

奧美集團董事長
白崇亮 專文推薦

工作真重要

——向聖經人物學工作

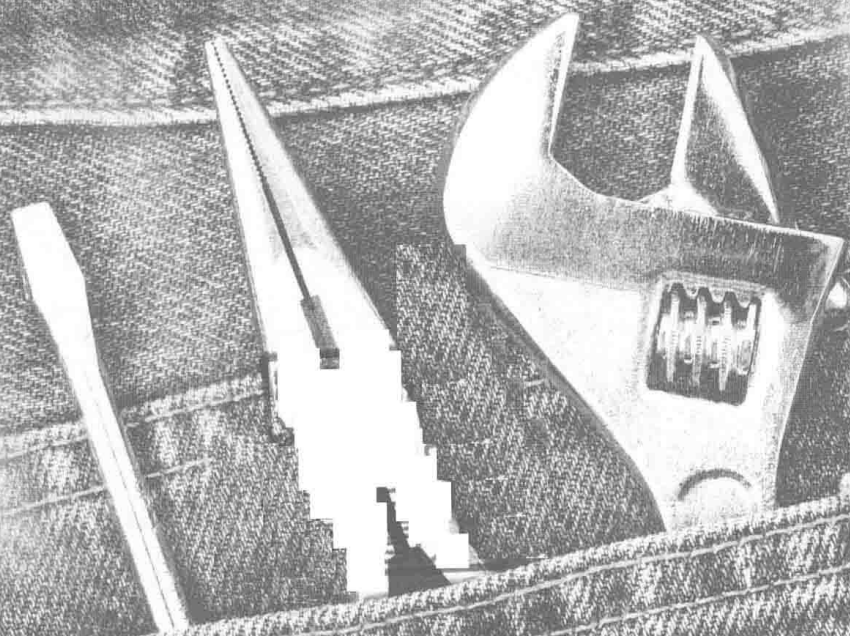
保羅·史蒂文斯 著 黃凱津 譯

聖經，是一本上帝的工作指南，
裡面各色各樣的人物，
都是一個又一個努力在各行各業中，
為主發光發熱的職場精兵，
現在，就讓我們一同來聽聽他們的故事，
從他們身上，學習如何工作力量大！！

— A Biblical Perspective on Labor

Paul Stevens

工作真重要

Work Matters
— A Biblical Perspective on Labor

史蒂文斯 (Paul Stevens) 著 黃凱津 譯

工作真重要

——向聖經人物學工作

作者 / 保羅·史蒂文斯 (R. Paul Stevens)

譯者 / 黃凱津

責任編輯 / 應仁祥

美術設計 / 李家珍

發行人 / 饒孝楫

出版者 / 校園書房出版社

發行所 / 23141 台灣新北市新店區民權路 50 號 6 樓

電話 / 886-2-2918-2460

傳真 / 886-2-2918-2462

網址 / <http://www.campus.org.tw>

郵政信箱 / 10699 台北郵局第 13-144 號信箱

劃撥帳號 / 19922014，校園書房出版社

網路書房 / <http://shop.campus.org.tw>

訂購電話 / 886-2-2918-2460 分機 241、240

訂購傳真 / 886-2-2918-2248

2011 年 11 月初版

Work Matters: A Biblical Perspective on Labor

By R. Paul Stevens

© 2011 by Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Originally published in English by Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
2140 Oak Industrial Drive N. E., Grand Rapids, Michigan 49505 U.S.A./
P. O. Box 163, Cambridge CB3 9PU U.K.

Chinese translation copyright:

© 2011 by Campus Evangelical Fellowship Press

P.O. Box 13-144, Taipei 10699, Taiwan

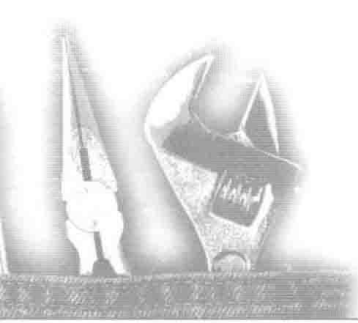
All Rights Reserved

First Edition: November, 2011

Printed in Taiwan

ISBN: 978-986-198-234-2 (精裝)

版權所有，請勿翻印。

推 薦 序 一

從聖經看工作

工作與信仰，近年來成為職場神學探討的主題。這本《工作真重要——向聖經人物學工作》，卻有著不太一樣的作者。

保羅·史蒂文斯曾經做過全職牧師，也曾為實踐自己的神學理念而刻意進入職場（在此同時卻仍然是個百分之百的群羊牧者）。之後，他受邀成為神學院老師教授職場神學，又進一步出任教務長，擔負起一所學院的重要管理職責。他的課堂上充滿聖經、神學、歷史、倫理和管理學的睿智與思辨，更不乏真實個案的熱烈討論和專業人士的親身分享。當然，更重要的是，他是我敬愛的老師。

二〇一一年夏天，史蒂文斯教授邀我到香港的柏祺大學（Bakke Graduate University）和他一同教課，初次得識本書原版 *Work Matters: A Biblical Perspective on Labor*（英文書名）。史蒂文斯教授年過七旬，這本書應是他集一生精

華的力作。由於我是先聽他上課再讀到書本，特別可以感受到書中談論種種主題給學生帶來的學習趣味與深度領悟。

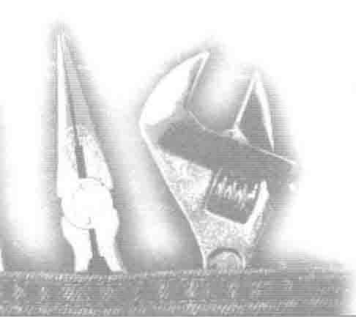
本書採取聖經神學的寫法，以聖經書卷為經，工作議題為緯；從舊約創世記寫到新約啓示錄，也從「創造觀看工作」歷經「工作無用論」一路探討到「國度工作」。其中許多睿智幽默又發人深省的題目，像是「工作的敗壞——該隱」、「靈巧的工作——尼希米」、「傳道書與發出質問的教授」、「但以理及現代工作環境」，甚或「永恆性的工作——保羅」、「天堂的工作——約翰」等，都讓人有種想一窺究竟，仔細閱讀的觸動。

我一直相信，聖經中還有許多寶藏，需要世世代代的信徒從他們所面對的時代挑戰中去深入挖掘。二十一世紀的工作仍然佔據了人們大多數的時間，但人們的心靈恐怕也因著網路時代的資訊爆炸和虛擬關係，而更加飢渴。工作中的人們不只需要成功，更需要肯定的意義、紮實的價值和豐富的心靈。我們無法否認——職場，需要神學。

聖經上說：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿；成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」（提後二21）用心讀一本有系統、有觀點來探討工作，又確實合乎聖經真理的好書，幫助我們改正錯誤想法，激勵我們向標竿跑去，實在是讓我們脫離卑賤，逐步合乎主用極好的途徑。

我樂於向大家推薦，《工作真重要》就是這樣一本好書。

白崇亮
奧美集團董事長

推 薦 序 二

信、望、愛 的工作神學

基督教相信，神統管在世界與歷史當中——特別是透過耶穌基督，我們深深體悟到這一點。所以，只有身處在這個世界中，我們才能活出基督教的信仰。不過，神雖然呼召我們把基督的生命與公義帶入世界，由於受到歷史上各種文化潮流的影響，這樣的呼召卻反而掉進宗教的框框裡，教會也淪為儀式化了。基督徒的生活受到二元論的影響，將聖俗清楚劃分，涇渭分明，對那些想要生活「在基督裡」的人造成了重大影響。

要從這個泥沼脫身，最好的方法就是換個角度重新研讀聖經，觀察神如何與祂的子民相遇，神的子民又如何在日常生活中回應神。漸漸我們會發現，如何在生活各個領域、生命的各個時期，憑信心為主而活，自然就涉及了屬

靈的三個層面，也就是「操練信心」、「散播愛心」、「帶來盼望」，這些與實際的日常生活是不能分開的。

保羅·史蒂文斯在這本不同凡響的書裡，用許多著名的聖經人物說明如何活出神學，這些故事各成主題，作者以此帶我們走過神在這世上作工的歷史，本書結尾部分作者則帶我們展望人類的未來，也就是神所賜給我們的新天新地。作者以聖經的角度探討神的本質，並研究神在人類歷史上的各樣工作：創造、墮落、救贖、末後的成全完備。換句話說，這本書同時探討了召命（vocation，或為「工作」）的系統神學與改變個人的屬靈神學。除此之外，對於文化的介入與重要性，本書也提供了許多寶貴的看法。

作者對聖經故事的省思，反映出他一生致力於聖經經文的研究功力，以及如何將聖經應用在一般人的工作環境裡。保羅·史蒂文斯所提出的見解思慮周到，由小觀大，引人深思，激勵人心。也就是說，這本書不只讓讀者理性思考，也要讀者將心歸給神。我自己在讀此書的過程中就經常停下來思考：我對神的看法有什麼樣的改變？神對祂的百姓、祂所創造的世界如何回應？當我專心一意、願意為神而活，我如何將這些所學的應用到我實際的生活中？我常常覺得答案既豐富又令人興奮！

唐·福樂 (Don Flow)

總裁暨總監

福樂汽車公司 (Flow Automotive Companies)

總裁

溫斯頓—沙龍企業 (Winston-Salem Inc.)

國家圖書館出版品預行編目資料

工作真重要：向聖經人物學工作／史蒂文斯（R. Paul Stevens）著；黃凱津譯． -- 初版． -- 新北市新店區：校園書房，2011.11

面；公分

譯自：Work matters: a biblical perspective on labor

ISBN 978-986-198-234-2（精裝）

1. 基督徒 2. 職場 3. 靈修

241.01

100020672

目 錄

推薦序一 / 從聖經看工作 xi

推薦序二 / 信、望、愛的工作神學 xv

■ 前 言 / 001

走向工作神學

以國度的觀點來看工作

第 1 部 聖經頭五卷書

■ 第 1 章 神所恩賜的工作——聖經頭五卷書介紹 / 011

神這位工匠

人是神的同工

成長考驗

三一神與人類工作

其他良善的工人、壞的工人

■ 第 2 章 良善的工作——亞當與夏娃 / 020

工作是盟約的表現

遍滿全地及創造世界

討論與默想

■ 第 3 章 性別和工作——夏娃與亞當 / 027

兩性研究

起初，彼此相交

男女本來就平等

從創造觀點來看性別差異

從聖經觀點來看性別差異

討論與默想

■ 第 4 章 工作的敗壞——該隱 / 036

從前有一對夫妻，育有二子
全球化的「荆棘蒺藜」
討論與默想

■ 第 5 章 兼具美德的工作——雅各 / 044

愛的工作
信心的工作
給人帶來盼望的工作
討論與默想

■ 第 6 章 召命工作——約瑟 / 052

恃寵而驕的小子
三種角色
三種誘惑
討論與默想

■ 第 7 章 聖靈與工作——比撒列 / 061

比撒列在整篇故事中所扮演的角色
從三方面來看屬靈恩賜如何在世上運作
分辨屬靈恩賜的三個要件
聖靈工作的三個結果
討論與默想

摩西五經：摘要 / 071

第 2 部 歷史書

■ 第 8 章 管家工作——歷史書介紹 / 075

士師、諸王、有影響力的小老百姓
領袖的行為
神在做什麼

■ 第 9 章 工作求生存——路得 / 081

三名寡婦勉強求生
討論與默想

■ 第 10 章 王室工作——大衛 / 088

戰士與政治家
政治領袖楷模
合神心意的王室工作
討論與默想

■ 第 11 章 靈巧的工作——尼希米 / 097

尼希米，靈巧的領袖
應付攔阻
討論與默想

■ 第 12 章 神旨意下的工作——以斯帖 / 105

聖經裡的麻雀變鳳凰
為現今的機會
討論與默想

歷史書：摘要 / 116

第 3 部 智慧書

■ 第 13 章 靈魂工作——智慧書介紹 / 119

聖經的智慧

詩篇

有關「遊戲」的奇怪書卷

■ 第 14 章 狂放的工作——神與約伯 / 126

挑戰

約伯是真正的神學家

神狂放不羈的工作

討論與默想

■ 第 15 章 懶散的工作——懶惰蟲 / 135

懶散的程度

Acedia (懶惰) 的醫治

討論與默想

■ 第 16 章 事業經營——女企業家 / 142

討論與默想

■ 第 17 章 謎樣的工作——教授 / 149

工作的矛盾

傳道書與發出問題的教授

工作無用論

用工作來傳福音

討論與默想

智慧書：摘要 / 155

第 4 部 先知書

■ 第 18 章 公義的工作——先知書介紹 / 159

神的關切

阿摩司，尋求工作環境公義的先知

■ 第 19 章 具想像力的工作——以西結 / 165

具想像力的先知

以西結與二十一世紀的工人

討論與默想

■ 第 20 章 被擄後的工作——但以理 / 172

但以理及現代工作環境

討論與默想

■ 第 21 章 宣教的工作——約拿 / 179

不情願的見證人典型

宣教士悔改

無法掌控神

討論與默想

先知書：摘要 / 187

第 5 部 新約聖經

■ 第 22 章 國度工作——新約聖經介紹 / 191

國度福音
國度工作

■ 第 23 章 默想式的工作——馬大 / 200

馬利亞與馬大的歷史
討論與默想

■ 第 24 章 織帳棚的工作——保羅、百基拉、亞居拉 / 209

以織帳棚為業——全職與兼職
織帳棚的源由
討論與默想

■ 第 25 章 永恆性的工作——保羅 / 218

從聖經的角度來省思工作的永恆性
天堂留軌跡
討論與默想

■ 第 26 章 天堂的工作——約翰 / 227

我們在天堂有工作要做嗎？
討論與默想

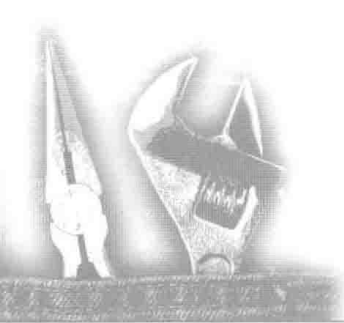
新約聖經：摘要 / 235

結語——我們當持何種態度工作？ / 237

附註 / 241

參考書目 / 259

前言

這個世上還沒有神學家之前，就已經先有說故事的人了。可是事實上，聖經裡第一批說故事的人同時也都是神學家。他們以神的角度、神對這個世界及人類的心意，來解釋萬事萬物的

聖經裡第一批說故事的人同時也都是神學家。他們以神的角度、神對這個世界及人類的心意，來解釋萬事萬物的意義。

意義。聖經是所有故事中最精彩的故事，它告訴我們神如何定意要更新萬物，其中也包含人類。聖經人物的生活與工作都很豐富，神的心意是以他們在世上的生活樣式為範本，用來描繪神國度裡的工作樣式。我們在整本聖經裡頭看到很多工作人和他們的工作環境，有的很好，有的很差，這些都以故事型態來呈現。

這些故事都不是以明顯的道德勸說作結尾，例如「你必須做這個、做那個」，而是讓我們看到有些人的行為和

工作會導致什麼樣的後果，好讓我們學習壞工作是何種情況，相較之下，良善的工作人又是何種情況。有些故事則會讓人深思背後隱含的意義。

我過去多年做過許多工作，例如：製作手工鋼釘、講道、文件歸檔、參與委員會、聆聽、建築、教書、寫作、改考卷、做家事等等。這些工作有沒有哪些部分會進入永恆？哪些部分會煙消雲散？哪些是良善的工作？這項工作目的為何？有哪些人受益？是否有內在價值及外在價值？工作的意義為何？哪些人的工作對神很重要？這些問題都必須以工作神學來回答。我對工作所下的定義是：將精力花在特定目的上，可以是勞心、也可以是勞力的，也可能兩者兼備；可以是支薪性質，也可以是義工性質。工作必須用休閒、休息、安息日來平衡，有時很難在兩者之間拿捏得準，特別是對兒童來說，工作就是玩樂，玩樂就是工作。

走向工作神學

工作神學的概念是二次世界大戰後從西方國家來的，大致上是羅馬天主教神學家們的研究結果。¹神學助理教授寇斯登（Darrell Cosden）將這個新學派描述為「參考系統神學各學派對工作的看法，來探討工作的神學觀」。²多數人在探討工作神學觀時，會特別著重某個學派的說法，我

在下面列出幾個學派，這些資料同時也列在本書結尾的附註：

三一神學 (Trinitarian Theologies)：三一神作工的方式決定了人類作工的方式，因為人是按神的形像造的。³

創造神學 (Creation Theologies)：神在祂的原始設計中賜下了工作，好讓人能夠與神同工，與神一同創作。⁴

神形像神學 (Image of God Theologies)：神按祂的形像造人，並且賜給人能力，能夠下決定、開創局面。⁵

咒詛神學 (Curse Theology)：人墮落之後，工作也落入罪中，因此工作是負面的，是受到咒詛的。⁶

新創造神學 (New Creation Theologies)：在新約時代，工作就是生命的表達，因此基本上工作已經得著救贖，我們也可以利用工作來讓人得到救贖。在新約時代，我們與神一同來創作，也與神一同來妝點神創造的世界，豐富人類生命。有些作家認為，在工作環境裡所遭遇的勞苦可以幫助我們成為聖潔。⁷

工作 真重要

召命神學 (Vocation Theologies, 或為「工作神學」): 我們在今世的工作是出於神的呼召。⁸

聖靈神學 (Spirit Theologies): 工作是聖靈在動工, 也是聖靈的恩賜, 不但教會事工如此, 世上的工作也是如此。⁹

國度神學 (Kingdom Theologies): 神賜生命, 也賜下平安, 讓我們的生活有平安掌管, 而工作就是神使用的管道之一; 不僅將來如此, 今日世界也是如此。¹⁰

天堂與末世神學 (Heaven and End Times Theologies): 工作的意義要到末後才會知道。有些今生做的工作不會被埋沒, 而會進入永恆。最優質的工作將會進入新天新地。¹¹

本書就是用聖經神學的觀點來了解工作, 由於是在解釋工作的**真正含義**, 所以稱之為工作神學。作者以許多聖經人物來建構本書基礎, 從創世記到啓示錄都有, 例如亞當、夏娃、路得、大衛、耶穌、保羅、約翰等, 因此本書是合乎聖經觀點的。我們從中看見, 雖然故事具有許多面向, 但聖經歷史始終有其連貫性, 同時, 我們也看見聖經基本上是一體的。¹²

本書每個段落都會先用一小章來做一段介紹——舊

約有摩西五經、歷史書、智慧書、先知書；新約則有福音書、書信、啓示錄。接著就介紹該段的聖經人物，他們也都是工作人。每章最後都會列出幾個問題供大家討論與默想，這些題目也適合拿來小組討論、共同學習。每個段落結束前，會有一段摘要。本書最後有一篇結語，幫助我們省思今後我們應當如何工作。

以國度的觀點來看工作

有些人主張我們讀聖經的方法錯了——應該從啓示錄倒回來讀到創世記。¹³我們必須記住，整本聖經的啓示，都是指向神國度的完全降臨。神賜下生命，並以恩典權能來治理所有的百姓、萬事萬物。因此，我們不必一直回顧創世記裡的烏托邦園子，聖經指向最終的新天新地，既是園子，也是座城，裡頭所有的受造物都會得以完全更新。我們要往前看聖經裡的啓示，而不只是往回看。

也許舉個例子來說明會比較容易明白。我有八個孫子，每次有人生日快到，我太太就開始動腦筋，要怎樣來慶祝。她先去店裡買做生日蛋糕的材料，在廚房裡忙著揉麵，然後把蛋糕放進烤箱，再塗上一層裝飾，最後把蠟燭插上，一邊唱歌一邊把蛋糕端出來。她的第一個念頭一定會是「要怎麼慶祝」！聖經的啓示似乎也是如此：神的第一個念頭就是羔羊的婚宴，也就是神、受造物、人的最終

宴會。要達到那個目標，祂得先創造世界，按神的形像造人，甚至差祂的兒子來救贖一切。到了最後——神國度何等榮耀的隱喻——就是這個慶祝會。當我們按進度學習，如果心裡清楚最後目標，那麼到達目標之前的一切過程就會讓我們有迥然不同的態度，其中包括我們每天的工作。有些人就稱之為「以國度觀點來看工作」。¹⁴

基本上，所謂國度就是將神的良善與平安擴展到整個

神的第一個念頭就是羔羊的婚宴，也就是神、受造物、人的最終宴會。要達到那個目標，祂得先創造世界，按神的形像造人，甚至差祂的兒子來救贖一切。

世界及人類生活。羅斯·伯特（Russ Barta）是「平信徒國家中心」（the National Center

for Laity）的創始董事長，他解釋「梵蒂岡第二屆大公會議文獻」（Vatican II）時是這樣說的，「我們在地上的責任就是結婚生子，建立文明與文化，開創城市與產業，在各處不斷地尋求公義，以科學及哲學研究來探討生命的奧秘，創作出頂尖的藝術，促進人間的和諧」。¹⁵這就是國度工作。

當你研讀此書，你會發現自己對聖經還有很多地方有疏漏，好像還需要多讀幾本書。這裡所選取的主題都是我自己的研經心得，然後思考這些經文對日常生活代表

何種意義。我很榮幸能夠在溫哥華的維真神學院（Regent College）、西雅圖的柏祺大學研究院（Bakke Graduate University）教導工作神學，此外也在亞洲、非洲、中歐、南美洲等地做教導的工作。我必須承認虧欠了那些教導我的人，還有讀此份手稿並予指教的人，特別是我的同事宋德能（Sven Soderlund），他很耐心、很仔細地編輯了這份手稿。我引用他人文章時，有些原文用的是「man」或「men」，我並未予以修正，但其實心裡沒有男女之分。至於其他地方我盡量寫得詳盡，包括所用的聖經譯本等。

盼望你喜歡這本書，但更盼望你對工作有新的看法，不只讓我們自己的工作生活得到改變，也使神的子民對宣教有新的看法。針對工作的聖經教導文獻中，最早有一批問卷調查，保羅·米尼爾（Paul S. Minear）在問卷裡提到聖經工作神學的變化與應用：「就是這種革命性理論使改革再度復燃，說不定我們這個時代會看見一股清新的力量」。¹⁶

工作 真重要

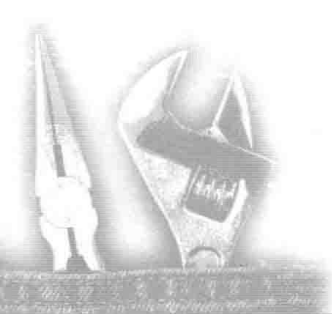

第 1 部

聖經頭五卷書

- 第 1 章 神所恩賜的工作——聖經頭五卷書介紹
  - 第 2 章 良善的工作——亞當與夏娃
  - 第 3 章 性別和工作——夏娃與亞當
  - 第 4 章 工作的敗壞——該隱
  - 第 5 章 兼具美德的工作——雅各
  - 第 6 章 召命工作——約瑟
  - 第 7 章 聖靈與工作——比撒列
- 摩西五經：摘要

神所恩賜的工作

——聖經頭五卷書介紹

整本聖經就是「工人翦影……這本書的作者是工人、主題是工人、寫作對象也是工人——這就是聖經。」

保羅·米尼爾¹

「創世記」開宗明義就指出神做工，神是宇宙間第一位工人，也是手藝最精良的工人。神學家大衛·堅森（David Jensen）特別強調：

神並非單單坐在寶座上，什麼工作都不用做，神旨一發立刻成就。希臘羅馬神話裡頭所寫的眾神就無需工作，只消享受瓊漿玉液、珍饈美食，在天上修身養性。我們的神卻不是這樣，聖經裡所描述的神是會做工的。這位神按著祂的形像造人，與那些被逐之民立約，盟約破裂時祂哀

傷，卻又努力與這些人重新立約，然後祂降世為人，一生勞苦，忍受艱辛，死亡，最終為世人死裡復活。²

神這位工匠

聖經告訴我們，直到今日神依然做事（約五17）；相形之下，一般人的普遍認知是，一旦萬事萬物運行如常，神也就永遠收工了。可是整本聖經卻讓我們看到神不一樣的形像：祂是園丁（創二8）、是牧人（詩二十三）、是陶匠（耶十八6）、是醫生（太八16）、是教師（詩一四三10）、是葡萄園修剪葡萄藤的園丁、是陶冶金屬的工匠，當我們利用各行各業、各種角色來作精彩的隱喻，就會發現這只是其中幾個例子。今日，神依然積極，依然饒富創意——祂創造、祂賜下力量、祂救贖、祂成全——正如祂起初如何創造這偉大的宇宙一樣。但神所做的還不只這些……

接下來我們看到聖經提到神與我們親密相交（in communion）。明白這項真理不只會讓我們得著生命，而且會對工作有更深的了解。聖奧古斯丁多年前曾說，神付出愛、接受愛、神自己就是愛。當我們說「神就是愛」時（約壹四16），不只在述說神的一個非常重要屬性，同時也

說明了神現在正在傾倒愛、祂隨時願意付出愛、祂也接受愛。同時，神也是差派者、受差者、祂也正在差派的過程當中。祂常常放下神尊貴的地位，親自來創造、親自來做工、親自來改變我們。³聖父、聖子、聖靈互為一體，一同做工，彼此表彰，卻又各自顯出奇妙作為。⁴神乃三位聯合，三位是一體，一體但三位，緊密連結到一個程度，實在就是「一位」神，最重要的事實就是祂的位格，宇宙間最具位格的，就是神。人類在彼此互動的關係上就「像」神（創一27：「神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。」）因此人類的基本召命就是以人為中心，與人為善。然而，我們還有另一個方面像神。

人是神的同工

我們是按著神的工人形像所造，神也呼召我們像神一樣去工作（創一28），這種呼召不會在六十五歲或法定退休年齡就突然停止，我們就是神的副手，必須去管理祂的創作，神要我們作祂的好管家，好好管理祂所創造的世界。某些宗教會把物質當作神來拜，這樣一來人類就無法享有原來應有的尊嚴，也不能好好盡上當盡的責任，因為大家都要來拜這些物質的東西。可是，「創造」既不該是咒詛，也不該是偶像，而是帶著神印記的美好事物，人類也該為這些事物加上我們各人的手筆：開拓世界、創造文

工作 真重要

化、製作工具、建立社區、添上彩妝。

本書將逐步爲您說明，工作是件好事，不止本質上好（也就是說，工作本身很好），外在也好（所產生的成果及

我們就是神的副手，必須去管理祂的創作，神要我們作祂的好管家，好好管理祂所創造的世界。

所帶來的後續發展都很好）。創世記前面幾章以比喻手法來寫作，亞當和夏娃

被安置在神聖般的園子裡，整個環境就是美、富足、安全，人類第一對夫妻的重責大任就是要讓全地生養衆多。創世記的故事彷彿現實世界的同心圓。第一個圓圈就是亞當夏娃住的神聖園子，到處都很美、很快樂、很富足。往外推的下一個圓圈就是伊甸，亞當夏娃住的園子就位於伊甸（創二8）。伊甸的外圍有幾個區域，其中一區叫作哈腓拉（創二11、12），也就意味著外面更大的世界。神賦予亞當夏娃這對夫妻的使命，就是將這個神聖處所（園子）進一步拓展到全世界。他們不只要生養衆多來「遍滿」全地，而且也需教化全地，藉著「後創造」（procreativity）與「合力創造」（co-creativity），爲神帶來榮耀。神看著一切所造的就以爲好（創一31），人類也一樣，當我們把工作做好時，就會很有成就感。

神吩咐亞當工作所用的兩個字是 *abad*（工作）及

shamar（照顧）。有意思的是，這兩個字同時也分別用來形容「服事神」及「遵守祂的誡命」，也就是說，工作是不分神聖世俗的。在神的設計中，「神聖」與「世俗」並非二元論，至少對好的工作來說確實是如此。不過世上也有搞砸了的工作，此時麻煩就大了。

成長考驗

沒有考驗，就沒有成長！亞當夏娃所面對的挑戰就是，他們可以選擇在生活中倚靠神，也可以選擇靠自己來過日子（創三）。他們一摘「靠自己」樹上的果子來吃時（分別善惡樹），馬上產生了羞愧、與神分離、夫妻疏離，同時也造成工作、工人、工作場所的墮落。女人所承受的咒詛主要是在人際關係方面，特別是與丈夫之間的關係；男人所承受的咒詛主要是在工作方面。這就讓人不禁懷疑，是不是因為這個緣故，才會造成男人與女人對工作有不同的感受、也因此有不同的工作恩賜，我們稍後再探討這方面。

有一點要特別注意的，神吩咐我們去工作是在人類墮落以前，因此工作應該是祝福而不是咒詛。勞苦、壞工作、把工作當偶像等等，都是墮落造成的結果，而不是咒詛。勞苦、壞工作、把工作當偶像崇拜等等，都是墮落造成的結果。的確，有些人工作背後的動機是對財富、權

力、金錢的野心，就像聖經裡提到的巴別塔故事一樣（創十一），所以才會有不少人對商場上的工作抱持著懷疑的態度。不過，工作基本上不是罪，事實上，神決意要救贖工作與工人就是從伊甸園開始的，神這樣的決心在整部聖經都看得到，特別是三一神的特質（Trinitarian character）被提到的時候！

三一神與人類工作

神的「關係」特質（relationship character）也對工作產生了影響。首先，三一神對人類工作的設計，基本上是

有一點要特別注意的，神吩咐我們去工作是在人類墮落以前，因此工作應該是祝福而不是咒詛。

具有個人特質的。正如三一神的每一位都彼此互異，是有所區別的（起源、執行、帶來能力），我們每個人也對世界做出獨特貢獻。⁵人類並非宇宙齒輪中的小小零件，也不是公司行號中的一小部分。其次，從「關係」的角度來看，人的工作與神的工作是有相似性的，這就意味著，神在我們身上的設計是要我們攜手合作，每個人的工作都能對鄰舍帶來助益，互相幫補。早期訂下三位一體標準教導的東方教會加帕多家教父（Cappadocian Fathers）認為，「關係」是人之所以為人

最重要的標記，人與人之間是不可分割的。⁶大衛、堅森描述的好：「神創造、神救贖、神改變世界，這樣的工作不是單一神的單一作為，也不是發出三個命令就把事情給完成了，而是非常具人性、非常獨特的工作過程，而且是由許許多多的愛來支撐的。」⁷把牧師、專業輔導擺在上層、修水溝工人和股票經紀人擺在下層，這種觀念已經過時了（且不說是不是真的有人這樣想）。每個人都能有所貢獻，每個人都需要他人協助才能完成工作，這就是聖經頭五卷書要告訴我們的，而且這當中還提到許多工人的故事。

其他良善的工人、壞的工人

「創世記」接著告訴我們其他工人的故事：該隱的後代蓋了巴別塔；亞伯蘭及撒拉是第一對宣教士夫妻；雅各是遠去他鄉的牧人；約瑟身為神的子民，最後卻統管整個埃及，地位在法老一人之下，萬人之上。「五卷書」的第二部就是「出埃及記」，摩西帶領受奴役的希伯來人遠離埃及，然後摩西領受了「十誡」。十誡裡有一項直接談到工作，也就是安息日不可做工，另外一項誡命與工作的靈性有關，也就是不可貪戀鄰居的財產與工作。還有幾個誡命與工作該秉持的態度有關，例如不可作假見證陷害人。「出埃及記」描述這群人在曠野中如何工作，其中有個人叫比撒列，他是舊約聖經惟一提到「以我的靈充滿了他」（出

三十一3) 的一位。從這裡我們可以看出，救贖的工作不是耶穌來了才開始的，而是很久很久以前在伊甸園已經就開始了，之後就一直持續進行著。

「利未記」是這五卷書中的第三卷，這本書呈現了神選民的各種生活方式，包括如何為貧苦人提供工作機

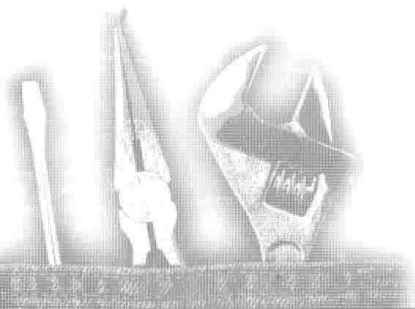
救贖的工作不是耶穌來了才開始的，而是很久很久以前在伊甸園已經就開始了。

會（利十九9、10）。利未記也描述了五十年一度的慶典「禧

年」，一整年土地必須休耕，過去他人辛勤為你耕種，這一年你地裡所出的，要分給他們（二十五6~18）。第四卷書是「民數記」，裡頭除了列出神子民的名字與人數外，也記錄了早期曠野的路程，其中有很多故事描述眾人如何正直地生活與工作——遺憾的是也有不少人正好相反。第五卷書是「申命記」，基本上談到了重新立約，神與人之間的約定是隸屬雙方的。此外，作者在寫申命記的時候，曾多次以工作來帶出救贖：對經濟困窘的人，必須取消他的債務；對自己的族人不可收取借貸利息；陽台上必須設有欄干，這是史上第一部建築法規；關心奴隸；丈量必須公平；田邊必須剩些作物，留待窮人拾穗（申十五~二十五）。在這些法規與工作故事當中，申命記對理想的國王形像也有著墨，國王不可用自身地位為自己謀利，在性

與金錢方面必須能讓百姓信任，也不可看自己比別人高，這與現代管理階層給人的印象完全不同。

有關聖經頭五卷書，我們會在接下來的六章陸續查考幾個主題。我們會學習到，要了解聖經對工作的看法，摩西五經是極其重要的，因此接下來我們要特別查考神按祂自己的形像造男造女的故事。

良善的工作

——亞當與夏娃

「在何種情況下，我們會覺得工作很有意義？就是當工作為我們帶來喜悅，以及我們能讓他入少受一點苦的時候。雖然我們常常會以為自己天生就是自私的，其實還是會渴望自己的工作具有意義。這樣的渴望就像我們臉上的妝，又像我們對地位與金錢的胃口，是根深蒂固的。」

艾倫·狄波頓（Alain de Bottom）¹

我們知道聖經一開頭就提到神著手創造萬物——一邊分開，一邊充滿。例如，神將光與暗分開，然後賦予特別意義，稱之為白天及夜晚。這是實實在在發生的事實，既非神話，也非寓言。不管是最單純的中東遊牧民族，或者複雜的核子物理學家，都能從這段經文中體會到神就是那位創造者，神造萬物使其美好，神自己就是萬物的作者。

工作是盟約的表現

創世記第一章講的是一個大故事中的一小部分，所謂大故事指的就是神與受造物之間的立約關係——籠統來說這個立約的對象就是人，特別是神的選民。²盟約是一種隸屬關係，當中會列出約定條款，「你們要作我的子民，我要作你們的神」（耶三十22）³，就像在婚禮中所提到的：「你屬我，我也屬你。」盟約與合約恰恰相反。合約會有先決條件，然後彼此才同意互換物品與服務；盟約卻是建立在雙方的「關係」上。因此，神那卓越的創造能力，就展現在祂屬於祂的受造物，祂的受造物也屬於祂。創造的整個過程，特別包括人類，都是在表達神形像中的「創造想像力」（*imagination*）⁴。創造的高潮是神按祂的形像造人（創一26），人類就是這個內在形像的外在表彰。神學家卡爾·巴特（Karl Barth）曾經說過一句話：所謂的忠誠盟約（*covenant fidelity*）就是「『神按自己形像造人』的內涵與目的。」工作就是這個「盟約要求你負起的責任」（*covenant mandate*），而不是一般以為的「受造物該盡的責任」（*creation mandate*），該照顧全地。在這個盟約裡，我們屬於神，榮耀神，也願意投資心力來成就神的心意。工作不是人類的發明，而是神聖的呼召，是我們在學習、模仿創造主。「按神的形像造人」意思就是說，我們受造，就像神一樣是重視關係、重視工作的。

工作很難定義。有些人認為不管是勞心或勞力，或者兩者兼具，只要將心力投注在某項事物，讓神得著榮耀、服事周圍的人，都可定義為工作。這樣的說法用來定義

工作不是人類的發明，而是神聖的呼召，是我們在學習、模仿創造主。

「良善」的工作也未嘗不可，不過遺憾的是，世上也有讓受造物

受虧損、傷害鄰舍（周圍的人）的壞工作，以致神不能得著榮耀。當神呼召差遣受造的亞當夏娃，祂的心意是要他們認真做「良善」的工作：「要生養衆多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物」（創一28）。神說這些話的目的，原要給人帶來祝福：「神要賜福給他們，就對他們說……」（NIV），在這之後，神便賜給了盡責的人類第一件禮物：食物。是的，神看著一切所造的，就說：「甚好。」

遍滿全地及創造世界

創世記裡提到對人的呼召不只是工作而已，另外還有三個方面：（一）在神聖的園子裡與神相交；（二）「造男造女」使人類建立社群；（三）與神一同創作。這些就是所謂的盟約之責（covenant mandate）。雖然亞當和夏娃很快就搞砸了，但是我們接下來會看到，並不是因此就沒辦法挽

救。就算人類墮落了，就算「形像」被扭曲了，就算新約聖經說基督裡的完全救贖要等到新天新地才成就，但是，工作仍然可以是良善的。因此，我們就要來思考，到底什麼才是良善的工作？要怎麼做才對？

首先，良善的工作是屬靈成長的表現。一般人常以為工作會攔阻屬靈成長，其實，工作本身就是靈性生命的活出。亞當夏娃的屬靈成長，第一個挑戰就是面對「靠自己」之樹的考驗（也

就是所謂的「分別善惡樹」），這個挑戰發生在工

一般人常以為工作會攔阻屬靈成長，其實，工作本身就是靈性生命的活出。

作環境裡——在收割果子的過程中。李嘉森（Alan Richardson）那本世所罕見專門討論聖經工作觀的書裡，便特別強調：「人之被造，若不工作就無法滿足他的物質需要，無法滿足他的屬靈需要，也就無法滿足他之所以為人的目的」。⁵工作是神在我們身上的呼召，不是人類自己的發明；良善的工作來自於神的美善，也是神看為喜悅的。

其次，良善工作具有群體性。良善的工作可以建立社區，也可以服務鄰舍。神呼召我們一起工作，互為同工。工作和工作機構會影響到社會結構、社會秩序。我們每個人都是在人際關係中發展出自我的，好比說全時間丈夫、全時間妻子、全時間兒女、全時間鄰舍、全時間手足等

工作 真重要

等。透過工作，人類關係與社會關係才得以實踐。「公司行號」(company) 其實就是一起分享麵包——*cum pane*，也就是所謂的「分餅」。不管我們是煮頓飯或做成一筆生意，不管是開闢新農場或投資新器具，不管是教育孩童或檢查鎮上供水系統，不管是建立辦公室文化或建立家庭，良善的工作是爲了大家的共同福祉 (commonwealth)。「Commonwealth」這個古代英文的意思就是爲大家的好處著想。肯尼斯·坎徹 (Kenneth Kantzer) 注意到，生意的契機就隱藏在男性和女性的創造當中：「人類受造天生具有群體性，不適合獨居。正因爲這種社交天性，每個人都很特別（每個人從某個角度來看都是獨特的），每個人都會互相依賴的，也因此就一定會互相交換。我們天性就喜歡交換，這就是生意」。⁶

第三，良善工作展現創造的可能性。這裡最適合用來描述的名詞就是「管家身分」(stewardship)——我們其實並不擁有，而是被賦予看顧、發展的責任。我特別強調「發展」(development)，因爲神從來就不希望整個地球都是曠野（雖然我個人滿喜歡到加拿大郊外泛舟）。「管理」(創一26) 是立約中的一部分，意思不是叫我們去大量開發，而是在一定的權限內「看顧」所有的受造物，並且向創造主交帳 (二15)。我們可以去發展各個「領域」(worlds)——工具、文化、社區、美妝、家庭、舒

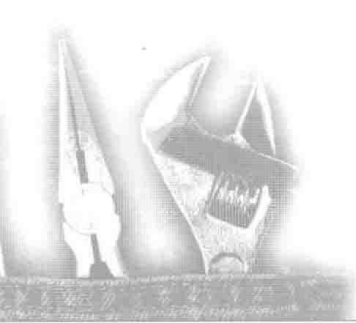
適、音樂、下定義、交通、玩具、戶頭、傳媒、影像、機器、健康、園藝、研究、意義。這就是與神同工——進入神永不止息的工作，來創造、來維持、來改變、來完成……夏娃這句話說的真好：「因著耶和華的幫助，我生了一個男子」（創四1，NIV）。我們的任務就是去永續經營（conservatives）地球，意思就是去「共同服事」（serve jointly），也就是說，我們為這世界及其上活物效勞，這世界與其上活物也會為我們效勞。

因此，仔細聆聽亞當的故事，你就能看見自己的一生如何嵌入神偉大的作品中。良善的工作是把你的心力投注在某個具體的目標上，這與玩樂、休閒、安息日是有所區別的，不管是勞心或勞力，或者兩者兼具，都要讓神得榮耀，讓我們的靈命成長，透過服事鄰舍來建立社群、並且發揮創造潛能。我們將在未來幾章探索聖經裡的故事，說明工作的意義與方式。不過現在我們必須來想想，工作本身是否有性別之分？工作對男人與女人是否代表著不同的意義？男女工作的方式是否不同？男女的DNA是否在當初創造時就已經不同了？

討論與默想

仔細回想你最常做的工作，這樣的工作是否對你有幫助？你是如何進行的？工作時利用何種材料？不管你的鄰舍是看得見或看不見的，這項工作如何服事他人？你覺得自己的工作在神國的事工上扮演什麼樣的角色？

性別和工作

——夏娃與亞當

「神好像一直在冒險，因為祂怕我們錯過生命最要緊的東西：人裡面有一種滿足不了的慾望，在叫喚著我們、催逼著我們，我們靠自己永遠沒辦法得到滿足。我們必須明白自己能力不夠、常常覺得很欠缺、也很需要與人互動，神也因此在人裡面創造了一股生命原動力，甚至整個人要到死亡十分鐘以後，才會靜止不動！」

方濟會理查·路爾神父 (Richard Rohr) ¹

我這一代發生了很多世界大事，其中一件事就是北半球和西半球有長足的婦女解放運動，許多婦女開始擔任重要領袖地位，諸如政治界、企業界、教會界。不過當我們為婦女解放慶賀之餘，有件事我們卻很少提到：有些特質是只有婦女才能帶入工作環境與領導角色的，男人往往做不到。這話要從夏娃亞當說起。

兩性研究

近年來女性運動逐步演進（男性運動相對亦同），這方面有很多相當具有參考價值的研究。正如傑克·巴斯威克（Jack Balswick）所言，最新研究證據顯示，男女先天就有差異，例如：

- * 道德方面的決斷²
- * 言談、互動的方式³
- * 自我形象的建立基礎⁴

我在本書最後的註解部分提供了這方面的研究資料，雖然大部分的研究觀察到男女的先天差異性，但還是有些研究不太支持這樣的劃分。我們對性別差異難免會有刻板看法，不過也不全然只是刻板印象。很多時候刻板印象來自於媒體、家庭、教會、書本；不過我們在這裡要討論的，則是天賦氣質、神原來的創造目的，所帶來的某些男女差異。換句話說，沒辦法只單純把男女差異歸因為性別、文化學習的影響。

工作環境如果有女性存在，最明顯的特徵就是會有網狀人際關係發展出來，而不是上對下的直屬關係——是互補的，而非彼此競爭的。女性對周圍環境與關係變化的感覺，通常會比較敏感，偏向以直覺反應來處理事情，而非

理性思考。女性的自我形像通常是建立在人際關係上，而男性則是建立在工作成就上。⁵

如此說來，探討夏娃亞當的意義就很重要了，不但要去了解女性如何工作、工作對女性的意義，而且要知道，男人在工作環境非常需要女人，女人也非常需要男人。

起初，彼此相交

創世記第二章出現了所謂的「第二創造的故事」(second creation story)，它似乎為隱藏的問題提供了答案：「為何需要男女雙方才能說是神的形像？」創世記第二章裡，神頭一次使用負面用語，反對讓人類孤獨：「那人獨居不好」(創二18)！於是乎，神就將許多低等的受造物帶到亞當面前，要他命名，這樣的安排一方面顯示出人類的管理與創造本性，但同時神也藉此喚醒人心裡想要伴侶的渴慕。那人看著河馬就說，「她長得又大又強，可是實在不適合我。」在其他動物中也一樣找不到適合的伴侶，比如說長頸鹿、鱷魚、獅子等等。於是神決意（要讓亞當沉睡）給亞當一個適合的伴侶，這是神主動發出的呼召，而不是人類自己的發明。從人的肋旁（以象徵手法來比喻實際情形），神造出了女人。就像新娘的父親一樣，神將她帶到男人面前，男人沒有大喊「這是我遺失的那根肋骨」，反而說「這是我骨中的骨，肉中的肉」（創二23）。這便成為聖經

裡的第一首讚美詩，在神面前因「關係而得的喜樂」來歡呼。換言之，亞當所說的「這是」，或者像其他譯本所用的「就是此刻！」「終於！」，其實就像在說「哈利路亞」。說書的人接著就提到，人要離開父母與妻子連合，二人成爲一體。罪還沒破壞他們之間的關係前，他們彼此非常坦誠，「赤身露體」，真的很親密（創二25）。不過人類需要的不只是親密度而已，還要去探險，且讓我們繼續看下去。

男女本來就平等

再一次強調，從聖經的角度來看，男女之間是平等的，也就是說，男女受造都具有神的形像，都同樣尊貴。女性的尊嚴並非臣服於男性之下，也不用活在男性的陰影之下。

人類需要的不只是親密度而已，還要去探險。

男女都是按神的形像創造的，不能說只有男人、或只有女

人才有神的形像。人類是三一神共同的創作品，男女雙方都受到神的祝福（創一），雙方都聽到神的聲音，雙方都必須向神交帳（創三13，徒五7~9）。所謂的「指揮鏈」神學，認爲神對丈夫說話，（靈命上）丈夫掌管妻子，妻子掌

管孩子。這樣的理論既不合乎聖經，也具有破壞性。妻子的靈命並不是由丈夫管控的。

也有人誤用聖經，教導大家男人才可採取主動，女人只能消極回應。不過我們卻看到，摩西的妻子在危急時趕緊為孩子行割禮，因此救了摩西的性命（出四25）；底波拉成為以色列人的領袖；路得採取主動，為自己找到丈夫；敘利腓尼基族的一個女人堅持要耶穌醫治她的女兒（可七24~30）。此外也有人爭辯，雖然從創造故事來看，男女基本上是平等的，但是男人還是應該有比較多的掌控，畢竟聖經說夏娃是亞當的幫助者。然而，「幫助者」這個字常是用來形容神的，換言之，在墮落之前，沒有任何經文可以看出女人處於下屬的地位。一直到罪進來了，才變成丈夫轄管妻子，此時妻子就會心中不快——會有反彈，會有負面情緒（創三16）。此外，在希伯來文原文裡，創世記二章18節事實上暗示著男女平等，並且能力相當，雙方沒有從屬關係。

從創造觀點來看性別差異

就像聖經告訴我們的，男人女人都是完整的全人，並不是永不滅亡的靈魂禁錮在邪惡的身體裡（這是希臘人的觀念），而是「靈性身體」（ensouled bodies），或是「身體靈性」（embodied souls）。我們不是「有」身體，我們「就

是」身體；我們不是有魂，我們就是魂；我們不是有靈，我們就是靈。因此，我們的屬靈生命（也就是一生尋求神，以聖潔的方式回應神），在某種程度上會與我們身體的實際情況相當。⁶

我們不是「有」身體，我們「就是」身體；
我們不是有魂，我們就是魂；我們不是有
靈，我們就是靈。

女人會因月經而有所變化，也因此女人的屬靈生命比較是循環型的，

而不是線性型的。就像南希·琳（Nancy Ring）所說的，「女人的屬靈生命可以用幾個原型圖像來作比喻：瓶子、圓圈、月亮、海洋」。⁷女人身上有子宮、乳房，並且天生就是養育者，女人也會生產。⁸男人在性行為的過程中會進入女人，男人的性器官是在「體外」，他的性別表徵不同，比較是物像化的。男人生氣的時候也可能進入女人、甚至成為暴力行為的一部分。女人的性經驗卻比較是全人的，除非她覺得有安全感，否則不會進入性行為。男人不受月經週期影響，他的想法、行為、屬靈生命都比較是線性型的。

從聖經觀點來看性別差異

下列對兩性差異的探討，有更詳盡的說明，並且是奠基於聖經的經文基礎之上：

首先，在創造的過程中，墾荒、看顧地球這個使命是在女人被造出來之前就有的。意思是不是說，男人通常會把心思意念放在工作上，而男人肋旁所造出來的女人通常就比較會注重人際關係？無論男女，都需要探險，也需要親密關係，然而，正如《永恆之戀》（*The Sacred Romance*）這本書裡，作者柯提斯及艾傑奇（Curtis and Eldredge）提到，「男人的重心比較會放在冒險上，而女人的重心則比較會放在親密關係上」。⁹不過，要滿足這些需要，我們必須讓另一個神聖關係加入——創造主與我們的立約之愛。

其次，當第一對人類犯罪時，給男人的咒詛主要是工作方面的挫折，而女人方面主要的挫折，則是在與男人的關係上。就像暢銷書籍《小屋》（*The Shack*）所提到的，男人在心靈破碎時，往往會轉向工作尋求生活意義，可是找到的卻是咒詛（「你必汗流滿面才得餬口」，創三 19）；女人則會轉向關係，可是找到的卻是所謂的政治（「你必戀慕你丈夫，你丈夫必管轄你」，創三 16。這裡的戀慕並非正面含意，這個字也用在創世記四 7，心裡渴望去掌控）。神的意思是不是要告訴我們，男人的屬靈狀況會反應在工作上，女人則在關係上？

第三，聖經所刻畫的多數男女典範（非絕對），女人通常善於接納、傾聽、等候，願意為了帶來新生命而忍受痛苦，而男人則會開創局面、充滿活力。耶穌的母親

工作 真重要

馬利亞曾說，「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上」——於是她便成為默想與默觀者的典範。從許多女性靈修作家如大德蘭（Teresa of Avila）及聖凱瑟琳（Catherine of Siena）的作品中，我們也看到女性對於禱告有著豐富的認識，以禱告回應神對她們的呼召，進而與神聯合，並且用婚姻關係來描述這樣的聯合。相較之下，摩西、大衛、保羅等人就會去開創局面，而且充滿活力。不過，聖經也描述男人默想默觀的一面——摩西和保羅就是很好的例子；也有女人會去開創新局面——底波拉、以斯帖、百居拉，以及早期的女使徒猶尼亞（Junia）等都是很好的例子。

第四，聖經極力強調男女之間在工作、生活、靈性等方面需同心、一同行善、互相依存、互補。¹⁰所謂的互相依存，就是不期待對方像自己一樣，每個人都有其獨特性，每個人都應該覺得受歡迎，每個人都可以貢獻一己之力。如此一來，我們就是在彰顯神的形像，每個人都能擁有更豐盛的屬靈生命、更豐盛的工作生涯。我們也藉此向世界證明神的美好，預表新天新地，也顯示出神會醫治、救贖性別之爭。

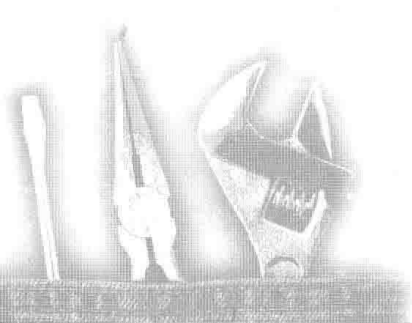
因此男女是互相需要的。¹¹不管是工作環境也好，家庭、教會也好，這個世界有些領導人在這件事上失敗了，因為他們並沒有看到亞當夏娃是互補的。不過，正如我們

將查考創世記裡另一段故事（有關該隱）所顯示的，工作、工作人、工作環境其實已整個崩塌，從神原來的設計走樣了。

討論與默想

思考一下心理醫師保羅·杜尼耶（Paul Tournier）所講的一句話：「不管是在辦公室，或在削馬鈴薯，女人絕對不會為了某個東西去工作，而是為了某個人。惟一會讓女人對工作失去興趣，覺得自己被剝削、被當成佣人，就是當她發現丈夫或老闆不過是一場空、不過是個以自我中心的傢伙」¹²。

工作的敗壞

——該隱

「對多數人而言，如果可以不工作，最好別工作。不只不要工作，如果有權有錢，最好能讓別人來為你工作。工作總得有人做，最底層的勞工群陷在單調的泥沼，無法掙脫，每個人心裡都會渴望有一天得到『升遷』，可以做簡單一點的工作。」

瑞格·特瑞奧特 (Reg Theriault) ¹

工作很辛苦。多半時候我們不會覺得工作讓人著迷、讓人快樂，也不會覺得工作環境會讓人覺得充實。工作不但讓我們遇到難纏的人、複雜的道德問題，而且也得面對想要控制我們的負面力量，例如瑪門、貪婪、物競天擇、系統化失業、市場等「執政掌權者」(principalities and powers)。即便是聖經也從未應許我們現在就可以完全得到滿足，直等到「末了」(eschaton)，神的國度完全降臨

時，才會有完全的滿足。何以如此呢？這是因為有件事搞砸了——這件事影響遍及工作的人、工作本身，以及工作環境。該隱和他父母親的故事在這裡扮演著非常重要的角色。

該隱的父母親就是亞當夏娃，他們住在神聖的園子裡，不過他們也面對了一個抉擇。他們可以靠自己、為自己在園子裡找工作、找樂子，不去管神。或者他們也可以每天過著順服神、與神相交的生活。分別善惡樹代表著供應（「好作食物」）、享樂（「悅人眼目」）、能力（能分辨善惡的「智慧」），但是會沒有神。亞當夏娃的選擇是，離開神去得「自由」，可是他們所找到的卻是綑綁，此後受波及的範圍廣大，不僅是個體，還有雙方關係：失去親密（「他們知道自己赤身露體」）、彼此責怪、互相卸責（「祢所賜給我，與我同居的女人……」）、關係官樣化（「妳丈夫必管轄妳」）。而且連工作也受到影響。創世記三章16節記載著，工作必汗流滿面，地必給你長出荊棘和蒺藜來，這裡以詩體手法寫出全地所有工作人都將面對的困難。於是亞當夏娃的長子該隱就得面對所有工作的人、工作本身，以及工作環境接踵帶來的問題。

從前有一對夫妻，育有二子

這個故事記載著史上第一對夫妻，他們育有二子該隱

工作 真重要

和亞伯，這兩人有著截然不同的技能。我們由此可以看到這世上有各種不同的天分、恩賜、呼召，說明了全體人類的生活勢必建立在相互的關係與交易上面。該隱是農夫，亞伯是牧人，他們彼此需要，就好像鑽洞機工人需要雜貨店老闆、大學教授需要修車技師。雖然這兩人出身於不健全的家庭，可是他們還是想要結合工作與敬拜——「工作」的希伯來文原文意思也同時是「敬拜」。他們將自己工作上初熟的果子獻給神，亞伯獻上的是肉，該隱獻的則是農作物。後者其實沒什麼不對，可是該隱的心不對，聖經剛開始沒有告訴我們是哪裡不對。一直到新約聖經希伯來書十一章4節才提到亞伯**因著信**，獻祭給神，也就是說他倚靠神，他感謝神。從上下文看可以出亞伯與神之間的關係有著愛與敬畏，亞伯將工作與靈性的生命結合在一起，藉著獻祭表達出來。相對的，該隱獻上禮物給神時，卻不是「因著信」。

神讚許亞伯，不讚許該隱，到後來該隱的工作成爲不潔，並且他與同工亞伯的關係也破裂了。該隱整個人都被

嫉妒與憤怒吞沒，他打算除掉對手，就像後來約瑟的哥哥們

「工作」的希伯來文原文意思也同時是「敬拜」。

想除掉雅各最愛、最寵的兒子約瑟一樣。在生意上或工作

場合上的競爭，本身並不是件罪惡或壞事，事實上，競爭可以刺激創造力及主動力。可是掠奪性的競爭就會有破壞力，因為他整個人什麼都不顧了，一心只想把競爭對手除掉。這正是該隱的企圖。

我們來看看恩典的神怎麼做。祂勸該隱，「罪就伏在門前。它必戀慕你，你卻要制伏它」（創四7）。神為該隱提供一條出路，一條正直的出路、一條接受、悅納的出路，可是該隱不聽——就算神自己開口，該隱也不聽。他拒絕悔改——就算他把兄弟像牛一樣殺了也不悔改。他不想扛起責任——就算神按著恩典呼喚祂，「你兄弟亞伯在哪裡」，他也不願扛起責任。這不禁讓我們想起當年在創世記三章9節裡，神對亞當夏娃的呼喚——而該隱也是這麼回答神的，「我豈是看守我兄弟的嗎？」（創四9）。正因該隱傲慢的回應，他才受到咒詛，地不再為他效力，工作充滿挫折，而該隱這個人除了自己以外不用照顧任何人，他在地上流離飄蕩，也代表著世上那無家可歸、孤寂的人。

神再次施行憐憫，他在該隱身上立了保護的記號，如果有人想殺該隱，必遭報七倍。該隱的後裔拉麥發下豪語，若殺該隱，遭報七倍；殺拉麥，必遭報七十七倍。可是從該隱的後裔裡卻產生了後來的文明：商業——「住帳棚、牧養牲畜」；文化——「一切彈琴吹簫之人」；手工——「打造各樣銅鐵利器」（創四20~22）。這些創作都很優秀，

也開啓了創造的潛能——這就是亞當夏娃當初身上的呼召——但差別在於添加了挫折感、掠奪競爭、傷害靈魂的罪、受到人類破壞的工作環境。斯特茲·特克爾（Studs Terkel）寫過一本著名的書是以美國爲工作爲寫作背景的，他提到：

本書雖然是在探討工作，可是說到底，其實是在探討暴力——不只談屬靈層面，也談肉體層面。不只談潰瘍，也談意外……例如精神崩潰、滿地找牙等等。總而言之（言而總之），本書談的就是日常生活中難堪的事。我們當中很多人，如果身上帶著傷痕能熬過一天，就已經算很了不起了。²

全球化的「荊棘蒺藜」

十八、九世紀的工業革命帶來了新的「荊棘蒺藜」。「革命」帶來的部分副產品是不受歡迎的，例如：工作的窄化現象、一成不便；每個人的工作成品單獨抽出來看，根本看不到整體模樣；工作之複雜讓人無法得到成就感；工作本質不具個人色彩，也不掛名；對工作沒有參與感、榮譽感。這個世界的工作環境讓人覺得比較熟悉的反而是權力、掙扎、剝削、不公平。資訊界或者所謂「創意社會」

(Creative Society) 也有自己的挑戰要面對：資訊爆炸、創作面臨速度要求、不斷提高的創新壓力。在今日全球化的多元時代裡，荊棘蒺藜已經失控，至少表面看來確實如此。

全球化可以定義為全球社會關係的強化，因為就算是遠方發生的事情也會影響到地方性事務，所有遙遠地區都已經連結起來了。我們可以很明顯地在國際性發展組織看見這個趨勢，例如世界銀行、國際金融組織、又如武器、戰爭科技的轉移。這些又透過網路、流行文化全球化等資訊科技傳播，而且通常是從西方傳播出去。所有這一切都是混合的祝福。一方面神要萬邦萬民、各樣文化遍滿全地，可是我們所看到的不是**各種文化的豐富結合**，而是文化同質化的產生。事實上，文化同質化正是聖經巴別塔所象徵的意涵：都講同一種語言，要讓自己獨霸一方。所以，神在創世記十一章1~9節中下到世界混亂語言，將人分散全地的作為，就既是審判，也達到神的目的：一方面對他們的高傲作出審判，同時達成「遍滿」全地的目的。

因此全球化的工作環境也有它自己的荊棘蒺藜。目前在已工業化國家與半工業化國家存在有失業現象、生物圈破壞、社群消失、文化認同危機、勞工議題、特別是工作環境與薪資福利。在中國有一個規模很大的工廠，世界上絕大多數的電腦零件都是這家工廠製造的，部分青年男女每天將全部精力投入工作，看不到生命意義，最後竟然

跳樓死亡。老闆爲了解決問題，在宿舍高樓中架設了安全網！

總結而言，資本主義全球化所面對的三大基本問題，就是貧窮、大量資源的消耗、不正常的經濟疏離感。資本主義全球化再也不受限於清教徒的工作倫理，而是被貪婪、害怕不斷餵大，只重視市場風向球往哪個方向吹。正如葛尼斯（Os Guinness）所指出的，「資本主義將所有遇到的挑戰打敗，例如社會主義。可是現在資本主義卻面臨最大的挑戰——資本主義自身，因爲它爲了生存，已經把所有美德給吞嚥了。」³

神是否置身全球化當中呢？說是也對，說不是也對。⁴神供應一切，祂置身一切過程當中。從某方面來說，全球化更是形塑自一個基本上由基督教倫理影響過的文化與社會。可是，全球化並非神的國，也不會帶來神的國。換個角度看，全球化卻是服事的契機，好讓我們達成新耶路撒冷的異象。

基督再來之前，全人類的故事得到美好成全之前，這

全球化並非神的國，也不會帶來神的國。但是換個角度看，全球化卻是服事的契機，好讓我們達成新耶路撒冷的異象。

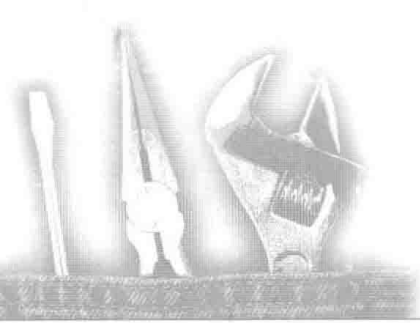
個世界一直都會有荊棘蒺藜的存在，不過在此同時，我們不應只著眼於過去的失

敗，也不必去懷念跌倒前的烏托邦園子，而是應當放眼未來、定睛永恆，從中得著力量。這個世界雖然充滿荊棘蒺藜，不過只是暫時而已。

討論與默想

你每天工作、工作環境裡的「荊棘蒺藜」是什麼？加拿大神學家保羅·馬紹爾（Paul Marshall）強調，神的創造有多大，救贖就能有多大。你可以從你的工作、工作環境中看出有什麼樣的救贖正在萌芽嗎？

兼具美德的工作

——雅各

「我們在天上的父，因祢豐富的供應，讓我們得以按部就班地完成肩負的使命：求祢賜下樂意的靈，讓我們在工作上能全心全意地付出，完成各樣事務，來服事在天上的主，盼望有一天能從祢那裡得著獎賞。」

——公禱書（The Book of Common Prayer）

雅各有時被稱為聖經裡第一位工作人——不管是工作的複雜度或滿意度，他算是第一個在工作方面被仔細描述的人（創二十九 14~20，三十一 10~13），更重要的是，他的故事說明了神對工作非常在意。雅各的工作（及我們的工作）會領我們歸向神，工作是神對我們的祝福，也是我們對神、對鄰舍的服事。雅各的工作其實是奴僕的工作，我們一想到這點就會覺得更訝異了——今日不也是有許多人如此形容他們的工作嗎？週而復始、單調、

做不完的事、薪水太低、累壞了、反正就是太辛苦了。¹

雅各到了巴旦亞蘭的時候身無分文，他一邊逃避哥哥的追趕，一邊從親戚中挑選妻子。問題是他離家時，父親並沒有給他娶妻的聘金，爲了中意的美嬌娘，他甘願付出汗水，以奴僕之身與拉班立約，要娶拉結——他必須爲拉班工作七年，沒有薪資、沒有自由、沒有尊嚴，爲未來的丈人看顧牲畜。

雅各描述自己的工作時，就是把自己形容成奴僕。「我白日受盡乾熱，黑夜受盡寒霜，不得合眼睡著，我常是這樣」（三十一40）。之後他又向拉班抱怨，「你又十次改了我的工價」（三十一41）。²他說他的工作是「我的苦情和我的勞碌」（三十一42）。

愛的工作

雅各的人生轉折點就在於希望突然出現了，好消息來了，剎那間，雅各終於能用神寬闊的眼界來看工作，這就是他人生的突破！創世記二十九章20節讓我們讀到人間最單純的愛：「雅各就爲拉結服侍了七年。他因爲深愛拉結，就看這七年如同幾天。」奴僕的工作也可以變成愛的工作。「愛」能將所有工作轉爲事奉。

不管是爲了愛一個女人或男人、愛父母或愛小孩、愛鄰舍、愛土地、愛國、愛神——所有這些愛，都能將工作

轉為事奉；而且在世界末了，耶穌會親自對你說，「你為我換尿布、你到監裡來探訪我、你為我煮晚餐、你在會議櫃檯接待我、你為我加添衣裳。」那則寓言最後的結論是這麼下的，「這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了」（二十五 40）。耶穌（是的，就是神）悅納的不只是與信仰有關的事工，諸如講道、牧養、植堂、其他事奉等，耶穌也悅納我們的工作。

在世界末了，耶穌會親自對你說，「你為我換尿布、你到監裡來探訪我、你為我煮晚餐、你在會議櫃檯接待我、你為我加添衣裳。」

保羅在帖撒羅尼迦前書一章 2 到 3 節給基督徒的信裡提到，「我們為你們眾人常常感

謝神，禱告的時候提到你們。在神我們的父面前，不住地記念你們因信心所做的功夫。因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」雅各為了「愛」而付出工作，可是他是否會以「信心」來工作呢？

信心的工作

雅各做了十四年的工之後，想要為自己的家庭打算。他已經用勞力付清了聘金（事實上是兩個妻子的聘金），現在他想要賺點錢，因此他跟拉班商量未來幾年的聘約。他

們之間的對話幾乎可以說是外交經典！拉班說，「我當給你什麼呢？」（三十31），其實他心裡什麼都不想給。雅各是那種一下子就能看穿詭計的人，於是他就說，「什麼你也不必給我。」雖然拉班什麼都不用給，可是雅各卻很機靈地給了拉班一個建議，這個建議會讓雅各（不動聲色地）取得養家活口該有的資源。

後來的發展妙透了——雅各一方面極具企業家的冒險精神，另一方面卻靠著信心走險棋！雅各不知道結局將會如何，所以他只能信靠神，但他不是盲從，而是在黑暗中跨出信心的一步。神從天外賜給他一個念頭！創造主的兒女們是靠聖靈的激勵來引領我們的，我們應當是世上最富創造力的人了——不只是教會方面的工作，而是世上所有的創作。³

接下來就是鬥智了，這筆交易讓全世界最棒的生意人都不得不承認這招厲害（路加福音十六8），不僅鬥智，而且充滿神祕感，像變魔術一樣。雅各過去一直都是牧羊人，他注意到大部分的綿羊是白色的，而大部分的山羊則是黑色的，雜色的牲畜很罕見。他的提議好到讓拉班沒辦法拒絕，可是雅各手上玩的策略又讓雅各自己不會輸，這就是我們今日所謂的「雙贏」。

雅各建議所有純種的白綿羊、黑山羊、還有目前所有雜色的牲畜都歸拉班，**將來**生出來的雜色綿羊或牲畜才

歸雅各作工價。⁴現在雅各把所有雜色牲畜分開，歸拉班所有。拉班跟雅各一樣，一下子就能看穿別人的詭計，所以他對選牲畜這件事信不過雅各，他把這群牲畜挑選出來後，領牠們走了三天的路程，這才交給自己的兒子看顧（三十 35~36）。基本上拉班是一把抓，所有牲畜都歸他——黑的、白的、還有（目前）雜色的。他讓雅各照顧他一部分的牲畜，雅各根本不可能為自己的家庭謀得什麼。這算盤打得還真如意！「什麼你也不必給我」（第31節），雅各這麼說，可是雅各心中另有計謀。

雅各在那個年代不可能懂得什麼基因原則，他不知道交配可能會有隱性基因。可是牧羊人的工作讓他有機會觀察，只要精心挑選配種，他有把握能大量交配出強壯、**雜色的**牲畜，而且就算手上只有純白和純黑的牲畜，他也辦得到（因為拉班已經把第一批雜色牲畜帶走，雅各只看顧拉班純色的牲畜）。有些研究指出，把兩個不同品種互相交配時，「他們的隱性有色基因會因此得以突顯」，這樣的交配出來的品種生命力會特別旺盛，「雅各看得出哪些強壯的動物有隱性基因，哪些軟弱的沒有，因為前者會提早進行交配」。⁵

以下這個部分就有點神祕，也費盡心機。他用的可能是古老祕方，當牲畜交配時，他就把一根雜色的枝子放在牲畜面前，好像他們交配時看到什麼顏色，就會產出什麼

顏色的牲畜（三十 37~40）。結局很清楚，雅各成功地從純種牲畜培育出雜色的綿羊及山羊，而且強壯的山羊綿羊都是雜色的——換句話說，都是他的！故事最後說到：「於是雅各極其發大，得了許多的羊群、僕婢、駱駝及驢」（第 43 節）。拉班這隻老狐狸被另一隻狐狸給打敗了，當然他對雅各的態度就整個變了（三十一 1~2），因此該是雅各離開的時候了。

雅各真是個智多星，可是神在當中又做了些什麼呢？難道真的只是放縱自私的雄心，只是些肉體的工作嗎（加五 20）？

六年後，就像約瑟一樣，雅各突然想起他過去從神領受的夢。他小心翼翼做足表面功夫，把太太們叫到田野，在那裡偷偷地分享他的心願，說他想離開哈蘭回迦南地，運用了多重策略。他先跟太太說，拉班看待他已經與從前不同了，回想當初他怎樣勞苦工作，可是她們的父親卻騙了他。接著他用神來作訴求：「神把你們父親的牲畜奪來賜給我了」（三十一 9）。最後他跟大家說一點，這是之前聖經沒提到過的：神給了他一個夢，夢裡告訴他動物交配的成功訣竅是在雄性部分，神向他顯示，那些有條紋的、有點的、有花斑的牲畜都是用強壯的動物交配來的。

原來，雅各的工作是出於信心和神聖的使命，他在岳父的牧場上一直都是「做主工」。同樣的，我們會從神那裡

領受一些意念，可以懷著信心去工作，用工作來得神的喜悅。雅各在舊約聖經裡的工作方式正與保羅的忠告相互輝映：「無論做什麼，都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的，因你們知道從主那裡必得著基督為賞賜，你們所侍奉的乃是主基督」（西三22～24）。

雅各是既有愛，又有信，那麼他是否有盼望呢？

給人帶來盼望的工作

雅各並沒有忘記他是個預定要得應許之人⁶。雅各是神聖計畫的一部分，這個計畫是神親自設計的，神要呼召雅各來做祂的工。雅各身邊有十一個兒子，還有很多女兒，他已經看見生養眾多這個應許成就在他的家庭中（應許的第一部分），可是卻還未遍滿全地。

有幾個因素讓雅各想回家鄉。第一，他深愛的妻子拉結一直沒能生育，最後終於懷孕生了約瑟，雅各覺得他有個圓滿、多結果子的家庭，可以回去故土了（三十25）。第二，雅各作了個夢（大約在同一時期），夢裡神說，「現今你起來，離開這地，回你本地去吧！」（三十一13）。

神曾在伯特利應許雅各必與他同在（二十八15），如今神再度應許祂要與雅各同在，但條件是他必須回到家鄉（三十一13）。雅各看見自己的工作乃是神偉大計畫的一部分，而神的偉大計畫就是要更新一切，使祂的國度降臨全

地。如今，工作同樣也能為人帶來盼望，而且有些工作果效會進到永恆（稍後我會進一步說明），因為這是神的旨意，神要更新人心，神要更新所有受造物。

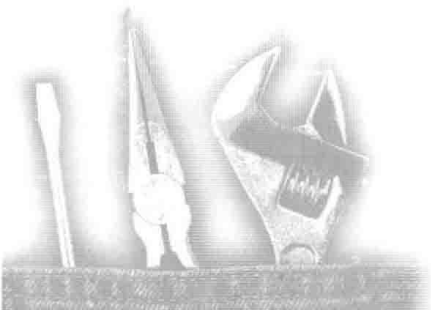
能夠得神喜悅、得神祝福的工作不是那些大聲宣揚神聖名與聖經的，而是出於愛心、信心、盼望的工作。一旦有了這些美德（不是出於人，而是出於神），就算是奴僕工作也可以成為聖潔的工作。⁷

能夠得神喜悅、得神祝福的工作不是那些大聲宣揚神聖名與聖經的，而是出於愛心、信心、盼望的工作。

討論與默想

對你來說，要怎樣才能以愛、信、望來工作呢？可以舉幾個例子嗎？你的工作乃是神偉大計畫的一部分，目的是為了要更新萬物，讓神的國度統管所有生命與創造。當你明白這點時，你對自己的日常工作會有什麼不同的看法？

召命工作

——約瑟

「吾之人生目標在於休閒（avocation）與召命（vocation）合一。雙目合，視乃得。」

羅伯特·弗洛斯特（Robert Frost）¹

可惜現今世代已經誤用了「召命」（vocation）這個字，如果我具有超能力來反轉情況的話，我會把這個字整個去掉，另外用拉丁原文 *vocatio* 的另一個翻譯來取代：呼召（calling）。「召命」（Vocation）這個字現在就等同於「職業」（occupation）；而「呼召」（calling）這個字就會讓人不禁要問「是誰？」誰在呼召？就「呼召」或是「活出召命」而言，最要緊的就是到底是誰呼召了我們！這個功課雅各學得很慢，直到年紀一大把，下埃及去與兒子約瑟團圓，才慢慢累積出來。而此時，約瑟自己也正在學習什麼是有召命的生活。我們很需要這個特質，只可惜正漸漸消失。²

恃寵而驕的小子

約瑟有著傳奇的一生，可說是一連串的柳暗花明又一村，乞丐搖身變宰相。不過，除了傳奇性之外，約瑟的故事讓我們思考何為活出召命。簡單地說，這個故事說到雅各最寵

就「呼召」或是「活出召命」而言，最要緊的就是到底是誰呼召了我們！

的就是第十一個兒子，他穿著五花十色的袍子，不用像哥哥一樣工作。他們討厭這個小弟，因為他老是被寵，還夢到大家都得拜倒在他面前，更過分的是他喜歡跟父親打小報告（創三十七2）。於是有一天當約瑟到田野察看，他們便打算把他除掉。起初先把他丟入枯井，要讓他餓死、渴死，後來又把他賣給路過的米甸商人，這些商人要到埃及賣香料。就像過去他們的父親如何騙人一樣，哥哥們也說起謊來，他們把約瑟專屬的特別袍子帶回去給雅各看，袍子上沾著動物的血跡，哥哥們也沒有特別編造謊言，只是任父親自己去下結論：「我們撿了這個，請認一認，是你兒子的外衣不是？」（三十七32）雅各於是認定約瑟已經被野獸撕碎了，雖然明明是壞哥哥把約瑟趕了出去。雅各不肯受安慰，因為他跟愛妻拉結的孩子感情特別深厚，尤其是約瑟。

此時約瑟下到埃及，在那裡被賣給波提乏作奴隸。不

工作 真重要

管約瑟走到哪裡，都會被提拔為領袖。這裡也不例外，主人派他管理家中大小事務。當波提乏的太太誘惑約瑟時，他趕緊逃跑，卻留下了外套。遭到指控的約瑟，因此百口莫辯（另外一件會騙人的外套），他又掉入另一個坑裡頭了——監獄。約瑟在牢房裡為法老的酒政與膳長解夢，他對酒政所解的預言充滿盼望，約瑟就順勢說道，「在法老面前提說我，救我出這監牢」（四十 14）。沒想到酒政後來卻遺忘約瑟的話。直到許久以後，法老做了個惱人的夢，他的策士、術士無一能解，於是，約瑟進場的時候到了。

約瑟直言，「這不在乎我，神必將平安的話回答法老」（四十一 16）。許多人以為神無法插手高層政治圈或國際會議，可是連法老自己都說，「神將這事都指示你」（39節）。約瑟建議法老找人來協助，於是法老就請約瑟在這七個豐年與七個荒年之間為他管理分配糧食，約瑟的地位僅次於法老而已。這些豐年荒年都是法老在夢中就已經預知了。

世上若真有什麼從監獄到皇宮的精彩故事，那就是約瑟的身世了！約瑟取了一個埃及名字（撒發那忒·巴內亞）、還有埃及太太、馬車、無限權力。他以所居職位救了埃及，甚至自己的家族，約瑟可算是在世界上全時間事奉的神僕典範了。而且，神並沒有給他特別、個人的呼召，指定要他全職事奉，但他實在是活出了身上的呼召。

隨著飢荒惡化，故事越來越緊張，雅各派約瑟的哥

哥們下埃及去買糧。雅各現在所有的寵愛都轉移到拉結的獨子便雅憫身上，雅各派出所有的兒子去買糧，單單留下了便雅憫，因為雅各「恐怕他遭害」（四十二4）。這些兒子們來到約瑟面前就下拜，約瑟雖然認出他們來，卻故意端著他埃及人的架子（再一次假裝），而且透過傳譯來說話，假裝他不懂這些人的對話。約瑟過去的夢境就在此時成真了，可是他並沒有立刻相認。是因為約瑟很難原諒他們嗎？還是因為他故意不洩漏身分，要先看看哥哥是否明白過去在他身上做了錯事？他是不是在想，哥哥們後悔了沒？他故意安排哥哥落入他當時的處境，控訴他們是來窺探的（如同當年父親派他去「窺探」哥哥們一樣），將他們下入監獄（如同當年他被丟入多坍的坑中），然後釋放他們，但是條件是他們當中一個人（西緬）必須留下來當人質，其他人則回鄉把留在家裡的便雅憫帶回埃及。

儘管用了許多時間，他們還是說動了雅各，讓拉結的遺孤便雅憫去埃及。接下來，我們看到文學作品中最動人的一幕，兄弟相認！是猶大的一番話，打動了約瑟的心，出面與兄弟相認。然後約瑟說道，「這樣看來，差我到這裡來的不是你們，乃是神」（四十五8），並且「是神差我在你們以先來，為要保全生命。」（第5節）³換言之，約瑟並不是對自己的召命又什麼先見之明，他是後來才明白的——雖然神很早就曾暗示過祂對約瑟的帶領。

三種角色

約瑟的召命生活有很多我們可以學習的地方。在當中所關乎的，不只是擁有呼召而已。首先，約瑟有個**職業**（career）！他頭十七年的生活（從一身寵愛摔落到一無所有），跟隨父親的腳步成爲牧人，「與哥哥們一同牧羊」（三十七2）。所謂的職業，就是你打算長時間從事的工作，有可能會花上一輩子的時間——不過現代人有的有四、五種職業（每個職業都包含好幾個工作項目），而且還得繼續不停地進修，充實自己。接著約瑟有個**工作**（job），在波提乏的家中作奴隸（此時從一無所有落入牢籠）。所謂工作，就是爲了生存而必須做的事。對今日世界上的多數人而言，工作只是爲了求生存，不是爲了達成身上更遠大的呼召，也不會針對自己的恩賜、能力來找適合的工作。可是當約瑟從監牢被提拔到皇宮時，他發現了他的**召命**（vocation），他身上的呼召。

召命（vocation）的意義遠超過單純的工作，這是神對你的呼喚，要你屬祂，以神要的生活方式來過活，在世上爲神做工。我當過牧師、學生、木匠、企業家、教授，可是這些只是我身上的部分呼召，神也呼召我去作丈夫、父親、兒子、祖父、朋友、公民。我活出呼召的方式，就是好好經營我的人生來榮耀神。對約瑟來說，可能越到後面他自己就越清楚是神派他這個宣教士去埃及的。整個宣

教任務就是要去管理該地的資源，不只爲了埃及人，也爲了應許之族。就算是奴隸工作，也算是神的呼召，是神的心意。

約瑟顯然是管理顧問的楷模。他具有全球觀，找出問題，建議策略，執行工作，而且在整個執行過程中支援 CEO 老闆（這裡指的就是法老）。以這個案例來說，約瑟等於是「自我推薦」，可是他不是私心自用，而是企業家主動出擊。不過我們也看到約瑟在他被呼召的地方受到誘惑。

活出呼召的方式，就是好好經營人生來榮耀神。

三種誘惑

約瑟面對的第一個誘惑，就是**自個兒擔任圓夢建築師**。年輕時他夢到哥哥們對他下拜，正因為這個夢太巨大、太奇妙，他就用這樣的夢來唬弄哥哥。他分享完第一個夢之後（十一個禾捆對著他的禾捆下拜），哥哥們的反應非常強烈，你以爲約瑟這會兒可該收斂一點，把異象擱在心裡頭吧！沒有，第二個夢又脫口而出——太陽月亮（父母親）及十一顆星星（哥哥們）對著他下拜。不但如此，約瑟還在背後告密（三十七2），跟雅各說哥哥們的不是，他們當然就更恨他了。種種跡象顯示，約瑟想靠自己的力

量來成就異象。當我們懷有偉大異象，一個抓住我們整個人的使命、生命中的「呼召」，最大的試探就是不想等候神，想要自己動手讓夢想成就。神創造我們，神也賜下力量，可是我們卻不想倚靠神來進行下一個動作。這個功課可讓約瑟吃足了苦頭。

約瑟面對的第二個誘惑是在**性的**方面，波提乏夫人來勾引他，要他跟她上床。做這種事不會有人知道，而且背後如果能有有力人士撐腰，對自己的前途可是好事一件。可是他鼓起勇氣，回應自己的良知，也對她的良知說：他必須對主人盡忠職守（「他沒有留下一樣不交給我，只留下了妳」）。接著他直言：「我怎能作這大惡，得罪神呢？」（三十九9）。如此誘惑每天重複上演，直到有一天她拉住了他的衣裳，約瑟把衣裳丟了就逃出門去，她就拿這件衣裳當作證物，一如約瑟的哥哥們曾經用他撕破的衣裳作為他死亡的證據。性誘惑經常存在於工作環境裡，權力及地位的誘惑也是。我們必須像約瑟一樣明白指出罪來，他直言這會得罪神、也是侵犯鄰舍的罪。有時我們可以正面迎擊誘惑，有時像約瑟一樣我們必須逃跑！

約瑟面對的第三個誘惑就是在他的工作中認清自己的**身分**。他在埃及被法老從監牢提拔至皇宮，約瑟現在有了埃及名字、妻子、埃及文化，他也非常辛勤地工作。他在埃及的地位僅次於法老。很多人的姓氏是從祖先的工作而

來的——例如：Carter（車伕）、Smith（鐵匠）、Bolter（篩匠）、Carpenter（木匠）、Carver（雕刻師）、Weaver（織工）。用職業來稱呼人是難免的，可是也是危機。我們在宴會常常會遇到這種狀況，「您在哪兒高就？」對有些人來說，如果退休或失業了，就等於完全失去了身分。聖奧古斯丁是個很有智慧的人，他給了我們一個忠告：如果你想認識一個人，不要問職業，要問他們喜歡做什麼。⁴

談到職業（career），我們很容易把自己當成圓夢的建築師。我們可能會在工作上對道德妥協讓步，也可能整個人被吃重的工作吸進去。事實上，呼召才是更重要的！我們身上的呼召要靠每天的日常工作來實現，神呼喚我們來參與祂的遠大計畫，好讓萬事更新，把平安帶給人。我們的工作當然是這個計畫的一部分，但只是一部分而已。

我們身上的呼召要靠每天的日常工作來實現。

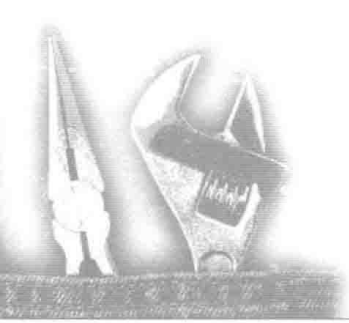

討論與默想

約瑟面對的三個誘惑中，哪一項是你最常面對的？你如何處理？

工作是神對你的部分呼召，而非呼召的全部。明白這一點後，你的工作動力與工作倫理會有什麼樣的差別？

本章起頭引用羅伯特·弗洛斯特的詩句，如果你的召命（vocation）與休閒（avocation）合而為一，會是什麼樣子？（所謂休閒，指的是嗜好、休閒娛樂、沒有工作時的生活）

聖靈與工作

——比撒列

「聖靈對我們『說話』，也『幫助』我們。聖靈絕不會強迫人，也不會攻擊人、毀滅人，而是幫助人完全發揮恩賜與潛力。當聖靈住在我們裡面，我們才成為真正的人。」

畢林各 (Arnold Bittlinger) ¹

今日普遍有個危險的觀念，以為神賜人聖靈，主要是爲了讓人用屬靈恩賜來服事教會。可是神的兒女領受屬靈恩賜的目的，是爲了承擔神的美妙事工，可以去改造這個世界、文化、人類。透過工作，好讓神所賜給我們的屬靈恩賜得以彰顯在世上，這可說是最有意義的一件事情了。

沃弗 (Miroslav Volf) 曾在他的著作《聖靈在職場》(Work in the Spirit) 一文中探討過這個主題：

聖靈賜下一切生命，也因此賜下一切工作，好讓我們可以用工作來活出人生，並且從神完全的聖靈擷取能力。人類能夠工作是因為神的靈給我們力量與恩賜，才有辦法工作。如果沒有神的保守，沒有神的恩典來支撐我們，就不可能完成工作。²

沃弗是以神學的角度來解釋聖靈在工作裡所扮演的角色，可惜在經文的討論上比較缺乏。不過，我們在新約裡

神的兒女領受屬靈恩賜的目的，是為了承擔神的美妙事工，可以去改造這個世界、文化、人類。

的確不難找出經文，證明屬靈恩賜不單用在教會事工而已，也用在世俗的工作

上。羅馬書十二章3~8節就是其中一個例子，保羅除了提到教會已經知道的說預言是屬靈恩賜外，也提到服事（執事）、勸化、施捨、治理，同樣都是屬靈的恩賜——而這些恩賜在各種工作場合（不只是教會）中都可以看到。此外，從這段經文看來，聖靈的「膏抹」似乎與實際行動有關，例如服事、教導。當一個人給出去的時候，聖靈的膏抹就會在「給」的過程流中露出來（也就是慷慨的施捨）。當一個人服事或治理時，聖靈的大能則會讓這位領袖顯出

殷勤（十二7~8）。此外，舊約聖經裡也有一些令人驚訝的例子，讓我們看到聖靈如何在工作與工作人身上大大運行。

現在就讓我們用舊約聖經裡一個「被聖靈充滿」的例子來說明，他的名字叫作比撒列（Bezalel）。比撒列是我的好榜樣——既是木匠，又做工藝，同時也是藝術家與教師——等於我這一生扮演過的所有角色。這個舊約這個美妙而奧祕的呼召故事，會讓所有基督徒對於未來會更有期待，因為現在聖靈已經大大降臨在每個基督徒身上，幫助我們在這個世界上活出該有的樣式，完成該做的事情。

比撒列在整篇故事中所扮演的角色

從以色列整個故事的角度來看出埃及記第三十五章，就會知道這是非常重要的——一個章節，比撒列的故事便如此穿插在以色列出埃及的過程中，一段亞伯拉罕、以撒、雅各的子孫正從奴役生活走出來的日子。「摩西五經」的第二卷書有三個高潮：第一，從奴役身分釋放出來——我們的神伸出大能膀臂來拯救他們。第二，西乃山的立約和律法頒佈——與神立約的百姓必須遵守十誡所規範的生活方式。第三，建造神的會幕（或說是聖殿），會幕是神與人相遇的地方，比撒列和亞何利亞伯也就是在這個建造時期出現的。換言之，我們最先看到的是拯救（以色列人多年後

回顧從前會說，「神的拯救就在那時臨到我。」現今基督徒也會發出相同的讚嘆)。其次，我們會看到這群與神立約的子民定意要活出神所要求的生活樣式。第三，也就是最後，聖經用幾個東西來比擬神與祂的子民同在：會幕、約櫃裡放著刻有十誡的石版、羊血塗於門楣、獻祭所需之祭物、祭壇、祭司所穿的袍子等。

亞倫·柯爾 (Alan Coe) 在他所寫的出埃及記註釋裡提到，「如果我們想描述神的聖潔，用口語描述出來的就是『律法』，看得見的實物就是『會幕』。神要以色列民族活出祂的聖潔。」接著他又說明，「會幕設立最大的目的，就是要讓以色列人感受到神的同在就在他們中間」。³現在，就讓我們來看看，比撒列的故事讓我們學習哪些有關聖靈的功課：

從三方面來看屬靈恩賜如何在世上運作

摩西向百姓說，上帝已經「以神的靈充滿了他（比撒列），使他有智慧、聰明、知識，能做各樣的工；能想出巧工，用金、銀、銅製造各物」（三十五 31~2），這些物件都是為會幕、聖殿做的，這裡也是神與人相會的神聖處所。我們可以從這段經文觀察到屬靈恩賜的三個特色：首先，「智慧」會讓你懂得如何實際地去看事情、如何設計、該從哪裡下手。第二，「聰明與知識」，也就是分析問題、找出

解答的能力。第三，「能做各樣的工」，就是手腦合一，實際操作的能力。

這些都是神賜給祂子民的屬靈恩賜，可以應用在所有的工作場所。舊約裡只有少數幾位領受這樣的屬靈恩賜，可是在耶穌的新約裡每個人都可以領受，全部的人都可以領受，而且還可以永遠領受！出埃及記第三十五章稍後又提到，神說祂給比撒列和亞何利亞伯心裡靈明，能教導人做各樣巧手樣式，包括使用金屬、布料、木頭、手工等（第34節）。再一次地，我們看到聖靈如何賜能力給神的子民，包括智慧、聰明、知識、實用技能等恩賜，好讓他們在世上可以做出善工、各樣美好事物。

分辨屬靈恩賜的三個要件

接下來，我們來談談分辨屬靈恩賜的三個要素。首先，這是由神直接任命的。神按名呼召比撒列和亞何利亞伯，揀選他們為神完成特定工作。同樣的，我們也是蒙神呼召來服事祂，按著祂的心意來服事教會與世界。祂是按名呼喚我們的，每個人都是蒙召的，不單指牧師或宣道士。這可真是大好消息！神按我們的名字呼召我們，「約翰、韶燕、珊卓、荷西，到我面前來。」我們每個人都有屬乎自己的召命，屬於我們的呼召。呼召不單單指職業而已，明白這點很重要。如果我們只重視職業，格局就太小

了。職業是我們自己選的，我們會努力去達成，可是呼召就不同了。我們是被神召喚，彷彿神有我們的電話號碼，祂不停地打電話給我們。

其次，我們從故事裡觀察到，神不斷地在他們的心裡動工，讓他們很想去做這份工作。「受感」（三十六2）這個字在希伯來文的字面意思是，他們的心被激勵，想要委身投入這項事奉。聖靈會在我們裡面感動我們，想要去做神呼召我們做的工作。如果我們很想做某件事，可是卻認定這個想法出自自己，不可能是神的心意，那麼我們就誤解了基督教的信仰了。事實剛好相反！當我們以基督的心為心，當神的聖靈在我們裡面，整個人是浸潤在聖靈的果效裡，這種情況下，通常很想去做的事，往往也就是神在我們身上的旨意，因為神會感動我們的心。要查驗心裡很深的感動是否從神而來，我們可以問類似以下幾個問題：我們參與某項活動時，是不是完全忘記時間？我們白天都會想些什麼？哪些事情是我們很喜歡去做，而且自認能夠勝任的，甚至可能從小到大都很拿手？

當我們以基督的心為心，整個人是浸潤在聖靈的果效裡，這種情況下，通常很想去做的事，往往也就是神在我們身上的旨意。

談到呼召的意義，布赫納（Frederick Buechner）解釋，當我們尋求

自己身上的召命時，傾聽正確的聲音很重要：

「召命」(vocation) 這個字源自於拉丁文的 *vocare*，意思就是說，這項工作是神呼召我們去做的。世界上有很多種聲音，要你去做各種不同的工作，最要緊的是要找出哪個聲音是神的聲音，哪個聲音是社會的聲音、自我的聲音、自私的聲音。

你不能一味想當個苦行僧，也不能隨便找個工作搪塞，神呼召你去的會讓你內心深處感到很開心，而且也是這個世界非常需要你的地方。⁴

第三，我們身上的恩賜與呼召會有從他人而來的印證。在出埃及記的故事裡，摩西身為人民的代表，選定神自己所要的人選：「凡耶和華賜他心裡有智慧，而且受感前來做這工的，摩西把他們和比撒列、亞何利亞伯一同召來」（三十六2）。那些與我們很親近的人、父母、教會領袖、朋友、同事等等，會認出我們身上的呼召。當有人對你說出這樣的句子，你會覺得這些話非常有力量：「我認為你在某方面特別有恩賜，做的特別好。」家長在這方面可以給孩子很大的幫助。事實上過去清教徒強調，家長的責任之

一就是去幫助孩子發掘他們的個人呼召。

聖靈工作的三個結果

第一，聖靈工作為神帶來榮耀。我們在世上工作，最能激勵我們、最大的動力莫過於此了。不管是在企業界、工匠師傅、家庭主婦、政府單位、醫療單位、教育、藝術、娛樂界、傳媒、廣告界，都可以為神帶來榮耀。的確，當我們往下繼續讀這個故事時，我們看到比撒列和亞何利亞伯成為神的伙伴，跟神一起做事，這樣的伙伴關係就像保羅在哥林多書所描述的：「我們是與神同工的」（林前三9）。設計、維護、助理、修繕、指出事物含義等等，都是做神的工。換句話說，不只是講道，任何工作只要是去發揮、去開創，都可以為神帶來榮耀。保羅在新約聖經裡說道，就算是奴僕的工作也是在服事神、榮耀神，他兩次指出我們都是為基督做的（三23、24）。

第二，聖靈工作是愛鄰舍的實際表現。比撒列和亞何

設計、維護、助理、修繕等等，都是做神的工。換句話說，不只是講道，任何工作只要是去發揮、去開創，都可以為神帶來榮耀。

利亞伯很顯然是在服事他們的鄰舍——因為他們為鄰舍建造了一處敬拜神的地

方。有些職業表面上看起來與服事鄰舍沒有很大的關係，

例如服務業或維修業，像是倒垃圾、紅綠燈號誌管制員等等，可是他們的確直接或間接地服事鄰舍。畢林各指出：

神創造的作品是完美的，我們以屬靈恩賜來參與（一同建造）後續的維護工作。凡是協助維修神的創造，或者對醫治生病的世界有所貢獻的活動，都屬於聖靈的恩賜，即便貢獻心力的人本身並不曉得。⁵

第三，聖靈工作為人生加添色彩，創造美好事物。神在出埃及記二十八章2節告訴摩西，要「為榮耀、為華美」

的緣故替亞倫製

作聖衣。有一回

我開了一門課

「屬靈處世學」

（E v e r y d a y

Spirituality），上課第一天晚上學生們作自我介紹，其中一位女士說，「我只是美髮師。」可是下課時她對自己及自己在這個世界所扮演的角色有截然不同的看法，下課時她說，「我把每個人都變漂亮了，而且我也做很多心理輔導的工作。」

聖靈在我們身上，難道只是讓我們在教會崇拜時唱唱屬靈歌曲，鼓勵他人嗎？不！聖靈給我們力量，使我們在世上能做美善的事。

「美好」不只用來描寫音樂、畫作，也可以用來形容

一餐飯、一項交易、一個人的歌聲、一張收據，手術、合作、建立社區、免除某事、考試、追求某個目標、地板打掃乾淨、被原諒的一顆心、畫布上的圖畫、電腦程式、玩樂的事或工作的事、玩具或工具。

聖靈在我們身上，難道只是讓我們在教會崇拜時唱唱屬靈歌曲，鼓勵他人嗎？不！聖靈給我們力量，使我們在世上能做美善的事。因此，無論做什麼，我們都應該禱告祈求聖靈充滿，讓我們把事情做得更好、更用心、全力付出，就像比撒列，就像亞何利亞伯，就像他們其他同工。因為我們所事奉的乃是主基督，我們所愛的乃是我們的鄰舍（不管直接或間接）。這些都是為神所做的美善事物。

討論與默想

你同事所做的工作，你是否觀察到聖靈同在的印證？你自己的工作呢？

有些人認定自己是不屬神的，在這樣種的情況下，聖靈在他們身上可以產生多大能力？反之，那些積極尋求聖靈的人，聖靈在他們身上可以產生多大能力？

第一部 摩西五經：摘要

我們從聖經的頭五卷書學到什麼功課？

第一，工作是神尊貴形像的一部分。我們受造本就應該工作。神要我們工作，不但因為工作具有很好的內在價值（工作本身很好），也有很好的外在意義（所產生的工作成果很好）。

第二，「創世記」第三章記載著，人類的罪敗壞了工作，因此咒詛也降低了工作品質。接下來的就是惡性競爭、互相責怪、勞苦、挫折，這些就是所謂的「荊棘、蒺藜、汗流滿面」。

第三，工作有性別之分，意思不是指有些工作該男生做，有些該女生做，而是從創造及咒詛的經文看來（創二～三），男女處理工作的方式本就不同，並且男女對工作的體會也不同。

第四，按照摩西五經的律法看來，我們的工作態度應該要正直、公平，包括如何看顧神的創造、準時發下薪資、適當肯定他人成就、供應窮人所需（申十五～二十五）。

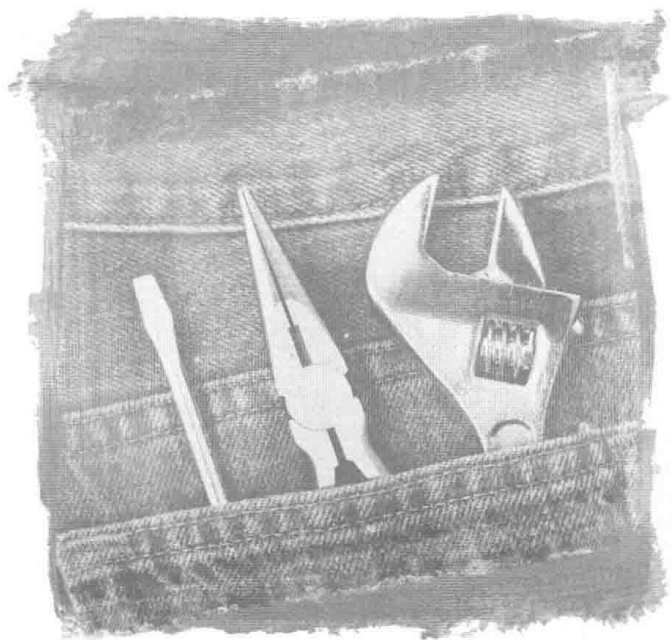
第五，安息日必須歇了手邊的工作（出二十8；申五12）。如果工作只是讓人耗盡心力，沒有時間休息與默想，這樣就不

是好工作。◦

最後，以信、望、愛的態度來工作是具有美德的工作，也是活出神在我們身上的呼召。我們要感謝神的是，我們的日常工作可以靠聖靈的幫助帶來創造力，成為美好，而不是只靠自己去奮鬥。

第 2 部 歷史書

第 8 章 管家工作——歷史書介紹

第 9 章 工作求生存——路得

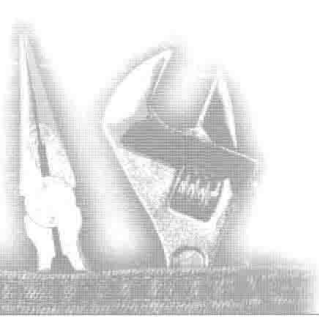
第 10 章 王室工作——大衛

第 11 章 靈巧的工作——尼希米

第 12 章 神旨意下的工作——以斯帖

歷史書：摘要

管家工作

——歷史書介紹

「對希伯來人來說，歷史與神是息息相關的，絕無例外！所有歷史上發生的事，一定有神參與在其中。可是因為他們在傳述歷史時並沒有一再提到神，於是乎神的存在就很容易被忽略。其實那看不到、聽不見的神是參與在期間的。」

畢德生（Eugene Peterson）¹

聖經頭五卷書叫摩西五經，這五卷書向我們介紹了工作的內在與外在價值。聖經接下來的幾卷書通常被稱為歷史書——從「約書亞記」到「以斯帖記」——這幾卷書的主題講的是神如何興起領袖，帶領祂的子民更加成熟，邁向終點站。用聖經的神學用語來說，「終點站」其實指的就是神的國度，現在就已經存在了，我們今日生活的世界其實已經把神的國具體呈現出來，可是神的國卻又還沒完全降臨，是比目前神所造的世界還要美好的。因此，

在以下這個部分，我們將特別學習一種工作，也就是國度領袖的工作。

士師、諸王、有影響力的小老百姓

關乎「迦南」的這部分故事，一開始講到了神的子民進入應許之地；不過不是摩西帶領他們，而是摩西的門徒約書亞。他們開始在這土地上定居時，與神之間基本上是盟約的關係，神就是他們的頭、他們的王，這個民族是政教合一的，神就是管理他們的中心權威。在這樣的環境裡，神興起了士師（judges），這個字在當時的用法不像今日，不是我們所謂主理法庭的法官，而是神在危難中興起的領袖，為要帶領、鼓勵、拯救神的子民。在一串長長的士師名單中，有人品出眾者，例如撒母耳，他向來不從人民支薪；也有品德不佳者，諸如參孫，雖然他耽溺女色，神卻使用他來拯救人民。在當時許多士師故事裡，其中也提到一位外族女性，她不但後來成為神子民的一員，而且一生展露她優秀的領袖風範——這個人就是路得。在下一章我們會用她的例子來說明「工作求生存」的主題，這與今日社會特別相關，因為有幾百萬人的工作沒有成就感，他們在工作中無法發揮自己的天賦，只是為了生存苟延殘喘。

進入這個話題之前我們必須明白，士師時代的以色列

人羨慕鄰國都有設立王，他們也要求要有自己的王。就像摩西五經裡的以色列人要求摩西代表他們向神祈求——摩西就好像是個中介；士師時代的人覺得天上的君王根本看不見，他們不滿足，希望有個人類代表來作他們的領袖。他們是這麼說的，「現在求祢為我們立一個王治理我們，像列國一樣」（撒上八5）。雖然神不太願意，最後還是答應了他們的要求，為他們拔擢了掃羅、大衛、所羅門等人。可是在所羅門的高壓統治下卻爆發了內戰，繼而造成王國分裂，而且後來大部分的領袖都很敗壞。最後神的審判臨到那些領袖與人民，北國被擄至亞述；一百多年後，南國猶大被擄至當時的新超級政權巴比倫，也就是今日伊拉克大部分國土所在的地方。在兵荒馬亂的年代裡，神經常透過先知的口來解釋以色列人淪落至此的原因。到底為什麼呢？是因為人的罪！不只是一般人的罪，多數的君王也是問題的幫兇，甚至連部分好王也是如此。

領袖的行為

聖經在這裡記錄了一些領袖的作為，有好領袖也有壞領袖。在好領袖身上，我們看見團體、國家被建立起來，為公義挺身而出，窮人與社會邊緣人出頭，成為恩賜的好管家，為人民帶來向上的力量，將人民帶往光明的方向。不論信仰光景如何，好領袖都會有這些特色。不過，就

「神的百姓」這點來說，領袖還有一個任務：領袖本身必須要有信靠神的心，而且要能夠讓人心歸向主，而不是倚靠人。我們可以看到大衛、以斯帖、尼希米都把好領袖的特質發揮得淋漓盡致。

那麼壞領袖呢，拿所羅門這個悲劇人物來作例子吧！雖然他的智慧吸引了很多人前來拜見，他也設計出雄偉的

領袖本身必須要有信靠神的心，而且要能夠讓人心歸向主，而不是倚靠人。

建築計畫，可是最後他還是成爲壞領袖。曾有一位加拿大企業顧

問約翰·柯斯大（John Dalla Costas）對此提出看法：

以色列諸王走向暴君路線，只圖自己的權力、野心。掃羅不再聽從先知的智慧言語，一身傲慢。大衛為了愛一個女人，犯了姦淫之罪跌倒了。所羅門原來以他的智慧聞名，後來卻在國家鼎盛時期耗盡國力，揮霍國家庫銀，理當擁有自由之身的百姓卻被強迫來服事他，建造他個人的雄偉皇宮。我們當然不能因此抹殺他們的建樹，以色列這些被膏抹的領袖位居王位時，確實有著不錯的功績。比如說，其中有王是英勇的戰士，決心樹立道德水準；其中也有王是詩人，善於運

用意象、比喻來表達詩意；還有王建造工作及敬拜的場所。可是他們呈現出來的卻不是完整王的形像，最後是由基督耶穌自己表達出王的完整定義。耶穌的十字架上釘了一個牌子，上面寫著「猶太人的王」，耶穌放棄自己一切的權位，甘願來釋放受苦及被奴役之人。²

不過，當我們讀約書亞記、士師記、撒母耳記上下、列王紀上下、歷代志上下、以斯帖記、尼希米記、以斯拉記時，有個特別令人扎心的問題出現了：「壞」王跌倒乃是理所當然——不道德、拜偶像、妥協、採用外邦人習俗（例如將自己的孩子獻祭燒給別神）——可是為什麼諸如大衛、所羅門等好王也跌倒了呢？是不是就像莎士比亞的作品一樣，主角一定會有致命傷？大衛和所羅門這兩個例子裡，顯然二人都陷於情慾之毒。可是就算有這些悲劇致命傷，故事還有另一個層面，神使眾多錯誤得以扭轉，使整個民族都在歷史的軌跡中能有美好的結局。換言之，雖然很多人過去曾經犯錯，但我們也必須在這些人犯錯的過程中觀察神的作為。

神在做什麼

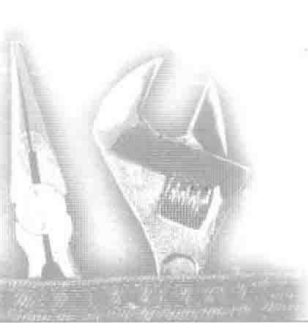
神動工！以色列人不只與神立約，受召為神的百

姓——「我是你的神，你們是我的百姓」就好像是婚約中的誓言一樣；而且這群人也代表著神國度在人間的具體呈現，神賜給他們生命，也在他們身上彰顯大能。以色列人本來應該是神國度的樣本，呈現在人間，是用來預表未來，是照亮列國的光，吸引眾人來敬拜惟一真神，就像撒迦利亞所預言的（亞八23）一樣。從這個角度來看，人類做工的樣式在國度異象裡其實扮演著非常重要的角色，這個屬靈國度不只是敬拜、禱告、維持正確無誤的聖經觀點就夠了，還必須過日常生活。我們在聖經其他部分也會看到類似的記載。³

接下來，我們要看看聖經裡幾個重要的領袖故事。我們先查考摩押地的路得，她就是以色列王大衛的祖母，也是耶穌的祖先。接著我們要來看成爲以色列王的大衛，他敬畏神的精神，領導整個國家團結起來。然後是猶太人以斯帖，當神的百姓被擄至波斯，她在這個外邦之地選爲皇后。尼希米原是波斯王的酒政，波斯王下令讓猶太人返回家鄉，尼希米就是帶領他們重建城牆、重整聖殿的機智領袖，他爲將來的彌賽亞預備了道路。我們從歷史書可以看到一幅意象，具體呈現出耶穌主禱文所教導的這句話：「願祢的國度降臨在地上，如同在天上」（太六10）。

工作求生存 ——路得

“Glaube an Christus und tue, was du schuldig bist zu tun in deinem Berufe.”

「相信基督，在你現在本就應該做的任何工作上盡心。」

馬丁·路德（Martin Luther）¹

現 今的世界裡，西半球及北半球的人如今都已知道把靈魂帶到工作中的重要，他們讓右腦發揮創造力，然後交給地球上其他地區的人來生產；在此同時，地球大部分的人做工卻是為了餬口、求生存。後者的工作意義為何？遺憾地，對數百萬人來說，工作不是為了發揮自己的潛能與特長，而是為了讓家人有口飯吃。

聖經中或許再沒有故事比路得記更能把這方面寫得傳神了，她是聖經時代的摩押人。從某方面來說，路得的故事的確讓我們看見「當身邊的男性都不主動，身為女性

的妳應該怎麼辦」，以及「婆婆的意見絕對不能小看」！不過，這其實應該更是個發生在飢荒年代經濟移民的故事，描寫著婆婆拿俄米與媳婦路得如何返鄉求取生存。那個時代惟一的辦法就是「拾穗」，當農夫收割完上等穀物後，田野還會遺留一點穀物，其他人有權利來拾取——聖經裡提到，這是恩待窮人的措施。當然，這個故事是個浪漫的故事，講到一個女人如何採取主動，找到丈夫；但是它也講到財富逆轉，講到外籍勞工，講到不得已的移民。最重要的是這個故事講到神動工，甚至在求生存的工作上一樣如此。

三名寡婦勉強求生

從前有兩個希伯來人拿俄米及丈夫以利米勒，在飢荒的年代帶著兩個兒子，從伯利恆遷居到附近的摩押地，那裡住的都是異教徒。兩個兒子娶了當地的女子之後，悲劇就發生了——算起來，打擊其實有三次，家裡三個男人都死了，只留下一家三口寡婦。拿俄米聽說以色列終於有雨水了，她就決意一個人返回故土，要兩個媳婦留在家鄉，才好再嫁當地人。最後路得的妯娌俄珥巴留了下來，可是路得下定決心要跟拿俄米一起走，並且說出一段流傳千古的愛的誓言：「妳往哪裡去，我也往那裡去；妳在哪裡住宿，我也在那裡住宿；妳的國就是我的國，妳的神就是我

的神。妳在哪裡死，我也在那裡死，也葬在那裡」（得一16~17）。婆媳倆便一起遷回故鄉，靠路得拾取農人收割剩下的麥穗過日子。事實上，路得就像是在舊約裡撿破爛的人，靠別人不要的零碎過活。

天意如此吧，她就來到波阿斯的田裡拾穗。這波阿斯是拿俄米的一房親戚，按理說算是這個家庭的監護人，或者說是至近親屬（kinsman-redeemer），這個人有權力也有責任把親戚從奴隸的身分贖出來，他也必須把抵押出去的地贖回來。拿俄米這位偉大的媒婆在這當兒看出波阿斯對路得有意思，於是很機靈地安排路得穿上最好的衣裳、擦上香水，暗示波阿斯，路得有意與他結親。她採取的是猶太人文化可接受的方式，當波阿斯夜裡睡在麥堆旁時，她去躺在他的腳旁。半夜波阿斯醒來發現路得躺在他腳邊，路得對波阿斯說，「求你用你的衣襟遮蓋我」（得三9）。波阿斯懂得路得的意思，可是以色列的律法下，有另一名近親也可贖回這塊地和這名女子。波阿斯決定，如果那位近親不肯，他就要娶路得為妻。結果路得這位外籍女子，就嫁給了波阿斯，並且成為大衛王的祖母，耶穌的祖先。再一次地，我們看見神的奇妙作為，在祂改變世界、改變人類的計畫裡，除了使用自己的子民以外，也會使用化外之民。這個偉大的故事告訴我們：寡婦找到愛她的丈夫，辛酸的母親轉為喜樂，悲劇化為喜劇。可是我們要問一個問

題：在這些求生存的工作中，神扮演何種角色？

首先，神幫助我們找到工作。工作是神賜給我們的禮物，也是用以養活自己、養活家人的方式。不過，在某些結構性失業的情況，工人得不到雇用，並不是自己的問題；就算如此，我們還是可以找到某些志願性的工作。其實，找工作本身就是一種工作，而且是積極的工作。在路得的故事的中，則還有另外一個更重要的主題，就是「神供應」。路得到至近親屬的田裡拾穗並非巧合，人生也絕非一連串的巧合所組成。透過各種狀況、各種環境，神叫萬事互相效力，就算是最艱難的困苦，甚至是錯誤，也有神在其中動工。

第二，神幫助我們處理與同事、老闆之間的人際關係，

透過各種狀況、各種環境，神叫萬事互相效力，就算是最艱難的困苦，甚至是錯誤，也有神在其中動工。

就像路得與波阿斯的關係。

我們每個人被造，都帶著神的形像，只要願意，

不管我們的生命如何崎嶇、如何扭曲，在某種程度上還是可以反映出神的尊嚴與特質。因此，當我們在與他人的言談中，能夠闡述神的名和祂的旨意，例如：「願神與你同在」、「神祝福你」，神就參與其中，正如波阿斯對路得所說那美麗的句子，「願耶和華照你所行的賞賜妳。妳來投靠

耶和華以色列神的翅膀下，願妳滿得祂的賞賜」(得二 12)。

第三，神樂意供應貧窮人，也特別照顧貧窮人和有需要的人。我們從舊約有關拾穗的法規、先知的愛心、耶穌的事工就可以看出這點。舊約時代所設立的社會福利制度適合農業時代，今日在慈善奉獻方面我們需要更廣泛、更多元化的做法。中古世紀的猶太哲人邁蒙尼德(Maimonides, Moses ben Maimon, 1135-1204)把慈善工作分爲八個層次：

1. 只有在窮人要求之下才奉獻。
2. 雖然奉獻，但心裡不願意。
3. 樂意奉獻，但沒有給到他該給的份量。
4. 沒有人要求就直接奉獻給窮人，雙方都知道對方是誰。
5. 直接將錢丟入窮人家中，窮人不知道是誰給的，但奉獻的人知道他給了誰。
6. 把奉獻交給某個機構，自己不知道是誰領了這份奉獻，但領受的人知道是誰給的。
7. 以無名氏身分將奉獻交給某個基金，窮人不知道是誰給的，奉獻的人也不知道幫助了誰。

但以下爲奉獻最高層次：

8. 奉獻的目的是爲了防止有人變窮，例如給他一份工作、教他謀生技能、幫他作個小生意，讓他不用淪落到向人伸手的地步。這是善行最高階段、最高層次。²

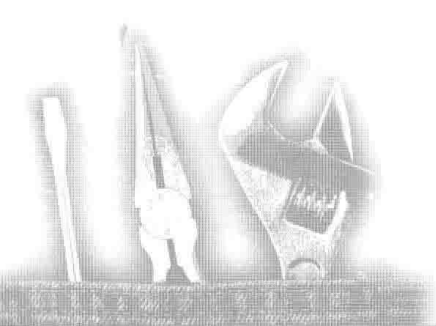
最後、也是最高層次的善行，在世界各地爲今日窮人指出一條希望之路：不管是小型或中型經濟體，透過類似國際援助組織（Integra）、世界展望會（World Vision）、國際工作機會組織（Opportunities International）等機構，把錢借給有需要的人，然後幫助他們做個小本營生。

因此，不管工作的規律性如何，不管有多卑微，求生存的工作都是良善的工作，³也是屬神的工作，這樣的工作中神依然同在，依然可以爲了愛家人、愛鄰舍的緣故對工作付出。幾乎所有求生存的工作都需要全然投入——身、心、靈——而且可以是爲耶和華做的，就像保羅怎樣提醒住在歌羅西地區的奴僕一樣。

討論與默想

思考馬丁·路德以下這段話，該如何應用在生活中？這段話給了我們什麼樣的挑戰？「鞋匠、鐵匠、農夫各司其職，都是用雙手做事的職業，可是他們也同時是在做神父、主教做的工作。每個人的職業、親手勞動的工作，對周圍的人都很有用，各行各業可以讓整體社區得到最大益處，進而提升身心健康，就像身體各器官彼此效力一樣」。⁴

王室工作

——大衛

「沒有人有一樣的呼召。這就是為什麼我們在應用別人的情況前，要先研究很多的例子才行。別人的經驗不可能完全符合我們的狀況；有些可能讓你得到一點亮光，有些則會讓人心灰意冷。」

諾瓦克（Michael Novak）¹

有一回我幫朋友蓋房子，倒水泥、打地基，我推著一車的石頭去倒時，突然轉過身來問屋主，「你覺得我以後會做什麼？」那時我正處於個人建築工作的低潮。他回答道，「別忘了，摩西曾經做過兩個沒什麼用的工作，先是在埃及作行政官員，後來在米甸作牧羊人。可是神扭轉他那兩個沒什麼用的工作，把他變成神百姓的牧人，又是神百姓的行政官員。」是的，千萬別弄錯了：生命中的一切絕對沒有枉然的。

大衛的人生也沒有任何枉然發生的事。聖經所有人

物裡，我們對大衛的了解算是最多的了，他早年作牧羊人時，就被撒母耳膏抹為日後的王，接著在掃羅王的宮廷裡服事，彈奏音樂來撫平掃羅起伏的情緒，大衛的家庭生活很複雜，晚年必須在床上暖腳，最後指定兒子所羅門為王位繼承人。撒母耳記、列王紀、歷代志花了很多篇幅來記錄大衛的事蹟，此外詩篇也讓我們看到他的人生。大衛一生的事蹟多數是在軍事與政治兩方面，不過他從前牧羊人的經驗，卻預備了他進入上述兩方面的工作。有時我們可以從童年生活觀察到自己的恩賜、能力、性向，就像大衛的例子一樣。

戰士與政治家

大衛從牧羊人的職分學習到領導技巧，裝備他進入政治界的能力；大衛也學習到如何克服威脅與對抗，裝備他進入軍事界的能力，尤其從他與掃羅之間的對話就可以看出他的軍事技巧。當他自願去對抗巨人歌利亞時，他對掃羅說，「你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去。我就追趕牠，擊打牠，將羊羔從牠口中救出來。牠起來要害我，我就揪著牠的鬍子，將牠打死。你僕人曾打死獅子和熊……」（撒下十七34~36）。

聖經花了很多篇幅來記載大衛的軍事作為，他是一位大能戰士，多次克服非利士人的威脅，他也曾當過外籍傭

工作 真重要

兵，登上王位之後，整頓分裂的國家，折服對手，使整個以色列國團結起來。

在軍隊當兵是個良善的工作嗎？政治家是個良善的工作嗎？基督徒常常為這兩個領域起爭論，有些保守派教會會說，可以當兵，但不准殺人，可是這樣的說法好像自相矛盾。很多人認為基督徒不要去當兵，有些人則認為當兵也是正當的工作。馬丁·路德在他著名的「兩個國度」教導裡，曾對這個主題提出看法，他認為在神的國度裡不應當殺人，但我們目前住的這個國度卻需要士兵來伸張正義，甚至執行死刑。

要在政治界服事神真的是很複雜，既要權謀，又得妥協，並且還有背後交易。雖然在政治界及軍事界服事神很困難，可是這樣的服事還是良善的工作。從大方向來看，這樣的工作是為人民謀福利的。軍事界可以保護人民安全，政治界可以提供人民安和樂利的環境。大衛以滿腔熱誠投入這兩個領域，並且表現突出。事實上，大衛的故事不但敘述這兩方面的工作，更重要的是引導我們如何在這樣的工作中榮耀神、保家衛國。

政治領袖楷模

身為政治領袖，大衛所展現的風範可說舉世無雙，他有民衆魅力，也是個正直的人。他還有一群忠心跟隨他

的夥伴，如果沒有這些人，就沒有領袖可言。由於大衛在生活各方面持守正直，使得這些伙伴的心都歸向他。也因此，他有辦法把一群穿得像乞丐的匪寇，變成所向無敵的軍隊。他的軍隊是如此效忠於他，甚至有一回被敵軍包圍時，三名戰士冒死前去伯利恆，為的只是從他最喜愛的一口井為他取水——當他發現這些戰士如此為他冒死取水，他立刻將水澆奠於地。

大衛讓掃羅覺得倍感威脅，恐怕大衛取代了他的職位；相反的，大衛卻一心只想原諒，他面對敵人時不願意去佔便宜，雖然他可以輕取掃羅的性命，卻不只一次放過他。當掃羅戰亡，大衛為失去這位神膏抹的領袖哀傷。最後大衛很有智慧地將軍政二職結合在一起，成為以色列史上第二位王。他是位出色的君王，也是合神心意的人（徒十三22），如格林斯萊德（Philip Greenslade）所言，大衛成為「神未來國度的先驅者」。²成為像大衛這樣的王，是最高讚譽（結三十四20~24）。

合神心意的王室工作

保羅在安提阿的講道，以下面一句話總結大衛的一生：「大衛在世的時候遵行了神的旨意」（徒十三36）好王就是如此，一邊治理，一邊服事。對我們這些在辦公室、家裡、社區中心、學校、大學、教會工作的人，這句話代

工作 真重要

表著什麼意義呢？相較之下，我們做的似乎微不足道，可是千萬別氣餒，其實我們做的正是君王的工作，只是自己不曉得。畢德生（Eugene Peterson）曾說，「所有工作都會結合兩個元素：服事與治理。治理，指的就是我們手上的工作；服事，則是我們做事的態度」。³王室領袖應該怎麼去做「合神心意」的工作呢？

首先，王室領袖要不斷地去做對的事情。就像保羅所教導的，神在大衛裡面看到的是一顆合神心意的心，這個人願意「凡事要遵行我的旨意」（徒十三22）。任何事情大衛都會帶到神面前，求問神，日常生活無論遇到何事，第一個反映就是向神禱告。他過的是完全在主裡面的生活，他渴求神的同在，無論如何都要得神的喜悅。就像那些好王，領袖想要遵行神的旨意不是圖方便，而是因為這才是對的（王上九4）。

第二，王室領袖最深的動力來自於敬畏神（撒下二十三3）。敬畏神不是對那看不見的神心感畏懼，而是從

領袖要不斷地去做對的事情。

心裡發出的一種崇敬。敬畏神有理智與情感兩個方面，前者會帶

出符合倫理道德的作為，後者會帶出對神的崇敬與親密的愛。這樣的特色在大衛的詩篇裡尤其明顯，詩篇是大衛向

神傾心吐意的作品，有時他感謝神，有時他會表達自己的憂慮及困境，有時他則向神尋求幫助。對大衛來說，敬畏神絕對不是把自己的感情藏起來，躲著神，恰恰相反，大衛完全敞開自己的心，在全能全知的神面前謙卑自己。

第三，王室領袖願意尋求建議與幫助。大衛與約拿單之間的非凡友誼就是最好的例子。對約拿單來說，他們之間的友誼特別難維繫，因為他是掃羅的兒子，是未來的王位繼承人，而大衛是掃羅的敵人，與大衛作朋友等於危害到自己繼承王位的機會。可是約拿單一再地在父王面前為大衛辯護，更要緊的是，要想辦法支援大衛。畢德生（Eugene Peterson）對這份友誼有著微妙的觀察：「如果沒有約拿單，大衛可能會整個放棄呼召，回歸樸實的牧羊人生活。或者他可能會心萌殺意，掃羅如此貶低他，他可能會想報復」。⁴掃羅的嫉妒心讓他像瘋了一樣，圍捕大衛如同拘捕芻狗一般，此時約拿單到西弗曠野找大衛，「使他倚靠神得以堅固」（撒下二十三16）。值得注意的是，約拿單不是讓大衛來倚靠朋友，而是使他倚靠神得以堅固，因為約拿單這個舉動，才讓我們在詩篇中讀到對神那麼感人的信靠。類似情況也出現在撒母耳記上三十三章6節，當衆人要用石頭打死大衛時，他卻再度「倚靠耶和華他的神，心裡堅固。」

第四，王室領袖願意面對自己的錯誤。諾瓦克說，

「我們在道德方面跟多數世人一樣，就是『罪人』」。⁵沒有人不犯錯，大衛一點也不完美，事實上，他就像舊約聖經裡所有好王一樣，雖然成就非凡，卻因為致命的軟弱讓他跌倒。不只是大衛和那些好王才有悲劇性的軟弱，我們在某種程度上也是一樣，就像卡羅·加勒度（Carlo Caretto）描寫他在北非沙漠獨處的經驗，他發現：

我們內心最深處住著最要命的罪，雖然隱藏看不見，卻比一切的罪都還嚴重。這個罪很少（也許從未）化為具體行動，讓世人窺見。可是在我們的最深處，我們的心坎底兒，就像是毒根一樣造成極大的傷害……可是因為它躲藏著，或者戴上偽裝，因此很難看得見，只有在很長一段時間以後才會看到；但是它雖小，卻住在我們的良知裡污染我們，把我們整個人拖垮，平時經常懺悔的罪都還不致如此。⁶

大衛還有其他罪，他數點百姓、與拔示巴犯姦淫（撒下十一～十二）。大衛過去與異性有著相當複雜的情史，亞比該在他眼中是個美女，她既漂亮個性又好，畢德生便如此描述，「她令大衛驚為天人。亞比該對大衛這一下拜，大衛也跟著拜倒她的石榴裙下了」。⁷不過另一位美女拔示巴

卻使大衛賠上了他的正直。大衛是個多情男子，這是他的優點也是缺點——他喜好魚水之歡。大衛與拔示巴的外遇使他犯了三個罪：姦淫、謀殺、說謊。

不過，當先知質問他貪戀拔示巴，橫刀奪愛殺了她丈夫，大衛回答，「我就是那人。」這就像是拉丁文的 *felix culpa*，可以直接翻譯為「認罪之樂」，意指承認我們的罪時所帶來的希望與福音。很多宗教的目的是為了處理罪，可是真正的福音不是避免犯罪，也不是處理罪，而是罪得赦免，並且得到新生命。

要領袖持守正直的必要條件是認識自己！歷史上幾乎所有的屬靈導師都認為，認識神及認識自己是息息相關的。歷史上一位著名的「教會聖師」（Doctor of the Church）

真正的福音不是避免犯罪，也不是處理罪，而是罪得赦免，並且得到新生命。

聖嘉芙蓮（Catherine of Siena），便在她所著的《對話集》（*Dialogues*）一書裡談到這一點，她說，「除非你能認清你我的有限，否則不可能培養出什麼美德。尤其在面對試探的那一刻，往往最能認識自己的淺薄，因為你會發現自己什麼都不是，你雖然很想逃，可是靠自己的力量卻擺脫不了痛苦與泥沼」。⁸這裡所談的自我認知，不像現代社會或後現代社會所講的自我實現，或者保持良好正面的自我

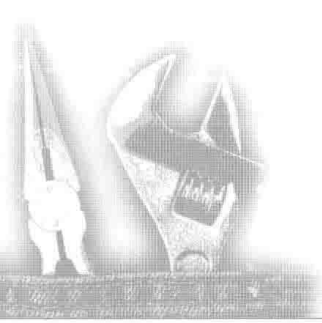
認知，聖嘉芙連等的屬靈導師想法不是這樣。他們的意思是，要認清自己是何等貧乏，除非認清這點，否則無法完全認識神。我們如果要認識自己，光是去禱告會或整天待在修道院是不夠的，而是要透過每天的日常生活來認識自己，特別是日常工作！這點問大衛就最清楚了。

討論與默想

波蘭主教維辛斯基（Cardinal Wyszyński）是已逝若望保祿二世的屬靈導師，我們來思考、回應他的話：「沒有外在的工作，就無法完全認識自己，因為只有在日常工作中，才有機會客觀地觀察自己。只有在這個時候，才能窺見自己的善與惡，認出自己的長處與短處……汗流滿面的工作會讓我們的形像赤裸裸地顯現出來，露出我們原來的樣子」。

靈巧的工作

——尼希米

「一直到文藝復興之前，人們對未來的看法不過是幸運不幸運，或者是隨機變數的結果，多數人的決定是根據直覺判斷的……隨著基督教傳遍西方國家，獨一真神的旨意成為指引未來的明燈……文藝復興及宗教改革為冒險犯難的精神打下基礎。」

彼得·伯恩斯坦 (Peter L. Bernstein) ¹

耶穌說過一些與工作環境有絕對關係的話，特別是指商場上的狀況：「你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子」（太十16）。靈巧在這裡代表的意思是人脈廣闊、聰明、敏銳、而且很懂得事情該怎麼處理最好。舊約聖經裡就有這麼一號出色人物，甚至舊約有一卷書就拿他的名字來命名，這人就是尼希米，用「靈巧」(shrewd) 這個字來形容這位僕人總管再適切不過了。羅伯·格林里夫 (Robert

Greenleaf) 曾針對領袖做過突破性的研究，他指出，優秀的領袖最初都是僕人身分，透過服事他人，才轉而擔任領袖。「僕人領導學」在聖經裡有更深入的探討，這些聖經裡的領袖最初都是神的僕人，後來才成爲衆人的領袖兼僕人。神要我們「靈巧」，也就是要有實際的入世看法和智慧，這一切都讓聖經裡的僕人領導學顯得非常突出。²

尼希米，靈巧的領袖

尼希米既是僕人也是領袖——他是波斯王亞達薛西的僕人，最後成爲分散各地猶太人的領袖，帶領他們從被擄之地回到耶路撒冷，重建城牆。不過他原先就是個非凡的僕人總管，他在皇宮裡的職位是王的酒政，這就意味著他在這個王國擔任最受信任的職位之一。在那個時代，要暗殺國王最容易的方法就是下毒，酒政的任務就是爲王先品嚐所有的飲食。這位異教徒國王竟然把自己的性命交在一個相信耶和華的人手上。從這個角度看來，尼希米的角色就跟約瑟、但以理、以斯帖、末底改一樣，他們都是耶和華的信徒，但卻被異教徒領袖委以重任。

尼希米是個虔誠的猶太人，神安排他在波斯王的皇宮裡是神特別的策略，也是神特別的心意。尼希米有兩位上司，一位是波斯王，另一位就是萬王之王。故事就這麼開始了，我們會看見領袖本身就是個工作，他必須將他的

心力用在特定事物上，妥善管理人力物力，用異象及任務來鼓勵人心，表達感謝，支援他人，這就是領袖該做的工作。不過請注意，聖經裡的僕人領袖卻更進一步，他們先成爲神的僕人，這就已經產生極大的差別。接下來的僕人事奉可稱之爲平行叉路：一方面要以他人的需要爲出發點來服事人，另一方面要以神的心意爲出發點來服事人——二者同時並行。如果要同時兼顧，領袖就得靈巧，而且要有正確的判斷力，因爲我們會面對很多可能性、很多選項，領袖必須爲絕大多數的人謀求最大的福利。同時兼顧靈巧與馴良絕對是有可能的，換句話說，一方面動機單純，在惡事上愚拙（羅十六9），另一方面卻又人脈廣闊，運籌帷幄。

故事大致是這樣的：約在基督前五世紀，在遙遠的波斯國裡，尼希米聽說了被擄的猶太人開始返回耶路撒冷，也就是他們所愛的故鄉，卻發現城牆倒塌等淒慘情事。尼希米的第一個反應是禱告。波斯王注意到尼希米神色哀傷，就詢問情由，接著問了一個關鍵問題：「你要求什麼？」（尼二4）。就在這時候，我們看到尼希米立刻射了一個著名的「禱告之箭」給神，然後向王要求准許他回故鄉耶路撒冷，並且提供他資源來重建城牆——這正是靈巧的領袖會把握住機會的好範例。

尼希米展現出色的領袖氣質，首先，他騎馬偷偷巡視

城牆倒塌之處，掂量重建的可能性，然後才對人民說話。接著他要求人民分別在他們住所附近開始重建城牆。尼希米不但機靈地處理反對力量，面對偉大重建計畫時會有的許多挑戰，他也一一克服。從這裡我們學習到，當我們對工作心懷熱誠，努力實現人生目標時，一定會遇到困難。反對的人想要害他，誘使他私下與他們會面，尼希米機智地回答：「我現在辦理大工，不能下去！」（尼六3）。他的回應幫助我們今日的工作人思考一個重要課題：什麼樣的

如何克服困難考驗的是我們的品格與信心。

偉大計畫需要我們的熱誠與恩賜？不管答案是什麼，我們一定

都會遇到困難，會遇到攔阻。如何克服這些困難將會考驗我們的品格與信心。

應付攔阻

如何應付困難與攔阻是個很重要的課題，因此我們要進一步來探討。在尼希米這個例子裡，他的挑戰是內部、外在交相攻擊。我們今日工作環境所面臨的挑戰，往往也都來自內外雙方：外在挑戰包括結構方面、文化方面、「系統」方面，全都是屬乎「執政掌權者」的一部分；內部挑戰則包括了乏味、批評、失望、心灰意冷。

尼希米的外在挑戰是來自周圍的人，他們對這個重建計畫感到懼怕、嫉妒，於是就來侮辱這些回歸的民衆。「這些軟弱的猶太人做什麼呢？」他們問道，並且開玩笑說，「他們所修造的石牆，就是狐狸上去也必蹣跚。」接著轉為威嚇：「趁他們不知不見，我們進入他們中間殺他們，使工作止住。」尼希米如何處理這些威脅呢？他用禱告和謀略來化解——這就是領導的兩面，既屬神，又屬世（實際）。他向神呼求，接著將工人分為兩組，一組做工，另一組擔任護衛。有人想要暗算他時，他絕不分心。「請你來，」敵人這麼說，「我們在一個村莊相會。」可是尼希米沒有中計。當他們危言聳聽，誣指尼希米「你要作他們的王」，尼希米斷然否認。仇敵想要殺他、嚇阻他，要逼他躲到聖殿關起門來保命，尼希米說，「像我這樣的人，豈要逃跑呢？」

雖然有這些外在的困難，內部的挑戰卻更棘手。基本上尼希米所面對的這兩個問題（都與人有關），是現今世代幾乎每個領袖都會面對的：灰心、貪婪。當一個人身體疲累，又同時面對對手的恐嚇時，就很容易落入灰心。尼希米的處理方式是不斷地向人民高舉異象，鼓勵衆人的信心，並組織工人做最堅固的防衛準備，有些人一手拿兵器，一手拿建築材料或工器。可是貪婪是更大的挑戰，有些貴胄趁機牟利，買下貧窮鄰舍的田產，另一方面，那

工作 真重要

些從被擄之地歸來的百姓卻得將兒女賣為奴婢，才能活口。尼希米的處理方式是直接挑戰問題（「你們所行的不善！」），要求他們歸還（「如今我勸你們將他們的田地……都歸還他們。」）他自己也作出樂善好施的榜樣（以省長奉祿自費養活部分人民）。

我們可以從這個激勵人心的故事學習到什麼呢？

首先，領袖是一份工作，很多人被呼召來做這份工作——也許應該這麼說，其實我們每個人都被呼召作領袖。我們每個人對周遭的人都有影響力，不管這樣的影響圈子是大是小。

其次，聖經裡提到的領袖，不只是服事人而已，最重要的是要先服事神，然後按著神的旨意，來服事人的需要，而且無論代價是什麼，都要順服神。

第三，我們受造，被神呼召，不管遇到何種狀況都必須有策略地主動參與。這就是聖經提到所謂的「靈巧」。聖父、聖子、聖靈的本意是要鼓勵我們去創作、去冒險。因此神的心意是要我們放大視野，有遠大的異象，採取主動，去創作，去發明。³

第四，神特意把我們安排在某些處境，好讓我們可以在其中開創局面，不管我們所造成的影響是小是大。

神有一些重要的計畫非呼召我們去做不可，我們不可分心。這也正是尼希米的信念：「我正在執行重要計畫」。

用更全面的聖經角度來說，就是委身於神國度的建造中。神的心意是要賜給眾人新生命，改變我們的老我，我們應當擁抱神這樣的心意。如此一來，我們的工作與神大能的計畫便產生了連結。

神特意把我們安排在某些處境，好讓我們可以在其中開創局面，不管我們所造成的影響是小是大。

將神偉大的新生命計畫分享給眾人，這樣的異象應該抓住我們的身心靈，我們不能從這樣的異象與計畫分心，不管我們面對的內在、外在問題為何，我們都當說，「不敢驟離」。就像我們從尼希米身上所學的，要做到以上這幾點我們必須小心謹慎地結合禱告與計畫。禱告能為我們服事神與服事神的計畫帶來養分。計畫則會讓我們在服事人的時候能有實際的方法。這樣一來，我們便能靈巧如蛇，馴良像鴿子。

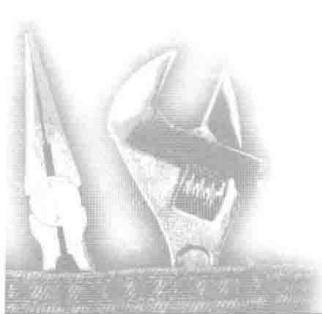
工作 真重要

討論與默想

有沒有什麼樣的計畫正在催逼著你，抓住你的心、恩賜、時間、經歷，是你「不敢驟離」的？如果有的話，你怎麼處理呢？如果沒有這樣的計畫存在，你要如何求神賜給你一個計畫或者熱誠？

神旨意下的工作

——以斯帖

「不是只有勞工階級才嘆氣訴苦，白領階級同唱憂歌。

『我只是一部機器！』，電鍍工說。

『我被關在辦公室！』銀行櫃臺職員說，旅館站台職員也跟著點點頭。

『我是頭騾子！』，鐵工廠的員工說。

『猴子也會能做我的工作！』，接待員說。

『我比農場機器還不如！』，移民局員工說。

『我只是一件物品！』，服裝模特兒說。」

歷史學家特克爾（Studs Terkel）¹

人生有時會讓我們難免感嘆自己生錯地方、生錯時代、做錯事情，甚至嫁錯人、娶錯妻。我們很容易會想，要是我們在別的地方，或者做別的事就好了，我們就會比較有用，會很有成就感。可是在現實世界中，神要

工作 真重要

我們所在的這個地方，往往就有祂特別的旨意。創造主除了在幕後參與我們每天的日常生活，還會帶領我們一生的軌跡。早期曠野中的前輩可說是屬靈運動家，他們到曠野尋找神，而且常常會彼此提醒，「好好待著，功夫底子打扎實了再說！」用現代用語解釋意思就是：「別老是換工作，漫無目標，光想找個樣樣都好的工作。你之所以會在那裡，是因為神在你身上有特別的旨意，神要賜下生命。」

聖經裡的麻雀變鳳凰

聖經裡要說最專注於任務的人物，莫過於這個羊入虎口的可憐猶太女子了。以斯帖是個孤兒，自幼被堂兄末底

別老是換工作，漫無目標，光想找個樣樣都好的工作。你之所以會在那裡，是因為神在你身上有特別的旨意，神要賜下生命。

改撫養長大，那是在古波斯時代，猶太人被擄的日子，以斯帖獲選入宮，盛裝

打扮，為的就是與王同處的那一夜（國王挑選王后）。這種情形立刻讓人想到一個問題：神是否能透過不信的王國來顯出祂的大能？那麼世俗行業呢？選美呢？跨國企業呢？

波斯王後宮每位女子都會服事這位獨裁者一晚。在經過十二個月的準備後，以斯帖首次獲召服事王上，結果亞哈隨魯王「愛以斯帖過於愛眾女」，於是選她為王后。猶太

人以斯帖如今貴為外邦王后，可是她隱藏自己是敬拜神的子民這個身分，之所以會這樣做，是按著堂兄的吩咐，也就是領養她的義父末底改。

末底改經常到皇宮前院行走，好與養女取得聯繫。一回他在皇宮前院發現有人想要下手害王，他想辦法找人知會以斯帖，於是救了王一命。王將這事記錄在史書上，可是**當時**並沒有立刻處理這件事。於此同時，自恃甚高的哈曼被王提拔，地位僅次於王，他要每個人都在他面前跪拜。末底改斷不肯對一個人類如此屈從，更別說是這個自我中心的惡人了。末底改的行為大大觸怒了哈曼，哈曼知道末底改是個猶太人，於是力勸王將分散於王國各處的猶太人全數滅除，他向王進言時，立論真假參雜，似是而非（斯三 8~9）。哈曼訂下大屠殺的日期，並且承諾負擔所需銀兩，這樣的提議確實很吸引王。

末底改聽說了這項敕令，他就穿上麻衣，痛哭哀號，最後終於把話傳給了以斯帖，以斯帖顯然不曾聽說這項敕令。末底改傳給以斯帖的話是這樣的：她應當去見王，求王饒她族人的命。以斯帖回答道，王若沒有召見而擅自晉見，其罪當死，除非王願意伸出金杖，赦她免死；王已經三十天沒有召見她了。末底改給以斯帖的回話是整卷書的中心經文（centrepiece）：

妳莫想在王宮裡強過一切猶太人，得免這禍。此時妳若閉口不言，猶大人必從別處得解脫，蒙拯救；妳和妳父家必至滅亡。焉知妳得了王后的位分，不是為現今的機會嗎？(斯四 14)

為現今的機會

末底改對以斯帖的這番挑戰，讓以斯帖一下就轉為先鋒。雖然王沒有召見她，她依舊冒死晉見，結果王對她伸出金杖，問她所求為何，就算是國的一半王也願意賜給她。聰明的以斯帖請王來赴筵，並且邀哈曼一起來，她知道對付猶太人的這一切陰謀都是哈曼背後煽動的。在這裡，我們看到以斯帖對於自己的計畫是何等有信心，知道一定會成功，所以在向王進言獲得首肯的同時，筵席就已預備妥當！筵席中，亞達薛西王再次詢問王后有何請求，以斯帖便請王隔日再度赴筵，她必向王說明請求。

那夜神在王心裡動工，他無法入眠，吩咐人取歷史書來，讀給他聽。當他發現末底改曾經救過他的命，就問臣僕賜給末底改什麼尊榮爵位沒有，王所得到答案是，「沒有賜他什麼」。諷刺的是，同一晚哈曼向他家人朋友吹噓他何等尊榮，是惟一受邀到以斯帖筵席上的客人，又說末底改不肯向他跪拜，令他如何惱怒。於是他命人釘了木架，打算隔日早晨要奏請王上將末底改釘在木架上。一大早他便

來到皇宮外院，進了皇宮王就問他，「王所喜悅尊榮的人，當如何待他呢？」哈曼一心想的都是自己，以為王所問的與他有關，就回答說，「使他騎上御馬，走遍城裡的街市，在他面前宣告說：『王所喜悅尊榮的人，就如此待他。』」「照你所說的，」王說道，「向末底改去行！」

這讓哈曼覺得很羞辱，當晚朋友們你一言我一語，告訴哈曼沒有指望了。不過哈曼仍匆匆趕赴第二個筵席，筵席上以斯帖將整件事娓娓道來，求王「將我的性命賜給我……將我的本族賜給我。因我和我的本族被賣了，要剪除殺戮滅絕我們。」以斯帖在過程中揭開她的真實身分，她是信奉耶和華的人。「擅敢起意如此行的是誰？這人在哪裡呢？」王問道。以斯帖回答，「仇人敵人就是這惡人哈曼！」（七3~6）。王在盛怒之下就離開了酒席，他得思索如何處理此事，因為瑪代波斯的律法一旦頒佈，不可擅改。此時哈曼求以斯帖救他的命，他伏在以斯帖所靠的榻上，卻不料王此時進來，以為哈曼騷擾以斯帖，於是下令將哈曼掛在他自己所做的木架上，這個木架原是哈曼為末底改預備的。整體來說，以斯帖的故事裡運用了許多的隱喻，若要說以斯帖記是文學作品中的上乘之作，一點也不為過！

末底改接續哈曼的位置，在王一人之下，萬人之上，就像約瑟一樣。約瑟既是猶太人，又是信奉耶和華的人，

工作 真重要

卻登上埃及朝中第二把交椅，位高權重。以斯帖繼續扮演她的角色，說服王重新擬定第二只詔命，這回詔命由末底改草擬，允許猶太人在預定滅絕當日起來抵抗，原本這一日是由抽籤決定的（所抽的籤稱為普珥〔pur〕，因此猶太人有個節慶就叫「普珥節」〔Purim〕）。雖然第一道詔書無法更改，可是第二道詔書允許猶太人武裝反擊，以免猶太人因為第一道詔書而被滅絕。最終，猶太人得以安然無恙。

我們的工作怎麼會是神的旨意呢？

首先，所謂神的旨意，意思就是神參與在我們的工作與工作環境中，因為神有祂的美意。

有些傷害很明顯是人類引起的，有些錯誤也是人類的決定造成的，不過當中還是可以看見神的旨意，意思不是說人類被神操控，不過是無能為力的小角色。人類在某種程度上是自由之身，必須對自己的行為負責。有些錯誤的神學教導會主張神與人的命運無關、宿命論（人類行為無關緊要）、所謂運氣等通俗說法，但神的旨意不應該用這些錯誤的教導來解釋。相反地，神的旨意指出人類歷史、個人命運的方向和目的，這就意味著神比我們還關心我們的人生目標。就像以斯帖和末底改這個例子裡，我們的人生不是一連串的意外，相反的，有些事表面上看起來好像沒有意義、好像很世俗，卻有神的旨意在背後動工。

當我們了解神在我們身上有祂特別的旨意，就會為我

們帶來自信、感恩的心、對神的信靠；換言之，一旦明白神的心意是要把人類歷史帶向更崇高的方向，將激勵我們懷抱希望去冒險，因為就算犯錯，神也會讓萬事互相效力，讓祂的旨意得以成就。選擇職業不是一條不歸路，如果能夠明白這點，我們做決定時就不會倍覺壓力，我們可以從自我中心的傲氣及自卑的恐懼中釋放出來。丹麥哲人祈克果（Søren Kierkegaard）說過一句名言，相信許多人都會覺得很有共鳴：人生只能一直往前走，現在雖然不懂，將來回顧就會明白。當我們回頭看走過的路徑，才會看出神的手在其間。

其次，神的旨意意味著我們的處境不是偶然的。

相信神的旨意存在，表示不管我們被分派到哪裡、家庭背景、教育機會、甚至身心障礙、工作能力與恩賜，都不是偶然的，而是神在我們身上有美好、充滿恩典的旨意。以斯帖就是被放在一個關鍵的位置來影響王，這卷書的希臘譯本裡，記載著以斯帖自己的禱告，她向神說，她何等憎惡她那地位該戴的裝飾品，憎惡外邦人的床第！神在星期一早上也差我們去上學、去大學、去醫院、去上班，神把我們擺放在特殊位置，為的就是「現今的機會」。也許當

一旦明白神的心意是要把人類歷史帶向更崇高的方向，將激勵我們懷抱希望去冒險。

時我們並不明白，就像約瑟要到很久以後才明白爲什麼哥哥們拒絕他、爲什麼被賣到埃及作奴隸、後來又被提拔爲高官委與重任，這些背後都有神的旨意。章伯斯（Oswald Chambers）曾說，「千萬別以爲——『我在這裡沒什麼用處』，因爲對那些你人不在其中的地方來說，你更是不可能有用」。²聖方濟沙雷（Francis de Sales）曾寫了一本平信徒屬靈生活引導的經典著作，書中他提到，「服事神的偉大事工並不常見，不過微小事工卻俯拾即是」。³

話雖如此，有時我們也會遇到特別的時刻、特別的機會，必須小心分辨是否把握時機。若是能掌握這樣的時刻，往往可以幫助我們完成神在我們身上託付的任務。因此，我們要成爲時間的祭司，分辨什麼是「定時發生」的事件（不斷重複發生，可以控制時間），什麼是「隨機發生」的事件（一旦做出選擇，後續發展全然不同）。這些機會會出現在家庭、企業、教育機構、甚至國家中。前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的人生便是如此。他認爲自己在二次世界大戰期間之所以能夠擔任英國領袖，不但是他個人的機會，也是英國的機會，那是個剎那間的微妙抉擇。我們的全能神可以穿越時空在一切事上動工，因此，我們要好好把握那個瞬間、掌握契機、回應出於神恩典的轉折點——聽，祂正在告訴我們，美好的事情正在發生，就像傳道書裡的傳道者說的（三 11），會讓你在那一

刻感嘆「原來如此」！

不過這美好的瞬間同時也帶來令人遺憾的另一面：我們可能沒有認出那瞬間的美好而錯失良機，結果錯過神要送我們的禮物；我們一

我們的全能神可以穿越時空在一切事上動工，因此，我們要好好把握那個瞬間、掌握契機、回應出於神恩典的轉折點。

心只想著未來的計畫，只惦記著下一件該辦的公私事宜，以致沒有活在當下——我自己個人就常常面對這樣的掙扎。每次有這種感覺時，十八世紀屬領導師高薩德（Jean-Pierre de Causade）以英文所寫的《父，隨祢安排》（*Self-Abandonment to Divine Providence*）都會浮現在我的腦海，給我相當的幫助。他曾寫下這樣一段美麗的喟嘆：「此刻我們的聖職，就是不管擔負的責任為何，都要把本份做好，這就是實現神在我們身上的旨意，不只是今日、今時，也是今刻，每一分鐘都要——就是現在」。⁴

就像高薩德一樣，有另一位十八世紀的詩人威廉·考伯（William Cowper）也寫下類似的觀念。考伯當時患有嚴重的憂鬱症，有個晚上大霧籠罩倫敦，他又陷入憂鬱情緒，考伯叫了一輛車，叫司機開往泰晤士河（Thames River），打算在那裡投河自盡，可是司機不管怎樣都找不到那條河，考伯越來越不耐煩，最後匆忙下車，打算不靠

工作 真重要

別人，自己去找跳河的地方。他在大霧中摸索前進，結果竟然走回自己的家門，把自己嚇了一大跳！回到房間後他寫下了著名的聖詩「上主作為何等奧祕」（*God moves in a mysterious way*），收集在他所出版的《俄尼聖詩集》（*Olney Hymns*）。有一位樂評家注意到，考伯寫的大部分聖詩都是在「地獄紅燈」亮起時寫的⁵。

1. 上主作為何等奧祕，行事偉大神奇；
海洋之中有其蹤跡，駕御風暴飛馳。
  2. 聖徒應當鼓勇振奮，不怕天空多雲；
雲中深藏慈愛憐憫，化為恩雨降臨。
  3. 莫憑感覺臆斷上主，一心靠主恩典；
愁雲慘霧隱密之處，有主仁慈笑臉。
  4. 盲目不信導致錯誤，觀察卻不領悟；
惟神自己洞悉其工，向人啓發顯明。⁶
- （《生命聖詩》第三十一首）

討論與默想

前文提到丹麥哲人祈克果說的一句話：「人生只能一直往前走，現在雖然不懂，將來回顧就會明白。」回顧你自己的人生，從中分享神在你生命中的旨意。

第二部 歷史書：摘要

我們從歷史書學到什麼功課？

首先，領導算是一種工作，很辛苦，可是是美好的工作。

其次，要幫助一個民族成熟、成功，領袖非常重要。

要做到以上這些，必須努力做到第三點：領袖是管家⁷，不是管理人民的主人，也不能讓人民予取予求。領袖擔負重任，要去關懷照顧人民，好讓他們發揮潛能，能以承接重任，發揮工作果效。最重要的是，領袖是人民的僕人。

第四，「正直」與「成熟度」這兩個特質對領導工作非常重要，因為領袖不只有影響力，而且也是代表性人物。要判斷一個人是否適合擔任領袖，先要看他的品格。

第五，不管領袖的影響力或大或小，他們是神為我們預備的，要來開拓一番新局面。

第 3 部 智慧書

第13章 靈魂工作——智慧書介紹

第14章 狂放的工作——神與約伯

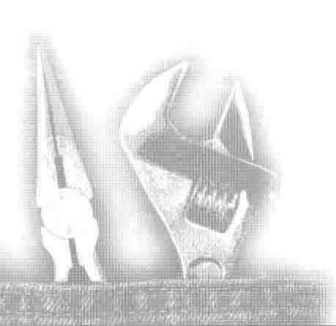
第15章 懶散的工作——懶惰蟲

第16章 事業經營——女企業家

第17章 謎樣的工作——教授

智慧書：摘要

靈魂工作

——智慧書介紹

「我始終認為，一個人只有專心活出今世生活，才能學習真正去信靠……我們要在生活中完全地投入神的懷抱。」

潘霍華 (Dietrich Bonhoeffer) ¹

前幾章我們看到聖經裡幾位多采多姿的具體人物，他們都以聖徒及工作人的身分活出他們的信仰。接下來這個部分我們要查考的幾位人物，對生命及呼召都有深刻的省思。在「詩篇」裡，我們有幸可以聆聽個人的禱詞，有時甚至是整個民族的禱告。在「箴言」裡，我們看到作者如何呈現人物與智慧，稍後會一一探討。在閱讀這幾卷書的過程中，我們會開始省思，是否常為自己找合理藉口，驕傲地為自己辯護。這些和工作又有何關係？事實上，接下來的這幾卷書常常以不著痕跡的方式，清楚指出工作對於現實世界的人們，所代表的意義。透過受苦的約

工作 真重要

伯、傳道書的學者、甚至所羅門王在箴言裡對懶惰蟲及女性企業家的思考，聖經教導了我們許多功課。有位著名的靈修作家說過一段發人深省的話，巴刻（J. I. Packer）將之簡述如下：「『詩篇』的作者教導你如何禱告與讚美；『箴言』的作者教導你如何待人處事；『約伯記』教導你如何受苦；『雅歌』教導你如何去愛；『傳道書』教導你如何享受」。²

聖經的智慧

在此我必須對**智慧**（wisdom）這個字稍加解釋。希伯來文的 *hokmah* 比英文 *wisdom* 的意義要來得廣泛得多了。舊約聖經裡的「智慧」是以實際方法處理現實生活的問題，可以用來形容各行各業的人，例如藝術家、手工工匠（出二十八3）、音樂家、歌唱家、織工（出三十五25）、航海員（結二十七8）、戰場上善於用武的戰士、國家的行政管理（王上三12）等等。前面有一章我提到比撒列及他的同工，出埃及記的作者把他們形容為「智慧聰明」（出三十五31）。總而言之，所謂智慧，就是在生活及工作中懂得如何妥善處理的能力。³合乎聖經的智慧幾乎等同於聖經的神學，也就是說，不只是紙上談兵，而是如柏金斯（Puritan William Perkins）對神學的定義：「是學習如何過一個永遠蒙受祝福的生活」。⁴智慧是一種生活方式，是神所

發明、神所策動、神所喜悅的。

詩篇

詩篇並沒有直接教導我們如何工作，但是整卷書中經常思

舊約聖經裡的「智慧」是以實際方法處理現實生活的問題，可以用來形容各行各業的人。

索著人類所從事的工作，特別是大衛。基本上，詩篇結合了以色列人的禱告及聖詩，可是詩篇對工作的理論與靈性也有深入探討。詩篇大部分是大衛所寫的，其中包含最真摯、最動人的認罪告白（「我向你犯罪，惟獨得罪了你」）、抱怨（「神啊，醒起！」）、渴慕（「神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。」）、請求（其實就是說，「神啊，情況真的很糟，祢會怎麼做呢？」）、感恩（「祢救我的命免了死亡，救我的眼免了流淚」）。詩人以心靈和誠實向神完全敞開，他這樣的寫作方式就好像告訴我們，**我們有這樣一位奇妙的神，盡可向祂傾心吐意**。神喜悅我們內裡誠實，靈裡醒起，祂鼓勵我們向祂敞開，也會回應我們。我們在神面前什麼都不用隱瞞，可以把全部的實情跟祂說，「全部的實情」也包括我們對工作的感覺及處境。

大衛筆下很多詩篇均可以看出他正與敵人對抗，不管是看得見敵人或看不見的敵人。他就這麼向神呼求：「耶和

華啊，我的敵人何其加增！」（詩三1）。事實上，現實世界的工作就是如此：我們難免會面對來自四面八方的反對，例如執政掌權者、邪惡的屬靈勢力、敵手、墮落的制度。因此，就像我們在創世記第三、四章所讀到的，任何有關工作的神學理論都必須要能應用在現實世界裡——至少基督再來之前必須如此——這實在不容易。不過這只是其中的一面，智慧書除了詩篇以外，還包含其他書卷。

有關「遊戲」的奇怪書卷

稍後我們將進一步探討約伯的故事、傳道書的作者、箴言書的懶惰蟲和女性企業家，不過現在先讓我們來談談謎樣般的所羅門情書（也就是「雅歌」）。就像智慧書的其他書卷一樣，這卷書也談到了工作，只不過筆法有些突兀。所謂工作，就是將你的心力（其中之一或二者兼具）運用在某個目的。相對的，遊戲是讓自己快樂，沒有功利主義的成分在內。聖經對工作的真正看法是，雖然要工作，可是也要有其他方面來平衡，例如：休閒、娛樂、休息、安息日，當中的界線有時不是很明顯，可是創世記及十誡很清楚地指出，神要我們兩者兼顧。

雅歌這卷奇怪的書是描寫愛情的戲曲，並且也談到了性愛。想當然耳，聖伯納（Saint Bernard）等獨身修士終其一生努力解釋這卷書的經文，一定會避免字面上的意

思，反而把它拿來比喻作基督對教會的愛。有一位年長的聖徒，我已經忘了他的名字，曾經對我說，「只有齷齪人心才會說這卷書不是拿來比喻基督對教會的愛。」事實上，雅歌的原文的確描述了許多性愛的歡愉之美，因此，這確實不是一本在講工作的書——雖然有人會說所羅門把娶妻納妾當作是他的工作，因為他享盡魚水之歡，而且實際上他的妻妾有上千名之多！不過，就算所羅門極為享受這項「工作」，雅歌裡講到的這個故事不單是後宮多納了一位年輕妃子，而是談到三角戀情：所羅門自己、皮膚黝黑的書拉密女子、還有第二位男主角。後者乃是鄉下牧人，他已經與女子訂婚，而女子愛他，也會找他（也許只是幻想，也很可能她真的去找他）。

在這卷書裡，所羅門只是將這名女子當作是軀體，好像解剖學一樣地描述這個軀體，可是這名女子希望她真正的愛人愛的是她這個人，而不只是她的身體。最後，不管是在夢境或實境，鄉下牧人直言道，所羅門有眾多妻妾，而他自己卻只喜歡這位女子，只要有她，他就心滿意足了。他的心態與書中所描寫的所羅門的慾望，對比何其強烈，這讓讀者非常驚訝。就像柯爾文·席別德（Calvin Seeveld）所說的，「聖經不僅認可、而且鼓勵人類愛情的魚水交歡，根本不需覺得羞慚；不過，聖經斷然拒絕所羅門這樣的放縱情慾。當一個人一心只想取得他人的愛慕，

工作 真重要

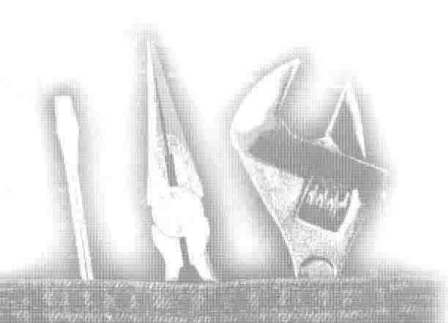
當耶和華所創造的情愛接觸超出界線，這樣的愛情就是罪惡」。⁵雖然雅歌書可能有言外之意，用來比喻神對祂子民的爱，但這個作品的首要意義，乃在歌頌立約雙方的肉體之愛，這是美好的，也是純潔的。

這些與工作神學有什麼關係呢？首先，我們的工作難免會有性別方面的影響，特別是當我們與異性共事，很可能會覺得被其中幾位吸引。因此，我們必須承認，工作場所存在著誘惑。不過，奇怪的是，有些工作本身，甚至會變成我們致命的誘惑。對某些工作狂來說，工作就好像搖頭丸的替代品，芭芭拉·紀靈潔（Barbara Killinger）在一本談論工作狂的作品中提出非常特殊的觀點，書中把這部分標示為「性誘惑」，作者拿工作經驗與性高潮作比較：「當一個人對工作過度的熱情與著迷時，工作帶來的成就感可以比喻為一種性誘惑……當一個人找不到神所命定的正常歡愉時，他們會去找尋無法令人滿足的替代品」。⁶諷刺的是，有些人變成工作狂；相對的，有些人卻變成享樂狂，盡情地享受娛樂與休息，特別是到了退休的年紀。

雅歌還告訴我們與工作神學有關的另一個層面：我們知道，雙方為愛所立的約，不但會投入情感，也會投入肉體，神國度的工作也同樣如此，不只投入屬靈熱情，也有它聖潔、屬人、付諸行動的一部分。⁷遺憾的是，教會這數百年來一直受到新柏拉圖主義二元論的影響，教導人們屬

靈方面的事物才是聖潔的，身體方面就是污穢的，這樣似是而非的教導嚴重地妨礙我們的屬靈成長與發展。這種二元論對身體的拒絕造成非常嚴重的後果，使後世的人無法正確了解工作的尊嚴及意義。在此，我鄭重呼籲各位去讀智慧書的每個書卷，讓這些清爽的故事不只進入你的心靈，也進入你的工作與生活。

二元論對身體的拒絕造成非常嚴重的後果，使後世的人無法正確了解工作的尊嚴及意義。

狂放的工作

——神與約伯

「倘若雨水降在無人之地，不是因為有這樣的需要，而是因為神喜悅這事。神做事時，『功利』不是第一考量，而是因為神喜歡創造的美好與樂趣。神要約伯一同來歡唱造物之美——神要約伯別忘了，創造的源頭在於神白白賜下的愛。」

古提雷茲（Gustavo Gutierrez）¹

約伯記是本古老的書卷，在那個時代甚至沒有聖殿或律法的存在，在這既迷人又古老的書卷結尾，約伯說了這麼一句了不起的話，「我從前風聞有祢，現在親眼看見祢。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」（四十二5~6）這樣的宣言使我們不禁要問一個有趣的問題：「約伯是在懊悔什麼？」這個問題切中要害，因為，只有在神拿祂的狂放創造與工作來質問約伯時，他才願意悔改。

挑戰

故事一開始，神與撒但在討論一位非凡人物的品格。神覺得約伯很得祂的心——他是個「完全正直」的人，他「敬畏神，遠離惡事」（一8）。可是撒但這個控訴大師卻嘲弄神，說約伯會這麼正直、這麼敬畏神，只是表面功夫罷了。「約伯敬畏神豈是無故呢？」撒但有意無意地挑撥著（一9）。重點在於約伯的信心到底是不是真的，還是他背後另有算計；也就是說，他之所以正直、聖潔，是因為他的品格本就光明磊落，還是說他與神建立關係只是為了從神那裡得到什麼好處。撒但把話講得微妙婉轉：約伯敬畏神，然後神就賜給約伯美滿的家庭、有意義的工作、在社區受敬重、健康、財富。也因為撒但挑釁約伯的正直人格，撒但與神之間就展開一場對決，神允許撒但剝奪約伯的一切所有，但是要饒他性命。便是在這個時候，約伯的朋友們上場了。

剛開始沒什麼問題，約伯承受極大的痛苦，朋友們來探訪約伯，在塵灰中與約伯同坐。不過後來他們開了口，言談間想按當時正統的教條來解釋約伯受苦的原因。他們認為約伯之所以受苦，一定是他自己或家人犯了罪。很明顯地，約伯的朋友一方面不太明白整件事情，另一方面也怕自己會遇到類似的事情，於是情急之下就胡言亂語。結果，他們不但沒有安慰約伯，反而開始攻擊他。諷刺的

工作 真重要

是，約伯的朋友逼著約伯辯論，反到無意間讓讓約伯無法動手結束自己的生命。這些人想說服約伯他的確犯了罪，可是這群「開口就提神」的朋友們，不但不能說服約伯承認自己的罪，反倒激起他的強烈反彈，積極地為自己辯護。

故事就是從這裡進入高潮，並且發人省思。面對這群所謂「安慰者」的攻擊，約伯便把整件事情帶到最高法院來陳情——也就是神面前。好像「預表福音」一般，約伯堅稱，如果神變成了人，祂就能為約伯的苦情判出根源（九32~35）；很可能約伯還認為天堂有親戚可以救他，可以替他申訴（十六15~21），就算約伯的「皮肉」都「滅絕」了，還是有辦法（十九23~27）。這一切就好像是從神來的啓示一樣，約伯在耶穌還沒出生的幾百年前，就已經觸摸到了耶穌的福音。

約伯是真正的神學家

在故事的結尾，神終於出場。祂對約伯的朋友們說，不管他們所發表的言論有多「正統」，「你們議論我，不如我的僕人約伯說的是」（四十二7）。那麼，到底是哪裡出錯了？只有一點：這群朋友們對約伯談到神的時候用的全是預設立場，同時也受限於文化；而約伯對神說話時，卻是大聲呼求，以禱告用力敲打天堂的門。真正的神學家，不但「議論神議論得是」，同時也是個真正禱告的人。神學

家富希士（P. T. Forsyth）說，「基督更看重的，不就是我們不斷地禱告，從不打退堂鼓？」他提到了不義法官的比喻、敘利腓尼基婦人的懇求、保羅三次懇求主挪去身上的「刺」、摩西為以色列代求、雅各與天使摔跤、亞伯拉罕為所多瑪一再與神討價還價等等。在雅各這個例子裡，富希士將他形容為「厚臉皮」，「面對神、抵抗神、幾乎是抓著神的鬍子強要天上來的啓示」。²結論是，不管雅各還是任何一個受苦的人，他們最需要的不是談論神，而是向神發出禱告。

約伯非常痛苦，努力在為自己辯解、向神呼求，在那之後，創造主才從旋風中向約伯彰顯。在交叉的討論中，神問約伯是否有辦法像神一樣，在創造裡狂放地工作：「誰用無

不管雅各還是任何一個受苦的人，他們最需要的不是談論神，而是向神發出禱告。

知的言語使我的旨意暗昧不明……我立大地根基的時候，你在哪裡呢？」（三十八2、4）誰發明了時光流轉？「你自生以來，曾命定晨光？」（三十八12）？誰是天氣的主宰？「你曾進入雪庫，或見過雹倉嗎？」（三十八22）誰支撐著宇宙運行？「你能按時領出十二宮嗎？」（三十八32）是誰繼續不斷地讓地球上生生不息？「山巖間的野山羊幾時生產，你知道嗎？」（三十九1）是否一切創造都是為人而設

計的？「野牛豈肯服侍你？」（三十九9）「你有神那樣的膀臂嗎？你能像祂發雷聲嗎？」（四十9）。這就把我們帶回到原來的問題：約伯到底在悔改什麼？

約伯把神給縮小了，他爲此悔改；他企圖用自己的神學來框住神，約伯爲此悔改（其實他的朋友們也一樣）；約伯的心境轉變，不是像他朋友原本預期卑躬屈膝的悔改，而是帶有救贖性的，具有普世含義的悔改。起初約伯不讓神作神，也沒有爲了神的緣故去愛神，他現在改變了。由於從神而來的啓示，由於他深深渴慕與神相交，除非神祝福他，否則他不願讓神離去，現在的約伯全心全人地向神呼求，投靠在人子耶穌的腳前卻不自知，有一天他必定會在天上親眼見到那位人子，那位救贖主（四十二5）。

神狂放不羈的工作

這些都在教導我們，在人還沒被造之前，神就已經動工了。當人什麼都沒辦法做的時候，神動工。神所做的是，是人沒辦法做的。神的工作是狂放不羈的工作，是不受限的，完全不被左右，是宏偉的，是令人讚嘆不已的，難怪大衛·史壯（David Strong）在描寫神的創造活動時特別生動活潑：

經文所說的這些狂放不羈的創作，都不用

再經過重新安排、「進化」，本質已經發展到完全的地步，無需再改造。這些經文中所提的狂放之作，本身單獨拿出來看，也都已經很完美了。我們可以按原來的樣式來欣賞，可以停步來欣賞，也可以在當中悠遊閒逛，這會給我們的感官有全新體驗，我們看事情的眼光也會煥然一新。³

相對地，人類科技誇口要掌控一切，要透過各種電器用品讓生活舒適快樂。可是在約伯記第三十八章到第四十一章，卻讓

我們看到神狂放不羈的工作與人類科技的不同，在那裡，人類的

當我們像約伯一樣，以敬拜讚嘆來回應時，就會發現神的創造何等美好，神自己是何等美好。

創造是有限的，我們應當對神的狂放之工有全新的敬意。當我們像約伯一樣，以敬拜讚嘆來回應時，就會發現神的創造何等美好，神自己是何等美好。古提雷茲是一位解放神學的神學家，他曾針對約伯提出一段相當令人折服的註解，他說回應約伯的問題與禱告，最深刻的答案不在理性解釋神的公義，也非發表一篇動人的痛苦闡釋；只有透過對神的默觀，才會知道關於苦難奧祕最深刻的答案，就在於神的美善和偉大。⁴

工作 真重要

威廉·漢姆（William Hulme）用牧師的角度為約伯記下註解，他是這麼說的，「約伯面對面見了神之後，仍然無法明白**為什麼**（why），可是他似乎已經接受**如何**（how）。轉變的關鍵就在於他認識了神是**誰**（Who），當我們認識了祂是**誰**，就算不明白**為什麼**，也能承擔**如何**了。認識祂是**誰**，就算不明白為**什麼**，中間留下的這道空隙就能產生信心！雖然沒有答案，但心裡也覺得很踏實，很有安全感」。⁵

那麼，這些對人類的工作有什麼意義？

首先，這就意味著，人類的工作只是稍微模仿神的工作，沒辦法那麼狂放不羈，沒辦法那麼奇妙，也無法讓人如此念念不忘。約伯不是在羞辱當中得到醫治，而是因默想神的特質。約伯被神的美善所醫治，當約伯默想神狂放不羈的特質時，他從中得到了醫治。如史壯所言，最後讓約伯得到醫治的原因，是因為「對神狂放不羈的創作有了全新的看法，認識受造物原來的樣式，不再從人類的角度來看創造，也不從功能來看事情」。⁶

第二，人類的工作是有限的。我們對創造沒有絕對的控制權，科技到底能做多少事情，始終是個相當複雜的議題。約伯自己在第二十八章對採礦科技就有些省思，他讓我們看見，要得到智慧是加倍地難。科技是執政掌權者中的一種，就像所有的權力一樣，科技本身並不中立。科技

會奪取人原本該給神的注意力，它們的力量需要被揭露、被救贖。當我們對神的創造表現出最高崇敬，並且不去製作操控，我們就可以利用科技來拯救世界。

第三，每天把日常工作做好，而且要記住做這些事不是為了自己，不是為了自我成就，也不可放縱自己。不見得每件事都要有存在價值，也許就像古提雷茲說的，「神做事時，功利不是

第一考量」，⁷人做事也是如此。有時神會「使雨

一切的創造都是為神而存在，也是了為得祂的喜悅。

降在無人之地」（三十八 26）。萬物不是為我們而存在的，有了這樣的了解，才會在工作上有謙卑的態度，而且不會利益薰心。一切的創造都是為神而存在，也是了為得祂的喜悅。

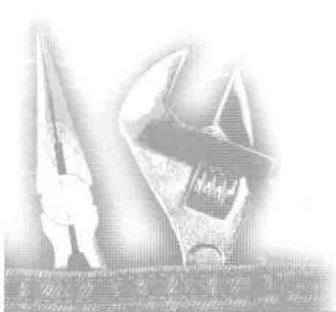
那麼，我們該如何掌握聖經對工作的觀點？何不試著到郊外走走，欣賞上帝美麗的創造，露營、爬山，甚至來一場非洲式的狩獵之旅。當然啦！記得把約伯記帶上。⁸

討論與默想

「在人還沒被造之前，神就已經動工了。當人什麼都沒辦法做的時候，神動工。神所做的是，是人沒辦法做的。」試舉幾個神做工的實際例子，來說明上述這三句話。

探討神狂放不羈的工作，如何影響你對人類工作的看法？

懶散的工作

——懶惰蟲

「我痛恨懶惰，這世上很少有其他東西會讓我更痛恨的。我工作得非常非常辛苦，我也希望聘用的人有同樣的工作態度。想要成功就不能鬆懈……我從來不度假，因為我沒辦法丟下工作不管。我最近讀到一篇文章，裡頭講到近年來很多人度假的時候還是會查電子郵件、聽取電話留言，甚至還會進辦公室一趟。我要的員工就是這種人！」

川普（Donald Trump）¹

懶惰蟲：這個名詞還真難聽，聽起來就像是一條躺在地上、黏瘩瘩的蟲，幾乎動也不動，就算動了你也不知道。遺憾的是，有些人就是這樣，不甘不脆、懶惰、散漫，也難怪箴言裡有很多經文都談到這個主題。²懶惰人把手伸到盤子裡，可是卻懶到連食物拿到嘴邊都不肯（箴

十九24)。他們等於是嫁給了那張床，在床上轉來轉去、怨聲載道，就像不順的門把發出雜音一樣（二十六14）。該下種的季節也不肯下種，可是收割季節一到卻巴望著收成，想當然是空空如也（二十四）。總而言之，箴言書用文字為我們描繪懶惰蟲的形像，下筆是既幽默又不堪，因為這些人天生就這麼荒唐和諷刺，讓我們讀到時為之一震，並且明白到箴言所使用的圖像，真正的意義是要譴責那些懶惰的人，他們逃避工作，或是根本就不想工作。這世上有很多人以為，進入神的國過程輕鬆如意，可是箴言告訴我們的恰恰相反。

如果你不幸雇用到懶惰蟲，就會發現懶惰蟲還真的是個賠錢貨。柯德納（Derek Kidner）在寫箴言的註釋時，單刀直入地提到，「他（懶惰蟲）不會去開工……不會去收工……也不會去面對問題……結果就會因為願望達成不了而終日不安（十三4，二十一25、26）；在面對問題時手足無措，就像是『荊棘的籬笆』（十五19）；不管誰雇用到他，都會覺得這個人沒用——既浪費錢（十八9）、又氣死人（十26）。」³懶惰蟲根本就不明白創造的原則，不明白工作對自己的益處，不明白工作是神尊貴的屬性之一，也不明白聖經裡其實找不到退休這種觀念。簡而言之，懶惰蟲根本就不懂得工作的意義。他們不了解工作的內涵與外在價值，他們不相信工作怎麼可能會是一種禮物、呼召、

祝福。工作本身就是件好事——這是它的內在價值；工作所帶來的結果也是件好事——收割、供應、幫助他人、成爲事工——這是它的外在價值。相反的，懶惰蟲成爲框住自己的監獄，這就是爲什麼原因根本不在於有沒有體力，懶惰蟲其實可能有很強的意志力（十三4），只是用在錯誤的地方。他們的心願將他殺害（二十一25），追求無知的虛浮（十二11）。

懶散的程度

那麼，問題出在哪裡呢？只是單純地不想出力？還是有更深的問題——是靈性上的、神學方面的問題？接下來我們會明白，問題其實出在「心」，只是透過各種不同方式呈現出來。

首先是身體的懶惰，不想起來動，就像不太順的門把會發出雜聲，懶惰蟲也在床上扭來扭去發出聲音。清教徒便認爲這是一種致命的習性。理查·巴克斯特（Richard Baxter）用這樣的文字來描述懶散：「懶惰主要是因爲身心都提不起勁來；該盡的責任故意忽略或不肯去做，這就是懶惰。懶惰蟲討厭工作，好逸惡勞，甚至縱慾……一個人是否懶惰很容易看出來：一想到勞動就嫌麻煩，專事安逸，只挑容易的工作做，心裡常常感覺疲累，藉口不斷或經常遲到，一點小事就打退堂鼓」。⁴總之，不想動就是身

體的惰性。

心理上的懶惰，就是不想運用想像力。當我們工作，就是在進行雙重的創造：一開始先是心靈之眼的創造，接下來則是外在世界的創造。可是，懶惰蟲「看」不到有什麼工作需要去做；他們也看不出不工作會有什麼致命後果。他們心理上是盲目的，當他們發現沒收穫時卻很驚訝，當貧窮像賊一樣悄悄上門時也會很驚訝。

道德上的懶惰，就是不在乎方向是否正確，也不管生活是否合乎道德標準（包括養活自己、關心鄰舍）。相形之

心理上的懶惰，就是不想運用想像力。

下，箴言的哲人很看重各樣品行與美德，「懶惰人的道，像荊棘

的籬笆」；「正直人（也就是有德之士）的路，是平坦的大道」（十五 19）。正直人有很明顯的特徵，就是他極具智慧。

靈性上的懶惰，一般稱之為 *acedia*，對神及神的心意一點都不在意，等於心已經死了。*Acedia* 有時被稱之為「正午的惡魔」（noonday demon），因為白天很熱的時候，修士就會感受到這樣的攻擊，開始討厭修院、工作、屬靈操練，甚至討厭讀經禱告，最可怕的部分就是會討厭自己。⁵ 聖奧古斯丁將 *acedia* 稱之為「良善之悲、邪惡之樂」，這是一種慢慢結束自己生命的慢性自殺。桃樂絲·

榭爾絲（Dorothy Sayers）如此描述懶惰：「這種罪就是什麼都不信，什麼都不在乎，什麼都不想懂，什麼都不愛，什麼都不恨，什麼目標都沒有……偏偏就是還活著，因為沒有什麼讓他值得一死的」⁶。事實上，靈性上的懶惰就是帶出其他懶惰行為的根源，這樣一來也就直接指出醫治懶惰蟲的迷津了。

Acedia（懶惰）的醫治

箴言裡有很多的金玉良言，其中貫穿整卷書的主張就是，倘若你是個有智慧的人——換句話說，你明白人與神之間有著盟約關係，這樣的了解會讓你知道該如何應付實際生活——你就不會變成懶惰蟲。相對地，如果你是個懶惰蟲，你所需要的就是智慧！懶惰蟲需要一顆被改變的心，這顆心願意時常操練安排事情的先後次序，這顆心是熱情的、是有決心的、是禱告的心。一個人要怎樣才能得到智慧呢？

歷史上有段時期，教會十分受到尊重，不但教會富裕，而且有許多神職人員。於是開始有人前往曠野，發現惟有身處埃及的曠野，才能降低外在的干擾——富裕、享樂、權力。身處曠野，讓他們必須面對自己內在的干擾，面對自己所有的想法。這是早期修士的由來。第四世紀有位修士埃瓦格里烏斯（Evagrius），他觀察到我們人有建設

工作 真重要

性的想法，也有破壞性的想法，如何把這二者區分出來是非常重要的。他的論點使後來的修士開始討論迎戰魔鬼的問題，所謂的魔鬼用現代人的詞彙來說，就是「個人生命中的問題」，也就是每個人內在想法中具破壞性的部分。這是懶惰蟲（還有其他逃避人生的人）需要做的功課，他們需要獨處，來挑戰虛假的自我，好讓真實的自我得以揭開新生命。在修士傳統中，這種重生經驗被稱之為「不斷地更新變化」（continuing conversion）。

一切出自誠心的改變都是份禮物，也是項成就。這樣的改變來自於「意志交響曲」——神的意志，還有我們自己的

改變來自於「意志交響曲」——神的意志，還有我們自己的意志——彼此回應，帶出更新的心靈。

意志——彼此回應，帶出更新的心靈。只有懶惰蟲真心願意改變，才有實在

「更新變化」的希望。一開始只需向神發出禱告，神那寬廣、樂於給予的心，必然傾聽，必然回應。接下來他／她就必須訓練自己負起當盡的責任：等候神，讓自己獨處一段時間好真實地面對自己，對工作要有新的態度（不僅內涵，還有外在價值），而且就算不情願也得痛下決心，付諸行動，一次又一次地提醒自己，這是在為神工作。

討論與默想

請討論下列意見：

本章開頭引用川普的話，工作狂看起來似乎體面，可是卻是一種癮頭，其實也是一種懶惰的黑暗面，而這裡的懶惰指的是道德上的懶惰。工作狂一樣是被自我綑綁，一心想以工作表現滿足自己心底的需要，卻罔顧周圍的鄰舍，也許是配偶，也許是家庭。為工作而活，或不工作而活，其實是一體的兩面。⁷諾瑞絲（Kathleen Norris）便曾指出懶惰與工作狂之間的關係：「*Acedia*（懶惰）是靈性散漫的表現。其實一個靈性懶惰的人，有可能會戴上工作狂的假面具，儘管這看起來會很矛盾」。⁸

事業經營

——女企業家

「沒有企業家，就沒有所謂的資本主義發展；
沒有道德品行，就沒有所謂企業家；沒有宗教論
述，就沒有所謂的道德品行。」

吉安福蘭考·波吉 (Gianfranco Poggi)¹

有些人可能會把箴言三十一章 10~31 節稱之為「驚世
有文」(texts of terror)，因為裡頭形容的好像是個女
超人。相比之下，一般的婦女可能會覺得自己實在失敗沒
價值。這段經文自己也聲稱，這樣的婦人，誰能得著呢？
(三十一 10) 答案啓不呼之欲出？因為「根本沒有這種
人」！事實上，這段經文並不是要來洩我們氣的，經文的目
的是要刻劃出理想標準，並不是實際的人物。我們當然不
能拿這段經文當作是女人價值的評分標準，尤其不能拿來
評量自己的妻子，而且要把這個警告寫在聖經旁邊，提醒
自己千萬別做傻事。不過，在舊約聖經裡，這段經文所刻

劃出來的圖像，倒是可以拿來形容路得的一生，聖經稱她為「賢德」女子（得三11），她就好像活出了女性企業家的各樣特色；這個畫面也可以拿來形容雅歌裡美麗的書拉密女，就是因為她，才開啓了一段濃情密意的愛情立約。

不過，就算箴言第三十一章所寫的女性企業家只是理想畫面，我們還是想從這段精彩的經文中學到功課，這半章經文對工作神學提供什麼樣的看法，是我們特別感興趣的。稍早我們曾經學習，如清教徒神學家柏金斯所言，聖經神學與聖經智慧「這門功課，幫助我們學習如何過一個永遠蒙受祝福的生活」。如果這句話是真的，那麼箴言這位女子就是在生活與工作兩方面都得到了祝福。

首先，箴言第三十一章的理想婦人是為他人的利益在工作。這婦人使她丈夫「有益無損」（三十一12）。她尋找羊毛及麻，為家人縫製衣裳（三十一13）。她與丈夫一同製作物品，可以賣到市場去，「她好像商船，從遠方運糧來」（三十一14），拿她手工製作的東西交換生活必需品（三十一24）。不僅子女從她的事業中得著利益，她的丈夫因此不受事業纏累，能有時間到城門口發揮領袖所長，在那裡參與社區公共事務（三十一23）。此外，她也同情那些需要幫助的人：「她張手賙濟困苦人，伸手幫補窮乏人」（三十一20）。她的兒女起來稱她有福，她的丈夫也稱讚她（三十一28）。

工作 真重要

其次，她善於經營事業。經營事業（entrepreneurship）很難給個定義。*Entrepreneur* 是法語，指的是中古世紀類似書記這樣的工作人員，他們負責教堂、城堡等偉大的建築工程。這個人需要包辦許多事務，像是創作、計畫、建築、管理、雇主、監工等等。因此，經營事業牽涉到三方面：建構遠景、創作、執行，想要經營事業就必須能兼顧以上這三方面。

這位尊貴婦人身居企業要角，「她想得田地就買來，用手所得之利，栽種葡萄園」（三十一16）。她發展葡萄園事業，讓農場賺錢。這種企業管理的天分，並非像馬克斯·韋伯（Max Weber）在他那篇討論資本主義的著名文章所說的，是來自我們內心的焦慮，也絕對不像耶穌在比喻中所提到那位只有一項恩賜的人，出於害怕失敗，或是擔心被拒絕（太二十五24~25）。相反地，那位尊貴婦人以及跟隨她的人，他們不怕被神拒絕，而是愛神、敬畏神，他們從這樣的關係裡得到工作的原動力。

韋伯的論文大意是：要讓資本主義興盛起來必須具

尊貴婦人以及跟隨她的人，他們不怕被神拒絕，而是愛神、敬畏神，他們從這樣的關係裡得到工作的原動力。

有兩個要素，第一是很頻繁的商業活動，第二就是要有很強的動機想

去幫助人。韋伯認為這兩個要素的興起是受到加爾文主義的影響。從商業活動方面看來，韋伯發現，當時的信仰者，已不再僅僅是透過修道院的制度尋求神的接納，而藉著積極投入世上的工作，來證明自己真實的信仰。至於要有很強的動機想去幫助別人，韋伯觀察到，加爾文主義教導大家否認自己，不要太早享樂。韋伯相信，上述這兩方面的現象，最後都成為累積財力資本的基本要素。此外，韋伯還認為，這套系統的神學基礎建構於加爾文的兩個神學理論：神是超然存在的（transcendence），以及預定論（predestination）。這兩個神學理論使得衝突與焦慮增加（也就是說，某人到底有沒有被揀選），儘管整體來說，不僅投入宗教活動，也要投入世俗工作的呼召，讓信徒「張開雙手迎接這個世界。」

韋伯的論文固然有些地方說得對（他描寫的其實應該是「後清教徒主義」〔post-Protestantism〕），可是聖經裡的企業經營精神，卻是來自於三位一體的神，祂鼓勵我們去冒險、去體驗、去創作。馬丁路德及加爾文兩個人都呼籲大家要把重心放在基督教信仰的基本教義，也就是聖經，同時也要把重心放在實際經歷福音。他們因此極力主張，屬靈光景最重要的（也就是驅使我們在這個世界前進的心理因素）不在於我們裡面早已存在的焦慮（害怕被神拒絕），而是真實的屬靈生活，既感謝神，又愛鄰舍，把兩者

結合在一起。這才是經營企業的真正動力，可以激勵人去創作、去實現夢想、去造福眾人。²

第三，這位尊貴的婦人很勤勞。經文是這麼寫的：「她的燈終夜不滅」（三十一 18），而且「並不吃閒飯」（三十一 27）。也許她是工作狂，也許她做任何事都會優先考量職業生涯，可是也許事實剛好相反。整篇經文都讓我們看到，她根本不會優先考量職業生涯，反而先考量其他因素。至於她的勤奮，並不是因為都沒有人肯定她、誇獎她，所以她才拼命做給人看；相反地，她是為了愛鄰舍的緣故才如此勤奮，她是順從聖經裡第二大誡命——愛你的鄰舍。待會兒我就會說明，愛鄰舍的力量來自最大的誡命：全心愛神！

第四，她從工作中得著喜樂。三十一章 31 節寫到她「甘心用手做工」，這句話也可以翻譯為「她喜歡用自己的雙手親自做工」。³工作可以帶來很多方面的喜樂：光是能做工，就已經讓人很喜樂了；可以用自己的恩賜才幹來做事原就是件喜樂的事；知道別人會因為我們的工作受益，也會帶來喜樂。可是工作最大的喜樂是什麼？就像這段經文所描述的理想婦人典範，聖經用間接的筆法告訴我們，她是「敬畏耶和華的婦女」（三十一 30），她喜歡為了榮耀神的名工作，她願意為神的緣故工作。她想要工作的心願來自於愛神、敬畏神，她的生活中充滿了神的教導，就像

神僕以賽亞所說的，主耶和華賜我受教者的舌頭……主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，向受教者一樣」（賽五十四）⁴。耶穌教導的寓言中，其中一個寓言的結語基本上就是談到工作的屬靈真諦：「可以進來享受你主人的快樂」（太二十五23）。箴言裡的這位婦人，用埃及亞麻及紫布爲自己縫製了上好的衣裳，這就顯出她的快樂（箴三十一22），這種料子只有皇家貴族才用。她也爲「床榻」做了繡花毯子（三十一22），其中更含有感官上的弦外之音。⁵

第五，這位尊貴婦人的內在美從她手上的工作流露出來。箴言的作者說，「能力和威儀是她的衣服」（三十一25），「她丈夫心裡倚靠她」（三十一11）。我們再度看見一個人的心就是她性格的核心。她丈夫心裡倚靠她，因爲丈夫知道他不會受虧損，不會被利用，也不會失望。這位婦人的內在美與外在美互相搭配，令人敬服。「她開口就發智慧，她舌上有仁慈的法則」（三十一26）。這名女子不會膽怯，她不會懦弱地跟在丈夫身旁，她也不輕率，而是在生活的每個領域都顯示出真實的美善。

可以用自己的恩賜才幹來做事原就是件喜樂的事；知道別人會因為我們的工作受益，也會帶來喜樂。

總之，這位尊貴的婦人代表了「創造責任」的典範，我們先前讀創世記第一章時曾在這方面有所探討。她活出了創造的潛能，在神託給她管理的資源上，她也是個好管家。透過她的工作，她建立了家庭及周遭社群，供應照顧困苦人。最後，她的工作充滿了對神的敬意，這也就是創作命令的第三部分。就像亞當夏娃在墮落前曾懷著敬畏神的心，來承接管理宇宙萬物的責任，這位智慧婦人一樣也懷著敬畏神的心來生活、來工作。

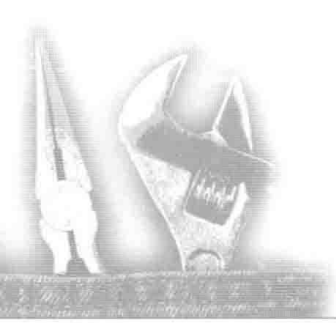
要模仿她的一切，是不是太困難了？沒錯。可是會讓人很想來學習？那當然！

討論與默想

你對這位尊貴婦人的形像會怎樣回應？無論你是男性或女性，她的工作方式有哪些特色是你可以應用在自己的工作崗位上？

每個人為不同的原因「辛勤工作」。在某些文化裡，辛勤工作被視為「工作倫理」。有哪些正面因素促使我們辛勤工作？什麼樣的情形是工作過度？為什麼？

謎樣的工作

——教授

「雖然神很看重人、很愛人，雖然神謙卑自己來參與人的計畫，可是人終究還是會深深覺得人類的行動是徒勞無功的，是空虛的。」

伊祿（Jacques Ellul）¹

「你喜歡你的新工作嗎？」這是個傻問題，等於是拿一個洋人問題去問肯亞人。我曾經在東非一家偏遠地區的神學院教書，以斯帖在我班上已經三年了。就像其他學生一樣，她希望畢業後能去教會牧會，可是她被分發到的工作卻是去學校宿舍擔任舍監，管理三百名住校的女同學，工作繁忙。一星期工作七天，一天工作二十四小時，很少人注意到她的辛勞，薪水也少得可憐，這我就不明白了，於是問她為什麼要在這裡工作。她的回答含有很深的屬靈哲理，而且她的工作倫理會讓我和家鄉的基督徒羨慕。她說，「是在主裡呀，我很喜歡。」她大可以說，

工作 真重要

「我是爲了耶穌的緣故忍受這一切」，或者「不是我自己要來的，可是我會學著接納這個工作。」「是在主裡呀，我很喜歡」，這個答案正是工作的靈魂，也是我們在這一章要學習的功課，這些功課就穿插在舊約聖經謎一般的傳道書中。

工作的矛盾

聖經裡有個特別的地方，就是經常對讀者提出發人深省的問題。例如，舊約聖經傳道書裡的教授就問了這麼一個問題，不但引人深省，而且與我們要探討的主題息息相關：「人在日光之下勞碌累心，在他一切的勞碌上得著什麼呢？」（傳二22）。這位靈感十足的作者約莫是家財萬貫，而且大約是所羅門王等諸般性情中人，他是真心想找尋答案。這個問題可以測知一個人工作經驗的深度。不但在家、在辦公室辛勤工作一天的人想問這個問題；連具有專業技能的工作狂也會想問同樣的問題，他們發現光鮮亮眼的職業到頭來還是一場空。我們可以體會這些人會問這道問題的心情。不過，就算是基督教服務性組織的工作人員雖然嘴上不說，可是心裡也會懷疑，到底他們的講道、輔導、帶領，到最後是不是也沒什麼用處。不過，從整卷傳道書看來，我們必須了解這位教授基本上並不怨恨人生與工作，他反而很正面地評論，「人莫強如吃喝，且在勞碌中享福。」事實上，他對工作提出非常肯定的論述：「我看這

也是出於神的手」(二24)。因此教授現在只是覺得有點苦惱，說實在話，我們也是。

傳道書與發出質問的教授

要詮釋傳道書有兩種方式(一1、12及十二8的傳道者〔Ecclesiastes〕，其實是希伯來文 *Qoheleth* 的希臘文，兩種語言所用的字都是指社區聚會的領袖，因此翻譯成英文時，就類似於傳道者或教授)。在這卷書裡，如果不是 *Qoheleth* (傳道者) 在探索自己思考的問題，就是他在為一位俗人解答，而這個俗人認為「日光之下」的人生，不需要信仰全能神。我認為應該是前者：教授在找尋的是「有意義的工作」。也因此這整卷書應該被視為創世記所說「罪帶來咒詛」(創三16~17)的延伸論述。我們這麼努力到底為的是什麼？如果沒什麼價值，我們花這麼多心血有什麼意義呢？就像那位追根究柢的教授問的，「誰知道什麼與他有益呢？」(六12)，如果沒有未來，我們又有什麼盼望呢：「誰能告訴他身後在日光之下有什麼事呢？」(六12)。

令人訝異的是，神不會每次都把所有解答告訴我們，有時神會讓我們跟這位思緒敏銳的教授一樣，自己去經歷、去思考。這位教授頻頻換房子，活動接連不斷，盡情享樂，可是卻找不到滿足，最後他覺得這一切只不過是過

工作 真重要

眼雲煙，一戳就破的泡泡。有時基督徒對工作也會有同樣複雜的感覺：工作既是神給的祝福，卻也是一種咒詛。工作可以讓我們覺得很滿足、很健康，因為工作會讓我們「忘記自我」，就像潘霍華說的，「工作會讓人掉入物質世界……一個人只有在忘卻自我，爲了某種原因倒空自己時，才能完成世俗的工作。」²工作也可能變成我們崇拜的偶像，用來評估自我形像。因此，我們就落在兩難的困境中：這個我們崇拜的偶像，到最後會讓我們覺得很失

令人訝異的是，神不會每次都把所有解答告訴我們。

落——關鍵在於——人的生命本來就不是爲工作而活的。

工作無用論

教授告訴我們爲什麼他會相信工作無用論，他的主張讓整件議題更混亂了：第一，工作是暫時的（「日光之下」，二22）。第二，你的工作到最後還是不會讓人領情（「我得來的必留給我以後的人」，二18）。第三，你可能把一生最精華的歲月、最佳的創作天賦奉獻給你的工作，可是接替你的人卻是個傻子（「那人是智慧是愚昧，誰能知道？」，二19）。第四，你會在工作環境中體驗到不公不義（「因爲有人用智慧、知識、靈巧所勞碌得來的，卻要留給

未曾勞碌的人為分」，二21) 最後，你一定會做得太認真(「在他一切的勞碌上得著什麼呢？」，二22)。因此「日光之下」的工作是短暫的、不被領情的、不會有什麼結果的、不公平的、引人跳入的陷阱。

讓人訝異的是，教授並沒有因此就勸我們不要工作，享樂就好了。他用的原因讓人驚訝：他深信，工作無用論其實是「神的旨意」！神透過教授，敦促我們省思自己的工作經驗，藉此呼喚我們相信祂這位定意「工作是無用」的神。這一切是什麼意思呢？

用工作來傳福音

教授所提出的工作無用論，讓我們深切探究自己的靈魂。如果工作沒有意義，甚至連當基督徒志工都沒有意義，我們就被邀

請作出這樣的結論：我們受造原不是為了工作，

「在耶穌裡」的工作會讓我們感到滿足，神可以填滿我們靈魂裡的空虛之處。

我們受造原是為了神。如果教授說的對，那麼我們在工作中就不可能找到真正的滿足，就算有著信仰的幫助，也不可能。真正的滿足是：透過工作經驗，在上帝的裡面找到滿足。這兩者表面上看起來差別不大，實際上卻是天差地遠。

結果我們跟教授一樣，都覺得工作徒勞無益，這樣的結論真叫人氣餒，可是神的聖潔引導我們去思考，我們在神裡面找到的滿足感，是「日光之下」的工作不能給我們的。這樣一來，工作反倒成了福音工具，引導我們來到基督的面前。而且很重要的是，我們從耶穌那裡聽到的福音，並非一信耶穌就馬上覺得工作是既快樂又成功，而是發現「在耶穌裡」的工作會讓我們感到滿足，神可以填滿我們靈魂裡的空虛之處。當然啦，不只舊約聖經裡的教授引導我們思考這些我們以前就一直在思考的問題，新約裡的耶穌也引導我們進行這樣的思考。耶穌很溫柔、很客氣地來到我們工作的地方，祂不是來吩咐我們要做這個、做那個，而是問我們從工作裡找到什麼意義。接著，祂以無限的恩慈，將自己給了我們。³

討論與默想

教授的觀察認為，工作是正反兩面的祝福，一來是神的恩賜，再者也會為我們帶來許多問題。你如何回應他的觀察？

工作也有令人感到挫折的一面，你覺得這種時刻如何把你帶到神面前？

第三部 智慧書：摘要

我們從智慧書學習到哪些重要的功課？

第一，我們學到工作的本質是好的，而且我們也應該「即起而行」，專心工作，不要像箴言書裡的懶惰蟲一樣。

第二，工作可以打開創作的大門，也可以打開企業經營的大門，玩樂沒辦法像工作那樣抓住我們的心。箴言書第三十一章裡的女性企業家就是典型的例子。

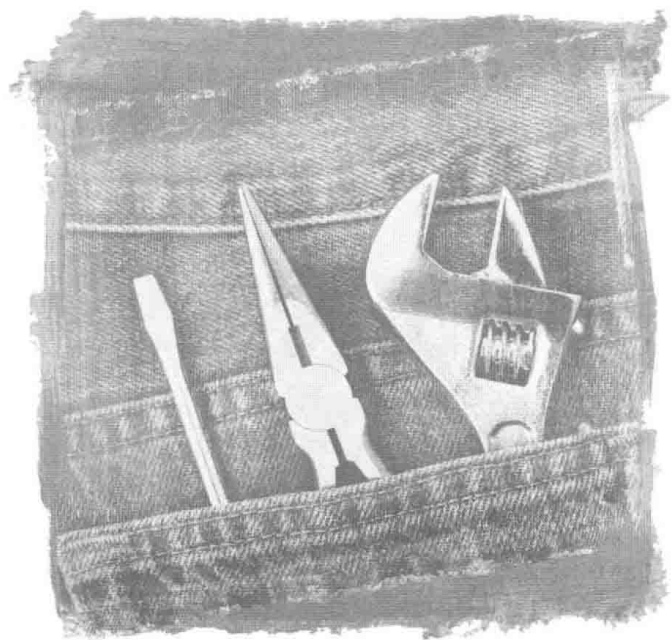
第三，今生的工作是個謎團。就像傳道書的教授說的，工作既是恩賜、是祝福，我們也能從中得到滿足感；可是工作也讓人覺得徒勞無益、虛空。不過，也就是在這一點上，由於工作是如此辛勞、問題重重，於是工作就變成了福音工具，把我們帶回神面前，只有祂能填補我們心靈的空虛之處。

第四，工作偶有其樂趣，不過在神原來的設計裡，工作本來就應該與玩樂、休息、安息日取得平衡，休息不只是為了讓我們隔天能回去工作，而且休息本身就是件好事，會讓我們對這個世界的看法、對自己的看法都得到更新。雖說工作與玩樂要到新天新地才會真正更新，可是現在還是可以期待一些喜樂的。

第五，就像大衛一樣，當我們在禱告中把工作經驗帶到神面前時，我們會發現，這樣會帶來屬靈成長，也會使工作豐富起來。

第六，我們的工作不管多有趣，也不可能像神的工作那樣狂放、那樣出色、那樣美好。我們就像約伯一樣，沒辦法完全掌控自己的世界，只有在省思神令人讚嘆的創造時，我們才能對工作有合宜的神學觀。

第 4 部 先知書

第 18 章 公義的工作——先知書介紹

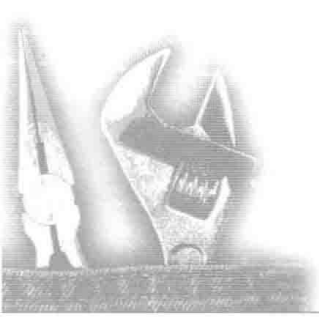
第 19 章 具想像力的工作——以西結

第 20 章 被擄後的工作——但以理

第 21 章 宣教的工作——約拿

先知書：摘要

公義的工作

——先知書介紹

「以為只有教會講壇、唱詩、讀經、奉獻等等才算是服事神，這樣的觀念無疑是魔鬼的伎倆。魔鬼引導我們誤入歧途最有效的方法，就是讓我
把服事神的觀念縮小到僅限於教會、教會裡的事工。」

馬丁·路德（Martin Luther）¹

前幾章提到，智慧書的內容常常發人深省、引導讀者反思。智慧書就好像邀請我們與智者同行，一同沉思默想，一同醞釀思維。與智慧書一比，先知書就像砲火四射。大部分的先知都有個共同點，就是渴望看見工作環境的正義伸張，講起話來不怕得罪人。他們關心的議題中，其中一項就是工人受到剝削——這樣的憂慮與今日資訊與商業全球化特別相關。自阿摩司的時代以來，工作環境其實沒有太大差別：賄賂依舊盛行；不良產品及瑕疵品

工作 真重要

依舊販賣；產品廣告不實；窮人受剝削，尤其地球多數人口居住的區域更是如此，而那裡的資源卻又不斷地往外輸送；公司與個人已經陷入苦境，卻還有人忙著上門收高利貸；貧富差距已經大到危險的地步。先知的憂慮就算對現今社會來說，也顯得真切，這是因為神非常關心祂所創造的人，關心他們的工作福祉。

神的關切

猶太神學家亞伯拉罕·赫舍爾（Abraham Heschel）曾針對先知書寫了兩本註解，他說，先知是所有人類中最

神非常關心祂所創造的人，關心他們的工作福祉。

會讓人焦慮的一種人了。赫舍爾說，「這些說話的先知

都滿腔熱血，卻因為人們的冷漠而一再心碎，他們真得像石頭一樣堅強，才能受得了這種打擊」。²赫舍爾對先知書的熱情同樣熾烈，以致他得用到兩大冊的篇幅，來探討先知的個性與先知一連串的行動。道理其實很簡單：這些先知的心中都燃燒著神的熱情！他們在乎的是神的心，一開口就是「激勵、提醒、催促，好像那些話語都是從神的心傾倒而來，要觸動人的心靈，不單單是呼籲，而且也親身介入」。³從赫舍爾的立論延伸出來的，後來還有毛理查

(Richard Mouw)，他對先知這樣的真心、這樣的熱切，用一個字來形容：「Orthopathy」（正義情操）。

對先知來說，對正直公義的關心從來就不是一件冷冰冰的事，好像雙眼被蒙的童貞女，拿著磅秤公平丈量。如同赫舍爾所言，「先知說話的方式完全不同於法院客觀的法律攻防。先知住在神裡面，懂得神的心情，而不是只顧神對歷史的判決……以色列的神向來就不是冷冰冰的」。⁴希伯來文的 *mishpat*（通常翻譯為「公義」），意思指的是對維持立約關係有幫助的行動，這樣的立約關係可以指人與人之間，也可以指神與人之間的關係。因此，讓日常生活與公義脫鉤，是聖經所不能接受的；換句話說，在神面前我們必須能對得起其他人。因此，先知的工作在情緒上是與神一致的，他們傳達的不只是神的話，而且是帶著神的情感來傳達神的訊息。

以下就是阿摩司先知所表達、所關心的事（稍後再談其他先知）：

阿摩司，尋求工作環境公義的先知

阿摩司預言的時間大約是在西元前七六〇年，當時南國猶大是烏西雅王在位，北國以色列是耶羅波安王在位。雖然阿摩司是南方人，可是他的負擔卻在北方。當時王國趁著區域勢力的真空期而興起，變得有錢又有勢，便造

就了一群富裕的商人階級，他們爲自己建造過冬和避暑的「象牙房屋」（摩三 15），躺臥在絲綢編織的枕頭上，又用金子造碗喝酒。商人牟利不計手段，有時是應顧客的要求，有時是因爲懶惰的妻子要丈夫供應一切奢華之物（四 1）。他們吃的是上好的羊羔，笨拙地彈奏豎琴，擦上最高級的香膏。

這一切奢華生活都是建立在剝削工人上，甚至使用奴隸，於是阿摩司就斥責工作環境的不公不義。他心懷赤誠，聲音震耳欲聾：「他們爲銀子賣了義人，爲一雙鞋，賣了窮人」（二 6）；他們「阻礙謙卑人的道路」（二 7）；他們濫用性交易，「父子同一個女子行淫」（二 7）；他們向貧窮人課徵重稅（五 11）；他們「苦待義人，收受賄賂」（五 12）；貪污的法官收受賄賂後，就屈枉正直（五 12）；他們使用不正確的度量磅秤，「賣出用小升斗，收銀用大戥子，用詭詐的天平欺哄人」（八 5）；一些無恥商家甚至販賣穀場地上的糟粕：牲畜經過有時大小便會玷污穀物，但沒良心的農人依舊販售這些受到污染的穀物（摩八 6）。

更糟糕的是，這一切都披著宗教的外皮，口口聲聲提到神，提到安息日。就好像今日推銷的健康財富福音，而以色列那時的盜版福音則出現在當地的宗教中心。阿摩司大聲譏諷說，「任你們往伯特利（神的殿）去犯罪」（四 4），他知道反正這些商人與統治階級不在乎安息日應該是

聖日，只想趁機趕緊準備，等安息日結束後可以做點什麼買賣（八5）。難怪伯特利的祭司亞瑪謝與這群欺壓人的權貴聯手要脅，要把阿摩司從這地驅逐出去，雖然眾人皆與阿摩司對抗，先知阿摩司依然不動如山（七10~15）。

阿摩司顯然對這群人不假辭色，因為他們提供的是不公義的工作與環境。他把他們比喻為快要倒塌的牆，他說神厭惡他們的宗教活動，因為他們的工作環境沒有公義（五21）。阿摩司說，這些人必會流離失所，所有經濟將會垮台，貪心的肥貓會變瘦、會挨餓，更糟糕的是神「必命飢荒降在地上」（八11）。可是阿摩司在提到神的審判時，也給他們（還有我們）另一個正向選擇：「你們要求善，不要求惡，就必存活」（五14）。

我們從這位狂烈先知的一生及其事工學到很多功課，其中一個功課就是，福音不只是個人或靈魂的救恩而已，阿摩司所傳講的訊息也可以在下列各方面有長足的影響，例如：公平的薪資、工人權利、合理的利息、適當的老闆薪資、可靠的貨幣、保護窮人購屋的權利。

阿摩司後來是否看到公義在當時的工作環境得以伸張，我們並不清楚。耶羅波安死後，一年內就輪替了三個王，政變一再發生。沒多久北國被擄，整個經濟也垮台了。在此同時，阿摩司依舊傳達神的心意，堅持主張工作正義，主張大環境的社會公義。至於事工結果，阿摩司就

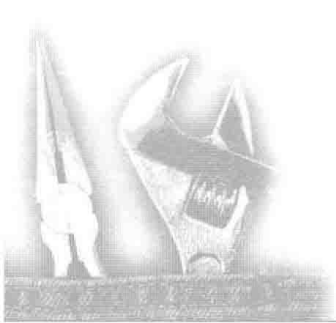

工作 真重要

交在神的手裡了。梅頓（Thomas Merton）曾經寫信給一位年輕的社運工作者：

別把希望寄託在結果。當你投入目前的工作……你可能要面對一個事實：你的工作看起來似乎不具價值，而且可能任何結果都看不到……等你習慣看不到成果，你就會越來越不會把焦點放在結果上，反而會去專注在工作本身的價值、公義、真理。⁵

下面這幾章我們會研讀另外三位先知：（一）以西結，他最初以自己的想像力為工作起點，後來則推進至眾人的想像力。（二）但以理，他在被逐之地工作，他的故事對那些在外邦文化工作的人會很有幫助。（三）約拿，我們稱他為「不情願的宣教士」。

具想像力的工作

——以西結

「藝術品與手工藝品最能顯示出人類是神的祭司，也最能顯示出人類歷史……畫家作畫是因為他喜歡那樣的景致，想對他人表達他的藝術觀點。詩人寫詩是因為他喜歡文字，想與他人分享他看事情的角度。所有的藝術都是從廣博的視野而來；所有的藝術都是表演藝術……。」

卡普（Robert Farrar Capon）¹

所有具創意的工作都是從想像力而來的。我們構思某事——一餐飯、電腦程式、傢俱、或者社區服務計畫——然後我們就讓夢想實現。有位做櫥櫃的師傅這樣描述：「剛開始我心裡會構思桌子的樣式，然後大略把它畫下來，然後我就開始鋸木頭，做銜接四支腳的地方。最初會覺得實物沒有腦海中那幅畫面好看，可是整個完工之後，就會說，『真是好看！』」同樣的感覺會不會也發生在沖床

工人、居家照護者、工廠作業線上的組裝員、辦公室的會計人員？會，不過可能以不同的型式出現。就像克立斯·修馬克（Christian Schumacher）提到的，了解「想像力」在一家公司所扮演的角色，會對整個工作環境產生極大的影響：「人必須參與願景籌畫，才能做出一番局面來，也才能反映出天父做事的形像。換句話說，創意構想是從工作人身上流露出來的——要先有想像力，然後才會有後來的行動結果」。²

創意工作與想像力是相輔相成的。當神按自己的形像造人，我們可以說，祂是先按自己的想像力來造我們。神在下筆作畫之前，先在心裡構思，整個旋律在祂腦海裡和

當神按自己的形像造人，我們可以說，祂是先按自己的想像力來造我們。

諧地流動，最後才譜成創作之曲，好像寫詩一樣構思人類的樣

式，然後再加上音節。簡單地說，神**透過**想像力來創作。同樣地，神也**賜給**人類想像力。雪柔·富比士（Cheryl Forbes）甚至說，「想像力（imagination）就是我們裡面**神的形像**（*imago Dei*）」。³想像力在我們的工作與生活當中，扮演著非常重要的角色，不管是正面或負面（遺憾地，我們也知道自己的想像力會犯罪，參考創六5）。如果要用聖經裡的人物來說明想像力，再也沒有比以西結更好的例子

了，以西結和他妻子是在西元前五九七年從耶路撒冷被流放到巴比倫。

具想像力的先知

當戰爭使得整個經濟垮下來，也為許多人的工作帶來了很大的變化，以西結就是其中之一。他本來是耶路撒冷的一名祭司，和其他成千上萬的人一樣，被強迫遷移到遙遠的巴比倫。就在迦巴魯河邊，這位祭司成了先知，對其他愛國同志傳講神的話語。為了能有效傳講，以西結使用異象，換言之，也就是藉著激勵同胞的想像力來加強他們的信心。以西結在異象中看見了基路伯、旋轉的輪子、前後快速移動的閃耀光輝、多重面像的活物更是代表著多重意義。

這些描述乍看之下像是用了很不直接的方式，來表達神的榮耀，傳遞祂的旨意表達出來。然而，真是這樣嗎？事實上，神要傳達祂的心意時，原本就很少會用抽象的方式，相反地，祂在表達祂的心意時，往往會創造某些人物，讓這些人物成為祂自己的一個隱喻，使人的眼睛可以實際看到、實際體會神在實際社會上所代表的意涵。當然了，神最終極的表達就是人子耶穌，而耶穌在解開自己的身分之謎時，曾經用到的象徵和意象則有門、葡萄樹、牧人、光、餅等等。

東正教就很善於利用想像力，使用圖像來幫助他們敬拜是東正教的傳統，有時又稱之為「永恆之窗」。就像盧雲所說的，「聖本篤奠定了西方屬靈生活的方式，也就是要我們去傾聽，拜占庭的教父們則是鼓勵我們用心觀察」。⁴正因如此，富比士表示，「東正教與想像神學較為接近……東方人覺得在解釋基督教時，敬拜、隱喻、意象扮演著中心角色」。⁵有些人甚至會更強烈的主張，如果神學家想要讓今天的人明白神、認識神，他們必須運用圖畫及故事。正如詩人威廉·布萊克（William Blake）曾經說過的，我們是透過眼睛看見真實、展望永恆、超越時空。

遺憾的是，我們不得不承認想像力也可以用在負面的地方。雖然我們可以在想像中敬拜神，在想像中犯罪也是不爭的事實：也許是淫念、誤入歧途的意象、扭曲的觀念、毀人靈魂的計畫、盲目崇拜的圖像。以色列人被擄之後，仍有人留在耶路撒冷，他們卻在想像中敬拜偶像圖像，誤入歧途，領袖不再帶領大家（參第三十四章），整個國家就像枯乾的骨頭（參第三十七章）。以西結在八章12節提及這個可憐的景象，他可以想見這些留在耶路撒冷的領袖心裡都在想些什麼。他說這些人「在各人畫像屋裡」，心靈都已扭曲。⁶也許所謂的畫像屋裡，指的是一屋子的偶像，也可能指的是這群領袖心裡暗暗崇拜的事物。以西結一度使用牧人的隱喻來描述領袖的敗壞，他可以想像這

群壞領袖一心只想滿足自我，卻讓他們的羊付出代價（結三十四1~31）。讓人難過的是，早在創世記六章5節（參創十二8），聖經就已經指出人「心裡想（或譯「想像」，RSV）的盡都是惡」（參創八21）。

以西結如何對抗人的想像力向罪傾斜呢？這些罪惡的想像力使人做出傷害人的行爲、崇拜偶像，在充滿敵意的文化裡工作生活，以致靈魂都麻木不仁了。以西結的方式就是播放「影片」——一連串的意象，藉著想像力來觸動人的頭腦、心靈、雙手。在彷彿幻燈片播出一般，以西結闡述了一系列的意象、象徵、精巧複雜的活物、顏色、聲響、行動。經由枯骨復活，他傳達了神堅定的決心，要更新祂自己的子民（三十七1~14）。最後，他看見神與祂的百姓同在，透過這樣大有能力的異象，提醒以色列百姓那真正的故鄉是在何處。不僅如此，以西結也邀請衆人一同來注視神的榮美、神的偉大計畫，以及被救贖的百姓。

以西結與二十一世紀的工人

正因以西結對神榮耀的渴慕、救恩的切望，讓以西結的預言具有普世性、永恆的特性。我們就像以西結一樣遠離家鄉，切望真實的家園。原本應該帶著神榮耀的大地，如今變得如此庸俗廉價，這讓我們感到憂傷，心想著這大地將來會如何。⁷事實上，我們需要的是恢復神在我們心目

工作 真重要

中的重要性，看見神已經定意要得著榮耀，並且向全地彰顯祂自己的「願景」。因此，這些異象、寓言、比喻就類似從前顯示給挪亞的記號：賜給墮落世界的彩虹。

總之，我們可以看到人的想像力有兩個方面。一方面我們可以用詩人布朗寧夫人（Elizabeth Barrett Browning）的話來說，我們必須透過眼睛展望未來，尋求真正的本體，明白人是按神形像造的，而天堂就存在這俗世當中。⁸另一方面，則把我們腦海裡的想法具體化、加上形體、把構圖畫出來，然後加以創作。藝術家一向如此，不過奇妙的是其他行業的工作人，也都像藝術家一樣在創作，只是格局大小不同。他們確認目標範圍後，就開始做事，或者視實地情況提供服務。

我們就是透過想像力對這個世界做出許多的貢獻——在人類的各行各業——我們進入神的心靈來想像世界。⁹因

我們就是透過想像力對這個世界做出許多的貢獻——在人類的各行各業——我們進入神的心靈來想像世界。

此所有的工作都可以發揮想像力，無論是參與董事會會議、教導一堂課、挨家

挨戶送信、削馬鈴薯皮、騎腳踏車，或像以西結一樣講道。我們在基督裡的救贖工作，其中一部分就是想像力的潔淨，在現實世界裡就需要「禁慾」（*ascesis*）——也就是

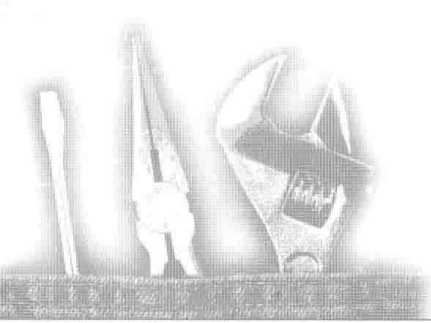
修剪我們的生命，自我約束，避免讓靈魂麻木的電視影像、DVD、隨處可見的廣告——事實上，自文藝復興以來，工業革命與高科技社會的演變已經剝奪了我們生活中的想像力。不過，從正面的角度來看，想要讓想像力更新，惟一之道就是注視神的榮美、祂的心意、我們最後的家鄉。說到底，就像卡爾·巴特所說的，「神真榮美！」¹⁰

討論與默想

回想你最近所做的案子，你的想像力在當中扮演何種構思、執行的角色？

以西結警告我們，不要讓自己的想像力受到污染。回想一下自己的經驗，有哪些扭曲及罪惡的想像影響到你？

想想看有哪些方面可以培養滋潤你的想像力？談談這些在你的工作品質上，可以帶來什麼樣的差別？

被擄後的工作

——但以理

「聖經告訴我們，基督徒住在這世上，也活在這世上……可是我們卻不得不承認，這當中是有衝突的：我們無法改變活在罪惡世界這個事實，就算能改變效果也不大；我們很難接受這樣的事實……這就讓我們置身於痛苦、難熬的處境，可是也只有在這樣的情況下，基督徒的行動能在這個世上結出果子……坦白說，基督徒就是必須經過這樣的內在衝突。」

伊祿¹

有一回我帶一群維真神學院（Regent College）的學生去拜訪附近一家傳統的猶太會堂，那裡的拉比說了一句意義深遠的話。他說，雖然我們住在美麗的城市溫哥華，可是同樣也過著遠離家鄉、放逐的生活（*exilic life*）。他說得沒錯，因為我們此刻正在一個外邦之地生活工作，

這個墮落世界同時也是個後基督、非基督、有著敵基督的社會。我們真正的家園是在神的國——雖然神的國現在就在我們中間，可是只有在歷史的末了，一切都在基督裡時，才會完全成就。在此同時，就像有些人說的，我們好像是「寄居的外地人」。這是因為我們就像但以理一樣，好像寄居的外地人。因此，先知但以理的生命為我們立下了美好的榜樣，讓我們知道在複雜、不得不妥協的情境下應該如何自處、如何做事。

戰勝的尼布甲尼撒王，擄了許多人到巴比倫，但以理就像以西結一樣被擄到異地。但以理是其中最優秀的人才之一，變被遴選出來接受三年的智慧教育，學習巴比倫世界各樣的學問。這就表示，但以理不只要熟習巴比倫的語言，也包括巴比倫的占星術、幻術、宗教習俗。正如包德雯（Joyce Baldwin）指出的，學習巴比倫的文學，等於是「進入完全不同的思想世界」。²其實，但以理就好像被送到國外的大學去留學，「畢業」後，他就成為族人的媒介，與外邦政府溝通。他是如何應付這樣工作呢？

首先，但以理願意妥協的部分只限無關緊要的事。雖然他的猶太名字是「但以理」，但是在巴比倫他被取名為伯提沙撒。如果事涉基本原則，包括猶太人禁吃的食物，他就會拒絕讓步。他很有智慧、又很機巧地要求當局，讓他和三個朋友吃自己的素菜，「試試看」會不會比其他用王膳

的人健康，結果證明果真如此。由於他秉持原則，反而成為被信賴的策士，「智慧聰明比通國的術士和用法術的勝過十倍」（但一20）。

第二，但以理在屬靈洞見上完全倚靠神。但以理第二章談到王的夢，王不講他夢的內容，卻要術士解說這個夢，否則就要他們受盡痛苦而亡。但以理聽說王下了這樣可怕的命令，他請王寬延時間，好讓他和三個朋友（新名為沙得拉、米煞、亞伯尼歌）求問神關於夢的內容。神將夢啓示給但以理之後，他對王說，「只有一位在天上的神，能顯明奧祕的事，祂已將日後必有的事指示尼布甲尼撒王」（二28）。接下來但以理對王解釋異象，從巴比倫目前的王國講到將來神永遠留存的王國。但以理解釋，歷史洪流有其方向與目的，但未來的發展卻是在神的恩典、救贖之下。對於未來如此精闢的見解，只可能是從神而來！

第三，但以理相信神的權能。我們都知道但以理的三個朋友被丟到火爐裡，因為他們拒絕膜拜王的像。但在他們被丟入火爐之前，他們向王宣告，「我們所事奉的神，能將我們從烈火的窯中救出來。王啊，祂也必救我們脫離你的手；即或不然，王啊，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像！」（三17~18）王在盛怒之下，下令將火窯燒熱七倍，可是當他察看時，卻意外地看見火

爐裡有第四個人，相貌好像「神子」。奇蹟發生了，三個人從火窯出來時毫髮未傷——奇妙地見證信心與神拯救的大能。

第四，在工作場合裡，但以理做事的能力和他秉持正直的態度成為眾人的榜樣。但以理一度被丟到獅子坑中，在此之前有兩件事情值得注意。第一件事情與但以理的正直的個性及做事幹練有關，在大利烏王統治時代，但以理是國內三名總長之一，可是但以理不是個普通的總長，事實上「但以理有美好的靈性，所以顯然出乎其餘的總長和總督，王又想立他治理通國」（六3）。總長與總督們由於嫉妒但以理可能得到升遷，就要在他總管的事務上找他把柄，可是卻又找不到，事情繼續發展，「只是找不著他的錯誤過失，因他忠心辦事，毫無錯誤過失」（六4）。我們可以看出，但以理這個人一生在他的工作上都很傑出正直。

第五，但以理平日有規律的屬靈操練，從中擷取生命的力量，支持他度過每日生活。但以理除了讓人看出他正直的性格外，獅子坑的故事更是大大見證了他平日屬靈操練的成果。很明顯地，他除了偶爾操練禁食外，更是每日規律地禱告。但以理和他的朋友們每日面對耶路撒冷禱告三回，有意思的是，正是這個習慣讓他們惹上麻煩的，巴比倫當局為此找上門來。既然他們在但以理的工作表現找不到把柄，他們就來攻擊他的信仰。他們讓王通過一條法

工作 真重要

令，任何人在三十天內向王以外的人求告，就會被丟入獅子坑，但以理的仇敵打定主意這回一定要他的命。果然，但以理還是堅持他每日的禱告生活，於是他就被扔進獅子坑，雖然王爲此感到憂傷，想救他的命，卻又無計可施。最後的結果讓王非常高興，但以理竟然毫髮無傷地走出獅子坑，這個故事無疑向我們見證著，要不計任何代價地持守屬靈操練。

但以理及現代工作環境

但以理的生命教導我們如何在工作環境裡得勝，不只

得勝，而且要傑出。其中一個功課就是，在巴比倫和其他「流放」的國家工作時，難免得在部分非基本的事務上妥協，不

但以理平日有規律的屬靈操練，從中擷取生命的力量，支持他度過每日生活。

不過我們必須能區分哪些是基本、哪些是非基本的事務，但以理就很懂得分辨。早期的基督徒也面對類似挑戰，當時崇拜凱撒大帝的人要求衆人必須捻香，來表達對羅馬大帝的敬重，同時也得口稱「凱撒是主」，這正好與基督徒宣告「耶穌是主」相衝突。許多年前在蒙特婁（Montreal）有個國際特會叫作「67特會」（Expo 67），那是在柏林圍牆倒塌之前幾年召開的會議，我招待一群從俄羅斯來的教會領

袖，我問他們在腐敗、極權的共產主義下如何自處。「沒有任何人類體制或國度是永恆的」，他們回答道。換句話說，但以理的例子告訴我們，去上世俗大學也好，在腐敗的政府就業也好，在神眼中都還是合宜的。

同時，但以理的一生也告訴我們在工作上表現傑出的重要性。如同桃樂絲·榭爾絲所說的，木匠的首要信仰任務，就是把桌子做好。她也講了聖奧古斯丁的一個小故事。有人批評聖奧古斯丁為什麼只向非基督徒買涼鞋，據說奧古斯丁是這麼回答的，「我常常要走遠路，因此需要買好一點的鞋子。」這並不表示所有基督徒做的涼鞋都是劣等貨，可是在聖奧古斯丁的例子裡，他比較喜歡穿非基督徒工匠做的涼鞋，因為比較耐穿。毫無疑問地，但以理就是個傑出的工作人。

除了能力與優秀表現之外，但以理的一生也告訴我們維持屬靈操練以及在工作場所稟持正直的重要性。就是這樣的榜樣幫助我們去對抗工作場所的邪惡、罪惡，並且呼籲眾人回轉向神。當然了，說這樣的話要很小心，但以理並沒

我們的工作生活要能成為眾人的見證，不管
是用話語，也或者是用行動。

有到處去說，「我是敬拜耶和華的，你們這些敬拜王、向他的偶像俯伏的，都會下地獄。」他等到合適的時機才說，

「只有一位在天上的神，能顯明奧祕的事」（但二28）。我們同樣也可以找到合適的時機來說：「耶穌是主」！這樣一來，我們的工作生活就能成為眾人的見證，用話語，也用行動。

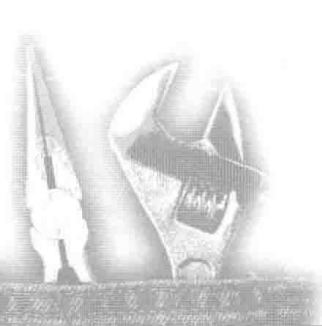

討論與默想

在你「遠離家鄉、彷彿流放」的工作中，你曾經做出哪些妥協？那些事情是基本的、哪些是非基本的？要怎樣才能夠在滿懷信心的情況下做出妥協（如果必要）？

我們在這個複雜的環境中生活、工作，這樣的環境對信仰往往沒有幫助。談談但以理的故事如何幫助你在這個複雜的環境中，以實際的態度來生活、工作？

但以理書裡頭記載了一些高潮迭起的故事，那些是但以理一生陸陸續續發生的事，當中間隔很久。你在這卷書中，是否學到如何以工作作見證？就算沒有人要你向他們傳福音，你也還是可以用工作來作見證。

宣教的工作

——約拿¹

「怒氣是拿來診斷最好用的工具。當我們感受到內心的怒氣時，這就意味著有些地方不對勁了……約拿的怒氣顯示出他不成熟的想像力，以及他需要成長的地方。他犯的錯不在頭腦，而在內心。」

畢德生²

「約拿書」是俗稱小先知書的其中一卷，這卷書可說是先知書中的喜劇，其首要目的就是鼓勵那些不情願為神作見證的人，能夠高高興興地去宣教。好的幽默就是一種敬拜的表現，我們承認自己是為神所造，也明白宣告自己並不是神。相對地，當人們無法控制神或周圍的環境，他們的挫折感就會挑起裡頭的憤怒。這就是舊約聖經我們這位主角的處境：他太生氣了，根本笑不出來。當整個國家都悔改，本來他應該是很感恩的，他一生作為先

知，求的就是這個結果，可是「這事約拿大大不悅，且甚發怒」（四1）。本書末了神發出最後一個問題——「你這樣發怒合理嗎？」——神要藉這個問題，讓約拿探究自己內心沉睡的屬靈光景，好讓他再度走向信、望、愛。

約拿書裡所描述的，其實是每個信徒都被呼召去做的工作模式，有些人可能是教會的全職領袖；有些人是直接去宣教，面對前線的文化衝擊；但是大部分的基督徒是被

有些人被呼召去當宣教士，可是到最後，很可能他們自己就是被宣教的對象。

呼召在日常生活與工作中為神作見證。這卷書深深地探究我們的

內心世界，思想自己有時不願和那些與我們不同的人分享福音，真正的原因究竟為何。這卷書也告訴我們，宣教士自己也會在宣教的過程當中得到屬靈的成長。諷刺的是，神給的靈性功課跟今日宣教機構如何差派人，在策略上有很大的不同：神呼召一個憤怒的人，去分享他自己都不相信的訊息，而且分享的對象是他不喜歡的人，這一切就是要讓這個宣教士自己能夠得救！有些人被呼召去當宣教士，可是到最後，很可能他們自己就是被宣教的對象，這個故事正是最典型的例子。

不情願的見證人典型

神呼召約拿傳福音給尼尼微城的人，這尼尼微乃是強權亞述的首都，當時曾威迫以色列。結果，約拿不但沒有往東七百五十哩，跨過沙漠前去尼尼微，他反而選擇海路，朝相反方向的往他施（西班牙）去。這樣一來，他就離神的呼召越來越遠。可是約拿很快就發現，神的呼召不是那麼容易逃避的。神就在這樣的情況下興起了大風浪，使得船上每個人都拼命呼求他們的神——只有一個人例外，那就是約拿，他在船裡睡得正熟，企圖躲避良心的呼喚。當船員發現，原來他們所面臨的危機，其實是在凸顯約拿的內在風暴，他們就開始不斷地問問題，打聽這個不情願宣教士的真實身分：「你到底是什麼人？你打哪兒來的？你是哪一族的？」

約拿告訴他們，他敬拜的就是創造大海的神，現在他正在逃避神，除非把這位宣教士丟去獻祭，否則風暴絕不會停下來。他叫船員們把他丟進大海，不過，這些外邦船員卻冒著自己的生命危險，要救這個不情願的神僕，他們在風暴中竭力盪槳，想要把船靠岸，卻是不能。經過諸多掙扎之後，船員最後決定聽從約拿的要求。奇妙的是，海浪就這麼平靜下來了，讓這群外邦船員決定改信約拿的神，向耶和華獻祭。這船上竟然發生了屬靈復興！

宣教士悔改

於此同時，約拿被一隻大魚吞進肚子裡，在裡頭待了三天三夜，與船上的景象迥異。故事的發展真是既好笑、又諷刺，讓人不禁爲之捧腹，結果是宣教士被丟棄了，外邦人卻得到拯救！有時非信徒比神的選民更有信心。

不過，在魚腹這頭的約拿可是笑不出來，不過他倒是發出了整卷書中的第一個禱告（二1~9）。約拿終於達成他的願望，與神隔絕，可是也就是在這樣的隔絕中，他「找到了神」。難怪約拿在魚腹中的禱告一點自私的成分都沒有：他在神的審判中看見神的恩典。他終於明白，神是**站在他那邊的**。因此他發出感謝，再也沒有要求。約拿在成長，他這個宣教士終於快要得救了。

神再度試驗約拿的時候到了。神讓大魚把這位不情願的宣教士吐到海邊，給他第二次機會。這回約拿順服了，因爲祂明白神對他是來真的；那些與神立約、卻沒有宣教異象的子民，神對他們也會來真的。當約拿朝尼尼微前進，這位先知還是不相信神要救選民之外的人，因此他在城裡的大街小巷宣告的是神要毀城的信息，他並不了解神在審判時總還是帶著希望的。諷刺的是，尼尼微百姓及他們的王比約拿還要了解神的信息。王懷著希望，頒下命令，「或者神轉意後悔，不發烈怒」（三9）。有時非信徒比神的選民心懷更多的盼望。故事最大的諷刺是，要神轉

意不發烈怒比較容易，要宣教士轉意不發烈怒反倒比較困難——接下來發生的事可以充分說明這一點。

當約拿發現神對尼尼微改變心意，他決定改變自己的心志，不要服事神了。約拿最後還是想為他的民族優越感辯護，他酸不溜丟地抱怨神太有愛心了：「我知道祢是有恩典、有憐憫的神」（四2）。其實他一直就很擔心，他去傳講訊息後，神的反應不如他預期，他怕神會對以色列的仇敵心軟。畢竟，神的怒氣不像約拿自己的「義怒」，他還真擔心神太有恩典。遺憾的是，約拿雖然曾經在魚腹裡經歷死裡復活，可是一直要到自己的心死裡復活，才甘願讓神給仇敵恩典。

約拿還是希望看到尼尼微城受到懲罰，傾倒毀壞，於是他就城外紮營，看看會有什麼事發生，就像地理學家會在火山旁邊紮營等著看火山爆發一樣。不過，神並沒有滿足先知那冰冷的心願。反之，神在日正當中，先安排蓖麻讓約拿有個遮陰的地方，然後讓蟲子把蓖麻咬死，約拿只好在烈日下曝曬，神不是要作弄這位先知的無情，而是特意要讓約拿悔改。這就好像神正在對他說，「如果大魚不能讓你學到功課，也許這條蟲子能。」結果我們發現，蟲子比大魚還能襯托出約拿的內心光景，他只在乎他自己，只顧自己滿口仁義道德、自己的神學觀、自己的事工。很快地，他什麼都沒有了，本來他為神的義怒前去時，他已

經失去神使者的光環，這會兒他連自己的安穩也照顧不了。

他就這麼杵在城外，不甘不願、生氣、自憐又自義。爲了讓他反省，神問了這麼一個問題，「你……發怒合乎理嗎？」約拿還是自顧自地堅持到底，「我發怒以至於死，都合乎理！」（四9）。如果神都不順著使者的心意，那他活著有什麼意義？如果恩典這麼飄忽不定，作宣教士有什麼意義？如果連神都掌握不了，那他還做什麼事工？

無法掌控神

故事怎麼結尾的我們不知道，作者要我們自己去設想結局，好讓我們置身故事中：「這蓖麻……你尙且愛惜，何況這尼尼微大城……我豈能不愛惜呢？」約拿書的主旨就是

神反倒用外邦人對神訊息的態度，來說服、來改變神自己的使者。

是要呼籲我們，讓神回歸神的位置，並且極力主張，如果不讓神

回歸神的位置，祂依然還是神，還會去愛那些我們不愛的外邦人。這部先知喜劇在告訴我們，當外邦人惡待基督徒，我們的神會去改變他們；當基督徒同工被困在活地獄時，神會將他們吐出來，再度差派他們。神反倒用外邦人對神訊息的態度，來說服、來改變神自己的使者。如果我們聽到約拿的故事還無動於衷，連石頭都會嘲笑我們。

這卷書講的不是大魚的故事，而是偉大的神。這卷書不是要鼓勵我們相信神有辦法讓大魚把人吞進去又吐出來，而是當神差派我們去完成一些超乎想像的計畫時（例如讓整個國家轉向彌賽亞耶穌），如果我們不願去宣教，神就會跟我們對上。約拿的故事可以說是宣教士屬靈光景的一個教案：不但談到約拿是個不情願的宣教士，不但描述西元前七五〇年舊約時代情況，更點出不管在家鄉或在宣教工場，都會有人把福音囤積在儲藏室，不去分享。如果我們看不出自己的怒氣是如何地癱瘓原本的宣教工作，以祂無條件之愛來愛我們的神，將會使用外邦人來打碎我們的鐵石心腸。所以我們最好現在就趕緊加倍來悔改，然後才能放心開懷的笑。

有一回我覺得很累，不想去傳福音。於是我搭一班要坐很久的巴士，累癱在椅子上，我與神說，「拜託好不好，今天不要傳福音了。」誰知坐在我旁邊的乘客就是要去同一個城市，他是個搖滾歌手，留著一頭長髮。雖然我閉著眼睛，整個人冷冰冰的不想理人，可是他根本不管。

「你幹嘛的？」他問。

「教書。」

「教啥？」

「跟神有關，」我講的時候，盡量不帶一絲一毫的感情。

「喔，還真是個回事兒呢！給我講講吧……你相信神嗎？神啥樣子的？」

還是叫我約拿吧！

討論與默想

你注意到這個故事沒有結尾，你會如何下筆做結尾呢？

你是否曾經被差派去傳福音給某些人，神卻反倒使用他們來改變你？是在什麼樣的情況下呢？

你覺得為什麼所有跟隨基督的人，都會被呼召去做「宣教事工」呢？

你是否曾經生神的氣？現在回想起來，當時生氣的真正原因是什麼？

第四部 先知書：摘要

我們從先知書學習到哪些重要的功課？

首先，我們學到神很關心我們工作的情形，也關心這些工作在別人身上、社會、環境帶來何種果效。神的關心怎樣緊緊地抓住先知的心，也同樣緊緊地抓住我們這些想要得神喜悅的人的心。

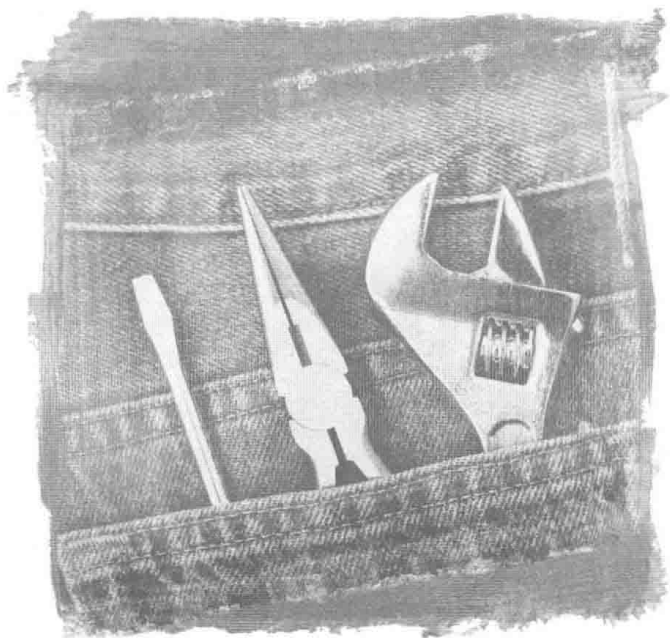
第二，良善工作的特徵是有公義，對工作人及鄰舍付出他們該得的報償。相對於公義的工作，不公義的工作就是任何企業組織去剝削、濫用、操縱、傷害人、傷害環境。我們應當不計一切地避免這類工作。

第三，評量工作不能只看外在成果，也要從創造的角度來看未來的結果。良善的工作會來自於良好的內在生命。

第四，今日大部分的基督徒是在多元且經常妥協的文化下工作。但以理給我們的榜樣是，他不但沒有隱藏他的信心與工作，也沒有向周遭的世俗環境妥協，反而光明正大地將信心與工作結合在一起。在「流放」的情況下，儘管某些並非根本的事務需有某種形式的妥協，我們還是可以懷著正直的心態工作，只是必須面對風險與挑戰。

第五，雖然有些人被呼召到前線，傳天國福音給不同文化的人，但是每個信徒同樣被神差遣，每個人都應以宣教士的身分在工作中傳福音。我們可以用行動、言語在工作環境中作見證，而且我們不應只把工作當作進入福音工場的途徑，神本來就要我們藉著工作在地上參與祂的事工。本書接下來的幾章，將有幾個例子幫助我們更清楚地釐清這觀念。

第 5 部 新約聖經

第 22 章 國度工作——新約聖經介紹

第 23 章 默想式的工作——馬大

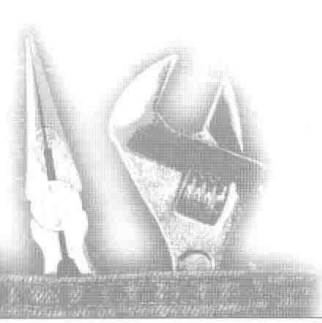
第 24 章 織帳棚的工作——保羅、百基拉、亞居拉

第 25 章 永恆性的工作——保羅

第 26 章 天堂的工作——約翰

新約聖經：摘要

國度工作

——新約聖經介紹

「任何服事人類、並且為神帶來榮耀的工作，
就是國度工作。」

萊肯 (Leland Ryken) ¹

當我們一打開新約聖經，就看到神以肉身在這世上工作。四部福音書是很特別的文學創作，將耶穌的生平、教導、言行介紹給人，同時也述說了祂道成肉身的特別訊息——**神國度的福音**。神道成肉身，由一名年輕的鄉下女子懷孕而生，跟著地上的父親學習木匠工作，根據傳統，他所製作的是「田犁與扁擔（軛）」。**這裡**值得注意的一點是，在祂講第一篇道、行第一個神蹟之前，有二十幾年的時間是在鋸木頭、磨木頭，作搖籃、釘桌子，面對的客人有客氣的、也有刁難的。這位人子是神「所喜悅的」（太三17）。

可是耶穌不只是木匠而已，祂也可以被視為國度的企

工作 真重要

業家，呼召十二名門徒，差派七十個人出去，教導群眾，醫治眾人，服事的對象有情感需要、心理需要、身體需要。祂不選擇神職人員來作祂最親密的伙伴，而是挑選十二位門徒，由此可以看出祂並沒有把自己的工作視為一種宗教。例如，選出來的人當中有四名漁夫，還有讓人質疑的工作背景，例如稅吏、猶太狂熱分子（「暴徒」）。耶穌在新約聖經公開露面的一百三十二次中，其中一百二十二次是在市集；耶穌所說的五十二個比喻中，其中有四十五個是與工作有關的。難怪耶穌會說，「我父做事直到如今，我也做事」（約五17）。

新約聖經接下來的部分是「使徒行傳」，這卷書可說是耶穌透過聖靈繼續在使徒身上動工（徒一1），這裡再度

耶穌不只是木匠而已，祂也可以被視為國度的企業家。

凸顯這樣的特色：卷中所記錄聖靈的工作共有四十起，其中

三十九起是發生在公開的工作場合。

同樣地，書信部分也多次提及工作。例如，保羅在早期的兩封書信（也許是最早的書信）——帖撒羅尼迦前、後書裡曾經質問教會裡的人，為何不肯工作直到主來的日子（帖後三6~13）。保羅鼓勵這些人應該要「親手做工」（帖前四11）。在保羅後來的兩封書信以弗所書及歌羅西書

裡，他花極大的篇幅談論「家庭準則」（參考弗五21～六9；西三18～四1），之所稱呼為「家庭準則」，是因為這兩段書信處理的是家庭事務。不過要記得，「家庭」這個用語在希臘羅馬社會裡，是包含工作的。因此保羅對歌羅西城的奴隸說，「無論做什麼，都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的，因你們知道從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督」（西三23～24）。這段經文可以跟保羅另一段給全教會的指示作比較，「無論做什麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名」（西三17）。此外，使徒書信也舉出正面的理由來鼓勵信徒工作，例如可以供應自己的需要，不用倚靠他人，以此為主作見證，贏得外邦人的敬重（帖前四11～12）；另外，工作也可供應他人的不足（弗四28）。

最後，在聖經的最後一卷書「啓示錄」，使徒約翰看見新天新地以及羔羊的婚宴。令人驚訝的是，這裡說到我們最後的命運不是到一個沒有工作的烏托邦，而是一個更新的世界，在那裡我們將會以無限的創作與滿足感來做事，那裡再也沒有咒詛。有誰不想到這個天堂呢？可是我們在那裡不會只是一個失去身體的靈魂，或稱之為「得救的靈魂」，而是在新天新地完全復活的人（包括了靈、魂、體），這新天新地是以我們目前有限的知識與行動來解釋的（啓二十一22～27）。事實上，聖經裡描述的最後一個

意象，就是「聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降」（二十一2），成為我們居住的地方。從某個角度來看，我們目前所居住的環境將轉變為天堂，連同我們的文化、政府、手工藝品、工作等等。現在的人間就像某本書說的，²裡頭擠著天堂；反過來說也可以：天堂裡頭擠著人間。

國度福音

假如我們說耶穌是個企業家，祂要建立的到底是什麼樣的企業呢？答案當然是：神的國度。從祂一開始的事工（可一15）到最後，祂最大的心願就是宣告那將要來的國度，也就是「神的國度」。很多人以為耶穌宣講的訊息重點，是個人得救的福音，可是祂自己的話語顯示出來的卻是更大、更廣的範圍。我們每個人與耶穌的個人關係固然使我們得著重生，得著更新的生命，可是耶穌的國度神學——也就是祂宣告的神統管萬有——所觸及的範圍遠比「個人救恩」深遠。我們從耶穌的教導得知，神統管一切的人與創造，而國度降臨將會為神所統管的這一切帶來救恩與更新，而且包含我們的工作。稍後我們會來探討這個部分。

如果我們想知道這個國度到底是什麼樣子的，一切答案就是在耶穌裡。有位神父將耶穌正確地稱為 *autobasileia*，這個希臘名詞的意思是「國度就在祂自己裡

面」。這點充分顯示在耶穌醫治人的事工、餵飽眾人、安慰貧窮人與困苦人、宣講盼望與赦免的信息，甚至於祂自己死在十字架上，又從墳墓裡復活。這就是說，耶穌的信息不只在屬靈的層面，也在國度的聖潔，是關乎個人、社會、政治、經濟、宇宙萬物的。換句話說，國度的降臨對一切活物將會有深遠的影響，許多近期作者在這方面都有相當精彩的論述。

例如，門諾派作者尤達（John Howard Yoder）是這麼說的：「耶穌不單是個道德家，祂的教導只是對政治有某些影響；祂也不單單只著重在屬靈教導……」事實上，耶穌是「各個新局面的開創者：人類、社會、乃至於政治關係，都包括其中」。³對耶穌國度持同樣看法的還有安迪·克勞奇（Andy Crouch）：

如果我們想知道這個國度到底是什麼樣子的，一切答案就是在耶穌裡。

當時的人是在寡頭政治之下過生活的，政權是世襲的。相較之下，耶穌的福音預言這樣的社會生活景況將完全顛覆，神的國度會改變所有層面、改變所有文化階級，神的國度也將改變婚姻關係與飲食，改變對羅馬治權的反抗，改變聖殿

工作 真重要

裡的禱告，改變妓女的社會地位與法利賽人的敬虔，改變潔淨的意義以及對疾病的解釋，也會帶來企業的公義、誠實的禱告。⁴

南美洲一位神學家阿萊俄斯（Mortimer Arias）在闡述國度降臨將對世界與教會帶來的改變，表達更為露骨：

國度的降臨，就意味著對世俗世界的永恆對抗……（也意味著）毫不留情地揭穿人類動機，揭穿人類視為神聖的風俗習慣。國度會讓代表性的宗教聖殿與宗教習俗受到質疑……所有神聖迷思與體制都會直接受到挑戰，所有人類的假面具、滿口仁義道德、自立為王的情況也都會被無情地拆穿。⁵

那麼，這些跟工作有什麼關係呢？

國度工作

既然基督救贖的範圍就相當於創造的範圍，那麼以下工作都會屬於國度工作：創造新財富、消弭貧窮、促進人類福祉、使人與神和睦、改善人類生活或增添色彩、甚至去挑戰那些反抗神**平安**（Shalom）的政權。也就是說，

醫生、修車師傅、技術人員、全職主婦、從事政治者、牧師、福音工作者、學校老師、護士、藝術家、音樂家、農夫、科學家、企業家、心理輔導員、藍領階級等，當他們按著神的心意來服事，為神的創造帶來更新與發展，同樣都是在做國度工作。換句話說，有些人雖然不認識大君王，做的卻是國度工作——儘管他們並不知道自己是在做國度工作。

席爾維德（Calvin Seerveld）講了一則兒時的感人故事，這個故事說明了國度工作所蘊含的奧秘：「我父親是賣魚的，」他說，「（可是事實上）他是全時間在服事神，他同時也是先知、牧師、漁業界的大王。來跟他買魚的人都可以感覺到……大南灣魚市場有我父親跟兩個員工在，那裡不但是最清潔、最誠實的地方，而且顧客可以用便宜的價格笑著買到好魚。在買賣當中，店裡瀰漫著一種氣氛，是開懷大笑、喜樂洋溢的氣氛，真的會讓周圍的人開心起來」。⁶

理想的情況是，每個人都熱愛他那份工作，而且表現卓越、如獲至寶（*joie de vivre*）——雖說只是理想，可是我們也看到保羅在帖撒羅尼迦前書中對那裡的基督徒「因愛心所受的勞苦」讚揚有加（一3）。沒錯，不是每個人都愛自己的工作，可是「愛」會讓你想出新點子來完成原本的工作，「愛」也會鼓勵你在做事的時候，特別多花一點心

思，這樣一來，就會把日常工作化爲事工。把愛化爲行動，可以讓每天得做的工作變得活潑起來，而且可能有機會把你的工作轉變成國度工作。我最初默想此事時，是住在肯亞印度洋邊一個小小伊斯蘭教村落的客房裡，多數居民都非常非常窮苦，可是每根柱子、每扇門楣上都有漂亮、出色、精細的斯瓦希利雕刻（Swahili carvings），所有的設計都很特別，要雕刻到那麼細緻得要有功夫，是特別用愛心雕刻而成的。

此外，我們也可以視工作爲愛鄰舍的機會（太二十二39），有些工作當然不適合拿來愛鄰舍（妓女、出清滯銷

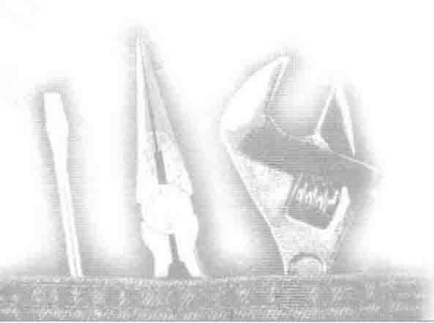
把愛化爲行動，可以讓每天得做的工作變得活潑起來。

品正是典型例子），但這樣的情況並只是少數。比較複雜

是「灰色地帶」的工作——商業市場行爲：例如股票經紀人、替人賣傢俱等收藏品的經紀人。做這些工作可以出於愛心嗎？政界的工作有愛心嗎？那麼革命家的工作呢？士兵？劊子手？爲腐敗政權擔任大使？在廣告界做事的人可能常常要靠性暗示來打廣告，這樣他／她也能以愛心爲這家公司做事嗎？在國外做生意的人，會發現要談生意就得有回扣，對他來說是個複雜的挑戰，可是在其他文化卻有不同的看法，這種生意有愛心的空間嗎？我們會發現，到

底哪些工作才算是國度工作，實在很難說。哪些工作才是國度工作，不是我們該管的決定，可是，無論交到我們手上的的是什麼樣的工作，我們「都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的」（三23）。我們會看見，就算是這世上的普通工作，果效也會持續到永恆，或者我應該換個方式來說，會有永恆的意義在其中。

假設所有具有國度價值、達成國度目標的人類工作都得以稱為國度工作的話，那麼過去將福音工作與所謂世俗工作涇渭分明的教導已經過時了。兩者其實是彼此獨立，卻又相輔相成的。「使徒行傳」記錄保羅、百基拉、亞居拉一起織帳棚，好支持植堂、門徒訓練的事工。對百基拉與亞居拉來說，這份工作是他們專職的工作，但對保羅而言卻是兼職性質。無論如何，兩者都同樣具有價值。在接下來的幾章裡，我們就會來研讀幾個例子。

默想式的工作

——馬大

「如果沒有機會用雙手來學習，這個世界就會變得抽象、遙遠，也就會讓人失去學習的熱誠了。」

道格·史託 (Doug Stowe)¹

新約聖經裡，可惜有位親手做工的人物常常背負惡名。馬大是耶穌的朋友，她是出了名的忙，為一些勞力的工作忙得團團轉，例如煮飯、準備床舖、掃地；可是她的妹妹馬利亞卻是個模範聖人，坐在耶穌的腳前，默想、吸收耶穌說的每句話。這個故事記載於路加福音十章38~42節。

可以想見，這個故事經常讓人拿來默想，在教會歷史上也引起諸多爭議。有些人認為這是兩種不同的個性：一個比較內向，一個比較外向。有些人則認為這預表了教派與教會機構之間的基本差異，有些教派比較重視默想生

活，例如聖本篤教派；有些教派則辦許多活動，例如方濟會及新教。但是比較普遍的解釋是，這個故事表達出神的觀點：宗教生活與世俗生活相較之下，還是前者為佳——例如牧師、宣教士、神父、修女或修士等皆是。因此長久以來，傳統上一直認為神職工作勝過其他一切工作：例如家居生活、婚姻、家庭、柴米油鹽等家庭事務、掃地、一般服務業、世俗工作等等。

一位早期的教會歷史學家優西比烏（Eusebius of Caesarea），曾在他的著作《福音之實踐》（*Demonstration of the Gospel*，西元312年）裡做出二者的比較：

其中一方是屬靈的，以默想為職志，是「超乎自然，超乎一般的人類生活……完全不同於人類一般的習俗，長年只專心服事神一位而已……」而另一方則是屬世生活，重心放在實踐：「是比較卑下，比較屬世；除了宗教以外，也容許人類去渴求農業、商業交易，以及其他比較世俗的事務。」

優西比烏以此來肯定二元論，而這二元論正好也是過往兩千多年來教會普遍的特色。簡單地說，牧師、神父做的是神聖的工作，而一般人做的則是家裡、上班處所、生

工作 真重要

意上世俗的工作。²聖奧古斯丁也贊同這樣的論點，他說，雖然實踐與默想兩者都是必須的，「然而，惟有默想特別能帶領我們探索真理的本質」。³

可是，如果進一步檢視這段引起爭議的經文，我們就會發現，其實大可不必將馬大／馬利亞兩位人物兩極化，而且也不應該將這兩個人形成對比。路加在講這個故事時，門徒和耶穌正與他們特別的朋友馬利亞、馬大享受「美好的一晚」，可能拉撒路也在場。這裡是馬大的家，身為主人，她自然忙著團團轉，因為「伺候的事多」，可是馬利亞「在耶穌的腳前坐著聽祂的道。」我們不禁要問，馬大忙著招待耶穌和祂的朋友，有什麼錯嗎？沒什麼大錯。或者我們也不禁會問，馬利亞什麼都不做，讓馬大一個人忙，哪有這種道理？也沒什麼道理。可是，我們進一步看就會觀察到馬大確實有一點不對（她的態度），馬利亞確實有點道理（她專心愛主）。對馬大來說，她覺得自己忙壞了，一心只想煮出一桌盛宴。耶穌說了這麼一句話，「不可少的只有一件」，可是馬大忙到頭腦都亂了，她怪罪主，「你不在意嗎？」她這麼問，是想「逼」耶穌找人幫她的忙。「請吩咐她來幫助我」，她這麼堅持，於是就讓耶穌、門徒、以及她自己這個盛宴，整個氣氛都不對了。遺憾的是，馬大忽略耶穌最想要的——團契。馬利亞呢，她做對了一件事，就是坐在耶穌的腳前領受祂事工的祝福，這正

是生活中所需的幾件事之一（第42節）。倘若當時馬大與馬利亞都能明白，不是兩件事只能選一件做，而是兩件事都需要做，也許這場爭辯就能免去。

馬利亞與馬大的歷史

我們讀福音書的時候，有件事令我們感到驚訝：耶穌在地上走過的一生，本來就是馬利亞與馬大的角色不斷替換。有時祂事工忙到沒時間吃飯；有時祂離開眾人，退到山上去禱告；甚至有一次祂得解散群眾，吩咐他們回家，好讓祂可以繼續禱告。雖然就像上面說的，教會歷史一直將這兩個角色兩極化，可是我們也應當注意，最好的教會傳統其實是結合馬大和馬利亞兩種角色，基督徒的一生也當採取類似的平行模式。

例如，我們注意到十二世紀有一位奧古斯丁學派的基督徒華特·希爾頓（Walter Hilton），當他看見一名生意人考慮放棄事業去當修士時，他就建議他換個方式：將實踐與默想結合在一起：

我們讀福音書的時候，有件事令我們感到驚訝：耶穌在地上走過的一生，本來就是馬利亞與馬大的角色不斷替換。

你應當把積極的工作和屬靈的默想兩種生活方式結合起來，這樣就能亨通了。有些時候你應該像馬大一樣，井井有條，照顧好家庭、孩子、員工、房客、鄰舍……有些時候你應該像馬利亞一樣，在主給你恩典時，離開世上一切的繁瑣，靜靜地坐在主的腳前，在那裡禱告、思考聖潔的事、默想祂自己……這樣一來，你就能好好地持守愛的善工了。⁴

大德蘭是修道院革新運動的領袖，她呼籲大家採行「平行的生活方式」(parallel lifestyle)，讓馬利亞能多幫馬大一點：

相信我，馬大和馬利亞應當一起合作，才能好好招待主，讓祂能常常來。而不是隨便招待，沒辦法給主準備飲食。如果不是馬大幫忙預備食物給主吃，馬利亞也沒辦法坐在耶穌的腳前。⁵

另一方面，聖方濟沙雷也建議一般非神職的婦女過一個「綜合式的生活」，既付諸行動，也加上默想，這樣一來生命就能完美了：

不，費樂迪雅（Philothea），真正的靈修對我們並沒有害處，反而讓所有事物完美起來……。每項召命（vocation）如果能夠加上靈修，就會顯得和諧。照顧家庭的會更平和，丈夫與妻子之間的愛情更真誠，為老闆工作時更忠心，每個聘僱關係都會更快樂。企圖從軍人團體、商家、皇室宮廷、已婚家庭中挪去敬虔生活，不但是個錯誤，大部分的人也沒辦法接受。⁶

這些人所要表達的是，行動不能沒有默想，默想也不能沒有行動。就像馬與馬車、愛與婚姻，是彼此相屬的。總結上述所說，在工作方面有以下三件事是我們需要不斷省思的。

第一，親手做工就是良善的工作，甚至是聖潔的工作。木匠店、工地、家裡或工廠、農場或市區街道，這些地方的粗活不但是良善的工作，而且也是像神一樣在工作。這些工作會用到我們的心靈，我們也可以從這些工作中學習，就像我們可以從老師、教授、牧師那裡學到知識一樣。正如科勞佛（Mathew B. Crawford）在《摩托車修理店的未來

行動不能沒有默想，默想也不能沒有行動。

工作 真重要

工作哲學》(*Shop Class as Soulcraft*) 所說的「每種謀生技能……都會讓你在做事的過程中經歷到扎實的成就感，也會經歷那項技能特有的挫折感，挑戰你的頭腦。有時挑戰非常大，要花很多心血」⁷。我們做的很多工作都會激勵我們去默想，去反省。

第二，工作不該讓人一頭栽進去，以至於沒有時間默想與禱告。馬大與馬利亞的故事告訴我們，我們應當常常花時間來默想。在忙碌的一天生活中，也會有很多機會可以默想。例如，重複性的工作正是禱告最好的良機，甚至在家裡刷地板、旁邊還有小孩拉著我們的圍裙或褲管時，也可以禱告。勞倫斯修士在他所著的《清修庖廚中》(*The Practice of the Presence of God*) 一書中提到，雖然工作繁多，卻不能讓他的眼目離開神，就算修道院的廚房到處都是鍋碗瓢盆，他也會找時間默想。每次進行特別的任務時他都會先禱告，「主，除非你賜下能力，否則我根本沒辦法勝任這項工作」。⁸我自己也覺得在做一項工作前，例如切割一片很貴的加州紅木，或者見客戶之前，先花點時間禱告是最好的了。

第三，做一個積極默想的人，必須主動把握機會。現代生活不容許我們暫停太久，可是多數人都需要有行動的時間及休息退出的時間。可是今日的問題是，就算我們是在做家事，也會填滿了噪音來，例如手機、iPods，播放個

不停的音樂。就算開車去買東西、去工地的路上，都會打開收音機、CD音響、免持聽筒手機，損失了這難得的幾分鐘安靜時間。這一切都讓我們很難去追隨馬利亞、馬大的榜樣。那麼到底應該怎麼做呢？我們要訓練自己把握時機來默想！只要遇到規律性的工作或勞動性的工作，不管是在家裡的辦公室，或在割草，都要當作是神賜下的機會。當然了，如果是去公園、咖啡店、坐在空無一人的教會、或者退到我們自己的「內室」，都是默想最好的時機，就好像馬利亞坐在耶穌的腳前。不過，我們有時也得起身做馬大的工作。

休謨主教（Archbishop Hume）曾經說過，「一個人不可能永遠住在人聲鼎沸市場裡，總有住曠野的時候。」對我們來說，這句話的意思就是，所有的基督徒都應取名作「馬大—馬利亞」，中間要用一橫標點符號來連結。

工作 真重要

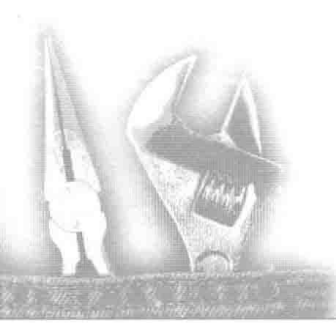

討論與默想

討論艾倫·狄波頓曾經說過的這段話：「一名能用雙手來改變世界的木匠，能將他的工作視為自我的流露，在辛勞一天後，退後一步指著作品——不管是一方畫布、一把椅子或一個陶瓶——將它視為自己手藝的展現，那麼他所做的每件事會多大的不同啊！」。你同意這樣的說法嗎？為什麼？

也許你的生涯與知識或電子產業有關，也許你經常盯著電腦螢幕看，也許你的工作不需流汗勞力，可是不管支薪與否，你總有一些工作會用到雙手，也許是你的木工工坊，也許是廚房，也許是後院。你從雙手做的這些事中，對自己有何認識？

織帳棚的工作

——保羅、百基拉、亞居拉

「所謂信徒皆祭司，意思不是叫所有信徒都去為教會工作，而是將所有的工作都轉為神聖的呼召。」

韋真爾（Gene E. Veith）¹

織帳棚模式——也就是說，一個人在兩個領域上服事神，一個是工作環境，另一個則是在教會——初代教會三百年歷史中，這就是教會領袖採用的主要模式。羅蘭·艾倫（Roland Allen）曾經寫過一本重要著作，標題下得有些奇怪：《自願任神職》（*The Case for the Voluntary Clergy*）²，便在這個方面多所探討。新約聖經就有幾個織帳棚的例子，最有名的就是使徒保羅，以及他的好朋友百基拉、亞居拉。

以織帳棚為業——全職與兼職

保羅在宣教生涯一開始就已經把傳福音和現實世界的工作結合起來了，他在早年的書信帖撒羅尼迦前後書裡曾明白提及此事。他寫給帖撒羅尼迦人的第一封信裡自述道：「弟兄們，你們記念我們的辛苦勞碌，晝夜做工，傳神的福音給你們，免得叫你們一人受累。」（帖前二9）接下來在他的第二封信裡，他的告白就更令人驚訝了，他說他「未嘗白吃人的飯，倒是辛苦勞碌，晝夜做工，免得叫你們一人受累。這並不是因我們沒有權柄，乃是要給你們作榜樣，叫你們效法我們。」（帖後三7~9）

在上述書信中，保羅並未指出他的工作性質。當他到達哥林多城時遇到了百基拉、亞居拉這對猶太夫婦，後兩者才剛從羅馬城被趕出去。路加敘述這段往事是這麼說的，「他們本是製造帳棚為業。保羅因與他們同業，就和他們同住做工。」（徒十八3）這份工作的性質就是把山羊毛織製成帳棚，拿到當地的市集販售，也許保羅年輕時曾在大數學過這項手藝。幾年後，保羅寫信給哥林多的信徒說到，「並且（我們）勞苦，親手做工」（林前四12），保羅寫給同一個教會的第二封信裡再度提到，「受勞碌，受困苦，多次不得睡」（林後十一27）。當保羅在米利都與以弗所教會的長老道別時，他說，「你們自己知道，我用我這雙手工作，來供給我和同工們的需要。我在各種事上給你們留下

榜樣，告訴你們應該這樣勤勞工作來幫助軟弱的人。要記得主耶穌親自說過的話：『施比受更爲有福。』（徒二十34～35，NIV）。

這些經文解釋了保羅織帳棚的幾個原因：不會成爲他人負擔；在這樣有意義的工作及行業上作別人的榜樣；對他人有所貢獻，不必從他人身上取得財物；能夠幫助軟弱的人。保羅心裡明白，他與其他同工有權在經濟上受人資助，可是他卻拒絕行使這樣的權柄，主要爲了一個非常重要的原因：「沒有用過這權柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔」（林前九12）。這段話之後他又問，「既是這樣，我的賞賜是什麼呢？」然後他就自問自答，並且答案與帖撒羅尼迦後書三章9節互相呼應，「就是我傳福音的時候叫人不花錢得福音，免得用盡我傳福音的權柄。」（林前九18）換句話說，他一心惦記的就是福音，而且要維持他作見證時的純全正直。雖然保羅在哥林多城事奉時，確實也從腓立比人收受資助（參考腓四15；林後十一9），可是如果是他當時正在服事的對象，他就從不收受他們的幫助。這樣一來他就可以放心傳講，不用擔心必須取悅聽衆。保羅希望他與親手建立、牧養的教會之間不要有金錢關係存在（參考林後十二14）。

至於百基拉與亞居拉，保羅與他們在哥林多城相遇時，織帳棚是他們的專職事業。他們顯然很快變成親密好

友，保羅要離開哥林多回耶路撒冷時，他們甚至陪保羅越過愛琴海到以弗所去，當保羅繼續往東行時，這對夫妻就停留在以弗所（徒十八18～19），並且在巡迴宣教士亞波羅的事奉上扮演著非常重要的角色，因為他們「將神的道給他講解更加詳細」（徒十八24～26）。保羅在他第三次宣教之旅曾回到以弗所，這對夫妻繼續陪在他身邊，甚至為他冒死，歷經患難（羅十六4）。後來我們又讀到保羅在羅馬問他們的安，當時他們的身分是家庭教會的領袖（羅十六5）。難怪保羅將這對有著專業工作的夫妻當作是他特別的「同工」團隊——而這對夫婦作妻子的百基拉似乎在屬靈方面擔任帶領的角色。

織帳棚的源由

在希臘文化裡，勞力工作被當作是一種咒詛，只有奴隸才會做勞力工作，可是保羅、亞居拉、百基拉為何對此持有完全不同的態度？惟一的解釋來自於他們的猶太背景。猶太人將工作當作是聖潔的，是屬神的。畢竟在猶太傳統裡，神造萬物就好像一名巧匠一樣。祂將萬事分類、命名，就像科學家一樣。祂細心地計畫流程，接著檢視工作成果，維持品質管制。每個零件該有什麼樣的功能，祂都計畫得很周詳，就像工程師一樣。祂定義人類所該承擔的角色，為他們提供資源，就像卓越的經理人一樣。祂看

自己的工作成果，就以爲好。正因如此，後來的猶太拉比除了研讀教導妥拉（Torah）外，還得具備一項其他生活技能。如果沒有教會兒子一項生活技能，大家就會認爲，這個人是教自己的孩子去作賊。保羅以織帳棚爲業，哈克（R. F. Hoch）對此有相當廣泛的研究，他認爲保羅織帳棚不只能「填飽肚腹」，好讓講道這樣重要的工作沒有後顧之憂，同時這也是他門徒訓練的一部分——這句話充分表達了神的國度福音：神要人在生命各方面都得到改變。³

活在第一世紀的保羅和友人亞居拉、百基拉，有充分的原因從事這樣的勞力工作，可是這樣的模式也可應用在現今專業化的教會事工及宣教事工上。

在猶太傳統裡，神造萬物就好像一名巧匠一樣。

維琪尼亞（Virginia）女士是菲律賓一家大型社區發展機構的執行長，她管理的員工有五千名，所服務的窮人達一百多萬人，這些窮人每天的生活費低於一美金。維琪尼亞同時也是一家獨立浸信會教會的長老，這家小教會並沒有很多富有的會友來付帳單。她在參與教會事務討論時，說服會友一個觀念，就是「牧師應該工作」。教會雖然窮，可是還是負擔得起牧師的生活，因此最初很多人反對維琪尼亞的建議，而且他們考慮的也很有道理。會衆們深深相

信，屬神的人不該讓屬世工作玷污了他們的手，他們是「分別為聖的人，為要傳講神的話，為要禱告」，他們是一群特別的基督徒，身上有特別的神祕呼召，與沒有「特別」呼召的平常人是不一樣的，那群人是分別為聖的。可是當這個菲律賓教會終於答應讓牧師到一家小眾融資機構工作後，維琪尼亞還是可以這樣對大家說，「我感謝神，因為我們的牧師看見活生生的世界，他喜歡他的工作，而且輔導三百名貧窮婦女開創自己的事業。」事實上，這樣的觀念並不算新。

相反地，聖經的傳統老早就極力推崇工作的聖潔性。喬治·艾略特（George Eliot）所寫的第一本小說《亞當·畢德》（*Adam Bede*），背景是十九世紀的英國，書中主角亞當·畢德是位木匠，他認為工人可以像牧師一樣親近神：

可是有些牧師講起道來，會讓你以為人只管把眼睛給閉上，反省反省裡頭就行了，啥都不用做。我知道，咱靈魂裡一定有神的愛，一定有聖經裡頭神的話。可是這聖經講的都是些啥呢？這聖經裡頭講到，神把祂的靈放到工人裡頭，讓他能修這會幕，能雕刻好多好樣兒的東西，這得巧手才做得成。我自個兒呢，是這麼想的：神的靈充滿在各樣事上，神的靈隨時都在——週間也

在，週日也在——神的靈充滿在偉大的事上，也充滿在各種創造上，神的靈充滿在動腦筋的過程上，也在機械成品上。神祂幫助我們把腦袋瓜兒裡頭的東西湊在一塊兒，也幫助我們的雙手、我們的靈魂。假如有個人做工——替太太蓋了個烤餅的爐灶，讓她不用往外頭買餅去，或者在後院弄弄，讓這甘薯原該長一個倒是長兩個，他就幹得挺好的，這就是靠近神了嘛！他這就好像學了牧師的榜樣，幫人禱告、安慰人了嘛！⁴

也許這就是爲什麼喬治·麥克唐納（George MacDonald）在他的小說《克瑞的覺醒》（*The Curate's Awakening*）裡寫到，波沃先生（Mr. Polworth）一個很有意思的提議：

教會裡最大的惡，就是神職人員不適合做神職工作。最簡單的篩選方法如下：如果神職人員無法證明自己可以在其他呼召領域上養活自己的話，他就不適合輔導他人……我認為按牧的年紀應該設在四十歲以上，到這個年紀才會清楚是否真的出於神的呼召，或者只是單純為了謀生容易，才乾脆去教會工作。⁵

說到底，織帳棚的工作模式並不容易。不是所有的工作性質都能讓人大量參與教會相關事奉或宣教工作。不過

很少「織帳棚」的人會覺得累壞了，也許就是因為經常有機會在工作與事工之間替換，很自然就會產生生命的力量。

話說回來，我的確認識一位執業律師，他同時也是一個中型教會的主任牧師。從

我個人的經驗來說，七年來我做木匠，同時也建立教會，我完全明白這種感覺，就好像有三個全職工作同時進行——教會、家庭、事業。要在事業、事奉、家庭生活中取得平衡，是我每時每刻的掙扎。而且，就算這些「織帳棚」的人能夠在工作、事工之間調和得很好，他們所服事的對象依舊可能會有古板的觀念，以為教會事奉勝過一切；「織帳棚」的人自己也可能會有這樣的掙扎。可是當中還是有它的優點。很少「織帳棚」的人會覺得累壞了，也許就是因為經常有機會在工作與事工之間替換，很自然就會產生生命的力量。等到新天新地來的那一天，也許我們會有機會訪問幾位「織帳棚」者這個問題。畢竟，在教會歷史的前三世紀，還有今日世界部分地區，多數的牧師都還是「織帳棚者」。⁶

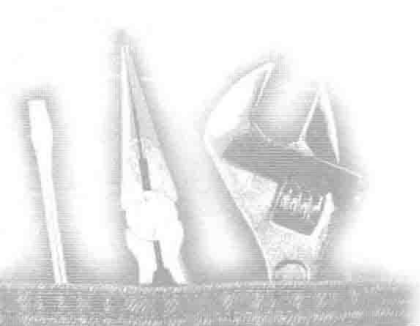

討論與默想

如果你認識一些以織帳棚模式工作的人，問問他們所面臨的壓力為何？他們面對每天的工作會採取什麼樣的態度？他們又如何看待這些工作的意義？對他們的教會事工或宣教工場來說，他們的工作是加分或減分？（註：很多人在知道自己被稱為「織帳棚者」時，可能會覺得很意外。因為一般人會以為，這個詞是專門用來稱呼某些地區的海外宣教士。）

新教威廉·帕金斯曾說，每個人的弓都應該有兩條弦，一條是正式發箭的弦，另一條是備用、替代的弦。在什麼樣的情況下，有第二個工作備案算是缺乏信心？什麼樣的情況下，卻可以看作是真實信心的表現。這在今日世界是否實際？如果你的答案是否定的，為什麼？

永恆性的工作

——保羅

「我們所創作、所經營的事物，是否讓新耶路撒冷更美好？」

威瑟林頓（Ben Witherington III）¹

我們腦海裡常會浮現這樣一句話：「人生就這麼一回，很快就過去；只有為基督做的一切才能存到永遠。」這一章要探討的就是這句話所富含的真理，不過，這句話也讓人不禁要問一個根本問題：「到底要為基督做什麼樣的工作，才能存到永遠？」多數人在回答這個問題時會說，只有基督教性質的工作，如傳福音、教導聖經等，才能存到永遠。真的嗎？那麼其他工作呢？其他工作就不具永恆性了嗎？此外，不只是基督徒，其他人也會問，我們在世上的工作有哪些是具有永恆價值的？

少數人相信，將來會有新的世界秩序，並且這將來的天堂就在地球上，他們的信念是正確的。不過，絕大多數

的人對未來世界想法比較負面，或者根本就不去想這方面的事。多年前，宣教學者紐畢真（Lesslie Newbigin）曾指出，大部分的人「不太相信這個紛擾的歷史將來能有什麼光明的結局」。²歷史看起來毫無道理可言，這對現代人已經產生負面影響，就連本來應該比其他人對未來更有盼望的基督徒，也受到影響。整個世界陷入消極的態度，對未來也充滿嘆息，也許這是因為生態學對未來展望常持非常負面的看法；而基督徒也不相上下，就像帖撒羅尼迦人，他們因為相信耶穌即將再來而不願工作，基督徒於是認為所有俗世的工作都不重要，都會過去，只有所謂「事工」才重要。

那麼，到底哪些工作才具有永恆性，果效會存到永遠呢？

從聖經的角度來省思工作的永恆性

首先，耶穌——我們的神來到世上、接著祂死裡復活、然後在五旬節賜下神的靈——這不但是萬物的確據、工作深具意義的確據，而且也是神的創造、神的子民將來榮耀的確據。道成肉身！這就意味著所謂二元論（屬靈才「好」，屬世是「惡」）是千錯萬錯的。基督第一次以肉身來到世上，就證明了我們的未來既是觸摸得到的物質，也是屬靈的，這就指出末後的救贖會有類似的情形。同樣地，

工作 真重要

祂從死裡復活，證明我們將來復活時，會是更好的形體。耶穌復活的身體最讓人驚訝的地方就是祂身上的疤痕——祂的疤痕與祂的形體一同更新，不但真實美好，而且延續著從前在肉身的生命歷史，一同升到天堂。這樣的聖經畫面，將今生、來生產生連結，是何等地令人震撼！最後，聖靈的賜下不只讓我們在今生得著力量，在生活與工作上結果子，而且意味著嶄新時代的來臨，我們的未來已經進入今日世界了。因此，聖靈不只在靈裡動工，而且也在人類、在可觸摸的事、在物質世界動工。約翰·哈弗（John Haughey）對此曾提出他的見解，「未來的世界已經在這裡了，可是存在的方式就好像是酵素一樣，藏身在廣大世界的一角。那麼我們該怎麼做呢？我們應當將永恆用力地揉進這世界裡，一直到二者化為一體，分享共同命運」。³由此觀之，與我們的生命、生命中的重要事物最有關聯的，不是第一世紀，而是目前這個世紀。

第二，新約聖經對地球未來的看法不是核子毀滅或環保毀滅，而是完全的更新。彼得後書三章10節談到，天必

聖靈不只在靈裡動工，而且也在人類、在可觸摸的事、在物質世界動工。

大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，這段經文常被解釋為

消滅殆盡。其實這裡是隱喻的用法，好像礦物質被放到熔

爐裡，將一切雜質煉淨（參考三12）。此外，這段經文之後馬上提到我們盼望新天新地（三13）。如果最終一切都化爲煙霧，那麼我們在地上的作爲就毫無干係；可是，如果神的心意是整個世界都要跟著人類一同得到救贖，那麼我們在地球上的作爲就非常要緊了。用另一個方式來解釋，就像詩人布朗寧夫人所說的，如果天堂果真擠在這世界中（也就是神的國浸潤在我們的日常生活與工作中），那麼世界也就擠在天堂裡了（我們的作爲都會在天堂留下記錄，我們此刻也正在對天堂投資）。保羅在他寫給羅馬人的書信裡提到，這世界在嘆息中等候完全的救贖（羅八22）。康加（Yves Congar）是構思梵諦岡二次決議文的神學家之一，他說，「從本質上來說，這個世界將會改變、會更新、會過去，會進到神的國度；因此……二元論的立論點是錯誤的；最後的救贖將會是我們在地上的船隻重新浮上來，變爲美好，而不是有幸存活的人被轉移到神所造的另一艘船」。⁴

第三，保羅在他寫給哥林多人的第一封書信裡，有三段重要經文直接談到工作的永恆性。第一段是在哥林多前書三章12~15節，保羅寫道，「若有人……在這根基上（基督）建造，各人的工程必然顯露，因爲那日子要將它表明出來，有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得賞賜；人的工程若

被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過的一樣。」使徒在這裡點醒大家，有些人的工程會「通過品質測試」，可是卻有一些人的工程無法通過測試，雖然他們也會得救，可是似乎是「從火裡經過的一樣」。

接下來在哥林多前書十三章 13 節，保羅寫下這段著名的經文，「如今常存的有信、有望，有愛」——這三項美德在帖撒羅尼迦前書一章 3 節也曾提到過。天主教學者約翰·哈弗在為哥林多前書這段經文作註解時說道：「我們似乎可以這麼說，信望愛本身並沒有永恆性，可是以信望愛做出來的工作果效卻可以存留到永恆。我們不能只侷限在想法而已，也不能只是心裡有信望愛三個神學美德，卻沒有付諸行動。真正具有永恆性的，就是將這些美德化為行動，將心意流露出來、應用出來，以這些美德來塑造工作成果。這樣就能存到永遠了！」。⁵

接著在哥林多前書十五章 58 節，保羅解釋了耶穌復活及我們將來復活，對我們的生活所產生的實質影響，最後他用這段經文來鼓勵哥林多人，「常常竭力多做主工，因為知道你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。」保羅在這裡所提到的「主工」，指的是哥林多信徒參與的各樣事工，其中也包含「協助」、「行政」等。如果擴大運用本章的論點，保羅是對他的朋友們作出肯定，他們所做的一切——不管是家務或建造橋樑——只要是「為主做的工」，就是有價值

的，是具永恆性的。哥林多前書十五章 58 節這段給人盼望的經文，鼓勵我們在主裡的勞苦不是徒然的，對此李嘉森曾做出合宜的解釋：

基督徒的工作意義，並不是由世俗價值觀來定義的，也不是由工作成果存留在地球上的時間長短來定義的；而是從末世觀、從天國目標來看待它最終的價值與意義。這個世界會過去，然而我們勞苦的成果卻不會白白浪費……我們今生所做的一切工作，在基督的復活裡要找到最重要的意義。我們很清楚自己的勞苦、掙扎、受苦是值得的：我們在地上一週六天的工作生涯，最終要為我們贏得冠冕，在天上安歇，到那時候，我們會看自己的工作為美好。⁶

天堂留軌跡

我們顯然是透過每天的工作在世上留下軌跡：宇宙間、環境、政府、文化、四周鄰居、家人、甚至包括「執政掌權者」。聖經似乎暗示，我們所留下的軌跡將會是永恆的，這實在讓人很難想像。然而，一旦明白這點，會讓人覺得既奇妙又富挑戰性，這裡面所蘊含的神學真理，其實就是這麼一句話：基督是首生的，在一切被造的以先（西

工作 真重要

一15)，也是從死裡首先復生的（一18）。倘若基督真的是一切被造以先首生的，又是從死裡首先復生的，那麼這世上所有的工作都會有永恆的影響，不管是家務或者股票經紀人。這就為那些在所謂世俗工作中勞苦的人帶來了新的意義，例如藝術、教育、商業、政界、環保、持家等。古往今來的平信徒不只是所謂創造的祭司（priest of creation），事實上平信徒就像宣教士、牧師、基督教教育家一樣，是以相當有意義的方式在建造未來的創作世界。這就意味著，神要我們在基督裡繼續留下美麗的痕跡：例如在創作上、環境、家庭、城市、工作場所、國家等等皆是。

遺憾的是，人類也在大自然及文化上留下了負面的軌跡——這些軌跡不是世界末日亞米吉多頓大戰

古往今來的平信徒就像宣教士、牧師、基督教教育家一樣，是以相當有意義的方式在建造未來的創作世界。

（Armageddon）所能塗抹的，即使基督再來能塗抹歷史血淚，卻也不能除去這些

痕跡。可是就算我們不能完全除去我們對這個宇宙所造成的傷害，我們依舊相信耶穌的大能！靠著神的恩典，我們在環境、社會、文化、政治所留下的傷痕，可以透過修補來大幅改善。就好像雖然耶穌復活的身體仍留有傷痕，我

們過去造成的傷痕在復活之後不再代表罪的記號，而是成爲賜給門徒恩典的禮物、赦免的禮物。「伸出你的手來，探入我的肋旁，」耶穌對多馬這樣說，「不要疑惑，總要信」（約二十27）。

紐畢真在他的著作《永恆的工作》(*Lasting Work*)中，提出深刻的思考，所做出的結論擲地有聲。他提到救贖的盼望不只在我們的靈魂，也在我們的工作：

我們認真地投入世俗工作，這是人類的天性。我們一邊認真做事，一邊也很清楚，我們做的不夠完美，不能拿來建造那天上的城。我們心裡明白，不管是最私密的禱告也好，最公開的生活也好，其實我們所做的一切都被人類的罪性玷污了，只得經過死蔭幽谷的審判。但是我們也明白，只要奉主耶穌的聖名，靠著聖靈的力量，將這一切帶到父神面前，在祂裡面是平安的——雖然經過火的試驗——我們所做的這一切，到末了都會帶到聖城裡。⁷

因此，我們要再次提醒自己這深刻的真理：「人生就這麼一回，很快就會過去；只有爲基督做的一切才能存到永遠」。⁸

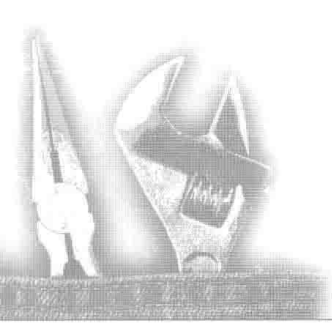
工作 真重要

討論與默想

今世的勞苦會以何種方式進入新耶路撒冷，我們此刻根本無法想像。不過我們還是可以想像一下有哪些工作的成效會進入永恆。這種在信心裡的想像力，可以帶來什麼樣的價值呢？

你會期盼自己在新天新地留下什麼樣的「軌跡」，好讓這樣的軌跡甚至能超越今生今世？

天堂的工作

——約翰

「甚至在天堂也有工作要做，過去如此，將來也如此。」

魯益師 (C. S. Lewis) ¹

對小孩子來說，工作與玩樂本來就是一回事。但是在長大這個揪心的過程中，工作與玩樂卻變成兩回事了，工作幾乎比其他任何事情都還重要，甚至比安息日更重要。理察·鮑爾斯 (Richard Bolles) 認為我們生活在錯誤的三段時期裡：第一時期——只有讀書；第二時期——只有工作；第三時期——只有縱情山水的退休生活。他認為我們所需要的人生，是三者調合在一起的，但今生能達到這樣境界的少之又少。使徒約翰為主的緣故，身陷拔摩島的監獄，他為我們描述的新天新地異象就是這樣的情景：隨時都在學習，也隨時都在玩樂中工作。²基督徒對將來的盼望，不是脫離肉體後可以魂遊天堂象外，我們不單

是「得救的靈魂」，而是在新天新地完全復活的身體，是創造的煥然一新。

前一章的主題是「永恆性的工作」，我們探討有哪些

督徒對將來的盼望，不是脫離肉體後可以魂遊天堂象外，而是在新天新地完全復活的身體，是創造的煥然一新。

工作是具有永恆性的，是對新天新地有所貢獻的。例如，我們可以問，假如有一

一個不好的軟體（一下子馬上出現在腦海的那個軟體！），它是否能通過末後火的測試，把一切的錯誤煉淨，然後在黃金街一排電腦座位找到位置，我們不會知道答案。可是可以確知的是，就算是那些帶著缺陷的工作，都能在接過試煉之後，進到新天新地（因為我們現在的創造與工作，不會從未來的世界完全消失不見），到了那時候，我們不再有「咒詛」（特別是對不好的軟體咒詛），因為神已轉變一切。一般人常有的想法是，整個世界會煙消雲散，而聖徒早在世界消失之前，就從這個世界撤退到神所創造另外一個全新的世界，享受未來的靈界。可是神為何要毀掉祂用心創造的世界呢？相反地，基督徒對工作與創造的看法不是悲觀的，我們認為將來神會完全更新這世界的一切，而不是將倖存者及他們的工作轉移到另一艘救生艇去。

我們在天堂有工作要做嗎？

本章我們要來探討約翰對新天新地的異象，也會研究另一個重要課題：我們在天堂有工作要做嗎？當我們考慮幾個因素後會發現，這個問題的答案是肯定的。

首先，神會在新天新地做工，我們也會在新天新地做工，這是有神學論點來支持的。神當然從不曾停止祂的工作，以後也不會停止。祂會因為人類在地上的故事告終而不再做祂過去做的事嗎？怎麼會？相反的，我們認為，神造天地時如何發揮創作力，將來也會如此。也就是說，神仍然會積極地為新天新地加添活潑生氣、妝點色彩；用這個角度來看人類，也是如此。一般人以為，我們人類在今生敬拜神、傳福音，但在天堂，我們就是不斷地敬拜，重複地唱著敬拜詩歌。但是我們有足夠的理由相信，我們在天堂不只是敬拜而已，也會做工，因為這就是神的特質，也是人的特質，而人是按神的形像造的。既然神做工，我們也就做工；神愛世人，我們也愛世人；神差派，我們也差派。神總是大費周章地去愛人、去傳福音、去做工，因此我們自然也當如此。我們必須記住一點，工作是在人類犯罪之前賜下的，因此，也就是在我們需要救贖之前，就已經賜下了工作。難道在新天新地，我們就不管理了嗎？就不照顧神的一切創造了嗎？就不服事鄰舍了嗎？這樣一來，不就不算人類了！反之，在新的秩序裡，我們盼望人

類會比以前更稱職。這番思考下來，我們知道工作一定會是人類在天堂生活的一部分。

第二，聖經經文讓我們確信，將來的生活仍會工作。

「啓示錄」提到，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城，人

基督徒「做工的果效也隨著他們」（十四13），他們不只會存活，而且還會繼續做他們的工作。

必將「列國的榮耀、尊貴」歸與那城（啓二十一24、26）。這些「榮耀」到底是

什麼呢？也許是最好的文化、工藝、商業、通訊、藝術、音樂、科技。這段經文與以賽亞所領受的異象很相似，以賽亞看見「大海豐盛的貨物」、「列國的財寶」都被帶來放在錫安，其中包括背負黃金、乳香的成群駱駝（賽六十五~6）。位於台北的台灣故宮博物院典藏了六千年來多數中國工藝古董，大概這些讓人讚嘆的玉盅、陶器、塘瓷都會出現在新耶路撒冷，上面甚至還有那些美妙的書法。湯姆·賴特（N. T. Wright）想知道在神的新世界裡，會看見哪些樂器，他確信在那裡一定會聽到巴哈的音樂³！也許連汽車、手機、獨木舟，名牌服飾、手織被、焊接的野餐餐桌、美食、摩天大樓、帳棚、農田、工廠也會在那裡。至於誰來管理這個新社會呢？耶穌應許門徒，他們會與祂一同來治理（太十九28）。「創世記」提到，人之受造是爲了

承擔管理之責的；在「啓示錄」裡，我們再度讀到人類將承擔治理之權（啓一6，二26）。難怪約翰會說，基督徒「做工的果效也隨著他們」（十四13），他們不只會存活，而且還會繼續做他們的工作。

第三，新天新地的工作將會是良善的工作，回歸工作應有的面貌。也許我們將來要做的工作，與今生所做的工作是一樣的，只是不再汗水淋漓，也不再有挫折感。也許我們今生想從事卻無法做到的工作，或許沒有時間，或許沒有機會，將來我們都可以做到。既然工作、工作環境、工作人再也不會承擔咒詛，當每個人做他愛做的事時，都會覺得很有成就感，遠勝過今世。挫敗的藝術家可以充分發揮他的天分，土地重劃專家可以有充分的空間來設計、執行計畫。因為每個人有其專才來生產各式各樣的產品、服務，天堂甚至可能還需要有市場專家。在喬治·麥克唐納所著的書《克瑞的覺醒》裡，波沃分享一個他對天堂做生意的異象，每個人都可以到店裡取得所需之物。其中一家店有最美麗的絲綢、毛料，顧客與商家彼此尊重，可是令人驚訝的是當中沒有金錢交易。每個人都付出他們所有的，每個人也都各取所需，不多也不少。這正是一種不為營利而存在的市場！⁴此外，國度的工作將會是跨文化的，因為有各方各族的人民，也有各種不同的語言（啓七9），中國人、原住民、德國人、拉丁美洲的人、非洲人等，都

會將自己特殊的觀點帶入工作中。如此一來，就真的達成了全球化，一方面既有深度獨特性，另一方面也會有豐富的文化差異。

玩樂與工作就這樣再度融合在一起，像我們小時候一樣。更讓人感謝神的是，工作與敬拜也再度合而為一。約翰所描述如詩如畫一般的書信，幫我們把未來的面紗揭開，讓我們在聖靈裡觀看今日萬物的實體，也看到未來的世界將會如何，其中包括工作。在我們覺得沮喪時、為世事感到沉重時、面對未來的震撼時、害怕受到逼迫時、必須與生病（雖然時而友善）的社會合作時，啓示錄會觸摸我們的心靈來鼓勵我們。也因此，凱爾德（C. B. Caird）這位一流的聖經註釋家指出，與我們當前歷史最有關聯的聖經書卷，就是啓示錄。⁵

在瑪莉蓮·羅賓遜（Marilynne Robinson）所寫的小說《遺愛基列》（*Gilead*），書中的父親患有重症，時日無多，寫了一封很長的信給小兒子，雖然他的兒子年紀還小，沒辦法讀父親的心聲。他在信中分享他對永恆的信念，想法非常引人深省：

我真不敢相信，有一天我們都會改變，穿上那不能朽壞的，到那時，我們都會忘記死亡，忘記世上稍縱即逝的一切美好……我兒特洛伊，

我相信這個世界將會進入永恆，世上一切過眼雲煙，都將成為宇宙的史詩，成為街上的歌謠。我沒辦法閉口不談這些，我對神的心也讓我無法閉口不談。⁶

未來的世界不只是天堂重現，而是創造的轉型——其中包括我們的工作。

討論與默想

如果問你「幹嘛要工作？」你現在會怎麼回答？

讀下列故事，然後想想看你會怎麼回答村莊看守人的問題。

一天深夜，有位猶太哈西地教派的老師（Hassidic rebbe）在附近的村莊散步，遇到另一個人也在散步。這兩個人就這樣一起走了一陣子，誰都沒有出聲。後來這位猶太教師就問另一個人，「你幫誰工作？」「整個

工作 真重要

村莊都是我的老闆，」那人回答道，「我是守夜的。」他們又靜靜地走了一陣子。過了一會兒，守夜的人就問猶太教師，「那你幫誰工作呢？」猶太教師回答道，「我有時也搞不清楚。這樣好了，你說你的薪水有多少，我付你雙倍價格，你的工作就是跟著我走，而且常常問我同樣這個問題：『你幫誰工作呢？』」⁷

第五部 新約聖經：摘要

我們從新約聖經學習到哪些重要的功課？

新約聖經很看重舊約聖經裡的人類工作，特別是工作的尊嚴與目的。反之，希臘文化卻將工作當作是一種咒詛。我們鼓勵基督徒以下列幾個觀點來看工作：

首先，工作是良善的。在某些宗教體系中，神職人員是不工作的。可是神以基督的身分來到世上，自己卻是個工作人，而且也尊重人類的工作。耶穌及其門徒敦促跟隨者必須親手做工，來供給自己所需、服事他人，也透過工作倫理向周圍不同文化的人作見證。

第二，耶穌道成肉身，具體呈現神國樣式，這就說明了那將來的國不只是靈界發展而已，而是神統管所有生命、所有創造。將來的國度其中有一部分是透過人類良善的工作來完成。這樣的工作會為人類帶來福祉，會邀請我們與創造主建立關係，會創造新財富，也會對抗抵擋神、不讓神在地上賜下生命的權勢。因此，國度工作就意味著二元論的終結，不再只用聖俗之分（只有牧師、宣教士等工作配稱為聖）來看待工作。

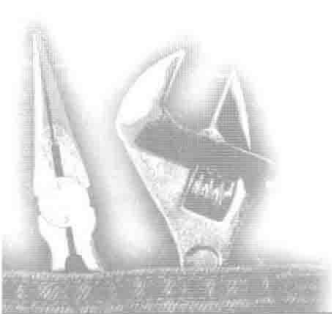
第三，馬利亞與馬大的故事告訴我們，一邊工作時，也當

一邊默想；也就是說，日常工作不可取代來到神面前的靈修。我們的工作確實能提供我們來到神面前的機會，例如默想、禱告、屬靈成長、服事他人等，以此愛神。

第四，由於基督的復活與聖靈的降臨，我們「在主裡」的工作就不枉然。我們的未來不是失去身體的靈魂，而是復活的全人。過去我們因信、望、愛所做的工作，將會進入永恆，甚至比這世界更長久，這些工作對將來的新天新地或多或少都會有貢獻。

第五，在「創世記」裡，人類承受管理萬物之責；在聖經的最後一卷書中，凡在基督裡的男女都將成為「王國祭司」，在這個沒有罪、沒有咒詛的環境中，作神的管家，來照顧、發展神的創造與人類社區。聖經對過去、現在、未來的工作觀點，會激勵我們把自己的工作做好，而且要為主耶和華而做，我們要把一切的工作成果都獻給祂！

我們當持何種態度 工作？

寫作本書我時年七十三。回顧人生旅程，自認過去多數工作尚稱良善：蓋車床、暗房沖洗黑白照片、將舊的波紋管相機（bellows camera）變更設計為照片放大機、建造快艇、設計建造家中音響系統櫃子，此外還有學生工作、大學工作、無薪工作等等。不過，若從另外一個角度來看，有些工作背後的動機恐怕不甚理想，工作是為了贏得他人肯定。此刻回顧，真不知道那些工作的果效是否能持續到永恆？近來在家從事維修工作（內人隨即評論：「所做不多」），另有一些雜事，例如餐後沖洗晚盤等。我曾任職牧師、木匠、學生輔導、會計、教授、學院院長，如今逕自不肯退休，仍任顧問一職。這些年來，我同時也為人子弟、丈夫、父親、祖父。這些角色尚且能容我

玩樂，但仍需承擔不少責任。這些都是良善的工作嗎？甚至在我深深傷害了一位同事、傷害了一個與我一同建造新社區的朋友時，這些工作還算良善嗎？那麼這本書的果效是否能進入永恆呢？我相信這本書對讀者是有幫助的，從這個角度來說，應該可以算是良善的工作；不過，若是書中有誤導的部分呢？若有錯誤呢？

教會歷史從第三世紀以來，有幾個不同時代都會列出禁止從事的行業。根據新約學者羅伯特·葛蘭特（Robert Grant）的研究，大概包括下列幾種：將窮人下監或壓迫窮人的有錢人、畫家（特別是畫神像者）、上下其手的收銀員、不誠實的稅吏、私自變造度量衡者、以水摻酒的客棧店員、無法無天的軍人、古戰車駕駛者、古羅馬鬥士、妓女、老鴇、占星家、術士等。從這個單子看來，有些職業之所以被禁，並非職業本身有問題，而是因為道德犯行。¹這讓我們不禁要問，「良善」工作是否可能做得很差？「不太良善」的工作背後是否可能有良好動機，而且是為了他人的好處著想？我們也不禁要問，一個人該如何在不公義的體系中做良善的工作？

耶穌如何面對不公義的社會體系，可以教導我們許多功課。第一世紀的巴勒斯坦（Palestine）當然會有貪腐、不公義的稅制。耶穌在面對不同狀況時，充分展現祂的靈巧，以不同的方式來解決問題。例如，祂要馬太離開稅吏

的工作體系，卻鼓勵另一名稅吏撒該留在體制內，但要記得行公義，過去取得的不法利息，必須歸還。在另一個例子裡，耶穌自己不但繳稅，而且堅持一個原則：讓屬該撒的歸該撒，讓屬神的歸神。這讓我們看見，身處這個墮落的社會體系裡，我們有時必須退出，有時必須改變，有時必須小心參與。面對不同情境就做不同的決定因應，我們必須靈巧以對，聖經有時將之稱為「智慧」。「靈巧」的意思就是，當我們面對不同環境時，必須抓住機會來傳揚神的國；換句話說，在不完美的情境裡，我們仍然必須竭盡所能。

現在我們要來回答這樣一個問題：我們在現實世界該如何工作？特別是我們所處的世界是該隱的世界，也就是該隱所建造的城
市裡。要回答這個問題，我們可以借助先前所學的要點。

面對不同情境就做不同的決定因應，我們必須靈巧以對，聖經有時將之稱為「智慧」。

第一，我們靠信心來工作——也就是像亞伯及許多屬靈前輩一樣，要與神同行，我們必須學習他們的「工作—生活」樣式。我們是為神工作，我們一邊工作時，心裡也清楚工作不是屬靈成長的絆腳石，反倒可以提供我們屬靈成長的機會。

第二，我們在愛裡工作，與其他同工之間的關係既是獨立的，也是互相扶持的，一同建造社區，貢獻所能。我們的工作就是愛遠近鄰舍最實際的方式，我們也藉著工作來養活家人以及周圍我們所愛的人。

第三，我們在盼望中工作，雖然有些權勢會抵擋神賜生命的國度來到地上，但是我們仍能在這樣的權勢下工作，盼望我們有一部分的工作成果能持續到永恆，對新天新地有所貢獻。最後，且以美國神學家尼布爾（Reinhold Niebuhr）的一段話，來為本書做個結束，帶我們進入一段默想：

真正有價值的事，我們今生都做不到，因此我們必須懷有盼望，才能得救。真實、美好、良善似乎與我們的歷史環境格格不入，因此我們必須有信心，才能得救。我們的作為不管多有情操，都無法獨自完成，因此我們必須有愛，才能得救。我們自以為正直的行為，從朋友或敵人的眼光看來，卻不是那麼正直，因為各人觀點不同，因此我們必須有愛的最高表達，也就是赦免，才能得救。²

附註

前言

- 1 Darrell Cosden, *A Theology of Work: Work and the New Creation* (Carlisle, UK: Paternoster Press, 2004), pp. 4-5.
- 2 Cosden, *A Theology of Work*, p.5.
- 3 Christian Schumacher, *God at Work: Discovering the Divine Pattern for Work in the New Millennium* (Oxford: Lion Publishing, 198); Robert Banks, *God the Worker: Journeys into the Mind, Heart and Imagination of God* (Valley Forge: Judson Press, 1992); Gordon Preece, "The Three-Fold Call: The Trinitarian Character of Our Everyday Vocation," in Robert J. Banks, ed., *Faith Goes to Work: Reflections from Marketplace* (Washington, DC: Alban Institute, 1993), pp. 160-171; David H. Jensen, *Responsive Labor: A Theology of Work* (Luisville: Westminster John Knox Press, 2006), pp. 43-66.
- 4 John C. Haughey, *Converting Nine to Five: A Spirituality of Daily Work* (New York: Crossroad, 1989); Doug Sherman and William Hendricks, *Your Work Matters to God* (Colorado Springs: Navpress, 1987) (中譯本:《職場大贏家》, 薛門及韓立克著, 林曉葭、蕭暇麗、程曉文譯, 台灣: 橄欖, 2007); Leland Ryken, *Work and Leisure in Christian Perspective* (Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1987); Joe Holland, *Creative Communion: Toward a Spirituality of Work* (New York: Paulist Press, 1989); John Paul II, *On Human Work (LaboremExercens)* (St Paul Editions); Paul Marshall, "Calling, Work, and Rest," in J. I. Packer, ed., *The Best in Theology* (Christianity Today, 1989), pp. 193-211; Gilbert C. Meilaender, ed., *Working: Its Meaning and Limits* (Notre Dam, University of Notre Dame Press, 2000), pp. 25-48.
- 5 Dennis Bakke, *Joy at Work: A Revolutionary Approach to Fun on the Job* (Seattle: PVC, 2005) (中譯本:《微笑工作論》, 丹尼斯·貝克著, 盧筱芸譯, 台北: 校園書房, 2007); Raymond Bakke et al., *Joy at Work Bible Study Companion* (Seattle: PVG, 2005) (中譯本:《工作靈修學——微笑工作十堂課》, 雷蒙·貝克等著, 盧筱芸等譯, 台北: 校園書房, 2008); Armand Larive, *After Sunday: A Theology of*

- Work* (New York: Continuum, 2004).
- 6 Studs Terkel, *Working* (New York: Ballantine Books, 1972). 特考在訪談時，很懂得如何引導對方與他對話。他所訪問的人認為工作具有深刻意義，這點恰好與特考的信念相反，他認為「人類需要比工作更大的挑戰」。David H. Jensen, *Responsive Labor: A Theology of Work* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996); RegTheriault, *How to Tell When You're Tired: A Brief Examination of Work* (New York: W. W. Norton & Co., 1995); Jeremy Rifkin, *The End of Work: The Decline of the Global Work-Force and Dawn of Post-Market Era* (London: Penguin Books, 1995). (中譯本：《工作終結者》，傑若米·雷夫金著，莊宗欽譯，台北：太雅，1995)
  - 7 Stefan Cardinal Wyszynski, *All You Who Labor: Work and the Sanctification of Daily Life* (Manchester, NH.: Sophia Institute Press, 1995); 參考Raymond Bakke et al., *Joy at Work Bible Study Companion* (Seattle: PVG, 2005) (中譯本：《工作靈修學——微笑工作十堂課》，雷蒙·貝克等著，盧筱芸等譯，台北：校園書房，2008)。
  - 8 Douglas J. Shuurman, *Vocation: Discerning Our Callings in Life* (Grand Rapids: Eerdmans, 2004); John Ting, *Living Biblically at Work* (Singapore: Landmark Books, 1995); Lee Hardy, *The Fabric of This World: Inquiries into Calling, Career Choice and the Design of Human Work* (Grand Rapids: Eerdmans, 1990); Paul S. Minear, "Work and Vocation in Scripture," in J. O. Nelson, ed., *Work and Vocation* (New York: Harper, 1954), pp. 32-115; Gordon Preece, *Changing Work Values: A Christian Response* (Melbourne: Acorn Press, 1995); Paul Marshall, "Calling, Work, and Rest," in J. I. Packer, ed., *The Best in Theology* (Christianity Today, 1989), pp. 193-211; Gilbert C. Meilaender, ed., *Working: Its Meaning and Limits* (Nortre Dame: University of Notre Dam Press, 2000), pp. 104-125.
  - 9 Miroslav Volf, *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work* (New York: Oxford University Press, 1991); Rich Marshall, *God at Work: Discovering the Anointing for Business* (Shippensburg, PA.: Destiny Image Publishers, 2000) (中譯本：《職場事奉與恩膏》，里奇·馬歇爾著，國度編譯小組譯，台北：國度，2002)。
  - 10 Ben Witherington III, *Work: A Kingdom Perspective on Labor* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011).
  - 11 Darrell Cosden, *A Theology of Work: Work and the New Creation* (Cumbria, UK.: Paternoster, 2004); Darrell Cosden, *The Heavenly Good of Earthly Work* (Cumbria, UK.:

- Paternoster, 2006); Paul Marshall, *Heaven is Not My Home: Living in the Now of God's Creation* (Nashville: Word, 1998).
- 12 Glen Smith, "Theology at Work in Francophone Urban Contexts," (unpublished report for Bakke Graduate University, 2009), p. 1.
- 13 這個批評不時可以在李嘉森 (Alan Richardson) 的書裡看到, 他所寫的 *The Biblical Doctrine of Work* (London SCM Press, 1952) (中譯本:《聖經關於工作的教義》, 李嘉森著, 胡簪雲譯, 香港: 基督教輔僑, 1958) 就提出類似的觀念, 這本書一直沒有出版更新的版本。許多工作神學的現代作者只是「引用」聖經經文, 可是李嘉森卻以聖經全面性的觀點來做研究。
- 14 參考 Witherington, *Work: A Kingdom Perspective on Labor*.
- 15 Bill Droel, *Initiatives: In Support of Christians in the World* (Chicago: National Centre for the Laity, September 2007), p. 4.
- 16 Minear, "Work and Vocation in Scripture," pp. 67-68

第一章

- 1 Paul Minear, "Work and Vocation in Scripture," in J. Nelson, ed., *Work and Vocation* (New York: Harper, 1954), pp. 32-81, esp. 33.
- 2 D. H. Jensen, *Responsive Labor: A Theology of Work* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2006), p. 22.
- 3 參考約四 34, 五 24, 十四 26, 十五 26, 十七 18, 二十 21。約翰福音提到神差派、或被神差派一共三十一次。
- 4 太十一 27; 約十 30, 十四 9~10、16~17、23; 帖後二 13~17; 弗二 19~22。
- 5 參考 Christian Schumacher, *God in Work* (Oxford: Lion Publishing House, 1998); Jensen, *Responsive Labor: A Theology of Work*, pp. 43-66.
- 6 希臘文原文用的是 *perichoresis* 這個字, 意思是互相的, 而不是君主專制。
- 7 Jensen, *Responsive Labor*, p. 52.

第二章

- 1 Alain de Bottom, *The Pleasures and Sorrows of Work* (New York: Pantheon Books,

- 2009), p. 78. (中譯本：《工作！工作！——影響我們生命的重要風景》，艾倫·狄波頓著，陳信宏譯，台北：先覺，2010)
- 2 William Dumbrell, "Creation, Covenant and Work," *Crux* 24, no. 3 (September 1988): 14-24.
  - 3 亦可參考出十九8：申十12~22.
  - 4 參考Robert Banks, *God the Worker: Journeys into the Mind, Heart and Imagination of God* (Valley Forge: Judson Press, 1994).
  - 5 Alan Richardson, *The Biblical Doctrine of Work* (London, SCM Press, 1954), p. 22 (中譯本：《聖經關於工作的教義》，李嘉森著，胡簪雲譯，香港：基督教輔僑，1958)。
  - 6 Kenneth Kantzer, in Richard C. Chewning, ed., *Biblical Principles & Economics: The Foundations, Vol. 1* (Colorado Springs: Navpress, 1989), p24.

第三章

- 1 Richard Rohr, "An Appetite for Wholeness," *Sojourners* (November 1982), p.30.
- 2 相對地，Sidney Callahan主張，"Does Gender Make a Difference in Moral Decision Making?" *Second Opinion* 17 (October, 1991): 67-76. (「性別是否會影想到道德決定？」)
- 3 Paul Tournier, *The Gift of Feeling*, trans. Edwin Hudson (Atlanta: John Knox Press, 1979), p. 53(杜尼爾，「感覺的恩賜」)
- 4 Jack Balswick, "Masculinity," in R. Paul Stevens and Robert Banks, *Thoughtful Parenting* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2001), pp. 205-209.
- 5 參考Rochelle Sharpe, "As Leaders, Women Rule: New Studies Find that Female Managers outshine their Male Counterparts in almost every Measure," *Business Week* (November 20, 2000): 75-84.
- 6 Celeste N. Snowber, "Femininity," In R. Paul Stevens and Robert Banks, *Thoughtful Parenting* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2001), pp. 13-139.
- 7 Nancy Ring Nancy C. Ring, "Feminine Spirituality," in Gordon S. Wakefield, ed., *The Westminster Dictionary of Christian Spirituality* (Philadelphia: Westminster Press, 1983), pp. 148-150.

- 8 參考 Sylvia Ann Hewlett, "Executive Women and the Myth of Having It All," *Harvard Business Review* 5 (April 2002):66-73.
- 9 Brent Curtis and John Eldredge, *The Sacred Romance: Drawing Closer to the Heart of God* (Nashville: Thomas Nelson, 1997), p. 19. (中譯本:《永恆之戀》, 布藍特·科提斯與艾傑奇著, 徐成德譯, 台北: 雅歌, 2003)
- 10 S. Helgesen, *The Female Advantage: Women's Ways of Leadership* (New York: Doubleday, 1990). (《柔性優勢——女人的領導風格》, 莎莉·梅格森著, 林宴夙與許耀文譯, 台北: 允晨文化, 1995) 亦可參考 R. Paul Stevens, "Contemplative Sexuality," and "Partnership," in *Seven Days of Faith* (Colorado Springs: Navpress, 2001). (中譯本:《七日全職信仰》, 保羅·史蒂文斯著, 陳永財譯, 香港: 天道書樓, 2003) 相對地, Elisabeth SchusslerFiorenza 認為, 新約聖經雖然以「愛」的命令來緩和男當家、女順從的情況, 但新約的「家務」經文確實對妻子與奴隸訂下社會規章。請參考她所寫的文章, "Christian Mission, Patriarcal Order, and the Household," in Max Stackhouse, et al., *On Moral Business* (Grand Rapids: Eerdmans), pp. 101-107. 另請參考 Anne Wilson Schaefer, *Women's Reality: An emerging Female System in a White Male Society* (San Francisco: Harper & Row Publishers, 1981/85).
- 11 有些作家指出, 越來越多地方是兩性一起工作, 特別是退休之後。"Cables and Cats' Cradles: Convergence between Men and Women," in Michael Young and Tom Schuller, *Life After Work: The Arrival of the Ageless Society* (London: Harper Collins, 1991), pp. 126-148.
- 12 Tournier, *The gift of Feeling*, p. 53.

第四章

- 1 RegTherault, *How to Tell When You're tired: A Brief Examination of Work* (New York: W. W. Norton, 1995), p. 11.
- 2 Studs Terkel, *Working: People Talk about What They Do All Day and How They Feel About What They Do* (New York: Ballantine Books, 1974), p. xiii.
- 3 OsGuinness, *The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life* (Nashville: Word, 1998), p. 135. (中譯本:《一生的聖召》, 葛尼斯著, 林以舜譯, 台北: 校園書房, 2004)

- 4 參考 Vinay Samuel, “Evangelical Response to Globalisation: An Asian Perspective,” *Transformation* (January 1999); Max L. Stackhouse, *God and Globalization: Religion and the Common Powers of Life, Volume 1* (T&T Clark International, 2000).

第五章

- 1 本章大部分的文章最初是刊登於保羅·史蒂文斯所著《塵俗靈程》(*Down-to-Earth Spirituality: Encountering God in the Ordinary, Boring Stuff of Life*, Downers Grove: InterVarsity Press, 2003; 中譯本:《塵俗靈程》, 陳錦榮譯, 香港: 天道書樓, 2006) pp. 92-102. 蒙允刊登。
- 2 如果雅各交出許多點狀牲畜, 拉班就會說,「把那些有紋的牲畜給你作為工價。」不過, 雅各後來確實交出非常非常多有條紋的牲畜。
- 3 欲更多了解企業神學與企業之屬靈特質, 請參考保羅·史蒂文斯所著的”Spiritual & Religious Sources of Entrepreneurship: From Max Weber to the New Business Spirituality,” *Crux* 36, no. 2 (June 2000): 22-23.
- 4 Wenham 特別提到, 古代牧羊人一般的工資是百分之二十的羊羔和幼羊, 雅各的提議自然比百分之二十還低。Gordon Wenham, *Genesis 16-50*. Word Biblical Commentary, Vol. 2. (Dallas: Word, 1994), p. 256.
- 5 Bruce K. Waltke, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), p. 420. Waltke 在他所著的創世記註釋中, 是根據 N. Sarna 的研究 (*Genesis*, JPS Torah Commentary, 1989)。
- 6 創世記在下列各處提到應許: 創世記十五 1~15, 十七 1~8, 二十二 17~18, 二十六 24, 二十七, 27~29, 二十八 13~15.
- 7 有關德行的研究, 請參考 Iain Benson, “Virtues,” in Robert Banks and R. Paul Stevens, eds., *The Complete Book of Everyday Christianity* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), pp. 1069-1072.

第六章

- 1 Robert Frost, “Two Tramps in Mud Time,” Edward Conner Lathem, ed., *The Poetry of*

Robert Frost (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), p. 277.

- 2 本章大部分的文章最初是刊登於保羅·史蒂文斯所著之《塵俗靈程》(*Down-to-Earth Spirituality: Encountering God in the Ordinary, Boring Stuff of Life*, Downers Grove: InterVarsity Press, 2003; 中譯本:《塵俗靈程》, 陳錦榮譯, 香港: 天道書樓, 2006), pp. 136-148. 蒙允刊登。
- 3 斜體字為筆者所加。拉丁文的「差派」用的是 *missio* 這個很具代表性的字, 今日英文的「mission」(「宣教」)就是從這個字衍生而來的。約瑟從神那裡領受了宣教任務。
- 4 David Lyle Jeffre, trans., "Introduction," in Walter Hilton, *Toward a Perfect Love* (Portland OR.: Multnomah Press, 1985), p. xxv.

第七章

- 1 Arnold Bittlinger, *Gifts and Graces: A Commentary on 1 Corinthians 12-14* (Grand Rapids: Eerdmans 1967), p. 15.
- 2 Miroslav Volf, *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work* (New York: Oxford University Press, 1991), p. 121.
- 3 Alan Coe, *Exodus: An Introduction and Commentary* (Downers Grove: InterVarsity, 1973), pp. 23, 39.
- 4 Frederick Buechner, *Wishful Thinking: A Seeker's ABC* (San Francisco: HarperSan Francisco, 1993), p. 119.
- 5 Bittlinger, *Gifts and Graces*, p. 25.
- 6 保羅·史蒂文斯所著以下這本書對休息及安息日有所解釋, "A Day of Rest" (chapters 19-21) in *Seven Days of Faith: Every Day Alive with God* (Colorado Springs: Navpress, 2001) (中譯本:《七日全職信仰》, 保羅·史蒂文斯著, 陳永財譯, 香港: 天道書樓, 2003)。

第八章

- 1 Eugene Peterson, "Introduction to the History Books," *The Message* (Colorado Springs, Navpress, 2002), p359.

- 2 John Dalla Costa, *Magnificence at Work: Living Faith in Business* (Ottawa: Novalis, 2005), pp. 328-329.
- 3 阿摩司書九 13；彌迦書四 3 及下；以賽亞書十一 1~9；何西阿書二 18~23。

第九章

- 1 德國維滕堡的路德紀念館之牆壁題字。感謝宋德能博士的特別協助。
- 2 摘自於 William E. Diehl and Judith Ruhe Diehl, *It Ain't Over Till It's Over* (Minneapolis: Augsburg Books, 2003), pp. 129-30.
- 3 Robert Banks and R. Paul Stevens, eds., *The Complete Book of Everyday Christianity* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), pp. 107-109. 上述這本書裡，Banks 在第 107~109 頁的「雜務」(“Chores”) 提供我們幾項很好的雜事、求生存的零工建議。其他相關研究還有：D. Adam, *The Edge of Glory: Modern Prayers in the Celtic Tradition* (London: Triangle/SPCK, 1985); E. Dreyer, *Earth Crammed with Heaven: A Spirituality of Everyday Life* (New York: Paulist, 1994); C. Forbes, *Catching Sight of God: The Wonder fo Everyday* (Portland, Ore.: Multnomah, 1987); Brother Lawrence, *The Practice of the Presence of God* (Albion Park, Penn.: Hadidian, 1989) (中譯本：《清修庖廚中》，勞倫斯著，劉巧玲譯，台北：光啓，2008)；K. A. Rabuzzi, *The Sacred and the Feminine: Toward a Theology of Housework* (New York: Seabury, 1982).
- 4 引自 Cyril Eastwood, *The Priesthood of All Believers: An Examination of the Doctrine from the Reformation to the Present Day* (Minneapolis, MIN: Augsburg Publishing House, 1962), p. 12.

第十章

- 1 Michael Novak, *Business as a Calling: Work and the Examined Life* (New York: The Free Press, 1996), pp. 18-19. (中譯本：《美德的經濟學》，諾瓦克著，宋偉航譯，台北：校園書房，2011)
- 2 Philip Greenslade, *Leadership, Greatness & Servanthood* (Minneapolis: Bethany, 1984), p. 57.

- 3 Eugene Peterson, *Leap Over a Wall: Earthly Spirituality for Everyday Christians* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997), p. 33(中譯本:《俗世聖徒——平凡人的靈性生活》,畢德生著,匯思譯,香港:天道書樓,2001)。畢德生所寫有關領導及大衛的故事,以本書最為細緻。
- 4 Peterson, *Leap Over A Wall*, p. 54.
- 5 Novak, *Business as a Calling*, p. 51.
- 6 Carlo Carretto, *Letters from the Desert*, trans. Rose Mary Hancock (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1972, 2002), pp. 61-2. (中譯本:《星語——沙漠的來信》,卡羅·加勒度著,香港真理學會譯,香港:公教真理學會)
- 7 Peterson, *Leap Over A Wall*, p. 88.
- 8 Catherine of Siena, *The Dialogue: The Classics of Western Spirituality*, trans Suzanne Noffke, OP (New York: Paulist Press, 1980), p. 88.
- 9 Stefan Cardinal Wyszyński, *All You Who Labor: Work and the Sanctification of Daily Life* (Manchester, NH: Sophia Institute Press, 1995), p. 113.

第十一章

- 1 Peter L. Bernstein, *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk* (New York: John Wiley & Sons, 1996), pp. 18-20. (中譯本:《與天為敵》,彼得·伯恩斯坦著,張定綺譯,台北:商周,1998)
- 2 NIV2000 聖經譯本與 TNIV 譯本在馬太福音十16 這段經文都用「Shrewd」(靈巧)這個字來翻譯,希臘文的 *phronimos* 的含意其實是帶著「由洞察力、智慧而來的看法,是合情理的、考慮周詳的、謹慎的、有智慧的」(BDAG)。既然不是專講蛇,我們可以說「靈巧」用在這章聖經裡,有其正面意義。
- 3 除了伯恩斯坦外,另一篇非常重要的文章就是 Brian Griffiths 所寫的, *The Creation of Wealth: A Christian's Case for Capitalism* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1984), 第三章, "The theological Dimension," pp. 40-63.

第十二章

- 1 Studs Terkel, *Working* (New York: Ballantine Books, 1974), p. xiv.

工作 真重要

- 2 Oswald Chambers, *My Utmost for His Highest* (McClelland & Stewart, Ltd., 1953), p. 291. (中譯本：《竭誠爲主》，章伯斯著，蔣黃心湄譯，香港：證主，1994)
- 3 Francis de Sales, *Introduction to the Devout Life*, trans. And ed. John K. Ryan (New York: Image Books, 2003), p. 202.
- 4 Jean-Pierre De Causade, *The Sacrament of the Present Moment*, trans. Kitty Muggeridge (Glasgow: Collins, 1981), p. 14.
- 5 Alexander M. Witherspoon, ed., *The College Survey of English Literature* (New York: Harcourt, Brace and Company, 1951), p. 635.
- 6 William Cowper, "Light Shining Out of Darkness," LouisBredvold et al, eds, *Eighteenth Century Poetry and Prose* (New York: The Ronald Press, 2nd edition, 1956), pp. 885-5.
- 7 參考 Robert Banks and R. Paul Stevens, eds., *The Complete Book of Everyday Christianity* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), 第962-967頁，史蒂文斯所寫 "Stewardship" (「管家」) 一文。另外參考 Peter Block, *Stewardship: Choosing Service over Self-interest* (San Francisco: Berrett-Koehler, 1993).

第十三章

- 1 Dietrich Bonhoeffer, *Letters and Papers from Prison* (London: SCM Press, 1953), pp. 124-125. (中譯本：《獄中書簡》，潘霍華著，許碧端譯，香港：基督教文藝，1969)。
- 2 J. I. Packer, "Theology and Wisdom," in J. I. Packer and Sven Soderlund, eds., *The Way of Wisdom: Essays in Honor of Bruce K. Waltke* (Grand Rapids: Zondervan, 2000), pp. 1-14.
3. Robert Gordis, *Koheleth: The Man and His World* (New York: Schocken Books, 1951/68), pp. 16-17.
4. William Perkins, *A Golden Chain*; cited in Ian Breward, ed., *William Perkins* (Abingdon, U. K.: Sutton Coutenay, 1969), p. 17.
- 5 Calvin Seeveld, *The Greatest Song: In Critique of Solomon* (Palos Heights, Ill.: Trinity Pennyasheet Press, 1963/7), p. 72.
- 6 Barbara Killinger, *Workaholics: The Respectable Addicts* (New York: Simon and

Schuster, 1991), p. 34.

- 7 參考 Hans Walter Wolff, *Anthropology of the Old Testament*, trans. Margaret Kohl (Philadelphia: Fortress Press, 1974).

第十四章

- 1 Gustavo Gutierrez, *Job: God-Talk and the Suffering of the Innocent* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988), p. 75. (中譯本:《向全能者抗辯——論約伯記》,古提雷茲著,柯毅文譯,台北:雅歌)。
- 2 P. T. Forsyth, *The Soul of Prayer* (London: Independent Press, 1954), p. 86.
- 3 David Strong, "The Promise of Technology versus God's Promise in Job," *Theology Today* 48, no. 2 (July 1991), p. 174 (170-181).
- 4 Gutierrez, *Job*, p. 87.
- 5 William E. Hulme, *Dialog in Despair: Pastoral Commentary on the Book of Job* (New York: Abingdon Press, 1963), p. 146.
- 6 Strong, "The Promise of Technology," p. 179.
- 7 Gutierrez, *Job*, 0.75. 談到「無用論」(inutility), 有一篇論文寫得很好, 作者是 Jacques Ellul, *The Politics of God and the Politics of Man*, trans. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), pp. 190-199.
- 8 R. Paul Stevens, "The Song of the Paddle," in Byron Rempel-Burkholder and Dora Dueck, eds., *Northern Lights: An Anthology of Contemporary Christian Writing in Canada* (Mississauga: John Wiley and Sons, 2008), pp. 17-21.

第十五章

- 1 Donald J. Trump (唐納·川普), "The Fifth Deadly Workplace Sin: Sloth," 源自川普部落格, 2007年10月10日刊登, <http://www.trumpuniversity.com/blog/post/2007/10/the-fifth-deadly-workplace-sin-sloth.cfm> (於2008年10月7日閱讀)。
- 2 這個希伯來用字出現了14次(六6、9, 十26, 十三4, 十五19, 十九24, 二十四, 二十一-25, 二十二13, 二十四30, 二十六13、14、15、16, 此外, 相關名詞也出現於十九15, 三十一-27), 基本上, 這個字的意思就是「懶惰」。

- 3 Derek Kidner, *Proverbs* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1963), pp. 42-43. (中譯本:《丁道爾舊約註釋——箴言》, 柯德納著, 潘秋松譯, 1995)
- 4 Richard Baxter, *The Practical Works of Richard Baxter*, vol 1 (Ligonier, Penn.: Soli Deo Gloria Publications, 10), part 1, x, p. 378.
- 5 Paul Jordan-Smith, "Seven (and more) Deadly Sins," *Parabola* 10 (Winter 1985): 45 (34-45). 亦可參考 R. Paul Stevens and Alvin Ung, *Taking Your Soul to Work* (Grand Rapids: Eerdmans, 2010, ch 6.
- 6 引自 Kathleen Norris, *Acedia & Me: A Marriage, Monks, and a Writer's Life* (New York: Penguin Books, 2008), p. 306.
- 7 參考 R. Paul Stevens, "Drivenness," in Robert Banks and R. Paul Stevens, eds. *The Complete Book of Everyday Christianity* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), pp. 312-318.
- 8 Norris, *Acedia & Me*, p. 160.

第十六章

- 1 Gianfranco Poggi, *Calvinism and the Capitalist Spirit: Max Weber's Protestant Ethic* (London: Macmillan, 1983), p 83.
- 2 三位一體的神以及與神一同創造, 對這中間關係的探討, 最典型的書就是 Sir Brian Griffiths 所著的 *The Creation of Wealth*, 另外一本比較近期的著作則是由 Peter Bernstein 所寫的《與天為敵》(*Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*), 本書前幾章曾提及這兩本著作。
- 3 Tremper Longman III, *Proverbs* (Grand Rapids: Baker, 2006), p. 543.
- 4 Bruce Waltke, "The Fear of the Lord: The Foundation for a Relationship with God" in J. I. Packer and Loren Wilkinson, eds. *Alive to God: Studies in Spirituality* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1992), pp. 17-33.
- 5 Longman, *Proverbs*, p. 545.

第十七章

- 1 Jacques Ellul, "Meditation on Inutility," *The Politics of God and the Politics of Man*,

trans. Geogfrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), p. 190.

- 2 Dietrich Bonhoeffer, *Life Together*, trans. John W. Doberstein (New York: Harper, 1954), p. 90. (中譯本：《團契生活》，潘霍華著，鄧肇明譯，香港：基督教文義，2006)
- 3 上述多數出自於 R. Paul Stevens, *Seven Days of Faith: Every Day Alive to God* (Colorado Springs: Navpress 2001), pp. 21-24. (中譯本：《七日全職信仰》，保羅·史蒂文斯著，陳永財譯，香港：天道書樓，2003)

第十八章

- 1 引自 O. E. Feucht, *Everyone A Minister* (St. Louis: Concordia, 1979), p.80.
- 2 Abraham J. Heschel, *The Prophets: An Introduction*, Vol. 1 (New York: Harper & Row, 1962), p. xii.
- 3 Heschel, *The Prophets*, pp. 6-7.
- 4 Heschel, *The Prophets*, pp. 24.
- 5 Thomas Merton, *The Hidden Ground of Love: The Letters of Thomas Merton on Religious Experience and Social Concerns*, ed. William H. Shannon (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1985), pp. 294-297.

第十九章

- 1 Robert Farrar Capon, *An Offering of Uncles: The Priesthood of Adam and the Shape of the World* (New York: Crossroad, 1982), pp. 79-80.
- 2 Christian Schumacher, *God in Work: Discovering the Divine Pattern for Work in the New Millennium* (Oxford: Lion, 1998), p. 75.
- 3 Cheryl Forbes, *Imagination: Embracing a Theology of Wonder* (Portland: Multnomah Press, 1986), p. 18.
- 4 Henri J. M. Nouwen, *Behold the Beauty of the Lord: Praying with Icons* (Norte Dame: Ave Maria Press, 187), p. 13.
- 5 Cheryl Forbes, *Imagination*, p.24.
- 6 The proposal of William Holladay, *Concise Hebrew and Aramaic Lexicon* (Grand

Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1971), p. 217.

- 7 參考 Walter Brueggemann, *Cadences of Home: Preaching Among Exiles* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1997).
- 8 引自 Elizabeth A. Dreyer, *Earth Crammed with Heaven: A Spirituality of Everyday Life* (New York: Paulist Press, 1994), p. 1.
- 9 參考 Robert Banks, *God the Worker: Journeys into the Mind, Heart and Imagination of God* (Valley Forge: Judson, 1994).
- 10 Karl Barth, *Dogmatics II*, 1:732-743.

第二十章

- 1 Jacques Ellul, *The Presence of the Kingdom*, trans. Olive Wyon (New York: Seabury Press, 1948), pp. 7, 17, 強調字爲伊祿所加。
- 2 Joyce Baldwin, *Daniel: An Introduction and Commentary* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1978), p. 80. (中譯本：《丁道爾舊約註釋——但以理書》，包德雯著，李蕙英譯，台北：校園書房，2003)

第二十一章

- 1 本章多數內容出自於 R. Paul Stevens, *Seven Days of Faith: Every Day Alive to God* (Colorado Springs: Navpress, 2001), pp. 193-200. (中譯本：《七日全職信仰》，保羅·史蒂文斯著，陳永財譯，香港：天道書樓，2003)
- 2 Eugene Peterson, *Under the Unpredictable Plant: An Exploration in Vocational Holiness* (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), pp. 157-158. (中譯本：《追尋呼召的探索之旅》，畢德生著，孫秀惠譯，台北：以琳，1996)。

第二十二章

- 1 Leland Ryken, *Work and Leisure in Christian Perspective* (Eugene, OR.: Wipf and Stock, 1957), p. 136.
- 2 Elizabeth Dreyer, *Earth Crammed with Heaven: A Spirituality of Everyday Life* (New

- York: Paulist, 1994).
- 3 John H. Yoder, *The Politics of Jesus* (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), p. 63. (中譯本：《耶穌政治》，廖湧祥譯，香港：信生，1990)。
  - 4 Andy Crouch, *Culture Making: Recovering Our Creative Calling* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2008), p. 138, 引自 Ben Witherington III, *Work: A Kingdom Perspective on Labor* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), p. 112.
  - 5 Mortimer Arias, *Announcing the Reign of God: Evangelization and the Subversive Memory of Jesus* (Lima, Ohio: Academic Renewal Press, 1984), pp. 46-47.
  - 6 Calvin Seeveld, *Christian Workers Unite!* (Toronto: Christian Labour Association of Canada, [90 Hadrian Drive, Rexdale, Ontario], 1964), pp. 7-8. 蒙允引用。

第二十三章

- 1 引自 Matthew B. Crawford, *Shop Class As Soulcraft: An Inquiry into the Value of Work* (New York: Penguin Press, 2009), p. 11. (中譯本：《摩托車修理店的未來工作哲學——通往美好生活的手工精神與趨勢》，馬修·柯勞佛著，林茂昌譯，台北：大塊，2010)
- 2 參考 Mark Greene, *The Great Divide* (London: The London Institute for Contemporary Christianity, 2010).
- 3 引自 Bruce Hindmarsh, "Vita Activa or Vita Contemplativa? A Mixed Life or a Mixed Up Life? Spiritual Theology, Spiritual Disciplines for the Marketplace," Knoxville, TN, Regent Marketplace Institute, May 2004 (未出版), p.2.
- 4 Walter Hilton, *Toward a Perfect Love*, trans. David. L. Jeffrey (Portland: Multnomah Press, 1985), pp. 8-9.
- 5 Teresa of Avila, *Interior Castle*, trans. E. Allison Peers (New York: Doubleday, 1989), p. 231.
- 6 Francis de Sales, *Introduction to a Devout Life*, Thomas S. Kepler, ed. (New York: The World Publishing Company, 1952), p. 33.7 Crawford, *Shop Class As Soul Craft*, p.36.
- 7 Crawford, *Shop Class As Soulcraft*, p. 36.
- 8 Brother Lawrence, *The Practice of the Presence of God* (Westwood, NJ.: Fleming H. Revell, 1958), 19, 17). (中譯本：《清修庖廚中》，勞倫斯著，劉巧玲譯，台北：光啓，2008)

工作 真重要

- 9 Alain de Bottom, *The Pleasures and Sorrow of Work* (New York: Pantheon Books, 2009), 182. (中譯本：《工作！工作！——影響我們生命的重要風景》，艾倫·狄波頓著，陳信宏譯，台北：先覺，2010)

第二十四章

- 1 Gene E. Veith, *God at Work: Your Christian Vocation in All of Life* (Wheaton: Crossway, 2002), p. 19. (中譯本：《上帝@工作——基督徒生命中的聖召》，韋真爾著，劉思潔譯，台北：雅歌，2006)
- 2 Roland Allen, *The Case for the Voluntary Cleary* (London: Eyre & Spottiswoode, 1930).
- 3 R. F. Hock, *The Social Context of Paul's Ministry: Tentmaking and Apostleship* (Philadelphia: Fortress Press, 1980), p. 166.
- 4 George Elliot, *Adam Bede* (Ware, UK: Wordsworth Editions Ltd., 1997), p. 5.
- 5 George MacDonald, *The Curate's Awakening* (Minneapolis, Minn.: Bethany House Publishers, 1985), pp. 189-190. 蒙允引用。
- 6 參考 R. Paul Stevens, "Tentmaking," in Robert Banks and R. Paul Stevens, eds. *The complete Book of Everyday Christianity* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), pp. 1028-1034.

第二十五章

- 1 Ben Witherington III, *Work: A Kingdom Perspective on Labor* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), p. 118.
- 2 Lesslie Newbigin, *Honest Religion for Secular Man* (Philadelphia: Westminster Press, 1966), p. 46. (中譯本：《應世的宗教》，牛畢真著，黃明德譯·台南：東南亞神學院協會，1978)
- 3 John Haugey, *Converting Nine to Five: A Spirituality of Daily Work* (New York: Crossroad, 1989), p. 104.
- 4 Yves Congar, *Lay People in the Church: A Study for a Theology of the Laity*, Trans. D. Attwater (Westminster MD.: Newman Press, 1957), p. 92.

- 5 Haughey, *Converting, Nine to Five*, p. 106.
- 6 Alan Richardson, *The Biblical Doctrine of Work* (London: SCM Press, 1954), pp. 55-56. (中譯本:《聖經關於工作的教義》,李嘉森著,胡簪雲譯,香港:基督教輔僑,1958)
- 7 Lesslie Newbigin, *Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture* (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), p. 136.
- 8 本章部分內容出於 R. Paul Stevens, *Seven Days of Faith: Every Day Alive to God* (Colorado Springs: Navpress, 2001), pp. 43-51. (中譯本:《七日全職信仰》,保羅·史蒂文斯著,陳永財譯,香港:天道書樓,2003)

第二十六章

- 1 C. S. Lewis, *The Lion, The Witch and the Wardrobe*, 引自 Ben Witherington III, *Work: A Kingdom Perspective on Work* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), p. xv.
- 2 約翰一生的異象及工作,請參考”The Heavenly-Minded Prisoner,” in R. Paul Stevens and Alvin Ung, *Taking Your Soul to Work: Overcoming the Nine Deadly Sins of the Workplace* (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), pp. 166-168.
- 3 N. T. Wright, *Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church* (New York: HarperOne, 2008), p. 209.
- 4 George MacDonald, *The Curate's Awakening* (Minneapolis, MN.: Bethany House Publishers, 1985), pp. 144-145.
- 5 C.B. Caird, *The Revelation of St. John the Divine* (New York: Harper & Row, 1966), p. 13.
- 6 Marilynne Robinson, *Gilead* (New York: Picador, 2004), p. 57. (中譯本:《遺愛基列》,瑪麗蓮·羅賓遜著,施清真譯,台北:天培,2006)
- 7 Jeffrey Salkin, *Being God's Partner: How to Find the Hidden Link Between Spirituality and Your Work* (Woodstock, Vermont: Jewish Lights Publishing, 1994), p. 29.

結語

- 1 Robert M. Grant, “Work and Occupations,” in *Early Christianity and Society* (New

York: Harper & Row Publishers, 1977), pp. 85-87.

- 2 引自OsGuiness, *The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life* (Nashville: Word Publishing, 1998), p. 243. (中譯本：《一生的聖召》，葛尼斯著，林以舜譯，台北：校園書房，2004)

參考書目

- Dennis W. Bakke, *Joy at Work: A Revolutionary Approach to Fun on the Job* (Toronto: Viking Canada, 2005). (中譯本：《微笑工作論》，丹尼斯·貝克著，盧筱芸譯，台北：校園書房，2007)
- Ray Bakke, Lowell Bakke and William Hendricks, *Joy at Work Bible Study Companion* (PVC: www.dennisbakke.com). (中譯本：《工作靈修學——微笑工作十堂課》，雷蒙·貝克等著，盧筱芸等譯，台北：校園書房，2008)
- Robert Banks, *God the Worker: Journeys into the Mind, Heart and Imagination of God* (Valley Forge: Judson Press, 1994).
- Robert Banks & Kimberly Powell, eds., *Faith in Leadership: How Leaders Live Out Their Faith in Their Work and Why It Matters* (San Francisco: Jossey-Bass, 2000).
- John D. Beckett, *Loving Monday: Succeeding in Business without Losing Your Soul*. (中譯本：《愛上星期一》，貝克特著，徐中緒譯，台北：校園書房，1999)
- ———, *Mastering Monday: A Guide to Integrating Faith and Work* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2006). (中譯本：《聖經領導學》，貝克特著，顧瓊華譯，台北：校園書房，2008)
- John A. Bernbaum and Simon Steer, *Why Work? Careers and Employment in Biblical Perspective* (Grand Rapids: Baker Book House, 1986).
- Peter L. Berstein, *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk* (New York: John Wiley and Sons, 1996). (中譯本：《與天為敵》，彼得·伯恩斯坦著，張定綺譯，台北：商周，1998)
- Peter Block, *Stewardship: Choosing Service Over Self* (Koehler, 1995).
- Yves Congar, *Lay People in the Church: A Study for a Theology of the Laity*, Trans. D. Attwater (Westminster MD.: Newman Press, 1957).
- Robert Farrar Capon, *An Offering of Uncles: The Priesthood of Adam and the Shape of the World* (New York: Crossroad, 1982).
- Darrell Cosden, *The Heavenly Good of Earthly Work* (Peabody, Mass.: Hendrickson,

2006).

- ———, *A Theology of Work: Work and the New Creation* (Carlisle, Cumbria, UK: Paternoster Press, 2004).
- John Dalla Costa, *Magnificence at Work: Living Faith in Business* (Ottawa: Saint Paul University – Novalis Press, 2005).
- Matthew B. Crawford, *Shop Class As Soul Craft: An Inquiry into the Value of Work* (New York: Penguin Press, 2009). (中譯本：《摩托車修理店的未來工作哲學——通往美好生活的木工精神與趨勢》，馬修·柯勞佛著，林茂昌譯，台北：大塊，2010)
- Andy Crouch, *Culture Making: Recovering Our Creative Calling* (Downers Grove: Intervarsity Press, 2008).
- Peter Curran, *All the Hours God Sends? Practical and Biblical Help in Meeting the Demands of Work* (Leicester, UK: InterVarsity Press, 2000).
- Alain de Bottom, *The Pleasures and Sorrows of Work* (New York: Pantheon Books, 2009). (中譯本：《工作！工作！——影響我們生命的重要風景》，艾倫·狄波頓著，陳信宏譯，台北：先覺，2010)
- William E. Diehl, *Thank God It's Monday* (Philadelphia: Fortress Press, 1982).
- ———, *The Monday Connection: A Spirituality of Competence, Affirmation, and Support in the Workplace* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991).
- William E. Diehl and Judith Ruhe Diehl, *It Ain't Over Till It's Over* (Minneapolis: Augsburg Books, 2003).
- William L. Droel, *Business People: The Spirituality of Work* (Chicago: ACTA Publications, 1990).
- William Dumbrell, "Creation, Covenant and Work," *Crux* 24, no. 3 (September 1988): 14-24.
- Robert M. Grant, "Work and Occupations," in *Early Christianity and Society* (New York: Harper & Row Publishers, 1977).
- Stephen R. Graves and Thomas G. Addington, *The Fourth Frontier: Exploring the New World of Work* (Nashville: Word, 2000).
- Mark Greene, *The Great Divide* (London: The London Institute for Contemporary Christianity, 2010).
- Thomas H. Green, *Darkness in the Marketplace: The Christian at Prayer in the World*

- (Notre Dame, Ind.: Ave Maria Press, 1981). (中譯本：《鬧市中的黑暗》，多瑪斯·格林著，劉文周、吳伯仁合譯，台北：上智出版社，2010)
- R. Greenleaf, *Servant Leadership* (NJ.: Paulist Press, 1977). (中譯本：《僕人領導學》，羅伯·格林里夫著，胡愈寧、周慧貞合譯，台北：啓示，2004)
  - Brian Griffiths, *The Creation of Wealth* (London: Hodder and Stoughton, 1984).
  - Os Guinness, *The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life* (Nashville: Word, 1998). (中譯本：《一生的聖召》，葛尼斯著，林以舜譯，台北：校園書房，2004)
  - Pete Hammond, R. Paul Stevens and Todd Svanoe, *The Marketplace Annotated Bibliography: A Christian Guide to Books on Work, Business and Vocation* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002).
  - Lee Hardy, *The Fabric of This World: Inquiries into Calling, Career Choice and the Design of Human Work* (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
  - John Haughey, *Converting Nine to Five: A Spirituality of Daily Work* (New York: Crossroad, 1989).
  - S. Helgesen, *The Female Advantage: Women's Ways of Leadership* (New York: Doubleday, 1990). (《柔性優勢——女人的領導風格》，莎莉·梅格森著，林宴夙與許耀文譯，台北：允晨文化，1995)
  - Donald R. Heiges, *The Christian's Calling* (Philadelphia: United Lutheran Church in America, 1958).
  - Richard Higginson, *Questions of Business Life: Exploring Workplace Issues from a Christian Perspective* (Carlisle, Cumbria, UK: Spring Harvest, 2002).
  - ———, *Called to Account: Adding Value in God's World: Integrating Christianity and Business Effectively* (Glasgow: HarperCollins, 1993).
  - R. F. Hock, *The Social Context of Paul's Ministry: Tentmaking and Apostleship* (Philadelphia: Fortress Press, 1980).
  - Joe Holland, *Creative Communion: Toward a Spirituality of Work* (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1989).
  - D.H. Jenson, *Responsive Labor: A Theology of Work* (Louisville: Westminster Knox Press, 2006).
  - Barbara Killinger, *Workaholics: The Respectable Addicts* (New York: Simon and

Schuster, 1991).

- Hendrik Kraemer, *A Theology of the Laity* (Philadelphia: Westminster Press, 1958).
- Armand Larive, *After Sunday: A Theology of Work* (New York: Continuum, 2004).
- Paul Marshall, *A Kind of Life Imposed on Man: Vocation and Social Order from Tyndale to Locke* (Toronto: University of Toronto Press, 1996).
- ———, *Thine Is the Kingdom* (Grand Rapids: Eerdmans, 1986).
- Paul Marshall and Lela Gilbert, *Heaven is Not my Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word Publishing, 1998).
- Gilbert C. Meilander, ed., *Working: Its Meaning and Its Limits* (Notre Dame, Notre Dame University Press, 2000).
- David W. Miller, *God at Work: The History and Promise of the Faith at Work Movement* (Oxford University Press, 2006).
- Paul Minear, "Work and Vocation in Scripture," in J. Nelson, ed., *Work and Vocation* (New York: Harper, 1954).
- Bruce Nicholls, *Contextualization: A Theology of Gospel and Culture* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1979).
- Kathleen Norris, *Acedia & Me: A Marriage, Monks, and a Writer's Life* (New York: Penguin Books, 2008).
- Michael Novak, *Business as a Calling: Work and the Examined Life* (New York: The Free Press, 1996). (中譯本:《美德的經濟學》,諾瓦克著,宋偉航譯,台北:校園書房,2011)
- ———, *Toward a Theology of the Corporation* (Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1982).
- William Perkins, "A Treatise of the Vocations or Callings of Men" in *The Work of William Perkins*, ed. and intro. By Ian Breward (Appleford, UK: Courtenay Press, 1970).
- Gordon Preece, *Changing Work Values: A Christian Response* (Melbourne: Acorn Press, 1995).
- Alan Richardson, *The Biblical Doctrine of Work* (London: SCM Press, 1954). (中譯本:《聖經關於工作的教義》,李嘉森著,胡簪雲譯,香港:基督教輔僑,1958)
- Jeremy Rifkin, *The End of Work: The Decline of the Global Work-Force and the Dawn*

- of the Post-Market Era* (London: Penguin Books, 2000). (中譯本：《工作終結者》，傑若米·雷夫金著，莊宗欽譯，台北：太雅，1995)
- Leland Ryken, *Redeeming the Time: A Christian Approach to Work and Leisure* (Grand Rapids; Baker, 1995).
  - Jeffrey Salkin, *Being God's Partner: How to Find the Hidden Link Between Spirituality and Your Work* (Woodstock, Vermont: Jewish Lights Publishing, 1994).
  - Doug Sherman and William Hendricks, *Your Work Matters to God* (Colorado Springs, Navpress, 1987). (中譯本：《職場大贏家》，薛門及韓立克著，林曉葭、蕭暇麗、程曉文譯，台灣：橄欖，2007)
  - Alexander Schmemmann, *For the Life of the World* (Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1988).
  - Michael Young and Tom Schuller, *Life After Work: The Arrival of the Ageless Society* (London: Harper Collins, 1991).
  - Christopher Schumacher, *God in Work: Discovering the Divine Pattern for Work in the New Millenium* (Oxford, Lion Publishing, 1998).
  - Max L. Stackhouse, *God and Globalization: Religion and the Common Powers of Life, Volume 1*(T&T Clark International, 2000).
  - R. Paul Stevens, *The Other Six Days: Vocation, Work and Ministry in Biblical Perspective* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999)
  - ———, *Down-to-Earth Spirituality: Encountering God in the Ordinary, Boring Stuff of Life* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003). (保羅·史蒂文斯，「塵俗靈程——在平凡生活中與神相遇」，陳錦榮譯，天道書樓)
  - ———, *Doing God's Business: Meaning and Motivation for the Marketplace*
  - ———, "The Spiritual & Religious Sources of Entrepreneurship: From Max Weber to the New Business Spirituality," *Crux*, Vol XXXVI, No 2 (June 2000), 22-33; reprinted in *Stimulus: The New Zealand Journal of Christian Thought and Practice*, Vol 9, Issues 1 (Feb 2001):2-11.
  - R. Paul Stevens and Robert Banks, *Marketplace Ministry Handbook* (Vancouver: Regent College Publishing, 2005).
  - R. Paul Stevens and Alvin Ung, *Taking Your Soul to Work: Overcoming the Nine Deadly Sins in the Workplace* (Grand Rapids: Eerdmans, 2010).

- Benny Tabalujian, *God on Monday: Reflections on Christians @ Work* (Melbourne, Australia: Klesis Institute, 2005).
- Reg Theriault, *How to Tell When You're Tired: A Brief Examination of Work* (New York: W.W. Norton & Co., 1995).
- Studs Terkel, *Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do* (New York: Ballantine Books, 1974).
- John Ting, *Living Biblically at Work* (Singapore: Landmark Books, 1995).
- Paul Tournier, *The Gift of Feeling*, trans. Edwin Hudson (Atlanta: John Knox Press, 1979).
- Gene E. Veith, *God at Work: Your Christian Vocation in All of Life* (Wheaton: Crossway, 2002). (中譯本：《上帝@工作——基督徒生命中的聖召》，韋真爾著，劉思潔譯，台北：雅歌，2006)
- Miroslav Volf, *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work* (New York: Oxford University Press, 1991).
- ———, "Human Work, Divine Spirit, and the New Creation: Toward a Pneumatological Understanding of Work," *Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies* (Fall 1987): 173-193.
- Ben Witherington III, *Work: A Kingdom Perspective on Labor* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011).
- Stefan Cardinal Wyszyński, *All You Who Labor: Work and the Sanctification of Daily Life* (Manchester, NH: Sophia Institute Press, 1995).

流傳上千年的工作祕訣

如果，有一天你上班，
卻發現舊約的約瑟就坐在你隔壁當同事，
那會是怎樣的一個情景？
如果，有一天，
大名鼎鼎的大衛，要約你見面談簽約，
你該如何和這位打垮歌利亞的人物交手？

如果，箴言三十一章那位才德的婦人，成為了你公司新上任的執行長、CEO；如果，王的酒政尼希米，突然跑來當你的主管；如果，寫下羅馬書的使徒保羅，是你要負責訓練的新同事；如果，先知以西結，是你要負責溝通的設計人員？

現在，這一切即將成真，在這本《工作真重要——向聖經人物學工作》裡，史蒂文斯從摩西五經開始，帶領讀者走入聖經世界，將一個又一個聖經人物，放進我們所熟悉的工作場景裡，你會看到雅各所展現的美德經濟學、路得的勞工智慧、以西結的創意工作、約拿與職場宣教，以及約翰啓示錄裡的工作哲學。

你是否還在遲疑自己的工作有無價值？渴望有個職場專家成為你的良師益友？史蒂文斯要告訴你，聖經裡的每個人物，都是我們職場生活裡的最佳幫手。

NT\$280

設計 / 李家珍

ISBN 978-986198234-2

9 789861 982342

校園書房出版社

A1373