

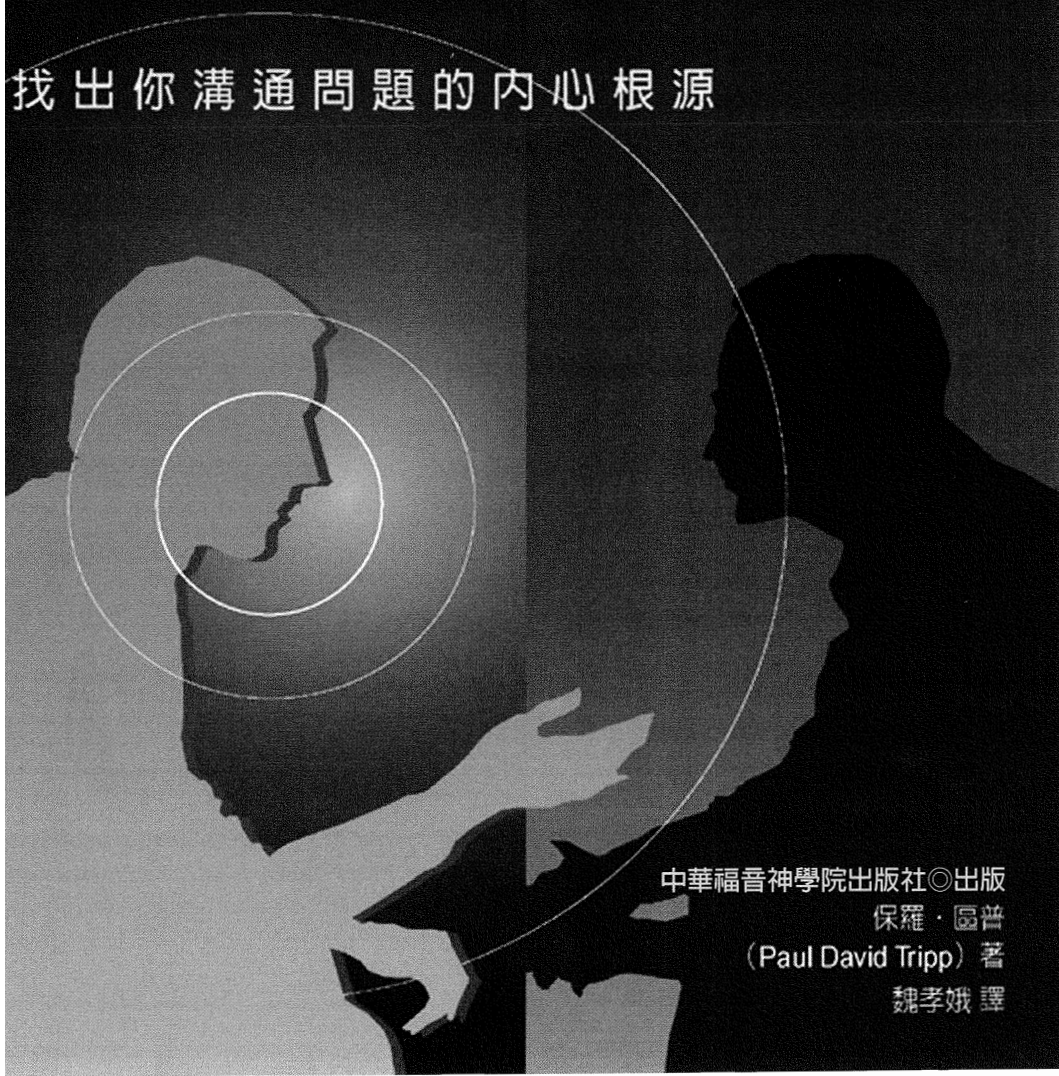
言語的

War of Words

威力

Getting to the Heart of Your Communication Struggles

找出你溝通問題的內心根源

中華福音神學院出版社◎出版

保羅·區普

(Paul David Tripp) 著

魏孝娥 譯

目錄

序言 5

第一部 話語一點都不廉價

1 上帝說話 9

2 撒但說話 29

3 道成了肉身 49

4 偶像的話語 75

第二部 我們話語的新進程

5 祂是君王！ 97

6 因錯誤的理由跟隨萬王之王 123

7 為萬王之王而說 149

8	抵達目的地	173
9	等候得幫助的百姓們	189
10	在萬王之王的使命中	219

第三部 贏得話語之戰

11	重要的事優先處理	247
12	贏得話語之戰	275
13	選擇你的用詞	305

序言

是什麼會讓人去寫一本書呢？有時候作者們寫作乃源於專業之故。由於教育和人生閱歷，他們在某一特定的主題上獲得了專門的知識和理解。他們的著作使得讀者們不需要經過像作者們那樣的辛苦訓練和經歷，就能在同一領域獲得成長的機會。

一個作者也很可能是逼不得已而寫作。在他個人生平中，確實有些弱點和掙扎是需要被處理的。他對自我作檢視、研究和深思，並應用那些他所學到的東西，以便幫助自己成長。他因此而將他辛勞獲得的果子，訴諸文字，盼望他人也能像自己一樣得到益處。

我著作此書並非因為自己的專長，而是出於後者，逼不得已。在寫作此書期間，我告訴許多人，不是我寫這本書，相反的，是它寫了我。

當我只有十六歲的時候，在一個星期六的清晨，我正為

著一場州際的演講比賽作預演。我的母親由隔壁她的臥房聽到了我的聲音。她起床，走進了我的房間，問道，「我可否打斷你一會兒？」我當時毫不以為忤，因為我正準備休息片刻。接著，母親說了些近乎預言的話。「保羅，」她說道：「上帝已經賜給你一個特殊的能力去溝通，但是你得留意，它也將會是你最大的掙扎。」如今，這些話比起母親向我說話時的那個早晨，更加真確的在我耳邊不斷響起。

我們最大的優點確實也會是我們最大的弱點。此書將許多弱點描述了出來——我的弱點。但是，全都因為上帝奇異的恩典和聖經強勁的透視力介入這些弱點中，使得它們得以被調整。

在以下的篇幅中，我們將檢視一些使我們和其他受造者隔離的事情，這些事我們每一天都在不斷重複，那就是：我們說話。此書不同於坊間多數討論同樣議題的書籍。這不是一本教導如何有效溝通的技巧性書籍。相反的，這是一本有關內心世界爭戰的書，其實這才是我們在話語上掙扎的主因。不過，此書所涵蓋的遠遠超過僅是檢視這場戰役而已。我們還要緊緊抓住上帝對於我們言語的計畫，並且為祂所賜下的恩典歡喜。

我要謝謝在我周遭所有的朋友，上帝使用了你們的話語，不斷在改變我的心。願上帝透過這本書，同樣也在你的生命中改變你。特別謝謝路蘇（Sue Lutz）女士，妳純熟的文字潤飾讓這本書變得更加美好。

第一部

話語一點都不廉價

生死在舌頭的權下，
喜愛它的，必吃它所結的果子。

（箴言十八 21）

主啊！求祢赦免我的脾氣，
這次我竟又讓它佔上風了。
我到底要到什麼時候
才學得會先聽完整件事再說話呢？
何時能夠像基督一樣
在被逼迫中仍能夠以善勝惡呢？
是的！主啊，我是在成長，
但是我的成長卻是如此的緩慢。
直到我生命中的
傲慢如同泥塊般被碎裂；
自私如野草般被連根拔除，
每一個頑梗的痕跡徹底被剷除。
主啊！求祢在我裡面自由耕種
並灑下聖靈果實的種子。
求主賜下春雨和暴雨（如果必要的話）；
並大大光照我的靈魂。
而後我才會有忍耐和良善
並慈愛和節制，
豐富地由我內心湧流出來。
直到那時，
我的舌頭才將學會如何去幫助並醫治人，
並且讚美那位我所祈求的主，
阿們！

1 上帝說話

「神就賜福給他們，又對他們說：……」

（創一 28）

不論你住在哪裡，不論你每天做哪些事，但有件事情是你整天都在做的：你不斷的在說話。一天之始，你暗自揣測：「怎麼又已經是起床的時間了？」一天結束時，你總算鬆口氣說：「晚安！我可得要好好睡一覺了！」你一直在說話。不論是在臥室裡，在浴室，在走道間，在廚房裡，在汽車裡，在商店裡，在工廠裡，在會議室裡，你都在說話。你對你的配偶，對孩子，對朋友，對家人，對鄰居，對同事，你都在說話。這正是人類所做的事，我們幾乎是說個不停，並且經常沒考慮到話語對人類生命的重要性。人類溝通的能力是我們之所以有別於萬物的原因。我們是人類，我們會說話。我們需要承認我們的生活是何等「多話」！

表面上，字句本身似乎並不帶有重大意義。「談話」給人的感覺是那麼自然，那麼平常，那麼不重要，那麼無害。然而過程中我們卻說了些重要的訊息，即便在所謂的正常狀況下，也掩飾不了許多內中的掙扎，我們每天所面對的就是**話語之戰**。以下列舉一些我們所熟悉的話語之戰的內容。

「我從來沒有想到我們在一起時，他竟然會用他現在的那副樣子對我說話。」

「我不敢相信我兒子對我說的話。」

「我們話才說到一半，她竟然掛了我的電話。」

「我的父母總要等到我出了問題才和我說話。」

「只有當他有需要的時候，他才會對我說話溫柔些。」

「他說話不著邊際，令人抓不住重點。」

「她對著我議論別人是非的樣子，令我感到很不舒服。」

「似乎我們永遠沒有足夠的時間談話。」

「他講了個半天，但是我對於他所想說的卻抓不到重點。」

「為什麼我們總是以爭辯收場？」

「到底是怎麼了？我們曾經是這麼的親近，而今卻難得說說話了。」

「我覺得我用了所有的時間在擺平孩子們的爭吵。」

「不錯，他是請我原諒他；但是我對於自己受的傷害卻

難以忘記，他所說的話實在是太殘酷了。」

「我真巴不得哪天我們家沒任何人嚷嚷，讓大家可以安寧的度過一天。」

「我真不懂為什麼我要浪費時間去解釋，它似乎沒有造成什麼差別。」

「我們若是繼續各說各話，那就永遠無法回到事情的基本面上。」

「她每回都要做最後的結論。」

「當我們在眾人面前，他就會對我甜言蜜語的。」

「有時我會想乾脆我們放棄溝通算了，這樣還來得輕省些。」

以上所列舉的是許多家庭在接受輔導的時候向我所說的話。將這些話整合起來，它們顯露了我們每個人在話語上都會有的掙扎。試問我們當中有誰是從未被他人的話語傷害過的？有誰從未對自己說過的話感到後悔？有誰從未裁判過別人的爭論？有誰未曾想要對自己所愛的人說一些由衷的話，卻苦於找不著適合的時機說出來？我們當中有誰敢說：「我說的話總是最得體的，並且我總是說得很溫和？」

一個「話語」的世界，一個大眾都能夠以冷靜、彬彬有禮的態度彼此對待的世界，正是本書所要講的。你若是敢說：「我對於自己所說的話完全有把握。」那麼你就不需要看這本書了。但是，你若是像我一樣在人生中仍面對著話語的爭戰，你如果仍在掙扎著如何表達適宜和慈愛的溝通，或

者在你話語的世界中仍然有空間可以成長的話，那麼這本書正是適合你讀的。

本書的目的並不在於將上帝對我們所設定的標準列舉出來，然後再提醒大家我們離這標準是何等的遠！我相信對多數基督徒而言，關於自己的表現和上帝的要求距離有多遙遠，我們是有極其痛苦的自我認知的。不過，這本書應該是一本盼望之書。這是本關於改變的書，因為當事人和基督耶穌動工才能帶出改變！耶穌是道，是我們話語的唯一盼望。只有在祂裡面我們才能在話語的戰爭中得勝！

我之所以寫這本書的原因，是因為我相信多數人不認為神的話能夠徹底的改變我們在理解和解決溝通上所產生的問題。但是，我們實在不需要因此而受挫，我們不需要因此而讓自己繼續生活在「困境」中，同時，我們也不需要向來自這個尖酸而墮落世界的譏諷與試探讓步！

這是本充滿盼望的書，因為它是依據以下四個根本的、生命更新的原則而著作：

- 上帝對於我們的話語有一個美好的計畫，它遠超過我們可以為自己所設想的計畫。

- 罪已經完全改變了我們對於自己話語所設想的，導致更深的傷害、困惑和混亂。

- 在基督耶穌裡，我們已經得著了恩典，使我們可以說出合神心意的話語。

■ 聖經清楚的教導我們，如何從我們今日的樣子，到達神所要我們成為的樣式。

在本書的每一章中，我們將會以神的計畫、我們的罪、神的恩典和聖經的引導為基礎，來探討話語之戰。我的禱告是，如此做能夠引發你在認識神對祂兒女們的計畫上有一個新的覺醒，一個對於你個人與罪掙扎的新認知，一個向著主豐盛恩典更新的倚靠心志，一個實際合乎聖經的智慧，所生發出的更加榮神益人的話語生命！

我們的話語：真實的世界

我們開著車安靜地穿越費城。總算有一個晚上我們兩人可以一起外出了，可是我們兩人卻都沒有說話。事情好像不應該是這個樣子的。這樣的沈默令人感到震耳欲聾，並且這樣的靜默儘管實際只有幾分鐘的時間，卻令人感覺好像持續了數小時之久；此時，在我們的腦海裡重複上映著之前所發生的事情，我們舔噬著自己的傷口，並且再次肯定我們的無辜。還好過了不久我們打破沈默，我們尋求並得到彼此的饒恕，使得我倆可以再次享受對方的陪伴，而不是忍耐對方的存在。

其實這些都是很無辜並且很典型的情緒反應。原來，經過了冗長的一周之後，來到最後一天禮拜五的晚上，我們倆

對於今晚的相聚各自帶有自己的想法，並且我們各自都對對方有所期待。事實上，我們兩人都想要求對方，而不是服事對方。因此，當有一方拒絕了另一方對今晚的提議時，就有人覺得受了傷害。終於，我們將內在的傷痛給說出來了。我們指責對方遠勝過聆聽對方，評斷對方遠多過自我省察，雙方都放棄了對方，並且各自蜷縮在自己的傷痛和憤怒的蠶繭裡。

你或許在想：保羅，對於這麼一本應該充滿了盼望的書而言，這是多令人沮喪的開場白啊！但是，我想說，今晚在區普家所發生的這起極其尋常的通俗事件，卻充分的掌握到了這本書所想表達的內涵。這一本書提到有關神對我們的話語有個奇妙的計畫，這計畫保守了我們不至於受到類似處境的傷害和壓力。它和我們的罪有關，罪誤導並且曲解我們的話語，這些話語充滿自我中心的欲望，而非對他人的愛。這是關於神以奇異的恩典呼召人回到祂計畫裡的一本書，神的恩典充滿拯救、重建、饒恕、並且叫人得釋放。同時，這也是一本有關悔改和改變的書，它含有合乎聖經原則的簡單步驟；這位榮耀的神樂於且能夠挪去人們在話語世界中的錯誤，還將他們引導到一個境界，使他們可以以愛為動機，並且結出和平的果實。神正在動工，將那些憑直覺只為自己說話的人，轉變為有效地為神說話的人。

那天晚上，我的妻子蘿拉和我確實在剎那間偏離了神的計畫，但是我們也學習到祂的恩典是夠用的，祂的能力在人

的軟弱上顯得完全（林後十二 9）。我倆都看見了是有一條出路。就在個人完全沒有辦法的時候，我們確實可以靠著神的能力，打贏這場話語的戰爭，這正是本書所要談的重點。

話語是有價值的

話語是有能力、重要並具有意義的，它注定就是這樣。所以，每當說話的時候，我們就必須心裡存著一個認知：是上帝讓話語具有意義，是祂命定了話語具有如此的重要性。在上帝創造世界和人類始祖墮落的時候，話語就已經顯出了它的重要性，它在救贖的大工上也是有其特殊意義的，上帝賦予話語非凡的價值。

神對於我們的溝通是有計畫的，這是一個對於基督的身體彼此間之對話的特殊計畫和目的。我希望能有一個堅定的、合乎聖經原則的基礎上，幫助大家瞭解溝通這一主題。就以人類起初是如何開始聽到話語被傳講做為引子，而後繼續朝向改變世界的墮落事件邁進，來看話語在這事件中所扮演的角色。最後，由救贖的角度來思考話語。世上所有的談論都與上述這些事件脫離不了關係，瞭解這些可以帶領我們明白話語的意義，並使得我們明白為什麼人們在話語上有如此多掙扎的原因，以及神為祂的百姓在言語方面所設定的計畫。

絕大多數談論有關溝通方面的書籍，焦點都放在技巧和

技能的傳授上，它們完全忽略了我們之所以在話語上有如此的掙扎，實質上是有著更深一層的因素。話語之戰根源於伊甸園。唯有當你瞭解那些關鍵的時刻是如何塑造了我們話語的世界，你就會開始去瞭解你自己在話語上的掙扎，並且也才會明白上帝已經提供的出路。本書將會坦誠的去看這些問題，藉此讓你做出遠比那些暫時性和表面性更長遠的改變。你若是能夠認識自己的問題根源，你就勢必會經歷到長久的更新和改變！

上帝說話！

你無法真正的瞭解到話語是意義深長的，除非你瞭解到人類的耳朵所聽到的第一句話並非出自另一個人的口，而是出自上帝的口！每一句人類溝通話語的價值是根植於上帝說話的事實上。在起初世界被造的景象和聲音當中，有上帝的聲音在其中，祂用人的語言對亞當和夏娃說話。當上帝選擇以這樣的方式將自己啟示出來時，祂已經將話語提升至一個至上的重要性，話語成了祂啟示真理的主要途徑。透過話語，我們可以得知人類歷史中最重要真理，這真理將神的存在與榮耀啟示出來，這真理使人得生命。當我們尋求去瞭解人類話語的世界時，由創世記第一章的角度去瞭解是極其重要的，因為，那兒是人類歷史中唯一一次沒有話語的戰爭的時刻。

在創世記第一章裡，溝通的世界是個和平、真誠和有朝氣的世界。當時，話語從未被當作是武器，真理不是用來撕裂和拆毀，話語總是以愛說出來，並且人類的溝通從來未曾越過和平的界線一步。

那樣的世界可以教導我們許多與溝通相關的信息。首先，神將祂自己啟示了出來，祂啟示人有關祂的計畫及祂對話語的目的。創造了亞當和夏娃之後，上帝立刻對他們說話，祂選擇藉著人的語言將祂自己啟示出來，並解釋祂的旨意，同時也藉此賦予亞當和夏娃主體性。上帝所有其它的自我啟示的方法都經由這個主要的方法解釋並定義了。

上帝，這位滿有主權的造物主，以亞當和夏娃能夠明白的話語向他們說話，請將你的注意力放在這個奇妙的特點上。這位無限又全能的上帝透過人類的語言將祂自己啟示出來，使得人們得以夠認識並瞭解祂！由創世的那一刻起，上帝從來就不是高高在上、與人保持距離的，祂來到我們當中，並且以話語將自己啟示出來，又用話語解釋了其餘的每件事。上帝不只是個**做事**的上帝，祂是位**說話**的上帝。祂的話對屬祂的子民而言是有權威的、精心設計的、前後一致的、包羅萬象的、並且是清楚的。在祂工作的每個階段都有祂的話做註解，祂絕不會讓祂的百姓沒有依據可循。

上帝的溝通是以愛為藍本，向著那有迫切需要的時刻以簡單明瞭的話來述說。每次在祂要做事前，上帝就預先啟示人祂將做什麼。而每當祂正在做事時，祂會談到祂正在做什

麼。直到祂完成了事件時，祂亦將祂所做的加以解釋。祂是一位能夠讓人認識的上帝，因為祂是一位說話的上帝，聖經顯明祂是所有溝通模式的偉大典範！

藉由祂的話語上帝描述祂自己的屬性、祂的旨意、祂的計畫和目的，以及祂的真理；譬如：磐石、日頭、山寨、盾牌、牧者、父親、審判者、羔羊、門、主人、水和糧等等，這些話都解釋了祂是誰和祂正在做什麼。我們對於這些詞彙都太熟悉了，以至於我們往往忘記了它們深長的意義！然而，不可否認的，我們藉由這些話語認識到上帝是萬王之王、萬主之主！人若是不從這兒開始，就不可能對於人類社會的溝通有全面的瞭解，上帝以人能夠理解的話，透過啟示將自己的榮耀和奇異恩典彰顯出來，這完全改變了我們對溝通的看法！

再也沒有比以賽亞書四十章更好的例子了。

報好信息給錫安的啊，你要登高山；報好信息給耶路撒冷的啊，你要極力揚聲。揚聲不要懼怕，對猶大的城邑說：看哪，你們的神！

主耶和華必像大能者臨到；他的膀臂必為他掌權。他的賞賜在他那裡；他的報應在他面前。

他必像牧人牧養自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。

誰曾用手心量諸水，用手虎口量蒼天，用升斗盛大地的塵土，用秤稱山嶺，用天平平岡陵呢？誰曾測度耶和華的心，或作他的謀士指教他呢？他與誰商議，誰教導他，離將公平的路指示他，又將知識教訓他，將通達的道指教他呢？

看哪，萬民都像水桶的一滴，又算如天平上的微塵；他舉起眾海島，好像極微之物。黎巴嫩的樹林不夠當柴燒；其中的走獸也不夠作燔祭。萬民在他面前好像虛無，被他看為不及虛無，乃為虛空。

你們究竟將誰比神，用甚麼形象與神比較呢？偶像是匠人鑄造，銀匠用金包裹，為它鑄造銀鍊。窮乏獻不起這樣供物的，就揀選不能朽壞的樹木，為自己尋找巧匠，立起不能搖動的偶像。

你們豈不曾知道嗎？你們豈不曾聽見嗎？從起初豈沒有人告訴你們嗎？自從立地的根基，你們豈沒有明白嗎？神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗蟲。他鋪張穹蒼如幔子，展開諸天如可住的帳棚。他使君王歸於虛無，使地上的審判官成為虛空。他們是剛才栽上，剛才種上，根也剛才扎在地裡，他一吹在其上，便都枯乾；旋風將他們吹去，像碎秸一樣。

那聖者說：你們將誰比我，叫他與我相等呢？你們向上舉目，看誰創造這萬象，按數目領出，他

一一稱其名；因他的權能，又因他的大能大力，連一個都不缺。

雅各啊，你為何說，我的道路向耶和華隱藏？以色列啊，你為何言，我的冤屈神並不查問？你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的神耶和華，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦；他的智慧無法測度。疲乏的，他賜能力，軟弱的，他加力量。就是少年人也要疲乏困倦；強壯的也必全然跌倒。但那等候耶和華的必從新得力，他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。

（賽四十 9-31）

這是人類語言的巔峰，它像是一扇窗戶使人得以看見上帝！

上帝的話語不僅僅描述祂自己，它們也解釋了上帝的創造。它們給予所有上帝創造的被造物身分、意義和目的。只有當我們聆聽神對我們所說的話，我們才知道我們自己。神告訴我們自己到底是誰，解釋了我們應該做什麼，以及我們應該如何去完成該做的事。這些事單靠我們的能力是無法去發現的！亞當和夏娃唯一的盼望就是上帝對他們說話，神的話給了他們身分和目的，也使得他們在所處的世界中找到了意義！

上帝的話為人設了界限，也給人自由。祂的話語創造生

命，也帶來死亡。上帝創造了話語，祂對亞當和夏娃最初所說的話呈現出它們的重要性。因此，話語可是一點都不廉價。話語啟示人，明確定義，給予解釋，並塑造了人！

人們說話

我們從創世的角度看溝通的同時，必須留意**亞當和夏娃也說話**。也許這一點實在是太明顯而不需要再提及，但是，我們不應該略過這當中的含義。亞當和夏娃能夠溝通的能力使得他們有別於眾多被造物。他們可以將他們的想法、欲望、和情緒說出來並且彼此分享，他們簡直就和上帝一樣，他們可以說話！藉由賦予他們說話的能力，上帝開始塑造他們的生命。

我們倚賴彼此溝通交流的能力遠超過對其他事物的依賴。在喝咖啡時安靜的會話，在繁忙的機場內的焦慮對話，在為自己因為宵禁遲到，或者為什麼沒有完成工作而辯護時，我們會說話！在教導我們的孩子時，或者介入一場爭辯當中時，在一場冗長的議事討論時，或者與一位朋友深入討論時，人們會說話！在一個安靜美好的夜晚，彼此針對賽事挑戰對方，彼此含情脈脈的訴說情話，彼此糾正或斥責對方，彼此發怒或不滿對方，人們會說話。印度的一個火車月台上人們喋喋不休的議論著，索維多一群在回家路上嘰嘰喳喳嬉笑的孩童們，人們都在說話！

話語指出了我們的存在和彼此的關係。它們塑造了我們的言論觀察並解釋了我們的經歷。我們透過對話去確實的認識周圍的人群；當我們聽到了過多的話語時，我們期待能夠獨處，當過了許久未曾有人對我們說話時，我們又會覺得孤單。

上帝創造人並賦予人說話的能力時，祂不僅僅將我們與其他被造物分別出來，祂還決定了我們生命的本質和關係。想要學習？那就得好好的聽和說；想要擁有好的人際關係？好好的聽和說；想要有份好的工作？那就好好的聽和說；想要有好的敬拜？好好的聽和說；想知道如何教養你的孩子？就需要好好的聽和說；想要在主基督的身體中有所奉獻？那也需要好好的聽和說。人們會彼此溝通，這是我們存在的天性。話語影響我們所參與的所有事，上帝創造了我們的話語，並且賦予它價值！

在創世記第一章裡，人類溝通的世界是簡單且美好的，那當中不存在著溝通的掙扎，沒有話語的戰爭。所說的每一件事都反映了上帝的榮耀。那當中沒有爭執和謊言，沒有憎恨的話語，沒有不耐煩的口氣，沒有惱怒的反擊；沒有大吼大叫，沒有咒詛或定罪；其中沒有驕傲的話語，沒有欺騙，操縱的話語，也沒有自私的話語。那當中所有的就只有真實的話，有恩慈和愛心的話語，因此也就不需要我們這麼一本討論溝通的書了！當時每一句話都符合上帝所設立的榜樣和計畫！

然而令人傷心的是，創世記第一章的世界早已不存在了，原本上帝所賜與美好的溝通恩賜，已經成為許多罪惡和痛苦的源泉。許多時候，人們談論並且忽略了上帝起初的設計，完全破壞了祂所做的一切。我們回顧創世記第一章的同時，我們需要前瞻那一日，當話語的戰爭終結的時刻，那時我們都將會與上帝同在並且像上帝一樣，我們只會說祂起初所設計那樣的話語，直到永遠！

話語詮釋一切

由創世記第一章當中，我們還可以多學習到有關話語的一樣東西。話語**定義、解釋、和詮釋一切**。雖然，亞當和夏娃是存活在一個完美世界當中的完美人類，他們與上帝有完美的關係，卻仍然需要上帝對他們說話。他們的世界需要被解釋。他們需要瞭解自己和生命的意義。每一件事都需要加以詮釋，並且，正因為如此，亞當和夏娃需要倚靠上帝。他們無法單靠自己就能夠明白一切，無論他們在這世界上所發現的是什麼，或者，在他們生命中所發現的一切，他們都需要上帝的話語為它們作解釋和定義。話語詮釋一切，人類的溝通誠如上帝的話語一般，全都和組織、詮釋、並解釋我們身處的世界有關。

從孩童時幼稚的口吻解釋事物（「媽咪，我知道氣球是怎麼一回事了！」），到青少年時的人生探尋（「為什麼在

婚前守住貞操是那麼的重要？」），到成年時極其沮喪的問話（「為什麼我不停地工作，卻總是缺錢用呢？」），人們運用話語來溝通並給予事物意義！

小孩子在一個禮拜當中，可以使用上千個「為什麼」將父母搞得精疲力竭，主要是因為他們想要瞭解他們的世界；青春期的少年人花費無數小時，用電話和他們的朋友們討論當天所發生的事情；坐在公園裡的老年人和他的朋友回首過來路，他們談論著人生到底是怎麼一回事。我們談話是因為我們想知道；為了滿足知道的欲望，我們就必須談話。話語一點都不廉價，主要是因為詮釋一點都不廉價，我們如何詮釋人生，將會決定我們如何回應它！

創世記第一章與我們的談話

當我們從創世記第一章來看溝通的時候，我們應該拿開的是什麼呢？首先，我們話語的主權是屬於上帝的，祂才是那位偉大的說話者。人類溝通的奇妙、意義和榮耀都根源於祂的榮耀裡，一切都是由祂決定。這包括祂與人類談話，允許我們與祂對話，以及我們彼此之間的對話。上帝已經使用了話語作為鑰匙，向我們開啟了真理的門，我們之所以能夠理解任何事物，唯一的理由就是祂對我們說話。話語的主權是屬於上帝的，但是祂已經將它借給我們使用，使得我們得以認識祂並被祂所用。

這意味著話語的主權並不屬於我們。我們說的每一句話都必須能達到上帝的標準，並且還必須和祂當初的設計相稱。我們的話語應該能夠回應這位偉大的說話者，並反映出祂的榮耀。當我們忽略了這一點，我們的話語就失去了它在困境中唯一的避難所。人類的交談是上帝按照祂的旨意所創造的。話語的主權是屬於祂的！

個人省思：溝通的自我評估

以下列舉合神心意的一些話語的果實（參加五 22-23），在你開始讀這本書的時候，作為你自我評估的測驗：

1. 你與他人的交談，是否偏向於以合乎聖經的原則解決問題呢？
2. 你的話語是否有「與我同一陣線」，或者「我與他／她／他們對立」的情況呢？
3. 你的話語是否鼓勵他人開誠布公地談論他們的想法和感受呢？
4. 當你與他人談話時，是容易親近的並且是肯受教的嗎？或者，你是傾向防衛和自我保護的呢？

5. 在你主要的人際關係中，你的溝通是否健康呢？
 - 父母與子女關係
 - 夫妻關係
 - 妯娌或姻親關係
 - 手足之間
 - 雇主和員工之間
 - 朋友與朋友間
 - 在基督裡肢體之間
 - 鄰人之間

6. 你的話語是否鼓勵你周圍的人向著主有信心並追求靈命的成長呢？

7. 你與人的談話是為了與他們建立進深的關係呢？還是僅僅是為了解決一些在困境中所面對的問題呢？

8. 當你得罪人時，你是否謙卑和誠實的認罪？在別人得罪你的時候，你的話語是否有真誠饒恕的恩惠呢？

9. 你的話語是否反映出你樂意去服事他人？或是要求他人來服事你？

10.當你面對話語的掙扎時，在當下你心中是否存著對福音的認知——也就是神的赦罪恩典，祂賜給人能力的恩典，以及聖靈潔淨的工作？

我誠摯的鼓勵你以坦誠自我檢視的心，開始來研讀這本書，向著神和你所得罪的人承認你的罪，並且在你繼續讀下去時，委身於聖靈更新的工作。

撒但說話

「蛇對女人說……」

(創三1)

那一天開始的一切都是那麼美好，天氣就正如我們期待的那麼好，而我們一家也剛一起享用完早餐，我滿懷欣喜的期待著這一天。在大約兩小時之內，我們就要啟程參與原訂計畫的活動了，我把握這短暫的時刻讀點東西。這時候，我那青春期的女兒和我們家的么兒比平常更厲害的大吵大鬧，當我聽著那場逐漸高漲的口舌交戰，我內心的憤怒也隨之俱增。我坐在椅子上，手中拿著書，心中卻是怒火中燒，但是我拒絕介入其中。我想：「我今天大可不需要面對這樣的事，這可是我的休假日啊！我甚至心裡嘀咕，為什麼我妻子不想點辦法？難道她沒聽見這裡發生了什麼事嗎？」

緊接著，我兒子在他姊姊追逐下衝進了浴室，這兩人就

使盡力氣在門的兩面相互推擠，而我的忍耐也已經到了極限。我起身，但絕非以那種屬神的為父心腸，而是帶著一個充滿了自憐和憤怒的心。難道他們不知道我的生活如何嗎？難道他們就不能體諒我是多麼辛苦地為他們工作嗎？難道他們不知道今天對我而言有多重要嗎？難道他們沒看見我正在看書嗎？難道他們不明白這樣會破壞了這麼美好的一天嗎？我的女兒年紀比較大些，為什麼她就不能防止這樣的情況發生呢？為什麼她要這樣的固執呢？

帶著這樣的情緒，我起身衝向他們。首先我看見的是我女兒，我失去理性的對她說我受夠了，她毀了我這一天，並且我指責她一點都不在乎我的感受，我告訴她：「我為你們做了這麼多，妳就是用這樣的方式來感謝我嗎？為什麼妳就不能有一次表現得像個長大的人呢？」我的話語充滿指控和嚴厲批判，其中顯明的是我愛自己多過愛她。在那一剎那，這些話語並非為了成全神所計畫的，卻是為了成就我所想說的。當我繼續的責罵時，我的女兒不斷的說：「但是，老爸，你根本就不瞭解……。」不過，我可不是在那兒想瞭解究竟是怎麼一回事，我只不過是在那裡宣洩自己的怒氣！

我走出她的房間，將自己狠狠的往沙發上一拋，繼續讀我的書，但是，我無法集中精神。我的良心為了我這樣處理事情的態度感到十分不安。不論我多努力地為自己的行為辯解，我卻無法擺脫內在的罪惡感，不一會兒，它竟轉變成了懊悔。我要到什麼時候才學會做得對呢？我怎麼可以明知故

犯，容讓自己用這樣的方式溝通？我呼求神的赦免和幫助，當下的時刻，對我而言，猶如保羅所說：「我真是苦啊」（羅七 24）。我結束了向神的禱告後，接著就走進女兒房間去請求她的饒恕！

失去的樂園

我們對自己若真是坦誠的話，就知道我們不再住在創世記第一章的世界裡了。那時候，所有的話語都和上帝的標準和設計完全的一致！這也難怪你現在正讀著這本書，而這也正是促使我寫這本書的緣由。當初在伊甸園裡，絕對沒有受罪性影響的言談。那麼，到底發生了什麼事呢？為什麼單純人類的溝通，竟變成了罪和掙扎的問題呢？為什麼對我們而言，說出合乎上帝起初創造的言語，是這麼的困難呢？

很不幸的是，在我們嘗試發展一個合乎聖經原則的溝通模式時，我們不能光是停留在創世記第一章。雖然，上帝說話，這乃是千真萬確的，我們說的每句話都是建立在祂對我們所說的話上面。但是，在伊甸園裡，還有另外一位說話者，牠的出現，導致我們每天在話語上產生極大爭戰！

耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：「神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」

女人對蛇說：「園中樹上的果子，我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說：『你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』」

蛇對女人說：「你們不一定死；因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」

於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，她丈夫也吃了。他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子為自己編做裙子。

天起了涼風，耶和華神在園中行走。那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裏的樹木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼喚那人，對他說：「你在哪裏？」他說：「我在園中聽見你的聲音，我就害怕；因為我赤身露體，我便藏了。」

耶和華說：「誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？」

那人說：「你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。」耶和華神對女人說：「你做的是甚麼事呢？」

女人說：「那蛇引誘我，我就吃了。」

（創三 1-13）

在那完美的花園世界中，出現了那蛇的聲音。自創世以來，上帝的地位、權柄和祂的話語，首次受到挑戰。這也是第一次，出現了所說的話竟與神所立定的標準和設計不一致的情形。關鍵在於撒但說話了，牠的話使得人類單純的溝通變成了混亂的罪和爭鬥之競技場。我們在話語上所面對的所有苦惱，根源都在這裡，就在花園裡這個戲劇化改變的時刻裡。在溝通的世界裡，有許許多多招致麻煩的「第一次」。

戲劇性的改變，延續不斷的問題

第一次，上帝的權柄受到了挑戰。在這之前，全世界沒有任何對於神的權柄挑戰的話語。上帝所創造的世界全然順服在祂的權柄和旨意之下。亞當和夏娃順從的活出上帝所造的人的身分，他們擁有上帝的形象，也是上帝安置在祂所造的地球上駐守的管理員。他們所有對上帝說的話，以及他們彼此之間的對話，都是全然順服上帝的心意而說出來的。在蛇說話之後，整個情況產生戲劇性的變化，並且令人難以想像；牠出口的話語，竟然針對上帝的權柄發出挑戰！這件事的發生使得世界永遠不再一樣了！

我們若都是完全順服上帝，按照祂的心意說話，試想我們的生命將會是什麼樣子呢！我們的生命將不會那麼複雜。而今我們在彼此對談之間經歷到了許多的問題，主要的原因，乃是我們篡奪了上帝的權柄：我們放任自己說自己想說

的話。我們自己決定要在何時以及如何的說出來。我們話說得猶如我們掌控住一切，而且好像為了達到**我們的**目的，為了使**我們**快樂，我們好像有權力使用自己想要用的字眼。我們話說得好像自己就是上帝，而非祂所創造的人，蒙召在所說的話上，都必須要順從上帝的權柄。我對著女兒說話的那個樣子，好像自己就是上帝似的，而不是服在上帝權柄之下的一個人，滿心期待著上帝的旨意在我自己和女兒的生命中成就！

許多的聲音，許多的詮釋

在花園裡的那一刻，我們也第一次聽見了**完全違反上帝心意的對於生命的詮釋**。認清撒但在這兒所做的，牠對於上帝給予亞當和夏娃的詮釋，將同一個事實做了一個全然不同的編造。牠的詮釋若是被採納了，人要是相信這一套說辭，肯定就不會認為順服上帝是好的、是對的、是必須的！事實上，有人甚至可以說，如果蛇詮釋的內容是正確的話，那麼人還繼續順服上帝就是一件極其**愚蠢**的事了。在這之前，地球上從來沒有一個詮釋是與上帝對立的。亞當和夏娃所瞭解的有關周遭世界的每一件事，一直以來都是按照上帝所給予他們的詮釋去理解的！

今天我們居住在一個充滿了各類詮釋的混亂世界。其中有許多的詮釋並不承認上帝的主權，或者，也不期望用符合

祂的話語的眼光來看人生。這就點出了一個極其重要的問題：在日常生活中，你和我並非按照**事實**對人或對處境做出反應的，而是按照我們對於這些事實的**詮釋**去做出反應的。比方說，當我衝出去和女兒說話時，我並不單單是向著到底發生了什麼事做出反應的，相反的，我是按照我個人對於整件事的詮釋去反應。很不幸的，我當時的詮釋是那麼的自私和自以為義。我看著我孩子們錯誤的行為，只是從我的角度，去看**我所想要的**和**我所付出的一切**。我甚至未曾思想上帝對於這個處境的觀點，當我以祂的眼光看的時候，我裡面充滿了罪惡感與懊悔。

在運用話語上，只要我們在當時暫停一下，並且問自己，上帝對這種情況會怎麼評估和反應，許多問題就可迎刃而解。然而，我們卻只任憑我們的想法狂奔卻不去挑戰它。我們對於這些事件的詮釋如果是錯的，我們所說的話就不可能是正確的了。

這兒有一個我們千萬不可遺漏的原則：**話語的問題，通常是詮釋上的問題**。我們之所以沒說對的話，是因為我們不相信正確的事。這正是花園裡所發生的事情。潘朵拉的盒子被打開了，亞當和夏娃生平第一次聽見了，而且也相信了一個完全和上帝心意不一致的詮釋。撒但的聲音在千萬種聲音中率先向上帝所說的話發出挑戰！

當一位怒氣填膺的父親嚴厲的對著他年少的兒子說：「無論如何，就算是要我拼上老命，我也要叫你學會尊敬

我！」這時候，他已經在口舌上違逆了上帝的心意，這些是與上帝要求為人父者相反的話語。當一位妻子對丈夫說：「我其餘的人際關係都還算不錯，唯獨你老是令我生氣。」她的話語反映出了她對自己的怒氣的詮釋，而那是與上帝所說的對立。當一位員工說：「如果他沒有將那份工作給她做，我就不會這麼痛苦了。」這人的問題不只是在話語上，而是在話語背後的心態問題。在上述的每一個範例中，到底是什麼出錯了，絕非措辭不當或音量過高，而是一種不認同上帝的對錯標準的人生觀。當我們看創世記第三章，話語的問題通常就是因為在詮釋上出了問題。

聽信謊言

當蛇在花園裡說話時，同時浮現了另一個問題。這是第一次出現了謊言。在這之前，所有的對話都是絕對的，完全的真誠。上帝的話是全然可靠的，並且生命是建立在其上。亞當和夏娃的對話是值得相信的，因為它們與上帝的話是一致的。但令人震驚的是，蛇為了達到牠的目的，蓄意的說謊欺騙人。牠並非說錯了話，牠並未忘記什麼是真話。牠也並非無知或欠缺知識。牠可是很清楚牠所說的是謊言。這才是牠說謊的原因！撒但可不願意讓亞當和夏娃繼續的在光明中生活，或繼續的順服上帝。牠尋找一句謊言欺騙他們，並且牠也刻意使這句謊言聽起來好像很有道理！

這又是一次戲劇性的轉變。不錯，屬神的溝通總是建立在真理之上。謊言、謬誤和欺騙總是在破壞真理。謊言不僅扭曲了事實，它們更拆毀了人與人溝通所必須要有的互相信任。我們的每一句話，若不是建立在真理上，就是建立在謊言上。我們在溝通上所產生的多數問題，是因為人們欺騙對方，扭曲事實，以及操弄用詞。我們會為了自私的利益而篡改事實。為了讓自己相信自己的觀點是正確的，我們改造事件。那天早上，當我走進女兒房間時，我是完全肯定自己將要做的事情是正確的。然而，我卻被謊言所收買了。

控訴和怪罪

在花園裡的那一天，蛇的話語帶進了另一個「第一次」，也就是人們第一次彼此在話語上互相反抗。至少在這事發生之前，從來就沒有過批評、定罪或憤怒的言詞。從未有過控訴或輕蔑的話，沒有玩弄詞彙或是叫人住嘴。亞當和夏娃兩人的關係尚未受到這些影響，因為那時他們還未犯罪。但是，在他們吃了那棵樹上的果子之後，我們看見的不僅是他們兩人與神的關係發生戲劇性的變化，而且兩人彼此間的關係也改變了。當上帝質問亞當吃禁果一事時，亞當毫不遲疑的就指控夏娃。他並未與她站在同一陣線上，他更沒有保護她。他表現的完全不像一位中保，在神的面前為夏娃求情。相反的，他站到了一邊去，以手指指點點，事實上還

說：「都怪她，上帝啊，是她把我拖下水的。」

在我們的溝通中，有多少時候我們會將一切都怪罪他人。「是你使得我這麼生氣的！」「如果不是你……，我就不會……」「我在遇到你之前從來就不像現在這個樣子！」「每一次你那麼做的時候，我就控制不了自己要發脾氣。」「在我有小孩之前，我從來都不會這麼容易生氣的。」「如果不是妳的菜燒得這麼好，今天我就不會有體重過重的問題了。」

我們當中有哪一個人在受到責任壓力時，從未受過試探想去控訴或怪罪他人的？通常在遇到困難的時刻，我們比較容易去怪罪他人，遠超過去尋求解決之道。在我們度過的每一天當中，幾乎不太可能沒有怪罪他人的聲音由口而出或是由耳而入！

但是，這個問題的本身還有另外一個層面，那就是，第一次出現了對上帝指控的話語。當亞當吃了禁果之後，上帝來找他，亞當不僅是將指頭指向夏娃，同時也指向了上帝！亞當說：「上帝，如果你沒有賜給我這個女人，就不會有這些問題的存在了，上帝，這可是你的錯，你創造了她，你看現在她竟害得我這麼慘。」我們就像亞當一樣，當我們為了自己的問題怪罪他人或環境時，在這些表象之下，其實我們同時是在責怪上帝。

當一位作丈夫的說：「都是我老婆弄得我這麼光火！」他的指頭不單是指向他的妻子，同時也指向了上帝——這位

設立婚姻的主宰。有人說：「如果我不需要這麼辛苦的使收支平衡的話，我就可以更活躍的在教會裡服事了。」這樣的聲音，實際上是說：「上帝啊，這都是你的錯，如果你大大的供應我所需要的一切，我就可以按照我心裡所想的來服事你。」每當為人父母者說：「沒有孩子以前我是比較放鬆和有耐心的。」這樣的話語其實是在責怪上帝給了她難以擔待的父母職責。在始祖墮落的時候，原本上帝應該是被人愛戴、被人所順從、被人所服事的，從此卻成了祂所創造的人之代罪羔羊！在我們現今許多的談話當中，我們隱約聽見類似的責怪上帝的話語。

這個戲劇化的改變，成為這些話語的源頭，像是：那些向著上帝的權威挑戰的話語、謊言、對人生錯謬的詮釋、控訴和怪罪上帝和他人等等。當撒但說話之後，亞當和夏娃對牠的話做出回應時，這個說話的世界頓時變成麻煩的世界。我們不再在言語上單單反映出上帝的形象，我們也反映了蛇的形象。我們不再說出合乎上帝標準的話，我們卻經常以蛇的標準說話。我們的話語不再是上帝起初設計的原貌，反而經常成了撒但欺騙的樣式。說話不再是一件單純或安全的事。相反的，我們生活在一個被謊言操縱的世界裡，憤怒的話語盡行傷害，謬誤的話語任意摧毀，謠言的中傷，定罪殘忍的撕裂，以及輕蔑的話語向著上帝所設立的權威挑釁。

我們當中凡是為人父母者、為人配偶者、為人友者、為人鄰居者、為人屬下者，有誰未曾對自己說過的話後悔過？

我們哪一個人未曾想要將所說的話給收回，就像洗掉錄音帶，使得它們不再存留在記憶當中的？我們當中哪一個未曾試過，必須向著孩子、配偶、朋友、重複的為自己所說的話和說話的態度請求對方原諒的？

不止息的惡物

雅各書的作者以膾炙人口的手筆掌握了這個罪惡世界的問題，他警告我們，關於話語可能造成的傷害的範疇和嚴重性。

我們若把嚼環放在馬嘴裏，叫牠順服，就能調動牠的全身。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。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。

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；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。

我們用舌頭頌讚那為主、為父的，又用舌頭咒

詛那照著 神形像被造的人；頌讚和咒詛從一個口裏出來！我的弟兄們，這是不應當的！泉源從一個眼裏能發出甜苦兩樣的水嗎？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。

（雅三 3-12）

對雅各而言，舌頭是個「罪惡的世界」，「能污穢全身」，並且「能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裏點著的。」他說舌頭就像嚼環，像船的舵，像是無法馴服的動物。透過我們的交談，我們要不是學習我們的造物主上帝，就是學習那蛇——撒但。我們的話語，要不是建造生命，就是撕毀生命，因此話語的重要性是無庸置疑的。

話語之戰

箴言也同樣的描述話語之戰是這墮落世界的主要特質，一些具代表性的經文列舉於下：

要救你脫離惡道〔或譯：惡人的道〕，脫離說乖謬話的人。（二 12）

智慧要救你脫離淫婦，就是那油嘴滑舌的外女。（二 16）

你就被口中的話語纏住，被嘴裏的言語捉住。
我兒，你既落在朋友手中，就當這樣行才可救自己：你要自卑，去懇求你的朋友。（六 2-3）

耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣：就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並弟兄中布散紛爭的人。（六 16-19）

淫婦用許多巧言誘他隨從，用諂媚的嘴逼他同行。（七 21）

多言多語難免有過；禁止嘴唇是有智慧。（十 19）

惡人的言論是埋伏流人的血；正直人的口必拯救人。（十二 6）

說出真話的，顯明公義；作假見證的，顯出詭詐。說話浮躁的，如刀刺人；智慧人的舌頭卻為醫人的良藥。口吐真言，永遠堅立；舌說謊話，只存片時。（十二 17-19）

匪徒圖謀奸惡，嘴上彷彿有燒焦的火。乖僻人播散紛爭；傳舌的，離間密友。（十六 27-28）

行惡的，留心聽奸詐之言；說謊的，側耳聽邪惡之語。（十七 4）

愚頑人說美言本不相宜，何況君王說謊話呢？
（十七 7）

紛爭的起頭如水放開，所以，在爭鬧之先必當止息爭競。（十七 14）

喜愛爭競的，是喜愛過犯；高立家門的，乃自取敗壞。（十七 19）

愚昧人不喜愛明哲，只喜愛顯露心意。（十八 2）

傳舌人的言語如同美食，深入人的心腹。（十八 8）

生死在舌頭的權下，喜愛它的，必吃它所結的果子。（十八 21）

匪徒作見證戲笑公平；惡人的口吞下罪孽。刑罰是為褻慢人預備的；鞭打是為愚昧人的背預備的。（十九 28-29）

寧可住在房頂的角上，不在寬闊的房屋與爭吵的婦人同住。（廿一 9）

趕出褻慢人，爭端就消除；紛爭和羞辱也必止息。（廿二 10）

你與鄰舍爭訟，要與他一人辯論，不可洩漏人的密事，恐怕聽見的人罵你，你的臭名就難以脫離。（廿五 9-10）

火缺了柴就必熄滅；無人傳舌，爭競便止息。好爭競的人煽惑爭端，就如餘火加炭，火上加柴一樣。（廿六 20-21）

大雨之日連連滴漏，和爭吵的婦人一樣；想攔阻她的，便是攔阻風，也是右手抓油。（廿七 15-16）

責備人的，後來蒙人喜悅，多於那用舌頭諂媚人的。（廿八 23）

諂媚鄰舍的，就是設網羅絆他的腳。（廿九 5）

褻慢人煽惑通城；智慧人止息眾怒。（廿九 8）

你見言語急躁的人嗎？愚昧人比他更有指望。
（廿九 20）

這裡只不過列舉了代表性的經文段落，箴言還具體的描述了「罪惡的世界」就是舌頭。在聖經當中每一卷書都描述了這個世界。我們的言談確實是有問題，我們實在需要謙卑的認罪。箴言和雅各書都描述了一個事實，也就是我們未按照神所設立的標準和計畫說話。我們經常是跌落到說謊之人的父——撒但的標準，牠極盡所能的欺騙、分裂並摧毀。

我們以自己的口設了陷阱，用話語去誘惑。我們的言談激起了紛爭，我們說話急促。我們的話語魯莽衝動，我們喜好閒言閒語，在憤怒中我們說出苦毒的話語。我們喜歡爭論不休。有時候，我們還熱衷於發表自己的高見，我們早已落入嘲弄式的幽默之中而不自知。我們用話語背叛了他人對我

們的信任。

創世記第三章和我們的話語

在創世記第三章當中，當我們在談論溝通時，什麼是應該先擱置不談的？我們必須謙卑的承認，我們的話語不僅僅是建立在上帝的話語上（創一），同時，也是建立在蛇的話語上（創三）。有了這樣的承認，我們為自己在話語上的掙扎認罪，因為根本上是在於內心的掙扎，而不是說話技巧上的掙扎。我們的話語之戰不是與他人爭戰，而是在內心的爭戰。我們是按照上帝，這位偉大的說話者的形象說話呢？還是按照蛇，那位可憎的欺騙者，牠的方式說話呢？誰會控制我們的心和我們的話語呢？

在創世記第一章和第三章所提的話語之戰，在聖經其餘的部分也都有描述。我們在每一天的生活中也在爭戰。我們的話語現在就是在分裂、欺騙和毀壞。它們是個罪惡的世界，導致一個充滿問題的世界。言談可是一點也不廉價，它是極其昂貴的。

我們要如何面對這個問題呢？我們每一個人需要這麼說：「主啊！那些經文段落將我內在暴露了出來，我承認我不總是知道我話語的主權是屬於祢的。我沒有忠心的按照祢的樣式和計畫溝通。我照著自己的喜好說話，並且藉此達到我的目的。我聽了那可憎的欺騙者的話，許多時候和許多地

方我說話像牠，遠超過像祢。求主赦免我的罪，並且求主幫助我。我知道唯獨祢能制伏我的舌頭。我將我的談話奉獻給祢，好使得我說話能夠達到祢的標準，並且按照祢的設計而說話。」

當我們認罪時，我們需要抓住保羅在哥林多後書十二章9節所描述的福音當中榮耀的應許，主說：「我的恩典夠你用的，因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。」我們在話語上的掙扎，再也沒有像這樣戲劇化的方法能將我們的弱點給顯明出來的。但是，我們不需要絕望，基督已經道成肉身，為了我們祂曾在地生活過、死過並且復活了！我們在祂裡面不僅有赦罪的恩典，並且祂有大能釋放我們內心那個導致我們舌頭犯罪的罪。在全然軟弱中，當我們反映出榮耀的基督的供應時，我們的心會被喜樂所充滿，在基督裡我們的話語找到了盼望。

個人省思：認罪的時刻

評估你言談的世界。在什麼情況下，你的話語仿效我們的敵人撒但的模式，多過主的模式？花些時間去思想、禱告並認罪。向神認罪，並向你所得罪與你一起生活或工作的人認罪。

1. 在你的話語中，有哪些地方在向上帝的權柄挑戰的？（尋

找錯謬的掌控機會，說出譴責的話，用話語懲罰他人，損害上帝所興起之領袖的權柄，埋怨和抱怨上帝在你人生所命定的一些處境等等。）

2. 你的話語是否顯示出你對於生命的詮釋是與上帝的心意（有如在聖經裡所啟示的）相違背的？換句話說，你的話語是否顯示出前後一致，並且合乎聖經原則的人生觀，以致可以鼓勵他人也如此看人生呢？（比方說，在塞車的時候，你是怒氣沖沖的大罵，或是趁著此時與坐在車內的妻子和孩子好好聊天分享？）
3. 你的溝通是否已經被撒但的謊言所影響，使得你認為你生命所需要的一切，都可以在基督以外找得到？例如：
 - 「我必須贏得這場爭論。」
 - 「我必須擁有她的愛、欣賞和尊敬。」
 - 「我說什麼都要叫他承認____，就算拼了命我也要這麼做。」
 - 「事情就是要這樣辦。」
 - 「我沒辦法和____住在一起。」
 - 「我有權利為自己爭取快樂。」

記住，基督不只是赦免，祂也釋放。祂不單單釋放，祂也重新修復。祂不僅重新修復，祂也使人和好。

3 道成了肉身

「道成了肉身，住在我們中間……。」

(約一 14)

我結婚已經超過二十五年了。上帝賜給了我一位敬畏主的妻子，她比我更加有屬神的性情。蘿拉和我在許多方面享受了美好的婚姻關係。我們兩人都是在基督徒家庭中成長的，自幼雙方的父母親都以真理教導我們。我倆都在孩童時期就接受基督作個人的救主，而且都是在基督教大學受教育。我們都是長期投入在服事中，也都受惠於良好的聖經教導。我們兩人一直以來同心努力的跟隨基督為我們的婚姻所做的計畫。

每週我們會一起外出，彼此商談一些需要討論的事情。多年來，我們也嘗試保持每一天的家庭祭壇。即便如此，當我在寫這本書的時候，我承認我們的溝通並不是全然沒有問

題的。這並不意味著我們會相互怒吼或大聲咆哮。我們並不會經常怒目相向，也不會彼此大吼大叫。然而仔細想一想，也不需要追究到太久以前的事，就會發現在言語上我們還是有彼此得罪對方的時刻。或許是在匆促間、毫不思索就脫口而出的一句話，一些氣頭上的話，一句驟下定語的指控，一些自私的批評或要求，當人需要鼓勵或安慰時，一句「我早就告訴你了」這類的話。這些很可能是一句不耐煩的反駁，一時之間不必要的挑剔，一句充滿了自以為義或自憐的話，或者落入一種處境，好像先前的罪突然之間敗部復活一般。

即便我們接受了許多合乎聖經的教導，雖然我們都分別委身於主，以及實際的付出努力，或者我們也懂得極力的請求對方的饒恕和祈求上帝的幫助，但是身為夫妻的我們，仍然在言語上會有許多的問題。這顯示出我們的需要是何等的迫切！同時也顯明了我們的問題是多麼的嚴重！

傾向忘記

有時候，我步入基督教書房，會禁不住好奇的想，難道我們都忘了什麼才是我們的問題所在？我們真的認為用一些所謂的個人洞察力和眩人眼目的溝通技巧，就足以解決我們終其一生都需要面對的溝通上的問題嗎？難道我們忘記了人類溝通上的問題，實質上是暴露出一個更深層次和更基本層次的問題嗎？我們若不探討這些深入的議題，便永遠無法解

決在每一日彼此溝通上的問題。若是知識和技巧是我們所需要的，我和蘿拉早就有辦法解決我們在言語上的問題了。然而，我們所需要的是遠比技術、技巧和知識更深入的東西。每一天，當我們一家彼此溝通時，就顯明了我們確實有這一深層的需要。

最近，我觀察我兩個兒子之間的爭鬧。這種情況老實說也不是什麼新鮮事了，他倆相差兩歲，經常吵鬧不休。事實上，這次爭吵的內容是他們以前經常在吵的主題。然而，這一次它引起我的注意。他倆的話語充滿了控訴，他們的聲調充滿了憤怒。當話語像連珠砲般不斷的發出，音量不斷的升高，兩人誰也不聽對方的話，各自放任自己向對方咆哮。過不了多久的時間，他倆已經丟下原先吵架的議題，轉而憤慨的數落對方在過去的日子中曾經傷害過自己的地方。他們兩人都在痛苦、沮喪和憤怒中、不耐煩和嫉妒當中向對方說話。他們彼此對話，並不是為了解決問題，或是聆聽以便去瞭解對方。他們的話語根本就是爭戰的武器。他們個別都想讓對方閉嘴而贏得這場爭戰。他們的用詞充滿了「你總是……」和「你從不……」。他們站在那兒謾罵叫囂，各自穿上了自以為義的戰袍，覺得自己是極其正直的控訴著對方。雖然他們繼續憤怒的叫罵，兩人卻都認為這只是在浪費時間。他們都很確定對方絕不可能會「懂」。

當我在那兒聽這場爭戰時，兩個念頭揪住了我的心。我壓根兒不想在大清早就得先去處理這場「戰爭」。但第二個

念頭是比較關乎神學和更加震撼我的。我瞭解到我從來沒有教過他們如何去辯論和爭吵。我從來沒有教導過他們怎樣用話語去傷害對方。我從來沒有教導過他們，如何選擇一個適當的時機將他人的過錯給揭發出來。我從未想過傳授給他們控訴他人和定罪他人的技巧。然而，我的兒子們卻很有信心、很有技巧地在運用這些本領。他們擁有與生俱來的天分去運用話語，以表達他們心中的怒氣。

當我開始介入時，心裡極為憂傷。我是可以平息這場爭辯，但卻無法改變那個真正需要被改變的部分。不僅如此，我很深刻的覺悟到，他們兩人內在需要被更新的地方，對我而言，同樣的也需要被更新。說實在的，在我們家裡，很少有機會幾個小時內不發生任何衝突的（更不用說一天之內了）！（還有，信不信由你，我們這個家庭算是挺不錯的家庭了。）你可以想見我們的需要是何等的迫切了！那天早晨，我含著淚水向兩個兒子說話，因為這一次，我更關心的是我們屬靈需要的重要性，而不是這場有待解決的爭吵所帶來的挫折感。

或許你正在想我那兩個兒子是否從爭鬧中學到了更好的溝通技巧，或是更敏銳的去觀察適當的地點和時間。無庸置疑的，他們確實可能從中受惠學到更好的溝通技巧，但是那天早晨的話語之戰卻要比爭戰本身更加令人擔憂。深一層的屬靈需要被顯露了出來，它們是不會因為幾個好的溝通原則，就可以迎刃而解的。

道成了肉身

上帝這位偉大的說話者，祂是怎麼在這方面向我們的需要說話的？祂並沒有要求我們憑藉自己的力量，達到祂所設立的標準。相反的，祂賜下了祂的獨生愛子，也就是「道」，取了肉身，像人一般的活在地上，祂是上帝給我們的所有信息當中最榮耀的一個彰顯。道成了肉身，請聽約翰所說的：

太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。生命在他裏頭，這生命就是人的光。光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。

他在世界，世界也是藉著他造的，世界卻不認識他。他到自己的地方來，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從神生的。道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。

從他豐滿的恩典裏，我們都領受了，而且恩上加恩。律法本是藉著摩西傳的；恩典和真理都是由

耶穌基督來的。從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將他表明出來。

（約一 1-5、10-14、16-18）

試想這一點，上帝創造了話語，並且以祂的話創造了世界。這位上帝使用人類能夠明白的話語，長久以來向著祂的百姓啟示祂自己。以「道」的形式來到祂所創造的世界，向著違逆祂的人顯現。祂不單是說出真理，祂本身就是真理，唯有在祂裡面我們才有盼望。唯有在「道」裡，我們才有勝過話語之戰的盼望，並且，使我們再次能夠按照起初造物主的模範和設計而說話。道成了肉身，實在是因為在這世上再也沒有其他方法，可以解決我們內在已經破損的地方。

道成了肉身的事實，它啟示了有關我們在說話問題上極重要的事情：我們的問題根本不在於無知或措辭不當。記得雅各書說：「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，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。」（雅三 7-8）。雅各的意思乃是，我們在溝通上的問題無法藉由一般人類的方法去解決。在地點、處境、教育、訓練、練習、或是在關係本質上的改變，這些都無法解決這個問題。舌頭是無法以人為方式來馴服的。它是一個頑強、永不止息的惡物，並且耍得我們大家團團轉。

在話語之戰底下的戰爭

我們必須在這方面留意有關聖經的言論：如果我們的掙扎只是血肉之軀的掙扎，那根本就不需要基督道成肉身的拯救了。然而，事實上我們在話語上的問題是個強烈的屬靈問題，是人心的問題。也許妳是在溝通上被丈夫所傷的婦人。或者你是個青少年，你父母的話語令你簡直無法不感覺自己老是被人定罪。或者，你這作丈夫的在家中得不著應有的尊重，因而使你心裡非常痛苦。我們每一個人都曾經被他人的話語所傷害過，並且我們也都曾在話語上刺傷過他人。正因為如此，認清話語之戰事實上是一場更劇烈和更根本的戰爭的結果，這是極重要的一點。因為，這是一場集戰爭之大成的戰爭，這就是人生的寫照。使徒保羅提到這一點時，他在以弗所書六章12節寫道：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」在以弗所書第四章，保羅用了頗長的篇幅，來論述基督的肢體間應如何運用話語。他呼籲我們要「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容」，「竭力保守聖靈所賜合而為一的心」，「惟用愛心說誠實話」，「所以你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話」。他又說：「生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落。」他力勸我們，「污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人

得益處。」他勸導我們「一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切惡毒，都當從你們中間除掉」；並且「要以恩慈相待」、「彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。」緊接著的第五章和第六章，使徒保羅將這些原則應用到教會、家庭和外在的世界裡。

這些命令的深度和廣度予人深刻的印象。因此，當你閱讀以弗所書時，你不得不先被它給吸引住了。或許，你一邊讀還會一邊想，保羅你一定是在開玩笑！在我們家中可以有全然謙卑和溫柔的言談？不可能的事！溝通竟然可以完全沒有怒氣和惡意嗎？怎麼可能呢！然而，這就是使徒保羅呼籲我們要去面對的，並且這些命令是特為幫助我們而寫的。

你可能會說，「這些對我而言，實在無濟於事，只會使我更加沮喪退縮。」不過，或許這就是問題所在了。當你面對上帝對於我們的話語所定下的高標準，並且也看見了所有的人離這標準有多遠，你被迫必須認清兩件事，這也是本章的重點。首先，你和我立刻面對一個事實，那就是，我們在溝通上所發生的嚴重問題，它們是遠比說話的技巧、技術和措辭要來得更加的重要。第二個事實是由第一個衍生出來的，既然我們的需要比說話的技術還更重要，那麼我們所需要的就不只是一些訓練的課程，或是一套全新溝通的技術。我們需要的是只有耶穌——這生命之道和我們的救贖主——才能提供的拯救。

因此，當我們盡了全力也無法贏得這場話語之戰的時

刻，我們遇見了這最偉大的盼望。這絕非出自我們的潛力或內在的特質，它乃是蘊藏在道成肉身的基督和祂的同在、祂的權能和祂的應許當中。因為基督已經來到這世上，祂在這兒生活過，祂為我們的罪而死，並且為了我們從死裡復活。因此，我們是有盼望的，我們是可以按照上帝起初所設計的方式來說話的。

生活就是戰爭

有關這一點，使徒保羅在以弗所書六章 12 節所說的話是再實際不過的了。當保羅在信末寫到有關屬靈的爭戰時，他並未改變他的主題；他是將書信前面的內容做個總結（其中也包括他談到溝通方面的所有內容）。保羅是那麼熱切地想幫助我們明白，**生活就是戰爭**，這不是與他人之間的戰爭，卻是與**天空屬靈氣的惡魔爭戰**！這正是在家中、教會中、工作場所中和社區當中不斷在上演的情況。這樣的爭戰在上述的場所中，搞得個個處境都是艱難無比。我們不僅是在如何與他人共處的問題上交戰著，更重要的是，我們必須為了抵擋魔鬼的詭計而戰！

生活就是戰爭，在這位偉大的說話者和大說謊家之間，一場戲劇性的衝突正在進行著。當上帝正努力於將我們紮根於祂的生命、祂的平安和祂的真理中的時候；撒但也努力地用牠的欺騙的伎倆，令人眼花撩亂的謊言，和冷酷的作弄功

夫，將我們給連根拔起。就像所有的戰爭一樣，這場戰爭也是為了掌控。它是一場人心的戰爭，如果這一場屬靈的爭戰未曾發生的話，那也就沒有話語之戰的存在了！

這擴大了我們對於福音的瞭解，特別有關基督道成肉身的必須性方面。耶穌，道成肉身的上帝，以啟示者和救贖主的身分來到我們當中，使得我們在衝突中得以有可以靠著站立得住的倚靠！靠我們自己，我們根本不是那些「天空屬靈氣的惡魔」的對手。所以，基督來了，不單單是道成肉身的上帝，祂更是以第二個亞當的身分降世為人。首先的亞當代表我們所有的人，當他面對撒但時，他竟相信了牠的謊言，服在牠欺詐的權勢之下，因此而墮落在罪惡當中。基督必須以第二個亞當的身分來到，同樣的作了我們眾人的代表，去對付撒但。因此，在主耶穌公開佈道時，基督面對了祂的仇敵。基督曾經三次的受撒但詭詐的試探，基督三次打敗了撒但，展現出了祂的權能勝過了撒但的權勢，並且為我們完成了偉大的勝利（參太四 1-11，十二 22-29；羅五 12-21）。

在基督的工作中，祂賦與我們能力並裝備我們去爭戰，當那邪惡的日子臨到時，我們才得以站立得穩，不容讓任何事物動搖祂召我們所得到的生命。如此生命的內涵也包含了說出合宜的話語，使得我們的生命與所蒙受的恩相稱。基督的得勝為我們贏得了和好的能力，使我們可以在基督裡與祂和好，並且與人彼此和好。

在家庭當中爭吵著誰有權先使用浴室，或誰可以吃最後

一碗全家人都愛吃的麥片時，都因為我們已經在基督裡得著拯救，就給予了我們一個全然不同的看法。在家人爭吵的問題上，這樣的時刻遠遠超過事件外表顯示的樣式，好比說：家裡人口太多，浴室不夠多，或麥片太少等等。在每一個處境中，其實我們自己才是問題的所在。在我們所有的溝通問題上，我們本身是其中的主要因素。我如此說，不表示我們輕視所面對的問題（像是：我們可能會隨口說說這些事件算不得什麼），也不是向著譏諷低頭（灰心的說根本沒有改變的指望）。其實，這些家庭爭吵的時刻是有意義的，因為這正是我們每一天生活的寫實。然而一個從本質上完全的改變是有希望的，因為道成肉身的耶穌基督，我們的救贖主，祂早已經將我們在話語上所需要的一切資源賜給我們了。

對抗掙扎的正確資源

具體的說，道成肉身的基督到底賜與了我們什麼，使得我們在話語上可以達到上帝的標準，並能夠按照祂起初所設計的去說話？在以弗所書一章 15-23 節，一段簡短的禱告當中，使徒保羅以四個充滿活力的用詞，來掌握住我們因為基督救贖的大工而擁有的資源。

第一個詞是**盼望**。在「道」裡面我們看見了在話語上的盼望。這個盼望不是一種夢想的希望，或是一個仍未實現的期盼。不！聖經所提及的盼望，乃是確信事情一定會成就的

一種期待。在祂裡面我們可以贏得話語之戰。我們不需要繼續因為苦毒、怒氣填膺、紛爭干擾、分裂鬥爭而妥協。我們可以為話語設立高標準和高尚的目標，但不是因為我們是誰，乃是因為祂已經完成的工作。因此，在我們面對掙扎的時候，我們不再僅求維持現狀，容許那偷偷潛入的譏諷所帶來的無指望的念頭，影響我們做放棄的打算。我們絕對不會如此，相反的，卻是有信心和勇氣的去生活和說話，相信藉著祂已經做成的工，我們可以成就更美好的事情。

身為妻子的，妳可不能放任自己相信，你們婚姻裡的溝通是永不會改進的。在「道」裡充滿了盼望。作丈夫的，你也不能向你的怒氣投降，更不可向那些氣話妥協。我們總是會有盼望的。身為朋友的友人，在你受到朋友的傷害時，你可不能夠拒絕談話，還同時佯裝沒事兒。我們是有盼望的。作父母的，即便你受到了傷害或感到疲憊，你們必須相信你們還是可以教養你們的孩子，因為道已成了肉身，並且在祂裡面充滿了盼望。親愛的讀者，問問自己，看看自己的溝通是否源自於自己對「道」所賜與的一切的信心？

當一個叛逆的青少年反抗我們時，是什麼使得我們仍有盼望的以合神心意的態度說話呢？是什麼使得我們面對冷漠的丈夫，吹毛求疵的妻子，滿心苦毒的基督徒友人，或是好爭吵的鄰居，仍有盼望的說出合乎神自創世以來所設計的話語？在面對性情剛烈，事事苛求，不知感恩的老闆時，或是面對自我中心，成日埋怨的孩子時，我們從哪兒得到力量說

出適當的話語呢？當我們在一個困難重重的對話中，已經感到精疲力竭和灰心喪志，我們擁有怎麼樣的盼望使得我們能繼續對談呢？當我們為自己的苦毒掙扎不已，當我們心中異常憤怒或掙扎著想要克服任性而為的個性時，我們會作些什麼呢？當我們感到自己被人不實指控，不被欣賞，不被注意，或不被當一回事時，是什麼幫助了我們？當自己說話是為了宣揚上帝的作為，而並非是為了滿足自己罪的欲望時，我們的盼望是什麼？我們唯一的盼望就是「道」。祂為我們的緣故所做的一切，已經將我們面對掙扎時所說的話完全改變了！

你知道這些都是怎麼發生的。絕大多數的日常對話都不是先安排好或打了草稿才說出來的。我們是不斷地讓一些意料之外的事件擠進來，這些原本都不是編排在當日議程之內的。

比方說，我兒子在禮拜四晚上十點半來找我，說：「老爸，我明天有個自然科學的方案要交，我還需要一些東西。」請留意一件事，他早在幾個禮拜之前就知道這個作業了。我試著保持冷靜，我問他還需要什麼。「嗯，我還需要一些海報紙，」他不太有把握的說道。「聽起來還好嘛，」我心中暗忖。「我們可以一起把擱置牆角的那些硬紙板拼湊一下。」「還需要什麼嗎？」我再問道。「嗯，我可能還需要一些麥克筆。」這時，我可以感受到我的不耐煩指數已經在上升了，但我嘗試著去設想，或許可以將水添加進那幾支

已經乾了的筆，這樣還至少可以完成這一個方案報告吧。接著我又問道，「你還有啥需要嗎？」他面帶極度不安，含糊說道：「十二隻小雞。」我簡直不敢相信我所聽見的！我即刻感到自己面紅耳赤的說：「這下可好，你是要我馬上去通宵營業的養雞場給你買一打活蹦亂跳的小雞仔回來嗎？」

就在那麼一剎那之間戰爭爆發了——不過不是在我們父子倆間，而是在我自己內心的深處。我是又生氣又受挫。對那些意外的困難所暗藏的危機，我早已經非常的厭倦了！處理這樣的處境最強而有力的辦法，就是用言語好好的訓斥這小子一頓。我很想告訴他，他簡直是個笨蛋，還有，如果他以為我會幫他完成這個報告，他簡直是瘋了。我很想告訴他，在我們那個年代作報告我從來就不會拖延。有太多我很想說的話，就在這樣的時刻，我竟有個盼望幫助我得以站得穩，並且抵擋住我在那樣的時刻一觸即發的任何表現！

如果類似如此微不足道瑣碎的時刻，都可以在我們心中造成戰爭，那麼，在婚姻的痛苦中，在為人父母者失望的時刻，在基督的身體（教會）中美好的幻想破滅時，我們內心的憤怒將會是何等的高漲呢！人生許多類似的時刻是無法避免的，但是，若是你真的相信道成肉身的基督所做成的工，你就會以一種完全不同的態度去面對各樣的處境。我必須強調我們是有盼望的。下面的三個詞，是保羅用來敘述這個盼望的。

我們所需要的一切

在以弗所書一章 15-23 節，保羅所用的第二個詞是**豐盛**。這個詞描述了「道」的工作在現今所帶來的好處。保羅說：「在基督裡有豐盛的榮耀」，他在這兒所指的是什麼意思呢？彼得也有類似的說法：「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們」（彼後一 3），神沒有賜下很多，也不會給得太多，但已經賜給我們一切我們所需要的。請深思這句話，動詞「……已將……賜給……，」它的時態是完成式，亦即一個在過去所做的動作，而繼續含有影響力直到將來。也就是說，在我的儲藏室裡基督已經為我預備好了。你可能會問：「那麼要作什麼呢？」誠如彼得所說的：「一切關乎生命和虔敬的事。」神賜給我的不只是為了得永生所需要的一切，更是在今生由我得救的那一刻開始，直到上帝引領我回天家與祂在一起之前，我在地上過虔敬生活所需要的一切，神已經豐富的賜給我了。

朋友！請讓這些話的力量深化在你的生命中。上帝絕對不會將你放在一個處境當中，卻又不給予你所需要的一切，好使你能夠去做祂呼召你去做的事。

假設妳是為人妻的，妳和丈夫正面對一場極困難的對話，在妳的儲藏室裡正好有適合這樣時刻的豐盛的儲備。或者，假設你是個職員，而你的上司是個特別挑剔的人，面對

這樣的老闆，說出合神心意的話語所需要的一切資源已經都賜給你。作父母的，你又開始另一天面對一個違逆你和不尊重你的青少年。你所需要的豐盛，可以讓你超越自己的傷害和怒氣，還使得你能發揮成為上帝手中的器皿被神所使用，這一切的豐盛神都已經賜給你了。道已經成了肉身，還有榮耀的豐盛在祂的手中，祂的供應是唯一能夠制伏人類舌頭的東西。

在保羅的資源清單裡第三個用詞是**權能**。保羅這麼說：「並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大」（弗一19）。因為真道所做成的工，我們就有能力贏得這場被火上加油的話語之戰，我們**並不是**因為欠缺溝通的技術或用詞，以至於在溝通方面產生了掙扎。我們的問題是沒有力量。我們的問題是沒有能力。這也就是為什麼雅各會提出那些誇張的問話，到底誰能制伏舌頭呢？針對這個問題最好的並且合乎聖經的答案是，在真道之外沒有任何人能夠！不過，基督已經道成肉身，透過祂的服事顯出了祂的權能，在十字架上彰顯祂勝過魔鬼的權能，還有藉著聖靈的內住賜福給屬祂的百姓，使他們得享權能。保羅提到上帝能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的（弗三20），祂正透過在我們**裡面**的大力在作工！

請留意這一點，上帝可沒有發給我們一大堆遠大和空泛的指令，然後向後一仰，等著看我們會不會遵守它們。不會的，祂深知我們的罪已經使得我們喪失了能力，我們因此而

離開了祂，我們根本不知道我們所應該知道的，我們也無法做我們所應該做的。因此，祂將我們的拉鍊給拉開，藉著祂的聖靈進入到我們裡面了。祂那無限的大能顯明在我們裡面！並且，祂還不只是在我們裡面而已，祂正不停的在作工！保羅說我們所得到的能力，只有那使基督從死裡復活的能力可以與之比擬。

這改變了一切。真道已經使得我們成了祂內住的所在，使得我們有能力按照上帝起初設計的方式說話。在祂裡面，祂使得那不可能的成為可能。祂使得話語之戰成了可以打贏的戰爭。祂使得舌頭可以被制伏了，舌頭從此不再是魔鬼的工具，而是生發美善的器皿。

這本書和市面上所銷售有關溝通方面的書有所不同，並非因為作者的儲藏室裡頭有著豐盛的智慧和經歷。裡面就只有一樣：那就是福音。福音完全改變了我們經常必須面對的話語之戰的理解和戰略。

福音防範我們靠著自己的力量去解決溝通上的問題，免得我們以為只要我們擁有正確的理解和技巧就能解決我們的問題。福音迫使我們去面對我們的無能。福音同時也防止我們採用**軟弱和無能力**的溝通模式，以至於每次面對上帝的目標時，總是說：「要是我們能夠就好了！」在基督裡，我們是同時擁抱無能、又同時擁抱大能的，正因為我們是如此的軟弱，道成肉身的基督來到我們裡面並且將祂的大能充滿了我們原本站立不住的，而今靠著基督得以站立得穩。

請將這些應用到你話語的世界裡。上帝已將能力賜給我們，它藉著聖靈內住在你裡面，並且深達你個人在溝通上最軟弱的部分。作妻子的，當妳看著妳的丈夫，心想：「有什麼用呢？他不會改變的。」事實上這正是否定福音的態度。作丈夫的，當你的妻子試著與你溝通有關你在話語上的過犯時，你卻自以為義並為自己辯護，事實上這正是否定福音的態度。作父母的，當你與孩子們溝通時，卻放任自己被那不收斂的情緒和欲望所左右，事實上這正是否定福音的表現。如今，因為道成了肉身並賜給我們祂的能力，我們大可以勇敢的跨出來，相信我們一定可以在自己的話語世界當中有所進展。

因著上帝聖靈的內住，我們是有盼望的，我們的舌頭也才可能說出上帝自起初就設立的美善話語。我們當中再也沒有人可以說自己實在太軟弱了（「我若是有更多的信心就好了」或是「要是我有更多勇氣就好了」或是「我當時若能夠想到適合的話就好了」）。我們沒有人可以怪罪自己的性格（「都怪我是個外向的人」或是「都怪我太害羞了」或是「真抱歉，我這個人在早晨就是進入不了狀況」）。我們沒有人可以怪罪自己的過去（「我在溝通上一直就沒有人給我立下好榜樣」或是「我從小就被教導要懂得反擊」或是「我的父母從來不花時間教導我們」）。我們沒有人可以怪罪周遭的人（「我的孩子們若是能更聽話就好了」或是「如果我的丈夫能夠更有愛心和柔情，那我就……」或是「若是我的

妻子不是那麼的挑剔我」或是「如果我的老闆只要對我每天為他所做的，表示那麼一點謝意都好」）。我們也沒有人可以怪罪我們現今的處境（「我若是有多一點的時間就好了」或是「如果我的工作不是有那麼多的要求該有多好」）。

是的，我們是住在罪人當中，我們的行程總是異常忙碌，我們當中有許多人是在極負面的環境下成長的，以及，我們也都被賦予了不同的性格，這些性格以各種方式幫助或阻礙了我們。但這也就是重點所在：上帝賜與了我們祂的聖靈，正因為這些事實，因此，我們即便是在墮落的世界中的罪人，神所賜的聖靈幫助我們可以按照神的旨意行事為人。使得聖靈的生命和力量，可以勝過一切我們自己的罪或他人的罪所帶來的影響，使得我們可以照著神的旨意而行。上帝的能力並非遙不可及，也不是靜止不動，它正在我們當中動工！我們可以達到上帝所要求的標準說話，並且也按照祂起初所設計的樣式談話，因為祂以強而有力的權能在我們裡面活著。

個人救贖的掌管

最後一個用來總結在基督裡所賜下的資源的用詞就是掌管。保羅說基督「為教會作萬有之首，教會是祂的身體……」（弗一 22-23）。我們所面對的任何一個處境，沒有一個不是在基督的掌管之下的。我們的生命並非是失控的。

基督為了我們的好處和祂的榮耀的緣故，細心地管理著我們的生命。

基督是元首和統管萬有的概念，直接的和我們人類溝通的世界有關係，那也正是我們經常出問題的所在。通常我們的話語顯示出，我們為了自身的利益嘗試掌控事情。我們為了得到自己所想要的，或是我們認為是好的事物，便以一種勢在必得的方式說出來。我們會自我防衛、控訴他人、造成內疚感、操縱他人、強詞奪理、爭辯、誘騙、懇求、苦苦的哀求，或甚至威脅利誘，種種手段，都是為了達到控制他人或處境的目的。

有時候，我們這麼做是出於恐懼的關係。在那關鍵的時刻，我們感覺自己的生活似乎完全失去了控制。我們周圍的人好像正阻礙我們去得著那最好的事物。我們當然必須掌握支配權，要不然，事情會演變成什麼樣呢？然而，被恐懼感所驅使的話語，早就忘了在福音裡最寶貴的應許之一：基督現在，就在這個時刻，祂掌管著所有事關祂兒女益處的事情。我很可能無法總是看見祂的作為，並且，我也總是無法辨識祂的作為的良善，但是，祂從未停止過祂的作為，祂也依舊一如往常的掌管著萬有。那一種想要以握有支配權來滿足個人安全感的溝通模式，忘記了「道」所賜與的最甜美的供應——神為了祂的兒女們而掌管了萬有。

我們在話語上常出問題的另一個原因，通常是因為我們不是那麼的相信神，我們甚至想當神。我們嘗試在話語的運

用上，說出只有神才有權說的話。當我們如此作的時候，我們將會失敗，此時我們傷害的不僅僅是自己，同時也傷到了我們身邊的人。

舉例而言，為人父母者實在不需要因為害怕孩子會發生什麼事，而試著使用一些話語影響孩子，這些話語只有神藉由祂的恩典才能成就的。作父母的常說：「我就算拼了命，也要讓你懂得尊敬我。」（這是威嚇的口吻），或是「想一想我們為你所作的一切，想一想我們投資了多少錢在你身上，想一想我們花了多少時間栽培你，你就用這種態度回報我們嗎？」（這是控訴的語氣），或是「孩子你可記得你生日時吵著要的那部汽車嗎？如果你作____，說不定車子的鑰匙就握在你手中呢！」（這是操縱的話語）。在上述的每一個例子中，說話的人試著運用話語做為工具，藉此而改變他們孩子的心思意念。

但是，嘗試以話語控制人的作法，有時未必是出於恐懼。有許多時候，甚至是出於驕傲。身為罪人，我們都有自私的傾向。我們努力想獲得滿足感，並且，滿載著我們的私欲而進入每一個處境。

當我早晨醒過來的時候，通常我所想到的第一個人就是我自己。我早已經被我的欲望所充滿，在我腦海裡反覆想著，到底我希望今天會是怎樣的一天。當我坐在辦公室裡頭電話鈴聲不絕於耳時，我通常的反應就是，到底又怎麼了？這時，我心中忐忑不安的就怕有人會打亂了我原訂的計畫。

在晚上開車回家的途中，我發現自己經常在夢想著今晚將會是怎樣的一個晚上，唯恐別人可能有什麼事來到我家，破壞了這美夢一場。我們的話語顯示我們是何等的專注自我，以及我們何等的企圖想從他人身上得著些什麼。

「我可不可以有一個安安靜靜的晚上？」對一個整晚要求家長協助他完成作業的孩子，這位為人父者大聲怒吼著。

「我認為你並不愛我。」一位妻子向著已經遲到又趕著出門的丈夫抱怨著，使得丈夫離開家門時帶著怒氣和挫折而出門。她的字眼是以自我為焦點，時機也不對，並且無視於丈夫的需要。「如果我不住在這裡的話，今天我一半以上的問題就都不會存在了！」一位因態度惡劣而被家長責罵的青少年說出他的不滿。他被自己強求的欲望所驅使，藉此牢騷來反抗他的父母，因為他們像是總在與他作對似的。

福音針對這樣的掙扎也有話要說。基督呼召人是為要面對一個議程，那是一個比我們自己的享樂還要來得更高的議程。基督為我們統管了萬有，但是，祂的統管不是為了我們的享樂而存在的。我們是蒙召來順服基督的，好使得我們因此成為聖潔，也透過我們聖潔的生命將榮耀都歸給祂。

「道」已經來到了，並且為我們的世界帶來了榮耀的、完全的、信實的、救贖的掌權。因此，我們的話語必須是在祂的掌管下而流露出來。

在基督裡的資源是我們唯一的盼望，藉此我們才可能在話語上達到上帝的標準，並且按照祂起初設計的樣式而說

話。在道成肉身的基督裡，我們在一切看似絕望的處境中看見了盼望，我們在自己感覺貧窮之處看見了富足，在我們自認為軟弱之處看見了能力，在一切看似失控的狀況下看見了掌管。

福音和你的話語

基督的肢體合宜的談話，不論是在家中，在教會，或是在工作的地方，全都是建立在榮耀的福音真理上。道成了肉身來到我們當中，賜給我們所需的一切讓我們能說出合神心意的話語。因為祂已經來過世上，所以我們得以有盼望，並且能夠在話語上按照這位偉大的說話者的樣式說話，而不再跟隨那善於哄騙人的撒但的樣式。人類原本美好的溝通恩賜，在始祖墮落後竟變成了被麻煩所充斥的恐怖世界。基督降世，為的就是將我們由那因為墮落所帶來的恐怖破壞中給釋放出來。基督降世，祂已經制伏了人類所不能也無法制伏的舌頭。基督降世，為要將看似無用的更新成為合祂心意的用途。基督降世，為要賦予我們祂榮耀豐盛的和無以倫比的權能，使得我們的舌頭被上帝所使用作為公義聖潔的器皿。正因為基督已經道成了肉身，我們的話語世界可以不致成為一個麻煩的世界。

個人省思：基督和你的話語

本週，請查驗自己與他人之間的溝通。看一看它是否與基督為我們所設立之穩固的根基相符合？比方說：

1. 在重要的談話之前，你是否謙卑承認自己的能力有限，並且尋求上帝的幫助呢？
2. 在你的主要人際關係上，你是否嘗試使用一些只有上帝以祂的恩惠和權能說的話呢？
3. 你是否身陷無望的光景中，以至於你要不就在需要你說話時放棄談話，要不就是向著罪惡的模式低頭，說出充滿罪性的話語？
4. 你是否願意承認自己在溝通上的弱點，承認自己反覆出現的錯誤議題？向著上帝和那些你所得罪的人認罪？並且，致力於一種新的談話模式呢？（這些所有都建立在以擁抱基督的應許，相信祂的恩典是夠用的，祂的力量在我們的軟弱上愈發顯得完全。）
5. 你是否能夠謙卑的去思想他人指證你話語上犯罪的事實

呢？或者，你會否定，合理化的解釋，與人翻臉，將過錯推卸給別人，或是沈溺在自己的失敗中呢？

6. 你是否為神在你生活中每一天的供應而感謝祂呢？並且，感謝神所賜予的盼望，使得你可以在話語的運用上，成為他人的祝福並榮耀神？

請閱讀以弗所書一章 15-23 節，求神開啟你心中的眼睛，使你看見基督救贖的大工所顯明的榮耀恩惠，及它所帶給你在話語運用上的盼望。你可以求神啟示你在話語運用上你有什麼需要改變的地方，並且就在這些部分勇敢的靠著主改過。最後，你必須在約翰提到有關「道」的真理中安息：「從他豐滿的恩典裡我們都領受了，而且恩上加恩。」（約一 16），並且相信祂那源源不斷的恩典之泉，確實可以改變你的整個話語的世界。

偶像的話語

「你們中間的爭戰鬥毆，是從哪裡來的呢？不是從你們百體中之戰鬥私欲來的嗎？你們貪戀還是得不著，你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰也不能得。你們得不著，是因為你們不求。」

（雅四 1-2）

請和我一起想像以下的場景，假設這是一週當中的某個早晨，我坐在辦公室裡想到了我親愛的妻子。我瞭解到自己是多麼的蒙恩，能夠和她結禱這麼多年。我回想起自己是在十七歲的時候，就向她提出了結婚的要求。我深知當時年輕的我絕沒有足夠的能力做出如此重大的決定，而今，我的婚姻可說完全是上帝的愛和恩典的見證。

當我坐在辦公室裡時，我也想到了對於我和蘿拉而言，我倆是多麼不容易享有獨處的時刻。我們有四個還未獨立的

年輕孩子：兩個兒子就在本地的大學就讀，一個女兒正在讀高中，還有一個兒子就讀住家附近的小學。不用說，我們家是鮮有安靜的時刻！當孩子們還小的時候，晚上早早安頓他們去睡覺，然後我倆就可以有獨處的時間。如今我們早已過了那個階段。現在，即便我倆已準備就寢了，他們仍然精神抖擻的醒著。事實上，我的兒子們經常在我手中緊握著報紙坐在椅子上打盹時叫醒我，並要我乾脆上床去睡了吧！而我呢，我的反應就像先父一般，我直覺地說自己並沒在睡覺。但是最近，我兒子回答說，他知道我一定是睡著了，因為報章上留下我的口水痕跡。

總而言之，當我想著蘿拉的時候，我十分感謝上帝，但也為了我倆在家庭生活的壓力下無法獨處感到惋惜，於是，我決定給她一個驚喜：今晚由她選擇一家餐館，我們一起外出吃飯。想到這兒我心裡興奮透頂，並且，我相信她一定也會非常高興的！到了午餐的時候，我趕著到附近的購物商場買了一瓶她最喜歡的香水，以此表達我對她的愛意。

那天下午時間逐漸消逝，我滿腦子勾勒著當晚相聚的情景。我期盼夜晚趕快來臨。在我心裡，我是這樣想的：我開著車回到家，快速的越過台階，衝進家門，接著看見蘿拉正等著我。她說：「保羅，你終於回來了，我可是等你等了好一會兒了，每天黃昏我都好期盼你回家。」（你可以看得出來這是何等夢幻的想法！）我回答：「我整天都在想著我是何等愛妳，並且我又是何等有幸娶妳為妻，對了，我有個好

主意，我們今晚一起外出吃飯，就只有妳和我兩個人，由妳來決定去哪兒。」她回答道：「我所知道的多數女性都會希望自己嫁給像你這樣的老公呢！」「喔，我還有另一個驚喜要送給妳。」我邊說邊由口袋中拿出那瓶香水。「我買了妳最喜歡的香水送妳。」「哇，這真是恩上加恩！遠超過我所求所想的呢！」她回答道。「我要馬上上樓做好準備，我簡直想不到還有什麼比跟你在一起還要更吸引人的事了。」那一天，時光就在我滿腦子排練著如何去教愛妻驚喜中匆匆飛逝。

現在，請你繼續和我假設這一天已經結束了，我正往回家的路上，此時，我完全被我和蘿拉共渡今宵的念頭所擄掠了，並且，我完全相信她也會喜歡如此的安排。我一路唱著歌回家，早就忘了自己在路上停了幾個紅綠燈，或是轉了幾個彎。我將車停在屋前，我歡喜的蹦上台階，衝進了家門，但是，卻沒有人在那兒！然而，我的興緻卻並未減少。

我聽見有聲音由廚房傳出來，於是我走進了餐廳，那聽起來不像是高興的聲音。我走進了廚房，看見蘿拉在我們兩個兒子中間站著，三個人話語重複並爭執不斷。我帶著興奮之情，也顧不及稍緩片刻再行動，我隨即衝口而出：「蘿拉，我有個很棒的點子！」然而，似乎沒有人注意到我已經走進了廚房裡。再一次我興致勃勃的宣告這消息，這一回，蘿拉回應了，「你剛才說了什麼嗎？」「是啊！」我興奮的回答，「我今天想妳想了一整天，還有我想到了一個好點

子，我們倆今晚出外去吃飯，就只有妳和我，妳挑個館子，在妳作準備的時間我來負責訂位。」

她盯著我看了好一會兒，而後報以一聲嘆息。這可不是個正面的回應，「妳或許不太瞭解我剛才所說的。」我嘗試著再說一次，「我是說我很想和妳共渡一個特殊的夜晚，妳可以挑一家妳最喜愛的餐廳，就只有妳和我。」蘿拉再一次嘆息（事情看起來一點都不樂觀！）接著她終於說話了，「你可知道我今天的日子是怎麼過的？我覺得自己好像是第三次世界大戰唯一的和談使者，我是身心俱疲。你提議的穿戴正式服飾上大飯店吃飯的點子，實在是一點都不吸引我。我很感謝你想到了我，並且也謝謝你這麼愛我，但是我有個更好的主意。你不如就帶孩子們出外吃披薩或其他東西吧？你可以和孩子們有一晚彼此相處的時間。而我呢！我則可以洗個熱水澡，然後早早上床休息。」

我簡直無法相信我所聽到的話。我回答道，「上帝賜給妳一位愛妳的丈夫，妳的丈夫是為妳而設想，並且，他是真的很想和妳單獨的相處，而這就是妳的回應嗎？當然，對妳而言泡個熱水澡是太棒了，至於我，那我該作什麼呢？妳可知道當一個人不好好運用上帝所賜的福分時，那將會是怎樣的一個結果嗎？妳可知道有多少女人就是想嫁一個像我這樣的丈夫的？如果我倆都不好好彼此委身，我們就不可能擁有上帝從起初就想賜給我們的美好的婚姻關係！還有，我倆之間像是只有一件事情是相同的：那就是，我實在是很關心

妳，而妳，妳只關心妳自己！好啊，我是可以帶孩子們出去吃披薩，如果這真是妳所想要的話。我們會慢慢的來，或者，我們開長途的距離走得愈遠愈好，我們會到俄亥俄州去買披薩吃。」（我家住在費城，離俄亥俄州起碼超過六、七小時的距離。）「妳就好好享受泡澡的樂趣吧，願妳泡到妳皮膚起皺紋為止。喔！對了，妳還可以把這個倒在浴缸裡。」我一邊說一邊掏出了那瓶香水。「不過，妳最好認真的想一想我倆的關係，還有妳到底委身到了怎樣的一個程度。」

這個虛擬的處境（還好是虛擬的），對絕大多數的人來說實在是再熟悉不過了。到底哪裡出了問題呢？為什麼一個原本出自向上帝感恩的心及愛妻子的情意，竟演變成憤怒和控訴的結局呢？這位原本是我所愛和欣賞的對象，怎麼竟然成了我怒氣發作的對象呢？是什麼使得如此的指責，內疚感的操縱，自以為義，還有控訴像脫韁野馬似的狂洩出來呢？顯而易見的，這不僅僅是溝通技巧方面的問題而已，我並非無法令對方聽見我的話，並且，我在運用話語澄清我的立場上也絲毫沒有難處。這其中確實是有一些更深一層的問題。請讓我一句話說出來，而後再予以解釋。當時，我話語上的問題在於它們是**偶像的話語**。我沒有說錯，我再說一次，許多時候我們在溝通上的問題，不在別的，正是因為我們都在說偶像的話語。

根源和果實

為了瞭解我所說的內容，請參照路加福音六章 43-46 節：

因為，沒有好樹結壞果子，也沒有壞樹結好果子。凡樹木看果子，就可以認出它來。人不是從荊棘上摘無花果，也不是從蒺藜裡摘葡萄。善人從他心裡所存的善就發出善來；惡人從他心裡所存的惡就發出惡來；因為心裡所充滿的，口裡就說出來。

耶穌以我們都熟悉的隱喻——果樹來解釋這真理。在果樹的樹根與果實之間存在著有機生命的關係，這和我們的話語和我們的內心之間的關係有異曲同工的含意。我們的話語和我們的心，就有如果實與樹根間息息相關的連結。話語上的問題，總是和人的心有關係。這也就是我們在面對溝通上的問題時，不會僅僅是對付話語運用的層面，誠如我們面對一棵果樹結果實的問題時，我們不會只停留在解決果實層面的問題而已，我們需要去面對的是樹根的問題。如果一棵果樹不結出好果子，我們隨即會聯想到這整棵樹的狀況，一直深入到它的根部為止。

耶穌運用絕佳的隱喻向我們啟示，我們的話語深受我們

的心思意念和動機的影響和控制。怪罪他人總是比較容易的（「是她使得我如此生氣的」或是「都是他把我惹毛的」），或者我們也極易怪罪周圍的處境（「我就是沒有時間坐下來安安靜靜的討論一下這事」或者「家裡頭有四個孩子，他們一起搶著說話的時候，柔聲細語的與他們對話，簡直是不可能的事」）。基督說，我們的話語發自「心裡所充滿的」。在本章一開頭的故事，若是將我的自我中心、發脾氣、以罪疚感打擊對方的話語，全都怪罪於蘿拉，這樣做實在是一件容易的事。我很想說我之所以那麼火大，實在是因為她太自私了。但是，基督會說這不是事實。蘿拉並非使我說錯話的主要原因，她只不過是那個處境，那個扳機，使得我的心將它給暴露了出來。我的話語將我內心的私欲給顯明了出來。

如果我們想要瞭解我們在話語上的問題，必須從認識人的內心開始。我們的舌頭是不止息的惡物，因為「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」（耶十七9）話語上的問題顯示出人心的問題，因為在我們周圍的人物或情況無法使我們說出我們所說的話，他們只不過是那個觸動我們說話的誘因，使得我們用話語將我們的心暴露了出來！

蘇和吉姆他倆在我辦公室裡，當他們怒目相向的盯著對方看的時候，他倆的態度充分說明了人心的問題。我需要一而再的介入他們的談話，以便掌握他們的談話內容。他們的話語，早已經由單純的重述當週發生了些什麼事情，轉變成

了一個火力十足的全面控訴大會。每次當他倆嘗試要談話時就會發生這樣的情況。他倆是否有嚴重的溝通問題呢？毫無疑問的，是的！是否有很多的聖經原則與他們相互的對話相關呢？當然有！但是他們沒有能力維持一個正常的，慈愛的，節制的，並且相互受惠的談話，如此的情形強烈的將他倆問題的根源給暴露了出來。除非他們願意面對他們內心的問題，他們是絕對無法在上帝所設立的溝通界限之內。

我清晰地回想起當天蘇對吉姆說，「多年來，我將我倆談話上的問題全都歸咎於你，我向我的死黨們說你是怎樣的剛硬，但是，上帝在這個禮拜提醒了我，我裡面是何等的滿了苦毒，我在內心裡不斷的計算你的惡，並且我一直以一種批判的眼光看著你所做的每件事。今天，我大大的受到了震撼，如果我繼續放任自己從內心裡恨惡你，我將永遠無法在話語上向你表達我的愛。」蘇如此合乎上帝心意的醒覺，使得吉姆也承認了他內心類似的罪，他倆在相互認罪之後，從此他們為自己奠定了一個在溝通上能夠持續更新變化的好基礎。

本章的開場白中，我在虛擬的故事中提到自己對太太所說的話，那些話語都是偶像的話語。它們顯明了那佔據我心的真愛，我愛的並不是蘿拉而是我自己！一個偶像崇拜的內心，就會生發出偶像的話語。

掌控的欲望

什麼是掌控的欲望？雅各書第四章可以教導我們更多有關這方面的內容：

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？你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得。你們得不著，是因為你們不求。你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。你們這些淫亂的人哪，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。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？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。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。你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手！心懷二意的人哪，要清潔你們的心！你們要愁苦、悲哀、哭泣，將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。務要在主面前自卑，主就必叫你們升高。

（雅四 1-10）

雅各問我們為什麼會爭競？或是，為什麼我們總是比較善於爭戰卻不善於和平共處？有關這個問題，雅各並沒有這樣回答說：「是什麼使得你們之間有爭執和鬥毆的？豈不是因為你們欠缺解決衝突的技巧嗎？你們是想避開衝突，但是，你們還未學會如何成功解決衝突的技能和技巧。」沒有，雅各並不是這麼看這個問題的，他的觀點導向了一個全然不同的方向。他引導我們好好的檢驗自己內心的私欲。我所說的話是直接和我所想要的有密切的關係。我所說的話是我用來得到我所看為重要的東西的手段。

讓我們再次看看這段經文明確的用詞，雅各說：「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？你們貪戀，還是得不著。」根據雅各所言，我們之所以有爭競鬥毆，是受到我們的私欲在內心戰鬥而起。現在，在這一點上我們需要留意，雅各並不是說我們有欲望是錯的。一旦你不再有所欲望時，你的生命也就隨之消逝了。我們始終是會對某些事物產生欲望的。另外也請留意雅各並非說我們的問題是在於邪惡的欲望，也就是說，雅各並非說我們想要的某些東西它們的本質是壞的。

再回到有關我期待和我的妻子共度一個美好夜晚的故事。問題並非在於我對她的欲望。那原本就是個很自然的欲望，好的欲望，並且是個健康的欲望。問題也不在於我對我的妻子有邪惡的欲望。那股想要與她在一起的最初的欲望，事實上是出自於衷心對她的欣賞，以及對於上帝的感恩。雅

各不是指人有欲望是錯的，或是說問題是在於我們對於壞的事物的欲望。那麼，到底問題是什麼？

這個答案可以在以下這段重要的經文中找到：「它們來自在你們百體中**戰鬥的私欲**。」原來，在我們的內心裡有場戰爭正在進行著，一場爭競著掌控一切的戰爭。雅各的重點是，當有某些私欲在我們內心的戰場廝殺的時候，它就會直接影響我們對待周圍人們的態度。任何掌控著我們內心的勢力，就會掌控了我們在話語上的應對。事實上，你可能會說如果有些欲望掌控了我的心，我只可能會有兩種回應你的方式。如果你幫我得到我所想要的，我就會歡喜快樂的感謝你。但是，如果你礙了我的事，我就會對著你怒氣沖沖。我是很想要得到些什麼，但是因為你的緣故，以致我無法得著它，因此我就會與你爭競和鬥毆了！

本章開始的故事中，在那一天有些很重要的事發生在我身上了！一個期望與妻子共度時光的美好欲望，在我的心中發動了戰爭，直到它**掌控了全局為止**。我個人的喜好欲望掠奪了我的心，它在我內心搶奪了原本**只有上帝**才享有的主權。一旦在我內心掌權的功能上，上帝不再掌管我的心，欲望隨即以新的風貌現身。以至於，那天當我回到家中的時候，那起初觸動我心的欲望，不再是向著蘿拉所想表達的愛意，更非向著上帝的敬拜。不是，它已經轉變成了自我憐愛的欲望。我不再尋求服事蘿拉，我失去了向她表達我對她的愛和欣賞的興致。相反的，我卻只想為了自己的喜好而在那

晚單獨佔有蘿拉。問題就出在我沒有看見原本的欲望已經變質了，它變成了一個極其不同的東西。

事實上，如果我是因為愛蘿拉的欲望所激勵，我就應該會把握這時機，那天晚上讓她好好的休息並放鬆她自己，以此來表達我對她的愛。並且，我也可以透過一些自己的身教教導我的孩子們如何愛人如己，藉此大好的機會來服事上帝。然而，我不是尋求向蘿拉表示我的愛和對她的欣賞。我只為了我自己的喜好而想佔有她，並且我也不允許她回絕我。我的欲望已經轉變成了要求。就在那一刻，這個要求竟然效率極高的取代了上帝在我心中的掌權。聖經稱呼如此的權勢為偶像。當我的心被其他不是上帝的勢力或事物所控制或掌管了，這就是偶像崇拜。

這樣的情形發生在我們生命中的頻率，遠遠的超過我們所能想像的。比方說，原本想好好在工作上一展專長的期望，卻轉變成了需要得到老闆的讚賞的私欲。原本想擁有足夠的金錢償付帳款就好的欲望，卻轉變成了貪求富裕的私欲。原來想成為標準父母的期望，竟變成了想使用孩子來增加自己聲譽的私心。期望擁有友誼的心，卻轉變成了強求對方接納，若是不然則變成勃然大怒。一些當初是健康的欲望，當它們一旦**掌控**了我的心的時候，那原本驅使我向善的欲望，卻變成了一些極其不同的私欲。原本驅使我愛上帝、愛鄰舍的欲望，而今卻驅使我追求那些能夠帶給我快樂的東西，若有任何人事物擋住了去路，我就立即怒氣填膺。

欲望的提升

一個崇拜偶像的心會生發出偶像的話語，這樣的話語服事了那些掌控我們的偶像。對我們而言，要輕鬆對待自己的欲望是很難的。相反的，它們卻經常掌控住了我們。我們的欲望亟欲被提升到一個地位，是一個它們根本不應該佔有的地位。我用以下的例子作解釋：起初的欲望爭著奪得掌控權，直到它成為了要求為止，這個要求進而以需要表達出來（而且通常是如此經歷的，像是：我需要性愛，我需要被人尊重等等），我的需要感進而成了我的期望，當期望無法得到滿足時，就會導致失望，失望導致某種懲罰。「你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得。」因此當雅各說，「你們這些淫亂的人哪，」他其實並沒有改變他的主題。他正指出了一些極具特色的信息。淫亂的意思指的是，當我將已經承諾給了某人我的愛，卻又將它給了另一人。屬靈的淫亂指的是，我將我那原本只屬於上帝的愛，給了其他的人事物。雅各的意思是，人與人之間衝突的根源是出在屬靈的淫亂上。這也正是我在計畫那一晚時，我內心裡實在的狀況。這是一個重要的概念！除非我們先謙卑的面對自己內心屬靈的淫亂和偶像崇拜等問題，不然我們無法解決自己說出憤怒話語的問題。

雅各在此設立了一個更高的標準。也許它讓人感到很不

自在，但是，雅各如此的作法向我們指出**真正**深入問題核心的唯一解決之道。福音的應許，能夠深入人心，遠遠超過新的技巧和策略所能提供的。在人類話語的風暴中，上帝的應許所針對的遠遠勝過那種暫時性的相安無事而已。福音突顯出了上帝所賜予的一個新造的心，這顆新心可以不再繼續受以前罪性的邪情私欲的轄制。因此，對於吉姆和蘇而言，對於保羅和蘿拉而言，是存有真實和持久改變的盼望！

這個改變是如何開始的呢？我們需要留意雅各的話，他說，「故此你們要順服神。」改變始於心靈的層面。我們必需棄絕那取代了上帝的偶像，並且將我們的心重新歸向上帝，如此我們的話語才會反映出我們的心是單單由神所掌管。對於雅各而言，這個改變可以由兩個層面來看。首先，我們必需「要潔淨我們的手，」也就是說，我們必須有行為上的改變。我們所說的話，我們用什麼方式說，以及何時說，都必須被改變。但是這樣還不夠。雅各同時也說，「要清潔你們的心。」改變必須包括我們的心思意念和動機，我們說話的內容和說話的態度以及任何實際上掌控我們內心的事物都必須改變。

重大的交換

在那個虛擬的黃昏，當我走進廚房的時候，發生了一個明顯的改變。在不瞭解的情況下，我已經將原本向著上帝的

感恩和向著妻子的情意，與自我崇拜和要求妻子來服事我的欲望作了交換。我走進房裡極不甘心面對沒有愛妻陪伴的那一晚。我不再擁有一個放手交託並且榮耀上帝的渴慕，卻因內在要求而滋生了一種需要的感覺。我全然期望蘿拉會贊成我的主意並奔上樓去裝扮好自己。就在她拒絕我的當下，我馬上就對她發火了，並且盡我所能的要令她屈服於我。這位佔有我的愛情的主角，此刻竟然成了我光火的對象。不是因為她而使得我生氣，這完全是出於我內在的偶像崇拜的欲望。我必須聲明的，這些與妻子共處的欲望本質上並非邪惡的。然而，一旦它們成了掌控我情緒的欲望時，它們就取代了上帝在我心中的掌權者的地位。雖然我的話語是自私的，憤怒的，以及想藉此操縱他人，但是這些都及不上我犯了屬靈淫亂的罪來得嚴重。

羅馬書第一章將這個議題聚焦的更清晰些，「他們將神的真實變為虛謊，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主，主乃是可稱頌的，直到永遠。阿們！」（25節）。

在這段經文中關鍵字就是「變為」。這基本上是罪的問題。在每一個罪人的心中，潛藏著將人對於上帝的敬拜和服事，都轉變成了對於被造物的敬奉和服事。所有的人都是敬拜者，關鍵在於我們到底敬拜的是什麼或是誰。偶像崇拜將原本只屬於向著上帝的敬拜，轉向上帝的被造物去膜拜。它很可能是渴求人的愛、尊重、欣賞、或是讚賞。它也很可能是某種人物、社會地位、經濟地位、或是生活環境，實在有

太多東西可以取代上帝在我們生命中的地位。

在每一個罪人的心中，存在著永不止息的崇拜對象，這些崇拜對象使人脫離了向著上帝的敬拜，繼而轉向某些被造物的偶像崇拜。有的人很可能終其一生有其崇拜對象，也就是說，人內心偶像崇拜的主題會塑造一個人的一生，或者，它也可能是些自發性和短期性的偶像崇拜，就像本章所虛擬的故事般。在這類的情況下，欲望掌控了一個人數小時，但是它的威力卻仍然足以造成大破壞了。

把溝通放在正確的抽屜中

我們現在所關心的是口舌之戰的最後結果。聖經告訴我們，若是我們想看見自己在溝通上擁有長久持續的改變，我們就必須由內在的改變開始。唯有當我們對付了內心的偶像崇拜之後，我們才可能由說偶像話語的網綁下得釋放。誠如我們在第一章所說的，上帝是創造人類語言的主宰。我們所說的一切話語必須根據祂的旨意和榮耀祂為主。達不到如此的目標就是偶像崇拜的話語。

末了，讓我們再思考一段可以幫助我們的聖經智慧。當年法利賽人想陷害基督，於是問祂什麼是律法中最大的一條。耶穌的回答是整本聖經中極出色的經文之一（參看太廿二 37-40）。基督說你們可以將律法所有的教導濃縮至兩大點：愛主你的神和愛人如己，緊接著祂又說了些重要的教

導。在這兒有個重要性的次序：愛主你的神，是所有事物的基礎。如果你不愛神勝過世上其它的事物，你就不可能愛人如己了。任何欠缺對人的愛，不論是在話語或行為上，反映出你對神的愛不夠完全（參看約壹四 7-21）。這是為什麼雅各說人們之間的競爭鬥毆的根源是屬靈的淫亂的緣由了。

耶穌對於溝通這方面的看法，主要是針對教會容易犯的錯誤之一。根據基督所教訓的重點，祂說在上帝的檔案櫃裡有兩個抽屜：第一個抽屜外頭寫著：「愛主你的神」，第二個抽屜外頭寫著：「愛人如己」，聖經上的教導都可以放入這兩個抽屜其中的一個。我們的問題在於，將溝通方面的問題全部歸屬於第二個抽屜。當我們處理溝通問題時，不論是針對婚姻與家庭，或是為人父母，或是友誼之間，或是社區鄰里間，甚至是在基督的身體裡，通常我們立即就求教相關的聖經的命令和原則，卻不首先留意並檢視在原則的背後該段經文論及人心的部分。這麼一來，若是這段經文我們必須順從，我們就疏忽了必須要正視人心的議題。說話上達到上帝對於人類話語的標準，並且順從了上帝對話語的設計，這樣的話語一定是始於一個愛上帝遠勝過一切的心，也正因為如此，以至於可以樂於用慈愛的方式向著鄰舍說話。

溝通包括了第一個和第二個抽屜的議題。我們不對付我們真正愛的是什麼，不對付真正掌控著我們的心的是什麼，我們將永遠無法說出上帝要我們彼此對說的話語。我們必須由內心開始，誠如基督在路加福音六章所說的，人心裡所充

滿的，口裡就說出來。雅各也說過，我們爭戰鬥毆是因為內心的欲望掌控了人。我們的話語是我們尋求欲望得著滿足的管道之一，我們透過話語維持住自己的利益，並留住那些對我們而言是重要的東西，那些我們真正要的，以及那些我們為之而活的事物。若是要將偶像崇拜的話語轉變成榮耀上帝的話語時，我們就必須由謙卑省察自己的心作開始。試問自己我們真正事奉的是什麼或是誰？

當你讀到這兒的時候，你會有怎樣的感覺呢？或許你會認為，這下好了，保羅，我剛開始只有一個問題，現在變成兩個了！我從來就不認為這些憤怒和爭執性的話語，和我們與上帝為敵到底有什麼相干。這真是令人沮喪！但是，別沮喪。上帝的真理光照我們看見自己的心思意念，絕不是為了挫敗我們。其實，當上帝指責我們的罪惡時，這是顯明祂對我們的愛最深刻的方式。上帝是非常投入於完成祂在我們生命中的旨意。祂絕對不會容許我們的心持續沈迷在罪的轄制下。祂在我們所有的處境當中做工，使得我們可以明白因為祂的死使我們得到了自由。因此，上帝不僅僅是將我們的罪暴露出來（說話不當），同時也將我們罪的根源暴露出來（心中的偶像）。我們的內心雖被定罪，它卻成了一個記號，證實了我們確實是上帝所愛的兒女，不僅僅是我們的罪得著了赦免，同時也使得我們從罪的權勢下被釋放出來。

千萬不要沮喪！你的救贖主已經來到了。祂正代替你在你所有處境中，在你所有的關係當中為你爭戰，好使得你能

夠贏得這場話語之戰。

個人省思：進入溝通問題的核心

在什麼樣的狀況下，你會傾向將你個人溝通上的問題怪罪他人或其他因素？（在現今這墮落的世界中，我們周圍多的是可以被怪罪的人事物！）

1. 面對溝通上負面的情形，你是否傾向將之怪罪於**環境**？

- 交通
- 時間表
- 經濟
- 天氣
- 交通工具
- 工作
- 家庭
- 姻親的家族

2. 你是否傾向怪罪**他人**呢？

- 妻子
- 丈夫
- 孩子
- 父母
- 老闆

- 同事
 - 肢體
3. 你是否傾向怪罪上帝呢？「如果我有……就好了。」
- 更多的錢財
 - 一個善解人意的配偶
 - 更高的學位
 - 一個體貼人的牧者或教會
 - 幾個更加聽話的孩子
 - 一個更加有愛心，更加願意支持的姻親家庭
 - 更好的鄰居
 - 一位比較講理的老闆

請帶著盼望來檢視你的內心，記得經文的重點，「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約壹一9）

第二部

我們話語的新進程

在你一切所行的事上，
都要認定他，他必指引你的路。

(箴言三 6)

上帝啊！我站立
在眾山之山麓，
在大洋之邊際，
在雲層的下方，
在紅木林的腳之下，
深深知道祢的偉大！

主啊！我曾經觸摸了
嬰兒的小手，
金絲雀柔滑的羽毛，
玫瑰的花瓣，
肥皂的泡沫，
時時被祢的溫柔所提醒！

父啊！我經歷過
真誠的友誼，
愛情的喜悅，
無憂慮的關懷，
無限量的體恤，
不斷的想到祢的良善！

喔！偉大的，溫柔又良善的上帝啊！
願祢今天透過我行出一些
良善，溫柔又偉大的事來，
使得他人可以更加認識祢，

如此禱告是奉
基督耶穌之名祈求，
阿們！

5 祂是君王！

「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。」

（弗一 21-22）

你是否曾感到自己的腦袋已經裝得滿滿的，再多裝那麼一點點東西進去，它就會爆炸了？我就曾經有過這樣的經歷。事情發生在我造訪印度首府新德里一個貧民窟時，我是為了訓練一群宣教領袖而去到那兒。在造訪貧民窟之前的幾天，我在當地所經歷的差不多已經裝滿了我一腦袋。當天陽光普照，孩童們在街上自在的嬉戲著，然而那情景絕非我家鄉的樣子。我被自己所看見的貧窮現象給嚇到了，至今仍無法很清晰的描述我當時的感受。我被屬靈黑暗的權勢所

震撼，那股勢力是如此強大，那麼的深沈，那麼的漫無邊際，它就像是一片雲霧遮住了我們。

我看見飢餓的母親們抱著生病、挨餓、被蒼蠅所包圍的小孩子。我看見年邁的乞丐，他們的人生和身體長年為苦難和基本需要得不著滿足所困擾著。我看見了人們稱為家的地方，那竟然是連我放割草機都不會考慮去用的地方。我看見了一位英俊、聰明、又年輕的僧侶向著木雕的偶像在膜拜。我還聽見了印度教的導師為他追求了十七年的開悟經歷在辯護，一個連他自己都承認從未發生過且遙遙無期的開悟經歷。我看見一些年輕的十歲或十一歲左右的小男孩，他們由家鄉跋涉千里到此，住進了宗教冥想的茅舍，他們的處境令我深深感慨。我看見了一家人離家四百哩路程，全程幾乎是徒步到此，為的就是來到他們的聖地，向他們的神祇獻上膜拜，他們的精神深深的感動了我。

我的腦袋塞滿了東西，不單單是所看見和所經歷到的異國情景，同時也被我所看見的人和我自己之間竟存在著如此巨大的生活差距的體認所塞滿。一方面看來，很明顯的這群人就和我一樣是平凡的人。他們會開懷大笑，他們會憂愁哀哭，他們也曾有希望和夢想，他們有家庭、朋友、以及家人等等。他們有他們相信的事物，也有他們不相信的事物。每一天，他們起床去到該去的地方，做該做的事。另一方面看來，我們的生命卻又是如此的不同，彷彿我們是來自兩個截然不同的宇宙似的。因此，在那個陽光普照的早晨，當我站

在貧民窟中的那一刻，內心大受震撼。我與他們之間有這麼巨大的不同，唯一可以解釋的緣由就是上帝，就只有這一點能夠解釋，再也沒有其他的理由了。

在那一剎那之間，我強烈意識到上帝絕對的主權，這是我之前未曾經歷過的。我再也想不出其他可能的解釋。像是我該出生在什麼地方，生在什麼樣的家庭，以及生活的條件，這全都是祂的主權所決定的。我有可能就生長在那個貧民窟裡。不是因為我的智慧，所以我生長在俄亥俄州的多利多市！那全然是統管萬有的上帝的決定。就連有關誰能夠相信真理，誰會相信虛假，這樣的選擇都是取決於上帝，唯獨只有上帝。我有可能就是那位年輕的僧侶。他存在那兒並非因為他是愚笨的。我之所以生長在一個基督化的家庭裡，這全都是出於上帝的允許，並且使得我在九歲大的時候因為一篇羅馬書第三章的信息而歸主，以致於我才有機會將我的一生用來研讀並教導神的真理，而不是濫用在膜拜木頭偶像上。

羅馬書十一章 33-36 節的經文湧現在我心頭：

深哉，神豐富的和知識！他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！誰知道主的心？誰作過他的謀士呢？誰是先給了他，使他後來償還呢？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！

你可能正納悶，到底我說的這些和溝通有什麼關係。我的回答是這樣的——任何一種合乎上帝心意的溝通關係，是建立在個人對於上帝主權的認知上。請容讓我這麼說吧：唯有當我降服於上帝的掌管之下，相信這位上帝擁有**完美的計畫並且完全掌權**，我才有可能開始活出並說出合乎祂旨意的樣式。唯有在這個層次上，使得原本受到內心偶像崇拜所延伸出的偶像話語，才能夠被破除。在這個時候，我的話語才可能從**自我的議程**，**自我的掌控意圖**，和**自我榮耀的尋求**下被釋放出來，不再做它們的奴僕。

當我的心因著更加喜愛世上的被造物到了一個使我受到控制的地步（像是：某一位人物、擁有某些東西、地位、或是經歷等等），甚至遠超過我對於造物主的喜愛時，我就會為了想得著我所要得到的，用我的力量尋求掌控我的世界（以及其中相關的人）。青少年向著拒絕他要求的父母大叫：「我無法忍受你們和你們的規矩！」作丈夫的為了達到他的目的，用辯論將妻子逼進了死胡同。作妻子的利用內疚感作為操縱手段來刺激她的丈夫。那位愛操縱他人的人用諂媚的話，從朋友當中得到他所能得到的。上述的人物當中沒有一個人是服在上帝的主權之下的，沒有一人相信祂會賜下最好的！

一旦我們理解了上帝的主權並順服在祂的掌管之下，我們就可以活出和說出合乎上帝起初所設計的樣式。這和我們按照我們的計畫，我們的掌控，和追求我們的榮耀而生活和

說話，是截然不同的樣式。這樣的私欲，是造成我們話語上許多困擾的主要原因。坦白說，話語之戰就是主權的爭奪戰。

這或許也是幻想之所以成為舉世通俗的試探的緣由吧！當我沈醉於幻想中時，就進入了一個我全權掌管的唯我獨尊的世界。在那個世界裡，人人都按照我的意思行事。所有的處境都按照我的意願顯明出來。在我的腦海裡，我像上帝在運作，並且所向無敵的統管一切。這個世界是為了我的喜愛而存在，並且完全照著我的意思運作。幻想可以是一種滿足我們內心欲望的方式，使我們滿足於作自己生命裡各樣處境和關係上的主宰。

我們掙扎著想要作王的意念，同時也會在我們的溝通關係上顯明出來。上帝的心意乃是，我們所有的話語應該是為了讚美祂的榮耀而存在——這是一個和我們的議程非常不同且令人興奮的新議程。因此，認識聖經有關上帝主權的教導，是極為重要的一件事。如此的認知也成了我們話語上新議程的房角石。

在討論這個教義之前，我知道我已經超越了典型探討溝通問題的範疇，因為我將之與一些棘手的議題相提並論。這兩者之間的關聯，可能不是即時就看得出來。但是，我鼓勵你繼續看下去，因為我們之所以有如此多的溝通問題，我相信這就是其中的原因之一。現今我們的教會文化背景，傾向將聖經的命令和原則與聖經其他的教導分割開來。我們讀到

有關溝通的經文，很自然的就將它們應用到日常生活中，完全忽略了我們必須先瞭解它們是建立在聖經歷史和神學上。我們錯過了整個大圖像，忽略了聖經其餘的部分是如何為這些命令定下了註解和合理的應用的。聖經經文中的命令句和原則是源自聖經神學的。尤其需要留意的是，它們唯有在基督的道成肉身和祂的工作中才找到其盼望和意義。

比方說，主耶穌命令我們要愛你的仇敵，最主要的原因乃是因為這位命令我們如此作的主，祂本身就是完全公義的上帝。祂呼召我們要饒恕得罪我們的人，這是建立在基督已經赦免了我們的罪這樣的真理上。祂呼召我們要獻上自己，這是建立在上帝已經應許祂會供應我們一切所需的恩典上。每一個命令和原則都有它在救贖意義上的真實性——也就是說，它是建立在上帝為了我們在基督裡已經完成和即將作的一切事上。這是神學的重點，但是它絕對不會流於只是抽象難解的資訊而已。聖經是充滿了神學的議題，一旦你認識了有關上帝的真理時，你才會瞭解為何及如何去實行聖經上的命令。你也才會瞭解你現在的行為是如何與上帝的作為有所關聯的，以及你如何能確實地榮耀祂的名。

認識上帝的主權

那麼，聖經是如何提到上帝主權的治理的？我們需要瞭解這個重要的教義，因為合乎聖經原則的溝通，其根基正是

由上帝主權的沃土中生長出來的。如果我的話語不是從一個由上帝掌管的心流露出來的，那麼它們肯定就是由一個尋求掌控的心所流露出來，於是我就可以藉著話語的運用得著我想得到的。我需要更加清晰的認識上帝正在作的工。

當聖經提到上帝的主權時，它的意思如下：

1. **祂在萬有中無可比擬的掌權。**上帝是萬主之主、萬王之王，沒有任何可以與祂相比擬的，祂不僅僅是高過地上一切的統治者，並且祂在天上也是主。整個宇宙是按照祂良善的喜悅而運作。沒有人教導過上帝，沒有人給祂指導，沒有人夠資格去質問祂，還有，沒有人可以攔阻祂的意願。祂高高坐在宇宙的寶座上，唯獨祂是統管萬有的主。

這個真理是由尼布甲尼撒王所說出的，就在上帝使得他自癡狂恢復正常之後：

日子滿足，我尼布甲尼撒舉目望天，我的聰明復歸於我，我便稱頌至高者，讚美尊敬活到永遠的神。他的權柄是永有的；他的國存到萬代。世上所有的居民都算為虛無，在天上的萬軍和世上的居民中，他都憑自己的意旨行事。無人能攔住他手，或問他說，你作甚麼呢？

（但四 34-35）

那麼，上面所講的這些與我的溝通問題有什麼相干呢？

至少有一點相關的，它表示我所在的每一個處境、地點、或是關係裡，都有上帝在其中掌管。我生命的每個時刻也全然是屬於祂的時刻；我不應該宣稱它們是我自己的。我所說的每一句話都必須是服在祂的掌管下。我的責任不是在於取悅自己，建立自己的權威，或是尋求掌控權。我的職責是降服於上帝的掌管，並行出祂的旨意。談到溝通，我的責任是說出討上帝喜悅的話來，因為祂是那位掌管所有時刻的主宰。

當我知道上帝是掌管我生命的主宰時，我便無須恐慌。我不會認為生活失控了，並且當我感到迷惑時我也不會絕望。我知道每一個處境都在萬王之王仔細的管理之下。當我憑著信心抓緊這個真理時，我就可以致力於上帝所呼召我去做的事——在我的生活和言語上榮耀祂。

2. 上帝為了祂的教會掌管萬有。上帝的掌權是有方向和目的的：它是為了顯出上帝對祂子民的救贖的好處。祂創造了萬有；祂掌管人類歷史的每一個階段；祂向塵土吹了一口氣，按照祂自己的形象創造了人；祂興起了君王和國家又挫敗他們；祂駕馭了自然界的一切；祂興起了祂的先知、士師、君王和使徒；祂透過無數的方法將自己啟示給世人；祂差派了祂的獨生愛子來到世上，並像個死囚般的死去；祂已經賜給了我們祂的話；祂統管著我們每一個人的生命；並且祂還要再來。為什麼？為了要興起一群屬乎祂的子民（彼前二 9），由黑暗權勢下被祂呼召出來，進入了祂光明的國度，為了榮耀祂而得享永生的一群人！祂為了祂的子民——

就是我們而統管萬有。

然而，當我們說上帝為了我們的緣故統管萬有，並不代表說我們因此就可以為所欲為、各取所需。不是的，並且絕非如此，祂的統管是救贖的。也就是說，祂掌管整個宇宙，好使得祂為我們所存的救贖目的，以及祂對於我們所賜予的救贖應許得以成全。祂統管萬有，好使得祂所應許我們的公義、成聖、和榮耀得以保證會實現。為了這個緣故，救世主來到這世上，祂突襲了黑暗王國，並且引領祂的子民為了祂的榮耀之故，而生活在光明的國度裡（西一 9-14）。為了保證這一點，上帝自永遠的過去並且一直持續到永遠的未來都統管著萬有！

保羅是這麼提到了基督的：

就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。

（弗一 20-22）

我們若是掌握了這個真理，它將會如何改變我們彼此對話的態度呢？試想，我們溝通的內容有多少時候是充滿了對自己處境的埋怨：每月要支付的帳單，不易相處的鄰居，困

難的工作，叛逆的兒女，冷漠的丈夫，難以取悅的妻子，欠缺果效的教會領袖，壞了的割草機，狀況百出的汽車，繁重的稅款，孩子大學的學費，以及負擔不起一個「好的」假期。

我們的話語當中，有多少是針對他人妨礙了我們而惡言相向的？家庭裡的成員奪走了我們的平安和寧靜，或是在我們還沒讀報之前竟撕破了它？那個叛逆的孩子竟掠取了我們的安逸和舒適？晚間有約的時候竟有家人從中作梗？有人竟然拒絕給予我認為我所當得的尊敬和欣賞？在工作上，那個攔阻了我升遷的同事？當我需要使用洗手間時，那個待在裡面老半天礙事的兒子或女兒？那位永遠煮不出我最愛吃的口味的妻子，或是永遠在我給她菜錢的時候不會感恩的她？我那個似乎永遠不快樂或不滿足的年少孩子？教會牧師從來不讓我在教會中做些有意義的服事？這一張清單可以無止境的填寫下去。

更無須論到那些認為他人活得比自己輕鬆的羨慕話語，像是：那位非基督徒鄰居用了工作獎金竟在住屋上加蓋了間房間；那位基督徒朋友總是特別蒙福；那位友人的兒子剛拿了長春藤名校的全額獎學金；那位主內的弟兄擁有白領階級穩定的金飯碗；友人擁有快樂又活力十足的妻子，或是熱情又體貼的丈夫；那一位還未信主的朋友從來就不需要為支付帳單而煩惱，並且好像還擁有極棒的兒女；還有工廠那名工人竟然贏了樂透大獎！

我們向著主所說感恩的話，總是受到我們自我的設限，唯有當我們認定了哪些才是上帝所賜的好事時才會感恩，像是：當身體得醫治時；經濟上得到供應時；環境有了改善；言歸於好的人際關係；或是問題得到了解決；在上述的情況下，我們讚美神的信實。

然而，這類的溝通缺少些什麼呢？事實上，上帝在我們生命中的**每一刻**都在工作，並且祂是為了我們救贖的好處著想，而容許我們經歷生命中所發生的**所有事情**。我們必須相信這一點是非常非常重要的！當我們如此相信時，我即能從心裡說出謙卑且崇拜主的話語。我們才能夠明白上帝將我們放在一個適當的位置上，使得祂對我們的目標和應許可以實現。

3. **上帝在我們生活每一細節中掌權**。上帝的統治不僅僅是全面性或廣泛性的，它同時也是極個人化的。由聖經中記載的許多人物當中，我們可以看見這一點。祂是在摩西生平的第一個細節中掌權的主宰，雅各和以掃、約瑟、以斯帖、路得、大衛、耶利米、但以理、彼得和保羅，不勝枚舉。上帝同樣也在我們的生命中掌權。事實上，祂的掌權甚至包括了所有在世上生活過的每一個人生命的細節！像這樣偉大的榮耀豈是我們渺小的心思所能領會的，我們甚至連自己的生活都無法安排妥當！然而，上帝在祂的榮耀主權下卻能夠同時指引著每一個人的生命細節。

保羅在雅典人民面前的時候，曾經在亞略巴古當中提到

了他們所認為「未識之神」的上帝，經文記載著說：「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」（徒十七 26）。

上帝的統管並非遙不可及和非個人化的。事實顯明正好相反。上帝掌管著我人生的細節，使得我可以伸出手去尋找祂（27 節）。祂呼召我們去思想、禱告、並且做計畫，活出一個有紀律且自我約束的生命，但必須認清我們是安息在祂的掌權和統管之下。

也許在與人溝通上你認為有問題的地方，上帝卻沒有這些問題。許多時候，我們將焦點放在他人和處境上，然而上帝更在意的是我們這個人。祂正使用我們生活中的事情做為工具，藉著這些來成就祂在我們生命中所要做的工作。

4. 上帝在我們得救的每一層面中掌權。在教會中，這是針對上帝的掌權最具有爭議性的議題，然而，它確實在聖經中清楚的被宣告，並且也是每一位信徒信心的確據。這也顯明了我們倚靠人類權勢、表現、良善、以及自我滿足最終都是無用的。真實的崇拜，始於我們瞭解到上帝至高恩典的那一刻。在祂堅固如磐石般的旨意中，我們得蒙拯救。甚至是我們信心的第一口呼吸，也是上帝在創世以先就已經定意如此做的。若非上帝的愛臨到我們，我們早就從祂的子民當中被開除了國籍，我們也就從祂的約當中被隔絕了，我們存活在這世上是沒有指望，並且心中無神（弗二 12）！

上帝打開了我們屬靈的眼睛使我們能夠看，祂打開了我

們屬靈的耳朵使我們得以聽見（參看太十三 11-17；約十 25-30）。我們得救的每一個層面都完全仰賴祂。再沒有比保羅能將這個真理說得更清楚的了：

就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，使他榮耀的恩典得著稱讚；這恩典是他在愛子裡所賜給我們的。

（弗一 4-6）

祂對我們施行拯救的主權，到底什麼才是上帝的目的？它有兩方面的意義，首先，當我們尋求完全倚靠上帝的時候，上帝至高的恩典粉碎了人類所有的驕傲以及自滿的意念。在我們生命中若是擁有任何的屬靈生命、信心、良善、盼望、恩慈、品格、智慧、和榮耀神的果實，這全然是上帝的恩典，我們是怎樣的人全都是因為祂的緣故。

其次，上帝的目標是我們原本的驕傲將被改變成對祂的歌頌。保羅說：「誇口的當指著主誇口」（林前一 31）。請留意在以弗所書第一章重複出現的句子，「使他榮耀的恩典得著稱讚」。這就是上帝一直以來的意念，祂在我們得救的每一個層面上掌權，好使得祂的名在永恆當中不斷的被歌頌。

這也是合乎聖經原則溝通模式的要點，它是人類溝通當中第一個及最高的目標：我們所說的話會反映出敬拜的態度，並顯明我們確實需要完全倚靠上帝以便得救。祂已經揀選了我們做祂的兒女，祂呼召我們歸屬祂自己，祂將生命的氣息賜給了我們，使得我們得以看見並相信真理，祂稱我們為義並且接納我們成為祂的兒女，祂每天作工使我們成聖，並且祂還會迎接我們進入祂的榮耀裡。有了如此的認識，將使人在溝通上活出一個榮神益人的生命。

事情的真相是我們的話語總是顯出我們崇拜的重心，但對象卻並非總是上帝。我們知道自己常將對著上帝的敬拜和服事，將之與世上的被造物做了交換（羅一25）。我們可以由一位為人妻者所說的話略窺一二：「請你不用告訴我上帝有多愛我，我只要我的丈夫愛我就好了。」我們也可以由青少年的話語中得知一些：「我厭惡住在這個家裡，我永遠都不能作我自己想做的事。」更加明顯的是，當一個幼兒因為母親在玩具店裡拒絕買球給他，這孩子當下就在店裡耍賴發脾氣。連牧師都可能埋怨道：「為什麼我還繼續牧養這些人？我所得到的回報盡都是批評論斷。」甚至雇員也會說：「我想從我的工作中得到的，只不過是加薪和一點信任。」

在每個情況當中，每一句話都是受到對被造物的崇拜和服事的影響，許多時候甚至遠超過對上帝應有的敬拜和服事。上帝渴望重新指引我們的焦點。

5. 上帝為了使我們成聖在所有的處境中掌權。在我們每

天的生活當中，恐怕沒有比下列觀點更重要的了：上帝在我們每一個處境中工作，為的就是使我們愈來愈有祂兒子榮美的形象。這個真理在新約當中不斷的出現（參看羅八 28-29；雅一 2-4；彼前一 3-9）。

每一段經文主要都在述說同一件事：上帝在工作，祂在完成自創世以先就已經開始的拯救工作。保羅說祂在所有的處境中工作，為了要使我們更像祂兒子榮美的形象。雅各說我們在試煉中要喜樂，因為上帝使用它們來成全我們。彼得說我們可以把試煉看成是操練信心，靈魂得救的方法。上帝是在我們生命的處境中掌權的主，聖經針對這一點給予了更多的敘述。聖經告訴我們，人生這些處境是一個主要的管道，上帝藉著這些生發自創世以先祂就定意在我們生命中所要做的，也就是說，上帝定意我們要被更新成為擁有祂兒子榮美形象的人，使得我們成為聖潔，就如同祂是聖潔的一般。

當我們面對生活中的問題和壓力發出埋怨時，我們實質上是當著上帝的面在抱怨。我們抱怨為什麼自己被祂的愛和恩典所揀選，並且將我們放在祂所設計的處境中，為要使我們成為祂聖潔的子民？這些關係和情況，這些問題和試煉，以及這些年日的痛苦和苦難，都源自祂的手，它們是上帝奇異恩典的記號，上帝賜下它們為了使我們脫離那些殘餘的罪的權勢。在這些處境背後，是這一位滿有慈愛的上帝殷勤的工作為了要使我們成聖。在這些處境中，唯一合理的回應是

用一顆真誠敬拜的心來頌讚，而並非告訴自己說上帝早已忘記了我們，事實上，我們的處境向我們大聲疾呼：上帝仍然記得我們，並且不會離開我們，直到祂完成大工的時候。我們若真的瞭解這個真理，就會大大改變我們說話的方式。

比方說，我是一個非常按部就班的人。我每一天起床時心中就已經有了當天的日程表。我試著快速的完成每件事。我傾向將自己當天能夠完成多少件事，作為衡量當天成就感的基礎。萬一我無法完成當天所計畫要完成的事情，我就很容易感到沮喪。我發現自己對事物感到沮喪的指數在上升（「這真是一台笨電腦啊！」）有時對著人也如此（「為什麼他還不來？難道他不知道我有多麼忙碌嗎？」）甚至對著處境也會如此（「為什麼當我需要買筆芯的時候，全世界突然決定要增購辦公室的用品了？」）在這些所有的狀況下，我往往忘記了上帝在意的並不是我這一天的成就感，而是我的品格所顯出來的屬神的性情。祂全心全意要使我成為聖潔，當我發怒和沮喪時，我不是單單對抗著人事物，而是對抗著上帝。

在問題重重的光景中，什麼樣的話語會出自你的口？當你的計畫受到妨礙或整個停擺的時候，你的心會怎麼想？你的口說些什麼呢？當他人不盡當盡的職責時，或是他們令你失望的時候，你會怎麼樣反應呢？在沮喪和失望的時刻，你會說些什麼話呢？當你面對完全出乎意料之外的情況下，你會如何反應呢？你是如何對待那些阻擋你的時間或計畫的

人？當你自認出色的概念和你盡全力的表現失敗的時刻，你是如何回應的呢？你如何應對一些並非你的錯誤所帶給你的試煉呢？你的話語能夠肯定上帝至高的計畫在你成聖過程所有的處境中掌權嗎？

新約聖經的作者們告訴我們，當我們遇上煩惱、試煉和苦難時，不要感到驚訝。他們告訴我們不應該亂下定語說上帝忘記我們了。他們認為，對信徒而言，事情剛好是相反的：試煉是上帝立約之愛的結果！我們之所以經歷到困境，正是因為我們是神所愛的兒女之故。上帝不會忘記我們，以至於讓我們放任的過我們渴望的安逸生活。不，上帝會透過一個接著一個的試煉來煉淨我們。

面對這個真理，上帝的子民一直以來都不斷的與之掙扎。出埃及記十三章記載著，以色列百姓在紅海邊被後面追趕而至的法老軍兵困住時，聖經記載了他們的處境並非一個意外，或是摩西拙劣計畫的結果。它是上帝的計畫和預備。事實上，以色列原本可以走一條捷徑至巴勒斯坦，但是，上帝深知他們在靈命上仍未預備好。摩西這樣記載了當時的情況：「因為 神說，恐怕百姓遇見打仗後悔，就回埃及去。」（17 節）。上帝帶領他們走了另一條路，直到他們在紅海邊紮營為止。不僅如此，上帝同時也任憑法老的心剛硬，以致法老對以色列百姓窮追不捨（出十四 1-4）。為什麼？摩西記錄了上帝的回答：「……我便在法老和他全軍身上得榮耀；埃及人就知道我是耶和華。」（4 節）。上帝掌

握當時整個情況，並且藉此在進入應許之地前，剛強祂的子民做好應仗的準備。

然而，百姓們又是如何回應的？

法老臨近的時候，以色列人舉目看見埃及人趕來，就甚懼怕，向耶和華哀求。他們對摩西說：「難道在埃及沒有墳地，你把我們帶來死在曠野嗎？你為甚麼這樣待我們，將我們從埃及領出來呢？我們在埃及豈沒有對你說過，不要攪擾我們，容我們服事埃及人嗎？因為服事埃及人比死在曠野還好。」

（出十四 10-12）

這不正是一般人會有的反應嗎？你幾乎可以聽到以色列百姓互相問道：「你票投給了摩西嗎？」或者有人會說道：「我們早該知道，他就是這麼一個一事無成的人……很明顯的他要讓我們陷入困境！」幾乎沒有人意識到，是上帝將以色列百姓帶到這樣的處境中。祂正是如此讓他們去到祂定意他們該去的地方。很明顯這並非摩西的錯，因為以色列百姓是在白天有雲柱，夜間有火柱的引領下（出十三 20-22），來到了紅海邊，很明顯的就是上帝引領他們，然而，在恐慌當中，他們忘記了上帝和祂的至高計畫。相反的，他們怪罪、甚至控告他們的領導人。

請留意試煉產生的結果正是上帝為祂的百姓所計畫的。「以色列人看見耶和華向埃及人所行的大事，就敬畏耶和華，又信服他和他的僕人摩西。」（出十四31）保羅說這些事件都是借鏡，也是對我們的警戒（林前十11）。它們將我們的心，以及我們對於試煉的反應都給暴露了出來。我們也像以色列百姓一樣，我們忘記了這位有主權的上帝，並且我們也咒詛我們的處境，還責怪那些在我們周圍的人。上帝要我們記得祂在我們處境中神聖掌權的真理。這是建立合乎聖經原則之溝通模式的唯一方式。

那位難以相處的鄰居，諸多要求的老闆，脾氣暴躁的親戚，控制欲強烈的朋友，不懂得感恩的孩子，以及出人意料的意外事故，在在都是上帝手中所使用教我們成聖的工具。要將這些處境做正確的詮釋，我和你一樣有極大的困難。我也有一種傾向會將這些處境解讀成上帝忘記了我，而不是祂確實就在我身邊，並且為了我的好處之故小心地在掌管一切。因此，面對上述的處境我就會恐慌和抱怨，而不是安息和敬拜主。

6. 上帝為了使我成聖在所有關係中掌權。在我生命中出現的人物，並非意外的闖進了我的人生。他們，同樣也是我的救贖主手中所使用的器皿。上帝透過他們繼續祂在我生命中已經開始的工作。當保羅論及教會時，他強而有力的談到了這一點（參看弗二14-16，19-22，四16；林前十二12-13，18-20，27）。

上帝在我的人際關係上是有主權的。祂有權將活石放置在殿中各個不同的位置。祂可以按照祂所想要的將肢體安置在身體上。這些肢體關係是上帝繼續祂工作的途徑。這過程當中所產生的掙扎，對於一個快樂人生而言，並非毫無意義的麻煩或惱人的障礙。不是的，它們之所以在那兒，是因為上帝立定心志要藉此引領我們到成熟的程度，以致我們「得以長大成人，滿有基督長成的身量」（弗四 12）。

當我還是一個年輕牧師時，在一個禮拜天早上，會眾中有一位弟兄問我是否可以在週一和我談談。我當時極其興奮。我心想，終於有人被我傳講的信息所感動了，並且還來向我尋求輔導呢！當時我真的不知道即將發生的是什麼事。在禮拜一晚上，我們一碰面他就對我說，「保羅，我來這兒不是要談有關我的事，而是想和你談談有關你的事。」（這完全不是我所期待的！）接下來的兩個鐘頭，他將我證道信息的論點一一拆開，令我感到自己也被他給拆開了似的。我真是身心交瘁。我以為這已經是我所可以面對的最糟糕的情況了，直到他建議我跟著他回他家，好讓我和他的妻子繼續談談。在緊接著的一個半小時中，她呼應了她丈夫的觀點對我繼續的轟炸。

在我的記憶中，我從未如此的被無禮地對待過或是受傷過。我告訴蘿拉，我不只想辭去牧職，我簡直就是想死。我打電話給我的兄弟泰德，希望他來包紮我的傷口。我期望他告訴我，我是多麼出色的一個人，並且我根本不需要聽這對

夫婦的胡言亂語。然而，他卻給了我完全相反的回應。泰德說，「保羅，你聽清楚了，上帝容許你在那個處境中是有理由的，不論他們是有怎麼樣邪惡的意念，在这一切之中，這些都不及上帝所要向你做的好事來得重要。」

老天，我最不想聽的就是這些話！我想對泰德說：「你瘋了嗎？這整件事有什麼好處可言？我是盡了我的力量在服事上帝，而這就是我得到的回報？！」然而，我還是聽了泰德的話，當傷勢褪去時，上帝開始讓我看見我的心態和舉止，這些正是祂在我生命中做的工作。如今，回想那個痛苦的禮拜一的晚上，我可以說我十分感謝主。上帝使用它改變了我的生命和我的事奉。

當我們提到了在我們生命中的一些人物時，我們是否經常忘記這個真理呢？我們是否經常認為，這樣的人就是惹人厭，是我們的眼中釘？多少次我們就用暴怒向他們宣洩，因為他們阻擋了我們的計畫或是在短暫的快樂上澆了冷水？我們有多少次向他人抱怨這些人的行為、反應、和用詞等等？我們多麼惋惜自己的生命被他人的選擇所影響了？我們若是接受上帝在我們的人際關係上掌權的真理，這將會改變我們對於那些上帝放在我們生命中的人所說的話。

7. 上帝也為了祂的榮耀在萬有中掌權。這是聖經當中關於上帝主權的最基本真理。上帝為了祂的榮耀之故，做祂所命定要做的事。歷史就是祂的故事。每一個時刻都屬於祂的。我們是屬於祂的。我們所有的恩賜、恩慈、和能力都屬

於祂。萬有都是由祂而來，也都歸屬於祂，誠如保羅在以弗所書一章三次提及，全都是為了「使他的榮耀得著稱讚」。

上帝可不是為了我們暫時的個人快樂而工作。祂可不是為了我們可以感到滿足和完全而工作，或是為了使我們可以擁有積極的自我形象或舒適的生活型態。絕非如此，祂行使作為，為的就是使我們成為世上的光照亮在黑暗中，這樣人們得以看見我們的好行為而將榮耀歸給祂（太五 16）。人們掌握了這個真理，就如同光由山上的城照射出來，「是不能隱藏的」（14 節）。

這是為什麼上帝在聖經中一而再的教導我們，我們的生命是掌握在祂的手中。所有人們可以誇耀之處，至終都應該是為了祂的榮耀之故。當我們話說得好像我們就是主控一切的人（或者應該是主控者）時，當我們將榮耀歸給自己時，當我們埋怨上帝將一些東西放在我們的盤中時，我們其實就是在拒絕祂對我們所存的最終目標——我們應該是為了祂的榮耀之故，而在世上生活和說話的人。我們必須和雅各一起承認：「頌讚和咒詛從一個口裡出來，我的弟兄們，這是不應當的。」（雅三 10）

有鑑於此，我們所說的每句話都必須合乎兩個標準。首先，我們所說的話應該將上帝當得的榮耀歸給祂。其次，對於那些上帝放在我們周圍的人，我們的話語應當將救贖相關的好處帶進他們的生命裡。這是針對我們的話語所發出的高超呼召，我們的話語必須包含敬拜上帝和救贖的信息。但

是，這也正是為什麼會有話語之戰的緣故，因為仇敵搶著要攔阻我們去完成這個呼召。那個說謊者要我們將說話的世界佔為己有，讓我們憑著自己的意旨而說話，為了我們自己的榮耀而說話，並且以一個自私的心委身於似乎對我們最好的事而說話。再一次我們必須看清楚了，話語之戰實質上是一場主權的爭奪戰。任何控制我們的人事物，就勢必會控制了我們所說的話。聖經給了我們清晰的信息，在每一個處境和情況下，我們是蒙召以一個感恩順服上帝的心說話的。

對於上帝的主權和我們話語之間的關係，你是否有較清楚的看法？它可是一個新議程的基礎。唯有當我順從了上帝的掌權，我才開始能夠按照祂的計畫去生活和說話。當我這麼做的時候，我才可能自在的以一個敬拜神的態度說話，並且成為彰顯神救贖恩典的一個器皿，將一切我無法瞭解或控制的事交託於祂那無法測度的知識、智慧、和主權的抉擇之下。

當我在寫這一章的時候，有幸經歷了一個令人傷心卻又滿有權能的事件。我的岳父因為末期的骨癌而被送進了醫院，他帶著極大的痛楚躺在病床上，然而他並沒有發怒，並沒有埋怨或問道：「為什麼是我？」我的愛妻站在床尾，看著這一位曾經是孔武有力的人，而今卻是如此虛弱和無力。在我們探病結束的時候，他問他可否禱告。這是一個我們永難忘懷的禱告。他第一件事就是為著自己的處境感謝主。他說他知道上帝是良善的主，上帝在祂的兒女生命中所做的一

一切都是好的，雖然有時我們並不瞭解它。而後，他祈求上帝幫助他作個好父親，並且在他的苦難中，讓他在孩子們的面前做個好榜樣。最後，他感謝主賜給他這一生豐盛的恩典。

這位長輩可不是神學家，因為他並不如我在神學院中這樣的理解真理，我曾經還為了這一點而不知自己如何繼續去尊敬他。自從那次聽了他的禱告之後，我逐漸的明白他的生命彰顯出一種掌握到了上帝掌權的特質，那是一種連我自己都欠缺的特質。在困境當中，我是何等盼望能夠得到如此的安息呢！我渴望我的談吐可以像他那樣完全，具勸慰性，和滿有敬拜的特質。我再也不會為了尊敬他與否而掙扎。我想我的兒子若是將來像他一樣，我將會十分的感謝主。伯特·傑克森已經贏了這場話語之戰，因為在他心靈的深處那場主權之戰已經得勝了。在他人生極大的痛苦中，他的話語勉勵並堅固了他四周的人們，並且也帶給了上帝榮耀。因為他真的相信，當車奔馳於路上時，上帝已有一個完美的計畫和完全的掌控。他誠心的希望他所做的每件事和所說的每句話，真能榮耀上帝的名，並且，他不認為他個人的痛楚可以成為不去達成這偉大呼召的藉口。

話語之戰實質上是一場主權的爭奪戰。是誰或什麼事情控制住了你的心？不論它是什麼，它也一樣會控制你的舌頭。

個人省思：掌權的戰爭

1. 你的溝通如何顯示出你與他人或處境之間的沮喪？
2. 你與人的溝通在哪些方面會顯出掌控的企圖心？
3. 當你的計畫被破壞的時候，你通常會怎樣反應？
4. 當上帝讓你經歷患難或失望的時刻，你會怎樣回應？
5. 你會鼓勵在你周圍的人安息在主掌權的大能下嗎？你會見證祂慈愛恩手的扶持嗎？
6. 你會尋求對他人述說上帝在他們生命中的作為嗎？
7. 你的話語顯示你是安息在上帝的掌權之下？或是你正在其中掙扎？

花時間思考這些問題，求上帝幫助你誠實回答。當你回答時，對聖靈的提醒與責備要敏感。記住，上帝揭露我們的心並不是要使我們受挫，而是要讓我們更加貼近祂的愛，祂管教祂所愛的人。

6 因錯誤的理由 跟隨萬王之王

「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的，因為人子是父神所印證的。」

（約六 27）

我 和他坐在客廳裡，我被他說的話給嚇到了。這並不代表我從未聽過類似的事件，而是因為他那充滿強烈情緒的言詞。此時是一天將告終了時刻，喬栩的兩個年幼孩子像是準備以哭鬧的情緒抗爭到底。至於他的工作似乎只會將他給榨乾，而他和他的妻子更是彼此互不欣賞對方。他沈重的將自己摔在沙發上，目不轉睛的盯著地板看了好一會兒。你幾乎可以感受到喬栩已經火冒三丈了。

接著，他開口說話了，「為什麼我要做這些事？到底它有啥價值呢？這麼多年來的查經聚會和禱告，我還花了這麼多的時間去教會……我努力去做對的事，但我得到的是啥？一個簡直不是人過的生活！人們說，『只要相信主就是了。』那麼到底這又是為了什麼緣故呢？上帝根本不回答我，祂根本不在乎。我真的將一切搞砸了！我不應該結婚的，我更不該要有小孩的，我再也無法應付這份工作了，而上帝就只是坐在那兒讓這一切事情發生。我是個基督徒又怎麼樣！到底它帶給我什麼好處呢？我實在好累了，我被我的責任給壓垮了，我看不見有什麼出路了。但是，我若真的放手不管，我將會因此而受懲罰。到底這整件事是怎麼了？」

我可不是唯一聽到喬栩這樣說話的人。在他日常與妻小的對話中都可以聽到類似如此不滿的話語，其中總是帶著一連串的埋怨、惱怒、不耐煩、控訴，有時甚至還夾雜著恐嚇。

我試著柔和的去回應，但是喬栩卻是怒氣沖沖並且不願意聽我說。反正他自始至終並沒有在對我講話。我只不過正巧坐在那個房間裡，並正巧見證了粗暴坦誠的那一刻。喬栩憤怒的言語顯示出他內在真實的想法和欲望。人們在禮拜天主日崇拜所看見的這人，在他那乾淨清爽，以及一切看起來都好的外表下，事實上他的心是在與上帝爭戰的。喬栩是跟隨了萬王之王，但他卻未因此而得著他所期待得到的。

我們在路加福音第六章讀到，我們所說的話都是出自我

們的心。這意味著我們的言談很容易會將我們心中的真愛顯示出來。喬栩的言談之所以出了問題，並非因為他的措辭不當或是他的語調過度激動。我們不可能藉著告訴他不要再使用這些詞彙，而改變他的溝通模式。若想要看到喬栩言談有持續長久的改變，那麼，他措辭背後的懷疑和不滿就必須要被顯露出來。到底喬栩是怎麼了？他的談話怎麼會變得如此不討神的喜悅，同時對他周遭的人如此深具殺傷力？為什麼他的言談不像他所應該有的特質，比如：充滿慈愛、落落大方、具有勸慰效果、又有恩典所調和呢？

喬栩話語中所顯明的真相是本章的重點。如果我們願意按照上帝所要求的樣式溝通的話，這個重點就是我們所有的人必須面對的議題。請你誠實地問問自己，是否在我裡面也有一個小喬栩的心態呢？不用說別人了，我知道在我自己裡面就有這個問題！我也曾經想過到底值不值得這麼做，在那種時刻裡，整天的發牢騷和抱怨其實是最容易做的事了。

喬栩所經歷到基督徒的掙扎是很重要的，同時也是很普遍的。理由很簡單：我們許多人都為了錯誤的理由跟隨了萬王之王。我們光是以認識萬王之王為榮還不夠，我們還需要知道我們之所以如此做，是出於一個正確的理由。

誰的夢想？哪一種餅？

如果你必須記錄你這一生的夢想，你會寫些什麼呢？什

麼是你的「要是……就好了！」「只要我能夠擁有……」
「只要上帝給了我……那麼我就會快樂了」？或者另一個更直接的問法，就是，在你的一生中，你希望耶穌是怎樣的一位彌賽亞？請留意你自己的答案，我們接著要看一段在整本聖經中最熟悉的故事之一，記載在約翰福音第六章。

在這個故事中，耶穌將一位童子獻上的五餅二魚，透過祂彌賽亞的權能，耶穌將它們變成了餵飽五千人的餐食，並且還留下十二籃的碎渣。假設你當時也在場，請思考一下這位耶穌在你生命中帶給你的衝擊。現場群眾熙熙攘攘的。「這就是了，就是這位先知，祂是彌賽亞，祂已來到，快讓我們擁戴祂做王！這不正就是我們這些年來一直等待的嗎？」

你會以為這就是耶穌的黃金時刻了！祂不正是為了作世人的王而來到世上嗎？祂不正是眾先知當中的先知嗎？祂當然是。但是，請留意耶穌做了什麼。祂離開了他們。祂退出了。祂消失了。到底發生了什麼事呢？為什麼祂表現得這麼奇怪？群眾到處尋找耶穌的蹤跡。他們要推舉祂出來做他們的王，但是，祂似乎並不想與這事有任何的關係。為什麼？難道說這不正是祂來到這世上的緣由嗎？

在約翰福音六章 25 節，耶穌剛過了加利利海，群眾們在對岸找著了祂。

既在海那邊找著了，就對他說，「拉比，是幾

時到這裏來的？」

耶穌回答說：「我實實在在的告訴你們，你們找我，並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的，因為人子是父神所印證的。」

眾人問他說：「我們當行甚麼才算做神的工呢？」

耶穌回答說：「信神所差來的，這就是作神的工。」

他們又說：「你行甚麼神蹟，叫我們看見就信你；你到底做甚麼事呢？我們的祖宗在曠野吃過嗎哪，如經上寫著說：『他從天上賜下糧來給他們吃。』」

耶穌說：「我實實在在地告訴你們，那從天上來的糧不是摩西賜給你們的，乃是我父將天上來的真糧賜給你們。因為 神的糧就是那從天上降下來、賜生命給世界的。」

他們說：「主啊，常將這糧賜給我們！」

耶穌說：「我就是生命的糧。到我這裏來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。只是我對你們說過，你們已經看見我，還是不信。」

(約六 25-36)

這群想要擁戴耶穌做王的人，耶穌到底是怎麼說他們的？祂是否很高興，受激勵，準備去回應呢？沒有，祂非但沒有感謝他們，祂還訓斥了他們一頓。基本上，祂是說：「你們把重點給搞錯了。」

約翰在寫福音書的時候，他用了極具幫助性的記載手法。在原文記載中，約翰不喜歡稱呼耶穌所行的**神蹟**為神蹟。他喜歡稱它們為**記號**。什麼是一個記號的作用？它指向其他的標的物，它指向你所看見的真相，或是它指向你所要去的目的地。比方說，當你去度假的時候，你不會攜家帶眷的就停留在路標旁，然後告訴家人說：「我們到了！我們到了！親愛的，叫孩子們下車，卸行李。」當然你不會這麼做，你會跟著路標所指示的繼續向前行，直到你抵達了真正的目的地為止。在路旁的路標只能夠指向去真實目的地的方向。

這是當時耶穌周遭的群眾所犯的錯誤，他們當時的回應完全誤解了耶穌的心意。他們確實是經歷了**神蹟**，但是他們卻沒看見**記號**。身體得餵飽這件神蹟奇事，原本是要指向一個更深刻的靈命需要，基督說：「你們真是搞錯了。」他們全神貫注的只定睛在吃餅得飽這件神蹟上，卻錯失了這記號所指向的終極真相。基督對於祂所說的話是非常具體的點到了重點。注意祂說話時所用的詞彙：「你們找我是因吃餅得飽」這可以直譯為：「你們已經吃了。」祂是說：「你們已經吃了，直到你們吃得飽足了，你們卻仍未能夠掌握到重

點。」

這些群眾追逐耶穌的背後有什麼目的呢？他們真正想要的是什麼？我可不相信他們真是以謙卑順服的心來追隨基督，並且心甘情願的任祂帶領。相反的，他們追隨基督全是出於愛自己的心，以及盼望基督會是那位使他們一切需要得到滿足的主。他們可是非常興奮的來跟隨萬王之王，但卻都是為了錯誤的理由來追隨祂。

恐怕我們當中也有許多人是以此如此的心態來回應基督的呼召。感動和激勵我們去做我們所做的每件事的動機，並不是出於對上帝旨意的順服，也不是為了榮耀上帝而大發熱心，而僅僅是為了我們自己的個人欲望和夢想。我們之所以以萬王之王為樂，全是因為我們將祂看成是圓夢的最佳快遞系統。這一點可以從我們跌入失望和埋怨深淵時，而上帝又不將我們所認為是「好的」東西賜給我們時，你就可以看得出到底什麼才是令我們興奮的緣由了。這種時刻，原本會頌讚上帝的嘴唇現在卻充滿了埋怨，會鼓勵人的嘴唇現在則全是控訴。為避免這種情形，我們必須學著去問自己：我們真正追求的到底是誰的夢想？我們真正想要的是哪一種餅？再一次強調，這種內心的掙扎一定會影響我們的溝通。

物質的餅和屬靈的欺哄

這個在物質的餅和屬靈的餅之間的掙扎是基督徒生命中

主要的掙扎。它同時也是人類生活中主要的掙扎。至於造成這類掙扎的核心人物則是那個欺哄人心的說謊者，牠令我們相信人生就是為了物質的餅而存活的，而且屬靈的事是微不足道的。我們自呱呱墜地時就開始受到這類訊息的轟炸。報章雜誌、電視、大廣告看板、大賣場、捷運裡頭的閒聊，以及工作場合裡人們的對話，在我們周遭就是充滿了這類的聲音。它告訴我們人生的目的就是你能夠獲得多少餅，如何維持它們，並享用它們。人們告訴我們，真正的快樂是建立在他人的肯定，擁有多少財富，和擁有怎樣的地位上。而且根據啤酒廣告所告訴我們的，既然「我們只能在這世上活一次」，那我們就應該「轟轟烈烈」的活它一次。

這類為了物質的餅而產生的掙扎，在聖經多處經文都有所描述。在撒但試探基督的時候，它成了核心的問題（太四 1-11）。令人扼腕的是，在猶大以三十塊銀錢出賣彌賽亞的時候，它也是主要原因所在（太廿六 14-15）。它是人類生命頑梗的一種傾向，將崇拜和服事造物主的心轉而去崇拜和服事了被造物（羅一 21-25）。它是約翰警戒我們的重點，約翰呼召人不要愛這個世界和其上的事（約壹二 13-15），還有，基督也在祂的比喻當中，生動地描繪那愚昧的財主，他企圖拆了舊倉房再蓋個大一點的倉房儲藏收成，卻未料到上帝今夜就要他的性命（路十二 13-21）。保羅論到人生這類掙扎的時候，他是以一種永恆的眼光看今生的，他說他是將眼光定睛在「……原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所

不見的……」（林後四 16-18）。詩篇七十三篇也啟示了這類的掙扎，詩人也提到了他羨慕那些惡人竟享有富庶和舒適的人生。說謊者撒但的訊息就在四圍環繞著我們，成了每個人屬靈掙扎的核心。

在這個說謊者誘人的訊息裡包括了四個詭詐的謊言。它們乍看之下好似提供了人生命，但是一旦人接受了它們就會被引向滅亡。每一個謊言都含有影響力牽引我們遠離人被上帝創造的目的，而上帝的目的原本就是要人活出愛神和順服神的生命。讓我們一起看看這四個詭詐且具說服力的謊言吧：

1. **物質的東西是永恆的。**聖經多次多方的告訴我們這世界遲早是要過去的。約翰說：「這世界和其上的情慾都要過去……」（約壹二 17）。保羅告訴我們：「外體雖然毀壞」（林後四 16）。詩篇的作者們說惡人生命雖暫時擁有財寶，但是一覺醒來轉眼之間成了荒涼（詩七三 18-20）。這就是為什麼基督囑咐我們：「你們要變賣所有的賙濟人，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。」（路十二 33）

2. **物質的餅是唯一的餅。**罪人喜歡將被造物奉為神，並且還提高被造物的重要性遠遠超過造物的主。他們寧可放棄對著看不見的上帝的追求，反而去追求個人所能擁有的物質。這也就是為什麼基督鼓勵我們不要積財寶在地上，而要先求祂的國（太六 19-34）。這也是為什麼我們要活得像個

過路客，像個住帳棚的人，並且不要為自己囤積物質的東西，好像它們就是那唯一真實的餅似的。相信這種謊言的人是個傻子（路十二 20）。

3. 人為的成功是依物質的餅的多寡而定義。我們當中有誰未曾羨慕過有錢人的？我們有誰從未夢想贏得樂透獎，並且因此而過著美好的人生的？有誰未曾在某個階段想過，若是有更多的錢財我們就會活得更快樂的？我們當中有誰不被電視上頻頻播報的金錢、權力、和成功的形象而稍微觸動心弦的？我們有誰不想偷窺大戶人家他們是怎樣生活的？

針對這些時刻，聖經以強而有力的話語對我們說：「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？」（太十六 26）基督對於這類的謊言說道：「你們要謹慎自守，免去一切的貪心，因為人的生命，不在乎家道豐富。」（路十二 15）耶穌對於人類的成功以兩個十分重要的委身來做解釋：要盡心、盡性、盡意愛主我們的神和愛人如己（太廿二 37-40）。按照這原則生活的人，不論你在這世上擁有的是多麼渺小，你就是富有的。

4. 在物質的餅裡才能夠找到生命。這是謊言中最大的一個，亦即在某種層面上來看，人們是可以由在上帝以外的關係上找到生命。這是那個說謊者在伊甸園裡所說的謊言，如今這個謊言還在每一天生活中無數次的重複被述說著。以物質的餅來餵養自己，只會導向更大的飢餓。唯有當人憑著信心在基督裡得餵養，接受了祂的生命，你才可能得飽足。祂

就是這餅。祂就是生命！所有在基督以外提供生命的權勢，它們只會引導乾渴的百姓從已經枯竭的水井取水喝。基督才是那真叫人得著飽足的餅。祂是生命的泉源，跟隨基督者會有泉源自他腹中湧流出來（約四 13-14）。沒有基督的人就是死的，雖然從肉身看你是活著的（弗二 1-10）。

人極容易受到謊言的欺哄，以為生命可以從他人的接納、物質的擁有、地位的高低而得到肯定。你的人生極容易受到事業成就的夢想所控制。人極容易以為世上再沒有比浪漫的愛更能滿足人的了。人也極容易陷入追求西方文化的偶像形象，像是擁有一棟郊區的大房子、豪華的轎車、奢侈的假期等等。當我們如此做的時候，我們即停止由基督那兒得到餵養。我們的靈修生活開始受困，我們少有禱告，並且當我們在這種光景中的時候，我們的禱告更加的以自我為中心了。我們發現自己沒有太多時間參與在服事裡，我們開始用更多的時間與同事相處，更少的時間與主內的弟兄姊妹相處。功能上來說，我們是以世界的食物餵養自己，而不是以基督作我們生命的糧。

我們整个人生取決於我們追求的是哪一種餅。世上再沒有比這些更危險的謊言了。這些謊言引人離棄充滿慈愛的盼望和對眼不能見的造物主的降服。在瞬間消逝的物質世界中，它們還導致人陷入一個永無止境、永無滿足的追求裡。

誰的夢想？——是基督的？還是你的？

現在來看看你自己的生命：你的婚姻、工作、孩子們、朋友們、家庭以及教會。你想從基督那兒得著什麼？你帶到祂面前的是誰的夢想？你的夢想是否只侷限於你個人對天堂的定義呢？我相信所有的丈夫和妻子都曾夢想過有個最登對的配偶。每個作父母的都夢想過有完美的孩子。每個孩子也都曾夢想過有完美的母親和父親。每位雇員都夢想過有完美的上司。我們每個人都曾夢想過有最完美的朋友，或是教會有最完美的牧者。我們每個人也曾夢想過有個完美的房子和經濟能力可以輕鬆的支付一切的帳單。但是，這兒有個問題：今天，什麼才是在你裡面最深刻的需求？你是否發現自己對現今的生活有什麼不滿的？你對於上帝今天所給予你的有什麼掙扎的地方嗎？彼得對於現今的生活說了極其重要的一些事：

願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘，為你們存留在天上的基業。你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。

(彼前一 3-5)

這聽起來實在太棒了，不是嗎？彼得說，「難道你不知道你擁有了什麼嗎？你已經被上帝的憐憫給拯救了。你的罪已經被赦免了。你在上帝的家中是其中的一分子了。而且還不止於此，你還有一份不會朽壞的、不會衰殘的、不會消逝的產業等著你呢。」

「是的，」我們回答道：「這真是太棒了！」

但是我們還需要繼續往下讀。彼得提到了有關過去的事，我們的罪已經在上帝的憐憫中得赦免了。他也提到有關未來的事，也就是我們未來的產業。但是他說了什麼是有關現在的事？現在發生了什麼事？就讓我們由前段經文接著繼續看下去。

你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。

(彼前一 5-9)

有關現在，到底有些什麼事？我們生活在現今當中，是一件具有非常深刻意義的事，這遠比你早晨起來面帶微笑，遠比有一份滿意的工作，遠比與你的愛妻共度一個羅曼蒂克的週末，遠比鼓舞人心的友誼，遠比乖巧的孩子們，遠比一個在高尚社區裡的房子等等，都還要更加的重要。它可是要比有一位關心你的牧師來得更加重要，也比一筆有用的預算還要重要。

彼得的觀點是，上帝之所以願意在我們生活的事上妥協，為的是要在我們裡面生發出更偉大的、更豐滿的、更深遠的真誠信心。當我們的經歷使得我們懷疑祂是否愛我們，祂是否聽見了我們的禱告，甚至有些經歷使得我們羨慕其他的肢體，或甚至是羨慕那些還不認識祂的人，我們對上帝還是一樣相信嗎？為什麼這些經歷會臨到我們呢？因為上帝在我們身上的工作還未完工呢！祂在我們生命中動工，祂給予我們的信心有目標，祂賜給我們靈魂的救恩。我們應該用敬拜的心來回應上帝，而不是不滿、抱怨和懷疑上帝的信實。不再只是問到：「上帝，為什麼是我？」我們反倒應該說：「上帝，我感謝祢。我要更多祢所賜給我的救恩。主啊，我要祢可以給我的一切。我知道祢在我身上的工作還未完成。」這些掙扎並非一個錯誤。它們是救贖之愛的記號，試煉不應該使我們懷疑萬王之王的愛，它們應該使我們更加相

信才是。

我個人有個觀點，在每個罪人的心裡存有一種欲望，我們認為人生應該是在度假。你付了錢，於是你就應該得到你所想要得到的。有人向我解釋了其中的一種服務。他說：「一天規定有十二餐。」十二餐飯！他接著又說：「最後一餐是在半夜，凌晨兩點的時候，如果你想要的話，你還可以點個披薩送到房間。」這聽起來挺好玩的！沒有人可以對你的要求說個不字！你在任何時刻都可以決定你想做些什麼。如果上帝預計人生就是一場假期，我想很可能就是這類模式的生活了。

認識那些記號

現在請掌握一個原則。上帝所賜給你的家庭、工作、家人、教會、朋友和社區都是為了要在你的生命中有所作為的。它們是為了在你的生命中，指引你進入一個深入且豐富的有基督同在的關係。祂**就是**生命！豐盛的生命所指的，不是你的妻子、孩子們、房子、車子、擁有的財產、工作、朋友或是教會。豐盛的生命就是基督祂自己！令人驚歎的事實就是祂是我們的，我們是祂的。這就是那「餅」，是值得我們為之而活的餅！祂不是那個屬物質福分的餅，但卻是屬靈的餅，基督祂自己透過地上的糧食，也就是祂的恩賜，所要代表的就是祂是生命的糧。我們當中有些人之所以為基督而

興奮，主要是因為我們以為祂會賜下更多的物質的餅。當基督擲開了物質的餅時，我們馬上就跌入屬靈憂鬱的狀況，這才使得我們可能再次去渴慕得到生命的糧，也只有祂能帶來真正的飽足。你的視力能夠看得遠遠超越物質的餅，並看見基督和祂恩典的榮耀嗎？或是你只是享用祂所賜的物質的餅，卻對祂所賜予的屬靈的福分毫無興趣，像是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制？

在約翰福音第六章，耶穌說：「我就是生命的糧。」請你問問自己這個問題：我所渴望的是哪一種餅？我真正想吃的是哪一類的餅？請留意一個重點，我不是說物質的東西是不重要的，或是說我們不應該尋求改善生活（像是：婚姻、工作、教會、家庭等等），但是我想我們很容易錯過真正的重點。我們也可能只看見了神蹟而錯過了記號。我們可以因為得到一份好的工作，友誼的重修舊好，房屋的修補改善，以及帳單順利的支付而歡喜快樂，然而卻錯過了這些物質福分所要吸引我們去渴望的屬靈的祝福。我們也會像是那些追隨基督的人，只想肚腹得飽足就夠了。他們並不真的想要基督做他們的王。他們只想要祂做他們偉大的僕役，致力於使他們物質的需要得到飽足。

我們當中許多人今天之所以跟隨了基督，主要因為我們仍執著於自己的夢想，並且希望耶穌在某種程度上幫助我們去得著它們。如果我們夠坦誠的話，很可能必須承認這真是我們要從祂那兒所得著的。如果我們得不著，就會痛苦萬

分、失望無比。

如果我們是為了屬地的餅而活，還當它就是生命泉源的話，當我們得不到的時候，就會有大麻煩了。但是，我們若是為屬靈的食物，一個進深與耶穌基督聯合的生命而追隨基督的話，那我們的生命（包括其中所有的問題）將會是一個與這一位生命的主宰相識和在團契中成長的奇妙地方。我們就會在臥室、廚房、工作場所、鄰居當中，以及人生的過程中活出渴慕得到真實靈糧的樣式。並且這樣的生命勢必會在我們的溝通上有所影響。

當你有一群人（家人，朋友，基督的肢體），他們是委身於基督的，渴望多認識主，並期望他們的生命流露出頌讚、崇拜、和榮耀祂的名，這群人的言談勢必會經歷到更新和改變。他們說的話語會鼓勵人，堅固他人，他們也會經歷到合一和親密的團契，是這個世界所不能領受的。當我們願意放下個人的夢想和期望時，就可以經歷到在聖靈裡的合一，這是屬神的兒女所享有的。

反之那些眼睛專注在物質的餅的人們，他們只會彼此吞吃。他們的言談就會像雅各書第三章所描述的，因為這樣的餅不能夠使人得到滿足。對它的愛慕會使你成為你周圍人群的寄生蟲，你會從他人身上不斷的吸血，雖然他們是永遠，永永遠遠，都無法滿足你。只有一種餅——就是基督耶穌。生命是藉由信靠祂並吃祂喝祂而得到飽足，除此之外別無它途。

活在幻想中的門徒們

你可還記得在約翰福音中，當耶穌宣告祂的信息時發生了什麼事嗎？耶穌對那群群眾說：「你們若不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裡面。」（約六 53）。當時，不僅僅是那些群眾離棄了基督，也有許多門徒們離開了祂（66 節）。他們說：「這話甚難，誰能聽呢？」（60 節）。他們是對的。上帝這個呼召令人極難去跟隨祂，重點是祂差派祂的愛子降世不是為了讓我們知道自己的時程表，而是能夠有分於祂的時程表。

我會鼓勵身為讀者的你，從這裡以謙卑的誠實作開始。到底你的言談顯示出你的真愛是什麼呢？什麼才是你一生等著被滿足的深層饑渴？它是對基督的饑渴嗎？如果主基督真是你內心所渴慕的，在眾多的困境中你仍可以得享奇妙的機會，在恩典和認識神的事上有長進。彼得提醒我們，這些經歷之所以臨到我們，是這位記得我們又滿有救贖之愛的上帝所給予我們的。祂正在我們生命中完成祂所開始的拯救工作。經過試煉我們會被鍛鍊得更純淨。人生不是一個假期，它是一條顛簸的道路引領人愈來愈像基督。面對顛簸不平，我們仍可以享有真正的喜樂，因為知道道路上每一個窟窿都是這位滿有慈愛的天父所安置在那兒的，為的就是成全我們救贖的好處。

曾經有一次，我和一位結婚多年的女士談話。我從內心坦白的說，她嫁給了一位十分糟糕的男人。這位丈夫經常是充滿憤怒，喜歡控制和操縱別人的人。他習慣性的說一些或做一些傷人的事。在這同時，她也曾夢想過有個最理想的丈夫，卻因為事與願違，她嫉妒教會中其他在婚姻上蒙恩的姊妹們，甚至到了一個地步，心中的苦毒使得她說她再也無法參加主日崇拜了。她覺得好像上帝已經遺棄了她，甚至使得她自己都無法讀經或禱告。

我要她重新認識在基督裡她是誰，並重新認識上帝的愛。我要她瞭解上帝是我們的避難所，是我們的力量，在患難中隨時的幫助，因此我就向她引用了幾段經文，這些經文都提到了上帝奇妙的愛。當我讀到一半的時候，她突然說：「停止！」我抬起頭來看到了她那張憤怒的臉。她接著說道：「不要再告訴我上帝愛我，我只要一個愛我的丈夫！」她一邊說一邊還以拳頭擊打她坐的那張椅子。

那一天，我學到了一些功課。我瞭解到在某個程度上，一個人竟可以將生命建立在一些完全和上帝無關的基礎上，甚至到了一種地步就算是上帝的愛和福音的盼望都無法帶給人安慰。人之所以無法得到安慰，是因為人在渴望得到另一類的餅。人在渴望一位能夠供應他夢寐以求的餅的君王。那個夢寐以求的餅可能是一段關係，一個處境，或是一個地位。它很可能是由人而來的情愛和尊重，一個報復的欲望，或者某種經濟地位。它幾乎可以是被造界的任何一種東西！

但這世上只有兩種餅：基督，生命的糧，或是一切的被造物。我們的心若是不屬於基督，就會屬於其他的東西了。

那一天，我還學到了另一些功課。那位怒氣沖沖的婦人的話語顯出了她心中的真愛，她的夢想，她的心所追求的餅。當然，她也會說自己是個信徒。她會宣稱自己相信聖經上的真理。她甚至可能會說她是愛主的。然而，她的禱告並非表達感恩，卻是用請求的口吻填寫出一張要求的清單。她當天所說的話顯示雖然她宣稱自己是信主的，但是，她所尋求的是位專門為她的需求跑腿的君王。她期望上帝來實現她的夢想，並且當祂不如此做的時候她就向上帝發怒。她沒有眼睛去看見在自己困難的婚姻關係中，上帝會使用它作為一個管道要將更好的東西賜給她。當我們看自己的人生以及我們汲汲營營所追求的一切，我們就需要問自己，到底我們是追隨誰的夢想？我們要的是哪一種餅？

我們眼前的問題是：若是夢想無法實現的時候，會發生什麼樣的事呢？我們是否會陷入自憐呢？我們是否大發雷霆，怪罪那些在我們周圍的人？我們是否被嫉妒和貪婪所吞沒了呢？我們是否開始在言詞上懷疑上帝的良善、信實、和慈愛呢？我們會不會覺得很難投入在崇拜、頌讚、研讀聖經、禱告、與其他信徒團契，或是與還未認識主的朋友分享福音呢？

我們的話語告訴我們一些什麼訊息呢？它們是否在述說我們是為了地上的餅而奮鬥呢？上帝的良善、慈愛、權能、

榮耀和對我們的呼召，這些都不會因為地上的餅的缺乏而改變。如果祂真是我們飢渴的對象，我們就算是在苦難中也仍會有喜樂。到底我們在追求的是屬誰的餅呢？我們的反應和話語所顯明出來的是什麼呢？或許我們許多人，雖然表面上並未離棄主，但是因為跟隨主並未使我們的夢想得到實現，我們很可能因此對於祂的恩典和憐憫失去了熱忱。在我們心中深處，其實已經離開了祂，就像那些議論紛紛的門徒們，當主耶穌呼召他們以信心委身於主的時候，他們憂憂愁愁的退去了。

當夢想飛逝時會發生什麼事呢？

一位舊約時期的先知（哈巴谷）環視上帝的子民後說：「上帝啊，我真不瞭解到底發生了什麼事。你竟眼睜睜看著你的百姓墮落。你怎麼會允許他們這麼做的？你為什麼不做些什麼來制止你的百姓呢？」上帝說，「我會做些事情。我將要從北方差遣一個邪惡、充滿暴戾的國家來消滅我的百姓。」

這位先知可不敢相信他所聽見的！當他求上帝針對人的邪惡做些事情的時候，他所想的是復興，審判可完全不在他的項目當中！他向上帝發出抗議：「上帝啊，你怎麼可以這麼做呢？你怎麼可以用一個比我們還要邪惡的國家來審判我們呢？這根本就不合情理嘛！」先知與上帝辯論起來，就在

辯論的過程當中，上帝將祂的權能和榮耀給先知看，於是，哈巴谷在他的書卷末了，以這些寶貴的話語作了總結：

雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂，主耶和華是我的力量；他使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。

（哈三 17-19）

這位先知敘述了整個農作的大毀壞，收成全都給毀了，沒有植物，沒有樹木，或動物。沒有物質的餅。在如此的光景中，哈巴谷說：「主啊，雖然所有的都沒了，然而我還要因為祢，我的救主和我的主而喜樂，祢是我性命和力量的泉源，祢仍然存在！」

當你的夢想破滅時，如果再也沒有東西留下來了，你會不會含著淚水說：「我是滿了喜樂，因為上帝是我的主，主是我的性命，主是我的力量，在這樣的損失和毀壞當中，所幸我還擁有祂？」你可以追求自己的夢想，或者你也可以追隨主對於你所設想的夢。你可以請求祂將你塑造成祂的榮美樣式，以致你的話語和你的生命愈來愈能夠帶給祂頌讚。或者，你也可以期望基督會按照你的夢想的範圍和焦點成就你所想要的。你在尋求的是誰的夢想呢？

願上帝幫助我們成為看得見神蹟背後之記號的百姓，我們可以看著屬世的福分說道：「這些祝福指引著我的生命進入到基督裡一個更進深的、更豐富的關係。我所渴慕的和對自己的人生所想要的，就是與基督耶穌有美好的、充滿慈愛的、和順服主的團契。」我的禱告是，就算我們不再有任何收穫了，不再有任何牛和羊，不再有餅，你和我仍然會是跟隨基督的百姓。我的禱告是，我們是一群百姓早晨一起身就會說：「我心裡滿有喜樂！我是萬王之王的兒女。祂就是我的生命，並且我要憑著信心跟隨祂。」

你的夢想和你話語之間的關係

正如你可能期待的，約翰福音第六章的真理為我們對溝通的看法提出重要的指引。約翰福音第六章指引我們看到有關言談的核心議題：我們的話語是受到內住在我們心中的夢想所影響。它們取決於我們所追求的是哪類的餅。

就拿一位丈夫和妻子作個比方吧，如果他們個別都緊緊的抓住自己的夢想，用屬地的餅餵養自己，無可避免的，他們面對對方的時候會經歷到挫折和失望，並且當他們的夢相抵觸時他們會有更大的衝突。他們的對話肯定是個麻煩重重的世界。他們會發現自己咒罵上帝所賜與他們的配偶，有時候，甚至對上帝發出憤怒的咒罵。唯有當他們的心被萬王之王所掌管時，被萬王之王的夢想所引導時，被萬王之王所賜

與的餅所餵飽時，他們的舌頭才能夠被制伏。

身為罪人，我們會有一種傾向，那就是，為了一些錯誤的理由很興奮地跟隨了萬王之王。這使得我們的話語被自私的劇毒所感染，並且使我們的生命窒息，削弱我們對上帝的頌讚和對他人的服事。我們不再為了自己是主耶穌的跟隨者而喜樂，且會很憂傷地離祂而去。當我們的話語顯示出我們已經離開了那在王裡頭的盼望、信心、和安息，並還想要用那永遠不能叫人飽足的餅餵養自己時，我們就需要回轉向祂並禱告：

主啊，我們是如此容易就被自己的欲望和夢想所困住。同時，我們又是如此容易就把祢當成單單是使這些夢想實現的差役。我們經常就像那一群吃餅得飽的群眾般，看不見在祢所賜給我們的恩典背後那些屬靈真實的部分。

主啊，我們祈求自己不要只知道追求個人的希望和夢想，卻要有一個渴慕基督的心，並且有個心志想要知道主祢在我們生命每一個層面中的心意。盼望我們以愛站立在祢面前，以喜樂來順服祢的帶領。願我們在喜樂、信心、勇氣上剛強，以及，即便是我們得不到物質的餅的時候也要順服祢。在各樣試煉中，願我們提起祢的時候會向祢說：「感謝祢，上帝，為了祢的愛感謝祢。感謝主，祢是正忙

著完成祢在我們生命中已經開始的工作。」單單為了這一點我們就需要祢的幫助，並且我們祈求一切都是為了使祢得榮耀，阿們。

個人省思：進入你言談的核心

我們如何辨認真正掌控我們的心的是什麼？問問自己下面這些問題。

1. 當我得不到我想要的，我的禱告和我談論有關上帝的事情時會有怎樣的內容？
2. 當他人好像攔阻了我的夢想時，我會怎麼和他們對談？
3. 當情況艱難和不愉快的時候，我會有怎樣的言語表現？
4. 當他人經歷上帝的祝福，而我卻遭逢痛苦的時候，我會有怎樣的言語表現？
5. 我的禱告有多集中於上帝在我內裡的工作，使我有更深刻的心靈改變以及更加關心祂的國度的擴張？

6. 我的言談所表達的有多少和屬靈的感恩和滿足有關？
7. 我的話語是否鼓勵他人更加的信靠上帝並在祂裡面得享安息呢？
8. 在我每天的談話中，嘮叨和埋怨是否成了其中的一部分？
9. 我說話的時候，是否顯出有溫柔、恩慈、和忍耐在其中？
10. 我的溝通是否有受到強求、批評、不耐煩、控訴、和定罪的字眼所影響？
11. 當他人得罪了我的時候，我會怎麼說話？
12. 當我的禱告沒有得到我所期待的回應的時候，我會怎樣反應？
13. 當我謙卑的回答上述問題時，有哪些在我心中的夢想被顯明了出來？我應該如何對付它們？

7 爲萬王之王而說

「天上地下所有的權柄，都賜給我了，所以，你們要去使萬民作我的門徒……。」

（太廿八 18-19）

我們生存在錄影機無處不在的世代。就好像我們的生活過程全都被錄製起來似的。許多家庭會將假日出遊、生日派對、度假和有趣的生活片斷錄製下來。甚至有的家庭會將錄影機藏在起居室裡，作父母的刻意錄下褫母照顧孩子的時候有無虐待孩子。在便利商店、超市、和銀行裡也都有保全設施所架設的錄影機。在人類社群生活中，幾乎沒有一件事會沒有錄影機在場作實況記錄的，像是：慶典、遊行、警察捉強盜、選舉、意外、火災或自然災害等等。

有天我站在碼頭上，看著某人拍攝海中的魚，此時有個問題浮上我的心：萬一有人正看著我人生的錄影帶，他們會

做出怎樣的總結呢？他們會說我是為什麼而存活的呢？他們會認為我人生的使命是什麼呢？

我的心繼續往下思想。他們會怎麼看我與人的互動呢？或者，他們會怎麼說我對待家人的方式呢？他們會如何看我的婚姻，我為人父母的樣式，和我與鄰舍的關係呢？他們對於我是為什麼而活，會有怎樣的結論呢？

身為輔導者，每當有人向我述說他個人的故事的時候，我經常發現此人對於他人的行為、反應、和措辭等總是能夠描述得很好，遠比描述自己的情況還來得更詳盡。並且，我還發現自己常會這麼說：「你看，我們已經看過了你人生的錄影帶，但是，有一件很奇特的事：你自己竟不在其中呢！裡面包括了在你人生中許多重要的人物，他們的反應和他們所說的話，但是卻沒有你自己的部分。現在讓我們把鏡頭轉向當時的你，我們一起來看在你人生的那個時刻你是如何去面對的。讓我們一起來看，什麼對你而言是重要的事，以及你如何處理你每天所面對的處境和關係。」

現在，我也希望能和身為讀者的你一起這麼作。我鼓勵你特別專注在你的會話生活上。如果說我看過了你人生的錄影帶，我留意你人生中你和影響你的重要人物之間的對話，我會看到些什麼呢？我會怎麼看你想要達到的目標是什麼呢？我所作的結論對你而言會是重要的嗎？

本章的重點是上帝對於我們的口所賜與的**使命**。本書一開始提及話語的主權是屬於上帝的。話語是上帝所創造的，

是透過祂而存在的，並且，也是為了要被祂使用而存在。我們被賦予溝通的能力，以致我們的話語可以幫助我們作祂所要作的，並將榮耀歸給祂。祂是我們話語的源頭、標準、以及我們所有談話的目標。祂是我們嘴唇的主宰！因此，在這方面對於祂所屬意的目的，我們需要有個清晰的認知，這是極其重要的一點。一旦我們擁有了清晰的認知，就必須重看我們生命的錄影帶，並且問自己我們的話語真是為萬王之王而說的嗎？

當我們談到上帝對於我們的口所賜與的使命，意指我們所被賦予的一個必須執行的責任。一個使命是一個特定的主旨，給予一個人或一個團體去執行的命令和目的。它是一個特別的任務，一個內在的呼召，為要完成一個特定的行動。我們的問題是：什麼是這位偉大的說話者所賦予我們的口舌的使命呢？在細看聖經中有關溝通的特定段落之前，針對這個問題我們需要一個清楚的答案。我們也同時需要去看那個大說謊家撒但，牠是怎樣尋求機會誘惑我們離開上帝對話語所設定的目標。

上帝對於我們言談所賜與的使命，沒有任何一段經文會比哥林多後書五章 11-21 節更加清楚和簡潔的。

我們既知道主是可畏的，所以勸人。但我們在神面前是顯明的，盼望在你們的良心裡也是顯明的。我們不是向你們再舉薦自己，乃是叫你們因我

們有可誇之處，好對那憑外貌不憑內心誇口的人，有言可答。我們若果顛狂，是為神，若果謹守，是為你們。原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且他替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。所以我們從今以後，不憑著外貌認人了，雖然憑著外貌認過基督，如今卻不再這樣認他了。若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。一切都是出於神，他藉著基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。這就是神在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。所以我們作基督的使者，就好像神藉我們勸你們一般，我們替基督求你們與神和好。神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為神的義。

蒙召成為使節

一個星期四的晚上，我走向兒子的房間去打招呼，同時也想和他討論一下有關那個週末需要安排的一些事。我敲了他的房門，走進了他的房間，並且面對了一個徹底混亂的情

景。我真不知道他怎能找得到他的衣服（當時它們全都攤在地板上），或者說，我不知道他怎能找得到他的床躺下睡覺（床的一角由雜亂堆裡露了出來）。床上有大學的教科書、鞋子、雜誌、音響設備、CD、滑溜板的零件，以及一大堆我叫不出名字的物件。我的憤怒和沮喪即時的爆發了出來。我還記得自己當時在想，他竟然坐在這堆雜亂當中，還可以一點都不受干擾！

當時他還挺熱絡的向我打招呼，而我卻一發不可收拾的數落他！我早忘了向他打招呼，或是問候他這一天的情形。取而代之的是，我對他房間的情形大肆抨擊，並告訴他我是多麼有把握這樣的亂象正是他人生的寫照（事實上他並非如此差勁的人）。我義憤填膺的提醒他，我是多麼辛苦的工作來供給他這些丟得滿地的東西。我問他，如果他母親和我把整個家弄得像這樣一團糟的話，那將會是怎樣的一個情況呢。我繼續訓話並且提出問題，但我並沒給他時間回答，因為我本來就不期待有答案。我就只是在那兒發洩情緒。我告訴他我真不懂他怎能忍受待在這樣混亂的房間裡，但我知道我就沒有他這種本事。我告訴他最好趕緊整理整齊，接著便離開了他的房間。

我走在走道間心中感到生氣和空虛，走進了家庭娛樂室裡將自己朝沙發狠狠的一摔。就在那時候，我清醒過來，我才意識到我並沒有按照原先想討論的任何事宜和兒子交談。我極盡所能的將自己的行為作合理化的解釋：（1）那個房

間實在太亂了（這是極真實的）。（2）這亂象顯示出他在自我管理上的失職（這是實在的情形）。（3）他確實需要有人針對這件事來面質他（這也是真實的）。即便有這許多合理的解釋，我卻知道我所做的是錯的。這樣的接觸絕不會使得我的兒子有正面的改變，而且我知道上帝可是一點也不高興我如此處理的態度。我祈求主的赦免，重整了自己的情緒和態度，起身走進兒子的房間以正確的方式和他交談。

保羅在哥林多後書第五章詳盡的解說了我那天晚上在對話上所犯的過錯。我們若是想要在言談上達到上帝的標準，按照祂的設計去說話，我們就必須瞭解在這段經文中所包含的實用原則：

1. 在話語上我們需要瞭解自己是上帝的使節，並以此身分說話。一個政治界的外交使節，是一位被祖國選召到其他國家，代表他或她的國家元首（總統、國王、總理等等）去傳遞信息、方法、和品格的人。保羅在這兒的信息是激進且戲劇化的：我們被神呼召出來作萬王之王的使者！上帝將我們安置在祂認為我們可以代表祂的地方。若是我真願意說出祂所定意要我說的話，那麼我就必須留意我身為使者的身分。我如今之所以在所在的地方，那是因為我是蒙召代表上帝在那個地方。保羅說，對基督徒而言，先前那個以自我為中心的老舊生命已經過去了。我們已經是新人了，舊的已經過去了。從前那種只會服事自己的喜好，並且作任何事為的

就是要得到自己所要的舊生命已經死了。因此，保羅說我們在基督裡已經與上帝和好了，這樣的關係給予我們一個新的事奉，也就是勸人與上帝和好的工作。

我們不再隨意的用我們的言談來達成自己的利益。我們的言談必須隨時都要有一個使節的議程（萬王之王的使命、方法、和品格）。但是我們必須很坦白的說，在我們個別的利益和上帝的旨意之間沒有一個處境是沒有拉鋸戰的。在我們的生命中，在人生的某一階段和某些情況下，總會有些我們很想要的東西。我們很容易就會由上帝的旨意中出走，走向自己的目標。這兩極化的擺盪可能是微妙和迷惑人的，特別是當我們成了信徒之後，我們仍會受到自我喜好的影響。這個影響力在我們的話語中，持續是一個基本核心的罪。這個傾向自我喜好的劣習，成了使者身分上明顯的問題。若你基本上是受到自我利益所驅使的人，那麼你就**不能夠**成為一位成功的使者。另外，你也不能作個半職的使者，你必須一直記得一個真理，你之所以在你所在之處，是因為你是上帝的代表。**你是被上帝所差遣為祂說話的代表。**

有關蒙召作使者，還可以有另外一方面的思想重點。我們被召出來作萬王之王的代表，在某方面來說就是藉著我們的肉身生活將耶穌活出來。「道成肉身」就是藉著真實的肉身生活將道／話語活出來。這是一種對於不配的罪人所能給予的最尊貴的榮譽。我們若真能夠瞭解這箇中的奧秘，我們就會驚訝自己竟然可以藉著所言所行彰顯上帝的榮耀！然

而，這正是上帝選召我們去作的：將祂的使命、方法、和品格，在地上活出來。我們就是祂的手、祂的眼睛、祂的耳朵和祂的口。我們將祂是誰和祂對世人所想的，以血肉之軀的日常生活，在我們周圍的人群當中表達出來。我們蒙召將祂的品格和旨意讓人看見、聽見、並明白過來。這就是我在那天晚上走進我兒子房間時應有的職責，但是我當時卻對上帝的呼召失去正確的認識。我在那兒放任自己的好惡，並且我的話語當中絲毫沒有活出耶穌的考慮。

當我們以如此道成肉身的方式生活言行時，我們的生命反映出了基督在世的工作：祂降世為要引導人認識天父。當祂在世上時，耶穌說到祂所作的和祂所說的話都不是憑著祂自己，而是來自祂的父（見約十四 5-14）。耶穌在祂所做的事和所說的話上，完全委身於向天父的旨意，是因為祂瞭解自己的使命就是道成肉身。祂取了肉身的樣式，為的就是要讓人認識天父。現在，正如基督是如何的將天父顯明出來，我們也同樣的蒙召去將基督顯明出來。我們是蒙召活出基督，這位和平之子和救贖主。這也就是為什麼我們的言談總是要有一個更高的考量，一個高過我們自我的目的和欲望的思考。

我很欣賞保羅談到這個更高的，道成肉身的著眼點。他說：「……就好像神藉我們勸你們一般……」（林後五 20）。我們的言談像個使者的意思，乃是要不斷尋求上帝所要在我們的心中，以及和我們談話者他們的心中成就的是什

麼。祂所要呼籲的是什麼？我一直使用的三個詞可以幫助你更瞭解這裡所談論的要點：**使命**、**方法**、和**品格**。

我們的言談像個使者，意味著我們的談吐代表這位萬王之王的**使命**（也就是祂的旨意和目的）。它意味著：我的話語是否掌握到了上帝所看為寶貴的呢？它還意味著我們思量萬王之王的**方法**。這代表我們需要自問，在這樣的處境中，上帝會怎樣的回應這個人？在此，我們將上帝看成是我們終極的行為典範。我們的呼召是要向祂一樣的回應，像祂一樣的行使作為，並且像祂一樣的說話。最後一點，言談像個使者要求我們要去思想萬王之王的**品格**。代表上帝不僅僅是擁有正確的目標和方法，它也包括了正確的態度。我們在此會問，在這個處境中用這樣的態度回應這個人，我是否忠於萬王之王的品格（見西三 12-14）？那一天晚上，在我兒子的房間裡，我若是問了自己以上這些問題，我的話語就會戲劇化的整個改變過來。

萬王之王的使命

2. 使者說話需要清楚瞭解王的使命。祂在這世上作些什麼？祂在我們生命中作些什麼？祂在我們目前這個處境中作些什麼？祂的使命是什麼？再一次，保羅將它清晰的呈現在我們的眼前。他說，上帝在行使作為「叫那些活著的人，不再為自己而活，乃為替他們死而復活的主活」（林後五

15)。上帝的焦點是在我們的內心，以及我們那個崇拜偶像的傾向。誠如我們稍早所分享的，在所有偶像中最具威力和最普遍的偶像就是自我。所有的罪人都在某個程度上服事它。就像亞當和夏娃一樣，所有的罪人都有欲望作上帝，並且還期望世界是按照他們的喜好和心意而運作的。耶穌曾經在世上活過、死過、而且復活了，為的就是要將我們由這類偶像的網綁下釋放出來。祂對我們的目標是，我們這些曾經只會為自己活的人，被祂拯救而回轉歸向祂，並單單以敬拜祂和事奉祂為樂。因為祂改變我們，我們會愈來愈像祂。如此，我們才能夠真正的代表祂，作祂的使者，不論在他人的生命或我們自己的生命，我們才能夠按照祂的旨意說話。

請留意我們使命的目標是人心，它是崇拜的中心，不是在敬拜上帝就是偶像崇拜。身為上帝的使者，我們在說話上必須保持我們的心是對準了上帝。這樣的心態，對人而言絕不可能順其自然就會有的。許多時候，我們的言談總是繞著物質層面打轉：工作、家庭、汽車、其他人以及財物。我們的話語反映出我們想要得到什麼東西的企圖心，或是在我們失敗時我們的話語反映出我們的沮喪。作丈夫的向妻子叫罵，因為她實在花太長的時間作準備。一位作母親斥責她女兒的房間髒亂，或是兒子向母親抱怨他的衣著讓他看起來怪誕可笑。一個幼兒不能夠去玩具店逛逛時大聲哭叫，或是一位父親因為找不著他想看的報紙而大發雷霆。

以上種種的溝通情況都是以物質世界為焦點，都是源自

崇拜並服事被造物的心態，這樣的心無視造物主的存在。它狡猾的將被造物神格化，並且忘記了上帝的旨意和榮耀。由於這類的言談本身就是偶像崇拜，因此上帝絕對不會使用它們來成就祂的使命，也就是那個全然將人由各種偶像的勢力下釋放的使命。

在這樣的時刻中，上帝的議程基本上是屬靈的議程。祂深知道唯有當祂完全掌管了我們的心，我們才可能按照祂所定意的態度去面對世界。有鑑於此，上帝對於我們所面對的問題，祂對準的不僅僅是暫時的解決之道，更是一個長遠的心態上的更新改變。祂期望重新抓緊祂百姓的心，好讓他們能夠單單的事奉祂（結十四 1-6）。為了達到這一點，上帝寧可犧牲我們個人的安逸。祂會容許一些處境的存在，藉由這些來「按下我們的按鈕」，就像是我兒子那雜亂無章的房間就觸動了我的按鈕。上帝將我們心中的罪顯明出來，為的是叫我們認罪悔改，因此我們需要親自看見它們！通常，我們自己的言談就將我們的心思意念顯明出來了。當我們的言談造成了對他人的影響是傷害大於建設時，我們極可能已經和萬王之王的旨意背道而馳了。很可能我們是在服事自我喜好，脫離了祂的救贖進程。這也就是上帝最在意的。

那一晚在兒子的房間裡，我完全沒有意識到我對兒子的心所發動的戰爭。我沒有看他是一個不會毀滅的靈魂。我也沒有將他看作是按照上帝形象所造的人，他正處在一場屬靈的爭戰中。我忘了我自己並非是和屬血氣的在掙扎，而是與

空中屬靈氣的惡魔在爭戰（弗六 12）。我忘了我和兒子兩人在上帝眼中到底是誰。相反的，我的意念卻被受造物（我兒子的房間）所完全佔據，而我期望這些事要怎樣被處置竟成了我的焦點。是的，我原本是有使命在心中的，但不幸的，我只會將我自己的使命傳達得很清楚，卻全然忘了上帝將我當成一位使者放在那個處境中，主要是作一個代表祂的使者。在那個使命上我是失敗的，並且還錯過了一個可以使我有分於更高的、更好的、和更奇妙事物的好機會。我選擇了物質的餅卻忘了生命的餅的榮耀。那個房間的情況是否顯示出的確也有需要留意的議題呢？不錯，但那只能夠以萬王之王榮耀的使命來解開網綁，如此作才有長遠改變和更新的意義。

萬王之王的方法

3. 使節必須要瞭解萬王之王的方法，以此作他言談的基礎。一位大使不僅是傳達王所要他講的，同時還得使用王的方式說出來。身為基督的使者，我們不能用自己看為合適的方法去達成上帝的使命。我們達成使命的方法，必須和上帝的品格和目的一致。再一次申明這一點，以下就是道成肉身的一部分：我們說話的方式，應該反映出上帝對待祂百姓的方式。

讓我們回到那一晚在我兒子房裡的情形。我不僅僅是在

我所想達到的目標上犯了錯，同時也在我所運用的方法上出了錯。我是如何去尋求改變之道的？透過憤怒，製造內疚感，定罪，威嚇，及下最後通牒的手段。這些成了我手中的「工具」。但是那位呼召我作祂代表的主就絕對不會使用這些工具；因為它們不會產生長遠的心靈的改變，而這樣的改變才應該是我的目標。箴言說：「言語暴戾，觸動怒氣」（箴十五1）。暴戾的言語提升了對立和防衛的張力，遠遠不及溫柔的回答可以產生接納和開放的氣氛來得好。

上帝是如何在我們裡面產生長遠的內心改變的？或者，按照保羅所說的，上帝是如何「驅使」我們由先前的為自己而活，改變成為祂而活的？哥林多後書五章 11-21 節的經文教導有關那個驅使保羅改變，同時也驅使我們改變的，乃是**基督的愛**。最終，那能改變我們、令我們回轉的，不僅僅是上帝的主權，祂的聖潔，祂對罪的憤怒，或是祂偉大的權能。是上帝的**恩慈**引領人悔改。我們可由羅馬書二章 4 節得知，保羅對哥林多的教會也提到了一樣的信息，保羅說：是基督的愛吸引我們離開自我，並且激勵我們為祂而活。基督榮耀的代替我們受刑罰的愛，就是祂驅使人改變的最佳證明，同時這也是祂完成使命的最具權能的方法。

讓我們多想想這一點。在人生的每一個環境和情況，我們蒙召用某種方式來述說上帝的愛。這是何等高超又謙卑的標準呢！我們當中有何人可以說：「是的，主，這正是我在作的事」？我們當中有何人不需要坦承呼求並說：「主啊，

我離你呼召我去作的是這麼的遠。請祢來，並且作我的力量，不然我就永遠無法有能力在話語上讓人來認識祢的榮耀和良善」？

我們需要謙卑的承認上帝使用的方法（祂也呼召我們使用這些方法），通常和我們自然會選擇的方法是極不相同的。對於那些逼迫我的人，我不可能以祝福回應他們，這絕不是我自然的第一個反應（羅十二 14）。對於那位在一天之內同樣的錯誤犯了七次的人，我天然的天性是絕不會原諒這樣的人（路十七 3-4）。以善勝惡（羅十二 21），或者，不要以惡報惡——總要盡力與眾人和睦（17-20 節），這種品格絕非我的第一選擇。我發現當他人以話語向我挑釁時，要我忍耐、溫柔、謙卑並百般忍受，這是極困難的事（弗四 2）。我寧可等候那位得罪我的人來遷就我，也不願意先去找他（太十八 15-17）。我發現要在日落之前解決問題並重修舊好，是一件其難無比的事（弗四 26-27）。我想利用我受傷後的痛苦和怒氣左右他人，而不是用耐心和謙卑去饒恕（雅一 20）。我可以口若懸河地滔滔不絕，卻沒有耐心和用心去聆聽他人說話（19 節）。我很容易就被當下的怒火所困，卻不會往後退一步並整理自己的思緒，以敬畏上帝的態度說話（箴十五 28）。

但是，上帝的想法可不像我們的想法。祂不會作那些我們很自然就會去作的事，這也就是為什麼我們需要瞭解並跟隨祂的方法的原因。正如保羅在哥林多後書十章 4 節所說：

「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。」身為使者，我們蒙召要放下世界上沒有果效，甚至有時具破壞性的武器，卻要拿起福音的工具，即這位萬王之王放在我們手中的工具，祂會使用它們將這顆徹底改變的心帶進我們的生命中，並且使我們得以與他人一起分享這個服事。

在哥林多後書五章，保羅指出了三種改變的工具（方法）：**捨己、饒恕、和好**。我們不僅可將這三個用詞當作是方法，也可以將它們視為我們身為上帝使者在話語上的界限。如此，我們就不可以容許自己在說話上逾越這個範疇。讓我們用一點時間思考它們所代表的意義。

首先，基督在我們生命中所做的工，顯而易見的是需要**捨己**來完成的。我們的得救，意味著祂的死。由聖經中清晰可見，基督呼召了我們，身為祂的跟隨者，我們理當向自己死去，好使得我們像祂愛我們那樣的服事他人並愛他人。這個向自己死去的呼召，是一個存心捨己作祂的僕人的呼召，這和基督在世的時候教導祂的門徒們的主題是一致的（見太十 37-38，十六 24-28；路九 23-27，十四 25-27，31-33；約十二 23-26）。

基督透過祂的捨己改變了我們。我們之所以能夠分享祂屬天的性情，正是因為祂甘心將祂的性命為我們而捨去！如果基督身為上帝的愛子，堅持擁有祂的權力和權威，我們就必被毀滅。但是，基督不僅僅甘心樂意的離開天上的榮華，

來到這破敗墮落的世界，同時也樂意以無罪的代替我們這些有罪的而死，祂為了祂從未犯過的罪死去！這是一種完全捨己的心甘情願，基督以如此的愛呼召我們作祂的使者，好使得祂在我們心中所做的改變工作，能夠讓他人透過我們的生命而得到鼓勵。保羅對腓立比的教會如此寫道：

所以，在基督裡若有甚麼勸勉，愛心有甚麼安慰，聖靈有甚麼交通，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀；只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。你們當以基督耶穌的心為心。他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。

（腓二 1-8）

保羅呼召人來跟隨基督如此捨己大愛的榜樣，再也沒有比這段經文更有力的了。他說：「凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀。」我們每天的言談必須能夠達到這個標準！就我個人而言，我很容易被個人的權利和地位所牽動。當我被要求給出更多屬於我的時間，或我的計畫，或我的作息表，

或我擁有的東西，或我掌控的權利時，我就掙扎萬分。我在言語上所面對的問題，多數是發生在我嘗試緊抓著這些東西的時候。當我需要用洗手間時，對於女兒膽敢佔用它，我就會不耐煩的數落她。當我妻子的計畫和我的時間表有所衝突時，我就會對她怒氣大作。當孩子粗心的弄壞收錄音機的轉鈕時，我就會暴跳如雷。或者，當家人並不認為我所計畫的那一天行程是多麼有趣和美好時，我很容易就板起臉。到底這些反應有什麼不對呢？主要乃因它們是建立在自我喜好的根基上，因此緊跟著的溝通就不能夠榮耀上帝，也不能夠對於上帝在我家中所做的工作有任何的貢獻。

對於像我這樣的罪人，這個捨己的議題直接打中了我掙扎的紅心。請記得，所有偶像中最具威力和影響力的偶像就是自我。那個欲作上帝的欲望就居住在每個罪人的心中。這正是上帝在我們每個人當中尋求要粉碎的東西，好使得我們能夠為了祂的榮耀而活，而不是為了自我的榮耀。身為祂的使者，我們同時也蒙召向自己死去，以至於能夠為祂而說話。

上帝的第二種工具（方法）是饒恕。基督已經完全而且全然的饒恕了我們，這全都是出於上帝的愛，除此之外再也想不出任何更叫人驚訝的理由了。保羅說上帝不再數算人的罪了！如果我們的王，我們的審判官，這位全然聖潔的主都願意赦免我們，那麼，我們怎麼可以不饒恕他人呢？（請參看馬太福音十八章 21-25 節「無憐憫的僕人」其中有力的比

喻) 我們之所以能夠由一個躲躲藏藏的人生，一個充滿藉口、怪罪他人、自我防衛、自我為義、和自我保護的人生，進而肯承認自己的罪，這全都是因為上帝應許要全然和完全赦免我們罪的緣故。祂的赦罪恩典成了一個改變我們生命的滿有威力的工具，並且，當我們在他人面前代表祂的時候，上帝赦罪的恩典也成了改變他們生命的有力工具。

遺憾的是，那一天晚上我對我兒子說的話，不是出於一個饒恕的心。我早將我被上帝大大饒恕的事實給忘了，我自己的過犯要比那雜亂無章的房間還要來得糟糕。我已經忘了上帝對我顯出的奇妙的愛和滿有恩慈的忍耐。我對於一個少年人混亂的生活絲毫沒有憐憫。應該是沒有慢慢的說和快快的聽之故，這會造成我對於自己的罪和自己需要赦罪之恩欠缺覺醒。我沒有問些激勵我兒子去省察內心的問題，我也沒有耐心等待他的答覆。我沒有說出鼓勵的話語。相反的，我從一個自以為義的心說話，我和我的兒子早已忘記了我們一樣需要上帝的恩典。我們曾經是並且如今還是一樣，我們是罪人，迫切需要上帝赦罪的恩典，這恩典能夠在我們心中帶來徹底的改變。我怎麼能夠忘記了我所領受的赦罪恩典呢？我怎能不饒恕我的兒子呢？上帝呼召我們去愛人，就正如祂愛我們一般的愛他人（約十三 34-35），並且，祂呼召我們去饒恕人，正如祂饒恕了我們一般（弗四 32~五 2）。我們必須透過祂聖靈的幫助，在說話上達到上帝所設立的標準。

第三個上帝使用來改變我們生命的工具（方法），就是

和好。和好的意思，就是將一個議題調停或是解決，為的是重新建立關係。上帝這麼做是為了我們與祂之間的相交可以恢復，這個團契因為我們的罪曾經被破壞了。在亞當和夏娃時期他們吃了禁果之後，我們馬上就看見了這其中的破壞。當天起涼風的時候，上帝來到園中與他們對話，祂面對的是前所未有的衝擊。亞當和夏娃竟然躲著祂！罪已經破壞了他們之間的團契關係。亞當和夏娃現在竟害怕上帝，在這之前他們曾經和上帝彼此享有完美的溝通關係。他們刻意的躲避祂，罪人從此就四處躲躲藏藏的。亞當和夏娃（以及我們）存在的主要目的就是與上帝有團契，這個團契如今被人的罪給嚴重的破壞了。一位和解的使者已經來到中間，祂將人與上帝之間的鴻溝連接了起來。耶穌來到並以祂的生，祂的死，祂的復活填滿了這鴻溝，以致我們可以再一次享有與上帝之間的團契，這也是我們被創造的主要目的。

福音的信息乃是，上帝透過基督正在工作，帶領世人與祂和好。主耶穌使用這修復的關係繼續改變我們。當我們被帶回來恢復與上帝之間的團契，就被稱作是祂的兒女，祂國度的子民，以及祂身體上的肢體，祂就能夠繼續帶動我們心靈的更新和改變，這是祂的目標。祂稱我們為義以致祂能夠使我們成聖。祂使得我們與上帝和好以致我們能夠與祂的性情有分，我們得以聖潔，就正如祂是聖潔的一樣。身為基督的使者，我們必須記得這就是我們的目標，它應該引導我們對他人說話時的措辭和態度。

實際上而言，這意味著什麼呢？是的，我們是需要解決橫向的、屬地的問題，但是我們應該還有更高的目標。人類的問題是上帝可以使用的機會，將我們周圍的人帶進一個更豐滿和深入的與上帝的關係的機會。這個更高的進程存在於每一個關係和每一個處境中。上帝正在當中行使救贖的作為。我們也願意我們的話語在祂的作為中能有所貢獻。然而，我們與他人之間的關係若是仍在破碎的情況下，處在仍未和好的關係中，我們就無法成為上帝手中和好的器皿。我們蒙召為的就是要說出和平的話語，修復關係的話語，以及鼓勵團契和合一的話語。我們這麼做不是只為了自己快樂，而是讓上帝可以在團契和合一的情況下作出救贖的工作。

我們被呼召為上帝說話。上帝把我們放在一個地方，透過我們說出祂的呼籲。我們必須委身於這個更高的進程，用捨己之愛而生活，而說話，謙卑地饒恕，並委身於和好。

在這個大前提下，我想起了印象中最清晰的學習經歷之一，事情是發生在我早年的牧會服事當中。我的家庭住在一個雙拼的房子裡，隔壁住的是我們的房東和她的女兒。有好一陣子，我們的關係維持良好並且住在那兒的感覺很好。然而，由於一些連我們自己都不明白的原因，事情起了變化。布蕾姬，我們房東的女兒，每逢我們看見她的時候就對我們發脾氣。她對著我們的孩子們大吼大叫，她為了我們根本沒作的事或沒說的話控訴我們。夜半三更的她將音響開到最大聲，將我們的孩子們吵醒。生活很快的從快樂轉為令人無法

忍受。

我們當時靠著極微薄的收入生活，並且就在我們搬進這房子後，我們的冰箱壞了。布蕾姬曾經答應過我們可以借用她的冰箱。那時候正值炎夏，我妻子的雙親又正巧來看望我們。在預備迎接他們來到之前，我們已經將冰箱裝滿了食物。就在雙親來到的第二天，布蕾姬打了電話來說她要馬上收回冰箱。我詢問是否她母親的冰箱也壞了，她回答道沒有，因為我們現在用的冰箱是屬於她的，她就是現在要收回它。我告訴她冰箱現在裝滿了食物，並問她可否等一個禮拜後我們再還給她。她回答當天下午五點鐘她就要收回冰箱。

當我放下電話的時候，我整個人火冒三丈。這是過去幾個月來我們一直都在忍受的，現在是爆發的時候了！我們將食物由冰箱取出，將它們放在我們那華氏九十度，沒有冷氣的廚房流理台上，然後將冰箱放在她的車庫裡。我走出來的時候，心中希望能夠看見布蕾姬，因為我有話要對她說！感謝主，祂另有其他的打算。

那天下午，蘿拉正巧在烘焙麵包，按照往例我請她烤一籃的肉桂麵包。當她將麵包放進烤箱去烤的時候，她轉身問我，「保羅，你知道我們應該給布蕾姬一碟這種麵包。」（好傢伙，這正是我在想的！）「神說我們應該以善勝惡，並且我們應該對那些逼迫我們的行善，既然我在烘麵包，你何不寫張小紙條給布蕾姬告訴她我們多麼愛她，並且希望和她保持一個好的關係？」（我暗自在想，又一個聰明的點

子！)

在我所寫過的許多小紙條當中，那是最難寫出一張。因為我心中充滿了委屈的感受。我多麼希望布蕾姬受到傷害，就像她對待我們那樣的傷害。我多麼希望她的生活就像我們過去那幾個月一樣的艱難。我多麼希望她也嚐嚐那種驚心動魄走在蛋殼上的滋味，結果還是被臭罵亂吼了一頓。我發現要聽憑主怒實在是難啊（羅十二 19）！因為我早已經被自己的憤怒所填滿了。

但是，靠著主的恩典我還是按照蘿拉所建議的作了。我拿著那張小紙條和一碟熱騰騰的肉桂麵包走到隔壁。我們的房東前來應門，當我告訴她這碟麵包是送給她女兒吃的，她當面說我一定是發瘋了（她為了她的女兒所做的感到極其尷尬）。我告訴房東，這是我認為上帝要我這麼做的。

在我們個人的困境中，那一碟麵包所象徵的是，我們向著上帝的使命和方法的順服。我們尋求一切可以向布蕾姬表示善行和美言的機會。我們尋求無論何處或是無論何時去愛和服事的機會。是的，我們的怒氣有時仍會浮現，但是我們繼續的彼此鼓勵要以善勝惡。

在某個秋天的午後，我聽見有人敲我們家的門。當我看見是布蕾姬時，我的心整個沈到了谷底。我心裡想，這下又怎麼了？我們已經盡量向她表示善意了！當我打開門的時候，我可以看得出布蕾姬心情是很沮喪的。她問道她可否進門和我們談談。蘿拉和我與她坐下談談的時候，只見眼淚由

她面頰流下。她說：「我知道我是個很難相處的人，並且我還作了許多令你們生活極其為難的事情，我真的不懂得自己為什麼是這樣的尖酸刻薄，這樣的憤怒。我的家人和最親近的朋友們都和我疏遠。而你們是唯一的兩位我知道是愛我的人，我來到你們家是因為我需要你們幫助我。」那一天下午，就在我們家的餐廳裡，我們與布蕾姬談到唯有基督能夠給我們所需要的幫助。

有關我們和布蕾姬的關係，蘿拉是正確的，她看見了上帝的進程。我的自以為義，憤怒的言詞，絕對無法導致那一天下午的美好情景。若是我讓自己被持續上昇的口舌之戰牽扯，絕對無法產生如此的美好結果。那一天下午我瞭解到整個情境絕非一個錯誤。並不是因為上帝忘記了我們，所以我們經歷了那一場的試煉。絕非如此。祂一直在其中行使奇妙的作為，祂在潔淨我們，並且祂也透過我們在工作。祂將我們放在其中作為祂的使者，以至於祂能夠帶領布蕾姬與祂和好。祂呼召我們說出愛和良善的話語，用一顆願意向自己死去的心說話，願意饒恕，願意有分於祂和好的工作。並且祂賜給我們祂的聖靈，將我們由自我的網綁中釋放出來，以致我們的話語能夠成為改變人的恩慈工具。

上帝呼召我們每一個人以祂的使者的身分而生活和說話。我們是一天二十四小時都在當班。每一件我們所做的事，和每一句我們所說的話，都反映出這位我們所代表的萬王之王，都反映出祂的樣式。上帝呼召我們參與在一個更高

的進程中，這是一個比當下需要的橫向或水平進程來得更高的進程。我們是蒙召將祂救贖的話語帶進人生的每一個處境中。

個人省思：以使節的身分說話

1. 在你生活中有哪些地方顯示出煩躁不安、憤怒、或沮喪，這些情緒顯明你是委身於自我的進程，而非上帝的進程的？
2. 你有哪些生命的經歷是作為上帝在他人生命中工作的機會的？
3. 在哪些處境中，你會傾向使用世界的武器去爭戰的？
4. 在哪些方面上帝呼召你捨己，作為祂的使節？
5. 在你的生命中，你是否有無法赦免的某些人？
6. 在哪些方面上帝呼召你在話語上成為勸人和好的媒介的？

抵達目的地

「他對我說，我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全……。」

（林後十二 9）

當我寫這本書的時候，正在佛州清水鎮過安息年。一條穿越淺水的美麗堤道，將清水鎮和鄧卜市（Tampa）連接起來。我曾經和某人提到清水鎮是那麼的秀麗，特別當你由鄧卜市這邊的河灣望過去，還有那條堤道使人可以輕易的就抵達清水鎮。我的友人告訴我，曾經有颶風襲擊了佛州的西方，使得清水堤道整個都被淹沒了。友人繼續說道：「當時，你可以看得見清水鎮，你可以將它向他人描述得出來，但是你就是到不了那兒，因為那條堤道全部都被淹沒了。」

或許，到目前為止，這正是你對本書的感受。我已經將目的地向你敘述了，就是上帝對於我們話語的世界所擁有的

計畫，但是你很可能覺得你的堤道被淹沒了，而你也覺得自己無法抵達那目的地。或許，現在對於自己溝通的情況距離上帝所想要的目的有多麼遙遠，你已經能夠比以往看得更清晰一些。不幸的是，這只會使得你比過往更加的感到無望。

本章的目的是平息這場風暴，並提供你一個可行的堤道。我盼望這能夠帶給你希望和幫助。我想幫助你開始重建你的話語世界。

達到目的地之實際步驟

1. **不要向懊惱讓步。**我們很容易就被懊惱所吞噬。人很容易就被「只要……就好了」弄得癱瘓，並且還把焦點轉移到懷疑上帝的時間表上。以下是一些我們需要考量的重點。

上帝是奇妙的策士。祂還是全宇宙最佳的教師。祂完全知道我們所能夠理解和承受的真理有多少。我們可由基督對跟隨祂的門徒們所說的最後的話語略窺一二，祂說祂還有許多話要告訴他們，但是他們卻領受不了。祂應許會要求父差派另一位教師，祂要繼續教導他們。上帝永遠都在最適當的時刻向我們啟示祂的真理。祂的時間永無錯誤。我們需要安息在祂至高的智慧中，以此取代我們的懊惱。

其次，聖經應許：「那些年所吃的，我要補還你們」（珥二 25）。我們需要記得上帝祂赦免，祂也修復、重建、並使人和好。當我們按照祂教導我們的新事生活的時候，我

們就經歷到先前早就放棄的地方竟然得到了重整。藉由我們現今的順服，上帝就在我們先前的敗壞當中施行重建。這樣的事我在許多的父母間，朋友間，以及夫婦當中看見過無數次，這些人原本都被試探到一個地步，竟然相信過往所造成的傷害已經永遠無法被修復了。

2. **擁抱福音的盼望。**我們不可以容許自己將溝通上的掙扎，看作是無法被擊倒的巨人。保羅提醒提摩太：「因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」（提後一7）當我們忘記了自己在基督裡的身分時，我們就會被擊倒，滿有恐懼，並心生膽怯。

我們首先必須記得的是，我們是領受了恩典的人，我們在哪兒有罪在那兒就有恩典。不錯，罪使得我們受困，但是它們無法困住我們的救主。祂道成肉身的生命，經歷死亡，和復活就是勝利的確據。羅馬書六章14節說：「罪必不能作你們的主，因你們不在律法之下，乃在恩典之下。」這恩典在我們人生的每一個處境和關係中都是預備好的，並且，在我們的軟弱上愈發的顯出它的完全！

其次，我們必須記得困難臨到的時候，並不意味著上帝已經遺棄了我們。在詩篇四十六篇，作者提醒我們：「神是我們在患難中隨時的幫助。」單單是說，在我們的患難中祂關心我們，或說，在我們的患難中祂隨時預備幫助我們，這兩種說法都稍嫌不夠。不僅如此，祂比這些都還來得多。祂在患難中作我們的避難所，並作我們的力量。我們從來就不

缺地方作我們的遮蓋，我們也從來就不缺資源作我們力量的源頭，因為上帝總是就在身旁！

第三，上帝知道我們先前作罪人的景況是那樣的無望，而祂的呼召又是如此的超然，因此單是饒恕仍是不夠的。祂在祂的赦罪恩典之後，繼之以祂的聖靈的內住進入了我們的生命裡面。保羅掌握到了這個令人驚喜的真理，他說：「神能照著運行在我們心裡的大能大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的」（弗三 20）。祂的能力不單是在我們裡面，而且這能力正在運行！是的，祂赦免了我們，但祂同時賜給我們能力。祂不會在還沒有賜給我們所需要的一切之前，就要我們去作任何事。若是祂呼召你渡到紅海另一邊去，祂就會預備一條船，或是建立一座橋，或將海水分開，或者祂就是會幫助你游到海的對岸去。

3. 檢驗你的果實。你的溝通所生發出來的是怎樣的果實呢？你的話語是否含有令他人受到了鼓勵，有盼望，和被愛的感受呢？你的話語是否引領人去饒恕，和好，並和平相處呢？你的溝通是否傳遞了智慧和鼓勵人對上帝信心的增長呢？或者，你的話語竟導致了挫敗感、分裂、定罪、苦毒和愚昧呢？

唯有當你以一個謙卑的意願去檢驗結果時，才能夠看見改變的開始。加拉太書六章 7 節說：「不要自欺，神是輕慢不得的，人種的是甚麼，收的也是甚麼。」我們的敵人撒但常耍一個殘酷的伎倆，就是讓我們相信話語的後果是屬於其

他人的。（「都是他使我發脾氣的！」「在我有孩子之前，我的話語從來就沒有問題過。」「如果你有像我丈夫那樣的配偶，你也會像我一樣的嚷嚷不停的！」「我的老闆總是將我最糟糕的部分暴露出來。」）

在上帝赦罪的應許和祂強而有力的同在中，請鼓起勇氣來；然後，好好檢驗你自己話語的果實。在主的面前，坦然收割你自己話語所帶來的成果。唯有這樣，那個持續到永遠的改變才會開始。

4. **顯露你的根源。**對於我們的溝通，路加福音六章 45 節記載了基督最重要的訊息之一，祂說：「……因為心裡所充滿的，口裡就說出來。」祂教導我們話語上的問題總是和心靈的問題分不開的。檢驗我們在說話上哪方面出了問題，就可以顯明出是什麼在掌控著我們的心。

在我成長的歲月中，我的雙親會帶我們參加我母親娘家的家庭團聚。我母親的手足全都未信主。每逢我們去參加類似的聚會時，我的雙親會留下來用餐，之後當眾人開始開懷暢飲的時刻，他們就帶著我們匆匆離去。

有一次家庭團聚時，我母親在與人談話，她並未察覺到我的舅舅們已經在隔壁房裡酩酊大醉，舅舅就在我和弟弟馬克面前開始說起有關女性的色情話題。當媽媽發覺了到底怎麼一回事時，她衝進了房裡，抓著我們的手，並將我們塞進了車裡。在回家的路上，她說：「一個喝醉了的人所說的話，其實老早就存在他心中了。」我永遠不會忘記她這句

話。

我們必須承認一個事實，任何的人或處境不是造成我們說錯話的原因。我們的心控制了我們的話語。人們和處境只不過是提供了我們的心去表達的機會。謙卑的承認這一點，這樣上帝赦罪和權能的大門就會向你大大的打開。「……神是信實的，公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約壹一9）

5. 尋求饒恕。一句古老的格言說，認罪對人的靈魂是有益處的。這句話真是一針見血！仔細看看，若是你的心曾經受過真理的洗滌，而你卻仍在思想、行為、或話語上犯了錯誤，那麼你就只有兩個選擇。你可以認你的罪並將自己再一次的交在基督赦罪的恩典下，或者你也可以建立某種自我辯白的系統，使得上帝稱之為罪的東西可以被你的良知所接受。我們對這方面的行為是多麼在行啊！我們會改換事件的原本面貌。（「我並沒有真的生氣，我只不過想強調我的看法罷了。」）我們也會怪罪他人。（「她就有那本事搞得我要大發雷霆！」）我們宣告是自己身體的軟弱。（「我那天身體不適，所以我所表現的並不是真正的我。」）我們訴諸於當時的處境。（「真不巧就是那麼倒楣的一天！」）這所有的藉口都是為自己辯解，而上帝說這些都是沒法辯解的。

這樣會結出什麼樣的果實呢？箴言說得好：「遮掩自己罪過的，必不亨通……」（箴廿八13）。尋求赦罪就猶如剷除花園裡的野草，使得心靈的土壤可以自在的生長順服的新

生命。那些未認罪的野草會使得靈魂的生命窒息。

重新建立你話語的世界，其中一個重要的部分，就是要問你自己一些問題：我在溝通上有哪些顯明的罪（在心靈和口舌上雙方面，見路六46），而且是上帝要我向祂認罪，或是向他人認罪的地方？問這類問題基本上就是與聖靈同行，聖靈在你裡面工作為要使你有神兒子的形象（加五16-26）。在這麼做的時候，你正在清潔靈魂的土壤，這樣聖靈才能夠將基督性情的種子栽種下去。

尋求饒恕是一個重要的轉捩點。上帝一直尋求在我們生命中有所作為。我們開始尋求饒恕時，就會停止與祂爭戰並開始與祂配合，成為一個順從的參與者。結果總是好果實的大收穫。我們的心靈變成了榮耀祂的花園，我們的口舌變成了結滿甜美果實的果園（話語中有仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制）。

6. 白白的給予饒恕。在這個重建過程的階段，包括兩個方面。首先，這表示必須有公正的饒恕，意即我們願意在上帝的面前放過他人得罪我們的地方。也就是說，實質上，我們將自己的權利或意願降服於上帝面前。保羅說：「親愛的弟兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著，『主說，申冤在我，我必報應。』」（羅十二19）

當上帝說：「聽憑我怒。」祂基本上是說：「不要礙著我的事，讓我完成我的工作。」饒恕是由自己與上帝的縱向

關係開始。它是將怒氣交給上帝，並且安息在祂的公義裡。

有關饒恕的第二個方面，就是**關係上的饒恕**。這是一種願意饒恕任何來向我們尋求被饒恕的人。「並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。」（弗四 32）

在我輔導服事的經歷當中，我看見了在心意更新改變過程中，沒有比不願意尋求，或不肯給予饒恕的態度更大的障礙了。缺乏饒恕使得我們更像是在對抗上帝，而非順服祂，並且，使得我們與他人對立，而非彼此扶持。

7. **改變習性**。委身於新的說話方式，需要緊跟在甜美順服的饒恕之後。這一類新的委身，就需要像那些已經承認的罪一樣的明確。比方說，在你溝通的問題當中，哪些是上帝召你要特別去面對的改變？有什麼新的方法需要取代舊有的模式的？

當夫婦們以這樣的方式彼此認罪之後，我鼓勵他們在溝通上定下新的目標。我邀請他們每當有一方再次暫時的向著舊的方法讓步時，他們就可以向對方大喊：「錯了！」。我建議他們在對話的過程當中，舉起他們的手並說：「我們已經同意不再用這樣的態度彼此對話，讓我們現在就暫停，並禱告主，而後再試試看用一個討上帝喜悅的方式彼此溝通。」我曾看見單單以這樣的策略徹底地更新了一對夫婦的溝通模式。

這「脫去」象徵認罪和悔改，接著就必須要「穿上」，

就是對新的談話模式有一個具體的、實際的委身。願意改變舊有習慣，根植於對聖經有活潑的信心（聖經所召我去作的事一定是對的和最好的），以及與主同行的活潑的信心（無論我往何處去，祂必與我同在，供應一切我所需要的，使得我可以按祂呼召我去作的事而行；見彼後一 3-9）。

8. 尋找機會。這個部分並不像是改變觀點那樣的，在方向上作改變而已。先前曾經一度是你困境源頭的處境，那些讓你說出刻薄的、自私和不敬虔的話語的時刻，那些一度令你感到害怕的處境，而今卻變成了去經歷主的恩典，和操練新品格和順服的機會。

當你拒絕沈溺在懊悔中，將自己沉浸在福音裡，正視你的罪，並尋求或給予饒恕時，你將會看見一個全新的溝通生命。你不會繼續看人生像是一個危險的森林，其中充滿飢餓貪婪的動物，惡毒的蛇類，和隱藏的流沙。不會的，你將會看人生是一個充滿機會的花園，在當中你可以實際經歷到上帝為祂的兒女們所計畫好的奇妙事件。

箴言廿八章 1 節說：「惡人雖無人追趕也逃跑，義人卻膽壯像獅子。」你就像獅子般向前勇敢走去吧。拒絕向任何譏諷和恐懼讓步。拒絕向害怕、懷疑、和逃避讓步。掌握救贖的機會。把握主賜與的供應應許。祂會賜與你許多以新方法說話的機會。

9. 選擇你的用詞。箴言說：「義人的心，思量如何回答……」（十五 28）。箴言告訴我們說話急促是愚昧的。當我

們開始用上帝所賜予的新方法說話時，我們必須學習先想一想再說話。我們必須學習有智慧的選擇我們的措辭。本書的最後部分會詳細討論箇中意義。我曾經多次聽人懊惱的說道：「我真希望自己沒有說的這麼快。」或是：「我實在是被沖昏了頭。」或是：「我真希望能收回那些話。」

上帝已經選擇了我們的話語在兩條軌道上運行。第一條軌道是祂的榮耀。我們口中的話語首先必須是蒙祂所接納的。第二條軌道是我們鄰舍的好處。上帝的呼召是要我們在所選擇的用詞上，能夠在兩條軌道上好好的運作。

10. 承認你的軟弱。一個可以顯明我們仍未真正認識福音的表徵，就是我們仍繼續害怕、受挫敗、和不願意接受自己的弱點。基督正是因為我們是軟弱的而降世為人！在聖經裡沒有任何跡象顯示，我們的需要會比祂時時刻刻供應的恩典還來得更大。如果說我們順服祂一千年，到那時候我們需要祂的情形，將會像頭一天一樣的有增無減。

察覺自己的軟弱，非但不是不成熟的徵象，反而是一個成熟的徵象。當我們愈加親近主的時候，我們愈長久與祂同行時，並且我們更豐富的領受了祂的真理時，我們愈發的瞭解自己的軟弱、無能力、和罪。保羅說他「更喜歡誇自己的軟弱」（林後十二 9）。這不代表說，保羅喜歡自己是軟弱的，而是因為在軟弱的時刻裡經歷到基督能力的覆庇。我們的軟弱不會阻礙上帝定意在我們身上所做的。但是，我們那種自以為有能力的錯覺，就會阻礙了上帝的作為。上帝的大

能是為軟弱者所預備的！上帝的恩典是為無能力者而預備的！上帝的應許是為了膽怯者而賜下的！上帝的智慧是為愚昧人所預備的！

因為祂的恩典，就在我們的軟弱、無能力、膽怯、和愚昧當中，我們得以自由的奔向祂，而非逃離祂。我們真是可以以我們的本相來親近祂。我們時時刻刻在話語上的掙扎，顯示出我們實在需要祂，再也沒有比這更好的例子了。因此，就接受你的軟弱，歡喜的奔向那唯一力量的泉源：主自己。

11. **不給魔鬼任何機會。**當保羅在以弗所書第四章提到溝通時，他說：「不可給魔鬼留地步。」撒但是個說謊者和騙子。牠尋求分裂和毀壞的機會。牠是一切良善和正義的敵人。牠尋求機會播下懷疑、絕望、和叛逆的野草種子。牠恨惡活潑的信心。牠與新生命爭戰。牠尋求機會吸引我們遠離上帝並與人彼此為敵。針對牠的詭計，我們必須要有智慧去分辨，並且盡一切可能去防範牠在我們生命裡的各樣矇騙。我們必須嚴禁牠利用任何空間攪和。

在我們的話語世界中，我們可以作兩件事將撒但和牠冷酷的作為關在門外。第一，我們可以將自己委身於**誠實的勇氣**中。一個熱愛真實的委身，是一個防範敵人破壞性工作的奇妙保護。牠住在黑暗之中。牠在我們的靜默不語中工作。當我們將所有問題帶到真光之下，當我們將它們攤在檯面上的時候，我們就沒有留下空間容讓牠作任何事。

第二，我們需要委身於親切的謙卑裡。當我們委身說誠實話和謙卑願意聆聽的意願配合時，就可以將撒但置之於門外。我們在溝通上之所以有許多的煩惱，肇因於我們毫無戒心的留下了機會給魔鬼。

上帝的方法帶來的祝福

早在我和蘿拉交往的初期，我倆就已經意識到彼此的溝通將會是我們之間有困難的地方。蘿拉出身於一個講究柔聲說話的家庭。在她的家中，即便是稍稍有爭議性的話語都不准說出口。若是有任何不同的看法，其中一人就會馬上轉移話題。

我則生長於一個大家爭著說話的家庭。我們家人的會話通常都會逐漸將聲量提高。在我們家中的規矩是想都別想趕緊說就是了，不然你就可能完全失去說話的機會！

你可以想像，對我們這對年輕夫婦而言，將如此不同的溝通模式擺在一起是何等的不愉快。我們兩人都是充滿了怒氣在掙扎著，當我近乎爆炸時蘿拉卻是愈發的冷漠不語。要不了太久，我們都已經非常的受挫。這時候，一個簡單的原則帶來了改變，並帶給我們新的溝通生活。當時，我們正在讀以弗所書，這一段經文呈現在我們眼前：「生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，」（弗四26）。這是我們兩人都覺得「正是如此」的時刻！當然，這是一個簡單卻明確的方向。

我們決定了若是不解決當天所發生的事情，我倆那天晚上就不去睡覺。開始的幾個晚上，我們都固執的躺在床上，強睜著眼睛一直等到我倆當中有一個先說話！我們那時候還未明白的一點，就是要遵行那段聖經的原則時，我們不但要對付我們的話語，同時也要對付我們的心。我們的心才是話語之戰真正的源頭。然而，當我們按照上帝的方法去作的時候，我們開始看見了奇妙的好處。不久之後，我們不需要等到晚上才彼此相對。每逢我們彼此說話上欠缺恩慈時，不需要太久我們就會尋求找談話，要求對方的饒恕。現在，我們只要有任何尋求對方饒恕，並且重新修復關係的時刻，我倆就會毫不考慮的勇於面對。

帶著盼望說話

或許你可能會這麼想：**保羅，你一點都沒法想像我們家裡的狀況，我們看起來就是毫無指望！**我勸你千萬不要像以色列百姓看他們的敵人歌利亞那樣，將你自己溝通上的問題看得像是巨人般。你可以用大衛的眼光來看你在溝通上的問題，將那微不足道的歌利亞和偉大雄壯和榮耀的上帝相比較。祂是大有能力的！祂是帶來改變的偉大作者！祂是修復者！在祂的話語裡面蘊藏著生命！祂不會召你去從事任何祂未曾給予你幫助就要求你去作的事！

請記住這本書的核心觀點：

- 對於我們的言語，上帝有個奇妙的計畫，它遠比我們所能想到的任何主意都要好。
- 罪使得我們說話的進程產生了急遽的變化，導致許多傷害、困惑和混亂。
- 在基督耶穌裡我們找到了恩典，足以滿足我們能夠按照上帝所定意的方式說話。
- 聖經清楚扼要的教導我們，如何從我們現今的處境抵達上帝所定意要我們做到的樣式。

我們終於可以抵達清水鎮了！我們大可不必因水漫過了堤道而只能望著它的秀麗感到沮喪！上帝已經賜給了我們抵達乾燥和重建之道，祂也賜給了我們在溝通上榮神益人所需要的一切。我們需要在信心中有勇氣的踏出一步，承認我們的罪和軟弱，並且擁抱來自祂赦罪和帶出力量的恩典的唯一盼望。

將懊惱拋在腦後，緊緊抓住唯獨基督的同在和祂的工作所能帶來的盼望。好好檢驗你的溝通果實，並藉由這些果實追蹤到你內心的根源議題。尋求並給予饒恕，不是一次就算了，乃是一個經常操練的模式。與你周圍的人達成協議一起來改變你們的溝通規則。脫下那個舊人的樣式，它真的只能帶來死亡。以喜樂的心穿上那奇妙上帝話語的命令和原則。

尋求機會運用上帝所教導你的有關祂的溝通之道的新事物。喜樂的將所選擇的話語運用出來，因為它們是主所悅納並有益他人的。你要預備好並願意每天承認自己的軟弱。這是欲經歷祂的能力的秘訣。最後，拒絕給予魔鬼任何得逞的機會。你要勇敢坦誠，要謙卑的容讓人接近自己。不要讓魔鬼在黑暗的走道或死寂的房間有機可乘。

記得上帝知道你的需要。若是敵人太強勢了，上帝會擊敗他。你若是面對紅海，祂會將海水一分為二。你若是口渴且無水解渴，祂會由磐石中流出水來。你若是餓了，祂就會供應嗎哪。你若是犯罪了，祂會赦免你的罪。你若是軟弱了，祂會賦予你能力。救贖主已經來了！祂讓我們在話語上滿有盼望！

個人省思：重建堤道

1. 你在哪些方面被試探到竟然相信撒但的謊言？（例如：
「他／她／他們是永遠不會改變的了！在他們說出這麼令人心寒的話語之後，要你去原諒他／她／他們簡直是不可能的事。上帝根本不在乎你的溝通問題；祂還有更好和更重要的事得做。你的怒氣根本不是你的錯。他人若是也活在你的處境裡，他們也會如此憤怒的！態度謙卑只會給別人機會佔你的便宜。」）

2. 在溝通上有哪些令你懊惱的情況，是你必須置之度外的？
有哪些「要是……就好了！」之類的想法，在那些上帝呼召你去要改變的地方攔阻了你？

3. 你的話語上有什麼顯明的罪需要認罪的？需要向哪些人認罪？

4. 有哪些上帝的應許是你天天需要記得的，好使你在掙扎的困境中能夠有盼望？

5. 當你尋求配合上帝這位願意且能夠重建你話語世界的主宰時，需要從哪兒開始著手？什麼是祂呼召你立刻要作的改變？

等候得幫助的 百姓們

「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間，或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了，總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裡就剛硬了。」

（來三 12-13）

你是否曾被要求去做些你不願意做的事？比方說像那些你一再拖延不做的事情，而你是因為逼不得已才做的，並且實在別無選擇？對我們絕大多數人而言，人與人之間的面質就是這類的事。「面質」這個詞本身聽起來就像是不吉利的事情似的。在我們的腦海裡，我們假想有個緊張的會話關係，眼神凶狠，指指點點的手指頭，高亢的聲調，漲

紅的臉龐，以及火藥味十足的言詞。這情景可不是那種令人窩心的場合和處境。

若是明天我要到你家，好好的督責你一頓，你會感到興奮嗎？你會向你的配偶或朋友們說：「我有一個天大的好消息！保羅明天要上我家好好的來訓斥我一頓！我簡直等不及了，已經太久沒有人督責我了！總算是時候了！」事情絕不可能會是如此，我們對於被人督責或與人之間的面質，就像是面對牙齦根管治療般的害怕。但是，聖經告訴我們這樣的服事是上帝為了我們的話語所計畫的關鍵部分之一。

為什麼面質會如此的嚇人呢？

最簡單的答覆如下：身為罪人，我們為了自己的罪的緣故花了許多的時間在逃避、推託其詞、或怪罪他人。聖經說：「光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。」（約三19）的確如此，這是十分真實的。罪人（這包括我們所有的人）的生命受到檢視的時候，是不會感到舒適的。我們往往能夠看見別人眼中的刺，卻看不見自己眼中的樑木。

但是，個中還有更多需要留意的。是的，我們之所以懼怕面質是因為我們不喜歡正視我們的罪，但是，同時因為過程中的麻煩和一些我們曾經看過不合聖經原則處理的手段，所以我們害怕面質。其實，我們恐懼督責是有合理的原因

的。

請讓我提議一些一般人對於面質的議程和上帝的議程容易混淆的地方。

1. 面質經常會將個人的憤怒和生氣與聖經中之觀點和目的相混淆。我們待會兒將會看見，面質的目的並不是為了讓我們的意見能掌控他人的意見而作的安排。它也不是在我們已經受夠了的時候，容許他人佔上風。通常，面質是在某人得罪了、或傷害了、和侵犯了他人的時候所發生的事。但是，在這種情形下聖經原則的優先次序，卻因為他人的罪所帶給我們的沮喪而被排擠出去。他或她使得我們的生活陷入困境，因此，我們的怒氣扭曲了應該被對付的議題，並且面質本身會因為我們的沮喪而顯得一片愁雲慘霧。

2. 粗劣的資訊收集方式會導致對事實不正確的假設，因而使得面質出差錯。在面質過程中，第一個步驟是資料的收集。我們需要確定自己正確的觀察整個議題。我們需要確定當事人在他的過犯上確實有過，否則，扭曲的觀點將會令面質模糊不清。我們必須十分小心自己所想的、所看到的都是實在發生的事情。

3. 面質經常會因針對動機的判斷而受到虧損。在督責的時候，我們談論的不單單是這個人做了什麼，同時也會談到這個人背後的動機。不幸的是，這麼做通常導致此人被誤解或是被錯誤的指控了。有時候，我們是正確的指出了錯誤的所在，但我們也因此而導致不正確的判斷了此人根本不存在

的動機！在這樣的情況下，被控訴的這人就會錯過他所需要聽到的正確信息。

4. 火爆的言語、定罪的言詞、情緒化的聲調都會破壞面質。在面質過程中，氣氛通常是凝結和緊張的。事情多半是用憤怒的判斷表達出來，而並非運用聖經所鼓勵溫和、堅定督責的語氣。在這種情況下，被面質的人會忘記其中的信息，卻將那些憤怒的言詞和聲調記得一清二楚。

5. 面質通常是告誡人，而不是對需要被勸誡者真心的關懷。在面質的時刻，我們很可能會忘了自己是誰，我們會不記得若非是因為神的恩典之故，自己大有可能就是那個需要被面質的人。我們真的會忘記一個事實，其實只有一個真的敵人存在，並且，這個敵人絕非那位被面質的人！面質的目的，不是為了要和被面質者對立，相反的，卻是為了能夠站在他的旁邊，指出上帝要他看見的地方，引導他認罪，並且離棄罪的影響。

6. 在面質過程中，聖經通常被當成是一根訓斥的棒子，而非一面令人自覺的鏡子，以及一個引導人改變的指引。在督責的時候，聖經最重要的使用意義，不是在針對懲戒所發出的警告，而是那個強而有力猶如一面鏡子般的功能。聖經幫助人看見他們自己真實的本相。它不僅僅是將人的外在行為的錯誤指出來，同時也指出了人內心的問題。面質最主要的目標不是以審判來威嚇人，而是引導人認罪悔改。

7. 面質經常將人們的期望和上帝的心意混淆不清。面質

的目的不是去要求被面質者做你所要他做的，或是按照你所喜歡的方式生活。督責的目標不是使得對方同意你的立場，順從你的詮釋，或是跟隨你的議程而行事。面質始終應該是呼召人單單要順服在上帝的旨意之下。

8. **面質通常是在破裂關係的背景下發生。**通常在面質還未發生之前，在相關的兩造之間已經存在了破壞性的距離。相關的兩造各自舔舐自己的傷口進入協談室，雙方對於對方都有負面的情緒。這種情形使得面質在還未開始之前就已經有了錯誤的方向。面質唯有在雙方都瞭解的愛和信任關係之下，才最能夠發揮它的功效。如此，面質確實就猶如一個摯友「信實的傷痕」。

9. **面質通常要求即時的改變而非一個過程。**許多時候在面質的過程，我們沒有給予聖靈動工的空間。在聖經裡，沒有一處經文教我們期望人在歷經一次面談之後，就會產生心靈和行為完全的轉變。事實上，聖經描述人的改變多數是一個過程，而不是一個事件。我們應該是引導人去順服上帝，並且幫助他們不需要帶著壓力來聽從祂的話，免得我們好像單憑己力就可以執行聖靈的工作。

面質的果實變了質

我們都曾被上述的錯誤誤導過。每逢提到面質的時候，這些錯誤經常令人產生一種恐懼的感受。這就好像去看牙醫

一樣，我們會在自己的腦海裡先將最壞的故事預演一番，而且我們還會嘗試去計畫若是這個或那個情節發生的時候，我們就要如何去應變。在面對面質的時候，我們不單單因為自己是被面質的那一方而緊張，我們許多人也為了自己是去面質的這一方而恐懼。我們害怕話說得是否正確？時間和地點是否都掌握得正確？我們所說的話能夠被對方接納嗎？以及，當面質過後，雙方的關係會如何轉變？不論是屬於這個過程中的哪一方，我們發現這些都是令人不自在、緊張、以及不舒適的時刻。因此，即便是身為上帝國度裡的百姓，我們也會傾向不論如何都要盡可能的避開面質。

我還記得有一位牧師邀請我參與一次的聚集，那次的面質對象是這位牧師牧養教會裡的會友。（我自己也曾經是這人的輔導者。）那天晚上整個氣氛顯得很不自然。最先令我震驚的一件事是，在牧師，長老們，和這人之間的問安顯得那麼的痛苦和不自在。這幾位彼此的關係曾經是非常的緊密。過程中曾經有人嘗試以個人化和溫馨的方式表達問候，但是看起來卻顯得費勁和困難無比。當所有的「安全事項」都先聲明之後，我們眾人坐在那房間裡，凝視著那看似永恆的寂靜空間。沒有人是輕鬆自在的，沒有一個人面帶微笑或帶有愉快的表情，並且沒有人和其他人有任何的目光接觸。我幾乎到了要站起來並大聲喊叫：「到底發生了什麼事？不應該是這個樣子的！」但是，我收斂了自己的脾氣（！）。

那位牧師建議大家以禱告作為開始，並且他帶領我們如

此做了。在他禱告結束後，他看起來並不會比剛才開始之前，與其他問安之後的情形來得更自在。接著他說道：「各位都知道我們今晚為什麼在這兒聚集的原因，鮑伯，我們今晚聚在這兒是要談談有關你的事，這件事困擾我們已經很久。」鮑伯坐在那兒，毫無疑問的恨不得他自己這下是在牙醫的看診室裡。牧師接著從他的公事包裡抽出了六大頁控訴的狀態，並且朗讀出來，逐字逐句的讀完了整份清單。沒有任何的討論，沒有任何的意見交流。當一個接著一個的控訴被讀出來時，鮑伯只是侷促不安地坐在那兒。當讀完最後一頁時，鮑伯被問及他對於上述事項是否準備認罪並悔改。鮑伯看起來極其困惑、受傷、和憤怒。那位牧師盯著他看，猶如一位高高在上的法官一般。

在那一刻，我再也無法克制住自己了。我介入了這個程序，並且問他們可否讓我建議一些事（採用的是面質的幾個基礎原則，本章稍遲還要討論的），我期待我們可以從頭來過，在這樣一個可怕又令人不愉快的時刻，至少能夠得到一些長遠的益處。

一個非常不同的方式

至今，我仍多次想起那一晚發生的事情。難怪每逢提到面質和督責的時候，就會引起這麼多的負面反應。要求人談論或承認罪是很難的一件事，然而一般人在處理的過程中所

運用的方式，使得這樣的服事顯得更加困難。結果就可想而知了，當事人需要承認的罪和必須被光照的地方，常因為服事的人的疏失而無法被像正午般的明光照射，直到那個罪的問題嚴重到不可被忽視了，才再次被討論。原本是比較微小和單純的情況，現在已經轉變成了巨大和複雜的問題，並且面質的程序也因此顯得困難萬分。

我每次一想到面質的時候，我的腦海裡就想起了拿單（撒下十二章）。拿單當時面對的是何等艱難的一個服事啊！他被上帝呼召去面質大衛王。這個事件對我們具有啟發性。首先，對於大衛這樣的人需要被面質，我們應該是感到非常震驚才對！上帝呼召拿單去面對的議題，不是那種難以捉摸的驕傲和自私的問題，那些其實是很難測得透的問題。大衛的問題是他竟然犯了淫亂和謀殺的罪。

大衛需要被面質令我們印象深刻的原因，乃是**大衛**是以色列中被上帝膏立的君王。這是一個自幼就在上帝的學校受教導的人，大衛理當熟諳上帝的律法。為什麼他的良知竟失去了警覺呢？為什麼罪的控訴並未吞沒他，使得他為罪而痛悔呢？為什麼他還需要他人在他面前指出顯而易見的問題呢？

這就是這個事件意義重大的地方。它給予了我們進入人心深處的一個視窗，以及，看見上帝以祂守約施慈愛的救贖恩典，介入了我們的盲目和叛逆中。大衛奪取了他人的妻子並佔為己有，殺了這位婦人的丈夫，然後毫無悔意的回到宮

中繼續他的領袖職責。一直等到拿單用一個絕佳的比喻，提到了一個窮人和他那小母羊羔的比喻，大衛才看見自己的罪可怕的本質，他得罪了上帝，他得罪了烏利亞，拔示巴，以及以色列的眾百姓。這是一個多麼令人另眼相看的有關人心詭詐的實例！這是為什麼我們需要介入的一個強而有力的提醒！我們也是有可能得罪上帝和得罪他人的人。我們也能夠裝作什麼事也沒發生過似的，並且自以為一切都還好。我們也同樣需要上帝興起一些人作這類苦差事，幫助我們用上帝的眼光去看自己。這就是本章的內容所在，重新檢視上帝要求我們在彼此的生命中介入的本質。什麼是我們的需要的本質，以及上帝要求我們當如何彼此幫助對方呢？

儘管我們已經是被基督帶領由黑暗的權勢之下進入了光明的國度，身為信徒的我們仍是迫切等候得幫助的百姓們。我們並非小看了我們得拯救的特殊恩典，基督由黑暗的權勢中將我們拯救出來進入祂的光明國度，如此的釋放並不代表是基督拯救大工的**結束**；其實這正是祂的工作**開始**的時刻。一旦祂粉碎黑暗權勢對我們的網綁之後，祂隨即就開始除去在我們**裡面**所有的黑暗勢力，以至於我們能夠聖潔，就正如我們在天上的父是聖潔的一樣。這就是持續不斷地進行的祂的國度準則，也就是我們的成聖過程。新約所有使徒書的作者都認定我們被神稱為義的榮耀，但是他們同時也承認我們持續的成聖過程絕對是必須的。（請參看羅八，彼前一，這兩處是有關這個真理的經典經文。）

當我們思考上帝國度事工（我們的成聖工作）的主要焦點何在時，對於上帝在我們的溝通方面所要我們做的事，我們就可以得到一個更詳盡的瞭解。再一次，我們發現聖經對於我們彼此對話內容的保護。我們的言談必須考慮到上帝國度的主要工作。這場爭戰還未結束呢。儘管罪的權勢已經被斷絕，但是內在的黑暗必須被暴露出來，並且也要在它所在之處根絕一切的影響。我們彼此的對談，已被上帝定規為一個關鍵的部分。新約當中激烈辯解的段落就顯明這個事實，上帝的訓斥介入並不只侷限於面質過程中的偶發時刻。相反的，它是一種生命樣式，是一種委身的生命。它塑造了我們在基督肢體間所有的互動關係。這是一種新的且更高的議程，它使得我們彼此的對談和這世界的對話截然不同。在某個程度上，我們的言談應該考慮持續救贖的議題。它總是超越了表面的膚淺對話，或橫向的時下的言談。它始終擁有縱向的層次在其中。

或許你會感到納悶：難道說我們就不需去面對真實生活裡的事情了嗎？像是：那些令人難堪的批評，那些等著付清的帳單，那些不曾兌現的承諾，家庭裡的爭論，那個漠不關心的丈夫，還有那個喋喋不休的妻子，再一次用盡了汽油又沒加油的汽車，吵雜的重金屬音樂，教會裡掌控一切的長老，家人爭著使用浴室等等？難道我們真的是要全時間的在話語上服事嗎？事實上，關鍵不在於你是否要處理這些狀況——你非處理不可。問題是你要如何處理？我們內在的罪

和上帝透過成聖過程繼續在我們生命中的工作，使得我們蒙召在溝通上要有一個更高的目標，而不只是解決當下的問題而已。我們必須看自己的話語是上帝手中的器皿。當我們在尋求解決當下問題的同時，我們的話語可以啟動上帝在問題中所要展現的作為。承認我們內在的罪的事實，才是我們能夠擁有榮耀上帝的話語生命的關鍵要素。

你的言談以及罪的欺瞞

讓我帶你看一段強勁有力的經文，它顯示出當我們承認自己內住的罪的問題時，在我們的溝通上所會產生的影響。

弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了，總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裡就剛硬了。我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裡有分了。經上說：「你們今日若聽他的話，就不可硬著心，像惹他發怒的日子一樣。」

（來三 12-15）

這段經文它光照我們的程度，遠超過只是叫我們正襟危坐和留神注意而已。它同時也給了我們實在的指引，就像主

的使者般說話。它承認在上帝的國度裡生命所面對嚴峻考驗的事實。戰爭還未結束；工作尚未完成。我們全都是需要幫助的百姓，並且也全都是蒙召要去幫助他人的百姓。任何其他有關基督徒生命的觀點都不會比這段經文說得更加淋漓盡致。

請留意這段經文所提醒有關離開主的危機。有一首古老耳熟的詩歌如下：

每日主賜恩典無量，負主恩債難報償，
願主恩惠如鏈相牽，維繫我心與主連，
我深知道心易放蕩，遠離父家慕虛華，
今獻身心求加印記，永作主民在父家。

（譯文採自《生命聖詩》76首【宣道出版社】）

這首詩歌是如此強而有力的回應了希伯來書中的警戒。雖然我們已經得救了，但是我們仍是容易遠離我們的拯救者基督。雖然我們都已經是神愛子國度裡的百姓了，我們遊盪的日子仍未結束。

當我們表達對配偶或孩子的憤怒時，我們就會遠離主。當我們貪圖友人的幸運時，我們會遠離主。當為了被人接納，擁有某些東西，或是擁有地位，我們將聖經的信念與其他東西妥協時，我們就遠離了主。當我們向著暫時的私欲投降時，我們即遠離了主。當我們懷疑上帝和祂的良善時，我

們就遠離了主。當有機會發揮鹽和光的作用，但我們卻保持沈默和無動於衷時，當我們熱衷這世界的事情卻將對於上帝的熱誠排擠出去的時候，我們就遠離了主。遠離主並不單指放棄信仰。許多時候，我們遠離主的方式是那樣的微妙和難以察覺。這是為什麼我們需要彼此的原因。

同時，也請留意這段經文是對信徒所說的，「弟兄們」在這兒有四個詞形容信徒遠離上帝：**被罪迷惑**、**不信的惡心**、**離棄**、以及**剛硬的心**。作者描述的是一些基本的罪性，遠超過具體的罪行。他警戒我們當我們的心轉離上帝時，這將會改變我們看上帝和看自己的方式。如此，就會導致我們擁有一個截然不同的生活方式。

在這段經文中，在這一連串形容信徒離棄的字眼中有漸進式的特性在其中。**被罪所迷惑**的心，是一個不願意在真光和真理的督責下生活，卻寧可在陰暗處以至於變得軟弱和**不信**。那個不信的惡心，既然失去了對上帝的信任，也就無所謂繼續的忍耐下去，從此就開始**離棄**上帝。心既然已經離棄上帝，以至於對上帝的真理不再敏銳，這個心對於屬上帝的事也就愈來愈**剛硬**。這段經文所描述的是一個徹底接受罪影響的模式，人一旦接受罪的模式，它就會增長到心地剛硬並且離棄上帝的結局。這是多麼可怕的警戒呢！

或許此刻你會問自己，這事怎麼可能發生在一個信徒身上？在基督已經為人成就了這麼多事之後，一個信徒怎麼可能變得如此的剛硬？這個問題對於這段經文所提出的警戒真

是一針見血。當我們回答這個問題時，我們也會感到上帝對於我們言談的那個務實合時的進程。

這個在信徒生命中令人恐懼的漸進式的敗壞，可以由這段經文中一個簡短的句子略窺一二，或許這正是這段話當中的重點。經文說我們之所以心變剛硬是因為「被罪迷惑」。在這簡短的句子中，隱藏著許多神學的意義在其中。罪按照它的本質是欺詐的。人的心按照它的本質是充滿了詭詐的（見耶十七 9）。希伯來書的作者是在警告我們，有關存在每個罪人生命中不同程度的屬靈盲點。我們並不按照我們所應該看的角度去看自己。罪是十分的詭詐，並且你可以想得到誰會是第一個被欺騙的呢？我觀察自己發現我可是毫不費力氣的就可以看見我妻子和孩子們的罪過；對我而言，他們的罪是很明顯的。然而，每逢我自己的罪被指出來的時候，我卻是經常詫異萬分！而且，許多時候當我的罪被面質的時刻，我會辯稱自己是無罪的。我反而會認為自己的舉止和動機再一次的被人誤解了。這一點，我親愛的朋友們，就是我所謂的屬靈盲點，並且我們所有的人或多或少都身受其害。

若是你接受這個事實，它將會改變你對於基督徒生命的觀點，及你的人際關係。身為基督徒並不意味著我們不會有屬靈的盲點，或是我們不會有自我欺騙的可能性。只要有罪的內住，屬靈的盲點和自我欺騙就會存在。正是因為這個實情，所以作者強調我們天天需要彼此的勸誡。你可以看見我所看不見我自己的部分。只要是行在真理當中，你就可以帶

給我屬靈的清晰度，是我獨自一人的時候無法看到的。我每天需要你的鼓勵，這樣我內在的罪就無法矇騙我。你的鼓勵是上帝用來防範我繼續犯罪和不信的主要方法。

當我還是一個年輕的牧師時，有一天下午我接到一對夫婦的電話，他們一直以來都參加我們教會的聚會。他們當時急於得到幫助，並且期望他們的處境有所改變。然而，他們卻同時都因自己的盲點深受其害。那天晚上，我坐在他們家的客廳聆聽他們悲傷的故事；她陷於一種頹喪的憂鬱中，他有與日俱增的藥物和酒精上癮問題，以及四個看似愈來愈無法管教的孩子。那天晚上最令我印象深刻的，就是從他們的角度而言，他們沒有什麼理由繼續生存下去。他們至少在兩個基本的事實上有盲點，這也正是促成我對他們的服事的主要原因。

首先，他們對於自己是盲目的。他們沒有看見自己現在正是收成他們先前所栽種的結果。因此，對他們而言，人生看似沒有出路。其次，他們對於上帝強而有力的同在是盲目的。因此，他們會感到無助和無望。我的呼召是要被上帝所使用，幫助這兩人打開眼睛看見這兩個事實，並且在過程中，給予他們剛強有力、堅固的理由繼續活下去。我們全都需要這類的服事，才不至於留給罪和不信的惡心任何空間。

這實際上代表著什麼？它代表的意思是，我們沒有人，在天堂這一邊的人，可以說我們是不需要幫助的。就算是光明國度的百姓也都天天需要同國度裡其他百姓的介入！同時

也請留意，我們並未蒙召針對某人所犯的某一種特別的罪，天天去彼此勸勉和鼓勵。我們並未蒙召作屬靈的偵探，嘗試在眾人當中找到「好傢伙」。我們並非蒙召在某人犯罪時抓個正著。絕不是如此，我們為什麼有這個每天的服事，它並不是為了針對某一種具體的**罪行**，而是為了受到罪的欺騙所帶來屬靈盲目的整體狀況。對旁人而言，雖然我們未有明顯和看得見的罪，但是如此的屬靈光景已經使得我們痛苦不已。這意味著，在永恆的這一邊，絕對沒有一個時刻是我不需要你的幫助的。只要罪仍舊在我裡面，我就每天需要你的照顧。

內在的罪的同在和威力

我相信基督的教會嚴重的低估了內在的罪的同在和威力，以及，它對於我們靈命的影響。請記得，雖然我們已經從黑暗的權勢下得到上帝的拯救，上帝仍然在除去我們生命中內在的罪。（見羅七 14-25，藉以瞭解綑綁人心的內在的罪和它所帶來的爭戰。）

當我們確實與他人的罪或自己的罪在爭戰時，我們必須是不帶批評或論斷的介入其中。如此的介入主要是為了引導我們轉向基督，並經歷祂的恩典的榮耀，以致我們能夠以更謙卑、更謹慎、和更有信心的態度去跟隨主。

每個人都是幫助者，也都需要被幫助

你可曾留意到在希伯來書這段經文裡，沒有提到誰是**擁有者**和**欠缺者**？深入的去瞭解之後，經文中特別提到謙卑、彼此相互倚靠，以及同儕之間的服事。每位信徒蒙召要謙卑的認清他自己每天都需要幫助，並且每位信徒蒙召天天成為上帝選召的人去幫助他人。我們全都是幫助者，並且也全都需要被幫助！我們每一位蒙召去服事人，並且也樂意被人所服事。事實上，對於我們自己的需要有如此謙卑的認知，使得我們可以成為上帝的器皿去鼓勵他人。我們都認知到我們所給予別人的，正是我們本身也需要的。

在這段經文當中所提到的服事，可不能只留給那些專業的神職人員去做。因為，類似如此性質的「每一個人，每一天」的服事，是永遠不可能會有足夠的受過訓練和被設立의 同工來完成它們的。這是一個所有在基督裡的肢體都包括在內的呼召。上帝的計畫是，專職的神職人員專注在訓練和裝備屬基督的每位肢體，使得他們能夠投入在這樣必要的服事當中。這類的服事也很明顯的是不會在規律的、正式的教會的聚會當中出現。它是在一般日常的生活接觸中發生，通常在這樣的時刻是最有需要且最有果效的。當我從事上帝所呼召我去做的事時，不論是我的專業、我的家庭、或是教會、以及社區生活，我都需要你在旁的鼓勵和支持。我需要你鼓

勵我繼續堅持下去。

有關這段重要經文，還需要再提一個重點。這類彼此相勸的服事不是一個告誡而已，它更是一個呼召。這段經文的轉捩點是一個命令，這個命令叫人要在特定的**頻率**，**意念**，以及**信息**中彼此溝通。我們若是瞭解這三個因素，我們就能夠開始瞭解上帝對於我們言談所要求的進程。讓我們仔細逐一看看這三個因素。

頻率：每一天都準備就緒

當你想到服事的時候，有關服事是如何完成的，以及是什麼人完成這服事，通常，你會想到哪些問題呢？或者，你立刻想到的是「專業的」牧者傳道人，也就是那些受過專業訓練（並且是受薪）的牧師、輔導、傳道人以及宣教士。或者，你的潛意識馬上想起了在地方教會當中的事工，按照程序設計的聚會，像是：禮拜天早晨的崇拜，主日學課程，新會友課程，門徒訓練課程，或是家庭小組聚會，禮拜六下午的傳福音事工，養老院的探訪服事，短期宣教的行程，姊妹會，弟兄會，以及青年團契聚會。對於這些活動，我們理當要心存感恩，但是希伯來書的作者看基督身體的服事，他是從一個更加健全和廣泛的角度來思想。他的眼光絕不少於**每一天當中針對每一個人的服事！**

因著我們所面對的挑戰，這一個令人震驚的參與每一天

服事的呼召是必須的。它反映出所有罪人們普遍的靈命上的掙扎。只要罪仍留在我們生命裡，就會有一定程度的欺騙問題存在我們心裡面，導致我們會有屬靈的盲點。這些盲點隨著我們前往各處。這也意味著，在每一個處境當中，在每一個人生命中，每一天的服事是必須的。如此的呼召延伸至超過一般基督身體當中的定時聚會。

因此，我們明白言談是上帝用來保護我們的一個工具，不單單是迴避外在邪惡的誘惑，並且也避開我們自己的罪！當為人母者在廚房中和孩子談話時，她所做的遠超過只是收集新聞報告而已。她是在尋求那些隨機的、上帝所賜予的切入點，好使她可以鼓勵孩子委身於基督。一個人與好友在咖啡店裡閒談，但是他所作的是比單單談論新聞，天氣，球賽，和職業市場，還要更多的事情。他已經降服在上帝的呼召下，他已經接受基督徒生命的艱難事實，並且正在尋求機會去鼓勵對方在基督裡得盼望。一位作丈夫的和妻子出外赴約，但是他們向著這個更高的呼召保持開放，因為他們已經意識到彼此靈命的需要。

上述這些人物所擁有的共通點，就是他們都有一個預備好了的態度。他們都是從一個更寬廣的定義看服事，這個角度要比教會程序所提供的正式聚會還要寬廣。並且，他們是預備好了要充分運用上帝每天所賜與的機會。他們真的相信每天都是服事的日子。他們瞭解身為罪人的含義；他們接受這個事實：上帝將他們安置在祂所要他們在的地方，並且要

使用他們作祂手中的器皿；同時他們也看見自己的需要，並且隨時預備好自己被他人服事。他們的服事是一種**每一個人、每一天的服事觀**。他們歡喜自己是光明國度的百姓，但是同時，他們也認清我們仍都是需要被幫助的百姓。

意念：福音的謙卑

上帝為我們的言談所設立的計畫，其中的意念是一種謙卑的意念。這才是唯一這段經文所顯示的福音事實的正確回應。福音書將人類罪惡的嚴重性以及上帝恩典的浩瀚清楚啟示了出來。這些真相毫不留給人任何可以誇口的空間（見羅三 23-34，27-28；林前一 26-31；加六 15；弗二 8-9）。

如此的謙卑和保羅的意念產生了迴響，他看自己是罪人當中的罪魁（提前一 15-17）。如此的謙卑不僅承認在靈命更新時所經歷的恩典，它也承認每一天流露在我們生命中的恩典，使得我們可以按照上帝所計畫的樣式生活和說話。

一個每天介入的服事，不是出於個人的成就感、經歷、智慧或成功的驕傲態度。它也絕非出於一種難以捉摸的信念，認為人與人之間給予和接受幫助的服事，基本上是會因人而異的。相反的，它承認我們所能給予他人的也正是我自己所需要的幫助。我很可能已經認識主許多年了，但是我今日需要祂恩典的程度，和當初我剛信主的時候一樣多。若是在我的生命中有任何的真實、朝氣、盼望、恩典和良善，這

些全都是祂的工作的緣故。我唯一能夠呈現在台前的乃是我的軟弱和罪性。因此，我不會用一種自滿和靠自己力量及智慧的態度來參與服事，並且還鼓勵他人來效法我。不，我是以軟弱和罪的本性前來服事，引導你歸向那唯一的基督，唯有祂能夠賜與力量和釋放！

當保羅描述基督的身體當中肢體彼此的溝通時，他始終有這樣的意念在心中：

我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就当與蒙召的恩相稱，凡事謙虛，溫柔，忍耐，用愛心互相寬容。

(弗四 1-2)

謙卑意謂著承認我只有一樣幫助可以給予人的，且這個幫助絕對是可以有功效的，那就是基督耶穌祂自己。有一種恩慈、熱情和溫柔從中流露出來，因為我們認清自己都是在掙扎中的弟兄姊妹並且認清祂的恩典是我們唯一的盼望。

信息：鼓勵堅持不懈

在每一天的機會當中，我們蒙召所要傳的信息是：不要放棄！仍然有繼續下去的理由！你要壯膽！不要轉回頭去！要相信上帝的應許！要存溫柔的心並且繼續跟隨主！這信息

不是只有面質而已。它不是一個審判、論斷、或是定罪的信息。我們蒙召去做的遠超過指出他人的罪。我們是蒙召去鼓勵人在爭戰中要有信心直到得勝了為止。

每一位為上帝奮勇爭戰的勇士都需要這類鼓勵的服事。我們所有的人，在人生某個時段裡，都會像那個邁向回家長途路程的年幼孩子一樣，在才剛啟程兩三哩路的時候，就問道：「爸爸啊，我們是不是快到家了呢？」我們全都必須面對那個令人沮喪的事實，也就是，整個行程其實才剛開始。生命是一個漫長的旅途。基督徒的生命是一個長期的抗戰。我們看不見我們的目標。我們全都經歷過一些艱難的時刻。我們全都經歷過想要放棄的時刻。我們都有想要逃離的心。

有一回，我和一對父子坐在我的辦公室裡，這樣的情景我以前經歷過無數次，父子兩人都不想坐在那兒。為人父的不認為他需要任何的幫助；他之所以來為的是要把他的兒子給帶來。而他的兒子歪斜的坐在座位上，眼光凝視著地板。一點也看不出來他有參與的意思。我幾乎可以感受到他們兩人間的憤怒。在他們之間沒有溫情，沒有友善，更沒有家人的愛。他們深陷在受損的關係中，並且他倆都憎恨這樣的情況。

作父親的先開口說話了。話才剛開始，他就已經面紅耳赤，並且聲量逐步升高。雖然我問了他一個問題，但是他卻直接對兒子說話：「我給你吃、給你穿，帶你去參加超棒的旅遊，讓你參加了少棒和游泳隊，教你如何開車，還給了你

一部汽車。現在，看看我從你那兒得到的是什麼？什麼都沒有，只有一堆的憂傷。看看你自己！所有有關你的部分都在說：『你這沒用的！』你找不到工作，你一事無成，你甚至連自己的房間都沒辦法保持整潔。你所有的一切，就是你個人的垃圾堆！」

「當我在你這年紀的時候，我參加了球隊，同時做兩份工作，在我參加的青年團契裡作主席，並且在學業上保持乙等。我尊重我的父母親，而且你走進我的房間絕不會踩到昨天的垃圾。我真不知道你的問題何在，但是，你最好趕緊把你的問題給解決掉，不然，你就必須被趕出家門！有時候，我真懷疑你到底是從哪兒來的！我真是不能認同你是誰，及你所做的一切！你不妨將自己是個多麼好的傢伙說出來給保羅聽聽看，還有，到底你在家裡是受到什麼不好的對待了？！」

我想如果從比較鬆散的角度來形容這父親的話語，你可以稱之為面質或是勸勉。這絕對符合那父親所下的定義，但是它卻完全不符合上帝的定義。這可曾令你回想起你曾經面對過的面質夢魘？這也難怪我們全都嘗試去避開如此冷酷和沒有果效的事！這樣的談話根本就不符合上帝為溝通所設立的標準，它所傳達的信息就更不用談了！這位父親沒有意識到他所溝通的重點是：「你基本上和我是不同的。你是個敗類；我是個贏家。你是個不負責任的人；我一直都是個負責的人。我是大有希望的；你則指望不大。我是正直的；你是

可憐被罪所綑綁的人，並且審判就將臨到了。」

我確信這並非那位父親神學上「正式的」信念。但是，在他內心的掙扎裡，他以自以為義、欠缺忍耐的定罪來面對他兒子被罪迷惑、不信、離棄上帝、及剛硬的心。為父的並沒有給予他兒子真正所需要的：一個謙卑，有憐憫的信息，是上帝在人的掙扎中所賜與的恩典。請瞭解這個真理：上帝的恩典絕對不會縮小我們的罪，但是，它確實給予我們一個去正視罪的理由，引導我們承認過犯並離棄罪。上帝的恩典是我們唯一與罪繼續爭戰的理由，並且相信我們是有得勝的盼望。這是我們蒙召去對那些盲目而即將離開神的人所能給予的幫助。

作父親的並不明白他和他的兒子是一樣的，這不代表說他們犯了同樣的過犯，或是他們表現出一樣的錯誤態度，乃是他們同樣時時刻刻需要上帝的恩典。他們是一樣的，乃是說他們在想法上、說話上、和行善方面，若沒有上帝的恩典，他們根本無法做得到。他們兩人都需要看見上帝的手在他倆的生命中動工。並且，在憑著信心跟隨主的道路上，他們是一樣的要愛主基督遠超過一切之上。

但是他們兩人都沒有看見這些事情。他倆坐在那兒以他們自己的方式感到疲累不堪，沮喪無比，心存懷疑，充滿叛逆，心被蒙蔽，自以為義，並且困惑不已。父親認為：「我這作父親的比你這作兒子的更加盡上自己的本分，還有，我有權放棄你。」喬，他的兒子，心裡想著：「我這作兒子的

比你這作父親的更好，並且我有權放棄與你的關係。」他們兩人都自欺欺人且準備放棄對方了。他倆都需要一個繼續下去的理由。他們需要某個人以愛幫助他們看見自己的罪，正如大衛王當年需要拿單的引導。但是，他們也需要看見這一位滿有慈愛的救贖主權能的同在，並看見祂榮耀的恩典在他們的生命中運行。他們需要被上帝的愛所催逼，使得他們不再為自己而活，並開始為祂而活。這就是我們每一天鼓勵人的服事。當我們遇到在爭戰中挫敗並為罪所蒙蔽的信徒時，我們有否給予他們繼續奮戰的理由呢？有否勸勉他們要有信心的站立得穩，並繼續爭戰？

合乎聖經原則的面質模式

喬的父親可以採取什麼不一樣的作法呢？合乎聖經原則的面質具備哪些要素呢？我們必須作些什麼來避開那些本章曾提到過的錯誤呢？讓我用英文字 ENCOURAGE，按次序將這個面質的模式作介紹，藉此回答前述問題。

Examine your heart. 檢測你自己的心思意念。面質一定都是由你開始，因為我們全都和內在的罪在掙扎著，我們必須由自己開始。我們必須確認已經先對付過了自己的怒氣、不耐煩、自以為義、和苦毒。一旦我們以承認自己的罪作開始，我們就站在一個優勢能夠帶領對方去認罪。

Note your calling. 留意神對你的呼召。要記得面質不是

建立在你對他人的意見上。你是像一位使者般的在那個處境中，你的職責是忠心的將這位萬王之王的信息呈現出來。換句話說，你的目標是幫助他人看見並接受上帝對他們的看法。

Check your attitude. 檢驗你的態度。當你說話的時候，你的措辭是否有恩慈、謙卑、溫柔、耐心、饒恕、包容、憐憫和慈愛呢？若是你未能如此的表現，將會攔阻榮耀上帝並帶出改變的面質果效。當我們說話的時候，我們需要檢驗自己的信息和態度。

Own your own faults. 記得你自己也曾有過失。進入面質的時刻，我們要謙卑地認清自己到底是怎樣的人，這是一個非常重要的因素。當我們承認自己也需要上帝的赦罪恩典時，我們才會有耐心和饒恕的心去面對上帝呼召我們服事的對象。

Use words wisely. 有智慧運用詞彙。有效的面質必須具有好的預備，特別是我們的用詞上。我們需要尋求上帝幫助我們運用詞彙，這些用詞能夠傳達祂的信息，而不是攔阻祂的信息。

Reflect on Scripture. 反覆思想聖經的真理。面質的內容永遠是神的話。它引導我們說什麼，以及如何說出來。當我們進入面質的時刻，我們必須擁有一個聖經怎麼看這件事的特殊認知。這比運用某段經文作參考還要來得多，它意味著，針對我們眼前的這件事情，聖經裡的主題、原則、看

法、和命令到底是怎麼說的。

Always be prepared to listen. 隨時預備好去聆聽。最佳的，或說最有果效的面質，是互動性的談話。我們需要給對方機會說話，因為我們既無法看透他的心，也無法看透他的思想。我們需要歡迎他的提問，並觀察他是否看見他所必須看到的。我們需要聆聽真誠的認罪，以及向著某些特定行為悔改的委身表現。當我們聆聽時，我們就會學習認識我們在面質過程中的位置。

Grant time for a response. 給予聖靈回應的時間。我們必須給予聖靈時間在其中工作。聖經沒有任何一處經文應許我們若將面質工作做好，當下被面質者就會認罪和悔改。相反的，聖經卻教導我們改變通常是一個過程。我們需要像上帝一般的有耐心。如此的耐心並不會減低上帝更新的工作，相對的卻更加顯出上帝定意要達到的目標。

Encourage the person with the gospel. 以福音鼓勵被面質者。因著上帝偉大的恩典，祂那無止境的愛，以及隨時的幫助，使得我們必須從罪裡回轉過來。聖經提醒我們，是上帝的恩慈引導人悔改（羅二 4）。福音的真諦，包括它的挑戰和安慰，都必須呈現在面質的內容中。

你還記得那個充滿緊張和尷尬景象的晚上，那個我曾經輔導過的男子和他的牧師及長老們的面質嗎？若是那位牧師根據上述的模式說話，你想那晚他們的互動會有多大的不同呢！想像一下，若是喬的父親這樣對他說話，那整個結果將

會有多大的區別呢！假如面質不再被當作是質詢的棒子，而是一盞明燈時，設想它將會帶出多美善的果實呢！沒有一句論斷的話，卻是一個召人改變的愛的呼喚，沒有一句絕望的宣告，卻是一個勸勉人繼續與罪奮戰的鼓勵，直到最後的得勝到手為止。

我們全部都以自己的方式和憂愁感，挫折感，懷疑，叛逆，欺瞞，自以為義，和困惑等等在掙扎。我們全都需要有人指出我們所有的罪！我們都需要某人帶領我們轉向基督，提醒我們曾經擁有在祂裡面的信任，並召我們回到信心裡。我們需要挪去我們的盲點，不只是那些蒙蔽我們看不見自己的罪的盲點，還有那些攔阻我們看見基督的盲點也要被挪去！唯有在祂恩典真光的照耀下，我們才可能發現必須認罪和離棄罪的理由。這是我們每一天所需要的鼓勵。

不要放棄！總是會有必須繼續的理由！向著上帝的真理打開你的眼睛，向著祂的定罪打開你的心，向著祂的恩典打開你的生命，並且憑著信心來跟隨祂。在祂裡面，我們可得幫助並且有盼望！

神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。所以，地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖匉匉翻騰，山雖因海漲戰抖，我們也不害怕。

（詩篇四六 1-3）

個人省思：檢驗你的面質風格

1. 以 ENCOURAGE 模式來檢驗你上回面質某人的情形（配偶、孩子、或朋友）。有哪些方面你是遵循了聖經的模式面質的？在哪些方面你需要改變自己面質他人的方式？
2. 你在哪些方面避開去面質他人，以致留下一些未解決的事情，以及未和好的關係？
3. 對於那些可能妨礙你作有建設性面質的人物，你是否心中藏有憤怒或苦毒呢？
4. 有哪些方面罪的問題，上帝最近提醒你自己也是不斷需要祂赦罪恩典的人？當你考量他人的失敗時，你是否會因此而謙卑自己呢？
5. 有哪些聖經的經文幫助你面對自己的罪，並使你能夠持續與罪爭戰？你有哪些上帝所賜與的機會，將如此的見證與人分享呢？

10 在萬王之王的 使命中

「這就是神在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們，所以我們作基督的使者，就好像神藉我們勸你們一般，我們替基督求你們與神和好。」

（林後五 19-20）

當他講述這個事件的時候，我就知道這將是一個我不容易忘記的故事。它涵蓋了為人父母者和大孩子間彼此面質的所有醜陋要素。裡面包含了這兒子雙重的叛逆、故意的欺騙利用父親的器械做壞事……所有那些會將作父母的逼得忍無可忍的種種行徑。然而，這一次事情有些不同了。那醜陋的一幕並沒有發生。從開始的時候是那樣可怕的情況，

它的結果竟然比一般所預期的還要好，這倒是挺出人意料的事。到底是什麼導致這不同的結果的？讓我告訴你這個故事。

那是一個非比尋常、極其忙碌的一天。法蘭克等不及想回家，好好享受一頓熱騰騰的晚餐，跟著輕鬆個一兩個小時，而後才繼續在晚間發幾封電子郵件給一些客戶。當他開車回到家的時候，他自言自語道：「我實在是累垮了！」但是當他走進家門時，一陣陣飯香味迎面而來，晚餐之前他認為自己還有時間可看看報紙，然後還可以再放輕鬆一陣子。晚上，當他坐在家中書房電腦前，此時他感覺精神恢復許多了。直到他檢查電子郵件時，他所看見的內容將那晚輕鬆的心情完全破壞無遺。

其中有一封給兒子的郵件。平常他是不會去看雷恩的信件，但是就在他照往例將信件印出交給雷恩的時候，法蘭克抬頭看見電腦螢幕上佈滿了連篇謊話。於是，他停下來並瀏覽這封信，當他讀的時候，他整個心都往下沉。信件裡充斥著性方面噁心，不尊重，以及暗示一些事件的內容；若這些事情屬實的話，它們足以令法蘭克懷疑他真的認識自己的兒子嗎？

他馬上在電腦上搜尋兒子發給這位朋友的電子郵件。沒多久，他就發現了最近的郵件。令他驚愕無比的是，他兒子寫的信件比起友人的信竟然是有過之而無不及。那個內容敗壞到一個程度，使得法蘭克看了痛心的流淚不已。他坐在電

腦前，整個人呆若木雞。「這麼骯髒的信竟然是我兒子寫的，他還敢宣稱自己是個委身的基督徒？他怎麼可以寫出這樣的信？他怎麼有膽量用公司的電腦寫這些東西？他怎麼可以將這樣的垃圾送出去給人讀？」很快的，法蘭克的憂傷轉變成了憤怒。他滿臉通紅的，手中拿著那一份郵件，衝出房門去找雷恩。

當時他的兒子不在家，這實在是上帝恩典的作為。對於他們父子兩人，在上帝的心中是存有良善的意念的。法蘭克找來他的妻子，伊蓮，兩人回到他們的主臥室。他將這封郵件攤開在她面前，他說道，「仔細看看我們親愛的寶貝近來所做的好事！」當伊蓮讀了這封信之後，她就像法蘭克一樣的暗自哭泣。「他在哪兒？我現在就得和他談談。」法蘭克命令道，他這才知道雷恩出外讀書去了，並且他今晚要很晚才會回來。「這簡直難以令人相信，我們好不容易才能夠有談話的時候，他竟然這麼湊巧的就不在家！」法蘭克近乎暴跳如雷的說。伊蓮卻回答：「或許，這樣也好，這就給了我們時間好好的想過。」她這句話實在再真實不過了。

當他們開始談論時，他們的觀點也開始改變。那次談話用了他們一整晚的時間。法蘭克原本認為這是他個人的侮辱，但他現在把它看成是一個服事他的兒子的機會。很明顯的，這年輕人正和一個極大的誘惑及罪在作痛苦的掙扎。伊蓮的目標不僅僅是要降低法蘭克的憤怒，讓他稍微冷靜點，且再更進一步用一個比較周密的眼光來看待這個情況。

他們兩人同心深深被上帝愛他們兒子的愛所感動，他們明白這全都是因為祂的大愛，上帝將他的罪暴露了出來。在那一天晚上，法蘭克「正巧」必須使用電腦發信給客戶，就有那麼湊巧的事，雷恩的朋友「正好」寄來了這封信，以及，雷恩本人當這事被揭露的時候又「恰巧」不在家，這些湊巧或恰巧都是在上帝拯救的計畫中。我們的救贖主親自制止雷恩繼續在他已經開始的道路上敗壞下去。並且，就在這節骨眼裡，上帝呼召法蘭克和伊蓮在雷恩生命中作祂行使作為的幫手。

雖然感到受傷和難過，但這樣的一個體認讓法蘭克和伊蓮心中充滿喜樂和盼望。這些觀點使得他們和雷恩的談話有了全新的內容，以及用一個完全不同的方式說出來。他們也想像過，當法蘭克那晚發現這封電子郵件時，若是雷恩當晚在場，法蘭克隨即會大發雷霆，而雷恩也可能反駁回去，或是退縮至自我防衛的靜默當中，而上帝所計畫的良善也就因此無法實現了。

第二天早晨，法蘭克起身坐在床邊對伊蓮說：「親愛的，今天早上有一個念頭閃過我的腦海，這一切其實都和我們無關，這是上帝的時刻；而我們只不過是祂手中的器皿。當我躺在這兒的時候，我在想著雷恩不是屬於我們的，他是屬於上帝的。上帝將他放在我們的手中，好使得我們在他的生命中成為上帝的器皿。我感覺自己受到傷害，我知道妳也是如此，但是，這正是一個大好的機會去和雷恩談談有關人

生最重要的一些事的時刻。或許，這聽起來很好笑，但是，它點醒我這是救贖的時候。這正是上帝在雷恩生命中所作的事。祂正從死亡和罪惡的權勢下將雷恩拯救出來，使得雷恩無法在他的罪上得逞。上帝讓這個罪惡被暴露出來。上帝將它放在我們的眼前，不是為了使得我們沮喪和受挫敗，而是為了叫我們在雷恩的生命中成為上帝的器皿。我們必須以上帝的方法處理這件事，這是十分重要的。我們不能容許我們受傷害的感覺和怒氣攔阻了上帝在作的事。我實在是好高興在我們和雷恩談話之前，我們能夠有時間深入的去思想並禱告過。」

那天晚上，他們夫妻倆和雷恩談話。並且，這場談話並非以法蘭克拿著那封電子郵件在雷恩眼前晃，並說道：「你這小混球，你怎麼敢這樣待我？」相反的，法蘭克詢問雷恩在他們要開始談話前，先以禱告作個開始。法蘭克即刻吸引住了雷恩的全神貫注，這是他從未有過的表現！法蘭克告訴雷恩他所發現的東西。然後，非常冷靜的，他告訴雷恩那晚他心中的兩個感受。第一個是想起了雷恩的欺騙和罪行所帶來的感傷。第二個是喜樂的充滿，因為整個處境都在顯明上帝是何等的愛雷恩，並且上帝多麼積極的要拯救他脫離罪惡。他告訴雷恩在这一切之後，他希望雷恩會被上帝的愛所感動。那天晚上他們談得很晚，然而在雷恩的生命中那一晚發生了一個真實的改變。而且，不僅僅是雷恩有改變，連法蘭克也都有了心靈的更新和改變。

當法蘭克後來告訴我這個故事的時候，他非常正確的掌握到了在他自己裡面的改變。他說：「這是在我一生中第一次，我開始以救贖的眼光看我周圍的人際關係。看見上帝是如此的在雷恩生命中工作，我感到十分的訝異，跟著上帝也在我的生命中，伊蓮和其他孩子們的生命中作同樣的事。這次的事件給了我對於家人一個全新的看法，而且不只是我的家庭，還有我朋友們的家庭。我瞭解到我如何處理狀況——說了什麼話——是一件很重要的事。我是自己掌權並按照我自己認為最好的方式來處理事情，或是我將自己看作是上帝在這個處境中所要作事情的一分子，以此來回應上帝的帶領。」

多麼美的領悟！我們都應該要用救贖的眼光看自己的人際關係。在我們開口說話之前，我們需要問自己在這個處境中救贖主要成就什麼，並且我們也必須委身成為其中的一部分。我們是被指定在祂的使命中有分。在每天生活當中，上帝在祂的工作室裡，正在建立信實、敬虔、和成熟的兒女們，而我們就是祂所使用的工具。當法蘭克和伊蓮掌握到了這樣的觀點時，這個觀點完全的改變了他們處理兒子的罪的問題的方式。

法蘭克所學到的功課正是本章所要談的內容。我們的言談既是以基督使者的樣式為主，我們就必須瞭解上帝賜與的使命是什麼，以及它如何為我們在家人當中、友人當中、以及教會當中，所面對的處境提供了實用的指引。

從開始它就是上帝的使命

自罪在地球上第一次出現開始，上帝所給予的回應就是救贖。這可以從始祖墮落的時候，上帝對蛇說的話看出端倪來。

耶和華神對蛇說，你既作了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚，你必用肚子行走，終身吃土，我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇，女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。

（創三 14-15）

換句話說，上帝對蛇說：「我絕不會讓事情就這樣下去，透過女子我會帶來一位救贖主，祂會藉著祂的受難粉碎你和你的工作。」上帝對於撒但的謊言，以及亞當和夏娃的叛逆所做的回應，並不只是審判而已，同時也是拯救。上帝在此帶入了祂的計畫，這計畫隨後在整本聖經的內容中顯明了出來。聖經是有關上帝救贖一群百姓歸屬祂的故事，這群百姓將會永遠為了榮耀祂而生存。我們是蒙上帝呼召有分於這偉大的工作，也就是說，我們必須認真思想我們所遇見的事件或人物，他們都必須包含在上帝救贖的大故事內。我們

的故事唯一的盼望，就是我們都必須是祂的救贖故事的一分子。我們生活中各樣活動唯一正確接觸的方式，就是以救贖的方式接觸它們。

這個使命和對我們的呼召，可以從上帝對亞伯拉罕立約的呼召清楚看見。

耶和華對亞伯蘭說，你要離開本地，本族，父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福，為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他，地上的萬族都要因你得福。

（創十二 1-3）

已有許多有關上帝與亞伯蘭立約的書籍，我在這兒目的，並不是想再多增加這方面的文字。但是，我希望對以下的詞彙作極重要的評論，這兩個詞分別是**安慰**和**呼召**。還有什麼能夠比成為上帝揀選的百姓，作接受祂祝福的子民更加叫人得安慰的呢？但是，上帝從來就沒有要亞伯蘭只作祂祝福的承受者。由第一天開始，上帝就期望亞伯蘭也能成為使他人蒙福的**管道**。透過亞伯蘭，地球上所有的國家都因此要蒙福。

由起初開始，亞伯蘭就蒙召要超越自我的角度看自己，並且要從救贖的角度看自己的生命。他蒙召成為上帝將要在

他裡面，為他，透過他所要作的工作之一部分。這就是與整本聖經中每一個呼召都相關的基礎種子。在聖經中，這個時期上帝在這兒所澆灌和施肥的宣教種子，直到了新約的書信時期顯明了它已長成這棵蓬勃成熟的服事大樹。這段立約的經文最清晰的部分，就是這位致力於拯救屬祂的百姓的上帝，已經呼召祂的百姓委身於這同樣的使命中。我們千萬不可認為自己是祂立約之愛的**承受者**，而不去思想自己同時也是一個**導管**要將上帝的愛與他人分享。

救贖不只是為了我們的福祉和好處，它也永遠是為了按照上帝的心意成全祂定意要做的，並且也永遠是為了將榮耀歸給主。我們不可以把救恩當作是一個派對，並且還將自己看成是榮譽的客人。這是一個為了萬王之王而舉辦的慶典，我們是因祂的恩典（並驚喜中）蒙邀約的人。我們慶賀的不是自己的受邀請，我們是為了祂而慶賀，並且我們是透過幫助他人也來認識、服事、和慶賀祂，向祂呈獻我們的感恩。這是祂的派對！祂是那位貴賓。所有我們所說和所做的，都應該反映出一個願意有分於祂的工作的意願，藉此在某種程度上帶給祂所當得的榮耀。

更加清晰的使命

上帝在舊約賜給祂的百姓律法時，上帝就有如此的使命在祂的心中。以色列的百姓是蒙召要完全的委身於上帝救贖

的大工，如此的委身將會導致他們實質的參與在彼此的生命中。他們蒙召要在話語上宣揚上帝在個別肢體生命中的作為。有關我們在萬王之王的使命中所扮演的角色，沒有任何一處經文會比利未記十九章說得更清楚，這段經文曾被基督在馬太福音廿二章引用總結律法的含義。

你們施行審判，不可行不義，不可偏護窮人，也不可重看有勢力的人，只要按著公義審判你的鄰舍。不可在民中往來搬弄是非，也不可與鄰舍為敵，置之於死，我是耶和華。不可心裡恨你的弟兄，總要指摘你的鄰舍，免得因他擔罪。不可報仇，也不可埋怨你本國的子民，卻要愛人如己，我是耶和華。

（利十九 15-18）

這段經文提到了哪些有關我們人際關係方面的情況的？我們以為可以生活得好像罪從來就不存在似的，上帝告訴我們這是不可能的事。因為我們是罪人，且生活在與其他罪人相處的關係裡，罪始終是個關鍵議題。這是人類生活中無可避免的事實。關鍵在於我們是否用上帝的方式（救贖的方式），或者我們是根據自己罪惡多端的心放縱私欲並自我的目的而行事。

愛人如己

在這段經文中，或者最要緊又根本的是那些命令句，它們教導人要如何以上帝的方式處理他人的罪，這樣的處理方式直接和愛人如己的命令句是連接在一起的。愛人如己代表很多的東西，但是有一件是我們都可以確定的：它含有以聖經的有紀律又清楚的方式對待他們的罪。它意味著要認清我們是蒙上帝呼召在這些人的生命中行使作為的一部分。我們不是自由的按照自己以為最好的方式來處理所遇見的困境。當我們被人錯待了，最優先的次序並非是我們覺得滿足或達到報復目的了，而是我們以上帝所計畫的去回應，並且為了祂的榮耀之故而行事。

一旦我們認清如此的呼召，面對這段經文所提到的許多種內心或口舌的罪，我們就不會讓步，即便當我們被他人得罪的時候，也不會讓步，雖然這些情況非常容易引誘我們犯罪。請記得，我們是隨時隨刻面對著他人的罪。情況會持續到主再來的時候。直到那時，愛人如己就擁有救贖的成分在其中。它代表著你處理罪的問題時，不僅僅看自己是被犧牲者，但也看自己是那位救贖主的僕人。

讓我們面對這個事實罷：即便是我們還沒有被人得罪的時候，要我們去愛人如己就已經是夠艱難的了！我們全都傾向自我中心，我們要求所有的意願按照自己的方法去進行，

並且生活在自我滿足和安逸當中。若是在某種情形下，我們的意願仍未成全之前，很容易就惱怒和不耐煩。更不用說當別人嚴重得罪我們的處境下，我們會怎麼做了。不錯，我們甚至沒辦法去愛那些只不過無法取悅我們的人。

讓我與你分享我自己生活中的一個實例。我喜歡做的許多事當中，其中一件是我能夠和蘿拉差不多時間上床睡覺。她是最親密和最好的朋友，並且在一天結束的時候，我實在享受能與她共處的溫馨時刻。蘿拉有極悅耳的聲音，而我就喜歡在我睡著之前能聽著她的聲音入眠。這些與她並肩躺臥一起安靜聊天的時間是極其寶貴的。

有一天晚上，大約是十點鐘左右，我由我們家庭休閒室出來朝臥房走去，心中假設蘿拉也朝著這方向走。當我走進廚房的時候，我無法相信我所看見的情形！蘿拉在廚房裡面，身旁有水桶和刷子，她跪在廚房地板上，正準備刷洗地板。我心中立即充滿了怒氣。我不敢相信她竟然如此對待我！難道說她不知道現在是我們寶貴的時刻嗎？難道說地板非得現在洗刷嗎？整個情形讓我覺得她對於清潔地板的委身，遠勝過她對於她丈夫的委身程度。

幸好我並沒有將我心裡所想的全說出來。但是，就在我走回臥房之前，我帶著不耐煩的口氣說話了：「我不敢相信妳竟然現在洗地板！」自此之後，我常想到這一幕。那令我自己感到震驚的部分，不單單是我的不耐煩，而是在它背後的那個完全自私的立場。那晚，當我看到蘿拉的時候，我竟

沒有看見一位可愛又勤快的妻子，她也多麼想上床休息了呢，但是她同時也意識到一個必須完成的差事。我知道她腦子裡想的是什麼。那骯髒的地板簡直令她抓狂。家中有六個人，那地板永遠看起來就是髒髒的。現在，好不容易有機會可以清理它了，因為已經是夜晚了並且廚房裡走動的人也少了。因為她有愛心的奉獻於家人，使得她抓緊機會絲毫不帶抱怨和怨言的做她要完成的事。

但是，那天晚上當我看著蘿拉的時候，心中可不是這麼想的。我看見的是，一個**應該**和我一起走回臥房的妻子！在我的心中，我對蘿拉或上帝根本沒有感恩的意思。我非常不滿的獨自回到樓上臥房，因為我認為蘿拉選擇了地板勝於選擇了我。很可笑嗎？令人尷尬？是的，但很可能這正是這個例子震撼人的地方。我們與生活中的**小事**在那兒掙扎不已。在這些小事當中，我們掙扎著是否以上帝的方式去面對，甚至我們**沒有**被人得罪的時刻也是如此的在掙扎。我們的怒氣如脫韁野馬奔馳前行，當家中的浴室被佔用太長的時間時，我們缺乏恩慈的話語就脫口而出，或者當汽車被他人使用時，或者他人搶了我們掌握遙控器的權利或搶了最後一個甜甜圈，或是當我們想讀報紙的時候卻找不著它，或者某人使得我們遲到了，或者當我們得不到我們認為自己該得的獎勵時，或是有人插隊搶在我們前面，或在走道上衝撞了我們，或是忘記不要鎖門，或是忘了為汽車加油，或是太長時間的佔用電話……，這個清單可以永無止境的列舉下去。

這是我們每天生活的情景。如果我們在單純的相互幫補的關係中都會以自私的態度回應，那麼，在**真實**的罪的問題前面，我們會如何以救贖的態度去回應呢？如果在一般的狀況中，我們都無法愛人如己了，那麼，當標準愈來愈高時我們會怎麼表現呢？再一次，我們需要理解這個宏偉的呼召，及它對於我們每日日常談話的要求。以及，我們也需要緊緊把握住神的真理，那就是一切關乎祂呼召我們所作的事，上帝已經將我們所需要的一切賜給了我們（彼後一 3-4）！

我們將如何對付罪？

既然我們或多或少都受到彼此的罪所影響，我們每天就必須對付有關罪的問題。利未記呈現在我們眼前的議題如下：我們對付罪是根據我們的方式還是上帝的方式？這兩者之間有明顯的對比，我們不要弄錯了。

利未記在我們眼前所提出的是，我們可以如何對付在我們周圍許多的罪的問題。這個議題的核心是擁有愛的中庸之道，這是在我們彼此的關係中上帝已經呼召我們行在其上的一條道路。在中庸之道兩側是充滿憎恨的幽谷：在一側是被動性質的仇恨，另一側則是比較主動性質的仇恨。我們則是被吩咐要行在愛的中庸之道上，並且不容讓自己跌落在兩側的幽谷中。

在被動性質的仇恨幽谷裡包括，內在的偏袒和偏見（利

十九 15），在心中帶有恨意（17 節），心存埋怨（18 節），以及心懷報仇的惡意（18 節）。很明顯的，這些態度沒有一樣和上帝呼召我們愛人如己的心意是一致的。每一樣都反映出心中那股愛自己的心，以及仇恨不討我們喜歡或是不滿足我們需要的那些對象。由此可看出，我們心靈的反應是被我們自私的期望所塑造，卻非在地上彼此分享上帝的工作。根本沒有更高的呼召在我們心中，然而這卻是我們在繁忙的日常生活中很容易就忘記的一件事。

另一方面，在主動性質的仇恨幽谷裡則包括，像是待人以偏袒或偏護的態度（15 節），不公正的審判人（15 節），搬弄是非（16 節），以及尋求報仇的機會（18 節）。此外這些反應，正是和上帝所要求我們作的完全對立。

上帝不願意我們跌落在愛的中庸之道兩側的任一側。定睛在他人的罪上是一個違逆上帝呼召的表現。歡喜看到他人經歷我們曾經經歷的傷害是違逆祂的呼召的表現。計算他人的惡也是違逆祂呼召的表現。對別人的罪說長道短也是如此。做出任何一種型式的報復行動也是違逆祂的呼召。然而，我們若是檢驗自己的生命，便會發現確實是有許多這類的反應存在（太十八 15-19）。

作妻子的給她的丈夫「沈默的對待」，當他作了些極其傷人的事情，妻子就以報復作回應，如此作，她已經忘了自己蒙救贖的呼召。作女兒的被父母所傷害了，回到自己房裡，關上門，重新數算她的家人一直以來令她失望的種種細

節，她已經忘了上帝對她的呼召。基督徒弟兄在禱告會的時候，他以代禱事項作為掩飾而分享了一段內容精彩的閒話，他已經跌落在愛的中庸之道的一側，並且已經忘了自己的蒙召。作丈夫的怒氣沖沖的去上班，他責怪家人害他遲到，他幻想著人生若是沒有他們應該會多好，他已經違反了上帝的呼召。

看起來，跌入中庸之道的兩側是多麼容易犯的錯誤呢！要遵循上帝的愛的呼召是多麼的難，又多麼的高不可攀呢！讓我們謙卑自己並坦然承認，對於利未記所描述的彼此相愛的內容，我們實在是有太多的掙扎在其中。讓我們承認自己偏離了祂呼召我們所應該去遵行的道路。讓我們向上帝和彼此承認我們的缺點，並委身於具體的行為上的悔改。

愛的中庸之道

愛的中庸之道並不是作爛好人，或是仁慈地忍受那些明知是錯的問題。愛是有行動的！上帝要我們看見他人的錯誤，並成為祂拯救的媒介。祂呼召我們公正的去判斷我們的鄰舍，並且以坦誠和明確的態度彼此督責。

我們如此說，並不表示我們要自以為義的論斷他人，或是表現得像是一名偵探，在他人生命中尋找我們所能找到的一切的罪。我們也不是蒙召濫用話語，以指名道姓和其他不仁慈的態度扭曲了面質的內容。相反的，上帝是說當祂選擇

在我們眼前將他人的罪暴露出來時，我們就應該用捨己、救贖的愛去做出回應。我們去到我們鄰舍面前坦誠且明確的面質他的罪，並非要使得他服在我們的判斷下，而是要引導他順服在神的審判下並尋求祂的憐憫和恩典。我們要上帝、祂的旨意、以及祂的憐憫在對話中大大彰顯，而非我們自己。

在利未記這段經文中，還有一些很激進的提醒。它說如果我們疏於盡職做到面質所該作的，如果我們愛自己多過愛上帝和他人，如果我們允許自己跌入那些仇恨的幽谷裡，我們就會在鄰舍的罪上有分！是的，就像該隱，我們確實是看護我們弟兄的（創四 9）！上帝的呼召是無法比這些還要來得更強烈的了。我們若是對他人的罪疏於以救贖的愛來回應，就會使得我們在他們的罪上有分。正如上帝透過先知以西結說的，若是守望的人看見惡人臨到卻不警告他的百姓，他們的血就會沾上他的手（結卅三 1-9）。因此，參與在上帝救贖的計畫中，不僅僅是個更高的呼召，同時也是道德上的義務。

我們需要擁有忠心守望者的心志。守望者的職責不是去強迫人對他的警告做出回應；它只不過是提出充分和適時的警告。他要有把握他的警告是被瞭解的，並且引導百姓對這些警告有所行動。當這些都作了的時候，他的使命就完成了。他已經完成了他蒙召所要作的事。

我們的呼召是警告他人尋求救贖主的保守和拯救的關懷。法蘭克和伊蓮沒有錯過他們的呼召。他們猶如守望的人

一般走進雷恩的房間，他們的責備猶如一個愛的警告，上帝使用它來改變雷恩的心。他們所說的每一句話都是由衷的熱情流露，使得他們能夠有分於上帝的工作。別忘了，在上帝能夠使用他們的談話在雷恩心中工作之前，上帝得先在他們的生命中動工。祂在我們當中也是如此行事。

最後，留意利未記這段經文兩次使用了「我是耶和華。」上帝是說：「這是王說的，這是我對你的旨意。我是耶和華，我呼召你們要如此的彼此相愛。這是無須辯解或推託或懷疑的。我是耶和華。現在去，作我手中警告的器皿，並拯救那些我放在你周圍的人。」

大使命

有關參與萬王之王在地上的大使命，最明確的呼召之一就是記載在馬太福音廿八章裡。就在基督復活之後，祂要祂的門徒們到加利利約定的山上見祂。在那兒，祂說出了大使命是每個信徒都熟悉的，然而，我很好奇法蘭克和伊蓮會認為這個大使命可以應用到他們面對雷恩的事情上。我在想我們是否看這個大使命可以應用到**我們**每天生活的各種關係裡去。我相信，由於人們對這些話有一套典型的詮釋，使得它們已經失去了許多的權能。

深思基督對祂的門徒們和教會大使命的呼召，並問問你自己，這是怎樣的一個事奉？它對**我們**每天的對話有什麼影

響？對於話語的世界，它有哪些要求在其中？

十一個門徒就往加利利去，到了耶穌約定的山上。他們見了耶穌就拜他，然而還有人疑惑。耶穌進前來，對他們說，天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。

（太廿八 16-20）

基督猶如一位得勝的君王站在祂的門徒面前。當祂已經完成祂在地上的使命之後，很快就將坐在天父的右手邊，祂宣告了祂的權柄，並呼召祂的門徒將祂的教導傳到地上的萬民當中。我們都曾聽過有關這段經文提到的震撼人心的信息，耶穌呼召我們成為全球大使命中的一分子。這些呼籲都是恰當又必須的。但是請留意我們若僅只如此的詮釋了這段經文，它反倒會使大多數基督耶穌名下的教會失去了大使命！這無法據實呈現這段經文所記載的命令。

當上帝的百姓將這段經文只侷限在國外的宣教時，他們就錯失了許多它的真諦。同樣的，當我們將經文的應用只侷限在專業的服事上時，我們也會錯失它豐富的含義。這段經文因此成了全職、專業化的、海外宣教士的服事，這樣的宣

教士接受了大使命的呼召！當然，這段經文包括這些應用的方向，但是它仍可以涵蓋更廣的範圍。

我相信因為傾向疏忽這個使命的第二個部分，教會因而愈來愈式微。耶穌呼召我們不僅僅是造就門徒，也同時教導他們明白，何謂活出一個順服基督一切命令的生命。這是一個呼召人去勸誡、鼓勵、和教導的服事，好使得我們漸漸脫離舊有的、犯罪的模式，並得以被塑造成有基督榮美的形象。大使命不單是呼召我們帶領人進入上帝光明的國度，並且教導人一旦他們進入了光明國度後，就必須活出光明兒女生命的樣式。我們若是看不見大使命的第二個部分（「教導他們遵守我所教導你們的一切」），我們就看不見它在我們每天生活的談話中的要求。

大使命的生命樣式

現在，很重要的是要問這是誰的服事，是要在何時何地完成它。由新約的內容可以得知，這是每一位信徒的服事，並且是在任何時刻、任何地方，只要有需要就可以去服事。它不僅僅是呼召人全職參與的服事，從基本上來說，它更是一種生命樣式的服事。這個大使命保守我們不致與日常的、每天的生活脫節。我們在哪兒學習並教導作上帝順服的兒女呢？不僅僅是在教會正規的聚會當中，並且也在每天的生活經歷當中，在其中我們與敵人的誘惑摔角，並與自己罪

惡的習性掙扎。因此，丈夫和妻子的關係就成了大使命的論壇所在，親子關係也成了大使命的論壇所在，教會之肢體關係也成了大使命的論壇所在，這是一個不單單是稱義，並且也包括了漸進式的成聖使命。

這表示說，當我想和我的妻子討論我們之間的困難和失望的問題時，我就需要有「大使命的第二部分」的心志。我承認在我們對話當中最重要目標，就是我們的話語能夠在上帝在我們當中所做的鼓勵對方。我們需要交談的事實，表示上帝在我們當中所做的工作仍未完成。即便是極微小的被得罪的感受，都顯示出我們還未完全的順服基督的吩咐。因此，當我們尋求去瞭解對方並一起解決問題的時候，我們需要宣揚上帝正在幫助我們更豐盛的經歷光明之子的生命。此外，重點不在於我們**是否**面對問題，而在於我們**如何**面對問題。我們是否願意以祂的真理服事彼此，直到如此的服事不再需要了為止？

這個「生命即事奉」的態度必須掌管我們說話的所有用詞才行。我們不是從生活中**走出**，而後**走進**事奉。上帝的呼召延伸至我們生活的每一個時刻！我們的回應是順從愛人如己的道德義務，這是受到一種比我們自己的喜好、滿足、和安逸更高的因素所激勵的回應。我們想要參與萬王之王在我們周圍那些人生命中的工作。

這些機會很可能不如我們所期待的那一種。很少有人會說：「聖經對於……是怎麼說的？」或是：「我意識到自己

的生命中某些部分和上帝的旨意是不符合的，我需要你的幫助。」或是，年輕的孩子問道：「老爸，還有哪些聖經的命令我需要運用在生活中呢？」事情不可能這樣發生的，相反的，服事最有影響力的時刻都是發生在人們遇到或大或小為困難的時候。我們深知上帝使用困境來促成祂在我們生命中的作為。如果說，我們是祂改變人生命的主要器皿，一些我們最精彩的服事機會，非常可能都是在我們想要躲避的情況下來到的。

通常在如此的時刻，我們被自己的情緒所影響（受傷害，害怕，失望，憤怒，難堪，受挫等等），或者我們受到自己的欲望所影響（尋求速成的解決之道，顯明自己是對的，被人所欣賞，逃避，想獲勝，由最小的損失當中脫身，求自己的安逸和被瞭解等等），我們會因此而失去焦點看不見上帝所給予我們的機會，這機會原為要說出並宣揚祂救贖的使命。當法蘭克看見雷恩的電子郵件時，他不會認為，**這真是一個大好服事的機會！感謝主！**不可能的事，他的心充滿了為人父的憂傷，並且這也是合情合理的表現。但是，那些令人痛心的字眼，白紙黑字分明的情況是雷恩無法否認的，這也是上帝用來帶動法蘭克和伊蓮去拯救雷恩的切入點。這段憂心痛苦的時刻不是屬於法蘭克和伊蓮的，它是屬於上帝的。祂將它們暴露出來，實質上是將雷恩的心顯明出來，上帝早就已經知道這些事情的存在。祂呼召這對父母一起來承受這個痛苦，好讓他們也能夠在祂更新的大工當中同

享榮耀。

法蘭克和伊蓮需要超越那個充滿情緒化和恐懼欲望的談話，（像是：「你怎麼可以對我們作這樣的事？」「我們為你做牛做馬的，而這就是你帶給我們的回報？」「那封郵件顯明你們果真是物以類聚，一丘之貉。」「你休想再使用那個電腦！你已經終生無權使用它了！」「我無法相信你是我的兒子，天哪！為什麼？在我們那個年代我根本想都不會想到作這類的事！」「就這麼一次，我們只期望你真能夠作些令我們尊重你的事！」）他們必須從上帝救贖的愛去向雷恩說話。如此的愛是這個機會的緣由。上帝的愛使得他們能夠拒絕自大、自以為義的用詞，取而代之的以恩典謙卑的話語向雷恩說話。他們以罪人的姿態接近雷恩，因為他們自己曾經也經歷過救贖主干預的手，並且他們也何等渴望雷恩同樣經歷到這滿有權能和釋放的恩典。

督責並非定罪，而是一個呼召。勸誡的話語並非審判，相對的是一個鼓勵人跟隨主的勸勉。面質不是判決，卻是一個警告。我們以上帝的話語彼此對說，不是因為我們比較高超或是比較好，也不是因為我們比較有能力教訓他人。不是的，事情絕非如此，我們之所以教導、鼓勵、勸勉、督正、以及勸誡，是因為上帝已經託付我們如此去做。這個呼召不是在我們已經太過繁忙的生命中的某一範圍；它本身就是一個生命樣式。不論我們在哪兒或是與誰在一起，那就是我們要做的事。

服事會在我們意料不到的時候臨到，且通常是被困難所包裹著的。在這些機會當中，我們需要使得自己的話語和上帝的呼召一致，因為，我們已經接受這個事實，我們是被揀選來執行萬王之王的使命的。

個人省思：誰的使命？是你的還是萬王之王的？

1. 遇到麻煩時，你通常是如何反應的？（沈溺在自憐當中？質問上帝？怪罪他人？咒罵處境？尋求上帝的幫助？尋求服事他人？）
2. 在哪些方面，你可能將事奉的時機轉變成了沮喪、苦惱、和憤怒的時刻？
3. 用救贖的觀點來看待每一段關係，這是什麼意思呢？你是否有任何一種關係，讓你沒有辦法如此看待的？
4. 恐懼感是否會使得你將真理的原則修改了一些，避開爭論，或者為某人的罪找藉口，而非面質他呢？
5. 在哪些方面，你可能將非個人化的事情個人化，並因此而錯過了上帝賜與的以救贖的觀點說話的機會？

6. 在你生命中，有什麼困境竟然成為了執行大使命事工的機會？
7. 在你與他人的關係中，你在什麼時候會傾向忘記福音的應許，並且對上帝所賜與的機會變得不知所措？
8. 將你在上述的問題中所表白的罪，向上帝以及向那些你所得罪的人認罪。接受在約翰壹書一章 8-9 節的應許吧。

第三部

贏得話語之戰

一句話說得合宜，
就如金蘋果在銀網子裡。

（箴言廿五 11）

主啊，今天可能有人會需要我，
幫助他如同
手臂般的舉起生活的重擔，
眼睛般的引導迷失的方向，
理性般的學習愛的律例。

唯願我的手臂不至鬆弛，
我的眼睛不至黯淡，
我的理性不至失智。

我願求主使我剛強，
賜我分辨的能力，
以真理來充滿我。

主啊，當他的需要是顯而易見時，
我不願意自己是未預備好，
不穩重的，不肯定的。

因此，求主幫助我，
按照你的旨意使我
成為鄰舍的祝福，
如此禱告靠主名祈求，
阿們。

11 重要的事 優先處理

「凡樹木看果子，就可以認出他來……善人從他心裡所存的善就發出善來。惡人從他心裡所存的惡，就發出惡來因為心裡所充滿的，口裡就說出來。」

（路六 44-45）

當你接近本書的結尾時，或許你會想：區普先生，我瞭解上帝對我話語的呼召了。我知道自己沒有按照救贖的恩典說話。我的話語都是按照自己的欲望而說，我也可以看見我的罪的結果並徹底的失敗。但我不知道該怎麼辦。

那麼，本章就是為你而寫。這一章談論的是轉變。我們要看看上帝叫人悔改的方式。當你由舊的說話方式改變的時候，極其重要的就是優先次序的排列，最重要的事擺第一，

並且要從你的心開始。悔改在聖經中的定義是，一種徹底由你心靈發出的改變，以致你的生命有了徹底的改變。當上帝呼召以色列悔改時，祂說：「你們要撕裂心腸，不撕裂衣服，歸向耶和華你們的神。」（珥二 13）撕裂衣服在舊約文化當中象徵的是一種憂傷痛悔，因此，上帝基本上是說：「我要那種比象徵性的懊悔還要更徹底的悔改，我要的是心靈真實的改變。」

悔改的基礎：接受福音的心靈

上帝暴露我們的罪和失敗並非為了定我們罪，而是要顯出祂救贖的大愛，這確實是很難理解但又十分真實的。身為天父，祂管教祂的孩子們，目的是要使我們成為聖潔。祂的用意絕非為要擊垮、毀壞、或是棄絕我們。雖然管教的過程確實是很痛苦，管教的目的則是為了在我們裡面產生義和平安的果子（來十二 1-13）。

因此，不要向絕望讓步。不要讓敵人欺騙你，使得你認為已經太遲了，或是你永遠無法改過歸正。不要讓你的失敗感受使你在內疚感和羞愧下離開了主。你應當轉向祂，並且從祂的榮光中，看見一位慈父的愛的接納，一位父親因為祂如此深刻又充分的愛你的緣故，強迫你要看到自己的本相。

或許你的眼睛透過本書已經被打開了，以及，你已經看見自己先前未曾看到的溝通方面的情形。請在你的破碎中來

到主面前，尋求主的赦免和幫助。若是上帝定了你的罪，這個時刻可以是一個回轉向神的時候，然而也可能是一個內心剛硬的時候。鼓起勇氣並悔改吧！你是蒙主所愛的！

真實的悔改始於一個在基督裡平靜安穩的心，以及許許多多從基督勝過罪的權勢而來的應許。在本章裡，我要強調其中六個應許，因為它們鼓勵了我由黑暗權勢下出來，並進入真理之光的尋求。罪產生了內疚感、羞愧和恐懼，但是唯有主完全的愛將恐懼全然驅除。在祂大而寶貴的應許當中，我確實得到了所需要的一切去作祂呼召我去做的事（彼後一3-4）。

我們必須相信的第一個福音的應許就是**饒恕**的應許。上帝饒恕的應許是豐盛且完全的。祂說祂不再記念我們的罪，並且就猶如東離西有多遠，祂叫那些罪也離我們有多遠！這是多麼偉大的一個應許呀！我不再需要背負罪的重擔，就好像背著一個裝滿了懊悔的沉重旅行袋，它損傷我靈命的肩膀，折損我信心的背脊。耶穌已經將我罪的重擔拿了過去，祂為我擔待了一切，所以我不再需要繼續背負重擔了。

這是何等寶貴的自由呢！信徒若繼續被恐懼、內疚感、及羞愧的黑暗所拘禁，這是何等的無意義。然而，耶穌已經為我們付出了贖價！因此，雖然我來到祂面前是這樣的被玷污和不乾淨，我仍然可以滿有信心和盼望的來到主前，並得到神的兒女所擁有的饒恕恩典。

福音的第二個應許是**釋放**。基督道成肉身不單單為要饒

恕我們的罪，並且還將我們從罪惡的權勢下釋放出來。在十字架上，祂已經粉碎罪在我們生命中的掌控（羅六 1-14）。我在口舌上不需要再向著罪繼續讓步。情況可以有所改變。我可以用一個新的方式說話。

在福音當中，我得到的不單單是饒恕和釋放，同時還有能力。就如同主應許保羅的：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（林後十二 9）確實，我們都未達到上帝的標準。在我們裡面，我們無法作良善的事。但是主並沒有將我們丟棄在那兒。祂以祂的權能道成肉身，並且以祂的聖靈充滿我們，使得我們說出榮神益人的話語。那叫基督由死裡復活的大能，也同樣的住在我們裡面（弗一 19-20）。因此，我們不再需要屈服在軟弱之下。我們可以在基督裡剛強的說話。

福音的另外一個寶貴應許就是恢復關係。我們很容易去回顧我們的過往，並且看一些錯失良機的慘痛經歷。我們經常期望自己可以收回一些話，並且這一次要說對的話。我們也很容易會質問上帝，為什麼祂要用這麼久的時間，來提醒我們在話語上是多麼的虧欠祂。

就在此時，主恢復的應許是多麼的甜美呢！「我打發到你們中間的大軍隊，就是蝗蟲，蝻子，螞蚱，剪蟲，那些年所吃的，我要補還你們，你們必多吃而得飽足，就讚美為你們行奇妙事之耶和華你們神的名。」（珥二 25-26）上帝是那位恢復者。那些年日並沒有浪費掉。在祂主權的愛中，上

帝在一個最適合的時刻裡，帶領我們到了這個有見識和肯認罪的階段。祂的時間絕無錯誤。整個過程就猶如量身訂作一般，為要完成祂所應許的，也就是公義的大豐收。並且，非常奇妙的是，上帝應許要恢復在過程中已經損失的，使得我們這群屬祂的百姓不至於因此而羞愧（珥二 27）。

在福音當中，我們同時也發現了**和好的應許**。福音的核心是和平之君的來臨。我們不單單是在祂裡面與上帝和好，並且也與他人和好。祂是唯一能夠除去中間隔斷的牆的那一位（弗二 14-18）。唯有祂能夠將愛放在一度被仇恨所統治的內心裡。祂使得不關心人且自私的人，變成溫柔且充滿憐憫的人。從人類的罪和失敗的黑炭裡，祂變出了神聖的珠寶。祂的來到使得父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親（瑪四 6）。祂的來到使得祂的教會成為一個合一和愛的群體（約十七 20-23）。祂來到世上使得作丈夫的和妻子得以成為一體。因此，在關係上有被破壞的或甚至是被摧毀的，都因為祂的緣故而有盼望，真實的醫治及和好都可能發生。你的救贖主就是和平之君！

還有，福音帶來了**智慧**的應許。雅各幾乎將此當作是個不爭的事實：「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。」（雅一 5）多麼簡單，同時又是多麼激勵人心！你或許會想，我知道在我的溝通上要改變，但是，我就是不知道從哪兒著手，或我應該做什麼！其實，你需要的就是智慧，上帝不僅賜給我們智慧，並且祂是**豐富**

的賜下，又不斥責我們。當我們知道「所積蓄的智慧知識，都在他裡面藏著」（西二 3），我們就實在沒有理由因為無知而喪失信心。祂的邀請是單純直接的：「來我這裡，祈求，我就給！」

最後，福音應許我們有憐憫。希伯來書的作者提醒我們耶穌在凡事上也曾受過試探，所以祂瞭解並體恤我們的軟弱。我們大可來到祂面前，並且在需要的時候，能夠得到祂的憐憫和恩典作我們的幫助（來四 14-16）。在最艱困的處境裡，在關係上最受考驗的時刻裡，我們絕對不是孤獨的單靠個人的能力做自己的幫助。我們是在基督裡，並且在祂裡面，我們可以做一些靠自己做不到的事。

我無法愛我的仇敵。我不能夠良善的對待那些惡待我的人。我在被人激怒時無法忍耐。當別人不尊重我時，我無法尊重他。我沒有辦法留著讓上帝為我伸冤。我在捨己的服事中找到喜樂。他人怒氣沖沖時我無法溫柔應對。我不是天生就是良善、有憐憫、溫柔、或樂於饒恕人的。上帝的標準實在太高了，祂的呼召實在太大了，我無法達成所該做的。但是，這正是基督來到這世上的緣故。我們真的可以在祂裡面得到我們所需要的一切！

福音是塊沃土，真實的悔改在其中成長。福音的應許使我願意面對我的罪，並且也使我有力量從罪中回轉過來。在基督裡，我們能夠找到真實改變的真正盼望！悔改是建立在如此的基礎上。

下一個問題是，怎樣才是真實的悔改？一個真實內心的改變會如何在你的溝通上顯明出來？由內心改變導致整個生命樣式的改變，就是真實的悔改。它有哪些步驟？

深思：悔改的第一步

在悔改過程中的第一步，就是承認我們屬靈的眼睛常常是盲目的。我們可以清晰的看見他人的罪和失敗，遠遠超過看到自己的問題。我們通常很快就找到藉口怪罪他人，留下給自己的是扭曲的自我印象和對自己所作所為的錯誤認知。

解決之道非常的簡單。我們需要專注地透過上帝話語的鏡片，看自己看得合乎實況，並且看看在哪些方面我們需要改變（雅一 22-25）。當我們看著上帝的鏡片時我們需要問自己，在我的言談方面，上帝要指出的是我還有哪些還未看到的部分嗎？

當我們讀聖經的時候，我們會發現對於溝通方面的教導，聖經強調的不特別聚焦在新的溝通技巧上，聖經並不將新的技巧當成是此進程的核心，好像技巧就能轉變那不能馴服的邪惡世界成為賜與恩典的良善世界似的。由這個進程流露出實用的聖經原則的溝通，這個就足以解釋何謂**按照救贖恩典說話**了。我們的話語不再滿是挫敗、毀壞和分裂。相反的，它們充滿了愛、真理、恩典、盼望、信心、饒恕和平安的話語，並且生發出一個公義的成果。

在掙扎後面的那顆心

幾年前我所輔導過的一對夫妻，最能夠描述我們極切需要檢討這個控制我們言語的心。我輔導鮑伯和瑪麗已經有一段日子了。最讓鮑伯無法忍受的是瑪麗對他們的三個孩子生氣的頻率和劇烈的狀況。在那段時期，我鼓勵鮑伯不應該只和我抱怨瑪麗的怒氣，他也應該向瑪麗說實話。

有一天，我們三個又再次聚在一起，鮑伯正將那週的情形概略描述一番，「對了，我順便提一下，」他說道：「我接受了你的建議面質瑪麗有關她的怒氣，我告訴她，她需要好好省察她壞脾氣的破壞力，並且它與上帝在我們三個孩子生命中的心意是相抵觸的。」當我聽著鮑伯的時候，我有兩種相互矛盾的反應。首先有關鮑伯分享的內容，它聽起來是正確且好的。第二個反應是來自觀察了瑪麗聆聽鮑伯分享的情形。她根本就不能接受他的論調。事實上，對於這個論調使鮑伯看起來太美好，她打從心底就是火大不已！

我向她說：「瑪麗，妳看起來對於鮑伯所說的很不高興，為什麼妳不乾脆告訴我妳在想什麼，好嗎？」瑪麗則是這樣形容當時的情況：「為了換換口味，我決定為全家人預備一頓大餐。家中有個五歲大的小孩，再加上一對三歲大的雙胞胎，帶他們真的很辛苦，特別是午後時間更難應付。孩子們像是計畫好盡其所能的阻擾我作一頓像樣的晚餐。我總

算設法作了晚餐，但是，當我坐下來吃飯時，我已經是精疲力竭了。一如往常，我們的晚餐是以雙胞胎當中一個鬧事作開始，他將他那杯飲料潑灑在所有東西上。好了，這下我失控了。我不單單是對他大吼大叫，同時，另外兩個孩子在旁邊以為這下可好玩了，我也對他們發飆。」

「就在這一剎那，我抬起頭看鮑伯一眼，我可以看得出來他是火冒三丈。起初，他只是坐在那兒盯著我看，接著他開口說話了，就在孩子們面前。他說：『妳要什麼時候才學得會？難道妳真的那麼自以為是並且在意妳那些小問題，妳看不出來到底發生什麼事了嗎？妳真的完全看不見妳自己變成什麼樣子嗎？妳在我們孩子們的生命中是唯一最具殺傷力的東西。我很懷疑他們有沒有辦法從妳對他們所做的一切行為當中恢復過來。有時候，我甚至懷疑如果他們從來沒有遇見妳的話，情況會不會更好一些。並且，我已經不指望妳會改變！當然，妳會說妳很抱歉，但是妳一轉過頭去又重蹈覆轍。妳實在需要冷靜下來，將妳的生活整頓好，要不就離孩子們遠一點！妳就從來沒有聽到我像妳那樣對他們大吼大叫吧。我只希望妳能夠看看自己，並且看到我所看見的。』聽完鮑伯的話，我轉頭看看我們的孩子們，當鮑伯將我撕毀的這一刻，我注意到他們都極專心的在聽。」

這個家庭的難處實在還有很多可以談論的，但是在此我們的目的是，要將焦點放在鮑伯將自己當作是上帝的發言人這件事上。身為一位丈夫，為人父者，一位信徒，他是被上

帝呼召作上帝使者的人。他是蒙召作一位守望者。他蒙召去鼓勵人恆久忍耐，並成為拯救和重建的一個管道。瑪麗正處在一個重大的屬靈爭戰當中。她看不見自己，看不見上帝的同在和權能。很明顯的，她需要幫助，並且很明顯的鮑伯被安置在其中，他是上帝在瑪麗生命中安排的幫助者。但是，當他看著瑪麗的時候，這些可不是他所看到的。他看瑪麗是那個搞亂他規律生活的人。他看見的是他想逃避的對象，而不像是一位至親的人需要得到他的拯救。鮑伯所說的話非但不能給予幫助，也不能有任何的成效。他的言談無法產生公義的成果。那些話語只會使得瑪麗更加的自我防衛。鮑伯的言談只有加重了瑪麗的盲目，而非打開她的屬靈眼睛。

你可能會反駁說，由一個寬鬆的角度來看，鮑伯說的也是實在的。瑪麗的怒氣實在會傷害孩子們。她對於自己所做的事情是盲目的。她也確實認罪，但是卻看不見持續性的悔改。然而，鮑伯被他自己罪的態度給扭曲了真相，使得他說的話不能夠顯出事情的真相。相反的，我們卻聽見了一個男人憤怒的看法，這使得鮑伯和瑪麗變得一樣的盲目。鮑伯沒有把重要的事情優先處理。他並未花時間對付自己的心態，使得他的話根本無法提供解決之道和安慰，反而增加問題的複雜性。

設想那天晚上，鮑伯要是沒有在餐桌旁衝口說出那些話。設想他若事先等候，花一點時間與他自己內心的爭戰摔角。設想他若是對自己向瑪麗所發的怒氣認罪，並開始將焦

點放在什麼是上帝定意要完成的。設想他看出來了這是上帝的時刻，是祂救贖和修復關係的時刻。若是他當時以耐心、溫柔、謙卑和愛說出真理，整個情況會是多麼的不一樣啊！

瑪麗回首看這一切的時候，她心裡並不感謝上帝在她的生命中如此使用了鮑伯。她不會認為他是在愛中說誠實話。她反而對於鮑伯提起的可怕的情況憤怒不已。她對於他是怎樣的描述和在怎樣的場合說這些話感到滿懷怒氣。瑪麗的眼睛是死盯著鮑伯，而鮑伯的也是如此盯著瑪麗。在他們當中沒有救贖的改變發生；問題只有更加深一層的複雜化了。

花一點時間在上帝話語的鏡片中看看你自己。首先，你是否在還未檢驗自己的心之前，就開口向人說話呢？當你面對那些在罪中掙扎的人，你的話語是否帶給他們盼望、幫助、和安慰呢？或者，你的溝通只有在已經存在的隔膜間增加更多一層的困擾？花一點時間好好的思考救贖主輕聲對你說的話。

認罪：悔改的第二步

真誠的悔改總會包含認罪。我們為著自己所說和所做的，在上帝和人的面前接受自己應當負的責任。認罪是謙卑的接受上帝所說有關我們的事——我們是天生的罪人，以及我們的罪在思想、言談、動作當中都表露出來了。我們若不承認那影響我們話語的罪的態度就無法承認自己在溝通上所

犯的罪。這就是鮑伯和瑪麗的故事可以幫助我們的地方。當鮑伯對瑪麗說話的時候，他的心態是怎樣的呢？請記得，瑪麗不是唯一面對屬靈爭戰的人，鮑伯也在其中。同時，也請記得話語之戰總是會顯明更深層的爭戰，鮑伯和瑪麗一起作戰敵對的對象，牠是多麼詭計多端的要分裂和破壞他們全家。牠在鮑伯的心中挑撥起幾種態度，對你而言，你是否也應該要為這類的態度認罪呢？

1. **懷疑**。瑪麗的怒氣給了鮑伯機會滋生許多懷疑。首先，他懷疑自己娶瑪麗的時候，是否「完全的違背了上帝的心意」。他是否被她的外在吸引力所影響，以至於沒有花時間去認識她？他同時也懷疑上帝。他說：「我真的不明白上帝為什麼讓我和瑪麗這樣的人結婚，沒有一件事會像我的婚姻這樣動搖我對上帝的智慧的信念。」

2. **恐懼**。鮑伯是這樣表達的：「我看著我們的孩子，心中想著他們將來會是怎樣的怪物。我可以看到將來他們有天會和輔導員談論他們的家庭是多麼的可怕。我總覺得不論走進哪一個房間，瑪麗就會在那兒，而且她總是對某些事情不高興。多數的時間，我嘗試不要去想這些事情會怎樣發展下去。」

3. **憤怒**。「我要的並不多。」鮑伯說道：「我只是要一個稍微有秩序和愛的家庭。難道說這樣的要求太過分了嗎？我盡可能的盡我的本分，我只希望瑪麗也盡到她的本分。」

4. **報復**。對鮑伯而言，看起來瑪麗可以日復一日的犯罪而且沒事會發生。「為什麼上帝允許這情況繼續下去呢？」鮑伯問道：「為什麼上帝不做些什麼？我巴不得瑪麗也受傷害一次，就像她自己傷害我和孩子們那樣。」

5. **自以為義**。「我真是不懂瑪麗的怒氣。我想我們就是這麼不一樣吧。我從來就沒有像瑪麗那樣的憤怒情緒，那就更別談發怒了！我壓根兒都沒辦法想像自己說出她對兒子們所說的殘忍的話語。有時候我真懷疑她是個基督徒呢！如果她真是，那麼我就無法想像她所信的基督教教義是怎樣的！」

6. **自私**。「人總需要一個可以歇息的地方吧。我卻沒有這樣的地方。當我下班打卡完畢，我希望這一天最艱難的時刻就此結束。我可不需要一個家竟比我的工作還來得更難應付。我不應該 24 小時不停的工作的。我什麼時候才有休息的機會？」

7. **無望**。鮑伯感覺被困住了，並完全無力作有效的改變。他說：「我是這樣看的，我無法改變瑪麗，然而我又被上帝強逼與她在一起。如果我繼續待下去，我就失敗了，因為我的一生會被她的憤怒給吞噬。如果我離去，我也是失敗的，因為我還得面對上帝的審判。我每天都為這個禱告，但是上帝好像就是沒在聽。我去教會的時候，當我看見那些家庭快樂的坐在一起，我就開始反胃想吐。我很苦惱，也不知道該做什麼才好！」

鮑伯的每一個態度都使人很想作些回應，但是我不願意因此錯過了我們考量的重點：鮑伯不可能按照救贖的恩典說話，他絕對不可能像上帝的使者和守望者般說話，除非他先面對他心裡的爭戰，這個爭戰從他的話語中顯露出來。鮑伯看見瑪麗的內心爭戰，並且知道它們是怎樣形成瑪麗的溝通方式；但是，他卻疏忽了他自己內在的爭戰，以及那樣的爭戰是怎樣造成了他對瑪麗的言論。

鮑伯在瑪麗生命中，不但沒有參與上帝的工作，而且他的行徑使得情況更加惡化。瑪麗愈來愈自我防衛，愈來愈不願意聽鮑伯說話。她愈來愈留意鮑伯的罪，而不是她自己的罪。鮑伯沒有被上帝用來挪去瑪麗的盲點；他卻成了敵人利用的工具來強化了那些盲點。為什麼呢？他沒有將重要的事擺第一，他沒有首先對付自己內心的議題。他完全沒有預備好「用愛心說誠實話。」

委身：悔改的第三步

我們大都與鮑伯同病相憐。我們很容易在沒有做好適當心理預備時就開口說話。因此，我們需要委身於從自己的心開始。雅各說我們應該「慢慢的說」（雅一 19-21）。箴言說：「義人的心思量如何回答」（箴十五 28）。然而，我們卻偏向重蹈他人的覆轍卻不知道檢驗自己的內心。當我們向這些傾向讓步的時候，我們就成了問題的一部分，而非上帝

手中導致改變的器皿。

沒有一處經文比保羅勸勉歌羅西教會的內容，更能夠清晰的描述有關心的預備的呼召。

所以，你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。在这一切之外，要存著愛心，愛心就是聯絡全德的。又要叫基督的平安在你們心裡作主，你們也為此蒙召，歸為一體；且要存感謝的心。當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裡，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸誡，心被恩感，歌頌神。無論作什麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。

（西三 12-17）

這段經文是聖經當中最直接有關個人事工的呼召經文之一。保羅呼召我們參與彼此服事，這類的服事又常被歸納為專職的事奉，正式的事奉。保羅呼召我們每一位都作教師。他呼召我們每一位都作勸勉者。他呼召我們以詩歌、頌詞彼此對唱。我們應該都把握上帝賜給的這獨特的機會，有分於我們的救贖主的作為。這段給人深刻印象的經文呼召我們參

與個人服事，然而大多數的經文不都是有關我們蒙召所該作的事。相對的，多數經文都是有關如何預備去參與，有關心境的預備，使服事得以完成。

我們都是具有影響力的人。我們都在嘗試著使生命有意義，並且與人分享我們的詮釋。如此彼此的影響和「服事」是無法避免的。給予和接受輔導是人類關係中的要素。問題是：我們是否委身於如此的服事，並且按照上帝的方式去服事呢？我們願意成為祂的使者嗎？我們是否預備好自己，好使得祂能夠透過我們做工呢？

在第 12 節，當保羅描述預備好自己的心態作個人事工時，他用了一個我們都不可能會誤解的比喻。保羅說我們應該「穿上」一些態度。他基本上是說：「如果你打算參與在個人事工裡，最好穿戴整齊來做工！這兒有上帝供應的心靈衣服，可以讓你能夠說出含有救贖恩典的話語。」

1. **憐憫**：憐憫不單單是深入的察覺到他人的需要；它也是想要作些什麼來解決那些需要的一種渴望。我們是神的兒女，祂是那位「……發慈悲的父，賜各樣安慰的神，我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。」（林後一 3-4）。當領受了如此奇妙的憐憫之後，我們卻用嚴苛和欠缺同情的態度對待他人，這是非常不合情理的事。

2. **仁慈**。仁慈意味著慷慨、柔和、及熱心。它代表著在

言語和行為上表現出體諒和關懷。然而，在婚姻關係中，父母對兒女的教養上，和在教會紀律中，勸誡的時刻豈不是常常所欠缺的就是柔和？捫心自問，當你面質、勸勉、勸誡、和教導的時候，是否有熱心和關懷的精神呢？

3. **謙卑**。通常，在個人事工當中常會欠缺一種「陪伴在旁」的精神。然而，我們自己和服事的對象基本上是一樣的。比方說，我若是一位家長，我就會犯一樣錯誤，那就是我的孩子是不能夠犯任何一樣罪是我未曾犯過的。在隨時隨刻需要饒恕、釋放、和主幫助的恩典的人當中，我們**確實**就陪伴在我們所事奉的對象旁邊。謙卑的直接意思就是：我們帶著合乎聖經原則的正確的自我評估，進入上帝的工作裡。這樣的態度，將會引領我們謙卑地說話，表示我們與被服事的對象一樣都是需要基督的（參看來二 10-18 並基督的榜樣）。

4. **柔和**。當我的兒子達納大約三歲大的時候，他在院子裡採摘花朵送給他媽媽。至少我們認為那些應該是花朵！當那束花被捧進屋子裡時，花梗都已經折得面目全非，彎曲，低垂，花朵則支離破碎。蘿拉決定唯一可以令這些花看起來還有點生氣的方法，就是將一些還未凋零的花瓣放在一個淺淺的水晶碟裡。達納嘗試表達的心意並沒有任何錯誤。他的問題是他欠缺柔和。幸好，蘿拉柔和又有恩慈的回應補足了達納的缺失。

柔和是以溫柔之心對待他人，以一種輕柔和溫和的態度

說話。箴言告訴我們：「言語暴戾，觸動怒氣。」（箴十五1）嚴苛的話語只會製造更多的問題，而非解決問題。柔和意指我不要損毀了那位我尋求機會去幫助的人。柔和並不意味著放棄真理。相對的，它意味著保守真理不要和無情及冷淡的態度所妥協。

5. **忍耐**。在上帝呼召我們去作的事情當中，最難的就是在我們與上帝及他人的關係中的等候。我們不喜歡等候收成。我們期望的是早晨撒種，下午就收割成熟的果實。但是上帝更新改變的工作，不論是在我們身上或他人身上，都是一個過程。

我們要的改變就只是一個事件，因此，我們倉促的說話，並以一種內疚感和最後通牒的形式運用人為的壓力向人說話。我們因此將問題複雜化，我們所引以為傲的任何結果，至終都證明只不過是短暫和表面的改變。忍耐是願意等候，即便是在長久的困境中也要等候。忍耐不單單意味著等候，而且是冷靜的等候。不耐煩透過每分鐘增長的怒氣而顯示出來。忍耐等候是不向衝動的話語或行動讓步的意思。

6. **自制**。自制是在壓力下的忍耐。當我們被人挑釁的時候，是最不容易操練忍耐的時刻。自制含有克制報復的意思，在受到人挑釁時退後一步。彼得是如此描述基督的：「他被罵不還口，受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。」（彼前二23）。多麼令人振奮的榜樣呀！請留意基督的自制，是由一種積極的相信天父的公義而產生

的特質。

7. **饒恕**。當我被人得罪的時候，我必須立即放棄我的憤怒和苦毒的感受，以及報復的欲望。如此作，當人在我面前認罪並尋求饒恕時，我就預備好自己去饒恕人。在這樣面對面的接觸下，我釋放這人脫離過犯，並且免去他一切的賠償。身為罪人，當我們仍掙扎著如何饒恕人時，我們怎敢從他人處得著赦免（請參看那位不憐憫人的僕人的比喻，太十八 21-35）。

8. **愛**。這是最高的品格，將其他品格都維繫起來的美德。它是救贖恩典的基本成分，並且它也必須是我們服事他人的基本性格。愛的意思乃是為了他人好處之故，願意犧牲個人的位分、擁有物、欲望、以及需要。它是一個為了他人好處，願意等候、工作、受苦、和施捨的生命。愛意味著願意愛到一個地步為他人捨命。

9. **平安**。平安並非是沒有衝突或爭吵，而是影響服事的一種心境。這裡我們所謂的平安是基督所賜的平安。這必須是掌管我們心靈的主要因素，而並非在處境上或關係上經常會掌控我們的「萬一如果」之類的情緒。

通常作父母的每當發現他們青春期的孩子向父母說謊時，或是去了父母禁止他們去的地方，或是逃學，作父母的就會讓自己的思維抓狂，滿腦子想著任何可能發生的最糟糕的劇情。（像是：他們還作了些什麼事是我不知道的？他們有否吸毒呢？他們說過多少次謊言？他們逃過幾次學了？）

卻不去看清楚上帝讓他們發現孩子的罪，是要讓他們看見上帝的同在和慈愛，作父母的受到恐懼影響所說的話，聽起來就是控訴，並且也絕對不能引導孩子做出必要的改變。他們所犯的錯誤是容讓自己的溝通顯出對外在環境的恐懼，而沒有讓基督的平安在心中掌權。

平安是一種內在的安息、滿足、平靜安穩，以及生發自一個積極相信基督的同在、權柄、掌管和恩典的盼望。它是一種日日在基督裡安息的習性。如此的平安來自一個卓越的人生觀，是從上帝的屬性和作為以及祂是主和救贖主的角度看人生。

10. **感恩**。我們生活在一個講究個人權益和資格的世代，這樣的世代強調「我應得的……」，也就是說，每個人都有自己是「應得的」的**特有**認知。但是，如果我們還記得福音裡提到我們是怎樣的人，以及我們真正應得的，那麼，我們用一顆感恩的心去活出和說出見證，就不再會是那麼困難的一件事了！感恩的心是一種為恩賜和恩典而存有的感謝，因為知道這些恩惠是我們無力達到和得到的賞賜。它反映出一種覺醒，使我意識到我持續由上帝手中領受無以言喻的恩典。因此，我是蒙召以如此感恩的心與人對說。

身為上帝救贖工作的器皿，這些性格的特質是我們所應該穿上的「衣服」。有關上述的幾項品格，有兩點必須再次申明的。首先，我們必須謙卑的承認我們都未能達到許多在此所列出的標準。它們根本不是人能夠達到的標準！我們必

須祈求上帝的憐憫和力量，祂在我們還在祈求時，就已經不斷在我們裡面工作。

其次，去瞭解保羅到底要我們「穿上」的是什麼，這是極其重要的部分。他說「穿上**基督**！」基督正是上述品格清單所要強調的中心。因此，保羅是說：「當你們彼此對說的時候，穿上基督的性格。正如祂如何將天父以道成肉身的生命顯明在世上，因此在你們的事奉當中，你們也要如此的活出基督。當你們事奉的時候，要帶著基督的榮耀。祂是你經歷改變的唯一盼望。彼此面質的時候，不要用屬於血氣的言語、智慧、和辯論。面質的時候，要在基督的同在和榮耀裡彼此對說。必須再次強調祂確實是在此並參與在其中。你們要作祂的榮耀彰顯的視窗！」

這也就是說，**我們**不要期望自己能夠帶來什麼改變。你我不會在他人生命中導致任何改變；人之所以有新人樣式的改變，永遠都是因為上帝的權能和恩典工作的結果。因此，我們需要放下出於人意的要求。我們不要想用我們知道多少或經歷多少，以此來引人注目。我們不以操縱的手段強迫他人改變。我們不以大聲或火爆的言語以期達到結果。我們決不採用賄賂、討價還價、或用交易手段。我們不要為了想要得到回應就運用內疚感、定罪、或審判的態度。我們不可信任自己無懈可擊的爭論。如果運用上述手段或方法能夠導致人心有持續長久的改變，那麼，基督就根本不需要來到世上受苦和受難。在個人事工中，最重要的接觸不是在於人們與

我們的關係上，卻是在他們與基督的關係上。我們只不過是蒙召成為這種接觸的平台。

因此，我們預備自己參與個人事工時，要穿上基督並且以聖經真理作為爭戰的裝備。當一切都就緒時，我們就是預備好以救贖的恩惠說話了。

改變：悔改的最後一步

有一個簡單的悔改原則是必須記得的：改變若未正式表現出來，就仍未有改變發生。悔改是一種心靈的改變，一直延伸到你的生命中有一個徹底的改變，在人生的每一個層面，不論是關係上或每天的處境當中都有了改變。既然人口說的話是由心而發，那麼，心靈的改變勢必也會帶來溝通上的改變。一個順從基督的心，就會生發出像基督一樣的言談。悔改是不僅向不聖潔的事情說「不」，但也同時是活出一個自我節制、正直和敬虔的生命。悔改總是和「脫去」及「穿上」有關（弗四 22-24）。

是什麼使人想要追求像基督一樣的性情呢？是什麼使得我們渴慕與基督的樣式一樣呢？我曾經輔導過許多對在婚姻關係中掙扎中的夫婦，我印象很深刻的是，他們當中許多人對於聖經有關婚姻的教導堅信不移，但是竟仍然會面對極嚴重的婚姻問題，關鍵就在於他們欠缺基督的性情。因為他們的心沒有與基督聯合，以至於即便是擁有聖經的知識也於事

無補。事實上，在許多婚姻關係上，聖經知識反而成了婚姻爭戰中的武器。為什麼在那些宣稱自己是信徒，並且在教會中積極參與的人身上找不到像基督的品格呢？

彼得在他的第二封書信如此回應：

神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，他已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。正因這緣故，你們要分外地殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心；你們若充充足足地有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上不至於閒懶不結果子了。人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。

（彼後一 3-9）

彼得告訴我們雖然有人說自己是認識上帝的，但是他們的生命卻是「沒有功效且毫無生養能力。」他們的生命無法產生美好果實的豐收，就像我們期盼一般信徒生命那樣的美

好見證。到底是哪裡出了差錯？彼得說這樣的人是欠缺了最關鍵的性格素質，就是像基督一般的性情，可以生發出一個美好的成果（信心，良善，知識，節制，忍耐，虔敬，愛弟兄的心，以及愛）。這麼一來，我們仍還有一個問題：那麼，為什麼信徒不努力的追求這些事呢？彼得回答道：「人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。」

彼得的意思是當你和我忘了我們是誰的時候，當我們忘了我們的罪的嚴重性，以及上帝赦罪恩典的榮耀時，我們就會放棄我們在基督裡所追求的。當你忘記了自己的罪和神的赦罪恩典時，便對事情失去了正確的看法，並且在你裡面沒有良善可言。你開始會認為自己並不是那麼差勁的，整體來看，你甚至可能看自己是還算不錯的。你在言語上的罪惡也就顯得不是那麼重要了。你不會像保羅那樣的評估自己，在保羅服事接近尾聲的時候，他仍看自己是罪人中的罪魁（提前一15）。你失去對福音中身分的感受，因此，你也失去了迫切追求基督的渴慕。

在這一段經文的開始處，彼得提到有關我們身為上帝兒女身分的兩個重點。第一，彼得要我們認識我們的問題不是黑暗權勢由外在而來的影響，而是內在的影響。基督道成肉身來拯救我們，不只是救我們脫離這墮落世界的誘惑而已，更是拯救我們脫離自我！祂的來到使得我們可以「既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」我們需要的不

僅是從世上的敗壞蒙拯救，而是從我們自己內心的邪惡欲望中得拯救，這欲望使得我們容易受到（或是成為）這敗壞的感染。我們需要蒙拯救脫離自我！那些對我們而言像是正確的道路，實際上是死路一條。我們都曾受到罪惡天性的綑綁。我們的狀況是如此的絕望，事實上，聖經告訴我們在我們裡面找不到良善！

我相信許多信徒都無法看見這一點。基本上，他們都認為自己還算不錯，如此的觀點根本就影響了他們對基督的渴慕，以及他們對於他人的罪應該持有的回應（見路十八9-14，基督對法利賽人和稅吏的比喻）。

如此的態度也強烈的影響他們如何看自己在言語上的問題。雅各所謂的「罪惡世界」的舌頭，對他們而言並不是那麼的糟。總而言之，那些真正瞭解福音的人不僅是為了自己從邪惡的欲望中得釋放喜樂，並且也感受到自己持續需要得到釋放，這樣他們才能夠繼續為主而活，不再是為自己而活。他們可不會單單為了得救而感到滿足；他們會渴望自己聖潔且無瑕疵的侍立在上帝的面前，並以此頌讚祂的榮耀。當這樣的福音身分緊緊抓住你心的時候，你就會渴望自己在言語上以榮耀基督為要。

彼得的第二個觀點平衡了這個信息。福音不只是關乎罪的嚴重性，而是關乎在基督裡所供應的那超乎想像的恩典。彼得說我們已經得享「一切關乎生命和虔敬的事。」虔敬意指在我每日的生活和關係上，我效法基督的性情。彼得說：

「難道你們不知道你們罪所帶來的窘迫，已經被祂恩典榮耀的豐盛所勝過了嗎？」你已經擁有你所需要按照上帝旨意去生活的一切！

這就是產生為基督而有的心。我接受我需要基督的重要性，但同時也包括了祂豐盛的供應。我要基督所賜與我的一切。我不以一點點的信心或良善而知足。我也不以偶爾擁有的愛為滿足。我可不想要持續的和自我克制掙扎不斷。我也不以這個月我只說過幾次閒言閒語而感到滿意。只因為我不再像以前那樣頻繁的生氣，我就放鬆自己。一想到我仍然會以自私、苦毒、或自以為義的心態說話，我就感到不舒服。不，我渴望在基督裡所賜給我的許多恩惠！

這才是個人事工得以有效成長的土壤。從此我可以用我需要基督和深切感謝基督工作的態度說話。我不會看自己基本上是與你不同的。我會意識到上帝不只是在你生命中工作，祂也同樣在我生命中工作。

這就是一個悔改的心會反映出的言語表現。你的言談可以是不一樣的！你的話語可以是對他人有益處的！你的溝通可以成為上帝救贖和改變人的工具。因此，向祂悔改吧！花時間來思考一下。謙卑的來認罪。作出具體的新的委身。將那些委身的心志應用到你的每日生活和關係上，而後，就靜觀上帝以美好果實的豐收來祝福你。

個人省思：花時間檢驗你的心

詩篇的作者如此禱告：「神啊，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念。看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」（詩一三九 23-24）將這個時刻當作是上帝賜與的機會，藉此發現在你自己溝通當中有什麼「惡行」沒有。祈求上帝將你話語後面的心思意念顯明出來。祈求祂將你在話語中藏有恐懼、憤怒、懷疑、報復、或自私的心顯明出來。祈求上帝顯明你的話語是否在哪些地方攔阻了祂的作為。祈求祂你需要哪些新的態度充滿你的心，並求祂引導你的話語。為自己怪罪處境的態度尋求上帝的饒恕（「我今天要不是有這麼多的事情，就不會發火了！」「他令我抓狂！」）或者甚至是上帝也有錯（「早知如此我就……」）。好好的在上帝的赦罪應許和在福音中可以找著的釋放裡享受吧！

最後，將自己委身於一個悔改的生活裡。每天預備好自己歷經一個悔改的周期：（1）**深思**。在你的溝通當中，什麼是上帝要你去看的？（2）**認罪**。什麼地方上帝呼召你在話語上該負責任以及它們的後果？你需要在上帝和他人面前認罪的是什麼？（3）**委身**。有哪些新的心態是上帝呼召你穿上的？上帝呼召你有怎樣的新的說話方式？（4）**改變**。在你的每日生活中，如何將這些新的態度和行動表達出來？

在哪些地方你現在就必須以全新的方式說話呢？請記得，上帝已經賜給了你「一切關乎生命和虔敬的事」（彼後一3）。

贏得話語之戰

「這樣，你們向罪也當看自己是死的，向神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的。所以不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私慾，也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具，倒要像從死裡復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。」

（羅六 11-13）

我們已經鑑定過了這場爭戰。它不僅是一場詞彙或技巧的戰爭而已。它是一場為了掌控我們心靈而起的戰爭。我們是否順從萬王之王，在祂慈愛的掌管下得享安息，並在我們與人的關係當中尋求作祂的代表？對我們大多數人而言，這意味著必須為自我中心悔改，因為自我中心使得我們的言語阻礙了上帝的工作。它意味著我們需要委身於一種

觀點，那就是，事奉不再只是我們生命中的一小部分，它是我們生命的樣式。這樣的生命樣式反映出上帝對我們的呼召，祂呼召我們在每天生活的處境中作祂的使者。

在上帝透過我們所做的工作當中，我們的話語成了祂使用的基礎工具。因此，我們要為自己的自私，受了迷惑的心而認罪（「脫去」，弗四 23-25）並委身於（「穿上」）一個新的說話的方式，那是一種認真嚴肅看待自己的蒙召經歷的方式。

還有一點要考量的。那就是，你和我在這場話語之戰中，如何能夠持續的得勝呢？

話語事關重大：話語足具摧毀性

當我還在讀高中的時候，我有了第一份工作，這是我生平第一次在家庭外頭面對人生大問題的經歷。原來，我身邊的同事們有偷竊和破壞產品的行為。我知道是誰作的，但是老闆卻不知道。我可不願意成為這檔壞事的一分子，我也不願意為自己沒作的事被責備。我知道我需要和我的老闆談談，若是可能還得和同事也談談，但是我害怕。我鼓起勇氣和我父親談了這件事。他同意我需要和那些相關的人談這事情，然後他對我說：「兒子，你要小心點，謹慎選擇你的用詞。」這句話可以成為一個有目的和有把握的溝通的美好總結。我的父親當時的意思是：「保羅，話語事關重大。它們

若不是提供一個解決方案，就是使得問題更複雜化。說話時要謹慎和小心。」

贏得話語之戰包括仔細去選擇我們的用語。它不只是有關我們說話的用詞，它也包括我們選擇不去說出的話。贏得話語之戰是關乎在正確的時間裡預備好說出正確的話語，以及自我約束的操練。它是拒絕讓我們的言談被自己的熱情和個人欲望所驅使，而是將上帝的目的放在心中去與人溝通。它是一個必須實踐出來的信心操練，為的是有分於上帝在那個時刻裡正在做的工作。

何謂贏得話語之戰

加拉太書第五章仔細地解釋了，到底何謂在話語之戰中贏得持久勝利的意義。

弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。因為全律法都包在「愛人如己」這一句話之內了。你們要謹慎，若相咬相吞，只怕要彼此消滅了。

我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。但

你們若被聖靈引導，就不在律法之下。情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。

我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

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。你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。

(加五 13~六 2)

1. 贏得話語之戰牽涉到認識話語中那具破壞性的威力（加五 15）。保羅警告我們：「你們要小心，不然你們就會彼此毀壞對方。」在伊甸園當中，在蛇說服了夏娃吃那棵樹上果子的那一剎那，我們看見了話語帶有改變生命的威力。整本聖經一一描述了我們要說什麼和如何說話的重要性。一旦我們輕看了這場爭戰的關鍵性，我們就永遠不可能贏得這

場戰爭。

上帝已經設立我們成為有影響力的百姓。丈夫影響妻子，妻子影響丈夫；父母影響孩子；朋友影響朋友；牧師影響他的會友；以及其他關係。我們之間最能夠彼此影響的就是透過話語，話語可以鼓勵人，責備人，向人解釋，教導人，下定義，定罪人，愛他人，質問人，分裂人際關係，促使合一，出賣人，輔導人，論斷人，使人和好，引起爭戰，引人敬拜主，誹謗人，並教誨人。人們是有影響力的，並且話語具有威力。這是上帝的心意命定它如此。

因此，我們可不要小看了自己在溝通上的罪。（像是：「我不是有意的。」「他說話嚴厲但無惡意。」「我實在是沒有想到。」「她知道我是怎麼看她的？」）保羅提醒我們，我們所說的話是有後果的。我們始終是代表上帝的使者。我們的溝通若是和祂的信息、方法、品格相違背，那是行不通的。

當我寫到這一點的時候，單是想到我自己家中許多交談的光景就令我心裡十分憂傷，我們對於保羅所列舉的嚴重性並沒有正確的認知。我這麼說並不代表我們家中有「鬥毆拉扯」的全武行，但是仍然不乏許多欠缺考慮、沒有恩慈、被激怒和抱怨的言談，類似的話語每天悄悄地在我們生活中流露出來。我猜想我們就像許多的基督徒家庭一樣，輕看了這些在言談上的「小罪」，因為在我們家中確實是沒有動手動腳和口角暴力之類的行徑，並且我們還真的彼此相愛。但是

保羅的勸誡將我們猛的拉回到現實情況當中。那些「相咬相吞」的話語就是有殺傷力的話語。它們可不是沒有關係的。這麼看來，我們必須對話語有正確的認知，盡我們所能的按照聖經所給予它的重要性，要記得上帝說我們要為「每句閒話」負責任（太十二 36）。

2. 贏得話語之戰意味著確認我們在基督裡的自由（加五 13）。上帝的恩典使我們從那難以承擔的律法重擔下得到釋放，這是令人經歷榮耀的恩典（1-6 節）。我們之所以被接納進入上帝的家中，全然是因為耶穌基督公義的生命、受難、和復活。祂的公義已經加在我們的身上了。我們是因此而享受從律法得釋放的自由。

但是，我們不能停留在此。確認在基督裡的自由，它不僅是含有「從」的觀點，且含有「到」的觀點。保羅是這麼說的：「只是不可將你的自由當作放縱情慾的機會。」如果有人說：「因為基督已經將我從律法釋放了，所以我可以按照我喜歡的方式度日子。」這樣的說法是完全不合乎聖經原則的。任何這類的想法完全誤解了恩典的目的。保羅要我們確知我們的自由使得我們可以過一個與過往截然不同的人生。我們其實是可以利用一種討上帝喜悅的方式過生活和說話。

我們不僅是從救恩律法的要求下得自由，更是從每天生活中罪的綑綁下得自由。我們已經「從」律法重擔下獲得自由，進入「到」敬虔的生命樣式裡。我們不單單接受恩典

帶領我們出來，也要接受它呼召我們要去作的。若非如此，我們就不能夠榮耀上帝（參羅六 1-14；多二 11-14）。

自我放任，自我放任的言談違背了我們身為神恩典兒女的身分。它將我們回轉到我們才剛被釋放出來的網綁勢力底下。它忘記了在基督裡神所賜給我們的身分，以及祂在聖靈裡所賜給我們的能力。這個部分引伸出保羅的下一個要點。

3. 贏得話語之戰意味必須去向罪的本性說「不」（加五 13、24）。這段經文非常坦誠的描述了生活在一個墮落的世界中，而且仍然在犯罪的人是怎樣的光景。這也包括了基督徒家庭中的成員們！

當我十五歲的時候，有一個週末我的父母出外旅行，我和弟弟認定我們的臥室看起來實在單調。這房間需要一些裝飾。我倆察看了一下父親的工作間，想看看他那兒有無其他色彩的油漆，出乎我們意料之外的，我們發現了他擁有的油漆的顏色比我們想像的還多得多。我們決定了最佳的上色方式，那就是將彩色油漆裝在小紙杯裡，然後猛的往牆上丟上去。我們用了將近半個小時，站在離牆壁約幾尺遠的地方使盡力氣的往牆上丟紙杯，就這樣我們完成了油漆的工程。我們還認為這真是一個佳作。我們還挺引以為傲的——直到我們的雙親回到家為止。

我永遠忘不了我父親看見我們那面「美麗」的牆的時候，他臉上的那種表情！他猶如經歷一場情緒的潰堤，由他的腳底開始向上流竄直到由他的口爆發出來。他的雙目閃

爍，他的血管膨脹。他大吼著說我們應該將家具從窗戶扔出去，乾脆就像「嬉皮」一樣的生活好了！我們兩兄弟中的一位喃喃自語道，我們原本就不認為房內的床是合適的。一聽到這句話，父親暴跳如雷！從他的口中冒出長篇的謾罵，那次的經歷是我畢生難忘的一次。

有哪些作父親的不須去處理孩子所做的一些愚蠢又不負責任的事呢，哪個作妻子的未曾對丈夫失望呢？哪個作丈夫的未曾認為他的妻子不能公平的對待他呢？哪個作孩子的未曾認為他被父母親誤解或苛待了的呢？哪位手足未曾受到過其他兄弟或姊妹的傷害呢？哪個作朋友的未曾被友人所辜負呢？

我們有哪一位未曾被人激怒呢？我們有哪一位未曾被試探到自私，憤怒，嫉妒和貪婪的地步呢？我們有哪一位不曾為了自己迫切想佔有的某些被造物，而背棄了由上而來的愛呢？加拉太書五章是一段描述有關在「罪惡世界中的罪人」的經文。不過它所包括的範圍還要更廣。這段經文宣告了當我們面對挑釁的時候，我們在基督裡是滿有能力可以勝過的。

保羅勸勉我們不要沈溺在罪性裡面之後，他總結了一個權能的福音真理，這是我們絕對不想錯過的信息。他說：「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。」（24節）

邪情是一種熱烈或激烈的情緒。私慾是人心靈渴望的某

些東西。保羅說我們這些身處在罪惡多端世界中的罪人，極有可能會經歷到兩者。它們看起來如此強而有力，以至於我們無法拿出行動來對待他們。這也正是保羅所談論的經歷。面對如此密集的試探，到底基督賜與了我們什麼來幫助我們？難道說，我們必須受到自己的感受和渴求所掌控嗎？這些問題引導保羅貼近了基督的工作。

當基督上十字架的時候，祂並不是為我們購得了得救的可能性或機會。事情絕不是如此，祂的工作是那樣的個人化，大有功效，而又完全的。它已經完成了它的目的；它並不僅僅只是將救恩擺在那兒當作是一個選擇的機會。耶穌上十字架時帶著祂眾兒女的名字一起。當祂死的時候，我們也死了。當祂被埋的時候，我們也被埋了。當祂由更新的生命裡復活時，我們也與祂同復活了。若我們真想在話語之戰持續得勝的話，這是一個我們都要緊握的真理。當基督被釘十字架時，我那罪的天性（**連同**它的邪情私慾）也與祂同釘十字架了！我不再是被罪所奴役的了。我就再也不需要降服在我那個罪的天性裡強烈的情緒和激烈的渴望中。

我罪的天性對於我的掌控已經在基督裡永遠的被粉碎了。在我的一生中，第一次可以將身體的每一部分當作公義的器皿獻上——包括了我的口（羅六 1-14）。因此，（加五 13）事實上保羅是說：「不可放縱情慾，不要去餵飽它的渴望和欲望，不要讓你的話語被強而有力的感覺和渴求所左右，要記得正因為基督已經成就的救贖，你就有能力說

不。」

針對贏得人心的爭奪戰，有一些真理是比較具重要性的。身為這個罪惡世界中的罪人，我們肯定是會有被試探和被挑釁的時刻，就在這樣的時刻中，強烈的情緒和欲望就會控制我們。然而，因為我們在基督裡的身分，我們可以有能力說不。即便是在真實的試探和惱怒當中，我們還是能夠以祂的使者的身分說話！我們若仍自我放任的活在情緒或欲望的統治下，我們就是在否定我們救主的恩典和拯救的大工！

在我們家中曾有偶發的狀況，當蘿拉和我已經躺在床上即將睡著時，就在此時電話鈴響了起來。是我們的兒子賈斯汀從火車站打來的，他需要有人開車去接他回家，蘿拉就對我說：「拜託你去一下好吧？」我當場就被強烈的情緒和欲望所刺激。我被這個這麼晚打來的電話鈴所挫敗。老實說，我心裡非常氣憤為什麼就選在這一年當中最冷的一個晚上發生這事，我覺得永遠都是我必須去接兒子，我是多麼想待在床上啊！我何等期待這一次可不可以換人來充當司機。

我若是容許我的心被這類的情緒和欲望所掌控的話，那麼，我是絕不可能按照我所應該有的方式去與人溝通的。我的話語將會是充滿了自私、憤怒、控訴、以及自憐。但是，就是為了這樣的時刻，上帝為我道成肉身。當然，這只不過是生活中的一個微不足道的小事件，然而，我們全都是生活在這類的小事件中，它們確實會決定我們談話的特性。

當然，人生中還是有些大狀況的。約翰有一天回到家中

的時候，他看見自己的房子被搬得只剩下一張床、一盞燈、一張餐桌、和幾張椅子，見到此景令他震驚不已。他的妻子為了遠離他，已經計畫了好幾個月。那天當他去上班的時候，搬家公司的卡車就來了。在留下的餐桌上，她留下了一張給他的紙條，上面寫著她的律師的電話號碼。在短短的幾周內，她爭取到了孩子們的永久監護權。

當約翰面對著這間幾乎搬空的房子時，他陷入一種難以描述的恐懼、憤怒、傷痛、和憂傷的情緒。在那麼短暫的一瞬間，他的世界完全改觀了。他多麼盼望他能夠讓時光倒流，並且給予他的妻子她所當得的一切。當他站在那兒時，他的情緒怒不可抑，他的思緒由一幕轉到另一幕，從一個渴望到另一個渴望。在這一剎那之間，約翰唯一的盼望只能在基督裡找到。他因此可以由激動的情緒中出來。他因此可以向著自己的欲望說不。即便在這個處境中，他可以猶如基督的使者般說話。這個受了傷的人持續的成了一個和平使者。他用愛心說誠實話。他終於能夠以善勝惡。

我們許多人是極其懂得如何活在罪的情緒和欲望的掌控下的。每當我們沈溺其中時，我們的話語就在原本的問題上加上了層層的人際關係的難題。當我們沈溺於罪的天性中時，我們就傾向將原本非個人化的問題，以及，原本是事奉的機會，轉而成為激怒和氣憤的時刻。我們會反擊那些我們原本應該去服事的對象，為的就是要得到自我滿足。任性的言談永遠無法成就上帝的旨意。因為，它忘記了福音的真

理，及我們是基督使者的身分。保羅提醒我們，因為基督的救贖大功，我們可以做得更好。

贏得話語的戰爭，同時也意味著對任何合理化解釋、怪罪他人、或是服事自我等類的辯解說「不」！因為，這些態度基本上是為了合理化解釋接到了從罪的情緒和情慾所宣洩出來的一切言詞。

我猶記得當年自己還是個年輕牧師時，面對一個在掙扎中需要輔導的小教會。那時的我，就連在家中都沒有安寧的一刻，總是會有電話找我去解決那些最緊迫和重大的危機。我怕透了在晚上聽到電話鈴聲響，我更怕聽到類似下面的話語：「保羅，這是找你的。」儘管當時沒有意識到這一點，我卻逐漸的看見在會眾當中有某些人，他們簡直就像是介於我和我所想要的目標之間的障礙物，我竟不願意把他們看作是上帝所託付我去服事的對象。我還記得接到電話時，我會對蘿拉生氣的說：「這下又會是哪一個？」接著我拿起聽筒，以一種友善的牧者之聲音說道：「喂」。

一個禮拜天的下午，我在家中輕鬆的和妻子及兩個兒子享受天倫之樂時，接到一通一名絕望的年輕人的電話。他其實是長時期處在絕望中，並且好像有那種恩賜總是在一個不合適的時刻打電話給我！他總是很沮喪，總是向我求救，然而卻又總是拒絕人所給予他的幫助。對他而言，好像沒有一件事是有用的。他表示他嘗試過的每一件事都一事無成。他在當地一間破舊的汽車旅館裡，說他將一了百了結束自己的

生命。他說，除非他能看見繼續生存的理由，在今天結束之前，他將解決自己的生命。我找到了他在哪裡，請我的妻子為我禱告，趕緊就駕車去看他。

我一路禱告，並且我知道我的妻子也在為我禱告，然而，在我心中有場戰爭卻正在發動。我內心充滿矛盾，我真的很討厭那個年輕人，我厭惡他的駝背外型，我不喜歡他那愛發牢騷的聲音，我憎惡他總是想要成為別人注意的焦點。我討厭他拒絕我所給予他的每一個提議。我厭惡他奪走我和家人相處的時間，以及其他方面的服事、我真的很生氣我又得再一次前往，並把他帶回來。我一路開車，我的思維就不斷的在牧養關懷和個人厭惡的情緒中來回擺盪。

我抵達了那間汽車旅館，我們坐在那個充滿煙味和汗水味的昏暗房間裡。他又在我面前展現他平日埋怨的連禱文。我開始用聖經的真理去回應時，他打斷了我的話並說道：「你該不會是又要帶出那些陳年老調吧？難道你就沒有什麼新鮮的東西可說的？」我簡直不敢相信我所聽見的話。這個時候，我可是放下了我的家人於不顧，而他，竟然絲毫不感謝我的幫助，還嘲笑我的努力。當場我失控了，我被幾週來所累積的憤怒所擊垮，我用言語將他撕得體無完膚，我將會眾和我自己對他的看法全盤說出了。我盡我所能的將一切的罪疚都加在他身上，我告訴他不要光坐著，要採取行動，並且作一點有益的改變。我為他禱告完了之後，立刻離去！我在情緒極其激動的情況下駕車離去！

不久，我心中隨即感受到被定罪。同時，也不需太久我就開始合理化的解釋，並且作自我解圍的辯解。當我回到家時，我確實認為自己像是舊約裡的先知般說了話，在一個充滿罪惡和悖逆的地方宣告了「因此耶和華如此說……」。我必須說服我自己，上帝可以使用這麼一個戲劇化說誠實話的時刻，在這年輕人的生命中創造出一個持久性的改變。

我回到了家中，蘿拉（她一直在為我禱告）問我情況如何。我告訴她針對這位年輕人，我說出了在服事中我從未對任何人說出的重話，在言詞中我謹慎的應用了像先知般說話的比喻。她連忙說道：「這聽起來令我覺得，你像是光火了，並且還搞砸了整件事。」她一說完，我立即看見自己是如何的服事了自己並且為自己辯解。我心中充滿了懊悔。結果可想而知，我終於向著這年輕人承認我的罪過和掙扎，而這竟然正是神使用來改變這位年輕人的機會。

4. 贏得話語之戰意味著以愛心說話去服事他人（加五13-14）。我們之所以必須對情緒和欲望的掌控說「不」，這並不僅是因為基督賜給我們能力如此做，而且也是因為我們蒙召是要去服事。抵擋自己沈溺在罪的本性中的作法，並不是光說：「我一定不可以，我一定不可以，我一定不可以作什麼。」我們蒙召是要去**脫去**任性的言論，並且**穿上**充滿愛心的言談。

保羅在此對這個呼召作了是強烈的強調。他告訴我們全律法的總結就是這一個命令：要愛人如己。對他人說出按照

他們的需要而說的話，這正是神向我們所存的旨意的核心，並且靠著祂所賜予我們的恩典，使得這一切成為可能。

這段落所描繪的圖像，是上帝透過祂的聖靈不斷的在工作，使得祂的百姓得以活出祂愛子的形象。祂要使用我們完成這個目的。這也是我每次說話時的呼召。

以愛心服事，並不意味著我就成了周圍人群他們個人進程的奴隸。它並不代表著我成了他人的踏腳墊。相反的，它意味著我能夠活出救贖的目的。愛心是為了他人最大的好處著想。我能夠為他或她所想到的最大好處，就是他們愈來愈像基督，也就是說，他們愈來愈結出聖靈的果實來。上帝在日常生活中的事件和關係中成就這一切，祂在人生的每一個處境中做成這美好的工作（羅八 28-30）。

以弗所書四章 29 節描述了何謂以愛心說話的情形：「污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。」污穢的話語忽略他人的存在，並且只專注在我的感受和我想要達到的目的。然而，保羅呼召我們要為他人的好處著想作我們說話的準則。

我若是要用話語去服事他人，保羅提到了必須考慮的三個要素：（1）我必須考量到人（只要隨事說造就人的好話）：我到底有多認識這人？這是影響我說話的主要因素。

（2）我必須考量問題（只要隨事），這個人在現今的處境中真正的需要是什麼？這個問題會怎樣的引導我所說的話？

（3）我還必須考量過程（叫聽見的人得益處）：我不能只

是將話語給吐露出來，我的溝通必須具有救贖的目的在其中，它應該是對聽見的人有益處的。

坦白說，以我們自己的力量，我們沒有一個人是這麼好的！罪使得我們成為極其自私的人。我們本能地就只會想到自己的需要和意願。我們主要是委身於自己的福祉。但是，當我們謙卑承認自己的自私後，我們才能夠開始去向基督感恩，並且倚靠祂的恩典。祂已經斷開了我們自邪情私欲的網綁。祂**確實**以祂的聖靈裝備我們，使我們可以像是祂的使者般的去說話。我們是可以委身於以愛心服事他人的態度說話。

贏得話語之戰來自服事。贏得戰爭來自於愛，始於由自我網綁中（我的邪情私欲）得釋放，如此一來，才可能自由地服事他人。

5. 贏得話語之戰意味著「當靠聖靈行事」（加五 25）。靠聖靈行事，也就是說，我們說話能反映出祂在我裡面的工作，並且也激勵祂在你裡面的工作。這段經文已經很清楚的說明了聖靈的工作。祂在我們裡面的工作產生美好的果效，使得我們有與基督一樣的性情：仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制。以一種信靠和順服的心，我保守我的話語能夠達到和上述果實相稱的表現。我視困境為上帝所賜與的機會，使得這果實能夠在我裡面得以成熟。一切的難題並非是這果實成長的障礙，而是使它成長的機會。

多年前，在我們教會中有一位人士，他是特別的善於批判我的服事（這並不代表我不需要批評）。每次我看到他或是想到他，我心裡就十分掙扎。我還記得每當參加教會某些聚會時，若發現他不在場我心裡就十分輕鬆。我同時還發現他不單是自己對我有意見，他還開始在一些和他有類似不滿意見的人中組織了一個團體。我們的會眾人數並不多，因此，不滿的情緒逐漸愈來愈明顯。

我覺得該是找這人談談的時候了。我告訴我的妻子這個計畫，她隨即問我到底我打算說些什麼。當我將心裡所想的和她分享時，我可以感受到她的反應是負面的，所以我就問她到底有什麼地方錯了。她說：「在你找這個人談話之前，保羅，你必須先對付你自己，聽起來你恨這個人，我無法想像在你面質他的錯誤之後能夠帶出什麼好處來，除非你先對付你自己的態度。」

我這時真想把蘿拉看作是另一個誤會我且誤判我的人，但是她並不是。原來，我內心真的恨這人，我恨透了他的態度掌控了我情緒的效應。我恨透了他聚集他人和我對立的事實。我恨透了因為他的批評，使得我這作牧者的每做一件事就得再三想過！我恨透了他毀滅了我為了自己和教會事奉的夢想。我恨透了在他臉上那傲慢不羈的表情。我根本不是想要和他起事情弄清楚——我只是想要叫他滾出我的生活！

蘿拉是對的。我無法成為聖靈在那人生命中行使作為的器皿。我根本無法贏得這場話語之戰。在這個關係中，我根

本是和聖靈完全不同步。我**確實**需要先對付自己。我**確實**需要檢視我的心，承認其中的罪，並且定意要說出反映聖靈果實的話語。

當我自省內心時，我竟發現其中有超過我所能想像的需要改變的地方。我的問題不只是心中有恨意和憤怒而已，而竟是我內心有更深的罪惡。其實，使得我有事奉動機的並不是上帝的工，而是我個人的夢想。我曾經夢想自己參與在一個艱難的事奉崗位，並且能夠有一個前所未有的成功表現。我曾經夢想自己在一個成長中的教會備受尊重，並且快速的能夠被基督教界所器重。我曾經夢想在自己所在的區域裡，建立一個人數上大量增長、壯大且摩登的教會，一個「舉足輕重」的教會！更有甚者，我曾夢想自己是這一切的中心人物。

我所以憎恨這人是因為他是**對的**！當然，他在對付我事奉方面的作法是不對的，但是，他對於我的傲慢的看法卻是對的。我**確實**曾因為自己是每個聚會的中心人物而沾沾自喜。我**確實**在每一個主題上都要發表我的高見。每當有人攔阻了我創新的計畫時，我就會極為受挫。我討厭透了以緩慢速度進行的事工，及群眾的負面態度，並且為了自己在如此的艱難環境中，我和上帝摔角。

現在，我開始看見這位我所憎恨的人士是上帝拯救我的一個器皿。確實是透過「彼特」（這不是他的真名）將我的自私，不可一世的夢想暴露了出來，並且開始死去。在這個

試煉過程的煎熬下，上帝透過新的方式使得我看見了自己的罪。當我花了幾天的時間去檢驗自己的處境和自己的心靈深處時，我開始為這位原本我所憎惡的人士獻上感恩。我不會為他的罪感謝主，但是，我是為了上帝如何使用這人在我的生命中改變我而感恩。當我懂得感恩的時候，我開始去聆聽彼特所說有關我的事，以及他是如何表達的。當我留意他所說的話的內容時，我才發現其中有上帝要我學習的一些事，是的，即使這位使者是如此的冷酷。當我聽著他傳達他的看法時，我發現他和我有許多相似之處。彼特是個驕傲，好發表高見，有話必說，且欠缺耐心的人。我厭惡上述所有的性情，然而它們竟然也存在我裡面。

在那段日子中，上帝賜給我一個真誠的、牧者的愛心去面對彼特。當我們終於有機會談話時，我竟可以用一種有耐心、仁慈、溫柔、和平、且節制的態度和他對話。當我想到聖靈透過他在我生命中所帶出的美善時，我甚至可以在如此艱難的談話過程中以喜樂的心去面對。

順從聖靈的引領而說話，不僅僅是在話語上反映出聖靈在我裡面的工作，並且也意指激勵對方的心靈也結出聖靈的果實來。坦白說，我起初根本不在意上帝要用我在彼特生命中做工與否。我其實只關心兩件事：我要證實彼特是錯的，以及，我要彼特遠遠離開我們的教會和我！我已經墜入一種想法，認為自己是和「屬血氣」的在爭戰（弗六 10-12）。我錯將彼特看作是我的對頭，因而看不清在這樣困難的關係

底下暗藏的屬靈爭戰。我根本不想事奉彼特，我卻想要他成為我的夢想的支持者。雖然身為彼特的牧師，我最不想做的是如何在彼特生命中成為神手中所使用的器皿。事實上，直到我和蘿拉談話時，我從未想到自己可以在他的生命中成為聖靈所使用的器皿。

當我終於和彼特見面時，我已經有了一個起初和妻子談話時完全不同的想法，我不再想「贏什麼」了。我不再想叫他閉嘴，並且跟著我的夢想行事。我真的很想被上帝所使用，激勵彼特的生命結出聖靈的果實來。

彼特可是帶著迎戰心情而來的。顯而易見的他是有所備而來的，他已經不知道練過多少次他的作戰武器了。然而，現場卻沒有戰事。我告訴他我多麼感謝他的洞察力，聖靈如何的透過他光照了我的心，並且我請求他原諒我。在我還來不及談到他的情形之前，他開口說話了：「保羅，我也有錯，我想如果我很坦誠的面對自我的話，我確實是很恨你，並且，我還尋找各種機會在他人面前批評你。我確實是對你很大光火，我也很生上帝的氣，我怪上帝將我們放在同一個教會裡，我需要你原諒我。」

那天晚上，長久以來的第一次，彼特和我終於可以順從聖靈的引領而談話，並且，聖靈在我倆生命中生發出新的成長。但是，請勿錯失重點：整個事件的起因是因為有人在我面質他人之前，挑戰我並鼓舞我去檢視自己的內心。與聖靈同步的說話態度，指的是要去聽，自我檢討，自我反省，並

做好準備。它所指的是，以一種讓聖靈充滿恩慈地在我們和他人生命中工作的方式去溝通。

6. 贏得話語之戰意味著以「挽回」作為說話的目標（加六 1-2）。使徒保羅說：「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。」讓我們確認我們瞭解這句話的意思。請留意使徒保羅不是說：「如果某人犯罪給你逮著了……」他並不是在談論逮到某人正在犯罪，我們要好好的教訓他一頓！相反的，他是在說身為罪人的我們被過犯所勝時，也就是說我們被罪所網羅和誘惑時。

罪是充滿欺騙的。魔鬼是個詭計多端的惡者，牠在我們耳旁輕聲說些「花言巧語」（西二 4）說服我們所做的是可以的。罪惡是個網羅，每當我們相信那些「花言巧語」的時候，它就收緊了它的網口，並且還利用這些詭計來為我們所做的做出合理化的解釋和辯解。在我們覺悟過來之前，我們已經深陷在超過自己所能想像的重重網綁裡。而我們竟然會不知道自己是怎麼走到了這樣的地步的！

在榮耀的這一邊，我們都是傾向犯罪的一方。我們被憤怒給「掌控住」，要不就是驕傲、自憐、嫉妒、報復、自以為義、苦毒、貪欲、自私、恐懼、不信的惡心等等。我們要不是不知道自己被掌控住了，要不就是不知道如何從中擺脫。無論如何，我們都處在被自己生命中某些方面給「控制」住的光景中。我們對於自己的罪有某些部分是盲目的，

那些我們不斷有掙扎的地方，正是我們罪的所在。將來總有一天，當那最後的綑綁鬆脫的時候，我們將與基督同在，並且永遠像祂一樣！但是，直到那日之前，我們需要認知身為罪人我們「極易被罪所抓住」，為此，我們是何等需要彼此。

保羅因此說道：「你們屬靈的人，就當用溫柔的心，把他挽回過來。」難道說，他是說某些超級屬靈的菁英重建部隊嗎？不，完全不是那麼一回事！在此，「屬靈」這個詞不單單是指合乎聖經原則成熟的人，它指的是**每一位信徒**。它是反應前面經文加拉太書五章 25 節，在經文裡，保羅提到我們要靠聖靈行事，也就是說，對於聖靈在我們當中和他人生命中所作的事要敏銳去察覺。當我們是靠聖靈行事時，我們就是將自己當作上帝重建部隊的服事隊員。我們每一位，若是活出與所蒙的恩相稱的生命，就成為了上帝救贖和重建工作的代表。

贏得話語之戰意味著讓這個重建的議程來塑造和指引我們的人際關係。對我們所有的人來說，有個試探就是誤以為我們的人際關係是只屬於我們的。我們傾向看其他人猶如我們的所有物。作父母的就是如此看他們的孩子。然後，孩子到了青少年期時，當孩子失敗了，作父母的就無法超越他們自己的憤怒和傷害，成為重建自己後代的媒介！

我們往往認為他人是為了討我們喜歡而存在的。作丈夫的和作妻子的，就會認為他們配偶的職責就是要使他們快

樂。他們帶著警戒和期待的眼神看著自己的配偶。生活成了一系列的期末考，然而，他們所追求的快樂卻從未來到。我們全都傾向看著我們周圍的人是如何回應我們的，看他們是如何影響我們的。我們尋求被合理的尊重、愛戴、欣賞、接納、遵從，若是不然，我們就會發現彼此的關係很難繼續維持下去。

在此，保羅呼召我們採取一個截然不同的態度。在我們的人際關係上，他呼召我們面向這本書所敘述的一個更高的新進程。這個新的進程是建立在一種基本認知上，也就是說，我們的人際關係（包括其中所有相關的人）並不屬於我們自己，而是屬於上帝。祂以造物主的身分擁有我們，並且以救贖主的身分使我們悔改。基督已經買下了那棟殘敗的屋宇（指的是我們！）。祂已經搬進來住了，並且正在進行一個整體的修復。這正是福音裡有關在基督身體裡彼此關係的基礎。因此認識自己的位份是極其重要的。我們根本不可能、或者我們永遠不能夠擁有這些關係的所有權！我們是那位真正擁有所有權者手中的工具，而祂正忙著進行修復的工程呢！

一旦我們學會以如此的態度看我們的人際關係，我們就會開始意識到在我們周圍所有的關係上都需要被重建。比方說，當你正在休假的途中，孩子們卻在車子後座鬧得不可開交，你會以為這麼一個昂貴的假期就此泡湯了，其實這當中還有更重要的事情！重整親子關係的迫切需要在此顯明出

來。對於這個情況，你大可以用那種身為家長怒不可遏的態度作回應，或者，你也可以像一位樂意被那位偉大的修復家所使用的修復者身分去面對。當你和朋友正享受喝咖啡的時刻，而對方再次在你面前埋怨他的老闆，你心裡正懷疑上帝為什麼還不作些事情防範這樣掃興的情形，其實這當中存在著遠超過只是一個美好的夜晚被破壞了的問題。再一次，上帝呼召你不要再自憐了。祂已將你定位成一位關係修復者。

當丈夫和妻子針對同一件舊事一再意見不合時，他們必須作一些事情，而不僅僅是在那兒詛咒他們的婚姻就是行不通，或者是認為他人對他們的難處根本一無所知。在這些掙扎的問題當中，修復關係的需要是再清楚不過的訊息了。他們需要看的是在哪一點上他們被「困住了」，並且他們需要與對方作回應，態度上卻不是帶著一種要求的進程，而是帶著修復關係的進程。

當你和你家中正值青春期的孩子關係愈來愈冷漠、有距離感、和充滿敵意的時候，這絕對不是一個讓自己陷入自憐的時刻，也不是重述這麼多年來你為他作了多少的犧牲，卻只得到這麼些微的尊重和感謝的時候。這不是向著話語之戰降服的時候，也不是築起苦毒冰冷之牆的時候。這是一個要看見需要修復關係的時刻。你家中的青少年被「困住」了（或者你自己也被困住了），並且他是處於迫切需要修復關係的情況中。然而，如果你只是要求他配合你的期望，滿足你的喜好，你將永遠不可能成為上帝手中修復關係的器皿。

當你家中的晚餐桌瓦解成競爭和小衝突的戰場時，這絕對不應該是宣洩你的憤怒的時候，也不應該是你拿起盤子一人到另一間房間獨自進餐的時刻。你的孩子們正在表明他們「被困住了」，並且神已經安排你在那天晚上要去成就那修復關係的使命。

贏得話語之戰意味著說出救贖的信息，而且是以建立在修復關係的觀點上說出救贖的信息。人與人的關係不是為了個人的歡喜快樂。它主要是為了讓人與上帝和好，並且將人們修復成像祂的愛子一樣的樣式。

贏得話語之戰意味著永遠不要忘記我們是誰。當我們記得我們之所以是今日這個樣子全都是出於上帝恩典的時候，我們才懂得說話柔和謙卑得像上帝手中修復關係的器皿。想想我們與人對話時，多麼經常欠缺如此的溫柔和謙卑呀！我們之所以不能說出救贖的話語，全都因為我們經常忘了祂是誰，以及祂在我們與人的關係中正在作些什麼。我們之所以不能柔和謙卑地說出救贖的話語，全都因為我們經常忘了我們自己是誰，以及我們自己是何等仰賴祂的恩典。

贏得話語之戰是一個旅程

加拉太書第五章描繪了一幅人們正在旅程途中的圖像，這些人不僅要留意自己需要攜帶什麼，他們也得留意還有哪些人需要幫助的。那段經文就是以此作結語的（六 2），

「你們各人的重擔要互相擔當。」保羅擴大了他對我們的呼籲。贏得話語之戰不單單只是去拯救被罪網綁的人，同時也包括全方位儆醒的去面對你可能有掙扎的地方。在人生的旅程中，我不應該只是專注在如何平衡我個人的擔子而已，我的眼睛同時也應該注意到你的需要。當我看見有人掙扎著扛他個人的擔子的時刻，這也正是我蒙召去分擔他的擔子的時刻。這是基督在約翰福音十三章 34 節所論到的，也是雅各書二章 8 節說的「至尊的律法」。基督的方法絕對不是自私的方法，從來就不是專顧自己的。基督的愛是以他人為主的，以他人為中心，以及自我犧牲的愛。

因此，當我們行過這個墮落的世界時，我們是蒙召去彼此扶持的。我們是蒙召以「彼此擔負重擔」的意念去互相對話的。當我們看見他人正和軟弱掙扎的時候，我們向他們指出在基督裡所具有的能力。當有人顯得無知的時候，我們以分享智慧的真理向他們說話。當有人極其恐懼的時候，我們分享上帝是我們患難中隨時的幫助。當有人傷慟時，我們尋求去安慰他們。當他們經歷挫敗的時候，我們嘗試帶給他們盼望的話語。當他們孤單的時刻，我們提醒他們擁有我們的愛和基督的同在。當他們憤怒的時候，我們引導他們去思想上帝的正直，申冤的權能，和公義。在衝突的時刻裡，我們尋求說話像一個和平使者以及使人和好者。當人們在焦慮中，我們向他們指出基督賜給了祂兒女們的安息日之安息。

贏得話語之戰意味著儆醒地活著，我們不僅察覺到自己

的掙扎，同時也察覺到成聖之途中其他同行者的掙扎。當我們如此作的時候，就會瞭解到其實我們並不孤單。基督已經計畫好祂的百姓是手牽手的同行，這麼一來使得原本是無法承受的擔子變得可以承擔。我們無須絕望、放棄、或是朝另一個方向奔逃。相反的，我們是剛強勇敢的繼續在旅程上行進。

贏得話語之戰意味著謹慎的選擇我們的用詞。在遣詞用字中，我們不願意讓出任何空間，使得罪性的邪情私慾繼續左右我們。在我們的自負和嫉妒中，我們不要再挑釁對方犯罪。我們不願意用話語繼續相咬相吞。相反的，我們致力於在愛中以言談彼此服事對方。我們願意用聖靈在我們和他人生命中所結出的果實彼此對話。我們希望自己所說的話能鼓勵這些果實的成長。最要緊的是，在話語的運用上，我們希望自己是柔和謙卑的關係修復者，猶如重擔的背負者委身於基督愛的掌管下。

若是將如此的呼召應用到我們生活的每一種關係裡，你可以想像它將帶來何等徹底的復興、和好、和修復呢！若是我們持續委身於如此的溝通關係中，事情將會有多麼的不同呢！若是我們的對話是使用救贖的話語，我們的關係將會是何等的更新呢！致力於贏得話語之戰，它呼召我們要謹慎選擇我們的用詞。

個人省思：爭戰的策略

1. 在你與他人的溝通當中，在怎樣的情況下你會傾向忘記在基督裡得到的自由，並且在罪的本性裡自我放任？（與你的配偶，上司，手足，鄰居，姻親，和教會的肢體？）請花一點時間去確認你個人的戰場。
2. 請列舉你必須拒絕的，強烈的情緒和欲望。（情緒如：憤怒、受挫、恐懼等等；欲望如：報復、被尊重、被肯定、控制欲、成功、被愛戴。）
3. 在哪些特定的方面，上帝呼召你委身於用愛心服事他人，並以此態度說話？
4. 在你的生命中，聖靈所結出的哪一些果實需要更多的成長，使得你對他人的談話能夠有一貫的影響力？（例如：耐心、節制、恩慈、喜樂。）
5. 在你周遭你看到哪裡有必須做的復合的工作？你的話語能夠有何幫助？你有哪些日常的機會可以有分於上帝正在其他人身上所做的工？

記住，因為耶穌為我們所做的，使我們可以對我們天然罪性的邪情私慾說不。就算在被激怒的情況下我們仍然可以在愛中彼此服事。

13 選擇你的用詞

「我親愛的弟兄們，這是你們所知道的，但你們各人要快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。」

（雅一 19）

我 怒氣填膺的坐在家中休閒室裡，我簡直無法相信經過多年的愛護，我們花了多少精力培植出來的彼此理解，以及所有我們建立起來的互信關係，他竟然會為了和他的朋友們在外逍遙一夜而將它置之度外。我無法想像那個夜晚對他真的有那麼重要。

我的兒子竟然對著我睜眼說瞎話，這簡直令我氣急敗壞透了！我要叫他走著瞧，我要叫他吃不完兜著走。在我的腦海中，我重複的演練我要如何面質他。（當然，我這麼作全都是以主的名為出發點的！）我不斷演練著如何對他做出嚴厲的懲罰。我要叫他的一生將因此而永遠改觀。我多麼希望

此刻他就在家裡，這樣我們就可以一了百了的作個了斷。我告訴蘿拉：「他將終生後悔，他竟敢對我做出這樣的事來！」

我坐在那兒怒火中燒，但不單單是因為我兒子欺騙了我，而且他竟然還不在場接受我的懲罰，同時，我也因為蘿拉完全不同意我要如此處置兒子的方法而沮喪。她就是太柔弱了，我以理性對自己說，上帝就是呼召我在這樣的時刻要成為這個家的屬靈領袖。總該有個人為真理而戰吧！在類似的錯誤發生時，應該有個人面質它吧！

總而言之，我坐在那兒為自己怒氣合理化解釋的愈久，並且愈發演練將如何面質兒子時，我的決心竟然愈發顯得軟弱。因為，在上帝令人敬畏的智慧中，祂命定了在那一刻我的兒子就是不在家裡。上帝又差派我妻子介入其中，上帝必須先對付過了我之後，祂才能夠在我的兒子生命中使用我。

不消一會兒，我不再繼續想那些有關我兒子的事，相反的，我卻開始自省。我對於自己所見的感到憂傷。我經過那麼多年的查考聖經和教會事奉，那些年的輔導和教導服事，還有那麼多年的個人研經和禱告操練，怎麼還會又是如此反應呢？我竟被自己的憤怒所吞噬了，我怎麼會如此容易被傷害且隨時準備去反擊呢？

那一個午後，我獨自在家中休閒室裡，我再一次被某些事情所衝擊，那些我們嘗試忘記或盡可能小看的事情——內住罪的勢力和它存在的事實。我再次意識到我的成聖過程還

在進行中。在我內心屬靈的大爭戰還在激戰中。然而，我同時也警覺到上帝的大能也在其中運作，祂在我的處境中掌權，並且祂興起我的妻子來啟發我花點時間檢驗自己的想法、動機、和行為。我看見自己那天需要上帝的程度，絕對不會亞於我當初信主的那一天。

或許，我那天正經歷到基督徒生命中，那種非常真實的複雜的情緒。也就是，悲痛和喜樂交錯的情緒，憂傷和歡欣融合的情緒，還有那種無助和榮耀盼望混合的情緒。它們全都描繪著一個真理：罪在那裡顯多，恩典就在那裡顯多的景象。當我對於我個人的罪產生了強烈的覺悟，這才使得我對於上帝主動的、赦免的、和釋放的恩典產生了敬畏。唯有當我真正掌握了內住的罪的可怕深度和權勢時，我才可能對神的榮耀恩典產生真實的感恩。

這場爭戰仍然在激戰中！這也就是我們為什麼需要謹慎自己言語的原因。我們都是容易迷失的人。我們都是被自己憤怒的情者所掌控的人。我們仍是容易被罪的意願所奴役的人。我們都是不斷被魔鬼欺騙的伎倆所蒙蔽的人，這些伎倆引誘我們失去了對福音的盼望。

預備選擇正當的用詞

隔天晚上，當我兒子返抵家門的時候，我已經是帶著全然不同的姿態面對他。我已經作了四件事預備自己面對那個

處境，以下是我所做的四方面的預備：

1. **我向上帝承認我的需要**。對我而言，有一件事情是很重要的，我必須看出這些處境不僅僅是將別人屬靈的需要給顯明出來，並且也將我個人的需要給顯明出來。我們若是在選擇言語上，要使自己成為上帝手中所使用去改變他人的器皿，我們就必須從認清自己多麼需要上帝的恩典開始。單是靠我們自己的力量，我們絕不會成為祂所要求於我們的，或是祂所呼召我們去做的事。唯獨倚靠祂的恩典，我們才可能在受到挑釁的時候說出完全的話語。我們需要以向上帝認罪作開始，承認自己在態度上攔阻了祂要藉著我們所要成就的事。

2. **我承認上帝對我的恩典**。對於那種認為真正的改變是不可能的想法，我們絕對不可以向它投降。這一類的想法，根本否定了我們自己所傳講的信心之道。我們需要知道，對於上帝的恩典資源存有正確的認知，總是會帶給人信心的勇氣的。如此的勇氣也將會帶出堅定的信心行動。對於自己是上帝恩典的受惠者，每當失去看見的時候，我們就會變得失去影響力和動力（彼後一 8、9），於是面對生命裡的哥利亞時，我們就只會逃避，而並非追殺他。但是，承認上帝的恩典意味著，我存活是真正因為相信祂已經在基督裡賜給了我所需要的一切，不只是永生，並且在現今這個墮落世界裡，使得我能夠活出聖潔生活所需要的一切（彼後一 3、4），而那一天晚上我所需要的，正是必須承認祂的恩典。

3. 我說「不」。若是認識到了自己的需要，及神在基督所供應的恩典，我們就會知道如何向罪的天性所帶來的邪情私慾說「不」（加五 13-15、24-25），我們不再活在罪的掌控之下。罪不再是我們的主人（羅六 1-14），因此，我們可以治死罪的欲望和行為（羅八 1-17）。我們需要去分辨那些特定的邪情私慾，它們誤導我們遠離上帝呼召我們所要去說和作的事。我們需要再次向上帝委身，不再容讓這些誘惑成為我們實際上的主宰。我妻子所說的是對的，她告訴我在向兒子說話之前，我需要向著那些不聖潔的態度和欲望說「不」。

4. 我說「謝謝你！」。在向上帝說出「謝謝你」的時候，我們承認了自己的呼召，並且了解了上帝所賜給我們的機會，祂使得我們有分於祂在其他人的生命中所作的事。一個感恩的精神提醒我們，這樣的時刻不是屬於我們，卻是屬於祂的，祂將我們由人群中呼召出來成為祂的使者。這是何等偉大的榮幸啊。我們的生命從此就擁有了永恆的意義和目的。每一個早晨，我們有一個起床的理由！在祂宏偉的救贖計畫中，我們有機會成了關鍵性的一個部分。這是多麼榮耀的一個身分呢！而我們唯一可以擁有的正確回應就是敬拜祂！

當我們準備彼此對話的時候，我們個人情緒的風暴實在需要被那種敬拜神的平靜和盼望所平息。上帝就在此！祂已經在行使作為了！祂的恩典是夠用的！罪惡不能夠再掌控！

是上帝呼召我且有策略性的將我放在此，並且靠著祂的力量我可以作祂所呼召我去作的事。是的，雖然海面風浪大作，但是彌賽亞是在這條船上與我同在！你和我都同是有盼望的人！如此的安息和盼望使得我們可以明智地選擇自己的言詞。

選擇你的用詞

或許你會認為，保羅弟兄，我不太肯定我們需要選擇自己的用詞是什麼意思？難道說，我們需要在每次要說特定事情的時候，都得事先作一些演練嗎？這看起來有點不太實在。不錯，我認同你所想的。選擇你的用詞並不意味著為每一個對話寫草稿。相反的，它代表含有救贖的意圖。若是我的目的（意圖）是要作上帝的代表，那麼，我就需要花時間思量，在這個處境中和這個人的相處，它實際上的含義是什麼。許多我們在言語上所造成的傷害，是因為我們沒有用這種方式去預備自己。

以弗所書第四章，針對有智慧的選擇我們的用詞，它是一個簡單且實際的指引，它可以幫助我們去探討人的話語如何能鼓勵上帝在他人生命中的作為。至於我們應該選擇的是哪些話語呢？

選擇真理的話語

當使徒保羅提醒以弗所的信徒在每天事奉中的使命時，他呼召他們要「用愛心說誠實話」。我認為我們經常誤解了使徒保羅在此所強調的重點。傳統上把這句話理解作：呼召兩人要有愛心的彼此坦誠相待。當然，這是極其重要的一點，然而這段經文並不是在教導這一點。不妨讓我們看看這個命令的上下文吧。

使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端，惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。

（弗四 14-15）

請留意保羅並非將焦點放在**不誠實**的危險上，卻是放在**錯謬**的危險上。他勸以弗所教會持定真實的穩定，而這樣的穩定唯有上帝的真理才能夠賜與。使徒保羅認清楚了那個仇敵是個詭計多端的傢伙，牠在上帝的百姓當中攪局，用衝突和飄忽不定的異教之風使得人心惶惶。保羅在此的呼籲可不是為了正統的神學課程，卻是為了維護聖經的教義，因為這些乃是塑造我們每日生活思維的基礎。他關心的是我們成熟

到能夠執著自己在誠實的話語中，以及我們能夠更加熱心去分享聖經的真理，而不是我們自己的觀點和看法。

上帝已經賜給了我們祂的真理，它們能夠為我們將人生做理性的詮釋。祂早就知道我們靠著自己是無法正確的瞭解人生。祂同時也知道在現今墮落的世界裡，存在著嘈雜的聲音，這些全都在和我們的心競爭，全都關心同類的事情，然而每一個卻又給予這些事情非常不同的定義。上帝的真理正是為了剖析這一切的困惑，並且為我們解釋了生命的意義。對我們而言，彼此天天以聖經的真理對談是極其重要的，當我們如此做的時候，我們就在基督裡邁向成熟。

如果，我們委身於如此的生活，我們就需要定期的問自己一些問題。

1. 聖經上的真理（教義、主題、命令、原則、觀點、比喻等等）對這個處境有什麼樣的詮釋或解釋？這第一個問題是很重要的，因為我們已經討論過了，人們通常不是針對某個特定處境的事實作回應，卻是按照自己如何解釋這些事實而作回應的。因此，我們必須謹慎的以合乎聖經的原則解釋事物，並且也幫助他人如此行。在我的輔導服事當中，我是全心投入的如此作。不過許多人卻是極其困難的憑著己力去面對，我也常常為他們的情形感到憂傷。令人難過的是，從他們的生活即可看出結果不盡理想。

2. 上帝要向著這個人啟示有關祂自己的哪些方面？是祂的愛和恩典，祂的旨意，以及祂的真理？若是上帝在每個處

境中顯出祂的永遠同在，且祂是幫助我們的救贖主，那麼這樣的處境就是在向人啟示祂自己。在任何的處境中，問題不在於上帝是否缺席了，或是祂不有所作為了，問題在於我們往往看不見祂的同在和祂的工作。許多時候，我們就像先知以利沙的僕人一般，當看見敵人包圍了他們時就萬分懼怕。我極欣賞以利沙針對他僕人的恐懼所說的話。他說：「不要懼怕，與我們同在的比與他們同在的更多。」以利沙禱告說：「耶和華啊，求你開這少年人的眼目，使他能看見。」當僕人再次看清楚的時候，他就看見滿山的火車和火馬（王下六 8-23）。

人們經常對我說：「我不明白上帝為什麼不在我的生命中作工，祂為什麼不回答我的禱告？祂為什麼不幫助我？」類似如此的問題反映出人們對於上帝的同在和作為的盲目。我們需要幫助他人以合乎聖經的眼光去看上帝和他們個別的處境。我們還需要以謙卑的態度去做，體認到我們自己也存在的屬靈的盲目以及我們也有類似的需要。

3. 上帝要這個人看清楚他自己的哪些方面？人生的處境不僅僅是將上帝彰顯出來，它們同時也將許多有關我們自己的部分顯示了出來。上帝使用這些時刻使得我們不至於被罪欺騙的本性所愚弄了，反倒使得我們以聖經的清晰度作自我的檢測。聖經的自我評估真理，是一個人人需要且令人痛苦萬分的禮物。它是屬於那種忠誠的朋友所加給我們的「傷痕」（箴廿七 6）。為了幫助人們看清楚他們自己，我們需

要向他們舉起上帝的話語如同鏡子般反映出實情。至於，我們是怎麼看他們的這倒無關緊要，倒是聖經怎麼看他們那才是真實和必要的。我們何等願意被神所使用，用來多敲碎一些他們自欺欺人之牆的磚塊，幫助他們認清這是一個過程，而非一個一次過了就算了的事件。我們可以為著這個能夠略有進展的機會滿懷感恩。

4. 上帝要向這個人顯明有關其他人的哪些事情？我們對於他人的看法也是被罪所扭曲的，我們需要幫助人們以聖經的清晰度去思想有關他人的事。

5. 上帝呼召這個人去作些什麼呢？我們引導人們滿心歡喜的在他們個別的處境中行出祂的旨意。什麼是上帝對這個人的議程？什麼是上帝呼召這人去思想、渴望、以及去完成的事？

6. 我可以怎麼樣幫助此人去瞭解這些事？每當我們務實的去思想的時候，我們是以方法論去思想。那些指指點點的說教只會招致反效果。同樣的，背誦聖經卻不解釋和加以應用，也同樣是無果效的。許多的「如果我是你的話」，這類的言談只會帶來不良的後果。我們首先應該做的，就是活出我們所代表的上帝的愛（西三 12-14），我們願意人們看見祂，在祂裡面得享安息，並跟隨祂。

其次，我們需要在聖經的真理和某一特定的特有處境中，建立一座瞭解的橋樑。我們如何才能夠建立這座橋？我們可以問哪類的問題？哪一段聖經經文會大有幫助？我們可

以訴說怎樣的故事？怎樣的例子（或是比喻）可以給予理解性的幫助？我們對於這個人的認識可以幫助我們做出智慧的抉擇？（基督在這方面是佼佼者。）

我們要選擇合乎真理的話語，但這意味著不單單只有坦誠就夠了。它意味著我們必須以合乎聖經原則的方式個別地回應他人。

選擇愛的話語

使徒保羅呼籲凡說誠實話（是以聖經的立場為觀點）必須是以愛心來表達，以此做為我們的提醒。再沒有比這個更重要的立場了。誠實話若非以愛心表達就不能夠算是誠實話，因為它會因為個人的不耐煩、苦毒、和憤怒而被扭曲了。

所謂致力於以愛心說誠實話，它的含意乃是，致力於保持真理不會因為天然罪性的邪情私慾所玷污。它意味著，我們致力參與聖靈尋求在他人生命中行使作為的服事中。我是愈來愈委身於祂的事工，遠超過委身於自我的欲望中。我是願意向著自己死，以致於在話語上我可以為祂而活。

選擇說出愛的話語，使徒保羅在哥林多前書十三章為愛所下的定義，再也沒有比它更加實在的指引了。

愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是

不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

(4-7 節)

達到這樣標準的呼召貫穿了整本新約聖經。在基督耶穌受難之前，祂對門徒們的最後留言乃是「一個新的命令」，誠如祂怎樣愛他們，他們也要彼此相愛（約十三 34-35）。這個愛可以證實他們是祂的門徒。在羅馬書十二章 9-21 節我們看見，保羅呼召肢體們以善勝惡活出真誠的愛。我們在以弗所書四章 2 節讀到，保羅呼召我們「凡事謙虛、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容。」在腓立比書二章 1-4 節，這樣的標準也為我們立了榜樣，保羅勸誡我們要「凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要存心謙卑，各人看別人比自己強」還有，在歌羅西書第三章，保羅說：「所以你們既是神的選民、聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容、彼此饒恕，主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。」（12-13）

現在，聽聽在你的家中所聽見的談話。其中，有多少是不耐煩和欠缺恩慈的話語？有多頻繁是出於自私和個人欲望的話語？多容易會有憤怒爆發的言詞？我們多常將過去的錯誤一提再提的？我們總是無法傳達有關盼望的事？我們多麼

疏於去保護他人的？我們的話語多少次是帶有威脅的，我們認為自己「已經受夠了」，並且打算要放棄了？請停一停且聽一聽，而後，你就會知道我們多麼需要維持自己說話能夠達到這個愛的標準，並且我們屢次宣稱自己說的是真實的，實際上，我們的話卻是被自己的罪所扭曲的。

對於我們許多人而言，這是該坦承我們還不懂得這個「愛之道」的時候。我們的話語阻擋了、而非幫助了上帝一直以來要做的事。我們經常是被天然罪性的邪情私慾所掌控了，並且不能表現基督的品格。我們需要祈求神的恩典，讓我們能夠像祂的使者般說出愛的話語。

當那天我預備和兒子說話時，我禱告我的話語能夠達到合乎聖經愛的標準。我承認自己的憤怒、不耐煩、和驕傲。當我這麼做的時候，我的感覺整個的起了大變化。我帶著盼望走進兒子的房間，並且那種極沈重負擔的感覺也得到了釋放。我那時候心裡仍然不高興，並且擔心他所做的事，但是，我能夠不生氣且平靜的說話。那一晚，真理的聲音遠勝過我憤怒的聲音。光是為了這一點，我就已經感激不盡，我的兒子也是如此。

選擇節制的话語

一個最重要卻常被忽略的合乎聖經原則的品格，就是自我節制。我們在言談方面所面對的許多問題，全都和我們在

這方面的失敗有關。許多不該說出的話，竟都被說出來了。要不就是在不合宜的時間說話，要不就是在不適合的場合，或是在情緒激昂失控的時候說話。這時候，很可能選擇沈默要比說出這些話，還要來得合神心意和有愛心。其實，不合宜的話都是被個人的欲望和要求所驅使，而不是基於上帝的心意和對他人的需要的考量。問題何在？全因為欠缺自我節制，這是一種內在的自我約束反映出聖靈內住的同在。使徒保羅是這麼說的：「如果神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。」（羅八9）。自我節制是上帝工作所結出的果實。我們不再需要被罪的天性的飢渴所擺佈。這其中當然也包括了我們的言談舉止！

我們不僅僅需要致力於說出誠實和有愛心的話語，同時也需要說出自我約束的話語，這些正是聖靈在我們裡面工作的一個信心實證。如此的自我約束的言談顯示出聖靈所賜與我們的恩賜。關於自我節制這方面，保羅在以弗所書第四章分享了一些重要的信息。

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。生氣卻不要犯罪；不可含
怒到日落，也不可給魔鬼留地步。

（25-27 節）

保羅是說：「當你說話的時候，操練那個屬於你這身為

上帝兒女生命的自我節制。不要向那個天然罪性的邪情私慾讓步。你在基督裡已經被更新了，在言談上就可以活出那新生的樣式。在被激怒的時刻說出自我約束的話語。」根據保羅所勸勉的，怎麼樣才叫自我約束呢？

1. **自我約束的話語是誠實的話語。**保羅直接了當地說：「棄絕謊言，各人與鄰舍說誠實話。」這是表達愛的唯一方式。每當我不坦誠或「修飾」或遮掩事實的時候，我顯得更加愛自己多過愛上帝或是他人。修飾誠實的話就是將所該說的話刪減了。當我們首先考慮的是我們自己的時候，我們說話就不坦誠。比方說，我想要得到你的尊重或接納，於是我就修飾了事實來掩飾我的過犯。我希望得到你的信任和信心，於是我對自己的弱點就不坦誠。我知道面質令人厭惡，所以我就避開容易引致爭執的話題。我想要從你那兒得到些什麼，因此我就將事實掩飾以致情況對我有利。我不願意面對認錯所帶來的難堪，於是我就向你拋出一些對我有益的過往事件。我不想讓你知道我辜負了你，因此我就捏造出一些可以被接納的藉口。這一切的真實情況乃是——我愛自己遠多過愛你。

我們需要承認，不論是為了自我保護或舒適，為了辯護，為了被接納和認可，為了愛自己，我們裡面的欲望是多麼強而有力。我們多麼期望自己成為眾人的焦點，過一個沒有衝突的人生，並且還可以實現我們的欲望和夢想！

然而，說誠實話代表著一種操練，操練以自我節制勝過

愛自己。它代表著我不會因為自我舒適之故而犧牲個人的誠信。我不會用假的貨幣購買我所想要得到的東西。相反的，我將會操練自我節制的恩賜去勝過我天然罪性的欲望，將自己交在上帝大能的手中，不論情況如何都堅持說誠實話。有節制的言談是在誠實中自我約束。

在此，我應該加上一句，亦即，如此關係上的誠實必須與先前提到的愛的要求相互配合。「誠實」的話通常和自我約束的愛的話語，存在著極大的差距。相反的，它們是持續不斷上昇的怒氣、深具毀壞性的話語之戰的報復性武器。它們從來就沒有建設性，因為它們原就具有摧毀的本能。它們會對著那被視為敵人的人厲聲叫罵。它們的目標並非去幫助人而是贏得關係上的戰爭。這種「誠實」絕不是保羅在這裡所要呼召我們的。

2. 自我約束的話語是不會被怒氣所掌控的。提到保羅對基督內住能力的信心沒有一處會比此處更加明顯的了。他確實相信我們真的可以在怒氣中運用自制的能力。通常在那些我們留給魔鬼巨大空間的地方，保羅相信就在那裡牠的作為可以被粉碎，並且神的作為就得以成就。保羅假設人確實有可能發怒卻不至於犯罪的可行性。不是所有的憤怒都是有罪的，但是保羅的勸導是這樣的：「身為上帝的兒女，在這些強烈情緒的時刻裡，當你覺得你已經失去了所有控制的時候，你就要操練上帝所賜與你的內在節制能力。」

我們多麼容易會向著無助感讓步，卻忘記了聖靈內住的

事實！設想一位基督徒母親和她的兒子相互怒吼的場景，此時當電話響起時，她由表面上看似完全失控的口角紛爭，立刻轉向用一種輕快的聲音回答道：「喂……喂！」出於自私的緣故，她選擇運用自制力，故作鎮靜的接電話，而事實上，只要她可以一直持定自己如此操練就好了。然而，在電話鈴響之前，她卻選擇向著她天然罪性的邪情私慾妥協，和她的兒子爭吵一番。基督已經賜給我們按照祂的呼召去說話的能力，因此，倚靠基督吧！我們需要的自制能力在基督裡可以得著，它不是從一般溝通課程裡就可以學到的技巧。

使徒保羅暗示兩種需要自我約束的情緒，它們是典型卻又相反的發怒反應。首先，我們有些人在生氣的時候是被觸怒到脾氣**爆發**，宣洩生氣的情緒並且任由話語隨口衝出也不稍加約束。這也是我個人的傾向。我從未因為我的沈默而傷過任何人。相形之下，我是一個快言快語的人，我在人際關係上絕大多數的問題都和我在話語上的掙扎有關。

但是現在，我正學習避開、等候、和事先預備的重要性。從我妻子的例子中，我已經學會即便在自己極其生氣的時候，我也能夠運用內在的自制能力。

有一天午後，我們倆在廚房裡正彼此談論著，瞬間我感到怒不可遏。蘿拉建議我們花一點時間去重新控制局面。她退讓到家庭休閒室去，我也跟著去，並持續我們的話題。她退讓到樓上我倆的臥室去，是的，你猜對了！我跟著她進到臥室去，現在帶著漸漸提高的聲量說話。蘿拉退讓的進入了

洗澡間，再一次我跟進了洗澡間。她面帶微笑的望著我說道：「你真的不瞭解是吧？我一直刻意躲著你，免得我們再重蹈覆轍的犯罪彼此得罪對方。請你不要再跟著我了。我們雙方在能夠有效率的對談之前，都需要花時間好好沈澱一下思想，向主禱告，並且重新得到自我約束的能力。」就在那一刻，我決定了不再跟著她。她是對的，她提醒我身為神的兒女所該活出的樣式，自我節制是一個關鍵的選擇。我們必須牢牢記得聖靈內住的能力，我們也必須不要忽略了另一個事實，當我們不去操練在祂裡面所擁有的約束力所可能帶來的虧損。

我已經見過那一連串傷人的字句所造成的長久刺傷。我不斷的學習去承認我尚未對不耐煩、自私、和驕傲的掙扎完全免疫。對我而言，或者對你們當中某些人而言，當面對發脾氣的時候，這樣容讓字句衝口而出的試探，它是會在某種程度上繼續存在直到基督再來的時候。因此，我需要一而再的對自己說：「不！停！等等。禱告、想一想、再說話。」不斷操練在基督裡祂已經賜下的自我約束能力。

另一個相反的傾向，就是**保持沈默**。面對話語爭執時，有些人會認為**躲開**要比**正面衝突**來得更加自然和舒服些。你們當中有些人傾向於壓抑怒氣。你傾向在你的記憶錄影機上重複或是重播一場受傷害情景的帶子，每一次重複的情節就會使得自己愈發的憤怒和苦毒。你們當中還有些人是極其有技巧的以沈默去懲罰他人。你們這樣的人，已經讓步給了天

然罪性的邪情私慾了。你失未能去操練基督已經賜給你的自我節制能力。你需要拒絕那個想要逃避的衝動。你需要佇足其中。你需要對你的鄰舍在愛中說誠實話。就在你面對試探打算逃避之前，你需要說：「不！停！等等。禱告、想一想、再說話。」

針對你，使徒保羅他會說：「不要含怒到日落。」我記得我曾經向你提到過，在我和蘿拉的初期關係中兩人承諾的維持婚姻之道，其中有一條就是，我們若是仍未彼此和好就不能夠睡覺。這個承諾在我們婚姻的初期階段，還真的導致一些極幽默的臥房情趣。我們就試過兩人都忿怒不平，並且還都驕傲到不肯求饒，卻又非常清楚彼此的承諾。當我們等著對方先棄權且承認自己的錯時，我們就只好都躺在床上試著讓自己保持清醒！有時候，我們幾乎到了要硬撐著張大眼睛，非等到兩人中一人說：「你還醒著嗎？我很抱歉……」

當我們一直很忠心的守住這個承諾時，我們開始學習到不去計算人家的惡。而今，在我們夫妻的關係上，那些衝突的情景都如過眼雲煙般短暫。通常都在幾分鐘內，我們當中的一位就會請求對方原諒。因為我們面對的多數是處理些小問題，通常如此的情況解決之道也容易些。但是，當我們允許負面的情緒持續成長，我們便留給了魔鬼空間去作牠破壞的工作。

什麼是魔鬼的工作呢？它就是欺騙、分裂、和破壞。牠潛伏著，並等著去利用任何機會將我們的怒氣轉化為更具破

壞力、更致命的東西。牠將我們的怒氣轉化為怨恨，轉成苦毒，轉成了拒絕饒恕的頑強態度，以至於變成了醜陋的報復思想。牠餵養這些種子使他們成為破裂關係、自衛、諷刺、和懷疑的荊棘。因此，使徒保羅說：「在你開口說話之前，小心魔鬼的工作，任何的問題儘早解決，不要留給牠立足的餘地，盡你可能的挫敗牠的工作。」

我們怎樣去處理自己的怒氣，這也可能會留給魔鬼餘地嗎？到底什麼是我們的傾向？它是傾向於**爆發**或是**沈默**？我們處理憤怒的方式有什麼需要改變的地方嗎？有哪些事令我們發怒呢？它們顯明了我們內心真正在意的是什麼呢？是否有什麼被造物顯得比我們的造物主還來得重要嗎（羅一 25）？

感謝神那聖靈內住所帶來的能力（弗三 14-20）！因著祂，我們可以操練去控制那些曾經一度操縱過我們的事物。

選擇恩慈的言語

或許這是在基督身體裡最高的目標，我們的話語成了主基督耶穌給予人生命恩典的管道。在此，我們確實是著眼在，我們有分於神在祂人生命中的作為。在此，我們向著自我的期待、夢想和欲望死去，以致祂的旨意得以掌權。在此，我們是透過**使者**的角度看一切的關係。這是什麼意思呢？它的意思就是，認識我們的人際關係並不是屬於我們自

己的。我們要知道人們並非為了我們的歡喜和滿足而存在的；相反的，上帝卻命定我們忠心的將祂那強勁的愛向他們傳達出來（參看本書第七章論及哥林多後書五章 11-21 節的段落）。

讓我們看看使徒保羅呼籲我們以恩慈言語談話的勸勉。

污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。不要叫神的聖靈擔憂，你們原是受了他的印記，等候得贖的日子來到。

（弗四 29-30）

保羅強調一個充滿恩慈的言談所當具備的五個要素。

1. **需要專心一致努力於完全的言談。**當保羅說：「當你談話時，要拒絕一切不完全的言談在其中。」他不只是提到咒罵、發誓、或粗俗、骯髒的話語。事實上，當人用這樣的角度詮釋上述經文的含意時，我們就大大的減低了它原意所強調的。保羅的重點乃是，不完全的言語就是**以我為中心**的言談，它除了我的需要、欲望、夢想、和要求之外，就再沒有更高的目標了。不完全的話語全是由一個被目前、個人、世俗的欲望所掌控的心流露出來的。它們之所以被講出來，全是為了討好**我**並成全我的目標。它們是為了我得到我所想要擁有的而講的話，根本不會談到基督的主權，或是我在話

語上是蒙召作祂使者的功能。

我曾經輔導過許多在令人傷心的破碎婚姻中作丈夫和作妻子的，他們若是能夠早些留心如此的說話原則，也就不會走到今天這個地步了。若是這類自我中心、投己所好的溝通，能夠早些被這樣使者式的言談所取代（在上帝來看，此時什麼是重要的，以及，我如何能在話語上發揚這一點？）他們的婚姻就不至於到了如此分裂的悲慘下場。

我們每一位都需要面對內心裡極其強烈的欲望爭戰，我們的話語多麼容易受到自己喜好的影響，以致說出沒有更高目標的話語。我們需要認知我們經常說話完全不將上帝，祂的作為，以及祂呼召我們作祂恩典的器皿看在眼裡。

那麼，到底完全的言談是什麼？它是一種以他人為中心的溝通，它是建立在上帝的存在、慈愛、憐憫、恩典、和呼召的基礎上。它向著上帝順從祂的計畫，說話達到祂的標準，以及措辭上毫不自私。當上帝在他人生命中行使作為時，它在被上帝使用的過程中找到了意義和喜樂。

完全的言談同時也因為它需要他人作它的焦點。言詞特別是為了那些聽的人的好處而說的。完全的言談源自於一個愛上帝遠勝過其他事物、並且愛人如己的心。我們的心若是充滿了我們自己的欲望、目標、要求、和需要，我們絕對無法如此的談話。

唯有當我們將自己交託在上帝權能的照顧下，我們才能如此自在的說話。在我們自私的本性、懷疑和恐懼裡，我們

希望在言談上能夠自我掌握，確保會得到我們的心專注要得到的事物上。（「我需要他的尊重」，「我就是必須擁有這份工作」，「她必須知道她有多傷我！」「就算拼了老命，我也要教他尊重我！」「我若是不能贏得這場辯論，事情只會更惡化。」「我必須溫和的對待她。」「我必須讓他知道這已經不是第一次他這麼對待我了。」）完全的言談會順服上帝的呼召和別人的需要。

2. 考量你談話對象的情形（「……只要隨事說造就人的好話」）。誠如我們在本書第 12 章所看到的，使徒保羅是在說些具革命性的話語：我們應該只說些能夠造就別人的話語。

我們是在對誰說話呢？對方是一位男士、女士、男孩、或女孩？是否與我們同齡、比我們年輕、或是年長者？是否長期的朋友、偶然認識的人、或是完全陌生的人？是否家中成員之一、遠親、或是鄰居？此人是信主、慕道、或是迷失的人？他或他的聖經真理的知識和經驗有多少？這人對於我對他的服事有多接納？以上問題的答案，會如何引導我該說些什麼？

3. 考量你蒙呼召去面對的問題（「……根據他人的需要而去造就人」）。去考量他人的問題亦即要去問問題。當下此人的需要是什麼？哪一種恩典的恩賜是此刻所需要的？我如何能運用如此的恩賜去說話？

是否有某些特定的罪需要用愛心去面質它們？是否其中

含有不合一和分裂的情況，因此需要首先作和好的工作？是否有屬靈的盲點存在？是否失去了盼望？有否對上帝心存懷疑的漏洞？是否因為有太多的輔導者，而他們的建議又相互衝突因此帶來了困惑？是否有任何的害怕、焦慮和恐懼？是否含有憤怒、怨恨、苦毒、和報復的情緒？是否欠缺合乎聖經原則的知識、智慧、和洞察力？是否有直接敵擋上帝的罪的模式？是否有自私、驕傲、和自以為義的性格需要去面對的？是否有一種不願意負起責任的態度？是否有需要操練感恩、讚美和敬拜的地方？

當我們心中存有正確的進程的時候，就使得溝通能夠產生關鍵性的不同。比方說，許多為人父母者，當他們走進孩子房間的時候，他們的心中存在的進程經常是懲罰性質超過服事性質。他們稍微的作一些指出錯誤之處的提醒（而且通常是帶著他們自己的憤怒和受傷的感受），接著就宣告懲罰。他們忽略去問那些核心的問題，那就是，上帝要藉著我在我的孩子的心中做的是什麼事？單單就這個原則去下功夫，就會在我們彼此的關係上帶出徹底的改變。

4. 考量整個過程（「……這個談話能使得所有聽見的人受惠『得恩惠』」）。保羅在歌羅西書四章 6 節如此說：「你們的言語要常常帶著和氣，好像用鹽調和，就可知道該怎樣回答各人。」上帝對我們溝通的目標是有恩典的；也就是說，我們的話語對那些聽到的人而言，是含有特定的屬靈好處的。這不只是一段「不要作」之類的經文，它卻是一段

更加有力量的有關「要作」的經文。上帝不要我們只是一味附和式的伺候，帶著恐懼就怕自己會說錯話得罪神。絕不是的，相反的，我們是蒙召去操練信心帶來的勇氣，代表這位統管所有關係和處境的君王，去思想和說出清晰正確的話語。對那個看不見的靈界屬靈的事實，我們必須一直保持清楚的視力，並且針對那些聽我們說話的人，我們話語上滿有聖靈所結果實的果效。

當我們保持將焦點放在神恩典的目標上（也就是屬靈的好處），我們需要問的乃是什麼是達到這目標的最佳途徑。什麼是最好的方法，最適合的地方，以及最好的時刻說該說的話，以致這個人可以按照上帝所計畫的得到好處？

請允許我再次用為人父母者的案例舉例。通常，為人父母者為了讓孩子們看見他們自己所做錯的事，父母親就教訓他們的孩子一頓。問題是，這是一個錯誤的途徑。當父母親在訓斥的時候，那個孩子正在作兩件事：（1）在他的心中沈默的自我辯解，尋找藉口，與父母辯論；以及（2）焦慮的期待這場「談話」趕快過去。或者，甚至在你訓話結束的時候，你還曾經聽過你的孩子說道：「你說夠了嗎？」這可不是有悔改之意的話喔！若是我以考量用最好的溝通模式預備好自己，我進入孩子房間時，我會知道我家的青少年需要的是覺悟和認罪的恩典。我對我的孩子說話需要是能夠引導他認罪的方向。或許，這也意味著詢問一些開放式的問題，這樣才可以幫助這孩子去檢測他的處境，他的思維和動機，

和他的行為，這比我去告訴他我的想法要好得多了。我不僅是要他同意我的立場；我是要他透過上帝話語的鏡子正確看清楚他自己。我可不要他和我談交易，我要他直接面對上帝。

在所有的處境中，我需要問自己，在我的話語上，什麼才是完成上帝恩典之目標的最好的方式？這箇中的答案會因著涉及的人和處境而有所不同。

5. 不要讓你的話語攔阻了聖靈的工作。（「不要叫神的聖靈擔憂，你們原是受了祂的印記，等候得贖的日子來到。」）什麼是聖靈的主要工作呢？那就是使得我們成為聖潔。這個漸進式的、持續一生之久的成聖工作，是在每一個處境或關係中進行著的。祂叫萬事都互相效力乃是為了我們好的緣故，使得我們可以效法祂兒子的模樣（羅八 28-30）。當我們自私、不完全的言談從中攔阻了神的作為時，這是一個多麼可怕的事呢！

這也就是為什麼保羅要提醒我們，有關上帝印了我們印記直到得贖日子來到的緣由。一個印記代表著擁有權的記號。由我們新生開始的那一刻，我們的主權就不再是屬於自己的了，就連我們說話的主權也是如此。保羅在哥林多前書六章 19 節重複的提到這個原則：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的，並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀神。」在此，我還要加上包括你的言談也不是

自己的了。

上帝是說：「我擁有你，並且我揀選了你參與我在其他人成聖的生命中做工，請你不要擋住了我的路。」為了避免擋住神的路，我們就需要完全的將苦毒的言談、憤怒、生氣、斥責、中傷、和怨恨等等的話語除去。這類的話語都是被個人的欲望和要求所掌控的心的證據，就是那種我們將生命主權由上帝手中搶奪了去的心態。當我們如此作的時候，我們需要回想起我們是已經被上帝所買贖和印上印記的人。

選擇饒恕的話語

在基督的呼召裡，誠如祂如何饒恕了我們，因此我們也當如此去饒恕他人，沒有比這還要更困難的呼召了。使徒保羅說：

並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。所以，你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物，獻與神。

（弗四 32~五 2）

饒恕的話語含有幾件事。

1. 以公正性的饒恕態度面對他人的罪。公正性的饒恕是預備人心的一個步驟。我與上帝立約去原諒得罪我的對方，容讓對方的過失遠離我而去，並且將他或她交在上帝的定罪和審判的作為下。使徒彼得提到基督時說：「他被罵不還口，受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。」（彼前二 23）。基督並未報復（不論是口舌上或其他方面），因為對著天父上帝祂始終擁有活潑實在的信心。這一點教導了我每當我饒恕那些得罪我的人，它永遠顯明的就是我在上帝裡的信心所結出的果實。信靠上帝的信心感動了我的心，祂使得我的報復思維轉變成了和好的思維，由論斷的計畫中轉變成了愛的目的。所有這一切預備了我去面對饒恕的下一個步驟。

2. 從關係上的饒恕去面對他人的罪。關係上的饒恕和公正性的饒恕是有所不同的，其不同之處在於關係性的饒恕需要由當事人主動提出要求。我們的問題在於從未以公正的饒恕處理過我們的心的議題，這對我們許多人而言，當有人來到我們跟前尋求饒恕時，我們是絲毫未準備好以關係性的饒恕去面對它。我們當時還在生氣，並且心存報復的思想。我們最不願意去面對的一件事，就是饒恕那些我們認為應該被懲罰的人。

上述兩種饒恕的看法，對基督徒生活而言是極其重要的！直到我們離世的時候，罪人會不斷在我們身邊出現。幾乎沒有一天我們是不被人得罪的。這些傷害可以是他人輕率

傷害了我們的身體，或是深入且可怕咒罵的刺傷，有罪的人經常彼此得罪對方。但是仍有一件事是真實的。這也是為什麼饒恕是如此重要的原因。它不僅僅是為了他人，同時也是為了我們自己的好處。若非如此，我們的心將仍會被憤怒，苦毒，和復仇所掌控，以致留下一個機會給魔鬼進行牠殘酷的工作。

聖經清楚的表明我們既已從基督得到了奇異赦罪的恩典，若我們仍拒絕饒恕他人，那麼就沒有什麼值得欣喜之處了（參看太十八 21-35）。聖經明確的教導我委身於饒恕，亦即我願意一而再的去饒恕，有時候甚至可能是一天數次的去饒恕同一個人（參看路十七 1-6）！最後，神的話強調我們饒恕人必須不能視為理所當然，卻必須彼此對說正確的饒恕話語。說到饒恕，主就是我們的榜樣，祂並不認為我們會很容易地瞭解祂已經饒恕我們了。上帝在祂的話語中一再的如此宣告。針對得罪人的人，關係性的饒恕永遠意味著說出饒恕的話語。

對於一位蒙聖靈提醒而知罪的人而言，當他們來向我們尋求饒恕時，光是口頭上說「沒事兒」或是「沒有問題」實在是於事無補。因為上帝已經使那人確信他所做的並非沒有問題的。這人所需要的乃是，你饒恕的恩賜幫助他得著心靈的安息。在如此的處境中，我們需要說的乃是：「我原諒你，並且我已經承諾再也不對我自己，或是對你，或他人提及此事。」這樣的話達到了雙重效果：它們封鎖了敵人的工

作，並且促成了聖靈早已開始的成聖和和好的大工。

針對那些得罪我們的人，我們未能清楚說出饒恕的話語，很可能這就是我們攔阻聖靈的工作並給了魔鬼機會的最常見的方式。饒恕的話語不只是醫治了人們彼此的關係；它們使得上帝可以把我們塑造得更像基督。

3. 以祝福性的話語面對他人的罪。饒恕他人並不意味著，我願意再次勉強容忍你在我生命出現。饒恕是積極的。以愛取代了仇恨。它以憐憫取代了怨恨，喜樂取代了苦毒，以祝福的期望取代了報復的欲望。當主饒恕我們的時候，祂不是單單容忍我們重新回到與祂之間的團契裡。相反的，祂以祂的祝福澆灌在我們身上。每早晨祂供應我們新的憐憫。祂使得我們福杯滿溢！真正的饒恕的話語總是會帶來祝福的話語。

在此，再一次的，我們是蒙召來效法基督的榜樣。上帝不只是接納我們進入祂的家，並且祂仍慈愛的在我們身上動工並透過我們行使作為，**激發**我們說出祝福的話語。祂以祂的話語祝福我們，膏油塗抹在傷口上那樣的輕撫我們的靈魂。當我們被得罪的時候，我們需要尋求機會彼此對說祝福的話語。這些乃是慈愛、安慰、恩典、忍耐、溫柔、和恩慈的話語，它們是和平和鼓勵的話語。它們在怒火上澆水。它們被神使用來平靜衝突的風暴。它們降服在祂的呼召下，被神使用來祝福那些苛待我們的人，那些以惡意對待我們的人（路六 27）。它們認清楚了我們之所以打敗魔鬼，並非依靠

與天然罪性的邪情私慾作戰，相反的，卻是在言行上以善勝惡（羅十二 9-21）。當我們再次坦承唯獨靠著主的力量方能說出如此的話語時，它們使得我們不得不跪在主前。當我們面對他人的罪而報以惱怒、不耐煩，指控和威脅時，想想看我們曾因此而留給了敵人多少機會。當有更嚴重的攻擊來到我們跟前時，難怪我們總是沒能準備好運用合神心意的方法去回應了。

這正是雪莉和吉姆的情況，當吉姆曾經在性關係上有一次不忠的行為後，雪莉盡其所能的去傷害他。她打電話給她所能想到的每一個人去損毀他的名譽。她尋求破壞他們兒女可能對他僅存的一絲尊敬。為什麼雪莉如此的反應呢？為什麼她沒有預備好以合神心意的方式面對吉姆的過失？在這麼一個重大的危機時刻中，雪莉就只會按照她一直以來如何處理的方式面對此事，她以處理生活上微小過錯的態度去處理此事。在這些處境中，雪莉極少以饒恕和祝福的話語去回應的。相反的，她尋找她所能說的最傷害吉姆的話。她緊握住憤怒，並且她和周遭每一個人都談論過了吉姆其他不相關的微小的過失。

或許我們正談論到的是「在小事上忠心，在任何事上就忠心」的原則。微小的過失正是上帝用來訓練我們的場所，使得我們可以學習用上帝的方法去面對罪。以致於當嚴重的過失發生的時候，我們可以預備好去說出並做出正確的事。我們的言談可以與聖靈的工作相輔相成，並且絕對不會留下

空間給魔鬼進行欺騙和破壞的工作。

邪惡的世界或是美善的器皿？

我們已經來到口舌之戰的尾聲。本書的討論始於在花園裡的一句謊言，並且它還在持續爭戰中。它所造成的危害可以在我們的辦公室，家中廚房，家庭休閒室，和車上發生，然而戰事並非真的在上述場合中進行。口舌之戰事實上是心靈的爭戰。那個掌控心靈的勢力就會掌控人的口舌。舌頭可以使得「生命的輪子被點著，並且是從地獄裡點著的。」或是它也可以被用作「讚美那些凡聽見者」。它可以是殘暴的撕毀或是有愛心的造就人。它可以定人罪或是給人生命。它可以面對罪的時候，顯出愛和饒恕，或是顯出恨意和復仇。它可以是順從基督的掌權之下，或是活在罪的天性裡之邪情私慾的掌控下。它可以追求服事的生命樣式，或是自私的生命樣式，操縱他人來達到個人的欲望和期望的滿足。它可以是一個真理的泉源，或是一個被錯謬所污染的溪流。它可以創造平安或是導致戰爭。它可以咒詛或是讚美。

總而言之，任何心靈所委身於其中的主宰，就會是舌頭服事的對象。此刻應該是我們順服神宣告的時候了，遵從神作我們口舌的君王和救贖主。從此以後，我們需要委身於為祂的緣故而說話。

當我們這麼做的時候，我們就會學習去選擇說真實的，

有愛心的，有節制的，有恩典的和饒恕的話語，甚至在面對挑釁的情況下也不例外。我們會因為身為神的兒女，擁有如此崇高的呼召而感到興奮無比。上帝竟會揀選我們成為祂家中的一員，這實在是太令人驚喜了！尤有甚者，祂甚至呼召我們作祂的使者，在地上作祂的代表，去面對一個被自我所奴役的世界傳達祂那充滿愛意的呼籲。

當上帝在我們心中掌權，使得我們歡喜且又持續的為祂而說話時，惟有如此我們才可能贏得話語之戰。願神幫助我們，以致這個邪惡的世代才可能被更新成為被救贖的良善世界。願祂為我們的心靈贏得此戰，好使得話語之戰的戰場得以成為結實纍纍的花園，在那裡平安的種子得以持續地結出公義的果實（雅三 18）。

個人思想問題：最後的評估

1. 當你讀完了本書，你對自己心靈的動機和思維認識了多少？
2. 你對於你在溝通方面的掙扎有多少的認識？（不論是與配偶、子女、朋友、家人、教會肢體之間等等）。
3. 在哪些方面神呼召你要悔改的？
脫下的部分：

穿上的部分：

4. 上帝賜與你哪些參與祂在他人生命中行使作為的特殊機會？
5. 當你回應神的呼召去改變時，福音裡有哪些神的應許帶給你鼓勵？

華神出版品一覽表

實踐神學系列 (Practical Theology)

書號	書名	作者
PT0001	教牧協談概論	高集樂
PT0002	基督教教育概論	高旻
PT0003	教會藍圖：從以弗所書看今日教會	華神師生
PT0005	從聖經看長執	邵遵瀾
PT0006	靈命知多少	林道亮
PT0007	創意聖經教學	Lawrence O. Richards
PT0009	教會行政管理學	蘇文隆
PT0010	當代教會傳播	恩格
PT0012	新約解經式講道	李斐德 (Walter L. Liefeld)
PT0013	典型在夙昔	李茂政
PT0014	實用解經講道	羅賓森(Haddon W. Robinson)
PT0015	實用解經講章	羅賓森(Haddon W. Robinson)
PT0016	豐盛生命面面觀	邵慶彰
PT0017	時代與使命：1994 研經培靈會彙編	吳勇、黃子嘉、沈保羅
PT0018	建造與差傳：1995 研經培靈會彙編	戴紹曾、黃子嘉、沈保羅
PT0020	劇變時代的門徒：1997 研經培靈會彙編	吳勇、唐崇明、沈保羅
PT0021	膚淺與深入：1998 研經培靈會彙編	陳濟民、邵遵瀾、焦源濂等

- PT0022 教會增長秘訣 林道亮
- PT0023 從靈洗到滿有聖靈 林道亮
- PT0024 國度的真理 林道亮
- PT0026 使命式領導 Aubrey Malphurs
- PT0027 神學院沒教的事奉要項 麥福士 (Aubrey Malphurs)
- PT0028 傾聽憂鬱之心 張宰金
- PT0029 以一不能蓋全 Gary L. McIntosh
- PT0030 政教的分立與制衡 郭承天
- PT0031 治理事的 Norman Shawchuch、Roger Heuser
- PT0032 教會中的牧養關顧 布里斯特 (C.W. Brister)
- PT0033 壓力終結者 張宰金
- PT0034 米氏基督教輔導手冊 法蘭克·米諾斯 (Frank Minirth)
- PT0035 饒恕的人有福了 張宰金
- PT0036 基督教諮商倫理 冉道夫·孫得司 (Randolph K.Sanders)
- PT0037 聖經輔導入門 偉恩·麥克 (Wayne A. Mack)
- PT0038 健康的教會 史蒂芬·麥克基亞 (Stephen Macchia)
- PT0039 健康的教會實踐篇 史蒂芬·麥克基亞 (Stephen Macchia)
- PT0040 行在其間 畢維廉
- PT0041 愛的挑戰 戴紹曾
- PT0042 勝任輔導：《聖靈的勸戒》實踐本 亞當斯 (J.E.Adams)
- PT0043 當代心理治療 瓊斯 (Stanton Jones)、巴特曼 (Richard Butman)
- PT0044 都是腦神經惹的禍 愛德華·韋爾契 (Edward T. Welch)

- PT0045 解讀教會 DNA： 史耐達 (Howard A. Snyder)、
發現基督身體的生命密碼 魯尼恩 (Daniel V. Runyon)
- PT0046 教會大計：策略性計畫的九個步驟 麥福士 (Aubrey Malphurs)
- PT0048 教牧諮商 張宰金
- PT0049 成癮的聖經輔導觀 愛德華·韋爾契 (Edward T. Welch)
- PT0050 言語的威力：找出你溝通問題的內心根源 保羅·區普 (Paul David Tripp)
- PT0052 過程式領導 但以理·布朗布朗 (Daniel Alan Brown)、
白恩·拉森 (Craig Brian Larson)
- PT0053 諮商輔導與鬼附 羅傑·巴弗 (Rodger K. Bufford)
- PT0056 恕與和解：宗教、公共政策和衝突的轉化 黑爾米克 (Raymond G. Helmick)、
彼得生 (Rodney L. Petersen)
- PT0057 家庭：從基督教觀點探討當代家庭 巴斯威克夫婦 (Jack O. Balswick &
Judith K. Balswick)
- PT0058 靈命塑造——全方位效法基督 蓋恩哲爾 (Kenneth O. Gangel)、
威霍特 (James C. Wilhoit) 合編
- PT0059 和諧的教會：轉化教會衝突的聖經原則 葉培倫 (Jim Van Yperen)
- PT0060 受傷的牧者 關費德 (Guy Greenfield)
- PT0061 松柏長青：老年生活照顧指引 張宰金
- PT0062 教牧學概論：林道亮博士紀念文焦 (附 CD) 林道亮
- PT0063 徵召天國特種部隊 林道亮等
- PT0064 教牧諮商 (簡) 張宰金
- PT0065 統一教教義批判 沈介山
- PT0066 統一教的真相 沈介山

- PT0067 時代的需要與挑戰 吳勇、戴紹曾、林道亮等
- PT0068 教會新面貌 勞倫李察 (Richards, Lawrence O.)
- PT0070 韓國教會增長面面觀 盧鳳麟(Bong-rin Ro) 、
尼爾生(Marlin L. Nelson)
- PT0071 基督教諮商倫理 (新版) 藍道·孫德思 (Randolph K. Sanders) 主編
- PT0072 教會生長的原理 馬蓋文(Donald McGavran)
- PT0073 愛網重重 何約翰(J. W. Hurston) 、
何克倫(Karen L. Hurston)
- PT0074 代代相傳：教務協談中家庭理論之應用 (二版) 費艾德 (Edwin H. Friedman)

言語的威力

著 作 者：保羅·區普 (Paul David Tripp)
譯 者：魏孝娥
出 版 者：中華福音神學院出版社
地址：新北市中和區連城路 236 號 3 樓
電話：(02)3234-1063 傳真：(02)3234-1949
網址：<http://blog.yam.com/cclmolive>

發 行 人：李正一
發 行 行：華宣出版有限公司 CCLM Publishing Group Ltd.
新北市中和區連城路 236 號 3 樓
電話：(02)8228-1318 傳真：(02)2221-9445
郵政劃撥：19907176 號 網址：www.cclm.org.tw

香港地區：橄欖（香港）出版有限公司 Olive Publishing (HK) Ltd.
總代理：中國香港荃灣橫窩仔街 2-8 號永桂第三工業大廈 5 樓 B 座
Tel: (852)2394-2261 網址：www.ccbdhk.com
Fax: (852)2394-2088

新加坡區：益人書樓 Eden Resources Pte Ltd
經銷商：29 Playfair Road #02-00 Lin Ho Building, Singapore 367992
Tel: 6343-0151 E-mail: eden@eden-resources.com
Fax: 6343-0137 Website: www.edenresource.com.sg

北美地區：北美基督教圖書批發中心 Chinese Christian Books Wholesale
經銷商：603 N. New Ave #A Monterey Park, CA 91755 USA
Tel: (626)571-6769 Fax: (626)571-1362
Website: www.cbbookstore.com

加拿大區：神的郵差國際文宣批發協會 Deliverer Is Coming International Publishing
經銷商：B109-15310 103A Ave. Surrey BC Canada V3R 7A2
Tel: (604)588-0306 Fax: (604)588-0307

澳洲地區：佳音書樓 Good News Book House
經銷商：1027, Whitehorse Road, Box Hill, VIC3128, Australia
Tel: (613)9899-3207 Fax: (613)9898-8749
E-mail: goodnewsbooks@gmail.com

封面設計：邱筠捷
承印者：世和印製企業有限公司
行政院新聞局登記證局版台業字第 258 號
出版時間：2006 年 09 月 初版一刷
年 度：25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
刷 次：20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07

著作權所有，翻印必究

WAR OF WORDS: GETTING TO THE HEART OF YOUR COMMUNICATION STRUGGLES

By Paul David Tripp

Originally Published Copyright © 2000 by Presbyterian and Reformed
1102 Marble Road, Phillipsburg, New Jersey, 08865, USA.

Chinese edition published by permission

© 2003 China Evangelical Seminary Press, a division of CCLM

All Right Reserved.

Cat No. PT0050

ISBN 978-957-0471-69-4 (平裝)

Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

言語的威力／保羅·區普（Paul David Tripp）著；魏孝娥譯。

——初版。——新北市中和區：中華福音學院，華宣發行，
2006（民95）

面；公分——（實踐神學系列；50）

譯自：War of words : getting to the heart of your communication
struggles

ISBN 978-957-0471-69-4（平裝）

1. 基督徒 2. 溝通

244.9

95002373