

雅各書中的生命信息 (二)

本卷書提到多種矛盾的現象，這些現象很容易在我們生命中出現，我們要學習一一的對付，一一的消除，使我們真正能在生命上統一起來：同一個戰線、同一個目標，沒有分心的事，沒有退後的事，沒有攔阻的事；使我們在跟從主的路上能繼續地、奮力地、勝利地向前走。

本卷書中有十種矛盾，我們要從經文的對照下看自己是否這樣？並且還要從主得著恩典與力量，看看如何來超越它？

一、騎牆主義

一：8 「心懷二意」的人。中國人說三心二意，指一個人人格分裂了。屬靈的「人格」也會分裂，其中產生許多實際的矛盾，一有矛盾就互相抵消，結果毫無所得。

曠野

當日以色列人在曠野，為什麼轉來轉去？三個月可以走完的行程，走了四十年？因為他們沒有定見，沒有確定的方向，不願意按照神的旨意走過去，結果打圈子，漂流在曠野，最後倒斃在曠野。前面是流奶與蜜迦南地，是神的心意要帶領他們進入的享受、承受之地，卻在打圈子，真是難以了解。

今日有許多基督徒竟是如此，沒有定見，在打圈子，漂流。主要是要我們清楚了解自己的情況，如果發現自己在打圈子，在漂流，就要舉目望主，向主說：「主阿，求你叫我離開打圈子的地方，離開沒有定見，沒有追求方向的地方，帶領我們進入你所應許的流奶與蜜之地。」這是呼求，神垂聽這個呼聲，悅納這個呼聲，祂會幫助有這個呼聲的人離開那種境界。

船夫

「天路歷程」是十六世紀的作品，一直傳至今，有人說這是第二本聖經，因為他用寓言的方式講出聖經中的靈糧，四百年來，幫助了許多人。書中有一個人名叫「心懷二意」，他是搖櫓的船夫，站在船頭面

四：8 「心懷二意的人哪，要清潔你們的心。」雅各被聖靈感動，向心懷二意的人發出呼聲，呼籲他們對付三心二意和心懷二意的事，要掃除這種矛盾的現象。

一：9-10 「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，不要想從主那裏得什麼；心懷二意的人，在他一切所行的路上，都沒有定見。」

心懷二意的人表現就是沒有定見，不是在理論上，乃是在他一切所行的路上。在屬靈的生活中沒有定見，一會兒朝這裏走，一會兒朝那裏走，結果向前走幾步，向後退幾步，最後還是在原地，很可能跌倒了。好比一個小孩，剛學會走路，站在父母中間，父母一起向他拍手，他看這邊，又看那邊，又想去這邊，又想去那邊，最後就跌倒了。一個三心二意的人很容易跌倒，他走的路沒有確定的方向，結果是漂流。

向北，船向南開，這就是三心二意的人。所以「心懷二意」以乎船朝前開，實際上卻沒有。

我們似乎愛主，實際上不知不覺很容易愛世界；似乎跟從主，實際上向主背道而去；似乎事奉主，事實上私心，要榮耀自己。這是矛盾，使我們漂流，打圈子。怎麼改正呢？要求主上船：主阿，你來指揮吧，你來划船，我們順服你。耶穌上了船，他們立刻到了目的地。（參約六：21）

祭壇

詩八十四：3-4 「我的神阿，在你祭壇那裏，麻雀為自己找著房屋；燕子為自己找著抱雛之窩。如此住在你殿中的，便為有福；他們仍要讚美你。」

麻雀和燕子是很普通的飛鳥，他們在神的殿中祭壇那裏，解決了漂流的生活。麻雀飛來飛去，現在在祭壇那裏找著了房屋；房屋是安定居所之地，現在定居了，安身下來了，不再漂流了，從神的祭壇那裏找到了穩妥安居之所。

祭壇是主為我們犧牲的地方，是祂大愛的顯明之地，也是我們回應主的愛的地方，是把我們生命完全獻上之地方。在這裏主的愛激勵我們，我們把生命的

主權、生活、事奉交托給主，獻給主，為祂而活，這個地方是我們屬靈的安身之所。燕子為自己找到生產小燕子的地方。我們在那裏開始有屬靈的生產？結屬靈的果子？就是在神的殿中，祭壇那裏。

但願我們安身之所，定命之所就是祭壇，當我們獻上自己時，就停止漂流了。一個基督徒一直在漂流，向東走、向西走、向北走、向南走，隨風吹而定自己的方向，現在找到了穩妥之地，就是祭壇。一個基督徒獻上自己時，就結束了他屬靈的流浪。

今天有許多流浪的基督徒，不能有屬靈的生產，不能結果子，不能穩定跟從主，不能滿足主的心意，不能被主所用，不能定睛在主的面上，腳步不能跟定在主的路上。詩人告訴我們，他所想的不是麻雀，燕子，乃是「住在你殿中的人，便為有福。」屬主的人效法這一種飛鳥，照樣住在神的殿中，就得福；結果心中充滿神的恩典、讚美神，心中有力量，想往錫安大道，開始奔走。方向是錫安，道路是大道。感謝主，方向改變路線也改變了，心情改變了，完全改變了。這是今天我們在生命上所需要的，但願這種情況在我們身上出現。

今天在教會裏還有這種矛盾的圖畫，正是第一章第6節「像海中的波浪，被風吹動翻騰。」風吹動的

波浪，起伏不停，沒有定見。求主使我們風平浪靜，在這個海面上看見主在行，我們要跟從這一位超越風浪的主，祂要平靜我們漂流腳步的風浪。

一，形式主義

1:22「你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。」

這是在主話語上的形式主義。表面似乎在聽道，在讀聖經，事實上不是這樣，「因為聽道而不行道的，就像人對著鏡子看自己的本來的面目；看見，走後，隨即忘了他的相貌如何。」（23-24節）

人如何能看見自己的面目，又忘記了呢？忘記心這樣大嗎？似乎這個比喻不是真實的。後來我明白，這個人對著鏡子似在看，實際上沒有真正注意，轉身就忘了。這是形式上的一件事情。結果對他所看見的完全沒有意義，沒有作用，還是照原來的相貌樣子繼續下去。

為什麼許多時候生命之道不能改變人？問題不在於生命之道的本身，乃是在聽道的人，他形式主義地聽，似乎在聽卻沒有聽進去；生命之道只環繞他打圈子，沒有進到裏面，沒有起生命的作用。一個人在神

的恩待之下，他背道的關係總有轉捩點，有的人受過些打擊，聽進去了；有些人生過病，有些傷心的事，受過挫折，聽進去了；總是有轉機的因素。他的心開了，聽進主的道，這時候他的生命開始改變了。生命之道真的進去，在這個人裏面一定開始改變，沒有第二個可能。凡是沒有生命改變的，必定是沒有聽進去，只是形式地聽。

「你們要行道，不要單單聽道。」「聽」字是「耳」下面一個「王」字，表示耳旁邊是王的聲音，凡是王的聲音，必定要注意，就進入心中；右邊一個「心」字，「一心」就是全心。我們聽道就是這樣，聽的道不是人的話，人的話我們可以不理、不注意，但我的萬主之王、萬主之主，耶穌基督發的聲音我要打開耳朵與心來聽，從耳朵進到我們的心，就聽進去，從心進到腿上。

「道」字分成二部分，一個是首，一個是行動。道在我們頭腦中、思想中，道也在我們的行動中；我們聽進去時，道進入我們的心，也進入我們的行動。行動的象徵是進入腿中，不要單單聽道，乃要行道，這樣配合起來，多麼寶貴。

聽道六訣

有了這個基本的改變，怎樣去聽主的話，讀神的話？怎樣面對聖經中的生命之道？具體的答案是23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。」這裏有六個要點：

第一，詳細察看：

讀主的話必須要很留心、很詳細，注意一卷書，一章經文，揣摩寶貴的字，去思想、去了解；非常詳細地來查經，一點也不放過。因為在主的話裏有多少的寶藏。我們把字句的殼剝開，進入靈意；「字句叫人死，精意叫人活」，「精意」原文是「靈」，就是當初感動作者的聖靈。聖靈的意思放在作者的靈裏面，這個意思就是精意、靈意。靈意是聖靈原來啓示人的時候那個意思，我們要摸到那意思，必須化工夫，詳細察看，不是走馬觀花。

許多人想走捷徑，想很容易找出來隱藏的靈意，精意（嗎哪），這不可能。讀經沒有捷徑沒有短路，只有用思想、用心、用時間詳細察看。我們要學習對主的每句話，每一個字都去揣摩、思想，來得到裏面的亮光。

第二，全備：

神的話是全備的，凡是對我們有益處的，都在聖

經中。全部聖經沒有放入不需要的經卷，沒有廢物，渣滓，都是純粹地把神的心意告訴屬神的人，使屬神的人得以完全。神的話是完全的，然後得到神的話的人也完全。保羅說，他要把神的話講得完全，把弟兄姊妹完完全全帶入神的旨意中。

讀經、講道也要全備，我們不是單單讀一二卷喜歡的經卷，乃是全部的聖經，要去發掘、去追求，然後從其中得著出人意外的豐富的發現。

神的話不是裝飾，不是聾子的耳朵，祂的心意放在聖經中，合成全備的真理。我們全盤地去了解，對神的旨意了解才會平衡，才會全面，才會穩妥。

單單認識幾處的聖經，就作結論：神的旨意就是這樣，你的結端可能是片面的真理。片面的真理不是真理，真理是完全的，許多異端是從一半的真理產生出來的。我們要全備的查經。

第三，使人自由的律法：

神的話有屬靈的作用——釋放人。把人從自我中、罪惡中，撒但詭計之下，世界的小學中解救出來，真正的解放是神話語的解放，這是神屬性中的作用。

我們讀神的話時，必須抓住這個作用，不是為了頭腦的滿足，理智的研究，乃是抓住得到靈命中的作用，使我們自由、超越，從捆綁限制裏面，真正出來

。這時有了真正的益處：「在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。」（彼後三：18）不是單單知識上的長進，使頭腦大，乃是恩典知識一起長進，這個人的靈命就開闊、增長，合乎神的心意。

第四，時常如此：經常的長進，有系統化。

第五，實在行出來。

第六，必然得福：

這是神的應許，神的話語都有應許，神的律法中有應許，例如，「要孝敬父母，使你得福，在世長壽：這是第一條帶應許的誡命。」（弗六：3）約十四：21說，愛神的人有主顯現的應許。太廿八：19，大使命的命令，帶著應許，瑪三：10，十分之一的奉獻也有應許。祂命令我們的，都是爲了要我們得好處。

祂把祂的恩典祂的愛，藏在我們的順服裏面，當你順服的時候，祂的許多好處都成爲我們的。最聰明的人是順服聽話的人。一個順服父母的人，得著父母的喜悅，所有的好處都是他的。「在他所行的事上，必然得福。」可見這是一個清楚應許的表示。願我們在主的話上，更多學習、更多化工夫、更多追求、更有長進；好讓我們得福。這個挑戰很現實。

三，感情主義

一：26-27 「若有人以爲虔誠，卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛的。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。」

這個人自以爲虔誠，他有虔誠的感覺，把感覺當作事實，最後結論說：「我是虔誠的。」他的虔誠只在他的感覺中，結果欺哄自己。

你若要欺哄一個人，這個人必須把你的話當真，才會受欺哄。一個人把自己的感覺當作相反的最反的真實，逐漸他就信以爲真，他不覺得欺哄自己，認爲自己實在是虔誠。他是感情主義，只是在感情中；除了感情，沒有其他真實。

意志，理智，感情

神創造我們的意志、理智、感情。這三樣東西神都使用，有的人感性，有的人理性，有的人意志性，各人類型不同。神的靈按照各人的類型，在他的生命中著手。

對於感情強的人，神感動他的心；對於理智強的人，神在他的了解裏工作；對意志強的人，神帶他到決定的地步，當他感性上、理性上還沒有通，聖靈能

帶領他的意志到一個地步，決定要主。要了主以後，他的感性、理性才慢慢通了。神的作爲對每個人不同，感情是好的重要的，是神寶貴的，但是只有感情，沒有別的真寶貴，就成爲感情主義，這是空的一件事。

一種自欺

加六：3 「人若無有還自以爲有，就是自欺了。」這是以無爲有。9-11節「在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。不要自欺，神是輕慢不得的；人種的是什麼，收的也是什麼。」他按著情慾撒種，自己不知道，以爲沒有收割，這是以有爲無。這是自欺的二種情況，都是很危險的，嚴重的。

以無爲有的自欺，解救的方法是：「應當察驗自己的行爲，這樣，他所誇的就算在自己，不在別人了。」（4節）省察試驗自己的行爲，不是察驗別人的行爲。自我察驗的結果，是改正自己，在神面前就有可誇的；真實的情況建立起來，不再自欺。對付自己最重要的方法是察驗自己的行爲，而不是感覺。我這個感覺有沒有事實的根據？若沒有，就是自欺。這個人自欺的程度到沒有覺察的地步！所以要深深的察驗，才能發現自己是被欺騙的。

有時候他作了一件神不喜悅的事情，自己還不知道，以為自己沒有作，到收割的時候才發現，這時太遲了，因為敗壞已經長成。主耶穌、保羅、雅各都講過自欺的問題，可見這是很重要的，他們講的不是無的放矢，不是打空氣，而是針對許多人的問題，講出來的。

我們有時落在自欺中，把熱的感覺當作虔誠，以為是真的虔誠了。當小心！如果有人愛主，這愛主的感情非常寶貴，卻當察驗，這個感情的後面有沒有東西，是不是空的。

一 一種祭壇

有二種祭壇：一種祭壇有祭物沒有火，一種祭壇有火沒有祭物。沒有祭物的壇，只是柴火在燒；有感覺卻沒有實際，有感情卻沒有行動。壇上有祭物沒有火，是我們奉獻以後，火熄滅了，是冰冷的奉獻，很難起作用。所以奉獻以後，還要主不斷點起祭壇上的火；有實際的獻上，獻上身體當作活祭，那個熱忱是神所悅納的。這二種情況都是提醒我們，什麼是自欺。看上去都是祭壇，但都不是神所要的。

能停止在這裏，不然別人看見的是標本。世上的人很少因著標本而受感動。乃是看見你積極的愛心表現才受感動，所有感動人的都是有愛的，是積極的因素，這裏以看顧患難中的孤兒寡婦來代表，其實聖經要說的不止這一端，還有許多方面的表現。

你不能光對孩子說要作什麼，不要作什麼，還要教導他應該作什麼，這比不要作什麼更有份量。如果一個孩子什麼也不作，是慘的。一般人對基督徒的感觀是愛的宗教，如果沒有愛，不管你多少聖潔，他們看不見，也不會欣賞。所以這兩個因素的平衡非常重要。

死的信心

二：12 「若有人說，自己有信心，卻沒有行為，有甚麼什麼益處呢？這信心能救他嗎？」

有信心沒有行為是宗教徒，沒有生命，有信仰的外殼，沒有信仰的實際。「有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。」（提後三：5）這是宗教主義。

雅各批評沒有行為的信心非常厲害：

第一，是沒有益處的信心（二節）

28節：「卻不勒住他的舌頭。」騎馬的時候，韉繩沒有勒住馬的口，就不能指揮調動馬，結果人隨著馬走，不是馬隨著人走，像散步一樣。賽跑是腳隨著目標跑，若離開目標跑一步，就是遠離目標一步，另外的腳步越多，離開目標就越遠。所以要限制我們的腳步，向著目標奔跑、追求。

這幅圖畫提醒我們，到底我們的前提是按照感情，如同一匹馬隨意而跑，還是用虔誠的行動來管制他？感情與行動必須配合，打成一片。

四，宗教主義

真正虔誠的二個因素：積極方面看顧患難中的孤兒寡婦，這是愛心；消極方面，保守自己不沾染世俗（參一：27）。如果一個基督徒的虔誠僅僅是消極的，不犯罪，沒有積極的因素，沒有愛心，就成為酒精中的死標本，雖然不會壞，也消過毒，但是是死的。

追求聖潔固然很重要，神是聖潔的，人非聖潔不能見神。但是，聖潔不能成為消極的，積極的聖潔是分別為聖，合乎主用。對付罪是非常重要的，但是不

第二，不能救人的信心（二節）

第三，是言語上的信心（二節）

第四，是死的信心（二節）

第五，是不能證明的信心（二節）

第六，是魔鬼的信心（二節）

第七，是虛浮的信心（二節），是表面的，虛榮，虛偽，最後成為虛空。

五，理論主義

三：12 「不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。原來我們在許多事上都有過失；若有人在言語上沒有過失，他就是完全人。」

這裏一幅圖畫，一位師傅站在台上教導人，口很大，手腳很小。作師傅的人，要受神更重的審判。有人會說，這樣豈非沒有人敢作師傅了嗎？沒有一個人能把全部聖經的教訓一一作到，也沒有一個人配講神的道。如果講的人有一顆誠實追求的心，他就可以講，雖然他沒有到達終點，他是在路上，可以勉勵同路的人。如果毫無追求就去講，就要受更重的審判。神的話是真的，如果落在神的審判之下是很可怕的。

神學院

師傅沒有實際，就是理論主義。有的人反對神學，很有道理；但是光反對不能解決問題。神學院起初是修道院，從第六世紀末天主教開始，院中以神的話來修自己的靈性，是一個實踐的地方，不是理論的地方。以後，人需要指導，就出現了導師，帶領人去追求，成為修道院的教授。逐漸地修道院稱為神學院，這是根據需要產生的。

有一個教會開始同工的訓練，逐漸訓練成為系統化，就成為神學院。有的教會的同工奉獻以後，有的人去讀神學，大部分人沒有讀神學，他們自己就每天上午讀聖經，讀的課目與神學院大同小異，上午讀經，下午晚上去工作，逐漸成為一個小的神學院，結果沒有神學之名的神學院就這樣產生了。

有的教會用訓練門徒的方式。年長的傳道人帶領年輕的傳道人，他們學的基本課目與神學院差不多。

今天的神學院有個大問題，進去的人未必都是真正奉獻的、都是有恩賜的。這個問題是出在做法上。神學院報名的時候，要求每個人都有教會的推薦信；教會的推薦信不夠扎實，神學院也收了。按理教會要證明這個學生在教會生活中，顯明有獻身的心志，同

時他有恩賜能造就別人；所以根據教會實際的觀察，推薦他作神學生。如果都是這樣嚴格，我相信神學的問題少了一半。有的人進來沒有奉獻，也沒有恩賜，畢業就是失業，別人不敢請他作傳道人。

如果取消神學院，我們要問：一千多個華人教會，他們的傳道人從那裏來？有幾個教會可以自己訓練傳道人呢？太少了。結果會沒有傳道人。

在人的軟弱上，不完全上，要仰望神的恩典。儘管是不完全的制度，但是能有比較好的結果、作用、貢獻，總比沒有好。好的神學院是讓進來的學生若沒有奉獻，讀過幾年到了奉獻的地步；若不奉獻，就讓他離開。如果他恩賜不夠，三年之內，若發現恩賜就讓他力盡地去發展；若實在沒有恩賜，就鼓勵他放棄，不要事奉。如果在這些方面去補救，會有實際的果效，否定是不能解決問題的。

許多熱心的弟兄姊妹都有一個可能性，想講道。在團契中，分享中都想作出口，這就要求主救我們脫離理論主義，帶我們進入挑戰中，有實際的追求。經過追求，有追求的心，才來傳講；這樣我們講的不在於別人，乃在於我們自己。

這五個矛盾，都是針對今日教會實際的需要而發出來的，每一個都是對我們實際的挑戰。