

“善用言語”

(尤牧師)

歌羅西書4：2-6

2016年2月21日

引言：

- 1) 從觀察得智慧：很久以前，記得唸過一篇小品，論到神創造人類的智慧:文章說：
“神造人很有智慧，他造人有兩個耳朵，是要人多聽；他造人有兩個眼睛，是要人多看；但
神只造人有一個咀吧，是要人少說話。”這種人生道理，你不必活到七八十歲才知道。人人都知道多聽多看，多明白的益處。其實人的毛病不止是因為說得太多，而且是說得不对其法。有時一句不適當的短語，也會造成巨大的傷害。故此箴言10：19說得對：
“多言多語，難免有過，禁止咀唇，是有智慧。”
- 2) 從聖經得智慧：聖經有許多有關說話的智慧教導。雅各書1：19說：
“你們各人要快快的聽，慢慢地說，慢慢的動怒。”他又在3：1-12中詳細說明舌頭雖是百體中很小的一個肢體，卻可以造成天大的傷害。其實，舌頭，言語都是神的創造（創11：1-9）而且他看他一切創造都是好的（1：31），我們就應當小心謹慎，善用神的創造。今天這段經文可以幫助我們找到一些更能善用言語的原則。

善用言語禱告：（4：2-4）

- 1) 用言語向神禱告：“你們要恒切禱告。”（4：2）在4：2-4中，保羅三次勸告我們要多多禱告。我們若是真正誠實，就應當自己省察認錯：我們說沒意義的話太多，說禱告的話太少。難怪我們靈命淺薄，軟弱。誠實問自己：我們每天用多少時間說話，說閒話，又用多少時間作禱告。我們可以看到離開神的要求太遠了。新舊約聖經有許多教導我們用言語向神禱告，向他讚美，向他祈求，求他施恩，

指引前路，求他剛強我們心志。在

神學院的日子，老師對我們每天的靈修，讀經，禱告要求十分嚴格。

我們在教會負責教導，帶領，作決定的人，更應當有這方面加強，注意。我們若缺少與神連接，溝通，那來智慧作合神心意的決定，和教導呢？

2) 用言語為人禱告：

“也要為我們禱告。”(4:3)人人都認為保羅是基督教歷史中最得神使用，最忠心，最有效的傳道人，宣教士。但他卻請求教會信徒為他和他的傳道同工禱告。如果像保羅這麼成功的基督徒典範，需要信徒為他禱告，你可否想到其他的信徒，傳道人，宣教士，教會同工，豈不是更需要信徒常常為他們禱告呢？

a)

為領袖禱告：我們都希望教會在屬靈上長進，所作的事和決策都能滿足主的心，我們就要時常為教會領導，牧者，同工，禱告，他們需要大家在靈命上支持。

b)

為家人禱告：每個家庭都有不同需要，每個家人都有不同靈命程度，要有和睦家庭生活，就必須天天彼此互相禱告。家庭關係的好壞，很大程度影響到我們每天的生活果效。如果家人中尚有人未信主，那就更應天天為他們代禱。

c)

為朋友禱告：學校的朋友，同事的朋友，鄰居朋友，不論遠近，他們的靈魂，家庭工作，都需要你的禱告。

d)

為對頭禱告：或者你沒有對頭人，但可能有些與你時常意見不合的，時常有衝突的，使你頭痛的人，天天為他們禱告。禱告可能不會改變他們對你的態度，但肯定會改變你對他們的態度。

3)

用言語為己禱告：我想沒有人需要別人告訴他如何為自己禱告，我們天天都在為自己禱告。為自己禱告是符合聖經原則的。耶穌在主禱文中就教導我們時常為自己禱告：求神給我們屬靈眼光，辯別是非，認識試探；求神加能力使我們能勝過試探。如果你在教會負有服事，使我們所作的合神心意。為自己的忍耐禱告，在服事主道路上不容易走，不容易作，需要主的恩惠扶持，保守，才能站立得穩，勝過挑戰。

用言語廣傳福音：(4 : 3-

4) 我相信這一點是我們最弱的一點：我們用言語談論許多事情，就是不談論福音。我們高談闊論政治，家庭，兒女，工作，體育比賽，購物，還有數不清我們大有興趣的話題，就是很少談論福音，談論作見證，拯救靈魂。在這兩節經文中，保羅鼓勵我們要多用言語傳福音，開展福音。我們人人都喜歡講話，為什麼不能講一些福音呢？

1) 為傳福音的機會： “求神給我們開傳道的門。” (4 : 3) 這裏的“門”是指傳道的

“機會”。我們一樣需要求神給我們有為主作見證，傳道的機會。當機會來到之時，求神給我們有膽量，把握機會，去作傳道的見證。我們人人都喜歡把握機會得益處，如就業機會，選擇學校機會，趁某公司大減價買東西的機會，我們都很會應用，我們當求神給我們“傳福音的機會”。

2) 為傳福音的表達：

“(使我們) 能以講基督的奧秘。” (4 : 3) 奧秘就是指福音信息。這信息隱藏了千百年，直到耶穌降生才顯明出來。經文中的“講”字原意是

“用有力的表達方式講究得明白清楚”。福音本是神的大能，是歷史上唯一能使罪人得救的信息，他本身是大有能力的。但是福音的果效在

乎傳福音的人能否

“有力地表達出福音的道理”。許多信徒相信福音的大能，但卻沒有能力將福音講得明白。這正是保羅要教會為他禱告的事。也是我們必須為自己禱告的事：求神給我們有智慧，有能力將福音講得明白，才能叫人得救。許多信徒講別的話題滔滔不絕，勇氣十足，就是在傳福音，作見證上面膽小如鼠，很悞縮，很缺乏能力，要多為這事禱告。

3) 為傳福音的使命：

“叫我按著該說的話，將這奧秘發明出來。”(4 : 4) 這裏“該說的話”有兩個意思：

a)

第一是指說話的動力：這裏保羅是指他蒙召傳道的托付，使命，使他不能不說動力，他既蒙召作這事，他就必須去作，去傳。在林前9：16他說：

“我傳福音，原沒有可誇的，因為我是不得已的，若不傳福音，我便有禍了。”這是使命感的摧促，我們每個信徒同樣有這使命，一樣要有動力去傳。

b)

第二是指說話的內容：

“該說”的話是福音的話，是主的話，是叫人得救的話。福音的話不是人的話，不是世俗社會的話，我們不能隨意抹煞，更改，刪除或加添。近年來不少教派和教會，用“潮流的需要”更改了福音的內容，信息，以求適合世俗大眾。這明明是違反聖經的作法，傳的根本不是悔改得救的真理。保羅說：“這些人所傳的本該被咒詛。”(加拉太書1：8-9)

使用言証有良方： (4 : 6)

- 1) 言語發自恩慈的心 : “你們的言語要常常帶著和氣。” (4 : 6)
- “和氣”由*kariti*而來，而*karis*是恩慈，*grace*。很少人能從外面看到別人的心裏，但從人心裏發出來的言語，人人都可以看出這人裏面是什麼情形。這裏的言語不是指演講，上課，發表論文，乃是指日常與別人溝通時說出的話。基督徒既是得救的人，既是在基督裏被造的新人，這人從心裏出來的言語，就必須有
- “新造的人”的氣質。不管我們當時的環境是順，是逆，是和平或緊張，保羅說我們說出來的話都要帶著恩慈。說話帶著恩慈，是一種屬靈本質的表現，所謂
- “有諸內必形於外”。保羅在以弗所書4：29節教導我們說：
- “污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話。”
- “造就”原意是
- “建立”，不是拆毀。這必須先在心中建立恩慈的基礎，當要說話時，必然會流露出來，看看耶穌在十字架所說的七句話，就可以明白，言語帶著恩慈是何等美好。
- 2) 言語發揮更高功能 :
- “你們的言語要好像用鹽調和。” (4 : 6) 我們絕大多數人都是平凡人，我們一般聊天說話，都是平凡的話，沒有什麼更高目標功能。但保羅卻鼓勵我們要在這方面下功夫，要注意，上面說我們說話要出於一個恩慈的心，在這裏保羅加上一個功能：要達到更高功能。在保羅時代他們沒有冰箱，食物若沒有妥善處理，很容易壞掉，鹽就是用來
- “維持食物不變壞”最好材料。當然鹽也可以使平凡的食物更有美味。保羅說：我們使用言語時也應注意這兩個功能：防止腐爛，增加味道。你有沒有見過有人話題變得乏味，毫無意義，使人際關係破裂，使聽的人受傷害，那是多麼可惜的事。
- 3) 應對合適智慧謹慎 :
- “就可以知道該怎樣回答各人。” (4 : 6c) 這一點，我們大多數人都

犯錯。我們常常是先說後想，說得快，說錯了，才來後悔。但是話已說出去，後悔收不回來。我們常是說得太快，太多，用不合適的話，說不該說的事：對象不對，環境不對，動機不對，當然後果也不對。

詩篇12：4描寫不信神的人對說話的態度：

“我們的咀唇是我們自己的，誰能作我們的主呢？”要記住我們是得救的人，是屬神的人，我們應當效法大衛王說：

“耶和華阿，求你禁止我的口，把守我的咀。”（詩篇141：3）

結論

- 1) 不該誤用神的禮物：言語是神賜給人類一件了不起的大禮物，為的是要叫人類得益處。試想：假如人類沒有言語，人不能說話，世界會變成怎麼樣。正如神賜給人類其他許多禮物一樣，人類濫用，誤用，以致造成許多當初意想不到的傷害。歷史証明，人類用言語歪曲真理，用言語說謊，咒詛別人，傷天害理。神賜言語對人類的本意是祝福，但人類卻將言語變成武器傷害他人。我親耳到奧巴馬總統在國會演講，又聽到Nikki

Haley對總統的回應，讓我傷痛地感受到國家領袖在使用言語時的陰險，惡毒，滿口謊言，惡意中傷，為了個人政治利益，絲毫不顧事實。國家領袖如此，國民又好到那兒去？反過來，我們是神的兒女，在使用言語時，是要何等小心，謹慎，按著正意善用語言文字，免得與世俗同流合污。

- 2) 尋求更佳表達方式：文字和言語，除了可以用來禱告和傳達福音之外，還可以用來建立他人，鼓勵別人，向人表達善意和愛心，幫助軟弱者重建信心志氣，促進和諧，表達基督徒的美好靈性，品格。在今天信息傳播高速，我們可以用言語來傳達愛心，增進友誼，彼此關懷。有人對聖經字數作出統計：整本聖經的文字中，不到十分之一是用來描寫神，耶穌和福音。其他百分九十以上是用於教導福音對人生命的影響，改變和信徒當有的言語行為。我們可以看見聖經文字的使用，

仍然大多數是建立關係：與神與人的關係。一個基督徒在使用文字言