

優質心靈捕手

鄧恩 (Richard R. Dunn)
林以舜 / 譯

校園

給青少年父母、教師、
輔導、牧師的指引

鄧恩 (Richard R. Dunn) / 著 林以舜 / 譯

Shaping

優質 心靈捕手

塑造學生屬靈生命的DNA

of
Students

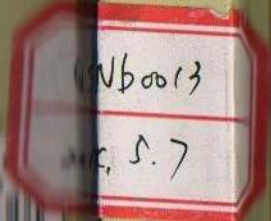

——十一世紀的青年人，是第一批在後現代充滿著多元宗教，以及新
——潮屬靈經驗的朝聖途中的客旅。在這個一般人認為基督教已經過
時的環境中，你想接近這些青少年，要如何才能做到？

鄧恩建議，關鍵是要在他們生命中的每一部分——身體、認知、社會行
為，以及屬靈生命上，與他們同行。與青少年同行需要花時間，需要你
傾聽他們的聲音，挖掘表面之下真正的問題。然而這是值得你投資的，
因為同行能讓你進入青少年的世界中，表達你的關愛。

作者在本書中，教你如何在青少年的每一成長階段所遇見的屬靈生命問
題，以敏銳的心與他們同行。

NT\$350

青年人正在尋找自己的步調，作為一個輔導關懷者，只是對青年事工有異象還不夠，還要了解、尊重、信任、溝通，與陪伴他們。更重要的是真實的傳講上帝的真理，引導他們走在正路上，才是一個屬於年輕人的「優質心靈捕手」。

溫小平（作家&佳音電台主持人）

本書並不是一本談論理念的書，而是一個重要的輔導資源，讓我們明白在這個充塞著計畫的青年事工世界中，建立關係是何等地重要。因著本書，我現在可是不一樣的輔導囉！

費爾遜 (Doug Fields)，

馬鞍峰教會青少年輔導，

Purpose-Driven Youth Ministry 的作者

多年服事當中，很少能找到一本專為牧養後現代青少年而寫的書，本書的出版實在難得。作者一再強調「先同行、後領導」的理念，我深有同感，值得推薦大家應用！

林芳治（校園福音團契青少年研訓中心主任）

給青少年父母、教師、
輔導、牧師的指引

鄧 恩 (Richard R. Dunn) / 著 林以舜 / 譯

優質 心靈捕手

塑造學生屬靈生命的DNA

Shaping

the

spiritual

life

of

students

優質心靈捕手

——塑造學生屬靈生命的 DNA

作者／鄧恩
譯者／林以舜
責任編輯／梁銘慧
封面設計／謝味吟

發行人／饒孝楫
出版者／校園書房出版社
發行所／23141 台灣新北市新店區民權路 50 號 6 樓
電話／886-2-2918-2460
傳真／886-2-2918-2462
網址／<http://www.campus.org.tw>
郵政信箱／10699 台北郵局第 13-144 號信箱
劃撥帳號／19922014，校園書房出版社
網路書房／<http://shop.campus.org.tw>
訂購電話／886-2-2918-2460 分機 241、240
訂購傳真／886-2-2918-2248

2003 年 6 月初版

Shaping the Spiritual Life of Students

© 2001 by Richard R. Dunn
Originally published by InterVarsity Press,
P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515-1426, U.S.A.
Chinese edition published by permission
© 2003 by Campus Evangelical Fellowship Press
P. O. Box 13-144, Taipei 10699, Taiwan
All Rights Reserved
First Edition: June, 2003
Printed in Taiwan

ISBN : 978-957-587-786-6 (平裝)
版權所有，請勿翻印。

13 14 15 16 17 年度 | 刷次 13 12 11 10 9

不再一 Young 的服事

在電影《變人》(Biceniennial Man) 中，羅賓·威廉斯 (Robin Williams) 飾演機器人安德魯。製造者在安德魯的記憶體中，為它設下不可逾越的順服規範。但是安德魯遇到一個與眾不同的主人，他帶領安德魯去閱讀，讓它體驗人生，使安德魯蛻變成一個不一樣的機器人。

這使我們想到，我們這些相信主耶穌基督、在屬靈家裡的人，是因眾多要求和規範而服事，還是因神的愛與接納，一步一步地學會如何服事？

你我可能是服事者，也可能是被服事者，也許是我們正在尋找，那一位願意順服在主人之下，讓主人的愛所模造，獻上年輕生命的事奉者。

「服事 Young」這個書系，盼望透過每一本經由生命傳承者所寫的書，與你一同成為服事夥伴，一同開啓嶄新活潑的服事，給自己及服事對象，一個不一樣的空間與時間。就像機器人安德魯，超越了平凡生命的限制，讓主人模塑出不一樣的生命。

服事 Young 序

目錄

- 出版者序 》 009
- 推薦序 》 013
- 致謝 》 015

第一部 對二十一世紀事工的異象 》 017

- 1. 生命的步伐 》 019
- 2. 進行中的後現代朝聖者 》 037
- 3. 先同行、後領導的神學觀 》 065

第二部 愛得適當的屬靈操練 》 093

- 4. 如何在領導之前傾聽？ 》 095
- 5. 如何在愛中傳講真理？ 》 125
- 6. 如何面對及處理衝突？ 》 143
- 7. 如何培育青少年的道德自我？ 》 161
- 8. 如何為後現代的屬靈旅程創造空間？ 》 187

第三部 探索青少年旅程的地形 》 217

- 9. 青少年初期：想離開家的年紀 》 219
- 10. 青少年中期：我屬於誰？ 》 247
- 11. 青少年後期：最後的防線 》 277

第四部 致屬靈關懷者 》 303

- 12. 避免燈枯油盡 》 305
- 附註 》 327
- 參考書目 》 347

目錄

目錄

序	009
第一章	013
第二章	015
第三章	017
第四章	019
第五章	021
第六章	023
第七章	025
第八章	027
第九章	029
第十章	031
第十一章	033
第十二章	035
第十三章	037
第十四章	039
第十五章	041
第十六章	043
第十七章	045
第十八章	047
第十九章	049
第二十章	051
第二十一章	053
第二十二章	055
第二十三章	057
第二十四章	059
第二十五章	061
第二十六章	063
第二十七章	065
第二十八章	067
第二十九章	069
第三十章	071
第三十一章	073
第三十二章	075
第三十三章	077
第三十四章	079
第三十五章	081
第三十六章	083
第三十七章	085
第三十八章	087
第三十九章	089
第四十章	091
第四十一章	093
第四十二章	095
第四十三章	097
第四十四章	099
第四十五章	101
第四十六章	103
第四十七章	105
第四十八章	107
第四十九章	109
第五十章	111
第五十一章	113
第五十二章	115
第五十三章	117
第五十四章	119
第五十五章	121
第五十六章	123
第五十七章	125
第五十八章	127
第五十九章	129
第六十章	131
第六十一章	133
第六十二章	135
第六十三章	137
第六十四章	139
第六十五章	141
第六十六章	143
第六十七章	145
第六十八章	147
第六十九章	149
第七十章	151
第七十一章	153
第七十二章	155
第七十三章	157
第七十四章	159
第七十五章	161
第七十六章	163
第七十七章	165
第七十八章	167
第七十九章	169
第八十章	171
第八十一章	173
第八十二章	175
第八十三章	177
第八十四章	179
第八十五章	181
第八十六章	183
第八十七章	185
第八十八章	187
第八十九章	189
第九十章	191
第九十一章	193
第九十二章	195
第九十三章	197
第九十四章	199
第九十五章	201
第九十六章	203
第九十七章	205
第九十八章	207
第九十九章	209
第一百章	211

出版者序

一個學生工作者的遊記

給我

親愛的孩子

潔西卡、薩齊理、班哲明

願你們在青少年時期的旅程中，

都能遇見一位忠心相伴同行，

並領導雕塑你們的屬靈導師。

發自內心深處，摯愛你們的老爸

Shaping
the
Spiritual
life
of
Students

出版者序

一個學生工作者的邀約

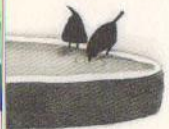
我們夫婦在校園福音團契服事即將邁入第三十年，這些年來，身為學生工作者、兩個二十多歲兒子的父母，我們深刻體會到生命的成長是要承受生產之苦、乳養之苦、教養之苦。因著愛，我們視所輔導過的學生如自己的孩子，成為永遠的牽掛！縱令畢業、當兵、就業、成家，甚至已牧會、在神學院中任教，他們仍常在我們的禱告中。

回顧飛逝的歲月，如我們曾在《校園，我的家》一書中所描繪的：擔任輔導不是去做一堆事情，也不是講說一大套理論，它乃是一種生活方式，讓自己成為每日生活中服事神、服事人的人。不是把學生當作「工作對象」，而是如父母般甘心樂意疼愛自己的孩子（帖前二 7~11）。能帶領一批充滿朝氣與希望的年輕人，是多麼令人陶醉的事，其間雖然經歷掙扎、試煉、挑戰，然而所得到的回饋卻是無價！

問題是身處「後現代」的青少年，對於「傳統」、「權威」等等，基本上抱持著「挑戰」的態度。國際基督徒學生福音團契（IFES）的總幹事林瑟·布朗（Lindsay Brown）指出，全世界的年輕人有個共同的特徵：

Shaping
the
Spiritual
life
of
Students

出版者序 一個學生工作者的邀約

當你說：「做」，他們就「不肯做」。
當你說：「不能做」，他們偏偏做給你看。

因此，無論是要作個好父母、好老師或好輔導，都需要如本書作者所強調的：學習「同行：走進對方的生命」，而非「說教」；要在「後現代朝聖之旅」中成為「先同行後領導的屬靈關懷者」。本書的確提供了具體而微的建議，使我們能如保羅為加拉太的教會「再受生產之苦，直等基督成形在他們心裡」（加四 19），可以按著神的旨意來服事這一世代的年輕人。

實際從事學生工作者都知道：我們並不是在真空的環境中進行輔導的工作。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、服飾及青少年系列產品所表達出來的流行文化，已經成為塑造二十一世紀青少年人生經驗的主宰力量之一。

但是另一方面，他們心中也在吶喊：「有誰來關心我？有誰來指引我？」在人生道路的關鍵時刻，盼望有貴人相助，給予及時的幫助。期盼有人因著了解與愛，可以「知人善任」，如「伯樂」般識出「千里馬」，如「卞和」發掘出「和氏璧」，願意陪他們發現自己的特長，有計畫地給予合適的學習機會、成長的空間，放手、充分授權使他們各盡其才。

只是，有誰願意作一個願意付出、關懷別人的人（mentor）？將自己的聰明智慧、人生經驗、做事原則、屬靈經歷、既有資源分享給人，成為他人的良師益友？這是要花時間、付

代價、耐心等待成果，甚至只能問耕耘、不能問收穫的無條件陪伴。或許因著神的憐憫，有天我們可以發現，就在那個關鍵時刻，抓住了機會，成為對方的人生轉捩點。

在此，我誠摯地邀請您加入「優質心靈捕手」的行列。畢竟，關愛年輕人是項永恆的投資，也是最緊急的投資，因他們的年輕只有一回！現在不做，將來一定會後悔！

校園書房出版社社長

彭懷冰

世界無時無刻不充滿著問題。問題雖多，果能對等心緒，靈丹妙藥隨手可得。願以友誼為大伴，願以真理為因，願以...

「先同」後「後導」的輔導策略，在青年事工中，我們並非在真空的環境中進行輔導的工作。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、廣播...

「先同」後「後導」的輔導策略，在青年事工中，我們並非在真空的環境中進行輔導的工作。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、廣播...

「先同」後「後導」的輔導策略，在青年事工中，我們並非在真空的環境中進行輔導的工作。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、廣播...

「先同」後「後導」的輔導策略，在青年事工中，我們並非在真空的環境中進行輔導的工作。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、廣播...

推薦序

「先同」後「後導」的輔導策略，在青年事工中，我們並非在真空的環境中進行輔導的工作。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、廣播...

身為

身為數本青年事工書籍的作者，我發現自己在閱讀本書時，心中混雜了喜樂和妒嫉。喜樂是因為當我閱讀這本書時，心知它會在青年事工的世界造成強烈的影響。妒嫉則是因為書中的許多新洞見及原則，我心想：這實在太棒了——真希望是我寫的。所以，結論就是：閱讀這本書時，我獲得啟發，而且深得激勵！

我個人並不認得鄧恩，但是我知道他在青年事工領域的工作及名聲，獲邀為此書寫序，實是我莫大的榮幸。在讀完書中的每一字、每一句之後，我覺得我明白這位深具影響力的作者之心。鄧恩擁有事奉神的心志，以及對青年工作者的熱情，而且他的心志和熱情都被神使用，以陶造學生的屬靈生命。他希望青年工作者能夠認識神，並且專注於神，以此作為領導的基礎。

本書並不是一本談論理念的書，而是一個重要的輔導資源，讓我們明白在這個充塞著計畫的青年事工世界中，建立關係是何等重要。本書揭櫫下列事情的重要性：具有重要地位的成人應該扮演屬靈關懷者的角色，而不是計畫的指揮者。

雖然這本書在學術方面頗具挑戰性，但是它也非常實用，我希望成人領袖都能閱讀此書。鄧恩鼓勵領袖倚賴上帝及團隊

Shaping
the
spiritual
life
of
Students

推薦序

的力量，他提出面對學生、聆聽及認同的作法，和我所讀過的理念一樣傑出。領袖必須能聆聽、了解、關愛，並把學生帶領到造物主面前。我知道與我同工的領袖都是很棒的人，他們只需要一些異象，明白與學生建立深刻的關係「應該是什麼樣子」，與一些如何達到這個目標的指引。本書正能提供他們所需！

我從事青年事工二十年，明白工作計畫非常具商討餘地。我相信大部分的青年事工可以把目前的工作量減半，效果卻是兩倍。我們無法用計畫將學生帶到基督面前，或是用娛樂的方式使他們達到靈命成熟的地步。學生需要由與神同行的成人與他們同行，並且用愛帶領他們到救主的面前。有經驗的青年工作者明白，屬靈的轉變是奧祕，不能用四個簡單的步驟來計量。但是，任何有效的門徒訓練「策略」有一項共通原則：就是門徒訓練必須用生命來影響生命、成年人影響學生、輔導影響青少年、領袖影響學員。

青年事工健全有效的 DNA，就是建立高品質的關係。本書強調這個聖經真理，並且激勵像我這樣的青年工作者，重新思考穩固關係的重要性。因著本書，我會是一個不一樣的青年工作者！

費爾滋 (Doug Fields)

馬鞍山教會學生牧師

著有 *Purpose Driven Youth Ministry*

致謝

感謝諸位——

- 感謝我最好的朋友，我的妻子泰瑞莎 (Teresa)，因著妳忍耐、堅定而熱情的信心，促使我完成本書。最重要的是，在神對我眼未能見之自我的雕塑之工中，感謝妳的同行。妳於上帝在我生命中的救贖之工有分，這是祂所賜給我最棒的屬靈禮物。
- 感謝孩子對我的提醒：要成爲一個敬虔的父親，得先學會做神的孩子。
- 感謝桑丹 (Jana Sundene) 在「體制外教育福音事工」 ("outside-the-box" education for ministry) 的同心及同工。
- 感謝辛斯夫婦 (Steven and Carol Hines) 在與神同行的生活中陪伴我。
- 感謝藍西夫婦 (Alan and Diane Ramsey) 及艾倫堡夫婦 (Chad and Lisa Ellenburg) 成爲我和泰瑞莎的屬靈同伴。我很高興我們確實同活在被贖的國度中，又能一起學習與二十一世紀的學生同行，並領導他們的屬靈生命。
- 感謝馬克 (Mark Senter)，在學生事工上，具體活出滿有大能的僕人領袖樣式。
- 感謝播道會團契教會 (Fellowship Evangelical Free Church)

的力策，使你們能對學生、牧師及同工作好的，和你們所實踐
理念一樣好。為此，我必當能給你們、了解、鼓勵、並對學生帶出
到你們的學生，我感謝與我同工的人，他們只
是事。

的牧師及同工，謝謝你們用愛接納我這「破碎的人」。我要
特別向管理團隊（management team）致意，能夠與你們一
同誠實地面對神，感到很喜樂。

- 感謝提姆（Tim Shaughnessy），謝謝你多年來在信仰的路
上與我一同進深。
- 感謝實習小組（Intern Community）的成員——看到上帝將
你們塑造成優秀的屬靈關懷者，有分成為觀察員的我，心中
充滿喜樂。
- 感謝安琪（Angie Mueller Ward）在我需要新觀點來看待青
少年的發展時，貢獻你的時間、想法及故事。
- 感謝貝絲（Beth Utterback）及克里斯（Chris Carpenter）在
聯繫、影印和改變時程的漫長過程中服事我。
- 感謝布蘭德長老教會（Brainerd Presbyterian Church）、三一
福音神學院（Trinity College and Trinity Evangelical Divinity
School），以及團契教會的學生、實習生和學生事工領袖，
你們教導我明白靈命是真實的人類經驗。
- 感謝費爾滋牧師為本書作序，使本書增輝。
- 感謝辛蒂（Cindy Bunch），雖然過去三年，我面對極具挑
戰性的個人旅程，你仍然沒有放棄出版本書。

Shaping
the
Spiritual
Life
of
Students

第 1 部

對二十一世紀
事工的異象

預備你的旅程

在你閱讀第一至第三章前，花一點時間懇求上帝，求祂將透過你的思想和心靈學習到的功課，深植於你的靈魂深處。求上帝將與以下問題有關的真理和恩典，澆灌在你的生命中：

- 身為屬靈關懷者，我周遭的青少年最需要我提供他們什麼？
- 行走在二十一世紀屬靈朝聖之旅的青少年有什麼感覺？這些青少年在身處的世界中獲得什麼經驗？他們如何處理這些經驗？
- 在青少年的靈命教養上，我的角色和上帝的角色有何交集？
- 何謂成為屬靈的完全人？
- 上帝如何使用我這個獨特的人，在我所愛的青少年的生命中，改變他們，使他們得蒙救贖？
- 當我與神同行的屬靈生命日漸成熟時，會如何促使我成為更有效率的後現代青少年屬靈關懷者？
- 屬靈關懷應有的正常關係為何？我如何能夠在其中成長？

最近一位青年告訴我，她所處的青少年期已經「變成一個漫長的障礙賽」。她正在學校修性教育和藥物教育的課程，知道避孕的方法，而且，如她所說，她的每個男性朋友都知道使用保險套的所有知識。他們最近聽聞許多有關愛滋病的事——它的傳染途徑及必要的預防措施。

但是，根據她自己的描述，她正處在險境裡，她需要的不只是關於性和藥物的資訊、規勸、避孕，以及電視上可怕的警告。她需要的是情感和道德上的支持。她需要別人專注而持續的關心——一群關懷她的人，以彌補她在成長過程中所缺乏的……她說，她希望可以「找到一個強壯善良的人來倚靠——而且這個人不會消失」。此時她的需求表現得再明顯不過了。

Robert Coles, *The Long Obstacle Course Called Adolescence*

我的祕密是我需要神——我生病了，不能再靠自己。

Douglas Coupland, *Life After God*

青少年事工如同一個子宮，孕育著可能對神委身的人；尤其在他們正思考，並掙扎要不要接受上帝非常愛他們，願意為他們死，而且已為他們捨命的信息。青年人需要的不只是熱心的成年人，而是與神同在的成年人，因他們對上帝的委身已使他們變成福音的使者。

丁建德、馮樂路 (Kenda Creasy Dean and Ron Foster)

《懷道的生命——青少年事工屬靈指導的藝術》(The Godbearing Life)

Shaping
the
Spiritual
Life
of
Students

只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。……你們也曉得我們怎樣勸勉你們，安慰你們，囑咐你們各人，好像父親待自己的兒女一樣，要叫你們行事對得起那召你們進祂國、得祂榮耀的神。

帖撒羅尼迦前書二章 7~8、11~12 節

生命的步伐

「太快了，爸。」

小齊和我正走在一條沿著河谷峻坡鋪設、業已廢棄的腐朽鐵軌上。為要吸引我深愛、充滿冒險精神的四歲兒子，這裡實在是個十分理想的環境。我們手牽手走著，分享對岩石、小蟲、火車和彼此的看法。但是走著走著，我的心思卻繞到他處。雖然我的身體仍然在小兒子的身旁，但是我的思想早已遠走高飛。小齊的話讓我嚇了一跳。

「抱歉，小齊。你剛剛說什麼？」

「太快了，爸。」

雖然他說話的語調柔和，但是，這幾個字就像一記警鐘。我跨步的寬度遠超過只有三尺高的他所能追及，我在無意間使得散步變了調。我原本打算與他並肩同行，他為了不落後，只能設法趕上，然而這卻令他氣餒，由於我不再握著他的手，在身體上、心理上和情感上，我都和他失去接觸。

我緊緊抓住小齊的手，彎下腰看著他的眼睛，說：「我很抱歉，小齊。我不想錯過和你一起散步的機會。」

我握著兒子的手，專心留意他的腳步，重新進入他的世界。在他的世界裡，我發現了樹枝、小蟲及驚奇的感覺，這是若我保持自己行走的速度，一定會錯過的。更重要的是，我發現和小男孩為伴的喜樂；在這個小男孩的心目中，散步最令他喜愛的地方，就是有我為伴，與他共享時光。

和一個腳步跟不上我的孩子同行，是一件極具挑戰性的事。儘管我盡了最大的努力，仍然很難隨時留意一個四歲孩童的步伐，並且隨之應變。但是，在和我兒子同行的過程中，彼此的生命有分享、交流與付出。我以他的步伐與他一同前行，彼此的手相握，兩顆心也彼此相擁。

那次秋天山中的散步，小齊教導我許多事。上帝用那段時間光照我，讓我看見自己身雖相近、心卻遠離的傾向。現在，每當我和孩子在一起，「太快了，爸」這句話，就會在我心中高聲響起。身為父親，好好疼愛他們的方法，就是學習和他們的生命同行，不只是身體與他們同行，而是在知識、情感、社交及靈性各方面，都與他們同行。

同行：走進對方的生命步伐

同行是愛的語言，它不但是有效的為人父母之道，也是有效的學生事工之道。若要與青少年同行，必須聆聽青少年的心聲，看見言語和行為背後的內在聲音。因此，同行需要付出時間，花時間深入對話，或是進入學生的社交圈——樂團演奏

會、宿舍房間等等，才能了解對方。同行要付出代價，但是它的回報遠超過所付出的。選擇聆聽或親身進入青少年的世界，表達「我在乎你是誰。我關心你的想法、你的感受，以及你為何作出這樣的選擇」。同行可以建立信任、信任產生關係、關係帶來靈命的交流。這種交流正是聖靈所觸摸的聖地，聖靈要透過基督徒屬靈關懷者的生命，徹底改變學生的生命。

有人同行正是大二的達娜和高一的瑪莉莎最大的需要，而這也是她們在基督教信仰中較缺乏的經驗。

達娜的父母都是宣教士。她在基督教寄宿學校裡長大，現正就讀基督教大學，希望有朝一日能與她的基督徒男友訂婚，將來能全職事奉神。瑪莉莎則是另一個截然不同的典型。她瘦小的體形讓人覺得她還不滿十二歲，但是不同的生活經驗，剝奪了她的純真和喜樂的年少時光，從她眼神中透露出來。瑪莉莎出自問題家庭，和她的男友有性關係，不認識神，更不知道神可以在她一團糟的短暫生命中有什麼作為。

達娜和瑪莉莎的共通點，就是需要有人與她們的世界同行。對達娜而言，她的父母親大多不在身邊，使得她對父母所事奉的神感到隔絕、疏離及憤怒。雖然她努力嘗試，卻仍無法與她在世上的父親——還有天上的父親——建立親密的關係。達娜的痛苦，在她和心愛的男友間的困難關係、對神缺少熱情所帶來的罪惡感，以及永遠無法脫離寂寞的恐懼中糾葛。至於對瑪莉莎而言，我所說的話都像天方夜譚。我說有一位像父親一樣的神，可以醫治我們的心，包括性方面的傷害時，卻使她的痛苦加深，反而得不著安慰。但是，瑪莉莎卻被一位關懷、

陪伴在側的父親形象所吸引。過去她的世界所教導她的是：她擁有的生命僅止於此，若是她期望獲得更多，只會帶來更大的失望。因此，她選擇了拒絕和麻木，而不願選擇較痛苦的方式——面對現實。

我們身旁的達娜和瑪莉莎，都很清楚什麼該做、什麼不該做。達娜非常清楚「我應該怎麼做」，因此她更加努力嘗試，直到她因為失敗，及伴隨而來覺得自己是個「壞基督徒」的罪惡感，而心力交瘁。瑪莉莎則索性拒絕這些教條。這些教導有什麼意義？她的生活根本就是一團混亂，沒有任何事能夠改變這個狀況，即使是神也幫不上忙。

但是，只要與這兩個個案同行一段時間，就可以扭轉局勢。與達娜和瑪莉莎同行，表示願意用了解的心去聆聽她們的心聲：「你的感覺如何？哪些經驗造成這些感覺？妳的選擇是什麼？這些選擇的背後，有哪些相關的做法、個人的觀點，或應對方式？」在她們崎嶇的屬靈旅程上與她們同行，讓我有機會向她們心中黑暗的角落傳講恩典和真理。

與她們同行，開創出一個讓達娜和瑪莉莎能夠經驗耶穌之愛的環境。但是這些年輕女孩最需要的，並不是一個只能在她們返家之前和她們短暫交談的營會講員。她們迫切需要且缺乏的，是一個在她們回家之後，能夠與她們同行的人。若是缺乏同行，達娜仍會在軟弱無力的屬靈生命中感到挫折，而瑪莉莎仍然無法與耶穌建立關係。

克制說教的欲望

和青少年同行需要由內委身於愛。想要理解青少年內在世界經驗，可能會令人疲憊，深感挫折，而且難以招架。青少年往往表現出不希望受到打擾、想要保持獨立自主的態度，不願透露他們的想法和感受。不幸的是，成年人誤解了這種冷淡的態度，以為他們不渴望關係。這實在是大錯特錯。在青少年的內心深處，有神所創造的渴望，期待成年人的了解、肯定及導引。「裝酷」或「強硬」只是一種偽裝。事實上，表現得越酷、越強硬的學生，越迫切需要滿有愛心的成年人與他們同行。

但是，成年人很不容易找到一條直接順暢、不受阻礙的道路，以通往青少年心中隱藏的需要之處。害怕被拒、自我保護的人際關係模式、忙碌的行程、人際間的需求，還有成年人和青少年日常生活中令人分心的事物等，種種因素影響，難怪即使是最有心的靈命導師也易流於說教，而非同行。

說教和同行的差異條列如下：

1. 在說教的關係中，交談的目的在於告訴青少年應該如何經驗、如何思考、如何行事；同行的目的則是了解青少年的經驗、思考及行爲。
2. 說教強調成年人教導及建議的能力；同行則強調成年人傾聽及關懷的能力。
3. 說教強調成年人的知識與專業，必須明白神對青少年生活的旨意；同行則強調成年人願意傾聽的心志，明白神在某位青

少年身上有何旨意。

4. 說教的根本目的，在於促使學生服從並遵行從神來的建議；同行的目的則是建立學生與神和該成人的真實關係。
5. 說教主要的傳達方式是限定時間的教導、事工經驗及研討；同行主要的傳達方式則是生動、刻意，但非正式的人際關係。
6. 說教是運用小組以協助真理的應用及實踐；同行則是透過小組建立關係，以促使自我開放、肯定、鼓勵及挑戰。

和同行比較起來，說教付出的代價比較少，更容易控制，也比較令人感到自在。況且，說教有效得多了。但是，在和青少年及關愛他們的成年人共處二十年之後，我完全堅信：要讓青少年的屬靈生命完全成熟、實現神對他們的呼召，那麼他們平日生活所接觸的屬靈關懷者，必須願意與他們同行。沒有系統化的捷徑、沒有取代的課程，也沒有最先進的方法，可以解決這個神所創造的需要。沒有人能用說教的方式，讓另外一個人成熟。

領導

當然，過於極端放棄宣講真理，也違背了聖經的命令。保羅對年輕的提摩太的教導中，包括以下的內容：

這些事，你要吩咐人，也要教導人。不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。你要以宣讀、勤勉、教導為

念，直等到我來。（提前四 11~13）

再者，耶穌的大使命也要求所有門徒必須教導人遵守祂的命令。

那麼，我們如何在同行的需要及教導的呼召間取得平衡？同行豈不是一種功能有限的方法，只能肯定青少年所在的處境，卻未能告訴他們該往哪個方向走？如果關懷他們的成熟基督徒不告訴他們應該知道什麼、做什麼，那麼該由誰來告訴他們？

耶穌是個與人同行的人。無論是一心在意所積聚之財富的少年官，或是失去愛而心靈枯乾的井邊婦人，耶穌都直接與他們的心連結。但是，耶穌不只和他們的心連結而已。就像所有真實的愛一樣，耶穌的愛不只是聆聽，而且有領導的作用。

要領導一個人，就必須在愛中向他的生命傳講真理。對那位富有的年輕人而言，真理面質的是貪婪和驕傲的假神。對撒瑪利亞婦人而言，真理挑戰她未能「以心靈和誠實」敬拜神，以致她活在死亡的宗教中，沒有屬靈的生命。在這兩個關係中，耶穌都沒有採用說教的模式。祂與他們同行，為的是讓他們親身與真理相遇。²耶穌對那位年輕人傳講誠命和行為——指出力爭上游的心必須在祂的王權前屈膝順服。而對那位婦人，耶穌談的是關係——在神的國度中，被社會排擠的人不必然也在屬靈的事上被排擠。耶穌不但顧及必須傳講的真理，也考慮如何讓聽的人接受。耶穌訓練門徒的模式很簡單：聆聽及了解（與他們同行），然後才領導。

以有意義的方式傳講真理

如何在青少年的生活中，以真理來領導他們？首先，青少年需要聽見真理。我們的文化對於神是誰、我們是誰、何者是真真正有意義的事物，充滿了錯誤的信息。青少年只要收看電視節目、租借流行影片，或收聽 Top Forty，就很難不被世界的謊言所淹沒。如果我們不向年輕人傳講真理，就是缺乏愛心、推諉和不負責任。

第二，青少年需要聽到以有意義的方式傳達的真理。對那位在文化中備受尊敬的年輕人，及被文化拒絕的撒瑪利亞婦女，耶穌都以對他們個人而言別具意義的方式來傳講真理。祂以他們能理解的方式講述真理。這就是領導勝於說教之處。說教主要的關切點在於：「我是否傳講真理？」領導則多加入另一個層面，關切：「我是否以有意義的方式傳講真理？」³和青少年同行時，關懷者不單要自問：「我說的是真的嗎？」也要問：「我說的是否合乎這人心裡的需要？」及「他能否正確且有效的領受我所傳講的內容？」只有透過同行（聆聽及了解），屬靈關懷者才能發現後兩個問題的答案。

同行的屬靈關懷者十分明白，對他們而言，所謂「有意義的理解」，對學生而言，可能像外國語言。因此，同行而後領導的成年人必須扮演真理的翻譯者，用青少年生活經驗中的術語來傳講真理。⁴領導並不是告訴他們該想什麼、感覺什麼或做什麼。領導是用對青少年的思想、感受及選擇有意義的方式，來翻譯並傳講真理。

第三，青少年都需要能持續同行，並領導他們的成年人。柯維（Stephen Covey）觀察道：「你真正了解一個人後，在分享、教導及以愛面對衝突時，就容易得多。你知道如何用對方明白的語言與之交談。」⁵同行是付出關懷的成年人與青少年建立關係的切入點；領導則是成年人與青少年的介面點，以導引青少年與耶穌基督建立更深入的關係。

有些青少年會走上富有少年官的道路。他們生活的特點是深深的沮喪，試圖透過消費、關係或經驗來自我醫治。有些青少年的反應則和撒瑪利亞婦人一樣。他們生活的特色是對耶穌有深刻的愛，儘管文化環境敵對，他們仍想與祂建立有意義的關係。青少年的反應並不是同世代成年人的責任；同行和領導才是成年屬靈關懷者的責任。

教會體制之外

約翰提到，他曾參加由教會主辦的全社區福音聚會。在樂團帶領敬拜之後，一位牧師用極具衝突性的信息，呼召聽眾跟隨耶穌。他的聲音高亢，充滿活力，他的話語刺痛人心，直斥這個世代遠離真理。坐在後排的幾個學生站起來，走出擁擠的會堂。約翰跟著他們，想要求他們至少用尊重的態度參加聚會。但是，終於攔下他們時，他決定問他們為什麼要離開，而不是告訴他們為什麼該留下來。

一個學生說：「我根本不是他說的那個樣子。我無法理解他在說什麼！」

然後，約翰和這幾個青少年交談，了解他們對基督教的想

法，以及他們對教會的感覺。談話非常愉快，因此，他約這些學生再見面。那幾個學生對於他感興趣的態度覺得很驚奇，以前教會從來沒有人問過他們這些問題。

幾天之後，就在當週，在一家二十四小時營業的嘈雜餐廳包廂裡，約翰與他剛剛認識的青少年同行。他發現他們的想法、感覺及生活方式，與教會所做的社區事工格格不入。他驚訝地發現，這些學生非但不是對屬靈的事不感興趣，而且他還深深地被他們追求認識神的經歷所感動。這些學生一個接一個地回述起他們如何與教會漸行漸遠。約翰接觸到一個隱藏的世界，其中充滿了屬靈的追尋及挫折感，但是在他們教會的「說教」背景中，卻從來不曾發現這個世界。

在透過咖啡和甜點建立的關係中，約翰開始將他的人際關係投資在傳統教會聚會的框架外。約翰的學生事工被徹底地重新定義，因為他駐足與學生同行。

史蒂芬和凱蘿都是與人同行者。身為青少年的父母，又是青少年輔導，他們十分注重學生在現實生活中體驗神的方式。凱蘿和史蒂芬每週的小組時間一開始，就是「報到」的時間。每一位學生都必須陳述自己目前的感覺，從形容詞中挑選快樂的、悲傷的、憤怒的、害怕的、興奮的、脆弱的來描述。學生要向小組成員描述最能代表他們目前狀況的感覺，並解釋為何會有這種感覺。成員輪流描述，其他人則聆聽，與他們同行，並且表示認同。

一開始，學生都會遲疑，也不大願意討論自己的感受。但是一段時間後，他們開始將「報到」視為生活中重要的一部

分。現在，他們無法想像聚會時沒有「報到」時間，會是什麼情形。與學生同行，創造出一個安全的環境，讓他們在屬靈上可以作真正的自己，也找到自己的定位。

史蒂芬和凱蘿不需要設法贏取小組成員的注意力。學生都願意聽從並接受屬靈關懷者的領導，因為他們知道所說的話有人聆聽。

同行就是聆聽，並且真誠地了解青少年的思想、感覺和經驗。領導就是用有意義的方式，將真理帶進現實生活中。若想同行並領導，就必須好好地愛我們在靈裡關心的青少年。只要問一問凱蘿和史蒂芬的小組員，以及他們家中的青少年，就可以明白。

徵求：教會體制外的屬靈關懷者

「沒有辦法進去。我們試過所有的方法；那個地方的通路完全塞住了。」

這四個人真是他的好友。他們向來與他禍福與共，而今天他們正要分享他的希望。現在看起來，他們似乎要永遠背負他絕望的重擔。

「我們還沒試過所有的方法。我們沒有試過屋頂。」五人當中的一個衝動的說。儘管這是一個不合常理的奇想，但是，這五個人很快的站到屋頂上了。四個人一起動手，拆開層層乾涸的泥塊和瓦片，又挖又拉，汗流滿面，努力想拆出一個夠大的入口。沒有動作的第五個朋友，則在一旁等候，充滿驚奇。

這四個人終於打開一個洞，把他們的朋友縋下，降落在一

群震驚、更感到生氣的群眾中。這四個人小心地將他們殘疾的朋友縫放下去，灰塵落到抬頭睇視的臉上。他們知道，如果要讓他們的朋友再次有感覺——無論是他腳上沙子的溫暖，或是心中盼望的喜樂——就必須將他帶到耶穌面前求醫治。

耶穌使用這個機會，不但使殘廢的四肢重獲生機，而且讓已死的靈魂獲得生命。這只有耶穌做得到。祂的話語將擁有真正信心的人，和滿是虛假宗教行爲的人一分爲二。在事情結束後，這五個朋友一起走出彼得的房子。法利賽人則因耶穌的話暴怒不已，因為他們的宗教範疇與道路、真理和生命不相合。而群眾則將榮耀歸與神，宣告：「我們從來沒有見過這事！」（可二 12）

這位癱瘓的人被困在褥子上，被朋友帶到耶穌的面前。在這個無望之人的生命，顯現出何等不同的信心、愛、堅持、創造力和堅定。由於朋友的委身，他被帶到他必須去的地方，一個他絕對無法憑己力到達的地方。

艾柏圖不像這個癱子那麼無望，但是他和這個人一樣，需要有人幫助他找出來到耶穌面前的道路。表面上看來，這位充滿活力、人見人愛的八年級學生，似乎事事如意。他通過了初中籃球代表隊的決選；最近，隨著父親的升遷，上個月全家遷居至美麗的新家；教會的青年領袖也邀請他加入領導團隊的事奉。但是，在光鮮亮麗的外表下，這些變動卻產生意料之外的情緒。籃球隊的隊友譏諷基督並且嘲弄基督徒的他。父親升遷意味著他得花更多時間出差，陪伴他的時間會更少。成爲青年小組的組長，只令艾柏圖在不斷對抗各樣慾望的爭戰中，加深

其挫敗感。艾柏圖深爲恐懼、寂寞和罪惡感所壓制。他年輕的屬靈生命處於不安穩狀態；在天路旅程上的這種險境，不應讓像他這麼年輕的人孤軍奮戰。

約拿單也需要屬靈同伴的協助。去年，他還是高中新生時，他跨越了安全防線，以致他的生命發生巨大的轉變，但他根本沒有察覺。他對自己和這些朋友共處的能力很有自信，相信自己能夠和他們交遊，而不會參與嗑藥。現在他已藥物上癮，心理上完全倚賴藥物控制情緒，深陷其中，不可自拔。而他的社交生活也惟有那些似乎能夠了解他、接受他的朋友。約拿單已經心碎，無法找到出路，重回他從前相信耶穌時的穩妥。他需要幫助。他需要父母、成人及同儕，幫助他跨出令他驚恐萬分的步伐。因爲他覺得如果他離開朋友和藥物的話，他就會死。然而，事實上，如果他不改變的話，他才會死。

不論從任何角度來看，蕾秋都是失喪的人。她與父母十分疏離，只有在她沒有和男友同居時，才會和父母同住。她倚賴男友的關注，又害怕他會酒醉發怒，再度傷害她。這兩種情感撕扯著她。她去過教會，但她認爲對她這樣的人，教會是個不安全的地方。她認識一個基督徒，和她的男友一樣是個酒鬼。蕾秋十五歲，對於是否有真實的愛存疑。她不認爲自己可以與人建立更好的關係，也不覺得自己應該如此做。蕾秋想要認識耶穌，但在她對基督教的認識中，找不到容身之處。她的父母不能提供幫助。她需要能夠以耶穌的恩慈、耐心擁抱她的成人和同儕。她需要道路、真理和生命；而且她迫切需要祂，因爲她把自己放在內在及外在都加速毀滅的自我欺騙的情況中。

塔莉莎認識耶穌，但是，她非常缺乏一位能帶領她進入耶穌的醫治與滿有盼望的屬靈導師。她十九歲，是個願意獻身與主、全職事奉的基督徒，但是她找不到出路。在青少年晚期，她的靈魂漸漸麻痺，被悲傷、無法排遣的憤怒，和靈裡的迷惑所困。她嘗試所有的方法：禱告、靈修讀經、認罪，且在青少年事工中服事；但是她內心仍然孤單。惟一向她伸出援手的人，是她所愛的男友。然而，即使是這份愛也令她痛苦，因為他們經常尋求肉體的親密，以彌補無法分享深刻情感的無力感。塔莉莎需要幫助。她需要屬靈關懷者，幫助她突破這道似乎無法穿透的自我保護高牆。

抬起褥子

誰願意成為千禧世代中抬褥子的人？在後基督教和後現代的文化潮流中，誰願意在阻擋學生無法看見耶穌的屋頂上挖洞？誰願意給他們暴露出來的破碎自我和破裂關係，提供足夠的安全關係？誰願意加入他們的屬靈旅程，帶領他們到耶穌面前得醫治？是了解同行之愛的語言，並進行領導的屬靈關懷者。

像第一世紀那些抬褥子的人一樣，這些關懷者提供充滿熱情，而且忠實的關係。像那位癱子的朋友一樣，這些二十一世紀的抬褥者滿有信心、愛心、堅持、創意和堅定。他們用跳脫體制的關係，使青少年的心與神的心連結。這種連結，存有世代蒙醫治的希望——這種醫治可以讓一個失去盼望的世界，驚奇地喊道：「我們從來沒有見過這樣的事！」

回想你的旅程

- 你讀到達娜和瑪莉莎的故事時，有何感受？你在青少年時期曾否感到孤單？描述你覺得似乎沒有人幫助你時，你的想法和感受。
- 描述成為有能力的同行者和領導者所應具備的特性。
- 在你的青少年時期，父母親與你同行並領導你的果效如何？非常有效，相當有效，還算有效，或非常沒有果效？
- 如果你在青少年時期的屬靈旅程中，曾有一位屬靈的關懷者，你認為他在同行者和領導者的果效如何？非常有效，相當有效，還算有效，或非常沒有果效？
- 就同行而後領導的模式來說，你在哪些方面反應出父母和其他屬靈關懷者的優點及弱點？
- 回想一個你不用說教的方式來面對青少年的時刻。你認為為什麼自己向來都採用說教的模式？同行而後領導的方式怎樣改善了你們的關係？
- 你在採用「先同行後領導」的方法時，所面對的主要障礙為何？和你青少年時與家人，或重要他人（或人及同儕）的關係有何關連？
- 在你的屬靈旅程中，神如何與你同行？祂的同行和領導教導你哪些關於愛的功課？

- 如果上帝將你所需要的同行及領導賞賜給你，使你長成能同行而後領導的屬靈關懷者，會是什麼景象？向愛你的父神祈求這些恩賜。

深入研討

- 記錄未來一週中，你和青少年建立關係的談話內容。留意你話語及行為背後去感受及思想。在你專心用先同行後領導的方式來建立關係時，你的內在發生什麼轉變？
- 安排「閒暇時間」，留意聆聽你身邊某位青少年的思想、感覺和經驗。帶他們到一個他們視為自己地盤的地方；除了聆聽、了解及愛，不要抱其他任何目的。
- 閱讀馬可福音或約翰福音，觀察耶穌如何扮演同行者和領導者。
- 寫一封信，向父母親或以同行及領導的方式，帶領你經過生命中艱難時刻的導師，表達感激之意。
- 在你的小組或服事團隊中，帶領「報到」的活動。讓每個人說出最能形容他們當時感受的情緒（見第30-31頁）。聆聽並了解每個人的情緒，以及造成這些情緒的原因。一開始，你的「報到」活動也許會有點做作。但是，在肯定和安全的環境下，「報到」活動可以成為彼此同行的一項有價值的訓練。

這不是一個普通的世代，我們正面對前所未有的全新障礙。我們是第一個後現代社會中成長的世代；這個世代，視對與錯為污言穢語，容忍被認為是最重要的美德。我們是第一個在後基督教社會中成長的世代……我們在學校裡禱告，比嗑藥更容易惹上麻煩。

Goodnewsmag.org

在一個成年人更加無法幫助青少年的時代中，今天的青少年所面對的道路，比以前的世代更加危險。

Rich Gelman, *Newsweek*, 1990

嗑藥、自殺、死亡、絕望，這些字眼一點也無法描述，你的學生每天在校園和同儕中面對的戰場。

「勇於宣揚福音」(Dare 2 Share) 青年會議中，

「當地獄之門鬆動」(When All Hell Breaks Loose) 講題的引言。

我們不需要另外一種事工模式——我們需要一個教會，一個立基在愛神愛人、深思行動、禱告和公義上的教會。

Mark Yaconelli, *Group Magazine*

正當那日，門徒中有兩個人往一個村子去；這村子名叫以馬忤斯，離耶路撒冷約有二十五里。他們彼此談論所遇見的這一切事。正談論相問的時候，耶穌親自就近他們，和他們同行；只是他們的眼睛迷糊了，不認識他。

耶穌對他們說：「你們走路彼此談論的是甚麼事呢？」

他們就站住，臉上帶著愁容。二人中有一個名叫革流巴的回答說：「你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裡所出的事麼？」

耶穌說：「甚麼事呢？」

路加福音二十四章 13~19 節

行進中的後現代 朝聖者

以馬忤斯這段經文的重點，不在於革流巴和他的同伴要前往何處，而在於被他們拋在腦後的事。被埋葬在耶路撒冷的，是他們將信心、希望和全心交託給祂的那一位，現在只留下懷疑、恐懼和破碎。他們的心承受極大的失落，他們奉為真理的一切皆宣告死亡。他們只剩下前往以馬忤斯的路程——為兩個夢幻滅、失去方向、失去連繫的靈魂，所預備的脫逃之路。

二十一世紀初，青少年所行的屬靈旅程正類似前往以馬忤斯的道路。北美的青少年試圖在所謂的「後現代」文化中，探索屬靈的意義。¹ 在這種文化氛圍中，關於神和耶穌、罪和救贖、天堂和地獄的聖經教導，漸漸被視為是天真過時的神學思想。後現代學者和流行文化主導者，為了擁抱充滿不同宗教的地球村，而拒絕基督教真理的排他性。² 基督教三位一體的神及屬靈生命惟一道路的宣稱，都被視為是落伍，不適合人類性

靈多元化、兼容並蓄的認知。³再者，在一個充滿內戰、愛滋病、饑餓和道德墮落的世界，基督教的神被視為脫離現實、軟弱無力的宗教象徵。⁴

因此，二十一世紀後現代關切的屬靈重點，不在於這世代該走向何處，而在於已被年輕人揚棄的事物。在這個北美青少年成長的文化中，猶太—基督教傳統的世界觀和道德本質，已不再具有強大的影響力。後現代青少年的靈性列車朝以馬忤斯的道路加速前進，耶穌的生命被貶成一幅影像，在文化的後照鏡中迅速縮小。在這條路上，這個世代發現自己與過去熟知的基督教逐步疏遠，在年輕文化的汪洋中失去方向，也和屬靈關懷者斷絕了關係；然而，這些屬靈關懷者的同行和領導，才能提供導管，使他們與復活的彌賽亞相遇。就像革流巴和他的同伴一樣，年輕人的屬靈世界缺少希望的福音。由於缺少希望，因此他們的心渴望認識道路、真理和生命。先同行後領導的屬靈關懷者，正是這種希望的榜樣及實現者。若是沒有他們，後現代版的以馬忤斯之路是一條寂寞、驚恐、走向絕望的道路。

自創的神

在現代的潮流中，真正的後現代追尋者成為宗教信念和經驗的收集者。麥考特（Frank McCourt）在一個愛爾蘭的天主教家庭長大，他以親身經驗說明後現代對神的尋求，較之童年宗教的神更令人滿足：

人們問我是否仍為天主教徒，嗯……就某種程度而言，我是。我偶爾會上教堂，和我最喜歡的聖法蘭西斯及聖女大德蘭（Saint Francis of Assisi and Teresa of Arila）說話，隨從人意點燃蠟燭；但是我不再受限於祖先的信仰。所有的宗教都展現在我的面前，像一間偉大的性靈自助餐廳，我會自己來，謝謝。⁵

麥考特代表後現代性靈柔軟的一面。他從許多宗教外衣中，仔細地選擇纖維，編織出他的性靈百納被。

華娜（Marina Warner）在評論 Self 出版的《十誡》時，劈頭就對基督教信仰的上帝採取強硬的態度：

「在我之前沒有別的神」這個句子表明耶和華（一神論）應許一個極為親密、緊密的約定，即祂的門徒不需要中介的神祇作為與祂接觸的媒介。這樣一來，就不會受異教混淆，像在埃及（被摩西及以色列民的國家）時一樣，不再有像赫魯斯（Horus）的小神、努特（Nut）或伊西斯（Isis）的女神，也不再有了狼頭阿努比斯（Anubis）、死者船夫的神使者。但是，這個句子仍然透露出一個本質上的問題：一神論的神論到別的神祇，彷彿這些神祇真的存在，而且構成祂的威脅……

現在，這是我自童年以來，第一次閱讀十誡。在我聽來，這個神的聲音，就像一個無禮又毫無魅力的

暴君，用咆哮來掩飾自己徒勞無益的承諾；又像一個缺少幽默感的老闆，在辦公室的週年慶中，高唱「奪標」。⁶

麥考特和華娜都拒絕聖經的神。這位真神——無論被視為應該重新定義的不適任神祇或一個應該棄絕的專制神明，都遭到拒絕，因為人們認為祂與成熟、世故、適合現代社會實況的性靈格格不入。

深植在後現代性靈中，是一種蔑視所有絕對真理的哲學態度。⁷堅持絕對真理深思的極端主義者及正統派信徒，被風行的智識思想捐客詆毀。卡森（D. A. Carson）在他真知灼見的著作《神開的玩笑》（*Gagging of God*）中寫道：

最近在東岸的一所大學裡，非基督徒圈中最常用來形容基督徒的詞是「偏執」。

不可否認的，這種看法有一部分源自於感覺遲鈍的基督徒；但也有一部分來自於所謂的「心胸寬大」一詞意義的大改變。這詞不再表示無論你是否擁有堅定的觀點，你仍然願意誠懇的聆聽不同的意見。相反地，它則表示你武斷的堅信：任何視其他主張為誤的信仰，就是錯誤而狹隘的信仰。⁸

後現代追尋者蔑視聖經中的神，選擇較吸引人的方式，自創己神。⁹人尋求神，是為了追求性靈豐盛、個人實現，並且

感受與超然存在的關聯。有一個編織自己靈性百納被的女人，用「對我有效」的態度來形容她在性靈方面的經驗：

我的後院裡有一尊佛像，壁爐上有一座墨西哥聖像，臥房裡還有一張瑜伽墊。但我的家族信仰絕對是基督教：我的祖父是公理會的牧師，外曾祖父是長老會的牧師，定期上教堂是我們家的常規。我自己在十三歲時加入教會，但在大學時成為懷疑論者，並將組織化的宗教視為偽善。但是幾年後，我回到教會，因為我認為自己及兩個女兒需要靈性的支持。在大城市的教會生活裡和各階層種族的人互動的機會，使我獲得極大的幫助。現在，我又不去教會了。我討厭一直聽人說教。取而代之的是，我照著自己的路走——依許多傳統的教導，而不是單一宗教的教條。我練習瑜伽，以其道德主張為師，但是我不考慮完全信從某一宗教；我相信我的知識會成長——只要我的思想和心保持開放。¹⁰

在「創造一個對你有效的神」的氛圍裡，教會、傳統宗教及天堂的應許，都不合時宜；共享的經驗、性靈和人性潛能才是絕對的真理——無論道德或宗教的——都跟不上流行；個人專屬的信仰體系及實用的道德觀風行。人類不再尋找一個高高在上、意圖傳達其旨意的神；而想要經歷一個被人馴養、促使人類自我實現的神祇。簡而言之，耶和華不再是我們的文化想

接受的神——人類將祂拋在腦後，轉而尋找其他更討人喜愛的選擇。

追逐神學的尾巴

一九九〇年代，好萊塢製作了許多人類和超自然實體（尤其是天使）相遇的故事。¹¹ 在這些性靈作品中，最具代表性的當屬《X 情人》（*City of Angels*）。尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）所飾演的天使，愛上美麗但一身罪惡的女子美姬（梅格·萊恩（Meg Ryan）飾）。隨著情節發展，這名天使打算選擇「墮落」。從劇情得知，如果他想放棄天使的永恆身分，去經歷有限人類的一切經驗（包括死亡），就須選擇墮落。凱吉心中充滿了渴望，因此選擇墮落，成爲一個名叫塞斯的男子。隨後，塞斯與美姬在情感上和肉體上，都發展出純人類的關係。正當他們開始建立關係時，悲劇發生了，美姬死於意外。這個「墮落天使」失去他放棄天堂所換來的愛。

這時，這位墮落天使的朋友，天使拿但業出現在塞斯面前，平靜問道：「如果你早知會發生這種事，你仍然會這麼做嗎？」

塞斯回答說：「我寧可聞一下她的髮香，吻一下她的嘴唇，握一下她的手，也不要得到了永恆，卻沒有這些經歷。」

這部影片隱含感人的訊息，即將人類的經驗提升到宗教的神聖層次。寧可體驗情人的一日擁抱，也不願在神面前永遠侍立。¹² 事實上，電影中最爲人熟知的一首歌說：「我願意放棄永恆，只要能和你在一起。」和愛人在親密關係中，獲得情感

和肉體的滿足，成爲塞斯最大的渴望。令人好奇的是，和兩個愛人間熱情親密的極致滿足互相競爭，上帝想得第幾名？結果，上帝敗在梅格·萊恩手下。

正如這部影片所呈現的，以人類爲宇宙中心的後現代性靈，往往略過組織化的宗教，而想從靈性的覺醒中尋求慰藉。對傳統信仰源頭失去信心，並未使人失去追求屬靈意義的熱誠。狄恩（Kenda Creasy Dean）和弗斯特（Ron Foster）認爲，人類不可避免地會尋求與超物質存在之間的關連：

人人都渴望一位神，一個值得信任、可以讓我們全心倚靠的對象。尼布爾（H. Richard Niebuhr）寫道：「要成爲一個人，就須有一位神。」——雖然他承認，有時候我們選擇耶穌基督爲神，有時候我們選擇把工作、家庭或足球當作神。在人格成形的過程中，選擇一個神是極爲重要的；而且，我們很快就會發現，並非任何一位神都可以行得通。權力和地位、金錢和教育、藥物和酒精，甚至朋友和家人，經常都是我們用來作爲生命重心的神祇。但是，人類需要的是**一個不平凡的神**。我們渴慕一位比自己更偉大的神。若選擇了一個不適合的神，一個過於微小、無法提升我們的有限，也無法拯救、改變我們的神，會促使我們繼續不斷地尋找。¹³

馬提（Martin Marty）的註釋指出，爲生命經驗賦予超自

然的意義，是人類不可避免的現實：「人類難以接受一個完全隨機、偶然形成且無跡可循的世界……有一位法國哲學家曾說：『我們注定要有意義。』有一種近乎宇宙性的趨力，要為我們的喜樂和悲傷、失敗與成功賦予意義。」¹⁴

人類不會停留在不信的狀態，正如傳道書所說的，上帝將永生放在我們心裡（傳三 11）。然而，若將道路、真理和生命棄之不顧，後現代的以馬忤斯性靈道路只能引人導向神學的外表，與次等的神相遇，而無法滿足人類對於愛和意義的最深渴望。就像追逐自己尾巴的狗一樣，這場追尋是一段徒勞無功、令人筋疲力盡的過程。

後現代主義的衝擊

這股後現代的變遷對文化的滲透衝擊，不可等閒視之。我第一次以父母的身分面對後現代哲學的挑戰，是在一九九六年。當年小學一年級生的潔西卡，就讀一所致力於宗教信念嚴謹的歸正學校。學校安排孩童接受一連串的課程，其多樣性及目標相當於大學的比較宗教學。過了一段時間，討論過美洲本土、猶太人和基督教的靈性議題後，我那六歲小孩的問題是：「爸，我們（基督徒）怎麼知道我們是對的，其他人是錯的？」

我發現，在我試圖為基督徒的世界觀提出一個清楚的辯解時，我在神學的空氣中大口喘氣——連一年級的學生都可以察覺出來。¹⁵

文化中的哲學及宗教變遷，對基督徒兒童的信仰隱然形成

挑戰。對青少年而言，則是迷惘。即使是信仰堅定、委身基督的青少年，也面對以下的掙扎：

- 我如何確信我的猶太教朋友會下地獄？
- 當世界上有這麼多人宣稱，他們可以透過別的方式和上帝建立屬靈的關係，我怎能相信耶穌是惟一的道路？
- 別人的屬靈經驗是如此的真實，我怎能告訴他們所信仰的是錯的？
- 有這麼多非基督教的屬靈能力的見證——醫治人際關係、戒毒癮、勝過沮喪的力量——我要如何告訴其他人，他們需要耶穌基督？萬一我的信仰只是我成長之家庭、文化的產物呢？如果我在阿拉伯國家長大，從小信仰回教，我是不是也會拒絕耶穌？

現代性靈信仰的融合作法，給希望在靈命上長大成熟的青少年製造一個令人迷惘的環境。在這個複雜的後基督教屬靈氣氛中，高中學生在接受耶穌的同時，也擁抱佛教和美洲本土宗教。大一生可以默想詩篇、祈禱，打電話到「通靈熱線」（Psychic Hotline），了解一下她未來的羅曼史，然後參加晚上的瑜伽課。¹⁶在北美的歷史中，沒有哪個時代的青少年，比現在更需要同行並領導的屬靈關懷者。

超越幻滅：走向真實的基督徒靈性

在對教會和宗教徹底幻滅之際，青少年發出呼求，期望能

和一位活生生的上帝，建立真實的屬靈經驗。如果二十一世紀的青少年，不能真實的遇見活著的基督，他們就會對狄恩和弗斯特所謂的「弱神」(thin gods)，產生一連串的偶像崇拜：

我們知道青少年會迅速在薄弱的信仰中淹沒。青少年到處可以找到弱神，如果耶穌基督這位神不比搖滾演唱會沸騰的情緒、服用迷幻藥的狂喜、性愛的神祕、現金的安全感、成績的肯定，或運動場中歡聲雷動的群眾恭維，更加可畏、更加實際，那麼何必相信基督教？弱神為數眾多，青少年放眼望去隨處可見。如果我們夠誠實的話，其實我們跟那些青少年沒兩樣。¹⁷

在前往以馬忤斯的後現代之路，有這麼多包裝精美、隨手可得的弱神，屬靈關懷者必須讓青少年與真神耶穌真正相遇，除此之外，別無他法。保羅告訴哥林多人：「我在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架」(參林前二1~5)，正是對這個世代的屬靈關懷者的懇切呼籲。針對 X 世代(千禧年世代的前一個世代)對於真實的渴望，隆格(Jimmy Long)提出以下的迴響：

X 世代關心的重點是：「這是真的嗎？」而非「這是真理嗎？」他們傾向透過心靈來改變生命，而不是透過思想。他們必須看到福音在人的生命中活化

出來，而不是聽到用話語宣講的內容。在我們的身上，能否讓追尋者看到鮮活的福音？我們是否邀請他們加入我們的族群？他們需要體驗耶穌的愛，而不是只用言語告訴他們耶穌是愛。¹⁸

「言行一致」的千禧年世代，更加認真尋求與神建立有意義的、真實的個別關係，除了能在現實世界發揮影響力的真神耶穌外，沒有別的事物能滿足他們的需求。現今世代渴望真實地體驗活神，先同行後領導的方式為他們提供了惟一可行的答案。後現代的青少年所需要的神，必須能做好他們靠著自己無法做到之事：即在四處散落破碎宗教幻影的世界裡，提供極致的愛、希望及意義。

查德和他的妻子麗莎，及一群屬靈關懷者，努力帶領高中生超越宗教的外衣，進入與耶穌基督的關係。¹⁹查德牧養我們教會的高中生時，我有幸與他一起同工。如果有人請求查德和他的同工描述他們「超越的」事工策略，他們會毫不猶豫的說出三個詞：**真實、關係和風險**。學生面對的挑戰是，他們必須放下虛假的宗教偽裝，在和真神的關係中，與真實的自我面對面。這種挑戰主要是透過關係來傳達，而非透過聚會。先同行後領導的屬靈關懷者和學生本身，就是「事工」。聚會的內容只是用來加深他們與神、及彼此之間的真實關係。

「超越小組」(Crossing team)由經驗中得知，在前往以馬忤斯的路上與活著的耶穌真實地相遇，是重燃希望的惟一辦法。就像以馬忤斯路上的對話一樣，他們和學生的接連，將聖

經所啓示的話語與啓示的耶穌連結在一起。在混亂的文化中，屬靈關懷者對學生的靈命負責，具體活出祂的愛，教導真理，並以耶穌的生命為典範。青少年看到信息（神的話）與媒介（屬靈關懷者與神同行的生命）之間的相似時，他們就會渴望在靈性上與基督教的神相遇，而不致失望。他們要親嚐在真理和聖靈中敬拜神的甜美。

青少年的靈命：在文化的大海中失去方向

學生工作並不是在真空的環境中進行。透過音樂、電影、電視節目、錄影帶、服飾及青少年系列產品所傳達的流行文化，必須被視為塑造二十一世紀青少年屬靈經驗的主宰力量之一。流行文化在青少年的生活中佔有多重要的地位？研究北美媒體所扮演之角色的權威舒茲（Quentin Schultze）認為：

如果青年工作者忽視了流行文化，他們就不再擁有對青年工作的特權。專業和非專業的青少年領袖發現，自己彷彿在試圖和來自陌生文化的人交流。青年事工已經成為對青少年次文化的宣教行動，而這個次文化是由媒體和其他的流行文化塑造的。²⁰

舒茲解釋青年文化形成的過程：

流行文化不但包括產品本身，也包括青年人使用它們的方式。它包括為了配合某種風格的音樂，以及

特殊穿著方式而創作出來的舞蹈。這些行動和產品共同創造出強大的意涵體系，稱之為次文化。艾略特（T.S. Eliot）曾經將「文化」定義為「一個民族的總體生活方式」。以青年人為目標的流行文化正是青年人的生活方式——凡此總總，漸漸的把流行文化的事業結合起來。²¹

青少年將媒體視為主要指標，以活出「年輕人的方式」，他們耗盡休閒時間和金錢，以追逐所看到的產品及經驗。青少年購買作曲新秀的音樂時，唱片公司就知道這種音樂有銷路。青少年購買這種音樂，促使唱片公司發展出取悅青少年的文化策略。於是，唱片公司製作更多有銷路的產品，並花數百萬美元向消費群打廣告；青少年則從而獲得在青少年生活的自我認同。因此，青少年文化反應出青少年對世界的經驗，同時也創造並定義這個經驗。因此，在青少年和青少年文化媒體之間，出現所謂的「共生關係」。²²

後現代文化為年輕人心靈的成長，提供了完美的環境。羅傑·倫丁（Roger Lundin）形容當代的後現代文化為治療性文化。²³文化不再面對面挑戰一個人的信仰、信念或理念，而是協助個人與自己所選擇的自我實現之路和平共處。流行文化以青少年生活的方式，在青少年的生活中扮演不適任的父母角色。²⁴青少年文化不問：「這對你的健康有好處嗎？」而是問：「你還要多少？」

就像在海上漫無目的漂流的船隻一樣，青少年乘著青少年

文化，任由熱門和過時的洋流擺弄。青少年的性活動、物質濫用、暴力及與壓力相關的疾病大幅增加，就像照亮夜空的信號彈，傳達出船上並非一切順利的訊息。整個次文化面對鐵達尼號式的屬靈災難：數百萬人迷失在後現代治療性文化的無神大海中，面對冰冷、黑暗的空虛。²⁵

適應青少年文化的衝擊

青少年文化對於青少年生活方式的整體影響，著實難以估計。然而，我們若以為單憑著青少年文化本身，就可創造出青少年同儕中所有的自毀行為，那就太過天真了。早在電子媒體出現以前，每個時代都有青少年以自我毀滅和不道德的方式生活。再者，如果我們以為所有的青少年在接觸青少年文化時，都承受相同程度的衝擊，這種想法也沒有太大意義。雖然現在有許多恐怖的新聞，但仍然有不少青少年英雄的故事。即使在可倫班高中（Columbine High School）槍殺的悲劇中，仍有許多青少年表現出勇氣和信心。你仍可發現二十一世紀的青少年願意犧牲自己，服事無家可歸的人、輔導貧民區的年幼孩童，以及布置讓同儕安心聽聞耶穌之愛的環境。

即使有這些限制，我們仍然可從當代青少年後現代治療性文化的經驗裡，找到一些模式。想要同行並領導後現代青少年的基督徒屬靈關懷者會發現，青少年文化有以下三種令人不安、互相牽連的體驗生命方式：(1)感官的世界觀，(2)享樂的現實主義，以及(3)虛假的依戀。

經驗即事實：感官的世界觀

在《感官文化》（*The Sensate Culture*）一書中，布朗（Harold O. J. Brown）探討俄國學者索羅金（Pitirim A. Sorokin）的文化分析。布朗將索羅金對於文化轉變過程的看法，歸納成一個主要論點：

索羅金認為文化轉變主要有三個階段：構思（ideational）、理想（idealistic）及感官（sensate）……，社會的每個層面都反應出該社會所處的階段：哲學和宗教、政府和法律、文學、音樂和藝術、家庭結構，以及經濟生活，主要都是由該階段所蘊涵的心理原則來決定。²⁶

布朗將第一個階段（即構思階段）定義為「將屬靈的真理和價值視為惟一的真理和價值。上帝和神聖世界是最高、最真實的真相；上帝的旨意是好的。」²⁷當文化繼續發展，經過一段時間之後，就會漸漸轉變，進入理想階段。這個階段和構思階段一樣，「將屬靈的真理和價值視為最重要的事物」²⁸。但是，理想階段「也欣賞感官世界的真實和價值，並不認為感官世界無意義或不存在」。²⁹理想階段強調形而上的事物，但是也接受感官物質世界的重要性。相對的：

感官心態正好與構思心態相反。感官心態只對吸

引或影響感官的事物感興趣，而這些事物在本質上通常是屬物質的。它所尋求的是壯麗的、感人的、感官的事物；它鼓勵自我放縱。像盧本（Ruben）的「醉酒的赫丘力斯」（The Drunken Hercules）的大型油畫，正是感官藝術的代表作。幾乎所有的雜誌廣告都是感官取向的。它鼓勵人們將資源揮霍在自我放縱上，不必感到愧疚。讓我們「吃喝快樂」，忘掉「明天我們就要死了」。感官文化和感官藝術已經超越了純粹的物質主義；物質主義是將物質視為惟一的真實，而感官心態則轉變成熱切地追求物質。³⁰

在青少年的流行文化工具（媒體、產品、事件）中收集感官心態的證據，就和使用二十一世紀的科技來證明地球是圓的一樣容易。感官文化隨處可見。音樂影片、清涼飲料廣告、用一億美元製作絕無冷場的動作電影、雷射亂竄震耳欲聾的音樂會、職業（甚至高中）運動會性感舞群、電腦遊戲、《十七歲》（*Seventeen*）雜誌、激烈的運動、職業摔角、家庭劇院環繞音響——名單可以不斷地加長。隨著新一波青年文化媒體的發展，對速度、音量和感官的需求也越來越大。

人類沉浸在與傳統根源脫節的感官文化中，必然的發展結果就是感官世界觀。在後現代世界裡，人所經驗的就是那人的現實。下一場音樂會、運動比賽或宴會，是讓人超越家事、家庭生活及工作責任等平凡世界的道路。青少年當然會用感官的報酬來衡量自己的生命價值。

當神的樂趣：享樂的現實主義

在感官文化中，需求透過保證結果愉快的消費經驗或產品，以獲得滿足。感官文化透過青少年雜誌、廣播、T恤、網站及電視廣告，販賣產品。產品本身少有吸引力，吸引力主要在於青少年消費這些產品時的樂趣。青少年被動地消費最昂貴、搶眼的青少年文化產品時，在不知不覺中便成為感官世界觀的消費者。

感官世界觀所導致的結果，就是「狂熱追求樂趣」成為生命的終極目標。³¹在職業選擇、性取向、休閒時間的運用、財務資源管理及道德觀取向上，人類的標準是追求樂趣，而非對價值的堅信。所有以感官為生活取向的人，都成為「享樂現實主義者」。享樂就是他們的神。

享樂現實主義的初始階段，可用「感覺對味，做了就對」這句話來概括。在這個階段，既有的道德界限已經無法限制個人的衝動。最後，人們根本不考慮道德限制；它們已經從決策者的意識中消失了。在後面的這個階段，座右銘變成「儘管去做——除非覺得不爽快」。人不再面對道德的困境；不論任何決策，個人的幸福是惟一的考量。

這種趨勢對社會的影響就是道德的麻痺。在北美後現代文化的參與者對於「好」（對享樂的現實主義者而言，就是「令我快樂的事」）的經驗和表現方式改變的同時，文化的道德意識亦隨之變動。為了維持對多元的包容，道德意識必須麻痺，才能接納分歧的道德價值觀。³²在文化的道德意識接納分歧的

道德觀時，社會對道德的定義也發生改變。過去被視為激進和極端的事，如今變成常態和主流。

在以青少年為取向的媒體中，隨處可見道德觀的變化。我們可以從《飛越比佛利》(Beverly Hills 90210)、《飛越情海》(Melrose Place)、《戀愛世代》(Dawson's Creek)的開場，看到故事情節和人物走向墮落，或從《辛普森家庭》(The Simpsons)、《痞四與大頭三》(Beavis and Butthead)及《南方四劍客》(South Park)等卡通系列，看到道德的偏離。道德的護欄漸漸被移開，為性愛及偏離常規之社會行為的嘗試，開創出更寬廣的路。

如果說網路和有線電視移開了道德護欄，那麼好萊塢則將之完全拆除。舉例來說，影片《危險性關係》(Cruel Intentions)中的人物大多是青少年。某篇評論在當地戲院上演的三部與高中生活有關的電影，一開頭就說：「如果《窈窕美眉》(She is All That)、《風騷壞姊妹》(Jaw-breaker)、《主力難當》(Varsity Blues)可以當作指標的話，那麼高中生已經變得相當淫穢，危險更是不在話下。」評論者認為影片的主要內容似乎是以成熟世故的成人為目標，但是這部有關學生暑假生活的R級影片，卻是要吸引片中虛構人物的同儕。「《危險性關係》是《危險關係》(Dangerous Liaisons)的青少年扭曲版，是披上(或應該是脫下?)性感年輕演員和大量三字經的古典故事。(男女演員及)其性感、暴露的服裝，使它們成為針對十七歲族群量身訂作的電影。」

以下是故事的情節摘要：

同父異母的姐弟凱瑟琳和瑟巴斯田彼此垂涎，同時又饑渴地尋找他人來滿足他們的性慾。凱瑟琳要求瑟巴斯田去引誘天真的西希兒，因為她在無意間搶走了凱瑟琳的男友。但是瑟巴斯田對安奈特比較感興趣，因她是處女，而且公開表示她要保持貞潔直到結婚之時。

凱瑟琳和瑟巴斯田打了一個賭。如果瑟巴斯田無法和安奈特上床，凱瑟琳就贏得了他的古典名車。如果瑟巴斯田成功的話，那他也可以和凱瑟琳上床。³³

身為青少年的父母和屬靈關懷者，我不知道該哭還是該尖叫。《危險性關係》表示北美青少年文化的道德已麻痺。在五年前，就算不會引發軒然大波，至少也會引起道德關切，現在已被視為藝術。更麻煩的是，再過五年，《危險性關係》這類主題很可能不再被視為「極端」，而成為以青少年為目標的主流影片。一旦感官的世界觀主宰了次文化，大眾所接受的道德規範必定會不斷改變，才能滿足享樂現實主義者無節制和刺激的需求。³⁴

意義等於外表：虛假的依戀

「人類已經遺忘了神。」索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)在對西方文化的批評中如此表示。³⁵巴刻(J. I. Packer)根據這個看法，推演出合理的結論：「在上一代，我們

失去了神。在這一代，我們失去了人。」³⁶在失去與造物者的關係和認識後，隨之而來的，是失去個人身分的認同。

後現代文化的感官世界觀和享樂現實主義，無法為個人的定位與價值提供有意義的定義。因此，人類尋求一個虛假的依戀，期望為生命帶來意義。若「某個東西」能夠讓我獲得歸屬感和生命意義，虛假的依戀便隨之發生。我變成依戀某個東西——網際網路、藥物、女朋友、工作——以滿足我追求個人認同和價值的欲望。

身為一九九〇年代的芝加哥居民，又是熱心的籃球迷，在麥可·喬丹（Michael Jordan）和公牛隊（the Bulls）主宰美國職籃的那幾年，我活在籃球天堂裡。但是，我對那個朝代最清楚的記憶是一段電視訪問，那是在公牛隊首次奪得 NBA 冠軍後，訪問公牛隊的主要球員。那個訪談節目的主持人向麥可表達謝意，說：「謝謝你讓我們覺得自己很不錯。」每當我看到二十一世紀的青少年追求約會的關係、物質生活、演唱會門票、職業球員簽名、可以確保收入，甚至有一些案例是追求和年輕牧師的關係，那句話就在我耳邊響起。

「請幫助我覺得自己很不錯」是許多青少年行為的核心，無論是否合乎道德，是否敬虔。在一個以光速鼓吹虛假依戀的青少年文化中，「感覺不錯」經常和「覺得自己不錯」混淆。青少年個人往往缺少成熟度和生活經驗，無法區分此二者。因為缺乏真正連結於基督和其他人（建立真正的關係），虛假的依戀就在北美文化的消費風氣中，成為生活的方式。

斷線：前往以馬忤斯的寂寞道路

瓦特·穆勒（Walt Mueller）的著作《了解青少年文化》（*Understanding Youth Culture*）帶領讀者進入青少年文化不安定的世界裡，步向一段詳盡、敏感、有時候令人沮喪的旅程。穆勒思想他的時代和現代青少年的生活間，有多麼大的改變，真嘆道：

我總是在想，如果洛克威爾（Norman Rockwell）仍然活著，他繪製今日的美國經驗，他的畫會畫成什麼樣子？也許會畫家裡的廚房，只有半數家人坐在餐桌旁，其他人都在忙自己的事情。或一個三年級學生下課，回到一個沒有大人的房子，毫無限制地看電視和玩電視遊樂器好幾個小時。也許是一幅高一女孩走路上學的畫像，一隻手臂下挾著課本，另一隻手臂下挾著尿布袋，她的孩子放在嬰兒車裡。³⁷

若和一九九〇年代的實際生活相比，洛克威爾的畫作將呈現截然不同的文化；而且確實如此。注意一下穆勒所想像的三幅畫中所缺少的東西，其中缺少的部分正代表二十一世紀北美青少年所面對的最重要問題。想像一下莎拉，一個與厭食症及貪食症對抗的十六歲女孩。莎拉認為她生活中最大的壓力是「外表」、「讓她能夠進入好大學的成績」、「喝酒」、「性」及「受歡迎」，請看看她的這封信：

我來自一個中上階級的家庭，是個優秀的學生、班長，在各方面都是佼佼者。我不大明白為什麼我會厭食，但是，我想有一部分原因是，我認為如果我病得很嚴重的話，別人就會注意我。諷刺的是，我的父親是個心理學家，他並不知道這件事。

我的母親總是拿她的生活和我比較，有時候我覺得被她壓得喘不過氣。我完全無法和我父親談任何重要的事。永遠不行。我的父親每天晚上六點鐘回到家，但是我母親永遠不在家。她最近創業，所以她必須從早上九點工作到半夜。有時候，她會在下午的時候回家來看我，有些週末她會在家。順便提一下，我的父母處得不是很好。

我的母親說，如果我去接受治療的話，就會留下記錄，可能會令我進不了普林斯敦或安赫斯特（Amherst）。我正在申請這兩所學校。

我知道我的父母愛我，但是他們認為我非常聰明，非常能幹，因此不需要幫助或關注。我只希望人們能了解，我並沒有一個完美的生活，而且我寂寞。我希望學校的人更能注意我、喜歡我。事實上，我完全不確定我要的是什麼。³⁸

莎拉是孤獨的。她有朋友、男朋友，在社交方面也成功。但是，她世界中的成年人卻沒有任何動作。即使她的父母是基

督徒，但由於他們不能陪在她身旁，以致他們無法向受了傷的女兒表達上帝恩慈的擁抱。因此，莎拉追求一個又一個的「弱神」，期待能依附在某件事物或某個人身上，使一切好轉。

莎拉身處後現代感官文化，她很容易遭遇靈性上的失敗。莎拉代表數百萬青少年——北美大部分青少年——他們缺少成熟的基督徒屬靈關懷者與他們同行，帶領他們走出青少年幻滅的夢想和迷失的方向。在前往以馬忤斯的屬靈道路上，莎拉找不到同伴幫助她打開心門，迎向耶穌愛的真理；耶穌關心的是祂創造的原本的她，而不是她能在課業和社交上有什麼成就。

在後現代道路上同行並引導

帶領後現代青少年與耶穌基督建立親密成長的關係，始於屬靈關懷者在他們的家庭、教會及群體中與他們同行，只有專注的同行關係才能搭起橋樑，跨越斷絕、迷失和幻滅的深淵。二十世紀基督教青少年事工失敗的原因中，最大的原因或許就是用計畫和技巧，作為滿足親密關係的捷徑。批評分析如下：

教會的青年運動反應出在解決青少年問題時，第二個被誤導的方法：成年人將青少年人隔絕於成人團體之外，甚至幾乎是整個成人世界之外。由於代溝是「青少年問題」的主要問題，因此，建立各種以青少年為目標的機構，並不能作為解決方案。事實上，大部分青少年組織（即使是由教會資助的機構）在北美服事的方式，是強調青少年文化的各種趨勢，從而擴

大市場的區隔。所以，青少年若不和成年人接觸，他們如何能成熟？³⁹

同行並領導已經被快捷、完整的門徒訓練取代——代價就是現今世代的屬靈福祉。

我們的教會明顯的瀰漫著世代之間的隔離，鼓勵成年人和青少年生活在截然不同的文化地帶。⁴⁰由於世代的社會文化磁吸力極為強大，所以，只有盡最大的努力，才能建立真實的隔代關係。劇烈的文化變遷（如本章所述），會加速擴大隔閡。成人和青少年不但共享的經驗變少，解讀經驗的共通範圍也變小。和他們的上一代比起來，千禧世代更具實驗性、綜合性、融合性、視覺性、差異性及跨文化性。成年的屬靈關懷者和青少年並存的教會、家庭和機構，是真正的雙文化環境。

因此，應該視屬靈關懷者和青少年之間的關係，為跨文化友誼及跨世代友誼。對上一代而言，從青少年的觀點來看生命，就像學同一種語言的新用語。在這個世代，關懷者面對的是全新的語言，說話者就是後現代的感官青少年。除非有人能聽懂並將真理翻譯為這種語言，否則任何引導他們的嘗試，只會擴大文化間、世代間的鴻溝。屬靈關懷者進入後現代感官生命的語言字彙及結構，主要是透過同行的關係。

在往以馬忤斯的路上，耶穌先和革流巴及他的同伴在屬靈的路上同行，然後領導他們。祂進行領導時，會配合他們的思想及經驗——這樣他們才會請祂繼續領導。他們與「道路、真理、生命」的主相遇後，他們的幻滅、迷失及孤獨，都得到解

釋。

如果教會能在二十一世紀的北美文化中得勝，那是因為屬靈關懷者用同樣的委身態度來回應。那些回應上帝呼召，與青少年天路客同行的人會發現，在把熾熱的心和復活的耶穌連結起來的路上，他們的鞋會積聚許多淤泥。

思想你的旅程

- 對後現代感官文化的描述，你的反應是什麼？是驚訝、沮喪、震驚、迷惑，還是有心想帶出一些改變？
- 你對青少年文化構成的因素了解到什麼程度？這些青少年受到青少年文化的風氣、印象和經驗影響有多深？
- 在你所認識的青少年的生活中，從何處可以看出青少年生活型態的三個層面（感官文化、享樂的現實主義、虛假的依戀）？
- 把你自己的青少年文化經驗和後現代青少年的經驗作比較，描述相似處及差異處。
- 在家庭、教會及社區中，那些沒有屬靈同伴同行、行走後現代以馬忤斯路上的青少年，上帝對他們有何心意？你如何體會上帝對這些寂寞靈魂的心？
- 你覺得自己是以馬忤斯路上之青少年的好嚮導嗎？你在哪一方面覺得自己發揮了最大的影響力？在哪一方面感到最大的

失敗？

深入研討

- 閱讀穆勒 (Walt Mueller) 的 *Understanding Youth Culture* 或舒茲 (Quentin P. Soholtze) 編的 *Dancing in the Dark*。若需要更多關於文化問題的哲學討論，請閱讀布朗 (Harold O. J. Brown) 的《感官文化》(*The Sensate Culture*)。
- 選一本受青少年及其同儕歡迎的青少年雜誌。在閱讀時，留意本章所描述的後現代感官文化。自問：**我如何向受到這些雜誌影響的青少年，傳講真正的真理、生命及愛？**
- 和你的同儕及一群成熟的青少年，討論如何以「入世但不屬世」的態度來選擇媒體（電影、演唱會、音樂、網際網路）。用聆聽和學習的態度來進行對話，而非說教。
- 用一個月的時間，記錄你自己的生活選擇及態度。和一位同伴一起檢視感官文化對你的內在世界所造成的衝擊。

我們不是擁有屬靈經驗的人類；我們是擁有人類經驗的屬靈生物。

德日進 (Pierre Teilhard De Chardin)

形容活潑的生命（人與神交通的生命）的最好詞彙就是「成聖」。我們與神交通時，最具有人的樣式。其他的生活樣式都使我們比較不像人，也比較不像自己。

畢德生 (Eugene Peterson)，《俗世聖徒》(*Leap over a Wall*)

我們用許多方式接觸神：透過雕刻品與經典；透過繪畫和祈禱；透過寫作和敬拜。而祂也透過這些方式接觸我們。祂的尋找從口中所說的話開始；我們的尋找則從聽見話語開始。祂的尋找從所顯明的意象開始；我們的尋找則從看見的意象開始。我們對上帝的尋找與上帝對我們的尋找，在日常生活經驗的許多窗口相遇。這便是靈魂的窗口。

Ken Gire, *Windows of the Soul*

生命中所有的自然關係——家庭、同學、同事、鄰居，甚至政治、藝術及學術領域的關係，若是處理得當，它們本身都是好的。在神的國度裡，這些關係對生命也是必要的。任何人的靈性都不能脫離這些關係。我們必須在其中尋找我們的靈性。

魏樂德 (Dallas Willard)，*The Divine Conspiracy*

渴望因有盼望而存在；雖然我們只能對渴望的事物心懷盼望。在我們前行的路上，必定有某種存在，能供給我們所珍視的生命。為了維繫內心的生命，即深切渴望的生命，我們極須對前面的生命擁有更清楚的異象。

艾傑奇 (John Eldredge)，《神聖的渴望》(The Journey of Desire)

論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在、且顯現與我們那永遠的生命傳給你們。我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交。我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的。

約翰一書一章 1~3 節

先同行、後領導的 神學觀

我們緊張的大聲加油，蕾秋和卡拉挑戰令人畏懼的「雅各之梯」，已經超過一個小時。在這兩個嬌小的十六歲女孩努力爬上一座七十呎高、以電線桿大小的木頭製成、搖搖晃晃的垂直樓梯時，我們不斷為她們大聲喝采。較低的階梯間距只有四呎，她們可以獨力往上爬。但是高處的階梯，間距高達六呎，迫使她們必須絕對的合作。蕾秋和卡拉必須通力合作，才能完成她們的目標：一起站在「雅各之梯」的頂端（這段高空繩索旅程中最可怕的部分）。我們在這裡，就是為了激發她們達成目標的信心。

當這兩位勝利的女孩達成目標、爬下樓梯後，地面上的人都感到興奮和輕鬆。我們擔心蕾秋和卡拉到最後會深深的失望。她們爬得越高，猶豫得越久，到最高處的階梯時，她們似乎差一點就要放棄。她們至少停留了十分鐘，才嘗試下一個階梯，不只一次。因此，當她們從七十呎頂端一躍而下時，我們

在歡呼中與她們共享許多的喜樂。

在接受擁抱和恭賀讚美後，兩個累壞了的人開始談她們爬上去的過程。我們這些忠實的啦啦隊也對自己扮演的鼓勵者角色感到自豪。但是，當卡拉和蕾秋告訴我們，她們在頂端時，根本聽不到我們的聲音，我們的自豪消失了。她們怎麼可能聽不到我們的聲音？我們不是在心靈上與她們同行，用情感與她們共赴險境，彷彿身歷其境地經驗她們的勝利嗎？

她們告訴我們，在最後階段的攀爬，她們一起哭泣，共享生理、心理及情感上的疲憊。每次一邂逅驚人的木樁，往往是她們暫停，漫長的祈禱時間，以尋求上帝的確保和力量，好勝過她們的軟弱。她們倚靠彼此和上帝，獲得爬到下一個階梯所需要的勇氣、耐力和希望。雖然她們感謝我們努力的鼓勵她們，但事實上，在最艱難的時刻，我們並沒有多大的幫助。

蕾秋和卡拉說明了一項重要的生命真理：我們面對超出自己能力的挑戰和掙扎時，重要的不是在遠方為我們加油的人，而是在戰鬥中與我們並肩作戰的人。

攀爬雅各之梯：屬靈關懷的實務

藉著分享倚靠上帝和彼此的經驗，卡拉和蕾秋得以堅定的朝著她們的目標努力。這種人際關係的經驗，正是上帝驅使青少年達成「學像基督」屬靈目標的方法。上帝透過與祂及與其子民間真實的生活關係，帶領學生靈命更加成熟。

運用先同行、後領導的模式，培育青少年的靈命成熟度，乃基於一個信念：青少年的生活本身就是能促使靈命成長的環

境。以這個信念為前提，可以得到一個推論：屬靈關懷者若要影響青少年的靈命，就必須真實的融入青少年的生活中。

但是，成為一個和二十一世紀青少年一同「爬樓梯」的屬靈關懷者，是什麼意思？關懷者如何讓青少年將日常生活中所體驗的、虛假的、感官的「真實世界」，與掌管所有生命的神連結起來？青少年靈命成熟的目標為何？

當然，生命的挑戰比「雅各之梯」大多了。生命的旅程更恐怖，更令人疲累，也充滿更多放棄希望的理由。青少年階段可能是最可怕的部分。他們獨自前進並非不得已。上帝在設計人性時，已經給我們一個神學的命令，要我們和家庭、教會及社區中的青少年，一同攀爬生命的雅各之梯。若是沒有做到這件事，就是輕忽了我們的影響力。只在遠方熱烈地喝采及加油——但在那裡，我們的影響力很低，而且對在屬靈生命上有需要的青少年，是極為漠不關心的。

全人的轉變：屬靈關懷的目的

「今天會是痛苦的一天。」這是五個月來，我每天醒來後的第一個想法。椎間盤突出給我的坐骨神經帶來極大的壓迫，無論坐下或行走，都帶給我令人沮喪的痛苦。我知道我可以吃止痛藥，但是只能獲得短暫的釋放。動手術是惟一的選擇。因此，在連續痛了幾星期後，我走進醫院，希望能夠一勞永逸地治好它。

當我在等候麻醉醫師時，問醫師：「一世紀以前，醫生怎麼治療這種病人？」我惟一想像得到的「處方」，就是威士忌

或一顆子彈。

「一世紀以前，醫生會直接切除你的腳。他們不知道問題的根源在後背，所以他們會切除你的腳來消除痛苦。」

我本能的縮了一下，不自覺的揉著我那疼痛，但是突然顯得珍貴無比的右腳。十九世紀一位用意良好，但是認識不足的外科醫生，會把我的腳切除。雖然他的目的是為了照顧我，但是事實上，他會令我永遠殘廢。我可能只剩下一個衰弱的身和殘缺的四肢！

真正的治療，不是減輕症狀。安妮是名青少年的母親，最近她提醒我，一個用意良好但是認識不足的屬靈關懷者，可能帶來何種傷害。安妮告訴我，她還是個青少年基督徒時，她——

接受許多順服神的教導。教會裡的成年人總是告訴我們，為什麼我們應該為上帝而活，以及該如何為祂而活。我們接受聖經的教導，並且被教導，如果我們不遵行聖經的命令，應該自覺罪惡。我們缺乏和那些教導我們的成年人建立關係。他們希望我們做正確的事，但是他們從不曾和我們建立真正的關係。更過分的是，我們從不曾在他們生命中看見他們實際活出聖經的真理……我們總是對他們感到憤怒，對自己感到羞恥。

對牧養安妮的青少年領袖而言，屬靈的成長是數學加減的問題。「為上帝做這些事，不要做這些違背神的惡事」——就

是成為「好基督徒」的數學公式。公式的應用方式很簡單：在生活中加上讀聖經、禱告和見證，同時減去有罪的思想、話語和行為。他們認為眼前的問題是宗教性的問題時，他們就提供宗教性的答案。

但是，屬靈成長並不是加減法的問題，重點在於個人的轉變。這個轉變過程（也就是上帝在我們裡面進行的救贖工作）有一個目標：「使我們越來越像神，越來越像有神完美形像的基督。」有幾節經文論及上帝動工的惟一重點，就是轉變祂的子民，使他們擁有基督的形像：

因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。（羅八 29）

我們眾人既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。（林後三 18）

不要彼此說謊；因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。（西三 9~10）

成為「好基督徒」並不是上帝為青少年設定的目標。祂的目標是將每個學生轉變成越來越像祂的愛子。

整體目標。轉變成耶穌的形像，是一個全人的過程。有一個對於屬靈轉變常見的誤解，經常在批評中出現：「我想她的問題其實是屬靈的問題。」爲了描述發生在青少年生活中的事情，父母和青年領袖的制式反應，往往採取下面的說法：

我已經訓練瑪麗亞一年了。她似乎前進一步、後退兩步。今天她堅定地為基督而活，明天她就跟著群眾走。每隔幾個月，她就會強烈的經歷到神，可能是在退修會或是感性的學生聚會裡。然後，不到一個禮拜，她就和學校的朋友出現在宴會場合。她宣稱她要改變，但是持續不了多久。她對自己缺少意志力、不能拒絕朋友的社會壓力而感到不安。但是，你知道我怎麼想嗎？我認為那是**靈命的問題**。¹

將瑪麗亞在同儕壓力下的掙扎定義為靈命問題，正確嗎？從根源來看，**所有的問題**都是靈命問題。在伊甸園裡，亞當和夏娃犯罪以前，他們的身分認同、彼此間的關係，以及和上帝要他們管理的世界之間的關係，都很穩固。罪進入後，一切都改變了。羞恥進入他們的自我意識中（他們覺得羞恥）、責難進入他們的關係之中（「祢給我的那個女人」）、惱人的爭吵也進入他們與被造世界的關係中。²人性所面對的所有問題，根源都在靈命問題。

因此，同儕壓力確實是靈命問題。但是，「我認為那是靈命的問題」這種簡化的結論謬誤之處，在於它試圖用一句話來

描述瑪麗亞生命旅程的整體。這種極度褊狹的批評，正是我所謂**過度屬靈**的極端反應。過度屬靈是一種將所有問題簡化為靈命問題的作法。以瑪麗亞同儕壓力的問題來說，過度屬靈的看法會認定她的**真正問題**是(1)禱告和靈修生活有問題；(2)心裡叛逆或剛硬；(3)在魔鬼的攻擊下跌倒。解決的方法就是要求她更多禱告和讀經，或要求別人更多為她禱告，好讓她從網綁中得到釋放。

另一個極端是，成年人往往認為同儕壓力這類問題**與屬靈無關**。這種看法所帶來的診斷是，認為瑪麗亞的問題完全源於自我肯定不足或和父母親關係不佳。與靈命無關的看法導致一種結論，認為人類所有的經驗都可以單用心理或生理的角度解釋。因此，以瑪麗亞為例，解決方法就侷限在尋求諮商，或是尋找一個能接受她真正自我的環境。

任何一種極端的屬靈關懷者，都無法達成轉變生命的總目標。上文所描述「與屬靈無關」的態度，否認罪的存在，也否定屬靈爭戰。過度屬靈則否認人類經驗的真實性，以及青少年生活中心理和情感因素的重要性。人類性格和靈性的複雜皆不容這種簡化的處理方式。穆何藍（Robert Mulholland）注意到基督徒往往未能明白全人的靈性：「我們傾向於二元論：一面是屬靈生活，另一面是生活的其他部分。我們不明白我們的屬靈生命和成長，以至於完全（即真正的屬靈），和我們的性格及行爲息息相關。」³

屬靈關懷者：生命的導管。因此，在處理同儕壓力時，正確的作法應該全面考量對方在掙扎中的反應。以瑪麗亞的案例

而言，她在面對同儕壓力時不能持守信仰，絕對有許多原因。一個屬靈關懷者必須在同行的過程中，和瑪麗亞一同處理以下問題：

- 她對上帝在她生命中的看法如何？
- 她如何在生活中經歷上帝？
- 上帝邀請她日日與祂同行，她如何回應？
- 她對自己的感覺如何？
- 她從和父母的關係中，得到多少安全感？
- 同儕對她的接受，滿足她哪些需求？
- 瑪麗亞在做正確的決定或向她的朋友表明這些決定時，需要什麼技巧？
- 瑪麗亞如何處理失敗？

這些問題顯示，瑪麗亞生活中許多層面會互相交織。再者，在發掘瑪麗亞無法作出正確決定的根源時，仍然有許多層次未經過探討。若未能和青少年的全人靈性（whole-person spirituality）同行，關懷者就會以不完全、不適當的方式來領導青少年。

青少年是完整，而非分割的屬靈個體。瑪麗亞需要屬靈的關懷。但是，真正的屬靈關懷要用整體的觀點來進行，而非二元論的觀點。所有造成她在同儕壓力下掙扎的原因，都必須帶到神的面前，並藉著聖靈在瑪麗亞生命中動工。此時她旅程上的屬靈需求，就是與恩慈、仁愛、大能的神相遇。她生命中的

任何部分，都不該與她和上帝間的屬靈生命分離。因此，在帶領瑪麗亞親近神時，不能忽略瑪麗亞個人的各個層面。

如果不能和瑪麗亞的全人建立關係並與之對話，就無法真正進入瑪麗亞的世界。同行是在青少年有需要時，給她一個恩典的擁抱。若沒有同行的階段，任何領導都不適宜，任何轉變的醫治經驗都不完全。若沒有來自真實同行的整體引導，瑪麗亞只能落得做屬靈的加減法。

救贖關係：屬靈關懷者的力量

追根究柢，屬靈關懷者不能改變瑪麗亞；關懷者只能和她同行，帶領她到造物主、救贖主和改變人心的主面前。瑪麗亞的屬靈關懷者的目標是帶領她，在生活中實際體驗上帝的全人轉變大工。

那麼，屬靈關懷者當如何自處？上帝如何使用關懷者，在青少年的生活中產生影響力？

比勒吉奇安（Gilbert Bilezikian）聰明的將基督徒團體與上帝的救贖大工連在一起：

要使人類的生命恢復神的形像，不只是培養個人的聖潔（視之為個人屬靈操練而已）。神格的本質以互相倚賴的複數位格來表現，此為人類彼此間的關係提供了典範。人獨居不好，因為人按照上帝的形像被造，需要與和他相似的人結合。創造人類後不久，隨著合一的破壞，人與上帝形像的關係在墮落後首遭破

壞。而在上帝的救贖計畫中，它成為成聖的首要焦點。⁴

我們在「肉體生活」中的呼召，就是要活出那位創造我們，並且爲了我們與祂的關係，而拯救我們的神的形像。因此比勒吉奇安寫道：

團契的形成不能視為基督徒的選項之一。它是具有強制性、不可改變的必要做法。對每一時代的各個信徒而言，皆是具有約束力的神聖命令。人類可能會拒絕或改變上帝要他們建立團契及活在團契的使命，但若這樣做，就背棄合一的創造者，並且背叛祂在我們裡面的形像。這個代價極為巨大，因為祂在我們裡面的形像，是我們之所以為人的基礎。⁵

無論是成年人或青少年的屬靈旅程，人類關係都不是奢侈的選擇。當屬靈關懷者的心連接到青少年的心，即在現實生活中傳達出上帝的救贖大工。克萊布（Larry Crabb）對這種屬靈上心心相連的可畏本質，描述如下：

每一個基督徒的生命中，都有一股力量等著被釋放——一股能帶來更深入改變的力量；一股在你裡面，可以幫助其他人與基督的心更緊密連結的力量……若想透過我們的生命，將上帝的能力釋放到其他

人的心靈中，我們必須體會並進入只有福音才能建立的關係中——我稱這種關係為聯結（connecting）。⁶

接受及付出這種關係，是造物主深印在我們心中的基本需求。若我們缺少真正的基督徒屬靈關係，就會尋找替代的方法，讓自己覺得有所聯結（無論是負面或虛假的依附），以滿足上帝所造、對屬靈關係的需求。⁷無論是走進餐廳享用第一頓中學午餐的初一學生，或是在校園裡度過第一天的大學新鮮人，沒有人能夠單獨完成生命的旅程。聖經說人有神的形像，最強烈的呼應就是人類對愛的持續渴望。唱片行的每一首歌，網路書店的每一本小說，都可以看到、聽到這種呼應。那是創造者之聲的回音，呼喚生命前來，活在關係中。

以下是透過個人關係，進行同行並領導的神學基礎。由於始祖墮落，在缺少與屬靈關懷者有真正關係的情況下，青少年的屬靈旅程當然會走入偶像崇拜的黑暗中。青少年需要屬靈關懷者，這些關懷者可以：(1)祈求神的靈在青少年的生命中作工；(2)爲青少年在墮落世界中的屬靈爭戰代禱；(3)引導青少年認識聖經真理；(4)與青少年同行，幫助他們親身與神相遇。青少年需要關懷者，在自我肯定、家庭衝突及生活技能發展（做決定、建立友誼、超越失敗）等方面協助他們。總而言之，青少年需要能夠理解並從事整合靈性的屬靈關懷者，與他們同行並領導他們。

因此，屬靈關懷者提供給青少年的最大資源，就是他們自己與神密切連結的生命。屬靈關懷者就像生命的導管一樣，將

青少年和真實的神聯接在一起，讓他們在現實生活中，隨處可得上帝真實的愛。正是為了與祂和其他人之間的關係，上帝不但創造且要救贖那些按照祂形像被造的人。沒有人應該獨自爬那座天梯。

藉上帝來平衡生命：屬靈關懷的過程

同行並領導的屬靈關懷者，成為上帝救贖大工的主動參與者，使青少年的生命恢復祂的形像。要成為這種聯結屬靈生命的人，不需要博士學位或遍讀整座圖書館的書。我們知道這種模式需要的是愛，而不是資料，因此，我們要了解引導青少年靈命真實情況的性質和過程。

屬靈關懷者走進青少年的生活空間後，會發現青少年的心和神的心之間的聯結往往有阻礙，甚至完全付之闕如。讓上帝賞賜生命的恩典及真理，重新流進這塊在屬靈方面失去聯繫的領域，才是屬靈關懷的真正目的，而不是修正他們的「靈命問題」。為了了解這個過程，我們必須探討屬靈旅程中兩個重要領域的平衡。首先，我們要檢視青少年與神和其他人的關係，是否在內心、知識及行為等方面，建立真實且取得平衡的靈命。第二，我們要檢視：青少年漸漸擁有自己與神同行的關係時，是否在擔負責任上取得平衡。⁸

注意，重點在於「取得平衡的靈命」，而不是「平衡的靈命」。生命是動態的，經常處於變動的狀態，沒有人能夠達到「平衡的生命」這種靜態的狀態。在神永活的愛同行下，屬靈旅程一步一步向前邁進，在不斷的平衡中，才能找到屬靈的活

力。
內心，知識，行為。在墮落前，亞當和夏娃在知識、內心和行為上都經歷到神。然而，在墮落後，屬靈生命的平衡因為失去上帝而摧毀。該隱具體表現出墮落對屬靈關係的衝擊。在該隱的生命中，第一個罪行是在宗教上，而不是謀殺。他試圖用自己的方式親近神，當他的方法失敗，他就因為對上帝的怒氣而謀殺了自己的弟弟。

如果青少年不曾經歷上帝在他全人當中動工，他就會在嘗試認識上帝、與上帝建立關係及順服上帝的過程中，僅僅保有敬虔的外貌。宗教和關係之間的對比，可從圖一看出來。

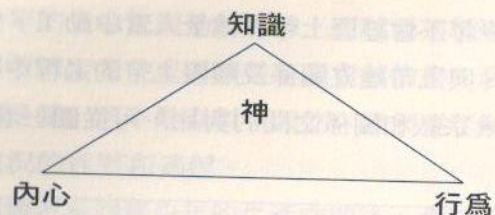
宗教焦點	親近神	關係的焦點
知識上對神的認識	知識	對神的認識
情感上的生活經驗	內心	渴慕神
正確的行爲	行為	喜愛順服神

圖一：錯誤的宗教，真正的關係

同團體的兩個學生，可能表現出相同程度的聖經知識，同樣參與敬拜及教會的事奉。但是，領袖與他們同行後，可能會發現其中一個學生被困在宗教的外衣裡，與神的關係缺少成長的生命力。領袖和另一名學生同行後，則發現這個學生知道自己需要恩典，而且將自己的生命交託給真理的主權下。除非關

懷者和這兩名學生建立關係，否則關懷者可能看不見這些學生在屬靈旅程中的個別需要。

在知識、內心及行爲上同行並領導，是什麼樣子？我們如何帶領青少年走出宗教性的知識、經驗和行爲的網鎖，進入關係性的知識、內心及行爲的公義自由中？圖二說明與神之間健康而成長的關係。

圖二：與神之間健康而不斷成長的關係

學習在神裡面平衡自己生命的學生，漸漸會將自己的思想、情感和選擇順服在上帝的思想、心意和旨意下。我們渴望的結果是：一個被改變的思想，能用「上帝的眼光」來思想；一個被開擴的心，能夠和神分享情感和渴慕；及一個被改變的意志，能夠喜愛順服祂的帶領。青少年學會在神的愛與能力中平衡自己後，他們就會用自己的全人與神建立關係，而不是將他們的思想、感覺和選擇排除於外。

宗教知識 v.s. 認識的轉變。約翰福音十七章 17 節，耶穌禱告說：「求祢用真理使他們成聖；祢的道就是真理。」若缺少聖經和神學知識，我們就會根據個人的屬靈經驗，創造出我們

心目中的上帝。但是聖經和神學知識是方法，而非目的。我們最終的目標是要有正確的認識，以獲得正確的關係。青少年在神學知識方面的成長，應該像圖三所標示的。

對上帝的真知識
在智識上對上帝的認知

圖三：青少年神學知識的正確成長圖

屬靈關懷者協助人親身經歷真理，將對上帝的知識轉變成對上帝的認識。⁹韋賀特 (James Wilhoit) 在《基督教教育與生命塑造》(Christian Education and the Search for Meaning) 一書中，將「學習有意義的內容」和「經歷有意義的學習」做了明確的區分。¹⁰舉例來說，聖經的每一頁都是有意義的。聖經的真理和信仰的基本教義都是有意義的。但是，在「明白一項真理是有意義的」和「在自己的生活中，以有意義的方式學習這項真理」之間，可能有很大的差距。

我曾一個有八十名高中生的教室，聽人向他們傳講救贖的意義。這個真理本身既正確，內容又很棒——但是，它對坐在教室裡的人來說，幾乎不具任何意義。那些學生惟一學到的事，是神學和現實生活沒有任何關係。真是不幸！

試比較亞倫最近的經驗。亞倫是我們教會的國中生牧師，他運用小組的方式，幫助學生將他們在教會和學生團契學到的

真理，轉化成個人的經驗。正確而實際地討論聖靈的角色後，亞倫和一群初二的男孩坐下來，思想聖靈在他們生活中的重要性。結果呢？帶來有意義的學習。聚會結束後，這些男孩明白「聖靈在生活中動工」是什麼意思。亞倫帶領這些學生從基本的知識進入關係的了解後，聖靈的教義就成為真實的關係。在亞倫和學生同行，並帶領他們從生活中明白聖經真理的意義時，亞倫個人和這些學生的關係便成為關係的導管。

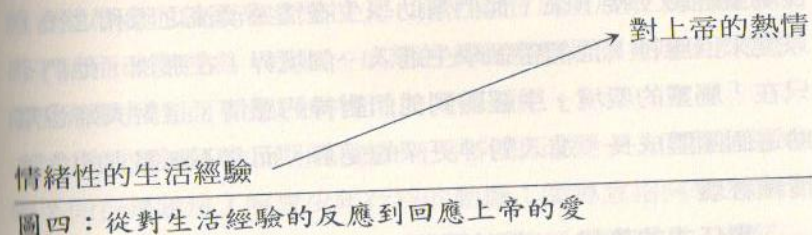
讓青少年從生活與神的關係中，有意義地學習真理，是屬靈關懷者傳講聖經神學知識的目標。若只對上帝有新的知識，卻沒有這種對個人有意義的學習所帶來的轉變，只會帶來死板的正統信仰，使青少年心中的屬靈敏感度麻木了。

情緒的感覺 v.s. 深摯的關係。人類是經驗的動物，透過五官來了解我們的世界。現代的青少年更是如此。二十一世紀將學生投入一個極度感官的環境中；這個世代的成年之路，充滿了視覺、聽覺及感官的強力轟炸。上一個世代，人在聆聽音樂時，就可以體會全部的效果。今天的青少年所享受的音樂經驗，則不侷限於聽覺。透過影像的詮釋，以及撼人心胸、強音繞室的振音，音樂對心靈的影響力獲得極大的加強。

今天的青少年事工不只是宣講，往往也需要大筆投資，以滿足青少年對高感官衝擊經驗的文化渴求。基督徒音樂會、節奏快速的青年聚會，以及瘋狂的團體競賽，都是青少年聚會的主題。（十年前，青少年聚會的流行用語是「酷」。這個時代的形容詞是「ㄉ一ㄤ、極了」。）作為同行並引導一大群學生經歷神的方法，這種高能量的經驗也許有其用處。但是，若青

少年用這種感官經歷取代對上帝的真正渴慕，或情緒的感動成為與神親密關係的替代品，這種經驗就成為宗教性的經驗，而非關係性的經驗。

音樂會、攀索課程及生動的退修會，都是接近青少年內心的途徑。敬拜、戲劇及個人見證，同樣是在情感上邀請學生回應上帝真理的方法。這些都是上帝愛的信息激動人心的有力方式。但是，如果就此結束，會使學生對上帝產生錯誤的認知，以為一旦感官的情緒消失，對上帝的認知亦隨之消失。強烈的情緒經驗——無論是音樂、戲劇或內心的感情分享——都必須牢繫在上帝對青少年的愛中，如圖四所示：

由於青少年期的特質，使得引導青少年與神建立有意義的關係，變成一件極具挑戰性的事。卡特和席妮都是青年領袖，他們看到學生傾向將焦點放在感官情緒上，而非真誠的關係。身為教會青年團契的參與者，後來又成為輔導，這對夫婦這三年內發現，有一種模式漸漸形成。在第一年的暑期宣教旅行時，學生面對極痛苦的人際衝突。到最後一晚時，怒氣和怨恨到達頂點。當大家坐在營火旁，在敬拜與心靈分享中，每個人終於誠實面對自己的感覺，悔改和饒恕的眼淚開始流下。那天

晚上結束後，這個團隊與神的關係，或彼此之間的關係，從來不曾如此親近。第二年，卡特和席妮注意到，同樣的事情又發生了。最後一晚的營火晚會，再次產生淨化情感的作用。到了第三年，學生預備迎接最後一夜的到來，忍住心中的緊張，期待今年「上帝再次動工」。但是，這一次怒氣並沒有獲得完滿的解決。他們仍然流淚，但是傷害開始侵蝕學生之間的關係。

身為輔導，卡特和席妮必須介入，處理學生所製造的情感性的屬靈經驗。焦點必須從「覺得」神在動工，轉變成以愛回應在情感滿溢的環境中動工的神。這對付出關懷的夫婦，他們同行的方式是接納在這些青少年生活中，那些別具意義的情緒性屬靈經驗。接下來，他們幫助學生在情感湧流之際和之後，以愛來回應神。他們帶領學生進入一個境界，在那裡，他們不只在「屬靈的環境」中經驗到他們對神的感情，這對夫婦也幫助這個團體成長，進入對神更深的愛慕，而非不斷需求的危險情緒經驗。

責任式的義務 v.s. 愛的順服。沒有人比法利賽人更有責任感；也沒有人像法利賽人那樣受到耶穌嚴厲的責備和不斷的譴責。法利賽人能做出許多正確的行爲，但是他們忘了對上帝的愛應超過遵守規定所帶來的驕傲。

正如法利賽人的表現，宗教行爲可以透過教導和管理的方式達成。「基督徒」行爲——例如：向朋友作見證、保守自己在性方面的聖潔及每天讀聖經等等——都是生活方式的一部分。若缺少和神之間的生命關係，這些行爲都可能只是基於責任的選擇。即使學生無法從討神喜悅的行爲中找到喜樂，他們

仍然會因為羞恥的關係而遵守這些行爲準則。上帝呼召的是充滿愛的順服。若要帶領青少年進入愛的順服，而非責任性的義務，必須與他們的心同行，而不是只教導他們管理外在的行爲。

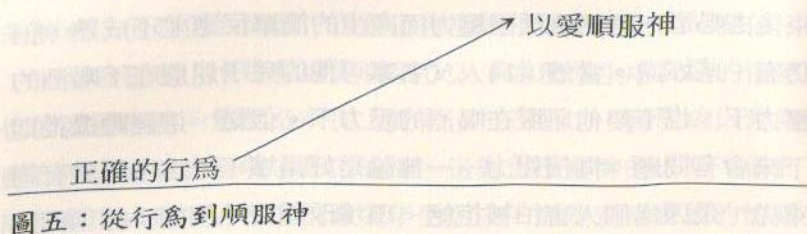
拉瑪也許因父母和教會小組組員的壓力，而拒絕在比賽結束後去喝酒。雖然這種因壓力而產生的簡單反應並不成熟，但仍有一些好處。當然，為人父者寧可他的兒子屈服在不喝酒的壓力下，也不要他屈服在喝酒的壓力下。但是，這個動機長期下來會有問題。同儕壓力——無論是好是壞——之所以具有約束力，是因為個人害怕被拒絕。環境改變時（例如：拉瑪因為體育獎學金而就讀州立學校），他可能會屈服於最大的壓力來源，因而改變行爲。所以，成熟的長程目標是讓拉瑪出於對神的愛而順服，而不是因為害怕被同儕拒絕。¹¹

我們要如何朝長期的目標——內心的改變——同行且領導呢？同行是設法了解青少年行爲的動機；領導意指向學生發出挑戰，讓他們用公義的心回應上帝對公義行爲的呼召。若任一方向失去平衡，都可能對青少年的靈命成熟造成極大的破壞。缺少領導的同行使學生得到被關懷的感覺，但是不能改變他們；缺少同行的領導使學生產生責任感，但是缺少實踐責任感所必須的支持。前者創造出不成熟及屬靈的無力感；後者造成疲憊及屬靈的罪惡感。

一旦同行與領導獲得平衡，屬靈關懷者便提供聯結的管道，連於聖靈的能力，讓祂在神的子民心中運行，帶來屬靈的轉變。關懷者與拉瑪同行，幫助拉瑪察驗自己的內心是否願意

順服上帝在他生活中的呼召。在成為門徒的旅程中，不是只有拉瑪的決定，連他心中的回應也成為其中的一部分。

領導學生行出發自內心真誠的正確行為，過程如圖五所示：

並非所有的不順服皆源於不願意的心。我發現無論在性的純潔或生活簡樸上，許多學生之所以未能持守，是因為他們沒有準備好。事實上，青少年通常缺少足夠的技能，以至於無法真正委身、遵行上帝的旨意。屬靈關懷者是重要的教師，必須教導青少年如何與異性建立健康的關係，以及行走在大學校園的社交叢林所需的生活技能。許多基督徒學生在道德上失腳，是因為他們不知道「如何做」，而不是缺少「意願」。因此，對於一個尋求以愛來順服神的青少年而言，技能發展是靈命成熟很重要的部分。（第七章將深入探討這個主題。）

生命與神聯繫：平衡的支點。最後，屬靈關懷者要陪伴學生深入地體會，基督徒的生命不只是聖經的知識、敬拜的感受及順服的行為的總和。基督徒的生命，是指一個人的全人和一位在他生命中密切動工的神之間的關係。因此，屬靈關懷者要

帶領青少年了解，每個思想、情感及行為都是面對神，並參與祂奇妙救贖大工的地方。屬靈關懷者的重點要放在與青少年同行，並領導他們完全經驗他們的思想、感覺及選擇，與永生神的關係。

等邊三角形的圖，可以幫助我們評估同行及領導的完整程度。每個人都會傾向於三角形的某個角。在神學院的大學部及碩士部任教十多年後，我最感舒適的角落是「知識角」，因此，有時候我發現自己在輔導時會失去平衡。我相當樂意在青少年的思想上與之同行及領導，但是不能進入隨著思想而發生的情感和選擇。但是，身為屬靈關懷者，我蒙召是為了關照全人：思想、情感和行為。若只強調其一，犧牲其他面向，就會造成不平衡，不符與上帝創造及救贖的大工。

是誰的生命？孩童的生命和成人的生命最明顯的差異，就在選擇生命方向時所擔負的責任。要與青少年同行，並領導他們全人經歷神，關懷者必須激勵他們為自己的屬靈生命負起更多的責任。那麼，青少年在屬靈成長上須擔負什麼責任？我曾參加一個由教授和學校輔導主講的研討會，這個研討會的目的是幫助基督徒大學生解決持守信仰生活的問題。辛蒂是個安靜但勇敢的一年級學生，她問了一個所有人都必思考過的問題：「你剛才說要『倚靠上帝的力量來幫助你』，你是怎麼做的？我試著順服神，按著我知道祂喜悅的方式生活，但是我失敗了。我做錯了什麼？每個人都說，你應該倚靠神，但我不知道該怎麼做。」

由於我已經針對上一個問題做了冗長的回答，因此我覺得

應該讓其他人回答這個重要的問題。因此，我等著；我們都在等。終於，有一位講員說話了：「我能告訴你的最好方法就是禱告。每當我在生活中面對困難的決定或問題時，我就禱告，並且相信上帝會幫助我。」

可惜的是，幾個人點頭表示同意後，我們就繼續討論下一個問題。（直到我無法忍受的時候，我再次提出辛蒂的問題。）

倚靠神到底是什麼意思？青少年怎麼明白「讓聖靈在他們的生命中動工」是什麼意思？試以神學的話語來回答這些問題，以使關懷者超越基督徒陳腔濫調的層次，進入屬靈牧養的境界。腓立比書二章 12~13 節提供了一個與青少年同行並領導的重要框架：「這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裡，就是我如今不在你們那裡，更是順服的，就當恐懼戰兢作成你們得救的工夫。因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。」

注意：這裡同時強調人和神的責任。上帝行救贖大工——這是只有上帝才能行的工。¹² 人類必須接受上帝的恩典，以回應上帝的工——我們蒙救贖正是為了作這工。¹³ 如果我們降低人的責任的重要性，青少年就會抱著「微波成聖」的期望（譯註：意指像微波食品一樣，瞬間即可享有）。若如此理解上帝的工，辛蒂就會尋求能立刻救她脫離面對罪和失望之掙扎的經驗。相反的，若未強調上帝能改變，會使辛蒂背負必須讓自己變得更屬靈的重擔。¹⁴

青少年，尤其是青春後期，非常需要他人指導如何在與

神的關係中建立自己的知識、內心及行為。以喬丹為例，他是一個十七歲的男孩，他向小組長承認他無法抗拒網際網路的色情誘惑。喬丹補充：「我禱告了，求上帝幫助我——但是沒有用。」他處於屬靈的雙重網鎖下：他所經歷的神若不是不願意幫助他，就是無法幫助他。他也覺得自己是個失敗者，無法遵行上帝的旨意。

這是誰的生命？誰要負起拯救這個年輕人的責任，幫他脫離內在的牢籠？

走向回應式的責任。屬靈關懷者的目標是帶領喬丹到達一個境地，使他不再被動的等候上帝除去他的沉迷，也不必期許自己必須除去對色慾的衝動。與喬丹同行，必須傾聽喬丹對自己問題的了解程度（知識），在他自我控制失敗時，他對自己 and 上帝有何感覺（內心），以及他過去如何嘗試除去自己的惡習（行為）。領導喬丹則從禱告開始，將上帝當做天父來回應。關懷者必須教育喬丹對上帝的認識，幫助他正確的認識上帝的身分，以及祂作工的方式（知識）。以聖經的啟示來調整喬丹對上帝的看法，是很重要的步驟。

在喬丹將上帝視為天父，而不是解毒劑後，喬丹就可以來到上帝剛強慈愛的寶座前，誠實地面對他對自己和上帝的感覺（內心）。喬丹的回應會使他的心體會到上帝對他的愛，因此打開他內心的傷痛。在上帝的愛觸摸他的傷口時，喬丹就走進愛的醫治大能中。以這個關係為起點，在喬丹與神同行的屬靈旅程中，便能檢視網路色情的問題。喬丹受到激勵，向上帝尋求醫治。神醫治的重點不在於停止不良習慣，而在於潔淨內心。

喬丹可能會發現，與神日漸親密就是完整的醫治經驗，讓他得以走出色情的泥沼。他可能會發現上帝用奇妙而迅速的方法除去他的沉迷，有可能會、也有可能不會。上帝往往會進行深刻的屬靈工作，帶領人進入內心隱藏的層面，讓人看見沉迷的源頭。不論如何，喬丹都必須更有效的管理時間；邀請其他人進入他的生命中，幫助他實行新的委身；改變他使用電腦的習慣；並在健康的跨性別關係中，透過同性及異性同儕的關係，滿足上帝所賜的親密感需求（行爲）。

屬靈關懷者無法拯救喬丹脫離色情；但是，他可以帶領喬丹來到回應的境地，讓他參與上帝使他靈命成熟的救贖事工。他也可以在喬丹經歷「屬靈復健」時與他同行，陪伴喬丹學習走在上帝的旨意中，而非在肉體的色慾中。因此，喬丹可以從必須「修正他自己的生命」的冷酷要求中得釋放，因為他有盼望，不再覺得上帝遙不可及。屬靈關懷者與喬丹同行於生命旅程時，他會發現自己必須不斷在同行與領導、支持和挑戰間平衡。關懷者有時候要安慰，有時候要對付；但是無論何時，他都付出愛。

神人同工只在生活中才能學會。若沒有人持續不斷供應屬靈關懷及有智慧的輔導，青少年可能放棄回應的呼召，或錯失倚靠神的呼召。同行並領導讓喬丹這樣的學生了解，上帝永遠會負起動工的責任，喬丹則必須負責回應。同行並領導讓青少年得以經歷辛蒂（那位愛神、但是完全不知道在聖靈的恩賜中，自己的角色為何的大一學生）所尋求、與神共同完成的成聖大工。

「活出屬靈的生命」：屬靈關懷者的洞察力

就像卡拉和蕾秋相互倚賴爬上「雅各之梯」一樣，屬靈關懷者也須親身參與這個真實世界（即青少年屬靈旅程的環境）。正如我和四歲大的兒子散步一樣，同行的關懷者得學習在日常生活中緩步同行，以「活出屬靈的」生命。參與就會產生影響力，而影響力正是領導的定義。¹⁵

但是，領導的目的並不是為了達成某個目標或渴想的宗教經驗。領導的目的，在幫助青少年將他們生活中的思想、情感和選擇聯結於那位轉變他們的自我、使之符合耶穌形像的神。領導和同行一樣，本身就是旅程的一部分。我們決非二元論，我們的焦點是在真實的世界中，將全部生命與一位真實的神聯結在一起。

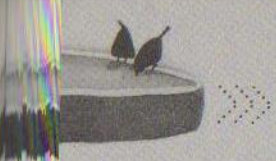
回想你的旅程

- 在你認識的基督徒當中，有許多人是「過度屬靈」或「與屬靈無關」嗎？你認為目前自己哪一種傾向較明顯？
- 描述你和上帝同工，從而對一個人的生命產生救贖影響的經歷。明確找出是哪些行爲、話語或態度，對那個人造成最大的影響？這個經驗讓你明白在聯結的救贖關係中，有哪些重要的元素？

- 你認為自己比較傾向於知識、內心，還是行為？過去一年，你認為自己在哪一方面成長最多？若要更平衡，你在哪一方面需要成長？
- 在回答上面的問題後，思想接下來的問題。你的屬靈關係風格為何？換句話說，哪種關係型態和屬靈重心讓你最感自在？哪種最不自在？
- 在與青少年建立救贖關係的聯結時，這些建議給你什麼幫助？在哪些方面你最需要成長？靠著恩典在這些方面成長，是什麼景況？

深入研討

- 閱讀葛爾（Ken Gire）的 *Windows to the Soul* 或穆何藍（Robert Mulholland）的 *Invitation to a Journey*，探討如何建立真實的靈命。
- 找一位心靈同伴、可以信任的朋友，邀請他們與你一起行走更聖潔的屬靈生活旅程。如果你沒有這樣的朋友，向上帝祈求，求祂賜你真實救贖關係的恩典。在這個關係中，不但要得，也要預備給。
- 閱讀畢德生的《俗世聖徒》（*Leap over a Wall*，香港：天道）。大衛在他悲劇卻得勝的一生中，如何面對與神的關係？寫下你對大衛生命的看見。
- 在思想自己從哪裡學得現有的關係型態時，求上帝啓示並除去你的自我保護。邀請屬靈同伴一起禱告，求上帝醫治那些使你不能帶著信心、反而帶著恐懼進入關係中的舊傷。

預備你的旅程

在你閱讀第四至第八章前，花一點時間懇求上帝，求祂將透過你的思想和心靈學習到的功課，深植於你的靈魂深處。求上帝將與以下問題有關的真理和恩典，澆灌在你的生命中：

- 作為一個具同理心的傾聽者，我的效能如何？我需要發展哪些重要的技巧？我的心有什麼地方需要改變？
- 上帝要如何塑造、或重新塑造我的禱告生活，成為一個先同行而後領導的屬靈關懷者？
- 我是否善於用真理來領導？我需要發展哪些重要的技巧？我的心有什麼地方需要改變？
- 我能否有效地面對或處理衝突？我需要發展哪些重要的技巧？我的心有什麼地方需要改變？
- 如果我更委身，讓上帝將我變成一個先同行後領導的屬靈關懷者，我會有什麼不同？
- 我如何裝備活在感官文化中的青少年，幫助他們過道德及純潔的生活？同行而後領導在後現代青少年的道德主體中，呈現什麼面貌？
- 身處感官文化中，我如何提供一個讓青少年的靈命得以成長的環境？若要以青少年的角度來提供屬靈關懷，而非我自己的角度，我必須有哪些改變？

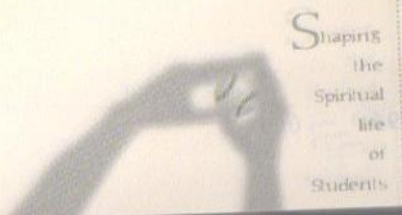
通往心靈的道路就在耳朵之中。
Voltaire, *Parrot* 30

如果你希望青少年聽從你的真理，你必須先聆聽他們的感受。
佚名

知道如何聆聽，可能是最重要的溝通工具。
William J. Rowley, *How to Live with Your Teenager*

要成為轉變的催化者，對話必須成為生活的方式。一開始，它像一種言語溝通的技巧，但若每天練習，它可以成為生命的本能或態度。這種態度的特色在於能真正的了解，並能同理與自己生活經驗或觀點不同的看法。它的特色是耐心、不批判，以及溫和。那是一種存在的方式，我們的回應是發自內心，而非出於直覺。

漢瑞克斯、杭特 (Harville Hendrix and Helen Hunt)
《滋潤的愛——如何經營有意義的親子關係》 (*Giving the Love That Heals*)

大自然的契合是如此的優雅，我們幾乎沒有留意過。草原的蟋蟀發出和諧的鳴叫。牆上滴答作響的時鐘也找到相同的節奏。溝通學者指出，當我們面對面談話時，會下意識的擺出和對方相同的姿態。女性會告訴你，她們和女室友住在一起，最後，每個人的生理週期都會相同。人在睡覺時，會自然的調整自己的呼吸，與睡在身旁的人同步——這就是為何打鼾令我們惱怒之故。打鼾使我們無法配合其他人的節奏。

對屬靈生命而言，契合也是一個貼切的比喻。我們與神親近，停下來聆聽聖靈的氣息——那是神在我們裡面的氣息——時，我們的節奏就會與神相同。希伯來語的「靈魂」(ruach)意思是「氣息」，是神在創造時吹入亞當裡面的生命力量。我們聆聽神在我們裡面的氣息，我們的靈魂才能完全與神的靈契合。

丁建德、馮樂路，《懷道的生命——青少年事工屬靈指導的藝術》

如何在領導之前傾聽？

凱菀的父母親非常愛她。他們不斷提供她達成夢想所需的一切。凱菀小學的時候，母親以凱菀的游泳課、芭蕾舞課及鋼琴課為生活中心，來安排自己的生活。父親是一位非常成功的銷售專員，也調整他密集的公務行程，以配合凱菀的游泳比賽和舞蹈表演。他申請調職獲准，在購買房子時，也考慮到凱菀和她弟弟的需要。在凱菀的記憶中，她的父母親從未不以愛來支持她。再者，這些支持總是伴隨著鼓勵，告訴她：「盡力就好」。

凱菀的教會也關心她。儘管資源有限，這個小教會仍然努力為孩童和青少年供應靈命上的需要。凱菀一直是這種努力的受益者。凱菀全家在她初中一年級時，搬到這個社區之後，教會的領導團隊努力幫凱菀建立歸屬感：有一位小組長對凱菀特別有負擔。嘉蕾是一位年輕的母親，有兩個愛吵鬧的學生幼兒，她花時間和凱菀分享她的世界。兼職的高中青年牧師的妻

子恬咪，最近特別關心凱菀和她最好的朋友凱西。恬咪鼓勵她們，經常寫短信給兩個女孩，或邀請她們到購物中心去享用冰淇淋。恬咪也成立查經班，每個月兩次和凱菀、凱西及另外兩個女孩見面。

凱菀的父母為她供應豐富的愛。在教會，嘉蕾和恬咪也給她屬靈的關懷和鼓勵。但是，沒有人知道。沒有人知道在夜裡無聲地哭著入眠的那個凱菀。沒有人知道她內心的恐懼、羞恥和傷心。凱菀設法在她隱藏的祕密和屬靈關懷者顯著的愛之間尋找調和之道，設法說服自己：「如果我和他們眼中看見的我一樣，我就會愛我自己。」凱菀從關懷者那裡領受到的真愛，只限於膚淺的層次。儘管事實並非如此，但是她並不覺得受到真正的關愛。

沒有人真正知道，十五歲的凱菀的內心世界發生了什麼事。沒有人知道她對自己身體的厭惡感——和初中三年級的男朋友發生性關係後，她覺得羞恥、罪惡而深深厭惡自己。沒有人發現她開始關心自己的體重，並且選擇寬大的衣服，以掩飾女性的外在特徵。沒有人知道，在凱菀的心中，上帝已成為羞恥的來源，而不是救贖。凱菀已經學會默默的躲避神，以免祂碰觸她最大的恐懼——在她生命的最深處，她是不受歡迎、不值得被愛的人。

認真聽，好好愛

我們或多或少都與凱菀類似。只有上帝知道我們內在自我的全貌。但是，對凱菀而言，她對自己的認識和其他人對她的

認識，二者之間的差距令她痛苦。如果她的心從來不曾「被看見」，且被恩典擁抱，凱菀就會繼續生活在兩個平行且互不相干的人際關係世界中。表面上，她有進取心，參與各式各樣的社會及家庭活動。但是，隱藏的內在中，她感覺既不安全又孤立，渴望能從自我保護的禁錮中得到釋放。¹

如何將她埋藏在心中的罪惡感和恐懼向神敞開，並且獲得上帝恩典的擁抱？如果你是恬咪，你要從哪裡著手？你如何與凱菀同行，以帶領她進入上帝恩典的擁抱中？

認真聆聽：同行的過程。在第一章，我將同行定義為：聆聽青少年的思想、感覺和經驗。在關係的語言中，尤其在成年人和青少年之間，沒有人了解真正的我同義於沒有人愛真正的我。因此，活在內在孤島的青少年，無法體驗屬靈關懷者對他們的愛。相反的，那些覺得被聆聽的人就覺得被愛。對凱菀的屬靈關懷者及所有人而言，我們所面對的挑戰就是要仔細地聆聽凱菀內心的聲音，以及上帝對凱菀的心意。當然，聆聽要從表層開始；然而，聆聽的目的必須是深入了解她隱而未顯的自我。²

以仔細聆聽與青少年同行，有兩項關係上的行為：**同行的同理心及同行的禱告。**同行的同理心促使讓關懷者像屬靈的礦工一樣，深入青少年自我的隱密處。同行的禱告讓關懷者深入明白天父對這個青少年的心意。因此，同行的禱告就是聆聽的禱告。³我們透過同行的同理心聆聽青少年的聲音，透過同行的禱告聆聽上帝的聲音，以成為祂醫治的導管。⁴

克萊布認為治療性的團體有兩項特性，分別等同於同行的

同理心和同行的禱告。克萊布將「友誼」描述為「關懷的藝術」，將「屬靈引導」定義為「察覺心裡最深的隱密處，敏感地察覺聖靈的工作，並且彼此陪伴的藝術。」⁵學習以誠實和尊重的態度，來進行同行的同理心和同行的禱告，可以創造出關係醫治的環境。就像癱子的四個朋友一樣，屬靈關懷者奉獻自己，成為癱子與奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君（賽九6）之間的聯結。

運用同行的同理心

同行的同理心就像人際間的虛擬實境。透過同行的同理心，我從別人的觀點來看世界、感覺世界。思想下面兩段對話間的對比。第一段對話想從外在、表面的觀點，了解青少年的世界發生了什麼事。第二段對話則試圖獲得青少年世界的「虛擬實境」經驗。

對話一

青年牧師：麥特，你最近不大對勁，怎麼了？

麥特：我不知道。我想只是一些小事吧。

青年牧師：哪一類的事情？家裡的狀況不好嗎？

麥特：不會啊。

青年牧師：學校呢？

麥特：還好——一向都很無聊，但是，我想就是這樣了。

青年牧師：你的屬靈生活呢？你和神的關係好嗎？

麥特：我幾乎每天都讀聖經——如果你指的是這方面的

話。

青年牧師：你和神越來越親近嗎？

麥特：嗯，親近多了。我知道祂在幫助我，這比去年好多了。

青年牧師：你的小組有沒有也幫助你更親近神？

麥特：嗯，你要我加入小組是對的——確實有幫助。

青年牧師：那麼你覺得什麼事情讓你這麼消沉？

麥特：我不覺得我很消沉……也許只是累了，我不知道。

青年牧師：嗯，我覺得你蠻消沉的。我想我們應該禱告，求上帝賜你力量。你知道祂曾經應許，只要人耐心等待祂，祂就會更新他們的力量，他們會如鷹展翅上騰，奔跑卻不困倦。我想你可以支取這種力量。你看起來相當困倦。

麥特：嗯，我想是的。

青年牧師：最近我也有同樣的經歷。也許我們正來到漫長一年的尾聲，也許是一場屬靈爭戰，使我們看不見上帝要在我們生命中進行的奇妙大事。我們來為自己禱告，求上帝把祂的力量賜給我們。

對話二

青年牧師：麥特，你最近看起來好像有一點消沉。

麥特：沒有……我並不覺得消沉。我只是……不知道耶！

青年牧師：我想只是因為事情太多吧。

青年牧師：聽起來，你好像被太多事情壓垮了。

麥特：是啊，你不覺得嗎？

青年牧師：也許吧。如果我能多了解是什麼事情把你搞垮，就可以更好的回答你的問題。

麥特：我不知道，就是一些事。

青年牧師：學校、家裡，還有朋友？

麥特：嗯，都有。

青年牧師：所以，你生活中所有的人和事情都把你搞得喘不過氣？

麥特：只不過是要讓每個人都快樂，真是煩死我了。

青年牧師：麥特，在我看來，你為了要讓大家都快樂而大感壓力；但是，你沒有讓自己快樂的自由。

麥特：沒錯。就像我爸覺得我很懶，因為我的數學成績沒有進步——你知道，我跟他不一樣，我的數學沒有那麼好。我媽老是嫌我的房間，還有我的穿著。拜託，你知道我的生活裡已經有太多事情，我才沒那個耐心，每天聽她抱怨我的房間和衣服。

青年牧師：這是你第二次提及「太多事情」。除了家庭外，你的生活裡好像還有很多要求。

麥特：太多了。看看我的生活：我必須進入榮譽榜才能保有開車的權利，所以，我禮拜三的代數考試必須至少拿到九十分。這個禮拜，我必須在五金行打工十個小時，因為上個週末，我請假去參加青年領袖退修會。我們的樂團在禮拜六晚上有一個比賽，所以我們整個禮拜都須加強練習。我還沒有開始存墨西哥

哥宣教旅行的費用，而你今天晚上剛剛說過，如果我們真的想參加這次宣教，應該開始存錢了。我還參加全市旅行游泳隊的甄試——這個禮拜我必須游出最好的成績，否則我就進不去了。我明天根本不想去游泳，可能會乾脆放棄。

青年牧師：你真的很忙，尤其是這個禮拜。聽起來，你只怕搞砸某件你很在意的事情。

麥特：我不認為我害怕，但是我真的覺得，我可能會花整個禮拜的時間去學習和練習，但是仍然把代數考試和游泳隊的事情搞砸了——無論我多麼努力。然後，等到下個禮拜，你問我們墨西哥旅行準備得如何時，我的進度仍然落後。我媽仍然會一直嘮叨我的房間有多亂，我爸會在他禁止我開車前，先跟我說「專心」的大道理。

青年牧師：麥特，你是不是覺得被困住了？因為你覺得這個禮拜你所面對的是不可能完成的要求。

麥特：這個禮拜，還有下個禮拜跟下下禮拜。我好像在鐵達尼號上——只能看著它沉下去，束手無策。就像我快淹死了，卻沒有人能幫我。

青年牧師：所以，面對這些不可能完成的要求，你覺得沒有人能幫助你。

麥特：對，就是這樣。別人所做的事情就是對我提出更多的要求。

青年牧師：那種感覺一定很寂寞。

麥特：嗯，對，你能怎麼辦？我想事情就是這樣。我只能做我該做的事。

青年牧師：而且你得自己去做。

麥特：向來都是這樣。

這兩位青年牧師都關心麥特。兩個人都問問題，試圖明白麥特的生活發生了什麼事。最後，兩個人都覺得麥特被生活壓垮了。但是，第一位青年牧師的感覺是：麥特只是累了，需要上帝(1)鼓勵他，而且(2)供應他更多的力量。因此，他朝這個方向來幫助麥特。相反的，第二位青年牧師明白麥特之所以掙扎，是因為他覺得被困住，而且他孤單的面對他認為不可能達成的要求。他看到麥特在生活各層面所承受的巨大壓力。如果他仔細聆聽，會發現麥特甚至透過相同的鏡片來看待青年牧師，認為牧師也覺得「你必須合乎我的標準，才有價值」。當這位青年牧師站在麥特的世界，迅速透過立體的「虛擬實境」觀點來檢視麥特的世界時，這位青年牧師就可以察覺如何為麥特禱告，以及如何幫助麥特在生活中體會上帝恩典的擁抱。他知道麥特需要上帝(1)向他保證，他是無條件蒙愛的，不要求任何表現；(2)幫助他勝過「必須完全靠自己來解決生活問題」的感覺，以及(3)賜他智慧，在面對這個禮拜的各種要求時，知道如何投資時間及力量。

現在，這位與麥特同行的青年牧師，與麥特共享他的世界中內在經驗的重要部分。有了這樣的了解後，他更能帶領麥特領受他最需要的恩賜。

實際操練同行的同理心

同行的同理心不能被貶低成一種技巧。就像所有同理心的聆聽方式一樣，技術只是冰山的一角，冰山的絕大部分是深刻而誠摯的渴望，想要真正的了解對方。⁶但是同行的同理心確實包括一些關係性的行為，可以加以描述、練習及評估。這些行為包括肯定、回應、澄清、暫停，及在處遇過程中倒空自己。這些行為在麥特和第二位青年牧師的談話中，都可以看得出來。

肯定。向別人敞開我們的思想、感覺和經驗是很可怕的事。我們越深入，過程就變得越可怕。因此，屬靈關懷者必須主動肯定青少年敞開心胸的決定，以及他所透露的內容。當然，最明顯的肯定方法是直接陳述：「我感謝你願意對我這麼誠實。」或「你說的真的很有道理。」或「有那種感覺並沒有錯。」這些陳述都是透過認同對方的說法來肯定這個人。⁷當屬靈關懷者察覺青少年心中有明顯的不肯定或不自在時，這種直接的訊息是非常重要的。

麥特和第二位青年牧師的對話，採用較間接的肯定方式。首先，牧師引起對話，肯定麥特。他讓麥特知道，他花時間注意他。他的關心表現在一個不帶威脅的陳述中，只說明他所觀察到的事實：「麥特，你最近看起來好像有一點消沉。」

第二，他尊重麥特的問題——「你不覺得嗎？」——以肯定麥特。他可以不理會麥特的問題，或把焦點轉移成談論他自己。但是，他認真的看待這個問題，並請麥特讓他了解他（麥

特)的世界。

第三，他肯定麥特生活中各種要求的真實性：「你真的很忙，尤其是這個禮拜。」麥特知道他被種種要求壓垮的感覺，獲得了牧師的了解及接納。他將問題的可能根源用言語表達出來，並且覺得自己受到肯定。

在這位青年牧師和麥特的談話中，「選擇」聆聽可能是最能表達肯定的地方。在第一個情境中，青年牧師也許認為他已經聽到麥特的問題，並且在禱告中「牧養他」。麥特一定覺得青年牧師關心他；但是，他不會覺得自己的感覺被聆聽或受肯定。事實上，這段對話的含義是，現在他必須在工作表中加上一個新的項目：學習更加信靠上帝！從第二段對話所透露的情況來判斷，我們可以斷定他會把信靠上帝這件事放在自己肩上，試圖完成這個目標。不知不覺中，這位青年牧師使麥特覺得自己更加無能，也拉遠了他和麥特之間的距離。

要想聽得明白，屬靈關懷者必須**好好地聽**！除了成年人不斷聆聽、並且試著了解青少年，再沒有別的事物更能夠肯定青少年。聆聽而了解，絕對比操練同行的同理心重要得多。

回應。帕洛特三世 (Les Parrot III) 將同理的回應定義為：「敏銳地回應一個人所表達的情感意義，而非僅為語意。」⁸當屬靈關懷者就所聽見的內容回應，就幫助青少年從中分辨思想、感覺及經驗。

第二段對話中的青年牧師，有不少的回應：

- 「聽起來，你好像被太多事情壓垮了。」
- 「麥特，在我看來，你爲了要讓大家都快樂而大感壓

力；但是，你沒有讓自己快樂的自由。」

●「所以，面對這些不可能完成的要求，你覺得沒有人能幫助你。」

●將這些回應與第一位青年牧師所說的話作個比較：

●「你的小組有沒有也幫助你更親近神？」

●「那麼你覺得什麼事情讓你這麼消沉？」

●「我覺得你蠻消沉的。」（回應麥特所說的：「我不覺得我很消沉。」）

屬靈關懷者將自己所聽見的意思和青少年所表達的內容配合起來，就開始了同行的同理心。注意第二段對話中麥特的反應，證明他們的溝通是有效的：

●「沒錯。」

●「對，就是這樣。」

●「向來都是這樣。」

這些反應出現在對話中，是告訴青年牧師：麥特覺得自己獲得了解。青年牧師的回應正是麥特想要傳達的訊息。麥特越來越相信這位青年牧師不但聽他說話，而且很仔細地聆聽。

同時要注意，青年牧師在他沒有抓到重點時，他仍尊重麥特的反應，並且試著更清楚地了解。麥特告訴牧師他並不害怕，於是牧師察覺另一個感受，可以更正確地描述麥特的內在世界。「被困」和「孤獨」顯然比「害怕」更吻合。試和第一位青年牧師做比較：他用「我覺得你蠻消沉的」來駁斥麥特所說的「我不認爲我很消沉。」這樣一來，就不能肯定麥特；再者，拒絕接受青少年看法相左的觀點，就等於告訴青少年：

「我並沒有認真聽你說話。」
讓人能明白屬靈關懷者話語的含義，並且看到他所傳達的內容恰如其意的被了解，回應的目的就達成了。⁹ 回應需要屬靈關懷者付上訓練及耐心的代價。回應的過程是沒有捷徑的——也不應該抄捷徑。同行就是在回應的過程中扎根。

澄清。「我以爲你是說你要……」我們並不想經常聽到這句話。聽到這句話，會帶來些許挫折感，就像丈夫和妻子討論今天下午該由誰去拿送洗的衣服一樣。這句話也可能導致驚慌失措，例如：父母發現八歲小孩練完足球後，沒有人去接他回家。無論什麼，若不經過澄清，溝通就不完全。

由於所有的溝通都要透過一個人的發送過濾器，和另一個人的接收過濾器來完成，因此，想了解青少年的屬靈關懷者，必須進行多次的澄清。因代溝和文化隔閡之故，要和青少年建立同行的同理心的關係，尤其需要有效的運用澄清技巧來提問和溝通。第一位青年牧師無法有效地運用澄清技巧提問，以了解他認爲在麥特的生活中可能出差錯的事物。他用自己的想法質問麥特，當麥特的回答與他的想法不符，他竟強行採用他的結論。但是，第二位青年牧師利用澄清技巧，深入了解麥特對自己生活的解讀和內在的反應：

●「這是你第二次提及『太多事情』。除了家庭外，你的生活裡好像還有很多要求。」

●「而且你得自己去做。」

第一個澄清的敘述，爲要澄清麥特對他生活中的事物抱持何種看法。麥特生活中的壓力，像一個沿著山坡滾下來的雪球

般追逐著他，然而牧師確定他還沒有獲知麥特所有的壓力。第二個敘述的目的在於澄清感覺。他的陳述沒有價值判斷，而是在察覺麥特的真正感受。青年牧師認爲他在麥特身上發現一個重要的感覺，就是寂寞。他沒有直接問是或否，而是讓麥特有機會對這個陳述發表意見。麥特的反應：「一向都是這樣」，讓牧師得到線索，知道可以從哪裡進入麥特的內心。

回應和澄清往往同時進行。試看以下的「同理心公式」如何同時進行回應及澄清：

- 「你覺得_____，因爲_____。」（或當_____時，你覺得_____。）
- 「聽起來你好像覺得_____，但是我不確定你爲什麼會有這種感覺。」
- 「一方面你覺得_____，因爲_____；另外一方面你覺得_____，因爲_____。」

在回應和澄清的過程中，溝通的橋樑可能受到破壞。在溝通的階段，有一些潛在的危機應避免：

1. 用固定的方式解讀青少年的感受，而不是讓他探索這些感受的來源。（「麥特，我想你只是累了，因爲現在是忙碌的學期末」，或「上帝一定是針對你運用時間的方式在向你說話」。）

2. 不了解時，假裝了解。（「哇，麥特，我知道你的意思。」）
3. 重複對方說的話，而不是使用類似的字句，以達到反應及澄清的目的。（在回應「我明天根本不想去游泳，可能會乾脆放棄」的時候，說：「你明天不想游泳。你想乾脆放棄，對不對？」）
4. 用陳腔濫調提供屬靈的真理。（「麥特，若我處於這種景況，我會試著回想『萬事都互相効力，叫愛神的人得益處』」或「耶穌會怎麼做呢，麥特？」）
5. 提供如何改變環境或感受的建議。（「麥特，你要做的第一件事就是禱告，上帝就會提醒你，你並不孤單。」或是「如果你能夠把所有的憂慮化爲行動，我相信，代數考試和游泳甄試你可以做得很好。」或是「我認爲你應該放棄游泳隊，這樣你才能把其他的責任完成。」）
6. 在情感上表示同情，而不是用同理心與他同行。（「麥特，聽到這些事情我很難過。我不知道你的生活中有這麼多令人難以置信的要求。」或是「噢，麥特，這實在太困難了！你怎麼能夠承受這麼多的壓力呢？難怪你這麼累！」）

這些回應都沒有傳達出「我正在了解你，而且我願意繼續聆聽你說話，好讓我更加清楚了解你」的訊息。

暫停。沉默可能有出人意料的效果，尤其在你覺得**我知道接下來該說什麼**的時候。一位淚流滿面的初中二年級學生，我相信說些話可以讓她覺得好過一些，這使我給自己施加許多壓力。對我而言，學習仔細聆聽最困難的挑戰之一，是暫時沉

默。

我們常會用預設的回應取代暫時的沉默。上述六個回應和澄清的障礙，就是預設回應的例子。由於沉默令人不安，因此我們會設法說些話。我們不安地想：**我應該知道接下來該說什麼。**

在話語暫停交流時，我提醒自己：同行的目標並非傳講正確的事情。我把我的努力焦點放在聆聽青少年真正的心聲。我關心的是他的思想和感受，有哪些需要澄清的地方。沉默提供時間，可以思想剛才說過的話，選擇新的方式來傳達我們內在的感受，並聆聽上帝在對話中的工作。

青年牧師和麥特的對話沒有提供暫停的範例。但是，若缺少暫停的技巧，沒有人能有效而深入地發揮同行的同理心。一個快速進行的對話，不可能出現第二個對話中的回應。因此，聰明的屬靈關懷者會聽從雅各的建議：「快快地聽，慢慢地說」（雅一 19）。

在處遇過程中倒空自己。在《滋潤的愛》（*Giving the Love That Heals*）一書中，漢瑞克斯（Harville Hendrix）和杭特（Helen Hunt）描述一個男孩和繼父的相處經驗：

我繼父的風格幾乎不曾改變。先是緩慢而詳盡地介紹主題，最後，等到正確的時機到來，再突然切到基本問題。這種作法很簡單，而且非常成功——在令人迷惑的開場白後，他會變得很熱切，他的眼睛發亮，頭向前傾，期待看到他的邏輯所帶來的效果。這個時

刻總是難以面對。他要的不只是你認可他的看法，不只是你已經明白他的訊息；他要你變成他，你必須立刻放棄自己所有的想法。無論你們討論的是什麼問題，都要完全接受他就問題所提出的參考。¹⁰

這個兒子，法蘭克·康羅伊（Frank Conroy），體驗到同行的同理心的負面。在與繼父的父子關係中，年幼的法蘭克顯得不重要。這個繼父要求的是順從，完全的服從。繼父意圖使法蘭克成爲他那看不見的世界中的複製品。用漢瑞克斯和杭特的話來說，「法蘭克的行爲、想法、話語及感覺都必須和他一模一樣。他是繼父的戲劇中的演員，必須滿足繼父對肯定、甚至仰慕的需求。」¹¹漢瑞克斯和杭特將這種不健康的關係稱爲共生。¹²在這關係中，甚至連溝通模式，都是繼父透過法蘭克來滿足他自己的需求。

第一段對話中的青年牧師在不自覺之間，採取了共生的溝通方式。他必須了解並導正麥特所經驗的事物，然而，他用他的邏輯、假設及期待來架構這段對話。在麥特的自我表白未能證明他所預期的事物時，他就選擇符合他職分的解釋。他知道如何爲麥特禱告，並且給他聖經的建議，認爲這些就能滿足他的需要。第一位牧師就和我經常扮演的角色一樣，不能以同行的同理心聆聽。他在聆聽時，不自覺的帶著一個目的，想要尋找可行的解決方法。他的焦點著重於尋找解答，而不在於同行的同理心。

第二位牧師在尋找解決的方法時，並未忽略同行的過程。

他不需要調整麥特，因此，他不需要讓麥特符合他的分類法、假設及期待。他只是看著麥特，讓麥特帶領他了解麥特不爲人知的真實世界。麥特是一組複雜的思想、感覺及經驗的個體，需要被了解、被愛。最終，這位青年牧師要「虛擬實境」地經驗麥特的世界，且必須由麥特來啓動。而那正是造物主的設計——溝通是我們進入彼此世界的窗口。

聆聽需要學習。創造一個真正了解的關係，需要付出極大的代價。肯定、回應、澄清、暫停及尊重的過程，需要屬靈關懷者倒空自己。我們必須將心中那些自以爲是的需要、覺得自己在掌控的需要、要求內在服從的需要、覺得自己能成功地改變青少年及其問題的需要、高舉我們自己的分類及假設的需要，及感覺自在的需要統統除去，才能避免以預設的回應取代善加聆聽。此外，屬靈關懷者必須認清這整個過程屬於神，並不屬於自己。我們蒙召，並不是爲了做上帝的工作；我們的特權是蒙召來參與神的工作。無論是我們的生命或我們所愛的青少年，我們永遠參與在一件進行中的工作。

運用同行的祈禱

與青少年同行的屬靈關懷者是夥伴，不是先鋒。他們在和青少年的思想、感覺及生活經驗並肩而行時，並不是開拓新的領土。他們是在跟隨主，讓主走在他們前面，帶領救贖事工的進行。¹³跟隨神、與神同工，包含同行的祈禱，這個禱告的力量可以讓同行的同理心與支持性的屬靈委身關係結合。

大衛在詩篇第五十一篇，清楚表明他經歷了那位在他不爲

人知的自我中作工的上帝。在這裡，大衛因從他內在的黑暗向外湧現的罪而痛悔。他禱告：「祢所喜愛的是內裡誠實；祢在我隱密處，必使我得智慧。」（6節）

如果大衛可以在他裡面經歷到親密、尋找他的神，那麼我們這些經歷五旬節能力的人，也可以期待上帝深刻的同行與領導。凡是真心稱呼祂為「天父」的人，祂的聖靈就住在他們裡面，有親密的同在（羅八 14~27）。從新約聖經，我們發現聖靈肯定我們與天父的關係（15~16節），為我們代求（26~27節）、帶領我們進入真理（約十四 5~7）、安慰我們（25~27節）、使我們剛強（提後一 7）、賜我們力量（徒一 8）、更新我們（林後三 18~21），並使基督在我們裡面彰顯（加五 16~25）——而這只是祂事工的一部分！聖經就像基督徒的個人導遊，帶領基督徒認識神、認識真正的自我，並且幫助我們與祂建立關係。

那麼屬靈關懷者與上帝的靈同工，進入凱菀或麥特的生命中時，他的角色是什麼？關懷者最終極的目標，是希望導引青少年經歷聖靈在他們裡面同行並引導。但是，關懷者不該等青少年預備好後，讓他自行參與聖靈的工作。舉例來說，凱菀目前沒有什麼動力，願意與神建立親密的關係。若遇到靈裡的抗拒，關懷者不應強迫對方做好預備；因為屬靈的壓力正是同行的反義詞。相反地，凱菀的屬靈關懷者必須為凱菀的緣故，用同行的祈禱與神親近。

屬靈關懷者同行的禱告。成年人為青少年禱告，通常以祈求上帝行某種特定的工作為主。「親愛的上帝，幫助約翰在足

球隊中成為強力的見證。」「親愛的上帝，請保護瑪麗，不被家人譏笑。」「親愛的上帝，請幫助漢克更強烈感受祢對他的愛。」這些禱告都很好。向上帝祈求力量、保護及確據，是為所有青少年禱告的基本要件。我提出同行的禱告，並不是說我們不要再祈求上帝在青少年的生活中供應和保護。但是，這些並不是同行的禱告。同行的禱告例子如下：

親愛的天父，祢對麥特的認識比我深得多，祢也比我更愛他。我要加入祢和他之間的關係。我要成為祢的同工，在他的生命裡肯定祢的真理並傳講恩典。上帝，幫助我，和祢在他心中的工作同行。透過祢的話語、祢的聖靈、祢對他環境的安排、他的生活方式，以及祢放在他生命中的敬虔人，打開我的眼睛，讓我看見祢在他裡面動工。幫助我在他的生命中，找到祢的指紋。今天就幫助我更清楚看見他在哪些方面最需要祢。透過祢在我裡面的靈來肯定他，讓我愛的話語和行動，能夠引導他親近祢愛的話語和行為。給我一顆聆聽的心，可以聽到他生命中的訊息，看見他的需要及祢的回應。帶領我進入真正的看見，讓我知道我可以如何進入麥特內裡的世界。

同行的禱告焦點在於，與在肉眼不能見的人格中工作的聖靈同行。若沒有和在青少年生活中動工的聖靈交通，就像一對試圖教養孩子的父母，彼此間卻從不討論這個孩子的狀況。關

懷者不應以「在麥特的生命中，我必須為上帝做什麼事」為起點，而是以「在麥特的生命中，我必須和上帝一同做什麼事」為出發點。

我的三個孩子都很獨特。每個孩子建立關係的方式都不同，獲得肯定的方式也很獨特，與神建立的關係方式也極為不同。在從事青年事工二十年後，我發現青少年的個性像雪花一樣，沒有完全相同的兩個人；他們的靈命也一樣。

身為父母，我經常不知道該如何接近我女兒或兒子的內心世界。身為牧師，我不知道該如何接觸一個似乎穩行於屬靈道路、內心深處流動著潛藏之河的青少年。更加努力嘗試似乎沒有什麼幫助；讀更多的書也沒有什麼幫助；退縮則是最糟糕的反應。我只有一个地方可以尋求幫助：與創造並看見我們心中隱藏世界的神同行。

為領導而聆聽。若禱告的人沒有用心聆聽回應，同行的禱告不算完整。這種聆聽不是侷限在一段時間中。沒有所謂的禱告公式，例如「交談五分鐘，聆聽十分鐘」。聆聽的回應也不能由禱告者控制。同行的禱告可用聆聽的禱告來比擬。

至於聆聽上帝的話語，我們必須知道，上帝很少向肉體的耳朵說話。我從不曾經歷過上帝用可聽見的聲音向我說話，雖然我並不排斥這種可能性。但是，在某些情況下，我清楚地「聽見」神。有時候，我閱讀聖經想多認識祂時，透過上帝的話語聽見神。有時候，透過朋友的忠告「聽見」祂的話語。「聽見神」就是在我們專心聆聽祂帶領的聲音時，有祂的聖靈在我們裡面，印證我們所感受的真理。身為父親和牧人，要帶

領青少年走向上帝的聲音、要教導他們跟隨上帝的聲音，我必須先學會跟隨祂。

如何練習同行的禱告？首先，用聖經中關於父母和輔導者的教導與上帝對話。每當我默想祂的真理對我目前屬靈關懷關係的意義，我就是在聆聽祂的引導。

第二，在每天的屬靈關懷中，我與祂一同聆聽，思想青少年行為中顯明「需要神」或上帝動工之處。我易於將行為貼上「自私」、「不成熟」或「叛逆」的標籤。我需要上帝指引我，看到這些行為背後的需要。青少年透過這個行為想要尋求什麼？如何幫助青少年深入感受上帝的愛及自己的價值，以滿足對愛或尊重的需要？我可以採取什麼行動——即使我是用紀律來糾正行為——好讓青少年更清楚聽見上帝「我愛你」的訊息？

第三，求天父打開我同行的同理心的眼睛，用比天生能力更敏銳的眼光來「看」。幾個小時前，我在寫作後休息時，對我的孩子發脾氣，大聲說話。我回想孩子的反應，發現我的粗魯傷害了他。我相信我的怒氣是針對自己，而不是孩子的行為。我更相信提高聲量是不適當的。

我向上帝祈求洞察力，懇求上帝幫助我明白，在那種景況下，我的兒子有什麼感覺。我要回到那個地方，以醫治的愛碰觸那個傷口。然後，我坐下來，吃點東西、觀看電視節目，剛好看到 Dateline 節目中關於家庭怒氣的故事。足足有二十分鐘的時間，我聽到父母和孩子討論吼叫的感覺、為什麼大聲說話是不良的解決問題之道，以及為何道歉是醫治因怒吼而造成的

傷害很重要的部分。這時，我惟一想到的就是我對兒子粗聲大氣時，他臉上的表情。

上帝回答了我的禱告——透過一個電視節目！現在，我知道兒子有什麼感覺了，而且知道必須找到他，請求他赦免，並且求上帝來醫治。

第四，求上帝透過有智慧的朋友和輔導對我說話。我倚賴我的「同行者」，引導我更明白，上帝對潔西卡、薩齊理、班哲明和倚賴我得著屬靈關懷之人，上帝對他們內在生命的旨意。我不想獨自為人父母或牧師。我相信上帝使用有智慧的朋友，教導我憑自己永遠不會明白的事情。我相信拒絕在自己的生活中尋求支持關係的人，永遠無法成為其他人生命中的支持者。

最後，我聆聽上帝在我心裡的工作，學習成為一個與無條件愛我、信實的天父聯結的孩子。我一向擅於扮演成年人，而不懂得如何當一個孩子。身為父母親未滿二十歲的獨子，我在年輕的成人世界中長大。我的實際年齡還不到十二歲，但我的社交年齡已經到達二十歲了。每天我都更深入地學習何謂「成為孩童」。我學著去聽、去信任、去跟隨。在我體驗到身為上帝兒女的感受後，我懇求祂教導我，如何用有意義的方式，和我靈裏關懷的對象分享這種經驗。坦白說，我寧可先成為領袖。但是，我蒙召扮演的角色，是天父的孩子。我想要領導，但是，我必須先透過同行的禱告來聆聽。

同行的禱告有潛在的陷阱

我嘗試同行的禱告不算久。我所敘述的方法，是我在屬靈關懷的關係中，一再試著為上帝同行，而不是與上帝同行之際漸漸成形的。然而，即使在初階，我已經遇到兩個可能破壞同行的陷阱。

第一個陷阱很容易預期：**把焦點放在改變，而不是同行。**我經常對同行的禱告感到不耐煩，尤其是為我的孩子。我在聆聽神的話語後不久，我就開始思想可以採用的想法和行動計畫，尋找解決的方法。我落入一種景況，覺得自己已經和上帝「搭上線」，可以獲得新的訊息，找到如何指引的行動方針。

真正同行的禱告，並非要求上帝指定新的關懷作業。同行的禱告就像超音波，透過聖靈來尋找表面上看不到的東西；在稍後領導的過程中，我們才需要行動。如果我們操之過急，忙著尋找處方，我們的診斷就可能不完全。

同行禱告的第二個危險是：**將我的想法強加於青少年的生活上。**傾聽的禱告經常可見類似下文的錯誤邏輯：**上帝不是透過話語向我說話，而是透過強烈的感動和印象。因此，感動或印象越強烈，越有可能真的是上帝在對我說話。**如果生命這麼簡單就好了。我頂多只能說：「我相信上帝正在教導我……」，或「我覺得上帝在我裡面說話……」。我不能將自己對上帝心意的主觀看法，視為生命中的權威啓示。更重要的是，它們不能成為我所愛的人的權威信息。

我看過不少孩童、青年人及成年人，被「我相信上帝向你

說……」或「上帝告訴我，你面對的問題事實上是……」這類話語深深傷害。我們尋求上帝在青少年生命中的工作，目的不是把我們所認知的上帝觀點轉告他們，因為其中包含了我們的個人觀點。我們必須抗拒這種衝動，不要利用上帝來傳講我們要青少年聽從的話。

因此，在我們相信上帝讓我們看見青少年的內在世界時，我們的態度應該是聆聽，運用同行的同理心。我們要有同行的禱告，才能看到如何建立更有意義的同行關係，而不是在青少年的生命中，扮演上帝權威的使者。¹⁴

推而及之，我也發現用同行的禱告取代同行的同理心的缺點。從事屬靈關懷時，上帝從不要我們用與祂的關係取代人際關係。為青少年向上帝禱告，比仔細聆聽青少年的內心世界安全得多。若是其中沒有青少年的變數，我們覺得更能掌控全局。然而，若缺乏同行的禱告，同行的同理心也無法使我們妥善牧養帶領的人。

當然，有時青少年不願敞開自己，讓我們認識他、了解他。父母和牧師不應為了找不到切入點而有罪惡感。有時候青少年會因為怒氣或恐懼，阻擋所有的切入點。這時，同行的禱告就是我們惟一能尋求了解的方法了。但是，如果我們不是為了開啓與青少年的聆聽關係，而是因為禱告比較容易，遂退縮到禱告裡，就是不可取的做法。上帝所設計的青少年，確實需要屬靈關懷者給予同行的同理心。

與屬靈關懷者同行的上帝

妻子最近的生日時，我買了一個漂亮的禮物袋，內裝幾樣我覺得她會喜歡的東西，還買了一小束花回家。令我驚訝的是，我所預備的生日驚喜，並沒有讓我贏得今年度的「丈夫傑出表現獎」。事實上，我發現自己失敗了。每一樣禮物都和她在幾個禮拜前要求過的東西很相似，但沒有一樣禮物是她真正想要的。

舉例來說，幾天前她告訴我：「如果你在我生日的時候買花送我，請記得我要一些新鮮的鬱金香。」我高興地點頭。然而她生日的時候，我卻選了一束春天的花，鬱金香不包括在內。我不但沒有讓她知道我的愛，反而提供明確的證據，證實我沒有以丈夫的身分與她同行。

我確定我的孩子也經常覺得缺少父親的同行。我也確信我生命中的青少年和成年人，經常覺得被我誤會。然而，在了解屬靈關懷者並不是要把一切關係都經營得正確無誤後，我就能釋懷了。屬靈關懷者的工作是要培養一個正確的關係。我必須先經歷我希望和他人分享的恩典的擁抱。如果我想與人同行，並引導他們走到安息之處，我必須先經歷上帝恩典的擁抱。

令我訝異的是，上帝以完美的屬靈關懷者的身分與我同行。

我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。因我們的大

祭司並非不能體恤我們的軟弱。祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。（來四 14~16）

耶穌在同行的同理心中，聆聽我的軟弱和罪惡，然後用恩典和憐憫回應我。祂走在我前面，讓我得以跟隨祂，進入天父恩典的懷抱中（來六 19、20）。

我在屬靈關懷一事所面臨的最大挑戰，不是領導。領導把我和永不改變的答案連在一起；同行卻將我和不斷改變的問題連接。因此，同行是我最大的挑戰——我必須和在我裡面動工的神同行，也要和在無法預測的青少年生命中動工的神同行。我必須學習與神和諧同步，並與青少年的節奏同步。而我這樣做的時候，就知道上帝在我關懷的人身上所行的奧妙救贖事工，我是其中的參與者，也是接受者。

回想你的旅程

- 就同行的同理心而言，我是：初學者、有經驗的初學者、中等程度的實行者、老練的實行者或專家。（請擇一回答）
- 我在施行同行的同理心時，最大的障礙是_____。

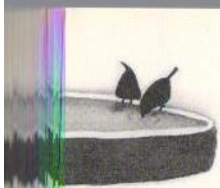
- 只要加以練習一些技巧，立刻能改進我同行的同理心，這些技巧是_____。

- 我讀到要有同行的禱告時，我心裡的回應是：非常同意、同意、不同意、非常不同意（請擇一回答）。要有同行的禱告這個概念，令我想起以下的問題：

- 你讀到上帝把你視為自己的孩子，與你同行時，有什麼感覺？你是否常常感受到上帝與你同行，或這種經驗與你的日常生活相距甚遠？在你的生活中，必須除去哪些障礙，好讓你更加徹底地享受上帝的同在？

深入研討

- 閱讀漢瑞克斯和杭特的《滋潤的愛》書中，關於以同理心聆聽的章節，以及柯維（Stephen Covey）的《與幸福有約》（*The Seven Habits of Highly Effective Families*）。從這些非基督徒作者身上，你學到什麼？對於了解親密的人際關係，你的信仰如何重新架構或使它更加豐富？
- 邀請親近的朋友，對你扮演聆聽者的角色提供建議。在他們表達他們的感受時，他們對你有什麼感覺？溝通發生誤會時呢？他們是否相信你，不但願意聽他們說，而且努力聽他們說？他們建議你哪些地方需要改進？
- 請你認識的一位青少年，回答上列問題。

優質心靈捕手

- 選擇一位同伴，和他練習同理心聆聽的技巧。雖然一開始的練習可能有點誇張，但是，你們克服這種感覺後，你會發現自己成爲一個更能自制、更有自覺的聆聽者。
- 閱讀莉安·佩恩 (Leanne Payne) 的《傾聽的禱告》(Listening Prayer)。向上帝禱告，研讀祂的話語，以使你個人親身了解同行的禱告的意義。
- 爲了你身邊的青少年，每週安排一段時間，和上帝一起做同行的禱告。
- 查考聖經中先知、詩人、使徒及耶穌本人的禱告。這些禱告如何反應出神與我們同行的原則，以及和神的靈同工時，與祂同行的原則？

對我們每個人而言，最重要的是我們心中所擁有的神的形像。

Scotty Smith & Michael Card, *Unveiled Hope*

愛神卻不研究神學是不可能的。沒有人能夠跟隨基督，卻不委身認真面對真理。

Os Guinness & John Seel, *No God But God*

教導就是創造一個空間，在其中操練對真理的順服。

Parker Palmer, *To Know As We Are Known*

污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。

以弗所書四章 29 節

一句話說得合宜，就像金蘋果落在銀網子裡。

箴言二十五章 11 節

求祢用真理使他們成聖。

約翰福音十七章 17 節

去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；你還要來跟從我。

馬太福音十九章 21 節，耶穌對富有的少年人所說的話

我實在告訴你們，稅吏和娼妓倒比你們先進神的國。

馬太福音二十一章 31 節，耶穌對大祭司及耶路撒冷的長老所說的話

你們誠然是廢棄神的誡命，要守自己的遺傳。

馬可福音七章 9 節，耶穌對法利賽人及文士所說的話

如何在愛中傳講真理？

耶蘇不但傳講及教導真理，祂也稱自己為「道路、真理、生命」（約十四 6）。基於祂的身分和祂所教導的真理，祂並沒有讓門徒選擇是否聽從祂的命令和教導。對於剛信主的猶太人，祂說：「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒；你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」（約八 31~32）對十二使徒，祂啓示說：「你們若愛我，就必遵守我的命令。」（約十四 15）與耶穌建立關係，就是與要求我們順服的真理建立關係。

同行開啓了原先無法接觸的青少年的思想和內心。若要善加牧養，屬靈關懷者除了同行的禱告和同行的同理心之外，還必須向這些新開發的領域傳講真理。真理必須依照學生內心的需要來供應。

在某些地方，我們會發現上帝動工的明證，祂啓示自己，並將祂的兒女轉變成祂兒子的榮耀形像。我們可以在有祂同在

第五章 如何在愛中傳講真理？

Sharing
the
Spiritual
life
of
Students

的人身上，看到愛、喜樂、和平及聖靈的果子。在這些已蒙救贖之處，真理就像方向舵，指引靈魂走向它所渴想的目的地：上帝的旨意。

若我們好好地與青少年同行，終會發現隱藏的罪惡態度、自私的渴望及對上帝缺乏的信心。偶像崇拜存活在我們有罪的DNA裡，只有最後的復活，才能讓我們完全轉變成真誠敬拜獨一真神的人。信徒仍然受神話遺毒的影響，以為我們可以作自己的神。在這些自我中心的地方，真理就像光一樣，照亮需要悔改的靈魂。

最後，同行會帶領屬靈關懷者進入青少年的內在生命；他們的生命需要肯定，遠甚於指引或對抗。青少年需要真理帶來的鼓勵，鼓勵他們自我認同；鼓勵他們在他們的世界為基督發揮影響力；鼓勵他們贏得選擇順服而放棄眼前利益的獎賞。在這些成熟的地方，真理就像養分的來源，帶領靈魂走向生命。

那麼，屬靈關懷者應在何時、以何種方式，從仔細聆聽轉變成「用愛心說誠實話」（弗四 15）？如何在傳講真理的同時，不封閉同行的過程？如果付出關懷的成年人，察覺青少年的心中帶著冷漠、抗拒或叛逆，他如何在愛中說誠實話？若是屬靈關懷者知道青少年可能會有負面反應——也許是羞恥或怒氣——他如何肯定自己傳講的真理是適當的？屬靈關懷者何時該為必須傳講真理，而甘冒危險危及關係？

為了裝備屬靈關懷者，成為越來越有智慧及充滿愛的真理的傳講者，我們將分別在第五章和第六章，探討兩個原則。在這一章，我們要探討在愛中傳講真理的原則。下一章，我們要

探討衝突及解決衝突的原則。

這些原則對屬靈關懷者和其學生的關係，有多重要？在*The Gift of the Blessing* 書中，提供了一個強而有力的例子，說明我們的言語有多重要：

透過言語，我們可以表達接受與愛，這二者是情感健康和幸福極重要的要素；然而，我們也可以用言語表達拒絕和貶抑。

舉例來說，在丹妮絲成長的過程中，她的父親竭力讓她獲得所有的祝福。他鼓勵她，參與她的體育活動和學校的家長會，並且盡其所能的支持她。

就支持來說，丹妮絲印象最深刻的記憶是她的小名：「親愛的小天使」。他父親甚至用她的小名做了一首簡單的歌曲，表達他的愛。她最後一次聽到這首歌，正是她父親去世之前。他要她坐在他的床邊，然後給她一個擁抱，唱這首「親愛的小天使」給他的「小女兒」聽。

丹妮絲說：「這件事既傷痛又醫治。我覺得傷痛，因為我知道這是最後一次聽到他唱這首歌，但是這對我有莫大的意義。父親用這種方式來告訴我：『你是特別的，我永遠愛你。』」

多娜則成長在一個截然不同的家庭。多娜的父親所提供的是貶抑的家。多娜長得高而削瘦，非常迷人，但是我遇見她時，她除了黑色的衣服，別的衣服

一概不接受。她的顏色選擇，部分原因來自她每天聽到父親叫她：「惡魔的女兒」，使她心裡充滿黑暗。多娜過著悲慘的生活，直到她遇見基督，才從她父親給她的稱呼中釋放出來。¹

講述真理有能力鼓勵一個人，讓他有能力過自由的生活。即使是乍聞之下令人痛苦的真理，也能帶領我們到達自由之地。回想一下我們聽見的福音：因為罪的緣故，我們都要面對死亡（羅三 23，六 23）；在這個真理中，蘊含著——我們因主耶穌基督的犧牲，從罪和死亡中得到釋放（七 24，八 2）。因此，我們傳講的真理必須將上帝完全表達出來；祂的聖潔決定了我們的命運，卻因著祂的恩典，救拔我們脫離那個命運。這樣的話語帶有「福音的大能」（一 16）。

以真理進行領導的原則

耶穌傳講真理，且與個人隱而未現的自我全然同行。我們在傳講真理時，應藉由運用同行的同理心、同行的禱告，及操練在愛中以真理領導的責任，不斷裝備學習。下列九個原則表明委身的態度，即願與在青少年生命中動工的上帝同行，並在愛中傳講真理。每項原則都可以幫助屬靈關懷者，創造能在愛中傳講真理的環境。

原則一：深入自我省察

屬靈關懷者必須培養自我省察的能力，反省自己是否以不

當的方式，任由感覺、壓力及內在掙扎向青少年傳遞不當的真理。

若不仔細思考我們所傳講之內容背後的原因，會發現自己只是照本宣科地傳講真理。²赫金斯（Kevin Huggins）根據上下文，將以弗所書四章 29 節解釋為：「不要讓任何以個人需要為動機的反應出自你們的口。單單照青少年當時的需要，傳講能使他們更堅固的真理，如此才能有益於他與基督的關係。」³另外，赫金斯告訴青少年的父母：「不思考、完全不察覺，或很少省察內在的動機，是成為成功父母的最大障礙。」⁴當然，對屬靈關懷者而言，這一點同樣適用。在愛中傳講真理時，無論是指引、對付或肯定，父母、牧師或輔導都需要不斷地自我反省。若缺少自我省察，我們可能會為了自己的益處向青少年傳講真理；而從中獲利是溝通的共生現象。⁵

原則二：正確的目標與期待

屬靈關懷者的目標必須是單單為了在愛中傳講真理，惟一的期待應該是忠實。

- 傑勒米對湯米的忍耐已經到達極限。他知道必須有所改變。他已經再也無法忍受湯米在小組中的態度。湯米就像一顆爛果子，在過去健康的小組員中散播腐敗。傑勒米終於決定要「糾正」湯米。在小組聚會後，他將湯米叫到一邊處理他的行為。
- 珍妮絲知道她的女兒愛莉森對自己缺乏自信。愛莉森常故意試圖吸引別人注意，這對珍妮絲和其家人而言，頗感困窘。

珍妮絲決定加以肯定愛莉森，這樣她就不會再乞求別人的注意。她給愛莉森一列經文，列出她在基督裡的身分，藉此每天提醒她：她真正需要的接納來自於神。

傑勒米和珍妮絲都聰明地選擇了將真理放進青少年的生活中。他們的反應有其優點；但是，從一開始，他們的目標就有缺憾。他們都是反射式的愛，而非主動的愛。傑勒米和珍妮絲都以改變行為為目標：傑勒米要求湯米改變他對小組的影響；珍妮絲希望愛莉森不再令家人感到困窘。由於他們傳講真理的目標是要改變外在行為，所以，他們沒有把湯米和愛莉森當作傳講真理的主要目標。他們的目標著重於他們希望看見的行為改變，而非讓青少年在愛中聽見真理。

溝通中若隱藏議題，青少年的感覺會像緝毒犬一樣靈敏，可以在一哩外就察覺共生的訊息；傑勒米要對付湯米，而珍妮絲要肯定愛莉森。但是，他們的目標必須從不能控制之處，轉到可以控制之處。⁶ 他們的期望——希望帶來立竿見影的改變——也應該修正。雖然話語很有力量，但是話語需要時間扎根。你不會用消防水管澆花，最好的方法還是使用普通的水管。持續而穩定澆灌的真理，永遠比突如其來的大水柱更有衝擊力。

若屬靈關懷者期望獲得立即的結果，會令自己和青少年的關係產生挫敗。我已經學到，上帝的過程往往與我的期待不符。結果操於上帝的手中——而結果或許和我們的期望相同，也可能不同。

原則三：足夠的信任

屬靈關懷者必須贏取真理得以被聽聞的權利。

要使青少年樂意聆聽以言語傳講的真理，最重要的因素之一，就是屬靈關懷者和青少年之間的關係。所有的溝通理論都肯定：人們在聽到話語並解讀其內容時，關係所扮演的重要角色。只有建立信任感，才能贏得聽從的權利。只有在成功地與對方同行一段時間後，才能建立信任。若在把信任存進「關係銀行」前，就倉促用真理來對付或引導，會令青少年感到威脅。⁷

原則四：正確的時機

屬靈關懷者在向青少年傳講真理前，應先聆聽青少年當時的感覺。

我的妻子是一位臨床心理師，她在大學擔任輔導時，處理過幾次可能危及生命的個人危機。面對想自殺的學生時，她的重要原則之一是「不要和一個滿懷怒氣和絕望的人爭論神學思想」。一個人在預備好自己、接受上帝透過聖經對他的啓示前，他必須先被人聆聽，必須先有人與他同行。

這個原則同樣適用於屬靈關懷過程中較不緊急的情況。真理就像外科醫生的工具，而不是棍棒。若要有效率地運用真理，正確的切入點非常重要。不先聆聽一個人的感受，就試圖用真理來糾正他的感受，這種做法是不明智的。要求一個人清楚地看見真理之前，須先等待圍繞在他看不見的自我旁邊的情感迷霧散去，這是很重要的原則。

這種迷霧也許包括對父母的怒氣，或因罪而來的罪惡感。以真理來引導很重要，等候適當的傳講時機一樣重要。在了解青少年的想法或感受前，就責備他的態度，或宣稱上帝的恩典，只能讓青少年對真理作出淺薄的領受和回應。

原則五：精確運用同行的同理心

屬靈關懷者以真理領導的堅定程度，應該與有否精確運用同行的同理心的信心相符。

和適當時機有關的，是有否正確地運用同行的同理心。最近我用聖經的一項真理，直接挑戰某位朋友與家人的關係。他的臉上露出「你在說什麼」的表情，表示我領導的方向根本就是錯誤的。

我們必須特別留意同行的同理心的澄清步驟。若青少年發現你對他的看法和他的生活經驗一致，你就能獲得他的信任。即使關懷者錯了，但如果他的關懷是由衷的，通常青少年仍會覺得自己受到珍惜。但是，如果關懷者完全沒有抓到重點，青少年會覺得更被誤解。

原則六：尊重青少年

屬靈關懷者以真理進行引導時，若是可能，應扮演幫助者及引導者的角色。

屬靈關懷者往往在不經意中，向青少年傳達以下訊息：「我認爲你不了解自己，在與神的關係中也不會負起自己的責任。」若我們過度涉入青少年的成熟過程，事情就會這樣。我

們自覺深具責任，必須幫助他們解決問題或改變他們的生活；或者，我們提供太多正確的答案，而不是藉著問他們有意義的問題，使他們得以發掘真理。

有些情況必須直接傳講真理，甚至直言以對。但是大部分的情況，傳講真理比較像讓人持有自己的照明燈，而不是用我們的燈照亮他前面的道路。

原則七：關係的跟進

傳講真理後，屬靈關懷者必須致力保持關係，繼續跟進。

我們不能只在傳講真理前和講述真理時運用愛，我們還必須用愛來跟進。想用真理來領導的父母、牧師或輔導，必須努力用真理和愛來領導。幫助青少年行出真理卻未提供支持性的牧養，就像示範一下自由式，然後就把不會游泳的人丟進湖裡，卻衷心希望「你辦得到」一樣。他確實可以學會游泳，但是要先在安全的環境裡學習，然後才能成功地自己游泳。運用這個原則，並且尊重青少年與神的個人關係，就可以創造出一個安全、有效的環境，讓他們在恩典中成長。

原則八：清楚的溝通

屬靈關懷者應該以清楚明白的方式進行溝通。

我經常聽到屬靈關懷者說：「但是我不想傷害她。」也許小組長因愛學生而遲疑，不敢說出使人聽了感覺會受傷的真理。或是父母害怕若真的誠實以對，青少年會疏遠他。這種猶豫，使成年人在傳講真理時語意模糊，以至於除了使青少年感

到困惑外，沒有任何影響力。

光是忠實地說出話語仍不夠，對方還必須清楚地了解你的意思。因此，屬靈關懷者應該：(1)仔細思考，並配合禱告，知道如何傳講令人不快的真理；(2)用澄清的問題與青少年同行，幫助他明白真理；(3)避免間接的溝通，例如談及與青少年的世界沒有清楚關聯的暗示，或廣泛的神學理念等等。

原則九：真實地呈現上帝和聖經

屬靈關懷者所傳講的上帝和祂的真理，必須正如祂自己所啓示的。

屬靈關懷者必須認清這個可畏的事實：青少年在認識神時，我們往往是最權威的知識來源。所以我們以神的真理引導他們時，千萬不能輕忽自己的角色。每次在我們分享聖經、分享我們與神的經驗，或分享我們認為上帝會如何看待青少年所說的事情時，我們都必須自問：這些話是否符合上帝自己所啓示的？

人不可能完全正確地認識上帝，因此我們絕不可能正確無誤地描繪出上帝的形像；但是，這並不表示我們不需要儘可能正確地傳講上帝。尤其在介紹聖經或自己與神的經歷時，我們應該自問：在這次溝通後，這名青少年對上帝會有什麼看法？

在傳講與上帝有關的真理，甚至讀聖經時，有可能會導致不健康的解讀。舉例來說，對一個受到深刻傷害的青少年朗讀耶穌關於饒恕的教導，卻沒有說明饒恕的意義，可能使這位青少年覺得，上帝是喜歡虐待別人情緒的怪胎。

生命的影響力大於話語。為了正確傳達上帝的形像，關懷者的生命和他所講述的內容一樣重要。

以愛同行及領導：梅蘭妮的故事

在我以愛同行並領導的經驗中，梅蘭妮是我所遇見的最大挑戰。她是一個活潑的大學生，擁有宣教的恩賜。在她的要求下，我們見面討論一個問題，她形容那個問題「令她感到困惑」。我本以為會是神學性的討論，或是關於如何了解神對她生命的旨意，因此，在梅蘭妮請我就她和一位基督徒朋友的同性戀關係提供建議時，我有一點震驚。

當初梅蘭妮決定和夏洛蒂住在一起，這種安排似乎很理想。兩個人都想用有限的預算完成學業，兩個人都尋求與神更親密的關係。然而，過去一年，她們都覺得脫離了其他基督徒朋友的支持，而孤立於外。她們成為室友後不久，就開始每週的查經，並且開始每天一起禱告。梅蘭妮表示，在這些行為中，她們開始將屬靈的分享與越來越親密的肉體接觸混在一起。她們的關係發展為性關係，由於這個關係是從她們的查經和禱告發展出來的，因此特別令人感到迷惑。夏洛蒂向梅蘭妮保證，上帝祝福她們的關係。然而，梅蘭妮察覺到有一些不對勁。她無法釐清的是，她的罪惡感是來自聖靈真正的提醒，還是因為教會不正確的教導所導致。梅蘭妮無法獨自承受這種痛苦，因此她來找我輔導。

我很震驚，無法想像梅蘭妮會落入這種處境。在發生這段關係前，梅蘭妮也沒想到會如此。在她說完她的故事後，她問

道：「上帝是否認為我和夏洛蒂的關係是一種罪？」

我立刻覺得有必要說「是！」我還知道好幾節關於同性戀的經文，可以和梅蘭妮分享。但是我心中知道，她的問題並未真正呈現她隱而未現的自我。

在梅蘭妮提出這個問題前，她就知道我的答案——也知道她自己的答案。她需要的不只是一個意料中的神學解答。

我給她的回答是：「梅蘭妮，我會告訴你我的答案是什麼。但是，我要先了解你發生了什麼事。你認為上帝如何看待這段關係？」

梅蘭妮花了一段很長時間，訴說她對上帝的怒氣和困惑，因為上帝在她生命中的帶領顯然彼此衝突。她質疑上帝明知道會導致同性戀的關係，為何答應她的禱告，賜給她親密的基督徒朋友，卻又因為這個關係而責備她。她質疑上帝為何要求她放棄她曾享有最美好的友誼，而這段友誼一直十分甜美，直到最近才起了變化。梅蘭妮覺得上帝背叛了她。她不喜歡自己的處境，但不知道該往何處去。梅蘭妮覺得被困住了：無論選擇哪一條路，似乎除了痛苦和悲傷外，一無所獲。上帝似乎不像幫助的來源，反而較像問題的根源。

過了一個小時後，我向梅蘭妮講述真理。首先，我向她確認上帝創造她時，就在她裡面放了與上帝和他人建立親密關係的需求。上帝無意讓她的生活缺少她所祈求的親密關係。在與梅蘭妮同行的過程中，我確定這是她最關切的問題。我不懷疑她想脫離同性戀的生活；但是，她非常害怕失去生活中最重要的關係。

第二，我告訴梅蘭妮，這個時候她的選擇並不是上帝或夏洛蒂。她的選擇很簡單，就是「我是否願意將我的生命交託給神，無論祂的心意為何」。梅蘭妮向我保證，她確實願意順服神的心意，但是上帝明顯的背叛行為，讓她無法信任祂。我回應梅蘭妮，表示我理解為何她會有這些感受。如此一來，我就有了另一個用愛心傳講真理的機會。我向她提出挑戰，不要把這件事，單純解讀為上帝在顯明祂對她性取向的旨意。我挑明了她將上帝視為她的審判官，而不是她的父親和救主。我鼓勵她向上帝敞開所有的恐懼、傷害及需要，告訴祂，雖然她愛祂，但是現在她並不信任祂。然後，我和她談到如何邀請上帝進入她的生命，不必因為懼怕責備而敬而遠之。

我確定她已經明白我所說關於她與神的關係後，我談到她與夏洛蒂的關係。我表明聖經清楚地將同性戀視為一種罪。我問她：這時她是否願意自己做決定，結束與夏洛蒂的同性戀關係。她同意了。

第二次約談後，她同意我把她轉介給一位基督徒臨床心理師。我相信他可以長期幫助她，解決她與夏洛蒂跨越道德界限的親密問題。

我以真理進行領導，並沒有立刻解決梅蘭妮在人際關係上的困惑。她在離開時，並沒有得到與我見面想要的一切答案。事實上，現在她要面對一批全新的問題。但是，在同行與領導的過程中，她和我一起走入她與上帝關係的新境地。梅蘭妮明白如何向她的天父敞開心中的思想和感受，而不是在法官面前努力「改過」。

如果我只是提供她所要的答案，她就會根據當時她與神的關係來消化這些答案；所以，祂仍然和以前一樣遙遠。但是，與她同行，並在愛中傳講真理，讓梅蘭妮能夠告訴上帝：「我會順服祢，但是請祢幫助我再次學習信任祢。我要愛祢，也要為祢所愛——但若沒有祢，我就做不到。」在她這樣做的時候，她知道上帝所要的不只是她在性方面持守聖潔；祂要她經歷蒙祂揀選的感受。

在愛中傳講真理的反思

梅蘭妮在同性戀關係中的掙扎，是一個複雜的範例，說明我們必須單單以真理來領導。沒有魔法公式、沒有完美的句子，也沒有專家的建議可供採用，只有靠著耶穌的真理和恩典，傾聽、學習、愛並領導。幸運的是，我們與青少年所面對的真理問題，大多沒有這麼複雜；但是，其重要性不分軒輊。在帶領青少年時，我們必須不斷向破碎的夢想傳講希望、向破碎的家庭傳講醫治、向自我拒絕的黑暗角落傳講接納、向羞辱的責備傳講赦免。

我視自己所扮演的屬靈關懷者角色，為蒙召要將青少年受傷、羞恥、恐懼、懷疑與寂寞，與耶穌醫治的觸摸連接在一起。透過同理心及真理的話語、透過花時間將這些真理澆灌到個人的實際生活中，並透過與在青少年生命中工作的慈愛天父一起禱告、同工，我成為上帝愛的話語的一部分。我知道我所能給予學生的最大禮物，就是讓他們親自經歷到上帝對他們的愛。

回想你的旅程

- 回述你以真理領導卻成效不彰的經驗。你違反或忽略了哪些原則？你的話語有什麼影響力？
- 在面對梅蘭妮時，你最自然的反應是什麼？試著在愛中用真理領導時，你面對的內在障礙是什麼？
- 你能否提出某位「在愛中說誠實話」的有效溝通者？他之所以能有成效，其人格或溝通方式有什麼特色？
- 分享他人以不佳的方式傳講真理來領導你，而令你受傷害的經歷。對方違反或忽略了哪些原則？這個經驗對你造成什麼影響？對你向他人傳講真理的方式有何影響？
- 本章的九項原則，若立即應用在向青少年傳講真理，哪一項會使你的技巧獲得最大改善？若要將這項原則落實在你和所愛的青少年的溝通上，需要什麼資源或關係？
- 本章的九項原則，哪些是你的長處？這些長處是如何培養出來的？身為屬靈關懷者，必須用愛心在青少年的生命中傳講真理，這對你有什麼提醒？

深入研討

- 在你的心目中，上帝傳達真理時的形像為何？覺得祂慈愛嗎？祂的愛夠直接嗎？本章的原則和你觀念中的上帝相符

嗎？你對上帝的觀念如何影響你與上帝和他人的溝通？

- 你在愛中傳講真理時，過去的傷害如何持續不斷地令你在情緒上失控？將這些傷害放在與上帝及一位朋友同行的禱告中。向上帝祈求醫治、改變及勇氣。在你努力以真實面貌生活時，若這些感覺浮上來，要繼續誠實面對上帝。
- 在你的生命中，是否有一些人，你曾經粗率地向他們傳講真理卻沒有愛，而必須向他們請求饒恕？或是因為害怕的緣故而沒有傳講真理？若有，與上帝立約，立刻去找這些人，修復關係中的裂痕。
- 使用經文彙編，深入研究耶穌對真理的強調。閱讀約翰一書至三書。真理為何如此重要？必須向他人傳講真理時，最令你驚懼的是什麼？如果上帝寫信給你，主題是你在愛中傳講真理的狀況，祂會說什麼？將這封信寫出來，聆聽祂在愛中向你傳講真理。
- 在愛中傳講真理，包括操練、鼓勵他人的生命。有誰需要你給他清楚、準確，而且針對個人的鼓勵？寫紙條、發電子郵件、打電話給他們，或採用最好的方式——去探訪他們，親自將真正的鼓勵所帶來的更新帶給他們。
- 閱讀史摩利（Gary Smalley）和特倫德（John Trent）的《祝福的力量》（*The Blessing*），更深入了解如何運用真理鼓勵他人，並操練你的技巧。

我希望我的父親說一次不，那麼我就知道他真的愛我。……但事實上，我認為他根本不在乎我。

約書亞，大二學生

我真是感謝，在那幾年，有一些虔誠人勇敢地向我傳講真理。小時候，我曾參加一個基督教的營會。有一些勇敢的輔導明白地指出，雖然我是個虔誠的人，但在我身上看不出「與神建立的個人關係」。他們問我，是否真的明白身為基督徒的意義。……那些年輕的輔導冒著尷尬和被拒的風險，進入一個自以為是的男孩的內心。但是，正因為他們的問題，我成為一個基督徒。如果那些營會輔導重視的是平和的關係，而不是傳講真理，我的靈魂會在哪裡？

海波斯（Bill Hybels），《生活占上風》（*Making Life Work*）

衝突是自然的、是正常的、是中性的，有時候甚至是令人喜悅的。衝突可以用痛苦或災難收場，但是並不需要如此。衝突無所謂好壞，無所謂對錯。衝突就是衝突。我們如何看待、面對及處理我們的差異，確實主宰了我們整個生活型態。

David Augsburger, *Caring Enough to Confront*

耶和華對該隱說：「你為甚麼發怒呢？你為甚麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前。它必戀慕你，你卻要制伏它。」該隱與他兄弟亞伯說話；二人正在田間。該隱起來打他兄弟亞伯，把他殺了。

創世記四章 6~8 節

約瑟又對他弟兄們說：「請你們近前來。」他們就近前來。他說：「我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」

創世記四十五章 4~5 節

如何面對及處理衝突？

祂是宇宙的主；祂是世上萬物的創造者；祂是聖潔，全能而且全知。一言以蔽之，祂是神。但是，那對承受神形像的夫婦決定高舉自己為神時，他們的父神所說的第一句話是：「你在哪裡？」

如果是我創造了亞當和夏娃，我知道我的腦海中會想些什麼：你們以為自己是誰——你們不知道這裡的神是誰嗎？我為你們創造了這一切東西，你們怎麼能對我做出這種事？你們知道自己惹了多大的麻煩嗎？你們知不知道我得花多少工夫去解決這些問題？

然而，創造的父神問了一連串的問題：

對亞當說：「你在哪裡？」

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

對夏娃說：「你做的是什麼事呢？」

然後，上帝說出他們的可恥行爲的必然後果。他們的選擇對自己和所有的後代，帶來極具毀滅性的後果。祂創造的世界與祂的性格相符，然而，罪將這個世界一切和神有關的事都扭曲了。一位聖潔的神不能忽視罪，又不違背自己的屬性；一位充滿愛的神也不能這樣做。

正因為神是慈愛的，因此即使他們悖逆，祂仍然供應他們。祂犧牲了動物，為他們脆弱的身體製作外衣。死亡進入了亞當和夏娃的世界：動物的肉體死亡了，而與神親密、被造的人類靈魂則死亡了。上帝必須道成肉身進入世界，才能恢復這種親密關係，並擊敗死亡的力量。祂向蛇說的話即應許了這件事：「我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」（創三 15）上帝要在始祖所在之處與他們相遇，因此，祂所問的第一句話是：「你在哪裡？」

上帝與亞當和夏娃的互動，顯明救贖的本質。從這段描述心碎、聖潔、慈愛的天父的記載，我們看到四個模式：

首先，**上帝親自尋找他們**。上帝第一個問題的焦點不是犯罪，而是距離。罪是必須對付的，但是祂首先處理的是關係的破裂。上帝對亞當、夏娃的呼喚，超越分隔神人之間的大峽谷。祂當然知道他們在哪裡；但是他們不知道。以前他們從來不知道恐懼、寂寞、罪惡和悲傷的感覺。

第二，**上帝讓他們面對自己的罪**。祂的問題幫助他們為自己的選擇負責任。他們被造的目的不是為了犯罪；然而他們選擇了對立。亞當和夏娃自己是犯罪的根源。¹上帝在這裡處理

的是罪的真相：個人對祂的冒犯（參：詩五十一 6）。

第三，**上帝施行犯罪所應得的懲戒**。如果上帝要處罰、傷害及羞辱悖逆的兒女，祂當然有這個權力。上帝在聖經中最令人懼怕的三節經文，彰顯救贖的必要性：

耶和華神說：「那人已經與我們相似，能知道善惡；現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，就永遠活著。」耶和華神便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。於是把他趕出去了；又在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火燄的劍，要把守生命樹的道路。（創三 22~24）

上帝保護亞當和夏娃，不讓他們在墮落的景況下，嚐到永遠生命的苦果。為了保全祂的性格和他們的希望，這種結果是必要的。

第四，**上帝提供救贖的方法**。道將成為肉身；聖子將成為除去世人罪孽的羔羊。²從罪中得贖及恢復親密關係的希望，可以在上帝的救贖計畫中找到。人類得面對自己選擇的後果；而我們領受了上帝的恩典，便足以讓我們對付自己的罪。

上帝質問亞當和夏娃，但同時為他們供應得醫治所需的資源。從希伯來書可發現，上帝在祂兒女生命中的管教，都有同樣的目的：「萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。」（來十二 10）在我們面對世界上的青少年時，我們所做的豈能低於這個標準？

透視對立與衝突

爲了完全發揮傳講真理的恩賜，我必須願意到真理帶領我前往的艱難之地。身爲屬靈關懷者，我必須預備好自己走入對立的環境。在我向青少年的生命傳講真理，向違反上帝心意的態度、思考模式或行爲發出挑戰時，就產生對立。

對立產生後，緊接著往往是解決衝突的過程。青少年和我們一樣，在對立時往往會有負面的反應，即使對立者極關心他們，結果亦然。另一方面，如果對立能與青少年的內在世界步調相同，真理可能受到歡迎。由於我們的天性傾向保護自己，因此，關於對立實際可行的做法，就是承認在醫治的過程中，解決衝突是必要的程序。

如果問關懷者：「在栽培青少年生命的過程中，你最享受的是哪部分？」不會有人回答：「我最喜歡和學生對立、發生衝突的時候。」但是，如果我們問青少年他們最希望父母或輔導擁有哪種特質，他們的答案幾乎都是：「我希望他愛我到一個地步，能夠接受我的本相，但是又不至於因爲溺愛而放縱我。」青少年如何才能相信屬靈關懷者符合這個條件？對立和衝突就像測試「優良居家環境」的實驗室。當不合諧的壓力臨到，你就會明白你們的關係究竟如何。

因此，我們應該面對與青少年關係中的挑戰，不要逃避。以下提供的觀點能激發個人動機，促使我們面對屬靈關懷關係中的潛在衝突。

1. 青少年感覺到屬靈關懷者願意解決關係中的困難與不合時，關係中的安全感就會提高。
2. 屬靈關懷者若想透過生命來分享耶穌，我們必須與在青少年生命中作工的聖靈同工。聖靈的感動和轉變，包括對抗有罪的態度、思想和行爲。
3. 與屬靈關懷者的對立和衝突，促使青少年正視自己對上帝的需要程度。
4. 與青少年的對立和衝突，促使屬靈關懷者正視自己對上帝的需要程度。
5. 傳講真理往往具有對立性和衝突性。因此，以真理來領導青少年，會使我們走向衝突之地。當我們以真正的愛來面對，並與上帝和青少年同行，則衝突所帶來的成長，將遠超過做爲父母、牧師或輔導所享有的「樂趣」。

只有當我們將這個過程視爲建立成長的健康關係的要素，屬靈關懷者和青少年才會重視它。事實上，深入的親密關係往往透過解決人際壓力的生產之痛而產生。

衝突並不一定是錯的；但是，由於我們自私的天性，衝突確實創造出彼此傷害的環境。墮落之後，夏娃責怪蛇，亞當責怪夏娃和上帝，亞當和夏娃躲避神；到了下一代，衝突導致謀殺。由於我們身上繼承了歷代祖先罪的本性和有罪的關係模式，因此，我們和所愛的青少年不能放任衝突存在而不予處理。所以，正視衝突而不逃避衝突，永遠是正確的選擇。

對立及解決衝突的原則

我們都經歷過房間裡有頭「關係的大象」（編按：指關係中的障礙）的時候。吃晚飯的時候，或在教會的青年協談室的沙發上，我們安靜地坐著，青少年避免與我們的眼神接觸。開始談話時，我們可以預期只能得到有限的資訊。如果我們敢於辨別這頭大象，我們大概只能聽到「一切都很好」或「沒什麼」之類的答案。

這時，如果要持續關係並且恢復正軌，屬靈關懷者必須想辦法明白這頭大象的來歷。以下的原則提供了辨識這頭大象、並將牠請出關係之外的方法。

原則一：同行並領導

應用同行的同理心、同行的禱告，及用真理領導的原則。有效的溝通原則是不變的，無論在蜜月期間或在衝突當中。以聆聽的心來同行、以充滿愛的真理來領導，仍然是處理關係困境的最基本原則。我們學習上帝對待亞當和夏娃的方式，用心來領導。

原則二：積極建立關係

絕對不要因為人際關係的衝突，就逃避與青少年的關係。³ 面對衝突時，若屬靈關懷者採用以下兩種具破壞力的反應，就會傳達出「我要與你保持距離」的訊息。第一種反應是退縮。我們在怒氣或恐懼中向內壓抑，遠離與該青少年的關係。第二

種負面的反應是報復。無論是沉默或高聲責怪對方，我們都是在使用關係的寶劍將他們趕走。無論哪一種情形，都會對青少年在關係中的安全感，造成無法言喻的破壞。屬靈關懷者必須有足夠的愛，才能帶著真正願意溝通及和好的渴望，走向青少年。

原則三：要有自我省察的能力

明白並接受自己受傷的感覺。生氣並不是壞事。但是，為了撫平你的怒氣而與學生對立，則是犯罪。感覺受傷害是愛人及被愛關係的正常情況。在解決衝突的過程中，將這些傷害傾倒在青少年身上則是犯罪。「青少年絕對不能成為屬靈關懷者發洩心中深處情感的對象。」⁴ 身為成年人的我們必須轉向神——通常需要有可信任的朋友或輔導的協助——以安慰我們在關係中所受的傷害。

原則四：為你自己說話

用第一人稱的「我」，誠實表達你的想法和感受。「我」字句可以管制我們的對話，讓我們在不帶責備或推測的情況下，表達我們的經驗。若要適切表達我們的觀點和情感，「我」字句是必要的。乍看之下，「誠實地表達」似乎與把我們的情緒帶到施恩座前抵觸。但是，誠實地表達自己的感覺，並不需要完全、徹底地曝露自己。如果屬靈關懷者感覺到怒氣或傷害，那麼誠實地表達這種感受是適當的。不適當的做法是在可能傷害青少年、或操縱青少年的情況下，利用環境來處理

這些情緒。

若你能以身作則實踐這個原則，就可以教導青少年使用「我」來誠實地表達自我，這是極有價值的附加效應。學會有效運用這個原則的青少年，在處理日常生活所遭遇的強烈情緒時，會有更大的信心。

原則五：以關懷來面質

對付罪時不妥協，但仍要表現全然的憐憫。青少年做了傷害他人或悖逆的行為時，我們會面對很強大的試探，要「讓他們看看自己幹了什麼好事」。但是，上帝呼召我們並不是為了在罪行中加添羞恥或責備。我在處理青少年生活中罪惡的問題時，我的目標是在不定罪的情況下，幫助他經歷信仰。對我而言，要達到這個目標的最好方法，就是在不妥協的情況下表達憐憫。我在樂意與他們同行、了解導致他們犯罪的原因之時，最能表達我的憐憫。最能表現我不妥協的態度的方式，是樂意與上帝的話語同行，帶領他們認識真理的標準。

原則六：講清楚、說明白

你應該清楚說明問題的所在。在衝突的狀況下所出現的問題，往往只是「冰山的一角」，內蘊更大的衝突。但是，通常我們與青少年深入同行，到達衝突時，我們會發現問題的根源另有他處。我們在根本問題上與之同行並引導時，很重要的一件事是確認必須處理之問題，以找出解決方法。尤其在對立的情況下，更是需要清楚定義問題。如果你告訴一個青少年：

「我要你更加尊重我和其他人。」並不能幫助他調整自己的態度和行為。若是你能夠提供清楚的回應範例，能夠表現出問題解決的進展情形，絕對會有更大的幫助。

原則七：雙方互相合作

建立相互的了解和一致的觀點。在解決對立和衝突時，我們所期待的「勝利」是共享的同行，藉此過程讓我們得以更深刻地與神同行。青少年越能參與釐清問題及尋求解決的過程，這個過程就越有效。在對話中詢問青少年所見、所感受，以及他們認為可行的解決方法，需要極大的耐心。不只在初期需要運用同行的技巧，在對立及解決的過程一樣需要。

為了獲得這個勝利，在同行之時可以採用「肯定—反對—肯定」的三角公式。這個技巧類似：「嗯，我同意你說的_____，但是我不同意_____。不過我知道，從你的觀點來看，你覺得_____。」

原則八：掌握主導權

尊重自己的主權。身為成年的屬靈關懷者，我們站在守門人的地位。我們決定對話中要討論哪些事，不要討論哪些事。我們必須主導、控制及引導解決衝突的過程。認真看待這個角色，表示不允許青少年操控、獨佔或轉移對話。

但是，這個角色同樣需要操練。我們不能操控、獨佔或轉移對話，以滿足個人目標，這樣做是濫用主權。由於這件事非常重要，因此在執行困難的面談前，我們應該向敬虔的同工或輔導尋求建議及回饋，這絕對是聰明的做法。成年屬靈關懷者

的主權應該用在教導青少年，使他們能夠在關係中獲得醫治。我們不只是催化者，也是牧養的領袖，為要聆聽，並以好牧人的聲音向青少年說話。

原則九：尊重個別性

不要要求心存抗拒的青少年以你期待的方式回應。屬靈關懷者可以要求自己和其他人受到尊重。但是，如果屬靈關懷者企圖「打破」關係不夠親密的青少年心中的抗拒，則是不適當的做法。赫金斯給父母的建議，適用於面對心存抗拒之青少年的屬靈關懷者：「父母必須牢記青少年最根本的渴望是什麼：一份不會令他失望的關係。當他們無條件地接納青少年，即使只是最膚淺的層次，青少年最後仍然可能會被他們軟化，並且要求更多的接納。」⁵ 恩典、真理及時間，是充滿愛心的屬靈關懷者的最佳盟友。

原則十：持續察驗自己

在和青少年對立及解決衝突的過程中，願意被神對付、糾正及管教。一個謙卑受教的靈魂，可以撫平青少年在衝突中為了自我保護而出現的尖牙利嘴。若青少年感受到你所重視的是真理，而不是糾正他，他通常會在權柄之下卸下武裝。青少年會更願意讓你了解他對眼前這個事件的感受，因為他覺得你是為了他的益處著想，而不只是為了維護你自己的看法。

衝突解決之後

在敝教會青年團契所舉辦的一趟宣教旅行中，出現了意料

中的「浪漫宣教之旅」。我從事青年宣教事工至今，獲得一個結論：汽車和公車的外殼一定塗了動情激素，使得高中生突然被他們忽視了一整年的異性所吸引。（當然，我相信還有其他更有道理的解釋。）這趟旅程因為幾項因素而變得更複雜。第一，這是我順從新的呼召、離開這個教會之前的最後一次旅行，所有人的情緒都相當高亢。第二，這趟旅程為期兩週——有許多時間發展各式各樣的關係。第三，那些彼此吸引的情侶都是認識多年的男孩和女孩。早在小學時期，這些學生就像兄弟姐妹一樣打打鬧鬧。我從來沒有想過他們會在戶外徹夜長談，或在返家的公車上彼此依偎小睡。而我現在卻希望我可以不去思考那可能遇到的狀況！

問題就從我宣佈公車座位新規定的那一刻開始。「以後不能再一起躺在座位上，這樣做不對！」我告訴他們。（注意，光是這句話，我已在許多方面失敗了！）我準備好面對「拜託，有什麼不對？」這些話和骨碌碌轉個不停的眼睛——這似乎是青少年天生具備的技巧。我沒有料到的是隊員近乎暴動的反應。第二天，所有的隊員都對我怒目以對，隨處可見情緒遭受挫折的反應。

我的第一個反應是不假思索的反應：「他們的問題是什麼？」幸運的是，領導團隊的反應比我有限的理解高明多了。我們決定召開小組會議，讓每個人表達他們的感覺。我很害怕必須為我魯莽宣佈的公車禮儀提出解釋。大部分青年牧師（那時候我二十五歲）會像躲避瘟疫一樣，避免令學生覺得像老媽訓話的陳述。（等你到了三十五歲的時候，你就會知道向他們

重複老媽的訓話，絕對是有道理的！)

一開始，我們問學生對領導團隊和我的感覺是什麼。他們的第一個反應是：「你不信任我們。」接下來是：「你把我們當小孩子一樣對待。」

我的防禦心瞬間消失了。我發現我對他們的肌膚接觸所表達的關切，嚴重的錯誤了。第一，我清楚的看見，我沒有和他們對話過。第二，我避免處理這次衝突所感受的真正情緒。因此，我搞得全體與我保持距離。在旅行了十天之後，大家的情緒已亢奮到透支，又知道這是我們最後一次同去宣教，因此他們對我對待他們的方式極為不滿——他們說的沒錯。我們整整談了兩個小時，雖然後來我們大多在哭泣。最後，我們在禱告和唱詩中結束。

我知道這次衝突的解決對學生有非凡的意義，而我感受到他們對我的愛，以此為甚。再者，當他們覺得自己的意見被聆聽，再聽到我對他們的關心時，他們就非常樂意遵守我的新規定。雖然他們並不同意有其必要，但是他們願意接受我的理由。上帝用那一次對立和衝突的解決，加深了他們對我的信任感；我相信自從我宣佈當年夏天要離開他們時，他們心中就一直對有所保留、存疑。我在洛磯山那間小屋裡學到，屬靈關懷者必須擅長處理對立和解決衝突，因為這是極重要的一件事。（順帶一提，儘管我採取高壓限制，那次宣教旅行仍有一對青年成為喜樂的夫妻，直到如今。）

何時該進行面談和解決衝突？

我應該表示意見，還是不予理會？我們都感受過這種壓力：一方面，房間裡有一頭關係的大象；另一方面，我們懷疑自己是否太小題大作。

多年來，我傾向安全第一，只有在絕對必要的時候，才進行面談。現在我知道，那是因為我個人機能障礙。我鼓勵屬靈關懷者：(1)依照上述原則，在愛中對立，(2)除去關係的大象。和青少年的關係太寶貴了，不能只採取安全途徑，接觸表面而已。如果在用真理進行領導之前，先付出聆聽、了解和愛，那麼在對立和衝突時，妥為處理關係才能成長。

以下是屬靈關懷者應該對付的問題，內容很廣泛，但是並非絕無遺漏：

- 明顯不順服神、父母或成人權柄的行為（無論是存心或無意的不順服行為）
- 有破壞性的行為（無論對自己或對他人）
- 行為背後的態度或信念與真理相悖
- 生活不符合信仰或理念
- 選擇不道德的生活方式
- 對他人和環境採取不適當的反應（成熟度、價值觀、性格上的問題）

當這些問題出現時，真正的愛不會逃避對付這些問題，雖

然必須運用洞察力並選擇適當的時機。

許多次我遲疑著是否要進行困難的面談工作，結果可能是拖拖拉拉，也可能根本不去進行。我不記得這種遲疑曾帶來好結果。相反地，我用符合上帝心意的模式去面談時，在學生的生活中就看到令人驚異的改變。即使我的面談或我本人遭受拒絕，我從來不會為傳講真理的事而後悔。我已經學到，在愛中傳講真理絕對是正確的做法，即使這是最不願意做的事。

回想你的旅程

- 在我發現自己處於關係衝突中時，我最直接的反應是從關係中：退縮；妥協，以避免進一步的衝突；進入解決的過程；進行攻擊，證明我才是對的（單選）。
- 在衝突中，我通常覺得：困惑；害怕；生氣；罪惡感；興奮；悲傷；冷靜；其他_____（單選）
- 描述某次你成功地解決衝突／對立的狀況，對它加以分析。試與另一以不健康及受傷作結束的關係比較。兩次狀況有何重大差異？
- 在面對衝突／對立時，身為青少年屬靈關懷者的哪個層面，會加強或減輕你所面臨的挑戰？你和該青少年的關係為何會對你有這樣的影響？
- 本章所討論的層面和原則，哪一項給你的印象最深刻？為什麼？

麼？

- 如果要你選擇某一個領域，來改善你和青少年之間衝突的解決技巧，你會選擇哪一個？為了經歷這種改變，你必須超越什麼情緒？需要發展什麼技巧？與你一同勝過這些事的重要支持者／夥伴是誰？

深入研討

- 委身投入這個有待改善的領域。估算代價，並收集你在這條路上所需要的資源。
- 瀏覽從創世記到啓示錄的主要人物和歷史事件，思想上帝救贖事工的偉大故事。閱讀上帝動工、讓人與祂和好的作為時，你有什麼新的領受？在救贖的故事中，神在與人面質時，扮演什麼角色？
- 你會和誰發生了重大的衝突？下定決心，由你主動達成和解。
- 青少年的生命中有哪些領域，你覺得現在需要去對付？參考第五和第六章的內容，列出清楚的行動步驟，並且努力去行。求上帝與你分享祂在和好及聖潔方面的心意。做同行的禱告，並練習同行的同理心，讓你的面談不致成為你「糾正」青少年的工具。

欺騙撒謊是孤單；用藥物麻痺自己也是孤單；妳和其他數百萬個性生產線的女人一樣，終其一生和男人睡覺，因為他們想上妳，這也是孤單；即使是用這種態度面對女性，也是孤單；最後，開槍殺人以求生存和勝利（這只能算是險勝，而且往往只是短暫的勝利）則是令人斃命的孤單。

Robert Coles, *The Moral Intelligence of Children*

我們用「罪」這個字來指意志上的叛逆，即試圖扮演自己的上帝，或為自己雕塑其他的神。基本上，罪並不是道德的術語，也不是指錯誤的行為；罪是屬靈的用語，指我們遠避神及假扮神的行為。

畢德生，《俗世聖徒》

我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了。

耶穌對行淫時被捕的婦人所說的話

如何培育青少年的道德自我？

華禮士（Wallace）牧師流著淚來找我。他告訴我，他的兒子完全符合他的期待。在每一間他牧養的教會，詹姆士都是活躍而支持的會友。詹姆士進入青少年期後，成為青年團契的僕人領袖。身為年紀較長的青少年，詹姆士成為教會和社區基督徒禁慾計畫的發起人。他曾經二度宣稱他委身給基督，要在性的方面保持聖潔——一次是向他的朋友公開宣佈，一次在私底下對他的父母保證。然而，就在他高中畢業典禮的晚上，他向他的父親承認他的女友懷孕了。

破碎的委身、破碎的夢想、破碎的心。這位牧師希望我告訴他哪裡出了差錯。他認為，如果我能夠告訴他答案，也許他可以解決這個問題，或至少明白問題在哪裡。

但是我沒有「正確的答案」。一個人如何形成內在的道德自我，他人無法清楚得知。

坦白說，屬靈關懷者必須先了解，沒有任何方法，保證可

以讓青少年發展出我們所期待的道德自我。屬靈關懷者若是誠實面對自己，就會明白這個基本事實：在青少年道德發展的過程中，最終成人仍完全無法掌控。¹到最後，留給我們的是奧祕和信心，正如生命中其他的事物一樣。²

儘管最終無法掌控，屬靈關懷者卻可以在青少年道德形成過程中，發揮重要的影響力，這是確實可行的。讓我們從社會學的角度，思想寇爾斯（Robert Coles）對成人角色的挑戰：

什麼是我們應該為他們做、可以為他們做的？我完全贊成成為他們情感上的幫助、認知上的幫助：讓我們用能夠醫治他們的方法，幫助這些心靈受創傷的孩子。但是，在課程結束、療程結束後，還有無盡的時間等著我們的孩子。他們的問題也應該是我們的問題，即在我們的生命中，是否有一些可以讓我們倚靠及信任的成年人，因為他們和我們一起生活，透過共同的經驗，讓我們看見他們的價值觀，因此，我們認為這些價值觀是可信的、是可羨慕的？可以共享經驗——日常生活中的該與不該等禁令——的道德友伴在哪裡？³

寇爾斯向成年人提出挑戰，要成年人成為「道德友伴」（同行），提供「當做和不當做」（用真理領導）等禁令。他呼籲成年人發揮影響力，同時也提醒我們：先同行後領導的關係，確實帶來難以置信的改變。

道德發展的三 R

要發展一個既尋求神旨意，又滿足神旨意的成熟道德自我，像詹姆斯這樣的青少年必須在三個領域中成長：關係（relationship）、推理（reasoning）及負責任（responsibility taking）。在這些領域當中，屬靈關懷者負責(1)找出使青少年的道德不成熟的原因；(2)與上帝同工，為這些領域禱告，並且栽培青少年；(3)創造能幫助青少年道德自我成熟的環境。

關係：歸屬感的牽引光束。波斯特瑪（Don Postema）回憶在一所老人之家所遇到的事：「我想做一些事來安慰那些年老的病人，因此，我一開始就說：『你屬於……』。我正準備往下說，突然我身旁一位坐在輪椅上的九十歲老婦人，用高昂而喘息的聲音，絕望又渴望地說：『屬於誰？』」⁴

在寂寞中，這位婦女問出人性的基本問題：「我屬於誰？」從出生到死亡，我們生命中最大的動力就是尋找歸屬感。⁵對青少年而言，他們對歸屬感的需求，就像電視影集《星際爭霸戰》（*Star Trek*）中的牽引光束。對屬靈關懷者沒有歸屬感的青少年，常會被一種急切感催逼，不由自主的投向任何能夠提供最多接納的環境。如此一來，導致了虛假的依戀（參見第三章拉瑪的故事），阻礙了屬靈的親密關係，也使他們的道德自我無法成熟。

莫妮卡的經驗，清楚說明青少年對歸屬感的需求。莫妮卡在一所針對行為失調的青少年開辦的復健中心工作時，接觸到一個在情緒上受到極大困擾的男孩大衛。有一段很長時間，她

必須大力約束這個男孩——她會用力抱緊大衛，使他無法行動，以免他傷害自己和他人。隨著關係發展，憤怒的情況減少了，所以他們對話的時間增多，對大衛身體的束縛則漸漸減少。

但是，有一天晚上，大衛和莫妮卡發生嚴重的衝突。莫妮卡被大衛突發的憤怒所驚嚇，因此找人來幫忙。後來，她發現大衛極端行爲的原因。他淚流滿面地告訴她，他只是想要她抱他。大衛攻擊她，只是希望她能夠用擁抱來制止他！

大衛的例子，讓我們了解青少年不道德行爲的動機。無論是性關係的嘗試，或是爲了加入幫派而發生的暴力行爲，道德的失敗往往意味著他們內在的懇求——他們希望有人用擁抱來回應，告訴他們：「我在乎你。」

對父母、屬靈關懷者、同儕及神的歸屬感越深，青少年道德自我的核心就越堅固。相反的，青少年在其幼年或青少年期越缺乏歸屬感，就越容易在道德上失腳。道德失敗多半根源於青少年試圖回答或解決這個痛苦的問題：「我屬於誰？」

每個人都會設法讓自己與他人建立歸屬關係——即使得違背以前持守的道德信條。一旦青少年選擇妥協，道德瓦解的惡性循環就此展開。長久下來，妥協的行爲會回頭重塑信仰；信仰和行爲之間不一致的情形往往導致把信仰變得合理化。其結果可能很悲慘，如：物質的揮霍、性關係破裂後的內在分裂、喪失自我價值、羞恥和罪惡感、懷孕、墮胎、喪失友誼、藉著網際網路沉溺色情、虛偽的生活模式——這份表單還可以不斷地加長。生命中許多的長期重擔和傷痕，皆源自於青少年的道

德墮落。

屬靈關懷者用耶穌的真愛接觸青少年的內在自我，是爲青少年的道德生命提供了預防和介入的起點。事實上，惟有在靈命上與神及祂的子民建立真正愛的關係，才能勝過後現代虛假依戀的強大誘惑。

推理：找出界線背後的原因。我的鄰居有一面隱形的籬笆，他的狗巴尼已經知道那道電柵的邊界在哪裡。汽車、鄰居，甚至其他的狗經過，那頭深棕色的大狗只會站在裡面狂吠。對巴尼而言，不值得爲了擴張牠的自由而嘗到被電擊的痛苦。巴尼不會懷疑爲什麼會有那道籬笆，也不會抱怨：「爲什麼其他的狗都可以在附近到處跑？這不公平。」巴尼接受籬笆的存在，乃因籬笆是：無法超越的痛苦障礙。

對我的鄰居而言，這道隱形的籬笆發揮了作用，因爲對牠的行爲矯正反應良好。（雖然我自己的狗傑克是個例外。）但是，青少年在面對籬笆時會問：「爲什麼？」青少年確實會說這些規範不公平。他們會排斥，引用非常複雜的論點來支持他們的看法。當然，他們也應該——尊重和樂意順服。⁶青少年需要和在情感上、知識上，與規範後面的原則角力。從孩童到青少年的成長路徑是上帝設計的，其中包括對這一類問題提出疑問。

范德倫（Jeff Van Vonderen）在《家是恩典之窩》（*Families Where Grace Is in Place*）一書中，提供了一個絕佳妙方，來爲家中的孩童建立規範。他先在幼兒的世界，展示規範的影響力：

在兩歲大的孩子表示拒絕的時候，他們開始發現自己和父母是各自獨立的人類，有獨立的意志和獨立的意見。雖然大部分基督徒父母所接受的教導，是要阻止這種觀念，但是我們必須幫助他們（孩子們）發展堅定的拒絕能力。等到他們十四歲時，有人想和他們發生親密的性關係，或把一瓶酒塞在他們手裡，他們需要強大的拒絕能力。我們的工作是幫他們尋找機會練習拒絕——而非以父母的權威來剝奪他們的意志。⁷

接著，范德倫針對接近及進入青少年階段的孩子，對規範的挑戰行為，提出一個健康的看法：

我們十七歲的女兒在質疑這些規定，甚至違反規定時，她是在做她當做的事。她正在進行研究，目的在尋找世界上有什麼可以信任的事物，或有什麼可以信賴的定律。我們的責任，則是透過我們這個人和我們對她選擇的反應，讓她看見確實有穩定不變的規範。我們的責任並不是控制她的測試。在我們家裡，她確實必須為自己的選擇負責；她確信所經歷到的結果能幫助她認識生命；而且她確信，即使我們厭惡她的行為，我們仍然疼愛及接納她。⁸

在親密連結上建立清楚規範的家庭和教會團體，開創出最好的環境，讓青少年形成成熟的道德自我。

青少年生活中的規範越不足，就越需要屬靈關懷者持續不斷的引導和回饋。許多青少年在年幼時，並沒有范德倫所提供的家庭環境。他們所體驗的規範可能是間續的、沒有意義的、專橫的，甚或濫用。他們的家庭可能非常缺乏清楚的規範和結果，以致他們不知道如何滿足成人和上帝的期待。這種情況下，青少年根本無法明白上帝建立規範背後的那份愛。事實上，他可能永遠不明白，或無法體驗實踐這些道德規範的真益處。要讓他們的道德自我成熟，需要有愛他們的屬靈關懷者，無條件的用恩典擁抱他們，同時讓他們為自己的失敗負責。

屬靈關懷者，無論是父母還是輔導，提供一個可私塾的，促使道德成熟的模範。道德向來多是從「身教」而來，得之言教者少。⁹ 如果父母親提供安全的歸屬感、一致而適當的規範，及從成功或失敗中教導其成長，那麼青少年就有豐富的資源，以培養其道德成熟。若非如此，戰鬥可能非常猛烈。父母親對青少年的內在輪廓，擁有無可比擬的影響力，特別是在信仰和約束方面。¹⁰ 與出身於道德感薄弱之家庭的學生同行時，屬靈關懷者必須填補這道鴻溝，成為一幅活畫像，流露神的愛和真理、恩典和聖潔。

無論來自道德感深厚或道德感破產的家庭，青少年在面對道德規範時，都會問：「為什麼？」在上帝的設計中，他們的疑問會從「我應該怎麼做？」轉變成「為什麼我應該這麼做？」父母親容易將這種劇烈的轉變解釋為威脅。父母親對回

應「可是其他人……」或「但是你不信任我」這類的問題感到厭煩。但是，屬靈關懷者應該抓住機會來探討這些「為什麼」。若能明白為什麼，清楚的規範就顯得更有意義。在討論「為什麼」的時候，灰色地帶的規範——這類規範較屬於原則性，而非聖經明言規定或法律約束的道德標準——也能幫助青少年更深入理解道德原則。生命中充滿了這一類的道德戰場；要邁向成年，就必須面對這些戰場。

青春期是健全的道德思想成長的溫室，健全的道德思想可以抵抗感官文化的嚴酷考驗。如果屬靈關懷者要求青少年順服，卻剝奪他們對道德的討論，會導致學生在道德上失敗，而非成功。

負責任：建立在個人的價值和能力上。我記得我的小兒子完成小便訓練的那一天——班哲明像個「大男孩」一樣「上廁所」了。全家人迅速圍在班哲明旁邊，與他一起欣賞他的表現。我們五個人站在那裡，慶祝他的勝利。（不幸的是，班哲明要求保留戰利品卻被拒絕，他的快樂就變成了悲傷。馬桶將他學會新技能的證據沖走時，他的眼中流下淚來。）

上帝創造我們時，在我們裡面放下對成就感的需要。我們會因為自己的成就而感覺喜樂，看到愛我們的人慶祝我們的成就時，亦感喜樂——即使是學會小便的幼童也有這種需要。幸運的是，對所有人而言——尤其對父母而言——小便訓練階段很快就過去了。但是，對肯定的需要並不會隨之消逝。很快的，孩童就會一面盪著鞦韆，一面喊著：「爸爸，看我！」再來，他們開始告訴父母親、祖父母、朋友和老師，他們最近在

數學、體育或棒球方面有什麼成就。進入青春期後，雖然較少明言，但是這種需求並沒有改變。

在認同的強大壓力下，感覺成功、享受成就感及被慶賀的需要，是極重要的一件事。無法獲得成就感，可能會帶來破壞性的影響。在學習上無能為力，會有「覺得自己蠢笨」的感覺，嚴重扭曲青年人對自己能力的感受。沒有被球隊選上，或是沒有獲選擔任領導職務，可能導致年輕女孩懷疑自己在他人眼中的價值。失敗的人際關係的自覺所造成的傷害更深。被男朋友或女朋友拒絕，可能會扭曲自我形象，將上帝創造的自我，扭曲成負面的諷刺畫。青少年涉世未深、高度需要被接納，且其生活焦點在發掘自己在世界中的地位，因此，青少年會覺得自己有某些地方不對勁——自覺缺乏自我價值。這種缺乏若長期持續下去，他會覺得自己能力不足。如果這種認知繼續持續下去，他會覺得根據自己的道德標準生活並沒有價值，而且他也無力持守這些標準。

因此，感受不到自己價值和能力的學生，面對雙重的惡運：既無法接納自己，也不敢冀望自己有機會成為不一樣的人。這樣的青少年很難相信自己有力量，可以成為心目中理想的人。他們覺得自己比較像是犧牲品，而非勝利者。他可能會逃避工作或人群，以減少受傷的危險。他也可能假裝不感興趣，以避免失望。到最後，青少年變成不願意，也無法為生命的選擇負責任，包括重要的道德選擇。道德變成反射行為，而不是有所堅持；是為順應目前的環境，而不是建構內在的信仰；而且道德很容易被同儕壓力所勝。這種情況下，身處後現

代文化，道德會失敗的可能性極大。不幸的是，青少年一頭闖入、並且獨自處於充斥感官世界觀的青年文化中時，這種失敗似乎是常態，而不是例外。

關懷者若因恐懼而採取行動，就會想用外在的方法來解決內在的不足。父母和教師設法找出「青少年擅長的事情」，做為最終的解決方法。事實上，在某方面感到成就和肯定，是道德自我的要件之一。但是，即使這些青少年從新的關係中獲得動力，或發現原本隱而未現的能力，他們可能仍然害怕。由於內在缺少價值感，他們非常倚賴新的環境，希望能藉此獲得幸福。雖然他們外在看起來很冷靜，但是深處的困擾仍在水面之下翻滾。青少年自覺這種情形，所以他們戴上「我很好」的面具；儘管他們一點也不好。

因此，負責任是培養道德自我的一項要件，但是，單單擁有這項要件並不完整。若要培養完全的成熟自我，這三個 R 必須在屬靈關懷者以愛同行並領導的環境中，互相配合。

三個 R 的配合

說教的模式是，屬靈關懷者點出青少年必須選擇的行為，然後用神的話，向他們解釋為什麼這樣的行為才是正確的。最後，關懷者提供一些好祕訣，確保青少年表現出正確的行為。這種做法的前提是：**如果你知道應該怎麼做，那麼你就應該做到。**

但在先同行後領導的模式中，屬靈關懷者必須透過培養關係、討論和負責任的方式，培養青少年的道德成熟度。關懷者

要與青少年行為背後的動機同行，並透過聆聽，了解青少年做道德選擇背後的想法。關懷者需引導青少年，一起探討上帝的規範，以及家庭或團體各種規定背後的原因。然後，關懷者要幫助青少年獲得發展人際和內在資源的能力，使他們不但選擇正確的行為，而且透過與聖靈同行，成為堅強的道德之士。

我們從與上帝，及與神子民的關係中，可以獲得歸屬的安全感、善行的智慧，及強而有力的個人價值和能力。隨著這些關係邁向成熟，神的靈將不只提供我們力量做正確的事；聖靈還要改變我們的內心、知識及行為。學生需要操練，學習如何在聖靈和耶穌的真理中做道德的判斷。光告訴學生應該怎麼做是不夠的，他需要屬靈關懷者與他一同經歷成長的轉變過程，走向整全的道德。

有效能的屬靈關懷者與青少年內在的各種軟弱同行，這些軟弱會阻礙他們做成熟的道德決定和行為，而只有上帝能夠醫治這些軟弱。但是，屬靈關懷者可以培養及創造上帝在他們心裡動工的空間。先同行後領導的異象中，我們知道正確的行為只是道德成熟的開始。在邁向成熟的道德自我之途中，仍然需要許多聆聽、導引、衝突，及一同禱告。若我們與上帝同工，這趟旅程就會帶來道德的轉變，而非只是表面的服從。

從道德信仰到道德行為

內在的道德自我是在日常生活的道德選擇中形成。與道德自我同行並領導，當如何進行？我們如何協助青少年把道德信仰和道德行為連結？

莎拉是個十七歲的高中女生，她的基督徒父母很嚴格，但是極關心她。初中時，她在一家教會贊助的咖啡廳，遇見一個十八歲的高中男生崔維斯。崔維斯在那一年成為基督徒，並且立刻帶領兩個朋友信主。莎拉被他的外貌和靈性吸引；他的個性令她覺得自在。

一開始，莎拉和崔維斯偶爾約會，但是很快就穩定交往。到了當年年底，他們相信他們真的相愛。有幾個很優秀的小型學院招攬崔維斯加入籃球隊，但是他決定就讀當地一所學院，加入一個水準不錯的籃球訓練計畫。崔維斯的父母有一點失望，但是他們喜歡莎拉，也為他和上帝的新關係所帶來的改變而感激不已。

崔維斯畢業的那一年夏天，他和莎拉有許多相處的時間。他們醒著的每一刻都在談話、和朋友在一起，以及一起構築未來的夢想。他們越親密，就有越多的肉體關係。到秋天時，他們發生了性行為。

一開始兩個人都覺得罪惡感。莎拉甚至在感恩節時和崔維斯分手，因為她無法在性方面保持聖潔而深感重擔。但是她愛崔維斯，而且他們立志將性關係延到結婚後才開始。這項立志在四週內就被打破了。他們禱告、讀聖經，甚至禁食，但通通無法幫助他們勝過性的誘惑——事實上，情況似乎變得更糟。

有一天晚上，莎拉和崔維斯一起禱告一個多小時，結論是上帝知道他們不夠堅強，無法避免誘惑。所以，他們會試著限制性行為的次數，一方面減輕罪惡感的壓力，一方面降低意外懷孕的機會。由於他們期待有朝一日訂婚和結婚，因此，他們

不再覺得自己犯罪。在內心深處，他們知道若沒有性關係的話會比較好；但是，他們不再從道德和罪的角度來思考這件事。

但是，莎拉和崔維斯的關係並沒有維持到訂婚。一月時，雙方都覺得情勢的發展並不佳。別州有一個極優秀的籃球隊前來招攬崔維斯，提出極優渥的條件。他對這些條件感到極興奮，這事也令他明白他還沒準備好進入婚姻、建立家庭。莎拉也是這樣，她想和她的朋友一樣，體驗大學的生活，更多認識這個世界。

但是，除非他們準備結婚，否則她不能理解他們的性關係有何意義。她不知道自己能否從這段關係中復原過來。她的下一段關係會是什麼樣？她不是處女，這會造成什麼不同？

崔維斯也深深受到傷害。他開始明白，他們是在愚弄自己，以為他們是特例。他把道德上的失敗全怪罪自己。在他得救後，已經發誓要在性方面保持聖潔，他竟然讓上帝、自己和莎拉失望了。他認為他應該娶莎拉以彌補這件事；但在內心深處，他知道自己愛她的方式並不像丈夫愛妻子那樣深。他懷疑她對他的愛也有瑕疵。

將信仰落實的步驟。從道德信仰到做出道德行為有四個步驟：¹¹

步驟一：我相信什麼？此時出現道德信仰的感受——**留下不屬於我的錢是錯的。**

步驟二：在這個狀況下，我是否應該依照我的信仰行事？此時有道德責任感——**我應該把撿到的皮夾裡的一百元還**

回去。

步驟三：根據我的信仰，我會怎麼做？意識型態上的道德規範提供了引導——**明天我要把皮夾和錢交給警察。**

步驟四：在必須以行為回應時，我採取什麼行動？此時以行動表現道德選擇——**我把皮夾交給警察時，一百元一起交出去。**

將錢交給警察是根據步驟一至三的答案所做的決定。但是，請注意，認為應該將撿到的錢交給警察，並不保證一定會把錢交給警察。人可能在步驟二時，決定在此特殊狀況下，並不需要將錢交給警察。無論這麼做是對或錯，人會決定在某個特殊情況下，沒有還錢的道德責任。人也可能願意承擔道德上的責任，但在步驟三時，卻決定不將錢交給警察。也許是因財務壓力，或因對錢的主人的富有感到敵意，這個人可能會決定：**我知道正確的做法是將皮夾交給警察，但是我比他更需要這筆錢。我要把錢留下來。**最後，一個人可能經過前面三個步驟，走到警察局的櫃台，但到最後卻因道德力量不足，而沒有將錢交出去。道德信仰、道德選擇及道德行為在人的道德生活中，生動地交織著。

以莎拉和崔維斯的關係為例。從這四個步驟看出道德培養的過程。研究本個案，他們的案例顯現出學生私下的生活型態，同時點明屬靈關懷者塑造青少年道德自我的可能性。

一開始，這對年輕戀人在性方面有清楚的道德規範，他們也相信這個規範。在步驟一，他們相信上帝希望他們在結婚前

禁戒性行為。在步驟二，他們也認為自己應該在上帝面前負責任，保持性的聖潔。事實上，他們在開始性行為後，有很長一段時間仍然持守這種信念。但是，在一再失敗及一次分手後，他們發現自己缺少自我控制的能力，並且決心要結婚，因而調整了道德義務的認知。他們的結論是：雖然沒有性行為比較好，但是在這種情況下，上帝並不認為他們的性關係是真的犯罪。

他們對道德義務的定義並不是一夕之間就改變了。幾個月以來，他們努力避免發生性關係，但是卻無法堅持這個選擇。他們的行為前後不一致，顯示出步驟三（意識型態上的道德規範）和步驟四（以行動表現道德選擇）之間的挑戰。崔維斯和莎拉都決心遵循步驟一和步驟二的道德信念，但是他們無法在行為中落實這種信念。感恩節時的分手和後來想勝過試探的委身，都起因於步驟一至三和步驟四之間的不協調。

到最後，莎拉和崔維斯所採取的是大多數人的做法。他們重新架構步驟一和步驟二，以期經歷到步驟三和步驟四的效果。在嘗試改變行為不斷失敗後，他們改變了信仰。這種模式在所有人身上普遍可見；青少年特別容易發生這種合理化的情形，因為他們正處於認同及人格形成的階段。

最後，內在的不協調和對道德妥協的罪惡感，使他們在與神和彼此的關係上付出代價。這對戀人在開始時有正確的道德委身，他們的心也渴望跟從神。但是隨著時間過去，他們無法持守這些委身。他們在道德上失敗了——不是因為他們背信或心懷惡意。崔維斯和莎拉只是在靈命、情感和社交上，還沒準

備好接受新出現的關係。這對外在似乎成功的基督徒戀人，顯現出隱藏在表面下的不成熟。現在雙方面對類似離婚的痛苦。他們不能一走了之——因為他們已經將自己委身於人際間最親密的關係，跨越了上帝為他們設定的規範。

二十年來，我在學校、教會和家庭中，遇見許多像崔維斯和莎拉這樣的青少年，看到他們因道德不成熟而帶來的痛苦糾結。我看過性關係的道德失敗所帶來的悲傷及關係失調。我經常聽到戀人回憶他們如何試圖更努力操練、如何祈求上帝幫助他們。雖然操練和禱告是基本的功課，但是另外一項重要的基本要素卻付之闕如，即屬靈關懷者的主動參與。

探索關鍵問題。莎拉和崔維斯需要幫助。他們需要一位先同行後領導且大有能力的屬靈關懷者，引導他們處理他們之間的關係。在一開始，就應該有人幫助他們釐清發生了什麼事。如果他們獲得屬靈關懷者的幫助，就可以更誠實地探討與上帝及彼此之間潛在的危險問題——例如：

- 他們是否用性取代雙方期待的親密感？莎拉在家教嚴格的家庭中，從來不曾體驗過熱情的擁抱。崔維斯的父母雖然關心卻距離遙遠，並不接受他的信仰。許多青少年的性行為是虛假的性：外在表現出來的是性，無論是性交或自慰，但是往往根源於需要治療，或想逃離寂寞、恐懼或沒有價值的感覺。¹²
- 莎拉和崔維斯是否因為不成熟，而不明白建立親密友誼的意義？青少年因缺少建立友誼的典範和技巧，可能會用浪漫來取代關係。身體的親密成為個人親密感的快速替代品。遞減

定律致使這對情侶走上道德失敗的道路：他們需要更多的肉體接觸以鞏固淺薄不安全的友誼，而加增性的愉悅就成為避免關係脆弱的必要方法。如此不斷循環，肉體所增加的親密感卻犧牲真正的親密關係。到最後，這段關係必然因為不成熟而崩毀。

- 莎拉和崔維斯是否不願意，還是無法尋求外在的幫助？基督徒青少年情侶可以用「告訴我必須做些什麼，好讓你拿去我過度強烈的性渴望，這樣我就不會再犯罪」的態度來親近神。如果他們不了解神所造的性，加上以不成熟的方式理解上帝在他們生命中的救贖，會導致他們在有需要的時候不敢求告神。內在的自我責備，及害怕他人的責備，可能使年輕戀人遠離有醫治能力的關係。若情侶擔心他們會說什麼，或以為我絕對不能因這件事情令他們失望，他們就會愚昧地選擇遠離他們所需要的幫助。

若屬靈關懷者能以有意義的方式出現，預防道德失敗的可能性就大得多。即使道德失敗，救贖工作也較有機會介入。道德信念通往道德行為的橋樑被沖毀時，和屬靈關懷者長期建立的信任關係，提供了最佳的求助環境。

以同行度過每個步驟。在第一步驟中，屬靈關懷者可以幫助崔維斯和莎拉藉由認識上帝所創造的人類親密關係和友誼，使他們漸趨成熟。因此，他們不只堅持禁絕性關係，也能了解上帝對整全關係的呼召，並獲得成長。持守聖潔的最佳方法是在身體的親密之外，也在真正的親密關係上有所成長。

在步驟二，他們的道德推論應該加以思辯，若有必要，對他們發出挑戰。青少年初期的特性是：從爲了獲得報償和避免受罰而作道德選擇，轉變爲根據絕對的對錯來作道德選擇。對基督徒青少年而言，這表示他們得學習選擇何者爲正確及良善的，因爲上帝爲祂兒女的好處已預先定了祂的旨意。青少年漸長，到二十歲左右，他們就可以將上帝的道德標準內化，成爲內在的價值。¹³ 因此，純潔的道德選擇必須從「上帝說我們不應該有性行爲，所以我們必須抗拒我們的慾望」，轉變爲「我們不能在發生性行爲的同時，明白上帝爲我們的關係所預備的美好旨意，因此我們必須尋找敬虔的方式，來表達我們的慾望」；即從義務性的「照規定行事」，轉變成「經歷上帝所供應的一切」。屬靈關懷者可以協助崔維斯和莎拉，誠實反省他們隨著性關係發展而產生的自欺想法。

理想上，屬靈關懷者應該在這對年輕戀人道德委身和道德選擇發生衝突前，就提供他們支持和引導。他們缺少使他們有力量抗拒誘惑的肯定，也缺少輔導幫助他們發展出持守道德純潔的方法。在道德上失敗的基督徒之所以失敗，大多因他們不知道如何保護內心、思想和身體，不明白如何對抗他們無法承受的事物。莎拉和崔維斯之所以痛苦，是因爲他們的關係缺少智慧。

性關係控制了他們的生活後，莎拉和崔維斯就像大衛王一樣，需要一位拿單（撒下十二）來指出他們的矛盾。他們需要被約談，但是不是「你說你是個基督徒？真正的基督徒不會那樣做」這一類的羞辱。先同行後領導的介入力量應該以「如何

而對你所宣稱的信仰和實際行爲之間的差異」爲起點。在領導時，應該深入檢視基督徒信仰的掙扎，以及勝過誘惑的呼召。若要幫助他們脫離自我欺騙，必須同時給他們真理和恩典。

莎拉和崔維斯需要協助，幫助他們認真思考自己的思想和內心發生了什麼事。在他們心中，強烈驅使他們違背神的旨意、跨越重要規範的力量是什麼？他們如何面對所知的真理與生活方式之間的差異？在他們像亞當和夏娃一樣躲到樹後面，用合理化的行爲來自我保護時，他們的情感受到什麼傷害？若是缺少屬靈關懷，這對情侶就必須單獨進入這個可怕的反省地帶——而就像我們一樣，這是他們不大可能做到的事。

這段關係結束時，他們的內心已乾渴如沙漠；崔維斯和莎拉渴望在情感和思想上獲得屬靈的醫治。協談、支持和輔導是全人醫治的必要條件。無論他們有何特別需要，都需要透過屬靈的醫治，塗抹兩人對上帝、彼此及自己所犯下的罪。悔改和更新是絕對必要的。除非莎拉和崔維斯正視他們對天父的擁抱、聖子的真理和赦免、聖靈的安慰和急切需要的改變力量，否則醫治永遠不會完整。大衛在犯下與拔示巴行淫的罪後，所說的話表明了莎拉和崔維斯走出罪的陷阱前必有的經歷：

神啊，求祢按祢的慈愛憐恤我！
按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯！
求祢將我的罪孽洗除淨盡，
並潔除我的罪！
因為，我知道我的過犯；

我的罪常在我面前。
我向祢犯罪，惟獨得罪了祢；
在祢眼前行了這惡，
以致祢責備我的時候顯為公義，
判斷我的時候顯為清正。
我是在罪孽裡生的，
在我母親懷胎的時候就有了罪。
祢所喜愛的是內裡誠實；
祢在我隱密處，必使我得智慧。
求祢用牛膝草潔淨我，我就乾淨；
求祢洗滌我，我就比雪更白。
求祢使我得聽歡喜快樂的聲音，
使祢所壓傷的骨頭可以踴躍。
求祢掩面不看我的罪，
塗抹我一切的罪孽。
神啊，求祢為我造清潔的心，
使我裡面重新有正直（或譯：堅定）的靈。
不要丟棄我，使我離開祢的面；
不要從我收回祢的聖靈。
求祢使我仍得救恩之樂，
賜我樂意的靈扶持我。（詩五十一 1~12）

別忘了，即使是大衛也需要拿單，才得以進到這個真理的境界。

在幫助這兩位屬神的兒女時，還須處理他們欠缺的兩個重要領域。第一，屬靈關懷者應該留意這兩位年輕人的關係中所不足的部分。信任、性別認同、處理人際關係的自信，以及未來與神同行的盼望，都是他們走出痛苦之後，所必須面對的問題。關懷者必須和這些軟弱處同行，幫助他們連結於神醫治的恩典。

第二，屬靈關懷者應該協助他們發展需要加強的執行技巧。¹⁴圖六列出青少年在道德自我的生活中，重要的執行技巧（將對道德的委身落實在對道德的選擇能力）。¹⁵

人際溝通	延後滿足	目標設定
時間管理	屬靈操練	社交技巧
建立友誼	自我照顧	情緒管理
實現計畫	深入反省	彼此倚賴

圖六：青少年發展道德所需的運用技巧

如果缺少介入，莎拉和崔維斯極可能重複這種道德失敗。他們充其量可以避免性方面的罪，但卻因下意識的自我保護，而抗拒真正的親密關係。即使幾年以後，他們得以和基督徒配偶結婚並與基督同行，他們也可能發現自己的情感和靈命都受過去的性關係影響。在這兩位年輕人走向道德完全的旅程前，屬靈關懷者還有很長一段路要走。

青少年成熟的過程往往是一段熱烈的尋求過程，他們會對生命表層的答案提出質疑。青少年帶給屬靈關懷者和基督教會的挑戰是，必須為「在墮落的世界中作神兒女」的意義賦與新的框架。與教會或鄰居的學生先同行後領導，會帶領我們走出由神學的陳腔濫調所建構的堡壘，進入青少年經驗裡充滿冒險的關係小徑。

在我以有意義的方式融入青少年的生活，邀請他進入我與神同行的旅程，並且因為愛他的緣故，我願意與他共享他的經驗時，我也會改變。我不再孤立，我的內在被狂吹襲他的後現代環境的冷熱鋒面所觸摸。我們在這樣的連結中分享生命，青少年就不會孤單地尋求上帝的救贖。他自己就是聖靈的容器，神藉我的生命，要完成在他生命的救贖再造之工。借用魯益師（C. S. Lewis）的一句話，在青少年和我一起遇見耶穌時，先同行後領導的關係對我而言絕非「安全」，但永遠是好的。¹⁶

回想你的旅程

- 在青少年時期，你的自我價值和能力感強烈嗎？你認為多或少的原因是什麼？這對你的自我道德成長有何影響？
- 回顧青少年時期，哪些人際關係對你的道德選擇有最大的影響？在道德選擇的關鍵時刻，你的生命中若有先同行後領導的屬靈關懷者，會有什麼不同？若沒有的話，會有什麼不

同？

- 崔維斯和莎拉故事裡的哪些層面，和你服事的青少年有共通的經驗？在他們追求道德生活時，本文四個步驟中的哪一個對他們最具挑戰性？在這些艱難的時刻，你如何扮演好你的角色？
- 你的角色的確能改變情勢，但是，至終你無法控制青少年在道德方面的發展。你對這個看法的反應（無論是思想或感受上）為何？在你試圖營造一個環境，以期有效地培養合乎上帝公義的道德自我時，這個看法如何塑造你與上帝的同工關係？

深入研討

- 省察你的內心。在你的生命中，有哪些地方像崔維斯和莎拉一樣將罪合理化？採取行動，向他人坦承這些合理化的做法，並且請求他們支持，幫助你活在上帝向你啓示的旨意中。
- 閱讀寇爾斯（Robert Coles）所著的《道德智慧》（*Moral Intelligence*），了解道德發展的社會動力。
- 閱讀莉莎·庫默克（Lisa Kuhmerker）所著的《柯爾堡的薪傳》（*The Kohlberg Legacy*），探討道德的兩難在青少年道德教育中的角色。
- 請青少年描述他們在學校、家庭及青少年文化中，所面對的道德壓力。避免表示你認為他們應該怎麼做，只要聽他們描述所經驗的世界。操練自己與隱藏在行為和話語之下的動機

同行。(以後你會發現這些青少年會請求你提供意見，因為他們覺得你了解他們。)

- 租一卷有道德兩難困境的影片，和你周遭的青少年一起觀賞，請他們表達對影片的看法及感覺。探討人物的內心世界，並設法點明從道德信仰到道德行為的四個步驟。請青少年說明他們在同樣狀況下會作哪些選擇，也說明他們為什麼會那樣選擇，以及如何履行他們的決定。

現在教會有兩個選擇：或者固守至死，或者把後現代主義給文化和我們帶來的新奇、驚人優勢加以利用。

Chris Seay (二十六歲)，德州瓦可市(Waco)大學浸信會牧師

我們把有史以來最了不起的故事變得無聊且平淡；這得花上數十年的工夫才辦得到，但是，我們辦到了。

TNL.ORG

我確定我認識你

在你溫柔易感的十二歲時

那些自詡非常了解你的人經常描述

三十歲的你既陰沉又粗野

掛著和你的外袍一樣明亮的微笑

每個教師、每個講員

帶著最好的意圖

尋求新方法隱藏被常識所取代的奧祕

所謂的了解你，就是把你放在我的口袋裡

如此較易掌握

堅持包裝精美又考究

並且否認你比我們覺得討喜的年紀更大，是很容易的；

在如此多方面將你扭曲成我們熟悉的你，是一種誘惑。

Nichole Nordeman, "Who You Are"

我所參加的是一所美麗又傳統的古老教會，它擁有我們城裡最好的風琴、詩班及音樂指揮。我認為沒有什麼事能比在星期日早晨吟唱古老的聖詩、跪領聖餐的恩典時刻更溫暖人心。但是我也懷疑，我的教會是否正如米德（Mead）所說的：「我們所說的語言對年輕人是陌生的」；我也懷疑我的教會是否面臨凋零的危險；我也懷疑如果沒有人注意到這件事，且快快注意的話，這是否就是它應得的命運。

Charles Trueheart, "Welcome to the Next Church"

要在後現代國家中找到出路，你需要不同的眼睛、耳朵、羅盤及地圖。

Gary Phillips, 引述自 Leonard Sweet 所著之 *Aquachurch*

如何為後現代的屬靈旅程 創造空間？

當阿曼達走進晚崇拜的會場，這時「格格不入」最適合用來形容她的身體語言。在詩歌本、座位，及多由中年人組成的會眾包圍下，這位活潑的青年坐在那裡，交叉著雙腿，雙手環抱胸前。阿曼達試圖投入她熟悉卻又陌生的環境，但是她充其量不過喃喃唱出幾行詩歌。

我以外請講員的身分結束講道後，趨前向阿曼達致意，謝謝她來參加聚會。幾年前我就認識阿曼達，那時候她還是個孩子，經常抓著我的手臂盪來盪去，還在我背上貼紙條戲弄我。現在我只略知她的生活狀況：她在國外求學，目標是在藝術界建立專業生涯，她的父親在兩年前遺棄她的母親，和另一個年輕女孩在一起。我問阿曼達：「待在這裡對你而言很困難吧？你的世界和這個世界似乎有很大的不同。」阿曼達的回答是淺淺的微笑，沉靜地說：「對。」然後她抱了我一下，我相信她的意思是：「謝謝你和我建立關係。」

在那短短的一剎那，阿曼達知道，有人發覺她所認識的教會和她的生活之間的差距。當她回到她的真實世界後，我的心為她和她這一代深感悲傷。¹

先同行後領導：後現代的需要

就像衝浪者追逐大浪一樣，我專職在青少年事工的波浪中也衝刺了二十年。我還記得 Youth Specialties 發行 *Ideas* 創刊號的時候。我參加過最早期的全國性跨宗派青年工作者會議。我在全美洲和亞洲的大學和研究所，教授青年事工的課程達十幾年之久。身為我們教會青年事工的負責牧師，我繼續活在青年事工的世界裡。經過這些年，我所知道有效帶領二十一世紀青少年奔走屬靈旅程的方法，可以簡單地用一個句子形容其精髓：**同行，然後領導。**

即使教會聚會內容全面更新，也不能改變阿曼達對教會的觀感。沒有快速的解決方法可以「使教會有吸引力」，能夠吸引阿曼達和她的同儕。事實上，除非屬靈關懷者找到路徑切入阿曼達的世界——聆聽、了解、愛她，然後領導她——否則無論當地教會怎樣嘗試去吸引她，都將徒勞無功。必須有人加入阿曼達的世界，參與她靈性上的雅各之梯。從遠方高喊指令，只會敗得奇慘無比。

由於每一趟旅程都是獨特、變化無常且無法預測，因此沒有事先準備好的「訓練門徒的十個步驟」，可供屬靈關懷者使用。但是，我們從探討在後現代青少年的屬靈旅程中，塑造深刻靈性的環境類型，可以找到幫助。這些屬靈空間製造者為靈

性飢餓、夢幻滅、失去方向、格格不入的千禧世代，提供美好的餵養。他們的屬靈操練代表一扇令人無法想像的機會之窗，將真誠的屬靈經驗追尋者與必須用心靈和誠實敬拜的神連結起來。

為上帝製造空間

波斯特瑪主張：「上帝在這立約的世界為我們製造空間。我們像孩子一樣受擁抱。我們是屬祂的。我們要以為上帝製造空間、敞開我們的生命及在感恩中生活來回應。」²

上帝為我們製造了空間，而且呼召我們為祂製造空間。祂也感動我們，為青少年製造與祂相遇的空間。³我們學習祂擁抱，給青少年一份愛，告訴他們：「你屬於神。」我們為自己的孩子和青少年創造機會，讓他們直接、親自遇見神；我帶領青少年走向成熟，讓他們學習為上帝創造他們自己的空間。以上種種，都是為上帝製造空間的舉動。

里莉基金會（The Lilly Endowment）所支援的「青少年事工暨靈性計畫」（Youth Ministry and Spirituality Project），為後現代青少年預備的「製造空間」計畫。這項計畫同時獲得青少年專門事工團（Youth Specialties）和舊金山神學院的支持，重點在幫助全美十六個青少年團體練習默想——「能更深刻體驗神同在的務實方法」⁴。這些默想練習包括默想讀經、聆聽神聲音的禱告、以藝術型態呈現詩作和繪畫，以及「傳統的屬靈操練，例如靜默、獨處、禁食及祈禱。」⁵計畫採用古老的讀經和禱告模式，例如誦讀聖言（lectio divina；按：

種禱讀的方法)、依納爵神操 (Ignatian awareness examen) 以及專注祈禱。⁶ 亞可奈里 (Mark Yaconelli) 解釋這項計畫的根據：

現今受歡迎的青少年事工的模式是，有創造性、生動，而且有趣。但是，仍有一些不足之處。在這些典型的青少年團體中，有多少孩子真的遇見復活的基督？我們把焦點放在青少年領袖、課程及聚會內容，但這些東西是否提供讓孩子體驗神的機會？我認為有果效的聚會是，能夠為孩子提供空間、工具及時間，讓他們得以遇見上帝改變的愛的聚會。

我們往往透過話語和課程來邀請孩子活在基督裡，但是我們很少幫助他們找出真正實踐這個生命的方法。我們必須為他們裝備技巧，幫助他們與神建立具有改變能力的親密感。⁷

在聚會中採用直接接觸神的方式，而非間接的作法，有什麼不同？亞可奈里的看法是：

它改變了所有人。正如奧瑞岡州的一位牧師柏特勒 (Jen Butler) 所說的：「我們不應該為了它的效果這麼好而感到驚訝。這是理所當然的事。如果你製造了空間，聖靈就會來。」

我們會不斷面臨的挑戰是，必須擁有勇氣、信

任、耐心及堅定，能夠將這個神聖的地方分別出來——邀請年輕人與我們一起聆聽能帶來豐盛生命的微小聲音。⁸

屬靈關懷者就是神聖空間的製造者。我們如何為後現代的青少年製造神聖的空間？我提出五種青少年可以「遇見恆久忍耐的基督，得享祂充滿愛的同在」的地方。⁹ 青少年在這些地方經歷到基督與他們同在，而這些不同形式的相遇正是製造屬靈空間的典範：

- 得享安全關係的地方
- 能夠以有意義的方式學習的地方
- 能夠體驗敬拜的地方
- 彼此代禱的地方
- 文化衝擊的地方¹⁰

得享安全關係的地方

楊腓力 (Philip Yancey) 的著作《恩典多奇異》(What's So Amazing About Grace?) 以一位朋友的故事作開場白，故事中的女人認為教會絕對不是一個安全的地方。

有個處境悲慘窘迫的妓女來找我。她無家可歸、身體有病、沒錢給兩歲的女兒買奶粉。她聲淚交加地告訴我，她把女兒——才兩歲！——出租給有性怪癖的男人。她出租女兒一小時所賺的錢，比她整晚賺的

錢還多。……我簡直聽不下她醜態駭人的故事。首先，我在法律上有責任——法律規定要檢舉兒童受虐案件。我不知道應該對這個女人說什麼才好。

最後，我問她有沒有想過到教會求助。我永遠也忘不了她臉上一副無辜的震驚表情。「教會？」她叫道，「我怎麼會去那兒？我已經覺得自己很爛，教會的人只會讓我覺得自己更爛。」¹¹

對付人的罪的危險場所，不能成為經歷神的安全地點。

因此，若要為二十一世紀的青少年建立空間，要先給他們提問題的機會，讓他們能擺脫自己的恐懼，同時，不要求他們在下週再見時，須將所有問題都解決。他們知道自己的生命一團糟——印證這個結論的證據比比皆是。他們渴求一個地方，這個地方雖然知道他們的生命一團亂，但是仍然愛他們；雖然一團亂，但是有蒙醫治的希望。後現代青少年渴望有一個環境，他們可以在其中一起體驗一位強壯、恩慈的父親所帶來的安全感。

安全的領袖才能創造安全的環境。一個知道如何與耶穌一同走過軟弱、失敗，和所有自己羞於見人之事的屬靈領袖，才能創造出安全的關係。隆格對這一代年輕人的觀察如下：

由於這一代非常獨立，因此青年領袖必須贏取他們的尊重，而不能用指使的方式對待他們。因此，青年領袖可以表現出真正的自己，也會有個人的傷痛。

領導的熱情源自內心，而不是來自完美的人格面具。青年領袖分享他們的傷痛，就會發展出信任。X世代需要他們能夠認同的人，因為他們已經深深受到傷害。他們不信任假裝不會犯錯或是沒有問題的領袖。X世代需要的是能在錯誤中學習的領袖，而不是完全避免犯錯的領袖——他們需要的是可以幫助他們解決問題的領袖。當X世代看到領袖也會犯錯，他們就敢勇於冒險。**受傷的醫治者**這個名詞，正是後現代世界群眾領袖的寫照。¹²

如果X世代的青少年所企盼的是這樣的領袖，那麼千禧世代的青少年豈不更需要有真實人性的領袖嗎？

曼寧 (Brennan Manning) 形容受傷的醫治者是一個「被生命撕裂而心破碎」的人。¹³ 幾乎有一半的青少年生活在破碎的家庭，另一半的青少年則透過朋友了解這類家庭所帶來的痛苦。毒癮、性濫交、懷孕和墮胎、暴力和孤立所呈現的危險，足可證明沒有任何一個青少年能逃避這個事實：生命確實有破碎的部分。因此，他們要看到這位真實的耶穌如何觸摸破碎的心。¹⁴

建立安全環境的第一步是用安全的人來作屬靈關懷者。¹⁵ 過去的年代，我們用「你看我們的聚會和酷領袖——你必須來看看！」的態度接近青少年。在現今世代，訊息應該是「我們都是在耶穌裡找到希望和醫治的心碎人。我們邀請你和我們一起走上旅程。」這是進入安全環境的邀請。

學生也需要安全的領袖幫助他們建立**安全的團體**，找到同儕的屬靈同伴。大型的聚會雖然在其他方面有其價值，但是並不能提供一個關係安全的團體。小組——有極多不同的形態——才是建立這類團體的主要環境。有人請問一個教會成長快速的牧師：「你的教會可以持續不斷地越來越大嗎？」他的回答是：「只要我們繼續變得越來越小。」¹⁶安全的後現代團體會珍惜「變得越來越小」的價值。

以受傷的醫治者身分帶領任何形式的小組，都是一件具挑戰性的工作。屬靈關懷者要同時面對好幾個人，在同行和領導之間取得平衡。再者，若要適當地同行，成人屬靈關懷者必須進入小組成員之中，而不是在他們之上。關懷者必須以人格和關係來領導，而非以地位。¹⁷如果關懷者採用「我是成人，我有重要的東西要教你，所以你要聽我的」這種態度，他們就完了。青少年尋找的是一個在說服他們相信真理的重要性之前，能夠在他們之中將真理活出來的人。¹⁸加達德（Hule Goddard）觀察指出：「（後現代的人）渴望有父母親，他們渴望有愛他們的人，將全副焦點放在他們身上、無條件的聽他們說話，不為任何動機，而只是因為耶穌的愛……如果你在你的生命中為他們製造一個空間，他們就會來。這並不需要太多創意。」¹⁹優秀的後現代學生事工領袖所需的基本特質是安全感，而不是老練。

以有意義的方式學習的地方

在我的學生時代，當老師翻開他的筆記時，學習即開始。

如果老師在上課結束前允許學生問問題，或在學習過程中讓我們參與，我們會認為這是讓學習「更加深刻」的好方法。今天，學生期待能從提問題開始學習，與個人無關的事情不會被當成真理來體驗。

相信聖經的後現代基督徒，仍然是急切追求深刻認識真理的人。知道上帝說的話是真理是一回事；知道真理如何在複雜的生命中發揮作用，則是完全不同的另一回事。

當真理與青少年個人有意義的問題連結在一起時，就開始了有意義的真理學習。若學生的內心世界和神的話語開始對話，有意義的學習就得以持續。

以熱情經歷真理。如果屬靈關懷者的心中未曾深刻體驗真理，那麼他的話語只能傳達出與神或聖經有關的神學資訊。未曾用心經驗過真理，就不會有熱情。對後現代的人而言，缺乏熱情表示對個人而言不具意義。曼寧將熱情的經驗與真理的權威連結在一起：

熱情並不是高漲的情緒，而是堅決的決心、被愛激勵、時刻以復活的基督為中心、堅立在「我信真理故我在」的動力中，並且預備為忠心付上代價。在一個充滿與福音相悖的聲音的世界裡，要擁有獨特的自我，需要極堅定的意志。在這個宗教論述充斥、查經班激增、對知識的好奇空轉和自詡重要的年代，缺少勇氣的知識已經破產。如果信仰的真理不能成為內裡的生命，真理就沒有什麼價值。²⁰

曼寧的話讀起來像後現代神學研究的護教學。對神話語的熱情經歷，包括降服在神真理的權威下。如果關懷者心中充滿了神學的理念，甚至在情感上也認同真理的重要性，但他的心卻沒有降服在神所啓示的旨意下，那麼曼寧所描述的情感仍然付之闕如。真正的熱情帶來在生命中回應上帝的真理。

與神的救贖故事連結。在卡布蘭 (Douglas Coupland) 的大作《X 世代》(Generation X) 中，克萊兒表示：「我們的生活若不能成為故事，就沒有辦法打動他們的心。」²¹ 克萊兒是在哀嘆，我們每天的生活經驗缺少意義。

安迪應和說：「我同意，達格也同意。我們知道，這就是我們三個人拋棄生活，跑到沙漠來的原因——我們來說故事，並在這個過程中，讓我們的生命獲得價值。」²²

克萊兒、達格和安迪明白，生命若沒有最偉大的故事作其內涵，生命只是虛空。²³ 如果生命中沒有比上學、找工作、尋歡作樂，和試圖在破碎的夢想和空虛的關係中苟延殘喘更大的意義，那麼每個人都會被迫要創造自己的故事。我們需要有方法，將這些隨機發生在我們生命中的事件連接在一起。

若沒有最偉大的故事來為生死賦予意義，我們的生命就是為了尋求愛和意義而掙扎、充滿個人主義的絕望自傳。可悲的是，大部分的二十一世紀青少年，連上帝在人類歷史中作工這種最基本的知識都不明白。明確的說，這種現象導致「自我設計的神」和「拼湊的宗教」氾濫，而這正是後現代的特色。

朗·強森 (Ron Johnson) 描述他的教會如何因應這種因

為缺少偉大故事而導致的真空：

教會外的後現代哲學家宣稱「後設敘事 (meta-narrative, 對於聖經敘事的研究) 之死」。換句話說，他們不相信有一個可以發掘生命意義的宇宙性故事 (例如福音)。世上沒有宇宙性的真理。然而我們每週在「道路」(Pathways) 上所傳講的是：「有一個最偉大的故事，可讓你一切的故事都具有意義，為你的生命帶來意義。歷史確實會到終點，而且會有美好結局。在天堂的這端，你會經歷許多痛苦，但你在這裡，你的生活卻邁向一個偉大的高潮，一個永遠與耶穌基督同在的生命。」²⁴

完整地將上帝的故事——從創世記到啓示錄——教導青少年，是非常重要的。²⁵ 在前往以馬忤斯的路上，耶穌可以告訴那兩個人幾點神學要義，或先知書中的一行預言，然後將自己啓示給他們看。但是，祂選擇讓他們看到上帝完整的救贖計畫。祂給他們一個豐富的神學傳承，讓他們從中了解在耶穌裡為他們預備的救贖。

有系統的教學計畫應該把焦點放在最偉大的故事上，無論青少年聽眾是否穩定參加聚會。雖然主題式的演講在學生事工中仍佔有重要地位，但是後現代的青少年渴望對上帝有全新的認識，明白上帝如何從創世記走到啓示錄，並如何與他們的日常生活交會。

二十一世紀的青少年，也必須發掘他們的故事和神的故事之間的關聯。要建立這個關聯，屬靈關懷者必須不斷在自己的故事中，發掘上帝的救贖事工。上帝透過關懷者的經歷所彰顯出來的性格，為青少年提供了一個接觸點，讓他們明白上帝救贖的愛，如何為現今世界帶出生與死的意義。

屬靈關懷者也應該操練自己聆聽青少年的故事，並將這事視為同行關係的中心元素。若關懷者能進入上帝在青少年身上尚未完成的事工，開始帶領學生察覺上帝在他們心中的工作，如此青少年便能提出新的問題，進行有意義的學習；同時有助於他們用新的方式思想與上帝一同生活的意義。上帝在做什麼？祂如何呼召我？我如何回應並參與？聖經中神的旨意，希望我如何回應和參與？若屬靈關懷者能以同行的同理心和同行的禱告提出這些問題，他就能找到願意接受用愛心所傳講之真理的心田。

從德雷瑟（Andrew Dreitcer）對屬靈指引的描述，可以看到這個過程的具體畫像：

（屬靈引導）並不是為了解決特定的問題或處理特別的危機。它的目標是長期的。屬靈引導的關係企求明白上帝如何作工、呼召、激勵，及邀請我們與基督一同用新的眼光看事情。它的焦點在於透過種種的問題、危機、喜樂和祝福，用一生的時間和耶穌建立親密的關係。²⁶

最後，我們必須用說故事的方式，向二十一世紀的青少年傳講聖經的教導。這個時代對故事的需求，使得我這一代的人開始關切命題式的真理（propositional truth）和教義正統性（doctrinal orthodoxy）在後現代文化所扮演的角色。在強調個人的意義和真實的關係時，聖經的核心教導和教條的基礎可能會被視為是「現代思想模式」的範例，而遭人不智地丟棄。在用基督徒的故事說明聖經的影響力時，故事可能成為解讀聖經的參考架構，侵奪聖經在教會中的權威地位。

雖然這種危險確實存在，但是，卻不一定會產生上述的悲慘結果。上帝用數千年的時間，透過不同的作者，親自示範如何用故事傳講真理；同時，也證明只有絕對的真理才能使故事別具意義。因此，以故事的方式來教導聖經，並不代表得不忠於命題式的真理。

但是，我們向後現代的人傳講聖經時，務必對聖經的教導持守堅決的態度。同樣的，教師也必須小心，不要將超出聖經啓示的內容當成權威來宣講。在後現代文化中，屬靈關懷者應該緊緊抓住聖經所啓示的基督徒信仰基礎。其他有關教條意義的些微差別，都必須更寬鬆地包容。²⁷ 但是，除了堅持聖經的權威外，我們也應該努力運用故事，以呈現聖經在上帝救贖歷史中的偉大故事。

以聖經觀點看生命。後現代的千禧世代渴求一個值得他們全心投入的異象。只有聖經所啓示的上帝的話，才可以滿足上帝所創造的這種飢渴。沒有任何異象比上帝在人類心中運作的異象更有吸引力——這個異象要轉變他們全人，並且透過他們

來接觸這個失喪的世界。²⁸

我們每天透過上帝的旨意所型塑的經驗，把對上帝異象的希望內化。莫茲雷 (Mike Mozley) 指出，後現代青少年「需要明白如何在這世上過日子，這本聖經對我的工作有什麼影響，對我每天的生活有什麼意義」。²⁹

我發現後現代的世代比較喜歡和我的家人與我共處，而不喜歡和我獨處。有幾個學生告訴我：「我想看看一個家庭是怎麼運作的。我喜歡看你和你孩子在一起。」我原本以為有孩子在場，會影響我與學生共處的品質，事實上，卻使我們共處的時間更有價值。後現代人尋找的是可以實踐的真理。引導他們回應真理，與他們一同行過未能順服上帝的地方，並且提供實用的看法，要比詳盡而有系統地呈現神學概念更具分量。

以青少年的問題為起點，用屬靈關懷者的熱情領導他們，使他們的生命連結於上帝的救贖及異象——這些委身的特點，表明與永活真神建立了整全的關係。在與神的話和聖靈的關係中，操練這些屬靈原則所生出的知識、內心及行為，會引出對生命的重要認知：對那位真理的神有切身的關係與認識時，我就獲得了真自由 (約八 32)。

能夠體驗敬拜的地方

最近我們把教會裡的一百五十位後現代青年人聚集起來。我們的目標是：聽聽他們對接觸自己這一代的異象。我們特別請他們討論，他們這一代的敬拜經驗 (注意我所使用的名詞：經驗，而不是聚會) 是什麼樣子。他們的回答有：

敬拜！

- 自由
- 互動
- 舞蹈
- 對話
- 熱情與感性
- 活潑
- 藝術氣息
- 正統信仰的要素
- 詩
- 多有參與
- 喜樂，自由
- 合一
- 尊重
- 圖像，影像，象徵
- 見證
- 戲劇與幽默
- 學生領袖與教師

德烈思科 (Mark Driscoll) 牧師所牧養的教會，會眾平均年齡為二十三歲。他提供了一些內容，讓我們了解這許多回答：

後現代的敬拜必須以全人為目標，而不只是智

識。敬拜必須直觸意志，並進行教導，不是透過步驟或公式，而是用宏大敘事的角度。人心必須受感動，在生活的各層面重視並實踐福音。人必須運用五官來體驗神……。

聚會的每個層面都必須傳講信息：建築、燈光照明、詩歌、禱告、團契、風格……全都在傳講信息。要有創造力不是一件容易的事，但是我們相信藝術介於天堂和世界之間。經歷神往往是知識的最高型態，而整個敬拜經驗不能僅止於將上帝呈現出來。³¹

將這些事物連繫起來的線，就是強調個人與永活的神親自相遇。³²不論聖詩、合唱曲或流行的敬拜詩歌，吟唱時若不具熱情或沒有與神相遇，就未能抓住這個世代的心。影片或PowerPoint這些增加「卓越」的東西，也無法達成效果。即使是精雕細琢的教誨信息，雖然有趣，也不能引發回應。創造親身經歷敬拜的空間，極為重要。

青少年對自己的世代看法分歧，正代表創造多樣化敬拜空間的必要性。青少年團契投影片上一成不變的副歌，家中一成不變的讀經和禱告等例行公事，以及對選擇委身一成不變的教導，多半不能提供深度的個人經歷，而這點正是後現代青少年所尋求的目標。如果青少年體會不到生動、活力和親身的經歷，他們就會將信仰視為與自己無關的宗教。

本書以這個主題為焦點；在這裡，我只強調三個重要的原則。如果屬靈關懷者希望與青少年同行，帶領他們經歷敬拜，

應該特別注意這三項原則。

1.讓青少年接觸各種敬拜經驗。現代制度化的教會發展出嚴謹的敬拜模式，世代相傳——只要問一問首先在傳統教會裡建議使用吉他或鼓的人，就能明白我的意思。後現代的教會不問：「敬拜的聚會應該是什麼樣子？」而是問：「我們可以在敬拜經驗中再加入什麼要素？」

學生與敬拜經驗互異的基督徒相處（無論公眾敬拜或個人敬拜），可以獲得極大的幫助。他們用「知識」的角度（閱讀聖經和祈禱文）、「內心」的角度（靜默及節慶）及「行為」的角度（舞蹈、使用符號及視覺藝術）來進行敬拜時，就擴張他們敬拜的廣度。屬靈關懷者帶領青少年發掘個人敬拜上帝的節奏，青少年就可以發現深度的敬拜。

2.提供資源，開創個人敬拜的經驗。研究新的研經法，介紹他們聆聽CD或故事，幫助他們遇見神，教導他們如何運用適合他們性格的方式來記錄心得。在教會裡組織敬拜舞蹈團或敬拜藝術團。贊助咖啡屋，讓青年藝術家可以在那裡分享詩作、短篇故事、音樂及詮釋性的舞蹈。舉行讚美之夜或退修會，透過個人的獨處和團體的思想，引領不同年齡層的人來到基督面前。若是一個家庭，就可以去拜訪敬拜經驗活潑而豐富、但和自己母會有極大差異的教會。我們若自問「我可以做些什麼，來擴張並加深青少年個人與神的相遇」，就可以獲得誘因，去發掘上述的可能性。這是一個屬靈關懷者不能忽略的問題。

3.在敬拜中，讓頭腦、心靈和雙手連結起來。我們對敬拜

的理解方式，與我們對上帝的看法息息相關。真正的敬拜並不是一個計畫好的事件。在與上帝的關係中，真正的敬拜是一個特別的時刻。將敬拜當成教導前必須進行的程序，或把它當成向上帝表示我們愛祂的「正確方式」，都非常不恰當。保羅請求羅馬的基督徒將自己獻上，當作「活祭」。青少年需要他人來引導他們，學習在生命的每個層面，體驗不同形式的敬拜。如果我們以支離破碎的態度來敬拜，就無法明白上帝對向祂敬拜的子民所懷抱的心意。人若專注且親身經歷敬拜的屬靈操練，並與知識、內心和行為適當結合，就會與上帝發生全人的相遇，而這樣的相遇將會改變敬拜的人。

有心而專注的敬拜，會強力塑造後現代青少年對神的看法。屬靈關懷者要幫助學生，運用聖經中關於上帝及上帝如何與其子民互動的教導，來操練他們的敬拜。以下的評論凸顯這個挑戰在後現代的重要性：

後現代的敬拜模式所傳達的含義是：「我們並不期待你根據一個前提、想法或概念來選擇基督教，我們希望你因為基督的性格及基督的子民而選擇基督教。因此，你必須在群體（community）的環境中選擇基督教，而不是在抽象觀念的環境中。」³³

若人們在群體中遇見基督，而不是透過觀念，我們就更容易接觸他們的內心。但是，我們必須避免用自己的敬拜經驗重新詮釋基督，忽略祂在聖經中的自我啟示。就像透過故事來學

習一樣，在操練敬拜時，必須更重視聖經教訓的權威性及明確性。

以禱告與神交流的地方

耶穌的門徒問祂：「主啊，教我們如何禱告。」（參太六9~13；路十一1~4）耶穌的回答呈現出激進的禱告神學。猶太民族認為上帝是掌管宗教王國、高高在上的超凡神祇，但是耶穌對他們說：「你們禱告的時候，要說『我們在天上的父』」。耶穌讓我們看到一位擁抱我們、愛我們的天父，呼召祂的兒女與祂建立親密的關係。對耶穌而言，禱告就是這種關係的對話。

波斯特瑪對神在禱告中所設立的關係本質有一番省思：

禱告是一種行動，我們在其中向上帝敞開自己，打破我們剛硬的心，接受上帝恩典的更新，被基督的愛擁抱，被聖靈充滿……

禱告是花時間讓上帝重新建造我們，與我們嬉戲，觸摸我們，如同使用我們的生命來創作雕刻、繪畫或音樂的藝術家，使我們成為「真道的詩人」。³⁴

在兒女的心和天父的心連結時，禱告的效果最好。因此，我們的目標是教導後現代的青少年，不但成為天父的兒女，而且能回應天父的要求，花時間與祂共處。

屬靈關懷者應如何教導後現代青少年禱告？首先，屬靈關

懷者要先建立豐富的禱告生活。第一世紀初猶太人的禱告模式，是由法利賽人傳承下來的，他們自詡為神所掌管的宗教王國的管理者。耶穌的門徒請求祂教導他們禱告，因為他們從來不曾真正地與天父同行。禱告最吸引之處，在於能真正地親近神。因此，屬靈關懷者應該先誠實地評估自己的禱告生活。

第二，屬靈關懷者要用禱告的心和禱告的藝術，來輔導青少年。莉安·佩恩根據上帝是一位既會教導又會聆聽的神的神學觀念，發展出以下的每日禱告模式。這個模式的基礎正是耶穌教導門徒的禱告：

思想聖經（透過神所寫的話語聆聽神的聲音）

讚美及感恩：「我們在天上的父：願人都尊祢的名為聖。」

代求：「願祢的國降臨；願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」

個人的祈求：「我們日用的飲食，今日賜給我們。」

悔改及赦免的禱告：「免我們的債，如同我們免了人的債。」

完全將自己和自己的日子交託給神：「不叫我們遇見

試探；救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、

榮耀，全是祢的，直到永遠。阿們。」³⁵

莉安·佩恩以聆聽的禱告開始，也以聆聽的禱告結束。上帝透過祂的話語說話。我們對一位專注傾聽的神回應，然後，

我們聽祂向我們的心說話，可能是透過聖經、我們的思想、我們的直覺，甚至我們周圍的世界。³⁶

第三，屬靈關懷者要建立彼此代禱的文化。想像一下一個離家就學的大一學生，在第一個學期所面對的掙扎。他的成績下滑；他已經窮到只剩下最後兩個小錢——而離他下次領薪資的日子還有六天；他原先期盼小組能成為他的主要社交圈，但小組卻突然對他冷漠起來；他確實很想將現在的狀況告訴他的父母，卻又不想向他們透露這些事。現在，身為這個互動式故事的參與者，想像這些「接下來的發展」的可能性。³⁷

場景一：他打電話給父母。他們很關心他，很高興他打電話回家。他們交換了一些彼此生活狀況的消息，但是沒有提到任何個人的事情。當父親問道：「你有什麼需要嗎，孩子？」兒子猶豫了起來。最後他軟弱地回答：「我還好。」他的父母似乎很高興聽到這種答案，但是媽媽仍然問他吃的好不好。他向他們保證一切都好，只是手頭比較緊。然後兒子補充說：「如果你們能夠幫我一下也不錯，如果可以的話，也許只要十塊錢，讓我能夠撐到下次領薪水的時候。」

場景二：他的父母打電話給他，留言請他回電。他回電後，他們似乎因為能略為了解他的世界而大感興奮。他的父母清楚表達自他離家就學後他們的感受——他們要他知道，在他們思想他對他們的意義有多重大時，他們同時感到喜樂和悲傷。當父親問道：「孩子，你有什麼需要嗎？」兒子猶豫了起來。最後他軟弱地回答：「我還好。」母親回答：「你的聲音聽起來並不好——你好像有點難過。我擔心你的狀況。」父親

補充說：「你知道，兒子，我們想要知道你確實的狀況。我們想過去看你，陪在你身邊，即使必須改變我們這個週末的計畫，我們也願意。」在淚水中，兒子透露出他所經歷到的絕望感。

第一個場景代表青少年在家庭和教會中經常感受到的禱告環境。第二個場景描繪人際間彼此代禱的文化。

屬靈關懷者的要務並不是和青少年同行，領導他們過一個基督徒的生活模式。我們更是要帶領他們，不斷與三位一體的神建立深入的愛的關係。凱柏（Andrew Kuiper）在 *To Be Near unto God* 一書中寫道：「懼怕上帝的人，他的心無法得到安息，除非他的心與所信的神建立清楚的情誼，即他的心和神的心有一對一的彼此認識——甚至清楚地知道上帝認識我們，我們也認識上帝。」³⁸

所有的關係都是透過有意義的溝通，走向親密。我們稱人類和神之間的溝通為禱告。我們不能忽視這種交流的禱告，這是後現代天路客的重要屬靈操練。

文化衝擊的地方

後現代教會中有安全感的會眾，如何擁抱那些不屬於這個信仰大家庭的人？奧夫納（Kevin Offner）觀察道：

基督教最好的衛道方式不是用周詳的論點與人辯論，而是成為一個熱切相愛的團體。我們的主並沒有說世人會因為我們的真理而認識我們——儘管真理非

常重要——而是會因為我們的愛。福音的核心並不是一個教義，而是一個人——耶穌基督，透過祂及祂所呼召的人一起彰顯。³⁹

若要傳遞這種認知，基督徒就必須把觸角廣泛地伸展到文化中。後現代的種種屬靈操練——安全的關係、有意義的學習、親身體驗的敬拜，以及與神交流的禱告——都必須用我們「去」的模式來彰顯，而不是叫人「來」。後現代青少年樂意面對「將基督教帶進街頭」的挑戰。⁴⁰

由於千禧世代的青少年渴望真實，將靈性視為生命的全部，而且能掌握上帝對這世界的憂傷之心，不會自絕於世界之外。因此，這個世代擁有一種獨特的能力，能活出與神和好之事工的呼召。狄恩和弗斯特認為青少年的本性，使他們在這方面正好能獲得成功：

就發展的角度而言，青年人格外能委身於一個相信他們的人，而且他們對值得全然委身的目標，可以堅持不移忠誠到底。上帝選擇由青少年將救贖帶到世上來，並非意外。還有誰同意這個計畫？雖然耶穌基督由童女而生是上帝所行的奧祕，而且這個奧祕不能再重現；但是上帝邀請我們每個人成為「載道者」（Godbearers）——藉著聖靈的能力，透過自己的生活，悄然將耶穌帶進世界。若我們回應神，就會發現自己已經永遠地改變了，而且不能回頭。⁴¹

載道者的屬靈操練是一件外袍，後現代青少年在他們的世代及以後的世代都須披戴。由於只有他們能披戴這件外袍，因此屬靈關懷者必須找出方法，讓他們投入「值得他們全然委身的目標」，並且在後現代的世界，透過他們載道的能力來表現信仰。

事奉計畫之外。但是，光有行動並不能在這些改變世界，使世界與神和好的工人心中，開創出讓上帝的轉變工作順利運作的空間。正如我們所知的，後現代青少年渴望有意義的、能讓他們投入個人力量的人際經驗。清掃落葉、洗車、大型佈道會及暑期短宣隊，都可以幫助學生在事奉和宣教上獲得成長。但是，最終這些活動本身都不能塑造出下一代的領導者。教會、教會事工、家庭及小組長都應設法將下文提及的價值觀，轉變成事奉的行動。

要在靈命上成熟，學生需要能主動、真實地表現他們的個人興趣、天賦能力及屬靈恩賜。除非正視青少年的存在及參與，否則青少年無法完整體會基督徒族群的內涵。因此，趣味遊戲、比賽和破冰，會被藝術表演、音樂、戲劇、個人反省、科技事奉，及新鮮想法的嘗試所取代。最有吸引力的點子是從各個層面設計，並且需用各種恩賜來執行想法。

在這個高度分工的世界，後現代的人尋找合作的機會——即貢獻個人的能力，以完成比所有人能力總和還龐大的目標。以後現代的運動為例：在我的時代，鐵人競賽是最極致的運動挑戰——長距離賽跑後有長距離游泳，接著是自行車競賽，然後才能獲得冠軍。而後現代的運動，耐力和成功的極度象徵是

生態挑戰賽（Eco-challenge）。在生態挑戰賽的整個過程中，隊伍必須同心協力，每個步驟都合作無間，才能維持安全及獲得進展。隊伍要在一個多禮拜的時間，穿越沙漠、攀登高山、穿過危險的森林、在滿是鯊魚的海洋裡游泳，及對抗各種自然環境。其重點不在於首先到達終點，而是為了生存——共同的生存。⁴² 生態挑戰賽被形容為「一個廣大的世界，既擁有令人難以置信之美，同時也隱藏著危險；有無限的道路和解決方法；一個似乎清楚、但卻隨著進展而益顯模糊的目標，惟有彼此倚靠、相互合作的隊伍，才能達成這個目標」。⁴³

生態挑戰賽是一個有力的比喻，說明使後現代青少年承接在其世代擔負屬靈領袖之責的方法。屬靈關懷者不是要求學生在抗拒文化的潮流時，採取英雄式的獨力行動，而是和其他青少年建立團隊，以完成共同的目標：成為成熟的基督徒，並成為其世代的領袖。關懷者明白，「青年人」的後現代文化是「一個廣大的世界，擁有令人難以置信之美，也隱藏著危險；有無限的道路和解決方法」。他們知道，雖然有「一個似乎清楚的目標」，但是在龐雜紛亂所謂的生活之中，這個目標「卻隨著進展而益顯模糊」。關懷者堅信，「惟有彼此倚靠、相互合作的隊伍，才能達成這個目標」，而且這個隊伍必須倚靠上帝在他們的生活中所彰顯出來的目的、同在與能力。

學生的參與和加入是實現這個異象的基本要素。再者，在團隊中，青少年親自而直接地與神相遇更是重要——整體的力量需要各部分的加強。⁴⁴

在同行並領導青少年行走靈命之旅的屬靈挑戰中，真正的

勝利是幫助青少年成為其世代的屬靈關懷者。在青少年將自己投資在同儕的生命中，向走向以馬忤斯路上的朋友，翻開聖經與他們分享耶穌時，就在後現代的感官文化中，真正展開上帝救贖的工作。對想要與後現代朝聖者建立跨文化關係的成年關懷者而言，其宣教異象至少需要有這個目標。⁴⁵

在後現代世界為上帝建立空間

儘管後現代文化有極大的挑戰，但是從現代主義帶來的變化也令人欣喜。後現代主義使人深切地注意到靈性和奧秘，更渴望個人的親密感，更深刻地欣賞及容忍文化的多樣性，對人際關係的複雜和過程更有耐心，更專注於經驗性的學習方式，更開放地交換新的想法，也更了解世界相互連結的關係。這些改變都有助於基督徒在全球傳福音、宣教、教育、青年事工及輔導事工的成長。更明確地說，這些後現代的特色提供了強大的切入點，得以將耶穌生命的真實帶進青少年文化中。

若要發揮這些切入點的最大效益，需要透過結構化的行動。西耶（Chris Seay）牧師描述千禧世代在面對基督教機構的努力時，所抱持的疑慮：「不是我們不信任上帝，而是我們不相信機構。他們令我們失望。」⁴⁶後現代教會的最佳典範還沒有出現。若這些典範真的出現，它們會比較像西耶或阿曼達，而不像我。將在未來為後基督教、後現代青少年文化製造空間的人，正在這個文化中艱苦地跋涉；這就是為何將來他們最有資格帶領其他人的緣故。

目前我們所扮演的角色是與他們同行，然後帶領他們進入

真實的、與神同行的生活，提供環境，以培育他們與祂之間的親密感。即使現在，如果我們適當地同行並領導，我們就會發現自己跟隨著他們，讓他們帶領我們進入與後現代世代和好的事工中。

回想你的旅程

- 在過去一個月，你為上帝所創造的空間該如何形容？它的空間相當於：
 - 一個大房間
 - 一個大房間的一半
 - 房間地板上一英尺見方的地氈
 - 地氈上一個一吋見方的裝飾圖案
- 為上帝創造空間這件事，你所面對的外在最大障礙是什麼？內在的最大障礙是什麼？
- 在後現代五個屬靈操練中，你個人哪一方面的屬靈生活經歷最深？哪一方面的經歷最淺？什麼原因造成你的缺乏？
- 完成以下的句子：在我的生命中，最難為青少年供應的環境是_____，因為_____。
- 要為你所愛的青少年在生活中建立靈命深度，這與你自己的屬靈生活有何關聯？這些關聯指出屬靈領導的本質是什麼？

深入研討

- 若我們與神的關係不能促使我們與人建立深入的親密關係，該怎麼辦？如何對人訴說這種掙扎？
- 在你閱讀這一章時，哪個主題是你必須深入探討的？試從友伴和書籍中尋找資源——包括聖靈和聖經——以增加對這個主題的了解。在你了解得更多後，求上帝幫助你，將你的學習轉變成有意義地牧養青少年的屬靈經驗。
- 計畫接下來三個月的時間表，先將「神的日子」分別出來。在你將時間分配給嗜好或工作前，分出一天來，建立你與上帝的關係。請求朋友——包括青少年——為那一天禱告，並且回報結果。
- 投入上帝為你供應的安全團體。如果沒有這樣的團體，就要殷勤地禱告，尋找這樣的關係。和你安全團體的弟兄姐妹立約，以求建立更深的真實感和親密感。下定決心，不要止於和神的子民建立膚淺的關係，而阻礙自己深入體會祂對你的愛。
- 閱讀狄恩和弗斯特的 *God-bearing Youth Ministry*，更新你使青少年生活具體實踐屬靈生命的呼召。
- 陪你生命中的青少年，在「神的日子」一起安靜和退修。整天禁食及禱告，花時間相處及個人獨處。當天晚上，讚美神那天所行的事，共享晚餐並分享。

預備你的旅程

在你閱讀第九至第十一章前，花一點時間懇求上帝，求祂將透過你的思想和心靈學習到的功課，深植於你的靈魂深處。求上帝將與以下問題有關的真理和恩典，澆灌在你的生命中：

- 如果你有機會觀賞青少年從十二歲至二十二歲成長過程的錄影帶菁華，你會觀察到什麼現象？在青少年的成長過程中，有哪些主題、模式及故事情節會重複出現？
- 個人的發展（生理、情感、心理、道德、社會）與屬靈的成長有何關係？上帝如何在青少年成熟的過程中，加入屬靈的轉變？
- 青少年時的關係和經驗，如何塑造即將進入成年者的自我認同？
- 從青少年初期到成年的這幾年，屬靈關懷者的角色會有何轉變？
- 在青少年發展的每個階段，你對他們的個人成熟度應有什麼期待？這個期待對你的屬靈牧養方式有何影響？
- 你在青少年的經驗和關係，如何影響你介入青少年真實世界的生活？你過去所經歷的傷害或失敗，在哪些方面使你對於青少年的旅程採取被動的態度？當你與遭遇和你類似的青少年同行，並且領導他們時，你必須留意哪些問題？

在初中時，你的身分並不能全然由你自己決定，而是由用餐時坐在你旁邊的人來決定（一面瞄著他最要好的朋友——討厭的傢伙保羅）……可怕的想法。

Kevin Arnold, *The Wonder Years*

成長的速度使得青春前期和青春期的界線變得模糊。成長太快的症候群，是造成青春前期的孩子太快開始嘗試原本是青春孩子才有的行為。

David Lynn, "The New Adolescence"

我不記得在十歲或十一歲時，我的臉上有什麼性特徵。但是我有一個年幼的同父異母妹妹，她非常迷布蘭妮（Britney Spears）和辣妹合唱團（Spice Girls），而且她會模仿她們的穿著和行為……還願意穿我絕不想穿的衣服。我像她一樣大的時候，不曾如此。

朱惠，十八歲，引述於"The End of Innocence"中

傑弗瑞是一位十三歲的中二學生，來自紐約長島。他說他那群朋友，五個中有兩個人已經和女友發生關係。他宣稱他們並非濫交，因為這些關係是「長期關係」——每一段關係會持續「至少一個月」。

Nina Darnton, "The End of Innocence"

不，不。我曾經歷過那段時間。第一次太難了。

引用自電影《飛進未來》(Bill)

當湯姆·漢克斯請求他的成年女友與他一起回到十三歲時，她給湯姆的回答：

我要稱謝祢，因我受造奇妙可畏；
祢的作為奇妙，這是我心深知道的。

詩篇一百三十九篇 14 節

青少年初期： 想離開家的年紀

福特希爾公園道 (Foothills Parkway) 離我家只有半小時的車程，而它距離大煙山國家公園 (Great Smoky Mountain National Park) 只有十分鐘的車程。這條路可通到一個遠眺的觀景點，可以看到田納西州東部地勢和地形的動人景色。站在這個景點，可以從 360 度立體劇場，看到大自然的山峰、山脈、峭壁、河谷、小海灣及台地，風景極為壯麗。使這種體驗更令人愉快的，是放在圓形眺望台重點位置的連映照片。每一張照片都精確標出朝特定方向眺望所可看到的景致。照片標示山峰和河谷的名稱及城鎮，連地標也標示得清清楚楚。因此，眼前的景觀不但令人屏息，而且資料詳盡。我沿著圓台四周觀看這些照片，對我的田納西之旅，去過什麼地方及將往何處，都能獲得新的認識。

面對青少年的靈性之旅，屬靈關懷者也須對他們的旅行地形和地勢有全盤的了解。這一章和以下兩章的目標，就是提供

這種概觀。我將深入討論如何在青少年初期、中期及後期，與他們同行且領導。若我們將青少年期視為一個多面向且連續的經驗，視為上帝將孩童轉變為成人的設計，我們就能獲得整體觀。以下三個假設呈現青少年期的一致經驗，同時也是每一章的基礎內容。

1. 青少年期是人際研究的專題，目標在於回答：「我是誰？」青少年全心發展獨立於父母之外的認同感。帕洛特三世（Les Parrot III）解釋道：

獲得認同感是青少年主要的發展工作。就像受驚嚇的士兵會陷於迷惑中，年輕人早晚會被比炸藥更具威力的炸彈擊中——就是青春期。在孩童期和成熟期間的某個時刻，他們的身體以令人震驚的速度，進入超速傳動及燃料轉換的階段。在生理和情緒加速成長的情況下，他們對自己亦感陌生。因為受到荷爾蒙的激烈攻擊，瘋狂的年輕人開始問：「我是誰？」

儘管這個問題的答案必須花費一生的時間去追求，但它是青少年期最迫切的挑戰。¹

青少年追求自我認同感，從他們與同儕、父母和其他重要成人的日常關係中表露無遺。他們主要從這些關係中尋找行得通的定義，以知道自己是誰。只要是有意識的青少年，我們就可以假設他正在評估目前的自我定義。

2. 青少年期是一個轉變（transform）期，不只是過渡

（transition）的時期。他們在從小學進入初中，或從初中進入高中的二、三年間，以驚人的速度進行轉換。其中變動最激烈的是發生在青少年生活中，生理、心理和情感上的變化，及因而帶來的屬靈轉變。若要了解青少年，我們必須先從一個角度來思考，他是一個思想和身體都發展成與自己先前的經驗截然不同，同時所有的關係都變得非常不熟悉、更複雜的人；²再加上他心中充滿「我是誰？」的問題。所以，青少年經驗中那些「令人不解」的部分，就會變得合理許多。

3. 青少年的靈性與全人的成長有密切的關係。這個假設是根據第三章「先同行後領導」的神學基礎所描述的全人靈性，推論而得的結果。凱瑟琳·史東豪斯（Catherine Stonehouse）在《參與孩子的屬靈旅程》（*Joining Children on the Spiritual Journey*）一書中，如此描述人類的發展和靈性的成熟：

屬靈的旅程並非一條與生命其餘部分隔絕的道路，也不是孤單靈魂獨自奔走的路。它是每天生活必經的道路；在那裡，上帝和我們會面，並且與我們同行；在那裡，我們用發展中的全人來回應神。這段旅程從觀念開始，並且繼續前進，直到我們不再行走於世上為止。因為我們一路都在學習，因此，旅程中的每個階段都很重要，而且我們每一階段所形成的樣式，都影響了我們未來的所見、所聽及所為。³

青少年的屬靈旅程不能與青少年的成長旅程區隔開來。青

少年的靈命成熟「發生在人類發展過程中——生理、智慧、情感、社會、道德」。⁴ 培育靈命，就是在與神的關係中培育全人。

在路途中，關懷者會發現自己必須引導青少年，面對迅速變化的身體所發出的生理需求、後現代「激進多元論」⁵ 的智識挑戰、覺得自己不如人或沒價值的傷痛、結黨搞小圈圈而在社交上遭受排斥，以及「年輕人作風」所帶來的道德困境。屬靈關懷者與青少年同行，並幫助他們察覺上帝在他們的全人中動工，就是事奉青少年最好的方式。屬靈關懷者如此行時，即可幫助青少年在真實生活中與神相遇。

第一個呈現的景象是以廣角察看的青少年初期，也就是青少年最起始的短程旅途。

事情不對勁了

「可愛。」十三年來，卡爾和瑪麗不斷聽到老師、牧師、教練和鄰居用這個形容詞來形容他們的女兒塔美嘉。塔美嘉在社交場合表現出溫暖的微笑、令人愉快的態度及願意取悅人的熱情，一直是她的父母親極大的喜樂及光榮的泉源。

「可怕。」卡爾和瑪麗回想上個週末和塔美嘉相處的情形時，只想得出這個詞。上週五，塔美嘉帶著她最近剛學會的「情緒」回家。塔美嘉滿是惱怒，而且隨口發出批評，似乎只要和母親同處在一個屋簷下就會生氣。那天下午，瑪麗想緩和緊繃的氣氛，因此告訴塔美嘉，全家要到一位表親的海灘小屋度週末——塔美嘉向來喜愛那個地方。塔美嘉惟一的回答是：

「伊萊絲也可以去嗎？」瑪麗拒絕她的要求時，塔美嘉轉了轉眼睛，發出一聲沉重的嘆息，抗議道：「那一定非常無聊！」

她錯了，那個週末一點也不無聊。那兩天當中，充滿了因塔美嘉的批評所引發的衝突，及她不斷要求的有趣的事——「有趣」的定義是，只要不是當時他們正要做的事就好。到了他們打包回府的時候，卡爾生氣地宣佈，在塔美嘉上大學之前，全家不會再一起度假。在他們終於把車開進自家車道上時，瑪麗轉身問坐在後座、緊繃著臉的少女：「你是誰？你把我的女兒怎麼樣了？」

並不是所有十三歲的孩子都像塔美嘉這樣，以魯莽強大的力量撞上青春期的牆。對部分的人而言，青春期的開始是漸進的，比較不這麼劇烈。對部分人而言，他們一樣深刻地感受到青春初期的緊張，但是用較不直接的方式表現，也許是胃痛，學習無法專心，或人際關係的退縮。但是，每一個案例，青少年的初期經驗都深深震撼已經不再是孩童的少年的內心世界。一位最近剛剛走進青春期的旅客，用以下的文字描述她所感受到的衝擊：

每一天，幾乎每一天，我的身體都會發生新的改變，有時候我會被嚇到。我會在半夜醒來，再也睡不着，輾轉反側，無法停止我的思緒。我的思想轉得飛快，所有的東西都湧進腦海裡。我想到我最要好的兩個朋友，現在她們的臉上都是痘痘，我擔心我的臉也會這樣，只是到目前為止還沒有。我還想到我的大

小，我沒有辦法不想它——胸部的大小，肚子的大小，我要穿什麼衣服，還有我是否能穿上這種洋裝或最新款的泳裝。呃，我不斷地想，覺得暈眩；即使當時可能是凌晨一點鐘，我躺在床上，怎麼可能感到暈眩？

所有的事情都在成長，都在改變。我感覺得到我媽正看著我。我感覺每一個人都在看我。有些時候我覺得別人專注地看著我！我爸爸答應不盯著我看，但是我想他會偷瞄。我會變成「大胸脯」，那是我媽形容她自己的方式！我必須知道該怎麼穿衣服，才能感覺舒服一點——我是說，我的胸部才不會向所有人凸出，以免尷尬！我必須決定要不要刮腿毛！我會的！很多時候我希望可以變回小女孩，那就沒有這些問題，不需要做這些決定！⁶

歡迎光臨青少年初期——我們絕對不再是兒童了。

繫緊安全帶

與十二至十四歲的青少年同行，就像搭乘遭遇中度至重度亂流的飛機。我是一個長期的空中旅客，但是遇到亂流時，我仍然覺得像被丟進一個不舒服、不安全的地方。身為一個喜歡握有控制權的人，我很厭惡無法控制飛機速度或方向的事實。如果亂流持續一段時間，我會因為不知道下一次的劇烈震動何時出現，或不知何時飛行才會恢復平穩，而備感挫折。

我在焦慮的同時，注意到同機的乘客有各種不同的反應：有些人耐心等待，其他人則滿臉驚慌。（不幸的是，那些驚慌的人帶給我的煩擾，遠大於耐心等待者帶給我的平靜。）我在生理上、心理上及情感上預備迎接下一次劇烈震動時，提醒自己：飛機的設計能夠承受這種衝撞，飛行員確知他在做什麼，而且這個情形不會永遠持續下去。我回想過去在飛行中忍耐亂流、最終平安抵達目的地的經驗，使我更加安心。

現在假設我從來沒有搭過飛機。我聽說過亂流，甚至曾經在電影上看過；但是我未曾親身經歷過在時速五百哩以上、地面三萬呎高的震動搖晃感。坐在我附近的人開始驚慌起來——而且我知道他們曾經搭過飛機。我不知道如何分辨何者是正常的狀況，何者是危險的亂流。再者，飛行員什麼都沒說，只說空服員應該坐下，繫好安全帶。哇！飛機突然下降，走道對面的女人尖叫：「誰來把這個東西的速度弄慢一點！」我們則繼續向前飛行。

向青少年初期的內心世界打招呼吧。他們缺少足夠的生活經驗，而且常常覺得自己的世界失去了控制；這些年輕的生命需要確據，確信他們是安全的，他們被造的生命是可以承受這種經驗的，而且掌管這一切事物的那一位上帝，確知祂所行的事。他們需要有經驗的屬靈關懷者坐在旁邊的座位上，聆聽他們的感受，解釋發生了什麼事，並且分享自己在邁向成熟的旅程中遭遇亂流的故事。

塔美嘉的父母、塔美嘉教會的小組長及戲劇指導老師，在她動亂的內心世界中各有獨特的、使人平靜的影響力。最惡劣

的情況是，這些潛在的屬靈關懷者在過程中退縮或放棄。如同對待飛機走道對面那個尖叫的女人一樣，轉身走開的成人像是告訴青少年：「你應該感到恐懼。」但是，若能與塔美嘉同行，就傳達出相反的訊息：「我曾經有過這種經驗，現在我會陪伴你。在上帝的幫助下，我們可以順利經歷這些事。事實上，你可以放輕鬆，享受上帝為你預備的旅程。」因此要領導塔美嘉，必須先學習將她自己，及這一段上帝所創造、她將進入的過程，視為上帝為我們和她的世界所預備的禮物。

這個人是誰？

和青少年初期的青少年同行的屬靈關懷者，面對特別的挑戰。一個人的年紀越大，越不記得十三歲時是什麼樣子。由於體認到這一點，因此我經常要求成年關懷者回答：「我在初中一年級時是什麼樣子？」這個練習令人想起許多幽默的故事（現在看起來是幽默，當時卻不怎麼幽默）、令人困窘和可怕的時刻、可怕的衣櫃，及對父母、性和上帝等主題幼稚的看法。但是，在這些幽默當中，我們都會發現悲傷之處。事實上，我曾經要求數百名成年人描述他們在初中一年級的自己，其中大約只有百分之二的人認為，那段時間大致上是正面的經驗。⁷ 青少年初期是一段極具挑戰性的日子；對想以有意義的方式與他們同行的屬靈關懷者而言，也是一個極具挑戰性的時刻。⁸

沒有人願意在成長階段被視為怪胎——特別是年輕的青少年。成年關懷者必須摒棄「所有國中生都是那個樣子」的想

法。所有青少年初期的青少年都是個別的人，以獨特的個別方式及步調成長。因此，在觀察十二歲的少年離開兒童時期、經過青少年階段的變化時，必須對個別性抱持尊重的態度。

有了這種尊重的態度後，關懷者才可以開始對青少年的發展進行深入的檢視，以期與青少年初期的經驗同行。藉著關係來繫緊他們的安全帶，並和這些經常被忽視卻非常奇妙的神的兒女同行，關懷者獲得了許可，能在亂流中帶領他們進入與神同在、明白神的旨意及權柄。在青少年明白自己是誰，並且成為上帝呼召他們所要成為的人後，屬靈關懷者會發現，這段我們所稱的青少年初期，上帝奇妙動工的生命中，有許多值得慶賀之處。

舞會：一窺進行中的工作

如果想生動地看見青少年初期的發展，關懷者應該去參加初中的舞會。大部分參與者畏縮地站在旁邊，焦慮地評估兩種社會危機孰輕孰重——是對心目中的舞伴表現出感興趣的樣子，還是該穩立不動當壁花？擠成一團的男生推三阻四地討論該由誰去說：「如果傑夫想和你跳舞，你會答應嗎？」成群的女孩緊張地看著那一團男生，彷彿親身經歷傑夫和他迷戀的女孩之間的電流。共舞的雙方則顯出青少年初期生理發展的惡劣玩笑：女孩比男孩高了六吋。雖然似乎沒有人注意到，但是男孩卻痛苦的明白，和他們在情緒上所受的威脅比起來，女孩身高的壓迫實在算不得什麼。他們模仿從音樂錄影帶、電影和年長兄弟姐妹觀察到的行為，掙扎著度過那個晚上；舞會結束

時，他們感覺鬆了一口氣，而不是興奮。

初中舞會的超現實本質，源於青少年初期發育的本質。有些人的性徵發育極為突出，其他人則並非如此。生理上發育較明顯的人缺少信心，他們的身體發展程度令人誤解他們內在的成熟度，致使他們不知道如何用這個身體過日子。那些發展較慢的人更是缺乏信心：他們覺得，他們應該看起來像個男人或女人，卻仍然像個孩子。發育較慢的青少年不知道如何和發育較快的同儕互動。

青春期性徵出現所帶來的衝擊非常大。青少年初期不只是過渡，他們是在轉變。對青少年和關心他們的成年人而言，這些轉變實在太大了。在 *Then Again, Maybe I won't* 一書中，茱蒂·布倫（Judy Blume）以唐尼這個角色來描述青春期的壓倒性本質：

喔喔……來了！這是我第一次說對了。我會說什麼？什麼也不說。我一個字也不說，我要讓他說。我坐在我的床上，老爸把椅子拉過來，坐在我旁邊。他張望了一會兒，搓搓手，看起來就像要禱告的樣子。

他終於開口說：「呃，唐尼……」

「什麼事？」

「呃……嗯……現在你已經初中一年級了，應該知道一些事情。」他一面說，一面折手指頭的關節。

「嗯？」

「噢……我不知道……也許應該叫拉夫跟你談。」

他和你的年紀近得多。」老爸停止說話，看了看我的房間。然後他輕咳了一下，又開始說話。「聽著，唐尼……你應該知道一些關於女孩子、小孩，還有……唐尼，你知道這方面的事嗎？」

我想他不知道我做的夢，這和我所想的事情沒有關係。他不知道，他比我還害怕。

「唐尼……我問你，你知道那種事嗎？」

「當然知道。」我說。

「你知道？你知道小孩……是怎麼生出來的嗎？」

「當然知道，我三年級就知道了。」

「你確定你的知識都是正確的嗎？」

「確定。」

「你也知道其他的事情嗎，唐尼？」

「當然，很多事。」

我老爸看起來像鬆了一口氣。「嗯，」他說，「要記住，我隨時可以回答你任何問題。」

「好，我會記得。」

他又搓著他的雙手，「我不知道，唐尼……我覺得我應該多說一點。你媽認為你有很多要學，但是我不知道該告訴你什麼。我從來沒有告訴維尼或拉夫什麼事，我甚至不知道維尼是怎麼學會的。我猜是跟他的朋友學的吧，然後維尼告訴拉夫。所以，我不大知道該怎麼討論這件事。但是，聽著，唐尼……這是男

人對男人的談話……你隨時可以來找我……」

第二天，我爸拿了一本書給我，書名叫作《基礎性知識》。他說我應該在空閒的時候看這本書，如果我有任何問題，應該去問他。有一章討論到色情的夢，還有一章討論自慰的問題。也許他們真的了解我！我的胃翻滾得很厲害，我得去吃藥。⁹

難怪有這麼多人選擇遺忘青少年初期的經驗！

對「我」的新觀點

如果只有身體產生變化，那麼青春期的方程式就簡單得多。但是，最劇烈的改變無法用捲尺來計算。在青春期初期的某個時刻，思想也開始轉變。艾坎德（David Elkind）認為這種轉變是學習用新的方式思考：

年輕人看待自己、他人及世界的新思考能力，就像哥白尼革命一樣。而這些新的思考能力，強力塑造年輕人調適其生理及外表變化的方式。舉例來說，青少年初期經常出現的自我意識就是思想改變的結果，而不只是生理改變（或缺少改變）的產物。¹⁰

這個「新關鍵」，加上缺乏經驗處理這種新獲得的能力，導致青少年理想化、批評、好辯、自覺、自我中心，及感受和選擇不一致的現象。¹¹ 瑪麗覺得有外星人佔據了塔美嘉的身

體，但相反的，她所看到的現象，只是她女兒新思考方式的外顯。

迅速改變的身體——包括荷爾蒙不斷驅動性徵的發育，加上新的思考方式，令青少年在意別人如何看待他，而且他會感受到情緒上的沮喪。瑪麗和卡爾若知道塔美嘉的情緒化，正表明她度過青少年初期所需的心情能量，也許會覺得好過一點。我們用類比的方式來思考：想像一下在塔美嘉六歲的時候，讓她待在戶外八小時，進行消耗體力和心力的活動。接著，瑪麗和卡爾要求她坐在餐桌前，並且要求她和平常一樣無憂無慮。她當然做不到，而她的父母會理解這個狀況。他們會同意：「畢竟，看看她今天經歷了什麼事。」

雖然塔美嘉必須負責做出符合十三歲孩子身分的選擇（例如：努力成為家庭的一分子，而不是因為她的情緒惡劣就懲罰她的家人；還有，即使她覺得無法克制情緒，仍然應該保持尊重的態度。）但是卡爾和瑪麗可以先用同理心了解她每天經歷的壓力／耐力考驗，以減輕她的壓力。開始用新的身體來定義自己，以新的方式思考，加上對其他人的意見和行為過度敏感，足以使任何人變得偏激——特別是她一整天都陷身處於同樣轉變過程的青少年時！

同儕壓力點

這些改變造成令人非常畏懼的初中生社交環境。為了爭取同儕的接納，以在陌生的青少年及青年文化中證實他們的歸屬感和價值，學生彼此攻心、操控，並粗暴地對待，以至於有些

學生受到排擠，覺得受背叛，而且有「失敗者」的感覺。¹²諷刺的是，「優勝者」也沒有比那些位於社交圈外的人好到那裡去。他們覺得不安全，因為知道如果社會潮流改變，他們一樣會獨自漂流，被團體中更具主宰力的成員放逐。在青少年初期的世界裡，「外面」是最寂寞的地方。缺乏歸屬感會使一個初中二年級學生，在面對身體和思想驅使他進入的新世界時，對自己的價值產生疑問。

在青少年初期的社會化過程中，做重要的決定——特別是具道德意涵的決定——是極大的挑戰。由於在十幾歲時，還沒有轉變為新的思考方式，因此青少年仍然以相當刻板的對錯二分法來思考，這些標準通常來自童年時的教導。青少年初期仍然受到父母道德感的強大牽引力¹³，但是，感官的世界觀對家庭和青少年文化造成的衝擊，對這種牽引力並非好事。

在家庭方面，身為基督徒關懷者的我們，往往沒有將我們希望青少年持守的道德標準傳遞給他們。結果，大部分青春期的青少年的道德選擇符合其父母的道德觀，但是不符合上帝的道德標準。再者，父母親（即使是擁有較高道德標準者）越來越無法約束其孩童持守道德純潔。¹⁴工作、財務負擔、受傷或破碎的婚姻所帶來的壓力，加上沉迷於追求感官文化的立即報酬，導致這些父母沒有花時間監督孩童接收的媒體。妮娜·達杜（Nina Dartou）在《新聞週刊》一篇名為 *The End of Innocence* 的文章中舉出以下例子，說明父母親無法善盡保護的責任：

一個十六歲的休士頓女孩正在照顧兩個男孩，分別是六歲和九歲，孩子們緊盯著喬治·麥可（George Michael）唱的「我想要和你做愛（I Want Your Sex）」MTV節目。兩個男孩坐著，聽到「只和你單獨做愛」（Sex with you alone）這個句子。較小的男孩似乎有一點迷惑：「不是和一個人做，而是和很多人做，那是什麼事？」他問道，「性派對？」「不是！」哥哥對他吼，「你真笨，那叫性狂歡。」連那個祿母——她自認「相當性感」，已經和一個男友「有過性關係」，而且和其他幾個男孩「胡搞」——也被嚇到了。「在他們那個年紀，我從來沒有聽過那種事。」她說，「我至少到六年級才知道那些事。」¹⁵

在文化的前線，「青少年風格」以一波又一波錯誤的感官資訊及缺乏道德的生命印象，轟炸年幼的孩童、前青春期及初期的青少年。青少年漸漸進入青春期中期時，文化的影響力開始產生越來越強的拉扯力量，這時候他們的選擇多是為了自己，而不是為了他們的父母。擁有太多資訊、接觸太多感官圖片，及缺少屬靈關懷者道德引導的青少年，很容易在同儕的社會化壓力下爆發。有一個例子可以描述感官文化的悲劇：一個十三歲的孩子說：「喂，我自己的生活在限制級的，那麼我為什麼不能看限制級的電影？」¹⁶

無論家庭經驗如何，要在「青少年王國」這個新環境中為

「新我」尋找新的定位，都會導致同儕壓力的產生。這個新環境的社會及文化因素，使得立志在青少年文化中跟隨耶穌的青少年倍感壓力。因此，若要在二十一世紀與他們同行並領導他們，我們必須小心處理內在需要和外壓力的交互張力。若屬靈關懷者了解並且接納他們，他們就能從同儕壓力中得到釋放。若關懷者提供「在世卻不屬世」的指引，並且提供支援，就可以幫助他們進一步得到釋放。每一個青少年初期的旅程，都因其性格、家庭背景、友誼經驗、涉入青少年風格的程度，及個人與神的關係而截然不同。先同行後領導的方式，須幫助那些過著輔導級和限制級生活的青少年，學習生活在恩典中，這個力量能夠超越世界重擔的壓力（約壹四4）。

青少年初期生命餵養的原則

我將與青春期中期的青少年同行並領導他們的過程，形塑成具挑戰性、奇妙、可怕、令人無法抗拒、充滿歡欣及動力的經驗。所有的屬靈關懷者在某種程度上，都擁有這些特質。這個年齡層的獨特性在於，這個明顯的轉變發生在短短的幾年間，有時候只有幾個月。下文的五個原則，可以幫助屬靈關懷者在這個人生階段進行同行及領導：

1. 協助青少年建立互相支持的同儕友誼。對初中生而言，友誼代表情感生活的支持。偉爾曼（David Veerman）觀察道：「初入青春期的青少年傾向和朋友黏在一起，組成緊密的小團體，寫冗長的書信，而且常滔滔不絕地講電話。朋友很重要，因為脆弱的自我需要接納、肯定及歸屬的地方。」¹⁷

即使有成年的屬靈關懷者，也不能使初入青春期的青少年達到完全的成熟。若沒有同儕，孩童就無法離開對父母親的倚賴，走向成年人的獨立。如果要讓初入青春期的青少年成長，讓他們以成熟的態度面對上帝創造他們的目的，就須有接納並支持他們的同儕。

初入青春期的青少年特別需要協助，因為他們很自然的受到最安全、最自在的同儕團體吸引。脆弱的自我使他們不願意離開接納自己的環境，即使父母親認為這些環境具有破壞力亦然。這就是為什麼你在輔導一個「交友不慎」的青少年時，單單告訴他為什麼不應該和那群人在一起，並不能使他離開他們。他需要額外的支持以獲得新的友誼，讓他獲得接納，並且體會被接納的感覺。

與喜歡同類型活動的同性聚在一起，是初入青春期的青少年最感安全的友誼。尋找同性的朋友團體，共享露營、登山、跳爵士舞或踢足球的樂趣，是年幼的青少年建立友誼跑道的的方法。初中學生還沒有準備好接受青春期中期或晚期那種親密的關係，他們傾向透過活動建立關係。因此幫助他們建立友誼，就表示幫助他們建立獲得認同的地位，讓他們可以和其他人一起做一些事。

初入青春期的青少年，確實會嘗試異性關係，但是他們沒有能力處理親密感。他們可能會和男孩或女孩「交往」（而且可能變成性行為），但是這種關係比較是用來衡量社會接受度，而不是真正的人際交流——他們根本還沒有形成成熟的自我。因此，「約會關係」往往只能持續數週，甚至無法達數月

之久。

青春初期期的青少年與神的關係，往往反映出同儕給他的回饋。若他未能獲得同儕的接納，以致產生被神遺棄的感覺時，就需要人的安慰。他需要別人將真理告訴他，他才能認識造物主和救贖主無條件的愛——那是我們建立認同感時惟一的權威基礎。青春初期的青少年需要的不是罪，也不是軟弱，而是上帝和人類的接納——這是上帝所造的成熟過程中，與生俱來的一部分。

2. 強調「行為的信心」的學習經驗，以回應神的愛。初入青春期之青少年的靈性切入點是行為。他們喜歡活動，在團體中合作、練習新的技巧，及以具體的方式來表達他們的信仰。為了讓真理成為真實，必須讓他們實際經歷真理。如果我們只教導初入青春期的青少年聖經的原則，然後企圖藉著禱告讓他學會應用這個真理，並不能滿足他的需要。

主日學老師、慕道班老師和以這個年齡層為受眾的教師，往往會對他們感到失望。教導他們的成年人會因他們注意力集中的時間短、喜歡活動、對追求知識不感興趣，而逐漸失去耐心。當然，這方面的問題並不在於青少年本身，而在於成年人的期待。¹⁸初入青春期的青少年需要實踐信仰的實際例子，在他們的真實世界中應用聖經真理的清楚指引，及有機會讓他們操練順服所需的技巧。他們需要主動的學習經驗，讓這些經驗成為他們的個人體會，明白自稱為基督徒具有什麼意義。

小組事奉計畫、為需要者預備飲食、戲劇及音樂會、小組聽CD欣賞歌曲，尋找歌詞中的真理和謊言，或用歸納法查考

上帝對饒恕的教導，都是初入青春期的青少年清楚體會信仰的方法。這些方法都以行動來回應上帝——而且是和他們的朋友一起做。當他們一起這樣做，就有了學習的機會。如果我們以旁觀運動比賽的方式來對待靈命，初入青春期的青少年就無法學到耶穌的真實性。

3. 在每天的生活中，提供與成人間有意義的互動時間。初入青春期的青少年仍然倚賴他們的父母及其他重要的成年人。他們無法開車，也無法工作賺很多錢，因此，他們只有有限的自由去探索這個世界。在這個年齡，雖然有時候他們想向朋友表現「獨立」，但還是很習慣有大人側，參與他們的團體活動。聰明的成年人會在青少年中期及後期的潮流將他們沖向成年期前，善用這些需要。

初入青春期的青少年，尤其是男生，比較喜歡在團體中活動，而不喜歡坐下來和成年人個別談話。在開車前往比賽或露營途中，屬靈關懷者會發現極多與初中一年級學生同行的機會。在討論比賽的結果或週末的計畫時，關懷者可以找到絕佳的機會，引導而討論神的同在及上帝在學生中的旨意。有意義的對話會發生在與他們一起做事的當中及後續的時間裡。

4. 為他們創造貢獻力量的機會，強調他們對其他人的價值。我在初中學生營會擔任輔導員時，外宿之夜是那一週的重點。教導聖經、計畫娛樂活動，及照顧那棟住有七個男孩的小屋，為我提供許多機會，可以建立有意義的關係。但是，沒有任何事比得上外宿。在清出空間以搭建帳篷、點燃營火、預備飯食及監控營火時，我會把小隊分成小組。每個小組都有自己

的任務，都是使小隊成功的必要任務。每個人都有自己的角色，每個人的角色都很重要。

初入青春期的青少年需要健康的團體經驗。身處團體之中，可以紓減個人責任的自覺，並且加強對個人努力的肯定。團體減輕了對個人恩賜的強調，轉而強調合作的重要性。若發展得當，團體就是安全的棲身之所。

屬靈關懷者有許多機會，可以在所牧養的青少年中創造團隊感。他可以透過指派責任、監督團體的合作情形及進度、肯定成功及解決失敗的問題等方式進行。當然，屬靈關懷者若未能提供適當的支持，或向青少年的意志提出挑戰，初入青春期的青少年就不會想貢獻自己的才能。對個人及指派的責任都必須有耐心、關注及關懷，才能使每位成員的努力發揮最大的效益。

在為團體貢獻時，擁有特殊才能的青少年往往會獲得特別的優勢。傑出的運動員、音樂家和學生，可以在學校及社區活動中表現他們的能力。但是，競爭性極強的環境並不一定是貢獻能力的理想場合。這些場合可能會出現想獲勝的動力及表演的壓力，導致青少年覺得只有「做得對」的時候才受到肯定。貢獻的真正價值並不是以表現的優秀與否作為判斷標準，而是在於能否善用自己的能力幫助其他人。¹⁹

5. 清楚交代對道德規範及行為上的期待。初入青春期的青少年需要明確而實際的行為規範。他們需要明確的聖經真理，教導他們性道德、忠誠、對罪負責、在學校功課上持守誠實和公平，及保護身體遠離藥物和酒精傷害等等。除了這些原則

外，他們也需要操練如何做決定。如果我在朋友家過夜，而他家有色情錄影帶，我該怎麼辦？如果我知道我的朋友考試作弊，而老師問我這件事時，我應該怎麼辦？如果我欺騙父母，但是上帝提醒我犯了罪，我是否必須告訴他們？如果朋友想去墮胎，我是否應該告訴別人，好保護那個嬰孩？就形成決策技巧而言，迫使青少年面對神學思辯的實際生活問題是很重要的部分。

雖然成熟的道德思辯要到青少年中期至後期才會出現，但是成年人決策的基本態度、概念及技巧，可以在青少年初期加以塑造。由於初中生所處的文化環境複雜，難以保護他們免於感官之路的視覺和聲音的污染，因此，訓練他們做成熟的道德決策不只是一種手段，而是必要的措施。

青少年初期的影響

每個高中生、大學生和中年父母的心裡，都存在「內在的青少年初期」。初中時發生的事情對人的一生有極大的影響。一起來思想下面這位弟兄的敘述，他用「內在的青少年初期」的自我觀點過生活：

上法文課並不容易專心。我們的畢業紀念冊才剛剛發下來，所以雖然老師仍然很用心，但是我們靜默無聲地在冊子上簽名，並在教室裡面把冊子傳來傳去。

我的紀念冊在教室的後面。我迫不及待地想把它

拿回來。我的朋友會怎麼形容我？會有讚美的話嗎？讚賞嗎？下課時，我很快地找到我的畢業紀念冊，並且滿懷期待地翻閱它。然而，我注意到有人在最後一頁用巨大的字寫著：**嗨，醜八怪！**

我從來不曾認真思考自己「好不好看」，但是現在我知道了。我很醜。如果初中一年級班上有人認為我醜，那麼可能還有很多人同意這種看法。我端詳鏡子裡的自己：大鼻子、青春痘、有一點過重、沒有肌肉。對，我想那一定是真的：我很醜。我沒有告訴任何人這件事，因為似乎沒有必要。這是一個事實：我很醜。²⁰

從那時候開始，這個人就一直覺得自己醜陋；二十年以後，他發現這件事影響了他的婚姻。

終於有一天，我的妻子問我：「為什麼每當我說你英俊的時候，你從來不曾看著我？」我決定告訴她畢業紀念冊的事，還有我的結論。「你不能相信那句話！那是錯的！你不能把一個初中時根本不認識你的人說的話當真！我認識你，我愛你，而且我還選擇嫁給你。我認為你很英俊，而且我認為我已經證明了這件事。」那麼，我要相信我的妻子……還是那一頁留言？

我思考這個問題良久，也想到上帝絕不會製造垃

圾。我要相信誰？我選擇相信我的妻子和上帝。

我仍然有個大鼻子。即使已經三十四歲，仍然長青春痘！我的頭髮開始稀疏，你可能會發現有人說我很醜，但是我不會說自己醜！隨著時間繼續前進，我越多聽愛我的人所說的話，就知道我是美麗的……或者，我應該說，我是英俊的。²¹

同行就是聆聽青春期初期青少年的心聲，帶領他們，然後將這些易被感動的心，與他們在上帝眼中趨於成熟的自我連結起來。和初入青春期的青少年一起面對生活，這種簡單的愛的行動，得以讓我們用天父恩典的擁抱，穿透初中的冷酷世界。這種擁抱意味著：「上帝愛你本來的樣子——我知道，因為祂讓我分享祂對你的愛。」這個訊息和他們今天及未來的生命有關，因為隨著時間流逝，我們會越來越聽從愛我們的人。

一個初入青春期的青少年，透過有意義的個人方式學會，上帝是最愛他的那一位，這個青少年所蒙受的祝福何其大！

回想你的旅程

- 你是否曾經有和唐尼（茱蒂·布倫書中的那位人物）類似的、初入青春期的經驗？你是否曾經像唐尼的父親那樣，成為初入青春期的青少年的屬靈關懷者？什麼原因使成年人和

初入青春期的青少年，難以就性、情緒和同儕關係等問題進行溝通？

- 描述你初中一年級時的樣子。當時你是什麼長相？你最在意的事是什麼？你什麼時候會覺得興奮？你什麼時候會覺得害怕？你的家庭關係是什麼樣子？同儕關係呢？
- 無論在哪一個世代，你認為初入青春期的青少年所面對的最大挑戰為何？
- 你已經了解後現代感官文化的現象，那麼現在初入青春期的青少年所面對的挑戰，和你自己的成長經驗有何相似或不同之處？
- 你個人對初入青春期的青少年有何感覺？你覺得在與初入青春期的青少年同行並領導的關係上，你表現得如何？
- 本章哪些內容會影響你未來與這個階段的青少年的關係？在你思想如何以更多的注意力來同行、以更正確的方式來領導初入青春期的青少年生命時，向上帝祈求洞察力和智慧。

深入研討

- 在上帝面前靜思，你以前的世界和現在世界中，那些初入青春期的青少年。上帝給你什麼新的看見或態度？祂要如何改變你，以改變你和青少年的關係？
- 請你的父母幫你回想你初入青春期時的情形。翻閱那時的畢業紀念冊、筆記本和「古董」，你有什麼發現？你在哪些方面看到上帝的工作？這種回想是否讓你明白上帝在你生命中所做的工？在你與上帝同工，進入現代初入青春期的青少年

生命中時，這些發現如何幫助你明白自己所扮演的角色？

- 閱讀偉爾曼的著作 *Reaching Kids Before High School*，更清楚了解初入青少年初期的情形。
- 收看電視影集《黃金年代》（*The Wonder Years*）的重播，尋找青少年初期的思想、感受和經驗的例子。思想這些例子如何反映出現今世代所發生的文化轉變。
- 邀請一位教學十五年以上的初中或高中老師用餐。請這位老師描述他們教學這些年所看到持續不變的現象，以及變動的現象。問他：「你認為你的學生最需要父母親和其他重要的成年人供應他們什麼？」務必確認這位老師在學生的生命中造成無法衡量的影響。
- 預備聖經、紙和筆，用數小時的時間與神同行，為你生命中初入青春期的青少年禱告。聆聽祂的心意、讓祂與你同行，並遵循祂的帶領，與祂一同走進祂為之捨命的青少年的生命中。

青少年生活的大問題——也就是青少年經常彼此詢問及應答的無聲問題：你是我們的一員，還是他們的一員？如果你是我們的一分子，就要證明這件事。表現出你不在乎他們的規矩好證明你屬於我們。做一些使你可以屬於我們一員的事，好證明你屬於我們——刺青不錯，鼻子上穿個洞更好。

茱蒂·哈里斯 (Judith Rich Harris)

《教養的迷思》(The Nurture Assumption)

我們接受一個事實：即我們必須為了我們做的錯事犧牲整個週六留校。但是你要我們寫一篇文章，告訴你我們對自己的看法，我們認為你真是瘋了。你用你的想法來看我們，用最簡單的話來說，隨意定義我們。但是我們發現，我們每一個人都是一個頭腦，一個運動家，一個殘障，一個王子，也是一個罪犯。這樣回答了你的問題嗎？

摘自影片《早餐俱樂部》(The Breakfast Club)

十七歲大的西吉宣稱：「我不想被人碰觸，我不要被愛！」被問及他為何有這種感覺時，他說：「因為當我需要的時候，沒有人滿足我。你聽到沒有？沒有人滿足我，所以，現在我不要了。」

Scott Larson, Risk in Our Midst

深入研討

- 在上帝面前靜思，你以前的世界和現在世界中，那裏初入青春期的青少年，上帝給你什麼新的看見或啟發？祂要如何改變你，以改變你和青少年的關係？
- 請你的父母幫你回想初入青春期的情形，諮詢他們的職業紀念冊，或是本和「古董」，你有什么發現？你在做什麼困難或上升的工作？請他們想學否讓你明白上帝在你生活中所做的工？在你網上給同工，進入現代初入青春期的青少年

我求祂按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。

以弗所書三章 16~19 節

青少年中期： 我屬於誰？

想了解青春期中期的青少年，只要到附近的高中校園去看看即可。在一個充滿教室、課表、社團和追求異性的校園裡，即使是最漫不經心的觀察者也可以察覺一種根基穩固的社會秩序，主導著校園成員的對話和行爲。《心靈雞湯：青春紀事》（*Chicken Soup for the Teenage Soul*）中的一篇回憶文〈我所見過最成熟的一件事〉（*The Most Mature Thing I've Ever Seen*），生動描繪出同儕社會化這股明顯的隱形力量：

門羅高中的每個人都知道這件事。不會有人去做。不會有人。
門羅高中的午餐時間是統一的。早上最後一堂課的下課鐘聲響起時，學生就湧向他們的櫃子。然後，不在餐廳吃飯的人就會帶著他們的便當到中庭去。中庭是一個沒有樹的巨大混凝土廣場，位於校園的中

央。那是聚會和吃飯的地方。

學校的各個團體聚集在廣場的四週。有毒癮的人排在南側，龐克族就在他們旁邊。東側是兄弟會，兄弟會的旁邊是討厭鬼和智囊團。騎士站在北邊，就在衝浪者的旁邊。紅脖子在西側。社交型人物都在餐廳。每個人都知道他們的位置。

這種安排確實造成一些緊張。但是，儘管午餐時廣場的周邊氣氛緊張，卻比不上廣場中央的緊張。

廣場中央是無人之地。

門羅高中不會有人穿過廣場的中央。要從廣場這邊過到另一邊，學生會繞著廣場走，繞過人群，繞過視線。

每個人都知道這件事，所以沒有人會這樣做。

後來有一天，在早春的時候，一個新學生來到門羅高中。她的名字是莉莎。她不熟悉這個地方；事實上，她才剛搬到這個州。

雖然莉莎很和善，但是她並沒有很快的交到朋友。她過胖，又害羞，而且她的衣服風格……不對勁。

那天早上，她到門羅高中來註冊。整個早上她都忙著找她的教室，有時候還遲到，這一點尤其令人困窘。老師們通常會容忍，即使並不真誠。有些老師覺得受到干擾；因為他們的班級已經太龐大了，這個新學生的到來，又加重了他們課前的紙上作業。

但是她平安度過一早上，直到中午的鐘聲響起。聽到鐘聲時，她嘆了一口氣，走進大廳中洶湧的學生人潮。她擠到她的櫃子前面，試了五次才將櫃子的鎖砰然一聲打開。她站在櫃子前面，決定把下午上課用的書和午餐全部一起帶走。她想在下一堂課的教室門前階梯吃午餐，這樣就不必再回櫃子來拿東西。

所以莉莎開始了她這一生最漫長的一段路——穿越校園，走向她的下一堂教室：穿過大廳、走下階梯、穿過草地、穿過人行道、穿過廣場。

莉莎一邊走路，一邊用雙手輪流拿沉重的書本和輕盈的午餐。因為她拿了太多書，最上面一本書一直滑下來，所以，她不得不全神留意以保持平衡，她穿越人群，兩隻手交替拿書，把注意力放在最上面那本書，慢慢向前走，不理會她的四周。

突然間她感覺有點不對勁：空氣安靜得很怪異。一種無名的恐懼抓住她。她停下來，抬起頭。

數百隻眼睛盯著她：殘忍、憎恨的眼神；毫無憐恤的眼神、憤怒的眼神；不帶情感、冷酷的眼神。這些眼神直鑽進她的身體裡。

她僵在那裡，茫然動彈不得。她的思想尖叫著：「不！不可能發生這種事！」

沒有人確知接下來發生了什麼事。後來有一些人說她的書掉了，她彎腰去撿書，然後失去平衡。有人說她產生幻覺。不論如何，怎麼發生的並不重要。

她倒在地上，躺在那裡，雙腳呈外八字型，就在廣場的中央。

然後笑聲開始了，像電流通過四周，如夢魘般將它的犧牲者一層一層包圍起來。

她就躺在那裡。

每個方向都有指頭指著她，然後嘲罵開始了，帶著刺耳的快樂，毫無憐憫的瘋狂：「你！你！你！就是你！」

她就躺在那裡。

廣場的邊緣緩緩出現一個身影。他是一個高大的男孩，拘謹地走著，好像在計算每一個腳步。他向著所指之處走去。越來越多學生注意到廣場中央多了一個人的時候，聲音和緩了下來，然後就停止了。沉默飄揚在人群之上。

那個男孩走進沉默之中。他穩定地走著，眼注視躺在混凝土地上的身影。

他到達女孩的身邊時，全校一片死寂。那個男孩只是跪下去，把午餐袋和散落的書本撿起來，然後他用一隻手撐起那個女孩，看著她的臉。她站了起來。

在他們倆穿越廣場，穿越在他們面前分開的安靜人群時，那個男孩再次扶住她。

第二天，門羅高中的午餐時間發生了一件奇妙的事。早上最後一堂課的下課鐘聲響起，學生湧向他們的櫃子。然後，那些不在餐廳吃飯的人就帶著他們的

午餐到中庭去。

從校園的各處，不同團體的學生自在地穿越廣場。沒有人能解釋為什麼現在沒有關係了。每個人就是知道。如果你曾經去過門羅高中，會發現現在就是這個樣子。

這件事發生在許久以前。我一直不知道他的名字，但是他所做的事，在場的人沒有人忘得了。

沒人能忘。¹

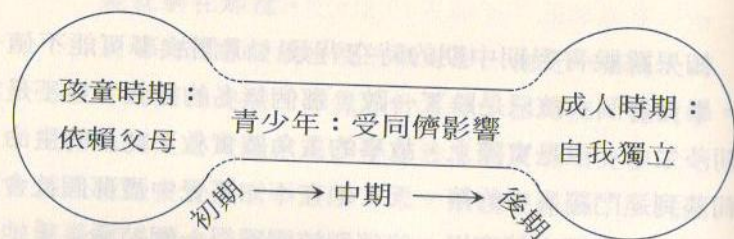
如果跳脫青春期中期的時空背景，這個故事可能不值一提。畢竟那個女孩只是跌了一跤，那個無名的拯救者也不是救了莉莎生命。但是實際上，故事的主角確實救了莉莎的生命。在莉莎到達門羅高中的第一天，她在不知不覺中遭那個社會宣判死刑。她選擇穿越廣場，使整個校園獲得一個結論：「她不是我們的一員。」²她跌倒在地上，更加強這個訊息的強度。若那個年輕人只是伸手去拉莉莎的手，而莉莎也只是伸出友誼的指尖去碰觸對方的手，那她就會在光滑的社會接納懸崖上迅速鬆手滑落。那位勇敢、有憐憫心的陌生年輕人卻是伸手扶起莉莎，使她可以起身脫離險境。她知道，那位年輕的陌生人知道，廣場上所有的人也知道。

同儕社會化主宰了青春期中期青少年的生活，和高中生建立關係的屬靈關懷者，很快就會發現它的存在及力量。若關懷者也明白同儕社會化在成熟過程中的角色，他們就有能力與高中生同行，然後帶領他們勝過青少年中期的社會力量，而不是

被勝過。

跨越社會的橋樑

青少年在青春期剛開始時，不時反射性地嘗試爭取獨立於父母之外的身分認同；到了青少年中期，身分認同會轉變成首要的生活焦點。十五歲至十八歲的孩子覺得越來越需要「真實作自己」。高中的歲月就像一道橋樑，在由父母主導的童年世界與由自己主導的成人生活之間，提供一條途徑（見圖七）。

圖七：個性的形成

對成長到另一端的期待促使青少年向前衝，意圖在世界上建立自己的地位。但是在跨越這道橋樑時，孩童仍然需要父母親提供安全感。缺少父母教養和引導的青少年，在高中時代會面臨極大的危機。但是，即使有父母善加引導，由於青少年生活在「時期之間」，往往造成他們最急切的需要（父母的愛）與自己成長的需要（與父母分離的自我意識）發生衝突。

在一個高中生和父母一同參加的退修會中，這種壓力活生

生的表露出來。荷麗被教會公認為優雅貌美，但是心存叛逆的十五歲小孩，她走到我身邊問道：「我們必須和父母坐在一起嗎？」她的朋友伊利莎白和卡門臉上緊繃的表情，證明荷麗所表達的是她和她們的感受。這些青少年之所以同意參加退修會，是因為她們確定她們的三人行當中至少有一個人會參加。現在，她們看著飯店的會議室，面對潛在的社會威脅：她們可能必須和父母坐在一起而被迫分開。

「不，不一定要和你們的父母坐在一起。待會兒你們會和父母在一起，但是在聚會開始的時候，你們可以隨便坐。」

這三個女孩一起發出鬆了一口氣的聲音，接受我的回答。

很快的，學生和父母坐滿整個房間。青少年多半坐在父母附近，但是他們可以坐在朋友的旁邊。節目一開始，是我們自創的競賽節目「家庭對抗」，然後是親子版的「新婚遊戲」。

「你的媽媽會在幾歲時說她第一次和男朋友接吻？」和「你的父親在你這個年齡時，他聽哪一種音樂？」這類的問題，引起許多笑聲和善意的玩笑。競賽結束進入家庭祈禱時間時，學生在不知不覺中去與他們的父母共處。一起遊戲、一起歡笑的經驗，將這個普通的會議室變成親子互動的安全環境。

看到青少年和父母親一同歡樂，我並不感到驚訝，因為我們的青年事工團隊預備了一個適合親子兩個族群的退修會。但是，我卻對於聚會後的情形感到非常驚訝。在學生走向休閒區而父母親聚集在咖啡座時，我在房間的中央看到一小群人，那群人包括父母親和青少年，他們愉快地交談，討論當晚聚會的焦點。那群人中，有一位父親尼爾（他有兩名高中的孩子），

他的膝上坐著他摯愛的女兒荷麗，而她的兩隻手臂正環抱著他的頸項。

荷麗在退修會第一天晚上的行為，正是通往兩個世界之橋樑的典型。她的行為就像青春中期的口號：「放我走——但是不要放得太遠。」這就是青少年社會結構的目的。同儕團體並不能取代父母；相反地，同儕團體與父母互補，提供一道關係的橋樑，讓青少年能夠安全地學習如何獨立。

個人化：自我認知

有兩件改變生命的事情，主宰青春中期的青少年世界：取得駕駛執照及畢業。就像加速火箭一樣，駕照和畢業證書使得「不管準備好了沒有，我來了」的青少年，加速進入一個越來越成人的世界。日漸寬廣的機會和日漸加重的責任，永遠改變了青少年的生活方式。單是期待及吸收這兩件改變生命的外在事件所帶來的衝擊，就已提供足夠的理由，可將青春中期視為重要的過程。然而，駕駛汽車的法律權利及義務教育的終止，會讓一顆熱烈追求成熟之自我意識的心火上加油。

除了藉由他人以自我定義外，成熟的成年人還能自我分辨**這就是我**。艾坎德使用「分辨」(differentiation)和「統合」(integration)這兩個字，形容成功培養出這個備受重視的成人自我的運作過程：

透過統合來成長，是充滿衝突且費時費力。舉例來說，學習「方形」這個概念的孩子，必須先看到各

種不同的形狀，才能分辨方形、圓形或三角形。此外，這個孩子必須看到許多不同的方形物品，例如箱子、骰子、方糖及字母方塊，才能對方形獲得更高層次的理解，讓他能夠分辨方形和其他形狀的差異，並且將所有方形的東西統合成一個概念，不論其大小、顏色或其他任何特色。

分辨和統合的原則同樣適用於社會領域。要獲得一致的自我意識，我們必須經歷大量不同的經驗，在這些經驗裡，我們可以發現我們的感覺、思想及信仰與其他人有何不同。同時，我們也必須學習我們和其他人有多少相似之處。我們必須發現其他人和我們一樣，不喜歡受侮辱。這段緩慢的分辨過程，使我們察覺自己與其他人有何相似及相異之處，最後漸漸地獲得穩定而獨特的自我認同。³

青少年的社交場合全面提供了自我形成的自然環境。在同儕互動的人際環境中，大致回答了「我是誰」這個問題。在日常的互動中，青春中期的青少年不斷思考：**我和你有何相似之處？以及我和你有何相異之處？**

高中生一方面希望將自己和遺傳的身分區隔開來，一方面預備自己迎接迅速到來的成人世界，在這兩種渴望的驅使下，他們形成了堅固的友誼。這些友誼有兩種目的：第一，它們提供了艾坎德所說的分辨和統合的環境。若只是鬆散地和大團體相處，難以達成分辨和統合的目的。若是缺乏密切的友誼，高

中生無法全然經驗他自己的思想、感覺和目標。

青春期中期的青少年需要一個嘗試新想法的環境，這個地方必須具備安全的人際關係。所以，友誼的第二個角色就是：成為通往成人之嚇人之橋的「保險室」。莉莎缺少保險室，所以她在門羅高中完全無招架之力。若沒有伊利莎白和卡門，荷麗也可能缺少一個讓她「作青少年」的環境。在一個龐大的世界裡擁有一群親密的朋友，代表青少年不需獨自踏上旅程。

站在通往成年的橋上是可怕的經驗，認為自己獨自站在橋上更是令人驚恐。莉莎的拯救者和荷麗的兩個朋友，讓莉莎和荷麗得以肯定：我和這群人一樣，並且可以獨立地宣告：這就是我。

因此，友誼成為高中生的世界中，最受情感重視的部分。

大廳裡的魔鏡

史蒂夫·派地（Steve Patty）在 *Reaching a Generation for Christ* 一書中，稱高中生的生活為「關係透鏡」。⁵ 青春期中期的青少年透過自我的關係來看待所有的經驗，但是追根究柢，他主要的觀看對象是自己。隨著新的思考方式更深入成熟，青春期中期的青少年可以用他人的觀點來省視自己。他會想像在走廊、餐廳或體育館裡的學生，在觀察他的外表、社交技巧、社會成就，及其他他認為和自己未完成之認同有關的方面時，對他會有什麼想法。艾坎德幫助我們了解這種情形：

由於青少年被逐步的轉變——他們的身體、臉部

的結構、感覺和情緒，還有思考的能力——所控制，他們變成以自我為中心。他們假設身旁的每一個人所關心的事情都和他們一樣，即他們自己。我稱這種假設為「想像的觀眾」。造成青少年極度重視自我的，就是想像的觀眾。青少年覺得自己總是站在舞台上，身旁的每一個人都和自已一樣，在乎他們的外表和行為。⁶

一位高中生行為觀察者得到一個結論：青春期中期青少年的思考方式是：「我不是我以為的我，也不是你認為的我，我是我所以為的你眼中的我。」⁷

由於深刻需要同儕的肯定和接納，加上想像的觀眾，造成勢不可當的壓力。我和我的妻子聆聽高中學生艾琳和凱莉的說話時，發現這些力量的作用相當明顯。這兩個人就讀一所私立女校。艾琳說，每當她走進大廳，她覺得所有的女孩都盯著她看，並且審判她的外表，及她在社交中的地位。凱莉補充說，她們兩個人懷疑學校裡的人覺得她們很怪，因為她們是處女。兩個女孩都覺得自己被放在同儕的社會標準下受檢視。

和青春期中期的青少年同行，必須理解這種「大廳裡的魔鏡」的經驗。由於需要自我定義，加上同儕在生活中所扮演的角色，這些似乎不斷觀察她們的同儕所發出的批評（無論是真實的還是想像的），對她們而言都非常真實。再者，其他人對她們的看法所帶給她們的想法及感受，也強力塑造出我是誰這個問題的答案。

擁抱真理

「人們看不見世界的真相；人所看見的世界就是他們自己。」⁸青春期中期的青少年對基督教信仰的理解，深深受到同儕的影響。如果高中生在同儕團體中獲得接納，而這個團體的成員與基督有真實且不斷成長的關係，那麼這個學生對跟隨主就會有非常正面的看法。但是，如果學生進入的同儕團體對福音和基督不感興趣或持敵對立場，這個學生就可能對基督的呼召產生負面的理解。

容我澄清：我並不是說青春期中期青少年的救贖或成聖，取決於同儕社會；我們是憑著恩典，得蒙救贖、支持及成聖。我的意思是，在青春期中期青少年信仰成熟的過程中，同儕關係是很重要的要件。高中學生需要同儕關係，他需要被接納，被視為珍貴，需要聽到肯定的訊息，而且需要安全的社會環境，這種屬靈的需求是真實的。⁹

青少年通常會順從接納他們的社會環境。幾乎所有的青少年都會加入某種同儕團體，無論是刻意的或無心的。¹⁰若未能加入同儕團體，會嚴重妨礙他認同的成形。青少年在青春期中期，同儕團體會定型，較難加入。茱蒂·哈里斯（Judith Rich Harris）觀察道：

在高中時，要進入或離開團體變得困難得多。孩子進入高中時，大部分人已經被同學和自己「分類」了。前些年的暫時團體，已經固化成相當嚴謹的社會

類型，而且不只是根據人口統計學的分類：現在它們反應出團體成員的性格、傾向及能力。¹¹

與青春期中期的青少年同行並引導他們，必須對同儕團體的存在、力量和目的抱持健康的態度。由於信仰最終能被行為所塑造，因此長時間處於同儕團體中，確實有潛力改變學生的生命。一方面青春期中期的青少年創造了同儕團體，另一方面他們也被這些團體所塑造。

因此在高中時代，「我是誰」這個問題大致上是由「我屬於誰」來回答。無論這個團體是小組、派系或男朋友，同儕關係成為自我定義的主要來源。思考的邏輯是：「如果這就是接納我的人，是我有歸屬感的地方，那麼他們的身分一定就是我的身分。」

牧養青春期中期青少年生命的原則

「教導他們如何作基督徒的選擇、確保他們認識聖經、讓他們遠離麻煩、用『好見證』來影響他們。」這些高中生事工目標是以加減原則為基礎所設定的。但是，屬靈關懷先同行後領導的模式所要求的是全人的改變。青春期中期青少年的屬靈關懷者擁有非凡的特權，可以和從青春期中期的幼稚信仰及行事方式，進入成熟基督徒階段的青年人同行。以下列出四項全面性的原則，幫助關懷者行走這趟奇妙的旅程。

1. 輔導青春期中期的青少年建立真實而深刻的親密友誼。航行在高中的社會結構，往往導致不健康的關係模式。學生為

了獲得接納或不被拒絕，可能會以不真實及不成熟的方法進行溝通、解決衝突及關係的委身。未能透過正常模式獲得成熟的人，會更容易屈服於同儕的壓力下。他們從來不曾學會何謂關係的結合，只是反射性地在同儕團體或約會中聚集。¹²結果造成他們準備不足，無法應付健康的青春後期和成年初期的關係中所需的親密關係。隨著在父母離異的家庭中成長的青少年人數越來越多，青少年文化媒體傳達出越來越多錯誤的愛與親密關係的信息，以及後現代社會重視多樣性所造成的社會分裂，屬靈關懷者比從前更需要輔導青少年建立健康的關係。

高中生迅速脫離青春初期的同性團體取向，很快就會對異性關係產生興趣。在低年級時，學生花較多的時間與同性的兩人或三人小團體共處。到高年級時，他們開始花較多時間在兼有同性及異性的團體中。對許多高年級學生而言，他們所喜愛的社交環境是單獨和一位異性共處。¹³因此高中生需要的引導，大多與如何能建立成熟的異性關係有關。學習如何處理與某位異性太深或太淺的關係、如何與異性朋友溝通及約會、如何解決高中異性關係的情緒起伏、如何在令人迷惑的生理、情感和理智的誘人旋風中保持聖潔，以及如何使友誼的價值不僅止於約會，都是青春期中期青少年需要學習成長的地方。

安妮這位高二學生領袖開始和麥克（一位非基督徒）約會時，我非常關心。麥克英俊、強壯、很受歡迎，而且非常吸引安妮。他的關愛使安妮感到很受重視，但是她不快樂，因為她的心裡知道在上帝的眼中，這件事並不好。隨著關係的發展，安妮內在的壓力與日俱增。

我和妻子知道她面臨困難，因此我們懇求上帝幫助我們明白如何幫助她。我們不打算採用「說教」的模式，因為她已經知道有一些事情不對勁。我們決定和他們的關係同行。我們主動認識麥克（他並沒有參加我們的小組），邀請他們一同出遊。我們與他們的關係同行，安妮很快就和我們談到她對麥克感到失望之處。她和麥克一起與我們夫婦共處，讓她看到這是有朝一日希望擁有的婚姻，也讓她看見自己缺少了什麼。很快地我們就帶領她走過與麥克分手的過程，並且讓她願意在人際關係上堅定跟隨上帝的旨意。

提供學生資訊和原則，幫助他們建立健康的關係，對他們是有所助益的。但是，若沒有先同行後領導的聆聽、關愛和塑造，他們就沒有足夠的資源來面對複雜的人際關係。

2. 幫助他們學習擁有、經歷，及適當地表達情緒。在短短三年之內，從同性團體轉變為兩性團體，再轉變為兩性約會的關係，是相當大的轉變。在這個最後階段，再加上身體的發育、學校社會結構的壓力，及成年責任的迅速加增，你會得到什麼？很多情緒！

青春期中期的青少年在處理緊張的情緒，比青春初期期的青少年有經驗，但是熟悉並不保證一定有效。由於青春期中期的青少年所體驗到的關係滿足感，對他們有極大的影響力，因此他們的情緒可能在很短的時間內發生極大的變化。在他們從一個關係環境迅速進入另一個關係環境中時，他們的情緒往往不持久，但是很強烈。¹⁴舉例來說，思想以下這段虛構的初中生生活：

吉姆在十一點五十五分離開生物學教室。從十一點四十分起，他的情緒就開始高漲。珍奈特，他已經追了好幾個禮拜的女孩，當他在課堂上傳了一張紙條給她以後，對他眨了眨眼睛。離開教室時，他對她說：「明天見。」她回答：「希望如此。」令他高興半天。

但是，他走進大廳時，發現法蘭克站在他的櫃子正前方。法蘭克是足球代表隊的明星後衛，而吉姆是二軍的足球後衛。在春季的練習中，法蘭克打敗過吉姆好幾次。從那時候開始，只要他看到吉姆，都會稱他為「鬆餅」。

在困窘和受辱的情況下，吉姆決定帶著書去吃午餐。他的情緒被影響了，但是還沒有被毀；珍奈特的眨眼和她甜美的「希望如此」的記憶，仍然令他神采飛揚。

令吉姆驚訝的是，他在自助餐廳排隊的時候，珍奈特從他身邊走過。在生物學教室以外的環境，他覺得自己毫無關係可以倚靠。現在他應該如何回應她？他不想冒險裝酷不理她，也不想太貿然，致使她不理他。他軟弱地說了句：「嗨，珍奈特。」

她以微笑回應時，他的心雀躍不已；但是當她問「你為什麼帶書來吃午餐」時，他的心又掉回地面上。她似乎接受他笨拙的藉口，但是在地轉身離開

時，他突然對食物失去了興趣。

我為什麼要這麼蠢？他痛罵自己。他認為他的形象已經夠低落了，不能再被人看到他拿著書站在這裡排隊，因此決定走回自己的櫃子。在路上，法蘭克跟他打招呼：「嗨，鬆餅！」

吉姆試著不和法蘭克的眼光接觸——他只希望能夠隱形，直到今天結束。不幸的是，現在才十二點半。

與高中生同行，以讓他們經驗自己的情緒為始。吉姆需要一位屬靈關懷者幫助他，讓他知道他的感受是正常的。若吉姆明白他的感受是正常的，他才能擁有這些情緒，並且找到感覺的根源。他可以承認，因為他認為自己不如法蘭克，因此他害怕遭到珍奈特的拒絕。他也可以知道，他是因為不知道如何與珍奈特建立關係，而對自己感到憤怒。

屬靈關懷者可以和吉姆分享，自己雖然已是成年人，仍然在學習如何處理覺得不如人、害怕被拒絕，及對自己的失敗感到憤怒等感覺。領導吉姆時，必須幫助吉姆表達他的情緒，包括透過聖靈和聖經與神對話，將這些情緒交託給神，及討論如何透過身體的活動、日記或與朋友交談，抒發鬱積在心中的感受。

吸毒、喝酒、嘗試性行為、欺騙父母，或透過暴力電影及音樂來逃避等，許多我們教導高中生基督徒要避免的行為，事實上是他們緊繃而多變的情緒反應。因此，以成熟的方式來處

理情緒壓力，是引導青春期中期的青少年在思想、感覺和行為上，走向成人的屬靈成熟的重要層面。

3. 塑造道德成熟，教導道德技巧，及培養成熟的道德思想。¹⁵ 在「只管去做」的感官文化中，「只管說不」的聲音顯得更加薄弱。道德不能透過話語來教導，無論對大眾文化、在家中或教會皆然。青春期中期的青少年面對道德的主題時，和其他的事物一樣，必須透過人際關係，才能使這些主題有意義地深植在青少年心裡。他們需要屬靈關懷者將基督徒性格中的美德具體呈現出來，而不只是指示規定。

青春期中期的青少年還需要持守道德委身的技巧。許多高中生跨越性的界限或吸食大麻，只因為他們缺少關係和社會技巧。他們對自己的不安全感，讓他們無法與朋友談論他們的恐懼、不明白在錯誤的時間和地點與錯誤的人共處的危險性，也不知道如何運用休閒時間來建立對自己和對上帝的信心，如此一來，他們就會被捲入抵抗罪惡勢力最薄弱的路途。

青春期中期的青少年和青春初期期的青少年一樣，必須明白聖經的重要真理，以及敬虔的道德行為規範。但是，在道德思考的過程中，他們比年幼的青少年更需要互動。隨著理解的複雜度增加，為什麼比是什麼更重要。在一次以「性」為主題的聖經班中，一位誠實的高中生說：「我們都知道聖經對性的看法——但是請告訴我們跟它有關的真理。」他的需要和大部分的同儕一樣，他需要在自己的生活中，以有意義的方式明白聖經的真理。

如果要幫助學生以有意義的方式明白真理，關懷者必須與

學生的想法和感受同行。屬靈關懷者不但要聆聽青少年的想法，而且要聽他如何獲得結論，這樣才能找出他對自己和上帝的想法中，有哪些應該受到肯定，哪些必須修正。在明白他道德思辨的結構後（而不只是確認他道德理念的內容），關懷者不但可以帶領青少年明白道德真理，更可以帶領青少年擁有更成熟的道德思想。¹⁶

由於時下盛行的青少年道德觀顯然正與神的心意相違，因此更需要致力於道德思想的建立。高中生已有能力「思考思想性的問題」，因此，應該讓他們看到基督徒的思想，和這個靈性時代的相對思想、以人為宇宙中心的思想兩者間的對比。若基督徒高中生只知道信仰內容，只知道應該如何行才符合信仰的要求，那會有危險潛伏在他們面前。¹⁷ 因為他們只是委身於這些信念，卻不明白為什麼，也不知道在面對生命的問題時，他們的信仰有什麼意義（無論是醫學倫理、環境、性取向或政治議題）。如果他們沒有學到如何與後現代的道德思想對話，這些學生不是從世界退縮，就是屈從於巨大的社會壓力之下。

事實上，有些青少年會避免反省的思考。有一個學生對我說：「我希望隨時有聲音在四周，這樣我就不需要思考我的生活有多麼糟。」因此，與彼此衝突的情緒同行，同時引導青春期中期的青少年尋找道德生活的意義，是屬靈關懷事工最具挑戰的部分，也是收穫最豐富的地方。

4. 在他們認同、建立屬神兒女的獨特身分時，提供回饋、支援及挑戰。青春初期期的青少年渴望發現自己對其他人有何貢獻；青春期中期的青少年則期望明白自己與其他人的關係。

他們仍然希望獨特的自我能對其他人造成影響，但是這種需要已經擴展成更急切的人際關係過程。針對青少年獨特的自我進行回饋、支持及挑戰，是屬靈關懷者所能給予最珍貴的禮物之一。

「做得好。」「謝謝你的幫忙。」「我喜歡讀你的論文。」可惜的是，這些鼓勵的話都不夠。他在哪方面做得好？他所做的哪一件事幫了最大的忙？他的論文對讀者造成何種衝擊？回饋越清楚、準確且針對個人，就越能強力塑造青春期中期青少年的認同感。

最有意義、最針對個人的回饋是說出他的選擇。說「你真的很聰明」，也許夠準確，但是並沒有給予學生所渴望的個人認同。如果不用外表所觀察的結論，如「你真的很聰明」，而用「你天生就聰明，我羨慕這種天分。但是，我最欣賞的是你運用你的智慧，認真思想你所做的生命選擇。我相信你的態度使上帝得著榮耀。」這樣的回饋所傳達的意義是：「我密切注意你。我喜歡你的樣子，及你選擇成爲的樣子。」

給高中生的回饋應該包括精確的觀察，例如：「我看到上帝使用你來影響……」或「我覺得上帝在你生命的……（某一方面）動工」或「我不知道你是否明白其他人對你的看法，我來和你分享一些他們對你的反應。」這些回饋可能使用順耳或逆耳的話。但是，如果在良好的關係中說出這些話，且對聽者保持敏銳的心，及致力在愛中傳達，這些話語就是對方想要聽見的話語。

正確而充滿愛的回饋會鼓勵青少年形成健康的自我認同，

增進成熟的負責態度。高中生聽見他人針對他們的選擇提供明確而個人的回饋，他們會在腦海中一再播放這些話語，彷彿他們最喜歡的新版CD歌曲。即使回饋包括挑戰，我也發現學生與我的關係更緊密，也更願意接受我的影響。由於我花時間觀察，並針對他們的身分和他們的選擇傳遞真理，他們覺得受到尊重和重視。

高中生最喜歡聽到他們的屬靈關懷者說：「我會陪伴你。」透過與學生的感覺和思想同行，參加他們的運動會或活動，及花時間與他們共處，關懷者就能傳達這個訊息。青春初期青少年的焦點在行爲，而青春期中期的青少年所需的是陪伴。他們在意的是在關係中共處的時間，對花時間作他們朋友的人，反應最好。

就和回饋一樣，越是針對個人的支持，意義就越大。在與學生同行、明白他的內心之前，我們無法在他內心有需要的那一點提供有意義的支持。再者，除非我們在他心中所需的那一點以彼此的關係提供支持，否則我們就不能成爲上帝愛的導管。除非我們接觸到青少年心中需要被肯定、被視爲可愛及有價值的地方，否則他們不會認爲我們與他們一同站在雅各之梯上。

從過去幾年，我學到高中生多麼需要明確而個人化的支持。所以我在教導青春期中期的青少年時，中心主題之一是「在上帝的恩典中，你就是你」。我在高中退修會講道時，會從每個角度傳講這個信息，並且重複其真理。我知道聽衆充滿脆弱的內在自我，仍然不相信自己在這個世界上的珍貴、價值

及重要性。由於他們在每方面都拿自己和別人比較，而且其他人也同樣在比較，所以高中學生難以接受上帝恩典的擁抱，難以相信自己在神眼中的珍貴、價值及重要性。

一天晚上，在我分享上帝無條件的愛和接納的信息後，有一個學生眼中含淚來找我。她是一位美麗的女孩，每個高中男生都注意她，每個高中女生都羨慕她。金莉告訴我她覺得自己很醜，每天早上她都要花好幾個小時整理頭髮，並且嘗試各種打扮，卻覺得她永遠都打扮不好。雖然全世界都注意到金莉的吸引力，但是無論她花多少心力，她永遠達不到美麗的理想形象。

上帝用我的信息為金莉開啓了得以自我接納的大門。現在她需要一位屬靈關懷者，帶領她明白神對她的看法，得享自由。只有花時間了解金莉內心的人，才知道她對自己的外在有何看法。就像她的同儕一樣，她接受過上帝的愛；但是她也像同儕一樣，並沒有深刻體會上帝要與她共享的恩典。只有屬靈關懷者才能不斷地傳遞上帝對金莉的看法，而不是退修會的講員。

在當下，回饋和支持對青少年就派上用場：它們鼓勵青少年用上帝看待他們的方式看待自己；發出挑戰，帶領學生走向上帝所喜悅的未來；幫助學生明白上帝對他的心意，然後激勵他奔向那個目標，就可以栽培健康的認同感。

以挑戰的方式，鼓勵學生回應上帝對他生命的呼召，必須佐以具體的回饋和支持。單單告訴學生要「事奉神」，並不能為青年人的生命提供助力或方向。在這方面，一樣須先同行，

然後才領導。如果我們不能正確地認識學生受造的自我，也不明白上帝對他的呼召，在這種情況下發出的挑戰只會造成混淆，最糟的情況則會造成壓抑。

關於以個人的獨特性為基礎提出有意義的挑戰，在《祝福的力量》（*The Blessing*）一書中有一個絕佳的例子：

瑪西亞的求學過程很艱辛。如果她的同學花半小時的時間完成作業，你可以確定在過了一小時之後，瑪西亞只完成了一半。她的老師甚至通知她的父母，說她被放在「學習緩慢」的團體裡。即便如此，瑪西亞的父母親並沒有被影響，仍然對她的未來懷著特別的期望。雖然他們知道她在學校裡的掙扎，但他們也知道他們的女兒有許多好的性格。

瑪西亞的父母沒有催促她「趕快」，而是讚美她做事有方法，且堅持完成作業。他們也注意到瑪西亞有一種明顯的天分，能用話語鼓勵她的妹妹和鄰居的小孩，也知道如何用他們能了解的方式向他們解釋事物。他們鼓勵她運用這些天賦，讓她幫助他們教導主日學的小孩，並且用她的恩賜來服事這些小朋友。¹⁸

後來瑪西亞成為小學老師。她的父母，也是她的屬靈關懷者，並沒有拿她和別人比較，來衡量她的分量。如果他們這樣做，瑪西亞的生命就會被學業成績低落所主宰。她的父母親選擇與上帝在瑪西亞身上所創造的獨特性同行。如此一來，他們

發現教育體系無法發現並肯定的特別恩賜。他們挑戰瑪西亞運用這個恩賜，在她的心裡放下一個夢想，就是運用她的教導恩賜來幫助其他人學習。

留意一下在瑪西亞的生命中，回饋、支持和挑戰如何交織運用。有太多高中生基督徒不能對世界發揮影響力，是因為我們沒有賦與他們力量。用一般的方式來辨識屬靈恩賜、鼓勵學生參與事工及提供事奉的機會，都是忽視了上帝的創造之工，也不尊重高中生內在潛力的作法。

羅倫特 (Robert Laurent) 針對青少年為何離開教會所做的研究，證實了一件事：成年族群往往落入一種陷阱，即對青少年的支持不足、挑戰不夠。根據羅倫特的發現，青少年離開教會的頭號原因是「缺少參與的機會」。¹⁹

一般的大眾文化將高中生視為被動的消費者，成年基督徒族群不應該用一般文化的眼光看待高中學生。這些學生應該被視為年輕的宣教士、教師、牧人、家中的僕人、社區的領袖及教會的下一代領袖。成年屬靈關懷者的回饋、支持和挑戰，應該促使這些蒙召、有恩賜的學生，成為在他們生命中動工的神的忠心管家。

兩代間，兩世間

過去我常分享一個很糗的兒時經驗，以說明正穿越青少年橋樑的學生所感受到的壓力。由於二十一世紀的青春期中期青少年，不只在兒童期和成年期之間拉鋸，也在後現代文化和父母親的現代文化之間拉扯，因此這個例子特別適合拿來作比

喻。我第一次看見電扶梯，是和我母親一起去採購聖誕節用品的時候。我走過百貨公司時，決定上樓去運動器材部門。我滿懷信心地將左腳放在電扶梯上，然後事情就發生了——我母親問我要上哪兒去。這本來不是問題，只不過我還沒有把右腳放到向上移動的電扶梯上。在我轉身聽我母親說話時，她的眼睛張得大大的，指著我不斷向上移動的左腳。

這時候，我知道有麻煩了：我像感恩節大餐上火雞的Y形骨，面臨被掰開的命運！我徹底知道狀況危急，但根本來不及反應。我像手風琴一樣，隨著階梯向上升，我的兩腳撐開到極限，然後我的左腳就咚咚咚一級一級落下來。人群聚集圍觀（就我記憶所及，我的母親假裝不知道是誰的十二歲小孩在表演劈腿），我知道不可能挽救我的尊嚴了。我最大的希望是能夠安全脫身，不要受到任何永久的身體傷害。

青春期中期的基督徒青少年，一隻腳仍然踩在猶太基督教的世界，其中包括孩童的依賴心；另外一隻腳則被後現代的感官世界用力拉扯，他們在其中要以獨立的成人身分行動，他們面對不容易的選擇。他們問道：我是誰？當他們轉向同儕和青少年的作風，卻發現他們獲得的答案往往與孩童時期所認識的上帝、真理和愛相悖。他們不能回到童年時期，因為上帝所創造的青春期的自然力量已經關閉了這個選擇，但是他們不知道如何將童年的信仰與他們開始涉入的複雜世界結合起來。

我一方面知道《耶穌愛我萬不錯》，一方面又與基督徒女友在性的方面不斷地進展，該如何協調這種差距？若我最親密

的朋友出身於佛教家庭，我如何面對「耶穌喜愛一切小孩，世上所有的小孩」這種教導？若我整週的每個晚上都忙著打工、進修職業訓練課程及練習籃球，我要如何回應大使命？若我覺得外面那些心存叛逆的群眾比較接納我，而不是教會裡那些外表是基督徒卻有排他性的團體，那麼「在世卻不屬世」有何意義？這些都是二十一世紀青春期中期的青少年在兩個時代、兩個世界之間所面對的環境。

在這些環境中，他們吶喊「我屬於誰？」在壓力、混淆和忙碌的時間中，有一件事情是肯定的：高中生很快就會長大成為年輕的成年人。父母或牧養他們的屬靈關懷者所扮演的角色，不是要掌控這個過程，而是要與青少年同行，然後領導他們，以超越「我是誰」這個問題，進入根本的問題：我屬於誰？只有當年輕人能夠聽見天父對他說「你屬於我」的時候，才能發展出一個完全成形的成人基督徒自我。因此屬靈關懷者必須用心聆聽天父的心，就像他們用心聆聽青少年的心一樣，並且在真實生活中尋找機會，告訴他們：「你是天父的兒女。」

回想你的旅程

- 門羅高中的故事，是否令你想起自己高中時代的經驗？你認為它是否正確反應出你所認識的青春期中期青少年的日常經

驗？

- 回想你在高中時分辨和統合的過程。你認為自己是否成功地將自我形象與父母及同儕區隔開來？
- 描述你高中一年級時的樣子。當時你是什麼長相？你最在意的是什麼事？什麼時候會覺得興奮？什麼時候會覺得害怕？你的家庭關係是什麼樣子？同儕關係呢？
- 你在高中時代，最需要其他人（父母、輔導、同儕）供應什麼？在那段時間，你認為先同行後領導的關係是什麼樣子？你是否被接納？為什麼？
- 你已經了解後現代感官文化的現象，那麼現代青春期中期的青少年所面對的挑戰，和你自己的成長經驗有何相似或不同之處？
- 思想一些成年基督徒對於高中生的刻板印象及神話。你如何幫助這些成人克服這些錯誤的印象？在你所處的成年基督徒環境中，你如何成為青少年的代言人？
- 本章哪些內容會影響你未來與這個階段的青少年的關係？你思想如何以更多的注意力來同行，以更正確的方式來領導青春期中期的青少年生命時，向上帝祈求洞察力和智慧。

深入研討

- 在上帝面前安靜一段時間，思想你過去的世界和現在世界中青春期中期的青少年。上帝給你什麼新的看見或態度？祂要如何改變你，才能改變你和青少年的關係？
- 請你的父母及高中時代的同學幫助你回想。翻閱那些年的畢

業紀念冊、筆記本和「古董」，你有什麼發現？你在哪些方面看到上帝的工作？這種回想是否讓你明白上帝在你生命中所作的工？在你與上帝同工，進入現代青春期中期的青少年生命中時，這些發現如何幫助你明白自己所扮演的角色？

- 觀賞以高中生為對象的電影。（如果你需要知道哪些電影是以高中生為對象，只要詢問高中生即可。注意：許多這類電影刻意加入不良的言語及性的內容。不需要觀賞「最極端」的電影，找一部不會太激進的電影。查看分級制度可能有些幫助，但是不保證有用。）問你自己：這部電影如何滿足青少年的問題、情緒和需要？這部電影的內容和影像如何強化青少年的思想、感受及生活經驗？
- 收看以青春期中期的青少年為受眾的電視節目。尋找關於青春期中期青少年的思想、感覺和經驗的例子。
- 在學校老師或教練的協助下，安排時間與沒有加入教會及沒有正式宗教信仰的青春期中期的青少年談話。請這些學生清楚表達他們對上帝、生活、家庭、性、道德、金錢、婚姻，以及其他重要生活要素的看法。設法明白這些青少年不斷尋覓的內心和開放接納的心靈。求上帝幫助你清楚看見，對這些不自覺徘徊在以馬忤斯路上的屬靈旅客，你當如何扮演關懷者的角色。
- 預備聖經、紙和筆，用數小時的時間與神同行，為你生活中處於青春期中期的青少年禱告。聆聽祂的心意，讓祂與你同行，並遵循祂的帶領，與祂一同走進祂為其捨命的高中生的生命中。

我渴望答案、規則、法典。因此我在大三那一年，每週（有時候是每天）都會花一點時間觀賞《教父》（*The Godfather*）的錄影帶。真正吸引我觀賞這部影片的原因是：它讓我有三小時的時間，一窺擁有明確且定義清楚的道德規範世界。在那裡，你知道你的位置，你知道你愛誰；在那裡，榮譽就是一切；最大的罪惡不是謀殺，而是背叛。

Sarah Vowell, *Take the Cannoli*

丹尼爾應該快樂，一定得快樂，我卻不快樂。為什麼？我不應該在這裡。先是怒氣出現，怒氣高漲，大過生命。一個像我一樣怒氣爆發的人，可以輕易打倒十個人。那是一種內在的憤怒，它使我沉靜、使我緩慢、使我茫然、面無表情、失去動力。我失去了動力，找不到動力，也不覺得需要它。人人說要努力、要盡力嘗試、要爭取權利，最終都以死亡作結。每個人最後都會走到那個地步。生命是困難的。

斷續的消沉、完全缺乏動力，而且無力嘗試，這就是我目前的生活。這種狀況會持續多久？我知道它不會永遠持續下去，而且我知道上帝有一個完美的長程計畫。我猜這就是答案。

引自 Todd Hahn 及 David Verhaagen 所著之 *GenXers After God* 中丹尼爾的話

我們最深處的呼召是成長為真正的自我，無論它是否符合我們想成為的形象。若我們實現這個呼召，則我們不但會找到所有人類追尋的喜樂，也會發現在世上真實事奉的道路。真正的職業會結合自我及服務，正如布耶赫納（Frederick Buechner）宣稱職業的定義為「你深處的喜樂與世界深刻的需要相遇之處」。

Parker Palmer, *Let Your Life Speak*

少年人哪，你在幼年時當快樂。在幼年的日子，使你的心歡暢，行你心所願行的，看你眼所愛看的；卻要知道，為這一切的事，神必審問你。所以，你當從心中除掉愁煩，從肉體克去邪惡；因為一生的開端和幼年之時，都是虛空的。

傳道書十一章 9~10 節

青少年後期： 最後的防線

蘿倫是我好朋友的女兒，今年春天從高中畢業。蘿倫成熟、穩重，且已準備好走出青少年中期的高中世界。但是，我看著眼前這位頭戴畢業帽、身穿畢業袍的年輕女孩時，我彷彿看到一個女孩騎著搖擺不定的腳踏車，她的父親陪在一旁跑。她的手中拿著畢業證書，但是在我心中，仍可看到無數貼滿我冰箱門的詩和繪畫，每一張上面都有蠟筆的簽字：「愛你的，蘿倫。」

在蘿倫結束她生命之書的青少年中期篇時，我只能想像她父母親心中洶湧的情境和情感。在他們光榮慶祝他們女兒成長的同時，他們也擁抱這個重要的時刻。蘿倫畢業了，同時離開了高中和童年時期，即將進入大學和年輕的成人時期。在畢業那天，蘿倫的世界包括：(1)她成長的房子和鄰里；(2)學校和教會的朋友，她與他們從初中一年級的嘻嘻哈哈，共渡到信任遭背叛的經歷；以及(3)一個家庭，家人之間的關係和與神的關

係，十八年來從不間斷地為她提供安全和支持。然而幾週之後，蘿倫的世界會變成：(1)一個只去過兩次的宿舍房間和校園；(2)從來不曾交往過的同儕；(3)一個家庭，雖然家人的愛仍然深刻，卻必須因應她越來越常離家及獨立而調整。蘿倫生活中的一切都不再相同——包括她與神的關係。

就像第一次單飛的飛行員，蘿倫開始漸漸主宰她的生命旅程。¹ 她以極大的期待迎接真正獨立的那一天來到，她已經感受到生活中的社會、經濟及教育責任，也感覺開始脫離父母親的保護傘。² 在接下來的幾個月和幾年〔莎朗·帕克斯 (Sharon Parks) 稱之為「關鍵年」〕³，蘿倫將漸漸明白自己身為獨立成人的身分。⁴ 在她邁向這個心理成熟而獨立的「成人」目的地時，她要為自己選擇價值觀、信仰和關係，塑造她一生的樣式。⁵ 四年後，我參加她的大學畢業典禮時，我會看到蘿倫單飛——她的父親和母親都無法再像從前一樣，一路陪伴她。

迎向單飛的跑道

無論下一步是全職工作、受職業訓練、入伍服役或註冊入學，青春期後期的青少年面對的問題是：**我要如何運用我的生命？**他未曾面對過如此多的可能性，及這麼深刻的責任。迎向成人單飛的跑道。可能令人害怕，也令人振奮。高中畢業生發現自己在「能夠選擇自己的生活，感覺真好」和「如果我還沒準備好，而把生命搞砸了，該怎麼辦？」的想法之間左右為難。

學生走進青少年後期跑道的方式，就和他們的人格一樣多變。有些人經歷過許多人際和學業的失敗，面對青少年後期的挑戰所帶來的內在壓力，畏縮不前。這些年輕人覺得自己的人際關係和就業能力不足，因此選擇阻力最小的途徑。他們或就業、或升學，就是不曾認真地面對未來。這些青春期後期的青少年缺少方向，也缺乏動力，因此越來越覺得自己與同儕的主流格格不入。

其他背負著青春期初期和中期痛苦經驗的學生，視這個時候為甩開過去的機會。這些學生在學業、職業或社交方面極為活潑。他們非常渴望獲得成功，以拋開過去，因此帶來非常高的生產力。若不加以留心，這種生產力可能會遮住表面下的傷害，使他們後來選擇不健康，甚至有破壞性的生活方式。

還有許多人，例如蘿倫，帶著過去十八年來所形成的成熟穩重，走上這條跑道。這些青少年對自己的價值和能力越來越有明確的感受，對上帝的盼望也日漸穩固。他們發現，即使是他們的掙扎和失敗，也能讓他們更深刻明白上帝在動工，使他們更像耶穌。生命的經驗是張臂擁抱生命之禮物，而不是逃避生命的威脅。目標是高飛，而不是避免墜機。

個人成長的要素，必須與青春期後期青少年的內在世界整合，這樣他才能感受到翅膀下有足夠的風力，幫助他展翅高飛。這些要素就是**親密的同伴、有動力的生命異象、一致的世界觀及建構委身的信念**。當然，年輕的成人在以上各方面不可能都完全；但是，若缺少這些基本要素，青春期後期的青少年會發現年輕成人時期是一個可怕的經驗。最好的情況是，那些

年紀輕又沒有獲得此種成長的成年人，會發現自己無法起飛。最糟的情況是，他們會因為嚴重的亂流而成為墜機的犧牲者。道德失敗、關係破裂、情感脆弱、工作失敗及靈性墮落，都是因青春期後期的成熟過程不完全，所造成的成人症狀。

屬靈關懷者可以與青春期後期的青少年同行，然後領導他們完成整合。對那些深受傷害的人，在這個過程中，必須補足青少年初期和中期未完成的成熟。這些受傷的心靈需要更長的跑道，才能有足夠的空間修復、救贖及醫治。不論如何，所有路途中的青春後期青少年／年輕成人，都須有成年輔導提供屬靈的關懷。若缺少成熟的成人基督徒與他一同沿著跑道而行，他就無法像完全成熟的成人基督徒一樣起飛。

親密的夥伴關係

泰瑞莎在大學第一年主修社會生活，她的主要課程是約會 101、與朋友相處 101、參與學校活動 101、啦啦隊 101，以及參與校外的事工 101。事後想想，她也選了幾門學校正式開的學術課程。當然，這位代表高中畢業生致詞的女孩，大一時的學業成績很低。但是，大一生並不是一個已經完成的產品。今天的泰瑞莎是一位有成就的物理治療師，她在社區中備受尊敬，她優秀的工作能力也受同事敬重。她是一位聰明、有能力的領袖，她在生活的各個層面都有極大的影響力，尤其是在她的家和教會。順便一提，泰瑞莎就是我的妻子。

泰瑞莎大學第一年的重點不在於立即承擔責任，而在於急切尋找社會的連結。離家數百哩之遙，在新的環境需要自我認

同，加上與日俱增的個人獨立，泰瑞莎渴望能在友誼和約會中，以有意義的方式與他人建立連結。在走上青春期後期的跑道時，與同儕之間的親密關係可以幫助他確定：離開停機坪是安全的。

追求親密關係的需求，可以回溯到幾個源頭。首先，**青春期後期的青少年正在嘗試成人的角色**。他們不再滿足於高中時所體驗的社會團體，他們需要更長遠、更深入的個人關係。他們已經歷夠多的改變，知道他們正遠離靠團體滿足他們深切關係需求的日子。再者，**青春期後期的青少年進入約會關係時，他們帶著極為真實的自覺：如果這個關係持續下去，我可能會和這個人結婚**。因此，異性關係中的賭注要高得多。

第二，**自我意識的成長，使他們渴望有更深刻的連結**。真正的親密感來自值得信任的關係，及在關係中彼此敞開。青春期後期的青少年透過認知的成長、環境的變遷來發掘自己的新層面，同時，他們也渴望其他人能夠了解並接納這些層面。他們開始覺得青春中期的關係過於淺薄，不能滿足他們的需要。青春期後期的青少年喜歡徹夜長談自己的生活、自己的夢想、對自己最具意義的關係。青春期後期青少年的關係在極短的時間內，就會變得越來越像年輕成人。如果要觀察這種現象，只須看大學新鮮人回去拜訪仍然就讀高中的朋友的情形：無論他們的友誼多親近，每個人都知道他們已經和過去不一樣了。

第三，**他們越來越需要倚賴自己過生活，這促使他們追求與他人的親密感**。青春期後期的青少年覺得他們有支持及分享

生活重擔的新需求，因此他們會尋求彼此倚靠的關係。⁶ 父母親不再是他們主要的支持關係，而他們將來必須建立獨立的單身或家庭生活，因此，相互倚靠的關係就像登高山者所必須背負的氧氣筒一樣。基於這個原因，在一個不但有年長成人提供屬靈關懷，同時也有同儕支持關係的環境中，青春期後期的青少年更能長大茁壯。若學生能身處「良師益友群」中，學生便能在實際生活中更親密地與真神建立屬靈關係，遠勝過僅有一位屬靈關懷者。⁷ 這些在關係中的親密感，可以培育與神的親密關係。

第四，**青春期後期的青少年即將完成基本的自我定義之路**。此時，新的元素加入自我身分的組成結構中。他們急切地想在這個全新的世界中肯定自己的地位（無論是在大學或職場上）。和其他人建立親密關係，可以提供穩定而真實的回饋，讓他們知道在多樣化的後現代世界中，他們的位置在哪裡。

我們不應忽略最後一個需求親密感的重要原因。泰瑞莎像許多新近畢業的高中生一樣，還有**父母離異的經歷**。在父母離婚初期，痛苦似乎調適得當的青少年，往往在成年初期顯露出失落和被遺棄的潛在心理。由於他們的安全感遭到破壞（在某些情況下，離婚代表父母的關係從未有安全感），因此，他們走向成年親密感的第一段旅程非常寂寞。許多大學生用約會或友誼當作維繫安全感的生命線。⁸ 由於他們在不穩定的人身上尋找安全感，而這些關係易令他們的幻想破滅，無法獲得滿足，以至於他們不信任持久的承諾。除非這些受傷的人在成熟和屬靈醫治中獲得自由，否則這些青春期後期的青少年可能永

遠無法建立深刻的親密關係。他們就是無法相信自己獲得的愛能夠長久。⁹

若是缺少親密感，青春期後期的青少年就會厭棄關係，自絕於上帝創造他時要他經歷的連結。與人類關係隔絕，會影響與神的親密關係，並且會導致他使用偏離常軌的方法，來填補只有在與神和祂子民親密時才能獲得滿足的渴望。因此，在成年初期選擇良好的人際關係，是一生中最重要的選擇之一。¹⁰

對親密同伴的渴望，不知不覺推動我在大學時的關係模式。我一向很受同儕歡迎，但是覺得非常不安全，特別在和女性的關係。我覺得自卑，只把自己當成每個人的「兄弟」，不認為我可能成為某人的男朋友。在泰瑞莎和我因為事奉而成為朋友時，我迷戀她，但是對和她約會卻不抱太大希望。因為，當時她和校內一位非常傑出、成功的學長正認真地約會。

泰瑞莎在社交場合中奮鬥時，我則在屬靈的場合奮鬥。我是教會講員、聖經學生，也是事奉領袖，希望能散發出「我是一個值得你來認識的人」的訊息。我數代以來的家庭背景，都對人際關係抱持恐懼和不信任的態度，因此，我不知道如何建立親密的關係。我在基督徒領袖的角色上追求成功，是希望這樣做可以吸引別人來親近我。我不知道如何以和上帝及他人的親密關係來滋潤我的心靈。我用逃避現實和在工作上表現來醫治我的痛苦——這些方法讓我越來越覺得自己失敗。我越來越覺得自己無能，也覺得我的自我認知和其他人所認識的我，差距越來越大。這種壓力導致我在大一那年，體重減輕了十七磅。

我並不容易建立親密的同伴關係。大二那年的傷痛經驗讓我明白，我必須更加敞開心胸。我最好的朋友——泰瑞莎，成為上帝在我的自我封閉中與我建立信任關係的人。我的自卑感及她對被遺棄的恐懼，兩相結合，構成一段艱困的關係之旅。在路途上，有幾位重要的屬靈關懷者和朋友提供我所需的親密感，讓我開始承認並接受：原來在層層的自我保護之下，我仍然渴望上帝的恩典。泰瑞莎無條件的接受這些保護牆後面的一切，讓我敢期待擁有一個超越內在孤立的生命。如果我沒有在青春期後期面對這一生「我能否好好地愛人並被愛」的問題，我就永遠無法學習以成年朋友、丈夫、父親和牧師的身分好好地愛人及被愛。直到如今，我的旅程仍沿著在我人際關係迷惘的十九歲時，與我同行之人所設定的方向繼續前進。

有推動力的生命異象

我的全身熱烈地回應金恩博士（Dr. King）動人的「我有一個夢想」的演說。我感受到迴響在他聲音中的堅定勇氣，激動地流下淚來。更重要的是，我的心靈深深地被他種族平等融合的異象所感動。

我們被造是爲了回應一個比我們更偉大的異象。上帝對我們的設計是追隨造物主的呼召，活出祂對生命的異象。因此，我們都渴望異象，一個呼召我們在世上留下有意義足跡的異象。在青春期後期，這種渴望幾乎無法滿足。十八至二十二歲的青少年，希望展開一個終有一天能夠帶來長遠影響的生命旅程。從世代的向度來看，他們想改變過去的錯誤，並且證明在

他們的主宰下，世界可以變得更美好。從個人的向度來看，他們想在他們的生活環境中，找到具有獨特意義、屬於自己的生命夢想。¹¹ 他們在尋找（不論有意識或無意識）一個能推動自己的生命異象，以成爲自己之所是，及貢獻自己之所有。歷史上許多復興和革命的例子，都是因青春期後期的青少年在靈命或政治自由上，尋求比生命更偉大的夢想時，所引發的。

重要的十字路口。在青春期後期孕育出一生的夢想，是邁入成年期的重要挑戰。¹² 欲了解站在這個重要的生命轉捩點有何感覺，只須想像在氣氛緊繃的公司會議中，有人說「有問題請提出來」的情形。經過許多爭論和多次的意見交換，這人想要達成問題的解決方案。決定的時間到了，這時你有三個選擇：贊成，反對，棄權。你必須做個決定——即使是放棄另提決議的權利。

同樣的，青春期後期的青少年也必須做一個決定，就學？從軍？就業？選擇支薪最高的工作？如果就學的話，很快就會出現另一個問題：主修哪一科？從軍和就業也同樣需要決定生涯發展的路線。初出茅廬的成年人被迫必須直接面對這些抉擇——而不是等他們有成年的實際經驗，知道如何做這類會影響一生的選擇後，才來做決定！

安妮和奈特在這個重要的十字路口，遇上重大的阻礙。安妮是一位有才華的十八歲女孩，面對這個充滿機會的世界，她覺得在選擇符合上帝心意的未來道路上，有很大的壓力。她在學生時代擔任領袖時，她的父母和朋友經常讚美她有恩賜；現在她很怕會做了錯誤的選擇而令他們失望。奈特也承受極大的

壓力。他是一個敏感的二十歲男生，學業成績只是低空飛過。更糟的是，他個性內向自卑，人際關係退縮。奈特覺得未來沒有希望，也懷疑上帝對他是否有旨意。

乍看之下，安妮和奈特沒有共通之處。一個是成就極高的人，另一個則在不斷地掙扎中。前者的未來有太多選擇，後者則連一個選擇也沒有。但是若更仔細地觀察，會發現他們都有一項非常重要的特性：缺少肯定的、能夠推動他們前進的生命異象。安妮因為機會太多而看不見異象；奈特則因為限制過多而看不見異象。

屬靈關懷者會面對的試探是，給安妮和奈特一些立即的解決之道，讓他們知道接下來該做什麼。這樣做，或許短時間內可以令他們感到愉快，但是不能讓他們預備成功的起飛。告訴他們該如何做，就像抓住飛行控制器，說：「來，讓我操作這個東西——你不知道你在做什麼。」接管控制器或許可以暫時減輕壓力，但是卻不能與安妮和奈特同行，並領導他們發展個人的生命異象。

當然，這兩名學生能從有經驗的屬靈關懷者所給的建議中獲益。不給他們建議並非聰明的作法；但是，除了提供建議外，他們更需要一個超越主修課程、職業及同儕評價的生命異象。若要培育他們的基督徒生命異象，必須幫助他們清楚看見三方面：(1)上帝呼召他們發展的內在性格；(2)管理上帝在創造及救贖中賜給他們的恩賜；(3)他們所追求的生活應能使他們自己與所選的職業和人際關係達到最緊密的關聯。安妮的危險在於：她誤以為生命之所以有意義，是因為就外在的文化標準來

看，她是成功的。奈特的危機則在於：他獲得錯誤的結論，認為他的生命不可能有意義，因為根據文化的標準，他的生命並不成功。

加伯 (Steven Garber) 在他的著作 *The Fabric of Faithfulness* 中，呼召大學教師「知道如何更忠心、更有效地培育學生『在世上及受造物間表現上帝形像』的異象」，¹³ 勾勒出一幅青春後期青少年的屬靈關懷者所扮演的角色的美麗圖畫！安妮和奈特的關懷者擁有無與倫比的機會，能夠幫助他們看見上帝要他們實現的異象，而這個異象只有他們才能實現。

聖經中推動生命異象的範例。聖經提供許多範例，說明根源於神的旨意、具推動力的生命異象有多重要。保羅為他所愛的以弗所弟兄提出這樣的異象：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」(弗二10) 保羅寫信給提摩太，說：「為此我提醒你，使你將神藉我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」(提後一6~7) 耶穌在講述才幹的比喻時，讓門徒看到屬靈的豐盛。祂希望藉祂的恩典所供應的資源能拿去投資，如此才能如祂所願的生生不息。

舊約聖經有許多強而有力的例子，說明青春後期的青少年將生命交給神所造成的影響。在青少年時期為奴隸的約瑟、牧羊人大衛和身為戰俘的但以理，都不像會對他們的時代造成巨大影響的人。但是，他們都被上帝對他們生命的異象所鼓舞。

青少年順服由上帝而來的異象，最為深刻的例子或許是耶穌的母親馬利亞。¹⁴馬利亞面對上帝在她生命中的可畏呼召的回應，記載在路加福音。馬利亞以單純的順服回答天使：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」（路一 38）在她的親戚以利沙白歡喜祝賀她：「這相信的女子是有福的！因為主對她所說的話都要應驗」（路一 45）時，馬利亞唱了一首讚美詩，詩中表現出令人難以置信的異象，讓我們看到她謙卑活在上帝事工的良善中：

我心尊主為大；

我靈以神我的救主為樂；

因為祂顧念他使女的卑微；

從今以後，萬代要稱我有福。

那有權能的，為我成就了大事；祂的名為聖。

祂憐憫敬畏祂的人，直到世世代代。

祂用膀臂施展大能；

那狂傲的人正心裡妄想就被祂趕散了。

祂叫有權柄的失位，叫卑賤的升高；

叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去。

祂扶助了祂的僕人以色列，

為要記念亞伯拉罕和祂的後裔，

施憐憫直到永遠，

正如從前對我們列祖所說的話。

（路一 46~55）

在前往伯利恆的路上，客店沒有房間時；在她所愛的兒子遭受鞭打時，馬利亞必然緊緊抓住這個異象。只有上帝的呼召能夠提供撫養神子所需的安慰和盼望。

安妮和奈特也同樣蒙召，明白上帝對他們生命的異象。他們要在後現代世界成為活的見證，與以弗所的長老、年輕的提摩太、耶穌的門徒、約瑟、大衛、但以理和馬利亞一起，成為上帝救贖歷史的部分事工。安妮和奈特必須改變他們的問題，他們不該再問：現在我該做什麼？我該如何選擇才能成功？他們應該問：上帝要我成為怎樣的人？我應該如何回應祂的恩典，才能最深的體驗我的獨特性，並為了祂的榮耀而將這些特性表現出來？這兩個問題的答案提供了標準，幫助他們在與神同行的旅程中，知道年輕成人階段當行的腳步。

一致的世界觀

尼爾的知識世界已經完全顛覆了，他對上帝的信心也是如此。尼爾進入一所大型的私立大學，渴望能為基督發揮影響力。他參加幾個校園事工的迎新聚會，他們都邀請新生加入團契。他仍然忠心地讀聖經，雖然他還沒有在某個教會穩定聚會，但是在第一學期他至少每個月去教會兩次。尼爾已經預備好自己，要對抗使許多學生在大學期間遠離神的潮流。

尼爾沒有預備好面對的，是他在第二學期選修的比較宗教學這門詭譎課程。授課老師哈肯博士是一個聰明的學者，他尊重所有宗教的信仰。哈肯博士的父親是一位神學院教授及舊約學者。年老的哈肯博士和他的兒子一樣，很親切、容忍，也對

世上各種宗教感興趣。哈肯博士是校園裡最聰明、最機智、最熱情，也最慈愛的教授。

由於對這個人感到好奇，尼爾也開始對這個人的想法感到好奇。他加入哈肯博士的「門徒」小組，並且參加週二晚間在學生中心舉行的討論小組。他在那裡遇到珍妮佛，一位可愛而亮眼的年輕女子。她和他一樣，都在基督教的信仰中長大；但是珍妮佛在兩年前加入和平教會（Peace Corps），而且在亞洲經歷過屬靈的復興。她的信仰是東方神祕宗教和早期教父靈修觀的綜合體。尼爾被珍妮佛所吸引，不只因為她這個人，也因為她在屬靈上的自由和自在。她的靈性似乎已經超越了教規和信仰體系。尼爾在珍妮佛身上看到對生命的了解，這種了解和他成長的基督教環境相比，似乎較沒有限制、更為單純，也較不帶審判的眼光。

這時，尼爾的屬靈旅程帶領他進入一個新的領域，他得試著調合他的思考方式。經過童年和幼年時期，青春期後期的青少年尼爾努力將過去的信仰與現在的學習同步化。與哈肯博士和珍妮佛相遇，尼爾發現他青少年初期和中期信仰架構中所擁有的「確據」瓦解了。設法將新關係、新想法和新的生活夢想與過去調和，成為痛苦的經驗。過去尼爾以清楚的思路 and 信心完美包裝的信仰，已經被現實動搖了。¹⁵

整合個人的信仰的挑戰，不只在州立大學出現。偉爾曼在 *The Passages of Parenting* 這本書中，回想他在青少年晚期，在大學生活的寬廣世界努力追求自己信仰的情形。

我剛上大學時，以為我擁有所有的答案。但是，我在大學遇到一些比我更委身於基督的學生，他們的信仰有些部分卻與我不同。從同學和課程中，我聽到我沒有解答的問題。更令我挫折的是，我發現我擁有的答案從來沒有人問過。

突然間，我的信仰變得無關緊要且幼稚，我開始在懷疑中掙扎。我一直是一個「環境塑造的基督徒」。我的基督教信仰來自我的環境，是其他人給我的，並不是我自己的信仰。因此，在我離開我的家和基督教的环境時，事實上我已經離開了我的信仰。我懷疑一切：聖經的真理、耶穌基督是否為聖，甚至懷疑神是否存在。但是，接下來的幾年，靠著上帝的恩典及忠誠的基督徒教授和朋友之助，我得以再次相信。這次，我的信仰是我自己的了。¹⁶

偉爾曼想擁有屬於自己的信仰時，有先同行後領導的基督徒帶領他。尼爾和珍妮佛也有同樣的需要。

青春期後期的青少年——即使是沒有離家就學或從軍的人——進入一個必須重新架構的社會環境，這個環境對他們以前的舊信仰模式提出挑戰。¹⁷而在這些變動中，青少年的概念能力也漸漸成熟。

單是面對社會的變遷和成人的世故概念，就足以挑戰青春期後期青少年的智識；除此之外，青少年還要面對感官文化

（這種文化認為在智識上全心相信絕對真理是天真又偏執），所以我們很容易看出擁有一致的基督徒世界觀何等困難。正如加伯觀察的結果：「現代大學生（尤其以真理的可能性和真實性為信仰基礎的基督徒學生）的挑戰，在於建構一個終身一致的世界觀，因為這個世界觀會影響整個生命。」¹⁸

與生活意義無關的教條信念及片段的基督徒思想，都不能幫助這個世代的未來成年人，面對他們所生活的後現代環境。若缺少一個經過操練、整合且細心營造的一致世界觀，剛踏入成人世界的基督徒將無力抗拒這個世代的怪念頭。

無論如何，每個人都擁有一個使生活得以運作的世界觀，無論這個世界觀是否經過深思熟慮且前後一致。但是，若要以一致的世界觀為目標。而障礙又如此龐大，在此情況下，屬靈關懷者不能承擔忽略協助青春期後期青少年發展一致世界觀的後果。加伯在思考形成「一致的信仰的異象」時，如此表示：

你為什麼在早上起床？你在大學時代。經歷過什麼事情，塑造了你對世界的了解及你在世界的地位？你在意什麼？為什麼？我花數小時的時間，聆聽仍然維持一致之信仰者的談話（一致的信仰可以使個人的操練與公共責任連結起來），我一再發現，這些人都（1）形成了一個可以面對現代世界挑戰的世界觀；（2）擁有一位將這個世界觀具體活出來的導師；（3）和生活在這個世界觀之下的人結合成緊密朋友。絕無例外。¹⁹

在這三項要素中，屬靈關懷者所扮演的角色是關鍵所在。若沒有關懷者協助青春期後期青少年處理面對世界挑戰的實際問題；沒有關懷者將基督徒世界觀的「生活神學」具體活出來；沒有關懷者營造環境，讓他們與其他想活出基督異象的人建立親密的團契關係，我們的學生就必須在一個仇敵遍佈、想吞吃他們的世界，自己保護自己（彼前五8）。要幫助學生架構一致的世界觀，必須有願意先同行後領導的屬靈關懷者，以榜樣和教導來進行。內化的一致世界觀並不是學生必須「獲得」的東西，而是必須在他們成熟的過程中逐漸形成。

建構委身的信念

賴瑞是南方農村專業的土地測量師，有時候他必須測量相傳數代的農場。他曾測量一所年代久遠的農場，它的權狀用蜂蠟封住，權狀日期溯及十九世紀。這張契約像所有的地產權狀一樣，有一個測量的起點。這是個好消息；然而，壞消息是契約所選定的起點。這份權狀的起點是「去年冬天喬的馬倒斃的那條河旁的大橡樹」。喬的馬已經死了大約一百五十年，而那條河早在賴瑞到訪這個農場前，就已經乾涸了，大橡樹很可能也消失了。所以，賴瑞必須選擇新的起點，用地上的永久標誌做為辨識點，並在權狀上註明清楚座標。

青春期後期的青少年即將建構完成長期道德、關係和屬靈的委身。為了形成讓生命深刻委身的一致世界觀，青少年必須嚴格檢視他們在孩童時期內化的委身內容及來源。在他們為新的成年生命努力地建立堅定的「地裡的根基」時，需要有人導

引他們。章伯藍 (Gary L. Chamberlain) 如此描述這個過程：

尤其是與道德有關的問題，學生可能會尋找一個立場、一個建構真理的方式，而且這個方式必須比別的可能方式更適合他們的生活。在這個立場上，學生為自己的知識負責，同時也察覺所有判斷的有限。這種漸漸成形的委身信念，先以試驗的型態，或……「刺探」的方式呈現。學生探索真理的可能型態，及其在他們的自我經驗和世界經驗中的適用性。在這個階段，即使是深刻的確信也含有空洞、探勘和分裂的性質。²⁰

青春期後期的青少年會遇到競相奪取他們注意力的委身架構，這些架構可能極具說服力和吸引力。這就是尼爾與哈肯博士和珍妮佛相處的經驗。然而，這不表示要青少年隨意聽從任何一種信念；在這段時間，委身的信念應該是開放可接受評估的，由漸漸成形的成年內在及外在世界分辨它是否完善。²¹除非學生質疑過自己的委身信念，否則這種委身不會成為他自己的信仰。提出疑問可能令人提心吊膽，正如魯特雷吉 (Mark Rutledge) 所寫的：「親密關係失敗的經驗，或權威信仰在課堂上遭受批評，使學生不只因為明顯的失落感而痛苦，也因為自我、世界及上帝分崩離析而痛苦。對許多學生而言，這些都是痛苦的時刻。」²²

讓學生預備好經歷這個過程，並且引導他們，是屬靈關懷

者在這些年間的重要工作。先同行後領導可以提供一個安全的環境，讓他們勇於提出令人驚慌的問題。只有在青少年後期的青少年細察過去的委身信念後，他才可能有足夠的成熟度，用創新和明確的態度建構他成年生活的委身信念。

創造時間和空間，讓青少年得以擁有生命的委身。寫作需要時間和空間。這本書得以完成，歷經數個月的寫作和數年的學習，大部分是在一個非常安靜、美麗、俯視著田納西河的房間裡寫作。若沒有大量的時間和空間，我永遠無法與神同行，將理念組合在一起，並選擇恰當的文句。

若沒有足夠的時間和空間，青春期後期的青少年永遠無法與神同工，擁有一生的委身信念。建構生命的委身信念，需要大量的時間和空間。屬靈關懷者可以運用一些實際的作法，從青春期後期青少年的生活中，創造出所需的時間和空間；而其中最重要的策略，就是**帶領、配合同行、走向生命的經歷、與神有神聖的交通。**

在沉重的信仰問題接受審視時，屬靈關懷者常有的試探是聆聽之後，將所聽到的事置之不理。我們聽到不協調或懷疑之處，立即忙著滅火。我們像神學上的超級英雄一樣，覺得在事態超出控制前，得先將狀況解除。

選擇不急於滅火，並不表示我們吝於給予洞察力、答案及導引。不過，用同行的態度領導，確實表示我們不應試圖將青春期後期青少年的旅程，導向我們自己感到自在的地方。我們絕對不能拒絕艱難的問題或痛苦的情緒出現，相反的，有效能的屬靈關懷者，會接受青春期後期青少年在嘗試擁有自己信念

的過程中，必然會偶爾出現蹣跚的步履。我們必須抑制自己想掌握控制權、強迫學生走向我們認為較能控制的地方的企圖。

因此，在同行與領導時，必須定意不催促學生，不強迫他倉促地發展出生命的委身。曾經有幾個人正在幫助一位在靈命上掙扎的年輕人未果之後，請我和他談一談。我和他見面，談了一下，但是談得不多，大部分時間是聽他說。事實上，在彼此打過招呼後，有一小時的時間，我只說過：「我要你告訴我，現在你的心裡有什麼想法。有人告訴我，你覺得很困擾，但我要知道你在想什麼。」我們大約靜靜坐了五分鐘，我坐在他旁邊，向前直視，等候著。然後在眼淚、困惑和挫折中，他邀請我進入他當時的情況。經過一小時的傾聽後，我有一些建議——和他在旅程中所遭遇的痛苦有關的建議。同行為帶領他走向與神同行的生活奠定了基礎。

屬靈關懷者不需負起說服或誘使青春期後期的青少年接受某種生命委身的責任；他們也沒有這種權柄。是聖靈負責引導、說服、肯定及堅固青春期後期的青少年，使他們可以擁有成熟的信仰。若我們希望能有效關懷青春期後期的青少年，很重要的一點就是，明白這個生命信息是由上帝所設計，為要教導他們何謂真正屬靈的信靠。他們在青少年初期和中期，來自家庭和社群的支持已經挪去。對上帝的信心變得更加真實，更加謹慎戰兢，且更加令人敬畏，遠超過任何人的想像。欲擁有屬神的成熟生命，他必須在這些令人驚奇的美妙地方與神相遇。屬靈關懷者為相遇機會創造時間及空間的方法，是代禱、與青少年一同禱告、一同敬拜、分享他們與神的生活，並且等

候上帝顯明祂恩典的大愛。

屬靈關懷者也必須創造與聖靈親密相遇的環境，方法是帶領青春期後期的青少年認真地反省，審視個人生命表象背後的潛因。²³ 青春期後期是建立重要思考技巧和習慣的關鍵時機。加伯如此描述這個年紀：「這段介於青少年和成年之間的時期是一個嚴酷的考驗，道德意義在此時塑造形成；重點是型塑出一個整全的異象，使他在私下及公開的環境，皆能呈現出一致的信仰與行為。」²⁴

使一個人的信念、委身和行為獲得整全的途徑，就是與聖靈對話、認真思考之路。需認真思考的問題包括：

- 我為什麼做這個決定？
- 有什麼不自覺的信念控制了我的行為？
- 我裡面有什麼原因阻礙我將信仰具體化？
- 有什麼委身的信念需要改變？
- 有什麼行為需要改變？

年輕成人最需要養成的能力，就是時常思考上述問題，並將之視為與神的神聖對話。²⁵ 屬靈關懷者協助他們反省思考，可以幫助青春期後期的青少年開始在內心最深處與聖靈對話。

「空服員，準備起飛了！」

吉姆是一位飛行員，他告訴過我最關鍵的飛行時刻是起飛。當引擎已全速啟動，飛機在跑道滑行，準備升空，起飛的

航行壓力及外在的空中交通狀況，確實會使人感覺緊繃。但是，若沒有起飛，就沒有翱翔的可能。

在後現代世界，青少年時期是一條冒險的道路。這段進入成年天空的最後歷程，可能是整趟旅程最緊張的時刻。如果翱翔的定義是在宗教方面循規蹈矩的「基督徒好孩子」，那麼幾乎沒人具備飛行的資格。但是，能否飛翔必須以與神之間是否有真誠的靈交來衡量。只要願意讓神塑造及全人委身，即使是年輕的泰瑞莎和年輕時的我，也可以遙望地平線，期待展開進入神大愛的冒險旅程。與神有深度靈交的屬靈關懷者，若能與青春後期的青少年分享生命的旅程及生命的對話，青少年展翅高飛的可能性將大幅提高。

回想你的旅程

- 你的青春後期的經驗如何？回想你在年輕成人階段預備「單飛」的情形，並描述本階段的重要關係和經驗。
- 從親密的關係、有動力的生命異象、委身的羅盤，及一致的世界觀等角度，回想你在二十二歲時的預備程度。你最堅強的地方在哪裡？最弱之處呢？這種程度的預備如何幫助或阻礙你繼續成長？
- 在你青春後期時，是否有人在靈性上先與你同行，然後領導你？那個人——或是沒有這樣的人——對你的旅程有什麼

影響？

- 作者將生命描述成與神的神聖對話，你有什麼看法？你在哪些方面領略到生命正是如此？在哪些方面期望能夠更深體會這樣的生命？
- 本章哪些內容會塑造未來你與青春後期青少年的關係？明確的說，你是否認為自己已經學會如何示範並引導神聖對話的進行？
- 在扮演青春後期青少年的屬靈關懷者，你面臨的最大挑戰為何？在你思想如何以更多的注意力同行、以更正確的方式領導時，向上帝祈求洞察力和智慧。

深入研討

- 在上帝面前安靜一段時間，思想過去和現在那些處於青春後期的青少年。上帝給你什麼新的看見或態度？祂要如何改變你，以改變你和他們的關係？
- 翻閱過去的畢業紀念冊、筆記本和「古董」。打電話給從青春後期起即與你為友的人，和他們分享這段旅程。聆聽你的朋友說些什麼，以幫助你回想當時的生活。你有什麼發現？你在哪些方面看到上帝的工作？這種回想是否讓你明白上帝在你生命中所做的工？在你與上帝同工，進入現代青春後期青少年的生命中時，這些發現如何幫助你明白自己所扮演的角色？
- 花一些時間待在大學校園裡，坐在學生中心、在餐廳用餐，或參加學生的運動會。你觀察到什麼？這些發現如何幫助你

- 明白你與學生的關係？
- 結識一位選擇不再上學，或因經濟因素而不能升學的青春
期後期青少年，花時間聆聽一位沒有採取標準「升學」路線者
的感受和經驗。
- 邀請校園事工領袖共進晚餐，請他描述每天遭遇的挑戰。為
這位領袖及事工禱告，為該校的生命向上帝求告。
- 在大學教職員的協助下，安排時間與沒有加入教會及宣稱有
正式宗教信仰的青春期中後期青少年談話。請這些學生清楚地
表達他們對上帝、生活、家庭、性、道德、金錢、婚姻，及
其他生活要素的看法。設法明白這些青少年不斷尋覓的內心
和樂於接納的心。求上帝幫助你清楚看見，在這些不自覺走
在以馬忤斯屬靈道路的青少年生命中，你當如何扮演關懷者
的角色。
- 閱讀加伯的 *The Fabric of Faithfulness*，深入了解青春期中後期
青少年道德和靈命成熟的過程。
- 預備聖經、紙和筆，用數小時的時間與神同行，為你生命中
處於青春期中後期的青少年禱告。聆聽祂的心意，讓祂與你同
行並遵循祂的帶領，與祂一同走進祂為之捨命的青少年的生
命中。

Shaping
the
Spiritual
Life
of
Students

第 4 部

致屬靈關懷者

預備你的旅程

在你閱讀第十二章前，花一點時間懇求上帝，求祂將透過你的思想和心靈學習到的功課，深植於你的靈魂深處。求上帝將與以下問題有關的真理和恩典，澆灌在你的生命中：

- 我下一步的屬靈旅程是什麼？
- 我的內在自我哪裡枯竭了？如何使這些枯竭的地方再次豐盛？
- 我如何從靈命、情感和個人資源的深井，學會更深刻地進行領導？
- 若我覺得與某人屬靈同行及領導缺乏果效，上帝要我如何與祂建立關係？在上帝的眼中，何謂成功？
- 生活的哪些方面給我極大的打擊？所謂「在痛苦和破碎的時刻，與上帝有神聖的交談」是什麼意思？
- 我的生命中有哪些青少年，他們的需要似乎超過我所該付出的？若我選擇繼續愛這些學生，我該如何在神面前誠實面對我的感覺？
- 誰會與我同行並領導我？我自己的屬靈關懷來自何處？

靈魂就像一頭野生動物——堅韌、迅速恢復精力、有悟性、自給自足，但是非常羞澀。如果我們想觀賞野生動物，就不該闖進森林，大聲吶喊，叫動物出來。如果我們願意安靜地走進森林，安靜地在樹下坐上一、兩個鐘頭，那麼，我們所等候的野生動物或許會出現，而從眼角的餘光，我們可以瞥見我們所尋找的珍貴野生動物。

Parker Palmer, *Let Your Life Speak*

如果你的眼光只定睛在上帝身上，上帝就會充滿你全部的思想。如果你持續注視看不見的祂；如果你在一切大小事上都以討神喜悅為目的，並且遵行差你進入世界者的旨意，那麼，應許一定會實現：「你的全身將充滿榮光。」你的整個靈魂都將充滿來自天上的光輝——上帝的榮耀降臨在你身上。

約翰·衛斯理

只要事工表示的只是我們極其擔憂人和他們的問題；只要事工代表數不盡的活動，甚至我們無法加以協調，那麼我們就仍然非常倚賴自己狹隘而焦慮的心。但是，若我們的憂慮引向神的心，並且化為禱告，那麼，事工和禱告就會成為表明上帝全然包容之愛的兩項明證。

盧雲, *The Way of the Heart*

有一件事，我曾求耶和華，
我仍要尋求：
就是一生一世住在耶和華的殿中，
瞻仰祂的榮美，
在祂的殿裡求問。

詩篇二十七篇 4 節

耶和華啊，求祢將祢的道指示我，
將祢的路教訓我！
求祢以祢的真理引導我，教訓我，
因為祢是救我的神。
我終日等候祢。

詩篇二十五篇 4~5 節

12 避免燈枯油盡

還有一章。這是阻礙我完成手稿的惟一障礙。我的時間已經分別出來、想法也已產生；目前所缺少的，是完成工作所需的內在資源。我靈裡的水庫已經枯竭；我累了，我渴了。

在和約翰及蘇同去吃午餐的路上，我把我的情況告訴泰瑞莎。最近的旅行和演說對我所造成的負擔，遠大於我所預期的。但是此時，我不能給自己時間去復原。我覺得有壓力迫使我加快步伐完成工作，而不是減緩步伐恢復心靈。

我們在午餐時交談，約翰和蘇讓我知道我的困境，他們說我「看起來很累」。隨著對話的進行，他們的關懷和智慧的言語對泰瑞莎和我而言，就像禮物一樣寶貴。對我而言，尤其重要的是，蘇用蠟燭和油燈所作的對比。蘇解釋說，蠟燭在燃燒蠟油時，也在燃燒它的燭芯。但油燈的設計是用來燃燒燈油，而非燃燒燈芯；只有油燒乾時，燈芯才會開始燃燒。

這個比喻正中要害，我立刻獲得新的亮光。我覺得我應該

「向十二個復原步驟」的團體自我介紹：「我的名字是瑞克，我是個燃芯者。」

接下來幾天裡，上帝透過這個新比喻用恩典擁抱我，讓我明白我的狀況及造成這種狀況的原因。我開始尋找為心靈加油的機會。我重新安排行程、拒絕幾場待開的會議，讓心靈休息。我想像我的內在自我躺在吊床上、沐浴在溫暖的陽光中，涼爽的春風飛舞過我的臉龐。我花更多時間和孩子在一起，更誠實地和妻子交談，並且更留心聆聽神的話語。即使在我「沒有時間」的時候，我仍然出去散步。我和家人及朋友進行有意義的談話，而且從中明白，由於我沒有及早這樣做，辜負了他們和我自己。我更加安靜地禱告，較少祈求，但更多自我開放。

我真的感受到身體的能量上升：覺得更有希望，不再那麼匆忙；也覺得充滿了異象，可以在電腦螢幕的空白畫布上，敲出手稿的最後一章。於是我開始撰寫這第十二章：「避免燈枯油盡」。

因此，在這本書的最後，我要鼓勵及挑戰屬靈關懷者學習照顧自己和他們的學生。在擔任二十多年的學生輔導和青年事工領袖後，我得到一個結論：我不需要為了這些男士或女士不知道接下來要參加哪一項計畫，而擔心他們會從事工中退下陣來。他們也不會因為無法跟上文化的變遷，而在五年之內無事工可做。大部分青少年屬靈關懷者所做的事，都可以教導任一 位擁有建立關係的恩賜及清楚蒙召的人來接手。屬靈關懷者的重要挑戰永遠是個人的特質。在生命遭遇艱難時——無可避免

地，生命一定是如此——活化在我們內心的那個「真實存在」一定會出現。站在生命的十字路口時，我們以往和真神是否有靈裡的關係，就決定了我們是否有足夠的屬靈活力進入更深一層的生命。

屬靈關懷的深度來自於與神親密的同行。若只擅長於外在因素——關懷青少年，卻忽略自己靈裡的進深，就會有人格分裂的可能。但是成年人——無論年輕或年長、父母或牧師——只要留意「我所能分享的是我裡面真正有的東西」這個原則，就可以與他們所事奉的神建立越來越親密的關係。青少年也是如此。只有在與神有深入的屬靈關係時，我們才能擁有豐盛的屬靈生命。再者，如果我們想邀請別人與我們一同與屬靈旅程的神對話，惟一的方法就是我們先建立與神的對話。

然而，學生事工的屬靈關懷者是眾所周知的燃芯者。不斷忙碌消耗心力而毫無補充，以致關懷者除了簡短的禱告或快速的午餐約會外，無法再付出別的關懷。傅士德（Richard Foster）指出，「青年事工領袖絕對不應該每週工作五十至六十小時，那是犯罪，我們應該承認並且改變。」¹

找出問題相當容易，要實際解決計畫過多、行程過滿及投入過度的根源則否。如果我們期望能自我了解，就必須聆聽與我們同行的上帝的聲音。和學生一樣，在屬靈的旅程上，我們必須參與輔導團，從中找到與我們同行者，領導我們進入更深刻與更真實的屬靈生命。

諷刺的是，糾正忙碌生活最需要的力量，正是被忙碌的生活所扼殺！所以，一開始我們就必須努力避免忙碌，以免深陷

忙亂的步調中。一旦一個人注重自我照顧，能力就會從健康的生活方式中產生，而使同行並領導的工作得力，能持久地塑造青少年的屬靈生命。

如果我們必須在「燒盡燈芯」和「大量油儲」之間擇其一，作為送給青少年的禮物，那麼正確的選擇不點自明。為了鼓勵並引導屬靈關懷者燃燒燈油，而不燒到燈芯，讓我們一同來思想以下四項自我照顧的操練。每一項操練都是決定生死的領域。要操練這些原則，我們必須來到十字架前，放下攔阻我們走進這些領域的重擔。只有當我們將自己降服在復活的屬靈生命下，這些操練才能為我們帶來生命。這四項操練是看重自己的屬靈旅程、為自己與神的生命創造空間、深入參與團契，以及經歷痛苦和破碎。

看重自己的屬靈旅程

羅伯特所做的每一件學生事工都很成功：他在帶領國中生、高中生和大專生方面很有恩賜；他可以訓練領袖，將他們的恩賜發揮到極致。隨著帶領的小組增加，他在青年事工領袖之間的影响力也越大。

我恰好有一個青年事工研討會中遇到他，他的樣子令我驚訝。他就像午夜場電影的殭屍——過去我認識的那個活潑的人，如今只剩外殼。我問他最近好嗎，他說他很累，但是他保證他的事工和過去一樣充滿朝氣。

一個月後，我聽說他拋下妻子和孩子，和教會中一個年輕的女子發生關係。可悲的是，我並不覺得震驚。

范德倫在 *Tired of Trying to Measure Up* 一書中，寫了一個比喻，可比擬羅伯特的生活：

古代神話中有一個人被衆神懲罰。他們咒詛他口乾舌燥，然後在他面前放一杯涼水。但是無論他如何掙扎，繩子只會深深陷入他的肌肉裡，令他舒暢的水距離他乾裂的嘴唇仍然有幾吋之遙。²

羅伯特是一位有效率的領袖，也是委身的基督徒，但是他必須不斷地做事。無論他完成多少事，永遠無法止息自己對被肯定的渴望。最後，他因為不斷工作而完全枯竭，便自行挖掘水池，但卻不是從上帝和其妻子所供應的井裡取水止渴（創二 13）。

羅伯特知道看重他人的屬靈旅程，卻不知看重自己的旅程。由於他對上帝無條件的愛體驗不足，以致無法重視自己在生理、情感及關係上的需要。上帝呼召祂所愛的人與祂進行全人的對話，他卻對這種呼召充耳不聞。結果，他的靈命破滅，從通姦中尋求庇護。

范德倫認為這種自我貶抑和「恥辱」的根源，來自於羞恥感。羞恥感驅使人尋找「能令上帝微笑的那個按鈕」³，卻徒勞無功。羞恥感的症狀就是缺少真正的自我關懷。以羞恥感為出發點的屬靈關懷者，犧牲生活品質換取成就，試圖藉此贏得愛。他們甚至愚弄自己，以為不在乎自我關懷是獻給上帝的祭。

思想、情感、意志及身體彼此密切相關。⁴ 這些獨立但彼此相關的部分，在和諧的狀態下形成一個環境，讓我們的靈魂與神同住其中。若未能妥為照顧某個部分，卻試圖培養我們的靈命，這樣的努力是徒然的。如果屬靈關懷事工使我們沒有時間和精力處理自己的思想、感覺、生活的抉擇及身體的狀況，我們就不符合神愛子的形像。然後我們就會把自我認同建立在自己的能力上，而不是我們在祂裡面的身分——而這樣做無異於偶像崇拜。為獲得肯定而活以消除我們的羞恥感，會使我們的靈魂受綑綁。結果，他人的正面反應變成我們生活上真正的主，而上帝無條件的愛卻被忽略了。正如羅伯特所說的，「外在肯定」這個偶像是一個殘忍的工頭。

為自己與神的生命創造空間

歷代志上十四章中的大衛完全遵守上帝的命令，因此在對非利士人的一場大戰中獲勝。現在非利士人集結，想進攻山谷，大衛再次尋求上帝的旨意。上帝出人意料的答案出現在14~15節：「不要一直地上去，要轉到他們後頭，從桑林對面攻打他們。你聽見桑樹梢上有腳步的聲音，就要出戰，因為神已經在你前頭去攻打非利士人的軍隊。」

我看到大衛佈置軍隊的方式，深感震撼，因為他們進入戰場時，上帝在他們中間、在他們上面，也在他們前面運行。上帝可以用各種方式引領大衛，但是祂要大衛等候上帝出現。

從新約聖經，我們知道現在上帝在我們當中，並在我們裡面。我們的以馬內利——耶穌，留下聖靈與我們同在，因此我

們不需要等候上帝「出現」。但是，有神同在和經驗祂的同在是極為不同的事實。要經驗上帝的同在，必須留出空間聆聽祂說話，有靈對靈的交談，並且降服在祂的聖靈充滿中——這能避免燈芯燒盡所需的油。

我們的文化鼓勵我們「一直往前進」，而不是等候上帝期間運行。穆何藍觀察道：

我們在一个「自己动手做」(DIY)的文化。我們身處所謂物件化、資訊功能取向的文化。

物件化的文化是將世界視為「擺在那裡」的一個物件，可被人掌握、控制，以滿足我們的目的。我們是主體，在生命中的角色是操控世上的物件，並使用它們以遂行我們對世界的目的……「與世界相容」和我們文化中根深柢固的物件化觀點完全格格不入。掌控者強烈抗拒被神控制。屬靈的世界則正好相反：人要從身為控制其他事物的主體，轉變為被充滿萬有之神的同在、目的和力量所塑造。⁵

要「被充滿萬有之神的同在、目的和力量所塑造」，必須擁有與神的靈交談的生命。文化加諸我們身上的匆忙、慌亂、忙碌的生活，讓我們沒有空閒坐在樹下等候、聆聽上帝動工，及學習相信祂的供應。

二十一世紀的生活為填滿空間的人提供立即的報酬，而不為製造空間的人。製造空間需要操練延遲的滿足感。製造空間

是一種刻意的行爲，以個人的生命去交換上帝要賜予我們的生命。畢德生在其著作《俗世聖徒》中思想大衛王的一生，提到與神在安靜之處相遇，從而帶來的靈裡交流：

當我們坐下來，劇烈活動所揚起的灰塵就會平息，執行建造工作所引發的噪音就會止息；這時我們才開始察覺真正的世界——上帝的世界。我們所見到的情形會令我們屏息：它比我們充滿自我的行動更有活力、更具動力，比我們所預計的計畫更有清楚的答案……。

大衛坐在神的面前時，絕對不是被動或放棄的。那是禱告，是進入神的面前，明白神的話，放棄自己的計畫、接受上帝的計畫。他原本渴望成為一個具有權柄和力量，為上帝做工的國王，如今願意成為一個真正代表上帝至高君王主權的王。⁶

因此，為上帝創造空間，要從坐下的操練開始。我們可以透過禱告、禁食、長時間的獨處、研經、思想、聆聽，或閱讀屬靈書籍等基督徒操練的方式實行。⁷最重要的是，避免讓這些操練成為最終目的。每一種操練都必須「奉獻給神，做為信心的操練和感恩的方法」。⁸屬靈操練並不是讓我們「得著神」的方法；乃是回應祂對我們的呼召。操練自己製造空間是降服的藝術，而不是獲取的科學。⁹

若我們不能持續地更新地降服於神，偶像崇拜就會在心中

復甦。過往錯誤的格言——生命中，除了死亡和稅金外，還有一件不可避免的事：每個種族的人都不可避免地要追尋一位神。問題並非追尋的是否為神，而在於是否為真神。即使身為上帝的兒女，心中朝向神，而且被耶穌的恩典拯救，卻會發現實際上自己是個偶像崇拜者。為上帝保留空間，加上降服的心，才能使基督徒有能力經驗並表達對真神的真正敬拜。

欲看見或更新「為自己創造空間」的呼召時，簡單的步驟最有果效。一個可以與神同在、聆聽、閱讀、談話、唱詩及做筆記的安靜場所，就代表我們願意改採創造空間的生活步調。靜默及獨處使一個人有能力放下忙碌，選擇輕鬆的步伐。二十一世紀的心靈已經被「物件化文化」所帶來的勞苦和眼淚擊倒，因此這些簡單的步驟並不容易實行。但是，就像傾入乾裂田地的水，聖靈的活水很快就可以滋潤最乾渴的心靈。我們蒙受滋潤的心土進入神聖的靈裡交談時，就是我們被吸引就近活水的源頭。我們所發展出的「蒙灌溉」生活方式，可以滋潤每個心靈季節，包括最漫長的乾旱。

深入參與團契

「我不能只單到上帝面前滿足我的需要嗎？」賈許，一個二十一歲的大學新生，因為我在教堂分享的信息而感到困惑。我的主題是「我們極需要上帝，而且我們極需要彼此」。賈許能夠認同第一點，但我的第二點信息令他感到不安。

上帝在創造中建立了群體的關係。用祂自己的形像創造人類，表示祂不能採用別的做法。要和上帝建立真實的關係，必

須加入群體。正好比勒吉奇安所說的：「群體深植在上帝的本性裡；它從上帝裡面湧流出來。因為祂本身是個群體，因此祂創造群體。這是祂賜給人類的禮物。」¹⁰

既然我們已經肯定，若要幫助青少年在基督裡完全，他們的屬靈旅程需要人際關係，我們也不能否認自己需要健康的人際關係。但是，我遇過無數的屬靈關懷者，他們的團契關係僅限於他們擔任領導者的場合。我承認自己也有這種傾向。當然，關懷者可以透過父母的身分或青少年小組的小組長身分，經歷到豐富的團契生活。然而問題不在於品質，而在於是否充足。如果我們要活在上帝的豐富之中，實踐與祂同活的呼召，每一位信徒都必須擁有和同儕及輔導之間真實的基督徒團契。這樣的團契有兩個重要的層面：

- 一群人在努力追求順服神所帶來的全人成熟時，真實的基督徒團契於焉開始：在與耶穌同行的過程中，彼此順服、彼此熱誠交通，以及處理生活問題互相支持的關係，就會個別或一起顯明出來。
- 真實的基督徒團契有一項特色，就是成員能夠真誠且適切的敞露內在的自我，接納並支持每個人的成長過程，遇衝突時能夠解決，挽回人際關係，並且以恩慈為基礎、鼓勵個人和團體超越自我，在這廣大世界中作光作鹽。¹¹

賈許難以接受他人在滿足他深處個人需要所扮演的角色，

他只要上帝碰觸這些地方。一方面，賈許反映出人類真實的狀況：只有上帝能夠醫治我們破碎的心。另一方面，賈許逃避基督徒被呼召、得到救贖及醫治的生命的成分。他抗拒團契，寧可單獨與神相處。若我們深入探究，會發現賈許這樣做確實有他的理由——他曾經受過傷害。他據此發展出來的自我保護發生作用——至少到達某個程度。上帝確實在他破碎的地方與他相遇。現在他需要上帝和上帝的子民，才能成長，進入下一個階段。他猶豫的原因不在屬靈的動力，而是恐懼。

恐懼是團契最大的威脅。¹² 恐懼來自於我們的假想，擔心別人會傷害我們自覺不可愛和沒有價值的地方。這些地方在我們內在的後視鏡中顯得越大，就越擔心在人際關係中會暴露這些部分。它們隱藏得越久，這些東西在後視鏡中就顯得越巨大。¹³

過去充滿羞恥和拒絕的人際關係，會在內心產生害羞的暗室，因此，要求他們加入真誠的團契似乎太過分了。我們害怕別人會像警察的直升機，飛過黑暗的巷道，用探照燈照亮在心中黑暗角落遊走的惡棍。因此，我們躲藏在恐懼中。

亞當和夏娃躲在樹叢後面，我們則將自己埋在防衛機轉和忙碌之中。亞當和夏娃的做法沒有用，我們的方法也是徒然。

經歷痛苦和破碎

要勝過羞恥所帶來的恐懼是信心的行為。我在這個信心上努力追求長進已有多年。我個人的羞恥感及害怕被人拒絕的心態，導致我不敢向任何人敞開真正的自我。一開始我之所以選

擇成為領袖，部分原因在於領袖所投射出來的形象，是自我保護的好方法。最近我才看出自我保護所帶來的自我欺騙。

我一直想成為抬褥子的人，而不要成為躺平在褥子上的人。經過一連串情感、生理及靈性皆痛苦的經驗後，我到達自己的盡頭。這時我知道，我將受傷的自我隱藏在我所執行的事工之後。上帝把我放在褥子上，我別無選擇，只好倚靠他人，再也不能隱藏內在的軟弱。我開始將鏡子裡的那個我，視為躺在褥子上那個破碎的人。我非常需要神，而且我也迫切需要人。

只有到了這個地步，我才預備好，讓那位偉大的醫生開始進行為我所預備的深度醫治；也只有到了這個地步，我才算預備好成為一個真正抬褥子的人，可以幫助周圍破碎的生命。我再也不扮演醫生的角色（「我不是個醫生，但是每週日我都在教會扮演醫生的角色」）。我的生命開始像一個找到醫生的癱子。

否認或隱藏的痛苦會感染全身；未妥善處理的破碎會導致扭曲、跛行的生命。因此，教會充滿了默默忍受痛苦和破碎的人。¹⁴ 信徒獨自流淚，奮力擊退靈魂的感染，勇敢地嘗試從在人際關係中受傷的自我提供屬靈的關懷。

「躺臥在褥子上」的經驗促使我每天面對自己的痛苦和破碎。我第一次經歷到我稱之為真正受苦的經驗。我迫切地想找到出路，但是缺乏所需的力量。我必須承認我的痛苦和破碎，無法再逃避自己。

我天性懼高，但是我決定不被這個懼怕轄制。事實上，我

變得喜愛飛翔：坐著雲霄飛車以每小時七十哩的速度向下衝，然後再向上爬升。我甚至喜歡繩索課程的刺激——除了第一步以外。第一步是得放手鬆開以我一生的經驗得知會支撐我的那棵樹或樓梯，那一刻真是令我恐懼萬分。

在最近一次繩索冒險課中，我和布萊德同組，他是一個二十三歲的小夥子，完全不怕高。我們獲選進行課程中最具挑戰性的部分，高度最高，難度也最高。只有透過最密切的合作，才能征服這個部分。

布萊德先踩上細纜繩，搖搖晃晃地掛在與細纜繩平行的繩索上。他找到平衡點之後，轉身看我。我想假裝和他一樣冷靜，但是我連裝假的本事都沒有。我非常想完成這個任務，但我也為要跨出的第一步嚇得要死。

站在三呎見方的平台上，看著腳前細纜繩下三十五呎的縱深，我必須做個選擇。我要不要跨出這一步？我決定應用我在痛苦的經驗中所學到的功課——寧可面對恐懼，也不要被它擊敗。我要誠摯而脆弱地面對它們。

我對布萊德說：「我要你知道，我會跨出這一步。但是我得誠實地說——這一步讓我嚇死了。即使我知道我會沒事，我真的還是很害怕。所以我可能得花上一分鐘的時間。」

布萊德的回答是：「沒關係，我可以等。來，抓住我的手，平衡你的第一步。」

在他的協助下，我跨出第一步，並從攀繩上獲得信心——布萊德和我是當天惟一征服那個關卡的隊伍。為此，我還辦了一個狂歡會！

我的恐懼是真的，無法為自己找藉口。反之，我必須面對它。有一位夥伴願聆聽我、接納我，並且在那個地方與我相遇，使得第一步容易許多。要告訴一個二十三歲的年輕人我很害怕，是令我羞辱的事。我發現更羞辱的是，我必須倚靠他的信心來勝過自己的不足。就像我去找精神治療師，請他幫助我處理被拒絕的感受和不值得的恐懼一樣羞辱；就像我向他人透露我是一個天性恐懼、憂慮的人，是個想隱藏真正自我的人一樣羞辱；就像把這件事寫在書裡，讓完全陌生的人讀這些內容一樣羞辱。但是，就我所知，真實面對自己是獲得自由的惟一道路。

雷·安德生 (Ray Anderson) 寫道：

為反駁傳統基督教神學自我否定的傾向，我嘗試回歸聖經對自我了解的教導。希伯來人對現實的看法，並不是將善與惡、快樂與痛苦分割成獨立的抽象實體。個人的失落和痛苦都是龐大漫長之自我循環的一部分。用自我關懷來復原，遠勝於減少痛苦與治療悲傷。¹⁵

承認痛苦和破碎，並不是為了獲得立即的釋放。相反的，這樣做的目的，是為了透過我們的痛苦來了解、經驗，並完全經歷恩典之路。安德森提出挑戰說：「透過悲傷，我們了解上帝的恩典；藉著上帝的恩典，我們得到生存下去的勇氣。」¹⁶

基督徒太常試圖掩蓋、切斷或是隱藏內在的痛苦。安德森

要我們與神及祂的子民一同受苦，以加深我們對恩典的體驗。泰瑞 (June Lewers Terry) 的著作 *When Teardrops Dance* 也提出類似的看法，要我們擁抱生活中受苦之處。她是一位向人傳講恩典福音的南非護士兼僕人領袖，曾遇到深刻的痛苦。對泰瑞而言，她最難面對的痛苦，是多年單身生活的寂寞。但正是這種痛苦，在泰瑞裡面生出與神最深刻的親密關係。

和認識神的偉大相比，受苦算不得什麼。當我知道上帝就是一切，痛苦就不算什麼。我非常感謝上帝在我婚前大約三年，即帶領我到如此堅信的地步。我可以說，獨自與上帝一同走進四十歲，使我更加認識上帝；和這樣的認識相比，獨身及伴隨而來的寂寞沮喪、挫折和明顯受拒都是值得的。¹⁷

活像蒙醫治的人

承認我們的痛苦和破碎，是我們一生之久都得面對的事。在這一一生中，我們永遠無法完全得蒙醫治。但是，喜樂地與上帝同活，意謂著我們要持續地活像蒙醫治的人。

在這段旅程中，我們要如何向前邁進？首先，我們要接受痛苦，視它為在恩典中成長的一部分。班德 (Paul Brand) 和楊腓力 (Philip Yancey) 在其著作《疼痛：不歡迎的禮物》 (*Pain: The Gift Nobody Wants*) 的開頭就提到唐雅的故事，她的父親形容這個小孩是個「怪物」。唐雅四歲時，因為不願意

穿鞋，造成雙腳嚴重潰爛，又因為不停地咬手指，甚至將指甲咬下來，以致手指嚴重受傷。她的父母親不知道為何她會有這些行爲，急需要幫助，便帶她去找班德醫師。他發現唐雅「對痛苦沒有感覺」。簡單的說，她的頭腦不明白痛為何物。班德和楊腓力記載這種現象對唐雅生活上的衝擊：

七年以後，我接到唐雅的母親從聖路易打來的電話。唐雅現在已經十一歲，在一家機構中過著可憐的生活。她的雙腳都已經截肢：她拒絕穿上適當的鞋子，加上她走路時不會跛行或改變重心（因為她不覺得不適），最後對她的關節造成無法承受的壓力。唐雅也失去了大部分的手指，她的手肘經常脫臼。她的手上和截肢後的餘株上都有潰爛，使她忍受著慢性敗毒症的痛苦。她的舌頭撕裂，而且有嚴重的疤痕，因為她緊張地咬它。¹⁸

作者爲這幅可怕的圖畫加上一段深切的評語：「她父親稱她爲怪物。但唐雅並不是怪物，只是一個極端的例子——事實上，是人類的比喻——一個沒有痛苦的生命。」¹⁹

痛苦是生命的一部分。上帝的兒女蒙召進入痛苦之地，藉此發現上帝醫治的恩典。上帝並不是止痛劑，而是醫治疾病的醫生。那些變得忙碌、躲避神和群體，並且用逃避的行爲或事工來醫治其痛苦的人，根本就忽略了內在對痛苦渾然不覺所帶來的傷害。

活得像個蒙醫治之人的第二個步驟，是主動結合前三項操練：看重自己的旅程、爲自己與神的靈裡交往創造空間，以及爲團契生活創造空間。就像我們所愛的青少年一樣，我們是整全的人，不能把痛苦和破碎當成皮膚贅瘤處理。這些令人受傷的地方充斥我們全人，如果我們將它們視爲表面的病症，我們就無法在最需要的時刻，在真正的靈裡交往中與神相遇。在醫治破碎自我時，關懷自我的各個層面都非常重要。

從屬靈關懷者的觀點來看，先同行後領導的活力，與我們和天父之間的關係息息相關。除非他們能在我們失落和受傷的時刻親眼見主，否則後現代青少年會否定祂的存在。逃避的感官文化方式比一位事實發生時卻軟弱無力的神，更能提供釋放。他們寧可多點娛樂，也不要單純的宗教活動。誰會願意被放在褥子上，抬上樓梯，穿過屋頂，進入一群嗤之以鼻的群眾中，只爲了尋找一個會說不會做的宗教領袖？

緩步同行領導

一旦我決定和我的兒子薩齊理一同在那條廢棄的鐵路上同行後，我們有一段美好的同行經驗。和一個四歲的孩子同行，需要耐心和堅持的決心。實際上我們並沒有要趕往何處——我是指身體上。在情感和靈性上，我們迅速進入彼此的內在世界。我祈求能用一生的時間，與薩齊理、另外兩個孩子——潔西卡及班傑明，還有我的妻子泰瑞莎，建立這種緩步同行的關係。

先同行後領導的異象，呼召屬靈關懷者緩步同行領導，與後現代青少年的內在世界一起同行。諷刺的是，正如本章所呈

現的，在屬靈關懷者緩步同行領導的路上，有一個全然逆轉的特色：在薩齊理的身上看到先同行後領導的關懷者應有的樣式，而不是在我身上。那一天，薩齊理只想和我在一起。我兒子最深的渴望是讓我看見他所看見的世界，聽見他對小蟲和所觸摸的岩石的想法，並且他讓我覺得，只要我與他同行，世界上的任何事都不重要。這是我的第一個呼召：成為緩步行走在上帝身邊的兒女。

若我們成為與神緩步同行的兒女，就能明白如何成為緩步同行的領導。若我們不斷地認識與我們同行的天父，並且回應祂，就能孕育出先同行後領導的態度。祂和我不同，祂從來不離開我們。祂專注、有耐心，而且決心與我們緩步同行。事實上，如果你留心聆聽，祂正在和你進行神聖的談話——你是否選擇與祂緩步同行？

回想你的旅程

- 你生活中的哪些方面有燃燒燈芯的現象？
- 回想四個自我關懷的操練。上帝呼召你在哪一方面加強自我關懷？描述你對這個聲音的回應（罪惡感、希望、恐懼、興奮、絕望）。你如何在這種情緒中與天父緩步同行？
- 你認為你不斷忙碌的原因是什麼？有什麼外在環境加速你這種燃燒燈芯的行為？內在自我有什麼誘因催逼你燃燒燈芯？

- 過「接受醫治」的生活，對你的日常生活有何意義？這種生活方式的實際應用為何？你需要何種資源，才能過這種生活方式？
- 你如何與神緩步同行——就在現在這個時刻？思想並回應與你同行的天父，祂樂意帶領你更深地認識祂。

深入研討

- 你曾否有過完全「躺在褥子上」的經驗？如果有，那段時間你學到什麼功課？在你的內心花園，找出上帝在你破碎降服的心田撒種，卻使你的內在生命無法成長的雜草。
- 用心與一位輔導、一位朋友、配偶、小組長或其他可靠的人建立深入的關係。邀請這位值得信任的人進入你內心的隱藏處。
- 和一個人或小組立約，一起學習如何過接受醫治的生活。一起閱讀楊腓力的《恩典多奇異》。並在恩典的屬靈懷抱中敞開、擁抱及獲得能力時，熱切為彼此代禱。
- 如果你缺少真實的團契生活，請用心祈求，並尋找建立此種關係的機會。若沒有和上帝的子民建立真實的關係，屬靈關懷者無法避免燃燒燈芯的現象。
- 記錄你與神的靈修生活。寫下你的恐懼，寫下上帝的聲音。聆聽在你內在牆垣之間迴響的聲音。在聖靈的幫助及你所屬的團契協助下，辨別出偶像崇拜的行為，並在這些地方與神緩步同行。求祂幫助你經歷祂的同行，好讓你能跟隨祂的帶領，進入與祂更親密的真實敬拜。

附註

第一章 生命的步伐

1. 我用「同行，然後領導」作為暗喻，這個想法的源頭是神學及社會科學中的溝通理論。神學的意涵將隨著本書內容的進展不解自明。這個暗喻的起源並不是非常明顯。令我驚訝的是，我開始採用這種意象，是從閱讀 Paul Hersey 和 Kenneth H. Blanchard 所著的 *Management of Organizational Behavior*, 6th ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1983) 開始。我看到兩位作者清楚說明人際溝通中先同行後領導的模式時，開始對他們強調的關係、同行、領導及行為適應力產生共鳴。多年以來，我教導青少年靈命成熟和組織文化等各方面的主題，終於讓我看見這個暗喻的豐富性。但是，我是在和兒子薩齊理一起散步時，才將先同行後領導的方法與青少年的靈命牧養聯結起來。

因此，這個名詞的起源應該歸功於 Hersey 和 Blanchard 的著作。請參閱該書 333-335 頁的文字，以幫助你了解這個模式當初在組織理論中概念化的完整發展。

- 當然，耶穌擁有獨特的能力可以在提出問題前就與人同行。既然知道這一點，我發現祂提供同行經驗的模式，是用更令人信服的方式邀請人親近真理。如果同行只是單純地領人接近真理，那麼耶穌就會略過整個過程。同行應該是使人與人聯結起來的方法。對我們而言，若我們想要帶領青少年更深刻體驗或認識真理，同行可以提供我們所需的洞察力。同樣重要的是，同行邀請青少年參與我們的生活，藉此參與我們與神同行的生活。
- Jim Wilhoit, *Christian Education and the Search for Meaning*, 2nd ed.

(Grand Rapids, Mich.: Baker, 1991), pp. 132-37.

4. *The Seven Habits of Highly Effective Families* (New York: Golden, 1997), pp. 223-24. 中譯：《與幸福有約》，台北：天下文化。
5. 同上，p. 231.

第二章 行進中的後現代朝聖者

1. 若想概略了解本章「後現代主義」所代表的意義，參 Stanley Grenz, *A Primer on Postmodernism* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1996)。
2. 關於這個漸漸成形的哲學概念所帶來的衝擊，有一篇引人入勝且詳盡的社論，參 D. A. Carson, *The Gagging of God* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996)。
3. 同上，pp. 22-37.
4. Jimmy Long, *Generating Hope* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1997), p. 192.
5. Frank McCourt, "When You Think of God, What Do You See?" *Life*, December 1998, p. 64.
6. Marina Wamer, "Wrestling with the Oldest Rules," *Self*, December 1997, p. 136.
7. Long, *Generating Hope*, p. 192.
8. Carson, *Gagging of God*, p. 35.
9. Long, *Generating Hope*, p. 193.
10. Priscilla Grant, "How Spiritual Are You?" *Self*, December 1997, p. 134.
11. Cindy Pearlman, "Suddenly Spiritual," *React*, December 28, 1998-January 3, 1999, p. 9.
12. 《X 情人》中神學信息的重要性，最早是由我的同事艾倫堡 (Chad El-

lenberg) 提出。

13. Kenda Creasy Dean and Ron Foster, *The Godbearing Life* (Nashville: Upper Room, 1998), p. 16.
14. Martin Marty, quoted in Mary Schmich, "Heaven's Gaters May Not Have Been So Strange After All" *Chicago Tribune*, March 30, 1997, sect. 4, p. 1.
15. 如果希望初步了解基督教在後現代宗教多元化環境中的世界觀，參 Ravi Zacharias, *Jesus Among Other Gods* (Nashville: Word, 2000)。
16. 後現代靈性的特色是用融合的態度去看待神學信仰。Harold O. J. Brown, *The Sensate Culture* (Dallas: Word, 1996), p. 76.
17. Dean and Foster, *Godbearing Life*, pp. 16-17.
18. Long, *Generating Hope*, p. 210.
19. 「帶領人超越宗教的層次，進入與耶穌基督的關係中」是田納西州納克斯維爾市「播道會團契教會」(Fellowship Evangelical Free Church)的宣教宣言。我們一切的事工(包括學生工作在內)都專一致力實現這個呼召。
20. Quentin Schultze et al., eds., *Dancing in the Dark* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1991), p. 240.
21. Quentin J. Schultze, "How Should We Respond to Popular Culture?" in *Reaching a Generation for Christ*, ed. Richard R. Dunn and Mark H. Senter III (Chicago: Moody Press, 1997), p. 442.
22. Richard R. Dunn and Mark H. Senter III, *Reaching a Generation for Christ* (Chicago: Moody Press, 1997), p. 11.
23. Roger Lundin, *The Culture of Interpretation* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1993), pp. 5-6. 倫丁寫道：「治療性文化是指將所有終極關切的問題——善良的本質、真理的意義及神的存在——視為無法回答的問題，進而導致這些問題根本變得不重要。」

24. 關於「青年之道」這個強大的塑造影響力，請參閱 Schultze et al., *Dancing in the Dark*，以及 Walt Mueller, *Understanding Today's Youth Culture* (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1994)等書，以獲得充分的了解。關於現代全球青年文化之影響廣度的個案研究，參"Millennium Supplement: Culture," *National Geographic*, August 1999.
25. 對二十一世紀「青年之道」所塑造的反叛現象，屬靈關懷者的正確態度應該是憐憫，而不是責備。瑞克·勞倫斯 (Rick Lawrence) 寫道：「飲食失常、沉迷於性、藥物濫用、酗酒及購物狂——這些都證明痛苦和罪的經驗相互交織……精神病學家傑弗瑞·沙汀歐文 (Jeffrey Satinover) 曾為文表示，要使人脫離這些令人深陷其中的沉迷型態，惟一的方法就是讓那些罪惡意圖利用的痛苦經驗獲得醫治。」(*Trend Watch* [Loveland, Colo.: Group, 2000], p. 35) 先與痛苦同行，然後引導至罪的醫治和赦免，是後現代屬靈關懷者的義務。
26. Brown, *Sensate Culture*, p. 9.
27. 同上。
28. 同上。
29. 同上。
30. 同上，pp. 9-10.
31. 同上，p. 15.
32. Carson, *Gagging of God*, pp. 422-23.
33. Betsy Pickle, "Steamy, Audacious Young Cast Raises Temperature in 'Cruel Intentions,'" *Knoxville News-Sentinel*, March 6, 1999, sect. B, p. 6.
34. 同上。在一個道德已經混淆的感官文化中與學生相處，可能是下一代的屬靈關懷者最大的挑戰。關懷者需要越來越無條件地擁抱那些道德自我有嚴重缺陷的學生。
35. Aleksandr Solzhenitsyn, quoted in Brown, *Sensate Culture*, p. 6.

36. J. I. Packer, "An Introduction to Systematic Spirituality," *Crux*, March 1990, p. 3.
37. Mueller, *Understanding Youth Culture*, p. 9.
38. 同上，pp. 37-38.
39. Schultze et al., *Dancing in the Dark*, p. 9.
40. 關於教會會友因有不同世界觀而導致教會擁有雙重文化的現象，參 Richard R. Dunn and James W. Mohler, "The 'Fourth Wave': A Theological Perspective," *Christian Education Journal*, fall 1999, pp. 47-61.

第三章 先同行、後領導的神學觀

1. Anthony Hoekema, *Created in God's Image* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1986), p. 28.
2. 同上，pp. 83-85.
3. M. Robert Mulholland Jr., *Invitation to a Journey* (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1993), p. 11.
4. Gilbert Bilezikian, *Community 101* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1997), p. 60.
5. 同上，p. 27.
6. Larry Crabb, *Connecting* (Nashville: Word, 1997), pp. 5-6.
7. Henry Cloud, *Changes That Heal* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992), pp. 50-52.
8. Steven Garber, *The Fabric of Faithfulness* (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1996), pp. 35-39.
9. Mulholland, *Invitation to a Journey*, p. 73: 「我們是靈性的生物，我們的情感、心理、身體及意志就是我們在世上屬靈生命的化身。」
10. Jim Wilhoit, *Christian Education and the Search for Meaning*, 2nd ed. (Grand

- Rapids, Mich.: Baker, 1991), pp. 132-37.
11. 要注意的是，在害怕被拒的心理下，同儕壓力會更加嚴重。因此，「正面的同儕壓力」或「基督徒的同儕壓力」是不適當的說法。基督徒的正確做法是正面的同儕影響力。
 12. Anthony Hoekema, *Saved by Grace* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1989), pp. 5-7.
 13. Dallas Willard, *The Divine Conspiracy* (New York: HarperCollins, 1998), pp. 311-73. Willard 在第九章 "A Curriculum for Christlikeness" 中，對和聖靈的救贖工作同工，提出令人信服的看法。
 14. Hoekema, *Saved by Grace*, pp. 199-202.
 15. Kevin Huggins, *Parenting Adolescents* (Colorado Springs: NavPress, 1989), p. 178.

第四章 如何在領導之前傾聽？

1. Stephen R. Covey, *The Seven Habits of Highly Effective Families* (New York: Golden, 1997), p. 216.
2. 「未顯露的自我」一詞乃借用佩恩 (Leanne Payne) 的用法。關於「未顯露的真相」(unseen reality) 的定義，請參閱她的著作 *The Healing Presence* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1995)。
3. 欲深入探討培養「聆聽的禱告」，請參閱佩恩所著的 *Listening Prayer* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1994)。
4. Larry Crabb, *Connecting* (Nashville: Word, 1997), p. 21.
5. 同上，p. 207.
6. Covey, *Seven Habits of Highly Effective Families*, p. 227.
7. Harville Hendrix and Helen Hunt, *Giving the Love That Heals* (New York: Pocket, 1997), p. 118.

8. Les Parrot III, *Helping the Struggling Adolescent* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993), p. 31.
9. Hendrix and Hunt, *Giving the Love that Heals*, p. 111. 中譯：《滋潤的愛》，台北：生命潛能。
10. 同上，p. 103
11. 同上。
12. 同上，p. 12. 漢瑞克斯和杭特將「共生」定義為「為人父母者無法分辨自己與兒女的個別性。」
13. 亨利·布克比 (Henry Blackaby) 的著作《經歷神》(*Experiencing God*) 強調要在上帝於世上的事工中與祂同工。同行禱告的目標是將這個原則應用在青少年的屬靈關懷上。
14. 只有神的靈才能真正看見學生的內心。我們的角色是引導學生建立真正活在聖靈中的生命，而不是取代聖經的角色。

第五章 如何在愛中傳講真理？

1. Gary Smalley and John Trent, *The Gift of the Blessing* (Nashville: Thomas Nelson, 1993), pp. 27-28.
2. Harville Hendrix and Helen Hunt, *Giving the Love That Heals* (New York: Pocket, 1997), p. 122.
3. Kevin Huggins, *Parenting Adolescents* (Colorado Springs: NavPress, 1989), p. 27.
4. 同上，p. 95.
5. Hendrix and Hunt, *Giving the Love That Heals*, pp. 56-61.
6. Larry Crabb, *Effective Biblical Counseling* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1977), pp. 146-60. 中譯：《瞭解人——重建關係的聖經協談》，台北：中主。

7. Stephen R. Covey, *The Seven Habits of Highly Effective Families* (New York: Golden, 1997), pp. 213-14.

第六章 如何面對及處理衝突？

1. 被定罪是人類選擇違背神的結果。上帝根據我們犯罪的事實來宣告審判；因此，上帝並沒有定我們的罪，是我們定了自己的罪。所以，約翰福音三章 17~18 節說：「上帝差祂的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。信祂的人不被定罪，不信的人罪已經定了，因為他不信上帝獨生子的名。」
2. 上帝供應羔羊（約一 29；在創二十二 13~14 中預表）。
3. 從關係中畏縮，會使學生感到羞辱。參 Dan Weyerhauser 所著之 *But Our Lives As Well*（一本未出版的學生事工手冊）。
4. Paul Swets, *The Art of Talking to Your Teenager* (Holbrook, Mass.: Adams, 1995), p. 112. Swets 提出「不要三明治」(no sandwich)的觀念（同上，pp. 73-76）。
5. Kevin Huggins, *Parenting Adolescents* (Colorado Springs: NavPress, 1989), p. 237.
6. Henry Cloud, *Changes That Heal* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992), p. 39. 中譯：《改變帶來醫治》，台北：學園。

第七章 如何培育青少年的道德自我？

1. Catherine Stonehouse, *Joining Children on the Spiritual Journey* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1998), p. 125.
2. 同上，pp. 20-21.
3. Robert Coles, *The Moral Intelligence of Children* (New York: Plume, 1998),

p. 58.

4. Don Postema, *Space for God* (Kalamazoo, Mich.: CRC Publications, 1983), p. 34.
5. Henry Cloud, *Changes That Heal* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992), pp. 43-64.
6. 引導學生最具挑戰性的情況，就是在已知他不健康的反叛行為下，仍要尊重其健康的差異性。許多時候，有效的同行是必要的，如此才能察覺其挑釁行為背後的內心。差異性可能需要更多的引導；反叛行為可能需要加以糾正。
7. Jeff VanVonderen, *Families Where Grace Is in Place* (Minneapolis: Bethany House, 1992), p. 117.
8. 同上。
9. 神在希伯來民族（見舊約聖經）及教會（見新約聖經）所開創的文化，表明祂對神聖道德氛圍的要求（參申命記六章；以弗所書四章 11~16 節）。社會互動理論，尤其是 Vgotsky 提出的理論（參 Anastasia Tryphon and Jacques Voneche, *Piaget-Vgotsky: The Social Genesis of Thought* [East Sussex, U.K.: Psychology Press, 1996]）以及 Robert Coles 的研究和著作，特別是他的傑出作品 *The Moral Intelligence of Children* (New York: Plume, 1997)，都幫助我了解「抓得住」道德的意義。
10. Sandra D. Wilson, *Shame-Free Parenting* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1992), p. 78.
11. Uwe Gielen, "Research on Moral Reasoning," in *The Kohlberg Legacy*, ed. Lisa Kuhmerker with Uwe Gielen and Richard R. Hayes (Birmingham, Ala.: Doxa, 1994), p. 53.
12. Frank Hajcak and Patricia Garwood, *Quick-Fix Sex: Pseudosexuality in Adolescents* (reprint, San Diego: Libra, n.d.).

13. Robert W. Pazmino, *Foundational Issues in Christian Education*, 2nd ed. (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1997), pp. 203-8.
14. Guielen, "Research on Moral Reasoning," p. 53.
15. 同上。
16. Ken Gire, *Windows of the Soul* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996), p. 105. Gire 借用魯益師的觀念，說明靈裡住在良善之地、而非「安全」之地的必要性。

第八章 如何為後現代的屬靈旅程創造空間？

1. Richard R. Dunn and James Mohler, "The 'Fourth Wave': A Theological Perspective," *Christian Education Journal*, fall 1999, p. 47.
2. Don Postema. *Space for God* (Kalamzoo, Mich.: CRC Publications, 1983), p. 90.
3. 除了 Postema 外，還有兩份資料和本章相關的主題一樣，持「為神創造空間」的想法：Kenda Creasy Dean and Ron Foster, *The Godbearing Life* (Nashville: Upper Room, 1998); Mark Yaconelli, "Ancient-Future Youth Ministry," *Group*, July-August 1999, pp. 32-39.
4. Yaconelli, "Ancient-Future Youth Ministry," p. 34.
5. 同上，p. 37.
6. 同上，pp. 34-36 對這些模式有更明確的描述。
7. 同上，pp. 34-35.
8. 同上，p. 39.
9. 同上，p. 34.
10. 在屬靈生命形成的過程中，若遇到新的東西——包括「古老的」和新出現的事物——有一項務必牢記的原則，就是與神之屬靈生命的關鍵在內心，而不在技巧。

11. Philip Yancey, *What's So Amazing About Grace?* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1997). 中譯：《恩典多奇異》，台北：校園。
12. Jimmy Long, *Generating Hope* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1997), p. 153.
13. Brennan Manning, *Abba's Child* (Colorado Springs: NavPress, 1994), p. 26. 中譯：《阿爸的孩子》，台北：橄欖。
14. 這個句子的措辭受到 Sally Morgenthaler 之評論的影響。若要進一步了解 Morgenthaler 的看法，參"Authentic Worship Culture," *Worship Leader*, May-June 1998, pp. 24-32.
15. 警告：並非所有看起來安全的人都夠健康，可以放心將學生的屬靈關懷工作交給他。因此，將成年領袖帶進與學生建立關係時，務必多加留心。
16. Charles Trueheart, "Welcome to the Next Church," *Atlantic Monthly*, August 1996, p. 16.
17. John Maxwell, *Developing the Leader Within You* (Nashville: Thomas Nelson, 1993), pp. 2-13.
18. Hule Goddard, "What Will It Take to Reach Generation X?" January 15, 1998 <www.goodnewsmag.org>.
19. 同上。
20. Manning, *Abba's Child*, p. 137.
21. Douglas Coupland, *Generation X: Tales for an Accelerated Culture* (New York: St. Martin's Press, 1991), p. 8.
22. 同上。
23. 傳道書和「嘗盡諸事，不再新奇」的世代特別有關係。
24. Ron Johnson, quoted in Morgenthaler, "Authentic Worship Culture," p. 32.
25. D. A. Carson, *The Gagging of God* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996), pp. 501-5.

26. Andrew Dreitzer, "The Art of Spiritual Direction," *Youthworker*, January-February 1997, p. 47.
27. 傳統基督教信仰的教義，必須竭盡全力緊握不放。我們必須分辨何為次要事務，使福音得以用最純全的形式向這個世代宣揚。
28. 參 Thomas Groome, *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision* (San Francisco: Harper & Row, 1980)，書中對於運用教育方法，以發展故事與異象的關係有極佳的闡述。雖然 Groome 的理論缺少聖經權威的支持，但是他用教育的方法，來栽培團契學習與聖經對話及彼此對話，卻是一項重要的貢獻。
29. Mike Mozley, quoted in Goddard, "What Will It Take to Reach Generation X?"
30. Jimmy Long, *Generating Hope* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1997), p. 162.
31. Mark Driscoll, quoted in Morgenthaler, "Authentic Worship Culture," p. 36.
32. Long, *Generating Hope*, p. 152.
33. Morgenthaler, "Authentic Worship Culture," p. 36.
34. Postema, *Space for God*, p. 111.
35. Leanne Payne, *Listening Prayer* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1994), p. 21.
36. Ken Gire, *Windows of the Soul* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996). 在他的文章中，說明在日常經驗中，「上帝說話的聲音」如何以不同的方式出現。
37. 新聞廣播員 Paul Harvey 使「接下來的發展」這個片語成為不朽。
38. Andrew Kuyper, quoted in Postema, *Space for God*, p. 104.
39. Kevin Offner, quoted in Long, *Generating Hope*, p. 200.
40. 同上，p. 202.
41. Kenda Creasy Dean and Ron Foster, *The Godbearing Life* (Nashville: Upper Room, 1998), p. 48.

42. Tom Mueller, "Eco-Trippers: Surviving the Eco-Challenge Adventure" *Hemispheres*, April 1998, p. 74.
43. 同上，p. 79.
44. 後現代主義推崇多樣性、同心協力及共同體的概念，使得這個世代特別能經歷教會的豐盛。
45. Dunn and Mohler, "Fourth Wave," p. 49.
46. Chris Seay, quoted in Trueheart, "Welcome to the Next Church," p. 15.

第九章 青少年初期：想離開家的年紀

1. Les Parrot III, *Helping the Struggling Adolescent* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993), p. 15.
2. David Elkind, *All Grown Up and No Place to Go* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1984), p. 70.
3. Catherine Stonehouse, *Joining Children on the Spiritual Journey* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1998), p. 195.
4. Mark S. Young, "Nurturing Spirituality in the Matrix of Human Development," *Christian Education Journal*, fall 1989, pp. 87-98.
5. D. A. Carson, *The Gagging of God* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996), p. 26.
6. In Wayne Rice, *Junior High Ministry* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1987), p. 61.
7. 大部分受訪者的回憶中，青少年初期那段日子是一段尷尬、崎嶇的生活經驗。
8. David Veerman, *Reaching Kids Before High School* (Wheaton, Ill.: Victor, 1990), pp. 11-15.
9. Judy Blume, *Then Again, Maybe I Won't* (New York: Bradbury, 1971), pp.

78-79.

10. Elkind, *All Grown Up*, p. 24.
11. 同上, pp. 28-40.
12. 同上, p. 70.
13. Uwe Gielen, "Research on Moral Reasoning," in *The Kohlberg Legacy*, ed. Lisa Kuhmerker with Uwe Gielen and Richard R. Hayes (Birmingham, Ala.: Doxa Books, 1994), pp. 28-29.
14. Nina Darnton, "The End of Innocence," *Newsweek*, summer 1991 (special issue), pp. 62-64.
15. 同上。
16. Jerry Johnston, *Who's Listening?* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992), p. 49.
17. Veerman, *Reaching Kids Before High School*, p. 25.
18. 同上, p. 40.
19. 所有與青少年初期相關之事工，非常重要的一點是務必「無輸家」。換句話說，每個事件和經驗都須經過設計，讓每個人都有貢獻、強調團隊合作及互相倚賴，並將會造成「優勝者」和「失敗者」這類感覺之技能的重要性降到最低。因此，競爭應該有趣，但是不能犧牲才能較差者。
20. Jack Canfield et al., eds., *Chicken Soup for the Teenage Soul II* (Deerfield Beach, Fla.: Health Communications, 1998), p. 314. 中譯：《心靈雞湯：關於青少年》，台北：晨星。
21. 同上, p. 315.

第十章 青少年中期：我屬於誰？

1. Jack Canfield et al., eds., *Chicken Soup for the Teenage Soul* (Deerfield Beach,

Fla.: Health Communications, 1997), pp. 266-69. 中譯：《心靈雞湯：青春紀事》，台北：晨星。

2. Mihaly Csikszentmihalyi and Reed Larson, *Being Adolescent* (New York: BasicBooks, 1984), pp. 123-45.
3. David Elkind, *All Grown Up and No Place to Go* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1984), pp. 15-16.
4. 橋樑的意象乃採自 Wayne Rice 在 *Junior High Ministry* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1987), p. 84. 所用的意象。
5. Steve Patty, "A Developmental Framework for Doing Youth Ministry," in *Reaching a Generation for Christ*, ed. Richard R. Dunn and Mark H. Senter III (Chicago: Moody Press, 1997), p. 77.
6. Elkind, *All Grown Up*, p. 33.
7. 感謝 Brian Richardson 博士。我在田納西州德通市 (Dayton) 的布萊恩大學 (Bryan College) 就讀時，他在一次演說中引用這段話。
8. Stephen R. Covey, *The Seven Habits of Highly Effective Families* (New York: Golden, 1997), p. 203.
9. John M. Dettoni, *Introduction to Youth Ministry* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993), pp. 33-35.
10. Judith Rich Harris, *The Nurture Assumption* (New York: Free Press, 1998), pp. 276-78.
11. 同上, p. 277.
12. Elkind, *All Grown Up*, pp. 3-21.
13. Csikszentmihalyi and Larson, *Being Adolescent*, pp. 160-61.
14. 同上, pp. 120-23.
15. 青春期中期的青少年會發現自己漸漸身處不受保護的社會環境，這時，透過先同行後領導以培育道德自我的重要性達到高峰。如果青春期中期

的青少年缺少與屬靈關懷者建立關係，他們會很容易受青少年文化的影響。

16. 我第一次接觸到這個重要觀念——即用基督徒的角度思想人的道德自我——是在三一福音神學院 (Trinity Evangelical Divinity School) 唸碩士班時，經由派瑞·登斯 (Perry Downs) 所引介的。
17. Catherine Stonehouse, *Joining Children on the Spiritual Journey* (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1998), pp. 112-22.
18. Gary Smalley and John Trent, *The Gift of the Blessing* (Nashville: Thomas Nelson, 1993), pp. 95-96.
19. Robert Laurent 的研究訪問了四千名高中學生。他的研究成果發表在 *Keeping Your Teen in Touch with God* (Elgin, Ill.: Cook, 1989) 一書中。

第十一章 青少年後期：最後的防線

1. James Fowler, "Perspectives on the Family from the Standpoint of Faith Development Theory," in *Christian Perspectives on Faith Development*, ed. Jeff Astley and Leslie Francis (Leominster, U.K.: Gracewing Fowler Wright, 1992), p. 334.
2. Sharon Parks, "Young Adult Faith Development: Teaching in the Context of Theological Education," in *Christian Perspectives on Faith Development*, ed. Jeff Astley and Leslie Francis (Leominster, U.K.: Gracewing Fowler Wright, 1992), pp. 212-13.
3. 參閱 Sharon Parks, *The Critical Years: Young Adults and the Search for Meaning, Faith, and Commitment* (San Francisco: Harper & Row, 1986).
4. Romney M. Moseley, David Jarvis and James W. Fowler, "Stages of Faith," in *Christian Perspectives on Faith Development*, ed. Jeff Astley and Leslie Francis (Leominster, U.K.: Gracewing Fowler Wright, 1992), p. 53.
5. Fred Wilson, "Adult Development," in *Nurture That Is Christian*, ed. John M. Dettoni and James Wilhoit (Wheaton, Ill.: Victor, 1995), p. 175.
6. John M. Dettoni and James Wilhoit, "Introduction," in *Nurture That Is Christian*, ed. John M. Dettoni and James Wilhoit (Wheaton, Ill.: Victor, 1995), p. 33.
7. 參 Mark Cannister, "A Look at Mentoring Communities," *Youthworker*, July-August 1997, pp. 28-33.
8. Judith S. Wallerstein, "Divorce: Wounds That Don't Heal," *New York Times Magazine*, January 22, 1989, p. 21.
9. 同上, p. 42. Wallerstein 形容二十世紀末的年輕成人是「第一代的年輕成人，無論男女都熱切渴望愛與歸屬，以致危及他們建立長久家庭的能力。」
10. 關於慎選朋友的神學反省，請參閱海波斯 (Bill Hybels) *Making Life Work* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1998), pp. 98-113. 中譯：《生活占上風》，台北：校園。
11. Wilson, "Adult Development," p. 177.
12. Fowler, "Perspectives on the Family," pp. 334-35.
13. Steven Garber, *The Fabric of Faithfulness* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996), p. 39.
14. 雖然我的思想是漸漸形成的，但是對於馬利亞這種看法的起源和架構，必須歸功於 Kenda Creasy Dean and Ron Foster, *The Godbearing Life* (Nashville: Upper Room, 1998).
15. Mark Rutledge, "Faith Development," in *Christian Perspectives on Faith Development*, ed. Jeff Astley and Leslie Francis (Leominster, U.K.: Gracewing Fowler Wright, 1992), p. 360.
16. Dave Veerman, *Passages of Parenting* (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1994), p.

- 231.
17. Fowler, "Perspectives on the Family" p. 335.
 18. Garber, *Fabric of Faithfulness*, p. 124.
 19. 同上, pp. 110-11.
 20. Gary L. Chamberlain, quoted in Robert Pazmino, *Foundational Issues in Christian Education*, 2nd ed. (Grand Rapids, Mich.: Baker, 1997), pp. 212-13.
 21. Rutledge, "Faith Development," p. 360.
 22. 同上。
 23. 參James Mezirow, "How Critical Reflection Triggers Transformative Learning" in *Fostering Critical Reflection*, ed. James Mezirow (San Francisco: Jossey-Bass, 1991), pp. 1-20.
 24. Garber, *Fabric of Faithfulness*, p. 20.
 25. 將生命視為靈裡對話的觀念，主要來自我對聖經的神學反省，以及基督教思想家魏樂德、畢德生、盧雲和 Ken Gire 等人的影響。

第十二章 避免燈枯油盡

1. Richard J. Foster, "Spiritual Leadership in Youth Ministry," *Group*, April-May 1991, p. 23.
2. Jeff VanVonderen, *Tired of Trying to Measure Up* (Minneapolis: Bethany House, 1989), p.13.
3. 同上, p. 18.
4. Jeff VanVonderen, *Families Where Grace Is in Place* (Minneapolis: Bethany House, 1992), p. 64.
5. M. Robert Mulholland Jr., *Invitation to a Journey* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993), p. 26.
6. Eugene H. Peterson, *Leap Over a Wall* (San Francisco: HarperCollins, 1997),

- p. 164. 中譯：《俗世聖徒》，香港：天道。
7. 複習第八章，找出為自己的屬靈旅程發展空間的創意妙方。
8. Mulholland, *Invitation to a Journey*, p. 76.
9. 同上, p. 31.
10. Gilbert Bilezildan, *Community 101* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1997), p. 27.
11. Stanley Grenz, *Revisioning Evangelical Theology* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993), p. 160.
12. 關於懼怕群體關係，我的看法主要來自盧雲的作品。
13. Sandra D. Wilson, *Shame-Free Parenting* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1992), p. 27.
14. Ray S. Anderson, *Self-Care* (Wheaton, Ill.: Victor, 1995), p. 239.
15. 同上, p. 210.
16. 同上, p. 214.
17. June Lewers Terry, *When Teardrops Dance* (Grand Rapids, Mich.: Revell, 1994), p. 157.
18. Paul Brand and Philip Yancey, *Pain: The Gift Nobody Wants* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993), p. 5. 中譯：《疼痛：不受歡迎的禮物》，台北：智庫。
19. 同上。

參考書目

Anderson, Ray S. *Self Care*. Wheaton, Ill.: Victor, 1995.

Astley, Jeff, and Leslie Francis, eds. *Christain Perspectives on Faith Development*. Leominster, U.K.: Gracewing Fowler Wright, 1992.

Augsburger, Myron. *Caring Enough to Confront*. Ventura, Calif.: Regal, 1992.

Bilezikian, Gilbert. *Community 101*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1997.

Blume, Judy. *Then Again, Maybe I Won't*. New York: Bradbury, 1971.

Brand, Paul, and Philip Yancey. *Pain: The Gift Nobody Wants*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993. 中譯：《疼痛：不受歡迎的禮物》，台北：智庫。

Brown, Harold O.J. *The Sensate Culture*. Dallas: Word, 1996.

Canfield, Jack, Mark Victor Hansen, and Kimbely Kirberger. *Chicken Soup for the Teenage Soul*. Deerfield Beach, Fla.: Health Communications, 1997. 中譯：《心靈雞湯：青春紀事》，台北：晨星。

———. *Chicken Soup for the Teenage Soul II*. Deerfield Beach, Fla.: Health Communications, 1998. 中譯：《心靈雞湯：關於青少年》，台北：晨星。

Cannister, Mark. "A Look at Mentoring Communities." *Youthworker*, July-August 1997, pp. 28-33.

Carson, Don. *The Gagging of God*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996.

Cline, Foster W. *Conscienceless Acts, Societal Mayhem*. Golden, Colo.: Love and Logic, 1995.

Cloud, Henry. *Changes That Heal*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992. 中譯：《改變帶來醫治》，台北：學園。

Shaping
the
Spiritual
life
of
Students

參考書目

- Coles, Robert. "The Long Obstacle Course Called Adolescence." *Youthworker*, summer 1989, pp.70-74.
- . *The Moral Intelligence of Children*. New York: Plume, 1998.
- Coupland, Douglas. *Generation X: Tales for an Accelerated Culture*. New York: St. Martin's Press, 1991.
- Covey, Stephen R. *The Seven Habits of Highly Effective Families*. New York: Golden, 1997. 中譯：《與幸福有約》，台北：天下文化。
- Crabb, Larry. *Connecting*. Nashville: Word, 1997.
- . *Effective Biblical Counseling*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1977.
- Csikszentmihalyi, Mihaly, and Reed Larson. *Being Adolescent*. New York: HarperCollins, 1984.
- Darnton, Nina. "The End of Innocence." *Newsweek*, special issue, summer 1991, pp. 62-64.
- Dean, Kenda Creasy, and Ron Foster. *The Godbearing Life*. Nashville: Upper Room, 1998.
- Dettoni, John M. *Introduction to Youth Ministry*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993.
- Dettoni, John M., and James Wilhoit, eds. *Nurture That Is Christian*. Wheaton, Ill.: Victor, 1995.
- DeVries, Mark. *Family-Based Youth Ministry*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994.
- Dreticer, Andrew. "The Art of Spiritual Direction." *Youthworker* 13 (1997): 46-49.
- Downs, Perry G. *Teaching for Spiritual Growth*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1994.
- Dunn, Richard R., and Mark H. Senter III. *Reaching a Generation for Christ*.

Chicago: Moody Press, 1997.

- . "What Are the Necessary Competencies to Be an Effective Youth Worker?" *Christian Education Journal* 16 (spring 1996): 25-38.
- Dunn, Richard R., and James Mohler. "The 'Fourth Wave': A Theological Perspective." *Christian Education Journal*, fall 1999, pp. 47-61.
- Eldredge, John. *The Journey of Desire*. Nashville: Thomas Nelson, 2000. 中譯：《神聖的渴望》，台北：校園。
- Elkind, David. *All Grown Up and No Place to Go*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1984.
- . "Jumping the Gun on Adolescence." *Youthworker* (winter 1991): 28-32.
- Foster, Richard J. "Spiritual Leadership in Youth Ministry." *Group* (April-May 1991): 23.
- Fowler, James. "Moral Stages and the Development of Faith." In *Moral Development, Moral Education, and Kohlberg*, edited by Brenda Munsey. Birmingham: Religious Education Press, 1980.
- Garber, Steven. *The Fabric of Faithfulness*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996.
- Gielen, Uwe. "Research on Moral Reasoning." In *The Kohlberg Legacy*, ed. Lisa Kuhmerker with Uwe Gielen and Richard L. Hayes. Birmingham, Ala.: Doxa, 1994.
- Gire, Ken. *Windows of the Soul*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1996.
- Grant, Priscilla. "How Spiritual are You?" *Self* (December 1997): 132-35.
- Groome, Thomas. *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*. San Francisco: Harper & Row, 1980.
- Grenz, Stanley. *A Primer on Postmodernism*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1996.

- . *Revisioning Evangelical Theology*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993.
- Guinness, Os, and John Seel. *No God but God*. Chicago: Moody Press, 1992.
- Gulley, Philip. *Front Porch Tales*. Sisters, Ore.: Multnomah, 1997.
- Hahn, Todd, and David Verhaagen. *GenXers After God*. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1997.
- Hajcak, Frank and Patricia Garwood. *Quick-Fix Sex: Pseudosexuality in Adolescents*. San Diego: Libra, n.d.
- Harris, Judith Rich. *The Nurture Assumption*. New York: Free Press, 1998.
- Hendrix, Harville, and Helen Hunt. *Giving the Love That Heals*. New York: Pocket, 1997.
- Hersey, Paul, and Kenneth H. Blanchard. *Management of Organizational Behavior*. Fifth edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1983.
- Hirshberg, Charles. "The Face of God." *Life* 13 (december 1990): 47-78.
- Hoekema, Anthony. *Created in God's Image*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1986.
- . *Saved by Grace*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1989.
- Huggins, Kevin. *Parenting Adolescents*. Colorado Springs: NavPress: 1989.
- Huggins, Kevin, and Phil Landrum. *Guiding Your Teen to a Faith That Lasts*. Grand Rapids, Mich.: Discovery House, 1994.
- Johnston, Jerry. *Who's Listening?* Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992.
- Kotesky, Ronald L. *Understanding Adolescence*. Wheaton, Ill.: Victor, 1987.
- Laurent, Robert. *Keeping Your Teen in Touch with God*. Elgin, Ill.: Cook, 1989.
- Lawrence, Rick. *Trend Watch*. Loveland, Colo.: Group, 2000.
- . "What Really Impacts Kids' Spiritual Growth." *Group* 21 (February 1995): 18-22.

- Long, Jimmy. *Generating Hope*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1997.
- Lundin, Roger. *The Culture of Interpretation*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1993.
- Lynn, David. "The New Adolescence." *Youthworker* (winter 1991): 40-43.
- Manning, Brennan. *Abba's Child*. Colorado Springs: NavPress, 1994. 中譯：《阿爸的孩子》，台北：橄欖。
- Maxwell, John C. *Developing the Leader Within You*. Nashville: Thomas Nelson, 1993.
- McCourt, Frank. "When You Think of God, What Do You See?" *Life*, December 1998, pp. 60-73.
- McDonald, Gordon. *Ordering Your Private World*. Nashville: Thomas Nelson, 1984.
- Morgenthaler, Sally. "Authentic Worship Culture." *Worship Leader*, May-June 1998, pp. 24-32.
- Mueller, Tom. "Eco-Trippers: Surviving the Eco-Challenge Adventure." *Hemispheres*, April 1998, pp. 72-79.
- Mueller, Walt. *Understanding Today's Youth Culture*. Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1994.
- Mulholland, M. Robert Jr. *Invitation to a Journey*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993.
- Nouwen, Henri. *The Way of the Heart*. San Francisco: Harper & Row, 1991.
- Packer, J. I. "An Introduction to Systematic Spirituality" *Crux*, March 1990, pp. 2-8.
- Palmer, Parker. *Let Your Life Speak*. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.
- . *To Know As We Are Known*. San Francisco: HarperCollins, 1983.
- Parks, Sharon. *The Critical Years: Young Adults and the Search for Meaning*.

- Faith, and Commitment*. San Francisco: Harper & Row, 1986.
- Parrott, Les, III. "Adolescent Spirituality." *Youthworker* 11 (1995): 32-40.
- . *Helping the Struggling Adolescent*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1993.
- Payne, Leanne. *The Healing Presence*. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1995.
- . *Listening Prayer*. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1994.
- Pazmino, Robert. *Foundational Issues in Christian Education*, 2nd ed. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1997.
- Pearlman, Cindy. "Suddenly Spiritual." *react*, December 28, 1998-January 3, 1999, p. 9.
- Peterson, Eugene H. *The Contemplative Pastor*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1989. 中譯：《返璞歸真的牧養藝術》，台北：以琳。
- . *Leap over a Wall*. San Francisco: HarperCollins, 1997. 中譯：《俗世聖徒》，香港：天道。
- . *Like Dew Your Youth*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1994.
- Pickle, Betsy. "Steamy, Audacious Young Cast Raises Temperature in 'Cruel Intentions.'" *Knoxville News-Sentinel*, March 6, 1999, p. B6.
- Postema, Don. *Space for God*. Kalamazoo, Mich.: CRC Publications, 1983.
- Rabey, Steve. "Spirituality in the Limelight." *Youthworker*, January-February 1997, pp. 17-19.
- Rice, Wayne. *Junior High Ministry*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1987.
- Roehlkepartin, Eugene. "Helping Faith Mature." *Church Teachers*, September-October 1990, pp. 46-47, 75.
- Rowley, William J. *Equipped to Care*. Wheaton, Ill.: Victor, 1990.
- Schultze, Quentin J., et al., eds. *Dancing in the Dark*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1991.
- Schmich, Mary. "Heaven's Gaters May Not Have Been So-Strange After All." *Chicago Tribune*, March 30, 1997, sect. 4, p. 1.
- Shelley, Marshall. *Keeping Your Kids Christian*. Ann Arbor, Mich.: Servant, 1990.
- Siler, Debi. "Who, What, Where, and Why Am I Looking for ... God?" *re:generation Quarterly* 3 (winter 1997): 20-21.
- Smalley, Gary, and John Trent. *The Gift of the Blessing*. Nashville: Thomas Nelson, 1993.
- Steele, Les. "Identity Formation Theory and Youth Ministry." *Christian Education Journal* 9 (fall 1988): 91-99.
- Stonehouse, Catherine. *Joining Children on the Spiritual Journey*. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1998.
- Sweet, Leonard. *AquaChurch*. Loveland, Colo.: Group, 1999.
- Swets, Paul. *The Art of Communicating with Your Teenager*. Holbrook, Mass.: Adams, 1995.
- Terry, June Lewers. *When Teardrops Dance*. Grand Rapids, Mich.: Revell, 1994.
- . *The Blessing Workbook*. Nashville: Thomas Nelson, 1993.
- Trueheart, Charles. "Welcome to the Next Church." *Atlantic Monthly*, August 1996, pp. 37-58.
- Tryphon, Anastasia, and Jaques Voneche. *Piaget-Vygotsky: The Social Genesis of Thought*. East Sussex, U.K.: Psychology Press, 1996.
- Van Vonderen, Jeff. *Families Where Grace Is in Place*. Minneapolis: Bethany House, 1992.
- . *Tired of Trying to Measure Up*. Minneapolis: Bethany House, 1989.
- Veerman, Dave. *Passages of Parenting*. Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1994.
- . *Reaching Kids Before High School*. Wheaton, Ill.: Victor, 1990.
- Vowell, Sarah. *Take the Cannoli*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Wallerstein, Judith S. "Divorce: Wounds That Don't Heal." *New York Times*

優質心靈捕手

Magazine, January 22, 1989, pp. 19-21, 41-43.

Warner, Marina, et al. "Wrestling with the Oldest Rules." *Self*, December 1997.

Weyerhauser, Dan. *But Our Lives As Well*, seminar manual.

Wilhoit, Jim. *Christian Education and the Search for Meaning*. 2nd ed. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1991.

Willard, Dallas. *The Divine Conspiracy*. New York: HarperCollins, 1998.

Wilson, Sandra D. *Into Abba's Arms*. Wheaton, Ill.: Tyndale Houses, 1998.

———. *Shame-Free Parenting*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1992.

Yancey, Philip. *What's So Amazing About Grace?* Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1997. 中譯：《恩典多奇異？》，台北：校園。

Young, Mark S. "Nurturing Spirituality in the Matrix of Human Development." *Christian Education Journal* 10 (fall 1989): 87-98.

Zacharias, Ravi. *Jesus Among Other Gods*. Nashville: Word, 2000.

校園書房出版社服事YOUNG書系

開啓Young世代嶄新而活潑的服事

書名	作者	譯者	建議售價
敬拜團隊Handbook	修爾特等	黃從真	200元
創意樂悠遊——福音郊遊DIY	高智浩		250元
愛戀青春，怎Young都美——兩性教材	校園研訓中心		350元
優質心靈捕手	鄧 恩	林以舜	320元
非常Young男孩	海倫穆席克等	郭書藜	280元
非常Young女孩	海倫穆席克等	郭書藜	280元
飛颯人際有藍天	校園團契飛颯教師組		280元
青春總動員——男生女生話題遊戲盒	李加寶		750元
玩出好品格	洪中夫		280元
天國護照——使徒信經體驗式教材	校園研訓中心		350元
玩出品格力	洪中夫		380元
我們的孩子都受了傷！	查普曼·克拉克	屈貝琴	330元
青春Eazy Fun——兩性教材遊戲盒（書+教具）	校園研訓小組		1100元
營會輔導Easy手冊	黃振華		100元
玩出反思力	洪中夫		500元
宣教Ready Go！	校園宣教中心		320元
玩出好關係	洪中夫		350元

你的青春，
屬於一個更偉大的故事

校園書房出版社 YOUNG 系 列

青春，就像玩大風吹找不著位子
很有些困窘不安，感受卻異常清晰
喜歡和討厭 對或錯
很難假裝
因為真誠，難免強烈：
因為強烈，可能危險……

你的心其實像陶在火中燒
火候不到，它不成樣
火候太過，一捏即碎
控制火候其實你是生手
控制火候，你需要對談

所以，和課本對談吧和伍佰對談吧和赫塞
對談吧和樹和雲海對談吧和你討厭的那個
老師對談吧和聖經對談吧 和你自己對談
對談你需要高手
對談以控制火候

《Young 世代書系》所經營的
就是和你對談的誠懇
我們只想陪你一樣說

「青春正甜，怎Young都美」

你的青春，
屬於一個更偉大的故事

校園書房出版社 YOUNG 系 列

【學校家庭】

假如上學像在魔法學園大展身手，回家像 Star Trek 啟航去冒險……

大學不是蓋的

大學為何不是「蓋」的？因它不是 University——由你玩四年，大學為何需要「Guide」？因你需要和高手對談，和智慧晤面。

A473 / 保真著 / 定價：150元

學習零障礙

史上惟一披露中等生學習血淚、課堂求生絕招的誠懇力作。數學資優生勿讀，升學小魔女不必看；本書專門獻給不會讀書的你。

A499 / 邱家潔著 / 定價：170元

澀果子校園生活派

皮皮挫的澀果子要看，疑惑的半熟果子也要看，就算過熟的果子也該看！一起做榮耀上帝愛別人的校園生活派！

A1229 / 大衛·羅倫斯著 / 定價：130元

我家也有外星人

親子相處，眼淚鼻涕多？笑聲口水多？你的爸媽，像外星人一樣難以理解嗎？讓愛的電流多又多，讓愛天天住你家。

A1272 / 大衛·羅倫斯著 / 定價：120元

【人際兩性】

變幻多端的人際組曲，怎能少了奇異恩典的天籟之聲

Show 出你的人際魅力

為什麼我說話你就打呵欠，他說話卻像金蘋果落在銀網子裡？
為什麼他是溝通高手，我卻是人際智障？
秀出人際魅力——
告訴我如何才能做得到？

A484 / 魏玲娜著 / 定價：160元

Show 出你的人性品味

媒體天天暗示明示我——
愛情是速食，性愛是快餐，
同學老是對我說——
看點 A 片又何妨，帶個小抄誰知道。
告訴我如何才能過個有品味、有原則的人生？

A485 / 魏玲娜著 / 定價：160元

你的青春，
屬於一個更偉大的故事

校園書房出版社 YOUNG 系 列

名花有主

——成為合神心意的女孩

青少年交友、信仰與未來的生活指南

- 和上帝更親近
- 享受有意義的關係
- 作明智的選擇
- 建立更好的未來

A1128 / 伊莉莎白·喬治著 / 定價：180元

男生幫最難的考題

以前談戀愛，錯以為六個月內攻上三疊，就算猛男。創造我們的神正徵召你，藉著清潔的心思意念勇猛見證祂的榮耀。

A1179 / 柏比爾·鄧瑞迪著 / 定價：120元

【讀經禱告】

誰說部落格只能耍嘴泡？耶穌讓人腦袋裝糨糊？禱告不過是臨時報耶穌腳？

箴言部落格

《箴言》是史上最智慧所羅門王的作品，穿越時空，真實不打高空。

A1155 / 美樂蒂·卡森著 / 定價：140元

耶穌讓你不同凡「想」

三位一體、宇宙無敵超霹靂的耶穌擔任教練，以他的人生經驗為本，45項觀念傳遞給你，讓你受用一輩子。

A1186 / Bethany House Publishers 編輯群著 / 定價：200元

禱告力量大

透過禱告，
上帝會引導你看見——
祂對你一生有特別的計畫

A1250 / 史多美著 / 定價：200元

你的青春，
屬於一個更偉大的故事

校園書房出版社 YOUNG 系 列

【故事見證】

故事一定要可歌可泣，才登大雅之堂？困男孩困女孩的青春之歌，也能因為愛而動聽。

跳動的十六歲

十六歲，一段青澀的日子，多了許多秘密，是不能向父母透露、別人也無法理解的。跳動的心靈、心底的秘密、衝擊中的生命，正是十六歲的寫照。

A1011 / 美樂蒂·卡森著 / 定價：220元

愛上飛翔的班長

一個帶頭睡覺的班長、老油條的基督徒、自以為是的年輕生命，如何經歷奇蹟式的扭轉？……

A1113 / 連加恩著 / 定價：100元

毛球來了

本書有資優生的內心世界，有「顧人怨」的心情寫真；有人際的苦悶，有青澀的初戀，更有超厲害的「吃愛愛傳福音密技」。歡迎你與毛球一起奔向幸福的結局。

A1177 / 應仁祥、潘俊孝著 / 定價：100元

天生遜腳成大器

創作歌手大衛向神抱怨他寂寞得想要去死，闊少爺所羅門感嘆人生實在無聊，……本書大膽爆料，為了讓你了解，上帝就愛廢材，聖靈幫助輸家，耶穌為遜腳捨命。

A1228 / 金傑夫著 / 定價：160元

開始去愛很ok

開始去愛，你就是100%美少女。
開始去愛，你就是100%天才男，
兩個超棒故事，讓您學習開始去愛。

A1228 / 應仁祥、潘俊孝著 / 定價：100元

白浪滔滔愛不怕

在建中學不到的功課，在台灣打不開的眼界。勇敢去愛、去探索、去體驗。你會發現，你是誰比你來自哪裡更重要！

A1261 / 彭書睿著 / 定價：120元

天使歌手

汪蕙欣，一位「多重障礙」的孩子，沒有醫生和老師看好蕙欣可以自己走路，可以成為餐廳的琴手與歌手，不料蕙欣竟然創造了讓醫生與老師都驚嘆的奇蹟！

A1296 / 鍾素明著 / 定價：120元

與大山賽跑

是怎樣的峰迴路轉，讓他從臃腫少年變成關懷偏差青少年的溫暖教授？謝智謀老師細說少年哀歌，也分享生命精彩，即使曾經傷痕累累，但一切都在耶穌恩典手中，成就全新的人生。

A1325 / 羅吉希著 / 定價：120元

你的青春，
屬於一個更偉大的故事

校園書房出版社 YOUNG 系 列

【靈修日課】

上帝的話，是活力貝果，是元氣便當，是媽媽的愛心家常菜。一字一句，都是每日生活的豐富料理。

麻吉耶穌

30天陪你讀「耶穌生平」
耶穌伊係我好麻吉死黨兼換帖
A1086 / 雷靜如、孫碧珠著 / 定價：100元

創世風雲錄

30天陪你讀《創世記》
揭示上帝心意的第一手歷史傳真
A1169 / 顧瓊華著 / 定價：100元

保羅老爹的e-mail

30天陪你讀《提摩太前後書》
傳授偉大使徒保羅攪動天下不傳之秘
A1170 / 徐孟秋著 / 定價：100元

信望愛少男少女

30天信望愛經文靈修
搭通天地線，陪你走基督徒新生里程
A1202 / 周燕屏著 / 定價：100元

跟隨耶穌玩真的

30天談「委身」
做個生猛有力活跳跳的基督徒
A1203 / 亞麥可著 / 定價：100元

第一代福音戰士

30天陪你讀《使徒行傳》
跟著聖靈走，攪動天下風雲榜
A1240 / 曾毓蘭著 / 定價：100元

喜樂超新星

40天陪你讀《腓立比書》
發光守則：靠近耶穌光源，亮度百分百
A1279 / 莎倫貝兒著 / 定價：100元

神國裏的班長

30天陪你讀撒母耳記大衛傳奇
從牧童、詩人到君王的領袖之路
A1312 / 顧瓊華著 / 定價：100元

校園書房出版社 **Spirituality 心靈小站**

這是一個鼓動人心，讓靈性綻放活力的支援書類。

書名	作者	譯者	建議售價
住在基督裏	慕安得烈	校園編輯室	180元
親眼見你——十個扭轉性的禱告	韋約翰	葉淑和等	150元
禱告的學校	慕安得烈	董挽華等	185元
讚美手札（二版）	路得·邁爾	顧瓊華	130元
聽主微聲——與耶穌一同禱告	畢德生	徐成德	180元
讚美365	魏爾森	丁琪	250元
浪子回頭——一個歸家的故事	盧雲	徐成德	170元
心靈麵包	盧雲	徐成德	280元
飛鴻22帖——魯益師論禱告	魯益師	龐自堅等	190元
天路之旅	麥葛福	白陳毓華	165元
靜修之旅	張修齊		150元
戀戀福爾摩沙	羅白如雪	溫肇垣	170元
詩情禱語——與詩篇一起禱告	畢德生	張玟珊	350元
有效禱告十五訣	沙利文·休斯	樓曄敏	100元
給你的禮物	路卡杜	徐成德、李靈芝	180元

校園書房出版社 **Spirituality 心靈小站**

這是一個鼓動人心，讓靈性綻放活力的支援書類。

書名	作者	譯者	建議售價
恩典時刻	路卡杜	洪淑慧 等	280元
天天為婚姻禱告	考柏夫婦	吳 品	250元
天天為孩子禱告	考柏夫婦	江惠蓮、鄧嘉宛	250元
無以名之的雲	周學信		280元
給上帝一點空間	阮 肯	萬海生	180元
聽，神在說話	喬絲·荷桂特	陳 綏	240元
天路客的行囊	畢德生	郭秀娟	230元
天天有盼望	葛理翰	張玫珊	250元
忙中取靜學禱告	海波斯	吳碧霜	180元
天天有信心	海波斯	顧瓊華	250元
拉比傳奇 (書+MP3)	周學信		280元
聖經遇見小故事 (書+MP3)	劉良淑		220元
天天聽見神	魏樂德	鄒錫芬	250元
靈魂的香檳 (書+MP3)	梅麥克	林秀梅	320元
天天活出神的話	畢德生	顧瓊華	350元
15分鐘親近神	艾蜜莉·班恩斯	劉元芬	320元
天天認識神	巴刻	林美姣、應仁祥	350元
天天有恩典	路卡杜	黃凱津	330元
生命總有傷痛時 (有聲書)	楊腓力	徐成德	150元
聖靈在呢喃 (書+MP3)	楊克勤	王凡、林梅芬	350元
心靈晚禱 (書+MP3) (原《微聲盼望》)	周天琪	楚雲、方華朗讀	200元
孩子，你忘了說再見 (原《愛兒輓歌》)	伍斯特福	徐成德	180元
今天也要在基督裡	鍾斯	應仁祥	380元

校園書房出版社 **Living 生活館**

我們靠「獲取」以謀生，卻因「付出」而生活。

書名	作者	譯者	建議售價
恩典多奇異	楊腓力	徐成德	290元
恩典百分百	路卡杜	葉嬋芬等	290元
愛上星期一	貝克特	徐中緒	210元
生活占上風	海波斯	邱艷芳	290元
科學尖兵	華特·赫恩	蕭寧馨	170元
歡喜讀舊約 ——重新品味上帝的深情與智慧	楊腓力	徐成德	260元
擁抱耶穌的心 ——還有比像耶穌更棒的禮物嗎？	路卡杜	屈貝琴	250元
用祝福來著色	特倫德	吳美真	290元
明白神旨意	史密斯	林智娟	320元
何必上教會	楊腓力	屈貝琴	160元
脫下你的鞋子	韋約翰	陳恩明	250元
上帝的悄悄話	路卡杜	鍾芥城	280元
克里姆林宮的鐘聲	楊腓力	李永成等	160元
尋神啓事	楊腓力	徐成德	330元
行在水面上	奧伯格	屈貝琴	280元
破碎的夢	克萊布	林智娟	260元
愛從不缺席	特倫德	張玫珊	260元
沙塵上的手跡 (書+CD·附研讀指引)	卡爾德	徐成德	370元
一個星期五的6小時	路卡杜	邱艷芳、呂底亞	210元
神聖的渴望	艾傑奇	林智娟	280元
衣衫襤褸的福音	曼 寧	吳蔓玲	260元
耶穌真貌	楊腓力	劉志雄	340元
我心狂野	艾傑奇	甘耀嘉等	250元

校園書房出版社 **Living 生活館**

我們靠「獲取」以謀生，卻因「付出」而生活。

書名	作者	譯者	建議售價
成長神學	克勞德、湯森德	劉如菁	380元
名不虛傳	葛法蘭	鄔錫芬	280元
另一世界的傳言	楊腓力	徐成德	300元
耶穌的簽名	曼寧	劉如菁	220元
起死回生	艾傑奇	平山	260元
活著就是基督	貝思·穆爾	曾詒晴	340元
褲子團契	奧伯格	屈貝琴	320元
上帝出難題	史特博	黃玉琴	320元
交換明天	葛尼斯	吳品	250元
愛的撲滿	路卡杜	林智娟	280元
新品種的基督徒	麥拉倫	凌琪翔	310元
毫不留情的信任	曼寧	吳曼玲	220元
我的上帝 無限可能	海波斯	陸慕汐	250元
神要開道路	克勞德、湯森德	譚達峰	300元
我的鄰居叫耶穌	路卡杜	張悅、郭秀娟	250元
麻雀變鳳凰	艾傑奇夫婦	平山	280元
以神為樂	路卡杜	吳品	170元
無語問上帝 (修訂版)	楊腓力	白陳毓華	260元
暴風雨中的耶穌	路卡杜	吳曼玲	250元
神與你同在	奧伯格	林鳳英	240元
饒恕原理	柯恩德	朱麗文	240元
溫柔的智慧	曼寧	沈眉綺	170元
給盼望一個理由	貝碧琦	嚴彩琇	250元
微笑工作論	丹尼斯·貝克	盧筱芸	360元

校園書房出版社 **Living 生活館**

我們靠「獲取」以謀生，卻因「付出」而生活。

書名	作者	譯者	建議售價
工作靈修學 ——微笑工作的十堂課 (附DVD光碟)	雷蒙·貝克等	盧筱芸	380元
希望數字3:16	路卡杜	平山	250元
靈性壓力OFF學	克萊布	田耀龍、田玲玲	350元
聖經領導學	貝克特	顧瓊華	240元
馬鈴薯湯教會	梁炳武	張雅惠、劉永愛	280元
禱告	楊腓力	徐成德等	420元
男子漢養成班	艾傑奇	譚達峰	350元
面對心中的巨人	路卡杜	屈貝琴	300元
耶穌全體驗	唐納修	吳品	250元
簡單中的富足	柯樂維	朱麗文	250元
這裡發現神的愛	奧伯格	宋雅惠	280元
靈火同行	艾傑奇	黃凱津	280元
勇於發光	林賽·布朗	潘定藩	280元
無懼人生	路卡杜	柳惠容	250元
改變生命的54封信	畢德生	徐成德	180元
與神摔跤	衛雅各	申美倫	220元
創世記點燃敬拜之火	唐慕華	張玫珊	220元

校園書房出版社張文亮教授著作

● 張文亮教授著作 ●

書名	建議售價	書系
科學大師的求學、戀愛與理念 (二版)	190元	科學大師1
我聽見石頭在唱歌 (二版)	220元	科學大師2
我看到大山小山在跳舞 (二版)	220元	科學大師3
兄弟相愛撼山河	220元	傳記叢書
南丁格爾與近代護理	230元	傳記叢書
陽光會告訴我門回家的路——走過921大地震災區手記	250元	關懷人生
法政捍衛者的憂傷與榮耀	230元	傳記叢書
昨夜，我與一顆橘子摔跤	50元	文藝館
牽一隻蝸牛去散步	50元	文藝館
當C教授遇見一隻水恐龍	200元	文藝館
深入非洲三萬里——李文斯頓傳	290元	傳記叢書
南丁格爾手記1	100元	傳記叢書
南丁格爾手記2——是誰在遠處吹醒了那一支號角？	80元	傳記叢書
鐵鳥航空隊，起飛	50元	文藝館
家有一隻隱形狗	50元	文藝館
為小草去探險	160元	傳記叢書
一把剪刀，幫助千百人	110元	傳記叢書
遺傳學之父：孟德爾的故事	220元	傳記叢書
誰在水邊養斑點羊	200元	心靈小站
上帝的忍者學校與小雀鳥	180元	故事館

訂購辦法

●校園網路書房

網址：<http://shop.campus.org.tw>

●博客來網路書店

網址：<http://www.books.com.tw>

●信用卡或郵遞訂購

可直接利用傳真電話：02-2918-2248

或者直接郵寄：23141新北市新店區民權路50號6樓

如已傳真，請勿再投郵，以免重複訂購

●郵政劃撥訂購

劃撥帳號：19922014

戶名：校園書房出版社

●書目價格為台幣建議售價，但會依當時物價調整，敬請到校園網路書房或致電本社查詢。

●一律掛號郵寄訂書。郵購金額滿1500元免郵費，500元（含）以上郵費80元，500元以下郵費55元；國外郵購金額1000元以上，郵費以金額20%計；1000元（含）以下，郵費以金額25%計；400元（含）以下，郵費一律100元。

●如果您有任何疑問，請洽詢本社服務電話或使用電子郵件接洽

(02)2918-2460分機240~244或E-mail：sales@campus.org.tw

服務時間：週一至週五9：00am~5：30pm