

简明圣经学院

基督的教导
(第一部分)

研经书册第二十本

导言

在这本与下一本小册子里，我们将查考耶稣基督对生命中一些难解问题的回答。我们在圣经里找出基督的原则，神的话语为我们每一个人都提供了教导，但我们必须承认我们需要祂的帮助——我们必须承认我们都是“病人”。当我们生病时，医生会对症下药，开药方给我们。耶稣说，“康健的人用不着医生；有病的人才用得着...”(太 9:12)

信徒们的问题可从关系上的紧张到在罪中的挣扎。因此，在我们完成使命之前，必须帮助信徒找出问题的解决方法。这些解决方法可以在经文中找到，其中包含了针对我们所面临种种问题的属灵处方。当我们在生活中应用这些属灵处方时，教会就不只一个信徒“做成他们得救的工夫”和“为事工的缘故而造就自己”的地方了。(腓 2:12, 弗 4:12) 信徒们在教会中找出了他们问题的解决方法，从而使他们的服事富有成效，得以荣耀神。

在第一本讲圣经教导的小册子中，我们将在关系、发怒、与神和人的沟通及罪与罪这几方面研读神的指示。我的祷告是盼望这本小册子能将你带到神的面前并且神的话语能进入你的心，因为只有神的话语里，我们可以得到解决困难的方法。

第一章 对于难处问题的圣经指示

“惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人；或者 神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”（提后 2:23-26）

许多信徒相信教会具有医院的功能，治愈每一个进入其大门的人。我们可以从保罗写给以弗所教会的信中知道：教会应是一个信徒为事工的缘故而受造就的地方。保罗在一节经文中写下这句关于教会的异象宣言。每当我们在教会里相聚，我们的目的就应是：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（弗 4:12）然而，对有效事工造成阻挡的是我们这些作为人和信徒所面对的那些诸多问题。信徒要为事工而接受装备时，必须要提到那些问题。

在上面引用的经文是针对处于困难关系当中的信徒而言。这个关系可能是与他们的配偶、他们的孩子、父母、其它信徒或者是我们今天所说的辅导有关系。实际上，保罗写这个原则给提摩太，是在教导他作为一名年轻的牧者，该如何引导那些有问题的信徒。

当主耶稣基督教导我们如何做那世上的光和盐时，祂说我们在与神建立关系之前应先与弟兄有和好的关系（太 5:24）或许主与我们分享这个意义是因为祂了解，如果我们彼此不能和好，我们就不能赢得这世界。

这也许是为什么我们连续地在新约中，找到谈论信徒们与其它主内弟兄姊妹的关系上所有困难问题的原则（太 18:15-18）。与我们所爱的圣徒在天上居住，是何等的荣耀。但要我们在地上与我们所认识的人居住，那就另当别论了！自从该隐谋杀了他的兄弟，信徒之间富有挑战的关系就使得这些圣经原则有必要存在，并且它们继续挑战今日的信徒。

如果你仔细地研读这个原则，你将会发现，主所爱的使徒保罗是在告诉提摩太，那恶者是躲在制造那些困难关系的问题背后的邪恶势力来源。基本上，那恶者是使信徒之间关系如此难处的真正原因。

在保罗写给提摩太的第二封书信中，他告诉提摩太应当如何回应当时所教导的那些人，因为在第一世纪教会中。绝大部分的教导是在一个亲密的关系下进行的。新约中的教导原则，也是一对一，或是小型家庭教会的形式。那时一些悖逆和难以相处的人会经常闯入这样的小型家庭教会，严重破坏、干扰其中有亲密肢体关系的信徒。从保罗的书信和使徒们写给众教会的信，像主所爱的使徒约翰的书信中，我们可以明显看到这一点。（约叁 9-10）

像约翰和提摩太这样的牧者同样面临两种困难关系，一是来自那些制造干扰困难的人，一是来自被干扰的人。保罗在写给提摩太的信中解释该如何处理这样的情况，并且他对有如此困难的基督教会作出属灵指示与教导。

如果你发觉自己身处一个困难的关系当中，请逐步地认真思考这个属灵的教导。保罗首先告诉提摩太，为神在困难关系中作解决之工。你必须委身作主谦卑的仆人。只有神才能解决这些关系中的问题，但神会使用祂的仆人作为解决问题的器皿。

每日清晨，当你从梦中醒来时，或许会面对你生命当中最富有挑战性和难度的关系——你的配偶。而对方或许也会将你视为他/她最难相处之人。按照保罗所说，问题是你们当中那一个要做主的仆人？那一个要做魔鬼的奴仆？

保罗在信中劝勉提摩太说有一些既定的事，做了之后会为神的工开门而对魔鬼紧闭。有一些既定的事，做了之后却会为魔鬼大开其门而对神紧闭。如果你与一位难相处的人发生争执，如果你发怒，那么你就是对神关门而向魔鬼开门了。（提后 2:23—26）。

如果关系中双方都是属灵人，你必须留意：我们其实具有双重的潜能。我们可以是神或撒但的仆人。如雅各布说：“因为人的怒气并不成就神的义”

（雅 1:20）这是什么意思？当你在不断努力作工，神会借着你的作工；但当你愤怒时，撒但便借着你的作工。像彼得一样，你有潜能说：“你是基督，永生神的儿子”，但过了不久，你可能说一些话令主说：“撒但退我后边去吧！”（太 16:23）撒但一样可借着我们的工作，所以在这 4 节中，保罗教导提摩太要委身成为神在处理困难关系上的仆人。若在这困难关系上其中一方是非信徒，神必借那信徒改变这关系。若相方也是信徒，问题是那一位愿意委身成为神的仆人？

这个原则的第二步是把重点放在那些难以相处的人，他们问题的真实本质上。为此保罗用了一些生动的词语，在希伯来文中，他说他们是“抵挡的人”（提后 2:25）。

在圣经中，“自我”是一个非常有趣的词语。它常常被误用。字典对“自我”这个词的解释是“一个人必不可少的特性，本质，使之与他人区别出来。”这就是真正的“自我”。当你在头脑上有如此定义时，要仔细观察这个词在经文中的用法。耶稣说，如果有人用整个世界来换取你真正的自我，你若是同意，那么你就是一个失败者。永远不要丧失你自己（太 8:36）绝不要为一碗红豆汤而出卖自己。（创 25:29-34）永远不要放弃神所给与你的那独一无二的特质，这特质使你与其它人区别出来。保罗写道，那些难处之人的部分问题是，他们是抵挡的人。他们抵挡神所赐予的个体和特质。或许每个人都认为自己的为人形式是在基督里。或许他们在模仿其它信徒的生活，并与自己的生活相比较。或许他们被一些强硬的人所支配控制，这些人不给他们自由成为神原本让他们成为的独特个体。

他们的生活方式与保罗在罗马书中所说的“神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”相反（罗 2:1-2）保罗同样说他们是撒旦的俘虏，他们活在邪恶的地牢里，只有神才能释放他们。也只有神才能使他们重获自由。

那么，这个原则的目的是什么呢？就是那些被奴役的人们将得释放，重获自由。因为只有神才能做到，所以透过神的仆人，神将拯救他们。

在这个教导中，保罗指出，如果你想在一个有困难的关系中作主的仆人，你就必须同时宣布你愿意作圣灵流通的管道。他在歌罗西书中提到了三个圣灵的果子：和平、温柔和忍耐。保罗写道，如果你在这个关系中，迈出第一步，就是作神的仆人，那么你就会走第二步，拥有和平、温柔和忍耐的美德，你就可以作神用来释放他人得自由的器皿。

留意保罗提到的三个圣灵所结的果子。想想温柔。这是一个在圣经中非常容易被误解的词。温柔不是软弱。温柔是温顺柔和的意思。温柔就像是一匹脱缰的骏马，最终驯服在口中嚼子的控制下。想象这一幅图画：一匹马拼命想挣脱口中的嚼子以至撕裂了它的口。当它想挣脱口中的嚼子时，它是在拒绝骑手的指挥控制。

当保罗问：“主啊，你要我作什么？”他是愿意被基督所制控。他用他的余生来回应这个控制，或者说是主耶稣基督的旨意。你是否有过这样的危机？你是否降服与基督的轭？你是否活在祂的旨意之下？

温柔是圣灵所结的一个果子，而不是我们作属灵原则的结果而发展出来的属灵品质性格。保罗所指的温柔是圣灵在那些困难关系上所作的工。很重要的一点是我们不与这难以相处的人产生争执和发怒，我们必须对主的邀请作出回应，负上祂的轭，让基督掌管我们的情绪，来进入这困难的关系当中。

忍耐与谦和

保罗指出的另外两个圣灵所结的果子—忍耐与谦和。人类是非常软弱的。如果你想成为圣灵用来拯救撒旦所捆绑的人的器皿，你就要是一个谦和的人。你知道什么是谦和吗？哥林多前书第十三章中，有对谦和的剖析与描述。从这爱的篇章的第四节到第七节，保罗用十五种美德来描述什么是爱—圣灵所结的第一个果子。如果你认真研读了那些美德，你将会发现谦和会使你很容易的去爱那难以相处的人。

那什么是忍耐呢？在我们同神的关系当中，“忍耐就是凭信心等候。”在我们与人的关系中，“忍耐是凭爱心等候。”圣经教导我们要效法那在苦难中忍受，最终靠坚固的信心得胜的约伯。约伯的忍耐是信心的等候。当我们养育子女使他们未来可成为敬虔的人，或当我们努力寻求在困难关系中作主的仆人时，我们必须懂得，忍耐是爱的等候。

如果你进深研读我在本章开始所提的圣经原则（指示），你会看到保罗在告诉提摩太，其实那难相处之人，在他或她的得救当中，常常扮演着角色。他们会有两种情形——他们必须明白真道，和他们必会经历保罗所说的“悔改的灵。”在此之前，主的仆人必须有一个人超自然忍耐的心，而这也是另外一个圣灵所结的果子。

对于生活在困难关系中的原则，圣经还有更多的教导。这一部分所强调的是“主的仆人”。我们读到，“用温柔劝戒那抵挡的人；或者神给他们悔改的心，可以明白真道。”（提后 2:25）保罗在这里并不是说要强迫那些难相处的人去面对他们本需要面对的真理。圣经也并没有教导我们喊叫着，逼促他们明白真道。

保罗在这里说，如果我们在这关系中维护圣灵的果子，我们就赢得了他们的注意，便会有像“受教的那一刻”之类的事发生。如果我们是圣灵结果子的器皿，就是温柔，谦和与忍耐，那么当我们在那难以相处的人面前传讲真理时，这“受教的那一刻”就会到来。他们也就得释放，获自由。

我们必须接受我们的缺陷及职责范围，你知道你在一个关系当中的责任是有始有终吗？保罗告诉我们，不论在何处，“若是能行，总要尽力与众人和睦。”（罗 12:18）就是说，我们的职责有起点也有终点。

一旦你作为神的仆人和圣灵的器皿而身处于这个关系的破口之中，你便要*对教导的那一刻敏感，也要在他们面前传讲他们需要听的真理，你必须意识到：神或许赐给他们受教的灵，是他们能够明白真理，重新找回自我。也许神不会这样作，也许他们可以接受那受教的灵使他们可以重新思想，也许他们不接受。*

你不能够替他们明白真理也不能够替他们认罪悔改。他们的救赎只依赖于那两个条件和神所赐予的悔改的灵。所以，只要我们接触到针对困难关系的原则，我们必须接受我们的缺陷。然后我们必须明白一个事实：他们得救赎不是靠我们，是神。*并且神正在使用你在他们的生命中做工，来决定他们是否得自由。*我曾形容这个属灵的秘密为“我什么都不能，但神万事都能”，现在是应用的时候了。

第二章 圣经对罪性之怒的原则

“所以我说，且在主里确实地说，你们行事，不要再象外邦人存虚妄的心行事；他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。”

“如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。”

“生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步．．．一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒（或作“阴毒”），都当从你们中间除掉；并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。

“所以你们该效法神，好象蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。”（弗 4:17-27, 31-32, 5:1-2）

你是否曾经不断的在怒中挣扎？许多人都是如此，许多信徒也是如此。或许他们不会对每一个人都发怒，或许他们把自己的怒气暂时的封锁在自己的内心深处，但过不多久，这怒气便会很快的爆发出来。信徒的生命完全不应当这样。但不幸的是，事实却是如此。我们要从圣经中找出答案，来对付我们动怒的罪。圣经中有很多经文教导该如何让神从我们内心来改变我们自己，挪去我们的怒气。

有两种怒，公义的怒与罪性的怒。公义的怒有时称作“义怒”就是促使耶稣在圣殿里推翻了那些兑换银钱之人的桌子，因为他们把神的殿变成了“贼窝”。（太 21:12-13）

在本章开始时，我所引用的经节中，保罗用了一个属灵的、意义深远的比喻。他写道，作为信徒，每日早晨你都应走到你“属灵的衣橱”，然后“穿上属灵的衣服”。在这属灵衣橱的一边，保罗说有那老我的“破旧衣服”，就是他在经文中所提到的“旧人”，并且是“渐渐变坏的”。

在属灵衣橱的另一边，你有保罗说的“新生命的袍。”保罗说，你若每天都穿属灵的新衣，你就必须脱去渐渐变坏的旧衣，穿上新生命的袍，使自己的心志改换一新。你知道吗？忿怒就是那破旧衣服。保罗说忿怒就是“旧人”穿着了变坏的破旧衣服。因此他呼吁，“把一切的忿怒，都当从你们中间除掉。”（弗 4:31）

有一些圣经的翻译似乎说你可以发怒。然而，最正确，贴切的翻译是，“在你的忿怒之中，不可犯罪。”

两种怒

当神的工和旨意被阻拦时，一个委身信徒生命中的义怒会向那些妨碍或反对神的旨意和工作的人显露出来。感觉有这样的忿怒并不是错的，只要这种忿怒不把你引向罪中。但第二种怒—罪性的怒，常常盘踞在我们大部分信徒的内心里，但作为基督耶稣的门徒，在其重新得救的生命中，不应给这罪性的怒留任何的空间。罪性的怒就是当一些事或一些人对我们有拦阻时，从我们心中所发出的怒气。在本章里，我们将在神的话语中找出原则与方法，来对付信徒生命里的罪性的怒。

圣经对罪性的怒的解决原则与方法

圣经对忿怒的定义出现在一句我们熟知的经文中：“我们都如羊走迷，各人偏行己路。”（赛 53:6）假如你决定偏行己路，那么当你面前有障碍物拦阻你，你有几个选择：你可以爬过去，你可以绕过去，你还可以在障碍物下挖个洞钻过去。处理这障碍物最幼稚的方法就是躺在路上，发脾气，生气。如果你想了解这样的忿怒是怎样的话，就先观察一个婴孩，看他发脾气的情景，你就会有概念了。其实这就是我们大部分忿怒的真实写照—幼稚的表现而已。

旧约中提到了另外一种忿怒。当该隐打死了他的兄弟亚伯时，神质问该隐。神的问题其实是，“你为什么发怒呢？”和“你为什么变了脸色呢？”接着神问他，“你兄弟亚伯在那里？”其余的问题依次是，“你做了什么事？”，“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。”（创 4:1-7）在你研读这七节经文时，会发现真正的问题似乎是：“什么事或什么人是你发怒的原因？你发怒的真正对象是什么？”或者“你在向谁发怒？”和“当你打死亚伯时，你实际所做的是做什么？”

亚伯并没有做错什么事。那为什么该隐会对他发怒？其实该隐发怒的真正对象是他自己。该隐所献的祭不被神接受是因为他自己不被神悦纳。这个故事的真正问题不是两个人所献的祭，而是这两个人。神质问该隐的最重要问题是要让该隐明白如何才能被神和自己所接受、悦纳。该隐有两个选择，一是做神喜悦的事而被接纳，一是攻击亚伯。他选择了后者。

今天，在这世上有许多人做了同样的选择。他们向那些本不是他们发怒的目标之人发泄着他们自己的怒气。怒气的真正地源头、中心与原因究竟是什么呢？换句话说，引发罪性忿怒的原动力是什么？创世记第四章记载的故事为我们剖析了那些原动力并对此提供了解决方法和原则。这个解决方法和原则就是“做一个神所悦纳的，和被他人自己都接受的人。”

耶稣用了一个幽默的比喻来教导同样的真理。他说，“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺’呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”（太 7:3-5）

有一次我听到一位妇女说，“我的孩子使我非常生气！”我则问了几个问题回应她，“你的孩子是把忿怒带给了你，还是他们从你身上拿走了忿怒？你将情绪的起伏不定全部都归咎于小孩子们。因这他们，你可以生气也可以喜悦。他们真的使你生气发怒吗？”他们真的是你发怒的真正对象、中心和原因吗？当然不是。那妇人生气的真正缘由可能是她丈夫上班出门时，大力的关门导致的。而那些孩子们不过是被她用来发泄怒气的“该隐”。

当我为自己的罪性怒气查找经文以寻求帮助时，偶然间读到神问先知约拿的问题。当时约拿在生气；他大发雷霆。神临到他并问到，“你这样发怒合乎理吗？”（拿 4:4）

这是一个意义深长的问题。当你发怒时，所做的合乎情理吗？请花些时间思考一下。有些人常常生气，在我们每日所看到的表面下，他们有着一个随时爆发的怒气。怒气，特别是突然而来的发怒，会导致窒息、心脏病和许多其它的疾病。而事实是，当你发怒时，所做的是不合乎情理。

在你思想自己生气时所缠绕你的那起伏不定的情绪，你就会认为他们的言行不合乎情理。多少个晚上就因为有人发怒而被毁掉了？你遇到过这样的事情吗？甚至吃饭时都会发生。甚至家庭聚餐时都会毁于一些人的发怒。

雅各布说，“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们各人要快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒；因为人的怒气并不成就神的义。所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。”（雅 1:19-21）

换句话说，当你发罪性的怒时，神就不会透过你作祂的工。正如上一章我们学到的，当我们发怒时，我们就是对神关了门而对魔鬼开了门。（提后 2:23-26）我们无法对付我们忿怒的问题除非我们承认所发的怒是一种罪。

本章首段的经文教导我们对付怒气的原则，“要将你们的心志改换一新。”保罗在这里所写的告诉我们，神是可以把我们里到外的重新塑造。正是这样，我们才可除去我们眼中的梁木，放弃我们吹毛求疵，爱挑剔的毛病或是常常发泄我们的怒气在那些我们生命中的“亚伯”们身上。

对于忿怒，使徒保罗给出了其它美好的解决原则和方法。他教导婚姻中的伴侣不可“含怒到日落”。此处的原则是我们决不要压抑或堵塞我们的怒气。在第四章的结尾，他又教导说，抑制怒气会导致一连串负面的、破灭性的情绪。

然而，这与许多人认为的相反，保罗在这一章里并没有告诉我们要发怒。他非常实际的明白，要我们不动怒几乎是做不到的。但“生气却不要犯罪。”（弗 4:26）他在结尾清楚的教导说不应发怒，要让“忿怒从你们当中除掉！”

所有罪的源头就是骄傲，并且罪性忿怒的中心其实就是人的骄傲。除非我们所发的怒是义怒，否则我们必须为我们的怒在神面前认罪悔改，并应用圣经的原则来处理解决我们的罪。

第三章 圣经对公义之怒的原则

当你读上一章时，你或许会问自己，“会有像公义之怒这样的忿怒吗？”对这个问题的回答是明确，“有的！”发怒并不一定总是犯罪。我们之所以知道这一点是因为据四福音书的记载，耶稣就不止一次的发过怒。当祂看到所罗门的殿，那祷告的圣殿，被用作污秽的集市场时便忿怒。那些宗教领袖把摩西规定用来敬拜神的殿沦为他们喧嚣吵闹的场所。在摩西律法中所定的特殊圣日里，会有来自全世界各地的犹太人到耶路撒冷朝圣。

朝圣者到了这里不得不买祭物，而这些宗教领袖便收他们多原价七十五倍的价钱并强迫朝圣者买他们的祭物。并且他们还只接受他们自己造的“殿币”，在朝圣者兑换钱币时他们就收取相当高的兑换率。

四十年后，当罗马军队摧毁圣殿时，他们在密室中找出了七百多万元的设备。难怪耶稣忿怒地冲进殿中掀翻银钱兑换之人的桌子并且洁净了大概 6.5 公顷的殿院。祂斥骂他们说他们把祷告的殿变成了贼窝。耶稣的忿怒是公义的怒，因为祂的忿怒是被父神的旨意和工作，被那些堕落的宗教领袖们所拦阻的事实所激发、驱使。

圣经中，有三百多处提到“怒”这个词。百分之九十八是描述神的怒或神的忿怒。假如神发怒，那么一定是什么事引起了神的义怒。请思考下面两个对神的愤怒的解析：“神的愤怒就是完全的圣洁对不圣洁之事要进行彻底销毁的反应，”和“神的忿怒就是慈爱的父神对那些毁坏祂所爱的事要消灭的反应。”

当一个男人奸杀了一个七岁的女孩后被抓进了警局时，需要有八个警员才能制服女孩的父亲。女孩的父亲是一个谦和、慈爱的丈夫和父亲，但他对毁掉他心爱之人的罪犯充满了忿怒。你或许问：爱的同时还有可能发怒吗？当然可以！

如果你爱神，你就会按祂的旨意被召进祂的圣工中。（罗 8:28）如果这句熟知的经文向你剖析了该如何表达你对神的爱与对生命的负担的话，那么，当你看到你所爱的神，祂的旨意、计划与负担被世上那些邪恶之人所拦阻、褻渎的时候，你会有怎样的情绪释放出来呢？

如果你读历史，你会发现有一些人，神使用他们来完成祂在地上的旨意和圣工。这些人非常敬虔、属灵、是圣徒。当林肯看到奴隶们像牲口一样在集市上被贩卖，他愤怒了！他相信奴隶不应有这样的命运。这就是义怒。

还有其它伟大的信徒，像反对奴隶制度的代表人物—威伯福士（英国政治家及社会改良家，从事反奴运动，使政府明令释奴，氏为英行教会之创立者，亦创办圣书公会。译者按）。他属于英国本土的一个叫“克拉番团体”的组

织。这组织是由一群敬虔的、属灵的开明人士组成。他们推动废除奴隶贸易并认为奴隶制度会使神的心忧伤，最终发怒。因为他们相信奴隶也同样是神所爱的。

十二个及其重要的词语

属灵人一定会与他人之间的关系当中说一些简单的话。如：“我错了，对不起，你能原谅我吗？”诸如此类等等。（许多语言只用六个字或更少的字词来表达这个意思，因为动词也可包含人称代词，例如希腊语就可用一个字来表达“我错了”）这是这类词语的第一种表达方式。第二种则有时是如此表达的：“你错了，我受到了伤害，但我原意原谅你。”这些简简单单的词语挽救了许多婚姻，而生活中，这些字词的缺乏却导致许多的婚姻和关系分裂。

义怒及其原则有多种的表达方式。但是，无论我们对这弯曲悖逆的世界怎样的远离神或人受苦忧伤感到忿怒与否，我们都必须检察自己忿怒的来源与真正的对象，然后再应用圣经的原则。我们必须查验我们的内心与发怒的动机。我们必须求告神来检查我们的心和确定我们的忿怒是否符合祂的旨意，还是因为我们自定的言语行为受到了拦阻而大发怒气。

一旦这些激发我们忿怒的因素被确定下来后，我们就必须请求神亲自的引导我们发公义的怒，使祂可使用在社会不道德的事情上（如奴隶制和堕胎）一种建设性的力量。我们必须为我们所发的罪性的怒而向神认罪悔改，并且寻求那些被我们的怒伤害的人的饶恕。反过来，有时我们也必须饶恕那些伤害我们的人，并开始医治内在的伤痛，在我们自己和他人的生命中，透过基督，与神、与人和好。

如果你想要更多的帮助或者知道什么人正身处这问题当中，那么就请你研读以下的经文。它们会帮助你更好的明白神对忿怒和饶恕的指示与原则，是如何对你的灵性进行内在的医治。诗 7:11, 弗 4:26, 31-32, 哥后 7:14, 太 18:21-35, 西 3:13, 太 6:12, 15

第四章 圣经对与神交通的原则

在这本册子的前三章，我们已经探讨了圣经对我们在难处关系上的问题、罪怒与义怒的原则与解决方法。而贯串每一条原则的共通点，则是沟通与交通。

当我们发现自己处于一个困难的关系当中时，我们之前所研读的圣经原则教导我们要在生命中结出圣灵的果子，这样我们最终可能获得与其它处在困难关系当中的人交谈、分享的机会。在那教导的时刻，沟通的能力则是其重要的一部分。如果我们不能有效的运用神的原则方法进行沟通的话，我们就无法解决那些冲突，也无法帮助人得释放。

当怒气发出的时候，不管是公义的怒还是罪性的怒，我说过，最重要的话语就是：“我错了，对不起，你能原谅我吗？”或者是“你错了，我受到了伤害，但我愿意原谅你。”他们说这话的同时就挽救了他们的婚姻，而彼此伤害却不讲这些话，则导致了許多婚姻和关系的破裂，特别是处在难处的关系当中。

有些人从来不讲“我错了”和“对不起”。对他们而言，承认他们是错的就是软弱的表示，所以他们从来不承认他们是错的。基于同样的原因，他们也从不讲对不起，当然也就不会请求对方的原谅。他们认为这样说会让人瞧不起自己。他们的关系，可想而知是怎样的失败了。然而，这些简单的词语：“我错了，对不起，你能原谅我吗？”，或“你错了（不管他们承认与否），我受到了伤害，但我愿意原谅你”，能够挽救破碎的婚姻，难处的关系。能否讲出这些话，显然是沟通的问题。

当我们处理怒气时，我们必须能够进行沟通。如果我们是凭己意发怒，我们必须讲出那些重要的词语，并请求被我们罪性之怒伤害到的对方原谅我们。如果我们所发出的是公义之怒，我们则必须学会如何与那些拦阻神旨意和圣工的人或事进行沟通。当我们自己是这些事的受害者时，我们必须与之沟通，原谅那些伤害我们的人，就像当年耶稣所做的一样。（参看路 23:34）

与神交通

我们与神的关系是必须首先学会培养我们沟通的技巧。在这关系上，圣经的沟通模式可在创世纪的第三章找到。当时亚当和夏娃犯罪后神对他们说话。“‘你在哪里？’，‘我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。’”耶和華说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”（创 3:8-11）

当我们开始阅读圣经的时候，我们看到两件非常重要关于正确与神交通的原则。首先，我们看到当我们犯罪时，神会立刻劝戒，然后开始与我们交通和重新建立关系。同时也看到我们是常常躲避神，偏行己路。

在这个故事中所展现出的奇妙真理是神与祂的造物进行交通，是言语的交通。我们读到，亚当和夏娃听到神在园中行走的声音就藏起来，为的是怕被神看到。神的声音证明祂的出现，或是对神显现的一个表达。

圣经一开始就记载了一个令人惊奇的现象，以前是这样，现在也是。神要与人类交通和建立关系，然而人类却在神那美丽的、唯一的和毫无条件的爱的显现面前躲藏起来。神对人第一次对话是四个问题。第一个是“你在哪里？”为什么神要问这个问题？祂真的不知道他们在哪里吗？祂当然知道。祂知道他们需要认罪悔改，但他们却不知道因为他们已经迷失了自己。

迷失的人所要知道的第一件事就是他们已迷失了自己。所以，神问他们，“你在哪里？”亚当和夏娃的回应基本上：“啊，我们会告诉你我们在哪里。我们听到你的声音。但是对我们来说，你的声音意味着我们会有大麻烦，因为你的声音就像是光，会照出我们是赤裸身体的。我们不想这样，所以我们就躲藏起来。”

当我们读到“天起了凉风，耶和华 神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音。”这或许令你感到困惑。你是否看到或听到行走的声音？是怎样看到的？你会看到或听到吗？圣经用一种带有寓意的言语向我们展示神是如何与我们交通，与我们建立关系；而我们又是如何与神交通、建立关系的。我称这个故事是寓言式的故事，并不是说它是神话。一个寓言就是一个故事，其中的人物、地点和发生的事有着深层的含意。

言语的交通。他们听到了神的声音，便在神面前藏了起来。神的声音表示了祂的显现。他们真正躲避的不是神的声音，而是神的出现与同在。

神进入伊甸园持续与亚当夏娃的关系，因为祂知道他们犯了罪，祂要与他们交通和建立关系。这是一个寓言，就像它所寓意的，神那时是如何与亚当夏娃交通和建立关系，祂在今天同样与我们交通和建立关系。我们身上的罪迫切需要我们与神建立关系，而神又是毫无条件、毫无保留地爱我们。这个意义深远的故事是一个神对我们这些罪人，那无条件之爱的深刻的象征式表现，以前是这样，现在也是。

当人类的始祖告诉神他们藏在哪里时，神的回应是：“谁告诉你赤身露体呢？”如果你读过这篇故事，你就会知道神让他们看管伊甸园并警告他们不可吃那善恶树上的果子。但他们违反了神的戒命，吃了那树上的果子。他们吃的那一刻，就知道他们是赤身露体的。即使神还未开始与他们交通，他们已经知道自己是裸体的。

第二个问题，神用来晓谕他们回到他们得知自己是赤身露体的那一刻。祂说，“你知道自己是赤身露体的，那么是谁告诉你的？”神其实也同时问道，

“你没有意识到我是在与你交谈吗？你甚至没有意识到这个伟大的奇迹在发生吗？”同样的道理，如今神也在与我们交谈，而我们却并未意识到这伟大的奇迹发生。在创世记的第三章，神向我们展示了一个交通的奇迹，或人类与他们的造物主之间的关系。

你是否十分珍惜与神的交通而愿意花更多的时间在这方面吗？著名的布道家慕迪（D J Moody）曾经说过，“如果你想获得安静的时间，静下心来与神独处，你必须在人们起床前，或床睡觉后获得这样的时间。”与神交通，值不值得你早于他人而起床，晚于他人睡觉呢？

约翰福音第四章，那里我们读到耶稣遇到一个撒玛利亚妇人，祂告诉她关于一个敬拜的真理，而这个真理对犹太人或撒玛利亚人来说都是非常不同的。耶稣与那撒玛利亚妇人讨论犹太人接近神和撒玛利亚人接近神之间的区别。那妇人说，“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。那么谁是对的呢？”在今天，这个问题会被这样问：“今天基督教有许多宗派，那一个是正确的呢？”

耶稣在回答妇人的问题时，实际上是在说，“没有人在神面前是完美地。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”陶恕博士（Dr. AW Tozer, 1897-1963）经常说，“神其实不是在找工人，祂已有很多任务人；而是在找敬拜祂的人，这样的人很少。”

耶稣对撒玛利亚妇人谈论犹太人敬拜神的方式可以追溯到起初神对祂的子民关于敬拜祂的指示。那时神在异像中晓谕摩西及祂的子民该如何在敬拜中接近祂。（参看出埃及记）。

神晓谕摩西建立一个敬拜的帐幕，而这帐幕要有一个至圣所，于其中摆放约柜。神对摩西说，“我要在约柜中与你相遇。”神的子民，譬如大卫，持续不间断的到敬拜的帐幕中寻求神的神圣同在。神的荣耀于其中完全的显现出来。这就是为什么但以理被囚禁时，他总是面对耶路撒冷的方向祷告，因为神的荣耀就在那里。

当拿但业听腓力提到耶稣时，他问，“拿撒勒还能出什么好的吗？”而当耶稣遇到拿但业时，就指着他说：“看哪！这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”（约 1:47）拿但业便问耶稣，“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”

拿但业说：“拉比！你是神的儿子，你是以色列的王！”拿但业是一个敬虔之人。他每天都会无花果树下敬拜神。也许没有人知道拿但业，但神知道。你有无花果树吗？当你与神交通的时候，你有地方，时间吗？

对祷告的定义，我自己最喜欢的是，祷告就是与神的交谈。假如你被认为是一个非常健谈之人，那么就意味着你会知道每一次交谈都有两个因素存在：什么时候是你在谈，什么时候是别人在谈。当我们在与神交谈时，这一点是多么的真实。神想从我们口中听到一些事，譬如我们敬拜祂，比如我们在祂面前

认罪悔改。但是我们绝不会告诉祂任何祂不知道事，或是让祂感到惊奇的事。然而，当神与我们交通时，祂会告诉我们一些我们原本不知道的事。祂同样会让我们知道一些令我们感到惊奇的事。

在创世纪第三章，神说，“我在与你交通并且我要你同我交通。我要与你建立关系。我知道你，并且我也要你知道我。进入我的同在，于我相交，明白我，与我建立关系。如果你为我们之间的关系而设立时间与地点，那么我将会与你相遇。”

与神的交通和建立关系是世界上最重要交通与关系。交通的目的是什么？就是明白神和敬拜神。了解神的属性并且爱祂。敬拜不过是你对神的爱的一种表达。目的同样是到神面前向祂祷告，就像彼得所说的，“你们要将一切的忧虑卸给 神，因为他顾念你们。”（彼前 5:7）

与我们自己交通

有一个人，像隐士般孤独的生活在一个简陋的小屋里。一天他往附近的邮局，在那里遇到一个刚刚从邮局出来，满手都是信件的人。很显然那人对收到如此多的信件非常的高兴。而这个隐居的人却问他，“你没有听到自己的声音已经多久了？”

多有趣的问题！你已经没有听到自己的声音多久了？你会常常听到他人的声音，但你已没听到自己的声音多久了？有可能听到自己的声音吗？你会认为如果与自己交谈的人是疯子吗？我曾听到一个人这样说，“我会和自己谈话因为这是唯一的我与一个有智慧之人谈话，或是谈论一个有智慧的人。”那个隐士的问题，侧面剖析了一个属灵的原则，就是要聆听自己的声音和对自己的身心灵的敏锐。诗人大卫写道，“你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静。”（诗 4:4）当我们安静我们的心，在肃静中默想，我们就能够思考那些神要我们知道的事情，并且我们就能够对这些事做出回应。如果我们不预备这些安静独处的时间，我们就不会明白神要把我们带到那里去。

大卫在诗篇第四篇中，发自肺腑的劝戒我们要与自己交谈—在午夜十分，抽出一点点时间与自己相处。大卫在写这篇诗篇时明显是处于忧伤的阶段。他无法入眠，所以就和自己交谈。身躺在床上，他对自己的心说话。这样交谈的目的是什么？我们把它称之为默想，称之为深思。大卫不得不考虑当他听到心的声音时，他该如何的回应。

诗篇第四篇向我们解析了与神交通的另一因素。大卫告诉我们他已经发觉在与神交通中人的因素。他写道，“你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己；我求告耶和华，他必听我。”（诗 4:3）

大卫知道，他已经历了在祷告当中，人与神交谈的那一部分。

大卫同样发现，“我在困苦中，你曾使我宽广。”我们什么时候可真的与神推心置腹的谈话呢？是在我们遇到问题，不知道该如何做的时候吗？这就是我们大多数人与神交谈的时间。我并不是批评或反对这样与神交谈的方式。其实我也为所谓的“风暴神学”而感谢神——就是有些人，当他们的生命遭遇风暴时才寻求神。

我们生命中若经历到危机或灾难，这对神而言却是祂掌管和增长我们信心的一个属灵机会。我遇到过许多的人，他们将会告诉你，神介入的那一时刻，是他们生命中最美妙的一刻。通常，那些身处非常大的压力之下的人会经历与神最真切的交通。就像大卫在诗篇第四篇告诉我们，“显我为义的神啊！我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽广；现在求你怜恤我，听我的祷告。”（诗 4:1）如果你对大卫的一生有足够的了解，你会发现诗篇多处，都是在描述大卫对他灵性旅程的祷告。

大卫告诉我们他已发觉了那些事，但同时他继续的告诉我们与神交通的另一个重要因素。他写道，“你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静。当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。有许多人说：‘谁能指示我们什么好处？耶和华啊！求你仰起脸来，光照我们。’”（诗 4:4-6）

我们可以假设大卫正在为我们常常面临的决定而苦苦挣扎。他可以做正确的事，或者他可做对他有利的事。如果他所做的是正确的，那么他就会确信结果将是灾难性的。事实上，大卫没有看到如果他做正确的事，他会怎样的存活下来。所以他决定做于己有利的事——但他确无法入睡，因为他是合神心意的人，有着完全的道德，和完全正直的一个人。因此他无法入睡。

与神及自己的心接触后，大卫决定无论怎样的牺牲他都会去做，并且继续信靠神。驱使他作出这样决定的动机其中之一是，他被一群这样的人所包围：这些人在寻找着有足够的信心并且甘心乐意去做神眼中看为正确的事，而不做只对自己有利的事。如果我们问大卫那位神曾问亚当和夏娃的第二个问题，“谁人告诉你的？”他会毫无迟疑告诉我们是神让他知道，无论做什么他都必须做正确的事，并且将自己的生命放在神的手中，完全信靠祂。

整本诗篇，你会找到许多象大卫如此祷告的祷告经节，其实就是与神的交谈。诗人们的风格是常常求告神，然后从神那里接受话语作为他们祷告式的交谈。诗篇二十二篇就是其中一个典型的例子。

诗人们是健谈之人，因为他们知晓祷告式的交谈是最重要部分，是在祷告当中，神对他们的回应。这使他们明白神是垂听他们的祷告的，这表明他们正在经历着他们与神的交通中最重要的阶段，他们只要做神让他们做的事就可以了。你祷告的时候，你是一个与神可以有很好交谈的人吗？耶稣的母亲玛利亚给我们一个绝对的规则来遵循。她告诉在迦拿的婚宴上服侍的佣人们，“他告诉你们什么，你们就做什么。”当时耶稣要行把水变酒的神迹。

第五章 圣经对与人交通的原则

最近与你们分享的系列信息我称之为“圣经对问题的教导与原则。”在这个系列中，我们已经一同查考了神给我们的这六十六本圣灵默示的，神圣的书卷，因为祂知道我们有各种各样的问题。如果我们带着期盼与信靠的心读神的话语，我们会发现神实在是为我们的诸多问题而在祂的灵默示的话语中，写下了实际的解决方法与原则。

在这个系列信息中，我们也已经一同探讨了圣经对难处关系的解决方法与原则。你是身处一个困难的关系当中吗？你正在与他人交恶吗？如果是，圣经就要对你有所训诲了。接着我们又讨论了忿怒的问题。忿怒是经常导致关系恶化的一个因素。同时我们也思想了圣经对义怒的原则。根据圣经的教导，有时所发的忿怒是对的，是公义的。

有一个共通点贯串着以上的那些原则与方法。这共通点就是沟通和交流。经文告诉我们该怎样处理难处的关系，就是我们必须拥有圣灵所结的果子，因为那会使你对神开门，使圣灵透过你在难处的关系当中作工。如果我们这样做，我们就赢得那些难处之人的聆听，并可能劝戒那些“抵挡的人”。那么当我们在称之为“受教的那一刻”劝戒他们。我们可以用神的道教导他们，把真理放在他们面前，使他们脱离魔鬼的网罗而得自由。（参看提后 2:23-26）

这些原则引导我们透过我们的难处关系而表达我们自己的观点。无论是罪性的怒或是公义的怒，当它临到时，我与你们分享过，在这关系当中，最重要的话语是，“我错了，对不起，你能原谅我吗？”或者“你错了，我受到了伤害，但我愿意原谅你。”这样的话语挽救了许多的婚姻和种种的关系；而生活中缺乏这样的言语，则是与之相反的结果。

有些人永远不会说。“我错了。”他们真的从未讲过这样的词语。有些人决不会说“对不起。”对于他们来说，这就等于他们是错的；他们自认为他们决不会出错。他们也决不会说，“你能原谅我吗？”在他们看来，这样的请求会让他们在与他人的关系中处于下风。这样的关系的结局，我们可想而知，注定破裂、失败。

什么是交通？

一所学院的语言学教授决定用一种非常规方法教导他的学生沟通交流的原则。有一天上课，他故意迟来。正如他所料，他的学生们在教室中非常的吵闹。他快速的冲到讲台前并用他的手掌猛击讲台。“我要真正的混乱！”他咆哮着，同时用手掌猛击打桌面，制造出一种像手枪射击的响声。那些喧闹的学生们立刻安静下来。

一切平静之后，他向学生们解释说，专家分析指出，人们的交流中，只有百分之七是通过话语传递的。百分之四十四是通过身体语言，而百分之四十九是由我们讲话时的语音语调变化决定。那名教授告诉他的学生们说，“我要真正的混乱”只是他预传达的信息内容的百分之七。剩下的百分之九十三，则是通过他忿怒的手势和大声的语调向学生们传达的。后两点附带着这样一个信息，“停止你们的交谈！”

这样的沟通原则同样实用于婚姻或其它的任何关系当中。许多夫妇告诉他们的牧师或婚姻辅导员说，“我们没有沟通，我们之间完全没有沟通与交流。”但是，基于我们从那位教授的案例中所学到的功课，你可以打赌说即使夫妇两人没有交谈，他们也是在进行交流。他们之间的交流或许是一个他们不懂得如何交流、沟通，和他们沟通的方法、内容的问题，但他们仍是在进行沟通。

字典对沟通交流的定义是“经由说话、手势或其它行为来传递思想、信息和消息。”透过这些“其它的行为”，沟通与交流存在与婚姻或一些关系当中。一个微笑能够传达正面的想法与影响；一个皱眉或一声冷笑可以表达挖苦、恼怒的含意。当一个女人大力关房门，或一个男人用其拳头击打墙壁，他们不是在交流吗？

当一个男人或女人停止彼此交谈时，当他们彼此以冷漠相对时，他们没有在交流吗？有一次有个妇女对我说，“当我的丈夫不在讲话时，我要非常小心听他讲什么？”

打开灯光

细菌是黑暗中繁殖生存的，大部分细菌无法在光明之处生存。如果夫妻二人想建立、维持一个牢固的婚姻关系，他们之间良好的沟通与交流可被视为一束明亮的光，能够照出他们问题的“细菌”。当他们这样做时，大部分的“细菌”都会被杀死；而那些未被杀死的“细菌”，随着那良好的沟通也能够逐一消灭。这个原则在所有的关系中都是真实可信的。

基于交通的概念，我的第二个观点是，交通是有两个方面的。我所引用有关交通的概念告诉我们，交通是“传递思想、信息和消息。”这就说明，在婚姻或其它任何的关系当中，有可传递的因素，一个是提出，另一个是接收。根据这个概念，我也可以说关系当中存在的沟通问题，同样有两方面。有时，问题的来源是提出的一方，而有时问题的出现是由于接收的一方引起的。

有一个妇人用这样的方式来描述她婚姻中的沟通问题：“这就好像我的丈夫住在一个神秘的岛上，而我在岛的周围环绕了二十年，试图找一个地方泊船登陆，却从未成功过。”

试想一下你和你的配偶分别住在两个相离的岛上，而你们只能用对讲机来交流。对于你们二人而言，有两件事必定发生；你们其中一人必须决定要打开

对讲机并且向对方传递信息。而另一方，则要决定也要打开对讲机，调好频率，接收对方传来的信息。

在我们所学过的上一章中，即使我们与神的交通也有两方面：提出和接受。有时，婚姻当中的沟通问题是由于传送信息之人没有打开对讲机，没有传达信息。即便他们传出了信息，也往往会被误解令对方困惑。有一位妻子曾这样向她的丈夫解释，“我知道你认为你明白我所说的，但你需要了解这其实并不是我要表达的意思。”同样，很多时候问题在于信息的接收者身上，他们往往没有开机，或是没有调对频率。

作为一名牧师，四十年间我遇过许多夫妇，他们告诉我说他们之间没有沟通与交流。我便问他们，是否他们之间从未有过良好的沟通。因为很少人会彼此不说话却结了婚的。他们大部分人回答其实在他们新婚阶段他们彼此有着非常好的沟通与交流。

当我们都同意一定有什么事发生使他们之间的沟通分裂和中断后，我便要求他们做一些功课。我要他们列出一个他们认为导致彼此间的沟通与交流毁灭的原因的单子给我。从那些单子中，我发现了两个明显而又典型的婚姻问题的症状：一个是其中一方或双方停止交谈，而另一个症状常常是当其中一方试图沟通时，另一方却变得十分生气。

如果他们婚姻的问题是由于一方或双方停止交谈的话，我要求沉默的一方（双方）列出他（们）保持沉默的原因。如果问题是由于怒气的话，我便要求生气的一方（双方）列出让他（们）在对方试图沟通时而发怒的原因。

他们停止交谈或当一方试图沟通时另一方却发怒的原因，是沟通的“断路开关”。“断路开关”是一种将过载或受到其它异常冲压的电器电流切断的自动开关装置，为的是防范因此而引起的火灾，通常是装在家中或建筑物里。我要求他们在为下一次的会谈辅导而聚集探讨之前，不谈论他们所列出的那些“断路开关”。

后来当我与他们一对一的探讨他们的“断路开关”时，我挑战他们思考怎样能够重新恢复他们之间中断、破裂的沟通与交流。这个方法帮助他们，也帮助了我。不可否认的事实是，良好的沟通与交流是提出和接收的主题。

一位丈夫投诉说，当他与妻子分享读神学这件对他而言是非常重要的事时，他的妻子却嘲笑他。然后他宣布他将再也不会与妻子分享自己内心深处的想法了。

当你与他人分享你内心深处的事时，就等于你把自己的心交给对方。而对方的手中持有你的心时，他们可以做任何想做的事。他们可以挤压它，可以把它扔在地上然后踩上去，或他们可以嘲笑它。然而最糟糕的是，他们完全不理睬它，因为爱的对立面是恨。爱的对立面也是漠视，不关心。

爱他人的反面就是忽视他人。有可能在你的配偶真心实意的试图与你沟通时，你却完全不在乎，漠视不理，并且不听对方的话。

一位丈夫写道，他的妻子是一名“口头神枪手”。根据他所描述，每当他试图与妻子进行深层的交流时，他往往会变得十分敏感脆弱，而这时他的妻子却总是利用他的弱点“在背后开枪”。然而有趣的是，我发现在同样的辅导会谈中，他妻子在其“断路开关”的单子上，反而投诉他是一个“口头刺客”。她在许多事情上不敢同她的丈夫沟通，因为如果她想告诉他一些他需要的事，他会在口头上“刺杀”她，而不去听她讲。

在这些案例中，夫妻双方进行沟通的动力，其实有一个共同点。沟通不单单只是提出方法的问题，不单单只是婚姻当中的沟通，也不只是一些关系中的沟通，而是包括了所有形式上的沟通，无论是提出的一方也好，接收的一方也罢。在我所提以上每一个案例中，夫妻一方从另一方接收沟通的方式就是他们沟通的“断路开关”。当我们在我们自己的关系之中应用圣经的沟通原则时，基本的一点是我们要训练自己成为一名好的信息接收者，或好的聆听者。

海龟综合症

当我与那些夫妇探讨他们交流中的““断路开关”时，我告诉他们当中许多人说，他们的举止像是海龟一样。假如你欺负一只海龟，它会整个缩进它的壳里，并且长时间不会露出来。当我们的信息没有被正确的接收时，我们便会把整个人缩进自己的壳中。许多夫妇就像是两只海龟一样生活在一起。其实双方都要明白，沟通有两个因素：提出与接收。

箭猪综合症

有一首颇为怪异有趣的诗，描写了两只箭猪在一个寒冷的夜晚试图彼此表白爱情。当被问道“箭猪如何拥抱啊？”答案是“要非常小心！”那两只箭猪都有着强烈的意念要彼此相爱，但每当他们想接近对方时，他们却都被刺伤了。

这首诗的寓意是显而易见的，当我们作为丈夫或妻子，或信徒，试图在一个亲密的层面上彼此沟通交流，却常常被配偶或是其它信徒的“刺”所刺伤。这首寓言诗也提醒我们，我们不要因为在试图沟通时反而常常被他人伤害而就退缩和保持距离。这也就是为什么沟通交流是需要勇气的。

总结

沟通不仅仅是所说的，也是所听到的。
沟通不仅仅是所说的，也是所感受到的。
沟通不仅仅是所说的，也是人们想要听到的。

沟通不仅仅是所说的，也是通过交谈、手势或其它方法所传送的完整内容。

沟通的金科玉律

耶稣在登山宝训中关于人际关系，祂总结道，“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知的道理。”（太 7:12）耶稣的教训被成为“金科玉律”。

在我上面所列出的所有夫妻间沟通的案例中，我认为是“自私”的缘故造成。耶稣的教训对于我们这些主内的弟兄姊妹有同样的应用，也适用于我们在世上的所有人际关系上。耶稣的金科玉律是一个总的解决方法，可帮助我们解决我们与他人之间的沟通问题。

当你认真应用耶稣的金科玉律，你会发现，在你应用耶稣这条伟大的教导于关系当中之前，你必须将自己摆放在他人的位置上。

譬如，当你与妻子、丈夫和信徒沟通时，你想成为一个好的接收者，就要把自己放在那个试图与你沟通交流之人的位置上考虑问题。去问你自己，“如果我是那些人，并且试着说他们正在试着与我交谈的话，我该如何想让他们接收我的交流呢？”当你得到这个问题的答案时，就去做吧！因为这个问题的答案就是马太福音 7: 12 的金科玉律。

如果你驱使自己这样的思考，你便会意识到你其实也希望他们正确的接收你的信息。首先，你希望他们听你所说的话直到他们能够真正明白你的意思为止。显然，你不希望你的配偶，或其它人以一个不恰当的方式回应你的沟通，就像我之前所举的例子那样。你不会希望他们与你激烈争吵甚至打斗，或做“口头神射手”，或做“口头刺客”。你不会希望你的配偶或其它信徒，因为对你所说的毫无兴趣而把你拒之门外不听你讲话，因为他们根本不爱你。你当然不希望这样的事发生。

当你意识到在你与他人的沟通上存在有“断路开关”，并决定修复破口时，就让耶稣基督的金科玉律来引导你。如果你认真的应用耶稣的这个伟大原则，那么你必须是以他人为中心，以神为中心，以基督为中心和以圣灵为中心。因为这样做，能够真正帮助你战胜你的本性。当你决定委身以他人代替自己为生命的中心时，要明白，除非你是在结圣灵的果子，否则所做的都是徒劳，是不可能的。（参看加 5:22-23）

耶稣有另外的一个教训补充了这条金科玉律。这个教训也可应用在我们与配偶和其它所有的关系上。保罗告诉我们，耶稣曾说，“施比受更为有福。”（徒 20:35）

既然沟通是以提出和接收为主，那么我们应当谨慎，并且要有一个聆听的耳去听他人的话语而恒切祷告。那么我们就可积极主动回馈他人的沟通。耶稣说，我们在正确的交通当中可得喜乐，可蒙祝福。（弗 4:21-25, 29, 31, 32）

保罗的交通原则

当我们思想交通的质量时，我们应当把交通作为一种礼物呈现在他人面前，我们应当思想保罗写给以弗所教会信中的那些话语。在信中保罗教导他们，当他们开口说话时，要做神恩典流出的管道。保罗还劝勉他们要说造就人的话，为的是让听的人得益处。（弗 4:29）

在保罗写给哥林多得信徒的第二封书信里，有几处经文，意义深刻的向我们解析并提出与接收这两个因素在交通当中的重要性。例如，保罗写道，“哥林多人哪！我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正象对自己的孩子说的。”（林后 6:11-13）

保罗不仅是对哥林多人说话，也是在劝戒你我。保罗告诉哥林多人他的心是向他们敞开的，是用宽宏的心与他们交通，但他们却对他关闭心门，转身不理睬他。

作为神所结合的，成为一体的男人与女人，作为在耶稣里的信徒，神要我们以心相对，彼此敞开心门。然而不幸的是，我们花太多的时间去作相互不理睬的夫妻及主内的弟兄姊妹。

保罗说，“倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？”（林后 2:2）这节经文同样可以应用在沟通关系当中的那两方面上。如果你持续的以一种使人跌倒的方式进行与他人沟通，那么你认为谁会帮助你增长你的灵性呢？你或许要用生命的三分之二的时间与自己的配偶生活在一起，你也要永远的与你主内的弟兄姊妹们相处。从如今到永恒，努力的建造一个与你永爱不变的人之间的良好的交通方式，会是一个不错的想法。

你的伴侣和你信仰上的伙伴有责任在与你交通当中使你快乐，反过来，你也有责任造就他们。

保罗与我们分享的另一观点可应用在我们作为信徒和夫妻所有的沟通关系上。他告诉哥林多人，“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理；只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”（林后 4:2）保罗挑战哥林多人在与他交通时要效法他。

我必须在此提醒你们。当你们实际上是在宣讲你自己的罪时，有可能会以诚实的名义去伤害你的配偶或其它信徒。举一个例子：有一对夫妇问我，他们是否可以告诉他们的女儿真相，她其实是他们未婚先孕的结果。我便问他们是

否觉得他们的女儿有必要知道一些事，或者说是属于他们自己的过犯。我们真的可能以诚实的名义而伤害到我们的配偶和信徒伙伴们。

很多时我们需要把事情真相隐瞒，因为对方出现健康问题，如心脏病，他们或许有情绪上的问题，或许他们的情绪不稳定，不足以接受处理我们的“诚实”。我们应当越过我们的内疚，和放下想要别人知道我们是诚实人的需要，在我们用我们的诚实伤害他们之前，我们最好以丰富多彩的爱去爱他们，与他们正确的交通。

第六章 圣经对罪的原则

我的最大问题就是罪，无论你知道与否，你的最大问题也是罪，并且世人的最大问题同样是罪。在某种意义上，信徒与非信徒之间的区别就在于信徒相信罪是最大的问题，而那些非信徒则不相信重生，也不相信罪是他们最大的问题。

圣经中用了不同的字词来形容罪，并为罪下了定义。好象犯了律法、达不到目的、偏行己路、不按照神的带领等。问题是我们是否愿意遵行神的指意，还是偏行己路？

圣经中最有深度有关如何对付罪的教导，可在保罗写给罗马信徒的书信中看到。（罗 7:15-78:13）第七章的后段提到保罗与罪的交战。他把罪的问题集中在他的心与思想上。在这段中，保罗把心门及思想打开，让我们透彻地看到他及罪在心及思想中的争战。我们可以借此反思我们的心及思想中对罪的争战。

在未研究保罗的讲章及神的解决方法之前，我们必先观察到：保罗在此处不只是处理罪在非信徒的生命中的问题，他已在罗马书前四章提供了答案。在随后的四章中，保罗是处理罪在信徒生命中的问题。他特别强调那些愿意成圣的信徒。

神说我们要成圣，因为祂是圣洁的。只有那些愿意成为圣洁的信徒才能感受到罪的可怕。若你不尝试过圣洁的生活，你不会多思想罪的问题。但当你愿意象保罗一样过圣洁的生活，你会对罪的问题重新评价。虽然保罗在这方面的教导较长，但我仍希望把整篇教导节录下来。我已把内容重新演绎及总结，因为我们需要把信息代入今日的时代中。今天有很多人自称是主的跟随者，但对保罗在这篇教导中所提的却一无所知。（罗 7:14-8:13）

不完全的交响曲

“因为我所作的，我自己不明白；我所愿意的，我并不作；我所恨恶的，我倒去作。若我所作的，是我所不愿意的，我就应承律法是善的。既是这样，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善；因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢神的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着

我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服 神的律；我肉体却顺服罪的律了。”

完全的交响曲

“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的， 神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与 神为仇；因为不服 神的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得 神的喜欢。如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。（罗 7:15-8:13）”

再也没有比保罗在这里的描述更美丽的词语了，他剖析了罪的问题和神对信徒生命中罪的问题的伟大解决方法。你或许说整本圣经可以被称作是一本“对罪的解决方法”的书。十字架就是神的解决方法和原则的标志，并且是信徒不断战胜罪的关键。这就是圣经的内容。圣经中有多处记载对想过圣洁生活的信徒们，他们生命中的罪的解决方法与原则，但没有一处比我此处所引用保罗的话更为美丽、奇妙了。威廉·巴克莱（William Barclay）是我很喜爱的圣经学者之一。他在苏格兰的爱丁堡大学任新约和希腊文教授四十年，他称保罗对罪的教导是“一首不完全的交响曲。”我想这是保罗对他自己诚恳悔改的奇妙见解。

就像这位主所爱的使徒所分享的，他坦然承认自己在罪中的挣扎，保罗告诉我们，一定程度上对罪的解决是不完整的。譬如上面经文中，保罗提到单纯从肉体上解决罪是不够的。保罗用“我的肉体之中”或“肉体之中”来表达他的观点。威廉·巴克莱说那意思就是说“我的肉身已远离了神，神也掩面不看了。”

在我开始这一系列的信息后，我邀请我的听众列出他们希望我能解答的问题出来。一些人希望我能讲解“属肉体的基督徒”的问题。他们的要求实际上是问：“为什么今天会有如此多的基督徒是属肉体的基督徒？”

“属肉体的基督徒”这个词显然是一个矛盾的词汇。“肉身”这个词来自希腊词“肉体”。而“基督徒”，字面意思就是“像基督的那一个。”如果一个人有基督的样式，那么他就不会是属肉体的。

我们所说的属肉体的基督徒是那些自称是基督徒，却没有以保罗所描述的方式，找出神对信徒生命中罪的问题的解决方法与原则。假如他们找出了方法，他们也不明白。假如他们明白，他们也不知道该如何去应用；或许他们更不知道，即使作为信徒，他们生命中最大的问题，是他们的罪。保罗在信中对自己与罪争战的坦然承认，是许多学者不理解的问题，他们认为保罗在写这段时，不可能一直是谈论他自己。他们的理由是，灵性成熟的保罗从未写过他于此处所写的，关于他同罪争战的相关内容。

这一段经文是保罗书信中，最容易被误解和错误应用的经文之一。我听许多人说，在读完这一段经文后，他们觉得如果保罗真的曾在罪中苦苦挣扎过，那么当人们遇到罪的试探时，就应该立即投降和躲避。其它人则说，基于保罗在这段经文中的表白，人们是不可能战胜罪的。如果他们只是读到第七章结尾便停止，我能理解他们会得出如此的结论。第七章本身就是传讲一个坏的消息。而好的消息，则是从第八章开始了。

对我而言，这里最重要的词是“肉体”。保罗说，“我是喜欢神的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。”如果你的灵性或许很容易的受到影响，属灵的人却不会。保罗是一个灵性的人。

没有人比大数人扫罗更艰难的试图从神以外而获得公义、圣洁和救赎了。但是当他尝试着靠自己解决罪的问题，他却发现自己身处于一个几度不安，一个可怕的分裂状态之下。这时，他称自己“真是苦啊！”

保罗用了一个奇怪的比喻，他大声疾呼，“谁能救我脱离这取死的身體呢？”保罗出生地是大数城，那里凶残的罗马统治者颁布了一项残忍的死刑。如果一个人被控犯有谋杀罪，他们就会把他全身衣服剥光，然后与那个被他谋杀的人的尸体背靠背的用铁链绑起来，使他紧紧地和尸体贴起来。接着把他扔在荒野中。这样，那尸体会慢慢的腐烂，然后会感染那谋杀犯直到他死为止。这是一项极其残忍，无法用言语表达的死亡。

然而，这也是保罗在第七章结尾所形容的一样。他在告诉我们他曾试过远离神，不依靠神而去做一个圣洁的人，并在与罪的争战中获胜。他说，“谁能救我脱离这取死的身體呢？”从字面的意思看，其实他是在问，“这取死的身體与我绑在一起吗？”

按照保罗在罪的问题上的教导，对罪的问题的解决不会在我们内部找到，而是来自外部。保罗的观点是单靠自己的肉体是无法战胜罪的，真正的胜利只来自神。“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗 8:1）

第七章 圣经对犯罪的原则

没人比大卫更迫切需要解决犯罪的问题。如果你想了解大卫犯罪的因果，就阅读撒母耳记下十一章到十八章里，大卫人生中最黑暗的那个故事吧。大卫是以色列的第二位国王，也是以色列最好的国王。大卫作以色列王四十年，在他作王十四年后，我们看到他犯了罪。他犯了与一名叫拔示巴的女人通奸之罪，并且之后他还设计安排在战场上谋杀了这位女人的丈夫。

回顾大卫作王的前十五年，我们读到，“因为大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。”（王上 15:5）在神眼中，大卫人生中最可悲的经历中，最糟糕的是他对赫人乌利亚所做的事，而非与乌利亚的妻子之间的通奸。

从历史书中对大卫一生的记载，我们会发现许多地方提到跟随大卫的那些勇士。大卫是他们的领导者。希伯来文“hesed”是用来形容大卫与他的跟随者之间所立的忠诚盟约的一个字。乌利亚是那些勇士们的其中之一。当大卫对乌利亚犯罪时，他背叛了与乌利亚之间的盟约。

大卫自以为没人知道他所犯的罪。在大卫设计谋杀了乌利亚并且强占他的妻子后的整整一年间，他以为已经成功的隐藏了他的罪行。那一年大卫一定过得十分痛苦，因为他时时刻刻都在内疚中度过。在诗篇三十二篇，他告诉我们他的内疚感是如此的强烈以至于日日夜夜，他的力气就像在阳光下的水一样被蒸发掉。换句话说，他因他的过犯而饱受肉身上的疾病之苦。但是，当先知拿单走进大卫的宫中，斥责大卫的罪行时，大卫立刻说，“我得罪耶和华了！”拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”（撒下 12:13）这个赦免是自动的，当大卫认罪悔改时，神立刻赦免了他。

我们可以假设大卫在诗篇三十二篇中的祷告是在拿单斥责他后，他向神所作的祷告。而在大卫这篇优美的认罪悔改的祷告中，我们将会发现圣经对犯罪的原则和解决方法。

如果你正在与罪争战，并且你也不知道该如何为自己的罪认罪悔改，我则挑战你背诗篇，即使需要你一年的时间。接着每一天都以此祷告，知道你得到祝福与赦免，就像大卫在诗篇三十二篇开始时所描述的一样。如果你这样做了，你就会发现神对犯罪的原则和解决方法。下面是一个最具意义的认罪悔改祷告：“神啊！求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶；以致你责备我的时候，显为公义；判断我的时候，显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪。你所喜爱的，是内里诚实；你在我隐密处，必使我得智慧。”（诗 51:1-6）

在这个祷告的开始经节里，大卫呼求神的慈爱怜恤和丰盛的慈悲。怜恤是神毫无条件之爱的其中一个表现。在诗篇二十三篇里，大卫这样总结道，“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”(诗 23:6)

从这一点我们可以得知，大卫是真认识神。真正认识神的人会知道无论怎样，神都会爱他的。不会因为他好的表现神的爱就会临到他，而坏的表现神的爱就会远离他。神的爱永远长存。这就是“慈爱怜恤”的含意。是神的怜恤使我们脱离应得的惩罚，是神的慈爱使我们获得不应得的祝福。因为大卫真正明白神，所以当他认罪悔改时，他求告神的“慈爱怜恤”和“丰盛的慈悲”。

大卫是因得罪耶和华而认罪悔改，不是因为拔示巴，甚至也不是因为乌利亚。因为大卫明白这一点，他唯独得罪的是耶和华。虽然大卫及其恶劣地向乌利亚和拔示巴犯了罪，但他对神的爱是如此的强烈以至于他带给耶和华的伤痛远远大过对他的一个忠心的战士所造成的伤害。曾有一位敬虔的妇人祷告说，“神啊，我宁愿下地狱也不愿再让圣灵忧伤。”所以，大卫这里祷告说，“唯独得罪了你，在你眼前行了这恶。”

神会赦免大卫的一切过犯。在他接下来的祷告中，他宣称，“我将比雪更白。我将干净。我将得着救恩之乐。我将把你的道指教有过犯的人。罪人必归顺你。”（参看诗 51:7-13）大卫明白，因为他真知道神，所以神必会重新塑造他。

在上一章里，我已跟大家分享了圣经中定义罪的一些词语。如果你有兴趣继续对罪进行定义或解释，那么就听听大卫对他所犯的罪的认识与悔改吧。他祷告说，“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶。”他没有证明自己，没有为自己表白。他先后用“罪孽”、“过犯”和“恶”来形容他的罪。

当大卫祈求神洁净他时，他求神完全的洁净他。好像一件脏衣服通过不断的洗涤而变洁白干净一样。“洗涤我”这个词的希伯来文原意是践踏和猛烈击打的意思。在这世界上，仍有部分地区是用古老的方法洗衣服的：他们把衣服放入水中，涂上肥皂，然后摆在岩石上用力敲打，最后再放入水中冲洗。大卫的意思就是，“神啊，敲打我吧，将我的罪从我身上敲打出去。”

我深深的被大卫的祷告所打动，“求你掩面不看我的罪。”可以想象这祷告是多么的悲伤难过。“神啊，请不要看我的罪吧。”而事实上，神是不可能不看大卫的罪，或者你我的罪。因为我们每一个人的事，在神面前都是赤露敞开的。（来 4:13）如果我们真的知道神，如果我们真的爱神、想要荣耀祂喜悦祂，我们就要坦白承认自己的罪，确信我们的罪得罪了神的这个不可否认的事实。因为“被造的，没有一样在他面前不显然的；原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”

我们再来看看大卫是怎样认识自己的。他大概在祷告中这样说，“神啊，我有问题并且你要我知道我的问题的真相，就是我是个罪人。我一直在犯罪。当我从母腹中生出的时候，我就是罪人。在我母亲怀胎的时候我就有了罪。狗吠叫是因为它是狗，我有罪因为我是个罪人。这就是我的问题。”

这就是大卫对他自己的认识，并引导大卫进入他祷告的下一段。每一个祷告都会有几部分内容。但如果祷告没有祈求的内容就不是一个真正的祷告。祷告这个词的本意就是祈求，和要求。请仔细思考大卫在这个伟大的认罪祷告中是如何向神祈求的：

“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊！求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我；我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊！你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪；我的舌头就高声歌唱你的公义。主啊！求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。”（诗 51:7-15）

大卫的这些美丽的祈求告诉了我们，神对罪的解决方法与原则的实质。这些祈求同样强而有力的宣告悔改是伴随着对罪的承认。当我们犯了严重的罪而想要解决时，大卫的祷告也就是我们应该做的祷告。这不是试图掩饰我们的罪，这不是对一个恶性肿瘤肤浅的包扎。

在希腊文中，“悔改”是一个由“一致”和“言语”合成的合成词。这就意味着悔改是要说神对我们的罪所说的同样的事，或者同意神对我们罪的审判。当你以大卫的祷词作为你的祷告时，你就是在同样的说神关于你的罪所说的事。如果你对神会用祂的慈爱怜悯回应你的祷告，你将会得到那伟大的解决罪与罪性的方法和原则。

当大卫祷告说，“求你用牛膝草洁净我”。牛膝草原本在逾越节用来血洒在门上，日后却用来蘸血洒向麻风病人和其它不洁的人身上，成了洁净的象征。

我找出许多用于形容大卫的罪的定义和词汇，都是引用自大卫·斯瓦茨（David Swartz）的一首名为“破碎的骨头上跳舞”（Dancing with Broken Bones）的诗中。下面是他对这首诗的注解：

“大卫喜爱跳舞。大卫在他的崇拜方式上具有表现力。他在今天会被视为具有神所赐的特殊能力，因为他差不多总是在敬拜神时载歌载舞。我不认为拿单会用太多时间才意识到大卫出了问题，因为大卫近乎一整年没有这样敬拜神。大卫已经一整年没有进入敬拜的帐幕中了。甚至你都不需要一个先知也会知道大卫出了问题。”

“但是大卫在这里说，‘求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。’大卫因犯罪而受的病痛使他感觉他的骨头都已被压伤了。但这

些压伤的骨头将会再次舞蹈踊跃，并且，大卫说，神还会使他听到欢喜快乐的声音。”

我们来看看大卫所提到的罪。“求你救我脱离流人血的罪。”大卫此处显然是指他谋杀乌利亚的事。接着他说，“我的舌头就高声歌唱你的公义。”

即使大卫这时看到自己是罪大恶极的罪人，但他对神的盼望、信靠仍旧使他坚信神必将会拯救他，赦免他。因为神从不撇弃人。大卫作了四十年的王。他犯那罪时不过才作以色列王十四年。他之后又继续作了二十六年的以色列王。神并没有离弃他。大卫在祷告中所有祈求都得到了回答。

如果你从心里以大卫的祷告作为你的祷告，神就会回答你的祈求，并且用这篇诗篇作为你个人对罪的解决方法。

大卫被形容为“合神心意的人，凡事都遵行神的旨意。”（撒上 13:14, 使 13:22）人们常常说，“你能相信像大卫这样合神心意的人竟然会承认这些可怕的罪吗？”我则有个更好的问题问你。你能相信像大卫这样一个生活在早于匈奴人入侵欧洲一千六百年的粗暴野蛮人，竟能写出诗篇二十三篇吗？你能相信生于主前一千多年的人，会像大卫在诗篇中那样认罪悔改吗？

当你认真研读大卫的祈求时，你会得知他是生活于主前一千多年，接着你会发现他不仅在他的神学思想上超越了他那个时代，并且他是从先知的角度说话。在五旬节那天，彼得以先知形容大卫。（使 2:30）为了举例说明在大卫悔改诗总，大卫是领先于他那个时代并且行使了先知的职责，让我们读下面的经节：大卫祷告说，“涂抹我一切的罪孽。”大卫不是在请求赦免。他是在求神拿去他的罪好像从未发生过一样。新约圣经告诉我们，耶稣基督已为我们的罪死在十字架上了。耶稣在法利赛人和税吏的比喻中教导我们，人要是像那个罪人一样祷告的话，他就算为“义”了。（路 18:9-14）

保罗写给罗马人的书信是圣经中对福音的一个最全面的陈述。保罗的这卷神学著作是福音的一个真正解释，而这个福音则包含一个美丽的词汇之一——“义”。义这个字可以这样解释：就好像我从来没有犯过罪。另外，这个字的意思是我们被称为义，就仿佛我们从未犯罪一样。大卫预言般的在诗篇中解析了这个伟大的新约词汇。

另外一个例子是，当大卫祷告说，“求你救我脱离流人血的罪；我的舌头就高声歌唱你的公义。”“你”的义，不是我的！这就是我们所说的代替赎罪论——耶稣为罪人而受死，相信的人得永生这个预言。我们被神称作义不是因为我们是义人。我们被称为义是因为耶稣为了我们得罪死在十字架上。当我们相信这福音时，神就把祂爱子的公义给予了我们。因为基督的死使我们得到了义。大卫在基督降世之前的一千多年间就看到了这一真理。

当大卫祷告，“求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”他就是在预言耶稣和使徒们会提到“重生”这一真理。大卫知道他的心并不需要表面上的属灵修复，而是需要一个超自然的创造。大卫实际上在祷告说，“因为

在我的内心深处我一直是个罪人，而且还会不停的犯罪，除非你在我心中动那奇妙的工。”

对这祈求的回答，耶稣告诉一个拉比关于重生概念的故事。耶稣告诉尼哥底母，“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。我说：‘你们必须重生，’你不要以为希奇。”（约 3:6-7）保罗对重生的解释是“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后 5:17）按照保罗所说，我们是在耶稣基督里被造。总而言之，重生，是解决罪的问题的唯一方法。

大卫继续在他的祷告之中展示他的先见之明，“你本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊！忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在你坛上。”（诗 51:16-19）

在大卫的时代，解决罪的问题的方法就是带一头牲畜到敬拜的帐幕里，然后为你自己的罪把它献祭。祭司将为你代求并且接着举行仪式表明神已最终解决了你的罪衍。大卫此处的祷告再次显明他的见识已超越了他那个时代。

“忧伤痛悔”的意思是“为罪而感到极度的忧伤。”耶稣在登山宝训中向我们解释了要成为天国的子民所应有的态度，并且祂说我们都有属天的价值。那么，第一个应有的态度是什么？”“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”“虚心”的意思就是“忧伤的灵”。那么，第一个应有的态度就可翻译为“忧伤的灵有福了。”（太 5:3）

你知道什么是忧伤吗？神赋予忧伤有很高的价值。有不同种的忧伤。我们可以因为我们所犯的罪、错误、疾病、灾难，还有数不尽危机而在神面前忧伤。虽然不总是以这样的方式出现，但会常常的发生。当我们在神面前忧伤时，我们可以向神倾心吐意。我们对神说，任何事，任何地方，任何时间，神啊，我都愿意以一个忧伤破碎的灵去完成你的旨意。这就是大卫的心声。大卫告诉我们，当我们认罪悔改时，神想从我们身上得到的是忧伤的灵和悔痛的心。

当你的罪使神悲伤，你会怎样想呢？大卫真正知道神。他的心感到忧伤因为他的罪使神悲伤。大卫有一个忧伤的灵和一颗忧伤的心。并且他用“压伤的骨”来证明。“压伤的骨”是他忧伤的心灵的一个标志。他实际上是在说，“神啊，这就是你想要的祭！”

大卫有一个目标，就是完成神的圣工，在耶路撒冷城周围建城墙，尼希米并非唯一建城墙的人。尼希米修复并重建了城墙，大卫也做了同样的事。这城墙是用来保护耶路撒冷城。大卫感觉到神要让他做一些事，“求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。”（诗 51:18）锡安的意思是指属灵的社区。“那时，你必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在你坛上。”（诗 51:19）

细节与结果

对于属灵的经历来说，最重要的不是经历的细节，而是经历的结果。诗篇五十一篇记载了大卫对他所犯可怕的谋杀和通奸罪做认罪悔改的经历。诗篇三十二篇，也是记载关于他的认罪悔改经历的结果。

大卫在诗篇中很生动地描述他肉体所受的，很明显就是形容他以为没有人知道他犯罪的那一年。在大卫的悔改中，他祷告说，他仍会得到救恩之乐应为他再次歌颂赞美神。在大卫祷告的结尾，我们看到神回应了他的祈求。

“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：‘我要向耶和华承认我的过犯。’你就赦免我的罪恶。”（诗 32:1-5）

如果你因犯了罪而倍受大卫在其诗篇中所描述的那种精神与肉体上的折磨，我则要再次挑战你以大卫的诗篇第五十一篇作为你个人在神面前的祷告。然后读三十二篇，那么你就会知道，如此的认罪悔改会经历一个怎样的结果。

假如你像大卫那样祷告却没有经历神赦免的祝福时，你就需要忘掉神所忘掉的事而努力记神所记的事。神赦免了，也忘记了你的罪。我们有神这样的应许，神清楚的告诉我们，“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。”（耶 31:34）然而，神记得我们是罪人，我们却时常忘记我们是罪人这事实。这也至少就是我们不断地跌入罪的网罗的原因之一。我们必须记得我们是罪人，并且立刻认罪悔改，并忘掉它。

如果你愿意让这两篇诗篇引领你进入认罪悔改的经历当中，你就会得到大卫所描述的神赦免的祝福：父神的爱会赦免你的一切过犯，全然的将你的罪从你身上挪去。你就会发现神正在用祂无条件的爱洁净你。这也是驱使你认罪悔改的动机与原因。祂的怜悯使你免去你应得的惩戒，而祂的慈爱恩典，则使你得到你本不应得的祝福。

结论

在这本小册子里，我们只能够学习神对我们一些问题的解决方法与原则。而下一本小册子则会涉及更多的原则与方法，但我希望与你们分享的真理是，无论你有怎样的问题，神都有相应的方法去解决。我向神祷告，希望这些小册子能够鼓励你们研读神的话语，并且增长你们的信心。到神面前倾心吐意，求神赐你聪明智慧和方法来解决你所有的问题，然后以祷告的心学习祂的话语，神必将信实的把你引进祂的真理当中，使你得以自由！（雅 1:5，箴 3:5-6，约 8:31-32, 36）