

约翰·毕维尔

THE BAIT
OF
SATAN

撒但的饵

你的回应决定你的未来
别跳入了
撒但的圈套

全球发行超过 1,000,000 册

亲爱的朋友：

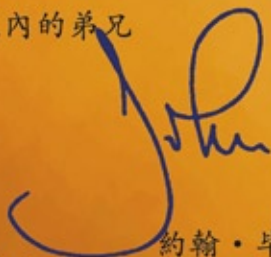
你手中教学套装的课题，极有可能是你一生中所要面对且与之奋战的最重要真理之一。我有信心如此说，并非因为这是我写的，而是因为这套装的主题：绊倒人的事。它正是撒但圈套的核心，通常也是一个人所必须面对与克服的障碍中最困难的一项。

本教学套装的课本已经出版了十年，并且在世界各地以不同语言，发行超过一百万册。我们从全球不同地方收到无数的见证，述说他们如何被得着，如何被释放，如何被鼓励去摆脱仇敌的轭，让他们重投神的美善当中。

我感到主正催逼着，要我把这个信息与中国各地的教牧同工分享，也代表着我对众肢体的爱。你也可以藉此帮助他人兴起，使他们不再被捆绑。

朋友，当神赐下这个信息后，我的生命才彻底得更新。当你在本教学套装获得真理时，我也祷告愿你的生命也得着更新。我希望可以听见你的反馈，看这个信息如何改变你的生命与事奉。

你主内的弟兄

约翰·毕维尔
JohnBevere@ymail.com

如想知道更多约翰·毕维尔的动向，请访问脸书及推特

敬拜·宣教·福音
Messenger
International.
MessengerInternational.org

约翰·毕维尔

THE BAIT
撒但的饵
SATAN

你的回应决定你的未来
别跳入了
撒但的圈套

全球发行超过 1,000,000 册

The Bait of Satan (simplified Chinese) by John Bevere
©2011 Messenger International
www.MessengerInternational.org
Originally published in English

**Additional resources in simplified Chinese are available
for free download at:
www.CloudLibrary.org**

To contact the author: JohnBevere@ymail.com

撒但的饵（简体中文版）约翰·毕维尔著

©2011 Messenger International
www.MessengerInternational.org
原著以英文发行

**其他资源可以在以下网站免费下载：
www.CloudLibrary.org**

联系作者，请电邮至：JohnBevere@ymail.com

将最深的感谢献与

妻子丽莎（Lisa）。除了主以外，你是我最宝贵的朋友。你真是一个贤德的女子，我会永远感谢主使我们共结连理。谢谢你无私地协助编辑这本书。

给我的四个儿子，艾德森（Addison），奥斯丁（Austin），亚历山大（Alexander），以及亚顿（Arden）。你们牺牲了与爸爸相处的时间，使这本书得以付梓。你们是我心中的喜乐。

特别感谢约翰·梅森（John Mason），他相信本书信息的果效，并鼓励我将其发表出版；感谢底波拉·宝拉莲（Deborah Poulalion）在编辑上的才能与支持，以及所有 Creation House 的出版同仁在这过程中的辛劳。

最重要的是，我诚挚地感谢天父所赐这份难以形容的礼物，也感谢主耶稣的恩典、真理和爱，以及圣灵在这过程中信实的引导。

目录

自序	vii
前言	xi
第 1 章 我，被绊倒？	1
第 2 章 许多人被绊倒	11
第 3 章 这事为何发生在我身上？	25
第 4 章 我父，我父啊	39
第 5 章 属灵的流浪者	55
第 6 章 逃避现实	71
第 7 章 稳固的根基	83
第 8 章 所有能被震动的都将被震动	99
第 9 章 绊倒人的磐石	119
第 10 章 恐怕绊倒他们	139
第 11 章 饶恕：不付出就不能获得	151
第 12 章 报复：一大陷阱	167
第 13 章 逃出陷阱	181
第 14 章 目标：和好	193
结语：付诸行动	205
附注	207

自序

你手中的这本书，极有可能是你一生中所要面对且与之奋战的最重要真理之一。我有信心如此说，并非因为这是我写的书，而是因为这本书的主题：绊倒人的事。它正是撒但圈套的核心，通常也是一个人所必须面对与克服的障碍中最困难的一项。

耶稣的门徒亲眼目睹了很多伟大而显著的神迹。他们惊讶地看到瞎眼得看见，死人复活；他们曾听见耶稣命令那威胁生命的海上风暴止息；他们亲眼见到五饼二鱼喂饱数千人。耶稣所行的神迹奇事不胜枚举，所以圣经上才会说，若是都著成书，整个世界也容纳不下。

神从未以如此令人惊奇、可真实看到或听到的方式大行神迹。门徒们真是大大惊奇、满心敬畏，促使他们心生疑惑的却不是这些神迹，反倒是耶稣在地上的服事即将结束之际，他们才面临这个挑战。耶稣已指示祂的门徒，「若是你的弟兄得罪你……一天七次得罪你，又七次回转，说：『我懊悔了』，你总要饶恕他」，他们立即的反应是：「求主加增我们的信心。」（路加福音十七章3~5节）耶稣行这些神迹，并不是为了鼓励门徒祈求更大的信心、死人复活或平静风浪，祂只是简单地命令他们——饶恕那些得罪你的人！

撒但的饵

耶稣说，「绊倒人的事是免不了的……。」（路加福音十七章1节）问题不在于被人绊倒，而是在于你的反应为何。不幸的是，不是只有一些人，而是有很多人都被绊倒且深陷其中。

本书出版至今，期间我们收到无数的信件与见证，很多人的生命、家庭与事奉，藉着书中神的道所带来的真理获得医治与调整。我们为此欢喜快乐，所有的荣耀都归于神！以下与读者分享其中的一些鼓励：

一位领袖说，「我们的教会原面临严重的分裂，看似毫无希望。我把这本书送给每一位长老，结果分裂的情况被扭转过来，如今我们又合一了！」

许多的婚姻被挽回。最近，我在内布拉斯加州（Nebraska）讲道之后，有一对夫妇进前来找我，妻子坦白承认：「十年前，我对这教会的领导阶层有所不满。我变得苦毒与多疑，经常为自己和自己的立场辩护。我的婚姻因自己的极度痛苦而受害，外子也著手办理离婚手续；他尚未信主，也不想与教会有任何牵连。后来，有人拿给我一本《撒但的饵》。我读了，在短短的时间内，我从怨恨苦毒中得到释放。当外子看到我的改变时，便将生命交给了主耶稣基督，并停止办理离婚手续。」这个先生微笑地站在妻子身旁。当她分享之后，他也证实了在自己生命和家庭中的奇妙改变！

最令我感动的见证，是发生在佛罗里达州的拿波市

(Naples)。我即将开始证道前，一个魁梧的中年男士在会众前站起来，流着泪阐述他的悲剧故事。「我的一生中，总觉得有一堵墙在我和神之间。我参加聚会，当别人都感到神的同在时，我却像旁观者般麻木地看着他们；我祷告时既不感到释放，也不感到神与我同在。几个礼拜前，有人给了我《撒但的饵》这本书。我从头到尾读了一遍，意识到自己在多年前便中了撒但的圈套。我怨恨母亲在我六个月大时离弃了我。我知道自己必须去找她并饶恕她。我打了电话，那是我卅六年来第二次和她说话。我哭着：『妈，我一生都无法原谅你将我送走。』她也哭了出来：『孩子，这卅六年来，我因为离弃你而怨恨自己。』」

他继续说，「我原谅了她，她也原谅了自己；我们现在已经和好了。」更令人兴奋的是，「如今，堵在我和神之间的墙消失了！」

讲到这里，他已经哭得淅沥哗啦，好不容易说出最后这几个字，「现在，我在神面前哭得像个婴孩似的。」

我知道被捆绑是怎么回事，它是既真实又有能力的；我曾是它的俘虏，受了多年令人麻木的折磨。这本书不是理论；它是神话语的体现，其中充满了我的真实经历，我相信它会坚固你。当你在阅读时，求主加添你的信心！当你在信心中成长时，祂会得到荣耀，你也会充满喜乐！愿神丰盛地赐福与你。

约翰·毕维尔 (John Bevere)

前言

任何诱捕过动物的人都知道，一个成功的陷阱必须具备以下两者之一的条件。其一，它必须是隐藏的，动物才可能失足而陷入其中；其二，它必须有诱饵，以吸引动物进入其中。

我们灵魂的仇敌撒但，在安排它最迷惑人和致命的陷阱时，则是两种策略并用；既是隐藏的，又是摆着诱饵的。

撒但以及它的同党，在行事上并不如大家所以为的公然大胆；它是狡猾且以迷惑人为乐的。它在操作上是精明狡猾的，是灵巧且诡计多端的；别忘了，它能将自己伪装成光明的天使。我们若没有在神的话语上接受装备，晓得如何分辨是非善恶，便无法识破它背后的诡计。

撒但最阴险狡诈的诱饵之一，是每个基督徒都曾遇过的——被得罪、冒犯的事（offense，或译为绊倒人的事）。事实上，如果把它留在陷阱里，它是不会致命的。但如果我们将它拿起来吞下去，让它在心中滋长，我们就会被绊倒。被绊倒的人会结出许多果子，诸如：受伤、愤怒、侮辱、猜忌、憎恨、苦毒、敌意与嫉妒。它所造成的后果有羞辱、攻击、伤害、分裂、隔阂、破碎的关系、背叛和堕落。

被得罪的人通常没有意识到自己落入了陷阱。他们因为

撒旦的饵

太专注于别人如何恶待他们，以致无法注意自己的情况；他们拒绝承认自己的光景。仇敌用来使我们盲目的最有效方法，便是定睛在自己身上。

这本书揭露这个致命的陷阱，并指出如何逃脱并远离它的掌控。耶稣说：「绊倒人的事是免不了的」（路加福音十七章1节）；因此，如何从其中得着释放，对每个基督徒而言都是必要的功课。

我曾到美国各地和其他国家的教会传讲此信息，超过一半的人会前来回应讲台的呼召。比例虽然很高，但仍旧不是每一个人；骄傲使得某些人不愿意回应。当人们从这陷阱中被释放出来，就获得医治、得着自由、被圣灵充满、祷告蒙回应。他们通常表示，他们一得着自由，便在顷刻间得到了多年来所寻求的。

在二十世纪末的教会中，虽然知识大量增加，却似乎出现更多的分歧，包括在信徒、领导者和会众之间。绊倒人的事之所以猖獗，是由于缺乏真诚的爱。「知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。」（哥林多前书八章1节）有太多人被引诱而掉进这个迷惑人的陷阱中，以至于我们几乎认为那就是正常的生活方式。

然而，基督再来之前，真信徒将会有空前的大连结。我相信，无数的人今天将从被绊倒的陷阱中得释放，这将是复兴席卷全国的主要一环。透过我们的彼此相爱，非信徒会从他们以前未曾想过的一面来认识耶稣。

前言

我不认为出书纯粹就是把它写出来。神使这信息在我内心燃烧，并且我已经看见它所结的果子将存留下来。某次在我传讲这个信息之后，一位牧师来告诉我：「我从未见过有这么多人同时得释放。」

神在我心中说，这只是一个开端。许多人在读完这本书后，会得着释放、医治与恢复，并会顺从圣灵的感动与催逼来行事。我也相信当你开始读本书时，那作最大的教师和保惠师，会教导你如何运用这信息在个人的生命中。当祂如此行时，祂所启示的话语将会为你的生命和事奉带来更大的自由。

在你开始阅读之前，让我们一起祷告：

天父，奉主耶稣的名，当我阅读这本书时，求祢藉着圣灵向我启示祢的话语，求祢显明那些隐藏在我心中、妨碍我认识祢而无法更有果效服事祢的领域。我乐意接受圣灵指出我的罪，也求祢施恩，使祢的旨意继续行在我身上。求祢使我藉由阅读本书得听祢的声音，使我能更亲密地认识祢。

面对绊倒人的事，我们如何反应，
就决定怎样的未来。

1

我，被绊倒？

「绊倒人的事是免不了的。」（路加福音十七章1节）

我到全美各地服事时，观察到一个致命的陷阱。它是从仇敌而来，使无数的基督徒被拘禁，并使人际关系恶化，也扩大了彼此间的裂痕。这陷阱就是因他人的过犯而被绊倒。

很多人无法在蒙召的事奉上发挥作用，乃是因为被绊倒，造成的伤害使他们的潜在重重障碍下无法好好地发挥出来。通常伤害他们的人，许多竟同样是信主的人，这使人觉得遭背叛。大卫在诗篇五十五篇12~14节中悲叹：「原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人就必躲避他。不料是你；你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友！我们素常彼此谈论，以为甘甜；我们与群众在神的殿中同行。」

撒但的饵

或是那与我们一同唱诗的人，或是那正在讲道的人。我们曾与他们共度佳节，一起参与社交活动，在同一间办公室共事。或者关系更亲密一些，是曾经一起成长、分享内心秘密、睡过同一张床的人。关系愈是亲近，伤害的程度就愈严重！你会发现，最深的憎恨，是发生在那些曾经亲密相处的人之间。

律师会告诉你，最恶毒的诉讼案件是在离婚的法庭上。美国的传播媒体经常报导，绝望的家庭成员所犯下的谋杀案。家庭本是保护、供应、成长、学习爱与被爱的避风港，反倒成为痛苦的根源。历史显示最残酷的战争是内战，兄弟阋墙、父子相争。

被绊倒的事可能很复杂、也可能很单纯，其中的各种可能性就像与人建立关系的方式一样，是数不尽的。但事实是不变的：惟有那些你在乎的人能伤害你。毕竟你对他们有较多的付出，对他们的期望也较大；然而期望愈高，失望也愈大。

自我中心盛行于现今的社会。当今男女皆小心地保护自己，避免受到周遭人的忽视与伤害。这并不令人惊讶。圣经说得很清楚，在末后的日子，人们会「专顾自己」（提摩太后书三章2节）。我们以为这是指非信徒，但保罗并不是指教外的人，而是指教内的人。很多人被伤害，心中便产生苦毒；他们被绊倒了，却不晓得自己已落入撒但的陷阱！

这是我们的错吗？耶稣很清楚地告诉我们，活在这世界

而不被人得罪是不可能的。然而，大部分的基督徒被人得罪伤害时却显得震惊与困惑，以为自己是惟一受欺压的，这样的反应易使我们内心产生苦毒。我们必须对绊倒人的事有所防备，因为我们的反应决定我们的未来。

迷惑人的陷阱

路加福音十七章1节中的「绊倒」，是源自希腊字 *skandalon*。这个字原是指在陷阱中放下诱饵，意味着在某人的道路上设下陷阱。¹在新约中，它通常是指仇敌使用的圈套，是恶者用来束缚人的工具。保罗曾教导年轻的提摩太：

「然而主的仆人不可争竞，只要温温和和地待众人，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，脱离它的网罗。」（提摩太后书二章24~26节）

那些常常争吵或陷入敌对关系的人都落入了圈套，被禁锢，遂行魔鬼之愿。更令人担忧的是，他们被俘掳了却毫不自觉！他们就像耶稣所说比喻中的浪子，必须醒悟过来，才能看见自己落入怎样的光景。他们不晓得自己吐出的是苦水，而不是洁净的水。当一个人被迷惑了，他会认为自己是

撒但的饵

对的，但其实却是错的。

无论所遭遇的景况如何，被得罪的人可分为两大类：第一类是吃了亏的人，第二类是自认吃了亏的人。第二类的人一心相信他们受到委屈、被亏待了，通常他们的结论是基于不正确的讯息。就算讯息是正确的，结论却被扭曲了。任何原因都使他们感到受伤；他们的认知是黑暗的。他们是根据假设、外表或传闻来作判断的。

内心的真实景况

仇敌有个方法会叫人一直处在被得罪的情况中，就是使用骄傲去掩饰内心所隐藏的感受。骄傲使你不愿承认自己的真实景况。

我曾经被两位牧者伤害。别人说：「我简直不能相信他们竟然这样对你，你不觉得被伤害了吗？」

我立刻回答：「不，我很好。我没有受伤害。」我知道不该因别人而被绊倒，因此，我否认并且压抑，说服自己没有受伤，但其实是有的。骄傲掩饰了我内心的真实景况。

骄傲使你不愿意面对真相；它扭曲了你的眼光。当你认为一切都好时，你是不会作任何改变的。骄傲使你的心刚硬，看不清楚状况，使你不愿意从心里改变。但惟有从内心悔改，才能使你得着释放（参考提摩太后书二章24~26节）。

骄傲使你把自己当成受害者。你的态度是：「我没有得到公平待遇；我被欺压，因此我有正当的理由为自己的行为辩护。」你不肯原谅，因为你相信自己是无辜的，是被冤枉的。虽然你掩饰内心的真实景况，但你是瞒不过神的。不能只因你受到不平的待遇，你就容让自己紧抓住别人得罪你的事。两件错事不会让事情变成对的。

解套

耶稣在启示录中提到老底嘉教会，先说他们看自己是富足的，继而揭示他们的真实景况——「困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。」（启示录三章14~20节）他们将自己在物质上的富足，误认为属灵上的富足；骄傲蒙蔽了他们真实的景况。

今日很多人正是如此。他们无法看见自己内心真实的景况，就像我无法看见我对那些牧者所怀的愤怒。我得说服自己，我并没有被伤害。耶稣告诉老底嘉教会如何避免自欺，就是向神买金子，以看见他们的真实景况。

向神买金子

耶稣对于脱离自欺的第一个指示是：「向我买火炼的金子。」（启示录三章18节）。

精金是柔软而有延展性的，不会朽坏也没有杂质。它只

撒但的饵

在与其他金属（铜、铁、镍等）混合时才会变硬，延展性变低且较易朽坏，这样的混合物被称为合金。外来金属的比例愈高质地就愈硬；相反地，合金的比例愈低，就愈柔软而有弹性。

我们马上看到一个相同点：一颗单纯的心就像精金一样——柔软、敏感、有延展性。希伯来书三章13节说到，由于罪的迷惑使人心里刚硬！如果我们不处理被得罪的事，必将产生更多罪的后果，例如苦毒、愤怒等。这些附加的产物使我们的内心刚硬，就像合金使金子变硬一样，这就降低甚至去除了柔软性，使我们丧失敏感度，听不见神的声音也看不清前面的方向，到此地步就非常容易受迷惑了。

淬炼精金的第一步是把它磨成粉状，并与助熔剂混合，然后将此混合物放进熔炉并用高温将其熔化，合金与杂质被助熔剂吸附而浮上表层，金子（较重）则沉淀在底部，杂质或渣滓（如铜、铁、锌并助熔剂）被除去，最后产生更纯粹的金子。

现在，看看神怎么说：

「我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。」（以赛亚书四十八章10节）

又说：

「因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼

中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。」（彼得前书一章6~7节）

神用试炼和苦难来熬炼我们，熬炼时的高温，会将我们生命中的杂质，诸如不饶恕、冲突、苦毒、愤怒、嫉妒等等炼出，使神的属性在我们的生命中彰显出来。

罪容易隐藏在未经试炼与苦难的环境中。在兴盛成功的时候，即使一个恶人也会表现出仁慈和宽容。然而在试炼中，杂质便会浮现出来。

我曾经历极大的试炼。当时，我对最亲近的人变得无礼与严厉，家人与朋友开始躲避我。

我向神呼求：「这怒气是从哪里来的？以前我不是这样的！」

神回答说：「我儿，只有当金子在火中被熔化时，杂质才会浮现。」然后，祂问了一个改变我生命的问题：「在金子被放进火中之前，你能看见其中的杂质吗？」

「不能，」我回答说。

「但那并不表示杂质不存在，」祂说：「当试炼的火临到你，这些杂质会浮现。虽然你看不见，它们在我面前却无法隐藏。你现在的选择会决定你的未来。你可以继续愤怒下去，责怪你的妻子、朋友、牧师、同事；或者你可以选择看

撒旦的饵

清这罪的浮渣，并且悔改而得着宽恕。然后，我会用长柄勺，将这些杂质从你生命中除去。」

看清你的真实景况

耶稣说，另一个使我们免于落入迷惑的关键，就是正确看待事情的能力。当我们被得罪时，通常会视自己为受害者，怪罪伤害我们的人。当苦毒、不饶恕、愤怒、嫉妒和怨恨浮现时，我们就会为自己辩解。有时，我们甚至会对那些勾起我们受伤回忆的人，产生怨恨的感觉。耶稣为此劝告我们说：「又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。」（启示录三章18节）看见什么呢？就是你的真实景况！惟有如此，才能做到耶稣接着所命令的：「发热心并悔改。」惟有当你不再怪罪他人时，你才能悔改。

当我们怪罪他人并为自己辩解时，就是瞎眼而不能看见。我们努力想除去弟兄眼中的刺，却没有看见自己眼中的梁木。惟有当真相显明时，才能使我们得自由。当圣灵指出我们的罪时，祂总是针对罪行而非我们本身；祂使我们知罪而非被定罪。

我的祷告是，求神在你开始读本书时，用祂的话语开启你的心眼，使你看见你的真实景况，并将你从无法释怀的怨恨中释放出来。别让骄傲遮蔽了你的眼目，而成为你悔改的拦阻。

一个被绊倒的基督徒，就是虽经历人生
沧桑，却因惧怕而无法得着释放的人。

2

许多人被绊倒

「那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」（马太福音廿四章 10~13节）

耶 稣在马太福音这一章中，告诉我们末世的征兆。祂的门徒问道，「祢再来时，有何征兆？」

多数人会同意，我们正处于耶稣再来的时节。任何人想精确指出耶稣再来是哪一天都毫无意义，惟有父神知道那日子。但耶稣说，我们会知道那时刻。就是现在！我们在教会、在以色列、在自然环境中，从未见过预言如此这般地应验。所以我们可以肯定，我们正处于耶稣在马太福音第廿四章中所描述的时刻。

撒但的饵

请注意，耶稣即将再来的其中一个徵兆是：「必有许多人跌倒。」并不是一一些人，而是许多人。

首先我们必须问，「这些跌倒的人是谁？」他们是基督徒或一般人？继续往下读，就会找到答案：「只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。」在这节经文中，爱心一词的希腊文是*agape*。新约中有几个希腊字代表爱，最普遍的两个是*agape*和*phileo*。

*Phileo*是指朋友之间的爱，是有条件的。*Phileo*就是说「你搔我的背，我就搔你的背」，或「你对我好，我就对你好」。

相对而言，*agape*是那位爱我们的神长阔高深的博爱，充满在祂儿女的心中。就如耶稣为我们付出的爱乃是无条件的，并不是根据我们的表现或者期待回报；那是一种即使被拒绝，仍然付出的爱。

若没有神，我们的爱是自私的——如果对方没有反应或回报，我们就无法付出爱。然而，*agape*是不求回报的爱，是耶稣被钉十字架仍然饶恕的爱。因此，耶稣所说的「许多人」，是指那些爱心（*agape*）冷淡的基督徒。

我曾经竭尽所能地向某人表达我的爱，但似乎每当我付出时，对方会以刁难与苛责的态度来打击我。这种情况持续了数月之久，有一天，我终于忍无可忍了。

我向主抱怨：「我受够了，每当我向这个人表达祢的爱时，总是得到愤怒的回报！」

主对我说：「你需要在神的爱中培养你的信心！」

「这是什么意思呢？」我问。

「顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。」（加拉太书六章8~9节）

你必须了解，当你种的是神的爱，你所收的也会是神的爱。你必须对这个属灵的定律有信心——即使你不一定会从播种的地方收取，或者不一定如你所期望的那么快速。

主继续说：「在我最需要的时刻，最亲密的朋友离弃我；犹大背叛我，彼得不认我，其余的各自奔逃，只有约翰远远地跟随着。我照顾他们三年多，供应并教导他们。当我为世人的罪而死，我仍然饶恕所有的人——从离弃我的朋友，到那些将我钉在十字架上的罗马兵丁。他们未曾祈求饶恕，但我白白地给予。我将信心建立在父神的爱之上。

「我知道因为我播下了爱，我便会从神的众儿女中得到爱的收成。因着我出于爱的牺牲，他们将会爱我。

「我曾说：『要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请

撒旦的饵

你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？」（马太福音五章44~47节）」

伟大的期望

我终于明白，我所付出的爱是播种在圣灵里，最终我会从这些爱的种子得到收成。我不知会从何处收成，但肯定会有收成。此后，当我对某人付出爱却没有得到回报时，我不再视为失败；我反而得到释放而更能去爱这个人！

如果基督徒能认识到这一点，就不会轻易放弃而被绊倒。这样的爱通常是我们所没有的；我们的爱常是自私的，当期望不符所愿时便会感到失望。

如果我对某些人有所期待，这些人通常会使我失望；他们离我的期望有多远，我失望的程度就有多大。但如果我不抱任何期望，那么任何的回报皆成为祝福而非还债。当我们对人持有特定的要求时，就把自己放在容易被绊倒的处境中。期望愈高，被绊倒的可能性就愈大。

保护墙？

「弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难；这样的争竞如同坚寨的门闩。」（箴言十八章19节）」

弟兄姊妹若结怨，要劝他们和好，比攻取坚固城还难。坚固的城邑四围有保护墙，是防护的保证，不受欢迎的居民或入侵者被排除在外，所有进入的人皆要接受审查。欠税的人需将税缴清才能进城，被认为对城市居民健康或安全有威胁的人也不许进入。

当我们受到伤害时，我们会筑墙保护自己，以免受到更多的伤害。我们变得有选择性，拒绝所有可能伤害我们的事，过滤掉亏欠我们的人；我们封闭自己，直等到他们将所欠的债全部还清为止。惟有与我们站在同一阵线的人，我们才愿意敞开自己的生命。

然而，这些所谓同一阵线的人，同样也会绊倒我们。因此，我们在已经存在的墙上堆更多的石块，不知不觉地，保护墙就成了监狱。到达这个地步时，我们不仅对进入的人加倍小心，更会因惧怕而不敢冒险踏出自己的堡垒。

被绊倒的基督徒将焦点转而向内，小心地捍卫自己的权益和人际关系，把精力都花在防止未来的伤害上。但如果我们不甘冒着被伤害的危险，就不能付出无条件的爱；无条件的爱就是：让他人有伤害我们的权利。

爱是不求自己的益处，但受伤害的人，会变得愈加追求私利与自我的满足。人处在这种情况下，对神的爱便会渐趋冷淡。位于圣地的两个海，便是自然界的例子。加利利海的水自由地流进流出，孕育了丰富的生物，滋养了各种鱼与植物。加利利海的水，经由约旦河流到了死海，但死海的

撒但的饵

水只进不出，其中没有任何生物，来自加利利海的活水与这囤积的水相混便成了死水。紧守生命的无法维持生命，惟有白白地给予才是生命之道。

所以，一个被绊倒的基督徒，就是虽然紧紧地保护自己的生命，却因惧怕而无法释放生命的人。结果是，即使新的生命进来，也会在被绊倒的监牢墙垣里停滞不前。新约形容这些墙就是坚固的营垒。

「我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。」（哥林多后书十章4~5节）

这些坚固的营垒，产生了许多推论模式，所有进来的讯息皆经由这些模式加以处理。它们本是用来保护自己，却因拦阻人认识神，而成为痛苦与曲解的根源。

若以过去的伤痛、拒绝和经验来衡量事物，会发现信靠神很难，很难相信祂会说到做到。当我们用人所定的标准来衡量祂时，就会怀疑祂的良善与信实。但神不是人！祂决不说谎（参考民数记廿三章19节）。祂的道路非同我们的道路，祂的意念非同我们的意念（参考以赛亚书五十五章8~9节）。

被得罪的人总能找到圣经的经节来支持他们的立场，但这并不是按正意分解神的道。没有爱而徒有圣经知识，是具有破坏力的，因为骄傲与律法主义会使我们自高自大（参考哥林多前书八章1~3节）。这将导致我们为自我辩护，而不是为自己的不饶恕而悔改。

如此便造成我们被蒙骗的情况，因为知识若不基于神的爱，就会导致欺骗。

紧接着，耶稣说许多人会跌倒。祂发出有关假先知的警告：「且有好些假先知起来，迷惑多人。」（马太福音廿四章11节）哪些人会被迷惑呢？答案是：那些因跌倒而爱心冷淡的人（参考马太福音廿四章12节）。

假先知

耶稣称假先知为「外面披着羊皮，里面却是残暴的狼」（马太福音七章15节）。他们追求私利，空有基督徒的外貌（羊皮），内里却是狼。狼喜欢跟着羊群。他们有可能混在会众中或站在讲台上；敌人派他们来作渗透与迷惑的工作。惟有从他们所结的果子，而非他们的教导或所说的预言，才能认出他们。通常他们的道理听似纯正，但生命与事奉所结的果子却不然。一个事奉者或基督徒所着重，应该是他们实际活出来的生命，而非口头上讲的信息。

狼总喜欢盯着受伤的、年幼的羊，而非那些健康强壮的

撒旦的餌

羊。狼说的话是人想听的而非需要听的。有些人不想听纯正的教导，只想听顺耳的话。请看保罗是如何描写末世的：

「你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时，人要专顾自己……不解怨……有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意……因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。」

（提摩太后书三章1~5节，四章3~4节）

请注意这里所说的：他们徒有敬虔的外貌，或说徒有「基督教」的信仰，却背了敬虔的实意。他们是如何违背呢？就是否定基督教信仰可以改变他们，不愿从不肯饶恕变成肯饶恕的人。他们以跟随耶稣自夸，到处宣扬「重生」的经历；然而他们所夸耀的，却没有真正地进入内心，并且活出基督的品格。

资讯时代

保罗预先看见有些人会被迷惑；他们有求知的热诚，却因从来也不曾行出来，以致生命并没有改变。他形容他们为「常常学习，终久不能明白真道」（提摩太后书三章7节）的人。

如果保罗现今仍然活着，他会因着看见自己的话语应验而感到悲哀。他会看到成群的男女到处参加营会、研讨会、特会，累积了许多的圣经知识。他会看着他们为了追求自我的成功而寻求「新启示」；他也会看到事奉神的人为了「公义的缘故」，彼此告上法庭。

他会看见基督教刊物和广播电台，指名道姓地抨击属神的男女。他会看见崇尚灵恩的人为了逃避被得罪的事，从这个教会跑到那个教会，而这些人全都承认耶稣的主权，然而却无法饶恕。保罗应该会大声呼吁：「你们这些追逐私利的伪君子，悔改吧，脱离迷惑得自由吧！」

不论你从特会或圣经学校得到多么新的启示、读了多少书、花了多长的时间读经祷告，如果你因被得罪而不肯饶恕，并拒绝为这个罪而悔改，那么你就尚未认识真理。你已入了迷惑，并且用伪善的生活方式来混淆人的眼目。不论你得到的启示是什么，你的果子告诉我们一个不同的故事。你会成为苦水泉，带来迷惑欺骗，而非真理。

背叛

「那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。」（马太福音廿四章10节）

撒旦的餌

让我们来研究这一段经文。如果仔细读，我们会看见一个渐进的过程。跌倒会导致背叛，而背叛则导致憎恨。

前文曾提及，被得罪的人筑墙防范，专注于自我保护，不计代价地保护自身的安全，这促使我们做出背叛的事。所谓背叛，就是以牺牲他人作为代价，追求自我的保护或利益——他人通常是指与我们有关系的人。

因此，在神国度中的背叛，通常是一个信徒牺牲另一个信徒作为代价，以追求自我的利益或保护自己。关系愈亲密，背叛的情况愈严重。背叛某人代表对盟约最大的离弃，彼此的关系很难再修复，除非之后有真诚的悔改。

背叛接着会导致后果严重的憎恨。圣经清楚地告诉我们，凡恨他弟兄的，就是杀人的；凡杀人的，没有永生存在他里面（参考约翰一书三章15节）。

今日，信徒间得罪人、背叛与憎恨的例子比比皆是，何等可悲。这些现象在家庭与教会中猖獗到甚至被视为寻常。当我们看见服事神的人彼此控告时，已经麻木到不觉得悲哀；基督徒夫妇为了离婚彼此告上法庭，也不再觉得希奇；教会分裂是很普遍、可预期的事；事奉上的争权夺利前所未见，甚且伪称是为了神国或教会的好处。

「基督徒」保护他们的权益，绝对不肯吃亏也别想占他们便宜。我们是否忘了新约中的劝告？

「为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？」

（哥林多前书六章7节）

我们是否忘了耶稣的话？

「只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。」（马太福音五章44节）

我们是否忘了神的命令？

「凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。」（腓立比书二章3节）

我们为何不能根据这些爱的诫命生活？我们为何急于背叛，而不是为彼此舍命，甘冒被骗的风险？原因是：我们的爱心冷淡了，以致我们一再地自我防卫。我们试图自己照顾自己，所以再也不能放心地把自己交给神。

当耶稣被人恶待时，祂并不以怨报怨，而是将自己的灵魂交托给按公义审判的神，这提醒我们应当跟随祂的脚踪行。

「你们蒙召原是为祂；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。祂并没有犯罪，口里也没有诡诈。祂被骂不还口；受害不说

撒但的饵

威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。」

（彼得前书二章21~23节）

赐能力者

我们必须进到信靠神而不凭血气的境地。很多人只在嘴巴上说神是他们的源头，但他们却活得像孤儿一样。他们只在口头上承认：「祂是我主我神」，却将生命掌握在自己的手中。

现在，你已明了绊倒人的罪是多么严重，若不对付它，终将导致死亡。但你若抵挡被绊倒的试探，神会使你大大地得胜。

倘若魔鬼能随己意摧毁我们，
它早就将我们除灭净尽了。

3

这事为何发生在我身上？

约瑟对他们说：「……从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。」（创世记五十章19~20节）

我们在第一章中，将被得罪的人分为两大类：第一类是真正被亏待的人，第二类是自认被亏待、其实不然的人。本章所要讨论的是第一类的人。

让我们以这个问题来作开场白：你若真的被亏待，是否就有权利跌倒？在回答的同时，让我们看看雅各最喜爱的儿子——约瑟的一生（参考创世记第卅七~四十八章）。

梦想成为梦魇

约瑟是雅各的第十一个儿子，最得父亲的疼爱；父亲惟

撒但的饵

独为他做了一件彩衣。神让约瑟做了两个梦。他在第一个梦里见到田里的禾捆，他的禾捆起来立着，而兄弟的禾捆则围着他的禾捆下拜。他在第二个梦里，梦见太阳、月亮与十一个星（代表他的父亲、母亲，以及兄弟们）向他下拜。当他将这些梦告诉哥哥时，他们非常不以为然，于是更加憎恨他。

不久，雅各派约瑟前去探望在旷野里放牧的十个哥哥。当哥哥们看见他来时，便同谋说：「那做梦的来了，不如将他杀了，且看他的梦将来怎么样。他说他会成为我们的领袖，看看他成了死人之后，如何统管我们。」他们将他丢在一个坑里，拿了她的彩衣，撕裂并染上动物的血迹，以便让他们的父亲相信他是被恶兽吞吃了。

他们将他丢在一个坑里后，举目张望，看到有一伙以实玛利人要下埃及去。

犹太对众弟兄说：「大家等等。让他在坑里腐烂有什么益处呢？我们不如卖他为奴，从中得利。这和他死了没有两样，他不会再搅扰我们；我们利益平分！」他们将约瑟卖了二十舍客勒银子。约瑟冒犯了他们，以致他们出卖他，夺走他的家产。记住，这乃是出于拥有同一个父亲、同为血肉之亲的兄弟所行。

身为美国人，文化如此不同，我们很难理解这些人所行之事的严重性；大概只有杀人灭口会比他们所做之事更糟了。在圣经时代，有儿子是非常重要的，他们可继承父亲的

名分与一切的产业。约瑟的兄弟使他无法继承父亲的名分与产业，使他被除名；他们完完全全地剥夺了他的身分。约瑟所熟悉的一切都化为乌有。

当一个人被卖到另一个国家为奴，他便一生为奴，所娶的妻与所生的儿女也将成为奴隶！

生而为奴已经够悲惨了，更惨的是本为前景美好的家产继承者，现在却被剥夺了一切。假使约瑟不知道原本可以拥有怎样的未来，可能还好过些，因此他当时就如同活死人一般。我相信，他很可能觉得不如被哥哥们杀死倒更好。重点是，约瑟的兄弟所行的事乃是邪恶且残忍的。

后见之明

当你读到经我改述后约瑟的故事时，可能已经知道这故事有个激励人心的结局，但这并不是约瑟所感受到的。对他而言，他的感受就像永远见不到父亲，或是神所赐给他的梦永远不得实现一般。他是身在异国的一个奴隶，不能离开埃及，一生成为他人的财产。

约瑟被卖给法老的内臣——护卫长波提乏。他服事此人约十年，十年来没有家里的任何消息；他知道他的父亲认为他已经死了。没有他，日子照样过。约瑟从来不敢奢望父亲会来营救他。

随着时光的流逝，约瑟深得主人的喜爱，并且得到很好

撒但的饵

的待遇。波提乏派约瑟管理家务和他一切所有的。

但造化弄人。他主人的妻心怀不轨；她以眼神向约瑟调情，想要与他发生关系。她天天引诱约瑟，但约瑟不从。

有一天，她单独一人与约瑟在屋里，便想办法不让他脱身，执意要约瑟与她同寝，但被约瑟拒绝了。她抓住约瑟的外衣，于是约瑟乾脆丢下外衣，跑到外头去。这么一来促使她恼羞成怒，于是她高喊：「强奸！」从此，波提乏便将约瑟下在法老的监里。

当时法老王的监牢可不像美国的监狱。我曾到过许多监狱传道，那里虽然不是挺令人愉悦的环境，但相较于法老王的地牢，美国的监狱简直就像乡村俱乐部。地牢没有阳光，也没有活动的场所，只是一个阴冷的地窖或土坑，简直毫无人性可言；囚犯被下在监里受苦致死（参考列王纪上廿二章27节）。他们仅被供应足以生存的食物，以便折磨他们。根据诗篇一〇五篇18节，约瑟的脚被脚镣所伤且被铁炼所捆；他在这地牢里等待死亡。

约瑟若是埃及人，或许还有被释放的机会，但身为一个外地来的、被控奸淫的奴隶，则是毫无希望。实在没有比这更糟的事了。约瑟经历到人生中除了死以外最悲惨的境遇。

你是否听到他在那潮湿阴暗地牢里的心声？「我诚实正直地效忠主人十多年，我比他的妻子更可靠。我对神对主人都忠心，每天逃避犯奸淫的试探。我得到了什么回报？地牢！」

「似乎我愈是行得正，愈得不到好报！神怎会允许这样的事？是否我的兄弟把神赐给我的应许偷走了？为何这位全能守约的神不插手介入？这是慈爱信实的神看顾祂仆人的方式吗？这种事为何会发生在我身上？我做了什么，竟遭受如此待遇？我不过是相信从神所领受的事罢了。」

我敢确定，他曾有过上述或类似的挣扎。

他生命中的自由受到太多的限制，但他仍有权利选择如何回应所遭遇的一切。他是否会因他的兄弟或是神而跌倒、内心产生苦毒？他是否不再寄望神的应许会实现，连最后一个活下去的动机也被剥夺了？

神在掌权吗？

我想，在结局尚未出现之前，约瑟大概从未想过，这会是神预备他成为统治者的过程。届时他会如何运用权柄，来对待出卖他的兄弟呢？约瑟藉由苦难，学习了顺服。神使他的兄弟在祂手中巧妙地成为祂所使用的器皿。约瑟能否紧抓住神的应许，仍切切寻求神的旨意？

起初，约瑟或许将他的梦视为自己蒙神偏爱的一种确据。他尚未明白权柄乃为服事，而非使他与众不同。我们在受试炼的期间，通常会定睛在环境中不可能成就的事上，而无视于神的大能，以致充满了挫折感；我们怪罪他人，要找那个代罪羔羊为自己的绝境负责。当我们面对一个事实：神本可阻止一切的混乱——但祂却没有——我们便责怪神。

撒但的饵

约瑟心中不断响起这样的声音：「我按照我对神的认识行事，从未违反祂的法则或本质。我只不过是转述神自己赐给我的梦，但结果呢？我的兄弟出卖我，将我卖为奴隶！我的父亲认为我已经死了，不可能到埃及找我。」

对他而言，事情归根究底是在他的兄弟；他们是他被囚在这地牢的主因。或许他常想，一旦他拥有权力，就如他在梦中所见、神将他置于有权势的地位时，一切将会何等不同。若非他的兄弟断送了他的未来，一切将会何等不同。

你是否常听闻弟兄姊妹落入这种怪罪他人的陷阱中？例如：

「若非我的妻子，我早就投入事奉了。是她拦阻了我，使我的梦想破灭。」

「若非我的父母，我早就过一个正常的生活了。我今天会落到这等地地，都要怪他们。为何他人有正常的双亲，我却没有？如果他们没有离婚，我的婚姻会好得多。」

「若非牧师压抑我的恩赐，我早就能自由且毫无阻碍地事奉神。他拦阻了我，使我无法实现我在事奉上的命定；他使教会的弟兄姊妹都藐视我。」

「若非我的前夫，我和孩子们也不会过得如此辛苦。」

「若非教会那个女人，我仍会受到领袖们的喜爱。她的闲话毁了我，使我不再受人敬重。」

诸如此类的例子不胜枚举。将自己的问题怪罪他人很容易；你想像若不是周遭那些人，情况会好得多，也是很容

易。你知道你的失望和伤害，都是他们的错。

我要强调以下这一点：没有任何的男人、女人、孩子，包括魔鬼能使你偏离神的旨意！除了神以外，没有人能掌握你的命定。约瑟的兄弟拼命破坏神赐给他的异象，以为这样可以了结约瑟的一切。他们的口中竟说出这样的话：「来吧！我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。」（创世记卅七章20节）他们动手除掉他，是蓄意而非意外！他们不让他有任何成功的机会。

当他们将他卖为奴隶时，你想天上的神会不会对圣子与圣灵说：「我们现在该怎么办？看看他那些兄弟的所作所为！他们破坏了我们约瑟的计划。我们最好赶快想点别的办法！有备案吗？」

许多基督徒对危机的反应，就好像天上也发生了同样的危机似的。你能想像父神对耶稣说：「耶稣啊，因为一个基督徒说了关于吉姆的不实之言，吉姆被炒了鱿鱼。我们该怎么办？祢那儿有没有任何空缺？」或是「耶稣啊，莎莉都卅四岁了还没嫁人，祢那儿有没有合适的人选？我希望她嫁的人娶了她的挚友，因为她的挚友散布关于她的谣言，夺走了他的心。」听起来荒谬，然而藉由我们的反应，可以看到我们正是这样看待神的。

让我们来看看，如果约瑟是在我们今天的教会里，事情将如何发展。他若是和大多数人一样，你知道他会怎么做吗？计划复仇。他会这么想来自我安慰：「当他们落在我手

撒但的饵

里，我一定要置他们于死地！因他们对我所做的事，我要杀了他们。他们要为此付出代价。」如果约瑟果真有如此的态度，神便会任他在那地牢里腐烂！因为，倘若他是在出监后有此动机，他将会杀了以色列十二支派中十个支派的始祖，其中包括犹大，而基督乃是从其后裔所出。

是的，如此恶待约瑟的人，便是以色列的始祖！神曾应许亚伯拉罕，他们会成为大国；主耶稣将从他们而出！约瑟并没有怀恨在心，也没有被绊倒，于是神在他和他兄弟身上成就了祂的计划。

情况会更糟吗？

坐监对约瑟而言，是一段试验信心的时期，但也是一个转机。与约瑟一起坐监的两个囚犯，都做了逼真却令人困扰的梦。约瑟为他们解梦，异常准确。其中一人会官复原职，而另一人则会被处决。约瑟请求那位将被复职者，当他再度得宠于法老时不要忘了他。那人复职两年了，却没有捎来任何的音讯。约瑟再一次失望了，这又是一次生发怨恨的良机。

神总有计划

当法老做了一个令人不安的梦后，约瑟的时机到了。法老的术士和智士都无法为他解梦，此时那位复职的臣仆想起

了约瑟，他道出约瑟在监里如何为他和他的同伴解梦。约瑟被带到法老面前，解说了梦境的涵义——将要有大饥荒——并且很有智慧地说明了如何因应危机。法老立刻将约瑟擢升至地位仅次于他的宰相，派他治理埃及全地。约瑟藉由神赐给他的智慧，为即将到来的大饥荒作了准备。

之后，当饥荒遍满各地，约瑟的兄弟来到埃及求助。倘若约瑟在心中对他的兄弟存有任何敌意，那将是付诸行动的好时机。他可以将他们终身囚禁、施以酷刑、甚或治死，而不会受到任何责备，因为他在埃及的地位仅次于法老，而他的兄弟对法老而言是无关紧要的。

但约瑟却不收分文地施粮给他们，并且将埃及最好的土地赐给他们和其家眷，使他们得以吃地里肥美的出产。总而言之，全埃及最好的土地赐给了他们。约瑟最终祝福了曾咒诅他的人，向恨他的人行善（参考马太福音五章44节）。

神在约瑟的兄弟向他下手行恶之前，早已知道他们要做的事。事实上，神早在祂赐给约瑟异梦、或这些孩子尚未出生之前，就已知道一切了。

再来看看约瑟与兄弟相认时，他们对他们所说的话：「现在，不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神……。」（创世记

撒但的饵

四十五章5~8节)

看看诗人所说：「祂（神）命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝，在他们以先打发一个人去——约瑟被卖为奴仆。」（诗篇一〇五篇16~17节）

是谁差约瑟去埃及？是他的兄弟还是神？我们从两位见证人的口中知道，是神差遣他去。约瑟直接了当地告诉他的兄弟：「差我到这里来的不是你们。」听听圣灵是怎么说的！

如前所述，没有任何人或恶者，能改变神对你生命的计划。你若能把握住这个真理，必得以自由。惟有一人能使你偏离神的旨意，那个人就是你！

请思想以色列的子民。神差遣摩西去拯救他们，带领他们出埃及、前往应许之地。待在旷野一年之后，他们当中的领袖被派去窥探应许之地，却在返回时多所抱怨，因为他们害怕住在应许之地上那些武力强大的民族。

除了约书亚和迦勒以外，所有的人皆与这些探子的看法一致；他们觉得好像神将他们领出来等死似的。他们于是厌弃摩西与神，其实这种情况已经持续了一年多；后来，那一代的人因此无法得见神赐给他们的应许之地。

很多人热心服事主，却因为被恶人或属肉体的基督徒恶待，而致遭遇人生的困境；他们确实得到不公平的对待，但若因此而跌倒，只会遂敌人所愿而偏离神的旨意。

能不因此而被绊倒的人，将会行在神的旨意中。你若被

绊倒，则会被仇敌所俘掳，使其达成目的与意图。端看你如何选择了。不被绊倒对你而言是有利得多。

要谨记，我们所遭遇的任何打击，神都已预先知道。倘若魔鬼能随己意摧毁我们，它早就将我们除灭净尽，因为它痛恨为神发热心的人。请时时将这个劝勉摆在你面前：

「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」（哥林多前书十章13节）

请留意，它是「一条出路」，而非「逃生之路」。我们所将遭遇的每一个逆境——不论大小，神早已知道而且也计划了一条出路。更令人惊奇的是，如果我们选择顺服而不被绊倒，那些神所计划看似要胎死腹中的事件，通常就会成为迈向实现之路。

所以请牢记：不要被绊倒，乃要顺服神到底；抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了（参考雅各书四章7节）。我们藉着不被绊倒来抵挡魔鬼。异梦或异象或许并不按你所想像的发展，但祂的话语和应许必不致落空。惟有当我们不顺服时，才会有受阻的危险。

另一种背叛

曾经历类似约瑟被兄弟如此对待的人并不多。倘若这是他的仇人所为，或许不会这么痛苦，但出卖他的竟是骨肉之亲的兄弟；他们应当是鼓励、支持、保护和照顾他的人。还有什么样的景况，会比约瑟所受的苦更悲惨呢？

经历来自弟兄或姊妹的拒绝与恶待是一回事，但经历来自父亲的拒绝与恶待则完全是另一回事。

4

我父，我父啊！

「我父啊，看看你外袍的衣襟在我手中。我割下你的衣襟，没有杀你；你由此可以知道我没有恶意叛逆你。你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。」

（撒母耳记上廿四章11节）

我们在上一章中看到，约瑟的兄弟如何处心积虑地想除掉他，以及他从这样的出卖中所经历到的痛苦。或许你也是在类似的处境当中，你本想从最亲近的人那里得到爱与鼓励，他们却出卖了你。

我在本章中，想处理一个比被兄弟出卖更痛苦的境遇。经历来自弟兄或姊妹的拒绝与恶待是一回事，但经历来自父亲的拒绝与恶待则完全是另一回事。提到父亲，我不仅是指亲生的父亲，也涵盖了神将其置于我们之上、带领我们的人。他们应当是关爱、教养、培育和看顾我们的人。

由爱转恨的关系

圣经中一个遭父亲出卖的例子，就是扫罗王与大卫之间的关系（参考撒母耳记上第十六~卅一章）。当先知撒母耳膏大卫作以色列的下一任君王时，即使扫罗与大卫尚未相见，他们的人生却已经有了交集。大卫必定充满了兴奋之情，心想：「此人也曾膏抹扫罗。我真的要作王了！」

场景转回王宫。扫罗因着不顺从神而被恶魔搅扰，惟有请人弹琴时，他才觉得舒畅。扫罗的臣仆便开始寻找能随侍在侧为他弹琴的青年，其中一个臣仆推荐了耶西的儿子大卫。于是，扫罗王召大卫进宫为他弹琴。

大卫必定心想：「神既已藉先知传递祂的应许，我必能赢得王的宠爱，这一定是引我入宫的第一步。」

日子一天天过去了，大卫的父亲派他带食物给正与非利士人作战的哥哥们。他到了前线，看到非利士人的勇士歌利亚连续四十天之久大肆嘲讽神的军队，并得知王已下令，谁能打败这巨人就能娶王的女儿。

大卫来到扫罗王面前要求准许出战。后来他杀死歌利亚，娶了扫罗的女儿。那时他甚得扫罗的喜爱，并与王同住在王宫里。扫罗的长子约拿单，甚至与大卫结下生死之交的盟约。扫罗派给大卫的每一件任务，皆因神与大卫同在而顺利成功。王下令大卫得与王子同席用膳。

大卫受宠若惊。他不但可以住在王宫与王同席用膳，得

娶公主为妻、与约拿单结为密友；他所出征的战役都得胜，深得百姓的爱戴。预言彷彿正一步步地实现。

扫罗喜爱大卫胜过其他的臣仆，将其视如己出。大卫深信扫罗会指导并栽培他，并在将来的某一天，以极大的尊荣将王位传给他。大卫享受在神的信实与良善中。

然而，好景不常。

扫罗与大卫肩并肩一同从战场返回时，以色列妇女从城里出来跳舞欢唱，说：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万。」扫罗被大大激怒，从那日起，扫罗就鄙视大卫。当大卫为他弹琴时，他两次想置大卫于死地。

圣经记载，扫罗仇视大卫，因为他明白神已离开自己而与大卫同在。大卫被迫逃亡，在走投无路的情况下逃到了荒野。

「这是怎么回事？」大卫百思不解，「神的应许正要实现，但现在全都破灭了。原本应教导我的人想要杀我。这该怎么办？扫罗是神所膏的仆人，他若与我敌对，我还有机会吗？他是君王，是属神的人，统管神的国。神为何允许这样的事发生？」

扫罗率领以色列的三千精兵，满山遍野追杀大卫，目的是：置大卫于死地。

截至目前为止，神的应许只是个影子。大卫不再居住于王宫，也不再与王同席用膳。他藏身于湿暗的洞穴，吃的是野兽的残骸。他不再与王同肩并骑，而是被曾经并肩作战的

撒但的饵

人追杀。他没有温暖的床，没有仆人伺候，听不见宫中随处的赞美恭维，妻子也归给了别人。何谓天地之大竟无容身之处，大卫的体会最深刻。

请注意，将大卫置于扫罗之下的，是神而非魔鬼。神为何不但允许这种事发生，甚且早已计划？扫罗王对大卫的恩宠为何有如昙花一现？这是大卫被绊倒的最佳时机——不仅因着扫罗也因着神。一切无法解答的问题，愈发试探人去质疑神的智慧与计划。

扫罗不计代价要除掉这个年轻人；他的怒气愈发高涨，成为一个情急下铤而走险的人。挪伯的祭司提供大卫住宿、食物和歌利亚的刀，他们对大卫逃亡的事一无所知，只当他是受了王的差遣出来办事。他们为大卫求问神，并送他上路。

扫罗得知此事后，异常愤怒。他杀了无辜的祭司八十五人，又用刀将挪伯城中的男女、孩童、吃奶的，和牛、羊、驴尽行灭绝。他自行审判了他们——一群无辜的人——这本该是对亚玛力人所行的审判。他是一个杀人凶手。神的灵怎么会曾与这样的人同在呢？

某一天，扫罗得知大卫藏身于隐基底的旷野，便率领三千精兵前往寻索大卫。他们途中在一个山洞口落脚休息，扫罗不知大卫正藏身在洞内，于大解时脱下外袍置于身旁。大卫悄悄地从藏身之处出来，割下一块扫罗放在一旁的袍子后便溜走，无人察觉。

扫罗离开洞穴后，大卫屈身于地下拜呼叫他说：「我父啊，看看你外袍的衣襟在我手中。我割下你的衣襟，没有杀你；你由此可以知道我没有恶意叛逆你。你虽然猎取我的命，我却并没有得罪你。」（撒母耳记上廿四章11节）

大卫呼叫扫罗，「我父啊！我父！」明白地说，他其实是在呐喊，「请看我的心！请做一个父亲该做的！我需要的是一个教导、带领我的人，而不是要杀灭我的人！」即使扫罗想杀大卫，大卫心中仍燃烧着盼望。

父亲在何方？

我在主里见到不少人有如此的呐喊。他们多半还年轻，生命中有着神强烈的呼召。他们呼求一个父亲，一个能够教导、关爱、支持与鼓励他们的人。这就是为何神会说，祂将「使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地」（玛拉基书四章6节）的原因。

在一九四〇与五〇年代，我们的国家失去了父亲（爸爸、领导者或事奉者），如今更是每下愈况。那些在家庭、公司、以及教会中的领导者，就与当年的扫罗没两样；他们关心自己的目标，更胜于关心下一代。

基于这种心态，这些领袖们将神的儿女视为实现自己梦想的资源，而非将梦想视为服事人的管道。他们为了梦想能够成功，即使付上灵魂受创与人心破碎为代价也在所不惜。

撒但的饵

公义、仁慈、诚实与爱，都必须向成功妥协让步。他们所作的决定，乃是基于金钱、数量与成果。

这为大卫的遭遇找到合理化的藉口——毕竟，扫罗是为护卫他的王国而追杀大卫。在这些领导者的心里，为了福音的传扬，类似扫罗的行为是可以接受的。

有多少在上位的领导者，因着猜疑而断送属下的前程？这些领导者为何有疑心？因为他们所服事的是自己的梦想，而不是神。就如扫罗一样，他们对自己的呼召没有安全感，进而产生嫉妒与骄傲。他们能分辨那些敬虔的人，只要能使自己获益，他们就愿意加以使用。扫罗喜悦大卫的成功，直到他视之为对自己的威胁，于是将大卫贬谪，并找藉口欲将他铲除。

我曾和不少年轻人谈过，他们极渴望有一个可以成为他们属灵遮盖的人，他们希望顺服于一位能教导他们的领袖；他们感到孤单与疏离，不断寻找能像父亲一般对待他们的人。但神允许他们遭到拒绝，因为神要在他们身上做工，就像祂在大卫身上所做的一样。请谨慎聆听圣灵的声音。

大卫担心扫罗认为他密谋叛变，他必定察验己心：「我哪里做错了？扫罗为何这么快就转而敌视我？」所以，他才对王呼叫说：「有人怂恿我杀了你，但我没有。我只是割下你的衣襟，由此可见我并没有要做恶或背叛你。」（参考撒母耳记上廿四章11节）大卫心想，若是他能证明自己对扫罗的爱，扫罗就会恢复对他的恩宠，而预言也会实现。

被长辈或领袖所拒绝的人，容易将责任归咎于自己，他们被这些恼人的思想所束缚：「我做了什么？」，或者：「是不是我的心不够圣洁？」然后，他们会不断地向领导者证明自己的无辜；他们以为只要表态忠诚、证明自己的价值，就会被接纳。可悲的是，他们愈是努力，愈是感到被拒绝。

谁来为我伸冤？

当扫罗看到大卫本可以杀他却却没有，便明白大卫的善意，于是率众离去。大卫必定心想：「现在王将使我复位，而预言也将实现。他肯定看到了我的心意而将善待我。」

大卫，别这么急。不久之后，有人会向扫罗通报，大卫藏身于哈基拉（Hachilah）山，扫罗再次率领三千精兵前往寻索他。我想大卫必定深受打击，他明白这不是误会，扫罗的确蓄意要寻索他的命。他必定深感被弃绝，扫罗知道他的心，却仍旧追杀他。

大卫和亚比筛悄悄地潜入扫罗的营里，没有人察觉，因为神使他们都沉睡了。两人偷偷地穿过军营，来到扫罗的睡卧之处，亚比筛恳求大卫说：「现在神将你的仇敌交在你手里，求你容我拿枪将他刺透在地，一刺就成，不用再刺。」

（撒母耳记上廿六章8节）

亚比筛请求大卫允许他刺杀扫罗是很有理由的。第一，

撒但的饵

扫罗冷酷无情地屠杀了祭司全家八十五名无辜的人。

再者，他与三千士兵试图杀害大卫和他的跟随者。亚比筛的理由是：你若不先下手为强，他必将置你于死地；这是自卫，并不犯法。

第三，神已藉撒母耳膏立大卫，作为以色列的下一任君王。大卫若不想被杀害而使预言无法实现，就应杀死扫罗并继承王位。

第四，神让整个军队沉睡，使大卫和亚比筛能安全地潜到扫罗的睡卧之处。神如此做难道还有别的原因？对亚比筛而言，大卫再也找不到这么好的机会了。

以上理由都很动听，也很合理。再加上弟兄的鼓动，因此大卫如果稍有怀怨，便会觉得理所当然，允许亚比筛一枪刺透扫罗。

请听大卫的回答：「不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？……我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡；我在耶和华面前，万不敢伸手害耶和华的受膏者。」（撒母耳记上廿六章9~11节）

即使扫罗残害无辜，又想杀死大卫，大卫仍不伤害他。大卫不替自己伸冤，而是将一切交在神手里。

当然，当场作个了断是比较容易——对大卫和以色列百姓而言都是如此。他知道国家就像羊缺少牧人一般，狼正为了自己的私欲恣意抢夺。大卫不保护自己很难，或许更难的

是，不拯救自己所爱的同胞脱离发狂的君王。即使大卫明知扫罗一心想除掉他，他仍决定存留扫罗的性命。

当大卫第一次存留扫罗的性命时，便已证明了他内心的纯正。甚至当他有第二次机会取扫罗的性命时，他仍不动扫罗一根汗毛。扫罗是神所膏立的君王，大卫将他留给神来审判。

今日多少人拥有像大卫这样的心肠？我们不再用真枪实剑彼此攻击，而是使用另一种武器——舌头：「生死在舌头的权下。」（箴言十八章21节）

教会分裂、家庭不和、婚姻破碎、爱不复存，皆因人心受伤受挫，所以在言语上彼此攻击。当我们因着朋友、家人、及领导者而跌倒时，口里就会发出苦毒和愤怒的尖锐言语。即使所说的讯息正确且有事实根据，动机却是不纯正的。

箴言六章16~19节说到，在弟兄中布散纷争是耶和華所憎恶的。当我们带着离间或破坏关系、名誉的动机而散播闲言闲语——即使真有其事——仍是为神所憎恶的。

神藉我暴露领导者的罪吗？

在神差派我和妻子从事目前的事奉之前，我曾有七年的时间帮助并牧养年轻人。在我担任青年牧师的期间，有一个人不喜欢我和我所传讲的信息。一般而言这事并不会困扰

撒旦的饵

我，不同的是，此人拥有在我之上的权柄。

我相信，神要我向年轻人强调圣洁与勇气，而他的儿子正好在我这一组。

圣灵搅动这个年轻人的心使他知罪。于是，有一天他来向我们哭诉。他觉得很难过，因为他在家里所看到的生活方式，与我挑战他以及其他年轻人去遵行的相差甚远。

这件事加上一些个性上的冲突，促使他的父亲决定要摆脱我。于是，他到主任牧师那里以不实的指控来发泄对我的愤怒。然后，他回过头来告诉我，主任牧师是如何地反对我，而他却支持我。各式各样的批评虽然没有指名道姓，却是指桑骂槐、冲着我来。他对我扮笑脸，事实上却是想毁掉我。年轻人当中有几个人说，他们听说我快被解雇了。原来是他儿子所散布的消息，他并无恶意，只是覆述他在家里所听见的。我感到困惑、生气，于是去找这个人；他承认话是他说的，但他只是说出主任牧师的看法罢了。

过了几个月，情况似乎没有缓和，他使得我和主任牧师之间的关系更加恶化了。我并不是惟一的例子，所有他看不顺眼的牧师都曾经有同样的遭遇。

我们全家人经常处在压力之下，不知到底会留下抑或卷铺盖走路。我们已经买了房子，妻子又怀了孕，我们无处可去。我不想到其他教会事奉，我相信神带领我来到这个教会，祂的带领对我就是最好的计划。

我的妻子很紧张说：「亲爱的，我知道他们要解雇你。」

大家都这么说。」

「他们没有神的允许就不会聘用我，也不能解雇我。」我告诉她。她认为我在否认事实，并且央求我请辞。

终于有消息传来，解雇我的决定已经作出了。主任牧师向教会宣布，青年团契将会有所调整。我还没有机会和他谈及我和那位领导者之间的冲突。隔天，我被安排与他们二人会谈。神清楚地感动我，不要为自己辩解。

隔天当我与牧师会面时，我很惊讶只有牧师一人在办公室里。他看着我说：「约翰，神差遣你来这个教会，我不会让你走。」

我松了一口气。神在最后一刻保护了我。

「这个人为什么不放过你？」他问我：「去找他，把你们之间的事讲清楚。」

会谈之后不久，我收到那位领导者的书面决定，内容是关乎我的职责部分。这暴露了他真正的动机；我准备将它交给主任牧师。

那一天，我边踱步边祷告了四十五分钟，试图克服心里不舒服的感觉。我不断地说，「神哪，这个不诚实又邪恶的人必须被揭发。他是事奉中破坏的力量，我必须把他的真面目告诉牧师。」

我进一步为自己想要揭发他的意图辩解：「我所呈报的每一件事都有事实根据，并非意气用事。我若不阻止他，他的邪恶将渗透整个教会。」

撒但的饵

最后，满怀挫折的我冲口而出：「神哪，祢并不希望我揭发他，对吧？」

当我说出这些话之后，神的平安如潮水般涌入我的心；我惊讶地摇了摇我的头。我知道神不要我做任何事，所以我将所有的证据都放下了。事后，当我用较客观的眼光来看这件事时，才恍悟与其说我要保护事工中的任何人，不如说我是要为自己伸冤。我说服自己相信，我的动机是无私的。我要传达的讯息虽然正确，但我的动机却不纯正。

时光荏苒。有一天在工作前，我在教会外面祷告，看到那人开车来到教会。神感动我，谦卑自己、迎上前去，此时自我的防卫立刻出现了：「不，主啊，应该是他来找我。是他引起一切问题的。」

我继续祷告，但主坚持要我立刻到他面前谦卑自己；我知道这是出于神的。我从办公室打电话给他，并到他那里去。但倘若我没有被神先对付过，我对他所说的话和说话的方式将会截然不同。

我诚恳地请求他的饶恕：「我一直批评论断你，」我坦承。

他的态度立刻软化了，并且和我谈了一个小时。从那一天起，纵然他与其他牧师之间的问题仍然存在，对我却不再有任何攻击了。

六个月后，当时我正在海外事奉，这人的一切恶行都在主任牧师面前被揭发；这事与我毫无关系，而是与其他的事

奉有关。他所行的事比我所知道的更糟糕，因此马上就被解雇了。审判终于来临，但不是藉着我的手；他想要对我做的事，正发生在他自己身上。然而，当这事发生时，我并不快乐；我为他以及他的家人感到悲伤。我了解他的痛苦——藉由他的手，我曾亲身经历过。

因着六个月之前我已饶恕了他，现在的我是爱他的，并不希望这样的事发生在他身上。倘若他提前一年在我正因他感到气愤的那时被解雇，我会欢喜快乐。我知道自己确实不再心怀怨恨。谦卑以及拒绝为自己伸冤，是使我脱离被绊倒的牢笼而得以自由的关键。

一年之后，我在机场巧遇他。神的爱充满了我；我跑过去拥抱他。当他告诉我一切都很好时，我真的很高兴。如果几个月前我没有谦卑自己而到他的办公室，在机场时我就无法与他面对面。从那一次见到他至今好几年过去了，但我只感受到爱，并诚挚地希望他行在神的旨意中。

大卫选择让神来作审判是有智慧的。你问：「神使用什么人来审判扫罗，是祂的仆人吗？」是非利士人。扫罗连同他的儿子，皆死于和他们打仗之时。当大卫得知这消息后，他并没有欢庆，反倒是哀哭。

杀死扫罗的那人向大卫邀功，以为如此行会赢得大卫的赞赏。谁知正好相反，「你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？」大卫问他，并下令处死那人（参考撒母耳记下一章14~15节）。

撒但的饵

然后，大卫为犹大百姓作了一首哀歌，以悼念扫罗和他的儿子。他下令百姓不得在非利士城的街道上宣扬扫罗之死，免得仇敌高兴。他又宣告在扫罗被杀害之地，愿天不降下雨露，地也没有田产收成。他要以色列全地为扫罗哀哭。这些作为绝不是出于一个心怀怨恨的人，因为这样的人会说：「这是他应得的报应！」

大卫不但没有杀害扫罗家的后嗣，反而恩待他们，赐给他们土地与粮食，并特准扫罗家一个子嗣与他同席用膳。这听起来像是一个被得罪的人所做的事吗？

即使大卫被一个本应如父亲般待他的人所拒绝，他在扫罗死后依然忠心如昔。要对一个爱你的领导者或父亲忠心并不难，但如果是对一个想要毁掉你的人呢？你会顺从神的心意，抑或试图为自己伸冤呢？

神为祂的仆人伸冤乃是公义；
神的仆人若为自己伸冤则是不义。

5

属灵的流浪者

「『我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和華面前万不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者。』大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来，从洞里出去行路。」（撒母耳记上廿四章6~7节）

我们在上一章中，看到大卫如何被一个他视为父亲的人所恶待。大卫试图去了解自己哪里做错了，为何会使扫罗视他如寇仇？他又要如何让扫罗回心转意？即使扫罗积极寻索他的命，他仍存留扫罗的命，藉以证明他的忠心。

他俯伏在地呼求扫罗说：「我既没有做恶也没有背叛你；我没有得罪你。」

大卫既已向领导者表明了忠诚，便放心了。但过了不久，却传来令他绝望的消息：扫罗仍然要除掉他。虽然神使整个军队沉睡，他的随从也请求允许刺杀扫罗，大卫仍不愿

撒但的饵

对寻索他命的人动手。总之，大卫意识到，这沉睡的军队别有目的——是为了考验他的内心。

神想要看看，大卫是否会杀害扫罗而继承他的王位，以建立自己的王国，或者让神为其存留公义的冠冕直到永远。

「亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：『主说：伸冤在我，我必报应。』」（罗马书十二章19节）

神为祂的仆人伸冤乃是公义；神的仆人若为自己伸冤则是不义。扫罗就是一个为自己伸冤的人；他花了十四年的时间追杀大卫——一个令人尊敬的人，还杀害了无辜的祭司和他们的全家。

当大卫站在沉睡的扫罗身旁，他面对的是一个重大的考验；这将显明大卫是否仍怀有牧者的高尚情操，抑或他是另一个缺乏安全感的扫罗。他仍旧是一个合神心意的人吗？一开始就用自己的办法处理事情，要比等待一位公义的神容易得多。

神考验祂的仆人是否顺服。祂刻意使我们落入一些景况，社会和宗教的标准似乎可以合理化我们的行为。祂容许别人，特别是与我们亲近的人，来鼓励我们保护自己。我们甚至以为，替自己伸冤是一件崇高且保护他人的行为。但这并非神的方法；它是世界的智慧，是属世和属肉体的。

回想那一次我有机会揭发那位领导者时，我曾与下面这个念头搏斗许久：如果不揭发他的真面目，就会有更多的人受伤害。我一直想：「我只是据实以告，若不拆穿他，这种情况要如何结束呢？」别人也鼓励我去揭发他。

然而，直到今天我才了解，神给我这些意念是有原因的——藉以考验我。我是要像那个想摧毁我的人呢？抑或如果这个人悔改，我容许神自己来审判或怜悯他呢？

神怎会使用腐败的领导者？

很多人问：「为何神容许一些犯严重错误的人来领导别人，有些领导者甚至是邪恶的？」

让我们来看看撒母耳的童年（参考撒母耳记上第二~五章）。是神，而非恶者，将年轻的撒母耳置于腐败的祭司权柄之下——以利和他的两个儿子何弗尼与非尼哈。这些人十分邪恶，他们滥用权力、抢夺祭物，还与在会幕门前伺候的妇人行淫苟合。

你能想像你所服事的人，过的竟是这种生活吗？一个事奉者对属灵的事，竟然迟钝到无法分辨一个妇人正在祷告，反倒指责她醉酒！从他肥胖过重的体态，可见他是何等地属肉体；他对儿子的恶行则妥协让步、疏于管教，还指派他们为领袖，而他们却在会堂与妇人苟合。

若是换成今天，大多数的基督徒都会因此跌倒，转而寻

撒但的饵

求其他的教会，而且到处对人说他们从前的牧师和领导者的种种不是。请看年轻的撒母耳置身于那样腐败的环境中是如何自处：「童子撒母耳在以利面前事奉耶和華。」（撒母耳记上三章1节）

但腐败的生活终究是要付上惨痛代价的：「当那些日子，耶和華的言语稀少，不常有默示。」（撒母耳记上三章1节）神似乎远离了整个希伯来民族；圣殿中的灯火似乎就要熄灭。然而，撒母耳是否另觅他处敬拜神？他是否去向长者们揭发以利和他儿子们的恶行？他是否召集委员会，要除去以利和他儿子们的祭司职分？以上皆非；他单单事奉主耶和華！

神将撒母耳置于那样的处境之下，他对以利和其儿子们的行为并没有责任。他被置于他们之下，是要服事而非审判他们。他知道以利是神的仆人，而非他的仆人，他也知道神有足够的力量可以对付祂自己的仆人。

儿女不纠正父亲，但训练与纠正儿女却是父亲的责任。对于神交付我们训练的人，我们应该好好地处理，这是我们的责任。至于那些与我们地位相当的人，则应视如兄弟般地劝勉他们。但我在本章及上一章中要处理的是，我们对那些在上掌权者的回应。

撒母耳尽己所能地服事神所指派的仆人；他并没有论断或纠正以利的压力。撒母耳只有一次说出纠正的话，那是以利问他前一晚神对他说些什么的时候。即便如此，这些纠正

的话也不是出于撒母耳，而是出于神。如果有更多人明白这个真理，我们的教会将变得不一样。

教会并非自助餐馆

今天弟兄姊妹一看到领导阶层有任何问题，马上就会离开所属的教会。或许是牧师收奉献的方式，或许是经费使用的方式，即使是不喜欢牧师讲道的信息，也会离开。有些人因为牧师不容易亲近，有些人因为牧师太过随和；清单是列不完的。大家都不想面对困难并心存盼望，宁可逃往一处似乎没有冲突的地方。

让我们面对一个事实：惟有耶稣是完美的牧者。所以我们为何要逃避困难，而不是去面对与解决它们？我们不去面对冲突，就会被绊倒而离开教会。有时我们的说词是，教会不接纳我们的先知性事奉。于是，我们便从这个教会迁到那个教会，寻找毫无瑕疵的领导者。

我在写这本书的期间，过往的十四年里只作过两个教会的会友，这两个教会位于不同的州。我因领导者而跌倒的机会不只一两次——事实上是无数次（附带说明，多数情况是由于我自己的过错或不成熟）。我有机会因为这些领导者而开始批评论断，但离开并不是答案。我曾碰到一个非常具考验的环境，有一天，主透过一节经文对我说话：「这是我要你离开一个教会的方法」：

撒但的饵

「你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。」

（以赛亚书五十五章12节）

大多数人并不是这么离开的。他们认为教会就像自助餐馆，可随意选择自己所喜欢的。他们觉得自己有自由，只要哪里没有问题就留下，但这与圣经的教导完全不符。是神，而不是你自己选择去那个教会。圣经并没有说：「神按各人高兴把肢体俱各安排在身上」，而是说：「但如今，神随自己的意思把肢体俱各安排在上身了。」（哥林多前书十二章18节）

记住，如果你所在之处是神所安排的，魔鬼必试图绊倒你而驱逐你。它要将人从神所栽种的地方连根拔除；它若能驱逐你，它就成功了；如果再大的冲突也不能动摇你，你便败坏了它的计划。

批评挑剔的诡计

我参加一个教会多年，那位牧师是美国最好的传道人之一。当我刚加入教会时，对于他的圣经教导只能张开嘴巴赞叹不已。

随着时日一久，我因为服事这位牧师而与他有较密切的接触，因此有机会看到他的缺点。我质疑他在某些事工上的决定；我变得挑剔与论断，不满的感觉油然而生。他讲道

时，我觉得没有启示或恩膏；我再也无法从他的讲道中获得造就。

有一对也是教会同工的夫妻是我们的朋友，他们似乎与我颇有同感。神差遣他们离开这个教会，开始他们自己的事奉。他们希望我们也一起走，也了解我们的挣扎，还鼓励我们要持守生命中的呼召。他们把牧师夫妇及领导同工所出的问题都告诉我们，原来我们同病相怜，都觉得没有希望、被困在这里。

他们似乎是诚心诚意地为我们的好处着想，但这些谈话对我们心中的不满与反感只是火上加油。诚如箴言廿六章20节所描述的：「火缺了柴就必熄灭；无人传舌，争竞便止息。」他们向我们所说的讯息或许是正确的，但在神的眼里却是错误的，因为这么做只是为双方心中的反感加添燃料。

「我们知道你是属神的人，」他们对我说：「这就是为什么你在这里会遇到这些问题。」听起来满有道理。

我和妻子彼此说：「就这样吧，我们的处境不好，必须离开。这对牧师夫妇爱我们，他们会牧养我们，他们教会的人也会接受我们及神托付我们的事奉。」

我们于是离开母会，开始参加这对夫妇的教会，但只维持了短短几个月。尽管我们以为逃离了问题，但心中仍有挣扎；我们的灵里毫无喜乐，又怕成为自己所不喜欢的那个样子，而这种惧怕捆绑了我们。我们所做的一切似乎都是出于勉强、不自然的；我们无法进入圣灵的水流中。现在，连我

撒但的饵

们与这对牧师夫妇之间的关系，也变得紧张起来。

终于，我知道我们应该回到原来的母会。当我们如此行时，立刻知道我们回到神的旨意中，即使看起来似乎在别处会比较被接纳与受到关爱。

然后，神的话震撼了我：「约翰，我从未告诉你要离开这个教会。你离开，乃是因为心生不满！」

这并不是那对牧师夫妇的错，而是我们自己的错。他们了解我们的挫折，试着去解决他们心中同样有的问题。当你偏离神的旨意时，你就不会成为任何教会的祝福或帮助。当你偏离神的旨意时，即使是好的关系也会变得紧张。我们已经偏离了神的旨意。

被得罪的人依据情况而作出反应，虽然他们没有得着神的启示，但会做出看似对的事。神并没有叫我们视情况作出反应，而是要我们照祂的旨意行。

我们若顺服神并寻求祂，而祂并没有说话，那么你知道答案是什么吗？祂很可能会说：「留在原地不动，不要作任何改变。」

每当有压力时，我们会寻求神的话以得着释放。但神将我们放在很不舒服的严酷考验中，为的是造就、炼净、坚固我们，而不是摧毁我们。

一个月之内，我有机会与原来教会的牧师会面；我为自己的论断与叛逆向他悔改。他仁慈地宽恕了我；我们的关系更形稳固，心中也重新有了喜乐。我立刻从牧师的讲台事奉

中得到造就，之后在这教会又持续聚会了好多年。

栽种发旺

圣经诗篇九十二篇13节说道，「他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。」

请留意那些发旺的，乃是「栽」于耶和华的殿中。如果你将一株植物每三个星期移植一次，将会发生什么事呢？大多数的人都知道植物的根部会枯萎，无法开花也无法繁殖。如果你继续移植，这株植物将会因为过度冲击而死！

很多人从这个教会移到那个教会，从这个团队转到那个团队，试图发展他们的事奉。如果神将他们放在一个不被认可或得不到鼓励的地方，他们很容易就会跌倒。如果他们不能认同某些作法，便会因跌倒而离开，并且怪罪领导阶层的人。他们看不见自己性格上的缺点，也不了解神让他们承受压力，乃是为了炼净与造就他们。

让我们从神所赐关于植物与树的例子，来学习功课。一棵被栽种在土里的果树，必须面对暴雨、烈日和强风。如果这棵幼苗能说话，它可能会说：「请带我离开这里吧！把我放在一个没有酷暑和强风的地方！」

园丁如果听从幼苗的话，其实是害了它。树木藉着往下扎根，得以抵挡暴雨烈日。它们所面对的逆境，至终将成为稳固的根基。周遭严酷的环境因素，促使它们寻求生命的另

撒但的饵

一个源头。有一天，它们会达到一个地步，即使是最大的风暴也无法影响它们结果子的能力。我住在盛产柳橙的佛罗里达州，佛州大部分的居民皆知，冬天愈冷时，树所结的柳橙愈甜。我们若不那么就避开属灵的阻力，我们的根基便有机会扎得更深、长得更稳固，并结出在神眼中甜美且丰盛的果子，对祂的儿女而言也是更为美味！我们会成为神所喜悦的成熟果树，而非不结果子必须连根拔除的果树（参考路加福音十三章6~9节）。我们不应该抵挡神用来使我们长大成熟的事物。

诗人大卫因为被圣灵所感，把绊倒人的事与神的律法和灵命的成长，作了一个强有力的连结。他在诗篇第一篇中写道：

「惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！」（一篇2节）

接着，他在诗篇第一一九篇165节中，提供我们更多关于喜爱神律法之人的洞见。

「爱祢律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。」

诗篇第一篇3节描述了这种人的命定。

「他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯乾。凡他所做的尽都顺利。」

换句话说，在逆境中选择喜爱神律法的基督徒，将可避免被绊倒，那人将如同一棵寻求往深处扎根的树，获得属灵的力量与滋养；他将从灵的深处汲取神的活水泉。这会促使他成熟，化逆境为结果子的催化剂。哈利路亚！

耶稣曾解释撒种的比喻，现在我们获得更深的洞见：

「那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」（马可福音四章16~17节）

一旦你离开神为你所选择的地方，你的根便会开始发育不良。你小心地不让自己更深地扎根，好让你下一次更容易从逆境中逃脱。结果是：你只有很少、甚至没有能力来承受艰难或迫害。

于是你成为一个属灵的流浪者，从这地漂泊到那地，怀疑并害怕他人会恶待你。你结出真正属灵果子的能力因此受到损坏与拦阻。你在以自我为中心的生活里挣扎着，吃的是他人所残留的果子。

看看亚当首生的两个儿子，该隐和亚伯。该隐将他双手在地里辛苦劳动所得的出产奉献给神。他必须劳苦工作、清

撒但的饵

除地里的石头和残根杂物，犁田培土，还要撒种、浇水施肥、保护农作物。他在对神的服事上尽心竭力。然而，那是他自己的牺牲，而非按神心意的顺服。它所象征的是：该隐是靠自己的力量来敬拜神，而非依靠神的恩典。

反观亚伯，他所献的乃是顺服的祭；他献上羊群中头生的及其脂油。他不像该隐一样劬劳，但他献上对他而言是宝贵的祭物。这两个兄弟应该都听说过，他们的父母曾试图以无花果叶蔽体，那象征用自己的努力来遮掩罪。然而，神以无罪的动物皮来遮盖亚当与夏娃，显明这才是蒙悦纳的献祭。亚当和夏娃本不知道，他们用以遮掩过犯的方式是不被接纳的。但在神显明心意后，他们就不再无知了，他们的儿女亦然。

该隐不采纳神的劝告，试图用自己的努力取悦神。神所作的回应，表示祂只接受在祂恩典（亚伯的祭）的庇护下来到祂面前的人，而拒绝仍活在「分别善恶树」（该隐虔诚的成果）之下的人。于是祂告诉该隐，他若行得好，岂不蒙悦纳？他若不选择生命，罪便会辖制他。

该隐向神发怒，他不但没有悔改而行正确的事，反倒容许自己将怒气与对神的怨恨发泄在亚伯身上，把他谋杀了。神对该隐说：

「地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流

离飘荡在地上。」（创世记四章11~12节）

该隐最惧怕的是被神拒绝；他为自己带来审判。他原本想取悦神的事物，如今反因自己手所做的而变成咒诅。流人血的罪带来了咒诅，地不再为他效力，此后人们必须非常努力耕作才能得到果实。

心中不满的基督徒，也会失去结果子的能力。耶稣在撒种的比喻中，将人心喻为土壤。就如该隐贫瘠的土地，一个不满的心田也是贫瘠的，是被苦毒所败坏的。心中不满的人仍可以在生命中经历到神迹、医治、也能带出话语和有利的讲道，但这些都是圣灵的恩赐而非果子。将来的审判是根据我们所结的果子，而非恩赐。恩赐是神所赐予的；果子是栽培出来的。

请留意神说，该隐将因自己的行为而流离飘荡。今日的教会里有无数流离飘荡的人，他们有各样的恩赐，如唱诗、讲道、说预言等等，却因在之前的教会中不被接纳，而离开了。他怀着不满的心态，毫无目标地奔走寻找一个完美的教会，使他们能发挥恩赐、医治伤痛。

他们感觉被击打、受逼迫，自认是当今的耶利米；「只剩下他们和神」，其余的人都与他们作对。他们变得无法受教，得了我所谓的被迫害情结：「每个人都与我作对」。他们自我安慰，将自己视为一个被迫害的圣徒，抑或是神的先知。他们怀疑每一个人，这正是发生在该隐身上的情况。他

撒但的饵

说：

「我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。」

（创世记四章14节）

该隐怀着被迫害情结——人人都与他作对！今日也是如此，被绊倒的人相信，每个人都与他作对。人若抱持这样的心态，就很难看到自己生命中需要改变的地方。他们孤立自己，而所表现出的行为更为自己招致苦待。

「与众多合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。」（箴言十八章1节）

神创造我们，绝非要我们与他人隔离或断绝关系。祂喜爱祂的儿女们彼此看顾、互相供应。当我们闹情绪、自艾自怜，或认为每个人都该为我的快乐负责时，祂会感到很挫折。祂希望我们是神家中活跃的成员，并从祂那里得着生命。一个孤立的人，只会寻求自我的满足，而不是去满足神；他得不到忠告，让自己陷于欺骗的光景中。

我在此所讲的，并不是神呼召一个人分别出来，以接受装备与更新的时期。我所描述的，是那些囚禁自己的人；他们从这个教会流浪到那个教会，从这份关系到那份关系，将自己孤立于自我的世界中。他们认为，所有与自己不和的人都是错的，都在敌挡他们。他们在孤立中保护自己，只有在

自己所设定与控制的环境中才觉得安全。如此一来，他们便不再需要面对自己人格上的缺陷；他们不想面对困难，便试图避开考验。惟有好好地处理与他人的冲突，才能培养美好的品格；一旦被绊倒的恶性循环又开始上演，那么这样的机会就消失了。

将被绊倒的责任归咎于他人，
会使你看不见自己性格上的缺点。

6

逃避现实

「常常学习，终久不能明白真道。」（提摩太后书
三章7节）

常常有人问：「要等情况糟到什麼地步，我才能离开教会或事奉的团队？」我回答：「是谁差你到目前这个教会？」

绝大部分的答案，是「神」。

「如果是神差你来的，」我答道：「那么除非神让你走，否则不要离开。倘若神保持静默，通常祂是说：『别作任何改变，不要离开。留在我带领你去的地方！』」

不论事奉的状况如何，惟有当神明确指示你离开，你才会带着平安离去。

「你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。」

（以赛亚书五十五章12节）

撒但的饵

因此，你的离去并非基于他人的行为或态度，而是由于圣灵的带领。所以，你离开某个事奉岗位，并不是根据事情有多么糟而定。

怀着被绊倒或论断的灵离去，绝非神的本意，那是对环境作出的反应，而非依据神的引导而行动。罗马书八章14节说：「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。」请注意，并不是：「凡碰到困难就作出反应的，都是神的儿子。」

当新约圣经在使用儿子这个词时，几乎每次都是源于两个希腊字：*teknon*和*huios*。*teknon*的定义是「单单因出生的事实而成为儿子」。¹

当我的长子艾德森（Addison）出生时，单单因他是从我和我妻子而出的事实，他便是我——约翰·毕维尔的儿子。当他与众多新生儿同在育婴室里，你无法根据他的个性来认出他是我的儿子；亲友来访时，惟有藉着婴儿床上方的名牌才能认出他来。他并没有任何特别之处，使他容易和其他的婴儿分别出来。艾德森被视为约翰和丽莎·毕维尔（Lisa Bevere）的儿子（*teknon*）。

罗马书八章15~16节使用了*teknon*这个字。经文说，因为我们接受了收养的灵，「圣灵与我们的灵同证我们是神的儿女（*teknon*）」。当一个人接受耶稣基督为主，出于这个新生的事实，他便是神的儿子（参考约翰福音一章12节）。

另一个在新约里被译为儿子的希腊字是*huios*，多半被用以形容「因具有父母的人格或特徵，而被认出是儿子」。²

当艾德森慢慢长大，他的长相、行为开始像他的父亲。他六岁时，丽莎和我外出旅行，便将他留给我父母照顾。我母亲告诉丽莎，艾德森简直就是爸爸的翻版，他的个性像极了我在他那个年纪时的样子。他愈长愈像他的爸爸。现在，他被视为约翰·毕维尔的儿子，不仅因为他出生的事实，也因他的个性和特质与他的父亲相似。

简言之，希腊字 *teknon* 意指「婴儿或稚嫩的孩子」，而 *huios* 则多半用来形容「长大成熟的儿子」。³

再来看罗马书八章14节：「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子 [*huios*]。」我们清楚地看到，乃是长大成熟的儿子被神的灵所引导。不成熟的基督徒比较难以跟随圣灵的带领，较常依据所遭遇的景况作反应，并显出情绪化或出于自我理性的反应，尚未学习单单倚靠圣灵的引导而行。

随着年龄的增长，艾德森的性格也在发展中。他愈成熟，我交给他的责任就愈大。他若不成长是不对的。同样地，神的心意并不愿我们停留在婴孩的阶段。

面对困难的处境，是促使艾德森个性成熟的一个方法。他开始上学时，遇到了一些「小流氓」。当我听到这些粗暴的小孩对我儿子的所作所为时，便想挺身介入。但我知道那样做是不对的，我的介入会拦阻艾德森的成长。

于是，我和妻子继续在家中辅导他，以训练他在学校中能面对同学的欺负。他藉由在受苦期间顺从我们的劝告，人格便开始长大成熟。

撒但的饵

这与神对待我们的方法类似。圣经上说，「祂（耶稣）虽然为儿子（*huios*），还是因所受的苦难学了顺从。」（希伯来书五章8节）。

时间是身体成长的要素，两岁的孩童不会身高六呎。学习则是智识成长的要素。灵命的成长则无关时间也无关学习，而完全关乎顺服。请看彼得所说的：

「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。」（彼得前书四章1节）

与罪断绝的人，乃是神完全顺服的儿女；他是长大成熟的，会选择神的道路而非自己的道路。就如耶稣藉着苦难而学会顺服，我们在困境中也学习同样的功课。当我们顺服神藉由圣灵所启示的道，便得以在冲突与苦难中长大成熟。我们所拥有的圣经知识并非关键，顺服才是关键。

现在，我们可以理解个中原因了。为何教会中有人已作基督徒二十年，很会引用经文，听过上千篇讲道也博览群书，却仍是属灵的婴儿。原来，每当他们遭遇困境，便会以自己的方法作自我保护，而非依靠着圣灵来作回应。他们「常常学习，终久不能明白真道」（提摩太后书三章7节）。他们因为不行道，所以不能明白真道。

我们若要长大成熟，就必须在生命出行出真理。单是心

里赞同却不遵行是不够的，即使我们继续不断地学习，不顺服就永远无法长大。

自我保护

基督徒常常拿被绊倒而无法顺服，作为自我保护的藉口。怀着被绊倒的心，却以为是保护自己，这是错误的。因为你把过错都推给别人，以致无法看见自己性格上的缺点。你从来不必面对你的角色、你的不成熟或你的罪，因为你只看见对方的错。所以，神原本要藉由敌对的环境来培养你内在的品格，结果却白白错失一个机会。被绊倒的人逃避面对事情的症结，最后逃之夭夭，成为一个属灵的流浪者。

最近有位女士告诉我，她的朋友离开一个教会，开始参加另一个教会。她邀请新教会的牧师吃晚餐，聊天时，牧师问她为何离开先前的教会，她便将该教会领导阶层所出的问题都告诉他。

牧师听完后试着想安慰她。根据我的经验，明智的处理方式应是：牧师以神的话鼓励她，处理她的伤害和批评的态度。若有必要，应建议她重返之前的教会，直到神使她在平安中得释放。

当神在平安中释放你时，你不会觉得有压力要为自己的离开辩护，也不会有压力要去论断或揭露先前教会的问题。我知道，迟早她也会以对待先前教会的态度，来对待新的牧

撒旦的饵

师及他的领导阶层。当我们仍然存有被绊倒的心态时，就会透过这种心态来看每一件事。

有一个古老的比喻恰好与此吻合。回溯当初新移民往西部搬迁的时期，一位智者站在位于西部一个新兴城镇郊外的小山丘上。来自东部的新移民要进城安顿之前，都会先遇见这位智者。他们热切地询问他有关城内居民的情况。他以一个问题来回答他们：「你们所离开的那城，居民是什么情况？」

有些人说：「我们所离开的那城真是邪恶，人们爱说没有根据的闲话，占无辜者的便宜，到处是窃贼与骗子。」

智者回答：「这城和你们所离开的那城没什么两样。」

他们感谢这位智者，使他们免于重蹈覆辙，又跳入同样的火坑。然后，他们继续往西边迁移。

接下来，另一批抵达的移民也问了相同的问题：「这城怎么样？」

智者又问：「你们刚离开的那城怎么样？」

这些人回答：「那个城很棒！我们有亲爱的朋友，大家都为彼此的益处着想，互相照顾，所以从来没有任何缺乏。如果某人发生重大的事，大家都会聚集前往帮忙。若非我们感到有必要为下一代拓荒辟土，离开还真是困难的决定。」

智者又以先前同样的答案来回答这批人：「这城和你们所离开的那城没什么两样。」

这些人欣喜地说，「我们就在这里安顿下来吧！」

他们对先前经历的看法，便是他们对未来处境的看法。

你离开一个教会或断绝一份人际关系的方法，便是你加入下一个教会或建立另一份关系的方法。耶稣在约翰福音二十章23节中说：「你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。」

当我们因着被得罪而心怀苦毒，便是留下他人的罪。我们若心怀苦毒地离开某个教会或断绝与某人的关系，我们也会以同样的态度进入下一个教会，或建立另一份关系。当新的关系又出现问题时，很容易就会选择再度离开。我们所要处理的不仅是来自新关系的伤害，同时也要处理前一份关系中所留下的伤害。

据统计，离婚人口中百分之六十至六十五的比例，会于再婚之后又再次离婚。⁴离开第一次婚姻时的态度，决定了一个人如何进入第二次的婚姻。他们对前一任配偶的不饶恕成为第二次婚姻的拦阻。他们在责怪他人的同时，看不到自己的角色或人格上的缺点。更糟糕的是，现在又加上了被伤害的恐惧。

这个原则不仅限于婚姻的问题，也适用于所有的人际关系。一个曾经与其他事奉者共事的人，加入我们的事奉团队。他曾被上一位领导者所伤害，但事情已经过去，我觉得神带领我去邀请他加入我们的事奉。我相信，他正处在克服这份创伤的过程中。

我以电话连系他之前的雇主，与他分享我欲邀此人共事

撒但的饵

的想法；他鼓励我，并认为这是明智之举，因为他知道我对他们两人都很关心。他相信当此人与我们同工时，会得到完全的医治。我告诉双方，我会为他们彼此关系的医治与复合祷告。

当此人加入我们的团队时，几乎立即就出现问题。我作了处理，但只得到暂时的缓解。他似乎摆脱不了先前的伤害，仍经常被困扰。他甚至指控我和他前任的领导者做同样的事。

我感到担忧。相较于他身为同工所能为我付出的，此人的快乐对我而言更加重要。我希望看到他得医治，因此为他开了许多特例，是其他同工未曾享有的。

仅仅两个月后，他便辞职了；他又再度陷入先前的处境中。他离开时说：「约翰，我再也不会加入其他的事奉了。」

我祝福他，看着他离开。我们爱他和他的妻子。令人难过的是，在他离开的事奉上有着他生命中极大的呼召，虽然这并不意味着他在其他的领域不会成功。

他走后，我因为担忧而寻求神。「主啊，正当我们双方都觉得妥当时，他为何如此快就离职呢？」

几个星期之后，神透过一位有智慧的牧师朋友，回答了这个问题。「很多时候，人的心里若定意要逃离神希望他们去面对的景况，祂是会允许的。」

然后，他转述了以利亚逃避耶洗别的故事（参考列王纪

上第十八~十九章)。以利亚刚杀了拜巴力和亚舍拉的邪恶先知，这些人带领整个国家陷入偶像崇拜，并与耶洗别同坐席。当耶洗别听到此事，便威胁要在廿四小时内杀害以利亚。

神希望以利亚面对耶洗别，然而他却逃跑了。他灰心沮丧甚至祷告求死，因为他实在没有条件完成任务。神差遣天使以饼喂食，并允许他逃了四十昼夜，来到何烈山。

他到达时，神问他的第一件事是：「以利亚啊，你在这里做什么？」

这似乎是个奇怪的问题。神在旅程中供应他食物，允许他逃跑，却在他抵达时只是问：「你在这里做什么？」神知道以利亚定意要逃避困境，所以祂允许他逃，即使从祂的问题中，显然可以看出这并不是祂原本的计划。

接着对以利亚说：「你回去，从旷野往大马色去。到了那里，就要膏……宁示的孙子耶户作以色列王，并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。」（列王纪上十九章15节）后来，藉由以利沙和耶户的事奉，这个邪恶的王后和她的统治权皆被摧毁了（参考列王纪下第九~十章）。达成这个任务的并不是以利亚，而是神要他去膏抹、以取代他的接棒人。

那位牧师对我说：「我们若定意不去面对困境，神确实会让我们走，即使这并非祂完美的旨意。」

之后，我想起民数记第廿二章的一个事件，也说明了相

撒但的饵

同的观点。

巴兰想去咒诅以色列子民，因为如此做会使他个人获得极大的利益。

巴兰一开始先求问神是否要去，神向他显明不得前往的心意。当摩押的使臣带着更多钱财并赋予他更大的尊荣二度前来时，他再次求问神。倘若你认为神会因为巴兰可获利更多、更尊贵而改变心意，就太荒谬了。但这一回，神说要与他们同去。

神现在为何改变祂的心意呢？答案是：神并没有改变祂的心意，而是巴兰如此执意前往，所以神让他走。这也是为什么，当他真的前往时，神就向他发怒了。

当神在某件事上已经向我们显明祂的心意，我们却因不顺从而使祂厌烦，祂便会任凭我们随己意行，即使这有违祂的初衷，甚至对我们并不是最有益处的。

神的计划通常是要我们去面对并不想面对的伤害或态度；我们所逃避的那件事，正是会为我们的生命带来力量的事。拒绝处理被绊倒的事，无法使我们逃离问题，只会使我们得到暂时的解脱，因为问题的根源并没有解决。

我透过与那个年轻人同工的经验中，学到了关于绊倒人的事与人际关系的功课。如果你容许一份关系中存在着苦毒和被得罪的伤害，那么你就不能与他人建立一份健康的关系。医治是必要的。那个年轻人即使不断地说已经原谅了对方，但事情其实没有被忘怀。

爱能遮掩许多的过错，因此未来才有盼望。我们若能真正克服被绊倒的事，才能一心追求和睦。眼前的时机或许不对，但我们心里总是在等待和好的机会。

这事之后，一个有智慧的朋友说：「有句古谚是这样说的：『一只曾被热水烫伤的狗，见到冷水也害怕。』」现今有多少人惧怕能带来更新的冷水，是因曾被热水烫伤而尚未复原呢？

耶稣要医治我们的伤痛，我们却常常不让祂进行医治，因为那通常是最不容易走的路。惟有谦卑和舍己，才能带来医治与灵命的成熟。即使那人带给你极大的伤痛，你仍要下定决心看重他人的益处胜于自己的益处。

骄傲是行不通的，惟有那些宁愿冒着被他人拒绝的危险，追求和睦的人才有路可走。这是一条引向屈辱和卑微的崎岖小径，但却是通往生命的道路。

我们在神的同在中所学到的事，
在人面前是学不到的。

7

稳固的根基

「所以，主耶和華如此說：看哪，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的石頭，是穩固根基，寶貴的房角石；信靠的人必不着急。」（以賽亞書廿八章16節）

「**信**靠的人必不着急。」行事莽撞的人是不穩定的，因為他的行為沒有穩固的根基；這樣的人容易因著逼迫和試煉的狂風而搖擺不定。讓我們來看看西門彼得的例子。

「耶穌到了該撒利亞腓立比的境內，就問門徒說：『人說我（有古卷沒有我字）人子是誰？』」（馬太福音十六章13節）

幾個門徒熱切地將群眾對耶穌的認識一一說出來。耶穌等他們說完，便看著他們並直接了當地問：「你們說我是

撒旦的饵

谁？」（第15节）

大部分的门徒一听之下，想必是目瞪口呆，出现了困惑恐惧的表情。

这群原本争相发表别人的意见的门徒，突然间安静了下来，或许他们从未严肃地问过自己这个问题。不论如何，他们知道自己现在并没有答案。

正如耶稣一贯所行的，祂将一个问题放进他们心中，使他们真正了解自己知道与不知道的事。他们被别人的猜测所左右，心中却未认定耶稣真正的身分；他们从未面对自己的想法。

彼得被耶稣改名为西门，他是惟一能回答的门徒。他冲口而出：「祢是基督，是永生神的儿子。」（马太福音十六章16节）

耶稣接着对他说：「西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（第17节）

耶稣向西门彼得解释这个启示的来源。西门彼得所知道的不是来自他人的看法，也不是来自他所领受的教导，而是神给他的启示。

西门彼得非常渴慕属神的事，他问了最多的问题。是他在水面上行走，而其他十一个门徒在一旁观看。他并没有勉强附和旁人的意见；他要直接听出自神的话语。

这个有关耶稣的启示，并非出于彼得的认知。它是一份

礼物；神为了回应他的渴慕而将真理向他显明。许多人已经看到也能见证西门彼得所看到和所见证的，但他们的心却不像彼得那样渴慕明白神的旨意。

约翰一书二章27节说道：「你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们……。」

教导彼得的就是这恩膏。他听见了众人的意见，但他向内寻求神的启示。一旦你领受来自神的启示，便无人可动摇你。当神对你有所启示时，无论全世界说些什么都无关紧要，因为已无法改变你的心意了。

耶稣接着对西门彼得与其他门徒说：「我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门），不能胜过他。」（马太福音十六章18节）所以，我们清楚地看见，在神启示的话语中有稳固的根基；在这件事中，指的是彼得认识到耶稣是神的儿子。

启示的话语

我经常告诉会众，在我讲道时透过我的信息聆听神的声音。我们太常忙着作笔记，只是将讲员所说的每一句话记录下来。这造成我们对于经文及其释意，仅止于智识上的理解——头脑的知识。

当我们所拥有的仅是头脑的知识，便会产生两种情况：

撒旦的饵

一、容易盲从或受到情绪的影响，二、被自己的理解力所束缚。然而，这并不是耶稣建造教会所要使用的稳固根基。祂说，教会是建立在神启示的话语之上，而非仅是熟背经句。

当我们聆听一篇满有恩膏的讲道或读一本书时，应注意那些在我们灵里具有爆发力的字句，那是神向我们启示的道；它传递给我们属灵的亮光与悟性。正如诗人所说：「祢的言语一解开就发出亮光，使愚人通达。」（诗篇一一九篇130节）当神的道进入我们的心灵而非头脑时，就会带出启示并解明真理。

许多时候，台上讲员讲的是一个主题，但神却在我心中启示另一个完全不同的主题。另一方面，神也会膏抹那讲员所说的话，使我的心大受震撼。对我而言，这两种情况都是神启示的道。我们便是这样地从愚昧（无知）转为成熟（充满悟性）。神在我们心中照明的真道，即是耶稣所说建造教会的根基。

耶稣将神所揭示的道比喻为磐石；磐石是稳固而坚定的。这使人想起两座房子的比喻，一座立在磐石上，另一座立在沙土上。当逆境来临——诸如迫害、考验和患难——风暴袭击两座房子，立在沙土上的房子倒塌了，而立在磐石上的房子却依然坚立。

某些需要听从神的事，我们无法在圣经中找到答案。例如，我们应该和谁结婚？应在哪里工作？该参加哪个教会？诸如此类等等。我们必须同时拥有神所启示的话来作这

些决定，否则便是建立在不稳固的根基上。

神藉着圣灵所启示的道是不可被挪去的，必须是我们一切行事的根基。否则，我们很容易会因那些使我们失去判断的试炼和苦难而被绊倒。

这又使我们想起，耶稣说人听了道立刻欢喜领受，却没有在心里生根，这样的欢喜领受只是基于头脑和情感。

「那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」（马可福音四章16~17节）

根与根基可以交替使用，因为二者皆意味着一个植物或结构的稳定和力量的来源。人若没有在神启示的道上扎根稳固或建立根基，将是最容易被使人绊倒的风暴所动摇的。

有多少人像耶稣所质问的那些门徒一样，他们生活的依据是听从他人的讲道或意见；他们将其视为真理，并没有寻求圣灵的指引或印证。但我们应单单以神所启示的真道，作为我们生活与宣扬的依据，这也是耶稣建造教会的根基。

我曾经有一个与我同工的秘书，她未婚，与一位也在教会工作的年轻人谱出恋曲；他们的关系日渐亲密。每个人都认为他们最终会走向红毯的一端，而他们也认真地讨论这件事情。

撒但的饵

某个星期日晚上，主任牧师把他们叫到面前说：「主说，你们两人将会结婚。」

次日早晨，我的秘书兴高采烈地走进办公室。她非常兴奋，问我是否能为他们证婚？我说，这是我的荣幸，并预订了与他们进行婚前谘商的时间。

然而，我感到有点不安。当他们走进我的办公室时，我在灵里开始担忧。我看着我的秘书并且问她，是否确知这个年轻人便是神为她选择的那一位？她给了我一个热切和肯定的答覆。

然后，我看着男方问道：「你相信娶这女孩为妻，是神对你的旨意吗？」

他半张着咀看了我一会儿，头低下来摇了摇，彷彿是说：「不，我不确定。」

我看着他们两人，然后对这年轻人说：「我不能为你们证婚。我不管是谁对你们说了预言或内容是什么；我也不在乎有多少人『你们俩真是天造地设的一对』，如果神没有在你心中显明祂的旨意，你就没有权利再继续谈论这件事。」我继续说道：「倘若神没有向你显明这是祂完全的旨意，而你们结为夫妻，当风暴来临时——这是肯定会发生的——你便会出现疑问：如果我娶的是另一个女孩呢？会不会也有这些问题？当初应该好好确定这是不是神的旨意。我觉得被困住了！」

「然后，你的心会逐渐地疲累，以致无法抵挡那动摇你

婚姻的风暴；你会成为一个心怀二意、在所行的事上皆没有定见的人。」

我送他们出去并说，没有理由再继续作婚前辅导了。弟兄松了一口气，姊妹则非常苦恼。之后的一个星期，办公室里的气氛很不自然，但我知道我已经说出了事实。这对她是一个试验，如果神真的向她说这人是她的丈夫，她便应该信靠神会同样地向对方显明，并且不会因为我和神而被绊倒。我告诉她先退一步，让对方有聆听神的空间。她照做了。

过了三个星期，他们要求再一次会谈，我立即感受到一股喜悦。这一次，当他们走进办公室时，他的眼睛里闪耀着光芒，看着我说：「我毫无疑问地知道，这个姊妹就是神要赐给我的伴侣！」七个月后，他们结婚了。

当你知道是神将你置于某份关系或某个教会之中，敌人便不容易动摇你；你的根基是建立在神所启示的话语上，就算看似无法解决的冲突，也会迎刃而解。

别无选择

我和妻子婚后的头五年，是一段难熬的时间。我们彼此伤害如此之深，以致要挽回当初亲密的关系似乎是不可能的。

惟一使我们仍旧在一起的因素是：我们俩都知道，是神命定我们的婚姻。因此，离婚不是选择。我们惟一的选择

撒但的饵

是：相信祂会医治并改变我们。不论有多么痛苦，我们都愿意委身在这个婚姻中。

每当我有放弃的念头时，便会想起神赐给我关于我们婚姻的应许；我从未准备放弃神所说夫妻成为一体的设计与命令。

神曾经赐给我们的一个应许是：我和妻子要一起事奉。祂赐下这个应许的当时，我心想，这一点相当明显，因为祂施恩在我们两人的服事上。

然而在婚姻的风暴中，我不再清楚地看见那个应许，但我拒绝放手。按肉体看是没盼望了，因为争执与骄傲已进入我们的婚姻。但我心中仍有一颗超自然的生命种子，在我最需要的时候，那个应许成为使我安定的锚或根基。

结果证明，神不但医治我们的关系，并且比以前更加稳固。我们藉由饶恕对方而在冲突中成长，并且从中学习功课。现在，我们一起事奉主；我的妻子不仅是我的情人、最好的朋友，而且是我事奉中最信赖的伙伴。我对她有信心，更胜于其他的人。

经过这五年的煎熬时期，我才明白，神藉由我们的生活和婚姻关系，将我们的缺点显明出来。

我对那将我们配为夫妻的智慧感到敬畏。我在遇到丽莎之前，就已为将来结婚的对象迫切祷告，那是我生命中仅次于接受福音的重要决定。我认为，既已祷告并等候神为我们选择伴侣，别人在婚姻上碰到的问题便不会发生在我们身

上。我真是大错特错了！

神为我选择了我心目中的理想妻子，但隐藏在我里面的自私与不成熟却因她而暴露出来。故事还没结束呢！我想藉着选择离婚或责怪她来逃避冲突，殊不知如此做，只是将我的不成熟埋藏在被冒犯的伪装保护之下。但因着我了解神的话对婚姻的教导，便保守了我免于离婚。

此时，我必须从这一章的主题岔开一下。读到这里，有些人可能会想：「我结婚时还没有得救。」

神对你如此说：「至于那已经嫁娶的，我吩咐他们；其实不是我吩咐，乃是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁，或是仍同丈夫和好。丈夫也不可离弃妻子。……弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身分，仍要在神面前守住这身分。」（哥林多前书七章10~11、24节）

让这些有关婚约的话语存在你心中，使你的根基稳固而不被绊倒人的陷阱所动摇。然后，寻求神，求祂向你的婚姻启示祂的话语。

有些人即使已经信主，也不见得是按神的旨意嫁娶。若要得到神对你婚姻的祝福，首先要为没有寻求神的带领就结婚而认罪悔改；神会饶恕你的。请牢记在心，用一个错来抵另一个错，并不会变成对的。因着心中不满而毁弃婚约不是解决之道；要寻求神，求祂向你的婚姻显明祂的话语。

坚固磐石

神所启示的话语，是我们得以在其上建立生命与事奉的磐石。很多人告诉我，他们在许多教会或事奉团队只待了短暂的时间。他们的变动多半是由于考验所引起，而非出于神的带领；我为此感到很悲伤。他们宣称事情是如何的糟糕，自己和其他人是如何地被苦待。他们认为自己的决定是有正当理由的，但他们的理由只是另一种欺骗，使他们看不见被绊倒的事和自己性格上的缺点。

他们讲到自己与现在所处教会或团队的关系，形容那是「暂时的」，或者「这里是神目前要使用我的地方」。我甚至听到有个人说：「我是借给这个教会的。」他们如此的说法，一旦碰到情况不对，就可以成为他们的逃脱之词。他们在所到之处没有立下根基，因此风暴很容易就将他们吹到下一个港湾去。

我们能往何处去？

回到之前的例子，亦即耶稣问祂的门徒，他们认为祂是谁。我们看到，当一个人知道神所启示的心意时，稳定性便随之而来。请看西门彼得的例子。

当西门说出天父在他心中所启示的事之后，耶稣说：「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石

上；阴间的权柄（权柄：原文是门）不能胜过他。」（马太福音十六章18节）

耶稣将西门改名为彼得；西门这个名字意义重大，它意指「听见」。¹彼得（希腊原文为*petros*）这个名则指「石头」。²他在心中听到神所启示的话语后，就变成了磐石。以石头建造的屋子是立在磐石的稳固根基上，必能承受暴风雨的侵袭。

这节经文中的磐石（rock）是源于希腊文*petra*，意指「巨大的石头」。³耶稣要对西门彼得说的是，此时的他已具备成为房屋根基的本质。

后来，彼得在书信中写道：「你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。」（彼得前书二章5节）一颗石头是巨大磐石的一小部分。神所启示的话语是磐石，其中具有力量、稳固与权能，领受的人便能在生命中结出果子，并因那位本身即永活之道的耶稣基督而变得刚强。

就如使徒保罗在哥林多前书三章11节中所写的：「因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。」当我们寻求那位本身即永活之道的真神时，祂就会被启示出来，而我们也会被建造起来。

耶稣在世上的最后几天，祂的事奉团队所面对的情势愈发艰困了。宗教领袖及犹太人迫害耶稣，想要将祂杀害（参考约翰福音五章16节）。曾有一段时间情况有改善，人们想要以武力拥戴祂为王，但祂拒绝并转身离去了（参考约翰福

撒旦的饵

音六章15节)。

「祂为何要这么做？」祂的门徒不解：「这对祂和我们都是大好机会。」他们愈来愈感到困扰；强烈的风暴开始吹起。

「我们离开家人、放弃工作来跟随这人。我们冒这么大的风险，相信祂就是将要来的那一位。毕竟，施洗约翰如此宣告过，在该撒利亚腓立比时，西门彼得也这么说；他们两个都是见证人。然而，祂为何总是惹恼现今的那些领导者？祂为何要自掘坟墓呢？祂为何还这么严厉地说：『噫！这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里，忍耐你们要到几时呢？』我们不都是祂的门徒吗？」

这些曾经放下一切来跟随祂的人，不满的心油然而生。

接下来，最后的时刻终于来到。耶稣对他们讲述了一些听起来像是异端的教导：「我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。」

(约翰福音六章53节)

「祂在说什么啊？」他们感到纳闷：「这对我来说真是太不可思议了！」不仅如此，祂甚至在迦百农的会堂里，当着那些领袖的面前也这么说。对门徒而言，这是他们再也无法忍受了！

「祂的门徒中有好些人听见了，就说：『这话甚难，谁能听呢？』」(约翰福音六章60节)

请留意耶稣的回答：

「耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：『这话是叫你们厌弃（原文是跌倒）吗？』」（约翰福音六章61节）

这些人可是祂自己的门徒啊！祂不但没有收回所说的事实，反而质问他们，因祂知道有些人是活在错误的根基上。祂揭露那错误的根基，并给他们一个机会去检视自己的内心。然而，他们却不像西门彼得或其他渴慕真理的门徒。请看他们的反应：

「从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。」
（约翰福音六章66节）

请注意，不是一些，而是「多有」。无疑地，其中有些是之前在该撒利亚腓立比时，急躁地回答「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位」（马太福音十六章14节）的同一批人。他们并没有以神启示的话语为根基。

当心中的不满累积到一个程度，他们就像今天大多数的人一样——离开。他们自认被蒙骗、吃了亏，其实不然，因为他们只看重自己的私欲，以致无法了解真理。

让我们看看，当耶稣挑战十二个门徒时，西门彼得是如

撒但的饵

何反应的：

「耶稣就对那十二个门徒说：『你们也要去吗？』
西门彼得回答说：『主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道祢是神的圣者。』」（约翰福音六章67~69节）

耶稣并没有恳求这些人：「请别离开。我才刚损失了一大批门徒。没有你们，我要如何继续走下去！」不是的，祂挑战他们：「你们也要去吗？」

即使西门彼得的内心也在挣扎，因他有可能像其他人一样不满，然而留意他是如何回答的：「主啊，我们还归从谁呢？」

他对于所听到的必然感到困惑，但他的内心有一个认知，是其他人所没有的。彼得在该撒利亚腓立比时，获得关于耶稣真实身分的启示：「祢是永生神的儿子。」（参考马太福音十六章16节）。

眼前是考验的关键所在，他说出深植在他内心的话：「我们相信也认识祢是基督，是永生神的儿子」。这些正是他在该撒利亚腓立比时冲口而出的话；他是一颗石头，建立在神永活之道的磐石上。他不会因着不满而离开主。

在压力下的反应

我经常说，考验和试炼可以探出一个人的虚实。换言之，它们决定了你灵命的真实光景，也显明你内心的真正景况。你在压力下的反应，便是你真实的反应。

你可以在沙土上用最精致的建材与高超的技艺，盖一栋五层楼高的美丽建筑。它在阳光的照耀下，看起来就像是一座坚固美丽的堡垒。

这栋建物的旁边有一幢简单的平房。相较之下，平房既不起眼又不吸引人。然而，它是建造在你眼睛看不见的根基上——磐石。

只要没有暴风的侵袭，那栋五楼的建物看起来体面多了；然而，一旦遭遇强烈的风暴，它便会倒塌毁坏。它可能幸免于一些小风暴，却禁不起强烈的风暴，但简朴的平房却得以存留。房屋愈大，就倒塌得愈严重也愈发引人注目。

教会中有些人，就像在该撒利亚腓立比的门徒一样，他们的话说得很快，之后便显露出真正的光景。他们也许看起来像五层楼高的基督徒，有力、安稳、精美，可能禁得起轻中度的风暴；但是当强风来袭时，便得另觅安身之处。

要确定你的生命是建立在神所启示的真道之上，而非他人所说的话语之上。要持续地寻求神，聆听你内心的声音。不要随波逐流，乃要寻求神，并竖立在祂向你内心所显明的根基之上！

仇敌震动你是为了毁坏，
但神震动你却另有目的。

8

所有能被震动的 都将被震动

「但如今祂应许说：『再一次我不单要震动地，还要震动天。』这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。」
(希伯来书十二章26~27节)

我们在上一章中看到，耶稣建立教会的根基是神所启示的道。我们也看到，当其他门徒因不满而离开耶稣时，西门彼得却仍留下来，即使耶稣给他机会离开，他仍说出深植在他内心的话。

现在，让我们来看看临到西门彼得的另一个考验——耶稣被卖的那一夜。

耶稣与十二个门徒同席，祝谢后就与他们分享圣餐，然后祂说了一段令人惊讶的话：「看哪！那卖我之人的手与我

撒旦的饵

一同在桌子上。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了！」（路加福音廿二章21~22节）这是何等的宣告！按照今日的说法，耶稣这番话令人感到惊讶。

虽然耶稣从一开始便知道自己会被门徒背叛，但他们却是第一次听到这些话。当耶稣说，一个从起初便跟从祂的亲密伙伴将出卖祂时，你能想像当时屋子里所弥漫的可怕气氛吗？

门徒们的反应是：「他们就彼此对问，是哪一个要做这事。」（路加福音廿二章23节）他们被震惊所淹没，谁竟能做出如此可怕的事。然而，从他们如何结束这番对话可以得知，原来他们彼此对问的动机并不单纯，乃是出于自私和充满了骄傲。请看接下来的一节经文：

「门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大。」

（路加福音廿二章24节）

请试着想像：耶稣告诉他们，祂即将被交与大祭司宣判死刑，然后再交给罗马人，遭受嘲弄、鞭打和杀害；而使这一切事发生的人，现正与祂同坐席。

门徒们质问此人是谁，但最后却演变成彼此争论谁为大。说来真是丢脸——几乎就像孩子们在争夺家产。没有人关心耶稣；他们只想谋取权位。他们的自私真是令人难以想像！

如果我身在耶稣当时的处境，我可能会问他们是否听到我所说的，或在乎我所说的。藉由这个事件，我们看到主是如何地行在爱中与忍耐中。大多数的人若站在耶稣的立场，应该会说：「你们每个人都给我滚出去！现在是最需要的时刻，你们却只想到自己！」这可真是发怒的好时机啊！

我们几乎可以猜得出来，是西门彼得在门徒中引起这样的争论，因为他是门徒中最有控制欲的人，也经常是第一个发言的人。

他可能很快就提醒其他人，他是惟一行走在水面上的人；或是帮他们想起，他是如何首先得到耶稣真实身分的启示。然后，他可能又再一次地分享，他在变像山上看见耶稣、摩西和以利亚在一起的经历。

他相当有自信，自己是十二门徒中最大的。然而，这样的自信并不是建基于爱，而是建立在骄傲之上。

耶稣看着所有的人说，他们的行为与一般人无异，丝毫不像天国的子民：「外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样；你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服事人的。是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间如同服事人的。」（路加福音廿二章25~27节）

筛选的目的

即使西门彼得已经领受有关耶稣身分的丰富启示，却尚未拥有基督的谦卑与品格。他的生命和事奉仍是建立在过去的成功与骄傲之上。保罗劝勉我们，应当留心如何将根基建立在基督之上（参考哥林多前书三章10节）。

西门彼得不是用神国必要的材料来建造自己，而是倚靠他个人的坚强意志和自信。虽然他并不觉得自己需要改变，但他的品格尚待更新转变。此时他生命中的依据是「今生的骄傲」（参考约翰一书二章16节）。

骄傲绝不足以支撑他完成在基督里的使命，骄傲若不挪去，最终会摧毁他。神受膏的天使路西弗之所以堕落，也是因为性格上有骄傲的缺点（参考以西结书廿八章11~19节）。

现在，请看耶稣对西门彼得所说的：

「主又说：『西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。』」（路加福音廿二章31节）

骄傲为仇敌敞开大门，并使西门彼得被筛。筛这个字是从希腊文 *siniazo* 翻译而来，意指「在滤器中摇晃筛选；藉由搅动内心，以试验某人在被打倒之际的信心」。¹

倘若耶稣此时的心态像教会大多数的人一样，祂会说：「伙伴们，让我们以祷告来捆绑魔鬼的攻击。我们不能让撒但如此对待我们亲爱的西门！」我们来看看祂说了什么：

「但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。」（路加福音廿二章 32节）

耶稣并没有为西门彼得祈求，让他能避开这个几乎使他倾覆的强烈打击；祂乃是为他祈求不致在这过程中失去信心。耶稣知道，当他经过如此的试炼之后，会锤炼出新的品格；西门彼得将会需要这样的品格以完成他的使命，并坚固他的弟兄。

撒但已请求准许重击彼得，企图使他失去信心。仇敌意图摧毁这个极具潜力、已经领受诸多启示的人。但神对这样的击打有着不同的目的，祂向来是远超魔鬼之上。祂允许仇敌如此行，为的是震动西门彼得生命中一切必须被震动的。

神向我的妻子丽莎显明，震动一个物体的五项目的：

1. 使其更靠近根基。
2. 除去其中败坏的部分。
3. 收取已成熟的果子。
4. 使其觉醒。
5. 使其中成分混合在一起或合为一体，不再分离。

撒旦的饵

任何基于自私或骄傲的思想或心态，都会被除净。西门彼得经历如此巨大震动的结果是：自我的信心不再存留，所存留的就是神稳固的根基。他觉醒过来而晓得自己真实的景况，败坏的部分因此被除去，而收取成熟的果子，这会带领他更靠近真实的根基；他不再靠自己的力量，而是全然地依靠主。

彼得曾大胆地反驳耶稣：「主啊，我就是同祢下监，同祢受死，也是甘心！」这话不是出于圣灵，而是出于他对自己的信心。他未能看到这个震动的前兆。

犹大和西门的对比

有些人认为彼得是个说大话的懦夫，但是当士兵到园子里捉拿耶稣时，他即刻向大祭司的仆人挥刀，削掉了他的右耳（参考约翰福音十八章10节）。当敌众我寡时，很少有懦夫会出击，可见他是个强者，但他的力量却是基于自己的个性，而不是在属神的谦卑中使用，因为筛检的试验尚未开始。

事情的发生正如耶稣所预料的一般。这个英勇强悍、随时准备为耶稣而死、在满是士兵的园子里挥刀抵抗的西门彼得，与那个被小使女质问时被吓到甚至否认自己认识耶稣的人，竟然是同一个人。

有人认为，大事才会使人被绊倒。其实，通常是那些微

小的事最能动摇我们。由此显明，对自我的信心是徒劳无益的。

接着，彼得又有两次不认主；立时鸡就叫了，彼得转身出去痛哭。他所有的自信都被震动了；他以为自己再也无法重新站起来。他已放下了一切，虽然他尚未意识到这部分，因为这是圣灵之后要向他启示的。

西门彼得与犹大有很多类似之处。包括，在耶稣生命最后一个阶段的重要日子里，他们都拒绝了耶稣。然而，他们两人有一个根本上的不同。

犹大从未像西门一样渴慕认识耶稣；他未曾将自己建立在耶稣里面。他看起来似乎是爱耶稣的，因为他已放下一切跟随祂，与祂如朋友般周游各地，甚至处于迫害的烈火之下，也曾赶鬼、医病、传道（回想耶稣差派了十二而非十一个门徒，去传道、医病，以及释放人得自由）。但他的牺牲既非出于对耶稣的爱，也非出于对耶稣真实身分的认识。

犹大从一开始便有自己的筹算。他从未对自己追逐私利的动机认罪悔改，以下的言论可以显出他的品格：「你们愿意给我多少钱？」（马太福音廿六章15节）他为了私利而说谎、奉承（参考马太福音廿六章25节）；他挪用团队的公款作为己用（参考约翰福音十二章4~6节）。例子不胜枚举。即使他跟在耶稣身旁达三年半之久，却从未真正认识主。

他们两人都为自己所做的事感到后悔，但犹大缺乏彼得所拥有的根基；因着他从未渴望认识耶稣，耶稣就没有将自

撒但的饵

已启示给他。倘若犹大得到耶稣的启示，他绝不会背叛。当暴风雨袭击他的生命时，每件事皆会被震动，被风席卷而去。请看接下来发生了什么事：

「这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：『我卖了无辜之人的血是有罪了。』他们说：『那与我们有什么相干？你自己承当吧！』犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。」（马太福音廿七章 3~5节）

他极为后悔并知道自己已经犯了罪，但他并不认识基督，也不明白他所出卖的是何等重要的人；他只是说：「我卖了无辜之人的血」。他如果像西门彼得一样认识耶稣，便会因着了解主的良善，而回到祂面前认罪悔改。自杀是另一种不依靠神恩典的行为。即使犹大跟随主三年多，一经如此的震动，即显明他的生命是缺乏根基的。

很多信徒在决志时作了「认罪」祷告，之后就参加教会、变得很活跃，并且研读圣经。他们虽然口里承认祂，但所做的一切，都不是基于对耶稣真实身分之启示的认识。他们一旦遭遇重大打击，便会被神绊倒而脱离与祂的关系。

「神从来不曾为我做任何事！」我听他们如此说：「我试了基督教，但我的生活只是变得愈来愈糟！」或者说：

「我祷告祈求神来做这事，但祂却没有成就！」他们不曾为耶稣放下自己的性命，仅是为了自己的好处而相信祂。他们服事是为了神的回报，所以很容易就会跌倒。以下是耶稣对他们的形容：

「那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」（马可福音四章16~17节）

请留意祂说，因为他们心里没有根，所以立刻就跌倒了。我们的根应该建立在什么之上呢？答案可以在以弗所书三章16~18节找到：我们是扎根建立在爱中。我们对神的爱就是基础。

耶稣说：「人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。」（约翰福音十五章13节）我们无法为一个不信任的人舍命。除非我们足够认识神而能信靠祂，否则是无法为祂舍命的。我们必须认识并了解神的本质与属性；我们必须拥有一个确据，相信祂绝不会做任何伤害我们的事。

神总是从对我们最有益处的角度着想，在我们眼中或许看似打击，但如果不失去信心，至终便会转为我们的益处。神是爱，在祂里面没有自私或邪恶。那意图毁灭我们的是撒但。

撒但的饵

我们经常以短视的眼光，来看待生命中所遭遇的处境，真实的情况便因此扭曲了。神乃是从永恒的观点，来看待我们所遭遇的一切。我们若从自己有限的利益来考量处境，会产生两种结果。

第一，我们在神的炼净过程中，很容易就会成为被绊倒的掠物，对象或许是神，或许是祂的仆人。第二，我们容易被仇敌所欺骗。撒但会利用一些当时看似对的事物，引我们走向毁灭或死亡，以达成它最终的目的。当我们定意信靠神时，便不会失去天父的看顾，也就不会屈服于专顾自己的试探。

倚靠神的属性

仇敌企图使我们不信靠神的方法之一，就是曲解我们对神属性的认识；这也是它在伊甸园中对夏娃所用的伎俩，它问她：「神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？」

（创世记三章1节）它曲解神的诫命，以便攻击并扭曲祂的属性。

神说的是：「园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！」（创世记二章16~17节）

蛇事实上是对夏娃说：「神保留一切好的，不给你们。」

但神的重点是：「你可以随意吃，除了……」，神已经赐给人整个伊甸园去享受，除了一个例外，全园的果子都可食用。

蛇所说的话，乃是在扭曲女人对神的认识：「神不是真的在乎你。祂在背后藏了什么好东西？祂肯定不如你所想的那样爱你。祂必定不是一位好神！」她被欺骗，并且相信一个关于神属性的谎言。犯罪的欲望于焉产生，因为神的道不再是生命，而是律法，并且：「罪的权势就是律法。」（哥林多前书十五章56节）

仇敌今日仍旧故计重施；它扭曲父神在祂儿女眼中的属性。我们都有在上的权柄，诸如父亲、老师、上司或政府官员等，他们可能是自私和缺乏爱心的。这些人都是具有权柄的角色，我们很容易将他们的特质投射到神的属性上，因为祂是至高的权柄。

仇敌擅长藉着扭曲我们对地上父亲的看法，来扭曲父神的属性。神说，耶稣再来之前，父亲的心将转向儿女（参考玛拉基书四章6节）。祂的属性或本质会显明在祂的领袖身上，这将成为医治的催化剂。

当你知道，神绝不会做任何伤害或摧毁你的事，并且无论祂在你生命中成就或不成就什么事，皆是以你最大的益处为考量，你就能心甘情愿地将自己献给祂，乐意成为一个为主舍命的人。

你若将自己完全地交给耶稣，信靠祂必看顾，你便不会

撒旦的饵

被绊倒，因为你并不是属于自己的。那些受伤和失意的人来到主面前，是为了祂能为他们成就什么，而不是因为祂是神。

这样的态度很容易使我们失望。自我中心会导致我们的短视，无法透过信心的眼睛看待眼前的处境。当我们的生命真正为耶稣而舍下时，就会认识祂的属性并分享祂的喜乐；我们不会被震动也不会被摧毁。

当我们只是按着天然的环境和情况来作判断时，就很容易被绊倒，但这并不是以圣灵的眼光来看事物。神通常不会在我认为最有必要的时刻，或以我认为最有必要的方式来回应我。但是当我回顾每一件事时，我就明白并且能看到祂的智慧。

有时候，孩子会不了解我们在训练背后的理由或方法，等孩子长大一点，我们会试着解释给他们听，好让他们从智慧中得到益处。但有时他们还是不懂、也不同意，这是因为他们还不够成熟，等他们长大后便会了解。训练背后的理由，或许是为了考验他们的顺服、爱心，以及成熟度。我们的天父也是如此。当我们碰到这种情况，必须用信心说：「即使我无法理解，仍要信靠祢。」希伯来书十一章35~39节记载，许多人虽无法亲眼看到神的应许实现，却仍屹立不摇：「又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊山羊的

皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定，本是世界不配有的人。这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。」

他们不计代价，认定神是他们想要的一切。他们即使尚未见到应许实现就离世，却仍然相信祂。他们是不被绊倒的一群人！

当我们怀着如此强烈的爱并信靠神，便成为有根有基的人，不论风暴如何肆虐也无法动摇我们。这不是凭个人的坚强意志或性格，乃是神恩典的礼物，要赐给那些愿意信靠神而放下自己的人。但你必须认识掌管你生命的那一位，才能完全地舍己。

神赐恩给谦卑的人

西门彼得再也无法自夸；他已失去他天然的信心。他看得够清楚，意志再坚强也是徒劳无益。他谦卑下来，现在，他是神恩典的最佳候选人。神赐恩给谦卑的人；谦卑是必要的条件，这是烙印在彼得良心中的一个功课，正如他在书信中所写的：「就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。」（彼得前书五章5节）

我们可从主的天使在空坟墓旁对抹大拉的马利亚所说的信息知道，彼得曾经动摇，几乎要放弃：「你们可以去告诉

撒但的饵

他的门徒和彼得，说：『祂在你们以先往加利利去。在那里你们要见祂，正如祂从前所告诉你们的。』」（马可福音十六章7节）天使必须特别将彼得挑出来讲，因为他的信心已濒临崩溃。但神已经在他里面立下了根基，所以他不会因为这些打击而动摇，反倒被坚固。

耶稣不仅饶恕彼得，并且使他得到复苏。他既然已经历如此的震动，便预备好成为教会的核心人物之一。后来，他在那些将耶稣钉死在十字架上的人面前，得以大无畏地宣告基督的复活。他以极大的权柄与勇气所面对的是犹太公会，而不是一个使女。

根据历史的记载，彼得在多年忠心的事奉后被倒钉十字架。²他坚持自己不配用与主同样的方式受死，所以他们将他倒挂。他不再惧怕，他乃是建立在稳固磐石之上的活石。

今生所遭遇的试炼会显露你的内心——不论你是因神或人被绊倒。考验不是使你更加坚固，就是使你对神和人更心怀苦毒。你若通过了考验，便会扎根更深，使你和你未来得以更加稳固。倘若你没有通过考验，便会被绊倒，使你的生命因着苦毒而被污秽。

主，我这样服事祢，为什么……？

当我还在牧会的期间，青年团契里有一个活跃的十四岁青少年，他倍受同侪以及领导者的推崇。他是个好学生，也

是个出色的运动员；他对神的事很热心，忠心地服事并志愿参与各项活动。他与我们一同到外地宣教，对几乎是每一个碰到的人作见证。

他在生命中的某段时期，每天花四小时在祷告上；他从主领受许多事情，也乐意与他人分享；他的分享总是带来祝福。他体认到神在事奉上对他的呼召，并且希望在二十岁之前能成为牧师。他似乎是一个无法震动的磐石。

我爱这个年轻人，也知道神在他生命中的呼召，因此我投注许多的时间在他身上。我惟一担心的是：他似乎对自己太有自信。我想对他说一些事，但觉得不是很合适。我知道情况会有所变化。他平安度过一些可怕的风暴，却仍然站得稳。我看他承受得住这些试炼，有时会质疑自己是不是看错了。

几年之后，他搬家了，而我也开始作全时间的巡回事奉，但仍与他保持联络。我知道他将会经历一个生命被破碎的过程。它必定会发生，虽然我不知道会发生什么事，但为了完成他的命定，对他而言这是必要的；那是类似西门彼得被筛的经历。

当这个年轻人十八岁时，他的父亲罹患了无法治愈的癌症。他与母亲禁食并祷告，相信他的父亲会得医治，而其他人也加入他们的行列。他的父亲在得病前的几个月，才接受耶稣为生命的救主。

他父亲的情况愈来愈糟。有一回，我当时正在阿拉巴马

撒但的饵

州 (Alabama) 的另一个城市事奉，妻子来电催我打电话给这个年轻人。我连络到他，感觉他需要人的鼓励。

最后一场聚会结束之后，我连夜开车到他家，抵达时已凌晨四点。他父亲的病况非常严重，甚至无法开口说话；医生认为他只剩几天的生命。

这个年轻人满有信心地认为父亲会得到医治。我服事他的家人，几个小时后才离开。次日，我们从电话中得知他父亲的病情更加恶化了。

丽莎和我立即祷告。祷告时，神让丽莎看见耶稣站在他父亲的床边，准备要接他回天家。三十分钟之后，年轻人来电告诉我们，他的父亲过世了。他似乎还是一样地坚强，但这只是一个开始。

当晚，他打电话告知一些好友父亲过世的消息。这些好友一接起电话就开始哭，他纳闷他们何以得知恶耗。原来，他们是为另一个刚死于意外事故的好友而哭。所以，一天之内，他失去了父亲以及一位挚友。

震动开始了。他感到困惑、挫折、甚至麻木。神的同在似乎已经离他而去。

一个月之后，他在开车回家的途中，目睹一起刚发生的车祸。他受过紧急救护的训练，于是停下车来帮忙；肇事双方都是他的好友。当他试着急救时，其中两个死在他的怀中。

我这个年轻的朋友已经到达他的极限。他在树林里祷告

了三个小时，向神呼求：「祢在那里？祢说祢是我的安慰者，但我一点也感觉不到安慰！」

神似乎转脸不顾念他，但事实上，这是他第一次感到自己无能为力。

他向神发怒。为何祂允许这些事情发生？他发怒的对象不是牧师、不是家人，也不是我；他因神而跌倒了。他被挫折所吞噬；神在他最感需要的时刻，使他彻底挫败。

「主啊，我事奉祢，放下许多事情来跟随祢，」他祷告：「现在祢已经撇弃了我！」他认为神对他所放弃的一切事上有所亏欠。

经历伤害与绝望的人不少，有些人没有这么严重，有些人则可能更甚于此。许多人为主的缘故跌倒了；他们认为，祂应该考虑到他们为祂所摆上的一切。

他们事奉祂的理由是不正确的。我们事奉神，并非为了祂能为我们做些什么，而是因为祂是神，以及祂已经为我们所成就的一切。对神不满的人不了解，祂已经为他们付上何等代价，使他们得以自由。他们忘了自己是从何等死亡的光景中被拯救出来。他们透过肉眼看事情，而不是以永恒的眼光来衡量。

这个年轻人停止上教会，开始和一些不好的朋友上酒吧，流连在宴乐中。他满怀挫折，不想再与主有任何关系，也避免与神有任何的接触。

不到两个星期，他便无法持续这样的生活方式，心里有

撒但的饵

很深的罪恶感。但他仍然拒绝接近神有六个月之久。当时，似乎连天堂也变得毫无意义，主的同在已不知去向。

一年过去了。透过一些意外事件，他看到神仍在他的生命中做工。他重新走向神，但这一次和以前不同了。他变得谦卑。经过连番试炼之后，主向他显明，祂从未离弃他。当他的灵被更新后，他学习到将信心建立在神的恩典之上，而非倚靠自己的力量。

我仍与他保持连系。一年半之后，他告诉我，他对自己的看见，是他以前从来不曾知道的，他说：「过去我是一个没有自己个性的人，我的一切关系都很肤浅。父亲从小教导我要有坚强的外表，要自立自强。原来的我绝不可能按着神所希望的样式成长。感谢主，祂没有让我停留在那样的光景里。」

「但最令我感到悲哀的，并不是流连酒吧和酗酒，而是我对圣灵置之不理。我是如此爱祂，现在，我与神之间的团契比以往任何时候都甜蜜。」

他的生命经历了许多震动，对自我的信心被除去了，但这个年轻人如今具备了西门彼得所拥有的根基，这是无法被夺走的。他的生命与事奉不再是建立于骄傲之上，而是建立在神的恩典之上。

绊倒人的事会将我们生命中的软弱和破口显明出来。我们自以为刚强之处，通常正是隐藏着弱点之处。除非强烈的风暴将其上的掩饰吹掉，否则它仍是隐藏的。诚如使徒保罗

所写的：「因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜、在基督耶稣里夸口、不靠著肉体的。」（腓立比书三章3节）

我们无法靠自己的能力，成就具有永恒价值的事。这话说来容易，但要将这个真理深深扎根在我们的生命中，却是另一回事。

耶稣不会为了不使人跌倒，
而在真理上妥协。

9

绊倒人的磐石

「看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安；信靠祂的人必不至于羞愧。所以，祂在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。又说：作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌；（或作：他们绊跌都因不顺从道理）他们这样绊跌也是预定的。」（彼得前书二章6~8节）

「信」（believe）这个字的意思，在今日已经削弱了。它在大多数人的眼中，变得仅是承认某个特定的事实；对大部分的人而言，它与顺从并没有任何的关系。但在上述经文中，信与不顺从代表的是相对的立场。

圣经劝勉我们：「一切信祂〔耶稣基督〕的，不至灭亡，反得永生。」（约翰福音三章16节）我们对于信这个字的看法，导致很多人认为，只要相信耶稣曾经存在且死在各

撒旦的饵

各他，他们与神的关系就算很好了。如果这是惟一的要求，那么魔鬼与神的关系应该也很不错了。圣经也说：「你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。」（雅各书二章19节）但它们却没有救恩。

信这个字在圣经中的意义，更胜于承认事实的存在或心里赞同一个事实。若是基于上述经文的事实，我们可以说相信的要素就是顺从。我们可以这样读它：「所以，祂在你们顺从的人就为宝贵，至于那不顺从的人有话说：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。又说：作了绊脚的石头，跌人的磐石。」

当你知道你所顺服对象的性格以及对你的爱时，那么顺从便不是难事。爱是我们与神关系中的基准点——并不是对原则或教导的爱，而是对耶稣基督本身的爱。倘若这爱不稳固，我们便容易被绊倒。

神所呼召成为建造者的以色列人，曾拒绝神的房角石——耶稣。他们喜爱自己对旧约的教导，满足于自己的诠释，因为他们可以从中得利、藉以操控他人。另一方面，耶稣却挑战他们所坚守的律法主义；祂对他们说：「你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。」（约翰福音五章39节）

他们无法明白，神自创世之初便渴望与祂的儿女建立关系。他们想要支配和掌权，在他们的眼中，律法已经高举在关系之上。他们拒绝了神白白赐给他们的救恩，宁可赚取

它。因此，神白白赐下的礼物，亦即他们生命的盼望——耶稣基督的救恩，对他们反成了「绊脚的石头，跌人的磐石」。

当西面在圣殿中将婴孩耶稣抱在怀中时，他预言：「这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。」（路加福音二章34节）请留意跌倒及兴起。要将平安带给世界的那一位，结果却未带来平安，反使地上动刀兵（参考马太福音十章34节）；但对于那些为了建造神国（事奉主的人）而牺牲的人，祂却成了生命。

耶稣与绊倒人的事

在主日学里，耶稣常被形容为好牧人，将迷失的羊扛在肩上、带回羊圈。或者，祂用手臂环抱着小朋友，祝福他们，微笑着说：「我爱你。」这些描述都是事实，但无法赋予我们全貌。

同样的这位耶稣，也曾指责法利赛人的自义：「你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？」（马太福音廿三章33节）祂曾推倒在圣殿里兑换银钱之人的桌子，并将他们赶出去（参考约翰福音二章13~22节）。有个人想先回去埋葬父亲之后，再来跟从祂，祂却对他说：「任凭死人埋葬他们的死人。你只管去传扬神国的道。」（路加福音九章59~60节）诸如此类的例子不胜枚举。

撒旦的饵

仔细看耶稣的事奉生涯，可以看得出来祂曾得罪不少人。让我们来看看几个例子。

耶稣得罪法利赛人

耶稣在许多场合抵挡并得罪了这些领导者，于是他们将祂钉十字架；他们痛恨祂。

但耶稣因着爱他们而说出事实：「假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用咀唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。」（马太福音十五章7~9节）这些话得罪了他们。

请留意耶稣的门徒紧接着问祂的话：

「当时，门徒进前来对祂说：『法利赛人听见这话不服（原文是跌倒），祢知道吗？』」（马太福音十五章12节）

请研究祂的回答：

「耶稣回答说：『凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。任凭他们吧！他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。』」（马太福音十五章13~14节）

耶稣让我们看到，绊倒人的事能将那些不是真正由天父而出的人显明出来。有些人加入教会或事奉的团体，其实并不是神所差遣或是属于神的。当真理被传讲出来，就成了绊倒人的事，因为揭露人真实的动机，致使他们被连根拔起。

当我走访其他教会时，曾目睹很多牧师为了同工或会友的离去而忧伤。在许多的例子中，这些人是因为听到所传讲的真理与他们的生活方式有所冲突，所以令他们很不舒服。于是他们开始挑剔教会的每一部分，然后离开。

牧师若对每个走进教会的人紧抓不放，最后都必须在真理上妥协。「如果你传讲真理，」我告诉他们：「你会得罪人，他们会被连根拔起而离开。切莫因此感到忧伤，反倒应继续喂养神所托付给你的人。」

有些领导者避免针锋相对，深怕人会流失，尤其对那些捐献多或具有影响力的人更是不敢得罪。有些领导者则是怕伤了多年的感情。结果，牧师失去神所赋予的权柄，而无法保护、喂养神所托付的羊。

当我初任牧师之职，一位智者警告我：「保守你的权柄，否则其他人会从你的手中夺走，并使用它来敌挡你。」撒母耳是一个属神的人，他为了真理而不向任何人妥协，包括君王在内。当扫罗不顺从神时，神派撒母耳去指责他；撒母耳照做了。可惜的是，扫罗并没有以真实的悔改来回应主的话，他更在乎别人的看法。当撒母耳准备要离开他时，扫罗抓住他的袍子撕下了一角。撒母耳说了句让他难以承受

撒但的饵

的话：「今日耶和华使以色列国与你断绝。」（撒母耳记上十五章28节）

撒母耳并不希望扫罗发生这样的事。他为扫罗忧伤，扫罗是他膏立为王的。他曾教导他如何统治管理，并主持他的即位典礼。他是扫罗私人的朋友。对于撒母耳因扫罗感到忧伤，看看神是如何回应的：「我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往……那里去。」（撒母耳记上十六章1节）

神是在说，为了让撒母耳继续在新鲜的恩膏中事奉，他必须明白神的慈爱和审判是完全的。既然神已经厌弃扫罗，撒母耳若还回到扫罗那里，他就不会有新鲜的恩膏了。他若继续哀痛下去，将会什么事也无法做。

牧师若一直为着离开教会的人悲伤，或者不愿指正会友，只因他们都是朋友，终将使生命中的膏油逐渐枯竭。有些事奉已了无生机，有些只是假装还存活着。他们不知道自己选择与人建立关系，更胜于选择与神建立关系。

圣经并没有记载，耶稣对那些离开祂的人作出什么反应。祂惟一喜爱的事，就是实行天父的旨意；当祂这么做时，也使为数最多的人得到益处。

有一次，我在某强调圣灵充满之宗派背景的教会讲道，我永远不会忘记该教会的情况。那时我们已经巡回了将近一年。第一个主日的上午，我传讲了一篇简单的信息，主题是关于悔改与回到起初的爱心。我感受到有敌挡的灵，但我知

道这信息是我应当传讲的。主日崇拜结束后，牧师告诉我：「神已经向我显明你今天早上所传讲的信息，但我认为会众还未预备好接受它。」我的妻子觉得圣灵感动她去问他：「请问谁是这个教会的牧者——是你还是耶稣？」

牧师低下头，说：「这正是主在一个月前对我说的话。祂告诉我，祂知道这些会众所能承受的是什么。」他告诉我们，教会有三分之一的会众是保守派，他们不愿意在聚会的程序、音乐或讲道上作任何的改变。我们鼓励他，要刚强并且顺服主。

我们在这个教会又带领了四次聚会，一次比一次更困难。当我们离开那个城市时，我内心感到非常沉重，是一种无法形容的感觉；我觉得愈来愈沉重和不舒服。通常我结束一个教会的事奉时，心中总是充满喜乐，但这次不知是哪里出了差错。

当我终于能与主单独相处时，我问道：「父神，我是哪里做错了？为什么我灵里有如此沉重的担子？我是不是侵犯了那位牧师的权柄？」

祂只是说：「把脚上的尘土跺下去。」（路加福音九章5节）

我听到神这么说时，感到很震惊。我继续祷告求问，但只听到同样的话语：「把脚上的尘土跺下去。」

我终于顺服了。当我的手从第二只鞋底移开时，重担就脱落了；喜乐进入我的心。我再次感到惊奇，于是对主说：

撒但的饵

「主，他们并没有攻击我，将我赶出城。为什么祢要我这么做？」

祂向我显明，他们的领袖和会众拒绝祂对他们说的话。

「主，求祢给他们再多一点的时间。」我祈求。

「即使我再给五十年的时间，他们也不会改变；他们的心已经刚硬了。」

我知道这位牧师已经选择妥协以维持和平，而非顺服神；他的角缺乏新鲜的膏油，徒具形式而没有实质。换言之，他拥有圣灵充满的外貌，却缺乏神的能力和同在。之后，我听说他辞去牧师的职务，教会只剩下一小部分的人。

耶稣不会被他人所操控；祂会传讲真理，即使这意味着必须面对冲突，最后还得罪人。如果你期待人的认同，神的恩膏便无法临到你。你必须下定决心甘冒得罪人的风险，传讲神的道，按祂的旨意而行。

耶稣得罪自己的同乡

耶稣到自己的家乡事奉，但祂无法像对其他许多的人一样，使他们得着自由和医治。看看他们所说的：

「『这不是木匠的儿子吗？祂母亲不是叫马利亚吗？祂弟兄们不是叫雅各、约西（有古卷：约瑟）、西门、犹大吗？祂妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？』他们就厌弃祂

（原文作因祂跌倒）。耶稣对他们说：『大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。』」

（马太福音十三章55~57节）

你是否听到这些拿撒勒的男男女女说：「祂以为祂是谁？凭什么用权柄教导我们？祂在这里长大，只不过是木匠的儿子，又没受过正规的训练。我们是祂的长辈，难道不知道祂是谁吗？」

再一次地，耶稣并没有为了不让他们跌倒，而在真理上妥协。当地的人怒气填胸，企图将祂推下山崖，置祂于死地（参考路加福音四章28~30节）。即使有生命危险，祂仍继续传讲真理。今天，我们多么需要这样的人哪！

耶稣得罪自己的家人

耶稣甚至连自己的家人也得罪了，因祂所行的事令他们倍感压力，所以他们很不高兴。令他们难以置信的是，祂仍旧按祂原本的方式做事。让我们来看看：

「耶稣的亲属听见，就出来要拉住祂，因为他们说祂癫狂了。……当下，耶稣的母亲和弟兄来，站在外边，打发人去叫祂。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉祂说：『看哪，祢母亲和祢弟兄在外边找祢。』耶稣回答说：『谁是我的母亲？谁是我的弟兄？』就四面观看那周围坐着的人，说：

撒旦的饵

『看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姊妹和母亲了。』」（马可福音三章 21、31~35节）

祂自己的亲人认为祂颠狂了。请留意圣经说，耶稣的亲人出来找祂，要拉住祂。马可指出，那些亲人是耶稣的母亲和兄弟，他们后来发现，祂正在某人的家中讲道。甚至约翰福音中还说：「因为连祂的弟兄说这话，是因为不信祂。」（约翰福音七章5节）

很多人都不晓得，耶稣曾被祂身边的人所拒绝。但祂所寻求的不是家人的接纳，也不会受制于他们的欲望，不论他们赞同与否，耶稣仍将照父神的计划去实现。

我见到很多人，特别是夫妻，由于害怕得罪配偶或家人，而无法跟随耶稣。结果，他们不是在信仰上开倒车，就是无法完全实现神对他们的呼召。

我刚重生得救时，其余的家人皆是天主教徒，他们无法分享我新生的喜悦。特别是我的母亲，她对于我决定离开她从小就带我去的教会，感到非常不高兴。天主教徒中当然也有爱慕神的人，但我知道神呼召我从中出来。

当我宣布投入事奉的决定时，第二个风暴来临了。我刚从普渡（Purdue）大学获得机械工程学位，父母对我寄望很高。我知道神对我的期待是什么，也知道那将会得罪我身边的人。多年以来，大家心中都有芥蒂，有很多的误解。但我

已经决定，不论他们如何生气，我都要跟随耶稣。

一开始，我试着向他们传福音，告诉他们仅是参加聚会不能得救，将他们逼到了极处。我实在不够聪明。之后，神教导我，要在他们面前活出一个基督徒的生命，让他们看见我的好行为。我依然没有为了取悦他们而在真理上妥协。

今天，我的父母非常支持我，而与我争论最多的祖父，也在他去世前的两年荣耀地得救，当时他高龄八十九岁。

耶稣的母亲和兄弟们可能以为祂已经颠狂了。然而，因着祂对天父的顺服，他们最终都得救了，并且在五旬节那天聚集在马可楼上。后来，耶稣肉身的兄弟——雅各，成为领导耶路撒冷教会的使徒。

如果我们为了取悦家人，而在神对我们所说的话上采取妥协，我们就会失去生命中新鲜的膏油，也拦阻了他们得着释放与自由。

耶稣得罪跟随自己的人

我们在前一章中详细讨论过，当耶稣使门徒跌倒时，他们的观点为何。让我们从耶稣的角度，再来回顾一下。

「祂的门徒中有好些人听见了，就说：『这话甚难，谁能听呢？』耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：『这话是叫你们厌弃（原文是跌倒）吗？』……从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂

撒但的饵

同行。」（约翰福音六章60~61、66节）

耶稣所处的情势十足地艰难。当时的宗教领袖密谋杀害祂，同乡的人拒绝祂，家人认为祂颠狂了；许多与祂同工的人，也因心生不满而离开祂，但耶稣仍不妥协。祂只是告诉那些留下的人，如果他们想走，可以自行离去。

耶稣惟一在乎的事，就是实行父神的计划。即使哪一天只剩祂独自一人，祂也不会改变心意。祂决心顺服父神。

耶稣得罪祂的挚友

「有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姊妹马大的村庄。这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦祂脚的；患病的拉撒路是她的兄弟。她姊妹两个就打发人去见耶稣，说：『主啊，祢所爱的人病了。』」（约翰福音十一章1~3节）

耶稣爱马大、马利亚和拉撒路；祂花时间与他们共处，彼此的关系亲密。当祂得知拉撒路生病的消息时，祂的反应是：

「听见拉撒路病了。就在所居之地仍住了两天。」
（约翰福音十一章6节）

耶稣藉由启示知道，拉撒路的病将使他死亡，这是件非常严重的事，但祂仍于所在之地多住了两天。当祂终于抵达伯大尼时，拉撒路已经死了。

马大和马利亚分别对祂说：「主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。」（约翰福音十一章21、32节）换言之，「祢为何不马上过来？祢本来是可以救他的！」

两姊妹极可能有一点不满。他们专程派人去告诉祂，祂却耽延了两天；耶稣的反应并不是他们所期待的。祂没有立即丢下一切事情，而是顺从圣灵的引导；这对每个人来说也是最好的。然而，在当时看来，耶稣好像无动于衷也并不在乎。

事奉者经常被他们的群众所控制，以为他们必须有求必应。

某个强调圣灵充满的教会失去了他们的牧师，其中一位执事曾告诉我：「我们想要的牧师必须满足我们的需要，要能在早上八点钟到我家喝咖啡。」

我心想：「你会找到一个能被你控制的社交人士，而不是被圣灵所掌管的牧师。」之后我发现，这间教会在一年半内就换了四个牧师。

在我担任青年牧师六个月之后，一个年轻人来问我：「你要不要作我的哥儿们？之前的牧师就是我的哥儿们。」

我前一任的青年牧师非常擅于和年轻人交际；他们热衷于各样的活动。我知道这个年轻人要的是什么，基本上那也

撒但的饵

是长执会对牧师的要求。

我引用了马太福音十章41节说给他听，耶稣说：「人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。」

「你有一大堆的哥儿们，对不对？」我问他。

「对，」他回答。

「但你只有一个青年牧师，对吗？」

「对。」

「你希望得着有青年牧师的赏赐，还是有哥儿们的赏赐？因为你对待我的方式，决定你可以从神那里得到什么赏赐。」

他明白我要表达的重点，说：「我要得着有青年牧师的赏赐。」

很多的事奉者害怕如果自己无法满足别人的期望，会伤害他们的感情，而失去他们的支持。他们陷在惧怕得罪人的网罗之中；他们是被人而非神所掌控。如此一来，他们对于教会或会众所能成就的永恒价值便非常少。

耶稣得罪施洗约翰

即使是施洗约翰，也必须处理因耶稣而跌倒的试探。

「约翰的门徒把这些事都告诉约翰。他便叫了两个门徒来，打发他们到主那里去，说：『那将要来的

是祢吗？还是我们等候别人呢？』那两个人来到耶稣那里，说：『施洗的约翰打发我们来问你：那将要来的是祢吗？还是我们等候别人呢？』」（路加福音七章18~20节）

等一下。为何约翰问耶稣，祂是否就是将要来的那一位，即弥赛亚？约翰是那个预备祂的道路、宣告祂到来的人：「看哪，神的羔羊，除去（或作：背负）世人罪孽的！」（约翰福音一章29节）他也是说：「就是祂用圣灵施洗」的那个人（参考第33节）；他甚至说：「祂必兴旺，我必衰微。」（约翰福音三章30节）约翰是当时惟一真正知道耶稣身分的人（西门彼得尚未得到这启示）。

那么，他为何问，「耶稣是弥赛亚吗？还是我们等候别人呢？」

设身处地从约翰的角度来想。你一直站在事奉神的最前线，无数的百姓曾领受你的服事。你拥有全国最知名的外展事工。你过着克己的生活，为了竭尽全力完成你的呼召，你甚至没有结婚；你住在旷野里，以蝗虫和野蜜为食，经常禁食。你与法利赛人对抗，还被指为被魔鬼附身。你穷其一生，就是为这位即将到来的弥赛亚预备道路。

如今，你已在监牢里被囚禁了一段时日。极少人去探望你，因为那些曾经跟随你的人，现在已将注意力转到拿撒勒人耶稣身上。即使是你自己的门徒也随从此人，只有几个人

撒但的饵

留下来服事你。当他们来探望你时，述说着此人和祂的门徒所过的生活与你截然不同。他们与税吏、罪人一同吃喝，不守安息日甚至也不禁食。

你對自己說：「我看到聖靈如鴿子般降臨在祂身上，但這是彌賽亞的行為嗎？」

你在監獄裡待得愈久，跌倒的試探就愈大。「我投注生命為此預備道路，而祂甚至不來探監！事情為何會這樣呢？如果祂是彌賽亞，為何不救我離開監牢？我並沒有做錯什麼。」

因此，你派了兩個忠心的門徒去質問耶穌：「那將要來的是祢嗎？還是我們等候別人呢？」

讓我們看看，耶穌如何回應約翰：

「正當那時候，耶穌治好了許多有疾病的，受災患的，被惡鬼附着的，又開恩叫好些瞎子能看見。耶穌回答說：『你們去，把所看見所聽見的事告訴約翰，就是瞎子看見，瘸子行走，長大淋瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。凡不因我跌倒的，就有福了！』」（路加福音七章21~23節）

耶穌的回應是先知性的。祂引用約翰非常熟悉的以賽亞書廿九章18節、卅五章4~6節及六十一章1節，都與約翰的門

徒在等候与耶稣见面的期间所观察到的吻合；他们见证祂是弥赛亚。但祂的话并未到此为止，祂又说：「凡不因我跌倒的，就有福了。」

祂的意思是说：「约翰，我知道你不明白发生在你身上的一切事，也无法理解我的道路，然而不要因我而跌倒，因为我不是按你所期待的方式行事。」祂劝约翰，不要按自己的过去、以及生活和服事中对神作为的认识，来下判断。就像今日的我们一样，约翰并不了解神的计划和其全貌。耶稣鼓励他说：「你已经完成你的使命；你的奖赏是大的，只是别因我而跌倒！」

得罪却无须道歉

即使你像约翰一样，按神的许多方式接受训练，仍然可能有机会因耶稣而跌倒。你若真的爱祂并相信祂，你就会奋力避免被绊倒的事，因你知道祂的道路永远高过你的道路。

此外，如果你打算顺从圣灵，就会有人因你而跌倒。耶稣在约翰福音三章8节里说：「风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。」

当你顺从圣灵行事，有些人便无法了解你。不要让他们令人不悦的反应，拦阻了你心中所知道的真理；不要为了人的欲望而阻断了圣灵的水流。彼得总结得好：

撒但的饵

「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意在世度余下的光阴。」（彼得前书四章1~2节）

当你为了神的旨意而活，就不会去满足人的要求；你会因此在肉体上受苦。耶稣曾遭受来自宗教领袖的强力反对。宗教人士相信，神只在他们能理解的范围内行事；他们相信神只与他们同在。

如果在两千年前，主因圣灵的带领而得罪宗教人士，祂的跟随者当然也会得罪他们。

使徒保罗遭到迫害，就是一个好例子。在加拉太的一些人，听闻不正确的讯息，以为保罗在十字架的福音上妥协，而赞同宗教领袖的主张——受割礼才能得救。但保罗直接把话说明白。

「看看我，」他说：「我四处受到宗教领袖的逼迫。我若仍旧传割礼，他们还会这样对我吗？十字架是通往救恩的惟一途径，这个事实令人不满，但它是真理。我绝不会传除了十字架以外的道理！」（参考加拉太书五章11节）

如果有任何人挑战福音的真理，就要起而辩护，无需怀抱歉意。我们必须定意不计代价地顺从圣灵。如此，我们面临压力时便无需作出抉择，因圣灵早已为我们作了决定。

耶稣因顺服「父神」而得罪一些人，
但祂从未为了维护自身权益而得罪人。

10

恐怕绊倒他们

「所以，我们不可再彼此论断，宁可定意，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。」（罗马书十四章13节）

我们在上一章中讨论耶稣到各地服事时，如何得罪了許多人，似乎祂所到之处总有人被绊倒。我在本章中，将从另一面加以探讨。

耶稣和门徒刚结束一段巡回事奉，返回迦百农作必要的短暂休息。

如果要考虑选择一个地方，作为祂的事奉基地，那就是这个城了。

在那里，负责收丁税的人进前问彼得：「你们的先生不纳丁税（丁税约有半块钱）吗？」（马太福音十七章24节）

彼得回答：「纳。」然后回去与耶稣商讨此事。耶稣已预知税吏的要求，所以祂问西门彼得：「西门，你的意思如

撒但的饵

何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？」

「是向外人。」彼得回答。

「既然如此，儿子就可以免税了。」（马太福音十七章25~26节）

耶稣对彼得说的重点是：「儿子可以免税」。儿子无需缴税，而是享受税的利益。他们所住的王宫是靠税来维持，所吃用的王膳及王袍是从税中支出。他们不但免税，而且享用免费的供应。

这税吏收了他们的圣殿税。但谁是王，谁是圣殿的主人？建造圣殿是为了荣耀谁？答案是：父神。彼得才刚领受来自神的启示，亦即耶稣是「基督，永生神的儿子」。

基于此，耶稣问彼得：「如果我是圣殿主人的儿子，就不需要缴税了吗？」祂当然可以免税；祂不缴税是完全合理的。然而，请看祂对西门彼得所说的话：

「但恐怕触犯（触犯：原文是绊倒）他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」（马太福音十七章27节）

祂才刚证明祂的特权。然而为了不绊倒人，祂对彼得说：「我们纳税吧！」祂指示彼得去取钓上来的第一条鱼，

会有钱在鱼咀中，此乃再度确认祂的特权；父神甚至将缴税的钱都预备好了。

耶稣是全地的主；祂是神的儿子，全地以及其中的万物是祂所造的，也是属于祂的。因此，祂知道在鱼咀中会找到钱。祂不需要为了钱而工作，因为祂是神的儿子；但祂仍然选择缴税，而不绊倒人。

这是我们在前一章中所看到的、那个宁可得罪人也不道歉的耶稣吗？祂证明自己免于缴税，但却说：「恐怕绊倒他们，去缴吧！」这似乎有点前后矛盾，是吗？答案可在以下的经文中找到。

「当时，门徒进前来，问耶稣说：『天国里谁是最大的？』耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：『我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。』」（马太福音十八章1~4节）

这里的关键词是：「凡自己谦卑的人」。后来，耶稣更进一步阐释：

「只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；……正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人

撒但的饵

的赎价。」（马太福音二十章26~28节）

这是何等的声明！祂来是为了服事人，而不是为了被人服事。祂是神的儿子；祂不受管辖；祂没有欠任何人什么；祂不隶属于任何人。然而，祂却选择使用祂的特权和自由来服事人。

自由是为了服事

新约中劝勉我们身为神的儿女，就要效法我们的弟兄，就是要以耶稣的态度为榜样。

「弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事。」（加拉太书五章13节）

另一个可代表自由的词是特权。我们不可利用永生神儿女的自由或特权来服事自己；自由是用来服事他人。服事中有自由，而奴役中却有束缚。奴隶必须去服事，而仆人活着就是为了服事。让我们来看看奴隶和仆人之间的一些差异：

- 奴隶不得不做——仆人甘心乐意。
- 奴隶只做基本的要求——仆人发挥最大的潜能。
- 奴隶只走一里路——仆人多走一里路。

- 奴隶觉得被剥削——仆人是给予。
- 奴隶被束缚——仆人是自由的。
- 奴隶争取自己的权利——仆人放下自己的权利。

我见过很多基督徒是以怨恨的态度在服事。他们勉强地给予并且抱怨，好像在缴税一般。虽然他们已从律法中被释放，却仍活得像律法的奴隶。他们的内心仍是奴隶。

最令人担忧的是，这个律法是从新约圣经中建构出来的。他们不了解耶稣所赐诫命中的精意，没有领悟他们得自由是为了服事，所以还是不断地为自己而非他人的利益而拼命争取。

保罗指责这种态度。他在给罗马人和哥林多人的书信中，举了一个鲜明的例子。有人挑战罗马和哥林多的信徒在饮食上的自由，保罗劝勉他们：「信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃；但那软弱的，只吃蔬菜。」（罗马书十四章1~2节）

耶稣已明说，从外面进去的不能污秽人，惟有从里面出来的乃能污秽人。对信徒而言，祂已把各样的食物都洁净了（参考马可福音七章18~19节）。

保罗说，有些信徒的信心软弱，害怕吃祭过偶像的食物，所以不吃肉。虽然耶稣已对这件事作了说明，这些人仍旧无法安心吃肉。

「论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得

撒但的饵

什么……然而我们只有一位神，就是父——万物都本于祂；我们也归于祂——并有一位主，就是耶稣基督——万物都是藉着祂有的；我们也是藉着祂有的。但人不都有这等知识。有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，也就污秽了。」（哥林多前书八章4、6~7节）

在那些教会中，信心较强的基督徒在信心较弱的人面前，吃来历可疑的肉。即使耶稣已洁净这些食物，这现象仍造成了问题。信心软弱的人总想到这些肉曾被拿去祭拜偶像；信心较强的人则知道偶像不算什么，在吃的时候也不会觉得良心不安。

然而，他们更在意作为新约信徒的权利，似乎更胜于是否会绊倒其他的弟兄。因着不了解这一点，他们成了软弱弟兄的绊脚石，但仆人是不会存有这种心态的。请看保罗怎么说：

「所以，我们不可再彼此论断，宁可定意，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。……因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。」（罗马书十四章13、17节）

他所说的是：「让我们记住神的国度究竟是什么——乃是公义、和平，并圣灵中的喜乐。」这一切的好处反倒搅乱

了初信者的心。信心较刚强的信徒并没有使用他们的自由来服事人，反倒将自由作为展示「权利」的平台。他们知道自己拥有新约所说的自由，但缺乏爱心的知识只会造成毁坏。

他们在这件事上，并没有耶稣的心。耶稣在有关缴圣殿税的事上，向彼得和其余的门徒证明了祂的权利，却也藉此说明放下自己而服事他人的重要性。祂从不希望自由成为要求自我权利的许可证，而绊倒其他的人。

保罗对这些认识基督里的自由、却没有以基督的心去服事的人，发出了警告。

「因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。」（哥林多前书八章11~12节）

我们能使用自由去犯罪。如何犯罪呢？就是藉着伤害那些信心软弱的人，使基督里的弟兄被绊倒。

放下自己的权利

耶稣在证明自己拥有免缴圣殿税的自由后，特别指示门徒谦卑的重要性。

「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒

撒但的饵

人的有祸了！倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。」（马太福音十八章6~10节）

马太福音的这一整章都在谈论关于绊倒人的事。耶稣说得很清楚，凡是导致犯罪的事，皆需除去。纵使我们有新约中所赋予的特权，倘若它使信心软弱的弟兄犯罪，便应当为了弟兄而放下。

你或许觉得奇怪，就如我们在上一章所提及的，为何耶稣还使许多人跌倒？答案很简单。耶稣使人跌倒，是因着顺服父神以及服事他人的结果；祂并不是为了要求自己的权利而绊倒人。

法利赛人被绊倒，是因耶稣在安息日治病；祂的门徒被绊倒，是由于父神要祂传讲的真理；马利亚和马大被绊倒，则是因祂延误了医治拉撒路的时间。但是，你不会看到耶稣为了服事自己而绊倒他人。

保罗在给哥林多教会的书信中，如此警告：

「只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。」（哥林多前书八章9节）

我们被赋予的自由是为了服事，并且愿意舍下自己的性命；我们的自由是为了建造而非拆毁，更不是为自己谋求利益。因着误用自由，导致今日有很多人被基督徒的生活方式所绊倒。

再来看一次哥林多前书八章9节的警告：「只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。」

以下是我所经历一个违反这命令的例子。我第二次去印尼事奉时，带着妻子丽莎、孩子们和一个褓姆，来到度假胜地巴厘岛的登巴萨（Denpasar）。我们所拜访的教会有一位长老，他在城中的闹区拥有一家平价旅馆。我们长途跋涉，睡眠的时间非常少，大家已是精疲力竭。当晚，我们被噪音和狗吠声吵醒了好几次，并没有得到所需要的休息。

次日，我们继续前往爪哇事奉两个礼拜，行程非常紧凑，只有一天的空闲可以参观旅游。短短廿四小时内，我们在一间拥有三万名会友的教会举办了五次聚会。

行程结束时，我们被安排经由巴厘岛返国。牧师告知我们，将再次留宿那位长老的旅馆。经过两周密集的事奉之后，想到又得面对上回的状况，实在让人兴奋不起来。

我们在即将离开爪哇前往巴厘岛的早餐上，一位高贵的女士表达愿意支付费用，让我们投宿于巴厘岛最高级的度假

撒但的饵

饭店。我非常兴奋，因为终于可以休息了，而且还是在风景优美的地方。

当我们离开前往整理行李时，丽莎告诉我，她觉得接受那位女士的好意并不恰当。翻译人员和我一再说不会有事。她在前往巴厘岛的飞机上说，她不认为我们做了对的事。

我很愚昧，并没有听她的劝告。我告诉她，这并没有花费教会半毛钱，不会有问题的。抵达巴厘岛后在提领行李时，她又再次央求，但我没有理睬。

当我们见到牧师时，我告诉他，因为那位女士的好意，我们不需要留宿长老的旅馆。当我如此说时，他显得不太自在，于是问他有什么不对。

幸亏他对我直说：「约翰，这会得罪那位长老和他的家人。今晚他们的旅馆客满，但他们仍为你们预留了房间。」

显然我也冒犯了这位牧师，因为我并没有对他们的安排表示感谢。最后我告诉他，我们会谢绝那位女士的好意，而留宿那位长老的旅馆。

主对付了我的心态。我知道那位牧师受到伤害。我为了寻求自己的权利而得罪了这个弟兄，这便是罪。我请求他的原谅，而他也原谅了我。我希望这个功课学一次就够了。

彼此造就的试验

使徒保罗在致罗马人的书信中，总结神对这事的心意：

「所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。」（罗马书十四章19节）

我们的目标应该是：不为了自己的自由而绊倒他人。我们所行的事甚至可能是圣经所允许的，但请扪心自问：这么做是否造就他人？还是只为了寻求自己的好处？

「凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。……所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒；就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。」（哥林多前书十章23~24、31~33节）

我要鼓励你，藉由这段经文，让圣灵进入你生活中的每一层面；让祂向你显明一切为了自我利益、而非他人益处的隐藏动机和计划。不论你生命中紧抓不放的是什么，请接受祂的挑战，让自己活得像是众人的仆人吧。

请使用你在基督里的自由，去释放他人得自由，而非只是坚持自己的权利；这是保罗事奉的指导方针，他说：「我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤。」（哥林多后书第六章3节）

不肯饶恕的人，忘记神已赦免
他们多大的一笔债。

11

饶恕： 不付出就不能获得

「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。」（马可福音十一章24~26节）

本 书剩余的篇幅，我想将焦点转向不愿释怀被得罪之事的后果，以及如何从中得释放。

耶稣的话句句属实：「你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。」在我们目前所处的文化中，口中所说的话不见得是心里真正所想的。结果是，我们很难相信他人所说的话；一个人的话很难当真。

这个现象从孩童时期就开始了。父母告诉小孩：「你再

撒旦的饵

做一次，就会被打屁股。」之后，小孩做了不仅一次，父母每一次都给予相同的警告，但通常都没有付诸行动。即使真的处罚了，也比先前的警告较轻，有时会比较重，那是因为此时父母已备感挫折了。

两种反应都向小孩传达一个信息：若非你说话不算话，就是你言非其实。于是小孩学到一件事，即权威者所说的话不一定都要当真。他因此感到困惑，不知何时该把权威者的话当真。这种态度也反映在孩子生命中的其他层面上，他会以同样的态度来看待其师长、朋友、领导者及上司。他在成年之前，已将随便说说的态度视为稀松平常。成年后，他自己所说的话和所作的承诺，也不是心里真正所想的。

让我来假设一个典型的对话。吉姆遇见一阵子未连络的汤姆，他正在赶时间，心想，「糟糕，没想到会遇见汤姆，我真的没时间和他聊。」

两人四目交接。

吉姆说：「赞美主，弟兄，真高兴见到你。」

他们聊了一会儿。

吉姆因为在赶时间，为了结束话题，他说：「我们得找个时间一起吃中餐。」

首先，吉姆因为在赶时间，所以他见到汤姆时并不感到兴奋。第二，他向汤姆打招呼时说「赞美主」，但其实心中并没有想到主。第三，他对中餐的邀约并无意履行，那只不过是一个让自己早点脱身的权宜之计。因此，在这样的对话

中，吉姆所说的话根本不具任何真实的意义。

像这样的真实例子，每一天都在发生。今天，很多人所说的话中有四分之一是不算数的，所以我们很难知道何时要将某人的话当真，这并不是为奇，不是吗？

但耶稣说话时，祂希望我们对祂所说的话认真对待。我们不能以看待生命中其他长辈或亲友的态度来看待耶稣，祂可是说话算话的。即使我们不可靠，祂仍是信实的。祂的诚实与正直远超过我们的文化或社会的标准。所以，当耶稣说：「你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯」时，祂可是当真的。

让我们进一步来看这事；祂在福音书中说过不只一次，而是很多次。祂强调这个警告的重要性，让我们来看看祂在不同状况中所说的话。

「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」（马太福音六章14~15节）

还有：

「你们要饶恕人，就必蒙饶恕（饶恕：原文是释放）。」（路加福音六章37节）

我们在主祷文中再次读到：

撒但的饵

「免我们的债，如同我们免了人的债。」（马太福音第六章12节）

我很怀疑，有多少基督徒希望神饶恕他们，如同他们饶恕得罪他们的人一样。然而，这正是他们得到饶恕的方式。在教会中，不肯饶恕的情况是如此普遍，以致我们不愿认真看待耶稣的这些话。但不论普遍与否，真理是不会改变的。我们如何饶恕人、释放人，并与他人修复关系，就决定了我们会如何被饶恕。

我曾听闻一个在菲律宾的事奉者不寻常的见证。有个朋友在先前的事奉工场认识此人，他给了我一篇关于此人经历的文章。

此人在事业上非常成功，财源广进，有好几年的时间一直抗拒神对他的呼召。他的不顺服终于产生了恶果：他因心脏衰竭，被紧急送到医院。

他死在手术台上，发现自己站在天堂的门外。耶稣站在那里，正在处理他不顺服的问题。那人祈求主若能延长他的生命，他就要事奉主。主同意了他的请求。

主在差他返回肉身之前，向他显明地狱的景象。他看到他的岳母在地狱的火中燃烧着。

他非常地惊讶，因为她已作了认罪祷告，决志成为基督徒，并且参加教会。「她为何在地狱里呢？」他问主。

主对他说，因为她拒绝原谅一个亲戚，所以她自己也无

法得到饶恕。

饶恕与属灵的成长

在我们的服事中，也可看到很多不肯饶恕的例子。我初次在印尼事奉时，借宿在一个富商的家中；他和家人都参加我所服事的教会，但其实他们并没有得救。

在我借宿他家的期间，他的妻子得救了；接着是他，之后是三个小孩全部得救。这是一个极大的释放，屋子里整个气氛都改变了，家中充满了喜乐。

当他们得知我和妻子即将返回印尼，便邀请我们留下来，并且愿意支付我三个小孩和一个保姆的机票费用。

我们在他们的教会举办了十场聚会，传讲关于悔改以及神同在的信息。我们感受到祂的同在临到聚会中，从头到尾不断地有人流泪并哭求释放。

他们全家人再一次被服事。那个丈夫的母亲住在同一城市，她参加了每一场的聚会，并赞助我的小孩大笔的机票费用。

快到周末时，这个母亲来找我，她直视我的眼睛问道：「约翰，为何我从未感受到神的同在？」

我们刚吃完早餐，其他人已先行离开餐桌。

「我已经参加了每一场聚会，」她接着说：「我用心听你所讲的每一件事，也走到台前悔改，但我从未感受到神的

撒但的饵

同在。不仅在聚会中如此，其他时候也是如此。」

我和她谈了一会儿，然后说：「让我为你祷告，求神的灵充满你。」我为她按手祷告以领受圣灵，她却仍然毫无神同在的感觉。

神对我的灵说话：「她无法原谅她的丈夫，告诉她必须饶恕。」

我把手放下来。我知道她的丈夫已经过世，但我仍看着她说：「主对我说，你仍然无法饶恕你的丈夫。」

「是的，我没有办法。」她同意：「但我已尽我所能地原谅他。」

然后她告诉我，她丈夫对她做了什么可怕的事。我能体会为何她需要这么努力地饶恕他。

但我对她说：「为了领受神的同在，你必须饶恕」，并且向她解释耶稣对于饶恕的教导。

「你无法靠自己的力量饶恕他。你必须把这事带到神面前，先请求神赦免自己。然后，你才能原谅你的丈夫。你是否愿意饶恕你的丈夫？」我问道。

「是。」她回答。

我带领她作了简单的祷告：「天父，我奉主耶稣的名，求祢赦免我无法原谅我先生的罪。主啊，我知道我无法靠自己的力量饶恕他；我已经失败了，但现在我来到祢面前，我发自内心饶恕我的先生。我原谅他。」

这些话一出口，泪水便从她的脸颊流下来。

「举起你的手并且说方言。」我鼓励她。

她首次以属天美丽的语言祷告。我们在早餐的桌子旁，强烈地感受到主的同在；这同在淹没了我们，令人深感敬畏。她哭了约有五分钟之久，然后我们谈了一会儿，我鼓励她享受主的同在，留下她独自一人继续敬拜神。

当这事传到她儿子和儿媳妇的耳中，他们很震惊。儿子说，他从未见过母亲流泪。

她自己也不记得上次流泪是什么时候：「甚至在我丈夫过世时，我也没有流泪。」

她在当晚的聚会中受洗了。接下来的三天，她整个人容光焕发，脸上散发出甜美的笑容；在此之前，我不曾看过她那样的笑容。她曾经不肯饶恕，因此被囚在不饶恕的监牢里；但是当她放开手愿意饶恕丈夫时，便领受了神在她生命中的大能，终能感受到祂的同在。

不愿饶恕的仆人

耶稣在马太福音第十八章提供进一步的亮光，让我们更清楚看到不肯饶恕和绊倒人之事所带来的捆绑。耶稣教导门徒如何与得罪他们的弟兄和好（我们会在稍后的篇章探讨和好的主题）。

彼得问：「主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？」（马太福音十八章21节）他自认宽宏大

撒但的饵

量。

彼得喜欢走极端。在变像山上，就是他说：「我就在这里搭三座棚，一座为祢，一座为摩西，一座为以利亚。」

（参考马太福音十七章4节）现在，他自以为很有雅量：「我愿意饶恕七次，想必主会觉得我很不错。」

但他得到一个出人意表的回答。耶稣否定了彼得所谓的宽宏大量：「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」（马太福音十八章21~22节）换言之，要像神对我们的饶恕，是无限次的。

之后，耶稣说了一个比喻来强调祂的观点。

「天国好像一个王要和他仆人算帐。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子（编注：一万他连得）的来。」（马太福音十八章23~24节）

为要了解耶稣所说这些话的程度，必须先知道他连得是什么。他连得是金（参考撒母耳记下十二章30节）、银（参考列王纪上二十章39节）、其他金属和矿石的度量单位。它在这个比喻中代表债务，所以我们可以安全地假设耶稣是指金或银的兑换单位。姑且说是金子吧。

一他连得约相当于三十四公斤，那是一个男人可负荷的最大重量（参考列王纪下五章23节）。一万他连得约有三十四万公斤，或者是三百四十吨，意即这仆人欠了王三百四十吨金子。

目前，一盎司金子的价格大约是三百七十五美元。以现今市价来说，一他连得的金子价值约美金四十五万元。因此，一万他连得的金子相当于四十五亿美元。这仆人欠了他的王四十五亿美元！

耶稣在此所强调的是，这个仆人所欠的债是他永远无法还清的。继续往下看：

「因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说：『主啊，宽容我，将来我都要还清。』那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」（马太福音十八章25~27节）

现在，让我们看看这个比喻如何应用在绊倒人的事上。当绊倒人的事发生时，一笔债就随之而来。你会听到这样的话：「他会为此付出代价的。」所以，饶恕就像是将债务一笔勾销。

王代表父神，祂免除了这个仆人不可能偿还的钜债。我们在歌罗西书二章13~14节读到：「你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们（或作：我们）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。」¹

我们被取消的债务，靠自己是无法偿还的；我们欠神的

撒但的饵

债是不可能还清的。我们的罪使神无法容忍，所以，神将救恩作为礼物送给我们。耶稣偿还了我们所欠的债。仆人与王之间的关系，就如同我们与神之间的关系。

「那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我！』」（马太福音十八章28节）

十分银子大约相当于一天劳动的工资。²按照今天的工资，十两银子大概价值四千美元。让我们再往下读：

「他的同伴就俯伏央求他，说：『宽容我吧，将来我必还清。』他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。」（马太福音十八章29~30节）

他的同伴欠他一笔相当大数目的钱——一整年工资的三分之一。如果你的工资少掉三分之一，你感觉如何？然而，不要忘了这人刚被免除四十五亿美元的债务，这笔钱远胜于他一生所能赚取的！

对他人无法释怀的怨恨，相较于我们得罪神而欠祂的部分，就像四千元与四十五亿元相比一样。我们或许被别人恶待，但怎么样也比不上我们对神的悖逆。

你可能觉得没有人比你更惨的，然而，你不了解耶稣所受的对待是何等的恶劣。祂是无可指责、无罪被杀的羔羊。

一个不肯饶恕的人，忘了他们所欠的一大笔债已被取消。当你了解耶稣将你从永远的死和痛苦中拯救出来，你便会无条件地饶恕他人（我们会在第十三章探讨如何走过这个历程）。

再也没有比永远在火湖里更悲惨的了；没有拯救，虫不死，火也不灭。那就是我们的命定，直到神藉由祂爱子耶稣基督的死而饶恕我们。哈利路亚！如果你难以饶恕他人，想想地狱的景象，以及神救你出来的大爱。

信徒的功课

让我们继续看这个比喻：

「众同伴看见他所做的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：『你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？』」（马太福音十八章31~33节）

耶稣在比喻中所指的不是非信徒，而是王的仆人。这人已被免除了一大笔债务（救恩），并且被称为主人的「仆人」，而他不肯饶恕的是「另一个仆人」。所以我们可以下结论说，不肯饶恕的信徒会面临同样的命运。

撒但的饵

「主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」（马太福音十八章34~35节）

在这些经文中有三个重点：

1. 不肯饶恕的仆人被交给掌刑的。
2. 他必须偿还原有的债务：三百四十吨的金子。
3. 父神会以同样的方式，对待不肯饶恕弟兄的信徒。

1. 不肯饶恕的仆人被交给掌刑的。

韦氏（Webster）字典将「折磨」定义为「身体或心灵上的极度痛苦」，或者「施加强烈的痛苦予以惩罚、胁迫，或供残酷成性的人寻乐」。³

这个施加折磨的掌刑者就是邪灵。神允许它们对人的身体和心灵施加折磨与痛苦，即使是基督徒也避免不了。我常常为那些无法在聚会中得着医治、安慰或释放的人祷告，皆因他们不能打从心底饶恕、释放他人。

医生和科学家都认为，不饶恕和苦毒与某些疾病有关系，例如关节炎、癌症等，而许多心理上的疾病也是导因于心怀苦毒的不饶恕。

通常我们不肯饶恕的是别人，但有时不愿饶恕的对象却是自己。耶稣说：「若想起任何人向你怀怨，就先饶恕

……。」（参考马太福音五章24节）任何人乃是包括你自己！如果神已饶恕你，你是何许人，竟不肯原谅祂已饶恕的人，即使这人是你自己？

2. 不肯饶恕的仆人必须先偿还原先无法还清的债务。

此人被要求偿还原先无法还清的债务，这就彷彿我们被要求偿还耶稣在加略山替我们偿还的罪债。我们可能会失去救恩。

「等一下，」你说：「我以为一个人只要作了决志祷告，将生命交给耶稣，他就永远不会丧失了。」

如果你是这么认为，那么请解释彼得为何写下这一段话：

「倘若他们因认识主——救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。」（彼得后书二章20~21节）

彼得是说，藉着耶稣基督的救恩而脱离罪（世上的污秽）的人，后来又被罪（有可能是肯不肯饶恕）给缠住、制伏。被制伏意指他们不回转向神、不为顽梗的罪向神悔改。彼得说，晓得义路竟又背弃，倒不如从不晓得算了。换言之，神告诉我们，从未得救要强过接受了永生的礼物、之后

撒但的饵

却又永远背弃了它。

犹太书也描述在教会中「死了又死的人」(twice dead) (参考犹太书12~13节)。意思是，第一次死是因为生命中没有基督，接受祂之后，你便拥有复活的生命；但后来却又背弃了祂的道，这是第二次的死。

将来会有很多人到耶稣面前为自己辩解说：「主啊，主啊，我们不是奉祢的名传道，奉祢的名赶鬼，奉祢的名行许多异能吗？」耶稣将明明地告诉他们说：「我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！」(马太福音七章22~23节)他们认识祂，称祂为主，奉祂的名行神迹。然而，祂不认识他们。

耶稣会认识谁呢？使徒保罗写道：「若有人爱神，这人乃是神所知道的。」(哥林多前书八章3节)神认识那些爱祂的人。

你可能会说：「我爱神。只是无法爱这个伤害我的弟兄。」那么你是被迷惑了，你并不爱神，因为经上说：「人若说『我爱神』，却恨他的弟兄……不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。」(约翰一书四章20节)迷惑是一件可怕的事，那些被迷惑的信徒全心相信自己是对的；他们相信自己是在正路上，事实却不然。一个人若拒绝遵行神的话语，就是欺骗自己的心。

「很多人」一心以为会进天堂却被拒于门外，耶稣说在末日时会有很多人跌倒(参考马太福音廿四章10节)，是不

是很有意思呢？这两类人会不会是同一批人呢？

有些基督徒因着不饶恕而饱受折磨，他们可能期望死亡会带来解脱，事实却非如此。不饶恕的问题必须现在就解决，否则，将会被叫去偿还无法偿还的巨债。

3. 父神会以同样的方式，对待任何拒绝真心饶恕的信徒——不论被伤害或跌倒的程度多严重。

耶稣特别要确定我们是否了解这个比喻。耶稣对所说的每个比喻几乎未详加解释，除非门徒进一步询问。然而在这里，祂希望我们对于拒绝饶恕的严厉审判，没有任何的疑问。

还有其他很多例子，耶稣都非常清楚地表示，我们若不饶恕人，自己也得不到饶恕。别忘了，祂不像我们；祂心口如一。

这种情形在教会中不太常见，常见到的反而是不肯饶恕的藉口。相较于同性恋、奸淫、偷盗、酗酒等等，不饶恕被视为较轻的罪。但不饶恕的人与犯其他罪的人一样，都无法承受神的国。

有些人可能认为这是个严厉的信息，然而，我却认为它是满有怜悯、提醒人的信息，而非严厉的审判。你宁可现在被圣灵定罪，而经历到真实的悔改与饶恕？或者你宁可拒绝饶恕，然后听到主对你说：「离开我去吧」，再也没有悔改的余地？

我们宁可再次受欺，也不寻求报复。

12

报复：一大陷阱

「不要以恶报恶；众人以为美的事要留心去做。」

（罗马书十二章17节）

我们在上一章清楚地看到，持续怀怨而不肯饶恕，就像一直记得别人欠我们一笔债。当一个人被冒犯了，就会认为别人亏欠他，而期望有所补偿，不论是否为金钱的补偿。

法庭制度的存在，是为了替受冤屈或受伤害的人伸冤。人们想要追讨债务，所以打官司。每当有人被伤害时，人会出于正义地说：「他们会因所行的受审判，若证实有罪，就必须因此付上代价。」那个不肯饶恕的仆人，要他的同伴偿还欠债，因此他诉诸法庭以求补偿，但这并非公义之道。

「亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：『主说：伸冤在我，我必报应。』」（罗马书十二章19节）

撒但的饵

神的儿女替自己伸冤是不义的，但这正是我们拒绝饶恕别人时会寻求的方式。我们渴望、筹算、计划，想要伺机报复。除非那人把欠的债完全还清，否则我们不肯罢休，并且只有我们才能决定什么样的补偿可以接受。当我们想要凭己力去纠正错误的事时，就是自视为审判官。但我们知道：

「设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？……弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪，审判的主站在门前了。」（雅各书四章12节，五章9节）

神是惟一的审判官，祂会执行公义的审判，也会根据公义加以偿还。如果有人犯了错且真心悔改，耶稣在加略山上所成就的，便为他清除了一切债务。

你可能会说：「但受委屈的是我，又不是耶稣！」

没错，但你仍不明白，你使祂受了何等的冤屈。当人人都犯罪，命定惟有一死，只有祂是生来无罪的，但祂却无辜替我们受害。我们每个人都违背了神的律法，神的律法超越人类的法律，正义若得以伸张，那么所有的人都会被宇宙的最高法庭判处死刑。

就算你真的平白受冤屈，但相较于你蒙神赦免的过犯，两者是无法比拟的，甚至不足以抵偿一个零头！如果你还是

觉得受骗上当，那么你显然是忘了自己蒙受了多大的怜悯。

没有怀怨的灰色地带

根据旧约，如果你犯错得罪了我，我有合法的权利，以其人之道还治其人之身。追讨欠债、以恶报恶是被容许的（参考利未记廿四章19节；出埃及记廿一章23~25节）。律法是至上的。耶稣尚未牺牲；他们尚未得自由。

来看看祂对新约的信徒是怎么说的。

「你们听见有话说：『以眼还眼，以牙还牙。』只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」（马太福音五章38~42节）

耶稣除去了任何容许怨恨的灰色地带。事实上，祂说宁可再次吃亏，也不寻求报复。

当我们试图为自己纠正错误时，便是自视为审判官。马太福音第十八章中，那个不肯饶恕而将同伴下监的仆人便是如此。于是，反而是这个不肯饶恕的仆人被交给掌刑的；他的家当被卖，直到他还清所有的欠债。

撒但的饵

我们必须退一步，让出位子给那位公义的审判官，惟有祂能行公义的赏罚。

我曾在佛罗里达州坦帕市（Tampa）的一个教会，以绊倒人的事作为讲道的主题。会后，一位女士上前来，说她已原谅前夫所做的一切，但她听完我的信息后，她了解自己的内心中仍旧没有平安，并且感到非常不舒服。

「你仍然没有饶恕他。」我温和地告诉她。

「不，我有，」她说：「我已经流下了饶恕的眼泪。」

「你或许是哭了，但你仍然没有放过他。」

她坚持我是错的，并认为她已经饶恕了：「我对他已经不抱任何希望，我饶恕他了。」

「告诉我，他对你做了什么？」我问。

「他和我一同牧养一个教会。他抛下我和三个儿子，和教会中一个出色的姊妹私奔了。」她眼眶含泪地说：「他说和我结婚是因为不了解神的旨意，娶那个与他私奔的女子才是神对他的完美旨意。他告诉我，她是他事奉上的宝贵资产，因为她给予他更多的支持。他说我是一个障碍，是个吹毛求疵的人。他将婚姻破碎的责任，都推到我身上。他一去不回，也从未承认他有任何的错。」

这个人显然被迷惑了，严重地伤害了他的妻子与家庭。她为他的所言所行饱受痛苦折磨，还一直等着他还清这笔债。这笔债并不是赡养费或扶养孩子，因她现任的丈夫已供应了这些需要。她希望他偿付的债是承认他做错了，而她是

对的。

我向她指出：「除非他来到你面前对你承认他错了，一切的错在他而不在你，然后请求你的原谅，否则你是不会饶恕他的。这笔尚未还清的债捆绑了你。」

如果耶稣必须等我们到祂面前道歉说：「我们错了，祢是对的，请饶恕我们，」祂就不会先在十架上饶恕我们了。当祂被悬挂在十字架上时，曾呼求：「父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。」（路加福音廿三章34节）在我们到祂面前承认自己得罪祂之前，祂就已经赦免我们了。使徒保罗的话提醒我们：「主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。」（歌罗西书三章13节）以及「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。」（以弗所书四章32节）

当我告诉这位女士：「除非他说，我错了，你是对的，否则你是不会饶恕他的」时，眼泪从她的脸颊流了下来。相较于他带给她和孩子们的痛苦，她所要求的似乎微不足道，但她仍然受到人的公义所束缚。她自视为审判官，要求自己的债权，等待对方的补偿。心里的怨恨不但拦阻她与现任丈夫的关系，也影响到她与所有具权柄的男性之间的关系，因为前夫也曾经是她的牧师。

耶稣经常以田地来比喻我们内心的景况；祂提醒我们，要扎根于神的爱中。神话语的种子必将在心中生根成长，最后结出公义的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、

撒旦的饵

良善、信实、温柔、节制（参考加拉太书五章22~23节）。

然而，种什么就收什么。所种的是欠债、不饶恕和怨恨的种子，其他的根便会取代神的爱而成长，那就是苦毒的根。

傅兰吉（Francis Frangipane）为苦毒下了一个很好的定义：「苦毒是尚未完成的报复。」¹当我们的报复尚未达到令自己满意的程度，便产生了苦毒。

希伯来书的作者直接提到这个问题：

「你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。又要谨慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。」（希伯来书十二章14~15节）

请注意「众人沾染污秽」这几个字，会不会就是耶稣所指的，在末世会有「许多人」跌倒（参考马太福音廿四章10节）？

苦毒是根，只要给予照顾——浇水、施肥、留意和保护——便会往下生长，逐渐茁壮。若不尽快处理，根便很难拔除，怨恨的力量会在心中持续地增强。因此，圣经劝勉我们「不可含怒到日落」（以弗所书四章26节）。现在，我们看不到公义的果子结出来，所收的尽是愤怒、怨恨、嫉妒、憎恶、冲突与不和，耶稣称这些为坏果子（参考马太福音七章

19~20节)。

经上说，人若不放弃怨恨而寻求和睦，终将变为污秽。原本是珍贵的部分，却被不饶恕的污秽所腐化。

一个王储的败坏

我们先前看到，大卫对扫罗一直忠心耿耿，即使扫罗对大卫并不忠实。大卫曾有两次为自己伸冤的良机，却没有去做；他是合神心意的人。他让神在他与扫罗之间作审判，当神的审判临到扫罗时，大卫因着心中没有苦毒，所以并没有感到高兴，反而哀悼扫罗。

扫罗死后，大卫登上王位。他巩固疆土，享有军事及经济上的成功，王位稳固。他娶了很多妻子，生养小孩，包括长子暗嫩和排行第三的押沙龙。

大卫的儿子暗嫩行邪恶的事，侵犯了同父异母的妹子他玛，亦即押沙龙的胞妹。暗嫩装病，要求父亲让他玛来为他预备食物。他玛奉命行事，暗嫩却命所有的仆人出去，而后强暴了她。暗嫩事后却鄙视她，将她从眼前赶出去。他玷污了一个贞洁的王室公主，使她蒙羞而毁了她的一生（参考撒母耳记下第十三章）。

押沙龙将胞妹带回自己的家中照料她，并不对暗嫩提说这事，但他憎恨暗嫩玷污了他玛。

押沙龙期盼他的父亲会惩罚暗嫩。大卫王得知暗嫩的恶

撒旦的餌

行后，极为愤怒，却没有采取任何的行动。押沙龙对于父亲的缺乏公义，感到心灰意冷。

他玛原本穿着未出嫁公主的彩衣，如今却蒙上羞耻。她是个貌美的女子，也可能极受人们的尊重。现在，她过着与人隔离的生活，因着不再是处女而无法出嫁。

的确不公平。她顺从王命服事暗嫩，竟遭玷污；她的一生都毁了。然而，做恶的人却若无其事，照样地过日子。一切的后果皆由她承担，以致生命一团乱。

押沙龙日复一日看着他悲伤的妹子，公主的完美生活成了一场梦魇。押沙龙等了他父亲一年，看他会做些什么，但大卫并没有采取任何行动。因此，他对父亲怀恨，也憎恨邪恶的暗嫩。

两年后，他对暗嫩的憎恨，衍生出谋杀的计划。押沙龙或许是这么想：「既然掌权者没有任何行动，那就让我来替妹妹报仇吧！」

他宴请所有的王子，暗嫩不疑有诈，押沙龙便趁机将他杀害，然后逃至基述。他完成复仇的计划，但他对父亲的怨恨仍在燃烧，尤其在他逃离王宫的期间更是有增无减。

押沙龙整个心思已被苦毒所败坏，于是他一面毁谤大卫，一面却希望父亲将他召回王宫。大卫没有这么做，押沙龙的怨恨之火因此愈发炽烈。

他或许这么想：「百姓如此拥戴我父亲，但他们都不了解他的真面目。他不过是个追逐私利的人，利用神作幌子来

掩护自己；他比扫罗王更糟！扫罗因为没有除灭亚玛力人的王，留下一些上好的牛羊，便失去了王位。我父亲曾与他最忠诚的其中一个下属的妻子犯奸淫，并且杀了这个忠臣来掩盖自己的罪行。他是杀人犯，也是通奸犯——所以他才不愿惩罚暗嫩！他敬拜耶和華全都是虚假的，为的是掩饰这一切。」

押沙龙在基述住了三年。大卫对于儿子暗嫩的死，心中已得了安慰。约押说服他让押沙龙返回，但他仍不愿见押沙龙的面。如此又过了两年，大卫终于召见押沙龙，并恢复他昔日的荣宠，但押沙龙心中的怨恨不曾稍减。

押沙龙是伪装的高手。他在杀害暗嫩之前，「押沙龙并不和他哥哥暗嫩说好说歹；……押沙龙恨恶他。」（撒母耳记下十三章22节）很多人像押沙龙一样，善于隐藏自己的怨恨与憎恶。

因着他怀怨、批评的心态，那些心中有不满的人都聚集到他身边来。于是不管谁要抱怨，他都奉陪倾听。他边听边感叹自己不是王，否则情况便会改观。既然王似乎没有时间听百姓诉苦，于是他就在百姓中间判断是非；他如此做，或许是因他自己未得到公平的对待之故。

他似乎颇为关心百姓。圣经上说，押沙龙从他父亲大卫那里偷走了以色列人的心。但他对百姓的关心是由衷的吗？抑或只是手段之一，藉以推翻曾经得罪他的大卫呢？

挑错专家

押沙龙笼络了以色列的人心，故率众造反。大卫王被迫逃离耶路撒冷，以求保命。押沙龙似乎即将建立自己的王国，虽然大卫下令不得伤害他一根汗毛，但当他追杀大卫时，却反被杀害了。

其实，押沙龙是死于自己的苦毒和怨恨。他是极具潜力的王位继承人，生命却在黄金时期便结束了，只因他不愿宽容他父亲，认为父亲欠他的债，结果是为自己招致败坏。

在教会中，服事领导者的人经常会对他们所服事的领导者感到不满。很快地，他们变得苛求与挑剔；他们对领导者或领导者所任命之人的缺点再清楚不过，于是就被绊倒了。他们的眼光是扭曲的；他们是用完全不同于神的眼光来看事情。

他们以为自己一生的使命，就是将周遭的人从不公正的领导者手中解救出来。他们赢得那些心里不高兴、不满足、被忽略之人的心，正如押沙龙一般。他们造成教会或事工的分裂，却不自觉。

他们的观察有时是正确的。或许大卫应当对暗嫩有所惩罚；或许领导者在某些方面是有过失。但谁是审判者——是你还是主？别忘了，如果你播下的是冲突的种子，你所收的也是冲突。

押沙龙和现今很多事工的下场，都是经过一段时间发展

而成的。当怨恨与不满进入心中时，我们常常是不自觉的。苦毒的根刚长出来时几乎是看不到的，但是当它得到照料，便会成长茁壮。诚如希伯来书作者所劝勉我们的：「又要谨慎，……恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。」（希伯来书十二章15节）

我们必须检视内心，并且敞开自己接受主的指正，惟有祂的道能辨明我们内心的思想和动机。圣灵藉由人的良心使人知罪，我们不应忽略或压制祂的提醒。若是有人曾经这么做，就应在神的面前认罪，敞开心接受祂的指正。

曾有一个事奉的人问我，他对某件事的处理方式，是像押沙龙或是大卫的作法？他原是某城中一位牧师的助理，但被牧师解雇了。原因似乎是神的手在这个年轻人身上，所以引起那位主任牧师的嫉妒与害怕。

一年后，这个被解雇的年轻人相信，主希望他在城的另一边成立新教会，所以他照做了。他的一些会友是来自当初他离开的教会。他为此感到困扰，因为他不想成为押沙龙。但很显然地，他并没有对之前的领导者怀有怨恨或不满。他开创这新的教会是出于神的带领，而非出于对先前教会缺乏关心会友的反动。

我向他指出押沙龙和大卫之间的不同。押沙龙因为对在上者不满，便去笼络人心；大卫被扫罗追杀，却仍鼓励他人对扫罗忠心。押沙龙率众而去；大卫却独自离去。

「你是独自离开教会吗？」我问他：「你有没有鼓动任

撒但的饵

何人，与你一同离去或支持你？」

他说：「我单独离去，没有带走任何人。」

「那就好。你所做的是大卫的行为。你应当确定到你这儿来的人，没有对你之前的牧师心怀怨怼，若有，请带领他们得着释放与医治。」

现在，此人的教会蓬勃发展。我非常欣赏他，因为他能无惧地检视自己的心，甚至愿意谦卑自己领受属灵上的忠告。对他而言，与其证明自己是「对的」，不如顺服而走神的道路来得重要。

不要怕让圣灵揭露任何的苦毒或不饶恕。你将它隐藏得愈久，它就变得越强烈，你的心也越发难以成长。要存着怜悯的心肠。如何做到呢？

「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。」（以弗所书四章31~32节）

你从最严重的伤害中成长最多，
这些伤害是你未曾被训练去面对的。

13

逃出陷阱

「我因此自己勉励，对神对人，常存无亏的良心。」（使徒行传廿四章16节）

常存无亏的良心是要付出努力的，保罗将它与运动相比。我们若锻炼身体，就比较不会发生运动伤害。我在夏威夷时曾为了拍照而攀爬一座墙，结果造成膝盖的一组肌肉拉伤，有四天之久无法行走。

物理治疗师告诉我：「如果你经常运动，就不会发生这种情况。你的肌肉状态不佳，因此容易受伤。」

行走能力恢复后，另一个专家指导我：「你必须作这些运动，将膝盖的肌肉调整到适当的状态。」我花了好几个月的时间，才使膝盖恢复正常。

使徒行传廿四章16节中的「勉励」（*exercise*）一词，希腊原文是*askeo*。文斯注释字典（*Vine's Expository Dictionary*）将其定义为：「千辛万苦地藉由训练或纪律式的

撒但的饵

操练而努力着。」¹

别人有时会得罪我们，而饶恕并不困难。我们已经锻炼己心，所以状态良好，足可应付这类绊倒人的事；因此，我们不致受伤也不会留下永久的伤害。

很多人的身体状况良好，即使爬上那堵夏威夷的墙也不致受伤。同样地，有些人藉由锻炼己心，使自己保持在顺服神的良好状态中。我们的成熟度，决定我们将如何处理使人绊倒的事而不受伤害。

有些使人绊倒的事，严重的程度胜过我们所受的训练。这种额外的压力可能会导致我们受伤，而且事后还需要在灵里锻炼一番，才能重得释放与医治，但努力是不会白费的。

本章将谈到这些特别严重的绊倒人之事，它们需要更努力才能解决。

举我生命中的一个状况为例，它牵涉到我在事工上的某个同工。这个极大的伤害并不是单一事件造成的，而是很多次中的一次，时间长达一年半且愈演愈烈。

我周遭的人都知道发生了什么事，他们问我：「你不觉得受伤吗？你准备怎么做？难道只是退让、逆来顺受吗？」

「没事，」我说：「这件事没有影响我；我将继续做我蒙召去做的事。」

然而，我的答案完全是出于骄傲。我深受伤害却一概否认，即使面对自己时也是如此。我会花上几个小时的时间，试着去了解这事怎会发生在我身上。我觉得震惊、麻木、诤

异，但却强压住这些想法，摆出坚强的外表，事实上我很软弱且深受伤害。

几个月过去了，每件事都显得枯燥乏味，事工了无新意，在祷告密室中也没有感受到主的同在。我身陷痛苦的折磨中，天天与魔鬼奋战。我以为之所以会有这些抗拒，是因为我生命中的呼召，但其实痛苦是缘于我不肯饶恕。每一次当我在此人身边时，我就感到灵里被击溃而赶快离开。

然后，某个我永远不会忘记的早晨，我坐在后院的阳台祷告：「主啊，我受伤了吗？」我问道。

话一出口，我马上听到发自灵魂深处的呐喊：是的！

神要我确定，我知道自己受伤了。

「神啊，请帮助我脱离这个伤害与怨恨，」我恳求：「这真是过于我所能承受的。」

这正是主希望我去的地方——自己的尽头。我们太常靠自己的力量做事，那无助于我们灵命的成长；相反地，我们变得更容易跌倒。

得释放与医治的第一步，就是承认自己受到伤害。通常，骄傲会使我们不肯承认自己受到伤害和冒犯。一旦我承认自己的真实景况，便能寻求主，敞开自己而接受祂的指正。

我感到主希望我禁食一些日子。禁食不但使我对圣灵的声音敏锐，同时也有其他的益处。

撒但的饵

「我所拣选的禁食不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？」

（以赛亚书五十八章6节）

我已预备好断开那些邪恶的锁链，从被压制的情况中释放出来。

几天之后，我参加一个丧礼，那个得罪我的人也在场。我从教会后方看着他，并开始哭泣。

「主，我原谅他；我不计较他对我所做的一切事。」我感到重担瞬间消失；我已经原谅了他，释放的感觉如洪水般淹没了我！

但这只是我走向复原之路的开端。虽然我在心里已原谅了他，却未意识到自己受伤的程度。我仍然脆弱，可能再次受伤害。这过程就像身体从伤害中复原一样，需要经过锻炼，使我的心智和情绪刚强起来，才能防止将来的伤害。

故态复萌怎么办？

几个月过去了，我偶尔还是得与以前一些尚未饶恕时的想法奋战。可能是某个被同样方式伤害的人来向我诉苦，又或者我看到那个人、听到他的名字时，从前的想法又浮现，我就马上弃绝它们（参考哥林多后书十章5节）。我就是这样锻炼自己，努力保守我的自由。

最后，我求问主，要如何不受这些想法的牵制而回到不饶恕的旧貌。我知道祂渴望我拥有更高程度的自由，而且我不想往后一生都被怨恨所纠缠。主指示我，为伤害我的那人祷告，并以祂的话提醒我：

「只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。」（马太福音五章44节）

所以我祷告。起初，我祷告的声音是乾涩而单调的，一点热忱也没有。我出于义务地会加上：「主啊，祝福他，赐给他美好的一天，在他所行的一切事上帮助他。奉耶稣的名，阿们。」

如此持续了几个星期，似乎毫无进展。有一天早晨，主感动我去看诗篇第卅五篇。我对其中的内容没有印象，所以翻到该篇开始读。读到一半时，我看到了自己的光景。

「凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。」（诗篇卅五篇11~12节）

我对大卫感同身受。我的看法是，那人和他的一些伙伴向我以恶报善。无疑地，我的灵魂陷在孤苦中。神使用这篇诗篇，指出我过往几年的争战。接下来的一段经文，更使我气愤莫名。

撒但的饵

「至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣，禁食，刻苦己心；我所求的都归到自己的怀中。我这样行，好像他是我的朋友，我的弟兄；我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。」（诗篇卅五篇13~14节）

大卫说这些人想取他的性命，以凶恶攻击他，但他并没有做任何事该遭如此待遇。

接着是我的回应：「至于我……。」

大卫没有基于别人的行为来作出反应。他定意行正路，为他们祷告，视他们为自己亲密的弟兄，也像人因丧母般为他们悲哀。神向我显明如何为这人祷告：「要像你为自己祈求那样地为他祈求！」

现在，我的祷告完全改变了。它不再是：「神啊，祝福他，赐给他美好的一天」，而是注入了生命。我祷告说：「主，求祢更多地向他显明祢自己。以祢的同在祝福他。让他对祢有更亲密的认识。愿他能讨祢喜悦，使祢的名得荣耀。」这祈求正是我希望神在我自己生命中成就的。

之后那一个月内，我热切地为他祷告，大声地呐喊：「我祝福你！奉耶稣的名，我爱你！」这是发自心灵深处的呼求。我已经脱离了为自己的缘故而为他祷告，而是为了他的益处来祷告。我相信整个医治已经完成了。

在面对面中得医治

过了几个礼拜，我再次见到他，有种不太舒服的感觉在心中回荡着。我还是有股冲动想要批评他，我心中仍有挣扎。

妻子鼓励我：「约翰，你需要去找他。」

「不，不需要，」我向她保证：「我现在已经痊愈了。」

但我感到圣灵并不认同我刚说的话。于是我求问主，是否应该到他那儿去；祂说是的。

我与那人约定了时间，带了一份礼物，谦卑自己，坦承自己不当的态度，并请求他的原谅。我们言归于好，饶恕与医治流贯我的心。

我走出他的办公室时，感觉得到医治和力量，不再需要与伤痛奋战，也不再想批评他。从此以后，我们之间的关系稳固，不曾再出现其他的问题。事实上，我们彼此非常支持对方。

「当我初次见到这人，」我告诉丽莎：「在我的眼中，他是个不会出差错的人。我看不出他身上有什么缺点；我喜欢他，因为他完美无缺。然而，当我被伤害时，要爱他真是困难，必须耗尽我每一分的信心。现在，我已经经历修复的过程并且得到医治，不论有什么过错，我爱他的程度就如同我初次见到他时一样；这是一种成熟的爱。」

撒但的饵

我脑海中浮现这节经文：

「最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。」（彼得前书四章8节）

要爱那些在我们眼中不犯错的人是容易的，那是蜜月期的爱。要爱那些在我们眼中有缺点的人却是另一回事，特别是当自己成为被其伤害的受害者时。神的爱使我成熟，也坚固了我的心。

从那时起，类似的例子仍旧发生，但不需多久怒气便平息了。理由是：我的心曾受过锻炼以远离愤恨。

从神在后院对我说话，到我走出那人的办公室而得着医治，几个月的时间已经过去了。那是一段训练的时期，我的心受到锻炼并得着坚固。在那几个月的时间内，情况有时似乎毫无进展；事实上，我怀疑是否变得更糟了。

但我是在通往复原的正路上，圣灵以我能承受的速度引导我，那是我迈向成熟的部分过程。这个经历千金不换，我为它对我生命带来的成长充满了感谢。

藉由逆境而长大成熟

我们是在逆境而非顺境中成长。在我们与主同行的旅程里，总是会有困难的。我们不能逃避，而是必须面对它们，

那是我们在主里成为完全的部分过程。你若选择逃避，将会严重地拦阻你的成长。

当你克服种种障碍，就会变得更刚强、更有同情心，并且更加爱慕耶稣。倘若你已走出困境却没有这些感觉，那么你可能尚未从被绊倒的事中恢复过来。复原是你自己的选择。有些人受伤害而从未复原，听起来可能残酷，但那是他们的选择。

耶稣从苦难中学会顺服；彼得和保罗亦然，那你呢？你学会了吗？或者你的心变得刚硬、无情、冷漠，满了苦毒与怨恨？那么，你就是没有学会顺服的功课。

没错，有些绊倒人的事不会像鸭子甩落身上的水那样容易摆脱。你必须努力克服，为了得自由而努力奋战，但在这个过程中，你将会长大成熟。

成熟并不容易得到，若是容易，那么任何人都能得到。由于阻力重重，故达到成熟境界的人并不多。阻力的存在，乃因我们的社会是不敬虔且自私的，世界被「空中掌权者的首领」（以弗所书二章2节）所掌控。结果是，要进入基督里的成熟，就必须力抗源于自私的重重难关。

保罗为了坚固门徒的生命，重返他曾创立教会的三个城市。然而，他坚固他们的方法很有意思；他鼓励他们：

「……劝他们恒守所信的道；又说：『我们进入神

撒但的饵

的国，必须经历许多艰难。』」（使徒行传十四章21~22节）

他没有保证他们能拥有舒适的生活、符合世界标准的成功。他告诉他们，如果要带着喜乐完成人生的路程，必遭遇许多的阻力，他称之为艰难。

如果你是逆流而上，就必须不断地划桨，才能对抗水流的阻力而前进。如果你停止划桨而松懈下来，最后只有顺着水流漂浮。当我们决定走神的路时，就会遇到很多的艰难，而这些试炼至终会显明一个重要问题的答案：你要像世人一样凡事只顾自己，或者你愿意过一个为主舍己的生活呢？

请记得，当我们为耶稣的缘故而丧失自己的生命，必将得着祂的生命。要学习将眼目定睛在最终的结果，而非过程中的挣扎。

彼得说得非常好：

「亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在祂荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。」（彼得前书四章12~13节）

请注意，他将受苦的程度与喜乐的程度相比较。你如何能得到那种程度的欢喜快乐呢？在祂荣耀显现的时候，你将

会与祂同得荣耀，而你所得的荣耀，乃是根据你让祂在你生命中成全祂完美属性的程度而定。所以，不要定睛在他人得罪你的事上，乃要着眼于将来的荣耀。哈利路亚！

帮助一个跌倒的弟兄，
比证明自己没有错更为重要。

14

目标：和好

「你们听见有吩咐古人的话，说：『不可杀人』；又说：『凡杀人的难免受审判。』只是我告诉你们：凡（有古卷在凡字下加：无缘无故地）向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。」（马太福音五章21~24节）

这段经文引自登山宝训。耶稣以这些话作为开始：「你们听见有吩咐古人的话，」接着说：「只是我告诉你们……。」

耶稣继续用这个比喻来贯穿祂的信息。首先，祂引用规范我们外在行为的律法，接着指出，律法的成全在于从内心做起。所以，在神眼中，杀人犯不限于行谋杀的人，也包括

撒但的饵

恨恶弟兄的人。你内心的情况反映出真实的你！

耶稣在这篇信息中，清楚地描述怀怨的后果；祂阐明怀有怒气或苦毒怨恨的严重性。倘若某人无故地向弟兄动怒，难免受审断。倘若怒气生出恶果，而骂弟兄是「拉加」¹的，则难免公会的审断。

拉加这个词意指「没脑袋的」或笨蛋。在基督的时代，这是犹太人用以责备、代表耻辱的话语。人若发怒到一个地步，骂弟兄是笨蛋，则难免地狱的火。骂人笨蛋就是说他不信神，²因为愚顽人心里说：没有神（参考诗篇十四篇1节）。在当时用这话骂弟兄可是相当严重的指控，只有当愤怒到极点转为憎恨时，才会脱口说出这样的话。今天，它相当于对弟兄说：「你下地狱去吧！」，而且不是说着玩的。

耶稣向他们显明，若不处理愤怒，就会导致憎恨。憎恨若不处理，则难免地狱之火。祂接着说，若想起有弟兄对自己怀怨，第一要务是必须去找他，与他和好。

我们为什么要如此急迫地寻求和好——是为了自己，还是为了弟兄的缘故？我们去，乃是为了弟兄的缘故，因为我们可能会成为帮助他脱离怨恨不满的管道。即使弟兄没有向我们怀怨，神的爱也不愿他存留愤恨而无人关怀，且无法恢复。我们可能没有做错任何事，但关键不在于对错。更重要的是，我们要帮助这个跌倒的弟兄，胜于证明自己是对的。

造成怀怨的情况无法胜数。被我们得罪的人或许会认为我们待他不公，而事实上，我们根本没有伤害他；他可能得

到错误的讯息，而产生不正确的结论。

另一方面，他的讯息可能是正确的，但结论却是不正确的。我们的话可能已在各种沟通的管道中被大大扭曲了。虽然我们无意伤害人，但言语行为却给人不同的印象。

通常，我们是以自己的动机来评断自己，对其他人则是以外在的行为来判断。我们心里想的是一回事，沟通时却讲成完全另一回事，这种情况是可能的；有时，真正的动机甚至会巧妙地对自己隐瞒。我们想要相信自己的动机是单纯的，但若以神的话语来过滤时，就会对这些动机有另一番看法了。

最后，或许我们的确得罪了某人，或许当时正在生气，抑或处于压力之下，而这人刚好首当其冲。或者，可能是这人经常蓄意抨击我们，我们只是以同样的方式回敬他罢了。

不论造成的原因为何，怀怨的人对事物的理解不清，他的判断是基于假设、道听涂说和表面的情况，即便他认为已经洞察我们真实的动机，还是被蒙蔽了。没有正确的讯息，如何能得到正确的判断呢？我们必须敏锐地察觉，他满心认为自己受了委屈。不论是什么原因促使他如此觉得，我们都必须愿意谦卑自己去跟他道歉。

耶稣劝勉我们要与人和好，即使错不在我们。为了达到和好的目的，我们需要以成熟的态度在谦卑中行事。但要求受伤的人踏出第一步通常比较困难，这就是为什么耶稣要引起结怨的人「去向他……」。

请求怀怨者原谅

使徒保罗说：

「所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。」（罗马书十四章19节）

这节经文告诉我们，对于所得罪的人当存何种态度。如果我们带着挫折的态度，就无法达成和睦，反而会使那被绊倒的人更难受。我们必须谦卑、放下自尊，存着追求和睦的态度，这样才能看到真正的和睦。

我在某些情况下与那些曾被我伤害、或对我怀有怒气的人接触，他们对我猛烈抨击，说我自私、不为他人着想、骄傲、粗鲁无礼、严厉，或者更难听的话。

我自然的反应是：「我才不是那种人，你根本不了解我！」但当我为自己辩解时，对他们的愤恨只是火上加油，这不是追求和睦。维护自己和自己的权利，永远不会带来真正的和睦。

我学会的作法是：倾听，将咀巴闭上，直到他们说完想说的话。如果我不赞同，我会让他们知道我尊重他们所说的，也会检讨自己的态度与动机。然后告诉他们，我感到很抱歉，竟然伤害了他们。

有时候，他们对我的评断是正确的，我便承认：「你说

得没错。我要请求你的原谅。」

再重复一次，简言之，就是谦卑自己以追求和睦。这或许是何耶稣在以下的经文中如此说：

「你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」（马太福音五章25~26节）

骄傲是为自己辩护；谦卑是同意，并说：「你说得对，我的确是这样，请原谅我。」

「至于从天上来的智慧，首先是纯洁的，其次是和平的，温柔的，谦逊的，满有恩慈和善果，没有偏袒，没有虚伪。」（雅各书三章17节，新译本）

属神的智慧是愿意让步的，并不是硬着颈项或顽固地处理人际的冲突。只要不违背真理，一个顺从属神智慧的人，不会害怕让步或听从他人的观点。

如何面对得罪你的人

我们已经讨论过，当我们得罪弟兄时应该如何处理；现在，让我们来思考如果是弟兄得罪我们，又当如何处理。

撒但的饵

「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。」（马太福音十八章15节）

很多人在应用这段经文时所怀的态度，不同于耶稣在此所指的原意。如果他们被伤害了，便怀着报复与愤怒的心态，前去质问得罪他们的人。他们会以这段经文作为理由，来谴责伤害他们的人。

但他们忽略了耶稣如此教导我们的理由：不是为了谴责，而是为了追求和睦。祂不是要我们去告诉弟兄，他是如何恶劣地对待我们，而是要我们去将拦阻关系重建的障碍除去。

这就好像神重建我们与祂之间的关系。我们因犯罪而得罪了神，但「惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了」（罗马书五章8节）。我们是否愿意放下自我防卫与自尊，去与得罪我们的人和好？在我们寻求饶恕以先，神主动寻找我们，甚至在我们承认自己的过犯之前，耶稣便决定宽恕我们。

即使是祂先寻找我们，也惟有在领受祂和好的道理之后，我们才能恢复与天父的关系。

「一切都是出于神；祂藉着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是神在基

督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。」（哥林多后书五章18~20节）

和好的事始于一个共同的基础——我们都犯罪而得罪了神。除非知道罪使我们与神隔绝，否则我们不会想要与祂和好或得着救恩。

在新约中，门徒传讲人因犯罪而得罪神的道理，但何必告诉人说他们犯了罪呢？是为了定他们的罪吗？神并不定罪，「因为神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪（或译：审判世人），乃是要叫世人因祂得救。」（约翰福音三章17节）或是神为了引领他们明白自己的光景，使他们认罪悔改以寻求饶恕呢？

能领人悔改的是什么？答案在罗马书二章4节：

「还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得
的恩慈是领你悔改呢？」

神的恩慈领我们悔改；祂的爱不让我们被定罪而下地狱。祂赐下祂的独生子耶稣，为我们死在十字架上，证明了祂的爱。即使我们犯罪而得罪了神，祂仍先寻找我们，不是为了定我们的罪，而是为了恢复——为了拯救我们。

撒但的饵

既然我们应当效法神（参考以弗所书五章1节），就应该与得罪我们的弟兄和好。耶稣树立了这个典范：到弟兄那里去，让他看见自己的过犯；不是去定他的罪，而是将你们之间的拦阻挪去，使关系得以修复并和好。我们里面有神的恩慈，将能引领我们的弟兄悔改，并恢复彼此的关系。

「我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。」（以弗所书四章1~3节）

我们用和平彼此联络，是藉着谦虚、温柔、恒久忍耐的态度，用爱心宽容彼此的软弱，爱的连结也因此增强。

有些被我得罪的人，会以定罪的姿态来责问我，导致我失去所有和好的意愿。事实上，我认为他们并不想和好；他们只是想让我知道他们的愤怒。

也有一些被我得罪的人，则是以柔和的态度来找我。我会很快便改变我的看法，并且请求原谅——有时，甚至是在他们尚未说完话之前。

是否曾有人来找你说：「我只是希望你知道，我原谅你的不够朋友，也原谅你没有为我做这做那？」

当他们猛烈批评你时，给你的脸色是说：「你欠我一个道歉。」

你觉得受挫、困惑、受伤。他们不是来修复与你的关系，而是想要威胁和控制你。

除非我们已经决定不论弟兄的回应如何，都从心里原谅他，否则就不应去找那得罪我们的弟兄。我们在行动前必须除去所有的敌意，若不然，我们的反应可能是出于负面的感觉，对他将造成伤害而非带来医治。

如果我们怀着正确的态度，试着与得罪我们的人和好，但他们不听，那该怎么办？

「他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。」（马太福音十八章16~17节）

每个步骤都有相同的目标：和睦。耶稣的重点是：「继续尝试」。请注意，每一步骤都牵涉到那个引发争端的人。我们常常先把事情到处讲，最后才照耶稣的话去找那个得罪我们的人！我们如此做，是因为没有先把自己的心态处理好。当我们向每个人倾诉自己的道理时，会觉得理直气壮，尤其当别人也同意我们真的受了很大的委屈时，更是觉得自己有理而得到安慰。这种行为只有自私可言。

关键要素

我们若一直以神的爱作为动机，就不会做错，因为爱是不会失败的。当我们以耶稣对我们的爱去爱他人时，即使对方选择不与我们和好，我们仍然享有自由。请仔细看以下的经文。神的智慧适用于任何情况。

「若是能行，总要尽力与众人和睦。」（罗马书十二章18节）

祂说：「若是能行……」，因为有很多时候，别人会拒绝与我们和好。情况也有可能是：若要与某些人和好，会损害我们与神的关系。以上任何一种状况都难以恢复关系。

请注意神说：「总要尽力」，只要不违背真理，总要竭尽所能地与对方和好。我们通常都太早放弃了。

我永远记得有一次，一个朋友规劝我不要离开一个令人沮丧的环境，他说：「约翰，我知道你能找到符合圣经的理由而离开。但在你这么去做之前，请务必确定你已在祷告中为此奋战过，并且已为达成和睦尽心竭力。」

他又接着说：「将来你若回头看这件事，自问是否已尽力挽回这段关系时，你会后悔的。所以，最好是在不妥协真理的情况下，确定你已尽了全力，用尽了所有的方法。」

我非常感激他的劝告，也承认那是出于神的智慧。

请记住耶稣的话：

「使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。」（马太福音五章9节）

不是说：「维持和睦的人有福了。」一个维持和睦的人，会尽力避免当面的冲突，甚至冒着违背真理的危险以维持和睦。那是一种脆弱肤浅的和睦，是不能持久的。

一个使人和睦的人，会凭爱心当面说清楚且带出真理，由此产生的和睦才能持久。他不会维持一个造作而肤浅的关系。他渴望的是真实、坦诚与爱的关系。他拒绝以虚假的微笑掩饰怨恨；他以不退缩、没有惧怕的爱使人和睦。

神对人亦复如此。祂不愿任何人灭亡，但祂不会为了维持关系而妥协真理。祂是以真正的委身来追求和睦，不是做做表面文章而已。由此便产生一种爱的连结，是没有任何邪恶可以断绝的。祂为我们舍命，我们只能照样去行。

别忘了，关键要素是神的爱。这爱永不失败，永不消褪，永远没有尽头。爱是不求自己的益处，也不轻易发怒（参考哥林多前书十三章5节）。

使徒保罗写道，爱能遮掩许多的罪。

「我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非（或作：喜爱那美好的事），作诚实无过的人，直到基督的日子；

撒但的饵

并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。」（腓立比书一章9~11节）

神的爱，乃是脱离绊倒人之陷阱的关键。这爱在我们的
心中，必定是丰盛、持续成长并且坚定不移的。

现今社会中，许多人被肤浅的爱所迷惑，那是一种光说不练的爱。但神的爱能保守我们不被绊倒，能无私地放下自己——甚至是为了仇敌的益处。我们若行在这样的爱中，便不会被引诱而落入撒但的圈套中。

结语：付诸行动

当 你读完这本书，圣灵可能已提醒你，在过去或目前的人际关系中所怀的怨。我感到神引领我邀请你，与我一同作一个简单的释放祷告。

但在祷告之前，请先求圣灵与你一同回首过去，将任何与你有过节的人都带到你面前。请安静等候祂向你显明这些人，你无须刻意去找哪些人没有浮现在你心中，祂肯定会清楚地将他们显明，使你毫无疑问。此时，你可能会想起所经历的痛苦，不要害怕，祂就在你身旁安慰你。

当你愿意饶恕，不再责怪他们对你所做的事，请想像他们每一个人，一个个地饶恕，以取消他们欠你的债。然后作以下的祷告，请将以下祷文视为引导，勿拘泥在字句上，让圣灵来带领你。

父神，奉耶稣的名，我承认自己犯罪得罪了祢，因为我没有饶恕得罪我的人。我为这罪悔改，并祈求祢赦免我。我也承认若离了祢，我没有能力饶恕他们。因此，我从心里选择饶恕（插入他们的名字——个别地饶恕每一个人）。我将他们对我所行的一切不义，用耶稣的宝血遮盖。他们不再欠我什

撒但的饵

么，我原谅他们得罪我的地方。

天父，就如我主耶稣求祢赦免那些得罪祂的人，我也祈求祢赦免那些得罪我的人。我祈求祢赐福给他们，带领他们与祢有更亲密的关系。阿们。

现在，将你所饶恕之人的名字写在日记里，并且记下你决定原谅他们的那个日期。

你可能需要一番操练以远离怨恨（若不明白这句话，请读第十三章），并承诺为他们祷告，如同你为自己祷告一般，日记会帮助你记得。如果仍有思想不断攻击你的心，要以神的话语将它们击溃，并宣告你饶恕他们的决定。你已经祈求神的恩典去饶恕，祂的恩典比不饶恕的心更有能力。不要惧怕，要靠主打那信心美好的仗。

当你知道自己的心是刚强稳妥时，就可以去找他们。请记住，你是为了和睦及他们的益处而去，并不是为了自己的好处。如此一来，你必然得胜；你会得着一个弟兄（参考马太福音十八章15节）。这是神看为喜悦的事。

「那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在祂荣耀之前的我们的救主——独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与祂，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们！」（犹大书24~25节）

附注

第一章 我，被绊倒？

1. 引用自W. E. Vine, Merrill Unger, and William White Jr., *An Expository Dictionary of Bible Words* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1984), s.v. "offence, offend" (以下通称为文斯注释字典 [Vine's Expository Dictionary])。

第六章 逃避现实

1. *Vine's Expository Dictionary*, s.v. "child."
2. *Vine's Expository Dictionary*, s.v. "son."
3. 文斯注释字典的新约字汇（完整版）中有关『儿子』（son）的项目，作者用以下强有力的语句，将亲生的孩子（*teknon*）和相像的孩子（*huios*）加以区别：

「罗马书八章14~21节指出，作为『神后嗣』（*teknon*）的信徒，和作为『神儿子』（*huios*）的信徒，两者之间是有差别的。圣灵与他们的心同证，他们是「神的孩子」（children of God），因此他们是 的后嗣，与基督同为后嗣。这强调他们属灵上出生的事实（第16~17节）。另一方面，『凡被神的灵引导的，都是神的儿子』，亦即『除此以外别无其他』。他们的言行就是证据，证明他们尊贵的位分，以及与神的性情相像。

「主耶稣则强调*huios*这个字，比方马太福音五章9节：『使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。』，还有第44~45节：『只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子。』门徒应当如此行，并不是因为这样做就可以成为神的孩子，而是既为后嗣（请注意通篇都提到『你们的天父』），因此可以显出这样的性情来，可以『成为儿子』。亦请参考哥林多后书六章17~18节。」

4. The Rockford Institute, Center on the Family in America (Rockford, IL).

第七章 稳固的根基

1. *Zondervan Topical Bible* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1969), s.v. "Simon."
2. *Vine's Expository Dictionary*, s.v. "rock."
3. 同上。

第八章 所有能被震动的都将被震动

1. Logos Bible Study Software for Microsoft, version 1.6 (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems Inc., 1993), s.v. "sift."
2. J. D. Douglas et al., eds., *New Bible Dictionary* (Wheaton, IL: Tyndale House, 1982), 2nd ed., s.v. "Peter."

第十一章 饶恕：不付出就不能获得

1. Margin note: New King James Version (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1988).
2. Logos Bible Study Software, version 1.6 (Oak WA: Logos Research Systems Inc., 1993).
3. *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, Tenth Edition (Springfield, MA: Merriam-Webster Inc., 1993).

第十二章 报复：一大陷阱

1. Francis Frangipane, *Three Battlegrounds* (Cedar Rapids, IA: Advancing Church Publications, 1989), 50.

第十三章 逃出陷阱

1. *Vine's Expository Dictionary*, s.v. "exercise."

第十四章 目标：和好

1. *Vine's Expository Dictionary*, s.v. "raca."
2. 同上。

撒但的饵

原 著 / 约翰·毕维尔 (John Bevere)
网 址 / www.MessengerInternational.org
电 邮 / JohnBevere@ymail.com

本书是约翰·毕维尔送给你的礼物，是特别生产来祝福和激励世界各地的基督徒。请按你的感动自由去分发、复制、通过网络传给你的朋友和学生，或上传到网站上。

本书和约翰和丽莎·毕维尔的其他教导可以从以下网站下载：
www.CloudLibrary.org
www.MessengerInternational.org

我们备有以不同语言的其他资源，可以从视频网站
Youtube.com、Yuku.com 和其他分享网站获得或下载。

《撒但的饵》教学套装

作者後记

我期盼可以听到你的反馈，让我知道本教学套装怎样影响你的生命和事奉。請发电邮到：

JohnBevere@ymail.com

一切内容，绝对保密。

其他资源可以在以下网站免费下载：

www.MessengerInternational.org

www.CloudLibrary.org

另外，如果你觉得本信息对你的弟兄姊妹也有得着的话，欢迎將本教学套装借给他们或与他们分享。

愿神大大赐福予你，我也会在祷告中纪念你！

約翰·毕维尔

脱离仇敌致命的陷阱

撒但的饵 揭露撒但其中一个最迷人，且令信徒偏离神旨意的陷阱——绊倒人的事。大多数的人甚至不知道已经中了撒但的圈套。

不要再被蒙闭了！面对绊倒人的事时，你如何反应，就决定怎样的未来，也影响你与神的关系。若能适当处理绊倒人的事，你会变得更坚强而非心怀苦毒。

这是约翰·毕维尔最畅销的著作，过去十年在全球发行超过一百万册，将教你怎样逃脱绊倒人的事，并从怨恨苦毒中得释放。

你会在本书中找到以下难题的答案：

- 你是否急于申诉自己的冤屈？
- 你是否常与怀疑和不信任的思想奋战？
- 过往的伤害是否常在你脑海中反覆上演？
- 你是否因着某人造成的伤害而失去盼望？

本书会帮助你逃脱仇敌绊倒人的陷阱，使你不再被绊倒，让你与神的关系再没阻隔。

约翰·毕维尔 (JOHN BEVERE) 是畅销书籍作家和受欢迎讲员，他的妻子丽莎也是畅销书籍作家。他俩于1990年创立了「约翰·毕维尔事工」，事工在世界各地有多元化的事奉项目，包括在214个国家广播的每周电视节目《传信者》(The Messenger)。约翰更撰写其他书籍，有《活在遮盖之下》(Under Cover) 等。

教导·宣教·拯救
Messenger International
MessengerInternational.org

非卖品 (作者赠阅版)

如想知道更多约翰·毕维尔的动向，请访问脸书及推特