

教牧神学导论

西安大公教会

董建林主教

目 录

第一部分、课程绪论：教会之外无救恩·····	1
第二部分、继承大公教会传统，重归教父使徒统绪·····	2
第三部分、大公教会如何牧养圣徒呢？·····	10
第四部分、教牧关怀与教牧辅导概论·····	18
第一章 教牧神学大纲·····	20
第二章 罪恶是一切疾病的根源·····	32
第三章 大公教会是教牧辅导的组织根据地·····	45
第四章 福音派神学在教会神学方面的缺陷·····	47
第五章 教牧神学与心理学科·····	66
第六章 常见心理障碍的辅导·····	70
第七章 心理咨询常用办法·····	75
第八章 心理咨询过程分析和大公教会的忏悔模式·····	79
第九章 语言教牧辅导价值分析·····	89
第十章 教牧辅导中的人格理论·····	91
第十一章 心理咨询与教牧辅导·····	94
第十二章 组织行为与教牧辅导·····	96

第十三章 婚姻与儿童教牧辅导	119
第十四章 儒家文化的自恋特质	125
第十五章 唯有圣经、唯有教会、唯有主教	127
第十六章 主教模式与教父收养模式	146
第十七章 教父在教牧辅导中的作用	168
第十八章 精神分裂症的教牧辅导法	181
第十九章 教会收养中典型案例分析	196
第二十章 金贝克牧师犯罪教牧分析	212
附件一 奥古斯丁主教权威观研究文选	224
附件二 “精神病的治疗活动”-茶格自传选编第四章.....	230

第一部分：课程绪论--教会之外无救恩

大公教会·西安主教会

董建林 主教

约 18:36 耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”

教会就是《上帝之城》，上帝的国度。

《上帝之城》14卷28章——两座城的性质，属地之城与属天之城，所以两座城是被两种爱创造的：一种是属地之爱，从自爱一直延伸到轻视上帝；一种是属天之爱，从爱上帝一直延伸到轻视自我。

①因此，一座城在它自身中得荣耀，另一座城在主里面得荣耀；一座城向凡人寻求荣耀，另一座城在上帝那里找到了它的最高荣耀，这是良心的见证。一座城因它自身的荣耀而高高地抬起头，而另一座城对它的上帝说“你是我的荣耀，又是你叫我抬起头来的。”

②在属地之城中，国王用统治的欲望治理着被他征服的民族，但他反过来也受它们的制约；在属天之城中，所有人都在仁爱中相互侍奉，统治者靠他们的建议，臣民们靠他们的服从。一座城喜爱展示在它的强人身上的力量，另一座城对它的上帝说“主啊，我爱你，你是我的力量。”

③就这样，在属地之城中，聪明人按人生活，追求身体之善或他们的心灵之善，或者追求二者。他们中有些人虽然能够知道上帝，“却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明(亦即在骄傲的支配下，为他们的智慧而颂扬自己)，反成了愚拙；将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式(在崇拜这种偶像时他们既是民众的领袖，又是民众的同伴)”

④然而在属天之城中，人除了虔诚没有智慧，他们正确地崇拜真正的上帝，在圣徒的团契中寻求回报，这个团契既是圣徒的，又是天使的，“上帝是一切中的一切”。——奥古斯丁主教。

教牧神学释义¹

自十八世纪开始，在德国的神学院中，其神学教育的训练内容包含了四个范畴，就是神学科、圣经科、教会历史科及实践神学科，其中的神学科一直都是最被看重的学科。在十二世纪，神学更被视为“科学之后”（The Queen of the Sciences），在当时的大学系统中，神学是主导众学科的。

一般来说，神学家的重任和使命，是保持教会在信仰上的纯正及分辨错误的思想或学说，因此，教会的教牧同工多藉神学家的研究，以了解当前教会的方向是否与圣经的教导一致。三十多年前，一位神学家指出一个有趣的现象，他说在公元100至600年间，大部分的神学家都是主教；从600至1500年，修士是神学家；但从1500年以后，神学家都是大学的教授（注2）。

神学家以神的启示，响应当代的思潮；圣经学者藉诠释神的话，为信徒在信仰和生活原则；教会历史家透过整理历代的神学辩论和教会的体制等，提供现代教牧的参考。

那么，教牧神学可为教会提供什么？

¹ 参麦耀光弟兄文

第二部分：继承大公教会传统，重归教父使徒统绪

该 1:1 大流士王第二年，六月初一日，耶和華的话借先知哈该，向犹太省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约撒答的儿子大祭司约书亚说：该 1:2 “万军之耶和華如此说：这百姓说，建造耶和華殿（教会）的时候尚未来到。该 1:3 那时耶和華的话临到先知哈该说：该 1:4 这殿（教会）仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？该 1:5 现在万军之耶和華如此说：你们要省察自己的行为。该 1:6 你们撒的种多，收的却少。你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。该 1:7 万军之耶和華如此说：你们要省察自己的行为。该 1:8 你们要上山取木料，建造这殿（教会），我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和華说的。该 1:9 你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿（教会）荒凉，你们各人却顾自己的房屋，这是万军之耶和華说的。该 1:10 所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。该 1:11 我命干旱临到地土、山冈、五谷、新酒和油，并地上的出产、人民、牲畜，以及人手一切劳碌得来的。”

初蒙主恩的甘甜、传福音的火热和激情衰退殆尽，平淡的世俗生活绵绵无期，灵性软弱无力和生活没有见证，是目前中国基督徒和牧者普遍的感叹。原因在哪里呢？是一个教会的牧者信仰和神学出了问题，还是基督徒自己的个人犯罪所致呢？五年前，不断遭遇患难的我们教会同工也曾发出同样疑惑，蒙神带领，经过五年多的悔改反省，在教会成立 12 年后的今天，我们终于颁布了教会信仰告白，就是本期专刊的教义手册。胜过灵性软弱的唯一出路就是继承大公教会²传统、重归教父使徒统

绪。

这篇序言，是根据雪莱教授《基督教会史》第二版的结束语“结语”改编而写。雪莱的《基督教会史》是目前能看到的最客观和最深刻的新约大公教会历史著作，微有瑕疵的是把 2-3 世纪的主教与牧师混淆。须知，牧师是 16 世纪以后改教以后才出现的新名词。在此基础上，使得我们愿借用“结语”的框架，以大公教会的和归正神学的视野，传承从奥古斯丁主教，经过托马斯·阿奎那到约翰·加尔文的大公教会传统教义。愿功绩和荣誉归于上帝和原作者与译者。

作为改革宗神学取向的大公基督教会，我们的神学原则是“唯有圣经、唯有教会、唯有主教”，本刊第五期对此原则有详细解释。鉴于此，我们教会以后正式名称是“大公教会·西安主教会”。我们没有任何权利要求别的教会效法或服从我们，仅仅希望认同大公教会传统的众圣教会，在彼此尊重、彼此顺服、彼此相爱的基础上，在真理和圣工上合而为一，继承大公教会传统，完成神在中国教会的使命：荣耀上帝、造就圣徒、盐光社会。

徒 1:4 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：

“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。徒 1:5 约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”徒 1:6 他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”徒 1:7 耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。徒 1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”徒 1:9 说了这话，他们正看的时候，他就被取上升。有一朵云彩把他接去，便看不见他了。

新约大公教会始于 AD33 年耶稣基督死里复活升天后，五旬节圣灵降临的那一天。直到约两千年

² 大公教会 (the Catholic Church) 单指由主耶稣基督亲自建立，他的使徒世代相传的新约教会，一般指 AD1054 年前的教会。大公教会包括罗马大公教会 (Roman Catholic Church) 简称天主教会、英国大公教会 (Anglo-Catholic Church) 通称圣公会和若干于亚洲、欧洲、非洲、中东一带，甚至远至印度的古老大公教会。她们都是行主教制，保守主建立的七大圣事，尊敬圣母和圣徒并以各种传统又虔诚的礼仪敬拜主耶稣基督，保留集体的修道主义传统。“大公教会”的“大公”原文起源自拉丁文的 catholicus，意思是“普遍的”，翻译作中文“公”是取同于“天下为公”的“公”，因为大公教会教徒认为只有大公教会才是“全世界的”、“一致的”、“大众的”真正的教会。他们选择这个名字，是由

于教会是开放给每一个罪人，而不是特定的种族、阶级、国家或者特定民族的。“大公教会”一词一般认为最先被安提阿教父伊格那修主教使用，后又使徒信经“神圣的大公教会 (sanctam Ecclesiam catholicam)”以及尼西亚信经里面一句“我信唯一、神圣、大公、使徒的教会 (Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam)”所使用。五世纪西罗马灭亡以后，东罗马帝国奉君士坦丁堡普世牧首为正宗，并演变成日后的东正教；而保留在原罗马的教会，则成为了西方教会的领袖，1536-1545 年后，西方教会又分裂成为“罗马天主教会” (Roman Catholic Church) 和抗罗宗或称新教。——参维基百科“大公教会”条款。

后的今天，救主耶稣基督和基督教会至少在名义上是全球三分之一人口的信仰。这一信仰从偏僻的犹太加利利和耶路撒冷中一些渔民、税吏、官员、学者、祭司等人群中传开，如今已传遍世界五大洲，赢得我们这个地球上二十二亿以上民众的忠信。然而，号称基督徒的人们，他们的言语行为真的能配得上基督门徒这个最神圣的身份吗？基督教会在21世纪面临众多挑战，其中，最大的共同性的挑战就是教会的使命。

基督教会在这个世界上的使命是什么？

这个本来很简单的问题，现在却成了相当一部分基督徒迷惑的问题，也成了基督徒软弱的原因。如果询问基督新教名下各个宗派的基督徒这个最简单的问题，今天大部分的新教基督徒和牧者会回答：“传福音！”然而，根据圣经、大公教会传统和改革宗信条，我们很遗憾地说，这个回答是错误的，违背《圣经》原则、耶稣基督的教导和大公教会的传统。要回答教会使命这样的问题，首先需要回答：“教会是什么？教会的标志是什么？”

教会是什么？

简而言之，神的教会，“就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。”（林前 1:2）。“教会是他（耶稣基督）的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1:23）“神的家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3:15）

教会的标志是什么？

使徒后教父安提阿主教伊格那修在“致他拉勒人书”第三章指出：“人人当尊敬执事，如同尊敬耶稣基督，也像尊敬那作为圣父的样式之主教，又像尊敬那些作为上帝的议会和众使徒的集团之众长老一样。若是没有这三者，教会的名义就不成立。”

AD325年的尼西亚信经第9条回答：“我信独一无二神圣大公使徒的教会。”

改革宗《比利时信条》— 第廿九条“论真教会的标记拜与假教会的区分”— 定义“真教会的标记是这些：是否在此教会中传扬福音的教义；是否执行纯洁的圣礼，正如基督所设立的；是否在刑罚罪上执行教会法规。简言之，是否凡事按照神纯洁的话语而行，凡与此相违反的，都当予以拒绝，并承认耶稣基督为教会唯一的元首。”

改革宗《比利时信条》— 第卅条“论教会的行政与职员”指出“我们相信，此真教会必须以我们的主在他话语中所教导的圣灵原则所治理，就是说必须有牧师（主教）传讲神的道并执行圣礼，也必须有长老与执事和牧师共同组成教会会议。藉此方式真教会得以保守，真道得以各处传扬，同样犯过者得受到属灵方式的处罚；同时贫困者，也得以

按其需要得到解救与安慰。藉着这些方法，当信实的人按着使徒保罗在他写提摩太书信中所规定的被选举（呼召）出来，凡事在教会中才能规规矩矩地按着次序行。”

使徒行传 20:28，使徒对教会长老（领袖）说：“圣灵立你们作全群的主教，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。”所以，教会的基本标志：神的仆人（主教），神的圣道（圣经），神的圣礼（洗礼圣餐等）。在此基础上，论及教会在这个世界上的使命就很简单。

《圣经·以弗所书》3:21指出“但愿他（父神）在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”— 基督徒通过教会（而不是个人的自主行为）荣耀上帝，这是教会最大的使命。

但是，如何通过教会荣耀上帝呢？就是借着教会的主教等神仆的牧养而建立教会— 弗 4:11“他（神在教会）所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。弗 4:12 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，弗 4:13 直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”

牧养圣徒是教会的最大的第一使命

那么，如何牧养³神的教会呢？在《圣经·新约》中，按照圣经的字面意义，教会牧养的责任主耶稣只托付给使徒[约 21:15 他们吃完了早饭，耶稣对（使徒）西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”约 21:16 耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”约 21:17 第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”]，使徒又只托付给教会的主教[徒 20:28 圣灵立你们作全群的主教（基督），你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。]：

1、神仆使徒和主教教导圣徒学会遵循律法（神的话），在生命的每个层面用圣洁的言行荣耀神。

圣经林前 14:1 指出：“你们要追求爱，也要切慕属灵的[恩赐]，其中更要羡慕的，是作先知讲道。”不是神拣选的“传道者”，如何能准确地传扬神的道呢？否则，充其量只是一种哲学性或者宗教性讲座说教而已。没有医师资格证的人行医，只能叫非

³ 牧养一词，包含教导和治理等多层含义，旧约多用于摩西、君王和先知。

法行医；没有驾照开车的人，是要坐监狱的。根据大公教会传统，没有得到主教许可的人，没有资格在教会会对会众进行教导。

如果按照神仆主教（牧师）只能是未离过婚的弟兄、妻子儿女都信主、无违背十诫的资格要求（提前三章），今天的中国所有大小教会和聚会点，一半以上的牧师传道大概不合此要求。若牧师传道信德尚且如此，何况会众呢？所以太 15:13 耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。太 15:14 任凭他们吧！他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”

2、藉着圣礼的喂养。如可 16:16 “信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”林前 11:27 “所以无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。”大公教会传统中，还有坚振、忏悔、傅油、圣职、婚配等，总计共七项圣礼。有些宗派，否定圣礼即是恩典也是恩典媒介的圣经教导，把教会简化成诺斯替味道的学术课堂，藐视物质的神圣性，无意中否定耶稣基督道成肉身的意义，甚至否定耶稣基督的人性受造事实，严重违背迦克顿信经，已经是因无知而产生的异端了。

对基督徒而言，神的律法最重要的是什么？

对此问题，耶稣基督有明确回答。太 22:35 内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他：太 22:36 “夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”太 22:37 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。太 22:38 这是诫命中的第一，且是最大的。太 22:39 其次也相仿，就是要爱人如己（爱邻舍如同爱自己）。太 22:40 这两条诫命是律法和先知一切 [道理] 的总纲。”约 14:23 耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。约 14:24 不爱我的人就不遵守我的道；你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。”

……

结论：神的仆人主教们带领神职人员，在教会里用圣道和圣礼，牧养信徒各尽其责，建立基督的身体教会，使得父神在教会中并在基督耶稣里，通过基督徒得着永恒荣耀。

基于这个原则和思路，去追溯和研习大公教会的教会历史，就能明白历史作为上帝的特殊启示和普遍启示⁴的深远意义。

教会历史的重要性

改革宗的《威斯敏斯特信条》第五章“论神护理之工”清楚指出：“一、万物的伟大创造者神实在是藉着他的至智与圣洁的护理，根据他无谬的预知，自己意志的自由与不变的计划，又为了叫自己

的智慧、能力、正义、善良与怜悯的荣耀得着称赞，来保持、指导、处理并统治一切被造者，他们的行为以及所发生的事，从最大的以至最小的。二、万事万物虽然在神（第一原因）的预知与预定的关系内，毫无变更而准确地发生；但神用同一的护理，根据第二原因（自然律等神律）的种类，必然地、自由地、或偶尔地来规定所发生的事。三、神在他普通的护理中虽使用手段（方法），但他也随己意，不用手段，超乎手段，并反乎手段，自由行事”。

神通过历史说话。历史既然是神双重启示的方法之一，当然不是新启示，而是对从前一次交付圣徒的真道的时间见证和空间阐述。研读教会历史，当然就是基督徒在基要真理里，离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步的必经之路。只是这种启示，并不是每一个基督徒都能看明白的，只有那些已经重生的蒙上帝拣选的忠心的仆人才能看懂。所以，忘记和贬低大公教会历史的价值，是仅次于否定旧约圣经是神的启示的大罪。

然而，今天基督新教最为突出的一个问题是：在这些公开宣告信仰耶稣基督的人中，认真研究和传承大公教会信仰传统的人到底有多少呢？环顾周围，实在屈指可数，甚至辱骂贬低大公教会传统的人数明显多于肯定的人数。在大公教会初代时期，一种信仰的信徒很少有机会遇见另一种信仰的信徒，因此很少要求信徒反对敌对信仰的批评并为自己的信仰辩护。但是，在我们这个时代，大众媒体使世界变得像一个小村落，再也没有任何正当理由可以为基督徒的数典忘祖的无知辩解了。

政教分离运动只是表面上将信仰从公共教育中分离开来，这是现代国家的诡计，不可能有真正彻底的政教分离，因为没有人没有自己的信仰。但是，上帝主宰一切的事实，包括主宰邪恶的国家及其君王的主权，并不因此被阻断。可怕在于，甚至在许多基督教宗派中“基督徒教育”也几乎无助于成员们对他们公开宣告的信仰有成熟的理解，因为他们严重忽略并贬低历史的意义。那么，当今天的基督徒时常把正统信经与严重异端相混淆，或者将一些异端（如伯拉纠主义）甚至异教实践（冥想灵修等）当作基督徒的信仰行为来辩护时，我们还应当觉得惊讶吗？背弃大公教会七次大会信仰传统的人还是基督徒吗？

关心人类命运的基督徒常常会问：“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人，将有何地可站呢？”（彼得前书）不过他们也深知，人类的失败一直只是历史的表象，上帝和他的教会永远不会失败。即使人们看到有形的教会无数次变成它自己最可怕的仇敌，但多少次更新之力又从某种完全想象不到的源泉中喷涌出来。地上的教会一而再再而三地发现这股不可见的力量常在危难时力挽狂澜，或是扭转乾坤，化危机为教会成长的契机。残酷的迫

⁴ 自然启示或称普遍启示，一般指神通过自然世界、历史和良心所揭示的不违背圣经原则的真理。

害清洁了信仰泡沫，异教的渗透会提高基督徒的分辨能力。突然出现的野蛮游牧部落更是为基督教未来的传播开启了大门。这种面对新的挑战，基于传承大公教会信仰所拥有的超然能力，是基督教会成长的奥秘。

一个人知道历史有多深，他看未来就有多远。要看清前进的道路，通常意味着我们必须先认真地回顾过去历史的经验和教训。基督徒的历史回顾，必须从第一对基督徒夫妻亚当夏娃堕落到耶稣基督的死里复活开始，沿着使徒们的足迹前行。教会一直认定主耶稣及其使徒们时代是万世效法的楷模，主耶稣赐给教会的真理、圣礼和藉着他罪得赦免的盼望的权柄，都是通过他的使徒们来完成的。透过外邦人使徒保罗和他按立的主教教父等圣徒的忠心服侍，见证了这满有神无尽恩典的福音没有国界，不受种族、性别、年龄、阶层、国别，更不受文化差异的影响和阻拦。

领受了这一绝对真理福音的大公教会，在使徒统绪的主教圣统保护下，借着圣灵的大能和殉道者的鲜血，将福音迅速地传遍地中海世界，直到遥远寒冷的北欧。教会直面诺斯替主义、马西昂主义、孟他努主义、伯拉纠主义、多纳徒主义等背道而驰的异端思想，通过求助于使徒教导以及捍卫使徒传统的使徒统绪的主教教父，不但有力地揭穿并打败了异端们的谎言攻击，同时以主教教父为代表的基督徒面对罗马帝国的残酷迫害，敢于英雄般地牺牲，成为殉道士，向更多的后继者见证基督真理的伟大超然力量。

弗洛罗夫斯基 (George Florovsky) 写道：“**教会的确是使徒的，但教会也是教父的。**”这句话的意思是：一个人如果不知道教父怎样用生命捍卫福音真理的历史，没有经历过教父在传扬福音过程中的血与火的征战，他就无法真正明白教会与福音的真谛。圣经正典的使徒性与使徒统绪的神学原则，都是初代教会主教们用汗水和流血代价和见证换来的圣统，他们被称为教会的“教父”，是当得到的毫无愧色的荣耀。这并不意味着早期教父(或教师)教导的每一件事都没有受到古代异教影响或实践的污染，那些影响和实践有一些是今天的基督徒所不赞同的。但是仅凭圣经或圣灵所赐予个人的理解能力，离开大公教会传统，不管个人领受如何重要，任何个人都无法保证他的信仰的正统性(他们从来没有做到过!)，因为离开了教义在教会中被认识、接受和再发现的历史，圣经和圣灵真理就无法被罪人准确认识而发挥作用。将圣经从教会中分离出去的做法造成了人为的分化和宗派，这样的分化对早期的大公教会基督徒来说是完全陌生的。

“殉道士的鲜血是福音最好的种子”，正如圣教会的教师德尔图良所言，基督徒用生命浇灌的种子，最终在罗马帝国的悔改归正中结出丰硕的果

实。312年罗马皇帝君士坦丁看见基督的异象，从迫害教会转而支持基督教会，自此基督教罗马帝国的国教化时代开始了。在4世纪结束以前，基督教成为日益扩张的罗马帝国的官方宗教，但是基督教如何对付罪恶之城的国家和王权的挑战呢？

在这位帝王的支持下，教会神职人员开始为每一个罗马民众详细阐述信仰，并以此来维护教会的真理权柄，于是就有了伟大的大公教会和大公教会主教会议昌盛时代。那些对权力和权贵并无渴望兴趣的圣徒走向荒芜旷野之地，为抗拒世俗的污染，去探寻通向恩典的另一条道路。受人尊敬的隐士们过着舍弃一切功名利禄和婚姻家庭，单单为主而活的简朴生活，不久便成为一场运动即隐修主义的先驱，后人相继效仿，隐修制蔚然成风。修士和修士制度，是大公教会的有形军队，不仅仅是真理的中流砥柱，更是教会牧养和神学研究的柱石。

神仆可能犯罪，教会永不堕落

有一个著名的新教传说这样说：“教会自使徒之后就堕落了，尤其是君士坦丁大帝之后，教会与政治联盟，失却了其真理性以及自主独立地位。”教会历史告诉我们，持此观点新教神学者和牧者，是一些无视教会历史事实、企图抬高自己宗派唯一正确性的极端人物。另一些新教的历史神学思想被先入为主的神学谎言改造了：他们将大公教会的教会权威斥为等级制度或将传统斥为神学阴谋和束缚，在这样的名义下建立起了怀疑一切的诠释学并赋予罪人的良心(而不是神仆)以巨大权威，他们努力的结果是以个人主义的暴政取代了权威主义的传统。⁵

上帝借历史说话，历史是最好的老师。

一个认认真真研读教会历史的人，如果毫无根据地顽固坚持主后AD33-1054年间的大公教会偏离《圣经》的错误观点，只接受马丁·路德以后的新传统，实际上是否定了基督教的使徒统绪和历史传统，把自己从大公教会开除了。否则，他们就只能被看作是基督教会愤青和神学婴孩，甚至撒旦的仆役，不值得过多关注。而大公教会为人所公认的管理原则是：教会不能没有主教，主教不能没有教会，不与主教联合并顺服教会，就是背叛耶稣基督的教会，教会之外无救恩。

大公教会教会的布局，是以罗马教会、君士坦丁教会、亚历山大教会、安提阿教会、耶路撒冷教会五个教区为核心的教会模式，这五个教会的主教被称为宗主教(大主教)，是裁决所有教会争议的最高教会法庭，而罗马主教习惯上被称为众主教中的首席主教，是教会所有争议的最终裁判者。而君

⁵ 《重拾教父传统》作者：[美]丹尼尔·威廉姆斯著，王丽译，中国社会科学出版社，2011年6月出版。

士坦丁教会因居首都的原因，在众主教平等中居第二位。这种格局，有效地维护了大公教会的合一和基督真理的完整性，但为以后的大公教会分裂成东西方教会埋下隐患。

大多数基督徒从教会和罗马政府之间愉快的关系中看到了神的主权和美好祝福，直到 AD476 年西罗马灭亡。在东方教会，这种亲密关系持续了整整一千年，在持有正统信仰的东罗马帝国君王的保护下，这种略带神秘的虔诚一直十分兴旺，直到 1453 年为止。是年，信奉伊斯兰教的土耳其人将东罗马帝国毁于一旦，然而君士坦丁堡的衰落，意味着莫斯科即东正教新首都的崛起。

在西方教会，教会历史的发展路径则与东方教会截然不同。5 世纪野蛮的日耳曼人和匈奴人冲破了罗马帝国的防守，也横扫了这座罗马人们心中的“永恒之城”——西罗马帝国——灭亡了，希坡伟大的主教奥古斯丁，用他的巨著《上帝之城》(City of God) 解释了“上帝之城”教会与“罪恶之城”国家的关系，提醒圣徒，国家作为罪恶之城必然灭亡，爱国是有罪，唯有神的教会作为上帝之城永存。国家永远不是基督徒依靠、信赖和钟爱的对象，耶稣基督早就提醒过：“我的国不在地上。”

我们教会认为，AD33-1054 是大公教会时期，而 AD1054-1536⁶，则是大公教会分裂成西方教会和东方教会的分裂时期。AD1545 年天特会议前后，西方教会才正式分裂成复原教（新教）与天主教，天特会议是天主教正式产生的开端。AD33-1054 是大公教会时期，留给我们最重要的是七次大公会议决议。东方教会把他们的信仰传统限制在这七次大公会议决议，有些新教宗派只承认前四次大公会议决议；而我们西安主教会认同这七次大公会议决议，并遵循改革宗的三个基本信条《比利时信条》、《多特信条》、《威斯敏斯特信条》，不过要在主教制原则下加以限制和解释。

西方教会的基督徒称自己是大公教会公教徒 (the Catholic Church)，是因为在西方，罗马教会主教，作为西方教会的领袖渐渐兴起于这片瓦解的罗马帝国废墟上，并在西罗马帝国逝去的辉煌上建立中世纪教会，成为西方教会的当然领袖。罗马教会建立了奥古斯丁、本尼迪克会等修院，派遣众多修士，他们作为传教使者前往日耳曼民族。尽管花费了几百年时间，但教宗在基督徒王储们的辅助下，使欧洲这块大陆平静下来，很多蛮族集体归信基督，接受了洗礼，并称之为基督教王国，即基督教欧洲。

因为受洗的民众很多是异教徒，罪恶的毒根并未完全被根除，到了 10 世纪，灵性复兴显然十分必要了。这场复兴运动始于法国中部一个名为克吕

尼的修道院，随后广为传播，最终达及罗马教宗。推崇教会改革的历代教宗中最伟大者要数教宗格列高利七世，他最大的贡献就是明确了教会领导国家的原则。他忠诚的接任者英诺森三世将教宗职权推到超越世俗权力的顶点。12 世纪的教会不再是原先罗马帝国的附属组织，她是一个真正的国家，一个集灵性王国与世俗王国为一体的国度，其领地从爱尔兰延伸到巴勒斯坦，从地直到天。

伟大的十字军和经院神学

十字军东征和经院哲学的兴旺，是中世纪教会主权和力量的基本见证。忘记和否定十字军和经院神学的正面意义，就是否定上帝掌控历史的主权事实，就是认同自然神论的异端，有意无意地被带向新派神学的敌基督阵营。

十字军东征，是西方教会曾使用武力收复被穆斯林侵占的教区（安提阿教区、耶路撒冷教区等），保护自己的东方兄弟姐妹不受一些极端穆斯林凌辱和死亡逼迫的武力护教战争，是神圣、伟大、悲壮和正义的护教战争。虽然由于人性的败坏，十字军护教东征中不乏犯罪行为，但这比起极端穆斯林的残忍、斯大林对东正教的屠杀，简直就是白璧微瑕。基督徒个人绝不倡导圣战（恐怖），但基督的教会，绝不能看着自己的兄弟无端遭受逼迫屠杀而袖手旁顾无动于衷，必须在不违背圣经的原则下，竭尽全力保护教会的每一位圣徒！

哥特式大教堂是基督教中世纪灵性追求的凝固音符：人生之最高目标是敬拜神。教会是神屈尊而降与人同在的拯救之家，上帝是宇宙的中心。其结果是，当神降临时人才能被提升，这类语言绝不是比喻性的。在任何空间意义上，神与其说是高高在上的，不如说就借着教会而存在于尘世罪人之中。但是，人类一直根据自己有限的理解力来描绘个人的需要，以自大而俯就的方式歪曲神的真理。但是，有限而罪恶的人，他们的灵魂如何会向神的统治屈身呢？理性如何会成为信仰的仆人呢？[《基督教会史》，215-216 页，（美）雪莱著，刘平译，第二版。]？

因此，一种独特的神学学术思想兴起了，独一无二的经院神学出现了，我们称基督教思想史上的这段时期为“经院哲学”时代。经院哲学家们——正如这些教师常常被这么称呼的那样，他们的目标是双重的：调和基督教教义和人类理性，以井井有条的体系安排教会教导。因为基督教信仰的主要教义被认为是固定不变的，自由地探求真理从来就不作为目标。讨论的目的是要表明教义的合理性，是为了解释教义的深刻内涵。⁷

“学习和敬虔”是中世纪教会的特点，其中心

⁶ 1536 年，约翰·加尔文著作《基督教要义》发表，可以作为改革宗教会的神学起点。

⁷ 《基督教会史》，215-216 页，（美）雪莱著，刘平译，第二版。

目的是寻求上帝永恒的拯救。反基督的人用“黑暗的中世纪”等歪曲恶毒的语言，竭力要贬低信仰的中世纪经院哲学时代的成就。但神的仆人们知道，没有哪一个时代，像中世纪的教会和神学那样兴旺，教会领导欧洲。中世纪教会的最大危险就民族国家主义的兴起和他们竭力反对教会领导的狂热劲头，是国王和国家企图凌驾奴役教会的叛逆时代。教宗的亚维农之囚和教宗大分裂，提醒天真的基督徒，作为罪恶之城典型代表的国家，从来就不会是教会的朋友；而教会里的公会议主义（民主选主教），是人的罪恶肆无忌惮的假借民主之名，要自以为神地反叛上帝在地上的主权。

经院哲学就是要划清神学和哲学思想的界限，让人们明白理性哲学的工具性、实用性和有限性，可以服务于神学但只能从属于神学。由于其理论主要是教会在经院中训练神职人员所教授的理论，故也可名“经院哲学”。它的发展时期曾受柏拉图哲学和亚里士多德思想的影响，虽然主要论证中心围绕教义、信条及上帝，并不重视研究自然界和现实事物。但经院神学承认哲学有其独特价值和范围，为后来的科学和大学的发展，奠定了信仰基础。

最后一位教父和第一位经院哲学家安瑟伦主教和圣托马斯·阿奎纳修士，是经院哲学的代表人物，是中世纪经院神学的主要奠基人。他们创造性地将当时占统治地位的教会神学和同时代正在兴起的自然科学实践，通过神学化的亚里士多德的逻辑分析方法结合起来，对神学和自然科学的各自发展产生极为重要影响。圣托马斯认为自然科学为可通过学习、教育获得的低级感知，而作为信仰的神学只能由上帝的神迹和启示来获得，这就为神学和自然科学并存提供了可能。他的著作《神学大全》被拿来与《教父著作》并列，被现代基督徒认为是历史上仅次于圣奥古斯丁的最伟大的神学家。

世俗化最终导致了教会部分神职人员的腐败，教会虽然统治了世界，但安逸的世俗化生活，却严重腐蚀了基督徒的灵魂。教宗格里高利七世正确地将教会的权柄发挥到极点，坚决不受国家的奴役，但教会内部反权威的星火不断燎原，却更难应对。教会的改革者们，打着反腐的名义，不但反对教会主教权柄，更反对教会统领国家，这些人有：韦尔多派、法兰西斯会、阿尔比派、约翰·胡斯、威廉·奥卡姆等等。14、15世纪，在处理教会与国家权力的斗争中，西方教会神职人员有很多犯罪，虽然是邪恶的王权所迫，但神职人员的这些犯罪事实，带来一些人对教会的责难，导致许多激进的基督徒呼吁回到圣经中，以寻找崭新的异象与更新的力量。但更新的力量能离开教会历史而独存吗？

改教运动泥沙俱下

从补赎发展而被扭曲的赎罪券，作为导火索，

引发了西方教会的宗教改革。奥古斯丁修会的马丁·路德修士，率先吹响了争战的号角，激进的信徒纷纷决志投身改革事业，这群人动机复杂鱼龙混杂，忠心爱主者有之，反基督者不少，阴谋家则更多。我们称这个时期为宗教改革时代，它标志着宗派时代的开始，其中形成的主要的宗派是信义宗、改革宗、安立甘宗、再洗礼派。到16世纪中叶，宗教改革运动已粉碎了西方教会的合一传统，将宗教多元主义传承到现代。

分裂后的罗马教会坚决抵抗这一破坏大公教会传统的改革，她征集了新兴力量，特别是支持成立了耶稣会，掀起一场前往亚洲、非洲、拉丁美洲的传教新浪潮。此外，它还在法国、尼德兰、德国发动对改革派的战争，改革与反改革双方，都认为只有自己才代表真理，他们互不让步，以致兵戎相见血流成河。可最终，基督教会一统欧洲的局面还是成为历史，取而代之的是相对主义神学和宗派林立的基督宗教，它允许现代国家将教会视为与国家分离的志愿性的宗教社团而已。

我们不怀疑马丁·路德等人改革归正教会神学的赤忱，但他无意中打开了潘多拉盒子，放出了国家主义的巨魔和个人主义的小魔，从神学上摧毁了教会神仆的权威，也摧垮了—直作为教会精兵的修院制度，结束了统一的西方大公教会基督教，引发了基督新教的人们进入了个人主义暴政的自以为神任意而行的“士师”时代。相反，从西方教会分裂而成的天主教(AD1545始)，借助修士——伊格那修·罗耀拉建立的耶稣军队——耶稣会，阻止了改教运动的进一步扩散。

千秋功过，如何评说？抛弃了大公教会传统的诸多新教宗派，有多少还可称之为耶稣基督的教会呢？上帝允许分裂发生，如同允许以色列亡国，要警告我们什么呢？

从文艺复兴到启蒙运动，16-17世纪充斥着新颖独特门派复杂的学派，但在反基督上他们出奇一致，其中影响最深远的莫过于理性主义本身。理性提出这样一个问题：究竟谁才需要神？人类认为自己可以自己造神吗？虽然基督教会和基督徒一直在竭力地抗议和抵制理性主义，但这一观念依然广为流传，最终理性世俗主义深入西方社会的公众生活当中，包括教会里。到现代，上帝依然存在，可信仰堕落成了个人选择的消费行为——当年被奥古斯丁和大公教会定为异端的伯拉纠主义（阿米念主义），居然成为现代的“标准”正统基督教。但是，反对绝对真理的理性如何证明自己的绝对性呢？

随着封建庄园经济转向工业化，随着民族国家主义的兴起，教会统领国家的时代一去不复返了，国家用强权镇压异端的时代逐渐衰落，集体部落归信基督不再频繁发生，很多信徒因而转向当初使徒

所采用的方式：祷告与布道。一系列的福音派复兴运动由此而来，其中主要有：耶稣会、敬虔派、阿米念主义的循道宗和大觉醒运动。福音派试图通过布道和个人悔改归信使基督信仰重新回到公众生活之中，但他们自己的反传统言行带出来更多的分裂和宗派。

让人爱恨交加的新教代表是清教徒，他们对信仰的忠诚不亚于中世纪，但却又是极端的个人主义分子，并对地上的政治权力极度热心，甚至要把天国建在地上。各种基督徒一方面英勇地抵制世俗主义的侵蚀，另一方面，又把基督教带向更加政治化。基督徒从福音派觉醒运动中获得力量，他们努力将基督的福音传至偏远地区，并在工业化的欧洲和北美开展许多社会服务事工。防御性的教宗制从罗马的壁垒里点燃了发向天主教信仰的现代敌人的火炮。但是，尽管基督徒竭尽所能，基督教还是在渐渐地远离西方世界的公众生活。那一时代的信徒留下了有待我们在这个时代来认识的问题：在多元主义和极权主义社会中，在基督徒对于教会权威的认定已不再确信的时代，基督徒如何发挥信仰和道德影响力？如何做盐和光呢？

唯有圣经、唯有教会、唯有主教

“日光之下并无新事！”——人类自以为神的敌基督本性，包裹着形形色色的时代色彩，企图颠覆基督教会上帝的永恒真理——这一深刻的挑战，在冷战前后的意识形态时代就更加显而易见了。在这个所谓的新时代，许多新出现的偶像和神祇成为世人效忠的对象，撒旦借着东方宗教的宗教色彩，掳掠那些迷失的罪人。纳粹主义抬高国家，共产主义崇拜政党，美国的民主崇尚个人，更多人走向物质主义……。人类似乎迷失了方向，为了确保这些新神祇（国家、主义、政党、个人等）至高无上的地位，现代人发动了两次全球战争。当没有一种意识形态能独揽大权时，这些原先的基督教国家就开始以冷战方式共处。在动荡的岁月里，各宗各派为正统以及自由主义神学展开斗争，灵恩运动成为寻求新的恢复合一的方式，从中反映出基督徒对使徒时代大公教会合一的一份新的渴望。

二十世纪发生在所谓“基督教”国家之间的二次世界大战，宣告了肤浅的理性乐观主义的彻底破产，也开始了一个反基督的新时代。与之相应，充满激情、面貌焕然一新的反理性反神学反权威的基督教宗派，以灵恩和敬虔主义的特点，在第三世界如雨后春笋般出现了，古老的信仰似乎被赋予了新希望和新方法。来自欧洲和北美的新教国家的传教士曾将福音带到非洲和拉丁美洲，但以反教会反权威反理性的个人主义为基础的灵恩运动和福音主义，能够成功地为基督教的未来发展立下坚实基础吗？答案是否定的，宗教改革后 500 余年的经验教

训告诉我们，离开大公教会传统和教会这个真理柱石，盲目的热心和力量除了带来更多的分裂败坏外，是必然走向死寂的不归路。

出路在哪里？

神从来就没有离开他的教会。改革宗作为一种神学思潮而非宗派出现绝非偶然，借着约翰·加尔文的 1536 年出版《基督教要义》和在日内瓦改革宗教会，神借着他们继承了大公教会传统的核心正统教义——救恩出于神的预定和拣选（预定论的因信称义），从奥古斯丁主教等教父到圣托马斯·阿奎那一直持守的教义。虽然约翰·加尔文的日内瓦教会模式影响了全世界，但也必须看到时代性带给他们的神学局限性。既然教义继承大公教会，难道教制能脱离大公教会传统而独存吗？改革宗教义下四分五裂的宗派现象提醒我们，仅仅有教义上的正确，而无组织和教会制度的保障，并不能保证教会的真理性。

在今天的很多天主教、东正教和新教宗派，逐渐远离预定论走向伯拉纠主义的时候，我们作为改革宗教会呼唤众圣教会，重回大公教会传统，以“唯有圣经、唯有教会、唯有主教”的原则，进行第二次宗教改革，意义重大而深远。如果自认为持有真理的改革宗教会都无法联合，或者部分的合一，何以向世人见证真理的力量呢？

我们中国的教会（包括各类教会和聚会点），作为普世大公教会的一员，作为历史短浅负担很轻的年轻教会，更需要和有力量率先进行第二次教会改革，彻底破除基督教会中国特色（敬虔灵恩反传统反神学反权威反教制），在“唯有圣经、唯有教会、唯有主教”的原则下，继承大公教会传统，回归教父使徒统绪。唯有历史才能告诉我们未来的走向，因为我们的神是昔在永在不改变的神，而大公教会的传统核心，简而言之就是圣经教会主教一体化的传统。基督徒永远不会丧失希望，因为耶稣基督的真理是永恒不变的，因为三一上帝才是这个世界唯一的主宰——这份自信源于救主耶稣基督。在人类历史的记录册上，从无一人像我们的主耶稣基督一样，是为拯救罪人、道成肉身、死而复活的唯一主神，从古至今，在如此败坏的人类中能如此久远和广泛地拯救影响如此众多的人。

对主耶稣基督的形象的认识虽然似乎因人的需要而异：他是有信仰的犹太遗民心中的弥赛亚，是希腊护教士眼中的智慧，是罗马帝国教会中的宇宙之王，是正统大公会议的天国的逻各斯，是教宗法庭的世界统治者，是隐修制追求的使徒守贫的典范，是福音派复兴家口中的个人的救主。只有基督徒知道，他是万王之主，他是万主之主，教会因他而建立，世界因他而续存。当人们藐视他，把他当作过往历史的故事时，教会历史才是永恒主宰世界无言的见证：我们的主耶稣基督不会从历史舞台上

消失。人们对他的称谓虽会改变，但他的真理将永远长存。

人类的历史，就是人类反叛上帝和罪人自以为神寻求自主的历史，更是上帝拯救罪人的历史。人类的历史，就是上帝的历史。神早就警告过我们——提后 3:1 “你该知道，末世必有危险的日子来到。提后 3:2 因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、提后 3:3 无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、提后 3:4 卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐，不爱神，提后 3:5 有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。”

结束语：作为大公教会组成部分的中国基督徒，不能离开普世大公教会的其他教会而独存，现在将来永远属于耶稣基督。基督徒要抛弃狭隘的宗派主义、民族主义、爱国主义和本色主义等，以世界为牧场。但既然上帝把我们生在中国，就是要借我们教会在中国荣耀上帝。我们相信，中国的教会，

是上帝用于拯救中国和世界的圣徒，只要教会“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”，就没有人能够拦阻我们完成教会在世界上的使命，上帝应许我们——启 2:23 “我又要杀死她（与世俗为友）的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。启 2:24 至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常说撒但深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。启 2:25 但你们已经有的，总要持守，直等到我来。启 2:26 那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；启 2:27 他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，象我从我父领受的权柄一样。启 2:28 我又要把晨星赐给他。”启 2:29 “圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

中国教会的出路——继承大公教会传统、重归教父使徒统绪。

第三部分 大公教会如何牧养圣徒呢？

——徒 20:28 圣灵立你们作全群的主教，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的(救赎的)。

2012年十月去大公教会·哈尔滨教区讲课，住在教区长老栾伯哈家里，所以常常有时间，与他们夫妻绕桌而坐，品着栾师母准备的俄罗斯咖啡，谈论了很多关于各大基督教宗派教义、家庭、儿女教育等问题。栾长老硕士学位专业是俄语，又住在号称“东方莫斯科”的哈尔滨，可以经常去莫斯科参观东正教堂。

有一天，他忽然问了我一个问题：“为什么基督新教很难找出道德无瑕的圣徒呢？”

栾长老的话引我深思：是的，类似圣法兰西斯、德雷莎修女、东正教长老西拉一样，得到众教会甚至外邦人称道的基督徒，在新教里几乎没有。新教的英雄多半是因宣教和建立宗派(分裂)而知名。

为什么是这样呢？

……

今天的很多基督教会(新教宗派)的牧者，面对教会里面圣徒普遍软弱和教会不断纷争分裂，似乎一筹莫展，能够按照耶稣基督“登山宝训”去自律或做的人，属于少数。在16期《教牧神学季刊》中，以“继承大公教会传统，重归教父使徒统绪”为题目，我曾强调指出，“神的仆人主教们带领神职人员，在教会里用圣道和圣礼，牧养圣徒各尽其责，建立基督的身体教会，使得父神在教会中并在基督耶稣里，通过基督徒得着永恒荣耀。”是基督教会的基本使命，也是大公教会和西方教会的一贯传统。综合圣经原则、大公教会传统和改革宗神学，可以得出结论：神仆、圣道、圣礼，是可见的有形的基督教会的三个基本标志。

新约大公教会(AD33-1054)和大公教会西方教会时期(AD1054-1545)，众教会是如何牧养圣徒的呢？

最基本的条件，若你不带偏见和先入为主的观点，认真研读教会历史，你肯定会发现，主教制度、教义信条和圣礼纪律是大公教会最看重的三个基本因素，而这其中，又以主教和主教团为关键要素。大公教会传统对神话语的重视超出任何时代，但由于当时教会文盲众多、印刷技术缺乏，导致《圣经》手抄本极为稀缺，对圣经的解释更多化为具体而简单的“教义信条和圣礼纪律”。而对神的话语的了解和学习，基本是通过教会神职人员主教修士们的讲解而实现的，而圣礼和纪律，则是日常圣徒牧养的基础。2008年，曾有一个新派神学异端背景的男人，攻击我们教会说“光讲悔改委身顺服教会，不

讲耶稣基督爱你”，导致一些年轻人离开教会，成为流浪者，甚至一个女孩被诱发精神障碍。

很可惜，灵性幼稚使很多人不明白，“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”(弗 6:12)“你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”(太 16:23)是属于撒旦一族。而圣经反复地对基督徒讲“你们要听从那些领导你们的人，也要顺服他们；因为他们为你们的灵魂警醒，好像要交账的人一样。你们要使他们交账的时候快快乐乐，不至于叹息；如果他们叹息，对你们就没有好处了。”(来 13:17)

所以，在大公教会时期，神的话语是通过教会里主教传讲给会众，通过圣道，这是第一层牧养；神的圣礼和律法是通过教会里神仆实施，通过圣礼，是第二层牧养；“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约 13:35)通过教会(含团契)教导，包括婚姻家庭操练彼此相爱，这是第三层牧养。而“就是照父神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩赐、平安多多地加给你们。”(彼前 1:2)则是上述三层牧养言行的基础。

第一，神的仆人(使徒和先知)是教会的基础。

因为“(教会)被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”(弗 2:20)新约教会的特点，弗 2:20 这段圣经说得很清楚了。直到今天，大多数教会依然承认，作为使徒和先知的根基——《圣经》和大公教会传统(帖后 2:15：“所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”)，是由神的仆人主教来继承的，这就是使徒统绪。东正教传统甚至认为，这里的先知，以后长期固定牧养地方教会，就是以后地方教会的主教。所以，在这一切的有形教会的组成中，第一可见要素就是神的仆人主教(包括主教团队的长老执事等)。主教在教会的作用是什么？

1、神的话语出口，代表神对圣徒讲话。

这是神仆主教分享耶稣基督先知职分，是从使徒统绪继承的第一重要责任。神的仆人，一旦蒙召，终身为仆，除非离世，或因犯罪被革除圣职。岗位可以退休，蒙召永不退休。但是，如果一个基督徒传道人对AD33—AD1536年间历史一窍不通，藐视大公教会传统和意义，甚至否定大公教会传统，隔断自己的合法传承，他能成为合格传道人的吗？

正因为如此，神的仆人一定是神的拣选；一定对神的话语《圣经》非常熟悉；一定对神的教会信经非常了解和忠心。因此，神仆人的尊贵和荣耀来

自神自己，轻慢和对抗神仆人就是对抗上帝，必受神管教，如民数记 12 章摩西的哥哥姐姐因毁谤摩西而被神管教，民数记 16 章可拉一党因攻击摩西而被神灭绝。撒旦摧毁教会，就是首先从摧毁神仆人——主教的权柄开始的。没有神仆的“教会”，还是教会吗？

耶稣基督更明确指出：“出于 神的话，你们不听，因为你们不是出于 神。”（约 8:47）同样原则，不听主教或牧师根据圣经真理的教导，就不是神的儿女。神仆绝对不仅仅是神学或者哲学教师，仅仅讲授知识而已，他首先是上帝话语最忠实的代言人，从这一点讲，他至少必须是一个神学家。

本期刊载使徒教父伊格那修主教的三封书信，旨在告诉众牧者，主教在教会中的地位，是神的圣经原则，也是使徒所确定、教父所继承的大公教会传统，即使徒统绪。否定这个原则，也就是否定神在教会的主权。罪恶之城的君王，尚且为神完全掌控，更何况神的唯一神圣大公使徒的圣教会呢？

有些具有人文、社会、心理学科专家背景的牧师或基督徒，他们常犯的错误就是过多无意识的从自己的专业角度理解教会，把教会仅仅看成一个社会组织，忘记教会作为上帝之城的本质特点，积极参与社会政治维权，要把教会显明给世人，用教会证明耶稣基督，用法律捍卫“教会的权利”，甚至要用心理学牧养牧师。究其原因，就是他们不是从神的国度和神仆人的角度来看教会和世界，而是习惯性地从专业身份看问题。

他们到底是专业的仆人还是神的仆人呢？

对于作门徒的要求，耶稣基督讲得很清楚：路 14:25：有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：14:26 “人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒（“爱我胜过爱”原文作“恨”）；14:27 凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。……14:33 这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”

今天，在基督新教里，能找出多少同如圣奥古斯丁、大格里高利、圣法兰西斯、圣托马斯、圣加尔文、特蕾莎修女这样的圣徒呢？面对个人主义给基督新教带来的混乱无序和分裂，面对圣徒德行的普遍下降，我们这些作为基督仆人的人，理当带头忏悔。如果我们要完成用真理引领世界归主的神圣使命，但我们的真理水准和道德品行如果长期低于政府官员的平均水平，何以有资格引领他们呢？

2、神的圣洁代表，众圣徒的生活榜样。

这是神仆分享耶稣基督祭司的职分。如果分别为圣的神的仆人都不能活出神的话语，岂不成为言行不一的法利赛人，违背十诫之“不可作假见证陷害人”一条，成为最伪善的人？对于神仆主教的资

格，提摩太前书和提多书有清楚说明，其它圣职参考执行。简单讲，主教与牧师(全职教导长老)必须是弟兄，受洗后没有婚姻问题，全家归主，是教会最敬虔的义人。

新教有些宗派，为反对天主教，矫枉过正，以宣教代替敬虔，以分裂代替真理，以知识代替圣洁，以专家代替神仆，以道德代替圣礼，以文化代替福音。尤其一些中国的所谓“改革宗”教会，过分重视知识和政治，几乎把神的教会变成神学院或者准政治组织甚至课堂，根本就不明白作为上帝之城的圣教会，与作为罪恶之城的国家、公司、学校、NGO 等社会组织的本质不同，利用教会成就自己的事业。

出现这种现象，其中一个重要因素，就是他们无法活出圣经要求的圣洁，但又不愿意谦卑悔改，于是，就开始谬解圣经，为自己的错误言行寻求解释，如同约翰·卫斯理的“主观圣洁论”⁸一样。

在梁家麟所著《基督教会史略》第七课第二节：“卫斯理约翰的成圣观与改革宗的异同”一节，梁家麟指出：“一直以来，改革宗对成圣的理解，都是道德行为的完善，就是基督徒的行事为人与他所蒙的恩相称；而卫斯里约翰本人亦一直想在道德行为上成为圣洁。但是，他发觉这是一个不断努力亦永远不能实现的目标，没有人可以宣称他的行为已经完善了；如此，他便只能永远落在无止境的追求、不断希望却又只有失望的境况中。这种信仰理想与

⁸ 《基督教会史略》梁家麟著，第七课卫斯理与福音主义

“2. 约翰·卫斯理的成圣观与改革宗的异同。”——卫氏的“重生”经历与成圣观，对于解决人立志行善却行不出来的挫折感，是颇为有效的；但将它看作为一个自足的成圣模式，便有问题了。它最主要的危机是将主观感受混同了客观的境况，甚至以前者取代后者。经历圣灵的充满、感到圣灵洗涤自己的罪污，无疑是重要的，但这样的内在感觉与经验却不能使人在行为生活上真正成为完善的人。成圣须用工夫，其中没有任何捷径。要是我们把“觉得圣洁”此主观感受外在化与客体化，变成对个人思想行为的客观判语，不啻是自欺欺人，把宗教信仰挪作鸦片之用。事实上，成圣经验唯一能消去的是个人对昔日的罪所产生的罪疚感，而不是罪性与罪本身。这种“重生”经历的教导点出，圣洁不是人在伦理层面能达到的境界，却是在经验层面上得着全然圣洁的感觉；这种圣洁，与马丁·路德所说“被动的义”有异曲同工之妙；而“被动的义”这个观念影响极其深远。卫氏所教导的重生经历，则为人提供了另一种更为简明、又更易鉴别救恩确据的方法。只要我们内心经历圣灵的充满，获得某个超自然的内在体验，便可以肯定自己是已蒙上帝拯救的人了。有人会进一步问：“这种个人的内在经历，若纯粹为主观感受，会不会太任意化了一点呢？有没有某些众人共有的外在证据？”五旬节宗对此的答案是：“有的！所有接受圣灵充满的人，都会得到某种超自然的能力；圣灵不但会改变个人的脾性品格，更会赐下外在的特殊能力以为证据，包括讲方言，施行神迹奇事等。”五旬节宗这属灵传统，乃是受卫氏成圣观所衍生的圣洁运动(Holiness Movement)影响，而发展出来的。

人现实的差异所造成的张力，是教人难以承受的。卫氏的出路，是不再求在客观事实上达到道德行为的完善，而是在主观感受层面获得圣洁无垢的经历；如此，圣洁不复是人行为上要达到的目标，乃是在经验上所追求的境界。”

根据传记和钟马田的文章，约翰·卫斯理作为传道人，夫妻关系长期失和，最终妻子提出离婚；他又与持预定论的同工怀特·菲尔德敌对，甚至在讲台攻击怀特·菲尔德，骂预定论是魔鬼的理论；从圣公会分裂出一个“循道宗”。如果按照大公教会的神职人员标准，以约翰·卫斯理的道德质，他根本就不可能成为神仆和传道人。但是，在新教的分裂主义传统里，他却是英雄。

神职人员是否必须独身才是保持圣洁的第一步？

根据圣经和大公教会传统，虽然我们可以倾向并鼓励更多独身的主教、教士出现，鼓励独身的修士修女委身教会服侍，如同历史上的修会，但要根据恩赐和自愿原则。马丁·路德摧毁所有修院固然过于极端无知，但天主教会统统要求神职人员独身，也违背圣经的恩赐原则。正常的情况应该是独身与已婚神职人员并存，只要能达到神圣洁的标准。但我们也要承认，修院的出现（如泰泽修会），是教会神职人员灵性成熟的重要标志，教会如果缺乏一批如耶稣会士一样的死士，则无法抵挡世俗的挑战，在牧养上很难进到基督道理的深处。

3、神的君王权柄，代表上帝执行律法。

这是神仆分享耶稣基督君王的职分，在有形的地方教会——神的国度行使此权柄。今天教会会众最缺乏的，就是对主教代表上帝治理教会无形国度“牧权神授”的原则的无知和忽略。牧者无权，国将不国。

马丁·路德最讨厌主教制的管理秩序，提倡靠圣经和自我良心决定一切，极端清教徒继承这个精神，反对一切的教会权威，这些极端个人主义的基督徒，他们最终都成为了历史的悲剧人物。但是，他们以人为中心的个人主义信仰流毒，弥漫在很多新教教会，带来更多的分裂和罪恶，最后与罪恶之城的世俗为友。譬如，德国路德宗拥抱希特勒，清教徒热心政治而陷入人本专制，都被历史抛弃。

为什么呢？因为他们不服从神借仆人实施的权柄，陷入“在那些日子，基督徒没有主教和领袖，各人都行自己看为对的事”的教会士师时代。

新约记载，耶稣基督指出太 18:15：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来，他若听你，你便得了你的弟兄；18:16 他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。18:17 若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他象外邦人和税吏一样。18:18 我实在告诉你们，凡

你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”

圣经·旧约反复指出“祭司的嘴里，当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。”（玛 2:7）

天主教会耶稣会的创始人伊格那丢·罗耀拉，他一心要做完全人，甚至以行乞过彻底赤贫的生活，但仍自觉罪孽深重，不得平安。最后他得出结论：人永远不能单凭己力立志讨上帝喜悦，事实上他的意志正是犯罪悖逆的罪魁祸首，唯一抵销悖逆的方法就是顺服教会，放弃个人的思想与意志，甚至放弃妄图成为圣人的野心。他坚持顺服在以罗马主教为教天主教会之下，以教宗为基督在世的代表，无条件地服从他。人不能妄求过圣洁生活，也不要妄求为上帝作大事，他只能听命于教会，将一切筹算都托付给上级属灵权威，分诉发落。伊格那丢创办的耶稣会，要求修士比一般修会多起一个誓：在贫穷、贞洁、顺服之上，另加上彻底效忠教宗。耶稣会成了日后罗马天主教会的铁血兵团。[《基督教会史略》，梁家麟著。]

从 1545—1564 年的天特会议后，从西方教会分裂出来的天主教会，全面背离大公教会的奥古斯丁主义和托马斯主义传统，走向半伯拉纠主义；但他们保持圣统制和教宗制度，坚持教权高于王权和国权，却是符合圣经的教制原则；既然教会是神的家，神的仆人当然要神来拣选，而不是民众选举，神仆要对神负责，而不是对人负责，当然会众也就无权罢免他，除非他触犯诫命，由主教团或牧师团罢免。但是，今天的改革宗，还有多少是继承加尔文的日内瓦神权传统，而并非约翰·诺克斯的修正主义传统呢？

神的教会，神的仆人当家——“牧权神授”——类似的教导，旧约比比皆是，譬如：

耶 1:4 耶利米说，耶和華的话临到我说：耶 1:5“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你作列国的先知。”耶 1:6 我就说：“主耶和華啊！我不知怎样说，因为我是年幼的。”

耶 1:7 耶和華对我说：“你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。耶 1:8 你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和華说的。”

耶 1:9 于是耶和華伸手按我的口，对我说：“我已将当说的话传给你。耶 1:10 看哪！我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立栽植。”

……

耶 1:16 至于这民(以色列)的一切恶，就是离弃我，向别神烧香，跪拜自己手所造的；我要发出我的判语，攻击他们。耶 1:17 所以你当束腰，起

来将我所吩咐你的一切话告诉他们；不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。耶 1:18 看哪！我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地和犹太的君王、首领、祭司(传道人)，并地上的众民(基督徒)反对。耶 1:19 他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和華说的。

申 17:12 若有人擅敢不听从那侍立在耶和華你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必治死。这样，便将那恶从以色列中除掉。

对于假先知(假传道)的处理：申 18:20 若有先知(传道人)擅敢托我的名，说我所未曾吩咐他说的话，或是奉别神的名说话，那先知(传道人)就必治死。’

……

可怕在于，牧权神授、使徒统绪、主教制度，明显是圣经真理，很多教会牧者也很认同，但却不敢公开在教会宣教。于是很多传道人，在名义上的长老制、公理制的制度下，暗地里实行家长制一人独裁——这种表里不一的“仆人”形象和管理制度，等于公开告诉所有教会会众，基督徒可以表里不一，撒谎作假，其结果是教会充满谎言。

在基督教会里，如果一个主教或牧师，自己不能成为上帝律法的见证，没有坚持捍卫牧权神授的君王权柄，拱手把教会的治理权，让给一群非神仆人的业余“仆人”，他还是神的仆人吗？

4、众圣徒的教父，代表上帝牧养圣徒。

上帝为父，并非肉体父亲之意，而是创造者之意。为牧养旧约教会，上帝把灵性父的责任和义务，赐给他的旧约仆人先知们；到了新约时代，使徒和先知(主教)是教会圣徒的教父。有形教会，是神在地上的家，主教教父就是家长——集先知祭司君王职分于一身；教会的有形与无形特质，与耶稣基督一个位格、两个本性、两种意志的特质，是一一对应的，而耶稣基督永远是教会的元首。

以主教为代表的牧者作为圣徒的教父，代表上帝牧养圣徒，所以，按正教的神学，教会就是灵性病的医院。作为神仆，以为父的心牧养教会圣徒，用舍命之爱心说真理这一点，是新教多数宗派所忽略的，但却是区别基督教会神仆与世俗专业老师的最大标志。继承大公教会传统，使徒统绪的教父模式，才是大公教会模式具体运作的关键所在。

教会牧者大多明白一个基本的经验事实，有什么样的牧者，就有什么样的门徒；教会圣徒，更多的是以牧者为榜样，而不是以耶稣基督为榜样——少数生命成熟的基督徒也许可以做到以主耶稣为榜样。如果牧者以教会为家，以圣徒为家里的儿女，这样的教会必定是有基督馨香的教会。正如人无法选择肉体父亲，同样，教父也不是人的选择，而是上帝通过教会的指定——有谁通过选举决定自己的父亲吗？所以有些“教会”，通过选举决定主教

和牧师，岂不是可笑的神学无知吗？

基于此原则，我们教会才开办教牧辅导中心——教父缺乏，才是精神障碍的根本病因——主教教父的存在，才是辅导成败的关键。很多兄弟教会的同工，看到我们教会的教牧辅导中心，可以用教牧辅导模式辅导精神分裂症，很想自己开办；但他们不明白，这种辅导果效，只是教会主教制模式下的牧养的延伸而已，所以我们是全员参与牧养辅导，辅导员只是具体执行者而已，辅导的力量来源于作为神的家、真理柱石的教会本身。一切以圣经为原则，一切以教会为核心，一切以主教为教父，即唯有圣经、唯有教会、唯有主教。

5、大公教会及其主教团的意义

如果要继承大公教会传统，也就必须，在承认世界各地大公教会众主教平等的基础上，罗马主教是平等中的首席主教，我们可以认可天主教《论主教团之神学及法律性质》[论主教团之神学及法律性质(1998)“自动谕令”宗座牧函；一九九八年五月廿一日，天主教中国主教团秘书处编译；台北，天主教教务协进会，1999。]的大多数结论，譬如，主耶稣托付给使徒们的救恩使命，一直将延续到世界末日。为了根据基督的意愿，执行这个使命，使徒们自己谨慎地指定继承人……主教们由于上帝的指定，代替使徒们做教会的牧人。为了执行牧职，使徒们由基督充满了降临于他们的圣灵，他们又以覆手礼，把圣灵的恩赐传授给他们的助手——主教，此恩赐藉主教的祝圣礼，一直传到今天。

由于主耶稣的规定，圣彼得及其它使徒们组成一个使徒团，同样彼得的继承人罗马主教和使徒们的继承人主教们彼此联合在一起。如此，所有的主教都从基督领受了在世界各地宣报福音的命令，那么都有义务责任关心整个教会。同样，为了完成主所托付给他们的使命，主教们应该彼此合作并与彼得的继承人罗马主教合作，在他身上基督建立了信仰统一及共融的、永久而可见的根源及基础。主教们个人的联合也是他们的个别教会中统一的根源和基础。

在不损及每位主教的权柄，因上帝的指定在他自己的个别教会中所享有的权力，因意识到自己是不可分的主教团队的一部分，主教团协助主教们在教会的历史中，在完成他们的使命时，运用各种方法、架构和沟通管道，以表达他们的共融和对所有教会的关切，以及延续使徒团的生命：如牧灵合作、交换意见、彼此互助等。

在最初几个世纪，这种共融(团契)的事实，在举行大公教会主教会议一事上，得到了显著的和典型的体现。其中值得一提的是，除了325年因尼西亚公会议之召开所开始的大公主教团会议外，其他主教会议，无论是全区会议或是省区会议，这些会议自第二世纪到十世纪，在教会内时常在各地举

行，直到 1054 年大公教会分裂成东西方教会。

主教团体对整个教会所有的最高权力，不能使用，除非是集体行使，或是以隆重形式，他们聚集在大公会议中，或是他们散居在世界各地，只要罗马教宗要求他们作集体行动，或是至少教宗自由地接受他们的联合行为。在这样的集体行动中，主教们行使自己的权力是为了他们的圣徒及整个教会的益处，而且他们虽然有意识地尊重主教团体平等中的首领罗马主教的首席及卓越，主教们并不是以教宗的代表或代理而行事。因此，很清楚他们是以上帝教会主教的身份为整个教会的益处而行事，也因此他们为圣徒所承认和尊敬[同上注 3.]。

第二，神的话语《圣经》，是教会的根基。

华人教会流行一种说法：“信仰主要不是一套说法（教义神学），也不是一种做法（教规礼仪），也不是一种功法（医病赶鬼），更不是一种等法（永恒天国）。信仰主要是一种活法：有信、有望、有爱地活着，更丰盛地活着，在永生中活着。”

这种肤浅的认识，其核心就是反对教会和教义，反对教规和圣礼，让人自以为义地活在随意解经的感觉中，最终必然与世俗为友。信仰主要是一种活法，但一定是活在教会的教义信经和教会礼仪的约束指导下，活在神仆人的指导牧养下，按照圣奥古斯丁主教的解释[见《教牧神学季刊》16 期，奥古斯丁主教的“大公教会信仰手册”。]，有信即信使徒信经，有望即望主祷文内容，有爱即守神的律法。

神的话语圣经的重要性，是毋庸讨论的事实。问题在于，没有神所呼召、教会按立、生活圣洁的神的仆人的教导，“没有人指教我，怎能明白呢？[徒 8:31 “他说：‘没有人指教我，怎能明白呢？’于是请腓利上车，与他同坐。”]”。没有主教团和主教许可的人，是没有资格在教会解释圣经的，这是每一个基督教会应该知道的管理常识。有些所谓的“基督徒”随心所欲地解释圣经，尤其是没有委身任何教会的流浪“基督徒”，只能看作是不自觉地作了撒旦的仆役，如被大公教会 553 年定为异端的奥利金(或译俄里根)，就是一个反面典型人物。教会牧者为保护圣徒，有责任严厉处置他们，直至除教。

这里，缺乏委身教会信仰告白的约束，是当今中国很多会堂常见的现象。神的仆人只能传讲神的圣经话语，这没有争议的事实；但每一教会的教义和告白，基于圣经和大公传统，作为具体堂会的具体化信仰基本规则，是教会绝对不能忽视的第二真理标准，否则教会讲台教导一定走向混乱。因此，我们教会明确规定：

1、《圣经》旧新约 66 卷经文是教会最高和唯一终极真理；唯有教会有权利依据大公教会的七次主教大会精神，拥有对《圣经》的最终解释权。

2、大公教会七次主教会议的决议和《比利时信条》、《多特信条》、《威斯敏斯特信条》的基本教义，是仅次于圣经的教会真理传统。

3、教会实行主教制，即主教是地方教会（教区）的领袖，根据以上原则，在教会所有圣工上有最终的决定权和否决权，教会即地方教会，教会之外无救恩。

危险在于，如果一个“教会”，以讲员而非神仆为核心，除了讲神的话，没有大公教会传统和教义信条的约束，其它圣事都被忽略，一张桌子，一个讲员，四面光墙，这还是神的教会吗？神的话真的不管谁讲，都是唯一的领会渠道吗？而且，神仆的重要性本身，难道不就是圣经的规定吗？一个重视圣经而蔑视神仆的人，不是在自我否定吗？

有些改革宗等宗派教会，已经有哲学化和诺斯替主义（重灵性轻物质，极端如灵恩派）的倾向，打着唯有圣经的名义，公然背离大公教会传统和决议，跟随异端奥利金随意解经的恶习，有意无意地成为摧毁教会的黑暗势力。所以，教义神学和信经信条，是教会教导中除圣经外，应该最重视的真理学习内容；借此教义，可以为圣徒筑起一座不可逾越的界限，使软弱的圣徒免得因无知诱惑而跌倒。

更重要的是，根据圣经原则和大公传统，神的话语，只能由神的仆人主教及其助手神父牧师在教会传讲，否则，便是分裂教会的多纳分子——《比利时信条》第卅条明确指出：“我们相信，此真教会必须以我们的主在他话语中所教导的圣灵原则所治理；就是说必须有牧师[在改革宗神学中，牧师与主教(主教)是一样的意思，为承袭大公教会传统，我们对教区教会牧者用主教(主教)，牧区牧者称牧师。]传讲神的道并执行圣礼，也必须有长老与执事和牧师共同组成教会会议。藉此方式真教会得以保守，真道得以各处传扬，同样犯过者得受到属灵方式的处罚；同时贫困者，也得以按其需要得到解救与安慰。藉着这些方法，当信实的人按着使徒保罗在他写提摩太书信中所规定的被选举(呼召)出来，凡事在教会中才能规规矩矩地按着次序行。”

第三，教会七大圣礼，是牧养圣徒的灵命的基础。

大公教会传统，除了讲道第一，圣礼是每个主日核心内容之二，大公教会初期教会留下来榜样。

初期教会的礼拜是什么样式呢[《天主教历史》<http://www.chinacath.org/>“天主教在线”。]？根据大多数历史资料记载，大体模式如下（已根据基督教语言模式略作改正）：

主日是耶稣复活的日子，圣教会为了纪念耶稣复活，就用主日来代替犹太人的安息日，礼仪都相当的隆重。由于教会受当时的国家逼迫，礼拜多半是在晚上举行，后来改为白天，但程序基本一致。当时礼拜的主要内容是什么？初期教会的礼拜，包

含两大部分：讲道和圣礼。

第一部分，是讲道和祷告，目的在预备参加礼拜的人的心灵；一般是执事先代表众人向上帝祈祷。这些祈祷词被收集在第四世纪所编辑的一本名叫《使徒遗训》的书中。执事代表众人向上帝祈祷以后，接着，就要诵念几篇祝文，为慕道友、为新受洗的圣徒、病人、俘虏、在矿坑里做苦工的囚犯、即将要受刑的殉道士、以及迫害圣教会、杀害殉道烈士的人，向主耶稣祈求，每念完一篇祝文，参与礼拜的全体圣徒就同声回答：“上主怜悯我等！上主垂怜我等！”

……

他们当时也有个惯例，就是在诵念各段经文的时间，中间插入几段圣咏诗篇，圣徒们有答有唱，在所有朗读经文的最后，也是最主要的一篇，就是福音了！担任朗诵福音的人，他至少应是一位“执事”。在初期教会，哪一天应念哪一段福音，都由主教来指定，到后来教会制定了成例，每年的某月某日，都应该诵念那一段福音，念福音的时候，参加礼拜的人都应该站着，念完福音以后，主教就把这篇福音的意义做一番讲解，或是指定讲经员讲解。我们现在礼拜中的讲道，便是从这儿演变而来，仪式进行到这儿，礼拜的第一部分，也叫“慕道友的礼拜”就算结束了。

在礼拜的第二部分，就是成圣体和领圣体的部分了。此段礼仪开始之前，还没有受洗的人，就应当退席了。待慕道友退席后，礼拜第二部分才开始进行。

第一个动作是奉献。……接下来，到了礼拜礼仪的最高峰最重要的阶段了。礼拜的最后部分，是领圣体。主耶稣在建立圣体圣事的典礼中，将饼分开，递给使徒们，所以主持也把祝圣后的主耶稣圣体擘开，初期教会称此仪式为“分饼礼”或“擘饼礼”。（详见本期文章“初期教会的礼仪与教义”一文）

现在，礼拜已告结束，主持念一段“谢恩经”，众人然后跪下接受主教的祝福，礼拜已完，就可以回去了！

……

上述的主日礼拜模式，就是今天天主教、东正教和圣公会、信义会等教会所坚持的。相比于今天的很多新教教会主日礼拜，我们的主日礼拜缺少了什么呢？仅仅是圣体圣事吗？

根据大公教会传统，教会圣事是七个，而不是两个——托马斯·阿奎那在《神学大全》第六十五题“论圣事的数目”第一节指出：“教会的圣事有二目的：即是遵循基督徒生活的教会之德，在属于敬礼上帝的诸事上成全人；以及救治罪的缺失。从二者中每一目的来看，都宜于建立七件圣事。”

神性或属神的生活，在某些方面相似身体的生

活，正如形体的事物。在某些方面也相似精神的事物。在身体的生活中，人可从两方面获得成全：一是针对他个人自己；一是针对他生活于其中的整个社会团体，因为人生来就是社会动物。针对个人自己，人有两种方式在身体生活方面获得成全：一种方式是本然地，即是取得生活中的某种成全；另一种方式是偶然地，即是排除生活中的障碍，例如：疾病等等。身体的生活本然地获得成全，可分为三点：第一，藉出生，人藉此而开始存在和生活。在神性生活中与此相当的是“圣洗或洗礼”因为它是神性的重生，按照《提多书》第三章5节所说的：

“借着圣灵所施行的重生和更新的洗礼。”第二，藉增长，人藉此到达成全的分量和能力。在神性生活中与此相当的是“坚振”在此圣事中给人赐下圣灵以增强能力。因此，《路加福音》第二十四章49节记载，主对已领受过洗礼的门徒说：“你们应当留在这域内，直到佩戴上自高天而来的能力。”第三，藉摄取营养，人藉此得以维持生命和能力。在神性生活中与此相当的是“圣体”，因此，《约翰福音》第六章54节说：“你们若不吃人子的肉，不喝祂的血，在你们内便没有生命。”

以上所说为人已足，假设人在身体和神性方面所度的，是不可能受到任何侵犯的生活。可是由于人有时会遭受到身体的疾病和神性的疾病，即是犯罪；所以必须救治人脱离疾病。这救治是双重的：一是治愈，使恢复康健无恙。这在神性生活方面是“忏悔或告解”。按照《圣咏诗篇》第四十一篇5节所说的：“求你医治我，因为我犯罪得罪了你。”另一是藉合宜的饮食、有节和操练，恢复原有的强健。这在神性生活方面是“终傅或病人傅油”，此一圣事除尽罪的余殃，并使人准备妥当，进入最终的光荣。因此，《雅各书》第五章15节说：“如果他犯了罪，也必得蒙赦免。”

在与整个团体的关系上，人藉两种方式获得成全。一种方式是藉取得治理民众和行使公共行为的权力。这在神性生活方面是“圣秩”圣事，按照《希伯来书》第七章27节所说的，祭司不但为自己，而且也为人民奉献牺牲。另一种方式是针对自然的繁殖。无论是在身体生活方面或是在神性生活方面，这都藉“婚姻”完成，这是因为婚姻不仅是圣事，而且也是自然的任务。

从以上所说，也可看出圣事的数目与其对抗罪之缺失的关系。因为洗礼或圣洗是为对抗缺乏神性生命；坚振是为对抗新生者所有的心神的软弱；圣体是为对抗心神面对罪恶的脆弱，或不够坚定；忏悔是为对抗人在领洗后自己所犯的罪行；终傅或者病人傅油是为对抗罪的余殃，它们由于没有足够的忏悔和补赎，或由于疏忽，或由于无知，而未被除尽；圣秩是为对抗民众的分散或解体；婚姻是为对抗个人的欲望，以及对抗死亡所能造成的民众的减

少和消失。

.....

所以，在圣经和大公教会传统里，圣经、教会、主教是一体化不能分开的；同样，在教会的牧养中，主教、圣道、圣礼三者合一，是三一上帝做工的唯一模式——“彼前 1:1 耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的(圣徒)，彼前 1:2 就是照父 神的先见被拣选，借着 [圣] 灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督(和祂的教会)，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠、平安，多多地加给你们。”

这就是大公教会新约教会从使徒时代到改教时期 1500 年来一直持守的牧养圣徒的传统！正是靠这个圣统，教会胜过了罗马帝国、蛮族侵略、内部纷争、国家敌对等众多敌人。但是，教会永不犯罪，神仆却可能犯罪。到中世纪末期，一些神职人员，已经把救恩的预定拣选奥古斯丁主义变成了救恩是自我选择的伯拉纠主义。神借着作为奥古斯丁修会的修士马丁·路德，喊出“因信称义”——弗 2:8 “你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是 神所赐的；弗 2:9 也不是出于行为，免得有人自夸。”

由于马丁·路德的继承人墨兰顿又回到半伯拉纠主义（得救出于神，成圣靠自己）；从西方教会分裂出的天主教会，在 1545—1564 召开的天特会议中，第一次以信条方式明确了他们的半伯拉纠主义救恩观，如保留炼狱的教义，从此走上背离大公教会的奥兰治主教教会陷入严重丧失的危险，因为东正教基本上一直是持守伯拉纠主义神人合作的救恩观，从 1054 年以后就开始偏离，到了俄罗斯东正教时期，偏到一个无以复加的地步。

恰逢危难之时，1536 年，上帝使用约翰·加尔文出版了《基督教要义》第一版，在救恩论上清楚重提“预定拣选”的《圣经》救恩论，神借着瘦小的约翰·加尔文，冲破重重阻力，1538—1541 年在日内瓦，重建大公教会的信仰模式，改变了改教时期的人本主义和反教会主义暗流，继承了大公教会传统，重回教父使徒统绪，把被马丁·路德践踏贬低的教会和神仆权柄地位，回归神圣的本位，在日内瓦重建教会高于政权的神权国度，有人称他为新教教宗，并不为过。

今天改革宗的基本信条，如比利时信条、多特信条和威斯敏斯特信条，继承了通过约翰·加尔文复兴的大公教会传统信仰。可惜的是，苏格兰的约翰·诺克斯，没有真正明白加尔文的神学，发明出一种长老会模式，却丢失了日内瓦教会的主教制管理模式；激进的清教徒也犯了同样的错误而建立公理制。圣加尔文对圣事的重视，超过了以后的任何一个改革宗门徒：他以死相拼，阻止不悔改的人强领圣餐的企图，捍卫了圣事的神圣性。

任何一个神仆都应该知道，在一个人的信仰中，除了教义，制度和情感是另一面密不可分不可或缺“神可见的道”，尤其是对大多数对理性教义不求甚解的平信徒，圣礼所带给他们的牧养果效，有时可能常常超过讲道。所以，大公教会传统中，圣道与圣礼的平衡，借助主教的权柄、圣化和教父角色，含有超过心理咨询等人为方法有限作用的神能。

所以，关于圣事的意义，圣托马斯在同一篇文章补充指出：“有些人从适应或配合德性，以及罪和罚之缺失的观点，来看圣事的数目。他们说：圣洗与信德相呼应，是为对抗原罪；终傅或病人傅油与望德相呼应，是为对抗轻罪或小罪；圣体与爱德相呼应，是为对抗邪恶所招致的罚；圣秩与智德相呼应，是为对抗愚昧无知；忏悔与义德相呼应，是为对抗重罪或死罪；婚姻与节德相呼应，是为对抗欲望；坚振与勇德相呼应，是为对抗懦弱。”

但是，当某些无知的仆人，把教会生活仅仅简化为讲道和听道时，就抽去了灵性的另外两个支柱（主教与圣礼），然后，撒旦的仆役们，借助科学知识、新派神学、心理咨询、灵恩方言神迹奇事等，乘虚而入，很多基督里的婴孩，中了人的诡计和欺骗的魔术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。岂不知，科学源于神学，心理咨询源于忏悔圣事，身病源于心病，心病源于灵魂，一切疾病均源于罪恶。

斯托德牧师在他的著作《以弗所书注解》序言中，尖锐指出：“福音派主要的盲点之一就是：忽略教会的核心地位。我们侧重宣扬个人得救，却不重视叫人进入得救的群体。我们强调基督替我们死，“赎我们脱离一切罪恶”，却不强调“又洁净我们特作自己的子民”(多 2:14)我们承认自己是“基督徒”，过于承认自己为“教会分子”。我们所传的福音注重新生命，过于一个新社会——教会。”

教会被贬低成一个社会组织，牧师被贬低成一个神学讲员，神仆被贬低为会众的仆人，然后，当会众陷入罪恶和灵性混乱时，他们到哪里能得到有效的帮助呢？没有地方也没有人可以帮助他们。于是，教会里胡言乱语的神婆巫汉应运而生，于是，企图用心理学救人的新神学弥漫在各个教会，这是谁的罪孽呢？一切自认为是上帝的仆人的基督徒，理应为此负责！原因很简单，既是上帝的仆人、会众的牧者，你忠于职守了吗？神的恩典不够用吗？

.....

21 世纪的基督教会，无论是天主教、东正教还是复原教新教，都面临如何在个人主义和多元主义甚嚣尘上的敌基督世俗中牧养圣徒的困难，而且因为不能坚持大公教会的牧养传统，人本主义的黑暗阴影不断在弥漫，甚或有吞没正统的危险。

现代天主教，继承 1545 年天特会议的半伯拉

纠主义教义，到“梵二”会议后，甚至抛弃了教会之外没有救恩的大公教会教义传统，把教会贬低为一个会犯罪的福音代言组织而已。“梵二”的《论教会在现代世界牧职宪章》指出：“教会……接受了宣布基督及上帝之国，以及在各民族中建立的使命，而成为天国在人间的幼芽和开端”。“教会会在自己的怀抱中，却有罪人，教会是圣的，同时却常需要淬炼，不断地实行补赎，追求革新”。

在复原教（新教）中，除少数改革宗教会依然在持守奥古斯丁主义（加尔文主义）外，大部分新教宗派公然持守被大公教会和多特会议定为异端的伯拉纠主义（阿米念）的救恩观，藐视大公教会的教父传统，用新派神学[否定《圣经》话语的绝对性和耶稣基督救恩的唯一性和否定教会之外无救恩的信条。]、心理咨询和异端孟他努主义[认为神有在《圣经》和大公会议决议以外的新启示。]的模式，对待教会和会众，有意无意地用机构代替和摧毁教会。譬如，圣公会居然允许女主教和同性恋主教[东正教希拉里翁总主教致函新的圣公会首领：女性主教和同性婚姻“使我们远离”，来源：梵蒂冈电台——<http://www.chinacath.org/article/other/ecu/hujiao/2012-11-15/18470.html>。]，美国一些长老会也给同性恋按牧开了后门，他们还能称为是基督的教会吗？

东正教虽然持守大公会议七次主教团决议，注重教父传统（主教制与七圣礼），主教制和隐修会模式一直得以保存，但过分注重个人灵修和否定神学[认为对神的描述只能用否定方式，如神不是什么，而不能用肯定方式，如神是什么。]的反理性传统，加之凯撒教宗主义（皇权高于教会）的传统，使得他们面对后现代主义，只能用弥撒圣礼方式消极防守，无力对世俗主义进行有效反击。

有形教会的力量和出路在哪里？——继承大公教会传统，重回教父使徒统绪。

这也就意味着重回主教、圣道和圣礼的“三位一体”的牧养模式，因为这是基督给教会的唯一牧养模式——当然是基于圣经和七次大公会议决议的约束下的模式；改革宗的比利时信条、多特信条、威斯敏斯特信条，不过是大公会议决议本质的时代化总结阐述而已。

圣礼的重要性，在本期圣托马斯·阿奎那的文摘中已经阐述的非常清楚了，我们所需要的是谦卑地研读和学习。以圣经为根本，以教会为我家，以主教为教父，以圣礼为灵食，是大公教会传统的牧养模式；今天的很多基督徒，不愿委身顺服教会，却要教会保护自己；不愿意顺服神仆权柄，却要牧者为自己服务；更有糊涂牧者，主动放弃教会灵性权柄，以新神学和心理学为工具。岂不知，当一个所谓的“基督徒”，不愿委身基督的教会的时候，他已经是基督教会的敌人，应该放弃他，只能把他交给撒旦去败坏！

结论：建立基督教会，从按立主教开始；教会的牧养，从服从牧师开始；生命成长，从委身教会开始！凡割裂圣经、教会和主教一体化关系的人，凡忽略和削弱基督教会救恩地位的人，不论他是谁或者如何辩解，都是耶稣基督的敌人。

“有形的教会在福音时代(在旧约时代仅限于一个民族)也是大公的、普世的，为凡承认真实信仰者，以及彼等之子女所构成。这教会是主耶稣基督的国度，神的家族，在此教会以外是没有得救的可能性[《威斯敏斯特信条》第廿五章，《论教会》，第二节]。”

教会之外无救恩。

在罗马主教大格列高利（Gregory the Great）的著作《教牧关怀》（pastoral care）中，他强调，属灵领袖不应当仅专心于外在关怀，而忘记内在的灵魂生命，也不应当在关怀内在生命时忽略外在事务。

“我们的主继续在山上祈祷，”格列高利写道，“但在城市中施行奇迹；向牧者表明，在切望最高的属灵境界的同时，他们应当怀着同情心去看顾软弱者的需要。仁爱越是友好地降于位卑者，它越旺盛地再现于最高境界。”格列高利自己身体力行。

他在《教牧规章》（pastoral rule）中为基督教教牧阐明原则：“他的职位要求他讲论最高尚的事情，他的职位也要求他活出最高尚的事情，成为他人的榜样。”

第四部分 教牧关怀与辅导大纲

教牧神学释义⁹ 自十八世纪开始，在德国的神学院中，其神学教育的训练内容包含了四个范畴，就是神学科、圣经科、教会历史科及实践神学科，其中的神学科一直都是最被看重的学科。在十二世纪，神学更被视为「科学之后」(The Queen of the Sciences)，在当时的大学系统中，神学是主导众学科的。

一般来说，神学家的重任和使命，是保持教会在信仰上的纯正及分辨错误的思想或学说，因此，教会的教牧同工多藉神学家的研究，以了解当前教会的方向是否与圣经的教导一致。卅多年前，一位神学家指出一个有趣的现象，他说在公元100至600年间，大部分的神学家都是主教；从600至1500年，修士是神学家；但从1500年以后，神学家都是大学的教授(注2)。

神学家以神的启示，响应当代的思潮；圣经学者藉诠释神的话，为信徒在信仰和生活原则；教会历史家透过整理历代的神学辩论和教会的体制等，提供现代教牧的参考。那么，教牧神学家可为教会提供什么？

教牧神学是有关教牧关怀和辅导；广义上，它的范围包括一切在教会上的议题相比于圣经科、教会历史科和神学科，「实践神学」(Practical Theology)一词较为新近的用词。早在十九世纪的德国神学著作中，实践神学的用词便已出现，于是实践神学逐渐被一些学者看重，后来更被士莱马赫(Schleierma-cher)称为「神学研究之冠」(Crown of Theological Studies)，其功用是提供方法来维持教会运作，以及使教会更臻完美。相较于实践神学，「教牧神学」(Pastoral Theology)的用词，历代教会以来一直沿用的就是指有关教牧人员在教会牧养的事奉。

「实践神学」与「教牧神学」的异同在那里？在北美洲的神学院，这两个学系的教授们很小心使用合式或正确的名称，来描述他们的研究及教学范畴和重点。

在一本权威性的教牧关怀与辅导字典中，他们给基督教教牧神学下了三方面的定义：第一、传统上，教牧神学是神学上的一门支派，为了事奉之各功能上制定实用的原则、理论和步骤；第二、教牧神学是实用—神学学科(the practical theological discipline)，关注于教牧关怀与辅导的理论和实务；第三、教牧神学是一种神学反省(theological reflection)，因此，教牧神学不是一个有关教牧关怀

的神学，而是一种处境性的神学(a type of contextual theology)，也是一种以教牧性来处理神学(a way of doing theology pastorally)。从这三个定义来看，狭义上该字典也为实践神学下了三个定义：「一位伟大的牧者同时也是一位神学家，而伟大的神学家也是牧者。」

第一实践神学是研究牧者的教育(clergy education)，包含教牧的责任和活动，指讲道、敬拜、教牧关怀、基督教教育、教会体制和行政；

第二、实践神学是牧者教育的学科，内容有关现今教会的生活和活动；

第三、实践神学是神学的一个领域，内容有关基督徒的实践、当代个人及社会行动的处境和范围之神学标准和考虑。

从定义，可知实践神学的研究范围比教牧神学更广。以最简单的方式来说，教牧神学的重点是在牧养上，即教牧关怀、教牧辅导、教牧心理学等，都是教牧神学家的研究领域及贡献。实践神学的范畴，包含整体的教会生活、议题、伦理、社会参与等等。期待更多人起来投身、探索和建构这「实践神学-教牧神学」

在北美洲的实践神学家和教牧神学家，一直都积极地探索和建立一个具学术性和实践及应用性的学科。他们通常在主流宗派的神学院任教，但在福音派的神学院也有学者作深入的研究。透过多年的讨论和发展，Don Browning 代表着主流宗派的立场，写了一本实践神学的研究策略。

在福音派的阵营中，有富乐神学院(Fuller Seminary)的系统神学教授 Ray Anderson。他可算是一位愿意作跨领域、科际研究的学者，他曾经从神学家的角度写了一本教牧参与会谈的书，现在更累积了多年

教学、研究及牧会的心得，完成了一本实践神学的不朽著作。曾经有人说过类似下面的话而马丁路德被公认为是最佳典范，是一个代表者。盼望在华人神学教育界中，更多圣经学者和神学家参与跨领域的研究，期待更多人起来投身、开辟、探索和建构这「实践神学-教牧神学」领域，在廿一世纪的华人神学院装备视野更广的神国工人。

1、国内外教牧辅导教材与教育内容简介：

从《牧养与辅导》目录（美国人祁连堡著）看美国神学院的教牧辅导内容：

- 1、现代教牧工作的挑战
- 2、一个全面的辅

⁹ 参麦耀光弟兄文

导典范 3、教牧辅导的圣经根据 4、灵性是教牧辅导核心 5、各类关怀及辅导类型的基础 6、伦理道德及价值观的辅导 7、支持式的关怀与辅导 8、危机的关怀与辅导 9、丧亡的关怀与辅导 10、婚姻生活和婚姻危机的辅导 11、家庭生活的丰盛和问题辅导 12、教育性的咨询辅导 13、小组式关怀与辅导 14、教牧心理咨询与治疗 15、训练信徒做关怀事工 16、关怀与辅导技能的成长 17、基督徒的职业规划

2、香港某神学院二年制硕士班主修教牧协谈：

提供一个机会来学习教牧协谈的内涵与技巧，特别着重于成为教牧协谈者在理论与临床技巧之整合，以及在适当督导下学习应用当代谘商理论和技巧于实际牧养情境以及临床上。目标是装备传道人与平信徒成为称职的教牧协谈者，并发挥其专长训练以便提供有效的帮助与牧养。

专业课程：当代谘商与心理治疗 Contemporary Counseling and Psychotherapy；
协谈与伦理 Counseling and Ethics；危机协谈 Crisis Counseling；发展心理学 Developmental Psychology；家庭暴力与施虐 Domestic Violence and Child Abuse；家庭协谈 Family Counseling；家庭治疗 Family Therapy；悲伤辅导 Grief Counseling；认同与成长 Identity and Growth；协谈概论 Introduction to Counseling；婚姻协谈 Marriage Counseling；教牧关顾与协谈 Pastoral Care and Counseling；教牧神学 Pastoral Theology；人格发展与灵性形成 Personality and Spiritual Formation；创伤与恢复 Trauma and Recovery；

3、教牧神学几个相关问题

圣经权威；谁有权解释真理？

教会权威；如何判定真教会？ 比利时信条和威斯敏斯特信条；

牧者作用；使徒统绪的意义；

心理学和性学等学科的借鉴参考。灵魂与肉体；肉体以性为核心。

性学：研究性行为及发展规律——19世纪出现在西方（1886年《性的精神病理》作者克拉夫特·埃宾），德国医学家布洛赫 1906年首创“性科学”；德国性学家赫希费尔德（1868-1935），同性恋研究及性行为调查。

1、生理学：美国性学家马斯特斯和约翰逊名著《人类性反应》《人类性功能》等

2、性心理学：埃利斯 1933《性心理学》佛罗伊德《性学三论》赖希《法西斯主义群众心理学》弗洛姆《爱的艺术》

3、人类学：马林诺斯基《神圣的性生活》、高罗佩《中国古代房内考》

4、社会学：金西《人类男（女）性性行为》；《海特性学报告》

5、哲学家：马尔库塞《爱欲与文明》，福柯的《性史》

6、性与宗教：禁欲主义；纵欲主义 Confucianism;Marxism; 人本主义;Judaism; 交鬼一定联于性；佛教 Buddhism；伊斯兰 Islam；印度教 Hinduism；道教;Shinto；Secularism/the new age movement/Animism

第一章 教牧神学大纲

《旧约》创世纪第 1—3 章——教牧辅导学的核心纲要；以弗所书、提摩太前后书、提多书——教牧辅导专著；

1、人是什么？生命意义？性的意义？2、男人与女人的差别及意义；3、罪是什么？罪与心理（人格）障碍的关系？4、心理、灵魂、肉体关系是什么？5、现代心理学的价值观与方法呢？6、圣经辅导与教牧辅导和心理咨询的关系

一、人性与结构及其教牧意义

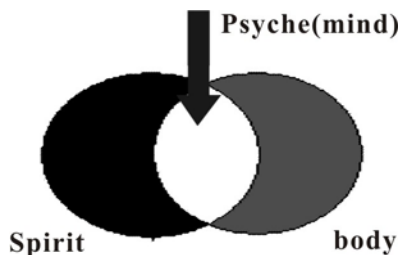
人：《圣经》创世纪 1:26 神说、我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。 1:27 神就照着自己的形像造人、乃是照着他的形像造男造女。 1:28 神就赐福给他们、又对他们说、要生养众多、遍满地面、治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物。 1:29 神说、看哪、我将遍地上一切结种子的菜蔬、和一切树上所结有核的果子、全赐给你们作食物。 1:30 至于地上的走兽、和空中的飞鸟、并各样爬在地上有生命的物、我将青草赐给他们作食物。事就这样成了。

人性与构成：——2:7 耶和华 神用地上的尘土造人、将生气吹在他鼻孔里、他就成了有灵的活人、名叫亚当。 [niv]the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.——人=肉体+灵魂。

希 4:12 神的道是活泼的、是有功效的、比一切两刃的剑更快、甚至魂与灵、骨节与骨髓、都能刺入剖开、连心中的思念和主意、都能辨明。 4:13 并且被造的、没有一样在他面前不显然的。原来万物、在那与我们有关系的主眼前、都是赤露敞开的。

灵 (spirit)、魂 (soul)、体 (body)——[niv]For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.帖前 5:23 愿赐平安的神、亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵、与魂、与身子、得蒙保守、在我主耶稣基督降临时、完全无可指摘。

二元三部分结构 (图)

[niv]May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.

约翰·加尔文《基督教教义》第一卷第一章：认识上帝与认识我们自己之间的关系；

真实的智慧=对上帝的认识+对我们自己的认识。不过因为这两种认识相互的密切关系，所以二者孰先孰后，很难确定。

第一因为，人一观察自己，就必要立时思念上帝，就是人“生活动作”（徒 17: 28）在他里面的上帝；我们所具有的才智绝非自己所本有的，甚至我们的存在也无非是单靠上帝。

第二、我们的贫乏更显出上帝的无限丰富。尤其是我们因始祖背叛而陷入的可悲的败坏，使我们不得不仰视上苍，不仅如饥馑之需要饮食，而且因恐惧而学习谦卑。因为人既受诸般愁苦所制，被剥夺了神圣的衣饰，畸形残废暴露无余，每人因深感自己的不幸，而多少得着一些对上帝的认识。我们因感到自己的无知、空虚、贫乏、软弱，邪恶与败坏，于是叫我们察觉而且承认，只有在主里才找得着真实的智慧，坚强的力量，完全的仁慈，与无疵的公义，这样，我们因为自己的不完全，而想念及上帝的完全。直到我们对自己开始不满，我们才能真心仰望上帝。因为有谁不愿意依靠自己呢？当人还不明了自己的真处境，而以自己的禀赋为满足，忘记了或茫然不知自己的不幸之时，有谁不自满自得呢？所以，自我认识不仅激励人寻求上帝，也帮助人发现上帝。

二. 另一方面，人若不先想念神的性格，继而观察自己，即得不着真正的自我认识，这是很明显的。

我们因与生俱来的骄傲，总以为自己是公正、无辜、圣洁和聪明的；除非我们因证据确凿而深知自己的不义、邪恶、愚蠢和卑污的话，我们若只注意自己而不也注意主，就不能有这种判断，因为惟有上帝是这种判断的准绳。我们既然生性惯于假冒为善，所以虚有义的外表而无其实，便足以使我们满足。

当我们所想的只限于人的败坏，而那在我们内外四围的既然都是污秽不堪的，所以我们只要看到稍许洁净一点的东西，便以为是极其纯洁。正如人看惯了黑色，便以略带白色或甚而棕色之物为极白的。诚然，我们的感官很可以帮助我们发现我们对精神能力估计的极大错误。

我们在午间看地面和四周的物体，觉得一目了然

然，目光敏锐，但当举目注视太阳之时，即觉双目昏花，于是只好承认，我们的目光虽能洞察地上的东西，而对着太阳看，就只有模糊不清了。论到我们精神上的禀赋，也是如此。因为我们的眼光若只限于尘世，以自己的公义，智慧和力量为满足，我们必然得意洋洋，自视为半个神明。

可是如果我们一旦把思想提高，想到上帝，他的特性，与他那理当作为我们标准的公义，智慧和能力的无上完全，那么，以前冒称公义而使我们心醉的，将要被看为是最大的不义；以前假智慧之名蒙蔽我们的，将要被看轻为极端愚妄；以前看来似乎有力量的，将要被证明是最可怜的无能。我们所看为最完全的，与神的纯洁却有天渊之别。

二、男人与女人的差别及神学意义

1)、上帝造人（创造论）

《圣经》创世记 2: 18-25 节，上帝在先造了男人亚当之后“上帝说‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。’上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：‘这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为他是从男人身上取出来的。’因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人，赤身露体，并不羞愧。”

男女差别及意义，上帝造人的故事，若从教牧辅导角度看，至少包含有六层意义：

- 1、男女人格平等；2、男女有别，不可替代；
- 3、一夫一妻制；4、夫妻完全合一；5、女人比男人软弱但却比男人珍贵；6、婚姻的目的不是生育；
- 7、婚姻是神的命定圣事。

因此根据基督教神学的观念，自从有了人类就有了一夫一妻制，所谓群婚、对偶婚制等非人类婚姻生活的主流现象。

2) 女娲造人（传统论）

传说浑沌开天辟地以后，大地上花鸟鱼虫、山川河流各从其类，井然有序，但却没有人烟。人首蛇身的女娲神在大地上行走，很觉遗憾，于是便捏土造人。无奈一人力量有限，生产人的数量有限，于是便找到一根绳子，在泥塘里一搅后挥手一洒，洒出去的泥点都变成了人。可惜的是这些泥人寿命有限经常死亡，于是女娲就让他们男女结对成婚，繁衍生息，这样人类就可以自我生产，不劳女神费心了！“不孝有三，无后为大，淫为恶首”

女娲造人的传说从教牧辅导角度，给了我们三个基本结论：1、一夫一妻制的婚姻；2、婚姻只为传宗接代；3、是女人造了中国人。所以中华民族五千多年以来，也就基本上遵守了这三个原则。至于男尊女卑、一夫多妻、忠孝至上的传统，可看作是中国人聪明智慧的延伸和传统的变异：稳定了社会秩序，提高了人的生产率。所以中国婚姻传统

重亲子关系轻夫妻情谊：“不孝有三，无后为大，淫为恶首。”女人逐渐演变成生育机器。

3)、猿猴变人 达尔文进化论

按照达尔文人类进化论的假说，人是由低级动物进化而来的，所以男人与女人都是高级动物，男女的性差异并不重要，关键的是社会性别角色而已。

西蒙·德·波伏娃的名言：“一个人并非生来就为女人，而是变成为女人。”就是这一观点最为杰出的代表，并以她终生与萨特同居而不结婚而成为最杰出的女权主义者。

很可惜，法西斯和斯大林的种族优劣理论，就是以科学的进化论作为他们社会达尔文主义的人生观基础的。近百年的人权发展悲惨历史，在提醒我们反思：把人贬低成为一种动物到底对我们到了什么好处呢？即使上帝创造说与进化论一样同样也难以加以科学地证明，但若此信仰能带来人权、自由、平等、博爱和幸福，为什么要排斥呢？

进化论存在的问题：1、猿人的化石呢？2、今天的猿猴为何不变人呢？马克思主义的困境；3、社会达尔文主义；

1、男人与女人有何差别呢？

生理差异；心理差异；秩序与使命；灵魂差异？

几个心理案例：1、同性恋；2、恋老症；3、偏执狂；

2、男人的本质是什么？

林前 11:7“男人本不该蒙着头，因为他是 神的形象和荣耀；但女人是男人的荣耀。”

1)、神性权柄的人性代表（权威与理性）；2)、是人类的典型代表：如耶稣基督；3)、理性与力量；4) 生理；5) 心理特征；6) 精神等；

仆人之诗（赛：42）伟大的男人——

看哪、我的仆人、我所扶持、所拣选、心里所喜悦的、我已将我的灵赐给他、他必将公理传给外邦。42:2 他不喧嚷、不扬声、也不使街上听见他的声音。42:3 压伤的芦苇、他不折断、将残的灯火、他不吹灭、他凭真实将公理传开。42:4 他不灰心、也不丧胆、直到他在地上设立公理、海岛都等候他的训诲。42:5 创造诸天、铺张穹苍、将地和地所出的一并铺开、赐气息给地上的众人、又赐灵性给行在其上之人的 神耶和華、他如此说、42:6 我耶和華凭公义召你、必搀扶你的手、保守你、使你作众民的中保、〔中保原文作约〕作外邦人的光、42:7 开瞎子的眼、领被囚的出牢狱、领坐黑暗的出监牢。

赛 53/提前 3 章；

主教资格——提多书 1 章：1: 6 若无可指责的人、只作一个妇人的丈夫、儿女也是信主的、没

有人告他们是放荡不服约束的、就可以设立。 1:7 主教既是 神的管家、必须无可指责、不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财、 1:8 乐意接待远人、好善、庄重、公平、圣洁、自持。 1:9 坚守所教真实的道理、就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。

提摩太前书等；

3、女人的本质 女人的本质是什么？丈夫的帮手；

耶和華 神说、那人独居不好、我要为他造一个配偶帮助他。2:21 耶和華 神使他沉睡、他就睡了。于是取下他的一条肋骨、又把肉合起来。 2:22 耶和華 神就用那人身上所取的肋骨、造成一个女人、领他到那人跟前。 2:23 那人说、这是我骨中的骨、肉中的肉、可以称他为女人、因为他是从男人身上取出来的。 2:24 因此、人要离开父母、与妻子连合、二人成为一体。 2:25 当时夫妻二人、赤身露体、并不羞耻。

3:16 又对女人说、我必多多加增你怀孕的苦楚、你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫、你丈夫必管辖你。

女人的责任是什么？——2:8 我愿男人无忿怒、无争论、〔争论或作疑惑〕举起圣洁的手、随处祷告。 2:9 又愿女人廉耻、自守、以正派衣裳为妆饰、不以编发、黄金、珍珠、和贵价的衣裳为妆饰。 2:10 只要有善行。这才与自称是敬 神的女人相宜。 2:11 女人要沉静学道、一味的顺服。 2:12 我不许女人讲道、也不许他辖管男人、只要沉静。 2:13 因为先造的是亚当、后造的是夏娃。 2:14 且不是亚当被引诱、乃是女人被引诱、陷在罪里。 2:15 然而女人若常存信心爱心、又圣洁自守、就必在生产上得救。

三、罪与心理障碍的关系？

1)、人人有罪，所以人人有心理障碍；2)、人格障碍：遗传与父母：儿童是成人的父亲；3)、心理障碍：18 岁后的心里变异；4)、精神障碍：重度心理障碍，退缩与自我保护；

传统三标准：社会文化、统计学、医学标准；

基督教的标准：不在耶稣基督里的都是罪人和病人。

四、肉体、灵魂关系是什么？

详见人神关系一章；——你们死在过犯罪恶之中、他叫你们活过来。 2:2 那时、你们在其中行事为人随从今世的风俗、顺服空中掌权者的首领、就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。 2:3 我们从前也都在他们中间、放纵肉体的私欲、随着肉体 and 心中所喜好的去行、本为可怒之子、和别人一样。 2:4 然而 神既有丰富的怜悯、因他爱我们的大爱、2:5 当我们死在过犯中的时候、便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩）2:6 他又叫我们与基督

耶稣一同复活、一同坐在天上、 2:7 要将他极丰富的恩典、就是他在基督耶稣里向我们所施的仁慈、显明给后来的世代看。 2:8 你们得救是本乎恩、也因着信、这并不是出于自己、乃是 神所赐的。 2:9 也不是出于行为、免得有人自夸。

五、现代心理学的价值

心理学：方法与经验，工具性的。

特殊启示与普遍启示的关系。

神学是方向和标准，科学是方法和知识；学习心理学，但不能高于神学。神学不代替具体学科，二者关系类似灵魂与肉体的关系；

太 4:4 耶稣却回答说：“经上记着说‘人活着、不是单靠食物、乃是靠 神口里所出的一切话。’

“[niv]Jesus answered, "It is written: `Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.' “

有忠心见识：信心、德行、知识、节制、忍耐、敬虔、爱心——彼得后书一章：“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们、皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。 1:4 因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们、叫我们既脱离世上从情欲来的败坏、就得与 神的性情有分。1:5 正因这缘故、你们要分外的殷勤。有了信心、又要加上德行。有了德行、又要加上知识。 1:6 有了知识、又要加上节制。有了节制、又要加上忍耐。有了忍耐、又要加上虔敬。 1:7 有了虔敬、又要加上爱弟兄的心。有了爱弟兄的心、又要加上爱众人的心。 1:8 你们若充充足足的有这几样、就必使你们在认识我们的主耶稣基督上、不至于闲懒不结果子了。 1:9 人若没有这几样、就是眼瞎、只看见近处的、忘了他旧日的罪已经得了洁净。 1:10 所以弟兄们、应当更加殷勤、使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样、就永不失脚。 1:11 这样、必叫你们丰丰富富的、得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。 1:12 你们虽然晓得这些事、并且在你们已有的真道上坚固、我却要将这些事常常提醒你们。”

六、圣经辅导、教牧辅导与心理咨询

1) 圣经辅导：灵性成长；纯圣经原则；2) 教牧辅导：圣经为根本原则，结合心理等知识；3) 心理咨询：心理学知识主导咨询，进化论与无神论价值观基础。

马太福音 4:23 “耶稣走遍加利利、在各会堂里教训人、传天国的福音、医治百姓各样的病症。4:24 他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的、就是害各样疾病、各样疼痛的、和被鬼附的、癲癩的、瘫痪的、都带来了、耶稣就治好了他们。4:25 当下、有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约但河外、来跟着他。”

走遍、教训、宣讲、医治——（太 9:35）耶稣

走遍各城各乡、在会堂里教训人、宣讲天国的福音、又医治各样的病症。

太 9:36 他看见许多的人、就怜悯他们。因为他们困苦流离、如同羊没有牧人一般。 9:37 于是对门徒说、要收的庄稼多、作工的人少。 9:38 所以你们当求庄稼的主、打发工人出去、收他的庄稼。

主耶稣的咨询辅导榜样：《新约》约翰福音 4 章：1-42 节：耶稣基督与撒玛利亚妇人。耶稣辅导的过程分析：

- 1、请你给我水喝。
- 2、你若知道神的恩赐……
- 3、人若喝我赐的水……
- 4、你丈夫
- 5、神是灵
- 6、和你说话的就是他。

这个妇人的问题是什么呢？1、离婚 5 次；2、同居一次信仰问题！人格不良——多次离婚的女人，可能漂亮。这是对信上帝之人的咨询——从灵开始，但以合适话题引入。

七、《圣经》原则与教牧辅导的关系

在最近几年时间里，在教授神学和教会侍奉的同时，我一直兼职做心理咨询工作（兼任陕西省性学会性心理专业委员会副主任，在西安某医院心理咨询中心作为心理专家出诊），已治愈数以百计的心理病患者，其中包括精神类疾病如精神分裂症等，其中有基督徒也有非基督徒。基于对于《圣经》辅导与心理咨询关系的更多实践性的理解，我愿意结合个人经验对教牧辅导作些介绍，以期引起更多人的关注，探索出在《圣经》原则指导下华人教会的教导与牧养新模式，以使教会的教牧辅导和基督徒个人心理咨询，能有效地帮助教会和个人的成长，也使更多的人有兴趣共同参与教牧辅导的事奉。

作为基督徒，确认《圣经》的绝对真理性，这是不用置疑的事实。但作为心理咨询师，在很多情况下面对无信仰的心理障碍患者作心理咨询时，用《圣经》原则直接作辅导，显然不行；所以心理学的方法经常成为我的第一过渡性工具，也因此带领很多人在心理疾病治愈同时，归信基督。面对基督徒的侍奉、婚姻、子女教育、工作等挑战，结合《圣经》原则和心理学的办法，往往取得很好效果。看到很多人指斥心理学为魔鬼工具，力戒基督徒做心理治疗，颇感失望：已经是 21 世纪了，教会内部居然有人将《圣经》与科学对立。看到灵恩派的泛滥，也就理解这种现象：可能是由于他们既非牧者也非职业心理咨询师，所以难免带有片面性。可是在实际生活中，国内外确实也有很多基督徒因患心理障碍被送进精神病院。留给我们要思考的问题

是：基督徒患心理障碍找谁呢？主教牧师呢还是精神医生呢？

1、对心理问题兴趣的原因回顾

我对心理学的兴趣源于 1981 年刚上大学时的“弗洛伊德”热。因童年家贫，我的心理多有不平与苦毒，由于上帝的看顾，藉着阅读大量心理学与哲学等社科、人文书籍，才没有走上与马家爵一样的道路。带着满心的苦毒、黑暗、孤独、仇恨，1999 年在我的人生走入心理最低谷时，上帝在阿拉木图带我悔改归主。从此以后生命的方向与轨迹发生了根本的改变，也开始走上教会事奉和心理咨询的一身兼两职的特殊职位。

案例一：在教会里，我第一次开始做心理咨询就是处理一起婚姻危机，那时我并不是教会同工，完全是做义工。当时教会来了一个华侨，年龄近四十岁。在交流中他说到夫妻关系的问题：他的妻子是一位土生土长的华侨女儿，她们结婚已十年左右，两个儿子已经上学。夫妻经常吵架，妻子常说“孩子长大我就不活了”，而且与母亲关系不好，所以他以为是笑谈，并不在意，因为家里收入还不错，而且从外地城市搬到首都，又买了新房。

我就问他：“给妻子买过花吗？”他说：“没有，咱中国人不讲这个。”当时我在哈萨克斯坦首都阿拉木图，哈萨克斯坦属原苏联，生活习惯几乎全面欧化，我知道当地人有给妻子送花和香槟的习惯，当地做妻子也有这个期望。刚好快到他妻子生日，我建议他：“给你妻子送束花，再带一盒高级巧克力。再说一句‘我爱你’。”“有用吗？”他有疑惑。“试试看，效果会出乎你的意外。”

等到几天后见面，我问他：“情况如何？”他说：“太太洗碗时唱歌；而且，与多年仇对的母亲最近也通了电话。第一次辅导产生效果很让我鼓舞，让我发现自己过去一些知识的价值，也开始有意识参与教会侍奉，一开始做婚姻辅导帮助，居然取得了很好的效果。这也是我后来回国开始侍奉的信心基础。

信主后第一次辅导婚姻，取得了初步的好的效果，由此唤醒了我对大学时代心理学的重新重视。2000 年从国外回到中国，开始了带职事奉传福音的事工，为便于走动，2001 年自己开了一个“新生命心理咨询室”，同年 7 月我们建立了自己的教会。心理咨询室经过半年经营，亏进去 6000 元；经济上虽有损失，但半年的经营让我在心理学的学习上取得很多实践经验，也改变了我以前以《圣经》辅导代替心理咨询的偏差，认识到心理学在信仰中的重要性，因此开始重视我自己的家庭婚姻问题，尤其是对女儿的教育关心，取得良好效果。

个人开业做心理咨询难以谋生，不得不去民营企业打工，2002 年到 2004 年期间，我一直在民营企业打工，先后做过主要做行政和人力资源高级主

管，这让我从实践上更加深刻地理解了心理的重要性，我自己也开始学会了顺服和忍耐，所以又专门化了12000元读了一个在职应用心理学专业研究生，在尝试将信仰与心理咨询相结合方面取得显著成绩。2004年在一个心理研究所工作大半年，咨询案例上百，积累了很多单纯心理治疗的案例，如行为疗法的作用，也接触了大量精神疾病，加上在西安市电视台做心理栏目嘉宾主持一年多，让我的“心理神学”在西安心理咨询界初露头脚。在此期间，辅导一个过去员工心理问题并带他信主。

案例二：找我咨询的员工30岁，大学毕业，工程技术人员。开始，他以做心理咨询原因来找我，他的主要问题是自卑——不愿意工作，不愿意恋爱，与父母关系不和。经过交流才知道，他从小在农村的爷爷家长大，10岁回城市读小学；父母离过婚但又未分居。从心理咨询角度看，他的问题以偏执型人格表现为主。在了解这个情况后，我为他制定的方案是：心理咨询+悔改归主。前后约有3年时间，他每次参加完礼拜后，约有3-4小时与我交流，解决生活中出现的每一个问题，无论是信仰问题还是心理问题。2005年他受洗归主，价值观与整个人格完全改变，成为教会热心的同工。

这是第一次很明确的传福音与心理治疗相结合的案例，让我看到神对人心理改变的能力，也让我看到心理学的重要性：对于初信主的人，直接用《圣经》原则要求他，对他来说标准太高难以做到，而心理学作为一个桥梁，能让他容易接受和使用基督信仰。因为对于生活中的很多具体琐碎事件，难以找到直接的《圣经》答案，而心理学的方法则很有效。如离开父母的长期农村生活，让他对父母恨大于爱，而且造成极度自卑——农村教育让他与城里孩子有隔阂，甚至对婚姻有恐惧；而较胖的身材，源于他饮食失控——这源于心理的焦虑：对父母关系、对生活前景、对身体担忧，等等。虽然从根本上讲，一切心理障碍源于罪，但直接原因不尽相同，有个人主观责任。

2005年，鉴于以上的心理咨询治疗经验和成功，受聘某民办大学担任心理学教授，稍候受聘担任陕西省性学会性心理专业委员会任副主任，并在所属的性心理咨询中心做兼职心理咨询专家。从性的角度看心理，让我对心理学的认识有了新的高度，产生了我的心理神学——精神性学。在此期间，两篇重要文章《教牧辅导学中精神父亲的现代意义》《母亲阳具的精神心理分析》分别发表在国内外中文期刊上，标志着我在基督徒心理学研究上的一个新高度。2006年开始在大学和各地教会讲授《精神性学——教牧辅导》，受到很多人的欢迎。

这样的一个特殊经历，让我明白心理学对于教会内外的教牧辅导后不可忽视的作用；对于不信主的人，心理咨询成为他接近基督信仰的一个桥梁；

但只有在耶稣基督里，人才能的到根本治愈。人人是罪人，所以人人有心理障碍，基督徒也不能例外。心理学中将心理治疗分成：支持性治疗、认知性治疗和人格重组治疗3个不同程度，非常重视信仰对心理的决定性，只不过心理学不认为基督耶稣为唯一真理和救主。在咨询中，大多数人不愿意作深层人格治疗，满足于心理状况有所改善即可。基督徒要小心的是心理学的无原则包容主义，但这可以用不露痕迹的基督真理来改变和补充，于是心理学成为我帮助别人的有效工具，也是带人信主的一种特殊方式；而且在教会的牧养关怀中，发挥了不可替代的作用。随着教会不断发展，教牧辅导和教会管理成为我不得不面对的现实问题和重点研究的神学领域。所以对于否定心理学价值的观点，我绝难苟同。

2、《圣经》辅导与教牧辅导

《圣经》辅导与心理咨询的关系，实际上是灵魂与心理的关系，那么，灵魂与心理有何联系呢？在英语中，soul和spirit意义有明显差别，汉语一般将soul译作魂而将spirit译作灵，若套用荣格的说法，soul是个体无意识，spirit则是集体无意识。在《圣经》中，the Spirit是上帝的同义语，专指三位一体上帝的第三格“圣灵”。英语中psyche含有soul\spirit\mind即灵魂、精神和心理多重含义。如果将人看作灵魂与肉体的统一体，则心理是灵魂与肉体的重合部分，并不独立于人的灵魂，只是灵魂的一个小窗口。潜意识实则是灵魂中黑暗的人不能觉察的部分，心理学称之为潜意识：灵魂=潜意识+心理。灵魂、心理与肉体关系可用下图表示¹⁰

心理图解（图略）

既然都涉及心理（psyche），《圣经》辅导与教牧辅导和心理咨询有何差别呢？

简单地讲，《圣经》辅导以《圣经》作为解决心理问题的唯一原则和方法；教牧辅导是在《圣经》原则下，借鉴心理学的方法解决个人心理和生活问题。而心理咨询以心理学原理与方法作为解决心理问题的主要渠道。若用公式表示，可能简洁明了：

《圣经》辅导=《圣经》原则，基督教历史有多长，《圣经》辅导就有多长；教牧辅导=《圣经》原则+心理学，应该从新约耶稣基督算起，有学者认为“清教徒是伟大的灵魂心理学家，我们可以从他们学到神学即心理学，二者在本质上是分不开的。”（《教会工人培训手册——灵修神学发展史》第五章清教徒运动），而美国大觉醒运动时期的神学家乔纳森·爱德华兹，以他的著作《宗教情感真伪辨》成为

¹⁰ 详见《中国性科学》2005年11期，《母亲阳具的教牧辅导》一文，作者董建林

一个标志。

什么是心理咨询呢？心理咨询=心理学。心理学作为一个学科，一般认为从 1879 年开始，由德国人冯特所建立，而心理咨询源于 1920 年美国的职业指导运动。1908 年美国人柏森斯率先创立波士顿职业局，并出版《职业选择》一书，开创了现代职业指导和心理咨询的先河。显然，作为科学学科的心理咨詢相对于《圣经》辅导和教牧辅导，它的产生要晚得多，犹如婴儿比之于百岁老翁。

李台莺等专家对《圣经》辅导有这样解释：“《圣经》辅导始于 1970 年代，辅导的原则和内容，早就在圣经中有教导。「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。」（提后三 16）这是《圣经》辅导的定义与步骤：叫人认识神，明白祂对人的要求；指出人的需要和问题根源；领人回归正道；使人在圣灵的感动下，到十字架面前悔改，立志跟随主；教导人透过学习神的话，效法祂公义与圣洁的性情，活出主耶稣基督的样式。因此，所谓《圣经》辅导就是用神的话来劝勉人。”（《传递生命》总第 107 期 34 页 作者李台莺等）

单按这个定义：《圣经》辅导=用神的话语劝勉人，那我们就可以追溯到亚当、夏娃，因为神对人的劝勉与教训，是从亚当夏娃开始的。若有人不同意，但最晚也不会迟于亚伯拉罕，而摩西时代，神对他的子民的劝勉，是最清楚明了不过的了。我们也可以肯定地讲，旧约的每一卷书，都是神在劝勉他的子民——以色列人。如此看来，若认为《圣经》辅导始于 1970 年代，显然低估了《圣经》辅导的历史。所以难免有人问：若辅导（《圣经》与教牧）始于近代，那以前的人们出现信仰与心理问题，用何方法解决呢？答案是：《圣经》和先知。

教牧辅导是《圣经》辅导的第二发展阶段，耶稣基督从传道开始（马太福音 4:23—25 还有 10:35），继承了上述犹太个传统，但赋予全新的内容。当福音从犹太人传到外邦人时，面对着没有旧约学习背景的各个民族，神使用的方法与对犹太人不同。教训人（teaching）——基于旧约教导；传（preaching）天国的福音；新约救恩在耶稣基督里；医治（healing）百姓各样的病症——这就是最早的教牧辅导，服务于新约耶稣基督的福音而不是独立于福音。

“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人（teaching），传（preaching）天国的福音，医治（healing）百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癲病的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约但河外，来跟着他。”

耶稣基督医治的各样病人，当然包括各种心理

精神疾病，而且还有各种肉体疾病。既然肉体疾病在今天可以有医学和医院去研究治疗，精神、心理障碍有专业精神、心理医生研究治疗也就一点不奇怪。无论是医学还是精神、心理学的治疗方法，仍然源于对神创造的人体规律的认识和遵循，是神对人的祝福。既然我们并不排斥心脏病要到医院心脏科治疗，为何反对心理学对变态心理的治疗呢？从根本上来讲，所有的病都是对神的律的违背的罪的结果：信仰律、道德律、自然律，违反者要承担因此带来的代价：痛苦或死亡。对各种病，神可以医治，也可以不医治；神可以直接治疗，也可以通过所谓科学治疗，关键是其中所需要我们省察的责任：我们认识到哪些是叫爱神的人应得的益处呢？。如果将病仅仅看作是一种自然现象，就会走带另一个极端：自然神论。

教牧辅导是《圣经》辅导的进深发展阶段，基于新约基督的福音，伊格那修主教、西普里安主教、奥古斯丁主教、大公教会罗马主教大格里高利写过一本书《教牧规范》；托马斯·阿奎那《神学大全》、约翰·加尔文《基督教要义》、清教徒乔纳森·爱德华兹等。

教牧辅导的三个核心特点是：大公教会传统下的唯有圣经、唯有教会和唯有主教的合一模式。

启蒙运动以后，神学被所谓反上帝的理性主义“科学”所冲击。到了近代，哲学从神学中分离，心理学又从哲学中分离，完全被进化论和唯物论所左右。到了 20-21 世纪，心理学在其哲学层面，已经走向反上帝。面对这种情况，基督徒是仅仅停留在口头的反对层面呢？还是以《圣经》为原则，发展出基督徒的心理神学，以解决非基督徒甚至世俗心理学不能解决的精神和心理问题（精神分裂症、抑郁症、同性恋等）呢？如果我们不能以《圣经》原则解决基督徒遇到的各种精神、心理障碍，还要依赖无神论的精神病院，何以见证耶稣基督医治全人的大能呢？

这就是教牧辅导——基督徒心理神学的现代价值和意义。

神的救恩，在旧约时代，以犹太人的方式存留；在新约时代，以外邦人理解的希腊语言方式存留和传扬，就连神学（theology）这个被基督徒广泛使用的词，也是源于希腊语。但不论形式如何变化，必须无损于核心福音：“耶稣基督并他钉十字架”。在今天。如果需要，借助于心理学术语和方法来表达和传扬耶稣基督的救恩，又有何不可呢？今天对教会来说，最危险的并不是异端和逼迫，而是教会及神学中表面假大空的属灵主义和实质上的世俗化：表面看来字字句句不离圣经，但却将生命真道停留在口头，使很多基督徒变成徒有宗教外表的法利赛人，最后堕落到世俗的深渊里，不可自拔。这个责任要谁来承担呢？“字句叫人死，圣灵叫人

活”，这话是说给谁听的呢？

神通过众多基督徒和他的仆人们，在教会历史中跟随神《圣经》的指引，发展了心理神学——借着大公教会的传统和基督徒的教牧辅导，不但能解决神的众儿女的生命成长中的各种心理问题，也是整个社会因此受益——科学源于神学，又补充了神学的具体技术层面。精神、心理问题，从根本上说是一个基督徒生命成长的问题，这是一个人归信基督后，教会特别要加以重视的问题。生（信）而且要养（牧），正如以弗所书弗 4:11——16 所言：

“他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

教牧辅导作为一个学科在世界各国教会都得到重视高度，而以美国发展最快。这里以美国为例可作如下简介：在美国，这种称为“pastoral counseling”汉语可用牧师咨询或教牧咨询翻译，港台地区有译为“教牧咨商”或“教牧协谈”等，美国还有这样的协会：American Association of Pastoral Counselors(AAPC)，1963 年成立。pastoral counseling 英文是这样定义的：“教牧辅导是运用灵性和心理学方法帮助个人治疗和成长，咨询师必须不但要有心理学的专业训练，而且还有资深的宗教或神学的训练基础。

AAPC1963 年成立，这个时间比李台莺等所说的 1970 年早得多。Anton Boisen 牧师，临床教牧辅导教育之父，在导师指导下将神学生安排在精神病院实习。教牧心理学治疗整合了神学与行为科学，这种结合从 1930 起，由著名牧师 Norman Vincent Peale 和精神病学家 Smiley Blanton 博士开始，建立了美国宗教与精神病基金，就是现在的 Blanton-Peale Institute 学院。典型的 AAPC 教牧辅导师学习包括：学士学位，3 年神学学习，心理专业的硕士，1375 小时临床实践，250 小时治疗实践（www.aapc.org）。

现在国外及港台很多神学院，也开始设立心理辅导硕士专业，典型的专业课程包括：当代谘商与心理治疗 Contemporary Counseling and Psychotherapy，协谈与伦理 Counseling and Ethics，危机协谈 Crisis Counseling，发展心理学 Developmental Psychology，家庭暴力与施虐 Domestic Violence and Child Abuse，家庭协谈

Family Counseling，家庭治疗 Family Therapy，悲伤辅导 Grief Counseling，认同与成长 Identity and Growth，协谈概论 Introduction to Counseling，婚姻协谈 Marriage Counseling，教牧关顾与协谈 Pastoral Care and Counseling，教牧神学 Pastoral Theology，人格发展与灵性形成 Personality and Spiritual Formation，创伤与恢复 Trauma and Recovery 等。

梁幼忠弟兄在一篇题为《教牧关顾与教牧辅导》文中提出一些很有见地的个人观点，他指出：“近年来北美的神学院对辅导学非常关注，不少神学院设立辅导学主修。首先，辅导学普遍受信徒欢迎，甚至有辅导系主修生比教牧系主修生人数多的现象出现。辅导训练专门化不期然带来教牧和辅导的分歧。主修辅导的少涉猎教牧学的科目。教牧系的同学可以选修辅导科目的更少。主修辅导的虽有 M.Div. 学位，不敢牧会；教牧同工则觉得辅导不是本行；结果教会中辅导的需要始终得不到满足。在未来的日子，除了两个学科须要更多互相交流和整合之外，教牧辅导(或教牧关顾)作为牧养的本位职事，须要重新被肯定。……”

教牧关顾不单要研究辅导的技巧。传统属灵的操练 (spiritual disciplines) 和属灵引导 (spiritual direction) 与辅导的揉合，也是极待探讨的题目，亦应注意教牧如何可以透过教会一般性的事工，作预防性或教育性的牧养，让会众建立健全的人际生活。教会应该是一个‘关顾群体’ (caring community) 或‘治疗群体’ (healing community) 是普遍被接纳的观念。教会是基督的身体。真正的医治只能从基督而来。教会是基督施行医治的基本渠道，这是显而易见的。不过在这方面理论是有，实际可供参考的模式还不很多。教牧在关顾上最大的任务是‘成全圣徒，各尽其职’。”

教牧辅导经验告诉我，在教牧辅导中，神仆主教或牧师的人格对咨询辅导具有决定性的影响作用，然后才是技巧和知识。在很大程度上，辅导成功与否，取决于辅导着在多大程度上能成为被辅导者的“精神父亲”。一个主教或牧师就其牧职的牧养责任而言，应该是一个教父——教会会众精神和情感上的父亲。父亲角色是上帝权柄在人间的代表，所以无论在教会还是在家庭中，一个人与父亲的关系的亲疏决定他的婚姻和人格健康水平。这是我在大量的心理咨询实践中总结出来的，符合《圣经》男人是头的总原则，但《圣经》并没有这样的直接教导，更多的则是来自大公教会的教父传统。下面的案例就是一个证明。

案例三 一个信主 2 年多的姊妹，大学刚毕业不久，自杀未遂，但造成明显外伤，经人介绍，来我这里咨询治疗。自述有自杀念头，尤其是每次例假前后最强烈。

从表面看，这是一个很女性化的姊妹，说话嗲

声嗷气，很会打扮自己，气质优雅。自述中学与老师恋爱，到大三发现老师原来是花花公子，拈花惹草不断，于是分手。但女孩已经为这个男人流产数次，被教会弟兄无意贬为“脏”女孩。

在第一次咨询时，她低着头，泪流满面。她的心理障碍很简单：缺乏父爱，所以发生师生恋；被男友抛弃后，教会没有诚心接纳，让她感到人生的绝望；例假的流血，让她为流产的罪自责。按一般心理发展推理，她要么自杀，要么自暴自弃。而这两点，在她的行为中开始有苗头了。这时，对上帝是否爱她自己和自己是是否得救，均开始动摇不定。

第一次咨询结束时，我问她：“你愿意董老师拥抱你一下吗？”她点点头。我将她拥抱在怀，对她说：“神爱你，借我来帮助你。来参加我们教会的团契吧。董老师欢迎你，决不嫌弃你！”从此以后，她前后咨询过 10 次，也开始融入教会大学生团契。三个月后，心理障碍基本痊愈，不再遮掩自己身上的自杀伤痕了。

在咨询中，我只是与她共同分析和回顾她与父母的情感，尤其是与父亲的关系的回顾和重建，并使她对父亲关爱的渴望“移情”到我这里，以她中父亲的角色给予她缺失的关爱和肯定。当她在同龄人团契被接纳时，我的替代性精神父亲的角色也就结束了。表面看来咨询是单纯心理学的，但整体氛围确实基督教的。

其实，良好的教会团契（包括婚姻家庭）就是最好的集体治疗环境，这是上帝留给基督徒的财富，心理学借鉴这个方法，发展出集体心理辅导模式。只是必须有基督徒的专业心理咨询师做辅导支持，基于教会主教为父的大背景下实施，否则会流于表面或虚假，成为假大空的共产党会议。

3、心理咨询并非必然从魔鬼而来

对心理学的批判，首先来自一些《圣经》辅导专家：如李台莺博士 / 真生命辅导传道会会长，圣光神学院圣经辅导教授；林慈信博士 / 美国中华展望总干事，开设各种课程，包括圣经辅导；张逸萍博士 / 任教于美国海外神学院等地；锤升华博士 / 美国东方大学（Eastern University）辅导学研究院教授，并持美国政府辅导执照。而且他们联合撰文在一篇题为《智慧的选择——圣经辅导》中，对心理学提出批判，而且最具典型性，主要观点如下：

心理学的效用正是它现在大受抨击的原因之一。但是已有很多报告指出，心理辅导效用甚微。Handbook of Psychotherapy and Behavior Change 报导最近一个研究指出，不同的治疗学派效用差别不大。进一步研究更指出，辅导的效用并非来自疗法理论，而在于：1. 当事人是否自动自发，愿意改变，这是最重要的一点；2. 辅导员的人际关系和性情，例如是否和蔼、真诚、乐助等；3. 对话本身具有治疗能力。如果这就是辅导成功的原因，为甚么我们

不用圣经辅导？

问题：“但可否将圣经和心理学结合（integration），以化腐朽为神奇？”

“你知道结合运动现在怎样吗？从前被带到港台推动心理学，也是代表了结合运动的高联思（Gary Collins）在几年前表示：近年的结合工作已缓慢下来，很多本来努力于结合工作的基督徒心理学家、神学家，甚或属世的心理学家，都对结合运动再没有兴趣了；现在的结合只被用为吸引学生的花招，而不是真正的学术成就，或者实际的方法。此外，现代心理学和新纪元运动已经界线难分。张逸萍的论文研究指出，邪灵借着新纪元交鬼者所发表的教导，大部分可以在世俗心理学中找到，过半数可以在基督教心理学中找到，邪灵不单教导玄学，也教导很多流行心理学。可见结合圣经和心理学不是明智之举。”

“心理辅导效用甚微”！看到否定心理学这样的观点出自这么一批《圣经》辅导专家，让人吃惊！我不知道他们是否有心理咨询治疗经验，但我的咨询治疗经验告诉我，心理咨询治疗疗效显著！正如个别基督徒的伪善不代表所有基督徒的行为必然是伪善的道理一样，个别心理咨询师的失败，不代表所有心理治疗都是无效的。儒家与道家传统中重感觉而轻考据研究的习惯，在这样一批“专家”身上出现，而且是对于心理学这样的实证学科，也敢轻易否定，实在是大胆。作为心理学教授和心理咨询师，又是教会主教，我深感有必要以从业经验和案例，给出一个客观的说明：心理学作为一个学科和工具，源于基督教神学，它本身作为一个学科是中性的，疗效如何，关键看如何使用它。我们不排除在基本的心理哲学层面，会有反上帝的伪科学观点，或者说从邪灵而来的利用，但不能因此将一个学科的作用轻易全盘否定。

案例四：某男，27 岁，大学毕业 5 年，被诊断为精神分裂症，20 岁时住精神病院 3 个月，病情有所缓解，但仍发作。去过很多心理咨询机构做咨询，但收效甚微。2 年前在我这里做过 3 个月心理咨询，有改善但中间流失，2 年后再到我这里咨询。经咨询发现，他并非精神分裂症，而是典型的焦虑型人格，外加强迫症，深层有性压抑。所以精神病院的针与药、电疗，当时能管点用，过后一、两个月，仍然回到原状态。大学毕业已经几年了，因缺乏独立生活与工作的能力而病休在家。

后来又回到在我这里咨询，前 15 次，我只是听他在倾诉他的几个我的“分裂”型征战，其实也就是两个我：父母给他的“老我”，他自己想成长的“新我”。他的情况是这样：从 2-3 岁时，他知道自己被收养，父母都是普通的知识分子；母亲是医生，父亲是大学教师。家里由母亲做主。15 岁时手淫，被母亲发现，斥之为“下流！流氓！”，最

后的总体的结果是：严重的人际交往障碍、习惯性的逃避压力习惯、缺乏安全感的高焦虑引发的人格障碍。

显然，缺乏安全感是他的心理障碍的核心原因。人有对死亡的基本焦虑和成长以后的继发性的焦虑：对生活的压力所产生的焦虑。一直担心被抛弃，所以焦虑感很重，有意识迎合父母，养成凡事逃避的行为模式，在心理深处，包括父母在内谁也不信任。有问题总是推给别人，在外面看来，是一个听话乖巧懂礼貌的文气男孩，但实际上是一个好吃懒做、逃避责任的男孩。

在经过 16 次咨询后，他才开始以社交的目的来教会，但总是躲躲闪闪，很难与别人建立正常朋友关系。在约第 30 次的时候，才愿意接触基督教。现在他已经基本走出了与父母的敌对，可以与教会弟兄姊妹交流。但参加礼拜和聚会，常常不能坚持。藉着心理学咨询和治疗，他已经走出了自我的小天地，但要康复，还有 1-3 年的时间和功课。但若无心理咨询的基础，他就不能与人正常交往，更不可能来到教会。但他信主只是一个时间问题而已。

在我的日常咨询中，我也有很多案例，是已经信主的弟兄姊妹又患了心理障碍，如抑郁症、应激后创伤、甚至精神分裂症等，我的结论是：心理咨询是一个工具，它当然不能救人灵魂，但可以帮助人们缓解急难和压力，暂时解除心理障碍。基督徒患心理障碍已经不是一个新闻，但对心理学的贬低，使得很多人的心理问题被认为是魔鬼附体，或认为信心不好；很多基督徒不敢说自己有心理障碍，担心被主内弟兄姊妹批评。而韩国教会牧师与师母患抑郁症的比例，也不是个别了现象了。最富典型性的当属纪福赞牧师杀人案件。

纪福赞牧师因妻子与同工发生婚外恋情，一怒之下竟失手打死同工而因杀人罪入狱。

美国另一华人教会著名主任牧师因婚外恋情被教会解聘！看到和听到这样令人震惊的消息，同样作为牧师的我们，长久陷入深思：牧师作为教会领袖，付出全身精力牧养教会，往往身心疲惫，经常忽略家人需要，导致国内 30% 左右牧者婚姻亮起红灯。作为牧者他们犯罪，似乎十恶不赦。但作为一个普通的人，他们也有灵性与心理的冲突和软弱，引起我深思的问题是：谁来辅导和遮盖牧师们的灵性与心理创伤呢？这是偶发现象还是教会治理的缺陷所致呢？从理论上讲，主教牧师们似乎不应有心理障碍，但实际上肉体的有限和软弱常常使他们陷入困苦，而且因教牧身份的特殊不能真实表现自己的软弱，如果缺乏经常性的心理“维护、维修”，天长日久生病或生大病在所难免。而教会心理的贬低，使得牧师不敢公开寻求心理咨询帮助，也妨碍了心理咨询（教牧辅导）在教会的发展和运用。

对纪福赞牧师杀人一事，有慕道友问：“牧师是教导人对付罪的，为什么他自己却胜不过呢？”他的回答是什么呢？他自己说：“按法庭指派的心理学家分析，我失控的原因，是牧师及丈夫的双重角色冲突导致我精神崩溃，该愤怒的丈夫及想不断宽恕的牧师，让我人格分裂。案发前我曾寻求心理专家的协助，包括母会多位牧长专家的辅导，寻求各种处理方案。我也试图从信仰的角度切入，与当事人祷告认罪，恳求主的怜悯赦免。不料却在瞬间的震怒下，铸成难以挽回的遗憾，造成重大的伤害。不仅愧对受害者家人及教会，也让主名蒙羞。”

“牧师是个普通人，有着人性的软弱与极限。我曾希望像神一样不断宽恕，但我忘了自己只是个人，是个里面隐藏着震怒的丈夫。正像我的朋友是个性情温和、信心坚固、多方恩赐、满有爱心的同工，但也有着人性中难以告人的软弱。在许多不幸的巧合中，我们不够警惕，掉入撒旦的陷阱里，入了试探而难以自拔，这个悲惨的结局就逐渐形成了。我曾苦思良久，何以惨剧发生在受害者、妻子与我，三个立志爱主的人身上？只能更认同保罗说的‘故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我到去作……体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安’（罗马书 7: 19; 8: 6）”

纪福赞自己反省时指出：“在家庭和服事上，我曾以坚定的信念告诉神说：‘我照顾你的家，你照顾我的家。’因此，我曾沉迷于教会的服事，忽略了家人的感受及需要。内人常抱怨我不应作牧师，应作没有家庭顾虑的神父，专心服事。我愈拼命服事，家人离我愈远。当我专注于教会的灵性增长及策划建堂时，无形中，我的家庭正被撕裂。我曾很难理解这样的逻辑及结局。”¹¹

从教牧辅导角度看，这个问题很简单：在教会侍奉与家庭发生冲突时，应该首先处理家庭问题。

《圣经》早已有教导：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”（提前：3: 5），但为何心理专家和牧长专家在这样基本的问题上，没有能给他一个有效的意见呢？原因很简单：心理专家不懂《圣经》，而很多牧长专家不太懂教牧辅导。很多教牧人员家庭之所以出问题，原因并不复杂：丈夫忽略了对妻子的关爱！为侍奉而侍奉本身就是错的！教会有些人过于“属灵”忽视人的情感需要，而心理咨询单纯强调心理忽略灵性需要，都走向片面。牧长专家未必不知家庭的重要，但担心被人指责为“没信心，不靠神”，人言可畏，所以只好痛苦忍耐，直到忍无可忍时爆发。美国某华人教会主任牧师也因婚外恋而被解职，种种悲剧提醒我们，重读“雅歌”明白其中深意，未必是一件很容易的事。天主教会神父不断出现的性丑闻，也提醒

¹¹ 神国资源杂志 2006 第三期 www.krcenter.org

我们，肉体需要必须加以重视，因为“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（林前 6: 19）

至于纪福赞自己反省时指出“我曾很难理解这样的逻辑及结局”，反映了一种华人教会牧养中的一种普遍的“中国文化传统”现象：事业第一，家庭第二。婚姻与家庭对基督徒是最重要的责任和功课，因为在基督里，婚姻是基督与教会关系的象征（弗 5: 22-39）。所以，一个处理不好婚姻与家庭关系的人，在侍奉中也一定是失败者。因为教会的管理是以神的爱为基础的，而家庭更其是基于爱情而建立的。在家庭里感受不到爱的人，在教会也很难爱别人；同样，处理不好婚姻关系的人，在教会也很难爱别人，婚姻的核心就是爱：“爱是恒久忍耐，不求自己的益处”。表面看来，婚姻好像只是一个人的事，但在本质上却反映的是个人信仰生命的真实情况：因为在家庭中，爱难以作假。婚姻家庭的失败，是一个人爱的能力的失败，是对神“彼此相爱”命令的悖逆。折射出个人自我中心老我的强大：爱人必须舍己，爱的失败，就是舍己的失败。

纪福赞的悲剧不是个人性的，而是部分华人教会过分片面强调属灵、忽视个人生命整体教牧观的必然结果。牧师首先是个人，是一个鲜活的生命，所以他首先要在生活的每个层面活出基督真理的见证，然后才有资格在讲台上证道。证道是一个人在基督里的生命达到一个地步，他深切感受到上帝的大爱和救恩的甜美，禁不住要大声讲出来！证道与牧养（牧师）绝不是一种神学知识的讲解，自己所行与所讲没有多大关系。一个满身疾病的医生，有何资格去给别人治病呢？不会爱妻子和丈夫的人，又怎会去爱其他人呢？婚姻失败的人对别人的爱，往往是自恋型的爱：为证明给别人看的表演。妻子与儿女是上帝的产业，管不好神所赐产业的人，能是有忠心和见识的管家吗？（路 12: 42，太 24: 45）

关于这些，《圣经》彼得后书 1:2-11 已经说得非常清楚了，但愿一切做神工作的人每天能以自我省察：“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱[众人的心]。你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼睛，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不

移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”

教牧辅导不仅仅是对会众的，也更是众牧者自己的自我保健和治疗手段，牧师们也必须有自己的教牧辅导“导师”（mentor）！这就是大公教会设立主教的教牧意义。

纪福赞的悲剧，不由得我们要问：牧师辅导会众，那么，谁来遮盖和辅导教牧人员心理的软弱呢？因人天性的软弱，基督徒甚至教牧人员出现心理障碍都是正常的，关键是怎样依据《圣经》原则具体实施治疗！在耶稣的身上，教训、福音、医治三者并不互相代替，而是互相补充。没有教会牧养经验的人很难体会其中的酸甜苦辣，出现心理乃至生活问题，本人肯定要负主要责任的！但由于华人文化的特殊性，很多参与教会侍奉的人本身就带有心理创伤，国内教牧人员普遍被人们和社会轻视，同时又有很大的权柄，业绩考核又很世俗化、结果导向，迫使教牧同工产生很强的成功欲望，长此以往，自己癫狂不说，必然将教会带向混乱和纷争！

华人教会中，教会对教牧同工要求很高而各种物质精神保障很低，更谈不到对教牧同工的关怀了，这几乎是一种普遍现象。很多参与教会事工的同工都承认，华人教会的管理中存在着从制度上扶助软弱者（包括牧师）的制度性缺陷，最典型的就是教会牧师缺乏基本的教牧辅导训练，如婚姻协谈与辅导；还有牧师缺乏牧师（主教）牧养的管理缺陷等。这提醒我们，有必要重新回到教父时代，寻找办法。其实今天华人教会所遭遇问题，初期教会也遭遇过，而且解决得很成功。缺乏传统的华人教会，有必要跨越 16 世纪，重新在《圣经》原则下寻找教会的传统，这就要看我们众牧者是否有一个谦卑的学生心态了。这在我的另一篇文章《主教制与长老制比较研究》一文中有详细论述，在此不再赘述。

4、教牧辅导绝不是“内在医治”

教牧辅导是基于《圣经》原则而综合运用心理学方法治疗信仰障碍和心理障碍的教牧工具，这需要在教会中逐渐推广普及。当教会面对基督徒心理障碍束手无策时，一个以“内在医治”为名的心理治疗派别开始浮出水面，引起一些教会的混乱，很多缺乏教牧辅导基本概念的，热衷于给别人做内在医治，差一点走到异端里去。有必要对这个危险的现象加以说明。如果要给内在医治下一个结论，简而言之：这种“内在医治”不是异端那也是离异端不太远了。

内在医治专家们自己说：近代兴起的内在医治祷告操练，最初被称为“记忆的医治”（healing of memories），着重处理记忆中的创伤。由于受创的经验不会被时间冲淡或自行愈合，而记忆更重复其

杀伤力，日益蚕食心灵，我们需要运用祷告和辅导来追溯个人经历，邀请耶稣基督一起重返记忆，让祂治疗过去的创伤及后遗不良影响。但有些心灵受创的病态表现，未必直接归咎于某件特定事故，而是日久养成的负面态度和习性。因此，内在医治更积极的目标和更深层的意义是正视心灵的状况，寻求基督徒生命整全的发展和成长，真正实践与神与人重建关系。内在医治不是一般心理辅导会谈服务，也不是强调追求方言和身体医治的灵恩派活动，更非“新纪元”（New Age）运动所倡导的超觉冥想，而是把握圣经的教导和应许，顺服圣灵的引导，在父神的保守和主耶稣的权能下进行心灵重整与更新。

先来看一个内在医治（inner healing）过程的解说：麦丽婵女士尝试以一个案例，以演示来说明内在医治的「三重」进程。

永贤（个案的化名）是一位接近四十岁的弟兄，他要处理的问题是觉得自己有很多感情的压抑及心灵不自由。在倾谈的过程中，知道永贤的职业是海员，母亲要独力照顾他和弟弟。在孤单郁结之中，母亲选择了永贤成为他的倾诉对象，一有空间就向永贤倾诉，却没有作为永贤的聆听者，当时只有十岁的永贤就视这一种沟通是与母亲的亲密关系。谁不知代入了母亲的苦情世界，使他渐渐失去了喜乐、自由及自己，而唯一找到自己的地方，就是在认同母亲之处。他深刻记得一幅图画，就是十岁的他躺在床上，聆听着母亲诉苦。

在“重开”进程中，笔者邀请他闭上眼睛，求圣灵让他看见那幅图画，并在整个过程中祈求圣灵的指引及保守。当图画呈现时，笔者邀请卧在床上的永贤向母亲表达内里的感受，起初有点困难，因为那些感受压抑了很久，但在笔者引导下，渐渐可以表达出小朋友期望母亲了解的心声，同时也流露出听母亲诉苦所带给他的心灵捆绑。他明白到没有自由与喜乐的原因，是因为长期被捆在母亲的苦情世界之中。

在“重演”的进程中，笔者邀请那个小朋友的永贤接受主耶稣作他个人的救主，之后他见到耶稣带他离开现场一起在天空飞翔，呼吸自由的空气。在“重译”的进程中，笔者看见永贤由愁眉深锁到开颜展笑，他经历到耶稣的医治，感觉到与母亲以往过分黏缠代入的关系被更新了，并且意识到他与母亲是两个独立的个体，这份关系的重译，会帮助他的心灵更自由、更释放地表达情感，这完全是圣灵奇妙的工作及主耶稣的爱。（《内在医治模式》作者：麦丽婵 为香港禧福协会同工）

从心理学角度，这完全是弗洛伊德心理分析所谓的“自由联想”而已，加上“圣灵”与“耶稣”就变成了“内在医治”的方法了。把想象当作真实，把幻想人物当作“耶稣”，真是危险至极！耶稣基

督再来一定是末日审判，在马太福音太 24:29——31，耶稣说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”

所以，仅从这一点看，这种方法与印度教知名人物奥修所谓的“默想”“观照”等无甚差异，也与中国佛教教中的打坐、坐禅本质一致，只不过把其中的“佛”换成了耶稣而已。这种治疗应该说虽然自称以上帝的话语治疗，但其实与耶稣基督毫无关系。这是极端灵恩派在教牧辅导上的新诡计，把救恩简化为治病的新花样，但因打着灵魂与心理医治和耶稣基督的大旗，迷惑了很多人，应该引起教会同工的高度注意。其实这是钻了当前很多教会教牧辅导发展薄弱的空子。耶稣的血已经救赎了我们的灵魂（内在）和肉体，还需要哪门子的内在医治呢？

张逸萍博士指出：近年流行的内在医治（Inner Healing，或作心灵医治）的前身是记忆治疗（Memory Healing），虽然每个作者或治疗者的办法都略有不同，却有相似的地方，就是在祈祷的时候想象“耶稣”来临，治疗心灵所曾经受过的创伤。

请看下面几段话语的描述：

“想象耶稣带领进入一座花果丰盛的园子，在那里接受耶稣的代祷…从在母腹成孕开始，回顾过去人生中的每个阶段，每到一处都尽可能重组现场实况，并察觉耶稣临在的位置。”，“将祷告的内容构成一个“生动”的画面…将祷告的内容构成一个“意境”，用信心借着圣灵的带领经历到此意境的”产生“或”出现”。“想象自己被对方仇恨的绳子捆绑，不得释放，这时他祷告，求主释放他…主用圣灵的宝剑将他身上仇恨的绳子一条条砍断…求主借着这样的想象，使案主的内心得医治。”内在医治名人Leanne Payne在他的书《The Healing Presence》中表示，神给我们话语或者图画（符号或异象等等）。他有一个祈祷伙伴最擅长“看见”这些图画，而且常常是连续一串颜色鲜明的图画。他继续解释这样的想象（原文作visualize）和一般的想象有所不同，他称之为“更高的想象”，是“收到思想或图画的能力”，在这个时候较低的（生理上的）想象是被挡着或者被挪开的，即是说，这不是一般的想象。这个中文翻译为“想象”或“摹想”的做法，英文是visualize，我想最理想是翻译为“观想”，进行的人是用心灵力量去看见或者收到一幅图画，现在有人干脆叫它做“心像”（mental image），从上边的形容，可以很清楚了¹²。

¹² 《心理学偏离真道》 12章 张逸萍著 生命出版社出版

很可惜，张逸萍博士准确看到内在医治的本质，但书名却是“心理学偏离真道”，一句话就否定了一个学科，实在令人遗憾。如果这只是针对超个人心理学和超心理学，还勉强说得过去。如果是针对整体心理学，未免有点初生牛犊不怕虎的鲁莽！严格说来，偏离《圣经》原则的学科，又岂止一个心理学！从此我们也就明白，为何中国基督徒不能在中国的文化与科学领域有所建树和影响，因为这种非此即彼的是非观，除《圣经》以外其他均属魔鬼的极端思维，在倒脏水时，连同婴儿也倒了！很可惜，物质性的存在，如金钱、性、自然界等，它们都是中性的，在本质上并非是罪的，关键在于什么人以什么的心态和动机去使用它们。否则，我们的一生都只有吃住都在教会里面。可是如果那样，我们要修建多大的教堂呢？

我愿意以哥林多前书 10:23-33 这一段经文作

为建议，送给我们主内从事科学研究的弟兄姊妹共勉：“凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话；因为地和其中所充满的，都属乎主。倘有一个不信的人请你们[赴席]，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。若有人对你们说：‘这是献过祭的物，’就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。我说的良心不是你的，乃是他的。我这自由为什么被别人的良心论断呢？我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤。所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行。不拘是犹太人，是希利尼人，是 神的教会，你们都不要使他跌倒；就好象我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。”

第二章 教牧神学原则：罪恶是一切疾病的根源

人生苦难和疾病的根源和意义是什么？

这是很多基督徒经常发问的问题。对这个问题的回答，决定着解决苦难问题和治疗疾病的方案。基督徒只能顺服神的主权和命令，只能从神的角度看问题，而不能执着于人本的自我中心——在变态心理学中这种个人人本主义叫做自恋型人格，大到民族、政党或国家，就叫极权主义或沙文主义。

近几年，在中国流行的新纪元运动的代表，超个人心理学家Ken·Wilber写的书《GRACE and CRIT》¹³（《恩宠与勇气》）有一些典型的观点，很有时代的代表性，值得基督徒关注和警惕。有关网络介绍指出，《恩宠与勇气》是美国心理学家肯·威尔伯的著作，内容是写他与患病妻子跟癌症抗争的过程，核心是对肉体与精神的体验和思考。书中有一段文字论述了疾病的文化意义，其中列举了11种观点。网友鸿之影在《疾病的各种文化意义》一文中作了转述，另一网友风冷边关写了《疾病的文化》作为评述。老平外号的网友看了这两篇博文后受到启发，也从整体观（非基督徒）的角度来评述一下这11种观点。

1、基督教的观点---基本教养派（应该是指基要派吧）相信疾病基本上是上帝对某种罪恶的处罚。病症愈严重，那个罪恶就愈令人难以启齿。

评述：这个观点是从基督教的原罪推导出来的，基督教认为人生而有罪。如果疾病真是上帝对某种罪恶的处罚，那么医院就不是一个救死护伤的地方，而是一个与上帝作对的场所。现在的问题是基督教本身就有自己的医院，而且在历史上教会医院往往作为传教的先锋。由如此可见，基督教的这个观点是自相矛盾的。

2、新时代（新神学）的观点---疾病是一门功课。你为自己制造了这个疾病，因为你需要学习重要的功课，以达到精神上的成长和演化。疾病是唯心所造，因此疾病也是可以单靠心来治愈。这是基督教医学的雅痞化后现代观。

评述：这里讲了两个观点，一个是疾病是成长的需要，另一个是疾病唯心造。前一个观点要想立得住脚需要满足下面两个条件的其中一个：疾病一定能治好，或者精神不死，否则疾病不会达到精神上的成长和演化。证诸现实这两个条件都不能成立。后一个观点强调了心对疾病的作用：是心造病，是心愈病。但在现实生活中不仅心能造病，物也能

造病(如外伤)，外物造成的伤如何用心去治？新时代的这个疾病观是舍形体而谈精神，如同空中楼阁。

3、医学的观点---疾病基本上是由生物物理上的因素造成生物物理上的失序(从病毒到内心的创伤到遗传因素再到环境的影响)。大部分的疾病都不需要心理上和精神上的治疗，因为这样的另类疗法通常无效，而且可能延误你接受正当医疗。

评述：现代医学是建立在还原论基础之上的，还原论认为复杂的运动可以还原为简单的运动。因此现代医学倾向于把人的心理活动还原为生理活动，而生理活动又可逐级简化为系统、器官、组织、细胞以至生物大分子的运动。现代医学能够治疗很多病，这说明人的生命运动确实是建立在物理、化学运动基础上的。然而，现代医学正面临着越来越多的“不治之症”，这提示人的生命运动不仅仅取决于物理、化学运动。从整体观的角度来看，人是形气神相互混融的整体，只重形体而忽视神气，无异于将人机械化。可以预见，随着人的精神活动能力的加强，现代医学将面临越来越多的疑难杂症。

4、轮回的观点---也就是前世不道德的行为，现在形成了疾病的果。疾病是恶果，但也能用来净化或燃烧过去的恶业，因此算是好事一件。

评述：如果疾病是由恶业所造，那么医生为病人治病不是姑息养奸，就是医能消业。这不仅违反了“万般带不去，唯有业随身”的轮回说法，而且无意之中把医生抬上了神台。如果认为疾病是由恶业所造，只有通过宗教修持才能净化或燃烧恶业，那么这种观点就可能使人误入歧途而伤人性命，而且令历史上众多曾经求医治病的宗教人士蒙羞。

5、心理学上的观点---如同伍迪·艾伦所说：“我不生气，但我以生肿瘤来替代生气。”以流行心理学的观点来看，压抑的情绪会形成疾病，最极端的例子是：疾病就是想死的愿望。

评述：压抑的情绪会致病，因此就有了渲泄疗法，想哭就哭想笑就笑，不满老板就弄一沙包踢打吼叫，这是治标不治本的方法。其实情绪变动不仅与外部刺激有关，而且与人的意识活动和气机变化有关。当外部刺激作用到人的意识后，大脑进行识别而作出评判性反应，进而产生情绪的内在感受，引发人体气与形的变化，这叫“志一而动气”。当外部刺激作用到人的气以后，人体气机失去平衡，这种失衡反映到大脑而产生不同的内在感受，进行产生不同的情绪，这叫“气一而动志”。因此要对治情绪致病重在修养中和之气或中气之性，如能做到心平气和，则可避免或减轻外界刺激对人体的干扰。

¹³ crit [krit] n. 暴击；（核反应堆）保持一种自身支持的链式反应；评判。《grace and crit》应译成《恩典与苦难》更合适——编者注

6、存在主义的观点----疾病的本身是没有任何意义的，但我可以选择任何一种意义赋予它，而我对这些选择必须负全责。人类是有限和难免一死的，最真实的反应是，这赋予疾病个人的意义，接受疾病，这就是人的有限性的一部分。

评述：存在主义的疾病观看上去虚无，实际是强调超越形体，回归精神上的“自我”。仅从理论上来看，存在主义的这个观点是高超的，它似乎看到了人的意识的真实独立性，有点佛家禅宗的影子。但存在主义理论不可能使人真正找到“自我”，不论是无神论的存在主义还是有神论的存在主义，因为它们的目光总是往外看。因此，当它竭力强调人的自由意志之时，却不断地远离“自我”。

7、身、心、灵整体治疗观----疾病是肉体、情者、心智和灵性的产物，每一个环节都是息息相关的、不可忽视的。治疗必须涉及所有的层面，然而在实际的治疗的过程中，这个观点经常被诠释成避开正统医疗，即使它们可能有点帮助。

评述：这个观点似乎比较全面周到，但站在中国整体观的角度来看，它是不能称为“整体治疗观”的。整体是一个东西，一罗列就是局部，真正的整体是包含了结构和功能的整体。“身、心、灵”如何构成整体？需要通过气，没有认识到气，就不能真正从理论到实践上把握整体。舍气而求整体，无异于缘木求鱼。

8、巫术的观点----疾病是报应。“因为我心里想要某个人死，所以我得这种病是罪有应得。”或者“我最好不要太过分，否则坏事会发生在我身上”，或者“我太幸运了，这样一定会有坏事发生。”

评述：巫术的观点有两个毛病，一个是无视致病的多种因素，与新时代的疾病观犯同样的毛病。另一个是把复杂的人的意识活动简单化。人的意识活动是有多种形式或多种层次的，不是随便一句话或一个念头就能引起心身失衡而致病。巫术的这个疾病报应观有唬人的成份。

9、佛家的观点----疾病是这个世界的不可避免的现象之一，询问为什么会得病，就像在问为什么会有空气是一样的。生老病死是这个世界的标记，这一切的现象都显示了无常，苦与无我，只有解脱和涅槃才能彻底转化疾病，因为那时整个现象界也得到了转化。

评述：佛家的这个观点可以分为前后两部分，前一部分说生老病死是常理，它是辅垫；后一部分说只有解脱和涅槃才能彻底转化疾病，这是重点。现在的问题是众生不想解脱或涅槃，却想医治疾病，你总不能说我不信我佛生病活该，事实上信佛的人也照样生病。如果佛家在世人集体涅槃之前不能开啓治病的方便法门，那么佛家就只能徘徊在医院之外而难以高扬大乘的风帆。

10、科学的观点----不论什么疾病，都有它的

原因，其中一些是被决定的，其他的只是些意外罢了。不论怎样，疾病是没有任何意义的，得病只是几率或必然的现象。

评述：对于这一点，我觉得网友风冷边关的评论很到位，故转录如下：“没想到科学也能说出如此等于没说，应该说不仅疾病，一切事情都有原因。疾病是没有任何意义的这倒像是科学的语言，因为科学总是强调自己客观么，研究物理的人可以说物体运动没有意义，医生似乎也同样可以说肿瘤没有意义，但是癌症患者呢？他也会说疾病没有意义么。科学似乎总是幻想制造一个没有人的世界。”

11、诺斯替派的观点----疾病基本上是幻象。整个宇宙的示现就是一场梦、一层阴影，只有当人彻底地从幻象中解脱才能不生病。人只有从梦中醒来，才能发现超越幻象的实相。大精神是惟一的实相，在大精神中是没有疾病的。这是一种极端的、有点离谱的神秘体验论观点。

评述：诺斯替派是早期基督教（异端）教派之一，它认为现实世界是囚禁人性的监牢，精神世界才是人们追求的归宿。这个教派把现实视为梦幻，不能简单地说是睁眼说瞎话，假设它说的“大精神”是存在的，但当你还没有达到那个境界以前，疾病还是疾病，“幻象”照样能置人于死地。由此可见，这个教派的观点与前面的一些观点犯有同样的毛病，就是预支某种境界来对付常人的疾病，这是一种画饼充饥的方法，不能解决实际问题。

12、最后，我来添加一种观点----整体观的观点。整体观认为，人是形气神相互融合的整体，其中形体是基础，精神是主宰，气是一种无形无象的特殊物质，它充斥周身，把形体和精神融合为一个整体，而且形气神三者是可以互相转化的。

人为什么会生病？整体观认为人的病虽然有形、气、神等表现形式，但究其实质是人的气机失常的结果。造成人的气机失常有两类原因，一类是自身原因，如精神和情绪的异常引起气机混乱，或劳作过度而耗气过多、或作息无序而扰乱气机。另一类是外部原因，如气候异常引起人的气机失常，或物理、化学、生物等作用因素干扰了人的气的开合升降。而外部原因之所以能使人的气机失常，通常与人自身气不足或气机衰弱有关。因此，要想治病应该抓住了神和气两个环节。简而言之，治病先要正心，要转外向之心为内向，聚散乱之意为专一；其次要充足内气和强化气机，充足内气必须减少消耗而精神内守，强化气机则需要加强开合而以神驭气。如此便可做到古人所说的“正气存内，邪不可干”，“精神内守，病安从来”。¹⁴(老平 2009-7-26)

¹⁴ 搜 狐 圈 子 : 日 志 原 文 : <http://laoping09.blog.sohu.com/133593377.html>

如果你是一位重生的基督徒，你看了上面的 12 种观点，你会同意哪一种呢？由于基督教的派系众多，对这个问题的回答也必然不尽相同，这里引用福音派的神学者卡森在他的著作《认识苦难的奥秘》一书中的观点¹⁵。

卡森指出：“我们已经谈过，所有苦难，当然包含疾病与死亡，都与罪恶有关。如果没有罪恶，也就不会有死亡和疾病，这可说是死亡的序曲，但其中的关联必须更确切地解说。

“首先，死亡不能被视为宇宙中欠缺公平的最高例证，而必须视为神对我们的罪所作考虑周到的宣判。但这是丧失亲友的人不愿意听到的：我知道在讨论死亡时，还有其他因素需要考量，本书他处有多次提及。但这一点是圣经中很重要的观点，所以不能弃如敝屣般地，推挤到我们思想中的最周边。

“死亡不是意外，那是神的作为。摩西大胆地说：「你使人归於尘土，说，你们世人要归回。在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉，早晨他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯乾。」（诗九十 3—6）然而神的这项举动不只是反映无限与有限、超越与限制之间的距离。死亡在这里并非被视为全能者在玩弄小生物，因为摩西继续解释说：「我们因你的怒气而消灭，因你的忿怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子，都在你震怒之下。我们度尽的年岁，好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁，但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。谁晓得你怒气的权势，谁接著你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？」（诗九十七 1—11）这个对死亡的长景描写，正是神审判的作为：「因为你吃的日子必定死。」（创二 17）「罪的工价乃是死。」（罗六 23）这句话永远是正确的。

“但为什麼要死呢？难道不能有其他惩罚方式吗？人的罪是自己想当神（创三 4—5；罗一 18—23），神因此把死亡的限制加在人身上。真神是圣洁、独一无二的；以他的本性而言，是无法容许人不以他为绝对的神。我们不是神，我们从死亡学到我们只是人，我们的托词於是被毁去。我们被隔绝，我们所有的昨日将「与尼尼微城和腓尼基城同一遭遇」。

“同时，我们呐喊反对这种限制，不仅因为我们仍叛逆地想当神，也因为我们原是按照神的形像受造。为什麼该死？我们又不仅是哺乳动物，我们是人。如果我们真要相信人不过是原子分子的偶然

聚集，那么任何精神与道德上的愤怒都没什麼道理可言。我们还是想要活下去，但因我们的骄傲，意味我们与那位赐生命的主已经隔绝。如果我们是哺乳动物，就表示死亡有物质性的一面，然而我们不只是哺乳动物，死亡也是神要限制我们骄傲的一个决定。

“如此说来，在我死亡这件事上，我自己仍是要负责任的参与者。死亡不仅是一件发生在我身上的事而已，它发生在我身上，乃是因为我是罪人。在此意义上，是我造成死亡，我是死亡的主格，而不是它的受格。我的犯罪引起神的义怒，这怒气不是不管个人原则的结果，更不是时间与永恒之间随便的分界，乃是我之为人而沉溺於罪行，所引起神自己公义的反应。

“帝立克（ Helmut Thielicke ）更进一步地说：「换句话说，就神与我之间的个人关系而言，我也不可以在死亡来到时抱怨神。神要藉死亡告诉我一些事，他要在我的死亡这件事上对我作回应，他从中给我信息。针对我，让我看到他的手和他的话。」（注 1）希望我的论点没有被误解。我并不是说对死亡愤怒是错的，也不是说，保罗把死亡当作「未了的仇敌」（林前十五）是错的。圣经中多处提及丧失亲人的哀恸，而他们的悲伤从未被神轻看。约伯在丧失十个子女後，悲恸不已（伯一 20，二 13）；拿因的寡妇死了儿子亦是如此（路七 11—13），并且引起耶稣的怜悯同情（注 2）。然而当我们看到恶人长寿、小孩却夭折时，悲伤的心似乎总有不平之感。

“我们的失落，亦是我们的救赎；掌握其中的神学要义是很要紧的：死亡，最终是我们罪恶的结果，因此把愤怒指向神，觉得他对我们犯罪所给的惩罚似乎不公平，这是很愚蠢的，就像批判法官对银行抢劫犯的公平判决一样的愚蠢。我们的愤怒最好要指向死亡的丑陋、犯罪的邪恶，以及我们对神和对自己的背叛，这些可作为纾解我们巨大失落感与挫折感的出口。思虑周密的基督徒绝不会忘记看到我们罪恶的起源，至少，不会因此把愤怒指向神。

“这个神学观点不在於讨论死亡的种类、死亡的时间、死亡的年龄……等，却把我们的心集中在人类死亡的起始，因此，我们必须面对个人以及整体的责任。

“第二点，疾病与死亡有可能是某一特殊罪恶的立即审判结果。这一点超出了先前讨论过的任何一个范畴。我们全都犯了罪，我们终将会死。我们是一个罪人的族群，一个死亡的族喜，但在某些例子中，审判会立即降临到一些罪恶上。约翰福音第五章中那个病了三十八年的瘫子便是此例（参约五 14）。此外，以利沙的仆人基哈西患大麻疯（王下五 20-27）、亚拿尼亚和撒非喇立刻仆倒死去（徒五）、希律痛苦气绝（徒十二 19—23），还有哥林

¹⁵ 卡森 (D. A. Carson)，福音派著名的圣经学者，为三一福音神学院的新约教师，著作甚丰；引自《认识苦难的奥秘》一书第七章“疾病、死亡、复活”

多教会一些会众的患病与死亡（林前十一 27-32）等等皆然。

“我们所得的结论并不是说，这些受苦的人是他们当代罪大恶极，无出其右的人。比如也有其他人患麻疯病而死，但并没有犯像基哈西那样的罪；无疑地，还有许多其他恶人，他们用比基哈西更野蛮、更邪恶的贪财方法，可是却没有立刻受罚。所以结论在於罪恶理该受罚，但是因为主的恩慈，使我们犯罪的时候，并没有全部立刻受到惩罚。如果神真要立即惩罚的话，世界将会变成一个大坟场，没有人可以存活，养育新一代。这是说，神并不欠我们每个人一段安逸逸的七十年。如果因著种种原因（有时我们仅能分辨其中一小部分），他选择让某些人立即受罚，我们并不能因此说它不公平。在我们这方面，远在我们庆祝七十大寿之前，谁也不能确定他不会召回我们，和我们算总账。

“第三，疾病与死亡并不一定是某项罪恶立即审判的结果。疾病与死亡当然和我们的悖逆光景有关，但是它们并不一定和某项罪恶连结在一起。事实上，可能有其他各式各样更直接的关联。比如希西家起初生病，即将死亡，显然是神要他结束人生旅途的方法（王下二十1）。还有那生来瞎眼的人（约九），先天的残障并不表示他或他的父母犯了某项特别的罪。保罗作见证说，由於患病（在主的旨意之下）而让他第一次有机会向加拉太人传福音（加四13）：可能保罗当时住在潮湿的低地而染患疟疾，因此移往高地去「养病」。还有，提摩太常为疾病所困（提前五23），保罗告诉他可以稍微用点酒来治病。至於保罗最後一次的旅程中，为了必须继续行程，则把生了病的特罗非摩留在米拉都（提後四20）。

“上面各例中的疾病或死亡，无一是和某项罪恶有关，甚至其中几例更是清清楚楚表明不可能有关。除了约翰福音第九章所记载的之外，其餘之例皆无以神迹治愈的情形。而约翰福音第九章乃是为要揭示神的荣光，显明耶稣——这也是在那个讨饭的身受眼盲之苦，且家人一同受苦达二、三十年之後的事。

“因此對於患病者、濒临死亡者、丧失亲人……等，我们若指责他们尚未认清隐而未现的罪，或是怪他们信心不足，不然早已得医治；这种作法无异於雪上加霜，不仅是错误的，而且根本没有体恤的细心，神学上也站不住脚。第一个指责是错误地假设某项疾病与某项罪恶总是有关联，第二项指责则是错误地假设神会医好任何疾病，如果他不如此行，必是因为人的信心不足。以上所举的例子打破了这两项控诉的主张。本书许多章节一再显示神容许人生病受苦，可能有其他方面的原因。稍後，我要用稍微不同的观点进一步讨论这个问题。

“第四，有些疾病与死亡是罪恶行为的结果，

但它们并不是超自然的审判结果，而是在神照管之下，「自然」的因果关系。有多少疾病直接肇因於压抑的仇恨、愤怒、嫉妒、痛苦与罪恶感？如果摒弃罪恶的态度，有多少的高血压、溃疡、肠炎等可以避免掉？多少人死於暴饮暴食？污染又造成多少死亡，只因为人们关心法规制定的限度甚於关心人？有多少情绪上的问题起源於「功能障碍家庭」？意即因为个人或社会因素，家庭不能发挥神所派定的功能；又有多少「情绪问题」或「精神崩溃」是由於在当事人的背景中，缺乏爱的安全感，也没有适当的纪律管教，或是犯了严重的罪而没有感到被原谅？至於梅毒、疱疹又如何呢？虽然许多爱滋病患者是因输血而受感染，但是最常见因杂乱性交，或因使用毒品而致病的众多例子中，没有人们可以学到的功课吗？其中的关系绝不是那麼容易就可以下明智的判断。可能有些因素我们还知道得太少。当然，罪人，包括已被赦免的罪人，在指责别的罪人时，必须十分小心谨慎。如同爱滋病危机引起了许多复杂的道德与政治议题，在本书附录中作了部分的探讨。但是我们必须清楚了解，有时候神并不是以令人恐惧的超自然力量降下审判（像亚拿尼亚和撒非喇那样），而是以他照管、主掌的自然过程，这又与神起初创造世界的心意相关。以利的儿子犯了可怕的淫乱之罪，是因为他们的父亲从未好好善加管教；大卫之子押沙龙谋杀他同父异母的兄弟暗嫩，反叛大卫，甚至还造成多人丧命的结果，主要原因在於大卫没有好好管教儿子，并且對於女儿他玛被强暴之事，处理得非常糟。在我们有生之年，我们的罪可能带来许多痛苦的後果。

“第五，在其他章节中我曾试图表示，包括来自疾病与丧失亲人所造成的各种苦难与痛苦，如果其中带有信心，可能会产生好的结果。我并非在辩说它们本身是「好的」：第十一章会试着探索神照管的奥秘。圣经里坚定地说，神管教他的子民——不管是为责罚或为训练精兵——这是毫无疑问的；无以数计的基督徒靠著神的恩典，回首过去的巨大痛苦时，都为他们所学到的功课感谢神。

“这里绝无意指痛苦是愉快的一件事，也并非辩解痛苦在本质上是「好」的，更非表示「为达目的，不择手段」可以「解决」罪恶与苦难的问题。我只是说，我们必须记住，苦难常会产生好的结果。尚且，我们并不能有条有理地把苦难的这一层面从其他层面抽离出来。意思是说，从经验上来讲，无论是对自己或对别人，我们都不太能够想像，现在所承受的苦难会成就怎样的好处，除非经过好一段时间才能体会。这也更加深我们心中的信念，要在苦难降临我们身上之前，坚立清晰的思考习惯。

“最後，在这些疾病、死亡和罪恶的关系探讨中，还有一点。要想到的，或许这在那些丧失孩子的父母亲耳中听起来会有些惊异。我意不在安慰，

仅是提供一些观点而已。我会这么说：如果我们全都在死亡的宣判下，那么，早来的死亡，有时并不会如想像中那样令人震惊。我列出我已失去的亲友名单及他们的去世年龄，我知道对年轻人的去世我会震惊！比七十岁才去世震惊得多，因他们本是充满了希望与期许——特别是，如果这个人又和我很亲密的话。但是想到我们全都会死的这个事实，那么说实在的，在哪个确定的时间并不太影响什么结果。如果我们太震惊于「不合时」的死亡（死亡有「合时」的吗？），是否我们的反应多少是在暗示，我们应该活满某个岁数，神欠我们这个岁数？然而神并非欠我们，是因为他的恩慈，我们才没有被毁灭殆尽。”

作为基要派改革宗教会的基督徒，我们完全同意卡森的意见：“我们已经谈过，所有苦难，当然包含疾病与死亡，都与罪恶有关。如果没有罪恶，也就不会有死亡和疾病，这可说是死亡的序曲，但其中的关联必须更确切地解说。”因为这也是《圣经》原则。当亚当夏娃犯罪后，立刻就破坏了至少五重关系：1) 神与人为敌；2) 人与人为敌；3) 人与自己为敌；4) 地也被咒诅；5) 人性被败坏。所以，上帝在《圣经》给了我们四重律法来规范人类的言语行为：

1、灵性律法——与神的关系，涉及敬拜和救恩；十诫的1到4诫就是灵性律法的纲要，而**灵性**一词在这里是指“**对神的话语理解和顺服的程度**”。因为没有人能够做到完全的明白神的话语和顺服神的话语，所以，基督徒每天在罪中生活是一种常态——不管犯罪的大小。既然每天都在不断犯罪，当然每天可能会有管教，所以，基督徒生活中发生各种患难尤其是疾病就是很正常的事。基督徒既然尚且如此，那些不信上帝的每天犯罪的罪人，在苦难与疾病中挣扎，也就一点不奇怪了。

灵性的法则是一切其他法则的基础与核心，决定着其他法则的正确性和有效性。所以，一个国家、一个民族、一个家庭、一个人造遇灾难，首先应该反省的就是对神的话语理解顺服进行悔改。人犯罪以后，灵魂被污染、肉体被摧残，所以，灵魂与肉体的疾病、死亡必然临到每一个人，包括基督徒。小到身体层面，**灵性出问题，心理才会出问题，心理出问题，肉体才会出问题；反过来可以讲，身体生病，是因为心理生病；心理生病是因为灵性生病。**

一个刚刚孵化的毒蛇，并不因为它尚未咬人而能改变其毒蛇的本性；动物园的狮子，并不能因为它从来没有吃过人而否定它具有吃人的天性；同样，一个刚刚出生的婴儿，并不因为没有犯罪（本罪）能改变其罪人（原罪）的本性。所以，基督徒的肉体疾病，常常是他们原罪和本罪的结果，直到耶稣基督再来基督徒复活或被提后，才能拥有不朽坏的身体，疾病与死亡才能永远被免除。

改革宗教会 1618 年制定“多特信经”清楚指出——第四条 虽然说肉体的软弱不能胜过神的大能，他能坚固并保守真信徒在恩典的境况中；可是，悔改归主者并不时常受神的灵感，而有时在特殊情况下犯罪，离开神恩典的引导，受肉体私欲引诱而顺从肉体；因此，他们必须时常儆醒祈祷，免得入了迷惑。当他们忽略这些事的时候，不仅有被撒但、世界与肉体诱入大而且恶之危险中，而且有时因神公义的许可而实际陷入这些邪恶之中。这由大卫、彼得可悲的堕落，以及圣经所描述的其他圣徒所显示出来了。改革宗的信条 1646 年制订“韦斯敏斯德信条”对此有更清楚的说明：

第六章 论人的堕落、罪恶和刑罚

一、我们的始祖，因被撒旦的狡智与试探所诱惑，就吃了禁果而犯罪 1。然而神愿意按照他的智慧与圣洁的计划，为了配合自己的荣耀，就准许他们（所犯的）这个罪 2。

二、因此罪使他们从原始之义，并与神的交往上堕落了 3，于是死在罪中 4，并且灵魂和身体的一切才能与各部分都完全玷污了 5。

三、始祖既为全人类的根源 6，此罪的孽就归给他们的后裔，并且在罪中之死与败坏的天性，就遗传给他们所生出的子孙 7。

四、从这个原始的败坏中，生出一切的现行过犯 8（即本身所犯的罪）；由于此败坏性，我们对一切的善全然避忌 9，无能为力，且反对之，完全倾向邪恶 10。

五、此种天性的败坏，在今生的时候，仍存留在那些已蒙重生之人的里面 11。此败坏性虽然借着基督得赦免，而被克服，但其本身并它所有的活动实在是罪 12。

六、凡是罪（不拘原罪抑或本罪）就干犯神公义的律法，也是违背神的律法 13，在其本性上就将罪责归给罪人 14，为了这个缘故就遭受神的忿怒 15，与律法的咒诅 16，如此服在死权之下 17，受精神的 18、暂时的 19，与永远的一切痛苦 20。

第十七章 论圣徒的坚守——三、然而圣徒由于撒旦和世界的试探，在他们心中仍存的败坏优渥，并忽视他们坚守的方法，可能陷入大罪之中 7，并一时在其中继续 8。因此触犯神的怒气 9，令圣灵担忧 10，剥夺了所受的恩慈和安慰 11，使心变为顽固 12，良心受伤 13，损害并毁谤他人 14，自取今生的审判 15。

2、教会律法——对教会的委身和顺服，核心是与神职人员的关系；教会在救恩中的重要性是今天的福音派基督徒所轻视的，他们受敬虔主义中消极的个人主义的影响，喜欢强调“我与神的关系”而很少思考我与教会的关系，从根本上来讲，是另一类的宗教自我中心信仰。教会就是天国，教会来自天上最终还要回到天上，教会之外无救恩，没有教

会就没有救恩，在教会没有委身顺服关系，就与耶稣基督没有任何关系——因为教会是神的家、基督的身体¹⁶、真理的柱石¹⁷。而对教会神职人员的顺服，则是基督徒与基督关系的温度计；不顺服教会的神仆，他顺服基督也是假的¹⁸。马丁·路德以后的新教，包括今天的很多所谓以“信徒皆祭司”观点排斥教会的基督徒，他们的得救实在值得怀疑，很多人其实与救恩无份，是另一类的宗教教徒而非基督徒，而宗教的核心特点就是“神为我服务”。

除了传扬福音外，**教会的第二大使命就是以弗所书的教导**：“弗 4:11 他（基督）所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师；弗 4:12 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，弗 4:13 直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；弗 4:14 使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；弗 4:15 惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；弗 4:16 全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

3、道德律法——人际的关系（包括自我关系，民事关系与刑事关系）；十诫的 5-9 诫就是人类一切道德的总纲要。

一切涉及人的道德法则，首先是建立在婚姻关系之上；从亚当夏娃以后，婚姻总是任何社会罪恶的第一道坎——创 6:1 当人在世上多起来，又生女儿的时候，创 6:2 神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。创 6:3 耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。”创 6:4 那时有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。创 6:5 耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶；创 6:6 耶和华就后悔（忧伤）造人在地上，心中忧伤（痛苦）。

按这里上下文的理解，人的罪恶与恶均应该是指“淫乱”——违背一夫一妻制的犯罪。

4、财产律法——涉及庄稼、家畜、动物、河流、树木、土地、房屋等私有财产和公共财产的保护和损害，《圣经》十诫的第十诫“不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。”（出 20:17），简单讲就是私有财产神圣不可侵犯。在这个层面，**贪财就是不信或者小信**。所以《圣经》说：“**提前 6:10 贪财是万恶之根；有**

人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”腓立比书¹⁹特别指出：“**他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。**”

5、自然律法——人与自然的关系；没有灵魂的存在物，包括一般的无生命物质，甚至可以包括植物和动物，遵循的是物理法则或者说是自然法则，科学是对神的自然法则的研究和逼近，因为人类的有限性，科学的真理有相对性和稳定性，逼近和接近自然的绝对真理，但不能完全等同于神的绝对真理，譬如物理学从牛顿到爱因斯坦，今天仍然在进步，新的理论如宇宙大爆炸和黑洞理论等。

人类的身体是一个特殊的“物质”现象，有物质特点但不仅仅属于物质，因为灵魂的存在和灵性法则的控制，所以不能简单地等于或遵循物质规律，只有死人才是纯物质和物理性的现象，遵循物理法则。上帝造人，命令人管理世界——创 1:26 神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”

既然自然律法是神的律法，**违背自然律法当然就是犯罪，包括发生各种疾病在内，小到直接伤害自己的身体，大到伤害家庭、别人、乃至整个人类社会和自然界本身，其严重的结果，包括从死亡的发生，到心理疾病频现和没有喜乐平安在内，及至地球的毁坏。**

人犯罪后，上帝（创 3:17）又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅：你必终身劳苦，才能从地里得吃的。创 3:18 地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。创 3:19 你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的；你本是尘土，仍要归于尘土。”这当然也包括创 2:16 “耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃；创 2:17 只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！’”**违反神律的结果——灵魂与神隔绝，肉体被罪恶败坏而发生死亡。**

所以，一切疾病的发生都是罪的结果，其原因却大致可包括：我们的罪恶本性（原罪）、我们罪恶的言行（罪行）、别人罪的牵连影响、受咒诅的环境的影响。往往容易忽略的是几重罪的混杂时，人们会强调身体因素而觉得与罪没有关系。譬如由

¹⁶弗 1:23 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

¹⁷提前 3:15 倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。

¹⁸路 10:16 [耶稣基督又对门徒说]：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。”

¹⁹腓 3:17 弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人；腓 3:18 因为有许多人行事，是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们：腓 3:19 他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。腓 3:20 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。

于对未来生活的焦虑导致睡眠不好，工作劳累过度引发高血压等疾病，医学上会认为高血压的发病原因则是：食盐过多、身体肥胖、压力过大、工作劳累休息不好等，如果说食盐过量是违背身体自然法则，而后几项则是心理因素，必然包括贪求功名利禄的辛劳，《圣经》早就说过“提前 6:8 只要有衣有食，就当知足。提前 6:9 但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。提前 6:10 贪财是万恶之根；有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”

愁苦的是什么？就是今天心理学讲的焦虑与自卑，是对工作、婚姻、身体、子女、未来甚至国家命运等过分担心所导致的心理疾病。按《圣经》的话说就是“不信或小信”。《圣经》早就教导说过——（太 6:31）“不要忧虑，说：吃什么？喝什么？穿什么？太 6:32 这都是外邦人所求的，你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。太 6:33 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。太 6:34 所以，不要为明天忧虑；因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”

上帝的审判罪人方式：

《圣经》中神的律法，简单地总结可以包括：**1、灵性律法——与神的关系；2、教会律法——涉及与神职人员关系；3、道德律法——基督徒人际的关系（包括自我关系，民事关系与刑事关系）；4、财产律法——涉及庄稼、家畜、动物、河流、树木、土地、房屋等私有和公共财务的损伤；5、自然律法——自然界和非生命类物质的关系。违反任何一种神的律法，都是犯罪。常常被忽略的就是很多人认为违背自然法则（所谓科学法则）不是犯罪，这是对神的律法的严重误解。**

一、**肉体灵魂的灭亡**：对神没有拣选的人，其必然命运就是灵魂与肉体都灭亡。从出埃及记看到，神也会用他的方式，譬如用战争、饥荒、疾病、野兽、瘟疫、灾难、邪教、偶像等灭亡不信的人。

二、**神预定一部分人得救**——罗 3:23-24 “因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”

1) 耶稣基督的赎罪祭与挽回祭；义的代替不义的；

2) 约伯代表基督徒受控诉，代人受罪但不是赎罪；

三、对基督徒的管教

《圣经》来 12:6 教导我们说“**因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。**”今天的很多基督徒生病，更多是神的管教，如同保罗身体上的刺一样。大部分基督徒整天犯罪而浑然不知，譬如不读《圣经》不祷告、不委身教会、民主选举牧师、设立女主教女牧师、不参加礼拜、没有十一奉献、

婚前同居、与不信的人结婚等，违背十条诫命是家常便饭，在教会里分裂和造反习以为常，更不要说遵守耶稣基督“彼此相爱”的命令了。有的基督徒言语行为道德水准，比不信的人德行还差，如此悖逆犯罪怎能逃脱神的管教呢？所以，基督徒生病，神职人员生病，生各种肉体和心理疾病，是上帝对他们犯罪的惩罚。在神的管教中，最常见的就是**战争、饥荒、疾病、野兽、瘟疫、灾难等管教：**

出 15:25 摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例、典章，在那里试验他们。出 15:26 又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”

申 28:22 “**耶和华要用痲病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱[风]、霉烂攻击你。这都要追赶你，直到你灭亡。**”

王上 8:37 “国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，王上 8:38 你的民以色列，或是众人，或是一人，自觉有罪（原文作“灾”）向这殿举手，无论祈求什么，祷告什么，王上 8:39 求你在天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照各人所行的待他们（惟有你知道世人的心），王上 8:40 使他们在你赐给我们列祖之地上，一生一世敬畏你。

对于非基督徒，这些就是审判而不是管教——使他们彻底灭亡。

基督徒顺命得福、逆命受诅，这是整本《圣经》从旧约到新约上帝做事的一贯的原则，这个原则就是“以血还血、以牙还牙”的原则，体现上帝公义、圣洁、慈爱的审判原则——因信称义（应该是“**藉信称义**”）也是神的公义圣洁慈爱的具体体现——基督徒得救是因着耶稣基督的挽回祭。但耶稣基督的挽回祭，就是无罪的代替有罪的死，以满足上帝“罪的工价乃是死”的公义原则。

基督教新教大部分宗派，往往忽略旧约的律法，将旧约律法分成：道德律（十诫）、礼仪律、司法律²⁰，而且认为礼仪律与司法律只适用旧约的以色列人，不适用于基督徒，公然违背耶稣基督的教导：“太 5:17 莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。太 5:18 我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”神的话语永不会过时，所以，《申命记》28 章的原则，作为神的话语，也当然是今天新约教会必须遵守的律法。

申命记 28 章清楚指出：申 28:1 “你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之

²⁰ 参见海德堡教理问答-论上帝的律法部分

上。申 28:2 你若听从耶和华你 神的话，这以下的福必追随你，临到你身上：……”

申 28:15 “你若不听从耶和华你 神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：16 你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。17 你的筐子和你的抻面盆，都必受咒诅。18 你身所生的，地所产的，以及牛犊、羊羔，都必受咒诅。19 你出也受咒诅，入也受咒诅。20 耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速地灭亡。21 耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。22 耶和华要用癘病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱 [风] (或作“干旱”)、霉烂攻击你。这都要追赶你，直到你灭亡 23 你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。24 耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天临在你身上，直到你灭亡。……

申 28:59 “这书上所写律法的一切话，是叫你敬畏耶和华你 神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上。60 也必使你所惧怕埃及人的病，都临到你，贴在你身上。61 又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃，降在你身上，直到你灭亡。62 你们先前虽然象天上的星那样多，却因不听从耶和华你 神的话，所剩的人数就稀少了。63 先前耶和华怎样喜悦善待你们，使你们众多，也要照样喜悦毁灭你们，使你们灭亡，并且你们从所要进去得的地上，必被拔除。64 耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边，你必在那里事奉你和你列祖素不认识木头石头的神。65 在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地；耶和华却使你在那里心中跳动，眼目失明，精神消耗。66 你的性命必悬悬无定，你昼夜恐惧，自料性命难保。67 你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得晚上才好；晚上必说，巴不得早晨才好。68 耶和华必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路；在那里你必卖己身与仇敌作奴婢，却无人买。”

神的救恩既是律法主义的²¹（守全律法可以得救），也是福音主义的（藉信称义），本质都神的主权；按《圣经》一贯原则，律法（神的命令）就是福音，福音（神的拣选）就是律法。认为割裂律法与福音的关系，是对马丁·路德和约翰·加尔文的误解和误读所致。

²¹ 路 10:25-28 路 10:25 有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子！我该作什么才可以承受永生？”路 10:26 耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？”路 10:27 他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的 神；又要爱邻舍如同自己。”路 10:28 耶稣说：“你回答的是；你这样行，就必得 [永] 生。”

房龙²²在他的名著《宽容》一书谈及宗教改革的问题时，提出今天我们看到的恶果：“直言不讳地讲，新教徒奉行的主义从这个世界上剥夺了许多美好、高尚和美丽的东西，又加进了不少狭隘、可憎和粗陋的货色。它不是使人类社会更简朴更和谐，而是使它更复杂更无秩序。不过，与其说这是宗教改革的过错，倒不如说是大多数人本身具有的弱点造成的。

……宗教改革运动未能产生一个所谓一贯正确的人，却贡献了一本书，据说是完美无暇的。不是出现了一个至高无上的当权者，而是涌现了无数个当权者，每一个都想在自己的范围内充当领袖。”

从一个罗马教宗，演变成无数个地方小教宗，这就是宗教改革带给我们的最大恶果，也是今天新派神学的本质——自以为神，否定教会所有信经和信条²³，改革宗著名的《韦斯敏斯德信条》第三十一章“论教会的总会和会议”竟然规定“四、使徒时代以后所有的教会会议，不拘是世界性的会议，或地方性的会议，都有错谬的可能，而且许多会议已经有了错谬。所以不可拿这些会议所规定的，当作信仰与行为的准则，只可用为帮助信仰与生活。”这句话，否定了大公会议的四大信经：使徒信经、尼西亚信经、迦克顿信经、亚他那修信经作为信仰原则的传统。

纵观宗教改革以后的宗派发展，他们的共同特点却是：反对上帝律法的约束——与其说这是宗教改革的过错，倒不如说是大多数人本身具有的弱点造成的——房龙的深度，超过了很多很多天真的牧师、传道人和神学者。我们可以理解和原谅 1517 年当时的新教神学家矫枉过正的时代性局限，但今天的新教，甚至连宗教改革的信条也抛弃了，譬如教会之外无救恩、神人合作是异端等教义。21 世纪，基督新教在西方的危机和衰落，警告我们每个忠心的神仆，他们现在的道路（新派神学）是错误的。现代教会摆脱困境的出路在哪里呢？我们中国的教会，如何才能不重蹈覆辙呢？答案只有一个，转向教父神学，承接使徒统绪的教父传统是唯一的出路。

四、疑难问题讨论：

（一）、约伯受苦的原因：

1、伯 1:8 耶和华问撒旦说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人象他完全正直，敬畏 神，远离恶事。”伯 1:9 撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏 神，岂是无故呢？伯 1:10 你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所作的，都蒙你赐福；他的家产也在地上

²² 房龙的书籍是反基督教的，但这个敌基督者准确地看到了我们的神学弱点。

²³ 《韦斯敏斯德信条》第三十一章

增多。伯 1:11 你且伸手，毁他一切所有的；他必当面弃掉你。”

2、伯 2:3 耶和華問撒旦說：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人象他完全正直，敬畏神，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故地毁灭他；他仍然持守他的纯正。”伯 2:4 撒旦回答耶和華說：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。伯 2:5 你且伸手，伤他的骨头和他的肉；他必当面弃掉你。”伯 2:6 耶和華對撒旦說：“他在你手中，只要存留他的性命。”伯 2:7 于是撒旦从耶和華面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。

约伯受苦，是那些信奉“因果报应”的基督徒很难理解，其实这正是基督教不同与宗教的地方“德行并不许诺幸福”——因为神的主权才是这里的根本，而人类的罪性现状，才是苦难的根源。耶利米哀歌教导我们“3:37 除非主命定，谁能说成就成呢？哀 3:38 祸福不都出于至高者的口吗？哀 3:39 活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢？哀 3:40 我们当深深考察自己的行为，再归向耶和華”。从一般意义上讲，可是说是“顺命得福逆命受诅”，但荣耀上帝才是基督徒最高的生命使命²⁴和意义²⁵“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”（林前 10:31）“罗 9:22 倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿；罗 9:23 又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。罗 9:24 这[器皿]就是我们被神所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可呢？”对每一个基督徒而言，必死的罪恶生命，因上帝的拣选和拯救得以脱离死亡的辖制绝望，得以享有永生的权利。超越肉体的有限和有形的人，对于发生在自己身上的任何事（患难和死亡），都是坦然的感恩，因为卑微的生命居然可以因荣耀神而开始使用，否则会像条狗一样的毫无尊严地死去——“殉道者的鲜血是福音最好的种子”——正是这样的为基督和教会视苦难为光荣、视殉道为荣耀的生命观，才是创世以来的所有基督徒生命力量的泉源。

为何义人受苦、恶人昌盛呢？

诗篇 73 与哈巴谷书一章提出过同样的问题。罗马书清楚地回答过“罗 9:14 这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有！罗 9:15 因他对摩西说：‘我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。’罗 9:16 据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的

神。罗 9:17 因为经上有话向法老说：‘我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。’”神的主权和神的荣耀，是唯一的正确答案。

圣徒完全顺服神的命令，但从来不问为什么？因为人全然的败坏、神绝对的主权和对神的绝对依赖，是一切答案的终极原因。回到约伯的苦难案例上面，约伯受苦原因就两条：1) 撒旦的攻击理由确实存在在很多基督徒身上；2) 义人替罪人受过，约伯是耶稣基督的预表。约伯面对苦难的回答，才是基督徒的千古绝唱。面对儿女和财产灭失的巨大灾难，约伯 1:21 说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是应当称颂的。”

现在的时代几乎没有约伯这样的义人存在，连王明道这样的忠心爱主的主仆，在监狱遭恐吓时，尚且站立不稳发表背叛基督的声明，更何况一般的基督徒呢？当然，每个时代都有少数像伊格那修、坡旅甲、西普里安一样的殉道士，但对大多数基督徒而言，疾病往往是犯罪的结果，所以医学的治疗是需要的，但不应仅仅局限于肉体 and 生物医学模式，而是要从灵性的悔改开始。因此，教会办医院，其根本目的不是仅仅治疗肉体疾病，而是让罪人在基督里悔改，借着医治让罪人看到神的大能，被上帝拯救和医治，整体生命得救赎。

（二）、瞎眼病人的问题

约 9:1 耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。约 9:2 门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”约 9:3 耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。约 9:4 趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。约 9:5 我在世上的时候，是世上的光。”约 9:6 耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，约 9:7 对他说：“你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣）。”他去一洗，回头就看见了。

《圣经》的总原则是——罗 3:23 “因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；罗 6:23 因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”按照这个总原则，瞎子肯定是罪人，不过即使他没有犯言语行为上的罪，并不说明他们没有原罪，所以至少是原罪（与神为敌的罪性）导致这个人生来眼瞎，眼瞎的疾病不是这个人自己犯罪（本罪）的结果；也许源于父母的遗传病导致他眼瞎，这正是罪的侵入导致肉体的死亡和肉体疾病发生。

耶稣的一个故事，能让我们更深刻地理解罪的影响力有多大：

路 13:1 正当那时，有人将彼拉多使加利利人

²⁴ 赛 43:7 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所作成，所造作的。”

²⁵ 林前 10:23 凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。林前 10:24 无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。

的血掺杂在他们祭物中的事，告诉耶稣。路 13:2 耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？路 13:3 我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡！路 13:4 从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人；你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？路 13:5 我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡！”

耶稣基督在这里强调的是所有的人都是罪人，死亡的未必比仍然活着的更有罪——谁先得救或者灭亡，是神的主权所决定，死得早的不一定会更有罪，反而可能是神的祝福。很多时候，早早的死亡，是一个很大祝福而不是患难，这是基督徒最简单的基要信仰——以赛亚书 57:1 “义人死亡，无人放在心上；虔诚人被收去，无人思念。这义人被收去是免了[将来的]祸患。” 启示录 9:6 指出“在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。”想速死以逃避痛苦都不可以做到，那将是何等大的审判呢！

耶罗波安的儿子亚比雅病了，他的妻子去求问先知亚希雅，王上 14:11 凡属耶罗波安的人，死在城中的，必被狗吃；死在田野的，必被空中的鸟吃，这是耶和華说的。’王上 14:12 所以你起身回家去吧！你的脚一进城，你儿子就必死了。王上 14:13 以色列众人必为他哀哭，将他葬埋。凡属耶罗波安的人，惟有他得入坟墓，因为在耶罗波安的家中，只有他向耶和華以色列的神，显出善行。

（三）疾病与被鬼所附的区别

疾病与被魔鬼所附，是有很大的差别，虽然他们都是罪的结果；但并非所有的病都是魔鬼的问题，灵恩派的错误就在于将所有的疾病都归于鬼的问题，实际上是逃避人的责任。人有三个敌人：自己的老我、与世俗为伍、撒旦的攻击²⁶。一般生病和被鬼附的次序应该是：1) 情欲和骄傲导致自己犯罪；2) 撒旦借人的罪乘虚而入。3) 由此引起心理和肉体的疾病。

看看亚当与夏娃犯罪的原因：

创 3:1 耶和華 神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”

创 3:2 女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，3 惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”

创 3:4 蛇对女人说：“你们不一定死，5 因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”

创 3:6 于是女人见那棵树[的果子]好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。

创 3:7 他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。

亚当夏娃他们犯罪的顺序是：1) 与魔鬼说话，歪曲神的话暴露私欲；2) 撒旦诱惑人的情欲与骄傲被发酵；3) 违背诫命（吃果子）犯罪，疾病和死亡发生。但魔鬼并未直接附在他们身上，**悖逆犯罪本身就是疾病和死亡的原因。**

所以在新约《圣经》中，疾病与被鬼附是分得很清楚的。请看以下的几段经文：

路 6:17 耶稣和他们下了山，站在块平地上；同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他[讲道]，又指望医治他们的病；路 6:18 还有被污鬼缠磨的，也得了医治。路 7:21 正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。

太 4:24 他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癲癩的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。

可 1:32 天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的，来到耶稣跟前。

徒 8:7 因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。

但是，导致疾病发生的原因首先是各人自己的“罪”——眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲，违背神的道德诫命和神的自然法则，产生各种心理、肉体 and 鬼附的疾病，然后撒旦可能借此进一步攻击病人，使他们再进一步犯罪。精神类疾病的这个问题更加突出，譬如，精神分裂症的病人，也是极端自私和冷漠的人。

受魔鬼攻击是基督徒常见的征战，彼前 5:8“**务要谨守，警醒；[因为]你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。**”也就是说，你若按照《圣经》的话语言语和行事为人，就不会给罪恶留空隙，当然罪恶（魔鬼）就不会有机可乘。如同中国俗语讲的“物必先腐而后虫蛀之”或者通俗讲“苍蝇不叮无缝的蛋”。所以祷告求神捆绑一切魔鬼的思路是错误的，即使没有魔鬼的侵扰，人自己的私欲和世俗别人的诱惑，也会导致个人犯罪。被魔鬼附体和被魔鬼攻击是有差别的，就如同喝进毒药与闻到毒药本质不同一样，把一切罪的责任都推给魔鬼，既违背《圣经》原则，更是推卸责任、没有重生的人才会的言行。

譬如精神分裂症的病人，虽然大部分并未直接被鬼附，但他们的自我中心、好吃懒做和人际交往中的安全感缺乏，就是罪扭曲人的灵魂导致的一种必然结果，如《圣经》所言：“弗 2:1 你们死在过

²⁶ 这也是海德堡要理的观点

犯罪恶之中，[他叫你们活过来]。弗 2:2 那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的[邪]灵。弗 2:3 我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”因为软弱（自我私欲重），一旦略微受到罪的诱惑（世俗或撒旦），很容易跌倒。所以教牧辅导治疗，需要一个较好的灵性环境，尽可能减少外界的侵扰，读经祷告和爱心帮助才是有功效的。

被魔鬼附的人，往往有一个拜偶像呼叫鬼的历史背景，而一般的心理病人包括精神分裂症，其疾病都有一个缓慢的清晰的发展过程，可以辨认出家庭父母或者患者环境明显的致病原因。

一些极端的灵恩派的人，认为到处都是魔鬼，好像上帝无能为力没有护理世界，整天推广“赶鬼医病”，除个别是无知迷惑外，大多是利用迷信甚至萨满教的方式敛财而已。特别要小心的是，一些赶鬼的人自己就是魔鬼的代言人或者交鬼灵媒，装作光明天使，大鬼赶小鬼，前门赶鬼后门迎鬼。

《圣经》诗篇 91 篇清楚教导我们，神会保护他的儿女，除非神许可谁也不能害他们“1 住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。2 我要论到耶和華说：“他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。”3 他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。4 他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实，是大小的盾牌。5 你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；6 也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。7 虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。8 你惟亲眼观看，见恶人遭报。9 耶和華是我的避难所。你已将至高者当你的居所。10 祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。11 因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。12 他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。13 你要踰在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。诗 14 [神说]：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。15 他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。诗 16 我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”

很多极端灵恩派的人，因为存心不正传假福音以牟利，都会走上交鬼的道路，导致家破人亡。另一些灵命浅薄的基督徒，不爱学习神的话语，不愿听从教会的正确教导，热衷于医病赶鬼、到处开特会，胡发热心传不合《圣经》的“福音”，也会导致家破人亡，虽然也会得救，林前 3:15 “人的工程（服事的结果）若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃象从火里经过的一样。”

基督徒生病，当然也完全可以信靠对神的信心

祷告治疗，《圣经》中的例子比比皆是。

²⁷雅 5:13 你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。雅 5:14 你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。雅 5:15 出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。雅 5:16 所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。雅 5:17 以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。雅 5:18 他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。雅 5:19 我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转；雅 5:20 这人该知道叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。

注意，**祷告的医治条件是**：1) 这里是要请教会的长老（领袖）来祷告；2) 如以利亚一样的义人的祷告大有功效；3) 虽然生命不好但有信心靠神的人。在旧约里，我们看见给人祷告医病的主要是神的仆人们；新约哥林多前书 12 章讲得很清楚：“林前 12:4 恩赐原有分别，[圣]灵却是一位。林前 12:5 职事也有分别，主却是一位。林前 12:6 功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。林前 12:7 [圣]灵显在各人身上，是叫人得益处。林前 12:8 这人蒙[圣]灵赐他智慧的言语；那人也蒙这位[圣]灵赐他知识的言语；林前 12:9 又有一人蒙这位[圣]灵赐他信心；还有一人蒙这位[圣]灵赐他医病的恩赐；林前 12:10 又叫一人能行异能；又叫一人能作先知；又叫一人能辨别诸灵；又叫一人能说方言；又叫一人能翻方言。林前 12:11 这一切都是这位[圣]灵所运行，随己意分给各人的。”

为造就教会，恩赐是可以求告神的，林前 14:1 “你们要追求爱，也要切慕属灵的[恩赐]，其中更要羡慕的，是作先知讲道（说预言）。林前 14:12 你们也是如此；既是切慕属灵的[恩赐]，就当求多得造就教会的恩赐。”

保守自己不被病困扰的最秘诀，《圣经》已经有很清楚的说明：“约壹 3:24 遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的[圣]灵。……约壹 5:18 我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的（耶稣基督），必保守自己（门徒），那恶者也就无法害他。”

“听神的话，就必得平安。”多么简单的办法，但为什么总有些人基督徒不愿意听从神的话呢？耶稣基督已经给了答案：“约 8:42 耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他

²⁷ 新约·雅各书

差我来。约 8:43 你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。约 8:44 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。约 8:45 我将真理告诉你们，你们就因此不信我。约 8:46 你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？约 8:47 **出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。**”

最后的总结：

文章开头的新纪元心理学家肯·威尔伯观点——“基督教的观点：基本教养派（应该是指基要派吧）相信疾病基本上是上帝对某种罪恶的处罚。病症愈严重，那个罪恶就愈令人难以启齿。”根据以上的论述，我们的结论很简单：一切疾病都是对神犯罪的结果，所以只有神可以治愈。教会是神的家，藉神的话语和神的圣灵，通过教会义人的祷告与神仆的牧养²⁸，也是可以治疗的。如果没有认罪悔改，医学的医治，虽然可以解除肉体暂时的痛苦，病人并不能完全康复，仍然会被痛苦患难缠绕一生。

至于评述人的观点：“如果疾病真是上帝对某种罪恶的处罚，那么医院就不是一个救死护伤的地方，而是一个与上帝作对的场所。现在的问题是基督教本身就有自己的医院，而且在历史上教会医院往往作为传教的先锋。由如此可见，基督教的这个观点是自相矛盾的”，是对基督教不懂的误判，需要加以说明。

医院在解除病人肉体和心理痛苦上有很多的作用，可以给软弱的人安慰，医学是上帝对罪人的怜悯，所以我们基督徒既设立医院，当然也去医院，也可以吃药打针做手术等。但正如吃饭可以维持肉体的生命不能给人永生一样，医院可以解除病人肉体的暂时痛苦但也不能免除死亡一样，医疗是一个工具，教会借助医院医疗，让人感受神的怜悯，能真正明白“罪的工价就是死”，如罗马书教导的（罗马书 8:1-4）“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。罗 8:2 因为赐生命 [圣] 灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。罗 8:3 律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，罗 8:4 使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从 [圣] 灵的人身上。”——罗 7:24 “我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？罗 7:25

²⁸雅 5:13 你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。雅 5:14 你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。雅 5:15 出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。雅 5:16 所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。

感谢神，靠着我们的主耶稣基督 [就能脱离了]。这样看来，我以内心顺服神的律；我肉体却顺服罪的律了。”

基于以上的原则，我们教会做教牧辅导治疗，**首先强调的就是“信靠上帝、认罪悔改”；然后在牧者教父的帮助下，借助医药、医术、心理技术治疗；第三就是教会的弟兄姊妹来自基督的无私爱心帮助。在对基督徒的教牧辅导中我们发现，很多病人最大的问题就是——其实不信主或者所信就是错误的神学，还有一些是信异端，更多的是极端个人主义的信仰。这些才是我们辅导中最有挑战性的难题。**

上帝所看重的，并不是人的所谓伟大事业和辛苦的旷世作为，而是人们对上帝话语的顺服——所罗门建圣殿，耗时七年，花费无数，上帝对他有一个教导——当然也是对我们所有基督徒的教导：代下 7:11 所罗门造成了耶和殿和王宫，在耶和殿和王宫凡他心中所要作的，都顺顺利利地作成了。7:12 夜间耶和向所罗门显现，对他说：“我已听了你的祷告，也选择这地方作为祭祀我的殿宇。7:13 我若使天闭塞不下雨，或使蝗虫吃这地的出产，或使瘟疫流行在我民中，7:14 这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。7:15 我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。7:16 现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中，我的眼我的心也必常在那里。7:17 你若在我面前效法你父大卫所行的，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，7:18 我就必坚固你的国位，正如我与你父大卫所立的约说：‘你的子孙必不断人作以色列的王。’7:19 倘若你们转去丢弃我指示你们的律例诫命，去事奉敬拜别神，7:20 我就必将以色列人从我赐给他们的地上拔出根来，并且我为己名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾，使它在万民中作笑谈，被讥诮。7:21 “这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶说：‘耶和为何向这地和这殿如此行呢？’7:22 人必回答说：‘是因此地的人离弃耶和，他们列祖的神，就是领他们出埃及地的神，去亲近别神，敬拜事奉他。所以耶和使这一切灾祸临到他们。’”

下面就是一个患病达 20 年之久的情感型精神障碍病人的对话，愿能引起我们的深思：

牧者问：“《圣经》读了几遍呢？”

病人答：“经常读，但没有读过一遍。”

问：“经常找牧师交流吗？接受他的指导吗？”

答：“我要信靠神听神的，不要信靠人；接受牧师指导不就是高举人吗？”

问：“你能经常参加礼拜吗？”

答：“有时去，身体不好就不去了。”

问：“坚持礼拜不中断，身体不好更应该去；没有教会，生命不能成长。”

答：“我要与神建立直接关系，教会不重要。”

病人问：“董老师，你们怎么治疗呢？”

牧者答：“学习《圣经》，在教会接受牧者指导；牧者作为神仆帮助每一个人，但要顺服牧者，以牧者为父。”

问：“牧者犯错怎么办呢？”

答：“有十诫作为基本约束。你怎么知道牧者会犯错误，错在哪里呢？”

答：“我经常听唐牧师的讲道，可以判断。”

这个病人的病症的核心什么？你能看出来吗²⁹？

²⁹ 她患的病是基督新教基督徒最常见的灵性感冒病“宗教改革病”——藐视教会和牧者，自以为神。

第三章 大公教会是教牧辅导的组织根据地

绪论 创世记的记录：上帝是人的源头，但神是灵。神学是在《圣经》指导下，对基督徒生命经历的总结提升与抽象，并系统化理论化的结果。

神学分成：圣经神学、教义神学（信经信条和系统神学）、历史神学、教牧神学；

教牧神学是在圣经原则下，以教会为家，以牧者为中心研究基督徒的灵性身体的成长规律以及表现规律，以荣耀上帝、牧养圣徒为目的的神学学科。教牧辅导是教牧神学的一个分支。

大公教会传统中的牧养传统与神学；

1、**教牧关怀**——指一般性的教牧活动，是牧者主导关怀圣徒的圣工，对象是心理身体健康的圣徒。

2、**教牧辅导**——则是以圣经和教会神学为基本原则，以心理等学科为基础，在教会牧者主导下，由专业辅导员负责，对来求助的患有明显影响圣徒正常生活的心理疾病进行辅导，可以广泛使用医学、药物、训练方法等。对象是非健康的人群，包括非信徒。

教牧神学就是以教牧为核心的神学体系，大公教会留下美好的使徒统绪。如伊格那丢主教、奥古斯丁主教、大格里高利、居普良（西普里安主教）、格里高利七世、托马斯·阿奎那、约翰·加尔文等。

婚姻比喻：基督与教会的关系——“凡事要奉我们主耶稣基督的名、常常感谢父 神。5:21 又当存敬畏基督的心、彼此顺服。5:22 你们作妻子的、当顺服自己的丈夫、如同顺服主。5:23 因为丈夫是妻子的头、如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主。5:24 教会怎样顺服基督、妻子也要怎样凡事顺服丈夫。这是极大的奥秘、但我是指着基督和教会说的。5:25 你们作丈夫的、要爱你们的妻子、正如基督爱教会、为教会舍己。5:26 要用水借着道、把教会洗净、成为圣洁；5:27 可以献给自己、作个荣耀的教会、毫无玷污皱纹等类的病、乃是圣洁没有瑕疵的。5:28 丈夫也当照样爱妻子、如同爱自己的身子。爱妻子、便是爱自己了。5:29 从来没有人恨恶自己的身子、总是保养顾惜、正像基督待教会一样。5:30 因我们是他身上的肢体。5:31 为这个缘故、人要离开父母、与妻子连合、二人成为一体。5:32 这是极大的奥秘、但我是指着基督和教会说的。5:33 然而你们各人都当爱妻子、如同爱自己一样。妻子也当敬重他的丈夫。”

性的神学意义——“性”的五种基本涵义（来

自网络文章）：

(1)性可指性别(sex): 男女在生物学上的先天差异。

(2)性可指性属(gender sexuality): 男女各自拥有独特的气魄和素质。性属的特质基本源于神。

(3)性可指性欲(erotic sexuality): 性冲动、对性欲的知觉、感觉异性的吸引、觉得对方性感何渴求对方有亲密关系。

(4)性可指(genital sexuality): 指性器官的接触、交媾、有性关系等意思。

(5)性可指欠缺感(sense of inadequacy)之意: 一种自觉不完整, 向外伸展的动力, 催促着我们与别人接触、交往 和联结。

性的涵义, 在我们的社会上可观察到。性本是中性的, 是神创造的, 是美好的。然而, 今天我们却生活在一个性属极其混淆和性滥用的时代。

性本身的复杂性——性生理意义; 性别意义; 父性与母性的意义; 父权与母权——教父与教母等教会神学重视其神学意义。

性学研究: 弗洛伊德的泛性论, 赖希的法西斯群众心理学;

女人从男人而出: 2:21 耶和华 神使他沉睡、他就睡了。于是取下他的一条肋骨、又把肉合起来。2:22 耶和华 神就用那人身上所取的肋骨、造成一个女人、领他到那人跟前。

灵魂是心理的核心; 性是肉体的核心: 一种残缺, 高峰体验的渠道;

精神是什么呢? 可以与灵魂的世界看作等同。

从《圣经》神学角度讲, 上帝是人类一切精神的根本源头, 人类的精神现象是上帝之光的人性折射, 灵魂的活动的具体产品而已; 无神论者可以将神看作领袖、大救星、皇帝、偶像等神性代替者, 也可从教牧辅导角度看着一问题。在人类的精神世界中, 高居在巅峰的是上帝, 其次是宗教、再者是巫术、然后才人文科学, 社会科学、自然科学、科学技术等。精神有绝对性, 当然也有相对性。正是精神的绝对性才使得人类有了沟通的可能性。

性的定义: 赖希认为, 人在根本上是一种动物, 一种性的动物。只有在根本上承认自己是一种动物时, 人才能够存在真正的文化。

法西斯主义与性无能、反性的神秘主义、权威主义的群众心理学息息相关, 所以大规模的群众运动总是类似宗教运动。简单说, 性无能和性饥饿会导致精神层面的理想主义和专制主义——法西斯主义和斯大林主义。

性与精神的关系: 他特别指出: 强制性的控制—

个人性活动，坚持性压抑，会导致病态的有情感色彩的荣誉和义务、勇敢和自制的观念。性禁锢和性固着建立了封闭的权威主义家庭的感情纽带，同时也为接受其它各种具有“补偿性荣誉感”特征的意识形态准备了条件：祖国——母亲，元首——父亲。民族主义的爱国情感来源于对母亲的热爱。

性高潮受阻是法西斯主义和神秘主义宗教的共同根源。起初，性快乐是善、美、幸福，它使人与自然普遍地统一起来；当性的感情与宗教的感情彼此脱节时，性的东西就被迫成为恶的、地狱般、凶魔似的。所以只有自然的爱情、劳动和认识才能摧毁法西斯主义。赖希认为，正是这人身上的怪物——被压抑的性需要和性冲动，构成了法西斯主义的精神核心。

危险的尝试——异端的基督教科学派分析 Christian Science Society

玛利·艾迪(Mary Bake Eddy)50岁前疾病缠身，89岁去世。《基督教科学箴言报》(Christian Science Monitor)；不用药物的信心疗法，强调基督教的教训就是健康与医治。读太 9: 28 经文得到医治，1879年注册；

特点：否定圣经的真理！——极端灵恩派；强调信心治疗；遵循上帝和基督教导是幸福的源头；每日定时默想《圣经》——《科学与健康》；上帝

不叫人受苦，是医治之神；女性可以做领袖；
存在问题：否定物质、罪恶、疾病与死亡；

乔纳森·爱德华兹 1703——1758，美国最伟大的神学家，在第一次大觉醒背景下，作为公理会牧师写这本书。

内容提要：一、情感的本质，以及其在基督信仰里的重要性；二、一些不能证明我们情感是来自真正救恩经历的事。三、真实属灵情感的明显标志；一些不能证明我们情感是来自真正救恩经历的事——强烈的情感；身体的激烈现象；热爱谈论信仰之事；外来的情感；情感由经文而来；充满爱的情感；各类的情感；安慰与喜乐；外表的敬虔；开口赞美；动人的见证；真实属灵情感的明显标志；源于内心；被神吸引；神本性之美；属灵认知；对神的确信；谦卑与本性改变；温柔的心灵；和谐与平衡；渴慕圣洁；行为才是果子和标记；良心的见证；

乔纳森·爱德华兹是一个伟大的清教徒，也是一个失败的清教徒牧师，由于他的加尔文神学与教会体制（公理制）的矛盾，造成他被会众投票辞退以 310: 20 辞退。他的失败，宣告清教徒时代的结束。

第四章 福音派神学在教会神学方面的缺陷

我们中国的家庭教会已从拓荒传道为主发展到管理牧养为主的阶段，从以义工服事为主转到以全职牧师为主的新阶段，随着基督徒人数的不断增加，中国基督教会的管理和牧养面临着前所未有的严峻考验。今天的福音派神学，已经远远偏离归正宗神学的精神，愈来愈不能为今天的家庭教会提供有效的指导，其原因就在于其教会神学天生的“极端个人主义”反教会缺陷——过于强调个人与上帝的关系而忽略严重教会。在唯有圣经、唯有教会、唯有主教的归正原则下，本文试图探讨福音派神学在教会神学方面的缺陷，以归正精神寻找《圣经》给我们的教会神学真意。

2009年11月2到6日，我有幸受王志勇牧师等改革宗教会牧长的邀请，在香港参加了一个“纪念加尔文诞辰五百周年教牧研讨会”，与会代表主要是大陆改革宗家庭教会的教牧同工，讲员是陈佐人博士、陈家麟博士、黄朱仑博士和蔡少琪牧师等。讨论得出的一个重要结论就是：改革宗是一种回归圣经和大公教会传统的归正精神，而不是一个宗派；但对于教会之外有无救恩这一观点，没有达成一致意见。我提供的论文是“唯有圣经、唯有教会、唯有主教”，对这篇文章争议大于讨论。

从香港回来，我不久受邀即到浙江一家“三自”教会讲授教牧辅导课程。课程结束后，教会里负责教务的弟兄请我交流教会管理意见：他们的堂委会选举，因为有人拉票选举，导致选举结果被很多人拒绝，堂委会处于瘫痪达几个月，他只好出来维持局面。他的问题是：如何平衡堂委会与教牧同工的关系？我的建议很简单：谁是传道人（教师或长老），谁就是教会的最高负责人——教务总监（他们没有牧师）；堂委会可以选举，但不能授圣职，仅限于管理教会行政财务；建立教牧团，主管教导牧养圣礼，但不参加选举。这是基于“三自”体系特点的主教制管理模式。

回西安时路过温州，拜访几个温州家庭教会的老弟兄，谈及温州家庭教会的辉煌历史和复杂的人际纠纷，大家担心温州家庭教会历史包袱太重，会影响教会的发展方向，感慨议会制的温州家庭教会已失去在中国的领导权——实行牧师制的北京家庭教会在事实上成为中国家庭教会的领头羊——一批在国外得到很好神学训练的知识分子作为牧师，以牧师制的方式在带领教会。而温州还停留在义工和议会制管理的模式中，虽然这是过去成功的模式，但在专业化和全球化的时代背景下，缺乏良好神学装备的义工模式，不能应对时代对教会的挑战，必须逐渐让位于专业神职人员。

最近几个月由于经费不足，教牧辅导季刊第七

期迟迟未出版。除了经费短缺的原因之外，另一个原因就是我为准备的文章选题尚未最后敲定。由于每期第一篇都是我的专题文章，预备了好几个题目，因为都不能准确表达我对教会管理与牧养关系问题的思考结果，所以也就借机更多思考，在祷告中等待。无意中，在看到丹尼尔的文章《福音是什么？——从圣经神学的角度思考福音》³⁰的开头，我的思路一下豁然开朗——这些问题的根源在于如何认识“教会与救恩”关系，简单地说，管理与牧养问题的症结在于福音派教会的教会神学（教会学）出了偏差：当教会被分成有形教会与无形教会后，教会不再是地上的天国，而只是一个“福音”组织而已；人与神的关系愈加个人化（自我中心化），教会变成一个可有可无的宗教俱乐部式的组织，比一根木柴多的是一堆着火的木柴而已。而有形教会与无形教会的分法，深层源于柏拉图的“理念决定论”唯心主义哲学，并非《圣经》的教导。

这是符合《圣经》的真理教导吗？这是约翰·加尔文等归正宗的教会——救恩观吗？

在他的文章中，丹尼尔指出：“在今天中国教会的神学认知和教牧实践中，存在着一种将福音狭隘化的倾向，表现在两个方面：第一，将福音理解为只是‘建立个人与神的关系’。认为福音与自然界并无直接的关系，并且由于受时代论影响，很多信徒认为‘这个世界就像一艘将要沉的船’，我们只能通过传福音带领更多人信主，把过多的精力、时间、金钱花在所谓的‘文化使命’上毫无意义。然而，这种个人主义式的福音不仅需要面对如何处理对观福音（尤其是路加福音）对社会层面的强调，也需要面对使徒书信中一再出现的福音要带来“万有的和好与更新”这个主题（罗8:19-21，弗1:10，西1:20）。第二，将福音理解为‘关于使罪人得救的基要信息’，其核心就是因信称义。我们常常会听到一种说法：如果一个人已经信主了，他就不需要再听福音了，他需要知道的是成圣的道理，不同的神学对此有不同的强调。很多福音派强调‘更深认识神的爱’，灵恩派强调追求‘圣灵的充满’或者所谓‘第二次祝福’，敬虔派强调追求‘与基督奥秘的联合’和‘完全成圣’。如果这是对话的话，那么福音就被狭隘到只是针对慕道友有效。而且在整本《圣经》中，似乎只有约翰福音和一部分保罗书信（特别是罗马书和加拉太书）在系统性的谈论福音。可《圣经》自身是如何宣告的呢？实际上，根据彼前1:25，彼得似乎在暗示：神的启示就是福音。当使徒保罗在罗马书的开始如此说：‘我不以福音为耻。这福音本是神的大

³⁰ 《教会》2009年11月第6期

能，要救一切相信的’时，他的意思是福音一直都是神的大能，并且要一直不断地救一切相信的人。在保罗的心中，福音不仅是针对不信者的‘天国门票’，只对慕道友或初信者有效，信主以后就再用不着了。不，保罗的意思是它仍要持续不断的救那些已经相信的人。”

那么《圣经》中所启示的福音究竟是什么？福音与教会是什么关系？教会的本质是什么？

诚如刘赛眉修女在她的教会学（ecclesiology）导论中指出：“教会学围绕一个问题来探讨：what is the church? 想了解教会的本质、特征。教会学不能孤立而论，因为它与基督论及传教学息息相关，特别与传教学是不可分割的。例如说：我们对教会的理解是高于世界，是基督与世界的媒介，是超然于天下之上，则传教就是把全部人拉出世界，进入教会，才可到达基督处。如果我们理解教会是地上的其中一个组织，是世界的酵母，则会有影响世界的传教学。前者是离开世界，后者是进入世界的传教学，可见二者的息息相关。第二个问题：教会的工作是什么？(the mission of the church)这是由第一个问题引申出来的。”

当然我们都知道，基督教宗派林立，神学上莫衷一是，我们只能就福音派的神学问题和危机展开一些讨论。福音派（Evangelical）一词始于十六世纪，当时的改教者以此名称呼表明反对罗马天主教的立场，它并不是一个宗派。福音派也指随之而来的属灵运动，例如：敬虔主义、清教徒主义等，在内容上也包括了个人经历福音的必要性。1817年路德宗和德国改革宗联合教会称为福音教会，今天美国路德会仍冠以福音名号，在其中以美国人数最多的信义宗（Evangelical Lutheran Church of America 简称ELCA）为代表。在 Biographical Dictionary of Evangelicals 一书中，把马丁·路德、约翰·加尔文、清教徒、约翰·卫斯理、大苏醒领袖 Jonathan Edwards, (1703-58) 等人都列入福音派。19世纪慕迪奋兴布道成功后教会大复兴，很多人成为基督徒，由于所传之道多为最后审判，倾向比较保守的信仰。总而言之，福音派并非近代新兴宗派，因其神学渊源可追溯到教父时代（甚至初代教会）、中世纪，特别是改教时期的思想。“福音派”一词，源自希腊文“εὐαγγέλιον”，原文意思就是“好消息”，原无派别之意。**整体来说，福音派是恪守传统教义，重视《圣经》权威和学术研究，而不予人视为固执无知。**福音派喜欢定位为“强调教义的宗派”，比基要派更愿听取不同方面的观点。例如，福音派会与不同的教会合作，但也认为应该限制教会政治决策和社会、科学发展的影响，甚至容纳不强调《圣经》是完美的观点。另外，福音派的内部对普世教会合一运动的意见依然存在分歧，但福

音派教会仍有相当的参与。³¹ 林慈信牧师认为，从福音派教会与神学的趋势来看，目前正是福音派教会逐渐（或快速）地失去正统信仰的时刻。福音派的教会从宗教改革继承了扎实、丰富的传统，强调惟独圣经（圣经是信仰生活最高的权威，教会不是）、惟独基督（基督是神人之间唯一中保，圣人不是）、惟独恩典（人不可靠自己行为得救）、惟独信心（人不可藉圣礼或好行为得救）和惟独为了上帝的荣耀（救恩，人生与整个宇宙的目标）。**简单讲福音派的本质特点就是圣经主义和个人主义。**

据天主教长青家园报道（2007/5/21）：美国福音派神学协会主席 Francis Beckwith 宣布归回天主教。Francis Beckwith 为美国福音派神学协会——Evangelical Theological Society (ETS) 主席，是一个其中有 4300 多位新教神学家的社团。Francis Beckwith 作为 Baylor 大学神学系副教授在福音派生活了 32 年之后，在自己的博客上宣布皈依圣教会（天主教）。此事在互联网上引起了巨大反响。其声明的一部分如下：“在 2007 年三月的最后一个星期，经过了长时间的思考，我的夫人和我决定寻求和罗马大公教会的完整共融。我的夫人，一位受过洗礼的长老会信徒，正在接受成人收入礼。这将会以她接受圣体圣事和坚振圣事带到顶峰。对于我，由于我已经在十四岁前领过了圣洗圣事、圣体圣事和坚振圣事，我只要进行忏悔圣事，请求对我的罪过的宽恕和重新加入圣教会，并接受补赎”。在他谈到为何会皈依天主教，他表示：“你们可能已经知道，我最近关于哲学、伦理、神学的工作已经接近天主教的教义，但当时我并没有意识到自己会皈依天主教。然而，在一月份，在一个朋友的建议下，我开始阅读早期教会教父的著作和天主教作家写的关于成义问题的著作。之后，我确信，初期教会更加接近天主教而不是新教，而且天主教关于成义的观点，如果被正确的理解，在圣经学和历史上更加健全。尽管我认为，改革宗在这个问题上，圣经学和历史上也同样健全。”³²

以圣公会为国教的英国首相布莱尔，离任后宣布归入天主教会。**这些沉重的消息带给我们什么思考呢？**

我们教会——大公教会·西安主教会作为归正（改革）宗主教制家庭教会，当我们提出“唯有圣经唯有教会唯有主教”的神学口号时，其目的就在于要接受新约大公教会的近 2000 年传统，除了初期教会的七次主教大会信经和改革宗的比利时信条、多特信条、海德堡要理和威斯敏斯特信条外，就是要改变福音派教会轻视教会和使徒统绪的偏

³¹ <http://www.biblestudyathome.org/page23.html>

³² <http://www.tianzhujiao.org/showtopic-23079.html>;

http://rightreason.ektos.com/a...y_return_to_th.html

差。所以，严格意义上讲，我们教会并非福音派教会，而是承认使徒统绪的归正宗大公教会。“唯有圣经唯有教会唯有主教”包含了基督教的《圣经》至上、天主教的教会至上、东正教的主教至上，我们希望，这是 21 世纪中国家庭教会发起的第三次归正运动。

一、福音派的教会神学

《教会工人培训手册》“教会论”在第十五章教会与救恩一章指出：“基督教会往往被称为“圣徒相通”，意思是那些得救的人是教会有生命的肢体。基督教界多半公认有关教会的这种观点，但是论到教会与得救间之关系，则众说纷纭，莫衷一是，例如教会能将救恩分给人吗？换句话说，想得救就必须进入教会或想得救一定要做教会的会友吗？那唯独因信称义的教训，在暗示做教友是无关重要的事吗？对于这些问题的答案各有千秋。

两个极端的看法：

关于这一点，罗马天主教的想法太过于武断，他们说基督藉着他的死完成了救恩，但他将分配救恩的工作托付给教会，就好像蓄电的机器将电传送给各家一般；换种说法，教会就好比基督(救恩的创始者)与罪人(救恩的领受者)之间的中间人一般，而罪人只能靠此中间人才能得救。换句话说，他们宣称，教会对人的得救，是仅此一家，别无分号，特别是藉着教会圣礼成为得救的工具。因此，没有一个人(包括婴儿在内)是不经水礼，死后还能得救的；成年人不领圣餐，也是不能得救的。

为求公平起见，在这里需要一提的是，天主教的此项教训并非意谓：一个人的名字未登记在教会名册上，就不能得救。特别是在这近几十年来，著名的天主教神学家在解释天主教古代教条“教会之外无救恩”上，有很大的让步，例如他们说一个人可能属于教会的精神体，而不属于教会的实质体。

关于这点，天主教的历史教训只有在教会的基本错误观念上(教会是属神的)才能了解。无可否认的，教会是由人所组成，天主教将属人的中保(神父)，放在神与罪人中间，否认基督为唯一中保，使罪人落在会犯罪之人的手中，而不放在满有恩典之神的手中。与天主教这项祭司主义教训相对立的，是福音主义。用最简单的话说，神直接将救恩的好处赐给人，并不需要教会从中调停。天主教的立场是大过极端，但是许多保守派的教会又走了相反的极端，他们教训人说，一个人只要相信基督就好了，至于是否在教会中做不做教友却无关紧要；当他们传福音给人时，并不鼓励得救的人加入教会。

教会与救恩之关系，圣经是怎么说的？有两项很明显的真理。

第一，《圣经》清楚教导说，所有得救的人都应当加入教会，或者说与教会联合。至于不加入教

会就不能得救，则是一点《圣经》根据也没有的说法。当腓立比的禁卒问保罗，当做什么才可以得救的时候，保罗只是说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”并没有说要他加入教会，但是当禁卒信主后立刻就受了洗(徒十六 31 ~ 33)；埃提阿伯的太监，一承认耶稣基督为主，就受了洗(徒八 36 ~ 38)。洗礼就是代表被教会接纳，在使徒时代，接纳信徒进入有形教会，接受洗礼是一个很普遍的风俗，这点是非常清楚的记载。

综合以上所说，信基督的人就是与基督联合，信将他与基督联合在一起，他就成为基督身体(有形的教会)的肢体。但有形的教会只是基督身体外在的表显，无形教会的每一个肢体才应该是有形教会的肢体，但是有形教会的会友，未必是无形教会的肢体。非常有意义的一段相关经文使徒行传二章 47 节：“……主将得救的人天天加给他们。”主耶稣基督不单要求得救的人加入教会，他自己也把他们与教会联合起来，无疑这里所指的是无形的教会。

是否有有形教会之外的人，一定是在基督之外呢？当然不是。一个真信徒可能因为某种特殊情况而未加入教会，例如一个人信了基督，但未受洗之前就死了，这是想象得到的。《圣经》的原则是，虽然加入教会成为会友不是得救的先决条件，但却是得救的必然程序；韦敏斯德公认信条上也说，在有形教会之外，“一般说来没有救恩的可能性”。

第二，圣经教训说，分配蒙恩之道(圣道与圣礼)是神特别指派给教会的工作。天主教最严重的错误，是宣称教会能将救恩本身分配给人，另一方面则是忽略了教会将蒙恩之道分配给人的事实。

神只用一个方法将信心分赐给人，那就是神的话，“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”(罗十 17)。传扬圣道是教会的神圣职责，当教会传扬圣道，圣灵用有效的恩召呼召人的时候，就有了信徒。因为教会有产生信徒的重要职责，所以教会被称为信徒之母。信徒是藉着教会由神而生的人。关于这项真理，使徒保罗说：“那在上的……是我们的母”(加四 26)。

一个母亲的职责是喂养她的孩子；教会则是藉着传道并执行圣礼来培养她的会众，并坚固他们的信心，这也是他们得救的必要部分。而教会想要达到此任务，必须完全倚靠圣灵的恩典；只有当神祝福蒙恩之道的时候，此蒙恩之道才被证明为有效的。神已经将教会属灵成长之道交给了教会，这仍然是个事实。

最后的结论，人得救的一切荣耀都是属于神，没有一样是属于教会的；神将蒙恩之道交给教会，是神尊荣教会。教会栽种、浇灌了，但使之生长的却是神。一方面，不在乎栽种的、浇灌的，乃在乎

使之生长的神；另一方面，教会负有与神同工、叫人得救的托付(林前二 6~9)。

第卅三章 天国的钥匙 教会的一大特点，乃是神将天国的钥匙交给教会，关于这点我们看圣经的观点如何？

基督与钥匙：在《圣经》中，教会与国度两个名词，并不常交互使用，例如教会虽然是人与人的交往，但是国度却包含了属灵的祝福；神的国不在乎吃喝，乃在乎圣洁、公义、和平，以及圣灵中的喜乐(罗十四 17)。而国度也往往被认为比教会的范围广，例如当说到神叫基督为教会作万有之首(弗一 22)的时候，重点是在说他的王权不仅达于教会，也达于家庭、国家、社会，以及整个的宇宙。可是天国的钥匙这个名词，乃是说到国度与教会是异字同义的，《圣经》中唯一说到这正确观念的地方，是在马太福音十六章 19 节，耶稣在前一节中说：“我要把我的教会建造在这盘石上。”显然，主在这里是将教会看做一座房子，这一节他又说：“我要把天国的钥匙给你。”他心中所想到的钥匙，就是这座房子的钥匙，**所以在这里，教会就是天国，天国就是教会。**从《圣经》的教训看来，教会包含得救的人(徒二 47)，就是那些要进天堂的人与那些已经进天堂的人，所以对于上述那样的认同，是不值得惊讶的。因此，**天国的钥匙就是代表接受人进入教会，或是把人从教会中排除的权柄。**

既然天国钥匙的意义是这样，那么就清楚看出，在绝对意义上来说，天国的钥匙是属于基督、教会的头，以及国度的王，而且唯独属于他，因为只有他能赦免罪，只有他能打开天堂的门让我们进入，而且只有他有权柄定人的罪永远受刑罚。父将审判的权柄只交给了子，且唯独交给了他(约五 27)；那开了无人能关，关了无人能开的，就是他。

曾有个瘫子被带到耶稣面前求医治，他没有立刻吩咐他起来行走，他乃是先对他说：“小子，你的罪赦了。”一些文士就在那里议论说：“这个人为什么这样说呢？他说僭妄的话了，除了神以外，谁能赦罪呢？”(可二 3~7)，他们心里以为耶稣仅仅是个人，这种假想是错误的，所以他们得到的结论也是错误的。一个人若以为自己能赦罪，那的确是僭妄的，因为赦罪是神的特权，也因为耶稣是神，所以他有权柄说：“你的罪赦了。”

使徒与钥匙

基督自己有权柄掌管天国的钥匙，但是他却认为将这钥匙的权柄交给使徒是适当的，现在我

们看新约圣经怎么说。当彼得承认耶稣为基督、为永生神的儿子的时候，耶稣说：“我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放”(太十六 19)。

简言之，主授权柄给使徒，立下了进天国的条件。使徒所立的条件，与基督在地上传道时所立的没有什么两样，归纳而言就是信靠基督为救主，并在信以先悔改脱离罪，信了以后就顺服基督为主。

虽然在马太福音第十六、十八章中没有提到赦罪和将罪留下，但《圣经》其它地方则论到此事，在向门徒显现的时候，他对门徒说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”(约廿 23)。

骤看这种说法有点奇怪，为求適切地了解，在这里必须要作一重要的区分。**基督实际上并没有把赦罪或留下罪的权柄交给使徒，以前我们已经说过，赦罪之权唯独属于神，所以基督授权给使徒，仅仅是宣告罪的赦免或留下罪。**主授权给他们宣布这件事的本身是无谬的，我们必须记得，正在主对门徒说这话之前，主说：“你们要受圣灵”(约廿：22)。毫无疑问地，我们正面临着—项“特殊的灵恩”与“使徒的特权”。**只有使徒从圣灵领受了宣告人罪得赦免或罪被留下的权柄。**

教会与钥匙

教会元首基督，有绝对使用天国钥匙的权柄，而使徒们只是受之于基督的权柄，是属于次要的使用，但他们所行使的权柄却是实在的。问题又来了，**那钥匙交给后代的教会又是怎么回事呢？神不许教会僭妄，像王一样地运用这钥匙，因为教会不是神。**不错，教会是从神开始，且教会有基督为头，在本质上是超自然的，其中的成员也都是为圣灵所生的，但是教会是由世上的罪人所组成，**在本质上是不具神圣性的。**(本条与尼西亚信经公然对立—作者注)

但是在传道和惩戒、信者与不信者之间实在有着区分。虽然难以决定信与不信之区分，但是教会在对待人的时候，最重要的问题是，他们是不是信者：在合乎《圣经》的传道、合乎《圣经》的惩戒上，教会就把天国的门对信的人开放，对不信的人就关闭了。

天国钥匙用得适当与否，对教会而言是极其重要的，也就是说，教会对《圣经》要求人在信耶稣而得救上，是不可加也不可减的。教会只能宣告基督以及使徒所立下进天国的条件，一点

也不可有所增减。

例如：某人虽被邻舍所尊重，但却没有悔罪的证据；纵使非常尊敬拿撒勒人耶稣为完人之范，却又不相信他是神的儿子，也不相信他是神：只景仰基督因其信念而牺牲的勇敢，却不相信基督的死代替人的罪。教会并不能将之视为信者，教会有责任将天国的门向他关闭。

另一方面，一个人犯了罪，这个人对圣经的道理所知无几，但是他像彼得一样承认：“你是基督，是永主神的儿子。”他知道好牧人为羊舍命(约十 11)，并基督为罪人死(罗五 6)。教会应当认为他是真信者，也应当伸开膀臂欢迎他加入教会，并将天国的门打开欢迎他。在十字架上与主同钉的那个强盗，就是最好的例子(路廿三 41~43)。

.....

以上是福音派的典型观点。逻辑上的自相矛盾与谬解《圣经》的错误显而易见，看看下面的大公教会信经与归正宗信仰告白，就可以明显看到福音派对大公教会信经和归正宗信条的公然背叛！

二、归正宗的教会神学

约翰·加尔文的神学，多被称为改革宗神学，但称作归正宗神学更符合原意——不是要在神学上创新，而是要回到《圣经》真理和大公教会传统里去。1054年是东西方教会分裂时间，1520年以前的西方教会，就是西方大公教会。自从罗马主教召集1545-1563年召开西方教会的天特会议(Council of Trent)以后，现代意义上的天主教会才真正形成，基督教与天主教的教会历史也从此分道扬镳。如果基督徒否定了590-1517是大公教会这一历史事实，那就意味着基督教(新教)否定了自己存在的可能性。

这里，我们主要归纳归正宗的教会坚持的以下的教会神学信仰原则，当然包括431年的卡尔西顿信经(迦克墩信经)。

1、尼西亚信经：9. 我信独一神圣大公使徒的教会；10. 我认使罪得赦的独一洗礼；

2、亚他那修信经：1. 凡人欲得救，首先当持守大公教会信仰。2. 此信仰，凡守之不全不正者，必永远沉沦。.....

3、海德堡要理问答

问 83：掌管天国钥匙的权柄是什么？答：就是福音的宣讲和教会的纪律；藉这两者，天国向信者开放，向不信者关闭。

问 84：天国如何由福音的宣讲而开放或关闭？答：就是：照着基督的吩咐，要向所有信

徒宣讲并公开作见证说，只要他们用真信心接受福音的应许，他们一切的罪就因基督的功劳而从那里真正得到赦免；反之，要向所有不信的和假冒为善的人说，他们多久不悔改，神的忿怒和永远的定罪便多久降在他们身上；照此福音的见证，便有神在今生和来世(死后)的审判。

问 85：天国如何由教会的纪律开放或关闭呢？答：就是：照基督的吩咐，若有称为基督徒的，其信仰不正或行为不检，经多次劝告仍不肯悔改，便要向教会或教会负责人告发他，若他还是不听，便要由他们禁止他领圣餐，把他摒除于教会之外，同时，神也把他摒除于教会之外，基督的国以外，但若他答应并表现真悔改，便可重新接纳他，作为基督和他教会的肢体。

4、比利时信条

第廿七条 论大公的基督教会 我们相信并承认——大公教会是圣洁的会众，真正的基督徒，都盼望在耶稣基督里得救，由他的血洗净，并由圣灵成圣受了印记。教会既然从世界开始就有，直到世界的终了，从此就证明基督就是永远的王，一定有他的百姓。此圣教会蒙神保守并支持，与全世界的怒潮相抵抗；虽然有时它在人的眼中显得很渺小，不被人重视，正如亚哈作王的时期，主耶和華还保守七千人未向巴力屈膝。此外，此圣教会不能受限制于某一地域或仅限于某些人，乃普遍于全世界：并以心志藉信心的能力，同一心灵加入而联合之团体。

第廿八条 论每个人都当加入真教会 我们相信此圣教会既然是那些得救之人的聚集，并在此之外无救恩，就无一人，不论情形如何，可以置身度外，离开教会而生活；都当与教会联合，维持教会的合一，服从教会的教义与纪律：在基督的轭下而虚怀若谷，互相为肢体，按着神所给的恩赐彼此服事，造就弟兄。愿大家共同遵守，根据神的话，这是众信徒的本分，要与那些不与教会来往的人分别为圣，加入此教会，不拘神在何处设立的，甚至受到执政掌权者的反对，或受到死亡与身体之刑罚的威胁。因此，那些凡离开此教会，或不加入此教会的人是反对神的旨意而行事。

第廿九条 论真教会的标记拜与假教会的区分 我们相信，我们应当特别由神的话语来分辨何者为真教会，因为在世界中，所有各教会支派都取教会之名。但我们所说的，并非那假冒为善的人，他们在教会中与善良的信徒混杂在一起，在表面上看来，他们是在教会中，但其实他们不属于教会；我们乃是说到真教会的团体与交

通，必须与一切称自己为教会的支派分别出来。真教会的标记是这些，是否在此教会中传扬福音的教义；是否执行纯洁的圣礼，正如基督所设立的；是否在刑罚罪上执行教会法规；简言之，是否凡事按照神纯洁的话语而行，凡与此相违反的，都当予以拒绝，并承认耶稣基督为教会唯一的元首。凭此可以确知真教会的实质，无人可以与此教会分离。论到那些属于真教会的肢体，应当以真基督徒的标记来表现自己，即藉信心接受耶稣基督为唯一的救主，远离罪恶，追慕义行，爱真神和邻舍，不偏左右，把肉体及邪情私欲钉在十字架上。这并不是说，就好像在他们里面没有大的软弱，乃是说他们一生要藉着圣灵敌挡一切的软弱，时常在主耶稣基督的宝血、死亡、受苦与顺服中为避难所，“在他里面因信罪得赦免。”至于虚伪的教会，擅取权威，行事按自己的规章而不按神的话语而行，并不服从基督的轭。亦不按基督的话所设立的执行圣礼，反在神的话上有所加减，照他自己所想象的认为适宜，依靠人过于依靠基督；并逼迫那些按神的话而过圣洁生活的人，应斥责她的过错、贪心与拜偶像。此二教会由于彼此的不同而容易认出。

第卅条 论教会的行政与职员 我们相信，此真教会必须以我们的主在他话语中所教导的圣灵原则所治理；就是说必须有牧师传讲神的道并执行圣礼，也必须有长老与执事和牧师共同组成教会会议。藉此方式真教会得以保守，真道得以各处传扬，同样犯过者得受到属灵方式的处罚；同时贫困者，也得以按其需要得到解救与安慰。藉着这些方法，当信实的人按着使徒保罗在他写提摩太书信中所规定的被选举出来，凡事在教会中才能规规矩矩地按着次序行。

5、韦斯敏斯德信条(威斯敏斯特信条)

第廿五章 论教会

一、无形的大公教会或普世教会为过去、现在与将来在教会的元首基督之下所召集合而为一的选民总数所构成。这教会就是主的配偶、身体和那充满万有者所充满的。

二、有形的教会在福音时代(在律法时代仅限于一个民族)也是大公的、普世的，为凡承认真实宗教者，以及彼等之子女所构成。这教会是主耶稣基督的国度，神的家族，在此以外是没有得救常例的可能性。

三、基督为了召开并成全在今世生活的圣徒，直到世界之末，就把牧职、圣言以及神的典章赐给这大公和有形的教会。按照他的应许，藉着自己的临在和圣灵，为达成目的而使之生效。

四、此大公教会有时比较显明，有时比较不显明。作此教会肢体的各个教会的纯正程度之差异，乃是根据其教导并接纳之福音要理，所执行的仪式，并所守的公共礼拜的纯正程度之多寡而定。

五、天下最纯正的教会也难免有混杂和错误。有些教会简直不是基督的教会，腐败到成为撒但的会堂的程度：虽然如此，在地上总有按神旨意敬拜他的教会。

六、教会除主耶稣基督以外无元首。不拘怎样说，罗马教会的教宗并非教会的元首，乃是那敌基督者、那大罪人、和灭亡之子，那在教会中高抬自己，抵挡基督，和一切称为神的。(个别教宗并非所有教宗——作者注)

第卅章 论教会的惩戒

一、为教会之王与元首的主耶稣已将教会行政权交于教会职员之手，但他们与民事长官不同。

二、天国的钥匙既交给这些职员，因此他们有留下罪或赦免罪的权柄，本着神的道和惩戒，对不悔改的人，关闭天国；又按情形之所需，藉宣传福音和撤除惩戒，向悔改的罪人开放天国。

三、教会为了矫正或获得犯罪的弟兄，阻止其它弟兄犯同样的罪，除去那足以感染全团的酵；拥护基督的尊荣和福音神圣的承认；避免神的震怒(如他们容忍恶誉昭彰和刚愎的犯罪者来亵渎神的圣约，和此约的印证，此忿怒正可临到教会)，必须实行惩戒。

四、为了更圆满地达成以上的目的，教会职员应当按着犯罪的性质和犯罪者的罪状，予以劝戒，一时停止圣餐，并除教。

6、韦斯敏斯德小要理问答：

问 26：基督执行君王的职分？

答：基督怎样执行君王的职分，在于克服我们，使我们归向他；又管理保护我们，并且抑制或征服他的和我们的仇敌。

■略解：君王是国度的统治者。现今地上有一个大国度，由神的一切儿女组成，统治者是基督。如此，这里所说他的职分有三：

1. 使我们甘愿服从他。2. 颁赐律法来引导与保护我们。3. 他将一切反对我们与他的人拒之于门外，最后并治服他们。

1. 诗一一〇3：当你掌权的日子，你的民要以圣洁的妆饰为衣。

2. 赛卅三 22：因为耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的，耶和华是我们的王，他必

拯救我们。

3. 林前十五 25: 因为基督必要作王, 等神把一切仇敌, 都放在他的脚下。

7、美国改革宗长老会治会章程——第三章 教会权力之本质与限度

3-1. 基督交托教会之权力位于整个教会之内, 包括治教会者(rulers)及被治理者(ruled), 他们构成一个属灵之共和(a spiritual commonwealth)。由民众行使之权力, 包括选出基督指派之教会职员之权力(choice of officers)。

3-2. 教会的权力是属灵的, 分两方面。有时由教会的职员个别执行(exercise severally), 如宣讲福音, 施行圣礼, 斥责犯错者, 探访患病者, 安慰受难者, 这是应召之权力(power of order)。有时则由教会的法庭联手执行(exercise jointly), 以判断之形式行使, 这是管治之权力(power of jurisdiction)。

3-3. **教会是神的国度**, 由神权治理, 与世俗之政权截然不同; 她唯一的功能是宣讲, 施行, 与执行基督在《圣经》里启示之律法。

3-4. 教会之权力只是属灵的; 政府之权力包含武力。教会之宪章由神启而来; 政府之宪法则需透过人的理性及神掌管下的历史进程(course of providential events)而决定之。教会无权建构或修订一个国家的政制, 政府也无权为教会厘订信条(creed)或教制(polity)。教会与政府好比行星, 轨迹有异, 中心同一: “该撒的物当归给该撒, 神的物当归给 神。”(马太福音 22: 21)。

3-5. 教会与教会的宪章, 职员与法庭, 都是基督所设立的制度, 为要造就, 治理祂的子民, 传扬真道, 广传福音直到地极。

3-6. 教会权力之执行, 不论是个别执行(several)或联手执行(joint), 若效法基督设立之律例(祂乃至高之颁发律法者), 并由神的话指定之法庭或职员行使, 乃有神的委任权(divine sanction)。

三、天主教与东正教的教会神学

从《天主教教理纲要》看天主教的教会观:

1 4 7 . 教会这一名词有什么意思?

(751~752, 777, 804) 是指天主从大地四极所召集和聚集的人民, 为建立一个藉由信仰和洗礼而成为天主的子民, 基督的肢体和圣神的宫殿的众人聚会(集会)。

1 4 9 . 教会的起原和完成有哪些?

(758~766)

教会在天主永恒的计划中, 找到起源和完成。曾以以色列民族的被选, 作为一切民族未来集合的记号, 在旧约中准备。被建基于耶稣基督的言语和行动上, 尤其是借着祂那救恩的死亡和祂的复活而实现。然后, 曾因圣神在五旬节时的倾注而显现出

如同救恩的圣事。而在末世它将完成而成为一切被救赎的人之天上聚会。

1 6 3 . 要如何看待非天主公教会的基督徒? (817~819, 870)

在许多与天主公教会没有完全共融之分离的教会和教会团体之中, 仍可找到许多成圣和真理的元素。所有的这些益处都是来自基督, 并且都是推向大公的合一。这些教会和团体(教团)的成员都在圣洗圣事中结合于基督; 因此, 我们承认他们为兄弟姐妹。

1 6 9 . 天主公教会与希伯来民族的关系是什么? (839~840)

天主公教会承认自己与希伯来民族的关系, 是在于天主在众多民族中首先选拔了这一个民族为能接受祂的圣言之事实。而至于希伯来民族, 他们拥有“义子的名分、光荣、盟约、法律、礼仪、恩许、圣祖; 按血统说, 基督也是从他们来的”(罗 9: 4, 5)。不同于其它非基督徒的宗教, 希伯来人的信仰已经在旧约中响应过天主的启示了。

1 7 1 . 肯定“教会外无救恩”, 要作何解释?

(846~848)

这解释为, 每一件救恩都是来自基督, 头的, 并借着教会, 因为教会是基督的身体。因此, 那些明知教会是基督所创立, 并且为救恩所必需, 而不愿进入教会, 也不坚信到底的人, 他们是无法得救恩的。同时, 因着基督和教会的恩宠, 那些非因自己的过失, 不认识基督和祂的教会, 可是却诚恳地在寻找天主, 并在圣宠的感召下, 借着良心的指示, 努力完成他们所认知之天主旨意的人, 则能够得到永远的救恩。

东正教的教会论

俄罗斯东正教神学家C.H.布尔加科夫指出:“教会是赐予受造物的神的生命, 那么对于教会的这一神性而言, 说教会又是在时间中诞生和被造的, 这是否合适呢? ……。可以说, 教会是永恒目的, 是创造万物的根据, 神为了教会而创造了世界, 在这个意义上‘教会是最先被创造的, 世界是为了它而被创造的。’ ……, 因此对于教会在人类中的存在而言, 很难说它什么时候曾不存在, 至少是处于前发生状态: 按照教父学说, 还在天堂里, 在人类始祖犯罪之前, 当天主和人进行谈话和交流的时候, 我们就已经拥有了最先出现的教会。在始祖犯罪之后, 天主在宣告了‘女人的后裔’(创3: 15)这个第一福音的同时, 也以这个诺言奠定了所谓旧约教会的开端, 这个教会曾是与神交流的学校和葡萄园。 ……。当然, 教会只有在神成肉身中才能达到自己的完满性, 在这个意义上说, 教会是主耶稣基督建立的。

“这样, 教会的界限既不能在空间和时间上确

定，也不能在力量上确定。的确，教会既是‘不可见的’，也是令人神秘不解的。然而它的这一神秘不解性、不可穷尽性、和深不可测性，又不会使它成为‘不存在与世界’这个意义上的‘不可见’，成为世俗经验所完全不可及的，或成为完全超验的，这种超验性实际上相当于虚无。不，教会尽管是内在的存在，在世界上是不可见的，但又是世俗经验完全可以达到的，具有空间和时间上的界限。教会的不可见生命、信仰的生命与生命的世俗性形式、具体形式有着牢不可破的联系，‘不可见之物’存在于可见之物中，包含于可见之物中，与可见之物融合成具体形式或象征（σ υ μ β ο λ ο ν）。

‘象征’一词在确切的意义上，是指这样一种东西，它既属于这个世界，又包含着与这个世界相联系的超世界的内容，是超验之物与内在世界的统一，是天地之间的桥梁，是神性与人性的同统一。在这个意义上，教会生命是象征性的，它在可见的象征之下是神秘的。**把‘不可见的教会’与可见的人类社会对立起来，这虽然和教会的内在性有关，但这是教会所没有的，这种对立破坏了这个象征，同时也消灭了作为受造物与神的生命之统一的教会本身，把教会先验化为自在之物领域，使其现象领域成为空洞的。……，于是在这一天，领受他的话的人就受了洗，门徒又添了3000人（使徒行传 2: 41）。以此就建立新约教会的基础。”³³**

近代希腊正教第一个有系统的，完全的信条，要算俄国神学之父摩吉拉彼得（Prelate Peter Mogilas）一六四〇年的正教信条（Orthodox Confession）。但非拉热的大问答现已取得其地位，而成为近代俄国正教最有代表性，最有权权威的信条。非拉热（Philaret, 1782-1867）任莫斯科省主教四十七年之久，可算十九世纪俄国正教在学识上，口才上，敬虔上最优秀的人物。他于一八三九年作大问答，翌年又作小问答。

大问答又称全问答（Full Catechism），一八三九年为圣彼得堡的圣议会所订正，批准，发布，并由皇谕通用于俄国学校和教会。它被送达给一切东正教主教长，并由他们一致通过。它原是用斯拉夫俄罗斯文写成，以后译成了多种文字，如俄文，希腊文，德文，英文等。沙夫的基督教信经第二卷中所载英译文，系出自布喇克莫牧师（Rev. R. W. Blackmore）手笔。原来问答未标数目，沙夫将之加上，以醒眉目，中译文仿此。

大问答的内容是东正教信仰最有力量，最为明晰的摘要，并且表示每条教义要有圣经的根据。它的结构和段落，仿照摩吉拉的正统教信条，并且教

训与之大体相同，不过更为简明，更有福音派的精神，并且更切适用。

非拉热的大问答《论信经的第九条文》

第 252 问。教会是什么？教会是上帝所设立的团体，由正统信仰，上帝律法，神品阶级，和圣礼联系而成。

第 259 问。耶稣基督是独一教会惟一的头，我们有什么明证？使徒保罗在哥林多前书三章十至十一节写道，教会“如上帝的建筑，那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基”。教会既然是基督的身体，所以它除了耶稣基督以外，不能有别的头。

教会既是常存的，便需要一个常存的头；而惟有耶稣基督才是这头。因此使徒们也只是称为“教会的执事”，即如歌罗西书一章二十三，二十五节上说的。

第 261 问。既有各自独立的教会，称为耶路撒冷的教会，安提阿的教会，君士坦丁堡的教会，和俄罗斯的教会，这怎能与教会合一相符呢？

它们是个别的教会，是大公教会的各部分。它们有形的个别组织并不阻碍它们在心灵上都作一普世教会的肢体，同有一个头基督，并同有一信，一恩典。这合一，由同有一信经，并在祈祷和圣礼上相通，而表之于外。

第 262 问。地上的教会与天上的教会也是合一的么？无疑的也是合一的，它们都联于一个头，即我们的主耶稣基督，并且彼此相通。

第 263 问。地上的教会藉什么工具与天上的教会相通呢？藉信与爱的祈祷。地上教会的信徒在向上帝祈祷时，也呼求天上教会的圣徒援助，而后者站在进到上帝面前的最高地位，用他们的祈祷和代求，使地上信徒的祈祷得以洁净，加强，并呈到上帝面前；而且他们奉上帝的旨意，或是藉着无形的力量，或者用有形的显现及其它方法，使信徒蒙福得益。

第 269 问。教会里面既有众人，她怎能是圣洁的呢？真心悔改洁净自己的罪人，并不阻碍教会的圣洁；但不悔改的罪人，或是由教会权威有形的行动，或是由上帝无形的审判，从教会身上被割去；所以，教会总是圣洁的。

第 276 问。使徒职分的传统是藉着什么教会制度保存的？藉着教会的神品阶级。

第 278 问。有什么神品阶级的权威，能及于整个大公教会呢？普世教会会议。

四、作为国度的旧约教会

在理解旧约圣经救恩观时候，一个基本的事实是：以色列是旧约时代上帝在地上的子民和国度，以色列人是作为一个整体而非个人与上帝立约的。

西乃山上，出埃及记 19 章记载：1 以色列人

³³ 《东正教——教会学概说》 9-11 页 俄 C.H.布尔加科夫 着 徐凤林译 商务印书馆 2001 年版

出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。2 他们离了利非订，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。3 摩西到 神那里，耶和華从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各布家，晓谕以色列人说：4 ‘我向埃及人所行的事，你们都看见了；且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。5 如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。6 你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”19:7 摩西去召了民间的长老来，将耶和華所吩咐他的话，都在他们面前陈明。19:8 百姓都同声回答说：“凡耶和華所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和華。

.....

在阅读旧约圣经的时候，留在人们印象中最多的事什么呢？上帝严厉的审判、以色列民族、很多的律法、争夺迦南土地、以色列的王国等.....

作为一个国家，一定是有君王、人民、法律、领土等等，而上帝的国度，以上帝为王，当然也有君王、人民、法律和领土，只是上帝的国度与人类的国家本质各不相同。旧约告诉我们，人类社会的发展方式，在根本上也是从上帝而来。所以国家的模式，就是对上帝天上国度的人类化，不过因人类的罪恶国家已经被扭曲，人自以为神，所以暴力成为国家的基本特征。但以色列人与其它民族不同的是，上帝是他们的王，上帝给他们律法，上帝拯救他们成为子民，上帝给他们土地，以色列人作为一个整体，既是属地的也是属天的。以色列的国王只不过是神的仆人而已。

譬如，在制作会幕时上帝反复指示摩西：“制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”（出 25:9）；“要谨慎作这些对象，都要照着在山上指示你的样式。”（出 25:40）“要照着在山上指示你的样式，立起帐幕。”（出 26:30）。既然是按照天上的样式，所以地上的以色列人的国度，就是神的天国的部分降临。

大卫建设圣殿时的计划和图样，也是上帝的指示：“（代上） 28:11 大卫将 [殿的] 游廊、旁屋、府库、楼房、内殿，和施恩所的样式，指示他儿子所罗门。28:12 又将被灵感所得的样式，就是耶和華 神殿的院子、周围的房屋、殿的府库，和圣物府库的一切样式，都指示他。28:13 又指示他祭司和利未人的班次，与耶和華殿里各样的工作，并耶和華殿里一切器皿的样式。”——代上 28:19 [大卫说]：“这一切工作的样式，都是耶和華用手划出来，使我明白的。”

正因为如此，新约希伯来书指出：“（来 8:5）他们供奉的事本是天上事的形状和影象，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙 [神] 警戒他，说：“你

要谨慎，作各样的对象都要照着在山上指示你的样式。”，“（来 9:23）照着天上样式作的物件必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。”

如果把天国降临在地上的圣徒组织称作教会，那么以色列人的国就是教会的第一部分，更多表现出天国的国度（组织）特点，如神权政治、神的子民、神国律法、祭司体系、领土需要等，而新约作为教会的第二部分则更多表现天国的属灵本质，这二者的特点要合在一块看，才是一个完整的地上天国（教会）。所以耶稣基督反复告诫基督徒：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（太 5:17-20）这里的天国就是教会。

耶稣基督以自己的流血救赎，以自己的身体（教会）——打开罪人通往天国的道路，完成旧约时代的动物流血献祭所不能完成的预定救赎计划。教会就是天国，虽然是地上的天国但却是属天的本质，但因为是在地上有物质性的局限（罪的残留和影响）毕竟不完全，然而当耶稣基督再来时，就要洁净自己的身体（教会）。正如《圣经》耶稣基督的比喻所言“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族；网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样；天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。”（太 13:47-50）。

但福音派的教会观却有很多明显的错误。

《教会工人培训手册》《教会论》第一章教会的由来指出：“教会的诞生——基督教会到底是从什么时候开始的？教会从起初就在神的计划中，因此我们要特别注意历史；问题是，教会在人类历史中有多久了？这个问题可以有两个答案：一般都认为，在人类犯罪以后，当神应许给人一位救主，而人也接受的时候，教会就产生了；另一种说法是，约两千年以前，在五旬节圣灵浇灌下来的时候，就是教会的生日。

这两种说法，到底那一个对呢？决定的方法，在于教会的定义，因为如果我们能先了解教会是什么，就可以确定教会是否在五旬节以前即存在。根据使徒信经的解说，教会为“圣徒相通”，若说成信徒与信徒之间彼此的相交也是正确的，在旧约的时候，有没有信徒的交通呢？答案是肯定的。自从人类堕落以来，只有一位救主，就是主耶稣基督，只有一个救法，就是藉着相信他而得救。旧约的圣

徒也与新约的圣徒一样，是藉着相信耶稣基督而得救，只是新约时代相信的是历史上的基督，而旧约时代相信的是预言中的基督，当然预言中的基督与历史中的基督是同一位基督。因此，以赛亚、大卫、亚伯拉罕、亚伯等无数的人，可以说是同一位基督的肢体，就是他的教会。我们假设，亚当与夏娃当时相信了神的应许，女人的后裔要伤蛇的头，蛇的后裔要伤女人后裔的脚跟(创三 15)，也可以说他们两个人就构成了基督教会。

教会的成熟——教会并不是从诞生之日起就已经成熟了。在圣灵尚未浇灌下来之前，教会还没有成熟，因此五旬节就成为历史上教会极其重要的转折点，也可以解说为，新约时代教会的荣耀大过旧约时代教会的荣耀。

旧约的圣徒只是以未来之事的影儿为满足，而新约时代的教会，获有较圆满的启示。在神儿子所赐的亮光中行走，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真象(来一 3)，是神的羔羊除去世人罪孽的(约一 29)。他也是在五旬节向他的教会赐下应许，叫真理的灵引导他们明白真理的那一位(约十六 13)。

新约时代的教会，有比较大的自由，教会不再像个小孩子，事事要听大人的指挥，已经到达了成熟的阶段(加四 1~7)。从前以色列人崇拜时所用的礼仪，现在都已废除了，可是新约教会仍然要守神的道德律(即十诫)。新约信徒守十诫是本着一种快乐的心情，因为道德律是基督徒自由的本质：对旧约圣徒而言，他们也知道基督徒的自由，因为诗篇的作者发现，神的诫命律例比蜂房的蜜更甜(诗十九 10)，可是新约教会蒙受圣灵的浇灌是前所未有的，因此他们比旧约圣徒享有更大的自由，保罗说过：“……主的灵在那里，那里就得以自由”(林后三 17)。

新约时代的教会，本身就有一个可见的形态，而在这之前，教会与列祖如亚伯拉罕的家族是息息相关的，继之则与以色列国密切相关。等到五旬节以后，教会才有一可见的组织。新约时代的教会是普遍性的。旧约时期的教会，通常仅限于以色列国，外邦人若被接纳到教会中，是非常偶然的事，如摩押人路得就是一个显着的例证。但是在五旬节的时候，有舌头如火焰分开落在他们各人头上，他们就被圣灵充满，用别国的话语宣扬神的大作为，从地中海的世界，有许多犹太人和外邦人悔改、受洗加入了教会，他们是这一次大丰收中所得的初熟果子。³⁴

在这里，福音派的教会定义显然是不完全的，用圣徒相通来解释教会的定义，很牵强附会——“根据使徒信经的解说，教会为‘圣徒相通’，若

说成信徒与信徒之间彼此的相交也是正确的，在旧约的时候，有没有信徒的交通呢？答案是肯定的。”其实哥林多前书 1: 1-2 节很清楚指出“**神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求我主耶稣基督之名的人。基督是他们的[主]，也是我们的[主]。**”

既然罪人都是蒙耶稣基督的宝血所拯救，旧约的人就当然也不能例外，耶稣基督也是他们的救主——“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。”(来 11:24-26)

用“教会的成熟”来比较新旧约教会，并不是一个准确的用语，就会犯一个简单错误——割裂旧约与新约教会的关系，应该将他们看作是天国的两个平等互为整体的组成部分，而不是看做儿童成长一样，用后面否定前面。耶稣基督没有为新约教会颁布什么新律法，因为旧约教会律法依然适用于新约教会——除流血献祭外——而今天很多教会割裂旧约与新约的教会关系，片面理解“西 2:17 这些原是后事的影儿；那形体却是基督。”而废掉旧约的律法。耶稣基督强调“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。”福音派基督徒的个人主义信仰错误，使他们随意解经已经成为习惯，与初期教会自以为是地持守律法的犹太人一样，如罗马书所言：“我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识；因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。摩西写着说：‘人若行那出于律法的义，就必因此活着。’”(罗 10:2-5)

所以《天主教教理纲要》问答说：(147) 教会这一名词有什么意思？回答说教会是指天主从大地四极所召集和聚集的人民，为建立一个藉由信仰和洗礼而成为天主的子民，基督的肢体和圣神的宫殿的众人聚会(集会)。

(148) 还有其它的名字和图像，是圣经引用以指明教会的吗？回答是：在圣经中，我们找到很多的图像，都明确显示为教会之奥迹的补充模样。旧约特许优先的有，与天主子民有关连的图像，新约则是那些与基督，这一民族的头有关的图像，因为这一民族就是祂的身体，以及那些来自牧放生活的范畴(羊栈、羊群、羊)，农事(田地、橄榄树、葡萄树)，居所(居住的地方、盘石、殿宇)，家庭(新娘、母亲、家庭)。

(149) 教会的起原和完成有哪些？**教会在天主永恒的计划中，找到起源和完成。曾以以色列民族的被选，作为一切民族未来集合的记号，在旧约中准备。**被建基于耶稣基督的言语和行动上，尤其

³⁴ 《教会工人培训手册》

是借着祂那救恩的死亡和祂的复活而实现。然后，曾因圣神在五旬节时的倾注而显现出如同救恩的圣事。而在末世它将完成而成为一切被救赎的人之天上聚会。

(150) 教会的使命是什么？回答是：教会的使命是在一切民族之中，宣讲和为耶稣基督所修复的天主国。它要在此地面上，建立这一救恩神国的种子和起源。

那么，旧约教会留下什么原则给我们新约教会呢？

1、教会神权管理而不是民主管理原则：教会领袖作为神的仆人，如主教（主教）、长老、执事等，是神的呼召，而不是民主选举选出来的，如同摩西、大卫、以利亚、以利沙等。那如何辨认和确认谁是神所选定的仆人呢？1) 宣扬《圣经》真理恩赐；2) 个人圣洁生活见证；3) 带人归主服从教会的事实；4) 按立并得到大多数教会的认可；5) 内在感动与教会呼召印证。

2、旧约教会律法也是新约教会的律法：基本的律法如十诫，除了具有明显的时代和处境化的律法以外，如杀牲献祭的律法，如会幕的律法和洁净的律法，圣殿的律法和祭司侍奉的律法等，其它的律法都要尽可能遵守。尤其是涉及敬拜上帝的敬虔、人际道德原则、对罪的认定和惩罚等。今天有些教会的最大的问题就是私自废掉旧约神的律法，以自己的私意和社会道德作为教会法则，导致教会被世俗吞没而不能分别为圣。

3、祭司体统与使徒统绪的一致性继承：教会是神的国度，是地上的国，国就有管理制度与管理等级，为要保有秩序，这与人人平等并不矛盾。我们承认使徒权柄是特殊的权柄，既然承认属灵的恩赐各不相同，当然也就必须承认教会神仆人权柄大小不同，如新约所言：“他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（教会及肢体），直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗4:11-13）。

今天的教会在地上，有物质性的生活，有组织性的外形，除了灵性的律法外，当然也就必须遵循物质性的管理原则——自然法律。旧约教会与新约教会的本质差别不是在祭司体统，而是耶稣基督一次献上自己作挽回祭，完成了旧约用替罪羊献祭的意义。所以耶稣基督要设立使徒，使徒们建立教会后要设立长老（领袖：主教）。如有谁天真的以为信主就可以了，教会可有可无，教会的圣职管理体系可有可无，这样的人要么就是没有重生，要么就是心存不端，要自以为神。

4、旧约土地拥有与新约教堂的建立：土地对

旧约以色列人的重要性，是无需赘述的。同样，教堂对新约基督徒的重要性也是无须赘述的。虽然我们不知道，教堂是教会的物质形态和活动场所，显然没有教堂的教会是不存在的，哪怕聚会场所是租来的房屋。人有灵魂以区别于动物，同样，人有人的形象以区别于动物，有谁否认形象的重要性呢？家庭教会发展初期，迫于当时的政治环境，居无定所完全是时代的暂时性。但我们有了一定的物质条件时，建设一个固定的聚会场所作为教堂，不是可有可无而是必须拥有。

在旧约中，会幕与圣殿的神圣性和重要性，是任何人也不会否认的。“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。”（徒17:24），但上帝体谅人的软弱，在有形的会幕与圣殿显现，藉物质的渠道和建筑，教导人们认识上帝和敬拜上帝，就像我们用图片和玩具教导儿童学习一样。从这个意义上说，东正教的圣像崇拜不无合理性。但基督新教完全的否定教堂和图像的意义，否定教阶的重要性，好像很属灵，其实更属世——基督新教的世俗化，远远超过天主教和东正教。

如果每一个中国城市都耸立着很多高大雄伟、神圣肃穆的高大教堂，难道这不也是无言的宣教和对上帝的敬拜吗？完全否定教堂、圣像、圣服、音乐等物质性的信仰表达渠道，使基督教失去了在文学艺术、建筑绘画、音乐美术、电影戏曲等领域引领社会、传扬福音的有效手段，使传道仅仅变成“宣讲”这一贫乏的方式！我们把上帝的无限丰富真理仅仅局限在讲台上，这是教会改革时期慈文理等人的过激行为留下的错误，现在是改变的时候了！

五、新约教会——地上的天国

耶稣基督传道的第一句话是“天国近了，你们要悔改。”（太4：17）

耶稣基督教门徒祷告。第二句是：“我们在天上的父，……愿你的（天）国降临。”（太6：9-10）

为什么这里用了三个天国而且每句都讲到国度降临呢？

马太福音 6:33 强调“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”

希伯来书 12:28 指出“所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。”

有学者指出：根据福音书之记载，在耶稣的全部教训中，“上帝的国”占有一个显着的地位。符类福音一致作证，耶稣在加利利开始传道时宣称说天国近了（太4：17；可1：15；路4：43）。

在路加的记载中，耶稣宣称他的主要任务是讲传上帝的国之福音。这个概念不单是在主耶稣开始工作时占着首位，而且在他的教训达到高潮时也是如此，例如在登山宝训及当他讲解关于国度的比喻时。耶稣既认为国度的来临是与他的显现及活动有关的一件巨事，因此在他的教训中国度的来临也必然地占着一个显著的地位，尤其是因为他的教训密切地建立在他的工作上。由此可以看出国度之概念的重要。这不仅在耶稣的观点上看来是真实的，即是从他门徒的观点来看，也是如此。上帝之国是他们生命中追求的最高目标，因此是超越其它一切而需要学习的主题。而且受耶稣训练作他特别助手者，在讲道方面的工作，主要是宣讲这个主题。耶稣称他们为“文士受教作天国的门徒”（太 13:52）。上述各点使我们觉察到，上帝的国在耶稣的思想中占有何等重要的地位，毋需藉统计福音书中耶稣提到国度的次数而表明的。³⁵

旧约与新约教会的大团聚——来 12:18-24: 你们原不是来到那能摸的山；此山有火焰、密云、黑暗、暴风，12:19 角声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话；12:20 因为他们当不起所命他们的话，说：“靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。”12:21 所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战兢。”12:22 你们乃是来到锡安山，永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，12:23 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会（聚会-教会），有审判众人的 神和被成全之义人的灵魂，12:24 并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的，比亚伯的血所说的更美。

国内出版的启导本《圣经》1796 页这样解释希 12: 23 节经文：“这里有整个教会，在里面的都是‘头生的’，是天上的子民。审判人的神也在那里，还有已经达到完全的义人的灵（旧约圣徒）。”³⁶。12: 23 解经各有不同，但都同意这是旧约与新约基

³⁵ 《耶稣对天国的教导》网络文章，作者佚名

³⁶ 另一种注：所说“诸长子之大会”是指旧约的信徒另一的原因，是因为在“诸长子之大会”之后，跟着又说到“被成全之义人的灵魂”，这“被成全之说人的灵魂”，是指新约的信徒说的，作者先说旧约的“诸长子之会”，后说新约的“被成全之义人的灵魂”，这样是很合神学次序的。假如“诸长子之会”已经是指新约的教会，后来又说“被成全之义人的灵魂”，也是指新约的信徒，则未免重复。一个聪明的作者，在圣灵启示下，断不会如此重复，因为这样执笔，是不会神学次序和写作的技巧的。

（<http://www.ccbiblestudy.net/New%20Testament/58Heb/58GS12.htm>）

督徒的天上团聚大会，是我们这里所讲的天国的第二阶段——福音派讲的无形教会——天上的教会。

教会与救恩的关系：ecclesiology

教会是什么？教会(Ekklesia)的意义？Ekklesia这个词在古希腊是指希腊公民的会议，凡有公民权的人均可参加，参加大会的公民被称为“被召集的人”。从这个意义出发，参加教会的人是因上帝在基督里的呼召。Ekklesia这个词在旧约希腊文译本中出现 100 次之多。在旧约中称为“大会”或“会”，是从呼召的字根演变出来的。在新约中教会 Ekklesia 这个词出现有 112 次之多。新约中教会最普遍的用法是从动词“召出来”所演变成的名词。因此，从《圣经》中论教会的意义来看，组成教会的每一个人的确实出于上帝特殊的呼召。上帝呼召人离开罪恶转向上帝。（**谈谈教会的大公性** 黄幸平）《圣经·哥林多前书》1:1-2 给了教会一个清楚的定义：“奉 神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼，写信给在哥林多 神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求我主耶稣基督之名的人。基督是他们的 [主]，也是我们的 [主]。”

无论是基督教会、天主教会、东正教会，至少都承认教会开始时间不迟于亚当夏娃，而且承认教会至少可划分为旧约教会和新约教会。但很遗憾地我们看到，天主教、东正教、基督教归正宗都认为“教会之外无救恩”，而基督教福音派认为“神直接将救恩的好处赐给人，并不需要教会从中调停”。

福音派教会神学³⁷指出：“教会与钥匙——教会元首基督，有绝对使用天国钥匙的权柄，而使徒们只是受之于基督的权柄，是属于次要的使用，但他们所行使的权柄却是实在的。问题又来了，那钥匙交给后代的教会又是怎么回事呢？神不许教会僭妄，像王一样地运用这钥匙，因为教会不是神。不错，教会是从神开始，且教会有基督为头，在本质上是超自然的，其中的成员也都是为圣灵所生的，但是教会是由世上的罪人所组成，在本质上是**不具神圣性的**。

我们看到**福音派教会神学**这里的明显错误：

1、福音派的人他们如此居然曲解圣经和耶稣基督关于天国钥匙的话，叫人目瞪口呆！威斯敏斯特信条第卅章“论教会的惩戒”清楚指出“天国的钥匙既交给这些职员，因此他们有留下罪或赦免罪的权柄，本着神的道和惩戒，对不悔改的人，关闭天国；又按情形之所需，藉宣传福音和撤除惩戒，向悔改的罪人开放天国。”

³⁷ 《教会工人培训手册》5、教会论

2、“但是教会是由世上的罪人所组成，在**本质上是**不具神圣性的。”本条与尼西亚信经公然对立！尼西亚信经第9条清楚明白地宣告“我信独一神圣大天使徒的教会。”教会的神圣性与罪人无关，乃是基于教会是耶稣基督身体的神圣性——源于神性的神圣。

福音派的牧者、神学家、信徒，翻开圣经胡乱解释，根本就不管教会传统（信经与信条），个人主义与自以为神的本性暴露无遗，甚至公然要否定公元325年三百余名主教通过的、得到天主教、东正教、改革宗承认的尼西亚信经，已经够上极端甚至异端的标准。这种基于个人主义的《圣经》主义，必然导致基督徒肆意解经、各自为政、自以为神，这不正是很多教会的特点吗？自由主义神学、灵恩主义神学的兴起，是初代教会孟他努主义、马西昂主义的复活而已。在这种情况下，教会的存在和教会之外无救恩的真理，必然成为他们最为反对的真理。

六、作为国度的教会

天国一词主要用在《马太福音》大约至少有37次，这里的天国一词绝大部分可以都用教会替代，并不改变其意义。因为在神学上，天国大于教会，天国=天上国+地上国，地上国=旧约教会+新约教会。所以对我们基督徒来说，教会就是天国，因为按照耶稣基督的本意，教会里应该都是神的子民，这时候教会与天国没有差别；但由于人的伪善，假冒基督徒混在教会里，使得教会里有稗子，要等耶稣基督的来的末日洁净。

教会与国度的关系并不复杂，《圣经》中部分用到“国度”词不是很多，可以将部分国度的词罗列如下，这里的国度概念有些比新约教会的概念大，但有些又比新约教会小，因为包含旧约教会的意义，如果可以将国度一词换成教会一词，那么，不会引起句子意义的根本改变。国度与天国，可以当同义词使用。教会的本质就是属天不可见的，所以将教会分成可见与不可见（真教会与有假的教会）是没有意义的，因为必然导致有人可以自己属天但不必一定要参加属地教会。

创 17:6“我必使你 [的后裔] 极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”

出 19:6“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人。”

代上 29:11“耶和華啊！尊大、能力、榮耀、強勝、威嚴都是你的；凡天上地下的，都是你的；國度也是你的，並且你為至高，為萬有之首。”

斯 1:20“所降的旨意傳遍通國（國度本來廣大），所有的婦人，無論丈夫貴賤都必尊敬他。”

詩 79:6“願你将你的忿怒倒在那不认识你的外邦和那不求告你名的國度。”

詩 114:2“那時猶大為主的聖所，以色列為他所治理的國度。”

詩 145:12“好叫世人知道你大能的作為，並你國度威嚴的榮耀。”

但 2:37“王啊！你是諸王之王，天上的神已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你。”

但 7:14“得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。”

但 7:27“國度、權柄，和天下諸國的大權，必賜給至高者的聖民。他的國是永遠的，一切掌權的都必事奉他，順從他。”

俄 1:21“必有拯救者上到錫安山，審判以掃山。國度就歸耶和華了。”

太 6:13“不叫我們遇見試探；救我們脫離凶惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們。”

提后 4:1“我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑着他的顯現和他的國度囑咐你。”

彼前 2:9“惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬 [神] 的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。”

啟 1:9“我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐里一同有分，為神的道，並為給耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。”

啟 12:10“我聽見在天上有大聲音說：‘我神的救恩、能力、國度、並他基督的權柄，現在都來到了；因為在我們神面前，晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。’”

《聖經》的經文讓我們看到，在寬泛的意義上，天國、國度和教會可以當同義詞使用，當然我們建議多用教會一詞。所以，一個人不在教會委身，就必然不能進入神的國度，這是耶穌基督給教會的任務和權柄。如果說得具體形象一點，我們可以说教會是天國的入口，帶有可見的物質性的局限，是天國的地上階段。用一個不恰當的比喻，如果將神的國度看作是一座高不見頂的摩天大廈，那麼教會就是一樓。不經過一樓怎麼能上到二樓、三樓甚至更高的樓層呢？

既然教會是神的國度，當然有君王、律法、人民和領土。所以舊約的祭司制度，不是廢除了，而

是在耶稣基督里成全了——凡祭司天天站着事奉[神]，屡次献上同样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了；从此等候他仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。圣灵也对我们作见证；因为他既已说过：“主说：那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。”[以后就说]：“我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体，又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前；也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的；又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好象那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。（来 10:11-25）

这位大祭司怎样治理神的家（教会）呢？³⁸

《圣经》指出“我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位[圣]灵受洗，成了一个身体（基督-教会），饮于一位[圣]灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：‘我不是手，所以不属乎身子；’它不能因此就不属乎身子。设若耳说：‘我不是眼，所以不属乎身子；’它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：‘我用不着你；’头也不能对脚说：‘我用不着你。’不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的；身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。神在教会所设立的：第一是使徒；第二是先知；第三是教师；其次是行异能的；再次是得恩赐医病的；帮助人的；治理事的；说方言的。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂

都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？**你们要切切地求那更大的恩赐。**我现今把最妙的道指示你们。”（林前 12:13-31）

什么是最大的恩赐呢？

林前 14:1-5 “你们要追求爱，也要切慕属灵的[恩赐]，**其中更要羡慕的，是作先知讲道。**那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来；然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道；因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。”——**结论：造就教会的恩赐才是最大的恩赐。**

恩赐的目的是什么呢？

弗 4:11-16 “他（耶稣基督）所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（教会与其肢体），直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

教会之外无救恩

徒 4:8—12 那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“治民的官府和长老啊，倘若今日，因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈；你们众人 and 以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他（耶稣基督一教会）以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”（约 14:6-7）耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道；你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。”（约 14:23-24）

然后耶稣基督复活后，耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”（约 20:21-23）

³⁸ 提前 3:15 “倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”

教会的权柄与使命

1、**传福音**——太 28:18-20 “耶稣进前来，对他们说：“①天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，②你们要去使万民作我的门徒，③奉父子圣灵的名给他们施洗。④凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，⑤我就常与你们同在，直到世界的末了。”

《圣经》林前 15:1-4 又指出“弟兄们，我如今把先前所传给你们**福音**，告诉你们知道；这福音你们也领受了，又靠着站立得住；并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的：第一，就是**基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。**”

2、**荣耀神**——弗 3:20-21 “神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中并在**基督耶稣里，得着荣耀，直到世代，永永远远。阿们。**”

3、**牧养圣徒**——弗 4:11-13 “为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（教会建造）。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量（个人成长）。”

4、**惩戒的权柄**——太 16:15-20 耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉 [的] 指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄（原文作“门”），不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。

5、**治理权柄**——来 13:17 “你们要依从那些引导你们的（领导），且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交帐的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。）

正是基于以上的《圣经》原则，改革宗最重要的信条《**韦斯敏斯德信条**》“第三十章论教会的惩戒”³⁹规定：

³⁹ 1. 赛九 6-7；提前五 17；帖前五 12；徒二十 17-28；来十三 7、17、24；林前十二 28；太廿八 18-20；约十八 36。
2. 太十六 19，十八 17-18；约二十 21-23；林后二 6-8。
3. 林前五，十一 27-34；提前五 20，一 20；太七 6；犹 23。
4. 帖前五 12；帖后三 6、14-15；林前五 4-5、13；太十八 17；多三 10。

一、为教会之王与元首的主耶稣已将教会行政权交于教会职员之手，但他们与民事长官不同¹。

二、天国的钥匙既交给这些职员，因此他们有留下罪或赦免罪的权柄，本着神的道和惩戒，对不悔改的人，关闭天国；又按情形之所需，借宣传福音和撤除惩戒，向悔改的罪人开放天国 2。

三、教会为了矫正或获得犯罪的弟兄，阻止其它弟兄犯同样的罪，除去那足以感染全团的酵；拥护基督的尊荣和福音神圣的承认；避免神的震怒（如他们容忍恶誉昭彰和刚愎的犯罪者来亵渎神的圣约，和此约的印证，此忿怒正可临到教会），必须实行惩戒³。

四、为了更圆满地达成以上的目的，教会职员应当按着犯罪的性质和犯罪者的罪状，予以劝戒，一时停止圣餐，并除教⁴。

国内改革宗神学的旗手王志勇牧师有一个看见，他认为每一个神学体系都有自己所强调的主题。罗马天主教的神学思想是围绕大公教会展开的，而循道宗的神学主题则是成圣，五旬宗的主题是圣灵，浸信会的主题是重生，路德宗的主题是因信称义，希腊东正教的主题是圣礼。而改革宗信仰则是以上帝为中心构建自己的神学体系。王志勇是我很尊重的牧师，然而在这里我要补充说“建立上帝之城，建立神的国度教会，而不是仅仅关心个人得救，这才是从奥古斯丁到加尔文的改革宗（归正）精义：神的主权与神的国度（教会）。”“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属 [神] 的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）神在教会（基督）⁴⁰里得荣耀。这是天父世界，神掌控世界，但罪恶并不是神的旨意，当然也就不能荣耀神。

“**教会就是天国、教会就是国度**”的结论，明确告诉我们，教会是国度，当然要管理，是按照神的主权原则管理。但这能给我们中国的家庭教会的管理带来什么新的有益的启发呢？教会历史上已经形成了三种基本的管理模式：主教制、长老制、会众制，作为主教制的家庭教会，我们当然认为主教制更能体现神主权管理原则，也更符合《圣经》原则和中国的国情。当然，我们并不反对其它教会采取他们认为合适的教会治理模式。但愿我们能在互相尊重的原则下，**荣耀上帝、造就教会、成全圣徒。**

七、教会就是地上的天国

从《圣经》上看，**耶稣基督的福音始终是教会福音而不是个人性的福音：“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首（弗 1:22）。教会是他**

⁴⁰ 以弗所书 2: 21

(耶稣基督)的身体,是那充满万有者所充满的(弗 1:23)。“为要借着教会使天上执政的、掌权的,现在得知 神百般的智慧。(弗 3:10)”,“但愿他(圣父)在教会中,并在基督耶稣里,得着荣耀,直到世世代代,永永远远。阿们。”(弗 3:21)

教会永远是地上基督徒生活的中心:无论是传道、圣化、训导和治理,都是以教会为家的,不在教会中当然就不在耶稣基督的救恩中,因为教会是神的家⁴¹。“然而人未曾信他,怎能求他呢?未曾听见他,怎能信他呢?没有传道的,怎能听见呢?若没有奉(教会)差遣,怎能传道呢?如[经]上所记:“报福音,传喜信的人,他们的脚[踪]何等佳美。”只是人没有都听从福音,因为以赛亚说:“主啊,我们所传的有谁信呢?”可见信道是从听道来的,听道是从基督的话来的。(罗 10:14-17)

“你们也是如此;既是切慕属灵的[恩赐],就当求多得造就教会的恩赐。”(林前 14:12:)“神在教会所设立的:第一是使徒;第二是先知;第三是教师;其次是行异能的;再次是得恩赐医病的;帮助人的;治理事的;说方言的。”(林前 12:28)“圣灵立你们作全群的主教,你们就当为自己谨慎,也为全群谨慎,牧养 神的教会,就是他用自己血所买来的。”(徒 20:28)

……

“福音派的核心教义是宣示基督通过他在十字架上的受死而救赎以及个人对其永恒救赎之信仰的必要性。”⁴² 过分强调个人对耶稣的信靠,而不是加入教会信仰基督得救;重视因信称义的个人得救,忽视荣耀上帝的教会使命,把整本《圣经》简化为耶稣基督,置三位一体的主权不顾,这是现代福音派的鲜明特点。说的很听一点是圣经主义和个人主义,说的狭隘一点是耶稣基督和个人主义。这种过分关注以个人得救为核心的“福音”,与耶稣基督教导门徒要完全舍己“体贴 神的意思,不要体贴人的意思”的基督主义,相去甚远,甚至可以说这是一种个人主义福音“异端”,与佛教的自我修行成佛的自我中心异曲同工。

《圣经》马可福音记载:耶稣和门徒出去,往该撒利亚腓立比的村庄去。在路上问门徒说:“人说我是谁?”他们说:“[有人说]是施洗的约翰;有人说是以利亚;又有人说是先知里的一位。”又问他们说:“你们说我是谁?”

彼得回答说:“你是基督。”耶稣就禁戒他们,不要告诉人。

⁴¹ 提前 3:15 倘若我耽延日久,你也可以知道在 神的家中当怎样行;这家就是永生 神的教会,真理的柱石和根基。

⁴² 《认识美国基要派与福音派》导论 2 页 乔治·马斯登著 宋继杰译 陈佐人校 中央编译出版社 2004 年 5 月版

从此他教训他们说:“人子必须受许多的苦,被长老、祭司长和文士弃绝,并且被杀,过三天复活。”

耶稣明明地说这话,彼得就拉着他,劝他。耶稣转过来,看着门徒,就责备彼得说:“撒但,退我后边去吧!因为你不体贴 神的意思,只体贴人的意思。”

于是叫众人 and 门徒来,对他们说:“若有人要跟从我,就当舍己,背起他的十字架,来跟从我。因为凡要救自己生命的,必丧掉生命;凡为我和福音丧掉生命的,必救了生命。人就是赚得全世界,赔上自己的生命,有什么益处呢?人还能拿什么换生命呢?凡在这淫乱罪恶的世代,把我和我的道当作可耻的,人子在他父的荣耀里,同圣天使降临的时候,也要把那人当作可耻的。”(可 8:27-38)

教会从来都是制度性的和组织性,甚至是带有权力性的——这就是教会作为地上的国度性质所决定的,这也是旧约与新约圣经一贯教导的真理,也是基督教会独特传统。耶稣基督反复强调:“莫想我来要废掉律法和先知;我来不是要废掉,乃是要成全。我实在告诉你们,就是到天地都废去了,律法的一点一画也不能废去,都要成全。所以,无论何人废掉这诫命中最小的一条,又教训人这样作,他在天国要称为最小的;但无论何人遵行这诫命,又教训人遵行,他在天国要称为大的。我告诉你们,你们的义若不胜于文士和法利赛人的义,断不能进天国。”(太 5:17-20)但我们也要知道,教会不是国家,不能采取暴力强权保卫真理和圣洁,不能以强力的手段清除异端。

在论及教会与以色列民的相同处⁴³,《手册》特别强调了以色列的民族整体性与教会作为基督身体的整体性:

一、旧约圣经的希腊文译本,常常把希伯来原文中“会众”或“聚会”翻译成“教会”,就是指神的子民以色列,他们时常在一起敬拜神。而以色列会众的第一个特点,就是与神有立约关系的一群人(出十九至廿四)。摩西在带领以色列民出埃及前,以色列民受尽埃及人的虐待,他们受尽困苦,没有自由。但神呼召他们,又施行神迹奇事,将他们从埃及地拯救出来。同样地,教会也是蒙神特别拣选,从罪恶的世界中呼召出来的一群人,神要使他们与世界分别出来,归神为圣。

二、神对以色列民的呼召并不仅于离开埃及,也同时呼召他们与神建立一种立约的关系。神要作他们的神,他们要成为神的子民,神在云柱、火柱、会幕中临到以色列民,使以色列民可以与神相交。同样神呼召了教会,也是要与教会,建立一种特殊

⁴³ 《基督工人培训手册》“圣经与救赎”第 24 章

而奇妙的关系，藉着主耶稣基督，使圣徒与神和好，**并与神建立个人和群体的关系。**

三、神呼召以色列人，是呼召“一群”以色列人。以色列人是成群结队地离开埃及，一同渡过红海，一同在旷野漂流。而当亚当一个人犯罪，则连累到全以色列民，一同受罪的惩罚，可见以色列人的命运，是一个整体，而神呼召他们，也是要建立他们成为一个整体，一个属他的民族。**同样，神建立教会，也是要建立一个群体，教会里的信徒是被紧密的连在一起的，不分彼此互相照应、彼此相关，在教会里是没有个人主义的。**

四、神呼召以色列人，并不只是要带他们出埃及，更是要把迦南美地赐给他们为业。因此以色列民，必须继续前进，直到得着那应许之地，他们不可半途而废，停滞不前。同样，教会也是这样，应该不断地扩展，齐心协力，迈步向前，一直到得着神应许的产业，就是神永远的同在。为此，教会在面对不同世代，也需要不断的更新，不可被一些人为的传统所束缚，反当顺应时代的需要，为主的名打美好的胜仗。

手册以上的这些教导说教会不是个人主义很不错，但至于说要与时俱进“不可被一些人为的传统所束缚，反当顺应时代的需要”则完全是错误的自由主义神学论调。当福音传到中国时，西方宣教士不带来了真理，也无意中带来了西方文化的糟粕——个人主义的福音和反对制度化教会的文化。福音给中国原有的“极端个人主义”插上了“福音”的翅膀，使得本土个人主义又得以在基督教的名义下到处泛滥甚至危害更广，且不说本土化和处境化神学的荒诞和可笑（真理岂有本土？），从1905年前后的开始的教会“自立”运动，其实就是在分裂大公教会，各种冠以中国或者中华大名的宗派，如雨后春笋般成立起来。很多属灵的伟人，再给我们带来美好的见证和榜样的同时，也留下极深的个人主义危害：王明道的教会孤立主义、袁相忱的反对牧师主义、尼柝声的后“宗派主义”、宋尚节的福音个人主义、耶稣家庭的反智主义、敬虔主义与灵恩主义、强调吃苦的苦难主义等等。到了今天，中国教会福音，貌似兴旺其实一盘散沙。而共产党人则以铁的纪律，将同样是农民的中国人武装起来，建立了新中国。

反教会和反制度主义，基于过去中国的特殊政治、文化、历史、背景，主要责任不在前辈们；但在今天，越来越多的受过良好神学教育和文化教育的教牧人员，开始走上讲台甚至成为一方的教会领袖，如果我们不从神学上和真理上反省，

就有步人后尘重蹈历史覆辙的危险，我辈传道人，在上帝面前罪责难逃！

乔治·马斯登，作为基督教历史教授，美国基要派研究权威，他严肃地指出：“很多福音派的显著特征之一乃是其对制度性教会的普遍轻视。除了在集会的层次上，组织化了的教会在这一运动中扮演了一种相对较小的角色。甚至地方性集会也往往被视为只是对于个体的一种方便设施而已，尽管它对于团契目标来说极端重要。最终，个人是独立的，可以随心所欲地加入或离开教会。通常，他们之所以愿意选择某一教会，不仅因为其特殊的教义，同样也因为它是‘友好’的。教派的忠诚，尽管对于福音派的核心成员来说依然是重要的，但对于其他许多人来说却是偶然的，尤其对于那些具有超教派意识、试图将统一性带入这一运动的人来说更是如此。”⁴⁴

……

“缺乏一种制度性的教会基础以及传统诸教派的角色日益衰微的另一个主要后果是，福音派对世俗文化的自负挑战变得越来越难以为继。这一运动依赖于自由企业制度和公众的吁求。保守主义教会的成长在某种程度上是因为他们以古老的福音的名义在无确定性的时代承诺了确定性。但是，随着对于福音教义之被合法地申扬的制度性约束越来越少，市场法则就要求福音与各种大众吁求混合。因此，福音派对世俗的‘现代精神’的挑战，可能会因创新的过分简单以及对流行的时代精神的让步而大打折扣。”⁴⁵

那么，出路在哪里呢？

在《圣经》原则下，回归大公教会的传统，也即“唯独圣经、唯独教会、唯独主教”原则。

教会需要制度纪律，教会需要随呼随到的基督战士，就像当年的耶稣会会是一样。

在大格列高利（Gregory the great AD590-604）任罗马主教的时候，他所面临的重大问题就是教士的缺乏，作为修士出身的他，特别重视建立修道院，培养一批“守贞、平穷、顺服”的修士队伍，以补充教会主教和教师的不足。“隐修制和格列高利一起首次擢升到教宗宝座。他继续坚持严格简单的隐修生活，其周围都是修士，他让他们成为主教和使节，他在一次罗马公会议上确定圣本尼迪克的会规，确保女修道院拥有自由和财产，通过他的榜样和影响，他给隐修院带来的贡献最大。”⁴⁶不理解格

⁴⁴ 《认识美国基要派与福音派》66页 乔治·马斯登著 宋继杰译 陈佐人校 中央编译出版社 2004年5月版

⁴⁵ 《认识美国基要派与福音派》67页 乔治·马斯登著 宋继杰译 陈佐人校 中央编译出版社 2004年5月版

⁴⁶ 《基督教会史》186-187页 美 布鲁斯·雪莱著 刘平译 北京大学出版社 2004年第二版

列高利就不能理解中世纪的教会及其发展历史，可惜基督教神学家缺乏对他的深入研究，总是批评大于赞赏。涉及格列高利的意义在于，到 1517 年教会革新时，修士制度，在依纳爵·罗耀拉（Ignatius von Loyola 1491-1556）的时代被发展到极限，对近现代天主教会宣教的发展功不可没。

耶稣会亦称“耶稣连队”，为天主教会的主要修会之一，1534 年由西班牙人依纳爵·罗耀拉初创于巴黎，1540 年获教宗保罗三世批准而成立。“它向世人展示了一种崭新的修会模式。耶稣会作为一个全球性修会采取了中央集权的、军事化的严格组织形式。他要求会士在一般的三愿（绝财、绝色、绝意）之外补发第四愿，特别提出效忠教宗。在历史上，修会极其严格的服从义务被其反对者成为‘僵尸般的服从’。此外，耶稣会的特点还表现为，它不受地点限制，放弃修会的统一服饰和咏唱课经。这一切使该修会成为天主教会及其首牧灵活的、极富成效的和能够胜任各种使命的突击队。耶稣会对初学修士采取严格的选拔措施，对会士进行长时间（15 年）的全面教育，为天主教会培养出大批的精英人才。”⁴⁷。中国人熟知的利玛窦、汤若望就是耶稣会士。1581 年至 1712 年间前往中国的 376 名耶稣会会士中，有 127 人死在途中⁴⁸。今天的中国天主教和南美的天主教会，就是耶稣会士们建立的。

1517 年的教会改革，马丁·路德取消了修道院和修士制度，现在看来，未必是一个好的举动。《圣经》教导说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和〔我〕同受苦难，好象基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕。”（提后 2:1—5）

“我在 神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”（提后 4:1-5）

在教会牧养治理的神仆们，常感叹工人不够用，总是缺乏“那忠心能教导别人的人的”向士兵一样的基督教导战士，除了神的旨意外，与我们缺

乏这样的一个“基督战士训练制度”有很大的关系。一般人认为耶稣会士是要抵挡当时的教会改革，但罗耀拉成立耶稣会的目的并非如此，耶稣会会宪中写道：“我们的使命是奔赴世界每一个角落；哪里更希望有人为天主效劳，哪里灵魂更期待得到帮助，我们就生活在那里。”⁴⁹属灵的争战岂不是一场战争，全职参加的人岂不就是“职业军人”吗？

作者指出：“按照传统，所有的修会都要求发绝意愿，但对于有过戎马生涯的依纳爵来说，在其等级森严的中央集权制的修会中，服从的特点表现得尤为突出。会宪中明文规定，所有会士‘应当’完全投入‘服从的美德中，首先服从教宗，其次服从修会上司’。会宪继续写道：‘因着爱，服从可以遍及世上一切事物之中，我们应当于一切事物中倾听服从的声音，仿佛它来自基督我们的主；我们是在代替基督，并出于对他的爱和敬畏而服从……’。还有一段文字，耶稣会的谴责者们称之为；‘僵尸般的服从’；‘我们应当坚信，一切都合理；对于修会上司安排的一切事物，假如未见其中有任何罪恶的迹象，那么我们当在盲目的服从中否认自己所持的一切反对意见判断。我们应当意识到，每一个生活在服从之中的人，都必须甘愿接受修会上司的指引和领导——因为是神意通过上司在指引和教导——仿佛他是一副死掉的身躯，任人带向何方，任人随意处置，或像一位老者手中的拐杖，无论在何处，也无论为何目的，均从主人的意愿，侍奉主人。有人曾将耶稣会的绝对服从与极权主义国家中的独裁统治所要求的服从相提并论。然而殊不知，耶稣会会宪中对此还有重要限制条件：即对导致罪恶行为的命令，换言之，如果命令会导致违反十诫或教会道德的行为，则不得听从。且修会总长需接受修会全体会议主教，如犯有严重过失，即可被弹劾或开除出修会。”

基督教会是否也需要耶稣会士这样的“耶稣战士”呢？

答案是肯定的。毛泽东讲过一句话，路线确定之后，干部就是决定性的因素了。基督教会的“路线”——《圣经》——已经很确定了，下一步缺什么呢？缺的就是忠实执行路线的干部——基督教会的教牧战士。可悲的是，这么简单一个真理，我们众多的基督徒和教会同工居然在认识上达不到共产党的认识水平——有几个基督徒知道无产阶级革命理论源于托马斯·闵采尔神父的造反运动呢？用共产党的话讲耶稣基督的道理，我作为神仆心里很不是滋味，但我们的一些“仆人”，属灵到一个地步，甚至用愚蠢一词不足以表述其荒诞——

⁴⁷ 《耶稣会简史》前言 德 彼得·克劳斯·哈特曼著 谷裕译 宗教文化出版社 2006 年第二次出版

⁴⁸ 《基督教会史》320 页 美 布鲁斯·雪莱著 刘平译

⁴⁹ 《耶稣会简史》13-14 页 德 彼得·克劳斯·哈特曼著 谷裕译 宗教文化出版社 2006 年第二次出版

是真的愚昧无知呢还是属于另外一个灵呢？

教会需要主教制或者牧师制，主教制究其本质而言就是神权管理——谁是神呼召的传道者，谁就是教会的最高负责人(主教或者牧师)。教会可以分权管理，但主教（牧师）具有最终的决定权；全国建立主教团以主教和团契共融⁵⁰。而基督教会的每一个人，在从因信称义得救之后就要立即委身母教会，在教会“成全圣徒各尽其责”的圣化、训导、治理中，学习服从和克己，从学习服从教会牧者进而达到服从神的法律命令。一个号称只服从上帝的带领而不愿意一个不服从教会牧者的人，就其本性而言，要么是一个属灵的婴孩，要么就是魔鬼代言人。《圣经》早就教导说：“先知的灵原是顺服先知的，因为 神不是叫人混乱，乃是叫人安静。妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准她们说话。她们总要顺服，正如律法所说的。她们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？**若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。**若有不知道的，就由他不知道吧？所以我弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。**凡事都要规规矩矩地按着次序行。**”（林前 14:32-40）

愿意以下面（弗 1:17-23）经文与主内忠心的同工共勉：“求我们主耶稣基督的 神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，**使你们真知道他**：1:18 并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；1:19 并 [知道] 他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大， 1:20 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，1:21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。 1:22 **又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。弗 1:23 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。**

⁵⁰ 详见《教牧辅导季刊》第五期“惟有圣经、唯有教会、唯有主教”一文；

第五章 教牧神学与心理学

心理学四大心理流派简介：1、心理分析（弗洛伊德）；2、行为主义（华生、斯金那等行为科学）；3、人本主义（罗杰斯、马斯洛）；4、精神（分析）心理（transpersonal psy）（荣格、马斯洛）；

国家精神障碍分类标准分 10 大类；如果简单地从教牧使用的心理学角度总结，心理问题大致可以分成这么几大类：

1、神经官能症：一般是指成年人超过 3 个月但没有躯体原因的肉体和心理痛苦，主要表现是：1) 焦虑症；2) 神经衰弱；3) 恐怖症；4) 强迫症；5) 抑郁症；6) 躯体形式障碍。在企业员工中以焦虑症、强迫症、抑郁症最为多见，因为它不明显影响工作，经常表现为头疼、疲劳、情绪低落、性格暴躁、嗜烟与酒、失眠等症状，为人们所忽视。自杀的徐凯患得是重度抑郁症，他的治疗也就是 6-12 个月，三到五千元费用。抑郁症约占人口数的 10-15%，实际上是人生意义的丧失。

据调查约有 50% 左右的中小学教师患有各种程度不同的心理障碍，大学教师相比之下只高不低，高级知识分子的自杀也成为沉重的话题，如湖南农科院三位中年知识分子的自杀。中国物质主义的传统，使人们羞于言及自己的心理障碍，更遑论去治疗。其实心理的真实胜于生活的真实，法轮功中很多人的自愿自杀，对我们是一个警告。人是活在心理世界的，如果有一天员工对自己生命也不在乎，我们会面临怎样的局面呢？

2、人格障碍：基本有 10 大类：偏执型人格；分裂型人格；悖德型人格；边缘型人格；表演型人格；自恋型人格；依赖型人格；回避型人格；强迫型人格；违拗（被动攻击）型人格；

人格障碍在 18 岁最以前形成，遗传与父母的婚姻状况对他有决定性的影响。人格=遗传+父母+文化（信仰）。中国儒家文化是一种典型的女性化的自恋型文化：以我为中心。所以导致中国人生下来就带有人格障碍的隐患。企业家中以偏执型和自恋型人格居多。比如固知己见，更可能是一种偏执，喜欢学毛泽东的派头，是典型的自恋型人格；而无经济与信仰的原因的工作狂，则有可能是强迫型人格。人格障碍的人一般人际关系不良，最典型的表现是家庭婚姻问题。嗜烟酒毒赌网，则可能源于边缘型人格障碍。

一位老师，讲课时条理性非常强，我推测他有强迫型人格，事后果然发现他的儿子患有偏执型人格障碍和轻度精神分裂症。人格障碍与文化和时代有很大的关系，比如将现在的人放到文革时代，一定被人为是反革命；反之，将文革时代的人放到今天，人们一定会认为它有精神障碍。人格障碍的人

大多聪明能干，而且一般是事业较为成功，所以人们说：“只有偏执狂才能成功”，但他们的家庭一般大多不幸，儿女多有严重精神心理问题，甚至大龄不婚。

企业管理中多见的是人格障碍，企业老板更典型。有一位私企老板，资产在千万以上，但年近 40 未婚。儿时家境贫寒，父母姊妹关系也不太好经常受人欺负。这个人做事认真仔细有股拼命精神，但脾气异常暴躁，经常夜里 2、3 点以后才能入睡，所有的合作伙伴都与他闹崩了。这是典型的偏执与焦虑型的人格障碍，发展下去就会疯狂，在吃喝嫖赌中死亡。人缺钱可以活下去，但缺乏爱的人一定难以偿命。没有得到过爱也一定不会爱别人，这是儒家文化留给我们的其毒无比的遗产。儒家文化重等级、忠孝和礼仪，唯独不重平等与爱，每个中国人既是受害者也同时是害人者。

人格障碍的治疗一般需 1-5 年，甚至终生。最好的治疗当然是家庭治疗，一个爱人如己的丈夫或妻子就是最好的“药”；其次要在一个融洽的心理俱乐部中；或者请一位心理导师，如果能拥有一位心理顾问，每月定期咨询会很快见到疗效。有条件的教会，可以组织类似人群组成的团契：弟兄会、姐妹会、俱乐部，未婚基督徒青年会等。如果一个家庭不幸、孤家寡人，每天很痛苦，拥有财产又有何意义呢？

3、精神类障碍 一般指缺乏生活自理能力和自知力，但由没有躯体原因的心理障碍。精神障碍是重度的心理疾病，但发病原因至今医学上也没有定论，比如精神分裂症，医学临床治愈率不到 30%，另外 70% 可能会精神残疾，成为废人！国外用教牧辅导治疗精神障碍，用药物配合控制症状，非常有效。

精神障碍常见的有精神分裂症、偏执型（妄想型）精神病、情感性障碍如躁狂发作、抑郁发作、双向障碍等。弗洛伊德与荣格在心理学上的很多研究的成果源于对有心理障碍的一类人的心理（精神）分析，心理学家认为 70% 的人处于亚健康状态。奇怪的是心理学上的伟大发现基本源于对精神障碍类人群的研究，很多天才人物一开始也被认为是疯子，他们的深刻往往是等到死后才被认识的。所以，到底谁更正常呢？是精神病人还是我们这些所谓的“正常人”呢？

不良文化作为一种毒药，杀人于无形，所以孔子说：上士杀人用笔，中士杀人用口，下是杀人怀石！譬如传统小说《水浒传》《三国演义》等，实际上是一种教唆造反杀人的教科书，当然这与统治者的残暴有关。但话说回来，统治者与被统治者都

是中国文化的产物，到底谁才是真正的罪魁祸首呢？不相信绝对真理的民族一定会以人为神，互相残杀。儒家文化正是如此。这样看来，中国人无论古今，大概都有点精神上的障碍，比如没有人权观念。中国人不会选布什当主席，美国人也绝不会选毛泽东当总统，信仰与文化使之然也！

4、心身类障碍： 1) 应激相关障碍；2)、癔症；3)、进食障碍；4)、睡眠障碍；5)、性功能障碍；6)、毒网赌烟酒成瘾等等；7) 心身疾病如偏头疼、高血压、心脏病、糖尿病、肥胖症、胃溃疡、肿瘤病等。

“我国综合医院与各类基层卫生保健机构就诊者中，有 25%-40% 的患者有心理问题或伴有心理问题。”（载《华商报》2001 年 11 月 3 日第九版）。专家调查发现：我国居民死亡原因中，生理因素只占 27.8%，而 72.2% 的死亡是由直接或间接的心理原因所致。如心脏病、高血压、失眠症、抑郁症等，人们常视其为身体疾病，而忽略了心理这个重要因素，全国有严重心理疾病（如精神分裂、性变态类、神经症类、人格障碍等类精神障碍）的人数达 1600 万之多！

上述这四大种精神心理障碍，除精神障碍和身心类障碍带有躯体症状，迫使人们经常去医院求治外，神经症也会有明显的躯体表现，人格障碍是能经常碰到但却被人们所忽视的心理问题。而人格障碍并不影响个人的正常生活，只是会带来人际交往上的失败，一般情况下并不为人们所注意。

对心理障碍的治疗，就目前情况而言，国内心理咨询大体分为四类：一是从医院精神病科延伸而来的心理咨询，注重用药物治疗；二是从政治思想工作延伸而来的咨询，注重思想教育；三是从基础心理学延伸而来的咨询，注重心理测量；四是以教牧辅导理论为主的教会的咨询，注重人格重塑；五是以抽签算卦为主带有迷信色彩的马路心理咨询。从所用心理学理论角度讲有心理分析、行为主义、人本主义、精神心理（教牧辅导）等，每种方法各有其特定心理病症治疗范围，在西方发达国家中，大多数人都有自己的私人心理顾问，如同私人律师一样的普遍。所以，对心理健康的关注程度，实际上反映着一个国家、民族、乃至个人的文明水平。

“叫人活着的是灵（spirit），肉体并不是根本。……你要保守你的心灵，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心里发出。”《约翰福音·箴言》。生命是有限的，肉体是脆弱的，每个人程度不同地都有一些心理障碍；但有心理疾病若不及时治疗，轻则形成神经症扰乱工作、生活的正常秩序；重则导致人格障碍、精神分裂甚至生命的终结。

超个人心理学 transpersonal psychology

卡尔·荣格的贡献；马斯洛的新贡献——马斯

洛与超个人心理学；人本主义心理学在 20 世纪 50-60 年代兴起于美国，是美国当代心理学主要流派之一，受现象学和存在主义哲学影响比较明显。

以马斯洛、罗杰斯等人为代表的人本主义心理学派，与心理分析学派和行为主义学派分道扬镳，形成心理学的第三思潮。

由美国心理学家 A.H 马斯洛创立，现在的代表人物有 C.R 罗杰斯。人本主义反对将人的心理低俗化，动物化的倾向，故被称为心理学中的第三思潮。马斯洛着重批判了弗洛伊德的内驱力理论，对他而言，人类不仅仅是受一种以性为中心内驱力所决定例如性满足的驱动，而是以多种需要系统为动力，这构成了他的需要层次理论。他发现自我实现总是与高峰体验紧密相连。

马斯洛发现自我实现总是与高峰体验紧密相连。受存在主义哲学的影响，他广泛研究了东西方宗教传统中的神秘经验，并因这样的敏锐与荣格一道成为发展超个人心理学的先锋人物。《A BRIEF HISTORY OF PSYCHOANALYTIC THOUGHT -- AND RELATED THEORIES OF HUMAN EXISTENCE》 by Brent Dean Robbins

1968 年，马斯洛在他的著作《存在心理学探索》第二版前言中写道：“我认为人本主义的第三种力量的心理学是过渡的，为更高的第四种心理学，即超个人心理学或超人本心理学做准备，这种心理学以宇宙为中心而不是以人的需要和兴趣为中心，他超出人性、同一性和自我实现等概念。”

1969 年马斯洛在为《超个人心理学杂志》提供的文章“人性能达到的境界”一文中写道“第三势力逐渐让位于第四势力，超人本心理学着眼于超越性的经验和价值……这新运动的另一个特色是重新神圣化，重新精神化。”

精神是可以遗传的。精神心理学的创始人，一般公认有两个人：卡尔·古斯塔夫·荣格和亚伯拉罕·马斯洛。其实荣格在创建他的分析心理学时，也就同时创建了精神心理学，所以从严格意义上讲，荣格的心理学才是真正的精神分析（spiritanalysis），可以用 Psychoanalysis 一词，以区别与心理分析（psychoanalysis）；弗洛伊德的“精神分析”准确地说应该是心理分析：没有心理（spirit）的心理（mental）学（荣格语）。

二十世纪心理学最伟大的成就，是犹太学者西格蒙德·弗洛伊德（1856—1939）对潜意识的发现，并形成了影响巨大的心理分析学派。

弗洛伊德在他的文章《自我与本我》一文中开头就明确指出：“将意识分为意识和无意识，这是心理分析学的基本前提；而且只有这个前提才使精神分析有可能解释心理生活中的病理过程——这些病理过程的普遍性像他们的重要性那样值得重

视——并把他们安置在科学的结构之中。”

确立精神在进化过程中的这一位置，是荣格的卓越的成就“是荣格打破了严格的环境决定论，证明了正是进化和遗传为心理的结构提供了蓝图，就像他为人体的结构提供了蓝图一样。集体无意识的发现是心理学史上的一座里程碑。人的心理经由其物质载体——大脑而继承了某些特性，这些特性决定了个人将以什么方式对生活经验做出反应，甚至也决定了他可能举又什么类型的经验，人的心理是通过进化而预先确定了的，个人因而是同往昔连接在一起的，不仅与自己童年的往昔，更重要的是与种族的往昔相联结，甚至在那以前，还与有机界进化的漫长过程联结在一起。确立精神在进化过程中的这一位置，是荣格的卓越的成就。⁵¹”他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西，他们当中没有一个人在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。”

荣格的集体无意识与我们有什么关系呢？

荣格指出：“在过去的 30 年中，向我求教的有来自地球上各个文明国家的人们，我治疗了几百个病人，多数是新教教徒，少数是犹太人，只有不超过五六个人信奉天主教。在我后半生——也就是 35 岁以后——的所有病人中，没有一个人的问题最终不要求助于一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说，他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西，他们当中没有一个人在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。当然，这与某种特定的教义或者教籍无关。”（《未发现的自我》300 页）注意！在他的病人中，大量的基督徒！难道说基督教信仰不能给他们心灵的平安吗？回答当然是肯定的，但真正的原因是什们呢？荣格自己回答道：“在我看来，与宗教生活的衰落比肩接踵的，是神经症的发生明显更频繁了。⁵²”

荣格精神分析基本假设是什么呢？

“精神是自在的和自为的这种观点以及一个自足的精神世界体系的观点，是对信仰灵魂的自发性和个体性的唯一适当的假设，然而这种观念在我们中间至少是及不受欢迎的。……既然我们对心理事件如何产生于物质的方式一无所知，却又不能否定心理事件的真实性，我们就可以自由地从另一个方向构造出我们的设想，并认为心理事件起源于一个精神本原，这个精神本原像物质一样，对我们的理解力来说是无法捉摸的⁵³。”

⁵¹ 《容格心理学入门》40 页 生活·读书·新知三联书店

⁵² 同上书 302 页；

⁵³ 《未发现的自我》荣格着 国际文化出版公司 253 页第九章“分析心理学的基本假设”

精神心理学（在美国又称超个人心理学），是 20 世纪六七十年代出现在美国的一个心理学派，试图将世界精神传统和现代心理学加以创造性的综合，进而提供一种包含身体、心理和精神（body—mind—spirit）的架构来全面地认识人类自己，是试图将世界精神传统的智慧和财富整合到现代心理学的知识系统中的一个学派。只有将现代心理学和世界精神传统关于人性的理论结合起来，才能形成完整的人性模型。我们在本性上既是心理的（psychological）又是精神的（spiritual）而精神处于首要地位，正是精神为自我（self）提供支撑性的架构。

人的本质是精神性的（基督徒是否认同这个观点呢？）

Brant Cortright 确定并率先提出了超个人心理学的八项基本假设，并得到业界很多人的认可，这八项假设是：

1. "Our essential nature is spiritual." 人的本性是精神的

2. "Consciousness is multidimensional." 意识是多维的

3. "Human beings have valid urges toward spiritual seeking, expressed as a search for wholeness through deepening individual, social, and transcendent awareness." 人类生命确实具有一种精神追求的驱动力，表现为通过内在深处的个体、社会和超越意识而寻求整体的倾向；

4. "Contacting a deeper source of wisdom and guidance within is both possible and helpful to growth." 触及内在的智慧之源是可能的且有益于健康的；

5. "Uniting a person's conscious will and aspiration with the spiritual impulse is a superordinate health value." 将个人有意识的意志和热望与精神动力结合起来具有十分重要的健康价值；

6. "Altered states of consciousness are one way of accessing transpersonal experiences and can be an aid to healing and growth." 意识的变异状态是通往超个人经验的道路之一，也有助于康复和成长；

7. "Our life and actions are meaningful." 生命和行动是有意义的

8. "The transpersonal context shapes how the person/client is viewed." 超个人的背景决定了对咨询者的看法。

“西文的 Transpersonal 一词，有人说是美国哲学家兼心理学家威廉·詹姆斯首创的，也有人说这是瑞士心理分析家和神秘学家容格由德文翻译的。在 60 年代以前，这个英文字并不普及，待至美国成立了精神心理学会，它才开始专业化了。1980 年，本人参加了在波士顿举行的国际精神心理学研讨

会，塔尔特博士亲口告诉我说：在他看来，Transpersonal 同 Spiritual 是同义字，但为了专业化，他才改用 Transpersonal。中文的‘精神学’、‘精神心理学’以及‘精神治疗’，是我们一群中国学者在 1978 年至 1979 年之间，在台北保固大厦 11 楼。经过了一整天的认真讨论才决定的。首先采用的是李绍昆和徐鼎铭。”中美精神心理研究所所长李绍昆博士)

精神心理学带有浓厚的佛教色彩：过分强调人是精神会贬低肉体价值。

基督徒教牧辅导的五点基本原则：

1、超越文化、民族和阶级的绝对真理是存在的，但人类的研究只能逼近它却不能掌握它，文明和野蛮是对绝对真理标准而言。

2、人是照神的形象所造，是精神与肉体二元

体；精神决定心理和肉体，人与动物本质不同，所以动物研究不能推及人，追求超越和永恒是人类的天性。

3、人天生就是善恶一体的混合体，在现实中恶的力量常常居主导；而以我为神（人类或个体）是最大的恶，人类具有共同人性。只有耶稣基督是唯一的救主。

4、人是由肉体（body）、心理(mind-soul)和精神(spirit)组成的整体(psyche),心理所能感知的只是肉体和精神的一小部分活动，人不能穷尽真理。教会之外无救恩。

5、教牧辅导以实证研究为主，以治疗完善重塑人格的效果作为唯一标准，拒绝介入哲学上的争论，应该作为一门实用的教牧神学而存在。

第六章 常见心理障碍的辅导

现代教牧辅导中精神父亲的意义；

国内外心理学家的分类：1、精神障碍的诊断与统计手册（DSM-IV）2、中国精神障碍分类与诊断标准（第三版）；

从教牧辅导角度分析导致各种心理障碍的原因：

第一类：缺乏救主基督的信仰病

1、无基督信仰；2、拜鬼神；3、拜物教（马克思）；4、自恋症；5、极端与异端；

人类的基本心理障碍源于罪：罪的工价就是死，罪产生最基本的心理问题——焦虑与自卑——

1、人人要死亡而产生的焦虑；2、生命的有限性产生的自卑。

罗马书 1 章：“神的事情、人所能知道的、原显明在人心里。因为神已经给他们显明。1:20 自从造天地以来、神的永能和神性是明明可知的、虽是眼不能见、但借着所造之物、就可以晓得、叫人无可推诿。1:21 因为他们虽然知道神、却不当作神荣耀他、也不感谢他。他们的思念变为虚妄、无知的心就昏暗了。1:22 自称为聪明、反成了愚拙。1:23 将不能朽坏之神的荣耀、变为偶像、仿佛必朽坏的人、和飞禽走兽昆虫的样式。1:24 所以神任凭他们、逞着心里的情欲行污秽的事、以致彼此玷辱自己的身体。1:25 他们将神的真实变为虚谎、去敬拜事奉受造之物、不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的、直到永远。阿们。1:26 因此神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人、把顺性的用处、变为逆性的用处。1:27 男人也是如此、弃了女人顺性的用处、欲火攻心、彼此贪恋、男和男行可羞耻的事、就在自己身上受这妄为当得的报应。1:28 他们既然故意不认识神、神就任凭他们存邪僻的心、行那些不合理的事。1:29 装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒。（或作阴毒）满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨。1:30 又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的、（或作被神所憎恶的）侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的。1:31 无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。1:32 他们虽知道神判定、行这样事的人是当死的、然而他们不但自己去行、还喜欢别人去行。”

罗马书 2 章：“你这论断人的、无论你是谁、也无可推诿、你在甚么事上论断人、就在甚么事上定自己的罪。因你这论断人的、自己所行却和别人一样。2:2 我们知道这样行的人、神必照真理审判他。2:3 你这人哪、你论断行这样事的人、自己所行的却和别人一样、你以为能逃脱神的审判

么。2:4 还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐、不晓得他的恩慈是领你悔改呢。2:5 你竟任着你刚硬不悔改的心、为自己积蓄忿怒、以致神震怒、显他公义审判的日子来到。2:6 他必照各人的行为报应各人。2:7 凡恒心行善、寻求荣耀尊贵、和不能朽坏之福的、就以永生报应他们。2:8 惟有结党不顺从真理、反顺从不义的、就以忿怒恼恨报应他们。2:9 将患难、困苦、加给一切作恶的人、先是犹太人、后是希利尼人。2:10 却将荣耀、尊贵、平安、加给一切行善的人、先是犹太人、后是希利尼人。2:11 因为神不偏待人。”

一切疾病都源于罪恶——原罪和本罪；赛 53:5
“哪知他为我们过犯受害，为我们的罪孽压伤；
因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。”

遇到心理障碍是找牧师还是医生呢？美国一九五七年一九七六年的统计表明了这种差别：牧师 42%-39%；普通医生 29%-21%；精神病医生及心理学生 17%-29%；其它的精神健康专家 10%20%

虽然，精神健康服务日见普通，但是大多数人仍向牧者求辅导，而不是向其它任何一种以服务为职业的人。曾向牧者求助的人当中，百份之卅六是男人，百份之四十一是女人。在二十岁至三十岁的人当中，如有困难，百份之四十二人向牧者求助；在六十岁以上的人当中，则有百份之四十五人向牧者求助。在那些每星期至少有一次去礼拜堂的人当中，有百份之六十八人遇到困难时，会向牧者求助。

第二类：缺乏父爱的障碍

1、父女关系；2、父子关系；3、精神父亲与生身父亲；

父爱是什么？

父权神授；牧权神授。

在美国有一所世界知名的医学院——也许是最好的一所医学研究学校——也做了类似的研究。大家仔细听，他们委托了两个教授，要花 30 年之久跟踪研究 1377 位医学院的毕业生。你们可以想想，这个研究要耗资多少！而且要跟踪那么多人 30 年！下面是他们想要发现的。他们想知道能否在一个孩子身上找到一种预言性的因素或是一种共性的诱因，来预测他或她在成年时极可能患的五种疾病——精神疾病、高血压、恶性肿瘤、冠状动脉心脏病、自杀。即，看到一个孩子时，能否在他的生活中找到这样一种因素，使他因此在长大后有极高的可能性患上以上五种之一的疾病。经过三十年的研究，他们发现了一种引起这些疾病的共同原因——不是饮食（感谢主），也不是锻炼（荣耀归给上帝），

你知道是什么吗？

三十年之后他们发现唯一的一个原因是——
这个孩子与他/她的父亲之间亲密感的缺乏！

在教牧辅导中，阳具被认为是男人本质的体现。如果说佛洛伊德的“阉割”与阳具重点在生学意义中，拉康在《男根的意义》（男根一词没有阳具一词更能表达原文意义）一文结尾则更强调其精神意义：“在这里男根能指的功能达到了一种最深刻的关系：这就是古人称之为 Novc(精神)与 Aoyos(逻个斯)之间的关系。”

在以基督教为主导信仰的西方国家，儿童小时大多要找一个教父，这以天主教徒和东正教徒最为典型，基督教徒以牧师和长老等为他们的精神父亲。如果将一个人的精神父亲称作教父（教导之父），这种教父现象与男人作为人类精神本质的生物代表这一事实密不可分：

阳具与割礼——“阳具的象征作用是怎样和父亲联系起来的呢？母亲通过她的言语，给一个在她之外的父亲定位，这个父亲也许不是真实的父亲，只要他能把母亲和孩子分开就行。拉康把这种结构和象征性因素称作父亲的名字。之所以把父亲看成符号，是因为它最终总会涉及到的东西肯定会超越产生精液的生物学意义上的男人，这种东西是纯粹象征性的，对于它基督教文化曾给予著名的阐释（指处女玛利亚因圣灵感应怀孕的事）。

在精神病中，存在着一种对父亲名字的排斥——“拉康指出，在精神病中，存在着一种对父亲名字的排斥：它不是因为受到压制，而是完全被抹杀了。……主体面临着能指的缺乏，即父亲名字的缺乏，随之而来的则是意义的缺乏。拉康曾说过，能指产生所指，所以能指的缺位意味着所指的缺位。按照拉康的观点，精神妄想症（精神分裂症）的患者试图在由于父亲名字的缺位而形成的空洞之处填补上丢失的意义，也就是说要给世界赋予意义（妄想）”。

男人的割礼意义？

割礼之约——创 17 章：17:1 亚伯兰年九十九岁的时候、耶和華向他显现、对他说、我是全能的神、你当在我面前作完全人。…… 17:27 家里所有的人、无论是在家里生的、是用银子从外人买的、也都一同受了割礼。

割礼的意义？

1、不是从人类性的生育，象征性地割断生殖。以实玛利是血气而生。2、以撒是从神的应许而生，割礼要拿掉人依赖肉体（性）生存的软弱。

约翰福音 3:5 “耶稣说、我实实在在的告诉你、人若不是从水和圣灵生的、就不能进神的国。3:6 从肉身生的、就是肉身。从灵生的、就是灵。”

父性文化与母性文化；

为什么人心的深处需要父亲呢？有学者认为，人有五种愿望：

第一，需要认同感(Identification)。人总希望找到人生的榜样和目标，而父亲是我们人生最重要的典型、模范。人小时候都以父亲为偶像，父亲就是上帝，父亲讲的话都是对的，父亲所作的事就是将来我作的事，我要和父亲认同。

第二，需要安全感(Security)。我们作小孩子的时候，只要父亲一回来，事情就解决了，有了父亲，就有安全感。即使长大以后，在动荡的世界中，我们仍在寻找安全感。焦虑与自卑可以在父爱中得以缓解。

第三，需要有自我价值感(Self-Worth)。父亲是上帝形象和全能的人间代表，所以父亲对儿童的肯定不是一般的赞扬，而是赋予他生命“神”圣的价值，所以是珍贵的，是母性感性无原则的包容所不能代替的。

第四，服从权威与理性的偶像与榜样的心理需要；

第五，作为精神父亲——父亲帮助孩子解决精神信仰的生命意义问题。心理研究表明，从小没有父亲的爱孩子，比较容易成为少年犯罪者，因为没有父亲的爱，缺乏榜样和方向，难以自我评价。而通常恰是爱有多少，对自己的评价就有多少。有父亲的爱，人就有价值了。人都渴望伟大的父亲，很可惜，我们肉身的父亲都是能力有限的。

从圣经角度看，就是父权神授，父权是上帝形象的人类人格化，当然，堕落的人因为全然败坏已经失去这个本质力量。圣经指出“林前 11:7 男人是神的形象和荣耀；但女人是男人的荣耀。”不在基督里的男人们，已经完全丧失了神圣的父权，沦为金钱、权力、女色的努力。父权的普遍丧失，导致女权主义乘机而入，婚姻家庭严重女性化，在离婚率迅速增加的同时，是同性恋大规模出现。

西方的父性文化与中国的母性文化；除了父亲在认同、安全、自我价值、精神方向的作用以外，从心理角度讲，父亲更意味着力量、榜样、理性、秩序和权威。但是，同样是专制，因其文化性的重点不同，在家庭与国家中，表现出巨大的差异：对以父性精神为主的西方而言，子女的人格独立与政治民主只是多和少的问题，但在以女性文化成分为主的东方，尤其是中国，子女的人格独立和政治民主却是有和无的问题。有虽不多，但有发展的可能性；无却永远取消了任何发展的可能性。

没有见过好父亲的人怎能天然成为好父亲呢？人类的自大和愚昧，将会把自己葬送；当人类的性别角色趋向中性化，甚至走向混乱男女不分的时候，也就是人类末日来临的时候了。

缺乏精神父亲的问题：女儿早熟，父亲有责（环球时报·生命周刊）；1、女孩的生理规律与父女关系高度相关；2、父女关系的作用大于母女关系的作用；

父女关系糟糕的女孩会过早恋爱，发育早熟；但因同龄男孩尚且懵懵懂懂，所以女孩容易被大龄男孩或男人所吸引。

父女性格的特殊相似性。男孩的同性恋：1、父爱不足，男孩容易同性恋；2、性格更像父亲。3、离异家庭男孩的问题：犯罪增多。

重建中国教会的教父制度，可以规定 40 岁以上的成熟基督徒成为别人的教父（基督教里的父亲），要得到教会认可；牧师与长老是最好的教父。天主教神甫被称作“父亲”（father），不无心理深度，但与此意义不同。教会不需要教母。从精神与心理角度也可以看出姊妹不能做牧师的理由。

案例一：孔子的例子

作为中国儒家文化的至圣先师孔子，童年并不幸福：“叔梁纥生孔子时，据说已七十岁了。孔子的母亲姓颜，相传名征在，那时才 17 岁。据司马迁记载：‘纥与颜氏女野合而生孔子。’……孔子是个私生子，他的母亲是个受没落贵族欺凌的贫贱妇女。幼年家境如此不幸，迫使他早早地认识了人生。他以后回忆说：‘吾少也贱，故多能鄙事。’……尽管他晚年对自己这段历史引以为耻（指曾做过牧童门卫吹鼓手等），说起少年时‘多能鄙事’，便紧接着说‘君子多乎哉？不多也’，然而他以后反复思考人生问题，却不能不说与此有关。

孔子的“专制、周礼、功名”心理源——大小贵族定期举行的敬天祭祖典礼，村村社社经常开展的迎神降灵仪式，对很多青少年都是活的宗教伦理教育，司马迁记载说：‘孔子为儿嬉戏，承设俎豆，设礼容。’孔子十四、五岁丧母，居丧期间干了一件冒失的事（母亲死后忽然得知自己是邑大夫之子，飘飘然去参加季孙氏的贵族宴会，被人奚落了一顿），受到阳虎的羞辱，方明白自己虽是士之子，但本人还没有取得士的资格，于是发愿学习做官的本领。”

儒家文化的自恋性人格源于孔子——早年离父与母独居，又在童年丧母，所以从心理成长角度看，孔子在儿童时代就不幸遭受严重的心理创伤，会形成偏执型与焦虑型相混合的人格，而且一定具有一种较情绪化而且缺乏严格逻辑思维习惯为特征的精神心理特征，在心理深层渴望回到母亲温暖的怀抱的浓浓的“恋母情结”，使得他极端偏爱未必真实的理想的远古时代的“周礼”；而对父亲之爱的渴望和缺乏，童年生活的艰辛，使他极度渴望成功，这也使得他成为应变能力很强的多重人格和人格面具的混合人，而且不单自己离了一次婚，

影响儿子孙子都有离婚的纪录。所以对功名利禄的热切想往，成为孔子一生的奋斗目标，最终成为儒家和大多数中国人最高的人生理想！

《春秋》笔法：为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳孔子晚年编写的《春秋》，是我国现存最早的编年史，但也开了中国随意篡改历史与时俱进的先河，因为孔子编史“《春秋》为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳。”，形成中国历史上有名的“春秋”笔法：历史为政治服务。缺乏父爱和精神父亲的孔子，渴望像父亲一样拥有王族的尊贵和地位，所以在他的言论中“祖述尧舜，宪章文武”，处处称道周礼。“而周礼，是严格区分亲疏、长幼、贵贱、尊卑、上下、男女的氏族宗法制度、贵族等级制度、财产分配原则和伦理道德规范。”[2]，成长在一个畸形家庭中的孔子，以想做母亲和父亲好孩子的心态，弘扬了以功名和礼仪为核心的儒家文化，集中体现出母性要求的本质。所以儒家文化从根本上来讲是一种以母性情感为主流的女性文化。（[1]《孔子思想体系》蔡尚思着 4-9 页，上海人民出版社 1984 年 4 月出版[2] 同上书第 238 页）

案例二：秦始皇的例子

《史记·吕不韦传》记载：“‘吕不韦娶邯郸诸姬绝色好善舞者与居，知有身。子楚从不韦饮，见而说之，因起为寿，请之。吕不韦怒，念业已破家为子楚，欲以钓奇，乃随献其姬，姬自匿有身，至大期时，生子政；子楚遂立姬为夫人。’子楚既有做太子的希望了，后来便一帆风顺，即位为庄襄王；在位三年死了，其子政，乃继位，为秦始皇。”[1]

从秦始皇的历史可知，母亲原是吕不韦的爱姬，其母色美但天性放荡淫乱，其父原本是二十公子的一位，被赵国当作人质，但好歹也是王子。从子楚娶姬可看出，子楚天性懦弱，属逆来顺受郁郁寡欢之性情，所以在位三年而亡。

千古帝王——反社会人格：秦始皇本人，本是私生子却生于皇家，先有坎坷后有尊荣，秦始皇儿时一定被母亲娇生惯养，养就一副天不怕地不怕骄横野蛮的性格，而且喜怒无常、冷酷残忍，有人考证说他患有癫痫。这是他的成长环境给他的造就。

当秦始皇渐渐长大时，其母（太后）仍淫乱不止，后又与一名舍人淫乱，并生了两个儿子。长在这样的家庭的孩子，一定是带有反社会与自恋人格特征的人，很难信任他人，极度自卑同事又极度狂傲。秦始皇好大喜功、生活奢靡、追求长生、杀人如麻，包括杀掉他所不喜欢的吕不韦、长信侯等等，他的亲信赵高与李斯，同属见利忘义、狡诈凶残之流，从他重用的这些人就可看出他完全是权术式的管理，这正反映出他任何人也不相信的性格特点

54。

结论：孔子晚年编写的《春秋》，是我国现存最早的编年史，但也开了中国随意篡改历史与时俱进的先河，因为孔子编史“《春秋》为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳。”，形成中国历史上有名的“春秋”笔法：历史为政治服务。

缺乏父爱和精神父亲的孔子，渴望像父亲一样拥有王族的尊贵和地位，所以在他的言论中“祖述尧舜，宪章文武”，处处称道周礼。“而周礼，是严格区分亲疏、长幼、贵贱、尊卑、上下、男女的氏族宗法制度、贵族等级制度、财产分配原则和伦理道德规范。”，

成长在一个畸形家庭中的孔子，以想做母亲和父亲好孩子的心态，弘扬了以功名和礼仪为核心的儒家文化，集中体现出母性要求的本质。所以儒家文化从根本上来讲是一种以母性情感为主流的女性文化。

第三类：缺乏母爱的障碍

1、母女关系；2、母子关系；3、心理母亲与生身母亲；

母爱是什么？子宫与怀抱、依恋感的重要，主要代表物质、肉体和情感需求的层面。

马斯洛的7个层次：生理、安全、归属、自尊、自我实现、价值、审美；前三个基本需要与母亲有关；

母亲阳具与专制性格：阳具一词，本意是指处在勃起状态的男性阴茎，教牧辅导学中的阳具概念，并非一个生物现象，而是指一种精神心理现象：主宰性的控制与力量。首先，作为一种想象的客体，一种想象中的缺失，阳具能够循环传播，也是儿童各种性游戏的基础。其次，作为一种能指，一种欲望的象征，阳具不同于阴茎的有无问题。它是一个象征，代表着通过俄狄浦斯情结时失去的快乐。”[1]。

拉康将阳具定义为快乐，但是在本文里的“阳具”是基于精神心理的教牧辅导（psycheanalysis），而非传统的精神分析（psychoanalysis），母亲的阳具或者说女人的阳具所指主要是一种精神上的力量和控制，

性崇拜、阳具崇拜、女阴崇拜；如 Brandy Williams 题为“The Women’s Phallus: Possession and Power in the Worship of Dionysus”文章妇女的形象即高举阳具行进的队伍，是理解神灵崇拜活动及其社会作用的关键。

第一、它象征着一种角色的换位，第二、它是占有的一种形式，第三、它是对权力和性力的渴求。

Dionysus 是希腊掌控心理与自然力量的三位女神之一。

高举着阳具的妇女，要求得到她们的神灵赠与其崇拜者的权力，尤其是他的女性信徒，期望通过如痴如醉的神灵祭拜，以跨越社会所设定的男女角色藩篱，达到控制自我性活动并得到日常的性别权力。当一个妇女将神灵掌握在手的时候，她就可以成为任何她想成为的角色。

女性心理特点：

1、70%女性很感性，70%男人很理性；2、母爱与控制很难区分，柔性控制，以柔克刚。（儒家与道家）；3、母爱的控制性更加温柔和隐蔽；4、得不到爱情的女人更感性；5、触觉与感觉高度发达，理性与逻辑较差；对女性：“送一箩筐话，不如一枝花”；女人的男性化—母亲的阳具；儿童；

第四类：应激后创伤

1、应激事件：各种超过一定阈值的刺激。

2、生活中的应激事件：生病，死亡，失恋，失业，离婚，丧子等；

应激事件分类：

1. 丧偶一百；2. 离婚七十；3. 分居六十五；

4. 在监狱及其它机构中受拘留六十三；5. 一位亲密家人的死亡六十三；

6. 重要的个人身体受伤或疾病五十三；

7. 结婚五十；8. 被撤职四十七；

9. 与配偶复和四十五；10. 退休四十五；

11. 健康上的重要改变或家人行为上的重要改变四十四；

12. 怀孕四十

13. 性困难十九

14. 家中增加人口(出生、领养、老人家搬走等等)三十九

15. 重要的事业改变(如合并、改组、破产等等。)三十九

16. 重要的经济改变(比前好很多或坏很多。)三十八

17. 挚友死亡三十七

18. 转做困难的工作三十六

19. 和配偶争论的事，有重大的改变(都以孩子的教养及个人习惯为主。)35

20. 因要购买重要对象，做按揭或贷款三十一

21. 按揭或贷款被取消三十

22. 在工作责任上有重大改变(升职、降职、调职。)二十九

23. 儿女离家(结婚、升学等等。)二十九

24. 与姻亲有麻烦二十九

⁵⁴ 《中国通史》上 第 165 页 周谷城着 上海人民出版社 1983 年 9 月出版

25. 突出的个人成就二十八
 26. 妻子开始或终止出外工作二十六
 27. 开始或停止正式学业二十六
 28. 家居情况有重大改变(建立新居、装修, 自家或邻舍堕落)28
 29. 检讨自己的习惯(衣着、举止、朋友。)二十四
 30. 与上司有麻烦二十三
 31. 工作环境或时间上有重大的改变二十
 32. 迁居二十
 33. 转学二十
 34. 平日惯常的娱乐的方法及次数有改变十九
 35. 教会活动方面有重大改变(太多或太少。)
- 十九
 36. 社交生活有重大改变(俱乐部、舞会、电影、探访等等)十九
 37. 为少量购物做按揭或贷款(买车、电视、雪柜等等。)十七
 38. 睡觉习惯的重大改变(多睡或少睡, 或改变睡眠时间。)十六
 39. 家庭人数的重大改变十五
 40. 饮食习惯的重大改变(多吃或少吃, 或不同的吃饭时间和环境。)十五
 41. 放假十三
 42. 圣诞十二
 43. 因小事犯法(交通违例等等)十一

第七章 心理咨询常用办法

1、心理分析；2、行为主义；3、人本主义；4、精神心理；5、宗教方法；6、本土巫术；7、基督教教牧咨询：礼拜、团契、辅导；

从治疗深度和心理治疗水平分：

一、支持性方法：药物等

二、带有教育目标的领悟：个人中心疗法、团体治疗、各种治疗

三、带有人格重组的领悟：经典心理分析、教牧辅导

治疗过程：①开始、②评估、③确定治疗目标、④治疗实事、⑤结束与评估

从诊断性会谈的要求分：一、非结构性临床会谈；二、结构性会谈；三、计算机辅助临床会谈；

危机干预 (crisis intervention): 采取措施干预或改善危机情境, 使处于危机情境中的个人及其周围人们免受伤害。攻击性、自毁行为、自杀行为等。

一、心理分析学派

弗洛伊德的心理分析；

歇斯底里 (癔症)：Hysteria；潜意识；泛性论 (恋母情结, 恋父情结, 俄狄浦斯情结)；童年决定作用；梦的分析：psychoanalysis-----心理分析；1856-1939——metapsychology；神经官能症 (心理障碍)；性决定一切。

荣格的分析心理学

1875-1961, 7个牧师, 父是牧师, 瑞士人；

集体潜意识；符号的力量；所有人类行为指向未来——“目的论”

人格面具、原型、阿尼玛、阿尼姆斯、阴影；

个性化：内倾与外倾；理性、情感、感觉、直觉。

炼金术；情结。关注灵魂；词语联想测验；

荣格分析的程度：程度一：人格面具问题；程度二：教牧辅导阶段；阴影原型；程度三：阈限阶段；animus anima；程度四：宗教问题；生命意义与目的；程度五：自我实现；神学目标；

儿童游戏治疗；沙盘疗法——荣格说治疗可以被称为是一个宗教问题 并不是严格意义上的基督徒, 然而家庭信仰的环境, 和他治疗心理疾病时目睹信仰的巨大治疗作用, 迫使他在研究人类心理时, 不得不重视信仰的作用, 以致他得出结论“治疗可以被称为是一个宗教问题。” (《未发现的自我》国际文化出版社 308 页)。当时荣格只有 33 岁时, 在心理学界和精神病界, 使他享有声誉的是他对情结和集体无意识的发现。集体无意识的发现, “是荣格打破了严格的环境决定论, 证明了正是进化和遗传为心理的结构提供了蓝图, 就像他为

人的结构提供了蓝图一样。集体无意识的发现是心理学史上的一座里程碑。人的心理经由其物质载体——大脑而继承了某些特性, 这些特性决定了个人将以什么方式对生活经验做出反应, 甚至也决定了他可能举又什么类型的经验, 人的心理是通过进化而预先确定了的, 个人因而是同往昔连接在一起的, 不仅与自己童年的往昔, 更重要的是与种族的往昔相联结, 甚至在那以前, 还与有机界进化的漫长过程联结在一起。确立精神在进化过程中的这一位置, 是荣格的卓越的成就。” (《容格心理学入门》40 页 生活·读书·新知三联书店)

荣格精神分析的基本假设是什么呢？

荣格的集体无意识与我们有什么关系呢？荣格指出：“在过去的 30 年中, 向我求教的有来自地球上各个文明国家的人们, 我治疗了几百个病人, 多数是新教教徒, 少数是犹太人, 只有不超过五六个人信奉天主教。在我后半生——也就是 35 岁以后——的所有病人中, 没有一个人的问题最终不需要求助于一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说, 他们当中每个人之所以生病, 都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西, 他们当中没有一个人在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。当然, 这与某种特定的教义或者教籍无关。⁵⁵”

注意！在他的病人中, 大量的基督徒！难道说基督教信仰不能给他们心灵的平安吗？回答当然是否定的, 但真正的原因是什么呢？荣格自己回答到：“在我看来, 与宗教生活的衰落比肩接踵的, 是神经症的发生明显更频繁了。” (同上书 302 页) 当信仰堕落到宗教的位置上时, 他就失去生命而图有宗教形式了, 这一点是理解荣格的关键。

“人类的思想不能孕育出任何体系或者终极真理, 以赋予病人生存所需要的东西, 那就是: 信仰、希望、爱和理解。“精神是自在的和自为的这种观点以及一个自足的精神世界体系的观点, 是对信仰灵魂的自发性和个体性的唯一适当的假设, 然而这种观念在我们中间至少是及不受欢迎的。……既然我们对心理事件如何产生于物质的方式一无所知, 却又不能否定心理事件的真实性, 我们就可以自由地从另一个方向构造出我们的设想, 并认为心理事件起源于一个精神本原, 这个精神本原像物质一样, 对我们的理解力来说是无法捉摸的。⁵⁶”

⁵⁵ 《未发现的自我》300 页；

⁵⁶ 《未发现的自我》荣格着 国际文化出版公司 253 页第九章“分析心理学的基本假设”

“人类的思想不能孕育出任何体系或者终极真理，以赋予病人生存所需要的东西，那就是：信仰、希望、爱和理解。人类的无意识也包含着从祖先那里继承的全部生活和行为方式，每一个人类的孩子在具有意识之前都具备一种适应性心理功能的潜在系统。人类努力的这四种最高成就是上帝赐予的恩典，既不能教会它们也不能学到它们，既不能给与它们也不能索取它们，既不能压抑它们也不能学到它们，因为它们来自经验，而经验是赐予的，因此超出了人们奇想的范围。经验是不能制造的。”（同上，298页）

“人类的无意识也包含着从祖先那里继承的全部生活和行为方式，所以每一个人类的孩子在具有意识之前都具备一种适应性心理功能的潜在系统。”“就像意识心理一样，无意识也具有知觉、目的和直觉，它也能感觉和思考。……更主要的事，它除了包含不计其数的潜在感觉，还包含着世世代代积累下的遗传因素，这些遗传因素的存在本身就标志着物种分化的一个步骤。如果允许无意识人格化，我们也许可以把它称作集体的人，它结合了男女两性的特征、超越了老与幼和生与死，而且因为它掌握着人类一二百万年的经验，它几乎是永恒不朽的。”（同上书 258-259页）

宗教（基督教）就是精神治疗体系：

“宗教是什么呢？宗教就是精神治疗体系。我们这些精神疗法的医生在干什么呢？在尽力治愈心灵的创伤，即人在精神上的不幸，宗教对付的也正是这个问题。因此我们的主（耶稣基督）就是一个治愈病患的‘医生’，他医治我们的疾病，消除我们心灵的痛苦；这不正是我们称作精神疗法的东西吗？说宗教是精神治疗体系，这并非玩文字游戏。宗教是最精致的一种精神治疗法，其中包含有伟大、真实的哲理。”（《分析心理学的理论与实践》荣格著 成穷 王作虹译 175页 三联书店出版）

在荣格心理学中，心理兼有精神、灵魂、灵性、心理多重含义，包含了几乎能发生的人类非物质性的意识层面所有的现象和含义，更着重在灵性的层面。所以，荣格把人的精神世界等同于人格⁵⁷。

阿德勒的自卑补偿心理

1870-1937年：个体心理学会；追求意义与价值；自卑情结；精神生活结构；圆形作为自我基础；自卑与补偿；出生次序的影响；商人家庭，6兄弟中-老2，从小驼背；追求优越感；

阿德勒式咨询：1、停止比较，注意既定任务和既定目标；2、放弃超越个人能力的优越追求；3、

注意平常任务与问题，有勇气完成它；

罗杰斯的“来访者中心疗法”：1902-1987年，父母基督徒，历史学位后去学神学；

“只有来访者才能充分深刻认识自己，要取得较好疗效，就要依靠来访者自己来指导治疗过程”——人行善的理论基础；

与马斯洛人本主义心理学人本的问题——同性恋、庙妓、所多玛等可以接受吗？

神本主义心理学——基督徒心理学；

家庭疗法——纳森·阿克曼 1907-1971 俄裔美国人。用教牧辅导研究家庭，1960年成立家庭研究协会

儿童人格取决于：1)健康的家庭环境；2)亲子关系：对父母和家庭的归属感；儿童的自主发展。心理咨询和治疗是：同感、支持和鼓励！

阿尔伯特·埃里斯的“ABC合理情绪疗法”

A:发生事件(Activating event; B:对事件的评价和感受(Beliefs); C:行为反应(Consequences); 哪一个决定行为的关键呢？A或是B呢？

贝克的认知疗法——通过改变人的认知过程以及在这一过程中所产生的新认知观念来改变不良的情绪和行为。强调认知对行为及情感的决定性。

一、基本概念：共同感受(common sense):解决日常生活的问题的工具。自动思维(automatic thought); 规则(rules)。

二、认知歪曲的方式

1、随意推论；2、过分概念化；3、选择性概念；4、“全或无”的思维方式；5、夸大或缩小；

认知治疗技术：1、识别自动思维 2、识别认知性错误；3、真实性验证；4、去中心化；5、焦虑和抑郁水平的监控

相互作用分析(TA)

艾里克·伯恩 1910-1970；基本假设：我们是基于过去的前提作出现实的决定。必须增强一个人的觉察能力和改变决定的能力，从认知、情绪、行为方面做出决定。

人的三种状态：父母状态、成人状态、儿童状态。

团体治疗的方法——相互作用分析(TA)

1、结构分析：父母、成人、儿童

2、相互作用分析：对别人所做所说的描述

3、游戏分析：学会中指和避免游戏，建立非操纵性的关系。

4、生活脚本分析：与基本心理生活观概念相关联生活规划。注重文化和家庭禁忌，强调早期抉择是其两大特色。

存在主义疗法——阿瑟·伯顿 加州人 1914-

⁵⁷ 《精神的追求—神秘的荣格》21页杨绍刚着 黑龙江人民出版社；

强调帮助患者处理好存在问题如生存、死亡、自由、责任等。患者经常想逃避责任——这就是精神障碍产生的根源。罗洛·梅《精神分裂症——一种生活》等；

治疗步骤：1、建立良好信任关系很关键，关爱是决定性因素；2、深入患者内心找出问题；3、鼓励患者作出有意义的选择，走出空虚与逃避；

约瑟夫·沃尔普“系统脱敏疗法”

1、放松训练；2、建立恐惧或焦虑等级；3、想象脱敏或实践脱敏；恐惧症与焦虑症

临床心理学理论模型：

1、动力学模型：人类行为由心理力量所决定。推论过程、智能过程、历史过程。

2、行为模型：一切行为都是后天习得。治疗是在新环境中修正过去不良的反映模式。（厌恶疗法、操作性条件反射、示范模型）

3、现象学模型：人并不是在冲突中的消极产物，他有尊严和能力，治疗不是摆脱过去而是寻求自我完善的过程。

团体疗法：

1、希望重塑 (instillation of hope)；2、普遍性 (universality)；3、传递信息 (imparting information)；4、利他主义 (altruism)；5、原先家庭的矫正重现；6、提高社交技巧 (development of socializing techniques)；7、行为模仿 (imitative behavior)；8、人际学习 (interpersonal learning)；9、团体凝聚力 (group cohesiveness)；10、宣泄 (catharsis)；11、存在意识因子 (existential factors)；

团体治疗的基本知识：

1、7-12人；2、90分钟；3、当时当下的感受要说出来；4、咨询师，需要一个助手；5、1-2次/周；6、书面记录并分享给大家；7、对人格障碍最为有效，确定团体目标；制定基本规则；否则淘汰。

艾瑞克·埃里克森 (1902-1994)

1959年提出：8阶段论

婴儿期：口唇期 (oral stage) 是信任与不信任；肛门阶段 (anal stage) 自主与疑惑

童年期：phallic stage 主动与内疚 latency stage 勤奋与自卑

青年期：genital stage 同一性与身份混乱

老年期：亲密与孤独；繁殖与停滞；自我完善与绝望

1、心理（精神）分析

1、力必多；性的决定性（弗洛伊德的中产阶级）；2、童年的影响；3、潜意识的作用；

4、压抑，移情与反移情，梦的分析，暗示性，投射；1900年《梦的分析》出版标志心理分析运动开始；

让·马丁·沙可——女人的歇斯底里症（陶象疾

病——工人）

皮瑞·让内的重要发现：观念核心与谈话治疗；1）、无意识作用；2）、早年经历的重要性；

3、催眠术的应用

二、行为主义学派

华生 (John B Watson) 与斯金纳；

环境决定论——1924年华生的狂妄地声明：给我一打健康的婴儿，形体良好，并让他们在我自己独特的世界里成长，我担保，随便从中挑出一个，就可以把训练成我可能选择的任何类型的专家——医生、律师、艺术家、商场巨贾、甚至乞丐和大盗，而不管他的天才、倾向、能力、职业和他祖辈的种族是什么。”

小阿尔伯特的故事：1920年一个11个月的婴儿，建立白老鼠与钢筋敲击的条件反射，五天后，婴儿对兔子、狗、毛大衣、绵羊毛、圣诞老人面具极度恐惧。

华生与蕾娜风流韵事，导致他与妻子离婚；结婚生了2个孩子，孩子未成年蕾娜意外死去，孩子被送进寄宿学校，长大后被严重抑郁症折磨，一个自杀，另一个接受教牧辅导治疗而存活。

三、人本主义学派 2008年武汉人本心理学大会

以人为中心（问题：所多玛、迦南人评价？）

戈登·奥尔伯特：本科时拜访，被弗洛伊德嘲笑。宗教与心理过程与结果一致。

卡尔·罗杰斯，6弟兄中的老4，1922年作为世界基督教联合会学生代表来中国，联合神学院。

谈话疗法要点：1、两人之间有心理接触；2、提供来访者无条件的积极关怀；3、移情性理解并将此体验传达给来访者；4、将积极关怀与移情性理解达到最低标准；

四、精神心理学派

重视灵的作用；意义疗法 (logotherapy)；精神阉割 (psychic castration)：放弃自己的责任与意义；濒死体验；迷幻剂；打坐与瑜伽；可能走向禅宗化；

五、宗教方法等——打坐修行，瑜伽、气功、占卜等；《心灵神医》佛教疗法；《周易》的疗法；算卦交鬼等；叫魂；跳大神；念咒与画符；四圣谛和八正道；

冥想：上帝能造出一块自己搬不动的石头吗？

森田疗法：接受自己，带着烦恼生活。

六、本土巫术等——红裤腰带；护身符；念咒语等；捐门槛（祥林嫂）；算卦；许愿烧香；吃素斋戒、萨满教等；

七、教牧辅导

全人关怀：肉体与灵魂：衣、食、住、行、性等；

1)、《圣经》的原则；2)、心理学的方法，灵魂肉体的医治和拯救是教牧咨询的核心。

基督徒心理专家罗洛·梅 (Rollo May, 1909—1995.)

他在 1979 年讲了这个故事：一位心理学家，他也许是我们中间的任何一位，在度过了富有成果漫长的一生后，站在了天国门口。他被领到圣彼得面前接受常规审判。圣彼得冷冷地坐在桌旁，形象肃穆、令人敬畏，犹如米开朗基罗塑造的摩西。他身边的一位白衣天使把一个纸夹放在桌上，彼得打开它，阅读着双眉紧锁，沉默不语。

沉默让人感到窘迫，心理学家终于忍不住了，打开他的公文包喊道：“看！我的 132 篇论文的复印件！还有我因科研成果得来的奖牌！”

可是彼得仍然皱着眉头，继续盯着心理学家的脸，沉默着。最后他开口了：“我的好人，我知道你是多么的勤奋。你被指控不是因为懒惰，也不是因为不科学的行为。在这份文件中没有记载什么道德上的过失，你和你后面那一位一样高尚。无论你

是行为主义、神秘主义、机能主义、存在主义，还是罗杰斯主义，这都和指控无关。那些都是小过失。

“你受指控，是因为你将一切变得平庸琐碎！我们给了你一座山，你却竭尽一生用它来造鼯鼠洞。你的罪过就在这里。我们给了你一座山，你却竭尽一生用它来造鼯鼠洞。你的罪过就在这里。而你却为枝节小事耗尽一生！把一切简单化！你有什么要辩护的呢？你说你是有罪还是无罪？”

“你把悲壮的人类变成了琐屑卑微的：它是无恶不作的枭雄，你却称他为小丑；他在忍受苦难的折磨，你却把这说成是假笑；当他鼓起足够的勇气去行动时，你在说什么刺激和反应；人类拥有激情，而你管他叫‘基本需求的满足’。你用你那孩子气的拼凑或从假日学校批发来的格言来塑造人类形象，而这两者都是可怖的。

一言以蔽之，我们让你在那但丁式的诗剧中生活 72 年，而你却为枝节小事耗尽一生！把一切简单化！你有什么要辩护的呢？你说你是有罪还是无罪？”

第八章 心理咨询过程的分析以及大公教会的忏悔模式

一、心理咨询过程

1、倾听；2、解释；3、指导；4、教育；

人格包括：1) 认知 2) 情感 3) 意志 4) 能力 5) 气质 6) 性格 7) 动机；

荣格的治疗原则和方法：从这样的背景出发，在教牧辅导的治疗中，荣格提出了自己的治疗原则和方法：

1) **分析原则**：在荣格心理学中，人格作为一个整体就被称为精神 (psyche)，这个拉丁字本来的含义就是精神 (spirit) 或灵魂 (soul)；精神包含了所有的思想、感情和行为，无论是意识到的，还是无意识的。

他认为个人从一开始就是一个整体，人并不致力于完整，他本来就是完整的，他生来就有一个完整的人格。在人的整个一生中，他所应该做的，只是在固有的完整的人格基础上，去最大限度地发展他的多样性、连贯性和和谐性，小心警惕着不让它破碎为彼此分散、各行其是和相互冲突的系统。分裂的人格是一种扭曲的人格，作为一个教牧辅导家的工作，就是要帮病人恢复他们失去了的完整人格，强化精神以使它能够抵御未来的分裂，因此对荣格来说，教牧辅导的终极目标恰恰是精神的综合。（《荣格心理学入门》30页 霍尔等着 冯川译三联书店）。

2) **治疗步骤** 荣格将治疗归结为四个基本过程：**倾诉、解释、教育和转变。**

①**倾诉** 荣格指出：“任何分析治疗的开始都可以从它的原型即忏悔中找到。然而，由于这两种实践并没有直接的因果关系，而是产生于共同的心理根源，外行人很难马上看到教牧辅导的基础和忏悔的宗教（天主教）习俗之间的关系。⁵⁸”

“随意表达感情的精神分裂症患者多数都是秘密的保有者，而顽固的精神衰弱患者则往往由于不能容忍自己的情感而痛苦。……人类似乎有一种良心，一个人必须在某个时候以某种方式停止保卫和维护自己，承认自己是会犯错误的和人性的，不管他的自尊心付出多大代价。如果他不这样做，良心就会严厉的谴责他。除非他这样做了，否则就会有一面无法穿透的墙把它隔在外面，使他不能体会到作为人群中的一员的生活经历。从这里我们发现一个关键，它揭示了真实而非俗套的忏悔的重大意义——所有古代的教会入会里和神秘宗教都了解这种意义。”（同上 113页）

大公教会传统的教牧模式：七大圣事⁵⁹。

②**解释** 宣泄的方法可以进入意识并正常地包括在意识当中的那些内容还给自我，而清除移情的过程则揭示了那些由于其性质几乎无法进入意识的内容，这是倾诉阶段与解释阶段最主要的区别。

如何解释？涉及信仰价值观和心理学派不同，则解释完全不同；

③**教育** “任何倾诉和解释都不能使弯曲的树变直，树只有经过园丁的支撑才能获得正常的适应”（124页）“如果我们能掌握一个事实，即我们不是我们手中真理的创造者，而只是它的表述者，我们仅仅把我们时代的心理需要说清楚了——那么大部分的怨毒与尖刻都可以避免了，我们不能看到人类头脑中的那种深刻的超乎个人的连续性。”（125页）

咨询中的教育原则：您希望怎样影响别人，你就要做怎样的人；

④**转变或翻译成转移**，荣格认为“两种人格的相遇就如同两种化学物质的接触；如果能够发生反应的话，两者都会被改变。在每一次有效的心理治疗当中我们都期待医生对病人能有所影响；但是只有当他也受到病人影响的时候，他的影响才能发挥作用。如果您自己不能受到影响，那么您就不能施加影响。……在治疗当中，医生遇到的所有指导原则以及其中包含的重要的道德责任都可归结为一个原则：您希望怎样影响别人，你就要做怎样的

⁵⁹ 根据大公教会传统规定，信而受洗的基督徒，在犯罪后必须到教会悔改，告解（忏悔）的程序如下：忏悔的程序包括省察、痛悔、定改、告明、赦罪、补赎。在圣灵和教会的引导下，忏悔者必须心甘情愿前去忏悔：

- 1、要省察自己所有的过失；
- 2、以心痛悔；
- 3、以口告明；
- 4、诚心诚意接受牧者的赦罪。上帝透过教会介入而行动，借牧者（主教或牧师、神父）奉基督之名赦罪（赦罪经文：天父，因你圣子的死亡和复活，使罪人与他和好，你又恩赐圣灵赦免罪人的罪过，愿上帝借着教会的权柄，宽恕你的，赐给你平安。现在，我因父及子及圣灵之名，赦免你的罪过。）
- 5、在牧者赦罪的同时，再次发痛悔；
- 6、罪人以行为表现完全谦逊和具有效果的补赎。

⁵⁸ 《未发现的自我》100-111页；

人。

如果一个人自己处在黑暗中，他又怎能照亮他的同胞呢？“如此说来，分析心理学的第四个阶段不仅要求病人转变，还要求医生对于他在任何一个特定病例中应用的体系进行反应用。……医生必须克服对自己的抵制，因为如果一个人自己没有受过教育，他又怎能教育别人呢？如果一个人自己处在黑暗中，他又怎能照亮他的同胞呢？如果一个人自己不洁，他又怎么能够去净化别人呢？”(129页)

治疗的相互影响作用。

⑤人格实现：像耶稣基督，教牧辅导最终的目的是咨询者的人格重塑，其核心是价值观重组，真正解决“生从何来、死往何去、生命意义”这三个基本问题。教牧辅导学认为有关生命的真理是绝对和唯一的，各种民族信仰、宗教、图腾、哲学等只不过是真理绝对性的具体时代化而已，这样有关生命终极性的科学研究才能具有客观性和可比性。但由于人性和民族文化的多样性，价值观和道德观的复杂性，人格整合必然不可避免地带上咨询者的背景信仰色彩。

牧师咨询——真正的教牧辅导——教牧辅导为避免陷入哲学争论，检验分析治疗效果的唯一标准就是咨询者的主观体验和社会交往，达到人格整合才是心理障碍的真正治愈，荣格用找到人生的意义来总结这样的过程。

基于精神分析的实践总结，荣格强调心理治疗方法的多样性，并不提倡固定模式，所以他的方法还有如梦的分析、主动想象、共时性、炼金术等等，由于这个原因，荣格提倡的精神分析不是一个医生能完成的，荣格意义上的医生是哲学家式的医生。所以，一个荣格意义上的教牧辅导师应该是学者式的牧师，或者说教牧辅导式牧师。

二、大公教会的忏悔模式

怎样办理悔改圣事（忏悔告解）？

根据大公教会传统规定，信而受洗的基督徒，在犯罪后必须到教会悔改，告解（忏悔）的程序如下：

忏悔的程序包括省察、痛悔、定改、告明、赦罪、补赎。在圣灵和教会的引导下，忏悔者必须心甘情愿前去忏悔：

1. 要省察自己所有的过失；
2. 以心痛悔；
3. 以口告明；

4. 诚心诚意接受牧者的赦罪。上帝透过教会行动，借牧者（主教或牧师、神父）奉耶稣基督之名赦罪（赦罪经文：天父，因你圣子的死亡和复活，使罪人与他和好，你又恩赐圣灵赦免罪人的罪过，愿上帝借着教会的权柄，宽恕你的，赐给你平安。

现在，我因父及子及圣灵之名，赦免你的罪过。）

5. 在牧者赦罪的同时，再次发痛悔；

6. 罪人以行为表现完全谦逊和具有效果的补赎。

第一节 省察

在痛悔之前，我们应先省察自己的良心和言行。当依据圣经律法发现罪恶的祸害如此严重巨大而感到震撼时，就引发内心的转化，在圣灵和教会的帮助下，被引导完成忏悔的过程，借圣事而获得赦罪。

省察的第一式：按旧约十诫、圣教七规、七宗罪

十诫

第一诫：出 20：“除了我耶和華以外，你不可有别的神。”——怀疑和抵制上帝的真理。参与圣餐时分心。无心听道理。懒惰学道理。无心读经，早晚全无读经。在圣堂谈笑失敬。虽然有方便但是懒惰去领圣体。不妥当预备领圣体。不妥当预备告解。不敢承认自己是信徒。信兆头为吉凶。信异端邪神。做异端的事。阅读相反信德的刊物。怨恨上帝。亵渎圣事、圣物。冒领圣体。进食前不祷告感谢上帝。

第二诫：出 20:4 “不可为自己雕刻崇拜偶像等”——不遵循《圣经》律法和教会的规定、教会的教导。将有些事和人看得比上帝和教会重要。

第三诫 出 20:7 “不可妄称耶和華你 神的名，因为妄称耶和華名的，耶和華必不以他为无罪。”——发假誓愿。无故指上帝为证。说轻慢或侮辱上帝、圣人的话。不践行所许过的意愿。拿上帝、圣人的名字来开玩笑。

第四诫：出 20:8“当纪念安息日（新约主日），守为圣日。”——无大缘故或无教会宽免不参与主日或圣诞节、复活节等礼拜的感恩祭，无缘故主日不罢工。

第五诫：出 20:12“当孝敬父母，使你的日子，在耶和華你 神所赐你的地上，得以长久。”——不在基督里听父母和师长的话语，没有尊老爱幼的礼貌，不守人际礼仪规则。咒骂、抱怨、记恨、轻慢父母、师长。望父母早死。父母有病或困难时不照顾。不听师长的善言善劝。说父母、亲戚、师长或牧者的是非。不照顾子女、下属灵魂肉身的需要。不改正当子女、下属的毛病。给子女、下属立坏表样。虐待子女、下属。对工人、下属不公道，克扣他们应有的薪金，无理欠工人、下属的薪金。

第六诫：出 20:13“不可杀人。”——杀人罪如打架，恨人。打死或打伤人。同人吵闹。耻笑人。激人忿怒。不同人和好。图谋报仇。记恨别人。自己想死。毒言骂人。叫人不和睦。立坏表样引人犯

罪。伤害自己或别人的身体。故意饮醉酒。吸麻醉品，服毒。堕胎。

第七诫：出 20:14 “不可奸淫。”——故意想起情欲邪念。没有立刻退绝不洁的思想。故意想得着邪淫的机会。故意说非礼的话。男女间做非礼的事。喜欢谈论猥亵非礼的事。看猥亵不道德的刊物、书籍、电影或话剧。留心听人说非礼的话。去邪淫不道德的地方。手淫、穿着不端正的服装。结交淫乱朋友。未婚同居、婚后别恋。离婚、重婚、纳妾等。

第八诫：出 20:15 “不可偷盗。”——如用主日不礼拜、不将荣耀归于神、工作时间办私事、擅自使用教会的东西。帮助别人偷东西。欺骗别人的钱。买或收藏别人偷来的东西。做不公道的生意，不送还借来的钱或对象。损坏别人的东西（公司、国家等）而不赔偿。拾物不还，贪污，高利贷，剥削劳工等。

第九诫：出 20:16 “不可作假见证陷害人。”——说谎，不守信用。做假证人。无根据说别人的是非。无故泄露别人的罪。妄证别人。诬告别人。败坏别人的名声等。

第十诫：出 20:17 “不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。”——想得着不公道的财物、行贿受贿。赌钱。贪图分外的财物。想偷别人的财物著作名誉。见财起心、公款吃喝送礼等。

圣教七规：

第一规：顺服教会

第二规：主日礼拜

第三规：每天读经和每天祷告；一年内必须至少去悔改和领圣体一次。

第四规：十一奉献

第五规：夫唱妇和

第六规：子女归主

第七规：以工作为天职。

七宗罪

骄傲：慕求虚荣。贪图人赞美。贬低轻视别人。不肯认错。欺负别人。夸赞自己。固执己见。同人争气。

吝啬：过分爱好和追求现世的财物。没有恻隐之心。虐待劳工。用不公道的手段追求财物。不置备自己或家人所必需的对象。

情欲：追求无廉耻违反道德的情欲之事，喜欢与异性或者同性来往超越《圣经》的圣洁原则，包括对异性的灵性偷窥和暴露。坚决抵制同性恋等逆性罪恶。

愤怒：怀恨。记仇。咒骂。凌辱别人。没有压

制自己的怒气。

贪食：只求贪图口腹的快乐，对于饮食没有节制。对于烟酒的嗜好没有节制。

嫉妒：小气。嫉妒别人的成功。喜欢别人做事失败。别人受灾害，自己的心喜欢。露出别人的毛病为损害别人的名声。

懒惰：懒惰尽自己的本分。荒废时间。无心学道理。无心改自己的毛病。

省察的第二式：按福音的训导（登山宝训）

下列省察方式予以补充或适应，以便利各种人的省察。在告解前做省察，最好首先问问自己：

- 我去告解是否真心希望获得罪赦、改过迁善、重度新生、与上帝和好，抑或勉强行之以顾面子？
- 我在上次告解时，有否遗忘或故意隐瞒的大罪？
- 我有否做完应做的补赎？有否赔偿致人的损害？有否勉力实行所定的志向？每人应在上帝的话语光照下，省察自己的良心和言行。

一、主耶稣说：“诫命中哪是第一 [要紧的] 呢？”可 12:29 耶稣回答说：“第一 [要紧的]，就是说：‘以色列啊，你要听，主我们神，是独一无二的主。可 12:30 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。’可 12:31 其次就是说：‘要爱人如己。’再没有比这两条诫命更大的了。

1) . 我是否举心向神，爱上帝在万有之上，抑或在贪图物质的享受？我做事有否正直的意向？

2) . 我是否全信上帝？有否怀疑教会的道理？我是否注意基督的教训，听上帝的圣言，学习教义，避免有害信德的行为？我是否无所畏惧地承认我是信徒？

3) . 我有否念早晚课？我的祈祷是否真心诚意地与上帝会话？我有否将工作和劳苦献给上帝？我在诱惑中是否投奔上帝？

4) . 我是否敬爱上帝的圣名，有没有以亵渎、虚誓、滥用上帝的圣名而获罪于上帝？我是否对圣徒有所不敬？

5) . 我是否遵守主日和教会的节日，虔诚地参与礼仪，尤其是圣餐？

6) . 我有否敬拜邪神，相信异端，如算命、看相、筮卜等？

二、主耶稣说“约 13:34 我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。约 13:35 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

1) . 我是否真心爱人。有没有利用朋友以达到我的目的，对他们做我不愿别人对我做的事？我是否以言以行给别人立坏榜样？

2) . 在家庭中，我是否以忍耐及互爱，使大

家和气欢乐？我为子女的，是否孝爱父母，在精神和物质的需要上，是否帮助他们？我为父母的，对子女是否善尽教育，尤其是信仰教育的责任？我是否能立己立人地督导他们？我为夫妻的，在内心及言行上，是否忠贞不贰？

3) . 我是否愿救济穷人？我是否尽我所能，救助穷苦人，弱小者，年老人，外邦人或其他种族的人？是否教导孩子遵守社会公德和礼仪礼貌？尊重别人、顺服权柄和规则？

4) . 我是否负起信徒传教的责任，以帮助本堂和整个教会？为教会统一，为传扬福音，为维护正义，我是否常行祈祷？

5) . 我是否自私自利，罔顾社团的公益？我是否尽我所能，推动社会的正义，风俗的善良，人与人的和爱及亲睦？我是否善尽公民的义务，缴纳应缴的税捐？

6) . 在我的工作岗位或职务上，是否公正，精勤，忠信，出于仁爱为社会服务？我是否对工人及为我服务的人，给予公正的报酬？我是否遵守诺言和契约？

7) . 对于合法的上司，我是否给予尊敬和服从？

8) . 我是否利用地位或职权，营私舞弊？

9) . 我是否信守真理和忠实，有没有以虚伪、诽谤、谗言，妄断、揭人隐私，致人蒙受损害？

10) . 我是否损害别人的生命、财产和荣誉？有否建议或赞成堕胎的行为？有否憎恨别人？有否与人吵架，记仇，辱骂，发怒？我是否专横地不肯承认别人的无辜？

11) . 我是否窃取别人的财物，或想不择手段地占有？我有否设法归还不义的财物或赔偿其损害？

12) . 我受了委屈，是否为了基督的爱，乐于言和，宽恕别人，有没有存有记恨报复的心愿？

省察的第三式：个人信德修养

一、关于我的信仰

1. 在我的生活中，我是否把信仰当作最重要的事？

2. 整天功夫，我是否记得主耶稣是我命运的掌握者？

3. 我是否只是一个表面的信徒，将我的幸福完全寄托世俗事务的成就上？

4. 我是否为了人情面子，将我的信仰置诸一旁？

5. 我的祈祷是否诚心正意？

6. 我是否藉阅读或默想福音，加强我对主耶稣的认识和交往？

7. 我是否曾检讨过我生活的进度（计划性）？

8. 我是否善为利用增进我信仰的种种方法：如参加教会的礼仪和活动？

二、我怎样待别人？

1. 我是否对一切人都友善呢？对某些人怀有憎恶、仇恨与嫉妒？

2. 我是否生活只想自己，不想别人？

3. 在我的爱好上，是否同情最可怜的人和受苦最多的人？

4. 我是否对朋友忠实？和人来往时，傲气凌人，或冷嘲热讽？

5. 我是否曾故意欺骗人，阴谋暗算，心地不正直？

6. 我是否对某些人抱有门户偏见，而加以轻视？

7. 我是否对自己出身寒微，或对父母感到羞耻？

8. 我是否常以具体行动对父母表示孝爱和尊重？

9. 在我对人的批判或言论上，是否具有温和气质？

10. 我在使用他人或公用的对象时，是否毫不经心？

11. 得罪了人，是否求人宽恕？

12. 我是否常注意自己行为所发生的影响？有没有给邻居和儿童们留下不良的榜样？

13. 我是否经常固执己见，拒绝主教指导？漠视教父著作？甚至有意敌对牧者训导？

三、我个人的修养：

1. 我每天的生活是否具有一个固定的目标？

2. 我是否和某些教外人一样，以赚钱当作自己的真正生命？

3. 我是否努力发挥自己的天赋才能？

4. 我是否生活懒散，常作白日梦或幻想，而忽略自己的责任？

5. 我对我暴躁和好斗的本性，是否努力去克服？

6. 我是否常贪图舒适安乐，而从不努力节制？

7. 我是否常把我的身体当作属于上帝的圣殿？

8. 我是否努力保存我的贞洁？维护我身心的健康？

9. 我是否为了肉欲而寻求色情勾当？

10. 我是否曾在想像、表演、阅读或友谊中，寻求性的满足？

11. 我在情绪低落时，是否经常自怨自艾而放弃应尽的责任？

四、对教会的态度

1. 我是否对于教会的礼仪生活，缺少热诚，而不知努力探求原因？

2. 我是否由于懒惰，或由于缺少信心，而没有勤领圣体？

3. 我是否只尽到了主日参与圣餐的本分就已感到满意，而不再求灵修方面的进步？

4. 我是否尽了我信徒传教的本分？是否只关心自身的得救，而从不关心教外的亲友？

5. 我对于教会或某些牧者的批评，是出于恶意或是出于爱心？甘心乐意顺服教会吗？

6. 我对于教会的种种规定，是否由于轻薄，或由于瞭解不足，而故意违反？

7. 我对于圣事，尤其告解圣事是否常顺从人的观点，因而不愿意领圣事？

8. 我是否有离开或者分裂教会或者鼓动别人离开或分裂教会的思想和言行？

五、个人言行省察：

1. 我有否认或怀疑上帝的存在吗？

2. 我有没有拒绝相信上帝的启示？

3. 我有没有相信过星座、流年运情、解梦、轮回转世、求神拜佛、看相、看掌、算命、看通胜、紫微斗数、铁板神算、风水、盘仙、银仙、通灵（问米）等等、塔罗牌、纸牌占卜，各类占卜符咒、水晶等等各类增运物品？

4. 我有没有曾经否认自己是基督教徒？

5. 我曾否想过离开基督教信仰？

6. 我有没有对上帝的仁慈失望？或妄用了上帝的仁慈？

7. 我有没有长时期忽略祈祷？

8. 我有没有亵渎上帝、或妄呼上帝的名、或诅咒、或破坏承诺和暂愿？

9. 主日或应守的礼拜日，我曾否因为自己的缘故而不参与圣餐？

10. 在至圣圣体面前，我是否常常保持虔敬？

11. 在圣餐中，我是否分心走意？参与圣餐，我有没有迟到或早走？

12. 我有没有守主日，在主日做荣耀上帝的事？

13. 我有没有反抗或不敬我的父母或合法上司？

14. 我有没有疏忽自己对于配偶、子女或父母的责任？

15. 我有没有忽略自己子女的学识和信仰培育？重视基本的人际礼仪礼貌训练？

16. 我有没有学习教会正确的教导？

17. 我有没有给予员工合理的薪酬？

18. 我有没有因自己的说话和行为而使别人、尤其是年青人跌倒？

19. 我曾否导致别人离开信仰？

20. 我对待别人是否无忍耐、易发怒、嫉妒、不善、骄傲、懒惰、复仇心重、常怀恨、不宽恕？

21. 我有没有做坏榜样、滥药、过量饮酒、与人

打斗和争吵？

22. 我有没有杀过人或伤害过任何人？

23. 我有没有堕胎或建议任何人去堕胎？

24. 我有没有参与或赞成安乐死的行为？

25. 我有没有尝试自杀？

26. 我有没有故意地怀有不洁的思想和渴望？我是否穿着端庄？

27. 我有没有用不洁和有淫秽暗示的语言？讲或听不洁的故事笑话？

28. 我有没有故意观看或注视淫秽的电视节目、戏剧、图片或电影？我有没有故意阅读色情资料？

29. 我有没有做过对自己或与别人做不洁的行为？那行为是什么？

30. 我有没有在教会以外结婚，或鼓励别人这样做？

31. 我有没有滥用我的婚姻权？我曾否不忠于我的婚姻誓约？

32. 我有没有与别人的配偶有不正当的联系？

33. 我有没有做人工流产、自己或配偶有没有接受了绝育手术？

34. 我有没有偷盗、欺骗、帮助或鼓励别人偷盗、或保管偷来的东西？我有没有为所偷来的东西作出赔偿？

35. 我有没有完成我的契约、贿赂别人或收受贿赂、支付我的帐单、沉迷赌博和投机、我有没有剥夺自己家人生活的需要？

36. 我有没有讲大话，和故意用自己的谎言欺骗或伤害他人？

37. 我有没有做过假见证？我有没有暴露别人的缺失和罪过，并讲人是非？

38. 我有没有保守别人告诉我的秘密？

39. 我有没有遵守教会在四旬期的禁食？我有没有实行我在复活节的责任？我有没有一年最少办一次告解？

40. 我有没有在犯了大罪的情况下领圣体？我有没有在参加感恩祭之前一小时不饮食，守一小时的圣体斋？

41. 我有没有办过一次坏的告解？

42. 我有没有故意拒绝捐助教会？

第二节 痛悔

痛悔是忏悔的首要行动，是内心的伤痛和厌恶所犯的罪过，并立志将来不再犯罪。那出于爱上帝的爱的痛悔，就是完美的痛悔，旧称“上等痛悔”。上等痛悔能赦免小罪，也能赦免重罪。在这种情况下获得重罪的赦免，要下定决心，尽快接受告解圣事。

那出于考虑到罪恶的丑陋以及害怕受到永罚和其他惩罚的威胁，即是因害怕而发的忏悔，就是不完美的忏悔，旧称“下等痛悔”。下等痛悔不能

赦免重罪。这种痛悔使人作好准备经由忏悔圣事而得到赦免。

第三节 告明

忏悔者跪或面对面坐在牧者面前（1. 求主教牧师祝福，准我罪人告解.... 2. 我初办告解或我从上次告解到现在有多少年月日.... 3. 告明省察出来的罪。我犯了.... 4. 告完罪之后说：牧师，还有我省察不到或省察不清或别人因我所犯的罪，都求主教牧师一一宽赦），必须告明所有用心省察出来的大罪，即使是十诫中最后二诫的最隐秘的罪，也要“告说明白”。因为有时这些罪过会更严重地伤害灵魂，且比那些公开的罪更危险。

告解人透过告罪，真诚地面对自己所犯的罪过，承担其责任，借此重新向上帝打开心门，开放自己，寻找教会的共融，发展新未来。

告明虽然是赦免大罪的救生板，但教会仍积极劝勉在没有大罪的情况下的信友应定期告明小罪，这有助于培养良心对抗恶习，让基督借着教会治疗我们，像父一样的慈爱。教会规定凡到达懂事年龄的信友，都有责任至少一年一次诚实地告明经省察出来的、属自己的重罪。

谁省察到自己犯了死罪，却没有先透过忏悔圣事而获得赦免，即使怀有很深的痛悔，也不可以领圣体。除非他有充分的理由领此圣体，但又无法查找告解牧者。

第四节 赦罪

上帝透过教会介入而行动，借牧者（主教或牧师）以基督之名赦罪，并定下补赎的模式，还为罪人祈祷，并与他一起赎罪。罪人以行为表现完全谦逊和具有效果的补赎。

牧者听完告解人的告说明白后，以基督的名赦他的罪。赦罪经文：天上的慈父，因你圣子的死亡和复活，使我们与他和好，赦免我们的罪过又赐圣灵，愿基督借着教会的权柄，宽恕你，赐给你平安。现在，我因父及子及圣灵之名，赦免你的罪过。

耶稣说：“你们赦免谁的罪，就给谁赦免（约二十 21-23）。”我们应不容置疑地相信，自己所尽力告明所有记得的罪过时，已放在仁慈的主面前，获得宽恕。谁不这样做，并故意隐瞒自己的某些罪，即使告明，也不能透过牧者获得赦免。

第五节 补赎

当忏悔者已告明自己所有罪过且获得上帝的赦免，应谢主大恩与赔补因自己的罪所造成的伤害损失。

按正义的要求，应赔偿给自己的罪恶所伤害的上帝、自己、近人。虽然罪过已蒙赦免，但未补救所有因罪过而造成的混乱。被删除罪恶后，罪人仍应使伤害的灵魂获得新生命，恢复元气，恢复上帝已因自己的罪所造成的损失：光荣不再。近人的损

失都应一一偿还或补偿、恢复名誉等。这就是补赎。

听告解者在指定补赎时，应考虑到忏悔者的个别情况，并使他能借此获益。补赎应尽可能符合所犯的罪过的严重性和性质。它包括祈祷、为人服务、奉献、仁爱行动、甘愿克己牺牲，特别以忍耐接受自己应背负的十字架。这样的补赎有助人更肖似基督，与他同为天国的继承人。

为自己的罪做补赎，并非自己一个人做，而是透过主基督。离开他，我们一无所能（若十五 5）。保罗说：“腓 4:13 我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”因此，保罗进一步强调：林前 1:31 如[经上]所记：“夸口的，当指着主夸口。”路 3:8 “你们要结出果子来，与悔改的心相称。”在基督教会内做补赎，经由主耶稣奉献给天父，并蒙受天父的悦纳。

附件：中世纪前期昆米安补赎条例⁶⁰

在这里是开始的序言，是具有使人神志焕发的力量的：我最忠实的兄弟！我们既要按照古代圣教父们的定义，讲论救治伤病的良药。现在就让我们先简短地把救治的方法说出来罢。

第一种赦罪的良方是领受洗礼。

这是根据下面的一句话：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国”（约 3: 5）。

第二种赦罪良方是爱心。有如福音书所说：“她许多罪都赦免了，因为她的爱多”（路 7: 47）。

第三种赦罪良方是施舍，这是根据下面的一句话：“水可以灭火，周济可以赎人的罪”（传道经 3: 30）。

第四种是流泪，如同主所说的：“因为亚哈在我眼前哭泣，在我面前走路气沮，我将不降祸在他生存的日子中”（王上 21: 29）。

第五种由认罪得来的，如诗篇作者所说：“我要向上主承认我的过犯，你就赦免我的罪恶”（诗 32: 5）。

第六种是心力遭受痛苦，有如使徒慰藉我们的话说：“我要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”（林前 5: 5）。

第七种是品行的改正，即从抛弃恶习得来的，有如福音书所说的：“你已经痊愈了；不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害”（约 5: 14）。

第八种是倚靠圣人的代求得来的，如经上所说的：如果任何人生病，“他就该请教会的长老来替他祷告，他们可以把手覆在他的身上，并奉主名用油抹他；出于信心的祈祷，要救那病人，而且上主将使 he 起立；他若犯了罪，也必蒙赦免”，又说：“义

⁶⁰ 基督教历代名著第一部第 13 卷拉丁教会文集

人不间断的祷告在上主的面前大有力量”（雅 5: 14-16）。

第九种是倚靠怜恤和信仰的力量，如下面所说：“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤”（太 5: 7）。

第十种是带领别人归主得救，例如雅各保证我们说：“叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪”（雅 5: 20）；但若你是有病的，你独居，胜于和众人同归灭亡。

第十一种是体谅和宽恕别人，正如真理之主所预许我们的：“你们要饶恕人，就必蒙饶恕”（路 6: 37）。

第十二种是倚靠殉教者的苦难，就如基督宽赦强盗，对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”（路 23: 43）。

既然这些事都有教条的根据，你就应该找出主所选召的教父们所作的决断；因为经上说：“**问你的父亲，他必指示你，问你的长者，他必告诉你**”（申 32: 7）；此外祂还说：以这事取决于他们罢。他们已经决定对那妨碍人类得救的八大罪恶，应该用八种对症的良药去医治。有一句俗语说：“对症下药”。一个人若自动地干犯法律所禁止的事，就应该自地抑制自己，连法律所许可的事，也不去作。

一、论贪食：

1、凡喝醉酒的人，就是违犯救主的禁令（经上说：“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。因为那日子要这样临到全地上一切居住的人”路 21: 34-35），和使徒的警告（“不要醉酒，酒能使人放荡”弗 5: 18），他们若是已经立志为圣，就得在四十天内**只吃面包喝清水补赎**⁶¹那罪；平信徒只须作七天的补赎。

2、藉朋友名义，强迫别人喝醉酒的，须和那喝醉的人作同样的补赎。

3、如果为着仇恨别人迫他醉酒，将被判杀人之罪。

4、因着发音器官麻痹，不能唱圣诗的人，须守一日特别大斋。

5、凡在规定时间内吃饭，或为贪图口福，吃了比别人丰富的食物，须被罚禁晚餐，或在两天内只吃面包，喝清水。

6、那感觉肚子膨胀或果腹便便的人，须作补赎一天。

7、若因腹胀而至于呕吐，虽然无病，也须作补赎七天。

8、若把所领受的圣体呕吐出来，须作补赎四十天。

9、若因生病吐出圣体，须作补赎七天。

10、若将圣体吐到火中，须唱一百篇圣诗。

11、若有狗舐食他所呕吐出来的圣体，须作一百天补赎。

12、偷取食物的人，须作补赎四十天；倘若再犯，须作补赎一百二十天；犯第三次须作补赎一年；犯第四次即须被放逐到别的修道院去行补赎。

13、一个十岁的孩子，不论窃取什么东西，均须作补赎七天。

14、当他到达二十岁时，若他所窃取的数量增加，即须作补赎二十或四十天。

二、论私通：

1、犯私通罪的主教，须被降级，并作补赎十二年。

2、有贞守誓愿的长老或执事，若犯邪淫，须作补赎七年。并须每一钟头为自己的罪乞求宽赦；此外，每星期须守特别大斋一次——复活和圣灵降临节中间的日子除外。在特别大斋后，即可尽量食面包，配以一小碟奶油，奶油分量不得超过一法寻的价钱，星期日也可有同样生活。在其他日子，可食干面包一条，这面包是用面粉，少许脂油，果园蔬菜，鸡蛋数枚，英国乳酪，和一杯牛奶混和作成的。这是为着现代人身体衰弱的缘故。此外还可以有一杯乳清或酷奶解渴；

如果他是工人，可以尽量喝水；他的床可以铺上一点干草。倘若他身体健壮的话，他每年须在三个四十天的期间内，增加一些额外的补赎。他要时常从他心坎深处，痛悔自己的罪恶。最重要的是他应当采取一种绝对顺服的态度。经过一年半之后，他可领受圣餐，平平安安地前来和他的兄弟们一起歌唱圣诗，免得使他的灵魂在遭受长期医治后感觉沮丧。

3、若犯罪的人是一个下级修道士，就须作三年补赎；他所食面包的分量不能比前一条所规定的多。倘若他是一个工人，他可以有一杯牛奶和同样分量的乳清，口渴时亦可尽量喝水。

4、若是一个非修道士的长老或执事犯了奸淫的罪，他的补赎须和没有品位的修道士一样。

5、若那人在犯罪后要作修道士，就得在那指定流放的地方作一年半的补赎。可是那地方的修道院长若认为那人的服从确为上帝所喜悦，亦为他本人所满意，他就有权减轻那人的补赎。

6、那和野兽行淫的人，须作一年补赎；自己行淫的须作三次四十天补赎，倘若这人是一个教士，须作一年补赎；若是一个十五岁的孩子，须作四十天补赎。

7、污辱自己母亲的人，须作补赎三年；并须不断地朝拜圣地。

8、口出污言的人，须作补赎四年；若口说污

⁶¹ 每天只吃面包喝清水是标准补赎方式。

言已成习惯，须作补赎七年。

9、犯鸡奸的人须作补赎七年。

10、犯股部手淫的人须作补赎二年。

11、那实际上不能犯淫行，却在思想中犯罪的人，须作补赎一年，特别在那三个四十天的期间内作补赎。

12、仅以语言或眼目犯不洁的罪，但不愿在肉体上犯罪的人，须作补赎二十或四十天，按照罪情轻重而定。

13、为剧烈邪念所激动而犯罪的人须作补赎七天。

14、久遭邪念引诱，在想像上犯淫，且未努力驱除此种邪念的人，须依照邪念存留的时间久暂，作一天、两天、或更多的补赎。

15、希望在梦中和妇女犯淫的人，须起床跪唱九篇圣诗。第二天只能吃面包，喝清水，或唱三十篇圣诗，并在每篇结束时跪下。

16、切望在睡眠中犯罪，或在无意中犯罪的人，须唱十五篇圣诗；故意犯罪的人，须唱二十四篇。

17、犯奸淫罪的教士须作补赎一年，只吃面包，喝清水；若他因犯罪生下了儿子须被放逐至另一修道院，作补赎七年。那犯罪的未婚女子也须作同样补赎。

18、爱恋妇女的人，若只数次和女人交谈，无其他大过，须作补赎四十天。

19、但若和女人拥抱接吻，须作补赎一年，特别在那三个四十天的期间内作补赎。

20、只在心意上对女人生爱念的人，须作补赎七天。

21、一个人若向情妇求爱，却遭拒绝，须作补赎四十天。

22、一个平信徒和一个女子犯淫，并使女子流血，须作补赎三年；在第一年全年，和其余两年三个四十天期间内，只能吃面包喝清水；但在整个三年内，他不能喝酒食肉，也不能和妻子同房。

23、一个平信徒若玷辱了邻居的妻室，或尚未出嫁的女儿，须作一年补赎，只吃面包，喝清水，不能和自己的妻子同房。

24、但若他玷污了一个立誓守贞的女子，而且生下孩子，即须作补赎三年；第一年里只能吃面包，喝清水；其他的两年内不能喝酒食肉。

25、若他玷辱了一个女子，却没有和她生下儿子，须作补赎一年半，不得享用珍馐美味或和自己的妻子同房。

26、若他和他的女奴私通，即须出卖女奴，作补赎一年。

27、若他和女奴生下儿子，则须把女奴释放。

28、一个人的妻子若是不育，则夫妇二人均须节欲。

29、无论何人，若妻子舍弃他，以后又回到他家里来，就要收留她，不可向她索取嫁资；但妻子须作一年补赎，只吃面包，喝清水。倘若丈夫已再娶妻，亦须同样作补赎。

30、已婚的人在那三个四十天期间内，星期六、星期日、和另外指定的两个周日；以及他妻子受孕后或经期中，须日夜节制情欲。

31、在妻子生产后，若所生的是男孩，即须禁戒房事三十三天；若是女孩，则禁戒六十六天。

32、若有人的孩子死了，因着他的疏忽，那孩子没有领洗，他须作补赎三年；第一年只能吃面包，喝清水，其余两年不得食珍馐美味，不得行房事。

33、如果本教堂的教士不收纳他死去的孩子，他须作补赎一年；如果是别的教堂教士不收纳，则作补赎半年。

三、论贪婪：

1、犯偷窃一次的人须作补赎一年；犯第二次则须作补赎两年。

2、犯者若是男孩，须作补赎四十或三十天，视年龄大小和知识深浅而定。

3、由于无知，把剩下的东西藏到第二天的人，要把这些东西分送给穷人。但是，如果他故意这样作，为表示他藐视那些责备他的人，他就得依照教士的裁判，以施舍守斋来医治自己的灵魂。他若悻吝成性，当受驱逐。

4、若违反上主和使徒的命令，夺回被拿走的东西，就得把这些东西分赠给穷人。

5、无论用什么方法盗取别人的财物，均须四倍偿还那受损失的人。

6、若他无法赔偿，则须依照上面所说的作补赎。

7、窃取圣物的人，须被拘禁，作上述的补赎。

8、发伪誓的人，须作补赎四年。

9、那勾引别人于不知不觉中发伪誓的人，须作补赎七年。

10、被人勾引，无知地发伪誓，而后来却知道了的人，须作补赎一年。

11、心疑受人欺骗去发伪誓，但仍然发了的人，须作补赎二年，因他在无形中已同意于发伪誓了。

12、作假见证的人，须先补偿他所加害的人，然后听由神甫按照他损害兄弟的轻重情形，判断他的罪行。

13、上主对行各种善事的人说：“你们这蒙我父赐福的，可来……”（太 25：34）；但人若不履行那些善事，就得作补赎，而补赎时期的久暂须等于他不行那善事的时间；他还要大量施舍，到死为止；如果不这样行，即须遭受驱逐。

14、教士若有余剩的东西，须把这些东西分赠穷人；如果不这样作，将被逐出教会。

15、若他后来要作补赎，应该在一个隐避的地方作；至于时间的久暂须和他过去顽梗的时间相等。

16、为贪利撒谎的人，须向他所欺骗的人作大量赔偿。

17、但若由于无知撒谎，而且不知自己撒谎的人，须向那受欺的人和一个神甫认罪；还须守一小时的缄默，或唱十五篇圣诗。

18、若一个人故意撒谎，即须作三天补赎，谨守缄默；他若能唱，可以唱三十篇圣诗补替。

四、论忿怒：

1、无论正当或不正当，人若使兄弟心中发愁，就须前往赔礼。好减轻兄弟的怨恨，这样，他才可安心地作祷告。

2、如果他不能和兄弟和好，他至少要依照神甫所规定的作补赎。

3、拒绝和好的人，要按拒绝和好的时间的久暂，只能吃面包，喝清水。

4、怨恨兄弟的人，要在他不能克服自己的怨恨情绪的时间内，只吃面包，喝清水；并且还要以真诚仁爱和他所怨恨的人和好。

5、由于心怀仇恨，犯下谋杀罪的人，须终生不再拿武器；且必须向世界死，向上帝活。

6、但是，如果他在矢誓要成为完人之后杀人，就须不断地前往朝圣，向世界死。

7、但是那由谋算只凭意气杀人的人，须作补赎三年，只吃面包，喝清水，并且还要多行施舍，作祷告。

8、若因失手杀死邻人，非出本心，须作补赎一年。

9、因争吵殴打，使人成为残废，即须负责受伤者的医药费，赔偿受伤者的损失，并且代替他工作，直到痊愈；此外还须作补赎半年。

10、倘若没有金钱赔偿，即须作补赎一年。

11、殴打邻人而未使他受伤的，要作一个、两个、或三个四十天的补赎，只能吃面包，喝清水。

12、发怒咒骂兄弟的人，须向他所咒骂的人赔礼，还要在隐避的地方住七天，只吃面包，喝清水。

13、在忿怒中说出无伤害，却是苛刻言语的人，须向兄弟道歉，并守一次特别大斋。

14、如果因生气面孔发白发紫，或颤抖的人，虽不作声，仍须吃面包，喝清水一天。

15、外面不生气，内心却发狂怒的人，要对那个使他生气的人赔礼。

16、人若不愿意向使他生气的人赔礼，将被从信众当中驱逐出去；他若忏悔，所作补赎时间的久暂须视拒绝赔礼时间的久暂为定。

五、论失意：

1、心里常怀苦恼的人，要以喜悦的容貌和愉

快的心怀医治那苦恼。

2、但若他不丢开苦恼，就须依照神甫的裁判守斋，改正自己。

3、改正后若再有苦恼，就要遭受谴责，只吃面包，喝清水，直到他心悦诚服地承认自己的过错。

六、论怠惰：

1、好闲荡的人将被罚作额外工作；怠惰的人将被罚在夜间唱三篇或六篇圣诗。

2、应使到处漂泊的人定居一地，并有固定工作。

七、论虚荣：

1、好争辩的人须虚心接受别人的决议；否则将遭受咒逐，因他无分于上帝的国度。

2、夸张自己善功善德的人，应该谦逊。否则，他因贪慕世上的虚荣，不免将丧失他所作一切善事的功德。

八、论骄傲：

1、凡在圣经以外寻找新奇教义，以致使人趋向异端的人，应遭驱逐。

2、但若他悔悟，即须当众谴责自己的谬见，并引领他所欺骗的人皈依教会，且须按照神甫的判断，实行斋戒。

3、傲慢地责骂别人为轻侮的人，须先向人赔礼，然后按照神甫的判断，实行斋戒。

4、不听从命令的人要在集会所门外等候，禁止饮食，谦虚地敲门，直到被接纳进去为止；他多久不服从命令，就得多久只吃面包，喝清水。

5、谤神者亦须受同样惩罚，好补赎他的罪。

6、口出怨言的人须受罚独居，他的事工也被遗弃；他只能靠他应得面包的一半和清水，独自度日。

7、嫉妒者要向他所嫉妒的人道歉，若使对方受害，即须以礼物补偿他，并作补赎。

8、因着嫉妒败坏别人名誉，或故意听诋毁者的话的人，须过独居生活四天，并守大斋，只吃面包，喝清水。

9、如果那人所得罪的是他的上司，他就得作七天补赎，从此以后，甘心服事上司。

10、虽然有人说，讲实话不算败坏人的名誉。可是按照福音的教训，你应该私下责备有过的人；他若不听你的责备，你可以当着另外一个人面前劝告他；他若仍不接受劝告，你就当告诉教会（参太 18：15—17）。

11、被告犯罪者和告发者的地位是相同的。若那被告犯罪的人否认他的过恶，他和那告发者即须共同作一年补赎：每星期两天和每月最后的两天，只吃面包，喝清水，同时，众兄弟应劝导他们，并求上帝判断他们之间的是非。

12、但若一年后双方仍各执一词，互不相让，

则双方在火验之后均可参加圣餐，并将纠纷留待上帝审判。

13、若他们两人当中之一，后来认罪，他所当受的刑罚须和他加给对方的痛苦同样沉重。

14、若有人故意以言语损害兄弟的名誉，即须在缄默中作一天或两天的补赎。

15、但若他只在和人谈话中偶然损伤兄弟的名誉，即须唱圣诗十二篇，作为补赎。

16、复述人家坏事的人，虽不是为着听众的益处，若为的是怕人相信那坏事，或为要贬恶扬善，或为要同情忧患的人，那么，他就可算是一个灵魂上的良医；但他如果没有这三种动机，他就是一个诽谤者，应该按次序唱圣诗三十篇，作为补赎。

17、凡在院长或管事人面前承认违反规则的人，若是出于不知规则，须作一天补赎；若是明知故犯，则须守一天特别大斋。

18、故意拒绝向長老鞠躬的人，须受罚不吃晚餐。

19、凡对兄弟的重罪缄口不言的人，必须大胆前往指责兄弟的错误，并按照他缄默不言的久暂，只吃面包，喝清水。作为补赎。

20、如果他所缄默不加指责的罪不是大罪，他亦须直言责备那犯罪的人，并依照神甫的判断，唱圣诗守斋戒，作为补赎。

21、鲁莽责备别人的人，应先向他所责备的人赔礼，然后唱圣诗三十篇。

22、若有人把羞耻的罪加在兄弟身上，尤其是当他对兄弟未有督责之前，就当向兄弟赔礼，并作补赎三天。

23、独自和妇女谈话，或夜间和妇女在同一房屋睡觉的人，须受罚不吃晚饭。

24、若在被禁止后仍作这事，则须只吃面包喝清水作为补赎。

25、有些权威人士认为：十二个三天时间的补赎，可等于一年，我对于这个意见不加赞同，也不反对。

26、另有人主张在一百天当中，悔罪人若每天只吃定量干面包之半、清水、和盐，而且每天晚上唱五十篇圣诗，即可算为一年的补赎。

27、另有人建议五十天的特别斋戒，每隔一夜

行之，即可算为一年的补赎。

28、也有人主张病人可用施舍为补赎，所施舍的金钱须等于一个男仆或妇仆的价钱；但是他的施舍不必超过他所有财物的一半；如果他伤害了人，他应该四倍偿还。

九、论小事件：

1、若有人意外地遗失祭饼，为走兽或飞禽所吞食，若系情有可恕，可作三个四十天补赎，如不可恕，即须作补赎一年。

2、若有人故意使被逐出教会的人领受圣体，须作补赎四十天。

3、不知而食死物的人，须作补赎四十天；但若明知而食，则须作补赎一年。

4、须知人一天留在罪中，则一天须作补赎。

5、若有人不作所分派给他的工作，须被罚不得吃晚饭。

6、在第二篇圣诗唱完还未到会的人，须按次序唱圣诗八篇。

7、若在圣祭完毕后始行醒觉的人，须从新唱兄弟们所已唱过的圣诗，并向上帝认罪。

8、若两次不到会，须被罚不得吃晚饭。

9、若有人把圣礼中的重要字句说错了，须守三次特别大斋。

10、若有疏忽，把祭饼掉在地上，须守一次特别大斋。

11、我们须为良善君王奉献圣祭，不要为暴君奉献圣祭。

12、长老们可为他们的主教举行圣祭。

13、凡为野蛮人任向导的，即使不致杀害基督徒，仍须作补赎十四年；但若因他们的向导而致杀害信徒，任向导者必须放下武器，终其身向世界死，只向上帝活着。

14、托言替俘虏赎身，骗取修道院财物的人，须只吃面包，喝清水一年，且须把他所骗取的一切分给穷人，此外还作补赎两年，不得喝酒吃肉。

15、遗失圣物的人须作补赎七天。

16、人若吃了兽肉而不知道这兽是怎样死的，就须在一年的三分之一的时间里，只吃面包，喝清水，其余一年的时间，不能喝酒吃肉。

第九章 语言教牧辅导价值分析

语言就是思想;语言力量来源;语言治疗简介;

人际交往与沟通——巴别塔的故事;11:1 那时、天下人的口音言语、都是一样。…… 11:9 因为耶和华在那里变乱天下人的言语、使众人分散在全地上、所以那城名叫巴别。(就是变乱的意思)

《雅各书》的教导:“3:1-18 我的弟兄们、不要多人作师傅、因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失、他就是完全人、也能勒住自己的全身。我们若把嚼环放在马嘴里、叫他顺服、就能调动他的全身。看哪、船只虽然甚大、又被大风催逼、只用小小的舵、就随着掌舵的意思转动。这样、舌头在百体里也是最小的、却能说大话。看哪、最小的火、能点着最大的树林。舌头就是火、在我们百体中、舌头是个罪恶的世界、能污秽全身、也能把生命的轮子点起来。并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族、本来都可以制伏、也已经被制伏了。惟独舌头没有人能制伏、是不止息的恶物。满了害死人的毒气。…… 在何处有嫉妒分争、就在何处有扰乱、和各样的坏事。惟独从上头来的智能、先是清洁、后是和平、温良柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见、没有假冒。并且使人和平的、是用和平所栽种的义果。”

上帝用语言创造世界——语言是上帝赋予人类的神性力量——语言的力量——**talking cures**。
谈话疗法:一种两个本质上相似的人之间强大的、纯粹的个人关系。

美国心理学之父:威廉·詹姆斯

祷告的治疗——约翰·盖斯纳神甫 (father Johann Gassner, 1727-1779 年)

找不到办法时,有时可以从祈祷中寻找到答案——美国癌症协会(American Cancer Society)最近宣称:“医学找不到办法时,有时可以从祈祷中寻找到答案。”现代社会的诸多小秘密之一就是并非只有虔诚的教徒才祷告。世界著名的大气物理学家、全球变暖理论的主要支持者约翰·霍顿(John Houghton)就经常做祈祷,他还撰写了许多文章论述祈祷的重要作用。诺贝尔奖获得者、物理学家(激光光束)的主要发明者查尔·托内斯(Charles Townes)说他每天都要祈祷。也许博学的权威们听后嗤之以鼻,但是如果规律的祷告真的能使人心态平和并给人的身体带来益处,那么无论各种宗教有多少真实性可言,祷告者的所作所为则完全是明智之举。(美国交流杂志)

表意文字与表音文字的差别;

萨丕尔-沃夫假说(Sapir - Whorf hypothesis)是一个关于人类语言的假说,由语言学家兼人类学家萨丕尔(Edward Sapir)及其学生沃夫(Benjamin Whorf)所提出,是一门心理学及语言学的假说。这项学说认为,人类的思考模式受到其使用语言的影响,因而对同一事物时可能会有不同的看法,不过这项学说引起了一些争议,也招致了一些批评。现今有一些人造语言的发明的部分目的即是为了验证此假说而生,如逻辑语、道本语等。

萨丕尔-沃尔夫假说有两个部分:

1 语言决定论,即一个人的思维完全由母语决定,因为一个人只能根据其母语中编码设定的范畴和区别定义来认识世界;

2 语言相对论,即语言结构有无限的多样性,因此一种语言系统中所编定的范畴类别和区分定义为该语言系统所独有,与其他语言系统中所编定的范畴类别和区分定义不同。

一个是强势说,是“萨丕尔——沃尔夫假说”的初始假说,认为语言在塑造我们思维的过程中起决定性作用;一个是弱式说,是初始假说的修正形式,认为语言、文化、思维之间具有相关性。

(张雪梅,安徽大学学报(哲学社会科学版)出版日期:六月 28,2001)

语言与文化的关系仿佛一个神奇的谜,一直不断吸引语言学家、哲学家和人类学家等的思考与探索。在 18 世纪,一些哲学家和语言学家对人类众多不同的语言及其意义发生兴趣。欧洲浪漫主义时期德国的学者如 Johann Herder (1744 - 1803)和 Wilhelm von Humboldt (1762 - 1835)曾明确提出过这样的观点:人们思维方式不同是因为语言表达方式不同,而思维方式的不同,则是因为不同的语言表达周围世界的方式不同。

Edward Sapir (1884 - 1939)和 Benjamin Lee Whorf (1897- 1941)进一步说明语言与文化的关系,他们的观点被称为萨丕尔-沃尔夫假说,或“语言相对论”。

他还注意到语言的普遍性:人类的一切种族和部落都有自己独特的语言。尽管这些语言在词汇数量和分类方法上不同,但语言的基本框架在各种语言中都已发展的十分完善。语言是人类最古老的遗产,文化的任何其他方面都不可能早于语言;没有语言,就没有文化可言。就语言与文化、民族、思维的关系,Sapir (1921)在《论语言》中指出:语言与民族之间没有必然联系,语言与文化之间有平行关系;语言是形式,文化是内容。人们不能从

语言形式中推导一种文化对客观环境的态度。文化与语言的关系主要反映在词汇上。。

后来 S a p i r 认识到 (1929):”人并非独自生活在客观世界之中,也不象平常理解的那样独自生活在社会之中,而是受已经成为社会交际工具的那种语言的支配”(《语言学作为科学的地位》),因为他发现(1931):”语言不仅谈论那些没有语言的帮助下所获得的经验,而且实际上它为我们规定了经验的性质,因为它的形式完整,又因为我们不自觉地就把语言的隐含要求投射到经验领域之中……因为语言

W h o r f 对亚利桑那州霍皮语(H o p i)的研究中发现:由于霍皮语的语法与印欧语不同,霍皮人对世界的分析也不同于欧洲人。W h o r f 在 1940 年《科学与语言学》中全面地阐述了他对语言的看法。首先,他认为语法已经成为人类的背景现象或背景知识。背景现象是人们习以为常,意识不到的东西,只有例外情况发生时,人们才会意识到该背景的存在。再此之前,人们很难把背景现象区别开来,加以规则化。因此,W h o r f 指出所谓的自然逻辑有两大错误。

第一,它没有看到语言现象对语言使用者来说基本上是一种背景,他们对它既没有意识也没有控制。故当人们谈起推理,逻辑,思维规律时,都是按照自己语言中的事实来论证,并非是一切语言中都有的概念。

第二,自然逻辑混淆了两个概念:一是通过语言达到的一致意见,一是关于语言过程的知识。同一语言的使用者可通过语言互相了解,但他们对语言如何控制他们的思维和逻辑,他们并不知道。故 W h o r f 推断:“…结果发现,背景性的语言系统(即语法)不仅仅是表达思想的一种工具,而且是思想的塑造者,是一个人思想活动的大纲和指南,被用来分析自己的种种印象,综合大脑中的一切东西。

思想的形成并不是一个独立过程……,而是某种语法的一部分。语法不同,形成的过程也不一样,有的区别很大,有的区别甚微。我们都按自己本族语所规定的框架去解剖大自然。我们在自然现象中分辨出来的范畴和种类,……主要是用大脑中的语言系统去组织。我们之所以按照一定的方式解剖自然界,把它组织成许多概念,并赋予特定的意义,

是因为我们达成了一个协议,同意按这种方式来组织自然界。这项协议适用于我们的整个语言社团,并用我们的语言模式固定下来。”这一事实对现代科学非常重要,因为它意味着“没有任何人能够不受任何限制地,不带偏见地来描写大自然。…所以我们面临一条新的相对论原则:世界上的观察者对于宇宙的不同外貌并不能得到相同的材料,除非他们的语言背景。相似或用某种方法校正。”

美国语言学家卡罗尔(C a r r o l l)称之为萨丕尔—沃尔夫假说(t h e S a p i r—W h o r f H y p o t h e s i s)。简单地说,萨丕尔—沃尔夫假说是一种观点:即语言形式决定着语言使用者对宇宙的看法。语言怎样描写世界,人们就怎样观察世界;世界上的语言不同,所以各民族对世界的看法亦不同。这个假说有强式和弱式之分。强式又称语言决定论,即语言结构决定人的思维方式;弱式指语言结构影响人的思维方式,又叫语言相对论。人们一般倾向于相对论,否定语言绝对论。萨丕尔—沃尔夫假说研究分歧焦点萨丕尔—沃尔夫假说引起了哲学家、人类学家和语言学家的注意。许多语言学家就语言与思维、文化、行为及人们对世界的认识之间的关系进行了调查和实验,并展开了热烈的讨论。

指出:“语言不仅是一种一声音复制的观念,更可以说是观念的塑造着,对个人的心理活动、知觉分析、心理交换的综合机制,语言也是一种程序与指南……沿着母语所画出来的线条,我们把自然切割开来……世界犹如万花筒般呈现千变万化的图形,必须经由我们的心予以组织——其中最大的部分,就是我们心识中语言系统。一般来说,我们都是把自然切开,再把它组织成概念并赋予意义,因为我们的言说共同体(s p e e c h c o m m u n i t y)根据我们的语言模式形成了一项共同的协议,而我们全都是这项协议的当事人。”

……

法西斯和共产党人,如何运用语言作为有效的宣传工具,值得研究。

简单、重复、形象——色彩的红与黑;

心理学催眠术等;宗教行为中的心理学与灵性背景;

基督徒应该如何运用语言的特点有效地进行宣教和牧养、辅导呢?

第十章 教牧辅导中的人格理论

可以参考心理学理论；

对信仰疗法的分析评价；人际交往与沟通的治疗作用；

情商训练课程：自我认识：人格与情绪；

1、自我认识：体味自我情感的能力；2、自我管理：管理自己情绪和冲动的能力；3、自我激励：面对挫折和失败依然坚持不懈的能力；4、共情能力：体味他人情感的能力；5、人际交往：处理他人情绪的能力；

人格：个人内部身心系统的动力组织，决定个体对环境的独特调节方式。这个定义由心理学家高登·奥尔波特 65 年前提出。

3 岁决定一生。蒙台梭利的儿童心理学。孩子是成人的父亲——童年决定人格。

第一节：人格的基本内容

一、价值观 (values) :内容和强度；

1、终极价值观 (terminal) : 个人愿意用生命去实现的目标。2、工具价值观 (instrumental) : 实现终极价值观的手段。

吉尔特·霍夫斯泰德 (Geert Hofstede) 衡量文化差异的 5 个基本维度；从 1993 年始，“全球领导与组织行为有效性” (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, GLOBE) 的 9 个维度；

决断性：一个社会鼓励坚持原则的程度；（生活数量与生活质量：生活数量指重视物质性拥有；质量指重视关系和对他人幸福表现出敏感和关心的程度。）未来取向：一个社会鼓励和奖励未来取向行为的程度；（长期与短期取向：未来取向强调节俭与持久；短期取向看重过去与现在，强调对传统的尊重及社会义务的履行。）性别差异：一个社会最大化性别角色差异的程度；权力距离：对机构和组织权力分配不平等的认可程度。个人主义与集体主义；不确定性规避：喜欢结构化而不是非结构化情境的程度。组内集体主义：不关注社会公共机构，社会成员对于小群体的自豪程度。绩效取向：一个社会对群体成员的绩效提高或绩效优异给与奖励和奖赏的程度；人本取向：社会对人友善的个体给与奖励和奖励的程度。

态度由认知、情感和行为三部分组成，态度主要指情感部分；态度缺乏稳定性；认知失调理论

二、情绪：情绪智商，性别情绪

三、认知（知觉）

四、能力：心理能力与体质能力

1、心理能力：——算术：快速而准确的运算能力。如会计。言语理解：理解读到和听到的内容，

理解词汇之间关系的能力。知觉速度：迅速而准确地辨认视觉上异同的能力。归纳推理：确定一个问题的逻辑后果，以及解决这一问题的能力。演绎推理：运用逻辑来评估某种观点的价值的价值的能力。空间视知觉：当物体的空间位置变化时，能想象出物体形状的能力。记忆力：保持和回忆过去经历的能力。

智力划分成 4 个亚成分：认知能力、社会智力、情绪智力、文化智力

2、体质能力 (physical abilities) :力量、灵活性、协调性、平衡性、耐力。

五、气质

六、性格

七、动机

八、意志

第二节：人格分类及应用

一、MBTI 与大五人格类型

MBTI 人格分类：外向与内向 (E_extroverted I_introverted) ; 领悟与直觉 (S_sensing N_intuitive) ; 思维与情感 (T_thinking F_feeling) ; 感知与判断 (P_perceiving J_judging) ;

大五人格分类：外倾型 (extroversion) :个体对关系的舒适程度。随和性 (agreeableness) :个体服从别人的倾向性。责任性 (conscientiousness) :对信誉的维护程度。情绪稳定性 (emotional stability) :个体承受压力的程度。经验开放性 (openness to experience) :个体在新知识方面的兴趣和热衷程度。

二、人格类型与职业匹配

现实型：偏好需要技能、力量、协调性的体力活动；机械师、操作工、农场主、工人等；

研究型：偏好需要思考、组织和理解的活动；学者、教授、新闻记者；

社会型：偏好能够帮助和提高别人的活动；教室、议员、临床心理学家、社会工作者；

事务型（传统型）：偏好规范、有序、清楚明确的活动；会计、业务经理、出纳、档案管理人员；

企业型：偏好能够影响他人和获得权利的言语活动；法官、公共关系专家、小企业主、房地产经纪人；

艺术型：偏好需要创造性表演、模糊的、无规则可循的活动；画家、音乐家、作家、室内装潢设计师；

三、A 型与 B 型人格理论

A 型人格 (Type A personality) :总是不断地驱使自己要在最短时间里干最多的事，并对阻碍自己工作的其它人或是进行攻击。运动、走路和吃饭时的节奏通常很快；对很多事情的进展速度感到不

耐烦；总是试图同时做两件以上的事；无法打发休闲时光；着迷于数字，他们的成功是以每件事中自己获益多少来衡量的。

B 型人格——B 型人格：很少受到这种欲望的折磨，如要获得的东西越来越多，或无休止地压缩完成工作的时间。表现为：

1) 从来不曾有时间上的紧迫感以及其它类似的不耐烦；2) 认为没有必要表现自己或讨论自己的成就和业绩，除非环境要求如此；3) 充分享受娱乐和休闲，而不是不惜一切代价实现自己的最佳水平；4) 充分放松而不内疚。

表现结果：**A 型人格**多维销售人员，**B 型人格**多为企业高级管理人员。

第三节：情绪与情绪智商

喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊；情绪维度：快乐、惊奇、害怕、悲伤、愤怒、厌恶；

情绪种类：情感(affect)：人们体验到的所有范围的主观感受；情绪(emotion)：强烈而短暂的情感。心境(mood)：一种微弱又缺乏背景刺激的情感。

性别与情绪；情绪感受与情绪表达；

第四节：分组讨论时间

每组 5-7 人‘每人按以上人格分类，对自己做出书面描述，并以最简洁的语言讲给大家(2 分钟)

对本组其它人的评价，2 分钟/人，实事求是、有理有据；

对自己进行综合评述：3 分钟/人，并找出差异，讲出自己同意或不同意的理由；

由小组长对每位成员进行综合评述，作为为本次讨论结果，准备再在大班上宣读(15 分钟)。

申诉修改时间；原则：遵守限时，中型词语，不许反驳，禁止假话，违者 10 元/次，作为请客基金；

第五节：总结性讨论

每组组长宣读讨论结论；5 分钟/人

不同意见者可以有一次申诉机会，2 分钟/人

自我总结：3 分钟/人，必须获得 70% 人的认可；

辩论时间：自我管理激励；家庭管理(夫妻、亲子、父母)；丈夫的责任；妻子的责任；子女的前途；父母的孝敬；亲戚的往来；职业管理(目标管理)；现在职业与将来职业方向；目标完成情况？

职业规划成本核算：能干什么、想干什么、社会需要？职业动机；

共情与人际交往——共情能力的含义：

交往沟通的层次性：负性批评、点头之交、信息交流、意见交流、情感沟通、灵性沟通

价值观；人格；情绪；智商；文化；家庭

一、印象形成：：主观上按照以往经验，对情境中的人或事进行分类从而形成有关人或事的概念。

刻板印象：较为固定的看法；晕轮效应：一个人外表充满魅力时，与外表无关的其它特征也会得到好评的心理现象；首因效应：第一印象比后来的信息影响更大的效应；近因效应：在总体印象形成中，最近信息较原信息影响更大的作用；投射作用：由于自己的需要和情绪倾向，从而将自己的特征投射到他人身上的现象；印象管理：以一定的方式影响别人对自己印象的过程。1) 逢迎 2) 恫吓 3) 自我抬高 4) 显示 5) 恳求

二、人际吸引

阿龙森认为以下因素具有很大影响：信仰或利益与自己相同；有技术、能力、成就；具有出色品质：忠诚、理解、诚实、善良；喜欢自己。

影响人际吸引的因素：熟悉(阅下广告，邻近性)；**人性具有天然良心能量。**

个性特征：才能因素：一个群体中最有能力的人，往往并非最受欢迎的人。

喜欢与爱情的差异错误效应：1961 年肯尼迪猪湾入侵古巴，失败名誉反升。

男性喜欢：出众而又错的男性；女性喜欢：出众而无错的男、女性；

外貌因素：相似或互补：相似多在朋友中；互补多在婚姻中；

爱情与喜欢：喜欢：共同理解和被喜欢者的积极评价；爱情三因素：依恋、关怀与奉献、亲密；罗密欧与朱丽叶效应；

人际关系建立：定向阶段；情感探索阶段；感情交流阶段；稳定交往阶段

人际关系原则：

交互原则：自我中心是根本性障碍；功利原则：(1974 霍夫曼)一种关系是值得时；自我价值保护：阿龙森--林德 1965 年的研究：喜欢逐渐增加；讨厌逐渐减少；

自我暴露：防御机制、情感评估、认知图式、关系模式、自尊取向、父母关系取向、童年创伤、梦的模式、病态信念、性别角色；

三、态度改变

定义：对一个特定客体的反应准备；或指向一定对象，有一定观念基础的评价性持久反应倾向。

维度：指向(肯定或否定)、强度、深度、向中度；

态度与行为的关系：拉皮埃尔的实验：1934 年带一对中国夫妇去旅行，66 家宾馆，184 家饭馆，无拒绝；6 个月后，向这些接待公司发出问卷：是否接待中国人？遭到一致性的高度拒绝。

社会心理学家配因罗德 1983 年总结：总态度预言总行为；具体态度预言具体行为；态度与行为间隔越短，一致性越高；

态度的形成：1) 学习 2) 模仿 3) 遗传

态度可以改变吗？态度的改变：社会心理学家

凯尔曼（1958）指出态度改变的三个阶段：依从（compliance）；认同（identification）；内化（internalization）

认知不协调理论（cognitive dissonance theory）

社会心理学家费斯廷杰 1957 年提出 3 种情况：1) 逻辑上的违背；2) 文化价值观上的冲突；3) 观念层次：如中美冲突，没国人有理，如何判定？

减少不协调的方法：改变否定不协调的一方；改变双方强度，如抽烟理论；引入新的认知理论。

影响态度改变的因素：主体方面：抗拒反应，

心理惯性，保留面子

传达者方面（阿龙森理论）：1) 个人的威信
2) 立场 3) 目的指向 4) 个人吸引力

信息方面：1) 信息的差异性；2) 倾向性：普通人群，给单方面信息；高知人群，双面信息有效；
3) 信息方式：口传优于印刷，面传优于媒介；

改变态度的方法：弱化主体的防御性；睡眠者效应（sleep effect）：低威信信息经过一段时间对态度影响增大；适当重复（简单形象）；行为：不充分理由效应：外在性；过度理由效应：内在性。

四、冲突处理（略）

第十一章 心理咨询与教牧辅导

生命导师——耶稣基督；
圣灵借着主教在教会里主导的咨询；

最重要的治疗因素——人格魅力

“教牧辅导牧师”是中国的方向；

1) 自我分析 对教牧辅导师本人进行自我心理分析，这是荣格首先提出来的原则，后来弗洛伊德也认可并加以采用。价值中立在教牧辅导咨询中是一个幻想：有哪一个咨询师能够脱母体文化的影响呢？尊重咨询者的价值观和人权这是西方基督教文化的观念；对于中国文化、伊斯兰文化、日本文化没有人权的逻辑基础。如果中立的思想来自西方，而教牧辅导也同样来自西方，这已经没有中立的基础了。

心理咨询的知识结构：从应用出发，教牧辅导师必须具备几个基本条件：

①生理、心理、精神健康——按联合国的标准而非本土文化标准；鉴于中国文化现代的多变性，必须按照国际公认的健康原则；

②婚姻幸福——没有离婚、婚外恋等性方面的缺陷，婚姻是人生最重要的事件，心理咨询师处理不好自己的婚姻，没有资格指导别人；

③儿女健康——儒家文化的自恋性人格特征，导致很多儒家文化气氛浓厚的家庭儿女出现重症精神病，这在中国很常见。

④心理学专业知识——中国习惯将心理学分成为唯物主义和唯心主义，但仅仅局限于唯物主义心理学显然是不够的，即使不赞成但也必须较好了解唯心主义心理学；

⑤人文科学知识——中国心理学界受生物医学影响很大，生物决定论和行为主义主宰心理学，对人文、神学、宗教、历史、哲学等所。

“关键的东西不在是医学文凭，取而代之的是人的素质，这是非常有意义的第一步。”很少有人知道在西方心理学源于哲学，而哲学源于神学，神学则源于基督教信仰；西方的大学源于神学院。

⑥爱人如己——没有对人类和人权的热爱，是不可能做好心理学研究和教牧辅导的。单纯视心理咨询为一种商业行为，导致相当一部分心理咨询师陷入心理困境。国内出现的心理热线主持人自杀事件，提醒我们：心理疾病也会传染给心理咨询师，心理疾病是一种烈性传染病！

⑦精神导师——“我很久以前就规定，分析家本人也应该被分析，也应该有自己的忏悔牧师或忏悔嬷嬷。甚至教宗为了不犯错误，也得经常忏悔，但不是向修道院长或主教，而是向普通牧师忏悔。”（《分析心理学的理论与实践》153页）荣格有自

己的心理导师。

⑧价值导向——这提醒我们：心理咨询师必须有自己的精神导师或者高级督导，对于从事教牧辅导方法治疗的教牧辅导师，这点尤为重要。有自己的精神信仰当然是最好的。

荣格总结道：“精神治疗专家面临的典型的职业危险，就是心理上受病人的感染，被病人的投射击中。”而荣格通过强迫症年轻人的例子进一步说明：罪恶常常是导致精神疾病的一个很重要因素，这是被大多数现代教牧辅导师所忽略的重要致病原因。），所以教牧辅导师的价值观对治疗有决定性的意义：“关键的东西不在是医学文凭，取而代之的是人的素质，这是非常有意义的第一步。”（《未发现的自我》131页），这就是自我分析最后但却是最重要的个人因素：在寻找心理——神经症的具体原因时，要从灵魂这一神秘的概念入手；

精神父亲（教父）：

中国人没有自己的精神父亲或者精神导师，即或有的几个宗教创始人，并不符合人类精神父亲的要求，多神偶像论和以人为神的传统，表现出中国人在精神世界的贫乏，缺乏民族精神父亲就是理所当然的事；而对母性情感的过分依赖，从教牧辅导角度看则是整个民族的情感成熟度仍处在童年时期的一种例证。西方基督教的上帝就是他们的天父，而中国人只有女娲造人的传说，按照荣格的理论，神话是民族集体无意识的表现，那么女娲与中国人对母亲的歌颂和依赖的心理关系，就是不言而喻的事。至于其深层原因，则须从人类学和宗教的角度重新探索。唯物主义的儒家传统精神，导致了中国文化精神的早熟和畸形。

“在寻找心理——神经症的具体原因时，不从灵魂这一神秘的概念入手，而从可能通过对腺体的药物治疗最终治愈的冲动紊乱入手，还有什么方法看起来比这更可信吗？”（同上书 294页）“其实，最应当关心精神痛苦问题是神父或者牧师，而不是医生。”人的精神或人格，尽管还有待于成熟和发展，但他一开始就是一个统一体。

荣格认为“人的精神或人格，尽管还有待于成熟和发展，但他一开始就是一个统一体。这种人格的组织原则是一个原型，荣格把他叫做自我（the self）。自我在集体无意识中是一个核心的原型，就像太阳是太阳系的核心一样。自我是统一、组织和秩序的原型，他把所有别的原型，以及这些原型在意识和情结中的显现，都吸引到他的周围，使他们处于一种和谐的状态。他把人格统一起来，给他一种稳定感和一体感（oneness）。当一个人说他感到他和他自己，和整个世界都处于一种和谐状态之

中时，我们可以肯定地说，这正是因为自我原型在有效地行使其职能。反之，如果有人说他感到不舒服、不满足，或者内心冲突激烈，感到自己精神即将崩溃，那就表明自我原型未能很好开展工作。⁶²”

整体人格的思想是荣格心理学的核心，他总结说：“自我是我们生命的目标，他是那种我们称之为个性（individuality）的命中注定的组合的最完整的表现。”（《荣格文集》卷七 238 页）

最应当关心精神痛苦问题的是主教神父或者牧师，而不是医生。这里自我与良心实际上指的是一回事，翻译成灵性更准确，所以荣格又解释：“从理性方面讲，自我只不过是一个心理学概念，用来表示一种我们无法把握、不可知的实质性构想，因为按照定义他超出了我们的理解力。他同样也可以被称为‘我们心中的上帝’。我们所有精神生活的开端似乎难分难解地根植于其中；我们最高的终极目的似乎是为此而奋斗。⁶³”。

作为左派基督徒学者的荣格，用心理学的研究奠定了神学的基础，可称他为半个神学家，难怪他的分析心理学被人们认为晦涩难懂但深度却远在弗洛伊德之上。称他为二十世纪最杰出的心理分析大师绝不过分，而精神心理学的真正奠基人应该荣格。

心理问题的实质是信仰（宗教）问题：荣格认为，教育的最终目的也许就在于，或者说正应该是使一切无意识的东西成为有意识的东西，正如这个词的词源所表明的那样，是从一个人身上发掘那些已经以萌芽的形态存在与那里的东西，而绝不是用灌输知识来填补本来是空白的心灵⁶⁴。作为心理分析大师的荣格，他认为，心理问题的实质是信仰问题。

总结他大量的心理治疗经验：“在我后半生——也就是 35 岁后——所有病人中，没有一个人的问题最终不要求助于找到一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说，他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教给与其追随者的东西，他们当中没有一个人在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。当然这与某种特殊的教义或教籍无关。那么说到这里，牧师就站在了一片宽广的地平线之前，但是似乎没有人注意到这一点。而且似乎今天的基督教牧师还没有充分的装备来应付我们这个时代迫切的心理需要。现在确实是牧师和心理治疗医生携起手来迎接这个艰巨的精神任务的时候了。”（《未发现的自我》300 页）

暂且不论荣格在基督教与宗教关系上的矛盾性，但他说出了一个事实：心理问题的实质是信仰（宗教）问题（同上书 308 页）。

⁶² 《荣格心理学入门》霍尔等着 冯川译 62 页 三联书店出版

⁶³ 《荣格心理学与西藏佛教》50 页 拉·莫阿卡宁着 江亦丽罗照辉译 商务印书馆

⁶⁴ 《荣格心理学入门》）114 页

第十二章 组织行为与教牧辅导

(从长老制……)

群众心理；教牧辅导的心理基础；组织心理；法西斯心理；领导心理；组织行为与人格管理是基督教会管理的盲区。

失落的权柄：论教会作为世界领袖的责任

教会对这个世界有何责任呢？这个问题的本质实际上是基督教与世界的关系问题。按照《圣经》的教导，人受造被委托管理这个世界，所以基督徒是这个世界的管家和领袖。在旧约时代，神借着“西乃山之约”告诉以色列人，他们要完全实行神权政治而非王权政治，这在大卫王朝达到鼎盛；在新约时代，耶稣复活以后，更是把审判的权柄交与教会，以引领这个世界回归真道，耶稣基督是这个世界的救主，而教会是实现这一使命的唯一组织。所以16世纪以前的天主教会矢志不移要做世界领袖，16世纪教会改革中政教分离的观念，一直影响到现代社会直到美国的建立。政教分离的理论虽然不乏成功之处，但从根本上讲却是违背圣经原则的，正确的说法应是政教分家而非分离。到了21世纪，面对后现代主义的挑战，虽然基督教会正在逐步走向合一如建立基督教协进会(WCC)等，但受理性主义影响，教会不再成为世界的中心和领袖，基督教会也有意无意放弃了自己所固有的世界精神领袖地位。不仅仅是在实际上，更重要的是在神学上，很多教会传道人和神学家甘于成为世界的点缀主动放弃了引领世界的责任。面对世俗主义给世界带来的堕落，现在是基督教会拿回自己的权柄，行使教会作为世界领袖责任的时候了。

一、上帝创造世界并拥有绝对主权

《圣经》告诉我们，有一个宇宙，它的中心是人类所居住的地球；有一个历史，它的中心是基督。神创造并治理这个世界，是万物的创造者、所有者和主宰者，对万物负有责任，祂把我们呼召到祂的世界来，允许我们参与治理并享受祂的世界。上帝是历史的主宰，掌管着一切。祂从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界[圣经·使徒行传 17:26]，王的心在耶和华中，好象陇沟的水，随意流转[圣经·箴言 21:1]。虽然世界是永恒的上帝创造的，但世界本身既不是永恒的，也不是无限的，但却有无限的意义。这无限的意义在于上帝因着测不透的慈爱和怜悯在耶稣基督里所实施的救赎。也就是说无限的意义实现于有限的时间之中。

《圣经·约翰福音》开头就告诉我们：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着

祂造的。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。[圣经·约翰福音 1: 1-3、14] 自有时间之始，这个“道”就在那里，而且是历史的中心。耶稣的降生，是真实的无限的上帝进入了有限的时间，那实在的与真实的上帝道成肉身进入了我们的有限世界。主耶稣在世的圣洁生活，将我们的眼睛开启，得略窥那超绝的真理境界。这对我们具有无与伦比的影响，其他的经验，不论是什么，都必须用耶稣的生活作标准来衡量，而且只能用它。人生因为有了这个标准和规范才有了意义。

从总体上看人类普遍认为历史是有意义的，是一个不断前进的过程。至于人类将往何处去，即历史的归宿，则见仁见智。循环论者认为历史的发展走向是成、住、坏、空的循环往复，在同一循环过程中，遥远的过去是值得留恋的黄金时代，而未来则无光明可言，历史最终走向毁灭。而最有影响力的则是人本主义的直线性历史观，它主张人类社会是在曲折中不断从低级向高级发展的，历史成为走向某种终极目标的进步过程，而这个目标就是人在人世间的尽善尽美的境地，其实现有赖于人类对自我和社会的完善，历史被称为“进步的科学”。一位启蒙运动时期的著名历史学家曾发表他“令人愉快的结论：即世界的每个时代都曾增添过，而且仍在不断增添人类的真正财富、幸福、知识以至美德。”而人类对乌托邦社会的憧憬和努力，无疑是这种历史观的反映。然而，两次世界大战、贫困的加剧、道德的沦丧、自然环境的破坏等等，无情地击碎了人类的进步梦，人们开始怀疑并放弃进步史观，或悲观地认为人类历史已无可挽回地走向没落，或趋向于将历史相对化，无奈地宣称：“可是地球还在运行呀。”

无可否认，人类对历史发展的认识已走到尽头，无法提出有力而合理的展望和说明，面对未来一片茫然。这除了意味着以人为中心的历史观的有限和愚妄之外，还能说明什么呢？上帝是历史的主宰，祂通过《圣经》启示我们人类历史的本体、意义、目的和归宿。以基督为中心看历史，是人类在上帝的恩典光照中认识历史的惟一正确途径。人类历史应被理解为一个由一个固定起点（上帝创世）经这个世界的终点（末日审判）进入永恒天国的线性运动。[以赛亚书 46:10]

历史的发展不能归结为人的主观能动性，而是以上帝在创世之初的命定为依据。

人类的行动因着罪性而存在着固有的必然的盲目性，且不可避免地行在黑暗当中。人类之所以

能够取得成就，并非由于他自己的意志、才智和力量的缘故，而是由于并非属于他自身的上帝的意志、智慧、能力和恩典，人的欲望才被导向追求有价值的目标。因此，通过人类行动得以实现的那些计划，实际上是由上帝制定的。当人们随时做着他们想做的事情时，便已经是在执行上帝的计划，走向上帝为人类设定的目标了。因此，历史的过程实质上并不是人类致力于达到自己目标的过程，而是实现上帝旨意的过程，其最终归宿就是进入永恒的国度。上帝的目的是针对人类的，是在人生当中并通过人的意志活动而体现出来的旨意。上帝预先确定了目标，在某种意义上讲，人类是整个历史的行动者，因为历史上所发生的事件都与人的意志有关；而在另一种意义上，上帝才是唯一的行动者，因为只有依靠神意的作用，人的意志行动才能在某个给定的时刻导致此结果而非彼结果。换一个角度而言，人是历史事件的目的，因为上帝的目的即救赎；而同时，人的生存又仅仅是完成上帝目的的一种手段。

上帝是有远见和富于建设性的，有祂自己的计划，且决不允许任何人干涉。历史是上帝的意志，自发地发号施令，即使是那些自以为是在反抗上帝计划的人们，事实上仍对上帝的计划作出贡献（如埃及法老）。历史就是世界法庭，即一种准则，用以判断参与其中的每个人。个人的责任就是要作推进历史客观目的的自愿工具，若定意反对它，也不能制止或改变它，且要受到惩罚，使自己的生命遭受挫败甚至一事无成。中世纪的人们感到他们生活在一个过程之中。他们确切地知道这个过程有一个开始，即在他们所处时间之前的创造世界之日，而且它有一个确定的终结，就是在他们之后的最后审判之日。他们生活在这个过程之中，他们在这段时间中所要做的事情是极其重要的，基督是他们存在的一切事物的中心。

基督教的历史观包含着一种末世论，这总会给历史学带来些许尴尬，因为史学家的本职是要知道过去，而不是预测未来。我们之所以确信自己能够看到未来历史的结局，是因为我们认为时间过程完全由超越时间的外部力量即上帝所掌握，有关上帝过去和现在如何在历史中起作用的知识，也就是祂将来如何起作用的知识；也就是说，如果我们了解他在以往某一时间是如何决定事件发生、发展和结束的，我们也就从中了解到他在其它时间是如何决定事件的流程的。人们因信仰而越来越认识神，就必然能够由信仰而超验地洞悉未来⁶⁵。

上帝创造世界，委托人来管理

管理一词最早出现在《创世纪》第一章 26-28 节：“神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”管理的 NIV 版《圣经》英文是“rule over: have sovereign control”意即“对……拥有主权”。**神创造世界和人，并委托祂统治世界，这就是管理的最原始《圣经》含义。**但当人犯罪以后，管理就变成了以人为神的人本主义。

诗篇 8:1-9 歌颂并感谢了上帝的这种巨大恩典，因认识人的卑微而对上帝充满感恩：“耶和华（永恒者之意）我们的主啊！你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿。[便说]：人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。耶和华我们的主啊！你的名在全地何其美！”

上帝按照圣子的形象创造了人类，并将治理世界的权利给了他们[创世纪 1: 26 节]，但人类的始祖亚当与夏娃，却想成为神，撒旦借着蛇的口诱惑夏娃犯罪背叛神：“因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”[创世纪 3 章]在伊甸园里，最重要的并不是吃与善恶树本身，而是人类忘记自己受造物的位置，违背上帝命令，竟然挑战上帝的权威想要自己成为神。以赛亚书借描述巴比伦之王的骄傲，深刻刻画出了天使堕落成为撒旦和人类犯罪的根源：那就是骄傲并自以为神！巴比伦王狂妄地说“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星之上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者上帝同等。”[以赛亚书 14:13-14]其结果就是被赶出伊甸园，同时死亡（灵魂肉体与神隔绝）降临到人类。从此人类开始了自己绝望没有盼望的动物般的弱肉强食的生活。

人因悖逆上帝犯罪而失落权柄

人类因违背上帝命令而犯罪。但因上帝造的是一对夫妻，虽然夏娃先吃禁果但亚当才是他们二人的头，所以审判先从亚当开始，上帝对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅：你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，

⁶⁵ 《www.cclw.net 〈中国教会史讲义〉作者佚名》

你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归于土，因为你是从土而出的；你本是尘土，仍要归于尘土。”[创世记 3:17-19]从此罪恶开始泛滥，在这样的罪恶之中，人类发明了自己所谓的文明。而人类文明始于人类第一次谋杀：该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，就按着他儿子的名，将那城叫作以诺。以诺生以拿；以拿生米户雅利；米户雅利生玛土撒利；玛土撒利生拉麦。拉麦娶了两个妻：一个名叫亚大，一个名叫洗拉。亚大生雅八；雅八就是住帐棚牧养牲畜之人的祖师。雅八的兄弟名叫犹八，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。洗拉又生了土八该隐，他是打造各样铜铁利器的。土八该隐的妹子是拿玛。拉麦对他两个妻子说：“亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子细听我的话语：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。”[创世记 4:1-24]

从该隐开始，人类开始建造自己的城市——与神为敌的罪恶之城，该隐的子孙拉麦以多妻和杀人为荣，开始了血腥的动物般的人类生存竞争，公然提倡仇恨和杀戮生命——仅仅因为别人对他的不服从和缺乏敬意。人类社会的物质文明在不断发展，罪恶也在不断的泛滥，于是，预示基督与教会关系的婚姻，作为社会的灵性（生命终极价值）道德温度计，人类的婚姻先开始败坏和犯罪。

创世记 6:1-7 记载：当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。”那时候有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”后悔英文作“grieved”有伤心悲痛之意。

这里神的儿子一般指敬畏神的塞特的后裔，而人的女子指悖逆上帝犯罪并且自以为神的该隐的后裔。若从今天的文化情况看，大概更多的人用行为表明它们属于人的后代而非属神的儿女——包括一部分所谓基督徒。所以，上帝用洪水灭绝了罪孽深重的人类，只留下了敬畏神的挪亚一家八口人。人类的命运，陷入了一种前所未有的困境之中。这个带领人类走出绝境的任务，上帝通过亚伯拉罕和旧约选民，最后在耶稣基督身上得以实现。

创世记 12:1-4：耶和华对亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必

叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。”亚伯拉罕就照着耶和华的吩咐去了；罗得也和他同去。亚伯拉罕出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯拉罕（荣耀的父之意）后来改名叫亚伯拉罕（多国的父之意），被上帝从一个拜月亮为神的吾珥带到了今天的巴勒斯坦地区，上帝借着亚伯拉罕拣选以色列人作为自己的选民和代表，以传扬和保存上帝给人类的圣言——《圣经》，人类的命运从此进入了新的一个阶段。

二、西奈山之约的意义——神权政治

从亚伯拉罕到摩西时代，时间过去了几百年，以色列人也从当初的 75 人，通过在埃及的 400 多年的寄居生活，人口发展到了 200-300 万之众。约在公元前 1446 年前后，上帝呼召摩西作为上帝的先知和管家，带领以色列人屡经磨难和悖逆，走出埃及到达西奈山旷野。在出埃及的过程中，上帝特选以色列民归祂作祭司的国度，借着建立神权政治，为圣洁的国民；又赐给他们制宪立法好管理国家。一个国家是由四个基本因素组成：土地、人口、律法、国王。上帝赐给以色列人的土地就是迦南地，人口就是受割礼的以色列人，律法很多包括民事、礼仪、道德、刑事等法律诫命，但最基本的宪法和基本大法就是十诫[出埃及记 20:3-17]。

什么叫神权政治？神权政治就是上帝直接领导这个国家，上帝是国家最高元首，国家管理的原则都必须以上帝的话语为根据，上帝通过先知们向全会众宣布的话语和命令就是国家的基本法。上帝在直接向他的子民显示之后，即藉着所设立的管家（仆人），来执行上帝赋予的任务：用生命活出上帝的圣洁、公义、慈爱以荣耀上帝。上帝的仆人像许多君王一样，绝大部分问题可以依据上帝的律法审断；唯有最困难的而又未有上帝之法律依据的案件，才可藉祷告呈到耶和华上帝面前，听上帝的审判。《圣经》出埃及记 18: 13-26、出埃及记 19:1-6、申命记 18:14-22 里有很清楚地说明。

据出埃及记 19:1-8 记载：以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。他们离了利非订，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说：‘我向埃及人所行的事，你们都看见了；且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在

他们面前陈明。百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。

借着所颁布的十诫，就是要遵行神权政治管理的基本法则（出 20:1-17）。神吩咐这一切的话，说：

“我是耶和华你的 神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。

“1 除了我以外，你不可有别的神。

“2 不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的 [百物]，不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。

“3 不可妄称耶和华你 神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

“4 当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你 神当守的安息日。[这一日] 你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作；因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。

“5 当孝敬父母，使你的日子，在耶和华你 神所赐你的地上，得以长久。

“6 不可杀人。

“7 不可奸淫。

“8 不可偷盗。

“9 不可作假见证陷害人。

“10 不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。”

以色列人从此走上一条与其他民族炯然不同的道路：作为上帝的选民，要遵守上帝的律法过圣洁的生活，甚至包括饮食起居着装等等，以区别于不属上帝的外邦民族。通过一系列约，并且以割礼作为外在标志，以色列人成为一个神权政治的民族。而旧约就是通过记载以色列人对上帝的顺服和悖逆历史，将上帝对人类的救赎计划逐渐揭示出来，在新约耶稣基督里达到高峰和完善。

三、扫罗的王权与大卫的神权

1) 扫罗失败——王权政治

“以色列的长老都聚集，来到拉玛（Ramah）见撒母耳，对他说：‘你年纪老迈了，你儿子不行你的道。现在求你为我们立一个王治理我们，象列国一样。’撒母耳不喜悦他们说‘立一个王治理我们’”。对撒母耳来说，这个要求表示他们不满意撒母耳的领导，可以肯定的是，“你儿子不行你的道”只是一个借口，不是真正的理由。从撒上十二章撒母耳的临别赠言，我们可以看见他们在撒母耳身上

根本找不到一点瑕疵（撒上 12: 4 “你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”），所以上帝说“因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，事奉别神。现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。”

于是，撒母耳首先膏立了扫罗为王，撒母耳上 9:1-2 节说：有一个便雅悯人，名叫基士，是便雅悯人亚斐亚的玄孙，比歌拉的曾孙，洗罗的孙子，亚别的儿子，是个大能的勇士。他有一个儿子，名叫扫罗，又健壮、又俊美，在以色列人中没有一个能比他的；身体比众民高过一头。应以色列人的要求，上帝给他们选了这一位从人的眼光看再合适不过的王——扫罗。

据撒上 10:17-24 记载，撒母耳将百姓招聚到米斯巴耶和华那里，对他们说：“耶和华以色列的神如此说：‘我领你们以色列人出埃及，救你们脱离埃及人的手，又救你们脱离欺压你们各国之人的手。你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：‘求你立一个王治理我们。’现在你们应当按着支派宗族，都站在耶和华面前。’于是撒母耳使以色列众支派近前来掣签，就掣出便雅悯支派来；又使便雅悯支派按着宗族近前来，就掣出玛特利族，从其中又掣出基士的儿子扫罗。众人寻找他却寻不着，就问耶和华说：“那人到这里来了没有？”耶和华说：“他藏在器具中了。”众人就跑去从那里领出他来。他站在百姓中间，身体比众民高过一头。撒母耳对众民说：“你们看耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”众民就大声欢呼说：“愿王万岁！”

以色列人应高呼的是感谢上帝而不是“愿王万岁！”，言为心声，从以色列人的高呼中可以看出，他们不喜悦上帝做他们的王。所以上帝说“因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”

以色列人的第一个王是谁呢？一般人会回答说“扫罗”，其实以色列第一个王是大卫而非扫罗，原因很简单：扫罗是上帝按以色列人的眼光选出（民主选举）的王权政治的王，虽然也是以色列人中的英雄，但他却自以为王而不以上帝为王——屡次违反上帝命令而且不知悔改，错误一犯再犯。因为他不明白以色列是神权政治，王只是上帝的仆人，对上帝的命令必须绝对服从。撒母耳很明白这一点，所以对扫罗说：“耶和华喜悦燔祭和 [平安] 祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”

扫罗对撒母耳说：“我有罪了！我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言

语。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”

撒母耳对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作以色列的王。”

撒母耳转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，衣襟就撕断了。

撒母耳对他说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人；以色列的大能者，必不至说谎，也不至后悔。因为他迥非世人，决不后悔。”

扫罗说：“我有罪了！虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。”于是撒母耳转身跟随扫罗回去，扫罗就敬拜耶和华。（撒上 15: 22-31）

在撒母耳责备扫罗以后，从扫罗的反应可以看出，虽然嘴上认罪，但他最关心的依然是怎样得到人的尊重而不是上帝的喜悦。比之于大卫受先知拿单指责知道犯罪后立刻悔改愿意受惩罚的行为，更有理由说扫罗是人的王而不是上帝的王。当扫罗被上帝弃绝后，他又遵命膏立了大卫。

撒母耳上 16:1-12 记载：耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内，预定一个作王的。”他们来的时候，撒母耳看见以利押，就心里说，耶和华的受膏者必定在他面前。耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为 [耶和华] 不象人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”耶西叫亚比拿达从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”耶西又叫沙玛从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过，撒母耳说：“这都不是耶和华所拣选的。”撒母耳对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”撒母耳对耶西说：“你打发人去叫他来；他若不来，我们必不坐席。”耶西就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来膏他。”

若从人的眼光和扫罗与大卫的外貌看，大卫肯定不如扫罗高大勇猛健壮，他只是更清秀，显然更像一个书生，而扫罗是一个勇士。但上帝看内心所以拣选大卫成为自己的仆人。长老们以为自己聪明绝顶，有创新勇敢的精神，替上帝主持公道解决问题，却不知道他们这样做，把以色列国推上一条不归路。以色列的长老们大概以为自己比撒母耳更懂得治理以色列，他们才会主张改变政体——废除神权治理，确立王权治理，使以色列走上一条“死无葬身”之路，他们成为以色列历史上的千古罪人。[摘自《圣经课程》钟鹏章著，有增添修改]

2) 大卫的成功——神权政治

在大卫与所罗门时代，基于西乃之约，以色列与神的关系有了重大发展。其中最显著的就是神拣选大卫王朝象征他在地上的统治。撒下 7:8-29 记载，上帝告诉撒母耳说“现在你要告诉我仆人大卫说，万军之耶和华如此说：‘我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你作我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌；我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子，也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我民以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱；并且我耶和华应许你，必为你建立家室。你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父；他要作我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。’”

拿单就按这一切话，照这默示，告诉大卫。于是大卫王进去，坐在耶和华面前，说：“主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华啊！这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至于久远。主耶和华啊！这岂是人所常遇的事吗？主耶和华啊！我还有何言可以对你说呢？因为你和你的仆人。你行这大事使仆人知道，是因你所应许的话，也是照你的心意。主耶和华啊！你本为大，照我们耳中听见没有可比你的，除你以外再无神。世上有何民能比你的民以色列呢？你从埃及救赎他们作自己的子民，又在你赎出来的民面前行大而可畏的事，[驱逐]列邦人和他们的神，显出你的大名。你曾坚立你的民以色列，作你的子民直到永远；你耶和华也作了他们的神。

“耶和华神啊！你所应许仆人和仆人家的话，求你坚定直到永远，照你所说的而行。愿人永远尊你的名为大，说：‘万军之耶和华是治理以色列的神！’这样，你仆人大卫的家必在你面前坚立。万军之耶和华以色列的神啊！因你启示你的仆人说：‘我必为你建立家室’，所以仆人大胆向你如此祈祷。主耶和华啊！惟有你是神，你的话是真实的，你也应许将这福气赐给仆人。现在求你赐福与仆人的家，可以永存在你面前。主耶和华啊！这是你所应许的，愿你永远赐福与仆人的家。”

神的应许神对大卫的应许至少具有三重意义：

第一，耶和华应许要兴起大卫的继承人（耶稣基督），因而使他的神权政治的王位得以存在。设立神权政治的君王，主要目的就是要他像牧羊人一

样，代表上帝作为国王，管理所有的支派（包括祭司但先知例外）教导全国的民众遵上帝为大（撒下七 8）。

第二，大卫王就像摩西一样，都强调对神的敬拜。大卫和所罗门都关心敬拜耶和华的事工。虽然神未允许大卫建造圣殿（因为神的计划是要他缔造和平），神却向他保证：他的儿子所罗门要完成这项计划（撒下七 12-13）。大卫在诗篇 5: 7 节说：“我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存敬畏你的心像你的圣殿下拜。”敬畏并下拜——这才是敬拜的本意。

第三，耶和华应许大卫的家和国，必在神面前永远坚立。希伯来文 *hesed* 那个字应译作『忠诚』（loyalty），或是行动上的信实 但在新英王钦定版圣经中却译为『恩慈』，“mercy”）。神应许他的慈爱或忠诚不移，就是要保证大卫的王位要永远坚立（撒下七 16）。这个应许是在耶稣基督身上实现的。

通过神对大卫王朝的应许之约，神在大卫身上完成原先在西乃之约中设定的目的：**(1) 赐给土地；(2) 建立神权；(3) 高举他的百姓，(4) 遵行神的律法；神透过神权政治的君王为媒介，来彰显神的主权。**对大卫永恒统治的承诺（大卫之约）保证了：神要在地上建立国度、要实现对以色列人所作的应许，以及百姓要享有神的祝福。可以看出，神的应许并不完全取决于人的反应。上帝在历史中筹划他的救恩计划，他有绝对主权选择人类的制度和领袖。如果他所订立更新一群百姓归他自己以享有一切祝福的计划，得取决于像摩西、撒母耳和大卫一类的人方能实现，那么他的百姓就永不可能生活在对未来国度的稳妥盼望中。

大卫之约对神的百姓保证：耶和华已经发誓要向以色列人以及在他的翅膀下寻求荫庇的列国显现并祝福。不过，我们也清楚地看到：在耶和华之外，或在他拣选的受膏者之外没有救恩。拒绝神膏立的君王也就是拒绝了神，他已接纳了那位大卫家的君王为他儿子，耶和华就这样预备以色列人迎接要来的弥赛亚，他的爱子。接纳了神子—弥赛亚就表示忠于耶和华，而拒绝弥赛亚也等于背叛了耶和华。

耶和华在旧约时代就在锡安（耶路撒冷）建立了他的国度。大卫征服这个城市，耶和华祝福她，而所罗门得到应允在那里为神建造圣殿。于是耶路撒冷成了上帝之城的象征。拒绝耶路撒冷就等于拒绝了耶和华，对耶路撒冷敬虔就是对住在锡安的耶和华敬虔[诗 122: 6-9]。随着耶路撒冷的腐败，敬畏神的人眼光超越了那些领袖不道德以及在圣殿中拜偶像的行为，而直接投注在神身上。耶和华是他们的希望。对他们而言，物质的耶路撒冷虽然软

弱，却是锡安——“上帝之城”的象征（诗四六）。

以色列的王国时期可以视为一个“黄金时代”，神的子民回顾这个时代时，以感谢的心来看神如何在大卫之约中应验亚伯拉罕与摩西（西乃）之约。大卫之约乃是神凭他实施恩典和赐应许的全权要透过他的受膏君王，分别一个民族归他自己，在那受膏君王的领导下，他赐给他们王族的荣华。同时，大卫的家和他的国永远坚立这一应许是以顺服神为条件的。换言之，只有当犹太国的君王对神忠心顺服时，神才会让大卫的后裔永远坐在耶路撒冷的宝座上；只有从这个意义上而言，大卫之约才是一个永远的约。

3) 永远的神权在新约实现

新约时代，耶稣基督道成肉身，是上帝赐给以色列人和上帝要预定和拣选的外邦人的祭司、君王和先知，但当以色列人拒绝了这一位不是带着千军万马而是为人类赎罪的“替罪羊”，并且把他钉死在十字架上的时候，犹太人的神权政治就结束了，以耶稣基督并他钉十字架的流血救赎，实现了旧约的应许，[耶利米书 31: 31]开始了上帝救赎计划中的新约时代。

据约马太福音 19:1-16 记载：当下彼拉多将耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编作冠冕，戴在他头上，给他穿上紫袍；又挨近他说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打他。彼拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”

耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。[彼拉多]对他们说：“你们看这个人！”

祭司长和差役看见他，就喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”彼拉多说：“你们自己把他钉十字架吧！我查不出他有什么罪来。”

犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子。”

彼拉多听见这话，越发害怕；又进衙门，对耶稣说：“你是哪里来的？”耶稣却不回答。

彼拉多说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”

耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。”

从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣，凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”

彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。

那日是预备逾越[节]的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：“看哪！这是你们的王。”

他们喊着说：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王。”

于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

作为上帝旧约选民以色列人中的最高权柄的祭司长居然说：“除了该撒，我们没有王。”他们不但否认耶稣基督是王，连耶和華并旧约的十诫信仰完全背叛了。这样，由于拣选了一个信奉异教的统治者，犹太民族就此退出了神权的政体，他们已经拒绝上帝作他们的王。从此以后，他们就没有救主了，除了该撒，他们没有王。他们之所以落到这种地步，完全是由于祭司和教师们以及以色列人的王权领导概念。这些以色列人要为这件事以及所有的后果完全负责，因为他们自己说：“他的血归到我们和我们的子孙身上”

马太福音 27:22-25 记载如下：

彼拉多说：“这样，那称为基督的耶稣我怎么办他呢？”他们都说：“把他钉十字架！”

巡抚说：“为什么呢？他作了什么恶事呢？”他们便极力的喊着说：“把他钉十字架！”

彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。”

众人都回答说：“**他的血归到我们和我们的子孙身上。**”以色列民族之罪恶和这个国家的败亡，以色列人 1948 年以前的难以言说的苦难与死亡，都应归咎于这些宗教领袖和所代表的以色列人所漫不经心说出的这些话。

四、基督教会——神权的过度

1) 教会是神的家，代表基督管理世界

“使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（以弗所书 1: 21-23）基督是教会的头“也是教会全体之首。他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。”

（歌罗西书 1:18）我们从信而受洗那天起就是与上帝立约，生命主权不再属于自己，而是让耶稣基督作我们生命的救主与主宰，不再以我为中心而是以神为中心，这就是我们个人神权（政治）生命。已信主的人，不再是属地上的生命而是属天国子民。

以弗所书 1:4-10 指出“就如 神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照祂自己所预

定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。”

以弗所书 1:15-23：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂；并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并 [知道] 祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”

以弗所书 3:20-21：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世代代代，永永远远。阿们。”

以弗所书 4:11-16：“祂所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识 神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

教会是地上的天国，“又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”教会是耶稣基督的身体，上帝通过教会来统治和引领世界，天父上帝的名是在教会里也就是在基督里得着荣耀（而不是在犯罪的世界里），所以耶稣基督 30 岁开始传道的第一句就是：“天国近了，你们要悔改！”[马太福音 4: 17] 因为耶稣基督就是天国，承认耶稣基督为救主与主宰，就是进入了天国。

天国即天上的王国，是犹太人对神敬畏的称呼；外邦人一般多用神的国度来称呼天国。天国（希腊原文：Basileia）有王权无上之权统治之意。因此天国是指神的权柄所统治的国度，在《圣经》中天国至少含有三层意义：

- 1、顺服神的旨意已经重生得救的人，他们的心由神（圣灵）统治作王（路加福音 17: 20-21）；
- 2、指神的教会，由神亲自作王统治，彰显神的智慧，权能与荣耀（马太福音 13 章：24, 31, 44）；
- 3、主耶稣末日再临时，得救之义人所要居住之处，这是基督教信徒们所盼望最美好的归宿。

今天教会就是地上的天国，就是神的国临到的地方的第一阶段（太 12: 28），通过地上的天国——教会，罪人才能进入第二阶段的永生国度；能守主的道，尊主为王成为神所喜悦的人，那人的生命就是神的国临到的地方（路加福音 17: 21）。天国的君王就是耶稣基督，祂是天地的主宰，独一的真神（太 4: 10），养育全人类和飞鸟走兽的天父（太 6: 26），掌管宇宙万物（太 8: 27），为人类降生到世上与人类同在（太 1: 23），成为万民的救主（路 2: 10-11），末日还要审判人类（太 25: 31-32），将万民带到祂所预备的国（太 25: 34）；由于主耶稣是全能的主宰，能医治人各样的疾病（太 8: 1-4, 9: 18-23），自然界的风和雨也听从祂（太 8: 23-27），使人复活（太 9: 23-26），有赦罪和留罪的权柄（太 9: 1-7），连恶鬼也服从祂（太 8: 28-33）。

2) 教会是真理的柱石，代表基督审判世界

彼得的公开承认耶稣：“你是基督，是永生神的儿子。”（马太福音 16: 16）是根据他所领受的启示。上帝所启示的是他的儿子本身以及他儿子的工作，这位道成肉身的拿撒勒人耶稣真是神的儿子，弥赛亚，受膏者，主在这个启示上宣告他要建造他的教会。事实上，他用了两个“我要”来宣告两件事情：①我要把我的教会建造在这磐石上（在这个启示上）；②我要把天国的钥匙赐给你。“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门（原文）不能胜过她。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。” [马太福音 16: 18-19]

教会的根基乃是耶稣基督，彼得先承认“你是基督”，于是主就说“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上”。只有一个彼得（一块石头或一个小磐石）是不够的，要有许多个彼得（众使徒）。这些磐石乃是领受了同样启示和同样信耶稣是基督、是永生神儿子的使徒们。这个启示产生了新生——永远的生命，因为永生就是认识耶稣是基督，是神的儿子。教会乃是一班被上帝拣选的人组成的生命体，他们认识基督乃是他们顺服上帝的带领——神启示他们《圣经》作为真理标准和生活手册。

于是耶稣基督宣告，“我要把天国的钥匙赐给你。”这个意思是说，教会是地上的天国，代表上帝决定哪些人可以进入天国——通过听到福音信与不信加以分辨——“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。” [以弗所书 2: 8-10] 谁能得救这完全是神的主权，但上帝通过教会在地上行使这个权柄。所以，天国由两部分组成——教会部分和

天上部分。地上的国要成为我们的主和他的基督的国（启 11: 15），当耶稣基督再来的时候，那是基督在他的能力和权柄里作王，以公义要治理全地的时候，那是一切的权力都归给他，并且万物都要服在他管理之下的时候。

当耶稣第一次来到地上时，他像施洗约翰曾经说过的那样说：“天国近了。”（太 4: 17）然而他也说过：“神的国就在你们心里。”（路 17: 21）因此一些只凭头脑而没有启示的《圣经》学者便搞糊涂了。

但是耶稣在路加福音十七章二十一节所说的是就地理而言：主耶稣在那里，那里就是国度；他在那里，那里就是国度的地盘；他临到那里，那里就出现国度的气氛，并且国度的大能也在那里得胜。从历史上来说，天国还在将来，它还没有来到。但是耶稣已经把天国的钥匙赐给了我们，他要用教会掌管天国的门，把一切属于天国的人，带到我们现在所在的教会里。

“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”神把教会放在这里来管理、统治世界，从灵性而非政治层面。教会是神的家，上帝把守卫天国之门的任务给了教会，所以教会是真理的柱石和根基，教会之外无救恩。这正是教会在地上的工作，我们已经被赐给了权柄和能力来捆绑一切不是出于神的，并且把一切按着神的旨意释放的罪人带进天国。「凡」——这个字意味着一切属于国度的，一切属天的，只要教会按神的道去做，就都由教会支配。他已经把天国的钥匙赐给了教会，并且等候教会去使用他们。所以教会是这个世界的中心和领袖，罪人藉着耶稣基督的流血救赎，被洗净并回归本位，就是上帝造人时所赋予人类的权柄，代表上帝管理和审判这个悖逆的世界。

提摩太前书第 3 章第 15 节指出：“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”马太福音 16 章 19 节耶稣基督借着彼得宣告教会的权柄“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”马太福音第 18 章第 18 节耶稣基督又再一次强调教会的权柄说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”

五、主教制是神权政治的最佳体现

教会的责任是什么？

第一是传福音的大使命 [圣经·马太福音 28: 18-20]，第二或者说平行的第一就是成全圣徒建立教会（基督的身体）。

《圣经》教导说“他所赐的，有使徒，有先知，

有传福音的，有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（教会），直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”[圣经·以弗所书 4:11-13]在教会面对现代世界强大的国家政权和政党组织的挑战时，教会也需要采取组织形式，这在教牧书信中已有清楚的说明。现代教会所遭遇的问题是：为造就教会而设立的恩赐有无大小之分呢？或者说教会在管理内部事务时各种恩赐有无大小之分呢？

哥林多前书 14:1-5 指出“你们要追求爱，也要切慕属灵的[恩赐]，其中更要羡慕的，是作先知讲道。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来；然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道；因为说方言的，若不翻出来，使教会造就，那作先知讲道的，就比他强了。”

这一段圣经告诉我们，虽然进了天国人人平等，但在地上的天国教会里面，在神赐给教会的诸多恩赐中，最大的是先知讲道的——即传道人，这个传道人又包括使徒、先知、监督（主教）、长老（神甫牧师）、教师等，按照使徒统绪，当使徒和先知离世之后，主教（监督）作为使徒的继承人，是教会最高灵性与见识的代表与领袖，主教——意指主的教导和主导教导。从新约大公教会教会 2000 多年的历史看，教会的管理制度主要有以下的三种模式：

1、主教制：主教制是公元 1500 年前教会的唯一管理模式。从伊格纳修主教的著作可以看出，公元二世纪安提阿教会已经实行了主教、长老、执事三级管理制度。公元三世纪中期，北非迦太基教会的西普里安主教奠定了主教联盟的教会学，后来经 1054 年分裂发展出了天主教的教宗制和东正教的牧首制。主教制是公元 600 年前教会的核心管理制度，也是基督教会最基本的管理方式，主教们借着它，数次召开尼西亚大会，打垮了教会异端、抵挡了国家逼迫、确立了新约正典，使教会成功胜过逼迫他的世界，昂然站立在黑暗的世界中，成为世界的领袖。从 590 年大格里高利开始，西方教会从主教制中发展出了罗马教宗制，凌驾在世俗世界之上，坚持教会作为上帝之城的绝对权柄。他们公认这是从使徒传递下来的属灵权柄。许多教父们为主教制建立做出了巨大贡献，其历史功绩不可磨灭。知名的如：伊格纳修、爱任纽、特土良、西普里安、利奥一世、大格里高利、格里高利七世、英诺森三世等罗马主教都为罗马教会的特殊权威树立作了积极的贡献。

主教制是一种教权高于政权的神权制度，它的最大特点就是主教（传道人）对教会的最后决策权柄，比较符合《圣经》“道”“引导教会的原则，因为主教是传道人灵性与学识的最高职分，所以主教管理教会是上帝绝对主权在这个世界的基本表现形式，主教制也就称为所有教会管理制度演变的原型制度。在基督教三大宗派中，基督教讲政教分离，东正教讲凯撒教宗主义（王权高于教权），只有天主教会始终坚持教权高于王权，天主教会是当今基督教会唯一实现神权政治的教会。

很少有人知道，天主教的神权政治通过托马斯·闵采尔影响了共产主义创始人的思想并促使了社会主义制度的诞生⁶⁶，所以，所有社会主义国家无一例外均采用这种集权制度：教权（党）高于皇权（国家）。最典型的如苏联与中国，而在苏联与中国的历史上，并无教权高于皇权的政治制度。神权高于政权，是《圣经》的原则，但如何政教分离，约翰·加尔文在他的《基督教教义》中已有全面陈述，并在美国被完全实施。可惜的是，社会主义制度的鼻祖斯大林等人有意无意数典忘祖。是对历史的无知呢？还是有意遮掩呢？抑或确实学识有限，不会分辨真假呢？有待学者们进一步研究。

预定论与主教制在教义上是一回事，不理解预定论也就不能理解主教制。

2、长老制，长老会（或称长老制）意即由长老治理的教会。在旧约中既然有长老团治理以色列教会，加尔文主张新约教会也当采取同一性质的组织来治理，因此每个时代的教会都应当尽量与新约教会的模式相近。根据加尔文的解释，新约教会有四种职分，即牧师、教师、长老与执事。一个地方教会这四职应当齐全，牧师负责主持圣礼与牧养的工作；教师有神学教授之职，不负责执行训戒、施行圣礼和治理的工作，只讲解《圣经》，并协助牧师作教导工作；长老主要是监视、督导会众灵性上的需要，若区会许可，也可临时施行圣礼；执事主要是协助长老负责教会及会友的需要。

严格地讲，长老会的模式是源于加尔文的学生——苏格兰的约翰·诺克斯；而约翰·加尔文建立的日内瓦教会管理模式，更多被认为是主教制，他甚至被认为是新教第一任教宗。当然，对此教会观，还有很多不同意见。约翰·加尔文在他的著作《基督教要义》里认为，主教、基督、牧师是一种圣职。在改革宗的《第二纪里微提信条》和《比利时信条》里，都明确规定了这一原则。

现代长老制会中设有大、中、小三会。小会即堂会，由牧师、长老组成小会小组，以牧师为组长，

⁶⁶ 《德国农民战争》46-47 页 恩克斯著 人民出版社 1972 出版

牧师负责并主要传道、教导、牧养、圣事，若有争议之事，移交中会，小会要向中会负责。中会即区会，由各小会牧师及各教会推派一长老组成，监督与管理所治辖的教区，解决本区会重大问题，并向大会负责。至于大会（有时也称总会），则由各地中会派出代表组成，主要是起着联合各中会的作用，讨论解决教会重大问题，但无辖管区会的权柄。大会主席仅是临时主席，负责提出当议之事，收集投票，施行劝告与勉励等事宜。小会中牧师与长老一起才有权按立长老，中会牧师组织的按牧团才有权按立牧师，大会的权力，除了解决教义上的问题外，还可在新开荒地设立治理会，协助建立新的地方教会。这一制度中，牧师为全职，重在传道、牧养、教导、圣事，长老一般带职侍奉，重在纪律和行政财务管理监督，辅助牧师，但二者均为终身制，一旦按立，不违背誓约和《圣经》，则任何人无权罢免，以保证他们首先对上帝而非会众负责。教会规模较大时可以有数位牧师并设主任牧师，主任牧师相当于天主教会的主教，也可以有专职长老。

由加尔文而形成的加尔文宗也称长老宗或改革宗，要求回到《圣经》中去，以《圣经》为最高和唯一标准。加尔文的历史贡献和成就，空前绝后。但加尔文宗的美中不足的是用牧师代替主教的权柄、少了一个“宣教士”（传福音的）职分，所以使得教会改革后的改革宗教会，牧师众多派系林立，导致出现类似股份管理公司模式的牧师聘任制，牧师更多是一个专业讲道人而非上帝的仆人，更没有将宣教放在教会第一重要位置，严重影响福音的传扬。

预定论神学与长老制度的议会制有不可调和的矛盾；

3、公理制：源于教会 16 世纪改革时期，以重洗派为代表所发展出来的教会管理方式。长老会的基督徒，很多是清教徒，但清教徒中也有极端自由派，偏向个人主义，不但反对主教制，也反对长老制。他们认为信徒都是平等的，因此，教会所做的也必须服从全体信徒之多数意见，教会牧师和长执全部由民主选举产生，到期全部改选，此派被称为公理会。到 20 世纪末，公理会已经合并到了长老会中，作为独立的宗派不复存在了。从 16 世纪教会改革时期直到今日，虽然有许多人和团体都随从加尔文的神学教义，但在教会管理体制上，却并非完全遵循相同的思考与发展路线，因此在改革宗的传统中，教会虽然在教义上仍保持一致，但因着历史和地理环境的影响，他们之间也确实存在着一些差异，因而产生了许多流派与宗派。这些宗派虽都有自己的信仰、行政与崇拜规程的标准，但是，由韦斯敏斯特大会众神学家所认定的信条，才是改革宗诸宗派教会首次最完全的神学信条，其中有信仰

告白、大小要理问答、崇拜规程、教会法规及行政模式，直到今日仍为传统的长老宗教会所持守。

尽管教会可根据国情与文化，在不违反《圣经》原则（神权原则）情况下选择适合自己的管理方式，但比较而言，主教制显然是最符合神权原则的管理方式，也能有效满足中国文化中人们的特殊民族文化心理。选择主教制的根源：

一、主教制是源于《圣经》和初期教会传统的教会管理制度，基层教会涵盖了长老制的优势，最高层决策机构主教会议又有公理制民主的精神，继承了改革宗的核心原则（惟有《圣经》、因信称义、政教分离），又可以解决了中国教会山头主义和一盘散沙的问题，也为在《圣经》基础上的与天主教、东正教的合一合作奠定了神学基础。面对中国极端个人主义的儒家文化，主教制的共和制方式，可以有效解决教会松散和软弱的组织问题，为基督教的主流化，做好组织上的准备。以制度性的主教权柄取代个人魅力型的家长式教会管理模式，是每一个传道人的当然责任。

二、作为牧师导师的主教 以牧师为代表的教牧人员，包括神学教师、宣教士、长老执事、义工同工等，当他们忙于教导与牧养教会会众的时候，他们的自身的灵性与心理需求，需要主教——父亲般的长者的父爱的遮盖。而主教自身的问题可以在主教团中得以解决，在精神与情感的实际辅导咨询中，尊卑的原则在无意识地发挥作用，所以一个牧者不可能求助于一个地位、阅历和年龄都低于自己的牧者。虽然从神学角度看这是荒谬的，但从心理角度和现实来看，这又是人性的必然——毕竟每个牧者也有他的人性软弱。主教制的主教正好可以满足这样的要求。基于教会权柄而非年龄、学问、资格等的人本因素的服从，有助于消除华人教会牧者互不服气、彼此割据的局面，让每一个牧者自己首先成为谦卑和服从的典范。

三、作为会众的精神父亲，组织和会众也有它的“性”格：性取向或偏好，它影响组织和会众的开放性、人性或凝聚力。信仰与宗教是精神性的，家庭是情感（心理）性的，而国家与政党、企业表面上则是物质性的，其实在本质却是精神性的。人的本质的精神性、决定了组织行为、组织人格、群众心理的精神性，而精神的源头则是上帝：神学的或人本的。作为教会组织上帝之国在人间的天父的管家——主教，是组织和会众精神性取向和性偏好（精神父亲）满足的最好方式。而教会作为神权组织，又有个体精神父亲需求，这都在主教身上得以满足；然后可以辐射到社会一般民众。精神性阳痿才是现代人遭遇的最大危险。但对大部分人而言，上帝在天上，我们人类在地上，所以孤独软弱的个体更需要一个看得见摸得着的父亲——这就是主

教的精神心理价值。

四、主教作为教会领袖和神学教授，以自己的独特身份，作为社会的教父，在学术上可以对非基督徒社会的政治、文化、心理产生巨大的影响，从上到下，辐射到社会各个阶层。初期教会的教父们也是杰出的神学家，以其作为教会领袖的角色，从教会、神学、文化三个角度，程度不同地引导社会灵性的方向。由于基督教的体制和教育原因，考虑家庭教会的快速发展事实，中国牧师的数目会越来越大，但社会整体地位偏低和严重边缘化的现状反而在不断加剧，牧师们自身素质偏低这一现状很难在短期有根本性的改观，当然也就很难对社会产生有效影响。这一点，需要靠主教们的以自己的生命和学术来逐渐改变，这是今天设立主教制的社会政治文化意义。随着教会的全民化，教会不得不面临政治的缠绕，这更需要主教们以专家身份代表教会介入，这是另一个更高层面的挑战。

六、政教分离偏离神权统治原则

1) 针对天主教的教会（皇）国

教宗国⁶⁷位于亚平宁半岛中部，是由罗马教宗统治的世俗领地，也是一个已经不存在的国家。1861年，教宗国的绝大部分领土被并入撒丁王国，即后来的意大利王国。1870年罗马城也被并入意大利，教宗国领土退缩至梵蒂冈。教宗庇护十一世时期，墨索里尼在1929年与教廷枢机主教加斯佩里签订拉特兰条约，罗马教廷正式承认教宗国灭亡。由于教宗国在历史上是一个独立的主权国家，因此在许多国家派驻有外交使节，并作为一个国家得到各国的承认。意大利的共和主义者如加里波第等人建议进军梵蒂冈城，完全消灭掉教宗的世俗权力，但是这个提议在意大利国内没有被占优势的保守派民族主义者接受，梵蒂冈城继续保持了独立状态，而意大利也无法完全无视这一事实。庇护九世之后的历代教宗均敌视新的意大利王国，甚至不准信徒担任意大利王国的公职。所谓“梵蒂冈囚徒”时期从1870年一直延续至1929年。此时意大利统一已有69年，教宗国灭亡也有59年，教廷对意大利的长期敌视和抵制已经显得不合时宜。1929年2月11日，教宗庇护十一世的代表与意大利王国代表在罗马的拉特兰宫签署了解决双方悬案的最终协议，即拉特兰条约。

根据拉特兰条约的规定，教廷最终承认意大利的统一，以及罗马成为意大利首都。意大利王国承认教宗在梵蒂冈城堡内至高无上的权威和世俗统治权力，梵蒂冈城堡成为独立的梵蒂冈城国。此外，

条约还规定了天主教及教会在意大利的政治地位，意大利王国对意大利统一战争期间没收的教会财产进行了最终赔偿。从法理上说，延续了11个世纪的教宗国在1929年2月11日这一天正式终止，由梵蒂冈城国取而代之。

2) 针对国家奴役教会而言

东正教的传统，被称为凯撒教宗主义，意即凯撒即教宗，简而言之就是皇帝管理教会，教会服从于国家。这是由君士坦丁发展而来的另一个传统，被东正教继承，成为东罗马帝国的管理模式；当神圣罗马帝国在1453年灭亡后，俄罗斯东正教自称为第三罗马，继承了凯撒教宗主义传统，教会成为国家的宗教警察部门，这个习性影响了东欧国家。1517教会改革以后，马丁路德在德国的教会改革，限于当时时局压力，忽略教会体制的建立，为了反对天主教得到德国王侯的支持，马丁·路德建立的信义宗虽然是采用主教制，但却将教会最高权柄交在国家手里。所以，纳粹德国（国家社会主义工人党）很轻易地就奴役教会成为他的一个支持者，将政党作为上帝的替代品，以工人的名义进行群体暴力专制统治，成为人类的敌人。当马列主义从苏联传到中国的时候，这种凯撒教宗主义也被传到了中国。所以，中国三自教会的管理模式成为凯撒教宗主义老传统的新组成部分。

七、教会作为世界领袖的责任

1) 国家是罪恶的产物

圣奥古斯丁及至生命终结前430年前才完成他的伟大著作《上帝之城》(The City of God),在这部伟大的著作中，奥古斯丁写道，从亚当直到世界的末了，人性陷入两种城市之中：一个是大批的无神者，过着尘世民众的生活；一个是属灵群体，他们出自恩典被呼召到永恒上帝之城。他指出，世俗之城由共同热爱的短暂的事物联合起来。上帝之城则被神的爱连接在一起。天国之城胜过罗马，无可比拟。没有征服，只有真理；没有高官显爵，只有神圣；没有和约，只有幸福；没有生死，只有永恒……

奥古斯丁指出“尽管这个世界上有许多国家，人们按不同的礼仪、习俗生活，有许多不同的语言、武器、衣着，但只有两种人类社会的秩序，我们可以按照圣经的说法，正确地称之为两座城。一座城由按照肉体生活的人组成，另一座城由按照灵性生活的人组成。当他们找到了自己想要的东西时，各自生活在他们的和平之中。”《上帝之城》579页 奥古斯丁著 王晓朝译 人民出版社出版 14卷-1章]

“所以两座城是被两种爱创造的：一种是属地之爱，从爱一直延伸到轻视上帝；一种是属天之爱，从爱上帝一直到轻视自我。因此，一座城在它自身

⁶⁷ 百度百科词典；拉丁语：Civitas Ecclesiae；意大利语：Stato Pontificio 或 Stato della Chiesa

中得荣耀，另一座城在主里面得荣耀；一座城向凡人寻求荣耀，另一座城在上帝那里找到它的最高荣耀，这是良心的见证。一座城因它自身的荣耀而高高地抬起头，而另一座城对它的上帝说：‘你是我的荣耀，又是你叫我抬起头的。’

在属地之城中，国王用统治的欲望治理着被他征服的民族，但他反过来也受他们的制约；在暑天之城中，所有人都在仁爱中互相侍奉，统治者靠他们的建议，臣民们靠他们的服从。一座城喜爱展示在他的强人身上的力量，另一座城对他的上帝说：‘主啊，我爱你，你是我的力量。’

就这样，在属地之城中，聪明人按人生活，追求身体之善或他们的心灵之善，或者追求二者。他们中间有些人虽然能够知道上帝：‘却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。’然而在属天之城中，人除了敬虔没有智慧，他们正确地崇拜上帝，在圣徒的团契中寻求回报，这个团契既是圣徒的，又是天使的，上帝是一切中的一切。”[《上帝之城》同上，631页]

教会和国家是什么样的关系呢？

奥古斯丁认为，教会是唯一用来建造上帝之城的人类社团。国家是地上之城，由于人性的败坏，地上之国大多与神为敌可以称为罪恶之城，所以暴力成为地上罪恶之国的统治特色；国家在镇压犯罪、维护和平方面有一定的作用，但是因为国家是以罪的力量为基础，暴力与专制是他的特点，如果国家想要消弭暴力，就必须顺服于基督教会的法律。奥古斯丁的教会理论，成为中世纪教会权柄高于皇帝权柄的神学根据⁶⁸。

奥古斯丁在这本巨著中，从基督徒的眼光解释人类的文明并非神的国度。人类的文明起起落落，但是神的国度永垂不朽。神的国度是教会，教会借着神的恩典与能力，最终在基督再来的时候，在以上帝之城取代地上的罪恶之城。除非到那个时候，否则神的国度是隐藏的，它的基本性质是属灵的，无论何时，无论何地，神的旨意在人类中实现出来，神的国度就存在。罗马帝国的倾倒变成废墟，对于许多基督徒乃是一个巨大幻想的破灭（许多基督徒认定基督化的罗马帝国是神的国度），奥古斯丁对他们说：“别担心，神的国度并不会受到罗马帝国败亡的影响。因为，神的国度并不是这个世界。”⁶⁹

2) 教会是世界的灵魂

在教会历史上，有一个人已经几乎被基督教会忘记了，他就是希兰德布兰德(Hildebrand)。在1073年，他被推选为教宗即格里高利七世(Gregory VII, 1073—1085 在任)，他宣称教宗制具有史无前例的权力，坚持在教宗控制下创建基督教共和国并以其为其理念。他不再承认教会和国家之间的平等，坚持属灵权柄高于世俗权力，并且发布《教谕27条》明确这一原则。经过一场激烈较量，他成功地让德国皇帝亨利四世俯首称臣。格里高利的许多主张现在看来不可忍受，但我们必须同意，格里高利及其掌权的继承人代表了对于基督徒来说不可置疑的两个原则：(1) 就人的忠诚来说，属灵忠诚优先于属世忠诚。(2) 人的家庭只有在基督里，只有顺从于神的律法才能找到真正的幸福与和睦。在中世纪，欧洲意识到自己是一个统一体，远远超越了神圣罗马帝国不确定的界线，教会获得了一定的权力以及对于人类生活的影响力，他们在很大程度上被有益地使用了，只是自那时以来这一点不再为人所知⁷⁰。

格里高利七世以后的英诺森三世(1198-1216, Innocent III)像格里高利七世一样，坚持教宗至高的教宗制度。在《教宗敕令27条》里面，他坚持教宗高于皇帝。他告诉欧洲的君王们说，教宗制像太阳，国王则像月亮。月亮接受来自太阳的光，所以国王的权柄来自教宗。[同上，204页]在他被祝圣为教宗的那一天，他用神在《耶利米书》1章10节的话作为他的就职演说词：“我今日立你在列国列邦之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。”他就任教宗职位三十年就是这样做的。[同上，221页]

在中世纪第一次对教宗权柄提出反抗的是法兰西国王腓力(Philip IV, 1268-1314 在位)，他认为耶稣基督没有授予教会以世俗权柄。在他的任期内，发生了72年的教宗制的巴比伦之囚，从此以后教宗的权力开始衰落，为以后教会改革奠定了基础。到了近代，一个值得纪念的时间是1870年：它不仅标志着教宗世俗权利的终结，也宣告罗马教宗具有最高权威和教宗无谬的教理。1870年7月18日，在罗马召开有五百余主教参加的公会议，大会以533票的绝对多数确定两项基本真理，教宗的首席权和教宗无谬误。大会决定：“首先，作为彼得的继承者、基督的代职人以及教会的最高元首，教宗能对整个教会及每一位主教行使完全而直

⁶⁸ 《基督教会史》144页 第二版 布鲁斯·雪莱著 刘平译 北京大学出版社 2004年12月出版

⁶⁹ 《基督教神学思想史》292页 奥尔森著 吴瑞诚等译，北京大学出版社 2004年12月出版

⁷⁰ 《基督教会史》200-201页 第二版 布鲁斯·雪莱著 刘平译 北京大学出版社 2004年12月出版

接的权威。这种权威不仅涉及信仰和道德上的事务，也包括纪律和教会管理。因此，每个主教不仅在有关信仰和道德事务上，还在个人习惯上以及教会管理上都要顺服于教宗。其二，当教宗以他的官方职权或权威做出一项有关整个教会信仰和道德事务的决定时，这个决定就其本身而言是绝对无误和不可改变的，也不需要预先得到教会的同意。” [同上，411-412 页] 第一项的危险在于，它违背主教联盟的主教平等原则：一个主教不能凌驾在其他主教制上；就第二项而言，若以《圣经》作为原则约束教宗的决定，这种教理并无不妥之处；但若撇开《圣经》谈，教宗几乎就是神了，这太危险了。

教会带领世界的方式

教会如何带领世界呢？按照奥古斯丁主义的原则：“强调上帝至高无上的绝对主权，人类灵魂的绝对软弱无助，以及人类对于上帝恩典的绝对依赖。” [《基督教神学思想史》268 页] 《圣经》教导我们“敬畏上帝，爱人如己”的道德原则，是基督徒的基本生活标准，这可以作为教会带领世界的基本原则。若翻译成这个世界的语言，就是“敬畏真理，爱人如己”。基本真理就是：尊重人权（生命免受威胁、信仰自由、私有财产神圣不可侵犯）。

马太福音 22:35-40 记载：有一个人是律师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切 [道理] 的总纲。”

加拉太书 5:13-14 “弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事。因为全律法都包在‘爱人如己’这一句话之内了。”雅各书 2:8 “经上记着说：‘要爱人如己。’你们若全守这至尊的律法，才是好的。”

路 6:27 “只是我告诉你们这听道的人，你们的仇敌，要爱他！恨你们的，要待他好！咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告！有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打；有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去。凡求你的，就给他；有人夺你的东西去，不用再要回来。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子；因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，象你们的父慈悲一样。”

1776 年的美国独立宣言给了世界一个人权保护榜样，独立宣言第一句便是“我们认为下述真理是不言而喻的：人人生而平等，上帝赋予他们若干不可让与的权利，其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们中间建立政府，而政府的正当权利，则是经被统治者同意授予的。任何形式的政府一旦对这些目标的实现起破坏作用时，人民便有权予以更换或废除，以建立一个新的政府。新政府所依据的原则和组织其权利的方式，务使人民认为唯有这样才最有可能使他们获得安全和幸福。” [美洲大陆会议 1776 年 7 月 4 日 托玛斯·杰弗逊 起草 美国《独立宣言》] 这就是有名的人权宣言。这个宣言影响了整个世界，并由此引申出来近代的人文精神概念。

人文精神是什么？简单地说，就是人的价值至上，公民的权利至上。但是从世界文明的发展看，所谓人文精神，就是文艺复兴以来形成的现代文明的核心精神。这是东西方，主要是西方文明的结晶，其中最重要的就是我现在所讲的两个至上。美国宪法明确规定：“国会不得制定关于下列事项的法律：确立宗教或禁止信仰自由；剥夺人民言论或出版自由；剥夺人民和平集会及向政府请愿的权利。”（袁伟时 2003 年 11 月 23 日在广东人文学会成立大会上的讲话 主题“人文精神：实质、意义和环境”）中国传统经典著作《周易》《象》曰：“贲，亨，柔来而文刚，故亨；分刚上而文柔，故小利有攸往，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”一些专家认为，这是中国最早的出现的人文定义，似乎也讲的是天道运行在地上人间就被称为人文。

在这个世界上，对人类而言什么最重要呢？生命，也就是我们一般所讲的人权，而人权的核心是个体的生命权。最早对生命权的保护法律来自《圣经》教导，所以说人权来自基督教。创世记 9: 1-7，上帝给了人类最基本的人权法则。《圣经》记载，创世记 9:1-7 神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。惟独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。流你们血、害你们命的，无论是兽、是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流入血的，他的血也必被人所流；因为神造人，是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。”

基督教的十诫是人类最早的人权法律，其中的“私有财产神圣不可侵犯”法律影响了世界。出埃及记 20:1 神吩咐这一切的话，说：“1 除了我以外，你不可有别的神。2 不可为自己雕刻偶像；3 不可妄称耶和华你神的名，4 当記念安息日，守为圣日。5 当孝敬父母；7 不可奸淫。8 不可偷盗。9 不可作假见证陷害人。10 不可贪恋人的房屋，也不可

贪恋人的妻子、奴婢、牛驴，并他一切所有的。”

在《如果没有耶稣》该书第一章中，作者写道：“不论教会的起源是何等地卑微，它在这地上所做的有益改变甚过任何其他运动或势力所带来的。为了综览历世以来基督教所做的某些积极贡献，以下是一些重点：

--医院基本上是从中世纪开始的。

--大学也是在中世纪开始的。此外世界上大多数最优秀的大学，都是由基督徒为了基督教的目的而创办的。

--让大众识字并接受教育。

--资本主义和自由企业。

--议会制的政府，特别是在美国经验中可以见到的。

--政治权力的分离。

--公民的自由。

--废除奴隶，不论在古代或是较为近代。

--现代科学。

--由哥伦布发现的新大陆。

--妇女地位的提升。

--爱心和恩慈；好撒玛利亚人的伦理。

--公义的更高标准。

--一般人的地位提升。

--将奸淫、同性恋，以及其他对性别的扭曲加以定罪，有助于保全人类，并且使许多人免于心痛。

--高度关切人类的生活。

--教化许多文明人和未开化之文化。

--编整并着手书写成许多世界的语言。

--许多伟大创作艺术灵感的启发。

--因福音，使无数被更新的生命对社会而言，由负债转为资产。

--无数灵魂的永远得救。

必须强调的是，灵魂的得救是基督教传扬的最主要目的。上述所列之所有其他好处，基本上只是当基督信仰应用于日常生活所带来的副产品。本书其的部分，乃在致力于证明所有这些对人类的益处，皆是如何起源于基督教的信仰。当耶稣基督取了人的样式。以人从未曾梦想过的尊贵和与生俱来的价值，陶冶了全人类的觉醒。无论耶稣碰过或做过什么，都深深地改变了人类生命的那个层面。许多人会读到基督生平中无数偶发的小事件，而他们却从未想过那些不经意被提到的「小」事，却曾经大大地改变了人类的历史。”

在本书最后一章“第十六章：我们要往哪里去？”作者写道：“神对我们的生命有何旨意？神给了这个世界两道命令：第一个(文化的命令)命令是祂在旧约一开始时就赐下的，而第二道命令(大使命)是在基督死而复活之后，即基督教时代开始之时所赐下的；第一道是在创造之初，第二道则在新的

创造之初。第一道诫命在创世记一章 26 至 28 节，是神对人类的最初指示。第二道诫命是在马太福音廿八章 19 至 20 节，基督指示我们去传福音，使人们做祂的门徒，并教导他们耶稣所吩咐的。

“大多的基督徒对传福音的诫命只是口头上说说，并未真正去作；但感恩的是，仍有少数人顺服神的命令，积极在各处传扬福音。但是在本世纪中，许多基督徒似乎对于神的第一道诫命——文化的诫命——不知道该怎么行。按理，我们应把世上的一切潜力、世上所有的领域和机构，都带到神的荣耀面前，我们要用这个世界来荣耀神，把世界带到十字架脚前，使它降服于祂。在世界的每一个层面中，我们都要将荣耀归给神，这是指世上的所有机构组织。例如：婚姻和家庭、学校、教会(她并未一直荣耀神)、国家(当然更是没有荣耀神)；在生命的各个领域，不管是音乐、文学、艺术、财经、建筑、政府、教育等等——每一个潜力的所在，也就是神在世上所放置的财富，都应该发挥出来，加以塑造，然后归于祂的荣耀之下。

“感谢神，历代以来许多的基督徒严正地接受文化的诫命；他们为本书提供了许多资料。但令人惋惜的是，教会在过去七十五年至一百年间对文化的诫命却往往疏忽了，于是我们发现教会对世界的影响力发挥得愈来愈少。事实上，最近的问卷调查显示，大部分的人认为教会与现代社会没有什么关联。或许因为媒体上所呈现的教会形象是扭曲的，所以造成了这样的调查结果；然而，其中是有一些真理存在。这是因我们容许自己与世界脱节，以致今日就得承受结果。

“教会已经严重退缩到成为虔诚信徒的聚集地，许多虔诚人只一心希望世界就此消失，不再参与。我们把基督徒一手建立的教育体制拱手交给了非信徒。过去由相信真神的信徒所创始的科学，如今也在许多领域中均交给了非信徒。我们把媒体交给那些非信徒中最卑鄙的人手里，所以我们不断地受到他们无神论的思想和理念的轰炸。我们把政府的管辖权大部分交给非信徒，他们忙着为魔鬼的行事计画表争取立法。我们却退阵下来，不去努力设法完成主的诫命。⁷¹” 甘一雅各，杰利一纽康在这本书里，已经将教会带领世界的方式讲得很清楚了，关键的是我们愿意去行动否？

人类制造的上帝——法西斯主义

①法国大革命反思

英国革命、俄罗斯革命、法国大革命都是对人类影响很大的历史事件，但仅就法国大革命而言，

⁷¹ 《如果没有耶稣》作者：甘一雅各，杰利一纽康 译者：林怡俐 王小玲等 译出版社：橄榄出版社 出版时间：2000年3月

革命的实际结果是否如人们所想象的那样有利于社会的进步？在法国学者贡斯当看来，这种不受任何限制的人民权力的信念源自被法国革命者奉为至圣先贤的浪漫派作家卢梭的人民主权学说，标榜纯真自由的卢梭政治学说“是对所有类型的专制政治最可怕的支持”，卢梭的人民主权理论“为多种类型的暴政提供了致命的借口”。（注：革命法庭发明了断头机，从此成为恐怖暴力政治的标志，大革命期间命丧断头台者约 1200 人，死在断头台上的名人还有国王路易夫妇、激进的埃贝尔、主张温和的丹东、罗伯斯比尔、圣鞠斯特等。善良的罗兰夫人临刑前号泣：“自由啊，多少罪恶假汝之名以行！”成为最著名一句遗言，她怀疑了革命暴力的正确性，仅法庭正式判死刑的就达 17000 人，而里昂清算反革命时则将囚人每 200 人一批置于深沟用大炮轰击。更多的血腥恐怖使法国革命看来并不是件浪漫而令人神往的事情（周鏊））[摘自 <http://www.epicbook.com> 历史回廊]

贡斯当最早察觉到，在法国大革命后期崛起的拿破仑专政，是人类政治生活中一种全新的专制主义形式。“以自由的名义展示出一种比历史留在我们记忆中的任何暴政都更为可怕的暴政。”法国大革命确实是非常复杂的，非黑即白的简单判断不足以增进革命的理解。这是人类近代历史进程中最令人惶惑的事件。被法国大革命高唱入云的光荣理想——自由、平等、博爱鼓舞了全世界各民族被奴役的人们反抗专制暴政的斗争，并且不容置疑地成为现代文明与现代世界的普遍价值；但是，如果把这些伟大的观念与法国大革命的实际进程与实际后果相对照，难免会让人有啼笑皆非之感。顾准讲过：“直到西方文明传到中国的时候，法国大革命在一般人中印象最深刻的名言，是罗兰夫人的‘自由，自由，多少罪恶假汝之名以行之’。”革命之异化或许是所有人类活动之异化中最为严重的异化，经验告诉我们，革命之利害必定在革命之进程中变成压倒一切的考虑与需要，这是革命反思中最应注意的一点。法国大革命的启蒙思潮在基本的自由价值观上也包含着大量的思想混乱。法国历史上曾受罗马帝国的奴役和行政管理，保留了中央集权的传统，也保留了反抗压迫的传统，但是，他们反抗的往往不是压迫性权力本身，而是具体的统治者。这是法国革命发生悲剧的一个重要的根源。贡斯当自由观的实质就是他对个人价值的高度尊重，正如他所说：“**不管在任何地方，如果个人毫无价值，全体人民也就毫无价值。**”

社会契约学说是卢梭政治理论的基石。依卢梭之见，社会契约的实质就在于“每个人应当把他的所有权利毫无保留地全部让渡给共同体。”卢梭又称这个共同体为主权者，它应该享有无限的权力，

人们服从它，就相当于服从自己。因为它既是所有成员共同利益的代表，又是所有成员共同意志的代表，“主权即社会，既不能损害社会成员的整体，也不能伤害他们中具体的任何个人。”政府是被社会授予权力的组织，它代表了社会的普遍意志，而代表们不应有任何自己的意志和意见，他们仅仅是社会所选定的工具。主权既不能被委托也不能被转让，更不能被代表。贡斯当批评说，卢梭规定的主权者是一个抽象的存在，如果依照卢梭赋予它的性质，它是不可能运转的。如果这种主权要行使它的权力，它必须把它委托出去，它必定由具体个人来行使。“由于以全体的名义实施的行为，必定——不管我们喜欢与否——是由一个单独的个人或极少数人支配的，因此当一个人把自己奉献给全体时，他并不是把自己奉献给了抽象的人，相反，他是让自己服从于那些以全体的名义行事的人。”这样的人往往体现的是他们自己的利益和意志。贡斯当指出：“在所有时代、所有国家，不论是人民的捍卫者还是压迫者，都是不与人民协商而以人民的名义行事的。”⁷²

对于法国大革命，法国人古斯塔夫·勒庞从心理角度进行了深入分析。在译序中，译者佟得志指出：“无论无何，法国大革命的发生及其后法国的命运都带有让人捉摸不透的传奇色彩：大革命成功的硕果就是共和国，而建立这一共和国的人很快又去欢庆第一帝国皇帝的加冕仪式；继之而来的是笨拙的路易十八再度登上王位，波旁王朝复辟；接下来，民主革命梅开二度，第二共和国让人们重温阔别已久的共和梦；梦醒之后却是新一轮的称帝；接下来，再次的革命上演帽子戏，试图再度为人们找回共和国的感觉……正像勒庞所说的那样，‘自由之花并不会因专制制度被替代而绽放。’法国革命变成了一座围城，人们以流血飘杵的代价想要冲出围城，然而，逃出围城的人们又变得无所适从。传统，挥之不去；现代，招之不来。[《革命心理学》9-10 页，（法）古斯塔夫·勒庞著 译者佟得志 吉林人民出版社，2004 年 10 出版]“勒庞认为，大陆国家的革命尤其类似性。那些历史悠久，有着漫长封建的大陆国家有一种刚性的文化。比如，勒庞认为中国革命与法国革命有点类似。这一为中国的史学界认同，陈寅恪认同中、法两国人习性的相似。黄仁宇将法国大革命、俄国的十月革命以及中国的长期革命归为一类。认为这三种运动‘皆发生在大陆性格的国家……。’”[（同上书 11 页）]勒庞认为，大众的真正目的则是要摆脱纪律的约束：“在

⁷² 《革命的反思——贡斯当论法国大革命》 PaperDown.Net
作者:李郁 发布时间:2007-04-07;

大革命开始的时候，自由、平等、博爱之类的格言确实表达了人们的真实希望和信念；但是，随着革命的发展，嫉妒、贪婪以及对优越感的仇恨到处泛滥，而这些格言则很快成了人们为此进行辩护的合法借口，沦为这些邪恶情感的遮羞布。在自由、平等、博爱这些口号的背后，大众要摆脱纪律的限制才是真正的动机。”[（同上书 21 页）]

勒庞用集体暴政即多数人的暴政来称呼法国大革命，“当罗伯斯庇尔真诚地呼喊‘我就是人民！’时，对权力的自信终于使这一位‘不可腐蚀者’落入‘朕即国家’的窠臼。当那些因为人民对他们鼓过掌的人反过来以是不是对他鼓掌来判定是不是人民时，人民作为一个目的就再也不存在了，人民被当作个人野心的手段，成为掩盖罪行的遮羞布，招摇撞骗的护身符。”[（同上，19 页）]

②孙中山的革命悲剧

孙中山以辛亥革命闻名，推翻了清政府的统治，建立民国政府。今天的国民党人与共产党人党深受他的思想影响，并且以他为国父。但有多少真正了解到，他除了辉煌的一面外，他的很多错误也是导致辛亥革命失败的关键因素。而这些因素，今天的人知之甚少。中山大学中国近代史教授，袁伟时教授在一篇“辛亥革命的是是非非”一文中尖锐指出：“孙中山是个很不成熟的政治家。他头上的光环是国民党建立全国政权后，为一党专政的需要费尽九牛二虎之力刻意制作出来的。他有民主革命家的虚名，却非常缺乏民主素养。早在 1906 年的《中国同盟会革命方略》中，孙文就提出“军法之治”、“约法之治”、“宪法之治”的三阶段论，从夺取政权到实行宪政最少要 9 年。问题不在时间长短，而是没有给其他政党留下活动空间，尽管那时的中国早已有与国民党政见不同而又有广泛群众基础的党派。孙中山自己就说过，政治是众人之事；岂有独霸之理？

再看看“二次革命”后，完全按照他的意愿组织起来的中华革命党有关党员作用的规定，其政治思想的基本观念就十分清楚了。“凡中国同胞皆有进本党之权利义务”。把参加某个党说成是全民的义务，已有点不伦不类，更奇特的是在他所设计的政治结构中，“凡于革命军未起义之前进党者，名为首义党员；凡于革命军起义之后、革命政府成立以前进党者，名为协助党员；凡于革命政府成立之后进党者，名为普通党员。”而这三类党员居然享有不同的公民权利：“革命成功之日，首义党员悉隶为元勋公民，得一切参政、执政之优先权利；协助党员得隶为有功公民，能得选举及被选举权利；普通党员得隶为先进公民，享有选举权利。”“凡非党员在革命时期之内不得有公民资格。”

一个政治团体的章程，居然规定要剥夺绝大多

数国民的公民资格，在世界政治史上可能绝无仅有。如此安排实际是在国家政治生活中建立一党专政体系。这是 20 世纪的创举，比俄德意诸国都早。民主主义性质的革命或改革的目的是实现公民的自由、平等，孙文设计的政治生活蓝图中却要在一个时期内剥夺大多数国民的公民权，国民中的一小部分——革命党员则成为享有平民不能享有的权利的特殊阶层，而这个特权阶层还要进一步依照与一个政党关系的深浅划分为三等。这样的创举与民主主义背道而驰，并且直接违反了《临时约法》关于“中华民国人民，一律平等”的规定。

再以国民党开第一次全国代表大会为例，那些反民主的举措令人吃惊。代表半数是指定的；筹备过程中对方针政策上有不同意见，动辄开除；党章上明明白白写上“总理（指孙中山）对于中央执行委员会之议决，有最后决定之权。”并把“忠诚服从领袖”写入《纪律问题决议案》。这些践踏民主的传统不但为害全国，国民党自身也被害惨了。丢掉大陆，在台湾选战中败北，不是都与这个党缺乏民主、自由的状况息息相关吗？从政党制度的角度看，这是没有从革命政党向民主政党转变的恶果。现代国家的基本框架建立后，全社会（包括各政党和各种社会团体）都需要把法治摆到首位，坚决维护公民的自由，维护政治生活中的民主运作机制，才能不断自我更新，保持旺盛的生机；否则必然遭到历史的惩罚。

与其苛责某个历史人物，毋宁更多考虑制度和文化的缺陷。在思想文化层面，可以把孙中山的品格看作衡量中国文化变迁的一个指标。他学习和吸收了一些西学，但吸收现代文化很不充分、很不全面，而中国传统的专制主义则已融入骨髓。更值得重视的是这已经成了一种文化氛围，一些以革命者自命的人士，承袭了专制文化中以势压人的方式去解决他们与政敌之间的歧见，而不是通过辩论或诉诸法律。早在 1907 年 10 月 17 日，同盟会的张继、陶成章等人就留下率领四百多人捣毁立宪派的政闻社成立大会的不光彩记录。民国元年 7 月 7 日，同盟会在北京的机关报主持人田桐等又率领二十多人捣毁《国民公报》社，只因后者报端发表了对同盟会的不敬之辞！在近代中国革命家和革命党中，这种情况屡见不鲜，导致他们无法适应民主共和制度框架建立后的新局面。中国文化中缺乏法治和自由、民主传统，使中国人在 19、20 世纪吃尽苦头。时至 21 世纪，恐怕还需要几十年才能弥补这个缺陷。[摘自《袁伟时文集》“辛亥革命的是是非非”一文]

对于基督徒而言，看到以这样一个据说是基督徒的孙中山居然是这样处理政治关系，丝毫没有上帝的的神权思想在内，完全是中国式的专制独裁；而

且就私德而言，孙中山曾经有过三个妻子（含宋庆龄）。这也能理解他的继承人和得意门生蒋介石何以独裁专制。中国文化的皇帝至上文化，缺乏教会的灵性制约与引导，在涉及政治时总是回到传统的皇权老路上，不能不说与缺乏强有力的教会有极大的关系。在世界范围而言，一个人不可能既是政治领袖又是精神领袖；否则一定是法西斯式的独裁领袖。希特勒与斯大林在实行独裁之前，都是打压奴化甚至消灭教会。遗憾的是，在世界范围里几乎毫无例外，独裁专制国家总是打压逼迫教会最积极的国家，所以没有上帝和教会作为精神领袖的国家，绝不可能实现真正的民主制度。

③法西斯与极权主义

20世纪是一个人类精神危机时代，但同时也是一个性泛滥的时代，也同时是一个同性恋时髦的时代，究其原因是真理绝对性的丧失，这也是所谓后现代的根本特点。人类陷入了感觉性的肉欲之中，而其精神性学的原因是精神父亲的丧失和母亲阳具的无限膨胀。这种反叛的潮流导致了人类精神世界的迷失：法西斯主义的再度兴起、恐怖主义的世界性弥漫、同性恋的朦胧暧昧和诱惑、男女人类的中性化时髦等，我们的这个时代和民族到底怎么了呢？

美籍奥地利精神分析学家和社会学家威廉海姆·赖希（Wilhelm·Reich 1897-1957）以“生命论”的发现者、“性革命”、“性卫生运动”理论的奠基人闻名于世。他1922年获医学博士学位，同年投入精神分析运动，成为弗洛伊德的忘年交。1927年，他加入奥地利共产党，以精神分析学家和共产党员的双重身份从事活动。企图把政治革命、社会革命与心理革命、性革命结合起来，结果遭到奥地利共产党和精神分析学会的两面夹攻，并被这两个组织同时除名。30年代后期，他移居美国。从此他致力于对“倭格昂”（orgone）这种生命能的阐述和研究。1957年病死于监狱。

赖希在他的名著《法西斯主义群众心理学》一书里，将法西斯主义理解成普通人几千年来一直被压抑的基本性需要和性冲动非理性的群体表现；赖希认为，每一种有组织的神秘主义的形式，包括法西斯主义都是依赖于群众未满足的情欲高潮渴望的而被建立的。

赖希认为，人的性格分三个层次。第一层为表层，表现为含蓄、有礼、有同情心、讲道德、负责任，但多是虚伪的。第二层为中层，表现为残忍、贪婪、好色、嫉妒、虐待狂，这是人的第二动力，是原始生物欲望的派生物，所谓“无意识”正在于此。第三层是深层，又叫生物核心，表现为诚实、善意、勤奋、合作；深层性格是人的自然健康的基础，产生自然的“力比多”冲动，但“力比多”经

过第二层便扭曲为反常。赖希认为，人在根本上是一种动物，一种性的动物。只有在根本上承认自己是一种动物时，人才能够存在真正的文化。

对于精神和心理，他指出，只要是一种意识形态改变了人的心理结构，它就不仅在人身上在生产自身，而且还会成为一种物质力量。法西斯主义与性无能、反性的神秘主义、权威主义的群众心理学息息相关，所以大规模的群众运动总是类似宗教运动。简单说，性无能和性饥饿会导致精神层面的理想主义和专制主义——法西斯主义和斯大林主义。

对于性，他特别指出：强制性的控制一个人性活动，坚持性压抑，会导致病态的有情感色彩的荣誉和义务、勇敢和自制的观念。性禁锢和性固着建立了封闭的权威主义家庭的感情纽带，同时也为接受其他各种具有“补偿性荣誉感”特征的意识形态准备了条件：祖国——母亲，元首——父亲。民族主义的爱国情感来源于对母亲的热爱。

性高潮受阻是法西斯主义和神秘主义宗教的共同根源，他们追求的文化革命目标都是对一切快乐原则的生活领域的征服。起初，性快乐是善、美、幸福，它使人与自然普遍地统一起来；当性的感情与宗教的感情彼此脱节时，性的东西就被迫成为恶的、地狱般、凶魔似的。所以只有自然的爱情、劳动和认识才能摧毁法西斯主义。[《西方性学名著提要》李银河主编 江西人民出版社 385-40页]赖希认为，正是这人身上的怪物——被压抑的性需要和性冲动，构成了法西斯主义的精神核心。而且每一个人身上都有法西斯主义的情感因素，法西斯主义是普通人性格结构有组织的政治表现。

赖希认为：“一个元首或一种观念的提倡者，只有当他个人的观点、意识、纲领与广大个体的心理结构相类似时，才能取得成功。”这种心理同构，正是群众被灌输意识形态的前提条件和土壤。研究群众普通个体的性格结构，使赖希得出一个惊人的结论，即不能将法西斯主义仅仅看作一个希特勒或墨索里尼的行为，也不能仅当成德国人日本人的民族特性，它渗透到人类所有民族的有机体中。它是被压抑的卑微者既反抗又崇拜强权的一种基本情感态度。赖希于70年前在他的书中表述的这一观点，不幸被后来发生于各个国家民族的大小战争、暴行所证实。太多的事实告诉人们：法西斯精神，普遍深植于人的本性中。

历史和现实的经验告诉人们，理想主义、爱国主义、民族主义，巧妙的宣传和铁腕统治，是专制英雄主义式的领袖人物操控群众的基本手段。其实他们并非需要掌握什么了不得的理论或高明的理念，他们只要用一些具有煽动性标语口号或诗一般的语言，开动其控制的宣传机器长久反复的灌输宣传，以简单、形象和重复、重复、再重复的震撼手

段，调动群众敌对情绪欲望，便会很快达到统一思想征服民众的效果。希特勒一再强调，不能靠论证、证据和知识来赢得群众，只能靠感情和信仰。30年代德国纳粹的歌曲这样唱道：“我们是党徽的军队高举着红旗 为了德国的工人 我们铺设通向自由的道路。”

希特勒在讲演中指出：“……作为国家社会主义者，我们在旗帜上看到了纲领，看到了国家主义的观念。在党徽中，看到了为雅利安人斗争的使命，同样看到了创造性劳动观念的胜利。这一胜利一直并且永远是反犹太人的。”

差不多与此同时，1935年3月19日苏联《真理报》题为“苏维埃爱国主义”文章的有这样的摘要：

“苏维埃爱国主义——对自己祖国无限的爱无条件的忠诚的炽热感情，对祖国命运最深刻的责任感，在我们心中奔腾。在我们社会主义祖国里，人民的利益和祖国及其政府的利益不可分。苏维埃爱国主义激情来自这样一个事实：在苏维埃党的领导下，人民塑造自己的生活。只有现在，我们美丽富饶的祖国才向劳动人民敞开。”

吴茂华先生就此指出：别小看这些语无伦次毫无实质性内容的豪言壮语，它虽然和一个人对自己祖国与民族真正感情、自然的热爱丝毫无关，但当其成为一种强势话语时，它会流行传染成一场政治情感瘟疫，具有“无意识”的巨大力量。这便是宣传造势的秘密。精神分析学中有一“自居作用”之说：即一个人感到和另一个人一致，采取这个人的态度，并在幻想中把自己摆在他人位置上。赖希先生在对纳粹德国和苏联的大量宣传内容和方式进行考察研究后，揭示出正是这种“自居作用”构成了群众心理现实。个人越是觉得无能，越卑微，就越是需要崇拜威权。越是感到自身无价值，就越需要移情于集体和大人物，把自身等同于民族的伟大、国家的荣誉，等同于领袖的崇高。当时的德国人民对国家、元首、政府拥戴的态度可以概括为：我就是国家，甚至每一个德国人在潜意识里都自认为是小希特勒。所以元首的思想就成为德国人的思想，纳粹党的意志就是德国人的意志。这种心理感觉上的置换，潜意识的移情，效果可谓巨大而显著。“没有个人的自大，只有合群的自大”（鲁迅），这种“小人精神”，自卑与自大的非理性情感混合物，正是法西斯民族主义的心理土壤。无限崇奉本民族的一切，导致歇斯底里排外、扩张却是一种血腥的非理性自恋感情。并且它往往是被诱导、操纵的结果。这种非理性使人个性泯灭，失去正常思考能力，沦为野心家和意识形态的工具。”[摘自《世纪中国》“群众是怎样被煽动起来的”一文]

赖希与法国群众心理学家勒邦在其研究群众

心理的书中得出一个共同的结论：即群众是无意识的，他们凭本能行事，低智商非理性，他们完全不可以被改造的，群众在某种意义上讲就是一群跟从本能行动的流氓。有什么样的国家，就有什么样的人民；反过来也一样，有什么样的人民，就有什么样的国家。而且一种社会的主流意识形态呈现非理性，更会成为民族无意识融入每一个民众的血液之中，也会使群众的性格结构成为非理性状态。除了信仰（上帝）之外，改造群众思想和民族性几乎是不可能的事。这一点不但被法国、德国的历史所证实，也被二战以后世界各种大小专制国家统治手段的现实所证实，而且正在被当今世界上层出不穷发生的战争与暴力现象、恐怖主义思想现象所印证。

但是，必须指出的是，赖希看到法西斯主义组织、精神、与性压抑具有高相关性，这是对的，但却未看到这与欧洲丢失传统的基督教信仰有很大的关系。绝对精神上帝的失落，导致了人性之“神”——国家元首和政党主席的诞生；但他们毕竟不是神，无法逃脱罪性的本性，结果比敌人更加凶残。作为美国，因为坚守基督教信仰而得免于世界大战的茶毒。但赖希开出的“性解放”药方，也曾使美国社会在20世纪六、七十年代陷入混乱；“9·11”的丧钟警醒了美国人，所以他们又一次回归基督：选择基要派基督徒小布什做总统是美国人的智慧。

新弗洛伊德学派的创始人，美国哲学家弗洛姆，在《人心——人的善恶天性》一书中写道：“难道是希特勒独自灭绝了几百万犹太人吗？不！他们绝不是单枪匹马，他们拥有成千上万的人——这些人不但心甘情愿而且带着快乐——为他们杀人，为他们拷打。在无情的交战中，在谋杀和强奸中，在强者对弱者的无情剥削中，在对于受摧残、受奴役的人的悲叹置若罔闻……不是到处存在着人对人的残暴吗？”中国的文革，又岂是毛泽东一人之过呢？超个人心理学对人性的乐观，又是一种新的危险。

按照达尔文人类进化论的假说，人是由低级动物进化而来的，所以男人与女人都是高级动物，男女的性差异并不重要，关键的是社会性别角色而已。近百年的法西斯极权主义一个政党、一个主义、一个元首独裁政权下人权发展悲惨历史，在提醒我们反思：把人贬低成为弱肉强食的一种社会动物到底给我们带来什么好处呢？法西斯德国纳粹（国家社会主义工人党）与苏维埃共和国在真理与人论上有那么大的差别吗？[《中国性科学》2005 11期 董建林]无神论、唯物论、进化论，否定绝对真理的存在，而自己又以自己为唯一绝对真理，在逻辑上自相矛盾，但有几个中国的所谓大学者反思过这其中的逻辑悖论呢？没有绝对真理吗？上帝真不存在吗？物质决定意识吗？人是动物进化的吗？中国历史可靠吗？……

从伊甸园开始，人类不仅仅脱离了上帝这个精神之父，造成人类精神世界的第一次人神分离（上帝造人），而且人类自身又发生了第二次分离：人从一个整体分出女人，作为人类的男人与女人从此都是残缺不全的个体。当人类想要成为神的时候，这种分离成一条不可逾越的鸿沟。作为神学中的罪人（以我为中心而不是以神为中心），对上帝的追求演变成对精神父亲的追求；对爱的渴慕变成对心理母亲的颂赞。失去了精神与神和好的快乐，等而下之，人们使用心理之爱替代精神快乐；当爱甚至也不可得到时，肉体（食、色）性欲之乐便成为最简单也是最低级的快乐。由此，人类要么堕落在性欲、食欲、物欲、权欲的泛滥之中，要么以禁欲主义的方式，以抽象的具体性精神如“祖国”“元首”“国家”“理想”“主义”“主席”等作对绝对精神的替代物。以更加冷酷、阳刚、男性的意识形态，无意识地表现出对永恒的神性之父的渴望。作为必然，就是对正常人性之爱与理想的法西斯主义式的摧残压制，以通过对其他人类鲜活生命的摧残，用圣化的方式发泄被压抑的性快乐。

人性的三层结构，决定了人性的三种快乐：肉体以性作为快乐高峰，心理以爱作为快乐高峰，精神以神作为快乐高峰。只有在造物主哪里，人类才能根本解决这种分离性焦虑。所以耶稣说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”[《圣经》·传道书]。传道书 9: 7-10 节也指出：“你的衣服当时常洁白。你头上也不要缺少膏油。在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻，快活度日。因为那是你生前，在日光之下劳碌的事上所得的分。凡你手所当作的事，要尽力去作。因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”[《圣经》马太福音 4 章 4 节]

所以，组织也有自己的“性”格——**personality of sexuality**。因为精神世界天父的丢失，所以人类动物性性欲占了上风，元首——父亲，强奸祖国——母亲。对没有永恒盼望的人来说，赖希是对的：极权主义是被压抑的群众的性高潮的组织性满足，需要的补充的是，这种性欲是母性化的，指向人类生养之母性——祖国。因为它是乱伦的，是丑恶的，所以也是不容批评和公开的，极权主义的神秘主义特点正明了这一事实。

在基督教神学中，精神的源头是上帝。无神论者要么走向纵欲，要么走向禁欲，而且与之向相配的组织一定是极权主义。极权主义是一种性压抑的政治性升华，现代社会极权主义、恐怖主义、中性主义的蔓延，绝不仅仅是伊斯兰极端主义的特产，更是人性的必然。赖希看到了性压抑与极权主义的关系，但开出的性解放（纵欲主义）药方被证明同

样无效。精神性阳痿才是现代人遭遇的最大危险。

教会影响了世界文明进程

英国与美国都是以基督教立国的民主国家，也是世界头号强国，引领世界的方向。但正是教会在这两个国家的引领，使得他们获得成功。英国以大宪章革命获得转型，完全是和平不流血的方式。而美国则是典型的教会管理方式几乎决定政治制度的国家，而且也是为数不多的几个基督徒比例高达 80% 以上的发达国家。

作为法国人，勒庞承认“在谈到真正的民主国家时，我们实际上仅仅是指英国和美国。在那里，民主以不同的形式存在，但它们都遵循着相同的原则——尤其是对各种不同观点的完全宽容；在那里，宗教迫害是闻所未闻的；在各种职业中，真正的优越性很容易显示出来，只要具备必要的能力，任何人无需论资排辈就可以得到某个职位。这两个国家中，没有什么能够对个人的努力构成障碍。”（同上书 22 页）

对国家制度的影响 教会长老制的共和制度，不但衍生出了股份制的企业管理制度，而且由此发展出了以美国为代表的共和制国家制度，而且也被公认为世界上最成功有效的制度，所以有美国总统说：“美国的事业就是企业”。但很多天真的人竟以为，只要引进制度，就可以繁荣富强，他们忘了制度不能脱离思想本体而单独存在，“橘生淮南则为枳”。长老会怎样以一个教会的角色影响美国的建国呢？

罗波特（W. H. Roberts）在一次长老会的总会（General Assembly）发表演说提到：七十年来，长老会是美洲大陆上唯一具有今天共和政府的规模，又可以代表美洲大陆全体人民意见的团体。他又说：从 1706 年起，直到独立战争开始为止，唯一持续存在，并且具备国家组织规模的政治团体，就是美国长老会总会。当时的殖民地从新英格兰到乔治亚，无论教会团体或政治团体，唯一从殖民人士本身取得权柄，并且行使这权柄管理各地美国人的就是长老会总会。我们该记得，美国在十七、十八世纪，各殖民地虽然都依附于大不列颠帝国，但是彼此并没有隶属关系。类似美国殖民地大陆会议（Continental Congress）这样的团体直到 1774 年才成立。当时美洲大陆在宗教界的情形和政治界相似。新英格兰的公理会并没有形成一个联合会，除了政府赋予的权柄之外，他们本身并没有权柄。圣公会当时在殖民地还没有组织，要靠英国的国立教会在财物与事奉上支持，他们也满怀热忱，矢志效忠英王。荷兰改革宗教会在 1771 年之前还不是很有效率的独立组织，至于德国的信义宗教会，要到 1793 年才成为有效率率的独立组织，浸信会众教会各自独立，循道会几乎没无闻，贵格会则根本不主

张打仗。

当时只有长老会派代表，每年召开总议会（General Synod），并且如罗波特博士所言，长老会成为“各自为政的殖民地人民彼此团结互通的凝聚力”。他接著说：“在长老会的影响之下，整个殖民地从长岛（Long Island）到南卡罗莱纳州（South Carolina），追求真自由的情操，与纯正福音的教义同时广传，更重要的是各殖民地之间，确实逐渐开始产生一体的感觉，这有什么奇怪呢？教会的民主共和体制在 1706 年到 1774 年间，是美洲大陆上唯一具有代表性，也是唯一发展完备，粗具联邦民主共和体制规模的团体，这件事关乎美国的起源，其重要性难以估计。美利坚共和国有许多地方多亏长老会这个美国最古老的民主共和体制，才能有今天的规模。”这当然不是说长老会精神是美利坚共和国唯一的建国精神，但是我们确实可以宣称，〈西敏信条〉的信仰准则是美利坚共和国主要的建国原则之一，而且“长老会是第一个在美国教导、实行、并且维系这种政治制度的宗派，美国就是根据这种政治制度建立的。”[《预定论》罗波特博士著 摘自《中国基督教书刊网》]

诚如韦伯所言，基于基督信仰的而非血缘的信任，使得陌生的人们才有可能共同经营一项事业，使得股份制才有可能。股份制的核心是责任和利益均与投资成正比，体现诚信公正平等的信仰原则。而马克思的《资本论》只强调生产劳动者的在生产中的价值，完全无视资金和管理者作为人的应有价值和地位，源于他对时间、管理、人性、信仰的错误的物化的“唯物”主义衡量标准。公有制的社会革命理论，动机看来不错，但由于以人为神，所以必然导致专制和强权，因为他们忘了人的败坏本性靠自己是无法约束的。

人权无国界和私有制神圣不可侵犯，是资本主义的经济制度赖以建立的信仰基础。假如你看看世上的一些贫穷落后的国家，你会发现圣经所说是真的：人所相信的是什么，他们也就成为那种人“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”[箴言 23: 7] 看看印度，一个数千年来停滞在贫穷的国家，为什么？因为人们所相信的，正如它的教义所教导的，世上没有任何真实的事物是重要的，那些外在的、看得见的世界是不真实的。因此，你不用试着改正一个不真实的世界，而要试着从中逃脱，结果就是导致进步的死亡。这种相信轮回转世的信仰便是造成这个国家贫穷的最大原因。所以《圣经》里说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心里发出。”[箴言 4: 23]

在涉及经济的发展时，许多人没有注意到一项事实，在美国我们已经看到完美而几乎是实验室经验的社会主义。讽刺的是，美国——这块自由企

业的乐土，竟是从社会主义开始。[《如果没有耶稣》甘雅各 杰利·纽康著 引自“信仰之门”网站]根据布雷德福州长的报告，在 1620 年清教徒首次到达殖民地时，当时的领袖都肩负着跟随探险商人的义务，而这些人所设计的即是一种社会主义的策略。虽然他们的想法很仁慈，但这些想法却对社区造成毁灭性的伤害。他们当时保持凡物公用的作法，认为人们工作是为了大众的利益，而那应该会创造极大的快乐、满足与繁荣才是。

结果第一年的成绩是极大的农作物欠收，许多人挨饿。而在人们极度的需要及多人饿死及病死的状况下，接续的一年情况仍然继续发生，在那时，半数的殖民地人口都已死亡。因此，在 1623 年布雷德福宣告自此以后，这种凡物公用的实验，即社会主义的实验，将正式放弃，每个人都会得到一块属于自己的土地，可在其上耕耘并照顾自己的家人。如此，他们实践了帖撒罗尼迦后书三章 10 节所说的：“若有人不肯作工，就不可吃饭。”结果是人们快活地工作，那些装病的男人现在亦积极地回到田野中工作，甚至女人也迫不及待地去工作。在此之前，女人在田野中工作被认为是一项暴行，而现在她们可以带着自己的孩子快乐地为家庭付出劳力。结果是接下来的一年迎接了一次极大的丰收，一场盛大的感恩节在美国全地展开了庆祝。假如当时这些人没有走上私人企业之路，清教徒最后的命运似乎就是死亡。

请注意：当社会主义被放弃之时，感恩节就被建立！当社会主义在美国死灰复燃，感恩节也就自然遭到淘汰！这是美国的历史——也是我们最容易忘记的一课。今天，数百万计的人正在享受这不可思议的财富，却不知道最初是在基督徒的体系下所铺的路，如果没有耶稣基督，我们恐怕也只会有一天过一天地糊口度日了。

基督教对经济的贡献

“基督徒财务观念协会”（Christian Financial Concepts）的创办人及负责人赖瑞柏奇（Larry Burkett），指出圣经中至少有超过七百处提到了金钱，其中说到经济的部分比任何其它的主题还多。他写道：金钱是如此重要的主题，基督所留给我们的比喻中接近三分之一都是提到金钱的使用及处理，光是这点就足以告诉我们：了解神的财务计划对我们是何等的重要。

关于经济圣经说了些什么？单只在十诫里，我们就看到对私人财产坚定的认可，私产也是所有良好经济的一个基础。“不可偷盗”（出 20 章 15 节）的训令，如同二十个世纪以来每位神学家所宣称的，是对私有财产的一个神圣保障。假如我对此物没有所有权，我就不能从别人那儿偷走。在十诫中，我们更进一步的看到这样的命令：“不可贪恋人的

房屋.....并他一切所有的。”(出 20 章 17 节)再一次我们了解到关于私产的清楚教导。

这是非常容易受到批评的一点,因为私产是资本主义的基础,而私产常被定义为“生产工具的一种私人所有权”。张伯伦在书中解释道:“不可偷盗”的意思指明圣经鼓励私产——因为假如有某一样的事物不属于第一顺位之人,它可能被偷窃;“不可贪恋”意指即使当一个人只是有打算夺取他人之物的想法,都算是有罪的——对社会主义者们而言,不论基督徒与否,这些问题是他们从未图谋辩解的。更进一步来看,禁止假见证及奸淫,意思是婚约应受到尊重,言行不一致更要远离。至于十诫中的“孝敬父母,使你的日子得以长久。”这乃是在暗示一个社会的建构要素及延续单位是家庭,而非政府。借着延伸或推论,洛克信条(Lockean Creed)全在这里:生命的权利、自由及维持生活必需之财产的权力,以及让这自由的家庭单位透过它的爱和拥有以成为在上帝所赐的土地上得以“长久”的担保者的重要性。那些阅读圣经的拓殖者,并不需要十七世纪末政治科学的诡辩家,他们乃是古人的子女,是西方人士所熟知最古老智能的承继者。

另外一个对资本主义的兴起有贡献的圣经基础,是劳动乃是神所赐的责任。在基督降世之前,古代国家中的人轻视那些诚实的工作,而将之交给奴隶来做,像我们在第二章中看到的,四分之三的雅典人及半数的罗马帝国是由奴隶所组成的。使徒行传第十七章中我们瞥见在古希腊时期的“绅士”是不必劳动的,当保罗访问雅典人,并在那儿传福音时“雅典人和住在那里的客人,都不顾别的事,只将新闻说说听听。”(徒 17 章 21 节)但耶稣大举革新劳动,借着拿起锯子、斧头及刨子,他赋予了劳动一种新的尊严。在过去的几世纪中,凡福音进入的土地并使之行其道的,当地的奴隶及农奴就被改换为工作阶层的普通人。没有工作,任何人都无法完成神在今生所赐下的“实习阶段”。基督教在经济上的另外一个贡献,就是复式簿记及会计,这是由一位文艺复兴时期意大利籍的圣芳济修会的修道士遗赠给后世的。帕修黎修士(FraLuca Pacioli)被认为是现代会计之父,1494年出版了一本名为 *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita* 的书。这本书主要是处理数学上的问题,但其中一章是复式簿记,这复式簿记后来成为现代会计的基础,歌德(Goethe)说这是“人类智能最好的发明之一”,经济及社会学家桑巴特(Werner Sombart)说:“复式簿记与伽利略及牛顿系统是在相同的精神下出生的。”

帕修黎的工作荣耀了神,他的目标是写下科学与数学神学,他要将此类学问“带出图书馆”,应

用在实际的市场经济上。他在书中写到人应该以“奉神的名”开始他们所有的经济交易,他发展出的方法学永久地改变了商业的未来,也引导出商业欣欣向荣的发展。他的天才会计等式——资产=负债+资本,今日已被广泛地使用,这位耶稣基督谦卑的仆人已经对这世界提供了一项重要的商业工具,并将之献给神以彰显更大的荣耀。[摘自《如果没有耶稣》甘·雅各 杰利·纽康著 摘自《信仰之门》网站]

股份制公司模式源于教会

股份公司是现代企业市场化的基本标志。但股份制是从何时开始的呢? 搜狐网首席经济顾问郎咸平、香港中文大学教授杨瑞辉在题为“股份制必须靠良心或强力监管维持,否则股份制就是到奴役之路”一文中指出:“教会是第一个现代股份公司。第一个股份制起源于第十世纪时的天主教会。教会企业从财产中所得的利益因而只会是回归给企业即教会本身,而非它的经理及家人。这个历史成就了今天股份制中所有权与管理权分开的主因,而绝对不是因为所有权与管理权分开有何神奇与必要之处。这样看来,教会企业正是现代股份制的前身,正如伯尔曼所说:‘教会的财产时常都是属于教会企业的。教会企业的经理只是在教会条例下为企业本身谋利的代理人,这条例现在还是英国的普通法和美国的公司法的基石,同时也是罗马天主教教会的条例之一……公司是人格化的东西,并拥有财物、土地、金钱和社团权利,教会的企业是为自己谋求利益的法人,且在法律上被视为一个透过经理,在经济和法律事务上拥有自行处理权的独立个体。’

“教会拥有着现代股份有限公司的特点:教会本身为一独立法律个体,乃透过企业经理(神职人员)去管治。教会有着如会计和法律般的管理系统,而且神职是一种专业的雏形。专业(信仰)的操守也就是专业的良心,形成了股份有限公司存在的基础。正因如此,教会实在可以被称为第一个现代股份有限公司。我们引进了股份制,但我们引进了专业良心吗?但是很不幸的是我们从来没有经历过一个良心的责备这段心路历程。自由政治经济体系把政治从资源分配中彻底分开,也就是政府不再从事商业行为及利益的分配,而由私营企业进行商业行为。在上述过程中,法制法、自由市场和民主的理念,在英式的经济中成为管理的基础。但在亚洲各国的发展中,我们依样画葫芦地用了股份制,但却只吸收了自由市场和有限的民主,因而造就了到奴役之路的温床。

“美国的开放制度吸引了一群选择个人主义、追求目标、愿意舍弃自己原有社会、家庭朋友的不同移民人口,形成了一股无法抵挡的移民潮。美国

的平等主义文化颂扬个人自由平等，支持政府与商业活动分开，反对权力集中的官僚主义。政府主要的社会角色是宣扬和平过程而非和平结果。总括而言，政府采用了自由市场经济，自由竞争的政治系统及独立的司法制度这三个互相联系的组织。美国政治制度的成功就是公司选举制度延伸所引致。由此可知一个成功的股份制应该是在一个完全法制化的环境下才能孕育。但如果法制不健全（如同大多数的亚洲国家），则个人的情操与良心是维系股份制的唯一方法。无法制无良心的股份制是掠夺剥削的温床，是通向奴役之路的康庄大道”。[摘自《搜狐财经》]

郎咸平和杨瑞辉教授的思想显然超出了一般学者的深度，一针见血指出了股份制问题本质，但将股份制皆源于天主教会，显然看得还不够深远。其实以色列人从摩西出埃及开始，就实行的是现代所谓股份制的经济管理方式（如约柜的建造，打仗的方式，摩西给各支派分地等），这种经济方式一直保留到了大卫建立王国时期（撒母耳记 30 章，所罗门建圣殿等）。在新约中，福音的传播和教会的建立的原则中隐含了今天股份制的精神，这才有天主教会的管理方式的源头。股份制为何产生在西方基督教国家而非东方，这就是一个最好的证明。

最后结论：进入 21 世纪网络时代的人类，忽然发现地球并不是那么大，人类远比想象的脆弱。任何一种文化想要生存并且得以发展下去，都要经受最基本道德拷问——人权的考验；任何民族不管愿意还是不愿意，都在有意无意地主动或者被迫遵循着基督教的人权理论行走，而市场经济的基石——私有财产神圣不可侵犯——更是人类社会赖以保护人权的最基本的物质基础。我们可以轻易地看出：资本主义=私有制+基督教，而社会主义=公有制+共产党，法西斯=私有制+国家党，伊斯兰是有神的共产党，而共产党则是无神的伊斯兰（亨廷顿语），然而所有这一切的最终源头都是基于继承或歪曲基督教与教会传统，只不过人类的自大与骄傲掩盖了太多的真理，留下了太多的人性之恶。面对逐渐走向没落的人类文明，我们不得不再一次地承认“只有耶稣基督能够救世界”，而教会作为地上的天国和基督身体的唯一生命组织，应当义不容辞地重拾被失落的精神领袖权柄，在灵性上带领世界，“但愿上帝在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。”[以弗所书 3:21]

组织人格本身便是一种有价值的力量。

作为组织的管理者只有依靠其人格所产生的威望（地位和权力难以产生人格魅力）潜移默化地影响自己的员工。因此，组织领导者既是组织人格

化的体现，也代表了组织人力资源管理的总体水平。对现代组织（教会、政府、企业、NGO 等组织）而言，管理者的人格优劣对企业的成败尤其重要。实践证明，导致组织失败的诸多要素，无不与组织领袖人的品质（人格）有关。所以，有学者认为，未来的组织管理将会以人格管理为核心。

我国经济学家吴稼祥在《体制障碍还是人格障碍》一文中也指出，由于不少著名企业家的人格缺陷（障碍），使得企业丧失了改革的契机而濒临困境。吴稼祥认为，陈旧的企业体制对企业管理者的人格影响主要表现为：官本位思想；由领袖崇拜积淀为领袖瘾；左倾思想积淀成妄想癖；关系哲学积淀成嗜赌症，等等。这些“企业家”喜欢把企业经营视为权术游戏，把投资变成权力押宝。如某酒业集团孤注一掷，将企业命运押在央视广告标王上。此举反映出了企业主要决策者的人格障碍，最终令企业“成也萧何、败也萧何”。

对旧的经济体制还“塑造”了不少企业管理者、乃至员工的“政治人格”。无疑，这样的人格与市场经济机制所要求的“经济人格”格格不入。前者要的是政治热情、崇尚谋略和幕后行为；而后者则需要它的主人持“利润眼光”看待经营，强调理性，崇尚博弈和公开竞争。因此，国内的企业管理者应尽快完成由“政治人格”向“经济人格”的转变，以适应企业持续发展的要求。（略）

对企业组织的很多经验教训和一般管理法则，可以有分析地借鉴用在教会及其所属的机构管理中。

关于组织、人格、精神、性学的关系，可做一个简单的结论：

一、组织有组织人格，组织也有它的“性”格：性取向或偏好，它影响组织的开放性、人性或凝聚力。信仰与宗教是精神性的，家庭是情感（心理）性的，而国家与政党、企业表面上则是物质性的，其实在本质却是精神性的。人的本质的精神性、决定了组织行为与组织人格的精神性，而精神的源头则是上帝：神学的或人本的。作为组织灵魂的组织领导的人格——组织人格，是组织性取向和性偏好的典型代表。

二、性是一种分离：人与神（上帝造人）精神分离，人与人的（从亚当造出夏娃）肉体分离。所以，性绝不是一种单纯的生理活动。每一个单独的男性或者女性都是残缺不全的个体；上帝三位一体的组织性，单个人个体的精神性只有在归正中才能完善，而男人与女人的结合，才能完善人性的天然残缺。所以性与婚姻具有神圣的意义，家庭才是灵魂体的唯一归宿。从古至今，除了《圣经》外，没有任何著作告诉我们说“性与婚姻是神圣的”，性是神圣的，性是本质是精神的。而《圣经》中的雅

歌 (song of songs), 对性爱的赞扬和圣洁描述, 至今无出其右者。

《圣经》对性与婚姻的神圣性有清楚的说明“你们作妻子的, 当顺服自己的丈夫, 如同顺服主。因为丈夫是妻子的头, 如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督, 妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的, 要爱你们的妻子, 正如基督爱教会, 为教会舍己。要用水借着道, 把教会洗净, 成为圣洁, 可以献给自己, 作个荣耀的教会, 毫无玷污皱纹等类的病, 乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子, 如同爱自己的身子。爱妻子, 便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子, 总是保养顾惜, 正像基督待教会一样。因我们是他身上的肢体。为这个缘故, 人要离开父母, 与妻子连合, 二人成为一体。这是极大的奥秘, 但我是指着基督和教会说的。然而你们各人都当爱妻

子, 如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。”

三、在神学中, 精神的源头是上帝。无神论者要么走向纵欲, 要么走向禁欲, 而且与之向相配的组织一定是极权主义。极权主义是一种性压抑的政治性升华, 现代社会极权主义、恐怖主义、中性主义的蔓延, 绝不仅仅是伊斯兰极端主义的特产, 更是人性的必然。赖希看到了性压抑与极权主义的关系, 但开出的性解放 (纵欲主义) 药方被证明同样无效。精神性阳痿才是现代人遭遇的最大危险。

21 世纪, 一个性 (组织、精神、心理、人格) 混乱的时代, 一个性别中性化的时代, 一个隐藏着法西斯激情和恐怖主义瘟疫的时代, 一个婚姻解体的时代, 每一个人, 面对这样一个纷繁杂乱的世界, 都不能不问自己: 组织、精神、性欲这看似风马牛不相及的人性需求, 在你身上是否得到了合乎人性的处置吗?

第十三章 婚姻与儿童教牧辅导

一些惊人的数字：香港人在 1975 年有：412 对夫妇离婚，1985 年有 7210 对离婚，1994 年超过 12000 对离婚，其中二成与包二奶有关；中国大陆在 1994 年有 600 万对夫妇离婚；在美国，平均 100 对结婚者之中，有 75 对离婚。难怪有人说婚姻是恋爱的坟墓，英国大文豪萧伯纳甚至说：“若有人要结婚，你就让他结婚，若他不想结婚，就不要勉强他结婚，因为到最后，无论是结婚或不结婚，都会后悔的！”为何那么多的婚姻是不快乐的？其中一个主要原因，就是他们对婚姻、对配偶、对爱之了解有不足或是偏差，就如一位辅导学者所说：“人因不认识而结婚，因认识而离婚！”

你是否适合在这时候结婚？

如何可以避免悲剧发生在自己身上？如何可以保障自己享受到美满而快乐的婚姻？一方面百分之百是神的保守，因为“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然劳力，若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然儆醒！”(诗一二八 1)但另一方面，却百分之百是人的责任去预备好自己进入婚姻状态中。现在，如果你想谈婚论嫁，请先自我检查一下，你是否适合在这时候结婚？

婚姻是上帝和教会的圣事。

其次，婚姻成年人的事情——不少人以为理想、幸福的婚姻关键乃在于寻找到一位理想意中人。其实，无数例子告诉我们，白马王子与白雪公主的结合、天生一对的组合、郎才女貌的婚姻也可能以离婚告终。名婚姻辅导家 Dr. Norman Wright 说得好：“幸福婚姻之基础不是在于如何去找一位理想配偶，乃是在于如何使自己成为理想配偶。”另一位家庭婚姻教育家卢塞缪尔博士亦说：“只有健全的人才可以成为健全的伴侣，又使配偶成为健全者。”(Only adequate persons make adequate partners adequate!) 毕竟，婚姻是成年人的玩意。创二 24 说：“因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体！”离开父母不等于不孝敬父母，因为神已明显嘱咐我们要孝敬父母。“离开父母”乃是指一个人在心理上、生理上、经济上及作决定上已经独立、成熟，不再需要倚赖父母了。

结婚不独会带给自己痛苦，生养子女后也会带给社会很大的包袱。若我们已经可以独立自主了，遇到困难自己也可以晓得找解决方法，不须倚赖父母或家人(但却晓得征求成熟长者之意见，然后自己作决定)。彼此有不同意见或冲突，也可以二人坐下来找出解决方法，经济上毋须倚赖父母，受制于父母，且有足够能力养育下一代等等，都是幸福婚姻最起码的条件。

一位老妇人赴美探望刚结婚满一年的儿子时，

因坚持儿子的房间于晚上不应关门，以便她可随时进房看他们盖被没有。无论什么事她都要管，而其子亦千依百顺，结果婆媳关系日渐恶化，且其子也不能作主张，更不懂从中化解，最终媳妇含怒离去，十分可惜。幸亏他们都已经信主，又愿意接受婚姻辅导，将关系挽回，否则后果不堪设想。对方身体状况你是否了解？

彼此了解与接纳；

有人说，今天不少人因不认识而结婚，因认识而离婚。有什么东西是我们必须要认识和了解对方才发展到考虑谈婚论嫁之阶段呢？下列各项是必须考虑的！但也必须双方坦诚分享，否则害己害人：

(1) 对方身体状况你是否了解？一位不能生育的女子，一直没有让人知道她这缺陷。她与一独生子结婚后，真相才发现。结果，男方的父母要强迫他们离婚。身体不健全的人并非不可以结婚，但他/她必须在婚前向恋人坦白说明，倘对方仍可无条件接纳，则婚姻不会因此受影响。若对方不能接受，两人便要理智地分手，勉强的婚姻会出现很大问题。

(2) 灵性状况是否相配？一位姊妹与教友结婚后才发现对方并非真正基督徒，亦未重生得救，后来也不返教会。彼此隔膜愈来愈大，亦有很多关乎信仰与教会的争执，使她感到十分痛苦。后来连返教会，带小孩子上主日学也受到丈夫反对，使她更感痛苦。

(3) 价值观与处理钱财的态度？不少婚姻亮起红灯主要是因为彼此在价值观取向，对钱财观念上有很大分歧，有些人对配偶用钱的方法，好铺张的个性，对自己父母供养的银码等深感不满，常为此吵架，久而久之，这问题便成了彼此建立关系之障碍。彼此在这方面分歧愈大，相处便愈困难。除非这分别不影响二人的关系，换句话说，除非二人都可以无条件接纳对方之价值观取向，否则切忌踏入婚嫁阶段中。

(4) 性格、习惯、嗜好：内向与外向等，四种气质。

(5) 结婚目的是否健康？这些因素都足以影响彼此的关系，分歧愈大，彼此又不能接纳的，相处就愈多问题。年轻人切忌以为结婚可以改变对方，除非在婚前对方已自动自觉改变了，且无半句怨言，否则你要考虑放弃，或是无条件接纳对方。错误、不健康的结婚目的肯定会带给夫妇二人灾难性之影响，这些错误、不健康的婚姻目的包括“早晚煎堆，人有我有”，父母或别人的压力，为了一张长期饭票(女的)或是为了在事业上找个助手(男的)，只为了性的满足，为了对方的财、才貌，逃避

不快乐家庭，奉“子”成婚、传宗接代……。什么样的婚姻目的才会带来幸福、快乐？纯真的爱情，彼此可以真正互相建立、鼓励、支持，互相配搭更有效地事奉主，服事别人等等。彼此仰慕的东西愈是恒久不变，彼此感情便愈是稳固。

(6) 彼此政治观是否一致或和谐？一致的看法会减少磨擦机会，特别是宗教信仰，更应有同一步伐。圣经说：“信与不信的，不能同负一轭”。(林后六 14；林前七 39)因为宗教会影响一个人的价值观、人生观、婚姻观，道德观等，甚至影响管教子女的原则及方法。若这些重要因素都有分歧，彼此相处岂能和谐呢？

(7) 人生目标、家庭计划是否同步？有一位太太生了三个女儿，因不满丈夫坚持要追一个儿子，而要求她继续生下去，以致二人常生磨擦，后竟跳楼自尽。另一对夫妇因对移民问题意见分歧，结果妻子带了子女先去加拿大，丈夫舍不得自己的事业而选择了留在香港，不到一年，二人便告离婚，十分可惜。明显，二人作决定原则，必须在婚前已有默契。

二人婚姻必须要合法，合圣经原则；二人在考虑谈婚论嫁前，即使都是基督徒必须要了解下到重要因素：

(1) 双方到了合法结婚年龄没有？

(2) 彼此有否重婚？任何与有夫之妇或与有妇之夫的结合不独违反了律法，且是神所憎恶的罪，圣经称这种结合为奸淫。这样的做法不独是等于拆散别人家庭，且肯定给自己带来烦恼及无限的罪疚。

(3) 有没有第三者存在？若任何一方有另一恋人，而他们彼此间尚未清楚交代了结感情的话，你的介入肯定是自寻烦恼。

有一位弟兄因为怕妻子不高兴，一直不敢向她交代以前的女友。虽然彼此已三年没见面，但却未有交代清楚。一次太太无意发现一封颇有罗曼蒂克风味的信，是寄给她丈夫的，在好奇心驱使下，她把信拆开，一看之下，不由得怒火中烧，愤而离家出走……。其实，若彼此一早坦诚交代，又清楚表明心迹，了断一切误会，这类事情是不会发生的！

双方父母的赞成、支持及祝福、爱情与情欲；不被父母支持的婚姻，甚至曾遭反对，则夫妻间遇有小冲突，亦会被家长从中挑拨，造成离婚的恶果。反过来说，若得到家长的支持，夫妻一旦发生冲突，他们就是最好的“和事佬”。

彼此切实相爱彼此关系若只建立在情欲上，则这种关系很快会过去，夫妻一旦进到现实生活中，彼此隔膜将会愈来愈大，而感情亦将愈来愈淡！没有真正的爱，彼此关系便很难维持。然而，到底什么是真正的爱？

婚姻的教牧辅导：

关于婚姻来源的中国著名神话是女娲造人说！

传说浑沌开天辟地以后，大地上花鸟鱼虫、山川河流各从其类，井然有序，但却了无人烟。人首蛇身的女娲在大地上行走，很觉遗憾，于是便捏土造人。无奈一人力量有限，生产人的数量有限，于是便找到一根绳子，在泥塘里一搅后挥手一洒，洒出去的泥点都变成了人。可惜的是这些泥人寿命有限经常死亡，于是女娲就让他们男女结对成婚，繁衍生息，这样人类就可以自我生产，不劳女神费心了！

女娲造人的传说从教牧辅导角度，给了我们两个基本结论：1、一夫一妻制的婚姻；2、婚姻只为传宗接代；3、是女人造了中国人。所以中华民族五千多年以来，也就基本上遵守了这三个原则。至于男尊女卑、一夫多妻、忠孝至上的传统，可看作是中国人聪明智慧的延伸和传统的变异：稳定了社会秩序，提高了人的生产率。所以中国婚姻传统重亲子关系轻夫妻情谊：“不孝有三，无后为大，淫为恶首。”女人逐渐演变成生育机器。

在西方的基督教文化里，他们对婚姻的解释源自《圣经》创世记 2 章 18-25 节，在先造了男人亚当之后“上帝说‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。’上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：‘这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为他是从男人身上取出来的。’因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人，赤身露体，并不羞愧。”

上帝造人的故事，若从教牧辅导角度看，至少包含有五层意义：1、男女人格平等；2、男女心理有别；3、一夫一妻制；4、夫妻完全合一；5、女人比男人精贵；6、婚姻是神的搭配；7、婚姻不需要恋爱。所以裴多菲有这样的诗：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。”西方有“Lady First!”，虽然西方社会也讲男女平等，但男女有别反对机械的男女平等，男人干男人的事，女人干女人的事，所以他们的女人温柔多情是真女人，男人粗犷勇猛是真男人。

中国目前的婚姻类型可以简单地划分成这么几类：

1、爱情型：以爱情为唯一因素，不考虑学历、相貌、收入、出身、城市、家庭情况。很可惜，这样的爱情型婚姻，在中国婚姻中并不占主导，只是少数。

2、传统型：综合考虑对方的情况，经人介绍或遵父母之命，婚姻就是过日子、生儿育女、传宗接代，大约 70% 以上的现实婚姻属这种情况。

3、交易型：因对方的美貌、钱财、地位、国籍、年龄、户口等非情感性因素而结合，将婚姻作为一种交易，以获取通过其它渠道不能得到的东西。

4、丁克型：不要孩子的夫妻家庭。其中原因往往很复杂，但爱情肯定不是促成婚姻的主要原因。

5、变态型：如同性恋的婚姻，婚姻只是为了掩人耳目；恋老型婚姻，小伙子娶“奶奶”，姑娘嫁“爷爷”，中国人在国外的合同夫妻等，这些均是另类，勉强称之为婚姻，从心理学角度看是一种心理障碍下，只是当事人绝不这样认为，而这正是心理障碍的鲜明标志。

批评——杀死爱的第一把刀——1、没有表扬只有批评：无论是中国的传说还是《圣经》的故事，都显示男女人格平等，所以尊重对方的个性与生活习惯，永远不要试图批评或改造对方，这是婚姻幸福的基础。语言是人类最具杀伤力的武器，其威力远胜过原子弹！来自夫妻另一方的一次批评胜过工作中 100 次批评，夫妻之间互相的一句赞扬，胜过一万元奖金的效果。

2、男人的家长制作风：妻子应该顺服丈夫，但这是在遵法守纪、人格尊重的条件下。封建传统的男尊女卑，在一些家庭中仍然存在，甚至一些知识分子的家庭也时有暴力事件发生；现代中国，女尊男卑的现象也时有发生。打骂实际上是男人或者女人最无能的表现，在家庭中应提倡遇事商量，由男人最后做主。但作为一家之主的丈夫，在行使权利时，别忘了家长（领导）的责任更重大。

女人辖制男人——第二把刀——3、妻子做主辖制男人 就人之本性而言，大多数女人属情绪型，所以当家庭妻子做主辖制男人时，丈夫大多早死。女人往往是爱的化身，但爱往往容易演变成辖制，导致子女婚姻破裂。如果说男人独裁的婚姻大多不幸，同样，女强人的婚姻同样不幸的也更多。婚姻中最需要平等，这是人性的天性。

4、唯我独尊利用他人 在婚姻中若只讲自己的牺牲，或要求对方为自己牺牲，这是最自私的品德。既然是一个家，双方的命运也就紧紧连接在一起了，只有夫妻才是同甘苦共患难的，夫妻都是对方心灵的一部分，若对方不快乐，你的快乐也是暂时的。从自私自利的角度讲，也应关爱另一方，更遑论中国俗语“一夜夫妻百日恩”所包含的哲学深意。唯我独尊的人，往往以离婚告终，而婚姻的失败可以让最自信的人自杀！

性生活不和谐——第三把刀——5、性生活成为例行事 性是婚姻幸福与否的温度计，幸福的婚姻，每周夫妻的性生活应该不低于两次。性生活是夫妻间最好的沟通手段，而良好性生活与真诚尊重

是分不开的，没有感情的性快乐一般不超过三个月就会使人厌烦。很多家庭破裂就是从性生活失去激情开始的，性生活无激情源于感情出现漏洞。爱与性是幸福婚姻的两个侧面，一个缺位另一个绝难持久。

志同道合是基础——6、夫妻间无灵性交流婚姻是肉体、心理、精神的三结合，就生理而言在肉体年龄上要比较匹配，心理上个性兼容，常被人们忽视的就是精神（灵性）的志同道合。信仰决定命运，价值观是不同信仰的生活标准，很难想象价值观不同的夫妻能够和平相处。涉外婚姻超过 50% 的失败率，源于价值观的不同。价值观不同的人实际上是不能沟通的，但有时同种文化的误解常常大于异种文化的误解，夫妻经常交流（一周至少一小时），就是排除定时炸弹的最好办法。

儿女——第四把刀——7、儿女成为“第三者” 中国传统婚姻的价值在于生育，所以子女的重要性胜于夫妻关系，这种传统阻碍了夫妻间深层的依赖感。有了孩子以后，丈夫或妻子常常会被冷落，久而久之，自然会产生婚外情。所以家庭始终以夫妻关系为核心，不但婚姻能够幸福，而且子女有了父母的榜样，成才不是难事。孩子成了“第三者”，必然导致夫妻关系恶劣，子女即使暂时有点成就，但大多会在这婚姻上重蹈父母的覆辙，这是心理咨询中的沉重结论。其实理想的夫妻感情就是一种亲情。

千言万语，幸福婚姻的秘诀一字以蔽之就是爱，爱是什么呢？一言以蔽之“爱是恒久忍耐，不求自己的益处”。婚姻荣耀神。婚姻是圣事，是上帝的事。人最大的问题就是以我为中心和经验主义，当你的婚姻遇到问题时，不妨静下心来反思一番。如果你的婚姻都不幸福，即使你拥有万贯家产，即使你贵为王侯将相，你的成功之处在哪里呢？你生命的意义又何在呢？

常见婚姻问题处理：

- 1、谁来当家；
- 2、50%的责任与权利分担；
- 3、以我为中心；
- 4、经济问题；
- 5、父母问题；
- 6、子女教育：6:1 你们作儿女的、要在主里听从父母、这是理所当然的。6:2 要孝敬父母、使你得福、在世长寿。这是第一条带应许的诫命。6:4 你们作父亲的、不要惹儿女的气、只要照着主的教训和警戒、养育他们。
- 7、婚姻危机与婚外别恋；
- 8、性问题与夫妻沟通等；

婚姻问题和危机处理的具体方法（略），参《妻子，荣耀的帮助者》，《丈夫，天生需要帮助者》

婚姻中的性——性是圣洁无罪的；旧约雅歌书等。

1、性教育；

2、性心理；

3、性困难的原因：器官因素；文化因素；个体因素；关系因素；

4、常见性障碍：1）、欲望期困难：性欲低下、对性活动的频率不满、性憎恶障碍；2）、兴奋期困难：女性性勃起障碍、男性性勃起障碍；3）、高潮期困难：女性性高潮障碍、男性性高潮障碍、早泄、假装的性高潮；4）、性交困难：男性性交困难、女性性交困难、阴道痉挛；

手淫与性问题（masturbation）；定义：为获得性快感对性器官进行的自我刺激。自主色情（autoeroticism）。

夫妻沟通：作一名积极的听众；保持目光接触；提供反馈；无条件积极的关心；解释；面部表情；距离；触摸；声音；僵局。

亲子关系和儿童心理——儿童是成人的父亲；

父亲的主导作用：6:4“你们作父亲的、不要惹儿女的气、只要照着主的教训和警戒、养育他们。”

儿童性格与人际关系的培养；

母亲：仪容仪表与礼貌着装；

培养儿童依恋关系的重要作用——儿童异常心理学对父母与儿童的关系研究与调查表明：儿童对父母或重要他人的依恋，可以有以下几种：1、安全型：属正常状况不容易产生心理障碍。2、回避型：属非正常依恋容易产生品行障碍、侵犯行为、抑郁症（常常是缺乏自我信赖的结果）3、抗拒型：属非正常依恋容易产生恐惧症、焦虑、身心疾病、抑郁。4、紊乱型：问题型家庭对儿童伤害很大，具体伤害学术界意见不一，但这样家庭中长大的儿童通常表现出广泛的人格障碍[1]⁷³。

“恋母情结”与镜像理论——人的人格精神结构是先天的，按照荣格的心理分析理论，后天的一切成长活动不过是先天精神人格的展开，是以自我为核心的个性化过程。个性化受制于社会化但又必须超越社会化的约束，以寻求到个体生命的真正意义而达到超越个人而融入集体无意识。

0-3岁是儿童脱离母亲感情独立时期，3-7岁是儿童精神世界初步建立的关键时期；小学阶段培养自信是关键，中学阶段是心理与精神独立时期，大学阶段则是第二人格完成阶段，以情感和交往为主的社会人格此时基本定型。总体而言这一阶段主要

任务是培养自信与人际交往、社会化完成，主要标志是第二人格（社会人格）形成，在感情和精神上脱离父母而自立，在婚姻中完成第一次个性化。第一人格（精神人格）初步形成但有待成熟。社会人格的缺陷一般表现为40岁的认知、4岁的情感。

恋母是父爱的缺乏引致——“恋父情结”与“恋母情结”是弗洛伊德心理分析的核心概念，这大概与弗洛伊德出身及与父母的关系所决定，在荣格看来恋父恋母只是现象而已，其本质是儿童情感与精神世界没有脱离父母而完成社会化的独立，停滞在童年时期，情感与精神缺乏自我控制能力，仍然处于对父母的过分依恋中。儒家文化作为一种带有女性特点的自恋型文化，弱化了父性的粗犷野性和刚性，成为中华民族人格障碍的广大土壤。而荣格家中7位牧师（包括他的父亲）的现实，使得荣格特别重视精神父亲的重要性，而荣格有自己的精神父亲[1]。

拉康认为无意识的就是语言的结构。——拉康的镜像理论认为：“儿童是通过外在于自身的形象来认同自己的，不管这个形象是真实的镜像还是另一个孩子的形象。”[2]也即对儿童而言心理感觉的真实而不是真实的现实才是他心理成长的标准或方向。母亲与婴儿的共生现实，决定了儿童的心理（以情感与意志为中心）水平而非精神水平，因为精神源于人类的集体无意识，只有在儿童掌握了基本的逻辑体系，并有了婚姻的生活的经验后，才有可能在超越情感心理的高度上进行反思时被发现，这大约在30岁以后了。

而语言的形式，象形或拼音文字，制约着精神成长的高度。拉康认为无意识的就是语言的结构，从无神论这一极达到了最高。但如果从神学和心理学角度分析，不无商榷之处。

几种常见人格障碍：

在美国DSM-IV修订版本中，人格障碍被分为三组进行描述：“A组人格障碍被描述成‘奇特的或古怪的’，包括偏执型，分裂样型和分裂型人格障碍。B组包括反社会型，边缘型，表演型和自恋型人格障碍，这几型被描述成‘戏剧型、情绪性或反复无常的’。C组包括‘焦虑或恐惧者’，归于依赖型，回避型，强迫型人格障碍类目。”[1]。在B组这一组的人格集合中，其基本人格是自恋型人格（BPD），其它几种都可以看作是自恋型人格的具体变种而已。

自恋型的人格障碍(NPD)：自恋型人格障碍(NPD)的诊断标准：NPD普遍的模式为夸大（通过幻想或行为体现），需要赞美，缺少同情，常源于成年早期，症状存在于各种场合，且符合下述5条（或更多）：

1、过分自负（如夸大业绩和才能，即使没有

⁷³ 《儿童异常心理学》第60页（美）艾里克·J·马施 大卫·A·沃尔夫 着 孟宪璋等译 暨南大学出版社2004年5月出版

相应的业绩和才能，也希望被认为是优秀）；2、一心一意幻想获得无限成功、能力、才气、容貌或理想的爱情；3、坚信他或她与众不同，只有其它特别的人或高地位的人才能理解他或她，且只能与这些人交往；4、需要大量赞美；

5、有权利意识，例如：无理由地期待特别优待的治疗，或机械地依从于自己的期望；6、利用人与人之间的关系。例如：利用他人以达到他或她的目的；7、缺少同情心：不愿意去了解或认同他人的情感和需要；8、嫉妒别人或认为别人嫉妒他或她；9、自大、高傲的行为或态度；

“自恋”这个词源于有关水仙化的希腊神话：有一个小伙子爱上了水中自己的倒影，他如此地痴迷于自己的影像，以至于在水边生根，变成了一株。narcissism---excessive or erotic interest in oneself。水仙花(narcissus)，由此引出自恋这一词：narcissism---excessive or erotic interest in oneself。

自恋型人格是最基本的和核心的人格障碍，其它人格障碍均由此演化而成，边缘型、反社会型、表演型人格可视作自恋型人格的近一步发展。孔子是最典型的自恋型人格，儒家文化是最典型的自恋文化，秦始皇则是最典型的反社会人格、成瘾行为则是边缘型人格的基本特征。自恋型人格是具有女性化特征的人格，因精神父亲缺乏心理母亲过分强大而造成。

在婴儿 15-24 月阶段，称之为“依附”阶段——一些专家热认为，自恋源于早年父母关爱的不足。在婴儿 15-24 月阶段，称之为“依附”阶段，婴儿时而进入外界探险，时而又回到照料人的保护之中，如果照料人的意见不一，不尽心或自我中心，孩子在此之间得不到充分的支持。情感脆弱的孩子就会因自我的外在表现而受伤，即自恋性损伤（narcissitic injury），为了弥补这种损伤，孩子就以自大、虚假的自我满足照料人的需要。愤怒、权利感从意识层面上分化出来，并致力于通过虚假的自我来获得别人永久的赞赏。自恋者存在情感上的痛苦，感到无价值、能力不足、无意义和不愉快，他们以虚假的自我来加强脆弱的自尊。

自恋主要是由与父母对孩子的过度重视造成的——一些专家则认为自恋主要是由与父母对孩子的过度重视造成的，Millon 认为，一旦父母过度夸张了孩子的自我价值意识和权利意识，孩子内在的自我形象就加强了，而外在的现实并非如此。当感到失望时，过度夸张的自我形象就会产生愤怒，不断强化之后就导致自我形象歪曲。通过推理内心结构可限制个体自我形象的膨胀。还有阿德勒的补偿理论[1]。

关爱不足是在心理、精神等人格层面，关爱过度主要集中在物质层面——对儿童关爱的不足和

过度表面看来相反，但在本质上二者正好是互补关系：关爱不足是在心理、精神等人格层面，关爱过度主要集中在物质层面，所以，关爱过度一定带来另一层面的关爱不足，这也正是这一代独生子女的现实情况。而一般的规律是：物质与情感层面关爱过度，精神与人格层面则严重不足。这就造成现实中的中国儿童自恋常常与边缘型人格成共生关系，由小皇帝的自我中心发展到以物质依赖（毒、赌、网）满足过度膨胀的自恋需要，伴随一个人终身⁷⁴。在C组中，自恋型人格是其它人格发展的母体和基础。

边缘型的人格——“‘边缘’诊断是在 1930 年引入，用来表明病人存在问题，似乎这些问题落在神经症和精神病之间。客体关系理论家进一步详细说明了它，把‘边缘’解读为一种人格结构，这种人格结构假定与童年时期人格分离发展阶段固化有关。边缘性结构被描述成一种不成熟的人格，以身分扩散为特征，运用原始的防御策略，诸如分裂和投射认同但有着大量完整的现实检验。”

边缘型人格障碍 DSM-IV-TR 诊断标准是：“成年早期开始，产生于不同背景的一种人际关系、自我意向和情感的不稳定，并有明显的冲动性的普遍模式，以下 5（或更多）项可以说明：消费、性活动、物质滥用、鲁莽驾车、暴食：

1、发狂似地努力避免真正的或想象的被抛弃。注：不包括第 5 项的自杀或自残行为。2、人际关系不稳定和紧张，以极端理想化和极端贬低之间交替变动为特征。3、身分障碍，自我意向或自我感觉显着地和持久地不稳定。4、冲动性至少表现在两个方面，可能造成自我伤害（例如，消费、性活动、物质滥用、鲁莽驾车、暴食）。注：不包括第 5 项的自杀或自残行为。5、反复的自杀行为、自杀姿态、自杀威胁或自残行为。6、由于心境反应明显而情绪不稳定（例如，强烈发作的烦躁不安、激惹或焦虑，通常持续几个小时，很少超过几天）。7、长期感到空虚。8、不适当的强烈愤怒或对愤怒难以控制（例如，经常发脾气，经常发怒、反复斗殴）。9、短暂的与应激有关的偏执观念或严重的分离症状[2]。

父母粗暴的对待，如体罚、情感性虐待、威胁、父母严重的精神问题或性虐待：“几乎所有 BPD 病人似乎都遭到过父母粗暴的对待，如体罚、情感性虐待、威胁、父母严重的精神问题或性虐待。假如父母不是行凶者，但他或她不能保护孩子或不能从情感上帮助处理虐待，代之以病人经常报道父母

⁷⁴ 《人格障碍的认知治疗》166 页 Aaron T. Beck, Arthur Freeman, Denise D. Davis 等著，翟书涛 等译 中国轻工业出版社 2004 年 10 月出版

对作为一个孩子时的他们具有惩罚和责备的反应。……

孔子以自恋型人格为主要人格，而秦始皇则具有反社会人格特质。BPD核心病理概括为从个被高度惊吓的、被虐待的孩子中产生，这个孩子被单独留在一个恶意的世界，由于担心更进一步的虐待和遗弃，渴望安全和帮助但又充满不信任[3]。显而易见，孔子和秦始皇的童年符合这种描述，可以初步断定他们具有边缘型人格的基本特征。根据进一步的分析可以推测，孔子以自恋型人格为主要人格，而秦始皇则具有鲜明的反社会人格特质⁷⁵。

（同10注，130-131页[3] 同10注）

⁷⁵ 《人格障碍的认知治疗》原著序 Aaron T. Beck, Arthur Freeman, Denise D. Davis 等着，翟书涛 等译 中国轻工业出版社 2004年10月出版

第十四章 儒家文化的自恋特质

童俊教授的论文《儒家文化与自恋人格》——如果我们已分析自恋型人格障碍与儒家文化有关，那么我们需要在繁复的论述中，回顾一下这种文化的哪些要素影响了人们的生活方式，导致了这种人格障碍的形成。

其一，儒家文化的“内圣外王”“神性自我”的社会期待，以及“君君臣臣，父父子子”的伦理要求，使具有“自我神性”的权威者成为强而有力的父亲形像。这种人文氛围导致了人们的无所不能感和权威崇拜的行为模式。而无所不能和权威崇拜是自恋型人格障碍的重要特征。缺乏共情能力是自恋者的主要匮乏；

其二，儒家“人人一体”“天人一体”的相互依赖的关系模式，对个体缺乏承诺，导致了个体的衰弱感以及对依赖的需要。但是对依赖过份的需要会导致焦虑，而将他人当作一个“自我客体”、当作自己的一部分来依赖则缓解了这种焦虑。这构成的自恋者的核心病理。

其三，儒家“己所不欲，勿施于人”“己欲立而立人，己欲达而达人”以“己”为出发点的认知他人的方式，缺乏站在与“己”不同的他人角度认识他人的能力，因而，在人际交往中不能带来对他人共情的理解。而缺乏共情能力是自恋者的主要匮乏。而过份在意评价，对好的评价上瘾是自恋型人格障碍的重要人格特征

其四，儒家“修齐治平”过高的角色期待，以及将“修齐治平”放进与他人的关系中，导致人们过份重视关系，在乎评价。人们只有从他人的评价中感受自我存在、自我价值。而过份在意评价，对好的评价上瘾是自恋型人格障碍的重要人格特征。

如果说文化反映的是人们代代相传的行为方式的话，文化也指导了人们的行为方式。儒家文化的上述要素给自恋型人格障碍送来了适时的养料。

文化可以遗传而延续；心理学的研究表明，在生命诞生的初期，个体在心理上是与母亲共生的，这个时期的个体是自恋的。在个体随后的社会化过程中，随着与养育者共情的互动，随着自我观念的建立也同时学会认识和区分他人。也会学会分辨哪些是幻想，哪些会成为现实。这时个体会走出共生期，会将对自我的爱发展为爱他人。可以说，在成长的过程中，儒家文化的上述要素对早期人格中自恋的基质不是促其向客体爱转化，而是起到了强化固着并阻碍人格向前发展的作用。

儒家文化的神学批判：（主要文章内容略）

一、性善与性恶——人是什么？人性是什么？这个古老的斯芬克斯之谜，一直困扰着历代的思想

家。在古希腊的德尔菲神庙的入口处就写着“认识你自己”。认识自我已经被哲学家们看作是认识自然与社会的基础。因为哲学家们相信，人的规律和万物的存在与发展规律是相通的。人只有认识了自己，才能正确地认识他人、社会和自然。人们可以通过对外在事物的观察与分析认识这些事物，但不可能深入到人的内部去认识人。对人性的认识，是一切文化的根基，但人的问题又是所有难题中最难的，因此，几千年来，人们一直在为解开这个谜而苦苦探索，但至今也没有定论，可见人类认识自己的本性是多么的困难。

二、忠孝与顺服——如果说，性善论是儒家文化的核心，那忠孝便是儒家文化的根本，二者共同一道，构成儒家文化大厦。孝亲忠君本身是中性，作为道德伦理规范并无错误，但如果加上性善论所具有的不足，便导致出一种极为有害的愚忠和愚孝观，这对封建宗法专制社会的具有决定性的支持作用，是专权主义的精神鸦片和纽带，确保儒家文化能饱经战乱沧桑却因根植于每一个国人心中而不断死灰复燃，真有“野火烧不尽，春风吹又生”的顽强和顽固。

三、自由与专制——这是人类史上最早讲到自由的历史记载，是人类一切自由的最初源头，若不从这里讲起，便不可能真正明白这些问题：什么是自由？自由从何来？人有自由吗？神与自由的关系？《圣经》创世纪记载：

四、个人与集体——人是生活在各种不同的社会组织中的，所以，个人与集体主义其实是相对于这个大背景而言，从来没有绝对的个人主义或集体主义。所以在讨论这个问题时，只是则重点的不同，然后侧重点的不同后面隐藏着文化的深层背景原因

五、爱与恨的文化——有学者指出：中国文化是一种以仇恨为中心的文化，根本不讲爱。虽然孔子提倡“仁”，并指出“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”《论与·里仁》，但推己及人的处世观，强调的是“己”，而不是公义。准确地讲，现实生活给我们的教训是：国人勇于私斗，而怯于公斗。为国家、为民族、为真理的拼搏精神，远低于为自己、为家人、为朋友谋私的斗勇。此言诚是。

也许用仇恨概括中国文化的感情特点过于激烈，但将其归结为斗争文化，也许更为恰当。岂不闻有人讲：“与天奋斗其乐无穷，与地奋斗其乐无穷，与人奋斗其乐无穷。”富有斗争精神恐怕这位历史人物一世的生活特点。为什么斗争的精神在人与人之间是那么的强烈呢？

六、教会与国家——在教会的历史上，教会与

国家的关系，基本出现三种格局：教会在国家管治之下，政权高于教权；教会管治国家，教权高于主权；教会与国家平行，互不干涉。这几种情况，也是当今教会与国家的现实。回顾教会历史，从中看出历史有惊人的相似之处。而处理摆正教会的位置，是一个国家兴盛与否，是否得神祝福的重要条件。

七、“忧国忧民”之忧——“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”是中国文化知识阶层奉为圭臬的座右铭，也是中国读书人确立自己人生价值方向的取向。听起来不禁让人为这种忧国忧民之高尚情操而感动。然后，我们的文化传统从来就没有正视

过这样的问题，谁有资格和能力去承担这样的重担呢？我们知识分子的灵魂就一定比平民百姓的灵魂纯洁高尚吗？毛泽东、张春桥、姚文元、康生、郭沫若们不是大知识分子吗？在历次的失败的中，我们这些被称为精英的知识阶层士大夫没有一点责任吗？实际上，中国文化人所持的是“达则兼济天下，退则独善其身”的逃跑主义，虽美其名曰：“明哲保身”，实质是为逃跑主义做成一个漂亮的借口。事实是，除了皇帝的凶残无道外，知识分子往往是帮凶，鲁迅先生对这一点认识最深，钱钟书的《围城》更是所谓文化精英的文学自画像。

第十五章 唯有圣经、唯有教会、唯有主教

基督徒家庭、教会、国家的管理研究，尤其是教会的管理，是基督徒必须重视的大事。

建立教会制度和圣职体系，是教会牧养的基础。唯独圣经、唯独教会、唯独主教（牧师）的意义。没有管理制度，牧养就是空谈。

教会宗派介绍：大公教会，天主教、东正教、基督教（新教）及各大宗派：

1、管理模式：主教制、长老制、会众制。有中国的特色的教会管理模式吗？

2、使徒统绪：重新认识属灵权柄，继承大公教会的传统。教会权威的重要性。

3、大公教会与教父神学，主教模式是胜过世俗化的关键性制度。

新教分裂主义传统的神学原因、罪恶原因（自以为义）与人格因素分析。

问题的引出：

《教会》刊物 2007 年第三期（总第 5 期）刊登了周小安牧师的一篇文章，题目为“活出道成肉身的生命——如何克服脑与心的距离”。文章很精彩，一针见血地指出了北美华人教会的问题。而这种问题在大陆国内的家庭教会，尤其是知识分子较多的教会，更显得突出。周牧师在他的文章指出：

“今日教会和信徒面临异端和世俗化的双重挑战。异端的挑战在于混乱神的真道，用以偏盖全、断章取义、曲解谬讲等方式使教会偏离真道，改变性质。这主要是来自教会内部和上层的挑战。世俗化的挑战则主要是在广大信徒的实际生活和行为领域，用世俗的价值观取代圣经的价值观，使教会被世界渐渐同化，失去见证和属灵能力。这是来自教会外部和下层的挑战。

在对付异端邪教的挑战方面，教会有相当的经验 and 资源。但在应对世俗化的挑战方面，教会却显得缺乏经验、力不从心。世俗化的第一步是信仰的边缘化。信仰被局限在私人领域，或教堂的四面围墙之内，而对公共领域不起作用。世俗化的第二步就是信仰被同化。广大的信徒普遍地认同和接受世俗的价值观，将人生的重心从“天上的事”转移到“地上的事”（西 3:2），从关心永恒的事转移到关心今世的事（路 12:15）。结果就是信徒的信仰与生活脱节，进而导致信徒灵性活力衰退，信徒流失。

.....

他分析指出：

一、表面问题 北美地区的大陆华人的福音事工存在一个瓶颈，就是这个群体“信主容易，造就难”。该群体对福音开放，信主的人也多；头

脑灵活，分析和理解能力强，接受《圣经》和神学的知识非常快，许多人能说会道，令其它群体望尘莫及。问题是，这个群体中信徒流失率非常高。这些流失的人中有些不断地换教会，有的则干脆不去教会。而留在教会或团契里的信徒，大多也有不容易牧养、不容易长进的问题。很多时候，这些留在教会、团契里面却不长进的人还会制造许多麻烦，令牧者、传道人头痛，甚至使教会、团契受到伤害。上述问题其实并非海外大陆华人群体独有，它不过是现代教会一个普遍的问题——信仰与生活脱节的特殊表现而已。

二、表面原因 根据我十多年来在北美信主、成长，并牧养大陆华人信徒的经历，我发现，造成上述现象的主要（表面）原因有两个，它们也是北美大陆华人信徒群体生命成长中的两大挑战：一个是世俗化的人生目标或价值人生观问题。来北美的大陆华人几乎都带着一个世俗化的人生目标。这个目标就是要追求个人成功，争取进入北美主流社会。这些人往往是在追求这个目标时遇到障碍、受挫的情况下才转向神。但是，成为基督徒却并不意味着他们已经放弃了原来世俗的人生目标。这成为他们生命成长的主要障碍，也是造成他们徘徊于教会边缘或流失的主因。另一个（表面）原因则来自肉体或旧人的模式。这一个挑战在那些开始在教会或团契里发热心参与服事的人中格外严重。其要点是，他们要按照自己天然的才干、喜好和习惯来服事，而不是按照圣经的原则、圣灵的引导、和教会的秩序来服事。简单地说，就是凭肉体事奉。这些人大都带着天生的骄傲、个人野心，不顺服属灵权柄，结果在教会、团契所造成的伤害远远大过他们的贡献。

三、深层问题 不少人探讨了北美来自大陆的信徒群体所存在的问题。所得出的结论中，最中肯的应该是刘同苏牧师所指出的：脑与心的距离。

（见刘同苏，“信仰就是活着”，《生命季刊》，总第 9 期，1999 年，第 22-27 页）这个群体有个显著的特点是，他们的心与脑距离格外远。因此那些进入大脑中的圣经和神学知识往往只停留在头脑里，很少进入他们的心灵，成为他们的生命和行为。也就是说，信仰和生活的分裂在这个群体中十分严重。

四、深层原因 脑与心的距离或信仰与生活脱节的问题，对传统神学教育和教会事工的一个基本假设提出了严重的挑战。这个基本假设就是：正确的圣经和神学知识必定带来生命的转化。一个人只要知道就会行道。根据这个假设，传统的神学教育和教会事工都将重心放在传授、教导正确的教义

和知识上。重视圣经和教义当然没错，但许多人忽视了一个事实：神的话必须深深地贯穿思维，进入良知、内心和意志才能发挥其效力。于是，我们往往看到，这一部分信徒空有正确的圣经和教义的知识，灵命却极其浅薄，对救主耶稣基督缺乏委身，对神召唤我们与祂相亲相交也几乎一无所知。

.....

脑与心的距离这个问题跟异端无关，主要跟世俗化和消费主义文化相关。西方教会传统历来重视对抗异端的侵蚀和挑战，却忽略了世俗化对教会和信徒的蚕食作用。以“《圣经》的权威”这个教义为例，对于回应不信派和自由派对《圣经》的怀疑和轻视，以及异端邪说对圣经的偏离，这个是很有力的武器。但是，对于那些认信《圣经》的权威，却不在日常生活中遵行圣经教训的人，这个教义就无能为力了。又如“三位一体”，对于许多异端，这个教义都是判断的准绳。但是，对于那些认信该教义，却在日常生活中跟三位一体真神不发生关系，也不遵行神的旨意、甚至也不明白神的旨意的人，这个教义也无能为力了。

在论述如何解决这些问题时，周小安牧师提出几点：克服脑与心的距离的《圣经》根据：道成肉身的生命原则；如何克服脑与心的距离：活出道成肉身的生命，其中包括：三步，信道——重生；入道——灵修；行道——作门徒。

.....

周牧师开出的方案应该说是合乎《圣经》原则的，但我想着重指出的是：除了真理教导外，教会的管理制度尤其是惩戒权柄的使用，对于消灭世俗化对教会的消极影响，极为重要。而这一点，恰恰是很多教会所忽略的。初期教会在面临异端侵袭、内部纷争和国家逼迫的三重压力之下，使用主教制的管理模式和严格教会惩戒，成功地粉碎撒旦们伪装的各种扰乱破坏，使教会成为神的荣耀。今天教会所面临的各种异端、纷争、世俗化等的考验，实际上不过是撒旦们借尸还魂而已，正如传道书 1 章 9-10 节所言：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事人能指着说：‘这是新的？’[哪知]，在我们以前的世代，早已有了。”所以方法也很简单：就是恢复初期教会的模式。**简单说就是：1、惟有圣经；2、唯有教会；3、唯有主教。**

我们大公教会·西安主教会从 2001 年成立到今天不过八年的时间，也是一个主要以知识分子为主题的年轻的教会。从去年 12 月到今年 3 月间，教会遭受了成立 8 年以来最大的一次分裂考验。蒙神看顾，分裂风波已经过去，教会遭受考验却并无大碍，分裂分子成为在外游荡的教会旅行家，至今

也无悔改归正的迹象——我们准备用一年时间祷告等待，如果那时仍不悔改，教会将使用惩戒权柄。严重的可以从基督教会开除。

2008 年 7 月 6 日圣餐的时候，我讲道用的经文是罗马书 2: 1-11 节，顺便提到对我们教会发生的分裂逼迫教会、毁谤攻击牧者、流言诽谤诬告等犯罪当事人，如果不在规定时间前向教会公开认罪悔改，教会将根据《圣经》原则惩处，直至从基督教会除名。

很奇怪的是，这篇讲道使有些人不满，惩戒让他们感到沉重的压力。于是流言和反对的声音通过教会同工传到我耳中。我第一次愤怒了——讲《圣经》真理、批判罪恶难道错了？如果对犯罪不敢表明态度，我们的信仰有何意义？这样的教会有何价值呢？我在这里侍奉的意义又何在呢？教会成立 8 年来，我第一次对长老说，要么我离开教会，要么他们悔改或离开。

几个同工在祷告中流泪了！蒙神带领，我们在八年前建立教会，可如今教会却面临分裂的危险！我们教会的信仰原则和主教制模式，是大家所公认的，按照这种模式，除非牧者犯罪如背道、奸淫、贪污等，否则谁也无权对牧者去留发表意见。但是我们也知道教会是神托付我们几个人的责任，除非神自己干预，我们几个人谁也没有权利放弃教会——那样就让撒旦得逞。

在此之前，大家已经认同教会主教提出的信仰原则：**《圣经》66 卷和大公教会七次大会信经，改革宗的比利时信条、多特信条和韦斯敏斯德信条和主教制的管理模式。**如果有人不理解或不同意这个原则，经过交谈依然不改正，就请他们离开我们的教会。既然对《圣经》真理理解不同，就没有必要在一个教会。主教（主教）是神的仆人，会众除了祷告和服从外，无权对主教（主教）的讲道和管理指手画脚，要么谦卑服从，要么和平离开。攻击神仆，就是攻击神。耶稣对对门徒说：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。”（路 10:16）保罗悔改前逼迫门徒，耶稣问他的话却是“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”（徒 9:4）

前不久，同工们就按照这个原则去与那些被分裂者困扰其实稀里糊涂的弟兄姊妹们谈话，他们害怕了，希望能留在教会，只要不上台公开认罪悔改！他们其实只是出于无知瞎起哄，并非涉及真理问题。只要他们服从教会管理，可以既往不咎，问题很简单地得到解决。很多时候，教会的混乱源于牧者怕得罪人不敢坚持真理，很多人因为教会牧者的温和忍耐，反而藐视教会和牧者。俗话说“仆人眼里无英雄”，我们很遗憾地看到一些会众，尤其是年轻和生命根底浅的会众，也有这种人性的弱点，

把教会牧者的宽容忍耐看做无能，迫使教会不得不采取惩戒措施。

骄傲是人的罪恶本性，慕道和初信者（五年内）更是最容易骄傲的人，教会里经常还有很多既是罪人也是严重心理病态的人，在教会宽松的环境中，将各种罪性与病态不加掩饰的暴露表现，还自以为是的感动。忘记自己的年龄、灵命、侍奉时间、神学装备、职分、无呼召的属灵人们，经常以上帝的口气评论牧者和教会，俨然自己就是上帝派来的先知。极端到把牧者赶走的案例更不少见。而他们自己却以没有神的呼召和信心不足不愿参加更多侍奉。一个没有神的呼召和缺乏信心侍奉的人，如何摆正自己在教会的位置呢？有什么资格在教会里指手画脚呢？牧者的决定不合自己的心意，就要对抗、造反、甚至故意分裂教会，这样的人是信上帝的人吗？

.....

顺服耶稣基督和顺服教会牧者的教导，是一个人的生命圣洁（成圣）与否的基本标志。《圣经》彼前 1:1-2 清楚指出“耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的，就是照父神的先见被拣选，借着 [圣] 灵得成**圣洁**，以致**顺服**耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩惠、平安，多多地加给你们。”在这里“圣洁=顺服。”彼前 2:17-18 又指出“务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。”

约壹 2:3-6 更明确指出“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”所以，一个对抗教会却无《圣经》根据、无理攻击牧者却无证据的人，可将他看做不属耶稣基督，因为他的行为严重违背《圣经》教导。尤其是一些“信主”时间长或对教会经济支持较大的人，很容易视自己为属灵贵族，甚至想要左右牧者的言行，将神仆变成自己的仆人。

我们教会在 2007 年 12 月到 2008 年 3 月间，就受到过一位初信的财主和一位属灵人（前教会执事）的攻击，当他们对教会的意见与教会主教不一致时，他们不是选择祷告、协商、等候，而是采用公开贴大字报、利用电子邮箱散布流言蜚语、鼓动会众分裂教会、用“异端”“骗子”“小人”等词辱骂主教，甚至将教会主教以诬告形式告上法院，等等。使得一些不明真相的会众受影响离开教会在外游荡。主教的忍耐宽容被误解为默认他们的犯罪。

到了今年 9 月 3 日，经过三天的禁食祷告后，教会主教以牧者的权柄宣布停止其中三个人的基督徒资格和权利（禁领圣餐小组带领讲台分享等）直到明年 6 月，若届时他们不在教会公开认罪悔改，就要将他们从教会除名。

当然，不是每个长执同工都同意这样处理决定。但牧者（主教或牧师）代表上帝在教会侍奉，同工只能服从或祷告，或者离开教会。神呼召的全职仆人，代表神作在教会传道、教导、管理，同工是他的帮手而不是领导。牧者的决定，并不以同工赞成或反对作为标准，唯一的标准是《圣经》原则。若有同工以自己不成熟的灵命、以自己没有呼召的服侍、以自己没有神学的思想反抗牧者，除了他们自动离开教会外，没有第二条路。而他们的随意离开和血气反抗，正说明他们的生命的问题：将自己放在神的位置审判牧者。这岂不正是前面的财主和属灵人犯的罪吗？箴言 21:24 警告说“心高气傲的人，名叫褻慢；他行事狂妄，都出于骄傲。”箴言 22:10 提醒我们“赶出褻慢人，争端就消除，分争和羞辱，也必止息。”

在教会的管理中，决不能将爱心理解成为放纵，而执行教会纪律、实行合理的惩戒，才是真正的爱——诚如希伯来书 12:3-11 所教导的：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”

所以，教会合乎《圣经》的纪律和惩戒，是上帝管教的一部分，因为使人成为圣洁的爱心才是真正的爱心。韦斯敏斯德信条在第三十章“论教会的惩戒”中清楚指出：

一、为教会之王与元首的主耶稣已将教会行政

权交于教会职员之手，但他们与民事长官不同⁷⁶1。

二、天国的钥匙既交给这些职员，因此他们有留下罪或赦免罪的权柄，本着神的道和惩戒，对不悔改的人，关闭天国；又按情形之所需，借宣传福音和撤除惩戒，向悔改的罪人开放天国²。

三、教会为了矫正或获得犯罪的弟兄，阻止其他弟兄犯同样的罪，除去那足以感染全团的酵；拥护基督的尊荣和福音神圣的承认；避免神的震怒（如他们容忍恶誉昭彰和刚愎的犯罪者来亵渎神的圣约，和此约的印证，此忿怒正可临到教会），必须实行惩戒³。

四、为了更圆满地达成以上的目的，教会职员应当按着犯罪的性质和犯罪者的罪状，予以劝戒，一时停止圣餐，并除教⁴。

比利时信条第廿九条在“论真教会的标记拜与假教会的区分”一章中指出：“我们相信，我们应当特别由神的话语来分辨何为真教会，因为在世界中，所有各教会支派都取教会之名。但我们所说的，并非那假冒为善的人，他们在教会中与善良的信徒混杂在一起，在表面上看来，他们是在教会中，但其实他们不属于教会；我们乃是说到真教会的团体与交通，必须与一切称自己为教会的支派分别出来。**真教会的标记是这些，是否在此教会中传扬福音的教义；是否执行纯洁的圣礼，正如基督所设立的；是否在刑罚罪上执行教会法规；简言之，是否凡事按照神纯洁的话语而行，凡与此相违反的，都当予以拒绝，并承认耶稣基督为教会唯一的元首。**凭此可以确知真教会的实质，无人可以与此教会分离。论到那些属于真教会的肢体，应当以真基督徒的标记来表现自己，即藉信心接受耶稣基督为唯一的救主，远离罪恶，追慕义行，爱真神和邻舍，不偏左右，把肉体及邪情私欲钉在十字架上。这并不是说，就好像在他们里面没有大的软弱，乃是他们一生要藉着圣灵敌挡一切的软弱，时常在主耶稣基督的宝血、死亡、受苦与顺服中为避难所，‘在他里面因信罪得赦免。’至于虚伪的教会，擅取权威，行事按自己的规章而不按神的话语而行，并不服从基督的轭。亦不按基督的话所设立的执行圣

礼，反在神的话上有所加减，照他自己所想像的认为适宜，依靠人过于依靠基督；并逼迫那些按神的话而过圣洁生活的人，应斥责她的过错、贪心与拜偶像。此二教会由于彼此的不同而容易认出。”

一、初期教会的经验

初期教会，一般是指从公元70—590年这段历史，当然也有分得更细的。回顾这段历史，可以清楚看出，初期教会经历了今天基督教会所能经历的所有挑战，而且蒙神带领大获全胜。所以，世俗化的问题，并不是什么新问题和新的挑战，仅仅不过是新瓶装老酒、撒旦老阴谋的借尸还魂而已。认识初期教会，挑战最大的莫过于初期教会的主教与主教制。因为今天的基督教会的人几乎百分之百的人认为主教就是天主教，更可悲的是很多传道人也这样认为。割断了历史和传统，自己胡乱发明创新，是今天基督教会神学家们的最大失误，其结果就是基督新教的历史一下从使徒时代跳到了1517年。

现在我们需要重新认识初期教会和在初期教会历史中主教制在对付异端、抗击逼迫、胜过世界的成功经验；需要仔细思考，上帝通过教会历史给我们的启示。

萧江祥在他编著的《基督教思想史》第一部分初代教会第六章中指出：

在居普良与奥古斯丁以前，基督教会很少着手要构成有关教会的教理⁷⁷。在教会教理未构成之先，就应加倍思考教会本质。初期数世纪的教会有一种趋势，即认为教会的本质与教会外在之存在是一致的。由于诸神学家太注意到三位一体论、基督论等问题，致使未能多用工夫讨论有关教会之课题。因此，对教会的教理就少有着书立论。

……

安提阿伊格那丢主教（逝于主后一一五年）为第一位使用“大公”这个字的人。他亦是最先提倡君主制主教职为教会所需要的。^①每个会堂都需要一个主教（主教，以下用主教一词）。直到当时为止，基督徒还没想到每个教会须要一位主教。伊格那丢劝勉会众要忠于主教。伊氏说：“正如普世教会的中心是基督。照样，个别会堂之中心是主教。”^②一个主教做为地方教会首脑的起源，是如何安排而产生的呢？很自然，答案就是从耶路撒冷教会而来。所以主教制度起始于耶路撒冷。然后转入叙利亚的安提阿城。早在爱任纽及特土良时代，就有君主制主教之组织。并被全体教会所公认。^③在这个时代支持主教的理由，乃是为了防御异端的缘故。当时教会需要有些人，能发表具有权威的言论，以抵抗那遍及小亚细亚的诺斯底派，并确保教会统一的信仰。

⁷⁶1. 赛九6-7；提前五17；帖前五12；徒二十17-28；来十三7、17、24；林前十二28；太廿八18-20；约十八36。

2. 太十六19，十八17-18；约二十21-23；林后二6-8。

3. 林前五，十一27-34；提前五20，一20；太七6；犹23。

4. 帖前五12；帖后三6、14-15；林前五4-5、13；太十八17；多三10。

⁷⁷ 这个结论并不正确。新约教会开始就有主教制存在的。

母教会的主教的作用：

(1) 不间断的统绪链：教会全然依靠使徒的教训，与异端争斗。当异端要威胁教会的安全时，教会便需要依赖母教会的主教，加以反抗。所谓母教会，就是指使徒曾工作过的教会。诸如：士每拿、以弗所、耶路撒冷、哥林多、腓立比、帖撒罗尼迦暨罗马等教会。他们都认为这些母教会曾专心坚守使徒的教训。这可从特土良的著作加以证实。

(2) 主教的特异恩赐。他们相信主教有一种特异恩赐。按照爱任纽的看法，在统绪行列中的主教领有“一种可靠真理的恩赐”。并被认为是可靠传统的持守者。这恩赐足以保护使徒教训的正确解释。他们不象孟他努派，相信那种特别的启示。

(3) 对全体教会的主教。最早，每个会堂都有一个主教为首。但还没有一个主教要做全体教会领袖的观念。主教虽对每个堂会负责，但他对整个普世教会亦有一种连系的关系。主教须为全体教会坚守使徒的教训。就在这种意义上，他们构成一个有机体，并代表全体的教会。

(4) 罗马教会在当时的教会当中，被认为最有优势。保罗和彼得曾在罗马教导，并殉道。大多数的人都认为罗马存有使徒纯正的教训或传统，并留有罗马信条和使徒信经。罗马又比其它的母教会更能排斥异端，并被认为是教会合一的守护者。诸主教承认罗马有上述所列的地位。因此，早在主后二二〇年罗马克理斯都主教便自封为“最高祭司长”。特土良虽承认其它地方为大公教会的中心地，但他却特别指出罗马为大公教会的中心地。居普良的看法更偏激。他说，罗马代表普世的合一，正如彼得代表使徒间之合一。彼得曾作过罗马的主教，代表使徒间的合一。因此，罗马必须代表普世教会的合一。从此之后，罗马便成为教会外在合一的象征。

因解决悔改的问题，使主教的权柄得以增强。

1. 基督徒在初代时期，以为洗礼后再干犯大罪是不可赦免的。赫马牧者书信将罪划分为两类：重大之罪与轻微之罪。教会当局从来未忽视这种看法。特土良亦采纳这种看法。诺洼天派亦主张说。诸如杀人、拜偶像、欺诈，在逼迫时背道、褻渎神、奸淫、淫乱等罪都是不可赦免的，并不能补救的。凡干犯者必从圣徒当中被革除出去。

2. 罗马主教克理斯都（Callistus A.D.217-222）准许制订一种较宽大的制度。他颁布一条新命令，即允许凡犯淫乱罪者，得有第二次悔改的机会。克理斯都用一种教会制度加以解决教会所产生的问题。他认为教会是一个机构，要受主教的管制。主教靠着上帝的权柄，能赦免或保留人所犯的罪。凡受主教所认定的人，便属乎教会。主教领导并管理基督教世界之信仰与生活。这种优越是由上帝赋给

主教的。克理斯都就是主倡罗马天主教教会观念者。⁷⁸

3. 居普良⁷⁹的看法

居氏在尼西亚后时期，为教会观念奠定神学教理的根基，并为罗马教阶制度之发展过程，奠定教理的根基。特土良为他的师傅。在罗马德修皇帝时代，基督教会遭受残酷的逼害。以致有许多基督徒背弃他们的信仰：或向偶像献祭，或购买证书，表明他们要敬拜偶像。逼害时期过后，问题接踵而来。即教会是否要再接纳这批背道者呢？居氏准许背道者可再回归教会，只要他们有真正悔改的具体表现，并肯在公众面前认他们以前的罪行就可以。但此事须由主教处理。可是后来长老竟越权处理此事而侵犯了主教的职权。致使惹起居氏的不悦。居氏便将那些长老革出教会之外。主后 252 年，居氏召集众主教在迦太基开会，以解决此事。后来这件事专由主教处理，而不准长老或其它的人插手过问。居氏主张教会为人类得救的机构。教会包括有好人与歹人。唯有教会才能保证救恩。教会建立于主教身上。主教不被任何人论断。除上帝之外，凡批评主教者，便是干犯背叛之罪。居氏虽不强调使徒统绪，但他却说，主教有权柄解释使徒的教训。居民强调主教为使徒的继承者，并强调主教团为教会之权威。居氏又乐意承认罗马的优越。不过，他却不喜欢罗马的教阶制度。居氏确保教会的统一观念。由于实际的进展，他的观念在无形中却助长了罗马主教成为普世教会可见之领袖。

天主教会的历史指出：从宗徒传教起，到公元 325 年的尼西亚大会，有些地方召开过地方性主教会议，这样的会议上作出的决定。对其它地方的教会没有约束力。因此，这次大会对全帝国教会的问题进行了讨论并作出了相应决议：制定了二十条教律，其中第四、五、六、七条是关于选圣主教和主教彼此之间关系的，特译于下：

教律四：主教选举应由一省全体主教进行。在情况紧迫或由于路途遥远难以全体主教到场时，则至少须会集三名主教，在取得不能出席者的书面同意后，进行祝圣事宜。对这一切的认可，理所当然地属于该省府主教。

教律五：任何主教不得宽释其他主教所施之开除共融。各省任何主教对神职人员或平信徒所施之除共融具有法律效力。甲地主教开除共融者，乙地主教不得宽释。但主教不得出于心胸狭隘，个人意气或怨恨面滥施开除共融。为此，本大会认为各省应每召开两次全体主教会议以进行必要的考查，弄

⁷⁸ 《基督教思想史》第一部分初代教会 编著者：萧江祥
出版者：中台神学院

⁷⁹ 或作“西普里安”

清除共融是否确系因抗命行为而施，赦者所施清除共融应予减免。两次会议，一在四旬斋前举行。（以便主教们能在清除一切不高尚的情绪后，作悦主的奉献）一在秋季举行。

教律六：埃及、利比亚、奔达波里之惯例应予保持，即：亚历山大城主教管辖（上述）所有省份；因为它享有与罗马主教相同*之权利。

教律七：根据古老的传统惯例，厄里亚城应享有荣誉。本大会决定：该城主教应享有席位优先荣誉，但不得有损该省首府应有之尊严。

根据上面四条尼西教律：历史学者们称当时的教会组织管理体制为首府主教体制。一省的主教各自是独立的。“任何主教不得宽释其他主教所施之开除共融，而这省独立又不是绝对的，因为每举行两次省主教会议，相互检查是否合教会原则的行动。一省的主教会议由该省的首府主教任当然主席。但首府主教的权力。也不是绝对的。新主教的选举没有首府主教的认可，但如选举系由全体（主教）遵照教会原则慎重举行，而二三人之反对（包括首府主教在内）纯系意气用事，则应以多数人意见为准。

这种模式就是西普里安所倡导的“主教联盟”，而非教宗制度。

奥尔森在《基督教神学历史》第八章指出：教会在对付异端和国家逼迫的斗争中，完成了一个转变，这个转变是有三个主要发展因素构成，包括以主教为中心的阶层组织结构成形、概述成为基督徒必要条件的信经出现和基督教《圣经》正典的确立。

当时教会面临的主要异端有第一、伊便尼派：是一种犹太教化的基督教。在本质上，它是起源于犹太人。第二、诺斯底派：是一种出自异教的宗派。第三、马吉安派：此派持有异教和基督教各一半的观念。第四、孟他努派：主要导源于基督教。其中对教会威胁最大的莫过于孟他努派和诺斯底派。

萧江祥指出：在基督未出生以前，早就有诺斯底主义。该主义原属于一种异教的运动。以后，诺斯底派将东方诸宗教的某些教义并入基督教而成为一个综合主义的团体，藉此，形成一个强大的宗派，为要征服世界。诺斯底派是一大熔炉的宗派。它包括有巴比伦、叙利亚、小亚细亚、波斯、印度等国的宗教，及以斐罗为代表的犹太教，和以耶稣和使徒为代表的基督教。这宗派强调进化的观念和宇宙起源论，暨异教神秘的崇拜。这宗派的四项特点如下：1、它不是一种宗教哲学，乃是一种神的启示。灵住在它的里面，它要带出灵的启示。2、它图谋成为一个世界化的宗教，所以就综合许多真理及几些不同宗教的启示。3、它追求要拯救灵魂，拯救的方法为籍赖赋予真理及教导法术。4、它以神秘的方法提出真理。

诺斯底派对教会的影响：

1、当诺斯底派主张要成为普世宗教之后，基督教便更加清楚陈明其普世性。

2、诺斯底派曲解《圣经》，以后教会便须要确立旧约为永远受灵感的眼光，暨制订新约正典的内容。

3、教会本身的主要教理，须要明确加以定义。并要制订信仰守则。有了这些守则，教会便能产生初代基督教的信经。

4、当诺斯底主义到处兴盛时，基督徒就需要防卫者。如此便产生主教。主教善于冲击异端，由此主教的权势增强。

5、虽然诺斯底派最后被击溃，但它某些神秘观念却被引入教会。

6、诺斯底派的苦行主义，预为教会的修道主义铺路。

奥尔森也指出，强调使徒统绪的连续性，使得诺斯底主义的秘密得救知识(诺斯底)失去市场。

1、对于“秘密教导”，遭到基督教主教们的否认；因他（爱任纽的老师是使徒约翰的学生）身份的特殊性，对约翰曾有秘密教导的反驳更为有力；

2、使徒统绪与主教团合一，就是教会的合一；诺斯替的分离与破坏；没有任何主教承认诺斯替的使徒性与大公性。

使徒们的逐渐离世，使教会出现权柄的危机，孟他努派鼓吹新的启示甚至否定耶稣基督是上帝的终极启示，教会的无序性加速这种一段的传播，尤其是他们如痴如醉的灵恩表演，迷惑了很多人，几乎要颠覆使徒们的教导。教会需要强有力的领袖，坚持真理打击异端。

在教会不断受到罗马帝国的逼迫的情况下，很多主教和基督徒殉道，甚至出现很多叛徒。如何管理教会不致群龙无首，谁来代表教会与政府谈判？谁来判定逼迫后那些人具有资格做主教与长老？那些人是基督的叛徒呢？如何对叛徒和变节者进行惩处呢？

主教代表教会，这个职分属灵权力太大，如何惩处变节、犯罪和成为异端的主教呢？主教也有可能出问题，于是教会发展出教级体系、信仰告白、信仰正典，最后发展出主教团和主教会议管理教会，确保即使个别主教出错，也不致造成教会的涣散和无序。

.....

教会在对付诺斯底派及孟他努派异端时，另一项新发展是在组织方面——教会产生了主教形态的管理。由于异端领袖也宣称他们有圣经根据，因此，教会必须确立自己的权威，以解释圣经的意思；权威的执行乃是透过治理教会者，就是“主教”(bishops)。教会从那时起，一直到宗教改革期间止，

都是采用主教制。甚至今日仍有一些教会维持这种形态，例如罗马天主教、希腊正教、圣公会与循道会。

.....

当时最充分表达主教制教会神学观念的人是居普良，他约在公元 200 年生于北非的迦太基，终其一生都住在那里，是一位富有且受过高深教育的人，也是有名的修辞学教授。公元 246 年他成为基督徒，两年后成为主教，公元 258 年被斩首殉道。在他的书上，他说：“**只有一位神，一位基督，一个教会及一个座位(座位是指权柄中心而言)。**”他又说：“**凡不在基督教会里面的都不是基督徒；凡不以教会为母的都不能以神为父；教会以外没有救恩；教会是主教所组成的，主教在教会里，教会在主教里，凡不与主教同在的都不在教会里。**”

教会在逼迫中，人数反倒增加，扩展到全罗马帝国，甚至将福音传给蛮族；在逼迫中，教会也发展了组织，制订了教义，准备跨入另一个新世纪⁸⁰。所以。当时间到了公元 313 年的时候，基督教会的教义(《圣经》和信经)、教制(主教制)已经非常成熟，完全有能力对付任何挑战。基督教会从民间信仰成为罗马帝国的国家信仰的时机已经成熟。当君士坦丁在公元 313 年发布米兰敕令的时候，不过是基督教会生命成熟的一个必然结果。

但很遗憾的是，1517 年改革后的基督教会，对于初期教会的这段历史多给予的是负面评价，好像是教会是成长了，但教父们已经偏离《圣经》真理很远，以个人的一己之私，居然建立主教制。所以基督新教中的很多宗派从来就没有教父学，甚至视教父们为教婴，更谈不上去研究学习教父们的著作！譬如马丁·路德认为：“我愈加多读教父们的著作，就愈加觉得气愤。我说实话，他们不过是人，虽有声誉和权威，却糟蹋了基督圣使徒的书”⁸¹。否定教父们的历史功勋这种无知和狂妄的神学观也曾影响到我。只是 2007 年 3-10 月上帝给我一个机会，在陕西师范大学基督教文化研究所任特聘教授，给研究生班的牧师们讲授《基督教思想史》，迫使我重新阅读和思考教父们的著作。带着教会牧养众多问题阅读教父们著作的时候，我才发现教父们的忠心和卓越。

美国管理学界，在二十世纪八十年代的管理学中，将罗马天主教会、共产党和美国标准石油公司，作为组织管理学中最成功的案例。到今天 2008 年，罗马天主教会依然强大如初，微软公司已经取代标

准石油公司成为美国最成功的企业，而曾经辉煌一时遍布世界的共产主义运动，已经是夕阳西下剩下一两个国家苟延残喘而已。1517 年教会改革以来形成的四大宗派如路德宗、改革宗、圣公宗、浸礼宗，今天已经发展到上千个派别，但总人数都在不断下降。反而是曾被教父们消灭的众多异端如耶和華见证会(亚流派的翻版)、新孟他努主义的灵恩运动、类诺斯底主义的新神学派日渐兴旺、风靡全球。

在这样一个严峻的争战面前，很多宗派教会节节败退，西方国家尤其是欧洲教会已被世俗吞没，英国圣公会大主教 Rowan Williams 在 2008 的兰贝斯(LAMBETH)会议居然认可女主教和同性恋主教的存在！……面对教父们的历史功勋，而这些曾被教会教父们赶出门的众多异端居然在我们这一代人手里卷土重来！教父们资讯缺乏、赤手空拳、唯靠耶稣基督，胜过了诸多异端。然今天 21 世纪的教会，拥有了更多资料、工具、教会资源、宽松的政治环境、金钱的现代教会，面对异端挑战束手无策，我们这些神的仆人们不觉得自惭形愧吗？

二、马丁·路德神学的过失

谈到现代教会，无论是教会仆人们的功或者过，都不能不回到这一切的始作俑者——马丁·路德。关于马丁·路德功绩和贡献，人们已经谈得很多了，而且他的贡献千秋彪炳不可磨灭。但是，关于马丁·路德改革的局限性和他的神学对教会的消极影响，人们谈得很少。尤其是他的“信徒皆祭司”神学，是今天一切世俗化的神学源头这一事实，很少被人们意识到，当然也就更谈不上改正或者补救。最能代表马丁·路德神学观的是奥斯堡信条，尤其第 28 条“论教牧的权柄”，存在很多违背《圣经》原则的规定。奥斯堡信条第廿八条“论教牧的权柄”指出：

关于主教的权柄曾有大争辩；在这些争辩之中有人用不正当的方法，使教牧的权柄与政府的权柄紊乱不明。从这种紊乱之中产生了很大的战争骚扰，而教宗仗着掌管天国钥匙之权，不但新创仪文，并保留案件自判，用强暴革人出教以致压制人的良心；而且也图移授了国柄，褫夺了君权。对于这类荒谬的事，教会敬虔有识的人早已喷有烦言；因这缘故我们教会为安慰人良心之故，不得不指使明教牧的权柄与政府权柄两者的区别。我们教会教导人，这两种权都有上帝的命令，所以应当尽心尊敬，重视，看为上帝所赐世人最大的福分。对于这事，我们教会的意见乃是：按照福音，掌管天国钥匙之权，或主教之权，就是从上帝而来传福音，赦免与保留罪过，并施行圣礼权柄或命令。因为基督差遣使徒，曾把这命令交托他们，说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们……你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的

⁸⁰ 祁伯尔 B.K.Kuiper 《历史的轨迹——二千年教会史》

⁸¹ 《马丁·路德文选》147 页 中国社会科学出版社 马丁·路德著作翻译小组译 2003 年四月第一版

罪就留下了”(约 20: 21 - 23)。“你们往普天下去，传福音给万民听”(可 16: 15)。

这权柄的施行只在按照众人 and 个人的身分对他们施教，传道，举行圣礼。因为凭这权柄所赐给人的不是属肉体的事，乃是永远的事，如永远的义，圣灵，永生等事。这些事只能藉道与圣灵的施行而得：如保罗所说：“这福音本是上帝的大能，要救一切相信的”(罗 1: 16)。这样，教牧的权柄既是赐人永远之事的，其施行只在传道，那么，这权柄不妨碍政治，正如音乐的艺术不妨碍政治一样。因为政治与福音各自有其范围。官府所保卫的不是灵魂，乃是使身体及属身体的财物不受明显的侵害；并用刀剑与身体的刑罚约束人民，以维持国家的正义和安宁。

因此教牧的权柄与政府的权柄不容紊乱。教牧的权柄自有领域，就是传福音，施行圣礼。它不得强行干预政治的权柄；不得移授国柄；不得废除官府的法令；不得避免对官府应有的服从；不得妨碍民政上任何关于法令与契约的判断；也不得为官府订立关于团体的法律；如基督所说，“我的国不属这世界”(约 18: 36)。又说：“谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”(路 12: 14)。保罗说，“我们却是天上的国民”(腓 3: 20)。“我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破人的意念”(林后 10: 4)。

我们教会如此分清这两种权柄的责任，并劝勉人尊敬这两种权柄，承认两者都是上帝的恩赐与福分。主教如有何政治的权柄，这权柄就不是由于福音吩咐他为主教而来，乃是由于人的法律，经君王或皇帝赐给他们代管其所有而来。但这另是一种职责，非属传福音之事。

因此，论及主教权限的问题，就必须将主教与政府所有的分别清楚。再说，按照福音，或按照他们所称的神权，做主教的，就是有传道与施行圣礼之责交在他们之手的，并无别种权柄，只能赦免，审查教理，拒绝不合福音的异端，革除明显犯罪的恶人于教会团契之外，但这不可凭人的势力而行，只要凭着道。教会也必须因上帝的命令顺从主教；如基督所说，“听从你们的就是听从我”(路 10: 16)。但他们若教导或规定什么不合福音的事，教会就有上帝的命令，不可听从他们：“你们要防备假先知”(太 7: 15)。“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”(加 1: 8)。“我们凡事不能抵挡真理，只能扶助真理”(林后 13: 8)。又说：“这权柄原是为造就人，不是为败坏人”(林后 13: 10)。教条也是如此吩咐，见(ii, Quest. 7, Cap. Sacerdotes, and Cap. Oves)。奥古斯丁驳培替里亚书(Treatise Against Petilian's Epistle)的论文上说：“若教会的

主教偶然有错，或持着不合正典圣经的意见，我们就不应赞同。”

教牧若有其他审断案件如婚姻，什一捐等的权柄，他们所得的这种权柄也是从人的法律而来。但判案的主教失职时，君王虽不甘愿，也不能不向人民施行公义，以保全安宁。另有一件争论的事，就是主教或牧师有没有权柄为教会创立仪文，制定关于食物，节期，教士的品级，等类的条例。那些认主教有此权柄的是引以下的见证做根据：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理”(约 16: 12 - 13)。他们又引使徒曾禁戒勒死的牲畜和血为证(徒 15: 20)。改安息日为主日的事，他们也引为证，而这事仿佛是不合十条诫的；并且他们口中引为证的没有比这改安息日一事还多的。他们坚认教会的权柄必然极大，因教会竟废弃了十条诫中的一条。

但对于这问题我们教会教导人：主教没有权柄创设违背福音的事，已如以上所说过的。教条也有同样的教训(Distinct.9)。况且吩咐或规定要人遵守遗传，藉以补罪或赚恩与义，乃是违反圣经的。因为我们若想靠遵守遗传称义，就是玷辱基督功劳的荣耀。教会显然因这种思想发生了无数的遗传。同时关乎信与因信而来的义的道理却大受掩蔽了，由是便陆续立了新的节期，定了新的禁食，创设了新的仪式与敬拜的事；因为创立这些事的人，以为靠这类善功可以赚恩。从前关于悔罪教条的数目也是如此增加起来的，关于此我们在补罪条例上还可看出痕迹来。

更且创立遗传的人违背上帝的命令，以罪是在乎某种食物，某种节期，以及与此相类的事，并用律法的奴役压制教会，以为基督徒若要得称为义，必须有利未人一般的礼仪，说上帝已把规定这种礼仪的事交托了使徒与主教。因为这是他们有些著作上所明说的，教宗也似乎多少为被摩西律法的成例所误引。因这缘故就有那些压制人的事：就是在节期日作劳力的事，虽不侵犯别人，也是犯了能致人死的罪；不遵教条所规定的时间，也是犯了能致人死的罪；某种食物能污秽人的良心；禁食是消除上帝忿怒的功德；凡被保留的罪，除非凭保留者的权柄，不能得赦免；但对于这一条，教条上单是说保留教会的处罚，而不是说保留人的罪。

主教从那里得了权柄把这些遗传强行加于教会，使人的良心陷入网罗呢？彼得禁止“把轭放在门徒的颈项上”(徒 15: 10)。保罗说，这权柄赐给他原是为造就人，不是为败坏人(林后 13: 10)。这样，他们为什么用这些遗传增加罪恶呢？但有种种显著的见证，禁止人设立遗传，以求赚恩或作为得救所必需的事。保罗对歌罗西人说：“所以不拘

在饮食上，或节期，月朔，安息日，都不可让人论断你们”（西 2: 16），又说：“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸，等类的规矩呢？这都是照人所吩咐，所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名”（西 2: 20—23）。他也在提多书明明禁止遗传；因为他说：“不听犹太人荒渺的言语，和离弃真道之人的诫命”（多 1: 14）。基督论那些劝人遵守遗传的人说：“任凭他们罢，他们是瞎眼领路的”（太 15: 14）。又拒绝这类仪文说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来”（十三节）。

主教若真有权柄用无数遗传压制教会，使人的良心陷入网罗，圣经却为什么多次禁止设立或听从遗传呢？为什么称遗传为魔鬼的道理呢？（提前 4: 1）。圣灵将此警戒我们岂是徒然的么？这样，设立那以为不可少或以为靠着赚恩的规矩，既然是违反福音的，主教就不应设立或勉强人遵守这些仪文。因为教会必须保全基督徒的自由，必须不以律法的捆绑为称义的要件；如加拉太书说：“不要再被奴隶的轭挟制”（加 5: 1）。福音第一要紧的一条，就是我们因信基督白白得恩，不是因遵守遗传，或人所想出来的仪文；这一条必须牢守。

这样，我们对于主日与教会这一类的仪文怎样呢？我们教会回答说，主教或牧师可以设立规矩，使教会的事得以顺序而行；但不是藉着遵守这些规矩赚恩补罪，或强制人的良心认这些规矩为不可少的礼仪，以为若不遵守，纵不叫人跌倒，也是犯罪。保罗所定聚会时女人要蒙头（林前 11: 6）；教会讲解圣经的人应按次序讲给人听（林前 14: 27, 30）。教会应为仁爱与和平的缘故遵守这些规矩，彼此不叫人跌倒，凡事顺序而行，免得教会发生紊乱（林前 14: 40，比较腓 2: 14）；但不可压制人的良心，以为这些规矩是得救所不可少的，且以为若不遵守，虽不叫人跌倒，也是犯罪。比方有女人出外时没有蒙头，若没有人因这事跌倒，就必没有上说她是犯罪的。遵守主日，复活节，五旬节，等类的节期与仪文，也是一样。因为凡认改变安息日为主日是出乎教会的权柄，因此就必须遵守的，是大大错了。圣经废除了安息日，因为圣经教导人，凡摩西的礼仪在福音显明之后都能以省去。但因必须规定一天，叫人晓得应在那一天聚会，教会似乎因这缘故定了主日：然而也未尝不是为了以下的缘故：就是使人得一信徒自由的榜样，使人晓得遵守安息日或其他节日都不是必要的。关于对律法，对安息日的改变与新律法的礼仪，有些怪诞的争辩；这些争辩都是因某种错谬意见而来，以为教会应有一种利未式的礼仪；而基督已将规定这应为得救所不可少的新礼仪的事，交托了众使徒和众主教。这些错误

混入教会是当因信而来之义的道理传讲不够明白之时。有些人争辩说，遵守主日虽不是出乎上帝的权柄，但近乎是出乎上帝的权柄；而关于节期假日，他们又规定在这些日子所应作或不作作的工夫。这类的辩论不是陷害人良心的网罗，又是什么呢？因为他们虽求减轻遗传，但当遗传的必要性依然存在时，遗传的正用就无以显明出来；人不知道因信而来的义与基督徒的自由的时候，这种以遗传为必要的意见也是势必要依然存在的。

使徒吩咐了要禁戒血（徒 15: 20）。如今还有谁遵守呢？不遵守禁血的人并不算犯罪；因为使徒不愿意用这种奴役辖制人的良心；他们一时禁止，原是免得有叫人跌倒的事。因为在无论什么规条上，应当常常体会福音的本意。无论什么教条少有被人完全遵守了的；有许多是渐渐作废了，就是在拥护遗传最力的人当中也是如此。我们若不照遗传的正意行，使人明白遵守这类礼仪，并不是必要的，也明白遗传若渐渐废除不用，良心也不因此而不安，人的良心也就得不到充分的顾念。

众主教若不催促人遵守这类不能凭良心而行的遗传，他们也可易于保全人对他们应有的顺从。如今他们却吩咐人守童守；又除非人先起誓传福音纯洁的道理，便不许人受圣职。教会并不要众主教为求和协而纡尊就卑，良善的牧师固应如是，而只要众主教解除这些不合理的重担，就是新创的，不合普世基督大公教会规条的。这些规条中有些当初似乎是必要的，但不适用于以后的时代了。也有些显然是由于荒谬的见解而来的。所以现在若减轻这些重担，就是教宗的一件仁德；因为这样的改革并不破坏教会的合一。因为照教条所表明的，历来就有许多属人的遗传已经改变了。但若不将那些非犯罪不能遵守的遗传放宽，我们就必须照使徒的法则而行，顺从上帝过于顺从人（徒 5: 29）。

使徒彼得禁止主教以首领自居，辖制教会（彼前 5: 3）。我们无意削减主教的权柄；只是请求一件：他们要容忍传纯洁的福音，将少数如遵守便不能无罪的仪文放宽。但他们若全然不肯更改，就须留意如何向上帝答复他们因固执所酿成的分裂（这种分裂是他们所应避免的）。

从这里看出，马丁·路德把教会的权柄仅仅限制在“主教如有何政治的权柄，并不是由于主教权而来，乃是由于人的法律，经君王或皇帝赐给他，令他代管其财产。但这是另一种职责，非属传福音之事。因此，论及主教权限的问题，就必须把主教与政府所有的分别清楚。再说，按照福音，或照他们所用的名义，按照神权，做主教的，就是有传道与施行圣礼之责交在他们之手的，并无别种权柄，只能赦免，审查道理，拒绝不合福音的异端，革除明显犯罪的恶人于教会团契之外，但这不可凭人的

势力而行，只要凭着道。”而且认为：“主教有没有权柄为教会创立仪文，制定关于食物、节期、牧师的品位、等级，等类的条例”，又说“不遵守禁血的人并不算犯罪；因为使徒不愿意用这种奴役辖制人的良心；他们一时禁止，原是免得有叫人跌倒的事。”还有“福音第一要紧的一条，就是我们因信基督白白得恩，不是因遵守遗传，或人所想出来的仪文；这一条必须牢守。”

……

这些说法显然是极端错误的。

首先，教会的福音与文化使命，是要通过参与各种社会活动来完成，不能将教会主教的活动仅仅限制在教会里面！创 1:27-28 指出“神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。’”，这里的治理与管理的对象是全世界，因为基督徒是上帝的管家。按照教会神权政治的原则，教会要引领世界，国家权力是教会分给国家的行政权柄。如同长老的行政权柄来自于主教的委托，服务于神的教会而不是相反，所以主教对于违背《圣经》的行政决定有否决权，但只要不违背《圣经》的原则，又符合“荣神益人”的原则，主教有权设立，但主教不需要直接参与教会的行政和钱财管理。

在《圣经》原则下，教会制定信条和制度，也是出上帝的引领，如大公教会信经。奥斯堡信条岂不也是主教们制定的吗？“主教有没有权柄为教会创立仪文，制定关于食物、节期、牧师的品位、等级，等类的条例。”这样的话是针对天主教制定太多的法典而言好有些道理。如果推而广之，认为所有教会都不能制定章程和制度吗？显然严重违背《圣经》原则，实践中也不可能做到。难道信义宗的《协和信条》也是多余的吗？

其次“福音第一要紧的一条，就是我们因信基督白白得恩，不是因遵守遗传，或人所想出来的仪文：这一条必须牢守。”因信称义没有错，但因信所以要更好地遵循律法，律法就是福音，福音就是律法，约壹 2:1-6 说的很明白：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”

再者，“不遵守禁血的人并不算犯罪；因为使

徒不愿意用这种奴役辖制人的良心；他们一时禁止，原是免得有叫人跌倒的事。”显然违背《圣经》原则，因禁止吃血是从旧约到新约一贯的原则，使徒们并没有废除这样的规条，而且对外邦人更加强调这一点。

马丁·路德在改革中另一个革命性的神学观是“信徒皆祭司”。他自己解释“信徒皆祭司”是指：“因为我们做祭司，配在上帝面前为别人祷告，并将属上帝的事教导别人。这两种事就是祭司的责任，而为不信的人所不能有。”⁸²，奥尔森又特别指出：“路德把所有信徒都提升到祭司的地位，但是并没有因此贬低牧师作为会众牧者的职分。他肯定牧师乃是受过训练来诠释与教导神之道的教导职分。然而，他认为，牧师应该由神的百姓呼召和拣选出来，而不是由教会阶级组织的主管官员强加给神的百姓，并且他又教导说，任何普通的基督徒在紧急的情况下，都可以施行两种圣礼：浸礼和圣餐，以及向会众传讲与教导神的道。所有信徒都具有的祭司职分，代表两件事：首先，在耶稣基督里的所有真信徒，可以直接到神面前，为别人以及他们自己祈求；第二，牧师并不高于神的其他百姓，也不具有管辖统治他们的特殊属灵地位。^{83、84}显然，事实上信义宗并未遵守路德的教导，现代信义宗反而规定“论到教会的职分，我们教会教导人：若不按理受召，无论何人不能在教会对大众宣讲或实行圣礼。”但他的片面的观点却影响了其他教会。

初期教会，对于奴隶制、角斗士、残害妇女儿童等违背人权的的社会丑恶现象，竭力干预，……；19世纪英国的威伯福斯，用几十年努力说服议会废黜奴隶贸易，终获成功，……。在教会里面，主教作为神的使者和代表，教会会众的信仰父亲(father、padre或abate, pope)传天国福音、教导人们如何生活、执行教会纪律维护教会的圣洁合一。马丁·路德缩小牧者权柄、又把牧者选举权交给会众，甚至说一个牧师与一个清洁工的工作一样神圣重要，都是天职。“信徒皆祭司”被扩大到牧师的事奉不过是一种工作而已，混淆了一般呼召和特殊呼召的基本差别，严重违背《圣经》原则。但是信义宗的“奥斯堡信条”在第十四条论教会的职分指出：“论到教会的职分，我们教会教导人：若不按理受召，无论何人不能在教会对大众宣讲或实行圣礼。”⁸⁵

⁸² 《马丁·路德文选》13页 中国社会科学出版社 马丁·路德著作翻译小组译 2003年四月第一版

⁸³ 否认牧者(主教与牧师)有属灵权柄，是马丁·路德最大的神学错误。

⁸⁴ 《基督教神学思想史》424页 (美)奥尔森著 吴瑞诚等译 北京大学出版社

⁸⁵ 《马丁·路德文选》58页 中国社会科学出版社 马丁·路德著作翻译小组译

出埃及记经文 19:4-6 上帝教导说“我向埃及人所行的事，你们都看见了；且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度（a kingdom of priests），为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人。”

新约彼得前书 2:5 教导说“你们来到主面前，也象活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司(a holy priesthood)，借着耶稣基督奉献 神所悦纳的灵祭。”

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司(a royal priesthood)，是圣洁的国度，是属[神]的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）。

出 19:4-6 这段经文，提到“作祭司的国度（a kingdom of priests）”，以色列人根据摩西律法建立了严格的祭司制度，并未得出“人人皆祭司”的结论。同样，“有祭司的君尊”，并不等于就是祭司。所以，伟大的马丁·路德不知从那一段经文得出“信徒皆祭司”，虽然以后的信义宗仍然实行主教制，非蒙呼召不能上台讲道。但这样的神学思想影响了后来的浸礼宗和公理会，是他们首先广泛性地实行牧者选举和聘任，也影响到一些其他教会，包括灵恩运动。与约翰·加尔文相比，马丁·路德是一个开路先锋，实战家并非神学家。甚至他自己有时违背《圣经》是神的话语这样的基本原则，居然说“雅各书”是草木禾秸⁸⁶，而且让人惊骇莫名地认为神也是邪恶的根源⁸⁷。我们应该理解他的神学战斗性和的时代性局限，不苛求但要根据《圣经》原则分辨。

如果说，“人人皆祭司”，那么，《利未记》21 章的祭司资格是否也要遵守呢？如果不符合祭司条例规定的资格，又何以能成为祭司呢？那恐怕不是上帝的祭司，而是马丁·路德的祭司！请看利未记 21 章 1-24 节的祭司资格要求：

“耶和华对摩西说：“你告诉亚伦子孙作祭司的说：祭司不可为民中的死人沾染自己。除非为他骨肉之亲的父母、儿女、弟兄，和未曾出嫁、作处女的姐妹，才可以沾染自己。祭司既在民中为首，就不可从俗沾染自己。

“不可使头光秃，不可剃除胡须的周围，也不可用刀划身。要归 神为圣，不可褻渎 神的名，因为耶和华的火祭，就是 神的食物，是他们献的，所以他们要成为圣。不可娶妓女或被污的女人为

妻，也不可娶被休的妇人为妻，因为祭司是归 神为圣。所以你要使他成圣，因为他奉献你 神的食物，你要以他为圣，因为我使你们成圣的耶和華是圣的。

祭司的女儿若行淫，辱没自己，就辱没了父亲，必用火将她焚烧。

“在弟兄中作大祭司，头上倒了膏油，又承接圣职，穿了[圣]衣的，不可蓬头散发，也不可撕裂衣服。不可挨近死尸，也不可为父母沾染自己。不可出圣所，也不可褻渎 神的圣所，因为 神膏油的冠冕在他头上。我是耶和華。

他要娶处女为妻。寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人，都不可娶；只可娶本民中的处女为妻。不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和華。”

耶和華对摩西说：“你告诉亚伦说：你世世代代的后裔，凡有残疾的，都不可近前来献他 神的食物。因为凡有残疾的，无论是瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、折脚折手的、驼背的、矮小的、眼睛有毛病的、长癣的、长疥的、或是损坏肾子的，都不可近前来。祭司亚伦的后裔，凡有残疾的，都不可近前来，将火祭献给耶和華。他有残疾，不可近前来献 神的食物。神的食物，无论是圣的，至圣的，他都可以吃。但不可进到幔子前，也不可就近坛前，因为他有残疾，免得褻渎我的圣所；我是叫他成圣的耶和華。”于是摩西晓谕亚伦和亚伦的子孙，并以色列众人。

从这里看出，对祭司的要求很高，必须是上帝指定的亚伦的后裔，其他人则不可僭取。可拉一党就是嫉妒摩西和亚伦祭司的侍奉，所以造反而被上帝消灭。民数记 16:8--11 摩西又对可拉说：“利未的子孙哪！你们听我说：‘以色列的 神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和華帐幕的事，并站在会众面前替他们当差。耶和華又使你和一切弟兄利未的子孙，一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗？你和你一党的人聚集，是要攻击耶和華，亚伦算什么，你们竟向他发怨言呢？’”最后地吞没他们。

祭司除了遵行诫命、血统和生活的圣洁外，从明显的外表性标志来看，至少有两点现代人做不到的硬指标：

1) 婚姻：“他要娶处女为妻。寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人，都不可娶；只可娶本民中的处女为妻。不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和華。”

2) 身体：“祭司亚伦的后裔，凡有残疾的，都不可近前来，将火祭献给耶和華。他有残疾，不可近前来献 神的食物。神的食物，无论是圣的，至圣的，他都可以吃。但不可进到幔子前，也不可就

⁸⁶ 《基督教神学思想史》418 页（美）奥尔森著 吴瑞诚等译 北京大学出版社

⁸⁷ 《基督教神学思想史》420 页（美）奥尔森著 吴瑞诚等译 北京大学出版社

近坛前，因为他有残疾，免得亵渎我的圣所；我是叫他成圣的耶和華。”

提摩太前书 3: 1-7 对主教(主教)的要求：“人若想要得主教的职分，就是羡慕善工。”这话是可信的。作主教的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制、自守、端正，乐意接待远人，善于教导。不因酒滋事，不打人；只要温和、不争竞、不贪财；好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？初入教的，不可作主教，恐怕他自高自大，就落在魔鬼[所受]的刑罚里。主教也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。

可以看出，对主教婚姻和家庭的要求，与旧约对祭司的要求基本一致，而且更高；还有管理家和教会能力的要求；更高的乃是传道与教导，比起祭司仅仅讲摩西律法难度更大：“主教既是神的管家，必须无可指责，不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财；乐意接待远人，好善、庄重、公平、圣洁、自持；坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。”(多 1:7-9)

显然，新约对教会主教和长老、执事的资格要求，比旧约更高，所以这不是每个人都能做到的，显然也不是对所有人的要求，**所以除了救恩层面外，在教会管理与牧养教导方面，不能推而广之得出结论“人人皆祭司”**。马丁·路德自己也说：“因为我们虽然都是平等的祭司，但我们不能都当众执行圣职教训人，就是能够也不应当。⁸⁸”因为必须有神特别的呼召。“弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身分，仍要在神面前守住这身分。”(林前 7:24)除非“圣灵立你们作全群的主教，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。”(徒 20:28)

但是，虽然由路德产生的信义宗是主教制，然而，其他很多新教教会却以选举和聘任的方式解决牧师的去留问题。这种无教阶次序的民主聘牧，严重违背圣经神权的原则，所以带来很多神学问题和实践难题。这些大的的问题是：

1) 神的仆人是神自己选还是人来选举？人选出来的是神的仆人吗？

路加福音 6:12-13 指出“那时，耶稣出去，上山祷告，整夜祷告神；到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”所以，使徒行传一章用抽签选使徒的方法，显然不是出于神而是出于人的选举。我们知道耶稣自己选的这一使徒是保罗。使徒就是耶稣基督自己拣选的有

特殊使命的门徒。如果我们替耶稣基督选一个门徒，那算是谁的门徒呢？难道作为上帝的耶稣基督自己不知道选谁做门徒和仆人吗？

2) 牧者(主教与牧师)没有管辖统治他们会众的特殊属灵地位吗？那么，太 16:18 耶稣说“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”作何理解呢？

耶稣基督复活后，耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”(约 20:21-23)

林前 5:9—13 使徒保罗明确指出：“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一般行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判[教]外的人与我何干？[教]内的人岂不是你们审判的吗？至于外人有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”

显然教会的权柄是通过神的仆人来实施的，除了传福音和牧养教导之外，包括可以宣布一个人得救或不得救：赶出教会，或从耶稣基督的教会除名，宣布此人不得救。这就是治理的权柄。传道、教导、牧养治理，一般被认为是教会牧者的三个基本权柄。

虽然都是改革，但改革宗与信义宗还是很大的差别的。信义宗的信条从罪人的需要和惟独因信称义的个人经验出发，认为在这关系教会存亡的信条——“因信称义”上，人才能获得良心的慰藉和平安，以及圣洁生活最强有力的激励。改革宗(尤其加尔文派)从上帝的绝对主权和圣道的至上权威出发，企图在这基础上重建整个教会。信义宗从人类学到神学；改革宗由神学而及人类学。信义宗以改教运动的主观原则为首，客观原则为副；改革宗则恰相反。不过二者都主张改教运动的主观原则和客观原则是不可分离的。信义宗最主要的信条为奥斯堡信条。它虽然自始至终以《圣经》为本，却未如此说明。直到该宗的协和信条方如此明说了。改革宗的信条特列一条，以论圣经为信仰和生活的唯一准则，并将之列于首位，有时且举正典之名。信义宗有一种理想的沉思的精神和倾向，企图将教会与国家、神学与哲学、崇拜与艺术互相调和。改革宗有一种实在的，实用的精神和倾向，将上帝的话与

⁸⁸ 《马丁·路德文选》14 页 中国社会科学出版社 马丁·路德著作翻译小组译

人的遗传，教会与世界，受餐教友的教会与听道会众，重生者与未重生者，属神的与属人的严格分清。信义宗保存中世纪教会凡不为《圣经》所禁止的。改革宗则废除凡圣经所未曾吩咐的。信义宗集中攻击天主教的犹太教化或法利赛主义；改革宗集中攻击天主教的异教化。

路德和墨兰顿致力于廓清教义，**他们所建立的教会由诸侯、神学家、和牧师治理，平信徒几乎袖手旁观（这与信徒皆祭司似乎又是矛盾的）**。加尔文和诺克斯不仅改革教义，也改革教会的行政，纪律，和崇拜，而求建立由信徒参加服务的，纯洁的，自由的教会。**路德及其从者不干预政治，而将主教之权交付于同情改教运动的诸侯**。约翰·加尔文和诺克斯力持基督是惟一的元首，而图使属世国家变为神治国家。信义宗的美与力在乎深远的神学，丰富的颂诗，单纯，天真，交托的虔诚，因而产生了虔敬主义，莫拉维派，烦琐的正统，以及神学各科的研讨和系统，但也产生了反律法主义以及各种的神秘主义，唯理主义或极端批评主义。改革宗产生了清静主义，公理主义，循道主义，福音主义（在英国国家教会内），最大的圣经公会，圣教书局，或传教差会，建立了大部分的礼拜堂和慈善机关，**但派别分歧，几无止境**。信义宗和改革宗可说是改教运动的双生子，但神学的差异带来完全不同的社会结果，路德宗间接促成了法西斯的诞生，而加尔文宗则建立了美国。

值得思考的是，由藐视牧者属灵权柄路德神学产生的信义宗，却采用的是主教制管理模式，强调教会对国家民事权利的无原则服从。信义宗的教会从属于诸侯和国家的历史传统和局限，导致教会成为国家的“政治思想委员会”，第二次世界大战希特勒在德国兴起，信义宗的服从国家的传统，曾经助纣为虐。而所谓的“人人皆祭司”神学观，不是在信义宗而是在改革宗中得到充分的发扬，但随之而来的就是改革宗宗派林立的弊端。

圣公会 39 条信纲“第二十条 论教会的权柄一章”指出：“教会有权柄设立礼仪规条，并有决定信仰之辩论的权威，但是，教会不可设立与《圣经》相反的礼仪，也不可讲解一处经文的意义，与其他经文相违。所以教会虽是圣经的见证者保守者，然它所颁布的，既不当与《圣经》相反，也不当强迫人相信《圣经》以外的任何教义为得救所必须的。”

显然，圣公会 39 条信纲这一条与马丁·路德的神学对立，教会改革的三大纲领：惟有《圣经》、因信称义、信徒皆祭司，最后的一条“信徒皆祭司”并未获得大多数教会的认可，因为这导致了今天基督新教派系林立、山头主义的众多“教宗——牧师”。教宗制(非主教制)固然问题多多，但众多牧师

和宗派的基督新教问题就少吗？在世俗化和灵恩主义的冲击下，今天的基督教会正面临着改教以来的最大的考验。

虽然改革宗也受民主而非神主运动的影响，动辄民众给上帝选仆人——“牧师”，比利时信条还是庄严规定“我们相信牧师、长老与执事应当求告主的名，按着圣经的吩咐，由教会**合法的选举**来选出担任各职。因此，各人必须注意，不可以用不正的方法私自侵入教会圣职，但须忍耐等候神的呼召；以致他有蒙召的见证，并确知他的服事是出于主。**至于传神话语的牧师，不拘他们在那里，他们都是教会唯一元首基督的使者，因为他们都有同等的权威。此圣职不可侵犯或轻视，所以我们说每个人都当尊重传神话语的牧师，并教会中的长老，为他们工作的缘故高看他们，尽量与他们和平相处，不可有口角、分争。**”⁸⁹虽然信条没有说“服从牧者就是服从神”，但还是保留了对牧者的尊重，只是比起西普里安的主教权柄来差的很远，更不要说与天主教会的主教相比。

马丁·路德的教会改革，带有强烈的时代色彩，他是一个伟大而且为神所重用的人物，但他的神学的时代局限性和应战特色，在今天已经产生极负面的影响。加上他以后的很多神学家并不具备他们对上帝的忠心和灵性，所以，在《圣经》原则下，回到大公教会时代的模式，是我们今天迎战世俗化与灵恩化（新孟他奴主义）冲击的最好选择。

三、教会软弱的根源是什么？

严格讲，教会不会软弱，因为教会是基督的身体和真理的柱石，软弱的只会是教会的工人。所以当我们指正教会的问题时，实际上是指正教会牧者和同工的问题。

对现代教会冲击最大的莫过于灵恩运动中的极端派：藐视《圣经》、藐视教会、藐视教牧权柄，否定神的预定拣选，认为人自己有选择信与不信的权利，用爱的面纱摧毁《圣经》和教会的权柄，认为人人皆先知、个个是使徒、动辄以圣灵的感动遮掩自己的血气冲动，名为基督徒，实为教会杀手——作了撒旦想做而不能直接做的事——摧毁教会作为上帝之国的唯一性，使教会在爱的口号下取消了与世界的分离，甚至主动与世俗为友。——而这一切的神学根源来自约翰·卫斯理的阿米念神学。

吴主光弟兄在他的《灵恩运动的历史根源》一文指出：根据 Vinson Synan 所著的书《灵恩运动——美国圣洁及五旬节运动史》(台北教会更新研究发展中心出版)，其历史根源大致如下——

约翰·卫斯理的圣洁运动——圣公会的韦斯

⁸⁹ 《比利时信条》第卅一条 论牧师、长老与执事

利·约翰自觉信仰无生命力，乃到美国印第安人中宣教并追求灵魂的圣洁，在船中遇弟兄会信徒与之谈及得救的信心带来胜罪能力。韦斯利深受影响，一七三八年五月二十四日读马丁路德所著罗马书前言经历重生得救。他继续追求，一七三九年一月一日他经历到大喜乐的复兴，于是开始推动一个强调成圣、灵修、得胜生活的“圣洁运动”。韦斯利以自己的经历为根据称得救为第一次祝福，称成圣为第二次祝福。但他的著名同工乔治怀特菲却反对这第二次祝福的理论。但无论如何韦斯利的圣洁运动使他在英国、美国、加拿大、欧洲建立了成千上万的教会。

圣洁运动的偏差——圣洁运动在各地均带来大复兴，使信徒大哭、认罪，使大批未信的人悔改归主。不过，间中有一两次的圣洁运动聚会，会众确实失去情绪上的控制，以至有人发抖、倒地、拥抱痛哭认罪，今天灵恩派领袖就认为抓到了根源了。事实上圣洁运动确实有一小撮人偏向极端，尤其是发展到一八零零年之时，在肯塔基的一小镇就出现了一次更激动的情况，他们大部分人躺在地上大叫大哭。更有一些甚至痉挛、狂笑、精神恍惚、跳舞。史书的记载指出甚至连不悔改的人也痉挛。肯塔基的聚会疯狂现象延伸了五年，并且传到南部一些小镇，并且偶然也有人说出“方言”来。不过与此同时，异端摩门教的聚会也经常有同样的现象，他们也是大叫、痉挛、跳舞。杨百翰(摩门教第一位继承人)也经常说方言和翻方言，摩门教的合唱因素以方言和声著名。

圣洁运动还有另一些偏激现象，例如：从一八三六至一八七九年有 John Humphrey Noyes 宣称自己得到神直接启示，其权威高过圣洁运动，并且创立“圣洁共产主义”，甚至倡导杂婚，理由是神与人和好，男性与女性也要和好，所以不再有性别之分，并称之为成圣的杂婚。

圣洁运动的分裂——有一点大家一定要明白的，就是圣洁运动本身是好的，它带来大复兴和普世宣教运动，福音因此而传到中国、南洋、非洲、南美等地方去。而且产生了大量杰出的仆人，诸如芬尼、司布真、慕迪、宣信等等。圣洁运动中的偏激分子只属其中极少数而已。例如：圣洁运动发展到美国内战之后，偏激的极少数也逐渐多起来了，到了一八九五年，这些偏激分子纷纷离开了约翰·卫斯理所创办的循道会，变成二十多个以上的教派。究竟这二十个教派有多少人数呢？史书告诉我们只占美国循道会会友的二十分之一而已。可是今天的灵恩派人士却强调他们的根源是来自约翰·卫斯理的圣洁运动。他们这样找出自己的根源，正是证明他们的“祖宗”都是循道会——圣洁运动主流教会所驱逐出来的。到底这二十多个偏激教派

是怎样被逐的呢？

美国战后的教会渐渐世俗化起来，有不少战前复兴过的领袖人物起来提倡复兴约翰·卫斯理的复兴原则，重点圣洁运动的火把。由一八六七年开始，陆续出现许多大型的圣洁运动聚会和退修会。其中以一八六七年七月十七日在新泽西葡萄地举行的退修会作为战后复兴的开始。追求圣洁的要求蔓延全国，许多鼓吹圣洁的刊物出版。到一八七零年已达到高潮，全国共有二十八个圣洁退修会营地，三百零四位圣洁讲员。

不过，到了一八八零年代，分裂就陆续出现了，循道会的领袖们纷纷指出许多现象已经离开了原来的正规。率先离开循道会的有一八八零年的华纳 Daniel S. Warner, 他创立了「神的教会」，其它教派也争相效尤，在德洲更有一些狂热分子倡论“无罪之完全”、“死亡的自由”、“婚姻的纯洁”、“禁吃猪肉、咖啡”、“靠神医治病，医生和药物都是不需要的”。此外还有“人民福音教会”、“美国五旬节教会”、“新基督教会”，上述这些教会后来又合并为“拿撒勒人会”，由她又产生“拿撒勒五旬节教会”。还有“天路圣洁会”、“国际使徒圣洁联盟”、“五旬节援救使团”、“火洗圣洁会”等等。这些都是离开循道会的偏激教派。各派主张不一，但其骨干精神大致相同。

看到这里，我们不能不得出一个结论：**影响约翰·卫斯理的阿米念神学，才是一切世俗化的神学根源。**尽管在阿米念和卫斯理那里，还没有极端到世俗化的地步，但已经埋下了这样的导火索。而马丁·路德又从教会管理角度摧毁了与世界分别为圣的标志——否定了主教与牧师的属灵权柄和神圣性，这样“自以为神”的败坏就从阿米念神学和卫斯理的神学破口中合法公开地进入教会，从教会里面败坏教会的“圣洁、合一、大公、使徒性”，加上灵恩运动火热的传“福音”，便将世俗化的病毒，带到了几乎每一个教会。教会内的分裂、内讧、犯罪，不过是世俗化的必然结果而已——直接的标志就是神的仆人们完全受制于会众的控制——以选举决定选什么人、讲什么道。从这里我们可以看到，教义与教治是不能分开谈论的，就如同人的灵魂与人肉体的形式不能分开谈论一样。单单正确的教义不能防止人性软弱的漏洞，同样单单正确的教制也不能防止人不犯罪。只有将二者结合起来，才是一个神给我们的完整真理。

打到主教，打到主教制，使教会掌握在会众手里，在民主的旗号下摧毁神道的神圣唯一性——牧师女性化、主教女性化、同性恋任牧师和主教、教会小组化、人人是先知、个个是使徒、血气当感动。牧师不过是人的仆人而已，不再是神的仆人，因为他是民选的长老会或者执事会聘请的——一群没有呼召和神学的会众来决定谁有资格讲神的道——

一传道人，为教会会众服务的。更有一些不明真理的学者大肆鼓吹仆人似的管理——神的仆人现在变成了人的仆人。主教对会众的主教或者惩戒，几乎没有人敢在讲台宣讲，因为大家不爱听。会众最爱听得是神的无条件的爱、赦免、祝福、成功等，这样的聚会，还是神的教会吗？

根据统计规律，一般教会遵循一个三七法则：在教会委身的人不会超过礼拜人数的 30%，另外 70% 只是观众，其中的 40% 可能既想信上帝又想要世界的成功，余下的 30% 慕道友更多带着各种不同的功利性来教会，随时可能离开。通过对美国人的调查研究，经济学家发现，不同文化的社会中都存在一些利他主义者，但这些“毫不利己、专门利人”的人毕竟是凤毛麟角，为数少于 1%。模型类比结果显示，一个群体或社会中如果有 3% 的利他主义者，整个社会的风气和行为规范就会出现可喜变化。这方面的专家是美国人奥尔森教授。

奥尔森最独特之处，在于他对研究集体行动问题的执著。他一生专门研究这样一个问题：**为什么个人的理性行为往往无法产生集体或社会的理性结果？**奥尔森看到的是亚当·史密夫所推崇的“看不见的手”的失灵。奥尔森的名著《集体行动的逻辑》目前有超过十种语言的译本，1993 年获美国管理学会颁发的“最持久贡献著作奖”，1995 年获得美国政治学会颁发的“里昂·爱泼斯坦奖”

《集体行动的逻辑》出版之前，社会科学家往往假设：一个具有共同利益的群体，一定会为实现这个共同利益采取集体行动。譬如，住在同一座楼里的邻居会提供公共通道的照明灯；同一社区的人会保持公共环境卫生；持有同一公司股票的人会齐心协力扶持该股票的价格；消费者会组织起来与售卖伪劣产品的商家斗争；同一国家的国民会支援本国货币的坚挺；全世界无产者会联合起来反对资本家的剥削。凡此种种，不胜枚举。

奥尔森发现，这个貌似合理的假设并不能很好地解释和预测集体行动的结果，许多合乎集体利益的集体行动并没有发生。相反地，个人自发的自利行为往往导致对集体不利、甚至产生极其有害的结果。

实验经济学家设计了诸如“哀的美敦讲价实验”和“信任游戏”等决策实验，对人的行为进行窥探。许多这一类的研究都发现，40%到67%的人属于“以德报德、以怨报怨”一类。这类人被称为“规范使用者”。另外大约有20%到30%的人是自私自利的人，这类人就是奥尔森模型假设的那种人。无论别人如何善待他们，这些人都不会有所回报。这类人被称为“理性利己主义者”。运用同样的比例，三个和尚中应有两个是“规范使用者”，一个是“理性利己主义者”。所以不难理解，出现

过马丁·路德的德国，也出现希特勒。神学错误使之然也。

原因何在呢？耶利米书 17: 9 节早就指出：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”**教会既有属天的本质，同时也是一个社会组织，是罪人的组织，因此，在管理层面与一般的社会组织一样遵循同样的组织行为法则，这也是从神得来的法则。**成为圣洁、完全顺服神和顺服人，是基督徒一生的目标，而现实中的基督徒的群体，并不一定比社会群体有更好的道德性和纪律性，所以忘掉人是罪人的事实单凭人的爱心实施教会管理，必然导致教会里面罪恶泛滥。以色列人出埃及后，上帝先给他们颁布的律法，除了敬拜的律法外，主要是民事和刑事法，如十诫的后六诫。出埃及记 18 章记载摩西建立严密的集权组织体系就是为了应对处理大量的人际冲突。出埃及的以色列人，见到多少神迹奇事和神的大能，依然屡次叛逆上帝、反叛摩西。今天的罪人又能比那时的罪人好多少呢？应该说，教会管理的历史的和现实的经验教训都告诉我们，奥尔森的研究结论对教会同样也有极大的参考价值。

现代企业管理的基本原则是计划、组织、人事、指挥和主教控制，按照这个原则比照教会的管理模式，就能看出教会管理很明显的缺失：谁来指挥领导和主教控制教会的一切活动呢？谁最终负责呢？

多特信经的前言指出：此信经是 1618 年在荷兰多特召开的议会中完成的，当时阿民念派在教会中制造了许多纷争，他们不接纳加尔文的救恩神学观点，不认为神在人的救恩上有主权。阿民念提出：1). 神的拣选与否在于他预见人是否有信心。2). 虽然只有信的人才能得救，但基督已为所有的人死。3). 人极其败坏，若非神赐下先在的恩典而起信，否则人不能行善。4). 人可以拒绝神拯救之恩。5). 真正重生之人不一定在信仰上确被保守。

为了解决此争辩，荷兰国会在 1618 年召开一全国性的会议，并邀请各国改革宗教会的代表参加；当时有 35 位本地的牧师，几位长老，5 位神学家，18 位国家顾问，及 27 位外国代表列席，包括苏格兰、英格兰、比利时、瑞士、法兰西等。阿民念派本以为将以平等的身分共同参与会议，从没想到竟处于被告，且要为自己辩护的地位。议会为保守加尔文信仰传统，判定阿民念派的五项提案为错误，并完成多特信经，规定加尔文派教理五项，是加尔文预定论全备的推演。此信经对荷兰改革宗教会会有极大的影响。而 30 年后完成的韦斯敏斯德信条（Westminster Confession of Faith）也是建立在它的神学根基上。

1)神无条件的拣选及人的信皆为神的恩典。

2)虽然基督的死足可赎全世界人的罪，但赎罪的功能只临到神所拣选的人

3&4)世上所有的人都堕落了，不能自救，只有在神的主权和恩典中被召的人，才能重生并且经历生命的更新。

5)神所呼召的，他必保守到底，所以信徒即使在极大的软弱中，仍能有数恩的确据。

阿米念的神学实际上就是一种人神合作的救恩理论，也成为半伯拉纠主义，是奥古斯丁时代为奥古斯丁主教竭力批判的错误神学。从那时起，形成了所谓的奥古斯丁主义：“**Augustinianism——强调神至高无上的绝对主权，人类灵魂的绝对软弱无助，以及人类对神恩典的绝对依赖。**”奥古斯丁神学核心是：神恩独作说（monergism）——预定论（predestination）。这也是路德和加尔文所持守的“因信称义”神学。而加尔文的《基督教教义》所引用文章，除《圣经》以外，属奥古斯丁最多。除个别地方外，就主旨广义而言，加尔文主义就是奥古斯丁主义。阿米念神学影响了约翰·卫斯理，但约翰·卫斯理的半伯拉纠神学，虽然神学上有很大偏差，只是他的生命很好：忠于上帝、热心传道，并没有将重点放在神学上，所以其偏差的消极作用在他的时代影响很小。但他的后学们，没有他的忠心，却比他大胆，以至于将一个裂痕扩大成一条大峡谷，甚至产生出极端灵恩派。

在荷兰被定为异端的阿米念神学，潜伏在约翰卫·斯理的循道宗中，到了二十世纪终于成为教会最大的危险，甚至也影响到天主教会。幸亏今天的天主教教宗是一个保守的德国主教拉辛格，坚持“教会之外无救赎”，他强调天主教教阶的必要性，坚持只有这种教阶才能保证教会从上至下地传递权威教义、定出道德戒律、为信徒施与具有拯救意义的圣礼恩典⁹⁰。以圣公会为国教的英国，首相布莱尔卸任后却加入天主教会的事实，不能不让人反思这样的问题：今天的基督新教还是当初马丁·路德和约翰·加尔文等人以生命捍卫的《圣经》真理教会吗？为何在世俗化面前，基督教会节节败退呢？现代基督教软弱无力的根源是谁什么呢？

答案很简单：当基督教会的神的仆人是出于人的选举和招聘的时候，他已经是人的仆人而非神的仆人，所以他对人负责而不能对神负责，教会也就逐渐成为人的教会而非神的教会。当会众有权利罢免神的仆人的时候，我们要问：这是神的教会吗？他是神的仆人吗？当神的仆人被人所左右的时候，这个教会已经不属上帝，它只是一个打着基督“教会”的社会组织而已，有点基督的味道，如同稀释

的果汁一样。所以它的世俗化是必然是的，因为本来的原则和本质上就是世俗化的。真正爱神的人只能离开这样的组织。另外那些用家长独裁制而非《圣经》主教制原则管理的“教会”，更不是神的教会，顶多是一个聚会点而已——世俗化的社会团体，所以纷争、内讧层出不穷在所难免；充其量是一个基督教学习班，远远够不上教会标准（传道、圣礼、惩戒）。

战胜世俗化的出路是什么呢？——在《圣经》原则下，无条件顺服教会主教和长老（牧师、传道），不愿顺服者请他们离开教会。箴言 21:24 指出“心高气傲的人，名叫褻慢；他行事狂妄，都出于骄傲。”“赶出褻慢人，争端就消除，分争和羞辱，也必止息。”（箴 22:10）

彼前 1:1-2 “耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的，就是照父神的先见被拣选，借着[圣]灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩惠、平安，多多地加给你们。”这里清楚指出，得救的人，有圣灵圣化的人，一定服从耶稣基督的命令。耶稣严格指出：“[又对 70 个门徒说]：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。”（路 10:16）

一个重生得救的人，一定是顺服耶稣基督的命令的人，也当然一定是顺服教会和上帝仆人教导的人，在生活工作中，必然顺服父亲上级。《圣经》彼前 2:17-21 指出：“务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为为此；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。”至于顺服政府的诫命更多，罗马书 13 章最有代表性。

在扫罗时代，扫罗抗拒先知的命令时，先知撒母耳严厉指出：“**耶和華喜悅燔祭和[平安]祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪，與行邪術的罪相等；頑梗的罪，與拜虛神和偶像的罪相同。**你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。”（撒下 15:22-23）先知的話就是神的話，違背先知的話就是違背神的話。

在出埃及时代，祭司代表神，不听祭司的可以处死：“你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案件，你就当起来，往耶和華你神所选择的地方，去见祭司利未人，并当时的审判官，求问他们；他们必将判语指示你。

⁹⁰ 《当代天主教神学》343-344 页，卓新平著 上海三联出版社 1998 年 5 月第一版

他们在耶和華所選擇的地方指示你的判語，你必照着他們所指教你的一切話，謹守遵行。要按他們所指教你的律法，照他們所斷定的去行，他們所指示你的判語，你不可偏離左右。**若有人擅敢不听从那侍立在耶和華你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必治死。**这样，便将那恶从以色列中除掉。众百姓都要听见害怕，不再擅敢行事。”（申 17：8-13）

根据以上的经文原则，西普里安认为牧者是祭司，将新、旧约的献祭连结一起。圣餐是十架上的献祭。他将基督教的牧者和旧约的祭司以及基督教的圣餐和旧约的献祭做了一个巧妙的联合。牧者是以神祭司的身份来领导教会崇拜，并以那个资格来献祭，就是代表我们大祭司耶稣基督，因此，“当他效法主所行的之后，就成全了基督的职份…”。耶稣基督是大祭司，众牧者（主教、长老、教师、宣教士、执事）就是祭司，主教是祭司长而已。

西普里安对于教会分裂者深恶痛绝，强调破坏教会合一，便是亵渎圣餐，也不在基督的身体里，亦可说不再是肢体；西普里安在《论教会的合一》一文强调，主教对信仰的纯正和教会的治理，负有最重要的责任和最高的权威。他认定主教即是使徒的继承者。因此不仅强调主教具有的特权和职份应受到必要的尊重外，也认为拥有教导的权柄；因主教和教会均是透过使徒按手礼而传承下来的，所以主教和教会理当拥有特权。而“教会是主教所组成的；教会的一切行动都以这些领袖作主。”、“教会在主教里面、主教在教会里面”。除了神以外，没有人可以论断主教，批评主教就等於反叛，背叛主教就是背叛上帝。如果有不顺从主教的，那就要丧失他们与教会的团契；又因在教会以外没有救恩，他们就因此也要失去他们的救恩。没有与主教在主教中没有合一就失去救恩，在恩典之外。

西普里安看见主教之间的平等、平衡也关系到教会的合一。他认同罗马的教会实有最高的尊严，是众教会中的第一位，使徒彼得是首先从主接受了权威，但其他使徒也接受同等的权威，所以他尊重罗马的主教，也同样尊重其他的主教（包含乡村的主教），众教会、主教均是平等的，与罗马主教有同等的权威。西普里安十分坚持所有的主教有同等的地位，当罗马主教和西普里安因异端浸礼起争执时，训示西普里安并按照西普里安对罗马教会的称呼施行他的应有权力时，西普里安更是极力否认任何主教包括罗马主教有干涉另一主教及主教区的权力。

西普里安强调，倘若主教背弃信仰或主张分裂，他便认为应当剥夺主教出任圣职及主持圣礼的权力；他表示踏出教会范围的主教，便失去属灵的恩赐与权柄，因而不能按立圣职；而即使被按立，

也要视同无效。背弃信仰的主教所主持的圣礼和教会分裂者及异端的受洗也不具有任何效力。刚才有提到主教等同於教会，也认为只有经过使徒统绪合法按立的主教许可外，任何人想要任意以基督徒的身分去生活、敬拜、甚至教导就是在制造分裂，凡是在主教的大框框之外的便是撇弃主撇弃教会。在西普里安之后的多纳徒派和大公教会，便是采用他不同层面的原则而衍生出许多的纷争；而此纷争最后乃是由奥古斯丁解决。但西普里安没有建议或赞成教宗制度，他是反对教宗制度的。

今天基督教会的很多会众和同工，一听到提顺服、纪律、惩戒，甚至听到主教一词，就认为是天主教！很多人视教会为光索取不需付出的“爱心”慈善所，把基督教会变成了一个俱乐部。根据于可主编的著作《现代基督新教》资料估算，截止到2002年全球基督教人数（摘自宣教日引），全球广义基督徒20亿5千万。若按宗派分布计算则：1、罗马天主教近10亿8千4百万；2、东正教超过2亿1千7百万；3、圣公会近8千2百万；4、改革宗教会近4亿3百万；其中路德宗7,000余万人，循道宗4000余万；长老宗4022万，浸礼宗3331万人，还有其他宗派等等。

考虑到近几年的发展，简单计算，天主教、东正教、圣公会、路德宗、循道宗（卫理宗）合计约：15亿人，占基督徒总数的70%以上。也就是说，**实行主教制的教会在现代基督教会中占70%以上。**这让我们会想到什么呢？天主教会和东正教会信守《使徒信经》、《尼西亚信经》、《迦克顿信经》《阿塔那修信经》，没有人有权利说他们是异端。

希伯来书 13:17警告哪些不愿顺服教会牧者的人：“你们要依从那些引导你们的（领袖），且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒，好象那将来交帐的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。”为什么说“若忧愁就与你们无益了”呢？因为不顺服牧者就是罪，而罪要被管教和审判的。我们要小心，魔鬼仆役们打着基督徒的名号，用各种方式如淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娼童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的。林前 6:9-10指出：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娼童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。”

犯这样罪的人怎么办呢？使徒保罗明确教导说：“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判〔教〕外的人与我何干？〔教〕内的人岂不是你们审判的吗？至于外人有

神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”(林前 5:11-13) 所以, 改革宗神学中教会的三个基本标志之一就是“纪律”或叫做“惩戒”。

马丁·路德等人提出的五个唯独“唯独圣经、唯独恩典、唯独信心、唯独基督、唯独荣耀”。今天依然是教会的神学基础。**南亚路德会再倡「五个唯独」教导完全合乎真理和时代要求。**南亚路德会五个唯独解释如下:

“唯独圣经” (Sola Scriptura)可以足为喻, 圣经真理让信徒站立得稳。圣经是神圣的, 为任何书籍宪章无法替代, 又足够叫人得生命。

“唯独恩典” (Sola Gratia)可以心为喻, 耶稣基督为人流出的宝血令人白白称义, 这份恩典像心脏将代表生命的血传送到身体各部分, 足够拯救每一个人。

“唯独信心” (Sola Gratia)可以手为喻, 信心教人把持神所赐的恩典。大卫以信心接受恩典, 因此即使犯了杀人、奸淫及撒谎等罪仍能凭恩典得救。

“唯独基督” (Solo Christo)可用头作喻, 亦是前三个「唯独」的合成。耶稣基督是唯一的头, 是道路、真理、生命, 唯有祂可令人得拯救。

“唯独荣耀” (Soli Deo Gloira)是口, 每个基督徒都可开口感谢上帝, 将荣耀归神。耶稣说凡为最小的弟兄做的就是为祂而做, 就是将人生一切荣耀唯独归给上帝。

但是, 到了21世纪, 时代要求我们要对改革宗进行改革, 使基督信仰回到大公教会公元590年前的模式。套用唯独模式, 我们提出三个唯独: **“唯独《圣经》、唯独教会、唯独主教”**。唯独教会包含了唯独信心、唯独基督和唯独荣耀。原理很简单, 神的话语《圣经》核心是基督, 耶稣复活升天以后, 命令使徒建立新约教会, 教会是基督的身体, 教会成为耶稣基督真理的传播中心, 是可见的以社会组织形式出现的耶稣基督的身体, 预定得救的罪人因信称义后回到教会, 因为教会是真理的柱石和神的家, 教会是基督徒在地上的天国, 不在教会中也就不在救恩中。但在教会中并非一定就在救恩中。

耶稣基督这一切的使命的完成, 是通过使徒和使徒们所派立的教牧人员来完成的, 其中包括主教(主教)、长老、教师、执事、教士(传福音的)。而其中主教又是使徒们所按立的每个教会众仆人(如利未人一般)真理、教导牧养和管理的领袖, 所以教会教牧人员以主教为核心, 会众以教牧人员为核心, 世界以教会为核心。如果没有确立以主教为核心的主教制体系(使徒统绪), 则唯独《圣经》、唯独基督、唯独恩典、唯独信心、唯独荣耀都成为空中楼阁, 因为人人皆祭司等于没有祭司, 人人负责等于没有人负责, 这一点已经被心理学“旁观者”理论所证实。但恢复使徒统绪的主教制, 明确主教

就是教会的社会”法人“，他要对教会发生的一切的事情承担最后责任——唯有对上帝交账。

唯独《圣经》、唯独教会、唯独主教, 目的就是要基督信仰通过教会具体化、按照尼西亚大会“我信独一神圣大天使的教会”的教导, 至圣、至公、独一和使徒的教会, 这也就是公元590前大公教会认定的教会四个记号: 第一个是大公性, 就是普世性。第二个是使徒性。第三个是合一性, 第四个是圣洁性。而使徒性, 不仅仅是使徒教导传承, 也包括使徒所建立的主教制管理模式。然而, 马丁·路德“人人皆祭司”和反理性主义的特点, 使得《圣经》的严肃性和真理教导的神圣性被轻看和藐视, 结果导致基督新教人人自义解经、宗派派系林立, 灵恩派异军突起, 教会被感觉化、世俗化, 最后真理被混乱混乱, 异端横行。现代孟他努主义——几乎是异端的恩派的无序与混乱, 就是教会管理失误的典型例证。

教会管理的事实告诉我们, 教会合一最大阻碍不是会众而是教牧人员和教会同工自己。因为如果实行主教制, 以牧师为核心的每个教会(山头)将不复存在。虽然唯独《圣经》是教会生活无误的法则, 但福音派教会今天已经把《圣经》和它权威的作用分隔开, 因为教会牧者已经被视作一个工作而已, 已经没有舍身为真理的崇高使命! 在实践上, 教会牧者在极多时候是被世俗文化和会众牵引逼迫。牧师选举制迫使神的仆人成了人的雇工, 在这种情况下, 牧者忽略了主教责任毫不奇怪。因为大家喜欢听祝福和爱的道, 不愿意听悔改、律法、顺服、成圣等, 所以《圣经》权威已经被迫放弃, 《圣经》的真理在基督徒的良心中淡薄退化, 教会逐渐向社会爱心俱乐部靠拢, 道德权威和方向上日益变得空洞无力。教会成为世人的笑柄而不是榜样!

天主教会神学家在批评马丁·路德的教会观时有人指出: “由于马丁路德的教会以圣言为中心, 所以宣讲、宣信等行为是极其重要。但天主教以圣事为中心, 传教的过程是很缓慢的。从马丁·路德来看, 教会制度及结构, 并不是由耶稣基督所建立, 亦不是来自天主的, 而天主教的Divine Institution为马丁·路德所否定, 他认为天主教只是历史的产物, 因此人可以改变。我们认为圣事的结构由耶稣基督而来, 故此不易改变。对于权力, 马丁·路德同意权力是为了服务, 故此有必要的。不过, 他认为权威的方式亦是历史的产物。马丁·路德认同五件圣事, 只否定病人傅油与圣秩圣事。后来的教派接受就愈来愈少, 结果只接受两件圣事。这是由于「唯一圣经」的缘故。再者是「唯一信仰」, 因为信仰是通往天主的唯一道路。职务问题: 基督教可以废牧师, 而天主教行圣统制, 神职是由圣事而来, 是天主所给予的, 神职与教会团体是二而一。但基督

教派以圣言为中心，牧师只是宣讲，牧师的职务是低于教会团体的，他是服务团体。”⁹¹

通过改革者们的言行我们可以知道，虽然教会改革初期马丁·路德和约翰·加尔文等人的用意肯定不是要贬低教会和牧师们的重要地位，但他们的教会观中已经隐含了这样的逻辑关系结论，只是由于他们当时的敬虔才没有把牧师贬低到成为一个学者和侍者的地步。但经过理性主义、社会达尔文主义、后现代主义、法西斯主义等思潮的影响，现代社会人的自义不是减少而是更多，这当然也波及到教会中的每一个人，缺乏敬虔的人们到了21世纪，就把牧师们当作自己的仆人了。民主选举牧师和主教就是对上帝主权的公然挑战！人已经骄傲到一个地步，要给上帝强加一个并非上帝拣选和喜悦的仆人！

其谁罪乎？首先是各级传道人、各类神学院，然后是每一个基督徒。

根据初期教会的榜样，我们可以肯定地说，中国教会的复兴和强大，取决于主教制建立的快慢。正如吴道宗博士在《辛班尼旋风的省思》一文指出的那样“今天教会充斥着一大堆不学无术，整天只想以搞神通、办特会，妄想因此就带来复兴的传道人，一次又一次的带领群羊走向死亡的幽谷，一次又一次的借着外来讲员混乱神的真理，并且就在一次又一次的特会中，败坏信徒的信心。教会牧者不但没有扮演好守护者的角色，反而打开大门引进大批的豺狼，鲸吞残食信徒的灵命。”⁹²之所以如此，就是因为这些人是人聘来的，所以其中有些人以人为神讨好众人，为自己的肚腹服务而不是为上帝！更遑论主教的统一领导和主教。我们要给传道人一个老师和领袖——主教，让传道人先做一个顺服的榜样。主教任职的条件很简单，简要说就是：1) 独立建立至少一个教会；2) 有神学教授的水准和聘书。3) 是经过教会正式考核按立的牧师（教导长老）。

如果传道人真的有神学偏差而非异端，但每个基督徒能凭信心祷告和爱心去顺服他们吗？万事互相效力，籍着信心的祷告，甚至不信主的传道人也会悔改信主！请问每一个基督徒和教会同工，你自己是否正是阻拦教会成长成熟的因素呢？或者说你是否正是那位反对顺服牧者权柄（传道、教导、管理）的积极分子呢？或者说你是否就是在“人人皆祭司”的口号下以小组代教会的造反派呢？或者说起你就是那位整天批评牧者却从不感谢他辛苦服侍的罪人呢？或者说你就是自以为灵命高过牧

者却不愿低薪侍奉的属灵贵族呢？或者说你就是那位自以为给钱多贡献大想要领导牧者的“财神”呢？或者说你就是那一位整天说神的感动却不愿读“圣经”和神学的假先知呢？或者说你就是那位自以为信主久年龄大懂神学想要做牧者老师的褻慢人⁹³呢？

.....

最后，我们愿用启示录的经文作为结束和共勉：“你要写信给别迦摩教会的使者，说：‘那有两刃利剑的，说：我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼拉哥一党人的教训（与世俗为友）。所以你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。[圣]灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。’（启 2:12—17）愿我们口唱心合地说”阿门”。

⁹¹ 中文天主教门户网站《教会论》

⁹² 吴道宗（中台神学院新约讲师，美国南方浸信会神学院哲学博士），引自 www.jesuschina.com.

⁹³ 箴言 21:24 “心骄气傲的人，名叫褻慢；他行事狂妄，都出于骄傲。”

第十六章 主教模式与教父牧养模式

你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。——申 32:7

新华网[www.news.cn]——2011年06月16日报道指出：“2010年7月，一场围绕精神病数量的争论在国内爆发。据报道，中国疾病预防控制中心精神卫生中心2009年初公布的数据显示，我国各类精神疾病患者人数在1亿人以上。另有研究数据显示，我国重性精神病患者人数已超过1600万。”

“……1996年世界卫生组织总干事中岛宏在第10届世界精神病学大会开幕式上说：全世界共有15亿人患有某种程度的精神紊乱和行为紊乱病症，但其中仅有50%的人承认自己患有这种疾病，而且只有1%的人接受了精神病治疗。以世界总人口68亿计，全球精神病患者平均约占22%，比中国1亿患者的比例8%高得多。世界卫生组织专家还断言，从现在到21世纪中叶，没有任何一种灾难能像心理危机那样给人们带来持续而深刻的痛苦。

“中国疾病预防控制中心精神卫生中心2009年初公布的数据显示，我国各类精神疾病患者人数在1亿人以上，然而公众对精神疾病的知晓率尚不足5成，就诊率则更低。按照国际上衡量健康状况的伤残调整生命指标评价各类疾病的总负担，精神疾患在我国疾病总负担的排名中居首位，已超过了心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患。各类精神问题约占疾病总负担的1/5，即占全部疾病和外伤所致残疾及劳动力丧失的1/5，预计到2020年，这一比率将升至1/4。

“一项涵盖中国12%成年人的大型调查显示，成年人群精神障碍总现患率为17.5%。其中心境障碍为6.1%，焦虑障碍5.6%，物质滥用障碍5.9%。对于心境障碍和焦虑障碍，女性患病率高于男性；40岁及以上人群现患率高于40岁以下人群。男性患酒精使用障碍的风险是女性的38倍。农村居民重性抑郁障碍、心境恶劣障碍和酒依赖的患病率高于城市居民。

“不仅成人团体，儿童一样面对严峻的形势。中国科学院心理研究所对北京一千八百多名家长近三年的跟踪调查得出的结论是：三分之二的家庭教育不当，造成孩子存在各种心理问题；我国高校学生的心理障碍发生率已由1989年的占总生病率的20.23%上升为1998年的27.03%；天津市对5万名大学生所作的调查中，有心理障碍的占16%以上。北京大学近十年来因心理疾病休、退学人数占总休学、退学人数的1/3左右。杭州市科委从7所不同类型的学校抽取2961名大学生进行为期3年

的跟踪研究，发现有心理障碍的占25.39%。

“2002年我国首次开展的大规模自杀调查结果公布，我国每年有28.7万人死于自杀。在15至34岁人群的死亡原因中，自杀更是第一原因。中国也是世界上自杀率最高的国家之一，总的自杀率为23/10万，而国际平均自杀率仅为10/10万，中国自杀率是国际平均数的2.3倍。”

如果将中国人按13亿人口计算，成年人群精神障碍总现患率为17.5%，如果将中国基督徒按五千万人计算，那么，医学意义上的基督徒成年精神障碍病人有至少5千万 $\times 17.5\% = 875$ 万人，如果再加上儿童患者，仅基督徒中就有上千万精神疾病患者。《教牧神学季刊》第九期在一篇题为：“精神分裂症的教牧辅导治疗”的文章中指出，虽然从神学角度讲，人人是罪人，甚至也可以说人人是精神病人，但教会如何面对医学意义上的精神病人，乃是当今中国乃至世界基督教会教会牧养与管理的重大挑战。上帝给了教会拯救灵魂和肉体的双重使命和权柄，但由于神学的世俗化，很多教会同工世俗化，表面上导致教会同工们牧养治疗这些病人的软弱无力。究其原因，不是神的教会无能，而是很多同工的软弱无能——对神道的不忠心、对教会的不顺服、在生活上的不圣洁——才导致众多基督徒的精神疾病频繁发生，也给极端灵恩派的医治与释放钻空子的机会，而让魔鬼暂时得意。这是一场披着科学和医学外衣的属灵战争！

从教牧神学角度出发，我们的问题是：导致大量的精神障碍的病因是什么？基督徒与非基督徒的精神障碍的成因有无差别？基督教会如何借助教牧辅导医治精神障碍？

今天的基督新教中的很多宗派，不但远离《圣经》原则，更是抛弃教父原则——教会缺乏教父——作为上帝仆人基督真理导师和教会会众父亲（教父）——才是教会神职人员软弱的第一个根本原因。据《基督日报》[《基督日报》2011年07月20日]报道，美国长老教会（PCUSA）自7月10日起执行新会章，其中不再禁止非独身的同性恋者担任牧职，已有超过100个地方堂会因而离开美国长老教会。主教缺乏、女性牧师、女权主义才是基督徒大量出现精神障碍的第二个重要原因。

仅仅从世俗心理学角度的统计结果，很容易就可以看出，父亲缺乏对儿童造成的永久性人格损伤——而我们每一个人都曾经是儿童，也就是说，我们既是受害者，同时也是害人者。

1994年，美国1630万少年中的40%至少一年内没有见过父亲；无父亲家庭白人少女婚前性关系

比双亲家庭少女高 60%；7000 名无上装酒吧和脱衣舞俱乐部女性，大多数童年得不到男性（爸爸）的关注。[《模范爸爸》 THE FATHER CONNECTION—JOSH MCDOWELL 麦道卫著 王培洁翻译 江西人民出版社资料引用 40-41 页]

美国司法局报告，单亲家庭中成长的孩子占青少年拘留案件的 70%；相比其它孩子，成长中父亲不在身边的孩子被虐待、辍学、离家出走、成为未婚少年父母、暴力犯罪的可能性高出 7 倍[《社会心理学》第八版 287 页，David G Myers 人民邮电出版社]。美国监狱里 85% 的男性囚犯都是没有父亲的[《父性：历史、心理与文化的视野》292 页，（意）鲁格·肇嘉著，张敏 王锦霞 米卫文译 申荷永审校 中国社科出版社 2006 出版]。

在美国，如果一个 12-14 岁的孩子与他的父亲没有亲密的爱关系，他就会 3 倍于正常孩子的可能性自杀，我相信这在你们的文化中可能也是真的。也就是说，他的自杀与父亲直接有关。如果一个 15-16 岁的孩子与他的父亲没有非常亲密的关系，他就有 4 倍于正常孩子的可能性自杀——也与父亲有直接的关系。前几天一份美国报纸发布了一个在中国刚完成的研究，关于人们情感稳定性的。有 70% 的中国人在任何时刻都处于压抑中。你想知道为什么吗？三个当中第一个重要的原因，就是人际关系中爱和亲密感的缺乏[《教牧神学季刊》第 11 期 45 页]——尤其是与父亲关系中亲密感的缺乏。

卡森 D.A. Carson 在《认识苦难的奥秘》[摘自《信仰之门》网站 <http://www.godoor.com>] 一书中指出：“在男同性恋中，有百分之六十七所来自的家庭是父亲不在，或是父亲是个超级软脚虾而母亲却是个特级战斧，孩子成长中受到女性力量的残酷相待，于是特别冀求男性同伴的温暖与柔情。反之，另外百分之三十的男同性恋所来自的家庭，父亲是令人恐惧地残酷暴力，而母亲只不过是像块让人踩的抹布。孩子学会轻视女人而认同男性力量（在女同性恋中也可以发现类似但角色颠倒的型态，但是就我目前所知，还没有同样分量的研究报告）。剩下百分比的男同性恋并非来自以上任一家庭背景，他们只是被其它的同性恋者，通常是男性亲戚所引诱而成为同性恋者。这些发现表示，同性恋是一种学习的行为而不是「天生自然」的；它乃是在腐化环境中被扭曲的性力量所产生的结果。如果一个家庭不按照神要他们如圣经所言应有的方式生活，我们可以预测到会有各式各样痛苦的后果。”

《文摘周报》——中国青年报——2009 年 3 月 23 日报道，中国青少年研究中心公布《中日韩美四国高中生权益状况比较研究报告》指出：高中生的

首选倾诉对象中，中国父亲的排名是四个国家最低的，甚至排在网友之后！

中科院心理所心理咨询与治疗中心主任高文斌博士说，他们经过研究发现，当代中国青少年成长中在不同程度上存在三个缺失：

父亲对于青春期的男孩来说是很重要的，父亲往往代表着规划和秩序，孩子自控能力的形成与父亲的作用有很大关系。但是现在很多家庭中，父亲的功能是缺失的，比如一些孩子父母离异了，孩子跟着妈妈生活；有的家庭虽然表面完整，但父亲因为忙总是很少在家；还有的父亲为了生存与发展，不得不离开家庭。这从某种角度上解释了为什么网络成瘾的大多是男孩。

第二是游戏缺失。很多人以为，在中学阶段孩子已经不需要游戏了，实际上青春期的孩子仍然需要游戏，只不过他们需要社会角色更丰富的游戏。其实男生是需要在游戏中有一定的肢体接触，甚至肢体冲突的，而现在男生的活动在时间上和内容上都和女生差不多，当现实生活无法满足时，他就去找替代品。网络游戏很多都是战斗游戏，所以很容易被男生迷恋上。

第三是同伴的缺失。对于青春期孩子来说，没有伙伴就不能从家庭走向社会。但是中国城市中大多都是独生子女，家庭内同伴为零。同时，现在很多孩子上学远，因为安全问题家长又不得不接送，本来他们上学路上可以和同伴玩耍，现在也不可能了，同学间很难发展出高质量的同伴关系。在网络中，有游戏，有同伴交往，又能获得成就感，正好弥补了三个方面的缺失 [摘自 2006 年 10 月 13 日 来源：人民网·华南新闻；2006 年 10 月 11 日《中国青年报》陆小娅文]。

我们西安主教会的教牧辅导中心，从 2009 年开始收治基督徒家庭 30 岁以下患有精神分裂症青年和儿童，目前有 20 余人常住教会教牧辅导中心治疗。这些青少年几乎都是常年几进几出精神病院，花费数以万计费用而难于痊愈的重症精神障碍患者，简单分析就可以看出，这些病人学员[我们称他们为学员而不是病患或者来访者等名称，是看他们为未来的传道者，希望他们通过学习成为神合用的器皿。]也都是一些鲜明共同特点：即他们都是由母亲一手带大孩子，在他们的生活中父亲是缺位的；而他们的家庭无一例外都是妻子（母亲）主导型的家庭。

为什么在儿童的成长中父亲如此重要呢？

原因很简单：父亲的权柄是上帝赐予的——神权下的父权制度——是上帝主权的人间具体化，是上帝确定的人际秩序——父权神授，《圣经·以弗所书》3:14 指出“因此，我在父面前屈膝”，弗 3:15 “天上地上的各（或作全）家、都是从他得名。”

哥林多前书清楚指出：11:3 “我愿意你们知道、基督是各人的头。男人是女人的头、神是基督的头。11:7 男人本不该蒙着头，因为他(男人)是神的形像和荣耀，但女人是男人的荣耀。”

父亲的重要性《圣经》里已经有很多的教导和规定，因为父权不仅仅关乎婚姻和家庭，更关乎上帝的主权和律法！只是一些基督徒，尤其是从约翰·卫斯理以后的基督新教的一些基督徒和神学家，甚至教会的一些神仆们，已经把基督教会救恩的神权的预定拣选扭曲成救恩个人的自由选择，随之而来的就是传道者（牧师、主教）的大量女性化，直接的示范效果就是使得很多基督徒家庭女性化以至影响整个社会也开始女性化。教会神职人员的女性化，给教会带来的负面效果是难以估量的，甚至威胁基督教教会的正常生存与发展！感谢神，今天的天主教会和东正教会依然顽强地持守父权制度的教父原则，愿神祝福他们，也愿我们基督新教教会的基督徒有一颗谦卑合一的心去学习他们的教父传统。

著名心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格指出：“在过去的 30 年中，向我求教的有来自地球上各个文明国家的人们，我治疗了几百个病人，多数是新教教徒，少数是犹太人，只有不超过五六个人信奉天主教。在我后半生——也就是 35 岁以后——的所有病人中，没有一个人的问题最终不需要求助于一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说，他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西，他们当中没有一个人在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。当然，这与某种特定的教义或者教籍无关。[《未发现的自我》300 页 【瑞士】卡尔·古斯塔夫·荣格 著 张敦福 赵蕾译 国际文化出版公司]”

麦道卫在他的题目为“关系的转变”讲道中特别指出“在美国有一所世界知名的医学院——也许是最好的一所医学研究学校——也做了类似的研究。他们委托了两个教授，要花 30 年之久跟踪研究 1377 位医学院的毕业生。你们可以想想，这个研究要耗资多少！而且要跟踪那么多人 30 年！下面是他们想要发现的。他们想知道能否在一个孩子身上找到一种预言性的因素或是一种共性的诱因，来预测他或她在成年时极可能患的五种疾病——精神疾病、高血压、恶性肿瘤、冠状动脉心脏病、自杀。即，看到一个孩子时，能否在他的生活中找到这样一种因素，使他因此在长大后有极高的可能性患上以上五种之一的疾病。经过三十年的研究，他们发现了一种引起这些疾病的共同原因——不是饮食（感谢主），也不是锻炼（荣耀归给上帝），你知道是什么吗？三十年之后他们发现唯一的一个原因是，这个孩子与他/她的父亲之间亲密感的缺

乏[《教牧神学季刊》第 11 期 43 页]！”

请记住医学院教授的结论：孩子与他/她的父亲之间亲密感的缺乏，是他们导致他们患上精神疾病、高血压、恶性肿瘤、冠状动脉心脏病、自杀的基本原因。我们可以把这个结论叫心理学实证科学的研究结论。这至少让很多基督徒明白，既然是科学结论，也就是上帝的自然启示的儿童成长规律；无神论者看不到规律后面的上帝很可悲，但基督徒若忽略上帝自然启示的科学规律，实则更可悲！

甚至无神论的心理专家也深刻地指出：“只有在人类发明了父性和一夫一妻制家庭时，男性才获得了作为个体的意义。[《父性——历史、心理与文化的视野》384 页（意）鲁格·肇嘉著，中国社科出版社 2006 出版]”

其实，在《圣经》启示的上帝的律法中，父亲对儿童人格的决定性作用，是《圣经》所规定的；父亲对儿童的教育应具有领导性的作用，也是《圣经》上帝的命令。只是由于这个命令从属于妻子顺服丈夫的大命令，常常被人忽略——今天的国内外很多教会公然按立女主教和女牧师作为教会最高领袖，既然在真理教导权柄层面已经严重违背《圣经》规定的牧者只能是弟兄的基本规定，很自然也就推翻婚姻和家庭中丈夫做头的命令，最后终于导致同性恋居然被按牧！

父性在衰落——这是意大利著名心理学家鲁伊基·肇嘉《父性——历史、心理与文化的视野》一书的作者回答记者李晋悦时说的一段话 [http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a6d9a2801009s9b.html]。记者的问题是：“你核心的观点是说，父性在衰落。你能否简要介绍一下你这么说的理由？”

鲁伊基·肇嘉回答：“这个原因很复杂，应该说父亲的衰落从一千年前就已经开始了。但是从工业革命以后变得更加严重。农业社会的父亲可能拥有一块土地，他的时间灵活并且可能和家人一起工作。今天的父亲，他可能是个小职员、或者是一位总裁，也可能是个自由职业者，生活却变得复杂得多。他们无法控制自己的日常工作安排，生意应酬占用了许多业余时间。他们经常出差，而且经常是突发性的。职业的多变性，让子承父业成为很少的现象，父亲不需要教孩子如何工作，甚至都不知道应该把孩子引导到那个社会群体。全球化导致的人口流动，让我们在城市和国家中迁移，他们不能给孩子讲授任何关于价值和规律的东西，因为这些东西会随着地理的转移而不具任何规律性。而 20 世纪的战争更加雪上加霜，它不仅仅杀死了数百万儿童在战场上的父亲，活下来的父亲死在了回家的路上，因为这些退伍军人已经不能再恢复他们做父亲的身份了。而父亲消失的趋势则遵循这样一条路

线：从美国到欧洲，再到发展中国家；从大城市到小城市，然后到农村；最后从上层社会到下层社会。”

如果从基督徒的观点来看父性衰落问题，我们可以肯定地说，基督教基本教义[大公会议七大决议，核心指在三一论、基督论、救恩论、教会论上的一致性。]的被扭曲，对上帝创造秩序的破坏和个人主义和人本主义的膨胀，才是人类社会父性普遍衰落的深层根源——应该是从约翰·卫斯理依据伯拉纠主义神学创立的女性化的循道宗派复兴开始的——父性衰落是教会衰落的一个社会性标志！

基督徒的生命是以荣耀上帝为唯一目标，所以婚姻不是我们的，是神的；家庭不是我们的，是神的；子女不是我们的，是神的；家庭秩序更是神的命定[《基督徒的家庭》7页 麦卫真博士著]。所以，婚姻家庭的存在是为了荣耀上帝，婚姻家庭存在的目的绝不是为了个人的私欲目的。在《圣经》中，上帝对婚姻、家庭和教会的管理原则中，以弟兄为领袖的基本管理模式，从旧约到新约从来就没有改变过——婚姻中，妻子要顺服丈夫，家庭中父亲是一家之主，教会中主教只能是弟兄——因为婚姻与教会都是分别为圣的圣事！推而广之，民主（人民决定）不是上帝的，神主（神仆决定）才是圣经的原则。但是很遗憾的是，还有多少家基督教的教会工人始终不渝地坚持这样的真理教导呢？

从心理学历史角度，最早研究父亲的是无神论犹太人的心理学家西格蒙德·弗洛伊德[西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud, 1856.5—1939.9），犹太人，奥地利精神病医生及精神分析学家，精神分析学派的创始人。]，但他侧重从生理和解剖学角度研究性差异和意义，而且是无神论反基督地研究。他最著名的理论是俄狄浦斯情结[一般认为，俄狄浦斯情结是弗洛伊德从以近亲通婚和弑父为主题的索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》借用的，简单用“杀父娶母”来概括，第一次将父性对人格的影响研究引入心理学。从神话角度来解读俄狄浦斯王的传说，俄狄浦斯是杀死了自己不认识的父亲，又与母亲结婚却不知真相的悲剧人物；但从生物心理学角度来看，则是向所有人们提出了“认识你自己和父亲”的问题挑战。]，很遗憾他的无神论观点和单纯生物学的视角，虽然使他看到生理父性对儿童人格的巨大影响，却仅仅停留在性的层面，有意忽略精神因素（灵魂）的巨大决定作用。这影响他的学术研究虽然有一公里宽，但却只有一厘米深。尽管如此，他的心理学研究结论的深度，虽然包含很多混淆是非的魔鬼的谬论，但还是值得基督徒认真参考借鉴的学说之一，譬如，他的潜意识学和性学影响说，尤其是他著名的俄狄浦斯情结

理论确证并揭示了人性的败坏，从心理学角度实证地摧毁了人类认识自己的可能性，在客观上映证了神学上早就指出的人性全然败坏的事实。当然，神的话并不需要用科学和学术来证明，因为神的话语本来就是高于科学的永恒不变的真理，但对更多的受科学主义毒害的人而言，可能会有些用处的。

从基督徒的角度看，这是很简单的问题。在以男人和父亲为婚姻家庭领袖的婚姻组织原则中，父权制度的重要性原因在于父权神授，无论从神学和心理学角度看，都是超乎一般人理解的重要。但也要明白，圣经原则下的父权制与中国文化的男尊女卑本质不同，因为源头不同：一个神本，一个人本，不可同日而语。神学中的父权制是基于人作为受造物人人平等的原则下的秩序原则；中国的传统的男尊女卑、三从四德原则乃是基于弱肉强食下进化论的丛林法则而制定的原则，基于把人视为动物而非有神的形象的受造物的被扭曲的人性观，中国文化的人观与基督教的人观原则不可同日而语。

一、作为圣事的婚姻的规定

创 2:18 耶和华 神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶（助手）帮助他。”于是，20 那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。21 耶和华 神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。22 耶和华 神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。23 那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从男人身上取出来的。”24 因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。25 当时夫妻二人，赤身露体，并不羞耻。

耶稣基督明确教导门徒基督徒不能离婚：可 10:2 有法利赛人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思要试探他。可 10:3 耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”可 10:4 他们说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”可 10:5 耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们；可 10:6 但从起初创造的时候，神造人是造男造女。可 10:7 因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。可 10:8 既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。可 10:9 所以 神配合的，人不可分开。”

婚姻的神圣性，决定了基督徒的婚姻不是自己个人可以随意决断的小事，而是神的大事——也就是教会的圣事，初代新约教会和东西方教会准确地理解到这一点，一直把婚姻当做圣事，只有基督新教轻率地否定了婚姻的神圣性，因为出身修士的马丁·路德根本不懂婚姻，为了拆毁修院而故意与一个修女结婚。

将婚姻的圣事性质讲得最清楚的是《新约·弗》：“弗 5:20 凡事要奉我们主耶稣基督的

名，常常感谢父 神。弗 5:21 又当存敬畏基督的心，彼此顺服。弗 5:22 你们作妻子的，[当顺服]自己的丈夫，如同[顺服]主；弗 5:23 因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是[教会]全体的救主。弗 5:24 教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。弗 5:25 你们作丈夫的，要爱你们的妻子；正如基督爱教会，为教会舍己，弗 5:26 要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，弗 5:27 可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。弗 5:28 丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。弗 5:29 从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正象基督待教会一样，弗 5:30 因我们是他身上的肢体。弗 5:31 为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。弗 5:32 这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。弗 5:33 然而你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。”

在婚姻中的妻子对丈夫的顺服，是神所规定的人伦次序，既然是神律，很自然就不是两个人的私事，而是关乎上帝和教会的大事，所以旧约和新约对祭司婚姻都有很高的要求。

旧约对祭司的资格和婚姻要求：

利 21:1 耶和華对摩西说：你告诉亚伦子孙作祭司的说：祭司不可为民中的死人沾染自己。利 21:6 要归 神为圣，不可褻渎 神的名，因为耶和華的火祭，就是 神的食物，是他们献的，所以他们要成为圣。利 21:7 不可娶妓女或被污的女人为妻，也不可娶被休的妇人为妻，因为祭司是归 神为圣。利 21:8 所以你要使他成圣，因为他奉献你神的食物，你要以他为圣，因为我使你们成圣的耶和華是圣的。利 21:9 祭司的女儿若行淫，辱没自己，就辱没了父亲，必用火将她焚烧。利 21:13 他要娶处女为妻。利 21:14 寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人，都不可娶；只可娶本民中的处女为妻。利 21:15 不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和華。利 21:24 于是摩西晓谕亚伦和亚伦的子孙，并以色列众人。

新约对主教和执事的婚姻要求：

提前 3:1 人若想要得主教（主教）的职分，就是羡慕善工。这话是可信的。提前 3:2 作主教的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制、自守、端正，乐意接待远人，善于教导。提前 3:3 不因酒滋事，不打人；只要温和、不争竞、不贪财；提前 3:4 好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服（或作“端端庄庄地使儿女顺服”）。提前 3:5 人若不知道管理自己的家，焉能照管 神的教会呢？提前 3:6 初入教的，不可作主教，恐怕他自高自大，就落在魔鬼[所受]的刑罚里。提前 3:7 主教也必

须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。

提前 3:8 作执事的，也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；提前 3:9 要存清洁的良心，固守真道的奥秘。提前 3:10 这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。提前 3:11 女执事（原文作“女人”）也是如此：必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。提前 3:12 执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。提前 3:13 因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。提前 3:14 我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。提前 3:15 倘若我耽延日久，你也可以知道在 神的家中当怎样行；这家就是永生 神的教会，真理的柱石和根基。提前 3:16 大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然：就是 神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

上述经文清楚告诉我们，婚姻失败（离婚和淫乱）的人，没有资格做神的仆人；主教（主教）必须是弟兄，而且是只有一次婚姻没有离过婚的弟兄，绝对不能是姊妹，更不会同性恋。夫妻本是一体，婚姻是神配合的，不管何种原因，如果一个神的仆人有两次婚姻，夫妻一体和婚姻圣事就变成空话；天主教和东正教主教和神父一生为教会的侍奉能够独身，难道基督新教的传道人一次婚姻还不够吗？而且有教会和修院作为有形的家，足可以弥补一人独身的孤单和不便。从神学角度看，对婚姻作为圣事的轻视，进而轻视教会和家中弟兄做头的原则，才是基督新教很多教会工人的神学瑕疵和言行罪恶的根源，也是造成新教会的普遍牧养软弱无力的深层原因，其结果就是基督徒和家人患精神疾病的人越来越多了，而且教会工人对此无能为力。藐视婚姻作为圣事的神圣性，藐视父权作为神权的神圣性，从根本上来讲，是一种灵性癌症，若不按照上帝的话语悔改顺服并得到教会义人（教父）祷告，绝不能痊愈！

二、丈夫做头管理家庭的原则

为什么婚姻、家庭和教会一定要弟兄做头呢？答案很简单：神的律法规定和人犯罪的代价。

新约教导指出：林前 11:3 我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；（父）神是基督的头。林前 11:4 凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头。林前 11:5 凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。林前 11:6 女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头。林前 11:7 男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀；但女人是男人的荣耀。林前 11:8

起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。林前 11:9 并且男人不是为女人造的；女人乃是为男人造的。林前 11:10 因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的 [记号]。林前 11:11 然而照主的安排，女也不是无男；男也不是无女。林前 11:12 因为女人原是由男人而出；男人也是由女人而出；但万有都是出乎 神。

新约很多地方不断指出，妻子顺服丈夫的原因一是受造的次序，二是女人先犯罪的原因：

提前 2:9 又愿女人廉耻、自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为妆饰；提前 2:10 只要有善行，这才与自称是敬 神的女人相宜。提前 2:11 女人要沉静学道，一味的地顺服。提前 2:12 我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。提前 2:13 因为先造的是亚当，后造的是夏娃；提前 2:14 且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。提前 2:15 然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。

不但妻子要顺服丈夫，儿女顺服父亲更是理所当然，这也是神的规定和命令。

新约指出，弗 3:14 因此，我在父（神）面前屈膝，弗 3:15 天上地上的各家，都是从他得名。《圣经》新译本——3:15 天上地上所有的家族都是由他命名的；kjv 版本 3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named; niv 版本 3:14 for this reason I kneel before the father, 15 from whom all fatherhood in heaven and on earth derives its name.

天上地上所有的家族都是由他命名的——包括基督徒和非基督徒的家族；英文 Fatherhood 的几重含义是：1. the kinship relation between an offspring and the father; 2. God when considered as the first person in the Trinity; 3. the status of a religious leader; 4. the status of a father;

这几段话的总体意义就是父权制的家族领袖传统，源于上帝的权柄和恩赐，并不是偶然的存。所以《圣经》规定教育子女的第一责任是父亲——弗 6:4 “你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。”而一旦违背这个原则，子女的人格绝对会出病态问题，具体出什么问题——精神疾病、高血压、恶性肿瘤、冠状动脉心脏病、自杀——可能与其家庭关系的细节相关，但儿女会成为心理问题儿童，则是人犯罪的必然结果——因为违背神的婚姻家庭律的罪恶才是疾病的根本原因。今天很多基督徒家庭，父亲忙于生计，母亲越俎代庖替代父亲养育子女的责任，因为他们违背神的律法而严重犯罪，犯罪的代价是惨重的。

婚姻、家庭、教会，作为有形的地上组织而言，哪一个是最先存在的呢？婚姻先于家庭是不言而喻的事实，但就婚姻家庭与教会的关系而谈，是教会模仿了婚姻家庭的组织模式还是婚姻家庭模仿了教会的模式呢？

答案当然是教会的存在先于婚姻家庭，是婚姻家庭模仿了教会的组织管理模式而不是相反。因为教会是神的家、真理的柱石和根基 [提前 3:15 倘若我耽延日久，你也可以知道在 神的家中当怎样行；这家就是永生 神的教会，真理的柱石和根基。]，教会是永存的，先在天上，因为“就如 神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”（弗 1:4），然后藉耶稣基督从天降临并最终要回到天上 [来 11:13 这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。来 11:14 说这样的话的人是表明自己要找一个家乡。来 11:15 他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。来 11:16 他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以 神被称为他们的 神，并不以为耻；因为他已经给他们预备了一座城。]——所以《圣经》说：弗 3:21 “但愿他（父神）在教会中并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世代代，永永远远。阿们。”

三、父权制 [Patriarchy: 指以父亲为领导和主导的家庭组织结构。] 原则重要性的《圣经》规定

《圣经》指出：“林前 11:3 我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头； 神是基督的头。林前 11:4 凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头。林前 11:5 凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。林前 11:6 女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头。林前 11:7 男人本不该蒙着头，因为他是 神的形象和荣耀；但女人是男人的荣耀。林前 11:8 起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。林前 11:9 并且男人不是为女人造的；女人乃是为男人造的。林前 11:10 因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的 [记号]。林前 11:11 然而照主的安排，女也不是无男；男也不是无女。林前 11:12 因为女人原是由男人而出；男人也是由女人而出；但万有都是出乎 神。”

上帝永不改变，上帝的预定与拣选永不改变——所以《圣经》规定的这样的父权原则今天当然也不改变：父权的原则是父亲选择了儿女，而不是儿女选择父亲——父权是一种关系选择而不仅仅是一种生物学关系。生育孩子的天然资格并不带来父亲的天然权利，从根本上讲，父亲关系的选择性正是父神拣选性的人化而已。问题是今天的教会和基

信徒家庭还遵循这个原则吗？

以弗所书指出“弗 6:1 你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。弗 6:2-弗 6:3 要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。弗 6:4 你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。”旧约与新约都很清楚地规定，教养孩子是父亲的责任，尤其是箴言更清楚地规定父亲的教导责任，而且要按《圣经》主的教训和警戒养育，同时很清楚地命令儿女要在主里听从父母。但很遗憾，这些基本原则，在教会里和家庭中被无原则的“爱”替代——人本主义的社会潮流，在撒旦的控制下，坚定而且是在悄无声息地借着“溺爱”的毒药，摧毁父亲和教会牧者的权柄——上帝赋予的责任和权柄，但错误的神学教义，使得很多基督徒主动放弃了自己的责任——根本原因还在软弱的基督徒自己公然、大胆无知地违背背神的律法。

父权原则的重要性，很多非基督徒，甚至反基督的专业人士都有很清楚的认识，可惜很多海内外基督徒受反智主义的神学影响，尤其是深受西方敬虔主义和灵恩主义传统中国的基督徒，有着鲜明的反教会制度、反神职人员、反神学学习、反科学知识的弱点，导致中国基督徒总是游离于社会的边缘，这是中国文化、时代的局限性和西方教会灵恩运动在中国杂交的不良结果。

在以基督教为主导信仰的西方国家，儿童小时大多要找一个教父，这以天主教徒和东正教徒最为典型，基督徒以主教、牧师和长老等为他们的精神父亲（教父）。教父不同于世俗的导师，原因在于教父要同时是神的仆人和儿童的信仰父亲，即有真理的师生关系，更有父子的情感关系。譬如，约瑟对耶稣基督而言，是上帝法律赋予的父亲地位。所以父子法律关系重于血缘。如果将一个人的基督教信仰父亲称作教父（教导之父），这种教父现象与男人作为人类精神本质的生物代表这一事实密不可分。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的（natural descent），不是从情欲（human decision）生的，也不是从人意（husband's will）生的，乃是从神生的。”[约 1: 12-13, 约 3: 1-21; 罗 8: 28-30。]

不悔改的罪人是魔鬼的儿女：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。……出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”（约 8: 42—47）

天父，是指造物主；教父，是指神的仆人作为人的父亲身份；其中的深刻关系，并不是一般没有教会牧养经历和很深神学造诣的人能明白的。所以，教父在教会的使徒绪统中总是与主教不可分开

而谈论，在教会传统中，只有主教才是真理的代表，这是其它圣职（长老、执事等）不能替代的。西方教会和东方教会对此与深刻理解，但基督新教很多现代教牧和神学家对此认识不足，甚至赶不上教外学者的深度——譬如法国心理学家雅克·拉康。

在拉康的精神分析中，阳具被认为是男人本质的体现。如果说佛洛伊德的“阉割”与阳具重点在生物学意义中，拉康在《男根的意义》[《拉康选集》 【法】拉康著，褚孝泉译 上海三联书店]（男根一词没有阳具一词更能表达原文意义）一文结尾则更强调其精神意义：“在这里男根能指的功能达到了一种最深刻的关系：这就是古人称之为Novus(精神)与Aoyos(逻格斯)之间的关系。”

在同一篇文章中，拉康指出，“阳具的象征作用是怎样和父亲联系起来呢？母亲通过她的言语，给一个在她之外的父亲定位，这个父亲也许不是真实的父亲，只要他能将母亲和孩子分开就行。拉康把这种结构和象征性因素称作父亲的名字。把父亲看成符号，是因为它最终总会涉及到的东西肯定会超越产生精液的生物学意义上的男人，这种东西是纯粹象征性的，对于它基督教文化曾给予著名的阐释（指耶稣基督由处女玛利亚因圣灵感应怀孕的事）。”

拉康指出，在精神病中，存在着一种对父亲名字的排斥：它不是因为受到压制，而是完全被抹杀了（精神病患者的精神世界中根本没有父亲的名字）。这一假设以令人目眩的全新角度对临床数据作了解释。精神分析学家和精神病学家经常注意到：在妄想症中存在着父性和父子关系的主题。拉康认为，对精神病发作诱因的仔细观察显示，某些能唤起主体的父性观念的情况是导致精神病发作的催化剂。“例如，当一个男人成为父亲，当一个女人分娩之后从别人手里接过婴儿，还有职位的晋升或社会地位的改变，这些情况都会向父性象征的领域发出呼唤。但由于那里是一无所有，主题遇到的是一个空洞、一个象征。于是，精神病早期常有的‘世界末日’之感也就随之产生了。主体面临着能指的缺乏，即父亲名字的缺乏，随之而来的则是意义的缺乏。拉康曾说过，能指产生所指[能指是指一种声音形象（比如一个词），而所指是一个概念。《拉康》 36 页 【英】达瑞安·里德 文/朱迪·格罗夫斯 图 文化艺术出版社]，所以能指的缺位便意味着所指的缺位。按照拉康的观点，精神妄想症（精神分裂症）的患者试图在由于父亲名字的缺位而形成的空洞之处填补上丢失的意义，也就是说要给世界赋予意义（妄想）[《拉康》106-107 页]”。

拉康指出，婚姻涉及的不仅是当事人的父母和直系亲属，而是包括整个社会。因此。婚姻中的男

女就成为一个象征链中的一环。真正的、生物学的父亲只能从构成男女关系的各种象征结构中区别出来，而父亲的身份对他们来说则具有象征意义。拉康把这种父亲身份称为父亲的名字。他不是一个真实的人，而只有象征性的功能。父亲的名字不应该和父亲的这真实名字混为一谈，就像人们经常做的那样。它只是一个术语，用于表明和父亲真实的自然属性相对立的象征性，而父亲的自然属性在现代社会里已经被简化为精子[《拉康》71-72页]。

拉康作为一个精神分析师，在20世纪初，深刻地看到父亲具有超越自然属性的象征性或者说精神性，但没有看到这是源于造物主的祝福——《圣经·弗》3:15天上地上的各（父）家，都是从他得名。悖逆上帝的人是没有父亲的，也就是没有生命安全和生活意义，最后便必然走上以人为父甚至到以人为神——这就是20世纪东西方法西斯主义和集权国家产生的人性根源。

父亲意味着父爱，带有神圣祝福的爱，父爱代表神爱，这种爱是精神性的，基于肉体但超越肉体。从神学上讲，性爱是爱的生物方式，更本质的是其中所蕴含的上帝之爱的人性方式：私密、赤忱、舍己、安全和愉悦。上帝给人性爱，是要人在夫妻恩爱中通过体会夫妻性爱，以朦胧体验帮助人们理解超过任何人类可以经历和想象的爱——圣爱。

上帝的爱——约3:16“神爱世人，甚至将他的独生子赐给[他们]，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。约3:17因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪（或作“审判世人”。下同），乃是要叫世人因他得救。”

因此，父爱缺乏的人，无论女人或男人，他们大都会不由自主地走向性放纵。企图从肉体的最亲密关系中补偿父爱的缺失，而更聪明的独裁者，却又以剥夺人类的父爱，企图用国家化的“偶像”取代神爱。性心理学家威廉·莱希[威尔海姆·赖希（1897-1957），美籍奥地利精神分析学家和社会学家，弗洛伊德主义的马克思主义代表人物；]特别指出：“强制性的控制一个人性活动，坚持性压抑会导致病态的有情感色彩的荣誉和义务、勇敢和自制的观念。性禁锢和性固着建立了封闭的权威主义家庭的感情纽带，同时也为接受其它各种具有补偿性荣誉感特征的意识形态准备了条件：祖国——母亲，元首——父亲。民族主义的爱国情感来源于对母亲的热爱。性高潮受阻是法西斯主义和神秘主义宗教的共同根源。起初，性快乐是善、美、幸福，它使人与自然普遍地统一起来；当性的感情与宗教的感情彼此脱节时，性的东西就被迫成为恶的、地狱般、凶魔似的。所以只有自然的爱情、劳动和认识才能摧毁法西斯主义。赖希认为，正是这人身上的怪物——被压抑的性需要和性冲动，构成了法西斯主义

的精神核心。”

四、从神而来的父权中的导师责任 父权的责任与权力是什么？

1) 首先是婚姻中的领导（舍己）责任。

《圣经》创2:18指出，耶和華神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶（助手）帮助他。”林前11:3“我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头。”箴19:14“房屋钱财是祖宗所遗留的；惟有贤慧的妻是耶和華所赐的。”……

做好一个父亲的基本功课和条件，就是在夫妻关系中，因着基督的缘故丈夫为妻子可以舍命；好丈夫才会是一个好父亲。很难想象，一个不爱妻子的丈夫会是一个好父亲。所以，中国文化中仅仅视妻子为传宗接代的丈夫，只是一个人种（精子）而已，并不是一个真正的父亲，当然也就不会培养出男子汉。翻开历史，中国的男人们，要么专横跋扈思维幼稚，要么懦弱无能苟且偷生，要么汗流浹背孺子牛而已。中国男人，为功名利禄酒色财气丧命的不计其数，而从来几乎没有仅仅为信仰而活着的英雄！**中国人没有自己的（精神）父亲！**

2) 上帝通过生育儿女的祝福和责任

《旧约·玛拉基书》2:15指出“虽然神有灵的余[力能造多人]，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。”诗篇127:3指出“儿女是耶和華所赐的产业；所怀的胎，是他所给的赏赐。”所以，对基督徒而言，养育孩童是一件神圣的事情，不是仅仅为了自己血脉继承。

基督徒父亲有生育自己亲生儿女的责任，更重要的却是养育灵里面的儿女；按圣经的原则要求，每一个基督徒父亲，都应同时是别的孩子的教父，以完成传扬一个福音、牧养属灵的儿女的责任，这个时候，他才能脱离出生物学的限制，达到圣经所要求的父家的标准，是真正地从天上得的父名——在上帝之下以教会主教作为最神圣的父亲。**没有灵性父亲（教父）的基督徒，是一个灵里的孤儿，教会里的流浪儿。**

3) 用神的话语养育孩子的责任

甚至无神论者也知道，生而不养，罪莫大焉！譬如，中国俗语甚至讲，子不教，父之过。所以，每一个基督徒家庭的父亲，用圣经教育孩童，是不需提醒的天职。

《旧约·申命记》规定6:4“以色列（神儿子们）啊！你要听，耶和華我们神是独一无二的主。申6:5你要尽心、尽性、尽力爱耶和華你的神。申6:6我今日所吩咐你的话，都要记在心上，申6:7也要殷勤教训你的儿女；无论你坐在家，行在路上，

躺下，起来，都要谈论。箴言 22:6 “教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”《新约·以弗所书》更强调 6:4 “你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。”如此等等。

基督教家庭父亲是儿童的第一任人生导师，不仅仅在知识和技能方面，从理论上讲，更重要的是应该在基督信仰方面。譬如《旧约·箴》3:1-12 “我儿，不要忘记我的指教，你心要谨守我的诫命；2 因为他（耶和華）必将长久的日子，生命的年数与平安，加给你。3 不可使慈爱诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心版上。4 这样，你必在 神和世人眼前蒙恩宠、有聪明。5 你要专心仰赖耶和華，不可倚靠自己的聪明；6 在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。7 不要自以为有智慧，要敬畏耶和華，远离恶事；8 这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。9 你要以财物和一切初熟的土产，尊崇耶和華。10 这样，你的仓房，必充满有余；你的酒榨，有新酒盈溢。11 我儿，你不可轻看耶和華的管教，也不可厌烦他的责备；12 因为耶和華所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”

父权神授的责任，这在旧约族长那个时代最为典型，因为那时教会与家族合一，族长就是祭司，同时又是教父。到了摩西带领以色列人在西奈山建立神授的祭司制度以后，除非父亲就是祭司，反之父亲就不能作教父。这是基督教的牧养精髓所在：神的仆人，才是每个人最好的真理导师(mentor)和情感父亲——教父。

什么是导师 mentor? 牛津字典对 mentor 的定义是：“对一个没有经验的人，mentor 是个有智慧而且可信赖的帮助者与 adviser（指导人）。”1936 年有本书《Spiritual Father & Mother》，定义属灵父母就是 MENTOR：“一个人被神呼召成为特别器皿，去帮助别人里面的神的灵醒过来，让他属灵的生命能够更新，同时给他一些属灵的分辨建议和指导。”另有些书称之为 spiritual director（灵命指导者）。而我将 Mentor 翻译成“生命导师”[《教牧辅导季刊》第八期 “为何需要 mentor（生命导师）？”纪惟明女士 / 关渡基督书院董事长文；]。

文章最后特别指出：“作基督徒领袖最首要的事情就是 be a spiritual leader（作属灵的领导者）。换句话说，领导不是按着自己的野心和欲望为所欲为。「a spiritual leader」是受圣灵的约束与带领，有属灵的智慧，是被神领导的领袖。如果基督徒领袖不是个 spiritual leader，不能明白神的心意，甚至也不能顺服神，神就不会与他同在，也就无法成为神的器皿，行使神的旨意。而神一定会拦阻不是祂要的东西，领袖的事工就会出现问題。”

神给领袖的责任、要领袖注意的焦点、要领袖

更关心的是一帮助导生分辨与思考神的方向，而不是领袖的方向。“神的呼召”和“领袖的引导”二者，能够一致时是最好的。神对每个人都有呼召，领袖爱护部属，就要帮助他思考和分辨他是否行在神的呼召中，而不是牢拢他。神将导生托付给一位导师，他的责任是帮助导生成熟，能分辨神的旨意，并在生活中作主的门徒。导师要小心不落入自以为是的陷阱中。

从这段文字可以看出，一个人的生命导师只有两个可能人选，一个是基督徒的父亲，一个是教会的牧者（主教、牧师长老、教师等）；如果一个人自己的父亲达不到这个高度或者不属基督——这是更常见的实际情况——很自然只有教会的牧者才是神赐的教父，才有资格以神仆人的权柄作教父，就如奥古斯丁的父亲是异教徒，他蒙恩得救后就以安布罗斯主教为导师和教父。所以我们说，只有神的仆人才有资格做基督徒的教父——基督真理与教会家庭的导师和父亲。

但要小心，康来昌[<http://word.fhl.net/题目> “神家里的人”；]牧师在一次题为“神家里的人”的讲道中指出：“国家，英文有三个字，country, state, kingdom，中文都翻国家，以前有人翻邦国，邦就是国，国就是邦，没有太多分别。但有人说翻「国家」是错误的，因为国是国，家是家，中国人到今天政治那么不上轨道就是把国和家混在一起。总统是总统，爸爸是爸爸，我们中国人因为把国、家混在一起，总统、国王就变成君父，君王对我们来讲好像是父亲一样，把整个治理变成父母对子女的管理。国家如果是这样，怎可能八年十年一次大选？你不能八年换一次爸爸妈妈。所以就万世一系，天子就世世代代来统治你。有人说中国没有办法进到民主就是因为把国和家混在一起，国是国，家是家，一点关系都没有。我们翻译得不对，也反映出我们的观念就是整个国是一个大家庭，总统、国王、皇帝是大家长、父亲。这种观念在军队里还是这样听到，军队是个大家庭，连长、师长是大家长。”

“但我们现在跟圣徒同国，是在上帝的国度里面。这国度基本上今天是呈现在教会里，因此这属灵国度在今天世上物质的部分并不完美，但还是因为有主在我们心里，被圣灵感动，我们可以学习彼此相爱，可以在相爱、圣洁上面有越来越多进步。我们是一家人，表示我们相爱。我们不作外人和客旅，表示我们有个安歇、喜欢的地方。如果你出游，就算住五星级饭店，还是不安歇、不舒服，因为那不是你的东西。如果那里比你家好得不得了，还是不能安歇，因为在那里只能住一段时间。如果它很不好，当然更不舒服，冷气位置、地毯颜色你不喜欢，你也不能改，因为你是客人，甚至你不是这国家的人。如果你去泰国、菲律宾、韩国玩，不管玩

得好不好，玩得好你也总要走，玩得不好，觉得这国家的人不礼貌，交通规则、各样制度不好，你也没有办法改变他们。我去有些国家实在并不喜欢，因为制度并不理想。”

康牧师正确指出，**家庭和国家，都不是基督徒的家，只有神的家教会才是基督徒的家。所以只有教会的神仆人，长老（牧师）和主教，才是我们在基督里的教父。异教徒家庭的父亲和国家官员没有资格做基督徒的教父——太 12:47 有人告诉他（耶稣基督）说：“看哪！你母亲和你弟兄站在外边要与你说话。”太 12:48 耶稣基督却回答那人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”太 12:49 就伸手指着门徒说：“看哪！我的母亲，我的弟兄。太 12:50 凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”**

然而，由于基督教会神学偏差和会众对牧者为父的重要性的愚昧无知，把牧者降低到仅作为一个《圣经》讲员存在于教会，于是，很多的信仰与心理问题无从求教。有些人便在教会内部倡导以学者和成功人士而非牧者为导师的成功神学[如很多人喜欢的美国人扬腓力（Philip Yangcey）的书籍，是以神人合作、泛爱神学、成功神学、支持同性恋作为基调的；]模式，其核心本质在于取代教会牧者在基督真理解释和教导上的权柄，达到摧毁教会作为真理柱石的神圣地位——如果不是直接出于撒旦，很多也是自己的血气骄傲被撒旦利用，更多是所谓的无知的好心，但却有意无意中作了撒旦破坏教会的工具。

海外教会刊物《举目》[《举目》第五十期（2011-07）]在一篇《生命导师与灵命成长》编者按中指出“生命导师（Mentor），自 80 年代开始，即在西方神学教育中引起广泛的关注成为领导学（Leadership）中的一个学术议题。”

在《举目》一篇题为《寻回失落的艺术——师徒关系式的属灵指导》文章中，作者指出“什么是属灵指导（Spiritual Mentoring）？就是通过属灵师傅（Mentor），与徒弟（Mentoree）之间的良好关系，属灵师傅将自己的智慧、知识、技能、洞见、资源、关系、经验和价值观等，转移并加力到徒弟身上，使徒弟能完成神在其身上的心意。”那么如何寻找属灵师傅呢？

“首先，要祷告，知道自己现阶段在什么领域需要成长。第二，我需要哪一类型的属灵师傅？是门徒训练者，或是保举者，或是教师？第三，属灵师傅要有这样的特征：追求圣洁，关心我的成长，能供应我所需。第四，要积极主动接触属灵师傅，建立关系。第五，积极回应属灵师傅的要求，争取成为他们的徒弟。

“有经验的属灵师傅，往往有许多候选人，所

以会进行筛选。他们通常会给你一个小任务，看你回应的态度如何。曾经有一位属灵师傅，要我在一个特会上分享 15 分钟。我用了一个月的时间，预备这 15 分钟。结果是，这个牧师答应指导我，使我开始了一段新的灵程。⁹⁴”

很遗憾，从基督徒应该舍己的原则出发，这里的描述的这个人的心态，是一种自我中心的学习模式——典型的消费主义基督徒心理——幼稚基督徒的自我中心。更可怕的是，文章没有一句提到“主教（牧师）就是最好的导师”这个事实。基督徒寻找导师，不去找神的仆人（主教牧师长老等）做导师，而是自以为神地满世界寻找谁配作我的导师，与病人寻找谁是最好的医生一样的荒唐可笑。我们可以问这些人：耶稣基督符合这个标准吗？使徒保罗符合这个标准吗？奥古斯丁符合你的导师标准吗？作为主教的牧者符合这个条件吗？

这篇文章的可怕在于，它反映出现代基督徒在信仰上的自我中心的消费主义信仰心态！如果属灵师傅不是神的仆人，如何避免他的自以为神、瞎子领瞎子的悲剧呢？如果这个人信仰刚刚入门，会不会错把异端当作真理呢？就像婴儿错把毒药当糖果呢？

西方工业革命以前的孩子，在家里跟着父亲学习做人的品德，同时学习父亲的职业技能，教会和家庭是每个孩子人生的根据地。工业化开始的大学和学校的职业技能训练，在剥夺儿童跟随父亲学习职业技能的同时，也剥夺了父亲作为儿童精神导师的权利。儿童们离开家园，成为金钱的奴隶，学校的教育，在本质上成为培养合格的劳动产品的工厂——职业和教育不再是为了儿童人格健康和完成上帝使命的神圣圣事，已经被异化到作为工业机器仅仅为了糊口和个人野心而存在！被剥夺了离婚的人类人已经被现代工业还原到动物的水平底线，丧失了父亲的几代人，最后在席卷全球的集权制度和法西斯浪潮中，暂时找到一点虚幻的安慰，但在全球化的风浪中，很快就又随风而逝了。

人类摆脱了神权和父权的约束和保护，又心甘情愿地戴上了拜金主义和个人主义的“自以为神的原罪带”[贞操带，是专门用来防止女子性交的金属或橡皮带，流行于 14 世纪的意大利，因此别名为“佛罗伦萨带”。意大利德国制造的贞操带，是用金属片精致雕制成的。考究的贞操带还嵌有金质装饰品。金属片紧护阴部，只留两个孔洞，作排泄排经用。前后紧勒于两腿之间。挂在腰间一个环上，设有特制钥匙才能打开的锁。另外一种贞操带，是

⁹⁴ [《举目》第五十期（2011-07）文章“寻回失落的艺术——师徒关系式的属灵指导”作者 顾莉华

用弯曲象牙制成的，连接在用天鹅绒包住的铁箍护带上。]，人性的败坏使得这把锁除了耶稣基督的宝血（救恩）的钥匙外，没有人能打开这把人类自愿选择的自恋自闭型怪锁。所以，《圣经》指出“罗 1:20 自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗 1:21 因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。罗 1:22 自称为聪明，反成了愚拙；罗 1:23 将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。罗 1:24 所以神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。罗 1:25 他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿们。”

如果是异教徒狂妄犯罪，我们还可以理解一些，因为他们没有圣灵的光照和《圣经》律法的引导，败坏的本性使然。但如果一些人号称基督徒，居然如此大胆妄为歪曲《圣经》很明确的真理，我们就要发问：他们是出于愚昧无知呢还是出于卖主求荣呢？很遗憾，教牧辅导经验告诉我，教会里一些的人的胡言乱语和肆意犯罪，很少人是出于无知，更多却是故意放纵情欲和骄傲，显明他们是出于恶者的操控，而且他们自己甘愿狼狽为奸——“褻慢人不爱受责备，他也不就近智慧人[箴 15:12]。褻慢人煽惑通城；智慧人止息众怒。（箴 29:8）赶出褻慢人，争端就消除，纷争和羞辱，也必止息（箴 22:10）。！”

马丁·路德的宗教改革，有意无意间摧毁了父权制的最好典范的主教制教会牧养模式，把神圣的教会神职侍奉降低为一种职业；而反上帝的文艺复兴和启蒙运动，从思想上喂肥了这只肆意放纵个人主义的魔鬼，其明显的恶果就是教会神学偏离圣经原则和教会传统，同流合污甚至与时俱进，一些神学院成为拆毁基督信仰的学术研究机构而不是忠心的修院，学习神学与教会的侍奉可以与个人的信仰没有关系。由于马丁·路德的宗教改革先于工业革命，所以，究其根源，是基督教的神学和神职人员首先偏离了父权神授的教会和家庭管理模式，然后才带来整个社会父权制的衰落，反过来又加剧了教会牧养实践中的个人主义和女性主义浊流。

教会是社会的灵魂和希望的挪亚之舟，而教会的神职人员的言语行为决定着教会的牧养模式和基督徒生命状态。只有从教会的神职人员训练模式开始改变，才能重获初期教会无坚不摧的教牧力量。正是基于这样的思考和原则，大公教会西安主教会从 2010 年开始决定建立奥古斯丁修院，采取滚动教学模式，以耶稣基督所用的师徒的门徒训练

方式，开办教牧辅导硕士课程班，为教会培养领袖。我们鼓励本会或者其它教会的弟兄姊妹，有神的呼召和独身的恩赐，只要有所属教会的推荐，愿意以一个修士或者修女身份终身在学习服侍，为耶稣基督大使命的缘故，随时听从教会管理差遣，我们愿意接纳，但要求年龄不低 30 岁。作为修会，我们鼓励有呼召和恩赐的弟兄姊妹，以一个基督徒拿细耳人的身份，在西安主教会或者下属机构如心理康复中心全时间服侍，教会提供基本生活费用但没有工资；要求志愿者的服侍时间最少不低于 12 个月，并要得到所属母教会的推荐。这样的训练，就是想要改变现代神学院重知识轻灵性[灵性是指对上帝的言语理解和顺服的程度。]的培训弱点。

感谢神，美国改革宗神学院教授约翰·弗兰姆（John Frame）有一篇题目为《新型神学院提案》[《教会》2010 年 9 月总第 25 期]的文章，该文针对传统神学院教育在教牧人员的品格培养及灵命建造上成效不彰，进行了反思，并提出革新方案，建议回归神学院制度建立之前，透过榜样及体验来训练教牧人员的“师徒”制，神学院彻底放弃学术模式，成为“新的神学院”——教师、教牧预备人员，以及家属，一起生活（包括一起吃饭），一起工作，形成一种基督徒社区。如此，他们能真实地认识对方，知晓对方的生命建立，一起学习，一起成长。值得一提的是，早在 1972 年，弗兰姆博士就完成了这篇文章，却被 6 家期刊拒绝。直到 1979 年，才首次公开发表。2001 年，他对该文略加补充，再次发表。遗憾的是，弗兰姆博士的提案，未见被那个神学院采用及实践。但是，法国泰泽修会和我们主教教会的修院已经开始了这样的探索，愿神祝福。

五、为什么对儿童来说父亲比母亲更重要呢？

为什么人心的深处需要父亲呢？学者认为，撇开父亲作为生育基础的重要作用，单单从心理角度讲，而需要父亲的原因至少有下面五条：

1、父亲制度或者父权主义是神设立的权柄

所有父亲的权威都是来自天上——从上帝得父亲的名号——圣经上说：“天上地上的各个父家，都是从上帝得名”[弗 3:15；新译本“天上地上所有的家族都是由他（上帝）命名的。”]。所以父权制度代表上帝在地上家庭的权柄，当然由于人的犯罪，人类世界上的这个权柄已经为罪所污染而扭曲——纯正的父权制度以教父的模式保存在教会里面。所以，尊重和服从父亲，就是服从上帝给人的基本言行规范。

创 1:28——神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”

十诫第五诫规定：出 20:12 “当孝敬父母，使

你的日子，在耶和华你 神所赐你的地上，得以长久。”

出埃及记 21:15 “打父母的，必要把他治死。”

申 21:18 “人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从。申 21:19 父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里。申 21:20 对长老说：‘我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。’申 21:21 本城的众人就要用石头将他打死。这样，就把那恶从你们中间除掉，以色列众人都要听见害怕。”

马太福音 15:4 “神说：‘当孝敬父母。’又说：‘咒骂父母的，必治死他。’”

……

对于基督徒家庭而言，父权的神圣性和重要性不言自明，所以，在主里顺服和尊敬父母是最基本的伦理要求。但今天的人们普遍具有反权威的心理，所以，反对父权也是很普遍的现象，甚至基督徒的父亲。人们常常会质疑父权的正确性——关键问题在于谁能有资格代表上帝真理呢？谁有权柄判定别人的错与对呢？除了神的教会和神仆人以外，世界上并没有这样的机构与人员。

对基督徒而言，真理的权威，第一是基督教会的主教，第二是基督家庭中的父亲，第三是基督国家中的官员；其它的非基督教人类的家庭和国家，居于第四和第五位。对于非基督徒，父亲的权柄也是必须尊重的，只要父权不违背人权原则，可悲则在于人类的人权标准在变——严格说应该是基督教的十诫为基石——人类本性就是相对主义和伯拉纠主义。人类向自己寻求真理，与问道于盲有何差别呢？

19 世纪以尼采为代表的上帝之死哲学，结束了西方社会父亲作为精神和形而上学代表的事实和传统，使得父亲仅仅成为物质机器和挣钱的机器而存在。在上帝“死亡”后，父亲不再是天父上帝的代言人，他再也不是连接尘世生活与伟大的天国使命的真理链条中的开始一环，而只是生活在尘世间的一把物质尘土，而且是毫无意义最普通的尘土 [《父性——历史、心理与文化的视野》 352 页]。在这种情况下，父亲的超越性价值何在呢？最后如中国文化所见，仅仅作为生物的种群而存在，仅仅为生育而存在，仅仅为维护血脉继承而存在！这与动物有何差别呢？人类社会独裁与专制制度，恰好是父爱缺乏的产物，而并不是父权制的天性。在人类的历史上，只有基督教教父时代主教制的教会，才是父权制的最好的典范。所以，他们能活出基督的生命，战胜政治上强大的罗马帝国——不是靠武力，而是靠基督教会真理的力量。

鲁格·肇嘉则用心理学的语言指出，对父亲的追寻是一种古老而原型化的主题，从象征意义上同

时告诉社会和个体，父亲总是一种持续不断的、从未到达最终的终点的努力。父亲，不管是成为父亲还是拥有父亲，都没有太多的不同；而视角是属于父亲的还是属于儿子的，也没有不同。这一追寻包含着一种无意识的与演化发展或历史有关的记忆的残余，并重新讲述了父亲的地位总是岌岌可危的故事。《旧约全书》和《新约全书》都可以看作对父亲永无止境的追寻，而父亲一旦被找到，只是为了再一次被失去。它们讲述的故事为整个西方世界留下了一种秘密的焦虑：这种焦虑存在于这一认识当中，正如我们在一开始就一再重复的，就是父亲——一个体的父亲和使得儿子成为父亲的原则——都不是一种自然的赐予。[《父性——历史、心理与文化的视野》 362 页（意）鲁格·肇嘉著，中国社科出版社 2006 出版]

父权制，既给孩童约束也给孩童保护，让每一儿童明白他有一个归属，同时他有一个父亲作为领导和主教，不可以无法无天；在家里学习服从权柄和遵守规则，是对人自我中心的天性进行校正的第一所学校。没有父亲的人，就没有自己的根，也就没有自己的生命意义，也必然是一个骄横霸道的流氓和情商上的婴幼儿！

服从父亲，适应社会，是每一个人人生的第一个功课！

中科院心理所心理咨询与治疗中心主任高文斌博士撰文指出：“父亲对于青春期的男孩来说是很重要的，父亲往往代表着规划和秩序，孩子自控能力的形成与父亲的作用有很大关系。但是现在很多家庭中，父亲的功能是缺失的，比如一些孩子父母离异了，孩子跟着妈妈生活；有的家庭虽然表面完整，但父亲因为忙总是很少在家；还有的父亲为了生存与发展，不得不离开家庭。这从某种角度上解释了为什么网络成瘾的大多是男孩。”

在教会里，对父亲不顺服经常叛逆的儿女，绝不是一个好的基督徒，更不会是一个合格的丈夫和父亲，更难是一个合格和优秀的职场员工，他们常常会成为富有叛逆和造反劣迹的人。所以，对于教会而言，父亲关系不好的基督徒，绝对不可以考虑参与教会服侍，更不可以作为全时间神职人员候选，因为对抗上级领导常常是他们的个性习惯，总有一天，他们也会反叛教会权柄甚至反叛上帝的权柄。马丁·路德身上就有这种品质，但上帝用了他的反叛父亲个性缺点成就了神的归正计划，一般人很难有那样大的持续性反叛精神。

父亲代表社会，而社会不总都是与你讲道理的——本来这个弱肉强食的世界很多事就没有道理；更何况还有人类自己的软弱败坏，被罪所污染的自我灵魂和民族文化，无法告诉你人生的意义、价值和方向。所以，儿童需要从父亲那里学习理性——

控制情感的放纵，学会承担责任；更准确地讲是从教父那里，学习认罪和顺服，基于理性但又超越理性，因为无限的神及其作为是有限的、人类不可理解的。除了基督教会的牧者外，谁有资格担当这样关乎灵魂存亡的重任教父呢？

2、需要认同感(Identification)或者人生的榜样；

父亲代表神的荣耀，人总希望找到自己的认同目标和人生学习的榜样，所以父亲是我们最典型第一个的榜样和楷模。只是由于人的犯罪，越来越多的父亲丧失了作为上帝代表的资格，使儿童失去身份认同[[identification] 心理学名词。指体认与模仿他人或团体之态度行为,使其成为个人人格一个部分的心理历程。亦可解释为认可赞同。身份认同(Identity)是西方文化研究的一个重要概念，它受到新左派、女权主义、后殖民主义的特别青睐。其基本含义，是指个人与特定社会文化的认同。这个词总爱追问：我(现代人)是谁？从何而来？到何处去？——摘自百度百科]、性别认同、文化认同等认同榜样——无论是个人的认同、家庭的认同还是民族的认同。作为最软弱的时期的特点，人小时候都是本能认同父亲并且以父亲为偶像，心理学研究表明，婴儿生来就有一种寻找与自己的父亲建立关系的天然内驱力，父亲就是儿童的“上帝”，父亲讲的话都是对的，父亲所作的事就是将来我作的事，我要和父亲认同。

现代人没有父亲——核心是指心理的归宿和方向——所以后现代的多元化和相对化带来认同危机。美国著名心理学家詹姆斯·杜布森甚至认为：“让一个男孩和一个合适的男人在一起，这个男孩永远不会走上邪路”。

今天的父亲缺少使自己成为儿子的理想又无可替代的特权。他有时可以作为技术权威起作用，但只能间接地指导，因为他没有给他的儿子应该给的东西。父亲必须通过展示自身的力量来赢得孩子的爱，孩子需要一个打败对手的父亲。父亲是文明的产物，在动物的世界并不存在，然而他们的孩子却要求他们坚持一种动物的行为模式。但只要父亲的功能模式主要在于教给孩子价值观，他能给与孩子的教育就可以使尘世力量的原则从属于更伟大的神圣公正的原则。当父亲变成(仅仅挣钱的)养家糊口者时，一切发生了变化⁹⁵

著名的心理分析理论创始人，弗洛伊德七、八岁的时候，在父母的卧室里撒尿。他爸爸为此叹息道：“这孩子一点也没出息！”这是对弗洛伊德的精神上的一次打击。弗洛伊德后来说：“这肯定

是对我的抱负的很大的打击；所以关于当时的情景的幻影，后来一次又一次地出现在我的梦里。而且，在梦中，它们始终都同我的累累成果联系在一起，好象我想说：“你看，我已经作出了成果！””据弗洛伊德的朋友荣格说，弗洛伊德一直到成年还患有遗尿症。所以，他幼年时在父母卧室和自己的睡床上的遗尿并非他的有意识的动作。他父亲对他的遗尿的两次批评确实给了他沉重的精神打击。而且，弗洛伊德由这件事感到父亲不如母亲那样温暖[<http://www.xinli110.com/xxlp/jsfx/rwzj/200708/483452.html>]。”弗洛伊德以后的理论中的著名的“俄狄浦斯情结”和儿童“弑父娶母”理论，应该是对自己父亲仇恨的学术表达。

一个在传播(上帝的信仰)价值中找到其功能的父亲几乎从未失去孩子的尊重：他(父亲)只对上帝负责，而只有上帝才能从他身上收回尊敬。当今天的父亲对社会负责，对社会的衡量标准负责(物质主义)，而这一标准连青少年都知道怎样使用——他就必然永远地失去孩子们的尊重⁹⁶。今天的父亲，除了物质财物外，还能带给儿童什么样的信仰财富呢？

也有文章更细致指出父亲对儿子和女儿的具体影响[网络文章摘录，作者佚名。]，这些影响也是为事实所证明的。

1) 父亲对儿子的影响：父亲是儿子的榜样——男孩会专注地看着父亲的一举一动，注意他们的行为和价值观的每一个微小差异，我们仔细看看当男孩的父亲究竟意味着什么。

首先父子之间的联结对男性气质的发展是必需的。孩子会在他的成长中寻求与父亲身份的认同，父亲的榜样作用比起讲课、责骂、惩罚、收买和哄骗等做法来要远远有效得多。男孩会专注地看着父亲的一举一动，注意他们的行为和价值观的每一个微小差异。如果父亲经常发火、侮辱妻子，儿子就会对其母亲和其它女性采取同样的不尊重态度。如果父亲经常喝酒过多，儿子就有可能染上酗酒等习惯……当然，如果你是诚实的、可信赖的、关心爱护人的、自律的父亲，你的男孩在成长过程中也会受到这些品格的影响。

男人们在家里一般充当家庭经济来源的提供者、保护者和顶梁柱的作用，父亲在一个家庭里所体现作用的程度可能会影响孩子以后的家庭生活。如果你希望你的儿子是个对家庭负责任的人，那么你就更加用心地经营自己的家庭，起到一个丈夫和父亲应有的作用。

父亲是儿子的玩伴——在嬉戏打闹中，父子关

⁹⁵ 《父性——历史、心理与文化的视野》350页(意) 鲁格·肇嘉著，中国社科出版社2006出版

⁹⁶ 《父性——历史、心理与文化的视野》351页(意) 鲁格·肇嘉著，中国社科出版社2006出版

系变得友好而稳固。很多母亲不理解父亲和儿子一起傻乎乎的打闹有什么意义，但这却非常重要，这是父子之间一种重要的交流方式。当然，除了打闹外，一起做游戏、做运动都是非常好的选择。很多爸爸抱怨男孩子叛逆期来临时不知道怎么教育这个听不进任何道理的小固执，越是心急，效果也越差，所以有一个阶段父子关系会很紧张。而很多过来人的经验表明：如果一个男孩能和他的父亲有一些共同的爱好或者兴趣，他们可以平稳渡过叛逆期，而且这些体验对他们来说会终生难忘。所以，父亲和儿子的相处之道在于他们要善于发现他们和儿子共同的兴趣和爱好，然后一起享受这个过程。

2) 父亲对女儿的影响：女儿似乎永远是父亲心中最柔情的那个角落，很多人都说女儿是父亲“小情人”，即便是再严肃的男人在女儿面前也会柔情万种。父亲对女儿来说永远是一个特别的角色，很多心理学家认为父亲对女儿的未来生活有着不可估量的影响。父亲会影响女儿的人格和将来的婚姻生活——父亲的男性形象对女儿的影响是潜移默化的。

首先，父亲奠定了女儿心目中最初的男性形象，所以父亲对女儿将来的择偶有很大的影响。如果女儿对父亲的印象不好或者父亲忽略她的存在，她在将来的择偶中会设法取代心中的父亲形象。而相反，如果女儿感受到爸爸的责任、坚强和温情，她会去寻找一个能比得上她父亲的爱人。当然这种影响也会影响到女儿将来的婚姻生活，如果父亲很傲慢、骄横、反复无常，女儿可能会不尊重他的丈夫或者质疑他的判断。而相反，如果父亲很温情、有主见，跟女儿相处融洽，女儿更可能和将来的丈夫和谐相处。

父亲影响女儿的自信和女性气质——父亲的重视和评价对女儿很重要。父亲影响女儿自信的原因可能是父亲对女儿的评价往往不多，表达方式也和母亲不同，所以在女儿的心中分量更重一些。如果父亲认为自己的女儿漂亮、优秀，那么女儿会不自觉地自信起来。而相反，如果父亲认为自己的女儿很不起眼，或者经常在她面前夸别的女孩，她成年后很有可能会不自信。所以作为父亲，千万不要吝惜在别人面前骄傲地介绍：“瞧，这就是我的女儿！”

父亲对女儿女性气质的培养具有决定性的影响。女性气质虽然是人一生中不断塑造的，但她早期与父亲的交往却会促进或阻碍这种气质的发展。如果爸爸欣赏女儿的女性气质，比如当女儿注视爸爸的时候，爸爸能够以微笑或眼神回应，如果女儿的新发型、新衣服被爸爸赞赏，那么，她的女性气质都会倍受鼓舞。缺乏父爱的女孩，比父爱充足的

女孩成为同性恋、早恋和性放纵的比例高出好几倍。

3、需要物质和心理上的安全感(Security)

每一个儿童在弱小的时候，都认为父亲无所不能——只要父亲一回来，没有解决不了的难题，有了父亲，就有安全感。即使儿童长大以后了，不管他取得何种成绩，在动荡的世界中，父亲留在他记忆中的安全关系模式，无意识地影响他的婚姻、子女和人际关系模式——我们仍在寻找父亲给予或者未曾给予的安全感。鲁格·肇嘉的父亲似是而非的悖论(paradox of the father)指出“父亲同时必须是一个武士”[《父性——历史、心理与文化的视野》232页]!

爸爸与父亲是有差别的。

记得我的女儿小学的时候，如果她觉得有事要有求于爸爸，就喊我“爸爸”；当她觉得自己已经长大了，不需要我的帮助，她就只喊我“爸”。一字之差显示出孩子心理中“爸爸”与“爸”的巨大差别。同样，父亲与爸爸也有很大的不同。

周小墨先生认为，“父亲”一般要比“爸爸”年老的多。在我们的大脑里，仿佛有种惯性思维，那就是“父亲”比“爸爸”遥远和年老。“父亲”的年老表现在读音上，由于“baba”比“fuqin”的读音简单，所以从我们牙牙学语的第一刻，“爸爸”就成了我们读音的教科书，而“父亲”只能等到我们长大了才会偶尔说几次。这样延续下去，“父亲”自然比“爸爸”年老了许多。“父亲”要比“爸爸”更亲情。当我们还是不懂事的孩子，我们根本就不能理解父母对我们的爱，在“慈母严父”的中国式思维中，我们也就更不明白作为一个父亲对我们的沉默寡言的爱了。我们往往会因为年少无知和青春的叛逆与父亲发生种种冲突，甚至说出一些让他很伤心的话，做出一些让他很恼火的事，把他当成我们的敌人，但他还是一如既往地爱着我们，为我们构思也许我们并不喜欢的未来，为我们铺平人生路上一段又一段的坎坷。在这段时间里，父亲是不被我们真正理解的，直到我们长大，或者为人父母之时，我们才能真正明白父亲这个名词的真正意思，才真正明白了这是亲人的意思，这是血浓于水的意思。而这些是“爸爸”不能相比的，单纯的想“爸爸”这个词在我们脑海里是一个带着你玩耍，哄你，宠你的形象，更多的是一种朋友的味道，没有“父亲”那种长者的味道。所以从另一个方面讲，“爸爸”又比“父亲”平和亲近得多，“爸爸”是平易近人的，而“父亲”有种不怒而威的威严和责任。

在古代“父”是对有才德的男子的美称，维师尚父，时维鹰扬。——《诗·大雅》；三月，公及邾仪父盟于昧。——《春秋》；余弟安国平父，安上纯父。——王安石《游褒禅山记》；另外“父”

还是对老年男子的尊称，纵江东父老怜而王我，我何面目见之？——《史记·项羽本纪》。凡事只要一“美称”和“尊称”了，就会产生距离感，有了距离感在心里就疏远了，又加上这些“父”是一些有才德和年老的，威严这个词自然就不立而耸了。而我们对“爸爸”就没有这样的顾虑，他始终是以一个大朋友的形象存在的。[爸爸和父亲的差别_天涯杂谈_天涯社区 www.tianya.cn 天涯论坛-天涯杂谈 周小墨；]

如果说爸爸的称呼更显血缘的亲密、感性和关爱，那么，父亲则更显出精神意义和安全价值的价值。就中国文化而言，大概更多的人有爸爸但却没有父亲——除了物质和情感安全之外的精神心理父亲——爸爸被物化成一个挣钱的机器，仅仅有的亲情已经被淡化，而精神上的安全期望就更是镜花水月——可望而不可得。对教会而言，更大的危险在于教会的基督徒也已经被世俗化，名义上的基督徒父亲与世人并无差别，而教牧人员的公然女性化潮流，使得教会里也找不到教父。

以心理学家弗洛伊德为例：西格蒙德·弗洛伊德于 1856 年 5 月 6 日出生在奥地利弗赖堡的一个犹太人家庭，父亲是个羊毛商，在弗洛伊德 4 岁时，全家迁居到了维也纳，在那里，弗洛伊德一直住到 1938 年，由于受纳粹迫害而不得不避难伦敦为止。弗洛伊德的母亲是他父亲的第二个妻子，在弗洛伊德出生时，父亲已经 41 岁了，母亲才 21 岁。父亲与第一个妻子有过两个儿子，在弗洛伊德出生的那一年，父亲同时也做了祖父；而母亲则正好与父亲前妻的次子同岁，这样的家庭结构，加上弗洛伊德又是他母亲所生的六个孩子中的长子，深得她的宠爱，这使得在弗洛伊德和他的母亲之间建立起一种相当深厚的强有力的依恋关系。

弗洛伊德与父亲的关系同与母亲的关系恰好相反，母亲赞许他、溺爱他，允许他在兄弟姐妹中当王，但父亲则没有这样偏袒，有时对他显得冷漠和粗暴。比如，父亲会因为他的淘气而大发雷霆：“这孩子决不会有什么出息！”这和母亲对他的评价形成很大的反差。有种种迹象表明，弗洛伊德早早地对父亲存有潜在的反逆心理。

对母亲的依恋、对父亲的逆反嫉恨体验深刻地影响了他以后的生活和思想。弗洛伊德对母亲的依附关系，还明显地表现在他与妻子的关系上，明显地表现在他对男人、与长者、与同代人和弟子的关系上。弗洛伊德需要母亲无条件的爱抚、肯定、赞许和保护，他把这种需要转移到上述那些人身上。而弗洛伊德这种受其母亲的关系制约的以及与妻子、与其它人的关系无疑又进一步影响着他的生活、思想和事业。弗洛伊德指出：“就弗洛伊德的工作而言，他对父亲的反抗态度影响到他个性中最重

要的一个方面。一般人都认为弗洛伊德是一个反叛者，但他只是个反叛者，而不是个革命者。……他反对现存的权威，但是他自己想要成为权威（别人服从他）。他本来就不想消除自己对权威本身的依赖和尊敬。他的反抗性主要针对那些不承认他的权威们，对于他自己选择的权威，他友好相处，特别是当他成为他们中的一员时[《弗洛伊德生平》中华心理教育网：<http://edu.xinli110.com/growup/jsfx/200607/412.html>]。”

作为犹太人的弗洛伊德表面看来，第一次从学术角度看到性和潜意识对人类的重要性影响，很有学术“成就”，但他长期夫妻不和，甚至与自己的妻妹关系暧昧；口腔癌症的痛苦陪伴他直到死亡——可能是上帝对他胡说八道的惩罚。作为一个学者，他居然以主观臆测在缺乏任何考古学证据的情况下，认为摩西是埃及人，基督教信仰是原始部落弑父理论的产物[《摩西与一神教》国际文化出版公司]。而他的理论正是他童年缺乏父爱的个人感受的学术化，是他缺乏父爱的一个铁的事实。缺乏父爱的人，其中一个最大特点就是情绪化和偏执化，这使得他的学术被大打折扣。

4、自我价值感(Self-Worth) 源于父亲的祝福和子承父业的责任；

美国的一些研究机构对父亲的作用认真研究之后而得出的一些惊人发现：1) 自出生起，父亲和婴儿之间就存在着一种不可否认的联系；2) 年仅 6 周的婴儿就能够分辨出母亲和父亲说话声音的差别；3) 8 周时，婴儿就能够分辨出母亲和父亲照料方法的差异；4) 婴儿生来就有一种寻找与自己的父亲连接起来的驱力，在他们开始说话时，“爸爸”这个词常常比“妈妈”先会说，其原因尚不知晓；5) 学步幼儿往往明确显示他们对父亲的需要。他们会去寻找自己的爸爸，在他不在时要他，电话里听到父亲的声音极为惊喜，在可能的情况下会去了解父亲身体的各个部位；6) 十来岁的少年以更复杂的方式表达他们对父亲的需要，与父亲展开竞争，对他持有的价值观、信念，当然还包括其局限提出挑战。对许许多多的儿子和女儿来说，只有父亲的去世离别才使得他们发现，自己对父亲的需要是多么强烈和持久不变。

对于孩子象征性的成长，父亲未能给予仪式上的庆祝，已经成为二十世纪个人生活中最悲惨的贫穷缺乏——孩子们不懈地努力获得成就，不是为了成就本身，而是为了他们父亲的赞扬[《父性——历史、心理与文化的视野》338 页（意）鲁格·肇嘉著，中国社科出版社 2006 出版]！这是因为，父亲是上帝荣耀和权柄的代表，所以，父亲的祝福常常是儿女梦寐以求的福分。《圣经·旧约》中父

亲代表上帝的祝福也常常是对子女的预言,譬如挪亚的祝福(创 9:24-27; 2),以撒对儿女的祝福(创 27 章),雅各对 12 个儿子的祝福(创 49)。

旧约中最典型的是创世记 27 章以撒对雅各的祝福:

创 27:26 他父亲以撒对他说:“我儿,你上前来与我亲嘴。”27 他就上前与父亲亲嘴。他父亲一闻他衣服上的香气,就给他祝福,说:“我儿的香气如同耶和華賜福之田地的香气一样。28 愿 神賜你天上的甘露,地上的肥土,并许多五谷新酒。29 愿多民事奉你,多国跪拜你;愿你作你弟兄的主,你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的,愿他受咒诅;为你祝福的,愿他蒙福。”

30 以撒为雅各布祝福已毕,雅各布从他父亲那里才出来,他哥哥以扫打猎回来。31 也作了美味,拿来给他父亲,说:“请父亲起来,吃你儿子的野味,好给我祝福。”

32 他父亲以撒对他说:“你是谁?”他说:“我是你的长子以扫。”

33 以撒就大大地战兢,说:“你未来之先,是谁得了野味拿来给我呢?我已经吃了,为他祝福,他将来也必蒙福。”

34 以扫听了他的话,就放声痛哭,说:“我父啊!求你也为我祝福。”

35 以撒说:“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”

36 以扫说:“他名雅各布岂不是正对吗?因为他欺骗了我两次,他从前夺了我长子的名分;你看,他现在又夺了我的福分!”以扫又说:“你没有留下为我可祝的福吗?”

37 以撒回答以扫说:“我已立他为主,使他的弟兄都给他作仆人,并赐他五谷新酒可以养生。我儿,现在我还能为你作什么呢?”

38 以扫对他父亲说:“父啊!你只有一样可祝的福吗?我父啊,求你也为我祝福。”以扫就放声而哭。

39 他父亲以撒说:“地上的肥土必为你所住,天上的甘露必为你所得。40 你必倚靠刀剑度日,又必事奉你的兄弟,到你强盛的时候,必从你颈项上挣开他的轭。”

41 以扫因他父亲给雅各祝的福,就怨恨雅各,心里说:“为我父亲居丧的日子近了,到那时候,我要杀我的兄弟雅各布。”

创 28:1 以撒叫了雅各来,给他祝福,并嘱咐他说:“你不要娶迦南的女子为妻。2 你起身往巴旦

亚兰去,到你外祖彼土利家里,在你母舅拉班的女儿中,娶一女为妻。3 愿全能的神赐福给你,使你生养众多,成为多族;4 将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔,使你承受你所寄居的地为业,就是 神赐给亚伯拉罕的地。”

我们知道,雅各后来如愿以偿地得到了他父亲给他祝福中的一切,因为这就是上帝的计划,不过藉着父亲的祝福宣告出来而已!

在论述以撒的祝福意义时,心理学家鲁格·肇嘉有一段很深刻的总结话语:

- 父亲的(祝福)行为对于孩子而言是一种客观的事实,独立于父亲的意愿之外。有好的意愿并不就足够了。这就是“父亲似是而非的悖论”的根源。

- 祝福的仪式有着其自身的生命,同样独立于父亲的意愿之外。意愿事实上是主观的且依一定条件而定。而仪式是绝对的、永恒的。

- 由于这一仪式是绝对的、无条件的,且充满了力量,它在心理生活当中是一种必需品,不仅对儿子而言,对父亲而言也是如此。

- 正如祝福是生命的本质之一,而不是其可能的装饰品,它不仅被归类为只是好的(bene-diction 这个术语也是还原的),它还是可怕的,就像生活本身。对于不接受它的儿子来说是可怕的,而对于接受它的儿子来说,也是令人恐慌的。在《旧约圣经》中稍微往前的部分,雅各布布将被一个在夜晚出现的人物袭击,将会受伤,并与他格斗至天亮。只有在那一刻他才知道,他遇到了上帝的一个天使,并将接受他的祝福。天父的天使(信使)一面伤害他,同时又在祝福他。祝福与伤害无法区分。作为爱与恐惧的源泉,父亲的祝福在家庭中父亲的指导下,以家庭祈祷的形式,已经成为西方历史的一部分。

- 对于每一个在任何特定的场合下给予祝福的个体来说,如果祝福的仪式有着一种自给自足、独立而预先存在的形式,那么每一个孩子在某个时候会感觉到对它的需要,即使父亲已经表明不打算给予祝福。我们的术语把父亲的祝福叫作是原型的。如果这一需要继续没有得到满足,儿子将会在他自身的同一性的中心部位,感觉到一种剥夺,就是库德(Kuder)所指的“以撒情结”。[《父性——历史、心理与文化的视野》335-336 页(意)鲁格·肇嘉著,中国社科出版社 2006 出版;]

父亲祝福的重要性,是因为父亲代表上帝的祝福,源于父权神授。

同样,一个人有价值的这种感觉,最先来源于父母,主要是来自父亲。被爱、重视、有用,是一个人生存下去的基本理由,而父母对儿童的肯定和

需要是他们生活下去的唯一支柱；父爱与母爱是最基本的生物学生命意义需要。当然，大以后的成人需求多元化，但这个基本需要(父爱)的满足决定着一个个体一生的人格健康水平。性变态中的露阴癖、恋童癖、同性恋等，还有精神障碍、自杀、恶性肿瘤、冠心病、高血压等心身疾病都是父爱缺乏的必然结果。

很多年前，迈克尔·杰克逊曾说过：“我五岁的时候，我的父母组建了‘杰克逊五人乐队’，这是当时世界上最有力量的乐队。成立的第一年，领唱歌手的年龄只有五岁。当我们第一次排练的时候，似乎出了什么问题，于是五岁的我就找到父亲，说：‘爸爸！’他的父亲停止了排练，用非常严厉的声音说：‘我不是你的父亲，我是你的经纪人！永远不要忘记这一点！’”迈克尔说，直到如今，我也没有忘记他和我说过这样的话。在迈克尔·杰克逊上法庭接受审问的前一年，他在英国牛津大学作演讲，很多人拿他演讲的话题开玩笑。那时，他刚刚成立了一个名叫“帮助孩子”的基金会。演讲进行了三十分钟之后，面对着八百多名学生和很多教授，迈克尔·杰克逊开始哭起来。他哭得非常厉害，以至于不能够继续演讲，连会众也觉得有点不自在。最后，迈克尔平静了下来，他说：“我想要的只是一个父亲，一个爱我的父亲，一个会打电话对我说‘迈克尔，我爱你’的父亲！”他说，“但我的父亲从来没有这样做过。[《教牧神学季刊》第11期45页]”

5、作为子女信仰导师的精神父亲；

《圣经·诗篇》127:3 曰“儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎，是他所给的赏赐。”《圣经·箴言》22:6 则教导“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”

鲁格·肇嘉准确指出：“法国大革命席卷了整个欧洲，动摇了它的指导原则（君权神授）。不仅人头砰砰落地，象征性的标志也被斩首了：那些标志原本是规范人类生活的轴心。心理学被召唤来充当刽子手的附庸，结束了国王的特权，也把安喀塞斯从埃涅阿斯的肩上卸下来了。法国大革命发动的运动机器斩掉了原来高不可及的绝对统治者的头颅（直到今天，直接针对权威的最常用的词组都是以‘打倒XXX’开头）。他（指绝对统治者，译者注）的权力被综合为悬浮于天地中界点的形象，一方面具有上帝形象的因素，另一方面具有父亲的形象因素。在国王倒台的时候，他既没有恢复上帝的形象，也没有返回到父亲的形象。在第一种情况下，教会丧失了权力，世俗主义得到了发展；在第二种情况中，父亲让给君主的权力仍然是国家的财产，这样实际上进一步促进了把孩子的教育从家庭责任的范围中分离出来的思想。孩子们不再垂直从属

于他们的父亲，在学校，他们和同学是平起平坐的，正像越来越多的同龄青年应召服役。婚姻被看作一种私人的、世俗化的契约。再一次公开认可领养的孩子或非婚生的孩子。离婚可以作为这类社会问题的补救措施：它属于可以重新谈判的契约。父亲仍然是一家之长，但是母亲也获得了水平移动的权利，因为她们可以再婚，至少在理论上是这样。同样英国在这方面是先锋：但是法国开了离婚的先河，可以重新谈判的契约这一概念是以约翰·洛克思想为基础的⁹⁷。

生育只能是一个男人成为丈夫，而有关上帝真理的教导责任才能是一个男人作为父亲的本质使命——所有动物都是以生育繁衍为目标的，只有人类才可以没有生育而成为父亲，如养父与教父。只有基督教才有教父的概念，其它的宗教的老师和师傅们顶多停留在某项技能或宗教学的宗教导师层面——因为他没有上帝的绝对真理可以教导子女和门徒。也许他们并不承认这一点，但他们从来也不承认绝对真理和上帝就是绝对的真理这个基本事实，所以他们已经把自己相对了并且否定了自己是绝对真理的代言人。

《旧约·申命记》上帝要求摩西 4:10 你在何烈山站在耶和华你 神面前的那日，耶和华对我说：‘你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。’又对所有命令——申 6:4 以色列啊！你要听，耶和华我们 神是独一无二的主。申 6:5 你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的 神。申 6:6 我今日所吩咐你的话，都要记在心上，申 6:7 也要殷勤教训你的儿女；无论你坐在家，行在路上，躺下，起来，都要谈论。

我们引述心理学的实证研究已经表明，从小没有获得足够父爱的孩子，很容易成为问题少年和犯罪者，因为没有父亲的舍命之爱，子女就缺乏榜样、方向和力量，难以自我评价。得到爱有多少，对自己的评价就有多少。有父亲的爱人就有价值了。古罗马的人重视养父（法律之父，教父）胜于血缘；中国人因无绝对真理信仰就把自己动物化而看重血缘之父；每个人儿童时代都渴望伟大的父亲，很可惜，我们肉身的父亲都是能力有限的——父爱包含神性之爱，因为“凡有爱心的，都是由 神而生，并且认识 神。”而这一切爱的顶点就是上帝之爱，壹 4:7-12 “亲爱的 [弟兄] 啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从 神来的。凡有爱心的，都是由 神而生，并且认识 神。8 没有爱心的，就不认识 神，

⁹⁷ 《父性——历史、心理与文化的视野》224-225 页（意）鲁格·肇嘉著，中国社科出版社 2006 出版

因为 神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着祂得生， 神爱我们的心在此就显明了。10 不是我们爱 神，乃是 神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。11 亲爱的[弟兄]啊， 神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。12 从来没有人见过 神，我们若彼此相爱， 神就住在我们的里面，爱他的心在我们里面得以完全了。”

有人指出，精神分析家大都很强调父性的作用，在他们的理论中，重点强调了父亲在孩子人格发展中的重要作用，尽管重点有所不同。对于弗洛伊德来说，母亲仅仅是孩子爱的对象，正是由于父亲，孩子认同了他，并接受阉割，放弃对母亲的爱，人格才得以结构化。而对于拉康来说，他进一步发展了弗洛伊德的思想，认为母子关系是相互诱惑的关系，正是由于父亲（当然不仅仅是实在和想象的父亲，更是一个符号的父亲——父亲的性父性的隐喻），才打破了这种诱惑，孩子的人格得以建立。拉康更进一步说：精神病就是由于父性的脱落。他们二位心理学大师的研究再一次证明，父亲、父性和父爱在孩子发展中具有生死攸关的作用。

为何父性有这样大的作用呢？——因为“父权神授”。

六、教父决定基督徒灵性的健康度

教会神的仆人，是每一个基督徒最好的教父，这是《圣经》的教导结论。如果说得救是上帝的拣选的话，那么，生命的成长与教会的教父密不可分，否则耶稣基督也不会反复给约翰说“你牧养我的羊”，使徒保罗谆谆教导教会的主教（主教）们：20:28“圣灵立你们作全群的主教，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养 神的教会，就是他用自己血所买来的。”

以神的仆人为父（教父）原则，《圣经》旧约已经有很多记载：

创 15:1（四王与五王打仗）这事以后，耶和華在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”创 15:2 亚伯兰说：“主耶和華啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。”创 15:3 亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”

王下 2:11（以利亚与伊莱沙）他们正走着说话，忽有火车火马，将二人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。王下 2:12 以利沙看见，就呼叫说：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”以后不再见他了。于是伊莱沙把自己的衣服撕为两片。

王下 13:14 伊莱沙得了必死的病，以色列王约阿施下来看他，伏在他脸上哭泣，说：“我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！”

.....

先知以利沙以先知以利亚为师傅，也为教父；以色列王约阿施以先知以利沙为教父。类似的例子旧约圣经很多记载。到了新约时代，使徒们继承了这个传统，譬如使徒约翰与彼得常常称教会会众为“小子们”（英文“dear children”亲爱的孩子们）。而使徒保罗更明确以提摩太为儿子。从使徒写给提摩太的书信中，可以看出，他对待提摩太有真理教导，也有生活的关心；有真理的教导，也有情感的关怀。使徒保罗与提摩太的教父关系，可以作所有神的仆人与教会子女的典范。

徒 16:1 保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。徒 16:2 路司得和以哥念的弟兄都称赞他。徒 16:3 保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼。

林前 4:17 “此我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面，是我所亲爱，有忠心的儿子；他必提醒你们，记念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。”提前 1:2 写信给那因信主作我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安，从父 神和我们主基督耶稣归与你。提后 1:1 奉 神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗，提后 1:2 写信给我亲爱的儿子提摩太。愿恩惠、怜悯、平安，从父 神和我们主基督耶稣归与你。提后 1:3 我感谢 神，就是我接续祖先，用清洁的良心所事奉的 神，祈祷的时候，不住地想念你，提后 1:4 记念你的眼泪，昼夜切切地想要见你，好叫我满心快乐。

林前 4:15-17 你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们；所以我求你们效法我。因此我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面，是我所亲爱，有忠心的儿子；他必提醒你们，记念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。

腓 2:19-22 我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的明证，他兴旺福音，与我同劳，待我象儿子待父亲一样。

帖前 2:6-12 我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将 神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜作工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信[主]的人，是何等圣洁、公义、无可指摘，

有你们作见证，也有 神作见证。你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好象父亲待自己的儿女一样；要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的 神。

使徒们陆续离世以后，由使徒统绪而延续的主教们，继承了使徒们这样的传统，他们不但是真理的导师，也是教会会众的教父，产生了伟大的教父时代，成为基督教承前继后的里程碑时代。很可惜，经过马丁·路德的改教，在基督新教中留下的教父时代传统很少了，尤其是基督新教一些宗派如圣公宗、三自宗[三自宗意即标榜“自治、自传、自养”的宗派；]，无知地大量任用女性“牧师、主教”，公然对抗圣经原则，使得“教母”满地而难寻教父踪迹，使得基督教会会众灵性严重亏损。我们不无遗憾地看到，教父传统主要保留在今天的天主教和东正教的教会中。

天主教的一个涉及主教职务的法令[《主教在教会内牧灵职务法令》]指出“主教的治理与牧灵职务尽父亲及牧人的职务时，在自己的属下人中，当如服侍他人，并如善牧认识自己的羊，羊亦认识他；如真正的父亲，爱护关怀一切的人，使人乐于服从他由天主所付的权力。他该如此团结栽培全体信友，使大家知道自己的职务，在共融中生活工作。”

天主教教宗若望保禄二世是世界公认改变二十世纪人类命运和历史的伟人；他在回忆录[《教宗回忆录》，教宗若望保禄二世，摘自小德兰爱心书屋，<http://www.xiaodelan.com/>]中记录他被按立为主教时的意义：

在祝圣祷词之后，接下来的礼仪就是授福音书给新主教。这个动作指出，主教要接受并宣讲福音。他是耶稣导师临在于教会的标记。这表示“教导”是属于主教圣召的本质，他该是位“导师”。我们都知道，从古至今，许许多多卓越的主教履行了这一使命，成为最值得效法的楷模。他们珍视保禄宗徒明智的劝导，当作是对他们个人的训诫：“弟茂德啊[提摩太前书]——要保管所受的寄托，要躲避凡俗的空谈，和假冒知识之名的反论。”（弟前六 20）这些主教都是良师，因为他们全部的灵修生活都以天主圣言为中心，他们聆听圣言、宣扬圣言。换句话说，他们因此能将浮泛虚言弃之一旁，将自己全心奉献给那“唯一一件需要的事”（路十 42）。

主教要成为天主圣言的仆人。正因为他是一位导师，他坐在“主教宝座”上向会众宣讲、传道、解释圣言。这也是主教座堂名称的来由，因为主教宝座就放置其中。我们这个时代对主教的训导之职有了新要求，但也有了令人惊异的新资源，帮助他们宣讲福音。交通的方便使主教能更频繁访视教区内的教堂和团体。主教也可以随意使用广播、电视、

因特网及印刷品。此外还有其它人协助主教宣扬天主圣言：司铎及执事、数理讲授员及讲师、神学教授，以及人数日渐增加、忠于福音、接受过培训的平信徒。

教宗回忆录第四章名为：“主教职的父道”。他指出：“神父们因为他是主教而尊敬他，但他们更因为他是一位关心子民的父亲而爱戴他。”重要的：一位主教必须是一位父亲。当然，没有人能成为完美的父亲，因为它只能在天主父中充分的实现。但我们多少能分享天主的父性。我在一篇默想父性奥迹的文章《父性的光辉》中，提到过这项真理：“我还要说：我已经决定把‘我的’一词从我的词汇中剔除。当我知道一切都是‘祢的’，我还能使用这个名词吗？甚至如果每次有人出世时不是祢所生的，但是生育的那位却是属于祢的。我自己是‘祢的’，多于是‘我的’。所以我已学到，那属于祢的一切，我不可以说是‘我的’。我不应该说或感觉它。我必须释放自己，将自己掏空——我必须拥有无物，我不应盼望拥有任何东西（在此处，我的是指‘属于自己的’）。”

“当然，主教职是一项职务，但是一位主教应该尽全力，不要让自己仅仅在职务上是一位主教。他绝不可忘记自己是一位父亲。正如我前面所提，萨皮阿枢机之所以如此广受爱戴，是因为对他的司铎而言，他是一位父亲。每当我自忖，是谁堪称所有为人父者——不论是在家庭中或在铎职中，甚至在主教职中——的榜样及帮助时，立刻就想到圣若瑟（耶稣基督的养父）。”

“说到主教的父职就是与托付给他照顾的子民同在时，我们也应该想起圣若瑟为天主子所建造的家。主教的家其实就是他的教区。我们这样说，不只是因为他在教区生活、工作，而是有更深一层的意义：主教的家就是他的教区，因为他必须每天在这个地方，展现他对教会——他的净配——的忠诚。特里腾大公会议针对这方面长久以来的弊病而发言时，规定并强调主教必须是他教区的居民，这是主教的义务，同时也陈述了一个深刻的见解：在所有的重要时刻，主教都必须与他的教会在一起。除非有重大理由，主教绝不可离开教区超过一个月。就像一个好家长时时与家人在一起，如果非得离开他们，他会想念他们，而且希望尽快回到他们身边。”

相比而言，今天基督教会的很多牧师，倒像一个官员或者巡回教师，讲完道或课程就离开了会众，以教会为家和牧者的父道，常驻教会很困难。牧者不以教会为家，会众当然很难以教会为家——没有教父的教会，会众与教会的关系，很容易演变成消费主义的心态，如同顾客去逛超市，满意就多待会儿，不满意就去另外一家，其结果就是基督新

教的会众的流动率和分裂度很高。如果把神的仆人、神的圣道和神的圣礼作为教会的三个基本标志，那么，基督新教的流动和分裂，除了教义（神道）的混乱外，教父（神仆）缺乏，是另一个很关键的原因。但是，有多少人看到这一点呢？

百度百科在涉及教父一词的解释时，有文章指出，在基督教会历史，涉及教会教义和基督徒的生活，许多资料都是从初代教会的神仆们所遗留下来的珍贵史料中得到的，他们大都是德高望重的人，而且很多人是主教或是神学家、历史家、思想家、演讲家，如伊格那修、德尔土良、爱任纽、亚他那修、奥古斯丁、大格里高利等人。教会惯常尊称他们为“教父”。后世的人对这些教父之所以重视，除了因为他们给后人留下宝贵的历史资料之外，更因为他们对后代基督信徒的信仰和教会的生活发生决定性的作用。

一些非基督信仰的报章杂志书刊使用“教父”这两个字，一般而论都不是在指教会所认为教父的人，他们经常自己望文生义，或以讹传讹，以致混淆了这个名词的本义。“教父”这两个字我们暂时可以把它引申为“教会的父亲”来说。父亲这个名词，狭义地说就是生养子女的男人，但是广义地说，却有祖先、源头、根本、原始的意思。在中文里面，用父亲来形容祖先或源头的情况不多，但在西方语文中，这种用法却屡见不鲜。西方常有“我们的信仰的父亲”这种说法，其实这里所说的父亲是指祖先。另有“国家的父亲”或“共和国的父亲”的说法，这里的父亲是指创始人，也就是中国人所说的“国父”。

在谈到教会的隐修院生活的时候，初期隐修院院长常被尊称为父亲的习惯，理由就是因为当隐修院就是修士们的家，院长的人对院中隐修士的照顾必须无微不至，形同父亲一样，这种习惯今天仍然存在。初世纪的时候，教会里面负责训导的人是主教，他也有权利委托另一个人执行训导的职务。因此，主教们都被尊称为父亲，有时候更被称为“爸爸”，今天“爸爸”这个尊称在天主教里面只用来称呼罗马教宗而已。在今天的西方社会中，教父一词被滥用和误用，除了修院院长和主教被称为父亲外，慢慢地凡是肩负训诲和讲道这种超性职务的人，不一定是主教，也都被称为父亲。

今天的西方国家一般都称教会的神职人员为“父亲”，中国人则称他们为“神父”，因为他们的职责是教导和训诲伦理道德及宗教信仰这方面属于精神心灵的事物。不论是父亲或神父，这两个名词都或多或少隐含着称呼的人和被称呼的人之间的安全和信赖的关系。身为教父的人，除了生育外，他最基本的使命和任务便是传承神道、教导子女，所以，他也是一位“传道授业解惑”的精神导

师，他必须把过去信仰珍贵的和正确的事物传递给后来的人，也要把前人错误的、失败的经验告诉子女，以免他们重蹈覆辙。说明了这些与“父亲”这个名词有关的种种意义之后，我们便多少可以了解“教父”在教会中的身份地位。世俗社会中，有一部电影名为《教父》，里面的美国黑社会教父——黑手党柯里昂家族首领维托·柯里昂因为古道热肠、行侠仗义和心狠手辣而成为很多人的教父，教父一词也就借着电影而广为人知，甚至成为大众流行名词。

这篇解释教父文章的短文内容，我们已经根据我们的观点作了些修改，但文章基本的脉络依然存留，也可以看到还是有一些很有思想深度的人，在教父的观点上，与我们有共鸣。

教会是属天的，又有属地的组织形式，所以不可避免地，作为组织学角度的一个群众组织，也必然带有各种地上组织的人格和群众心理优缺点，优点如合作秩序与团队力量，弱点如情绪化和流氓化。所以群众心理学专家古斯塔夫·勒庞在他的名著《革命心理学》一书中指出：“除了理性逻辑（rational logic）这一向来被我们视为行为之唯一指南的逻辑之外，还存在着与之截然不同的其它形式的逻辑：情感逻辑（affective logic）、集体逻辑（collective logic）和神秘主义逻辑（mystic logic）。这三种逻辑常常能够颠覆理性，而成为我们行为的深层动机⁹⁸。”

他还指出：“任何一类的群众——不管是同质的还是异质的，不管是议会、民族，还是俱乐部，只要还没有出现一个领袖来领导他们，他们就无法实现团结，采取共同的行动[《革命心理学》82页]。”，“至高无上的人民一旦放纵自己的本能，摆脱一切社会约束，就会蜕化成蛮人。[《革命心理学》译序 06 页]”他藉着对法国大革命的群众心理分析，又准确地指出，在任何的运动中，大众的真正目的是要摆脱纪律的约束：“在大革命开始的时候，自由、平等、博爱之类的格言确实表达了人们的真实希望和信念；但是，随着革命的发展，嫉妒、贪婪以及对优越者的仇恨到处泛滥，而这些格言则很快地成了人们为此辩护的合法借口，沦为这些邪恶情感的遮羞布。在自由、平等、博爱这些口号的背面，大众要摆脱纪律的限制才是真正的动机。[《革命心理学》译序 21 页]”

这些话好像是在描述 1517 年以后的基督新教教会？哪一个基督教会的牧者如果没有经历过教会的分裂，恐怕就不能真正理解这段话的深刻含义。我们不无遗憾地看到，派系林立的而且不断分

⁹⁸ 《革命心理学》导论 4 页【法】古斯塔夫·勒庞著 佟得志 刘训练译 吉林人民出版社 2004 年版；

裂的基督教宗派现象，无可辩驳地证明了作者的深刻和准确。我们可以痛心地讲，大多数教会 70% 的会众，遵循的就是这里的群众心理规则，尤其是偏重极端灵恩运动的群众性医病赶鬼运动。教会如果没有主教的真理权柄，没有教父与会众的情感纽带，很多基督教会的会众，很容易演变成一群肆意流动的群氓，更多时候是凭着自己的感觉和血气要自以为神，潜意识地要摆脱任何教会和牧人，尤其是上帝的律法的约束，但却还打着福音反福音。

深知人性败坏的法西斯领袖们，他们就用宗教般的热情和铁的纪律（残酷无情）统治群众，甚至剥夺他们的婚姻家庭生活和情感，以“爹亲娘亲不如 XX 亲”的宣传，唤起对领袖的独一无二的神圣的爱。法西斯心理学家赖特指出：性的控制一个人性活动，坚持性压抑会导致病态的有情感色彩的荣誉和义务、勇敢和自制的观念。性禁锢和性固着建立了封闭的权威主义家庭的感情纽带，同时也为接受其它各种具有“补偿性荣誉感”特征的意识形态准备了条件：祖国——母亲，元首——父亲。民族主义的爱国情感来源于对母亲的热爱。性高潮受阻是法西斯主义和神秘主义宗教的共同根源。起初，性快乐是善、美、幸福，它使人与自然普遍地统一起来；当性的感情与宗教的感情彼此脱节时，性的东西就被迫成为恶的、地狱般、凶魔似的。所以只有自然的爱情、劳动和认识才能摧毁法西斯主义。赖希认为，正是这人身上的怪物——被压抑的性需要和性冲动，构成了法西斯主义的精神核心。[《法西斯主义群众心理学》 ((奥)威尔海姆·赖希) 出版社: 重庆出版社. 发行时间: 1993 年 08 月]

与社会心理学家研究相比，相形之下，很多基督教会的牧人，对教会内部人的邪恶和危险，是不是太掉以轻心了呢？所以，轻视教会管理和教父作用的人，要么神学和灵性太幼稚、愚昧，要么就是出于那恶者！

如果我们把教会看作一个堡垒，那么，他的基石是耶稣基督，钢筋结构是神的道，水可以看作是圣灵的感动和引导，水泥看作是神通过教父展现的基督之真理和圣爱，将会众看作是圣灵召来的沙石，那么，当地基和框架决定以后，水、水泥和沙石的比例，则决定着这个堡垒的坚固程度。也即是说，教会的三个基本标志：神仆、神道和圣礼，神仆是决定性的因素——没有神仆，谁来保证圣道的真理性和圣礼的神圣性呢？如果把灵性理解为对神的呼吁理解和顺服的程度，灵性的成长取决于教会的牧养，而牧养的核心则是教父制度。

站在教会的历史和模样角度看父亲的作用，我们就明白，只有神的仆人——神所拣选的主教——才是每个人真正的教父，因为他来自神并且代表神的权柄。而没有教父的基督徒，则如同离群的孤羊，

免不了病死、饿死乃至被狼吃掉的危险！

圣经提醒我们，在林前 3:10-15 节指出“我照神所给我的恩，好象一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造（成为圣洁模样）；只是各人要谨慎怎样在上面建造。林前 3:11 因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。林前 3:12 若有人用金、银、宝石、草木、禾秸（私欲而非神旨），在这根基上建造，林前 3:13 各人的工程（言行及结果）必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。林前 3:14 人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。林前 3:15 人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃象从火里经过的一样。”

你知道在耶稣基督的根基上如何建造你的人生吗？徒 8:30（传道人）腓利就跑到太监(财政部长)那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”徒 8:31 他说：“没有人指教我，怎能明白呢”于是请腓利上车，与他同坐。”32 他所念的那段经，说：“他象羊被牵到宰杀之地，又象羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。徒 8:33 他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。徒 8:34 太监对腓利说：“请问，先知说这话是指着谁，是指着自己呢？是指着别人呢？”徒 8:35 腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。

但愿基督徒常问自己，没有神仆教父的教导，我所信的和所读的我真的明白吗？

主教制管理模式的教牧神学意义：综上所述，关于教会和主教牧养的关系，可做一个简单的结论：

一、主教制是源于《圣经》和大公教会传统的教会管理制度，基层教会涵盖了长老制的优势，最高层决策机构主教会议又有公理制民主的精神，继承了改革宗的核心原则（惟有《圣经》、因信称义、政教分离），又解决了中国教会山头主义和一盘散沙的问题，也为在《圣经》基础上的与天主教、东正教的合一、合作奠定了神学基础。面对中国极端个人主义的儒家文化，主教制的共和制方式，可以有效解决教会松散和组织的软弱问题，为基督教的主流化，做好组织上的准备。以制度性的主教权柄取代个人魅力型的家长式教会管理模式，是每一个传道人的当然责任。

二、作为牧师导师的主教，以牧师为代表的教牧人员，包括神学教师、宣教士、长老、执事、义工同工等，当他们忙于教导与牧养教会会众的时候，他们的自身的灵性与心理需求，需要主教——父亲般的长者的父爱的遮盖。而主教自身的问题可

以在主教团中得以解决，在精神与情感的实际辅导咨询中，尊卑的原则在无意识地发挥作用，所以一个牧者不可能求助于一个地位、阅历和年龄都低于自己的牧者。虽然从神学角度看这是荒谬的，但从心理角度和现实来看，这又是人性的必然——毕竟每个牧者也有他的人性软弱。主教制下的的主教正好可以满足这样的要求。基于教会权柄而非年龄、学问、资格等的人本因素的服从，有助于消除华人教会牧者互不服气、彼此割据的局面，让每一个牧者自己首先成为谦卑和服从的典范。

三、作为会众和组织的精神父亲，组织和会众也有它的“性”格：性取向或偏好，它影响组织和会众的开放性、人性或凝聚力。信仰与宗教是精神性的，家庭是情感（心理）性的，而国家与政党、企业表面上则是物质性的，其本质却是精神性的。人的本质的精神性、决定了组织行为、组织人格、群众心理的精神性，而精神的源头则是上帝：神学的或人本的。作为教会组织上帝之国在人间的天父的代表——主教，是组织和会众性取向和性偏好满足的最好方式。而教会作为神权组织，又有个体精神父亲需求，这都在主教身上得以满足；然后可以辐射到社会一般民众。精神性阳痿才是现代人遭遇的最大危险。但对大部分人而言，上帝在天上，我们人类在地上，所以孤独软弱的个体更需要一个看得见摸得着的父亲——这就是主教的精神心理价值。

四、主教作为教会领袖和神学教授，以自己的独特身份，作为社会的教父，在学术上可以对非基督徒社会的政治、文化、心理产生巨大的影响，从上到下，辐射到社会各个阶层。初期教会的教父们也是杰出的神学家，以其作为教会领袖的角色，从教会、神学、文化三个角度，程度不同地引导社会灵性的方向。由于基督教的体制和教育原因，考虑家庭教会的快速发展事实，中国牧师的数目会越来越大，但社会整体地位偏低和严重边缘化的现状反而在不断加剧，牧师们自身素质偏低这一现状很难在短期有根本性的改观，当然也就很难对社会产生有效影响。这一点，需要靠主教们的以自己的生命和学术来逐渐改变，这是今天设立主教制的社会政治文化意义。随着教会的全民化，教会不得不面临政治的缠绕，这更需要主教们以专家身份代表教会介入，这是另一个更高层面的挑战。

正因为如此，所以，今天基督教世界协会（WCC）对于主教职务发表了四项主张：

1、主张新约时代以后，主教职务并不是由使徒传下来的教会的唯一标记，也不是有次序地传递使徒职务的唯一方式。十六世纪后，基督的教会中，根据保罗的著作，发展出来的长老制度、会议（公理）制度，也具有主教职务相同的功能。

2、初期教会的确普遍地都是如此，也有明显

例外的例子。

3、以上两项主张，并不是贬低或忽视主教职务，它只是忠于历史。换句话说，一方面承认主教职务是继承使徒职务，另一方面，也是对于没有主教职务的教派，他们不同的主张，保持开放的态度，承认他们也有使徒职务的可能性。

4、承认主教职务是重要的，不应该减少对主教职务的尊重，因此，希望更多的教派能够采取主教职务，肯定主教职务是有次序地把使徒职务传下去的唯一的、不可改变的方式。

据《基督日报》报道，2007年9月香港召开了一次神学会议：第一届周年牧养研讨会分题报告。在题目是“普世教会协会有关教牧职事的神学思想”的会上，崇基学院神学院的叶菁华教授从神学的角度探讨华人教会处境中的“教牧职事”。他分享了代表了圣公会、信义宗、改革宗、浸信宗、循道卫理宗等宗派的普世教会协会（World Council of Churches, WCC）有关教牧职事的神学思想。从普教协的文献来看，他们认为“职事”的概念可以分为两种，第一是职事（Ministry），广义来说就是上帝的子民被呼召去做的服事。另一种是受按职事（Ordained Ministry），就是获得恩赐，并获教会藉圣灵及按手礼授职，以带领整个整体的服事。

他接着提到教会群体的职事就是要宣告及预表神的国度，而受按的职事更是透过宣讲和教导上帝的话语、举行圣礼及在崇拜、服务等引导群体的生命，以圣集与建立基督的身体。受按职事有三种形态：主教/主教（bishop）、长老（presbyter）及执事/会吏（deacon），不同教会有不同的受按职事。而履行职事的应以个人性、同工性及群体性三者并重的方式履行，意即教牧职事除了个人关顾工作外，亦需要与不同区域或宗派的教会彼此联结支持，在群体的认可下进行。最后他提出了数个问题，希望华人教牧进行更深入的思考：

1、“传道人/宣教师”职份（即不经按立而受聘于教会履行牧职者）从神学上应如何理解和定位？

2、一些教会由执事会在就业市场中物色和聘请牧师，并按世俗的人事管理方式考绩。如此做法假设了怎样的教牧职事的神学？从神学上应如何理解？

3、《尼西亚—君士坦丁堡信经》形容教会为“唯一神圣大公使徒的”教会。不设主教/主教职份的教会如何体现教会的使徒性（apostolicity）？

4、一些华人堂会实际上由女性承担教牧职事，但名义上仍要男性担任堂主任牧师。主教、长老、执事等职份应否有性别限制？神学理据是否充分？

.....

第十七章 教父在教牧辅导中的作用分析

一、精神与性心理的问题案例：

案例一：

有一个心理咨询访客大学教授赵先生，年龄约有 40，某国立师范大学教授，自称家庭幸福、事业也很顺利成功，喜欢自称儒士，但他最大的困惑就是喜欢年长的女性和看女性的黄色图片（并非色情图片），一直不能戒除，而且对夫妻生活没有兴趣，自己也很困惑。按他自己描述，他自己工作认真、家庭幸福、夫妻生活正常，怎会有这种表现呢？他百思不得其解，甚至自己掏钱学了一个心理咨询师三级证书，但问题依然没有解决。思想斗争大半年后，才来找专家门诊我咨询。按照教牧辅导的方法，我的分析先从童年开始。赵先生开始回忆他的童年：

出生在一个南方的小镇子，兄弟 5 人，上面 4 个哥哥，他是全家孩子里面的老幺，母亲渴望一个女孩，所以从小把他当做女孩教育。母亲是医生，父亲是一镇之长，父母因子女多，能给吃饱穿暖即可，没有什么心理关爱，家里母亲主导；所以他与父母的关系停留在生养而无情感依恋的状态。他靠个人努力考上大学读研读历史博士，30 左右时读博士时曾在南方某开放城市求学三年，谈过 2、3 个女朋友，不止与一个女友同居，最长有达一年的同居生活。

回忆童年，在性的方面，印象最深的就是 10 岁左右的一个夏天，有一天晚上半夜起来撒尿，看见父母裸体抱在一起。大约初中，有一次在床下翻出很多黄色图片。经常自己一个人偷偷翻看，可能是父亲出差带回的，但疏忽收藏让他看见。这一幕一闪而过，只是到他读过一些精神分析的书后，才想起儿时的这一幕。很长时间咨询后，他讲在初中时，父亲因病去世，他也经常与母亲同睡，甚至青春期曾经与母亲有过一次性关系。

他的父亲是镇长，特别喜欢儒家和道家，忙于公务常常很晚回家。他基本与母亲同睡直到 10 岁。母亲经常摸他的小鸡鸡，而他也经常抚摸母亲赤裸的身体，甚至有一个坏习惯了，喜欢在公交车上偷偷摸年轻异性的臀部。在他上小学时，父亲去世。在中学时期，有一个男体育老师很喜欢他女孩版的文静聪明，常常带他出去玩，甚至有很多时候的拥抱、亲吻，还有口交、肛交等性动作，那时他很喜欢他的老师这样做，并觉得很温暖。因为他的父亲从小没有拥抱过他，只有批评呵斥甚至体罚。

高考两次以后，他才上了大学，明显大于同班同学年龄，从书本上对异性及其性器官有了更多了解。大学毕业后恋爱曾与几个女朋友同居过几个月。三十多岁才结婚，婚后生活平淡，尤其是性让

他厌烦，有时宁可自慰也不愿过夫妻性生活，但他并没有婚外恋或招妓的习性，因他自我标榜儒士有很强的道德约束能力。他的妻子是一个保守年长他 3 岁的女人，甚至不让丈夫看她的裸体。除了例行男上男下女下的性生活，他们很少有其他肉体亲密的方式。

他在南方求学时，所在是南方的大城市深圳，该城毗邻香港简直是花花世界，吃喝嫖赌性开放等，对他有影响，也开始看黄色电影录像和黄色画报，有时性压抑太急，就以自慰解决，并以女性裸体画报作为诱因。但奇怪的是，他自己对随便的性放纵持排斥态度，认为女性与性是神圣和情感性的，不能那么随意。求学期间压抑过甚，顶多找女性作裸体按摩，但从不发生性关系。他自己也很奇怪，为何面对女性常常没有给予发生性关系的冲动。与女友同居时，他更感兴趣给女友做性服务，对性活动本身则了无兴趣。

回到家以后，看色情画报的频率降低但并没有完全根除。打坐静坐十多年了，仍不能从根本上戒除看色情画报的习惯，虽然只是几个月才看一次，但儒家的修身成圣的自律要求让他产生极大罪恶感，总觉得这是一个炸弹，担心哪一天让他犯奸淫跌倒，因为他周围年轻漂亮女性很多，不乏诱惑他的人。万般无奈之下才来求助心理咨询，并且反复叮嘱保密的事。他希望性心理咨询应该可以帮他解决问题。

赵先生的是一个身高 1.8 体重超过 200 斤的英俊男人、有女人般的儒雅和细腻，但脸上有深深地忧郁。咨询半年后，他才道出他有强烈的自杀念头，源于父亲去世后，他与母亲的性接触慢慢成为一个习惯，经常一、二个月回家一趟，就是为了与母亲有性的亲近。母亲认为，只要儿子快乐，什么都可以，所以允许儿子的性要求；他则认为母亲太辛苦一人太孤单，他应该替父亲尽父亲的责任，所以只要母亲快乐做什么都可，勉强活着也值得。如果一段时间没有见母亲和亲近，他会有暴躁和焦虑。但随之而来的是对生活的绝望，虽然他自己认为，性是两个人的私事，只要俩人愿意不伤害别人，无可非议。但最近几年，自杀的念头越强烈。

儒家以修身齐家治国平天下为己任，但古代儒家多有三妻四妾。现代的儒家则具有典型的自恋型人格特征，发展到最后常常因为他们的圣人化要求而使他们陷入性冷淡和婚姻危机。但这个案例却很反常，恋母甚至有乱伦行为，因为我按过去的心理学理论无法解释。这迫使我进入信仰（精神）与性（性学）的关系研究领域，也让我有了一个新的视野：精神与性不能分割，性的缺乏深层常常是

爱的缺乏，但爱又有父爱母爱等等，**缺乏父爱与母爱对子女的性心理有何影响？深层心理原因在哪里呢？**

案例二：

这是一位成年 35 多岁已婚郑女士两次离婚心理历程，她带着一个 5 岁女儿。她因自己不能控制的婚外恋习惯来咨询，她特别喜欢比她大十几岁的男性。

她说我 6 岁前的事情，记忆不是很清楚。小时候妈妈并不喜欢我。她说我长得丑，长得难看，反正我的就是不好的。在她的心里，她的娘家人才是她的人，而我是郑家人，像她的仇人一样。我不是她的家人，是她的累赘，是个利用物，是个出气筒，是个欠教训的怪胎。6 岁是个分界线，在我 6 岁多的时候，弟弟出生了。因超生违反国家政策，爸爸被单位开除了，交了 2500 块钱的罚款。所以我弟弟从小被人叫做“两千五”。

小学的时候家里就是战场。母亲说父亲是土匪、某某、比死人多出一口气、不要脸、你羞先人、怎么不死哪等，她的口头禅是：你妈个 X。她是女人，总是被父亲打的人，但她死不服输，一张让人都讨厌的、永不服气的脸。他们经常在地上打架，她总被压在下面，上面是父亲白花花的、呲牙裂嘴、狰狞的脸，她则是以歇斯底里的哭骂回应。

有一次晚上村里放电影，他们两个带着弟弟去看，留我一个人在家里。那时的家门前是一片田地，住进来的人也少。我非常怕黑，而我睡觉的房子上的窗户，进来一个人是绝对没有问题的。漆黑的夜里，他们 3 人就去了。他们 3 个很幸福、很满足、很娱乐的就去了，儿子被抱着。留下我一个人，大门外是呼啦啦的田地，窗户是随时能翻进来一个人的恐怖，他们把我锁在房子里让我睡，我说我怕，他们说邻居都在。我说我怕，他们说把大门和我睡的们都锁了，我说窗户能够翻进来人的。我的父亲就呵斥我：“少胡说！”

10 来岁左右，我们搬了新家，住在新的房子里。父亲除了打母亲，好像就和我没有关系。记忆中我和父亲没有说过几句话。13、14 岁时，有一次中午我在家里，他从地里回来，不知何故想拿我出气，无缘无故就打我。让我的生活好转起来的是我 14 岁初中毕业后，喝安眠药对抗的打骂后，当时留下遗书但自杀未遂。从那时候起，我的生活好起来了，他们好像不骂我了，或者骂得少了。

我 16 岁那年在姑姑家上初三。姑姑家是正常的家庭，因为自己的发奋图强，我的成绩很好的考上了师范。是爷爷奶奶给我生活费学费。怎么我会在魔鬼的地狱中煎熬了 16 年的时间呢？2000 年我工资发了 430 元，想给爷爷和奶奶，他们说不要让我自己用。我该找父母谈谈了。

我说：“妈，我都听你说了 20 年了你们要离婚，如果不是怕我没人管，你们早离了。我现在也上班了。不用你们操心了。你们离婚吧！”她恶狠狠的对我说：“我是怕你丢人！”我就又迷惑了，不懂了。为什么？她说：“你找婆家的时候，人家一打听，你爸妈是离婚的，谁还要你哪！”我又成了阻止他们追求自己幸福生活的障碍。我的存在没有一点益处，只是个坏东西。不是有父母的，就有父爱与母爱。这就是我的生身父母，我的爸爸妈妈。**我的意识里，知道自己没有人爱的，但是我不是也活得好好的吗？**自己觉得活的自尊，我没有做什么堕落的职业，而且我的社会人缘等等都不错。

有个心爱的情人，情人的爱就够了。这是我以前的坚信。所以，只要能换来爱、尊重、信任、等等这些我想要的东西，我原来是不会排斥去付出的。**我所在乎的是，男人爱我的身体，我能接受他哪怕假装爱我的身体，或者他不爱我，但是他需要我的身体，我都会满足他。我觉得有人需要我，哪怕仅仅是我的肉体，我的价值就有了。被别人需要，导致我能接受无爱的性。也许，这就是我反复性爱的深层心理原因吧。**

第一个男人：为什么会同居，不是因为爱，不是因为感情冲动。初恋带给我的只是感情上的与身体上的欺骗、玩弄与耻辱。一个晚上，我的老师抱住我，我真的不知道他在我身上做了什么，但是我的裙子是穿的好好的。几十分钟后，我回到住室，我出血了以为来例假了但不是。对于这样的师生恋，我是自卑的——因为怕别人知道，他是一日为师终身为父，我有乱伦的自卑。谁都不要知道吧，但他却对此无所谓。我觉得这是永远的地下恋情，是我初恋耻辱的结果。我因为这个自卑，不好意思等等。而他对我只有呵斥，我怕他。当时让我觉得人生没有什么希望了心灰意冷。

第二个男朋友 19 岁时，中专二年级，后半年是实习期。他是一个让我不堪回首的男人。因为失手打烂了杯子，他温情的呵护我，我就与他上床，多的是报复，是恨初恋，而不是爱，但他经常打我。

20 岁时上班了，在我的单位学校里，认识了一个温和的第三个男人。第三个男朋友最初是美好的。但是我家人反对因为他们喜欢那个败类（第二个），并且要我与败类结婚。因为败类看起来是聪明的，会讨我妈喜欢。第三个男朋友怀疑我与所有的男人有染。我决定分手的原因是我给他做饭时，总想把老鼠药放在他的锅里，我应该去毒死他的家人，让他痛苦。这个想法和念头，让我解脱了。因为自己从 8 岁时，就写诗写文章。到 19 岁，我的文字梦救了我，清楚自己的生命是高贵的。我不能为了他，杀他赔上我的生命。他不能与我高贵的生命相提并论。

第四个男人是无赖：是我的邻居。一个与我同样属相的大我 12 岁的邻家姐姐老公。05 年下半年回到家里。为升职称我到学校上班，那年我 21。我妈说我是嫁不出去的老处女，我想弄个孩子怀着回来，让她知道什么是处女。发生一夜情——因为心里气，我是恨这样的妈。那晚我带安全套交给他，他高兴的像是癞蛤蟆吃到天鹅肉了。但是，不要对天鹅用情。因为这只天鹅不是属于你的。

恋爱的失败核对环境的失望，迫使我经过努力考上一所大学的中文系，毕业后分到西安的某大学教书。很可惜，大学毕业的第一次恋爱，竟然是喜欢学校的房产科科长：一个四十多岁的转业军人：军人的强悍与粗犷吸引找我，可是专业军人的简单感情却成为我们婚姻的破口，于是结婚不久，我又厌倦专业军人的开始寻找新的有深度的男人。于是，离婚又结婚又离婚，因为他们很快发现我有外遇的事实。

在这座文化故都城市，除两个丈夫以外，我曾有过不止一个情人，极端时同时有 2 个情人，但是一个有感情，一个有性福。结果是，最初发现怀孕的时候，我居然真的不知道是谁的。医生说已经 6 周，我查做了记号的日期，才知道是年轻男朋友的。圣诞节时候，我忙着吃堕胎药。痛彻心扉的流产，身上痛心里也痛，连灵魂都痛，回忆时更痛，痛过不知多少回。

我一直在寻找爱，十几年了，遇到每个男人，都以为找到爱了，但是结果似乎都不是，所以结果都以分手而结束。是经验？是教训？是伤害？是痛楚？与每个情人分手（其实没有性关系的更多），我都会想在下个男朋友身上不要犯这个错了，果然，改掉一个又一个让男人不满意的行为，我最后几乎成了完美的女人，但是却因为心理的阴影（证明自己不会纠缠男人所谓的英雄留下的教训），而在最爱的时候，离开最心爱的情人。当然他也有问题，不是结婚的，而是别的。所以，我最终是失望的，活着真的没有意思。又能怎么样呢!!!

我缺少父爱这是事实。我到现在也是，对男人充满了征服的欲望。但是现在已经不会和他们逢场作戏。现在就是喜欢，看透一个男人的心，看透他的行为的目的。只要达到这个目的，我就会觉得自己胜利了、成功了。我发现一件很恐怖的事情，我谈了十几年爱情，居然自己不懂爱情的关系。我所有的爱情关系都是混乱的。

最后一个情人：在我们相处的时候，现在回想，似乎维系感情的也不确定就是爱情。他是个……已经修养非常好的人。他心情不好的时候，我们通话，我说见面吧，他说，因为生意的原因，自己的心情不好。我说，没有关系，但是他不会为我所动。不见面就是不见。这份感情，承载了太多的混乱的成

份，它比爱情多。单纯的爱情，我会为单纯的爱情，一个男人去绝望的撞车吗。难，非常难。虽然结婚，纯属凑合，但经常出轨。

此患者在治疗过程中，典型特点是极端情绪化、做事很难持久，另外有强烈的不择手段追求优越感的心态，在要求不能满足时，患者曾有数次自杀的冲动，而且发生过几次切手腕的自杀行为。

上述的两个案例，从患者人格角度分析，他们都有不同程度的自恋和偏执，第一个案例是典型的自恋型人格，第二个案例，则是典型的边缘型人格混杂自恋。由于自恋型人格是人类最基本的遗传人格，所以我们先要从自恋型人格分析开始。

二、病态人格：自恋型人格与边缘性人格

根据 DSM-IV 美国精神病协会的定义：人格障碍是“内在体验和行为明显偏离人们文化期望的范围，是发病于青春期或早期成年期的长期而稳定的模式，导致痛苦和损害”，该模式表现在以下两个（或多个）方面：①认知（如对自我、他人和事件的认识理解方式）；②情感（如情绪反应的范围、强度、不稳定性和适当性）；③人际功能；④冲动控制。

在心理障碍中，只有人格障碍是在 18 岁以前所形成的，由于儿童 18 岁以前主要生活在家庭中，所以家庭生活的父母对儿童人格形成具有决定性的作用。根据临床心理咨询的实践来看，在以儒家文化为主导的环境中，自恋型人格与边缘型人格是最为常见的人格类型，甚至可以说儒家文化本身就是以自恋性人格为特质的一种文化。自恋（神化）失败必然走向放纵（恶化），吃喝嫖赌坑蒙拐骗偷，极端的的就是边缘性人格和反社会人格。

儿童异常心理学对父母与儿童的关系研究与调查表明：儿童对父母或他人的依恋，可以有以下几种：1、安全型：属正常状况，不容易产生心理障碍。2、回避型：属非正常依恋，容易产生品行障碍、侵犯行为、抑郁症（常常是缺乏自我信赖的结果）3、抗拒型：属非正常依恋，容易产生恐惧症、焦虑、身心疾病、抑郁。4、紊乱型。问题型家庭对儿童伤害很大，具体伤害学术界意见不一，但这样家庭中长大的儿童通常表现出广泛的人格障碍。

1、自恋型人格特征

“自恋”这个词源于有关水仙花的希腊神话：有一个小伙子爱上了水中自己的倒影，他如此地痴迷于自己的影像，以至于在水边生根，变成了一株水仙花 (narcissus)，由此引出自恋这一词：narcissism---excessive or erotic interest in oneself。很多学者认为，尤其以童俊教授为代表，儒家文化就是典型的自恋型文化。

童俊教授在她以前的一篇文章中指出，20 世纪

70~80年代，美国精神病学家和精神分析家科胡特(Heinz Kohut)根据他的临床实践，给予了儒家自恋型人格障碍最全面的描述和临床解释。他的主要观点包括了以下几个方面：

一、一体化的自我客体关系(selfobject) ①科胡特发现这类病人与客体显现一种特殊的人际关系，称之为自我客体关系[Sidney Weissman, 1999]。在这种关系中，主体潜意识地将客体当作一个从属于自己的个体，当作自己身体的一部分。

二、无所不能的自身。科胡特认为在心理发育的早期孩子需要养育者共情(empathy)②的接纳和肯定他们带有幻想的雄心，并允许将养育者理想化。随着与养育者的互动，孩子学会分别哪些是幻想，哪些可成为真实，并发展出正常的自尊、雄心和自我理想。这个阶段正常发展，才能保障随后与他人的关系的正常发展，才有能力区分自己与他人。反之，如果养育者不能共情地接纳，就会导致正常发展必需的早期的雄心和理想化父母印象的缺失[Gandolf Alnes, 1983]。缺失导致的后果就是这种需要代偿性地加强，表现为在随后的人际交往中对他者过分理想化，以及自认为无所不能。

三、对赞美的无限需要。将他人过分理想化反映了早年的心理创伤，是由于病人希望以此来代替自身缺失的那部分精神结构。也就是说，他们需要一个全能的神化的他人，并潜意识地将其当作自己的一部分。这类病人，在他们随后的人际关系中出于对早年缺失共情接纳的补偿，并以对赞美无限的需要来证实自己无所不能。[Gandolf Alnes, 1983]

四、缺乏共情的能力。所谓共情是指能站在他人角度体验他人苦与乐的能力。自恋者由于与他人之间缺乏人际界限，他们无能力去理解他人行为的意义，他们理解和体验他人是将他人当作自己或自己身体的一部分。他们赞美他人是将他人潜意识地当作一个自身客体以满足自己的自恋。正常的爱的关系与病态的自恋的区别在于：正常爱的关系中，虽然有时也将自我理想投射③到对方身上，但能意识到对方是一个独立的个体，有不同于自己的欲望和需要。对自己来讲是很好或很坏的东西，对他人就不一定好或坏。这被称之为共情的能力。[Miriam Elson, 1987]但病态的自恋者则不同，在人际关系中，他们没有共情的能力，他们全按他或她自己的欲望来认知他人。极端一点地说，病态自恋者无视周围人的存在，他眼中只存在他自己，周围的人对于他们来说只是一个用具。或仅被当做一面理想化的镜子，从中可照出同样理想化的自身。美国当代精神分析家肯伯格认为自恋型人格障碍者似乎除了自己之外，不爱任何人，但事实上他们爱自己像他们爱别人一样无能，因为他们根本没有爱的能力。[Otto F. Kernberg, 1999]

五、环境与文化对自恋病理的形成有重要的影响。科胡特是近代对自恋病理研究作出最大贡献的人物。他认为环境和文化对自恋病理的形成起了重要的作用。他认为“环境必须提供给人必须的经验，让一个孩子成长不光是作为一个人，而且要感觉到是个人[Stephen A. Mitchell, 1995]”。他认为自恋型人格障碍者是一群“悲剧性的人(tragic man)”[Johan Gedo, 1999]。这种悲剧性人格表现在他们除了在乎他人、社会的评价外，并不知道自己真正需要什么。由于既不能感受自己、也不能感受他人而成为真正精神上的孤独者。

自恋型人格是最基本的与核心的人格障碍，其他人格障碍均由此演化来，边缘型、反社会型、表演型人格可视为自恋型人格的进一步发展。孔子是最典型的自恋型人格，儒家文化是最典型的自恋文化，秦始皇则是最典型的反社会人格，成瘾行为则是边缘型人格的基本特征。自恋型人格是具有女性化特征的人格，因精神父亲缺乏、心理母亲过分强大而造成。

一些专家认为，自恋源于早年父母关爱的不足。在婴儿 15-24 月阶段，称之为“依附”阶段，婴儿时而进入外界探险，时而又回到照料人的保护之中，如果照料人的意见不一，不尽心或自我中心，孩子在此之间得不到充分的支持，情感脆弱的孩子就会因自我的外在表现而受伤，即自恋性损伤(narcissism injury)，为了弥补这种损伤，孩子就以自大、虚假的自我满足照料人的需要。愤怒、权利感从意识层面上分化出来，并致力于通过虚假的自我来获得别人永久的赞赏。自恋者存在情感上的痛苦，感到无价值、能力不足、无意义和不愉快，他们以虚假的自我来加强脆弱的自尊。

一些专家则认为自恋主要是由与父母对孩子的过度重视造成的，Millon 认为，一旦父母过度夸张了孩子的自我价值意识和权利意识，孩子内在的自我形象就加强了，而外在的现实并非如此。当感到失望时，过度夸张的自我形象就会让孩子产生愤怒，不断强化之后就导致自我形象歪曲。通过推理内心结构可限制个体自我形象的膨胀。

还有阿德勒的补偿理论：对儿童关爱的不足和过度表面看来相反，但在本质上二者正好是互补关系：关爱不足是在心理、精神等人格层面，关爱过度主要集中在物质层面，所以，关爱过度一定带来另一层面的关爱不足，这也正是中国这一代独生子女的现实情况。而一般的规律是：物质与情感层面关爱过度，精神与人格层面则严重不足。这就造成现实中的中国儿童自恋常常与边缘型人格成共生关系，由小皇帝的自我中心发展到以物质依赖(毒、赌、网)满足过度膨胀的自恋需要，伴随一个人终生。

这些，既是历史的事实，又是现实的事实，这种全民族性的成瘾现象提醒我们：以自恋为特征的儒家文化，渗透到我们灵魂深处的这种自恋性集体无意识才是成瘾行为的终极原因。没有价值观和人格的再造重生，成瘾行为将是中国民族自恋与边缘型民族人格的必然和永远的行为习惯，如幽灵般地跟随着每一个人，在合适的时候化为显性成为法西斯主义。

儒家文化是一种无神论或者泛神论文化。因为无神论者将人看作高级动物，所以很多无神论者（包括儒家）持纵欲主义生活态度而无所谓，这种纵欲主义从学术角度讲较缺乏研究的张力和深度价值；但儒家的另一类禁欲主义圣人，人格属于自恋型人格，却具有很复杂的性心理特点。我们在研究精神与性的关系基本中，虽然是以宗教与性的关系研究为主导，但儒家的禁欲主义自恋型人格，很有学术代表性。这里，对于有神论者的研究，以基督教为典型代表，由于基督教自己并不认同于其他宗教的真理性（犹太教、伊斯兰教等），所以基督教与性的关系是单独的一个课题；就宗教与性的关系而言，佛教最有代表性，它既有禁欲的一面，也有纵欲的一面，而且其正负面影响不相上下，它的特点基本可以代表所有除基督教以外的其他宗教的性理论。

2、边缘型的人格特征 在美国 DSM-IV 修订版本中，人格障碍被分为三组进行描述：“**A 组人格障碍被描述成‘奇特的或古怪的’，包括偏执型、分裂样型和分裂型人格障碍。B 组包括反社会型、边缘型、表演型和自恋型人格障碍，这几型被描述成‘戏剧型、情绪性或反复无常的’。C 组包括‘焦虑或恐惧者’，归于依赖型、回避型、强迫型人格障碍之类。**”在 B 组这一组的人格集合中，其基本人格是自恋型人格（BPD），其它几种都可以看作是自恋型人格的具体变种而已。

“‘边缘’诊断是在 1930 年引入，用来表明病人存在问题，似乎这些问题落在神经病和精神病之间。客体关系理论家进一步详细说明了它，把‘边缘’解读为一种人格结构，这种人格结构假定与童年时期人格分离发展阶段固化有关。边缘性结构被描述成一种不成熟的人格，以身分扩散为特征，运用原始的防御策略，诸如分裂和投射认同但有着大量完整的现实检验。”边缘型人格障碍 DSM-IV-TR 诊断标准是：“成年早期开始，产生于不同背景的一种人际关系、自我意向和情感的不稳定，并有明显的冲动性的普遍模式，以下五项（或更多项）可以说明：

1、发狂似地努力避免真正的或想象的被抛弃。

（注：不包括第 5 项的自杀或自残行为）2、人际关系不稳定和紧张，以极端理想化和极端贬低之间

交替变动为特征。3、身分障碍，自我意向或自我感觉显著地和持久地不稳定。4、冲动性至少表现在两个方面，可能造成自我伤害（例如，消费、性活动、物质滥用、鲁莽驾车、暴食）。（注：不包括第 5 项的自杀或自残行为）5、反复的自杀行为、自杀姿态、自杀威胁或自残行为。6、由于心境反应明显而情绪不稳定（例如，强烈发作的烦躁不安、激惹或焦虑，通常持续几个小时，很少超过几天）。7、长期感到空虚。8、不适当的强烈愤怒或对愤怒难以控制（例如，经常发脾气，经常发怒、反复斗殴）。9、短暂的与应激有关的偏执观念或严重的分离症状。

“几乎所有 BPD 病人似乎都遭到过父母粗暴的对待，如体罚、情感性虐待、威胁、父母严重的精神问题或性虐待。假如父母不是行凶者，但他或她不能保护孩子或不能从情感上帮助处理虐待，代之以病人经常抱怨父母对作为一个孩子时的他们具有惩罚和责备的反应。……BPD 核心病理概括为从一个被高度惊吓的、被虐待的孩子中产生，这个孩子被单独留在一个恶意的世界，由于担心更进一步的虐待和遗弃，渴望安全和帮助但又充满不信任。显而易见，孔子和秦始皇的童年符合这种描述，可以初步断定他们具有边缘型人格的基本特征。根据进一步的分析可以推测，孔子以自恋型人格为主要人格，而秦始皇则具有鲜明的反社会人格特质。

3、人格障碍的治疗原理 NPD 患者认为：“我这样很好，不需要改变什么。你根本不能让我改变！”

- ① 对优点及治疗不间断地给与赞扬和支持；
- ② 促进患者优势，增加达到目标的技能，斟酌成功的意义；
- ③ 增加患者对界限和别人前景的理解；
- ④ 探讨与自我价值、情绪有关的信念；
- ⑤ 担心暴露不如别人的一面，列出问题列表；
- ⑥ 达到远大目标是体现 NPD 价值和身份的中心；
- ⑦ 认同 NPD 的个人优势，集中讨论行为代价及利益，有效的方法；
- ⑧ 自我和情感的僵化性判断和适应不良性信念

自恋型人格的患者认知存在歪曲的核心信念，觉得自己不如别人反而以骄傲作为面具阻拦别人、保护自己，从而导致对自我的过度关注和诸多条件假设，包括对优越感、自我形象、能力、优点、情感等的假设。当环境与核心信念不服，且自尊受到威胁时则感到自恋侮辱，由此激活患者的自我夸大策略和寻求优越感的物质依赖，如吸毒、网络等已获得虚假的自我成功，遮掩在现实生活中的失败，如考试不合格、人际关系不良、父母亲子冲突等痛苦。所以，自恋型人格的治疗以承认自己的不足和开始学习他人作为开始，尤其以建立情感导向的精神父亲作为健康标志。

4、人际关系的重建是治疗的核心。

现代精神分析理论对性的认识，已经从佛洛伊德的内驱力模式转到“关系模式（relational matrix）”。内驱力模式将性本能的释放与控制视为核心，斯蒂芬·A·米切尔的关系模式将关系模式的建立与维持视为核心结构，将性解释为互动范畴内的反应、表达、或行为，欲望、性欲高潮、身体体验全都都被看作是关系的产物。认同和连续性的维持是人性的核心因素，而性体验只拥有其在关系模式中所具有的意义。性成为了这样一种领域——在那里，关系冲突被塑形和展开。在最亲密的关系中，性起着核心作用。关系的建立与维持是基础，强烈愉快和情绪反应的相互交换，很可能是情感的联系与亲密的寻找、建立、丧失及保留的最强有力的媒介。”

这个“关系模式”理论为实践所证实。但人的关系可以分成：人与上帝（绝对真理）、人与人类、人与自然、人与自己，这其中，按照约翰·加尔文的说法，人与绝对真理的关系决定人与人的关系，而人际关系中人与父母的关系又是决定性的。著名自卑心理学家阿德勒则认为，人类生活中的每一个问题，几乎都与职业、社会和性这三个主要问题有关。每个人对这三个问题作反应时，都表现了他对生活意义的最深层的感受。许多孩子到了这个时候（青春期）总有表现出独立性、与成人平等、男子气概或女人作风的愿望，青春期的所有危险，都是由于对生活的三个问题（职业、社交和爱情）缺乏适当的训练和准备所造成的。对成年期生活准备不足的孩子，在面临这三大问题时，会觉得恐慌异常。在青春期，无论是男孩还是女孩，都会非常重视性的关系，这时如果孩子对此处理不当或接受教育不当，他们往往会采取错误的行动。而广义的性的关系中，最重要的就是与父性和母性的关系，因为父母是孩子第一异性或同性榜样。

中科院心理所心理咨询与治疗中心主任高文斌博士经过研究发现，当代中国青少年成长中在不同程度上存在三个缺失：**第一是“父亲功能”的缺失。**父亲对于青春期的男孩来说是很重要的，父亲往往代表着规划和秩序，孩子自控能力的形成与父亲的作用有很大关系。但是现在很多家庭中，父亲的功能是缺失的，比如一些孩子父母离异了，孩子跟着妈妈生活；有的家庭虽然表面完整，但父亲因为忙总是很少在家；还有的父亲为了生存与发展，不得不离开家庭。这从某种角度上解释了为什么网络成瘾的大多是男孩。**第二是游戏缺失。**很多人以为在中学阶段孩子已经不需要游戏了，实际上青春期的孩子仍然需要游戏，只不过他们需要社会角色更丰富的游戏。男生是需要在游戏中有一定的肢体接触，甚至肢体冲突的，但现在男生的活动在时

间上和内容上都和女生差不多，当现实生活无法满足时，他就去找替代品。网络游戏很多都是战斗游戏，所以很容易被男生迷恋上。**第三是同伴的缺失。**对于青春期孩子来说，没有伙伴就不能从家庭走向社会。但是中国城市中大都是独生子女，家庭内同伴为零。同时，现在很多孩子上学远，因为安全问题家长又不得不接送，本来他们上学路上可以和同伴玩耍，现在也不可能了，同学间很难发展出高质量的同伴关系。在网络中，有游戏，有同伴交往，又能获得成就感，正好弥补了三个方面的缺失。

高文斌博士的研究，验证了斯蒂芬·A·米切尔的关系模式理论的正确性。但我的临床心理治疗不但证实了关系模式理论的正确性，但也发现了此理论的有限性，而且更深层次地得出了与荣格一样的结论：宗教本身就是一种独立的心理治疗体型，而且也是现代心理学和心理咨询理论的主要的源头。后弗洛伊德精神分析疗法，严格讲应该是一种灵性治疗方法，对于无神论者可以将上帝看作一种绝对精神。在物质决定意识的绝对论原则下，唯物主义并不需要心理学，心理学必须而且应当是主客观混合式的唯心主义。有神论者则是唯神主义，与唯心主义有本质差别。

三、性与精神（宗教）关系的简要回顾

从上述的心理案例与人格理论可以看到，童年形成的认知（世界观和人生观）在心理中具有决定的性的作用，而回答人为什么活着、生命有何意义、生存与死亡意义何在等问题，实际是在探讨生命与精神（非物质性存在）的关系。心理学就是以唯心主义作为它的本质——心理决定生命的意义与生活的模式和质量，意识决定物质。而作为意识的极端就是精神，精神的极端就是讨论灵魂的宗教。

著名心理学家荣格指出：“在过去的30年中，向我求教的有来自地球上各个文明国家的人们，我治疗了几百个病人，多数是新教教徒，少数是犹太人，只有不超过五六个人信奉天主教。在我后半生——也就是35岁以后——的所有病人中，没有一个人的问题最终不要求助于一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说，他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西，他们当中没有一个人在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。当然，这与某种特定的教义或者教籍无关。”荣格看到宗教的治疗作用，局限于他的时代背景（禁欲时代），没有进一步分析性与宗教治疗的关系，这成为时代赋予是我们的重任了。注意！在他的病人中，大量的基督徒！难道说基督教信仰不能给他们心灵的平安吗？回答当然是否定的，但真正的原因是什们呢？**荣格自己回答到：“在我看来，与宗教生活的衰落比肩接踵的，是神经症的发生明显更频繁了。”**当

信仰堕落到宗教教条的位置上时，他就失去生命而徒有宗教形式了，这一点是理解荣格的关键。

荣格精神分析的基本假设是什么呢？“精神是自在的和自为的这种观点以及一个自足的精神世界体系的观点，是对信仰灵魂的自发性和个体性的唯一适当的假设，然而这种观念在我们中间是极不受欢迎的。……既然我们对心理事件如何产生于物质的方式一无所知，却又不能否定心理事件的真实性和真实性，我们就可以自由地从另一个方向构造出我们的设想，并认为心理事件起源于一个精神本原，这个精神本原像物质一样，对我们的理解力来说是无法捉摸的。”

“人类的思想不能孕育出任何体系或者终极真理，以赋予病人生存所需要的东西，那就是：信仰、希望、爱和理解。人类努力的这四种最高成就是上帝赐予的恩典，既不能教会它们也不能学到它们，既不能给与它们也不能索取它们，既不能压抑它们也不能学到它们，因为它们来自经验，而经验是赐予的，因此超出了人们思想的范围，经验是不能制造的。”

“人类的无意识也包含着从祖先那里继承的全部生活和行为方式，所以每一个人类的孩子在具有意识之前都具备一种适应性心理功能的潜在系统。就像意识心理一样，无意识也具有知觉、目的和直觉，它也能感觉和思考。……更主要的事，它除了包含不计其数的潜在感觉，还包含着世世代代积累下的遗传因素，这些遗传因素的存在本身就标志着物种分化的一个步骤。如果允许无意识人格化，我们也许可以把它称作集体的人，它结合了男女两性的特征、超越了老与幼和生与死，而且因为它掌握着人类一二百万年的经验，它几乎是永恒不朽的。”

“宗教是什么呢？宗教就是精神治疗体系。我们这些精神疗法的医生在干什么呢？在尽力治愈心灵的创伤，即人在精神上的不幸，宗教对付的也正是这个问题。因此我们的主（耶稣基督）就是一个治愈病患的‘医生’，他医治我们的疾病，消除我们心灵的痛苦；这不正是我们称作精神疗法的东西吗？说宗教是精神治疗体系，这并非玩文字游戏。宗教是最精致的一种精神治疗法，其中包含有伟大、真实的哲理。”在荣格心理学中，心理兼有精神、灵魂、灵性、心理多重含义，包含了几乎能发生的人类非物质性的意识层面所有的现象和含义，更着重在灵性的层面。所以，荣格把人的精神世界等同于人格。

另一位著名人本心理学家马斯洛则花了大量时间，借助经验和现象学的观点研究那些自我实现的人，从而发展出了他的自我实现理论，他发现自我实现总是与高峰体验紧密相连。受存在主义哲学

的影响，他广泛研究了东西方宗教传统中的神秘经验，并因这样的敏锐与荣格一道成为发展超个人心理学的先锋人物。但在1968年，马斯洛在他的著作《存在心理学探索》第二版前言中写道：“我认为人本主义的第三种力量的心理学是过渡的，为更高的第四种心理学，即超个人心理学或超人本心理学做准备，这种心理学以宇宙为中心而不是以人的需要和兴趣为中心，他超出人性、同一性和自我实现等概念。”1969年马斯洛在为《超个人心理学杂志》提供的文章“人性能达到的境界”一文中写道“第三势力逐渐让位于第四势力，超人本心理学着眼于超越性的经验和价值……这新运动的另一个特色是重新神圣化，重新精神化。”

“精神父亲”缺失才是恋母情结的本质！

人的人格精神结构是先天的，按照荣格的精神分析理论，后天的一切成长活动不过是先天精神人格的展开，而是以自我为核心的个性化过程。个性化受制于社会化但又必须超越社会化的约束，以寻求到个体生命的真正意义而达到超越个人而融入集体无意识。

“恋父情结”与“恋母情结”是弗洛伊德心理分析的核心概念，这大概与弗洛伊德出身及与父母的关系所决定，在荣格看来恋父恋母只是现象而已，其本质是儿童情感与精神世界没有脱离父母而完成社会化的独立，停滞在童年时期，情感与精神缺乏自我控制能力，仍然处于对父母的过分依恋中。儒家文化作为一种带有女性特点的自恋型文化，弱化了父性的粗犷野性和刚性，成为中华民族人格障碍的广大土壤。而荣格家中7位牧师（包括他的父亲）的现实，使得荣格特别重视精神父亲的重要性，而荣格有自己的精神父亲。从这样的背景出发，在精神分析的治疗中，荣格提出了自己的治疗原则和方法：精神分析的终极目标恰恰是精神的综合，所以没有固定绝对通用的治疗方法，必须因人而异进行治疗。

在荣格心理学中，人格作为一个整体就被称为精神（psyche），这个拉丁字本来的含义就是精神（spirit）或灵魂（soul）；精神包含了所有的思想、感情和行为，无论是意识到的，还是无意识的。他认为个人从一开始就是一个整体，人并不致力于完整，他本来就是完整的，他生来就有一个完整的人格。在人的整个一生中，他所应该做的，只是在固有的完整的人格基础上，去最大限度地发展他的多样性、连贯性与和谐性，小心警惕着不让它破碎为彼此分散、各行其是和相互冲突的系统。分裂的人格是一种扭曲的人格，作为一个精神分析家的工作，就是要帮病人恢复他们失去了的完整人格，强化精神以使它能够抵御未来的分裂，因此对荣格来说，精神分析的终极目标恰恰是精神的综合。

一份《精神分析在中国的理论与实践--来自成都精神分析中心的报告》中说：“我们试图在精神分析的理论框架下理解中国文化与中国人的症状。我们认为在中国文化中的某些因素有助于人们采用精神分析来解决内心冲突，它们是儒、释、道是中国人中的三大传统，它们都不同程度地强调内省，强调自我发现和自我领悟；传统上中国人将大量的能量投向内心，关注语言表达（诗歌等）、梦、情感与症状性的苦恼，也有某些因素不利于人们采用精神分析，它们是：

1)、儒家强调孝，它压抑了子女对于父母的敌意，使子女产生负疚感、负罪感。释家与道家强调自由和独立。在分析的过程中，现代教育所压抑了的这些传统可能逐渐浮现，被分析者可能试图在传统的文化框架下理解精神分析，甚至于放弃精神分析而转向传统的修心方式。

2)、释与道的传统更多地强调生与死，而忽视（压抑）性的因素，这可能妨碍被分析者对于性欲及其压抑的联想。

3)、中国人还可能将精神分析理解为算命和圆梦，从而对于实际的以自由联想为主的精神分析实践感到失望。”

其实，中国人对性从来就不是封建的，其开放的程度甚至远远超过了西方，春秋战国的齐国还开过堪称世界第一的国营妓院。中西的差别仅仅在于我们是暗地里开放而西方是公开而科学地研究，从蓄妾到缠脚，从婚外恋到络绎不绝的妓院制度，甚至是女刑中的幽闭刑罚，显示出过去的中国人对性科学的深入了解不在金赛之下。中西方的文化差异从根本上来讲中国的特色主要表现在：否认绝对真理和绝对精神的存在，缺乏人权意识和人格良心，表面以人为本实则以皇帝为神，把女人不当人！这些才是中国文化面临精神分析时最大的困难！所以，分析隐藏在性心理的人格障碍后面的精神因素，不能不回顾人类历史上的性与精神的错综复杂的关系。由于在 19 世纪以前，人类几乎没有无神论，所以，对人类历史中性与精神的分析，更多是性与所谓“宗教”关系精神分析。

人类远祖宗教化的性崇拜 在所有的宗教中，最深刻、最使人敬畏的自然属性是生育和生殖能力，原始初民对性有一种神秘的、敬畏的心理。男女性器官相互接触、性交、生殖是紧密联系的，可是原始初民在一个很长的历史时期内还不能把这三者联系在一起，而对三者都充满了神秘感。他们对生殖、性交存在神秘感，同时也由此对生殖器产生神秘感，这样，就出现了生殖崇拜、性交崇拜与生殖器崇拜，这三者构成了性崇拜的主要内容。人类原始的巫术、宗教就是以性为中心的性宗教。性宗教还可简单分成几个分支：

1、生殖崇拜，古代许多民族都有生殖之神，在古希腊和罗马是普里阿帕斯，其神像的最大特点是阳物雄伟异常；中国古代的生殖之神则多为女性，如送子观音、送子娘娘等。在世界各国的历史上有关女神的传说和偶像比比皆是，中国有女娲造人的神话；法国、奥地利等欧洲国家出土了许多原始女性偶像，这些偶像的共同特点是：不注意面部的刻画，主要强调肥大的躯干，突出表现的是硕大的乳房、大肚子和生殖器，体现远古祖先对生殖的巨大热情。

2、性交崇拜，古人相信性交具有很大的魔力，可以安慰或超渡亡灵。例如佛教性力派认为性交是最高精神境界，通过它才能不生不灭。道教中也有每逢朔望之夜，男女教徒在充满神秘的气氛里集体性交用以“释罪”的仪式。古巴比伦有一奇怪的风俗叫神庙节，该国女子都有义务到神庙去贡献贞操作庙妓，与外国人性交，用以表达对神的敬仰。基督教《圣经》中记载了很多这样的犯罪：旧约异教徒的亚舍拉崇拜、柱像崇拜等实际是性崇拜；新约哥林多城的异教徒，他们的庙妓多时达上千人。

在泛神论（万物有灵论）的古代，性与宗教信仰紧密相连，性崇拜时期人们把性和生殖作为敬祭神灵的手段，甚至把勃起射精与传导给女性的极大快感作用看得非常神秘而且神圣，认为人类繁衍后代为神所赐。密宗的性修炼、性交姿态的观赏，是对性和美的赞赏，是一种神奇效应，更是理想化的精神享受，以此来刺激和增强心理性反应，使性能量得以释放，性心理得到满足。我们从大量敦煌壁画飞天的造型中，看到赤膊、露颈、露乳、亮脐、赤足和显露肥臀等明显的性征表现，甚至还有暴露阴茎等十分奇特的飞天造型。敦煌壁画中的性文化现象是十分浓厚的，其中的性宗教关系现象值得进一步探索和研究。国外最典型莫过于印度 Khajuraho 的寺庙性爱群雕图。

3、最初的妓女是宗教的产物 现代人认为卖淫是女子受剥削、侮辱、被玩弄的一个明显标志。可是，历史上最初的娼妓，却是一种拜神的工具——庙妓，其性质是宗教的而不是经济的。古代的许多国家，女子必须去寺庙与来访的客人无条件地性交，作为为神服务的一种手段。历史学家希罗德曾描述巴比伦神殿中的妓女说：“每一个当地的妇女在一生中有一次必须去神殿里，坐在那里，将她的身体交给一个陌生的男人……直到有一个男人将银币投在她的裙上，将她带出与他同卧，否则她不准回家。”这种圣职妓女的制度在闪族各支（巴比伦、腓尼基、叙利亚等）最为流行，经过一个漫长的发展阶段，经济目的终于步步地取代了神圣的宗教目的，卖淫演变成为只是为了金钱而出卖肉体的手段。

印度次大陆是古代四大文明之一，自文明兴起初期始，性与宗教便在印度建立了不可分割的联系。印度对宗教与性的密切关系描述得相当透彻，无论是西方还是其它国家都无法与之媲美。从印度人的性生活方式中，就能清晰地看出他们圣洁的性观念。性在印度一直备受推崇，在印度人的眼里，性生活几乎无一不是从神开始的，可以拯救灵魂脱离死亡。从总体上说，佛教一般比印度教更强调禁欲主义，但并非各个教派、各个时期都是这样。印度教本身不同教派中性观念也大相径庭，有的完全纵欲，而有的则绝对禁欲。印度人的性观念与其他文化还有一个显著不同的地方，印度人在这方面却不太注重私密性。印度人的性观念似乎是两种极端观点的奇妙融合，它具有粗鄙野蛮淫荡的一面，又有精美文雅的一面。印度人从极单纯的否定哲学出发，却发展出极其繁杂的性享乐方式。印度人谈到爱，也讨论性，而且两者可以完全无关。他们并未将这两种彼此冲突的东西融为一体形成和谐的新体系，而是将它们互相掺杂——就像他们将人生划分成四个不同阶段一样，各阶段间彼此没有联系，也许这就是印度的文化特色吧。

在中国，只有婚姻的性交是正常合理的，并不违犯道德；男人嫖妓娶妾也得社会的广泛默认。但是，中国不像印度文化那样，将性当作是灵魂的拯救方式，而是将其看成是一种与自然保持和谐、统一的健康长寿之道。刘达临教授在他的一篇《宗教与性》的文章中指出：“既然宗教从本质上看是禁欲主义的，那么一般说来，僧、尼、冠等人一般都要舍弃情欲，否则就是玷污佛门，有辱教规。……实际情况是，在历史上有不少僧、尼、冠仍旧在不同程度地享受性的欢乐，甚至纵欲，这说明了人的情欲是很难被清规戒律所压抑以至消灭的。……以上某些（宗教里的淫乱）情况，直至明、清之际，也未完全断绝。清朝是中国历史上的性禁锢的一个高峰，但仍有女道士与名士们的交游以至发生暧昧关系。”问题在于，透过古代性与宗教的关系，能给我们带来什么样的有益启迪呢？如果将宗教与基督教做一比较会发现，一般的宗教领袖有男有女，但一神论的基督教却很强调精神导师——男性教父的作用，精神的追求好像必须是通过教父而具体化的。

在基督教新约教会的初期，教会里面负责训导的核心人物是主教，他也有权利委托另一个人执行训导的职务。因此，主教们都被尊称为父亲，有时候更被称为“爸爸”（papa），今天，“爸爸”这个尊称在天主教里面只用来称呼罗马教宗（pope）而已。慢慢地，基督教里，凡是肩负训诲和讲道这种超然性职务的人，不一定是主教，也都被称为父亲。

今天，西方国家一般都称教会的神职人员为

“父亲”（father），中国人则称他们为“神父”，因为他们的职责是教导和训诲伦理道德及宗教信仰这方面属于精神心灵的事物。不论是父亲或神父，这两个名词都或多或少隐含着称呼的人和被称呼的人之间的安全和信赖的关系。身为父亲的人，他最基本的使命和任务便是保护子女、承先启后继往开来，所以，他是一位十足地肩负传统的人，他必须把过去珍贵的和正确的事物传递给后来的人，也要把前人错误的、失败的经验告诉子女，保护他们以免他们重蹈覆辙。了解了这些与“父亲”这个名词有关的种种意义之后，我们便多少可以了解“教父”在教会中的身份地位。在西方很多国家，教父是在婴儿或幼儿受洗礼时赐以教名，并保证承担其宗教教育的人；现代天主教、正教以及一些新教宗派（圣公会等）行洗礼时为受洗者设置的男性监护人和保护人，今天依然被称作教父。

中国传统文化以天（上帝）为“老天爷”，以官员为“父母官”，反映出中国传统文化中的严格等级性与精明的实用性，缺乏感情交流与超物质的精神信仰追求特点。所以，中国文化的本质是人本性与伦理性的，也就是说以自恋型的文化人格基本为特征，国骂是最大的人格侮辱。性更多是一种权利等级的象征，既无精神性也无娱乐性，只有生育生物的意义，从来没有神圣意义甚至被视为肮脏下流的东西，不染女色的圣人与不染男色的贞女一样尊贵。就如同美国当代精神分析家肯伯格认为的那样——自恋型人格障碍者似乎除了自己之外，不爱任何人，但事实上他们爱自己也像他们爱别人一样无能，因为他们根本没有爱的能力（精神阳痿）。也就是说，中国文化是以性压抑为特征的文化，而这种性压抑导致了长达几千年的专制集权传统，其心理结果就是民族人格病态——明白了这一点，就大体能理解医学出身的鲁迅改造国民性的悲凉。

四、性的本质就是宗教精神

性的复杂性远远超出了中国文化出身的华人的想象，作为一门科学的性学，首先出现在西方而非中国决非偶然。所以 19 世纪出现在西方的一本书叫《性的精神病理》（1886 作者克拉夫特·埃宾），德国医学家布洛赫 1906 年首创“性科学”；德国性学家赫希费尔德（1868-1935），在人类历史上第一次开始同性恋研究及性行为调查。从性学的发展历史看，西方国家性学研究已经涵盖到几乎所有的层面，生理学如美国性学家马斯特斯和约翰逊名著《人类性反应》《人类性功能》等；性心理学的代表人物是埃利斯 1933《性心理学》、弗洛伊德《性学三论》、赖希《法西斯主义群众心理学》和弗洛姆《爱的艺术》；性人类学的以马林诺斯基《神圣的性生活》、高罗佩《中国古代房内考》为代表；

性社会学以金西《人类男（女）性性行为》；《海蒂性学报告》为代表；性哲学角度的代表人物则是以马尔库塞《爱欲与文明》、福柯的《性史》为代表作。

当有了人类时，就同时有了性，也就同时有了性心理与性的精神文化，所以，性心理的研究不仅仅涉及生物医学，更多涉及人文与社会科学的实践，甚至可以说性的精神文化是衡量一个民族文明的主要标志之一。这几年以来，国内的性学研究，虽然涉及面越来越宽，但单纯从性与宗教的关系，或者说从性与精神的关系角度研究性，国内并不多。目前能看到的有点学术深度的国外资料，除了马林诺斯基《神圣的性生活》外，就是俄罗斯宗教哲学家鲍里斯·彼得罗维奇·维舍斯拉夫采夫《圣化的性爱伦理》。有些书，如《父性——历史、心理与文化的视野》、《性与性格》，虽然已经涉及到精神与性的关系，但学术深度不够，更谈不上临床应用。由于儒家文化的禁欲主义影响，性心理学作为一门学科，在 20 世纪 30 年代才开始引入中国，历经近百年发展迟缓。性心理是人类最重要的生活内容之一，它不仅仅是人类种族得以繁衍和发展的基础，也是理解人类各种精神文化生活的两个核心支柱之一。即使如此重要的学科，在 21 世纪的中国仍然得不到足够的重视，更遑论大量论涉及宗教与群众心理等敏感领域的教牧辅导呢？从将人不再看作一个高级动物开始，从不再把性看成是一个生物现象开始，从民族健康发展的高度和个体人权角度出发，重视性心理与性精神文化的宣传普及，是当今有良知的费希特意义上的学者的使命；教牧辅导的实用价值，小而言之，对塑造健康的人格、提高心理治疗的临床效果是当务之急；大而言之，对消除群体事件和社会动荡，重构国家、民族人格，完成鲁迅未竟的国民性改造的遗愿，意义巨大。

性学原本是对性的生物机理进行研究的学科。19 世纪从性学中产生了性心理学，但很少有人去思想：精神或者说上帝才是性学与性心理的最早的原型——这便是人们所胡乱称呼为鸦片的宗教。用宗教来概括人类的原始精神追求，并不是一个恰当的词，比如说人类对永生的追求。从神学观点看，存在主义鼻祖祁克果指出宗教是人类的自我称义的定义可谓恰如其分，人类的相对价值取代了上帝的绝对真理，是神学的堕落；所以马克思称宗教为鸦片。

精神与性的研究关系，能否用在宗教与性的研究结论或者关系上呢？应该说不能完全等同。因为精神包含了宗教却远远大于宗教，而宗教性的结论不一定能完全用在精神层面。人类的信仰，简单地可以分为有神论与无神论，有神论又可以分成一

神论和多神论，有神论如基督教、犹太教、伊斯兰教、佛道教、神道教、巫术、迷信等等，基督教、犹太教、伊斯兰教因为有同一历史渊源而被称为一神教，但基督教则认为犹太教是没有长大的半个基督教，而伊斯兰则是被篡改得面目全非的基督教，马列主义则被认为是去上帝化和暴力化的基督教。我们精神与性学研究的基本观点则是基于基督教的人性观。

在教牧辅导研究里面，精神包含了宗教，精神=灵魂+心理（理性）+感知（感知觉）；性学=生理（性）+心理（爱）+精神（灵）。我们不去争论上帝有无的问题，这是神学与哲学的问题。依据这样的基本理论：肉体需要的核心是性，心理的核心需要是爱（母爱与爱情），精神的核心需要是灵（神）。以此为原则，回到开头分析赵先生，他有信仰，灵性层面的需要已经满足；他有幸福的家庭，性的层面也已得到满足，唯独在爱的层面，他不缺爱情但却缺乏母爱！对母爱需求，转化为对女性身体迷恋：若将女性身体简化，女性不同于男性的是乳房、子宫、阴道。乳房——口唇满足，子宫——安全家园，阴道——（出生的路）回家的路。所以他喜欢看女性裸体美臀，表明他母爱层面的缺失，表达无意识层面对母爱的渴望；而喜欢口交则是他童年无意中被性创伤造成的无意识后果。根据推测，他也一定喜欢对女性作口交，譬如添阴，这也是后来赵先生默认的事，因为妻子保守囿于传统不愿给他做口交，更加强了他的欲望，久而久之可能会失控走向外遇，这正是他的心病和担忧。这一现象可以部分解释男人喜欢看色情图片与色情网站的心理原因。

经过大半年的思索与研究，我得出了一个自己几乎都不敢相信的结论：父爱与母爱的缺乏，都会导致男性、女性子女性放纵，更多是肉体的接触，而男女间最深层的接触莫过于性的裸露如性爱、口交等；这是渴望母爱的必然反应；这与女孩得不到父爱喜欢与年长男性恋爱的原因一样，不同仅在于男性缺乏母爱极少数会导致喜欢太过年长女性，即使有姐弟恋，大多数女性大男性不过 1-5 岁而已，个别也有差几十岁的个案。因为年长女性的爱情与性感没有年轻女性的更富幻想和满足，如口唇。若要从根本上治愈，他必须得到母爱或者一个替代母亲的关爱，正如美国电视名人金贝克因童年性创伤（同性骚扰）而最后出现婚外恋离婚一样，赵先生也有这种可能性。

对赵先生的色情成瘾治疗，我是从两个方面完成的：1、寻找精神父亲，赵先生虽有父亲却无父爱，所以导致他的女性化；他的母亲的男人化，使得他无意识将自己女性化，甚至以满足母亲的性要求期望获得母爱、而将女人神圣化。所以他从来没

有性的快乐，对他而言，性不过是像拥抱一样的爱抚行为。这个问题最后以他悔改信主而完成，教会里年近 70 的老牧师成为他的精神父亲。2、去性神圣化，调整夫妻的性生活使他获得性快乐，从而学会与人建立正常的关系。老师母对他的关心爱护，让他获得母爱而焕发男性的激情，使得他的母亲的控制性“母爱”被纠正，她的母亲“女强人”式的爱其实是一种男性化的爱。调整夫妻的性生活当然不是很容易的事，但并不是不可能的事。夫妻的性生活和睦，也使得他在女性（妈妈造成）面前的自卑得以改正，使他的人格越来越健康。整个案例完成为时五年。最近广东扫黄发现的“东莞 36 式”性服务（被戏称为色情业的 ISO），解释了男性喜好职业妓女的原因。

五、人类需要精神父亲

父爱是什么？

麦道卫的文章指出，1994 年，美国的 1630 万少年中，40% 至少一年内没有见过父亲。无父亲家庭白人少女婚前性关系比双亲家庭少女高 60%。7000 名无上装酒吧和脱衣舞俱乐部女性，大多数童年得不到男性（爸爸）的关注。美国司法局报告指出，单亲家庭中成长的孩子占青少年拘留案件的 70%。相比其他孩子，成长中父亲不在身边的孩子被虐待、辍学、离家出走、成为未婚少年父母、暴力犯罪的可能性高出 7 倍。而据《环球时报·生命周刊》曾报道“女儿早熟，父亲有责”，原因如下：1、女孩的生理规律与父女关系高度相关 2、父女关系的作用大于母女关系的作用。

父女关系糟糕的女孩会过早恋爱，发育早熟；但因同龄男孩尚且懵懵懂懂，所以女孩容易被大龄男孩或男人所吸引。而对于男孩来说，1、父爱不足，男孩容易同性恋；2、性格更像父亲；3、离异家庭男孩的问题：犯罪增多。父亲对儿童的重大影响，还可以从孔子和秦始皇的经历中得到印证。

父亲除了在认同、安全、自我价值、精神方向的作用以外，从心理角度讲，父亲更意味着神性的力量、榜样、理性、秩序和权威，尤其是精神性的安全与力量。同样是集权国家，因其文化性别重点不同，在家庭与国家中，表现出巨大的差异：对以父性精神为主的西方如俄罗斯而言，子女的人格独立与政治民主只是多和少的问题，但在以女性文化成分为主的东方，尤其是中国，子女的人格独立和政治民主却是有和无的问题。有虽不多，但有发展的可能性；无却永远取消了任何发展的可能性。没有见过好父亲的人怎能天然成为好父亲呢？人类的自大和愚昧，将会把自己葬送：当人类的性别角色趋向中性化，甚至走向混乱男女不分的时候，也就是人类末日来临的时候了。

在基督教信仰中，上帝被称为天父，其含义是

指上帝是人类的创造者，所以，在神学中上帝是人类生命尤其是精神的最终源头，是人类的肉体父亲、心理母亲、精神父亲。上帝被基督徒称为天父，从心理角度研究，这具有巨大的精神意义，人总是有限的，任何人类的父亲总是带有瑕疵的，而作为信仰对象的上帝，可以超越人类的有限性。对基督徒而言，上帝是真实存在的；对无神论者而言，上帝是精神的逃避和寄托。但从教牧辅导角度研究，有一个精神父亲的信仰，其重要意义是不言而喻的；对每个个体而言，你必须有自己的精神父亲，因为这是保证精神心理健康的基本条件。西方男人的一个最大特点就是他的信仰和力量，所以佐罗与牛仔是他们的男性典范；而作为中国人精神父亲的孔子与秦始皇，在他们的成长过程中，精神父亲的缺失，使他们成为妈妈的思想的代言人，从精神上阉割了以后中国男人的阳具，使汉民族的男人在自信、自尊、阳刚方面大打折扣，更多精神心理变态，而这个代价是由每一个家庭中的父母和儿童来承担的。

精神父亲是男人的本质

在精神分析中，阳具被认为是男人本质的体现。如果说弗洛伊德的“阉割”与阳具重点在生物学意义中，拉康在《男根的意义》（男根一词没有阳具一词更能表达原文意义）一文结尾则更强调其精神意义：“在这里男根能指的功能达到了一种最深刻的关系：这就是古人称之为 Novc(精神)与 Aoyos(逻个斯)之间的关系。”在以基督教为主导信仰的西方国家，儿童小时大多要找一个教父，这以天主教徒和东正教徒最为典型，基督教徒以牧师和长老等为他们的精神父亲。如果将一个人的精神父亲称作教父（教导之父），这种教父现象与男人作为人类精神本质的生物代表这一事实密不可分：“阳具的象征作用是怎样和父亲联系起来呢？母亲通过她的言语，给一个在她之外的父亲定位，这个父亲也许不是真实的父亲，只要他能将母亲和孩子分开就行。拉康把这种结构和象征性因素称作父亲的名字。之所以把父亲看成符号，是因为它最终总会涉及到的东西肯定会超越产生精液的生物学意义上的男人，这种东西是纯粹象征性的，对于它基督教文化曾给予著名的阐释（指处女玛丽亚因圣灵感应怀孕的事）。

“拉康指出，在精神病中，存在着一种对父亲名字的排斥：它不是因为受到压制，而是完全被抹杀了。……主体面临着能指的缺乏，即父亲名字的缺乏，随之而来的则是意义的缺乏。拉康曾说过，能指产生所指，所以能指的缺位意味着所指的缺位。按照拉康的观点，精神妄想症（精神分裂症）的患者试图在由于父亲名字的缺位而形成的空洞之处填补上丢失的意义，也就是说要给世界赋予意

义（妄想）”。

如果从教牧辅导角度讲，男人的本质意义至少包括以下五条：1、神性权柄的人性代表（权威与理性）；2、是人类的典型代表：如耶稣基督；3、理性、力量、安全、公义、慈爱；4、生理与力量；5、精神与父亲。**为什么人心的深处需要精神父亲呢？**心理学的理论和实践研究证明，除了生育提供精子的作用外，父亲满足了个人的五种基本需要愿望：

第一，需要认同感(Identification)。子女总是长得像父母，否则会怀疑是否是亲生的！人总希望找到人生的方向和榜样，而且最好有一样的人，而父亲是我们最基本的典型、榜样。人小时候都以父亲为偶像，父亲就是上帝，父亲讲的话都是对的，父亲所作的事就是将来我作的事，“我要和父亲一样”，这是人最需要的基本认同。

第二，需要安全感(Security)。由于男人的力量传统，所以父亲是力量和安全的象征，我们作小孩子的时候，只要父亲一回来，事情就解决了，有了父亲，就有安全感。即使长大以后，终其一生，在动荡的世界中，人们仍在寻找安全感，这尤其在农耕社会更明显。而现代化和全球化，使人找不到自己的自信，从心理上讲父亲就是最大的安全依靠，首先是在心理上，然后才是经济上。

第三，需要有自我价值感 (Self-Worth)：生命有价值 and 意义，自己被人需要和尊重，是个人生活的心理底线。当一个人觉得父母都不需要自己或者在父母眼中都没有价值的时候，他就会自暴自弃，马斯洛称这个为自我实现，可是每个人并不总都能自我实现，若儿童得不到父亲的肯定，他就会自卑一生。

第四，父亲代表权威和理性。对儿童而言，父亲就是权威和社会的缩影。在这个世界上，很多事情并不都是能够讲道理和有为什么的答案，尤其是涉及社会权威规范等等，所以学会服从父亲的儿童，长大以后，社会服从性和适应性较好，不容易与别人和社会形成对立。相反，走上反社会的人，一般与父亲的关系也是敌对的较多。人的本性是自我中心，服从父亲帮助孩子克服自我中心的天性。

第五，父亲帮助孩子解决精神信仰的生命意义问题。研究表明，从小没有父亲关爱的孩子，容易成为少年犯罪者，因为如果没有父亲的爱，就缺乏榜样和方向，难以自我评价，人生一片黑暗。人性之特点就是得到爱有多少，对自己的评价就有多少，有父亲的爱就有价值了，而父爱常常与父亲自身的价值观有不可分割的关系。

人为什么活着？父亲的生活经历和价值观就是儿童的答案，也是儿童的榜样，也更是儿童学会负责任的第一老师。现代社会抑郁症患者大幅度增

加，约占人口至少 10%，生活缺乏意义和缺乏父母关爱，正是抑郁症的核心原因。中西有很多差异，其中很重要一点就是古罗马的人重视养父（法律之父，教父）胜于血缘；而中国文化重血缘之父胜过一切。在教牧辅导中，精神的源头是绝对精神，在精神生活中，父亲往往是绝对精神的代表。

对第二个案例的女性的治疗，就是以她接纳我做她的精神父亲开始的。刚开始咨询治疗的时候，在患者的心理中，恋父与恋爱的心态并存，常常情绪失控，不能正确确定她与咨询师的关系。时而像对老师，时而又又有恋人的情感。大约半年以后，她才能以患者与医生的模式处理医患关系——她习惯于用性作为征服手段搞“父女恋”获取自我价值感，一旦男人与她发生性关系，也就使她鄙视并且抛弃这个男人的时候。由于咨询师是基督徒，婚姻家庭很幸福，信仰拒绝淫乱，所以咨询关系才能得以保存和延续。

最终结论：

一、性究其本质而言是精神性的，性不仅仅带给人类种族繁衍，带给人类幸福的爱情，更是在本质上，能消除生命的有限性和孤独性带来的恐惧、无助和绝望，让人类不再满足于肉体 and 情感的低层次欲望，而能借助精神的升华和圣化，关注和拯救人类共同的命运，以免在肉欲（如艾滋病等）中灭亡。作为渺小的每个个体人，寻找到自己的信仰真理、精神导师或者精神父亲，则是迈向健康人生的第一步。

二、性是一种分离：人与绝对精神分离，人与人的肉体分离。所以，性基于生理但绝不是一种单纯的生理活动。每一个单独的男性或者女性都是残缺不全的个体；神学中上帝三位一体的组织性提醒人类，个体人的精神性只有在群体认同中才能完善，而男人与女人的婚姻结合，是完善人性的天然残缺的最基本方式。所以性与婚姻具有神圣的意义，家庭才是灵魂体的唯一归宿。从古至今，除了《圣经》外，没有任何著作告诉我们说“性与婚姻是神圣的”，性是神圣的，性是本质是精神的。而《圣经》中的雅歌（song of songs），对性爱的赞扬和圣洁描述，至今无出其右者。家，是一个人心理健康的基本需要元素。

三、各种组织如家庭和国家等也有组织人格，组织也有它的“性”格：性取向或偏好，它影响组织的开放性、人性或凝聚力。家庭中男人与女人的权利位置，并非一个小问题。信仰与宗教是精神性的，家庭是情感（心理）性的，而国家与政党、企业表面上虽是物质性的，其实在本质却是精神性的。人的本质的精神性、决定了组织行为与组织人格的精神性，而精神的源头则是绝对精神：神学的或人本的。确立信仰、加入组织，如教会、政党等，

是在蛮荒的现代社会超越物欲毁灭的必由之路。

人类的性学发展历史告诉我们，无神论者要么走向纵欲，要么走向禁欲，而且与之相相配的组织一定是极权主义。极权主义是一种性压抑的政治性升华，现代社会极权主义、恐怖主义、中性主义的蔓延，绝不仅仅是伊斯兰极端主义的特产，更多是人类“性”精神性饥渴和方向迷失的必然。赖希看到了性压抑与极权主义的关系，但开出的性解放（纵欲主义）药方却被事实证明是同样无效的——精神性阳痿才是现代人遭遇的最大危险。

家庭、人格、精神、性学，乍看起来，似乎没有什么关系，但正是问题之所在，不论是政府、企业、家庭、个人或则宗教，如果出大问题，一般越不出这四个看似风马牛不相及的组织，究其深层问题原因，无不与性相关。而从教牧辅导原则分析这四者的关系，会对饱受儒家文化浸淫的中国文化精

英，有令人惊奇的精神分析结论。这种发现，对于中国传统文化和我们中国人目前正在进行的国际化，不啻是一场巨大挑战。

世界卫生组织把健康定义为“不但没有身体的缺陷和疾病，而且是一种生理、心理和社会适应能力的完满状态”。心理健康的直接定义就是“非不健康的状态”或“没有症状的心理状态”。21世纪，一个性（组织、精神、心理、人格）混乱的时代，一个性别中性化的时代，一个隐藏着法西斯激情和恐怖主义瘟疫的时代，一个婚姻解体的时代，每一个人，面对这样一个纷繁杂乱的世界，都不能不问自己：精神、性欲、家庭、宗教这看似风马牛不相及的人性需求，都得问自己：你的心理健康吗？性的精神需要，在你身上是否得到了合乎人性的处置吗？

第十八章 精神分裂症的教牧辅导治疗

南方都市报 2010-5-30 的报道指出：“中国疾病预防控制中心精神卫生中心 2009 年初公布的数据显示，我国各类精神疾病患者人数在 1 亿人以上，但公众对精神疾病的知晓率不足五成，就诊率更低。另有研究数据显示，我国重性精神病患者人数已超过 1600 万。按照国际上衡量健康状况的伤残调整生命指标评价各类疾病的总负担，精神疾患在我国疾病总负担的排名中居首位，已超过了心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患。各类精神问题约占疾病总负担的 1/5，即占全部疾病和外伤所致残疾及劳动力丧失的 1/5，预计到 2020 年，这一比率将升至 1/4。”

一项关于中国人心理健康的调查研究结果日前再次受到社会人士的广泛关注。据中新社报导，有一项涵盖中国 12% 成年人的大型调查显示，**成年人群精神障碍总现患率为 17.5%。专家据此推算，中国大约有 1.73 亿成年人患有精神疾病。**如果加上患有精神疾病的儿童青年，其基数更为庞大。该一数据引起社会人士的关注，并且有媒体评价说，社会转型期间心理问题和精神障碍容易高发，亟需加强心理健康建设。本次调查是继 1993 年以后的第三次国内较大规模的精神疾病流行病学调查，采用多阶段、分层次、随机抽样的方法进行，在浙江、山东、青海、甘肃 4 个省确定了 96 个城市和 267 个农村作为初级抽样点；1.13 亿 18 岁以上个体的抽样框架涵盖了中国 12% 的成年人。研究显示，在成年人当中，心境障碍为 6.1%，焦虑障碍 5.6%，物质滥用障碍 5.9%。中新社对此评论说，研究显示，精神障碍已成为当今社会重要的公共卫生问题，中国成年人群的精神卫生问题不容忽视。⁹⁹

如果将中国人按 13 亿人口计算，中国成年人精神疾病患病率是 1.73/13=13.3%；如果将中国基督徒按七千万计算，那么，医学意义上的基督徒成年精神障碍病人有至少 930 万以上，加上儿童就至少有上千万精神疾病患者。虽然从神学角度讲，人人是罪人，甚至也可以说人人是“精神”病人，但教会如何面对医学意义上的精神病人，乃是当今中国乃至世界基督教会教会牧养与管理的重大挑战。上帝给了教会拯救灵魂和肉体的双重使命和权柄，但由于神学的世俗化，很多教会同工世俗化，表面上导致教会同工们牧养治疗这些病人的软弱无力。究其原因，不是神的教会无能，而是很多同工的软弱无能——对神道的不忠心、对教会的不顺

服、在生活上的不圣洁——才导致众多基督徒的精神疾病频繁发生，也给极端灵恩派的“医治与释放”钻空子的机会，而让魔鬼暂时得意。这是一场披着科学和医学外衣的属灵战争！

《圣经》新约雅各书 5:13-16 清楚地教导我们：“雅 5:13 你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。雅 5:14 你们中间有病了呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。雅 5:15 出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。雅 5:16 所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”正因为很多教会同工的信心和生命的软弱，导致教导、牧养、祷告的无力，使得很多基督徒身体与灵魂都处在病态，根据我们教会有限牧养管理经验，我在这里想告诉大家，神的道和神的教会，不但能拯救人的灵魂，也能治疗医学上的绝症，包括精神疾病。希望以本文抛砖引玉，引发教会更多的教牧同工，共同关注基督徒的身心牧养课题，荣神益教，成全圣徒。

一、现代精神病学简介

精神病学 *psychiatry* 一词，源于希腊语，*psyche* 即精神、灵魂，*iatria* 则为治疗之意。古人认为有不依赖躯体的灵魂存在，灵魂可以生病，也可以受治。古人认为精神病是灵魂的疾病，需要宗教的治疗。而现代人则否认灵魂的存在，但将这样的病叫精神疾病，也显示出现代人的困惑：找不到精神疾病在肉体中致病原因，只能归结到说不清道不明的精神领域。现代精神病学不单涉及各种精神病、神经症、心身疾病或伴随躯体疾病的精神障碍的诊治，还涉及到适应障碍、人格障碍、性心理偏异，以及诸多类别的儿童智力、能力或品德上发育障碍的防止、矫正和处置问题。现代精神病在理论上涉及自然科学、心理科学和社会科学的若干分支，在实践上已发展到与社会心理卫生相结合的阶段。

精神病学的简单历史(*Psychiatry*)——18 世纪法国大革命后，法国人皮内尔提出解除病人的枷锁和以人道主义态度对待精神病人，从而写下精神病学观念史中划时代的一页。并且引领精神病学进入了医学科学的门槛。而克雷佩林则总结了前人的观察研究成果，确定了早发性痴呆及躁狂抑郁症等内因精神病和脑器质性精神病的诊断名称，并从病理解剖的病因观点对精神障碍进行分类，为以后的生物精神病学奠定了基础；弗洛伊德创立心理分析理论，扩展了从病理心理领域来探讨某些精神疾病的

⁹⁹ 《基督日报》逾 1 亿国人受精神疾病困扰 社会转型期更需重视心理健康 鲁德 / 基督日报记者 2010 年 06 月 12 日

病因，并寻求治疗措施的途径；嗣后，迈尔提出精神生物学说，强调形成个性或精神障碍的现实社会环境因素，从而促进了当时心理卫生工作的发展和社会精神病学的逐渐形成。

作为精神药理学的创始人之一，Kraepelin 的实验工作集中探讨了麻醉品对中枢神经系统的作用，睡眠的本质，以及身体疲劳的影响结果。《精神病学纲要》最后一版于 1927 年问世，共四册，涵盖的信息量比 1883 年的初版多了 10 倍。将这本着作在 44 年里的九个版本进行比较，可以反映出精神病学在此期间的显著发展。《纲要》中关于躁狂——焦虑症和妄想狂的部分，是用英语刊印的。Kraepelin 的分类体系，至今仍有相当可观的一部分被科学界继续应用。但 Emil Kraepelin(1856-1926) 确信所有的精神疾病都有器质性成因，是最早重视精神疾病的大脑病理的科学家之一。Kraepelin 发展出了我们的现代精神疾病分类体系。在对数以千计的案例进行分析后，他引入并定义了一系列术语：“早老性痴呆（精神分裂症）”、“躁狂——抑郁精神病”和“偏执狂”。

起初的精神病学专家基本上都是从生理学角度研究治疗精神疾病的，弗洛伊德是第一个重视心理因素的精神病学专家，但骨子深处还是生物主义；而卡尔·古斯塔夫·荣格作为精神病学博士，则是第一个提出用心理方法治疗精神障碍的医生，以集体无意识而闻名于世。到了 20 世纪末，伴随着苏联的解体和苏联共产主义运动的灭亡，世界流行的进化主义、唯物主义和行为主义开始从全世界学术主导位置退下，随着马斯洛、罗杰斯等人开始建立超个人心理学，心理学开始重视对宗教和灵性的研究，荣格的理论又再度受到重视。

现代医学告诉我们的的是一个令人失望的消息，最严重的精神疾病——精神分裂症诊断单元的提出至今已有百年历史，但是对精神分裂症的病因还不清楚，许多治疗理论至今仍是假设。精神医学界从生物医学角度对精神分裂症做了大量研究，心理学界也从他们的视角对精神分裂症进行了漫长的探索。目前仍主张对精神分裂症综合干预和长期治疗，心理治疗是辅助治疗方法。¹⁰⁰

根据《中国精神障碍分类与诊断标准》(第 3 版) 规定，精神障碍的分类有 10 大类，分别是：0 器质性精神障碍；1 精神活性物质所致精神障碍或非成瘾物质所致精神障碍；2 分裂症（精神分裂症）和其它精神病性障碍；3 情感性精神障碍（心境障碍）；4 癔症、严重应激障碍和适应障碍，及神经症；5 心理因素相关生理障碍；6 人格障碍、习惯

和冲动控制障碍，及性心理障碍；7 精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障碍；8 童年和少年期的多动障碍、品行障碍，及情绪障碍；9 其它或待分类的精神障碍和精神卫生情况。

二、什么是精神分裂症？

如上所述，精神分裂症是精神障碍中的第二大类，是精神障碍的一种，但也是最严重和最难以治疗的一种，是最典型的精神疾病。如果能了解和掌握精神分裂症的发病机理和治疗方法，治疗其他精神障碍就容易多了。

精神分裂症(schizophrenia)是一种常见的病因未完全阐明的精神疾病。多起病于青壮年，常有知觉、思维、情感和行为等方面的障碍，一般无意识及智能障碍。病程多迁延，约占精神科住院患者的一半以上，最终结局约一半左右患者出现精神残疾，为社会以及患者和家属带来严重的负担。¹⁰¹

What is Mental Illness?—While there is debate over how to define mental illness, it is generally accepted that mental illnesses are real and involve disturbances of thought, experience, and emotion serious enough to cause functional impairment in people, making it more difficult for them to sustain interpersonal relationships and carry on their jobs, and sometimes leading to self-destructive behavior and even suicide. The most serious mental illnesses, such as schizophrenia, bipolar disorder, major depression, and schizoaffective disorder are often chronic and can cause serious disability.¹⁰²

这一段英文的译文是：“什么是精神疾病？——尽管有争论如何界定精神疾病，它是普遍接受的，精神疾病是真实的，涉及骚乱的经验思想，情感和严重程度足以引起人们的功能受损，使他们更难以维持关系和人际关系进行他们的工作，有时导致自我毁灭的行为，甚至自杀。最严重的心理疾病，如精神分裂症，躁郁症，忧郁症，和分裂情感障碍往往会导致严重的慢性病和残疾。”

精神分裂症的概念——精神分裂症

(schizophrenia)是一种常见的病因未完全阐明的精神疾病。多起病于青壮年，常有知觉、思维、情感和行为等方面的障碍，一般无意识及智能障碍。病程多迁延，约占精神科住院患者的一半以上，最终结局约一半左右患者出现精神残疾，为社会以及患者和家属带来严重的负担。¹⁰³

精神障碍疾病有轻重之分，轻型精神疾病主要是表现在感情障碍（如焦虑、忧郁等）、思维障碍（如强迫观念等）、言语、人格障碍等，但患者思

¹⁰⁰ ——《上海精神医学》2009年05期 精神分裂症的个体心理治疗 黄晶晶 仇剑崧

¹⁰¹ 《精神分裂症防治指南》2007版

¹⁰² <http://plato.stanford.edu/entries/mental-illness/>

¹⁰³ 《精神分裂症防治指南》2007版

维的认知、逻辑推理能力及其自知力都基本完好。而重型精神病，如精神分裂症的初期患者也可出现焦虑、强迫观念等表现，但此类患者的认知、逻辑推理能力将会变的很差，自知力也几乎全部丧失。对由于大脑病变所导致的器质性精神疾病，或中毒性精神疾病需与一般的功能性精神疾病加以区分。轻型精神疾病以神经官能症焦虑症、强迫症、恐怖症等为代表，人格障碍有十种等。重型精神疾病则以精神分裂症为代表。

根据《中国精神障碍分类与诊断标准》(第3版)规定，精神分裂症的分类 20 分裂症(精神分裂症)是——20.1 偏执型分裂症[F20.0]; 20.2 青春型(瓦解型)分裂症; 20.3 紧张型分裂症[F20.2]; 20.4 单纯型分裂症[F20.6]; 20.5 未定型分裂症[F20.3]; 20.9 其它型或待分类的分裂症[F20.8; F20.9]; 20.92 晚发性分裂症等。

黄良国教授¹⁰⁴认为，**精神障碍(mental disorders)**是一类具有诊断意义的精神方面的问题，疾病特征为认知、情绪、行为等方面的改变，可伴有痛苦体验和/或功能损害。他将**常见精神症状分成**：1、感知觉障碍；2、思维障碍；3、注意障碍；4、记忆障碍；5、智能障碍；6、定向力障碍；7、情感障碍；8、意志障碍；9、动作与行为障碍；10、意识障碍；11、自知力障碍等。

精神疾病是如何形成的呢？

除了由于身体器官所引发的精神障碍外，其他类的精神疾病病因都很模糊，很多研究结论带有猜测的成分更多。以精神分裂症为例，**精神分裂症诊断单元的提出至今已有百年历史，但是对精神分裂症的病因还不清楚，许多治疗理论至今仍是假设。**精神医学界从生物医学角度对精神分裂症做了大量研究，心理学界也从他们的视角对精神分裂症进行了漫长的探索。目前仍主张对精神分裂症综合干预和长期治疗，**心理治疗是辅助治疗方法**¹⁰⁵。

由于多数严重影响人类健康的精神疾病的病因和发病机制仍未完全探明，极大地影响到这些疾病的诊断和治疗，难以做到在主要症状出现之前进行早期识别。治疗效果也不尽如人意，目前尚无药物能根治任何一种精神疾病。¹⁰⁶

三、精神分裂症的病因分析

国内外的调查资料均表明，**一些精神分裂症的家庭是患者致病的最根本原因。**比如两个互不来往的父亲和母亲，生活在孩子的空间内，就有

可能导致孩子在心理发育过程中的人格和精神分裂。

以前许多精神科的临床医生，并不认为**精神分裂症是可以**通过心理治疗的。最近几十年里，随着心理动力学、社会心理学、精神医学等学科不断发展逐渐开始有了新的观念。比如大多数精神科医生开始相信心理咨询和治疗对精神病患者有治疗帮助，尤其是在康复期。甚至有的精神病门诊的医生还会主动邀请心理咨询学比较有经验的心理咨询师，参与整个治疗过程。如广州的著名心理咨询师韦先生、于先生等，都会在心理咨询中，接待一些正在进行药物治疗的精神分裂症患者，采取心理治疗以便恢复他们的社会交际功能。

奥斯卡获奖影片《美丽心灵》(A Beautiful in Mind)是根据 1994 年诺贝尔经济学奖纳什(Jr. John Forbe Nash)的真实故事改编的。数学家纳什年轻的时候就显示杰出的数学天赋，但由于患有**精神分裂症使他在学术上向高层次进军的道路上遭受到巨大的阻碍。**面对这个曾经击毁了许多人的挑战，纳什在爱妻的帮助及医生的治疗下，毫不畏惧、顽强抗争。最终他战胜了不幸，并于 1994 年获得诺贝尔奖。

精神分裂症的病因简单解释：

1、**遗传因素**——遗传因素是最重要的致病因素之一，但并不是唯一的因素，也不是肯定的单基因遗传，一般认为是多基因相互作用提高了精神障碍的"危险性"或者可能性。以精神分裂症为例，即使是单卵双生，同病率也不到 50%。正常人的终生患病率约 1%，而精神分裂症患者家属的终生患病率也只有 10%左右。

2、**人格障碍**——人格障碍本身就是一种精神障碍。人格不健全者更容易患精神障碍。某些人格障碍与特定的精神障碍有密切联系。人格健康一般取决于家庭的父母关系环境，所以人格致病原因深层是就是家庭父母关系问题。

——**分裂型人格 (schizotypal personality)** 此类人格障碍患者和分裂样人格患者一样，表现为疏离社会、情感淡漠，但除此以外，他们在思维、知觉和交流方面还有古怪表现，例如魔幻思想、超视、关联感或偏执性思维过程。这些古怪表现提示有精神分裂倾向，但还够不上精神分裂症的诊断标准。

3、**应激后创伤**——应激一般只是精神障碍的诱因，只有在很少的情况下(如急性应激障碍)才可能是直接病因。

4、**灵性疾病——灵魂生病。**有很多具有宗教信仰背景的人认为，精神疾病是魔鬼附体所导致。也有一些练气功、瑜伽、打坐的人出现走火入魔现

¹⁰⁴ 遵义医学院附属医院教授

¹⁰⁵ 《上海精神医学》2009年05期 精神分裂症的个体心理治疗

¹⁰⁶ 2006-06-05 出处:新浪网 责任编辑:shuiyunyuyao

象。道教所追求的白日飞升、空中解体等。

5、心理分析论的解释

精神分析论者对精神分裂症的心理成因的解释，仍以其一贯主张，认为乃是由于幼年性心理发展障碍所致。精神分析论所指称性心理发展的五个阶段（口腔期、肛门期、性器期、潜伏期、两性期），与个体人格结构（本我、自我、超我）的发展是彼此配合的。精神分裂症的病因，可能种因在本我与自我之间；本我的原始性冲动，不能在现实的自我中找到出路并获得满足，两者冲突的结果，使个体在心理上产生退化倾向，由自我中退缩，再度回到以口腔期为主的更幼稚阶段。**精神分裂症患者，不能明确区分现实与幻想（幻觉与妄想），不能清楚辨别自己与周围的世界，由自我退化到本我的倾向，是其主要原因。**

6、行为主义学派的解释

行为主义心理学家们，对精神分裂症的心理成因，仍采其一贯的主张，认为此种异常行为乃是个体在生活适应中学习的结果。个体在生活现实中遇到压力时，压力使他焦虑，因焦虑而感到痛苦。如在压力下以病态的方式退缩逃避，逃避之后，既可免于现实中焦虑的痛苦，甚至还可能受别人的关注（如因逃避考试压力而装病就可能形成如此结果）。如此就很可能形成前文解释转化症成因时的因病获益与再度获益的问题。行为主义心理学家们，也采用社会学习的观点来解释。

双挫冲突（double-bind conflict）——认为在儿童期如父母管教态度不一致，儿童不能从父母两人的言行中学到是非对错的行标准，甚至因父母不和而常迁怒孩子身上，使孩子的行为动辄得咎，而孩子并不了解受惩罚的原因。像此种使儿童在行为标准上无所适从的家庭管教方式，不但导致儿童在行为上退缩逃避，而且在心理上也可能形成双挫冲突（double-bind conflict）。双挫冲突的意思是，个体表现某行为之后，从两方面（此处指父母两方）得到的评价都是坏的：亦即平常所说“两面不讨好”之意。在此种情境下，个体在现实中迷失，只能退缩到幻想的世界中去满足自己。

7、认知心理学的解释

认知心理学家们，从知觉与思考的观点来解释精神分裂症的病因。一个人的思考多半由知觉引起，先看到或听到什么，而后才会想到什么。精神分裂症的主要症状中，知觉扭曲、幻觉以及思想紊乱三者是最明显的。按认知心理学的解释，精神分裂症患者从周围世界中获取知觉时，可能由于对知觉刺激选择与组织的不同，**知觉刺激情境之片段，忽略其重点与整体，因而形成不完整的概念与不合理的思想。如果以认知心理学中讯息处理理论的观点来解释，精神分裂症患者在生活适应中，不按一**

般常人的心理历程去处理他所遇到的讯息，才是他被视为心理异常的原因。

8、政治与文化因素

谁是精神病人？判定的真理标准是什么？有时候精神疾病与文化政治背景有关。一般而言，判断精神疾病的标准是：1）、医学标准；显然这也有极大地主观性；**2）、统计学标准；**有明显的时代、民族标准，如文化大革命；**3）、文化标准；**这更是一个主观性很强的标准。**在绝对权力面前，任何不驯服者都可被认为“精神病”——被精神病。所以，有学者认为，精神病人数量是社会公正的温度计。**

统计显示，我国精神分裂症的人群患病率达1%，即平均每100人中就有一名精神分裂症患者。抑郁症的患病率更高，**2003年世界卫生组织调查显示，我国北京、上海等城市抑郁症患病率高达4%——8%。**目前我国各类精神障碍患者已超过8300万人，以精神分裂症为代表的重性精神疾病患者达**1600万人**。此外，存在暴力攻击、自杀自伤等心理问题问题的儿童青少年已超过3000万人。近年来，以神经症为代表的各种情绪问题日益突出并呈逐年上升趋势，而随着自然和人为灾难事件的频繁发生，与之相关的精神障碍也日益增多。¹⁰⁷

河南省漯河市村民徐林东因赴京上访，被大刘乡政府抓回送进了精神病医院。6年多来，乡政府坚持每个月向医院缴纳1000多元费用，让徐林东与世隔绝。而无论是从病历的描述上，还是从记者的接触上看，徐林东都是一个正常人。（据4月23日《中国青年报》报道。）

2003年10月，徐林东就被乡政府送进了医院。直至一个月后的11月21日，**徐林东才被鉴定为“偏执性精神障碍”。**这种先收治后鉴定，怎能保障当事人的人身权利？——报道中提到认定徐林东为“精神病”的依据主要是：“思维、逻辑方面存在诡辩，主要是围绕宅基地官司进行诡辩，内容空洞，无发现有思维连贯性方面及思维活动形式方面障碍，在思维内容方面，存在有被害妄想，坚信自己败诉是乡政府、当地公安局、当地法院联合起来陷害他，说他打官司会一直打下去，因而无自知力。对打官司特别有信心，说只要一出院就会继续上访、告状，也有能力继续告下去，无消极言行及冲动伤人行为。”（2010-04-24 南方农村报 作者：王琳）

有学者指出，大概是在勃列日涅夫时期特别是安德罗波夫担任克格勃主席之后，**苏联才开始有计划、有规模地用精神病学方法迫害持不同政见者。斯大林那时候似乎还没有这种事情。安德罗波夫担**

¹⁰⁷ 2006-06-05 出处:新浪网 责任编辑:shuiyunyuyao

任克格勃主席后，实行铁腕政策，对异己毫不留情，但他改变了策略，不像以前那样经常地对持不同政见的人实行法律惩罚，而是更多地把那些人关进精神病院。1967年，安德罗波夫和总检察长鲁坚科、内务部长晓洛科夫向中央提交了一份报告，指出精神病人具有严重的社会危害性。报告列举了一些“闻所未闻的”向苏维埃政权挑衅的例子：克雷先科夫希望在红场用自制的炸弹炸死自己……某人钻入列宁墓，差一点就要砸开列宁的石棺……杰久克，一个探寻“真理”已走火入魔的人，在克格勃大楼前的广场自焚……这个报告一递，令政治局委员们大为震惊。在这之后，劳动改造营管理总局又增加了5所精神病院。1978年，苏共中央责成以柯西金为首的一个委员会了解苏联社会的精神状况。该委员会得出结论：近几年精神病人的数量有所增加。**结论是，除了80所普通精神病院外，还必须建造8所专门的精神病院。**1983年苏联精神病学家抢先一步退出了世界精神病学学会。在70年代末，群众出版社内部翻译出版的《谁是疯子》叙述了一个实例。作者是苏联遗传学家若列斯·亚·麦德维杰夫。在这本书里，若列斯·亚·麦德维杰夫讲述了自己被精神病学家诊断成精神病人的过程。以至于苏联人戏称苏联共产党发明了一个“斯大林定律”——“持不同意见者则等于精神病患者”。

号称对精神病学史和监狱史都有深入研究的法国同性恋学者米歇尔·福柯，认为对精神病院以及精神学的政治应用——“精神学政治”或“政治精神学”。1954年发表《精神病与人格》。在该书的结论中，福柯说：“真正的心理学，如同其他关于人的科学一样，应以帮助人从异化状态中解除出来作为其宗旨。”他认为，精神病学从一开始就具有维护社会秩序的镇压功能，精神病院实际是具有医学外表的软禁之所，“禁止发疯如同禁止发言”。他还认为皮内尔不是“解放”而是“异化”了精神病院的病人，皮内尔的精神病院虽然不对病人使用司法中的刑罚，但是把医疗方法当作惩罚手段来使用，“把医学变成司法，把治疗变成镇压。”

1991年12月，联合国大会通过了《保护患精神疾病的人和改善精神卫生保健的原则》，它强调了精神病人的“治疗权”、“住院权”。而加强对精神病人人权的保护，将有利于阻止某些人把精神正常者列为精神病人关进精神病院。“政治精神病学”一说就再也没人提了。

四、对精神分裂症的心理治疗：

1、卡尔·古斯塔夫·荣格的治疗

卡尔·古斯塔夫·荣格是第一个尝试用心理学治疗精神分裂症的人，他的心理理论和治疗经验，应该是我们首先要学习和了解的。

荣格的故事——通过我对病人的工作，我认识到了，妄想狂病人的思想和幻觉是包含有一丁点儿意思的。在精神病的背后，其实潜藏着一种人格、一部生活史、一种希望与欲望的形式的。要是我们不了解它们，那么过错在我们身上。我这时忽然第一次明白过来，人格的一般性的心理，是隐蔽地潜藏在精神病之内的，而甚至就在这里，我们仍然遇到了那古已有之的人类的各种矛盾与冲突。病人尽管可能显得麻木不仁和悲怆，或完全像个白痴，但是他们的思想却仍然在活跃地活动着，而含有意义的东西，要比乍看之下所具有的要更多。从本质上说，在精神病里我们没有发现什么新鲜的和毫不知解的东西，相反，我们遇到的是他们自己的本性的基础。

我向来感到震惊的是，精神病学为了了解精神病所包含的内容，竟然花了如此之长的一段时间。没有人愿费心思去弄清楚幻想的含义，而且想到要问一下为什么这个病人有这样一种幻想，而另一个病人的幻想却完全不同；或者，比如说，一个病人幻想自己被耶稣会士所迫害，另一个则想象犹太人想毒死他，而第三个则确信警察正在追捕他，像这种情形，它到底意味着什么呢？这样的问题，当时的医生看来是完全不感兴趣的。这些幻想只是以某种属名如“受迫害幻想”等而被堆到了一起。在我看来显得同样地古怪的是，我那时的调查研究今天却几乎被人所遗忘了。在这个世纪之初，我已开始用心理疗法来治疗精神分裂症。因此，这一方法并非只是刚刚被发现的某种东西。然而，的确经过了很长一段时间，人们才开始把心理学引入到精神病学中去。

当我还在这个医务所工作时，在处治我那些精神分裂症患者时我不得不小心谨慎，否则便难免被人指斥为漠不关心和心不在焉。**精神分裂症向来被人认为是不治之症。**要是有人在精神分裂症的治疗上取得了进展，那么别人就会认为这个病人患的并非真正的精神分裂症。**我常常看到有人由于满足于对人生问题作出片面或错误的回答而成了精神病患者的。**他们寻求地位、高攀的婚姻、名誉、外表的成功和金钱，这些人即使获得了他们所寻求的一切，可却仍然不幸福并患上了精神病。这种人通常局限于一个极为狭窄的精神生活的范围之内。他们的生活缺乏充实的内容和充实的意义。如果他们能够发展成为眼界更为宽阔的人，他们的精神病一般来说便会消失。由于这种原因，发展的观念对我来说便向来具有最大的重要性。

我的病人大部分不是拥有宗教信仰的人，而是那些失掉了信仰的人。来找我诊治的人都是些迷途的羔羊。甚至在今天和在这个时代，信徒仍可以有机会在其教堂里过那“象征性的生活”。关于这一

点，我们只需要想一下弥撒、洗礼、效法基督，及宗教上的许多其他的方面的体验就可以知道了。但要体验和生活在这些象征里却要求以信徒方面的积极参与为先决条件，这在今天的人们却往往缺乏得厉害。在精神病人方面，实际上就更总是这样了。在这种病例里，我们就得观察一下潜意识是否会自发地引出取代所缺乏的东西的各种象征。但即使到了这时，一个在梦中见到各种象征或有过幻觉的人是否也能够理解这些象征的意义并承担起这种种后果的问题仍然没法解决。¹⁰⁸

荣格指出：“在过去的30年中，向我求教的有来自地球上各个文明国家的人们，我治疗了几百个病人，多数是新教教徒，少数是犹太人，只有不超过五六个人信奉天主教。在我后半生——也就是35岁以后——的所有病人中，没有一个人的问题最终不要求助于一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说，他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西。”¹⁰⁹

超个人心理学（精神心理学）的创始人，一般公认有两个人：卡尔·古斯塔夫·荣格和亚伯拉罕·马斯洛。其实荣格在创建他的分析心理学时，也就同时创建了精神心理学，所以从严格意义上讲，荣格的心理分析才是真正的精神分析（spirit analysis），可以用Psycheanalysis一词，以区别与心理分析（psychoanalysis）；弗洛伊德的“精神分析”准确地说应该是心理分析：没有心理/灵魂（spirit）的心理（mental）学（荣格语）。

荣格精神分析基本假设是什么呢？

“精神是自在的和自为的这种观点以及一个自足的精神世界体系的观点，是对信仰灵魂的自发性和个体性的唯一适当的假设，然而这种观念在我们中间至少是极不受欢迎的。……既然我们对心理事件如何产生于物质的方式一无所知，却又不能否定心理事件的真实性，我们就可以自由地从另一个方向构造出我们的设想，并认为心理事件起源于一个精神本原，这个精神本原像物质一样，对我们的理解力来说是无法捉摸的”¹¹⁰。

精神心理学（在美国又称超个人心理学），是20世纪六七十年代出现在美国的一个心理学派，试图将世界精神传统和现代心理学加以创造性的综合，进而提供一种包含身体、心理和精神（body—mind—spirit）的架构来全面地认识人类自己，是试

图将世界精神传统的智慧和财富整合到现代心理学的知识系统中的一个学派。只有将现代心理学和世界精神传统关于人性的理论结合起来，才能形成完整的人性模型。我们在本性上既是心理的（psychological）又是精神的（spiritual）而精神处于首要地位，正是精神为自我（self）提供支撑性的架构。

“寻找心理——神经症的具体原因时，不从灵魂这一神秘的概念入手，而从可能通过对腺体的药物治疗最终被治愈的冲动紊乱入手，还有什么方法看起来比这更可信吗？”《未》294页

荣格指出：“宗教是什么呢？宗教就是精神治疗体系。我们这些精神疗法的医生在干什么呢？在尽力治愈心灵的创伤，即人在精神上的不幸，宗教对付的也正是这个问题。因此我们的主（耶稣基督）就是一个治愈病患的‘医生’，他医治我们的疾病，消除我们心灵的痛苦；这不正是我们称作精神疗法的东西吗？说宗教是精神治疗体系，这并非玩文字游戏。宗教是最精致的一种精神治疗法，其中包含有伟大、真实的哲理。”¹¹¹

“其实，最应当关心精神痛苦的是神父或者牧师，而不是医生。但在大多数情况下，痛苦的人首先请教医生，因为他认为自己是生理上有病，而且因为有些神经症的症状至少可以用药物减轻。而另一方面，如果求教的是牧师，他却无法说服病人的麻烦在于心理方面。通常，牧师缺乏专业知识，这使他无法诊断出疾病的心理原因，使他的判断没有权威的分量。……痛苦的人应该期望从牧师那里而不是从医生那里得到这样的帮助。但是新教牧师经常发现自己面临着一项几乎不可能完成的任务，因为他必须解决天主教神父不用去解决的实际困难。归根结底，神父的背后有天主教会权威的支持，而且他的经济地位是稳定的、独立的。新教牧师就远非如此了，他经常是已婚的，担负着家庭的责任，而且在其他的一切都失败的时候，他不能指望得到他的教区资助他或者把他招进修道院。而如果神父也是一名耶稣会士的话，他甚至可以运用当今的心理学理论。比如我知道，早在任何新教牧师认为我的著作值得看一眼之前，在罗马它们就被认真地研究了。”（《未》299页）。

“精神是自在的和自为的这种观点以及一个自足的精神世界体系的观点，是对信仰灵魂的自发性和个体性的唯一适当的假设，然而这种观念在我们中间至少是极不受欢迎的。……既然我们对心理事件如何产生于物质的方式一无所知，却又不能否定心理事件的真实性，我们就可以自由地从另一个

¹⁰⁸ 《荣格自传：回忆·梦·思考》第四章 上海三联书店 2009年9月出版 荣格着 刘国斌 杨德友译

¹⁰⁹ 《未发现的自我》第300页 国际文化出版公司2001年出版 荣格着 张敦福 赵蕾译

¹¹⁰ 同上

¹¹¹ 《分析心理学的理论与实践》 荣格着 成穷 王作虹译 175页 三联书店出版

方向构造出我们的设想，并认为心理事件起源于一个精神本原，这个精神本原像物质一样，对我们的理解力来说是无法捉摸的。”（《未发现的自我》荣格著 国际文化出版公司 253 页第九章“分析心理学的基本假设”）

荣格的治疗方法：

1) 分析原则：在荣格心理学中，人格作为一个整体就被称为精神（psyche），这个拉丁字本来的含义就是精神（spirit）或灵魂（soul）；精神包含了所有的思想、感情和行为，无论是意识到的，还是无意识的。他认为个人从一开始就是一个整体，人并不致力于完整，他本来就是完整的，他生来就有一个完整的人格。在人的整个一生中，他所应该做的，只是在固有的完整的人格基础上，去最大限度地发展他的多样性、连贯性和和谐性，小心警惕着不让它破碎为彼此分散、各行其是和相互冲突的系统。分裂的人格是一种扭曲的人格，作为一个精神分析家的工作，就是要帮病人恢复他们失去了的完整人格，强化精神以使它能够抵御未来的分裂，因此对荣格来说，精神分析的终极目标恰恰是精神的综合¹¹²。

2) 治疗步骤 荣格将治疗归结为四个基本过程：1、倾诉；2、解释；3、教育；4、转变。

①倾诉。荣格指出：“任何分析治疗的开始都可以从它的原型即忏悔中找到。然而，由于这两种实践并没有直接的因果关系，而是产生于共同的心理根源，外行人很难马上看到精神分析的基础和忏悔的宗教（基督教）习俗之间的关系。”（《未发现的自我》100-111 页）

“随意表达感情的精神分裂症患者多数都是秘密的保有者，而顽固的精神衰弱患者则往往由于不能容忍自己的情感而痛苦。……人类似乎有一种良心，一个人必须在某个时候以某种方式停止保卫和维护自己，承认自己是会犯错误的和人性的，不管他的自尊心付出多大代价。如果他不这样做，良心就会严厉的谴责他。除非他这样做了，否则就会有一面无法穿透的墙把它隔在外面，使他不能体会到作为人群中的一员的生活经历。从这里我们发现一个关键，它揭示了真实而非俗套的忏悔的重大意义——所有古代的入会里和神秘宗教都了解这种意义。”（同上 113 页）

②解释。宣泄的方法可以进入意识并正常地包括在意识当中的那些内容还给自我，而清除移情的过程则揭示了那些由于其性质几乎无法进入意识的内容，这是倾诉阶段与解释阶段最主要的区别。

③教育。“任何倾诉和解释都不能使弯曲的树变直，树只有经过园丁的支撑才能获得正常的适

应”（124 页）“如果我们能掌握一个事实，即我们不是我们手中真理的创造者，而只是它的表述者，我们仅仅把我们时代的心理需要说清楚了——那么大部分的怨毒与尖刻都可以避免了，我们不能看到人类头脑中的那种深刻的超乎个人的连续性。”（125 页）

④转变。或翻译成转移，荣格认为“两种人格的相遇就如同两种化学物质的接触；如果能够发生反应的话，两者都会被改变。在每一次有效的心理治疗当中我们都期待医生对病人能有所影响；但是只有当他也受到病人影响的时候，他的影响才能发挥作用。如果您自己不能受到影响，那么您就不能施加影响。……在治疗当中，医生遇到的所有指导原则以及其中包含的重要的道德责任都可归结为一个原则：您希望怎样影响别人，你就要做怎样的人。

“如此说来，分析心理学的第四个阶段不仅要求病人转变，还要求医生对于他在任何一个特定病例中应用的体系进行反应用。……医生必须克服对自己的抵制，因为如果一个人自己没有受过教育，他又怎能教育别人呢？如果一个人自己处在黑暗中，他又怎能照亮他的同胞呢？如果一个人自己不洁，他又怎么能够去净化别人呢？”（129 页）

荣格式的心理治疗的结论呢：——荣格指出：

“在过去的 30 年中，向我求教的有来自地球上各个文明国家的人们，我治疗了几百个病人，多数是新教教徒，少数是犹太人，只有不超过五六个人信奉天主教。在我后半生——也就是 35 岁以后的所有病人中，没有一个人的问题最终不需要求助于一种宗教性的人生观。可以放心大胆地说，他们当中每个人之所以生病，都是因为丧失了每个时代活生生的宗教经验给予其追随者的东西，他们当中没有一个人是在重新获得宗教世界观之前就被真正治愈了。当然，这与某种特定的教义或者教籍无关。”（《未发现的自我》300 页）

“人类的思想不能孕育出任何体系或者终极真理，以赋予病人生存所需要的东西，那就是：信仰、希望、爱和理解人类努力的这四种最高成就是上帝赐予的恩典，既不能教会它们也不能学到它们，既不能给与它们也不能索取它们，既不能压抑它们也不能学到它们，因为它们来自经验，而经验是赐予的，因此超出了人们奇想的范围。经验是不能制造的。”（同上，298 页）

荣格的心理带有很强的基督教精神，但他很可能是一个神秘主义的基督徒。虽然他的理论不见得都符合《圣经》，但他从心理学角度论证了基督教的治疗价值无可替代。如果想做教牧辅导而不了解荣格的心理学，那么，可能会面临几乎无法逾越的学识障碍。

¹¹² 《荣格心理学入门》30 页 霍尔等着 冯川译 三联书店）。

2、哈里·斯塔克·沙利文精神分析理论：

哈里·斯塔克·沙利文精神分析理论，作为精神分析的治疗师，他认为精神病学=人际关系科学，所以沙利文的理论又被称为精神病学的人际理论(the interpersonal theory of psychiatry)¹¹³。他的主要观点是：

1、精神分裂症主要是由于患者童年时期因人际关系失调而产生了严重的焦虑，从而导致经验组织的分裂；

2、早期生活的焦虑是由于焦虑的母亲所诱发的，可以称作“不良联接状态”，是人类状况中不可避免的一部分；

3、人生来就有追求满足和安全的需要，并要在人际关系中逐渐形成稳定的人格模式。

1) 强调人的社会关系本质；认为人格障碍、精神疾病的诊断和治疗，都可以从人际关系的角度理解和处理。

2) 人类作为具有特殊物种，需要我们不断地与具有重要意义的他人进行人际接触。如果这种人际接触不能维持，就会不可避免地发生心理衰退与精神疾病。

五、教牧辅导的核心是灵性治疗

一个典型的案例：

2007年的一个成功案例，开始了我对精神分裂症的灵性治疗探索之路。

有一天，有一个父亲带着他19岁的女儿来求治，当时我在西安的一家三甲医院心理咨询中心做咨询师。

父亲带女儿来找我，已经是晚上。按照心理咨询的工作规范，我不应该在下班时间接待患者；但基于基督徒的爱心，我还是在晚上接待他们，地点是一家咖啡厅。在见我之前，他们见过一些精神科医生，被诊断为精神分裂症，但父母不愿女儿这么年轻就背上精神分裂症的名声，更愿意来找心理咨询。女孩给我的第一印象是很漂亮，气质很好，就是始终不抬头。

我问她：“你生什么病呢？”

她回答：“他们说我是呆脑症。”

接着问：“你认为自己有病吗？”

她回答：“我没有病。”

……

这是典型的精神疾病患者的语言。在对女孩正式咨询之前，我先低头祷告：“上帝，若你让我医治这个孩子，请给我见证。如果她与我交流后能抬头，我就治疗她。”，也将这个原则告诉她的父母，

她的父母同意。

与女孩单独咨询约有半个小时，我对她说：“抬头跟老师说话好吗？”她就抬头了，当然，她脸上的表情很不自然，傻傻的笑容。在咨询中，发现她有很强的被害妄想言语、行为、动作等等，可以定义为中度的精神分裂症。

结束给女孩的咨询，我对她父母讲，我可以治疗，但要完全听我的安排。父母愿意完全听从我的咨询治疗方案。以后几天，每天他父亲开车跟着我，中午带他的孩子与我一块吃饭，让孩子尽快熟悉和信任我。

在女孩基本信任并接纳我以后，接下来，我带她去神学班一个星期旁听；让她住在教会旁，安排学生每天去看她；给她找到学生团契并加入学生团契；让她参加冬天寒假宣教两个多月，又在西安民办院校上培训课……

去年，她康复回家，如愿以偿考上大学，进入她理想的专业学习！她的全家（父母、弟弟）因此信主。

……

感谢上帝的带领，无意识地让我们在教牧辅导治疗精神分裂症方面积累了一些经验，总结出一些治疗方法，医学的治疗，也根本区别于灵恩派的“医治释放”，而且完全是上帝的大能和教会的医治能力，但也要注意应用一些辅导方法。东正教的都主教赫若狄奥在他的著作《东正教心理治疗》一书中明确地指出，东正教是一种治疗科学。他强调，既然我们说基督教和神学主要是一种具有疗效的科学，那么我们必须简单地勾勒出所谓的治疗到底是什么。到底东正教和它的神学以及礼拜仪式如何治疗我们呢？治疗灵魂基本上是指治疗和解放我们的理性。自从人类坠落远离上帝开始，人的本性就开始“生病”。这种病主要是来自于束缚和理性的堕落。这种原罪就是因为人离开上帝，失去了神的恩慈，而这种罪会造成理性的盲目、黑暗和死亡。更精确地说，“人类的堕落，或是这种带有原罪的情况就是：A)导致人的理智能力出错或是无法正常运作，B)对我们大脑和身体的功能感到困惑，C)屈服于心理的痛苦和连带而起的状况。每个人都经历过这种本身理智能力或多或少出错的情况，当人们遇到理智无法正常运作或能力低落的时候，理智能力无法正常运作会导致人和上帝以及人与人之间的关系变差。这种情形也会使得人懂得利用上帝和人之间的关系好让自己更安全及快乐。”

有一个30多岁的姊妹，患精神病达九年以上，住精神病院3个月，长期治疗服药，病情并无多大进展。家人带她找我治疗，可是她连基本的交流谈话能力也没有，心理咨询对她无用。因为她是传道人的儿媳，我便决定让她们夫妻住教会一个月，求

¹¹³ 《精神病学的人际理论》美 哈里·斯塔克·沙利文 著 韦子木 张荣皋 译 浙江教育出版社 1999年出版

上帝治疗。每天同工带她读经祷告、散步、团契、参与家务，让她的丈夫适当远离她，不到十天，她已经能够开口读经、祷告、做饭、与人交流，脸上满了笑容。本希望她住教会半年以上，但家人急于接她回家了——深层原因可能是丈夫担心她完全康复后，自己配不上她婚姻出问题，所以匆忙结束治疗。虽然这个姊妹并未完全康复，但我们却看到上帝通过教会的治疗的巨大能力。

上帝有医治的大能，但为何有的病甚至绝症祷告就可以医治，而更多的精神疾病却为何祷告无效呢？在临床的治疗中，我发现，精神类疾病总是与五个原因密不可分：**1、个人根深蒂固自我中心罪性；2、父母婚姻违背圣经的原则导致的问题婚姻；3、父母教养孩子在童年时爱的缺乏，尤其是父爱的缺乏；4、童年已经形成的错误的认知、情感和行为习惯；5、缺乏爱的能力导致人际关系的障碍。也就是说，精神障碍是最严重的心理疾病，并无身体器官大脑器官上的原因，而是灵魂的罪性与肉体的罪行长期互相影响渗透的结果，所以，单单的祷告与单单的药物，都不能有效治疗他们，而是要将灵性治疗与心理治疗结合起来，藉着教会的爱的能力、牧者的教父权柄、团契的交际能力，对病人进行全面人格的重组。**

绝大部分患者的病因可追溯到幼年，这符合心理学“三岁决定一生”的科学结论¹¹⁴。1980年，伦敦精神病研究所卡斯比教授进行对比的研究，他选择了1000名3岁幼儿，个性有**充满自信**、良好适应、沉默寡言、坐立不安、自我约束等不同；等到2003年26岁作对比发现，他们的个性具有惊人的类似性，虽然过去20多年，性格却并无本质的变化。这是为什么呢？

有专家对对5-6岁儿童性格调查发现：**脾气坏15.72%；性格古怪4.84%；神经质28.33%；行为问题9.02%；社交不良2.86%；情绪障碍10.33%；低能0.66%；偏食、焦虑、迟滞、强迫等。**专家认为导致问题儿童发生原因有三种：1) 孕期母亲心理影响；2) 幼儿教育缺乏；3) 父母原因。

婴儿对母亲依附行为实验研究表明，1到2岁婴儿性格影响他的一生。该实验研究的对象是12~18个月的婴儿，研究目的在观察母子相处情境下，陌生人介入时，婴儿对母亲所表现的依附行为为一类属安全依附型(secure attachment):此类婴儿视母亲为安全基地，当母亲在身边时，他会自行四周探索，自动玩玩具，陌生人出现，他也会以友善态度对之。当母亲离去时，他会紧张，甚至啼哭；母亲去而复返时，他

表示非常高兴，可是与母亲亲近一下之后，又回去玩他的玩具。在12~18个月的婴儿群中，有65%属于此一类型。不安全依附类型之下，又分为两类：**(1)回避型(avoidant)**:母亲在时他不注意，母亲离去时，也显不出紧张痛苦，母亲去而复返时，他非但不表示高兴，反而表示生气；陌生人出现时，没有特殊表情。在受试者中，属于此一类型者，约占25%。**(2)矛盾型(ambivalent)**:一开始就不适应实验情境，一直担心母亲的行动。母亲离去时，表现极度不安，并啼哭。可是当母亲返回时，却又表现若即若离的矛盾倾向；他要母亲抱他，却又生气的挣脱下地。他不再回去玩玩具，一直注视着母亲的行动。在受试者中，属于此一类型者，约占10%。而后两种不安全依附类型，往往是容易患严重的人格和精神障碍的人。

《精神分裂症治疗指南》指出，根据临床现象学将精神分裂症划分为以下几个类型。

(1)偏执型：最常见。以相对稳定的妄想为主，往往表现多疑，内容荒谬离奇，多伴有幻觉(特别是幻听)。言语、情感、意志、行为障碍不突出。起病多在30岁以后。较少出现显着的人格改变和衰退，但幻觉妄想症状可长期保留，预后多较好。

(2)紧张型：以明显的精神运动紊乱为主，外观呆板。可交替出现紧张性木僵与紧张性兴奋，或被动性顺从与违拗，即所谓紧张综合征。紧张型目前在临床上有减少趋势，预后较好。

(3)青春型：主要是青春期发病，起病多较急。以联想障碍为主，突出表现为精神活动的全面紊乱。思维松散、破裂，可伴有片断的幻觉、妄想；情感肤浅、不协调，或喜怒无常；动作行为怪异、不可预测、缺乏目的。病情较易恶化，预后欠佳。

(4)单纯型：起病缓慢，持续发展。退缩、懒散是其突出表现。早期多表现类似“神经衰弱”的症状，如主观的疲劳感、失眠、工作效率下降等，逐渐出现日益加重的孤僻退缩、情感淡漠、思维贫乏、懒散、丧失兴趣、生活毫无目的。往往患病多年后才就诊。治疗困难，预后较差。如果患者的临床表现同时具备一种以上亚型的特点，又没有明显的分型特征，临床上将其归入“未定型”(也称未分化型或混合型)。一些患者症状部分控制或病情基本稳定后，出现抑郁状态，称为精神分裂症后抑郁。精神分裂症患病后的转归，可进一步区分为缓解期、残留期、慢性期和衰退期，划分标准参照CCMD-3。

根据阳性、阴性症状进行分型：

世纪80年代初，Crow根据前人与自己的研究，提出精神分裂症生物异质性观点，将精神分裂症按阳性、阴性症状群进行分型。阳性症状指精神功能的异常或亢进，包括幻觉、妄想、明显的思维形式障碍、反复的行为紊乱和失控。阴性症状指精神功能的减退或缺失，包括情感平淡、言语贫乏、意志

¹¹⁴ 《三岁决定孩子的一生》意大利 玛利亚 蒙台梭利著 (Maria Montessori) 马琴等编译 朝华出版社

缺乏、无快感体验、注意障碍。I型精神分裂症(以阳性症状为主的精神分裂症)和II型精神分裂症(以阴性症状为主的精神分裂症)分类见表4—1;混合型精神分裂症包括不符合I型和II型精神分裂症的标准或同时符合二者的患者。Crow认为**急性期是以幻觉、妄想和联想障碍等阳性症状为主;慢性期是以思维贫乏、情感淡漠、意志缺乏等阴性症状为主**。当然,急性者也可具有阴性症状,慢性者也可呈现阳性症状。阴、阳性症状分型的优点在于将生物学、现象学结合在一起,且对临床治疗药物的选择有一定的指导意义。

精神分裂症的基本症状可以分为:

(一) 思维障碍。

精神分裂症的众多症状中,思维障碍是最主要、最本质的症状,往往因此导致患者认知、情感、意志和行为等精神活动的不协调与脱离现实,即所谓“精神分裂”。

(1)思维形式障碍:又称联想障碍。主要表现为思维联想过程缺乏连贯性和逻辑性,这是精神分裂症最具有特征性的症状。与精神分裂症患者的交谈多有难以理解和无法深入的感觉。阅读患者书写的文字材料,也常不知所云。在交谈时,患者说话毫无意义地绕圈子,经常游移于主题之外,尤其是在回答医生的问题时,句句说不到点子上,但句句似乎又都沾点儿边,令听者抓不住要点(思维散漫)。病情严重者,言语支离破碎,根本无法交谈(思维破裂)。慢性患者可表现为语量贫乏,缺乏主动言语,对问题只能在表面上产生反应,缺乏进一步的联想(思维贫乏)。(2)思维内容障碍:主要是指妄想。精神分裂症的妄想往往荒谬离奇、易于泛化。在疾病的初期,患者对自己的某些明显不合常理的想法可能持将信将疑的态度,但随着疾病的进展,患者逐渐与病态的信念融为一体。妄想的发生可以突然出现,与患者的既往经历、现实处境以及当时的心理活动无关(原发性妄想)。也可以逐渐形成,或是继发于幻觉、内感性不适和被动体验。最多见的妄想是被害妄想与关系妄想。妄想有时表现为被动体验,这往往是精神分裂症的典型症状。患者丧失了支配感,感到自己的躯体运动、思维活动、情感活动、冲动都是受人或受外界控制的。被动体验常常会与被害妄想联系起来,或描述为影响妄想(被控制感)、被洞悉感。其他多见的妄想还有释义妄想、嫉妒或钟情妄想、非血统妄想等。

(二) 感知觉障碍

精神分裂症最突出的感知觉障碍是幻觉,以言语性幻听最为常见。精神分裂症的幻听内容可以是争论性的或评论性的,也可以是命令性的。幻听有时以思维鸣响的方式表现出来。患者行为常受幻听支配,如与声音长时间对话,或因声音而发怒、大

笑、恐惧,或喃喃自语,或作侧耳倾听,或沉湎于幻听中自语自笑。其他类型的幻觉虽然少见,但也可在精神分裂症患者身上见到。如一位患者拒绝进食,因为她看见盘子里装有碎玻璃(幻视);一位患者感到有人拿手术刀切割自己的身体,并有电流烧灼伤口的感觉(幻触)等。

(三) 情感障碍

主要表现为情感迟钝或平淡。情感平淡并不仅仅以表情呆板、缺乏变化为表现,患者同时还有自发动作减少、缺乏体态语言。在谈话中很少或几乎根本不使用任何辅助表达思想的手势和肢体姿势,讲话语调很单调、缺乏抑扬顿挫,同人交谈时很少与对方有眼神接触,多茫然凝视前方。患者丧失了幽默感及对幽默的反应,检查者的诙谐很难引起患者会心的微笑。

(四) 意志与行为障碍

患者的活动减少,缺乏主动性,行为变得孤僻、被动、退缩(意志减退)。患者在坚持工作、完成学业、料理家务方面有很大困难,往往对自己的前途毫不关心、没有任何打算,或者虽有计划,却从不施行。患者可以连坐几个小时而没有任何自发活动,或表现为忽视自己的仪表,不知料理个人卫生。有的患者吃一些不能吃的东西,如喝尿,吃粪便、昆虫、草木,或伤害自己的身体(意向倒错)。有时患者可出现愚蠢、幼稚的作态行为,或突然的、无目的性的冲动行为,甚至感到行为不受自己意愿支配。有的患者表现为紧张综合征:以全身肌张力增高而得名,包括紧张性木僵和紧张性兴奋两种状态,两者可交替出现,是精神分裂症紧张型的典型表现。木僵时以缄默、随意运动减少或缺失以及精神运动无反应为特征。木僵患者有时可以突然出现冲动行为,即紧张性兴奋。

可以根据病人情况,将精神分裂症病人分成几个阶段:

1、急性期:个人自知力、情感和行为失控,人际交往能力丧失,甚至有伤害行为,需强制住院用药物进行控制治疗。

2、恢复期——再继续服药的情况下,基本能与人交流,日常生活可以自理,有寻求治疗的愿望,这个时候可以采用集体心理治疗、心理咨询与技能训练、认知疗法、家庭治疗和行为治疗进行治疗。

3、慢性期——慢性期精神分裂症患者,残留有精神症状,自知力不完整。多数患者长期住院治疗,社会接触少,生活安排不丰富,基本生活规律是“吃——坐——睡”。长期如此,社会功能必然下降。为避免精神衰退较早出现,需要持之以恒地进行诸如行为治疗(代币疗法)、集体心理治疗、工娱治疗、音乐治疗和支持性心理治疗等等。

精神分裂症的心理治疗,荣格从20世纪初就

已经开始进行了。但在新中国的医学传统里，心理治疗主要用于治疗神经症等轻度心理疾病，而广泛和系统的用于精神分裂症患者的治疗较少。主要有以下的原因：

一、人们认为心理治疗不能改变精神分裂症患者急性精神症状，不能帮助重症患者恢复自知力，对于急性期精神分裂症病人的心理治疗意义有限。

二、是很多精神科医生没有心理治疗训练和经验，加之受唯物主义和生物医学观的影响，不承认心理因素是精神分裂症的根本致病原因。

三、由于精神分裂症患者的心理治疗是一个持久的过程，治疗过程复杂，不但需要家人良好的陪护，更需要一个家庭式的单独心理治疗环境，而这正是中国所缺少的。加之家人不愿让别人知道自己家人患精神病，不少精神分裂症患者从住院到出院，处于一个药物加封闭的治疗环境，仅仅强调了药物治疗，忽略了心理治疗。

六、教牧辅导的具体治疗方法：

根据教牧辅导的咨询治疗原理，导致心理（精神）障碍发生的原因不过有四：

1) 自我中心；错误的价值观，自我中心的本性和信仰，必然导致精神障碍的发生。除耶稣基督教导人们要为罪人舍己跟随真理，其他的宗教和信仰都是在强化“自我中心”和“自以为神”，这个自我可能是在自己、可能是民族、某个阶级国家等。

2) 缺乏父爱；林前 11:7 “男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀；但女人是男人的荣耀。”上帝赋予男人作为上帝的代表，作为人类的精神父亲和领袖，领导家庭和教会乃至国家。但今天有几个父亲做到这一点呢？精神父亲的缺乏，代表绝对真理的精神导师和父亲的缺乏，是现代精神疾病的根本原因。

3) 缺乏母爱；母爱代表着物质的满足、情感的关怀和生命的安全，所以，母爱的缺乏会导致基本安全感的缺乏、人际关系的失败、情感模式的病态。但母爱过度会导致女性化即感性和非理性、人际关系的责任逃避。往往精神疾病的患者，母爱过度（辖制）和父爱缺乏并存。

4) 应激创伤。突发性的创伤超过个人心理的底线，导致应激创伤；

基于以上致病原因，所以，我们对各种心理和精神障碍的治疗基本原则是：1) 病人离开父母家庭，住到教会，在教会里读经、祷告、礼拜、团契等，脱离父母这个“病源”，改变错误的价值观；2) 必须有一位生命成熟的心理咨询师作为“教父”，如果是牧者兼心理咨询师最好，有助手配合；3) 有一个爱心很大的同龄人团契，让病人融进去，慢慢改善其人际交往能力。由于人格障碍和神经官能

症等其他心理障碍，治疗难度远远小于精神分裂症，所以精神分裂症的方法完全可以用在其他心病上，只不过更简单而已。

我们的辅导步骤是：

1、住在我们教会里，脱离原生家庭父母的不良影响。

住在教会而不是医院，因为人的罪性只有上帝的话语可以医治，所以，在教会里面读经、祷告、听道、礼拜，就是在用神的道做医治的工作。因此，一个教会的信仰是否纯正合乎《圣经》和大公教会的传统，对于病人的康复是第一重要的因素。一般而言，教义偏差的教会，罪恶横行的教会，各种病人必然很多，祷告也没有能力；《圣经》箴言 28:9 警告说“转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。”

人的罪恶本性，是他产生心理疾病的根本内在原因；但父母的外在不良榜样和教育，是导致他们生病的外在主要原因，也由于年幼的原因必然被影响。所以，教牧辅导的很重要第一步是脱离原生家庭，脱离父母的直接影响。一般情况下，总是父母先陪儿女来教会的，生病的人，自我中心和依赖别人的缺点并存，甚至很多病人在家里从不做家务，更不要说洗衣、做饭等，生活上离不开父母的照顾，一般要用一到三个月让他们慢慢学会离开父母单独生活。

患者当然不愿意自己负责！所以开始刚刚住进教会的时候，一般对病人不做太多限制，允许他们的病态持续一段时间，只要不违背十诫。治疗开始有些病人就想回家逃避治疗，这需要父母听从教会的安排。由于我们的南堂较小，目前一次最多只能接受十个人进行治疗，由于硬件的限制，管理上还是不够规范。如果能建一所教牧辅导“医院”，就可以按照企业训练和家庭管理的模式，做得更好一些。

2、一位成熟的牧者和富有教牧辅导经验的教父的重要性。

在教会的教牧辅导中，一位成熟的牧者和富有教牧辅导经验的教父，是治疗成败的关键因素。教牧辅导不同于心理咨询，就在于教牧辅导治疗是教会灵性的医治，而且精神类疾病的根源主要源于病人精神父亲的缺乏，所以，作为灵性导师的和上帝仆人的牧者，就是最重要的“精神药物”。

精神父亲（教父）在教会的重要性，我们已经讨论过很多次，正是从临床的教牧辅导中，才能让我们对教父（以牧者为父）和主教统绪的牧养作用，有更深刻的理解。也解释了天主教徒做心理咨询人数稀少的原因：圣统制（极端主教制）本身就是最基本的教牧辅导。

从教牧辅导角度看，父亲对一个人至少有九重

的意义:

- 1)、生理上的遗传和血缘的关系;
- 2)、父亲是儿童的人生认同对象;
- 3)、父亲给予儿童经济物质的供应;
- 4)、父亲教导儿童学会服从规范和权威;
- 5)、父亲给予儿童基本的自我价值感;
- 6)、作为人生精神导师的父亲;

对比检查很容易看出,生活中的很多父亲的责任,顶多停留在前三项即生育、养育、教育的基本义务层面,在上述的六个方面的关键后三方面,即教导儿童学习服从规范、自我价值、精神父亲方面,几乎全部放弃自己的责任交给了学校和社会(单位等)。而中国从1940年以来,就一直陷入民族信心自卑和价值信仰混乱的状态,导致今天的更多人,西学未学会、中学已废弃,陷入邯郸学步的尴尬境界。而基督信仰对于中国的重要,不仅仅是中西方文化的接轨,更重要的是上帝对罪人的拯救。

时代的混乱,必然导致父母一代价值观的混乱,也导致新生代的迷惘;而基督教会很多父母的以钱为核心的挂名基督徒生活,与不信的人并无本质区别的生活榜样,必然导致儿童陷入精神混乱和情感混乱,长期以往,必然导致精神障碍的发生。**所以教牧辅导,不仅仅是治疗人病,而是信仰与价值观重组,然后必然带来整个家族父母儿女身心的全面新生。**而这一切的完成,是在教会神职人员或者说教会领袖的指导下完成的。正如教会没有神仆传道就不成为教会,同样,教牧辅导若没有教会教父的指导,就不成为教牧辅导。病人在教会里,通过与牧者重建“教父”关系,不仅仅在生命真道上成长,也补足父爱所应给予患者的一切缺乏:遵守规范、自我价值定位、信仰成长、得到关爱等。

在我们的治疗案例中,一个与牧者建立了健康的“教父”关系的人,无论信仰和人格层面,才是一个真正康复的人。

3、一个有爱心的同龄人较多的教会团契的重要性

教会的教牧辅导,从治疗的角度就是一种集体治疗的模式,因为价值观的改变和人际关系的成熟,必须通过现实的人际关系的重建。鉴于目前我们主要收治30岁以下的患者,承担重建患者人际关系的任务,是通过大学生团契的深度参与来完成的。基督教团的生命与爱心,是治疗的关键;除此以外,可以运用集体心理疗法的通用方法。

《精神分裂症防治指南》指出,集体心理治疗是将有共性病情的患者聚集成组,制定治疗计划,定期指导和启发小组成员讨论,在互助互动中提高认识和改善心理障碍的治疗方法。

集体心理治疗不是一个独立的心理治疗学派,而是把某些心理治疗学派的理论和技术,结合群体

治疗的优势,形成兼容并蓄的治疗方法。治疗者通常根据群体病症的特点和需要,采用相适应的理论体系指导患者和治疗患者。在患者中,建立互助互动的协作关系。这种协作关系,通过集体的吸引和个体之间的相互吸引,形成一种集体的凝聚力。集体凝聚力与互助互动的关系,是集体心理治疗的特色和主要治疗手段,这是难以从个别心理治疗医生那里获得的帮助形式。

集体心理治疗给患者提供了一个重新认识自己和重新学习的机会,是促进患者间积极探讨和学习的动力。特别是有良好的启发性,通过对一个典型患者的深入剖析,可以在患者中引起普遍的共鸣,能使多数患者全面了解自己的疾病和领悟自己的种种心理现象,重新评价自我,不再感到自己特殊和无望,从而解除郁闷的情绪和树立战胜疾病的信心。从互助中,患者学会新的人际模式,使原有扭曲的模式得以消除。他们之间坦诚相待,建立尊重、平等、信任、友谊和利他的关系,相互依赖、安慰和宣泄,使他们获得亲密的人际关系,感到生活的温暖和意义,找回归属感和价值感,从而减少孤独、无助与彷徨。在互动中,相互讨论和学习,鼓励对方走向社会,去面对挫折,去解决困难,去适应人际关系和复杂多变的生活环境,以增强自己适应社会的能力和顽强的拼搏精神。

集体心理治疗适宜于恢复期和残留期精神分裂症患者。治疗者应该在患者回归社会前或回归社会中,重视集体心理治疗的意义,在部分患者间开展治疗,建立稳固的凝聚力和互助互动的人际关系,而且不因住院结束而解散,尽可能让治疗小组坚持下去,提高治疗运作的远期效应,让更多的患者在生活上有自己的一片蓝天。

《精神分裂症防治指南》提供了一些治疗精神分裂症患者的常用的方法,虽然并不全面,但可以借鉴。

1) 支持性心理治疗

支持性心理治疗是临床上应用较广的心理治疗方法。可以减轻痛苦,宣泄压抑,稳定情绪,提高信心,振奋精神,消除孤独与无助;以及满足患者被关爱、被尊重和被接纳的心理需要。治疗技术和过程容易掌握,不需要特别的培训,对环境无特殊的要求。因此,它是一种非正式的心理治疗,除专科医生使用外,也广泛被通科医生、患者家属及其他的人使用。治疗过程中,医务工作者若以医生加朋友的双重身份出现,治疗效果会更好。**支持性心理治疗适用于精神分裂症的各个病期,对恢复期患者的意义较大。**部分恢复期患者,自己熟悉的人际关系和工作环境在他们病后发生了改变,对生活感到孤单和无助。情感变得脆弱,对外界较敏感,常伴有多疑、自卑、失落感,孤独和内心充满矛盾

等。因此，患者某些需要不被满足以及社会的偏见等，常使患者感到悲观与愤懑，留下人生失败的阴影。这部分患者特别需要通过情感上的关爱和精神上的支持，唤起他们对生活的勇气与自信。需要得到人们的理解、尊重与帮助，以满足他们对幸福、自尊与安全的需求。还需要不断的解释与鼓励，提高治疗依从性、自觉性和主动性，树立对自己、对家庭和对社会负责的良好意识。因此治疗者可采用某些积极的方式，如陪伴、交流、解释、指导、建议、宣泄、保证、安慰、理解、帮助、同情、尊重、关心及鼓励自助等形式与技巧进行治疗。

2) 认知疗法

认知疗法认为：不良精神刺激，不会直接导致情绪反应，必须要有认知过程及结论(信念)与态度参与。不同的结论与态度，会产生不同性质及程度的情绪反应。临床上许多情绪障碍的发生，都与患者存在不良认知和相应的认知结论与态度有关，如果改变这些结论和态度，就会使情绪障碍得到改变。认知疗法还认为，某些行为障碍或行为适应不良的发生，是缺乏知识及经验，不能取得正确认知的结果。如果提高认知水平或纠正错误观点和观念，就能提高行为适应能力和消除行为障碍。

认知疗法适用于精神分裂症恢复期的患者。恢复期的精神分裂症患者，普遍存在认知问题。如对疾病缺乏完整认识导致的不良认知；有来自心理社会因素所致的其他不良认知；或者存在性格缺陷和人生观、不良价值观所致的不良认知。从而影响他们从健康角度把握自己、照顾自己、预防复发的能力。影响他们适应社会环境和稳定情绪、调节情绪的能力，对其将来的生活发展与人生成功带来危害。因此有不良认知的恢复期精神分裂症患者，可采用认知疗法进行心理治疗。改善患者的不良认知和提高其认知水平。认知疗法的方式较多，有贝克的认知疗法、埃利斯的合理情绪疗法、张亚林的道家心理治疗等。

3) 心理咨询与技能训练

心理咨询是咨客与咨询者在交流或讨论，咨询者通过解释、辅导及启发等形式帮助咨客提高认识水平和行为能力的过程。心理咨询与心理治疗难以截然分开，对患者的心理咨询具有心理治疗的意义，属于治疗性咨询。心理咨询同样适用于恢复期精神分裂症患者。恢复期患者，对自己疾病的知识普遍缺乏，社会功能有不同程度的下降。这对巩固疗效、适应社会和提高生活质量，十分不利。因此，通过心理咨询，可以让患者及家属全面了解精神分裂症的知识，对疾病和治疗有一个正确的认识和理性的态度。通过心理咨询，指导恢复期患者如何接触社会，如何适应人际关系，如何对待人们的偏见，如何面对刺激等。能提高患者的心理保健水平，帮

助患者取得临床痊愈。

技能训练涉及的内容较广，有人际技能训练、学习技能训练、工作技能训练、生活技能训练及心理保健技能训练等。这些工作的内容复杂，花费时间较长，且难度较大，操作困难，对医务人员要求较高。目前，部分专科医院建立了工娱治疗，然而人力、物力的匮乏难以在技能训练上有较好的系统性和完整性。但可以制订目标及方案，建议家属配合。指导患者学习与实践。部分患者如慢性期及衰退期的患者，则需要监督。

七、教牧辅导对其他精神障碍的治疗探讨

按照国际和中国的《中国精神障碍分类与诊断标准》(第3版)，精神障碍的分类有以下几种：

0 器质性精神障碍

1 精神活性物质所致精神障碍或非成瘾物质所致精神障碍

2 分裂症(精神分裂症)和其它精神病性障碍

3 情感性精神障碍(心境障碍)

4 癔症、严重应激障碍和适应障碍，及神经症

5 心理因素相关生理障碍

6 人格障碍、习惯和冲动控制障碍，及性心理障碍

7 精神发育迟滞与童年和少年期心理发育障碍

8 童年和少年期的多动障碍、品行障碍，及情绪障碍

9 其它或待分类的精神障碍和精神卫生情况

以上的各精神障碍，除了第一类0 器质性精神障碍必须有医院的设备和药物以外，其他九类非器质性的精神障碍，均可以在必要的药物稳定个人自制能力以后，转入教会的教牧辅导治疗。近代以来，中国的教会一直主要着眼于传扬福音和保护教会，到了21世纪的国际化经济时代，教会在中国的迅速发展，使得基督教会第一次必须面对牧养的难题！摆脱了时代给予教会神学取向的敬虔主义和灵恩主义局限以后，摆脱了大规模地被打压、限制、乃至消灭、逼迫的政治环境之后，中国的教会有史以来第一次面临进入主流社会，有可能承担以耶稣基督福音引领中国社会的伟大使命。蒙上帝开路，基督教会的福音引领和主导社会，只是时间问题。但是，我们准备好了吗？

中国经济的唯物主义和国家资本主义发展模式，使得中国在获得了前所未有的发展速度和财富之后，也陷入了从未有过的社会危机，这种危机是以信仰失落和道德沦丧为根本原因，以群体事件和精神障碍的频繁发生为基本的标志的。群体事件作为一种政治活动，不是教会应该参与的；但精神障碍的大规模发生，却给予教会的一个医治社会痼疾

的机会：只有耶稣基督的福音，才能真正有能力医治不仅仅是灵魂与生命，当然更可以是各种心理障碍了。耶稣说早就警告：“我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。”（约 14:6）

耶稣基督已经给我们这些基督徒做出了榜样——赛 42:1-7 “看哪！我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。”赛 42:5 创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的 神耶和華，他如此说：“我耶和華凭公义召你，必搀扶你的手；保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光。赛 42:7 开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。”

耶稣基督开始他的事工以后“太 4:23 耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。太 4:24 他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癩病的、瘫痪的，都带来了，耶稣就治好了他们。太 4:25 当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约但河外，来跟着他。” **耶稣基督是我们教会的做工的榜样：“走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”**

值得警惕的是，教会同工辅导治疗各种病患时，除了圣洁忠心的生命以外，还必须有心理学与精神学方面的专业训练。更要警惕各种异端和巫术甚至邪灵，利用教会目前牧养人员的缺乏的弱点，侵入教会搞破坏。单单从学术角度讲，心理疾病确实也是很复杂有难度，非经大学本科以上的专业训练和学习，恐怕是心有余而力不足，譬如神经官能症就还包括：

- 42.10 恐惧症（恐怖症）
 - 42.11 场所恐惧
 - 42.12 社交恐惧
 - 42.13 特定的恐惧
 - 42.20 焦虑症
 - 42.21 惊恐障碍
 - 42.22 广泛性焦虑
 - 42.30 强迫症
 - 42.40 躯体形式障碍
 - 42.41 躯体化障碍
 - 42.42 未分化躯体形式障碍
 - 42.43 疑病症
 - 42.44 躯体形式植物神经紊乱
- 而人格障碍又可分成：

人格障碍[F60 特定的人格障碍]

- 60.1 偏执性人格障碍[F60.0]
- 60.2 分裂性人格障碍[F60.1]
- 60.3 反社会性人格障碍[F60.2]
- 60.4 冲动性人格障碍（攻击性人格障碍）
- 60.5 表演性（癡症性）人格障碍[F60.4]
- 60.6 强迫性人格障碍[F60.5]
- 60.7 焦虑性人格障碍[F60.6]
- 60.8 依赖性人格障碍[F60.7]
- 60.9 其它或待分类的人格障碍[F60.8, F60.9]

科学源于上帝的创造，在阿奎那看来，“自然法”本质上就是“烙在人性上的神之睿智”，它上通“永恒法（eternal law）”，下贯“人定法（human law）”，从而接通“人性”与“神性”。按照阿奎那的法律学说，宇宙体系是一个包括永恒法、自然法、神法（Divine law）、人定法的大全体系。“自然法”即“理性受造物所分有的永恒法”自然法派生于永恒法，是永恒法的一部分。阿奎那的理论根据是：神创造人而规定人的本性时，实质上就给人的心中烙下了部分的永恒法。人在认识自己的本性时，也就是认识这部分的永恒法，而这部分的永恒法就是“自然法”。所以，自然法早已存在于人的心中。自然法的首要诫命是“行善避恶”，此外还有：自我保存生命；男女结合与教育子女；认识真理和过社会生活。所谓“人定法”，指的是为了公共利益而由统治者颁布的理智命令。在阿奎那的法律体系中，永恒法是首要的，自然法是对永恒法的分有，是规范人类行为的基本原则。人定法的依据是自然法。永恒法是从神方面而言，指神管理万物所根据的理性。**自然法是以人性为根据的律法，协助人完成人“本性”的目的。**神法是神藉圣经而启示的法律，是针对人而言，主要是协助人完成人“超性”的目的，而其本质还是永恒法。由此看来，阿奎那所主张的宇宙之法毋宁说可以划归为三种：永恒法、自然法、人定法。这三种“法”在阿奎那的法律体系中不是各自孤立地存在，而是有机地结合成一体的。自然法犹如同一座桥梁，其一端架在人定法的这一边，另一端则植基于永恒法的彼岸。如果我们从永恒法的彼岸看自然法，则自然法形而上的一面、神性的一面、不变的一面，清晰可见；而当我们从人定法这边看自然法的时候，则自然法形而下的一面、人性的一面、可变的一面，亦甚了然。所以，自然法可以与永恒法、人定法发生互动，从而呈现“上通下贯（上通永恒法、下贯人定法）”、“一体两性（神性、人性）”的特征。阿奎那的自然法之主张，显示人心本性有客观普遍的律则存在，其基础是永恒法，因而保障了其客观正确性与价值；自然法又可落实为具体成文的人定法，促进社会的公共福利。可见，“神性”与“人性”在托马斯·阿

奎那的自然法理论中得到了完美的统一。¹¹⁵

根据《圣经》和托马斯·阿奎那的自然法神学，教会履行牧养与辅导责任，不仅仅是治疗疾病行为，而是基督教会一个属灵的使命。如果不能完成这一使命，就是对上帝的犯罪，我们自己没有能力做，并不等于上帝没有全能做。《圣经》也教导我们：“雅 1:5 你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的 神，[主] 就必赐给他。雅 1:6 只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就象海中的波浪，被风吹动翻腾。雅 1:7 这样的人不要想从主那里得什么。雅 1:8 心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。”

亲爱的教会同工们，你做好准备了吗？

¹¹⁵托马斯·阿奎那的政治学思想，摘自《公法评论网》刘素民文 哲学博士

第十九章 教会牧养中典型案例分 析

1、抑郁症；2、婚姻障碍；3、同性恋；4、人际障碍；5、自恋型人格；6、偏执型人格；7、

作为神的仆人和改革宗主教制教会的牧者，我每天都在学习《圣经》，但最偏爱的却是《以弗所书》；如果把教会的神职人员的主要事奉划分成传道（救恩真理）、教导（圣洁生活）、管理（教会管理）和牧养（成全圣徒），其它《圣经》经文各有侧重，但只有《以弗所书》却以提纲挈领的方式，涉及到传道、教导、管理牧养等教会基督徒生活的各个方面，甚至可以将《以弗所书》看作是基督教会教牧神学纲要，丝毫也不过分。

如果说《罗马书》主要涉及救恩的入门真理“藉信称义”，则《以弗所书》却是给已经重生得救的基督徒和神职人员的教导，强调教会作为基督身体和神的国度的永恒荣耀使命。正如《希伯来书》教导的“来 6:1 所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠神、来 6:2 各样洗礼、按手之礼、死人复活，以及永远审判各等教训。来 6:3 神若许我们，我们必如此行。”——“弗 3:10 要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。弗 3:11 这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。”

什么叫做“竭力进到完全的地步”呢？答案就是——“来 11:8 亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。来 11:9 他因着信，就在所应许之地作客，好象在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的艾萨克、雅各布一样。来 11:10 因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。来 11:16 “他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻；因为他已经给他们预备了一座城。”——“提前 3:14 我希望快到你那里去，所以先将这些事写给你。提前 3:15 倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。提前 3:16 大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然：就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”

结论很简单：教会就是成为天国的上帝之城，既属天又属地，得救的基督徒是在教会里成长和生活，以教会为家。教会主教（主教）的责任就是“徒 20:28 圣灵立你们作全群的主教，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（或作救赎的）。”——“弗 3:21

牧师常见心理问题；8、牧师杀手；9、师母的问题；10、流浪基督徒；11、分裂教会的人格；问题等等。教会的分裂；牧师杀手。

基督徒的常见病——从自我中心到自以为神的灵性疾病；

但愿神在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。”

国内流行的《以弗所书注释》是英国牧师约翰·斯托得所著。虽然斯托得以不承认上帝六天创造世界和地狱的真实性而为很多人诟病，但他在以弗所书的“作者序”和“引言”里的发言却是震耳发聩的：**福音派主要的盲点之一就是：忽略教会的核心地位。我们侧重宣扬个人得救，却不重视叫人进入得救的群体。我们强调基督替我们死，“赎我们脱离一切罪恶”，却不强调“又洁净我们特作自己的子民”（多 2:14）我们承认自己是“基督徒”，过于承认自己为“教会分子”。我们所传的福音注重新生命，过于一个新社会。凡是潜心研读保罗给以弗所信徒书信的人，不可能带着一个私人化的福音走出来；因为以弗所书的福音是给全教会的。它清楚说明了神的永恒旨意，就是藉着耶稣基督创造一个新社会¹¹⁶。……以教会为神的新创造、新群体的这个信息，对于我们这些自称或被称为“福音派”的基督徒尤见重要。我们在气质和传统上都惯于我行我素、自我中心，在别人看来乃是对整体教会冷漠不关心。事实上，“福音派”（evangelical）往往被视为是“低派教会”（low church）的同义词。但是，真正注意福音的人必定看重圣经的神学思想，他的教会观一定是高派（high）的，因为圣经的看法就是这样。今日较往昔为甚，必须重拾圣经的教会观¹¹⁷。**

约翰·加尔文也指出“在这一段经文中保罗表明，神用以治理教会的牧职，乃是使信徒团结的主要维系。他也指明，教会不能有完满的安全，除非它用神为保守它所规定的方法来维持自己。他说：‘基督远升诸天之上，就是要充满万有’（弗 4:10）。他的作法如下：他藉着由他委派并领受干才的教牧将他的恩赐给教会，他甚至藉着圣灵的权能在他们身上运行，表明他与它同在，使它不至徒然不结果子。圣徒就是这样得以复兴；基督的身体就

¹¹⁶ 《以弗所书注解》第 07 页 英 约翰·斯托得著，陈恩明译 中国基督教协会出版。

¹¹⁷ 《以弗所书注解》第 25 页 英 约翰·斯托得的著，陈恩明译 中国基督教协会出版

是这样得以建立；我们就是这样在凡事上得以长进，连于元首基督，而且彼此联合，我们众人也就是这样在基督里同归于一，只要是先知的预言盛行在我们当中，只要是我们接纳使徒，不轻看那交付我们的圣道。因此，凡要废弃或贬抑这牧职和教政的人，就是企图破坏教会组织甚或完全摧毁教会的。因为太阳的光热，和饮食，固为属世生命的营养和维持所必需，但还不如使徒和牧师的职务，为保存教会于世界所必需。¹¹⁸”

然而，从亚当夏娃以来，人的罪恶充斥到地球的每一个角落和人类身心的每一个细胞，这种罪恶的直接表现就是自我中心和自以为神。对于异教徒的自我中心的诸多罪恶，《圣经》已经讲得很多，我们可以理解其悖逆败坏的人性根源的必然性。但是，我们从教牧神学角度要重点研究的乃是，很多所谓的基督徒¹¹⁹，为何甚至比异教徒更加自我中心和自以为神呢？且不论旧约中该隐杀亚伯的兄弟相残、米利暗和亚伦反对摩西权柄、可拉一党 250 个族长妄求祭司职份等反叛上帝的诸多悲剧事件，作为神的子民知道神的律法的以色列人的互相欺诈、残杀、造反、分裂悲剧更是比比皆是。到了新约教会时代，除了早期教会犹太基督徒与外邦基督徒的冲突外，新近建立的哥林多教会内部也是充满纷争和混乱，除了基本教义问题外，涉及到教会管理和信徒生活等几乎各个方面，使徒保罗为此前后用 2 到 3 封长信，以指导教会处理各种问题。

简单总结可以发现，教会内部出现的所有问题不外乎三种，1、关乎救恩的基本要道；2、教会的管理与牧养；3、信徒言语行为道德原则。而这三个问题归结到一点就是：听从神的话语和神仆的教导呢，还是偏行己路任意而行呢？

自马丁·路德改教以来，在带来教会教义归正的同时，也给基督新教带来了至少三种基本自以为神的恶劣传统，具体表现为：1、基督教义上自以为神；2、宗派主义的自以为神；3、个人主义的自以为神。其核心特点就是抛弃圣经和信经原则，在教义上的自以为神。

一、教义上的自以为神。

新教各宗派的基督徒会常常困惑和痛心，为何宗教改革以后，基督新教总是难以合一，经常是处在分裂与内讧的状态，而且新的宗派层出不穷。给人的感觉似乎是：分裂与内讧是基督新教的常态，虽然有人称之为归正，但并不能让每一个关心基督教会的圣徒平安。深层的原因在哪里呢？其实原因很简单：很多基督徒对人性的败坏缺乏灵性的认识

高度，结果对教会和牧者权柄的顺服怀着高度敌意，不自觉地形成自以为神的极端个人主义信仰人格；深层就是撒旦藉着基督徒的偏行己路的自我中心老习性（今生的骄傲），以摧毁教会的合一来阻拦基督徒的顺利成长，导致众多基督徒因缺乏教会和牧者的有效牧养而没有见证，陷在无尽的痛苦与患难之中。

如果将基督的救恩比作生孩子，那么牧养就可比拟是养育孩子；后天的养育关乎孩子的身体、人格、心理健康等因素，仅次于生育的重要性。后天的养育对一个儿童多么重要，那么同样教会的牧养对每个基督徒的成长更加重要。有哪一个父母会认为生育一个孩子就行了，而不去尽最大的努力仔细周到地养育他们的孩子呢？养育模式甚至决定一个儿童肉体生命的生死存亡，教会对基督徒的牧养不也同样重要吗？一般的父母，总是在努力学习和寻求别人最先进最全面的儿童养育方法，可是有多少的教会牧者也会这样做呢？今天的教会工人，怎么会想当然地认为没有学习传统的自己的牧养方法就是最好的呢？

由于在教会牧养中经历的众多与艰难，加之借助教牧辅导对人性败坏的深切认识，我越来越看到没有制度化管理的教会牧养的危险，越来越认识到 1517 年宗教改革带给我们的“分裂”传统，是撒旦的阴谋而不是教会的祝福。教会的牧养虽然不涉及救恩问题，但却决定着基督徒的圣化进程。上帝允许我们犯罪，因为人只有通过罪恶的代价才能学会顺服和谦卑。最近阅读《清教徒的脚踪》¹²⁰一书，钟马田牧师对清教徒的研究，让我看到以前的一些人，实在是太过美化清教徒的优点，而对他们的政教合一偏执性和以良心为借口的分裂神学等缺点分析不够，误导了很多基督徒。仅仅看本书序言，从序言的作者江登兴的字里行间，就可以看到他对清教徒毫无鉴戒一味推崇的偏爱，甚至到了崇拜的地步。

在该书《清教徒的困惑——1640-1662 年的经验教训¹²¹》一文中，钟马田指出造成清教徒在英国失败的三个原因：1) 政教合一；2) 清教徒阵营没完没了的分派，他们不但在教会治理上产生分歧，也在其它事务上导致分裂；3) 教会理念——清教徒的国立教会理念，要使得长老会成为国教。甚至为了达成政治目标与政党联手搞阴谋诡计，可怜的奥利弗·克伦威尔被迫说出：“新的长老派和旧的神父一样坏！”

人本性的败坏，使得人类自以为神的本性，从亚当夏娃传到今天，从来没有任何的改变。如果说

¹¹⁸ 《基督教要义》 约翰·加尔文著 第四卷第三章第 2 节

¹¹⁹ 不论重生与否，凡受过洗的都算在内。

¹²⁰ 《清教徒的脚踪》钟马田(D.Martyn Lloyd-Jones)等著，梁素雅 王国显等译 华夏出版社 2011 年出版

¹²¹ 《清教徒的脚踪》167-171 页

真有什么变化，只能说是变得更加深入和广泛，更加狡猾和隐蔽，若非上帝赐予智慧的恩赐，甚至神的仆人也很难一眼看穿。今天基督教会最大的敌人并不是教会外的异教徒，而是混进基督教会装作光明的天使¹²²的撒旦，表面上他们热心福音，而实际上却是打着基督的旗号传扬自己的“私货”——自以为神地错解谬解《圣经》，用自己的见解和神学代替耶和華上帝的话语。

从该隐的自以为神杀人，到大祭司亚伦参与建造和敬拜金牛犊，旧约时代王国时期圣殿居然摆放外邦的偶像等，到新约的使徒彼得也在犹太律法的压力下随伙作假，被保罗指责的等等现象看，撒旦藉着教会内某些人自以为神的热心不断地拆毁教会的言语行为，从旧约教会和新约教会从来就没有停止过。所以到了后使徒时代的新约教会初期公元100年到451年，在新约圣经尚未完全通行的时候，上帝藉着教会的教父和主教会议，制定了基督教会的基本信仰原则——四大信经，即使徒信经、尼西亚信经、迦克顿信经和亚他那修信经，就像一堵无形的城墙，保护教会年轻的神职人员不至被异端和教会内的分裂所打垮。

正是借着主教会议的信经保护，新约教会才有了从公元50年到1517年的中世纪复兴和光明，虽然1054年，大公教会分裂成东方教会和西方教会，但东西方教会基本继承教父时代的信仰传承和使徒统绪，使得基督教会牢牢地站立在欧洲，领导欧洲成为世界的文明中心。

随着西方教会在欧洲的一统天下，教会内部的一些神职人员开始自以为神，在基督的教会增加了很多并非出于圣经原则的信仰规定，如补赎¹²³变质为赎罪券，圣徒纪念演变成圣人崇拜，某些神职人员开始自以为神，替人赦罪，甚至救恩变成靠行为得救的伯拉纠主义等，所以公元1517年，神兴起马丁·路德和约翰·加尔文等人登高呐喊，以“因信称义”和奥古斯丁主义¹²⁴归正有些真理偏差的西方教会，并由此使得西方教会分裂成天主教会和新教教会。

宗教改革开创教会的新时代，其功绩和积极意义已被充分肯定。从1517年到现今已经将近500年过去了，宗教改革的积极作用消失殆尽，今天留给我们基督教新教会的是更多的困难和问题，甚至要到了进行第二次宗教改革，对“宗教改革”进行改革的地步。其中最可怕的问题就是人人“自以为神”的教义传统。

马丁·路德强调我们是因为神加给我们的义而得救，这符合圣经的真理；但马丁·路德也打开了

很多人“自以为神的个人主义信仰”——谢文郁教授指出：在“沃尔姆斯会议”上，路德说了这番话：“除非经文的佐证和清晰的理性说服了我（因我对教宗和议会都不信任，他们常常犯错并自相矛盾，这是众所周知的），我只能以我所引用的经文和受制于上帝的话语的良心为根据。我不能，也不会，退缩，因为和自己的良心对抗既不安全也不应该。我别无选择。这就是我的立场。愿上帝帮助我。阿门。”¹²⁵路德这里提到“受制于神的话语的良心”，并认为《圣经》和良心是他坚持他立场的根据所在。我们讨论了“唯独《圣经》”在路德神学思想中的核心地位，因而《圣经》作为他的立场之根据并不难理解。我们关心的是：良心在上述引文中和《圣经》并列是他的立场之根据。“良心”归根到底是一种理解力，属于理性范畴。我们在分析“更好的理解”时涉及了理解更新问题。理解更新的关键点是理解力的改变。也就是说，人的良心-理解力-理性是在应许中不断被更新的过程当中，因而在过程的任何一点上都是可错的。实际上，在“沃尔姆斯会议”上，当场就有主教劝说路德不要依靠他的错误的良心。路德从自己的良心出发来对抗教宗主义，如果他的“良心”是错误的，那么，他据此而发动的宗教改革运动就必然是错误的。¹²⁶

关键的问题在于：（1）路德对圣经的理解和解释是最正确的吗？（2）路德何以保证他的“良心”并不违背圣经的原则呢？

谢文郁教授自己也知道：“在教宗主义者看来，人们在《圣经》解释、教义理解、学说思想等等问题上，由于知识学问、灵性修养以及教会地位等等不同，因而不可避免出现分歧。如果任凭这些分歧存在，就必然威胁教会的统一。为了维护教会的统一，罗马教会认为，我们必须确立教宗和主教会议的最高《圣经》解释权作为教会统一的基础。失去这一权威，听任各种不同的甚至相互冲突的《圣经》解释和神学思想并存，教会将无法避免分裂。”¹²⁷

所以，教会历史解决这个问题的方法是：使徒统绪与主教会议，即有使徒统绪的主教们所召开的主教会议，是基督教教义的最高权威，由此产生了使徒信经、尼西亚信经、迦克顿信经和亚他那修信经等七次大会信经。1054年后，东西方教会分裂，

¹²⁵ 引自“路德在沃尔姆斯会议”载于《路德全集》(Luther's Works, 第32卷, Philadelphia: Muhlenberg Press, 1958), 第112-113页。

¹²⁶ 《路德的“三个唯独”和新教神学原则》作者 谢文郁 山东大学犹太教与跨宗教研究中心

¹²⁷ 同上文章出处

¹²² 林后 11:14

¹²³ 教父时代的补赎是指犯罪后的惩罚措施，如禁食、朝圣、罚款、苦修等。

¹²⁴ 指神绝对的主权、人绝对的败坏和人对救恩的绝对依赖；

1517年，西方教会再次分裂成天主教和基督新教，基督徒再也没有可能召开世界性的基督教主教会议，所以，1517年以后的宗派教会会议，只具有宗派约束力而不具有世界性的约束力。

东正教坚守七次大公会议决议¹²⁸，东正教非拉热的大问答指出：“第六十九问，普世教会会议是什么？它就是那在可能范围内，从全世界来的基督大公教会的牧师和博士们所集的大会，以求确定基督徒中间真实的教理和圣洁的法规。第七十问，普世教会会议共有若干次？七次：一，尼西亚会议；二，君士坦丁堡会议；三，以弗所会议；四，迦克墩会议；五，第二次君士坦丁堡会议；六，第三次君士坦丁堡会议；七，第二次尼西亚会议。”

《历代基督教信条》一书在“第一章 古代大公教会的信经”中清楚指出：时至二三世纪，教会因外受逼迫，内有异端，为其认清信仰，分别真伪，宣扬主道，教导信徒起见，正统使徒教会随圣灵引领，逐渐规定了基督教的正典；同时，依据此正典，产生了使徒信经的各种雏形，以信仰上帝圣父，圣子，圣灵为它们所同有之点。这种雏形的使徒信经本来的主要目的，乃是宣认基督教的基要信仰，而非为对抗异端。后来，多有神学色彩的信经便应运产生了。我们今日所有的使徒信经便是有神学色彩的信经，但神学色彩最浓厚的信经，要算尼西亚信经，迦克墩信经，亚他那修信经。这四个信经便是古代大公教会的信经。

此四信经是尼西亚会议前期及后期教义大争辩的结果。它们用短简通俗的大纲，揭橥基督教的基本信条，作为人得救所必须相信的。它们都宣认正统信仰，即圣父，圣子，圣灵，三位一体独一的真活神，和道成肉身的基督，乃是创造我们，救赎我们，使我们成圣的。它们都按照上帝启示的秩序，以上帝和创造为始，以身体复活，并且永生作结。使徒信经最简单。尼西亚信经为其反对亚流派，所以对基督神性的教义较使徒信经有更清楚和更确定的说明，对圣灵的教义亦然。迦克墩信经对基督论最为详尽，以求抵制各种反正统的基督论。亚他那修信经对三位一体及基督位格的全盘教义有最清楚的，最坚决的主张和说明。使徒信经最适于教导及崇拜之用，其它三信经次之。

使徒信经在西方教会最为流行。尼西亚信经及亚他那修信经在东方希腊教会最为流行。迦克墩信

经不常应用，故有时不列入于古代大公教会的信经中。

在复原教（基督新教）中，信义会正式承认使徒信经，尼西亚信经和亚他那修信经为大公教会的信经，而将它们列于该会协和书中诸信条之首。路德本人曾对它们极表赞同。改革宗教会的信条如第二纪里微提信条的第二条，加利坎信条（The Gallican Confession）的第五条和比利时信条（The Belgic Confession）的第九条，都明认此三信经是与上帝的道相符的。改革宗教会虽在信仰上采取这三信经关于三位一体和基督论的教义，但在应用上通常只采取使徒信经。在使徒信经、海德堡要理及其它标准的基督徒问答中，与主祷文和十诫居同等重要地位。

古代大公教会除产生了上述信经外，又用诗歌形式宣认信仰，而产生了荣耀颂（Gloria），进而有荣归主颂（Gloria in Excelsis），和赞美颂（Te Deum）。

这些信条和颂歌既是古代大公教会未分裂以前的产品，所以直至今日仍为希腊教会，罗马教会及复原教会所默许，或公然承认，或作为以后各教会之信条的模型，又或采用于崇拜中。当此教会分裂的现状中，它们无形中成为彼此间的联系，且成为基督信徒期望在心灵上和形式上互相复合的基础。¹²⁹

所以，基督教（新教），应该归回大公教会的传统，以《圣经》、七次大公教会的主教团决议、使徒统绪作为基督教会不可改变的基督教信仰根基。任何的个人，包括马丁·路德、约翰·加尔文、约翰·卫斯理等人，无论是神职人员还是神学家，都无权改变这些信仰的基石，否则就可以按异端对待他们。同样，对于基督教、东正教、天主教的交流合作，也都只能在上述的信经原则上交流共融；对于四大信经以后的东正教、天主教和基督新教发布的各种教会会议决定和信仰信条，只能作为宗派信仰告白参考，他们都不能高于《圣经》和七次大公教会主教团信经的权威性。

在这个前提下看马丁·路德们的言语，一切的马丁·路德们——“受制于神的话语的良心并认为《圣经》和良心是他坚持他的立场的根据所在”的信仰原则，显然因为违背上述的原则，就不能作为信仰标准，只能作为个人的一家之言。何况马丁·路德在神学上的错误，今天已经被证明不比天主教好多少¹³⁰。由马丁·路德而产生的信义宗奥斯堡信条

¹²⁸ 非拉热的大问答——

<http://book.kuanye.net/files/article/html/0/301/6543.html> 第五章 东正教神学的信条

¹²⁹ 《历代基督教信条》——旷野书库->书库首页->历代基督教信条 <http://book.kuanye.net>

¹³⁰ 参见王志勇牧师的文章“路德宗与改革宗神学的不同”

第十四条 论教会的职份中规定“论到教会的职份，我们教会教导人：若不按理受召，无论人不能在教会对大众宣讲或施行圣礼。”其实已经取消了所谓的良心标准而回归教会传统——以教会正式按立的牧者为神的话语出口，以大公教会信条为标准。当代台湾的信义会以使徒信经、尼西亚信经、亚他那修信经和奥斯堡信条作为信仰的标准¹³¹。

1997年，信义宗教会和天主教会有关成义教义的联合声明指出，本联合声明有以下意向：签署本声明的信义宗教会和罗马天主教会，基于对话的基础，现在可以公布，我们对于因天主的恩宠藉信仰基督而成义所达成的共识。声明并不包括双方所有关于成义的教导；却包含在成义教义的基本真理上取得的一致意见，并显示其余的在阐释上的分歧，再也不会构成教义谴责的机会。我们一同宣认，所有人都要完全仰赖天主拯救的恩宠以获得救恩。人对于世上的人和事所享有的自由，并不等同对救恩所享有的自由，因为作为罪人，人人都在天主的审判之下，没有能力自己转向天主寻求解救，没有能力成就功绩，在天主面前成为义人，不能凭自己的能力获取救恩。成义完全是由于天主的恩宠才能成为事实……

这样的情景，迫使我们不得不反思一个巨大的问题：如果“天主教”与信义宗的“因信称义”没有根本性的分歧，那么，当年马丁·路德高举“因信称义”的改革造反大旗的意义何在呢？他对因信称义的教义的理解到底是错的还是对的？可否将他的改教仅仅看作是一次道德运动呢？如果是这样，今天的新教各宗派存在的神学根据和意义何在呢？

……

也许，再回头跟着钟马田牧师的分析，可以让我们更客观地评价源于马丁·路德的清教徒带给我们的清教徒传统的利与弊。

在《我们能从历史领受教训吗？》¹³²标题下，钟马田牧师带领我们重新审视清教徒的历史轨迹，第一句话他就指出：“也许没有任何一件事，比在教会内上帝子民的历史，更叫上帝的荣耀受到亏损。这就是为什么我要谈到从历史领受教训的原因。黑格尔（Hegel）所说的名言提醒我们：‘历史给我们的教训，就是我们根本没有从历史中领受到教训。’”

“到了宗教改革的时候，西方教会就分裂了，成为罗马天主教与新派教会对峙的形势。新教改革

似乎把以往封为极端重要的教会统一的观念粉碎了，因此新教信徒马上被抨击为分裂分子。……这次的分裂结果引发的一连串分裂，**以致罗马天主教往往因此而抨击新教思想，指出新教内在固有的偏差，使它在本质上带有不断分裂的倾向。**而历史也证明了这一点。我想，我们立即就得承认，事实似乎证明这个抨击是对的……来到近代，我们可以看看美国的情况。几年前我就知道，那儿至少有261个不同的新教宗派（最近的数目是多少，我不得而知了。”这就是历史显明的事实。

……

“罗马天主教和新教中间的分离，我已经准备好誓死为之辩护。可是，其它种种的分离却是有罪的，这一点是我要坚持的。这些分离，只是表明教会的分裂，其中所牵涉的一切，都是有罪的，而我们在上帝面前都是有罪的。究竟是什么原因引起这些分离呢？究竟是什么原因使这寻求及保持教会完整的努力落空了呢？”

钟马田牧师认为有几个原因：

1、阻碍新教信徒合一的最重要的事，是这个所谓的国家教会的概念；

2、民族特色与个性气质的影响；除民族性格原因外，钟马田牧师认为，16世纪改教所发生的困难，相当部分要归咎于马丁·路德的性格。

以路德为例，在1529年的路德会与其它改革宗教会讨论合作的马尔堡会上（Colloquy of Marburg），路德拟定了15项信条，茨温利和同行的艾科兰巴迪全盘接受了其中的14条，甚至也部分同意了第15条。但大家会记得，当时的路德拿起粉笔在桌子上写了这几个字“这是我的身体”，意思是说，饼并非“代表”基督的身体，而“是”基督的身体。就因着路德坚持基督真实临在的所谓合质说（Consubstantiation），会议终于失败。

路德因此破坏了建立包涵性教会的整个希望，也因而毁灭了新教的合一远景。结果，路德因此猛烈抨击茨温利和跟从他的人，也抨击加尔文，说过不少十分难听的话。有人归咎于路德的健康（性格）出了毛病，看来似乎有点道理。路德火爆而缺乏理智思考的性格，是造成会议悲剧和新教合一失败的直接原因。1546年，路德在临终前不久，刚读到加尔文所著的《论我们主的圣餐》小册子。读完以后，他对墨兰顿说：“在有关这一圣礼的争辩上，我们实在是太过火了，我只有把整件事交托给主。我死以后，你认为该怎么办就怎么办吧。”

17世纪有一位清教徒，就这一件事说过一句十分尖锐的评语：“看看这些所谓的路德派和加尔文派之间的争吵。自从宗教改革以来，这些争吵所引

¹³¹ <http://www.twlutheran.org.tw>

¹³² 《清教徒的脚踪》180-198页。

致的伤害，要比罗马天主教所有的打击带来的伤害更严重。”借用钟马田的话讲，16世纪改教所发生的困难，相当部分要与约翰·诺克斯的性格有关。客观地讲，清教徒这一切的特点，无论是优点还是缺点，基本是继承清教主义的创始人约翰·诺克斯¹³³的神学和性格而来。

3、政治因素；很多基督徒在面对政治势力的考验时，会不由自主地歪曲圣经真理而为取得权利却丧失信仰原则。不要把清教徒当作不犯罪的圣人。

4、不喜欢改变传统的保守特性；英国民族尤其是英格兰人保守的不愿意改变的民族性格。

5、对基本信仰的定义引起的争论。换句话说，就是有关基督教信仰的基要部分和非基要部分如何划分的争辩。

除了钟马田牧师认为的这五个因素外，还有一个重要的因素就是魔鬼藉个人主义的真理良心破坏教会的合一。圣灵的带领和清洁的良心是每个神仆的标志，但当任何一个教会领袖长期孤独征战的时候，缺乏灵性导师和朋友的状态，常常会使得他们因骄傲而错把自己的血气当作圣灵的感动，马丁·路德和约翰·诺克斯都曾经有过这样的错误。

以约翰·诺克斯为例，他反对“教会无上的权威、教士等级制的不同等级和隶属团体、洗礼时画十字、领圣餐时必须下跪等礼仪、矫揉造作的服装、生硬模仿的动作、宗教仪式中徒然无用的重复祷告”——这一切都遭到诺克斯的批判和摒弃¹³⁴。他反对主教和长老按手的按立圣礼、提倡暴力革命、他的两次婚姻、自命为先知和使徒等。约翰·诺克斯因忠于基督真理而蒙神重用，但因个性偏激经常需要逃命避险，甚至晚年中风致死¹³⁵。这些缺点，都是我们应该加以回避的。

大约主后397年，奥古斯丁任希坡主教，当时的大公教会正面临多纳徒主义¹³⁶的严峻挑战和身份合法性的危机。什么是教会？真理与权力之间的关系如何平衡？奥古斯丁的答辩指出：

1). 教会最主要的记号是爱而非圣洁。首先，奥古斯丁需要为教会不圣洁的问题答辩。他指出教会最主要的记号是爱，而非圣洁；故分裂的行动本身不仅不能保存圣洁，更会破坏教会最主要的记

号。既然爱是教会的最主要记号，基督徒最应关心的不是教会是否足够圣洁，而是任何人将教会予以分裂。诺洼天主教或多纳徒主义的荒谬处，是以一个更错误的分裂行动，来处理教会不够圣洁这个错误。奥氏巧妙地将问题的焦点扣紧在分裂之上，以此来突显对手的弱点。

2). 圣洁是教会的目标而非现状。当然奥古斯丁不否认圣洁是上帝对教会的要求，但他指出圣洁乃是教会的目标，而非现有的状况。教会在任何时候都得竭力追求圣洁，但却在任何时候都不能宣称它已是圣洁的，我们也不应以一个理想主义的圣洁标准来要求教会。

3). 教会必须是合一的。在奥古斯丁眼中，基督徒必须保持合一，因为教会的本质是一，正如尼西亚信经（参页48）所说的，教会具有独一、圣洁、大公、从使徒传递下来的四重性质。任何将教会分裂的行动，便是破坏其合一性了。

4). 地上的教会为义人和罪人的混合团体。倘若圣洁是教会的目标而非现状，那是否意味着教会可以容纳罪人在其中，而非一个圣洁者的群体？奥古斯丁对此的答案是肯定的。他指出，教会原本就属于藏污纳垢的地方，是一个罪人和义人、麦子与稗子同处的混合团体（mixed body）。这情况要待主再来后才得以扭转。倘若有人要将麦子与稗子分开，勉强拔掉所有稗子，必不可避免地会伤害许多麦子，付出惨重的代价。在教会中，若发现有严重犯错的肢体，我们可以将他驱逐出去；但教会若设立机制，时刻监视是否有越轨的肢体，则教会生活必然会受严重的伤害。无论我们喜欢与否，教会都是一个混合团体。教会是由一群蒙拯救的罪人组成的，他们一起学习过圣洁的生活，而在学习过程中若有失误，那是在所难免的¹³⁷。

《圣经》林前1:10-13早就指出“10弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。11因为革来氏[家里]的人曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争。12我的意思就是你们各人说：‘我是属保罗的’；‘我是属亚波罗的’；‘我是属矶法的’；‘我是属基督的’。13基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？”《圣经》林前3:1-4又指出：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。2我是用

¹³³ 《诺克斯传》代序（英）托马斯·麦克里(Thomas M'Crie)著 宏恩译 华夏出版社。

¹³⁴ 《诺克斯传》55、28、2、275、258页（英）托马斯·麦克里(Thomas M'Crie)著 宏恩译 华夏出版社。

¹³⁵ 《诺克斯传》245页（英）托马斯·麦克里(Thomas M'Crie)著 宏恩译 华夏出版社。

¹³⁶ 多纳图派认为圣事的有效性取决于主礼人的品质——《基督教词典》修订版 126页 文庸等主编 商务印书馆出版。

¹³⁷ 《基督教会史略》梁家麟著。

奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。³ 你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？⁴ 有说：‘我是属保罗的；’有说：‘我是属亚波罗的；’这岂不是你们和世人一样吗？”

按照《圣经》的教导原则和奥古斯丁处理分裂的大公教会传统，面对教会的不断分裂，从奥古斯丁处理多纳徒主义的案例神学来看，新教的各宗派成立的创始人就是分裂教会的大罪人，而马丁·路德就是分裂西方教会和新教教会的第一大罪人。

教会初期大公教会的数次主教会议和四大信经，就是为了避免教会分裂而为教会基督徒信仰划定了一个基本的信仰原则，很可惜，在个人主义和分裂主义盛行的 16 世纪，教会的工人受时代的影响，藉着个人的人格病态的偏执，根本没有遵循基督教导“彼此相爱”的命令，反而在不涉及救恩的非基要真理上，斤斤计较、互不相让、另立山头，这种“有嫉妒、纷争，属乎肉体，照着世人的样子行”还是基督的教会吗？今天我们只能很遗憾地说，他们是属肉体的在基督里为婴孩！如马丁·路德、约翰·诺克斯、亨利·雅各布、约翰·卫斯理等等，至于约翰·加尔文在日内瓦的特殊情况形成改革宗，但并非加尔文本意，他甚至要求英国的新教基督徒服从英国的圣公会，并不赞成他们另立山头¹³⁸。

用清教徒的历史对比今天的中国教会我们会发现，今天的中国教会也是前所未有的混乱，宗派众多、派系林立、内讧不断，每一个爱主的人都会不由自主地发问，这是耶稣基督的教会吗？这种分离主义或者说山头主义和造反主义的神学源头在哪里呢？如果仅仅是一个人的错误，容易纠正；但如果是一种神学思潮，就不是那么容易分辨，纠正就更困难。回顾教会历史，除了人的罪恶本性外，在教会历史上影响很大、功过各半的两个人物就是马丁·路德和约翰·卫斯理，结合今天的教会现状，我们不得不说，马丁·路德和约翰·卫斯理的神学，就是近代基督新教分离主义的神学源头。研究他们的事迹和神学，继承他们的归正精神而避免他们的严重神学错误，才是今天研究他们的意义所在。

¹³⁸ 《清教徒的脚踪》钟马田在 191-192 页指出：“我相信你们也知道加尔文曾经如何劝导向他求教的英国清教徒。他们征求他对英国坚持主教制度和教会礼仪的立场的意见，也许是大出你们的意料之外，加尔文虽不主张主教制度，但他十分关切新教徒的合一，认为在英国那特殊的环境下，大概不宜突出这些特殊的作风（坚持建立长老制国教会等），结果他们并没有接受他的劝导。”

马丁·路德藉“因信称义”归正西方教会，强调人的败坏不能自救和神的救恩的主动恩典，但并不强调神的主权和预定，导致很多人误以为信就是我的个人选择而走向伯拉纠主义（或阿米念主义阿米纽斯主义等）。信义宗在与天主教的声明中指出“根据信义宗的教导，人在他们救恩的事上是没有合作的能力，因为作为罪人，人主动地反对天主和祂的救赎行动。信义宗并不否认人可以拒绝恩宠的工作。当他们强调人只可以（只是消极地）接受称义，他们的意思是要排除个人对自己的称义，有任何贡献的可能性，但是并不否定，信友个人完全投入由天主圣言产生的信德。”

谢文郁教授指出：“路德强调，在信心中接受神的话语这一前提下，每个人都可以拥有自己的理解。路德的这种说法，实际上是把《圣经》解释权平等地分配给每一个人。我们称此为《圣经》解释平等权。《圣经》解释平等权，在路德看来，是要把人们的‘自由的灵’从权威解释中释放出来。不过，他本人对这一个权利的能量缺乏充分的体会。实际上，当他的地位奠定之后，他自己也有意无意地用自己的理解来压制其它不同的理解。然而，在整个宗教改革运动中，‘自由的灵’和《圣经》解释平等权深入人心，成为改革运动的内在动力，推动新教的神学思想发展。我们可以说，《圣经》解释平等权乃是新教神学的基本原则。”¹³⁹

这是马丁·路德改教的原意吗？回答是肯定的，毫无疑问，这是马丁·路德的原意。这符合《圣经》的解经原则吗？显然不符合。《圣经》早就指出：“彼后 3:14 亲爱的 [弟兄] 啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。彼后 3:15 并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们，彼后 3:16 他一切的信上都是讲论这事；信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。”强调人的败坏无法自救和“唯独因信称义”只能靠神得救的马丁·路德，却又同时强调“人人皆祭司”、“我的良心判断”、否定教会真理权柄，这样明显的教义和逻辑矛盾，让路德宗和新教宗派何去何从呢？

二、个人的人格缺陷的巨大影响评价。

马丁·路德的传记作家罗伦·培登指出，到 1546 年路德逝世时，他已经是一个“脾气暴躁，容易发怒，放纵自己，有时还有点粗鄙的老人。”路

¹³⁹ 《路德的“三个唯独”和新教神学原则》谢文郁 山东大学犹太教与跨宗教研究中心 xiew@sdu.edu.cn

德荣登《时代周刊》封面人物（1967年），这一位由德国东部小城出来的中世纪修士，最后成为整个基督新教的表征。我们当然不会否定神对马丁·路德在改教中的带领和他的功绩，但也要学会分辨神的带领与个人血气不同而造成的差别。与约翰·加尔文相比，马丁·路德是一个开路先锋，实战家并非神学家。甚至他自己有时违背《圣经》是神的话语这样的基本原则，居然说“雅各布书”是草木禾秸¹⁴⁰，而且让人惊骇莫名地认为神也是邪恶的根源¹⁴¹。当我们理解他的神学战斗性和时代性局限，明白他的性格特点和极端性性格，就会更准确地理解他的话语而不至误解他。

据罗伦·培登著的马丁·路德传记记载，路德披上僧袍，乃是与他父母的严厉管教有关：依据记录所示，路德曾经说：“为了偷吃一片核仁，母亲把我鞭打至皮破流血。虽则她是用心良苦，但这样严厉的管束，终于驱使我跑到修道院里去。”此外，路德又提及：“又一次，我吃了父亲的鞭笞，于是我便离家出走。从此我对父亲便极为恨恶；直到后来，他要花费很大的气力，才改变我对他的观感。”“（在学校）单单一个早上，无缘无故的我竟要饱尝十五记藤鞭，并且要罚出课堂背上木驴，一点功课也学不到。¹⁴²”他对修道主义的批评，正好说明他根本是一位没有召命的修士；他的誓言也不是出于真正的呼召，只不过用来消解内心的矛盾，以及作为在家庭和学校的荷虐下的一种逃避¹⁴³。罗伦·培登也承认，关于路德的童年成长期的细节资料很少。

马丁·路德的面貌特征正是他天性的一个最好的说明，他长得非常粗犷，特别是两只炯炯发光带着棱角的眼睛，使许多人称他为鹰眼，但反对他的人却讥他为鸡眼。加上他突出而刚毅的下颚，使他的外形成为一个使人一见就生畏的人，没有人愿意亲近他，所以他常感自卑而孤独。奇妙的是许多伟大的音乐家和诗人都有这一方面的相同点：伟大的宗教改革家马丁·路德和杰出的音乐家贝多芬在这一方面是十分相像的，但是这伟大的宗教改革家却同时具有一个伟大诗人和音乐家的天赋。经过这样艰巨的历程和背景，这个十分刚强自信的人里面掺杂着另一面完全不同的性格。由于他内心没有平

安，所以迫切寻求永生之道，使他愿意长期忍受修道院的苦修、功行、禁食、不眠、认罪及各种赎罪的方法。虽然他心中也充满了怀疑，然而他要倚靠一切他所能抓住的，使他心中得安息。他用功遵守这些无意义的规条和律法，结果，消耗了他所有青年的力量，使他的骨头根根可数，眼球凹入眶内。他的容貌显出不安，时有挣扎；另外一面，他仍旧在这条路上坚刚不挠¹⁴⁴。

有人研究指出：当研究是什么使他产生了这样一种激情和热诚时，不能不考虑路德的父子关系。路德的父亲是一个农民的儿子，也是一位矿工，因为犯罪过逃亡的生活，所以家计由他母亲来维持，后来发迹，成为了一个小铜矿的矿主；他讨厌教士，希望马丁以后会成为一名律师而不是一名修道士。可以确信，路德小时候的经历对其后来的发展起到了至关重要的作用。

很多传记资料证明，在路德的童年家庭中，家规是甚为严格的，这曾导致后来路德童年短时期的离家出走；也许路德后来对神圣的罗马教宗的反对仅仅是他早年对家中那位严厉、顽固的父亲怀有敌意的一种投射。早期的恋母情结关系能否解释后来的路德？或者是否要将如此具有反抗性的路德追溯到更为基本的心理因素的影响，就像埃里克·埃里克森在他对年轻人的研究中曾出色地探讨过的那些因素？可以断定，马丁·路德人格中的情绪化、粗野暴躁、固执己见、富有叛逆和反抗精神等特点，都根源于童年的家庭创伤。

罗伦·培登指出，路德与同时代年轻人显著的不同，那就是他极端敏感，深受情绪上一起一落的支配。终其一生，情绪的波动一直使他困扰不已。他坦言这情形自青少年时期即告开始；特别在进入修道院的前六个月，情绪极度低落。这一种现象，并不能归之于青春期的心理发展便可轻轻抹过，要知道路德当年已经是二十一岁，而类似的感受却与他的年龄相随（一生）。我们亦不可以轻率下笔，断言这是不能自制的过度亢奋症。原因在于这病人在工作时，展示出惊人的和持久的高度能力¹⁴⁵。

如果罗伦·培登的资料确实，我们不得不说马丁·路德患有偏执型人格障碍¹⁴⁶或者偏执型精神分裂

¹⁴⁴ <http://www.jonahome.net/>

¹⁴⁵ 《这是我的立场——改教先导马丁·路德传记》7-8页。

¹⁴⁶ 按照《中国精神疾病分类方案与诊断标准》(CCMD-2-R)，偏执型人格的特征描述为：1. 广泛猜疑，常将他人无意的、非恶意的甚至友好的行为误解为敌意或歧视，或无足够根据，怀疑会被人利用或伤害，因此过分警惕与防卫。2. 将周围事物解释为不符合实际情况的“阴谋”，并可成为超价观念。3. 易产生病态嫉妒。4. 过分自负，若有挫折或失败则归咎于人，总认为自己正确。5. 好嫉恨别人，对他人道错不能宽容。6. 脱离实际地好争辩与敌对，固执地追求个人

¹⁴⁰ 《基督教神学思想史》418页（美）奥尔森著 吴瑞诚等译 北京大学出版社。

¹⁴¹ 《基督教神学思想史》420页（美）奥尔森著 吴瑞诚等译 北京大学出版社。

¹⁴² 《这是我的立场——改教先导马丁·路德传记》4页 罗伦培登著路中石 古乐人等译 译林出版社1993年版。

¹⁴³ 《这是我的立场——改教先导马丁·路德传记》3页 罗伦·培登著。

裂症，而这种人格障碍的核心特征就是固执己见（或者说冥顽不化）、敏感多疑和多敌（或者说自卑敌对）、情绪混乱（或者说激情高昂），言语行为容易走向极端，惊人的持久正好是病态人格的一个显著特点。跟踪路德的修道院经历，罗伦·培登自己也疑惑地指出：“路德讲述的情状与某种精神病的病症极为相似，难免叫人再起怀疑，究竟他的困扰纯然是出于信仰的问题，抑或是由于肠胃不适应或内分泌失调¹⁴⁷。”

马丁·路德改教的辉煌成绩是不容否定的；但带来的错误后果也是同样的可怕，因为他否定了新约教会最重要的教父传统——教会的真理性和神职人员的先知性，开辟了自以为神的个人主义基督教神学新传统，是教会内部一切分裂主义的鼻祖。**他是魔鬼的代言人还是上帝的仆人？**我们只能谨慎地说，神藉马丁·路德喊出“因信称义”，但他的其他言论如“信徒皆祭司”、贬低《雅各布书》为“无价值的书信¹⁴⁸”、不信任《启示录》、随意改动《圣经》原意、自命为德国的先知、否定教会的权柄、认为国家高于教会、废除圣礼和修道主义、贬低理性和律法等等，都是我们要批判而且要坚决予以否定的谬论。马丁·路德有长期的疾病¹⁴⁹，甚至认为情绪上过度的敏感是启示的一种方式，这不能不严重破坏他的思维能力，而性格的极端化又造成他的很多神学结论自相矛盾。所以在某种意义上，我们也可以说，撒旦藉马丁·路德的沮丧性格和情绪化偏执的个性，悄悄地放入个人主义老我的毒种，使得个人主义的罪恶藉他的错误神学而渗入教会，从教会内部摧毁教会的合一和真理权柄。

马丁·路德以后，对基督新教带来第二次重大消极影响的非约翰·卫斯理莫属。一般人们认为，是约翰·卫斯理建立了循道宗，而历史事实是怀特·菲尔德才是循道宗的真正创始人，约翰·卫斯理的工作是建立在怀特·菲尔德的基础上的，露天布道和美国的布道复兴大会等方式，都是怀特·菲尔德创出道路卫斯理紧紧跟随而已。“1743年第一次举办的加尔文循道宗联合大会，比卫斯理主持的第一次(阿米纽斯主义)循道会大会早18个月。¹⁵⁰”

不够合理的“权利”或利益“7. 忽视或不相信与患者想法不相符合的客观证据。因而很难以说理或事实来改变患者的想法。患者的症状只要符合上述项目中的三项，方可诊断为偏执型人格障碍。

¹⁴⁷ 《这是我的立场——改教先导马丁·路德传记》33页 罗伦培登著。

¹⁴⁸ 《这是我的立场——改教先导马丁·路德传记》308页 罗伦培登著。

¹⁴⁹ 《这是我的立场——改教先导马丁·路德传记》174页、271页、338页等，计有饮酒、痛风、便秘、失眠、痔疮、结石、晕眩、耳鸣、沮丧（抑郁）等。

¹⁵⁰ 《怀特·菲尔德传》159、188页 【美】阿诺德·达里

只不过持受预定论的怀特·菲尔德更愿意高举上帝的荣耀而不是自己的成绩，宁愿牺牲自我主动放弃领袖权柄，让卫斯理出头成为循道宗的唯一领袖；而约翰·卫斯理总是努力使自己的地位高于怀特·菲尔德，所以卫斯理的传记专家说：“如果卫斯理不能容忍有人与他并列，那么他更不能容忍有人在他之上。¹⁵¹”卫斯理做了很多攻击诽谤怀特·菲尔德的事，甚至说他是异端，要求他的会众对怀特·菲尔德的讲道用手指堵着耳朵不听¹⁵²。

在他的著作《世界教会史略》第七课“卫斯理与福音主义”的文中，梁家麟博士指出：卫斯理受莫拉维弟兄会的影响包括：

“第一，对信仰的执着与确信，强调单纯的信心。重洗派一般没有建立其神学体系的抱负，他们关心的是实际信仰生活的问题；他们要建立一个使徒教会，就是由真实的信徒所组成的群体，其组织与制度如何并不重要，真正要紧的是关系、分享与互利。受敬虔主义影响的莫拉维运动，更强调在信仰中感情和意志的作用，要求信徒必须对上帝的恩典有个人主观的领受。

“第二，在救赎论的问题上，他持反对极端加尔文派的立场，赞成无限代赎论（Universal Atonement）。强调基督在十字架上成就的救恩是向所有人开放的，任何人均有自由与权利选择救恩，上帝并未预限定某些人不能得救。

“第三，关注宣教工作。如前所述，莫拉维运动是第一个关注宣教工作的更正教群体；他们甚至主张宣教移民，即鼓励好些信徒家庭迁移到别的城市居住，为要从事宣教布道的工作。

“第四，关怀慈惠工作。重洗派强调政教分离，他们相信基督徒已迁入光明的国度去，与这个黑暗的世界再无直接的关连。他们跟改革宗清教徒不一样，并不主张改造世界、建立合乎基督精神的社会与文化，却相信教会在社会里的主要责任，是使人可以远离这个罪恶的世界。不过，他们认为教会得为社会的创伤做包里治疗，特别是向那些在黑暗世界中受苦的人伸出援手；所以，他们非常看重救援性的慈惠工作。

“第五，轻视神学研究。莫拉维运动与敬虔主义，一般都有反智倾向，轻视学术研究与神学反省。

茂著 陈风译 华夏出版社。

¹⁵¹ 《怀特·菲尔德传》70页 【美】阿诺德·达里茂著 陈风译 华夏出版社。

¹⁵² 《怀特·菲尔德传》119页 【美】阿诺德·达里茂著 陈风译 华夏出版社。

他们对启蒙运动有过激的反应，全盘抹煞学术研究的价值，断言知识会使人失去灵性与敬虔，学术与灵性不能并存。”

这种神学倾向导致约翰·卫斯理开辟了新的一种“福音运动”，它的核心特点就是将基督徒成圣的客观标准变成自己判断的主观性感觉如完美的无罪等。梁家麟博士在“卫斯理的成圣观与改革宗的异同”标题下指出：

“一直以来，改革宗对成圣的理解，都是道德行为的完善，就是基督徒的行事为人与他所蒙的恩相称；而卫斯里本人亦一直想在道德行为上成为圣洁。但是，他发觉这是一个不断努力亦永远不能实现的目标，没有人可以宣称他的行为已经完善了；如此，他便只能永远落在无止境的追求、不断希望却又只有失望的境况中。这种信仰理想与人现实的差异所造成的张力，是教人难以承受的。卫氏的出路，是不再求在客观事实上达到道德行为的完善，而是在主观感受层面获得圣洁无垢的经历；如此，圣洁不复是人行为上要达到的目标，乃是在经验上所追求的境界。”

无可否认，卫氏的“重生”经历与成圣观，对于解决人立志行善却行不出来的挫折感，是颇为有效的；但要是我们将它看为一个自足的成圣模式，便颇有问题了。它最主要的危机是将主观感受混同了客观的境况，甚至以前者取代后者。经验圣灵的充满、感到圣灵洗涤自己的罪污，无疑是重要的，但这样的内在感觉与经验却不能使人在行为生活上真的成为完善的人。成圣须用工夫，其中没有任何捷径。要是我们把“觉得圣洁”此主观感受外在化与客体化，变成对个人思想行为的客观判语，不啻是自欺欺人，把宗教信仰挪作鸦片之用。事实上，成圣经验唯一能消去的是个人对昔日的罪所产生的罪疚感，而不是罪性与罪本身。

这种“重生”经历的教导点出，圣洁不是人在伦理层面能达到的境界，却是在经验层面上得着全然圣洁的感觉；这是一种被动而非主动的圣洁，与马丁·路德所说“被动的义”有异曲同工之妙；而“被动的义”这个观念影响极其深远。倘若我们问一位改革宗信徒：“你有什么得救确据呢？”他的答案将是：“人并不可能得着一个得救的确据，救恩完全是上帝自由的拣选和预定，跟人的行为（包括宗教行为，如是否曾决志受洗）无关；人充其量只能凭信徒所结果子的好坏，以鉴别他是否连在好树上、是否具有生命而已”。借着行为与生命表现来推断人是否得救，是改革宗其中一种辨认得救与否的方法。

卫氏所教导的重生经历，则为人提供了另一种更为简明、又更易鉴别救恩确据的方法。只要我们

内心经历圣灵的充满，获得某个超自然的内在体验，便可以肯定自己是已蒙上帝拯救的人了。宗教经验是辨别信仰真伪的确据。或许有人会进一步问：“这种个人的内在经历，若纯粹为主观感受，会不会太任意、太个人化了一点呢？有没有某些众人共有的外在证据？”五旬节宗对此的答案是：“有的！所有接受圣灵充满的人，都会得到某种超自然的能力；圣灵不但会改变个人的脾性品格，更会赐下外在的特殊能力以为证据，包括讲方言，施行神迹奇事等”。五旬节宗这属灵传统，乃是受卫氏成圣观所衍生的圣洁运动（Holiness Movement）影响，而发展出来的。

看到这里我们悲哀地发现，神对基督徒的圣洁要求完全被伟大的约翰·卫斯理修改成为个人的一种很随意主观的判断，我们不由自主地要问，这是神的救恩还是一种心理暗示呢？这是基督教的福音吗？可笑的自欺欺人与自欺欺神并存！从心理角度看，这是典型的自恋型人格¹⁵³的特征。基于这样的救恩观，必然就得出的一套独具他色的人本主义的“传福音”方法。梁家麟博士指出：缕述卫斯理与循道主义¹⁵⁴的发展后，我们且总括一下福音主义运动的特征：

A. 自由布道家的带动。福音主义是指一群奋兴布道家(evangelists)，采用巡回布道的模式，所推动的一个属灵更新运动。这些奋兴布道家大多是平信徒传道人(lay preachers)，具有宣讲的属灵恩赐，却不一定曾受严格的神学训练。由于未经教会授职按立，他们甚至不受固定宗派与堂会所约制¹⁵⁵。

B. 突破宗派及牧区观念。这些布道者拒绝传统牧区的观念和规限，到处公开讲道，许多时在街头或野外，露天举行讲道会，吸引的对象主要是平民大众、穷苦阶层。他们无疑要摆脱圣公会所设定的体制框框，但又不像浸礼宗与公理宗般，从其脱

¹⁵³ narcissism---excessive or erotic interest in oneself “自恋”这个词源于有关水仙花的希腊神话：有一个小伙子爱上了水中自己的倒影，他如此地痴迷于自己的影像，以至于在水边生根，变成了一株水仙花。在美国 DSM-IV 修订版本中，人格障碍被分为三组进行描述：“A 组人格障碍被描述成‘奇特的或古怪的’，包括偏执型，分裂样型和分裂型人格障碍。B 组包括反社会型，边缘型，表演型和自恋型人格障碍，这几型被描述成‘戏剧型、情绪性或反复无常的’。”

¹⁵⁴ 当指阿米念主义的循道宗分支，而非加尔文主义的循道宗分支；作为循道会当然他们有一些共同特点，详见钟马田牧师著作《清教徒的脚踪》第四章“威廉·威廉姆斯和威尔斯加尔文循道会”一文。

¹⁵⁵ 代下 13:9 你们不是驱逐耶和华的祭司亚伦的后裔和利未人吗？不是照着外邦人的恶俗为自己立祭司吗？无论何人牵一只公牛犊，七只公绵羊，将自己分别出来，就可作虚无之神的祭司。王上 13:33 这事以后，耶罗波安仍不离开他的恶道，将凡民立为邱坛的祭司；凡愿意的，他都分别为圣，立为邱坛的祭司。王上 13:34 这事叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。

离圣公会伊始便已迳自建立新的宗派与堂会，以新建制取代旧建制；却要展开在教会建制外的工作。卫斯理曾公开说过：全世界都是他的牧区。换言之，他扬弃的不是圣公会的牧区系统，而是整个牧区的观念。虽然卫氏最后被迫成立新的宗派，但在他之后不少继起的奋兴布道者，却自始至终不曾进入或成立教会的建制，而在教会的建制外工作，他们成立了一些崭新的组织：福音机构。福音机构在十九世纪英、美的大奋兴运动中普遍设立，对基督教的发展形态造成极大的影响。

C. 鼓吹情词迫切的宣讲。这些奋兴布道家的讲道方法是直接而情词迫切的（甚至可以说是带点煽情的），与一般圣公会及清教徒的传统有很大分别。卫氏等奋兴布道家却比较注重感情层面的刺激与反应，他们用强烈色彩的字句，指斥听众的罪恶错失，呼吁他们起来行动，务求令他们扎心流泪、血脉沸腾，当下决志。

不少人批评威特·菲德与卫氏的讲章内容单薄，来来去去都是那几个基要福音的简单道理，诸如对罪的指斥与悔改的要求，十字架的道理、耶稣的宝血与死亡，因信藉恩典称义，及后千禧年派的末世论等；对威氏与卫氏而言，讲道的内容远不及演说技巧与对群众心理的控制重要，后者才是一场讲道获致成功的关键元素。时至今日，这种诉诸感情的信仰表达可以说是最时髦的，特别是受灵恩运动影响下的培灵聚会，几乎都是采用这样的形式；反而那些循规蹈矩的释经讲道便愈来愈罕见了，因为信徒不喜欢。

这样的宣讲形式引来英国教会的教士强烈反对，但却吸引了大量群众，并且特别受穷人欢迎。……不过，日后庸俗化的旧兴运动，却将这个取向极端化，成为市场导向（福音机构最有这样的危机），使福音职事变成消费主义的形态（群众喜欢什么，我就供应什么）。

D. 以讲员为中心的讲道。奋兴布道家委身于宣讲工作。讲道成了促成信徒生命复兴的秘诀。虽说宗教改革已将昔日大公教会的圣礼观念除去，大幅简化了崇拜的礼仪程序，改革宗更将讲道定为崇拜的中心；但是，将讲道的地位与效用发挥得最淋漓尽致的，还是这群奋兴布道家。对这群奋兴布道家而言，讲道不单可以达意（传递知识），更是传情的有效媒介，故讲道不同于授课，而是一个活动或经历（event）。由于演绎方式较诸要传讲的内容更重要，故讲员往往比讲道本身更具吸引力，以讲道为中心变成以讲员为中心。

E. 注重实际而少神学争拗。奋兴布道家一般不大关心神学课题的争论。他们较为严重的神学分歧只在拣选和救赎的问题上，卫斯理反对有限救赎

论¹⁵⁶（卫斯理反对预定与拣选的教义甚至在一次公开讲道中说预定论是魔鬼的理论），属于亚米纽斯派；而怀特·菲尔德则是清教徒、严格加尔文派，主张双重预定论。嗣后，奋兴布道家大抵亦就此课题分为两派，一派赞成加尔文的看法，另一派则属亚米纽斯派。卫氏曾与一位奋兴布道家托普雷代（Augustus Montague Toplady Toplady, 1740—1778）发生激烈辩论。托普雷代为极端加尔文派的牧师，其音乐作品非常著名，如《万古磐石为我开》。

F. 带动各种教会运动。福音主义受敬虔主义影响，不以建立宗派为鹄的，却主张藉福音改造教会，对十八、十九世纪的英国教会影响甚大；而在美国，福音主义更席卷全国。福音主义者由于强调信徒生命的改变，诉诸人的宗教感情而非思想，故将信仰大幅度简化，既不理会复杂的教义分歧，亦无视不同宗派传统的界线，单单要求信徒接受、经验与履行福音；而作为一个在教会建制外的平信徒运动，福音主义者亦毋须顾虑对教会的神学与属灵传统的继承与效忠问题，可以将基督教信仰还原为最基本的内容。所以，福音主义在美国推动了一个跨宗派的合一运动。平情而论，从宗派层面谈合一，实在是难于登天的，但在事工层面谋求合作，要打破宗派间的藩篱，就轻易得多。**除此以外，卫斯理的成圣观念，在十九世纪开展了一个影响深远的圣洁运动，日后的神医运动、五旬节灵恩运动，皆可溯源自此。**

G. 推动社会改革福音主义者。如卫斯理对道德有强烈的关注，重视教会的社会见证。他们关注社会与经济转型所带来的集体罪恶，认为这是与福音水火不相容的。他们强调上帝的全权审判，教会必须肩负审判基督徒及非基督徒的罪恶的责任，卫氏有一句名言：“若然对罪恶保持缄默，就等于是认可犯罪（either condemn sin or condonesin）”。十八、十九世纪的福音主义者推动了一系列的社会改革，包括废除奴隶运动、改善童工待遇、禁酒运动等，造成相当大的影响。不过，福音主义运动的影响主要在社会上的普罗大众，对知识分子几乎不曾造成什么影响。就在各地教会复兴热潮蔓延的同时，自由主义神学却悄悄地占据了神学研究的大半壁江山，而各种反基督教思想也在学术界滋长。

《圣经》箴言指出 28:9 “**转耳不听（神的）律法的，他的祈祷也为可憎。**”以赛亚书 8:20 更强调“**人当以（神的）训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。**”约翰·卫斯理的种种教导符合《圣经》这个原则吗？如果按照《圣经》原则，我们不得不很遗憾地说，这是一种异端教训。我们不否认，在跟随约翰·卫斯理的伯拉纠

¹⁵⁶ 《怀特·菲尔德传》72-73 页 【美】阿诺德·达里茂著 陈风译 华夏出版社。

主义¹⁵⁷的大旗下，有很多得救的基督徒，因为得救在乎神——尽管他们的神学是异端，但他们的主观意愿是愿意罪人能够得救；甚至我们也可以说，一个人的得救并非取决于传道和教导，而在乎神的拣选方式，因为错误的教导中也许含有一些真理神可以藉此星星之火拯救一个罪人的生命。但是，传错道的人却是有罪的。所以美国浸信会牧师保罗大声疾呼“我要你知道，在美国基督教中最大的异端就是¹⁵⁸：‘若你请耶稣来到你的心里，祂就一定会进来。’但是，请注意，《圣经》从来没有任何经文这样说。在浸信会的历史中，也从来没有这种说法，直到约五十年前才开始有这种说法。”

对于基督徒而言，了解一个人最好的方式从他的婚姻开始，才能看见他的真正品德，因为婚姻的道德，是一切个人道德的基础。马丁·路德的婚姻真是得到神的祝福，他42岁时娶了一个修女凯蒂·波拉（Katherine Von Bora），得享婚姻的甜蜜，也算是神的怜悯和祝福；然而，约翰·卫斯理的婚姻却是不幸的。梁家麟博士指出：卫氏虽然关怀穷苦人，爱护后辈，但却不擅交际，性格内敛，尤其难以与人以平辈相交。他是一位优秀的领袖和导师，但无法做别人的知己好友。卫氏的婚姻关系恶劣，妻子下堂求去（离婚），大抵亦与他这种性格有关。有心理分析者认为，卫氏具有双重性格，一方面有清教徒的气质，道德操守严谨；另一方面则受圣公会高教派的遗存，无法与人建立深契的关系。

据《约翰·卫斯理小传¹⁵⁹》记载，有一天，约翰·卫斯理突然在伦敦铸造厂的讯道会宣布他的婚讯，查理士·卫斯理听到消息后，感到十分惊讶，因为约翰·卫斯理一直对玛丽·花雪莉印象欠佳。

1751年2月8日，约翰·卫斯理仓促间娶了玛丽·卫斯理为妻。婚后，玛丽·卫斯理终于原形毕露。她的性格是狠毒的、势力的、俗气的、狂傲的。她喋喋不休，气势汹汹，是一个难以容忍的泼妇。当时，成千上万的爱主的姊妹暗中倾慕着约翰·卫斯理，她们渴望有福分成为约翰·卫斯理的贤内助，以便在属灵事工上辅助他；但是约翰·卫斯理的婚姻竟然又是一场悲剧。在他的一生中，这是一项极其沉重的打击。

约翰·卫斯理在结婚之后，尽管千方百计地迁就玛丽·卫斯理，但是她却变本加厉，越来越邪恶

和泼辣。她的性格多疑善嫉，不允许约翰·卫斯理和其它的女同工多交谈。他无论到哪里去，都要向她报告行踪。这样对女同工要征询和请示约翰·卫斯理的意见，造成诸多不便，并使约翰·卫斯理感到十分尴尬。有一次他在爱尔兰的北部领一个聚会，讲完道，当约翰·卫斯理拖着疲乏的身体退回寝室时，竟然在寝室内受到玛丽·卫斯理的扭打。结果约翰·卫斯理躺在地上，因玛丽·卫斯理揪着他的头发在地上拖行，在她手里还握着一把连根拔起的头发。

到了1776年，玛丽·卫斯理竟然遗弃了约翰·卫斯理¹⁶⁰。多年来，她到处散布谣言，用尽一切办法，要中伤约翰·卫斯理。可是老年的约翰·卫斯理，像一座大山，屹立不动。他已成为当代一位声誉日隆的人物，他比任何一位同时代的英国人，更广泛地为人们所认识。他的不愉快和不美满的婚姻，并没有影响到他对主的忠诚¹⁶¹。

显然，两个不同作者的传记，对卫斯理婚姻的失败记载有矛盾的地方。但约翰·卫斯理作为大名鼎鼎的福音牧师，他对自己的婚姻却是很草率，48岁才结婚，结婚25年后，妻子居然主动离婚而离他而去。如果按照《圣经》对教会神职人员的要求标准，“提前3:1人若想要得主教的职分，就是羡慕善工。这话是可信的。3:2作主教的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制、自守、端正，乐意接待远人，善于教导。3:3不因酒滋事，不打人；只要温和、不争竞、不贪财；3:4好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。3:5人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”卫斯理哪里有资格带领神的教会呢！无独有偶的是，华人牧师倪柝声也有婚姻上的纠结，曾经影响他近十年不能在教会服侍。

这说明什么呢？说明约翰·卫斯理有严重的人格缺陷¹⁶²，作为布道家他是成功的，作为牧师和丈

¹⁶⁰ 自恋型人格的一个典型特征就是婚姻失败，因为太爱自己所以很难去爱任何别人，但他们通常都很聪明而且很成功；自恋型人格的人性格内向、冷漠，在公众面前和私人场合表现不一致，所以很难有亲密朋友，婚姻经常失败。

¹⁶¹ 《约翰·卫斯理小传》陈福中 编译 A Brief Biography of KOHN WESLEY 基督徒出版社。

¹⁶² 自恋型人格障碍(NPD)的诊断标准：NPD 普遍的模式为夸大（通过幻想或行为体现），需要赞美，缺少同情，常源于成年早期，症状存在于各种场合，且符合下述5条（或更多）：①过分自负（如夸大业绩和才能，即使没有相应的业绩和才能，也希望被认为是优秀）；②一心一意幻想获得无限成功、能力、才气、容貌或理想的爱情；③坚信他或她与众不同，

¹⁵⁷ 又叫阿米念主义，认为救恩取决于个人的自由选择，人有自由的权利选择或拒绝耶稣基督的救恩。

¹⁵⁸ 保罗·华许牧师（Paul Washer）的讲道稿 2009-1月，摘自 <http://www.jidunet.cn> 网站。

¹⁵⁹ 《约翰·卫斯理小传》陈福中 编译 A Brief Biography of KOHN WESLEY 基督徒出版社。

夫却是完全失败的。他传的福音，救得了别人的生命却不能挽救他的婚姻，这岂不是很令人沮丧吗？不得不令人怀疑他传的福音的纯正性。也许，这里面可能还有一些不为外人所道的罪恶，由此看来，约翰·卫斯理有一个很复杂的人格和信仰状态。当然，今天的循道宗内部也是宗派林立¹⁶³各不相同，不能一概而论。

我们分析马丁·路德和约翰·卫斯理的优缺点，并非要贬低他们，而是要分析他们人格中的优缺点对教会的影响，厘清他们的功绩与败绩，符合《圣经》的教导要继承；违背《圣经》带有个人人格病态的言语行为，要谨慎而坚决地抛弃。譬如，约翰·卫斯理的感觉成圣理论、伯拉纠主义神学、讲员为中心的布道、强调个人情感的得救、普救论的社会福音倾向、对教会制度和神仆的藐视、灵恩主义的倾向等等，所以，从循道宗发展出的极端灵恩运动，继承和光大了孟他努主义的破坏精神，成为基督教在 21 世纪传播的障碍而不是祝福。

从使徒保罗到奥古斯丁和加尔文，他们异口同声地都认为，得救是神的预定与拣选，并不取决于个人的努力；预定并不取消每一个基督徒的福音责任，传福音是每一个基督徒的应尽责任，但信的结果取决于神。“弗 2:8 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；2:9 也不是出于行为，免得有人自夸。”但很多人常常替神着急，有意或者不经意滑入自以为义和自以为神的泥潭，反而阻拦了教会的事工。教义上的自以为神，导致今天基督新教的派别越来越多，小而全，多而散，使得教会的牧养深度不够，很多基督徒灵

只有其他特别的人或高地位的人才能理解他或她，且只能与这些人交往；④需要大量赞美；⑤有特别权利意识，例如：无理由地期待特别优待的治疗，或机械地依从于自己的期望；⑥利用人与人之间的关系。例如：利用他人以达到他或她的目的；⑦缺少同情心：不愿意去了解或认同他人的情感和需求；⑧嫉妒别人或认为别人嫉妒他或她；⑨自大、高傲的行为或态度。

¹⁶³ Wesleyans，又称监理宗或循道宗（Methodism），是基督教新教主要宗派之一，1738 年由英国人约翰·卫斯理（John Wesley, 1703-1791）和其弟弟查理·卫斯理于伦敦创立。原为圣公会内的一派，后逐渐独立。该宗认为传统教会的活动方式已不足以应付新的社会问题，主张着重在下层群众中进行传教活动，宣称求得“内心的平安喜乐”便是幸福。主要分布于英美等国。教会主张圣洁生活和改善社会，注重在群众中进行传教活动。在美国独立后，美国卫斯理宗脱离圣公会而组成独立的教会。其后教会分裂为美以美会、监理会、美普会、循理会和圣教会等。于 1939 年，美以美会、监理会和美普会合并成现今的卫理公会。——摘自百度百科。

性扭曲，婚姻与子女在罪恶和疾病的捆绑下，得不到有效的救治，陷入痛苦与患难的深渊，信仰道路举步维艰，其责任在自己而不在教会。

我们教会曾经有一对夫妻，是教会建立初期的同工。他们热心传福音但反对读神学，走到哪里就将福音单张发到哪里，后来因忙于工作离开教会奔赴外地夫妻分居，孩子交由父母照看。教会反复劝解但他们听不进去，大约十年过后，夫妻离婚，孩子厌学而失学。面对如此患难，教会同工愿意介入帮助他们，但他们以“祷告靠神”为由而拒绝，至今仍深陷痛苦难以解脱。这一事件，他们固然有责任，但他们接触的错误神学，却是他们信仰的毒药。没有教会委身的教导，缺乏夫妻和孩子教育的教导，单单强调传福音而不论自己的生活是否圣洁蒙爱。

遗憾的是，这样悲剧的事情在教会并不罕见，而且有越演越烈的趋势。

从士莱马赫以后，自由主义神学与约翰·卫斯理阿米纽斯主义沆瀣一气，高举人的理性和价值，由约翰·卫斯理而形成的宗派卫理宗，其神学特点就是“**圣经、传统、理性、经验**”并重¹⁶⁴，香港基督教循道卫理联合教会网站指出：“循道卫理宗有些什么特色¹⁶⁵？本宗的信息可以这样简单写出来：所有人都需要拯救，所有人都能以得救，所有人都能以知道他们自己得拯救，所有人都能以拯救至到完全。”当然现代的卫理宗与约翰·卫斯理时代的教导有很多不同，他们自己的信仰告白指出“循道卫理教会是整个普世教会的一部分。它的教义是以圣经中上帝的启示为基础。它接纳和宣讲昔日使徒所传的福音，接受初期教会的传统信经，并认许中世纪新教的宗教改革原则。”到了现代，卫理宗也在归正，但普救论和阿米念主义的神学取向，仍然是他们的特色。源自马丁·路德又经约翰·卫斯理发扬光大的神秘主义、灵恩主义和个人主义的神学特点，已经脱离卫理宗而成为一种灵恩运动，极大地冲击着 21 世纪的基督教会，其中的功与过一时难以评说。

我们的结论：

梁家麟博士在同一篇文章中指出，有趣的是，卫斯理获得重生经历的导因，亦是马丁·路德在三百年前所经验过的属灵危机。在教会历史中，遇上类似危机的人可多着呢！除却上述二人外，较著名的尚有耶稣会的创办人罗约拉的伊格那丢（Ignatius of Loyola, 1491-1556）。这个属灵危机大致如下：一个对信仰认真的基督徒，竭力要在生活上彻底遵

¹⁶⁴ 香港中文大学崇基神学院院长 卢龙光 台北卫理讲课的 ppt。

¹⁶⁵ 摘自香港基督教循道卫理联合教会网站。

行上帝的诫命，远离罪恶，追求公义与圣洁；但吊诡的是，他愈想成为圣洁，便愈觉自己的思言行为污秽；他愈想亲近上帝，却觉得自己罪孽深重，不敢面觐圣容。这是许多立志作完全人的基督徒常有的心路历程。人愈对罪敏感，便愈发现埋藏在生命深处的罪性，愈觉无法达到完全的地步。他因而陷入沉重的危机中。这些属灵的伟人，都面对着同一的属灵困局，但奇妙的是，他们摆脱困局的方法却各有不同。

马丁·路德（西方教会神学博士）的出路就是发现“因信称义”的道理。他确定人不能透过自己的努力成为义人，上帝只是因着耶稣基督的赎罪牺牲，白白称人为义。人毋须努力成为义人，事实上即使再努力亦不会成功，他唯一能做的且在上帝眼中看为有价值的，是相信基督，与他联合，好让基督的义“转账”为他的义。马丁·路德并非自行创造因信称义的教义，他不过是复原圣经教导的道理罢了。但路德的偏执型人格¹⁶⁶特征（固执、敌意、情绪化），决定了他做事的极端性风格，所以他甚至一个人对抗所有的人而不退缩，这并非仅仅出于坚持真理的缘故，而是偏执型人格的特点使之然而已。但在当时的复杂情况下，没有这样的极端性格，改革就不可能开始和持续，我们也不得不承认上帝用人的奇妙性匪夷所思。

耶稣会的创办人罗约拉·伊格那丢（天主教会平信徒）的经历亦相仿，他一心要做完全人，甚至以行乞度日，过彻底赤贫的生活，但仍自觉罪孽深重，内心得不到平安。最后他得出一个结论：人永远不能单凭己力立志讨上帝喜悦，事实上他的意志正是犯罪悖逆的罪魁祸首，唯一抵销悖逆的方法就是顺服，放弃个人的思想与意志，甚至放弃妄图成为圣人的野心。由于顺服需要有具体的对象，所以他主张顺服在以教宗为首的大公教会之下，确认教宗是基督在世的代表，无条件地服从他。人不能妄求过圣洁生活，也不要妄求为上帝作大事；他只能听命于大公教会，将一切筹算都付托给凌驾其上的属灵权威，由它分诉发落。伊格那丢创办的耶稣会，要求修士比一般修会多起一个誓：在贫穷、贞洁、顺服之上，另加上彻底效忠教宗。耶稣会成了日后罗马天主教会的“铁血兵团”。

约翰·卫斯理（圣公会牧师）面对同样的灵性争战，他选择的出路，是不再求在客观事实上达到道德行为的完善，而是在主观感受层面获得圣洁无

垢的经历；如此，圣洁不复是人行为上要达到的目标，乃是在经验上所要追求的境界（典型的自恋型人格的完美主义特点）。卫氏的“重生”经历与成圣观，对于解决人立志行善却行不出来的挫折感，是颇为有效的；但要是我们将它看为一个自足的成圣模式，便颇有问题了。它最主要的危机是将主观感受混同了客观的境况，甚至以前者取代后者。经验圣灵的充满、感到圣灵洗涤自己的罪污，无疑是重要的，但这样的内在感觉与经验却不能使人在行为生活上真的成为完善的人。成圣须用工夫，其中没有任何捷径。要是我们把“觉得圣洁”此主观感受外在化与客体化，变成对个人思想行为的客观判语，不啻是自欺欺人，把宗教信仰挪作鸦片之用。事实上，成圣经验唯一能消去的是个人对昔日的罪所产生的罪疚感，而不是罪性与罪本身。

梁家麟博士一针见血指出问题关键，实际表达出对约翰·卫斯理的分裂并不赞同，**仅仅因为涉及个人的成圣问题，因他而引发教会分裂，实际是大罪——否则，奥古斯丁也就不会严厉打击多纳主义——因为他们分裂大公教会。**三个人的三种方法相比较，显然罗耀拉的顺服是更高灵性上的选择，既避免了教会的分裂，又藉顺服舍己而活出圣洁，而且传教效果卓越——今天的南美归主，就是耶稣会士16和17世纪前赴后继、流血殉道的结果。而当时新教宗派们还在忙于内部的神学争论，遑论传福音！等到威廉·克里开始新教的福音宣教，已经是18世纪初了。比天主教会的福音整个晚了至少有200年之久。现在回头看看当时争得死去活来的非基要真理，不禁悲从心来——这不就是保罗说的“林前3:1 弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。3:2 我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。3:3 你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？”

《圣经》教导我们“多3:5 他（耶稣基督）便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。3:6 圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，3:7 好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。3:8 这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已信神的人留心作正经事业。这都是美事，并且与人有益。3:9 **要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞；因为这都是虚妄无益的。3:10 分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他；3:11 因为知道这等人已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去作。”**如果按照这段《圣经》的原则处理约

¹⁶⁶ 偏执型人格又叫妄想型人格。其行为特点常常表现为：极度的感觉过敏，对侮辱和伤害耿耿于怀；思想行为固执死板，敏感多疑、心胸狭隘；爱嫉妒，对别人获得成就或荣誉感到紧张不安，妒火中烧，不是寻衅争吵，就是在背后说风凉话，或公开抱怨和指责别人，持这种人格的人在家不能和睦，在外不能与朋友、同事相处融洽，别人只好对他敬而远之。

翰·卫斯理的另立循道宗的山头，他是正统还是异端呢？

《约翰·卫斯理小传》第十章“感情上的失意”开头指出，到了十八世纪中叶，循道宗的会友已经接近十万人，内中大半是女性。许多约翰·卫斯理带领的女同工，都是很忠心爱主的姊妹。因此，当代的评论家形容约翰·卫斯理是“**十八世纪最显赫的一位女权运动倡导者**”。他安排主内姊妹们参与教会的各项事工，甚至让她们有机会担任领导职位，这是当时圣公会无法做到的。

在18世纪的新教教会，经常情况下女性会友并不占据主导，因为那时几乎所有人都去教会，所以，女性会友占大部分而且允许女性有机会担任领导职位（显然是牧师职位），是严重违背当时教会规定的，也更是违背《圣经》和大公教会传统的疯狂举动。所以当代的评论家形容约翰·卫斯理是“**十八世纪最显赫的一位女权运动倡导者**”不无嘲讽的味道！结合今天灵恩运动的情况，很多的带领人以女性为主导的现象，这是否也有约翰·卫斯理的影响呢？而孟他奴主义的核心人物就是孟他奴和两个女性“先知”。

我们承认，无论是**马丁·路德**还是**约翰·卫斯理**，都是神所重用的仆人；但他们灵性上的自我中心造成的教会分裂和神学偏差，不应该成为今天教会的学习榜样，而是加以淘汰的错误。对他们进行人格分析，是要提醒教会中同工，作神的工人，除了神的拣选和教会的宣召、个人的蒙召外，必须进行人格的健康检查，把个人成长中的心理病态创伤治愈，否则有一天爆发，会成为教会的炸弹和牧师杀手。有人格障碍的人，常常自觉或并不自觉地伤害到别人，甚至被撒旦利用还以为是坚持真理。《圣经》中的**褻慢人**实质就指这种人，《圣经》给的方法就是：“**箴 21:24 心骄气傲的人，名叫褻慢；他行事狂妄，都出于骄傲。22:10 赶出褻慢人，争端就消除，纷争和羞辱，也必止息。**¹⁶⁷”

有学者认为，历代神所使用的器皿，都有他们与众不同的特点，这些特点的形成，除了神所赐给他们的天赋和恩赐之外，还要加上从幼年时开始，神所给他们在环境上的长期磨练。用中国人的话讲就是“**天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。**”这一点，在**马丁·路德**、**清教徒**和**约翰·卫斯理**的身上显得特别显著。基督新教的宗教改革和以后的福音复兴运动，都是神藉他的众仆人来完成的。这些神仆，一方面有神给的特别的恩赐和能力，还有神的保护，使他们将

成为完成上帝事工的尊贵器皿；同时，神用的都是有特别经历和性格的人，只有当我们看到每一个神仆的成长，他特殊的家庭以及教育背景，由此塑造成的复杂性格甚至创伤之后，我们才能明白一个神仆所以能成就伟大事业，除了神的高举外，他的人格优缺点，甚至他的创伤，也是他独到的成就大事必不可少的因素；但千万不要忘记和远离神的主权原则；即使是神所重用的仆人，得罪神也是要受管教并付出沉重代价的。

这就是我们分析**马丁·路德**、**约翰·诺克斯**等清教徒和**约翰·卫斯理**的自以为神的偏离真理的错误言行的意义所在。

神的仆人的形象是什么呢？

赛 42:1-9 “看哪！我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。2 他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。3 压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。4 他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。”5 创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的**神耶和華**，他如此说：6 “我耶和華凭公义召你，必搀扶你的手；保守你，使你作众民的中保（原文作“约”），作外邦人的光。7 开瞎子的眼，领被困的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。8 “我是耶和華，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。9 看哪！先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听。”

赛 50:4-11 “主耶和華赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，象受教者一样。5 主耶和華开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。6 人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我吐我，我并不掩面。7 主耶和華必帮助我，所以我不抱愧。我硬着脸面好象坚石，我也知道我必不至蒙羞。8 称我为义的与我相近；谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来。9 主耶和華要帮助我，谁能定我有罪呢？他们都象衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。10 你们中间谁是敬畏耶和華听从他仆人之话的，这人行在暗中，没有亮光，当倚靠耶和華的名，仗赖自己的神。11 凡你们点火用火把围绕自己的，可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的，你们必躺在悲惨之中。”

这几段《圣经》里描述的神仆形象，集中在耶

¹⁶⁷ 我们教会在2009年7月把三个不愿悔改的褻慢人从基督教会除名后，带来教会的稳定发展和福音的复兴。

耶稣基督身上得以完全实现，也在使徒们和教父们¹⁶⁸身上再次得以展现。但很遗憾的是，马丁·路德、约翰·诺克斯等清教徒们和约翰·卫斯理等人与此神仆标准相比，简直不可同日而语。这主要源于他们生命和人格上的缺陷阻碍他们的灵性高度。面对今天类似罗马帝国时期的教会内部外部情景，面对更加狡猾的混进教会内部的新派神学和复活的新老异端侵扰，我们只能说，除《圣经》以外，教父神学和传统，才是今天基督教会神仆们克敌得胜的法宝；众教父为教会流血殉道、变卖家产、打击异端分裂的护教言行，才是我们今天神仆们应该效仿的榜样。这也提醒每一个关注教会使命的基督徒时刻警醒，仅仅凭热心和激情传扬福音是不够的，仅仅凭个人英雄主义的布道带人归主是危险的，建立组织化制度化的教会，才是《圣经》的原则——重要的不是做了些什么，而是你是怎样做的——因为**“弗 2:8 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是 神所赐的；2:9 也不是出于行为，免得有人自夸。”**

¹⁶⁸ 安提阿伊格纳修主教、坡旅甲主教、西普里安主教、安布罗斯主教、奥古斯丁主教、大格里高利主教等。

第二十章 对金贝克牧师犯罪的教牧辅导分析

基督徒社区门户 rejoice 以题目“**务要全副军装抵挡仇敌——名牧JIM BAKKER的故事**”发布于2006-10-01，文章讲述了如下的一个故事：

Jim Bakker 牧师曾是美国一个非常有名的传道人、电视布道家及大型福音机构的负责人，但因卷入一桩性丑闻案及被控贪污、诈欺等罪名，他最后不但失去了自己亲手所建立的媒体王国而锒铛入狱，也几乎毁他的一生。80年代末，他在美国南卡罗州创办了“美国传承会”，并担任该会总裁。当时的事工，包括了一占地四平方英里的退修中心，当中有500个房间的豪华旅馆、餐厅、地下街、号称全国第三大的主题游乐园，每年吸引了近几十万人到该中心造访。此外，他与太太 Tammy 所主持的电视节目“PTL 俱乐部”，不但在美国，也在世界各地播放。吸引了一千四百万户的家庭收看该节目。对 Jim 而言，这应该是人生事业颠峰，功成名就的一刻，但就在这时候，诱惑、试探与攻击也随之来临。

首先是他的太太 Tammy 与一位福音歌手有暧昧关系，让他戴上绿帽，他在报复太太不忠的心态下，透过朋友的安排，与一位21岁的女人发生一夜情，但不幸的是，这件丑闻在五年后被那女人揭发，终究纸包不住火，无法隐藏。而在同时，他的机构内部也发生权力斗争，他被控诉在担任机构总裁期间，从该会股东中，非法集资一亿五千八百多万美元。1988年8月他被正式判服刑四十五年，后减刑为十八年，关入了监狱。他成了身败名裂、妻离子散、一无所有的人。

当他入狱，许多人都离开他，与他亟力撇清关系时，神仍为他预备了几位天使，如葛理翰牧师的家族，常去狱中探望他，鼓励他。在他最落魄的时候，葛理翰握着他的手说：“Jim Bakker, my brother!”在他假释之后，没人愿意理他。葛理翰给了他一部旧车，为他租了一个公寓，并给他事奉的机会。雪中送炭的行为让他看到了患难中仍能见真情，在神的家中仍有接纳罪人的爱。虽经历牢狱羞辱及人的弃绝，但神仍有慈悲与怜悯，让他再次成为其他跌倒之人的帮助。

Jim 在性方面所犯的罪，虽然仅是一时的冲动，但仍难逃神的眼目。他没想到五年后，该女子仍会以此为威胁。《圣经》说，隐藏的事，没有不显露出来的。虽然他的同工要帮他用钱摆平，但却发觉欲盖弥彰，最后花了钱仍然无法消灭。这事提醒我们：人种的是什么，收的也是什么。我们生活中的每个一小罪，都难逃神的眼目，为了隐藏犯罪，以谎言来遮盖，结果却越陷越深、不可自拔。

他在狱中才第一次好好的读了一遍《圣经》，

才发现自己对《圣经》的错误理解，以致把耶稣的话全教导错了。多年来，他只传讲人们喜欢听的‘成功神学’，教导信徒只要向神求，就可以拥有成功、财富、健康。于是跟随他的人将心思放在追求物质上面，反倒忽略了静下心来亲近神。他从春风得意的高峰，跌到众叛亲离的低谷，令他醒悟人生中充满了许多不如意。在自己亲自经历苦难以后，他才明白苦难也是人生的一部分，后悔以前传讲“神要你富足”的虚假信息。真理上的错误，必然引到错误的行为。多少跟随他的信徒被带到错误的道路，真是可怕。

作者的结论是：从上面这个例子我们可以看到，圣洁对服事神的人是何等重要。忽视对圣洁的追求不止让我们失去了与神紧密的关系，也在人面前亏损了神的荣耀。不仅服事没有果效，反成了不信神的人的笑柄。

去年我已经将《我错了》这本书通读了一遍，今年4月去浙江教会讲授婚姻与子女教育，中间对几个牧师传道人做过几次心理辅导，总结回顾其中的辅导得失，我的感受和结论却有所不同：**金贝克童年的心理创伤和人格扭曲是导致他失败的根本原因。**也就是说，从他开始在教会事奉，他就是带“病”工作：无论从生命和心理都不合格，所以他的失败只是时间问题。传道人在（性上）犯罪跌倒，肯定有罪的诱惑；但隐藏在个人心理深处的创伤若未被真正治愈，那么这种事奉开始就存在的人格缺陷，才是直接原因。天主教会面对大量的神职人员性丑闻，有人建议在选拔神学生时增加人格健康测量，对我们基督教会也是一个提醒。所以并不是每一个基督徒都有资格来教会服侍，除非神特别的呼召。

为何说金贝克从一开始就是带病服侍呢？

一、金贝克在《我错了》40章题为“最深层的秘密”一章中，透露了很多他的成长经历，也包括了**很多心理创伤。**

“在一个寒冷的清晨，我穿这一件厚外套，缩在弗斯特医生办公室里的一张大椅子上。我感到很舒服、自在，决定向弗斯特医生（监狱精神病理负责人，基督徒）说了这个埋葬心底里多年，一直难以启齿的秘密。

“我是一个早产儿，一出生就被放在保温箱里观察。在这段时间中，我的右脚脚踝不幸被保温箱严重灼伤，以致又延长了我住院的时间。当医生允许我回家时，我仍小得可以放进一个鞋盒里，甚至不准哥哥、姐姐们来接近我。在我出生的第一个月，摇篮上始终覆盖着一层薄纱，于是在一个小婴儿最

重要的第一个月里，我从未享受过家人任何的拥抱与抚摸。我的家人是情感表达较含蓄的人，我只有被迫接受他们所能表达的一丁点情感。虽然他们都是仁慈、有爱心、对家庭忠诚的人，但却不擅长表达情感。于是在我青春期前，我极渴望有身体的接触及情感的表达。”

从11岁开始直到高中，一个叫罗素的30多岁的男人持续对小金贝克进行性骚扰（手淫与口交等）。金贝克写道：“不像其他许多儿童性侵犯者，他不须用任何糖果或礼物买我的合作，我允许他对我做任何他想做的事，因为他给我极为慷慨的关爱与抚摸，我甚至愿意照他所有的要求去做他所喜欢的。虽然，一开始我就觉得这样的行为有些不对劲，但我内心极度渴望被爱的需求也同时被满足了。对做这种事我是觉得很羞耻，但能对谁说呢？”

弗斯特医生否定了一个困扰我很多年的疑问：我并不是一个同性恋者。我终于松了一口气，这个答案出自一位我所信任的专家口中，我犹如写下心头重担。

“弗斯特医生说，我的景况其实是很多传教士的反照。他们很懂得在大众面前呈现一个完美、得体的形象，但私底下仍要保持如此，几乎是不可能的。在弗医生过去处理的案例中，受伤最深的一群人，竟然是牧师及牧师太太们。他们总是能言善道，在公众面前呈现最正面的形象，但他们也有软弱，也会遇到难处，却从未找到一位可以依靠、可以分享内里最深处想法与恐惧的人。人们总认为传教士及其家人不会有什么解决不了的难题，以至这批人在个人问题的寻求及帮助上，往往得不到安全与便利的照顾。借由我个人的经验分享，盼望在教会中这样的写照能得改善。”

(Evangelical confesses to 'sexual immorality' in letter: 又一个沉重的案例)

 November 6, 2006 , COLORADO SPRINGS, Colorado (CNN) -- Less than a day after being fired from leadership of the evangelical mega-church he founded, the Rev. Ted Haggard confessed Sunday to "sexual immorality" and called himself "a deceiver and a liar."

In a letter read to members of his New Life Church on Sunday, Haggard said he is "a deceiver and a liar." Haggard apologized to his congregation in the letter and asked for their forgiveness. "There is part of my life that is so repulsive and dark that I've been warring against it all of my adult life," Haggard said in the letter read by the Rev. Larry Stockstill, a member of the board of overseers of New Life Church. (Gallery) On Saturday, members of the board ousted Haggard from the 14,000-member Colorado Springs church, citing his "sexually immoral conduct."

Mike Jones claims the prominent pastor paid him for sex over a three-year period. Haggard only admitted to

receiving a massage from the Denver man, in an interview Friday with CNN affiliate KUSA-TV. The pastor also admitted that he had bought methamphetamine but said he did not use the drug and threw it away.

In his apology letter, Haggard made no mention of drug use, but said, "I am guilty of sexual immorality." He also noted that "the things I did opened the door for additional allegations." (Watch tears flow as the confession is read -- 2:41) Haggard asked the congregation to forgive his accuser, whom the minister said revealed "the deception ... that was in my life." Stockstill also read a letter from Haggard's wife to the women of the congregation. In it, Gayle Haggard said while her heart is broken, she remains "committed to him until death do us part." The couple have five children.

After the letters were read, an overflow congregation, many of them wiping away tears, responded with a standing ovation. The interim pastor, the Rev. Ross Parsley, then called upon congregants to forgive Haggard.

"It is OK to be angry, it is OK to grieve," Parsley said. But the "fall of one man" will not destroy the congregation, he said. "Today our church family and Pastor Ted is more obedient, more repentant, more transparent than we've been in a long time," Parsley said. "You're watching the Gospel at work. You're watching healing and restoration start to occur as we go through this process."

After the service, 10-year church member Michelle Richmond predicted Haggard and the church will recover. "I probably cried all morning," Richmond said. "He knows he's hurt us and it hurts when your brother has done something, but like Pastor Ross said, he's in a good place -- he's better off this week than he was last week -- and he will receive the healing he needs and he did a good thing for our church so that we can heal."

Jones has said he met Haggard three years ago when the pastor answered his escort ad, identifying himself as a man from Kansas City named "Art." He said their sexual encounters continued monthly until August. Jones said he went public with his allegations because of Haggard's support for a state constitutional amendment banning same-sex marriage that's on Colorado's ballot Tuesday. "For someone who is up there preaching that marriage should only be between a man and a woman, and he's going behind his wife's back and seeing a gay man for sex -- I felt like I owed it to the gay community to expose the hypocrisy," Jones said.

Haggard also was stripped of his title as president of the National Association of Evangelicals. Haggard's middle name is Arthur.

The Rev. Leith Anderson, who has been named as the

group's interim president, told CNN on Monday that Haggard's failure reflects more on trust lost than on homosexuality. "What we have here is someone who in leadership has failed the standard that he lifted up for himself," said Anderson, a Eden Prairie, Minnesota, pastor and Christian broadcaster. "The reason it's a big news story is because it's so unusual and so exceptional."

Haggard started the New Life Church 26 years ago in his basement and attained a nationwide identity among evangelicals as his church grew. He was one of a group of religious leaders who regularly participated in conference calls with White House aides, Time magazine reported. On Friday, White House spokesman Tony Fratto sought to downplay Haggard's influence within the administration, saying he was an occasional participant in weekly conference calls between West Wing staff and leading evangelicals. Focus on the Family founder James Dobson, one of three pastors named Sunday to counsel Haggard and his family, issued a statement Friday saying he was "heart-sick" upon learning of Haggard's admissions. CNN's Eric Marrapodi contributed to this report.)

二、19 章的一见钟情——童年创伤带来的早恋与早婚，为爱情逃离中央《圣经》学院

金贝克回忆“回想起第一次见到姐妹时，我们都还是中央《圣经》学院的学生。我对她是一见钟情。第二次约会时，我要求姐妹和我固定下来。第三次约会时，我就向她求婚了。3 个月后，也就是 1964 年的 4 月 1 日，我们在福音礼拜堂的祷告室中完成了婚礼。……我父母亲坚持反对还在念书的我们结婚，而姐妹的母亲则是在结婚的前一天晚上，才勉强地给与她一些祝福。

“在仪式进行中，我和姐妹一直牵着手站在面前。她像个小女生般的不时偷笑，而我则冷静沉着。当时的她不过才 18 岁，而我则 21 岁。因学校严禁在学校期间结婚，所以我们只好离开。我们心想，只要两人永远在一起，其他的并不重要。不久，姐妹在百货公司找到一份工作，我则在市中心的一间餐厅里做打杂工作。

“闲暇时间，我和姐妹在奥森牧师的教会里担任义工，和少年团契一起服侍。有一天，一位到教会证道的牧师看到我和姐妹，对我们很有好感，就邀请我们到他的教会做一系列的教会活动，姐妹唱诗歌我则传道。这是我们第一次作这样的尝试，牧师给予我们很大的肯定。正由于它的支持与引导，在结束这里的服侍后，我和姐妹便开始了我们的巡回传道生活。”

金贝克的这一段叙述，给我们一个什么样的反思呢？

1、作为《圣经》学院的学生，违反校方禁

止求学期间结婚的规定，为了爱情（情感）而置信仰原则与校规不顾，表明他是一个情绪化不守规矩的习惯性叛逆者。这也预示了他今后婚外恋情的必然。

2、这场早恋与婚姻，没有得到父母的认可与祝福，而且结婚年龄太小，注定了这场婚姻的悲剧性后果。更不要说他们对《圣经》诫命地遵守了，情欲胜过了一切，甚至连前途也不要了。一个大学没有毕业的人，在美国就业的选择是非常有限的。

3、深层原因，就是金贝克童年的情感缺失，导致他极度渴望与人有亲密的感情和肉体接触，而爱情本来可以满足这样的需求，很可惜他是早恋和退学的代价获得的，这就是他人格的致命缺陷：为了满足心理和情感的需求，他可以逾越任何的规定和法律，甚至根本会不计代价地冒险。

如果选拔神职人员，从他以上的几点表现，他已经没有资格参与教会的全职事奉了。同样道理，一个与牧师无理对抗的人，在任何地方他都有可能重复他的叛逆行为——这是人格病态的必然表现。我们教会有一个同工，在原教会参与过一次驱逐牧师的的活动，常把他们的张牧师称作“老张”。到了我们教会不到三年，又参与了一次分裂教会的行动。因此这提醒我们，在选拔培养教牧同工的时候，一定要了解他的成长经历，搞清楚他是否确实悔改重生，过去的人格缺陷是否已经得到治愈，否则不但不能成为教会的祝福，反而会成为教会的犹太，后患无穷。

由于基督教会的爱心和对心理变态者的无条件接纳，使得很多人格障碍患者在基督教会找到了尊重和安慰，于是他们的心理障碍便以信仰问题暴露出来，常常被看做是生命成长问题，尤其是一些偏执型人格患者，表面看来对福音心里火热，其实不过是借“耶稣基督”之名将固有的偏执信仰化而已；或者一些极端自卑的人，借热心参加福音事工已达到自我表现和渴望被人认可的深层心理需求；还有一些人整天无病呻吟，藉以引起长执同工和牧师的特殊关怀重视，期望被特殊关爱；一旦这样的目的不能达到，反而会以分裂或者犯罪的方式攻击教会，尤其是攻击牧者。

如果这样的病态人格出现在教牧人员身上，如果他们不能认罪悔改，顺服教会规定，很可能犯罪如奸淫、贪财、分裂教会，严重者走向背道或异端。灵恩派之所以从者甚众，就在于这种无序和情绪化满足了很多入藉以发泄长期被压抑情感的需要，初期这样混乱还可以理解，若长期以往，则必定走向极端导致邪灵附体背道纵欲，自取灭亡。金贝克还算是幸运的，因他只是淫乱犯罪，并未背主，被神管教破产并关进监狱，所以结局还不是很惨。

三、夫妻双方前后发生婚外恋情，这是人格障

碍与早恋早婚的导致的必然后果

金贝克写到：“早在 1977 年，火焰便开始蔓延，伤害到姐妹和我的婚姻。虽然我们一直是自己问题的受害者，也时常在我们现场直播的电视节目中讨论这些问题，观众却固执地认定我们是一对模范的基督徒夫妻，我们之间的问题绝不超过一般婚姻所面临的互补的角色之苦。许多观众因对我们的问题感同身受，而对自己正面临的问题则感到安慰。借着坦白我们所承受的挣扎，及姐妹和我的真实状况，让观众有机会认清自己婚姻中的紧张关系。但只有少数的观众和公司的员工真正清楚，姐妹和我曾差点离婚。讽刺的是，当传承会发展得越大，我们关系中的裂缝也相形地越大。我们争吵的原因大多围绕着我建立传承会的狂热妄想。我觉得自己有一个异象及从神而来的使命要建立传承会。姐妹并不认为有我所谓的命令或权限存在。相反地，有时她甚至说她讨厌这个基督徒传承会。她常常在私底下及公开场合说传承会是我的小老婆。虽然她喜爱电视工作，也爱那些因电视节目而围绕在我们生活中的人，但她却非常厌恶我长时间的工作及处于经济压力下的生活。我几乎每晚都回家陪她，并常慷慨地送她礼物及关怀，但这些似乎远远不够。我们基本的个性和观念是非常不同的。对姐妹来说，生活应该是快乐、快乐、更快乐，而不是工作、工作、再工作。她和我自大学时便已开始传福音，并分享彼此对信仰的热情。我们确信横在我们之间的问题，是由于我们面对所制作的福音节目态度极为不同之故。”

从上面的叙述中，我们可以很清楚地看到，金贝克是把福音当作一项实现个人成功目标的事业来做，而他的太太姐妹则是女性化的事业：生活应该是快乐、快乐、更快乐。实际上以肚腹为神而已，追求吃喝玩乐而已，夫妻两个人都是成功神学而非耶稣基督的忠实信徒，福音成了他们实现这一目标的手段，所以两个人的“自我中心目标”发生冲突的时候，基于情欲的所谓爱情大厦便开始崩溃了。

首先是他的太太开始婚外情：

“果然，姐妹和帮她新书写序的盖瑞真的坠入爱河了。虽然她向我坚称和盖瑞只是很谈得来的好朋友，在心灵上相知、相惜，绝无任何不正常的性关系。但对我而言，不论有没有发生过关系，这种精神上的彼此羡慕，就是外遇行为了。1980 年夏天，盖瑞正式和他老婆办理离婚手续，而我和姐妹的关系也差不多走到尽头！现在回想起来，要不是当时一群辅导团队适时的帮助，我和姐妹的婚姻可能就宣告结束。这一群由专业医生所带领的基督徒心理辅导们，借由《圣经》的原则及祷告的力量，

再加上专业的心理测验及治疗，帮助我和姐妹度过了黑暗期。还记得每一天我和姐妹都在辅导面前，彼此面对面的尝试将心中的恐惧及挫折坦诚地说出，好让对方知道。两个礼拜下来我们的关系恢复许多，辅导建议我日后要调整我的工作量，多那些时间来陪姐妹，而我也答应了。”

接着，金贝克自己也开始出轨，在他的书《我错了》的第三章题为“偷腥滋味”一文中，描述了他犯奸淫的过程：

“我和韩婕茜两人都没有过婚外情的纪录。我们没有喝酒，前后说了不到 6 句话，甚至一开始时，我显得非常紧张，我甚至怀疑自己是否有能力如此做。我从来不认识韩婕茜，7 年后才知道她来自纽约，是位天主教徒，高中毕业后在教会担任秘书将近 10 年，而我们就是在这期间通过约翰认识的。从踏进旅馆房间的那一刻，我就知道这是个严重的错误，我应该马上掉头夺门而出的，但是我没有。因为当我想到自己不被老婆接纳甚至还被戴绿帽子，简直不像个男子汉时，我便将眼前正要发生的这一幕给合理化了。我就像个正值青春发育期的男生，想要借性行为来证明自己已长大成人的事实。

（童年自卑的必然结果）

我和韩婕茜两人都没有过婚外情的纪录。我们没有喝酒，前后说了不到 6 句话，甚至一开始时，我显得非常紧张，我甚至怀疑自己是否有能力如此做。因眼前这一幕完全抵触基督徒的身份。反倒是韩婕茜显得落落大方，她告诉我，我们彼此不过是短暂的释放自己罢了，我们不是“做爱”，只是“性交”。于是我们进行了大约 15 到 20 分钟的“性交”。

当一切结束后，我立刻离开饭店。我难过地对上帝说：“主啊，我做了什么？竟任凭自己向一个陌生人敞开，玷污了自己的人格、职份及家庭。”我一路奔回家，冲进浴室，将水龙头愈转愈热。我这一生从没有觉得自己像这一刻如此肮脏，我以为热水可以将我身上的污秽洗净。

再过不久，我就必须出门去录节目了，然而我却提不起一点劲，想到自己下午的罪行，便觉得无法面对观众。为了达到公益节目之使命，我便戴着一张微笑的假面具来到电视台进行例行公事。当我面对镜头时，我觉得摄影机好像穿透我的灵魂深处，透过镜头将我的罪行揭发，公诸在广大群众面前。我一点也不快乐，相较于现场这些因信仰坚定而炽热、喜乐的观众，我觉得我的灵魂好像已经死了，我知道我错了！

回到家中，我径自进了房间，无力地蜷入被窝里，虽然精疲力竭，却又辗转难眠。我望着天花板，这一天所发生的事一幕又一幕鲜活地在我脑海中盘旋不去。“我怎么会把事情变成这个样子呢？”睁着双眼，我看着黎明的来临。今天是星期天，我

选择不去主日礼拜了。

星期一，我什么也不做，立刻先奔往医院向弗瑞德医生求救。他正好这个星期在传承会做婚姻协谈工作，他们所发展出来的疗程，帮助过上百对夫妻度过婚姻的危机。我向弗医生娓娓道出与婕茜之间的不道德行为。**他不预备辅导我，只是告诉我，如果要让自己在身、心、灵方面重新得到释放，惟有来到神的面前向他忏悔、寻求饶恕，同时也饶恕自己以及对方。**

于是我们一起跪在地上向神祷告。我开始放声大哭，求神原谅我。接着，我脸朝下，俯伏在神的面前。**弗医生以宣告的语气对我说：“金贝克，现在，在神的面前，我要向你宣告，你的罪已得到赦免。”**而同一天，我也打电话给婕茜，告诉她我错了，请她原谅我。她要求再见面，我对她说：“这是不对的，我们不能再见面了，应该求神赦免我们。”自此之后，我就再也没有和婕茜联络。

我既已向神认罪，便也该向姐妹说明一切，希望她能宽恕我。但弗医生并不赞成，他担心姐妹是否能接受这个事实。以他对姐妹的了解，他认为现在绝非坦白的适当时机。而以我和姐妹这几个月的关系来看，姐妹一直想找理由来结束这场婚姻，这个事实的暴露，对她而言无疑是不用选择的了。**于是我决定先守住这个秘密。**在接下来的6年中，我和姐妹仍持续地努力挽救我们的婚姻。姐妹常会为自己过去所犯的罪而懊悔不已。每当此时，我都会好想安慰她，告诉她我也和她一样有罪，一样跌倒过。但我仍忍住不告诉她我和婕茜的事，直到1987年的3月。

.....

金贝克身上发上的事，并非一个偶然孤立的事件，而是带有很大的普遍性。

1、金贝克的信仰背景属灵恩派，Heritage USA P.T.L 简称传承会，它是与美国一个灵恩派组织 ASSEMBLIES OF GOD 合作（神召会）而建立的机构。

2、没有经过社会化过程直接进入福音机构侍奉的人，因为没有经历社会功名利禄的考验，往往很容易被成功后的喜悦击倒，陷入权利、金钱和色情的诱惑中。

参与教会福音侍奉的人大体可以分成两类，一类是未参加过社会工作从学校毕业直接进入教会开始服侍；另一类是工作若干年后进入教会服侍。从金身上我们看到典型的第一类传道人，他们的挑战很大，更容易陷入金钱、权力、色情挑战而失败的可能性远远大于第二类传道人。

第一类传道人，大多是出生在基督徒家庭里，初中、高中或者神学院、大学毕业后，就开始在教会侍奉，其优点是熟悉教会的教义和生活，但危险在于可能只是未重生的宗教徒，因为可能只是理论

知道很多，但其中一些侍奉的人并不是出于神的呼召，或者干脆只是出于父母的意愿，或者只是没有更合适的工作，或者以教会侍奉作为谋生的职业而已。

金贝克就是第一类出道人中的典型代表：神学院没有毕业，大学当然也就没有上。在正规传统的教会里，他这样的情况绝不可能做牧师。但在灵恩派和一些忽视神学训练的宗派中，他才可能参与教会服侍甚至做牧师，从金贝克的书中可以看出，他所服务的机构其信仰背景就是灵恩派，成功神学的神学根基。更糟糕的是他以机构代替教会：他没有自己可以依赖和指导的牧师，更没有可以委身的教会，出了问题只会找心理辅导员。这也凸显出基督教教会忽视主教（精神父亲）的宗派所难以摆脱的体制性缺陷：**孤独的牧者软弱的时候没有人和教会可以依靠，犯罪跌倒，是自己和基督的名受损！**

我有过一个类似的案例：

在外地进行婚姻与家庭辅导的讲课中，我遇到过一个牧师，从他的言谈举止家庭关系中，我感觉到他有严重的心理困扰，建议他找我咨询，但当时他以为借口推辞。我知道作为牧师他很骄傲，因中国教会没有主教制度，所以牧师就是教会最高灵性领袖，所以无论是从习惯、观念和现实中，他一时难以降卑。

第二次见面是在一次婚礼上，他喝了点喜酒，他借着酒劲找我承认自己婚姻不幸福、经常上色情网、有几次差点越轨婚外恋，他很痛苦。《圣经》的道理他也很懂，做传道人近二十年，讲道也很受欢迎，但内心的痛苦没有办法开口给人说。承认自己软弱但总是很难胜过。上帝预备我们住进一家酒店，晚上有了近5个小时的交流。

他承认第一次不认可我的权柄，现在对我有所了解才愿意找寻求帮助。**我的第一句话是：“你极端自卑！这就是所有问题的根源。”**他承认自己十分自卑，但从来没有人说他自卑反而说他太骄傲！其实骄傲与自卑是一回事，不同仅仅在于自卑往往是内在不可见的，而骄傲是外在的容易看见而已。所以最骄傲的人常常是最自卑的人。

他的经历确实可怜值得同情：幼年丧父，随母又再嫁，一直生活在社会底层，小时坏事作了不少，高中信主以后生命和生活才开始改变，上帝在他最困难的时候赐他一位信主的妻子，妻子带他鼓励他走上全职侍奉的道路。小时家贫，所以他最爱吃不是山珍海味而是煎饼卷咸菜——这是他童年能吃到的最好的东西。

.....

对牧师咨询和对一般人不同，我并没有建议他什么，只是问他两个简单的问题：**1、当初蒙召作神的工人，神给的异象是什么？2、哪一个教会是你委身侍奉的母会呢？**

他无法回答！

他说自己是自由传道人，在老家北方信主但以离开受洗的教会，现在没有母会，到处流浪居无定所。所以至今仍然是夫妻分居两地，一年只能见几次面而已，孩子随妻子。现在虽然落户在南方，但经济压力很大，因为每月要付房屋按揭。

.....

我心里清楚，他的自由传道实际上是在躲避与妻子的亲密关系，深层是不愿意被任何人约束，包括教会的约束；他在南方发达地区的传道滞留不实际上迷恋南方赋予的生活环境。严重地讲，他的侍奉已经不是为上帝而是为自己的欲望！所以神的命令对他不是约束而不是祝福，所以他很痛苦。从中国的情况我们不用问就知道，他做传道人或者牧师，虽然不缺乏衣食住行实际上一直并不富裕，这也是中国绝大部分传道人的现状。但到了经济发达的南方，物资对他形成很大的诱惑！

除了耶稣基督外，我们作为罪人，如果没有很有钱的经验，要做到鄙视钱财，可能在很多情况下可能是一种酸葡萄心理！同样，一个人如果没有上过大学，又很看不起大学生，其实人们都很清楚：那是一种得不到的嫉妒而不是真正的藐视。对于这样一个弟兄，他若想拥有钱财，完全可以放弃传道去挣钱，带职侍奉而不要全职侍奉。或者承认自己信心软弱先去过一个正常的家庭生活，以后等生命成熟再传道，人们也可以理解。

但如果既想有牧师的尊荣，又想有财主的钱财，最后必然犯罪跌倒。金贝克就是最好的例证。

所以我的建议是：停止传道侍奉，先去处理家庭问题。想在南方生活也可以理解，承认自己的软弱，做一些力所能及的侍奉。如前所述的，美国福音协会主席 Haggard 牧师的同性恋男朋友 Jones 说，他不能容忍 Haggard 牧师在公开的讲座中反对同性恋，又背着妻子与 Jones 自己有同相恋，这太虚伪了！太对不起同性恋的同志们了，所以他才要告发 Haggard 的行为。）

如果从耶稣基督的传道年龄 30 岁看，我们从教会的安全和对传道人负责角度考虑，并不鼓励没有社会生活经验的年轻人过早走向全职侍奉，当然更反对以传道人作为谋生职业，尤其是对做传道人要慎之又慎。否则会重蹈金贝克的覆辙。对于传道人，宁缺毋滥是用人基本原则。当然，从个人角度是这样，更重要的教会要根据《圣经》建立完善的管理体系——主教制度，才能从根本上防患于未然，即使有了问题也可以因为有主教制度的保障，及时有效地进行处理，不致酿成大祸。

3、犯罪后已经没有资格做牧师了，本该自己主动辞职，并非认罪就可以了，如果这样做也许免监狱的苦难；

《《圣经》》新约林前 5:9—13 对淫乱处理讲的

很清楚：“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上大概行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，**若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判[教]外的人与我何干？[教]内的人岂不是你们审判的吗？至于外人有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。**”

如果对一个犯淫乱的弟兄尚且要赶出教会，那么一个牧师犯淫乱该如何处理呢？革除牧师职分和停止在教会的侍奉恐怕是最轻的处理了。这个做婚姻协谈工作的弗瑞德医生，既非主教又非牧师，何来权柄**对金说：“金贝克，现在，在神的面前，我要向你宣告，你的罪已得到赦免。”**而金居然信以为真了。部分灵恩派教会贬低圣职的神圣性，以为人人可以做先知给人施洗、带领圣餐、赦免人的罪、代表神说话的骄傲自大自以为神，是把金送进监狱的另一个主要原因。

如果对金和那位淫妇同时作出处理，后面的是还会发生嘛？

4、应该如实向太太认罪道歉，他们的婚姻也许还有救；而非牧师身份的辅导不是鼓励认罪而是建议他保密！

所以他失去两次认罪悔改的机会选择了隐瞒真相，最后就是上帝的审判——被指控贪污、渎职、欺诈等罪名被判刑 45 年。

四、信仰上的偏差——“乱爱神学”和成功神学是害他走入绝境的信仰和灵界的原因

金贝克在《我错了》一书序言中说：“无论你的白日是如何地黑暗，你都可以平安度过。因神爱你。他真的爱你。”

在该书 45 章“我错了”题目下回忆道：“多年以来，我一直信奉拥戴有些怀疑论者所谓的‘成功神学’，我不在意他们给我贴的标签。我常在传承会及传承会电视节目中传讲富足的信息，事实上当时我根本很少花时间深入读经，甚至羞于承认自己的光景。而现在，我在牢中才开始花时间去深入了解，我对所发现的真理感到心痛不已。原来这么多年来，我一直在传达一个宣称‘神要你富足’的虚假福音。我常常形容基督徒世国王的公主、王子，难道公主、王子不配拥有世界上最好的东西吗？然而，当我越熟读《《圣经》》，我就越不得不承认，得（物质）丰盛并非《《圣经》》的要旨。我惊惶、心痛地想着，我竟引领这么多人走错路，我所犯的错是如此地严重离谱，而神竟没有置我这个假先知于死地，这真是莫大的怜悯啊！”

传承会的主题歌《你一定能做到》，其歌词是

最典型的成功神学作品：

“也许你正面临人生最艰难的试炼
也许你正一个人孤独的跋涉千里路
但在这段旅程中，你会遇到一位好朋友，
在他那里没有你和他打不赢的仗。
你的美梦破碎了吗？
你的所求所想从实现过吗？
天父将驱走你所有的疑惑，
他怎忍心让他的孩子跌倒呢？
你一定能做到，你一定能做到！
你要通过的试炼，天父将引导。
你一定能做到，你一定能做到！
不要担心是否会犯错，
因天父会将我引开。
不是孤单的，你一定能做到。”

这首歌里所唱的是把圣洁的神的爱歪曲成“圣诞老人”有求必应的“宗教菩萨式”的“乱爱”——魔鬼新的阴谋。这种没有悔改而单单追求财富和成功的“爱”，而且承诺上帝无条件的看顾保护来自撒旦而非上帝。马太福音 4: 8-10 节，撒旦就是这样来诱惑耶稣基督的：“魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看。对他说：‘你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。’耶稣说：‘撒旦退去吧；因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”

什么是神的爱呢？“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此显明了。”（罗马书 5: 8）“不是我们爱神乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约翰一书 4: 10 节）“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约翰福音 3: 16）

……

在《圣经》中，神的爱核心就是以耶稣基督为我们这些罪人作挽回祭，替我们赎罪使我们免于灭亡。舍自己的命去救罪人的命，还有比这更大的爱吗？财富与成功本身并非坏事，但若因此远离神或者打着神的旗号谋一己之私，“人若赚得去世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（马太福音 16: 26）

有一个学生找我交流。

他说我信不信上帝无所谓，反正上帝他都爱我。我是他造的吗，那他当然爱我，既然如此信不信、来不来教会又有什么差别呢？

……

学生离开后，我坐在那里默然无语：依他的口气，上帝不爱他不看顾他那就是上帝失职，那信上帝干什么呢？这是典型的“乱爱”福音的果子。因

为他并不认为自己是罪人，更不接受罪的工价就是死的真理。

这种令人笑不出来的可笑的问题和现象，在大学生中极为流行。原因在於很多有灵恩派倾向的校园团契，在向学生传福音时，用的是“四个属灵的定律”。这个小册子第二页第一句话是：

“正如有许多物理的定律管理着这个物质的宇宙，同样，也有一些属灵的定律管理着你和神的关系。”

第一定律 神爱你，并且为你的生命又一个奇妙的计划。（经文略）

第二定律 人因有罪而与神隔绝，所以不能知道并经验神的爱和神为他生命的计划。神创造人原是要人享受与他同在一起的快乐，但因个人顽固任性，偏行己路，背向真神，以致与神隔绝。这种向神任性的态度，使人对神漠不关心或公开反对，就是圣经所说的罪。

第三定律 耶稣基督是神为人的罪所预备的唯一救法。藉着他，你可以知道并经验神的爱和神为你生命的计划。（经文略）

第四定律 我们必须亲自接受。耶稣基督做救主，和生命的主，这样我们才能知道并经验神的爱和神对我们生命的计划。（经文略）“

你现在就可以藉着祷告接受基督：“神啊！我需要你。我愿意打开心门接受耶稣作我的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪。求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。”

也许当初设计这个福音单张的人，没有想到这个单张的神学漏洞，成为众多罪人责难神的原因。虽然最后一页题为“加入交会”，但讲到加入教会的理由却是错误的：

“希伯来书 10: 25 教训我们：‘不可停止聚会……’几根木材一起燃烧就光热倍增，若将一根抽出，放在一旁，热火就会熄灭。你和其他基督徒的关系也一样。如果你尚未加入教会，不必等人邀请，请主动到附近去参加尊崇耶稣基督并传扬圣经真理的教会。从这星期开始，并请计划经常按时去参加教会的聚会。”

这里面有几个严重的神学偏差点，而这些偏差正是造成“乱爱”假福音泛滥的原因：

1)、“有一些属灵的定律管理着你和神的关系”还是神是这些定律的创造者呢？难道神也要被一些属灵定律管着吗？

2)、罪是什么？按这本册子定义“这种向神任性的态度，使人对神漠不关心或公开反对，就是圣经所说的罪。”按《圣经》教导“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也就成为义了。”（罗马书 5: 19）违背神的话语就是罪，《圣经》就是神的话语（提后 3: 16-17）。

3)、神的爱在耶稣基督里：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必须领受所赐的圣灵。”（徒 2: 38）。对每一个人说神爱你，这是绝对错误的传福音的方法。当一个人不认罪悔改的时候，给他讲神爱你只会助长他的自我中心。

4)、接受耶稣作救主和生命的主，但你若不悔改，神不但不爱你而且神就要灭亡你。神有预订和拣选的主权，并非要救每一个人。小册子里透露出浓浓的阿米念主义神人合作味道，不是异端也至少是极端。

5)、祷告是错误的，没有承认自己是罪人；应向父神祷告并奉耶稣基督的名。

6)、委身教会不是参加俱乐部，教会是基督的身体和神的家，属神的人当然应在神的家，否则说明不是神的儿女。教会之外无救恩。“但愿神在教会中并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门！”（弗 3: 21）

这种小册，会很容易让很多人欣然接受耶稣基督为救主，但他们既不认罪也不感到有必要，既然没有认罪神就已经爱我了，爱在先认罪在后，根据心理学第一印象原理，他接受了神爱我的理论——所以到了教会，他就要找到神爱他的证据——众人以他们为中心的关爱，他们把神的爱理解为人的关爱。譬如请他们吃饭、探访、送礼物、表扬、解决困难等等，如果有原则和要求，他们就会说“不爱我”“有压力”“没爱心”等等，威胁离开另找其他教会！还会说“神带我离开去找一个有爱心的教会”

因为这样的原因，我们锡安教会约有十余人离开教会，其中包括成人和学生。

看到金贝克这样的布道家也犯这样的低级错误，只能说罪的力量太大了，而人的骄傲太可怕了。自以为神自以为义自以为能，典型的极端个人主义在教会的变态表现。如果没有符合《圣经》的严格的体制化管理，这样的教会，要么走向迷信化卡里斯马式（Charismatic）的个人崇拜，要么变成一个俱乐部。在影响到教会每一个人的生活和事业层面上，必然出现成功神学。

什么是成功神学和成功神学的源头？

这里特引用吴主光弟兄《灵恩运动全面研究》一书第十九章“成功神学”，在本章中，他对成功神学的来龙去脉有一个全面地说明和评价。全文如下：一九九七年六月，台湾的校园刊物开始揭起了在华人世界有关“成功神学”争辩。先是一位校园的老读者写信给校园团契的同工们，谈及“时兴的倾向喜欢将福音和兴盛（Prosperity）混合....马丁路德早就划分了十架神学（Theology of Cross）与荣耀神学（Theology of Glory），后者是配合人性的假神学 因为没有十架就没有冠冕.....”之后，校园又从其他读者接到类似的来信谈及类似的问题。

从各方面，校园的同工们发觉，似乎东西方在近年间，突然兴起成功神学的思潮，但因为仍然有许多基督徒不知成功神学为何物，所以《校园》就在六月刊出由瑞典一位学者所写的一篇文章“成功神学的批判”，为华人教会提供有关这方面的神学思潮知识。可是，因为这篇文章直接地指出这是今天灵恩运动的一个极危险的神学思想偏差，并且列出一些世界有名的传道人，均为成功神学的发扬人，其中有 Norman Vincent Peale; Kenneth Hagin; Kenneth Copeland; Robert Schuller; 赵镛基 E.W. Kenyon 等等。上述的这些人物，均为灵恩派中极其重要的人物，是当今影响全世界教会，尤其是在行神迹奇事方面的权威人物。所以，这篇文章一刊出来，许多教会的传道人就表示非常关注。

根据刊于校园的文章，其中有沈介山指出：“成功神学有误导福音事工的危险”，阮大年指出：“成功神学也许不是改变了福音，但至少是歪曲或过份夸张了某些真理。”戴德理则一针见血地指出：“**成功神学既以满足心中盼望为中心，焉能称得上基督教信仰？**”庄祖鲲也很直接地指出赵镛基牧师所教导的“要凡事兴盛才是神的旨意”有偏差，他引用约瑟被卖的《圣经》例子，质问：“约瑟被卖为奴，被诬下监十三年算是凡事兴盛吗？”可是，周神助就为成功神学平议，认为“任何的成功，若逃避十字架，那种转眼成功，必会转眼成...不过，无论如何，我们若一味排斥成功神学的思想，认定这思想完全是神学的误导，我们只须严加防范。我个人觉得这心是一种误导。”白嘉灵从历史的角度去思索，要我们想一想“为甚么成功神学这样的宗教运动，会在今天的世界中兴起？...其基本的问题可能是因为很多人对神学思想失去了制衡的力量。”张茂松则与众不同，他支持成功神学，且在文章的结论中说：“成功神学有《圣经》的根据....成功神学有积极功能....成功神学有平衡的教导....”

成功神学是什么？

成功神学并不是一种新创的思想。它的源头应该是“积极思想”（Positive Thinking）。我们在这本书的前几章已经很详细地指出积极思想的来源：最先宣称自己发现积极思想的是 Kenneth Hagin，他说这是主耶稣八次向他显现亲自教导他的。但是，经 D.R. McConnell 仔细研究调查之后，在他所写的 A Different Gospel 一书中发表出来，指出 Kenneth Hagin 原来是一个说谎者，D.R. McConnell 以许多证据证明他的思想是从 E.W. Kenyon 抄袭而来的

而 E.W. Kenyon 的思想是从一间名为 Emerson 学院学得的，这间学院广泛地与多种异端邪说接触，其中影响这间学院最深的，就是由 Mary Baker Eddy 创办的一个基督教著名的异端“基督徒科学会”（Christian Science）。另一方面，新时代运动的一名世界著名的非基督徒作家名叫 Napoleon Hill

也在推动成功术，在基督教内许多著名的传道都引用他的著作来讲成功之道。Napoleon Hill 对基督教和整个世界的影响非常大，包括了商业，心理学，医学，教育，政治，艺术，军事等等。他所写的“思想致富术”（Think and Grow Rich）这本书，更是风靡全世界。可是，据他自己在书中的见证，“积极思想”这种可以行神迹的方法，实在是他书房中一群鬼魂教导他的。

“积极思想”（Positive Thinking）这个名词，只不过是一方面的表达而已，它的主要原理是存在人的潜意识里面，有一种非常庞大的潜能，而强烈而固定的思想就是支取这种庞大潜能的方法。因此，新时代运动和灵恩运动中的好几个著名传道人都解释这种存在于人里面的潜能为“人类本有神的神性和能力藏于人里面”，甚么他们常常宣讲“人就是神”。而另一些灵恩派的领袖解释说，神在这个宇宙中创造了一些属灵的定律，这些定律好像自然界的定律一样，人人都可以藉强烈的思想去支取而行神迹的，一如许多行邪术的人，他们之所以能行神迹，就是因为他们懂得支取这种存在于宇宙中的属灵定律。但是，无论这些人怎样解释也好，其总意就是运用思想的能力去行神迹。因为思想有许多方式，所以这种藉思想去行神迹的方法就有许多不同的名称了，例如：幻想是思想的一种，所以藉幻想去行神迹的方法又称为“幻视成真术”（Visualization），信心是思想的一种方式，所以 Kenneth Hagin 所领导的行神迹方法，又称为“信心运动”，但研究的人发现，他所强调的信心，并不是信神行神迹，而是信自己的信心行神迹。再者，因为思想本身有创造的功能，所以，消极思想就会使人不自觉地产生消极的果效，例如，一个人常常想到自己患病，这种思想就会为他创造出他们思想的那种病出来，所以，他们劝人不要有消极的思想，不要说自己的不配的罪人，该死的罪魁，或在神面前破碎自己之类的话，因为这样的思想，会为自己创造出同样的地位和真实来。在这一方面鼓吹得最利害的可能要算是美国的电视布道家 Robert Schuller 等人了。他们说，如果我们思想一直维持积极的状态，我们的思想就会为我们创造出积极的果效来，例如：如果我们“强烈地思想我们的病已经得到了医治”，结果我们的病就真的痊愈了。如果我们“不断地想到自己富有”，不久我们就真的变成富有。如果我们坚定地想到自己成功，我们就为自己创造出成功来。因此，这些灵恩派的传道人们所传的福音，又称为“健康，致富，成功的福音”（Health, Wealth, and Success Gospel）。

其实，成功神学绝不是甚么属灵定律，它实在是一种秘术，因为它不是教人得神的祝福，而是教人藉所谓思想中的神秘力量去为自己创造现实，使幻视成真。这种方法我们在《圣经》中找不到，我

们在科学的领域里也找不到，只能在一种异端名为“基督科学会”（Christian Science）里面找到，“基督徒科学会”的创办人 Mary Baker Eddy 所说的，与今天灵恩运动中的信心运动和成功神学所说的完全相同，但基督徒科学会这异端早就被所有基要派和福音派信仰的教会完全排斥。如果有人靠秘术获至成功，他们不但得罪神，他们还被邪灵利用了，邪灵要从他们身上取回的，必要远远超过他们从邪灵所得到的。

有一点我们不能不注意的，就是所谓成功神学，不但在灵恩运动中大兴其道，就是在心理学，在商界，在印度教，在新时代运动等之中，都是非常流行的。这一点我们将在此书的其他篇幅论述。

有一位世界著名的术士领袖名叫 Manly P. Hall 的，宣告说：“我们有足够的证据显示，现今世界各地流行的许多新的思想，诸如：所谓富裕术（Prosperity psychology），意愿能力增强术（will-power building），高压推销术（high-pressure salesmanship）等等。这些思想其实是黑色巫术的变相，名称虽然改了，但其内涵仍然是一样没有变。”

以上问题我们已经在前文详细辩证过了。在这里我们再作一次简介，目的是使读者有一个清晰的「整全图画」。同时又怕读者中，有一些人不是将这本书由开始看到末了，只是选一些自己喜欢的题目来看，这样，他所得到的数据就是偏面的了。倘若我们肯面对这些事实，我们任何一个真基督徒都不会接受成功神学或积极思想这一类的行神迹办法的。因为其来源分明不是出自《圣经》，研究这些运动的学者们指出，这些思想的来源是邪术，是异端。如果不肯相信他们的研究报导，也得正视《圣经》从来没有这类教人行神迹的方法的。为了使读者相信成功神学的不正确地方，现在让我们来看看一些鼓吹成功神学的知名人士的说法，读者可以自己判断这是不是出于神的一个运动。

成功神学乃发财神学

有时，我们说灵恩派人士利用成功神学来医病和行神迹，许多支持灵恩派的基督徒就立刻反感，说我们侮辱灵恩运动，说我们太偏激。现在请听听灵恩派的传道人 David Harrell 在他所著的书中怎样介绍成功或兴盛神学（Success or Prosperity theology）吧，他说：“成功神学可以说就是灵恩更新运动中最重要新观念。”我们知道，初时，灵恩运动只注重说方言，发展到了五六十年代之后，由 Kenneth Hagin 开始了信心运动，他们就注重健康渐渐进一步注重致富和成功。

这就是灵恩运动的新变化，是所谓成功神学的形成。成功神学之所以在一时间风靡全世界，因为鼓吹者都强调他们之所以如此富有，就是因为成功术所致。例如：美国著名电视布道家，一直以鼓吹「积

极思想」(Positive Thinking 或 Possibility Thinking) 而盛名的 Robert Shuller, 他建筑了一座世界著名的「水晶大教堂」(CrystalCathedral), 由以数百万块玻璃切成, 可以说是全世界最美丽的一座教堂, 这座教堂, 真是穷侈极奢, 单单是讲台上, 就可以容纳千人诗班。这座美丽绝伦的大教堂就是成功神学最好的宣传样本。我们又知道, 韩国纯福音中央教会的赵镛基, 就以他所建的世界最大教堂为成功神学的示范, 这座教堂可以容纳超过万人同时聚会的, 而且, 目前赵镛基的教会已发展至五十万人聚会了。所以, “基督徒商业团契”(Christian Businessman Fellowship) 极度喜爱为成功神学而宣传, 因为商人最希望的, 当然就是生意成功了。今天, 在北美洲每天的电视广播中, 都有神医和成功神学的推介。**怪不得电视神医布道家 Jim Bakker 在被控行淫和骗财之后, 被判坐牢四十多年, 因为他藉电视神医节目「骗」得年薪一百三十多万。**所有灵恩派这一类的信心领袖都是非常标榜自己的财富的。根据 D.R.McConnell 在 A Different Gospel 一书中指出, Kenneth Hagin 的信心运动组织, 产业就高达总值二千万美元之巨了。赵镛基也以他的年薪比韩国总统更多为荣。试看今天这些所谓信心领袖们, 有那一个不是金银满腰的呢?

他们凭宗教活动发了财, 就说这是神使他藉一种属灵的定律得到的, 这属灵的定律与他们医病的理论相同, 都说以积极思想来达成的。例如北美洲的电视神医布道家 Kenneth Copeland 就有如下的解释, 他说: “我们要知道, 每一件事和物都有一些定律来管辖他的。从来没有一样事情发生是意外的。这世界有自然界的定律存在, 也有属灵界的定律存在....我们要知道灵界的定律要比物质界的定律来得强大, 所有自然物质界的定律都是由灵界的定律产生出来的。说清楚一点, 这世界和其中的自然律都是由信心的能力创造出来的, 信心能力就是属于灵界的能力....是信心的能力促使属灵的定律去运作的....这样的道理也是成功的秘诀。在神的话语里面藏着许多可以管理财富的定律, 只有信心才能动用它....我们可以在神的话语里面找到通向成功的方程式, 只要我们能依照指示去做就可以了。....例如马可福音十章三十节就是成功的方程式之一

根据《圣经》所载, 你为福音捐一块钱, 你可以得到一百块。你捐一千块, 你可以得回十万块....你捐一间屋, 你可以得回一百间屋....总而言之, 马可十章三十节的生意是很好做的。”

这条可以发财的途径被指为一种定律, 是每一个人都可以运用的, 所以信心运动的 Kenneth Hagin 又说: “不信的人都可以利用这途径发财, 不是因为神愿意祝福他们, 乃是因为他们肯尊重神所定的律。神已经定了这样的律, 像祂定了自然界的定律一样, 任何人都可以前来运用这些律来达成自己

的目标的。总之, 人只要肯与这些律接触, 他就可以运用这些律来发财了, 无论你是谁, 这些律都可以为你效力。”“预言与经济通讯”的出版人 Frank Goines 也说, 不论是否基督徒, 都能“藉成功律来控制神的丰盛流到你那里....这成功律任何人都可以应用。.....祈祷其实是一种科学的方法, 将成功律应用到自己身上来....”

新思想运的灵恩派传道人 Ralph Waldo Trine 也为成力神学有如下的解释, 他说: “如果你一直想自己是贫穷的, 结果你就会变为贫穷。如果你一直想你会富有, 虽然你落在甚么恶劣的环境之下, 你那坚持想要富足的思想就产生一种能力, 为你创造财富, 只不过是迟早的问题。思想能力的律在宇宙中不断运行行为那些晓得它的人效力。”他又说: “这就是成功的定律: 当你遇到不境之时, 不要因此灰心, 只要不断向好的方面看, 向富庶看, 向成功看, 这样坚持看下去, 你的思想就会产生一种神秘的力量静静地, 不能抗拒地, 为你创造成功的境遇了。要知道, 这种思想的能力能将意念化为现实。今天可以仍然是意念, 但那神秘的力量会在不久的将来将这意念化为物质界的现实。”

请注意, Trine 很明白地承认这是一种秘术。为了加强思想的能力, 这些新思想的领袖们又发明出另一个办法, 名为“幻视成真术”(Visualization), 这也是成神学的另一种说法。Trine 解释说: “不断地对你自己提示, 你是富有的直至你在自己的思想中可以看见自己富有的境况, 然后肯定地, 强烈地, 静静地, 但满有自信地坚持你这样的思想。要相信它, 完全地相信它, 要祈望它, 藉热切的祈望不断地培养它, 这样, 你就使自己变成一块磁铁一样, 将那些你所幻视的吸到你现实的生活来。”

当今在美国天天在电视出现的神医布道家 Kenneth Copeland 也有类似的说法, 他说: “你能说你就能得。事实上, 你现在的境况就是你近来不断说出来的情形。如果你的生活贫乏, 你就应该改换你的词汇, 不要再说贫乏了。你换上甚么话语, 你就要甚么....所以我们要训练自己的用词, 训练自己的思想, 使之想神的话语, 想成功, 想财富, 这样, **神就不能不为你效劳**, 因为祂的话语这样教导我们。只要你能坚持不移, 你一定得到你所要的东西。”成功促进所 (Success Motivation Institute) 的所长 Pual Meyer 说: “活泼志地幻想, 诚心地相信, 强烈地愿望, 热心地实行, 你就能将所想所望的变成真实。”倡说积极思想 (Positive Thinking) 的 Norman Vincent Peale 说: “你的潜意识带有一种能力, 能将强烈的愿望变为真实”又说: “在人类的本性里面, 有一种神秘的, 大能的力量....就是思想的力量....这思想力量也可以称为幻想的力量....只要你活泼地幻想, 用你的知觉去将你所要求的事物不断地幻想, 将那事物持守在你的幻觉中, 直至这

些事物进入了你的潜意识里，在那里，你可能吸收非常巨大的能量。当你这样不断地，有系统地，运用那些能量，你就能藉之解决你的任何困难，加强你的性格，改善你的健康，并且为你创造出成功和财富来。”

这些人将发财之道拉到宇宙的定律去，但又借用基督教的用词说“**训练你的思想....神就不能不为你效劳，因为祂的话语这样教导我们。**”他们不但是在说谎，而且还在侮辱神，将神形容为一个听命于人的思想能力的神奴，正如神话故事“亚拉丁神灯”所形的那个住在瓶里面没有自由的神奴一样，只要你吩咐牠作甚么，就是将满屋的金银搬来，牠也会立刻为你效劳。这就是成功神学的传道人所描述的神了。

这样的论调实在太不合情理。神可以让不信祂的人藉这些律来发财，只因为他们尊重这些律，而不是尊重神自己。但对信主的人来说，我们既然是神的儿女，现在只因不知道这些律，就落在贫苦之中，这到底是甚么道理？当然，我们明白《圣经》的人知道，《圣经》根本就没有这样的律。约伯是一个大富户，但是当他撒但在一夜之间夺去了他的全部财产和儿女之后，他们说：“赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華是应当称颂的。”（伯1:21）。约伯这句话就足以粉碎成功定律这样的异端思想了。试想，约伯破产，是他的消极思想造成的吗？约伯在受过试炼之后，他的财富比以前多七倍，是他藉积极思想为自己创造出来的吗？《圣经》和约伯自己都见证说，一切都是耶和華的作为：是神赏赐，也是神收回。

这种藉 Positive thinking 或是成功律等的论调，其实这是将基督教科学化，亦即是基督徒科学会这异端的论调。我们要指出：如果连神自的丰盛也是由一种律来管理的，而不是由神自己来管理，并且连不信的人也可能应用这些律来支取神的丰盛的话，这样神一定是一个胡涂的神，因为祂竟然将自己宝库的锁匙随便放在宇宙每一个地方，任由不信祂的，反对祂的，属魔鬼的，可以随时拿到手，提取了祂的丰盛祂还不知道。甚至知道了，祂还是不采取行动收回，让祂的众儿女们落在长期的属灵贫穷中，祂也不介意。

人类历史所发生的许多罪恶和天灾人祸，极可能就是神不小心，偶然间在胡思乱想，想出许多消极的东西来所无意创造出来的。神迹可能是不存在的，因为万物的产生，极可能是人类自己的思想所创造出来的。甚至神也可能是一个观念，是人类小说家的思想创造出来的。

既然所谓神的能力任何人都可以得到，这样，我们也可以称任何人为神了。如果我们不能接受上述的假设的话，我们要相信有一位创造者存在，祂并没有将创造的能力放在人的思想里面，因为这样

做太危险了。祂一直掌管创造的权柄，祂也维持着万有，并且使万有照祂的意旨而行。所以，《圣经》说：“因为万有都是本于祂，依靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。阿们。”（罗11:36）。这节经文的意思是说，万有都是由神而来的，并没有任何人或灵体可能创造其中的一部分的，而且万有都是依靠神的能力和旨意才能存留下去的，绝没有任何其他的律或能力可以左右祂的维持能力，使万有在发展到终局之时，都归都神那里去，达成神的计划。正是因为这样，那节著名的《圣经》节“万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”才有意义，不然，万事就可能随人的胡思乱想而变得不能想象那么乱了。我们相信，神才能创造万有，能才能维持万有，神才能叫万有达成祂的旨意。我们不相信有任何属灵的定律存放在这个宇宙之中，任由人藉之来随意进行创造，因为：这个宇宙如果原先是由神以超自然的神迹创造出来的话，祂可以随时重再行一次神迹，绝不需要假借于人去用一种定律再进行创造。如果神迹是神行的，人行的就不算是神迹了。

既然我们相信神迹的定义就是神自己行的，不是由于定律，或仪式，或公程序，或祈祷，或任何方法促成的，那么，任何人都不可行神迹。要行神迹，就不能不是出自神恩典的赐与。我们可以依赖神的应许，因为祂是信实的，但我们不可能藉任何定律或科学的方法将祂拘限，使祂不能不照我们的意思行，若然，祂就不是神了。

成功神学者要最好的东西而拒绝上帝自己！

这些鼓吹成功神学的人都发了财，我们要保留怀疑他们发财的途径可能与电视神医布道家 Jim Bakker 发财的途径是一样的。**Jim Bakker 因为年薪高达一百三十万元，法庭判他四十多年的监禁。据说，Jim Bakker 不但有最好的 Rolls Royce 汽车，有飞机，有游艇，连他的狗屋也有冷气机。为甚么他这么奢侈？**请听听以下这些灵恩派领袖所说的话就知道了。

E.W. Kenyon 为成功神学，或富足神学解释说：“基督耶稣的死，是担当了我们的贫乏，所以，一个基督徒生活在贫乏之中，要向世界求助，是不正常的。一个人如果贫穷，不论他是基督徒或不是基督徒也好，在某一个程度上，他是羞辱神。”

Kenneth Hagin 也说：“神爱祂的儿女，所以神不但要祂的儿女富有，神还要祂的儿女吃最好的，穿最好的，开最名贵的车，神要我们得到样样最好的。对神的儿女来说，没有任何一样事物是太过好的，因为我们是万王之王的儿女。”

Fred Price 也同样说：“神不单供应我们交通工具，祂供应我们最奢侈的交通工具。如果世上的总统可以开名贵的 Lincoln Continental 大房车，我们这些万王之王的儿子们为何不可以开同样的车？

我们要开 Rolls Royces 车才对, ...所以, 我们应该不断买车又卖车, 直至我们真的拥有一辆我们自己最喜欢的车为止。]”

成功神学教人吃最好的, 穿最好的, 开最好的车, 理由是我们是万王之王的儿子。可是我们看见万王之王自己在这世上也是过一个贫穷的生活。我们认为, 这种教导不但不是出自真理事实, 而且更是教人贪财。《圣经》说贪婪的罪就与拜偶像相同, 因为大部分拜偶像的人, 其目的不外是为想要得到更多财利。所以, 成功神学可以说是利用人拜偶像的心理去牢笼人。记得当主耶稣基督受魔鬼第三次试探之时, 魔鬼愿意将万国与万国的荣华给祂, 祂断然拒绝了, 并且指出当敬拜神, 可见敬拜神不是为了发财, 更可见利用宗教发财的观念是出于那恶者的。成功神学又叫人轻看穷人, 视他们为羞辱神的人, 为不尊重神所定之律的人。从《圣经》来看, 我们知道这不是事实, 因为不但耶稣自己是穷人, 门徒是穷人, 自古以来许多爱神的人都是穷人。尤其是主耶稣所讲的财主与拉撒路的比喻, 那得救蒙爱的拉撒路原是个讨饭的, 那在阴间里受苦的原是在人间天天奢华宴乐的财主, 试问是谁羞辱神呢, 是谁不尊神的律呢? 许多做生意的商人, 为了想要发财, 想要成功, 就接受了这样的成功神学, 怪不得那 Businessmen Fellowship 在世界各地影响众教会十分利害。

因为 Fred Price 和 Kenneth Hagin 都认为: “我们是万王之王的儿子, 所以, 我们要开最好的车, 要用样样都是最好的”, 所以, 赵镛基在最初出来传道之时, 就为自己连探访用的脚踏车也没有, 而在神面前哭了三个月, 理由就是自己身为万王之王的儿子, 连这些基本的需要都没有, 怎说得过去? 可是, 我们看见万王之王自己竟降生在一个贫穷的家庭, 祂降生的时候, 连小床也没有, 乃要睡在马槽上, 而且, 马利亚一生也没有富庶过, 没有像成功神学所说的成功过, 我们的主在出来传道之前, 为祂作开路的施洗约翰也是一样贫穷, 以至他只能住在旷野, 吃蝗虫野蜜, 穿的是糟糕的骆驼毛衣服, 他至死也没有富庶过。主耶稣他出来传道三年, 祂自己一直贫穷, 连交半块钱税也要彼得去钓鱼才得到, 祂不但没有车, 祂连枕头的地方也没有。再者, 我们的主从未使任何一个人富足过, 相反祂要那少年的官变卖一切所有的去赈济穷人来跟从祂。祂责骂有钱的人难进天国, 试问, 《圣经》那里有这样的教训叫人一味想要发财的呢? 相反, 我们看见《圣经》教训我们要积财于天才对。

不错, 主耶稣曾说, 为祂和福音舍弃甚么的, 必要在今世得百倍, 在来世得享永生 (太 19:29)。但那不是指人可以藉此发财而说的, 主耶稣的意思是指凡为福音而舍弃甚么的, 神绝不会亏待他, 必会厚厚地赏还给他。所以, 我们也真的经历到, 越

奉献越没有缺少, 反而越蒙福。成功神学都把它看作为一种定律, 一种任何人都可以应用的方程式, 这绝不是《圣经》的意思。如果主耶稣所讲的是任何人都可以应用的定律, 祂根本就不是在谈神必会报答, 而是在谈教导我们一条发财之路作为交换我们的奉献。如果连罪人也可以藉这方法发财, 基督徒贫穷就是不合神的心意, 为甚么亚干在耶利哥城己中只拿了自己有份打仗应得的金银衣服也要死呢? 为甚么以利沙的仆人基哈西得了乃幔的金银就受神的咒诅长了大麻疯呢? 为甚么罗得想要发财却死于财中? 为甚么亚伯拉罕不肯要所多玛王的财物, 却坚持是耶和華使他富足的呢? 为甚么保罗说, 他靠那加他力量的, 学会了处卑贱, 丰富, 饱足, 饥饿, 有余, 缺乏, 随事随在都学会了, 为甚神不将成功神学教导他, 反而让 Hagin 等人所指的罪人得到了成功和富庶的秘诀? 神岂不是显为不公平的神? 神岂不是一位糊涂的神?

成功神学又叫人不满现实, 不肯为自己所有的知足, 不肯顺服神所安排叫人得益的患难《圣经》多处清楚告诉我们, 患难原是神所安排, 为我们爱神的人效力, 叫我们得益处。所以《圣经》强调: “患难生忍耐, 忍耐生老练, 老练生盼望, 盼望不至于羞愧” (罗 5:3-5)。《圣经》这一类的教训非常之多, 真是比比皆是, 所以有时我们真不知那些接受成功神学的人怎样读《圣经》的, 使我想到帖后二章十至十二节所说的真是应验了“因他们不领受爱真理的心, 使他们得救, 故此, 神就给他们一个生发错误的心, 叫他们信从虚谎。使一切不信真理, 倒喜爱不义的人, 都被定罪。”

结论: 成功神学=魔鬼学说 如同金贝克自己说的, 在教会和各种福音机构, 像他这样的人绝非个别, 所以教牧人员的丑闻也就不是一个新闻了。今天的国内外教会, 比初代教会拥有更多的财富和知识, 拥有更多的资源和传媒工具, 但缺少了教父们那种忠心和单纯。教会的问题, 从根本上来讲就是教牧人员的问题, 有什么样的牧人, 就会有什么样的信徒。今天的教会不缺用言语传道的人, 缺的是用生命传扬耶稣基督真道的传道人。我们要问的问题是, 谁是耶稣基督的教会里忠心有见识的传道人和管家呢? 这, 就是分析一个失败的牧师其个人经验教训的现代意义!

附件一：《尘世的权威》——奥古斯丁主教权威观研究文选。

本来想写篇有关教会论的文章，但担心有些批判会伤及具体教会的牧者，免得违背彼此相爱的基督徒关系原则，有落井下石之嫌使软弱的人跌倒，所以改用夏洞奇博士的文章。夏洞奇博士的文章，有难得的学术深度和客观深刻，神藉外邦哲人说话，也是我想表达但限于学识自愧不如的真理。新约教会使徒以后最伟大的主教圣奥古斯丁（Aurelius Augustine 354-430），是上帝给今天教会的永远教父，他早就指出并解决了今天教会可能遇到的每一个神学与教牧难题，但却被很多人忽略，有数典忘祖之憾。

在 2001 年出版的《剑桥奥古斯丁研究指南》的导言中，主编写道：如何高估圣奥古斯丁的著作和影响的重要性都不为过，无论是对于他自己的时代而言，还是对于之后的西方哲学史而言。**教父哲学和神学，以及中世纪后期哲学和神学的每个领域，都打上了其思想的烙印。**事实上，直到 13 世纪，奥古斯丁无疑都是中世纪时期最为重要的哲学家，只有这时出现的托马斯·阿奎那才可能与之匹敌。在中世纪之后，尽管他的影响略有下降，但仍然十分重要。他的许多观点，例如他关于正义战争的理论、他对于时间和永恒的论述、对于意志的理解、对于解决邪恶问题的尝试，神的恩典与人的本性，以及理解信仰和理性的方法等，被圣托马斯继承，直到今天为止一直都有着极重要的影响。[《尘世的权威》序言，黄洋]

如果说，不了解约翰·加尔文，就不是合格的改革宗教会牧师，那么，不懂圣奥古斯丁及奥古斯丁主义[奥古斯丁主义：上帝的绝对主权、人性的全然败坏和罪人对上帝救恩的绝对依赖。]，就不是大公教会的合格主教。推而论之，如果不了解托马斯主义[托马斯主义：在奥古斯丁主义基础上，认定教会高于并应该领导国家，神学高于哲学等学科并领导科学，理性可以认识神的一部分，但不能超越启示的范围。]，恐怕有陷入教派主义的危险。这三个人，是基督教新约教会历史上的三座神学巨峰，绕开他们的人，很难配得称为基督教神学家和上帝忠心有见识的仆人——他们在三一论、基督论、救恩论和教会论上出奇的一致。但是，托马斯主义和加尔文主义都是在奥古斯丁主义的基础上复古或者说具体延伸而已，并没有在根本上突破奥古斯丁主义的基本框架——今天的正统改革宗教会所持守的教义和信条，不过是奥古斯丁主义的既

定时代解读而已。

奥古斯丁大约在四十二岁就任希坡主教，服事上帝和他的教会共有三十五年，真是鞠躬尽瘁，死而后已。除了神学贡献外，他发展了一种将修士和教士生活并合的修道模式，将主教住宅改为修道院。他与教士共同生活，提出修道团体生活目标是：众人彼此和睦相处，在主内同心合一，共同荣耀上帝。他在这里培养了许多教会人才，他的学生和 friend 中有十多个人作了教会主教。**他将修道和教士生活并合而为一，无形中成了奥古斯丁修院学派的创始人。这种修道院当时在北非各处由他的学生仿效他的修道院建立起来，后来发展到欧洲，孕育出马丁·路德这样的改革者。**他身为主教，捍卫真理竭尽全力、牧养和维护大公教会的合一。在长期的主教任内，所建树的丰功伟业空前绝后，为后代神的仆人树立了一个卓越的良牧典范。

在伯拉纠主义和无教会主义[无教会主义，日本人内村鉴三提倡的基督信仰，认为信基督不必然要透过制度和仪式。——摘自维基百科，自由的百科全书。]甚嚣尘上的今天，依据《圣经》原则，重温圣奥古斯丁主教对教会、家庭、国家权威关系的教导和论述，有助于我们很多基督里的属灵婴儿，走出天真而幼稚的撇开教会谈论基督救恩、圣灵带领和教会治理的谬论，让基督教成为《圣经》所教导的、教父们所传承的、唯一大神圣公使徒的教会，而决不能成为中国特色处境化的怪胎！在《圣经》原则下，忠实继承大公教会（AD33-AD1545）的教父传统，努力继承和推进奥古斯丁主义、托马斯主义、加尔文主义[加尔文主义：以多特信条五点为核心教义的奥古斯丁主义。]的结合，就是基督教在 21 世纪的要走的神学方向。

奥古斯丁是一位生活在西罗马晚期的基督徒。在西方的历史上，他的时代正处于古典文明向中世纪文明过渡的关键阶段。作为时代的见证者，他丰富的一生正是那段历史的生动写照。在他的漫长一生中，时代的特点留下了明显的痕迹。在他的深邃思想中，时代的印记也时时可见。可以说，作为一位杰出的大思想家，他的思想既超越了那个时代，又仍然是那个时代的产物。

从童年时代起，奥古斯丁就深受基督教文化的影响。在青年时代，他又受到了古典哲学和摩尼教的影响，还曾经前往罗马与米兰追逐世俗的功名。他曾经邀得罗马重臣西玛库斯的赏识，被委任为米兰的修辞学教授。386 年，在经历了精神上的深刻危机之后，青年奥古斯丁最终定下了自己的人生方

向，决心放弃对世俗功名和婚姻的追求，接受公教会的洗礼，走上宗教生活的道路。这场“转变”(conversion)是他一生中最为关键的抉择，为他后来的思想和事业决定了方向。伴随着信仰上的“转变”，他对“权威”的态度也发生了变化，一种不同于古典文化的基督教权威观逐步形成了。正是这种基督教式的社会权威观，为社会政治领域中的“奥古斯丁主义”埋下了一块最重要的基石。

公元 354 年，初生的奥古斯丁在晚期罗马帝国的北非小城塔加斯特(Thagaste)见到了生命中的“第一缕光”。在罗马北非的土地上，他将要度过一生中的绝大部分时光。在那个时代，北非农业非常兴旺、城市林立，对帝国具有十分重要的意义。在行政上，晚期罗马帝国将这片广袤的土地划分为七大行省，在各省之上又设刺史和提督分别统领民政和军事。虽然罗马化的过程已经持续了将近 500 年，但当时的北非仍然是一个多民族、多文化并存的地区。由于史料的缺乏，对于奥古斯丁的种族或民族成分，我们已经很难获得确切的知识。但无论如何，在文化上他是属于罗马的。

家庭的小环境对奥古斯丁的一生发生了很大的影响。他的父亲巴特利西乌斯(Patricius)是塔加斯特的市议员(decurio)，大致属于中下层的地主和奴隶主阶层。他的母亲莫尼卡(Monica)则是一位虔诚的公教信徒，在妻子的影响下，巴特利西乌斯最终也归正了基督教。虽然当时多纳特派的势力笼罩着大半个北非，但塔加斯特却属于公教会的阵营。因此，少年奥古斯丁是在公教会的家庭气氛中长大的。

奥古斯丁既是一位非洲人，又是一位罗马人。无论如何，他的北非是属于罗马文明的。作为一位以拉丁文化为背景的罗马公民，他的一生与罗马世界的命运紧紧地联系在一起。在四世纪，虽然罗马帝国的全盛时代已经过去，但它仍能维持辽阔的疆域和较强的国力。虽然“三世纪的危机”。已经结束，帝国前期的强盛局面，但戴克里先与君士坦丁的励精图治已经使帝国的力量得到了恢复和巩固。这两位皇帝不仅在长达半个世纪的时期中稳定了政局，还在政治、军事、经济等方面进行了力度较大的改革，使得罗马帝国一度呈现出中兴的面貌。因此，在奥古斯丁的青少年时代，罗马社会仍然保持着相对稳定的局面。由于古典文化余韵尚浓，他得以较为系统地接受了以拉丁语言文学为主的古典教育，并且有机会到罗马和米兰教授修辞学。

在四世纪的罗马帝国，最为重要的社会变化是基督教化的深入发展。虽然戴克里先在 303 年发动了一场对基督徒的大迫害，但国家的镇压并未造成教会的衰落。不久之后，亲基督教的君士坦丁大帝掌握了政权。他全面地逆转了帝国的宗教政策，大力推动了基督教化的进程。313 年，他和另一位皇

帝李锡尼(Licinius)共同颁布了影响深远的“米兰法令”，宣布对基督徒实行宽容政策。在成为全帝国唯一的皇帝以后，他更是大力扶持教会的发展，使基督教成为享有特权的宗教。在君士坦丁之后，继位的皇帝们基本延续了他的宗教政策，一边扶持教会，一边打压罗马异教(Paganism)。虽然在 361-363 年间，背教宗帝尤利安一度试图复辟异教的地位，但他的短暂统治已无法撼动教会的根基。总的来说，在基督教宗帝们的支持下，罗马帝国已经走上了基督教化的不归路。正是在这样一个时代中，中年奥古斯丁悔改归正基督教，不仅选择了禁欲的宗教生活，还担任了北非重要城市希波的主教。

在奥古斯丁成为教会领袖之后，罗马帝国的基督教化程度进一步加深了。在四、五世纪之交，狄奥多西王朝的皇帝们几乎都是虔诚的基督徒。他们进一步加大了对公教会的支持力度，同时对异教和异端采取压制和打击的政策。到奥古斯丁中晚年时，基督徒不仅已经在人数上占有优势，还越来越多地在帝国政府中占据要津。在这样的历史环境下，乐观的情绪曾在基督徒中流传一时。在时人眼中，罗马依然富强稳固，帝国的倾覆尚且显得遥不可及。虽然罗马异教的信奉者们对基督教的崛起充满了疑虑，但基督教化仍然不可阻挡地深入发展着。

410 年的罗马之陷成为晚期罗马帝国历史上的一个重要转折点。西哥特蛮族攻陷“永恒之城”的灾难性事件引发了巨大的冲击，对基督教化的“进步性”提出了挑战。此后，帝国所面临的内忧外患都愈发严重。统治集团内部矛盾引起的内乱、基督教内部的异端和裂教所造成的社会分裂、蛮族入侵带来的战乱动荡，从不同方面严重地威胁着帝国在西部的统治。直面糜烂的时局，作为主教的奥古斯丁竭力维护社会的稳定，甚至为帝国与公教会联手进行的宗教强制提出了辩护；而作为神学家的奥古斯丁则必须回应时代的挑战，提出一套与时局相适应的基督教的历史观与社会观。为此，他耗费了大约 15 年的光阴，写成了《上帝之城》这部名垂青史的巨著。在此书告竣后不久，汪达儿人就渡海侵入了北非。430 年，在蛮族入侵的战火中，奥古斯丁病逝于孤城希波之中。

奥古斯丁的一生经历了罗马帝国从相对稳定到衰落的过程，也经历了基督教不断壮大直至取得决定性优势的过程。那个时代的基本特征决定了奥古斯丁的神学体系，尤其是其社会政治思想的基本格调。总的来说，四世纪中叶相对安定的局面给予青年奥古斯丁以较为充分的掌握古典遗产的机会；基督教在四、五世纪之交所取得的决定性进展，为他在宗教信仰和生活方式上的抉择提供了社会背景；410 年以后的社会动荡又促使他在历史观和社会观上进行更深入的思考，从而建立起在早期教会

中影响力最大的社会政治思想体系。可以说，奥古斯丁的一生跨越了三个性质不同的历史时期(罗马中兴和基督教会迅速崛起的时期；“基督教之治”初步形成的时期；罗马统治与基督教化的成果受到挑战的时期)，这为他建立一个丰富、深刻的社会政治思想体系提供了独到的历史条件。总之，时代的基本特征决定了奥古斯丁社会政治思想的基本特点，使其成为古典传统与中世纪传统之间的重要桥梁。

考虑到人生历程对思想发展的重要影响，本章将首先聚焦于外在的视角，即奥古斯丁归正大公教会的过程，也就是他一生中最重要的“转变”(conversion)。下文将说明，奥古斯丁的转变不仅是一个接受基督教信仰的过程，也是一个从古典思想走向基督教权威观的过程。在这场转变之后，不仅神学与哲学上的“奥古斯丁主义”逐步形成了，他的社会权威观也初步奠定了。

在归正之初的早期著作中，奥古斯丁已经开始发展他的社会政治思想体系，初步接受了“权威”(auctoritas)在人类社会中的重要地位。奥古斯丁对社会权威的注重并非偶然。一方面，强调权威是罗马社会生活和传统文化中的特色之一，因此他的观念体现了罗马传统的影响；另一方面，个人的生活体验也影响了他的思想发展。在决定归正教会之后，奥古斯丁已经放弃对世俗功利的追逐，因而，此时他眼中的“人的权威”是以教会的权威为典型的。值得强调的是，奥古斯丁对基督教信仰的归正，从另一个角度来说恰恰就是对教会权威的归正。

青年时代的奥古斯丁思想活跃，曾先后接受过摩尼教和新柏拉图主义的影响。这两种思想都标榜“理性”，对人的权威，都持有比较自由的立场。奥古斯丁于386年决意归正公教会，次年于米兰受洗。这一“转变”不仅仅是宗教信仰上的，它也可以解释为一个接受权威，尤其是教会权威的过程。个人的信仰经验支持了他的教会权威观。

奥古斯丁在其转变经验中深深体味到了个人的无力“我的心灵为寻求真理的渴望所困扰，没有片刻的安宁”，“只能用充满泪水和悲伤的话语乞求神意来帮助我。”因为“我自己的意志却如铁链一般的束缚着我”，“一新一旧的双重意志”(ita duae voluntates meae, unavetus, alianova)在争战，“这种内哄撕裂了我的灵魂”。他认识到，靠自身的力量“便只是脆弱”，而“在你教会的巢中(innido ecclesiae tuae)，有纯正的信仰作为饮食，安稳地等待羽毛丰满”。

教会的权威在他的转变过程中地位突出。米兰主教安布罗斯与奥古斯丁的直接接触固然有限，影响却难以估量。奥古斯丁回忆说，“我不自知地受你引导走向他，使我自觉地受他引导走向你。”母亲莫尼卡敬爱安布罗斯“无异天主的使者”，对他

的命令是“虔诚地、虚心地服从”。米兰的公教信徒团结在主教周围，与他“同生同死”，彻夜坚守教堂，与信奉亚流斯派异端的太后作斗争。安布罗斯主教的权威与学识令奥古斯丁印象深刻。他第一次见识到了基督教的杰出人物。这种形象全新的基督教，第一次以理性上的优势打动了奥古斯丁。安布罗斯有力地反击了摩尼教的责难，逐步改变了他对公教会的看法。其直接后果是他决定脱离摩尼教，并成为公教会的“望教者”(catechumenus)。

安布罗斯的基督教带有新柏拉图主义的色彩。当时困扰着奥古斯丁的两大难题，一是如何想象精神的实体，一是恶的来源。通过引入新柏拉图主义的精神实体观念，安布罗斯帮助奥古斯丁解决了这两个问题，从而为他接受基督教扫清了思想上的障碍。

在思想的转变之外，还需要完成的是生活方式的转变。当时的新柏拉图主义者往往主张精神上的个人自由，不相信基督教是通往真理的唯一道路，更不愿接受公教会的权威。因此，在新柏拉图主义的自由观念与教会的生活之间仍然存在着很大张力。386年夏，在经历了米兰花园中的启示之后，奥古斯丁终于克服了精神上的危机，“不再追求家室，不再找寻尘世的前途”，决意归正公教会，走上基督教的生活道路。

在386-387年的秋冬季节，奥古斯丁离开了米兰城，退隐于米兰郊外的加西齐亚根(Cassiciacum)，过着一种兼具哲学家与修道者色彩的生活。387年春，他终于结束了退隐生活，返回米兰接受了公教会的洗礼。正式受洗，标志着奥古斯丁最终接受了不在教会之中即非基督徒的原则，放弃了新柏拉图主义的“个人自由”观念。

388年，奥古斯丁重返北非，在家乡塔加斯特建立了一个类似于修院的小团体，过着人称“上帝之仆”(servus Dei)的生活。在这个小团体中，他试图以一种固定的行为规范将这个小团体组织起来，以“精神之父”的身份对其成员行使一种权威。与此同时，他开始真正地直面北非教会的组织生活，投入到公教会与摩尼教的论战中去。他自觉地改变了思考的重心，逐步放弃了新柏拉图主义的思维方式，开始撰写维护公教会、驳斥摩尼教的作品。

391年，奥古斯丁为寻求同道而来到了希波城，结果被意外地授予了司祭的职位。395年，他被祝圣为助理主教(coadjutor)。辅助老主教瓦勒留斯(Valerius)管理希波教会。396年，瓦勒留斯去世，他正式成为希波教区的治理者。在担任教职以后，奥古斯丁的基督教思想逐步走向成熟。在新的形势下，他不得不放弃了原先以思辨为主的生活方式，开始承担繁重的公共责任。他终于完全接受了这种行使权威的生活，成为一位执掌权威的人物。可以说，这种生活方式和权威观念的变化是顺应社会现

实的结果。早在二至三世纪，教会的认同危机就促成了基督教社会的分化，等级化的教阶制度逐步形成。三世纪中叶，迦太基主教西普里安(Cyprian. ca. 200 — 258)极力强调主教的权威，以后的北非教会深受其影响。四世纪的北非教会保守、严厉，威权色彩浓重。奥古斯丁本人作为主教也认同于这一传统，不再犹豫于使用“权威之剑”。维护教会的权威，终于成为支配他一生的理想。

狭义而言，奥古斯丁的“转变”指的是他决意归正公教会、接受洗礼的过程；广义而言，直到回归家乡、担任教职以后，其思想与生活方式的转变过程才基本完成。总的来看，这个延续多年的转变过程可以被分为两个阶段。在第一个阶段，是教会权威的代表人物(主教安布罗斯)引导他完成了思想上的转变；在第二个阶段，他最终认同于教会权威，使之从思想领域向生活领域扩展。这一转变过程对于奥古斯丁权威观的形成具有双重的影响：一方面，它本身就是一个放弃“自由”的个人生活，逐步接受教会权威的过程；另一方面，它也向奥古斯丁证明了，社会权威可以与信仰的个体性浑然无间。

就神学观念的视角而言，奥古斯丁的“转变”历程就是其归正基督教信仰，并逐步使其思想基督教化的过程；就社会观念的视角而言，这个“转变”历程也就是他逐步接受和理解教会权威的过程。教会权威观的形成，为其社会权威观的形成提供了基本的语境。正是在逐步放弃古典的“精神自由”观念，接受和行使公教会之权威的过程中，他逐步地调整了自己的社会政治观念，发展出了一套具有基督教色彩的社会权威观。

按照现代哲学家西蒙的定义，“权威”就是凭借具有约束性的规则来统一集体行动的权力。在他看来，“权威”的存在是符合人的自然本性的，是社会“公益”(commongood)的基本要求。不同于西蒙定义对“公益”的强调，社会理论家马克斯·韦伯则突出了“权威”与“自由”的相对性。他认为，运用“权威”是实现“统治”(domination)的方式之一，其特点是把绝对的服从作为义务，无视个人的动机或利益。这样，被“统治”者的行为在“形式”上就不再是“自由”的。虽然奥古斯丁并未明确地界定“权威”的概念，但他对“权威”的理解是与韦伯相似的。

奥古斯丁经常把“权威”(auctoritas)与“理性”(ratio)理解为一组相对的概念。权威和理性是认知的两种方式，或者说是灵魂的两药。理性与个人的精神自由相联系，权威则不必经过理性的论证。正如哈根达尔所论，他在权威与理性这对基本命题中，强调了权威先于理性。但必须指出，奥古斯丁决不反对理性。他早已远离了早期基督教“只要信”的反理性主义传统。他所反对的，只是对自足的人

类“理性”的迷信。准确地说，奥古斯丁虽然将权威与理性视为一组相对的概念，但他不是将二者绝对化地对立起来，而是将它们视为两种相互补充的手段。

将“权威”与“理性”作为两类手段加以区分的做法，在教会的工作中得到了具体的体现。按行使的方式，教会的职务可以分为两种，一是理性的教育，一是权威的强制。二者都属于牧民的策略。按照这种区分，对教会的服从就未必以“权威”为前提。通过教育使理性自由地去接受，这不能算是使用了权威的结果。只在缺乏个人理性的赞同之时，才真正构成权威的运用。可以说，“权威”所强调的是不要求理性赞同的支配与服从关系，是以强制为基础的。因而，教会行使的那些比较宽松的牧民手段，在奥古斯丁看来很难说是在运用“权威”。总的来看，奥古斯丁与韦伯的“权威”的概念是比较相似的：二者都强调了“权威”与强制——服从的联系，都强调了它与个人的理性考量和自由选择的相对性。

对奥古斯丁而言，所谓的“权威”大致包括三个层次：

其一，是神的权威。对此，几乎所有的古代人都没有异议。主要的问题在于，真正的“神”是基督教的上帝还是异教的神祇。围绕着这个根本性的问题，奥古斯丁在《上帝之城》中作了长篇累牍的讨论，强调异教的神祇不是真神而是魔鬼。

其二，是《圣经》的权威。基督教将《圣经》视为对上帝之言的记录，对基督徒的生活具有极大的影响。在奥古斯丁自己的归正过程中，对《罗马书》的阅读就起到了关键性的作用。问题在于，《圣经》正典是由哪些经书构成的，对经文涵义的解释权应当由谁来掌握，这就涉及了《圣经》权威与教会权威的关系问题。不同于某些近代新教神学家仅以经文本身为最高权威的立场，奥古斯丁认为《圣经》固然是信仰的根据，但它自身又需要教会的保障“若非大公教会的权威打动了，我便不会相信福音。”他所坚持的，是《圣经》必须由教会来解释。

其三，是人类社会中的权威，亦即奥古斯丁所谓的“人的权威”(auctoritas humana)。对他来说，最主要的“人的权威”大致包括三类：其一是集夫权、父权与奴隶主权威于一身的家主(paterfamilias)权威，其二是国家或者说“城”(civitas)的政治权威，其三是教会的权威。总的来说，对于这三类权威的存在意义，奥古斯丁都是肯定的。

虽然奥古斯丁承认“人的权威”常常是虚妄的，但却认为接受某种权威要比一律的拒绝更合理。虽然真正的权威是神的权威，而人的权威常常具有欺骗性；但对凡人来说，出路不在于否认人的权威的存在，而在于选择相信谁的权威。被欺骗固然可悲，

但无所作为更可悲。所以，不能放弃所有的希望，而应相信上帝确实任命了某种权威，接受它并无不可。虽然这种论述的主要对象是教会的权威，但这样的论证方法确实反映了奥古斯丁的基本思路：虽然社会权威的存在有可能造成危害，但对它的完全拒绝更不可取。

正如彼得·布朗所论，奥古斯丁对服从权威的强调，在消极的方面，植根于对人的有限能力的认识；在积极的方面，植根于对世界秩序的认识。按照他对世界秩序的认识，对权威的服从是十分必要的。他以“永恒的和平”为最大的善，而各种层次的和平都以秩序为前提。按他的定义，“秩序是从最高级到最低级造物的正义等级”；或者说，“秩序是使平等与不平等者各就其位的安排”。就不同的层次而言，秩序可以从上帝到人类，直到无生命物的等级，或是上帝、灵魂和肉体的适当等级，或是理性、灵魂和肉体的等级。可见，这种“秩序”与等级的观念有内在的联系。在奥古斯丁眼中，等级秩序合乎上帝创造世界的原意。“较低的服从较高的”乃是理所当然的秩序，而对它的背离便是恶。

对于人类社会内部的关系，奥古斯丁的观点比较复杂。一方面，他提倡“与同伴的平等”(cum sociis aequalitatem)，批判了力图统治同伴的“骄傲”(superbia)，甚至在《忏悔录》中提出了“仅仅听命于你(上帝)而无需服从任何人的权威”的理想；另一方面，实际上他并不因此而否定人与人之间在地位上的不平等。在他眼中，“无需服从任何人的权威”与“女人服从男人”(tamquam viro feminam subdidisti)毫不矛盾，即使在代表至善生活的天国中，人与人之间也仍然存在着“地位与荣耀的等级”(gradus honorum atque gloriarum)，“对此毫无疑问”(non est ambigendum)。

在消极的方面，奥古斯丁强调了罪对人的理性能力的深刻影响。他认为，人类正处于“罪与恶的暗夜中”(in nocte peccatorum uitiorumque)，他们的理性能力已深受限制。能靠理性在今生达到真理的人，即使有，也必定很少。或者说，人类在始祖堕落之后，灵魂就患了病，而权威或者说“教训”(disciplina)正是使之康复的药。只有先经过权威的净化，灵魂才有能力接受理性。

在宗教领域中人的理性更为元力。对于人之事，理性毕竟还不失为一种可行的手段；一旦转向神之事，它就不能不在炫目的“真理之光”(luce ueritatis)面前退却。在奥古斯丁看来，人的理性不过是达到真理的一种方法。不借助于权威的力量，真正的宗教就不可能得到。既然如此，接受它就是有益的，否则患病的灵魂就不能恢复健康。按这一逻辑，为了达到真理，教会权威的存在就比政治权威更为必要，更具有积极的意义。

可见，无论是在积极的还是在消极的方面，奥

古斯丁都为社会权威的存在意义作了辩护。就前一个方面而言，上帝所创造的世界本来就是不完全平等的，对等级秩序的服从本来就理所当然。就后一个方面而言，原罪已经严重地削弱了人类的理性能力，使凡人不能单凭自身的力量而认识真理，必须依靠权威的扶持。

基于上述两方面的理由，奥古斯丁承认了权威在人类社会中的必要性。按照他的社会观念，个人无往而不在权威的海洋之中。纵向上，他将人类社会划分为三个层次，即“家”(domus)、“城”(civitas)、“世界”(orbis terra)时，而三者都是由社会权威来支配的领域。横向上，无论是在家中，在政治领域中还是在宗教领域中，人都应当自觉地服从权威。

在承认权威之位置的同时，作为一种对它的规范和限制，奥古斯丁强调了行使权威者的动机。他并不认为所有的权威都是与个人的自由、平等对立的。他主张，判断权威是否正当的关键在于其行使者的动机。他极力强调了发扬爱与行使权威的兼容关系。正当的权威不是出于统治的欲望，而是出于爱。基督徒家庭中的权威为它提供了一个模范。教训(disciplina)体现了对邻人的爱，是“心灵的药”。(animimedicina)。对于其接受者，它同时意味着爱与畏；对于其给予者，这只是没有畏惧的爱。

可见，在归正大公教会之后不久，奥古斯丁已经形成了爱与权威兼容的信念。到了他的成熟期著作《上帝之城》中，这种观点又得到了进一步的深化。他相信，在相互的爱中，发号施令者实际上是在为接受命令者服务，因为这种权威的行使者仅仅是出于“看顾的职责”(officio consulendi)与“关切的仁慈”(prouidendi misericordia)。这样，借助基督教之爱对权威的规范作用，奥古斯丁就在掌权者与服从者之间实现了一种精神上的“平等”。

总之，在奥古斯丁之“转变”阶段的早期作品中，他对“权威”的认同已经得到了清晰的表达。按彼得·布朗的概括，奥古斯丁之权威观的思想基础包括积极(秩序观)与消极(个人能力的有限性)这两个方面。而上面的讨论可以说明，在他担任主教之前的早期阶段中，这两方面的观念都已经形成。此外，主张权威与爱的兼容性也在他的权威观中构成了一个鲜明的特点。总的来看，他的早期作品对这三个问题的看法是与《上帝之城》等晚期著作中的相关论述基本一致的。

在放弃古典的“自由”观念与生活方式，接受教会的洗礼并逐步融入教会权威下的组织生活的“转变”过程中，奥古斯丁已经充分地认识到了权威对于尘世中人的必要性。在社会政治观念的方面，他的早期作品已经流露出了两个明显的倾向：其一，他承认且高度重视权威在各个社会层次(即“家”、“城”、“世界”)中的地位与作用；其二，他认为社会权威与基督教伦理可以取得一致，权威

应在爱中来行使。在他的成熟期著作中，这两个倾向都延续了下来，在其社会政治思想的体系中占有重要的地位。十分明显，奥古斯丁的社会权威观具有深厚的思想基础，是立足于他对世界秩序和人性的基本认识的。

最后结论——基督徒的属灵权柄在地上是有大小之分的，一千两（talent）、两千两、五千两，恩赐各不相同，总而言之是为搭配而造就教会，包括教会里面的众圣徒。所以，西普里安讲的主教联盟原则“不与主教相合的，就是不与基督相合；不顺服主教职权的，就是背叛基督。”从神权治理的原则看教会管理和主教职权，也不能说完全就是错的。属灵权柄有大小之分，这是有充分的《圣经》根据：

1、申 17:8—13 “你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案件，你就当起来，往耶和华你 神所选择的地方，去见祭司利未人，并当时的审判官，求问他们；他们必将判语指示你。他们在耶和華所选择的地方指示你的判语，你必照着他们所指教你的一切话，谨守遵行。要按他们所指教你律法，照他们所断定的去行，他们所指示你的判语，你不可偏离左右。若有人擅敢不听从那侍立在耶和华你 神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必治死。这样，便将那恶从以色列中除掉。众百姓都要听见害怕，不再擅敢行事。”

2、罗 10:13—17 因为“凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如 [经] 上所记：‘报福音，传喜信的人，他们的脚 [踪] 何等佳美。’只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：‘主啊，我们所传的有谁信呢？’可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”

3、林前 14: 1—5 “你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道。那说方言的，原不是对人说，乃是对 神说，因为没有人听出来；然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道；因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。”

4、太：18：15-20，约 20：21-23 等这样的经文太多了，一一引用太多。总归结论就是对神的顺服，是通过对神的仆人的服从完成的，而神的仆人又以主教作为代表。所以唯有圣经、唯有教会，是通过主教们的传道、训导、治理完成的。改革宗的神学家，高举神的绝对主权没有错，但若贬低神的

仆人的价值，其结果是贬低神而不是抬高神。中国古语云“宰相门人七品官”，如此比较，神的仆人的尊贵更是不言而喻，人以神贵。所以，把神的工人的职分看作平常的职业，是马丁·路德时代的局限性，并非《圣经》原则。

教会的权柄，是用来荣神益人牧养圣徒的神权，所以，每个人都应当尊重教会的管理秩序和神的仆人。一个对神的工人都不尊重的人，他会尊重神的话语吗？求神赦免我们曾经有过的藐视神仆人的罪恶，求神赦免我们未按真理这样教导的罪，求神赦免我们作神仆人的互相攻击的大罪。“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的（领袖）；又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们；你们也要彼此和睦。我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。”（帖前 5:12-15）

愿用以下这一段《圣经》与神的众仆人共勉，撒上 15：22—23：“**耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃你作王。**” 尊重神的仆人，顺服主教，从神的工人们自己先开始。

附件二：荣格自传选编——“精神病的治疗活动”

在伯戈尔茨利精神病医院工作的那几年是我的学徒时期。左右了我的兴趣和研究工作的是下面这样一个急迫的问题：“**精神病人的内心里到底发生了什么事呢？**”这是个我当时并不了解的问题，我的同事们中也没有谁关心这样的问题。精神病学的教师对于病人要说的话并没有兴趣，他们感兴趣的倒是如何作出诊断或如何去描述其症状和编制出统计数字。从当时流行的临床观点来看，病人的人格即其个性，是毫无关系的。相反，医生带着一长列剪贴好的诊断病历及详尽记录的各种症状来见其病人。病人们被定性分类，诊断书上也盖上了橡皮图章，在大多数情况下，事情至此便算解决了。精神病人的心理，不管怎样，是根本不起作用的。

在这一点上，弗洛伊德便变得对我极为重要了，特别是因为他在癔病和梦的心理学方面进行了基础性的研究。对我来说，他的观点指明了对个别病例进行密切调查和了解的道路。**尽管他本人是个神经学家，但他却把心理学引进了精神病学。**

我仍然能十分清楚地回想起那时候引起了极大兴趣的一个病例。一个年轻妇女由于患“忧郁症”而被收进了这所医院。医生像往常那样对她进行了仔细检查：询问了既往病史，进行了各种检验及体格检查之类。诊断结果是精神分裂症，用人们当时的术语来说就是“早发性痴呆”；预后：不良。

这个妇女恰好在我所在的那个部门里。开始时，我并不敢对这一诊断结果表示疑问。我那时尚是个年轻人，一个初学者，因而便不敢鲁莽地提出另一种诊断。但是这个病例却使我觉得奇怪。我觉得，这不是那种精神分裂症的事儿，而是属于一般性的抑郁症，于是我便决心施用一下我自己的治疗方法。那时候，我正忙于诊断性联想研究，于是我便着手与病人一起进行了一次联想实验。除此之外，我还与她一起讨论她所做的各种梦。我以这种方式成功地揭示出了她的过去，而这是既往病史所没有弄清楚的。我直接从潜意识中获取信息，而这种信息则揭示出了一个凄惨的故事。

在这妇女结婚之前，她认识了一个男人，一个富有的工业家之子，他是邻近那地区所有姑娘们所感兴趣的对象。由于她长得很漂亮，她便认为自己把他搞到手的机会极大。但他表面上却对她毫无好感，于是她便嫁给了另一个男人。

五年之后，一位老朋友前去拜访她。他们一起谈起了往事，他对她说道：“在您结婚之时，某个人——您那位某某先生（那个富有的工业家之子）——却吃惊非小。”就是这个时刻！她的抑郁症就开始了，几周之后便导致一场大灾难。她正给她的

孩子洗澡，先给她那四岁的女儿洗，然后再给她那两岁的儿子洗。她住在乡下，那个地方的水源并不十分卫生；喝的倒是泉水，但洗澡和洗衣服却用的是河里的脏水。在她给这小姑娘洗澡时，她看见这孩子啜那海绵，但却没有制止她，她甚至还给她那小儿子一杯这种脏水喝。自然，她这样做全是潜意识的，或只是半意识到了。因为她的脑海里已受到那刚产生的抑郁症的影响。

很短时间之后，在这病症的孕育期已过去之后，她那女儿得伤寒病病倒并死掉了。那小姑娘是她的掌上明珠，那小儿子却没有受感染。在这个时候，抑郁症到了急性阶段，这女人于是便被送进了医院。

从这一联想试验里，我看出了，她是一个谋杀犯，而她那秘密的详情，我也知道得实在太多了。事情马上就大白了，这就是她那抑郁症的一个重要原因。从本质上说，这是一种心理发生性扰动，而不是患的精神分裂症。

那么，现在在疗治方面该采取些什么措施呢？直到这时，这个妇女一直被注射麻醉剂以克制她的失眠症，同时还有人监守她以防止她企图自杀。但在其它方面却没有采取什么措施。从体质上说，她的健康情况尚好。

我现在面临着这样一个问题：我要不要公开地跟她挑明了呢？我应该负担起这主要的责任吗？我遇到了职责上的矛盾冲突，在我的经历中，这是从来没有过的。我有一个良心方面的问题需加以回答，而且还得独自解决这个问题。我要是要求我的同事们帮忙，他们大概会警告我说：“看在老天的面上，这种事情可千万别跟这个女的去说呀。这只会使她疯癫得更厉害。”但在我看来，其效果却很可能正好相反。一般来说，在心理学上几乎并不存在明确的法则。一个问题可以这样回答也可以那样回答，这完全取决于我们是否把潜意识的各种因素考虑在内。当然，我知道得很清楚我所冒的个人风险：这病人要是病情加重，我便会使自己陷入困境之中！

尽管如此，我还是决定要试一试其结果难以预料的一种治疗。我把我通过联想试验所了解到的一切全告诉了她。我这样做，其困难之大也就可想而知了。断然地指斥一个人是个杀人犯可并非小事。对于必须听取这种指斥并接受它的病人来说也是极为痛苦的。但结果却是，两周之后，事情却证明可以放她回去了，而她从此也再也没有进过一次精神病院了。

关于这个病例，我之所以对我的同事们守口如

瓶还有其它原因。我担心他们会对它加以讨论并有可能引起诉讼问题。当然了，对这位病人不利的证据倒是拿不出来，然而进行这样一种讨论对她来说却可能带来灾难性的后果。命运对她施加的惩罚已是够惨的了！她应该回到生活中去并在生活中进行赎罪。这在我看来显得更有意义。在她出院时，她是带着沉重的思想负担而离开的。她是不得不背着这个负担啊。失去孩子对她来说已够可怕的了，而她的赎罪行为则在她患了抑郁症并被监禁在医院里时便已经开始了。

在精神病学里，在许多情况下，病人来就诊时都是有一个没有说出来的故事的，而这个故事一般来说都是无人知晓的。我觉得，只有对这一完全纯属个人的故事进行过调查之后，对病人的治疗才算真正开始。这故事是病人心中的秘密，是他在其上撞了个粉身碎骨的岩石。我要是知道了这个秘藏的故事，便等于掌握了治疗的关键了。医生的职责就是去找出弄清这个关键的办法。在大多数情况下，光是探讨意识方面的材料是不够的。有时候，进行联想试验则可能打通这条道路，对梦境进行阐释或与病人进行长期而耐心的富有同情心的接触也有同样功效。在治疗上，问题则总是从病人的整体而绝不是只从症状入手。我们必须提出深刻触及那整个人格的种种问题。

1905年，我在苏黎世大学担任了精神病学的讲师，同年，我又当上了精神病诊所的高级医师，这一职位我保持了有四年之久。尔后，在1909年，我却不得不弃了此职，原因是这时候我在工作上获得了越级提升。在这几年期间，我私下里给许多人看过病，日常的工作也就再忙不过来了。然而我却保住了教授之职，直至1913年为止。我讲授心理病理学，也讲授弗洛伊德的精神分析的基础课程及蛮族心理学。这些便是我所主讲的科目。在头两个学期里，我主要讲授催眠术，也讲授雅奈和弗劳内伊¹⁶⁹的理论。到了后来，弗洛伊德心理分析的问题便变成了我所讲授的主要内容了。

在讲授催眠术期间，我往往喜欢对给学生进行示范教学的病人的既往病史进行详细询问。有一个病例我至今仍然记得十分清楚。

有一天，一个显然有着强烈宗教信仰的中年妇女前来就诊。她年已五十八岁，是拄着拐棍前来的，跟来的还有她的女仆。十七年来，她由于左腿瘫痪而吃尽了苦头。我让她坐到一把舒服的椅子上，然后便要求她讲一下她的病史。她开口给我讲了起来，但这整个病史是多么可怕啊——她把那病的整个很长的故事极详细地讲了出来。最后，我打断了

她的话说道：“唔，好吧，我们没有时间详谈了。我现在就给您进行催眠吧。”

我这句话几乎还未说完，她就闭上了双眼并进入到深深的沉睡之中——丝毫也没有进行催眠！我对此惊异不已，但却没有搅扰她的安睡。她继续不停地说下去，而且还讲到了最令人惊异的各种梦，讲到了代表着潜意识的极为深刻的体验的各种梦。然而，直到几年之后我才明白了这一点。当时，我认为她是处于一种极度兴奋状态。这种情境逐渐使我觉得很不舒服。当时有二十个学生在场，而我却原本准备对她施行催眠呢！

这种情形维持了一个半小时后，我便再次想把这位病人弄醒，可是她就是醒不过来。我震惊了：我忽然想起，有可能我出于无心地深入到她那潜伏的精神病之中了。然后我花了大约十分钟的时间才把她弄醒了。与此同时，我不敢让我的学生们看出我的神经紧张。当这位女人醒过来后，她觉得头昏和糊糊涂涂。我对她说道：“我是医生，您一切正常。”听到这，她大声喊道：“这下我可治好啦！”然后她便扔掉拐棍并能够行走起来了。我尴尬得面红耳赤，却硬着头皮向学生们说道：“你们现在该看出来催眠术有多大奇效了！”可实际上，我却根本不知道发生了什么事。

促使我放弃催眠术的，这就是我的其中一次体会。我不明白到底发生了什么事，可是那女人却确实给治愈了，并且兴高采烈地走了。我请求她让我知道她后来的情况，因为我估计最迟过了二十四小时之后她就会旧病复发。但她的老毛病却没有重犯，尽管我心里怀疑，却不得不接受她确已被治好了这一事实。

第二年暑期那个学期，在我进行第一次授课时，她又来了。这一回，她抱怨说背部产生了剧痛，而这，据她说，还只是最近才开始有的。很自然，我自问道，这是否与我重新开始讲课有某种关系呢？也许是她她在报纸上看到了我开设这一讲座的通告吧。我问她这疼痛是什么时候开始的，又是什么原因造成的。她回想不起来在什么特定的时间她发生过什么事，也提不出一点儿解释生这病的原因。最后，我得出的结论是，她这背疼正好发生在那一天她在报纸上看到这则通告的那个时刻。这证实了我的猜想，但我仍然不明白那奇迹般地治愈了她的病的其中原因。我再次对她进行了催眠，也就是说，她再次自动地进入了昏睡状态——然后那背疼便没有了。

这一次，课讲完后，我把她挽留下来，为的是打听一下有关她的生活的更多实情。结果发现，她有一个弱智的儿子，正好在这所医院我所在的那部门里治疗。对此我一无所知，因为她用的是她那第二个丈夫的姓，而她那儿子却是她第一次结婚时所

¹⁶⁹ 雅奈 (1859—1947)：法国心理学家、精神病学家。弗劳内伊：不详。

生的。他是她的独子。很自然，她本希望有一个才华出众并在事业上有所成就的儿子，岂料他却却在很小的时候便得了精神病，这对她当然是一个可怕的打击。那时候，我还是个年轻的医生，并代表着她希望她儿子所成为的一切。她热切地渴望成为一位英雄的母亲，因此便把希望转到了我身上。她把我认作了她的干儿子，并到处宣扬我奇迹般地治好了她的病。

我在当地获得了“巫师”的响当当的声誉，实际上得归因于她，我有了第一批私人性的病人，这也得归功于她。我的心理疗法竟始自一位让我取其有精神病的儿子的地位而代之以的母亲！自然喽，我向她详细地解释了这整个的事情，连细枝末节也讲到了。她很理解地接受了这一点，而她的病也从此没有再复发过。

这就是我第一次真正的疗治上的体验——可以说，这也是我所作的第一次分析。我至今仍清楚地记得与这位老太太的谈话。她是个聪明人，对我认真地对待她及我对她及她那儿子的命运的关心则表示极为感激。这的确帮了她的大忙。

开始时，在进行私人诊疗时，我同样也采用催眠的办法，不过我很快就放弃了这种做法，原因是在使用它时，你实际上只是在黑暗中摸索前进。你绝不可能知道病情的改善或疗效能维持多久，而以这种毫无把握的方式进行工作，我总是感到内疚。我也不喜欢自我作出决定说病人应该做些什么。我更为关心的是从病人本人那里知道他天生的倾向会把他引导到何处去。为了找出这一点，对各种梦境进行仔细的分析及对潜意识的其它表现进行研究乃是必要的。在 1904—1905 年期间，我在精神病诊疗所开设了一个实验性的精神病理学实验室。我找了几个学生来一起工作，一起进行精神性反应（即联想）的调查研究。大弗兰茨·里克林是我的协作者。路德维格·宾斯旺格当时正在写他那论述与精神流电疗法效应¹⁷⁰有关的联想实验的博士论文，而我则在写我的论文《论从心理学角度对事实的确定》¹⁷¹。在我们的同事中还有几个美国人，如卡尔·彼特森、查尔斯·里克什等。他们的论文是在美国期刊上发表的。正是这些联想研究，才导致后来我在 1909 年接到克拉克大学的讲学邀请，到那里就我的研究工作举办学术讲座。与此同时而且也与我无关，他们也邀请了弗洛伊德。我们两人都被授予了“荣誉法学博士”的头衔。

¹⁷⁰ 精神流电疗法反射指在皮肤上的电阻有暂时性明显降低的现象，这种情形产生自由于精神兴奋而导致的汗腺活动的加剧。——原注

¹⁷¹ 此文发表于《精神病学研究》，1905 年第 28 期，第 813~815 页。——原注

联想实验和精神流电疗法实验是使我在美国获得了声誉的主要原因。很快，那个国家的许多病人便前来找我治疗了。在这第一批的病人中有一例我仍然记得很清楚。一个美国同行给我介绍来一位病人。随病人带来的诊断结果是“酒精中毒性神经衰弱”，预后是“无法治愈”。我的那位同行怕我在疗治上不会产生什么作用，因此便同时采取了补救措施，建议患者也到柏林某位神经病权威那里求治。那患者前来求诊了，我与他谈了一阵子之后便发现，这个人患一般性的神经官能症，而对于这病的精神上的起因他却只字不提。我进行了一次联想试验，结果发现，他正受着可怕的恋母情结（*mother complex*）的各种影响的折磨。他出身自一个富有而有名望的家庭，有个可爱的妻子，生活也无忧无虑——这当然是从外表上来说的。他只是喝酒过多，而喝酒则是他极力想使自己处于麻痹状态，好忘记掉那压抑性的情境。这自然毫无作用。

他母亲是一个大公司的拥有者，而这位智力非凡的儿子则在这公司里占据一领导者的职位。他确实早应挣脱从属于他母亲这种压迫性处境，然而他却鼓不起勇气，下不了决心抛弃掉这一优越的职位。这样，他便使自己一直受制于他母亲了，受制于把他安置在该公司里的她了。每当他和她在一起，或只好屈从于她对他的工作的干涉时，他便开始喝酒以麻痹或消除他的情感。他身上的一部分并不真的想离开这个温暖舒适的家，这尽管有悖他的本能，他却忍不住让自己受到财富和舒适的诱惑。

经过短时间的治疗后，他停止了喝酒，并觉得自己已经被治愈了。但我告诉他：“要是您重新回到您以前的情境，我不敢担保您不会旧病复发。”他并不相信我的话，兴高采烈地返回了美国的家。

当他重新处于他母亲的影响之下，他又再次开始喝起酒来了。为此，在他母亲于瑞典停留时，她便前来向我询问治疗办法。她是个头脑精明的女人，但却是个地道的“权欲迷”。我明白了那儿子不得不进行竞争的是什么，而且还认识到，他是没有力量加以反抗的。从体格上说，他也十分柔弱，根本不是他母亲的对手。因此我便采取了一种强迫性的治疗办法。背着他，我给他母亲开列了一张医疗证明，大意是说她儿子的酗酒已使他无法完成他那工作的各种要求，并建议把他加以解雇。我的建议被接受了——而那儿子，当然要对我大发雷霆了。

在这里，我做了一件事，对一个医疗界的人来说，这件事按常理来说是会被认为不合伦理道德的。不过我却知道，为了病人的缘故，我是不得不采取这个步骤的。

他后来的发展情形如何呢？从他母亲那里独立开来以后，他自己的个性便得到了发展。他作出了光辉的成就——尽管，或正因为我给他开出了这

一剂烈性的药的缘故。他的妻子为此很感激我，因为她丈夫不但克服了酗酒的老毛病，而且还开拓出了他自己个人的道路并取得了最大的成功。

尽管如此，对于这个病人我多年来良心上一一直有一种犯罪感，原因是我背着他开了那张证明，尽管我确信只有这样做才能使他解脱出来。而且确实如此，他一旦解脱出来了，他的精神性神经病也就消失了。

在我挂牌行医时，人的精神对于潜意识地犯下的罪行所作出的反应的方式不断地给我留下了很深的印象。说到底，那个年轻妇女最初并不意识到她杀死了自己的孩子，然而她却落入了似乎表现得对罪恶极有意识的状态。

我还有与此相似的、使我永志难忘的一个相似的病例。一位夫人来到我的诊所。她拒绝说出自己的姓名，说这没有关系，因为她只想就诊一次。很明显，她是属于上层社会的人物。她说，她曾经当过医生。她要告诉我的是一种自白：大约二十年前，她出于妒忌而犯了谋杀罪。她毒死了她的那位至友，原因是她自己想嫁给她这位朋友的丈夫。她原本认为，要是谋杀不被人发现，她是不会感到不安的。她要嫁给这个男的，而最简捷的办法便是除掉她的这位朋友。她认为，道德方面的考虑对她来说是无关紧要的。

而结果呢？事实上，她确实与这个男的结了婚，但他不久之后便死掉了，年纪还相对地年轻。在后几年期间，一系列奇怪的事情发生了。他们婚后所生的女儿一长大，便设法离开了她。这女儿年纪轻轻的就结了婚，然后就搬到别处她见不着的地方去了，越搬越远，直到这母亲失去了与她的一切联系为止。

这位太太是个热情的女骑手，拥有几匹她极为喜爱的乘用马。有一天，她发现，这些马在她乘骑时开始变得十分不安，甚至连她最为宠爱的那匹马也躲着她并要把她摔下马来。最后，她只好放弃了骑马。从此之后，她便转爱起她的狗来。她养有一只她极为喜欢的不同寻常的漂亮的猎狼狗。仿佛像是命里注定了似的，就是这只狗，却不知怎的得了瘫痪症。至此，她可以说是不幸之极了；她感到，她在道德上完全破产了。她要向人坦白，于是她便来到我这里了。她是个杀人犯，但比这还重要的是她把自己也谋杀了。因为犯这种罪的人也就把自己的灵魂毁灭了。杀人者已经对自己作出了判决。某个人犯下了这种罪行并且给捉住了的话，他是会受到法律的制裁的。要是他是暗中干的，而道德上又没有意识到这是犯罪并且一直没被发现的话，惩罚却仍然会如这个病例所表明的那样，迟早会降临到他的头上。这种情形最后终于出现了。有时候，仿佛连动物和植物也“知道”这种罪行一样。

由于谋杀了人，这个女人便落进了一种无法忍

受的孤独之中，甚至连动物也变得对她疏远起来。而为了摆脱这种孤独，她便让我参与了她的这一秘密。她是得有某个不是杀人犯的人来参与她这一深藏心底的秘密的。她要找到某个不带偏见地接受她的坦白的人，因为这样一来，她便会再次取得犹如与人类建立联系的某种结果一样。而这个人应该得是个医生而不是那种职业性的忏悔牧师。由于牧师的职责关系，她对听她自白的牧师是心存疑忌的，担心他不会就事论事而是从道德上来判断她的行为。她看到了人们和动物纷纷疏远她，受到了这种无声的判决，而这种判决又是如此厉害，因此她实在再也无法忍受任何进一步的谴责了。

我一直未能查出她是谁，也没有任何证据可以证明，她所说的故事是真实的。有时候我不免问自己道，她到底可能落了个什么结果呢。因为她的自白并不是她的旅程的终点啊。也许她最后终于被迫自杀了。我实在无法想象，这种完全孤独的情况，她竟能继续生活下去。

临床诊断之所以重要，是因为这能给医生提供某种方向，但对病人来说却没有什麼帮助。至关重要是病人所讲述的往事。因为只有它才揭示了病人的背景及他所受的痛苦，而只有到了这时，医生的治疗才能开始发生作用。有一个病例极为有力地给我证实了这一点。

这一病例与女病室的一位老病人有关。她大约已七十五岁，卧床不起已有四十年了。大约五十年前，她就住进了医院，但医院里余下的人却记不起她是怎么住进了医院的，当时在这医院里工作的人已全都死光了。只有已在这间医院工作了三十五年的一位护士长，才仍然记得点儿有关这个病人的一些往事。这个老太太现已不会说话，只靠流质和半流质食物来维持生命。她用手指进食，沾上了食物后让它慢慢从手指滴进嘴里。有时候，她喝一杯牛奶得花上几乎两小时。不吃东西时，她使用双手和手臂做古怪的律动式动作。我不明自这些动作的用意何在。精神病所造成的毁坏性程度我是有深刻印象的，但对此却仍然找不出任何合理的解释。在讲授临床课时，她往往便被用作精神分裂症的一种紧张症形式的病例，但这对我却不表示有什么意思，因为这种话丝毫无助于弄清楚这些古怪的手势的起因和意义。

这一病例留给我的印象体现了这个时期我对精神病学的反应。当我当上了助理医师时，我觉得，对于精神病学到底意味着什么，我是一无所知的。每当我站在主治医师和我的同事们身边时，我便感到极不自在，因为他们是满脸胸有成竹的样子，神气活现，而我却是不知所措地在黑暗中摸索。我认为，精神病学的主要任务是弄清楚在病人的头脑里到底正在发生什么事，而到目前为止，我对这些事情却仍然一无所知。我在这里所从事的这一职业，

我却一点不内行！

一天傍晚，时间已经很晚了，当我穿过病房时，我看到那老太太仍然在做着她那神秘的动作，于是我便自己问自己道：“为什么要这样呢？”随后，我便去到那位老护士长那里，问她这位病人是否一向是这样。“不错，”她答道，“但我的前任告诉我，她过去常常做鞋子。”我于是再次翻阅了她那发了黄的病历，确实无疑，上面有一段话，大意是她有做鞋动作的习惯。过去，鞋匠往往把鞋子夹在两膝之间，精确地以这样的动作拉扯出穿过皮革的线。（时至今日，仍可见到乡下鞋匠的这种动作）这位病人不久后去世了，她的哥哥于是前来参加葬礼。“您的妹妹是怎么神经失常的呢？”我问他道。他告诉我说，她本来与一个鞋匠相爱，但后者却由于某种原因而不想娶她，而当他最后与她断绝关系后，她便“出事”了。鞋匠的动作实际上是表示她与她那恋人的认同，这一认同一直持续到她的去世。这个病例告诉了我有关精神分裂症的心理起源的第一点暗示。从这开始，我便把全部注意力集中到了精神病中的具有着含义的种种联系。

另一个病人的往事给我揭示了精神病的心理学背景，但最主要的是那种“没有意义”的妄想的背景。从这个病例中，我才得以首次明白精神分裂症患者的语言，而这种语言直到目前还一直认为是没有意义的。这个病人名叫巴贝特·某某，她的故事我已在别处发表了¹⁷²。1908年，我在苏黎世的市政厅作了有关她的病的讲座。

她出身自苏黎世旧城，亦即出生自那些狭窄而肮脏的街道的一个贫困不堪的环境里并在一种卑贱的环境里长大成人。她的姐姐是个妓女，其父则是个酒鬼。在三十九岁那年，她死于带有典型夸大狂特征的偏执狂式早发性痴呆症。当我见到她时，她已住院二十年。她被当作直观教学课的实例而给好几个医学院的学生展示过。在她的身上，他们看到了精神分裂的不可思议的过程。她可以说是一个典型性病例。巴贝特精神完全失常并尽说些根本没有意义的极为疯疯癫癫的话。我尽了最大努力企图弄明白她那些莫名其妙的胡说八道的含义。比如说，她会说道：“我就是罗累莱。”她之所以这样说是因为医生们每当想弄清楚她的病况时便总是说道，“这意味着什么我可无从知道。”¹⁷³或者她会号哭道：“我是苏格拉底的代理人。”这，我发现，其用意是：“我像苏格拉底那样受到不公正的指责。”突然爆发出的荒唐话如“我是双料的不可取代的工艺学校”、“我是玉米面底下的葡萄干蛋糕”、“我是日耳曼和赫尔维提亚的特别甜的奶油”、“那

不勒斯和我必须给全世界供应面条”等等则意味着她那增大的对自己的估价，也就是说，以此来补偿她的自卑感。

我着迷于巴贝特和其它这种病例的研究使我相信，大多数我们至今认为没有意义的话却并非像乍听之下那么疯癫。我不止一次看出了，即使就连这种病人，在其背景处依然存在着必须被看作是正常的一种人格。也就是说，这一人格在袖手旁观着。偶尔的时候，这一人格——通常是通过各种声音和梦的方式——也可以作出完全合乎理智的评论和反对意见。在身体生病时，它甚至还能再次进入到前景中来并使病人显得几乎像正常人的样子。

我曾经医治过一个患精神分裂症的老太太，她在背景处十分清楚地给我显现了她那“正常的”人格，这样的病人是无法治愈的，而只能对之表示关怀。说到底，每个医生都会碰上他无法希望能够治愈的病人的，对于这种病人，他只能为他把通向死亡的道路弄得平平整整。她听见了散布于她整个身体各处的声音，而在胸膛中间的那个声音便是“上帝的声音”。

“我们必须信赖那个声音。”我对她说道，话一说出我便对自己的勇气表示吃惊。一般说来，这一声音会说很有理智的话，而借助于这一声音，我便得以很好地对付这个病人。有一次那声音说道：“让他考验一下您对《圣经》的信念！”她于是便带来一本很旧的、破破烂烂的，翻阅过很多次的《圣经》来了；我每次巡视，便得指定其中一章让她阅读。第二次，我便又得对她进行这种考验。我一连这样做了大约有七年，每隔两个星期进行一次。开头时，我对于扮演这样一个角色感到很不自在，但不久之后，我认识到了给她布置这样的作业的意义。通过这一方式，她的注意力便得以保持活跃状态，于是她便不会越来越深地陷入到她精神分裂的梦境中去了。这一结果是，经过约六年后，以前本来周身存在的各种声音，这时便退缩到她身体的左半部了，而右半部的声音则完全消失了。在左半身，这一现象的强度也没有加倍地增强，而是跟过去没有什么两样。因此，其结论只能是，病人被治好了——至少是治好了一半了。这是一次出乎意料的成功，因为我根本没有想到，这些记忆练习竟能产生治疗作用。

通过对病人的工作，我认识到了，妄想狂病人的思想和幻觉是包含有一丁点儿意思的。在精神病的背后，其实潜藏着一种人格、一部生活史、一种希望与欲望的形式。要是我们不了解它们，那么过错在我们身上。我这时忽然第一次明白过来，人格的一般性的心理，是隐蔽地潜藏在精神病之内，而甚至就在这里，我们仍然遇到了那古已有之的人类的各种矛盾与冲突。病人尽管可能显得麻木不仁和悲怆，或完全像个白痴，但是他们的思想却

¹⁷² 参看《早发性痴呆的心理学》及《精神病的内容》，两文均载于《精神病的心理发生》。——原注

¹⁷³ 这是海涅著名诗歌《罗累莱》中的第一行。——原注

仍然在活跃地活动着，而含有意义的东西，要比乍看之下所具有的要更多。从本质上说，在精神病里我们没有发现什么新鲜的和毫不了解的东西，相反，我们遇到的是他们自己的本性的基础。

我向来感到震惊的是，精神病学为了了解精神病所包含的内容，竟然花了如此之长的一段时间。没有人愿费心思去弄清楚幻想的含义，或且想到要问一下为什么这个病人有这样一种幻想，而另一个病人的幻想却完全不同；或者，比如说，一个病人幻想自己被耶稣会士所迫害，另一个则想象犹太人想毒死他，而第三个则确信警察正在追捕他，像这种情形，它到底意味着什么呢？这样的问题，当时的医生看来是完全不感兴趣的。这些幻想只是以某种属名如“受迫害幻想”等而被堆到了一起。在我看来显得同样地古怪的是，我那时的调查研究今天却几乎被人所遗忘了。在这个世纪之初，我已开始用心理疗法来治疗精神分裂症。因此，这一方法并非只是刚刚被发现的某种东西。然而，的确经过了很长一段时间，人们才开始把心理学引入到精神病学中去。

当我还在这个医务所工作时，在处治我那些精神分裂症患者时我不得不小心谨慎，否则便难免被人指斥为漠不关心和心不在焉。精神分裂症向来被人认为是不治之症。要是有人在精神分裂症的治疗上取得了进展，那么别人就会认为这个病人患的并非真正的精神分裂症。

当弗洛伊德于 1909 年来苏黎世探访我时，我把巴贝特这个病人让他看了一下。后来，他对我说道：“您知道，荣格，您在这个病人身上所发现的东西肯定是很有意思的。但您到底怎么竟愿意对这个其丑无比的女人花上这么多个小时和这么多天呢？”我一定给了他令他很不高兴的一眼，因为我从来没有过这种想法。我甚至有点儿认为这个女人是个令人愉快的老家伙，因为她竟有这么可爱的妄想并说些这么有趣的事情。而不管怎样，甚至在她疯癫癫时，人性毕竟还是透过怪诞异常的胡话的浓云中透射了出来。从治疗方面来看，在巴贝特身上没有取得什么成效——她患病的时间实在太长了。但是我看到过其它病例，在这些病例里，这种深入病人的人格并对其表示关怀的做法是能产生为时长久的疗效的。

从外表上来看，我们从精神病人身上所看到的一切是他们的悲惨的毁灭，心灵的另一面由于背向我们，因而其活动我们便几乎无法看到。外表往往具有欺骗性，在一个年轻的紧张症患者的病例中，我吃惊地发现了这一点。她时年十八岁，出身于一个有教养的家庭。十五岁时，她被她哥哥诱奸，后又被她的一个同学凌辱。从十六岁时起，她便自动与他人疏远，退缩进孤独之中。她避不见人，到了最后，她所剩下的惟一感情关系是邻家的一只恶

狗，她一直想把这只狗争取过来。她日益变得越来越古怪，到了十七岁时便被送进了精神病院，尔后便在那里呆了一年半。她听到各种声音，拒绝进食，并变得完全缄默起来（就是说不再说话）。我第一次看见她时，她正处于一种典型的紧张症状态之中。

经过了许多个星期的时间，我才慢慢地说服了她，让她开口说话。克服了许多障碍之后，她告诉我，她一直住在月亮里。月亮看起来像是有人居住似的，但她在那里首先见到的却只有男人。他们立刻把她带走了，把她送到了月亮下的一个居处，这个地方还居住着这些男人的孩子们和妻子们。因为在月亮的高山上住着一个吸血鬼，专门劫夺并杀死女人和孩子们，因此月亮上的人类便遇到了灭绝的威胁。月亮下面居住着占月球人口半数的女人，原因就在这里。

我这位病人下定决心要为月球人做些事情，并计划消灭这个吸血鬼。经过长时间的准备，她便等待着这个吸血鬼出现在她为之专门建造的一个高塔的平台上。过了许多个晚上，她终于看见了这个吸血鬼从远处向她飞近，这怪物像一只大黑鸟那样拍着翅膀向她飞来。她拿着藏在她的长袍下面的一把杀牲献祭用的长刀，等着这只吸血鬼的飞临，突然之间，它已站在了她的面前。它有好几双翅膀，脸和整个身体都被这些翅膀遮住了，因此除了它的羽毛之外，她什么也看不见。她惊奇得很，在好奇心的驱使之下，便很想看一下它到底长得像个什么样子。她手握刀子走了过去。突然之间，翅膀张开了，一个具有天神般美的男人站在了她的面前。它用它那带翅膀的双臂像铁钳那样紧紧夹住了她，因而她便再也无法挥动她那刀子。总之，她完全被这吸血鬼的容貌给迷住了，因此总是无法挥刀杀它。它把她从平台上提了起来，夹着她飞走了。

作过这种揭示之后，她便再次能够不受拘束地说起话来了，但这时，她的反抗性又露出来了。看起来好像是我制止了她返回月亮上去似的，她再也无法逃离开地球了。她说，这个世界并不美丽，但月亮却是美丽的，生活在那里也富有意义。不久之后，她的紧张症又旧病复发了，于是我只好把她送到了一所疗养院。好一阵子，她简直疯癫之极。

大约两个月之后，她出院了，也可以再次跟她谈话了。慢慢地，她明白过来了：在地球上生活是不可避免的。她于是拼命地与这一结论及其后果进行斗争，于是便又再次被送进了疗养院。我再次到她的病室里看望她并对她说道：“这一切对您不会有什么好处；您绝不可能再回到月亮上去了！”她默不作声地接受了这一点，神色极为悲怆。这一次，她在那里呆了不多久就又出院了，从此便乐天安命了。

她在一所疗养院干了一阵子护士。那里的一位

助理医生有一次稍为粗暴地责备了她几句话，结果她拿出左轮手枪朝他开了一枪。走运的是，这个人只受了点轻伤。但这件事表明了，她不论走到哪里，身上随时都带着把左轮手枪的。在此之前，有人还看见她带着支子弹上了膛的步枪。在我最后一次会见她时，也就是在那次治疗的结束之时，她把那支枪交给了我。当我吃惊地问她准备用枪干什么时，她答道：“要是您骗了我，我就开枪把您打倒！”

当这次开枪射击的激动平静下来之后，她返回到了她的家乡。她结了婚，生了几个孩子，并在东部地区历经了两次世界大战而还幸存了下来，旧病也从此再没有复发过。

通过解释这种幻想，我们可以得出些什么结论呢？在她还是个姑娘时她便有了乱伦关系，这种情形造成她在世上其它人的面前自感耻辱，但在幻想的王国里她却感到变得高尚了。她转而进入到了一个神秘的王国，因为乱伦从传统观念来看是只有王室和神才拥有的特权。这种事情的结果便造成她与世界完全疏远起来而处于一种精神病的状态。结果，她便变得“超尘绝俗”，她与他人联系的纽带也就折断了。她一头扎到了千万里之遥的世界里，进入到了外层空间，并在那里遇到了带翅膀的魔鬼。就像这种事情所常有的那样，在治疗期间，她把魔鬼的形象投射到了我的身上。因此，我也就自然会像劝她回复到人的正常生活的任何人那样，便受到了要被置之死地的威胁。她把她的故事讲给我听，便在某意义上背叛了那魔鬼并把自己依附在了一个尘世的人的身上。这样，她便能重归人世并甚至可以结婚了。

从此之后，我便以另一种眼光来看待精神病人所受到的痛苦了，因为我已洞察到，他们的内心体验是丰富的和重要的。

我经常对我的心理疗法或分析疗法提出疑问。对于这种问题我是无法作出明确回答的。病例不同，疗法便也不同。当有个医生告诉我说，他是严格坚持这一或那一疗法时，我对他的疗效是抱有怀疑的。有个资料，对病人的抵制性反抗谈得很多，原因就在于其疗法几乎使人觉得医生是在千方百计把某种东西强加到病人身上，而实际上，疗法应根据病人的情况而自然地生发出来才是。心理疗法和心理分析是因人而异的。我处治每个病人都是尽可能地把他加以分别对待，因为问题的解决办法从来就是独特的。即使有普遍的法则，其适用性也是有保留的。心理学上的真理之所以为真理，就因为它可以给颠倒过来。对我来说完全不适用的解决办法，对某个别的人却可能正好合适。

很自然，一个医生必须熟悉其所谓的种种“方法”。但他必须警惕，谨防落进特定的、一成不变的方法之中。总的说来，一个人对理论上的各种假设必须小心。它们今天可能是正确的，而明天，却

可能变成其它假设的反面了。在我的分析过程中，它们根本不会起什么作用。我是有意地这样不从属于任何体系的。在我看来，在与以个人身份出现的人打交道，只有了解这一个人才会有用。对于每一个病人，我们都需要使用一种不同的语言。在进行这次分析时，我可能用阿德勒¹⁷⁴的语言说话，在另一次分析时，我可能又用弗洛伊德的语言说话了。

至关重要的一点是，每逢我面对病人，总是以一个人面对另一个人的态度来对待。分析是一种要有两个参加者才能进行的对话。分析者和病人面对面地坐着，四目相对，医生固然有话要说，但病人同样也有话要说。

心理疗法的本质既然不是一种方法的应用，因而光进行精神病学方面的剖析是并不足够的。我自己本人就是工作了很久之后，才掌握了心理疗法的手段的。早在1909年，我就认识到，要是不弄懂了他们的象征的含义，我是无法处治隐性的精神病者的。也正是在那时，我开始了对神学的研究。

对于有教养的和智力高的病人来说，精神病学家要有比专业知识更广博的知识。除了所有的理论假设外，他还必须弄明白，促使病人发病的真正原因是什么。不然的话，医生就只能引起病人的不必要的反感。说到底，重要的并不是一种理论是否得到了证实，而是病人是否领会到了自己是一个个人。然而这一点要是不参照集体性的看法是无法做到的，对于这一点，医生是应该有所知才行。因此，光有医疗性的训练是不够的，因为人的心灵的视野，其包容是无限的，而并不仅限于医生诊室的有限的范围。

心灵显然要比躯体更为复杂和更不容易接近。也就是说，它就是只有当我们意识到了它才呈现出来的那个世界的一半。由于这种缘故，心灵并不只是一个个人的问题，而是一个世界性的问题，而精神病学家所要与之打交道的则是整个世界。

到了今天，我们可以比以前任何时候看得更清楚，威胁着我们所有人的那种灾难，并非来自大自然，而是来自人类，来自那个人的和大众的心灵。人的精神的失常就是这一危险的所在。一切取决于我们的精神是否能正常地起作用了。今天，要是某些人失去了理智，氢弹就会爆炸起来。

然而，心理疗法学家必须不但了解病人，而同样重要的是他还必须了解自己。对于这一原因，分析者的分析对象就是“绝对必要的条件”，也就是所谓的训练性分析。也就是说，病人的治疗始于医生。只有当医生懂得了如何处置他自己和他本人的

¹⁷⁴ 阿德勒(1870—1937):奥地利精神病学家,个体心理学体系的建立者。

问题之后，他才有可能去教导病人也这样做。只有到了这时才行。在训练性分析中，医生必须学会认识自己的精神并严肃地加以对待。要是他做不到这一点，那病人便不会跟着去学，病人就会丢失自己的那一部分精神，其情形就跟医生丢失掉了他并没有学会去加以理解的他自己的那一部分精神一样。因此，对于训练分析来说，只包括掌握一系列概念是不够的。精神分析对象必须认识到，这种分析是与他本人有关的，训练性分析是现实生活的一小部分而并不是可以通过死记硬背就能学会的一种方法。学习者在其本身的训练性分析中如果不认识这一点，就一定要为未来的失败付出重大的代价。

虽然有那叫做“附属心理疗法”的处治方式，但在任何全面性的分析里，病人和医生二者的整个人格都是要调动起来发挥作用的。有许多病例，医生要是并不介入是无法治愈的。事关重大之时，医生是否把自己看作是一出戏的一部分，抑或装出一副权威的样子，结果就会大不相同。在生命处于重大危险之时，在生死存亡的问题刻不容缓之时，拐弯抹角地进行一点儿暗示是没有用的。在这种时刻，医生的整个为人便受到了挑战。

施治者在任何时候均必须对自己，对自己对病人所作出反应的方式加以密切注意，因为我们并不只对我们的意识作出反应。我们还必须总是不断地自问道：“我们的潜意识是如何正经历到了这种情境的呢？”因此，我们必须就像我们小心谨慎地对待病人那样观察我们的梦境，对我们自己加以最密切的注意与研究。要不然，整个的治疗就会出现问题的。关于这个，我在下面举个例子来加以说明。

我有过一个病人，是个智力很高的女人，由于种种原因，她引起了我的各种怀疑。开始时，心理分析进行得很顺利，但过了一会儿之后，我开始感到，对于她的梦境，我无法加以正确的阐释了，而且我还觉得，我们的谈话变得越来越空洞了。因此我便决定把这一点跟我的病人谈一谈，因为出了点什么差错的情形也自然没能逃出她的注意。在我准备跟她谈话的前一天晚上，我做了下面的这个梦。

在午后阳光的照耀下，我正顺着穿过一个山谷的一条公路走着。我的右方是一座很陡的山，山上矗立着一座城堡，在最高的塔楼上有个女人正坐在某种栏杆上。为了好好地看清楚她，我只好把头拼命向后仰着。梦醒过来后，我的脖子的后部便产生了痛疼。甚至就在梦里，我已认出了那个女人就是我那病人。

对于阐释，我于是顿然大悟。要是在梦中我就得以这种方式抬起头来看这位病人，在实际中我可能是垂着眼看她的。梦境，说到底，就是对意识态度的补偿。我把这个梦和对梦的阐释的情形告诉了她。她立刻在情境上便发生了变化，于是治疗再次开始取得了进展。

作为医生，我常常自问，病人正传递给我的是一种什么信息。他对我又意味着什么？要是他对我什么也不意味着，那我便没有打开缺口的攻击点，对他的病也就无从入手了。医生是只有在他本人感情上受到感染之时才能起作用。“只有受过伤的医生才会医伤。”但要是医生的个性之强犹如一身盔甲之硬时，他是起不了作用的。我对我的病人是认真加以对待的。我也许也会遇到像他们所遇到的那样棘手的问题。往往有这种情形，病人正好是医治医生的痛处的一帖良药。由于有这种情形，医生便也会遇到困难的情境——或更准确地说，这种情境是专门为医生而产生的。

每个治疗医生都应该拥有由某个第三者来支配的控制力，为的是使自己乐于接受另一种观点。甚至教宗保罗，不是也有个忏悔师么。我总是对心理分析者建议道：“找个年长的男忏悔师，或找个年长的女忏悔师吧！”对于扮演这种角色，妇女是具有特别天赋的。她们往往具有极好的直觉及犀利的批判性洞察力，可以看出男人暗地里的心思，有时甚至还能看透男人们本能性的种种诡计。她们能看出男人们所看不到的某些方面。没有什么女人会相信自己的丈夫是个超人，原因就在这里了！

不难明白，一个人要是有了精神病，那他是应该经历一下心理分析的；但要是他感到自己正常，那就没有必要逼迫他去这样做。但是，我可以肯定地告诉你们，对于所谓的“正常”，我是有过些令人瞠目结舌的体验的。有一次，我遇到了一位完全“正常”的学者。他是个医生，被我一位老同事介绍到我这里，随身还带着这位老同事写的评价极高的推荐信。他曾是我这位同事的助理，后来便接替了他的诊所的工作。现在，他拥有人数正常的病人，取得了正常的成就，有一个正常的妻子和几个正常的孩子，住在一个正常的小镇子里的一幢正常的小房子，他收入正常，大概饮食也正常。他想当一个心理分析学家。我对他说道：“您知道那是什么意思吗？它意味着您首先得学会懂得您自己。您本人就是这一工具。要是您不对，您怎么可能使病人纠正过来呢？要是您说服不了您自己，您怎么能说服病人呢？您本人必须就是这真正的材料。您要是不是，那就请上帝帮您的忙吧！不然，您就会把病人引入歧途。所以，您本人必须首先接受心理分析。”“这很好。”那人说道，但几乎马上接着又说道，“我根本没有什么问题可以跟您说的。”这对我来说就是一个警告信号了。我说道：“好得很，那我们来检查一下您的梦吧。”“我不做梦。”他说道。“您很快就会有梦好做的。”我回答道。任何别的人就在那天晚上大概都是会做梦的，但是他却无法回想起任何梦。于是便这样继续进行下去了约两个星期，而我则开始对这整个的一件事感到相当不自在。

最后，他终于做了一个印象深刻的梦。我准备

把这个梦说一下，因为它表明了，在实践性精神病学中，对梦加以了解是多么的重要了。他梦到自己坐火车去旅行。这火车行驶两个小时后在某市的一个车站将停一阵。他因为不知这是什么城市并想浏览浏览，于是便动身向市中心走去。在市中心，他发现有一座中世纪的建筑，大概就是市政厅吧，于是便走了进去。他顺着长长的走廊随意乱逛，看到了一些很漂亮的房子，房子的四壁悬挂着些古画和精美的壁毯，到处摆放着贵重的古董。突然间，他意识到，天色已经黑下来了，太阳也早已落山了。他心想，我一定得回到火车站去。就在这时刻，他发现自己迷路了，再也知道门口在哪里了。他吃惊得跳了起来，同时他还认识到，在这座建筑物里他一直连一个人影也没有碰到过。他开始觉得不安起来，于是便加快了脚步，希望能碰见某个人。但他却还是一个人也没有遇到。这时，他来到了一个大门处，于是便松了口气，想道：这就是出口了。他把门打开，这才发现自己原来又撞进了一个很大很大的房间。这个房间又大又黑，使他甚至无法看到对面的墙。这位做梦的人吃惊极了，于是便跑着横穿过这间又大又空无一物的房间，一心希望在另一边能找到出口。这时，就在这房间的正中处，他看见地板上有白色的东西。待他走近一看，才发现这是个约两岁大的一个白痴小孩。这小孩坐在一个尿壶上，并把尿壶弄得粘满了尿尿。就在这时，他大喊一声醒过来了，恐惧得心里怦怦直跳。

我所需要知道的一切我现在都知道了——这是一个**隐性的精神病患者**！我得承认，当我竭力把他引出这一梦境时我周身都冒汗了。我只得把这向他解释为某种没什么害处的东西，并对所有有害的细节极力掩饰。

其实这个梦的意思大致是这样：他动身出发的旅行是一次苏黎世之行。然而他在那里只呆了一段很短的时间。那房间中央的那个小孩就是他自己两岁时的那个样子。在小孩子方面，这种不讲卫生的行为是有点不同寻常，但却仍然是可能的。他们可能对自己的尿尿有兴趣，因为尿尿有颜色并有一种古怪的气味。一个在城市里长大并可能管教严厉的孩子是很容易犯这种过错的。

但是做梦者即那位医生却根本不是小孩而是大人了。因此，在房间中央的梦的意象是一种恶毒的象征。当他把这梦告诉我时，我便认识到，他的正常其实就是这种情形的补偿。我在关键的时刻挽救了他，因为这位隐性的精神病患者只差那么一丁点儿就要发病而使精神病变得明显化。这是必须加以阻止的。最后，在他的其它一个梦的帮助下，我成功地找到了结束这种训练性分析的一个令人可以接受的借口。我们两人都十分高兴结束此事。我没有把我的诊断结果告诉他，不过他大概意识到了，他已处身于产生极大的恐慌的边缘，因为他又

做了一个梦，梦见自己被一个可怕的疯子所追赶。在这之后他便立刻回了家。他从此再也不敢去搅扰刺激他那潜意识了。他那显着的正常性反映了一种不再会发展而只会与潜意识的对抗中被击得粉碎的人格。这些隐性的精神病患者是心理学家们所不喜欢的人，因为他们往往很难加以确认。

由于有这种情形，我们便得谈谈由门外汉进行心理分析的问题了。我是赞同由非学医的人来研究心理疗法并施行这种疗法的，但对于隐性精神病人，却存在着他们会犯重大错误的风险。因此，**我是赞成让外行者来完成分析者的工作的，但却要有职业性医师作指导**。只要外行者一旦觉察到最轻微的一点儿不确定，他就应该与其指导者进行磋商。即使甚至就是医生，要确认并处治一个隐性精神分裂症患者也是困难的；对于外行者来说就更是这样了。但我曾经反复地发现过，有些多年从事心理分析治疗并曾对自己进行过心理分析的外行者，却都是精明能干的。此外，也不可能让这样多医生从事心理疗法。从事这种工作，进行长期而彻底的训练乃是必要的，此外还要这种人有广博的知识，而这种知识还是极少数人才拥有的。

医生和病人的关系，特别是当病人方面发生移情，或医生与病人的或多或少的潜意识的认同，这时便会导致灵学现象。我曾经频繁地遇到过这种情形。令我印象特别深刻的是这样一个病例，这位患者，我后来帮助他摆脱了心理发生性沮丧。他回家后结了婚，但我对他的那位妻子却没有好感。我第一次看到她，便产生了一种不舒服的感觉。她丈夫对我很感激，不过我看得出来，我却成了她的眼中钉，原因是我对她丈夫有很大的影响。往往有这种情形，并不真心实意地爱自己丈夫的女人们是心存妒忌的并且还要破坏其丈夫与他人的友谊。她们要丈夫完全属于自己，原因是她们自己并不属于自己的丈夫。所有这一切妒忌的症结所在，乃是缺乏爱情之故。

这位妻子的态度给这位病人造成了他无法承受得起的巨大重负。在这种压力下，结婚才一年，他便又旧病复发，重新落进了一种新的沮丧状态里。由于我早已预见到了这个，于是事先便作好了安排，让他一旦觉得精神不振，便立刻与我联系。部分是因为其妻子之故——她拿他这种萎靡不振寻开心——结果便使他忘了这样做。我对他的情况便也一无所知。

就在那时候，我在某市举行了一次讲座。我回到旅馆时已时近午夜。讲座结束后我与几位朋友坐着聊了一小会儿，然后便上床睡觉去了，但不知怎的却久久不能入睡。大约就在两点钟时——那时我一定是刚刚睡着了——却不知怎的心里一惊，醒了过来，并感到有人走进了我的房间。我甚至还有门是被急急忙忙打开的这种印象。我立刻开亮了灯，

但却什么也没有发现。我想，可能是有人走错了门，于是我便向走廊望了一眼，可那里也是一片死一般的寂静。“怪了，”我想道，“确实是有人进过房间里来过的呀！”然后我便设法仔细地回想一下到底发生了什么事，这时我才明白过来，我是被一阵子不那么剧烈的疼痛弄醒的，仿佛某种东西敲了一下我的前额，然后又敲了一下我的后脑勺一般。第二天，我收到了一个电报，说我那位病人已经自杀了。他是开枪自杀的。后来，我获悉，那颗子弹穿过前额后便留在了他那后脑勺里没有射穿出来。

这一体验是一次真正的同时发生性的现象，这种现象往往可以在与一种重大的情境——在这一次是死亡——有联系的情况下观察得到。通过潜意识中的这种时空的相关化，情况很可能是这样：我已觉察出了实际上正在别处发生着的事情。集体潜意识是所有人所共有的，它是古人所谓的“一切事物皆有的同情心”的基础。在上述这一情况里，我的潜意识是知道我那位病人的状况的。实际上，整个那天晚上，我一直莫名其妙地感到不安与神经紧张，这种情绪与我平日的情形是恰好相反的。

我从不试图让病人改信别的什么宗教，也绝不施加什么压力或强迫命令之类。我认为，最重要的是，病人应该获得他自己的对事物的看法。在我的处治下，异教徒还是异教徒，基督徒还是基督徒，犹太教徒也仍然是犹太教徒，一切顺乎其命运为其所作出的安排。

我对一个犹太妇女的一个病例仍然记得很清楚，这是个失掉了其宗教信仰的病人。开始时我做了一个梦，梦见一个我所不认识的年轻姑娘成了一个前来向我求医的病人。她把她的病情向我作了大概的介绍，在她正谈着话的时候，我心里想道：“我根本就不了解她，也不知道这一切到底是怎么回事。”但突然之间，我恍然大悟，她一定是患有一种不同寻常的恋父情结（father complex）。这个梦果然应验了。

第二天，我忙于一次预约门诊，一直忙乎到四点钟。一个年轻妇女出现了，她是个犹太人，是个富有的银行家的女儿，长得漂亮，穿着入时，智商很高。她已作过一次心理分析，但是那位医生却发生了移情于她的情形，最后只好恳求她千万别到他那儿看病了，因为如果她还来，那便意味着破坏他的婚姻了。

这姑娘多年来一直受着一种严重的忧虑性神经病的折磨，由于遇到了这种情况，便自然使得其病情加重了。我从查看以往病史入手，但未发现什么特殊性的东西。她是个生活方式完全改变了的、西方化的犹太人，是个彻头彻尾的开明人。开头，我并不知道她有什么麻烦。我忽然想起了做过的梦，于是便想道：“天啊，原来这就是我梦中见到的那位姑娘。”但我既然无法在她身上看出恋父

情结的丝毫痕迹，因而便问她有关她祖父的情况，这是我在处理这类病人时的习惯。这时，她把眼睛闭上了一小会儿，于是我立刻意识到了问题的关键就在这里。因此我便要求她告诉我有关她这位祖父的情况，进而了解到她祖父是个拉比¹⁷⁵并且是属于犹太教中的一个教派的。“您是说是‘虔敬派’吗？”我问道。她说对。我继续就此提出问题。“要是他是个拉比，那他曾有机会当过圣徒吗？”“对，”她回答道，“据说他是某种圣人并拥有第二视力。不过这全是胡说八道，根本没有这回事！”

听到这里，我便从既往病史中得到结论并明白了她的精神病史了。我对她解释说：“现在，我要跟您说点儿您可能无法接受的事情。您爷爷是个圣徒。您父亲却变成了个犹太教的叛教者，他背叛了那种秘密并背弃了上帝。于是您便有了精神病，原因是对上帝的惧怕已钻进了您的心里。”这句话给了她犹如晴天霹雳那样厉害的一击。

第二天晚上，我又做了一个梦。我在家里正举行招待会，天啊，这个姑娘也在场呢！她走到我跟前问道：“您有雨伞吗？外边正下着大雨呢。”我真的找来把雨伞，东按西摸地想把它打开。就在我正要把它递给她时，这时却发生了怎么样的事啊！我竟跪下来把它递给她，仿佛她是个天神似的。

我把这个梦告诉了她，过了一周后，她的精神病便全好了¹⁷⁶。这个梦告诉我，她并非是个浅薄的小姑娘，而是在这种表面现象之下隐藏着一个圣人的素质。她没有什么神学的观念，因此她天性中的这一最根本的特质便无法找到表现自己的方式。一切她所意识到的活动因而便被引向到卖弄风情、衣饰和性的方面去了，因为除此之外她别无所知。她只懂得理智并过一种有意义的生活。但在实质上，她却是个上帝的孩子，命中注定了得完成他那秘密的意旨。我所需要的是唤醒她身上那种神学的和宗教的意识，因为她属于那种精神性活动不可或缺的那一类人。这样，她的生活便会呈现出意义，而精神病的痕迹也因此便会消失殆尽。

在这个病例里，我没有应用任何“方法”，而只是觉察到了一种“引导性力量”的出现。我把这个向她进行了解释，她的病便完全好了。方法在此事里并不重要，重要的是“对上帝的敬畏”。

我常常看到有人由于满足于对人生问题作出片面或错误的回答而成了精神病患者的。他们寻求地位、高攀的婚姻、名誉、外表的成功和金钱，这些人甚至即使获得了他们所寻求的一切，可却仍然

¹⁷⁵ 拉比：犹太法学博士。

¹⁷⁶ 5 这一病例与荣格处治过的大多数病例的区别在于其治疗时间很短。——原注

不幸福并患上了精神病。这种人通常局限于一个极为狭窄的精神生活的范围之内。他们的生活缺乏充实的内容和充实的意义。如果他们能够发展成为眼界更为宽阔的人，他们的精神病一般来说便会消失。由于这种原因，发展的观念对我来说便向来具有最大的重要性。

我的病人大部分不是拥有宗教信仰的人，而是那些失掉了信仰的人。来找我诊治的人都是些迷途的羔羊。甚至在今天和在这个时代，信徒仍可以有机会在其教堂里过那“象征性的生活”。关于这一点，我们只需要想一下弥撒、洗礼、效法基督，及宗教上的许多其它的方面的体验就可以知道了。但要体验和生活在这些象征里却要求以信徒方面的积极参与为先决条件，这在今天的人们却往往缺乏得厉害。在精神病人方面，实际上就更总是这样了。在这种病例里，我们就得观察一下潜意识是否会自发地引出取代所缺乏的东西的各种象征。但即使到了这时，一个在梦中见到各种象征或有过幻觉的人是否也能够理解这些象征的意义并承担起这种种后果的问题仍然没法解决。

比如说，有过我曾在《集体潜意识的各种原型》里描述过的一位神学家的病例。他做过某个梦，这个梦反反复复地做了好多次。他梦见自己站在一个山坡上，在这里向下看，一个长满了茂密树林的山谷的美景尽收眼底。他在梦里还知道，在这树林的中央处有个湖；他还知道，直到目前，某种东西一直总在阻止他走到那里去。但这一回他却想把走到那里的打算付之实现。当他走近湖边时，气氛变得神秘莫测起来；突然之间，一阵轻风掠过这个湖的水面，湖水便泛起了阴暗的涟漪。他吓得惊叫一声醒了过来。

最初，这个梦显得无法理解。但作为一个神学家，这位做梦者本应记得这个被阵风吹起了水面上的碎浪的“水塘”，而这个水塘就是病人受洗的水塘——贝提斯塔水塘。一个天使下凡来触了一下水面，这个水塘的水便因之而能够治病。那阵轻风就是可以随心所欲地到处吹的圣灵。而这却吓坏了这个做梦者。这暗示了有一位看不见的存在，一位守护神，他过着自己的生活，他一旦现身人却被吓得发抖。这位做梦者却难以接受“贝提斯塔水塘”这一联想。这种联想他根本不想接受，因为这样的事情只有在《圣经》里才可能遇到，或最多只是作为星期天早晨布道的题目而谈到，但跟心理学却毫无关系。在有些场合里提到圣灵那当然是很好的——但这却不可能是一种可以体验得到的现象！

我知道，这位做梦者应该克服其惊恐才是办法，而他也果真克服了他的恐慌。如果病人不愿意走已经给他指明的道路并承担后果，那我也绝不去把问题的结果强加给他们。我并不赞同病人只是由于一般人所共有的那种反抗性才拒绝这样做的那

种敷衍了事的假设。反抗性，特别是在其显得是顽强的反抗时，是值得加以注意的，因为它们往往是不能加以小看的警告。治疗所用之法，可以是并非每个人都可以服用的毒药，也可以是如果遇上了禁忌症便可能致命的手术。

每当触及到最深处的体验，触及到人格的核心时，大多数人便会为惊恐所吓坏，而许多人则赶忙逃之夭夭。这位神学家的情形就是这样。我当然知道，神学家们比起其它人来，其处境要更为麻烦得多。一方面，他们更为接近宗教，但在另一方面，他们受教会和教规的束缚却更大。探究内心体验，探究精神，对于大多数人来说，在任何情况下，都是难以接受的。这种体验有可能具有心灵的真实性，这更是他们甚为厌恶的事。要是这具有一种超自然的或至少有一种“历史性的”根基，那一切均会变得十分顺利。但至于心灵的东西呢？病人要是面对面地遇到这个问题，他便往往会对心灵表示出一种毫不怀疑的浅薄的藐视态度来。

在当代的心理疗法中，往往要求医生或心理疗法者应该“顺着”病人及其情感。我并不认为这样做总是对的。有时候，医生方面进行积极的干预却是需要的。

曾经有一次，一位贵族夫人来到我这里诊治，此人有用巴掌扇其仆人——甚至连其医生也扇的习惯。她患了强制性精神病，一直在一所疗养院里疗养治疗。自然了，她很快就给了主治医生她那义务性的一记耳光。不管怎样，在她看来，他不就是个高级跟班而已么。她不是为他付了工资吗？这位医生把她送到了另一所医院，而到了那里，这同样的情景也发生了。因为这位夫人并不是真疯，而是显然需要灵活而温和地加以处治，于是那位不走运的医生便把她送到了我这里。

她是个高大威严而又仪表堂堂的女人，足有六英尺之高——我敢跟您说，她那巴掌扇起人来，可真是够有力的！然后，她来了，我们谈得很投机。然而，该我对她说点令她不快的事的时刻终于来了。她听了怒气冲天，一蹦跳了起来，举起手威胁说要给我一巴掌。我也跳了起来，对她说道：“太好了，您是位夫人啊。您先打——女的优先嘛！不过等会儿我是要还手打的！”我是真的要那样干的。她一屁股坐回到椅子上，在我面前火气一下子泄光了。“以前可谁也不敢对我这样说啊！”她抗议地对我说道。从那一时刻起，我的治疗便开始取得了成功。

这位病人所需要的是一种男子汉式的反应。在这一病例，要是“顺着”病人，那可就完全错了。那可要比不起作用还要坏。**她之所以有强制性精神病，原因就在于她无法给自己施加上道德的约束力。这种人因而就得给她施加某种别的约束力——**

于是随之便能产生强制性的、为这一目的服务的征象。

好些年前，我曾对我所处治过的病人的结果作过统计。这些统计数字我无法再准确地回想起来了，但保守地估计一下，我的病人中有三分之一确实治愈了，三分之一症状大有好转，还有三分之一根本上没什么效果。但正是这些毫无好转的病例才是最难于判断的，因为好多事情是好些年之后病人才能认识到和有所理解的，而只有到了那时候，这些东西才能发生作用。我以前的一些病人经常写信告诉我：“我到您那里诊治，结果过了十年之后，我才认识到这一切到底是怎么回事。”

我曾有过几个从我这里走开的病人，但我不得不让一个病人走开到别处求治的情况确实罕见。但就是在这些病人之中仍有一些人后来写信告诉我，说处治结果后来还是起了作用。这就是为什么对处治是否成功作结论往往是如此之难的原因。

很明显，在其行医过程中，一个医生是会遇到对其也会产生重大影响的一些人的。他会遇到这样的一些人，这些人是好是坏，是绝不会引起公众的兴趣的，然而这些人正由于这一原因，或具有非同寻常的资质，或命中注定得经受些史无前例的发展与灾难。有时候，他们是些具有非凡才华的人，很有可能会激起另一个人愿意为他们而献出自己的生命；但这些有才华的人，却可能天生具有这样古怪的不利的精神气质，使得我们分不出来这到底是个天才的问题呢抑或是个发展不平衡的问题。常常还有这样的情形，在这片收获难有保障的土地上，罕见的心灵之花时见怒放，在社会的平原上，这样的花是我们绝对难以设想能找得到的。心理疗法要有效，是需要建立密切的关系的，密切到要求医生对人的各种痛苦无论是惨烈或深切，均不应视而不见。这种关系，说到底，就在于不断地比较和相互的理解中，在于辩证地正视两种相对立的心灵上的现实。要是由于某种原因，这些相互产生的印象无法互相撞击，那么心理疗治的整个过程就会始终不起作用，病人的症状就只会依然如故。除非医生和病人变成了一个对双方都有关系的问题，否则解决办法是无法找到的。

在我们今天的所谓精神病人中，要是在别的时代，这些人中的许多人本来不会成为精神病人的；这些人之所以成了精神病人，就因为产生了人格的分裂之故。要是他们生活在这样一个时代和这样的世界里——人通过神话而得以仍然与他们祖先的那个世界联系起来，因而也就是与真正体验到了的而不是只是从外部所看到的本质联系起来——他们本可消除掉自身的这种人格分裂的。我这里所指的是无法忍受神话的失落的那些人，还有就是下面所说的这样一些人，这些人既无法找到通向一个只是外表性的世界、一个从科学的角度来看

世界的道路，同时又不满足于聪明地玩弄字句以自欺欺人，因为这样做跟智慧无论如何是格格不入的。

我们时代所造成的这些精神分裂的牺牲者均只是些非强制性的精神病患者。自我与潜意识之间的鸿沟一旦弥合，他们那明显的病症便跟着消失了。对于这种分裂本身深有所感的医生，也就能够更深入地理解潜意识的心理过程，并得以可能避免心理学家所易犯的那种沾沾自喜的危险。医生如果不从自身的体验中懂得各种原型的神圣性，在其医治病人之时如果遇上了这种情形，那他便几乎无法避免在疗治这些原型性病人时只获得消极性的疗效。他之所以往往过高或过低地估计它，原因就在于他只从理智的观点而不是按经验性的尺度来看待问题。危险的心理失常就是从这里开始的，这种失常的第一种表现，就是企图让理智来主宰一切。这暗地里便起着把医生和病人远远地与本源性作用——因而也就是与实际经验——隔开了；此外，它还把心理现实代之以一个显然稳妥的、人为的但只是两维性的观念世界，在这样一个世界里，生活的真实性被所谓条理清晰的各种观念所完全掩盖住了。经验的本质被剥夺殆尽，取而代之的却只是些名称，而这些名称进而便又取代了现实。对于一种观念，谁也不必承担什么道义上的责任；这就是观念性如此令人乐于接受的缘故——它答应保护您免致经验的侵犯。经验并不是居住在观念里，而是栖身于行为和事实里。花言巧语是无济于事的。但尽管这样，这种无用的做法却一再重复，直到无穷。

因此，在我的经验里，除了说谎成癖者外，最为忘恩负义和最难对付的病人就是那所谓的知识界人士。对于他们，可以有一只手不知另一只手在干什么的情况。他们养成了一种“各自为政的心理”。理智只要不受感情的控制，那就没有什么不可以靠它来解决——然而要是感情不够发达，知识界人士仍然免不了要受精神病的折磨。

从我与病人的接触中，从我与各种心灵现象的接触中——这些现象以无穷的形象之流的形式而展现在我的面前，我学到了极大量的东西——不但是知识，而且最重要的是洞悉自己的本性的能力。而从我的错误和失败之中，我所学到的确实也不算少。我的患者大都是女性，这些人往往以非同寻常的自觉性、理解力和聪明才智而参与这方面的工作。从根本上说，正是因为她们，我才有可能在治疗方面开辟出种种新途径。

我的一些病人变成了我的真心实意的弟子，并把我的想法传播到了全世界。我跟这些人所建立的友谊可以说山高水长，经受了几十年的考验。

我的病人使我得以深入人生的现实并进而得以从他们身上懂得了不少带根本性的东西。对我来

说，遇见过如许之多的各色人且这些人的心理状况又是如许不同，比起与名人们所进行过的片言只语的交谈来，其重要性实在无法比拟。我一生中所进行过的最美好和最有意义的谈话，都是与那些默默无闻的人所作的。

推荐书籍：

- 1、《成功的辅导》 亚当斯博士
- 2、陈德春师母的圣经辅导讲座， Tinachen；
- 3、<http://www.chinesechristiandiscernment.net/>:張逸萍博士(Dr. Lois Chan)
- 4、《教牧咨询》 张宰金著 华神出版社
- 5、《教牧神学季刊》 教会内刊系列杂志；
- 6、《妻子，荣耀的帮助者》，《丈夫，天生需要帮助者》；
- 7、《培育女儿》杜布森博士著
- 8、《过犹不及》
- 9、《为孩子立界线》。