：“你信神只有一位，你信的不錯。”因為這是客觀的事實。但如果你沒有愛的行為，你的信就有問題。因為太 8：28-29 給我們看見一個事實：人所不承認的，鬼還承認。有些時候，鬼的知識反而比人的知識更完全。當主受了約翰的洗，從約旦河上來的時候，神說：“這是我的愛子。”因此，可 3：11 告訴我們：“汗鬼無論何時看見他(就是主耶穌)，就俯伏在他面前，喊著說：‘你是神的兒子！’全體的鬼都認識這一個，所有的鬼都信神的安排，鬼害怕那受苦的時刻，所以鬼雖然信，卻是戰驚。如果你信神只有一位，僅僅承認這一客觀事實，而對這位神卻沒有愛的回應，沒有愛的行為，你與鬼的信有什麼區別呢？

三、信心因著行為才能完全並稱義(2：20—26)

聖經給我們看見，將來有三個主要的審判。林後 5：10 基督台前的審判，乃是基督在空中審判被提並復活的信徒，與得救或沉淪沒有關係；這是與在來世得賞賜或受管教、遭懲治有關。然後，太 25：31-46 人子榮耀的寶座前的審判，乃是千年國之前，基督對在地上的外邦活人的審判，把綿羊從山羊分開，山羊就是惡人，要進到永火裡去；綿羊就是好人，要遷到千年國的地上作百姓。最後，啟 20：11 白色大寶座前的審判，乃是在千年國的未了，主要審判所有死了的不信的人。藉著這三次審判，主要清理人類中間整個光景。如果基督徒輕視弟兄，沒有憐憫，沒有愛的行為，我們在基督台前就不能蒙憐憫。所以雅各書說到因行為稱義，而且信心因著行為才能完全。現在讓我們對著鏡子照一下，我們的信心是不是因著行為已得完全並稱義。在這一段裡，照照三件事。

1、有信心而沒有愛的行為是虛浮的(2：20)

20 節：“虛浮的人哪，你願意知道沒有行為的信心是死的嗎？”

這裡的“死的”與彼後 1：8 的“閑懶”在原文是一個詞，意思是無用的、沒有果效的。這裡的“虛浮”與西 2：8 的“虛空”在原文是一個詞。雅各書特別用了“虛浮的人”這個詞，虛浮的人就是有信心而沒有愛的行為的人。弟兄姊妹，沒有行為的信心是無用的，你願意知道嗎？

2、亞伯拉罕獻以撒信因行為得完全(2：21—24)

21 節：“我們的祖宗亞伯拉罕，把他兒子以撒獻在壇上，豈不是因行為稱義嗎？”

這是以亞伯拉罕為例證。亞伯拉罕的一生，縱然有不少瑕疵，但是他的生命還是漸漸達到成熟、完全的地步，成了信心之父。他一生的最高峰應該是創世記二十二章獻以撒的時候。神曾應許賜福給亞伯拉罕，而且要使他成為這個世界的祝福，但是亞伯拉罕憑著自己不能給人祝福。在亞當裡，他有太多的恐懼。創世記第十二章，他為了保護自己，犧牲原則；為了保全性命，就下埃及去了。在埃及為了自救而撒謊，還拖著撒拉跟他一起說謊，結果遭到法老的責備，是他一生之中最羞恥的事。沒有

想到，過了好多年以後，到了創世記二十章，在南地的基拉耳，亞伯拉罕故態復萌，又稱撒拉是妹子，幸好神出來干預，才挽救了整個局面。這時亞伯拉罕才招認，他早在出迦勒底的吾珥時，就和撒拉商量好了，無論走到什麼地方都要兄妹相稱。從亞伯拉罕第一天答應神榮耀的呼召、決定起來跟隨神開始；就準備了那個謊言。誰會想到亞伯拉罕這般老謀深算，為了保護自己，放了那麼長的線呢！這樣自我的亞伯拉罕，神要他把以撒獻上，在他順服之後，創 22：18 神對他說：“地上萬國都必因你的後裔得福。”這個後裔在原文是單數。在加拉太書第三章裡，保羅解釋說，是指著基督說的。原來亞伯拉罕能成為別人的祝福，真正叫地上萬國得福的是基督，不是亞伯拉罕。亞伯拉罕的貢獻，不過是藉著他引到基督就是了。

當他伸手拿刀要殺他兒子的時候，天上有聲音說：“你不可在這童子身上下手，一點不可害他。現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。”“敬畏”在原文中是“怕”。亞伯拉罕一生的難處是害怕、恐懼。原來神就是藉著他的獻以撒，除去他心中的恐懼。現在只留下一個怕，就是怕神不喜悅，怕神的旨意受虧損，怕神的心意不能成就；用新約的話來說，就是怕聖靈擔憂。一個深懷恐懼、自我膨脹的人，有一天神會帶領他，叫他願意將自己放在神的手中。完全奉獻給神，就能除去他深層的恐懼感，不再害怕。從現在開始，他只敬畏神，只怕神的心不喜悅。到了亞伯拉罕獻以撒的時候，亞伯拉罕已經是在愛中得以完全的人了。為這個緣故，亞伯拉罕果然成了信心的始祖，也果然是基督徒信心的榜樣，這就是他的因行為稱義。

弟兄姊妹，你看見嗎？亞伯拉罕的奉獻，從開始就一直有所保留。雖然願意順服神，離開了本地，卻沒有完全離開本族和父家，仍然帶著父親和羅得，因為他對所去的陌生地方沒有把握。然而當他願意將以撒獻上的時候，那種奉獻是毫無保留的。這一回，他真正放手的是吝嗇、現實、精明、有保留的亞伯拉罕。在麥基洗德面前，他只獻出自己所得來的十分之一。但這次他把自己獨生的兒子獻上，就是獻上他的後裔以撒，他徹底地奉獻，完全地給神。神能把一個原來奉獻十分之一的人變化成為奉獻十分之十的人。

22 節：“可見信心是與他的行為並行，而且信心因著行為才得成全。”

這裡的“並行”與可 16：20 的“同工”在原文是一個詞。你看見嗎？信心是與他的行為同工，而且信心本于行為才得成全，或者說才得完全。

23 節：“這就應驗經上所說，亞伯拉罕信神，這就算為他的義。他又得稱為神的朋友。”

“應驗經上所說”是指創 15：6 所說：“亞伯拉罕信耶和華，耶和華就以此為他的義。”亞伯拉罕相信神是在創世記第十五章，獻上他的兒子以撒是在創世記二十二章。這指明亞伯拉罕的信心經過一段時間才得完全，他的信心必須加以證實、加以表白。一個初信的基督徒因著態度、行為的轉變，向親戚、朋友、家人、外人、同學、同事證實、表白他的信心。這就是說，外面愛的行為，證實、表白我們裡面的信心。賽 41：8 和代下 20：7 告訴我們，這個亞伯拉罕後來得稱為神的朋友。

24 節：“這樣看來，人稱義是因著行為，不是單因著信。”

這是雅各書第二次使用“單”這個字。第一次是在 1：22 “只是你們要行道，不要單單聽道。”羅馬書第五章告訴我們，本於信得稱義是為著接受神的生命；而本于行為得稱義是藉著活出神的生命，行出基督。生活、行為既然是生命的結果，本于行為得稱義就是本於信得稱義的結果。亞伯拉罕獻以

撒，以及下文的喇合接待使者，又放他們出去，都是出自他們活的信心而有的行為。活的果樹必然結果子，因著行為稱義與因著信稱義並不矛盾。信是因，產生行為；行為是果，是信的結果和證明，二者不能偏頗。

3、妓女喇合接待又放走使者得稱義(2：25—26)

25 節：“妓女喇合接待使者，又放他們從別的路上出去，不也是一樣因行為稱義嗎？”

這裡又以喇合為例證。約書亞記第二章告訴我們，喇合是住在耶利哥城裡的一個外邦妓女。來 11：31 說：“妓女喇合因著信，……就不與那些不順從的人一同滅亡。”但喇合的稱義，並不是單因著信。“曾和和平平地接待探子”是信的結果。“接待使者，又放他們從別的路上出去”是因行為稱義。你看見嗎？信心是與他們的行為同工。馬太福音告訴我們，後來喇合的名字還列在馬太福音第一章的家譜裡。

26 節：“身體沒有靈魂是死的，信心沒有行為也是死的。”

這裡的“靈魂”原文是靈。創 2：7 說：“耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人。”所以這裡說“身體沒有靈魂是死的”。靈將生命給身體，行為將在信心裡的生命指明並彰顯出來，所以這裡說：“信心沒有行為也是死的。”

雅各書第二章開始於不按外貌接待人，結束於實際顧到貧窮信徒的需用，不染世俗，行出基督，這是因行為稱義之愛的行為。這些美德，是基督徒實行之完全的特徵。

全部新約在原文裡動詞的“信”字一共用了 243 個。單在約翰福音那 21 章 878 節經文當中就用了 98 個，平均不到 9 節就有一個信。約翰福音特別注重在神面前的信心。約 5：24 主說：“那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。”到了書信，特別注重在神面前實際的行為。約壹 3：14 說：“我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中。”如果我記得不錯的話，在全部新約裡，“出死入生只用過這兩次。相信主，是我們出死入生的路；愛弟兄，是我們出死入生的證明。這給我們看見，信的人必須有憑據。

在約翰的時候，已經有假基督徒出現。有人自稱是信耶穌的人，實在是沒有生命的人。他們混進到教會裡來，有的甚至自稱是事奉神的人，實際卻不是屬乎神的人。你有什麼方法來鑒別誰的信是真的或者是假的呢？你怎麼能知道一個人在神面前的信心是活的還是死的呢？約翰書信就替我們解決了這個難題。

雅各書也說到了這一點，人如果說他自己是信耶穌的，在他身上定規有憑據——行為。所以雅各說：“信心沒有行為是死的。”雅各書裡在原文動詞的信只有三個，而名詞的信卻用了 16 個，名詞的行為有 15 個，二者並不偏頗。信是生髮良言、善行的動力，好行為(就是新生的樣式)證明一個人真正歸信了基督耶穌。有其內，則行諸外。

今天有不少弟兄姊妹的家庭中，還有許多人沒有信主。福音的道，可能他們已經聽了不少，但福音的見證，他們卻看見的不多。你不要說，神為什麼不聽你的禱告。你不要想，“當信主耶穌，你和你一家都必得救”怎樣才能兌現。你也不要責怪，自己家裡的人太剛硬。多少時候，一個家庭裡面的人不信主，最大的難處，恐怕就在於這家裡面已經相信的人身上。真要求主憐憫，先清除我們裡面的黑暗，才能照亮一家人。

人從我們嘴裡聽見的，是不是和在我們身上看見的一樣呢？光要顯出來，不必說話：不僅勸人信福音，更要讓人看見福音。所以我們非有口裡對於主的見證和對於自己的審判不可。弟兄姊妹，請你記住，身體沒有靈是死的，信心沒有行為也是死的。求神憐憫我們。

第三章 言語與智慧

太 12：34 主耶穌說：“心裡所充滿的，口裡就說出來”。可見言語乃是表明一個人的心裡有什麼東西。一個人話不出口的時候，我們不容易知道他的心，他一開口，就能顯露出他的心了。一個基督徒不說話的時候，你不知道他屬靈的光景，他一說話，你就能藉著他的話，摸著他的靈，知道他在神面前的情形是怎樣的。我們可以這樣說，言語是基督徒進到完全地步的一道關，而且是最難克服的一道關。

箴 15：23 說：“口善應對，自覺喜樂，話合其時，何等美好。”箴 25：11 說：“一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡。”這是所羅門王的智慧話，多麼美妙的形容啊！列王記上第三章告訴我們，大衛的兒子所羅門接續王位以後，他在神面前承認自己年幼無知，他在神面前不為自己求壽、求富，單求治理眾民的智慧，這就是他蒙神悅納的主要原因，他所求的智慧，乃是知道神心意的智慧，所以神就應允他所求的，賜給他聰明智慧。可惜，到了晚年，他的心偏離向他兩次顯現的耶和華以色列的神。列王記上第十一章告訴我們，他娶了許多外邦女子，他的心被誘惑去隨從她們拜偶像，得罪神，以致國度分裂，最後亡國、被擄。因此，神的兒女的婚姻是值得鄭重考慮的。有些人以為可以通過婚姻而引人歸神、信主，其實這是不容易的，結果往往是適得其反，我們都要以史為鑒。我把這幾句話插進來，但願能引起弟兄姊妹的重視。

雅 1：5 也提到求智慧，我們在讀第一章時，已經說過，這智慧不是指世上的智慧，乃是指神的智慧。神是全智的，人如果認識他而懂得他的法則，敬畏他而遵行他的旨意，這就是真智慧。有了這樣真的智慧，人才能行出基督。

人如何才能獲得這真的智慧呢？對於舊約時代的信徒來說，他們必須深切地認識神和嚴格地敬畏神。對於新約時代的信徒來說，是本乎恩，也因著信。因為箴 8：22-31 的那從太初就與神同在的智慧已經成了肉身，住在我們中間，就是我們的主。林前 1：24 說：“在那蒙召的(就是基督徒)，無論是猶太人、希利尼人，基督總為神的能力，神的智慧。”人相信主耶穌，就有了主，人有了主，就有那個智慧，因為林前 1：30 說：“你們得在基督耶穌是本乎神，神又使他成為我們的智慧。”

詩 12：6 說：“耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子搗爐中煉過七次。”銀子都是煉過的，煉過七次的銀子，它純淨的程度可想而知，神的話就是如此，因為神是完全的，所以神的話永不會錯。我們如果活在主裡面，讓主替我們活出來，我們就能夠象他，我們的言語就能沒有過失。所以箴 10：11 說：“義人的口是生命的泉源，”20 節還說：“義人的舌乃似高銀，惡人的心所值無幾。”感謝讚美神，他為我們開了一條又新又活的路，使我們因信稱義，能夠有義人的口湧出生命，能夠有義人的舌潔淨似高銀，能夠有份于主的智慧和完全。

從前曾有一位弟兄說過：“言語是一把尺，能測出人與神之間的距離”。這話的意思就是說，一個離神遠的人，他的言語一定多；一個不親近神、偏行己路、活在自己裡面的人，他就必定多言多語。箴 10：19 說：“多言多語難免有過，禁止嘴唇是有智慧。”那些與神親近的人，話一定少，少到一個合宜、合時的地步，正合聖徒的體統，當說的說，不當說的不說。一個蒙恩站穩地位的人，他與神之間的距離也是剛好的，一切恰到好處，恰如其分。

在這一章裡，我們要思想三個題目：一、言語無過才能勒住全身；二、對付舌頭的難處之例證；三、兩種智慧結出不同的果。現在先思想頭一個題目。

一、言語無過才能勒住全身(3：1-3)

以賽亞書是被擄以前的先知書。以賽亞書第六章可以說是以賽亞一生中的大轉機，時間是賽 6：1 所說的：“當烏西雅王崩的那年。”先知心中非常難過，因為他失去了這麼一位“行耶和華眼中看為正的事”的賢王，他的傷痛、損失、重壓，催逼他回到神面前去尋求神。他所抓緊的烏西雅只是地上一國之君，長著不潔的大麻瘋，已經死了；神就給他看見一位治理全宇宙的、聖潔的並且永遠活著的萬王之王、萬主之主。這就是先知(也是我們每一個基督徒)所需要的異象。看見了這樣的異象，我們的絕望、灰心、失敗、難處、……就完全解決了。當先知看見了神之後，又看見了自己：這是人遇見了神之後，第一個必有的結果。

賽 6：5 這位先知一看見神，便說：“禍哉！我滅亡了！”他為什麼說這話呢？因為耶和華的榮光充滿全地，使他看到自己是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。以前，他只發現百姓有禍，烏西雅王不潔，以色列家有罪，……都是別人的不是；現在他發現自己的本來面目，這就是蒙福得轉機的條件。有了對自己的認識和對神的謙卑，神就潔淨他，並且給他新的使命。

從前他以為自己是一個“好人”，現在是一個蒙神潔淨的人；從前他的宗教生活是遺傳的，現在是啟示的；從前他的工作是外面的，現在是裡面的。這樣看來，我們每一個人都需要有這麼一次轉機。弟兄姊妹，神在地上有許多的工作，天國的福音還沒有傳遍天下，外邦人的數目還沒有滿，教會還沒有成為聖潔沒有瑕疵，所以今天神仍舊歎息說：“我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？”巴不得我們都有以賽亞那樣的尋求、看見、謙卑、蒙恩，並答應神，說：“我在這裡，請差遣我！”以賽亞一見主坐在高高的寶座上，就發現自己言語的虧欠。所以人若真正與神親近，就沒有那麼些多餘的話可說了：要說，就是認罪、感恩、作見證榮耀神，說造就、勸勉的話，使人得益處。能這樣在言語上沒有過失，他就是完全人。所以一個敬畏神的基督徒，他的嘴必須經過神的對付和潔淨；在言語上沒有過失，才能勒住自己的全身。在這一段裡，我們要看三件事。

1、不要多人作師傅免受更重的審判(3：1)

1 節：“我的弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。”

這裡的“判斷”與雅 2：12 的“審判”在原文是一個詞。這裡的“師傅”與林前 12：28 和弗 4：11 的“教師”在原文是一個詞。不過，那兩處經文裡的“教師”是神的恩賜，而這裡的“教師”是多人要作的。正如提後 4：3 所說的：“因為時候要到(這個時候是指教會的敗落更為惡化的時候)，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情欲，增添好些師傅。”接下去 4：4 還說：“並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。”那些自己喜歡作的“師傅”，那些隨從自己的情欲增添的“師傅”，必定

是多話的人。他們極容易帶進不同的教訓，發表不同的意見，給教會造成難處和分裂。他們甚至於厭煩純正的道理，偏向荒渺無憑的言語，把信徒引入歧途，所以要受更重的審判。

你記得太 12：36 主說：“凡人所說的閒話，當中判的日子，必要句句供出來。”基督徒所說的閒話，不止說一次，還要說第二次。今天糊裡糊塗地說了，將來在審判台前句句都要供出來。當你第二次說的時候，要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪，所以神的兒女要學習作敬畏神的人，不要學習作師傅；學習拒絕一切荒渺無憑的言語，拒絕一切閒話，凡與我無益，也與人無益的話，都不要說。一個人在神面前有沒有受對付，從他的口裡就看得出來，受過神對付的人，他的口也必定受過對付。傳閒話，說謊話，隨便說話的人，好作師傅教訓別人的人，在神面前沒有多大用處，只有等候審判。

說污穢話的人，他必定是污穢的；說敗壞話的人，他必定是敗壞的；說什麼種話的人，就必定是什麼種的人。看果子就知道樹，聽說話就知道人。我們從信主第一天起，就得學習在話語上受神的對付。

2、在話語上沒有過失的就是完全人(3：2)

2 節：“原來我們在許多事上都有過失。若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”

這裡的“過失”與羅 11：11 的那個“失腳”在原文是一個詞。“沒有過失”就是“不失腳”。我們必須承認這個事實：“我們在許多事上都失過腳”。

這裡的“完全人”在原文就是弗 4：13 “認識神的兒子，得以長大成人”的“長大成人”，含有完全、成熟的意思。

這裡的“勒住”原文的意思就是用嚼環控制住。全新約只在雅各書用過兩次：一是雅 1：26 的“勒住他的舌頭”，一是這裡的“勒住自己的全身”。一個人對於他的舌頭能不能勒住，也就顯明他對於自己的全身能不能勒住。加拉太書第五章給我們看見，節制是聖靈所結的果子；雅各書第三章給我們看見，這一個聖靈的果子最明顯的表顯是在話語上。要知道一個人有沒有聖靈所結的果子，可以看他在話語上有沒有節制。基督徒要節制自己，意思就是管得了自己。自己能約束自己，這是聖靈所結的果子。一個人如果能夠約束自己的話語，就能夠約束自己的全身。凡是話語散漫的人，生活必定散漫；凡是話語胡說八道的人，行為必定胡作非為。

弟兄姊妹，我們如果盼望神肯憐憫、肯對付我這個人，那我們就要在話語上受神的對付。有些人的話語，就是他那一個人的中心，就是他那一個人的脊椎骨，就是他那一個人的大腿窩。神要把他這個人對付好，就要先把他的話語對付好。

沒有一個人露出他的馬腳來，象他在說話的時候那麼多的。我們不是經常可以看到這種現象嗎？有些人穿的衣服很漂亮，打扮也很時髦，但就是不能讓他開口，他一開口，什麼髒話、粗話、下流話都出來了。這種人一說話？他的自己就顯露出來了，所以話語是人生活中一件很要緊的事，若有人能在話語上不失腳，沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。

3、用嚼環叫馬順服就能調動其全身(3：3)

3 節：“我們若把嚼環放在馬嘴裡，叫它順服，就能調動它的全身。”

這裡把嚼環拿來作比方。人的舌頭就象嚼環一樣，是很小的東西，卻能發生很大的影響。你只要把嚼環往馬的嘴裡一放，拉緊韁繩，馬的全身就能由你調動了。

二、對付舌頭的難處之例證(3：4-12)

箴 13：3 說：“謹守口的，得保生命，大張嘴的，必致敗亡。”這就象一個盛水的鐵桶，如果在桶底上有一個小洞，它裡面的水就要漏掉。這不是有水沒有水的問題，乃是漏不漏的問題。如果能把漏洞堵住，水就得以保全；如果任憑漏洞擴大，水就必然漏掉。所羅門寫的這句箴言，給我們看見一件事：就是一個追求主的人，一個得著生命同時也要用生命來供應教會的人，必須勒住舌頭，謹慎言語；言語一不謹慎，生命就要漏掉。有的人好象很追求，也願意遵行神的旨意，有的時候也肯背十字架。這樣的人，按說應當滿有生命，但是稀奇得很，你在他身上竟然摸不到生命，你所碰到的反而是死亡。原因在哪裡呢？原因是在他沒有勒住自己的舌頭。口沒有謹守，反而大大張嘴，以致他所得著的生命，被他自己漏掉了。

箴 15：4 說：“溫良的舌，是生命樹，乖謬的嘴，使人心碎。”溫良，就是不發熱，就是緩和、適度。人說話多了，舌頭就發熱，舌頭熱了，就沒有生命樹。溫良的舌頭是不急躁的舌頭，不糊塗的舌頭，不多話的舌頭，這樣的舌頭才是生命樹。箴 12：14 說：“人因口所結的果子，必飽得美福，人手所作的，必為自己的報應。”有生命樹的舌頭，才能有結出生命果子的好口。凡是沒有勒住舌頭的基督徒，凡是沒有守住口的基督徒，你從他身上就聞不到基督的香味。凡是大張嘴的基督徒，是不能有生命供應人的。那怎麼辦呢？主耶穌說：“因為心裡所充滿的，口裡就說出來。”我們要堵漏洞，要勒住舌，要守住口；就先要對付心。你心裡有這樣東西，你口裡遲早要說出來。在這裡不說，到那裡要說；在這一家不說，到那一家要說。你的心如果不對付，你的口永遠對付不好。所以我們千萬不要說：“我這一個人是有口無心的”。從主耶穌所說的話來看，沒有這件事。

我們如果要做一個堵塞漏洞的人，就要求神先拯救我們脫離好奇的心，學習敬畏神。許多基督徒有好奇的心，喜歡聽新奇的，甚至是污穢的故事。他的耳朵象垃圾箱一樣，各種各樣的東西都能夠進去，一旦有東西進去，他就存不住，就要張嘴說出來，還要把自己的意思加進去。到處去說長道短，撥弄是非。正象詩 64：3 所說的：“他們磨舌如刀，發出苦毒的言語。”我們如果蒙神拯救，脫離這一個，就能少犯許多罪，也能幫助弟兄姊妹少犯許多的罪。我們如果耳朵不發癢，不給人有發出苦毒言語的機會，我們就能在神面前保守自己的口不漏掉生命，同時也能幫助別人堵住漏洞。因為除了罪之外，唯一能叫生命漏掉的就是話語。真要求神憐憫我們，能在話語上蒙保守，謹守我們的口，叫我們的舌頭變成醫人的良藥。現在就讓我們在這一段裡，看一看對付舌頭的難處之例證。我們要看三件事。

1、舌頭是罪惡的世界污穢全身敗壞一生(3：4-6)

4 節：“看哪，船隻雖然甚大，又被大風催逼，只用小小的舵，就隨著掌舵的意思轉動。”

這裡的“轉動”與雅 3：3 的“調動”在原文是一個詞。第四節是把船的舵拿來作比方：人的舌頭就象船的舵一樣，雖是很小的東西，卻能發生很大的影響。船隻雖然那麼大，又被大風催逼，但無論掌舵者的意思要往哪裡去，都能被這小小的船舵所調動。所以箴 18：21 說：“生死在舌頭的權下，喜愛它的，必吃它所結的果子。”

5 節：“這樣，舌頭在百體裡也是最小的，卻能說大話。看哪，最小的火能點著最大的樹林。”

這裡的“百體”與林前 12:12 的“肢體”在原文是一個詞。舌頭也象船舵一樣，雖然是個小肢體，卻能說大話，緊接著們看見一件事：“最小的火能點著最大的樹林。”

6 節：“舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裡點著的。”

“舌頭就是火”是說明 5 節下半節的那件事。舌頭是個罪惡的世界，或者說是個不義的世界。許多人的舌頭沒有被對付，這個罪惡的世界到處散佈死亡，到處點著地獄的火。

太 15:11，主耶穌說：“入口的不能污穢人，出口的乃能污穢人。”為什麼呢？接下去太 15:18-20 主解釋說：“惟獨出口的，是從心裡發出來的，這才污穢人。因為從心裡發出來的，有惡念、兇殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。這都是污穢人的。”這都能污穢全身。

在這裡有一句話是厲害的：舌頭能把生命的輪子點起來。這裡的“生命”原文的意居、是“出生”，在全新約只用過五次。另外四處是：太 1:1 的“家譜”，太 1:18 的“降生”，路 1:14 的“出世”和雅 1:23 的“本來”，只在這裡翻作“生命”。生命的輪子是比喻我們的人生，就是平常所說“人的一輩子”。舌頭如同從地獄裡點著的火，把我們從出生到死亡，如同輪子般的人生點起來，使我們整個的一生，完全在舌頭邪惡的污穢和敗壞之下。生命好象一個輪子在那裡轉，舌頭就是火把它點起來，意思是能夠產生許多的肉體出來。人的血氣、人的脾氣、人的怨氣、人的怒氣、人的殺氣，人都能夠籍著舌頭把它點一點就著起來，且是從地獄裡點著的。許多不好的事情，不義的事情，都是一句話點起來的。舌頭就是火，那的確是從地獄裡點著的，舌頭是個罪惡的世界，它的確能污穢全身。

弟兄姊妹，你看見了嗎？這是一件嚴重的事，不能掉以輕心。你說自己追求聖潔，要學習象主，卻不勒住自己的舌頭，那是自己欺哄自己。我們苦要在話語上沒有過失，就要學習少說話，少說閒話，少說廢話，少說邪惡、詭詐的話；多言多語，必有過失。詩篇，箴言，總是勸人謹慎言語。多話是愚昧的。人越愚昧就越多話，越在神面前有學習的人，越是穩當的人，話就越少。

2、舌頭是不止息的惡物沒有人能制伏它(3:7-8)

7 節：“各類的走獸，飛禽，昆蟲，水族，本來都可以制伏，也已經被人制伏了。”

這裡的原文：在水族和人的後面各有一個相同的詞，中文的翻譯沒有明顯地表達出來，那就是“本性”，本來的性情，與生俱來的性質。羅 2:14 翻作“本性”，羅 11:24 翻作“天生”。所以這節經文的意思是說：“原來各類走獸、飛禽、昆蟲(就是爬物)和水族的本性都可以制伏，也已經被人的本性制伏了。”

創世記第一章告訴我們，第六日的創造是神創造的高峰。人有神的形像和樣式，這是人和其他受造之物的區別，人為萬物之靈。所以創 1:28 神就賜福給他們，又對他們說：“要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。”這就是人的本性。按神創造的秩序，地上所有活物的本性，都已經被人性制伏：人性比一切活物的性情都強。然而，連這更強的人性也不能制伏舌頭。

8 節：“惟獨舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣。”

羅 3:13 保羅論到那些偏離正路、不尋求神的人，也說：“他們的喉嚨是敞開的墳墓，他們用舌頭弄詭詐，嘴唇裡有虺蛇的毒氣。”虺蛇是一種毒蛇，在屈原的《楚辭·天問》裡曾說：“雄虺九首”（。

即雄性的虺蛇有九個頭)。那真是滿了害死人的毒氣。我國早在春秋時代編成的《詩經》裡面，也有用虺蛇來比喻用心惡毒的人的詩句。《詩經·小雅》就說過：“哀今之人，胡為虺蜴？”意思就是“可憐可悲現在的人哪，為什麼就成為虺蜴了呢？”邪惡和死亡，總是與舌頭聯在一起的，我們要看見，放鬆舌頭是何等愚昧的事。

3、舌頭是不應當的泉源不合被造的規律(3：9-12)

9 節：“我們用舌頭頌贊那為主為父的，又用舌頭咒詛那照著神形像被造的人。”

這就是說，你不能用舌頭頌贊神，又用舌頭咒詛神所造的人。因為神造人是照自己的形像造的。咒詛人，就是咒詛造人的神。所以接下去就有 10 節的話。

10 節：“頌贊和咒詛從一個口裡出來，我的弟兄們，這是不應當的。”

我曾經遇見一個人，他說：“雅各書明說舌頭沒有人能制伏，可見基督徒不能勒住自己的舌頭是情有可原的”，不！請你注意，雅各書還有特別對基督徒說的話，明說：“我的弟兄們，這是不應當的。”在雅各書這五章 108 節經文中有 15 次“弟兄們”，每章都有。在“弟兄們”後面的話，不是對不信主的人講的，乃是對基督徒說的。既說基督徒不應當這樣，就必定有救法。神能救一個不能制伏的舌頭，到一個能被勒住的地步。

11 節：“泉源從一個眼裡能發出甜苦兩樣的水嗎？”

對這個問題的回答是肯定的：不能。因為這不符合被造的規律。對於一個發出苦水的泉源，拯救的方法不是改良，乃是神把一個新的泉源放在它裡面。約 4：14 主耶穌說：“人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。”所以箴 10：11 說“義人的口是生命的泉源。”只有神把一個新生命擺在我們裡面，自然而然我們就發出甜的水來，這就是完全的救恩。

12 節：“我的弟兄們，無花果樹能生橄欖嗎？葡萄樹能結無花果嗎？咸水裡也不能發出甜水來。”

這裡又說“我的弟兄們”，這是對基督徒進一步的提示：無花果樹生橄欖，葡萄樹結無花果，這都是不符合受造之物的規律，是不應當的。神的救法是你拯救成為一棵新的樹。你如果是一棵無花果樹，必定不會生橄欖；你如果是一棵葡萄樹，必定不會結無花果。果子就是憑樹的本性所生的。不是結不結果子，乃是憑什麼本質會生什麼果子。只有好樹才能生好的果子，這是受造之物的規律。

在讀希伯來書的時候，我知道弟兄姊妹在神面前認真地思想過第十一章裡那許多的見證人，當然也思想過約瑟。從他的一生，可以看到一個受過對付的舌頭。約瑟之所以能勒住自己的全身，是因為他勒住了自己的舌頭。從他在四種環境所說的四句話，我們看見他那受過對付的舌頭所發出來的甜水。正象箴 14：27 所說的：“敬畏耶和華，就是生命的泉源，可以使人離開死亡的網羅。”約瑟是因為自己的話語，遭哥哥們的恨惡，被賣給以實馬利人。他被帶到埃及後，又轉賣給法老的內臣護衛長波提乏的。當他受主母的勾引的時候，創 39：9 他說：“我怎能作這大惡，得罪神呢？”他戰勝了情欲，不肯得罪神。當約瑟被主母反咬一口，吃了冤枉官司，在監裡為酒政和膳長解夢的時候，創 40：8 他說：“解夢不是出於神嗎？”他不炫耀自己，只高舉神。當約瑟的十個哥哥下埃及糶糧的時候，創 42：18 他洗：“我是敬畏神的”。他沒有任何懼怕，只敬畏神。當約瑟與弟兄們相認的時候，創 45：5 他說：“這是神差我在你們以先來，為要保全生命。”他不怨恨哥哥們的殘忍，只相信神的安排。約瑟的這四句話，都是沒有自己，只尊神為大，正象金蘋果在銀網子裡，是我們應該學習的。

耶 2：13 神說：“因為我的百姓作了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。”這“離棄神”和“為自己”就是我們失腳的原因。詩 141：3-4 大衛說：“耶和華啊！求你禁止我的口，把守我的嘴，求你不叫我的心偏向邪惡”。弟兄姊妹，但願大衛的禱告，能成為我們每一個人的禱告。阿們！

三、兩種智慧結出不同的果(3：13-18)

雅各書第三章論到兩件事：勒住自己的舌頭和以智慧行事。基督徒實行的完全裡的智慧，與勒住我們的舌頭有關。

雅 3：13-18 論到話語背後的兩種智慧。一是真智慧，是屬天的智慧，也就是從上頭、從神來的智慧，使人純潔，和睦共處，滿有憐憫並多結善果。二是假智慧，是屬地的智慧，也就是從魔鬼、從情欲來的智慧，叫人嫉妒，彼此紛爭，總有擾亂和各樣壞事。兩種智慧必然結出不同的果實。

箴言的前九章，特別說到追求智慧的重要和沒有智慧的危險。箴言第八章所說的智慧是人格化的，主的名字就是智慧。箴 8：32 的“眾子”該是智慧之子，智慧之子就是出於主的人。箴 9：1 說到“智慧建造房屋，鑿成七根柱子。”七在聖經裡是完全的數目，完全的柱子是被鑿成的。這裡的智慧是指主，房屋是指教會，在建造的過程中，智慧鑿成七根柱子，這是聖靈今天在我們這些智慧之子身上所作的工作。經過雕鑿，把基督的性格組織到我們身上，正如啟 3：12 主應許非拉鐵非教會的得勝者，說：“得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子。”

有些人以為，一個人得救之後，自然會成為柱子，這不是神的啟示，是不正確的觀念。不錯，每一個人得救的時候，裡面都有基督的生命，所以我們的言行才会有改變，才会有愛神、愛人的表現。如果沒有生命的改變，那他根本就不是基督徒。然而並不穩固，時好時壞。羅 7：18 “立志為善由得我，只是行出來由不得我”的苦，是基督徒普遍的難處。可是羅 8：29 卻告訴我們，神的計畫是要把我們模成他兒子的形像，使他兒子在許多弟兄中作長子。所以約壹 3：2 說，將來當主顯現的時候，“我們必要象他。”

我有時候在想，神為什麼在過去的永遠和將來的永遠之間，插進一段“時間”呢？為什麼大多數的基督徒沒有一得救就離開這個世界呢？原來智慧的主要使用“時間”在我們身上作結實的工作：鑿成柱子。聖靈要在我們身上經過一段時間的修理、培養、雕鑿、管治(這時間有長有短，因人而異)，好叫生命慢慢成長，達到成熟。正如加 4：19 所說的，直等到基督成形在我們裡面。重生得救，只是基督徒的起點，不是終點；所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。

我們曾經說過，約翰福音一開始，主耶穌就說：“來跟從我。”到了最後，主耶穌仍是說：“來跟從我。”整本約翰福音就是告訴我們，跟從主的那條路。我們從生命的道路，進到光的道路，最後達到愛的道路，象約翰一樣，也躺在主的懷裡，這就叫作模成神兒子的形象。

弟兄姊妹，我們只要順服恩膏的教訓，我們只要順著生命的水流，肯跟從主往前走的話，一定會找到金子、珍珠和寶石。這是創世記第二章給我們看到人類所失去的；也是啟示錄第二十一章給我們看到主耶穌所完成的。

讀過四福音的人，都會從彼得身上看到智慧雕鑿的工作。弟兄姊妹，讓我們想想看，如果彼得沒有遇見主，他可能是一個很成功的漁夫，僅此而已。他留下幾十年的汗水，就象所有的泥土一樣，出

於土又歸於土。但是感謝主，在這麼多平凡的泥土中，我們的主呼召了他；並且對他說：“你要稱為磯法。”意思是你要變成一塊石頭，石頭就從泥土中分別出來了。不只如此，我們讀到啟示錄第二十一章的時候，彼得更是變成了一塊寶石。怎樣從泥土到石頭，又從石頭到寶石呢？這是智慧的主雕鑿的結果。

我們這些人，若不是主的呼召，都是非常自我的人：頂多在這個世界上是一個了不起的好醫生，頂多是一個最好的科學家、哲學家、文學家或企業家；幾十年一眨眼就過去了。我們匆匆地來到這地上，又匆匆地從這地上消失了。即使象曹操那樣帶領 83 萬人馬下江南，把酒臨江，橫槊賦詩，固一世之雄也，而今安在哉！

箴 1：20-21 說：“智慧在街市上呼喊，在寬闊處發聲，在熱鬧街頭喊叫，在城門口、在城中發出言語。”看哪！到處都有智慧的聲音，真要求神開通我們的耳朵，得受教訓，能聽進智慧的言語；不違背，不退後，單純地敬畏神。在這一段裡，我們要看三件事。

1、有智慧有見識的人當顯出其善行(3：13)

13 節：“你們中間誰是有智慧有見識的呢？他就當在智慧的溫柔上，顯出他的善行來。”

這一節是自問自答。今天我們也應該同樣有這樣的自問：“我們中間誰是有智慧、有見識的呢？”你的回答是什麼？雅各書回答的意思是：“他就當用智慧的溫柔，憑他美好的品行，顯出他的行事為人來。”

什麼叫智慧的溫柔呢？照這裡的上、下文來看，智慧的溫柔該是指在話語上有節制。箴 10：19 說：“禁止嘴唇是有智慧。”太 5：5 主說：“溫柔的人有福了！”，溫柔的人就是只作自己該做的事，對任何人沒有要求的人。他對神的旨意和安排滿足了，他信神給苦楚是愛，他信神的安排對他是頂好的，不為自己說話，肯捨己；甘心樂意背十字架，不替自己爭是非。一個人一接受十字架，就立刻會作溫柔的人！而在神面前軟下來。

你記得太 21：5，主騎驢進耶路撒冷乃是應驗先知的話，說：“看哪！你的王來到你這裡，是溫柔的。”主自己就是溫柔的人，所以主不只給人永遠的生命，還要人學他，要我們行出基督。溫柔的人裡面沒有不安，沒有急躁，這樣的人必承受地土。按人說，要奮鬥或爭戰才能得地土；溫柔就了了。但主說得非常特別，他說：“溫柔的人必承受地土。”在這裡千萬不要出現誤會，不要把屬世的貪婪、肉體的私欲帶進來。這地土不是現在的地土；這地土的國乃是要作主和主基督的國。有一天國度要在地上彰顯，“承受地土”，意思就是承受國度，能在國度裡彰顯，根本與現今無關。

路 21：15 當我們為主的名受逼迫的時候，主對我們有一個應許：“因為我必賜你們口才智慧，是你們一切敵人所敵不住、駁不倒的。”這個“口才”原文就是雅 3：10 的“口”。主的應許是賜給我們口和智慧，叫我們用智慧的溫柔說出有節制的話來。所以我們的口必須受對付，才能顯出好品行。我們的言語總要帶著恩典，才是有智慧、有見識的。

2、屬地屬情欲的智慧出於鬼且象鬼(3：14-16)

14 節：“你們心裡若懷著苦毒的嫉妒和分爭，就不可自誇，也不可說謊話抵擋真道。”

這裡的“苦毒”原文是形容詞，它的名詞就是羅 3：14 “滿口是咒罵苦毒”的“苦毒”。這是眼中不怕神的表現。

這裡的“嫉妒”原文是火熱沸騰的嫉妒：“紛爭”原文是結黨營私的紛爭。嫉妒和紛爭是怎樣產生的呢？提前 6：3-4 告訴我們，是因為人為的不同教訓所蒙蔽，不服從主耶穌基督純正的話以及那合乎敬虔的道理而生出來的。林前 3：3 說這是屬乎肉體的，是照著世人的樣子行的。

什麼是世人的樣子呢？我們的主在地上的時候，曾特別論到那世代的人。路 7：31-32 主是用孩童作比方。“孩童坐在街市上”是自己不動，“彼此呼叫”是想讓別人按他的意思去作。他吹笛，別人就得隨著他跳舞；他舉哀，別人也得陪著他啼哭。只有個人主觀的成見，不能容納別人不同的思想；只能自己隨心所欲，不許別人不服他的安排。這是主在兩千來年前對那時世人的樣子的比喻。二千年來，還是如此，沒有變更，或許是每況愈下，變得更壞。

三十年代的小孩子還懂得一些尊重父母的意願，現在有些人家的小孩子已經成了這個家庭的小太陽了。全家人都得圍著他來轉，甚至於他要騎到父母的頭上拉屎撒尿，都不許父母反抗。這說明人的光景多是這樣：我們常常勉強別人隨從自己，也就是強人所難，自以為是，凡事只看見自己，看不見別人，看自己是一朵花，看別人是豆腐渣。

聖經告訴我們個人要看別人比自己強，可是人常反過來看，認為我的感覺、我的看法是絕對正確的，總要勉強別人向我看齊。只要我向你吹笛，你得跳舞；我向你舉哀，你得啼哭。凡事得配合我，以我為中心，因為我是老大。弟兄姊妹，如果你讀教會史的話，你會看到，教會所以結黨紛爭，以致四分五裂，十次有九次的問題都不是在屬靈的研究上，十次有九次都是爭誰為大。弟兄姊妹都是好的，你到各地去看，每個弟兄姊妹都是可愛的，那為什麼四分五裂呢？特別是在有些最講身體合一，最講以經解經的弟兄姊妹身上，分裂得最厲害。原因就是因為人從第一世紀開始，都是覺得自己是對的，你向他提倡什麼都不行，這是一方面。

路 7：33-34 主耶穌接著又用施洗約翰和人子的事來作比方。因為施洗約翰看見神的怒氣，他裡面有極重的負擔，所以飲食失去味道，但你們說他是被鬼附了、瘋了、不近人情了。人子是指著主在地上被棄絕的名字(將來在國度中被高舉時也用這個名字)。人子來了，帶著恩典來，帶著愛來；神不只沒有怒氣而且要拯救。因為主代表慈愛的天父和所有的世人接觸，所以也吃也喝，且要和稅吏、罪人在一起，作他們的朋友，但你們又說人子錯了。人有自己的意思的時候，不能接受別人的行為，你怎麼作，在他看來都是錯的，這就是世人的樣子。

看見神的怒氣、審判的約翰，不吃不喝；沒看見的人，就當他瘋了，是被鬼附了。看見神的恩典、慈愛的人子，也吃也喝；沒有看見的人，就說他是貪食好酒的。可憐，這世代的人既沒有看見神的威嚴和審判，也沒有看見神的慈愛和恩典；所以既不能懼怕神，又不能親近神。

智慧的主僅用這兩個小小的比喻，就把這世代的人的光景暴露無遺，把整個世人的樣子統統勾畫出來了。下面一句話很寶貴，那就是路 7：35：“但智慧之子，都以智慧為是。”智慧之子就是出於主的人，他們終歸要接受神所作的，接受十字架上的愛，也接受十字架上的審判。他們覺得神作得非常智慧，非常對，他們的主所作的總為是的，所以他們接受神所安排的一切事。

14 節的“自誇”與雅 2：13 的“誇勝”以及羅 11：18 的兩個“誇口”在原文是一個詞，全新約就用過這四次。14 的“真道”原文就是約 14：6 的“真理”。這就是說：“你們心裡若懷著苦毒的嫉妒和紛爭，就不要再誇口了，也不要再說謊抵擋真理了。”你想在神面前要點小聰明來欺哄真理，說自

己是有智慧、有見識的，那是枉廢心機。

15 節：“這樣的智慧，不是從上頭來的，乃是屬地的，屬情欲的，屬鬼魔的。”

“這樣的智慧”是指懷著苦毒的嫉妒和紛爭，還誇口並說謊抵擋真理的智慧，不是從上頭來的。“屬地的”原文就是腓 3：19 “專以地上的事為念”的“地上的”指肉身、物質、吃喝的事。“屬情欲的”原文與猶大書 19 節：“這就是那些引人結黨，屬乎血氣，沒有聖靈的人”的“屬乎血氣”和林前 2：14 “屬血氣的人不領會神聖靈的事”的“屬血氣的”是一個詞，意思是“屬魂的”，指在亞當裡的天然的人。

帖前 5：23 說人有靈、魂、體三部分。創 2：7 告訴我們，人的體是神用塵土造成的，靈是神藉著吹氣賦予的，靈進入人體，他就成了有靈的活人。照原文直譯，人就成了一個活的魂。我們曾經說過，當初亞當、夏娃吃了那不可吃的禁果，他們的靈就死了，靈與神斷絕了關係，失去了交通。因著這個死，死亡就從中心慢慢地擴散到外面，先達到魂，最後達到身體，這就是罪的結局。所以到了創 6：3 神說：“人既屬乎血氣。”就是說，人是不能免死的，死已經達到魂了，然而人的日子還可以到 120 年，體才會死。人的死是從魂慢慢擴散到外體，人的犯罪也是逐漸發展的。亞當是罪行，該隱是私欲，到洪水前，人屬乎血氣。就是說，整個人受肉體血氣的支配，成為一個屬魂的人，犯罪就成為習慣了。

“屬鬼魔的”又是雅各書所特用的一個形容詞，原文的意思是出於鬼且象鬼的，全新約只用過這一次，它的名詞就是雅 2：19 的“鬼魔”。

屬地的、屬情欲的、屬鬼魔的，也就是地上的世界、人的魂、還有鬼，這三者總是彼此相連的。

16 節：“在何處有嫉妒分爭，就在何處有擾亂，和各樣的壞事。”

這裡的“擾亂”與林前 14：33 “因為神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。”的“混亂”在原文是一個詞。“安靜”在原文就是雅 3：18 的“和平”，都是指照著神自己的所是，保持和平，併合一的秩序說的。在神的計畫當中，我們行事為人的原則就是林前 14：40 的話：“凡事都要規規矩矩地按著次序行。”司布真曾經說過：“次序是神所定的第一條誡律。”今天連不信神的人都看到了這一點，他們也在說：“誰違反、破壞了大自然的秩序，誰就要受到大自然的懲罰”。

“各樣的壞事”的“壞”與林後 5：10 “或善或惡受報”的“惡”在原文是一個詞。惡是與善相對的。原文含有醜、低級、沒價值等意義，就是運動場上常用的“犯規的”。

弟兄姊妹，火熱沸騰的嫉妒是內裡的存心，結黨營私的紛爭是外面的行為，在何處有嫉妒和紛爭，就在何處有擾亂和各樣的壞事。換句話說，嫉妒和紛爭，必然造成混亂，並產生各樣違反神的秩序的事。

箴 14：30 說：“嫉妒是骨中的朽爛。”人若是在骨頭裡有朽爛、有壞死，整個人就完了。所以箴 27：4 才說：“惟有嫉妒，誰能敵得住呢？”

創世記第四章給我們看見，人類第二代所犯的頭一個罪就是殺人的罪。獻供物給神，本來是好事。但亞當的兒子該隱，因為神看重了他兄弟亞伯和亞伯的供物，沒有看重他和他的供物，就怒火中燒，“大大地發怒，變了臉色。”’這句話在希伯來文裡還含有一個動作，那就是他不光變了臉色，並且還把臉掉轉過去。雖然神曾經警告過他，但是沒有用。嫉恨的確是如陰間之殘忍，罪正伏在門前，戀慕著該隱，他管轄不了，沒法制伏。他對亞伯那火熱般的嫉妒已經沸騰了，終於把他的兄弟亞伯殺了。

當神問該隱，“你兄弟亞伯在哪裡”的時候，他就說：“我不知道！”他說謊抵擋真理，並且還頂撞神，說：“我豈是看守我兄弟的嗎？”

弟兄姊妹，誰會想到發生這樣的事呢？該隱與亞伯是同父母所生的同胞親兄弟，亞伯並沒有在什麼地方得罪過該隱，嫉妒只是該隱從心頭出來的意念，但約壹 3：12 說該隱“他是屬那惡者。”就是屬地的、屬魂的、出於鬼且象鬼的，所以他沒有辦法制伏罪。正如箴 6：34 所說：“人的嫉恨，成了烈怒。”終於殺了他的兄弟。為什麼殺了他呢？“因為自己的行為是惡的，兄弟的行為是善的。”

這正是今天世人的樣子，現在嫉妒已經氾濫成災了，看見別人住房好、職稱高、工資多、髮型美、首飾貴、服裝靚，都會產生嫉妒。不光大人是這樣，連小孩子也被污染了。我的小孫女，今年剛上小學一年級，她帶著從日本帶回來的書包，裝著新鉛筆盒去上學去，就遭到了同班一個男孩子的嫉妒，在她的書包上亂劃，把她的鉛筆盒也弄壞了。老師問他：“你為什麼要這樣？”他說的話妙極了，他說：“我沒有的東西，她也不能有。”你看見嫉妒的可怕嗎？

我們再回過頭來看聖經。創 26：14 由於耶和華賜福給以撒，他就昌大，日增月盛，成了大富戶。“非利士人就嫉妒他。”創 30：1 “拉結見自己不給雅各生子，就嫉妒她姐姐。”創 37：11 連約瑟做個夢，“他哥哥們都嫉妒他。”民 11：29 在曠野營中，有人在以色列營裡說預言，約書亞竟會為摩西的緣故嫉妒人。傳道書 4：4 說：“我又見人為一切的勞碌和各樣靈巧的工作就被鄰舍嫉妒。”弟兄姊妹，你看見嗎？什麼都會引起人的嫉妒：神賜福給人，會引起別人的嫉妒。連生孩子、做個夢，都會引起人的嫉妒。還會為別人的緣故引起嫉妒。這嫉妒的火愈燒愈烈。

可 15：1-15 祭司長和長老、文士、全公會的人因為嫉妒竟然把耶穌解到彼拉多面前，把他釘十字架。當時的宗教領袖們上去求巡撫彼拉多，按常例給他們辦，想利用統治者的權力除掉耶穌。而彼拉多也想利用宗教鞏固自己的權力，為要作到叫眾人滿意，哪管什麼真理，就這樣政教合一，將耶穌鞭打了，交給人釘十字架。這就是屬地的智慧、屬魂的智慧，是出於鬼且象鬼的智慧。他們以為他們的某算已經得逞，但詩 2：4-6 卻說：“那坐在天上的必發笑：主必嗤笑他們。那時，他要在怒中責備他們，在烈怒中常嚇他們，說：‘我已經立我的君在錫安我的聖山上了。’”

3、從上頭來的智慧滿有純潔與和平(3：17-18)

17 節：“惟獨從上頭來的智慧，先是清潔，後是和平，溫良柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒。”

“清潔”原文的意思是“純潔”，與林後 11：2 保羅說：“我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女獻給基督”的“貞潔”是一個詞，所以把純潔列在第一。“和平”與來 12：10-11 “惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有份。……為那經練過的人結出平安的果子，就是義”的“平安”在原文是一個詞，並且全新約只用過這兩次。“溫良”原文的意思是“溫和的”，就是待人合理，會體諒、顧到別人，不嚴格要求自己的權利：這跟結黨營私的紛爭是相對的，乃是基督徒行出基督的美德。“柔順”原文的意思是“溫順的”，就是甘心順從，滿意於不合理的待遇，容易接受懇求的。是絕對沒有剛愎自用，容易接受勸說的。憐憫和善果是滿量的，不是微量的，是能以充分供應的。“沒有偏見”原文的意思是不模稜兩可、不歧視、沒有不平等的判斷。“沒有假冒”與彼前 1：22 “你們既因順從真理，潔淨了自我的心，以致愛弟兄沒有虛假”的“沒有虛假”在

原文是一個詞。以上這些都是基督徒實行之完全的特徵，是從上頭來的智慧。

18 節：“並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。”

“使人和平”是針對由嫉妒紛爭所產生的混亂和各樣違反神的秩序的事說的。太 5：9 主說：“使人和睦的人有福了。”或者說：“制垣和平的人有福了。”喜歡叫人和睦乃是神的性情。西 1：20 說：神“既然籍著他在十字架上所流的血成就了和平，便籍著他叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。”(我們知道，這兩個“他”都是指著主耶穌說的。)神的兒女是有神性情的人，也應該有喜歡叫人與他和睦的心。這還不僅是指福音說的，更多是指著弟兄姊妹中的事情說的。

有的弟兄姊妹，天性喜歡人出事情，不盼望弟兄姊妹相和好，這是神不喜悅的。任何會叫弟兄分裂的話都不該說；我們要竭力追求保守在聖靈裡的合一，要在主面前一直維持神兒女中的和好。但這是需要一個充滿神的平安的人才能作的事。

有的人因為自己不安、混亂，所以也盼望外面不安、混亂。故此我們要學習使弟兄姊妹和睦。擾亂不是基督徒的性情，乃是該定罪的性情。箴 6：14 說：‘心中乖僻(就是不正常、違反真理)，常設惡謀，布散紛爭。’神所憎惡的第七樣就是在弟兄中布散紛爭的人。對神所憎惡的人，不要和他來往，恐怕你效法他的行為，自己就陷在網羅裡。這是聖經中的原則：我們自己不作這樣的人，也不要和這樣的人來往。

我們要有使人和睦的性情，這樣才真有出於神的平安；這樣的人，主說是有福的，因為他們必稱為神的兒子。不是使人和睦就作神的兒子，乃是在天國裡有人要被宣佈為神的兒子。那日將有聲音說，這種人可睦稱他為神的兒子，他的確像神。

弟兄姊妹，義的果子是在和平中所栽種的。加 6：7-8 告訴我們“不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什麼。順著情欲(就是為著肉體)撒種的，必從情欲收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生；”也許從前我們還不會分辨屬天和屬地的智慧；也許從前我們對嫉妒和紛爭還沒有認識到有多麼嚴重。那我們現在就一起禱告，求神將那賜人智慧和啟示的靈賞給我們，使我們能分別是非，喜愛神所喜愛的，憎惡神所憎惡的，作一個有智慧、有見識的人，直到基督的日子；並靠著耶穌基督結滿了義果，使榮耀、稱讚歸與父神。阿們!

第四章 屬世與屬靈

什麼叫屬世呢?約 8：23 主對不信的猶太人說：“你們是從下頭來的，我是從上頭來的，你們是屬這世界的，我不是屬這世界的。主在這裡所用的“從”字和“屬”字原文都是“艾克(ek)”，意思尾“從”、“出於”(表示出自某一源頭或原因)。“屬這世界”意思就是“出於這世界”。所以主所說的這段話的意思，乃是“你們原初的地位、你們的根源是在下面，而我的源頭是在上面；你們的源頭是這世界，而我的源頭不是這世界。”源頭是決定一切的。

什麼叫屬靈呢?約 3：6 主對尼哥底母說：“從肉身生的，就是肉身，從靈生的，就是靈。我說，‘你們必須重生’，你不要以為希奇。”這裡的“從”字，原文也都是“艾克(ek)”。屬靈，意思就是出於

靈。重生，意思就是從上頭生。屬世與屬靈，乃是源頭和地位的問題。

約 15：19 主對門徒說：“你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。”這裡，我們看見反面的“不屬世界”；此外又加上一句更有力量的話：“乃是我從世界中揀選了你們。”門徒是主從世界中揀選出來的。從神揀選我們這個觀點來看，我們是從世界中出來的；從我們所得的新生命來看，我們是不屬於這個世界，我們乃是從上面來的。因為聖靈使我們成為從上面生的人，所以與世界絕對無關。因此，啟 21：10 約翰所看見的，乃是一座由神那裡從天而降的聖城，以我們作為神的百姓而論，不止是我們將來最終要進入的境地，它又是我們原來的家鄉，這真是一件令人希奇的事。

在你我裡面，有了一種屬靈的、屬於天上另一個世界的要素。我們從神那裡所領受他賜給的永生，乃是來自天上的生命，從未屬於這世界。這生命和世界毫無相通的地方，卻和天完全相符。在主引導我們走的義路上，有陽光普照的青草地，有平靜安息的溪水邊，但是也有烏雲蔽日的死蔭穀，就是宴樂、世界與魔鬼的干擾。雖然基督徒重生以後，都有神所賜的靈住在我們裡面，好叫神佔有我們的全人，好叫我們完全為愛我們的主而活，以致我們的一舉一動都有新生的樣式；但在我們心裡，依然有錯誤的欲望與神的靈相爭，並企圖用不正當的方法得著滿足。有時候我們感覺活得非常累、非常可憐，那是因為我們沒有向神祈求。有時候我們是求了，可是神卻不將我們所求的賜給我們，那恐怕是因為我們妄求；是因為我們的祈求只出於自私的動機，在為肉體安排；是因為我們隨今世的風俗，沒有順著聖靈行事。

加 5：25 保羅說：“我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。”這節經文說得非常清楚，但有很多人就是作不到。我們如果不活在靈裡，就不能勝過邪情私欲，也無法擺脫今世的風俗，無力抵擋魔鬼；其結果，自然不是屬靈的。感謝神！雅 4：6 說：“但他賜更多的恩典。”也可以說他賜更大的恩典。這恩典更強於宴樂、世界、魔鬼。感謝主！約 17：14-15 主向神禱告說：“我已將你的道賜給他們，世界又恨他們；因為他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。”神的道就是神的話，就是能使我們成聖的真理。我們的靈需要神的話來滋養。我們每天早晨，並在一整天裡。需要接觸神的話，須要存溫柔的心領受那所栽種的道而得到滋養，好叫我們的靈剛強，來對付宴樂，勝過世界，抵擋魔鬼。

在雅各書裡，是嚴嚴地責備有言論無實踐、有信心而無行為的人。一個基督徒必須要在行為上來見證他的信仰，否則是有名無實的教徒。所以在這最後的兩章裡，就特別提醒我們，要在自己的生命、生活裡來作一番測驗工夫。

雅各書第四章的話是非常率直的；足以發聾振聵，喚醒糊塗的信徒，使之清醒過來。讓淫亂的人轉向貞潔；引驕傲的人降至謙卑；叫有罪的人潔淨自己的手；使心懷二意的人純潔自己的心；照亮與神為敵的人悔改、完全順服神、起來抵擋魔鬼；提醒正在快樂地計畫自己的將來的人，認識自己的生命是什麼，從而不再信靠己意，只要神的願意，激發愛心，勉勵行善。為此，我巴不得每一位弟兄姊妹都能虔誠地讀完這一章全部的經文，不要越過任何一句神要向你說的話。

在這一章裡，我們要思想三個題目。一、不與世俗為友；二、不要彼此批評；三、不可信靠己意。我們先看頭一個題目。

一、不與世俗為友(4：1-10)

在 4：1-10 特別提到三個給基督徒帶來的重大問題：就是宴樂、世界和魔鬼，這些必須徹底對付，否則我們將成為淫婦、神的仇敵和罪人。我擔心我們中間會不會已經有人朝這個方向滑下去了呢！如果我們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就象蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣：放縱肉體上宴樂的私欲，因愛世界而分心，就可能成為淫婦；如果神的兒女愛世界，與世界建立了強固的友誼，這世界就會使他在神的眼中成了仇敵；這樣的信徒，因著愛世界，就漸漸挪移帳棚直到所多瑪，站在魔鬼的一邊，願意投身在世界屬撒但的系統之內，那他不僅成為神的仇敵，也成為有罪的人。我們若要不成為淫婦、神的仇敵和有罪的人，就必須對付宴樂、世界與魔鬼。在這一段裡，我們要看三件事。

1、紛爭宴樂來自肉體的私欲(4：1-3)

1 節：“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欲來的嗎？”

“百體”原文就是指身體上的肢體。這裡的“私欲”與 4：3 的“宴樂”在原文是一個詞。意思是使人滿足的東西。在這裡是指肉體(肢體)中宴樂的私欲：在 3 節是指滿足肉體私欲的宴樂。

在信徒中間的爭戰和鬥毆，都是從信徒肢體中交戰的私欲來的。人有戰鬥性，乃是貪欲的結果：因為有私欲、有貪心，就不免有過分的要求。教會裡有紛爭，乃是說明私欲在肢體中戰鬥，要想得到那些不是屬於自己的人、事、物，這一切的根源乃是自私。私欲是人百體中自有的，俗話說“家賊難防”啊！

2 節：“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。”

“貪戀”，原文意思是：羨慕到起貪心，巴不得據為己有。“殺害”，我們讀雅各書第二章時，已經說過，不憐憫窮人，羞辱窮人的偏心相待，就相當於殺害他。這裡的“殺害”是指欺壓不如自己的人；“嫉妒”是指對待比自己強的人。希奇的是：人越過分貪求，明爭暗鬥地順著私欲去行，反而越不能滿足自己的私欲。你們縱使放任貪戀，仍無所；你們即使殺害嫉妒，也不能得，於是你們就鬥毆爭戰，這條路是絕對錯誤的。基督徒要想有所得，只有一條路，就是求那厚賜與眾人也不斥責人的神。我們的主在山上的教訓裡，就指給我們這一條路。

太 7：7 主說：“你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。”主並且用第 8 節的話來保證第 7 節的應許：“因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。”所有的禱告，神都垂聽；答應的條件，最寬大。主給我們一個厲害的應許，毫無保留。為什麼敢這樣呢？接下去 9-11 節就進一步說明：因為“你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人嗎？”多少時候，世界的兒女好象比光明的兒女更聰明，他們沒有求石頭、求蛇的。但我們不一樣，我們以為是餅的，事實上是石頭；我們以為是魚的，事實上是蛇。父的答應總歸是有的，但不一定是照你所求的。我們禱告得不著所求的，是神答應的時候把它更改了。神答應禱告，是憑他的知識，不是憑你、我的知識。父是把好東西給你，不是把你所要的東西給你。

“你們得不著，是因為你們不求。”這是基督徒普遍的難處。有多少時候，我們認為鬥毆和爭戰比求神更可靠、更有把握；只知道順著肢體中交戰的私欲行，忘記了主的應許。“你們不求”是何等的愚昧！

3 節：“你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。”

“妄求”的“妄”字與太 9:12 主說：“康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。”的“有病的”在原文是一個詞。“妄求”是病態地求。就是說，這種求有毛病，所以求也得不著。“浪費”與路 15:14 那個浪蕩的小兒子“既耗盡了一切所有的”的“耗盡”一在原文是一個詞。妄求的動機，是為要耗費在自己的宴樂中。“你們求也得不著”，也是貪欲的結果。

人應當在神面前求。但是，人在神面前只能因著自己的正當需要求，因著自己的實際缺乏求；人不能在那裡妄求，不能毫無道理地憑著自己的情欲、肉體，隨便開口，在那裡求他所不需要的。不然的話，是白白祈求，神不聽這一種禱告。在神面前妄求，就等於一個三、四歲的小孩子，對他爸爸說，“我要天上的月亮”，這是越過他所需要的。可是有些無知的孩子，如果他想要的得不著，那可不得了啦！他就要胡攪蠻纏、陰轉雷雨，鬧得全家不得安寧。

如果你嫉妒別人的錢財、宴樂，就來求神叫你能發一筆大財，好滿足你的吃、喝、玩、樂，要以所求的，浪費在自己的宴樂中，就象民 11:34 以色列人大起貪欲之心，求肉吃，反成了他們的災殃，進入基博羅哈他瓦(就是“貪欲之人的墳墓”)。你若心裡這樣注重宴樂，傾向罪孽，主必不聽。這紛爭、宴樂都是來自肉體的私欲。

2、愛世界使人成為神的仇敵(4:4-6)

4 節：“你們這些淫亂的人哪，(淫亂的人原文作淫婦)豈不知與世俗為友，就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。”

“淫亂的人”原文作淫婦。這裡的“世俗”在新約聖經裡是一個重要的希臘字“kosmos”。一般是翻譯成“這世界”，它在聖經裡的意義非常廣泛。據精通希臘文的弟兄說，在古典希臘文中，它原初的意義包含著兩件事：第一、指一個和諧的秩序或安排；第二、指妝飾，就是彼前 3:3 “戴金飾、穿美衣為妝飾”的“妝飾”。

在新約聖經裡，這世界(kosmos)有三種用法：頭一類是指物質的宇宙或地球。就象徒 17:24 說：“創造宇宙和其中萬物的神。”約 1:10 說：“他在世界，世界也是藉著他造的。”可 16:15 說“你們往普天下去。”是翻譯成“天下”。第二類是指居住在這世界上的人。就象約 3:16 的“神愛世人”和 17:21 “叫世人可以信你差了我來”。第三類是指這世上的事。諸如這世界上的名、利、財富、風氣、宴樂等等，雖然是虛空又多變的，卻能激起我們的欲望，並吸引我們離開神；因此，這世界上的事，最能攔阻我們向著基督。雅 1:27 和 4:4 都翻譯作“世俗”。約壹 2:15 說：“不要愛世界和世界上的事。”這裡所用的世界，不單指物質的，也包括那些抽象的或意識的以及靈界的。約壹 2:16 說：“因為凡世界上的事，就象肉體的情欲，眼目的情欲，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。”這世界所給我們的名、利、色，是人情欲所喜好的，所以在雅 1:27 就要基督徒“保守自己不沾染世俗”。

讀經的人只要稍加注意，很快就會發現，對於神的教會，使徒保羅得著了特別的啟示。同樣，對於這世界的性質，神賜給約翰有特別的認識。新約聖經裡，世界(kosmos)這個詞一共用過 186 次，幾乎是約翰所專用的。其他三本福音書加在一起只用過 15 次，保羅在他所寫的八封書信裡面用過 47 次；但約翰一個人就用了 105 次，所以你如果想認識什麼叫教會，就應當去讀保羅的書信；你如果想瞭解什麼

是世界，就應該去讀約翰所得的啟示。

我們剛才所說的關於“這世界”三方面的意義：一、物質的全地或宇宙，二、地上的人，三、地上的事，雖能使我們從不同的角度來看世界，但卻千萬不要忽略了隱藏在這世界背後的故事。我們藉著摸得著的事物，碰見了摸不著的東西：我們碰見了一個有計劃的秩序和系統的安排，而這一個秩序和安排乃是由它背後的統治者撒但所管轄的。

從亞當為那惡者開了門，讓他進到神的創造裡那一天起，這世界的秩序就顯出與神為敵的光景。林前 1：21 說：“世人憑自己的智慧，既不認識神。”約 15：18 主耶穌說：“世人若恨你們，你們知道，恨你們以先已經恨我了。”約 14：17 主說：“真理的聖靈乃世人不能接受的。”弟兄姊妹，你看見嗎？這世界不認識神，恨基督，並且不能接受真理的聖靈。所以約 7：7 主指證他們所做的是惡的。因此，“凡要想與世俗為友的，就是與神為敵了。”；

約壹 5：19 說：“我們知道我們是屬神的，全世界都臥在那惡者手下。”聖經使我們對周圍的世界有更深的認識。的確，除非我們能看見在屬物質的背後那看不見的權勢，我們就難免常常受欺。

從創世記到啟示錄給我們看見，人墮落之先只有地，墮落之後才有世界，到主再來的時候只有主的國度了。世界是屬撒但的，國度乃是屬於主耶穌。今天乃是主的國度要取代這世界，並且將來要完全取代。但 2：45 那非人手鑿出來的一塊石頭從山而出，打碎人驕傲的偶像時，啟 11：15 說：“世上的國成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠。”

現在我們清楚了，與世俗為友就是與世界為友，就是為著肉體的宴樂愛世界，所以愛世界使愛神的人成為神的仇敵。只要我們還活著，我們就不得不進到世界裡面去並且和它有接觸；今天的世界也會來找我們，使我們無法不和它有接觸。你是不是感覺到有一個勢力非常龐大，到處要俘虜人呢？人今天最愛談論的豈不就是錢！今天你終日所想的，是否就是吃什麼、穿什麼、住什麼和玩什麼？你無論到什麼地方去，人最熱衷談論的題目也是這些，連基督徒也不例外！這世界竟然倡狂到一個地步，甚至擴張它的勢力到教會的門口，連聖徒也要管轄。從來沒有一個時刻象今天這樣危急！惟有對基督十字架能力的認識，才能拯救我們脫離這世界的權勢。

撒但心中也很明白，一般來說，用明顯的罪惡去引誘真基督徒，那常是徒勞無功的；所以它就施巧計、利用外包裝，佈置了一個誘人的網羅，使許多無知、失察的人成為它的擄物。比方說，當人一提到跳舞廳或夜總會的時候，愛主的基督徒立刻有一種直覺的反對，認為那是十足的世界。若是談到衣、食、住、行了，可能我們就毫無不良的反應，認為那不是罪。但是太 6：32 主說吃、喝、穿，都是外邦人所求的，你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。所以 33 節主說：“你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。”

彼前 3：3 說：“你們不要以外面的辮頭髮、戴金飾、穿美衣為妝飾。”我們已經說過，這個妝飾就是世界。彼得的含意是在那些辮頭髮、戴金飾、穿美衣等等的背後，有一個權勢在左右這些，正為著撒但的目的而俘虜人。

5 節：“你們想經上所說是徒然的嗎？神所賜住在我們裡面的靈，是戀愛至於嫉妒嗎？”

提後 3：16 告訴我們：“聖經都是神所默示的。”所以經上所說的是沒有徒然的。

這裡的“戀愛”與彼前 2：2 的“愛慕”在原文是一個詞，意思就是“戀慕”。賽 54：5 說：“因

為造你的是你的丈夫，萬軍之耶和華是他的名。”當神得著我們作他的配偶時，林前 6：17，19 告訴我們，神就將他的靈，放在我們裡面，住在我們裡頭；使我們與主聯合，與主成為一靈。

出 20：5 神自己說他是忌邪的神。到了撒母耳對以色列全家說，要專心歸向神，單單地事奉他。神的靈乃是以神的嫉妒戀慕我們，帶著嫉妒渴望我們不要與他的仇敵為友，不要與世俗為友，純一地愛他。

“住”也可以說是安家，內住的靈安家在我們裡面，好為神佔有我們全人。神藉他的靈，用大能使我们裡面的人剛強起來，能以保持貞潔，並用全人單單地愛他。

6 節：“但他賜更多的恩典。所以經上說，神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。”

“更多的”與約 5：20 的“更大的”在原文是一個詞。“驕傲的人”與路 1：51 馬利亞頌贊神的時候，說：“他用膀臂施展大能，那狂傲的人正心裡妄想，就被他趕散了。”的“那狂傲的人”在原文是一個詞，意思是顯露自己超過別人，可以引伸為好譏消別人。

6 節的經文是引自七十士希臘文譯本，箴 3：34 耶和華“他譏諷那好譏諷的人，賜恩給謙卑的人。”我們的神是大有能力的，狂傲的人被趕散，驕傲的人被阻擋，好譏諷的人被譏諷，但他賜更多的恩典，也就是說，他賜更大的恩典。照上下文來看，狂傲是指向神狂傲，因而神阻擋；謙卑也是指向神謙卑，因而神賜恩。謙卑是蒙恩的路。

3、潔手清心 順服神抵擋魔鬼(4：7-10)

7 節：“故此你們要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。”

向神狂傲，乃是站在神的仇敵魔鬼那邊；向神謙卑，就是順服神，乃是抵擋魔鬼。我們順服神越徹底，魔鬼離開我們逃跑得就越快。雅 4：1-3 所含示的肉體中宴樂的私欲，4—6 節的世俗或者說世界，以及這裡的魔鬼，乃是基督徒的三大仇敵，他們是彼此相關的。加 5：17 說：“情欲和聖靈相爭。”約壹 2：15 說：“人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。”世界與神敵對。約壹 3：8 說：“神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。”所以魔鬼是與基督作對。肉體因愛世界放縱宴樂，世界就為魔鬼霸佔我們，這便消除神在我們身上永遠的定旨。

8 節：“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。”

“心懷二意的人”與 1：8 的“心懷二意的人”在原文是一個詞，意思就是“雙魂的人”。既想為著神，又要為著世界而分心。這就使人成為淫亂的人和有罪的人。他們的心需要純潔；他們的手需要潔淨。使他們能親近神，然後神才能親近他們。抵擋魔鬼最有效的方法，就是投到神前、親近神。

9 節：“你們要愁苦，悲哀，哭泣。將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。”

“悲哀”原文意思就是“哀慟”與太 5：4 的“哀慟”在原文是一個詞，在希臘文裡，是哭中極悲哀、最傷心的一種。太 5：4 主說：“哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。”這不是為自己的罪，乃是為今天的環境。當我們看見四周都充滿了黑暗、不平、迫害，撒但被人敬拜，人們缺少公義、和平、真實，主被人棄絕，並且貧窮、痛苦遍佈世界的時候，有神生命的人，自然而然就應該在心裡哀慟。生氣、憂愁也是一種反應，但哀慟乃是最高的反應。詩篇第四十二篇給我們看見，哀慟乃是一種最深的反應。看到一種情形會哭，這就是主在地上的情形。路 19：41 說：“耶到耶路撒冷，看見城，就為

它哀哭。”有這種情形的人，是證明神的生命在他裡面有了深的組織。為什麼會哀慟？因為有愛；沒有愛，就不會哭，也不會哀慟。若沒有聖潔，也不會哀慟，因為根本沒有反應。所以這乃是一個試驗。

這不是主對我們的一種勸勉，乃是說：“哀慟的人有福了。”我們已經有了這個生命，當你遇到這些環境或情況而沒有感覺的時候，可以求主給你重的感覺。千萬不要墮落到一個地步，象哥林多教會那樣麻木不仁、沒有感覺。象林前 5：2 那樣面對著淫亂、罪惡，還會“自高自大，並不哀痛。”

弟兄姊妹，我們活在這不認識神的環境中，不能沒有感覺。否則我們與不信的人就沒有多大的不同了。我們一面要定罪，一面又愛到哭，哭到哀慟；這樣的人，有一天要得安慰，所有的眼淚都被擦乾。到那天，不是說沒有感覺，乃是說沒有可哀慟的事情，沒有可哀慟的環境了；到那天，我們也有神在創世記第一章裡的感覺，覺得“好”！

到了啟 21：5 坐寶座的說：“看哪，我將一切都更新了。”這是基督徒榮耀的盼望和安慰。到那天，哀慟將變作喜笑，愁悶將變作歡樂，宇宙充滿無窮頌！

10 節：“務要在主面前自卑，主就必叫你們升高。”

這第 10 節是“不與世俗為友”這一段的結束語；是對付宴樂、世界與魔鬼的秘訣。弟兄姊妹，我們不能沒有感覺，我們不能憑肉體去對付私欲的宴樂，不能用血氣去不與世俗為友，也不能自己去抵擋魔鬼。那怎麼辦呢？唯一的辦法就是在主面前主動降卑，承認自己是無用的僕人，專心倚賴他。這樣自卑的結果，主就必叫你們升高。真在主前自卑，覺得自己是無力的時候，就是有力的時候。

太 23：12，路 14：11，路 18：14，我們的主在地上曾三次說過：“自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。”但願靠著主的憐憫，我們都能用溫柔領受這栽種的話，使我們的魂得救，不與世俗為友，徹底對付宴樂、世界與魔鬼，不屬世而屬靈，能有智慧行出基督來。

二、不要彼此批評(4：11-12)

雅 4：1-10 論到對付宴樂、世界與魔鬼。雅各把宴樂、世界與魔鬼同列為信徒的難處，是因為宴樂與世界有關，而世界又聯于魔鬼。在基督徒中間常說的屬世與屬靈，並不是空洞的名詞，都有其實際的標記。雅各書第四章給我們看見屬靈的標記有三個。“不與世俗為友”就是屬靈的頭一個標記。現在我們要思想的“不要彼此批評”乃是屬靈的第二個標記。不與世俗為友是對仇敵說的，不要彼此批評是對弟兄說的。為什麼弟兄之間不要彼此批評呢？因為設立律法和審判的乃是神。

這裡的“批評”在原文是個動詞，含有出言誣衊，無中生有，毀人名譽的意思，全新約只用過五次。除了雅 4：11 這裡用了三次之外，還有彼前 2：12。3：16 共用過兩次，但在那裡都翻譯成“毀謗”。如果我記得不錯的話，好象全舊約也只在伯 36：17 用過一次“批評”，就是以利戶所說的：“你滿口有惡人批評的言語。”我們中間誰是有智慧、有見識的呢？他就當選擇何為是，知道何為善。在這一段裡，我們要看三件事。

1、批評和論斷弟兄即批評論斷律法(4：11；上)

雅 4：11 上，“弟兄們，你們不可彼此批評。人若批評弟兄，論斷弟兄，就是批評律法，論斷律法。”

“論斷”的意思，在希臘文裡是“審判”。太 7：1 主說：“你們不要論斷人，免得你們被論斷”的“論斷”也是審判這個詞。中文聖經翻譯成論斷，意思是你不要多話；不要隨便斷定人的動機、用

意。因為我們不知道，所以不要隨便吹毛求疵、任意批評。你不能把你的意見當作事實；不要說到別人情形的時候，摻入個人的情感、興趣、傾向和報復等成份在裡頭。“論斷”的意思，是我和我的話站在同一邊，憑我主觀的意思來說；並不憑客觀說。好論斷的人，定規是沒有脫離己的人。

或許有的弟兄姊妹要問：“主在福音書裡常說，你這假冒為善的人，這是不是論斷呢？”不是，主是憑客觀事實來說的，不是憑自己的好惡傾向來說的；這不是論斷。主所禁止的論斷，就是有你的感覺在裡頭。不只是說假話才是論斷，說實話也可能是論斷。只要有你的感覺在裡頭，你裡頭不是憂傷而是喜歡；你裡頭不是挽回乃是責怪；那就是論斷。

主說：“你們不要論斷人，免得你們被論斷。”這是神的政治，是神對他兒女的管教方法。這方法有基本的原則：就是太 7：2：“你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷；你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。”許多事情，一個弟兄作了，經過你的口會變成許多話；你作的事，經過別人的口也會變成許多的話。批評論斷人的時候，唯恐不夠重，接受批評的時候，稍微重一點就受不了；許多人都是這樣。神的兒女的心裡頭，只應該充滿愛，就是你的責備也應該充滿愛；沒有愛，就什麼都是錯的。

弟兄姊妹，你有沒有想過？為什麼會有那麼多的批評、論斷、譏諷、責備，吹進你的耳朵，叫你不舒服，甚至難受呢？當你受批評的時候，不要那麼著急，因為你也那樣批評過別人；這是神的政治。

接下去太 7：3-5 主又用“眼中的刺與眼中的梁木”啟示我們一條對付論斷的路。我們看見人家有錯，就是因為我們自己有錯。你“看見弟兄眼中有刺”，那是非常小的東西，但主問你，為什麼“卻不想自己眼中有梁木呢”？越有污穢的人，越能從別人的身看出污穢來；越是聖潔的，越不容易找出別人的錯。

一個基督徒越長進的時候，對自己的審判越增加、越嚴格，對別人的審判越減少，越寬鬆。多少時候，我們自己有大錯，竟視而不見；別人有一點小毛病，卻看的清清楚楚。我們常常原諒自己，也頂會原諒自己，自己周身是罪，用各樣說辭為自己解脫；別人一點小過，卻又力加渲染，不肯放過。唐朝的韓愈所說的：“欺責人也，重以周；其責己也，輕以約。”就是今天人的光景。

人的天性因為犯罪的緣故，對罪特別感興趣。亞伯拉罕說謊，大衛娶烏利亞的妻子，我們很有印象；但他們的長處，我們要化工夫才能想出來。因為我們的天性還像罪人一樣接近罪惡，一個接近罪惡的人，一聽見一個弟兄的名字，馬上產生的印象是他的短處；但是一個接近聖潔的人，一聽見一個弟兄的名字，馬上產生的印象乃是他的長處。這是你自己可以測驗的。

羅 2：1 說：“你這論斷人的，無論你是誰，也無可推諉。你在什麼事上論斷人，就在什麼事上定自己的罪。因你這論斷人的，自己所行卻和別人一樣。”你自己眼中的梁木反而叫你一直注意弟兄眼中的刺。你裡面什麼東西多，你就對那種事領會得也多，並且能看得那麼仔細。

我們常會說，某某人會在背後論斷人。其實論斷人的正是你自己，可憐你尚不自覺，這就叫“卻不想自己眼中有梁木”。我們只看到別人不好，卻沒想到自己更糟。所以主叫我們“先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”

你自己眼中有梁木，你就不能去掉弟兄眼中的刺，你不能幫助他。批評是一件事，幫助又是一件事；論斷是不用代價的，幫助是要代價的。加 6：1：“弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的

人就當用溫柔的心把他挽回過來，又當自己小心，恐怕也被引誘。”你必須是一個屬靈的人、脫離己的人，才能去挽回。看見別人的錯處是很容易的，但沒有用處。論斷和看見不能挽回人，必須你自己先有挽回。你自己眼中的梁木沒有去掉，那麼弟兄眼中的刺，你也不能去掉。

教會的生活不是彼此批評，而是彼此幫助。我們自己在神面前要受嚴重的審判，然後才能幫助人。主所說的論斷，就是自己沒有受對付，而又愛發表意見。如果我的梁木去掉，我就亮了，就能幫助弟兄也得光亮。看得清楚了，那就不是論斷了。這就是主所啟示的對付論斷的路。 -

我聽過一位老弟兄的見證。他年輕的時候，有一個最大享受，就是每天下班後回家，妻子為他拿來一雙拖鞋，預備一杯清茶，送上一份晚報；然後躺在沙發上，優哉游哉，樂其所哉！他說他最怕在這個時候有什麼打岔。譬如妻子來到他面前，嘮嘮叨叨談一些柴、米、油、鹽之類的事。一直到有一天，他在單位裡工作，有緊急公務，到他的頂頭上司那裡去請示。恰巧他的領導也正拿著報紙遮著臉在看報，他不便打擾他，就站在那裡等。那天他的領導居然看報看得入了神，竟沒有看見他。他心裡實在不耐煩，但也無可奈何。他說，從那時開始，他才從領導對自己的態度上，看見自己在家中對妻子的態度，看見自己眼中的梁木。

的確，這也都是你、我的本相，人都是看見別人，看不見自己。但主說：“你這假冒為善的人。”自己的軟弱還沒有對付，就去批評論斷弟兄，這乃是假冒為善。你看見嗎？主並不是說，別人有錯，你不能講；而是說，該怎樣講，這乃是講的態度和存心的問題。

加 2：11 告訴我們，保羅因看見彼得行得不正，與福音的真理不合，曾當面指責過他。當彼得和外邦人一同吃飯，及至從雅各那裡來的人一到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦。人隔開了。其餘的猶太人也都隨著他裝假。保羅抵擋了教會裡的不正之風，完全是為了愛弟兄，不是審判弟兄，這是好的。所以箴 27：5 說：“當面的責備，強如背地的愛情。”

在教會裡，我們可以出於愛心地當面責備弟兄，但不應背後論斷弟兄。雅 2：8：“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。”因太 22：40 主教導我們：愛神與愛人的“這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱”。所以羅 13：10 保羅說：“愛是不加害於人的，所以愛就完全了律法。”批評弟兄，論斷弟兄，就是審判弟兄、定他的罪，是關乎律法問題，人若批評弟兄，論斷弟兄，就是批評律法，論斷律法了。

2、論斷律法即非行律法乃審判人的(4：11 下)

11 節下：“你若論斷律法，就不是遵行律法，乃是判斷人的。”

論斷弟兄，就是審判弟兄，審判律法，把自己當作審判者，就是不承認自己是被審判的人，看自己高過律法；並且論斷弟兄乃是違反了“愛”的律法，就是審判了律法，定律法為錯。這樣就不是遵行律法，乃是站在審判者的地位。可以說，批評律法，論斷律法，乃是不法的行為，越位的舉動。

3、設立律法和審判的只有一位即神 (4：12)

12 節：“設立律法和判斷人的，只有一位，就是那能救人也能滅人的。你是誰，竟敢論斷別人呢？”

這裡的“救”字原文就是約 3：17 主說：“因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救”的“救”。這裡“滅”字的原文就是太 10：28 主說：“那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正要怕他”的“滅”。能救和滅的，只有神。按我們

在神前的地位說，更不該彼此論斷；我們都沒有資格審判弟兄，批評弟兄，只有神可以審個人。所以批評弟兄，審判弟兄，就是站了神的地位。因為只有神是設立律法和審判的，要學習相信神的照顧和神的安排。“救”要信，“滅”要怕。你若相信神的安排，你不只不害怕，且要讚美。順服會產生喜樂，相信會得安息和喜樂的時候，自然就不與世俗為友；心裡尊主為大，認清自己該站的地位的時候，就不會批評弟兄、論斷弟兄了。

羅 14：4 保羅說：“你是誰，竟論斷別人的僕人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在。”弟兄姊妹，設立律法和判斷人的，只有一位，就是神。教會裡只有一位主，你、我、他都是僕人。求神開我們的眼睛，看清我們的地位，；憐憫我們，不叫我們有越位的行動。

三、不可信靠己意(4：13-17)

前面我們已經說過屬靈的標記有三個。“不與世俗為友”是第一個，這是對世界的存心與態度；“不要彼此批評”是第二個，這是對教會中弟兄間的愛；現在我們要思想的“不信靠己意”，乃是屬靈標記的第三個，這是對神的敬畏和信靠。

同時我們也應該看到屬世的標記也有三個。一是對世界：與世為友，常與宴樂、世界、魔鬼這三大仇敵妥協；二是對弟兄：彼此批評，這是審判律法的越位行動；三是對神：信靠己意，妄自擬定將來的命運，不要主的願意。

聖靈在雅各書第四章裡，把屬世與屬靈的標記指給我們看。在我們中間誰是忠心、有見識的僕人？他就該在屬世與屬靈之間有所取捨。人生就象一團霧氣那樣地短暫，但耶穌基督昨日今日一直到永遠，是一樣的。所以我們不要被那諸般怪異的教訓勾引了去。

林前 13：9-10 保羅說：“我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。”當主還存留我們在地上的時候，讓神的話喚起我們對有限的己意的懼怕；屬靈的人是不信靠己意，只要主的願意的。在這一段裡，我們要看三件事。

1、隨己意經商忘記人生如雲霧(4：13-14)

13 節：“噫！你們有話說：‘今天明天我們要往某城裡去，在那裡住一年，作買賣得利。’”

這裡的“得利”與可 8：36 主說：“人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？”的“賺得”在原文是一個詞。13 節是一個自作主張的完整計畫，我們在讀的時候，要特別注意“要”這個字；13 節也是忘記神之人不敬虔且狂妄自信的記號。這裡有時間——今天、明天；有行動——要往；有地點——某城；有期限——住一年；有安排——經商作買賣；有目的——得利。

你看見嗎？這無非是出於個人的幻想，作的是黃粱美夢。就象唐朝沈既濟《枕中記》所記載的。說是有一位盧生，窮途潦倒在邯鄲的一個客店裡。這時候店家正在煮黃粱，就是作小米飯；他大白天枕著人家借給他的一個枕頭睡覺，竟作了一個夢，在夢中他歷盡了富貴繁華，樂不可支，竟然樂醒了。可惜為時很短，夢醒時，店主人所煮的小米飯還沒有熟呢！

作買賣就是經商。撒但是頭一個奸商，將它的詭計推銷給夏娃。以西結書第二十八章用表號的說法，以推羅王論到撒但原初的性質，結 28：5 說：“你靠自己的大智慧和貿易增添資財，又因資財心裡高傲。”我想這一點無需多加論證，人大多可以從經歷中承認商業中的性質，因為撒但是商業的起源。

我想到引誘人不誠實的試探和敗壞的勾當，以商業中最大，這是盡人皆知的。我們也知道在尖銳

的競爭之一下，在假冒偽劣充斥市場之時，要想保持誠實的貿易，正直的行為，那是何等為難！許多人甚至說這是不可能的。事實上，要在商業中仍保持正直和誠實，惟有那些絕對投靠神的人，才作得到。

在馬太福音裡，我們的主曾說到過兩等的買賣人：一等人是太 16：26 的“賺得全世界，賠上自己的生命。”另一個買賣人在尋找好珠子，就是太 13：46 所說的：“遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。”我們知道主用這件事作為天國的比喻，講到天國的實際，就是今天神真能掌權的所在。這買賣人是指主，珠子是指教會。弗 5：25 說：“基督愛教會，為教會捨己。”主為著國度“尋找”教會，尋到了就“去”十字架，“變賣”他一切所有的，出了重大的代價，“買了這顆珠子。”

曆世歷代，神的靈常常感動買賣人，不肯作提前 6：9 那種沉在敗壞和滅亡中，想要發財的人；寧願放棄啟 18：23 那種因奢華太過成為地上尊貴人的榮耀地位，來跟隨那一位買賣人——主的腳蹤，為著國度變賣一切，把他們的所有，奉獻給主，為神的旨意而使用，這是基督徒該走的路。

14 節：“其實明天如何，你們還不知道。你們的生命是什麼呢？你們原來是一片雲霧，出現少時就不見了。”

這一節是叫我們正確對待人生。箴 27：1 說：“不要為明日自誇，因為一日要生何事，你尚且不能知道。”是的，不要說明天如何，我們不知道，就是今天要發生什麼事，我們也不知道，所以不要為明天憂慮。

人的生命原來是一片雲霧，出現少時就不見了。你去讀詩篇第九十篇就看見：從昨日的一天，到夜間的一更，到睡一覺，到一聲歎息，都是形容生命的短暫，如水沖去。就是這麼短暫的生命，其中值得驕傲、自誇的，不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。所以在 12 節摩西向神有一個禱告：“求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。”我想我們都應該有這一個禱告。

羅 8：22 說：“我們知道一切受造之物一同歎息、勞苦，直到如今。”自從罪進到了這個宇宙，一切受造之物都服在虛空之下，被敗壞轄制住；所以整個宇宙是往一個方向的，這個方向是越來越舊，越來越老，越來越死。今天科學家們果然找出來了：原來宇宙中有一個定律，就是說這個宇宙“有用的能”在慢慢減少。我們曉得宇宙是充滿了神創造的大能，但因著罪的進到這個宇宙，包括地球，人的墮落。年輕邁向年老，有秩序邁向無秩序，好象水往下沖一樣。

我們的宇宙是古老的宇宙，科學家說它應該有 150 萬萬年。直到如今，萬物都在那裡歎息、勞苦，因為慢慢地萬物都變舊了。許多星球慢慢地邁向死亡，到了它最後一段日子的時候，它向全宇宙發出歎息的信號，好象在說，我已經沒有多久，就要完蛋了。這就是彼前 4：7 所說的；“萬物的結局近了。”

羅 8：23 說：“就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。”這就是雖然我們蒙恩得救，我們裡面的人一天新似一天，但當我們照鏡子的時候，我們心裡就有一聲歎息；因為鏡子提醒我們，我們外面的身體是一天敗壞一天，一天不如一天，一年不如一年。

人生就象滑滑梯，小孩子要爬滑梯，上去的時候要慢慢地爬，好不容易爬到最高的地方，可是往下滑，一下子就到底了。

我記得從孩童到青年，過了一個新年，就等著想過第二個新年，日子過得真慢啊！一直在等，等，等。但是等到年過三十啦，就感覺到光陰過得真快。時間是無情的畫師，才五年不見的朋友，就在他臉上畫了好幾道。一個初生的娃娃，很漂亮，很好看。但是經過了六十年，時間畫師就在那個娃娃的臉上，畫得亂七八糟。對這些濃濃地粗細線條，有人想用牛奶來洗是洗不掉的；有人想用手術來繃緊，但沒有多久又松下來了。你就是把自己浸泡在那些宣稱“今年 20 明年 18”的化妝品裡，也沒有用。黑頭髮就是沒有力量，而白頭髮就是很勇敢，又硬、又長得快，豎起來，好象示威一樣；你就是把白頭髮染黑了，也不管用，很快它又頑強地從頭皮裡鑽出來，叫你難堪，少不得又是一聲歎息。

你年輕時候不覺得身體有重量，有牙不覺得有牙的存在。等到牙不舒服，疼得要命的時候，才感到自己有牙，恨不得立刻拔掉；等到你拔、拔、拔，全都拔光，牙是沒有了，隨之而來的則是吃的困難，少不得又是一聲歎息。有的人六十年來都不知道自己有一個身體。過了六十歲，這裡不對勁兒，那裡不對勁兒，問題是越來越多；怕上高樓，怕穿馬路，蚱蜢成為重擔，拄著拐棍兒走路，腿會發顫，少不得又是一聲歎息。

弟兄姊妹，摩西的一聲歎息，雅各的一片雲霧，叫我們懂得了生命是什麼。“如水沖去”是整個宇宙的定律，所以萬物都在歎息，我們也在歎息，只有等到日期滿足的時候，我們的主帶著大能第二次回來，那時宇宙就有另外一個程式，和死亡的程式相反。

今天你去問科學家，為什麼宇宙是這麼古老？他沒法回答。我們如果回到神的話語裡，特別是當我們讀羅馬書的時候，我想我們是非常地清楚。因為羅馬書是從人說到神，從地說到天。這裡一面給我們看見整個的宇宙是那樣的古老，一面給我們看見神的救恩，神的工作。聖經說，萬物都要復興，然後新天新地才來到。原來這和神的旨意與神的工作有極大的關係。

2、主若願意我們即可活著作事（4：15）

15 節：“你們只當說，主若願意，我們就可以活著，也可以作這事，或作那事。”

這裡的“主若願意”在原文就是太 8：2 的“主若肯”。那乃是一個長大麻瘋的人向主說的話。大麻瘋在聖經裡是罪的預表，說到罪的污穢。多少時候，我們一直感覺罪的能力，感覺我們的軟弱，但我們不感覺罪的污穢。感覺自己軟弱又不甘心，立志為善，努力掙扎，想活得瀟灑一點，作得象個基督徒一點，但是憑著自己意思行事的結果，只能喊出羅 7：24 的話：“我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？”

太 8：2 的那個長大麻瘋的，感覺自己污穢，就來拜主耶穌，說：“主若肯，必能叫我潔淨了。”軟弱是在人裡面的感覺，所以說：“我真是苦啊！誰能？”意思是“我都不能了，還有誰能呢？”他不去靠神，這是不信的表現。污穢是在神面前的害怕，所以說：“主若肯，必能。”意思是人都不能，只有主能。他來拜耶穌，這是相信神權柄的表現。

弟兄姊妹，這就是我們在神面前要學習的功課。當你真的知道神的權柄，你就非常容易相信神的大能；當你真的承認基督耶穌為主，你就非常自然地接受主的安排。

傳 8：8 說：“無人有權力掌管生命，將生命留住，也無人有權力掌管死期。這場爭戰，無人能免。”生、死都操在神的手裡。徒 17：26 說：“他從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的

年限和所住的疆界。”存活、行動都是神預先定準的，我們屬神的人，就不必貪生怕死、患得患失了。一個真正認識主的人，滿了安息。今天他要你去，你一秒也留不下；他不要你走，你想自殺也不成。所以我們只當說：“主若願意，我們就可以活著，也可以作這事，或作那事。”

13-14 節的話是喚起人對己意的懼怕和對神的信靠。15 節的話是一個敬畏神的人口中所出的表達。

3、張狂誇口 知善不行即為其罪（16-17）

16 節：“現今你們竟以張狂誇口。凡這樣誇口都是惡的。”

這裡的“張狂”與約壹 2：16 “今生的驕傲”的“驕傲”在原文是一個詞，全新約就用過這兩次，意思是“自恃有可誇耀的浮華”、“得意揚揚地吹牛皮”。這不是從神來的，乃是從世界來的。這些人不管主是不是願意，為了妄想將來命運的順利與成功，竟然張狂誇口。這正是賽 65：11 神所說的：“你們這些離棄耶和華，忘記我的聖山，給時運擺筵席，給天命盛滿調和酒的。”凡這樣張大其詞地誇口，都是惡的。

這個“惡的”與太 6：13：“不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡”的“兇惡”在原文是一個詞。我們要牢記主的教導，我們禱告都要這個樣子，求主不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡——撒但的手。你知道，試探二字，何等的嚴重！

17 節：“人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。”

這一節是本段的總結，也是給一到四章一切所講的下一個結論。知善去行，是積極的，是神所喜悅的；知善不行，乃是罪。正如路 12：47 主說：僕人知道主人的意思，卻不預備，又不順他的意思行，那僕人必多受責打。”約 13：17 主說：“你們既知道這事，若是去行就有福了。”求神憐憫我們！

第五章 等候與禱告

在讀第四章時，雅各說到一片雲霧，叫我們懂得了人的生命的短暫。但願我們都能蒙神的憐憫，得著智慧的心，行出基督，等主再來。

羅 8：19 說：“受造之物切望等候神的眾子顯出來”，因為一切受造之物都在那裡一同歎息、勞苦。這個宇宙是老化了，它們惟一的指望是當我們這些蒙恩得救的神的眾子到主再來的時候，從被遮蔽到完全顯示出來，受造之物就可以脫離敗壞的轄制，得享神兒女之榮耀的自由。一切受造之物正在熱切等候這件事。不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。雖然我們已經是從靈生的，但我們的身體還是必朽壞的肉體，因此我們和別的受造之物一同歎息，熱切等候那榮耀的一天。

羅 8：24-25 說：“我們得救是在乎盼望；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢？但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候。”這是基督徒的基本信仰，也是基督徒生活的秘訣。

羅馬書第八章裡還有第三個歎息，就是羅 8：26：“況且，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。”這是非常希奇的事：我們剛剛得救的時候，我們曉得怎樣禱告，並且有神答應的見證；但是蒙恩得救越久，我們反而不曉得怎樣禱告了。因

為禱告越是深，越是覺得不夠，然後到了一個地步，有一天，我們不得不承認“我們本不曉得當怎樣禱告”。所以，所有的功課都是從這裡開始。遲早有一天，我們會發現，我們連禱告都不會。因為明天如何我們不知道；也不曉得現今神的旨意是什麼。多少時候，我們是根據自己的知識在那裡禱告，所以我們歎息；在我們的歎息裡面，聖靈也歎息，為我們代求，設身處地地替我們禱告，要我們能在生命裡變化，好長大成熟，完全模成神兒子的形象。為此，我們在禱告裡要學習：不為肉體安排，不隨從自己的私欲，摸著聖靈的歎息，只要主的願意。正象猶大書 20-21 所說的：“親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，(注意：是在聖靈裡禱告)保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。”這裡的“仰望”，原文就是可 15：43 “等候神國”的“等候”。所以，一個正常的基督徒，該是等候主再來的人，該是在聖靈裡禱告的人。

在這第五章裡，我們要思想三個題目：一、警告為富不仁的人；二、恆忍等候主的再來；三、教會生活中的實行。現在，我們先思想第一個題目。

一、警告為富不仁的人(5：1-6)

我們等候主的再來，在聖靈裡禱告，必然會遇到雅各書第四章所說的世界的干擾。我們看到一種情勢的發展，似乎撒但勢力從無底坑裡往上冒，好象大火爐的煙，是教會初期所未曾遇過的。

路 17：26-29 主說到挪亞的日子和羅得的日子的光景。主並不是說這些事——吃喝、嫁娶、買賣、耕種、蓋造、等等——是挪亞和羅得時代的主要特點，而是說這些事在時代的末了特別得勢。所以接下去第 30 節，主說：“人子顯現的日子也要這樣。”問題就是在這裡，那些事的本身並不包含罪，只不過是世上的事而已。在你所經過的年月裡，曾象今天這般專心注意改善生活，互相攀比，想把日子過得更好一點嗎？今天食物、住房和衣飾、打扮已成為神兒女特別的重擔。我們要吃什麼，要喝什麼呢？我們要穿什麼，要住什麼呢？許多人已經把這些當作主要的話題。有一種無形的勢力逼著你去思想這些事；好象要生存，就得注意這些事。但羅 14：17 卻警告我們說：“神的國不在乎吃喝，只在乎公義、和平並聖靈中的喜樂。”

主在山上的教訓裡，要我們先求神的國和神的義，然後向我們保證，我們生活所需要的都必加給我們。聖經要我們不要為吃穿憂慮，因為野地的花、草，天上的飛鳥，尚且得著看顧，難道神還會不顧我們這些屬乎他的人嗎？但是從我們每每為這些事焦慮來看，竟好象神所眷顧的只是飛鳥和花、草，而不是我們；竟好象麻雀比我們還貴重；這種情形是反常的。今天表現在有些基督徒中間，那種對吃喝的過分注意，那種打腫臉充胖子的講排場，無論是為著生存或奢華宴樂，都屬反常的光景，背後都有超然的意義，撒但藉著世界的事來引我們進入圈套。今天許多的事若不從這裡著眼，就無法明白。巴不得神的兒女能醒悟，明白這個事實。但願我們認識這些壓力和混亂的源頭乃是撒但。

弟兄姊妹，你有沒有注意到人今天跑來跑去，狂熱地作買賣！從來沒有摸過生意的男女也被投機的洪流沖得站不住腳，他們被商場上的龍捲風吹得瘋狂地團團轉。“一切向錢看”象瘟疫一樣，使得一些年輕人無心本職工作，整天拉關係，通路子，頻繁地跳槽，甚至還有人挺而走險，墮入罪惡的深淵。總想賺大錢，追求高消費，連一些自命清高的知識份子，有時候也抵擋不住自己的私欲牽引、誘惑，紛紛下海經商，投機炒股，被弄得神魂顛倒，甚至有人賠上自己的性命。難道你不覺得這樣的事不平常嗎？你看不見這裡有一個勢力在使人著迷嗎？

今天不少人的行動和精神是近乎失常的。人今天作買賣不只是賺錢或賠錢，在買賣上的問題，乃是人摸著了撒但的權勢。你有沒有感覺到這種權勢如同脫韁之馬，不管人願意不願意，都被逼得跟著它跑。誰敢說你吃喝是錯呢？誰能反對嫁娶呢？誰能否認你買賣的權利呢？誰能限制裝修住房呢？這些事的本身並沒有毛病，毛病是出於那隱藏在這些事的背後那屬鬼魔的力量。它藉著這些事作媒介，毫不留情地摧殘著我們；撒但就是利用這些很平常、很簡單的事來陷害神的兒女。

弟兄姊妹，你還記得主在路加福音二十一章裡的提醒嗎？請注意路 21：34，主說：“你們要謹慎，恐怕因貪食、醉酒，並今生的思慮累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們。”創世記第三章，亞當和夏娃就是在貪食這些簡單的事上跌倒的。同樣，許多基督徒也是由於這些簡單的事而忽略了神屬天的呼召，因為我們的心往往會貼在這些事上，所以主提醒我們，不要讓這些事，成為重擔將我們壓垮。

我們在靈裡應該有一種超然的感覺，脫離了物質的連累，當人子顯現的日子，就象路 17：31 所說的，無論是在房上的或是在田裡的，都“不要下來拿”，“也不要回家”。當然，我們必須用事物，因為這是必需的；但我們不該對它有過分的需求，也不該有過非分的願望，因此，主在路 21：36 接著說：“你們要時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。”倘若沒有一個與神為敵的靈界的勢力需要防備和抵抗，主何須吩咐我們警醒並祈求呢？

弟兄姊妹，我們不能隨波逐流啊！必須時時警醒；免得我們在靈裡被世界的因素纏累住。今天有一些世事和事物是我們生存所必需的，關心並處理好這些事是應該的，但是，被這些事壓倒，就不正常了，那會使我們失去神的上好。

富，是人所追求的；貧，是人所不願的，假如我們效法這個世界，又過分自信，那麼要想逃脫“追求發家致富”時，不知不覺所產生的自私，是不可能的；隨之而來的“為富不仁”，恐怕也就在所難免了。因此，擺在我們面前的問題，並不是要禁止吃喝、嫁娶、買賣、耕種、蓋造，問題乃在如何逃避這些事背後撒但的權勢。所以雅各書第五章在講到等候與禱告的時候，先用六節經文警告那些富足的人，為天路歷程掃清障礙。在這一段裡，我們要看三件事。

1、當為那將要臨到的悲慘哭泣號咷(5：1)

1 節：“嗟！你們這些富足人哪，應當哭泣、號咷，因為將有苦難臨到你們身上。”

這裡的“苦難”原文意思是“悲慘”。主在路 6：24 曾說過：“你們富足的人有禍了。”為什麼呢？主說：“因為你們受過你們的安慰。“受過”原文是會計學上的字眼，意思是“收訖”，是說這個帳到此為止。“安慰”就是阿摩司書 6：1 的“安逸無慮”。按路 16：25 的話，基督徒安逸無慮的安慰是在主那裡得到的，是到神面前去結算的。但那些富足的人因為不聽從聖經的話，天天飽足、喜笑，他們已經受過了自己的安慰，這個帳就到此為止了。

這正象箴 14：12 所說的：“有一條路人以為正，至終成為死亡之路。”悲慘的臨到，是勢在必然。所以應當為那將要臨到的悲慘哭泣、號咷，因為路 6：21 主說：“你們哀哭的人有福了，因為你們將要喜笑，這是蒙恩的喜笑。

2、在末世只知積攢生鏽如火的錢財(5：2-3)

2 節：“你們的財物壞了，衣服也被蟲子咬了。”

這裡的“財物”就是提前 6：17 的“無定的錢財”。財物損壞，衣被蟲咬，顯出那些富足的人的愚昧：他們倚靠無定的錢財，卻不倚靠那厚賜百物給我們享受的神。

3 節：“你們的金銀都長了鏽。那鏽要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世，只知積攢錢財。”

這裡的“長了鏽”在全新約只用過這一次，原文的意思是(毒蛇等的)毒液腐蝕長了鏽，那“鏽”原文就是雅 3：8 的“毒氣”。可見平時人們常說的銅臭、銅銹味兒是有毒的。那鏽要作見證定你們的罪，又要象火一樣，吃你們的肉。這裡的“末世”是指現今的世代：開始於基督的第一次來臨，(即彼前 1：20 所說，基督在這末世為我們顯現)，一直持續到基督的第二次顯現。

在讀雅各書時，我們曾多次提到主在山上的教訓。太 6：19—21 就是對有錢的人說的：“不要為自己積攢財寶在地上，地上有蟲子咬，能鏽壞，也有賊挖窟窿來偷；只要積攢財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能鏽壞，也沒有賊挖窟窿來偷。”天上那兒是保險的。積還足要積的，但不是為自己積在地上，乃是積在天上。主的目的是要我們完全脫離財物的勢力，許多人什麼銀行都有他的錢，就是天上沒有他的錢，這是非常愚昧的事。

為什麼主不讓我們為自己積攢財寶在地上呢？“因為你的財寶在哪裡，你的心也在那裡，”這是主所知道的；所以主在路 12：33 說：“你們要變賣所有的周濟人，為自己預備永不壞的錢囊，用不盡的財寶在天上，就是賊不能近、蟲不能蛀的地方”，我們要花工夫、集中精力為自己的錢找機會，存到天上去。你積在地上就不可靠，積在天上那才是真正的富足。為此，我們要注意太 10：42 的“一杯涼水”；要重視太 18：5 的為主的名接待；要善待太 25：40 的主這弟兄中最小的一個。

3、以剝削、縱欲、殺害迎接宰殺的日子(5：4—6)

4 節：“工人給你們收割莊稼，你們虧欠他們的工錢。這工錢有聲音呼叫。並且那收割之人的冤聲，已經入了萬軍之主的耳了。”

本節用“萬軍之主”表示神的威嚴和能力。地主剝削收割的工人，是不敬畏神，效法這個世界，自我膨脹，貪婪、自私的表現；所產生的冤聲已經進入神的耳了。瑪 3：5 萬軍之耶和華說：“我必臨近你們，施行審判。……警戒虧負人之工價的。”申 24：14 說：“困苦窮乏的雇工，……你不叫欺負他。……恐怕他因你求告耶和華，罪便歸你了。”

5 節：“你們在世上享美福，好宴樂，當宰殺的日子竟嬌養你們的心。”

這裡的“享美福”原文是“奢華”的動詞，全新約只用過這一次，有生活放蕩、消筋精力、沉迷奢華、損傷元氣的含義。“好宴樂”原文也是個動詞，全新約只用過兩次，另一次是在提前 5：6 形容“那好宴樂的寡婦，正活著的時候也是死的。”有浪費時間、亂花金錢的含義。“嬌養”是過度寵愛，縱容放任，以致養得肥肥胖胖的。“當宰殺的日子”和耶 12：3 的“好象將宰的羊，叫他們銜候殺戮的日子”一樣，乃是比喻的講法。這些為富不仁的人，活在地上，奢華宴樂、消磨精力、浪費時間、亂花金錢，用宰殺的牲畜養肥了自己的心；本身卻象牲畜一樣養肥了，等候神末日審判的宰殺。他們只顧縱情滿足自己的私欲，根本不曉得將有悲慘臨到他們身上。

6 節：“你們定了義人的罪，把他殺害，他也不抵擋你們。”

這一節的話，描繪出路加福音二十三章所記載的和徒 7：52、3：14 所說的那義者主耶穌的死。約

3：19 說：“光來到這世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗。”光與黑暗、義與不義是水火不能相容的。來 11：4 告訴我們，亞伯因信獻祭，得了稱義的見證，卻遭到殺害。該隱為什麼殺了他的兄弟呢？約壹 3：12 說：“因自己的行為是惡的，兄弟的行為是善的。”到了使徒行傳第七章司提反的被打死，以及希伯來書十一章裡那些世界不配有的人的遭遇，都是這樣：義人被定罪、受殺害並且不抵抗；只將自己的靈魂交在父神的手裡。他們不以惡報惡，不自己伸冤，因為人的壓迫難免神的審判。

可歎這些富足的人，竟然隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈，去行事為人；以剝削、縱欲、殺害迎接宰殺的日子。他們已經麻木不仁，甘願與世俗為友，不曉得那將要臨到他們的悲慘，這是應當哭泣、號咷的；或者蒙神的憐憫，他們能以醒悟過來，與眾聖徒一同等候那榮耀的日子。現在我們思想第二個題目。

二、恒忍等候主的再來(5：7-11)

一個屬世的人有屬世的標記，一看就知道他是屬世的。屬靈的人也有特徵，恒忍等候主的再來，就是雅各書所說的屬靈的人的頭一個特徵。在這一段裡，我們要看三件事。

1、農夫忍耐等候我們生命成熟(5：7-8)

7 節：“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。”

這裡的“忍耐”原文就是林前 13：4 的“恒久忍耐”，這是愛。“直到主來”的“來”就是太 24：3 的“降臨”，原文意思是“同在”，基督的再來，乃是與神的子民同在。這裡的“農夫”原文就是約 15：1 主說：“我父是栽培的人”的那個“栽培的人”。這裡的“出產”原文就是約翰福音十五章裡的“果子”。

在巴勒斯坦地，秋雨在 10-11 月之間，恰好在播種之後，春雨在 3-4 月之間，恰好在收割之前。以色列人若聽命、愛神，申 11：14 說：說“必按時降秋雨春雨在你們的地上，使你們可以收藏五穀、新酒和油。”主的心不在意他的應許得應驗的時間，乃在意他所揀選的寶貴的子民是否長大成熟。彼後 3：9 說：“主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們。”主的寬容，就是這裡農夫的忍耐。等候我們聽命、愛神，按時得到秋雨春雨，不失去他完全救恩裡上好的福分，長成成熟，結果子。所以彼後 3：15 說：“要以我主長久忍耐為得救的因由。”感謝神，如果沒有主長久忍耐，我們的忍耐就毫無用處。

太 13：37 主說：“那撒好種的就是人子。”當我們因著愛主，在恒久忍耐等候他回來的時候，他這位撒好種的農夫，也在忍耐等候我們生命成熟，成為他田裡初熟的果子和莊稼。正象啟 14：4 和 14-15 所說的。

8 節：“你們也當忍耐，堅固你們的心。因為主來的日子近了。”

愛是恒久忍耐；有愛，才能心裡堅定不移地等候主來。我們的主什麼時候回來，我們不知道。但聖經上說：“主來的日子近了”，這就足夠使我們警醒，作個忠心、有見識的僕人了。

千萬不要學太 24：48 的那個惡僕人心裡說：“我的主人必來得遲。”就動手打他的同伴，又和醉酒的人一同吃喝。以致主突然回來，重重地處治他，在那裡必要哀哭切齒了。

2、以古聖當作受苦恒忍的榜樣(5：9-10)

9：“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。”

這裡的“埋怨”原文就是羅 8：23 與林後 5：2 和 4 的“歎息”。光是彼此埋怨、互相歎息沒有用。林後 5：10 說：“因為我們眾必要在基督台前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報。”主回來，不僅要象馬太福音二十五章和啟示錄十九章所說的，作新郎、迎娶新婦，也要作審判者，審判萬民。首先在他的審判台前審判信徒；我們須要追求生命成熟，以迎見主，並在一切事上預備好，接受他的審判。弟兄姊妹，來 10：37 說：“因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。”看哪，審判的主站在門前了。

10 節：“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。”

“奉主名說話”就是在主的名裡說話。他們的受苦和忍耐，是同著主，也是為著主。所以我們要從這些榜樣的身上有所學習。

3、明顯主是滿心憐憫大有慈悲(5：11)

11 節：“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。”

這裡的“忍耐”在原文與雅 1：12 的“忍受試探”的“忍受”是一個詞，乃是林前 13：7 的“凡事忍耐”。這是表明對事情的忍耐，就象約伯對使他受苦之事的忍耐。伯 1：22 說：“在这一切的事上，約伯並不犯罪，也不以神為愚妄。”當那麼多的試煉，一樣又一樣地臨到，約伯沒有埋怨，反倒伏地下拜稱頌神，這就是約伯的忍耐。

主在馬太福音裡曾有兩次說：“惟有忍耐到底的必然得救。”一次在太 10：22，是忍耐親人為敵、眾人恨惡；一次在太 24：13，是忍耐災荒患難、宗教迫害。主說的得救，是主給忍耐的人的結局，明顯主是滿心憐憫，大有慈悲。

弟兄姊妹，教會歷史上，因主的緣故，親人之間會產生一種莫名奇妙的仇恨。弟兄陷害弟兄，父親指控兒女，恨惡遠超過親情，沒有別的緣故，就是為主的名緣故。你帶著主的名就夠叫人恨惡了；人不是恨惡你，乃是恨惡你的主。主若不被人愛，就是被人恨，而“惟有忍耐到底的必然得救。”這是主的憐憫和慈愛，“他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。”都是“到底”，這就是我們信主、愛主之人的盼望。

弟兄姊妹，當我們還活在這個地上，讓我頂直地問你一句話：你心裡所盼望的是什麼？你熱切等候的又是什麼？我們若真的忍耐等候主回來，就需要生命長大。這種領會，對我們有極大的幫助。

今天有些基督徒以完全客觀的方式來看主的再來，以為與我們屬靈的光景和生命的長大毫無關係；他們以為有一天，主會忽然來臨，而主的來臨與他們的成熟毫不相干，這是極大的誤會。

為著主的再來，我們都需要有恆久忍耐並生命的長大。當我們竭力進到完全的地步，真的長大成人了，就能夠縮短神忍耐等候的時間，這是等候主回來的正路。但願啟 22：20 的話；能成為我們每一個人的心願和禱告：“證明這事的說：‘是了，我必快來。’阿們！主耶穌啊，我願你來！”

三、教會生活中的實行(5：12-20)

在雅各書的末了提到教會。什麼是教會呢？教會乃是從基督出來的。聖經給我們看見，基督是教會

的頭，教會乃是基督的身體，是在地上卻不是屬地的；是屬天的卻又是在地上的。身體雖然今天在地上，可是與在天上的元首是合一的。以個人來說，我們都是基督身上的一個肢體；所有的基督徒是合起來作基督的身體，大家彼此互相為肢體，所以你不能關起門來單獨作一個基督徒。 三

今天在基督徒中間，有兩種不正常的現象：一種是把基督的身體擴大，把未重生的教友、居心叵測的不信者、傳異端的假師傅都包容進來；一種是把基督的身體縮小，只和情趣相投、看法一致的信徒有來往。更有甚者：有人說，基督我要，教會我不要，我只和基督發生關係，和教會不發生關係，我就是自己作基督徒。我一個人能不能禱告？能，那就行；我一個人能不能讀聖經？能，那就行。我也能禱告，也能讀經，那就好了。要和別的人來往，是麻煩的事，我一個人能信主，與主交通就行了。但是請你記得這樣閉關自修的人屬靈的造就都淺薄得很，不會太長進；都經不起任何的試探。當環境好的時候，他們也許能勉強維持；當環境不好的時候，他們就難以支撐了。

一個失去了教會生活的基督徒，孤單地流蕩在世界裡，漸漸地被世界所腐蝕，為自己在神面前積蓄虧損。我們把一個煤球放在煤爐裡，和其他的煤球在一起，會燒得很旺；如果把它從煤爐裡揀出來，放在地上，任憑它由紅轉暗，最終變黑，火焰就熄滅了。所以一個正常的基督徒，不能沒有教會生活。

在雅各書的末了，講到教會中健康實行的例證。在有些基督徒的頭腦裡，一談到教會，馬上就聯想到禮拜堂或聚會的場所；一談到教會生活，就認為是作禮拜或參加什麼宗教儀式，這是極大的誤會。聖經裡告訴我們，教會生活是指活在基督的身體裡。在這一段裡，提到活在基督的身體裡所必不可少的三個原則。第一是關於我和元首(基督)的關係；第二是關於我和身體(教會)的關係；第三是關於我作肢體的地位。這三個，在教會的生活中，是缺一不可的。現在我們要看三件事。

1、不可起誓說話真實(5：12)

12 節：“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。”

這節經文說的是話語問題；實際卻涉及到基督徒和元首(基督)的關係。

“山上的教訓”給我們看見，神對舊約的人要求很低；對新約的人要求卻高得多。主所說的“只是我告訴你們”，這就是更完全的律法來了，這一個要求比“吩咐古人的話”要厲害得不知多少倍。舊約是對付作出來的罪，新約乃是對付從心裡出來的意念，這就是勝過文士和法利賽人的義。

在太 5：33-37，主也講過起誓和話語的問題。文士和法利賽人的義，活在人面前的雖然不可靠，但他們在神面前卻不敢隨便。這就是舊約的人可以起誓的原因。起誓和不背誓，為什麼不好？因為起誓的時候話語固然可靠，但不起誓時的表現又怎麼樣呢？恐怕就不可靠了。所以主說：“只是我告訴你們，什麼誓都不可起。”這是新約的要求。因為我們什麼都不是，也沒有什麼會受我們支配，或由我們決定。你不可指著天起誓，因為天是神的座位，不是你的；不可指著地起誓，因為地是神的腳凳，也不是你的；就連你的頭，好象是屬於你自己的，你也不能指著它起誓，因為你不能使你的一根頭髮變黑變白，就是說，你起誓都是白起的，連你的頭髮也不會聽你的話。在新約，若要起誓，就顯示我們憑己意行事，並且忘記神，沒有順服元首基督。

話語的目的乃是為著表明事實，只要誠實，無需多說。主把話語和起誓連在一起，就是給我們看見：基督徒就是說話，也用不著起誓；起誓的存在，就是謊言的存在。所以基督徒不能有特別說老實

話的時候，因我每一天都活在神面前的緣故，所以時時刻刻都象起誓一樣可靠。是就說是，不必加進任何什麼東西去；不必請天、地……來作見證；也不必說，我是基督徒，所以不說謊。有些弟兄姊妹平時說話隨便慣了，人家不相信他的話，所以到了緊要關頭，要趕快說“我是基督徒”，以爭取人家的信任，這也有起誓的味道在內。

基督徒應該天天覺得自己是在神面前，時時表現自己說話的可靠，不必臨時向人證明說可靠。不能把色彩、水分放進話語面去，把話語有枝添葉或者故意壓制都是色彩、水分。話語和事實越接近相同的時候，話語就越簡單。越會說話的人是學習使話語與事實一樣。如果話出來比事實多一點或少一點，你就已經走上謊言的路了。你的話要簡單、真實，必須是在神面前受鍛煉過的。

要牢記主的教訓：“你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者。”稍微改一點，你的話就是從撒但來的。用基督徒的口來說魔鬼撒但的話，那是非常嚴重的事。約 8：44，主說：魔鬼“心裡沒有真理；他說謊是出於自己”，撒謊的話是魔鬼說的。雅 3：6 說：“舌頭就是火，……並且是從地獄裡點著的。”謊言和不正確的話，是從地獄裡來的。

弟兄姊妹，你看見嗎？話語有這麼大的關係。一個基督徒要想在主面前學得好，總得在魂上注意心思，在身體上注意舌頭，這兩種都是撒但特別工作的地方。所以西 3：9-10 說：“不要彼此說謊，因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人，這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形象。”弗 4：25 還說：“所以你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。”主說謊言是出於那惡者，雅各說話語不真實要落在審判之下，基督徒說謊是可怕的事。

太 12：36—37 主說：“我又告訴你們：凡人所說的閒話，到審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話，定你為義；也要憑你的話，定你有罪。”你看見嗎？每一個人所說出來的話，都要說兩遍。連沒有用的閒話，到審判的日子都必要句句供出來，何況我們的謊言，豈不更要句句供出來嗎？弟兄姊妹，主的警告是嚴肅的。我們絕對不要忘記要來的審判，凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，都應該活在這個審判之下。然而有些基督徒對於起誓和說話並不認真；對他們來說，似乎沒有要來的審判；他們錯誤地認為：一旦他們蒙恩得救，脫離永遠的沉淪，就萬事大吉，不再有問題了。但聖經告訴我們；所有的信徒，在主的審判台前都必須向他交帳。接受審判是絕無例外；所以我們要順服神，聽主的話，務要抵擋魔鬼。

我們多次講奉獻，基督徒奉獻的意思就是說：我要作一順服主的人，我不願意作一個隨自己意願行事的人。教會生活的頭一個原則，就是服在元首基督的權柄底下。什麼時候，元首基督的權柄在我們身上一失去他的地位，你立刻就看見這一個身體是癱的；只有癱瘓的身體才不順服元首的支配，我們想拒絕權柄而單要生命是不可能的。我的手之所以是活的，是因為頭能支配它，活的意思就是元首能運用它，不可能我的手有生命而拒絕頭的支配。所以每一個肢體活在身體上的第一個原則，就是順服元首，這不是道理，這是生命。總得神把你血氣的生命對付了，叫你看見尊主為大、順服元首是一件有福的事，也是實行教會生活的頭等大事。所以我們要學習順服主，不依靠自己，在話語上得蒙憐憫，免得落在審判之下。

2、彼此認罪互相代求(5：13-18)

13 節：“你們中間有受苦的呢，他就該禱告。有喜樂的呢，他就該歌頌。”

在 13、14 和 19 節裡，三次提到“你們中間”，五次用“有……的”。這裡的“有……的”原文是個代名詞，意思是“有人”。這是說到個人與教會，肢體與身體的關係。

我們和元首基督的關係是順服，我們和身體的關係是交通。在神的兒女中間，交通這件事是一個事實，也是一個需要。基督的身體的生命就在乎交通；教會生活裡沒有交通就落到死亡。

什麼叫作交通？交通就是我得著其他肢體的幫助。比方：我是一個口，我會說話，但我需要耳朵的交通才能聽見，我需要眼睛的交通才能看見，我需要手的交通才能拿東西，我需要腳的交通才能走路。所以交通就是我承認自己有限，我承認自己不夠；交通就是我甘心樂意接受別人所有的特點來當作自己所有的。並且這在身體裡的交通是雙向的，不是單向的；是彼此、互相的交通。

有的基督徒不懂得交通的原則，他們要自己一個人去追求，自己一個人去作工，自己一個人去傳道，自己一個人去造就，自己一個人去探望，什麼都是自己一個人去作。要作口，又要作耳，要作手，也要作腳，自己忙得團團轉。但認識神的人卻不是這樣，他們需要交通。

交通不只在道理上是這樣，並且在事實上的確也是這樣。我非常喜歡這三個“你們中間”；因為它把你和我、還有他，把所有神的兒女都包括在內，這就是教會。 |

許多神的兒女都有同樣的經歷。不止一次、兩次，並且是多次，憑著我們自己的情形來說，我們是軟弱的，但是神把我們帶過去了。怎麼帶過去的呢？因為在基督的身體上，有互相的供應，在肢體與肢體之間有彼此的代禱，有生命從另外一個肢體流到你身上來，所以你沒有倒下去。巴不得我們都能夠認識我和身體的關係是交通，都能看重教會生活中健康的實行。

13 節說“你們中間”，這是本段第一個“你們中間”。這裡的“受苦”原文是動詞，就是提後 2：9 “我為這福音受苦難”的“受苦難”，和提後 4：5 “你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分”的“忍受苦難”。這是為福音盡職分的受苦，全新約就用過這三次。這裡的“喜樂”原文也是動詞，就是徒 27：22 的“放心”，是你們的性命一個也不失喪的“放心”，和徒 27：25 的“放心”，是信神他怎樣說，事情就怎樣成就的“放心”。這是因信神的話而放心的“喜樂”，全新約也只用過這三次。這裡的“歌頌”原文是動詞，意思是敲打樂器發聲。它的名詞就是林前 14：26 的“詩歌”和弗 5：19 的“詩章”。“當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。”那個“讚美”，就盡這裡 13 節的“歌頌”。

禱告，帶給我們按著公義審判的主的力量，使我們能忍受苦難；歌頌，保守我們在慈悲忠信的大祭司的恩典中放心喜樂。我們無論是禱告，是歌頌，都是活在神面前、接觸神。我們無論在什麼環境和景況中，或卑微、或升高、或受苦、或喜樂，都應該想到主，都需要接觸神。這是本書所說的屬靈人的第二個特徵。

14 節：“你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來。他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。”

14 節又說“你們中間”，這是本段第二個“你們中間”。繼續說到肢體和身體、個人和教會的關係。這裡的“病了”原文與太 8：17 的“軟弱”是一個詞，是指因病軟弱。軟弱引發疾病，疾病又使人更加軟弱。主耶穌道成肉身，他一生的行徑都是根據十字架的。主在地上醫病、趕鬼，這是要應驗先知以賽亞的話，說：“他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。”所以，你們中間有受苦的，他就該禱告；有病了，就該為他禱告。

禱告，是我與元首的關係，相信基督的權柄。羅 11：36 說：“因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他。願榮耀歸給他，直到永遠。阿們！”這是我們凡事向他禱告的原因。

“主的名”是主身上的權柄。“長老”是代表教會，但他不是單獨為病了的抹油，乃是奉主的名，就是在主的名裡，用油抹他，為他禱告。可 6：7，當主在地上差遣十二個門徒兩個兩個地出去的時候，也賜給他們權柄，制伏汗鬼。結果到了可 6：12-13 “門徒就出去傳道，叫人悔改，又趕出許多的鬼，用油抹了許多病人，治好他們。”“抹油”是表明恩賜，不是宗教儀式。如果沒有恩賜，單用油抹，是沒有用的。

從前有一位教會裡的長老，他有聖靈的感動，在主的名裡，為一位因病軟弱的肢體抹油、禱告，病人就痊癒了。但兩個星期以後，在這同一教會中的另一位長老，為另一位因病軟弱的肢體作同樣的抹油、禱告的動作，卻毫無功效。

15 節：“出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來。他若犯了罪，也必蒙赦免。”

這裡的“祈禱”，不是一般指禱告的用詞。在徒 18：18 和 21：23 都翻譯作“願”，原文在全新約只用過這三次，這是信心的願望。我們總是從信心的願望發出在聖靈裡的禱告。 二

這裡的“病人”，就是來 12：3 的“疲倦”’ 原文在全新約只用過這兩次。這是由於環境和遭遇，在忍受苦難的時候，沒有望斷以及於耶穌，忘記學生不能高過先生，沒有思量、比較主在地上所忍受的一切，以致承受不住，頹喪灰心，精神崩潰，疲倦成病。

這裡的“起來”，在弗 5：14 那裡翻譯為“醒過來”，在羅 13：11 那裡翻譯為“醒”。有許多生理上的病，都是從心理上的病來的。能蘇醒過來，蒙主的光照，抬起頭來，仰望為我們信心創始成終的耶穌，就又能行走力上加力，憑著忍耐，健康地奔那擺在我們前頭的路程。

“他若犯了罪，也必蒙赦免。”犯罪，常是生病的原因，赦免，總是得醫治的根據。我們必須清楚：除了主之外，沒有人能赦免人的罪。象太 9：6 主醫治那個癱子的目的，就是要叫人知道：“人在地上有赦罪的權柄。”主就是用這種看得見的，來證明那看不見的。

16 節：“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。”

“彼此認罪，互相代求”這是無虧欠的良心的要求。禱告要得答應，良心必須無虧；一有虧，就失去信心，禱告便不能得答應。所以在馬太福音六章那段“主禱文”裡，主教導我們，要求神免我們的債。但要求神免債也有條件，就是要我們免掉人的債。免債不是關係得救的問題，乃是關係到交通的問題。聖經除了告訴我們人和神的關係之外，還告訴我們和弟兄之間的關係。

你如果記得和元首基督的關係，而忘記了和身體教會的關係，你是欺騙自己。弟兄之間稍微有一些間隔，就失去祝福。你對別人的債總是吹毛求疵，不斷地提起；那你的債在神面前就要完全被紀念。所以在“主禱文”之後，主再重複地說兩句非常中肯的話：“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。”那幾個“饒恕”原文就是赦免。沒有這兩句話，教會中就要常出事情，因為這是基督徒最容易失敗的地方。

一個不赦免的心，留在我們裡面，很容易給撒但留地步；若不從心裡除去，就破壞身體的交通，也可能成為生病、軟弱的原因。正象林前 11：30 所說的，由於不分辨是身體，“在你們中間有好些軟

弱的與患病的，死的也不少。”所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。

“義人”，約壹 3：7 說：“行義的才是義人。”實行義的，就是潔淨自己、過義的生活的人。“祈禱”原文與腓 4：6 裡的“祈求”是一個詞。禱告，是帶著敬拜和交通的成分；祈求，則是為著特殊的需要。“所發的力量”就是西 1：29 的“運用”。“功效”就是“有能力”。這就是說，義人的祈求，運用起來是大有能力的。這義人是本書所說屬靈人的第三個特徵。

17 節：“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。”

以利亞這件事，發生在王上 17：1 以色列第七個王亞哈年間。以利亞的性情和我們一樣，他也是人，也是一樣有軟弱的人；但他是個義人，他的名字的意思就是“我神是耶和華”。他禱告不是憑自己的感覺、思想、意願、情緒、或任何來自環境和情況的刺激，為著達到自己的目的而禱告；乃是為了成就主的旨意而禱告，所以神聽他。這就是義人祈禱的功效。

18 節：“他又禱告，天就降下雨來，地也生出土產。”

“他又禱告”，以利亞離不開禱告。他不顧個人的利害得失、生死禍福，只要主的意願。他是一個在信上富足的人，他摸著了神的心意，所以他又禱告，天就降下雨水，地也生出土產。

3、迷路轉回救魂不死(5：19-20)

19 節：“我的弟兄們，你們中間若有失迷真道的，有人使他回轉。”

這是本段第三個“你們中間”，是教會生活中的另一面：我但肢體的地位，是彼此服事，互相供應。我們如果看見了身體的生命是交通的，是互相供應的；我們也就要看見，我們在神面前個；應當只作一個消耗生命的人，也要作一個供應生命的人。如果在基督的身體裡供應生命的肢體不夠多，而要得著生命供應的肢體過於多，那麼！身體的力量就要癱下去。所以我們特別應當關心這個“你們中間”，而為著別人禱告。

“有失迷真道的”意思就是有人受迷惑，步入歧途，離開真理。在你們中間若是有人這樣，你們就不能漠不關心、熟視無睹，要有人幫助他回轉，這就是教會生活中的實行。林前 12：26 說：“若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。”基督的身體就是一個活的身體，就是一個有機的生命。因此，許多時候，你有許多莫名其妙的感覺，有的時候，你不知道為什麼覺得重得很；有的時候，你也不知道為什麼覺得非常喜樂。這沒有別的，這是身體的關係。

記得我在青海的時候，有一段時間，受壓太重，自己的忍耐都用光了。總想用自己的方法，逃避神的安排，但沒有用。有一天，我就一個人跑到曠野，舉目望天，大聲呼喊，說“神哪！你在哪裡呀？”希奇得很，神就是不理我，沒有回應。我失去了神的同在，失去了平安喜樂，完全落在黑暗裡，迷失了方向，我真是苦啊！突然有一天，奇怪得很，我上廁所去，意外地遇見一位年長的弟兄（那時，我在那兒作醫生，他在伙房裡記帳）。神就安排環境，叫我們有機會在我的醫務室裡，有一段比較長的時間的交通，使我得到生命的供應，這就是“有人使他回轉”。

帖前 3：10 保羅說：“我們晝夜切切地祈求，要見你們的畫，補滿你們信心的不足。”因為我們是在一個身體裡面，所以能夠象補網一樣補滿其他肢體信心的缺欠。

加，6：1 說：“若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來，又當自己小心，恐怕也被引誘。”這就是肢體與肢體之間的關係。

20 節：“這人該知道叫一個罪人從迷路上轉回，便是救一個靈魂不死，並且遮蓋許多的罪。”

“這人”是指上文裡“有人使他回轉”的“有人”。這裡的“罪人”不是指不信的罪人，乃是指上文裡曾失迷真道而被人挽回的信徒。“靈魂”與雅 1：21 的“靈魂”是一個詞，原文都是“魂”。“不死”原文意思是“脫離死亡”、“從死裡出來”，不是指永遠的沉淪，該是等於 15 節“主必叫他起來”的那個“起來”。“遮蓋……罪”就是罪蒙赦免。因此，叫一個犯罪的弟兄從迷路上轉回，就是使他的魂得救，罪蒙赦免，免得落在審判之下。這是生命的問題：有的人是能將生命供應身體；有的人是從身體那裡得著生命。我們兩方面都得有，我們一面因交通得著身體的供應，一面要以肢體的地位供應別人。

我們不能把教會當作一個道理，把身體當作一種說法。神的兒女們互相聯絡作肢體是一個絕對的事實。所以我們要甘心樂意接受別人的幫助，所以我們要追求幫助別的弟兄姊妹。

彼前 4：7-8 說：“萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守，警醒禱告。最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。”神就是愛，教會生活中健康的實行，該是愛的運用、愛的服事。

末 了 的 話

感謝神，帶領我們讀完了雅各書。求神憐憫我們，不要只在知識上增長，而要求得上頭來的智慧，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深。惟用愛心說誠實話，全身都靠主聯絡得合適，各盡其職，彼此相助，建立基督的身體，好叫我們成全完備，毫無缺欠，行出基督，將榮耀歸給我們在天上的父。阿們！