

真愛真言——論教會中的輔導

SPEAKING TRUTH IN LOVE COUNSEL IN COMMUNITY

作者：大衛·鮑力生 (David Powlison)

譯者：徐宗琦、魏孝娥

真愛真言——論教會中的輔導

作者：大衛·鮑力生 (David Powlison)

翻譯：徐宗琦、魏孝娥

編輯：林怡吟、徐嘉徽、彭彥華

審訂：彭彥華

版面編排：雨恩工作室·劉芬

出版發行：改革宗出版有限公司

TEL：(886) 2-2718-3110 FAX：(886) 2-2718-3112

通訊處：台北市105松山區南京東路4段133巷6弄40號1樓

劃撥帳號：19902327 戶名：改革宗出版有限公司

承印者：永望文化事業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版北市業字1731號

2010年11月初版

2012年6月初版二刷

版權所有 請勿翻印

Speaking Truth In Love Counsel In Community

© 2005 by David Powlison

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise – except for brief quotations for the purpose of review or comment, without the prior permission of the publisher, New Growth Press, P.O. Box 9805, Greensboro, NC 27429-0805.

Website: www.crtsbooks.net

· All Right Reserved · Printed in Taiwan ·

ISBN：978-986-6687-17-4

定價：新台幣 300 元

國家圖書館出版品預行編目資料

真愛真言——論教會中的輔導/大衛·鮑力生
(David Powlison) 作; 徐宗琦、魏孝娥譯。

—初版.—台北市: 改革宗, 2010.08

面: 公分

譯自: *Speaking Truth In Love: Counsel In
Community*

ISBN: 978-986-6687-17-4 (平裝)

1. 教牧學 2. 諮商

245

99015440

獻給 多荻·鮑力生

我的母親，一位摯友

終生感謝妳那超卓出眾的人生智慧

目錄

出版社序		6
前言	好的目標	13
第一部	在愛裡說誠實話	17
第一章	苦難與詩篇一一九篇	23
第二章	人生命的真相	50
第三章	傾聽福音的樂章	58
第四章	你的預備是否周全？	67
第五章	你要問哪些問題？	74
第六章	大處著眼，小處著手	81
第七章	舉例式的輔導	95
第八章	喋喋不休呢？還是仔細聆聽！	106
第九章	如何幫助「受心理學影響」的受輔者？	112

第二部	我們一起成長	125
第十章	何謂「傳道事工」？	130
第十一章	輔導是教會的特色	137
第十二章	你的禱告要求什麼呢？	146
第十三章	教牧輔導	156
第十四章	女性輔導員	163
第十五章	你該轉介個案嗎？	172
第十六章	我為何選擇到神學院接受輔導訓練	187
第十七章	我們「確信」與「否認」的事	204
結語	長途旅程中的指南	227
註釋		235

出版社序

《真愛真言》是作者鮑力生所著關於聖經輔導叢書中的第二本著作，它是以第一本著作《新眼新見》作為基礎的。第一本著作教導我們「有正確的想法」——上帝的心意與眼光；第二本著作教導我們活出「正確的生活」——在愛中的輔導過程；因此，本社建議讀者在閱讀本書時，也能參考他的第一本著作。

本書第一章的內容較為艱深，因此，建議讀者在閱讀此章時，將詩篇一一九篇再讀過一次，以便能更明白作者的深意；或者，讀者也可考慮在讀完本書其他部分之後，再回頭讀第一章；畢竟，這章是作者最喜歡的一章，並稱此章為本書的「驚奇」，因為詩篇一一九篇顛覆了我們對「輔導」的看法——「我們原以為輔導是談人與人之間的互動，但事實上，輔導必須從人與救主之間的互動開始。」

為了讓讀者對聖經輔導先有初步的認識，編者樂意針對聖經輔導的歷史，做概略的介紹。

聖經輔導的神學基礎

為什麼聖經對於輔導有絕對性的影響力呢？因為「輔導本身就是一個神學課題」，神的話能翻轉罪人的生命，聖經說：

耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確

定，能使愚人有智慧。耶和華的訓詞正直，能快活人的心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義（詩十九7-9）

聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。（提後三16-17）

神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。（來四12）

你們剛強，神的道常存在你們心裡。（約壹二12）

聖經教導我們，人類絕大部分的問題（包括心理和精神問題）都源自於罪：「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」

（羅三23）「原來，神的忿怒從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義阻擋真理的人。」（羅一18）

罪的問題是人內心的問題：「我去做所不願意做的，就不是我做的，乃是住在我裡頭的罪做的。」（羅七20）而人的表現及外在的問題，是來自於內心：「因為，沒有好樹結壞果子，也沒有壞樹結好果子。」（路六43）我們的內心所表現出來的是什麼呢？「從人裡面出來的，那才能污穢人；因為從裡面，就是從人心裡，發出惡念、苟合、偷盜、兇殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄。這一切的惡都是從裡面出來，且能污穢人。」（可七20-23）

對於罪，人無法自救，我們這些屬肉體的人沒有順服上帝的能力：「原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服。」（羅八7）我們要面對罪，解決罪的問題，唯有用信心接受基督：「基督耶穌降世，為要拯救罪人。」（提前一15）「因為罪的工價乃是死；惟有神的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生。」（羅六23）

因此，從事聖經輔導，正是在向人「傳福音」，並建議人「參加教會」。「你們睡著的人，當醒過來，從死裡復活，基督就要光照你了！」（弗五14）

基督十架的除罪功效、基督復活的更新能力，幫助我們每一天面對新的挑戰。「福音」就是聖經輔導的神學基礎，我們必須在福音的大能之下，經歷主更新的能力！

聖經輔導運動

二十世紀，改革宗信徒發現世俗心理學入侵了教會，使基督徒在信仰與生活上偏離了正道；例如，基督徒逐漸追求自我的滿足與快樂，而不是透過認罪悔改與順服，追求過一個討神喜悅的生活。1970年，亞當斯（Jay E. Adams）率先勇敢地對教會發出了挑戰：聖經對心理學有話要說。亞當斯指出，聖經的教導可以幫助人、輔導人、作諮商，不應參雜世俗的方式和哲學。他的學生鮑力生（David Powlison）、區普（Paul Tripp）和韋爾契（Edward Welch）根據改革宗神學，特別回歸清教徒所強調的：「基督透過聖靈使人重生、成聖」，聖經（神的話）正是關乎人「靈魂的醫治」的主張，幫助人直接從神的話語得著

心靈的平安與喜樂，並能倚靠聖經來勇敢地面對、正確地回應苦難與罪惡。他們將改革宗的聖經輔導學發揚光大，並且本著一顆成熟、溫柔且勇敢的愛心，來向世人說「真話」。

目前有關聖經輔導的機構，主要是以美國西敏神學院（Westminster Theological Seminary）附設的聖經輔導中心（Christian Counseling & Educational Foundation，簡稱CCEF）為主。華人機構方面有：中華展望（China Horizon）、珍愛家庭中心（Family Counseling Center，簡稱FCC）、美國真生命輔導傳道會，以及華人聖經輔導網。

有關聖經輔導的中文譯作條列如下：

亞當斯（Jay E. Adams）：

《成功的輔導》（*Competent to Counsel*）

《勝任輔導——聖靈的勸戒實踐本》（*The Christian Counselor's Manual*）

《婚姻輔導學——談婚姻、離婚與再婚》（*Marriage, Divorce, and Remarriage in the Bible*）

《教會勸戒手冊》（*Handbook of Church Discipline*）

《基督徒的家庭生活》（*Christian Living in the Home*）

鮑力生（David Powlison）：

《新眼新見》（*Seeing with New Eyes*）

《真愛真言》（*Speaking Truth in Love*）

區普（Paul Tripp）：

《改變生命改變心》（*Instruments in the Redeemer's*

Hands)

《言語的威力》 (*War of Words: Getting to the Heart of Your Communication*)

保羅大衛·區普 (Paul David Tripp)

《青春的契機》 (*Age of Opportunity-A Biblical Guide to Parenting Teens*)

泰德區普 (Tedd Tripp)

《子女心 父母情》 (*Shepherding a Child's Heart*)

《陶塑子女心》 (*Instructing a Child's Heart*)

韋爾契 (Edward Welch) :

《親愛的，別把上帝縮小了》 (*When People Are Big, and God is Small*)

《成癮的聖經輔導觀》 (*Addictions: A Banquet in the Grave: Finding Hope in the Power of the Gospel*)

《都是腦神經惹的禍？》 (*Blame it on the Brain*)

《破解人生百憂》 (*Collection of Various CCEF Counseling Booklets*) (收錄韋爾契等不同作者為各個主題所寫的文章)

《走出心理幽谷》 (*Collection of Various CCEF Counseling Booklets*) (收錄韋爾契等不同作者為各個主題所寫的文章)

麥克阿瑟 (John F. MacArthur, Jr.)、麥克 (Wayne A. Mack)

《聖經輔導入門》 (*Introduction to Biblical Counseling*)

約翰·米勒，巴芭拉·米勒 (John Miller & Barbara Miller Juliani)

《回來吧，巴芭拉！》 (*Come Back, Barbara*)

蘿斯瑪麗·米勒 (Rose Marie Miller)

《邁向自由——活出神兒女的樣式》 (*From Fear to Freedom: Living as Sons and Daughters of God*)

湯瑪斯 (Gary Thomas)

《父母靈修學》 (*Sacred Parenting*)

《婚姻靈修學》 (*Sacred Marriage*)

克萊布 (Larry Crabb)

《裡外更新》 (*Inside Out*)

鮑蒂溫 (Carol Lesser Baldwin)

《友誼式協談》 (*Friendship Counseling: Biblical Foundations For Helping Others*)

謝懇德 (Kenneth Sande)

《我們和好吧——和平使者解決衝突之道》 (*The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal*

Conflict)

麥雷 (William J. Mcrae)

《幸福的前奏》 (*Preparing for Your Marriage*)

安克伯，韋爾登 (John Ankerberg & John Weldon)

《真相系列：自尊、心裡學與康復運動的真相》 (*Facts on Books: The Facts on self-Esteem, Psychology, and the Recovery Movement*)

《真相系列：墮胎的真相》 (*Facts on Books: The Facts on Abortion*)

《真相系列：同性戀的真相》 (*Facts on Books: The Facts on Homosexuality*)

本社對於能出版《真愛真言》一書，深表榮幸。願 神使用它來復興基督的教會。

改革宗出版社編輯部

2010 年11月

前言

好的目標

我們常為你們禱告，願我們的上帝……用大能成就你們一切所羨慕的良善和一切因信心所做的工夫。
(帖後一11)

人要有正確的想法已不容易，要有正確的生活就更難了；本書乃是要論到我們該如何過一個團體生活。人與人之間的關係該有什麼樣的品質與活力？什麼是真實、良善、可愛又令人嚮往的關係呢？我們渴望得到答案。

其次，本書也會談到我們今天可以怎樣地生活。當然，我們沒有辦法活出那完美、持久、穩定的生命，但靠上帝的恩典，我們可以達到一定的程度。我們能夠朝著這個既定的方向邁進，不斷地成長；而任何的進步都帶給我們純全的喜樂、永恆的珍寶、輝煌的智慧，這是我們所企盼的。

再來，本書也會提到我們將來可以如何的生活。有一天，那些目前超乎我們所能想像的事物，會全然的實現，我們會完全地得著我們今天所初嘗的滋味。神為愛祂的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的——然而祂會讓我們預先看見、聽到和感受到。這是我們所要的。

最後就是論到我們要如何彼此對待、彼此同工、幫助；建立一種富有建設性的人際關係——我們該怎樣彼此輔導和鼓勵；它談到什麼是真正的教會——我們如何一起成長。保羅在帖撒

羅尼迦後書一開始的禱告就指出，即便是我們對良善的渴慕，都深具意義；「羨慕良善」總比「羨慕邪惡」好，也比「不知何為良善」、或「毫不在乎」來得強。我們可能缺乏實踐的能力，但是我們的目標很重要；因為就連我們「立志行事」、羨慕良善，都是上帝在我們裡面成就的。事實上，我們可以這樣懇求：「我們的父啊，爲了你的名，求你幫助我們實現那良善的目標。」

本書有美好的目的。華德（James Ward）有一首歌這樣說到：「信心帶著異象，把夢想化爲使命。」本書正是闡明一個能在使命中落實的異象。我會勾勒出一個方向和一些實際的步驟，因爲方向很重要。事實上，我們能這樣懇求：「主啊，爲了你的名，求你讓我們的信心所持的異象，成爲一個事實。」

上帝的心意和輔導

《真愛真言》是這類輔導叢書中的第二本。它是用前一本書《新眼新見》¹當作基礎。該書教導人要有「正確的想法」，而我試圖將聖經應用到生活中，並且透過上帝的眼光來重新解讀日常生活中的掙扎。它談到上帝的心意（counsel）、真理的內容；而這第二本書則是論到在愛中「輔導」（counseling）的過程。在本書的第一部分，我致力於探討如何在愛中說誠實話，好使輔導的事工更有果效；第二部分，我仔細地琢磨該如何建構、重塑有信心的教會，好使教會更能發揮功能；也就是說，第二本書是著眼於如何活出「正確的生活」。我們會環顧在人際關係中不可或缺的動力，並且略述追求這種關係的教會有什麼

麼特點。

成功的輔導並不是一件容易的事。我們要如何與別人交談才能帶來正面的果效呢？我們要如何理解生活中的困難，好使我們能夠成爲別人真實的幫助呢？我們都知道，一個有智慧、彼此的、改變生命的輔導，就是指「用愛心說誠實話…身體漸漸增長…只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處…天天彼此相勸」（參弗四；來三）。但是，我們要如何實現那說起來簡單、做起來很困難的事呢？輔導要有規劃，要建立關係，才能進行改變生命的歷程；這既是上帝的心意，也是輔導。

成功的牧養教會也不是一件容易的事。教會很容易變成……所謂的「教堂」（你可以放進任何你所熟悉的規矩）；但是，既然耶穌是滿有恩典和真理的主，那麼要建構一間滿有恩典、真理的教會必定是一件可能的事。教會若能發展一種滿有智慧、彼此的、改變生命的輔導，才能落實教會的角色。每一種輔導模式都要有一個「運作系統」（delivery system）、社群、一個具有觀念和作法的體制。我們想像得到的、最偉大的社群體制，就是一個能活出以弗所書第四章之內涵的教會，它能緊密的連結教牧領導階層與每一個肢體。

本書不是以弗所書第四章的解經書；更準確地說，不是解釋我們所認同的以弗所書三章14節到五章2節的這段經文。但這段經文確實是本書思想的主體。不論你從以弗所書第四章的前後經文中選出任一段——我們稱之爲「以弗所書第四章的上下文」（Ephesians 4+）——你都能精準地抓到六個廣受人們討論、著墨的問題。這些問題都在探討兩者之間的平衡：

一、「上帝直接的權能」與「人的抉擇」；二、「倚靠上帝的信心」與「倚靠人主動的愛」；三、「個人的經歷」與「團體的力量」；四、「團體中有帶領人」與「讓所有的人共同帶領」；五、「罪在關係上的破壞力」與「上帝的恩慈所產生的建設力」；六、「人殘存的罪」與「上帝得勝的愛」。這六個問題常使人感到困惑；而保羅不僅是要「回答」這些問題，他更要實際去解決這些問題。我雖然只會偶爾引述這段基督透過保羅所傳講的信息，但這段信息一直都是本書有力的、無形的架構。我們可以說「以弗所書第四章的上下文」是本書各章的主軸，它像神經、心血管和筋骨系統一般，貫穿整本書。這段驚人的啓示讓我們看見：一個教會若要發揮其功能，饒富成效的輔導是不可或缺的元素。

或許我們也可以這樣說。《真愛真言》一書是要重新恢復一個富有成效的輔導，以造就一個能發揮群體功能的教會。

第一部

在愛裡說誠實話

我認爲只要你想幫助別人，你都會驚訝地發現：一些最簡單的話、最簡單的行動，以及最細微的態度，都會對別人造成極大的影響。人類是彼此影響的——不論好或壞；如果我們想要幫助人而不是傷害人，我們就必須思想如何才能對別人有好的影響。

我們都曾經從某一句有洞見而仁慈的話中得到很大的幫助，（當然，我們也曾經因虛假、冷漠的話而受傷）。若有人認真對待你，那真是很棒的一件事；有人想要知道你過得好不好，願意聆聽你的心聲，並且關心你，給你建設性的回應，對你說真實、有益的話。藉著彼此的對話和互動，這一個人真實地幫助了另一個人。

愛就要行動

智慧的輔導會具體呈現出合乎真理的人性及影響力；它會提供人一個新的觀點並展開新的選擇，它既能幫助人維持原來的方向、也能使人改變方向。幾十年來各學派的輔導員一直在辯論的一個議題：輔導基本上是在乎技巧呢？還是在乎藝術呢？當然，它具有技巧和藝術的成分，但是這兩樣都不是它的重點。智慧的輔導基本上是一種正確愛人的方式，它是針對這一個人目前的生活，說出真實、有建設性的話。一個好的輔導者就是將有智慧的愛付諸行動，正如上帝的形象在我們當中「道成肉身」一樣，滿有恩典和真理。若要明白怎樣去輔導別人，愛與真理才是最根本、最主要的議題。技巧和藝術雖然值得注意，但卻是次要的。

有智慧的愛往往既熟練又富有創意，但是它不能被簡化成一套技巧、或是一種創意性的想像。曾經有一個落魄的生命只因

受到朋友的關懷就改變了，他的朋友願意誠實地對他說：「我愛你且尊重你，我也為你的益處著想；但你的認知和你的生活卻在摧毀你自己。」正是這些話改變了我的生命。智慧的爱就像導航飛彈，將我裡面那個名為「固執」的碉堡炸得粉碎。我朋友所說的話並沒有什麼技巧，但這些話具備四個特色：它們是真實的、慈愛的、個別的、恰當的。

那永活的上帝使我朋友的話帶著能力，他所說的話是正確的。當我的固執瓦解之後，我第一次聽到另一個聲音，一位更偉大的朋友的聲音：「我要賜給你一個新心，將新靈放在你裡面，又從你的肉體中除掉石心，賜給你肉心。」（結三十六26）我們可以說，這位奇妙策士正是使用一種真實的、慈愛的、個別的、恰當的進路，而不是一種手腕、一套技巧、方法論或饒富想像的直覺能力。最重要的是：在愛中說誠實話。那位生命的賞賜者、仁慈的大牧人、我的天父所說的，正是那能永遠改變我生命的話。

輔導的目的、個人與過程

本書的第一部分著重在一對一（或者一對多）的輔導。我們會探討幾個有效對話的因素。我們可以將這幾章視為輔導事工的核心，而非從輔導現場中挖掘全貌。我並非介紹一種模式，而是想讓讀者感受一下，合乎聖經的輔導應有怎樣的形式、思考和談話。每一章都是提供參考性的「範例」，不可把它當作教科書來使用¹。

前九章的主題遵循一個路線；前三章的重點是：當你進行輔導時，你的大前提是什麼，你知道你的方向嗎？什麼是你的

目標，理由是什麼？你是誰，而你的角色是什麼？後面幾章描述怎樣確實的提出問題、聆聽和回應。你要聽什麼？你要說什麼？怎樣能使另外一個人的生命產生巨大改變呢？

我視第一章是本書中的「驚奇」！〈苦難與詩篇一一九篇〉顛覆了我們對「輔導」的看法。它是我個人最喜歡的一章。按著直覺、習慣和文化，我們都認為輔導是一種人與人之間的互動；但事實上，輔導必須先從人與救主之間的互動開始。身為一個輔導者若不了解這一點，我們必然會提供別人某種「小型救主」（saviorette）；如果我的輔導不是幫助別人去倚靠最偉大的那一位上帝（祂也是我所倚靠的），我就是教導人們去倚靠他們自己，或者倚靠我、朋友、醫學、技巧以及過度簡化的「真理」（實際上，這些都是虛空或虛構的）。第一章是奠定基礎的房角石，探討詩篇一一九篇：「我若不是喜愛你的律法，早就在苦難中滅絕了！」（92節）

第二章為〈人生命的真相〉，探索人對自我認識的抗拒。智慧的輔導幫助人誠實地面對自己，它幫助人透過惟一真實的鏡子來看自己——上帝在我裡面看到什麼呢？它幫助人們用上帝的眼光來看苦難——上帝將我放在什麼樣的處境中，而我該如何回應呢？人類總是強烈地拒絕按照上帝的眼光來看自己。惟有破碎那個拒絕被光照的自我，我們才能經歷上帝的良善、親切和恩典。

第三章為〈傾聽福音的樂章〉，介紹第三個基本要素。那些將生命交給上帝且勇敢面對罪惡的人需要某樣東西——恩典。沒有上帝在基督裡的憐憫，你就無法照著上帝的旨意過生活。智慧的輔導知道這個事實且把它呈現出來。此時此地，我們需

要的不僅是一種看法或策略，我們需要的是一位救主。

前三章所處理的是大問題，是你要擺在任何一個輔導中的大前提。第四章所探討的是一些極小的問題：〈你的預備是否周全〉；當你要和另一個人會談時，你需要作一些簡單的預備工作。這些生活上的小事，將會揭露你對重大問題的態度。

根據這個基礎，我們可以發展出許多特殊的、有智慧的輔導方法。第五章則會實際進入人與人之間的互動。〈你要問哪些問題？〉是從許多特定的問題和看法中，揭露那更深層的問題，這會使你認識到另一個不同的人。我們最常問到：「發生了什麼事？」、「你對那件事的感覺怎樣？」、「你的問題是什麼？」、「你認為怎樣才能改變現狀？」但是，當我們用耶穌基督探測人心的方式來擬定我們的程序時，這些問題就會改弦易轍了。

第六章是〈大處著眼，小處著手〉，用一個案例來討論如何在輔導會談中運用聖經。我們活著不是單靠食物，乃是靠上帝口裡所出的一切話；智慧的輔導必須是聖經的輔導。不供應上帝話語的輔導，會使那接受幫助的人感到乾渴、饑餓、誤導，而最終扼殺了這些亟需幫助的人。然而，輔導事工該如何提供、運用聖經呢？

第七章是〈舉例式的輔導〉，以一個小的實例來說明，如何「在愛中說誠實話」，使輔導更為親密、個人化。聖經輔導不僅是引用和誦讀聖經經文（不只是傳揚聖經而已），真理永遠可以應用、落實在各種不同的環境中，永遠要回歸現實，並且可以在這個人的生活經歷中產生共鳴。仔細聆聽人們所說的，你就會發現有一些故事和比喻可以幫助你說些切合他們生活處

境的話語。

第八章談到如何與那些喋喋不休的人對話。你曾經嘗試和這樣的人談話嗎？這些人的長篇大論是最令人抓狂的。〈喋喋不休呢？還是仔細地聆聽！〉試圖將個人的獨角戲變成彼此的對話。

第九章則是處理現代西方文化中常見的一個問題。你要輔導一位已深受其他輔導員影響的人。那些輔導員很有說服力地曲解了人對生活的認知，且鄭重其事地提供人各種「小型的救主」。〈你要如何幫助受心理學影響的受輔者呢？〉此章檢視一位女性該如何徹底地重建她對自己、苦難、動機和上帝的認知。

第一章 苦難與詩篇一一九篇

我若不是喜愛你的律法、早就在苦難中滅絕了
 (詩一一九92)

一提到詩篇一一九篇，你會先想到什麼呢？

我猜你心裡不會馬上有這樣的想法：「從詩篇一一九篇中，我已學會如何向自己最信賴的人表露我最在乎的事，承認我的至愛和純真的喜悅，表達我的痛苦和疑慮；在需要時求助，在高興時歡呼。我從詩篇中得知，如何能夠坦率卻不自義，如何去表達軟弱卻不自憐。我已摒棄形式化、抽象或含糊不清的態度，學習坦誠地以新穎、個人且直接的方式與上帝交談。我直接得知神的真理與人的誠實如何相遇及對話。上帝的真理恆常不變、從不刻板或不近人情；這位詩人的誠實從未抱怨、自大、動怒或是自我防衛。我儘可能以最甜美的盼望來呵護這種對話。我得知如何與上帝（祂按著祂的形象造人）維繫真誠的關係，且充分地活出身為人的意義。」

如果你有這樣的反應，那就表示真理已掌管你一切的思想、感情、行爲、經歷和需要，已改變你處世的方式；並且你也掌握了真理。試想，你那荒唐的自我中心已被清除，如今的你能說出真正的想法和感覺了！這正是詩篇一一九篇要在你身上成就的事。它所談的就是那些生活中的真實痛苦、上帝的各樣賞賜，以及你如何在這兩者之間找著生命最極致的喜悅。

其他對詩篇一一九篇的反應

大多數人對詩篇一一九篇的第一個反應是：它的篇幅真的是有夠長。若你要閱讀這篇詩篇，在你長途跋涉之前，你最好先做個深呼吸。它的長度和路得記、雅各書和腓立比書一樣。讀詩篇一一九篇就像在觀看州際高速公路沿途的風景一般，你看見許多的東西，但多半你只記得那段漫長的車程而已。

第二個反應是：它的內容重覆且籠統。經文似乎一而再、再而三地講同樣的事，卻沒有提到太多的細節。路得記是述說一則動人的故事；雅各書在實際的應用和比喻上極為出色；腓立比書則串連基督的奇事和保羅的種種經歷，這可應用在你我的生活上；而詩篇一一九篇似乎盡是一些低沉單調的原則而已。

另一個普遍的想法是：它的段落間似乎並不連貫，沒有故事情節或是邏輯的推演。路得對上帝那種出人意外的忠實，把她和婆婆、居住的村莊、她的丈夫、她的曾孫、和這世界的救主串連在一起；但詩篇一一九篇卻像是隨意拼湊一些瑣碎的事物。

或者，你已認識到這篇經文的實際情形：詩篇一一九篇並非隨意、亂無章法的，而是結構嚴謹的離合詩。它共有二十二個段落、每個段落有八行、每行都以相同的字母開始，按希伯來文字母aleph, beth, gimel...tav的順序依次開展。這種從頭到尾、從A到Z的排列，無疑是要讓說希伯來語的人易於背誦。但這對英語（或其他語言的）的讀者來說，卻幫助不大；況且在翻譯的過程中，按字母排列的意義已蕩然無存，它只讓我們感到好奇罷了。

接下來是每個人都可能會有的想法：它是神的話。每一節經文都談到聖經的準確性、知識性、閱讀性、研究性和可背誦性，它是個經典的文本。

大家普遍會有的負面反應是：它是個沉重的負擔。它不斷地強調讀經和背誦經文，讓人感覺它在說教。你與上帝的關係似乎取決於恪守「靈修」的時間上；但不知怎麼地，你總是沒辦法做好。況且，它不像人所喜愛的詩篇二十三、一〇三、一二一和一三九篇那樣溫馨、有個別的應許，而是拘泥於聖經的經文——對聖經經文的敬虔取代了對上帝的敬虔。這實在是冤枉了這篇詩篇，但也反映出詩篇一一九篇是經常被錯讀、錯教和錯用。

至於更正面的反應是：你會想起其中一兩節你所喜愛的經文。你可能會背誦第11節：「我將你的話藏在心裡，免得我得罪你。」或者你會用第18節來禱告：「求你開我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。」又或者是那概述苦難所帶來的益處，如第67節：「我未受苦以先走迷了路，現在卻遵守你的話。」又或者你常在心中吟唱著第105節：「你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」

這裡的每一種想法都看似有理，但是它們大多不會引領我們進到先前所描述的那種坦誠、不做作的交談中；但詩篇一一九篇確實可以帶領我們朝那個方向前進。讓我們看看它如何帶領我們到達那種佳境。

詩篇一一九篇的重心

讓我們從這個問題開始，「詩篇一一九篇中，重複性最高的文字是什麼？」我們通常會想到：「是跟神的話有關的字，幾乎每一節都有一個這樣的詞彙，例如：話（word）、典章（law）、命令（commandment）、訓詞（precept）、法度（testimony）、律例（statute）、審判（judgment）。」

若你再仔細看，你會發現這些字所出現的頻率是位居第二順位。顯然第一和第二人稱單數代名詞才是最常出現的字，如：我（I）、我（me，受格）、我的（my）、我的（mine，所有格代名詞），和你（you）、你的（your）、你的（yours，所有格代名詞）¹。在聖經裡，詩篇一一九篇有最多的「我一對一你」這樣的對話。只有頭三節是以第三人稱來談論有關人的「一般狀況」、「神」、「神的話」的主張及原則：「遵守祂的法度、一心尋求祂的，這人便為有福！」（2節）而第4節就開始談到個人的事：「為要我們殷勤遵守」。之後的172節則常常提到下列用詞，因為這些用詞都與禱告有關。我（I）、你的僕人（your servant）、對你說（talk to you）、主（LORD）、那位說話和行事的（who speaks and acts）、我所需要和愛慕的那位（whom I need and love）²。

這也就是說，詩篇一一九篇是一篇個人的禱告，它是對話而不是教導。我們所聽見的，是一個人在上帝面前大聲地說出：自己的喜悅、直言不諱的需要、公開的崇拜、直接的請求、坦率的主張、深沉的掙扎及熱切的善意。對於「上帝的道」，每一節都會出現一次不同的字眼，但是「我一你」（I-you）二字

卻在每一節出現大約有四次之多。可見後者的出現比率和強調意味都是前者的四倍。

因此，詩篇一一九篇真正的主題，並不在於將聖經應用到你的生活中，而是當上帝的話穿透你的心時，你會情不自禁地發出真心的話語；它不是在勸勉人讀聖經，而是人信心的吶喊。

這樣的理解使你和詩篇一一九篇有截然不同的關係。它原先對你而言是抽象的，要以理性去帶動心志，它可能饒富趣味、知識、甚至說服力；但它卻是一篇已信服的人所發出的言語。他只是述說他的理性、意志、情感、處境、渴望、恐懼、需求、記憶和期盼。他敏銳地覺察到他真實的光景和他所遭遇的事。他察覺到神是他的主，以及神的眼光、言語、作為之間的關聯，這些察覺使他的心湧出熱切的懇求和確信。他不是要用爭論來說服我們，而是要藉著信心來感染我們。

詩篇一一九篇並沒有一個主題，但卻充滿熱情；並非一再重覆，而是持續不停地述說；不是陳述主張，乃是個人的抒發。沒錯，詩篇一一九篇有規律的格式；但是，為何要嚴謹的按字母排列、按算數的規則安排字彙、又一再地回頭來提起神的話呢？因這些提供了一個熔爐，它可以容納、煉淨、輸送、傾倒出那無雜質的精金。詩篇一一九篇是真誠的生命與那位真實的上帝相遇時，迸發那豐富深沉的吶喊。

它不是指赤露坦白，因粗魯的坦白總是被荒唐的罪惡濫用。你是否應該「按著你的感覺，說出你真正的想法呢」？你必須省察你自己的內心和你的世界；不坦誠的缺點是一些愚蠢的行為，如：冷漠、忙亂、禁慾、挑剔、無知、自欺或是否定。而你要如何解讀你對它們的感受呢？你會如何處理呢？我們原先

的坦白總是目中無神、任性、武斷、自我為中心；除非我們同時面對上帝，否則個人的誠實從未真正地面對事實，「愚昧人不喜愛明哲，只喜愛顯露心意。」（箴十八2）詩篇一一九篇所展現的，是那蒙拯救之人的坦誠。當你真實的面對自己、面對你的處境和上帝時，這種痛苦的誠實能讓我們越來越像基督。

理解詩篇一一九篇需藉著閱讀、研究和背誦經文；但改變你內心的思考邏輯和意圖，才是整個詩篇的真正目的，而常常地讀經與親近聖經並不能自動產生如此深遠的果效。我們常會誤聽和誤用了上帝的話，並且誤把方法當成目的。這詩篇說明了它原本的目的。

這是我們在詩篇一一九篇中所看見的：一個已聽見上帝話語的人（重點一），敞開他的心（重點二），面對那位說話的主（重點三）。而以下就是詩人所表達的意思：

- 他勇敢地宣稱誰是主。
- 他公開地表白他的生命，包括他內心的掙扎和外在的遭遇。
- 他懇求上帝幫助他解決生命的根本難題。
- 他宣稱自己的核心信念，而且認定自己的身份、自己的盼望和喜樂。

這些意思是「我—要對—你—說」（what-I-say-to-you）的四種要素，同時也是糾結在一起的不同脈絡。它們建構了這詩篇的內在邏輯。

脈絡一：「祢是…，祢說…，祢做……」

這位詩人當著上帝的面來描述祂：祢是怎樣的神，祢說了什麼，祢做了什麼，祢是誰。多數的詩篇只是闡明一個明顯的主題，而一一九篇則是遍佈這些真理。

請想像詩篇一一九篇是一個賓客雲集的熱鬧婚宴，宏偉的大廳中有許多通往其他房間的門。在八人一桌的席位中，與你同坐的大多是你不認識的人。這婚宴的座位安排得很奇怪，新娘的祖母就坐在新郎的大學同學旁邊，只因他們的姓氏都是「S」開頭的。如此一來，你怎樣才能認識所有賓客的臉孔、名字和故事呢？那就去造訪每一桌，問他們一些問題，聆聽他們的話語及熟悉他們吧！

你會發現詩篇一一九篇充滿著豐富的信仰告白，它的體裁令人驚訝。但它的措辭不像這種信仰告白：「我信天父上帝，我信耶穌基督，我信聖靈」。它乃是在告白中所表明出來的信心：「祢是我的父親，祢是我的救主，祢是我生命的賞賜者。」

主為我備妥了生存的處境。

- 你堅定了地，地就長存（90節下）
- 萬物都是你的僕役（91節下）
- 你的慈愛遍滿大地（64節上）
- 你的誠實存到萬代（90節上）
- 你的手製造我，建立我（73節上）
- 我是你的僕人（125節上）
- 我是屬你的（94節上）

- 因我一切所行的都在你面前（168節下）
- 你與我相近（151節上）

主述說奇事。

- 你的律法盡都真實（142節下）
- 你的法度奇妙（129節上）
- 你的話極其精煉（140節上）
- 你的話安定在天，直到永遠（89節下）
- 你的言語一解開就發出亮光（130節上）
- 你的話是我腳前的燈，是我路上的光（105節）

主摧毀邪惡。

- 驕傲人你已經責備他們（21節）
- 凡偏離你律例的人，你都輕棄他們（118節上）
- 向逼迫我的人施行審判（84節下）
- 凡地上的惡人，你除掉他，好像除掉渣滓（119節上）

主是憐憫我的。

- 你本為善，所行的也善（68節上）
- 你使我受苦是以誠實待我（75節下）
- 你的慈悲本為大（156節上）
- 你安慰我（82節下）
- 你是我藏身之處，又是我的盾牌（114節上）
- 你應允了我（26節下）

- 你向來……善待僕人（65節下）
- ……將我救活了（93節下）
- 你開廣我心（32節上）
- 你教訓了我（102節下）

詩人怎能這麼坦率地跟上帝說話呢？他聽見上帝在別處聖經所說的，他也活出了上帝的教導。主說祂是誰，而祂果真就是；主說祂要做什麼，祂果真就做了。信心就是聽從和經歷真理，並簡單地回應真理。

身處於如此忙碌、喧嚷、煩擾的世界中，我們容易變得忙亂、喧鬧和心煩意亂。這篇詩篇教導我們：「若我要與上帝交談，我就需要花時間來傾聽和思想。」在這講究即時資訊的文化處境中，這首詩篇會獎賞那願意放慢腳步的人。倘若你速讀它，那你唯一的收穫就是：「詩篇一一九篇是談論關於神的話語的事」。倘若你能慢慢品味並落實它，你就會說：「你本為善，所行的也善」（68節上）或說：「我是屬你的」（94節上）。學習大聲地詠嘆，你的生命也會因之改觀。

這裡還牽涉另外一點。在現今這個講求「自助」的文化裡，人們專注在「自我對話」（self-talk）上。然而，自我對話到底是激勵你還是打擊你呢？你是對自己說：「我是個有用的人，並且我可以支持自己。」還是說：「我是如此的愚笨，總是失敗的」？整個輔導諮商的系統就是環繞著這種「自我重建的對話」，要讓你更快樂和更有收穫。但詩篇一一九篇卻要你完全擺脫這種個人的獨白，讓你與這位「有位格的上帝」對談，而祂的意見才有終極的意義。「自我對話」的問題出在我們只不

過是在跟自己說話，而不是與另外一個人對話；我們壓抑了對上帝的認知，因祂會危及我們的自戀。

然而，聖經徹底地否定我們這種內在對話的「意識流」（stream of consciousness）³，它說：「人……終日所思想的盡都是惡」（創六5）；「他一切所想的都以爲沒有神」（詩十4）⁴。這不僅指墮落的生活方式，也是指我們終日所想的都沒有上帝，我們的心思幾乎是處在無神論的狀態。

我們的「自我對話」經常就像那些在地鐵裡自言自語的人一樣。對他們而言，他們的世界是真實的，但卻完全與他人沒有交流。我們會在睡夢中說夢話，夢可能是美夢、也可能是惡夢，但終究仍是一場夢。詩篇一一九篇是意識清醒時所抒發的信心。意識由虛假不實轉變爲「清醒」、「有愛」、「信靠」和「自知有需要」。健全的心智使我們能清楚地認定這位上帝，而祂的看法和作爲對我們有決定性的意義。

我曾說詩篇一一九篇如同一個賓客雲集的熱鬧婚宴，但同時也要留意它有許多通往其他房間的門。一一九篇可被拆解，分別指向聖經其他處的經文。這人如何能全心全意地說出：「你本爲善，所行的也善」呢？他又從何處得知：「我是屬你的」呢？詩篇一一九篇引領你認識上帝的其他啓示和生命的全貌。詩人用八個字【編按：希伯來文中有八個字，但中文翻譯中只有七個字】總結了上帝的話，每個字大約被引用了有二十二次之多，而每個字都有指標性的意義。

話 (Word)

這八個字當中，有兩個字單純就是「話」的意思，就是指

上帝所說的每一件事。祂的話就是祂所說和所寫的一切。明白這點，你就不會認為詩篇一一九篇是道德說教了。所有這些不同的用詞包含哪些呢？它們包括了我們所聽見的故事、誠命、應許、和解讀一切事物的世界觀。同時也包括我們見證上帝是誰、祂是怎樣的上帝、和祂作了什麼事。祂應許施憐憫；祂警告做某事會有什麼後果；祂讓我們知道我們是誰，為什麼我們會那麼做，什麼是我們生死存亡的關頭；祂造我們的目的為何；祂指出我們的問題癥結；祂藉著故事和教訓，教導我們受苦和祝福的意義；祂告訴我們什麼是祂對我們真正的期望；祂的話顯明了祂的慈愛，等等。

那麼，詩人說到我「就遵守你的話」（17節）是什麼意思呢？很明顯的，就是去遵從上帝已指明的誠命。例如，你以不犯淫亂來遵守「不可姦淫」（出二十14）的誠命。而你又要如何遵守上帝其他如「起初，神創造天地」（創一1）之類的話呢？你藉著相信、謹記和改變你對每件事情的看法來遵守它。詩人藉著相信上帝來遵守創世記一章的話，「你堅定了地，地就長存」（90節下）、「萬物都是你的僕役」（91節下），這是信心的作為；而你也謹記你是仰賴造物主的受造物，你人生的目的當向祂來負責；你的人生不單是你履歷表上的資歷、你的感受、你的人際關係、你的銀行帳戶、你的計劃、或你的經歷；詩人說：「你的手製造我，建立我」（73節上）、「我是屬你的」（94節上）。

律法 (Law)

八個字中的另一個字是「律法」，這也是指上帝所說的每

一件事。它是「話語」的同義字，特別強調上帝的權柄和我們必須聽從的責任，它是我們須注意的教導。「律法」的範圍和「話語」是相同的，但在細微處是更豐富的。它凸顯救主-君王（Savior-King）的權柄。

讀詩篇一一九篇時，我們往往誤解了「律法」這個字。我們去除了「律法」人性化的部份，並將它當作是一部與上帝的恩典規章毫不相干的法典。我們把律法窄化為一些基本的誡命，並忘記「十誡」其實是個不合適的名稱。這「十句話」⁵ 啓示了我們的主創造和救贖的作為、祂的慈愛、豐富的賞賜、良善的屬性、諸般的應許、警告、和對一個民族的呼召——以彼此的交互關係作為祂十條良善誡命的背景。我們忘記這些誡命清楚地告訴我們，要如何行出對上帝和對人類同胞的愛。我們忘記摩西律法也包含像這樣的教導：「耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡，萬不以有罪的為無罪」（出三十四6-7）。當這樣的一位上帝賜下誡命時，祂清楚地告訴我們要如何變得像祂一樣。

就人的層面來說，順服會帶出這種智慧的愛。在新約中，耶穌做到了我們所做不到的事。祂愛我們，所以就成為了我們的鄰舍；祂愛我們，所以就成為了神的羔羊，祂愛我們，所以就成為了我們的一份子；祂藉著愛為我們的信心創始成終；上帝把這條愛的誡命寫在我們的心版上；聖父與聖子藉著聖靈住在我們的心裡。而我們學習去愛，這就體現了律法。

詩篇一一九篇以一個令人驚訝的祝禱來開場：「行為完全，遵行耶和華律法的，這人便為有福。」（詩一一九

1) 這最高的福樂和我們真摯的善行之間的匯聚，正為接下來的每一件事架設了舞台。因此，「遵行」上帝的律法是什麼意思呢？它是指：「因著上帝愛你，你能完完全全地愛上帝（不再任性）。以祂愛你的方式去愛人（不再有出於本能的自私）。」順服上帝的旨意就是去完全的愛人，因上帝已經用完全的愛來愛你了。

我們很少徹底、全面地思考其他關於「遵行」的教導。這律法也說：「願耶和華賜福給你，保護你。願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安。」

（民六24-26）你藉著請求上帝用這種方式對待你，使你得以「遵行」上帝的律法。你接受、你信靠，你也以同樣的方式，以源源不斷的關懷、恩典、平安去對待別人。無怪乎詩人會宣告說：「我愛慕你的律法；你的律法是我所喜愛的。」

判斷 (Judgments)

「**判斷**」（或典章Ordinances）【編按：和合本翻成「判語」】是強調上帝如何評估事情，並教導我們根據真相來權衡事物。例如，上帝的判斷指明，欺騙你的配偶是不對的；上帝的判斷指出，信靠基督的恩典是得著赦免和生命的方法；上帝的判斷指出，我們對無助之人的憐憫，會展現祂的良善屬性；上帝的判斷指出，我們溫柔對待那愚昧、頑梗的人，會流露出祂的慈悲；上帝的判斷指出，惟獨祂是那全智的上帝。

有趣的是，詩篇一一九篇只有兩節沒有直接提及「上帝的話語」，而這兩處中都有「判斷」這個字，但不是直接從字面看出來的。經文描述，好的行為來自於好的判斷，且帶出公義

(84、121節)。詩篇一一九篇其他幾處提到的「判斷」，則是指上帝對一些事情的看法，或是按照祂的看法所採取的行動。一一九篇最後的目標並不是指神的話，而是神的話所關注的生命。

法度 (Testimony) 、訓詞 (Precepts) 、律例 (Statutes) 、命令 (Commandments)

這幾個同義字都使這一幅圖畫變得更為豐富。上帝的「法度」說到祂所見證的每一件事。祂見證了祂自己、是非曲直、人類的墮落、人類的良善、祂的救贖作為、祂創造的世界、以及祂的旨意。而我們先前提過的那「十句話」經常被稱為「見證集」(the testimony)，它見證什麼是真實、正確和可喜悅的。訓詞給我們詳細實用的指示，幫助我們明白什麼是真正的相信、作為和喜樂。

律例指出所有被記載下來的事實。它們是永恆的真理、命令及憲章。上帝將祂的話放在石版、卷軸、書籍和電腦上，以至於祂可以把祂的話寫在人的心版上。

命令告訴你該如何生活、行事，如何去愛和信靠。因為上帝的話帶著權柄，所以，即便上帝應許要施憐憫、啓示祂的屬性、或述說祂的作為，這也都帶著命令：你必須相信它並活出其中的含意，除此之外的每一種選擇都是某種的自欺和滅亡。

我們該如何回應這些事情呢？詩篇一一九篇重覆使用的動詞是：「我遵守、我尋求、我愛、我揀選、我記念、我行、我相信、我喜悅、我默想、我持守、我喜愛、我不忘記……我以這些方式來回應你的話語、律法、判斷、法度、訓詞、律例和誠

命。」生命之道的每一層面都會引發同類型的回應。坦誠地與上帝對談，就是其中的一種結果。

脈絡二：「我正面臨的掙扎是……」

你是否對這章的標題〈苦難與詩篇一一九篇〉感到驚訝呢？其他詩篇很明顯地是在呼求憐憫和保護。一般認為此詩篇是談論有關道德和理性上的自我訓練，而不是生活的苦楚；但這樣的看法是不正確的。詩人大聲地說出持續面對的掙扎，這種心境是在奮鬥當中訓練出來的。

二十二個段落中的每個段落都有掙扎。到底是什麼讓這位詩人感到如此艱難、困擾、痛苦、受威脅和危險呢？

容我以第一人稱的口吻來陳述。我面對兩件可怕的事，首先，是我自己內心的罪，這足以讓上帝毀滅我。第二，是我面臨的苦難，別人的罪行和困擾造成我的傷害。

不論是罪或傷害，我都遭受痛苦、羞辱和死亡的威脅。所以，我直言不諱地向上帝述說我這雙重的痛苦，我的痛苦極深。詩篇一一九篇教導你這樣說：「我的性命幾乎歸於塵土」（25節上）、「我的心因愁苦而消化」（28節上）、「我……眼睛失明……你何時安慰我？」（82節）

聖經對「邪惡」（evil）這個字的用法和我們英文的用法是相同的，它是指罪和困擾。邪惡問題既在我的裡面，也從外面來攻擊我。它不僅敗壞我，也傷害我。傳道書九章3節說明了這兩者：「在日光之下所行的一切事上，有一件禍患（苦難），就是眾人所遭遇的都是一樣，並且世人的心充滿了惡（罪）；活著的時候心裡狂妄（罪），後來就（痛苦

地) 歸死人那裡去了」。詩篇一一九篇就是與這兩個問題纏鬥。

首先，詩人發現他自己裡面的邪惡。上帝話語的光照，使他自覺要被毀滅了。自第5節開始，一連串滔滔不絕的「我一對—you」(I-to-you)的說話，而這一節開頭的呼求絕非出於偶然。他必須呼叫：「當我看見你的命令，我怎能不至於羞愧呢？」他因自己傾向於犯罪而深感危險。令我們驚訝的是，他在第一段的最後一句話，是如此的情詞迫切：「求你總不要丟棄我」！(8節下)他最後的結語再次震驚了我們，他坦承說：「我如亡羊走迷了路」(176節上)。

要看出詩篇一一九篇的整個脈絡，是極其困難的事。但很顯然地，第8節(第一段的結尾)和176節(最後一段的結束)是為要突顯某些事。這位誠實的詩人為他的罪受苦，渴望從罪中得釋放。他必須說出他的掙扎，因他用如此獨特而直接的方式作開場白：

行為完全、遵行耶和華律法的，這人便為有福！
遵守祂的法度、一心尋求祂的，這人便為有福！
這人不做非義的事，但遵行祂的道。耶和華啊，你
曾將你的訓詞吩咐我們，為要我們殷勤遵守。(詩
一一九1-4)

這就是生活的景況，詩人的罪令他憂傷懼怕。上帝會完全地丟棄我嗎？我會迷路偏離嗎？上帝會斥責、詛咒我嗎？我會受羞辱嗎？我還會犯罪嗎？我會被遺忘嗎？我會被拋棄嗎？我最終會因恐懼消耗殆盡，而非充滿喜樂嗎？我會領受死亡的咒

詛，而非生命的祝福嗎？詩篇一一九篇盡是這些疑問。

再者，他發現邪惡來攻擊他。上帝的話語提高了他的敏銳度。上帝主權的治理和應許的恩典加深了他的苦惱，他不是因為自憐才這麼說：「『我微小，被人藐視』（141節上）、『我遭遇患難愁苦』（143節上）；那些自以為是的人無端、惡意的欺壓和嘲笑我，他們出來尋索我，用謊言蓄意毀謗和逼迫我。我幾乎要被摧毀，我可能『早就在苦難中滅絕了』（92節下）。我與他人格格不入，因我是這世上的異客。我夜不成眠，我還能忍受多久呢？」

詩人吐露他的掙扎，因他親身體會到主的慈愛。「若你應許賜福、若你用厚恩待我並賜我生命、若你使我仰望你的應許、若你的臉光照僕人、若你拯救我、若你教導我、若你將我救活……那你一定要為我想辦法。我所經歷的是如此地痛苦和危險。我所遭遇的盡都與你的良善相違背。」

請注意詩篇一一九篇的另一個模式。頭兩段和最後一段隻字未提生活的痛苦，而只注意兩件事：我們的內心為了得著智慧以及得勝的喜樂而掙扎。其餘的每個段落都提到了苦難。痛苦和威脅總是存在於這些段落中；只有一個明顯的例外，但它們從不是本詩篇的焦點。這個例外出現在中間的篇幅。在81-88節，詩人跌到了谷底，他生動地表達他的悲愁、沮喪、受傷和脆弱。然後，令人驚訝的是，過了中點之後（89-91節），詩人卻完全地改弦易轍，從缺乏信心變成信靠。他從未在詩篇一一九篇的其他地方詳細論述任何一個主題；但在此處，他卻一再地肯定主的信實。

耶和華啊，你的話安定在天，直到永遠。你的誠實存到萬代；你堅定了地，地就長存。天地照你的安排存到今日；萬物都是你的僕役。（詩一一九 89-91）

這在詩篇一一九篇中是絕無僅有的；它來自憂傷的灰燼之中。詩人在脆弱的光景中發出盼望之聲，而得以步入光明之境。本章的主題經文是他對一切事物的總結：「我若不是喜愛你的律法，早就在苦難中滅絕了。」（92節）。

內在與外在的邪惡都觸動他的悲傷。他如此坦率的表達出他的敬虔，這和我們普遍對於詩篇一一九篇的印象頗為不同。這首詩篇所要描繪的理想，是一種不受攪擾的自律，可以完全不受罪與苦難的影響嗎？恰巧相反！這道（The Word）本身能使這人能開口說：「我的靈在悲傷中哭泣」。詩人清楚地知道有上帝，也知道人當有的狀況，以致他在痛苦中明白，這一切都是不對的。上帝的真理促使他的內心產生熱烈的需求。

脈絡三：「我需要祢……」

到目前為止，我們已聽到兩件事：人向上帝表達自己對祂的認識，以及人和邪惡的爭戰。詩人把這兩件事放在一起的結果是什麼呢？他提出了大約八十或九十項具體需要上帝幫助的請求。這點真是令人驚訝。

第一，苦難、憂慮和威脅對我們會有什麼普遍性的影響呢？我們會孤立自己、不與他人往來。為所發生的事煩憂，生活的世界萎縮。這樣無疑是將上帝拒於門外，有時甚至是公然地反

抗祂。

第二，人的**犯罪和遊蕩所造成的內在影響**又是什麼呢？我們會封閉自己並遠離上帝。即便像是抱怨這種「小」罪，都會把主從他的世界中驅逐出去。罪會使人蜷曲在罪惡裡，變得自我中心（*curvitas in se*，誠如古人所言）。

第三，對那些有敏銳良知的人而言，**犯罪普遍的後遺症**是什麼呢？那種老是達不到神的標準的結果是什麼呢？這同樣會使我們孤立起來，對於過去所做的事無法釋懷。我們會躲避上帝、感到絕望、含糊道歉了事、或爲了彌補罪咎而表現加倍的善意。總之，所有的罪惡都會使人侷限在自身裡頭，唱獨角戲。

而詩篇一一九篇是在主的宇宙劇場中所創作的一場對話⁶。我們聽見在苦難和罪惡中所發出的具體呼求。詩人按上帝所說的，懇求惟有上帝才能給予的幫助。他一面呼求一面抵擋犯罪與痛苦。他尋求兩方面的憐憫：一方面爲他的罪呼求憐憫；另一方面則是爲他的苦難呼求憐憫。

詩人祈求上帝將他從失敗中拯救出來。他說：「求你總不要丟棄我！」「求你尋找僕人！」（176節）也就是說：「不要放棄我，請你來尋找我、拯救我。」

他知道要去愛神的話語是多麼困難的一件事，因此他說：「求你不要叫我偏離你的命令」（10節）。錯謬的事盤據他的心，以致他說：「求你使我的心趨向你的法度」（36節）。

讀經已成了例行公事，使他無法真正看見主，因此他說：「求你開我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。」（18節）當他沉迷於虛妄時，他說：「求你叫我轉眼不看虛假」

(37節)。

罪會轄制人，所以他祈求：「不許什麼罪孽轄制我」(133節)。他容易作錯誤的選擇，所以他說：「求你叫我遵行你的命令」(35節)。

他知道自己需要憐憫，他懇求：「願你照你的話憐憫我」(58節)。

他有十次說到「教訓我」，九次說到「將我救活」，六次說到「使我明白」。他確實明白上帝所說的以及他真正的需要。因為他確知上帝的審判、應許、法度和命令的奇妙，也因為他知道自己的愚鈍，遭遇困難就心煩意亂，他懇求上帝將他救活：「我能讀上帝的話、引用上帝的話，我也要把它活出來。你一定要幫助我，你必定要改變我並教導我。」

詩篇一一九篇祈求從痛苦的困境中得拯救。詩人一如往常地直言無諱。

- 救我。(參25節)
- 幫助我。(參173節)
- 搭救我。(參94節)
- 求你為我辨屈(154節)
- 求你看顧我的苦難(153節)
- 你何時安慰我?(82節)
- 你幾時向逼迫我的人施行審判呢?(84節)
- 不容驕傲人欺壓我(122節)
- 這是耶和華降罰的時候(126節)

主的慈愛鼓舞人發出如此的懇求。你貧困嗎？經歷喪親之痛嗎？生病嗎？痛不欲生嗎？遭受不公平的待遇嗎？受欺壓嗎？

還是遭背叛呢？上帝在乎人的感受，有需要的人可以大聲呼求。

與詩篇一一九篇相較之下，那些教導人如何禱告的書通常很濫情，給人虛假的承諾、不實的期望，傳遞關於上帝、人類和處境的不實觀點；與詩人發出真誠的禱告相比，這些書籍的禱告是如此的「宗教化」；他們的「禱告」淪為產品、一套公式、可吟誦的話語、意識被提升的狀態、一種迷信的儀式、一種佯裝、一種為個人的利益強拉上帝來聆聽的方法，或同時包含以上一切形式和心態，為何禱告會落到這種地步呢？這是詩人的禱告：「教訓我，救贖我，改變我。這是耶和華降罰的時候！」

偉大的奧古斯丁寫詩篇註釋時，他把一一九篇放到最後才寫。他拖到朋友們要他寫的時候才動筆。奧古斯丁發現一一九篇看似簡單，卻蘊含太深奧，使他無法註解它：「詩篇一一九篇超越我潛心思考的能力和所能領悟的極限。」他雖不能領悟，卻能夠活出來。無疑地，這正是奧古斯丁要說的：「哦，主啊！請發出祢的命令，並成就祢所願的。」上帝的話告訴我們該相信什麼、信靠什麼，我們的需要是什麼、該做什麼，而上帝必照祂所說的，成就一切。

脈絡四：「我信守……」

我們已看到前三個脈絡：「祢是……我正面臨……我需要你……」而第四是：「這是我的立場」。詩篇一一九篇有許多信心的宣告。

詩人表明他的信念。他知道他是誰並且他是屬誰的，他是光

明之子。他永遠不會忘記這光，並以事奉這光為職志。

- 我是屬你的（94節）
- 我是你的僕人（125節）
- 我曾說，我要遵守你的言語（57節）
- 我將你的話藏在心裡（11節）
- 現在卻遵守你的話（67節）
- 你僕人卻思想你的律例（23節）
- 我必守你的律例（8節）
- 我持守你的法度（31節）
- 因我遵守你的法度（22節）
- 我行過公平和公義（121節）
- 我揀選了忠信的道（30節）
- 我卻未曾偏離你的律法（51節）
- 我禁止我腳走一切的邪路（101節）
- 耶和華啊，我仰望了你的救恩（166節）
- 因我信了你的命令（66節）
- 我遵行了你的命令（166節）
- 我不忘記你的律法（153節）
- 我不忘記你的命令（176節）
- 我不忘記你的話（16節）
- 我永不忘記你的訓詞（93節）

一個基督徒能夠同時意識到幾件事：「主啊，是祢尋找我且憐憫我，因祢本為善〔脈絡一〕；我如羊走迷，被擊打苦待、

心力交瘁〔脈絡二〕；求祢尋找祢的僕人〔脈絡三〕；我沒有忘記祢的誠命〔脈絡四〕。」活潑的信心包括同時意識到上帝的恩典、困擾人的邪惡、深處的需要和內住的榮光；「祢是滿有憐憫的」、「我是罪人中的罪魁」、「我被罪惡所傷」、「求祢發慈悲」和「我是屬祢的」，這些彼此調和得宜。

最後，這位誠實的詩人表達了他的喜樂。一一九篇的對話中，上帝應允他所求的：穩固牢靠的福祉、清晰的方向、完全的快樂。他經歷到恩典在他裡面動工。上帝已改變他、正在改變他、且將要改變他。在患難中他經歷到安慰和保護，他清楚上帝良善的旨意如何的成就，那邪惡所導致的雙重憂傷，驅使他迫切地來到上帝面前。而那加倍的恩慈令他喜樂，以致他表達欣喜、高興、喜愛、感謝、驚奇和讚美，如此的用詞有四十次之多！一個有上帝的人具備這樣的情感，並述說這樣的事：

- 我的心畏懼你的言語（161節）
- 我喜愛你的話語，勝過一切（162節）
- 我愛你的命令勝於金子（127節）
- 你的言語在我口中比蜜更甜（參103節）
- 你的法度是我心中所喜愛的（參111節）
- 我全然以你的話為樂（參140節）
- 我素來以你的律例為我的詩歌（參54節）
- 我半夜必起來稱謝你（參62節）
- 我趁夜更未換將眼睜開，為要思想你的話語（參148節）
- 因為我仰望你，我看出你律法中的奇妙（參18節）

所有被造之物、誠命、應許、祢和人往來的故事、所有的事件……都顯明了祢自己；我高興、盼望、歡喜；祢是我至高的福樂，祢也是我最深且永不止息的喜悅。

你將獲得什麼呢？

詩篇一一九篇像是一間既寬敞又滿了賓客的房間，當我盡力與在場的每一個人交談後，我得到極大的報償。我來舉個例子，你如何面對失眠呢？睡不著的時候，你都想些什麼呢？你的感覺怎樣呢？正巧詩篇一一九篇有四次提到失眠：

耶和華啊，我夜間記念你的名，遵守你的律法……
我因你公義的典章，半夜必起來稱謝你……我趁天未亮呼求；我仰望了你的言語。我趁夜更未換將眼睜開，為要思想你的話語。（55,62,147-148節）

失眠並非是最可怕的苦難，它雖不像毀滅性的山崩一般，但卻會以蠶食的方式把你擊垮。顯然，失眠讓人筋疲力竭。

然而，睡不著的時候，你都在想些什麼呢？想明天的事？揣測可能會發生的問題，以及你要怎樣解決？或者追憶過往，對自己的失敗耿耿於懷？還是你腦中會反覆播放某人傷害你的情景？

你是不是一味地逃避現實，沉醉在幻想裡？或滿腦子充斥著你的癖好、淫蕩的思想、身材健美的夢幻、或是渡假計劃？

在漫漫長夜裡，你是否輾轉反側，想著金錢、兒女、恐怖分子、單身生活、教會的問題、疾病、寂寞、和其他種種的事呢？你是否會落入憂鬱和聽天由命的深淵之中呢？或者你寄望

某些可以讓你進入夢鄉的偏方？倘若你禱告，你是否僅關心能否入睡，還是按著詩篇一二七篇第2節來禱告呢？

詩篇一一九篇對上述這些失眠的思想，是否有什麼話要說，它改變每一個心思的「棲息之所」。不論這是一個沈悶的或是一個讓人抓狂的長夜，這些時刻大部分是沒有上帝同在的。而詩篇一一九篇則是描述一個滿有上帝同在的長夜。它並未承諾使人入睡（雖然休息是個美好的禮物），但它承諾讓人的失眠有所不同。

讓我分享我個人的經歷。在公元1990年之前，我幾乎從未失眠過。但我每年出差去韓國，我的生理時鐘就因此錯亂。我工作了一整天，大約會在晚上十一點入睡，只是凌晨一點半我就醒來，直到清晨六點我才又想睡，那正是我該起床的時間。失眠時，我很自然地反覆過濾我隔天該做的工作，這使得我發牢騷和擔心（我若筋疲力盡，明天要怎麼辦呢？）。我痛恨失眠。

在我第三次到韓國時，我在飛機上正好讀到詩篇一一九篇，第148節引起我的注意：「我趁夜更未換將眼睜開，為要思想你的話語。」我能否以期待的心情去面對那些無法避免的失眠，而不是為此憂心呢？上帝證明祂的話是信實的。頭一晚，我還是照常的醒過來，但我有一個全新的經歷。我心裡思想到詩篇二十三篇、民數記六章24-26節、登山寶訓、詩篇三十一篇，以及以弗所書和約翰福音一章中我所能記得的部分。詩篇一一九篇打開了一扇扇通往聖經其他書卷的門。就這樣夜覆一夜地，我回憶、思想、禱告、信靠、愛慕並以上帝的話為樂；有時候我會悄然入睡。

當然，白天我仍會感到疲倦；信心並非魔術，而且失眠也不會令我感到特別高興。失眠仍是一種痛苦，但是，那些失眠的夜晚卻不再一樣了。

我學會了重要的功課，這在不久之後也成為我極大的幫助。公元2000年動過心臟手術後，很長一段時間我有習慣性的失眠。我希望能安然入睡，但在夜裡，上帝眷顧我，我也以愛回報祂。試想，在輾轉難眠的夜晚，祢是我的牧者，我必不致缺乏。祢使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。祢使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祢與我同在……我一生一世必有恩惠慈愛隨著我。這讓失眠的夜晚徹底改觀了。

你什麼時候需要詩篇一一九篇的幫助呢？是失眠的夜晚嗎？你是否接二連三地遭逢無情的打擊，諸如憂慮、恐懼、性慾、苦毒、說謊、暴躁、纏擾的惡習？你什麼時候需要真實的幫助，而非一些好意或應急之道？「我是屬你的，求你救我，教訓我。」

你曾遭遇椎心之痛嗎？曾遭人背叛嗎？與人失和嗎？或體弱多病？孩子誤入歧途？「我早就在苦難中滅絕了」（92節）

你是否只需笑口常開呢？或者是要更直截了當地表白你的信仰？詩篇一一九篇教導我們這樣來說話，「你是我的父。你堅定了地。萬物都是你的僕役。」（參90，91節）。

請你重讀詩篇一一九篇，傾聽詩人認定、相信上帝的話語，聆聽他的掙扎、誠實的呼求、認罪和喜樂。請你向上帝表白一種確信，找出一項你正面臨的內心罪惡或是外在的痛苦，選一個你需要上帝為你成就的禱告，挑一個你渴望成為完全的喜樂

宣言。

詩篇一一九篇是一篇最爲「關心自己」的詩篇。我們無意中聽見這位詩人用第一人稱說出自己的信心。然而，我們每個人的經歷、需要和確信，常常與其他人相同。正如我們在愛中活出信心，個人的信心也能關心到眾人的需要。「主啊，求你開我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。」

第二章 人生命的真相

如果宗教只關乎一些外在的行爲和責任，那麼，作一個基督徒是很輕鬆的事；然而，要使靈魂克盡職責，嚴格地面對自己的內心，讓良知發揮完全的功能，讓心靈降服於上帝，這就不是一件容易的事了；因為自我中心的靈魂厭惡去探究自己，惟恐看見與自己不容的其他想法。

理查·西比斯¹

這些話令人震驚，不是嗎？這段四百多年前的論述，仍跨越時空觸及了輔導最深沉的問題。每個人的靈魂都因自戀而厭惡探究自己。沒有人願意承認自己的真相，反倒是否認。我們總是寧願選擇不知道。

你會和別人談過他們的問題或你自己的問題嗎？西比斯的話放諸四海皆準，可用來描述每一個人。或許你所擔任的正是輔導者的角色，或者你「只是」一個同工、鄰居、朋友、父母、配偶、兄弟姐妹、兒女或是祖父母。當你所愛的人思想有偏差時，你如何導正他們呢？當你的心裡有些事，使你不由自主地走向錯誤的方向時，你如何學習有正確의思想和眼光呢？

你必須清楚地認知到人有自我矇蔽的傾向，惟有如此，你才能在輔導的事工中，帶出以耶穌基督的恩典爲中心的活潑盼望，你才能幫助他人作最徹底的改變，學習在真實的生活中認

識上帝。我們接下來要關注三方面的議題：真正的誠實、活潑的憐憫和每日親密的互動。

面對真實的自我

西比斯先點出最重要的事。耶穌大能的恩慈臨到罪人，重生我們，使我們成爲上帝榮耀之子。祂重新使我們靈裡感到貧窮，好叫我們爲自己迫切的需要去尋求外面的幫助。祂更新我們，使我們勇敢地委身和感恩，並認識我們所信靠的那一位。祂使我們有溫柔的心，能爲別人的益處著想。當你不按著你原來的想法，而願意有「其他的看法」時，你就開始有了各樣的改變。當你棄絕自義後，很奇妙地，你對耶穌基督和別人就有了不同的看法。

但是，人靈魂裡盲目的自我中心拒絕這種改變，而探究靈魂、創造真實生命的那一件事，很自然地讓人覺得對自己有害。是什麼攔阻我們以真實的面貌來愛上帝和需要上帝呢？我們不願面對那位宣告對人的一生擁有最初與最終主權的上帝。當然，我們心裡有一些東西是不願被人識破的。我們不願意「從心靈降服於上帝」，因此我們就討厭面對內心的真相。我們總是對上帝所定規的生活說：不！不要！不行！在討價還價當中，我們便無法認識自己。

「跟從我」

然而，這位道成肉身的主和聖靈的能力卻耐心地改造我們。

上帝持續不懈地教導我們敬畏祂、信靠祂、愛祂；因此，當我們聽見祂的聲音的時候，我們就會開始事奉祂。不論是要有效地輔導別人、或你自己要尋求智慧的輔導、甚至只是做個單純的基督徒（按著西比斯所指的豐富意涵），都涉及同一件事：勇敢地面對自我、尋求憐憫、並按著上帝所教導的方式來改變。

惟有勇敢的面對你的罪和你對上帝的抗拒，你才能看得清楚，才能謹慎溫柔地行事，也才能幫助他人勇敢地面對他們自己。聖經以許多方式來描述這種不可或缺的改變動力。耶穌說：「作我的門徒」，換言之，就是要立志終身學習；當一個學習者就是決定要改變。你是否以為，你目前的看法、感受、選擇和習慣是至高無上的？是你所堅持不改的？一旦你願意說：「未必如此」的時候，你就走出了死胡同，而踏上學習的階梯了。

耶穌說：「來跟從我」。去跟從某人，意味著不隨己意、完全不靠直覺。「聽從祂」就表示不能固執己見，這個改變的動力使你徹底地與自己的直覺對立；「跟從某人」直接衝擊到西方所強調的「自我肯定」的文化，這個改變的動力使你完全和所處的文化對立，在「跟從耶穌」之外的任何選擇，就是跟隨潮流。

耶穌說：「先去掉自己眼中的稜木」（太七5；路六42）。祂光照你在罪中的盲目之後，你開始看見自己的光景，並緊緊抓住上帝的憐憫；你也會更敏感、更寬容地看待別人的失敗。每一種的輔導模式都會假設某種「人的理想生命」，再根據這假設來作診斷，而輔導的目標也按這個理想來擬定²。但是，世上

只有一種輔導模式主張這個特別的理念：以耶穌看你的眼光來看你自己，並按基督的啓示來認識祂。惟有取了肉身的「道」才能看穿我們最隱諱的邪惡；惟有主的生命能引導我們有真實的人生方向：真誠地愛上帝和愛我們的鄰舍。你真心愛上帝嗎？你是否衷心地爲別人著想呢？你如何朝著這方向邁進呢？而這些是我們在人生的學校中的期末考題。輔導若忽略這些問題，也就忽略了事實。

與自己爭戰

當你開始輔導一個人的時候，你必須確實有上述的認知；若沒有，某種的自欺將會掌控整個局面，就算你有再好的洞察力和動機都派不上用場。沒有人在面對自己的問題時，會自然而然地說：「我想要不一樣，**我需要幫助，請開導我；請指教我不論面對怎樣的處境，都能單純地信靠；請教導我去愛別人；請教導我在任何的景況下，都有合宜的回應；請除去我的抱怨、焦慮、假冒、逃避和自私自利的心態，請赦免我，用祢的憐憫來改變我。**」

基督徒畢生都走在「悔改之路」上³，但我們總希望自己已經到達終點了。我們不喜歡改變，但悔改卻是聖經的教導，是指「徹底的、根深蒂固的、真正的改變」，表示從舊有的行爲完全轉變爲新的。你醒了過來，發現自己是活在上帝的世界裡，不再夢遊於慾望和恐懼的世界中。這段悔改之路要我們持續不斷地翻轉自己最深的直覺和想法，你會一再地醒悟過來。

萊爾（J.C. Ryle）說，基督徒若要活出活潑的信心，他心裡

會啓動一場爭戰：「你若要與上帝爲友，你就要不斷地與罪爭吵」⁴。試想，若我要作上帝的朋友，我就必須和我自己吵架！

「堅決要對付自己」的確是一條艱難的窄路……但卻是唯一正確的路。或許我的措辭應更強烈一些：探究你自己是殘酷的，卻使你感到很美妙；雖是刻骨銘心，卻又使你感到喜悅；有時感覺就要死去，但總是活了起來。在這之外的其他選擇則是：有時感覺雖活了起來，卻總是走向死亡。

與自己誠實的爭戰，隨之而來的是那意想不到的賞賜。你要捨棄你一切的恐懼，才能得著上帝那出乎意料的平安！你要捨棄一切虛假的愛，才能得到上帝那難以測度的愛！不管要付什麼代價，你都要得著上帝的智慧、國度和基督！沒有任何的願望可與之相比。所付的代價很高：就是獻上你自己；但是得到的獎賞更高：神爲愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。（林前二9）

兩種人

基本上，我們所輔導的人有兩種。第一種人可以欣然接受西比斯所說的那段頗具說服力的話。其中有些人馬上就明白了，他們接受耶穌的話和祂的作爲；有些人則是慢慢地才能明白，他們可能暫時對真相大爲惱怒，但最後還是會順服。即便他們狠狠地指責別人或上帝，呵護令人麻醉的自憐，而一旦他們聽見了真理的譴責，心就柔軟了，最終也能受教了。這類人早晚會願意來到上帝面前、降服於祂，開始照著耶穌的意思來改變。倘若你是這一類的人，你可能會迂迴而行或步履蹣跚，但

大體上仍走在正確的方向中。

另一種人則聽不進去西比斯所說的話。基本上，他們對一切關乎真上帝的事都充耳不聞。或許他們把上帝當作是「供人隨意使喚的差役」⁵。他們言談之間好像很虔誠，積極參與宗教活動並有屬靈的經歷……但他們卻是別有所求。或者他們根本不在乎上帝的看法。這些聽不進西比斯的話的人，多數渴望有好的自我評價。當聽見上帝要我們榮耀祂、而不是滿足自己的慾望和自尊時，他們會很生氣。這樣的人並不認為自己需要耶穌，他們想靠自己把一切搞定。他們要做自己屬靈旅程中的英雄，而不是「耶穌故事」中的一個小角色。西比斯的話是令他們沮喪的侮辱，而不是進入意外喜樂的大門。

人懷有許多的渴望，以致聽不見西比斯的明智之語——這也就應驗了西比斯的預言。要真實的面對自我、要對自己所珍視的事物改變想法，並非是一件容易的事。人都渴望愛、成功、金錢和健康、名譽和權勢、婚姻和兒女、舒適的生活、令人興奮的事物、美食和享樂、獨立自主和事事如意，以及其他諸如此類的事。耶穌要「搗碎你的世俗享樂美夢」⁶，祂要改變你的個人目標，這令你感到憤怒嗎？基本上，第二種人是不受教的，不會逐漸回轉，迎向生命之路。

探究靈魂中的抗拒

人如何能鼓起勇氣，使自己的靈魂與別人的靈魂克盡職責呢？你怎敢對人說我們的生命都耗在自欺的迷霧中呢？有趣的是，現今的世俗思想費盡工夫，去探討人「拒絕認識自我」

的問題，這已成爲了十九世紀和二十世紀初期在人類本性方面的一項重要議題。尼采（Nietzsche）、馬克思（Marx）和心理動力學（psychodynamic）方面的心理學家，如弗洛伊德（Freud）、榮格（Jung）、阿德勒（Alfred Adler）與存在主義者，都認同人類拒絕看清真實的自我，他們都要我們做誠實的人，無論這會如何打擊我們的驕傲和自滿。

這些「懷疑大師」對於人的自欺有不錯的見解。但是，對於我們在逃避什麼或如何提供解決方案，卻從未有過共識。他們永遠無法回答這個嚴肅的問題：到底有什麼東西是我們很不願意看到的呢？是那邪惡的性衝動嗎？是想殺人的憤恨嗎？是靈魂裡巨大的黑暗嗎？是對權力和優越感的渴望嗎？是對死亡的恐懼嗎？是被合理化的自私與所謂「文明」中的虛偽嗎？是財富、權勢和地位上的徇私嗎？那些偉大卻又持無神論的思想家質疑彼此的理論；基督徒看見每個理論都有部分的正確性；這些都在我們的靈魂裡蠢蠢欲動。然而，所有的理論家最終都是錯的，因爲還有個更晦暗的餘燼在我們裡面悶燒：「世人的心充滿了惡；活著的時候心裡狂妄」（傳九3）。這經文所指的是什麼呢？

我們人類最強烈的抗拒是：以上帝的眼光來看我們自己，因爲我們強烈的拒絕把上帝當神，我們不要讓別人擁有最終的主權——我們不願承認這個事實；我們不需要別人來拯救我們脫離自己。本能的不信和固執（一種敵對上帝的偏見），比其他怪異的心理學理論來得更加不幸、更影響人際關係。我們出於本能地反抗那位賜給我們生命的主，我們內心的扭曲，使我錯待了那位我們本來應該去愛的創造主。我們不是先有「心理

上」不忠，而是先有關係上不忠、盟約上的不忠、信仰上的不忠。因為我們對上帝不忠實，也不想面對這個問題，我們也就對自己不忠實了。

也就是說，我們都犯了罪，我們不想知道這個事實。要承認自己有性變態、有自殺的傾向、有強烈的權力慾、自利、窮困或具有階級意識，這些都比較容易，而承認自己在上帝眼中是個罪人反而比較難；前面種種的罪雖然不好，卻不能使我們與上帝分離，而不承認自己是罪人，卻會使我們與上帝隔絕。

從事輔導時，你必須敏銳地認知到每個人心中的這個核心抉擇。任何人在進行「輔導」時，都有許多不同的進度表。很少人的心裡會以西比斯的觀點為開始！所以，先從你自己開始，先讓你的靈魂克盡其職吧。若受輔者也願意讓他們的良心發揮完全的功用，你才能提供他們所需要的、嚴峻卻又甜美的輔導。

第三章 傾聽福音的樂章

費伯（Frederick Faber）所寫的一首詩歌〈聽啊！我靈，聽啊！〉，裡面有一句非常美妙的歌詞：「福音的樂曲引導我們回家」¹。正確的自我認識，使我們知道自己需要上帝的愛，並引領我們認識上帝的愛。耶穌基督完全符合我們的需要。

我們在第二章指出，那些偉大的世俗思想家，對人類極力逃避的事物無法達成共識。雖然他們清楚地看出人類的盲目，但由於他們對上帝的無知，使他們看不見其中的內在邏輯；同時，他們也在第二個核心問題上意見相左：**我們如何解決那逃避自我認識的事實呢？**每種理論都各自提出解決之道，例如：

「探究個人經歷和心理動力學」、「再教育」、「經歷家庭重塑的治療」²（reparenting）、「坦承自己的黑暗面」、「作可靠的選擇」、「喚醒人的意識」、「發動革命」，或寧願繼續靠著藥物來緩和問題？

上帝的看顧、意念和作為能給人更深的醫治。任性不能治療任性，不信不能消彌不信，藥物不能醫治我們對自我認識的抗拒；惟有這位彌賽亞耶穌能夠醫治我們內外的錯謬。就像先前所說的，早在我們的心理和社交層面陷入混亂之前，我們與上帝的關係就已經出了問題。因此，憐憫的上帝藉著耶穌親自來到我們當中，使我們與祂和好。惟有祂能追本溯源地解決一切困擾我們的問題。

基督的恩典有四個方面

你有能力去輔導另外一個人嗎？你必須了解人真實的生命和上帝在基督裡的憐憫。耶穌開門徒的心竅使他們能夠明白聖經，祂對他們講解關於祂自己的恩慈。聖經就是在講述關於「耶穌基督」、「救主」和「主」的事。所以，輔導若要真實、合乎聖經又有助益，就必須論及耶穌基督。你可以提供給別人的恩典有許多方面。讓我提出以下四項。

一、上帝過去對罪人所賜的恩典，顯明祂是幫助我們的。

你怎麼知道上帝是幫助你的呢？因祂不愛惜自己的兒子，為我們捨了（羅八31-34上）。這福音不僅賜予基督徒重生的生命和經歷，耶穌過去所做的仍持續不斷地重塑我們現在的生命。例如，林後五章14-15節指出，過去的恩典仍是那股改變基督徒現今生活的大能：「原來基督的愛激勵我們，因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了。並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」

你想要面對自我、改變自己和學習新的生活嗎？過去的恩典使你坦然無懼地以上帝的眼光來看自己，並給你一個改變的理由。你無需逃避或是美化你的失敗，也不需在失敗之中耽溺掙扎。過去的恩典從不會讓你忘記上帝，這位滿有憐憫的天父是幫助你的；過去的恩典不斷地鼓勵你去信靠祂。它賜你信心，使你相信今天的過犯仍會蒙受白白的赦免；過去的恩典向你保

證，上帝現在就會幫助你改變，並且有一天祂要完成祂所動的善工。

二、上帝現在對罪人所賜的恩典，顯明祂與我們同在且住在我們裡面。

你怎麼知道祂是與你同在的呢？上帝的愛已經藉著所賜給我們的聖靈澆灌在我們的心裡，藉著祂，我們呼叫：「阿爸，父」（羅五5，八15）。這福音不僅是發生在很久以前、很遙遠的地方；耶穌現今正在重塑我們的生命。以弗所書一再地強調祂賜下能力且與我們同在的應許，那正是改變基督徒生命的大能。「並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上，所運行的大能大力……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……神能照著運行在我們心裡的大力、充充足足的成就一切超過我們所求所想的……你們要靠著主、倚賴祂的大能大力、作剛強的人。」（弗一19-20；三16-17、20；六10）上帝不僅與我們同在，祂的大能也在我們裡面作工。我們的天父賜智慧給那祈求祂的人；祈求，聖靈就降臨；美善的恩賜只要祈求，就能得著。聖經再三地鼓勵我們要覺察自己需要上帝，去祈求、去領受和去依靠當前的恩典。你是否願意向自己死、然後活出一個新的生命呢？當前的恩典賜你信心去尋求幫助；去質疑那些過去習以為常的需要、渴望、想法和生活方式，將那些不美好的事物都置於死地。上帝現今所賜的恩典會藉著愛滋養我們的信心。

三、上帝將來仍要對罪人施恩典，表明祂會回到我們當中

你怎麼知道祂會為你而來？祂會修正你裡面一切的不義？「親愛的弟兄啊！我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」（約壹三2）這不僅是過去與現在的福音，耶穌將來也會更新我們的一切。彼得前書將改變基督徒生命的大能，建立在將要發生的事上：「所以要約束你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。你們既作順命的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候，那放縱私慾的樣子。」（彼前一13-14）你如何在這段漫長的旅程中，堅持不懈並越來越有智慧，直到末了呢？是將來的恩典召喚著你。

四、上帝在過去、現在和將來所賜下的恩典，顯明祂垂聽受苦者的呼求

恩典不僅憐憫罪人，也憐憫受苦的人。耶穌為惡人而死，祂也保衛無辜的人，餵養饑餓的人，庇護心碎的人，並且醫治病人。你怎麼知道自己安全無虞呢？「摩西對上帝說：『我是什麼人，竟能去見法老……』神說：『我必與你同在……』」（出三11-12）。基督徒生活的中心就是：知道我們需要上帝，以及上帝會保護我們。上帝在過去彰顯如此的憐憫，也在今日給予我們某種程度的盼望（林前十11；羅十五4）。此時此刻，祂幫助、安慰、醫治和鼓勵人。有一天，祂終會除去一切的悲傷並帶來真正的喜樂（啓二十一4）。祂憐憫傷痛的人，這個事實會改變你面對苦難的態度。

福音在輔導中的地位

基督的福音在聖經輔導中，佔有什麼樣的地位呢？這就有點像是在問：「水和碳在人的生理機能中，佔有什麼地位？」耶穌的福音是聖經輔導的基礎。輔導若沒有耶穌，無論技巧多高明，都是不智的。聖經輔導是建立在上帝的作為和話語上，這輔導本身是滿有恩典的。爲什麼會有人懷疑恩典是聖經輔導的中心呢？我提出以下三個原因。

對聖經的狹隘觀念

首先，許多人將聖經的功能侷限在一個狹隘的範圍內；它提供一個「使人得救」的宗教處方，告訴他們行事爲人的道德標準：教義、歸信的經歷和道德觀。從這個角度，聖經輔導者會對人家說：「我告訴你接受基督的方法，好讓你能夠上天堂。從現在開始，你要守這些規條，直到上天堂那天。」但是，這種道德化和屬靈化的說詞，是違背聖經的真實呼召。上帝從未在恩典之上，再附加人的意志和自我的努力。祂的話語關乎全部的生命，而不是局限在宗教層面。

一旦聖經的範圍和關聯性擴大了，會有什麼結果呢？上帝的自我啓示會成爲你生活作息的環境；祂的應許成爲你賴以爲生的食物；上帝的命令成爲你身體力行的生活。聖經輔導配稱爲：上帝自己的大能在福音裡改變人的內外生命。

把順服上帝當作道德主義

人之所以會懷疑恩典是聖經輔導的中心，第二個原因是：聖

經輔導是以實際的順服為目標，並且主張透過愛的行動，信心才得以展現。而許多人以為，強調順服上帝的命令，就等同於道德主義。然而，當上帝要求我們順服和過聖潔生活的同時，是否就表示祂忽略或否定祂自己福音的恩典呢？絕對不是！

白白的恩典——在過去、現在和未來——都是有效的恩典。它讓我們從苦難和罪中轉向上帝。這位慈愛的主從所受的苦難學了順服，祂也要重塑祂的門徒，使他們變得像祂一樣。「按祂的形象」的意思，是指我們變得更真誠、更有建設性、更有目標，以及更有愛心。

除了過順服和聖潔的生活之外，我們還有別的方法嗎？倘若一個犯姦淫的人蒙了赦免，卻仍繼續通姦，那就沒有真的解決這罪行；倘若一個常常動怒的人蒙了赦免，卻仍舊發怒、暴躁和自義，那就不能真正地榮耀上帝；倘若一個焦慮的人蒙了赦免，卻仍然焦躁不安，那就沒有尊榮福音；如果一個以自我為中心的人蒙了赦免，卻仍沒有學會為別人著想，上帝的國度也就無法擴展；如果蒙赦免的好戰分子，沒學會怎樣做一個實實在在的和平使者，那就完全不能造福世界或教會了。恩典接納了那懶惰的人、自私的人和竊賊，並使他們變得勤奮和慷慨；上帝會使說謊的人變為誠實的人；使尖酸、刻薄、抱怨的婦人變為仁慈、造就人的婦人。

這些都是漫長的旅程，但是恩典會引領人去順服上帝愛的律法。在耶穌再來之前，這些改變都無法臻至完全，你每天早晨都需要憐憫與更新。然而，在持續不斷的奮鬥中，卻產生了實質的醫治。改變不一定是戲劇性的，每一個微小的抉擇都有其意義；聖靈會在我們的裡面結出祂的果子；而聖經輔導就是使

人產生這種實際的改變。

在輔導上的失敗

第三個原因是：我們這些聖經輔導者的表現遠遠不及於我們心中的理想。我們聲稱是按照聖經原則，但我們在勸導、態度、教義和生活上的失敗，使我們無法作一個名符其實的聖經輔導者。我們是心有餘而力不足。一旦我的表現是笨拙或無知、嚴苛或衛道、搞神秘或愛說教、膽怯或困惑，上帝的恩典就遭人質疑。若聖經輔導者試圖按著上帝整全的心意來服事他人，怎樣才能讓他們不致失敗呢？

解決之道不是放棄「聖經輔導」，這是因噎廢食的作法。如果我們要照著聖經的教導去輔導別人，我們自己總要更加按著聖經來行事為人，更加充滿恩典和真理。而上帝會顯露我們的不足，讓我們感到自己需要祂賜下那無可指責的智慧。

滿有恩典的方法

當我們傾聽上帝的話語時，聖經就裝備我們，讓我們以祂洞察人心的方式，用真理去勸導別人。耶穌要人們來面對祂，藉此使他們能面對自己。祂在愛中進行這個工作，祂光照人、赦免人並使人得釋放；而不是定罪他們。聖經輔導傳遞一位滿有恩慈的救主所賜予的恩典信息。輔導者要忠實地傳遞這個信息和這位救主，就必須實際體現與這信息相稱的方法。

- 有真誠和溫柔的好奇心：去探索另一個人的真實生命。
- 在愛裡坦誠相對：以真實、坦白、個別，和造就人的方

式，表達自己的意見。

- 有謙卑的態度：願意去學習以及承認自己的無知和錯誤。
- 勇敢地說出該說的話，做該做的事。
- 倚靠上帝：將自己藉著禱告勝過罪和難處的經歷告訴別人，幫助他們勝過他們的罪與難處。
- 有智慧：真心去關照一個人的福祉，並注意到時機、語氣、用辭和當時的需要。
- 有溫柔：面對人的掙扎時，表現出一種恭敬的側隱之心。
- 有權柄：傳達上帝自己的話語和呼召、祂的應許和命令。
- 有仁慈：展現造就人的意圖。
- 能務實：不因醜陋、痛苦和邪惡而退縮。
- 能堅持到底：願意回到那重要的問題上。
- 有勇氣：不受威嚇，不心煩意亂，也不為取悅對方而改弦易轍。
- 有彈性：能因應人們生活中變幻無窮的情況。
- 能慷慨地捨己：願意進入他人的罪和悲痛裡，願意與他人同擔掙扎和掛慮。
- 有牧者的胸懷：主動去建立關係，而不是等候人來尋求幫助。
- 能忍耐：它之所以成為愛的第一個定義，是有它的道理的，因為生活總有缺憾，麻煩總是接踵而至，也沒有人的生活是天天美好的。

聖經所談的就是上述這些事。它裝備我們成爲一個輔導者，以基督說話和行事的方式，成爲合乎上帝整全心意的牧者。因此，聖經輔導也必須論及如何裝備輔導者，能在愛中去服事別人。

你不只是對人及如何改變提出一個更好的理論；當你在輔導時，你是那道成肉身的代言人，並且，將這位永活的救贖主帶給那些需要祂的人。世上所有的人最終都要在耶穌的面前屈膝，不是在喜樂中，就是在痛苦中。你的事奉是爲了那些受輔導者的福祉。若你是按著聖靈和上帝的道，你就必須把基督介紹給人。這樣的輔導才配稱爲基督教的輔導。

恩典有著怎樣的地位呢？合乎聖經的輔導，是以上帝的恩典來服事單獨的個人；正如合乎聖經的講道，是以上帝的恩典來服事一群人。唯有恩典能促使一個靈魂甦醒並克盡其職。

第四章 你的預備是否周全？

曾經有位學生問我：「在你進行輔導會談之前，你會做怎樣的預備？而你為何會做這樣的預備？」這些都是好問題，讓我思考有與沒有做充份預備的差別。以下是我做準備的幾個步驟。

一、我信守承諾

倘若我說我會打電話，我就一定會做到；倘若我打算寫信給某人、針對某人設計家庭作業，或影印一篇文章，我就一定會完成它；如果我想徵求另一位輔導者的意見，我就會去詢問他。付諸實際行動的愛，在牧養的過程中扮演非常重要的角色。我發現當我付諸行動去愛某人時，在往後與他的互動中，我會更加的關懷對方，我會更仔細地探查，更專心地聆聽。我的輔導也就更加溫馨和個人化。

這樣做也同樣會影響對方。他會立刻從我的行動中感受到祝福，也會察覺到細微的改變，那是上帝在他生命中很特別的動工。為什麼我們要為別人做這些事呢？倘若基督徒的「輔導」是使人做基督門徒的一種方式——基督也是以這種方式使我成為祂的門徒，我們怎能不這樣行呢？這些做法是表達身為基督子民的意義。

二、檢視自己的態度和生活

倘若我是苦毒、焦慮、亂發脾氣、恐懼或專橫，我就要去處理它。有時，我的罪可能會關係到我要輔導的對象。我可能察覺到即將進行的這場面談「太難了」，我感到害怕或焦慮；我或許寧願採用比較安全的方式，而不願冒險在愛心裡說誠實話；我或許因討厭某人而變得苛刻、沒有耐心。或者，我也可能覺得這場會談「太容易了」，就過度的自信，以為一切都在掌控之中。這些情況都會讓我不作預備、不禱告求上帝動工、不熱心去關懷，只是做個樣子而已。

有時我的罪或掙扎是來自我生活的另一部分。或許我正為金錢或尚未完成的工作感到不安；可能我還沒有解決和太太之間的小爭執。要從事聖經輔導，自己就必須先被上帝輔導，好使我能讚美上帝的恩典！我發現自己的信心、悔改和順服，是影響我的輔導工作最大的因素。當我正在經歷改變時，我就更能幫助別人經歷相同的改變。

三、研讀聖經

我廣泛地閱讀聖經（每年讀一遍），也深入研究聖經（專注在某些特定的經文）。這幾個月以來，我同時研讀提多書、詩篇和以弗所書。為什麼呢？因為我和我所輔導的對象們一樣，也需要徹底的調整。當我的思路正確時，輔導事工就結出甜美的果實。

四、事前仔細研究會談的對象

我會翻閱筆記，特別是上次會談的記錄。不論是在會談進行中或是會談結束後，我通常都會做筆記。我會回頭翻閱這些

筆記，並用黃色螢光筆作一些標記。我尋找——也禱告能夠明白——所謂的「轉捩點」。即這人正面臨什麼重要的抉擇，他用什麼方式來應對；選擇按「先前的生活方式」，或選擇過有信心和愛心的新生活呢？上帝的恩典會在人的心中動工，教導我們對本性中的黑暗、自私說「不」，對光明說「是」（參多二11-15；弗四17~五10）。我會仔細思想上一次的會談有什麼轉變。我們到達哪個階段了？生活中有那些事情特別會困擾這個人呢？倘若先前的會談已掌握到問題的癥結，那麼，在找出這個「轉捩點」後，我們通常會一起擬訂一些目標：決定以信心來擁抱真理，以順服來付諸行動。我會繼續跟進，察看藉著輔導達成了哪些事。

我之所以要找出「轉捩點」，是因為幾個基本的真理。我們的天父是葡萄園的園丁，祂修剪自己所愛的枝子（約十五1-2）。祂是父親，祂按著心中特定的目標來養育祂的兒女（來十二5-6）。我們的事奉是仰賴祂主權恩典的護理。一個人的掙扎特別會圍繞在一些關鍵的議題上，因此，當我在輔導時，我會提供一種嶄新、獨特的智慧給我輔導的對象，取代他的「特有本性」。一旦我真正認識一個人時，我就能看出他在什麼特定的事上會有相信和順服的掙扎。

五、為輔導的對象禱告，求上帝動工

顯然地，人不會因「接受輔導」就改變了。人之所以有顯著的改變，是因上帝在他們身上動工，而他們也回應上帝的呼召：「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。」（腓二12-13）因

此，我祈求聖靈使我所輔導的對象，能認識他自己，也認識那位滿有恩典與真理的上帝。

我也爲自己禱告。我需要一切在牧養關懷上所必備的智慧、清晰的思緒、勇氣、深廣的聖經知識。我需要許多的能力，包括：能專心的聆聽、能進入對方的世界、能應用聖經、能說造就人並表達恩典的話、能傳達愛心、能坦誠且務實，並且能「對所有的人都滿有耐心」。我請我的家人和同工，爲我和我所輔導的對象禱告。

六、粗略的擬定會談進度表

進度表可以是開放式的，例如「找出對方的真實情況」；它也可以是具體、明確的，例如「教導及模擬和好的原則」；或者是「檢視彼此是否仍在迴避對方」，或者是「如詩篇三十一篇說，選擇以上帝爲避難所，代替自憐、恐懼、憤怒和逃避現實。」有時候，這些注意事項包括對我自己的清楚告誡：「我上次話說得太快了；說話前要先有五秒以上的忖度時間」、「你說話含糊不清並且語帶閃爍；要清楚、勇敢地說出來」、「要更愉快、更有幽默感」，或者「該嚴肅一點，上周的幽默差點冒犯人了」。

每位聖經輔導者都會擬定不同詳細程度的「注意事項」，去遵行的程度也各有不同。有些人會照表操課地來進行訓練，有時我也會這麼做；但我比較傾向於採取彈性做法。我認爲對那些有高度意願想要改變的被輔導者，或是那些極度專橫跋扈的悖逆者，有嚴謹規劃是比較有效的。面對介於兩者之間的人，我發現最好是採用一來一往「意見交換」式的真誠對話。我喜

歡注意有什麼事正在發生——「有什麼新鮮事」？我可能秉持提多書二章11-15節的內容，以一種開放的態度，觀察有那些事正在發生；通常那些所謂的「轉捩點」會再度出現。而面對面的輔導會展現出它的活力和即時性。當事人會回應昨天或上一週所發生的事，他會及時回應正在發生的事，也會對明天或下周將要發生的事有所回應。所以，輔導變得有即時的關連性。

面對面服事的最大喜樂，在於那些無法預測的人性反應、當下的需要、為贏得一個善變的人所帶來的挑戰、平息一個滿懷怒氣和防衛心的人、小心翼翼地鼓舞那懦弱的人、傾聽某個從未透露的痛苦秘密、目睹對方勇敢地表現出信心和敬虔。我認為嚴謹的規劃有它的價值，或許你特有的輔導處境也會凸顯它的優點。但是，我要為「以聖經為原則」、沒有既定規劃的輔導程序來辯護：聖經本身所展現的那種不可思議的靈活性，深深地打動我；沒有相同的先知、相同的詩篇、相同的福音書（的確，耶穌和祂聽眾間的互動，也沒有相同的）、相同的使徒書信。上帝一致的真理，透過各種不同的方式來傳達，按著不同的需要和處境量身打造。聖經輔導也應珍視這種新穎和彈性、洞見和創意。

七、經常複習輔導的基本原則，以導正自己

當我的學生問到這個問題時，我才發覺到我確實是常常複習輔導的基本原則。以下是我貼在我書桌附近的一些提醒：

- 「我怎麼知道即便是在這樣的處境下，上帝依然會拯救我呢？」倘若我對基督恩典的掌管和救贖永遠心存盼

望，我就能將同樣的信息傳達給我輔導的對象。

- 「大多數人都不知道，他們最大的問題不是來自這『外面』的世界，而是在於他們『裡面』的心」。我始終要用這樣的提醒來面對我所輔導的人。
- 「有愛心、有知識、能說、能行」，輔導者都要按以弗所書四章15節和 29節的真理，來關懷、探究、談論和幫助人作具體的改變。我是否符合所有的原則呢？我現在是否按著這正確的原則在輔導呢？
- 「無論作什麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神。」（西三17）我蒙召作忠心並滿有信心的僕人，而不是修理東西的技工。
- 「要明確。整個會談結束後，什麼是你本週所要面對的轉捩點呢？」改變是一步一步地發生在生活的細微處。有效的輔導帶來實質的改變。
- 「此生並不是公義的，但它正在公義中成長……我們尚未成爲那應有的樣式，但是我們正朝著這個目標前進。」正如馬丁路德所表明的：小改變能積少成多；小改變是最終榮耀的曙光。
- 「輔導，不是魔法、手段、萬靈丹。」聖經輔導只不過是有智慧地與那須做道德抉擇的人對話，他們不是選擇相信且順服謊言，就是選擇相信且順服真理。

我需要不斷地被提醒；否則，那位群羊的大牧人所設定的目標，將會被我自己的罪惡傾向所掠奪。

八、調整自己能勝任輔導

這一點也是經學生提問後，我才想到的。我會到戶外散步——做些深呼吸，讓我的眼睛飽覽千姿百態的雲彩和樹木，聞一聞清風拂面的氣息。戶外漫步提醒我，上帝的世界比我的辦公室要大得太多了，讓問題顯得很大的辦公室，其實是座落在彰顯神更大的恩典的世界中。

有時，我會先在我輔導對象的椅子稍坐片刻，試著揣摩接受輔導的情景和他們的感受。我永遠無法體會另一個人的生命，誠如：「心中的苦楚，自己知道；心裡的喜樂，外人無干。」（箴十四10）然而，坐在這個椅子上，讓我體會到這人所承受的憂傷以及與罪的纏鬥。我要輔導的是帶著問題的「人」，不是有人附屬在當中的「問題」。

有時，我會獨自吃晚餐——享受半個小時的安靜。我認為享受晚餐也是一種重要的方式，可以預備輔導的工作！良善的上帝賜我們日用的飲食，而那厚賜萬物讓人去享受的上帝，也必定會賜智慧給祂的兒女。總之，這是祂的國度；在這些艱困的服事中，這個事實是賜下安慰和平安的泉源。

好好預備吧！

第五章 你要問哪些問題？

一切關乎上帝的道和聖靈的活潑事工，都出現於上帝的「真理」和人的「真相」交會之處；就是神聖的救贖主滿足人類真實的需要。因此，無論是在門徒訓練還是教牧輔導，我們必須以這種更深邃的交會作為關鍵性前提。現今，不管我們願意順服神或是盲目地悖逆神，在神和每一個受造者之間，都有一些事情是很緊急的；因此，在門徒訓練的說法與做法當中，必須以兩個問題為主軸。

第一，受輔者的生命正面臨什麼狀況呢？更直截了當地說，什麼是你現今最大的掙扎和需要呢？目前，你所面對的重大抉擇在哪裡呢？在那個時刻、那個景況下，你會怎麼做呢？你會怎樣對待別人？你所相信的是什麼？什麼會是你信賴（或錯誤託付）的對象呢？你想要的是什麼？在那個情境下，你會怎樣回應呢？人每天的生活中都在這些問題中尋找有意義和決定性的抉擇：「當你面對那個狀況時，你該怎麼辦？」

第二，主所說的話當中，有哪些直接涉及到受輔導者所面臨的處境呢？祂是誰？祂在做什麼？祂有什麼應許？祂有什麼旨意？而祂呼召你去相信、需要、信靠、盼望和順服的是什麼？這些問題顯露一個人對這位真實的神的看法；上帝所說和所作的是否與此人有直接的關係，或是完全不相干呢？

這兩個問題都幫助我們看重那真正重要的事。輔導總是幫助人去與他們不曾連結過的事物作出連結，使人重新解讀所發生

的事，從一些陳習舊規中找著救贖的契機；它追索到人先前所看不見的部分，那是人的生命在基督裡的真實意義；它總是改造那些扭曲的想法、感受和生活方式。這些問題會幫助你說出適時、重要和合宜的話，好鼓勵人活出基督門徒的生命。

瞭解這個受輔者

第一個問題可以幫助我們掌握環境（葡萄園的園丁所安排的），一個每天都會有人成長（或變得更頑固）的環境。這個問題使得門徒訓練成爲我們切身的事。偶而，我們會遇到大的問題、決定人生方向的選擇；但是，「轉捩點」通常是發生在生活中那些微不足道的選擇上：那些我們說或不說的話、接納或拒絕的態度、看重或輕忽的工作、愛人或忽視人的方式，以及對某種困難的反應。如果愛是聖靈所結的果子，那麼此時此刻我們正需要祂。

第二個問題幫助我們掌握這人是否認識上帝，是否知道上帝如何滿足我們的需要。這個問題讓門徒訓練能建立在對方已知的事上（但我們是何等健忘、容易分心或故意地偏離呢！），而後，你再明智地加上那些他尚未知道的事，使他有所改變。通常我們所輔導的人都已明白重要的真理，而他們卻不知道真理要怎樣改變他們的生活。而門徒訓練最困難的，就是如何把真理落實在我們實際的生活中。

你可以用各種不同的方式去問上面這兩個問題。身爲輔導者，不論你是否大聲的提醒對方，你都必須不斷地就所見和所聽到的每一件事，詢問對方這兩個問題。你要在這人的生命

中的今天、本週、或是這一季中，尋找那些重要的、在某個確切時間發生的轉捩點。你要尋找一個時機，好讓你告訴他說：

「這裡正是你需要這項恩典和真理的地方」。我會經常對人說：「葡萄園丁用的是剪刀，不是電鋸。祂不會同時在每一件事上動工；祂現在不會讓你面對各樣困難；祂不會在一時之間教導你所有關乎祂自己的事；但是，一些關於祂是誰和祂所說的話，能幫助你在面對一些目前的挑戰時，產生決定性的改變。」在訓練別人的過程中，我也同樣詢問自己這兩個問題，並找到我所需要的答案。上帝在你我真實的光景中與我們相遇，這就是所有這些問題的重點。

我猜想大多數的門徒訓練，都著重在教導人基礎神學、聖經知識、基督徒倫理、上帝的應許、服事技巧和恩典的操練，而不是去問一些問題，讓這些教導顯出與我們有切身的關係。或許，這也是為什麼我認為這些問題是非常有效的；它們幫助我能更瞭解那些上帝呼召我去服事的對象（同時幫助我瞭解自己），也幫助人更明白上帝是如何在真實的生活中滿足人的需要（就像它們幫助我一樣）。

瞭解聖經

同樣重要的是，這兩個問題幫助你明白聖經。思想一下，你怎樣向人提問，你也應該同樣地向聖經提問；有何不可呢？聖經談到人、困難、憐憫、抉擇、掙扎和盼望，所以你要問聖經：過去的人們面對什麼問題呢？上帝選擇向他們啓示些什麼？今日的特殊情況和選擇雖然不會與當時完全相同，但總有

一些共通點。雖然，救贖我們的上帝從不會以完全相同的方式來作工，但祂是昨日、今日、直到永遠，永不改變的上帝。

這兩個問題幫助你實際去體會如何運用聖經。聖經並不是一本標準的、命題式的教科書，它並不像一本系統神學，按著邏輯排列一些抽象的命題，也不是一部可以用來證明我們立場的獨立經文；使用經文彙編來作主題式的研經，往往不是明白聖經的最好方法；聖經不是一本教導「方法」的使用手冊、自助手冊或是勵志的讀物；聖經並不是一本充滿抽象原則、忠告、步驟、格言和奇聞軼事的使用手冊；相反地，上帝的話在真實的人生舞台上和故事中，啓示了祂的位格、應許、法則和旨意。而這兩個問題使我們得以明白並運用聖經。我們輔導人時，也應當採用與聖經相同的方式。我們所輔導的人與那起初領受上帝話語的人並沒有兩樣。所以，讓這位永活的上帝介入這些日常生活中的「轉捩點」吧！在此，容我先做個總結，再作說明。

在每個轉折點上，上帝的話指引人面對特殊的挑戰和抉擇。人處在充滿各種困難和機會的環境中，受誘惑去相信某種的謊言，選擇某種的惡事，並過一種醜陋、墮落、複雜的生活。這是我們所問的第一個問題的內涵。

聖經同時也向我們顯示主的生命。這位真實永活的上帝，進入人類需要救贖的光景中，糾正錯謬，教導我們所需的智慧。這是我們所問的第二個問題的內涵。

同時，在這充滿困擾和機會的環境中，聖經引導一些人相信真理、選擇良善，並且過一種單純美好的生活——尋求上帝的心意。他們需要上帝、尋求上帝並轉向上帝。最可貴的是，我

們見證了那位真正尋求上帝心意的人子、那位光明之主，道成肉身、住在我們當中，體恤我們的軟弱，滿有恩典、真理和榮耀，愛上帝也愛人。這是我們訓練門徒的目標。

詩篇中的例子

我們用一個簡單的例子來思想聖經是如何訓練我們面對環境。可曾有人用過更絕妙、更誠實的態度來面對困境？

神啊，求你憐憫我，憐憫我！因為我的心投靠你。
我要投靠在你翅膀的蔭下，等到災害過去。
我要求告至高的神，就是為我成全諸事的神。
那要吞我的人辱罵我的時候，神從天上必施恩救我，
也必向我發出慈愛和誠實。（詩五七1-3）

請注意這當中所有主動的語態。它描述我需要上帝（這屬於第二個問題）。你所輔導的對象是否正在學習和這位上帝有這樣直接的關係呢？

注意這詩篇的進路。這個人生動地描繪了他所經歷的危險，並試圖喚醒你內心曾有的體驗，與你所面對的處境連接。試著想像你遭受別人惡意威脅的感受……像是被人踐踏和輾過……受困在獅子中間……無助地倒臥在殘暴的狩獵者中……被那唇齒似刀箭的殺手攻擊……落入索命者的陷阱中，他們鋪設網羅並挖坑來捕捉你（參3、4、6節）。

簡單的說，恐怖分子就在你居住的城鎮裡；這就是我們每天

的生活寫照，我們活在這弱肉強食的人類叢林中。在你的工作場所中，肆虐著流言八卦和背地裡的中傷。教會裡到處都有小團體。而你的親人爲了達到目的，不惜操縱、嘮叨、說謊、密謀，甚至聯合起來對付你。路上的駕駛因不滿被超車而大動肝火，對你作出淫穢的手勢。

因此，你今天面對什麼問題呢？你飽受威脅嗎？（這又屬於第一個問題）詩篇五十七篇將那危險的經歷描述得淋漓盡致，但仍保留一些空間，讓我們將自己的經歷補進去。

請更加留意，在這些惱人的經歷中，這詩篇所表達的重點令人驚訝：「神啊，願你崇高過於諸天！願你的榮耀高過全地！」（5節）這真是奇妙。這樣活潑的信心，正是門徒訓練真正要追求的目標。這節經文很突兀地放置在一切困難的正中央，以一種完全不同的方式來看待、回應事情。這兩句話是整個詩篇的主軸。你所輔導的人並不常以這樣的方式來思想。你和我也常常不是這樣思想的。人受到威脅時，最常有的反應就是恐懼、報復或逃避；他們忘記那位至高者，而門徒訓練就是要幫助這樣的人想起這個重點。

最後，可曾有誰表達過比這更絕妙、更真誠的喜樂？

神啊，我心堅定，我心堅定；我要唱詩，我要歌頌！

我的靈啊，你當醒起！琴瑟啊，你們當醒起！

我自己要極早醒起！主啊，我要在萬民中稱謝你，
在列邦中歌頌你！

因爲，你的慈愛高及諸天；你的誠實達到穹蒼。

神啊，願你崇高過於諸天！願你的榮耀高過全地！（

詩五七7-11)

在這遭遇困難和抉擇的關鍵時刻，我們看見信心的呈現有兩個主要模式：需要和高興。我們看到一位門徒、一個有上帝形象的人、一個尋求上帝心意的人，他的思想、感覺和行動。

門徒訓練的最終目標就是奠基於這種活潑的信心：基於一種實際的需要，去順服上帝、去愛、服事、有勇氣、以聖潔對抗邪惡，以及有憐憫。門徒訓練就是在真實的生活中行出這些美善和實際的行動。詩篇五十七篇所表達的，只不過是人在生活困境中與上帝之間的垂直關係；而它所建構的，人與人之間的橫向關係，則是出現在以弗所書四章、哥林多前書十三章、羅馬書十二章、彼得前書、路加福音六章21-49節，和其他在艱困中落實主愛的倫理準則。

這就是成效。這些微小、有建設性，或是難以解釋的順服，就是實際的成果。信心藉著愛生發功效。這些就是有關饒恕、建設性的選擇、良好的溝通、使人和睦、明智的決定、財務管理，以及其他許多事情的實用指南。這是使「基督的形象」成形於門徒的心中，並在每天的生活中彰顯出來。

這兩個簡單的問題——你正面臨什麼處境？主和你所面臨的處境有什麼關聯——是我們門徒訓練的核心議題。這兩個問題讓我們活出明確的信心和愛心。

第六章 大處著眼，小處著手

你已掌握了問題。

一方面主已賜給我們活潑的聖言——聖經，它充滿了榮耀和智慧；另一方面，坐在你面前的是一個活生生的人，帶著個人獨特的問題和疑惑。這兩者之間有著根本上的隔閡。

藉著上帝在基督耶穌的愛，祂的話是活潑的。祂照亮我們的幽暗面，祂的話生動地描繪了人的掙扎。上帝智慧的旨意與我們有切身的關係，因為不論在人最糟和最好的處境中，在人舉棋不定的日子裡，上帝顯明祂自己的作為。聖經是具有及時性的，適用於人生中的不同情況和經歷，因為上帝是一位及時的救贖主。

而你面對的人正處於黑暗混亂中，那些來自上帝之外的聲音，建構了他的現實世界；但他並不知情，並且他誤入歧途——希伯來書五章二節簡潔有力的描述：「愚蒙和失迷」。因此，你要「體諒」他的情況。他經歷了困惑、扭曲、好心卻沒好報、好的感覺卻走了樣、希望破滅、在慷慨中暗藏驕傲，以及飽受痛苦、孤單的折磨。因此這人內心的景況經常是惡毒、邪惡、驚恐、污穢或者沮喪。即便他會說出一些正確的話，但聽起來卻是簡化、膚淺、偽善，甚至苛刻。這些生命的話語應當是很有意義的，但聽來卻很空洞。

我們的服事就是要處理這兩者間的隔閡；救贖主所說和所作的是一回事，而我們如何生活則是另外一回事。因此，你如何

把真理帶到生活中呢？你如何應用神的話呢？祂的真理如何鼓舞我們的誠實，而我們的誠實又如何能與祂的真理契合呢？

輔導的事工難就難在當你試圖與某人搭建關係的時候，當你出於智慧的愛與這人的任性或膽怯產生衝突的時候。也許你會感到灰心或幻滅。有時我們會忘記，在人與人的交談中彷彿有兩位輔導員，而通常那位「被輔導者」有更好的說服力，也是更有技巧的輔導員！畢竟，是他親自體驗了箇中滋味，而你只是個探索異地的異鄉人。假情報讓輔導者感到無助，也就是那些聽起來很真實但卻會不斷誤導你的事物。即便你保持機警，當你在面對這個奇特的較力場面時，你依然感到無能為力；受苦的人仍舊無法得到安慰。而對方最需要幫助的地方，正是存在於這些隔閡中。

順便一提的是，這不僅是個輔導的問題，也是你如何過生活的問題。從專業術語來講，它就是個「釋經」的問題。你如何連接「遠端的地平線」（解釋聖經）和「近處的地平線」（解釋當前的生活）呢？你如何在輔導中作雙重的解經——兼顧上帝的話和人的景況呢？畢竟，聖經所描述的那些人是生活在很久以前。他們的生活啓示了上帝那救贖性的話語，並且展現了祂那救贖的作為。但，此時此刻的故事如何與上帝那很久以前的故事產生關係呢？

巨大的問題，微小的答案

本章要探討一個很重要卻很微小的答案。這個學習大大的影響我的生活和怎樣做輔導。簡言之，就是：將聖經的一小

部分連結到生活中的一小部分。常常問你自己和別人這兩個問題：你目前的掙扎是什麼？上帝如何在基督裡與你的掙扎產生關聯呢？

你的掙扎是什麼呢？你可能面臨一些的難題（參雅一2）；也許你正在犯罪，或惹事生非（參雅三16）；通常是這兩者糾纏不清。上帝曾經提到這兩者；而救主如何介入這些掙扎呢？祂說了些什麼呢？祂如何提供幫助呢？祂要改變什麼呢？

或許，你看過那貼在汽車保險桿上的生態保護標語：「全球化思維，區域化行動」。從大局著眼，並立即採取一些有建設性的行動。輔導也是如此；從大處著眼，然後從小處著手。學習關於上帝的全盤故事，了解關於這個人的全部故事；然後，從我們的救主那裡將某個相關的事物，應用在這人的生命中的某個重要場景；把聖經的某一部分應用到這人生命的某一部分。司布真獨樹一幟地應用這個原則，他說：

以一小段的經文來禱告，在聖靈的滋潤下得著生命力；儘管它只是短短六個字的一句話，卻比一百篇沒有聖靈的論述，更讓你受益¹。

聖靈所滋潤的一小段經文，活化人一小部分的生命！輔導，就像生活，必須一步一步慢慢來。

要先將這個原則應用在你自己的生活中。在講道方面，我曾聽到一個最好的建議：「每一周、每一個月、持續一生之久地活出你所傳講的信息。把目標放低，這樣，你必定能達成一些事。」想要成爲輔導者也是同樣的道理。你目前的掙扎是什

麼？上帝如何在基督裡與你的掙扎產生關係呢？你能夠將自己所獲得的給出去。你從救主那裡學到良善，你就能教導那苛刻的人；你學到忍受苦難，你就能體會那受苦的人；學到其他聖靈的光明特質也是如此，諸如：明晰、勇氣、謙卑、忍耐、喜樂、智慧、感恩、憐憫、受教、慷慨和誠實等等。

理查·巴克斯特（Richard Baxter）生動地說出這項取捨：「我必需承認我有一個悲慘的經驗，就是我的講道反映了我的屬靈光景。若我容讓我的心冷漠，我的講道就是死的；若我的心感到困惑，我的講道就雜亂無章。」²講道是如此，輔導也是如此。事實上，輔導過程中的好壞，更是立竿見影。前來接受輔導的人是脆弱、易受傷的，他們的掙扎坦露在你的面前；你別奢望在你說下一句前，你有機會好好思考你要說些甚麼。從你所問（或沒有問的）的問題中，從你聆聽（或沒有聆聽）的方式中，從你所提供的解釋（或根本沒想到要提供）中，從你所給的建議（或是無法給予）中，以及從你對人、問題和有問題的人所採取的態度，這些都立刻顯出你的屬靈光景。

三個重要的目的

給人一段適合當下處境的經文，能達到三個重要的目的。

一、經文使人面對自己的生命

經文將人的道德景況鋪陳在他自己面前：「你的言語一解開，就發出亮光」（詩篇一一九130）。若有人在叢林中迷了路，一張正確的地圖和黎明的曙光是極為有用的，它們雖不能

實際地把他帶到任何地方，卻幫他看見自己身在何處，並指引他方向。這些必須是簡明且具體的——與生活切身相關的事。神學綜覽和神學研究都幫不上忙；你個人生活中的偏好、行爲模式和中心思想也不能改變你。你必須確認你目前的掙扎在哪裡，它們有什麼意義，關鍵點在哪裡，以及該怎麼辦。當前善惡的交鋒是在什麼地方呢？你必須能夠分辨事實和謊言、希望和幻想、自覺和自欺、需要和貪慾、活潑的信心和徹底的無神論。你在何處需要上帝的救贖和幫助？當你在掙扎中失去了方向，你甚至不知道該怎麼做選擇。當你前面的道路一片漆黑時，你不知道自己被什麼絆倒，而一句恰當的經文能引導你找到方向。

二、適時的經文帶來基督的恩典和真理

上帝的所是、所說、所行，都必須介入你的掙扎，並且教導你、掌管你。你今天在哪一方面需要基督做你的救主？祂是給你人生地圖、親自帶領你穿越漆黑森林的上帝。你需要幫助，而主是患難中隨時的幫助。若沒有恩典，你絕不能克服困難，而你所輔導的人也一樣。

八福的第一福之所以會先提到人一定要感到貧窮、需要和軟弱，原因就是：我們需要上帝。我們需要天父賜聖靈給我們，使我們藉著信讓基督住在我們心裡，以致在面臨危難時，上帝的愛就澆灌在我們心裡。奧古斯丁這樣簡介上帝即時的恩典：「求你對我們發命令，並且按著你的旨意命令我們。」一些論到主的救贖、旨意和應許的好消息，在當下是絕對必要的。

聖經對於服事和生活所訂規的模式，是一次只專注於一件

事。一本好的神學書籍當然可以問：上帝是誰？然後再用四百頁來闡述真理；但詩篇一二一篇卻是呼喊：「我的幫助從何而來」？這就抓住一個重點：「耶和華保護我」。

三、適時的經文使人改變

聖經有一個生動的圖象，描繪我們「轉向」我們的天父、救主和保惠師。祂在我們裡面動工，為著一個目標：改變。基督徒生活的中心動力就是「從……到……」的過程。「悔改不僅是基督徒生活的開始，它本身就是基督徒的生活。」³信心使人與上帝有了嶄新的互動和對話。愛使人在人生的舞台上，有了全新的行動和選擇。面對上帝的呼召，你就聆聽；面對祂的應許，你就信靠祂，並在你的需要中回應祂；面對祂的愛，你也以愛回報；面對祂的命令，你就順服。藉著聖靈的大能，你的人生朝著一個嶄新的方向。無論任何情況，你都轉向祂。

這些就是整本聖經的目的，也是我們救贖主的整個事工。當你完全瞭解一個人時，你就是認識他整個人的全貌，也認識所有的細節。而合乎聖經的改變，就是發生在那些細節中。

我們生活的模式、中心思想和偏好，就像我們站在帝國大廈的觀景臺往下俯視的情景；從一百層樓上面向下眺望，曼哈頓區和哈德遜河靜靜地展延在你的眼前。但是，當我們在回家的路上，經過林肯隧道往紐澤西的荷波壟時，才真實的體驗到第五街和第三十四街轉角處的喧囂和生活動態。我們生活的全貌是由一連串陸續發生的小事件發展而成。那是由上帝來安排的；但是，輔導者和傳道人通常不明白這點。

如果你在從事輔導（或講道）時，只提到整全的、良善的原

則，人們會點頭贊同，但他們幾乎不會改變。耶穌所作的，是叫人有一個翻天覆地的轉變。輔導的事工需要綜觀全貌，但也涉身在擁擠的交通中。改變是發生在日常生活中的那些「轉捩點」和決定性事件上。

當你實際與某人交談時，你看到怎樣的情況呢？你給這人在未來一週的操練，又有何意義呢？

個案研究

泰莉在社交場合上很容易膽怯。她害羞、沒有安全感且說話結巴，害怕別人的反對和排斥。為避免社交上的傷害，她的為人處事常常過度地唯命是從。泰莉的母親恐嚇她，男友操縱她，老闆欺負她，同事也利用她。

但是泰莉很清楚自己的性格傾向，她對人很有洞察力；她一旦打開話匣子，就能展現其機智詼諧的一面。她知道何時男友會為了性愛而對她施壓；男友要的是性愛，而她要的是認同，這種所謂的「雙贏」局面，至終看來，她仍是輸家。泰莉在教會小組中是一個不標新立異、且懂得取悅人的變色龍。她甚至不敢對別人透露自己，唯恐別人看出自己有很深的苦毒、焦慮、失望、孤單、嫉妒、罪疚和幻想。畢竟，你只不過是另一個可能認同、或不認同她的人。

泰莉擅於察言觀色，說別人想聽的話，作別人要她作的事。她可以輕而易舉地灌輸你一連串看似可靠、有道理的假訊息。她那似幽暗叢林般的內心與溫和謙恭的外表，顯出她過分看重「討好別人」這件事。

她和上帝的關係也有一些相似的情形。一個討好別人的人是為著「別人對我的看法」而活，上帝也不過是另一個讓泰莉汲汲營營、企圖要去討好的對象。她內心深處是害怕失敗和被上帝拒絕。基督教信仰對她而言，只是恪守本分、了無樂趣、刻板。她穿戴的是笨重的基督教信仰盔甲，而不是上帝所賜的活潑軍裝。她的恐懼不是一種對上帝的醒覺、得釋放的敬畏，而是對一位反覆無常、毫無福音可言的上帝，心裡暗藏著懼怕。她唯唯諾諾地面對人際關係，同樣地，她也以做表面功夫來面對上帝。

我們一眼就能看出泰莉的伎倆，不是嗎？但是，泰莉的內心究竟出了甚麼問題？她為什麼會這樣呢？

泰莉的內心世界

第一，泰莉的生活周遭充滿著喜歡批評論斷、操縱人、偏執和欺負弱小的人。我們生活在罪人當中；罪人看重自身的利益，將真神從他們的世界中趕逐出去，我們要在這當中生活並不容易。泰莉處在極大的「試煉和試探」之中，而這些壓力總是讓她顯露出內心最糟的部分，與別人同流合污。如果男友爲了性愛而威脅她，她會怎麼做呢？別人的惡行對她產生很大的試探，使她以惡報惡。如果她遭男友拋棄，她是否滿懷仇恨、圖謀報復，以及令她想死的羞辱感？然而，這正是基督和聖經的工作所在。她的苦難是出於上帝的安排，聖靈會藉此苦難來重塑她的生命。上帝的目的是要教導她：以善報惡、活出勇氣、誠實、貞潔、過一個有意義的生命、接受上帝的赦免，並

且也能原諒別人。

第二，從泰莉的行爲、思想和感情上，看出她偏離了忠誠的核心意義。「主，我深知心易放蕩，遠離父家，偏行己路。」【編按：出自詩歌《萬福源頭》】由於她一心在乎別人的看法，切求別人的認同，使得她漠視上帝的看法，不認爲自己需要上帝的幫助和憐憫；這種不敬虔的先見轄制了泰莉，使她無法信靠上帝的憐憫；上帝呼召人要有一個誠實的、有建設性的人際關係，她對此充耳不聞。聖經稱她的問題爲「懼怕別人」。泰莉出於本能地拒絕悔改和相信，這是人典型的一種罪：**偏離上帝，轉而尋求人的看法和慾望**。她的焦慮、苦毒、淫亂及種種的問題，都是出自這個根源。

第三，上帝提出更深刻的解決之道，就是：「在基督裡的恩典」。耶穌也曾生活在泰莉所在的世界裡，同樣面對這些作惡的罪人。祂體恤泰莉的軟弱、也深知她的掙扎。祂能夠幫助她；祂也像泰莉一樣凡事受過試探，但祂並沒有犯罪。祂爲那受試探、常跌倒的泰莉而死。祂以真正溫柔的心來對待泰莉，祂所賜的憐憫和恩典能真正地幫助她；祂溫和地處理泰莉的無知和任性，並教導她以嶄新、積極的方式來順從祂。

任何熟悉聖經的人都不難看出什麼是泰莉的苦難、罪，以及救主。（她的母親、老闆、朋友和治療師都只能看出她的「行爲模式」，但卻無法說出那些模式所代表的意義，也不知道上帝是唯一能提供解決之道的那一位）。事實上，泰莉對聖經和自己已有足夠的認識，她已經可以認識一些一般性的真理。但是，真理對她沒有吸引力，也從未真正落實在她的生活中。

當你掌握了這些事，你對泰莉和聖經都有了概括的瞭解，你

也了解裡裡外外的「模式」；或許你曾以「懼怕別人」為題，做過主題式查經；或者，你也讀過韋契爾（Edward Welch）的《親愛的，別把上帝縮小了》⁴這一本書，它正是談到這個主題；你或許曾研讀過希伯來書，看見基督給祂的百姓確切的理由，要他們接受那「勸勉的話」。你是否也會要求泰莉去查經、讀那本書、或聽些講道的錄音帶呢？只要有機會，這樣做是非常有幫助的；但是，我大多會從不同的地方著手。我會在她願意讀經之前，先把一些事情弄清楚。而一旦她開始讀經，我會盡力地確保她能得到適當的經文，來面對她目前的掙扎。

我和泰莉是從何處著手的呢？我們先檢視她生活中一個重要的小片段，並找到一小段相關的經文，同時深入地探討這兩者。本文無法詳述我們所有的對話，但我至少可以指出我們是在哪裡著手的。

生活的小片段

我們決定從泰莉工作上的問題著手。她有一個同事經常指使她去作額外的工作，而泰莉無法（沒有、也不會）拒絕。為何我們選擇從這點著手呢？

第一，比起面對男友、母親以及教會這些類似的情況裡，這是最簡單的一個，而且它幾乎每天都會發生。

第二，職場是很重要的地方。一場大戰的導火線，可能會在周末下午的秘書室點燃。輔導的過程中，我總是力圖「轉換實驗室」。在某個小舞臺上，有什麼關乎上帝和泰莉的重大事件正在上演呢？

第三，我鼓勵泰莉從此處著手，因為這是她常有的掙扎。她對自己感到失望，她知道自己被人愚弄，卻仍然束手無策。她與父母和男友們之間的問題更是嚴重；相形之下，工作上的麻煩，似乎不像其他方面那樣難以招架。在這方面的成長是邁向正確方向的重要一步。

第四，在這個小場景中，那假冒上帝者也以牠慣有的伎倆挾制泰莉的心。當真理在此重新掌權時，也連帶地會影響泰莉其他的人際關係。解決泰莉在工作中是如何及為何受人擺佈的問題，也會幫助她抵抗在其他地方所上演的相同戲碼。這些基本的洞見、真理、技巧、策略和識破陷阱的智慧，都能適用在其他的方面。

一小段經文

若有一百位基督徒想幫助泰莉，讓她更確實地處理工作上的問題，他們會找到七十五處不同的經文，並且每處經文都還不錯。而我則是選擇希伯來書的其中一段：

主曾說：「我總不撇下你，也不丟棄你。」所以我們可以放膽說：「主是幫助我的，我必不懼怕；人能把我怎麼樣呢？」（來十三5下-6）

爲什麼我會選擇這段經文給泰莉呢？我的答案會幫助我們明白，其他七十四處經文也是有幫助的；它也能幫助你更清楚自己會選擇某段經文的理由。

第一，我經常引用這段經文，我心裡熟知這段經文。我知道

它的含義、它怎樣產生功效。我知道它如何關係到人，它也關係到上帝其他更廣泛的啓示。我看見它在面對不同困難的人身上所產生的力量。

第二，它簡短有力，令人銘記在心。這些話牽著泰莉的手，並引領她回家。上帝說了也做了一些奇妙、必要的事；而泰莉也很快地做了回應，她的生活改變了。

第三，它和泰莉的問題有關。這些話是針對那些受到別人威脅的人說的。這段經文所要傳達的是出於信心的勇氣，可以用它來對抗恐懼。泰莉的處境與當初聽眾的景況並不完全相同。當初的景況是遭受財務的損失或監禁（這是希伯來書讀者的困境）；是戰爭中可能遭遇死亡和挫敗（這是第一次聽見上帝作出這個明確應許之百姓的困境，參申三十一6）；是被憤恨的敵人所圍困（這是第一個使用這些話語與上帝交談之人的困境，參詩一一八6）。但這段經文也是上帝特別針對泰莉個人的處境說的。泰莉和我引用希伯來書十三章5-6節，就像寫希伯來書的牧者引用兩段舊約經文一樣，為要與他的百姓談論他們當時的掙扎。

第四，這段經文包含了三個能使人改變的核心要素：**方向、應許和回應**。這些話語導引泰莉，讓她在面對目前的掙扎時，能作合乎道德的選擇。倘若她選擇懼怕人，結果就是膽小懦弱；若她選擇信心，她就得著勇氣。泰莉是這樣說的：「一旦我摒棄了上帝，我就害怕別人會對我怎樣。當我對他們的過分要求讓步時，那種「對別人的懼怕」就支配著我。我感到孤單且不知所措。但是，當我想起這段經文，知道上帝現在就與我同在，我不再感覺孤單了。若祂應許要幫助我，那整個情況就改觀了，我也不一樣了。之後，我有十足的把握，可以堅決卻

和善地對別人說『不』。」

上帝在希伯來書十三章5節的應許同樣適用於泰莉。上帝的憐憫介入了泰莉的工作場所。泰莉說：「上帝親自說話的這個事實（『因為主曾說』），和祂實際提到祂的愛（『我總不撇下你，也不丟棄你』），在我感到受威脅時，也直接對我說話。」

最後，希伯來書十三章6節鼓勵泰莉回轉並作出這樣的回應：「祂引導我脫離我慣常的罪行。當我相信謊言時，我就變得膽怯畏縮；一旦我相信真理並信靠祂時，我就能勇敢地拒絕人。上帝使我能夠作出信心的回應。這個經歷是如此地獨特，就好像是祂親自陪伴我，讓我用信心和勇氣去思考、感覺和行動。」

第五，這段經文也是我個人的生活經歷，對我的服事有重大的意義。1979年，我在阿敏（Idi Amin，前烏干達總統）被推翻後到烏干達去。我們團隊的服事包括：幫助孤兒、街頭佈道和培訓牧師。當時的坎培拉市是在一個無政府的狀態之下，每晚都有槍戰，趁火打劫的幫派不僅彼此掃射，也對軍人開槍掃射（士兵和強盜的人數幾乎不相上下）。一天晚上，我們目睹一個無辜的人，在戒嚴五分鐘後衝回家的路上被軍人攔下，他懇求饒命，但仍被當場擊斃。他的屍體被踢到排水溝裡去。若當時有暴民闖入我們的住處，我們毫無防衛能力。我們都很害怕！於是，希伯來書十三章5-6節的方向—應許—和回應便交織在我生命裡。上帝說：「我總不撇下你，也不丟棄你」，我學習用全然的信心說：「主是幫助我的，我必不懼怕；人能把我怎麼樣呢？」然後將經文的含義運用在實際的生活中。從那時候起，這個方向、福音和回應的動力，越來越成為我自己的經歷。所以，當泰莉和我討論希伯來書十三章時，我所傳達

的是第一手的知識，而不是附屬於聖經經文的理論。

結論

那個星期，泰莉生活中的一個小片段與上帝自我啓示的小片段，連接起來了。我們先是在星期二談到這些事，在星期三、星期四，泰莉仍不敢嘗試做任何的改變，但那些方向盤已在她的內心轉動，朋友們也在爲她禱告。到了星期五，她鼓起勇氣、深呼吸了一口氣，且請求上帝的幫助後，她對同事說：

「不，我無法照辦。因爲我有其他的工作必須在今天完成。」那位同事對她發火。但是，當天下午稍晚，就在下班之前，他們和善地交談了五分鐘。星期一，那位同事不僅變得比較友善，甚至對泰莉坦露一些個人的問題。原來那種惡霸對受氣包的關係，開始轉變成爲一種互相禮讓的關係。

當然，泰莉還有很長的一段路要走；我們也是如此。但她已經朝著正確的方向上路了。她要繼續做重要的、勇敢的選擇。她原諒了她的母親並且對她表達更坦誠、仁慈和慷慨的愛。當她的母親仍想操縱她時，泰莉也更能抵擋並且不再那樣憎恨她。泰莉展現了真正的智慧，安然度過一個極大的家庭危機；她幫助家人作出決定，而不再只是一味地躲在後面。她也更積極地參與教會的活動。她甚至回去找前任的未婚夫談話，他們也真誠地和好了。她的明晰、果決、毅力和喜樂與日俱增，漸漸取代了過去的困惑、焦慮和憂鬱。

相信你已瞭解了這種隔閡的問題。願上帝使你重新將上帝的話與人的處境連接起來，並得著喜樂！

第七章 舉例式的輔導

好的傳道人會適時地運用故事和圖像來闡述上帝的真理，使講道生趣盎然，抓住聽眾的心；這種講道方法也同樣適用於個別、面對面的輔導。運用故事和圖像能造就一篇好的講道，也同樣能促成兩個人在某個周二下午有一次和諧的交談。在個別、即時的對談中，「舉例」具有非常好的效果。

真正的聖經輔導是以實際的愛去服事、祈禱和傳道（參徒六1-5）。所謂的「講道與教導」以及「輔導與對話」，實際上是一體的兩面，兩者都是在「傳道」。若要以上帝的心意來服事他人，需以禱告為根基，並有寬宏的作為和態度。聖經輔導者要將公眾與私下的服事緊密的連結起來，兩者共同傳揚基督的恩典和真理。他們對人要有實質的關懷。

為什麼要採用舉例式的輔導呢？第一，交談的內容大多以故事及「敘述」為主。不論你所進行的是正式或非正式的輔導，你都涉身於對方的衝突、渴望、喜樂和關懷的漩渦裡。你會經常目睹某個人的生命主題，在一個簡單的事件中上演。輔導的一個主要目標就是改寫這些故事的原有意義；你試圖把上帝的作為放進這人的生活中。另一個目的是要去影響這些故事的後續發展，你試圖將「上帝純全的美意和作為」放進這人今晚、明天和下周六要做的抉擇考量中。

第二，你可以從人的故事和談話中，發現舉例和比喻的素材。你要去尋找一些能夠讓你掌握到重大主題的圖像和即時影

像，去聆聽那些能傳達真實生活劇情的關鍵字或措辭。你的回應可以圍繞著一個事件或措辭，探究其細節。當我們針對特定的人（在輔導、交談或是個人靈修時）或聽眾（在講道、教導或公開崇拜時）的需要來舉例時，聖經真理就能發揮最大的功效。適宜的舉例，好比裁縫師手上的剪刀和縫紉機。舉例能使上帝的真理變成你手中的真理。不要僅用那些抽象的原則和刻板的教條，去回應別人活生生的生命故事，以免踐踏了上帝的話語。要在「人的檔案」中仔細尋索可使用的實例。

第三，輔導的對話本身就是同一個生命故事的延伸；這個連續劇就在此時此刻以「實況」轉播下去。你不可採用一些會打擊別人的實例，並要盡可能的杜絕它，以免踐踏了上帝的道。你必須參與這個故事，成為其中的一個角色；你的態度和行動要維繫整個故事情節，以成就智慧的結局。你要以行動來活出你所說的「寬容和慈愛」；你要在整個過程中顯出耐心；你要掛念受苦難的人；你不論遭遇失敗、痛苦和困惑，仍能保持平易近人；你要真誠謙卑，沒有一絲絲的優越感；你要有溫柔與追根究柢的好奇心；你的說話與態度都體貼人生命的處境；你要具備足以造就別人的坦誠；你要有勇氣去相信真理且傳揚真理；你要以恩慈邀請罪人回轉；你要以憐憫安慰受苦的人，使他們能持續堅忍下去；你對榮耀和聖潔有堅定的委身；你持有公平、公正的判斷；你要喜愛良善、恨惡罪惡；你的生命與氣息都仰賴基督過去、現在和將來的恩典；你的言語要能清楚地傳達聖經的教訓和原則，又具備使人產生共鳴的比喻和引人入勝的故事——這一切都包含在你正直的形象中。你的話和行動都要闡明聖經的教訓和原則。

魯賓的頂級番茄

舉例式的輔導好像在真實的生活水域中釣魚，得著可用的輔導素材。例如，一對婚姻瀕臨破裂的夫妻來尋求輔導；魯賓不時尖刻地打斷妻子的談話。正巧他的工作是培育優良品種的番茄，那是他的「驕傲和喜樂」，而這就可以成爲你比喻的題材。如果他連續幾週都不照顧他的番茄，結果會如何呢？如果他等到園子裡雜草叢生的時候才注意到它，番茄會長得如何呢？如果他拿著鋤頭，胡亂地把雜草和夾在裡頭的番茄幼苗一同剷除，又會如何呢？假如這樣地的粗魯馬虎，他就吃不到甜美多汁的番茄了；魯賓的果園就會變成他的羞恥和遺憾。這個比喻顯示，他本來應該做栽培、呵護的工作，但他卻是去刺激、阻礙它們的生長。失敗的婚姻和園藝專家形成了鮮明的對比；輔導中可以強調這種對比。以園藝的例子來說明，魯賓是糟蹋婚姻還是呵護婚姻呢？魯賓能明白你所要說的，也能記得。重大的生命課題總是伴隨著現實生活的脈動，你可以用舉例來凸顯問題的癥結。

魯賓忽視、苛刻的態度，違背了作爲丈夫應該照顧、呵護妻子的天職。他不僅被上帝的律法定罪和喚醒，他同時需要有一個嶄新的開始。過去，基督的恩典對他而言，只不過是宗教書籍中的宗教術語，在宗教場合中傳講而已。你要在聖經以及魯賓的生活中汲取有用的素材；聖經的故事和圖像彰顯了耶穌對罪人的愛，也直接繪製了這人的生命。聖經裡有許多的比喻，正巧都與農業有關！「我是葡萄樹，你們是枝子，我父是栽培的人。」（參約十五）魯賓會去向真葡萄樹支取生命嗎？

他會接受修剪，還是會被砍下丟進堆肥中呢？這個屬耶穌的真理——直接應用在魯賓身上——就像那撒在地上的種子（參路八）；這個人會是一片犁好的土、澆了水、除了草的園地呢？還是路旁的人行道、石頭堆，或是雜草叢呢？

魯賓有一個嚴重的問題。他那看似無關緊要的忽視和苛刻的態度，至終導致一個嚴重的後果：被遺棄和砍下。【編按：參約十五】。但是，耶穌承受了天父鋤頭下的重擊，祂被棄絕和折磨，使這個自私的丈夫不需去收割他所栽種的惡果。耶穌的故事修改了魯賓的故事素材；這是以故事來改寫故事；以圖畫來重繪圖畫。針對個人的「傳道」事工需要運用舉例式的輔導。

當然，應用在輔導中的實例，不只是文字圖像和故事；你自己對待魯賓的態度，也是新故事的一部分，正如哥林多前書十章12-13節和帖撒羅尼迦前書五章14節所說的。你要定意向魯賓示範一個好的園丁是如何呵護、栽培他的果樹。你對魯賓的罪感同身受：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的」（林前十13）；你相信上帝的幫助：「神是信實的」（林前十13）；你要勇敢而直接地將比喻融入他的生活中：「要警戒不守規矩的人」（帖前五14）；你要溫柔不氣餒，在起起落落的過程中堅持不懈：「勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐」（帖前五14）。如今你也在魯賓的故事中，一起做園丁，播種、栽培番茄，小心地拔除園中的雜草。你對他的罪所表現的態度，正示範一位丈夫該如何面對妻子的缺點。透過實例和親身示範，輔導就能散發迷人的香氣。舉例式的輔導釋放那被禁錮的人；重重地擊碎那以謊言堆砌的牆垣；它持續不斷地對瘋狂的罪行傳達理性和盼望。

苦悶的少女

這裡有另一幅圖像、另一個故事。荷莉是一個無法面對生活挑戰的少女。即便是輕微的苦難和責任，都讓她感到恐懼。她害怕失敗和被拒絕，因此漸漸變得懶散，她是一朵在溫室裡的蘭花。荷莉提到從過去到現在，有一些富有權威的人是如何鄙視她。她稱自己是個「苦悶的少女」，無助地等待著一位白馬王子的拯救。她的描述充分表露出她渴望得著安撫、接納、仰慕、一個丈夫、掌控和自義。過去被排斥的經驗和當前的焦慮盤據在她心中，她對未來沒有任何的目標。指責的聲浪不斷地湧上心頭，搗亂了她的信心和行動，把她逼進死胡同裡，並且無力回應。然而，儘管魔音穿腦，荷莉還是靠著基督有了顯著地改變。她尋求上帝、她愛那些貧乏的人、她愛基督。

聖經的圖像為苦惱的荷莉，帶來了希望和穩定感。例如，以賽亞書四十四章到六十六章不斷地對著荷莉打開了探照燈、提高了分貝，使荷莉定睛在上帝的身上。這位救贖主安慰困苦的人和罪人。祂對祂的女兒說：「我看你為寶為尊、又因我愛你」（參賽四十三4-6）。這位僕人也曾經歷過荷莉的痛苦，甚至有過之而無不及。祂深知苦難，祂在人手中受辱、蒙羞。主耶穌和她一樣，在凡事上受過試探。耶穌懇求並且信靠那唯一能救祂、為祂伸冤的上帝；耶穌不害怕任何從人而來的譴責，祂聽從上帝的聲音，而不是聽人的聲音；祂在試煉之中採取行動，並且堅信到底（這些真理貫穿以賽亞書五十五章4-10節）。

上帝的權能將事實帶進荷莉虛謊的生活當中：「我造妳，我看見妳，我也愛妳。我為妳開道路，妳要與我同行。妳是造

天地之主的女兒，妳要聽更響亮、更重要、更真實、更清晰的聲音。」荷莉總是害怕被棄絕，而以賽亞書四十九章13-16節所描繪的，正是一個哺育孩子的母親所具有的那種強烈、時刻看顧的愛。荷莉被習慣性的罪所纏擾，常落入罪疚和羞愧的漩渦裡，而以賽亞書五十二章13節到五十三章12節，啓示了一位無罪、被殺、得勝、永活的羔羊。荷莉的父母譏笑基督教信仰像一支無法承受重擔的脆弱拐杖，她遭遇試探，一度想要放棄對上帝的信仰，但是以賽亞書六十六章23-24節說，萬膝都要跪拜祂，悖逆的人都要躺臥在痛苦中。荷莉感到自己徹底的失敗，就連上帝都幫不了她，但以賽亞書六十一章1-3節、10-11節提到，上帝爲那受苦和貧乏的人預備了救主。

在這出人意料的救贖中，這位「苦悶的少女」爲自己最嚴重的罪——渴望人的拯救——認罪悔改，她也因此找到真正的拯救者。在上帝的光照下，她的悔改及出於理性的信心越發清楚和堅定。荷莉發現自己不再那麼絕望，而是更堅強、更殷勤地處理生活的問題——恩典帶來勇氣！因有上帝的陪伴，荷莉學習作不同的選擇。上帝的話使她內心洋溢著救主的形像。祂令我們讚嘆，祂深愛我們，祂緊抓著我們，祂使我們喜樂，祂告誡我們，祂也安慰我們。「若尋求我……就必尋見我」。以賽亞書是上帝神聖的彰顯與講述。你們要仔細的看！你們要留心的聽！基督將自己和祂的作爲銘刻在我們的生命中。祂的故事正在改寫著荷莉的故事；並非一次就大功告成，而是一次又一次、一次又一次地，直到有一天那個苦悶的少女不見了，取而代之的是：一位充滿信心的兒女，一個婷婷玉立、耀眼奪目的新娘。

同樣地，你也是這個公開過程中的一個例證。你必須做對方的榜樣，滿有忍耐、熱情以及願意陪伴。輔導是極為個別性的，你也要溫柔地對待受苦的人和罪人。你的關懷讓人有這般深刻的感受：「他必像一個牧羊人牧養自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。」（賽四十11）。

教牧性的關懷是上帝可傳遞的一個屬性。你痛恨那些欺哄荷莉的世俗謊言：「他們不知道，也不思想……心中昏迷，使他偏邪」（賽四十四18、20）。而探索人心的洞察力，也是上帝另一個可傳遞的屬性。你將福音這個好消息帶到荷莉的生命中，你在這個過程中是帶著眼淚和歡呼、如雷的譴責和輕聲細耳、溫柔的安慰和堅定的信念。她感受到你深刻的信心，因你將你所代表的、所傳揚的這位上帝，實際的活了出來。

當然，你不是那位「用手心量諸水」的，也不是那位「作祂的謀士指教祂」的（參賽四十12-13）。你僅是上帝的僕人、祂榮光的反射、祂的形像、接受祂輔導的人，以及作祂的輔導伙伴。上帝是主、是光、是造物主、是奇妙的策士。若你傾聽、認識、信靠並且順服這樣的一位上帝，那麼荷莉就滿有機會能在你的輔導中成長茁壯。

個別的輔導與公開的講道一樣，需要有故事、圖象和實際的體現才能產生果效。講道要生動，輔導別人也要生動；我們必須以聖經的教導和原則為其骨架，以故事、比喻和正直為其血肉。栽培番茄的園丁和苦悶的少女，他們的故事似乎微不足道，卻是一齣齣具有廣大意義的劇情。輔導是將上帝的真理應用到日常的生活當中。

森林中的豪豬

我要舉最後一個輔導個案來作總結。三十二歲、已婚四年的吉姆，是位盡責和受過良好教導的基督徒。他在教會裡剛完成一個為期十二週的以弗所書讀經課程。吉姆知道以弗所書四章17-32節所教導的：「行事不要再像外邦人存虛妄的心行事」。他也在主日學課程中一起背誦過以弗所書四章15和29節：「說造就人的好話」。吉姆甚至在聽如何對待妻子的講道中，認真地作筆記：「愛、沉浸、呵護、珍惜」。但是他的妻子潘蜜拉卻完全沒有受到呵護和疼愛。吉姆是在她強烈的催促下，才勉強地來接受輔導。潘蜜拉因吉姆的孤僻、易怒個性而感到沮喪、氣餒。吉姆給予她不錯的生活條件，也信守婚姻承諾，也不曾移情別戀或暴力相向。但他總跟妻子保持距離、不想親近她；他不歡迎她進入他的生活，也不會對她噓寒問暖；他不想聽她說話，不想瞭解她，不為她禱告；他不會對妻子讓步，也不願原諒她；他不說造就和仁慈的話；他不會考慮太太的益處、反倒只顧自己。吉姆同意潘蜜拉所說的一切都是真的，並且說：「我知道，我一直都是一隻老豪豬；而且，我也知道她比我更加努力，也付出更多。我實在沒有理由去抱怨她。」

吉姆的這番話給了我們一個最佳的比喻。很不可思議的是，「老豪豬」和以弗所書四章17節的「外邦人」，以及22節的「舊人」簡直像極了！這個傢伙活在虛偽的欲望裡，他沒有「用愛心說誠實話」，他既沒有愛、也沒說誠實話、也不造就人。吉姆的聖經知識和他的生活是脫節的。而「豪豬」這個

比喻能幫助我們做一個連結，也為吉姆、潘蜜拉和我提供了一幅圖像，它足以說明吉姆那出於本能的和習慣性的罪行；「豪豬」也成了基督重建他的生命，並施恩給他的速寫。

以下的文字是對細節的描繪：

- 吉姆就像一隻在森林裡獨居的豪豬，只在交配的季節才與他的妻子有所接觸。只有在他性慾發動時，太太才能吸引他的注意。然而，他要做一個男人、而不是一隻野獸，他應該去跟太太建立親密的夫妻關係。
- 吉姆受到任何威脅時，就豎起他身上的刺，這大多是「防衛性」舉動，為要使妻子能敬而遠之。這反映出他害怕被操控或批評。在社交關係上，吉姆大多是自我封閉和懼怕，這源自於他想要維護自主性、自我辯解和追求舒適的渴望。但是，要成爲一個整全的人，他就要有勇氣去接納、傾聽、饒恕、追求，以及去愛人。
- 他的退縮也是一種懷著敵意的舉動；他會變得易怒和敏感，無視潘蜜拉的傷痛、沮喪並滿臉的刺傷。在他豎起全身的刺來保護自己並傷害妻子的同時，他的驕傲也展露無遺。然而，若要按著上帝的形像樣式成長，他必須轉離本性的惡，要有良善的舉止，要有恩慈和忍耐。
- 吉姆喜歡在後院修修補補。潘蜜拉常常獨自在屋內黯然神傷、照顧孩子和料理家務，吉姆沉浸在他的嗜好中，忙到晚上十點半、十一點，潘蜜拉只能獨自上床睡覺。他不是一隻被馴服的動物，他憑個人的喜好來進行夜間的活動。然而，生命若要像耶穌，就要向自己死，並且跟隨那位爲他妻子捨

命的人子。

- 吉姆這頭「豪豬」，也出現在其他的人際關係上。他總是厭惡社交活動；但是，以弗所書四章卻要建立一個屬上帝的新團體。吉姆只和他的兒女維持最低限度的互動；但是以弗所六章吩咐，做父親的要養育他們的兒女。他身上那些自恃的尖刺，也同樣拒上帝於千里之外。他基本上是一個自然神論者，而不是一隻聽從牧羊人聲音的羊。但是，與基督的關係是以弗所書一到六章的核心。
- 吉姆實際上「一直活的像隻豪豬一樣」。然而，這「豪豬」——聖經中只有「蛇」這個比喻性的動物可與之比較——必須成爲上帝群羊之中的一份子，領受恩典，成爲一個門徒，去學習與改變，追求更多的恩典。

以弗所書要「豪豬」們改變，並且告訴他們方法。基督對吉姆有美好的計劃，祂藉著祂的寶血，拯救、赦免那真心悔改認罪的人，那超凡的大能從人的裡面將一切更新了。主耶穌將一隻易怒、懼怕、頑固的豪豬，轉變爲一個真正的男子漢。吉姆能被更新爲一位聖徒、戰士、住在基督裡的人，他支取上帝的愛並且仿效祂的愛，他仰望上帝的榮耀，在團體中漸漸摒棄幼稚的行爲；他被改造成一位真正的丈夫。

身爲輔導的你，千萬不要只對吉姆說些全然抽象的概念，那會讓他再次像在教會聽道一般，只是點頭同意而已。你也不僅是跟他說些生動的例子和應用性的真理而已，他會說：「牧師，你這一篇道真棒。」你必須在他的實際生活中影響他、使他改變。你要持續跟進，你要接納、詢問、傾聽、代禱、寬恕

他，這樣你才能夠說些造就性的、仁慈的話，來幫助吉姆成長。

種番茄的農夫遇見了那位葡萄園的園丁，拯救者找著了苦悶的少女，豪豬變成了男子漢。魯賓、荷莉、吉姆和你自己，在輔導的對話中都能提供可用的細節、故事和實例。聖經給你這些材料，要你用它們來服事。努力去了解所輔導的對象，也要努力地去明白上帝的話，好叫你所說的、所做的都有智慧。要照這個原則來行，也要這樣生活，並且為此禱告。那麼，你的輔導將會充滿劇情、詩歌、樂曲，且是及時的、個人的……並能影響人的生命。

第八章

喋喋不休呢？還是仔細聆聽！

天地的主宰，耶穌基督，為罪人殉亡，
太陽隱藏不忍觀看，天地昏暗無光。

故當十架顯現我前，我亦羞慚掩面，
我心熔化，熱烈感謝，悲傷涕淚流連。

縱我流盡傷心眼淚，難報救主大愛，
惟獻自己身心與主，一生永不更改。

—以撒華滋 (Isaac Watts) 所撰
〈主在十架〉 (Alas ! and did my Savior bleed)

我們是活在一個多疑、閒散、吝於委身的時代；現今，人們並不看重全心全意的忠誠，大家只顧及自身利益、個人的癮頭、自憐和抱不平的牢騷；我們也處在一個愛發表個人意見甚於專心聆聽的時代。

但基督要我們做一個聆聽者，全心全意的傾聽。祂如何贏得一群聽眾呢？祂要我們先聆聽，然後，祂才告訴我們祂自己的故事。祂向我們傳達了一個理性、可靠、公然的歷史信息。這是以撒華滋所聽見的信息。這使他深感羞愧、滿懷感激、痛

悔。如此專注、接受所聽到的信息，使他不得不說：「惟獻自己身心與主」。是甚麼令他如此地感動呢？「天地主宰，基督耶穌，為罪人殉亡」，這個至高的真理深深地刺透他的心靈、思想和意念，令他報以捨己的愛。

你在傾聽嗎？

喋喋不休的人

最近一個朋友寫信給我，提到她有機會來輔導人，以及她從輔導當中發覺自己的優缺點：

有許多不同的人來尋求我的幫助，包括病人、喪親者、單身的、寂寞的、愚魯的、非基督徒、貧窮的、富裕的、知識份子和未受教育的。我也很愛他們；唯一令我頭痛的是那些喋喋不休的人……。也許我擅長於處理人際的衝突，當上帝透過我為那些關係破裂的人帶來希望時，我總是興奮不已。我好像成了一個處理焦慮、怒氣和懼怕的專家，因為很明顯地，這些也都是我生命中需要不斷地被修剪的地方。我們的天父真是善用我們的每一個特質。

這真是一番真心話，是在上帝的面前淬鍊出來的一個誠實、經得起考驗的生命。她的話讓我有了一番思考。我感到高興，因為聽到在這彎曲悖謬的世代中，還有許多人願意求助於那些能有智慧地幫助別人的人。我歡喜的是，我們的天父決不浪費

祂白白賜予——我們卻是得之不易——的恩典。我知道這位女士也聽見以撒華滋所聽見的：天地的主宰，為罪人殉亡。而她也同樣在「獻上身心與主，難報救主大愛」中，感到欣喜快樂。

同時，那些令她難以應付的人，也讓我感到頭痛，我對於她所說的：「唯一令我頭痛的是那些喋喋不休的人」深表同感。和某些人的談話，正像坐在一個手拿著音響的陌生人面前；你一定要聽他說，如同被迫去聽某人的音樂；對方的長篇大論讓你完全沒有說話的餘地。

喋喋不休的人不僅是個麻煩，他們本身就有問題。箴言一針見血地指出：「多言多語，難免有過」（箴十19）。另一個評語更是諷刺：「愚昧人若靜默不言，也可算為智慧」（箴十七28）。一個只顧說個不停、卻從不停下來聆聽的人，是自找麻煩的人。

在傾聽中成長

聖經再三地告訴我們，若要成長和改變，我們必須藉著傾聽而不是說話。因為耶穌說：「有耳可聽的，就應當聽」；大衛也指出：「我要教導你，指示你當行的路；我要定睛在你身上勸戒你。」上帝的呼召，是要我們個別的去聆聽祂中肯的勸告。不聽的人被喻為無知的騾馬（參詩三十二8-9）。願意聽，才是悔改和更新的一個重要特徵。

你如何才能打斷一段冗長的說話呢？其實第一步很容易，你根本沒得選擇，你只能聽下去；但困難在於，你要選擇該怎麼

去聽；你必須認真地聽，不可發愣、不可虛應附和、不可心浮氣躁、不可找機會落跑；你要仔細聽才會了解，了解後，你的答覆才能切中其生命的需要，你才會知道如何去愛這個人。你如果沒有聽完他的故事、他那如洪水泛濫一般的奇聞軼事、情緒、回應、解讀、重覆和矛盾，你就不知道該說什麼、該做什麼。你不需訝異，正如箴言所警戒我們的，在談話的過程中，你一定會聽見某些的罪；你會聽見苦毒、八卦、自憐、錯誤的信仰、強辯、迷戀、逃避、捏造——盡都是一些愚昧和空洞的話。

讓喋喋不休的人變成傾聽者

然後，你必須找機會說話；為贏得靈魂的爭戰就此展開了。你要說什麼呢？沒有劇本，但下面這些方法，我認為頗有成效。

- 你可以表達你的關愛和了解：「我知道……而且我了解你所說的……」。
- 「你是這個意思嗎？」藉此你可以得到修正，也有了進一步的了解。
- 「上帝說我們的改變，是藉著聽而不是說。」讓上帝的話來套住他出於本能的假設。許多喋喋不休的人因為太忙碌而無法思考；他們只顧著說話，也許說話讓他們感覺舒服一點；或者，他們以為說話能解決事情。你要將全然不同的觀點，注入這種「口頭的意識流」中（verbal stream of

consciousness)：「想想看，上帝說我們的改變，是藉著聽而不是說。」這是一個震撼性的提醒！聽見的人，會開始改變他們說話的方式。他們學會說那些值得聽的事。這是聖經每一頁所顯示的真理！你可以使用雅各書一章18-22節，來做一個好的開始。

- 「針對你所說的，你願不願意聽一個誠實又有建設性的答覆呢？」你可以邀請他來聆聽。在此請牢記，你是被呼召按著以弗所書四章15-16、25和29節來服事的：「惟用愛心說誠實話…各按各職…說實話…隨事說造就人的好話。」邀請人來聽，就是邀請人委身在一個真誠的溝通裡，而不是永無休止的獨白。有些人會拒絕；他們寧可讓那手提音響重覆播放著同樣的老歌。但有許多人會願意接受你的提議。基督徒，顧名思義，是一群「有耳可聽」的人。當然，那些聽基督聲音的耳朵，可能一時會受到其他聲音的擾亂而聽不見或分心；但是，大牧人的羊終會聽祂的聲音，我們的指望就在於此。
- 因此，你適時地說恰當的話。雖然沒有固定的劇本，但是如果你們的對話已進行到這個地步，就極可能會產生豐碩的成果。

簡單的信息

什麼是喋喋不休的人需要聆聽的呢？一位有智慧的牧師，十年來實際地經歷了人的罪和苦難，他曾經和我談到輔導人的方法。他越是認識自己、認識別人和基督，他輔導的基本架構就

變得越精簡、越準確。他用一句話來總括：「基督替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活」（林後五15）。

這大致已說明了一切。他的意思不是說，輔導就是簡化複雜的問題，將人的景況套入一些固定的模式中；聖經輔導是靈活的、極有適應性的，能夠針對個人的問題和需要來進行；但是聖經輔導同時也是簡單明瞭的，能用一句話來描述聖經輔導的基本架構和動力。什麼是那喋喋不休的人必須停下來、留心聽的呢？就是「基督為眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」

以撒華滋的詩歌以貼切的情感和委身，重申了這一點：

天地的主宰，耶穌基督，為罪人殉亡……

惟獻自己身心與主，一生永不更改。

「唯一令我頭痛的是那些喋喋不休的人。」然而，那些學會傾聽的人，他們的口充滿了上帝白白賜予的、奇異的恩典；他們找到了基督。

第九章

如何幫助「受心理學影響」的受輔者？

莎賓娜是一個三十一歲的單身女子，幾年前她的母親帶她來接受我的輔導。莎賓娜主要是爲了取悅她的母親，才同意來見我一面。她經過之前四年的心理治療後，似乎變得越來越迷惘、自私、沒有朋友而且憂鬱。

莎賓娜第一次走進協談室時，我注意到她手提包裡塞了一本布雷蕭（John Bradshaw）¹所寫的《走出成長的迷思：回歸內在》（*Homecoming*），那是當時頗受歡迎的一本自助書籍（self-help book），作者認爲罪和痛苦（這是我對問題所用的措詞，作者對此有生動的描寫！）乃是源自於「功能失調」（dysfunctional family）的家庭，這種家庭無法滿足家人愛的需求；我們每個人裡面的那個純潔的「內在孩童」（inner child）被污染和傷害了，以致產生了痛苦、憤怒、無奈和羞辱。這種「從屬依賴」（codependent）的關係會拚命去設法填滿這愛的空槽，但總是落空。

布雷蕭的解決方法，就是去找個支持小組和一位治療師，他們會開始滿足這個需要，也會傳授一些自我肯定的技巧。作者用整本書，見證自己透過這個「福音」經歷了「醫治」。他已學會了自我肯定、表達和自我滿足的方法。他宣稱與他內在偉大的本我（I Am-ness）重新連接，並且找到一個奇妙的、快樂

自在的新生活。他藉著規勸和舉例，極力鼓吹讀者如法炮製。

莎賓娜的故事

那是布雷蕭的故事，與我協談的人並不是他，而是莎賓娜；與我會面的是他的信徒，不是這位大師。所以，我要莎賓娜告訴我她自己的故事。她聲稱自己是個基督徒，從青少年開始就有認真的靈修生活，也積極地參與教會活動。約在五年前，她長期以來的社交焦慮、寂寞和沮喪，有惡化的傾向，這使她向一位心理治療師求助。在三年前，她和上帝的關係「變得索然無味，上帝也似乎是遙不可及」。在她提到上帝的時候，不自覺地流露出抱怨和自憐的口吻。相較於她從治療和閱讀中深刻的自我發現，所有基督教教義所主張的真理都變得沉悶無趣；上帝不過是一個令人失望的傢伙。很自然地，她的讀經、禱告、敬拜和服事都懈怠了下來；甚至在她表現「虔誠」的時候，也不過是虛應行事而已。

莎賓娜活在墮落世界裡，她無法倖免於罪惡的殘害。她的父親背叛了家庭，在她十四歲時離家出走。她的母親在先生多年的暴怒、外遇的蹂躪之下，變得軟弱無能。莎賓娜的同儕大多追求美貌、討人喜歡、物質和體能表現。莎賓娜認同這些價值觀，而且無力抗拒它。家庭的破裂與沉迷在一些達不到的目標裡，使她的情緒和行爲極不穩定。她有過幾年濫交的生活（至少這是一種方式，讓她有饒具魅力的錯覺）。莎賓娜十七歲那年信了基督，她欣然地接受赦免並得著新生命。此後，她過一個貞潔的生活；但她內心那股淫亂的驅動力並沒有這麼快就降

服下來。她的生活中大致已穩定下了；她上了大學，又成爲一位稱職的小學老師；但是她的雙十年華都落在單身歲月中，莎賓娜的情緒變得更爲焦慮。

她四處求助，朋友們推薦她一位基督徒的心理治療師。這位治療師建議她讀《走出成長的迷思：回歸內在》這本書，還有讀其他基督徒和非基督徒所寫的類似書籍，如貝提（Melanie Beattie）所寫的《超然獨立的愛：擺脫不健康的從屬依賴關係》（*Codependent No More*），以及漢菲特博士、米勒醫師和米爾醫師（Robert Hemfelt, Frank Minirth, and Paul Meier）合著的《愛是一種選擇》（*Love is a Choice*）。莎賓娜發現這些書「意義深遠，我在每一頁中都看到自己。」她已讀了四遍布雷蕭的書。她的治療師大多接受了「從屬依賴」和「功能失調家庭」的理論，並將這些理論基督教化，也建議莎賓娜去在耶穌身上找到能滿足她所需的愛，因耶穌會無條件地接納和肯定她。

她的治療和閱讀引起她很大的情緒反應，莎賓娜以爲她可以不斷地對自己有更深入的發現；但儘管有那些的自我發現，她仍是活在一個灰暗的世界，生活仍然是支離破碎。無論是布雷蕭、心理治療、或耶穌，似乎都不能帶給她希望、活力或顯著的改變。

莎賓娜是個典型「受心理學影響」的人；她所受的訓練讓她在處理問題時，完全摒除有關上帝、她自己和世界那最深切的事實。她對基督徒生活的誤解，使她無法從聖經的角度來探索和處理她的問題。

如何幫助莎賓娜呢？

你要如何幫助莎賓娜呢？許多人相信自己的主要問題都是在於別人的所做所為，或是在於他們對自己的認知，或者是他們的遺傳基因以及荷爾蒙分泌失調，你如何幫助這些人呢？你可能知道那些人的追求是徒勞無益的，他們緊抓一些不能實現的答案。你如何能夠幫助莎賓娜認識那「真正福樂，永久財寶，錫安居民方知曉」²的真理呢？讓我提出六點建議來作為你的依據，幫助你輔導那些受心理學影響的人。

一、不論對方多麼的困惑，別低估他堅守自己信念的程度，要謹記，他認為自己有很好的理由。

你必須把那些理由挖掘出來，揭露它們的虛偽，讓人知道它們遠遠不及這美善又整全的真理。世俗心理學自詡能解釋人類的行為，但聖經對於人的經歷、行為、思想、情緒和態度的認識，遠遠超過心理學。莎賓娜目前所信奉的心理學理論，對她產生了莫大的影響。由於它們正確地描述了一些人的感受、想法、舉止和經歷，這讓莎賓娜對它們「產生共鳴」。這是引人上鉤的誘餌，而釣鉤正是那錯誤的解釋。那些受人歡迎的釣鉤，經常使用一些專業的術語來重述一些症狀，讓人誤以為它們能夠深入地解釋問題。例如：「自尊不足」、「注意力缺乏症」（ADD）、「從屬依賴」和「功能失調家庭」等專業術語。這些術語實際上只不過是概括了某些棘手的症狀，但它們卻自稱能描述問題根本的、「真正」的原因³；它們是描述

症狀，卻偽裝為解釋原因。心理學宣稱擁有「解釋的範本」（explanatory model），這是偏離事實的。不論它們的解釋還是解答，總是使人偏離聖經對上帝、罪、苦難、恩典和順服的看法。

莎賓娜需要被說服；你要設法讓她對你所說的「產生共鳴」。你要用真實的術語，從上帝的觀點來解釋生活，而不是迴避上帝。你要向她指明，聖經真理是如何使她的生活有意義，並要帶她脫離她的問題。你要如何達成這個目標呢？

二、切記你是在輔導一個人，不是一本書

莎賓娜是一隻迷途的羔羊，不是個假先知；她是一位身陷掙扎的人，而不是一套理論。四年前莎賓娜就尋求幫助，當時的她是有甚麼就抓甚麼，而她所獲得的是有毒、可悲、膚淺和騙人的幫助。我憎惡布雷蕭的教導（我的目的就是要幫助莎賓娜，能有智慧地憎惡這樣的教導。）但我絕不會憎惡莎賓娜；我同情她的困惑。同時，我不能一開始就毫無緣由地向她討伐布雷蕭。在協談室裡的不是布雷蕭，而是莎賓娜。我要為那更好、更有意義的事來贏得她的認同。她所需要的不是辯論；若你一開始就攻擊她已讀過四次、且對她「深具意義」的那本書，你只會讓她失去對你的信任。首先，她最需要的是一個比布雷蕭更能正確地解讀她的世界的東西。你會給她甚麼呢？

三、不要給對方一些她已試過但發現毫無幫助的東西

對莎賓娜而言，基督徒那些徒具形式的靈修早已成為空殼子，沒有任何實質的意義；所以，不要馬上拿這些來搪塞她。

你要找出讓她的靈修變得無意義的原因；你要用智慧的蜜糖、生命的糧來餵養她。然而，她已經飽受困擾了，若要尋回、重建這隻迷途且被誤導的羊，所需要的不是那些隨意安撫、陳腔爛調的答案，而是願意花工夫去處理、探索和瞭解。假設你沒有低估她的問題、沒有捲入不必要的爭論、也沒有給她一些空洞的方法，那你現在該怎麼做呢？

四、以溝通的方式來關心莎賓娜

下面的一些觀察顯示，莎賓娜可能是受到被愛的渴望所驅使：

1. 遭到別人的拒絕常會揭露並加強這樣的渴望。
2. 濫交的行爲正顯示出這種渴望是使人墮落的力量。
3. 年近三十單身者所面臨的特定試探，會使這種渴望看似更加合理。
4. 布雷蕭的方法能輕易地引誘這樣的人

莎賓娜沉迷於對愛的「需要」中，你要幫助她得釋放；但是，弔詭的是，你要從愛她開始，要滿懷恩慈和關懷地祝福她。雖然，她所渴望的是「按著本相接納我」就好，但你是按上帝的方式來接納她：「按著本相接納她，不論她是怎樣的人，爲要改變原來的她。」

上帝在基督裡的恩典和祂那改變人的計劃，使得基督徒的愛遠比她所渴望的廉價接納，更具有能力且更徹底。要讓她經歷這種真實的恩慈，傾聽她的故事，認真地對待她，繼續去認識她和她的世界，同情她的掙扎。我們所事奉的救主是一位顧念我們軟弱的主，祂召我們來尋求憐憫，好叫我們不被罪欺矇和

摧毀；我們所事奉的主會白白賜糧食給飢餓的人，並且祂教導那些把食物當偶像的人（bread-idolaters）什麼是生命的糧。你若關心她，你會怎麼做呢？

五、瞭解莎賓娜和她的世界

智慧的輔導要從細節開始著手；如果你一無所知，你就無法幫助別人。所以，要下功夫去挖掘。你已經知道她受了心理學的影響，誤解了自己真正的問題，但甚麼才是她真正的問題呢？你要去發掘關於她的事，以合乎聖經的觀點去理解，讓你能夠和她進行有創意、個人化的交談。當上帝的話光照她生命的時候，你要能提供一些她從不知道或已經忘記的事實。要去瞭解她如何思考、感受、行動、說話、詮釋和評價；要去瞭解她已經遭遇的事、正在發生的事，以及她預期將會發生的事。上帝正在這位年輕女子的身上作工；她不是一位普通的「受心理學影響的受輔者」，她是你要去認識的一位獨特的人。一旦你認識了她，你會從哪裡著手呢？

六、不可要求莎賓娜一步登天

上帝在每一個人的面前放置了一個階梯——甚至是個無障礙的坡道。如何走下一步，要看莎賓娜是怎樣的人，不要強將某種預設的模式套在她身上。上帝是在人的經歷中與他們相遇的；祂已設計整個宇宙，好叫一切的經歷——在正確的詮釋下——能稱頌、見證聖經裡的這位上帝；而每一秒鐘都是關鍵性的抉擇。我曾認識一些輔導員，他們會按著習慣的模式，一開始就要求受輔者要一步登天。他們會說：「我們的輔導是以聖

經為根據的，你必須順服基督的主權，這是先決的條件。」這的確是輔導者的核心責任，也是輔導的正確目標；但對於受輔者來說，它是錯誤的起點；所有的事實都顯示，我們必須從別的地方著手。明確的說明「基督與聖經的權威」應該屬於後段的工作；或者它可以藉著有效的輔導過程自然地傳達出來。此時，你若要求受輔者接受「基督與聖經的權威」，等於是要她一步登天；你需要從正確的方向採取下一步驟。

聖經本身就是從許多不同的地方開始的；經文不斷的示範，上帝的僕人如何利用當下的經歷和聽眾所關注的問題；他們試圖讓真實的人在真實的處境中，聽見福音；因此，他們不會事先包裝他們的信息。

當保羅來到安提阿的猶太會堂，聽眾是一群尊榮聖經的猶太人，他就從逐章逐句地講解經文開始（參徒十三14-41），這群聽眾已經聚精會神，想要明白基督和上帝的道；但是，當保羅對路司得的鄉下人講道時，他先揭露他們信仰的虛妄，然後話鋒轉到他們的生活上，論到他們如何經歷到上帝的恩典，祂降甘霖並賞賜豐年（參徒十四14-17）；這是很貼切的接觸點。當保羅面對雅典的知識分子演說時，他從他們的宗教習俗和文學來著手（參徒十七16-34）。

我們在每個事件當中，都會看到一個不變的核心信息：永活的真神——祂在聖經和創造中啓示祂自己——呼召人離開罪，轉向基督。保羅能用許多不同的方法，來到達相同的目的；而保羅只不過是採用了眾先知和主耶穌的方法；而我們也應當學習保羅的方式。

就莎賓娜而言，討論「聖經和基督的權威」，絕對不是一個

好的開始。要去注意一些莎賓娜切身的事件，即便只有一些蛛絲馬跡。例如，她最近覺得：與她的自我探索經歷相比，聖經顯得微不足道；相較於布雷蕭對個人經歷的解讀，基督教真理顯得毫無意義；和「滿足人需要的耶穌」相比，正統的福音不符合實際需要。事實上，布雷蕭與「治療性的耶穌」對她而言並沒有太大的區別。目前她的情況是：你認為是虛空的事物，她卻深感興趣；你認為是很豐富的事物，她卻感到厭煩。

此時，上帝在祂即時的救贖計畫中，將莎賓娜帶到你的面前。你輔導她的目標，就是使她明白基督話語的適切性；她並沒有看見這一點，她只看見一個空殼。若你的第一步是要求她去委身於一個空殼，你注定要失敗。你辜負了基督的託付，因為祂總是能站在許多不同的立足點上，而你卻沒有找到正確的接觸點。你的失策辜負了莎賓娜，並且很可能讓她拒絕了她最需要的真理。

對於莎賓娜來說，甚麼是適當的開始呢？就是她目前的經歷和對生命的詮釋。若你已經避開許多的陷阱，且有好的開始了，你也持續地關心她，這會營造出一個信任的氛圍；若你一直試圖去認識她：這使你能夠有智慧地與她互動。一旦你開始討論她的生活，你需要說出比她過去所聽到的理論更有道理的東西。

七、以合乎聖經的觀點，重新解讀她的經歷和世界

真理遠勝過她所信奉的那些騙人的、真假參半的道理和捏造不實的事，所以要讓上帝的真理對她的生活產生意義。你不把她當作敵人來對待，你沒有用陳腔濫調來敷衍她，並且你一

直在關心她，你也逐漸地認識她，你已經尋獲了接觸點。這時候，那及時並適當的真理要照亮那些幽暗的角落。

1. **你讓她注意自己的遭遇，但要賦予不同的意義。**依照過去的教導，她認為「功能失調家庭」造就了也決定了她的人生。你要幫助她看見，「家庭的罪」產生了一種試探，這些罪教導她什麼是謊言，並在某些特定的方面得罪了她。那些絆倒人、使人犯罪的有禍了！但是，上帝憐恤那些受苦的人，祂是貧窮和缺乏之人的避難所；我們怎能以惡報惡呢！「試探」本身不能決定我們要怎麼回應。
2. **你讓她注意到自己的回應，但要賦予不同的意義。**莎賓娜已經視她的「從屬依賴」是一種個人的功能失調，而不是一種罪。你要幫助她看見，她的怒氣、操控、暴飲暴食、社交上的焦慮和其他的問題，乃是源自於她內心的肉體情慾。
3. **你讓她注意到是什麼在操控她，但要賦予不同的意義。**莎賓娜認為自己最嚴重的問題，是由於被愛和被接納的需求沒有得到滿足。你要幫助她看見，這些需求奴役了她的心，這讓她覺得上帝似乎是很遙遠，聖經的真理很抽象；她一直在事奉別神，把耶穌當成別神的差役。但是，耶穌從不與這些理論同流合汙，欺哄那些祂所愛的人。上帝也絕不會允許任何祂所揀選的女兒，以事奉她的偶像為樂。
4. **她已經把耶穌當作在天上的心理治療師，為滿足她的需要而存在；**你如果已經做到了前三項，你可能根本不需要提到這

一點，就能讓她改變想法，並且幫助她看見那位爲了她的情慾、謊言和這些罪所產生的惡果，而被釘在十字架上受死的救主。一旦莎賓娜看見自己真正的光景，並且尋求耶穌時，上帝就赦免她。你要幫助她找到那位有能力改變她的主。基督會幫助莎賓娜脫離那些令她痛苦的陷阱，幫助她不再受錯誤理論的奴役，而是被基督掌管。你的責任是讓她投靠那位拯救受壓制之人的主。在面對困境時，她可以信靠主而不懼怕。

5. 對莎賓娜來說，「信心」只不過是贊同教義，「順服」就是履行宗教義務。你要幫助她看見，上帝對她有更美好的計劃。上帝要莎賓娜信靠祂、愛祂、倚靠祂，並且順服祂，好讓她學會有智慧地愛別人，而不是一味地需要別人的肯定和愛慕。在過去，讀經、禱告、參與教會和服事已成爲徒具形式的空殼，如今它們再次流露出生命力，讓莎賓娜真實的與神相交，充滿有意義的愛。

面對受心理學影響的人，幫助他們的關鍵在於，用真理來解釋和回答他們真實生活中的問題。如果你從這個原則去瞭解莎賓娜生活中的點滴，你的輔導就會滴下奶與蜜；否則，你所說的話便會索然無味。

喜愛光明

我曾經和許多像莎賓娜那樣受心理學影響的人交談過。我發

現，當我對他們個別地、充滿關愛又中肯地表達聖經真理時，他們多半會歡喜地接受真理；畢竟他們都是基督徒，他們喜愛光明、喜愛恩典；但在過去，人們提供了信仰上的陳腔濫調，或運用心理學來解決他們真實的生活問題；一旦前者行不通，後者這些心理學的方法便很具吸引力和說服力。畢竟，異端邪說正顯明教會在真理的教導上有未盡的責任。我們可以竭力地的對付布雷蕭的理論和其他類似的主張，但我們更應盡心竭力地來瞭解莎賓娜。如果我們要藉著深化我們的輔導來彌補教會應盡的責任，我們的服事就要大大勝過任何一種心理學的教導。

經過開頭數個小時的談話，困惑和絕望明顯地從莎賓娜的面容上消失了。聖經讓人明白生活的意義，而那意義能深刻地滿足人的需要。「你若是要得一樣東西，那就一定要得智慧。你一切所喜愛的都不足與之比較。」【編按，參箴三13-15】與其永無止境、徒勞無益地努力去填滿一個漏水的愛槽，或是去支撐那軟弱無力的自信心，還不如求智慧；智慧就是愛、就是喜樂、就是平安。

莎賓娜同意再來見我一面。四年的心理治療和手提包裡布雷蕭的書，是她沉重的包袱。但下周的會談再見到她時，她的手提包裡不再有《走出成長的迷思：回歸內在》這本書了。她雖然仍有些愁容，但她所說的話讓我充滿喜樂：「你記得上禮拜我們所談的事嗎？我們可不可以再談一次呢？」我們的確再談了一次——至少與上次的內容類似。她顯得煥然一新，充滿希望。

大約一個月後，當我們再次會面時，莎賓娜提到她不再回

去看她的心理治療師了。對她而言，那些已顯得膚淺、空洞，像個空殼。她過去所認為的枯骨（包括永恆上帝的道、向上帝的禱告、基督徒的良師益友、恩典與真理的教義、服事別人）已經復活了。藉著由外而內的輔導，不斷地對付了她生活中那些真實的問題。她看見自己渴望人的認同和害怕人的拒絕的問題，在她的生活中以多種方式上演。她開始尋找基督及愛人的勇氣，開始處理她對父親的苦毒和對母親的失望，她原諒了他們，並且嘗試用新的方式和他們相處。她重新獲得的勇氣是相當顯著的，她開始處理自己的恐懼和軟弱，並在接下來的幾個月，作了幾個重大的人生決定。莎賓娜又往前跨了一步，學習以信心立足於上帝的世界中，而不是活在需要別人認同的流沙裡。

實際上，莎賓娜和我從未直接地處理布雷蕭的問題。當然，若有些人能適時地反駁布雷蕭的論點，那也是好的。重點是，你輔導這個人的接觸點是什麼、你怎樣採取下一步呢？一旦莎賓娜開始嘗到了真理，冒牌貨就變得索然無味了。幾個月後，她說：「你知道嗎，我對那些書真的一點興趣也沒有了。真是可笑，我以前竟然沉迷於其中。我以為我正是那些書所描述的人。但我再也不這麼認為了。」這個輔導結案了。這位受心理學影響的年輕女子已在永生上帝的話中，找到了她自己。

第二部

我們一起成長

在基督的恩典和真理中參與輔導事工的人，都應該提議對方去參加「教會」。我們身爲上帝的選民，是蒙召在主裡相互幫助與成長，是蒙召去彼此認識，也是蒙召去彼此輔導，並成爲改變對方生命的一個管道；我們蒙召要在愛中說誠實話，並以弟兄姐妹、牧者和羊群的關係，一起帶出生命的改變。上述的看法完全不同於那些強調自我治療的心理健康專家們的主張，和他們對待個案、病患的方法。

但是，我們大多數人在「自己的教會」和「眾教會」中的生活，極少能夠符合以弗所書第四章所說的教會生活樣式。有關生命重整的彼此輔導（以弗所書第四章的核心），是一個很重要、卻被人忽略的觀念。對許多人而言，當聽到「**教會首要的職責是輔導**」的時候，就會將其視爲「教會首要的職責是負責神經外科手術後的善後」，或是「教會主要的責任是加強、緩和及疏通人際關係」。

嗯？！教會該做的事……大概就是崇拜、主日學、照顧病人的三餐、年度的野餐、執事們送一些小禮物幫助弟兄姊妹渡過困境，以及牧者探訪住院會友並爲其禱告（雖然，實際上是藥物使他們感覺舒服一點）等等這一類的事。至於輔導呢？頂多是一些大型教會裡，可能會聘請一位受過基本世俗訓練的「專家」。在這樣的認知下，基督徒信仰無法呈現輔導原有的深度，更遑論蒙召從事有效的輔導了。

教會在輔導方面的呼召

因此，我們應該說：「**嗯？聖經豈不是這樣說嗎？**」

「……你這睡著的人，當醒過來，從死裡復活，基督就要光照你了！」（弗五14）。不論我們是否明白這個信息，基督徒的信仰是有其深度的，我們是蒙召去從事智慧的輔導。

我們的教會生活（不論是地區性、全國性或全球性的）很可能與聖經所形容的教會生活截然不同。然而，這有什麼新鮮的呢？我們個人的生活和耶穌的生活顯然是兩個世界。舉例來看，耶穌就是一位優秀的輔導者；祂通常直指問題的核心，祂的慷慨和憐憫簡直是超乎想像，祂非常平易近人，總是問一些重要的問題，祂有極堅強的意志，能完全翻轉人的生命。反觀我們的服事，總是錯誤百出、誤導、無知、無效、粗糙、甚至膽怯。有時候我們甚至還不認為自己是輔導者。從基督的角度來看，不論我們是愚昧或是聰明，我們永遠都是參與輔導的人。顯然，我們還有很長的一段路要走。我們藉著不斷的更新而成為基督的樣式；並使教會成為有智慧、有愛心的群體，這是令我們喜悅的事。

此書的第二部份著重在：教會是從事智慧輔導的地方。希望透過九章的篇幅，重整我們對「教會」、「輔導」以及「服事」的概念。這是從整體的構思轉到某些實際應用的層面。在第一部份中，我提供了核心的範例，但未竟教會輔導的全貌。不過，我希望你能清楚地了解，並激勵你全力且持續的朝這個方向邁進。

第十章〈何謂「傳道事工」？〉談到長久以來對於「服事」的一個假設。我們之所以無法掌握教會在輔導上的呼召，主要的原因是，每逢提到「話語的服事」時，我們眼睛就蒙上了罩子。我們明白「講台的信息」是何等地重要；但是，我們卻常

常沒有看見「人與人之間的對話」也是重要的服事。事實上，教會中彼此對話的素質，正好可以證明講台的信息是否成功地達到了基督的目標。

第十一章〈輔導是教會的特色〉，談到我們對於「教會」的習慣性假設。當聖經描述教會的運作時，它所描述的是一個群體持續地進行及時的、特定的、個別的輔導。這當中包含了許多的委身、技巧和制度上的革新。

第十二章是要將前幾章所傳遞的異象，實際的應用出來。你如何在一個小組中建立、堅固彼此輔導的事工呢？〈你的禱告要求什麼呢？〉我們需要在基督徒行之有年的事工裡，探索一些新的契機。我們彼此代求，我們也向上帝祈求；更仔細思想你所要的是甚麼，重新調整你的期望，使其更能吻合上帝的心意。你將會進入一個更美的彼此輔導之中。

緊接著的兩章是從兩個不同、卻相輔相成的方向來看教會輔導，藉由第十三章〈教牧輔導〉，探討牧者的輔導事工。在牧者既有的許多講道及帶領會眾的職責中，他到底應該撥出多少時間來從事個別的輔導呢？

第十四章的主題是〈女性輔導員〉，探討姊妹在這面的服事，女性怎樣看待人及輔導。不論男女、牧師或平信徒，都能在姊妹們所說、所作當中得到幫助，且去做更有智慧的輔導。

另外，當教會在承接輔導的事工與責任時，很自然的就會提出一個尖銳的問題：〈你該轉介個案嗎？〉第十五章討論到，能否將個案轉介給心理治療師或心理專家嗎？若說「當然可以」，這樣的回答是幼稚、缺少經驗的；但若說「絕對不可」，則又失於偏頗。我們若學會提出正確的問題，我們才能

更謹慎地回答這個問題。

第二部份的最後兩章則是探討上帝的子民如何實踐兩件重要的事。第十六章〈我為何選擇到神學院接受輔導訓練〉，這章探討輔導員的訓練。當我們認識到輔導必備的內涵時，我們就能明白基督徒的訓練必須有所不同。

第十七章，〈我們「確信」與「否認」的事〉提出一個正式的信仰告白，作為教會從事輔導的指引。一般而言，信仰告白不像專題短文那樣生動，誠如花園的圍籬肯定沒有園中的玫瑰或番茄來得活潑、吸引人。但是，你實在需要一個堅固的藩籬來保護、照顧園中生長的作物。

第十章 何謂「傳道事工」？

我們先來自由聯想一下。你聽到「傳道」這個詞彙時，你腦中會想到什麼？那麼，聽到「宣揚福音」時，又會想到什麼？

把你想到的兩三個字、詞彙或想法寫下來。也問問朋友、教會會友、你輔導的對象或是同工，他們想到的是甚麼。我猜，你會發現人們最常想到的是：「講道」、「牧師傳講的信息」、「教會的主日崇拜」、「街頭佈道」、「教導」、「講台事奉」以及「引用經文」。

這些答案有何相似之處呢？它們都是單向式的溝通，就是一位講員傳遞一篇預備好的信息給聽眾。

當然，這些關於「講道」的詞彙是很合理的。一提到講道，就想到上帝的話語與福音，這當然是好的。公開傳講恩典和真理，的確是教會生活的基礎。

然而，我希望你能聯想到其他方面。

假如我們問一群人：「彩虹會讓你們聯想到甚麼」，而每一個人想到的都是「紅、橙、黃」，這顯然遺漏了某些重要的東西，像是藍、綠、紫等色彩！同樣的，在我們的聯想測試中，若只想到與「講道」有關的詞彙，也會錯失一些重要的東西。聖經本身對於「傳道」和「福音的傳揚」的描述，並非完全像我們所想的那樣，全是（或主要是）禮拜天早晨的講台信息。有時候聖經描述上帝的話語和福音，是透過單向溝通的模式來傳遞；然而，許多時候，它指的是雙向溝通的模式。恩典與真

理的傳揚，很自然地在彼此的交談與互動中進行。

人與人之間的彼此傳道

你或許聽過這樣的說法：「人們只要聽到好的講道，並且有規律的靈修生活，他們也就不需要輔導了。」這話是出於好的動機，且有部份的真實性；畢竟，許多個人的問題確實可以透過公開的講道和個人的讀經靈修而改變。但就其前提和結論來說，這句話卻是錯誤的。好的講道和個人靈修為的就是要培養有智慧的輔導者，並提升彼此間的輔導。任何個人的問題一旦確實地改變了，這人也就不成爲一位智慧的輔導者。若聖徒彼此之間的傳道有很好的果效，就證明了講道和靈修是更值得我們花時間投入的。我們怎麼證明這個道理呢？讓我們一起來思想兩件事。

一、智慧是一種言語的美德

首先，智慧就是一種言語的美德，是一種對話的技巧。你可曾坦率地與一位真正的智慧人交談？這人有見解、有愛心、誠懇大方、關心人、有耐心、有好奇心、專注、坦誠、務實、謙卑、滿有知識、情感豐富、心思細膩、嚴謹卻不失幽默、精力充沛，隨時都有基督同在。人若能得此智慧良友，那真是人生的一大喜樂；即便在你的朋友中，有人偶爾有一丁點上述的特質，也會令人感到欣慰；我們也多麼期盼自己能擁有這些特質，即便只有一點點、或是偶而有之，也是不錯的。

耶穌充充滿滿有恩典、有真理，上述的這些特質都是祂可傳

遞的屬性。你是否也領受了這種滿有智慧、愛心的團契呢？難怪箴言會如此說到：「你若是要得一樣東西，那就一定要得智慧。你一切所喜愛的都不足與之比較。智慧是生命樹、頸項上的美飾，其利益強如精金，勝過一切的盛宴。」（參箴言第三章和八章）

智慧是一種言語的美德。箴言不是一篇講道或一本書，它乃是以一種個人對話的方式來呈現智慧。這智慧的父母以輔導者的角色向我們說話：「我兒啊……」。這位充滿喜樂、有目標的「智慧」，就是一位傑出的輔導。智慧也是一種對話的技巧；請留意箴言中最常出現的主題，就是關於我們當如何的說話。我們所說的話顯明我們是否全心敬畏、信靠上帝？箴言論及該如何看待金錢、性慾、工作、家庭和飲食，但若要了解你對這一切的態度，通常只需要注意你怎麼說話和聆聽，就不難看出來了。

二、基督與人交談的事奉

其次，藉著基督自己的傳道與福音的宣揚，確認了聖徒之間的傳道事工。基督經常在曠野向群眾佈道，也在會堂對眾人宣講信息；但是，祂也經常刻意地與人坦誠對話。耶穌以上帝的話來輔導人，用福音與人交談。耶穌回應來自特定對象當下的問題和掙扎，祂也問了人一些問題，祂與人談話的內容正是祂的教導。

幾年前，當我在思索上述主題時，我正在讀馬可福音。我挑其中的5章（七至十一章），專門研究經文內容的來龍去脈，而不是耶穌教訓的內容。我會問：「在這個事件中，是單向的

講道或是雙向的對話呢？」這些觀察發現並非是絕對的標準（就是「你必須參照耶穌在私下與人的對話及公開傳道兩者的比例，如法泡製」或「你引用經文的多寡應該和耶穌一樣」），我們僅能作觀察和描述。

這五章中有二十六個場合，每個場合中耶穌都說了話。不過，其中有四個場合主要是採取行動，基督活出祂所要傳遞的信息；祂藉著體現出信息來傳道和宣揚福音，並以行動喚醒人的信心。祂與人的對話和祂的行動息息相關。其餘的二十二個場合則是口頭的傳道；然而其中到底有多少次是公開的群眾佈道，又有多少次是與個人之間的對話呢？

有四次是公開講道，其中，只有一處（八34至九1）不是銜接上文或延續下文的談話。

剩下的十八個場合，耶穌所做的是個人之間的傳道。耶穌傳上帝的道，祂用福音與人互動交談，而這是否也是你「傳道服事」的一部分呢？難怪主耶穌不論是在講道或輔導，祂都能直接觸及人心；祂實際參與在人的問題、回應、思維、經歷、困難、動機、盲點、處境以及盼望之中。

耶穌從事輔導，祂做的是深度的輔導，祂要從根本來重整你慣有的處事方法。祂怎麼作呢？祂愛你，祂由內而外地認識你。無論你的處境如何，以及你是怎樣的人，祂都能了解接納，「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。」（來四15）祂與人的對話充滿真誠和睿智（並傳講充滿智慧的道）。祂處理人最深層的問題；你為何而活？你從何處尋找認同呢？你如何詮釋你所遭遇的事呢？你如何對待他人呢？你如何面對

耶穌呢？你的憤怒、焦慮、冷漠和熱情到底是怎麼回事呢？當生活遇到困境時，你會轉向何處呢？你要什麼？怕什麼？相信什麼？愛什麼？如何改變你的生活目標，同時也改變你的生活方式呢？

若你接受了這種方式的輔導，你也就學會用同樣的方式去輔導別人。

在交談中運用聖經

耶穌與人的交談中，有時會引述舊約的作者名字、書卷和經文（參可七6-7、10，十4、6-9、19，十一17）。有時，祂以舊約的經文來說話，但並不特別去指明出處（可八18、九48）。然而實際上，主耶穌所說的話永遠是根據聖經的。上帝的旨意和觀點引導祂所說的每句話。耶穌就像是位出色的講員、好的輔導和良友。祂說的話總是新鮮、不老套，同樣的真理總是因人而異地應用；祂的講道與輔導，都不是在集結經文；我們甚至可以說，祂是用自己的話來闡述真理，因為耶穌是針對特定對象的特定需要，用聖經的話來對他們傳道。（當然，耶穌祂自己的話就是聖經的真理，我們說的話卻不是，但是，這裡我們仍可以用這樣的類比，在交談中運用聖經。）

我原本是不需要說明這點的；然而，大家對「聖經輔導」常有的誤解是：引用聖經的經文就算是聖經輔導了。當然，將上帝的話語帶入人的生活中，的確是我們事奉的核心。但，若認為聖經輔導就是引用聖經經文的輔導，那麼，你要如何輔導一位非基督徒呢？耶穌經常輔導非信徒，也很容易切入他們的重

點。祂能愛他們，深入他們的生活中，找到掌控他們生命的勢力，且以一種新鮮、個別的方式，把自己賜給他們，使得他們能夠來相信、並找到恩典、盼望和方向。

因此，倘若引用聖經就是聖經輔導的特點，你如何能夠與任何一個人對話呢？要與人真誠、睿智的對話（像智慧的講道一樣）牽涉許多的因素，例如：怎樣問問題、解釋、說故事、比喻、引用時事、述說個人的生活點滴、表達觀點；此外，還要加上機智、情感、靜默、特別的強調、真誠的關懷，以及生命的「道」，這些都是智慧對話的要素，也是耶穌與人對話（和講道）的要素。

上帝的旨意指引我們的選擇

聖經輔導的特殊之處在於，它充滿救主在聖經中所啓示的世界觀和目的，而不是每句話都要提到「上帝」或引用經文。不論是否引經據典的使用聖經，你總要有智慧地去愛那與你交談的人。你若是以合乎聖經的眼光去看對方，並存心按聖經的原則去思想，那麼你總能觸及最關鍵的問題；你為誰而活、你怎麼活？彌賽亞的「窄路」充滿生命和真理，而那成千上萬的「寬敞大道」卻是貧瘠、滿佈絕望及人性必然的失敗。

傳道和福音的宣揚，不論是公開的或私下的，都是在人與人的互動中進行。

對於這個聯想的測試，你現在對「傳道」事工持怎樣的看法呢？我希望你還是想到「講道」。講道是耶穌「照常」的習慣（可十1）。聖靈強而有力地透過單向的傳講，改變了一個又一

個聽道者的生命；但是同時，我盼望你也能想到一套雙向溝通模式的「傳道」。公開的講道和個人的靈修研經是三腳凳的兩隻腳，而人與人之間的教導，則是第三隻腳，它將驗證這個家具是否能夠承載重量。

第十一章 輔導是教會的特色¹

耶穌之所以是奇妙的策士，乃在於祂那不可傳遞的屬性：全知、全能。耶穌將這些單單屬於上帝的屬性，應用在每一個輔導的處境中。然而，耶穌慷慨地將可傳遞的屬性【編按：可傳遞的屬性包括：真理、聖潔、公義、智慧、良善、能力】賜給祂的門徒，讓我們能做一個好的輔導。耶穌教導我們要以智慧的愛去對待別人，去解決生活中的每一個難題。救贖主裝備蒙拯救的人，使我們可以在別人的需要上給予幫助。祂培養我們的洞察力、愛心和技巧，好讓人可以過個別或群體的生活。充滿智慧的愛心、慧黠的喜樂、使人和睦的機智、長期有耐心地與人建立關係，這些都是真教會的寫照，若要呈現這些真教會的特質，輔導就是最重要的一環；這正是教會（即一群蒙奇妙策士所培訓的人）所要作的事。

這樣的主張引發許多的問題。本章所關注的不是我們的「信仰和實踐」（即基督對「理論與治療」的見解），而是要探討組織架構，我們要根據耶穌的方法來建立系統。這聽來很無聊嗎？其實不然；我們是社會性的受造物，不像豪豬單獨蟄居洞穴之中。群居的受造物組成了團體，而「輔導」正能因應許多團體的需要。本章會討論教會中的兩種問題。

應有的樣式和實際的景況

第一類問題是：「教會要有怎樣的輔導架構，才合乎群羊的大牧者的心意呢？」若要進行面對面的輔導，需要建構怎樣的教會機制呢？應如何進行關懷的事工呢？在醫治心靈的事工上，教會領袖和專業人員需要具備怎樣的條件和特質呢？而信徒彼此的相交、友誼、指導又扮演什麼角色呢？應如何增進、規範輔導的信仰與實踐（觀念和方法），以確保信徒能持續的信靠上帝呢？

第二類問題是：「教會在這方面做得如何呢？」現行的教會制度是否實際可行呢？是否符合這些需要呢？我們真正了解我們需要什麼嗎？在醫治靈魂方面，若欠缺許多必要的機制，這對基督的教會有何意涵？

聖經所談的，不只是觀念和實踐，還有社會組織，它包括制度、社群和計畫。難道聖靈要我們為醫治靈魂而去發展一套社會組織嗎？是的，聖經所界定的教會是：巧妙地容納了領導者和會眾、專業的角色與普遍的呼召、真理和愛、生活的智慧，以及能處理罪人和受苦者的困境的靈活性。上帝的百姓要發揮本身的功能，提供理想與適合的制度來解決我們的問題。這樣的制度足以因應成千上萬的問題。

根據聖經的教導，靈魂的關懷與醫治——支持受苦者以及改變罪人——是教會極重要的事工，儘管我們在這方面可能做得很糟糕。聖經向我們啓示，上帝的旨意就是要醫治人的靈魂。若輔導就是要瞭解和解決人類的處境，要處理活生生的人之問題，要提及耶穌基督的名（或者應當提卻未提），那麼，「神

學」與「靈魂的醫治」就是輔導所論及的範疇了。因此，「輔導」理當順服在教會的權柄和正統的教義之下，並將這兩者表達出來。

我所說的「教會」並不單指地方教會，也包括了整個福音派（meta-church）的組織（協會、宗派、總會以及類似的組織），和基督徒從事特定事工的「福音機構」（para-church）。不同於任何特定地方教會的是，通常「跨教會」組織和「福音機構」可以在某些特定的目的上，扮演有效的輔助角色。我個人認為，為滿足某個地方、醫院或宣教的需要，可以在教育、出版及合作性的服事上，彼此的配搭。

教會以外的基督徒事工需要謹記自己的「合法性」；就某個意義上來說，這些事工必須是誠實且特意地為教會的福祉服務；一旦教會本身能成熟地運作且提供這些服事時，他們也就沒有存在的必要了；比方說，一旦「跨教會」的事工為了自身的目的，與地方教會競爭或利用他們時，其存在也就變成非法了。這也表示，在地方教會之間以及「跨教會」和「福音機構」的制度形態上，仍有許多革新和發展的空間。為了救贖的目的，明確的聖經真理和愛必須為特定的需要而量身訂做。在各種特定的事工當中，目前能提供有效服事的有：未婚懷孕危機處理、輔導、婚姻關係促進、監獄、校園，還有針對遊民、戒癮、銀髮族及新移民等等的事工。而每日生活的掙扎（焦慮、憂鬱、人際間的衝突）和「心理健康」的問題，也需要專業的、有技巧的聖經輔導。

教會本身在醫治靈魂的事工上做得如何呢？對於認同這事工的人來說，光是一再地強調「教會、教會、教會」是不夠的。

目前教會仍然缺少對這項事工的委身聲明、教育資源、培訓計畫、監督機制以及實際提供資源的地點。人類的自主和潛在的混亂和錯誤，不僅是精神專家們所要面對的難題，也是存在於教會內部的問題。

來自一個機構的例子

讓我舉個實例來說明。我是北美長老教會（PCA）的成員。何杰是我們教會中的一個領袖，他正準備接受按牧。何杰在北美長老教會中接受按牧，他就會接受許多檢驗。他必須有成熟的基督徒品格以及對基督的忠心；他必須通過各項的考試，包括：聖經知識、正確的神學（神論）、救贖論（救贖的觀點）、釋經學（詮釋聖經的能力）、教會歷史（我們如何發展到現今的階段）、教會治理（教會是如何運作）以及講道能力（向會眾講道以及傳遞真實、滿有恩典的正統教義的能力）。

至於靈魂醫治和輔導這方面呢？何杰在這方面的認知和做法則不會受到檢驗。他不需要提供任何有關處理失序的婚姻、狂歡爛醉的婦女的案例。教會在靈魂醫治方面缺乏有智慧的傳統，所以何杰並未受過有計畫、有系統的培訓。教會在信條、教育、認證或監督上，缺少可以在輔導方面幫助何杰的制度化系統，就像他在講道和傳福音上得到訓練一樣，讓他能以合乎聖經的思考來輔導人。對他而言，「輔導」像是一張可隨意搭配的萬用卡。只要何杰能正確的答覆有關成聖這類專門的神學問題，他就可以按著自己的方法來輔導人了。

那麼，請想想看，何杰要如何面對羅傑這位充滿困惑的會

友。羅傑常滿懷憤怒、有間歇性的憂鬱症、異常焦慮；他的人際關係不佳，工作也不穩定。身為北美長老教會的牧者，何杰可以採取許多的方法來處理這位信徒的問題。他可以把羅傑送到世俗的精神科大夫那兒，讓醫生開「百憂解」【編按：一種治療精神抑鬱的藥物】來平緩他的情緒；他也可以送他到梅爾醫師（Meier）的新生命診所【編按：美國著名的心理治療診所】，接受「愛是一種選擇」之類的教導；或者，何杰他自己就可以輔導羅傑，探尋他的痛苦及對父母的失望，重新幫他定焦在與主耶穌的關係上；或者，何杰也很可能認為羅傑是在追尋自我的意義上受挫，需要耶穌幫他產生良好的自我感覺。

何杰可能會認為，捆綁羅傑生命的惡魔是出自他祖先累代的罪，所以他試圖將其驅趕；他也可以將羅傑轉介給世俗的心理學家，去接受認知行為的重整，訓練他成爲一個能自我暗示、禁慾的理性主義者，而不是來與永活的救贖主建立關係；何杰也可以給羅傑上一門基督教要道初階課程，或研讀導航會二章七節的內容。事實上，何杰完全不需要接受聖經輔導的觀念，只要堅持羅傑好好的聽道，並養成一個持續不斷靈修的生活習慣，就足以醫治羅傑的痛苦了；或者，何杰可能尋求聖經輔導的某些原則和方法來幫助羅傑。總之，一切都在於何杰自己的選擇，看他決定採用怎樣的方法來進行醫治和關懷。至於何杰要如何選擇，則不會得到教導、鼓勵、或是訓練。

五個需要

怎樣才能挽救這個難題呢？有以下方面的需要。

第一，最要緊的是，基督徒（教會）在面對面的醫治靈魂上要有智慧。對於我們不知該怎麼做的事情，我們根本無法清楚表達、實踐或使之條理化。智慧、愛心和效率確實很吸引人，也很有說服力，能為真理增添光彩；但教會在理解和使人改變的過程上，一直表現不佳，這也使得許多人轉而求助於心理治療師。智慧必須是在觀念上能清楚地陳述、在技巧上有實際的方法，以及具備可以落實的制度。

我強調制度面的重要性。誰能提供幫助呢？到那裡能找到幫助呢？這樣的幫助能持續多久？能夠提供什麼形式的幫助？而所有的事工都得花錢，要如何得到贊助的資金呢？當成熟的聖經輔導是基督教會實踐和組織的特色時，聖經「輔導」才會更具有說服力。我們能夠做到這些該做的事嗎？

第二，在醫治靈魂的事奉上，我們需要有信條為準則；或者，至少要有一個眾所接納的實用神學著作做為指標。有一套足以供我們參考和認同的實踐神學系統，藉此我們可以擬定教育的目標，我們的信仰與實踐也得到監督和挑戰。信條是面向未來發展的起點。事實顯示，每個人所採用的輔導方法都有一些信仰的缺失，應當被小心的檢驗以及做有條理的組織。目前，輔導的觀念尚未納入「信仰和實踐」的要求中（我們只能在一些關於「事奉」、「人的本性」以及「漸進成聖」的歷史性聲明中，擷取一些觀念。）「信仰與實踐」需要延伸到人格理論、方法論、改變的動能，以及如何執行靈魂醫治的系統等範疇裡。什麼可以作為輔導的信仰與實踐的標準呢？

第三，我們需要有教育機構，它願意按著聖經特別的模式來了解人及改變人。多年來，神學院幾乎完全沒有關於「漸進成

聖」和特別針對「醫治靈魂」這方面的教導。過去的三十年，儼然有股開授「輔導」課程的潮流，但符合聖經觀點的課程卻是寥寥無幾。基督教大學通常設有心理學系，這不足為奇，但無論是神學院或基督教大學所講授的內容，與一般世俗學院所教導的並沒兩樣，只有極少數的教導是符合聖經立場的。那麼，我們如何能學習成爲一位有智慧的個案輔導員呢？

第四，我們需要將「靈魂醫治」納入教會認證的程序中，好讓教會有值得信任又具專業技巧的輔導員。確認真理、愛心和技能的架構，必須從兩個層面來設立。第一個層面是，確認牧者的資格，像是：執照的授予、按立、資格的鑑定等等。輔導個案、夫妻和家庭的技巧，應如同對群眾講道的技巧一樣，必須持守正確的教義。第二個層面是，確認教會會友是在牧者和長老的權柄下從事輔導。這是輔導發生最爲頻繁的層面，不論是正式或非正式的輔導。小組長、受過培訓的平信徒輔導員、教師、未婚媽媽中心的輔導員等等，都應該服膺於這個獨特的基督徒世界觀。目前，大多數在教會中從事輔導的平信徒所擁有的是一般世俗的認證，他們的理論、方法和架構應該在教會的監督之下，且認同基督教的特定觀點。那麼，要怎樣去辨別、確認滿有智慧和忠於聖經的輔導呢？

第五，對於靈魂醫治，我們需要建立以教會爲根基的監督體系。世俗的心理健康業界爲了加強從業人員的技巧和觀念，通常會提供進修教育、違反專業道德的懲戒、以及個案的督導。教會也應經常地提供進修教育（書籍、研討會、教牧課程），以及違反道德或教義的懲戒；但是，地方教會和其他基督教輔導，明顯地欠缺「個案督導和討論」的教牧監督。輔導在信

仰與實踐方面，應該要有廣泛的交流和督導。重點在於，我們要給予受輔者什麼樣的生命詮釋和建議。一個世俗的心理治療師可以運用任何關於行爲科學、認知、心靈動力、存在主義、身體等等理論，或是借用這些方法來進行多重模式的輔導；然而，教會不相信如此分歧的理論。教會著重於真理和愛心的煉淨，反映上帝看事物的眼光，以及彰顯聖經所啓示出來的、基督耶穌的屬性和目的。若沒有監督體系我們如何保護並強化輔導的智慧呢？

我們做的如何呢？

我們在這五方面做的如何呢？我們目前所有的能力、標準、組織和功能遠遠不及上述的要求。甚至連建議教會要重視靈魂的醫治，聽起來都像無稽之談。如果缺乏從聖經真理而來的智慧、實踐，以及輔導和教會的社群結構，那麼基督徒根本無法顯出上帝子民的樣式。若以弗所書第四章所說的屬實，那麼教會的特色就是按著神的心意進行輔導。我們的呼召正是：彰顯改變生命的真理和愛。

針對人性的探討，若用正規的系統神學來檢驗現代心理學理論，根本不到五分鐘就沒得說了。同樣地，若將現今大多數的教會組織、理論發展和輔導實務，拿到世俗的輔導課堂裡來討論，也不出五分鐘就講不下去了。聖經提供我們一套社群模式，此模式完美地結合了教會及同質性團體的專業能力；完美地結合了培養和治療的功能；完美地結合了對受苦之人的安慰和對生命扭曲之人的改造。但是，現今的教會、輔導者和關懷團

體常常極欠缺合乎聖經的標準。

我們這些呼籲教會要注重輔導的人，正面臨一種窘境；我們認為教會缺乏進行輔導所需的條件。世俗心理治療的缺點也出現在牧師和其他基督徒工作者之間。呼籲基督徒在地方教會的權柄之下進行靈魂的醫治，這是一件好事；但教會本身必需先成爲一個可以讓人投身於此的最佳場所。

依據心理健康的專業模式來建構輔導，我認爲是徹底的、甚致是災難性的錯誤。但與此同時，要建立有智慧的、以教會爲中心的輔導卻又遙不可及。我們現在必須要做什麼呢？不論目標多麼遙不可及，耶穌呼召我們將船槳划向正確的方向，讓我們朝著正確的目標努力。基督耶穌會以祂的智慧成全我們、使我們成熟。以弗所書第四章提供了我們方法和目標。我們蒙拯救之後，每個人應當要努力去卸除自主的專業立場，而不是去強化它。我們每個人都必須以忠於教會爲重，而非僅僅對教會表達善意而已。

第十二章 你的禱告要求什麼呢？

若你已經認同聖經輔導應該是基督教會中主要的事工，那你要從何處來著手呢？

或許你想先成立正式的輔導事工，或開始一個平信徒的培訓計畫，或聘請一位專司教牧輔導和靈魂醫治的牧者，這些都是很自然的想法。但是，請容我提出一個更小、更簡單的開始，就是先從教會既有的事工來開始。比方說，先從禱告會、小組、崇拜、婚前輔導、或者醫院探訪來著手吧，重新思考你們是如何做這些事工的。耶穌基督總是在「輔導」祂所愛的百姓，這個事實意味著什麼呢？聖經總是關注人的需要、期望、害怕、思想、感受以及行爲等細節，這又有什麼含意呢？就拿禱告來說吧，就定義來說，有教會的禱告、基督徒自己的禱告，但究竟我們應當如何禱告呢？什麼是我們所要祈求的呢？我們的禱告實際上都說了些什麼呢？如何從輔導的觀點來教導人們有個不同的禱告內容呢？如何改變我們的禱告方式呢？

多年來，我總會仔細聆聽他人的禱告。我也參與牧者的禱告會、教會的禱告會、小組的禱告會、個別的禱告。人們總是爲一些可預期的事情禱告。其中最普遍的不外乎：

- 病得醫治
- 安慰喪親之痛
- 爲有經濟困境的人求工作和金錢
- 帶領家人、朋友、鄰舍、和同事信耶穌

- 幫助人作重大的抉擇
- 保護旅行中的人
- 解決家庭中、工作上、學校裡和教會中的問題和衝突
- 幫助我們在工作上或學校裡盡本分
- 使我們在本地和世界各地的事奉都滿有果效
- 求上帝「賜福」並與人「同在」，以致有好事臨到

禱告祈求這些事情並沒有什麼不對，它們都是美善的賜福。但請留意，這些禱告無法讓祈求的人或代求的對象得以成聖或更新。這些禱告所求的都是好的賜福，但卻不是求那上好的福分，就是祈求我們的生命被重塑成爲耶穌的樣式。

你會請別人爲怎樣的需要代求呢？別人又會請你爲他們代求什麼呢？我們每個人都是透過鏡頭來看人生，除了不要求擔任攝影師的自己改變之外，我們要求每件事都要改變；攝影師本身從來都不上鏡頭。換句話說，這人所需要的「輔導」或「智慧」鮮少被提到。我們會與作父母的一起禱告，祈求他們誤入歧途的孩子重歸正途；我們卻幾乎不曾爲父母親能不再害怕、苦毒、消極冷漠或掌控慾望來代禱。我們會爲了一個人能得到一份工作代禱；我們卻很少爲了這人能在信心上成長，且不再爲金錢感到恐慌而禱告。我們會爲了某個人的家人得救代禱；卻很少會爲這位信徒在對待親人時，能更加有愛心、誠實而代禱。

一個合乎聖經的輔導，會改變你如何請人爲你代禱以及你禱告的方式。這是將合乎聖經的輔導觀，應用於你的生活和服事中最簡單的一個開始。一旦人們改變了禱告方式，他們彼此就開始作更有意義的輔導。他們觸及真實的爭戰，逐漸進入主要

的、終生的呼召：「當一個門徒」、一個學習者。一個終生的學習者知道，爲了活出耶穌的形像，他們深深的需要每天彼此提供和接受輔導（來三12-14）。一旦人成爲主的門徒，他們就會愈發明白自己需要輔導。一個操練正確禱告的教會，正是跨出了勇敢的一步，而使自己能成爲一個彼此輔導的團體。

我們可以從「爲病痛者禱告」的例子中，檢視這個屬靈的操練。爲患者代禱可算是最普遍的一種禱告。我會以一位牧者的角度來說明，因牧者經常會收到或聽到請求代禱的事項，也經常要做教牧性的禱告。明顯的，這個範例也可以應用到其他的問題和人的身上。

你如何鼓勵會友不照著疾病的清單來禱告呢？這個問題有一個簡單的答案，但卻需要我們付出長時間的努力：唯有身爲牧者的你知道如何不照著疾病的清單來禱告時，你的會友才會有不一樣的禱告。

這聽起來很簡單，其實不然。許多教牧的代禱根本就是按著疾病清單在禱告的；甚至，他們爲病患的禱告並不敏銳，也缺乏智慧。許多教牧的禱告聽起來就好像醫院裡的護士作交班報告：「103病房的大腸癌，診斷結果不明……這跌斷的腿復原得很好……這位心臟病患即將接受手術……。」這樣的公開代禱對於提供醫學知識是有益的，但缺乏屬靈的意義，它是以身體得醫治爲唯一的目標。

令人氣餒的禱告

許多來到教會的訪客常以爲上帝最關心的就是要恢復我們的

健康，但祂卻力有未逮。他們會這麼想是可以理解的，因為許多教會盡是些為慢性疾病的代禱，即便我們深知每個人遲早都會因健康逐漸地惡化而死亡。教牧的禱告、教會的禱告會以及這些代禱事項常常令人感到氣餒，也困擾上帝子民的信心。禱告若不是變成了陳腔濫調的禱詞，就是充滿魔力的迷信言詞；這樣的禱告若不是使我們對上帝的期待感到麻木，就是有過度興奮、不切實際的幻想。為病患的禱告甚至變成了孕育冷嘲熱諷的溫床：這些人豈不是自然就好起來的嗎？或是靠藥物得了醫治的嗎？禱告也很可能成為孕育怪異想法和行爲的溫床；例如，我們的文化對健康和醫療有屬靈的偏執，迷信地以為要大量或虔誠的禱告才能蒙上帝的垂聽，認為「禱告」本身就具有「能力」；並且質疑那些病情未見好轉的人，是因為信心不夠。

學習如何禱告真的很不容易。對許多人而言，要很有智慧地、真誠地請求自己所信任的朋友，為我們真實的需要來禱告，真的有夠困難。而當這個「請求」被稱為「禱告」、這位「朋友」被稱為「上帝」的時候，整個狀況又更加的錯綜複雜了。禱告中有扭曲、公式化的措辭、毫無意義的重覆敘述、含糊的非代求事項、假裝虔誠的聲調，以及令人迷惑的氣氛。你若是用同樣的方式來與朋友或親人對話，他們一定會以為你是瘋了！

然而，若你對禱告的認知和操練更新了，你的禱告方式和內容改變了，你對禱告的教導突破了，那麼，你與上帝的關係、與祂百姓的關係也會跟著改變。

請思想能帶來如此改變的幾個因素。

學習雅各為病人的禱告

首先，請留意雅各書五章13-20節中的幾件事。這段經文是為病人禱告的**依據**。重要的是，雅各並不是把禱告當做一套教會的制度，而是當做一種輔導！也就是說，這病人是要尋求幫助，他來到長老面前、認罪、悔改，並且來到上帝的面前。真誠的禱告會影響一個人的身體和心靈兩方面的狀態。我們當然可以透過講台為病患禱告；然而，我們要再次想到，這段為病人禱告的經文所呈現的，是一個極其個別的、人與人之間的祈求。

請留意雅各是如何清晰地呈現屬靈重點。他的書信是關於智慧上的長進；當論到為病人禱告時，他並未改變他原來的重點。就他的理解，他認為苦難是使人增長智慧的機會，是一個由上而來的美善禮物，他說：「我的弟兄們，你們落在百般的試煉中，都要以為大喜樂。……你們中間若有缺少智慧的，應當求……」（雅一2、5）。雅各之前已經談過，他是怎樣看待貧窮、不公義和人際之間的衝突。現在，他仍以同樣的原則來看待病痛。

雅各把苦難的焦點放在屬靈的課題上，但這並不是說人們生病是因犯罪的緣故；雖然有時候的確是如此，例如：毒品注射和性濫交的人確實會感染愛滋病。人在「罪」中撒種，當然就會在「疾病」中收割。但是，若將此當成放諸四海皆準的原則，那簡直是迷信，也會像輔導約伯的那幾位無情冷酷的人一樣。

上帝在疾病中與我們相會的方式，至少有兩種動力。第

一，疾病就如同其他的人生困境一般，會逼我們安靜下來，面對自己並尋求主。我可能會發現自己因過度忙碌而疏忽的罪，例如：易怒、冷漠、自我放縱、不信、缺乏喜樂、憂慮、抱怨、操控、倚靠自己的健康和能力。我可能會因此發現自己更迫切地需要耶穌的憐憫，在主裡更深的喜樂。我唯有徹底地經歷苦難，才可能生發屬靈的果實，包括：信心裡的堅忍、超越處境的盼望和喜樂、更加豐盛地認識上帝的愛、為上帝而不再為自己而活的快樂、在軟弱中的降卑、有幫助其他受苦之人的能力（雅一3；羅五3-5；彼前一6-8，四1-3；林後十二9-10，一4）。

另外，疾病就如同其他的困境般，它本身就是一個試探。不論你所面對的是性命攸關的疾病，或只是幾天的不舒服；令人驚訝的是，這些經歷都可以顯露你內心的景況。這當中，有人抱怨、有人生上帝的氣、生自己的氣、生別人的氣、或生這一切的氣。有些人會假裝沒事；有人為了得到關注或逃避責任，假裝他們病得比實際更嚴重；有些人不斷地投注盼望、時間和金錢在得醫治的事情上；有人則會怪罪他人或其他事情，甚至訴諸法律訴訟；還有人會依然故我，不停地做、做、做，上帝卻是要他們停下來學習軟弱的功課；有人會變得非常恐懼，想像所有最糟的情況；有些人則會變得很任性，操縱每一個人來滿足自己的需要；有人卻會變得憂鬱沮喪，懷疑他們自己存在的價值；有人會因為過度驕傲而不願尋求協助；還有人會憂心忡忡，以為一定是上帝要對付他，於是他就對一切不論是真的或是想像出來的缺點，做一種病態的自我反省。

你看到了吧！正如雅各書第五章所陳述的，疾病對於屬靈

成長和教牧輔導，提供了令人難以想像的許多機會。上帝會醫治一個特定的病痛嗎？有時候，上帝的確會；然而，就算我們在病痛、殘疾或垂死之中，上帝仍立意要使得我們有智慧、聖潔、值得信賴、有愛心嗎？絕對是的！阿們。

一旦人明白了上帝的心意時，人就能學會不再單單為病痛本身來禱告，而是為人的心靈代禱。

三種禱告

接著，請參考聖經中許多有關禱告的教導。聖經中有多少禱告是聚焦在病痛上呢？值得注意的是，只有少數禱告是求上帝的醫治。我們先前已經提過雅各書第五章，在以賽亞書第三十八章中，希西家祈求能夠康復，而他也得了醫治。而林後第十二章中，保羅三次禱告求主挪去他身上的痛楚，但上帝卻說不。詩篇卅五篇12-14節提到誠心地為生病的人代禱，是愛心關懷的自然流露。以利亞和以利沙分別為失喪獨子的絕望母親，向上帝發出呼求（王上十七；王下四），上帝也應允了他們兩人的祈求，叫這兩個兒子都復活了。聖經最後對亞撒王的負面記載，是一種完全相反的情況，因為「…他腳上有病，而且甚重，病的時候沒有求耶和華，只求醫生。」（代下十六12）

禱告有許多不同的程度，最為強烈的是哀求和吶喊的禱告。令人驚訝的是，為病得醫治所發的禱告是何等熱切和坦率。這些經文對那些敷衍塞責的禱告發出明顯的挑戰；甚至那些為病所苦的人也經常是草率的祈求！當你為病患禱告時（或是教導

病患自己來尋求上帝時），你應當發出像烈火一般的禱告。

很明顯的，聖經中大多數的禱告都是聚焦在其他的事情上。廣泛地來說，合乎聖經原則的禱告有三個重點：處境式的禱告、求智慧的禱告以及上帝國度性的禱告。為病痛的禱告是屬於第一種的禱告。

- 有時候我們求上帝**改變我們的處境**：醫治病痛的人、賜下日用的飲食、保守我們不遇見苦難與惡者、使我們的領袖行事公正、使親友信主、讓我們的事業發達、為我預備配偶、平靜這場風暴、祈求降雨，以及賜給我們兒女等等。
- 我們有時候求上帝**改變我們**：加增我們的信心，教導我們彼此相愛，饒恕得罪我們的人，使我有智慧，讓我們更加認識主，幫助我活出聖潔生命，不叫我羞辱主名，幫助我們瞭解經文，教導我如何去鼓勵別人。
- 我們有時候求上帝**更完全地啓示祂自己**，彰顯祂的榮耀和統治，以致**改變一切事物**。願你的國降臨，你的旨意行在地上如同行在天上，被高舉高過諸天之上，使全地充滿你的榮耀，主啊！願你快來。

主所教導的主禱文中，有上述三種禱告緊密地交織其中。主的國度與摧毀我們的罪和苦難有關。祂的掌管帶來一種滿有慈愛的智慧，以及一種在處境中蒙受祝福的富裕。祈求上帝改變我和我的處境，正是祈求祂在世界的舞台上彰顯祂的榮耀和恩典。

當這三種禱告中的任何一種與其他兩種脫節時，禱告就變了味。你若只是祈求改善你的處境，上帝就成了跑腿的服務生

（通常是令人失望的服務生），專為滿足你的慾望而存在，而你的慾望並不包括達到成聖的目的，以及願上帝得著更高的榮耀。你若只是祈求個人的改變，那會傾向於一種過度倚靠「自我改善」的道德理想，沈溺於自我靈性的提升，疏忽與他人的關係和基督徒的使命；那麼，如果渴望基督國度來糾正所有的錯誤，而非只是減輕我的罪、使我不再有不好的自我感受，這樣的禱告又有甚麼不對呢？你為國度降臨的禱告像一陣秋風掃落葉似的，這樣的禱告實在太籠統，人無法得知神國度是如何糾正一切的錯謬、擦乾真實的眼淚，以及挪去真實的罪惡。這種禱告所求的，是一位直到末日才會涉足人間的上帝。

有關這三種禱告的例子，我們不勝枚舉。請參考詩篇，它是一本與上帝對話的書卷。大約有九十篇的詩篇是屬於「小調」，主要是為了罪和苦難的緣故代求，內文總是和上帝彰顯祂的恩慈、大能和國度有關。在這當中，約有三分之一是與個人的罪和內疚有關。經常會出現祈求上帝幫助我們更加有智慧的禱告：「指教我」、「賜給我有悟性」、「復興我」。在更多其他的篇幅中，你看見祈求上帝改變處境的禱告：拯救我脫離惡人的手、作我的避難所和高台，以及毀滅你的敵人。這些總是和祈求上帝國度的榮耀和權能降臨，緊密地聯繫在一起。上帝藉著除去這些惡事和邪惡的人，將祂自己彰顯出來！這些都在強調那彰顯上帝國度掌權的喜樂和頌讚。

請同時參考腓立比書一章9-11節和歌羅西書一章9-14節這兩段經文的禱告。我們看見在這當中沒有提到處境，沒有祈求得醫治、得飽足或是蒙保守。所有的祈求集中在得智慧（在上帝國度降臨的榮耀光中）。這是一種由縱向及橫向來詮釋的智

慧，那就是「愛神和愛鄰舍」。這兩種禱告祈求上帝在人身上加深這兩種的愛：願主使你更深地認識上帝，願主使你更有智慧地去愛人。

最後，請參考以弗所書一章15-23節和三章14-21節。這裡禱告的焦點，也同樣是在基督榮耀光中的智慧。我們再次看見，保羅沒有為處境禱告，甚至也沒有祈求自己能對他人更有愛心。保羅專注在我們最需要的事上：上帝使我們更深地認識祂。

我們為什麼不能做一個超越病痛的禱告呢？我們祈求處境能夠改善，使我們可以感覺好一些、生活好過一些。如果這些事情不是我們唯一的祈求，那麼，它們還算是誠實的、好的禱告；若離開了成聖的目標以及渴望萬王之王的再來，而單單只為處境禱告，那就會變成以自我為中心的禱告。

教導人從這種「三合一」的真正需要來禱告，他們就會有超越病痛本身的禱告；並且，他們會以非常不同的方式來為病人禱告；他們不會單單祈求挪去生活中的困難，他們會以輔導為目的來禱告：轉變、更新那身處困境且面臨抉擇的人。

第十三章 教牧輔導

牧者應該投入多少時間在輔導上呢？這個問題沒有標準答案。上帝從未在風雪中複製過相同的雪花；祂也絕不會在祂的教會裡複製相同的僕人！上帝按著不同的因素，有不同的呼召，例如：個人的型態與會眾的恩賜、興趣和渴望、生命經歷和成熟度、人事和工作內容、會眾和社區人口的需要等等。有的牧師每週會投注不少時間在不同的人際或對話性的服事上（即輔導）；其他的牧師則會用更多的時間和注意力在公開的事奉、執事和慈惠，或行政、建設的事務上。

公開和私下交談的服事

要回答這個問題，區分公開和彼此交談的服事就很重要了。兩者都會直接地運用到聖經，所以你必須明白上帝行事的方式和旨意；兩者也都是直接對人的服事，因此你必須認識人的光景；兩者都帶出恩典和真理來更新人的生命；兩者都會要求牧者活出自己所傳講的信息；兩者也都要求有創意地應用聖經；兩者在動機和內容上有一些相同的本質，但方法上卻有些主要的差異。你所說的每一句話都必須帶出恩典，但在說的方式上，交談和公開講道是相當不同了。

公開的服事包括崇拜、證道、教導、聖禮、公禱和樹立典範。這些都是真理的一般性應用；不會指名道姓，不會提到某

個人的特定掙扎，不會說出個人實際的生活狀況。牧師絕不會說：「賀瓊絲，坐在第三排的那一位，妳因丈夫賀之凱的冷漠與惡待，正處在掙扎之中。瓊絲，妳受試探，心中充滿了苦毒、恐懼，你以為上帝已經忘記了妳。之凱，你利用妻子的苦毒，作為你惡待她的藉口。但是詩篇31篇中提到……。」絕對不會有這樣的情形！我們都知道這點。

相反的，聖靈把其中的真理解釋出來，例如，我們會應用詩篇31篇在一般的事務上，或是在其他人的故事中（例如歷史人物、聖經人物、電影人物、文學人物，或是牧者自己），上帝會將經文個人化，並在瓊絲和之凱及所有在場者心中，使這真理產生意義並滋潤人心。公開講道時，牧者甚至不需要知道每個人的名字，聽眾可能對傳道者也所知有限，但卻仍能受益。公開服事的講章通常是事先預備好，並且做過潤飾和編修。傳講者通常有足夠的時間作預備，對要講的信息和要作的事也早都胸有成竹了。

彼此交談的服事則不同，它包括門徒訓練、探訪、師徒傳授、教牧輔導、協商、彼此的分享、用心經營的友誼、小組領袖訓練、日常閒談、孩童教養以及教會勸戒等等。這些類型的服事是將真理應用在特定對象的特定需要上。交談中，你知道對方名字和許多關於這人的事。你是直接與瓊絲和之凱對談，問他們問題，聆聽並表達關懷。你與他們分享自己的故事，並說出他們心中的疑惑。你會說幾句話、講個故事，或者作一段簡短的教導或鼓勵，而後會聽到他們的回應。你們雙方持續地一來一往，共同努力去理解對方，並採取應對的措施。你不知道之凱下一句會說些什麼話，當然，你也就不會知道自己接

下來會說什麼了！交談是以在愛中說實話為目標的一種即興交流。因此，互動的技巧是極為重要的關鍵。

兩個簡單的原則

那麼，到底牧者一週中需要用多少時間作輔導，讓我提出我的兩個簡單的原則：一、每位牧者都應花一定比例的時間在輔導上；二、每位牧者應該輔導一位或兩位成長緩慢的人。

首先，每位牧者都應該從事一些輔導工作。與人交談是評估牧者講道是否有果效的最佳方法。你所知、所信和所傳的真理對人有實質的幫助嗎？一對一交談中，會提到生活中的事，是你真實認識一個人的唯一管道；而認識人之後，你才能知道要向他們傳講什麼。你所認識的真理是否只能在週日早上滿足你的會眾，卻對週二下午處於掙扎中的人毫無幫助呢？若是如此，你的證道仍是不夠好。

我常聽到人把「傳道」等同於「講台的證道」。人們有時會將牧師理想化，認為牧師從研究默想經文到站在講台上傳講信息這段期間，都沒有必要讓生命的混亂來污染他的信息！這絕對是錯謬、不合乎聖經觀點的事奉。我們要明白，主耶穌絕大多數的服事都是與人對話，向人提問並且回答人的問題，也回應人的打擾。我們要思想，聖經以明顯的方式來描述信徒之間應有的互動、說話的語氣以及坦誠的相愛，這些都在在地證實我們的信仰是真實的。牧者最好能以身作則，顯示他是真實地活在現實世界中，而非活在宗教夢幻世界裡的人。

牧者在一週當中，至少要考慮用一整個下午的時間來進行

重要的、有目的的交談（並非每次的交談都要給對方簡短的輔導，你在互動中說的話和你感興趣的事，都算是可以提供恩典的管道）。這樣的會談能使你真誠待人，也能使你有智慧。你也能臨場測驗一下，看看你上週日的講道信息是否管用，好讓你下週的主日講道，可以講得更好、更合時宜、更合乎真理且更為務實。你會知道怎樣做改變、怎麼調適和開始、怎麼有真正的進步，以及怎麼不犯錯和不退步。

我常聽人這麼說：「只要忠心講道，並且教導人親自去與主相遇，你就不需要去輔導人了。」我認為這話簡直是致命的傷害，它表面上聽起來很不錯，但只是半個真理，也就是說：好的證道和靈修生活能**真正的**幫助人避免許多的問題，也能**真正的**幫助人解決當前的問題，所以就不再需要接受輔導了；但是，這樣的想法其實是本末倒置的。若以弗所書第四章和希伯來書第三章12-14節所說的是真理，那麼：「忠實地傳道並教導人如何親自去與主相遇，你就會締造出一個有**智慧的輔導群體**。」羊群的牧者（他自己也是大牧人的羊）應該是以愛心說誠實話的榜樣。這是智慧輔導的最主要特質，也是基督的教會最重要的特質。

我的第二個原則是：你應該常常陪伴、輔導一些成長緩慢或常有掙扎的人。這一點可能比較有爭議性。多數人都會想要輔導那些具有領袖氣質、很有恩賜且追求成長的人。這些人學得快、能掌握要領、受過高等教育、獨立性強、富有競爭力、也很有影響力。輔導這樣的人常有很好的果效（雖然有時未必見得），他們可能只需要稍加指點就能明白了。你並不需要去處理困惑、固執、心碎等問題；但是，羊群經常是缺乏、困惑、

心碎、疲憊、頑固、恐懼、成長緩慢又健忘的。他們正如同牧者和其他領袖一般，多麼容易就被對自我能力的認知所蒙蔽。

希伯來書五章2-3節描述了人所能想像得到的、最具挑戰性的事奉。這位智慧的祭司「能體諒那愚蒙的和失迷的人，因為祂自己也是被軟弱所困。故此，祂理當為百姓和自己獻祭贖罪。」愚蒙的人是指不能明白的人；迷失的人是指徬徨的人；軟弱是指根本上的無能、無力、欠缺。而後面說到：請溫柔對待那些成長緩慢、常有掙扎的人，以及那些被困境和失敗所擊潰的人。

當然，你無法每週輔導二十位像這樣景況的人，你也絕不是要讓每個人都來倚靠你；你並不是彌賽亞。有時，你得有所取捨，免得浪費時間。並且多數你所做的門徒訓練和輔導，應該是去裝備有恩賜的人，來幫助你一起分擔服事的需要。

虛心的人有福了

就上述所說的，我發現成長緩慢的人給了我許多教導；他們讓我認識我自己、上帝的憐憫、以及如何去愛人。你無法有個完美的答案、一套的公式、一個喜歡的教義、一個快速的方案來解決問題。你要知道，人們鮮少會因為你說過一番有智慧的話語，生命就因此改變了。

我樂於擔任別人生命的顧問，提供清晰的聖經解釋，並提出清楚的聖經解決之道。但是，我必須學習如何去愛，學會忍耐等候，學習與哀哭的人同哀哭，學習如何建立信賴的關係，還有那在信賴之下才有的真正坦誠；我必須學習採用不同的方

式，重複不斷地處理相同的問題，並且從不失望，也絕不失去新鮮感；我必須效法基督的愛，愛那些不體面的肢體，並效法主是如何地寬容我們，這是基督最突出（且最不為人所知）的特質之一。

我必須不斷的學習，使恩典由上而下，流到那缺乏、困惑的人群當中。我必須知道「虛心的人有福了」（太五3）不僅是八福中的第一福，也是根基；一旦人熟練「第一步」後，就能再邁向第二步、第三步了！一切都要建造在這個基礎上。

「憐憫」向來是我們最基本的需要。你若謹記自己是多麼需要耶穌的救贖，你就會更加珍惜這點。我必須學習溫柔地、持續地面對那些愚蒙、迷失、困惑、受迫害、笨拙和心存懷疑的人；我必須明白，我要先「勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐」（帖前五14），之後才能「警戒不守規矩的人」。我若要傳講上帝在基督裡所彰顯的愛，我就必須學習以愛心來堅固這道。至今，我仍在學習這個功課。我很感謝主是如此溫柔地對待我。耶穌愛那些成長緩慢的人，我就是其中之一。讓我們正視大家共同的需要（憐憫）。耶穌必定救贖我們。

你若持續地輔導一些成長緩慢的人，這會幫助你摒除一切服事中圓滑、傲慢、敷衍、做作、假裝、自義以及一切只求成功的做法。這也會讓弟兄姊妹們知道，你關心他們，因為你確實是如此。

那麼，牧者到底應該投入多少時間在輔導上呢？務必要有一定比例的時間。同時，確保這段時間中的某些時間要留給那些永遠都不會成為領袖的人。上帝很可能會再次令你感到驚訝，

那些曾經是成長緩慢的人，有一天他們竟然出現在輔導病人的行列中，柔和謙卑地輔導著其他面臨掙扎的人。他們必有所師，而老師就是你。

第十四章 女性輔導員

提到教會中的輔導和門徒訓練時，我們必然會想到那些實際在從事輔導的姊妹們，她們總是用忠於基督恩典和真理的話語來輔導人。

思考這個議題並不會使我們落入世俗的男女角色爭議中。神造人有男有女，祂不讓我們進入男性主義和女性主義這兩個極端。祂的設計既不專制、也不支持完全無政府的體制；不主張君主政體也不主張民主制度；不堅持傳統也不主張兩性平等。信靠基督會有個截然不同的人生。在輔導的事工方面，確實會論到男女如何能更有效地服事基督；耶穌基督在祂的教會中，確實使用了智慧的女性輔導者；這個事實教導我們，男女該如何在上帝的設計中活出相同的與彼此互補的生命。

同中有異

有些輔導議題清一色都是由姊妹來主導的，例如，「未婚懷孕的危機處理」基本上是個女性議題；然而，這個不道德的事件則涉及男女雙方。男女所面對的問題，大多數是一樣的。男女所犯的罪基本上也是相同的，像是抱怨、憂慮、憎恨、不信、自義等。男女無分軒輊，都經歷人生的痛楚和困境；所以，基督的恩慈也普遍地施予兩性，並無分別。信心藉著愛影響了男女雙方；同樣地，男女也都可以用相同的方式來應用詩

篇、大部分的箴言、登山寶訓、約翰福音以及大部分的以弗所書四到六章。

反倒是，不同的個人特質比性別差異還更具影響力。有些男性天生就有女性溫柔的特質，而有些女性生來就較為陽剛；有的女性天生是個主動者，而有些男性卻習慣於被動的回應。有些男人喜歡在家養育孩子，而有些女人熱衷於追求事業成就；有些女人喜歡掌握經濟大權，而有些男人則喜愛廚藝；這樣的例子不勝枚舉。我們不可把一般性的原則絕對化了。

即便有些曾經被認為是專屬於男性或女性的問題，也不再是一成不變了。重視自己的體態長相、憂鬱症以及受虐等，一度是女性專屬的問題，但如今在男性之中也常見到暴飲暴食、在意外表、絕望以及被強姦等等的情形；色情、淫蕩、暴力行為以及罵髒話這些曾是典型的男性惡行，如今在女性中也時有所聞。

誠如上述所說，人類最大的問題是有共通性的；但不可否認地，你的性別和性向（不論就生理上是男是女，或是文化所認同的男女差異）永遠會顯出它獨特的一面。共通的問題若以女性的敏感度來探討時，其呈現的方式就有顯著的不同；在跨文化或不同處境的問題上，也都有類似的情形。而這位基督是以不同的方法來對待每一個國家、族群、語言、人群——男人或女人。有一位印度的平民婦人信主，又有一位加州網路工業的執行長，因著公司泡沫化而信了耶穌；他們的經歷確實很不一樣，但基本的問題卻是一樣的。女人確實和男人不同，我們要為此歡呼！然而，你所遭遇的試探也同樣臨到其他不同性別的人身上；並且，我們全都要按著基督的形像成長。

四點觀察

我從過往的經歷和反思中，做了以下四點的觀察。

第一，我從1980年起就在費城西敏神學院教授輔導了。教過的學生超過1500位，這當中男女參半。然而，在整個學習的過程中，班上表現突出的學生多數是女性。性別從來都不是決定表現良莠的因素；我猜想這是因為輔導的智慧精巧地結合了以下三種特質：

- 謙卑：親自活出真理的正直品格。
- 真理：對神、對人有豐富深厚的認識。
- 愛心：用成熟的技巧和圓潤的態度對待人。

神不偏待人，祂以智慧來建造男人女人。有的男神學生學術表現優異，卻在輔導課程上表現不佳。他們可以有系統又正確的掌握真理，卻過度強調理論而不夠人性化，不能讓聖經有生命，而活用到生活上；他們欠缺將真理應用在自己或他人身上的能力。但是，女性卻比較中肯、坦誠且敏銳，能將真理個別地應用在自己或他人身上。當然，也有些女性是理論派的，誠如有些男性也善於靈活應用真理。但是，在輔導的領域中，上帝似乎給姊妹和弟兄一樣多的智慧來事奉。

第二，最近的某個晚上，我在家裡召開一個婦女的討論會，參加的人包括「復興我們心靈」廣播節目的製作與主持人南西（Nancy Leigh DeMoss），以及八位來自「基督教聖經輔導與教育協會」（Christian Counseling and Educational Foundation）的女

性輔導員；而我是當中唯一的男性。南西希望大家來思考，如何回應那些打電話或寫信到電台求助的女性聽眾，她們有著深沉難解的生命問題。

能夠旁聽她們討論是很棒的一件事。這幾位女士討論個案和問題的方式絕對不同於九位男士的討論，不同之處並不在於世界觀、輔導模式或神學觀點。因為在會中，她們開誠佈公地討論了兩性都會觸及的生命問題及神學觀，諸如：上帝的主權直接介入人的生命中、改變的動力、人們內在罪性的特徵、苦難的經歷、恩典之道、在愛中說誠實話的輔導者角色、哥林多後書一章4節和哥林多前書十章13節生動地將聖徒彼此的生命聯結起來，以及某些能運用在特定處境中的智慧原則等等。這些議題在討論會中或多或少都提到了。

歷時三個小時的討論中，充滿了個人經歷的分享、輔導的軼事，也提到在各種的痛苦、各種的罪中，基督的恩典和真理如何與某一位女士相遇。對話中，有人會做這樣的開場：「在我個人生命中，每當……」這群人並非是以自我為中心，或是漠視聖經的權威；相反的！在我家客廳所進行的就是輔導：是多重生命故事的分享，而非單一主題的故事。說真的，這更接近聖經中的教導。真實的人生歷歷在目，一個個都被上帝更新了。在每一位輔導者所認知、感覺、所說、所做當中，我看到聖經的內涵與神學的精華潛移默化了每一位女士的生命，並賜給她們能力。而這些都是我們所能看到、聽到的最真實的故事。

第三，最重要的是，聖經中大多數上帝的應許、命令、故事及啓示，是不分性別的。女性們可以從約瑟身上學習有柔

軟的心；男士們可以從以斯帖的身上學習到勇氣。同樣的，聖經不是針對哪一個特定的年齡層、族群、婚姻狀況、社會經濟面、教會中的特定角色，或針對特定的人生經歷而寫的。上帝啓示中的普遍呼召跨越了一切的藩籬，像一束真光照耀在遍地的黑暗中。你的性別絕不會賦予你任何的特權，也不會是你的弱點。創造萬有的主，祂眷顧你和所有的人。祂呼召所有的人與基督連結。祂說：「溫良的舌是生命樹。」（箴言十五4）擁有智慧舌頭的人可能是女性或男性、挪威人或奈及利亞人、老年人或少年人、曾經是幫派份子或循規蹈矩的公民。

我們並不是要忽略差異性。聖經經常要我們將普遍的應許和一般的指示，應用於個別的特殊景況之中，例如：「論到童身的人……作妻子的……作丈夫的……作兒女的……作父親的……作長老的……少年人……年輕的寡婦……老年人……老年婦女……若有任何人在苦難中？……若有任何人在喜樂中？……窮人……富人……作主人的……作奴僕的……我們生來是猶太人的……你們外邦人。」【編按：針對各種身分的教導，散見在新約各卷書中】我們現今總要將上帝的真理個別地應用在我們自己的故事中。我們正是祂手中的工作，而這位工匠、藝術家從不會重複祂的創作。

當十誡被張貼在法院外牆，或是在主日學宣講出來時，它們聽起來就像是宣告人類「可行」和「不可行」的一張永恆清單。然而，上帝這實際的「十句話」及時地的展露了神的特殊指示；祂啓示了祂的名字和祂與人的關係（YHWH雅威，你的上帝）、祂的屬性（嫉惡如仇且滿有恩慈）、祂的作為（創造萬有的主宰、拯救你的主、施行拯救和審判的主）以及祂的旨

意（十誡說明了我們愛上帝和愛人的本質）。這有關上帝和祂的愛的十句話，原是包含了許多特殊景況：它關乎一個族群以及他們當時的歷史（出廿十2），他們在偶像林立的世代中聽從上帝的誡命（出廿十4），在家庭經濟中實踐上帝的話（出廿十10），他們的子孫很快就會生活在迦南的群山遍野中（出廿十12），他們的產業和社會結構充滿了古代近東文化時期的農牧特色（出廿十17）。

神學上的「速記」使聖經的人物、地點和經歷沒有性別之分，且萃取了世上永不改變的原則和主題；但是這些真理在生活的應用上，又會因為性別而有所不同；也就是說，輔導要考量個人的差異；輔導必須考慮到性別；你是年長、正值中年、還是青少年呢？這些都必須考慮到。你是韓國人、宏都拉斯人或德國人？是單身、已婚、孤寡或離異？是為人父母或是為人之子？你是富裕或勉強可以餬口？是瘦弱或是強壯？是牧者或是初信者？上帝賜給你服事人的恩賜或講道的恩賜？當我們落在「百般試煉」中，都要以為大喜樂（雅一2）。你是屬於哪一類的人呢？

輔導和聖經一樣，以不同的方式進入人的生命中，造就了每一個獨特的故事。一方面，使徒約翰寫到：「耶穌所行的事，還有許多，若是一一的都寫出來，我想所寫的書，就是世界也容不下了。」（約廿一25）另一方面，上帝的靈在眾人心扉中仍不斷的地撰寫無數的書本。每一本書都述說不同的故事；然而，所有的書也都在述說同一個故事。雖然，絕大多數的聖經記載並不強調性別，但是，其中的每一個記載也都有性別之分；上帝個別地與男人或女人相遇。

第四，三十多年來，聖經輔導如同一股社會運動，因此帶有一股「陽剛」之氣。這有很多的原因：第一，聖經輔導起初的動機是呼召、裝備一群堅守聖經立場的牧者們，承接輔導的職責，不要將個案轉介給心理、精神科醫生；第二，委身於聖經通常使人聯想到：培養一群明白神心意的男士，他們能教導且有愛心，願意帶領家庭和教會；第三，當輔導涉及對重大的罪行執行勸戒時，就更突顯必須勇敢地憑愛心說誠實話，並採取權威性的制裁行動。

但聖經輔導運動的這股「陽剛」之氣，必須在過程中有所修正。好的事物必須隨時作更好的補充，使它能保持寬廣、平衡和美好。好的教牧神學會持續地進步，它是對談之下的產品，它也促使我們繼續地進行對話；而我們（也就是教會）便藉此不斷地長進。

智慧的貢獻

在上帝的護理下，對聖經輔導有負擔的姊妹人數激增。因此，從事聖經輔導的成千上萬的學生和輔導人員中，姊妹佔了半數以上。這使性別差異更明顯，讓我們看見以前所看不到的真相、恩典和需要；也讓男女的共通點顯得更豐富、更有深度。上帝用這些姊妹們的恩賜和見解，來祝福其他的姊妹和弟兄們。婦女需要一個合乎聖經的成熟智慧，用它來繪製她們的人生閱歷、事奉機會，以及建設性的人際關係模式。有鑑於此，我提議、也帶領女性輔導員致力於下述的幾件事，讓我們的輔導智慧得以臻至成熟：

- 智慧不單是彰顯在神學見解和倫理原則上，也彰顯在人生的故事和閱歷中。人的一生就如同聖經一般，展開一則則動人的故事；某某人在某處，面對某種困境，經歷了喜樂，述說當下的盼望和恐懼。
- 智慧不僅彰顯於某位滿有權威之教師的監督事工上，也彰顯在彼此的人際關係裡。我們在主基督的面前，都是屬乎祂的羊、兒女、僕人、新婦、精兵、學生和朋友。
- 智慧不僅是能說出滿有恩慈、權柄的話來改變罪人，也是對苦難者提供庇護、安慰和保護。我們的「軟弱」有聖靈的幫助（羅八26），在詩篇中，人在苦難中呼求神，而基督憐憫受苦的人（來四15），這樣的情景描繪了人類一切的處境。
- 智慧不僅是坦誠說出別人的過犯，也能體貼、尊重別人的感受，肯定、呵護人極微小的優點。有耐心和仁慈（這是愛心的主要特質），會注意「富有恩典的人際關係」應有哪些要素，在意自己所說的每一句話的內容、語氣及涵意。

女性的輔導者要具備什麼條件，才稱得上是「基督徒的」和「聖經的」輔導呢？其實就跟男性的輔導者一樣；絕不是在輔導的一開始，就公開承認個人的基督信仰；也絕不是在輔導過程中引述經文、提到耶穌、或作一個禱告；而是這位女性輔導

者是否把輔導視爲一種「個別的應用神學課程」；接著，在個案輔導中，確保每一件事的品質：體現該有的憐憫、獲得應有的知識、帶出應有的神學、以及做出該有的應用。

第十五章 你該轉介個案嗎？

本書已說明輔導應當是基督教會的核心事工。這很自然會引發一個問題：到底該不該將個案轉介給精神科醫生。讓我們先從另一個問題來著手：你曾推介人去找牧師或其他的教牧輔導人員尋求協助嗎？這個問題可能看似有些古怪。我會建議某人去教會聚會嗎？去聽一場證道？去參加崇拜？去與人建立友誼？去尋求個人的輔導？這些建議不論是公開或私下的、正式或非正式的，都是一種「輔導」，都是在一個關係中傳遞某些信息；不論是好是壞，這都會塑造一個人的世界觀、自我的認同、價值觀、抉擇、以及情緒反應。所以，你是否應該推介你所關愛的人去向教會求助呢？可能有以下三種答案：

一、當然會；二、絕對不會；三、視情況而定。我的答案是三、視情況而定。

那麼，到底要視怎樣的情況而定呢？這要依據那間教會的輔導者持守怎樣的真理，以及憑藉怎樣的愛心而定。我從不會說：「你需要去那間教會，找個牧師談一談。」這是極為不負責任的做法，甚至是很危險的建議。萬一他們去的教會是傳講不正確的「真理」呢？或者他們所謂的「愛心」竟然是假裝的呢？相反的，我一定會去瞭解「這是怎樣的一間教會？誰是這間教會的牧者？他們的信仰告白是什麼，以及他們是如何實踐信仰？」每一位輔導者都可能會正確或錯誤地引導、指正或蒙蔽、更新或拆毀他們所服事的對象。我所要推薦的這位特定輔

導者是否有活出或說出我朋友所需要的信息，使他得到幫助呢？光知道這人的職稱，比方是位「牧師」或「輔導」是不夠的。保羅在提摩太前書四章16節說到，這乃是要看這位輔導者「所持的教訓和活出的生命」。當我要介紹朋友去找牧師或教牧輔導員時，我的考量不在這人的職稱，而是三個更為實在的問題：這人說自己相信的是什麼？對方在信仰上實際表達了些什麼？對方如何對待別人？

三個關鍵的問題

首先要考量這位輔導的信仰立場。他是怎樣看待人性？他認為引發人行爲的動機是什麼？他怎樣看人改變的過程？又如何看待問題的原因？他如何看待苦難和社會因素所帶來的影響？他認為聖經在瞭解和幫助人的事上，佔有什麼樣的地位？耶穌基督、聖靈和天父在改變人的事上，扮演什麼樣的角色？以及他對其他相關事情的看法如何？針對這些問題，不論是世俗或是基督教的輔導模式，都各有明確或含糊的觀點。但上帝是全然智慧的，對萬事的觀點是明確、絕不模擬兩可的，我希望輔導我朋友的人也能展現出上帝那種滿有恩慈的智慧（當然我們沒有人能完美地做到這點，但我們寧願有多一點的智慧）。若某位牧師相信我們的問題是來自於童年的教養方式、自尊不足、基因遺傳，或被愛的需要未得滿足；或者有位牧師相信某個特定的教義、經驗或策略就能徹底地解決一個人的問題呢。我不會介紹人去找這兩類的牧師協談！我的朋友絕不會因著某種決定論和速成的解決方法而得到幫助。

其次，這位輔導會有什麼**實際**的答覆呢？他在輔導時，強調的重點是什麼？用什麼觀點來問問題、提出怎樣的解釋，以及有怎樣的調解和建議呢？一個牧師可以宣稱我們跟上帝的關係是靠著祂那神聖的旨意才得以維持，但他實際的輔導內容可能全都是：溝通的訣竅、制定有計劃的策略、一系列的行為準則，以及要求受輔導者要更努力；某位教牧輔導員宣稱是以聖經的原則來處理罪、苦難以及救贖的問題，但他實際的協談卻可能像是一位世俗的心理學家。我也不會推介人去找這樣的輔導者！因為他們所提供的意見絕對無法改變我朋友的生命。

到目前為止，我們問過關乎「教訓」的問題；第三個問題也非常重要，是關於這位教牧輔導本身的「生命」問題。他是個怎樣的人？如何對待別人？他的態度如何？能信任他且將自己的掙扎都告訴他嗎？能將所愛的人交託給他照顧，並確信他會憑愛心說真理嗎？在介紹人找這位輔導者之前，我們必須要看看這位輔導者是否在品格、與人相處、智慧、耐心、仁慈、勇氣、謙卑、溫柔、洞察力、率直、樂意助人的名聲、見識多寡，以及成熟度等方面，都有一個正面的評價。一位牧師可能表現傲慢，並宣稱自己擁有除去你一切苦惱的萬靈丹；有些牧師可能唯唯諾諾，無論如何他都會同意你。我絕不會將人介紹給這兩種牧師。

上述的評估決定了我對這位輔導者的信任程度。請思考這句話：「介紹人去接受輔導」就意味著將我所愛的人交託在我所信任之人的手中。我的信任是從何而來呢？這位輔導者的職稱和教育程度並不代表什麼；我們要問的是：這位輔導者的為人如何？論到人生的困境和醫治人的靈魂，這位輔導者真正的立

場是什麼？這位輔導者如何對待別人？這些問題才能決定我是否要介紹一個人去接受輔導。

教訓、生命和頭銜

現在讓我們回到原先的問題上：你究竟該不該推介人尋求心理學家或精神科醫師的協助？我的回答仍是一樣的：要視情況而定。同樣要視先前談過的因素而定（稍後我會提出少許不同的構想）。

論到尋求輔導的協助，真正具有決定性的不在於輔導者的職稱或教育程度，而是在於「教訓和生命」。若一個擁有精神醫學頭銜的人，同時又用聖經的眼光來看待人和生命的改變，那麼這人的頭銜就具有意義了。¹一個人的頭銜絕不能代表此人的內涵。但人只要碰上某位精神治療醫師（psychotherapist），就常會忽略這個事實。許多人會小心檢視「牧師」，除非確信這位牧師的教訓和生命能一致地表現出基督的樣式，否則絕不會介紹友人去向這位牧師求助；但是這些人卻經常輕信「心理學家」、「精神科醫師」和「輔導員」，認為一紙證書就足以表示這人具有客觀、中立、科學的專業知識。

所有的輔導事工（即使是所謂的「非指導性」的輔導）都有其價值觀。輔導過程中，一方會去探究、重新詮釋、和重新定位另一方的人生。每位輔導者會評估受助者身陷困境的原因，並考慮對方在一種理論法則下，會有怎樣的情感、行動和想法。每位輔導者在輔導時都有他們的一套詮釋架構，也都試圖得到對方的信任。每位輔導者都想知道事情的真相：到底發

生了什麼事？你是如何回應此事？你心中在想些什麼？你認為什麼會對你有幫助？以及諸如此類的問題。不論你是去找一位「專家」或是找你的母親談談，他們都會針對你的人生遭遇，作出（不論是明講或暗示）某種的（再）詮釋，或提議、暗示你去採取某些的行動或做出不同的回應。換句話說，所有輔導協談的目標都在於「關懷和醫治心靈」。

然而，不同的輔導者會用千百種不同的方法來解釋問題的成因和解救方法。每位輔導者所說（或沒說）的每一句話，就是在教導一種看待和解釋人生的特定方法。這位輔導者詮釋人生的方法會形成一條推論的路線，而他後續的問話都會跟著這條路線走。那麼它的底線是什麼呢？誠如牧師所做的，精神治療師也是準備要引導你進入一個特定的方向。因此，你最好不要被頭銜所矇騙，而是要認真地考慮對方的「教訓和生活」。

論到輔導，我會推薦那些以（或多、或少）聖經智慧來提供協助的人。耶穌基督重塑人的生命，使人活出更有信心和愛心的生命；因此，也唯有使人能生發信心和愛心的輔導，才是智慧的輔導。

其他有用的技術

絕大多數的精神科醫師和心理學家，都沒有意識到自己是 在一個以上帝為中心的世界中執業，而這個世界有一位救贖主，祂要拯救我們脫離以自我為中心的生命。但有另一個值得注意的問題是：如果不是為了輔導，我可不可以介紹人去看這類的專家呢？當然是可以的。事實證明他們有些技術是非常有用

的，特別是在診斷評估方面。精神科醫生所受的醫學訓練，能診斷出某人的問題成因，究竟是神經還是其他器官所引起的。例如，可檢測出一些官能障礙或殘疾，像是甲狀腺功能失調、神經方面的問題、服用藥物的問題、以及腦部腫瘤、老年痴呆症、腦震盪類的問題。²當然，精神科醫生可能會把生理因素當作唯一值得注意的因素，而不認為只是眾多因素之一。但是過濾掉這些誇大的言論後，我們仍然可從這些生理疾病的診斷及（儘可能的）治療當中得到幫助。

同樣的，我們也可借助於心理學家所提供的心理狀態和心理功能的評估。例如：這人是否已喪失判斷能力？是否被一些怪異的思想所控制？心理學家可以進行並解釋智力和其他能力傾向的測驗：像是在選擇教育和工作等方面，這個人受到自身哪些才能和限制所影響？或者，某位心理學家對於被領養孩童的內心掙扎——依附失調症（attachment disorders）——極具經驗；這些專業知識對於家長在緩和內心的恐慌、調整對未來的期待、找出可用的方法來幫助孩童等方面，都是有幫助的。

當然，這些診斷評估沒有一個是「中立客觀」的。對資料的描述和解釋總會帶著一套世界的價值觀。這世界觀可能會遺漏或扭曲了一些關鍵因素。比方說，你是否認為「能力」和「缺陷」都是上帝的恩賜，這就有所差別了；越是有能力的人越會因上帝賜予的天賦資質而感到謙卑，而越是有缺陷的人越會有尊嚴地活在上帝給的限制之中。無論是唐氏症、亞斯伯格症候群（Asperger Syndrome），以及其他的「缺陷」都是在上帝的全能護理之下發生的（參出四11）。這些診斷評估的解釋，有的會過度描繪這些生理因素的影響力，使我們忽略常人都會有

的個別掙扎。而有的解釋則又過度強調社會因素的影響力；比方說，某些受領養孩童會經歷一些典型的掙扎；但是，這群孩子的問題既不是遺傳基因、也不是他們過往的社會經驗所命定的。

每個孩子內心的動機都與他們的經歷、才能或缺陷、每個機會或限制有關聯。這是聖經所持的基本世界觀，是合乎上帝心意的世界觀，也是真實生活的呈現。例如，雅各書一章13-16節的讀者，包括因為外來移民而被迫離開家園、因經濟壓迫而被剝削、因親人離世而成爲柔弱無助的失怙鰥寡，以及因人際衝突而感到憤怒的一群人。社會經歷是極具意義與影響力的，它設定了我們的人生舞台，但這些經歷並不能決定我們的一生。被領養或專注力很差的孩童的經歷，只是正常人經歷的不同版本，絕非是被苦難所塑造出來的獨特心靈劣質品。我們永遠需要評估心理學家所提供的論據、診斷和建議，但所有的這些資訊仍是值得參考的。

基督徒精神治療醫師

我們這裡還要處理另一個問題。倘若這位精神治療醫師是一位基督徒呢？這會不會有甚麼差別呢？我們先前已經提過，關鍵並不在於這人的職稱或教育程度，而是在於他是否有忠於上帝的旨意和觀點。若一位基督徒精神治療醫師是以忠於基督教的信仰來行醫，那麼他（她）所做的，也就與那些遵照基督教信仰來輔導和生活的父母、朋友、牧師，或輔導者沒有兩樣了。然而照我個人的觀察，鮮少人能完美的結合自己的信仰和

個人的倫理觀。有一些精神治療醫師有美好的信仰，但是，通常他的輔導不從他們的信仰角度而來的。

爲什麼會是如此呢？比方說，當具福音派背景的精神治療師們在進行輔導工作時，爲什麼需求理論（need theory）、個人歷史的決定論（personal history determinism）、氣質理論（temperament theory）、認知行爲的方法論（cognitive-behavioral methodology），以及一套「專業的」意識形態會在他們當中盛行呢？我提出兩個值得注意的原因，一個是明顯的，另一個則是較不明顯；明顯的原因是，他們沒有重新檢視自己在受專業教育時所汲取的觀念和理論。在基督徒精神治療師的圈子裡，曾有過一句自我嘲諷的話：我們懂得研究所程度的心理學，卻只懂得兒童主日學程度的神學。對他們來說，上帝與現實生活一點關係都沒有，因此神學也與日常生活的問題毫不相干。

不明顯的原因就較爲深入些；在基督徒心理學家身上，會有一種內在壓力促使他們脫離聖經的軌道。若是按著聖經來輔導，基督徒心理學家怎麼能說自己是真正的專家、又擁有某些獨特的知識和專業技術呢？因爲聖經時常論到人的問題和輔導，這也就表示：聖經的智慧是人所共有的資產，所有的人都能讀上帝的話，而聖靈也隨己意地將上帝的觀點寫在人的心版上。按著聖經的啓示，心理學家所宣稱的專業領域並非是他們專屬的。人生的苦難、難以駕馭的情緒、破碎的人際關係、成癮的問題、扭曲的思想和其餘的種種問題，都是聖經所論及的。聖經是全人類共有的資產，在其中可以看見上帝的救贖之愛和真理。

以人類的身分而言，精神治療醫師在處理人生的問題時，

可能表現得有智慧或是愚拙。以心理健康專家的身分而言，解釋或解決人生問題並非是他們獨有的專利。有一群不以心理學專家自居、卻真真實實地在做輔導的人，也正在協助解決相同的人生問題。我多年在一些精神病院裡工作，我們當中有位樸實、有愛心的女工領班，我永遠不會忘記她在眾多病患身上有著最深遠且正面的影響！

從事心理治療工作的福音派信徒常爲自己辯解，他們幾乎一成不變地說，自己的工作性質和「智慧的友誼」、「良好的教牧輔導事工」是不同的。專業的身份是取決於擁有某些獨特的知識領域和技術；那麼這一點比一個人擁有實用的真理、真誠的愛心、廣泛的知識，以及有豐富的智慧（每一項都合乎聖經的觀念）更好嗎？這些專家在未經檢驗之下就聲稱自己擁有獨特的專門知識。但非心理學家常常比精神治療醫師更有洞見和更能幫助人。心理學家所要解決的問題，也同樣是聖經所要解決的。宣稱擁有專業優勢的人，並不見得同時擁有合乎聖經的智慧。

評估心理學的主張

讓我們從一個例子來看專家是如何爲自身的專業辯解，爲要推翻「基督教在精神健康方面有很深的見解」。多年前我收到一封福音派機構的來信，他們致力於推廣基督徒心理學家的角色，信中說到：

心理學家所能做的事遠超過從事心理治療的工作。

面對自己六歲大的孩子是否在情緒上和生理上都已預備好要上一年級，你能夠請誰來作這個決定呢？倘若你的妻子變成了沿街奔跑嘶吼的精神分裂症患者時，你能向誰求助呢？你們的牧師能應付這類的情況嗎？假如你想要換工作跑道，想要對你的長處和興趣作一個客觀的評量，你可以請誰來幫你呢？你又會找誰來幫助那極其叛逆又怨恨他父親的青少年呢？在這些例子以及其他成千上百個情況之下，你應當去找一個以耶穌基督和上帝話語為「至愛」及「最高委身」的心理學家。並且，若有人說：「才沒有這種人咧！」這話只顯出此人是何等地愚昧³。

這是很精彩的一封信。讓我們分析這封信的修辭策略。我要先說明的是，我完全同意說「根本沒有這種人」這話的人相當愚昧。我就認識一些「心理學家」，他們不但視耶穌和上帝的話為他們的至愛和至高的委身，同時更特別的，他們將這種的委身應用在每一個如何理解人以及如何進行輔導的細節裡。就他們輔導的內容和方法而言，他們是不折不扣的聖經輔導者，雖然他們名字後面掛著精神治療醫師的職稱。的確有許多紛雜不同的心理治療方法與聖經的真理無關，像是家庭治療法、認知行為派、形態心理學（Gestalt）以及佛洛伊德學派等等。但我們沒有理由說「不可能會有一位能將兩者緊密結合的人」，也就是說，他既是基督徒「精神治療醫師」，也是一位聖經輔導者。不過，能緊密結合他們的「至愛」和「輔導實務及方法」

的人，確實不多。

更進一步的觀察

讓我們更仔細地來思考這封信吧。首先，值得注意的是，這封信刻意地將屬乎評量（適合入學與否、職業性向）和屬乎輔導（心智失常的妻子、滿懷敵意的青少年）的功用混合一起。這些是極為不相同的情況（並且很少有輔導者會要同時處理這些情況）。其次，耐人尋味的是，這封信將心理治療本身的功用輕描淡寫的帶過，然而心理治療方法所依據的人格理論，正是引人爭議之處。第三，有趣的是，這封信完全關注在「社會角色」上，似乎是屈就於美國社會對專業領域的看法，而完全沒有提到心理學家已經直接將世俗人格理論的許多思想、學說、教導帶進了教會。第四，同樣有趣的是，它如何先預設牧師、家人和朋友們是無法勝任這類的輔導（甚至無法給予評量的建議，雖然他們可能是最了解當事人的人）；甚至還有句直接抨擊教會的話：「你們的牧師能應付這類的情況嗎？」當然，你的牧師可能無法應付，但並不是所有的牧師都沒有能力去輔導遭遇困難的人。這封信是不是在說，異常行爲（包括父母和青少年孩子間屢見不鮮的爭吵不和）不在聖經的智慧所能解決的範圍內呢？

請讓我一一回應這封信的每句話。「**心理學家所能做的事遠超過從事心理治療的工作。**」這確實是真的，並且如同我剛才所提到的，有些心理學家是毫無爭議性的。就我個人而言，我有一位朋友是心理學家，我很高興他在空軍飛行員獲准飛行

前，負責測試他們的精神狀況。當我們想到一位常酗酒、有自殺和殺人傾向、有妄想症，或身心疲乏的飛行員竟然駕駛一架F-15戰機升空，這就足以令我們毛骨悚然了。同時，我也很高興我另一位心理學家友人在為安養院的院民作精神狀況的檢查。這可幫助院方得知是否有人已喪失判斷力或精神混亂。然而這也代表著，對大多數的基督徒心理學家而言，心理治療是用來賺錢的主要商品。

這一類的輔導工作正被許多流行的著作和演講合理化。事實上，心理學帶給現今基督教會最大的影響並非是透過心理治療，而是透過許多課程、會議、錄影帶、廣播節目，以及最暢銷的書籍。這封信強調「服事的角色」（心理學家）已經在我們的文化當中承擔重任。但是它沒有提到心理學家最重要（同時也是最有問題）的角色：教導我們有關人的本性、詮釋我們的問題，以及教導我們如何解決這些問題。難道人類行為動機中的驅動力是：空虛、貧乏的自我、個人的需要沒有從重要的人身上得到滿足？難道心理治療對我們的行動原理提供了中立、客觀的看法和獨特又有智慧的洞見嗎？難道它對我們的生活提供了獨特又有智慧的策略嗎？他們的這些教導（「理論」、「模式」）都經不起聖經的檢驗。典型來說，基督徒心理學家只不過是教導一些世俗的模式，然後再以若干有關上帝、耶穌以及聖經之類的話語為外衣，覆蓋其上。當心理學家宣稱他們對三個關鍵性的問題提供了深入的解答時，這對教會來說會是一種奇怪而又危險的發展，這三個問題就是：（1）誰能夠正確地詮釋「人類」和「人類的問題」？（2）誰有權利去幫助遭遇問題的人們？（3）誰能夠導正並解決人們的問題？

不論心理學家是在辦公室、教室以及書本裡作教導，他們的角色都應該具有高度的爭議性。然而，這封信卻越過了這個問題。當我們更仔細地檢視信中所舉的例子時，也會發現這些例子並不是那麼清楚。

「面對自己六歲大的孩子是否在情緒上和生理上都已預備好要上一年級，你能夠請誰來作這個決定？」一位教育心理學家也許可以提供一份準確的評估和良好的建議。不過你也可以帶你的孩子去看小兒科醫生，請教他有關你的孩子在生理上是否已預備好入學的問題。你也可以帶著孩子去拜訪學校的校長，以及造訪幼稚園和小學一年級的老師們，請教他們其他相關的問題。這些人多年來已經應付過數以百計的孩童。還有其他的家長們也是很好的參考資源。許多有經驗的人士都能給你好的建議，使你在仔細考慮後再來決定孩子是否已預備好入學。而且你們作父母的人，無論如何都得自己來作這最後的決定。因為「心理學家」這個職稱就連在評估方面，也不具有獨一無二的特權和權威。

「倘若你的妻子變成了沿街奔跑嘶吼的精神分裂症患者時，你能向誰求助呢？你們的牧師能應付這類的情況嗎？」這個例子是一個用來嚇唬人的手法。當然，大多數的人面對異常的行徑會顯得不知所措。然而我認識許多有經驗的牧師和教牧輔導人員，他們可以有效地應付這類情形。冷靜的頭腦和一個行動計劃並非是心理學家的專利。事實上，從幾方面來看這都是一個奇怪的例子。首先，即便是在世俗的環境當中，首先介入的危機應變小組裡面的成員，通常也不會有心理學家。若你妻子的行為和思想變得怪異，你可以從內科醫生、

你的家人、警察，以及你的牧師（或是其他教牧輔導人員）那裡得到幫助，這些幫助應該可使你盡自己所能做的事。其次，精神治療師在所謂的精神分裂症患者身上所取得的成果，是不值得留意的。毋庸置疑的，一個人之所以會精神崩潰一定是由許多因素所造成。一間教會的公共資源實際上較適合為長期的輔導需要作準備，因為一對一的正規輔導只不過是整體當中的一小部分。我要說的是，當我們處在危機當中和面對那隨之而來的後果時，冷靜的家屬們的愛心和一個安全的「中途休息站」所提供的幫助常常是最有效的。

「假如你想要換工作跑道，想要對你的長處和興趣作一個客觀的評量，你可以請誰來幫你呢？」一位就業輔導者可能會提供興趣和才能的測驗，並提供有關就業市場的知識。這樣的人士可能會是一位心理學家，也可能不是。一位教牧輔導人員應該能幫助你想清楚你要換工作的動機，並在決策過程的其他方面來幫助你。而且熟知你的人、你目前的同事，以及那些正任職於你想要轉入之職業的人，他們也都可以提供一些實用的建議。

「你會找誰來幫助那極其叛逆又怨恨他父親的青少年呢？」這是相當實際的聖經輔導。請這位青少年和父母一起接受輔導。仔細找出這位青少年叛逆、怨恨的原因和表現，以及查明他的父親是否有激怒他或如何惹他生氣。幫助雙方作出必要的改變，並且協助他們有耐心地學習如何彼此相愛及尊重對方。

「在這些例子以及其他成千上百個情況之下，你就應當去找一個以耶穌基督和上帝話語為『至愛』及『最高

委身』的心理學家。並且，若有人說：『才沒有這種人咧！』這話只顯出此人是何等地愚昧。」除了由學校的心理學家所做的智力測驗之外，我實在想不出任何的例子可說明心理學家的頭銜有如此的重要。許多不同行業的人士只要具有合乎聖經的智慧以及對處理事情有經驗，他們就可能會在上述每個例子裡對當事人有所幫助。這些人當中可能有人正巧擁有心理學家或精神科醫師的頭銜，但是他（她）也很可能是一位牧師、母親、老師、內科醫生、鄰居或是警察。

在這些例子以及其他成千上百個情況之下，你應當去尋求合乎聖經原則的智慧，而非尋求一個頭銜。雖然經驗告訴我們，要將真理應用到生活中是不容易的事，但如此的智慧是屬於所有尋求它的人。

第十六章 我為何選擇到神學院 接受輔導訓練？

你應該到一所神學院或聖經學院接受輔導訓練嗎？在三十年前，這可是個無厘頭的問題。就好像在問人：你會到維吉尼亞州去研究佛蒙特州的地質學嗎？或是，你會到漢堡王點麥當勞的大麥克嗎？當然不會。從前人們到神學院，是要學習聖經、教會歷史、神學以及講道學，希望日後成為牧師、宣教士、院牧、軍牧和聖經教授。至於輔導課程呢？在過去，認真探討與人一對一的談話，是世俗研究所的專有領域。神學院著重的是宣揚福音，而不是如何與人對話。

然而，我的確在1970年代末期到神學院接受輔導方面的訓練，而在今日這個時代，我仍會（帶著適度警告的口吻）建議人這麼做。¹ 雖然當年的神學院沒有授予任何輔導的相關學位；但是，對一位充滿輔導熱誠的年輕人而言，神學和聖經的課程對他都有重要的關係。我在神學院裡學到有關人性的知識、苦難和神的護理；基督的恩典之工使我們得赦免並成為新造的人；墮落敗壞的思想則會壓抑我們對自己、對上帝和環境的真實認識，以及其他更多的知識。雖然大多數的課程並未針對輔導作詳盡的應用，但毫無疑問地，它們仍與輔導所要處理的「事務」有關。我從神學和聖經課程（甚至是教會歷史課程）所學到的一切，其重要性與我所受的正規輔導課程不相上下。

從心理健康的世界中轉向基督

我早年曾經計畫要去唸世俗的臨床心理學研究所。我在大學主修心理學，並在精神病院裡工作過四年，甚至我自己還花了將近兩年的時間接受心理治療。我當時所擁護的主張是：心理學提供了有關人性的真理，而且心理治療擁有愛心和能力來解決人類靈魂的病痛。然而在我成爲一個基督徒的過程中，我開始對世俗的心理學和心理治療失去了信心。有三件事改變了我的想法，並且也改變了我日後深造和輔導工作的方向。

第一，我逐漸意識到心理學家的理論彼此之間存在著許多分歧，這些分歧並非無關緊要，而是基礎性的。心理學的創始者和日後的集大成者彼此並不相容，不論是他們的個人思想或所屬學派之間，都互相矛盾。我研究過佛洛伊德、史金納（B. F. Skinner）、阿德勒、羅傑斯（Carl Rogers），以及精神病藥物學。這些可說是五種不同的「信仰」，並且就連他們自己也是這樣彼此看待！我曾經特別著迷於客體關係心理學（object relations psychology）、存在心理學（existentialist psychology）、榮格（Carl Jung）、安娜·佛洛伊德（Anna Freud）、埃里克森（Erik Erikson）、亞榮（Irving Yalom）、培爾斯（Fritz Perls），以及馬斯洛（Abraham Maslow）的理論。後來我開始從上述大師們的思想中，設計出一套屬於我自己的、鬆散的融合理論。

然而，時間證明了這個融合並不牢靠。建構這個融合的各個部分之間有著彼此矛盾的特性，而這特性是無法被消弭的。

那麼誰才是正確的呢？每一個理論都似乎「有點兒道理」，但當後一個理論對同樣的觀察作出了不同的詮釋、或是凸顯一些新的觀察時，前一個理論就會顯得「錯誤百出」了。而第二代的理論家、治療學家，以及像我這種正在受訓的學生們，通常會傾向於採取包容、折衷，以及調合之道。我們嘗試將許多不相容的人性觀整合成一種更全面、更正確的綜合體，或者至少是一種個人可行的方法。但是有原則的折衷學說（例如熱情地委身於某一特定理論）仍然會將每個人設定為他（她）自己的終極權威，同時這人也成為某個特殊的「大一統理論」（Grand Unified Theory）的創始者。我只能說這種現象根本就是「各人任意而行」。我愈來愈懷疑心理學是否真的具有仁慈並對人類有合乎常識的觀察，是否真的提供了許多其他的幫助。同時，我愈來愈覺得基督教信仰對人們有較適當的觀察，以及談論到一種更為深入的仁慈。

第二，我在心理健康體系當中的經驗，使我的理想漸漸破滅，我的懷疑也隨之升高。我曾經在波士頓城外的麥可霖醫院（McLean Hospital）內的隔離保護室，擔任心理健康輔導員（Mental Health Worker，簡稱MHW）。有一天，一位名叫瑪麗的年輕女子用破裂的玻璃瓶割傷了自己。當我們為她包紮傷口並嘗試使她平靜下來時，她卻傷心不已的慟哭：「誰來愛我？誰會愛我？誰能愛我呢？誰可以愛我呢？」後來藥物終於使她安靜了下來。但是她那極大的傷痛和內疚感，卻讓我所相信的心理學看起來像淡淡的薄粥。她那發狂似的哭喊是這樣地真實和令人心痛。我知道沒有任何的人事物可以確實地回答她的問題，包括她的精神科醫生、藥物治療、她的父母、工作、男

友，或是我所帶領的小組成員。我們在某種程度上可以關照瑪麗，但不論是我們的理論或技術，都無法真正地碰觸到那使她痛苦的因素。如今我知道她那淒涼的哭喊只能在耶穌所賜的恩慈和盼望裡找到答案，這是我們的理論、治療，和機構永遠做不到的。

還有其他的經歷也使我對心理學心生不滿。值得一提的是，當時對病人最具影響力的是一位職業的心理健康輔導員，他是唯一沒有上過大學或護校的輔導員，並且也是唯一不想進研究所的輔導員。他帶著愛心與病人建立了真誠的關係，並堅定地認為人們要為自己的思想、言語和行為負責任。他沒有將病人看作是創傷或心理疾病的無助受害者。而他的方法——以人道來恩待病人——完全不符合精神病學的理論、醫院的風氣，以及我的專業。² 但是病人確實尊敬他、與他一同歡笑、愛他，也會生他的氣；但是，每當他們面臨危機時，他們都想要和他談談。

經過了兩三年之後，我才省悟到，就算是我們所謂的「成功」也根本算不得什麼。有些病患在我們的幫助下，稍微能夠「應付」自己的問題。不過，這能證明心理學的理論和治療是真實、適當和有效的嗎？或者，只是用藥物治療和暫時的生活跳脫來緩和問題？而為什麼病患的回流率還是這麼高呢？即便我們的理論和治療使病人有一些進步，難道這表示任何有關人生的系統性理論，能有效地解決人的混亂和明顯的迷惑嗎？難道這表示人類的友善能夠勝過人生叢林中的激烈競爭嗎？有時候，我發現病患的症狀確實減緩了，但是我卻看不見那種深入、生命更新的改變。「應付」這個字眼使我感到十分的挫

敗；它是一個無奈的字眼，它代表：人生是沒有盼望的（「虛空的虛空」，參傳一2），只不過有些人能應付得好一點罷了。

第三，我完全不知道該如何滿足自己的需要。這些「有麻煩」的人曾經被看作是「人」而非「病人」，這些人和治療他們的人之間並沒有太大的不同。兩者的不同只是在程度上、而非在本質上。身為醫療人員的我們，同樣也會有關係破裂、困惑、逃避現實等問題。我們同樣也在「心裡狂妄」中度日（參傳九3）。我們同樣也去接受治療，並感受到自己內心那不為人知的絕望——只不過我們應付得好一點罷了。當時，我愈觀察就愈覺得自己的理論空洞無益；我愈認識自己和別人，就愈發現除了現代心理學之外，有許多地方也貼切地描述了人類的景況；在我所讀過的古希臘悲劇詩人、莎士比亞、杜斯妥也夫斯基（Dostoevsky）、齊克果（Kierkegaard）、卡夫卡（Kafka）、福克納（Faulkner）、托馬斯（Dylan Thomas），以及艾略特（T. S. Eliot）的著作裡，我也看到了自己和「病人」身上的情景。我發現人類景況是：罪和自欺、愛心和坦率、苦難和虛無、喜樂和滿足、渴望和失望、傲慢和自我中心、謙卑和自我犧牲、痛苦和困惑、盼望和妄想、死亡的威脅，還有渴望得拯救。感謝上帝，我及時發現聖經裡的這位耶穌基督，能最正確地捕捉到人類的景況，不僅如此，祂還進入並且救贖人類的景況。

我曾經長久地藐視上帝的話語，也壓抑聖經所啓示的這位上帝。我之所以歸向耶穌基督，乃是因為聖經的這位上帝滿有恩慈。祂比所有的心理學更瞭解我的動機、處境、思想、行爲、

情感以及人際關係。這些心理學都自稱「有深度」，但實際上只看到事情的表面；上帝卻直接切入核心。心理學極為用心地以學術成果來描述症狀，用真誠的關懷來治療病徵，但是它們卻永遠無法真正地找出原因；上帝卻將原因揭露出來。心理學誤以為自己看得最清楚、關懷得最徹底；上帝卻從未誤事。心理學永遠無法真正充份地去愛人，並且永遠無法真正地將人心裡的陀螺儀（gyroscope）重定方向；而上帝就是愛，且滿有能力。心理學（或說我們）最終就是在誤導別人，就像盲人嚮導領著盲人旅客，在希望中不停地兜圈子；也像在死蔭的幽谷裡得意地吹著口哨；無法逃脫內心和整個社會的自我中心，也無法找到那以基督為中心的世界中，才有的新鮮空氣和燦爛陽光。聖經拆解了我的生命並將它重新組裝起來。那證明我得了兒子名分的聖靈，以「作門徒」的呼召，在我身上開始了一生的「重定方向」的課程。賜各樣安慰的上帝給了我真理、愛心和能力。基督則將我所信靠的系統和方法當中的驕傲揭露無遺。更大的福份是，主耶穌將祂自己賜給我，使我可以信靠和跟隨祂。

有智慧的神學與有智慧的輔導

雖然當我進神學院時，僅有的幾門輔導課程都是一些基礎的選修課程。但我學了許多有關聖經、神學、教會歷史和宣教的課程，這些都深深地奠定了我今日的輔導事工。不見得一定要從「輔導」課程中學習，聖經智慧的輔導充滿在人生活命的基本景況之中：

- 上帝至高無上地掌管著一切的環境。每一個人常是持續不斷地倚靠、或抵觸這位獨一真神。
- 上帝對人類生活的每一個層面都有所評價和吩咐。
- 我們的天父、救贖主和內住的聖靈是一位有恩慈、有耐心、有大能的神。祂親自在個人或團體中動工。
- 罪佔據且腐蝕了人類各方面的功能。
- 各種形式的苦難、困境、欺騙和試探，都在上帝的旨意裡面。祂在那些邪惡的事上和人痛苦的經歷中帶出美善。
- 救贖性的改變就如同罪和痛苦所帶來的影響一樣深遠。基督在我們生命裡動工，使我們有持久、終身與漸進的改變。
- 生命中最重要、最費時的改變，就是效法主耶穌的模樣。這類的敬虔可從每日生活的細節上看出來，包括我們的思想、感受、談吐和決定。
- 聖靈和聖道是使我們得以更新的主要媒介；上帝也使用其他事物，特別是基督的身體和我們的苦難。
- 所有心理學的思維系統都受到罪的玷污，因此必須從聖經的「人觀」來加以批判和醫治。上帝的眼光和意念與墮落之人的眼光和意念有根本性的差異。
- 聖經多處命令我們要去愛和接觸「各國、各族、各方、各民」（即傳福音和宣教事工），而這些命令也應用在人與人之間的彼此相愛和往來（即輔導事工）。
- 不論是公眾或個人的事奉都是一種教牧行動，是在愛心裡向真實的人群體現、應用上帝的真理。

這些真理並不是陳腔濫調——雖然它們可能會被誤用和貶損。它們是用來建造智慧型輔導的「建材」。霍姆斯（Oliver Wendell Holmes）曾說過：「我輕看那尚未參透複雜事物的簡化原則，但是我願意將一生獻給那已參透複雜事物的簡單原則。」基督的話語正是那真正滲透所有複雜事物的「簡單原則」。它可以面對和承載任何事物。萊赫（Addison Leitch）修改了霍姆斯的說法：「那不願探究複雜事物的原則是過分簡化的原則；而那真正探究複雜事物之後的原則才叫作簡單原則。」合乎聖經的智慧就是用來探測和理解複雜事物的簡單原則，而非那種不理會複雜事物的過分簡化原則。

當然，合乎聖經的概念可能會被過度簡化和歸納，變得像最糟糕的流行心理學一樣。並且，不合乎聖經的概念也可能會迅速地變成複雜難解的事物。當代大多精神治療師所抱持的後現代「多重模式」的實用主義，最終也只是一種絕望的主張，不確定我們是否可以真正地知道一些事情。另一方面，基督就是那「簡單原則」，但是祂所說的話卻觸及到生活中的每一個細節。祂傳遞給我們一個單純的眼光和清晰的思維，讓我們可以仔細考慮每一種變化和模稜兩可的情況，卻不至於失去我們的方向。祂教導我們適當地接受「不可知論」和適當的自我批判，同時又能夠勇敢地持守真理。祂在我們內心形成一個絕不動搖的救贖計劃，和一個無法磨滅的盼望，讓我們可以進入各種人生，不論這人生是多麼地混亂、悲慘、痛苦難當、充滿暴戾、成癮，或充滿恐懼。祂教導我們如何適度地感到軟弱、不知所措，同時又可以有信心地繼續前行。我在一所好的神學院中（並一間好的地方教會裡），學習將我的一生獻給這樣的

「簡單原則」。

當我就讀神學院期間，我學會用合乎聖經的原則來思考人生。我學習去認識那使我們迷失方向的原生動力，以及那使我們重新找到方向的外來動力。我認識到上帝所賜給我的恩賜和呼召。我遇到一群愛上帝並有智慧地進行輔導的人，雖然他們不會把自己看作是「輔導者」。當我觀察、經歷到上帝的作為和聖徒們的工作時，我學到了輔導方面最重要的功課。

然後，我以實際的行動來學習如何輔導，這個過程有：反覆試驗、尋求建議、與別人一同討論個案——秉持從輔導課程所學到的一些基本方向和觀念。若當時的神學院具備完整的輔導方案，我在學習的路上就可以少繞幾個圈子了。有系統的課程、實習、觀察，以及不間斷的監督是十分有用和值得的。當時我的神學院雖然沒有這些學習環境，但我心中仍然有輔導的負擔。一個人可能接受了世界上所有的教育和最仔細的監督，卻從未明白何謂真正的輔導。我們可能接受專業訓練而進入錯謬的世界觀。我們也可能會非常巧妙地、不經意地誤導我們的輔導對象。

那麼，輔導當中最重要的元素是什麼呢？答案是：合乎聖經的智慧；越來越知道怎麼將真理和愛心應用在不同的個案中。沒有任何神學院能保證學生一定能獲得這樣的智慧，因為這是無法保證的。並且沒有任何世俗的輔導方案能傳授真智慧給人，因它們在定義上，就已摒棄了「敬畏耶和華」的前提。然而，一個良好的神學訓練可以在輔導課程中，提供輔導的「原料」。將這些「原料」與「個人的真誠」、「在健全的教會裡與有智慧的人一同團契」、「抓住服事他人的機會」，以及

「爲自己找些有智慧的輔導員」結合在一起，你就會愈來愈有輔導的智慧。此外，好的輔導課程就像好的講道課程一樣，能幫助人將「原料」轉化成更多的「成品」，也就是將上帝的真理與真實的人連結在一起。

輔導本身就是一個神學課題

要到神學院接受輔導的訓練嗎？今天，這已經不再是荒謬的問題了。許多神學院已有豐富的輔導科系和輔導課程。不過，你會去一所神學院接受輔導訓練嗎？讓我們以一個特別的方式來思想這個問題；我先提出一個明確的說明，而後再帶出一連串的問題來。

說明：你應該考慮去神學院學習輔導方法，這不只是因爲神學院正好有提供輔導課程，而是因爲**輔導本身就是神學課題**。要成爲一個健全的基督徒輔導者，全在於你有否緊抓住這個關鍵原則。不是每所神學院的輔導課程都會實踐這個原則；而不論你在哪裡接受訓練，你都必須謹記這一點。

現在問題來了。首先，**何謂輔導**？從上帝的觀點來說，輔導泛指「舌頭」所說的話。我們所說的每句話都在傳遞某種價值觀、意圖和世界觀；「因爲心裡所充滿的，口裡就說出來」（太十二34）。此外，輔導可分爲兩種，沒有智慧的輔導就是愚昧的輔導。有些話是具有拆毀性、誤導性，且毫無營養的（參弗四29上）；而有些話則是具有建設性、適時性、真實性，且帶有愛心與恩惠（參弗四15、29下）。沒有一句話是處於中立地帶。

更仔細地說，輔導就是任何想要幫助人解決問題的談話。一位律師、諮詢顧問、朋友、牧師，以及一位精神治療師，可能各自都會提出看法（不論是明講或暗示），也都從事輔導（關係上的改變過程）。如果你正考慮要學習如何輔導，那麼後三種輔導者——即「朋友」、「宗教人士」，以及「心理健康專業人士」——的言行，很可能最能引起你的興趣。

第二個問題是，這三種輔導者的目的為何，他們要處理什麼樣的問題？這些人宣稱要去關懷別人，並保持客觀和公正；他們聲稱是要幫助你，而不是要賺你的錢、佔你身體上的便宜、贏得你的讚賞，或是證明他們自己是有能力、成功、高人一等。不論他們的表現是好是壞，他們都得要聆聽你的期望和恐懼、生活的甘苦、得失、內疚和釋懷、以及困惑和明白。他們會聽到你所做的、或遭遇到的好事壞事。他們必會與你的全人有所互動：包括你的想法和感受、你已完成的事和期待要做的事、以及其中的原因。輔導者是要處理你的人生故事，這是大多數輔導者盼望能做到的。事實上，他們變成你故事裡的一個角色。就某種形式來看，他們的言語舉止，甚至一連串的問題，是在編輯或重新詮釋你的故事。他們所要處理的問題是：你是誰、你怎麼生活、你遭遇什麼問題；他們不是合理化你的意願，或告訴你能獲得哪所大學的入學許可。他們宣稱要透過改變你這個人來要幫助你。

第三個問題是，輔導者用甚麼理念來處理問題呢？到底人生真正的問題是什麼？應該做何改變？應該有什麼鼓勵？所有的輔導事工都充滿價值判斷。無可避免地，輔導本身就是道德和神學的議題。人若佯裝不知這點，只會顯出他的幼稚、矇蔽或

詭詐。不論是在檯面上或檯面下，都存在許多不同的神學體系和輔導體系。所有的輔導都是在揭露和編輯人的故事；在人生的舞台上，什麼是真實的「劇情」？每種故事都不盡相同。所有的輔導都必須處理真假、善惡、對錯、榮辱、正當和有沒有過失的問題。但每種輔導體系都有不同的答案。不論在檯面上或檯面下，所有的輔導都會處理救贖、信心、身分，和人生意義的問題。而每種輔導體系都會提供不同的救贖方法。

請思想改教家馬丁路德的一段話，那是關於耶穌所提供的救贖：

「此生並不是公義的，但它正在公義中成長；不是健康的，但正在醫治的過程中；不是已實現了，但它正在進展當中；不是可以安歇，而是正在操練當中。我們尚未成爲那應有的樣式，但是我們正朝著這個目標前進。這個過程尚未完成，但它仍正繼續著。這不是終點，而是一條路。我們所有人都尚未在榮耀中發光，但都在被潔淨當中。」

路德在此爲輔導定下了一個可行的目標。這也是聖經輔導的目標；但它不是其他類型輔導的目標。當然，每一類型的輔導在過程和解決問題上，會有一些類似的觀念。但是，它們的目標、途徑和媒介卻是不同的。聖經輔導的目標是那唯一與永恆有關、且持續到永遠的個人成長過程。它的目標是恢復「耶穌的形像」，並藉由聖靈（祂將對神和對人的愛放進人的內心）的能力來摧毀罪和不信。受苦的人透過所賜的一種特殊的盼望得著支持，這盼望是依附在那天天支持我們的主身上。聖經說那在你們心裡動了善工的，在基督耶穌的日子必成全這工，到

那日，愛心、喜樂、平安和安息將取代所有的邪惡（參腓一6）。

世俗心理學模式也使用一些路德的詞彙，像是：成長、醫治和過程。這些模式藉著在某方面與真理有相似之處，來取信於人。謊言總是以良善的外表作為幌子；任何的冒牌貨就是靠著「跟真理的相似程度」來提高它的可信度。然而，非聖經的輔導模式是以不同的目標來訴說一個不同的故事，來使自己顯得生氣蓬勃。即便是同樣的詞彙也可以含有完全不同的意思。只有一位輔導者（Counselor）的目光和意念符合路德所描述的目標；只有一位輔導者是依照路德所走的路來陪伴著祂的兒女。唯願這位偉大的輔導者能賜下信心給祂旗下的追隨者！

我們再回到這個引導你決定進入神學院的重要聲明：**輔導正是一個神學的課題**——毫無例外。所有的輔導者都是在處理聖經所提到的問題。這句話的含意是，輔導者要不就是忠於聖經，要不就是違背聖經；當然，我所指的是原則。由於罪的緣故，輔導者和輔導系統多多少少都有忠於聖經和違背聖經的地方。有時，上帝的普遍恩典會使世俗的輔導模式和輔導者大有功效（雖然有時他們是全然地違背聖經和邪惡的）。同樣不可避免的是，殘餘的罪也會使聖經輔導模式和輔導者變得暗淡無光（雖然有時上帝的兒女靠著祂的恩典得以大放異彩）。唯有主耶穌是完全地「準確」、「充滿真理」而又「簡明」。你應當立志成為一個「更正確且更少錯誤」、「更富有真理且不貧乏」、「更簡明且不簡化或複雜化」的輔導者。並且這樣的尋求要從你所接受的訓練開始。你應該立志學習那表達基督的眼光和意念的輔導，而不是其他理解人生的架構。³

問一些好問題

你會前往一所神學院或聖經學院接受輔導訓練嗎？我相信一個良好的神學教育是一個上好的選擇。當然，我會特別偏愛位於美國費城的西敏神學院（Westminster Theological Seminary）和基督教聖經輔導與教育協會（CCEF），這是我教課的地方。我們有一群經驗豐富和立場相同的師資，我們也提供輔導方面的學位。但我們不是一枝獨秀。有一些聖經學院、南方浸信會的神學院，以及改革宗的神學院裡的輔導科系（可能還有其他我沒注意到的地點），也愈來愈投入且委身於聖經輔導。去作一些調查，你就會在許多地方發現，有一些個別的教職員也希望讓基督的話語來掌管個人的事工，而不是一味地擴張帶有少許基督教色彩的世俗心理學系統。當你探討他們是否真正將這個目標付諸行動時，切記要謙卑和公正。

詢問一些關於學校的問題。當你有機會和學生、畢業生和教授們交談時，可以問他們一些問題。當你回想你所上過的課程時，當你閱讀一所學校的指定書目或文章時，問問你自己：「我看見了些什麼？」各種型態的問題都能提供幫助。以下是一些範例：

- 你們所教導的是哪一種輔導模式？對你們來說，哪些作者和書籍最具有影響力和代表性？⁴
- 參與學生和教授們的個案研討，考察他們如何應用輔導理論和方法；例如：他們如何探討「自信不足」、「飲食失調」，或是「沉迷於色情刊物」的成因，以及解決

方法是什麼？⁵

- 你們如何實際地將聖經真理運用在課堂上？在輔導室裡？和那些具有代表性的文章或書籍裡？⁶
- 你們認為輔導和傳福音之間有何關係？輔導和門徒訓練有什麼關係？輔導和講道又有什麼關係？⁷
- 你們的畢業生就自己所接受的裝備，能投入什麼樣的事奉和職業呢？⁸
- 你們對於梅爾新生命診所（Meier New Life Clinics）有什麼看法？對亞當斯（Jay Adams）的看法如何？對克萊布（Larry Crabb）的看法是什麼？對《聖經輔導期刊》（*Journal of Biblical Counseling*）有何看法？對於精神藥物治療有何看法？對幾位代表性的世俗心理學家的看法呢？對趕鬼事工的看法又是如何呢？⁹
- 你們認為從世俗心理學可以學到些什麼？從心理學的研究、人格理論，或心理治療又能學到什麼？其中有怎樣的危險性和需要小心之處？你可以請對方舉一些例證和做具體的說明。¹⁰
- 你們目前的課程表有什麼缺點？對此有何補救方法？¹¹
- 從學校的歷史來看，這所學校承襲什麼樣的輔導傳統？正朝著怎樣的方向發展？¹²

如同你會詢問一所神學院或聖經學院的神學立場；同樣你也應該詢問他們的輔導觀，問他們上述的這些問題。

許多學校引進不合聖經的觀念和方法到他們的教學課程裡；認為聖經是貧乏而且欠缺能力的；也可能從未想過要根據基

督的意思來建立整個輔導的事奉。現今這麼多的神學院有開辦「輔導」課程，這個情形可說是好壞參半。關鍵是，學校神學院的「輔導」是否具備健全的聖經神學和教牧方法呢？對於基督和輔導的聲明，只是爲了粉飾門面，還是真的落實在課程設計的原則上和實際的發展中呢？

關於神學院和聖經學院，你還有一件事必須知道，而這通常不會印在學校的簡介手冊上。令人感到訝異的是，同一所學校的輔導和（或）心理學科系的教學目的，常常不同於神學、聖經研究和講道學科系的教學目的；在人性、苦難、神和人的改變等主題上，他們可能會有互相矛盾的看法。因此，你要去詢問其他科系的教授和學生們，聽聽他們對於該校輔導課程的看法，評估這些的回答並留意消息的來源。

選擇一所學校可說是一項挑戰。你必須知道你要的是什麼，才能知道你是否已經找到你所要的東西。上述的這些問題可以幫助你；但請記得本章一開始所提到的，你在輔導方面所學到最有價值的事，很可能就是來自你所上過的聖經和神學課程——只要你努力地去應用這些課程，並且永遠不將神的話和人生切割開來。我在一所神學院學會輔導方法，這所學校的輔導課程對上帝的話語採取非常嚴謹的立場，對於這點，我非常感謝神，因爲我不需要在課後丟棄所學的許多事物，或是不停地過濾我所受的教導。然而，雖然一個輔導科系可能存在著很大的問題，但這些問題不見得會對一個健全有益的教育造成致命的傷害。你必須知道你要的是什麼。

神看重輔導的觀念和實務，因爲輔導是個神學課題。祂要你去學習有智慧地輔導人，而祂也賜福那好的輔導事工。在面

對面的服事中，你得以經歷那深刻的喜樂和值得付上的憂傷。在教會的事奉範疇中，一對一交談的機會不會少於主日證道的次數。在選擇接受輔導訓練的事情上，你應當把神學教育當作是不二之選。但是當你要作這決定時，請記得要帶著堅定的信念，要張大你的眼睛，要開口問一些適合的問題。

第十七章

我們「確信」與「否認」的事

約1500年前，在原始日耳曼族中，有一位戰士領袖粗魯的質問一位來訪的宣教士：「我爲什麼要相信你傳的這位耶穌呢？」這位神人回答：「因爲在耶穌基督裡，你將會發現奧祕中的奧秘，以及一切的真理！」

如今，這位偉大的輔導者（耶穌）依然是新鮮、充滿奧祕的。我們這些屬乎祂的兒女要怎樣才能好好的事奉祂呢？我們必須要認識一些事情。

我們必須認識上帝話語中的智慧。祂針對每個人的人生處境，說了深入又全備的話語。祂所說的話帶著祂的旨意和權柄來改變我們：

耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧。耶和華的訓詞正直，能快活人的心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義。（詩十九7-9）耶和華——我的磐石，我的救贖主啊，願我口中的言語、心裡的意念在你面前蒙悅納。（詩十九14）

真理甦醒我們去認清真相。

我們必須認識人類處境中的危險性。我們都傾向於背叛；我們都戀慕虛妄；我們是情不自禁、盲目的背叛者；我們總想要一些不道德的事物；我們注定要滅亡。我們需要從自我裡面被拯救出來，從自找的或從他人加諸於我們的罪惡中被救出來。人類的剛愎和痛苦這對學生的邪惡，並非一般理論性的問題，而是你我特有的問題：

在日光之下所行的一切事上有一件禍患，就是眾人所遭遇的都是一樣，並且世人的心充滿了惡；活著的時候心裡狂妄，後來就歸死人那裡去了。（傳九3）

罪和苦難是問題所在。

我們必須認識到，我們的天父在基督耶穌裡將全然的良善賜予我們。在真理和愛中認識耶穌，就像尋獲一樣珍寶、一樣持續到永恆的喜樂，和人生真正的意義：

我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪，神的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民。神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說：看哪，我將一切都更新了！又說：你要寫上；因這些話是可信的，是真實的。（啟廿一3-5）

祂的憐憫糾正人的過犯。

我們必須認識到，自己是蒙天父呼召而作祂的兒女。耶穌說「你們要悔改」，祂以此向我們宣告祂的國度；簡單的說，就是「你們要改變」。祂的恩典和真理關係到我們的改變。上帝呼召我們在歷史的舞台上、在人生的每一個細節上，活出新人的樣式。我們蒙召要去建立一個有智慧的群體。我們畢生都要個別、也要「一起」奔跑在悔改和更新的路。耶穌要教導我們如何活出「門徒」的樣式（時時更新，常常學習，作主的學生），以致我們能成爲主手中的器皿，去改變別人的生命。耶穌這位輔導者滿有奇妙大能地塑造了許多的「基督徒」，而這些「基督的子民」、實習輔導們也充滿了奇妙的能力。

惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，
（弗四15）

個人和群體都不斷地成長。

我們必須認識到，從本質上來說，上帝的法則與其他世上的各種主張是截然不同的，包括其他輔導的模式、概念、詮釋、作法和系統。唯一的智慧就是：認識祂是自有永有的上帝。其餘的一切只會讓我們更加地愚昧。

你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，
不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你
們擄去。（西二8）

真理與世界其他的智慧在運作上是大不相同的。

我們必須認識上述這些事實，實際地將真理活出來，並且向世人傳揚基督。

輔導的信仰和實踐的定義

任何嘗試解釋基督徒的信仰和實踐的舉動，都會引起爭議。因此，對於輔導所**確信**和**否認**的事也不例外。它們都是關係到「輔導」；但是，完全不認識基督的精神治療系統，卻主導著輔導的思維與實踐。即便是在「基督徒」的輔導領域中，絕大多數都仍仿效世俗心理學的內容。對他們而言，好像聖經除了宗教用語和道德標準之外，就沒有其他的用途了。然而，當我們深入地觀察人生，就愈清楚地看見，聖經本身其實就是在談輔導，包括：診斷的分類、對於人類行為和情緒的一般見解、詮釋外在的苦難和其影響、對可行的解決方法的定義、輔導者當有的品格、輔導過程的目標、建立專業的輔導機構、對競爭模式的評論等等，這些都是上帝在聖經中直接地、特別地、經常地提到的內容。上帝呼召我們要專心聆聽，認真且充分的思想，並且在傳道中發展並實踐我們的神學。這些我們所確信和否認的事，乃是面對當前的輔導問題作出明顯的應用。試著陳述我們的主所見、所說、所做的事。

本章的第一部分探討聖經的充足性。上帝是可信的，祂已經賜給我們一切良好的資源，讓我們可以推展有系統的聖經輔導，正如祂已賜給我們講道、教導、慈惠事工以及宣教所需要

的一切。第二部分的重點是，若要提供別人好的輔導，我們還需要什麼呢？我們需要一套完備且能徹底分析人類處境的系統。本章第三和第四部分的內容是，我們必須找出一個有效的、同時也是徹底又完全的解決之道，而救贖主恰當地處理了人和各種問題。第五部分的內容是，我們必須在社會結構裡體現輔導的事工。第六和第七部分所討論的是，我們也必須擁有與其他輔導系統對話的立場。聖經教導我們如何去認識、去執行這些事情，好使我們像基督一樣的投入靈魂關懷的事奉。

一、對於人及輔導實務的真實認知

- 我們確信聖經是上帝對祂所創造的宇宙的自我啓示；並且，聖經道出人類和其處境的真相。
我們否認其他知識可以對人類和其處境作出權威性的解釋。
- 我們確信聖經是耶穌基督救贖大工的啓示，爲要特別地指引、告知我們輔導的事工。
我們否認其他知識是有權威性的，可以用來裝備我們從事輔導的工作。
- 我們確信智慧的輔導需要持續在實踐神學方面學習，使我們能瞭解聖經、人和人的處境。我們必須持續地發展我們個人的品格，按照個案的特質去認識人，操練自己教牧服事的技能，以及建立組織架構的能力。
我們拒絕將聖經當作百科全書，當作是提供人類一切事實和人生各種問題的證據。

- 我們**確信**所有關於輔導的概念、目標和實踐，都必須符合歷史性的信條、信仰告白、聖詩以及其他對基督耶穌的教會表達信心和實踐的著作。

我們否認人類過去的智慧足夠用來定義今日的輔導議題，好像我們所需要的智慧只不過是將過去的輔導成就照本宣科而已。

二、人類的景況以及聖經真理的範圍

- 我們**確信**人的被造基本上是要倚靠上帝、且向上帝負責的；當輔導者完全認定這些真理時，他才能夠真實的瞭解人。我們否認人類擁有任何類型的自主權，使他可以不倚靠上帝。

我們否認任何主張人類對上帝不需負道德責任的決定論。

- 我們**確信**最理想的人類功能，乃是在愛中活出信心來。我們能以這個愛上帝、愛人的標準，來抵制那些曲解人類的特殊說法。這是輔導事工特別要追求的目標。

我們否認其他標準和目標的真實性。

- 我們**確信**罪惡——不論是出於我們自己、或是發生在我們身上——確實是人生最根本和普遍的問題。從各個層面來看，我們自己的罪是主要的、且是自己造成的。我們所遭遇的環境會引發我們犯罪（試煉和試探），而且會根據我們的道德回應帶來公平的結果（人種的是甚麼，收的也是甚麼）；然而，環境卻無法決定我們道德回應的品質。

我們否認任何其他的診斷系統是有效的、普遍的以及徹底的。

我們否認人類先天和（或）後天的條件，會決定我們道德回應的品質。

- 我們確信聖經已定義、說明了全人類在所有處境中所面對的所有問題。

我們否認聖經真理只侷限在狹窄的「宗教」和「屬靈」的信仰、活動、人群、情緒以及宗教組織內，並與其他日常的生活是脫節的。

我們否認任何人生的特定範疇是單單隸屬於現代心理學的理論、實踐以及專業的領域。

三、罪的解決之道及人類的苦境

- 我們確信聖經的教訓、邀請、警告、誡命和頌歌，提供了人類面對問題的解決之道。在基督耶穌的福音裡，上帝親自介入人的生命。在祂的話語和作為中，祂透過過去、現在和未來的恩典，將我們從罪中和痛苦中拯救出來。上帝使用許多恩典的管道，其中包括與人面對面且充滿智慧的交談。

我們否認有任何其他的解決方法或治療，能真正的治癒人的靈魂，能將人的不聖潔變為聖潔，將罪人變為義人，將污穢變為潔淨，使人從盲目到看見，使人從自我中心到可以在愛中活出信心。

- 我們確信上帝護理的普遍恩典帶給人許多好處，不論是個別

的恩慈或是社會福祉，例如：醫療事工、經濟的救援、政治公義、保護弱勢族群、教育機會等。有智慧的輔導會參與、且鼓勵這些慈惠的事工，用以回應上帝愛的呼召。

我們否認善行可以治癒人心的邪惡。當人聲稱善行可以治癒人的狀況時，他們必定是錯誤的、誤導人的，且是與基督敵對的。

我們否認不信基督的輔導——不論是心理測驗、哲學的教導、類似宗教的活動，或是明顯的宗教——是真實或良善的。他們的信息基本上就是錯謬、誤導人的，且是與基督敵對的。

四、改變的本質和管道

- 我們**確信**輔導所追求的成長過程是先引導人歸信，接著就是畢生在每一個處境中逐漸地成聖。即我們的動機、思維過程、行動、話語、情緒、態度、價值觀——盡心、盡性、盡意、盡力——越來越像耶穌基督，愛神及愛人。

我們否認有任何可以叫人即刻或完全地擁有基督耶穌形像的方法；因為，真正生命的更新過程是一直持續到我們與祂面對面的日子。

我們否認用一切標榜自我實現、自我成就、記憶醫治、滿足心理需要、社會適應、建立自尊、恢復自我和個性化等類的過程和目標，作為輔導應有的目的，即便它們採用類似聖經智慧的例證。

- 我們**確信**聖經藉著誠命與榜樣，清楚地教導了輔導方法的基

本原則。透過在愛中說誠實話，我們在別人的生命中扮演了上帝恩典的實際器皿。

我們否認現代的心理療法能正確地了解、實踐有智慧的輔導方法，即便它們採用類似聖經智慧的例證。

五、輔導事工的社會背景及範圍

- 我們**確信**聖靈和上帝的話建造了耶穌基督的教會；並且，上帝的百姓提供了個人、社會和機構一個場所，讓人可以在當中憑愛心說誠實話。

我們否認精神醫療專業和機構在人生任何特別的問題上擁有特權；即便是那些身受精神創傷的病患，也都需要合乎上帝心意的輔導來做為他們整體關顧的一部份。

- 我們**確信**：輔導事工的目標、內容以及方法，都是屬於公開事奉、屬靈的勸戒和慈惠事工的一部分。這些都是基督救贖大工中各個不同的層面。

我們否認心理治療所處理的人和問題是特殊的，以至於在話語和行動上，都超越基督事工的能力範圍。

- 我們**確信**當地方教會內的牧者，以不同的形式裝備、監督每一位信徒，有效地牧養靈魂時，就是以最基本、最完全的方式來落實輔導事工。

我們**拒絕**接受精神治療機構或專業人士所提供的輔導規範和吸引人的架構。

我們**不認為**現今教會的生活型態和牧者們的觀念是足夠的，

可以在訓練、傳遞，並監督上作為有效輔導的正規方法。教會需要制度上的更正、發展和創新。

我們不認為在輔導事工上，福音派機構彼此合作和教會內其他形態的合作是不對的。

六、上帝的護理、普遍恩典及罪對理性的實際影響

- 我們**確信**大量的訓練和專業有助於增進我們對人的認識、且知道如何去幫助人。按聖經所教導我們的觀點，信徒可以從未信者身上學習許多的知識。

我們**否認**任何的這些訓練和專業可以合作，來為智慧輔導建立一個具有信心和實踐的系統。

- 我們**確信**順從世俗的觀念將會根本地、徹底地扭曲這些訓練和專業。當人們的思維和行為不順服基督的心意時，他們就會誤解最清楚的事物，並且，還會在他們最關心、最熟稔的事上誤導自己。

我們不認為罪人的知識、道德和審美觀念，會完全抹煞世俗的訓練和專業。在上帝普遍恩典的運作之下，非信徒在某種程度上仍然具有觀察、關懷，激勵以及教育的功能。

- 我們**確信**人格理論基本上是一種錯誤的神學；並且，心理治療根本上是錯誤的**靈魂醫治**方法；甚至就經驗來說，心理學已被世俗的前提嚴重地扭曲。他們所有的發現必需以聖經的世界觀重新詮釋。

我們**拒絕**將心理學的研究、人格理論以及心理治療當作「客

觀的科學」；甚至它們也不應該被當做是醫療或醫學行爲的延伸。

七、在心理學化的社會中，受心理學影響之人的好消息

- 我們確信成熟、有一致前提、有愛心、有效的聖經輔導，對於現今的世界來說，將是一種有效的傳福音及護教的力量。我們否認教會與當代心理學界之間最重要的互動，是希望向心理學界學習。

針對確信和否認的討論

從表面來看，聖經就是在談輔導。聖經論及上帝的診斷並人類景況的解藥；聖經論到值得信任的愛和彼此的瞭解；聖經談到自我認識的增長，對於生活處境有合理的瞭解和回應；聖經論到人際間的關係（「一種人與上帝及其他人的同行」），以及特定的個人和關係上的改變；聖經論到你如何理解或誤解人生，以及你如何有好行爲與壞行爲；聖經提到你的相信、企望、害怕、信任以及你看重什麼；聖經教導你該如何反應、說話和感受；聖經論到你與他人之間、與上帝之間的關係；聖經同時也提到一些不值得信任、不正確、誤導以及錯謬的信息和人物，且論到其他的輔導和輔導者。如此看來，聖經的功能和主題正是我們所確認的「輔導」活動——只不過是帶著一種戲劇性的轉變。

多數人對輔導的認識，都受到文化中既有的心理健康系統所影響。一方是擁有特別認證的特定專家（具備高學歷、有國家

認證的人)。這位專家宣稱，他所提供的專業見解是客觀的、不涉及宗教的，並且是現代心理學或精神病學的產物。另一方則是被稱爲、或被診斷爲病人（客戶），他因被歸類爲具有醫學上的疾病而感到苦惱，並且尋求幫助。在這兩造之間因著治療之故，進入了正式的、輔導的關係。他們一起探詢了病患的世界：病人的經歷、思想、感受、行爲、動機以及人際關係。在一些流行的模式中，這位專家從中作了解釋並根據科學和（或）醫學，提供解決之道。這類按時間付費的交易，發生在真實的社會關係中。這種醫生和病患、專家和客戶、健康者和病人之間的模式，基本上是不合適的。

聖經一反這樣的場景，聖經似乎很少提及任何有關「輔導」的事。聖經詞彙索引中，似乎從未提到有相關的團體、診斷的歸類、因果關係的詮釋、建議解決之道、方法、以及從事有效輔導所必備的組織架構；的確，聖經從未提過心理健康系統。然而，撇開文化的前提，你就會看見很不一樣的光景；從頭到尾，聖經的內容其實就是輔導的內容。

聖經的四個特點

然而，聖經是一種奇特的音樂。上帝用不同的調、不同的樂器、甚至不同的音階來呈現。例證很多，我謹列舉四處。

第一、上帝顛覆了醫生對病人這種不相稱的關係（路五31）。在上帝的眼中，基本上，我們所有人的共通性多過於差異性。因著人心中的顛狂，所有的人都是「病人」；我們每

一位都需要「醫生」。在同一個人性中，除了有神志正常、守法、正直以及自我約束這些性情外，也具有瘋狂、犯罪、偏行己路、上癮這些性情。當上帝賜下恩典並掌管我們時，我們每一個人——即便是那些最軟弱、最貧窮、最困惑的人——在某種程度上都有能力彼此幫助。

第二、在人際關係上，聖經直接切入重點，所以在「輔導技巧」上，聖經不可能是難以理解或刻板的。聖經所談的就是，在日常生活的互動中，我們全體可以如何在好事或壞事上彼此輔導。例如：你是否有智慧的去愛人？你是否去參與、給予和關懷？你是否真的認識人的特質？你想要的是什麼？你問怎樣的問題？你要談些什麼？你如何去表達？你什麼時候表達？聖經提到「舌頭所說的話」會改變正式的輔導，也會改變我們的閒聊。在愛中說誠實話，既不是神秘的藝術，也不是一套技巧。並且，是否在愛中說誠實話會決定「輔導」的品質。

第三，當基督使用醫學的詞彙（祂說我們是病人、祂是醫生）時，這只是一個比喻，而非醫療上的實際狀態；因此，「病人」意味著有不信、驕傲、和罪的「疾病」。這位「醫生」以祂的恩慈施行「醫治」：祂教導、受死、復活、施恩。我們這些「病患」因此得以回轉、聆聽以及學習去愛。聖經所描繪的人生是離不開信仰與各種關係的。那些心理治療所處理的問題就是特別顯著的例子，如：不愉快的情緒、破壞性行爲、破碎的關係、扭曲的思維、人生重重的苦難以及失望等等。不論是先天或後天的因素，終究都無法解釋上述任何一種狀態；即便醫治了身體或是改善社會大環境，至終仍無法治癒它們。這樣看來，我們的內心是「有病」的，我們也被困在一

個「有病的」世界中，內外都遭受罪惡的危害。基督介入了這樣的問題中。我們很難相信耶穌基督會看重人類所宣布的、客觀的、無神論的知識（將這位永活的上帝自人類生活中摒除）；我們也很難想像，這位宣稱在人生問題上具有專業權威的保羅，竟然會說：「我只幫助人們解決信仰層面的問題，至於所有真實的生活問題，就交給你們了。」

第四、上帝對輔導的異象不受限於個人，如：**你的**問題、一對一的交談；甚至也不受限於家庭，如：**我們的**婚姻衝突、團體的交談。上帝很靈巧的將個人和家庭放在一個更寬廣的社會共通層面。聖經能夠很準確的針對個人、少數人、多數人或全體，來述說彼此的關係。最公開的、「非個人化」的輔導（對成千上萬的人講道或誦讀一封書信），基本上，同時也是一連串最隱私、個人化的輔導。祂最終的目的是相同的：一群有愛心的人。個人的更新既是結果，也是促使團體更新的媒介。看見這個道理比較容易，解釋這個道理比較難（請閱讀以弗所書）。一個人既不是心理學所研究的個體，也不是一個在社會整體中無足輕重的人物。

以上這四點就足以徹底的改革輔導界。人們若能看到這件事，他們就能按著上帝的心意看見自己、別人和人生的景況；並且他們能在基督耶穌裡看見上帝。

一個對抗文化的過程

聖經對於「輔導」的異象，與當前的文化習慣以及人所學到的智慧，有極大的出入；它是一個更廣、更好的輔導方法、

而且是真實的。我們的文化會告訴你：「這就是我們的方法，我們一直都是這麼處理問題的。」（雖然人們對於歷史的記憶是短暫的）。然而聖經徹底地改變了這樣的模式——以溫和的方法。輔導並非只存在於診療的環境中，更不是富裕國家中那些傲慢的專家們的專業資產。上帝眼裡的輔導是更深入、應用更廣泛、目標截然不同、歷時長遠、牽涉更多的。你所聽從（和提供）的輔導會攸關你的生死。輔導並非是爲了那些「需要輔導」的人而存在；它也絕非是所謂「專業輔導者」對那些「受輔者」所做的事。按照聖經的觀點，我們每個人都必須經歷輔導的過程。不論你有沒有意識到，其實輔導無時無刻都在發生。在今天、每天、非正式、正式（在極特殊狀況下）的情況中，你都在輔導別人，別人也輔導你。所有的人都透過他們所信的和所要的，影響身邊的人；並且，所有人也都受到別人的思想和動機的影響。人類一切的生活就是輔導。人類「舌頭所說的話」是輔導的器皿。我們周遭的人，他們的中心思想、價值觀及動機，都牽動著人們的每一個（從最細微到最正式的）互動。

輔導從來就不是中立或客觀的知識。人類總是有意無意地對別人宣傳自己的價值觀，沒有一個人例外。你所提出的問題（或者未提出的）、你所感受到的情緒（或未感受到的）、你心中的想法（或你未曾想過）、你的反應（或未做反應），都透過你的行事爲人，將你心中的價值觀表達出來。心理治療師並非只有靈巧或笨拙、關心或漫不經心等問題，事實上，他們的輔導模式也絕非是中立或客觀的。事實上，他們有自己所堅持的信念，並且不斷傳達這些信念。他們的輔導只有「正確」與「錯誤」兩種可能。他們若不是引導他人來認識基督，就是帶

領人進入其他的人文觀念中。診斷的種類、詮釋的圖式、病因的分析、對健康的認定、特別的忠告、個人的性格等等，這些都不是中立的。

唯有上帝是客觀的，並且祂全心委身於自己的觀點中。上帝評估從每一張口所說出的每一句話，因為這些話語會顯明人心的想法、意圖是順服祂或抵擋祂。輔導並非一種中立的專業技巧，也不屬於既有的合法專業角色。原則上，輔導工作本身不是有智慧的、就是邪惡的，正如所有的人類若不是明哲的、就是愚蠢的，若不是值得信任、就是不值得信任一樣，不論他們是否擁有專業身分；輔導若不是引導人走向正途，就會是引導人走向歧途。學位和專業的角色並非是必備的條件，決定的因素乃是智慧，且是以敬畏基督為中心的智慧。上帝的行事經常是不按牌理出牌——這牌理也是由上帝決定的。人類出於天然的理論和正規的輔導都應服膺「上帝的道理」；它們既要聽命於「上帝的道理」所透露的條件，也要接受上帝自己的檢驗。

某些文化（或教會）中的輔導者可能在傳遞人生真諦上做得很糟。他們對那些受輔者說了一些誤導人的故事、錯謬的人生定義，以及灌輸一些神秘觀來掌控人心。然而，上帝的故事卻同時正在上演著；祂的故事不在於讓你有更好的競爭力。你要不就是向自己死並為上帝而活，要不就是為自己活並邁向永死；上帝的故事絕非告訴人要如何滿足自己的需要，而是要顛覆你對需要的認知；也絕非要你在人生經歷和原生家庭中去尋找答案，而是關切你的心是否在基督裡與上帝相遇。我們每時每刻所敬拜、愛慕、渴望、敬畏、服事、相信、並且信靠的，若不是上帝，就是上帝以外的受造物；上帝的故事並不是告訴

人如何在自己、在別人身上、甚至在心理醫學中找到避難所和資源，乃是告訴人如何在真實的時空中找到基督，唯獨這位救主能將你從錯謬中和你的世界裡拯救出來。

上帝藉由祂的話語和作為來輔導所有的人，祂將我們真實的一面顯露出來，祂若不是改變我們，就是任憑我們的心剛硬。保羅所寫的以弗所書，就是在「醫治靈魂」的內涵、方法、架構上，提供了一個範本和綱領。保羅身為基督的代理人，他傳達了這位心靈探索者的想法，他剖析了人生的各樣處境；保羅身為上帝恩典的承受人，他極力提供一個整全的解決之道，就是要我們認識、愛慕、且事奉永生的上帝，並且從祂身上學會如何去瞭解、去愛、並服事他人。

爲了具備屬靈的活力，耶穌基督的教會必須順從上帝對輔導的心意（輔導的內容）和進行輔導（實際的行動）。我們之所以有最深的喜悅和得著最健全的心靈，就是去正確地認識輔導者和被輔導者、問題和解決方法、過程和目標。智慧的教會順從上帝純全的審判和恩慈，並且由上帝來定義我們的問題，且從祂那裡得著安慰。

在上帝的護理當中，二十世紀的輔導有很大的危機和衝突。西方社會已經普遍的重新定義「教牧輔導」的觀念、實踐以及組織；靈魂的醫治受到現代個人主義、心理健康專業、或醫學和心理學研究的趨勢所影響，已逐漸世俗化了。若沒有來自「超越人以外」的參考點，人真的有辦法靠自己來瞭解人生意義嗎？若不藉由這位「超越人以外」的救主，我們真的有辦法自救嗎？若我們真是嘗試自救、不靠基督的話，基本上，我們就是在摒棄病人、客戶或對象的人性，摒棄人生的真實內涵（

上帝在基督裡顯現），重新定義真實的劇本（你是良善的、還是邪惡的呢？你是活在真理中呢？還是活在謊言中呢），誤解了因果關係（上帝在你的本性和環境中，安排了試煉和機會，而當你身處其中時，你的心能主動積極地回應上帝），忽略了真實的結局（永生或永死），壓抑了一個最基本的真理（認識你、獨一的真神，並你所差來的耶穌基督）。

教會的回應

針對世俗文化普遍地重新定義心靈治療的觀念、實踐以及機構，教會迄今有什麼回應呢？教會大部分是承襲和降服於世俗的方法，而非有一個整全的對策。而那些不接受世俗定義的教會中，卻又傾向於提供宗教意識型態的答案，以及一些快速矯正人們情況的作為，例如：實用道德主義、趕鬼、癡狂的敬虔主義、教義式的紙上談兵、半魔法式的禱告觀及應用部分經文。在世俗化和過度熱衷於宗教之間，是否有一整全的對策呢？

我完全地相信，方法就在眼前，是垂手可得的，並且是可以終生使用的、能夠成功的。我們怎樣掌握以耶穌基督為核心，幫助人成長以致健全呢？我們如何學習積極地活出信心和愛，而不是對人內在的彎曲悖謬、怠惰之罪無動於衷呢？我們怎樣能及時地以溫柔對待其他的罪人，並表達我們的憐憫和恩慈呢？我們如何在各自的苦難中找到意義、安全和支持呢？我們又要如何幫助他人和提供避難所呢？我們如何成為那唯一永恆的智慧者的器皿，重新看待「幫助」的關係呢？我們如何掌握真實的輔導異象，重新看待敬拜、講道、教導、寫作、傳福

音、慈惠、彼此關係、父母的角色和友誼呢？

基督耶穌對人生的看法與文化對人生的看法截然不同。祂的話語和合作為都指向一個不同的方向。聖經的目的與充足性，已足以涵蓋我們的文化所說的「輔導」和「心理治療」。本章所列舉的確信與否認，是要說明、護衛這種信念的全貌。我們以這些概略的聲明作為信條，來表明：「我們相信，我相信，這是我的立場。」

信條式聲明的主要目的

這些信條聲明的目的是甚麼呢？列舉「確信」和「否認」是為確認我們的信念。通常在具有爭議性的混亂情況下，信條解釋了我們的立場，作出區分並畫定界線。請留意「具爭議性」一詞，因為每一個信仰告白的確立都有其緣由。比方說，當某些人說：「耶穌不是真神」時，教會界就被迫要面對此謬誤作出解釋和護教，針對三一真神的本質和基督的神人二性，提出公開的告白。針對一個信仰告白，我們必須要瞭解其所面對的問題之背景和爭議點。這樣，我們才能夠邀請人們一起委身於同一原則，也藉此我們實踐、發展和護衛真正有價值的「聖經輔導」的思想和事工。

在這當中有什麼爭議性呢？人們所爭鬧不休的有兩個大問題，一個是在於前景，另一個是在於背景。在最前面、最核心的是一個正面的問題：「基督徒的信仰和實踐對於〔輔導關係〕和〔解決人類的問題〕有什麼看法呢？」背景的問題與我們的歷史和文化有關，即是：「基督徒的信仰和實踐與現代世

俗心理學領域中的研究、理論、治療和組織有什麼關係呢？」簡言之，什麼是信仰中的心理學？它與心理學的信念有什麼關係？

過去一百年來，教會界不斷地掙扎於這些問題當中。自從1950年代以來，有一類的答案已經被福音派基督教的「整合」運動所採用。雖然，整合主義派當中也有許多的爭議，然而普遍的結果是，教會已受到世俗思維、方法、以及專業機構的「洗禮」。在此舉一個普遍的例子；某個收費的、有國家認證的心理諮商師相信一種推動人類的「需要」理論，並全力去發掘個人在原生家庭中沒有得著的愛和自尊；主張個人的問題（憤怒、焦慮、上癮）是源自於成長歷史的決定論。這位輔導者將輔導目標定義為：改變自我對話、滿足心理的需要。那麼，是不是在這種輔導中插入一些宗教的教導——提到耶穌或上帝——就堪稱之為「基督徒」的輔導呢？我不認為是如此。基督徒的核心世界觀（即在上帝面前有一顆積極、負責任的心）已經被那些看重心理學理論、方法和委身於機構的從業人員所抹煞與扭曲。有一些內容明顯的是用基督教的話語來表達（耶穌會滿足你的需要），然而，錯謬的世俗思維架構仍發揮其欺騙性的掌控力。

從消極面來看，我們所「確信」和「否認」的告白反對那些對人類靈魂的錯誤詮釋，即世俗對人格理論的簡化學說。這些告白反對那些嘗試治療人的罪與痛苦的錯誤主張，就是以人為中心的心理療法。這些告白也反對那對人類經驗中的特定現象（數據）之錯誤理解，就是以先天（或後天）的決定論來曲解社會、行為以及醫療科學。這些告白反對那試圖結合世俗心理

學和基督信仰的整合主義，整合主義讓人以為這是基督信仰與文化連結的方式，並以為這是基督要我們採用的輔導方式。

從積極面來看，我們所「確信」和「否認」的告白，確立了以聖經為起點的重要性。上帝的目的正確地詮釋了一些現象（一些世俗研究和性格理論的偏頗所造成的扭曲）。上帝的美意的確重整了人類的問題（一些世俗心理諮商所誤解與誤導的問題）。我們深信，惟有當我們的思維與上帝看事物、詮釋生命的角度一致時，我們才能夠正確地瞭解人。我們相信，惟有當我們的輔導符合上帝的救贖目的和作為時，我們才能夠真正地幫助人。

六方面的限制

一個信仰告白雖提供了一些好的目標，但不是全部的目標。這些信條有哪些限制呢？僅列舉以下六方面的限制。

第一，信條是一個可能犯錯的人（或一群人）從聖經所尋得的意義。任何一個信條都需要不斷地被審查和糾正。我們必須測試每一個信條的內容是否合宜，用聖經來檢驗它；在人生過程和牧養經歷中去測試它；用所引發的問題和挑戰來測試它。在這些過程中，我們才能發現哪些是真實的，哪些是不足而需要增添修改的，哪些是模糊不清而需要澄清的，哪些是有錯誤而需要更正的。

第二，信條是從聖經的內文中延伸出來的，它必須是濃縮的摘要。信條不像聖經的話語與記載，有活潑生動的特質、色彩、熱情和戲劇性。信條中沒有人名和地名，沒有事件、氣候

變化，沒有婚嫁或喪親之痛，沒有勝利或失敗，沒有「他說，或她說」的內容，也沒有恐懼或喜樂。一個好的告白訂出了圍繞生命花園的圍籬，使我們在這花園中生活、事奉，並享受其中的果實。一個正確的、好的圍籬，會保護我們免於誤入歧途，並防範天敵。

第三，信條是由實際的生活和事奉中延伸出來的。在本書的內文中，我非常喜歡以詩篇一一九篇作開場白，它展露出生命、喜樂和需要的火花。我個人並不喜歡像十七章這樣硬梆梆的、摘要式的陳述；但我確實需要它。我們若想要繼續向前邁進，我們就需要本章的教導。信條不像我們活出神的教導、用行為及話語輔導人那樣具備及時性。但是在信條的保護下，透過真理和愛的更新，輔導的事奉能在誠實的花園裡成長茁壯。

第四，信條是簡短的，不需說明每一個假設、目的和含意。信條有特定的目標；沒有任何一個信條的主張能夠全然涵蓋基督教真理與生活的所有層面；它受限於討論當下的情況、爭議和困擾，因此無法取得生活智慧的平衡。因此，一個信條是某一說明的終點，卻又成了許多其他說明的起點。本書最後的部分，就是針對這一點加以解釋。

第五，信條容易遭到錯誤的解釋。接受信條的人很可能會帶出錯誤的結論和應用。人們很可能會過度專注在外面的圍籬上，而忽視了裡面的生命花園。不接受信條的人可能會扭曲它的原意，並且諷刺、嘲弄它；他們可能會以懷疑的眼光來看它，以致將它錯解了。誠如我們閱讀任何一本書時，總要很努力才能瞭解其重點和目的，它所要確認的是什麼、反對的是甚麼，以及它的意義是甚麼。

第六，信條並不保證擁護者有一致的智慧、敬虔、品格。正確的委身是非常重要的。信條應該使我們邁向正確的方向，當我們偏頗時它能指正我們。然而，教會歷史顯示，這世上沒有任何信仰告白可以保證我們在信仰和實踐上有完美的智慧！我們很可能無知、狹窄、笨拙或讓步。有時，我們的確能活出心中所確信的，我們表現得比自己所說、所信的更堅定；但是，有時候我們也做的很差。堅持、信奉公開的信仰告白的確代表了一些意義，但並不能代表一切。

單單持有信念，就是在搖旗吶喊，至終，它會淪為口號，而使人心剛硬到一種孤芳自賞的自衛。不過，若是能理性的活出智慧和實際的含意，我們堅守信條就有價值。誠如信仰中的心理學能展現出它的滲透性、理解性、適用性，而且是有效的；我們堅持信條也是一樣。這樣的輔導智慧能鼓勵那些受教的對象，說服那些心存質疑的人。教會需要被說服，並且，教會需要訓練，才能活出信條的內涵，並以此去輔導人；周遭的文化也需要被說服。當我們秉持謙卑、溫柔、勇敢、有效率地去進行醫治靈魂的事工時，本章所承認的信條就會彰顯出它們的榮耀來。

本章的目標必須是審慎的（除了征服世界的盼望以外！）。提出這些確信和否認的事，並不能開始去傳達那透過耶穌基督的恩典和真理所進行的許多輔導細節；但它們至少是一個起點，是我們在信仰和實踐上必須要有的的一個宣告。這些信仰告白能被眾聖徒所持守，也同樣能接受眾聖徒的批判、辯論和修正；這是截至目前最好的一個信仰告白。我衷心地相信，這份告白能保持其既有的優點，且還有提升、使其更好的空間。

結語 長途旅程中的指南

那些像我一樣，想像力遠超過服從力的人，將要接受公正的處罰；我們很容易幻想一些遠高於本身所能達到的境界。我們若講述自己所想像的情境，我們便可能令別人、甚或是自己相信，我們已真正到達那境界了。

——《四種愛》，魯益師

此書是一本實用的書，可以在每天的生活中操練。例如：你現在聽到什麼？你要問什麼問題？你要說什麼？你怎麼說？你怎樣分配你的時間？你的禱告要求什麼？你的教會生活如何？同時，此書也確實談到「理想」，想像我們該有的情形，並建議要如何將我們的精力投資於未來；想像有這麼一天，「基督徒」與「教會」連結於那最簡單、最豐富的智慧；想像人們不論在哪一方面的互動，都是敏銳、有能力、追求真理、真實、有愛且是良善的。我稱此書為一本「談理想的著作」，這並不表示它是一本虛幻的作品或烏托邦式的小說，我的意思是，此書所論及的主題是我們的生命、我們的教會、甚至整個教會歷史都不能完全實現的部份。爲了讓我們更能按著理想，實際地順服上帝，我們確實還有很長的一段路要走。

有時候，當我讀到以弗所書三章14節到五章2節時，我心想：「我不知道當這一切都實現之後會是什麼樣子；然而，我們對這一切又似乎全然的熟悉；它是我們所想望的一切，我們

卻離它如此的遙遠；但我們已經嘗到了它的滋味，並希冀嘗到更多。既然上帝是信實的，那麼所有的教會、聖靈的一切工作、聖經的每一句話、每一篇智慧的講道、每一次智慧的交談都正朝著這個方向推進。」

有時候，當我讀到以弗所書四章上下文所提到的瑰麗景象時，我感到很納悶，因為即便我們是真基督徒、我們的教會也是真正的教會、每一段教會歷史都連結到新約聖經、上帝也確實行了一些超乎我們所能理解的事！但我們與這景象的鴻溝還是很大。後來，我知道以弗所書四章上下文所描述的前景，不只要凸顯我們極小的成就，它也清楚地指向一個能叫我們跨越那鴻溝的漫長旅程。這個彼此的、富有建設性的人際關係是上帝所應許的、也是上帝所命令的；這些事是那位創造天地的主應許要做在我們當中、且成就在我們當中的。這意謂著，我們個人和教會、不論內外都要更新變化，這是我們最大的喜樂，是上帝最高的榮耀。假如我們能好好實現這出於信心的理想，那麼本書所說的，應當離你不遠，並即將會達成；你也已實在地嘗過那甜美的滋味。對於「輔導」與「教會」的異象，你確實找不到可與以弗所書四章上下文媲美的景象。

五個進行的階段

這種有智慧的靈魂醫治要達到成熟的地步，要經過五個階段。各人要經過這些階段，才能在這個特別的事奉上有所成長。這些階段也是各個教會、宗派、族群/語言團體必須經歷的。本書的讀者(和他/她的生活環境)可能正處在這些階段當

中。

我們都有自己的歷史背景和經歷，對於人生問題、教會、輔導都有不同的理解方式。

第一階段是，對於我們能做及應該做的，我們有新的眼光。不管你相信與否，教會應該擅於做輔導，能夠醫治我們最深的痛苦。聖經真理是人類靈魂最深刻的解釋者；我們在那察驗、定奪人心的主面前是赤露敞開的。人所需要的正是基督的恩慈，此需要乃是在生活真實的苦難與歡樂中，而不是在理論中，也不在於過度地熱衷宗教。只有上帝的能力和應許能夠解決那在我們裡面影響我們、勝過我們的罪惡。在你的經驗中，你是否覺得有些教會、神學、講道、輔導者與一般的信徒無法深入了解你的個人特質、痛苦、乖僻？面對你，他們是否侷促不安、刻板、毫無幫助？對於你生命的難題，他們是否是輕忽略過、錯誤地處理、甚至是粗暴無禮呢？基督教是否提供了一套安撫性的答案？(換言之，即便原則是對的，但一旦需活出真理和愛時，卻無法給予人真實的協助。)你獲得的答案是否是一套應急之道？(就是說，一旦你需用一生來學習如何真誠地生活時，所得到的只是立意良善的既定公式。)

一旦你看到聖經輔導的異象，你就明白不該是如此。基督徒的信心在認識和實踐上不斷地更正、復興、改善；基督爲了祂自己的名，也持續地更正、復興、改善我們的缺點。(祂花的時間比我們所期望的更久。)

你如何回應這個異象呢？你是不感興趣？害怕？感到威脅？敵擋？抱持懷疑？感到悲觀？或者，充滿欣喜與好奇？

第二階段，委身於那個異象：「我同意這是上帝和聖經的意

思。耶穌基督所從事的輔導應該比其他的方法更深入。祂創造我們、了解我們，祂也救贖了我們；祂評斷每一個思想、每句話、每個動機和每個行動。我可能不知道這會是怎樣的情景，我們的教會也可能還無法做得很好，然而，那卻是我們該努力的正確方向。」異象和委身可以產生於頃刻之間，(雖然，也可能要花上好幾年的時間)。我在1975年，也就是在我信主之後的頭幾個月得到這個異象，並且很興奮地投注在這個真理中。在我待在心理測驗世界的幾年後，我發現基督翻轉了我的生命；接著，我開始看到祂翻轉全世界：每一件事都以神為中心，不是以人為中心。那意味著輔導在根本上需要做重新的組合，使它能應用在真實的世界中，而不是由這不信上帝的世界來組合它。

在你同意這個觀點後，你該怎麼做呢？有些人似乎就停在委身於這異象的階段。或許，你覺得它太難了，以至於你無法幫助人接受救贖，無法學習在愛中說誠實話，確實幫助別人；而宣稱：「我是對的，其他的人都錯了」，這樣的辯論和誇耀則容易多了。

第三階段是接受訓練。閱讀書籍和文獻，接受教導，繼續上相關研究的課程，向前輩學習，學習他們如何對待別人與面對問題，學習和意見相左的人及不知道怎麼思考的人對話，仔細聆聽他們的看法、問題和經歷；在基督的光照下，努力地解決你自己的難題。你的憤怒、喜樂、焦慮、膽怯、成功、逃避現實和苦難，都是上帝要實現其真理的內涵；增加合乎聖經的智慧，以致能處理一切發生在我們身上的事。訓練總要持續一生的時間，因為我們是主的門徒，祂要更新我們。我個人也透

過神學院、閱讀大量的書籍、享受豐富的友誼、追求誠實的生活，持續地訓練自己。回顧過往的歲月，讓我感到高興的是，我從過去的五年到十年中，看到了自己所學到的東西。

你如果已經讀了許多的書、參加了研討會、或許你已拿到了碩士學位、已和很多的人對話，下一步是什麼呢？你的知識若沒有受過考驗、沒有藉著經驗深化，就無法產生果效。

第四階段是發展你的技巧。你需要與人相處的經驗。博森【編按：Anton Boisen, 1876—1965年,是教牧諮商的先驅】說得好：建立「人類的檔案」。要培養能實際幫助人的輔導技巧並沒有捷徑，你要了解人，你要與他們談話，對他們有情感，才會有智慧。試著去幫助別人（不論你失敗或成功，繼續學習為什麼這件事或那件事會發生）。第一次輔導有憂鬱症病人，和輔導第十位憂鬱症病人、且看見當中有些人的生命綻放光明，這之間有很大的不同。你已花十年的時間與人一起解決衝突，一定比你頭一年的時候有智慧得多。你的技巧漸趨成熟，你也會更愛人，你將會更有耐心、更關心別人、更個人化、更加寬厚。你對於人類的行為會認識更深、更廣；你會更靈敏地掌握事情的關鍵；你將更認識上帝的真理如何施行在人的身上，以至於你能更有智慧地探究他們的經歷；你會更體貼、更具洞察力、更真實、更有創意、更加個人化和更有膽識。你更懂得如何幫助別人，使他能爲了信心和愛去做一個艱難、實際的抉擇，改變他們的生命。這一切只有仰賴多年的努力耕耘才會實現。

你已經學會如何幫助別人面對掙扎，你已獲得了一些方法；如果你夠誠實的話，你會深深地察覺，基本上你是無能爲力

的；你愈是幫助別人，就愈體認到你無法幫助任何人，唯有上帝的恩典能幫助人。

第五階段是加強領袖角色。上帝賜給我們不同的恩賜、經歷、局限和呼召。在富有經驗的人當中，我看見三種類型的領袖。如果聖經輔導要在各個國家、人群、宗派、地方教會、或其他的宣教中扎根，這三類領袖就等於是三種的需要。總要有人做帶領的工作，好的領袖會繼續採取下一步，讓智慧的輔導可以成長、興旺。

三種類型的領袖

第一，純熟的輔導(階段四)本身就是一種以愛心來領導的方式，上帝總會使這樣的輔導技巧和知識能傳承下去；第一種領袖是去訓練、監督、勸勉，並找人商量，尋找那願意學習輔導的人。多年來，當我面臨一個複雜的輔導處境時，我都會先停下來，去找一位有智慧的老牧師聊一聊，他總是有本領評量我所面對的問題，並要求我去思考或去做兩三件實際的事情，例如：思考一個新穎的觀念、一串的問題、一段相關的經文、一些增進人際關係的方法、一個故事、一個可行的方案，確認自己是在正確的道路。每一次他都能提供幫助。如果你已知道怎樣幫助人解決問題，你就必須幫助其他有理想、有抱負的輔導者。

第二，上帝賜下發展機構、組織和課程的領袖恩賜。輔導的事工需要實際的內容，帶領者可以將人與活動組織起來。智慧的輔導需要發展不同型態的機構，例如，地方教會成立各

種不同的單位來作輔導者的訓練、監督、實習；特殊的人生難題需要不同的社會機構，如：不同的人員配備、訓練、環境、資金、時間架構、聖經依據等等。好的領袖會建立合適的機構，例如：獨居老人、飲食不當的少女、面臨婚姻困境的中年夫婦、有犯罪前科以及有吸毒前科的人，他們的需要是不一樣的。在第十一章〈輔導是教會的特色〉當中，粗略地提到一些帶領者可以怎樣建立、維持一個機構的方式。

第三，我們需要有知識的領袖。合乎聖經的智慧是一種實踐神學的工作，它會持續到末日。上帝將會興起領袖來作教學、寫作、發展觀念等。教學能訓練輔導者趕上當前的智慧。那站在你肩膀上的後繼者，需要你推他一把，好讓每一個世代的輔導者不需浪費在重複的工作上。我們需要靠新穎又有知識的教學來深化我們的見解，擴展輔導的果效。

例如，我們在了解人、問題和聖經方面，目前的模式可能是有缺點或不足的，我們可能沒有平衡的技巧。輔導者所遇見的問題有如新型的流感，不斷地變化。每一種變化都挑戰我們，該如何以新的方式來運用聖經真理。再者，我們的文化對於輔導的理念也不斷地變化。這也提高了我們的挑戰，學習如何充分地、恰當地、準確地抓住聖經真理。每一個新觀念聽起來好像都合理、甚至很具說服力，而我們要不斷地評估這些聲音、理論、工作和機構。領袖要吩咐、呼籲眾人，依據他們的真實異象來型塑人心和生命。我們要常常再思、重覆地運用、重覆地聲明上帝的異象。聖經輔導是不斷前進的實踐神學工作，在這當中需要有領袖來帶領。

這一切如何實現在你的生命、你的教會、你的宗派或教區

裡，以及你的國家中呢？上帝給我們異象：在人生舞台中實現以弗所書第四章上下文；上帝親自的委身：大牧人有一催促的聲音；上帝呼召我們去學習：透過個人與著作，我們得著教導；上帝賜給我們該做的工作、該去愛的人：當我們試圖去幫助的時候，我們便在愛裡一起成長；上帝也興起領袖，他們建造人才、機構並發展概念。

或許你首次思想這些關於輔導的事，或許你已經站在領袖的地位上，或許你正在從事輔導；不論如何，我所盼望和祈求的是：上帝用大能成就你們一切所羨慕的良善和一切因信心所做的工夫。（參帖後一11）

註釋

序言

- ¹ 大衛·鮑力生 (David Powlison) 。《新眼新見》 (*Seeing with New Eyes: Counseling and the Human Condition through the Lens of Scripture*) 。紐約：真生命輔導傳道會，2008。

第一部

- ¹ 最接近教科書的一本指南是保羅大衛·區普所著的《改變生命改變心——聖經輔導方法與技巧》 (*Instruments in the Redeemer's Hands, by Paul David Tripp*; 紐約：真生命輔導傳道會，2009) 。熟悉那本書的讀者會發現，在我的書中有若干是取材自區普所提出的愛-知-說-行的原則。我相信我們基本上的見解是相似的，這兩本書能彼此互補，並證明聖經為輔導提供了一種前後連貫、且適用的模式。我相信我們在個性和應用上的不同，能激勵讀者去看重和發展那能表現上帝獨一智慧的特有方式。我們所認識的是同一個基督的形象，卻在每一個上帝的兒女身上以不同的方式顯現出來。聖經輔導之美在於：它兼具統一性與多樣性。

第一章

- ¹ 這些代名詞還有我的身份是「僕人」 (servant) 和你的名是「主」 (LORD) 的意思。
- ² 第115節有個簡短的岔題，是這整個模式裡惟一有中斷的地方。
- ³ 編註：「意識流」是19世紀美國實用主義哲學創始人及心理學家威廉·詹姆士所提出的。他認為人類的思維活動是一股切不開、斬不斷的「流水」，強調思維的不間斷性、沒有「空白」、始終在「流動」；也強調其超時間性和超空間性，不受時空的束縛。
- ⁴ 思想下列經文詩篇十6、11，十四1-4，三十六1-4，五十三1-4；傳九3；耶十七9；羅三10-18。思想第一條誡命對我們內心一切的認定。思想祂對我們描述什麼：代上二十八9；來四12-13；耶十七10。若不是神告訴我們祂所看見的，我們就看不清我們自己。
- ⁵ 出埃及記三十四28；申命記四13、14指的是較為廣義的「話語」 (words)

的意思，而不是僅指「命令」（commandments），它們所指的是「約」的十個要素。

⁶ 在下一部分，就是脈絡四，我們將會聽見那喜樂的呼聲。

第二章

¹ 理查·西比斯（Richard Sibbes；1577-1635）是清教徒牧師。本段摘自 *The Soul's Conflict, and Victory Over Itself by Faith*, XV:vii:6, in *The Complete Works of Richard Sibbes*, Vol. 1, (Edinburgh:James Nichol, 1862), 頁200.

² 羅伯茲（Robert C. Roberts）在其所著的 *Taking the Word to Heart: Self & Other in an Age of Therapies* (Grand Rapids:William B. Eerdmans, 1993) 一書中，提出一個頗具爭議性的討論。該篇的摘錄和大綱刊載於 *聖經輔導期刊* (*Psychology and the Life of the Spirit*, 15:1, 1996, pp. 26-31.)

³ 此為加爾文在他的《基督教要義》一書中的洞見。 *Institute of the Christian Religion, III:iii:9*, in *John McNeil, ed., Library of Christian Classics*, Vol. XX, (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 頁602.

⁴ 摘自萊爾（J. C. Ryle）所著的《聖潔》一書, (*Holiness*, London:James Clark, 1952), 頁70.

⁵ 摘自鮑伯狄倫（Bob Dylan）1979年所發行的《慢駛前來的火車》【暫譯】 (*Slow Train Coming*) 專輯中的曲目〈你何時醒來？〉【暫譯】 *When You Gonna Wake Up?*。

⁶ 選自約翰紐頓（John Newton）的詩歌。詩歌的開頭是「我問上帝」 (*I Asked the Lord*)，也有用「那些內心的試煉」 (*These Inward Trials*) 作為這首詩歌的標題。

第三章

¹ 弗雷德里克·費伯（Frederick Faber）1854年所寫的詩歌〈聽啊！我靈，聽啊！〉 (*Hark! Hark, my soul!*)。

² 譯註：這是一種和「醫治內心幼童」（healing the inner child）有關的心理治療法，使用觀想儀式和自己的內心幼童接觸，醫治往日童年時期受到父母的忽略、批評或性侵犯的創傷。

第六章

- ¹ 引自《司布真精選集》（*The Best of C.H. Spurgeon*, Grand Rapids: Baker, 1979, p.218; cited in Anthony Ruspanti, ed., *Quoting Spurgeon*, Grand Rapids: Baker, 1994, pp.133-134.）
- ² 理查·巴克斯特（Richard Baxter）《新牧人》【暫譯】（*The Reformed Pastor*, Edinburgh: Banner of Truth, 1974, p.61.）
- ³ 摘自Joel Beeke所寫的〈William Perkins論預定、講道與歸信〉一文，出自Peter Lillback所編撰的《實踐加爾文主義者》（Great Britain:Christian Focus Publications），p. 204.
- ⁴ 愛德華·韋契爾所著，真生命輔導傳道會出版。（*When People Are Big and God Is Small: Overcoming Peer Pressure, Codependency, and the Fear of Man*）

第九章

- ¹ 編註：約翰·布雷蕭（John Bradshaw，1933~），教育家、輔導者與勵志演說家，在美國公共電視台主持數個以成癮、復原、從屬依賴與靈性主題相關的電視節目，積極推動「自助」的運動；「受傷的內心幼童」與「功能失調的家庭」是他最爲人所熟知的概念。著作包括，《走出成長的迷思：回歸內在》（*Homecoming: reclaiming and championing your inner child*）、《家庭會傷人——自我重生的新契機》（*The Family—A Revolutionary Way of Self-Discovery*）等。（選摘自英文維基百科網站）
- ² 編註：〈美哉錫安〉《生命聖詩》第212首，約翰牛頓（John Newton 1725-1807）所寫的聖詩。
- ³ 整本的《精神疾病診斷與統計手冊，第四版》（*Diagnostic and Statistical Manual, Fourth Edition*）也有類似的現象。較老練的開業醫生和這本手冊的作者們，非常清楚這些根本就不是「診斷」，它們所描述的並不是一些「疾病」。骨折、胰臟癌或是病毒性肺炎是人們「罹患」的疾病；但是，叛逆症、邊緣性人格症、青少年適應障礙症、或是創傷後壓力症候群都不是人們的疾病，這些是疾病所帶來的行爲。這些名目只不過描述了幾個典型的行爲、情緒、態度和思考模式，而這些模式使人特別感到不愉快，且具有破壞性。它們根本沒有談到原因，只不過是「症候群」，一些經常會連帶發生的事。

第十一章

- ¹ 這一方面的文章有一些早期的版本發表在我寫的 *Questions at the Crossroads* 中（收錄在 Mark McMinn and Timothy Phillips 所編輯的 *Care of the Soul* 一書中，Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001）23- 61 頁

第十五章

- ¹ 值得注意的是，有許多委身於聖經輔導的人，具有世俗輔導為本的學位。他們碰巧有心理學、醫學、社會工作或教育學這方的教育和經驗，這種情況，正如許多委身於世俗輔導的人碰巧擁有神學這方面的學位。
- ² 這個問題比表面看見來的更難處理，特別是心理治療師把所有的人生問題都當作生物機能的問題。例如：焦慮的經驗就被視為與基因有關的一種普遍化的失調；同性戀被當作是一種遺傳的傾向；將酗酒看作是酒精中毒；將暴飲暴食歸類在遺傳學上的強迫症；將傷心、沮喪定義為臨床上的憂鬱症；當心情、想法、行為改變時，都是以藥物來解決問題，因此，機能性的因素就抹煞了其中更重要的因素。參見 *Tow Minds: The Growing Disorder In American Phychiatry*, by T. M. Luhrmann (New York: Knopf, 2000) 一書，當中對於「超生物學所造成的緊張」有所討論。也參考我寫的「超生物學的精神病學」（在《新眼新見》一書中 *Seeing with New Eyes*, Phillipsburg, NJ:P&R, 2003, pp.239-251），這是根據聖經輔導的觀點所作的討論。
- ³ 這段引文是出現在一封正式的書信中，這封信是一個基督徒事工針對心理學的合法性所作的回答。

第十六章

- ¹ 有一個早期的濃縮版出現在《神學院與研究所手冊，1994》（*Seminary & Graduate School Handbook*, Evanston, IL: Berry Publishing Services, 1994, pp.22-24, 48）中
- ² 在 Peter Kramer 所著的 *Moments of Engagement* 一書中，對於一個精神病醫生所主張之理論與專業的「以人道恩待病人」，有精彩的描寫。
- 透過一個清楚的、全面的聖經世界觀，一個人可以很有成效的在任何一個領域做更深的研究，包括：社會科學、行為科學和醫學。例如，我們目前在 CCEF 和西敏神學院從事輔導的教職員，一些有很高的神學學位的人，也兼具神經生理心理學、醫學、文化社會學、歷史與科學醫學之社會學、心理啓

發學等等的博士學位。

- 4 這個問題幫助你「找出」一個系所的觀念與實務，它可以顯示一個系所是否有一致的觀點，或是融合各家的折衷派。但這問題卻不足以評估你所收集到的資訊，或讓你熟悉這系所的情況。如果一個系所有一致的觀點，你如何評估其輔導心理學？如果是折衷派，那是人們刻意造成的呢？還是出於人的不智呢？當然，真實情況總是雜亂沒有條理的；但大體上會有四種考量：一致服膺於聖經的智慧；一致地採用有缺陷的方法；刻意採用各家不同的觀點；或僅是個大雜燴。
- 5 這個問題讓我們透過有趣的個案，揭露該校的信仰核心。到底人心是被動、受外在因素所決定（如未得滿足的需求），或基本上是主動的（例如，第一、且是最大的誠命）？個人一生的經歷是既定的？或者有一部分可以靠積極的心來決定？標記只是描述性的（且通常是不確定的）？或者是一些可以解釋的、客觀的意義？基督在過去、現在和未來的工作是及時必要的？或僅限於補充性的屬靈層面？聖經能定義人一生所有的故事與範疇？或者只是另外一個看法？聖經被當作是道德教訓（而且若不是被詆毀就是被誤用）？或者被當作是啓示那一位值得認識、信賴和順服的人子？
- 6 聖經的內容有多少是關於輔導的？聖經用甚麼方式來談輔導？把聖經當作「結合心理學的可用屬靈資源」以及「這已證實的文本是解決每一個問題的資源」的這兩種的觀點，都是有問題的。聖經所提供的比第一種的融合性觀點更為兼容並蓄；上帝獨特的觀點明顯地與心理學的研究、人格理論和心理治療大相逕庭。祂的啓示絕不只是用來增強精神治療的「資源」。聖經比前述的第二種觀點更具彈性和挑戰性。上帝的先知和使徒既樹立典範，也命令我們，要努力落實所習得的神學，務將恆久不變的真理活在每一個新的處境之中。人們是否認為聖經足以勝任和建制輔導事工？或者，若不是認為聖經是不夠的，就是把聖經當作有魔法的呢？
- 7 在人的本性、基督、輔導、教會，以及所謂「傳福音」、「門徒訓練」、「講道」活動等方面，這個問題能顯示人們常有的一些潛在假設。需要輔導的人是居住在一個實際且普遍以神為中心、倚靠基督的世界裡呢？還是住在一個能獨立於「上帝」之外的世界？
- 8 這是一個「事實勝於雄辯」的問題，常常會顯示該校的課程規劃是把嚴謹的輔導當作智慧和健全的事工，還是把它視為是精神治療專業的特權，並在某種程度上，看輕那些基督教事工。

⁹ 我不認為關於這些人和機構有一個「標準看法或觀點」，免得你會與我辯論。你問這個問題的目的是收集資訊，幫助你做一個智慧的決定。因此，請對方談談他們如何看待輔導這個領域。你可以獲得寶貴的資訊，幫助你做明智的決定。他們在哪個領域消息靈通？在何處是不學無術的？在何處是平衡的？在何處是偏執的？在何處是有洞見的？在何處是膚淺的？他們對別人的質疑和批判，也可以提供你一些有幫助的問題，讓你去詢問其他的人。有一種方法可以了解誰是「典型的世俗心理學家」，就是問這個人：「你認為誰是最重要的世俗心理學家，你如何去評價他們？」就我自己而言，我可能會問到關於「行為認知心理學」、「馬斯洛的需求等級」、「佛洛伊德」、「家庭治療理論」，因為這些深深地影響福音派的基督徒。

¹⁰ 每一類的「基督徒」輔導者，包括：主流的更正教徒所教導的「牧者臨床教育」（CPE）、柔斯密（Rosemead）精神治療師、亞當斯（Jay Adams）、鮑謹（Martin Bobgan）等等，都相信基督徒可以從世俗的心理學家學到某些的東西；而一個人怎樣定義這「某些」的東西呢？他的優先順序是甚麼？第一個問題是一般性的，並且可以顯示一個人如何定義「心理學」，及它與基督信仰的關係。第二個問題幫助我們分辨「心理學」中，比較科學和比較神學、教牧學的內容（即便好的研究絕非是中立的，常會根據社會性或生物性的決定因素來做預測）。第二個問題會暗示出對方對於宗教有什麼看法；它顯示一個人如何能透過微妙和細小的差別來判斷。比理論性的原則更重要的是，輔導的實踐和該系的實際情況如何？「危險與注意」的問題通常揭露某人是否把基督教信仰當作一種「眼光」、一個統一且特殊的世界觀，用來解釋及再解釋每件事情；或者把基督教視為一個「過濾器」或「濾網」，可以除去一些特別不好的東西（如贊同性放蕩、或新紀元的靈性觀），留下許多經得起考驗的觀念和工作，保持其原樣。

¹¹ 率直的謙卑態度和自我批判總是寶貴的資產，幫助調查者找到一個公平的評價；自吹自擂和推銷總是令人討厭的。

¹² 學校通常是在不斷的發展中，而非停滯的狀態；正如各人不斷更新的成聖過程（或不斷的衰退過程！）方向是很重要的。你也可以針對個別的老師修改這些問題，而問出他（她）自己的心路歷程：「你從哪裡來？你目前在哪裡？你要往哪裡去？你在意甚麼？」

你每一天所說、所聽的話或許有2萬個字，而每個字都會影響彼此。難怪神對於我們所說的話有許多的教導。我們每一個人都是一位「輔導者」，不論我們是否認知到這點。

《真愛真言》是一本強化基督群體彼此溝通的實踐藍圖。這本重要的著作雖然主要是在談輔導的原則，但卻可以延伸運用於婚姻、家庭、友誼、職場和教會當中。

- 你曾想過怎樣才能成為一位更能幫助人的輔導者嗎？
- 你曾尋找過更好的方式來跟那有困難的人說話嗎？
- 你曾想要在你的人際關係中，更自然地表達信仰和愛嗎？

本書所探討的方法雖然務實，卻有宏觀的視野，對任何想要成為輔導者的人或是任何渴望挽救、改善人際關係的人，《真愛真言》都是本必讀的好書。

《真愛真言》是一本迷人又淺顯易讀的指南，探究神要我們如何彼此對待的核心觀念。不僅從事聖經輔導的人必須典藏、研讀本書，所有希望能建立良好的、敬虔的人際關係的信徒也不能錯過。

珍妮·愛力生·多田 (Joni Eareckson Tada)
— 珍妮國際殘障關懷中心 (JAF International)

這是鮑力生博士一本相當令人激賞的著作，是他寫給基督教會的禮物，可以幫助我們更有技巧的運用神的話語，他稱之為「重要的、生命重整的彼此輔導」。本書提供一個合乎聖經的途徑，引領我們確實委身且活在真誠的教會群體之中。

鮑伯·雷賓 (Bob Lepine)
— 家庭生活廣播電台共同主持人 (Co-Host, FamilyLife Today)

親愛的讀者，不要以為這只是一本關於輔導方法的指南。根據我過去在神學院課堂上和教會小組中對鮑力生博士的認識，以及讀過他大多數的著作，我認為他是一位有高瞻遠矚的聖經輔導歷史學者、護教家、註釋家、明哲之士及實踐家。本書在復興聖經輔導上，提供了一套整全的、敬虔的典範。我樂見神的靈在今日大大的使用鮑力生博士的恩賜，更正華人基督徒的輔導觀與實務。

葉提多牧師 (Dr. Tim Yates)
— 美國賓州西敏神學院教牧輔導博士
— 台灣改革宗神學院聖經輔導系系主任