

面對身邊的心機者

正直敬畏神的心對照著狡猾藐視神的心，照著世間常理本該吃虧受害的前者卻是那最終得豐厚賞賜的得勝者。

形容 某人是「有心機的」，也指著某人是較「狡猾的」、「心懷鬼胎的」、多有「算計的」，甚至是「詭計多端的」。對一個追求良善與誠實的基督徒來說，或許凡事可以多一個心眼，多些周詳的考量，好成就主耶穌所教導「靈巧像蛇，馴良如鴿」的特質（太十16），卻不宜成為一個充滿心機的人。只是基督徒活在這世上，避免不了接觸到深具心機的人物，甚至在應當親近的人與家中，若有人深具這種性格，基督徒又該如何與之相處？

一. 效法耶穌智慧面對

耶穌當初出來傳道的時候，身邊不乏這些充滿心機的人物，特別是那些反對者與誤解者。例如「可三1-6」中所描寫的那些法利賽人與希律一黨的人，他們等在安息日的會堂中，窺探耶穌醫治手枯乾的人，這些人早知耶穌見到任何有需要的人，就必照神的恩慈出手，卻不先跟耶穌詢問、討論、提醒，選擇故意沉默在旁等候，想要在耶穌成事之後，以其事證來攻擊或毀謗耶穌。只是耶穌知道他們的居心，當場就說：「在安息日行善行惡，救命害命，哪樣是可以的呢？」既堵了他們的口，闡明了真理，也見證了神的榮耀。

另外在「路二十19-26」中所記載，當時反對耶穌的人，安排了奸細裝作好人，要在耶穌的話上得把柄，好將耶穌交在巡撫的手中。接著他們以是否該納稅給羅馬帝國一事，巧言詰問耶穌，而耶穌則馬上以：「該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」智慧的回應他們不懷好意的言語陷阱，一樣堵了他們的口，不只闡明了信仰生活上的指導，更見證了上頭來的智慧。

好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。

He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.

「不要照愚昧人的愚妄話回答他，恐怕你與他一樣。要照愚昧人的愚妄話回答他，免得他自以為有智慧」（箴二六4-5）。深具心機又不懷善意的人，其實在神眼中是愚昧人。當我們無論在何處，若有這類人存在，又不免常要與之相處接觸時。或許有時我們該以沉默來面對，避免落入無謂的口舌之爭、徒然彼此惹氣，甚至場面失控，又令我們在對方與其他人眼中也成了愚昧人。而有時也或許可以效法耶穌，以智慧的話語，一語中的來回應，既能適時的阻止愚昧蔓延，也可使其中屬神的人得著引導，或化解場面的尷尬。

至於如何才能得這上頭來的智慧話語，那就要常領受神的話語，讓聖靈常充滿，祈求主的恩賜，並以基督的心為心，讓主來成就與引導。

二. 效法保羅放膽直行

在新約《腓立比書》中，保羅提到在他身邊傳福音的人有兩種。「有的傳基督是出於嫉妒分爭，也有的是出於好意」（腓一15）。這一段話，當然不是要基督徒去隨意揣測或論斷身邊的人，只是道出保羅清楚知道自己當時身邊部分的「同工」，確實存在著不同的心思與心機。就如同我們今日在教會中服事，面對這麼多不同個性與想法的人，特別是當彼此間產生嫌隙或不快時，也難免會有類似的感受或閃念。部分的人或許樂於當個推理家或心理家，努力的

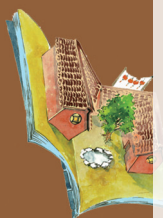
想找出或證明立場對立者的不正之處與城府之惡，並為此耗費掉過度與不必要的時間和精力，甚至還拖累了自己的服事與情緒。

但是我們看到使徒保羅面對這樣的狀況，卻呈現出更高的態度與智慧，他說：

「這有何妨呢？或是假意，或是真心，無論怎樣，基督究竟被傳開了。為此，我就歡喜，並且還要歡喜」（腓一18）。他又說：

「只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大」（腓一20b）。可見保羅面對身邊這些無可避免的心機者時，其重點並不是去找出他們、曝露他們、指責他們，亦或是排除他們。或許對保羅來說，這些所謂別有用心、居心不正的同工，也不過是一群暫時迷惘的羊，比起當初他自己產生的迷惑和固執，以致於犯下必須自比罪魁的重罪來說，又算得什麼？如果主耶穌都願意等待、接納、深愛當初這樣的保羅，使保羅在主的時候滿足時，成了主耶穌手中的牧羊杖。保羅可能在想，那為何身為教會柱石的自己，不能更寬容的去等待與引導這些所謂充滿心機的同靈呢？

於是保羅在給教會的信息中，並沒有特別去挑出這些人名，而是溫柔點出部分軟弱者的過犯，把聖靈所給的機會與時間續留給他們，並且進一步肯定那些同心與單純的同靈。同時強調，面對這樣的狀況，就是要凡事放膽，這放膽指的並非與人爭吵或與人絕交，而是如「腓一27」所提到的，不害怕這些生活環境中的阻礙，能繼續努力地「行事為人與基督的福音相稱」，也同時「為所信的福音齊心努力」。換句話說，保羅是勉勵

每個基督徒，何必被這些所謂的心機所擾？何必被這些所謂的心機所困？如主耶穌曾說的「不敵擋我們的，就是幫助我們的」（可九40），我們知道我們的使命，也明白天父對我們的期待，既是如此，只需常在主裡，秉持信心，向著前面的標竿直跑，如「帖前五8」所說：「但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」把信與愛作保護之

用，使自己的心盡量不受影響，努力成為一個放膽前行，居心磊落的光明之子即可。

三. 效法大衛忠心交託

聖經中記載大衛的一生，並說他是合神心意的人（撒下十三14）。大衛自被神差的先知膏立後，直到蒙主寵召，身邊不乏許多用盡心機與他對立的人，其中也包括了他自己悲劇性的兒子押沙龍，甚至是自己的岳父老王掃羅。這些人物的心機對大衛而言是具致命性的，特別是老王掃羅，一則因其嫉妒與猜疑，二則加上違逆神而給魔鬼作工留下空間，掃羅以其權勢與精力，追殺大衛，可說無所不用其極。設想換作是我們身處大衛的處境，又該如何面對？若沒讀過聖經或聽過大衛故事，一般人採取的恐怕脫離不了以牙還牙、設陷引誘、俟機擊殺等反制手段。就如同一般人所說的，總要以其人之道還治其人之身。

但是大衛長年面對這樣一位帶著巨大威脅的心機者，顯然走的是另一條不同於一般世人的道路。一次掃羅王在瑪雲曠野已布置大軍圍困了大衛一行人，卻突然來了非利士人犯境的消息，大衛得救了（撒下二三）。當掃羅王率三千軍兵再次圍殺大衛時，神卻在隱基底的一個小洞深處，將掃羅放在大衛眼前，然而大衛卻只割袍為證就放走他（撒下二四）。在西弗曠野的深夜時刻，重兵環繞的大營中，神使眾敵人沉睡了，這大衛就在掃羅王的帳中枕旁，取了掃羅的水瓶與槍為證，再次放了掃羅（撒下二六）。我們一再看到的是，正直敬畏神的心對照著狡

好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。

He must manage his own family well and see

家家有本難念的經

(下)

猜疑視神的心，照著世間常理本該吃虧受害的前者，卻是那最終得豐厚賞賜的得勝者，這差別關鍵並不在於用心的多寡與深淺，卻更在於是否倚靠神與交託神而已。是神也藉著掃羅的心機，製造更多給予大衛的機會，而在這些機會中，大衛始終把對神的敬畏和倚靠，看得比立刻解決個人當下的困難更為重要。因此見證了新立之王的信心，也得見天上真神的喜悅之心。就如同大衛自己在逃亡之時，所作的《詩篇》：

我發聲哀告耶和華，發聲懇求耶和華。我在祂面前吐露我的苦情，陳說我的患難。我的靈在我裡面發昏的時候，祢知道我的道路。在我行的路上，敵人為我暗設網羅。求祢向我右邊觀看，因為沒有人認識我；我無處避難，也沒有人眷顧我。耶和華啊，我曾向祢哀求。我說：祢是我的避難所；在活人之地，祢是我的福分。求祢側耳聽我的呼求，因我落到極卑之地；求祢救我脫離逼迫我的人，因為他們比我強盛。求祢領我出離被囚之地，我好稱讚祢的名。義人必環繞我，因為祢是用厚恩待我（詩一四二1-7）。

或許基督徒的心機不比他人，但卻可擁有更讓神所喜悅的心，那就是對神話語的忠心與交託神的信心，因為天上的主都知道，天上的主也必安排。

