

雅各書 講道集 (五)

康來昌 著

黃彬彬 編

希望之聲 Hope Media 出版

(<http://www.voiceofhope.com/>)

雅各書 講道集 -- 目錄

亞伯拉罕的信心.....	3
因行為稱義.....	4
身體沒有靈魂是死的.....	8
信心沒有行為是死的.....	8
不要多人作師傅.....	9
話語與舌頭.....	10
聖經的智慧—溫柔、有善行.....	11
世界的智慧—相反：狂妄、沒有善行.....	12
世界的智慧—特色：紛爭、嫉妒、自誇、說謊、抵擋真道.....	13
世界的智慧—屬地，屬情慾的，屬鬼魔的.....	13
從上帝來的智慧—清潔、和平、公義、十字架.....	13
肉體的私慾.....	15
神的嫉妒.....	17
順服上帝，抵擋魔鬼.....	18
親近神.....	18
潔淨、清潔.....	19

雅各書 5

2:21 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？22 見，信心是與他的行為並行，而且信心因著行為才得成全。23 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。

亞伯拉罕的信心

上一次我們提了亞伯拉罕信心的問題，亞伯拉罕把他兒子以撒獻在壇上，這裡有多少信心的成分，我們從創世記第 22 章比較不容易看到。創世記第 22 章有些解經家講亞伯拉罕獻以撒，那個重點是在講亞伯拉罕對上帝的敬畏，或對上帝的愛，他愛上帝勝過一切，包括他的獨生子。他敬畏上帝勝過一切，包括上帝的命令叫他作一件最難的事，他也去作。我想我們在創世記第 22 章所看到的，的確是這個層面，就是他敬畏上帝，他愛上帝，上帝是他的一切；可是在希伯來書 11 章就有一個新的意義。

我們感謝主，我們絕對不偏愛舊約，也不偏愛新約，全本聖經每個字都是上帝的話，我們求主讓我們全備的來了解聖經。希伯來書 11:17 這個問題，我們等一下還會再看到，就是他講到亞伯拉罕獻以撒是因著『信』的。創世記 22 章那件事情記載的時候，我們看到他的『愛心』和對上帝的『敬畏』。在希伯來書 11 章我們就看到他有『信心』，他的『信心』包括他相信把他兒子殺了，神能叫他復活；同樣的，這在創世記裡，我們恐怕不大容易看得到。一般的學者都會說，復活的觀念是很晚才有的。我不敢附和學者，也不敢縱然就否定他們，但是聖經裡面的確讓我們看到他是因著『信心』。

那如果創世記告訴我們亞伯拉罕因著『愛心』，或者是愛的行為把以撒獻上；那麼希伯來書告訴我們是因著『信心』，包括相信上帝能叫以撒從死裡復活，相信上帝在幾十年前的應許一定會實現，不因為他把以撒殺了，剝了皮了，切成塊子，燒掉了，就失去這個盼望。那兩個看起來有衝突，但都是依靠上帝的話，那雅各書我認為是再回到這個創世記 22 章，或者把創世記 22 章的歷史記載，跟希伯來書聖靈給他們的感動再結合在一起，就是也因著『信』，也因著『行為』。也因著『信心』，也因著『行為』，就是『愛心』，對上帝『敬畏』的表現，這個他的『信心』就得以『成全』。我也很感謝主讓我們看到『成全』，我們已經一再講過，『愛』成全律法，『愛』是從神的恩典而來，或者從信心領受神的恩典而來。讓我們都有充分的信心，是有上帝的話。

是亞伯拉罕在 75 歲聽到上帝的話，開始跟隨，然後就不斷的有那個行為的見證。那 23 節呢？在雅各書 2:23 這就應驗經上所說：「亞伯拉罕信神，這就算為他的義。」這個事情我們上次說過，是亞伯拉罕跟隨上帝以後，應該是十年以後的事了。就是「亞伯拉罕信神，這就算為他的義」，這是記載在創世記 15 章的事情。也許整個亞伯拉罕的生平，我們就在想他 75 歲蒙召，85、或 86 歲的時候跟上帝一起看星星，那麼然後到 99 歲或 100 歲的時候得兒子，可能到他 115 歲的時候獻以撒。這整個感謝主，我覺得雅各把這些都連在一起，除了他剛開始蒙召的事沒有多講。希伯來書是把他蒙召的時候就開始講起。如果在從 我從加拉太書常常喜歡講的就是一即使在我們不認識上帝的時候，甚至在抵擋上帝的時候，從永恆，從神的觀點來講的時候，事實上他在永恆裡就蒙召了。

在神沒有轉動的影兒，在永恆的時候上帝就把保羅分別出來了，上帝就呼召他了，上帝就呼召了亞伯拉罕了。以後在人生所看見的每一件事，都有上帝的恩典，也都有人的一些反應。有時候聖經比較 Arminianism 的觀點，就是從人看得見的觀點來看，這是完全正確的；但是加爾文的觀點，就是從人看不見的，從上帝預定的觀點來看，那也是完全正確的。我們都不要偏，因為聖經沒有偏。

在結論是『人稱義是因著行為，不是單因著信』；或者說，是『因著信』，甚至我們可以根據路德說是『單因著信』，只是如果是真正的信，那信就一定產生『行為的果子』；『行為的果子』就是稱義的證據了。這個我們也在希伯來書可以看到，就是他在 那是在講到以諾，11:5 他已經得到了神喜悅他的明證，那明證我們也可以說是信心的行為，也就是以諾是跟主一直同行的。

2:24 這樣看來，人稱義是因著行為，不是單因著信。25 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？

因行為稱義

下面也是神來之筆，你在講亞伯拉罕是『因著行為來稱義』的，亞伯拉罕不是單因信心稱義的。我們也講到行為跟肉體要連在一起，就是你肉身遵行上帝話所行出來的。這些保羅有的時候好像都很反對，肉體也反對，行為也反對；其實不反對，因為肉體也是神造的，『行為』是『信心』產生的結果，所以都不反對。只是當不依靠上帝的時候，這就有問題了。那你要怎麼樣繼續來講這個「因著行為而能夠稱義」的例子呢？當然是聖靈的默示。但是我們也說，實在聖靈默示，我們也不排斥我們神所造的肉身被上帝來使用，他竟講到一個最合保羅觀點的人物。

各位！整個聖經裡面，整個從新約到舊約，你講到一個因信稱義的人，你講到一個有信心的人，尤其你講到保羅的觀點的時候，你能講到因信稱義，就是不是因為行為，不是因為肉體，你能想到最好的人物是誰呢？當然我們現在很

難想到，因為我們都已經被灌輸了很多誰是有信心。誰是有信心？我們也**憨不啞**把保羅的觀點，希伯來書的觀點，雅各的觀點，耶穌的觀點，常常都放在一起。能夠講一個『因信稱義』的人，不是因著『行為』，不是因著『肉身』，最好的人是誰？我不曉得，我要回去再想一想。我馬上想到一個最不好的例子是誰，那麼最不好的例子就是 如果說，我們純粹說是『因信稱義』，注意是因『信』，而不是因『行為』，不是因『肉體』。那我們一定會選一個道德、肉身、出身都很好的人，這是最不適合的人。

各位！注意最不适合，因為這人道德很好，所以我們說他『因信稱義』不大恰當；最好選一個道德不好的人，那『因信稱義』就很恰當。我們選一個長大癩瘋的『因信稱義』，那很恰當；我們不要選一個十項全能的、美女也好，或身體很健康也好，我們要選一個肉身出身很爛的，或印度的一個賤民，要選一個非常差勁的陳進興的人物，他是『因信稱義』的好代表。我們不要選好人好事，你懂我的意思。好，那麼如果保羅在聖靈的感動下要講『因信稱義』的例子，我覺得他講得最好的一個例子，就應該是「喇合」。因為「喇合」，你知道她是妓女，她沒有好行為。

我不知道「梅毒」甚麼時候，以前有人考據過，李敖就考據過「梅毒」甚麼時候傳到中國的？「梅毒」是從甚麼地方開始的？我也不知道「喇合」是妓女，她身上有沒有「梅毒」，如果她有「梅毒」的話，她的肉身也是一個骯髒的，她的行為也是一個敗壞的。可是保羅沒有舉「喇合」作例子，誰舉「喇合」作例子，一個最不應該舉「喇合」作例子的就是雅各。雅各這麼注重『行為』，他舉的是「喇合」。

哇！太棒了！我是越看這些越想到說「真的聖經是上帝默示的，會有我們人看來的矛盾和衝突，但是你對上帝有信心，你會發現真是 我甚至不敢講是互補的，因為他們每個人也都是完全的，只是我們要全面來看的話，是需要互補的」。下面呢？他舉了一個例子，他舉了共有的例子。一講到因信稱義共有的一個例子，總是亞伯拉罕，希伯來書的，還有保羅的，還有雅各的；但下面舉的例子是他獨特選的，真的是『因信稱義』最好的例子，就是妓女「喇合」，她沒有好行為，她沒有好肉身，而且他特別講『妓女』。

我也看到很多解經家在解釋的時候，就不大好，不大敢說她是『妓女』。有人說她只是、可能是在妓院裡面工作，也許她是作會計的，有人說她只是甚麼就是避免不要讓她太髒嘛！就像我也看到很多，包括保守的解經家一講到那個何西阿書，娶一個歌篋。保守的解經家常喜歡按『字面』解，不喜歡用『靈意』來解，但在這時候就很喜歡按『靈意』，說何西阿娶了歌篋，這件事應該不要按『字面』來了解，這是一個『屬靈的含意』。我就覺得，很可能按『字面』來了解是對的。我們不願意 因為這實在是對我們的道德觀念還是很難接受，真的是『因信稱義』嗎？感謝主！他選的是妓女「喇合」，她沒有好行為，她是『妓女』；她沒有好肉身，她可能有「梅毒」。

好！當然雅各也在講她的行為。她的行為在那裡？『接待』，是愛心的行為；不僅是『接待』，而且她有行為上的『保護』，讓他們從別的路上出去，又是讓他們生命得到保全，包括他們肉身生命得到保全，這一樣因行為來稱義，她有信心。好！各位，我們要把幾個（對不起！我在希伯來書已經講過這個，所以這是一個重覆的）我們先從整個聖經的觀點，特別是希伯來書的觀點，和保羅的觀點，『信道，是從聽道來的』，你要有信心，你要有上帝的話。希伯來書和保羅特別強調這一點，就是強調到一個地步，就是說「信心也不是我們自己可以誇口的東西」。我有信心，我多麼了不起，這個整個信心觀點就是「沒有一個人可以誇口」，連我有信心都不能誇口。所以保羅、希伯來書，都講到說「信心，是從上帝的話來的」，有上帝的話叫我們心中產生信心，或者說有上帝的念叫我們心中產生信心（我們在希伯來書就講過）。

那麼在喇合的事件裡面，上帝的話在那裡？對不對，是有人去跟 或那兩個探子，那兩個間諜先跟喇合講一篇道，「耶利哥的妓女啊，妳要悔改，因為創造天地的主如此如此 說，所以妳要悔改」，然後她就聽了這個道，然後她就悔改了，然後她就說我要接待你們。你們知道事實不是這樣，喇合的信心從那裡來？我們一定要防止說 連信心我們都要防止，這是我們可以誇口的東西，我們必須說「這不是」。那麼喇合的信心在那裡？好，我們從人來看，我們可以非常容易的就說：「喇合的信心真是出自她自己的肉體，喇合的信心真的就是她對兩個以色列的探子有同情的心，覺得他們很可憐，他們可能會被酷刑、拷打，然後怎麼樣 怎麼樣 」那麼喇合嘛就像我們有的時候 你要把這跟中國的文學連在一起也可以，有些妓女就是很喜歡落難的公子，給他很多的錢，然後 然後怎麼樣怎麼樣 ，你可以編出這樣的一個故事。單單從希伯來書說她接待，或者這裡講她的信心也可是出自一種人性的關懷，或天性。可是這是我們需要否定的，不是出自人。

喇合的信心從那裡來？我們在約書亞記我們看到了。但是那麼遙遠 約書亞記 2:9，不是「兩個探子對喇合講道」，是「喇合講道」，是「喇合對他們講道」。在他們還沒有躺下的時候，喇合說：「我已經知道了。」哇！信心很充沛，「我知道耶和華已經把這地賜給你們，我知道，所以我接待你們。」然後後面說：「所以，請你保護我和我的家人。」

這裡面當然還有很多問題，我們在希伯來書都講過，包括她忠貞的問題，說謊的問題，包括她包括她對耶利哥是不是不忠貞，然後她說謊是不是妨礙她的行為，這些我也覺得，也是雅各選喇合很有意思的地方。就喇合說謊而言，她真的有說謊；就她吃裡扒外，對養她的耶利哥城不忠實也是真的，從世俗來講這都不是好行為，這都有。但是聖經看到一點就是她有信心，那我們再說『信心是從上帝的話來的』，喇合的『上帝的話』在那裡？在約書亞記 2:10-11「因為我們聽見你們出埃及的時候，耶和華怎樣在你們前面使紅海的水乾了，並且你們怎樣待約但河東的兩個亞摩利王西宏和噩，將他們盡行毀滅。我們一聽見這些事，心就消

化了，因你們的緣故，並無一人有膽氣；耶和華你們的神，本是上天下地的神。」好！你說：「康牧師，我還是沒有看到『上帝的話』在那裡？」哇！真的，我們對上帝有芥菜種一樣大的信心，那信心可以把山丟到海裡；我們對『上帝的話』，對『上帝的作為』和『恩典』，(我這裡把上帝的話，對上帝的作為，上帝的恩典放在一起)，有芥菜種一樣大的信心，我們可以把整個魔鬼的國度都消滅掉。

這裡的確沒有先知來跟喇合講『上帝的話』，沒有上帝的僕人對上帝講，但喇合嚴格的說，沒有聽到『上帝的話』，但是喇合聽到了『上帝的作為』，而且所有傳述上帝作為的人，可能沒有一個是上帝的兒女。就是當 這個是四十年前的事，喇合那個時候要不還沒有出生，要不就是一個小孩子。是小孩子的話，她現在四十多歲，或五十多歲了；如果還沒有出生，她甚至是從她父母那裡聽到的。就是喇合啊...我們知道一件事，或者喇合小的時候記得一件事，那是國際大事，CNN 天天都在播，就是這個世界上有一個超級強權，叫做「埃及」，那個超級強權當然比耶利哥要大太多了。那個超級強權一日之間，或一夜之間完全沒有力量了，就是他們所有的軍隊在紅海被淹死了，那原因是因為他們去追的以色列人所信奉的上帝，是一個很有能力的上帝。這是一個大事，埃及人的死，那麼多軍隊的死，當然是一個非常大的事，在文明的這一條線，從「米所波大米」到「埃及」的這一條線，包括迦南地的人，都聽到這件事。我再說，所有傳述這些事的人，可能沒有一個是上帝的僕人，沒有一個是上帝的使者，但他們傳述的，真的是『上帝的作為』。喇合聽到了，傳述這些話的人也沒有叫人悔改信靠耶和華，大概也都沒有，整個耶利哥城的人也都知道這件事。兩件事，一個是在四十年前，另外一個是一年之內的事，就是以色列人把曠野的兩個王消滅掉。不管是多少年前的事，他們都 包括耶利哥城的人，都知道上帝的作為。

好！各位，你說這沒有『上帝的話』，但這有『上帝的作為』。可是這有沒有『上帝的話』？有『上帝的話』，雖然不是那麼直接，耶和華早期跟摩西說過，那是在大災開始的時候，另外一個是在紅海邊對摩西說過，說：「我要使法老的心硬，叫他不容你們去，叫他們來追你們，好叫我的名傳遍天下。」這叫人毛骨悚然。「我叫他心硬，好叫他不讓你們走，好叫我可以施展大災難臨到埃及地，這會傳到天下。」然後這還不夠，埃及的十個災把耶和華的威名傳得還是不夠，「在紅海邊叫以色列人先走迷路，然後叫埃及人聽到這個事，然後叫埃及人後悔，我們要去追他，就是法老後悔，然後追就死。」

好！各位，這裡我們也不再講『預定』，和人『自由意志』的問題，我們已多次講過了，法老也是咎由自取，因為他是自給 從來沒有「他想要讓以色列人走，然後上帝禁止他的」，是他自己的心意，是整個埃及人的心意。那麼這個事情應驗了上帝的話，人都在替上帝傳述這樣的話，傳揚祂的作為，雖然傳揚這些人的本身並不一定信靠上帝。更悲哀的一件事情就是，整個耶利哥城的人都知道這件事，在約書亞記第 2 章講，整個耶利哥城的人都知道，甚至知道到一個地步，就像我們上次講雅各書說「魔鬼對上帝的信心」一樣，知道，而且都害怕，心都

消化了；知道「上帝是大能的上帝，以色列人是他的選民，不可以抵擋這些選民，不可以抵擋這樣的上帝，如果抵擋這樣的上帝，就會下場跟曠野的兩個王，和四十年前第一超級強國埃及的下場一樣」。

大家都知道，大家也知道我們沒有辦法加以抵擋，可是很可憐啊，全耶利哥的人那麼聰明，反情報的工作作得那麼好。情報工作就 intelligence 嘛，很聰明嘛。只有一個妓女知道該怎麼反應，只有一個妓女知道就投降嘛！整個迦南地，也就只有一個族知道該怎麼作——基遍人投降了。你說人滅亡是不是罪有應得的，我真想加上耶穌講過的一句話：「當審判的時候，妓女喇合會起來定這世代的罪。」因為她不過是聽到一個傳說，她就信靠了這個上帝。那你比喇合聰明多了，那你比喇合懂事多了，為什麼你不會有喇合一樣的反應呢？她會接待，她會送他們去。對，整個這件事再一次的行為都不好，但這裡有一個信心。而這個信心又產生了上帝肯定的行為，就是她對上帝如果真的信，她會冒生命的危險接待兩個探子，冒生命的危險送兩個探子回去。我也相信，也在上帝的話，跟金錢的引誘下，也有很大的衝突。我相信這兩個人恐怕也是懸賞，懸賞很多錢的。這都是信心，信心產生行為。

2:26 身體沒有靈魂是死的，信心沒有行為也是死的。

身體沒有靈魂是死的

身體沒有靈魂是死的，現在很多解經家都說「靈魂體不能分」，不過最近我又看到一個很好的福音派的學者 J. P. Moreland，他說「還有一個比較早的一個叫 John Cooper 的，他說：「這種觀點，實在還是物質主義的觀點。」他認為有一個獨立的靈魂，不講三分，但講一個獨立的靈魂。我現在也比較傾向這樣的說法，不要把靈魂說成一個物質的觀點，但是靈魂的確是——我是覺得有一個獨立的 entity。身體沒有靈魂是死的，靈魂是我們的主宰，當然主宰我們靈魂的應該是上帝。

『身體沒有靈魂是死的』，你也可以有另外一個翻譯，『身體沒有氣是死的』。因為『靈魂』可以翻為『氣息』。有人說這裡可能跟創世記 2:7「那個身體吹進去靈魂，吹了氣就活了」；還有以西結書 37:5「那個骸骨吹了氣就活了」，吹了靈。靈、氣、風，原文，不管是希伯來文或希臘文，都是同樣一個字。

信心沒有行為是死的

『身體沒有靈魂就是死的』，那麼下面應該說『行為沒有信心是死的』嘛，因為『身體』應該跟『行為』相對，『靈魂』應該跟『信心』相對，他卻說『信心沒有行為也是死的』。其實是很重要的『信心』，如同很重要的『靈魂』一樣，

如果我們沒有『行為』的話，根本就看不出是真實的。

各位我們從雅各書已經一開始就講過，『行為』要活出這『信心』是很困難的。那是要『背十字架』，那是要『受苦的』，但是願我們願意活出來。

3:1 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。

不要多人作師傅

『不要多人作師傅』，我實在是非常的遺憾，因為我自己是老師，所以當我說不要多人作師傅的時候，可能很多人會說：「你是已經把茅坑霸佔住了，不但是占著茅坑不拉屎，還是不准人家來上茅坑。」但是我是非常的同意這句話。而這句話我覺得對許許多的神學生，和知識份子是非常好的提醒。我覺得我們華人，和華人教會的一個大毛病就是「多人喜歡作師傅」。我在神學院裡，我很怕聽到神學生說：「神給他負擔是教導，和恩賜是教導。」我實在是看不出多數講這些話的人，我看不出他們有甚麼教導的恩賜，但看出他不想牧會就是了。我只看出他知道牧會很辛苦，跟人相處很辛苦，去服事人很辛苦。但教導 各位我都知道，你去牧養，你去作宣教士，你服事人都很辛苦；你作老師，人人對你很恭敬、很舒服、很有權威。這不是雅各說的而已，我們孔夫子也說了這句話，「人知犯，在好為人師。」大家喜歡動嘴巴來訓人。

我們在講雅各書前面就講過了，現在台灣、全世界都太多君子了，動口不動手，我這是諷刺的話，實在沒有資格，也沒有能力，也沒有那口才，也沒有那愛心，也沒有那個動悉力，對 TEST、對經文、對所要教的知識其實並不了解，對學生的靈魂也好，頭腦也好，去因材施教的分辨也沒有，但是教書實在比體力的勞動舒服多了，所以大家都喜歡作老師。

馬太福音 23:10 耶穌說：「不要稱別人作老師，也不要受『老師』的稱呼。」因為說真的，你要能夠作老師，受老師的稱呼，這都是有更大的擔子。哥林多前書 8:2，「按我們所當知道的，我們仍是不知道。」事實上，那個知道多的人，那個去教導的人，要受更重的審判和刑罰。我自己想到說，尤其是這個老師比較是那種動口的老師，比較像教授，甚至有點像大學的講師。因為現在大學裡，我認為已經墮落到一個地步，連教授連教學生也不大想了。我看很多教授最想的就是發表論文，成為一個講座。我也知道很多在美國現在的教授，尤其是名教授，有些學校來聘你的條件，優厚的除了待遇以外，其他的一個條件就是不上課，甚至連研究生都不怎麼帶。「我們要你來這裡，只是要借重你的名氣」，我覺得這真是一個墮落，雖然這是很多人夢寐以求的，「我也不要教學生，我也不要帶研究生，我就是在這裡掛一個教授的名字，偶爾給他個 lecture，表示我真的很出名」。越出名的教授在美國，應該是照我所知的，是越不上課的，發表論文就好了。嗯 這是很大的墮落，這對人沒有愛。這對手腳也不想動，就想動個嘴巴，或以

後動個手腳就是打電腦。

我覺得這些講師，或只想講而不作的毛病，根據雅各書來講，第一個就是『動口不動手』，不會真的去服事；另外一個毛病常常是『言過其實』，說得好像很有學問，實際上沒有；說得好像很多，實際上沒有去作。然後用嘴巴來抓「名」和抓「權」，用嘴巴來強以「不知」為「知」。這些在雅各書裡都講很多。

3:2 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。3 我們若把嚼環放在馬嘴裏，叫牠順服，就能調動牠的全身。4 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。5 這樣，舌頭在百體裏也是最小的，卻能說大話。看哪，最小的火能點著最大的樹林。6 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，並且是從地獄裏點著的。7 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；8 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。9 我們用舌頭頌讚那為主、為父的，又用舌頭咒詛那照著神形象被造的人。10 頌讚和咒詛從一個口裏出來，我的弟兄們，這是不應當的！11 泉源從一個眼裏，能發出甜苦兩樣的水嗎？12 我的弟兄們，無花果樹能生橄欖嗎？葡萄樹能結無花果嗎？鹹水裏也不能發出甜水來。

話語與舌頭

下面 3:2-12 我們不去仔細的去看，我覺得這裡跟箴言有很大接近的地方，就是也是很強調言語的重要，言語的純淨。當我們強調『行為』的重要時，不是說我們就不管『言語』，剛好相反的，我們更注重『言語』。只是我們希望，我們的言語跟我們的行為有更真實的配合。那麼他這裡當然很強調『舌頭』、『言語』，從我們今天來講，『文字』也是一樣。他也很強調『舌頭』所帶來的罪惡，我想我們把這個也再一次跟耶穌講得話連在一起，「心裡所想的，口裡就發出來了」，所以不要說只想到是我們言語上的控制，不要只是說言語上的技巧，而是求主讓我們心中 事實上，我覺得第 11 節也是一樣，雖然第 10 節直接講到是「從一個口裏出來」，11 節那「泉源」，我寧願說那個泉源不是說「口」，那個是說「心」，從心裡出來。我們須要從心裡面，常常被主更新。以至於我們是一個「心口如一」、「知行合一」、「言行合一」的人。合的，都是良善。

10 節「頌讚和咒詛從一個口裏出來」，這是『不應當的 ought not』，是『不應該』的。然後下面兩個呢？是『can not 不能夠』。11 節是「泉源一個眼不能發出兩種的水」，（12 節）「同樣的樹不能結出兩種果子」。我想這『不應當』與『不能』，我們也稍微分一下。我想『不能』是指人沒有重生得救的時候，他言行不能一致，不可能一致，沒有這能力，因為他就是一個說謊虛假的人，他就是只能說不能行；那麼沒有重生得救的人他是不能，他的那個泉源是污穢的，他的這個

樹跟樹是錯誤的樹。可是當一個人重生得救以後，那就不是『不能』，是『不應當』了。因為，上帝有給你更新的生命，你能夠發出良善，「心口一致」的良善，「言行合一」的良善。你能夠的，你沒有，那就是不應該了。

3:13 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。14 你們心裏若懷著苦毒的嫉妒和紛爭，就不可自誇，也不可說謊話，抵擋真道。15 這樣的智慧不是從上頭來的，乃是屬地的，屬情慾的，屬鬼魔的。16 在何處有嫉妒、紛爭，就在何處有擾亂和各樣的壞事。17 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；18 並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。

聖經的智慧—溫柔、有善行

這個『智慧』，你看到雅各的，或者我們基督教的，或整個聖經的『智慧』的特點。我們今天中國人，還有希臘人所講到『智慧』的最高，就是默想的能力，或者是思想能力，可能就像 Stephen Hawking 一樣，我不知道他的病會到甚麼地步，會不會有一天他的手腳都不能動了，他現在只有一個手指還能動，但他的頭腦是天才的，他頭腦可以想到很多，他不能作任何很多的事。我們也不排斥頭腦，但在聖經裡面講到『智慧』intelligence，不是他很會思維，不是他很會寫文章，不是他很會動口表達，而是再一次有善行，也行動。

當然我們也不會說對人的態度不是行動，對人的態度也是行動，是善行的，這個善行裡面配合的那個態度就是一個柔和謙卑的。都跟這世界的智慧相反，這世界的智慧我覺得，第一個是缺少善行的，哇！那個人好聰明，他的特點，常講那人真是個天才，通常講數學家嘛，就解題的能力嘛；或者一個下棋的天才，就下棋的能力嘛；或者一個小說家，或一個作家，哇...靈感就像莎士比亞，真是最聰明的人；我也看過很多人說這世界上最聰明的人是那些，古晚今來是達文西 da Vinci(1452-1519), 或米開朗基羅 Michelangelo(1475-1564), 或愛因斯坦 Einstein (1879-1955), 或牛頓 Newton (1642-1727), 你看都有一個特點，就他們的頭腦非常好，他的頭腦非常好，他的思維很棒，所產生的畫或作品非常棒。雅各不是講這個，我們也不否認在舊約裡面也有講到，包括所羅門的智慧，他也有很多知識上的智慧。那麼但是我們通常忽略所羅門的智慧裡面，包括是治國，讓整個國家 這也是他的行為，整個國家國泰民安。

雅各書或聖經講的『智慧』，不是你的 IQ 多麼 impressive，哇！太棒，太聰明，好棒，這一題就會解了，而是他的善行。我也多麼希望我們信友堂包括我在內，人家的 impressive，「哇 這個人不是口才好，不是會讀書，他真是有善良的行為，有愛心，服就卑微人。」還有一點，這善行也跟個性，或者氣質有關係，就是溫和，柔和謙卑。英文有個字的 condescending，你可以翻作降貴紆尊，就是

當你在幫助人的時候，當你在作事的時候，有種高高在上一我作這事是降貴紓尊，我實在很棒，我現在來掃一下街，來掃一下廁所，就是 有一點政治人物作秀的那個樣子。在西方也有一個字 philanthropist 慈善家，通常這些慈善家我覺得跟現在的很多那個 歐洲的那個馬克斯主義也是一樣，跟台灣 我也發現跟很多知識份子也是一樣，天天講說關心民間疾苦，可是他那關心民間疾苦都是講得很大聲，他不能作的。如果當他作出來的時候，就是作秀，他不是真實的溫和謙卑，柔和謙卑。你們記不記得孟子講過「嗟！來食」，當你在幫助人的時候千萬不要有「來吃！」你給乞丐錢的時候，千萬不要「啪！」錢一丟，還從他碗裡彈出來，他還要去撿。你不要這樣，你要有一個很柔和的態度，這也不是說我們會面面俱到，會 是從心裡真的是再一次我們知道我們的蒙恩，是上帝的恩典，你總是看見上帝。我們的智慧是來自敬畏上帝，誰是有智慧，有見識的，那麼他應該在溫柔上顯出他的善行。

世界的智慧—相反：狂妄、沒有善行

在世界裡面一個有智慧的人，再一次相反，第一個我剛剛講了已經不是他的善行，多半是他思想的能力、解題的能力、設計的能力，寫文章的能力；另外一個，他所表現出來的很少是柔和謙卑的。聰明人就是甚麼，狂啊！很狂，他想要不狂都很難，這也是不可能的，因為你若是沒有上帝的關照，你的確很聰明。聽說 Frank Lloyd Wright（美國這個世紀或上個世紀最棒的建築師嘛），聽說他有一次在法院上宣誓，法官說：「請你說出你的身份。」他說：「我是全美國最聰明的人。」「唉呀！你怎麼那麼驕傲。」他說：「我在宣誓耶，我要說真話。」也聽說 Oscar Wilde 在去美國海關的時候，海關說你有甚麼有價值的東西要報關，要 declare，他說：「只有我的天才，除了我的天才沒有甚麼，我最有價值的就是我的天才。」這些我們都聽過很多那種才子、天才，那種叫人羨慕的狂妄。

他不可能，就算他是誠實，他也真是狂妄，因為他是出色。除非你有上帝給你的智慧，你有上帝開你的眼睛，讓你知道你的天才真的是來自上帝的，那你就不能驕傲了。就跟那個乞丐看到他碗裡的東西是人家給的，他會謝謝那個大善主。那個大善主給了他一百萬，給了他一千萬，給了他一億，叫他在霎那之間，突然可以從乞丐變成富翁的時候，如果他真的看到這是人家給他的，他最起碼會對那個大善主會有很大的感謝，他最起碼會對他旁邊的乞丐（因為人家都知道他是幾斤幾兩，這錢從來都不是他開發一個產品，他苦思想出來的，也不是他天天工作得到的，是人家給的）。

願聖靈常常光照我們，讓我們知道我們的一切，包括你的智慧都是上帝給的，那你就不能不謙卑柔和了。而世界上的人當你沒有上帝，你不認識上帝的時候，就不能不狂傲，不能不驕傲，因為你是了不起，包括你先天的聰明和你後天的努力是真的。所以世人在說「唉呀！犬子、賤內」時，我們都說是亂講，他

是假客氣，他那有覺得他是犬子，他是龍子；甚麼賤內，我太太是最漂亮的，是我辛苦討來的。我們中國人的客氣，不是聖經裡講的謙卑。聖經裡的『智慧』，真的是上帝的關照，而且這關照我們希望是繼續的，因為我們很容易忘記。我們上次不是講了嗎？走過就忘記，看過就忘記。

世界的智慧—特色：紛爭、嫉妒、自誇、說謊、抵擋真道

世界上的『智慧』會產生苦毒和嫉妒。世界上的『智慧』不都是這樣的嘛！不如別人就嫉妒，不如別人就苦毒，或跟人家旗鼓相當就紛爭，當你比別人好就自誇。我覺得這幾個苦毒、嫉妒、紛爭、自誇，是這世界智慧的特色，然後世界智慧也常常是說謊話，不是講出真理的。最起碼世界的智慧不會把上帝的真理、把榮耀歸給上帝，都在抵擋，都在炫耀自己的。

世界的智慧—屬地，屬情慾的，屬鬼魔的

好！這樣的智慧不是從上頭來的，是屬地，屬情慾的，屬鬼魔的。這裡我需要稍說一下。所有的良善、美善都是從上帝那裡來的，甚至我們會說萬有都是從上帝那裡來的，所以屬世的智慧也是從上帝那裡來的。但是他這裡，因為我們在第一章就有講所有的賞賜是從上帝那裡來的，從上帝來的都是好的。那我們也會說上帝包括給比爾蓋茲 Bill Gates (Bill Gates 不是基督徒)，包括上帝給這些很聰明的天才智慧能力，也是從上帝來的。可是他為什麼說「不是從上頭來的」？雅各講的重點，意思是說「我們把上帝來的用在我們自己的身上，那就變成屬地，屬情慾的，屬鬼魔的」。

一切的美善，包括智慧、包括人間的智慧也是從上帝那裡來。當我們沒有把榮耀歸給上帝，當我們只有想到自己的利益得失時候，這個就不是從上帝來的；或者說，這就不是上帝從上頭來給我們智慧，或錢財的目的了。這個就在地上製造了嫉妒、紛爭，製造擾亂和製造各樣的壞事（第 16 節）。你不是看到這個世界的智慧所造成的，包括我們都知道過去二、三十年，全世界最聰明的人都在作關於電腦方面的事，電腦也好、手機也好，電子設備所產生的弊，跟所有的工業革命一樣，產生的弊遠遠的大過利。各位！你不要誤會我，我不是說要開倒車，我不是說我們回到那個農業時代或畜牧時代，我不會這樣幼稚，我不會說我們不要用電腦，不要用這些東西，我不會這樣。只是我說當我們沒有上帝的時候，即使是這些智慧所產生的東西，絕對是弊大於利的。

從上帝來的智慧—清潔、和平、公義、十字架

那從上帝來的，從上帝來我們也加上一句，而且我們憑著信心、尊主為大的

態度，領受的這種智慧，產生的就是清潔。第一個就是清潔（第 17 節），是清潔的。人間的智慧產生多少污穢，我們剛剛講了 intelligence、情報，這幾十年你也越來越看到，不管是 CIA，不管是 KGB，不管那個地方，這種情報的確的都是很聰明的人，而裡面的罪惡和欺騙也多的不得了，不清潔，而且不會造成和平的。事實上，世界上的智慧造成的就是爭戰，就是競爭嘛！這種競爭你可以在每個地方看到，你可以在哈佛大學看到，你可以在台大看到，你可以在 MIT 看到，事實上越聰明的人聚集的地方，你就 事實上如果你敏感一點，你就會覺得 intensive competition（強烈的競爭）。你到那科學園區或到那矽谷，你就常覺得「哇！」這邊 靈恩派的就會講，「這爭戰很厲害。」這裡，因為大家都在 compete（競爭）。還有一個地方也是一樣，都是上帝給的，但是也很容易產生競爭的，就是美女在一起的時候，你也會覺得「喔」聽說模特兒在一起的時候，彼此之間的敵意也非常的重，就跟一群博士、一群教授在一起的時候一樣。沒有清潔，有污穢；沒有和平，有爭戰；沒有溫良柔順，有自大驕傲；而且沒有憐憫。聰明的人對笨的人不同情的，沒有憐憫的。沒有同情心，「你怎麼那麼笨！」不耐煩嘛！這是聰明人的特點。但是從上帝來的智慧，是有憐憫的，對差勁的人，對笨的人有憐憫的。

多結善果，這善果又是行為了。這一點倒是 我想所謂世俗的智慧和屬靈的智慧共同要追求的，就是我們希望不要有偏見。當然現代、後現代也不反對偏見。沒有假冒，世俗的智慧最會偽裝。再一次講，從上帝來的智慧是讓人家和和平的。很有意思，他說「和平所栽種的義果」，這裡又把兩個容易有衝突的兩個東西合在一起。因為在上帝那裡不會有衝突的，一個就是和平，一個就是正義。要講正義的話，就要講對錯是非，那麼就不大容易有和平。要講和平嘛！大家和睦相處，握個手就杯酒釋兵權，就常常沒有正義，誰對誰錯就沒有講出來。

那麼上帝的智慧裡面既有真正屬靈的和平，又有是非分別的義果。我覺得最好的還是『十字架』，十字架顯出上帝如何嫉惡如仇，罪一定要處罰；但上帝的十字架當然也顯出祂的慈愛、對人的赦免、代贖。這個在倫理上面，我覺得一般的倫理學家，包括我們基督徒，包括我們在作輔導，管教兒女的時候，這兩個都還是沒有作到。就是和平和正義的並進，有的時候是慈愛和公義的並進。我們沒有把握得很好，我覺得我們不可犧牲任何一個，起碼神沒有犧牲任何一個。我們基督徒通常會犧牲正義，或者犧牲真理，「唉呀！講愛啊！講這個和睦相處，甚麼和睦 舊賬都不要算啦！」等等這些 我是覺得我們需要有聰明智慧來處理這些事情，我們絕對不是和稀泥的。但是應用的方面我也只能講到這裡，應用的方面我們平常要靠聖靈來幫助我們，這裡沒有辦法給各位提示了。

4:1 你們中間的爭戰、鬥毆，是從哪裏來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的嗎？2 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；3 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 你們這些淫亂的人（原文是淫婦）哪，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。

肉體的私慾

嗯！這裡他用了幾個很重的字眼，就是鬥毆、爭戰，甚至好像殺害，是真的教會裡有這個現象嗎？很多解經家講，我想這個在雅各所講的這麼多的教會，他寫給散住在各地的人，我想在教會裡面弟兄姐妹用刀劍來殺的，恐怕沒有啦，大概不至於啦！尤其在那個時候多多少少基督徒還是被逼迫的狀況中，弟兄姐妹的相愛應該還是有，表面上的和諧還有，像哥林多教會一樣。所以這裡，我想這些鬥毆、爭戰、殺害啦，恐怕我想還是心裡上的，言詞上的。我在這裡看到的，真的好像 有點好像看到哥林多教會。

屬肉體的智慧，或者說神給我們的智慧用在沒有信心，用在只滿足自己的時候，那個智慧就被（我們一開始所看到的）私慾所控制了。私慾讓我們貪戀，私慾讓我們嫉妒，私慾讓我們鬥毆。嗯...私慾，這裡這個字是 希臘文是 (hedone)，就是英文裡的『hedonism 享樂主義』那個字的字根。為什麼會吵，為什麼人和人之間會爭吵，因為有那個私慾，因為有想要得到肉體快樂的那個私慾。這個肉體的私慾我們也講過：本身也不一定壞，想要吃，想要喝，想要滿足，包括心理學講到的「我們在被人肯定的這些」，比較屬靈層次的這些需要，並不是一件壞事情。但是沒有對上帝的信心，對上帝的敬畏時候，這會產生非常多惡劣的結果，就是罪惡。路加福音 8:14「被今生的私慾、錢財、宴樂擠住，道就不能結果子了」，也是這個字。

我希望我不是禁慾主義，我希望我也不是給你們禁慾主義的那個樣子，事實上不但沒有，我覺得我很喜歡吃喝玩樂，但是我的確要像這些作者一樣勸各位弟兄姐妹，約束我們的身體。甚至包括我覺得很多很屬靈、所謂屬靈的基督徒，我們有的時候在舌頭上，有的時候在吃的事上，有的時候在一些情緒的事上，包括聽起來很好的事情—要得一個博士學位，想要一套很好的音響，或者有一輛很好的車子，一個很乾淨的住處，這些東西都可以控制我們。就是這些慾望強到一個地方，就控制我們。控制我們在這裡就講到說產生爭執，你可以說這是資本主義社會的特點，那共產主義社會表面上沒有，當然我們知道那是因為一窮二白，沒有那麼多東西好爭，而且有一個很獨裁的東西在那裡，所以我們就不能夠有那麼多競爭。

你在現在的社會裡面，爭的這些殺害、嫉妒、貪戀，真的都是私慾，而且廣告商天天就用這些私慾來刺激你，天天刺激你，「各位小姐！妳一定要來買個名牌。」「各位少爺！你要打一個新的大哥大。」然後我們就在這裡被這些物質所控制，真的很苦啊！很痛苦。我們好多東西都得不到，我們得不到的時候就產生戰爭，這從自己心理來講，和國與國，包括當時的羅馬世界也是一樣，包括日本人想吃中國的蘋果就侵略東三省，包括美國人想要阿拉伯的石油，就打伊拉克的

戰爭。人都有貪慾，我們也都會被那個控制到。這我覺得跟上面的也會有關係，世界的智慧跟屬肉體的私慾結合在一起，就是戰爭。

我們又回到說這些是不對的嗎？我們又要有石油，要有車子，要有這些是不對的嗎？沒有不對。你有東西想要，你可以得到。但是任何事情都要歸到上帝那邊，你不要想從自己或從別人那裡得到好處，你不要想從阿拉伯的石油那裡得到好處，你也不要想從中國東三省的蘋果得到好處，如果有，你就會侵略。你想要得石油，你想要得蘋果，太簡單了，你向上帝要嘛！你向上帝要，你敬畏上帝，你信靠上帝。「你們得不到是因為你們不求。」這不求當然是不向上帝求。你向公司求，你向老闆求，向一個弱小的、但是愚蠢的民族，但她有很多的資源，你向她求就錯了。

「你得不到是因為你不向上帝求。」弟兄姐妹，我們回到本，你生活中很多的爭戰、嫉妒、痛苦，因為你沒有向上帝求。你沒有向上帝求，我當然也知道，雅各也知道，你說：「甚麼沒有求，求了不知多少年了，天天在求，是上帝不給。」對啦！對啦！是上帝不給，你不是沒有求。「你們求也得不著。」當然他馬上就講了，他沒有講那句話，我們要講的，「你們求也得不到，因為上帝不給你。」上帝不給你是因為你們妄求。

各位！注意啊，注意啊，請注意啊！『你求也得不到』，我們通常會講是甚麼？『你求也得不到』是因為『你沒有憑著信心求』。他沒有這樣講，各位！你們現在沒有抓住我剛剛要講的，我要說明一下。像靈恩派的弟兄姐妹，我再一次不是批評靈恩派的弟兄姐妹，也不是批評趙鏞基啊。他們常常告訴我們，尤其是我們這種福音派的，生活這麼貧瘠，教會也不生長，病也沒好，就是因為沒有信心。你要有信心的求嘛，要求，要向上帝求，神那麼豐富，你就向上帝求嗎？求錢，求甚麼都可以呀！各位！我完全同意趙鏞基講的，如果只講到這裡的話。我完全同意上帝很豐富的樂意把智慧、聰明通通都給你，你可以求，你大量的求，你要有信心的求，神是豐富的神。

看起來雅各在責備基督徒說，你們的問題 在第一個你們沒有求，你們去你們去憑著肉體就看那裡漂亮，那裡好，所以我就要；那人是金主所以我就向他求，忘記向上帝求，這是第一個錯。第二個，他根本就沒有說你不可大大的張口，事實上我們從整個聖經都說，你可以大大張口。趙鏞基、靈恩派講的都對，你可以大大的求神給你美麗，給你健康。錯在那裡，錯在用錯啦。他們妄求，『妄求』並不是說你求得不夠大，或求得太小了；『妄求』的意義是浪費在你們的宴樂中。這我想，我就不講趙鏞基或不講靈恩派了。

原來上帝不禁止我們成為億萬富翁，原來上帝不禁止我們有博士學位，原來上帝不禁止我們很美麗；但上帝禁止我們用這些來滿足自己的私慾，那難怪我們甚麼都沒有了，所以說「你要求任何的東西」。你說：「我沒有要求億萬，我只求百萬。」各位！不要說求百萬了，求百分，都是上帝不要給你。一百分嘛，是一塊錢，你求一塊錢。你多求了一塊錢是你不應該用的，你就不應該有。所以，不

是說你要求的大小的問題，是你怎麼用的問題。不是來源的問題，是去處的問題。我看到非常多的屬靈偉人向神大大的張口，所謂非常多的是在歷史上，在今天真的是少了一點。今天我們在求的時候，包括求醫病，趕鬼的能力，恩賜，教會增長。我認為多數人在求的時候，是為自己的私慾，為了要浪費在我們的宴樂當中。

這『宴樂』當然不一定是吃飯，這『宴樂』是我們肉體的滿足。這個雅各講得很重，這個叫作淫亂，這個叫作吃裡扒外，這個叫作通姦，這個叫作你依靠上帝，又從上帝得東西（這真的像何西阿書說的一樣，又從你的丈夫，從你的上帝得到東西，要滿足自己的肉體）。你跟誰通姦？你先跟你自己的肉體通姦，你不知道你的肉體是要服事上帝的，服事其他的弟兄姐妹，你的鄰舍。你只想滿足你自己，這就是淫亂。淫亂原文就是說你們這些蕩婦、你們這些淫婦，你們與世俗為友。

世俗我們已經講過，世俗就等於肉體，你們體貼你的肉體就等於體貼世界，因為世界就是一個個的肉體組成的。各為回去看約翰壹書 2:15-16，「小子們，不要愛世界，愛世界上的事，愛父的心就不在他裡面了。」那個世界上的事，眼目的情慾、肉體的情慾、今生的驕傲，都是肉體。另外羅馬書 8:6，「體貼肉體的，就是死。」那麼哥林多前書 2:14，「屬血氣的。」那我們也可以 這血氣和肉體在原文上雖然不是一個字，但仍然是屬人的，不能領會神的事；那麼以弗所書 2:2-3，也講到我們從前在罪惡過犯中的情形。

這個與世俗為友，效法這個世界，體貼自己的肉體，簡單的說就是以自己為中心，滿足自己。我多次講過，這都進入到不僅是心理學，而且是所謂的基督教心理學都這樣講，「啊 你滿足自己，你順從這個世界。」所謂本色的神學，所謂說要肯定自己，這都是與神為敵。對不起！我這樣的說，都是與神為敵。這個雅各講的，也再一次跟哥林多前書第二章，還有羅馬書 8:5 是一樣的，你是在與神為敵，你是在死亡中，你不能領會上帝的東西，你與世俗為友。弟兄姐妹，物質不是錯誤的，肉體不是錯誤的，是我們的心，我們的私慾，我們的不安全感，只要滿足自己，這在與神為敵。

4:5 你們想經上所說，是徒然的嗎？神所賜住在我們裏面的靈，是戀愛至於嫉妒嗎？6 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。」

神的嫉妒

這個呢 在原文裡面或翻譯裡面都非常的費解，有一點不容易翻得通順。我想文字不容易懂，但是那個意思我們還是可以抓得住。這裡講到就是說，神給我們的恩典，或神對我們的態度，是有愛，也有嫉妒的。有愛，也有嫉妒的。愛，就良善而言，神是非常愛我們，神非常願意把一切的美好白白的給我們；就嫉妒而言，是我們錯用了祂的愛。我們錯用了愛，就是像何西阿一樣，就是我們愛自

己的肉體，我們愛這個世界，我們愛這世界給我們的稱讚。

那麼當我們把上帝給我們的身體，給我們的美貌，給我們的智慧用來自憐、自愛，而且去愛其他的東西，在其他的東西達到滿足的時候，上帝就有一種強烈的嫉妒。不管是嫉妒我們的身體，或者嫉妒我們的金錢，或者嫉妒偶像，就是上帝有一種 真的是會忿怒的嫉妒，就是我的妻子怎麼去愛其他的東西了。這嫉妒在舊約裡面，常常英文就是 jealous God，這會死人的，這會滅掉那個偶像，也會滅掉這個不忠實的妻子的。神給我們的靈，就是神給我們一切的東西，讓我們能體會到一點，就是祂愛我們，祂也對我們的不忠實會嫉妒的。神賜給我們的靈，讓我們有這樣的反應。神賜給我們的聰明、智慧、物質，我們不會有這種反應，因為物質本身沒有這種情緒。

那我們怎麼樣來克服神會產生的那個嫉妒呢？神賜的恩典可以使我們專心的愛上帝，專心的把上帝給我們的恩典用來服事上帝，服事人，神就不會嫉妒我們了。神就更多的把祂的聖靈，把祂的恩典賜給我們。但是我們怎麼得到神的這樣恩典，就是不要驕傲，謙卑，看到自己的不足。事實上，所有的自誇、自大都是一種驕傲。

4:7 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。8 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！

順服上帝，抵擋魔鬼

好！這裡講到說順服上帝 順服上帝，抵擋魔鬼。順服上帝，抵擋魔鬼，可以把新約裡和舊約裡，很多講到「聽上帝的話而行事」來了解，包括穿上全副的軍裝。以色列人在民數記 14:44-45，當他們擅自要去作戰的時候，就是上帝說「你們已經要在曠野再走三十八年」，你們不可能去打贏他們的時候。那以色列人真的很奇怪，當神說你們去打的時候，他們不去打；當神說你們不可以去打，你們必失敗的時候，他們又要去了。這種真是悖逆的本性啊，結果他們就失敗了。各位！我們去抵擋魔鬼的前題也是要順服上帝，每一件事，包括你要拆偶像，要怎麼樣傳福音，都不要讓自己的私慾來作主。

親近神

好！我們要抵擋魔鬼，順服上帝。下面他講到一個順服上帝的字眼就是『親近神』，詩篇 73:27-28「遠離你的，必要死亡；離棄你行邪淫的，你都滅絕了。但我親近神是與我有益的」。那麼『親近神』在詩篇 73 篇裡，最起碼是一個避難所，不僅是躲避物質上，身體上的災難，也躲避心靈裡的災難，那個災難就是

對上帝的抱怨。親近神，就能遠離這種災難；遠離神，就會死亡。『遠離神』在詩篇 73 篇那邊包括對神的抱怨，和對世上惡人的羨慕。列王記上 9:8-9 所羅門在獻殿的時候有作這樣的禱告，說：「如果有一天上帝棄掉這個殿，人受到很大的咒詛，原因就是人離開了耶和華，去親近別的神。」弟兄姐妹，你的心親近甚麼？求主幫助，你的心是不是親近上帝。

但我們怎麼可能親近上帝，我們必須上帝幫助我們，當然這又講到加爾文，和 Arminianism。從加爾文來講，神預定我們，神計畫，神安排我們，我們才能親近祂；但從 Arminianism 來講，我們自己須要主動的親近祂。這兩個地方我們都在聖經裡可以看到。在詩篇 65:4，「神揀選我們，使我們親近祂。」耶利米書 30:21，「神使我們親近祂，不然沒有人敢親近祂。」另外以弗所書 2:13，「我們從前遠離神的人，如今靠著耶穌的血已經得以親近了。」神使我們親近祂，當然我們人也有親近上帝的責任。

下面就有講到親近上帝的責任，都是互為因果的。我們親近上帝，上帝就讓我們聖潔；我們有聖潔的心，就願意親近上帝。常常有人講說，你要得到聖靈充滿，就要先倒空自己，除掉自己的污穢；但是從另外一個角度來講，是聖靈已經充滿我們，是聖靈已經工作，我們才能夠認罪，才能除去我們的污穢。你在聖經裡常常會有這種互為因果的字眼，這也是一樣。

潔淨、清潔

你要潔淨你們的心，要潔淨你們的手！『潔淨你們的心，潔淨你們的手』，我覺得意義也很重大。通常會講到說潔淨你的心，在第 8 節兩個都有講，先講手再講心，當然我們說一生的果效從心中發出，但他也講到手，我覺得那個意思再一次講到說真正一個清潔的心，會有清潔的行為。

我們怎麼潔淨我們自己呢？當然是我們須要有 第一個須要有上帝的恩典，我們才能接近祂；但是我們自己也須要聖潔，才能去接近祂。希伯來書 12:14 「非聖潔，沒有人能看見神」；希伯來書 11:6 又說「人非有信，不能討神的喜悅」。我們信靠上帝就能接近上帝，我們信靠上帝以後，有個聖潔的行為，我們就能更接近祂。這都是互為因果的。