

改變生命 改變心

聖經輔導方法與技巧

保羅·大衛·區普
Paul David Tripp ©著
李台鶯、施克剛 ©譯

*Instruments in the
Redeemer's Hand*
People in Need of Change Helping People
in Need of Change

目錄

序1 成為救贖主手中的器皿／張劉韻舒 ◆I

序2 我俯伏在神的真理面前／吳慶玲 ◆III

序3 幽谷明光／施克剛 ◆V

序4 曲棍直擊顯神能／李台鶯 ◆VII

序 言 改變中的器皿 ◆1

第 1 章 最好的消息：每天早晨起床的理由 ◆5

第 2 章 在救贖主的手中 ◆21

第 3 章 我們真的需要幫助嗎？ ◆39

第 4 章 以心為目標 ◆57

第 5 章 瞭解你內心的爭戰 ◆73

第 6 章 追隨奇妙策士 ◆91

第 7 章 進入他們的世界以建立關係 ◆109

第 8 章 藉認同受苦者而建立關係 ◆133

第 9 章 開始瞭解人 ◆153

第10章 發掘需要改變之處 ◆173

我們錯過神所立定的目標（心的改變），進入了靈命的曠野，失去經歷神在我們生命中的大能之機會。

合神心意的改變是從我們的心開始（代下十六9；耶十七9），是持久、討神喜悅的改變。任何在心以外的改變，在神的眼中都如污穢的衣服、不討祂喜悅、是祂所厭惡的，這種改變並不持久，也無法結出義的果子來。作者以生動的手筆帶出「個人事工」的靶心——人們的「心」。這涵蓋四個步驟：「愛」，「知」，「說」，「行」。作者以許多個人例子和輔導實例，把這四個步驟很實際和具體地展現出來；他教導我們如何像基督愛人一樣去愛人們，如何蒐集資料好讓我們明白人們的心，如何以愛心說真理以致他們的心被改變，活出榮耀神的生命。

我當初讀這本書是為了輔導弟兄姊妹，但在讀的過程中，我的罪被暴露並認清自己的醜陋和污穢。感謝神，祂不輕看憂傷痛悔的靈，藉著轉向主耶穌，我的生命得以成長和突破，更加體會自己需要主基督並依靠祂成聖。神藉著艱難的處境顯明我隱而未現的罪，祂把我從自己的罪中救出來，雖然處境未必有改善，但生命得到潔淨，更能為主而活、成為祂手中的器皿。雖然還很不完全，但靠著神的恩典，在輔導中把這本書所學到的真理和神的大能傳遞給教會中的弟兄姊妹，以致能使信仰在他們的生命中落實。

總的來說，這本書會幫助你在日常生活中應用神的話語解讀和解決困難，並從心做出改變、使你不再一樣，並漸漸地多結果子！這是一本每個信徒必讀的好書。如果你在服事主，無論是全職、半職、或平信徒、參與輔導事工等，這本書更是非讀不可！這是現今華人教會迫切需要的。願神大大使用這本書，榮耀歸給神！

序2

我俯伏在 神的真理面前

真生命輔導傳道會教務主任／吳慶玲

「妳會分析妳說話或做事背後的心嗎？不能。因為妳若能，妳也無法接受，妳不會認為自己是有那種心的人。不承認，就不會到主面前求赦免，因那與神有關。妳不能讓人說任何有關妳的『心』的不是，但可以說妳的行為不當，因為妳會為自己的行為去道歉、去改，妳只在乎這些。但『心』呢？妳一直想要成長卻無法突破的，不就在「心」的部分嗎？妳接受不了尖銳的分析……妳說妳愛神，但實際上妳還是愛自己比較多……妳要妳的面子，要的是人人都說妳很好，非要人接受妳所說的，接受妳的方式不可，妳沒看到妳的……」

這會是我嗎？我一向都被人看為是愛神、服事神、願意為神擺上的、愛人多過愛自己的師母，我怎麼可能會是那樣的人？然而，一位學習聖經輔導的朋友、以愛心說誠實話的電郵內容，使我到主面前自我反省：這怎麼會是我？我真是這樣的人嗎？

本書的作者說：「……人類問題的根源是在心裏，它是罪的根源系統，由此生出一個人的言行之果子。凡掌控心的，就雕塑了行為，凡支配心的，就影響這個人生活的每個層面……若要有根本、持久的改變發生，被輔導者就必須學到關乎罪的聖經定義，那是包括對心的……」

是的，這就是我。耶穌基督在聖經中以簡單的比喻談到心：

「心裏所存的善就發出善來，心裏所存的惡就發出惡來。」果子的問題是直接與根部的問題有關，這是種與收的原則。然而人們（包括我在內）很少帶著省察內心的議程來接受別人的指正，大多數時候我們只是有外在的議程，想要把問題挪除或修理，畢竟改變行為比改變心容易多了，如此我們能再度快活起來。或者我們內心的議程也不願深入去面對，只是要挪走不愉快的感覺……

剛開始讀這本書的時候，以為這不過是一般輔導自助助人之類的書，但細讀下來，神對我的心說話：這就是妳，妳承認嗎？渴望改變嗎？我俯伏在神的真理面前，我看到自己的驕傲、自義……這本書，不是使我得到一些輔導的方法而已，而是使我在神的真道鏡子前看清自己、看見神，及神在基督裏為我們提供改變所需的資源。

作者以他豐富的輔導經驗和聖經的智慧與洞察力，將整個輔導的核心著重在認識我們是誰、神是誰、及神在基督裏已賜給我們的，鼓勵我們將這些洞察力應用到生活中的實際、特定事實上。本書不單是聖經輔導實務操作的方法，作者更藉著實務、個案直指我們人心真實的光景。人常是個人經歷的解讀者，但作者要我們轉向，只有神的存在和祂的工作才應成為我們對個人經歷的主要解讀者。這本書最具特色的地方是教導我們如何將這些聖經教義設計出家庭作業，以成為我們生命中實際運作的原則；我們學習如何為被輔導者制定合適的家庭作業，使他在神的話語中與神相遇，因而帶來生命持久的改變。

這是一本輔導理論與實務的綜合，是一本全面、豐富、完整的輔導指引，但更重要的是作者引導我們以正確、合宜的心來看待境遇和自我的問題；以神的真理來切入、剖開我們的心思意念，並重新雕塑我們的生命，以致我們帶著確信和盼望，仰望為我們信心的創始成終者。這是一本對牧者、服事同工、甚至弟兄姊妹在認識自我與幫助別人上都有極大助益的經典之作。

序3

幽谷明光

自由傳道牧師／施克剛

身為一個牧者，一個最重要的託付就是要盡心竭力地「用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全的引到神面前」（西一28）。但同時，這是一件極具挑戰性，更是常常令人流淚的事。這不單單是羊群的問題，也是自己的無知、有限和罪性的問題。我是一個需要輔導的人，卻想要去輔導有需要的人。

很多時候當人來到我們面前，將難處向我們訴說，我們除了陷入他們所陳述的故事中，一掬同情之淚以外，不知下一步要如何去做。如何讓他們也讓自己明白真正的問題是甚麼？我當如何提問問題，蒐集資料，挖掘出問題的真正根源，藉著以愛心來說誠實話，使他認識自己的罪而悔改，並渴望接受聖經的指正，以進入生命持續的改變中呢？這是我一直在尋找的答案，想要得到的幫助……

記得在兩年前接觸到李台鶯博士所教導的「心靈輔導——改變生命的大能」時，我的感覺就像有鱗片從眼睛上掉落了一樣，原來我們的神的的確確、真真實實地在我們一切所遭遇、面對的環境中掌權。不但掌權，還關愛我們、呼喚我們、模造我們成為祂兒子耶穌基督的樣式。我開始反省牧會時每天所要面對的人和事。我發現聖經輔導其實就是紮紮實實地教導，如何將神啟示的真理，落實在日常有血有淚的生活中。我的心充滿喜悅，因為神的話是如此真實和相近，教會真的是神的兒女彼此建造成聖的團契。

「只要你活在這個地球上，你就是一個輔導員！你在解讀生命，也把你的詮釋與他人分享；你是影響人的人，同時也是被影響

的人……問題的核心在於那個輔導是否根植於造物主的啟示。」這是作者保羅·大衛·區普博士撰寫這本書背後的動機之一。

作者說：「當你想要幫助朋友時，要持有兩件事。第一，你無論做什麼，都必須以心的改變為目標；第二，你無論做什麼，都必須跟隨奇妙策士的榜樣。」

這些給我一個很大的觸動，市面上有許多關於基督徒輔導的書，但是在細讀這本《改變生命改變心》以後，我許多服事的理念被更正了。的確，「人一生的果效都是由心發出的」。人心是罪的問題之根源，也是最需要改變的地方。恆久的改變必需由心開始，只求改變行為或改變環境，或許會使一個人的言行因外在的壓力或刺激而短暫的改變，但當這些被挪移，改變也就隨之消失了。所以任何不是從心發出的改變，只有行為的改變注定是短暫的。

由這本書的教導，我開始學習在實際輔導中，知道這人的問題所在，但接下來呢？我要如何引導對方也看到自己的問題？如何使用正確的聖經真理和經文，讓神的話光照、開啟他？有什麼方法讓他能在神話語的光照下順服，在神的愛中得到醫治，並認識自己的罪而願意真實悔改在神面前，以致達到生命持久並永遠的改變？作者所提出的「愛、知、說、行」的輔導方法是極為實際的指引，使我受益匪淺。

我深信這本書是每一位牧者、傳道同工必讀的一本書。作者的牧人心懷滲入每一個字裏行間。他對聖經真理的把握與透視，也是我感到衷心佩服的。我深信在我們牧會、輔導時，我們會逐漸熟練通達作者的教導，並經歷神話語在聖靈的改變的大能行使中，成就祂在每一位祂的兒女身上的旨意！

寫於芝加哥寓所

二〇〇九年九月

序4

曲棍直擊顯神能

真生命輔導傳道會會長／李台鶯

市面上有很多世俗心理輔導書籍，也有很多基督教心理輔導的作品，近年來有關友誼式輔導、同儕輔導、輔導DIY（就是你也可以自己動手來做，Do It Yourself）的著作也很流行。很多輔導書籍都教你怎麼去幫助別人。其實這麼多關於心理輔導的著作，只說明一件事實：我們周圍的人大部分在生活上都有掙扎，沒有照他們所想要的那樣順心如意，所以教我們如何輔導的書也就如雨後春筍般出現了。

世俗心理學夾雜的錯謬

常有基督徒問我：「有沒有一本聖經輔導方法的書？」因著面臨教會弟兄姊妹的需要，而越來越多的人轉向世俗心理輔導，而這些堅持只有神話語以及救主基督才是人們改變的唯一盼望的信徒，從基督教心理輔導書籍來找答案。然而他們所幫助的人充其量也只有行為的轉變，而且缺少了一種基督徒應有的本質，但那到底是什麼？他們也說不上來。因為不管理論背後的宗教觀是什麼，人們的確也有行為上的轉變嘛。而絕大多數的人看見行為有轉變就滿足了，況且，只要那些人不再抱怨或不快樂，就算達到了幫助的目的。

其實那些信徒的轉變，其中所缺乏的，就是這本書的精髓。我的老師保羅·大衛·區普所寫的這本聖經輔導方法論，是真正有智慧、有果效的輔導，能幫助人們不只有行為上的改變。原書名

畫開了聖經輔導與世俗心理治療的分野：救贖主手中的器皿——需要改變的人幫助需要改變的人（Instruments in the Redeemer's Hands——People in the Need of Change Helping People in the Need of Change）。任何聖經輔導員，不管是一般的弟兄姊妹或牧者傳道，甚或是像我們這樣些專業心理輔導員，都是需要改變的。我們為什麼都需要改變呢？這就是聖經輔導與世俗心理輔導涇渭分明之所在：因為我們都虧缺了神的榮耀。

世俗心理輔導將造物主撇開，這是可以理解的。但是他們若追溯人類掙扎的問題，就會一直追到起初——起初，神創造萬物，並按照祂的形像造了我們——因此他們就必須承認人類始祖亞當犯罪帶給全人類悲慘的後果，也必須看見人類痛苦的來源是多重的，包括伊甸園裏因人的墮落所帶來的罪的咒詛。所有人都在罪性中，因而帶給他人痛苦，我們自己也在罪性中成為自己痛苦的來源之一，還有撒但對我們肉體慾望的引誘，以及掌管萬有的全能主神為了我們成聖的美意，而允許人的軟弱來成全祂叫萬事互相效力的奧祕作為。

世俗心理學者若真的看見這些，他們就會發展出不同的救贖理論與方法，來幫助被罪所壓傷（不管是自己的、別人的罪或罪的咒詛）而痛苦的人們（讀者可參見本協會所出版的中譯本《新眼新見》一書），亦即聖經中所啟示人類問題的出路：神自己來拯救我們。神藉著啟示在聖經裏的真理來拯救我們，並差聖靈保惠師來加添我們改變的心力，祂更賜下祂獨生愛子耶穌基督來使我們免於罪的刑責，並將我們從罪的權勢中釋放出來，使我們可以不但不犯罪，且不被別人的罪所中傷而跌倒。若世俗心理學者看見這個人類問題的真正解決之道，那他們就必須歸向這位救主基督，才能真正幫助其他痛苦的人們從這根源裏掙脫出來。他們就會坦白承認自己也是有需要改變的人，整個心需要被救贖回來；他們不過是一個器皿，但被用來幫助痛苦的人走出來，是一個需要改變的人去幫助有需要改變的人，以致整個幫助人輔導人的過程、目標、結果，都是

為了榮耀神而進行。

改變的根源由「心」出發

這就是本書強而有力的輔導理論和方法之依據。我們聖經輔導的立場堅持人類生命的改變、行為的改變、處境的改變、制度的改變……必須從「心」出發。所以中文書名我們定為《改變生命改變心》，強調我們勝過世俗心理學的地方，不單是改變生命的外在，更是改變生命的內在。要改變外在的行為，就必須改變內在的心，使這顆心回轉向基督，為基督而活，不再為自己的私慾而活。而這顆心的定義，是從聖經的定義來探討，不是以世俗心理學狹窄的眼光來看。世俗心理學不考慮人與神的關係，因而把心靈的層面限制在只有理性的層面，人的理性又怎能解釋為何不同的人在不同的處境下有不同的反應呢？我們是要歸咎原生家庭而使當事人心理好過一點嗎？或者歸罪於腦神經與基因，因此把當事人降格到與動物一般無異嗎？或者怪罪整個社會文化的外在處境，使當事人更加落入受害人心態而自憐呢？

任何學習心理輔導理論的人都知道，每一個心理學理論的提倡者，都有該理論創始人對人的本質之看法（人性）、對人類掙扎現象之觀察，並給予所觀察的資料提出解釋，從該解釋來斷言人的問題何在（診斷），最後就提出他的建議解決之道（處方）。但因為每個人對人的本質、對現象的解釋（對所蒐集來的資料加以個人意見的判斷）、對問題的認定、以及對所認定的問題提出的處方各不相同，心理學眾學說基本上不是像身體醫學那樣是純科學的，反之，心理學的本質是宗教主張，是哲學理論，這些理論若非認定無神，從無神理論中來解釋人：人性、人的掙扎、人的心理、人的問題……就是認定有神的自然神論（有個神，但與人類無關，人類必須辛苦地自己依照自然律來解決人的掙扎和痛苦）。很不幸的是，許多想要解決人類痛苦的基督徒，或無知、或無能、或小信、或怕被世界多數人所否定與排斥，就選擇了世俗心理學的理論和方法來

解決人類的問題，甚至解決信徒的掙扎也是用心理學的那一套。他們的神學觀有誤，以為神只是禮拜天的神，是團契查經時的神，而非人類苦難中的神，也非在人的處境中作主掌王權的神，因此他們將人類問題做了明顯區分：以為得永生，「屬靈的追求」才是神所關心的。至於日常生活信徒的思想、情感、意志等等層面是「屬心理的」，歸心理學者來管。

但聖經明明宣告信徒要脫去舊人，穿上新人，這個過程，是成聖的過程。信徒們的內在生命，就在日常生活中顯明了。當外在處境風平浪靜時，內在的心是不被觀察到的，然而處境就把心裏的慾望和動機顯明出來，使信徒在掙扎中可以具體地認識自己、認識處境、認識自己在處境中的反應和情感，對事情的看法和解釋，心中的動機和慾望，認識掙扎中的出路，具體地在掙扎中認識聖經中所啟示的神，祂到底是誰，祂說了什麼、做了什麼、怎麼幫助人走出來，提供什麼幫助的資源。在這個過程裏，當事人需要有神的幫助，神就是主要的改變者，但神也用次要的媒介，其中，敬虔的人就是神所使用的大能器皿。

讀者可從本書中清楚看見作者的心理輔導理論完全根據聖經教義，由此而發展出幫助人、關懷人的方法和技巧。方法和技巧永遠有其理論基礎，很多基督教化了的心理學（Christianized psychologies），就是目前在全世界文明國家裏的眾教會所盛行心理輔導事工，從主日講台、成人主日學、團契、小組、信徒相互之間的互動，都充滿了這種看似基督教的改變理論，其骨子裏仍是眾多系統或非系統的心理學說的本質。雖然讀者也可在世俗心理學治理理論和基督教化的心理學輔導理論中找到類似的「愛、知、說、行」之功用和技巧，但若讀者將整本書看完，特別是五篇附錄也看完時，諸君自然會同意本書是真正根據聖經教導、合乎聖經教導的輔導理論、方法與技巧。這是所有高舉聖經、高舉基督、高舉聖靈大能作為的真基督徒所必然會蒙福的一本幫助自己與幫助別人的頂尖佳作。

解決人類的問題，甚至解決信徒的掙扎也是用心理學的那一套。他們的神學觀有誤，以為神只是禮拜天的神，是團契查經時的神，而非人類苦難中的神，也非在人的處境中作主掌王權的神，因此他們將人類問題做了明顯區分：以為得永生，「屬靈的追求」才是神所關心的。至於日常生活信徒的思想、情感、意志等等層面是「屬心理的」，歸心理學者來管。

但聖經明明宣告信徒要脫去舊人，穿上新人，這個過程，是成聖的過程。信徒們的內在生命，就在日常生活中顯明了。當外在處境風平浪靜時，內在的心是不被觀察到的，然而處境就把心裏的慾望和動機顯明出來，使信徒在掙扎中可以具體地認識自己、認識處境、認識自己在處境中的反應和情感，對事情的看法和解釋，心中的動機和慾望，認識掙扎中的出路，具體地在掙扎中認識聖經中所啟示的神，祂到底是誰，祂說了什麼、做了什麼、怎麼幫助人走出來，提供什麼幫助的資源。在這個過程裏，當事人需要有神的幫助，神就是主要的改變者，但神也用次要的媒介，其中，敬虔的人就是神所使用的大能器皿。

讀者可從本書中清楚看見作者的心理輔導理論完全根據聖經教義，由此而發展出幫助人、關懷人的方法和技巧。方法和技巧永遠有其理論基礎，很多基督教化了的心理學（Christianized psychologies），就是目前在全世界文明國家裏的眾教會所盛行心理輔導事工，從主日講台、成人主日學、團契、小組、信徒相互之間的互動，都充滿了這種看似基督教的改變理論，其骨子裏仍是眾多系統或非系統的心理學說的本質。雖然讀者也可在世俗心理學治理理論和基督教化的心理學輔導理論中找到類似的「愛、知、說、行」之功用和技巧，但若讀者將整本書看完，特別是五篇附錄也看完時，諸君自然會同意本書是真正根據聖經教導、合乎聖經教導的輔導理論、方法與技巧。這是所有高舉聖經、高舉基督、高舉聖靈大能作為的真基督徒所必然會蒙福的一本幫助自己與幫助別人的頂尖佳作。

神參與在我們改變的過程

那麼，您看完這本書後就是個輔導專家了嗎？答案當然不是。（還有其他課程要學哪！不過，這本書可以使您開始操練如何合乎聖經地去關懷幫助周圍的人。）基督是唯一的輔導專家，祂是奇妙策士（Wonderful Counselor），只有祂親身經歷一切人類所受的試探，祂能瞭解每一個人的苦，也只有祂有醫治的大能。但您若反覆將本書一看再看，看到您和這本書都分不開時，您摸著神對人類的心意時，您也就可以是個小小的奇妙輔導員了。也就是說，只有當你看見你的需要改變時，你才會向神求告，也才能從神那裏得到幫助的資源來做出改變。在聖經輔導系列裏的第一門「改變生命的大能」基礎課程上，我再三向學員們強調：只有我們先以合乎聖經的方式來做自我輔導的作業，訓練自己能合乎聖經地認清外在的處境（社會文化、家庭、教育等等的影響），也誠實辨識自己內在動機、慾望、思想、情感，並不斷操練轉向基督、轉向神的話之時，我們才能知道在處境中的不易、掙扎的痛苦、改變的緩慢、因此格外需要神的憐憫和大能來托住我們。只有這樣，當神把有需要的人帶到我們面前時，我們才能真正以基督憐憫的愛去愛他，不定他的罪，但也不為他脫罪；我們才能有智慧地去問問題，問出他心裏的慾望和動機；我們才能幫助他看見自己行為和處境的關聯，自己行為和自己慾望的關聯，以愛心說誠實話，說真理的話幫助他看清這一切的邏輯關聯；因此我們才能幫助他要如何實際靠神的憐憫與聖靈大能，在日常生活中做出具體的、內心與外在言行的改變。這時，我們才真正能謙卑地愛他、陪他、聽他；同時也以真理挽回他、幫助他、醫治他、安慰他、責備他、教導他。

神就是這麼地使用我們這些不完全的人，我們這些分秒都需要基督救恩的人。區普老師看起來是個急躁驕傲，有其主見的人；但神一直在陶造他，以致他謙卑在神面前，不斷的成長，因此神使用他寫下這本造福廣大群眾的書。我自己看來更是沒有溫柔，以致屬靈母親崔牧師對我的臨終勸勉是：「妳要慢下來等他們（會

眾)。妳要讓他們，因為我們跟他們不一樣。」牧會過程有許多的眼淚，就是拿了輔導博士也仍犯罪跌倒，這其間，被所愛的人出賣，我跌入服事的黑暗期，憂鬱、燥鬱似乎沒有出路。可是，神還是沒有丟棄我，只是不斷以祂真理的話來光照我，我看見了自己內心許多的問題，神也用西國敬虔婦人來幫助我，為我禱告……。走出心理幽谷後，特別覺得心的議題十分重要，若不處理這些心的議題，任何人的心理掙扎及痛苦情緒，都不能真正得醫治以致有持續性內心的轉變及外在行為模式的改變。有一位師母曾經對我說：

「我沒有因妳和我分享妳的醜陋和罪的掙扎就看輕妳。我謝謝妳與我分享這些，它們幫助我的婚姻，讓我學習此時如何去瞭解我丈夫的軟弱，讓我看見我的問題。我想，這是為什麼妳是輔導大師，妳的輔導有果效；因為妳走過，妳不輕看妳所輔導的人，妳瞭解他們的掙扎，妳知道被罪勾住的可怕和痛苦，妳敢在愛裏對他們說誠實話，說出真理，妳不在乎妳自己，只為了要把他們挽回到基督面前，所以神重重地使用妳。」

若果我這個罪人中的罪魁可以被神使用來幫助人走出他的心理幽谷，可以教導人破除人生百憂，可以打開他前曾瞎了的心眼，使他得有新眼新見，讓他不再把神縮小了，而存敬畏神的心繼續以智慧和敬虔面對處境困難。您也能在救贖主的手裏成為祂大能的器皿，天天需要神的恩典來改變，也日日被神使用去改變有需要改變的人。

為你所愛的基督徒朋友準備這份禮物吧！不管是感恩禮物、生日禮物、聖誕節禮物，這本書可以使他們不再一樣。也為那些在教會服事的同工準備這份禮物吧！因為我們這些服事神的人的確有許多的盲點和面具，需要耶穌來拆除；早點看見自己的盲點，就能更多地成為弟兄姊妹的祝福。最後，為你的牧者傳道同工預備這份上好的禮物吧。牧者們都很忙，所以對於需要他們關懷幫助的信徒常有力不從心之感。這本好書可以再度釐清牧者對於關懷事工及輔導事工的誤解，並藉著實際方法與作業，來堅固他們以合乎聖經的

方式來幫助信徒，以致事半功倍，讓牧者傳道們享受也見證高舉神的話及堅持神的應許的獎賞：就是信徒的生命從內心轉變而外在生活方式也改變，在基督裏，與基督，為基督，也向基督而活。

In Christ.

With Christ.

For Christ.

To Christ.

二〇〇九年九月底

寫於紐約曼哈頓

序言

改變中的器皿

神對教會所命定的一切，是既奇妙偉大又令人深思的。它之所以奇妙偉大，因為耶和華是位忌邪又堅定不移的神，祂在百姓中的工作從不落空，並將持續直到那工完成；它之所以令人深思，是因為那工作是照著「我所有的百姓，從亙古直到永遠」的模式來做。

若神把我們成聖的過程交在受過訓練的受薪專業人士手中，我們可能會很放心，但那並不是合乎聖經的模式。神的計畫是透過教會裏每一個肢體忠心的事奉，使整個身體在基督裏得以長大成熟。為了「每個人、每一天」的服事生活方式，教會領袖被賦予恩賜，被任命、並被指定去訓練和推動神的子民達此目的。

這個範例很簡單：當神呼召你歸向祂，祂同時也呼召你作祂的僕人，成為這位救贖主手中的器皿。所有神的兒女都被呼召來參與這份職事，且每個人每一天都需那份職事介入自己的生活裏。即使你跟隨主耶穌已一千年了，你仍然需要其他肢體的配搭服事，正如你初信主之時那樣需要。這個需要會持續下去，直到我們的成聖在榮耀中完全。

這就是本書的信息：神如何使用那些需要改變的人成為祂手中的器皿，在別人身上帶來同樣的改變。本書的目標不僅是使人們的生命在幫助別人、和自身獲得幫助時得到改變，更要幫助教會改變其特有的文化。

我相信今天教會有更多的消費者，超過委身參與的服事者。不錯，喬和雪娜可能志願參與像兒童聖經夏令營的特別活動或某個服事計畫，但這種服事方式與新約的「每個人、每一天」服事模式有天壤之別。我們這種教會消費主義的傾向已經嚴重地削弱了當今

的教會。對大多數人來說，教會只不過是我們參加的一個活動，或我們隸屬的一個社團組織，我們並未視之為一個能夠塑造我們整個生命的呼召。

但想想這點：我們永遠無法雇用足夠的受薪人員來滿足一間教會一般的服事需要。為了神的智慧所命定的服事模式，現代福音派教會那種「被動肢體支付專業人士」的文化必須被棄絕。本書就是為此目的而寫成。

每逢我來到一個寫作計畫的最後階段，我會意識到自己享受了許多特權。能夠有半年卸下日常服事的責任而專心寫作，真是個奇異恩賜！我感謝約翰·貝特勒（John Bettler），「基督教輔導與教育協會」全體教職員工，以及所有為本書犧牲付出的神的子民。我也特別向陸蘇姍（Susan Lutz）致謝，妳的編輯能力十分傑出，謝謝妳願意將我的思想化為有意義的文字，也謝謝妳願意直言不諱地提供修改方式，使本書內容更加完善。

最後，或許會有讀者覺得奇怪，為什麼這本書沒有逐章的學習指南？原因是這些資料已發展成為給教會的門徒訓練課程。「改變的器皿」（The Instrument of Change）課程共有十二課，同時也有教師指南和學生手冊。每一課都有三個主題：你需要知道的觀念，如何應用這些觀念在你個人身上，以及這些觀念如何為你的人際關係和服事設定議題。

「改變的器皿」這門課程是「改變心、改變生命」（Changing Hearts, Changing Lives）課程中最早的一門課。這課程還包括另外兩門課：「人們如何改變」（How People Change）以及「改變和你的人際關係」（Change and Your Relationships）。「改變心、改變生命」此一課程是「基督教輔導與教育協會」協助教會訓練、裝備和推動神的子民從事個人服事之委身表達。

如果你想要更多瞭解「改變的器皿」這門課程或「基督教輔導與教育協會」，請參閱我們的網站www.ccef.org或打電話：215-884-7676（譯注：中文讀者對全套聖經輔導課程感興趣者，可參閱

www.truelifecounseling.org或電郵`tlministry@yahoo.com`洽詢「真生命輔導傳道會」)。

我要感謝我的家人：露艾菀，妳是我的幫助者和最大支持者，更是我最親密的朋友，三十多年來妳對我日復一日的服事使我蒙福。賈斯汀（Justin）、伊森（Ethan）、妮可（Nicole）和達尼（Darnay），謝謝你們對一位父親的耐心寬容，他仍在努力學習並活出蒙召去教導別人的真理。

至於你這位讀者，當你接受神的呼召，成為宇宙間最重大救贖計畫的成員之一時，願神大大地祝福你。

保羅·大衛·區普

第1章

最好的消息： 每天早晨起床的理由

你能想像最好的消息是什麼？你「但願……」的夢想是什麼？是成為一位億萬富翁，買一棟你夢寐以求的豪宅嗎？或是有一份你渴望已久的工作？或許是你的配偶突然改變，成為你一直期待的那種人？或你的孩子終於變好，生活負責又和一位很棒的人結婚呢？什麼是你最好的消息？

讓我們換個方式來問，你每天清晨起床的理由是什麼？推動和激發你度過每一天的目標是什麼？是什麼值得你願意付出你的時間、才幹和精力？是什麼如此有意義，以致你會將你整個生命都繞著它轉？

本書是關乎一個人所能得到的最好消息，那是非常有意義的，即使我們是一群活在一個破碎世界中有瑕疵的人；這好消息是關乎重大意義的事，以致它使我們所做的每一件事都變得有價值。這好消息並不是幻想、夢境、或不切實際的奢望；它根基於歷史的事實和眼前的真實，以改變生命的盼望穿透人類最惡劣的處境。它是唯一值得為之而活的事，它就是那唯一的好消息！

要「得到」這好消息，你必須瞭解這故事

當神創造宇宙之後，有一段短暫的時期，完美的人與神完美地

連合，行在一個完美的世界中。那時，大自然蒼翠茂盛且豐富，各種動物棲居於天空、陸地和海洋；每個身體上和心靈上的需要都得著滿足，沒有饑餓和疾病的恐懼，花園裏甚至沒有雜草和荊棘。

男人和女人，也就是亞當和夏娃，完美地連合，彼此和睦同居，沒有病態的競爭，沒有權力的爭鬥，沒有報復和反責，也沒有陰謀和苛刻的話語。沒有懼怕、罪疚、羞愧或悖逆，只有瞭解、溝通和愛。

那時沒有身份認同、焦慮、憂鬱和上癮的掙扎，沒有痛苦的個人經歷需要克服。對未來沒有恐懼，沒有複雜的動機，沒有過度的慾望，沒有掙扎，也沒有罪的誘惑。

那時，人與神的關係也是完美地連合，如他們被造就是如此，人愛神、敬拜神和順服神。在涼爽的日子裏，他們真的在伊甸園中與神同行，享受與造物主完美的相交。他們是神的地球管家，任命去管理神所創造的萬物，他們做得很好。神沒有理由當面質問他們，他們也沒有什麼可認罪的。日復一日，一切都好。那時的生活，比起我們所能想像被罪敗壞後的任何事物，實在好太多了。

可悲的是那好景不常。男人和女人在從未有過的最重大悖逆行動中，走出神所命定的計畫，霎時一切都崩潰了，那世界的奇妙美麗從此深深且永遠地被玷污了。

就在那一瞬間，懼怕、罪惡和羞恥成為人類標準的經驗。曾經生活在完美和諧中的人類開始互相指責、欺騙和相爭掌控，荊棘蒺藜和疾病成了人類每天的顧慮；人們慾望開始偏邪並行惡，他們不再順服神的權柄，活得好像自己是神。那曾經唱著完美之歌的世界，如今伏在墮落的重擔下呻吟。

罪改變了人類的每個思想、慾望、言語和行為，創造出一個心懷二意和複雜動機的世界，崇拜自我和自我中心。人們都想被服事，卻厭惡去服事人。他們渴望掌控，培養出一種自給自足的錯覺。他們忘記了造他們的神，卻崇拜祂所造的萬物。人們迷戀物質，且利用別人去得到東西，而非愛人及使用東西來表達愛。人類

的第二代甚至犯了謀殺罪，他們開始說謊、欺騙、躲藏和否認。人們在他人手中受苦，從一時的不體貼，到無法形容的身體暴力和性虐待。第一次，人類因內心悲傷和外在苦難而哭泣。

神現在看到祂的世界被罪惡所蹂躪，祂不願世界就是這樣，於是祂設計了一個計畫，那要費時好幾千年，這計畫表示神要控制大自然的力量並掌管人類歷史的軌道，神是能做到的。從人墮落那一刻開始，一代又一代過去，神始終統管萬有，直等到有一天祂能修復這可怕的毀壞。就在一個正確的時機，神差遣祂的獨生子進入這個世界。

有關這最好的消息

這個好消息的最初宣告是如此簡短，以致它很容易被忽略。它來自馬可福音的開頭，在一小段經節中的幾個短句，然而那卻是最合宜地總結了耶穌降生的原因。

馬可這樣記錄耶穌的話語：「日期滿了，神的國近了！你們當悔改，信福音！」（可一15）這很容易使人認為那不過是耶穌介紹自己的方式而已，但祂的宣告不僅如此，它還給我們所有這些忍受墮落、殘酷現實的人每天早上要起床的唯一正當理由，它提供的盼望是非常切合實際的。

這好消息以這樣的話開始：「日期滿了。」耶穌是在說：「這就是神一直在做的工作，所有的歷史都朝向這一刻移動。」神並沒有忘記人類或對人失去興趣。從人類可怕的第一次落入罪中，祂就不斷把世界帶向這一天。那看來無意義和失控的一切，其實是神偉大救贖故事的呈現，它隨著基督的降臨達到其巔峰。

想想看：舊約中所記錄的每一件好事和壞事，都有其目的；所有的戰爭、旅程、考驗、國度、啟示和神蹟，甚至所有政治和個人的陰謀，都是精細計畫的一部分，要把世界帶入這一點。久在馬可福音中所說的這些話以前，神已不斷地告訴祂的百姓，祂將要修

復那被破碎的一切，但人們並不瞭解耶穌以這樣的話開始祂的傳道：「你們是否知道最後發生了什麼事？這就是先知們所預言的那一天，當朦朧的盼望變成一個明亮的真實，這時刻已來臨（日期滿了）！」

問題是「日期滿了，是為了什麼？」耶穌宣告神的國近了，那是宣告「我是萬王之王，國度的權柄和大能已隨我而來」的一種安靜方式的說法。在聖經別處，基督清楚表明祂的國度不是政治和世俗的統治，祂稱之為「在你們心裏」的國度（路十七20~21）。神的救贖解決之道非藉政治革命或實際戰爭，這場戰役是要在人心裏爭戰，並要在人心裏得勝。

在我們自我中心的文化裏，我們需要意識到這個國度的宏偉，不能把它縮小到我們的需要和慾望的尺寸，這個國度帶領我們遠遠超越我們個人的處境和人際關係。這位君王的到來，不是要使我們的議程（agenda）變得可行，而是要把我們引到超乎我們所能想像的奇妙、榮耀和偉大中。理解這偉大目標的最好辦法，可能就是費力傾聽永恆之聲。在啟示錄十九章6至8節中，許多被救贖的百姓站立在寶座前，像海洋澎湃的聲音一樣歡呼宣告：

「哈利路亞！

因為主我們的神，全能者作王了。

我們要歡喜快樂，

將榮耀歸給祂。

因為，羔羊婚娶的時候到了；

新婦也自己預備好了，

就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。」

想一想他們歡唱的是什麼。不是「我得到那份工作了！我的婚姻太棒了！我身邊有很多好朋友，且我的孩子都很好」，也不是「我戰勝了憂鬱，也克服了我的懼怕」。只有兩件事俘擄了蜂擁群眾的心：第一件事是基督已經贏得最後的勝利，祂的旨意已

經成就，祂的計畫已經完成，並且祂作王，永不再有挑戰。神已聚集一群熱愛祂的榮耀，並在祂的治理中得到最大安慰的子民。他們是一群憑信心跟隨神，並付出極大代價順服神的人，他們犧牲、受苦但毫不後悔；他們在耶穌基督救贖主和祂的治理下，已發現持久的滿足。

第二件榮耀的事是最大的慶祝終於來到了，就是羔羊的婚宴。當眾民意識到他們不只是被請來觀禮——他們就是新娘，於是發出雷鳴般的歡呼。他們穿上細麻衣站立著，所有罪的傷痕和瑕疵都過去了，所有不義污穢的破爛衣衫也不見了。他們終於是永遠潔淨的，純淨並聖潔地站在新郎面前。

當我們傾聽永恆，我們就明白國度是關於神徹底地改變人類，而不是我們文化所認為的那種自我中心的意思。基督來是要破除我們對如此萎縮不全的議程的效忠，並呼召我們去跟隨一個值得為之而活的目標。祂的國度是關乎祂榮耀的彰顯和祂聖潔的子民。這就是祂降世、生活、受死和復活所帶來的改變，也就是祂給我們的生命和工作，用來換取我們在上所追逐的那些短暫榮耀。這個國度的議程是要掌管我們的心，並轉化我們的生命。

請注意，基督是把這好消息和悔改的呼召做聯結。聖經定義悔改是：人心徹底地改變而導致一個人生活方向的徹底改變。只有改變的力量來到，才可能產生如此的改變。如果呼召被罪所癱瘓的人悔改卻不給他們改變的力量，那是多麼的殘酷啊！這正是福音信息令人振奮之所在。耶穌說：「因為我已來到，人心永久改變是能成就的。」是的，這個世界固然破敗，但是這位大君王已帶著祂國度的權能和榮耀降臨了。

也許你正被某種罪惡控制，是你從未能克服的；也許你所屬的群體似乎毫無盼望的分裂；也許你自己的婚姻已經遠離神的美好計畫；也許不管你走到哪裏，你都拖拉著你自己過去的痛苦負擔；可能你厭倦於你的好意卻變得不順利、人們失信、希望和夢想的破碎。故我們需要改變，這個需要總是環繞著我們，也在我們裏面。

罪支配我們的心，使得每一件事更加困難；它把愛變質成為自私的貪慾，把神原本定意安全的家變成人類最易受到嚴重傷害的地方。罪使職場敗壞，剝奪政府的善，甚至包括教會聖徒在內。到末日，它導致死亡。

你不能逃離罪，因為它就住在你裏面，凡你所學的，全都被它的權勢所扭曲。你無法打敗它或隨心所欲用錢來解決，也不能用搬家來逃避它。這就是為什麼大君王的降臨是一個最好的消息。

改變是可能的！在罪的最殘酷現實中，你仍然可以站立並持守那不致令你失望的盼望（羅一1~5）。婚姻可以改變，青少年能夠改變，教會可以改變，友誼也可以改變；苦毒可以被治死，強制性意念或行為能被破除，懼怕會被克服，剛硬的心能變得柔軟，甜蜜的話也能出自曾是刻薄的舌頭；愛的服事能發自於曾是完全專注於自我的人；人們能夠擁有權勢而不腐敗；家能成為安全、愛和醫治的地方。改變是可能的，因為大君王已經來臨！

在這一切裏面，神最終目標是祂自己的榮耀。基督降世是為了恢復人類當初被造的目的：在他們生活的每一層面都過著敬拜和順服祂的生活。祂藉著將生命氣息吹進死亡心靈而成就這目的，以便於我們能瞭解自己對祂的需要。祂全然無罪地活著，代表我們遵守律法。祂捨棄自己的生命作為罪的刑罰，使我們得以完全被赦免。祂收納我們歸入祂的家，並賜我們一切神兒女的權利和特權。祂天天改變我們像祂自己的形像，使我們藉其恩典能做正確的事。祂的靈活在我們裏面，使我們知罪，啟發真理，並賜我們順服的力量。祂將我們放在基督身體裏，我們在其中能學習及成長。祂為了自己的榮耀和我們的好處而掌管每一件事。祂使我們成為祂永恆、救贖之愛的對象。

聖經稱此一改變為**救贖**。我們不僅是被改變，還要與神復和，這就使得一切其他的改變成為可能。

我們的消息必須是好消息

當耶穌差派門徒奉祂的名去服事，祂要門徒去宣揚的就是這個信息。當我們面對自己罪的掙扎並服事那些似乎陷入無法克服的困境中的人們，這必須也是我們的信息。我們必須忠實地宣告：「只有在萬王之王耶穌基督裏才能找到希望，在祂裏面，個人的、持續性的心靈的改變是可能的。」任何其他的信息只能激起人們錯誤的盼望。

人們在一個墮落世界裏掙扎度日，總想要有個解釋，然而他們真正的需要乃是想像力。他們想要策略、技巧和原則，因為他們只想要事情變得更好，但神的供應常是超過他們所求的。人們需要看見自己的家庭、鄰居、朋友、城市、工作、歷史和教會，也要看見神的國。他們需要想像力——看見肉眼所不能見的一種真實能力，這就是保羅定睛所看的事（林後四）。他們需要看見一個城市，看見被救贖的人榮耀聚集，在一場殘酷的屬靈戰爭裏，與神聯合地生活。他們需要看見他們的孩子，並看見有位救贖主為其目的而追求孩子們的心。他們需要掃描歷史並看見神成就祂的目的。人們需要看見人類生存中燦爛的盼望：就是世人能夠認識神、愛神和事奉神。他們能夠永遠與神相交，並形成一個愛的社群，但無他法能夠達此希望，唯因大君王已將祂的愛和恩典置於人類身上，這一切就都變成可能了。

身為罪人，我們有一種轉離造物主而去服事被造物的天然傾向；我們從盼望那一位身上轉離，轉向寄望於制度、辦法、人或財產。真正的盼望凝視著我們的臉，我們卻看不見祂。反之，我們卻在人類辦法的土堆裏挖掘，想要找到智慧見識的碎片。我們告訴自己終於找到使事情不一樣的答案，我們按照人的見識行事，並擁抱錯覺以為個人能持續性地改變。但很快地，失望又重現，因為改變只是暫時和表面的，不能穿透問題的核心。於是我們又返回土堆裏，下定決心這次要在正確的地方翻找。有了！我們又找到另一塊

好似更加深奧的智慧碎片，把它帶回家，研究後付諸實踐，但結果總是回到一樣的地方。

這好消息使我們面對這個事實：心靈改變的幫助從未在人類土堆裏找到，因為那只能在耶穌基督身上找到。我們不可向人提供一套救贖的系統（system），一組見解和原則，或一個過程的步驟。我們提供人們一位救贖主，在祂的大能裏，我們找到打敗最強大敵人所需的希望和幫助。希望是建基於救贖主的恩典，那是持續性改變的唯一真實方法。

這是將信仰與我們文化心理學區分的所在，因為文化心理學基本上是背離主，世界只能提供人們某種系統，把盼望減低成一套觀察，見識的收集，或過程中的步驟。在另一方面，當人們絕望地在土堆裏挖掘時，我們迎見他們，以愛心請求他們把鐵鏟給我們，溫柔地把他們轉離土堆，喜樂地將他們轉向耶穌基督。這就是個人事工的精髓。

但我們心中要用一件東西來取代這位大君王的傾向並不會輕易地死去，甚至當我們在聖經中尋找答案時，它會高聳其醜陋的頭；我們以「在哪裏能找到關於_____的經節」這種心態接近聖經。我們忘記聖經的原則所提供的唯一希望是安息在耶穌基督這個人身上，也忘了聖經並不是一本百科全書，而是神拯救無望和無助人類的計畫的故事；這故事是關乎人類從他們自給自足和智慧中被拯救出來，並被遷移到一個國度裏，在那個國度裏，耶穌是核心，盼望是又真又活的¹。

我們不能把聖經當作一本治療學方面有見識的理論文集，這樣做只會扭曲它的信息，並且不會引向持續性的改變。如果一個系統能夠供給我們一切所需，耶穌就根本不必來到世間。但祂來，是因為我們的問題無法以其他任何方法加以解決，祂是唯一的答案，所以我們永遠不可提供一個次於這好消息的信息。我們不提供人們某套系統，我們將人指向這位救贖主，祂是唯一的盼望。

為何希望是寄託在這個人身上

如果你準備幫助某人，你需要先明白出了什麼差錯及如何能解決之。你去找汽車機械工，是因為他能檢查出你的汽車為何故障並修理使之重新運作。任何關乎個人改變的可信賴觀點亦需如此，它必須要能夠準確地診斷出人們到底出了什麼問題，以及他們改變的必然要素是什麼。

這正是我們文化全然錯誤的地方。在拒絕聖經對人的觀點時，這個世界就把任何準確回答「出了什麼問題」此一問題的希望排除在外。如果回答是錯誤的，又怎麼可能提供一個正確的解決之道呢？

為何人們做他們所做的事？我的問題基本上只是資訊上的嗎？一套深入研究和邏輯的洞察就能提供解決方案嗎？或我的問題基本上是經驗上的嗎？處理我的過去就能解決我的問題嗎？還是我的問題基本上是生物學方面的？幫助我達到生理化學分泌的平衡就能夠解決我的問題？或者在這一切事情的背後，我還有更深入的問題呢？聖經對於最後這個問題的答案是清楚響亮的，「是的」！

聖經將會同意我的問題是資訊方面的，因為我不知我所需要知道的。雖然聖經主張我們的核心問題是先於我們的經歷，且問題還要更深，但也確認我們經驗的影響力。聖經也承認我們的身體與心靈本質間的複雜互動，但從未將我們核心問題確定在我們的生理方面。以這種方式與我們文化比較來看，聖經的觀點是激進的。

聖經說我們為何做我們所做的，我們的核心問題，其根本原因是罪。這是什麼意思呢？聖經是將罪定義為一種導致行為的條件（condition）。我們都是罪人，也因為如此，我們都在做罪惡的事。這就是為什麼我說我們的核心問題是先於我們的經歷。大衛在詩篇五十一篇中掌握了這個關鍵：「我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。」（5節）大衛是在說：「我生來就有一個根本的問題，在我的第一個人生經歷之先，我就有這個問題。我

內在的自我出了問題，那根本上就影響了我作為一個人的運作樣式。」這具有如雷貫耳的啟示，因為罪是我身為人的本質，它是無法避免的。它在我所思、所言、所行的每一件事上都留下痕跡。它會引導我的渴望、我對權威的反應、以及我所做的決定；它會改變我的價值觀，引導我的希望和夢想，也塑造我所做的每一個解釋。

如果你要處理自己的困難或協助其他想要對付他們的困難的人，你必須糾正錯誤的想法。是的，你必須處理過去的苦難和身體功用失常的方式，但你還必須做得更多，你必須幫助他們戰勝扭曲這一切經歷的罪。思考下面兩個例子。

潘蜜拉來自一個備受虐待的家庭，一天中最可怕的時刻是她父親下班回家之時。為了避免受到傷害，潘蜜拉總是設法不在家或躲在自己的房間裏，這些都是強而有力影響的經歷。我們應與潘蜜拉同哭，也該對那些做在她身上的過犯感到憤怒，但我們還應該做得更多。

當你檢視潘蜜拉目前的掙扎，你明白她的問題並不是只在她的經歷上，且是在她如何處理她的經歷。潘蜜拉是非常想要掌控別人的人，所以她很不容易與人同工或作朋友；她經常與人爭辯，總是強求別人認定她是對的。她被別人的看法所纏繞，那又塑造她與別人的每一個互動。她個人的格言是「那對我有什麼好處？」她批評、論斷，常懷疑人且不留情。

但當潘蜜拉與你談話時，她把自己描繪成一個深受傷害的人，她感到經常被拒絕且孤獨。她對別人認為她具威脅性感到困惑，她也覺得沒有人在乎她的意見。

潘蜜拉到底是怎麼一回事？她目前所有的問題，都是她過去經歷的結果嗎？顯然不僅如此；潘蜜拉不僅掙扎於悲慘的過去，更是掙扎於如何處理那些過去。這就是聖經一直引導我們的所在，如果罪是我們本性的一部分，我們就不能只是處理我們的歷史，也要處理罪如何扭曲我們處理問題的方式。只有當我們同時處理我們的過去和我們自己的罪時，幫助才會臨到。這是很重要

的，因為罪人傾向於以惡報惡。

這就是為什麼對潘蜜拉（與對我們）的唯一希望就是這位救贖主。我們無法走出我們的罪性，我們需要的不只是愛、鼓勵、資訊和見識，我們更需要拯救。少了救贖主，任何事物都不能對付我們真正的問題。

第二個例子，傑克的父親是教會裏活躍的長老，他的母親熱心服事。他在一個美好的基督徒家庭裏成長，家庭崇拜是每天共有的經歷。傑克的父親努力工作，事業有成。他的父母間有著穩固的關係，並且與兒女之間也有良好的溝通。傑克在一所教會學校讀書，父母也有能力供應他讀一所好的大學，然而對傑克來說這一切都不好。

當你與傑克談話時，你會發現他是一個不斷換工作且有過兩次婚姻歷史的人。他很容易生氣，抱怨自己活在一個愚蠢的世界裏，那些蠢人沒有時間傾聽他這個知道自己在做什麼的人。他說他不斷失去工作是因為他比老闆更懂得他們的工作，這個事實使他的老闆感受到威脅。他認為他兩個前妻都是情感脆弱的人，不能與一個自信和自主能力強的人一起生活。

傑克目前的生活是受到原生家庭的影響？當然！但其實還有更多的因素。傑克基本上是和傑克在對抗。罪不僅使我們對苦難有罪惡式的反應，它也導致我們對祝福有罪惡式的反應。聰明的小孩嘲弄笨拙的小孩，運動健將取笑笨手笨腳的孩子；我們裏面是如此的有問題，以致我們根本不能合宜地處理祝福。

傑克需要的不只是人的高見，他需要從他自己裏面被拯救出來，為此，他需要一位救贖主。這就是為什麼我們不能只提供人們一套系統或如何處理他們過去經歷的建議，我們必須將他們指向那位大能且在場的救贖主。祂是我們唯一的希望，為了我們之故，祂已戰勝罪惡！祂欣然將轉化心靈、改變生命的恩典提供給我們！

保羅在歌羅西書二章8節一針見血地指出：「你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳

和世上的小學就把你們擄去。」世間的哲學是欺哄人的，因為它無法履行它所應許的；它可能是被深入研究和邏輯地出示，但它不是以基督為中心。因為罪（先決條件）本身就是問題所在，真正的盼望和幫助只能在基督裏才能找到，任何其他答案終將證明為空洞無用。

罪對我們做了什麼

罪是最基本的疾病，最嚴重的精神病，你無法逃避它或靠自己獨力戰勝它。放眼觀察，你會看見處處都有它的痕跡，罪使那些原本複雜的事變得更加複雜。在一個墮落的世界裏生活，比神起初所定意我們有的那種生活更加困難，而我們的罪使它變得更糟糕。我們要處理的不只是患難、疾病、失望和死亡；我們最深的問題不是經歷上、生理上或關係上，而是道德上，它改變每一件事。它扭曲我們的身份，改變我們的看法，使我們行為出軌，並搶走我們的盼望。如摩西所注意到的，他描述洪水氾濫前的人類文化：「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。」（創六5）這就是罪對我們所做的事，它是最嚴重的疾病！

我的長子是個令人難以置信的好動嬰兒，他整天都在抓啊、纏啊，爬到我妻子露艾菴的身上，好像她是他最大的叢林體育館。到他八個多月大時，這個小男孩開始邁出他的第一步，不久他就以驚人的速度在我們家裏到處移動。我記得我曾認為那似乎是不正常的，照理他不可能走路，但他就是在走！

當一個嬰孩開始學走路時，他需要保護，好避開家中危險物。保護孩子的其中一個方法是跪在地上，看著他的臉，警告他特別危險的東西。你帶他在房間裏繞一圈，指出需要避免碰到的東西。在他那個年齡，這樣做似乎很浪費你的時間，但我還是指著每個電源插座，警告我的兒子：「不要碰它們，絕對不要把任何東西插進去，那會讓你死掉！」他沒有表情地看著我，一隻手撥弄他的

襯衫，另一隻手往上快碰到鼻子。我問他是否明白，他不太信服地點點小腦袋，蹣跚地離開往下一個學步者的探險移動。我確信我沒有達成任何果效。

幾天後一個下午，我在客廳看書，從眼角瞥見我們寶貝正在偷看我。他看我一眼，然後看一下牆壁，再回頭看我，就這樣重複好幾次。當他認為我的注意力完全轉移時，他往電源插座直直走去。就在他嘗試那第一次興奮的觸摸前，他做了一件令我吃驚的事：他停下來，回頭再看看我是否在注視他，當我立即跳起要救他時，他手已伸向那個插座。

他最後的一瞥，證明了他確實已經明白我幾天前對小寶寶的警告，他知道他的行為是違背我的意思，並盡量試圖隱藏他的悖逆，但他被一股莫名的力量吸引去做明明被禁止的事情。在這個小插曲中，至少有三個罪的破壞因素清楚地呈現出來。

罪所產生的第一件事是反叛。這個反叛不只是違反某些規則而已，它是我們性格中一個根本上的缺陷；它不是學來的，而是與生俱來的。

我不需要教我的孩子去渴望被禁止的事物，找機會迴避權柄，並伸向「禁果」。我自己做過同樣的事，你也是；無論是把車停在禁止停車的區域，謊報所得稅，在玩具店裏從媽媽身邊跑開，拒絕聽從長輩的忠告，或沉溺於祕密的慾望，反叛之心存在我們每個人裏面。

反叛是一種向自治、自足和自我中心（autonomy, self-sufficiency, and self-focus）的謊言投降的天生傾向，它導致習慣性違反神所設的界限。自治說：「我有權利在我想要做的時候做我想做的事。」自足說：「我自己裏面就有我所需的一切，所以我不需要依靠或服從任何人。」自我中心則認為：「我是我世界的中心，為自己而活和只做帶給我快樂的事是對的。」這些就是伊甸園裏的謊言，是撒但在一代又一代樂意聽相同謊言的耳中低語。它們否定我們被造為人的構造，我們身為人不是獨立作主的，我們是被設計

為每天順服神並為祂的榮耀而活，活在此一設計之外是行不通的。

這種反叛的靈影響了我們處理困境或祝福的方式。獨立自主、自足和自我中心把我們引向先考慮自己，並攀越我們自己和我們慾望之間的柵欄。我們想要控制一切，恨惡被控制。我們想要制定規則並修改規則來與我們相合。實質上我們想作神，根據自己的意願來治理自己的世界。不管我們反叛什麼，我們的反叛至終是向著神，我們拒絕承認祂的權柄，搶奪祂的榮耀，篡奪祂的統治權。

罪也在我們裏面引起愚昧。愚昧是相信這世上沒有什麼觀點、見識、理論或「真理」比我們自己的更可靠，它使我們相信自己知道的更多；它使我們扭曲事實，並使我們活在自己所造的世界裏；它使我們好比從哈哈鏡看生命而以為我們看得很清楚。

我的兒子受到危險的警告，但在他的愚昧中，他認為自己知道的更多。愚昧掌控了不考慮他人意見和以為不需學習神話語的人。這種愚昧扭曲了我們的身份意識，毀壞了人際關係，妨礙成長，使人心改變脫離神的軌道。

愚昧使我們深信自己很不錯，且信我們的反叛、無理的選擇是對的，也是最好的。愚昧是對我們身為人類的本性的一種拒絕。我們被造從來就不是智慧之源，我們被設計是啟示領受者，依靠神所教導的真理，並將那些真理應用在我們的生命裏。我們被造是為要將我們的詮釋、選擇和行為建基於神的智慧之上，故活在此一設計之外是行不通的。

當大衛在詩篇十四篇1節中說：「愚頑人心裏說：沒有神。」他直指愚昧的根基。我們的愚昧是拒絕神，是天生就想以自己的智慧取代神智慧的慾望；在這一切底下，我們想要的是自己的神，向我們自己啟示我們所需要的一切「真理」。

最後，罪使我們不能做神命定我們所做的事，此一不能，影響我們生命每一處境和關係，不只是我不想遵照神的旨意行或我認為自己的方式更好，甚至當我有對的意圖時，我也無法脫下它，我總是不合神的標準。

你曾否預備自己與朋友進行一次艱難的談話？你練習你的台詞並期待別人可能的反應，你試圖辨明這個談話可能會出錯的地方，預備自己不要說出會後悔的話，你不想在這次談話中「失敗」。但在談話中有些事發生，對方傷害了你，你的情緒溫度增高，你開始發飆。事情過後，你簡直不能相信，你居然做了你決定不做的事！

使徒保羅在羅馬書第七章有力地捕捉了此一經驗：「故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。」你是否也曾經如此？保羅繼續說：「我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在。因為按著我裏面的意思，我是喜歡神的律；但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的律。」（羅七19、21~23）保羅實際上是說：「甚至當我想要順服神的權柄和聽從祂的智慧時，結果我還是做錯的事！不管我的意願有多好，我還是失敗了！」

我們不僅是反叛和愚昧，罪更使我們成為道德上的四肢麻痺患者，我們根本上是**無能力**做對的事。我們中間有誰能說自己對朋友的生氣總是正當的呢？哪個丈夫能說他總是愛他的妻子如同基督愛教會呢？有誰能夠一貫地愛人如己呢？即使在這些事上我們想要做得對，我們還是失敗，因為我們道德的肌肉已經被罪所萎縮了。我們就是無法照我們被造的目的來行善，這就是最基本的疾病——罪——最悲慘的結果。

身為人類，我們無法靠自己走過一生；我們需要被拯救、被醫治和赦免。簡言之，我們需要神。我們需要好消息，大君王已來到的好消息，使持續改變成為可能的好消息。這才是我們個人的盼望和服事他人的基石。

神國的福音並不是免於艱辛、苦難和失敗，它是關乎那位救贖主來把我從**我自己**裏面拯救出來的好消息。祂的拯救帶來改變，根本上改變了我對這些無可逃避的事實之反應。這位救贖主把反叛者轉變成門徒，將愚昧人變成謙卑的聽從者，祂使癱瘓的人再度能

行走。在祂裏面，我們能面對生命，並以信、望、愛來反應。當祂改變我們之時，祂允許我們成為祂在別人生命中做工的一部分。當你回應基督在你生命裏的工作時，你能學習成為祂手中的器皿。

注釋

1. For further study, see "Wisdom in Counseling," *the Journal of Biblical counseling*, vol. 19.2 (winter 2001), 4-14.

第2章

在救贖主的手中

山姆驚慌失措地打電話給我，那天是個平常的日子：起床，上班，工作，直到下班。但在他趕著回家時，他遇見一位絕望的男子，那人說他的生命一團糟，甚至不知道當晚會睡在哪裏。山姆看出他不是習慣性的街頭流浪漢，希望自己是個幫助的導管，就把他帶回家，並打電話給他的牧師——也就是我。他說：「保羅，我遇到一個路人，他失業了，和妻子發生了激烈的爭吵，然後被甩在街上。我想把他帶到你家裏，以便你可以給他所需要的幫助。現在可以過來嗎？」

在山姆還來不及多說之前，我回答說：「神的愛不是很奇妙嗎？神顧念這個人，把祂其中的一個孩子放在這人回家的路上。神也顧念你，給你機會成為祂手中的器皿。我深信神從來不會弄錯地址，祂要使用你在這個人的生命裏。現在讓我為你禱告，求神以祂的愛充滿你的心並以祂的智慧充滿你的頭腦。」當我結束禱告後，山姆說：「但我不認為我能……」我打斷了他的話：「今晚我會繼續為你禱告，明早再打電話給你，你對這個人的服事讓我很得激勵。」我說完再見就掛斷電話。

接下來的幾個禮拜，當山姆學習如何愛他那個絕望的朋友時，我只在山姆身邊，決定不去接手這件事，山姆學到如何成為神能用來鼓勵別人生命改變的器皿。在這個過程中，神同時也大大改

變山姆和他的妻子。我把山姆從安樂窩裏推出去，不是因為他缺乏憐憫，他的問題是缺乏勇氣。他原以為這個人所需要的一切是遠超過他所能提供的；他並未看自己是神的器皿之一，只把自己當作是神的一個導管——把一件事和另一件事做聯結的被動管道。器皿則是被積極使用去改變一些事情的工具，而神已呼召祂所有的百姓成為祂救贖手中改變生命的器皿。

深植在更大的救恩故事中，有個我們絕不可忽略的原則：那就是神使用平凡的人在別人生命中做非凡的事。什麼樣的宣教委員會、事工或教會會使用聖經裏神所使用的那些人呢？摩西（一個流亡的殺人犯）、基甸（懼怕和躲避）、大衛王（未受軍事訓練的牧童）、彼得（公然否認基督）、還有保羅（逼迫教會的人），這只是其中的一些人；神還以偉大的方式使用無數微不足道的人去實現祂在地上的計畫。神從未只想要我們成為祂愛的對象而已，我們也被呼召要在別人生命中成為神愛的器皿。

工具箱裏的許多工具

當你思考個人生命的成長和改變時，你最先想到的是什麼？你會像山姆一樣立即認為你需要牧師、長老或一位專業輔導員的幫助嗎？這就是我們文化所認定改變人所需要的。誠然，神興起一些特別的人來擔任正規的事奉角色，但聖經的幫手圈是包括了所有神的子民。再者，聖經關於個人改變的觀點與我們文化的觀點有極端的差異。聖經宣稱個人的轉變是發生在人心被神的恩典所改變，和我們意念被聖靈更新之時。我們不能改變任何人，那是救贖主的工作，我們只是祂的器皿。

問題是我們大多數的人都以為神帶著一個非常小的工具箱到處跑！一個成功的木匠會使用許多的工具，每個工具都為某一特定工作所設計。神有一個巨大的工具箱，祂主要的工具就是祂的兒女們。可悲的是教會裏有很多人都不這樣看自己，他們認為事工是為

-
- 第11章 用愛心說誠實話的目標 ◆ 189
- 第12章 以愛心說誠實話的過程 ◆ 209
- 第13章 制定議程，釐清責任 ◆ 227
- 第14章 灌輸在基督裏的身份並提供交賬制 ◆ 245

附 錄

- 附 錄1 打開盲眼：資料蒐集另觀 ◆ 263
- 附 錄2 輔導員在資料收集過程中的作用 ◆ 273
- 附 錄3 資料蒐集的策略 ◆ 285
- 附 錄4 驅動家庭作業的教義 ◆ 300
- 附 錄5 家庭作業和輔導的四個階段 ◆ 310

序1

成為救贖主手中的器皿

密西根州安城華人基督教會主任牧師師母／張劉韻舒

這是一本寫給每一位基督徒的好書！當神呼召你成為祂的兒女時，神也呼召你服事祂，成為祂手中的器皿。神在祂子民中的工作是要所有的信徒參與幫助人改變的事工，而不侷限於傳道人的專業。

每個信徒都要為自己的成聖負責。在這個過程中我們會經歷困難，甚至失敗而覺得走不下去。可能你認識一些朋友正處在困境裏，他來找你，你會如何幫他？你是否能以神的眼光看你朋友的處境，把他帶到神那裏，使他的生命完全被改變？神要使用不完整的你，一個需要被改變的人，來幫助那些需要改變的人。這就是神呼召你和我在祂的教會中做的「個人事工」。

這本書與眾不同的地方在於作者保羅·大衛·區普以忠於聖經的神學觀念來解剖人的根源問題——我們的心。每個人都是崇拜者，只是崇拜的目標不同。有的人崇拜金錢，有的人崇拜名譽、地位、明星、球星、平靜安穩的生活、完美的婚姻、個人實現等等。每個人崇拜的對象成為驅動他人人生方向的動力，結果我們經歷壓力、燒盡、憂鬱、憤怒、人際關係破裂、家庭的破碎等。這些癥狀的根源是一顆沒有敬拜神的心，因為外在的行為是由心發出的（路六45；太十五18、19），所以當我們著手改進行為、改變處境時，

了那些支薪的專業人士；當他們想到自己的參與，通常不會超過代禱或煮一頓飯之類的事。然而他們被收納到神的家中之同時，也被呼召到事工上，這呼召是國度善工的一部分。

整個聖經模式是這樣的：當人把神的話語帶向他人時，神就轉化人的生命。我們的本能是問：「誰是神使用的人？他們的資格是什麼？神只使用某些特定的人嗎？為什麼使用某些人而不是其他人？我是其中的一個嗎？」這些問題的答案在以弗所書四章11至16節中。

「祂（基督）所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。

使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」

捕捉神對教會計畫唯一的隱喻，就是身體的比喻。基督在祂的教會中賜下領袖，不是要他們背負整個基督身體事工的重擔，而是要裝備每一個肢體來加入神轉化個人生命的工作。切記：一間教會是無法雇用足夠的人員，來滿足一個禮拜內所有事工的需要！在聖經的模式中，非正式的、個人的事奉遠多過於那些正式的事奉。正式、公開的事工是為了要訓練神的百姓從事個人服事，那是基督身體的生活模式。反思你自己的生命，改變不是只透過正式的話語事工，不是嗎？神豈不也使用平凡的人來扭轉你的心意並轉化你的生命嗎？

神已賜給我們彼此來幫助我們成熟的此一說法，仍不足以充分瞭解保羅所使用身體的比喻。當身體每一部分都各盡其職時，身

體才能成長。想想這個比喻所隱含相互依賴的形像，只有身體中一部分的改變，你整個身體是不會有任何的改變。

最近我的左肩開始疼痛，那提醒我這個事實。不管是粘液囊炎，關節炎，還是令人沮喪的老年衰退症，我突然意識到自己是多常用到那個關節；以前我從未想過自己的肩膀，但現在我突然對身體如何運作有了新的賞識，它是一個錯綜複雜且各個部位相互依賴的系統。

身體的比喻也表明了一種精心的設計。仔細想想手和眼睛是多麼的不同，或肩關節和肝臟有多麼大的區別！人的身體是一幅充滿目的和智慧的設計圖，每個部分都是被精心設計並安排做它自己的工作。基督的身體亦然，神的子民也是一樣，我們每個人都領受恩賜，被呼召並安置在神國度裏盡我們這部分的責任。我們的經驗、個性、能力和成熟程度各不相同，這一切都出於救贖主的計畫，祂是全地至高無上的主宰。

很多時候我們會忘了這一點，我們太容易被自我中心的小世界迷惑了。但以弗所書四章驅使我們超越被個人享樂和成就所耗盡的生命；你的生命是遠大於一份好工作、一個善解人意的配偶和不犯罪的孩子們，也比美麗的花園、甜蜜的假期和時尚的服裝還大。事實上，你是某種無限的一部分，是在你出生之前就開始，且在你死後仍將繼續下去。神是在拯救墮落人類，把他們遷移到祂的國度裏，並逐步把他們雕塑成祂的形像樣式——而祂想要你在其中有分。

你的生命比你所能想像的更豐盛，你住在時空的一刻，但你與以諾、挪亞、約瑟、摩西、約瑟、亞伯拉罕、以撒、耶利米、以西結、馬太、彼得、保羅、奧古斯丁、加爾文、路德和那些歷代不知名的信徒手牽手地站在一起，他們瞭解他們在神國的位置，並盡其職分。而只有當你保持這個宏大世界的視野，你才能在神所安置你的小世界中生活並有效地服事¹。

但還有更多

現在，讓我們把焦點放在另外一部分：當人把神的話語帶向他人時，神就轉化人的生命。神在祂百姓中所帶來的改變，是和神話語職事直接相連。再度地，這與我們文化（有時甚至包括教會）對個人成長和生命改變的看法迥然不同。通常講台服事的理念和私下談話的理念是非常不同；比方說：為什麼說「傳講神的道」（“preach the Word”）似乎是對的，但說「輔導神的道」（“counsel the Word”）就很奇怪呢？從聖經的觀點來看，公開的和個人的事工，都是把改變的希望建立在神的話語上，只不過是以不同的方式，在不同的背景下，把神的話帶給人們而已。

在個人事工中，我願意不只是以憐憫的心傾聽並委身去分擔別人的重擔，雖然這些都是基督徒愛心結出的甜美果實；我還想付出更多，我想把聖經中改變人心的真理帶給那些在那處境和關係中的人們。個人事工是關乎人們彼此相愛，但有一種把神的話帶給他們的方式；這就是保羅在以弗所書四章所描述的「在愛中說真理」的模式，將捨己的愛與有力的真理相結合，這就是神所用來轉化人們的方式。

如果在任何一個禮拜中非正式事工比正式事工還多，我們就應該評估自己在非正式時刻輔導的品質。假設你的鄰居哭著告訴你，她在兒子的書包裏發現了一本色情雜誌；或者你的球友說他正在考慮離開他的妻子；也許你注意到青年團契的一個義工對女孩子們有不適當的舉動。無論你決定要做什麼，你的反應都將是個人事工或輔導。我們常常不經意地接觸到類似的機會，遠遠多過於那些正式和公開的事工。

如果你被邀請教導主日學、講道、或帶領查經班，你會立刻問自己：「我有足夠的時間來預備嗎？」但當我們回應自己的鄰居、球友或教會義工時，卻很少做預備、反思和禱告。為什麼我們花很多時間來預備教導，然而在提供重要的個人方向上卻沒有再想

一想呢？我們忘記了神使用那些互動將聖經轉化大能應用在人心中，也忘記了神的話語是生命改變的主要工具。反之，我們只憑著個人少許的智慧和經驗來處理之。

這就是為什麼我們模型的第二部分是如此重要。神把人放在人旁邊，製造一個複雜的相互依賴之系統，但祂也命定我們在那些關係中所要付出的。

神的季風雨

我曾去過印度北方好幾次，這地區一年中絕大多數時候都極其炎熱（我在新德里曾忍受過華氏一百二十七度高溫）。在乾旱季節裏，印度北方看起來炎熱而貧瘠，但印度人知道改變即將來臨。希望是來自南方，伴隨著被稱為季風雨的雨季席捲著傾盆疾雨向大陸挺進。當雨水終於到達印度北方，並且滋潤它乾渴的土地時，就像有人啪地一聲按下了開關：全地爆發新芽，幾天內印度北方充滿花葉的生機。

神話語轉化的力量也同樣地具有戲劇性，個人事工將神的話語如季風雨一樣帶向乾渴的心靈。雖然完全的轉變不會在一夜之間發生，但我們生命會綻放出美好的品德和新生命的豐盛。以賽亞書五十五章10至13節傳神地捕捉了此一轉變。

「雨雪從天而降，並不返回，

卻滋潤地土，使地上發芽結實，

使撒種的有種，使要吃的有糧。

我口所出的話也必如此，決不徒然返回，

卻要成就我所喜悅的，

在我發他去成就的事上必然亨通。

你們必歡歡喜喜而出來，平平安安蒙引導。

大山小山必在你們面前發聲歌唱；田野的樹木也都拍掌。

松樹長出，代替荊棘；番石榴長出，代替蒺藜。

這要為耶和華留名，作為永遠的證據，不能剪除。」

神的話語就是這樣激烈地改變人。雨水浸透乾旱之地，總是有其果效。它洗淨土壤，供養根部，滋養枝幹，開花結果。神的話語也是如此，它能改變觸摸過的人心，並在人的生命中產生美好和豐盛。這些改變指向兩個美好的事實。第一，我們是神聖約下的兒女，祂應許要作我們的神，與我們同在並祝福我們。第二，這些改變把我們指向神的榮耀，雨水所產生出的花和果實將榮耀歸給那降雨水的神。當我們把神的話語帶給彼此時，我們就是指向神榮耀的路標。

在這裏，我們的盼望是什麼？乃是神國的盼望。王已降臨，以祂改變生命的話語差遣祂的兒女們到彼此中間。失喪的人們找到了出路，因沮喪而癱瘓的人行在希望中，疏離的人們因破碎關係得以修復又回到群體中，困惑心思重新以真實、純潔和正直方式來思考，曾靠己力而活者現靠神的力量而活。神的雨水澆灌了心靈的根部，並使人們的生活發出新的果實，這就是主的方式，是神國度中的希望和工作。

答案、百科全書和大綱

以賽亞書五十五章應是把極大的盼望逐漸灌輸在我們身上，但它也提出一個問題。什麼是最佳聖經式服事他人之道？我們如何才能以最佳的方式，把聖經經文的能力帶到別人的生命中？

很多基督徒就是不理解聖經是什麼，許多人認為它是屬靈的百科全書；是神對人類問題的完整目錄，和一份神完整的標準答案；如果你翻到了正確的頁碼，你就能找到任何難題的答案。另一種更世故的異樣看法：視聖經為系統神學教科書，是你必須精通的基本課題大綱，以便按著神的方式思想生活。不管是什麼，我們傾向於彼此提供似乎適合當時需要的孤立的片斷經文（一個命令、一

條原則或一項應許)。我們所認為神話語的事奉只不過是個屬靈的剪貼系統而已。

這種事工幾乎不可能引向持續性的改變，因為它沒有把神話語的能力帶到真正需要改變的地方；在這種事工裏，自我仍是中心的，個人需要乃是焦點，且個人快樂仍舊是目標。但一個真正有效的神話語事工必須使我們面對自我中心和自我陶醉的根源，把我們打開，向神所定義以神為中心的浩瀚世界來敞開。若非如此，我們就只是使用神話語的應許、原則和命令來服事我們真正所愛的：我們自己。這也許就是為什麼許多人定期讀經和聽道，但他們的生命依然沒有改變。只有當神的話語如雨水穿透問題的根源，持續性改變才可能發生。

在個人事工中，按主題來處理聖經經文通常會有很多的偏差。通常在你與面臨一些個人、關係或處境上困難的人說話時，你想找出聖經在那個問題上有何教導，並將它應用在那個人的生命裏。於是你拿出聖經索引或主題式聖經，瀏覽關於那個主題的所有經文，選出看起來最有關的經文，然後拿出來與那個正在掙扎的人分享。但不幸的是，你是誤解了神的話語，也錯解如何應用它們。

假設你是和一個正在與丈夫全面開戰的妻子談話，他們生活中的每一件事都是一場控制權的爭奪戰，他們對彼此都說出非常惡劣的話語。丈夫埋首在工作中，妻子則在孩子身上尋求慰藉，他們只有在責任的要求下才會花時間在一起。這個婚姻出了什麼問題？你是否同意他們的問題遠比溝通、角色分配、工作、親職和時間的經營還深呢？那些議題是一系列深入根源問題的果子。只有當神話語轉化能力被帶到那些根源上，表面上的混亂才能改變。若非如此，就會將人的叛逆、愚昧和無力的自我置於中心，毫無動搖或改變。

妻子所想要的，是一個親切而體貼的丈夫，而丈夫想要的，是一個更恩慈、更知足的妻子。這些事都不算壞事，但神想要他們得到的更多，不只是有個較好的婚姻和夢想中的配偶而已。受需求

的驅使、自我中心、以解決問題為導向的事奉可能都使用聖經，但那不是真正合乎聖經，它們會扭曲聖經所定意的。這些錯誤能奪走基督身體的生命力和生產力，把許多真信徒的生命流放到長期不成熟的生命。我們必須選擇更好的事。

告訴我這極古老的故事

如果神的心意是要聖經成為百科全書，聖經將會是一本糟糕的百科全書，它的安排也會不一樣，且會包含許多的專欄。然而聖經就是這樣，它對很多議題並未以專題樣式來論述；聖經沒有直接提到精神分裂症、注意力不足過動症（ADD）、青少年、家庭看電視、或夫妻的性生活技巧。如果你試圖把聖經當作神的百科全書，你若不是下結論說它很少提到當代生活的關鍵議題，就是會彎曲、扭曲或極度使用經文來附和你的目的。不管是那一種可能，你都不是從聖經得神所定意聖經有的目的。這種誤解說明了引起很多人對聖經經文感到挫敗感的原因。但我們卻暗地裏希望神使經文更簡明些，且只按專題來排列！

事實上，聖經的確對上述專題有強力和重要的事要說，只不過它是用一種與我們所期待的非常不同的方式來論述。例如聖經從未使用「青少年」一詞，但卻以智慧和實用提到生命中這個階段的掙扎。聖經沒有明確談到我每天要面對的許多議題，但神的話語賜我所需的一切，來成為祂要我所成為的人，並做祂要我所做的事。

然而，如果你想要有神對某個特定主題的完整觀點，你就不能把自己限制在只專注於該主題的經文上。譬如那一對陷於控制權之爭的夫妻，他們是不可能藉著研究關於婚姻的標準經文，就學會如何破除無休止混亂的循環。若無聖經其餘的觀點，那些關於婚姻的經文就只能提供微乎其微的幫助，事實上它們反而是被用來達到我想要的多過神所定規的目的。

這就是聖經與百科全書的區別所在。當我使用某一本百科全

書時，我不需要閱讀其他文章來明白我當下正在看的主題，這篇主題文章與其他文章沒有關聯，也沒有支配性論述主題。然而聖經裏每一經節都根基於整體，而整本聖經是由那些相互依賴的論述主題構成，這些主題貫穿每一經節，就像用來加強混凝土的鋼筋和鐵條。如果我以專題分類方式處理聖經，我就會在每件事的核心上錯失神要對我說的支配性主題。這些主題給我身份意識、目的和方向，在基本上會改變我思考、慾望和言行的方式；它們將深及我問題的根源，產生持續性的改變。

令人難過的是，我們很多人使用聖經就是不合聖經！所謂合乎聖經絕不只從中引述而已，真正合乎聖經乃意味著我的輔導反映出整本聖經所關乎的。聖經是個敘述，是救贖的故事，它的主角是耶穌基督，祂是這個敘述故事的主題，祂顯現在整本聖經的每一段經文中。這故事啟示了神如何治理自然，主宰歷史，差遣祂的獨生子來拯救世上悖逆、愚頑和自我中心的男人和女人；祂把人類從他們自己的捆綁中釋放出來，使他們能夠為祂的榮耀而活，並賜給人類永遠在祂的同在中，遠離墮落後的嚴酷事實。

這個支配性故事反應出這個事實：我們人類的問題，要比我們每個人每天所犯的個別的罪還深重，所製造出具體的問題使我們的生活更加複雜。我們最嚴重的問題，就是我們在救恩故事之外尋求我們的身份。如果我們整個生命的目標和方向都錯了，我們需要的就不只是如何在某一特定處境中做對的事的勸告；我們需要一個大信息，大到足以戰勝人類天性是為自己榮耀而活、追求我們自己的快樂、並忘記我們生命要比此生瞬間大得多。從某方面而言，我們每一天都接受自治和自足的謊言，不敬拜造物主，反尊崇受造物。

因為罪的問題是如此普遍並根深蒂固，我們需要從聖經中得到更多，而不只是見識、原則、理解或方向而已。以百科全書或解答問題的方式來處理聖經經文，那對我們的需要的真正深度來說，是完全不夠充分的。我們所需要的，是能將我們從內到外徹底的改

變——我們需要基督！只有祂和祂的工作，才能將我們從自我奴役和把受造物神化的傾向中釋放出來。只有當我們看見自己的故事是包含在一個更大的救恩故事之中，我們才能開始活出尊榮神的生活。當我們自己的身份、目的和方向感是由神的故事來定義時，持續性的改變才會開始；當我們把這樣的觀念帶到我們的關係中，我們就徹底地有了不同的議程。這樣的觀念會拿起聖經的原則和命令，按神所定意的來應用祂的話語；我們將會看到每一個原則、應許和命令在基督裏能找到它的意義和應驗，如果把它們與基督分開來，它們就會失去神所要的意義，且被其他議題所劫持了。

舉例來說，你從出埃及記和過紅海的故事中學到什麼？你看見了一個叫摩西的英雄、一個呼召你要像他一樣的呼召嗎？看見了處理困難的原則嗎？帶領一群悖逆百姓的關鍵？度過寬廣水域的指點？高效率游牧民族的七個習性？可能你從講台信息和主日學課堂上聽過這些意義，但他們都忘了出埃及故事最終極的意義；出埃及記只是一個更大救恩故事中的一章，它指向我們的需要，我們需要一位基督將我們從為奴的狀態中解救出來，戰勝仇敵，並帶領我們走在我們當走的道路上。如果你學會如何把那身份帶進你的婚姻中，它會幫助你明白那些直接討論神對婚姻計畫的經文。

出埃及故事對那些爭吵的夫妻有很多話說，它能告訴他們：他們是誰，為什麼有掙扎，以及在哪裏可以找到盼望和幫助。貫穿在出埃及故事中的主題，也貫穿在每一個婚姻的經文中，因為關於婚姻的經文，是將神救恩的故事應用到生命中最重要之一的人際關係上。但若脫離了貫穿在聖經裏神其他話語中的主題，那些關於婚姻的經文就不會完全被理解。我們不可把聖經當作一本天賜的自助書籍！我們總會試圖使用聖經來得到我們心裏想要得到的東西，雖然那正是破壞我們人際關係的捆綁。救贖主降世活著，受死，然後復活，使我們這些人不再為自己活，乃為祂及祂的榮耀而活（林後五14~15）²。

神的鋼筋

當建築工人安置一張巨大的混凝土板時，他們用鋼筋和金屬條縱橫貫穿其中來增強力度和穩定性。同樣地，神的故事大主題也貫穿聖經每一個章節，在我的生命裏產生一種穩定性，是在別處找不到的，我的故事的每一部分只有在這些主題背景中才有真正的意義。

讓我們思考神救恩故事的三大主題，深植在每個主題中的是一個實際的安慰，與一個過智慧和聖潔生活的清楚呼召。第一個主題是神的主權，尼布甲尼撒在神拿走他的理智，後來又恢復他的正常之後，他提供了一個對此主題最好的總結。

「祂的權柄是永有的；祂的國存到萬代。

世上所有的居民、都算為虛無。

在天上的萬軍和世上的居民中，祂都憑自己的意旨行事。

無人能攔住祂手，或問祂說，祢做什麼呢？」

（但四 34 ~ 35）

從政權的興衰、明天的天氣，到每一個人的準確位置，整個宇宙都是在神的掌管之下；祂有能力和權柄來做祂所悅納的事、選擇祂成就事情的地方。神的主權不只在於能力和地位，而且還關乎計畫。聖經清楚地教導說：神對祂的世界和其中的百姓有一個計畫。神是在呼召一群百姓歸向祂自己，把他們塑造成像祂的形像，並預備他們與祂同在的永生，這就是祂在所有世代中支配性的計畫，顯明在歷史中，呈現在當前的事上以及在一切曾經活過的人的生命中。在任何時刻，關乎「神在做什麼？」這個問題的正確的答案是：「正在成就祂的計畫。」

這個主題是要成為我們很大的、實際的安慰。放眼看去，事情不是好像都不受控制嗎？不是看起來壞人總是贏嗎？你沒有呼叫過「為什麼偏偏是我？」或者為別人的苦難而哭嗎？難道你不是有

時在人群中感到迷失，守護著一個微小和相當無意義的生命？你不是每天都要面對你的無力感，甚至是無力改變自己嗎？

在回應人類最深切、真誠的問題時，神親切地談到祂的主權：「你要振作起來，一切都在我掌管之中。我就是聖潔和愛的定義，所有我的道路盡都公義和純正，我一切決定也是最好的，在我的計畫還未完成之前，我是不會罷休的。」

在你最難以理解的時刻是有安慰的，最困惑的時候有鼓勵，最絕望的時刻有盼望。你的世界不是由一個非位格自然力所控制，經常混亂的世界，你的命運不在你自己或其他人的手中，你被安置在天父的手中，祂統管萬有！你是萬王之王的兒女，你活在祂翅膀蔭下；你是神計畫中的一部分，這意味著祂大能和權柄的操作是為了祝福你。

你和我能夠在難以理解和個人迷惑中得安息，即使我們不瞭解周圍的事，但我們還能努力前行。在隱密中是有個原因，在混亂中也有個秩序，因為在那背後站著一位掌管萬有的救贖主。

這對我們每個人來說是什麼意思呢？它意味著當我大腦不能想清所有的事時，我仍然有平安。一個基督徒內在的平安非取決於他把聖經教導搞得一清二楚的能力，我們的平安永遠依賴在主的同在、權能和屬性上，因為神按祂智慧的計畫治理天上和地下的一切。我不需要活在焦慮和恐懼中，神的絕對主權保證了祂對每一個祂兒女的應許必會應驗，這也包括了您！

大衛王在他最黑暗時刻之一體會到這一點。他的兒子押沙龍陰謀篡位，想像一下，因為懼怕自己的兒子而被迫從宮中逃亡！

（當時是君王制度，王位是在父親死後才傳給兒子。）有一次大衛藏於山洞，被忠心的侍衛隊保護著；他們過來問大衛：「接下來會發生什麼？」根據詩篇三和四篇，大衛以一種對我們所有人來說都是如此真實的觀點回應：「主啊，當我想到你，我的心就充滿歡欣。這快樂勝過那豐收五穀新酒的人（那是農業社會中一年最快樂的時光）。是的，我是在這洞中，但我的生命不在押沙龍的手上，

我的生命在它一直所在的地方，就是在神大能的手中；因此我不向恐懼屈服，我不以問題來攻擊我的思想。今晚我必安然入睡，因為唯有耶和華使我安然居住。」（選自詩篇三～四篇的經節，作者釋義）。

每次你愛你的仇敵時，你就是安息在神的主權中；每當你面對別人的怒氣而以柔和慈愛談話時，你是選擇安息在神的主權；每當你克制那種不惜一切要贏得一場爭辯的誘惑時，你是選擇安息在神的主權。因為神掌權，你順服祂所做的，沒有一件是徒勞的。你的生命是有意義和目的的，因為你不僅被包含在主宰萬有者的計畫之內，而且是在祂的家庭之內！

想一想這個依賴神的主權如何能改變我們曾提及那對夫婦的婚姻。他們經常的以語言爭戰、爭著掌控，以及相互譴責，都根源於誰或什麼支配他們生命的問題。婚姻暴露了他們想要得到所要的掌控性慾望。如果我希望以自己的能力來支配這一天，我的配偶就會變成一個持續的威脅而非親密的伴侶；那就摧毀了經歷美好婚姻的任何盼望，因為美好婚姻的核心就是愛和自我犧牲的合一。聖經中所有關於婚姻的章節，都建立在這個主題之上；每一段經文都是要我把我的配偶和自己交託給主，並喜樂地去做祂所指出最正確、最佳之事，認識我的盼望建立在祂的而非我的權能之上。

奇異恩典

第二個主題是神的恩典。這個主題在最深的個人層面與我面質與並鼓勵我，診斷出那些影響我人際關係的問題，給我唯一可靠的理由繼續前行。

在救恩故事的整個戲劇性事件中，有一個事實重複暴露出現：我們住在一個恩典有待被發現的世界裏。神不僅是至高無上掌權者，也是滿有恩典的神。緊接著亞當和夏娃悖逆神之後，神很清楚地顯明祂不只是懲罰他們，祂要為他們做更多的事；神要差女人

的後裔（基督）打敗那仇敵並為祂的百姓提供救恩（創三15）。神對祂創造物任性叛逆的反應卻是恩典！這恩典提供神完全的赦免和不動搖的接納，稱罪人為義；這恩典收納我們成為神的兒女，歡迎我們進到神的家中，享受神兒女一切特權；這恩典使我有能力思考，能做出靠我自己力量所做不到的事。神的恩典轉化、徹底改變我生命的每一個層面。

恩典就是貫穿在聖經故事混凝土裏那厚粗的鋼筋。從墮落的那一刻起，到亞伯拉罕蒙召、出埃及得釋放、曠野中的供應、應許之地的得勝、大衛、所羅門、以賽亞、耶利米和阿摩司，再到施洗約翰的傳道、馬利亞神奇的懷孕、彌賽亞到世上傳道、十字架和空墳墓、使徒們忠心的事奉、教會在逼迫中的恢復力，一直到神兒女們期待等候救贖主的再來，這故事是一個恩典的故事。恩典定義了這故事，並賦予故事的方向。

這個故事以千百種方法告訴我神已開出一條道路來解決我最深的問題：罪。它提醒我的生命不需要被自己的悖逆所拘禁，被自己的愚鈍所打敗，被自己的無能所癱瘓。神的恩典在我最軟弱的時候是最有力和有果效的。

這是多麼實際，又是何等改變生命的事啊！再想一想那對夫妻，他們婚姻關係中最重大的問題之一，是沒有恩典的分配（economy of grace）；在他們婚姻中最明顯的問題，最令人震驚的是他們婚姻竟然是完全沒有恩典。他們不願往內看並承認自己根深蒂固的罪，因此他們永遠找不到甜美的饒恕；他們在黑暗和沮喪之時沒有上面來的盼望，沒有來自將彼此交託給恩典的神而有的安寧，不相信神會把他們以敬虔方式回應彼此的一切所需恩典賜給他們。結果是他們的關係縮減成人的要求、人的表現、人的失敗、人的論斷和人的懲罰，沒有改變的盼望和力量。他們因為沒有每天沐浴在神恩典泉源中，所以無法把恩典流向彼此。

他們所有婚姻輔導的書籍、溝通技巧，及嘗試的改善都將失敗，因為他們唯一真正的盼望是在於神轉化心靈和更新關係的恩

典。當他們開始依賴恩典並將之延伸向彼此，他們目前的狀況就會粉碎，注入恩典的泉源和神賦予能力的愛就會成長。唯有在恩典的經營分配中，以聖經為原則的健康婚姻關係才會結出持久的果子。

這不是你的派對

一九七八年，我做了一生中最勇敢的事之一：成為一名幼稚園老師！我和其他一些勇敢的人一起創立了一間基督教學校，並開始擔任校長的職責。我們的預算和人手都有限，因此我答應暫時充當幼稚園老師。

一個禮拜一下午，我新辦理的幼稚園班上有個學生的母親，問我她能否在下禮拜五為她女兒在教室裏舉行一個生日派對。到了那天，我們走進教室，經過那位母親熱心的預備，小小的教室變成了一個生日王國！牆壁、桌子都被裝飾一新，繽紛彩條從天花板上垂下來，每張椅子背後都綁了氣球，氣球中有氣球。每個座位上都有了一份紮著彩帶玻璃紙袋裝的小禮物。那位生日女孩則是最特別的，她被一大堆包裝漂亮的禮物所環繞。

在桌子遠遠的盡頭坐著強尼，他一直反覆在做同一件事：他看看自己裝著禮物的小袋子，又看看生日女孩堆積如山高的禮物，他把雙臂交叉在胸前，翹著嘴，發出誰都聽得見的哼哼聲！每哼一次，他的表情就變得更加難看，他的哼哼聲也就更大聲。不多久，強尼就成了全場注意的焦點，很快就要把派對破壞了。這時有位母親走過去，跪在強尼旁邊，把他的椅子轉過來，讓他可以直接看著她的臉，然後她說出了這句很有深度的話：「強尼，這不是你的派對！」

強尼本不該是注意力的焦點，也不該有一大堆禮物，因為這是蘇絲的生日，每件事都應以她為中心。如果強尼硬要成為注目的焦點，他自己就永遠無法享受那個生日派對了。

聖經裏的大故事也是如此，包括所有的地點和人物、自然界和歷史中戲劇性的事件在內，故事的中心都是主，那是祂的故事。

保羅如此總結這個故事：「因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠。阿們！」（羅十一36）

我們被造是為了祂的榮耀，我們被呼召在所做的每件事上彰顯祂的榮耀，這個榮耀的主題就是我們三大聯貫主題的最後一個。罪使我們成為榮耀的偷竊者，甚至我們沒有一天不竊取確實屬於主的榮耀。當我們為了榮耀而彼此競爭時，就無法經歷只有當我們一起為神而活時才有的合一。

在一個破裂的婚姻、破碎的家庭、或被遺棄的友情底下，你總會發現被竊取的榮耀。我們渴望那不屬於我們的榮耀，並踩在彼此之上去得到它。我們並非藉著神賜給我們的一切來彼此相愛以榮耀神，而是使用人去得到我們所愛慕的榮耀。罪使我們竊取了神的故事，把我們自己改寫成故事中的主角，把自己放在舞台的中央。

但舞台只有一個，且是屬於主的，任何想把自己放在祂位置上的嘗試，就是把自己放在與祂的爭戰中。這是一場激烈的垂直面戰爭，一場為著神聖榮耀的戰爭，一個篡奪神地位的陰謀，這是在地上每個悲哀事件背後的劇情。罪使我們成了搶奪榮耀的大盜。我們並未好好經歷苦難，因為苦難會妨礙我們得榮耀；我們不會覺得人際關係是容易的，因為別人在與我們競爭榮耀；我們沒有好好服事，因為在我們尋求榮耀中，我們只想被服事。

但整個聖經故事是主的榮耀的故事，它呼召我到一個比我更大的議題，向我提供真正值得為之而活的東西。救贖主已來，以致偷取榮耀的人能喜樂地為那另一位而活；再也沒有比委身於為祂的榮耀而活有更深的個人喜樂和滿足，那才是我們真正的需要。為神的榮耀而活將更新我們一直在討論的那對夫妻的婚姻，完全重新定義他們的議題³。

值得活的生命

神國度的中心工作就是改變，當聖靈賦予人們權能把神的話

語帶給人時，神就成就祂的事工。我們帶來的不只是解決方案、策略、原則和命令，更是有史以來最偉大的故事：救贖主的故事。我們的目標是幫助彼此以「神的故事」之心態而活；我們的使命是教導、勸告和鼓勵彼此安息在神至高無上主權之下，而非建立自己的主權；倚靠神的恩典，而非靠自己的作為；服在祂的榮耀之下，而非尋求自己的榮耀。這就是神國度的工作：百姓在救贖主的手中，作為祂持久改變的器皿，每天發揮改變的作用。

注釋

1. For further study, see "The Great Commission: A Paradigm for Ministry in the Local Church," *the Journal of Biblical counseling*, vol. 16.3 (spring 1998), 2-4.
2. See David Henderson's book, *Culture Shift: Communicating God's Truth to Our Changing World* (Grand Rapids: Baker Books, 1998), 原書第29頁提供有助於如何合宜使用經文的討論。
3. 此原則在婚姻中更進一步的應用，中文譯文請參看〈婚姻是誰的夢想？〉，收錄於《走出心理幽谷》（紐約：真生命輔導傳道會，聖經輔導叢書1，2008），p. 37-48。

第3章

我們真的需要幫助嗎？

艾米麗十二歲了，聰明且有天賦，但有越來越多的事使她害怕，她不願再參加體育活動，每天早晨要去上學時就開始大哭，她母親撒菈不知如何才好。

在每禮拜的例常午餐聚會，珍都把自己和丈夫爭吵的事告訴克萊絲，克萊絲設法由衷地說出一些安慰的話，但真的不知道她還能說什麼。

法蘭克很喜歡帶領他的小組，除了禱告時間以外。每個禮拜都有人與法蘭克分享一些事情，他知道自己應該追蹤後續狀況，但不知道該如何去服事那些並未真正向他求助的人。

弗瑞德和艾倫享受和史密斯一家的關係，但史密斯的小孩讓他們受不了。他們知道史密斯夫婦為人父母的掙扎，也與他們一起談論過此事。他們知道該再做些什麼，但做什麼呢？

自從瑪麗的丈夫去世後，她對任何事都提不起興趣，很多時候她是坐在電視機前，卻沒真正在看電視。她很想和朋友談談所發生的事，但她不認為有人能真正幫助她。

安迪一直和情慾爭戰，幾乎無法自控。他在看女人的時候，無法沒有淫念。他開始過著一個隱密的生活，在清醒的時候他感到害怕。他想找一個成人吐露心聲，但對誰說呢？他怕被人論斷，擔心生活因此被摧毀。

德魯對父母的怒氣與日俱增，當他不上課或不工作時，就把自己關在臥室裏。他曾經和朋友談過想離開家，但他們很少說些什麼幫助他，他想像不出能找到一位成人以吐露心聲。

理查的整個生活都受工作支配，他的朋友喬治注意到那對理查屬靈生命和家庭的影響。當喬治談起這個話題，理查感到刺痛和自衛；喬治知道自己不該退卻，但他不知道他還能做些什麼。

鮑伯喜歡作牧師，喜歡預備講章和講道。他樂意組織教會活動來幫助人成長，但他很怕別人把危機丟在他懷裏，怕作一個行神蹟奇事的工人，揮一揮牧師的魔杖就能把一切事情處理妥當，這使他感到極大的壓力。他對危機感到焦慮，擔心接下來的幾個禮拜會是如何。

罪和苦難的情節在我們每個人生活中不斷上演，它也許是一種內心祕密的掙扎，而且越來越難；它也許是一種人際關係，個中的衝突正日益加增。我們可怕的過去可能已經培育出它們醜陋的頭。

誠實激勵我們承認我們是需要幫助的人，被同樣處境下的人所環繞；在朋友、家庭、鄰居、公司和教會裏到處可見，也在你自己身上與在你坦率自我反思時可見。我們裏面就是有些事情揮之不去，我們做錯事，感到後悔，承認，定意絕不再犯，但受到刺激之時，我們卻又繼續做自己答應所不再做的。

神如何幫助我們以及祂如何使用我們去幫助別人呢？我們知道神已呼召我們成為祂國度工作的一部分，但祂並沒有給我們一個完整的公式讓我們跟隨，祂也沒有給我們「個人完美與人際關係完善的七個步驟」。相反地，祂告訴我們要把我們的盼望放在救贖主耶穌的同在與祂的工作上，幫助者和需要幫助的人，兩者皆需倚靠祂的權能和智慧來做改變。

那看來像什麼呢？我們如何實際地成為神能使用的器皿呢？要回答這個問題，我們就必須按聖經來理解人和他們所需要的幫助，並且從聖經的觀點來理解改變是如何發生的。

聖經從三個角度來看人：創造、墮落和救贖。這種決定性觀

點提供我們個人輔導事工的基礎，當我們從聖經大圖案開始，並學習以聖經眼光看事情時，我們就能被裝備成為神持續轉變事工的一分子。

最佳起始點是起初

如我們所見，聖經對個人事工有著明確的命令。可能會令你驚訝的，乃是這個需要甚至在創世記第一章就出現了：

「神說：『我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地，並地上所爬的一切昆蟲。』」

神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。

神就賜福給他們，又對他們說：『要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。』」

（創一 26 ~ 28）

因為這一章太常見了，所以很容易錯失它對人的基本觀點。若能正確理解這段經文，它將改變你的生命以及你對人的反應方式。

創世記的事件有一種韻律和節拍。神造光，宣告光是好的，有晚上，有早晨，這是頭一日。神造天地，陸地和海洋，宣告它是好的，有晚上，有早晨，這是第二日。神造了事物，說它是好的……節拍繼續進行——直到祂決定造人。突然之間節奏被打斷了，神對亞當和夏娃做了一件對其他受造物所沒做的事，祂的舉動表明了個人事工對我們所有人都是必要的。在神造亞當和夏娃之後，緊接著就對他們說話；祂並未對祂所造的其他受造物如此，祂只是休息和繼續創造。當這節奏中斷時，神做了這一件不同的事，你就該問自己為什麼。為什麼神對他們說話？

神知道儘管亞當、夏娃是祂所創造完美的人，活在與祂完美的關係中，但他們不能靠自己來瞭解生活，他們被造成具有依賴

性。神必須解釋他們是誰以及他們要如何生活。他們需要此一幫助，非因他們生而有罪；他們需要幫助，乃因他們被造是人。

這就是人類歷史上首次出現的個人事工。這位奇妙策士臨到人，並定義他們的身份和目的。若非如此，亞當和夏娃就不能活著；為什麼呢？到底是什麼使他們與其他受造物有別？其中有三個理由。

第一，亞當和夏娃被造是神啟示的領受者。他們被賜予溝通的能力，是其他受造物中所沒有的；他們被造是有能力去聽神的話、理解神的話，並把神的話應用到他們生活中。這些能力被賜下，主要不是為了鼓勵人際關係，而是使我們能認識神並明白神。

其他被造之物不需要這些能力來為神的榮耀而活。你和我直覺地知道這一點，這是為什麼我們不會對著家裏後院的橡樹討論信仰問題，橡樹僅僅把枝幹伸向天空就將榮耀歸給神，它的存在和它的形狀就將榮耀帶給它的造物主，但人類需要神的話語來完全為神的榮耀而活。

我們的文化傾向於認為人需要幫助，是因為我們做了某事或發生在我們身上某事——可能是不好的生理或個人化學分泌問題的結果。但創世記一章以一個事實使我們當面看見：在罪之先，我們就需要幫助的事實，我們被造是具依靠性的。

想要沒有神的幫助而活著，是把自己分配在一個低於人類的存在，那是像個動物般活著，好像我不再是我所是，而是別的東西。許多人試圖這樣子活著，但這是一種無理性的行為；他們否認他們的身份，毀滅他們自己的生命，也粉碎他們自己的希望。人被造是要活在神啟示的平台上，那就是為何我們被賦予擁有獨特的溝通能力。

個人事工必須始於謙卑地認識我們的需要是不可避免的本質，就算人類沒有墮落，就算我們從未犯罪，我們仍需要幫助，因為我們是人。對你自己以及對神呼召你所做的工之適當認識，乃始於此。

人會思考

第二點使亞當和夏娃與其他受造物不同的，是他們被造是**解讀者**。人是意義製造者，我們被造具有奇妙的思考能力，我們總是在組織、詮釋、解釋我們內心及周遭的世界是怎麼回事。我們都能思考，雖然有些人比其他人更善於思考。我們不是以我們存在的赤裸裸事實為基礎而活，乃是根據我們對那些事實的**解讀**。神賜給亞當和夏娃獨特的思考能力，但唯有祂的話語才能精確地解讀他們的世界。

我年輕時在賓州司克然頓市（Scranton, Pennsylvania）作牧師，我們住在一間維多利亞式的老房子，裏面有個長陡的樓梯。一天下午，我在客廳坐著，聽見有人從樓梯上跌了下來。我跑到樓梯底下，看見我三歲的兒子伊森從樓梯上跌了三、四個台階後停下來。我問他是否沒事，他向我擔保他沒事。

當我回去看我的報紙時，伊森說：「謝謝。」我說：「伊森，你不用謝我，我並沒有做什麼。」伊森回答說：「不是謝你，爹地，我謝謝那些天使們。」他看著我好似我應該明白他的意思。這真是甜美，我心裏想，然後轉身走開。但在我挪開步子之前，伊森又說：「我知道他們是怎麼做到的！」我問：「他們是誰？」「天使啊，爹地，我知道天使們是怎麼幫助我的，每個人都有兩個天使，是你看不見的，一個站在這邊（他的右邊），一個站在那邊（他的左邊），他們在你頭上拿著一個你看不見的大沙灘球（我們當時正從海濱渡假回來）。當你要跌倒時，他們會把沙灘球貼在你前面，你掉下來彈在球上，你就沒事了！」他說完這話就走開了，對自己的解釋非常滿意。

也許你的反應會是說：「真是太可愛了！」但這裏發生了奇妙的事：這小男孩從樓梯跌下來後，就立刻試圖使發生的事有意義。一個三歲的孩子，已經開始思考、組織、詮釋和解釋了。伊森把主日學所學到的和海濱渡假的事聯在一起，然後對他的經歷形成

一個（似乎）有理的解釋。

那個小男孩現在已經二十三歲了，想一想，他已解讀他的世界上千次，想想那些解讀是如何為他的生命設立了方向。

另一個兒子的處境，使我們明白了解釋是如何雕塑我們對圍繞我們周圍事情的回應之道。我們家最小的兒子達尼也是在他三歲那一年，有一天在我們的後院走來走去，沒有留意到他哥哥正用一根桿子擊打石頭，模仿打棒球遊戲，不多久伊森意外地打在達尼的額頭上。達尼跌在地上，額頭不斷出血。他的姊姊尖叫著，就像救護車的鳴笛，伊森急於表明他的無辜。我把達尼的血擦淨，看看他受傷的程度。達尼躺在那裏，非常的平靜。我看到他的嘴唇在動，於是彎下身，把耳朵靠近他的嘴，聽見他在不斷地自言自語說：「我真高興我爸爸是一位醫生！」

達尼知道他爸爸的名字前面有一個「博士」的頭銜，有時他爸爸會定期與一些人會面。對他來講，爸爸一定是個醫生。但當我聽到他低語時，我的想法是：「孩子，你有大麻煩了，因為我可不是你以為的醫生！」

這個小小的家庭意外事故，顯出我們解讀的重要意義。我們不僅解釋處境、人際關係，也解釋我們自己。我們分配自己一種身份，然後活出那身份。達尼並未根據姊姊的尖叫、哥哥的恐慌以及流血量來回應當時的處境，他是根據他給自己所定的身份來回應——但很不幸的那是錯誤的；因為他認為他的爹地是醫生，所以很安心，否則他一定會害怕。但那是虛假的平安，他很快就會發現自己並不是他所認為的（醫生的孩子）。

請注意達尼的解讀是如何雕塑他對處境的回應。首先，他的解讀支配了他的情緒，他的不害怕是根據他身處危險程度的獨特假設。其二，他對生命的解讀就定義了他的身份，他（自己以為）是一位能幹的專業醫生的兒子。這個解釋就定義了他如何看待周圍的人，這是第三點；他對我信心十足，幫助是如此之近，所以他不需要對伊森生氣。第四，他的想法雕塑了他對解決之道的看法；很簡

單，爹地會處理他的傷！第五點也是最後一點，他對實際事件的假設就雕塑了他接受忠告（counsel）的樣式；因他的無知，達尼對我給他的任何指示和評估有絕對的信心！

當我們說神設計人類是解讀者，我們對於人們為什麼會做他們所做的事就能抓住核心。我們的思想支配著我們的情感、我們身份意識、對別人的看法、我們問題的解決議程，以及我們接納別人建議的意願。這是為什麼我們需要一個能產生合理正當的解讀結構，以幫助我們適當地回應生活處境。唯有造物主的話語能夠賦予我們那個解讀架構。

你必須服事某人

鮑勃·狄蘭（Bob Dylan）是我喜愛的神學家之一，他捕捉了我們與其他受造物有別的第三點。人類就其本質就是崇拜者。崇拜不只是我們所做的某事，它也定義了我們的所是。你不能把人分為崇拜者和不崇拜者，每個人都在崇拜，只是我們崇拜什麼、崇拜誰和服事誰而已。

神希望崇拜是我們生活驅動的核心。亞當和夏娃被造是要活，以致他們生活中的每一件事都從神本身、同在和目的中汲取生命的意義和目的，這就是所謂「朝向神」（God-ward）所指的意思。因為這一設計，人類所做的每件事都表達出崇拜。你所做的以及你做的方式，都顯明你想要事奉某事物的慾望。某些核心的愛命令我們要忠心並指揮著我們的行為。

我們從小就開始崇拜。作父母的你曾否帶孩子去過玩具店？你可以手推購物車穿過中間的通道，不讓孩子去觸摸那些看得見的玩具。一切都很順利，但當妳在收銀台前排隊時，鍾尼瞥見星際大戰絕地武士，哀求說：「媽媽，我想要這個玩具！妳能買給我嗎？」妳回答：「今天不行。記得嗎？媽媽答應你今天只能買一件玩具。」「我要嘛！我要嘛！」鍾尼哭著說：「比利擁有所有的

X騎士娃娃，他甚至還有桌上型遊戲機！這太不公平了，我從未得到任何的玩具！」妳回應他：「那不是事實。」然後妳開始失去耐心：「我買了一個拼圖給你了，那就是你今天所有的。」

這時鍾尼挺直身子，仰起頭來大聲尖叫。妳覺得店裏所有的人都在看妳，真希望有一個地洞鑽進去通到妳車子裏。妳開始思考管教孩子的目錄，想要尋找一個最適合這個罪行的管教。

這件小事不僅是一位母親和一個兒子之間橫向的問題而已，他們的問題是起源於一個事實，儘管鍾尼還是個孩子，他是一個崇拜者，他的反應表達出強烈崇拜。鍾尼的問題並不只是他想要一個玩具、而父母拒絕他就大發脾氣。從深一層面來看，鍾尼展現出人性為自己而活、並為自己的喜歡而活的自然本能，忽略神的存在。這件相當微不足道的母子衝突，反映出我們想要服事某事物的內在慾望，而我們邪惡的假設認定這個服事對象就是我們自己！鍾尼想要的是他是小小宇宙中至高無上的統治者，他要強求他的母親順他的意；如果你阻撓他，你就要付出極高的代價。小小鍾尼是崇拜的剽竊者。

這種偷竊的崇拜就是墮落人類出問題的核心。可悲的是，我們每個人都犯了這罪。因為我們天生就是崇拜者。我們總是（1）合宜地崇拜神，（2）服事其他事物，或者（3）崇拜自己，強求是我們自己世界的中心。但不就是幻想世界所做的嗎？在一個人對現實世界失望，他就製造一個他自己的世界，在那個世界裏，每個人都遵行他的命令。誰喜歡幻想別人對自己說「不」呢？幻想是自己想要是神的嘗試。

亞當和夏娃被造是崇拜者，他們需要神來對他們說：「我是你的造物主，你是屬於我的。你們被造是要愛我、事奉我、崇拜我和順服我，這些事應該是你所做每件事的基礎。」他們需要以神為導向而活，為此之故他們需要神的啟示。

首要之事

沒有創世記一章，你就無法理解個人事工的世界；它解釋我們之需要幫助，乃是我們被設計的一部分，而非墮落的後果。人類需要從他們自身以外的真理來使生命具有意義。我們需要神的觀點來詮釋我們存在的事實，我們被造是崇拜者。

這些事實把我們引入一個重要的觀察，若所有的人都不斷嘗試要明白生命的意義，那麼生命的一切就是輔導或個人事工。輔導是人類生命的要素！我們總是在解釋，也總是在彼此分享我們的解釋，這種「分享」，最終就等於是關於如何回應生活的忠告或提議。

最重要的是，你不可能與人有關係而不是影響的人。你每一天都在給予和接受提議，它不只限於支薪的專業輔導員，更是交織在人際關係裏，但問題在於我們不常認出那些每一天際遇的影響力。

箴言書十分傳神地捕捉了這種動力，從一位父親對兒子的智慧的話語，到愚昧人使生活更複雜的忠告。箴言書描述生命是一場大型的輔導討論會，在那討論會裏有兩部分：智者的提議和愚人的提議。你和我每天都接受智者和愚人的忠告，這兩種不同的聲音競爭著要吸引你的注意力；它們影響你的思想、慾望、選擇和行為。這提議是以朋友的話語、電視節目內容或禮拜天講道信息形式臨到你，在父母的責備或配偶的意見裏也會出現。人輔導人，那是無法避免的。

我們應當要關切那幾千小時非基於神話語的正式輔導，但我們也應關心每天大量的輔導在人與人之間進行，那些做的人不知自己在做什麼，接受的人也不知自己受到多大影響。只要你活在這個地球上，你就是一個輔導員！你在解讀生命，也把你的詮釋與他人分享；你是影響人的人，同時也是被影響的人。你生命裏有很多人是會影響你的，而他們甚至自己都不知道，他們會雕塑你的思維，牽引你的慾望，指揮你的慾望，並影響你行動的計畫。問題不在於

是誰在輔導，因為我們都在輔導人，問題的核心在於那個輔導是否根植於造物主的啟示。

另類策士的進場

我們已從創造的觀點看見我們需要幫助，我們也需要從人類墮落的角度來看我們的需要幫助。創世記三章對個人事工的世界有強烈的含義。

「耶和華神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：『神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？』

女人對蛇說：『園中樹上的果子，我們可以吃，唯有園當中那棵樹上的果子，神曾說：你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』

蛇對女人說：『你們不一定死；因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。』

於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，她丈夫也吃了。他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編做裙子。」

（創三 1～7）

我們目擊了有史以來第一次另類聲音、另類策士的出現。注意牠勸告的內容，牠對夏娃的提議。牠說起同樣的事實（神對亞當和夏娃所說的事）但賦予不同的詮釋，這蛇（撒但）把神的話做了不同的解釋，因為牠絕不客觀。

夏娃處在歷史上最重要的時刻。你幾乎可以想像創造物一片死寂等候看她會做什麼：她會聽從造物主的告誡、還是蛇的忠告或蛇的提議？她從哪裏找到她的意義與目的？她會將自己交託給誰？關於神，祂的品德和祂的計畫，最終她會相信什麼？這些都

是當時最潛在的問題。

這一幕道德故事直接觸及人類存在的核心。留意那段經文說夏娃看到那果子是「可喜愛的、能使人有智慧」，撒但不僅向夏娃兜售園子裏最好的果子，而且更重要的是果子的動人之處。牠是在對夏娃說：如果她吃了那果子，她就會獨立有智慧。這是個不再需要神或祂的啟示的自主性個人智慧的應許！這正是引向墮落的誘惑。

撒但是在提供另一條通往智慧之道，給予人可以自己分辨生命的應許；牠建議無論神的啟示是何等美妙，那並不是真正必須的。撒但的智慧是把人的生命放在他們自己手中，以便於人類靠自己的能力去思考、詮釋、明白並應用。蛇是在向夏娃銷售最誘人也最殘酷的謊言，那就是獨立自治和自力自足的謊言。牠向夏娃提供的智慧，就是不再需要向神屈膝。

如果亞當和夏娃隨從蛇的提議，他們就必須做兩件事。第一，他們必須否認神，以及祂是定義他們身份和目的的造物主與策士之自我啟示。使徒保羅論述基督：「在祂裏面隱藏著一切智慧和知識的寶藏。」他說到這個世界「理學和虛空的妄言」的問題所在，乃因人類「依靠人類傳統和世上的小學，而非依靠基督」（西二3、8）。聖經宣稱，智慧是一個人，而祂的名字是基督！這是從創世以來的真理。如此看來，亞當和夏娃實際上不只在拒絕天父，也拒絕基督，他們相信在其他地方也能找到唯有祂能提供的。

詩篇十四篇說：這就是一切愚味的核心。愚味比愚笨更糟，它是傲慢和無知的致命混合。愚頑人的預設核心是沒有神，且我們不需要神的啟示才能活。創世記三章是一段輔導的經節、智慧的經節：我要聽從誰的聲音？什麼是我智慧的源頭？亞當和夏娃必須聽一個聲音：是這個謀略還是那個提議？他們的抉擇與我們的一樣，有其長久的影響。

他們要聽從這個新策士（撒但），就不僅必須否認神，還得否認他們的本質。蛇所提供好似可靠的選擇，其實一點也不可靠。亞當和夏娃被造是具有某種特定存在的生命。在他們的設計之外，

是不可能成功地活著，然而這就是亞當和夏娃所將要做的，也是如今成千上萬的人每天嘗試著在做的。

為何順服神？

智慧的另類選項體系及其新策士並非中立，它含有明確的道德議程。如果亞當和夏娃決定相信新策士的解釋，那麼他們繼續順服神就是愚蠢的。因此神被暴露為說謊者、騙子、操縱者、不可靠的神，且害怕亞當夏娃會與祂一樣。

所有的建議、勸告和個人事工就是如此。我們與人所分享的解釋總是定義何謂對與錯、好與壞、真與假、智慧與愚蠢；它們總是告訴我們當渴求什麼、想什麼和做什麼。我的解釋都以我對神、對自己和對別人的看法為基礎，而且它們總是告訴我用心和手去做什麼。

倘若亞當和夏娃拒絕了神的話而選擇追隨蛇，他們就會以非常不同的方式思考和行動。可悲的是，他們跟隨了蛇，從此生命就不再一樣。如今我們活在一個充滿千萬種解釋生命的聲音的世界裏，那些聲音相互競爭要贏得我們芳心的支持。難怪我們很困惑！難怪我們不能正確地思考！這些聲音引誘我們，因為它們訴諸於當初在伊甸園就感受到的有罪的、受矇騙的慾望：自己作主，有自己的方式，向自己交賬，在別的地方而非服在造物主腳下尋找生命。

這就是罪對我們所做的：它把我們降為愚昧的人，以一種否認神及我們自己本質的方式生活。我們可能不會承認自己是無神論者，但實際上我們活得純粹是橫向和沒有神的生活。這世界的事物擄掠了我們並奴役著我們，我們或許去教堂並擁有淵博的聖經和神學知識，但這些事務只能存在於我們生活的邊緣，它們是完全自私、自我導向、自力自足，如蛋糕上的糖霜。另類輔導體系控制著我們心的思想和動機。

人、蛇、個人事工

我們能夠從創世記三章得出什麼原則，來發展我們對個人事工合乎聖經的理解？

1. 思想、觀點、勸告和關係一直都是議程（事情）的背景。儘管我們沒有意識到，但我們每天都彼此建議該渴望什麼、想什麼和做什麼。
2. 任何建議都有道德性，定義對錯、真假、好壞、明智與愚拙。
3. 我們應渴慕創世記一章裏的單純依靠，其中人所想、所說、所做的一切事情完全根據神的話語。
4. 世界的聲音訴諸於罪惡之心裏迷惑的核心：想要是神的慾望，能夠靠自己明白並靠自己活著。在我們生命中，我們需要有人愛我們到一個地步，把我們喚回到以神為中心的生活。
5. 我們需要神的話（聖經）使生命有意義，需要聆聽造物主可靠的聲音。祂的話語能破除這世間哲學的困惑及我們自己的愚昧，使我們真正有智慧。真實的知識始於認識祂，智慧是敬拜的果子，屈膝下跪而得，是順服基督那位智慧者的生命之產物。

得救但仍需幫助

基督徒仍然需要幫助嗎？個人事工對那些因神的恩典而被赦免、被收納進入祂的家、有聖靈內住的人，仍然是必須的嗎？難道神話語公開地傳講還不夠嗎？在強調個人事工時，我們不就是在跟隨心理治療文化的帶領嗎？

在我主講這方面的專題講座時，有位女士來到我面前問我：「如果我手中有聖經且心中有聖靈，為什麼我還需要別人的輔導

呢？」你會怎麼回答她呢？的確，聖靈是教會的奇妙策士，祂能使我們明白神的話，使我們認罪，在我們裏面做工使我們甘願順服，並使我們做神召我們所做的事。但是否這就意味著我不再需要一對一的服事呢？你可以用同樣的邏輯爭論：你不需要公眾崇拜，也不需要神話語的公開事工。這位女士忽視了非常重要的一點，就是希伯來書裏一段簡短經文所捕捉到的：「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裏就剛硬了」（來三12~13）。

這兩節短短的經文包括了許多含義。首先，請注意這是寫給「弟兄們」，也就是信徒們；作者是在論述每一個基督徒正常生活中所面對的課題，他不是對那些信仰以外的人、或某一特殊階級的信徒們說話。作者說我們每一個人裏面都有些什麼，那會使我們陷入危險，正因如此，我們需要別人的日常事工（來提醒我們）。

其次，看看警告的內容：「要謹慎，免得你們中間或有人存著不信（即轉離，最終就剛硬了）的惡心。」這種警告是有需要的，此一事實應提醒我們的注意；這裏所描述的是一個過程，是在我所輔導的人身上多次見到的過程。

那都是從一個人向自己內心罪惡慾望屈服開始。一位有婦之夫對公司裏女同事產生興趣，他想如果能更認識她會怎麼樣呢？他開始花許多時間來打量她的裝扮、面容、髮型和身材。當他這樣做的時候，他的慾望也開始增長；在那時候，他並未想要與她有肉體關係，也沒想過要離開他的妻子。他決定要和那女人聊天，那不可能有什麼害處吧？畢竟她是自己的同事，和她維持良好關係是應當的。

不久之後他們在一起吃午餐的時間越來越長，工作時也常常聊天。有一天，他提議送她回家，而且有四十五分鐘的時間坐在沙發上離她很近的地方，他摸著她的手，說他非常珍惜與她的友情。回自己家的路上，他第一次希望自己尚未結婚。回到家後，他很小

心地向妻子報告當天所發生的事。當晚睡在妻子身邊卻想著那位女同事。他正逐漸地屈服於不易察覺的罪的模式中，但他卻無法看清它們的所是。

然而在他裏面也有些事正在進行，就是聖靈的定罪，他感到不自在，覺得有點內疚，他不再經歷從前在一天漫長工作結束後看到妻子的喜樂。他知道他早晨要上班時感到特別興奮，他也知道自己對妻子更加挑剔，並感覺自己和這位女同事有著獨特親密的關係，於是他說服自己，試圖使良心安靜。他並不瞭解自己正在以不易察覺的不信模式來回應不易察覺的罪的模式。他告訴自己他並未做錯什麼，聖經上也沒有禁止男人和女人之間的友誼，他是一個忠實的丈夫，他沒有行淫亂。他說服自己相信這種關係是一件好事，他在工作上需要更多這種同事關係，他自己在基督教圈圈裏太久太舒適了，神喜悅他向外開展與人建立關係。

他不僅按他心中罪慾行事，也開始背離聖經經文的解釋權威。向罪惡模式屈服，隨之而來的就是不信，然而在這當中他和妻子仍然積極參與教會各項活動，但在他裏面他已開始失去靈命之所繫。小孩般信靠和順服神的話曾是他道德的錨，他也曾對聖靈的事工非常敏感，但現在他砍斷了錨鏈而隨波漂盪，自己卻渾然不知。

因為他離開了生命之所繫，從此就越漂越遠。不久，他和那女同事在午餐時間一起出去捨不得回來；當他知道她要出差，他就開始自願出差。這種關係很快發展為肉體關係，他與妻子的關係破裂了，但他並不在乎。事實上，他奇怪自己當初為什麼會和她結婚？他花更多晚上和週末的時間在工作上，因此很少再參與教會活動。他已經不再讀經和禱告，他覺得自己很被「基督教的東西」所限制，他妻子懇求他一起尋求輔導幫助，但他絲毫不感興趣。

他甚至有很多晚上不再回家，他與妻子談話中充滿謊言。牧師也來追著他、請求他，但他不為所動，不再傾聽神的話或對聖靈的工作敏感。他的心變得剛硬，不確定自己是否還相信「那些事」了。不久之後他就開始計畫離開他的妻子。

犯罪→不信→背離→剛硬的心，這是一個多麼可怕的歷程！你或許會感到奇怪：「這怎麼可能會發生在一個信主的人身上？」希伯來書這段經文，回答了這個問題，它詳細描述了事情如何出錯，留意三章13節的話：「免得你們中間有人被罪迷惑，心裏就剛硬了。」這就解釋了為什麼我們每一天都需要其他信徒的事工。

希伯來書的作者將我們指向內住的罪之教義。基督在十字架上及其復活中，破除了罪在我們身上的**權勢**（power，羅六1~14），但罪的**同在**（presence）依舊。罪正在我們裏面不斷地被消除，這個過程會持續下去，直到我們不再受罪的轄制（sin-free）。但只要罪還繼續存在，我們就要記住罪是欺哄的，罪能矇蔽人的眼睛——猜猜看誰是最先被矇蔽的人？我！我能夠毫無困難地看見家人身上的罪，但當我自己的罪被人指出時，我卻很震驚！基督在馬太福音七章以文字圖案捕捉了此一真理，祂說：我們能看見鄰舍眼裏的灰塵，卻忘記有巨大木材粘在自己的眼裏！

既然我們每個人都仍有罪繼續存在我們裏面，我們就會有隱藏的靈盲（spiritual blindness），這個問題對個人事工有極大的影響¹。我們最重要的眼力系統不是我們的肉眼，我們可能眼瞎卻活得很好；但當我們是靈盲的人，我們就無法活出神所要我們活的生命。這就是為什麼許多舊約預言說彌賽亞要來開啟瞎子的眼睛，也是為什麼祂被稱為光。肉眼瞎了的人總是注意到他們的缺陷，花許多時間去學習如何帶著此一缺陷生活。但聖經中說：我們可能靈盲卻認為自己看得很清楚。當人們表現出他們看我們、比我們看自己看得更清楚時，我們甚至會覺得被冒犯。

靈盲的事實對基督徒社群有著重要的含義，希伯來書清楚地教導個人的洞察力是整個社群的產物。我需要你，以便於真正看清和認識自己；否則我就會聽從自己的辯論，相信我自己的謊言，並買進自己的迷惑。我對自己的看法，就像哈哈鏡一樣不準確；如果我要看清自己，我需要你拿著一面神話語的鏡子站在我面前。

請注意這也是一種普遍的需要，這裏沒有所謂「有」和「沒

有」。沒有一個群體是已經到達屬靈境界，以致能夠對一群掙扎者提供一切的服事。這一段經文教導說每個信徒都需要服事，每個信徒也需要被服事。它警告我們要承認自己需要幫助，也要我們成為神的幫助者。我需要在早晨醒過來，並說：「神啊，我是一個極其需要幫助的人，請差遣幫助者到我這裏，並賜我謙卑去接受祢提供的幫助。」我還應更進一步地禱告說：「主啊，求祢使我願意幫助某人看他自己就像祢今天看他一樣。」

我們是仍有隱藏的靈盲的基督徒，因此我們需要有兩種品德。第一，我們需要有誠實的愛的勇氣，要愛人勝於愛己，因此以謙卑、耐心的愛去幫助他們看見他們所需要看見的。第二，我們需要有心存感恩的平易近人的謙卑，要除去自衛，感謝神以幫助來環繞我們，並預備好每天迎接之！

結論

個人事工的世界是基於三個原則：第一，我們被造是需要從我們自身以外而來的真理，使我們合宜地活出生命。第二，許多解釋的聲音與神的話競爭要吸引我們的注意力。第三，罪的權勢已被破除，但罪的捆绑依舊繼續。因此，我們必須活在彼此謙卑、誠實的社群裏，在這個社群裏，個人事工是我們日常生活的一部分。

人們真的需要幫助嗎？從創造、墮落、救贖的觀點來看，答案始終是響亮的「是的」。我們每個人都需要幫助，每個人也被呼召要提供幫助。在下一章裏，我們將探討這對個人生活及教會事工的意義是什麼。

注釋

1. 此觀點的詳述，看附錄1~3。

第4章

以心為目標

我在俄亥俄州托萊多市（Toledo, Ohio）長大，我們家通常會去美東渡假。我十六歲那年，父親決定帶我們開始西部大旅行。那年他把我母親、小弟馬克和我塞進一輛福特獵鷹車，然後就上路了。雖然我們沿途會看見許多美景（如黃石公園、落磯山脈等），但對父親而言，這趟旅程最精彩的目標是大峽谷，在他看來，所有其他景觀不過是大峽谷之旅的前奏。

我得留意一個背景：父親把旅行當作是他與家人之間的一份契約，在這個約定裏，他的責任是策畫旅程和積攢資金，我們的責任是玩得愉快；所以無論何時他問大家是否開心，謹慎的答案是由衷地說「是的」。否則他就會詳述他投資多少金錢和時間在這個旅行上，最後他會下結論說早知道我們不會開心，倒不如待在家裏，在家裏玩得開心是免費的。

「大峽谷之日」終於來到，父親從來沒有那麼興奮過——但母親並未分享那情緒。一大早他就把我們叫醒，我們很快就上路；到了大峽谷，父親拒絕在那「四面欄杆且遊客堵塞」的地方觀賞風景，他開始探索，最後我們開車下到一條泥土路穿過一片開闊的空地後，然後停在離峽谷邊緣僅兩百英尺的地方。

馬克和我立即向峽谷邊跑去，在那裏假裝將對方推下懸崖，又坐在一英里高的石牆邊，兩腳在半空中晃來晃去。我們往下面扔

石頭，沒有留意下面可能有徒步旅行或露營的遊客。看那些石頭靜悄悄地消失在空中，既聽不見聲響，也看不到它們如何落地，簡直是太奇妙了。我們玩得盡興極了，一點也不害怕。那時候母親根本還沒有下車。她伸出一隻腳，在地上踮了踮，看草地是否穩固；她擔心峽谷邊緣會崩塌，我們都會掉落谷底，還會被壓在汽車底下。

父親瞭解母親的憂慮，所以他就留在車子附近，然後母親會喊道：「鮑伯，孩子們！孩子們！」父親就立刻奔向我們，確保我們沒事，但那時母親又會不安，把他叫回去。總之，我覺得父親那天並沒有花太多時間在欣賞大峽谷，他忙著跑來跑去，確保人人都按計畫玩得開心。我們一家人在同樣地方、同一時刻、面臨同樣的自然景觀，但每個人卻有著很不同的經歷。

我講這個故事，是因為它直接觸及個人事工核心之究竟。有效的個人事工將神國持久性改變的應許帶到被需要的地方——人心。在我這個渡假故事中，我們每個家人的心在我們當天的行為上顯明出來。為什麼我們在同一時間並同一地點裏，對當天的經歷卻是如此不同？為什麼我們的反應會如此迥然不同？答案要回到我們的內心。

我父親心裏充滿了一個慾望，要全家人都有一段快樂的時光，他的一言一行都受這一慾望所左右。母親的心則被對高度的懼怕及對兒子們的關心所掌控，那就反應在她的言行上。馬克和我以青少年無懼、無敵及不成熟的精神來面對美景，我們只想要玩。我們每個人帶著不同的心到當時的處境裏，所以我們的經歷和行為也有所不同。我們的內心狀況指揮了我們的行為。

為何人們會做他們所做的事？

如果你是神在他人生命裏作為的一部分，你就需要明白神設計人是如何運作，為何人們會做他們所做的事呢？

為什麼你家幼童能那麼執拗？為什麼你的朋友在談話之間忽

然不高興了？為什麼你家的青少年如此生氣？為什麼愛咪被憂鬱和絕望所吞沒？為什麼一個男人會冒著失去家庭的風險，去偷嚐二十分鐘的肉體快感？為什麼交通阻塞你就會發火？為什麼一度浪漫的夫妻如今陷入游擊戰爭裏？為什麼比爾在他的事業上如此拚命？為什麼蘇西那麼挑剔和掌控？為什麼喬治講話的方式如此直率且不友善？為什麼你的女兒害怕朋友們會怎麼想？為什麼彼特拒絕說話？為什麼人們會做他們所做的事？最簡單又最合乎聖經的答案就是人心。

儘管「心」(heart)是聖經中顯明的主題之一，人們對它仍然有許多的困惑。在西方文化中，這個字總是被降低到浪漫(情人節)和運動(「他以內心激情來參賽」)的領域。然而在聖經裏，心是人最重要的範疇。你不可能瞭解人而不瞭解心，所以，這個字到底在描述什麼？

聖經使用「心」來描述內在的人，經文將人分為兩部分：內在與外在的本質(the inner and outer being)。外面的人是人的物質的自我(physical self)，而裏面的人是靈質的自我(spiritual self，弗三16)。聖經中最常用來指裏面本質的同義字就是「心」這個字，它涵蓋了所有用來描述裏面的人的辭彙和功用(如靈，魂，心智，情感、意志〔spirit, soul, mind, emotions, will〕等等)；那些辭彙並非描述與心不同的東西，相反的，它們是指心的不同層面，是裏面的人的部分或功用。

心才是「真實」的你，那是成為你的必要核心。雖然我們非常看重外在的人，但我們都知道真正的人是那個內在的人。例如，當你聲稱你對某人更加瞭解之時，你不是在說你對那人的耳朵或鼻子有更深的認識！你是在指內在的那個人，你瞭解對方的心，你知道他在想什麼，他要什麼，以及什麼會使他快樂或悲傷，你能預測他在任何特定時刻的感受是什麼。因為聖經說你的心才是本質的你，任何改變的事工皆需以心為目標。此一觀點在幾個不同的經文裏已有闡釋。

果實、根源與人心

新約聖經中以最重要的字顯明基督對人如何運作的看法，描繪了基督對古老問題「為何人們做他們所做的事？」的答覆。

「因為，沒有好樹結壞果子，也沒有壞樹結好果子。凡樹木看果子，就可以認出它來。人不是從荊棘上摘無花果，也不是從蒺藜裏摘葡萄。善人從他心裏所存的善就發出善來；惡人從他心裏所存的惡就發出惡來；因為心裏所充滿的，口裏就說出來。」

（路六 43 ~ 45）

基督用普通物質界的東西來解釋大家不熟悉的真理，在這裏祂將人們運作的方式比作一棵樹；如果你栽下蘋果種子而它們生根成長，你不會期待看見桃子或柑桔，你期待蘋果種子會長成結出蘋果的蘋果樹。在植物的根與果實之間有一種有機的生物關係，基督是在說人也是如此。

在基督的比喻裏，果子就是人們的行為。這段經文所討論的特定果子（行為）是我們講的話，基督說：我們的言語實際是從心裏湧流出來的。儘管我們傾向於怪罪人和處境（如「他讓我太生氣了！」「如果你在那種處境裏，你也會這麼說的！」「這些孩子簡直讓我抓狂！」），但人們和處境並不使我們說出所說的話語。相反地，這段經文說我們的言語是受我們的心所掌控。樹木結出果子來，我們的心生出行為。我們從所結出的果子就可以認出樹木，同樣的，聖經說人藉其果子而被認識。

在我早期牧會生涯，我們住在學生住宅（twin house），而年邁的女房東住在房屋的另一頭。為了減少房租，我答應負責院子裏的所有雜事。在忙碌的教會事工和家庭生活裏，有時很難騰出時間去割草、耙樹葉或鏟雪，但我還是試著盡快並忠心地做那些事。然而不論我多麼努力地做，我的工作對女房東而言似乎都不夠快。為了讓我照她的時間表工作，她會到院子裏開始鏟雪或耙樹葉，她很

清楚我會立刻衝出去完成工作。我沒有察覺到自己對她那種操縱何等惱火，直到某天下午外面又傳來樹葉的沙沙聲。我朝窗外一看，女房東穿著家居服和拖鞋正在耙樹葉。我雙手叉腰大聲說：「如果她以為我會衝出去替她耙樹葉，她就是瘋了！我要照我的時間耙樹葉，要不然我就不耙了！」

我沒有注意到我一個兒子那時正站在我旁邊。就那麼一瞬間，讓我感到恐懼的是：我看見他在前院，雙手叉著他的腰，對著女房東大聲嚷道：「我爸說：如果妳以為他會衝出去替妳耙樹葉，妳就是瘋了！」我真不敢相信那一幕，我感到非常地羞愧，我想收回剛才說過的話，或飛奔出去告訴女房東說我沒有那樣說——或至少是我兒子誤解了我所說的。但我得面對這個事實，那些言語已經出自我的口，我已經說了我的意思，那些話是我積聚很久的怒氣所結出的果子，在我的言語和內心之間有著根本的聯結。把我兒子帶開或教導我更明智地說話，你還是不能因此解決我內心的問題（儘管你會減少我許多難堪的窘局）。我說話的問題是直接與我心中的問題相繫，那才是一個全面性解決問題之道所需要應用的地方。這就把我們引到基督實例中的第二部分。

在基督的比喻中，樹木的根好比人心，它們藏於地底下，因此難以被看見或理解。但耶穌的重點是在說：一棵樹之所以有那種果子，是因有那種根；我們那樣說並做出那種行為，是因我們內心的所是。

除此之外，關乎人們如何運作，可能再無更重要的話可說了，然而對我們而言，那似乎是很難接受的觀點。我們以很多方式來否認此一關聯，並把自己的言行歸咎於別人和境遇。基督在這裏呼召我們謙卑地接受自己行為的責任，祂召我們謙卑地承認關係和境遇不過是提供了一個時機，在其中我們的心就將自己顯明出來。

如果我的心是我的罪的問題之根源，那麼恆久改變就必須經由心的途徑，只修改我的行為或者改變我的環境是不夠的。基督藉著徹底改變人心而轉化人。如果心未改變，一個人的言行可能因外

在壓力或刺激而短暫的改變，但當壓力或刺激被挪除時，改變也就隨之消失。

這是基督在馬太福音二十三章25至26節中責備法利賽人沒有抓住的屬靈真理：「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！因為你們洗淨杯盤的外面，裏面卻盛滿了勒索和放蕩。你這瞎眼的法利賽人，先洗淨杯盤的裏面，好叫外面也乾淨了。」

基督查看法利賽人的形式主義，說：「你們就是不明白，你們以自己的好行為為傲，可是心裏卻是一團糟！從你們的心靈改變開始，正確行為就會跟著而來。」基督為了證明祂的論點，祂將祂的實例擴展到極限。祂說：「洗淨杯盤的裏面，外面也就乾淨了。」你無法真正在家裏這麼洗碗的，把髒鍋裏面洗乾淨，鍋外面並不會自動就變乾淨。然而這是基督的忠告，那就是說心的力量有多大。我們是否真正相信基督在這裏的教導呢？

我們很多改變行為的努力都忽略了行為背後的心。我們或威脅（「如果你再這樣下去，你無法預料我會怎麼樣！」），或操縱（「你想要有你自己的車嗎？你只需要……」），或灌輸罪惡感（「我做這一切都是為了你，你是這樣報答我嗎？」），或提高嗓門，做一大堆的事情去改變行為，但改變並不持久。一旦外在壓力消失，行為又回復到以前那樣。因為身體總是隨著心的帶領而行之。

個人事工和裝釘果實

基督話語的描繪幫助我們為個人事工設定方向，當我們發展並應用它時，我們就可以看見這點。假設我在後院裏種了一棵蘋果樹¹，每年結出一些又乾又皺、又黃又軟的蘋果。幾年下來，我妻子說：「種這麼大一棵樹，卻吃不到蘋果，實在說不通，你能不能想想辦法？」有一天，妻子往窗外看，看見我在院子裏帶著修枝剪、工用射釘槍、梯子以及兩籃蘋果。

我爬上梯子，剪掉了所有的壞蘋果，然後用射釘槍將閃亮的紅蘋果一一釘在樹枝上。遠遠看上去，我們的樹充滿了美好的豐收。如果你是我的妻子，那一刻你會怎麼看我呢？

如果一棵樹年年結出壞蘋果，這棵樹的整個系統一定徹底有問題，從枝葉到根部都有問題。我將新蘋果釘在樹枝上，並沒有解決問題，新的蘋果也會爛掉，因為它們不是依附在賦予生命的根部系統上。到了明年春天，我又會面臨同樣的問題，我不會看到好蘋果的收成，因為我的解決方法並沒有觸及問題的核心；如果樹木的根依舊不變，它就永遠結不出好蘋果。

重點就是在個人事工裏，我們所做的許多努力要在自己或別人身上產生成長與改變，幾乎就是在「裝釘果實」，那是試圖用蘋果去換蘋果而未檢視人心。未檢視行為背後的根源，這正是基督批評法利賽人之所在，他們忽視了心，那種改變很少能轉化生命。一時之間它可能看來蠻像一回事的，但至終卻證明是短暫和表面的。

這種情況在個人事工中經常發生。遠遠看來那個人好像真的有改變，但當他需要為自己行為負責任時，他的言行卻又不一樣了。丈夫看起來對妻子溫柔體貼了、青少年看起來開始尊重父母了、沮喪的人終於起來並出門、破裂的關係似乎復合了。但這些改變並不持久，六個禮拜或六個月之後，那個人又回到原點。為什麼呢？因為這改變並未從心發出，所以行為上的改變注定是短暫的。

這就是在信主家庭中長大的青少年的問題所在，他受到父母關懷的愛和諄諄教導，結果一進到大學就完全拋棄他的信仰。我的意思是：在大多數情況下他還沒有拋棄他的信仰，但實際上他的信仰是他父母的信仰。當他還在家時，他只是活在信仰的限制裏，一旦離開家，那些約束被挪除了，他真實的心也就顯露出來了。他尚未將信仰內在化，沒有把自己以一種生命更新變化方式信託基督；他在家裏做他被要求做的那些「基督徒」的事，但他的行為不是出自對神敬拜的心。在大學的文化裏，他沒有任何東西來繫住自己，他內心真正的思想和動機就帶領他遠離神。大學不是他問題的原

因，只是在大學裡，他真正的心就被顯明出來了；真正的問題是信仰從未在他心中扎根，結果就是他的言語、選擇和行為顯不出向神的心。好的行為持續了一陣子，但證明了是短暫的，因為它不是扎根在內心裏。

基督的這段經文實例中設立了三個原則，引導我們努力作為神改變他人生命的器皿：

1. 在我們的心和行為之間有著無可否認的根與果實的聯結關係。人和處境並未決定我們的行為，它們只是提供機會讓我們的行為將我們內心顯明出來。
2. 持久的改變總是經由心的途徑而發生。果實的改變乃因為根改變的結果。同樣地，在馬太福音二十三章中，基督說：「先洗淨杯盤的裏面，好叫外面也乾淨了。」任何改變生命的議程都必須專注在內心的思想和動機。
3. 因此，心是我們在生命成長和個人事工上的目標。我們的禱告是求神在我們裏面做改變心的工作，然後使用我們在別人身上產生心的改變，從而導致新的言語、選擇和行為。

問題的核心

雖然聖經說了不少關於心的事情，但婚姻與家庭、溝通、衝突解決、乃至門徒造就方面的基督教書籍，卻很少專注於此。這些實用書籍很少展現對心的核心性及它如何運作的理解。當我們談論關於心的事情時，我們不能假設別人已經明白我們所談論的話題，我們必須更進一步地闡釋這觀念。

舊約中有一段有趣的經文能幫助我們這麼做。

「有幾個以色列長老到我這裏來，坐在我面前。耶和華的話就臨到我說：人子啊，這些人已將他們的假神接到心裏，把

陷於罪的絆腳石放在面前，我豈能絲毫被他們求問嗎？所以你要告訴他們：主耶和華如此說：以色列家的人中，凡將他的假神接到心裏，把陷於罪的絆腳石放在面前，又就了先知來的，我耶和華在他所求的事上，必按他眾多的假神回答他（或作「必按他拜許多假神的罪報應他」），好在以色列家的心事上捉住他們，因為他們都藉著假神與我生疏。」

（結十四 1～5）

以色列的長老帶著向神求問的問題到先知以西結那裏，看起來這些屬靈領袖是在做正確的事，但神知道他們有問題，究竟有什麼問題呢？

神指出他們的偶像崇拜，是一種特定的偶像崇拜：他們的心中有偶像，是一種比宗教儀式或文化上的偶像崇拜，還更加個人化和根本形式的偶像崇拜。所謂心中的某個偶像，乃是除神以外掌管我的任何東西。身為崇拜者，人總是崇拜某人或某物，這並非是有些人崇拜而有些人不崇拜的情況。如果神不是掌管我的心，就是某人或某物掌管我心，那是我們被造的樣式。

在這一點上，羅馬書一章的描述是有益的，那也許是聖經中對罪的本質和果效的最佳分析。保羅把我們掙扎的核心描述為一個「極大的交換」：

「因為，他們雖然知道神，卻不當作神榮耀祂，也不感謝祂。他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了。自稱為聰明，反成了愚拙，將不能朽壞之神的榮耀變為（譯按：交換為）偶像，彷彿必朽壞的人和飛禽、走獸、昆蟲的樣式。

所以，神任憑他們逞著心裏的情慾行污穢的事，以致彼此玷辱自己的身體。他們將神的真實變為（譯按：交換為）虛謊，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主；主乃是可稱頌的，直到永遠。阿們！」

（羅一 21～25）

罪基本上就是偶像崇拜。我做錯事，是因為我的心想要主以外的東西。罪在我們所有人裏面產生傾向崇拜偶像的習性，我們漸漸地從崇拜並服事造物主遷移，轉向崇拜並服事被造之物。這是在每個行為的爭戰之下的巨大屬靈爭戰——是心的掌控權之戰爭。這個掙扎在古老讚美詩〈萬福恩源〉中有很好的領悟，第三段歌詞如是說：

「每日主賜恩典無限，負主恩債有萬千；
願主恩典如線牽連，繫我心在主身邊。
我深知道我心易變，常離主愛行己路，
今將身心完全奉獻，從今以後永屬主。」

這首聖詩反映出一個事實，人不會有一天早上醒來說：「你知道嗎？我已經厭倦了是個有神論者，我想我要成為一個無神論者。」不會的，這首歌描述在日常生活中我們心裏發生極大的交換。罪帶領我們相信在造物主之外仍可找到生命，所以我們以細微不易察覺的方式、或明顯的方式忘記了造物主，並將被造物神化。我們的行為不再受敬拜和服事主所掌管，乃受對被造物中某事物的貪婪慾望所掌管。正如約翰·加爾文（John Calvin）所說：我們的心就是一座「偶像製造工廠」，而我們的言行受我們對心中熱望之物的追求所雕塑。

更糟糕的是，這種偶像崇拜是隱藏的，它具有欺哄性，祕密地存在。我們可以沒有棄絕、悔改、認罪的神學觀點，或甚至遵守信仰的外在責任，而做此極大的交換。所以我們會持續我們的信仰、十一奉獻、繼續忠於參加教會，並且偶而參與事工活動，然而在我們真正為何而活的層面上，我們已經為了其他事物而離棄了神。這是一種無聲的癌症，它削弱教會、奪去人的靈命活力，並且引向人際關係和處境的各種困難。

究其核心，罪就是道德上的偷竊。它偷竊了應歸屬於神的崇拜，將之給了某人或其他東西。它搶奪了三一真神，然後拿去購買

受造物。每個罪人在某種程度上都是崇拜的偷竊者。

在其中，罪也是心靈上的淫亂（spiritual adultery）。它奪走了單單屬於神的愛，將之給了某人或其他東西。那是被渴望得滿足所雕塑，而不是受對神由衷的委身和忠誠所雕塑的生命。每個罪人在某種程度上都是屬心靈的淫亂者。

生命最深的議題就是崇拜的問題。崇拜比我們所經歷的痛苦、壓力或快樂之於我們的重要本質更是絕對必要的。凡我們所崇拜的，就決定了我們對各種經歷的反應。罪不只是指做錯事而言，它是源於愛、崇拜和服事錯誤的事情。罪在某種程度上，總是包括極大的交換。

神的回應

以西結書的經文記載了神對以色列長老們的回應。因為這些人心中有偶像，所以神說祂將要「按他眾多的假神回答他。」這是什麼意思？神是說：「因為你們心中有偶像，所以我只與你談論你的偶像崇拜問題。」為什麼呢？也許這些人有極重要的事要求問神，也許他們需要做出緊迫的決定。為什麼神卻拒絕和他們談論除了偶像之外的任何事呢？

下面這節關鍵性的經文解釋了神的回應，也大大顯明心是如何運作的：「這些人已將他們的假神接到心裏，把陷於罪的絆腳石放在面前」（結十四3）。

試想：某人將手放在自己的面前，透過手指向外看。這對他的視線將會發生何事？當然是嚴重地被妨礙了，清除障礙的唯一辦法就是將手挪開。同樣地，心裏的偶像就製造出面前的絆腳石，除非偶像被挪除，否則它將扭曲並混淆那個人生命中的每件事。這是一個無法避免的影響力的原則：凡掌管人心的，必在這個人的生活 and 行為上操作其無法避免的影響力，此一原則對個人成長和事工有明顯的含義。

我曾輔導一位來自紐約市的成功主管，他是我所見過的人中最有支配慾的人。他結婚三十年了，負責處理家裏的財務開支、子女教育和室內裝修的決定。他是如此著迷於控制，甚至還根據他指定的計畫來重新整理妻子的衣櫥（短衫、裙子、褲子和洋裝，按顏色深淺依次排列）！現在，假設當我與他的妻子交談時，我並不知道這點；那麼，在我聽她抱怨說她與她的丈夫從不講話，好多衝突都沒有解決時，我不會想到這位丈夫想要掌控的傾向。如果我擺出一副輔導員的架式，給這位丈夫關於溝通和衝突的良好聖經指南，結果會如何呢？那能導致他婚姻的根本改變嗎？答案是否定的，因為他會使用他的新知與新技巧去得到他內心所崇拜的。因為我的輔導沒有論述這個人心中的偶像，所以只能產生出一個更厲害的掌控者；只要支配的慾望還治理著他的心，他就會利用自己所學到的一切原則和技巧來加強對他家人的控制。

如果我們沒有檢視內心與需要改變的地方，我們事工的努力只能導致更堅定也更成功的偶像崇拜者。這就是為什麼神只按以色列長老們心中的偶像崇拜來回答他們。如果他們心裏面沒有改變，不管神對他們說什麼，都只會被他們用來服事那掌管他們的心的偶像。我們甚至會用神話語的原則來事奉我們的偶像！

因為偶像崇拜是在我們內心思想和動機裏不易察覺的隱密處中運作，大多數忠誠偶像崇拜者完全不知道這就是他們的問題。但它的影響卻是一樣的強烈。

隱密的和明顯的偶像崇拜

我去過印度北部幾次，從屬靈的狀況看，這裏是地球上最黑暗的地方之一，偶像崇拜充斥著個人生活及文化生活的每一層面。站在北印度的任何一個角落，你都能看見供奉印度教神祇中一位的神壇。有一天，我站在一座寺廟中，觀看一個年輕祭司向一尊神像供奉食物，替它清洗並穿衣；我看見他的同事正對著一尊用木頭和

金子做的神像俯伏膜拜，我真佩服他們的誠意與敬虔。儘管這些神像沒有能力看見、說話，也無法做出對崇拜者有益的行為，但這些沒有生命的肖像卻掌管了年輕祭司們生命中清醒的時刻。我還親眼目睹過一群又一群的貧窮朝聖者，經過長途跋涉艱苦之旅，沐浴在恆河裏，希望他們的靈魂得以潔淨，禱告得蒙應允。

有一天，我進入一座寺廟，看見人們一個個地向十五英尺長男性生殖器石像致敬。我心想：這些人是何等盲目且何等受騙啊！這種舉動在永活真神眼裏是何等可憎啊！我受不了那黑暗，真的就衝出寺廟，我對自己說：「我很慶幸我不像那些人！」然而當我回頭再看那座寺廟時，我被自己和他們是一樣的這個想法謙卑下來。我的偶像不是印度教多神主義的明顯偶像，乃是我內心隱密的偶像。無論或隱或顯，它們都一樣替代了真神。從神的優勢角度來看，我的偶像和那天我在寺廟中所見的一切是同樣可憎；雖然它們一點權能也使不出來，但它們卻支配我的日常熱愛，雕塑我每天的生活，也管理我的生活方式，有時我就像我所看到那兩個印度祭司一樣的盲目受騙。明顯的偶像崇拜告訴我們許多關於隱藏的偶像崇拜如何掌控我們的生活。

唯有在聖經裏，你才能得到關於人類動機的觀點。唯獨聖經宣稱人類按其本質就是一個崇拜者，而我們所說所做的每一件事都受崇拜所引導，唯有神的話堅持我們總是事奉神或受造物的某些方面。凡掌管我們的心的，必在我們的生活和行為上操作其無法避免的影響力。

心的偶像崇拜甚至會破壞崇拜的時刻，例如禱告是我們最受神管理的作為，但它也可能被偶像崇拜的心所扭曲。你曾否排練在公開禱告時所要禱告的內容（你知道的，就好像「我們親愛天父……不行不行；我們至高無上、滿有恩典的天父……不行；天父，我們……」）？為什麼我們會這樣改來改去？我們是為了主而做的對嗎？那是不管用的，因為祂聽見了你的排練！那難道不是為了想以公禱來贏得我們身邊的人尊敬嗎？因為我們的心被慾望所俘

虜，想要得到他人的認可，我們使用崇拜的行為來使自己得榮耀！

這就是為什麼以西結書那段經文的原則如此重要，為什麼神轉化的恩典專注於心的改變。我們屬靈的爭戰就是心的戰爭。如果贏了這場爭戰，人們的行為就會使造物主喜悅。神永遠不會滿意於一些形式主義，祂在以賽亞書中責備表面行為：「這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我」（賽二十九13）。

應用此一原則

我的日常行為就是在不同處境、及人際關係上努力得到對我很重要的東西，我的選擇和行動總是顯示出掌管我內心的慾望，我的心從來不是空的。這是人類經歷最深的議題，也是「為什麼人們做他們所做的事？」此一問題的主要答案。正如雅各所說：我們被自己的私慾帶走了（雅一14）。

此一原則對個人成長與個人事工有幾點應用。

1. 我們的心總是受某人或某物所掌控。
2. 檢視內心時所要問的最重要問題是：「在這個處境裏，起作用掌控人心的是什麼？」
3. 凡掌控我內心的，就掌控了我對人和處境的反應。
4. 神改變我們，不僅是教導我們去做不同的事，也是重新吸引我們的心單單事奉祂。
5. 人類掙扎最深的議題不是痛苦和苦難的議題，而是崇拜的議題；因為凡掌控我們的心的，就支配了我們對苦難和祝福的回應方式。

關乎財寶

我們看見在馬太福音六章19至24節，基督也用財寶的比喻論述掌控人心的東西：

「不要為自己積攢財寶在地上；地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷。只要積攢財寶在天上；天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷。因為你的財寶在哪裏，你的心也在那裏。」

眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！

一個人不能事奉兩個主；不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。」

這段經文中有三個原則談到我們已經考慮過的問題。

1. 每個人都在追求某種財寶(這是基督在比喻中的假設)。
2. 你的財寶將控制你的心(「你的財寶在哪裏，你的心也在那裏」)。
3. 控制你心的，會控制你的行為(「一個人不能事奉兩個主」)。

財寶有兩種：地上的和天上的。凡我們所選擇的，就成為我們的統治者。它們對我們行使支配權，因為若某物是你的財寶，你活著會要贏取、持守、享受這個財寶。可悲的是，我們雖然能在別人身上看出來，卻常常在自己身上看不出來。人最可悲的事情之一，莫過於窮盡畢生精力去追求錯誤的財寶。

我的妻子露艾菀一直是我家的消防隊長。每一次搬到新家，她總是探索所有可能的緊急出口，針對家裏各個地方可能發生火災而擬出逃生方案。然後她會召集全家人，解釋逃生計畫，考問我們，直到她確認我們都明白在緊急時候該怎麼做。

那通常都很有效，除了當我最近得到我夢寐以求的吉他。有一天我在樂器店買琴弦，剛巧看見一把手工製的九弦吉他，它的音色比我所聽過的任何吉他都還要美。當我在電話裏告訴我的母親

時，她奇蹟般地說她和父親會買下來送給我，這遠勝過我的盼望。一個禮拜之後，我就擁有了心愛的樂器。每天吃過晚飯，我就走到客廳彈吉他，實在不敢相信這把吉他是屬於我的。

不久之後，露艾菀又在飯桌上開始了她的火警安全會議。她轉向我說：「保羅，如果一樓失火，你會怎麼辦？」我不假思索地回應：「我會衝進客廳，抓起吉他就跑出房子！」我永遠不會忘記當時一家人的表情，或之後彷彿有一年之久的沉默。終於，我的一個孩子問道：「那我們呢，爹地？」露艾菀的臉上正露出同樣的問題，那使我更加尷尬和羞愧。

樂器店裏的吉他變成一個夢想，夢想變成一個購買，購買變成一項能以重要的方式來重整我優先次序排列的主要財寶。一般都是如此，我們很少說：「我要把我的心放在這個東西上，讓它完全控制我的生活。」但事情的演變就是這樣。

你遇見一個稍微喜歡的人，最後那人成為你生活中不能沒有他的認可；你為了扶養家庭而接受的工作，變成了你不能放棄的身份和成就感的來源；你為家人的庇護和舒服所建造的房子，結果成了崇拜財產的寺廟；對你自己的需要的正當注意，轉變成自我中心的存在之形態。服事已經變成追逐權力和認可的機會，而非一種為神效力的僕人生命。我們的心所定意要的東西從未繼續受我們的控制，反之，它們擄獲、控制、奴役我們。這就是定睛於地上財寶的危險。

人人都是崇拜者，積極地追求掌管他的心的東西。這種崇拜塑造了我們所說和所做的一切事情，也雕塑了我們的所是和我們如何生活。這就是為什麼「心」一直都是我們在個人事工中的目標。

注釋

1. 這個例子首先出現在《青春的契機——輔導青少年的聖經指導原則》（加州：台福傳播中心，2002），p. 55-59。

第5章

瞭解你內心的爭戰

他們又在吵架了！這是他們今年第二十七次的口角。每一次都是莫名其妙地吵起來，那除了使他們預備好下次的爭執，幾乎沒什麼結果。我等著、聽著，越來越氣自己又要充當第一千次的裁判了。他們一個接一個的狡詐批評，彼此使盡全力及技巧對吵，以言語來打擊對方。我終於受夠了，扔下手中的書，跺著腳步上樓去。我告訴他們我對他們這種自我中心的小規模戰爭的看法，他們卻說我不懂。我告訴他們，我吃的鹽遠比他們吃的米還多呢！結果他們又開始指責對方，甚至指責我沒有早點採取行動！突然間我開始聽見自己所說的，我並沒有成為我想要作的和平之子，反而成為另一個口角者。衝突並沒有因我的出現而止息——反而更擴大了。我要他們安靜一會兒，請求他們原諒我，然後說我要禱告。之後，我們坐下來談論在這家裏的口角生活。

你的生活中有任何衝突嗎？你是否經歷過對你所愛的人極為憤怒的時刻？是否有些人比其他人更能觸怒你？是否有某些事每天都使你抓狂？去年你是否有許多衝突？上個月呢？上個禮拜呢？到目前為止呢？如果你觀看你自已一個禮拜典型的生活錄影，你會發現周遭生活中發生衝突的數量驚人。衝突是人類始祖墮落之後的主要後果之一，而且不必怎麼樣就能激起爭端。

衝突可能是在洗手間內，你早上要趕著去上班，你走向浴

室，但門已關起來了。你大概從未這麼想過：「真好，家裏某人將會準時預備好出門！」不會的。你會在門外大喊：「誰在廁所裏面？」接下來的事是很有趣的，裏面的人從不報上名來，他們只會說：「有人。」你回答說：「嗯，如果你知道誰在裏面，請你告訴他，我需要立刻使用洗手間！」

也許你的衝突是更嚴重的。可能你的婚姻已經惡化到惱怒，接著是殘酷指責、又升級到迷你戰爭的循環。或你與曾經是最親密的朋友到了一種「除非麻煩臨頭，絕不自找麻煩」的地步。或者你與姻親家庭的關係嚴重破裂，你不願意再看見有血緣關係的親戚或與他們交談。每當你想到他們，你的心就湧出憤怒和苦毒。

或許那是你工作部門裏的某個傢伙，他批評你的每一個建議，並阻撓你試圖要做的每一件事；你繞個大彎避開他的辦公桌，對一向樂於出席的小組會議產生恐懼。你深信他就是耍到你的不是，而你心裏定意絕不讓他得逞。

衝突總是環繞在我們四周，從小爭吵到全力以赴的戰爭，我們沒有一個人能免疫，而衝突實際是一扇照明之窗，直射我們的心。雅各書四章1~10節用衝突描寫人心每日的掙扎，提供給我們重要的洞察力：

「你們中間的爭戰鬥毆是從哪裏來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的嗎？你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得。你們得不著，是因為你們不求。你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。

你們這些淫亂的人哪，豈不知與世俗為友就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。你們想經上所說是徒然的嗎？神所賜、住在我們裏面的靈，是戀愛至於嫉妒嗎？但祂賜更多的恩典，所以經上說：『神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。』

故此，你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨

你們的手！心懷二意的人哪，要清潔你們的心！你們要愁苦、悲哀、哭泣，將喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶。務要在主面前自卑，主就必叫你們升高。」

在所有錯誤之處尋找衝突

雅各的話引起我們注意，不僅因為他提到我們所有人生活中的一個議題，而且解釋了為什麼會這樣。你難道不想明白為什麼某些人比其他人更容易激怒你嗎？為什麼你們的關係會惡化，而你的怒氣會在頃刻之間爆發？為什麼不反覆在腦海裏播放那些傷人的話是那麼難？我們難道不應該思想，為什麼我們這些罪人善於爭戰勝過和平共處呢？

雅各以一連串的問題來回答第一個問題，那些問題挑戰我們，與我們平常對衝突的反應完全不同。生氣之時，大多數的人是藉著責怪自身以外的某事或某人來解釋自己的生氣（「她令我如此憤怒！」「這種交通狀況使我抓狂！」「他有奇特的本領觸動我的按鈕！」「我們家中的噪音足以令人發瘋。」）。雅各說若用那種方式，我們將永遠無法瞭解自己的怒氣，反之，他建議我們反其道而行——往內看。這是聖經的基本原則，要明白你的怒氣，唯一途徑就是查驗你自己的心。根據基督來看，怒言與怒行都是從心湧流而出（路六45）。我們生氣的感覺和隨之而來的言行，皆顯明了關乎我們內心非常重要的事。

如果你真正留意，你會瞭解人和處境並不能強迫我們發怒。有一件事可以確定的，那就是同樣的關係和同樣的處境並不會使每個人都生氣。最近我碰到塞車，正為趕不上重要的事情而焦急萬分，當我透過車窗看到旁邊的一輛車，駕車的是位女士，她在塞車時似乎很輕鬆，甚至很釋放，她利用這段意外的空閒來化妝！同樣地，人們對每一個人有不一樣的影響。那個喋喋不休令你抓狂的傢伙，可能對你旁邊的人而言卻是十分有趣的人。雖然我們都會有感

到害怕的處境和關係，但我們如何發怒、何時發怒、何地發怒，卻有足夠的多樣性，那就表示這還會牽涉到別的東西，那個別的東西就是我們的心。我們並未以相同方式來回應人和處境，就因為我們並未以相同的心面臨那些人和處境，這就是為什麼任何檢視衝突緣由的嘗試必須從內心開始。

再者，請注意雅各的焦點不只是在於心，還在於心的慾望。雅各在我們的慾望與衝突之間，在我們所要的與使我們生氣的之間做了更強的聯結。明白此一聯結能為你生命中持久的改變鋪平道路。慾望與衝突的聯結是雅各建立這段經文所有實際洞察力的根基。雅各的第二個問題對我們的慾望顯明出什麼呢？

在爭戰世界裏的大群慾望

你和我總有慾望。在你做的每件事之先，慾望決定並刻畫你所要做的事。慾望在清晨叫你起床，在夜晚讓你上床；慾望使你有紀律地工作以便完成一件事，也使你盡可能地避免另一件事。慾望雕塑你生命中的每個人際關係，它們像鏡片一樣，你可以透過它來檢視每一個處境。充滿慾望的心是一切崇拜的根基——不管是真實或虛假的崇拜。

雅各鼓勵我們檢視我們的慾望，因為那是我們明白我們憤怒的唯一途徑；慾望是在每個憤怒感覺、言語、行動的底層。但我們需要增加一些條件，以便於合宜地瞭解雅各的忠告。首先，他並沒有說慾望是錯誤的。神是有目的和慾望的神，而慾望也是我們被設計反射神的一個方式。在這點上，我們是更靠近祂多過我們靠近其他的受造物，受造物若不是藉著本能作用，就是藉生化過程作用。停止慾望是不可能的，因為當你停止慾望時，你就是死了！

請注意，雅各也沒有在「慾望」一詞前面加添「邪惡」之字眼。雖然想要錯誤事情的邪惡慾望可能是衝突的來源，但雅各是在論述更根本的問題。他說：「你們的衝突不是從你們裏面爭戰的慾

望來的嗎？」在人與人爭鬥的背後，是另一場更基本的戰爭，每天都在激烈地進行，但從未成為頭版重要新聞；那就是「在你裏面」的戰爭，是一場直接攻擊「在你裏面」神的國度之戰爭。

我們通常不會認為慾望是一場不停的戰爭，我們認為慾望是突如其來的、強大的或是錯誤的。但我們必須明白雅各所使用的戰爭比喻，若兩國交戰，那是為了爭取地理上或政治上的控制權而戰，掌控是戰爭的目的。我們的慾望也是如此，為要爭取我們的心的控制，凡掌管我們的心的，必在我們的生活和行為上操作其無法避免的影響力。

在「百體中戰鬥之私慾」（譯注：英文直譯為「你們裏面爭戰的慾望」）這個詞語中，雅各為我們開了一扇窗，可直見心是如何運作的。每個人的心是爭競慾望的源頭。我們做任何事，很少是帶著單一的動機，多數時候裏面是有爭戰的。譬如在一整天工作結束後開車回家，你迫不及待地想看見家人，但你也想要放鬆休息；或是你想要是個好父（母）親，但你也喜歡出去跑步，或預備主日學的課程。那個慾望的贏家就雕塑了你當晚回到家時的行為。

然而在那背後還有更深層次的爭戰：是我們對受造物裏任何東西的慾望與我們對神的慾望之爭戰。受造物每天都在與造物主為了掌控我們的心而爭戰。那賭注是很高的，因為凡掌管我們的心，必掌控我們的行為。雅各是在說我們橫向的慾望（為了人、財產、賞識、控制、接納、注意、報復等等）在與神爭奪我們心的支配權。

我們要建立我們自己王國之慾望，直接與那位要來統治我們的心之大君王衝突，這就是一切爭戰的根源。誰將支配在工作中的緊張處境——是你要加薪的慾望還是神的榮耀？神將管轄你和孩子的談話，還是你想要安寧平靜的慾望？神將管理你與父親的關係，還是你想要報復多年被惡待的慾望？所有你心裏的小規模戰鬥，都是最重要戰爭裏的爭戰。

爭戰的王國和關係的混亂

這一切與衝突有什麼關係呢？它將我們指向起因。雅各將我們橫向的衝突與內在爭戰聯結起來，也就是受造物國度與神國度之戰。用這種方式來看：如果我的心受制於某種特定慾望，那麼我對你這個人的回應只有兩種。你若幫助我得到我所要的，我就會很高興與你在一起；如果你妨礙我，那麼和你在一起我會生氣、感到挫敗、沮喪，甚至有時候會希望你不要出現在我的生命裏。

其實我的問題不是你，也不是我們一起所在的處境，而是一個合理的慾望已佔據我的心，現已掌控我的心。這個慾望是如此強大，以致它不再合理，已經變成過度、罪惡的慾望（inordinate, sinful desire），因它已擴大到掌管我心的權柄地位。然而該權柄單單屬乎神，祂差遣祂的獨生子在我心建立祂的國度。雅各討論的焦點並不是邪惡的慾望（想要錯誤事物的慾望），而是過度的慾望（那些可能本身是對的，但卻不可成為主宰我心的慾望）。勞累一天之後想要休息的慾望並非錯誤，但被此休息所**掌控**到一種程度，以致對任何妨礙我休息的人感到煩躁，那就錯了。想要得到丈夫溫柔注意的慾望並非錯誤，但被此慾望所**掌控**到一種程度，以至於得不到時，白天你充滿苦毒，晚上則努力操縱以得之，那就錯了。

某個禮拜三晚上我自己生命中出現一個羞愧的例子，當晚我特別地累，開車回家途中順便去超市。我喜歡下廚，作飯使我放鬆，所以我買了傳統古巴菜的材料。我幾乎可以聽見肉在鍋裏灼熱之聲，還能聞到番茄、大蒜、茴香與檸檬在一起的撲鼻香氣。走出商店那一刻，儘管很累，我卻很開心，心想妻子會很感激我準備的晚餐，因為她在古巴出生長大；我還想孩子們會喜歡我做的黑豆米飯，也會很感激我（「我們太有福了！我們有一個會作飯的爹地！」）。當我開車進車庫時，天倫之樂及放鬆父親的景象使我笑了出來。

但在我還沒走出車子之前，女兒就跑過來，說她需要我馬上

開車送她去一趟市中心（來回要一個小時）。我簡直不敢相信！我可以感到自己的情緒開始上揚。我並沒有大聲叫罵，只是在沉默、惱怒中開車送她去了。回家途中，我對自己說：「這些總是發生在我身上。」還有幾條街就到家時，露艾菴打電話到我的手機，說她下班回家時必須要去見某個人，要我別等她吃飯，還要我一定要去商店買點東西，因為念高中的兒子達尼隔天的午餐還沒著落。我美妙的古巴餐材料在車廂裏要壞了，我還得開車經過我家到另一家店去，這時我已是個不快樂的男人。我把兒子的午餐材料扔在購物車中，結賬時排在我前面的老太太又找不到筆簽支票，我心裏十分惱火。

終於在一個半小時後我回到家了，卻發現達尼坐在門口等我，手裏拿著一張紙，上面寫滿了第二天數學課要用的科學計算機的規格要求。在他還沒來得及開口，我就爆發了：「我算什麼？全球送貨員嗎？你知不知道我今天是怎麼過的嗎？不用計算機幫你學數學，你就不會真正學數學了嗎？」我向車子走去，達尼在後面遠遠地跟著。

在商店外面等候之時，我檢視我破碎的希望，希望能有人稍微注意到我，並對那些妨礙我計畫的人感到憤怒。我提議去買比薩餅當晚餐，一路上父子倆沉默不語。回到家我把買的古巴餐材料放進冰箱，走進客廳，含怒不語。

千萬別誤失這件事的重點。我的怒氣不是源於我所碰到的人與事。我的生氣是被一個完全合理、但卻錯誤地控制了我的心慾望所導致，在我買了古巴餐材料後，我就緊緊握住想要輕鬆夜晚的慾望。但神另有計畫，祂安排給我一個晚上藉著服事家人來服事祂，祂賜我付出的福氣，就是為他人而捨己的喜樂。然而我卻看不見這一點，因為我被自己的慾望所掌管了。在我與人爭戰的背後，是我的心在爭戰。

屬靈的淫亂和對人的怒氣

雅各稱那些人是「淫亂的」（雅四4）。他是在改變話題嗎？不是。他所說的是心靈的淫亂。如果淫亂是將我答應某人的愛給了他人，那麼每當我將內心的治理權交給除神以外的某人或某物時，我就是心靈的淫亂者。第四節經文告訴我們這信息的核心原則：人類衝突是根源於心靈的淫亂。我的問題不在於罪人或困難的處境，乃在於我將應歸屬於神的愛，給了其他的人或物。

是我自己心靈的淫亂導致我對你生氣，你妨礙了我所貪戀的東西，所以我責罵你。這樣的爭戰不斷發生在我們身上，我們都傾向於崇拜和服事受造物而非造物主（羅一25）。如果你想瞭解自己發怒之因，你必須鑒察你自己的心。

雅各指出我們橫向關係真相如何，我們與神關係的真相就如何。如果我的心被想要某事的慾望所控制，那就會以兩種主要方式影響我與神的關係。首先，那會雕塑我禱告的態度，禱告不再是順服神的一種崇拜作為，反而是自我中心和強求的禱告了——如果我還禱告的話。我可能如此想要得到我所要的，以致我忘了神。不但我禱告的態度會受影響，而且我所要的那種神也同時變了。容我解釋這點。

如果某種的慾望掌控我的心，我就不希望神是一位將祂所知是最好的賜給我的滿有智慧、慈愛、至高無上的天父。相反的，我只想要一位非凡的服務生送來我心已經定意要的東西。想像我來到一個餐館，點了十六盎司五分熟的牛排，加上一個厚厚塗滿奶油和酸乳的烤馬鈴薯。服務員記下你點的餐，消失在廚房裏，二十分鐘後出現，端來一份生菜沙拉。你對服務員說：「這不是我所點的！」他回應說：「嗯，我記下你所點的，但當我開始想到你的年紀和你的健康時，我決定你所點的有可能是你吃過最糟的東西，所以我讓廚師為你準備這份沙拉。」你會謝謝服務員然後享受你的生菜沙拉嗎？一定不會，因為對牛排的慾望已支配了你的心。

當某種慾望支配我們的心時，我們會將禱告降低為人類慾望清單。更糟的是我們把神從祂全然智慧、全然慈愛、全然大能的天父的位置，縮格為一名有求必應的非凡服務生。但神不會被縮小到這種尺寸，祂只會是我們的天父和大君王，「用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童」（詩一〇三5）。祂知道什麼是最好的，祂不容我們心有平安，直到只有祂掌管我們的心。祂是戰士君王（Warrior King），當我們被其他的王所俘虜時，祂是不會歇息的，祂為我們爭戰——為我們心裏的想法和慾望而戰。

忌妒的恩典

這個持續不斷內在爭戰的想法讓你洩氣嗎？那麼，你需要聽聽雅各在這段經文裏結語的鼓勵。我們不是孤軍作戰——神為我們爭戰！雅各說：「豈不知住在你裏面的靈強烈地忌妒嗎？在爭戰之時，你不可忘記神是忌妒的神（譯注：中文聖經譯為忌邪的神），祂愛你至深以致容不下其他愛人。祂反對你的驕傲與自我中心的生活，不是因祂抵擋你，而是因為祂愛你。」讚美神，祂是不會歇息的，直到在我們心裏的最終勝利。我們成為我們受造所應是之人的盼望，是直接繫在祂對我們的心的忌妒慾望上。

我們應被神的忌妒所激勵。作妻子的，若妳的丈夫突然坐在沙發上拉著妳的手說：「親愛的，在我愛的所有女人中，今晚我覺得最愛的是妳。」妳會怎樣反應？妳不會感動，妳會大發雷霆！真愛永遠是忌妒的。

雅各說得更多，這位忌妒的神是恩典的賜予者，恩典正是為人心而戰之最有力武器。神的恩典賜給我們能力對那些強烈慾望說不，使我們能夠從受造物轉向造物主，也使我們甘願為祂的國度而捨棄自己的王國。神的恩典赦免人，但也束縛人、吸引人、贏得人。以神為中心的恩典，那是忌妒的，是適合我們受到試探去跟隨我們的慾望時候之用。這也是保羅給提多的信中提到的恩典：

「因為神救眾人的恩典已經顯明出來，教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。祂為我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。

這些事你要講明，勸誡人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你。」
 （多二 11～15）

保羅是說：「提多，要不斷提醒眾人偉大救恩的意義。它不僅是神幫助有瑕疵的人變得更好一點；也不僅是經由耶穌基督的犧牲，祂甘願赦免有罪的人。神恩典的目的是為了祂自己的榮耀，祂呼召並潔淨一群子民來單單屬於祂。當祂完全擁有他們的心，而不再受到挑戰時，這群子民就會渴望遵行祂眼裏看為美善的事。」保羅要提多教導忌妒恩典神學，這樣眾人就會把自己的故事放在神國度的大故事中，為了榮耀神。

忌妒恩典不只是專注於過去蒙赦免和永生的盼望，它更給我們立即的盼望：在一天之後、多年的婚姻、教會生活、或和家人的共同生活中。神的恩典提醒我們：我們能贏得這場必須贏的戰爭——爭奪內心之戰。神為了我們的心而忌妒，這不是個威脅，而是我們真正的盼望。我們的神是永遠不願與人共享我們的心。要為此而感謝祂！

心被俘虜

到現階段你若明白每件事，或許你會納悶我們的心是如何被慾望所俘虜？我們如何離開事奉神而去事奉受造物？本身還不錯的慾望如何變成我們功用的主人（functional masters）？這些問題引領我們去察驗爭奪內心之戰的各個階段。

大多數我們慾望的目標並非邪惡，問題是這些慾望容易增

長，以及它們在我們心上所操作的**掌控**。慾望是人類存在的一部分，但它們必須以張開的手來持有。所有人類的慾望都必須降服在更偉大的目的之下，就是渴望神以及祂的國度，這就是基督在客西馬尼園哀哭時所表達的：「不要成就我的意思，只要成就祢的意思」（路二十二42）。

當我和露艾菟訂婚時，每天早晨我在主前伸出攤開的雙手禱告。我的姿勢是個象徵，我以張開的手扶持住露艾菟。我不為要她成為我的妻感到羞恥，但我擔心對她的慾望會勝過對主及祂旨意的慾望，所以每天清晨我會攤開雙手禱告說：「主啊，我愛露艾菟，我認為祢已將她帶到我的生命中，我祈求祢能讓我們生活在一起，但今天我要再次地說：不是我的意思，而是祢的意思成就。」

慾望的問題在於它在罪人中很快就會變形而成為一種**要求**（demand，「我必須（I must）」），強求就是對某慾望緊握著拳頭。即使我沒有覺察到我已這麼做了，我已偏離順服神的合宜位分；我已決定要得到我心所定意要的，沒有什麼能阻擋我。我不再被神對我的慾望所安慰，我反受威脅，因為神的旨意可能會妨礙我所要求的。我簡直不能想像沒有這個東西還能有美好的生活（時刻、一天、一週、處境、地方、關係）。我的慾望的變形也改變了我與他人的關係，現在我帶著沉默的要求走進房間：你必須幫助我得到我想要的。如果你是一個障礙，我馬上發脾氣並對你不耐煩。但你並不明白遊戲規則，我也還沒有宣佈對你的要求，因為我並未察覺到我的心正逐漸被這個要求所掌控。

慾望的表達並不止於此。要求很快地變形成為**需要**（need，「我必會（I will）」）。現在我視我所要的為生活中不可或缺的，這是我成為慾望的實際奴隸最具破壞性的一步。舉一個非常愚蠢的例子，飯後來片蛋糕是不錯的，但它絕非不可或缺。在另一方面，呼吸卻是一個人類基本的需要，若血液中缺氧，我必會死亡。將慾望「體面地命名」為需要，就等於將蛋糕視為呼吸一樣的必需，蛋糕不再單單是「如果有也好」的性質，而是我現在每頓飯後都必須

有它，如果我得不到它，我必會生氣。

如果你為人父母，你會知道慾望是如何迅速和經常變形為需要。我的幾個兒子從來不會到我面前說：「爹地，我有點想要一雙新鞋，但我以張開的手來持守這個慾望。你知道什麼是對我最好，你也知道你的經濟能力如何。」不是這樣的，我的孩子來到我面前說：「爹地，我很很很很很需要一雙新鞋，真的很需要！」我朝他們腳上看去，看見被皮革包起來的雙腳，他們的鞋子沒搞丟也沒壞掉。只看見一雙很酷的鞋，就點燃了慾望，剎那間，那雙新鞋就被他們視為生活中不可或缺乏的東西。

有多少時候我們以一種需要某物的意識活著，但事實上我們根本不需要那東西？這種需要意識如何改變我們對自己、對生命、對他人和對神的看法？有多少嫉妒、沮喪、苦毒及對神的懷疑，是來自我們無法得到我們所確認的生活必需品？這場沉寂的（通常是看不見的）心靈爭奪之戰一直都在進行。

可能再沒有比「必須」一詞更被拙劣和不恰當地使用了。正如雅各所提醒我們的，它很快就出現在我們的人際關係中，當我的心受制於對某事物的慾望，它不能不影響我對你的關係。需要無法避免地會產生期望（「你應該」），如果我認定我需要某物，而你又說你愛我，那麼期望你必定會幫助我得到它似乎是正當的。這種被（錯誤的）需求所驅使的期望的動力，是人際關係上說不盡的衝突之源。

最終，我就會接受我的需求邏輯。我發現沒有我所慾求的東西，我會活得很痛苦；我會認為盡我所能去得到它是合宜的，那就變成我的權利。這種強有力的期望不僅會雕塑我與人的關係，且雕塑我與神的關係。這是一種「我愛你，而且我對你的生活有一個美好計畫」的人際關係之觀點，而我對我們關係的計畫是那將能滿足我的需要。

但它不是停在那裏。你不知道我已經將這些慾望體面地命名為需要，而你沒有達到我的期望，慾望就很快地引向失望（「你沒

有！」)。期望與失望間的直接關係，對任何全家旅遊之前看過旅遊廣告的人是很清楚的。當我們孩子還小的時候，我們決定去迪士尼樂園遊玩。我們和孩子們坐在一起凝視只有迪士尼能創造出來的燦爛艷麗的彩色手冊，我們懷著對遊樂園極大的憧憬來到迪士尼樂園。沒有人告訴我們：為了僅僅三十三秒鐘的空中飛行，我們必須排隊等候五十五分鐘，並忍受華氏九十七度和百分之百的濕度！在期望和失望之間有著直接的關係，很多人際關係中的失望不是因為別人真的得罪我們，而是因為他們沒有符合我們的期望。

失望接著就引向某種形式的懲罰（「因為你沒有，我必……」）。我們受到傷害並感到憤怒，因為那些說愛我們的人對我們的需要似乎感覺遲鈍，所以我們用不同方式回擊以懲罰他們得罪了我們；我們使盡招數，從冷戰（這是一種殺人不見血的形式，我不殺你，但待你如同你不存在），到可怕的暴力和虐待行為。我生氣，因為你違反了我的王國的法律。神的國度已經被根除，我不再被愛神愛人所激發，以致我用生命中的東西來表達那種愛。反之，我愛的是物，並利用人甚至利用主來得到那些東西。我的心已被俘虜了，我積極地事奉受造物，結果就是我人際關係中的混亂與衝突。

心要謙卑被潔淨

雅各的解決辦法是什麼？這段經文的轉向是非常有意思的。你以為他第一個建議會是去向我們所得罪的人道歉認罪，但他的轉向首先是縱向的（關於神），然後才是橫向的（關於人）。雅各對我們的第一個呼召是「在神面前謙卑下來」，這是直接請求處理我們心靈的偶像崇拜（心靈淫亂）。如果人類衝突是根源於心靈的淫亂，改變就必須從謙卑俯伏在神面前認罪開始，為我們以偶像取代祂在我們心中的地位而認罪悔改。

雅各也呼召我們要「清潔我們的心」（雅四8）。我們關係的

和解與復原始於心靈的潔淨。我們所經歷的不義之怒與衝突的發生，都是我們內心偶像崇拜的直接後果。聖經的邏輯十分清楚，除非你先遵行第一大誡命，否則你是不可能遵行第二大誡命。只有俯伏在神面前並屈服於祂的慾望之下，我們才能真正以平安與愛轉向彼此。任何改變的議程若忘記縱向的因果關係，必證實為短暫而表面的。但恩典和祝福的應許是賜給那些在神面前謙卑自己的人，這是神改變我們的方式。我們一切的關係都有崇拜的根基，受主動的崇拜和事奉造物主或受造物所驅使；關係裏的問題是歸根於崇拜的問題，所以雅各的忠告是很清楚的：「要從神開始」。

雅各提供了一扇有助益之窗，直視內心的掙扎。加拉太書五章13至26節帶領我們到真實場景去參觀掙扎是如何發生的。

「弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。因為全律法都包在『愛人如己』這一句話之內了。你們要謹慎，若相咬相吞，只怕要彼此消滅了。」

我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。

情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。

聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。」

強有力的邪情私慾

上述經文加增我們瞭解內心掙扎的另一層面。保羅的邏輯和雅各的一樣簡單，他將我們的生活減至兩種基本生活模式：我們生活若非受放縱肉體情慾（譯注：英文直譯為「沉迷於罪惡的本性」）所雕塑，就是受自我犧牲的愛所雕塑。愛人如己總結了神對我們的旨意。確實如此，因為只有那些愛神的人才會愛人如己。保羅接著在15節中的吩咐後嚴厲警告說：我們的言行的確會帶來不同果效。你的言行可能使某人陷入試探，可能粉碎某人的希望，可能削弱某人的信心。如果神要我們成為改變的器皿，那麼我們就是有影響力的人，不是好的就是壞的影響。

尤其注意「放縱情慾」（16節）這一個詞，它有力地描述了在裏面爭戰的戰爭。其餘經文闡明了爭戰的本質（16~18節）。保羅是在論述雅各所說的相同戰爭，就是肉體和聖靈爭奪內心的掌控權之戰。

「放縱肉體的情慾」是什麼意思呢？當你沉迷於某種東西時，你是在餵養它，你是去它要你去的地方。這在日常生活中是什麼樣子呢？24節說：「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。」這經文包含「邪情私慾」的字眼是非常有幫助的。當你和某人在某一處境中相遇時，你會受到激發的情感（熱情）和慾望所歡迎。你我每天都會經歷我們情感和慾望的強力牽引。

既然我們在不怎麼重要的時刻花了這麼多時間，就讓我再舉一個這種現象的常例，此例子可教導我們關於生活中更具重要意義的掙扎。

我不是家人所認為的巧匠，事實上我是被認為在家居維修方面格外笨手笨腳的人。剛結婚不久，我們家廚房的水槽阻塞了，於是我將水槽下那個U型管道卸下來，當我拆下來時，才發覺裏面全是水；我躺在水槽下，手拿著管道，靈機一動，我頭頂上是水槽，

我要向上舉，然後把水倒在水槽裏。於是我照著做了，結果水濺得我滿臉都是，因為用來盛水的水管是在我的手中。我淋濕了頭躺在那裏，聽見妻子咯咯大笑。

以我這種修繕的能力，我當然很怕修補家裏的東西，這不足為奇。但有一次，我們家前面擋風的門開關有些問題。我們是住在一棟老舊的房子裏，看似簡單的活兒可一點也不簡單。但門的問題不能被忽略，我答應露艾菴一定會把它修好。

禮拜六一早，我帶著工具，妄想自己是專家，就近那扇破門，以為只要幾分鐘就可搞定，結果卻花了一整天，但我還是把門修好了，完成了我的工作，那扇門完美地開關自如。之後我以自我滿意的慶祝精神度過其他的時間。到了禮拜一，我們某個孩子把門支撐開來，露艾菴忘記門已經修好了，當她看見門拉開了，就還是像幾個月以來那樣猛拉門，想把它關上，就這麼用力一下，她又弄壞了我花整個禮拜六才修好的門。

當我開車回家時，我還期待對露艾菴說：「回到家看那扇門再也不會在風中晃動，那不是很好嗎？」可是當我跳進走廊時，看見那扇門壞了，又像往常一樣在風中搖搖晃晃。頃刻間，我的自我滿足感變成勃然大怒。我真不敢相信！我那麼辛苦工作的結果竟然如此！我想找出那個闖禍者，把工具塞到他手裏，說：「我不在乎你花一千年來修它，你得待在這裏，直到這扇門完美運作為止！」

加拉太書五章是關乎我們接下來所要做的。面臨強有力的情緒和慾望時，我們會怎麼做？身為大君王的兒女，我們是活在自己所強加的情緒捆綁中嗎？我們會降服於情慾的掌控之下嗎？或我們會抓住福音的應許，而轉向完全相反的方向？

那個禮拜一傍晚，在門廊那裏一場爭戰正在進行。我的心會被主並祂所呼召我要有奴僕的愛所掌管，還是會被我強力激發出的熱情和肉體慾望所掌管？靠神恩典，我那時正在教導這份教材，我其實很清楚有衝進屋子像機關槍猛烈掃射的試探。我非常感謝有此特權日以繼夜致力於這本教材的完成！我站在門廊那

裏，望著那扇門，禱告求神讓我進屋裏的時候，我不會忘記我在基督裏面的身份。

這段經文不只捕捉心靈掙扎的本質，更把福音從抽象的神學教義領域帶入我們每天的生活領域裏。事實是：雖然我經歷強烈的情緒和慾望，但我能夠說「不」，然後轉到另一個方向，因為在基督裏的資源是我的。戰士聖靈內住在我裏面（16～18節）與我的肉體爭戰。祂以大能和榮耀住在我心裏，我可以選擇順從聖靈的引領而非肉體的熱情和慾望的帶領。我也已經與基督同釘十字架（24節），當基督死時，我也死了；當基督復活時，我也復活有新的生命。因為我在基督的死與復活上與祂聯合，罪在我身上的主權已經被破除了。我不必將我身體中的任何一個部分屈從於罪的管轄；面臨困難時，我也能夠做和說對的事。

兩個事實

加拉太書五章提醒我們要把握兩個事實。第一個是每天要面對心靈之戰的事實，就是「在你裏面」的神國度與受造物國度之間的戰爭。我必須面對內住的罪的存在，以及我天性喜歡追求取代神的代替品之事實。我被呼召去面對自己的口是心非和偶像崇拜，以及此一戰爭是人類經歷中最重要內在動力之事實。這戰爭在每個受苦和蒙福時刻中進行，凡治理我的心的，必雕塑我處理生活中最哀傷和最甜美時刻的樣式。雖然我強烈地受到經歷和生理的影響，但凡治理我心的，就決定了我如何回應生命。

第二個事實必須也要同時牢牢抓住，那就是我是神兒女的身份，因此在基督裏的資源是我的。使徒保羅試圖把這些資源減至兩個基本主題，第一個主題是內住聖靈的位格和工作的事實。我們的光景是如此絕望，神赦免我們還是不夠的，祂必須打開我們並進到我們裏面，否則我們就沒有能力做祂要我們做的事。我們不再活在肉體的轄制下，但靠著聖靈的能力，祂每天都為了我們與肉體爭戰。

第二個主題是我們與基督聯合的事實。在十字架上，基督不是以可能的拯救能力來買贖我們。不是的。祂已將我們的名字釘在十字架上！基督的死與復活是有效的；也就是說，那會實現祂在祂每一個兒女生命中的美意。我們在祂的死與復活上與祂聯合，就意味著我們不必再聽命於肉體的情慾。我們有能力說不，然後往另一方向前進。

在人類日常生活中的小衝突之背後，還有一場戰爭持續進行。一方是忌妒的神，忌妒恩典的賜予者。祂不會歇息，直到我們的心全然屬祂；祂不會否認祂所立的約。另一方是欺詐的敵人，以受造物的吸引力來誘惑我們。牠太清楚我們的弱點，知道我們容易浪蕩，容易取代神，牠在我們耳邊低語的謊言，說在神以外能得著生命。當我們開始相信受造物也能給予生命時，牠就捉住我們了。我們會尋求並事奉受造物，常常沒有意識到我們的偶像崇拜。我們將發生的混亂和衝突歸咎於人和處境，但那些其實都是我們偶像崇拜的果子。

當我們持守我們與基督聯合的盼望時，我們必須謙卑地承認我們是罪人。我們不只是受苦，我們是以很深的天性，追求取代神的東西的罪人身份受苦。同時，身為信徒，我們不只是以罪人身份受苦，也是以那些與基督聯合的人的身份受苦，因此不再活在罪的支配之下。我們也把這兩種事實帶到蒙受祝福的時刻。持守這兩部分的真理是與我們自己的心爭戰唯一之道，也是有分於神在我們和他人生命中做工唯一之道。

這是只有那些相信神話語的人才能擁抱的生命觀點，也是合乎聖經的個人事工的核心。這不只是解決問題的原則的主題清單，也不只是如何活出生命的道德規範集，也不只是移情作用的關係或動力療法的會面。合乎聖經的個人事工是扎根在一場戰爭和一位救主君王的故事裏。當我們將我們的經歷放在基督的愛與憐憫這個偉大的故事裏，我們就會瞭解自己是誰，也能活出我們被預定要活出的生命。

第6章

追隨奇妙策士

當我還是個年輕牧師時，很愛講道；我努力預備信息，一次就將一年的講道系列計畫好了。我會提前幾週預備每個信息，並設計創意大綱來支持我的重點。我隨身攜帶講道檔案夾，使我可以在靈感來臨時添加或刪減例子。每篇講章我會先對自己傳講，直到熟記在心，這樣我只需要帶著簡短的大綱上臺就好了。我試著以配合我信息內容的激情來講道，我確信我的會眾都能從我每個禮拜所服事他們的靈糧中得到很好的餵養。

有一天，某位會友想要和我單獨見面，我非常興奮！我深信我的講道使「比特」悔悟，他想要與我談關於神在他心中所揭露出來的事情。但當我們坐下來後，比特說：「我知道你以為我是來談我的問題，其實我想談的是你的講道，你正在扼殺我們。剛開始我以為這只是我個人的看法，現在我知道好多人都有相同的感覺，你快把我們逼瘋了，所以我現在要直接了當地告訴你。」於是我問：「是講道的內容還是方式讓你不舒服？」他說：「整個都有問題，但我有個解決方法。」他遞給我一套著名傳道人的錄音帶，「你聽聽這些帶子，學他的樣式，直到你明白如何傳講像樣的信息。」我一蹶不振地回家。

我知道那次談話影響了我，但我並不明白那影響有多大，直到下個主日我上去講道時，所有的人對我而言都和往常一樣，除了

比特以外，他的頭似乎像個小飛艇那麼大！不管我往哪裏看，好像都看到他一臉的不贊同。我從頭到尾躊躇又結巴，直到講完時才鬆了一口氣。

再下個禮拜天又是這樣，我覺得好像只有我和比特兩個人在教堂裏。到了第三個禮拜，我下定決心要讓比特肯定我的講道。雖然我不完全明白，但我試著打造信息去迎合他的喜好，但那不是我了，所以不成功，講得很不好。

這樣持續兩個月左右，終於有一天教會裏最年長的姊妹在聚會結束後來找我，想和我談談我的講道。我心想：噢，不，不要連妳也有意見！她指著我說：「保羅，我不知道你怎麼了或誰把你怎麼了，但你在講道時已失去自由了。你講道時可能在害怕或需要討好人，反正就是不對勁。你需要明天早上起床預備神要你傳講的信息，然後勇敢地講出來，不然我們大家都有麻煩了！」說完，她轉身就走。

我呆在那兒，知道她說得十分正確。兩個月來我停止服事神，只是一味地取悅比特。我以一個人的反應來評估我每個努力的成敗，我變得被捆綁而且苦毒。

那麼你想成為改變的器皿嗎？

我們每個人生活中都有「比特」，那些人攻擊我們舒服生活的界線。我們都嘗試去服事，結果卻搞砸了。我們都在神的呼召與懼怕人之間撕扯，在憐憫與怒氣之間，在愛與苦毒之間受折磨。考慮到罪人幫助罪人的混亂，我們需要一個模範；而我們身為神的子民，無需四處跌撞，我們有奇妙策士的榜樣。本章將思考祂的榜樣，以及當我們尋求成為祂工作的一部分，那榜樣對我們的含義。

成為心靈改變的器皿意味著跟從基督的榜樣並專注於心——從你自己的心開始。比特的攻擊與批評使我充滿對人的懼怕，那導致我忘記最首要的是忠於神。這些心的議題破壞了我的知識和技能，

使它變得不結果實。這是我的心雕塑我對神差給我的機會回應之道活生生的例子。保羅這樣告訴提摩太：「你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心。因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人」（提前四16）。

從你的心開始乃表示明白且降服於神的呼召，那將塑造你的生命與人際關係。神已呼召我們完全將基督體現（incarnating Christ）給別人；我是要扎根在神的真道上，並且熱心地將生命之道——基督——帶給迷失、盲目和掙扎中的人們。你我被呼召要將基督是誰以及祂來所要成就的，有血有肉地活出來。

要明白你的呼召，必須瞭解道成肉身

我們大多數的人都認為道成肉身是一個事件——當基督來到世上，取了血肉之軀，以人的樣式活著的時刻。儘管道成肉身是我們信仰的核心，我並不認為我們完全理解道成肉身；我們沒有領會道成肉身這個事件同時也是一個議程、一個呼召。明白議程和呼召的要素，將有助於我們理解個人事工的本質，以及從我們的心開始的重要性。

當基督以嬰孩降生在這個墮落的世界，無人比約翰對此一奇異歷史時刻捕捉得更好。約翰的兩個總結敘言非常有幫助：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光……從來沒有人看見神。只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來」（約一14、18）。

約翰的總結帶著強有力之含義的觀察。道成肉身的能力在於使神的同在及榮光可以被看見；基督取了血肉之軀，使得看不見的神被認識。光為什麼需要照亮大地呢？因為人在黑暗中摸索。為什麼神需要被顯明呢？因為人看不見祂。基督來到世上，為屬祂自己的人而死，但祂也賜給瞎了已久的眼睛能看見的視力。

道成肉身所要論述的問題是如此全面、如此深刻、如此實質

的問題，以致我們幾乎不可能辨認出來，但問題是我們無法見到神，其中一個原因是神是靈，所以我們無法實際以肉身見祂。問題的另一部分是我們的罪使我們在道德上不配瞻仰祂，但就我們認不出神恩典的榮耀以及祂一直在我們裏面、環繞我們和透過我們所運行的權能之意義而言，在我們身為罪人的靈盲中，我們也看不見神。

然而光突然闖進我們的黑暗裏，神藉著差祂獨生愛子來到世上，來對付我們的盲眼。看見子，你就看見了父。若你認識子，你就認識了父。舊約多次記載神使自己能被人的眼看見，而基督的顯現是達到最高點的事件。

歸根究柢的問題是這樣的：問題不是神不在這裏或祂不起作用，問題在於我們看不見祂。我們對人生的觀點是悲劇性的沒有神，我們錯過了值得看的一件事：神永遠同在的榮耀。當這種事發生時，我們的生命就不是建立在神榮耀的根基上，那榮耀原本是要賦予我們生命的起點與終點，起床的理由及持續下去的力量。我存在的各個層面都是要被神的榮耀所充滿，我所想的每一件事、所做的每個決定、所說的每一句話，都是要謙卑認知祂在我生命的主權要求所雕塑，我受造是為了祂的榮耀而活。

如此看來，每個人的生命都在追求某種的榮耀，如果不是神的榮耀，就會是某種世俗的、冒充的榮耀。那也許是金錢和財富，或是接納和尊重；可能也是成就與功業，或是知識的力量和哲理的聰明；又或許是掌控人的權力，某個人的垂青，或某種生活的特定標準。許多困難和災難的根源乃在於追求錯誤的榮耀。

道成肉身直指人心的這個掙扎，因為它使人與一件事對質：就是能引起持續改變的神的榮耀。神在祂那令人敬畏的榮光中顯現，就是要揭穿我們所渴求的其他榮耀根本是虛空的。如果你能這樣來理解道成肉身，你就已經學到很多關於你的呼召之事。個人事工不只是以一些原則、神學或解決辦法來與人面質，而是讓人面對那位主動並在恩典和真理中滿有榮耀的神，那位對我們生

命有主權的神。只有當我們的心被此榮耀轉變時，聖經的原則對我們才有意義。

恩典與真理

約翰不僅解釋了道成肉身的目標，還有它的特質，他說那顯明於世的榮耀是充滿了「恩典與真理」。耶穌將恩典和真理終極結合體現出來，在祂的生命、死亡及復活裏，我們漸漸明白神的恩典。神差遣祂的獨生子作為第二個亞當，來面對這個墮落世界裏各種類型的試探；祂如此做是代表我們遵守律法，以此滿足神對生命的要求。祂甘心獻上自己作為完美之祭的羔羊，以致於能完全償還罪的刑罰之代價。祂從墳墓裏復活，為所有信靠祂的人買贖了新的生命。

既然聖經偉大故事的中心人物是基督，這故事的中心主題就是恩典，那也必須是我們個人事工、聖經輔導以及門徒訓練的中心主題。我們把人引到神面前，就是那位不僅為他們生命定下目標，還使他們有能力去做前所未曾做過之事的神。祂的恩典導致和好、重建和平安。罪人本不可能成為敬虔，經由祂的恩典而變得可能。

藉神恩典，作父母的能以耐心、堅忍的愛來挽回叛逆的青少年；藉神恩典，作妻子的能放棄苦毒的記憶，而完全饒恕她的丈夫；藉神恩典，人們能從沮喪、焦慮和強迫衝動的牢獄中出來，而活在充滿盼望的自由裏；藉著神的恩典，那些被慾望、貪婪、恐懼或報復所捆綁的人，能活在純潔和信心的勇氣裏。

合乎聖經的個人事工不可以被降低到一套被遵守的處世原則，其中心焦點應是救贖主，祂救人脫離罪的權勢，從人的生活中逐漸根除罪的存在。我們只是這個恩典的媒介，我們的目標是在人們等候救贖主再來時，幫助他們明白這恩典，並跟隨恩典所帶領的方向。

基督道成肉身所彰顯的榮耀也充滿了真理，這是聖經故事第

二個偉大的主題。罪不僅使我們無助地悖逆和偶像崇拜，且把我們降低為愚昧人。我們傾向於喜愛說謊、自我欺哄，是自己的空洞論調的最堅強信徒。我們容易受到仇敵詭計和試探的影響，為已經在腐爛狀態的東西而活，而忽視繼續存在到永遠的事物。我們傾向於隱藏、忽略或看不見自己的罪，然而又過分地專注在別人的罪上。改敘箴言十四章12節：對我們似乎是正確的路，但卻是死亡之路。如果恩典是論述人墮落的道德結果（我們的悖逆和不能），那麼真理就是論述墮落之後的理性影響，即罪對我們如何思考生命及詮釋生命的衝擊。

在基督裏，神的真理成了肉身。耶穌是神定意人如何思想和生活的終極模範，在祂的生命和教導中，祂以真正的智慧面質我們的愚昧。耶穌呼召我們進入一種生命之道，是與我們罪惡本能所帶領之道路相反的。誰會很自然地選擇為所不見的而活，善待那些曾經惡待你的人，或相信施比受更有福呢？這些似乎極端又弔詭的事實，顯明我們已經偏離真道有多遠。個人事工必須向人提供真理，摧毀他們對自己、人際關係、情況、苦難和神的舊有思想方式。人做愚昧事乃根源於滿是愚昧的世界觀，我們的問題不只是錯誤的行為及其結果，還在於生發出那些思想的源頭。

我們向人提供一種使生命有意義的全新樣式——一種神為中心的世界觀，在其中所不見的是具最高價值，永恆的，使得當前時刻具有意義。我們使人與真理對質，就是使人與基督對質。這是相當激進的，因為真理就其最基本的形式而言並非是個系統、神學或哲學；真理是一個人，這人名叫耶穌。過一個敬虔的生活是表示信任祂、追隨祂並像祂那樣地活。個人事工將恩典和真理交織在一個人生活的每個層面。這麼一來，個人事工是真正的道成肉身，因為恩典和真理總是將人引到基督面前。

一個新的議程

道成肉身不僅是一個事件，它還建立了新的議程（agenda），就是要完成一個目標的一套計畫。神對教會的議程是要教會成為世界上道成肉身的社群，以致我們的存在能彰顯祂的恩典和滿有真理的榮耀。

就在基督被捕之前，祂為祂的門徒、也為那些因門徒的事工而相信的人（我們所有的人）禱告。在禱告中，耶穌說：

「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。正如祢父在我裏面，我在祢裏面，使他們也在我們裏面，叫世人可以信祢差了我來。祢所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裏面，祢在我裏面，使他們完完全全的合而為一。叫世人知道祢差了我來，也知道祢愛他們如同愛我一樣。」

（約十七 20 ~ 23）

這是一個為合一的非凡禱告，其偉大只可與三位一體真神相比。耶穌祈求祂的跟隨者能被如此深的愛刻畫出來，以致社群能像祂與父一體那樣合而為一。祂的禱告也表明了這種合一的目的，信心社群裏的人際關係是要向正在觀看的世界顯明基督這個人與祂的工。此合一比快樂友情有更偉大的目標，那就是讓世界看見並認識基督。

基督所設的標準是如此的高！我們被呼召去達到一種合一的品質，那只有基督與天父的關係才能相比的合一。在你變得沮喪之前，想想基督和祂的門徒。當時房內一邊是稅吏馬太，一個向自己同胞徵收羅馬稅的猶太人，當時稅吏是被鄙視為叛徒和羅馬人的支持者。

房間那頭坐著奮銳黨西門，奮銳黨人是當時猶太保守主義的極端者，就像我們現在的世界裏激進民兵組織和恐怖分子。奮銳黨

人堅信只有用暴力才能推翻羅馬政府，他們也隨時預備這麼做。奮銳黨最痛恨的人，莫過於稅吏了。

基督對馬太和西門的心意是使他們的關係展現出驚人的合一和愛，以致周圍的世界會注意到，這麼一來，就會看見基督。這似乎是完全不切實際的嗎？馬太和西門在同一個房間裏而不會拳腳相向不就夠好了嗎？但對基督而言，這還不夠。基督的禱告告訴我們：祂已為祂的百姓提供了真正合一所需的，「祢所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一」（22節）。你在這些話裏聽到約翰福音一章的回響嗎？耶穌是說：「父啊，祢還記得我取了血肉之身在地上所顯出的榮耀嗎？我已經將同樣的榮耀放在祢的兒女們身上，這樣他們就能繼續在地上顯出那榮耀。」

神的議程就是榮耀被領受和被釋出，因此那榮耀得以在地上繼續體現。也許思考道成肉身最佳方式是視之為一個持續的事件：神被顯明，不再是以基督肉身的存在，而是在我們道成肉身地活著時，神藉著祂子民工作的榮耀而被顯明。

道成肉身幫助我們明白個人事工的目的和特徵。人被改變是藉著以新的方式看基督，那些方式顯出他們自己的議程徹底失敗及所追求榮耀之虛空。他們最重要的相會不是與心理輔導員的會面，而是遇見基督。我們在那裏是要創立與基督相遇的機會，當他們看見基督及他們方法之虛空時，他們開始盼望事情能有所不同。神已將祂的榮耀安置在我們身上，以致我們的生命和事工能在世上將祂顯明，如此一來，道成肉身對我們而言就是生命的議程。

一個專注的呼召

道成肉身也是一個呼召。保羅在哥林多後書五章14節至六章2節為我們定義此呼召。

「原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，

眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。

所以，我們從今以後，不憑著外貌認人了。雖然憑著外貌認過基督，如今卻不再這樣認祂了。若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。一切都是出於神；祂藉著基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們。這就是神在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。所以，我們作基督的使者，就好像神藉我們勸你們一般。我們替基督求你們與神和好。神使那無罪的，替我們成為罪。好叫我們在祂裏面成為神的義。

我們與神同工的，也勸你們，不可徒受祂的恩典。因為祂說：

『在悅納的時候，我應允了你；

在拯救的日子，我搭救了你。』

看哪！現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。」

我們應怎麼做才能成為神在他人生命中做工的一部分？保羅用**使者**一詞定義何謂道成肉身地活著。

使者的工作就是代表某人或某事，他的每個言行都必須特意地代表那不在場的領袖。他的呼召不限於每週四十小時，不限於某些國家大事，也不限於國際危機時刻；他一直都是君王的代表，不管身處何地與做何事，他都站在君王的位置（或他自己的國家政府）。他的人際關係主要不再是被自己的快樂所驅使，他決定去處與做事，是因它們將有助於他能忠誠地代表君王。因此使者的工作是道成肉身的，他的行動、性情及話語都體現那位不在場的君王。

保羅說神已呼召我們所有的人作為祂的使者，我們的生命不屬於我們、不為我們的自我實現，而首要議題乃是：「在此地與這個特定的人在一起，我當如何才能以最佳的方式代表那位大君

王？」這不是半職的呼召，它是一個生活方式。當一個使者承擔他的責任時，他的生命已不再是他自己的，他的每個言行因著他所代表的君王而有其含義。任何不及於此的，就是對君王的侮辱及對此使者呼召的否認。

神在你的婚姻中對你的呼召是什麼？成為使者；神對身為父母的你的呼召是什麼？成為使者；關於你的朋友和鄰舍，神對你的呼召是什麼？成為使者；神對你在工作和休閒時的呼召是什麼？成為使者。我們對任何神放在我們生命中的人是代表祂的心意，這比起委身於佔有我們一部分時間的正式服事要廣泛多了，它是承認我們的生命乃屬於那位大君王。

不過這就是我們把自己陷入麻煩的地方，我們並不真的想要以使者身份活著，我們是更願以一個微小王（mini-king）的身份活著。我們知道自己喜歡什麼，以及願意和誰在一起；我們知道自己想擁有怎樣的房子、開什麼廠牌的車子；甚至不知不覺地我們很快就陷入「我的慾望，我的意思，我的方法」的生活方式裏，在其中我們的言行是受自己內心的貪慾所驅使。如果我們是夠誠實的，我們就會承認我們心裏禱告核心是「願我的國降臨」。

試想兩個微小王被要求去共享時間與空間的婚姻會變成什麼樣子：在婚姻誓言之下，夫妻二人皆受各自貪慾和期待的驅使，他們真正所要的是對方使他們快樂，只要對方這樣做了，他們就繼續委身於婚姻裏。現在想像這些微小王如何處理親職，他們真正渴望的是預先成聖、自我養育的孩子，他們發現敬虔親職的日常服事和犧牲實在是不公平的負擔。這就是為什麼基督說：我們要作祂的門徒，就必須先向自己死；一個人不能事奉兩個主，使者必須向自己的王權死，以便適當地代表那位真正的君王。

要不知不覺回到「願我的意思成全」小王國裏是非常容易的。我一年有四十到四十五個週末都出門在外。我通常禮拜五早離家搭飛機，禮拜六傍晚回來；因著如此，我總是期盼週末時我真能從自己家裏床上醒過來。在一個不用出差的稀有禮拜六，那天下午家裏

沒有其他人，我想到我很少能做的事：看大學橄欖球聯賽。我為自己倒了一大杯低糖可樂，裝一碗我最喜歡的小餅乾，下樓到客廳，找出遙控器，正準備坐下來時，我十六歲的兒子從浴室裏出來——滿髮亮綠！

他用了一種「躁狂滑稽染劑（Manic Panic）」染頭髮，那使他的頭髮看起來就像是條狀綠色保鮮膜，又像那些廉價塑料桌上型聖誕樹。他走出浴室，看我站在那裏，就說：「嗯，你覺得怎麼樣？」我覺得怎麼樣？覺得怎麼樣！！當時我想：還要掛點裝飾品呢，聖誕樹小子！那間，我的情緒溫度表改變了。當他滿髮翹起地站在我面前，我的心思一直打轉。他問：「怎麼樣？你沒什麼話要說嗎？」我實在無法不看他的頭髮，而我越看就越覺得他是針對我來的。

你看見沒有？那個週末我在家，是要去當地一間教會講道，他們正總結一個與家庭有關的查經學習，他們邀請我帶全家一起去。我在想像那幅場景，他們會帶我們走到前排——露艾菀，我和三個孩子，當然還有聖誕樹小子！我想：誰還會聽我所講的任何東西呢？我很想對他說：「難道你不知道我是做什麼的嗎？難道你一點都不曉得這個週末我為什麼會在家嗎？難道你坐著沒事幹，就只想一些令我抓狂的事嗎？」我的內心經歷著一場巨大的爭戰，接下來我所做和所說的，將取決於我選擇追隨哪一個王。

事後證明我兒子所做的不是針對我。他沒有這種想法：「老爸這個週末在家，我知道要怎麼做，我要把頭髮染成很恐怖的綠色，躲在浴室裏，在他坐下放輕鬆時跳出來，這真是太棒了！」我之所以感覺那樣，是因為他的出現打攪了我的計畫。但我們當天都在同一房間絕非意外，我們的相會是那位大君王所籌畫的，祂希望那天下午我是代表祂來面對我兒子。我的內心還在爭戰，但我要求兒子坐下，然後我們聊了一下。當我尋求瞭解綠色頭髮後面的動機，很快我就明白到那不是針對我，也不是青少年的叛逆，而是像一個十幾歲孩子的頭腦抽筋，在當時那似乎是很酷的事。事實上，第二天

他起床照鏡子時，有片刻的「噢，不，我做了什麼事？」他立刻衝下樓把頭髮給剃了，但發覺他的頭皮仍是綠色的！

為什麼我們擅長於將服事的時刻變成發怒的時刻？為什麼我們把不是針對我們個人的變成是在針對我們？為什麼似乎人、事和處境都在妨礙我們？為什麼我們難得有一天是沒有任何衝突的？所有這些問題的答案只有一個，就是我們認為我們生活是屬於我們自己的，而我們更委身於自己王國的目的多過神的國。我們必須認出妨礙我們的人，是被那位滿有智慧並至高無上的大君王派來的，祂不會送錯地方，且祂總是選擇恰當時間來暴露我們的內心，將我們的心與祂的心重新對正。

使者的工作

身為一名使者，代表性生活方式可以總結為三個要點。我將代表：

1. 大君王的訊息。一個使者總是問自己：「我的主在這個處境裏想要與這人溝通的是什麼？什麼真理應雕塑我的反應？什麼目標應激勵我呢？」
2. 大君王的方法。在這裏我要問：「主如何在我和他人身上帶來改變？祂如何回應世上的人呢？什麼樣的反應是與福音的目標及資源一致？」
3. 大君王的品德。在這裏我要問：「為何主這麼做？我如何才能忠實地代表那激發祂救贖之工的品德呢？我內心有哪些動機會阻礙主在此處境中所要做的工呢？」

這三層面的焦點如何改變你對朋友、家人和同事的反應？我們已被那位大君王差遣，必須回絕自己微小王國幽閉恐懼的範圍，並向神國度的莊嚴偉大及代表祂的榮耀敞開我們自己。

大君王的信息、方法和品德彌漫在整本聖經裏，當我們讀經時，我們再三地聽到祂的信息（參看太五～七章或路十五～十八

章)，重複地面對祂的方法（參看約三1～21，四1～26；路九18～27，十25～37），聖經裏充滿祂美善的屬性（腓二1～12；弗四29～五2；彼前二23）。身為一名使者，那意味著我們無論在何處與誰在一起，我們的言語和反應都要跟隨奇妙策士的榜樣。

對心的懇求

哥林多後書五章把我們使者的呼召帶到更明顯的焦點。在20節中，保羅說：「所以我們作基督的使者，就好像神藉我們勸你們一般。」勸求就是力爭或懇求。神使用你在別人生命中懇求某些事，當然這裏有傳福音的應用，但保羅是寫信給基督徒並且說：「與神和好。」因此在這裏不僅只是傳福音的意思而已。

回頭來看15節：「並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」十字架的目的是什麼？保羅會說那不僅是在天堂的永生，更是要奪回人心來單單事奉神。我們的罪導致我們難以置信地自我中心，將我們降格為自我偶像的崇拜者。基督就是為了要完全打破我們的自我中心的偶像崇拜而死。

基督工作的核心是要救我們脫離自我的捆綁！那捆綁是我們偶像崇拜最不易覺察卻又最根本的形式。當保羅說「與神和好」，他是在回應雅各「親近神」的呼聲。為什麼信徒還需要與神和好？因為只要罪還住在我們裏面，我們就容易離開對主的崇拜而去服事自己。

在這裏，神定意要擁有我們的心，不容許挑戰，祂不以你的神學知識或參與教會活動為滿足。祂不會罷休的，一定要得到你生命的核心：真正的你。祂的目標是要我們的生命只被敬拜祂所雕塑，而不被其他的所引導；祂已差遣我們作祂的使者去懇求人心歸向祂。

愛、知、說、行

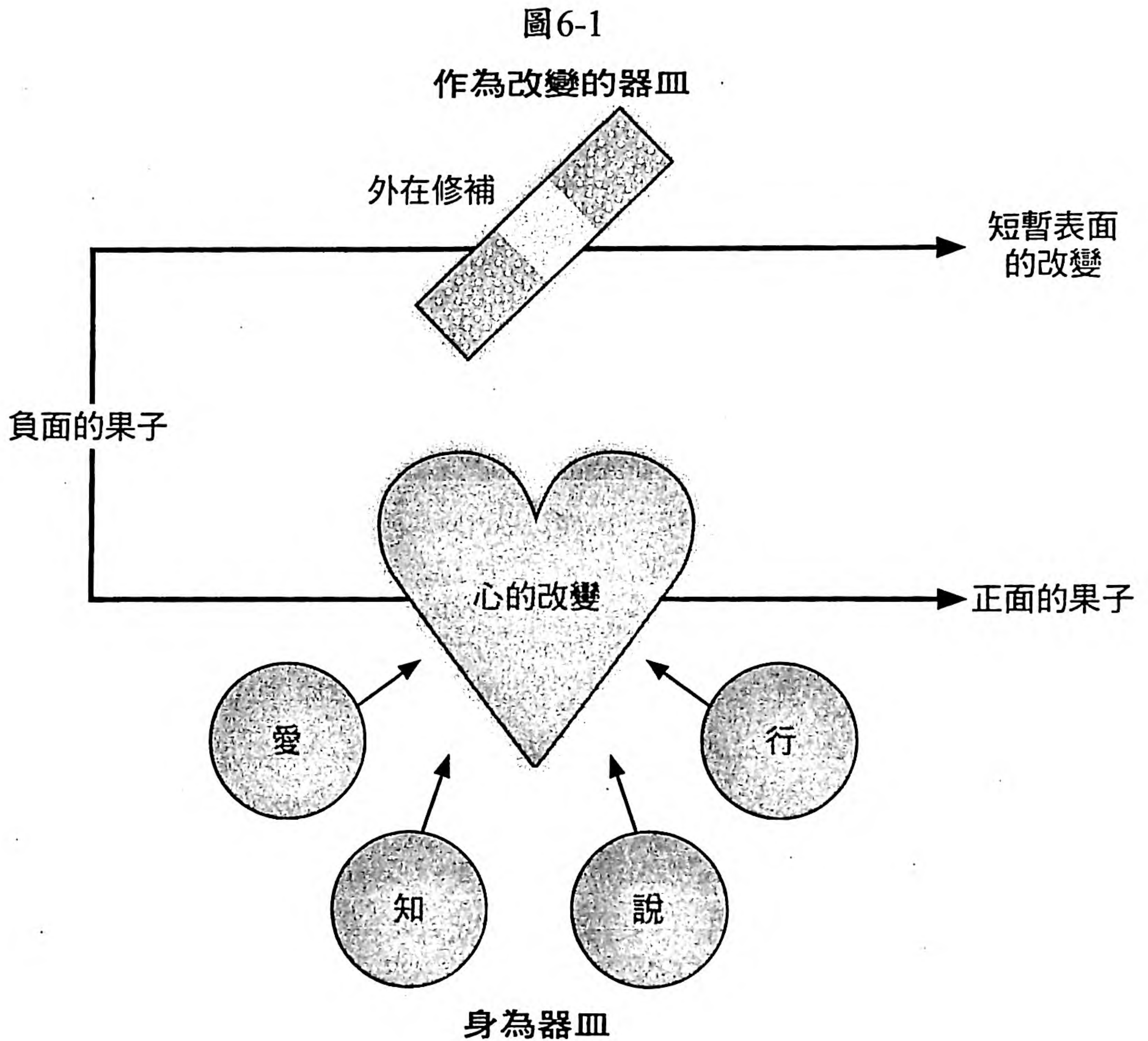
如何活出一個使者的生命將是本書餘下討論的重點。我們將檢視作為神在他人生命中改變的器皿之四種方式。

假設神打開你的眼睛看見某朋友生命中壞果子的後果，那或者那是他婚姻裏的衝突、破裂的人際關係、支配他生命的恐懼感，或一蹶不振的沮喪。這個掙扎的人向你吐露這些事並請你幫助。無論情況如何，你的目標應是神要使用你在你朋友身上結出好果子——即使他仍處在同樣的處境裏與同樣的人在一起。

然而你會很快發現一件事，就是大多數人在尋求改變時，他們很少考慮到心的議題；他們想要情況有所改變、別人有所改變，或他們的情緒有所改變。他們以為只要「事情」改變了，他們就會比較好。但當焦點只是放在外在的情況時，解決之道只不過是短暫而表面的。當然，處境的要素往往需要改變，但你不能只停留在那裏；你的目標必須是帶領你的朋友到更深入、更完滿的改變觀點，你的目標是幫助他審視他的心，幫助他看見在那個層面上改變的重要性。

所以當你想要幫助朋友時，要持有兩件事。第一，你無論做什麼，都必須以心的改變為目標；第二，你無論做什麼，都必須跟隨奇妙策士的榜樣。我要介紹一個嚴肅看待這兩件事的個人事工的模式，其形式是從基督改變我們生命的方式而來，其方向是從聖經呼召心的改變而來。有四個字代表著個人事工關係的四個層面，也就是在他人生命中做一個使者的四種方式。這四個字是：**愛、知、說和行**（見圖6-1）。

這四個字不是代表四個步驟的過程，也不是個人事工關係的四個階段，好像你從第一個（**愛**）開始，推動他人直到最後階段（**行**）。它們純粹是合乎聖經服事的四個重要元素。儘管其次序是有邏輯性，但當你尋求作神的使者時，你將會同時做所有這些事。讓我們分別來看這四個要素。

愛

愛強調的是在改變過程中關係的重要性，神學家們稱之為改變的聖約模型。神來與我們立約，保證祂自己作我們的神，並接納我們作祂的子民。在此關係背景中，祂完成使我們像祂的工作。當我們明白神在我們生命中做工的方式，我們就瞭解與祂的關係不是奢侈，而是必需，那是能發生改變的一生過程的唯一背景。同樣地，我們蒙召去與他人建立堅固的關係，神的心意是要使這些關係成為祂的工作室，在其中祂的改變之工能興旺。

知

知意味著真正認識那些神送到我們這裏的人。當你假設你認識某人，你就不需要問些重要問題來獲知表面底下的事。我們容易以為我們認識人，因為我們知道關於那人的一些事實（如他們的配偶是誰，他們在那裏工作，一些喜好或討厭，他們的孩子等等），但實際上我們並不真正知道他們。

知道一個人是指知道他的心。當你說你更瞭解某人時，那不是說你對他的膝蓋骨有更深入的瞭解！你的意思是你更加明白他的信念與目標、希望與夢想、價值觀與慾望。如果你瞭解你的朋友，你就能夠預測他在某種處境下的想法與感受。友誼，就是心與心的聯結。

希伯來書四章14至16節教導我們：基督進到我們的世界並在世上生活了三十二年，祂面臨我們所面臨的一切，以便於我們能知道祂瞭解我們的掙扎。故此知的功用非常重要，無論是包括朋友之間提問好的問題，或在較為正式輔導背景中搜集資料，目標在於獲知表面底下的事。當你這樣做時，你就能夠幫助你的朋友對他自己有更正確的認識，並想要有更深的心靈改變，那正是神的目標。

說

說包括將神的真理應用在這個處境中的這個人。要這麼做，你需要先問自己：「神希望他看見而他沒有看見的是什麼？我如何幫助他看見？」福音書中充滿許多基督幫助人們看見真理的方式的絕妙例子；透過故事和問題，耶穌打破他們的靈盲，並幫助他們看清自己是誰，及祂能為他們所做的榮耀。

在愛中說誠實話，不是做大宣告，而是幫助你的朋友更清楚地看見自己的生命。想要生命有持續的改變，你的朋友必須在神的真道鏡子前看他自己，他也需要看見神，及神在基督裏為他提供改變所需的資源。

行

最後，必須幫助你的朋友將所學的做出來——將神所賜的洞察力應用到他的日常生活和人際關係裏。洞察力本身不是改變，它只是改變的開始。關乎我們是誰、神是誰、及神在基督裏所已賜給我們的，這些洞察力必須被應用到生活中的實際、特定事實上。神呼召你的朋友不僅是要聽祂的道，同時要主動積極地行道。身為基督的使者，你被呼召去幫助你的朋友以個人方式親自回應神這個呼召。

關於「愛—知—說—行」個人事工的模式，還有一點需要提及：它不僅是一間教會正式事工的一部分，也是神呼召我們每個人的一種生活方式。此生活方式在正式輔導的辦公室起作用，同時在與掙扎的基督徒朋友非正式談話中也有效。這種服事的模型可以很容易地適用於神給你的任何機會裏，去作為神的一個使者而起改變的功用。

知

說

行

第7章

進入他們的世界 以建立關係

那是一位好老師用百萬美金都買不到的時刻。我當時正在教一門輔導課程，是神學院道碩教牧班三年級學生的必修課。那班大部分的學生是那些自認為只要他們傳講好磨利的神學理論之道，會眾就不需要任何個人服事的傢伙，他們視我的課是過多課程中毫無意義的多餘。這種心態顯然無法發展出一個活潑的學習環境。

我教課的第一年並未說明該課程的重要性就直接跳到教材內容，那真是漫長又艱難的學期。第二年我決定每堂課都以牧者的真實恐怖故事開始，直到學生大叫：「夠了，不要再講了。」所以我講了好幾個我在牧會期間的故事，如深夜裏的緊急事件和人際關係的慘敗事件。我不停地說，直到學生們確信他們需要我所要教的。

就在某個生動的趣聞故事講到一半時，發生了一件讓我永遠難忘的事。一位將作牧師的學生惱火地舉起手，衝口而出說：「好啦，我們知道在教會中我們會有這些工程（projects），只要告訴我們該怎麼辦，好讓我們能回到服事的工作上。」全班立即被一片死寂所籠罩。這個人在他的沮喪中已道出許多牧師對聖經輔導、門徒訓練及個人事工領域的態度。我知道這是一個珍貴的教導機會，且我要作忠心的管家，我就請他重複他剛剛用來指在困難中的人的那個字。當其他神學生在座位上偷笑時，他在猶豫尷尬中咕噥說

出：「工程」。

這個年輕人對教牧事工有許多錯誤的觀點，其中最嚴重的是缺乏愛，毫無願意體現（incarnate）基督自我犧牲的愛的熱誠。他視迷失和掙扎中的人為他蒙召服事的攔阻，而回應這些人的需要與掙扎則是個極大的擾亂；他的服事觀點集中在好好地傳講信息與踴躍參加活動，那樣就會產生一個興旺茁壯的教會。他認為教會是個良好設計、優秀領導與成功的組織。但當我檢視教會，我看到的卻是一間醫院，裏面充滿處在不同階段正在應付罪惡疾病的人。

想像一個醫生從病房中走出來，大聲對接待員說：「病人，病人，病人！我所見到的全都是病人！為什麼健康的人不來找我呢？」教會裏充滿了對付罪的後果的人，是尚未完全被塑造成耶穌形像的人；教會充滿了走迷路的人，甚至自己還不知道，或尚未把他們每天的問題與基督的轉變恩典做聯結的人。你到處看看，都會看到夫妻掙扎去愛，父母掙扎要有耐心，孩子被誘惑所吸引，朋友與不完美關係所產生的失望交戰。這可是百分之百教會的會友。

教會不是神學教室，而是一個皈信、認罪、悔改、和好、饒恕和成聖的中心，在其中，有瑕疵的人信靠耶穌，聚在一起為要更認識耶穌及更愛耶穌，並且照祂所設計的學習去愛別人。教會可能混亂與無效能，但那是神的巧妙混亂——是祂徹底改變人心和生命的所在。

那天下午在課堂上，我很納悶那個學生怎麼會錯得這麼離譜，但當晚我開車回家時，離家越近我越感到不安。我想，如果能有一次，回到一個不是充滿著需要我解決問題的家該有多好？當我對自己說出這個挫折感時，那使我想到我就像我的學生！我要孩子們永遠不必經歷始祖墮落之影響，且擁有與生俱來的能力做出一切正確的決定，我只要家庭禱告和少許訓話就產生自己會做得很好的孩子。我也缺乏在一個充滿罪人的家裏所必要的自我犧牲的愛，我像我的學生一樣，認為孩子們是計畫中的障礙而非計畫的重心所在。

基礎的愛

我深深地相信轉變人的事工的基礎，並不單是純正的神學教義，而是愛；沒有愛，我們的神學就像是沒有槳的船。愛驅使神差派並犧牲祂的愛子；愛使主耶穌服從在這個世界之下並蒙受十字架的苦難；愛導致祂尋找與拯救失喪的人，並堅持到祂的每個兒女都被轉變成祂的形像。祂的愛不會停止，直到祂所有兒女們都在祂榮耀的寶座旁。每個罪人的盼望並非基於神學的答案，乃基於基督為祂自己的人的愛。沒有這份愛，我們個人無盼望，人際關係無盼望，永生也無盼望。

這愛並不是用繃帶去對付步步擴散的癌症世界，它是有果效和堅忍的；它是忌妒的，堅決要擁有我們而無競爭者。它面對我們是誰及我們多麼需要改變的事實，然後就去做工改變我們。我們所面對的問題——我們的心及此一黑暗墮落的世界——的任何盼望，都在主耶穌基督為我們的愛裏找到。聽聽保羅說的：

「既是這樣，還有什麼可說的呢？神若幫助我們，誰能抵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們嗎？誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？如經上所記：

『我們為祢的緣故終日被殺；人看我們如將宰的羊。』

然而，靠著愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。因為我深信無論是死、是生、是天使、是掌權的、是有能的、是現在的事、是將來的事、是高處的、是低處的、是別的受造之物、都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」

（羅八 31 ~ 39）

保羅說：「你們是基督的愛的領受者，沒有什麼能把你與祂的愛分開。」這愛提供盼望給任何願意認罪並大聲呼求轉變的人。

但這也是我們常常被卡住的地方。我們想要不用付出愛的服事，這種要求真是太過分了！我們不願以一種要求太多的個人犧牲的方式來服事人，寧可將真理的手榴彈扔進人們的生命裏，也不願意為了他們放下我們的生命，但這正是基督為我們所做的。我們能期望被呼召去做比這更不如的嗎？

再聽保羅在哥林多前書十三章說的：

「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼、響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘，各樣的知識，而且有全備的信，叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得什麼。我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。

愛是恒久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

愛是永不止息。先知講道之能終必歸於無有；說方言之能終必停止；知識也終必歸於無有。我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。我作孩子的時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丟棄了。我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清，到那時就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時就全知道了，如同主知道我一樣。

如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。」

基督的愛不僅是個人盼望的基礎，而且我們將基督的愛體現出來，也是我們為基督有效地服事別人的唯一盼望。可悲的是，我們許多人都忘記了這一點，而我們是在鏗鏘如鑿鈸的關係中鳴響如

銅鑼的人；有很多噪音，但沒有太多真正的改變。當我那天下課開車回家時，我知道我被呼召要愛我的家人多過愛我自己，我也明白我需要將基督的愛體現出來。但我想要一頓美好的晚餐、輕鬆地看我的報紙、跟妻子愉快地交談、熄燈前在床上有些閱讀的時間，而我明白家裏的人當然會踩到我的計畫。

若不願意捨己，我們就不能成為基督賜生命之工的一部分，這就是為什麼主耶穌說：「人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背著自己的十字架跟從我的，也不能作我的門徒。」（路十四26~27）基督不是呼召我們有仇恨的關係，就像27節清楚地說到，此呼召是要我們每天向我們自私的議程死，以致我們能成為祂的議程的一部分。否則我們會妨礙主所要做的，而非幫助之。

在你的生命中有多少人是你個人挫折之源？你有多常陷入壓力中並做不尊崇基督或不體現祂品德的事？多少次你視別人為服事的障礙而非服事的對象？你放棄了誰？我們已被基督所愛，並被呼召去體現基督捨己的愛，無論祂把我們安置在何處。人們在你身上意識到那種愛嗎？

救贖性關係

當我們忘記體現基督的愛的呼召時，我們就會把人際關係當成是自己的，很快的它們就被我們快樂、舒適與安逸所左右；當人們妨礙我們時，我們會惱火，我們的怒氣多半因為我們是關係的竊賊這個事實。人們不屬於我們，他們是屬於神的！關係不是為了我們的滿足，恰恰相反地，罪人之間的關係是混亂、艱難、累人和苛求的，但在那其間，當神被敬拜而我們的心被改變時，它們就被設計要導致神的榮耀及為我們的益處。有果效的個人事工，始於當我們承認自己已拿走那屬於神的關係、並利用它來滿足私慾之時。

當我們已經認罪並悔改，我們就預備好問這個問題：我們的

關係在基督所要做的工作裏能扮演什麼角色？如果神給我們的人際關係不是只為個人快樂的奢侈品，那麼神對關係的計畫是什麼？這個問題把我們帶到個人事工裏「愛」的功用。神對我們的關係就是愛和救贖，祂要我們的關係反射出那些品質。這意味著至少有三個含義：

1. 神對我們的關係有一個比個人快樂更高的目標。
2. 祂要我們的關係是祂在我們裏面，並透過我們做改變之工的背景。
3. 我們需要建立能激勵此一改變生命之工的關係。

我們能藉著思考基督在我們生命中做工的方式來明白這一點。聖經用三個詞描述祂的工作：稱義、收納為兒女和成聖。（參照圖7-1）

稱義與收納為兒女解釋了我們如何進入與神的關係裏。在因信稱義裏，基於基督完美無瑕的生命、死和復活，神宣告我們是義的。在稱義裏，是基督的義合法地歸到我們賬上，除去使我與神隔絕的罪，並將基督的義賜給了我，使我被神接納得以與神有關係。

收養也包括我與神的關係。神不僅稱我為義，祂還收納我為兒女；祂歡迎我進入祂的家庭，擁有一個兒子所有的一切權利和恩惠。稱義和收養賜我一個與神完整的關係。

稱義和收養的結果，我就不錯了嗎？這是一個有點狡猾的問題。如果你指的是我的地位或我與神的關係，答案是「是的」。耶穌的救恩不需再加添什麼。我不需要做其他任何事來保證神的接納是安全無慮的，那是神恩典的禮物。

但如果你是在講我作為人的個人光景，答案是「不」；我每天仍然要與罪爭戰，在我裏面仍需有徹底的改變，以致我能成為神計畫我所成為的人，並做神計畫我所做的事。個人生命的轉變之工與稱義和收養有所不同，稱義和收養是事件，而個人生命的轉變之工是過程，是一個稱為成聖的過程。成聖是一個神真的使我成為祂

在法律上、宣告我在稱義中的所是——聖潔——的過程。

這個架構闡明了神所賦予我們每一個人的服事。神不是因為我不錯而稱我為義及收納我為兒女，恰恰相反，祂因為我是不好，祂才那麼做。祂知道只有當我活在與祂的個人關係中，持久生命的改變才會發生。在祂崇高巨大的愛裏，祂使得那關係成為真實。只

圖 7-1

服事的關係基礎：救恩是我們的模型

有那些經由稱義與收養而與神建立關係的人，才會經歷進展式成聖的徹底改變過程。沒有那關係，就沒有個人的改變。我們與神的關係是我們得救的開始，不是結束；是必須品，不是奢侈品。

作為基督的使者，我們也應該與別人建立起愛、恩典和信任的關係，這就是我們早先所思想改變的聖約觀點。就像神透過基督與我們建立關係，我們與別人所建立的關係，就為神提供祂繼續做改變之工的背景。

當我們看到神在我們身上的工作是我們為祂做工的模型時，三個實踐性原則就顯露出來：

1. 神的救恩活動總是發生在關係裏。
2. 神改變我們的第一步，是先吸引我們進入與祂的關係裏。
3. 我們的人際關係對於神在我們、及他人身上正在完成的工作是不可或缺的。

這就是為什麼我們的關係不是屬於我們的，它們是屬主的且是聖潔的，神使用它們來為祂自己預備一群子民。這些每天的關係對在創世以先早就命定個人轉變的計畫是必須的。神每一天給我們機會去服事憂慮、憤怒、沮喪、挫敗、困惑、盲目的人們；這就是神做工的方法，祂也呼召祂每個孩子成為其中一部分。

我們對關係的觀點必須改變我們回應人的方式。有關對婚姻失望的緊張討論，不只是夫妻間一個痛苦的坦誠，也是神在做工，將他們的心顯明出來；祂在使用他們的關係來改變雙方。如果夫妻記住了這點，他們就會以一種與平常不同的方式來回應彼此。但如果他們唯一的目標是他們個人的快樂，任何一方都會說：「我要我的配偶看到我多麼不快樂，而他就會更努力讓我快樂。」如果他們都以此為目標，他們的會話無非就是為了個人快樂的自我中心的戰爭。他們可能都會宣稱愛對方，但是在他們內心私慾的層面上，夫妻都委身於只想從對方身上得到他們想要的。

如果這個會話發生在兩個想要成為神改變之工（成聖）的一部分的人身上，從他們的態度開始，情況就會有戲劇性的改變。當他們只從橫向觀點去看對方時，就會洩氣、無望、或冷嘲熱諷；畢竟他們已做了他們所可能想到要對方變好的每一件事，可是沒有一件事管用。但是當他們意識到神帶著祂自己救恩的目的在場時，他們就很有盼望的理由。是的，他們走到了他們自己的盡頭，但救贖主在其大能和榮耀中是積極主動的，祂已經在改變他們，並會繼續這樣做。我們有每一個理由相信神是在這困難的婚姻中策畫善工。

以救恩性觀點來看此一時刻也會改變他們的立場。從橫切面模式來看，他們是帶著爭競的議程像仇敵般對峙，他們相爭為要保證他們的意思佔上風。從救恩的觀點看，丈夫和妻子是站在同一邊的，他們最終想要神的旨意成就在他們婚姻中，他們不會被一個敵人（彼此）的存在所威脅；正好相反，他們知道他們是同一個家庭裏的成員，而天父為他們最高益處著想，祂不會拋棄一個人以便能慈愛地改變另一個人。所以他們就不需要爭競且不需要非贏不可，他們能溫柔、和平地誠實面對他們的關係，因為他們為主的議程已經放下自己的了。

這聽起來是否不太真實？我們是否從神對關係的目的中溜走得如此久遠，以致我們想不到能這麼做？當你研讀新約對人際關係的看法時，這個模型就出現了。例如，神對親職的目標是什麼？那遠超過整潔的房間，良好的禮貌，合宜的穿著，好的大學，理想的工作，以及好的婚姻。在這些事之外，神呼召為人父母要努力於更深、更長久意義的事。保羅在以弗所書六章中闡述了這一觀點，他呼召父母「照著主的教訓和警戒養育他們。」這教導徹底地改變親職的議程，橫向的重點過去了，這個呼召是父母要成為神轉變人心工作的一部分——幫助孩子從一個自我中心的罪人改變成一個愛神超過一切的人。保羅的親職模型很明顯是救恩性的，但當父母忘記困難的時刻是神救贖的時刻之時，他們就會妨礙主正在做的工了。

或者把這模型應用到正式的輔導背景裏。有人要跟你談論一

個複雜的處境，你看出他很氣餒，幾乎癱瘓了。你輔導的目標應是什麼？提供釐清他的混亂並使處境可以忍受的智慧，那是太棒了。提供他一些瞭解、安慰與盼望，那是恩典。在適當之處作為他的維護者，那是有益的。但必須要有更深的重點來雕塑此一輔導時刻。

神在這個人的內心和生活裏正在繼續進行祂的轉變之工，祂已帶領他走到他自己的盡頭，將他的選擇和行為的後果顯明出來；祂在顯明他內心的這個過程，目標是他會與祂兒子的形像一致，使他能更自由地離開被受造物的捆綁，更自由地靠近敬拜造物主。神的目標是祂將始終如一地掌管他的思想和動機，逐漸地將他的自我身份扎根在祂裏面，而非在個人的成就或別人的接納之乾旱土壤裏；膽怯和譏諷都被扎根在神的同在、大能、慈愛和恩典裏的勇氣和希望所取代。神的目標是比情緒或處境的改變還要深遠，那不折不扣就是個人生命的轉變。

救贖性關係像什麼？

哪些事情能實際幫助爭吵的夫妻起救恩性的功用？輔導員如何與人建立能增進神在沮喪、掙扎的婦女身上工作的關係？父母與孩子如何建立這樣的關係？牧師如何建造他們進入服事之中？增進個人改變的關係看起來像什麼樣子？當聖經呼召我們以一種增進神改變人心之工的樣式愛人時，它強調四件事，而每個愛的層面都能增進以神的目標為中心的人際關係（見表7-2）。

1. 進入這人的世界。
2. 體現基督的愛。
3. 與受苦者認同。
4. 以議程來接納。

表 7-2

愛的服事關係四要素

一個愛的服事關係

1. 進入	這人的世界。
2. 體現	基督的愛。
3. 認同	受苦者。
4. 接納	以議程。

在這一章和下一章中，我們將討論救恩關係中愛的要素。

▶ 愛的要素 1：進入這人的世界

在這個世界裏不缺乏需要，我們的問題是我們錯失神在我們路徑上所安置的機會。我們如何才能有效地追尋那些機會呢？我們是從辨識神給我們的入門或切入點（entry gates）開始，即從蹉巧的關係進入到改變生命的關係的方法。你如何辨識出它們呢？

瞭解什麼不是入門是有幫助的。首先，入門不是那人所想要談論的問題，我們會專注於問題而錯過在問題中的那人。聖經式個人事工當然包括問題解決，但那必須是專注在人而非問題而已。神改變之工當然包括處境和關係之改變，但其核心目標乃是個人生命徹底地轉變。

第二，入門並不是那人生命中某個特定的處境或事件，在其背後是更深的心靈掙扎，那是神所專注的。入門亦非關係裏的另一個人或問題，我們應抗拒在服事中完全專注於問題的傾向。在我們傾聽人時，若我們以問題為焦點，就會像人們在園遊會裏的射擊靶場般，我們獵取問題就像它們是漂浮過來的塑料鴨子，當我們聽到它們時，我們的目標就是擊倒它們。我們會聽出問題的字眼（如姦淫、懷疑、恐懼、情慾、偷竊、貪婪、忌妒、衝突等），然後就開火掃蕩，直到我們說盡我們所知聖經關於該主題的觀點。這麼做不僅是竄改神的真道被使用的方式，也完全錯過那人對這問題的內心

掙扎。

這就是為什麼辨識神所賜的入門機會是如此重要。入門是那人對處境、問題或關係的個人經驗。要辨識入門，你不問：「這個人生命的問題是什麼？」反之，你要問：「在這處境當中，這人內心的掙扎是什麼？」或「現在這人抓住不放的是什麼？」入門不是你認為這人所掙扎的是什麼，而是這人所承認的掙扎本身。人們會告訴你他們如何地掙扎，而他們的掙扎會給你與他們共有的基礎，並給你機會之門進入更深一層的服事。

入門的策略在你思想裏還是很模糊嗎？讓我舉個例子。假設教會裏一位姊妹打電話給你，她結婚已經十五年了，有三個孩子。某天清晨醒來發現丈夫不見了。轉身打開床頭燈，看到旁邊有一張紙條，她丈夫在紙條裏宣佈離開這個婚姻；他已愛上另一個人，並拿走他的衣服，取走存款，請了律師處理離婚事宜。看完紙條，你的朋友立即打電話給你。問問你自己：現在這個妻子緊抓住什麼不放？她在當時的掙扎是什麼？她內心正在經歷什麼？有什麼力量會讓她癱瘓並奪走她的希望？

很明顯地，答案就是恐懼。她內心充滿各樣可怕的疑問：「我的房子將會如何？我怎麼供應我們的生活需要？他會要孩子嗎？我的家人會怎麼想？我要對孩子說些什麼？我們銀行帳戶裏還剩多少錢？我丈夫曾跟誰談過，而他又說了些什麼？我怎麼能面對人？這個女人有什麼是我所沒有的？」也許最可怕的問題是：「為什麼神讓這些事情發生在我身上？」恐懼是此刻最重大的心的議題，它是爭戰發生的所在，也是你開始服事的所在。這位婦人不會得助於你對她重述聖經關於婚姻和離婚的要點。如果那是你所提供的，你很可能會失去未來幫助她的機會。

另一方面，幫助她面對她的懼怕給你一個大好機會，顯示愛並建立一個服事的關係。當我們談到別人的真實掙扎時，他們的反應是：這個人是在聽我說；這個人瞭解我；我要更多這樣的幫助。這就是愛的關係的力量。所以一個入門並非那個人所遭遇客觀的問

題，而是他對那問題的特定感受（如恐懼、憤怒、罪惡感、焦慮、無望、孤獨、忌妒、沮喪、想要報復的慾望等等）。

認出入門

怎樣認出神送到你道路上的入門？帶著目的去聆聽，把焦點專注在問題中的那人身上。當她講述自己的事情時，是以一種雜亂無章混合目前、過去、情緒及個人解讀的方式說出來。你要訓練自己去聽四件事，那將告訴你這人的掙扎所在。

1. 聽出情感語詞（「我生氣」、「我害怕」、「我禁不住哭了」）。
2. 聽出解讀語詞（如「這不應該發生」、「我想我罪有應得」、「我懷疑早上起床值得嗎？」）。
3. 聽出自我對話（如「我是如此的失敗」、「這些事總是發生在我身上」、「我無法面對這件事」）。
4. 聽出與神對話（如「我以為我是在做神所要我做的」、「神根本沒有聽我的禱告」、「神怎麼會容許這件事發生在我身上？」）。

記住，你的焦點應放在那人身上和她當時所掙扎的事上。當你聆聽上述四件事時，要尋覓浮現的主題（如憤怒、懼怕、罪疚、無望），然後抓住那一主題，與在那掙扎中的這人相遇，並向她體現基督的愛，她那時可能無法看見慈愛的主。我們知道神並沒有回家去、或忙著幫助別人而放棄了這人，但是境遇的黑雲能使人盲目而看不見神仍然在那裏積極做工。當她面對一個無能為力的處境時，神是她唯一的盼望之源。當她被問題所淹沒時（許多問題是無人能回答的），她真正的需要是只有在主裏才能找到的安息，主是「患難中隨時的幫助」，祂從不離開她或撇棄她。在服事的起初時刻，我有很好的機會向有困難看見神的人顯明這點。祂就在這裏！祂明瞭一切！祂能幫助！祂正在策畫一些好事。

你曾有過挫敗經驗想與人分享嗎？可能你因交通阻塞而錯過一個重要的約會。如果你告訴朋友，得到的回應卻是長篇大論，說你選錯了路，幾年前他就學到有一條更好的路是你該走的，那時你感覺如何？如果他打斷你的故事，講起他自己的事情，那與你的麻煩毫無關聯，你的感受又如何？

你的朋友並沒有聽你講在事情中的你，他的反應可能與你所分享的事有一些邏輯的關聯，但那些反應對你毫無幫助，因為它們對處境之於你心靈與生命的影響毫無關聯。在你朋友的頭腦裏，他的眼睛看見交通阻塞，但沒看到你；他沒看到你緊張得一直在看錶，沒看到你拚命地想打電話，沒有看到你敲打方向盤。他只看到交通，所以當他回應時，他是對交通說話，不是對你說話。在許多小事上我們都面臨過這種挫敗。想像面對巨大掙扎的痛苦，卻覺得好像沒有人真正在聽你，也沒有人告訴你，在你的危機中，你為什麼爭戰。

但那不是神的方法。我們可以提供個人的、特定的愛，但不是無目的、陳腔爛調的愛。我們能效法奇妙策士的模範，祂是好牧人，直接走到那些迷失羊群的地方，把羊抱在祂懷裏，將牠帶到安全地方。跟隨主的榜樣表示我們要對掙扎的人溝通幾件事情：

讓那人知道你聽到她的掙扎。當你看到主題浮現時，你要向她重述一遍，最好是用她的話來說。你這麼做，就是在說：「神已差派某個人來聽妳說，那人已經開始瞭解妳所經歷的事。」讓她知道你的焦點是她這個人，而不只是她面臨的問題。

讓那人知道神就在那裏並瞭解她的掙扎。在這一方面，不要把她轉介到一套神學大綱，而是轉到針對她抓住不放之事的特定經文。這麼做，你就達到兩個目的，你幫助她（1）認識到聖經談到了人類經驗最深層的問題，和（2）看見神在他們害怕祂不在場的經驗裏，大能地與祂的子民相會。

在這裏，詩篇是特別有幫助的，我認為它在聖經裏的目的是使我們誠實，提醒我們憑信心而活並不容易。信徒的生活是內心天

天在打仗，而那些戰役在詩篇裏都有生動的描述，詩篇一再地道出那些神差遣到我這裏的人的掙扎。但詩篇做得還更多，它們不僅含有人類經驗的色彩，而且還含有主同在的色彩。詩篇再三地提醒我們：我們是有盼望的，非因我們有能力或智慧，亦非因問題很容易，乃因神是我們的天父。

讓那人知道你會站在她旁邊。回到你在交通堵塞後朋友輔導你的那個例子，朋友的話給人的印象是：你所需要做的，就是認知你的錯誤，並承認你為此錯誤付出代價。他認為他做得合宜，然後就走了。問題是：他並未輔導你，他輔導了問題。他並未認識到你因交通堵塞而在掙扎什麼，難怪他隨意地丟給你一個快速的糾正，但那並未論述你心裏的思想和慾望。他認為他是幫助了你，但他不是。他說你走錯路，他這麼說是對的，但他忘記你走錯路所以你錯過約會！而那個事實的含義仍困擾著你。我擔心我們很多人所提供關心是不能醫治人的，因為從一開始我們就那麼專注在問題上，以致錯過那人和內在的掙扎。

危機中最常見的掙扎是感覺自己是一個人的孤獨感。因為如此，當別人丟給你快速的答案後就走開，那是非常令人氣餒的，感覺好像他們很快地就放手不管你的生活而回到他們自己的生活中。這就是為什麼一開始我們要體現神說「我將與你同在」的應許之重要。我們如此做，是論述一個神學謊言——神在患難中是缺席的謊言。我們提供人們真實的、愛的同在，那是將主的同在有血有肉地表明出來。我們也要與仇敵爭戰，牠在信徒的耳朵裏低語著：「現在你的神在哪裏？」我們要讓那人知道你不僅會幫助她論述她所面對的問題，而且你還關心她，與她同在。

改變之始

當你尋求以這種方式去服事人，他們的心會有三種反應，那就為將來設立了更多的服事機會，也帶來更多的改變階段。

1. **橫向的信賴**。通常在困難中的人不會輕易敞開自己，他們害怕受到更進一步的傷害，且發現很難將自己信託給別人。但當我能與那人在試煉中的真實經歷聯結時，我就有機會引起對方的信任。那人會對自己說：他真正在聽我說話；他瞭解我正在經歷的；他似乎是我能信任的人。此一願意信任的關係對建立神的工是很重要的。當你去服事這個人，你是在要求她將生命中「貴重的瓷器」交在你的手裏，你將要求她談論她生命中最重要和最敏感的議題，只有當她信任你的時候，她才會那麼做。我們大多數人的交談是非個人性的和自我保護的。我們說很多的話，但沒太多實質的內容；我們保留個人的隱私，將那時刻只留給我們所信任的人。在一個改變內心的關係中，信任是極其重要的。

2. **垂直面的盼望**。神不僅以其恩典使那些掙扎的人驚奇，祂也呼召他們去做很難與出乎意料的事，那些事是與一般人的直覺相背的。神將會說：「聽我說。信靠我。跟隨我。」如果這人要跟隨主，她需要無愧地正視主以及看到盼望。但是通常在大患難中的人看著主，她根本沒看到盼望。所以輔導的早期我們是在幫助那人看見主，認識到主瞭解她暗中的掙扎且與她同在，以及祂能提供真正的幫助。我們要幫助那人向主走去而非遠離祂。我們要幫助一個正在隱藏、逃避、否認、控告、懷疑、跑掉、放棄的人成為尋求者——不只是尋求幫助，乃是尋求神。這點非常重要，因為除非被輔導者是個尋求者，否則她就不是被輔導者。

3. **對過程委身**。人們幾乎不會來找你說：「我知道神要在我的心裏奇妙地做工，我在想你是否願意幫助我。」那人可能一點也不想尋求幫助，只想找個地方說說他們的故事，她可能想找個同盟或某人來確定她的行動與詮釋之正當性。即使人們正式與我約定日期找我協談，也不是所有的人都委身於尋求幫助或改變。

但當你已經認同一個人的掙扎，並在其中給予神的盼望，他就會想要更多。我總是告訴我的學生起初的目標要低，他們不應試圖在簡短時間內解決一個世界的問題；在與別人初次交談中，他們

所應該試著達成的主要事情乃是幫助他願意再談。第一次談話可能什麼都沒有，只是發洩，但第二次談話就要表明某種對神改變過程的委身。這是我的目標——鼓勵人將自己信託給神。

入門的問題

認出入門的機會意味著學習提問正確的問題。這裏是一些入門問題，你可以用來問那位被丈夫遺棄的婦女（然而你不可能一下子就問所有的問題，尤其是她第一次打電話找你之時）。

- 「當你看到那張紙條時，你想到了什麼？」
- 「妳現在最大的掙扎是什麼？」
- 「現在妳所面臨的，哪些是過去妳認為永遠不會面臨的？」
- 「妳現在感覺如何？」
- 「妳現在怕的是什麼？」
- 「妳覺得生氣嗎？妳真正的掙扎在哪裏？」
- 「描述妳現在怎麼看神？妳認為神正在做什麼？」
- 「妳感到沒有盼望嗎？你覺得神是要妳做那些不可能的事嗎？」
- 「妳希望能問妳丈夫什麼問題？」
- 「妳希望能問神什麼問題？」
- 「當妳不能入睡時，什麼想法讓妳清醒著？」
- 「處境的哪一部分妳最受不了？」
- 「妳最掙扎的後悔是什麼？」

當你問那些類似的問題時，聽出那些向你顯出這個婦人裏面激烈進行的爭戰之主題。目標是將所導致的橫向信賴、垂直面盼望、和對過程的委身，能為神提供一個改變之工的平台。但這只是我尋求愛那人的第一條路，現在讓我們考慮第二條。

▶ 愛的要素 2：體現基督的愛

如果有人問你：神如何使用我們去改變別人，你會怎麼回答？只是透過我們所說的話嗎？我們只是用真理來面質人們而呼召他們順服嗎？個人事工只是談話治療的一個聖經形式嗎？或者神以別的方式使用我們去改變人們？

想想神曾使用在你生活中的那些人，只是因為他們所說的話？毫無疑問地，在關鍵時刻神大能地使用他們的話語。毫無疑問地，你曾從他們的建議、見識、誠實的面質裏得著益處。但神以其他什麼方式使用人際關係鼓勵你改變呢？也許他們願意饒恕你，那就教導你更多明白饒恕的性質，遠甚於任何的談話。可能你藉著觀看他們忍受大困難，就更認識到基督所賜的資源。也許你看見他們愛那些很不可愛的人，就開始領悟聖經式愛的力量。當你看見神的應許成就在他們身上時，可能他們的堅持就是神的應許是真實的證據。也許他們願意長期陪伴在你身旁，那就給你力量持續下去。如果你停下來，然後深思這些人，你很快就會認清他們的服事不只是言語而已。

作為基督的使者，神不僅使用我們所說的鼓勵人們生命的改變，同時也使用我們的所是與我們所做的。耶穌在世上服事的時候，說：「如果你們有困難相信我所說的，那麼，就看看我所做的那些事，它們是你們所需要的確據。」（改述約十四11）。身為使者，我們不僅被呼召要傳講真理，也要又真又活地以血肉之軀來成為這真理的實例。我們不僅是神的發言人，我們也是樣本；不僅是神的代言人，也是祂的證據。我們的生命證明祂轉變人心的恩典大能，人們可以在我們展示出神已顯給我們的愛上面看見那轉變人心的大能。

合適的工作服

歌羅西書三章12至17節，闡述了在服事中體現基督之愛的真義。

「所以，你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。在这一切之外，要存著愛心，愛心就是聯絡全德的。

又要叫基督的平安在你們心裏作主；你們也為此蒙召，歸為一體，且要存感謝的心。當用各樣的智慧，把基督的道理豐富地存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌神。無論作什麼，或說話、或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神。」

其中15至17節談到新約中關於個人事工最清楚的呼召。在這段偉大的經文中，保羅呼召我們做的，通常我們都會認為那只侷限於正式的事工。其實我們被呼召要將聖經經文根深蒂固地栽種在日常生活中，以致我們能有智慧、感恩的，總是預備好來彼此教導，互相勸戒（面質）的。保羅是在呼召我們有一種合乎聖經的預備服事的狀態，當神藉由其他人的服事改變我們時，祂會帶來服事的機會。這段經文總結本書所講的內容，但要真正理解它，你必須從12節看起。

此處保羅用穿衣服做比喻——遮蔽我們、表明我們身份及描述我們的功用。保羅提醒我們在服事中的「穿著」（即我們所穿上的品德特質）與所說的話一樣重要。保羅所列舉的品德特質清單就是基督品德的總結。保羅是說：「如果你將參與神在別人身上的作為，就要穿上工作服來！」

保羅的改變觀，包括過程及內容、態度及信息，是涉及身教及言教的。當我將主的品德體現，我就是在呼召人們信靠順服祂。實際上，保羅是說：「如果你們要彼此教導，互相勸誡，你們必須

穿戴基督。」神改變人不僅是因你已對他們傳講真理，也因那些話是以憐憫、慈愛、謙卑、溫柔、忍耐和愛說出。當我們如此做，我們就成為我們所呈現真理的肉身證據，我們不僅體現真理，還有基督自己。

有對夫妻從表面來看是非常可愛的年輕夫婦。那位妻子打電話要求與我一起談話。當我們坐下後，房間的氣氛立刻改變了，在我禱告和問第一個問題之前，她就哭了。她越哭，她丈夫就越是尷尬與生氣，坐在椅子上侷促不安。她正要說出她的故事時，他漲紅著臉跳起來說：「我做不到，我不能把自己的私生活告訴一個精神病醫生（實際上我並不是），他可能一無所知，而且根本不認識我。」他看著妻子說：「如果妳愚蠢到要讓自己接受這個治療，那妳自己享受吧，我要離開這裏！」說完就衝出房間。我很快為他們大聲禱告，並告訴那個妻子我將出去跟她丈夫談。我在停車場找到他時，他正準備鑽進車裏。他瞪著我說：「請你不要來攪擾我好嗎？」我告訴他，我瞭解他的憤怒和擔心要把隱私與別人分享的困難，我再告訴他，我願意耐心等待，會盡可能幫助他克服輔導早期的那些不舒服的感覺。我又說了一些事情，並告訴他，我要回去與他的妻子談。

當我走到走廊時，我意識到他跟在我後面。他說：「我不能逃避……我就是不能。」這一次我們開始真正交談了。幾個月以後，我們回憶起第一天的情形，他說他不記得那天在停車場我說了什麼，但神使用我去找他這件事來使他的心軟下來。不是我所說，而是我所做的，才是神用來拯救一個正在摧毀自己生命邊緣的人。

將基督的愛體現在神賜給我們的關係中，有四個主要原因：

1. 它是對你的一種保護。在個人服事中，那人的罪遲早會在你們的關係中顯露出來。如果你正在服事一個生氣的人，在某些時刻他的憤怒會對準你；如果你服事一個對信任有所掙扎的人，在某些時刻他會不信任你；操控的人會企圖控制你；沮喪的人會告訴你，他試過你所有的建議但都不管用。你不可能在水坑旁而不被泥

濘濘髒。

加六1說：「弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就應當用溫柔的心把他挽回來，又當自己小心，恐怕也被引誘。」在服事的關係中，不僅我正在幫助的那人內心顯露出來，我自己的內心也會顯露出來。我會生氣、驕傲、自以為義、爭辯、嚴苛、沒耐心、不饒恕人。當我如此時，我就攔阻了主正在做的工，我所提供給那人的，也正是我所需要的基督。令人欣慰的事實是祂在我們雙方身上做工。

我們需要注意我們對那人的反應，他們會以得罪他人的方式得罪我們。我們能做最有愛心的事之一就是謙卑地自我省察：被得罪時我們該如何反應？當那人的罪成為我們經歷的一部分時，我們能彰顯基督恩典的大能嗎？我們在處理罪的時候，能將基督體現出來嗎？有時我們能活出身為基督使者的呼召，但有時也會失敗。即使這樣，如果我們將福音應用到自己生命裏，藉著認罪，求神赦免（合宜之時也求那人饒恕），且支取神的力量繼續前進並忠誠地服事祂，我們仍能有效地服事那人。

2. 它提供了一個活生生的榜樣。我們不用掙扎提供神渴望祂兒女彰顯出來品德特質的創意性定義，相反地，我們有機會去把它們展示出來。如果我們跟隨基督的榜樣，即使我們都是墮落的人，我們所幫助的那人應該會經歷到在我們裏面真正的愛、憐憫、溫柔、饒恕、忍耐、良善和謙卑等等。這麼一來，個人服事的時刻就不僅是課堂上的演講，那也是實驗室！生命不是被談論的，而是被活出來的！神呼召我們所做和所是的，應該在服事的人的身上顯明——當他依靠基督時。

3. 它對主所能做的提出證據。我們為人們所列出的目標看起來似乎不太實際，他們很難想像在目前的情勢裏他們還能做這些事；可能他們是如此深知自己的失敗，以致他們視神的新道路為完全不可能。個人服事提供良機來對那種懷疑和懼怕說話，不僅以言語，更是以你的生命來說話。

如果我跟隨基督的榜樣並作為一個使者，我活著就是一個以主的話為真的證據。祂已賜給我們一切所需來做祂要我們做的事；在困境中祂與我們同在；需要時，祂供應我們一切；軟弱時，祂的恩典夠我們用；必要時，祂賜下智慧。當我愛不可愛的人，溫柔面對憤怒的爭辯，耐心忍受失敗，恩慈地對不友善的人說話，犯罪時請求饒恕，我就顯明神的呼召是可能的。它之所以可能，不是因為我們有智慧和強壯，或因情勢很容易，而是因為神以祂榮耀的權能、良善和恩典與我們同在。

4. 它以基督為中心。我們所提供給人們的盼望不僅只是一套的策略，我們的盼望是在基督裏！只有在祂裏面，迷失、困惑、憤怒、受傷、沮喪的人才能找到他們成為神要他們所是、和做神要他們所做的所需資源。我們不是靈性至聖大師，我們只不過是大能救贖者手中的器皿。我所提供的幫助和盼望永遠是集中在基督身上。服事中最重要的一刻不是那人與我們相遇，而是他與基督的相遇；我們的工作只是預備好那個相遇，以致神能幫助人尋求祂的饒恕、安慰、復原、力量和智慧。

沒有計算代價就從事個人關懷或輔導事工是很愚蠢的。主的使者不僅傳遞大君王的信息，也將基督的愛體現出來。他站在大君王的位置，正如基督對罪人的服事意味著犧牲和受苦，我們的也將如此（雖然程度不同）。因為受苦是不可避免的，我們必須留意我們對那些試煉的反應。我們有好好地代表大君王嗎？我們願意向自己死，以致看到生命在別人身上發動嗎？我們願意為了福音的緣故而被人惡待嗎？我們願意做那些通常我們避免做的事，以致基督能藉著我們去改變人嗎？甚至當我們意識到我們被弄髒時，是否因為我們在服事基督中找到喜樂之故，我們仍然願意被污泥濺濕一身呢？

願基督加添我們力量，使我們像祂那樣愛人，並成為祂在人們生命中轉變之工的一部分。願基督的愛不僅引導我們的話語，

也引導我們的生活。願我們成為我們偉大救贖者的榜樣、證據和化身。

知

說

行

第8章

藉認同受苦者 而建立關係

她摺好白色的拐杖，跟著我到我的辦公室。這女孩不但眼瞎，有一條腿還是癱的。我讀神學院期間，曾在盲校工作，我覺得很奇妙，神竟把她帶到我這裏來。我熟悉盲人的生活方式和掙扎，但我還沒做好預備輔導她。

她是個獨生女。她母親在十五年間試圖懷孕，但卻經歷一連串的流程，終於在四十歲時懷了孕，也未流產。她母親感到很有福氣，好像她人生才剛開始。她給孩子取了個很美的名字——葛莉絲，並焦急地盼望等待孩子的出世。在一個清晨，經過二十小時痛苦地分娩，葛莉絲誕生了，但她母親的夢想並未成真。葛莉絲是個煩躁、體弱、令人吃力的嬰兒。似乎很少不哭鬧，她的呼吸和消化系統都有問題，好像患了所有的嬰兒疾病。在整個嬰兒期，她從未整夜入睡，她的母親不太能帶她到戶外。

葛莉絲的母親認為自己是殘酷命運的犧牲品。在所有這些年的等待之後，只得了這個幾乎不能存活的小孩。漸漸地，孩子的索求、哭泣與持續的工作使她生氣。她想不透當初她為何想要一個孩子，她想起以前的生活多輕鬆啊！她的憤怒起初還不明顯，漸漸地她將怒氣發洩在葛莉絲身上：這裏拉一下，那裏打一下。但這種惱怒最後發展成怒氣全發；當她看到這個小女孩，她是看到剝奪她的生命的人。葛莉絲開始學會聽出母親的腳步聲，以便她能躲到床下

或衣櫥裏，這時她的母親就要去尋找她，這使得她母親更生氣。在一次暴怒中，葛莉絲的腿就永遠地受傷了。

到了葛莉絲八歲時，她的眼睛開始看不見，那是她的頭被重複撞擊的結果，她不能再閱讀，但她不敢讓別人知道她的視力有多差。她自認瞞得過別人，其實不然。在她九歲生日過後，她像往常一樣地上學，然後有人通知她到辦公室去。在那裏，有個不認識的女人帶著裝滿她衣服的手提箱站著。沒有跟母親和朋友說再見，她就被轉到一所盲人寄宿學校，直到她高中畢業。葛莉絲再也沒有住過家裏。

現在她坐在我面前，帶著憤怒的淚水講述她的故事。她仍然是一個人。在害怕和批判的憤怒中，她丟棄她從前曾有過的關係，視之為垃圾，她深信人們都像她母親那樣虐待她。她願意找我談，其本身就是一個憤怒的絕望。葛莉絲在盲校期間修了一門宗教課程，遇到一位很好的老師與她分享福音。她來找我，因為她想與一位基督徒談話，她深信那是她能聽到真理的唯一途徑。但同時，她又不願意任何人提供她一堆聖經的陳腔爛調。

我流著淚聽她說，當她說時我為她禱告。我很清楚我被呼召要在這個受苦女子身上體現基督的愛。

你會對葛莉絲說什麼？你認為她需要聽到什麼？聖經對葛莉絲的世界說什麼？你希望葛莉絲怎樣看她的過去、現在和將來？你怎樣與她建立一種關係，使神的國在其中能興旺起來？

在一個常見苦難的世界

雖然我們不願去想，但我們的確活在一個常見苦難的世界裏。在一個由罪人所居住的墮落世界裏，我們不該感到驚訝，該驚訝的是，我們並未受更多的苦。我們苦難的範圍從別人欠考慮的短暫傷害，到惡待和虐待的可怕經歷，我們都是身受苦難的罪人，這是我們與所遇見的人所共享的事，因著這樣，苦難就成為個人服事

的共同點。

然而我們不常這麼看苦難。當我們聽見像葛莉絲的故事時，我們很容易震驚，我們活著就盼望真正不好的事永不會發生在我們身上；更重要的是，我們掙扎著要如何與受苦的人聯結。我們經常將我們的服事減低到聖經的陳腔爛調，承諾為之禱告，或在身處巨痛的人們周圍建立一個廣闊緩衝地帶。當然，我們會寄張卡片、探訪、為之禱告以及讀一段聖經；但是我們很不自在，巴不得趕快離開。遲早我們也會遭遇苦難，只是經歷不同程度的痛苦而已，難怪聖經多次談到個人苦難的真實性。

1. 聖經清楚地宣告神是至高無上地掌管一切——甚至包括苦難。我們很多人錯誤地認為，神與發生在我們世界裏的壞事一點關係也沒有，然而聖經帶領我們到一個完全不同的方向，使我們的盼望扎根在事實上：神不是苦難的始作俑者，祂在我們的苦難中與我們同在（出四 11；撒上二 2 ~ 7；但四 34 ~ 35；箴十六 9；詩六十 3；賽四十五 7；哀三 28；摩三 6；徒四 27 ~ 28；弗一 11）。
2. 聖經清楚地說神是良善的。認為一位真正良善的神絕不會允許人受苦，或如果神真的愛你，祂就不會讓某事臨到你，這種想法是有缺陷的。聖經宣稱一位極其良善的神就在我們最痛苦的經歷中（詩二十五 7 ~ 8，三十四 8 ~ 10，三十三 5，一〇〇 5，一三六，一四五 4 ~ 9）。
3. 聖經清楚地說神對我們的苦難有其心意。聖經並未將苦難當作我們救恩的障礙，而是當作神用來在我們身上達成其救恩目的工具（羅八 17；林後一 3 ~ 6；腓二 5 ~ 9；雅一 2 ~ 8，五 10 ~ 11；彼前）。
4. 聖經解釋了我們受苦的最終原因。

- 我們受苦是因為我們活在一個墮落的世界，那世

界遭受疾病、自然災害、危險的野獸、損壞的機器等等之折磨。

- 我們受苦是因為自己的肉體。大多數的痛苦是我們一手造成的，我們做了選擇，那給我們自己的生活帶來痛苦和困難。
- 我們受苦是因為別人得罪我們。從難以察覺的偏見到人身攻擊，我們都從別人手裏吃過苦頭。
- 我們受苦是因為那惡者。在我們的世界裏真的有一個仇敵，牠是個騙子和說謊者，牠分裂、破壞、吞吃我們；牠以一些事來誘惑我們，那些事應許給人生命但實際上卻毀壞生命。
- 我們受苦是因為神良善的目的。神呼召祂的兒女為祂的榮耀並為他們救恩的美善而受苦。

5. 聖經清楚說明神對苦難至高無上的主權，但絕不代表這：

- 意味著苦難不是真實的（林後一 3 ~ 9，四 1 ~ 16）。
- 試圖為惡人開脫（哈；徒二 22 ~ 24，三 14 ~ 23）。

當我們進入別人痛苦的經歷，我們的回應要被合乎聖經的憐憫所雕塑。¹

苦難和個人事工

這就把我們引到愛的第三個層面，那將會增進神在一個人生命裏頭的工作。在這裏，基督仍是我們的模範。

愛的要素 3：與受苦者認同

你是否經歷過困難時期，孤伶伶一個人的感受？你曾否感到

自己好像是兩個人——獨自受苦的你和被周圍的人「所知道」的你？你曾否想要訴說你的故事但又怕別人會怎麼想？你曾否想要把自己的生命跟別人的交換？你的苦楚是否減低你對個人的敬拜、神話語的教導及與基督身體團契之慾望？你曾否因為你必須面臨困難而希望自己早上不必起床？你是否想找人談談你的苦楚卻無此勇氣？你曾否被別人以快速建議、錯誤假設及聖經的陳腔爛調而敷衍過去？在生活的無情現實中，你曾否（無語或大聲）哭求幫助？

如果你活著，你對那些問題至少有幾個答案是肯定的。你是個受苦者，你已被神呼召去服事痛苦中的人。苦難不僅是人際關係的共同平台，也是神最有用的工作室之一。作為神的使者，我們需要學習如何認同那些受苦者；我們藉著希伯來書二章10至12節學習奇妙策士的榜樣。

「原來那為萬物所屬、為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。因那使人成聖的和那些得以成聖的，都是出於一，所以祂稱他們為弟兄，也不以為恥，說：

『我要將祢的名傳與我的弟兄，在會中我要頌揚祢；』」

這段經文是說到基督——「我們救恩的元帥」——如何與我們認同。它告訴我們：我們與基督是同屬一個家庭；這個家超越過人類的家庭。希伯來書的作者指出一個非常獨特共有的身份，即我們與基督是與那些受苦者同屬一個家庭。我們不可忘記，我們所服事的是一位受苦的救主，我們不是向不能理解我們經歷的人求救。耶穌是滿有憐憫和瞭解的，因為祂像我們一樣，祂能幫助我們；祂經歷過我們現在所經歷的，祂知道我們和我們的經歷，因為我們與祂是同屬一個家庭，那是受苦者的家庭。

不只這些，這段經文說：基督不以稱呼我們「弟兄」為恥。弟兄的稱呼隱含著在家庭裏的特別地位，一個平等的手足關係；再無

更強力的字眼可表明基督與我們的認同。此一認同有三方面意義凸顯出來：

1. 我們是同屬一個家庭。
2. 在這個家庭裏，我們的地位是相似的。
3. 因為那地位，我們享有相似的生命經歷。

這就闡明個人事工中謙卑的品德，我們的服事絕不可有「我在你之上，是已抵達者」的品德。謙卑認知我們與那些我們所服事的人享有共同的身份，個人事工自此認知湧流而出，神也還未完成在我身上的工作。在神改變人的畢生過程之中，我們都是弟兄姊妹。我不是任何人的靈性至聖大師，人們不會單單因著分享我的智慧及經驗就生出改變。我們享有共同的身份，我們享有共同的經歷，且我們同屬一個家庭。

這種立場對於以榮耀神為目的的個人事工非常必要。首先，它認知神把人送到我這裏，不僅是因為他們會改變，而且我也會改變。**奇妙策士**是在這個房間內每個人身上做工，神重複地使用服事關係中的困難及祂救恩榮耀的啟示來挑戰、加深並增強我們的信心。因為我在前排座位上觀看神轉變人心的工作，所以我帶著極大的盼望、期待和勇氣去服事人。而且，更重要的是我對自己的生活是帶著更大勇氣與盼望地活著。毫無疑問地，從我的服事中受益最大的人是我自己。

此一共有身份的立場也保護我們免於輔導、門徒訓練與個人事工的出軌，以及被人不健康地依賴我們。我們不是人們所需要的，我們的目的是把人與又真又活、主動、救贖的基督做聯結，祂賜給他們所需要的一切，以致他們在生命困難時能做他們被呼召去做的事。我只不過是個弟兄，我在你身旁陪著你，並把你引向天父，我站在你旁邊並告訴你祂奇妙的愛及關懷。我與你分享我在祂膝上及祂腳前所學習的，我拉著你的手，與你一起走向祂。身為弟兄姊妹，我們把焦點放在應該在的地方——就是全然智慧、無所不能、

永遠同在天父身上。我們需要的不只是接納及改變生命的實際策略，更是需要唯有神的恩典才能給的赦免、拯救和賦予能力。

「仍在過程中的弟兄」這個謙卑的身份也幫助我的生命成為一個榜樣。有時人會崇拜我們，那就剝奪了我們故事的能力；他們聽到我們的故事，卻忘記我們是像他們一樣的罪人，忘記我們生活中帶有許多關係上與工作上的壓力。我們也需要節制我們的思想與駕馭我們的慾望。否則當他們聽到我們鼓勵他們的話時，他們會想：對你來說當然很容易，你的生活又不像我這麼枯竭地求生存。你的建議不錯，但就是不適用在我身上。我們越是對人坦白我們是什麼樣子的人，我們越願意與他們站在一起而非在他們之上，我們的生命就越能為他們提供盼望。

受苦有其目的

讓我們回過頭看希伯來書二章。我們與基督和其他的弟兄姊妹關係之核心就是苦難，但是，我們共同的苦難有何目的呢？

第十節論到基督一些有趣（但些微費解）的事。那裏說到祂像我們一樣，經由苦難而得以完全，作者是把基督的生命和我們的做聯結。如果我們瞭解這一點，我們就能更理解祂如何呼召我們去服事別人。

苦難如何使基督得以完全？祂不是已經完全了嗎？祂在地上受的苦難（也是我們每天所經歷的）如何加增祂的完全呢？

聖經教導說基督是神完美之子活在永恆裏。但身為人子，在祂作為獻祭的無瑕疵的羔羊走上十字架之前，有些事仍是需要做的。祂必須以末後的亞當的身份活在世上，忍受這墮落世界裏生活中全程的經歷、試探和誘惑。首先的亞當沒有通過考驗，所以基督在地上的全部生命必須面對罪惡和苦難卻不犯罪。所以基督如何得以完全呢？不僅藉著祂是神完美之子，還要藉著祂自己是完美的人子，祂的完美成功地忍受了苦難的考驗。

希伯來書的作者顯明基督的生命與我們之間有個直接的類

比。正如基督在永恆中被宣告完全，我們在基督裏被宣告完全（稱義）；正如基督受苦顯明祂在地上的義，我們也藉著苦難的過程成為聖潔（成聖）。基督經歷過苦難而得以完全，我們也藉著那相同的過程而得以完全（見圖8-1）！

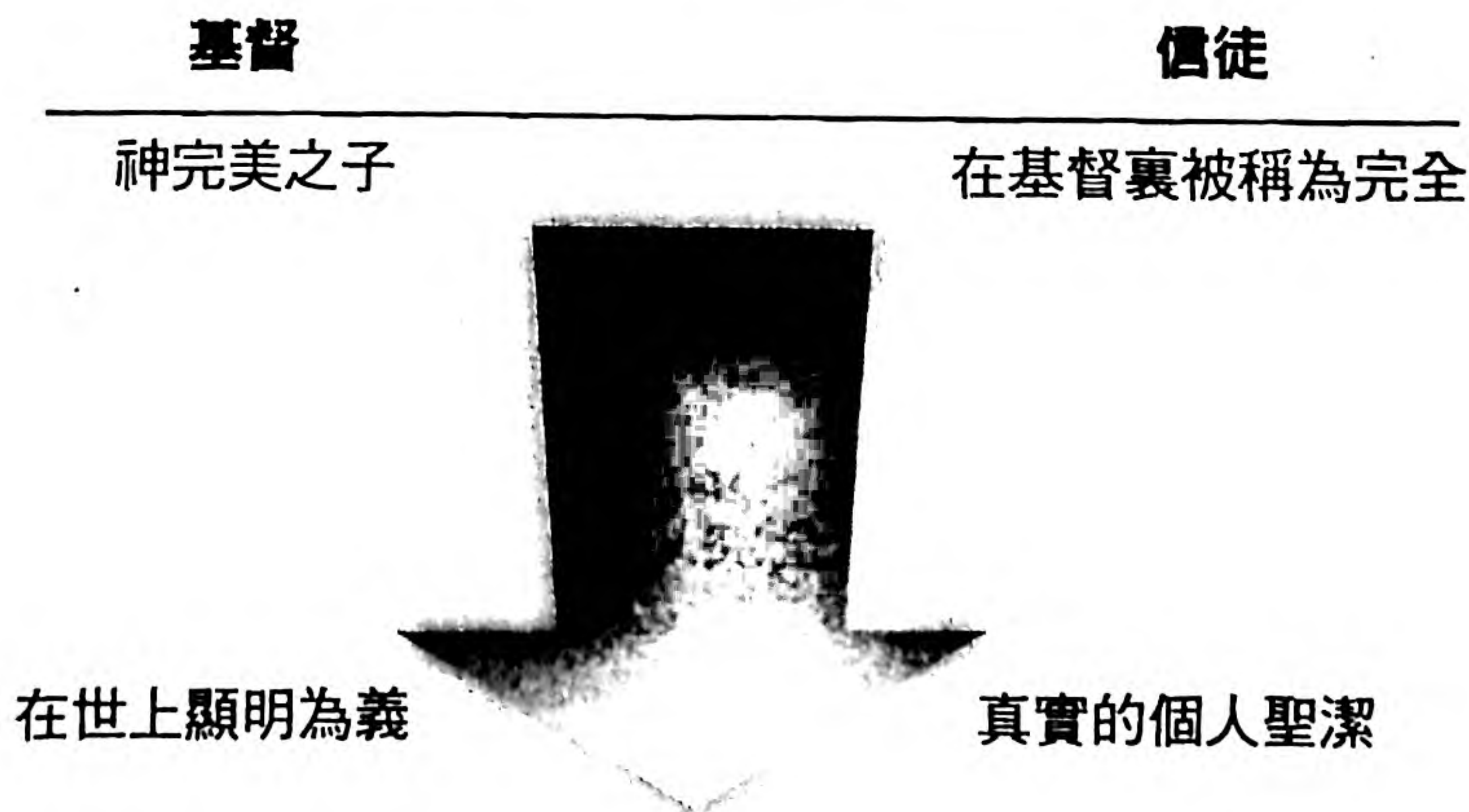
這也是我們與那些我們尋求去愛和幫助的人所共享的身份，甚至面對不信的人，此一共享的弟兄姊妹關係也是我們的目標。我們站在彼此的身旁，是平等的，我們共享相同的受苦經歷，而我們的經歷有相同的成聖目標。讓我們思想此一身份對個人事工的影響。

它給我們機會為了人而將真理具體化。通常我們分享真理的力量被剝奪了，因為人們在我們行為中看不到真理。但因我們與那些我們所服事的人共享身份，這些真理就會在生活中被呈現為具體的事實。我們必須將所堅持的真理體現出來，從抽象中帶進每日生活的熟悉場合裏。

它鼓勵人們依靠基督而非我們。我們必須忠誠地呈現自己是每一天每一時刻都需要基督的人。我們不過是祂的使者，是祂改變人生命的器皿。

圖8-1

與基督一同受苦者（來二10~11）

它鼓勵人謙卑和誠實。世俗療法和聖經輔導事工最徹底的不同，其中之一乃是分享我們個人掙扎的故事之重要。基督要我們提出祂大能的明證，當我謙卑誠實，救贖主就能使用我的故事把盼望帶給另一個人。

它贖回我的故事。神把我從罪和苦難中拯救出來，不僅要改變我，且使我能去服事別人。我的故事在偉大救恩故事中是一小章，基督才是故事的中心。我的故事更多是關乎祂，而不是關乎我，如此一來，即使我的失敗也會導致祂的榮耀。在我的軟弱、愚昧和無能中，我學到祂應許的真實及祂同在的事實，這使我的故事成為別人生命中改變的工具。

它使我的生命成為一面基督榮耀之窗。通常人們看著我們，也想要像我們。我們可能比較成熟也比較有智慧，但我們與我們想要幫助的人本質上並無不同；當我們強調我們是弟兄姊妹，就不再被視為理想化的榜樣。我們成了一面窗戶，人們可透過我們看到基督的同在、力量、愛和恩典。我們的生命表達出基督所能做的美好作為。

它導致對基督的敬拜。如果你在法國畫家莫內（Monet）的作品面前欣賞十五分鐘，你會感謝他手中握有畫筆，但你不會敬畏它們，你所敬畏的是莫內本人和他作畫的能力。弟兄姊妹親密的身份，呈現出基督是偉大救贖的藝術家，我們只是祂手中的畫筆。祂在人心中所描繪出榮耀的改變，不是因好畫筆所導致的結果，乃是因這個偉大畫家的技巧。

當我們把人引到基督面前，祂就成為我們注意力的焦點，且是我們讚美的接受者。真正合乎聖經的個人服事總是導致越來越成熟的敬拜。

安慰、憐憫和你的故事

安慰困難中的人是什麼意思？我們應該怎樣帶著憐憫心陪他們走？通常我們不確定要說什麼，掙扎著要如何安慰喪失心愛的

人或面對無法改變過去經歷的人。我們不想廉價地、陳腔濫調地傳達聖經的真理；當那人在處理祂的痛苦時，我們想把那人的錨安置在真理上，但是以一種向那人顯明我們明白他試煉強度的方式。我們想要向他顯明我們所分享的真理，是非常健全以致能帶領他們走過，最重要的是我們要讓他知道他不是獨自一人，因基督是他患難中隨時的幫助。問題是：「我們如何避開那些陷阱而達到這些目標呢？」

從保羅寫給哥林多教會的第二封信，我們找到一個很有幫助的答案：

「願頌讚歸與我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人。我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我們受患難呢，是為叫你們得安慰，得拯救；我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰；這安慰能叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。我們為你們所存的盼望是確定的，因為知道你們既是同受苦楚，也必同得安慰。」

弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞細亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了；自己心裏也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神。曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望將來還要救我們。你們以祈禱幫助我們，好叫許多人為我們謝恩，就是為我們因許多人所得的恩。」（林後一 3～11）

這段經文總結了基督徒憐憫的本質，以及將這憐憫表達給他人的過程。它恰好分為兩部分：一個模型或範例（3～7節），一個過程或方法論（8～11節）。

模型：苦難與安舒之救贖性觀點

如果你列出關於你所知苦難和安慰的每一件事，你的單子上會

浮現什麼主題？你是否很難把神的愛和呼召我們受苦放在一起？兩者相互矛盾嗎？在一個視安逸為正統，苦難則為可怕的干擾的文化裏，我們需要一個關於苦難和安逸的聖經範例。保羅在這裏提供了這個範例。

神是真正憐憫之源頭。真正的安慰不只是在困難中思想正確的事，還包含將我的身份扎根在更深的某個事物上，是更深於我的人際關係、財產、成就、財富、健康或任何我能力可以做到的。當我理解我是在那位創造萬有和統管一切的神的手中，我就找到了真正的安慰，我生命中最有價值的是神的愛，那是一份無人可奪走的愛。當我的身份扎根於祂，苦難的風暴就不會把我擊倒。

這是我們提供給人的安慰，我們不以事情總會解決來安慰他們，因為事情可能不得解決；他們周圍的人可能會改變，也可能不會。聖經再三地告訴我們：在我們周圍的每件事都正在廢去；文化與王國有興衰，然而神和祂的愛是永遠長存。只有把我們的根滲透在神永遠信實的愛，此一看不見的事實裏，我們才得安慰。

但是保羅在這裏說的更多，他說若非為了神，這世上就無憐憫這回事，神是一切憐憫之源。這點很重要，因為神若是一切憐憫之源頭，祂的孩子無人照顧是不合理的。若我們是祂家庭成員，並與祂聖潔性情有分，越來越被更新與祂的形像一致，我們就應留有憐憫的標記，不再只是神學答錄機而已。因為我們與天父聯結，就能把安慰帶給一個常有苦難的世界；我們應該與哀哭的人同哭，與悲傷的人同悲傷，如此就體現了神的憐憫。

我們從主所領受的安慰具有事工的考量。神揀選我不僅是祂恩典的領受者，也要把祂的恩典傳給別人，我不可把我曾領受的安慰，作為某種屬靈傳家寶而囤積起來。我已被呼召去分享我所領受的，我們所分享的安慰不是扎根在抽象的神學裏，而是在我們的苦難中被主安慰的經歷裏，我們要周圍的受苦者也經歷我們從主所得的安慰。

神要我們參與基督的受苦。哥林多後書的邏輯是很簡單的：

你蒙召受苦，以致你能經歷神的安慰；你經歷了神的安慰，你就能安慰人。當他們透過你領受神的安慰，他們就能把安慰帶給別人。我們的苦難不是神的愛的一個缺口，好像主轉頭時那惡者就匍匐而入。

彼得這樣說：「親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。」（彼前四12~13）苦難並不意味神的計畫失敗了，其實它正是神的計畫。苦難是個記號，表明我們是在基督的家庭裏，是國度的精兵，我們受苦是因背負祂的名。我們受苦以致我們能更深認識祂，更十分感激祂的恩典，我們受苦以致我們能成為祂在別人生命中所行的善工之一部分。

我們的苦難甚至不屬於我們，乃屬於主。認知我們的福分屬於神，比認知祂擁有我們的苦難容易多了。如果你觀察受苦者，就會看到我們傾向於將苦難當作是自己的事，是我們可隨自己的意思來回應的事；我們容易轉向自己而不與他人往來，我們的世界縮小到只有我們的痛苦那麼大，我們只想要解脫，變得易怒且對人苛刻。

不必多久你就學到苦難能給你能力。當你在痛苦中哭叫時，別人會跑來幫你，給你實際的安慰，說一些好話，免除你的責任。我曾看過一個小孩子在離家不遠的地方從自行車上摔下來，他開始哭了起來，但又很快停止，推起自行車一聲不響地回家了。但當他一踏進門廊，就開始嚎啕大哭。顯然地他知道在離家附近一個巷口哭徒然浪費眼淚。當母親到門廊時，他哭述遭遇不幸的事，那比我所見到的任何事還要引人注目。他指著小傷口尖叫，好像那是個很大的痛苦。我自忖：這小子正在享受那一刻呢！

當我們認為苦難是屬於我們的，就會有一堆自我中心的試探迎接我們。這段經文提醒我們，我們的苦難是屬乎主，那是主在我們身上及為了別人的美意之器皿。我們經歷苦難的方式必須要把基

督放在中心位置，救贖主擁有我們的失望和懼怕、肉體和靈裏的痛苦、支離破碎的過往經歷、我們遭人拒絕和孤獨、破滅的期待與破碎的夢想，這全都屬於祂，也為了祂的目的。當我們覺得好像要死掉了，祂呼召我們到更大的死亡——向我們的苦難死，以便我們能為祂而活。

這不是某種基督徒禁慾主義的恐怖形式之呼召，而是把我們全程苦難帶到祂面前之呼召。我們可以在祂面前大聲痛哭、極其悲傷，因為知道真正的安慰只能在祂腳前找到。我們要把悲傷交在祂手裏，為了祂在我們和別人生命中的目的而被使用，而那是來自於神安慰的應許，祂是一切安慰之源頭。

在這一切之中，救贖的目的是在墮落的世界裏有盼望。神要興起更多充滿盼望的人，真實的盼望不是扎根於我的成就或資產，而在於知道我是大君王的兒女。祂以一種愛來愛我，那是什麼也拿不走的愛，祂已賜給我赦罪的恩典與賦予能力的恩典。祂每天都在改變我，使我成熟。祂已應許賜我一切所需來面對所臨到的事，以及將來我可以在一個沒有痛苦、悲哀、罪惡的地方永遠和祂同在。這意味著在我生命中最困難的時刻，沒有任何真正永恆或有價值的東西會瀕臨危險。我真正為之而活的，是很安全、很可靠的；我不知明天會發生什麼事，但我確知我是在神的家中，永遠地被祂所愛與看顧。這是真正的盼望。

所以，就是這個範例：有目的的苦難引向經歷神的安慰，產生能力去安慰別人，導致一個有盼望的社群。當我們擁抱神在我們苦難中與我們同在的這個事實，我們需要把保羅的範例列入考量：**苦難→安慰→安慰→盼望**。

我們也須自問：「神叫我在何處受苦？神如何使用別人讓我得知祂的安慰？他們說了什麼和做了什麼？我如何使用自己的經歷去安慰別人？我如何以一種扎根於基督同在和愛的真實性方式來講述我的故事？」我們可以很感謝保羅，他不僅提供一個範例，還提供一個方法學。

講述以基督為中心的故事

在哥林多後書一章中，保羅說他不希望哥林多教會的人不知道他在亞細亞所受的苦，但希望他的遭遇能在他們當中導致更深的盼望、堅固的信心及更新的敬拜。保羅的經歷把血肉之軀置於神的應許上，你在當中看到神在做工，成就祂對兒女們所應許的事。當人們在保羅的故事中看到神時，他們眼睛也被打開看見神也在他們自己的境遇中，他們就因此而得安慰。這是提供安慰最切身與最具果效的方法學之一，也呈現出在境遇的背景中深具神學性的事實，而那境遇又是墮落世界裏的人所熟悉的。我們的故事把神的真理帶到實際生活的掙扎中，並展示不放棄盼望的有力原因。

如果神要使用你的苦難和祂的安慰去鼓勵別人，你要如何講述你的故事以便達成這個目標呢？在8至11節中，保羅的經歷提供了一些指引。

以一種破除你在本質上是與你所幫助的人不同的錯誤想法的方式來講你的故事。你是否在主日學課堂上遇到有人舉手說：「這可能是一個很愚蠢的問題，但我不明白……」當你聽到這樣的問題，你很感恩，因為那正是你也有的疑問，只是不敢發問。在人際關係也是如此，人們認為只有他們才有那些特定的問題，沒有人能瞭解或幫助自己。但是神要我們記住：我們就像周圍的人一樣——面臨類似困難的有缺點的人。當人們願意顯明自己面對實際生活的樣式時，救恩真理就具有鼓勵性。

永遠要講一個完整的故事。你的故事需要包含（1）困難的處境，（2）你在其中的掙扎，和（3）神如何幫助了你。這並非那種「禍不單行」式的故事，也非高人一等的不幸經歷。要陳述一個夠久遠的故事，是你能回顧反思主如何在其中帶來安慰，以及祂如何使用別人來安慰你。

當你講你的故事時，要誠實地描述你的掙扎和失敗。你的故事必須強調神在你軟弱中的恩典，而非你英雄式的信心。要願意揭露你自己的罪，以便於主的救贖榮耀能存留在聽者的耳中。注意保

羅這個信心偉人怎麼說他自己：我們是遠超過自己能力範圍去忍受……我們甚至對生活絕望……我們心裏感到被判了死刑。保羅沒有能力忍耐了？放棄而絕望？保羅願意扯下公開名聲的幔簾，把你帶進他隱私走廊上看他的掙扎。

當你講你的故事時，要有所辨別和有目的。限制「殘酷」細節的數量。你的焦點不是處境，而是在其中與你相遇的神。注意保羅在這裏幾乎沒有提到細節，然而我們仍能夠意識到他的處境之險惡及戲劇性。

總是以一種神在事件中是主角的方式來講你的故事。常常我們基督徒受苦的故事是非常以人為中心的，甚至當我們在講聖經的偉大事件時也如此，把重點放在摩西、大衛和但以理英雄式的回應，而非扶持他們的神。這樣做就把聖經偉大事件變成道德說教的神話故事，再不會有比「你要像他們」更大的應用了；但那些故事只是聖經裏一個偉大故事中幾章而已，神才是唯一主角，這是祂的故事。我們的故事也如此，僅僅是偉大救恩故事的一部分。我們的故事屬於祂，並指向祂。

要謙卑地講你的故事，承認你仍繼續需要恩典。有時我們會以「一個好學生在學終極課程」的特色講述我們的故事，傳達靈裏「已抵達」而非繼續需要之意。我們在講我們的故事時，必須不斷承認：若離了基督的資源，我們是無助的，那資源只有在基督裏才能找到。甚至請你正在服事的那人為你禱告，那也可能是合宜的。通常當我問別人我該如何為他們禱告，他們也會回問我相同的問題。

永遠要清楚表明你不是這人所需，神才是。充其量你只是神的一個器皿，一個同樣每天需要神的憐憫和恩典的使者。個人故事的講述是一個不讓人們對你生發不健康依靠之傾向的自然方法。如果正確地講述你的故事，就會鼓勵人們越發地信靠基督。

你的故事的目標應該總是敬拜的。一切真正的盼望和安慰皆根源於對神、祂的美德和幫助之感恩。給人盼望就是幫助他看到

主。苦難會掌控我們的注意力，遮蔽我們的視力，使我們容易忘記是什麼維繫著我們的信心。因為困難有能力使我們失去理性並使我們困惑，若有某人在我們身邊，把我們指向那一位磐石、山寨、避難所、隱蔽處與盾牌，那是一種甜美的恩典。我們需要有人提醒我們：生命不是被痛苦所定義，而是被我們與基督的聯合所定義。

給人盼望並不只是使人相信事情會越來越好，或幫助他們做決定。給人盼望是把他們介紹給一個人，那是幫助正在處理不可能之事的人們，從神的榮耀和恩典，以及他們是神兒女的身份的觀點去看生命。當你在講你自己的故事時，你幫助人們看見那似乎遮蔽他們神學的苦難，其實正是更深地解釋他們的神學。在最黑暗的夜晚，救贖主的愛和恩典的榮耀明亮照耀。盼望把人們帶向那光。

這一切不應只是產生盼望，而且也生發深深的感恩。或許沒有像苦難那樣更具潛力來產生真正的敬拜。試煉把我們一些關鍵問題暴露出來，也把神的奇妙事情顯明出來。人們發現在軟弱中可以得到力量，在被拒絕時得著愛，在愚昧面前得著智慧，甚至在他們最深沉的孤獨中竟然有人與他們同在。其結果就是從經歷神的美善中湧流出敬拜，這就是我們講切身故事的終極原因。

因為苦難是人類共同的經歷，與受苦者認同對於個人服事極具關鍵。我們不應以害怕迎接這些時刻，因為那機會是獨特的。當我們就近受苦的人，好像是一同受苦的人，並把他們帶到那位受苦救主面前，他們就能帶著更堅固的信心和對主更衷心地感恩而離去。苦難給那些從安逸生活方式中被搖動出來的人一個去停、看和聽的理由；它能幫助他們從自我中心的世界範圍移出，進入一個以神為中心的壯觀世界裏，在那裏，盼望是扎根在眼不能見的事上。²

建立一種神的工作可以興旺的關係，是意味著在那些神帶到你面前的人的生命裏尋找入門的機會，那表示體現基督的愛，並顯露你自己的故事。但在我們個人事工模型裏，愛的功用還有一個要素。

▶ 愛的要素 4：以議程來接納

在這裏，我們再次效法基督愛我們的榜樣。收納我們進入基督家庭的那份恩典，並不是說我們是好的、對的。事實上，聖經明確地表明，神給我們恩典正是因為我們一點也不是好的。當我們進入神的家庭，我們需要徹底的改變。神的接納不是呼召我們放鬆，而是呼召我們做工。保羅在提多書二章11至12節裏說：「因為神救眾人的恩典已經顯明出來，教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日。」神給我們的恩典永遠是引致改變的恩典，祂的接納不是祂工作的結束，而是開始；我們的稱義永遠不可和我們的成聖分開來，它們是救贖工作天衣無縫的兩個部分。

因此，以審判、定罪、自以為義的靈來就近掙扎中的弟兄姊妹，那是不對的，那樣做會使你妨礙主正在他們生命中所做的。你必須給他們你從主領受的同樣恩典和愛，但同時你不要讓那份給出的恩典被誤解。神的恩典永遠是引致改變的恩典，既然神的目的是叫人變成「與神的性情有分」（彼後一4），所以改變是祂的議程。當我們提供給人謙卑、耐心、溫柔、忍耐及饒恕的愛，我們絕不可傳達一種他們留在原處是可以接受的信息，只要內住的罪還繼續殘留，改變就是神的呼召。在祂所賜的人際關係中，這點是不容妥協的。若妥協，我們就不再是神的使者，並妨礙了主在那人身上的工作。

所以我們堅決拒絕審判定罪，同時也拒絕開脫申辯。我們以恩典接納人，那會使我們有能力做神改變人心的工作。任何不及於此的都貶低了神的恩典，並否認我們的需要之重大。

當我們尋求藉著進入人們的掙扎中來服事人時，我們要尋找體現基督的同在與品德的方法。我們來到人們身旁，是同一個家庭的弟兄姊妹，一同走過相同的過程。我們身為受苦者願意把自己的

故事告訴別人，我們就成為神的盼望與榮耀之窗。最終，我們提供來自主那裏所領受同樣的接納來接納人們。那恩典是不能賺得的，但那恩典總是呼召我們去做工；這工作就是我們的呼召，直到我們完全與神愛子的形像一致。以這種方式所建立的關係，就成為神的工作能興旺的所在，也成為人們被更新、復原、重建、精煉的所在，就是以神為中心，屬祂的榮耀都歸給祂的所在。

注釋

1. 我極力推薦這兩本書作為更進一步的研讀：*When God Weeps: Why Our Sufferings Matter to the Almighty*, by Joni Eareckson Tada and Steven Estes (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 和 *Why Does It Have to Hurt? : The Meaning of Christian Suffering*, by Dan G. McCartney (Phillipsburg, N. J., P & R, 1998)。
- 2 讀我的文章〈從永恆角度看苦難〉，收錄於《破除人生百憂》（紐約：真生命輔導傳道會，聖經輔導叢書2，2008），p. 87-108。

愛

知

說

行

第9章

開始瞭解人

每個人都覺得自己認識貝蒂和白瑞德，他們的同在已成了我們教會生活的核心，以致若缺了他們，彷彿聚會就不夠正式一樣。我曾經花很多時間與白瑞德在一起，他非常平靜與實在，給我留下很深的印象。我們像一家人出去野餐、共進晚餐，一起做基督教學校的策畫，我們也認識他們的孩子和親屬。

一個秋天的夜晚，白瑞德打電話約我出去喝咖啡，清楚表明他要立即見我。我從他的口氣聽出這緊迫性，所以立刻穿上衣服，到附近一家餐館。我先到達，當我看到白瑞德進來時，我意識到出大事了。

白瑞德坐下來，說：「我不知道從何說起，我想我早就該來找你談了，但我一直想我們自己可以解決的。現在情況一團糟，我不知道該怎麼辦。」他看起來又沮喪又生氣，他說：「我已經忍耐她好幾年了。每天都要面對她不斷的苛求，只要我沒按照她的方式做，就要付出如地獄般的代價，我從沒有一天做事是沒遭到麻煩的。在孩子面前，她以可怕的字眼說我，每個月她都威脅一次說要離開。最近這個禮拜她很沮喪，除了吃一點餅乾和上廁所之外，整天躺在床上。孩子們一直問我媽媽出了什麼事？在我們的朋友面前，我已為貝蒂編造千百個理由來掩飾她的行為。」

但那還不是最糟的，白瑞德繼續說：「幾年前的一天晚上，

貝蒂在準備晚餐時大發脾氣，只因我不能幫她做一件事。在我們爭吵時，貝蒂朝我扔來一個鍋蓋。我迅速躲開，鍋蓋從我身邊飛過去，砸到廚房的窗戶。當我聽到窗戶打碎的聲音，我失去了控制，衝過去打了她一記耳光，她接著踢我的下部，我們開始了第一次的打架。從此我們一直打打鬧鬧，家裏大部分的瓷器和燈都因此破碎，幾乎屋內每一面牆上都是千瘡百孔。我把貝蒂打得很重，以致她必須躲一個禮拜不見人，身上的淤傷才消腫。我身上大部分的傷痕，你會以為是我在修理家裏的東西笨手笨腳的結果，但實際上那些都是貝蒂打的。」

「這真的也影響了我們的孩子。」他繼續說：「我們三個男孩從胡鬧、苛求，變得害怕、膽怯。無論何時，當他們感到麻煩事要發生了，他們就躲起來。當我快到家時，他們總是躲起來。最近在我們打架之時，七歲兒子猛烈地踢打我們當中快靠近他的人，同時嘴裏尖叫著：『我恨你們、我恨你們、我恨你們。』貝蒂一直說我正在摧毀孩子們，然而她經常告訴孩子們我做錯的事情。今晚我來見你，因為我不知道貝蒂去哪裏。這一次我們打得最兇，家裏像個戰場，我們從一個房間打到另一間，我們也說了最惡毒的話，任何我們手能拿到的東西都朝對方丟去。現在她瘋狂似地生氣跑出去了，帶走所有的銀行卡及信用卡，還帶了一大瓶酒。」

當時要我集中精神很難，因為白瑞德講的事情實在太混亂了。我認識他已經有許多年，但他所說的事我卻一點也不知道。回想我們與他們家庭在一起那麼長久的時光，我自認為認識他們，所以從來沒有過問他們什麼事情，也沒有給他們任何機會談到他們個人生活的真實狀況。我很納悶這種事情怎麼會拖這麼久卻沒有任何人知道。那時刻我明白我們生命中最個人和最重要的部分，常是我們在基督肢體一般的關係中探測不到的。我們在瘋狂忙碌的生活中，以活動為主的友誼，夾雜著簡短的對話，我們就是這麼活著。現在，我坐在一個我不認識的朋友對面。

突破普通關係

你是否認為你很瞭解某人，後來卻發現有很多重要細節你並不知道？你曾否經歷過當你正要分享你自己生命的故事，卻被人打斷說：「我知道你的意思！」但實際上他並不知道。想一想你自認為很瞭解的人，試著找出你對他的瞭解有差距的地方。你對朋友的原生家庭瞭解多少？你知道他與神的關係，或他對聖經的瞭解有所掙扎的地方嗎？你瞭解她婚姻的品質，或她與丈夫溝通的情形嗎？如果他是單身，你知道他的獨處時間如何？如果她是個母親，她是否認為自己是個失敗者？你的朋友在工作中有破裂關係的掙扎，或與親戚有長期的衝突嗎？也許他的心被慾望所驅使，或被苦毒所吞噬？或許他對過去的決定心懷遺憾，或對朋友的成功深感嫉妒？他有經濟上或身體上的問題嗎？

我們傾向於與人一直維持作普通朋友，而從不會發展成真正的親密關係。我們或許瞭解有關彼此的某些事情，但它們卻愚弄我們，使我們誤認為我們認識活在那些細節範圍裏的人，所以我們沒有以好問題來追著他們，這就設下各種誤解的舞台。因為我們不夠瞭解別人，不知他們哪裏需要改變，或神在哪裏積極地做工，以致就減弱了我們身為使者的果效。

想想今天大多數人的談話是世俗的，也相當自我保護的。我們花很多時間談一些與切身沒有關係的事，如天氣、政治、運動、娛樂等。這種談話本身並沒有錯，但卻讓我們隱藏真實的自己。一個人可能對他的婚姻極為心煩，然而當別人問他好嗎？他會很快回答說：「很好啊，你呢？」問的人並不真正想知道，而答的人也不真正想說，他們在表面關係中是共謀的。我們無論在教堂的長椅上、在學校的社交會議上，或是電話中，都很擅長講一些話題，但卻是保護個人的談話。

我們的關係陷入表面化有很多原因，其中之一是我們在繁忙中，對於將價值千金的會話擠壓成廉價時刻感到絕望；有時我們想

向別人吐露心聲，但似乎沒有機會這樣做。我們都要處理我們公眾名聲和私下掙扎的失聯，我們懷疑如果別人真的瞭解我們，他們將怎樣看我們。

保持普通關係的另一原因是我們接受了謊言，以為我們的掙扎是獨特的，那種樣式是沒有人會有的。我們被別人的公眾形像所欺騙，忘記在關起門來的背後，他們的真實生活就和我們是一樣的。我們忘了每一個人的生活都充滿了失望與困難、苦難與掙扎、試煉與試探；沒有人出生於完美的家庭、沒有人有完美的工作，沒有人有完美的人際關係，也沒有人一直都做對的事。但我們不願意向自己承認我們的軟弱，更別提向別人承認了，我們不想面對我們的掙扎所顯示出來我們內心的真實光景。

聖經告訴我們，人們喜歡黑暗而非光明，因為他們的行為是惡的。我們都發現尋求真正友誼之光令人生畏，真正的友誼要求你走出個人隱私的黑暗，進入互相關懷的愛的坦率中；它使你從一個封住的信封變成一封打開的信，最好的關係是建立在互相施予、信任和彼此說誠實話的基礎上。

另一個我們很少越過普通層次談話的原因，是因為我們看不見。聖經中多次說到我們是如何的眼瞎，罪是欺哄人的，導致我們看別人比看自己還要清楚。因為我們傾向於相信自己的爭論、和接受我們自己的藉口。我們常常沒有注意到自己何等需要幫助，卻又不能接受自己是眼瞎的事實；我們認為自己還不錯，以致不明白身邊的人為什麼看不到他自己的罪。這不僅歪曲了我們對自己的看法，也塑造了我們向別人講述自己故事的方式，那甚至引致我們懷疑是否有必要講述自己的故事。

或許我們缺乏自我敞開的坦率，其最簡單的理由是根本沒有人詢問，我們典型的快節奏的生活降低人們走到表面之下的意願。在忙碌的生活中，提問一些若無個人的自我敞開就無法回答的問題似乎是很冒昧。然而卻有一種是我們在其中渴望與人有的那種深層品質的關係，這就是救贖主在其中做奇妙善工的人際關係。

我們不可讓自己安逸於普通的關係，它會使服事只侷限在提供能符合任何一個人故事的一般性原則。個人服事的特質就在於它是個人的，它能把偉大故事的宏偉主題，以全然特別性來應用到個別生活中特定的事情上。個人服事不是對一小群會眾講道，乃是小心地以基督及祂的話語來服事有掙扎的心靈，那是從一個委身的朋友所提的好問題而顯露出來的。這就意味著有果效、尊榮神、改變人心的個人服事，是依靠在豐富的個人資料之基礎上，你不可能好好地服事你所不認識的人。

基督，資料蒐集者

認為基督是蒐集資料的模範似乎有些牽強附會，但那正是當祂在我們當中時所做的，在希伯來書四章14至16節裏有強力的描述：

「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」

這段經文鼓勵我們以我們全程的經歷和所暴露的軟弱來到這位**奇妙策士**面前，知道我們會得到適合此刻所需的憐恤和恩典，所以我們能來到祂面前。這是一個個人化幫助的應許，基督能夠體恤我們每一個軟弱。在這裏「體恤」這個字的希臘文，指的不只是一瞬間的憐憫或湧起的可憐或同情。我們對憐憫的經驗常常侷限於為某人感到難過，並為自己不致在他人的境況而感恩。但這裏「憐憫」的意思是被**感動人的事所感動**。基督的憐憫是如此浩大，以致把我們的問題變成是祂的。這不僅是對在艱難中的人感到難過而已，那是一種瞭解活在這境遇中的感受，並伴隨著想要在你自己能力範圍之內，做任何事來幫助他脫離困境的慾望。

這段經文中的雙重否定（「並非不能」）是一個正面的確據，當我們生活中有掙扎時，這正是那位奇妙策士對我們的回應。明白我們所奔向的那一位「瞭解」我們的掙扎，這是多麼奇妙的安慰。祂完全知道我們所經歷的，以致祂能以合宜的幫助來回應我們，這難道不是每一個在困難中的人所要的嗎？你要的不僅僅是同情，或在背上輕拍一下，或一些有盼望的話語；你想要有人能夠瞭解你所說的，關心你到一種程度以致採取行動來幫助你。明白我們在基督裏得到這一切，這真是奇異恩典。祂不僅是我們最大的幫助者，也是我們的典範。只有在基督裏，我們才能知道如何與有需要的人互動。

在這段經文中翻譯成「軟弱」這個字的希臘文也有非常強的意義，它最好被解讀為「人類的狀況」。希伯來書的作者是在說耶穌確實瞭解活在這個墮落的世界裏是什麼意思，祂瞭解我們面對的各樣誘惑，瞭解我們的人際關係有多艱難和複雜；祂瞭解背叛、遭拒絕、身體的痛苦和孤獨的滋味。耶穌知道身為人類意味著什麼，祂全然瞭解我們！

也許你會這麼想：但耶穌是完美的！祂當然是完美的，但並不表示祂沒有經歷我們所面對的壓力，這是個常有的誤解。想想這個例子，有個大力士在某地的博覽會上表演折鋼條，他拿起第一根直徑是半英寸的鋼條，把它彎到九十度就折斷了，接著他又拿起一根直徑一英寸的鋼條，一直把它彎到另一端都沒有折斷。哪一根鋼條能承受大的壓力呢？很明顯是第二根鋼條，它承受這人使出的所有力氣，都沒有被折斷。基督就像那第二根鋼條，祂從未屈服，因為祂不逃離，因為祂不隨從誘惑，祂堅強忍耐直到誘惑結束；基督忍受壓力、痛苦、苦難和犧牲，到一種強度是我們永遠不會面對的，因為祂沒有被壓垮。祂為我們堅強地站立抵擋罪惡，祂忍受這個世界所拋給祂的每一件事物。

這些與蒐集資料有什麼關係呢？回頭看希伯來書四章15節：「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，祂也曾凡事受過試

探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。」耶穌瞭解我們，因為祂進到我們的世界，有三十二年之久，祂活在我們當中，蒐集我們所有經歷的本質的資料，那些年間祂沒有浪費任何一分鐘。祂不僅通過了亞當沒通過的考驗，而且祂完全熟悉我們在世上所忍受的生活，和等候祂回來之時所要面對的一切。祂從伯利恆的馬槽到各各他山頂之間的多年經歷，使祂成為大祭司，是完全能體恤我們軟弱的大祭司。基督進入我們的世界，祂對我們的瞭解是第一手的，也是完全的。

既然基督是我們個人服事的模範，我們也要瞭解別人，以便於在別人生命中服事祂。我們也必須委身於進入他人的世界，這可以從花時間提問好的問題及仔細聆聽開始。我們的盼望是別人能主動找我們並更多分享他們真正的掙扎，以致他們能透過我們找到主自己。進入某一個人的世界，將使我們能夠把福音的真理應用在那個處境中特定的人身上。

假設的問題

為什麼我們不問更好的問題並花時間真正地聆聽？為什麼我們不能更常問他們所說的是什麼意思，或為什麼他們這樣做？為什麼我們不請人們為其用詞下定義或解釋他們的邏輯？為何我們不多問他們的想法和感受？為何我們不讓他們多談談雕塑其決定的目的和慾望是什麼？這些問題有許多的答案，但有一個似乎妨礙我們發揮主的使者的功用之呼召，那就是假設的問題。

當你假設，你就不會多問。如果你不問，你就把自己置身於各種沒有根據的結論和誤解中。你也許試著要成為神的器皿，但你沒達到目的，因為你把二加二卻得到五，而你甚至還不知道。由於你的假設，你認為你在幫助的那個人，可能只存在你的心裏。

我們做很多的假設是有兩個主因。一個是神學上的，另一個是我們經驗上的。讓我們先看看神學的原因。

我們著手於個人事工時，我們不是兩手空空的，而是帶著聖經的神學開始。聖經的神學不僅描述神的救恩計畫，還對人有所解釋，聖經甚至瞭解我們內心最深處的想法和動機。它生動地描繪我們的痛苦與喜樂，解開人際關係的複雜，它描述人們的感受、認知和溝通。如果你讀聖經，你就會認識並瞭解人。

此一聖經的洞察力是神給人的偉大禮物，但那也是我們給自己惹來麻煩的所在。認識關於大多數人的基本事情，不應與瞭解神送到你那裏特定的個別對象相混淆。豐富紮實的神學觀不該使我們成為遲鈍的資料蒐集者，然而因為我們自認為瞭解人，我們很自然地就無法提出好的問題。

我們需要記住神不僅是每個人的造物主與他們在聖經裏所是的啟示者，祂同時也至高無上地掌管人們生命中的每個細節。因著神的全然主權，沒有兩個人擁有相同的故事。人們乍看起來都一樣，也是有不一樣的豐富；以人的鼻子為例，每人都有鼻子，但沒有兩個人的鼻子是完全一樣的。神的創造藝術在變化上是無止境的，所有的人看起來都很相像，但你越仔細看，你越會深切感到我們彼此之間是多麼的不同。

我們身體無止盡的差異，也可作為我們內在不同的巨大變化之比喻。想像人格上無窮的差異，或不同心思以多樣性與想不到的方式在運作。我們有些人很懂機械，而有些人（像我）既沒有頭腦明白機器如何運作，又不懂如何修理它們；而我們有些人極其理性，近乎冷酷，然而另有一些人憑感覺過一生。想像高個兒和矮子、肥嘟嘟和纖細的人之間生活經驗的差異；再想想男人和女人、思想家和實踐家之間生活的經驗極其不同！神的創造幅度是很巨大的！

神不僅獨特地創造我們每一位，祂也全權地編寫和指引我們每個人的故事，其中有熟悉的因素，但每個故事又充滿錯綜複雜的細節，使得每個故事都戲劇性地與眾不同。因為如此，你不能光靠你所知道聖經對一般人的看法來瞭解我；你會知道有關我身為人的

一些極有幫助的事，但若不問我，你就不知道這些真理是如何獨特地彰顯在我的生命裏。我們必須以一種認定神同時是我們的造物主（普世的真理），和至高無上的主（獨特、個別的細節）的方式來尋求相互瞭解。這不僅使我們感恩，因我們帶著聖經真理的裝備而來，也促使我們去好好認識神帶到我們身邊那位特定的人。

我們太過於做假設的第二個原因是我們的經驗。我們都說相同的語言、有很多相同的經歷、住在同一個社區、常去同一間教會，所以我們很容易認定我們彼此很熟，而實際上並非如此。更危險的是這種把類似的經驗與相同的經驗混淆的傾向。舉例來說：我下個結論說你有某種型態的家，這麼說是沒有問題的。但當我聽到你說到「家」這個字時，我從我的經驗而非你的經歷裏去填入該字之細節，那是很危險的。當我們假設彼此有一致想法、慾望、經歷時，就不會去問一些在神手中是有用的、需要問的問題。結果我們就處於對人的無效假設中，然後就會提供並不切合他們實際需要的幫助。

要使個人服事有果效，其原則很簡單：不要假設，要提問。這不僅對於好的輔導員應該如此，對於智慧的老師、長者、配偶、父母或朋友亦然。自認你已經知道你所需要知道的事，幾乎都會引致誤解，那會使個人服事變得遲鈍和出軌。如果你認為你能視某事為理所當然，你還是要問問題；只有到那時，你才能確信你所提供的幫助會切合這個人的處境和關係。

確信你的結論是正確的

要設法解決共有經驗的事實和假設的試探，養成下面三個習慣是非常重要的。它們在一剛開始似乎很麻煩，但你很快就能學會自然而然地那麼做，且你會很感恩你能夠避免錯誤的假設。

總是請人們定義他們的用詞（什麼？）。人類的語言是很混雜的，一個單字越多地被使用，其意義就越可能存有種種細微的差

異。人們會使用熟悉、但功用與定義非常不同的字詞來與你交談；例如某女士說她昨晚與丈夫大吵一架，你不該假設你明白她的意思。你若不請她定義「大吵一架」的意思，你就變成是用自己的經驗來定義它，如此做你可能造成微妙卻極其嚴重的誤解，那將會影響你對她的輔導。她所說的吵架可能只是正常夫妻之間的談話，也可能是核子戰爭的家庭版本。我通常會對那人說：「我不想把我的定義加在你的話語上，結果我是在輔導一個不存在的人，所以我將會經常請你定義你的用詞。」

總是請人們以具體的真實生活例子，來釐清他們所使用的字詞（如何？）。如果說第一點是請教他們個人的字典定義，那麼第二點就是請為我們播放錄影帶。人們所使用的詞語是重大意義處境的口語縮寫，所以我要那位女士一步一步地帶著我經過那天晚上她與丈夫「大吵一架」所發生的事。聽她講她的故事，那會使我對她有具體和個人化的瞭解，也讓我意識到當時的戲劇情節及情緒。

總是請人們解釋為何他們在給你的例子中有那種反應（為何？）。現在你不僅有了定義和具體的處境，你也開始有了關於那人行為背後的心理資料。請那人與你分享其理由、價值觀、目的和慾望。你是在請對方退後一步來評估在其言語、決定及所做事情背後的一切。如此做，你關注的焦點就不再是場景實況，而是那人本身。

當你小心地請求對方定義、釐清和解釋，就能避免許多奪去個人服事果效的誤解和錯誤假設。記住，你不是試圖以一般方式來傳播神話語的原則，而是在與這人相會的時刻，私下使用神的話，特別焦距在特定部分，進入他的世界，瞭解他所面臨的，幫助他瞭解在基督裏的一切資源，來面對他特定的處境。因為你渴望把福音溶入這人的背景中，所以你要不只一次地請他定義、釐清和解釋；你要不斷地這麼做，尋求避免任何細微的誤解，並具體實際地運用真理。

提問好問題之重要性

人們總會認為有見識的人都擁有正確的答案，在某種程度上也許是對的；但沒有提問正確的問題，就得不到正確的答案，這也是真的。工程師改變某項技術的層面，是因為他先退後一步，提出別人從沒提過的問題。我們的思想總是沿著問題的軌道而行，優秀的思想家喜歡圍繞一個主題，從不同的角度審視它；他們喜歡提出新的問題，以新的方式探討舊有的問題。優秀的思想家不做未經證實的假設，也不允許自以為知道得很多。

如果你想要幫助人們看到嶄新的真理（以新的方式看舊的真理），你需要接受優秀思想家的習慣，提出好問題是其中最重要的一個。我常被提醒，人們是被自己問題中概念的死巷所套住。例如，我經常聽到有人問：「為什麼神不在我的生命中做點什麼事呢？」這是一個錯誤的問題，基於錯誤的假設，那只會導致神學上的困惑，接下來可能就是失望的情緒。

對我們那位朋友的錯誤問題，典型的答案是什麼？許多人會下結論說神不愛他們，或祂不忠於自己的應許，或偏袒人，或祂在我們困難時缺席，或神的話不真——即使為真，也不很實際。請記住，神造人是個解讀者，我們所問自己的問題（有時是不自覺地）是在嘗試使我們的生活有意義，我們所給的答案會深刻地影響我們生活的方向。所以向一個人的生命提出良好架構、有創意、按照聖經所制定的問題是很重要的，你所做的，不只是瞭解他們以及揭示需要改變之處而已，事實上你是在服事那個人。

當我問你一些你不曾問過自己的問題時，我是在教你從聖經的觀點來看你自己，我在做一些神能在基本原則上改變你的一些事。或許我提出的問題會幫助你更正確地看自己，若是如此，我就是在體現那位來到世上使瞎子得以看見的彌賽亞。可能我提出的問題會幫助你開始看見聖經是如何解釋你的人生，若是如此，我就是在體現那位當人們從未被教導過之時，就來到世上作教導的彌賽

亞。可能我提的問題會讓你的心知罪而引領你到新階段的悔改，若是如此，我就是在體現那位差祂的靈來使我們知罪認罪的彌賽亞。抑或許我提出的問題會幫助你看到聖經的確說到經歷的最深議題，致使你渴慕以新的方式吃靈糧，我就是在體現那位天糧，祂是以天上的糧食餵養祂子民的彌賽亞。用這樣的方式提出問題時，我們就能作為彌賽亞的使者，在人面前把祂體現出來。

提問好問題其實就是在做改變人的工作。透過它們，我們使瞎眼得看見，愚鈍心志得以理解，我們軟化剛硬的心，鼓勵頹喪的靈魂，並激起人們的渴慕，那種饑渴只能被真理來充滿。這不僅是建立一個彌賽亞透過我們做工的平台，它就是那工作！

我的哥哥泰德一直是我的屬靈導師。有一次在一個婚姻和家庭輔導大會結束後和我一起回家，我們以每小時六十五英哩的速度開車回家，他對我說：「保羅，我們可能真應該把我們這個週末所學到的原則，應用到我們的婚姻。你為什麼不先開始？」接著他問我一連串關於我和露艾菀的關係的問題，我不記得任何一個特定的問題了，但我卻深深地記得那些問題對我的深遠影響，那好像是神撕下隔在我和我婚姻真實的理解之間很厚的幔子；我清楚地看著自己，而我所看見的並不怎麼美好。透過那些問題，我看到我做過、說過自己都不敢相信的事；透過那些問題，我終於理解露艾菀的經歷和挫折，我看到自己的防衛和自以為是，也看到為了主，也為了我婚姻好處之緣故，我必須改變自己。那些問題對我來說是真正改變了我的生命。

當泰德問我時，我記起在一次爭吵中我對露艾菀說的話：「在我們教會裏，百分之九十五的姊妹都願意嫁給像我這樣的男人！」（她笑笑地對我說，她一定是那少數百分之五裏的人。）泰德的問題讓我看到我重複地藉著分析露艾菀的話，並把焦點從我身上轉移到她身上來自我防衛。我看到自己是比我一直所知道的還要更自以為義和易怒，我完全清楚明白自己是滑落在神對作丈夫的標準之下。

那天晚上我回家時已經很晚了，我問露艾菀是否能談一談，她從我的音調得知我有重要的事發生了。所以我們坐下來，然後我告訴她，我早就知道神試著透過她來向我顯明一些關於我的事，但我一直不願聽，現在也許是我第一次預備好要聽她說話。她流出眼淚，哭著告訴我她愛我，然後她連續說了兩個小時。那次的談話延續了神改變我生命的工作，那是從泰德問話開始的。有時我會想，假如泰德沒有問我那些我從不會問自己的問題，不知我今天的婚姻會是什麼樣子。

一些好問題

既然我們認識別人的主要方式是經由問與答的過程，知道什麼是好問題和什麼不是好問題就很重要。這裏有四個原則要牢記在心：

第一，總是提問開放性的問題，是無法以「是」或「不是」來回答的問題。用「是」或「不是」作答的問題不能提供很多信息，它是封閉式問題（引到「是」或「不是」的回答），因為它強迫你回到自己對那人答案的假設裏，會引致誤解。例如你問他是否有美滿的婚姻，而他回答「是」，這時你得知什麼呢？沒有太多的訊息；因你不知道他對美滿婚姻的定義是什麼。在另一方面，若那人不顯明自己在想什麼、要什麼、做什麼，就無法回答開放性問題。以下是關於婚姻方面的開放性問題之例子：

- 你在這人身上看見什麼，使你願意與對方結婚？
- 當你訂婚後，你對結婚的目標是什麼？
- 你們婚姻中有哪些事情讓你很傷心？
- 你們婚姻中有哪些事情讓你很快樂？
- 如果你按一下某個鈕就能夠改變你的婚姻，那將會如何改變？

- 你認為神在你們婚姻中哪一方面得到榮耀？
- 妳如何描繪妳與丈夫溝通的特色？
- 描述妳與丈夫如何達成決定。
- 描述你們夫妻如何解決衝突。
- 作為夫妻，你如何描述你們的靈性生活？
- 有無任何其他夫妻是你所尊敬的？你尊敬他們婚姻的哪些部分？
- 作為夫妻，為什麼你認為有掙扎？
- 你認為你們婚姻的優點是什麼？
- 你認為你們婚姻的弱點是什麼？
- 作為夫妻，你認為你需要做什麼，以便從你目前的情況達到理想的境界？
- 描述你理想中的婚姻。
- 你的配偶能做什麼來大大改變你們的婚姻？
- 你認為婚姻中有哪些問題是你的責任？
- 有哪些具體的事情使你下結論說你的婚姻需要幫助？
- 你認為神正在你的婚姻中做什麼事情？
- 你認為是什麼阻礙了你們夫妻解決你們的問題？
- 描述你們的婚姻在這些年間是如何起變化？
- 當你被配偶所傷害或對對方生氣時，你會做些什麼？
- 你如何與配偶溝通你的不滿？
- 從你的婚姻中選擇你認為你有問題的一個領域，描述問題的所在及你們各自都做了什麼來解決它？
- 你試圖用什麼方式向你的配偶表達你的愛意和感激？
- 在你們婚姻中最大的地雷是什麼？

這個清單還可以繼續下去，重點是要提問需要對方自我反省，並用敞開自己的態度來回答的問題。

第二，提問縱覽式及焦點式的組合問題。我們需要提問這兩類的問題，因為每一類問題都透露不同的訊息。我們不要假設一個人生活中某一部分的問題只存在於那個領域裏，所以我們要問縱覽式問題。我們想要追溯內心的根源問題，就要提問焦點式問題。記住，我們要突破表面上的訊息，提防沒有證據的假設，以便於我們能幫助我們所真正瞭解的那個人。

縱覽式問題是瀏覽一個人生活的不同層面，是從整體上觀看一個人。表面上看起來不同的事，實際上可能就是你想要揭開的思想、動機、行為的更大主題的一部分。舉例來說：喬是一個為了得到別人尊敬而活的人，他在家取得尊敬的方式是靠暴力的獨裁（雖然他所得到的更多的畏懼，而非尊敬）。在家之外，大家都覺得喬真的是一個僕人，那種會把身上的襯衫脫下來給你的男士。在喬和莎菈的教會裏，大家都很難相信莎菈所說有關喬在家對她和孩子們所做的，直到有一次警察接到莎菈求救的電話，那是莎菈很久以前就需要尋求的幫助。重點是公眾的喬和私下的喬並非兩個完全不同的人，他在兩種舞台上的行為，都是受到想要別人的尊敬此一相同慾望所驅動。

縱覽式問題有助於發掘一個人生活中的主題和模式。婚姻中的問題，可能是一個人生活中關係上的罪的更大主題的一部分。性方面缺乏自我控制，可能也是一個人深負債務的原因；因口舌失控導致失業，可能也解釋了為什麼一個人與其青少年的兒子疏遠的原因；使一個年輕女孩生命中某一方面癱瘓的恐懼，可能比它第一次出現時更為廣泛。要從廣角觀察一個人，不要假設那人所承認的問題是獨立存在的。問一問你自己：表面看起來不同的事，如何是同一問題的不同層面。

焦點式問題是集中檢查一個人生活的某一部分。對喬來說：焦點問題就是挖掘他為何經常甘願伺候人。要尋求瞭解他行為背後的那顆心，是真正出於愛神的動機而表現在愛人上面嗎？還是其他東西控制了他的心？焦點式問題的目的在於發掘根源及原因。

為了真正瞭解某人，兩類問題都要被提問。為說明這點，假設你在汽車旅館走道的盡頭，走道代表著一個人的生活，走道上每隔幾英尺就有一個門，門後面的房間代表這個人生活的各種不同領域（如工作、婚姻、親職、家庭、靈性生活、與基督身體的關係、與鄰舍的關係、財務、性、與人溝通、解決問題、目標、動機、慾望等等）。你需要知道關於這個人的每件事都在那條走道和那些房間裏，當你開始去認識一個人時，你會沿著走道走下去，每個房間很快地瞥了一眼（縱覽式問題），你會開始注意到某些特定的主題（每個房間都有床、桌子、地毯、椅子），當你看到某個東西似乎值得特別注意一下時，你就會進去那些房間（焦點式問題）。知道在什麼時候問哪一類的問題，乃是關乎智慧的事。

第三，記住，某一類的問題透露某一類的訊息。為了彌補你認識人的差距，你必須經常問自己：你不知道什麼？例如，我可能知道一個人做了什麼，但不知道他是怎麼做的；又或許我查明他是怎麼做的，但不知道他是何時何地做的；或許我知道這一切的事，但仍不知道他為什麼要這麼做。為了要有整個概念，我們需要問自己：「為了要幫助這個人，我需要知道關於他的哪些事情？什麼樣的問題可以透露出那些訊息？」

基本上有五種的問題：

- 「什麼？」是最基本的問題，透露出一般性訊息（「你做了什麼事情？」「我跟妻子談話。」）。
- 「如何？」這類問題顯明某事被做成的方式（「你是怎樣跟她談的？」「我對她大吼了十五分鐘！」）。請注意，我們只是追問了「如何發生」的問題，我們就多知道了許多資料。
- 「為何？」這類問題透露出一個人的目的、慾望、目標或動機（「你為什麼要大吼那麼久？」「我要讓她知道我對她所做的有多生氣。」）。在這裏，我們越過這

位丈夫的行為去檢視行為背後的內心。

- 「多常？哪裏？」這類問題顯示出一個人生活中的主題和模式（「這件事是在哪裏發生的？」「在餐桌旁，晚餐時間是很辛苦的，我們倆都很疲憊，我們孩子還很小，吃飯一點也不輕鬆！晚餐對我們來說總是緊張時刻。」）。
- 「何時？」這類問題透露出事件的次序（「請確切地告訴我，在晚餐時，你何時開始大叫？」「在一團亂中，我妻子說：『那麼，你今天過的怎樣？』她很明顯地是在生氣，因為我還沒問她今天好嗎。我回答說：『妳是真的關心，還是心情不好？』她說：『你是這個家唯一有趣和有重要生活的人，不是嗎？』然後在那一刻我就爆發了。」）。

每一類的問題都會透露出不同的訊息，所以需要一個接一個地問。這樣會擴大與加深你的瞭解：發生了什麼事情（處境）、這個人如何與它互動（內心的思想與動機）、他在反應中做了什麼（行為）。不管你是集中在某一個範圍（焦點式問題），還是概觀他的生命（縱覽式問題），都可使用這些問題。

當吉姆打電話給我，表達他擔心與妻子安妮的關係，這些問題就變得很有幫助。坦白說，這種電話是不尋常的，因為通常都是受挫的妻子打來求助，所以吉姆引起我的興趣，我同意與他們會面。吉姆的事業很成功，每天都和妻子一起工作，看來很快樂。外表上看起來他們過得似乎不錯，他們的生活模式具有一般成功人士的特點，他們也參加教會活動，有一群親密的基督徒朋友。

當吉姆描述他多年來如何致力精通聖經教義，他是很有神學意識的人，安妮則是剛剛信主，相當靠直覺，信仰也比較是隱私性的。我們坐下後，吉姆分享他的哀傷，說他和妻子從來沒有體驗過聖經所描述的婚姻。他說他一次又一次地為這件事禱告，也請教過

很多人，但都徒勞無功。他說他已盡力來增進與安妮的親密關係，但都遭到拒絕，他說當他有個冰冷又死寂的婚姻時，他一點都不在乎事業的成功了。

吉姆的話很有說服力，但我的注意力因安妮臉上受傷和生氣的表情而有所轉移。我知道我需要問更多的問題，所以我問他們兩個人「什麼」的問題，接著問「如何發生」、「何時發生」、「為什麼」、「在哪裏」這些問題。然後我開始看到問題的真相。是的，吉姆是有神學知識，但真正驅動他的生活是他的事業，所以安妮也跟著他走；他們每天的行程從清晨到深夜都完全被工作所掌控。安妮說她自己只是一個因盡職而被感激的員工（基本上沒有支薪），等她回到家時，她對婚姻就沒有什麼可付出的了。

我請吉姆描述他如何與安妮商量他對婚姻的看法，他重複他們的對話，顯然他沒有意識到在衝突期間他所帶來的貶抑和譴責。安妮厭倦被丈夫吼來吼去，也厭倦被認為她靈性上不成熟和沒有情調；她厭倦這種辛苦工作卻無回報，以及與一個自稱親近神，卻從不知感恩的人生活在一起。她處在崩潰的邊緣，但不想告訴吉姆，因為那只會強化吉姆的負面態度；她反而與吉姆保持距離，希望避免那些醜陋的對話、指責和感情上的孤立。

那些跟進的問題所揭露出來的，是多麼令人難以置信的不同畫面啊！那些問題問出一位敬虔的丈夫，和冷淡而找碴的妻子表面印象之下的東西，揭露出一個驅使人、譴責人的男人，和一個活在精疲力竭的自我保護中的妻子。如果不問那些問題，我就不能理解所發生的事，那麼，我所提供給他們的幫助就會完全不一樣了。

第四，循序漸進地提問問題。在這些問題中，每一個問題是根據前面問題所透露出來的訊息而提問的。你所提問的問題，其流程應該有次序、有邏輯；你提問的每一個問題都應該是要把你所知道的訊息裏面的漏洞填補起來。要做到這點，就要不斷地問你自己：**根據我剛剛聽到的事情，我還有什麼不知道？**這就向你挑戰，

要你不做假設，或不在不完整的資料中定案。

好問題具有救贖重要性

我們以上所談論的，對於作為神改變人的器皿而言，至關重要。提問好問題以幫助人們面對自己的真正所是，及真正所為是生死攸關的。

身為罪人，我們都傾向於以自私的方式重寫自己的歷史。我們躲在處境的困難與壓力或別人失敗的背後，尋找外在的解釋，而非內在的原因。我們更容易被自以為義打動，而不是對自己的罪感到畏懼。

正因如此，我們都需要人們愛我們到一種程度，以致他們願意提問和聆聽，並且在聆聽之後繼續提問出更多的問題。這並不是冒犯，而是幫助瞎眼的人擁抱他們對基督的需要。它幫助人們看清那細微不易察覺之道：他們為自己的榮耀而活的愚昧之道，以及他們已經不自覺地在敬拜和服事受造物，而非造物主。

基督的赦罪與賦予能力的恩典是給罪人的：犯錯者和軟弱者、受苦者和迷失者。看不到自己需要的人就不會尋求基督的幫助。但在彌賽亞的手中，我們所提問的問題將變成打開心牢的鑰匙，並使他們以又新又意義深遠的方式依靠基督。

基督透過我們所提問的問題改變人，使被打垮者在盼望中得剛強，竊取榮耀者開始為主的榮耀而活，自我中心者得釋放而愛神與愛人。隨著聖靈做工，我們所提問的問題就會是神徹底改變人工作的開始，它們也是向我們周圍的人體現基督不可或缺的一部分。

愛

知

說

行

第10章

發掘需要改變之處

麥克和瑪莎詢問我們可否談談，因為「事情是如此的糟」，兩個人看起來都身心疲憊，於是我盡快找時間跟他們相見，我帶著我正在訓練作個人服事的一位學員到輔導室見他們。當我問發生了什麼事，麥克開始講一個我從未聽過如此複雜的家庭故事。他們以前都分別結過婚，各自有四個孩子，如今兩個人再婚組成一個家庭。瑪莎偶爾插入一些細節，只有更增加我的困惑，即使在神學院上課時，我都沒有記下像那天下午那麼多的筆記，他們的故事充滿了各種大小情節。他們試圖解決問題，但總是使它們變得更糟，他們的孩子似乎也做了許多錯誤的決定，真是一團糟。

一個小時之後，麥克說：「保羅，就像你看到的，我們迫切需要幫助。」那是含蓄的說法。我沉默地坐在那裏，盯著那堆筆記和兩張受傷的臉，他們不顧一切地要抓住任何可得到的幫助，我的心情是那麼地沉重，以致我無法機靈地回答。我大概沉默了幾秒鐘，但那彷彿是幾個小時，最後我告訴他們我會想想，並會為他們所告訴我的一切禱告，然後我們會再見面談談。

他們離開之後，我所督導的學員對我說：「嘿，這真是令人鼓舞！我也可以做個人服事了！你所要做的，就是讓人們說出他們的故事，並承諾你將想想和代禱。我所認為的輔導比實際上要困難多了。」

我多次回想跟麥克和瑪莎見面的那個下午，我沒有給他們太多堅持下去的盼望，也抓不住他們的掙扎所在；面對那堆積如山，令人困惑的細節，我認為我做了正確的選擇。個人事工會使你與那些人有關聯：迷失在生活混亂中的人，他們的生活因其愚蠢的決定或別人的罪變得很複雜。你會常常聽到有人多年努力要解決問題，但結果只有使事情更糟；你會看到仇敵毀壞性的作為，牠欺哄、挑撥離間、吞吃；你也會看到拙劣的思想與不足的輔導所造成的影響。

但是個人事工也容許你看到神在做工，在祂帶領人超越他們自己的力量和智慧之時，你會目睹祂的救恩計畫在一個人的生活背景中產生功效。你也有此特權以一種轉變人心和生命的方式，將人與改變所需之資源做聯結，這資源在基督裏屬於他們。當你尋求體現主耶穌的愛，而進入別人的世界，被他的痛苦所感動，提供福音的盼望時，你就是祂的使者，也是神國偉大事工的一部分。

個人服事並不是總知道該說什麼，也不是修理任何眼前破碎之事物。它是將人與基督聯結，以致他們能想基督要他們想的，渴慕祂所說最好的，甚至若情勢永不得「修好」，他們也能做主耶穌呼召他們做的。這就包括使傷心、迷失和困惑的人接觸神的榮耀，以致他們能放棄追求自己的榮耀而為祂的榮耀而活。個人服事是把人們個人的故事如此深嵌在更大的救恩故事裏，以致他們是以「神的故事」的心態來面臨每個處境及人際關係。我們需要對主呼召我們所參與的工作心存敬畏。

當我思想並為麥克和瑪莎禱告時，有兩件事發生了。第一，我能夠看到神在他們的混亂中做工，我對幫助他們看見神感到很興奮。第二，他們的故事不再那麼混亂，我開始看清這一片片的拼圖是如何拼在一起。我有更多的問題要問，也有事情要說；我有合乎聖經的方向意識，那就使我期待和他們見面了。

理解資料的意義

個人事工不只是蒐集必要的訊息，更是要按照聖經的意思來理解訊息。在第3章我們看到人活著並非根據他們經歷的事實，乃根據他們對事情的解讀。個人事工也如此，神創造我們是解讀者，所以當別人講述他們的故事時，我們本能地就想理解所聽到的事。我們在反應中無論是說什麼或做什麼，都不會完全根據這人所告訴我們的事，而是根據我們如何解讀之。

聖經式個人服事（Biblical personal ministry）必須就是聖經的（Biblical），這意味著我們從明確的聖經世界觀的視角來看人們的生活；我們關心的是神的榮耀、人的罪惡本性、世界墮落的光景、魔鬼的真實性、福音的恩典、以及永生的確據。聖經式個人服事更多是關乎觀點、身份和呼召，而非修理破碎之物。

在婚姻的個案中，掙扎的夫妻需要什麼？他們會因溝通技巧或者坦誠討論性生活而得幫助嗎？他們需要在親職和理財，良性處理衝突這些事上達成統一陣線嗎？所有這些問題的答案都是「是的」。然而他們需要更多，他們需要對自己的身份、神的位格以及神在他們婚姻中的作為有所認識，然後因著那種理解而活。保羅在哥林多後書十一章1至3節中提醒我們，現今的生活是將來婚姻的訓練場；我們是基督的新婦，神在預備我們進入將來完美的婚姻。為此之故，我們現今人際關係的最大問題不在於我們是否快樂，而在於我們是否把所承諾給予那位新郎的愛給了其他人或其他事物。

任何其他方法都無法瞭解基督徒的人際關係，尤其是婚姻。為什麼神把世界上最具重大意義、最多要求和最困難的人際關係（婚姻），不偏不倚地擺在世界上最重要的過程（成聖）之中？如果神那麼做是要人們實現他們個人的夢想，那麼在面對婚姻的試煉之前就使他們全然成聖，那才合理。然而神不會犯錯，祂正在從事一個更偉大的夢想，所以祂試煉和磨難我們。祂使我們的夢想從指間消失，以便我們學習彼此相愛，更加深愛祂。

當你這樣看待婚姻時，你就不再試著要你的配偶實現你的夢想；現在你知道你是誰（你已許配給基督），也知神正在做什麼（預備你進入最終極的婚姻）。而在你處理親職、溝通、性和財務問題的壓力之時，你在不完全的婚姻中就可以擁有更大的喜樂，超過你認為可能有的。只有從這種觀點出發，關乎丈夫與妻子的聖經原則才有意義，它們是以將來的婚姻焦點，來活出現今的婚姻的實際應用。

當然，對於那些未婚的人也是如此。你是透過與家人、鄰舍、同事、教會家庭的關係與處境，來預備自己做基督的新婦。雖然你沒有現世的配偶，然而你現今的生活完全是為將來與羔羊的婚姻而預備，如同你已婚的生活一樣。你也需要一個合乎聖經的身份、觀點及呼召，而神已經應許幫助你得到它們。

如果你不是幫助別人從明確的聖經式、以基督為中心的觀點來看他們的事情，那你的服事就只是對他們拋擲神學的陳腔濫調和原則而已。他們的心將依舊不變，而任何行為上的改變也只是暫時性的；他們不但會繼續與別人爭戰，也與神爭戰，這位神不會讓出祂在他們心中的獨有權。

當良好的聖經注解引向個人生活的準確注解時，聖經式個人服事就開始茁壯成長了。這一體兩面的注解過程，乃是聖經式個人服事的獨特之處。我們若無正確的聖經注解，就不能合宜地瞭解別人；若無法準確地解釋人，就不能合宜地應用聖經。因為聖經告訴我們：人們是從他們的內心活出一切，所以我們總是更感興趣於人心的想法和渴求，是如何被他們所做的選擇、所說的話與所做的事顯明出來。就是在這兩面解讀過程的匯聚點上，心靈和生命才會有長久的改變。

合乎聖經地組織訊息

我們不能允許自己只有少許預備或毫無預備就即席輔導某人，

除非我們花時間按照聖經來思考別人與我們所分享的，否則我們就是瞎子領瞎子。我們必須問自己：「聖經有哪些主題、觀點、應許、命令能理解這個人，並對他的處境說話？」若我們藉由完備的聖經網來過濾所聽到的事情，我們的輔導才會合乎聖經。

記住，我們沒有一天不是在彼此輔導。如妻子在丈夫預備去上班前可能給予一些建議，父母可能忠告孩子如何面對學校裏遇到的困難，哥哥可能幫助妹妹討論她跟朋友間的問題，老闆可能質詢員工。每一天我們都與人分享對生活的解讀，這也雕塑他們對生活的理解方式。問題是：我們彼此的服事是否合乎聖經？在與人的談話中，我們是否問自己：聖經對這些事說了什麼？

要瞭解人就好比在房間裏到處尋找要洗的衣服，不用多久，你面前就有一堆五顏六色的衣服。但在你把它們丟進洗衣機前最好先分類，否則你將有染色、褪色、或古怪顏色的衣服，要瞭解人也是這樣。沒有人會說：「現在請注意，我即將要分享我過去很重要的一部分。」也沒有人會說：「仔細地聽著，因為我將要揭露我內心的動機。」相反地，我們把過去與現今的境遇混合起來，把情緒與邏輯推理混合在一起；我們解讀別人的行為好似在談我們自己，我們談論關於神的事好似在描述境遇。它們都是以一堆雜亂無章的、孤立的事實呈現出來，需要加以組織和詮釋。

瞭解事情的第一步是把訊息組織成簡單的聖經類別，就好像把要洗的衣服做分類或組合拼圖一樣。當我們分好了，就可以退一步地問自己：「聖經哪裏提到這人在這處境裏需要做什麼改變？」

讓我們來操練按照聖經組織訊息。假設教會的姊妹葛蕾請求與你談話，她關心她的丈夫約翰，約翰越來越容易發脾氣，一點微不足道的事就對她及孩子們大叫。他花更多時間在工作上，且多數時候是花在電腦上。當葛蕾問約翰怎麼了，他只是說生活差勁透了。葛蕾說：約翰的爸爸是一個消極的人，認為別人總是在找他的麻煩。剛結婚時約翰不是這個樣子，但葛蕾擔心他會變得像他父親。當葛蕾問丈夫該怎樣幫助他時，他只是回答：「只要給我一點空

間，讓我可以呼吸。」

圖10-1是個簡單組織資料的工具，在你瞭解別人之時，它幫助你把資料分門別類；當你將葛蕾給你的訊息加以組織時，它會幫助你退一步以聖經之道來看整個大圖案（這樣做時，你才是開始在蒐集訊息。為了真正幫助葛蕾和約翰，你將需要藉著提問好問題來蒐集更多的訊息）。

處境（發生了什麼事？）。我們將所有描述這人的世界（他的境遇）的訊息都放在這裏，包括過去和現在。到目前為止，我們對約翰的瞭解是：在過去，約翰是被一位負面、譏諷的父親所撫養。現在，他是一個越來越憤怒、吹毛求疵、與人有距離的丈夫。

反應（這個人對所發生的事做了什麼回應？）。這裏我們包括了描述這人行為的事實資料。我們得知約翰對他家人大叫，花更多時間在工作上，而且在家時都待在電腦前。

想法（這個人認為發生了什麼事？）。這裏包括的訊息是這個人一直怎樣解讀他的世界。在這個範疇裏，到目前為止我們所知道的就是約翰說：「生活差勁透了」。

動機（這個人在其中想要什麼？）。這包括你知道這個人的慾望、目標、目的、珍寶、動機、價值觀和偶像。他為何而活？什麼東西真正控制他的心？此刻我們對約翰的瞭解是：「只要給我一點空間，讓我可以呼吸就好了。」然而，我們並不知道他說的「一點空間」的含義，或他為什麼想要「一點空間」。

這四種範疇提供你四個簡單的鈎子，來組織從約翰和葛蕾那裏蒐集來的訊息，也幫助你辨明還需何種訊息。

理解和使用這四個鈎子

現在讓我介紹另一對夫妻，並用這個工具來組織他們的訊息，以說明這四個鈎子是如何簡化了訊息蒐集的過程。

主日禮拜之後雪倫來找我，說她的婚姻不幸，需要盡速與我

圖 10-1
從聖經認識人

現在或過去發生了什麼事？

這個人對所發生的事做了什麼回應？

這個人認為發生了什麼事？

這個人在其中想要什麼？

處境 反應 想法 動機

約談。我跟她約定見面時間，並請她邀她丈夫艾德一起來。結果是雪倫一個人來，激動地講述她的事情，內容很詳細。艾德不願意來，只告訴她：「好好表現。」不然他「要離開這裏」。

雪倫談到他們的關係越來越緊張，不再同房睡，也不再同進同出，並將銀行的戶頭分開。最近他們又同意不一起共進晚餐，兩個小孩子則輪流與爸爸或媽媽吃飯。

早在結婚之前他們就有溝通的問題。艾德覺得雪倫總是想控制他，雪倫則認為除非她「清楚解說」，艾德從來都不注意她的觀點。但艾德說雪倫是世界上最美麗的女人，而雪倫也說能遇到艾德是她一生最棒的事。

艾德是個「行動震撼者」，很有影響力，擁有一個擴展的進口事業；雪倫則喜歡周旋在「有重要關係」的人物中間。雪倫從小

被領養，從未見過親生父母；艾德則從小在郊區一個工人家庭長大。艾德一直說雪倫正逐漸地毀掉他的男子氣概；雪倫承認她有兩次婚外情，艾德很生氣，但雪倫依然故我。

當我們談話時，雪倫清楚說明她的議程：「我來這裏並不是我有問題需要修復，我想我還不錯。我來這裏是因為我的婚姻有了麻煩，你能讓我的丈夫與你談談嗎？他才是需要幫助的人。」

讓我們用這四個分類（處境、反應、想法、動機），來組織我們對雪倫和艾德所瞭解的資料。

處境

為了使個人服事有果效，我必須瞭解雪倫每天的世界。她每天所要面對的壓力、機會、責任和試探是什麼？誰是她生命中具有意義的人物？而他們又在做什麼？我對於她的過去知道了些什麼？當我回顧實際所發生的事實，我問自己：「現在或過去發生什麼事情？」然後把這些處境上的訊息都放在這個掛鉤袋子裏。

下面有兩張清單的問題，你能用它們來將一個人過去歷史和現今處境方面的訊息做分類。這些清單不是完全的，它們只是入門的問題，幫助你聽出和提問什麼樣事情的「起動唧筒」。

歷史性的

- 原生家庭。我對這個人的童年知道些什麼？
- 危機事件。什麼重大事件（如家人去世、離婚、令人癱瘓的意外事件等等）影響了這個人的生命？
- 重大意義的人際關係。誰是家庭以外最影響這個人的人（如教練、親戚、朋友、老師、牧師）？他們如何雕塑這個人對自己和周遭世界的看法？
- 重大意義的經歷。這些不是危機事件，但卻是雕塑這人生命的長期經驗（主要的大搬家、上大學、相信接受基督），這些經驗的持久影響是什麼？

請注意，這個清單不是完全的，它僅提供一些可能是重要的訊息來瞭解這個人的過去。

現在

- 生活背景。這個人每天面對什麼處境和人際關係（壓力、機會、責任、試探）？
- 重大關係。現今在這個人生命中誰是有影響力的人？他們有什麼樣的影響？
- 現在的家庭。我對於這個人目前的家庭生活所知的是什麼？
- 呈現問題。這個人如何描述她的掙扎？她認為什麼出錯了？

我們的目標是在雪倫的世界裏來瞭解她，我需要知道細節，因為我的呼召是要將神的道與她生活細節之間，建立一座理解的橋，以便雪倫能明白神所應許她的和呼召她去做的是什麼。讓我們開始把有關雪倫的訊息做個分類。

雪倫的處境

- 有問題的婚姻。
- 丈夫不願意尋求幫助。
- 緊張的婚姻關係。
- 銀行賬戶分開。
- 溝通問題。
- 丈夫是個擴展事業中的「行動震撼者」。
- 丈夫生氣了——要她改變或者出去。
- 曾經有過幾個領養家庭——從來不知生身父母是誰。

反應

這裏我專注在雪倫的行為上，我蒐集了所有描述雪倫對所發生事情的反應的訊息，我在尋找主題和模式。雪倫對處境和人的典

型的反應方式是什麼？這些主題和模式讓我對她的內心所進行的活動有些概念，所有描述雪倫行為的訊息都被放在「這個人對所發生的事做了什麼回應？」的問題之下。

雪倫的反應

- 前來求助（為艾德）。
- 未與艾德同床而睡。
- 銀行賬戶分開。
- 與艾德分開吃晚餐，輪流與兩個孩子進餐。
- 兩次外遇。
- 承認有外遇。
- 要你與艾德談談。
- 沒有搬出去住。
- 繼續上教會。
- 將其所要的非常清楚地告訴艾德（和你）。

當你看到雪倫的反應清單時，要在她處理問題的方式裏找出主題和模式。

想法

這個類別要查看引導雪倫行為的「心」，我知道雪倫身為人，她是個意義製造者，總是要試圖解釋她的生命。她不只是對生命中的事實有反應，也會對那些事實加以解讀，並因其解讀而有所回應。如果她的解釋不合乎聖經，那麼她的反應也不會合乎聖經。

如果我對過去、現在、未來、神、自己有扭曲的看法，就不能對神許可在我生命中所發生的事做出合宜的反應，這就是雪倫的最大問題之一。當我們尋求服事像雪倫這樣的人時，需要在她扭曲、不合乎聖經的思想中找出錯誤行為的種子。我們一開始是要辨明描述她如何看生活的那些事實，把它們放這個問題之下：「這個人認為發生了什麼事？」

雪倫的思想

- 我的婚姻有了問題。
- 艾德並不重視我的觀點。
- 遇到艾德是我一生最美好的事。
- 喜歡與有重要關係的人在一起。
- 我還不錯。
- 艾德才是需要幫助的人。

動機

某事物或某個人總是治理我們的心，凡治理我們的心，必掌控我們的行為。在這個範疇裏，我們蒐集了所有描述雪倫真正想要的、掌控她的心靈的慾望和已經掌控大權的偶像的訊息。既然雪倫的行為是一種企圖，努力想從別人及處境裏得到她想要的東西，我們就需要辨明她的動機，並把所有的訊息都放在「當事人在所發生的事情當中想要什麼」的問題之下。

雪倫的動機

- 想要立即談論婚姻問題。
- 想要把自己和艾德分開。
- 不想被控制。
- 喜歡與有重要關係的人在一起。
- 要艾德改變。
- 要你知道她還不錯。
- 要你知道艾德是需要幫助的。

到目前為止，我們完成了哪些工作？我們並未對雪倫與我們所分享的一堆混亂事實立即做出反應，反而是試著以聖經範疇來加以組織分類。現在這些訊息對我們說話，且在很多情況裏暗示要再問雪倫和艾德的問題，尤其在動機這個範疇裏更是如此，我們需要更多瞭解雪倫為什麼想要她所想要的。然而即使在服事關係之初，

這種分類幫助我們把所有拼圖放在一起，並幫助我們開始看到雪倫和她的婚姻中何處需要改變。

情感呢？

也許你注意到情感不在這四個分類的範疇裏。我們到底應該怎樣正確看待情感在我們生活中的角色呢？

聖經以既豐富又深濃的色彩來勾畫人類的情感，從家庭衝突到政治陰謀，從鄉間農村到大城市的生活，從國家太平到綿延數代的國際戰爭，從忠誠和友誼到拒絕與背叛，從豐盛富足到乾旱貧窮，從樂園之美到天災之恐怖，從自由安寧到暴力奴役，從全然敬拜神到各種偶像崇拜。聖經記錄了全程的人類經歷，它充滿了我們可認同的故事，以及像我們一樣的人物。除了歷史和文化差異之外，聖經的世界與我們的世界在日常經歷上是起共鳴的。

聖經也是近乎殘酷的誠實，把人和處境以一種坦白的方式呈現出來，如果換成我們來寫它，大概就會委婉多了，但它拒絕掩飾罪對我們和世界的影響。聖經如此坦誠是有另一個原因：顯明耶和華的智慧和基督更新轉變的恩典是夠強大，大到足以論述人類經歷中最深的議題。如果你仔細讀聖經，你絕不會有這種觀念：認為基督之工是為那些調整良好，而只再需要一點點救恩推動力的幫助的人。聖經從未把人類光景或窘境呈現在福音的範圍之外，救恩完全是要拯救遠離神的愛，而面臨永恆痛苦折磨的無助者。

這與情感有什麼關係呢？當然每件事都有關聯。當聖經把真實生活記載在每一頁時，它也描畫了人類全程的情感。聖經捕捉了該隱強烈的嫉妒心，不孕哈拿的痛苦眼淚，也描述在紅海邊緣，以色列人在紅海因埃及人逼近的恐懼；它描繪國家得勝的喜悅，純潔敬拜的喜樂，大衛對其犯罪兒子押沙龍之死的極度哀傷；它描述以利亞的絕望求死，法老的冷酷無情，及乞丐們不顧一切的求助。聖經也向我們展現主耶穌在被褻瀆的聖殿裏的義憤填膺，祂與父神隔絕

的悲傷痛苦，及祂復活後尋找驚惶失措的門徒的溫柔；它顯示了撒迦利亞慶賀兒子的出生，及馬利亞和馬大為她們兄弟之死而哀慟。人類情感如整個彩虹被描畫在聖經裏，那種描繪方式是只有那位知道人心的神才能做到的。

情感充滿在我們生活的每一個層面，這就是為什麼它不是我們對有關人的訊息加以分類的一個獨立範疇。情感是這四個範疇中的一個重要意義層面。關於人的每一個事實都染有情感的色彩，它交織在每一個處境、反應、思想和動機裏。情感就像是我們關係和處境的天氣，有時我們可能活在某人憤怒的風暴裏，或另一個人的嫉妒熱火裏；有時我們會發現自己可能是處在哀傷的寒冷黑夜裏，或活力、健康、平安、溫和的夏日裏。情感是神至高無上地將我們放置在每一個關係和處境裏的重要部分。

我們的作為、思想和話語也都帶有情感的因素。要準確掌握某人行為的主題和模式，包含識別出每件事的言行舉止中感情色彩。思想也不會存在於無情感狀態中。如果我們認為工作是不可能完成的，我們面對工作時就有挫折感和沮喪；如果我們的心緊抓住主的良善、恩慈和榮耀，我們活著就會喜樂和有盼望。你不能完全明白別人在想什麼，除非你知道他的感受。我們的感覺表達出對我們的解讀之反應，然後我們會反過來解讀我們的感覺。

動機也是這樣。情感是表達我心所渴望、珍惜、效勞的方式之一。如果我為了你的愛而活，你卻拒絕我，悲傷和憤怒的情緒就充滿我的生命；如果我看重個人成就，我也成功了，我會很快樂，儘管我可能沒有喜樂且快樂也轉瞬即逝。如果我們要知道別人真正想要什麼，就必須先瞭解他們的情感。得到我心所渴望的東西，結果就快樂；我為之而活的東西離我更遠時，我心裏的情緒反應就是沮喪；當我突然失去我深信是我所需要的東西時，我的心就充滿懼怕。簡言之，我們的情感反射出我們所崇拜的，揭露出是什麼已經俘擄了我們的心。神按祂的形像造我們時就賜給我們情感，它們是要幫助我們活在與祂的心靈交流裏。情感是個

重要的指標，顯示出我們是喜樂地活在與神的心靈交流裏，還是活在服事其他的人事物中。

我們的訊息組織模式（處境、反應、想法、動機）並沒有忽略情感，反倒承認情感存在每個處境、反應、想法和動機中。

愛神愛人愛到花時間

如果你瞭解救恩故事，你就知道神似乎不是那麼地匆忙，而我們卻是被急迫感所催逼去幫助別人。追隨神的榜樣表示我們要能花時間去詢問、聆聽、思考、解讀和禱告，我們不應認定我們對別人瞭解得很多。跟隨祂的榜樣鼓勵我們花時間提問一些聖經式問題，幫助人們好好看看他們自己和生活，也激勵我們以問題來跟進問題，使別人確信我們真的想要瞭解一切，並將我們所知的訊息加以組織分類，以便我們能從清楚的聖經觀點來思考它們。我們做這一切，是當人們真正地在他們所真實面臨的處境中，把基督更新轉變的恩典帶給他們。

此一認識人的工作，也受主耶穌在馬太福音二十二章37至40節中總結的兩大誡命所激勵：

「你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿：就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。」

因為我愛神，所以我要正確、清晰、具體地分解祂的真理，在神話語的智慧和人們生活細節之間建立一座瞭解的橋樑；也因為我愛人，所以我不會滿足於把泛泛的真理像手榴彈那樣向他們拋擲過去。我寧可藉著提問好問題、專心聆聽、小心解讀，並瞭解需要把基督的幫助帶到真正有需要之處，來進入他們的世界。基於這些原因，即使看來像機械似地蒐集個人性訊息的事，也能被愛點燃，並成為體現神的同在和恩典的機會，因為神就是愛。

愛
知
說
行

第II章

用愛心
說誠實話的目標

從莎麗進到我辦公室的那一刻，很明顯地她就是準備跟人吵架；她瞪著眼睛走入這房間，緊繃著臉簡短地和我談話，直到我禱告之後。我是她女兒就讀的基督教學校校長，我邀請莎麗和她丈夫到我的辦公室，來談談她女兒在學校裏所遭遇的困難。我是以一個朋友或盟友的身份出現，事實上我很喜歡她的女兒，而我擔心因為某種原因我們正在錯過幫助她的機會。

我說了第一句話，試圖在描述我們所經歷的困難時，口氣儘量肯定與溫和，但令我吃驚的是，莎麗對我吼叫，指控我不愛她的女兒、只想為學校除去「問題」。我再度試圖冷靜地表達我的愛和關懷，這只有使她又向我大吼，這次她稍坐在椅子前半部並且向我的辦公桌靠近。我又再一次試著讓她明白我不是指控她女兒（或莎麗本人）任何事情，我的目的是表達我的關心並且尋找解決之道。當她開始第三次吼叫時，她丈夫抓住她的膝蓋，說：「親愛的，他不是跟妳吵架。」

莎麗看了我一會兒，好像失去了判斷力。她喃喃地說：「對不起，我只是恨惡這種會議；我以為你要說我們是很不好的父母。」或許莎麗的表現不是不尋常，也或許我們許多人在面臨講真話時都會恐懼不安；更或許對我們許多人來說，像「面質」（confrontation）和「指責」（rebuke）這類辭彙根本不會與

「愛」的形像聯起來。很明顯地，莎麗在已往的面質中受過傷，所以這一次已經準備好要防衛她自己了。

聖經使用**指責**這個辭彙把真理帶到需要改變之處，但我們聽到它時，大多數的人不會有正面的反應。例如，如果某晚我打電話給你，說我第二天早上要去你那裏指責你，你的反應會如何呢？你是否會跑到你的朋友那裏說：「明天將有一件最美好的事要發生在我身上了！那就是保羅要來指責我。我等不及了！我已經好久沒有被人指責了。」這很可能不會是你的反應。我們大多數的人寧可到牙醫那裏沒有注射麻醉劑就鑽孔補牙，也不願接受指責。當我們想到指責時，我們想到的是無情的言語、漲紅的臉、最後通牒和威脅，我們不會想到它會是一種耐心和委身於愛的行為。所以，思想「指責」的聖經模式是什麼樣式是很重要的，它是個人服事中說的成分，我們需要瞭解什麼是「用愛心說誠實話」。

利未記十九章15至18節討論了神對於人際關係和個人服事這方面的心意。

「你們施行審判，不可行不義，不可偏護窮人，也不可重看有勢力的人，只要按著公義審判你的鄰舍。

不可在民中往來搬弄是非，

不可與鄰舍為敵，置之於死。我是耶和華。

不可心裏恨你的弟兄；總要指摘你的鄰舍，免得因他擔罪。

不可報仇，也不可埋怨你本國的子民，卻要愛人如己。

我是耶和華。」

這段經文的原則提供了瞭解合乎聖經的面質之起點。

面質是根源於對第一大誡命的順服。這條誡命呼召我們要「盡心、盡性、盡意愛主你的神」（太二十二37）。利未記裏曾兩次提到「我是主」，神要面質成為我們在與別人的關係中一種順服祂的表達。從神的觀點來看，我們彼此面質的唯一原因是我們愛主並且想要順服祂。對於我們不能合乎聖經地彼此面質這個問題，一

定要從面質的意思來看，我們傾向於追求代替神的東西，這個傾向的根源使我們無法去面質。我們面質不合乎聖經（或完全不去面質），是因我們愛其他事物過於愛神；或許我們是如此地愛惜我們與這個人的關係，以致我們不想冒著失去它的危險；或許我們更想避免個人的犧牲和面質所含有的複雜性；或許我們喜愛和平、尊敬和感激，多過我們應該有的程度。我們將心中的愛給予別人或別的事物的程度有多少，我們失去主動去面質的程度也就有多少。但是如果我們愛神超過其他一切，面質就成了那份愛的延伸和表達。

約翰一書教導我們（三11~20，四7~21）：我們對神的愛最可靠的指標之一就是我們對鄰舍的愛的品質。第二大誡命的基石乃是第一大誡命——如果你不能先愛神超過其他一切，那麼你就不會愛人如己。我們自動自發地說別人閒話、活在憤怒中、修剪真理，都顯示出比不愛人還要深的問題，它顯明了我們不愛神。我們在人際關係上不再是作神的使者，而是利用這些關係來達到我們自己的目的，它們成為我們的需要可以被滿足的地方。接下來，因為我們害怕失去我們所渴望的東西，所以當我們的鄰舍跨越神的界限時，我們就活在沉默之中。

愛神是一個說誠實話事工的唯一可靠之根基，而其他任何動機都會扭曲其過程。我們不能帶著憤怒、挫折和報復的靈來服事人；我們服事人是因為我們愛神，並代表祂對可能正在徘徊迷失的人說話。面質與我們幾乎是毫無關係，它全都是關於主，受一個慾望所驅動：要把人拉回到與主親密、順服和愛的相交中。

面質是根源於第二大誡命。這誡命呼召我們要「愛人如己」（太二十二39）。舊約要我們愛人如己的呼召，與要我們坦白指責的呼召結合在一起，這不是很有趣嗎？沒有不義之怒氣的指責是一種聖經的愛的清楚記號，但我擔心我們在人際關係中已經用「友好」取代了愛，友好與憑愛心行事是不一樣的。我們的文化高度重視容忍和禮貌，我們總是避免不愉快的時刻，所以我們看見了，但不說；我們甚至試圖說服自己相信我們不說是因為我們愛那個人，

而事實上我們無法說是因為我們缺乏愛。

請不要誤解，真愛並不是無禮的冒犯或魯莽，但是聖經批判以沉默的門面來遮掩罪，並教導有愛心的人是會說出來的，即使那會造成緊張、苦惱的時刻。如果我們愛人且願他們得到神的最佳益處，當他們徘徊迷失時，我們怎能袖手旁觀呢？我們怎能任憑他們以藉口、歸咎責任和辯解來欺哄自己呢？我們又怎麼忍心看他們越來越被瞬間消失的罪中之樂所奴役呢？我們又怎能讓一個受苦者以其反應方式來增添其經歷的痛苦呢？真愛既非懶惰也非膽怯，它是以別人為中心並且積極主動的。

我們無法面質的真實原因並不是我們太愛別人，而是我們太愛自己。我們害怕別人誤解我們或生我們的氣，擔心別人會怎麼想，不想要忍受說誠實話帶來的艱辛，因為我們愛自己多過愛我們的鄰舍，然而我們也知道人際關係中愛的深度是可以被存在的誠實度所判定。合乎聖經的指責是由第二大誡命所激發的。

面質是我們在每一個關係中的道德責任。這段經文說到「坦白地指出他人的錯誤（和合本聖經譯作：總要指摘你的鄰舍）」。這個面質的呼召是延伸到正式一對一輔導、門徒訓練和事工關係範圍之外，它是要我們對所有活在我們身邊的人如此回應。指責並不是存在於良好關係之外，只在危機中才提出來；聖經將面質呈現為堅固人際關係中的一條紐帶，是互動中正常的一部分，它使人際關係真正成為所該是的關係。

常常當人們聽到「指責」和「面質」的字眼時，往往會聯想到說實話的激烈時刻，是對一個嚴重叛逆或悲慘地徘徊迷失者一長串嚴厲的指控。然而，利未記裏的模式，是指在持續的關係中持續地坦誠相待；這個模式與其說是在一個面質的重大時刻，倒不如說是在面質的許多微小時刻。聖經模式認知到當我們與別人一起生活和工作時，我們的心會逐漸地顯露出來；它呼召我們要處理神所顯示出來的，不管那是什麼，只要祂顯明出來，我們就要去處理。在每一次說真話的簡短時刻，罪的發展就會被阻止，靈命的成長也會

得激勵。利未記中的模式與新約中所提出成長與服事進展式成聖的模式完美地契合；在這裏也一樣，當問題還在萌芽階段，在它們還未演變成悲劇的後果時，就被提出來處理。

請注意，那節經文說：「……以致你不會分擔他的罪（和合本聖經譯作：免得因他擔罪）。」再也沒有比這個敘言更清楚地指出我們的道德責任了。我們的每一個人際關係必須以絕對順服主的旨意和方式來追求，我們被呼召要成為主的使者，祂才是每個人際關係的主，我們絕不可作為小君王而設定自己的準則和追求自己的方式。

指責並不意指我們的愛是有條件的，然而這段經文所說的自我犧牲的愛，是存在於忍耐的恩典與對罪的不寬容的交叉點。這就表示當我一看到你最初的軟弱或罪的跡象時，因著我愛你，我就不會離開你，我會把我已經領受的同樣恩典延伸給你；然而同時我對你的愛是不會向罪行閉眼，當罪被容許成長時，它是不會保持沉默的。我蒙召要延伸給你的那份愛，是教導十字架的愛，它是站在神的恩典及祂對罪完全不容忍的交會之處，神不容忍罪惡並不導致祂離棄罪人。神以救恩的愛移向我，以便有一天我會無罪地站在祂面前，這就是我們蒙召在我們關係中所要體現出來的。若有不及，就是在罪上成為道德上的共犯。

你曾聽過多少講道提到這種自我中心的沉默的不道德性呢？你有多常看自己不願去面質本身就是一種叛逆的行為呢？你是否曾經思想過當神呼召你成為祂拯救工作的一部分時，有多少次你選擇了沉默呢？我們蒙召要接受神啟示我們關乎他人之事的道德責任，拒絕去提說就是背叛我們說我們所愛和所服事的主。

我已經這麼說了，就該注意到這段經文並不允許你在生活中成為別人的良心，它並沒有要你自以為義，展現一種粗魯和論斷的靈，這段經文拒絕所有這些心態。它是一節鄰舍對鄰舍的經文，並未認定有兩種階級的人，即「指責者」和「鄰舍」，指責者就是鄰舍，而鄰舍也是指責者。身為一個鄰舍，我極其需要神藉著鄰舍給

我愛的約束；身為一個鄰舍，我被呼召要用同樣方式去服事人。只要內住的罪繼續存在，我們就都需要幫助，也都需要去幫助別人，是罪人靠著神的幫助去服事罪人。

面質應該是成為一種生活方式而非一件不尋常的事。如果面質不是我們生活經歷正常的一部分，它就會很難進行，有時因著不常有它，我們就會缺乏必需的理解、期望和技巧；反之，我們會探索前進而且失敗，只會讓別人在下一次感到害怕，就像莎麗一樣。但從聖經的角度來看，一個良好的人際關係總是在其承認、面質和處理誠實話的能力上成長。每次我們說誠實話，我們就對神這個呼召的認識和行出這個呼召的技巧上有所成長。

通常父母和他們十幾歲孩子之間是沒有誠實的談話，以致在指責之時是極端的不愉快。在我們家有一段時期我們有很多重要的事情需要跟女兒一起討論，我們決定和女兒約好每週討論這些事情。頭一次很困難，但以後一次比一次容易多了。不久之後我們所贏得的這個根基，就湧流到我們平常的聊天裏，我們所有的互動就開始更自在和誠實了。利未記那節經文展望一個「持續談話」的模式，在其中，每天介入的誠實指責是一切人際關係的例行部分。

在更正式的門徒訓練和輔導的處境中也有同樣的效益，已經把坦誠、謙卑和愛心的責備成為日常關係的一部分的人（既是一個施予者，又是一個接受者），當他在一個具有更客觀的結構背景下面質某個人時，他會很清楚且很自在。家庭領袖和服事的技巧也使我們在基督的教會具有果效，可能我們不善於面質或不去面質，是因為在家裏我們沒有服事的心態或溝通的成熟度。如果我們一直逃避面質或是我們憤怒多於建設性的指責，我們又怎能期盼當神在教會裡給我們機會時，我們是預備好去面質呢？

我們未能以愛面質，是因為我們已經屈服於細微不易察覺和消極形式的仇恨中。這段經文深植著一個愛與恨的對比。如果你試著解說這經文，那將會是以下所說的：在中間有一座愛的高原，奠基在誠實的指責上；兩邊都是仇恨的黑暗峽谷，一邊是消極仇恨的

峽谷，另一邊是積極仇恨的峽谷，二者都是試探，也都是錯的！利未記十九章講得很清楚，當我們在別人身上看到罪時，我們必須找到一個以愛心面質罪的辦法。如果我們做不到這點，我們不能安慰自己說：「可能我沒有像神要求我那樣去愛這個人，但至少我不恨他！」在愛與恨之間沒有中立地帶，我們對別人的罪的反應，不是被第二大誡命的愛所激發，就是被某種形式的仇恨所驅動。

仇恨其中一種細微不易察覺的形式，那就是偏袒，給予某些人偏愛，但卻拒絕給予其他的人，那是因為我們在自己心裏已設立了標準。可能是基於經濟地位、身體外貌、種族或民族區分、教義不同、自義、對特定的罪之厭惡，或是其他因素，有些人就是活在我們好感範圍以外（也因此在我們的服事範圍之外），就只因他們的身份所是。這種情況甚至也會發生在家庭中，我擔心在我們家庭和教會裏存在有比我們所想的更多的憎恨。

第二個消極仇恨的形式是怨恨（和合本聖經譯作：埋怨），我們對別人得罪我們的事都記錄下來，再三復習，越想越生氣，就讓我們更有理由去討厭得罪我們的人，甚至在別人沒有更進一步犯罪時，我們的憤怒也會加深。它變成一個解釋的網架，我們用以評估那人所做的一切；無論他做什麼，在我們眼裏他就是做不了正確的事。我們透過憤怒和苦毒來看事情，因此每件事都被扭曲了，而且也摧毀了以敬虔之道來處理罪的可能性。

雖然這段經文並未詳盡地討論消極的仇恨，但它的確警告我們「中立地帶」的不實想法，並指出消極的仇恨像什麼。我們經常處理別人的罪，正如他們經常處理我們的罪一樣，問題在於我們的反應是受聖經的愛所激發，或受自以為義、偏見和心懷怨隙的仇恨所驅動。

我們未能以愛面質，是因為我們已經屈服於更積極形式的仇恨裏。在這段經文裏，我們不僅是作為法官，也是監獄看守者和執刑者，它說我們的仇恨以三種方式積極地顯現出來：不公義、搬弄是非和報復。這三個多少都存在於我們生活的某一方面，而這三種

反應都摧毀或至少扭曲了聖經式指責事工。神指定責備事工來限制罪的發展，直到我們的救恩完全之時。我們若非成為那事工的一部分，就會成為那工作的阻礙。

不公義會妨礙神遏制罪的體系，它不會保護、改正或抑制罪人，只會傷害和虐待他。

搬弄是非無法帶領一個人在神或他人面前謙卑認罪。當我說別人閒話之時，我把別人的罪告訴了另一個與之無關的人。論人是否無法阻止罪，只會鼓勵罪的增多；它不造就某人的品德，只會破壞他的名聲。搬弄是非不會引致人有謙卑的見識，只會生發怒氣和自我防衛。

報復是服事的相反。服事是受想要某人得著益處所激發，報復則是出自想要傷害某人的動機。在報復時，我們已放棄把那人帶到主面前以便於他能看清自己真實本相的呼召，反倒致力於尋求清算舊帳。

關於這一切的嚴重性，其可怕乃在於我們已被呼召在這世上要體現基督的愛的榮耀，像祂愛我們一樣去愛人，以致人們就知道我們是祂的門徒；福音的真實性的最終辯護乃是基督身體愛的聯合，這種聯合是如此之深、有韌性和滲透性，以致它只能被比作三位一體的合一（參見約十三～十七）。我們的呼召是要在我們的關係中找到滿足，不是因為別人討好我們，而是我們喜歡向一個無望的世界展現神的愛。

看見被得罪並非是報復的理由，而是神要被顯明的時機，這會帶來何等不同的反應！我們不認為神的姿態是法官，反而問自己要如何向那些涉及受傷處境的人體現祂的愛。我們常常忘記再也沒有比作基督的使者更棒的事了，因為我們是參與宇宙中最重要的工作。

我們做得到這一點，因為我們已經與基督的生、死、復活聯結（羅六1～14），聖靈內住在我們心裏，為我們而與肉體爭戰（加五16～26；羅八1～11），罪對我們的轄制已被破除了。因為

如此，我們可以對強烈的情感（熱情、情慾）和強迫性慾望（加五 24）說「不」，並轉到新的方向。我們不需要把自己的肢體交給偏袒、怨恨、搬弄是非、不公義、報復。相反地，我們能把自己獻給主為祂所用。基督的十字架不僅提供救恩，也提供所需的資源來成為祂工作的一部分。

面質是從認識我們是神的孩子的身分所湧流出來的。利未記那段經文重複的說：「我是耶和華。」它提醒我們；我們已被神所揀選，我們的生命不再是我們自己的；我們的所是所有都屬乎神，我們在人際關係中得到最大的喜樂，是在我們認知到他們也屬乎祂之時。我們屬主，他們屬主，處境也屬主。愛的面質源自於意識到我們是神的孩子，而我們的目標就是積極地參與祂對我們的心意，若少於這點，就是忘記我們的身分了。

合宜的聖經式面質絕不被不耐煩、挫折、傷害或生氣所激發，反而這是神攔阻這些事來損壞我們關係的一種方式。我們未能將愛的指責成為我們關係中的一部分，此一失敗給予魔鬼很大的機會。我遇到很多夫妻已經失去在他們關係裏應有的溫柔、感激、耐心、尊敬、敏感和浪漫，這些寶貴奇貨已經被他們未能對罪有聖經式的面質所破壞；他們的婚姻已變成惡性循環的指控、反唇相譏和報復，苦毒和憤怒吸吮吞沒了他們愛的生命，直到夫妻幾乎再也記不得以前彼此吸引的是什麼。他們從未想過要這樣，但他們拒絕以神的方式面質罪，以致彼此相咬相吞的日常習慣毀壞了關係的內容；過去甜蜜、滿懷盼望的夫妻已經變成了兩個孤獨、憤怒、沒有盼望的人，只想從他們的婚姻中逃離出去。

謙卑、誠實指責的生活方式能保護我們跳出自我，當罪人與罪人生活在一起，我們需要某事物來遏止罪在我們的關係中發展。結婚初期露艾菴和我決定不含怒到日落（弗四 26），我們彼此承諾絕不含怒上床睡覺。起初我們躺在床上，撐著睜開眼睛等對方來請求饒恕，所以我們自己就不必去道歉了；但是隨著時間的過去，我們看見這原則是如何制止我們犯罪，堅固我們的關係、保守我們的

愛情，使我們雙方都成熟了。我們已經結婚三十多年了，我們仍是罪人，但我們卻比以前更相愛，而且我們不會把昨天的包袱帶到今天的相處裏。每個結婚紀念日我們都為祂拯救我們脫離自我向主獻上感恩。

面質並非強迫某人來面對你，而是把他放在主面前。面質中最重要的相遇並不是讓這個人遇見你，而是遇見基督。指責不是迫使一個人面對你的審判，而是給他一個機會與神交易。面質是受一個慾望所激發，就是想要這個人領受我們也已經領受的恩典——知罪、認罪、赦免並悔改的恩典。面質並不是強制執行律法上的義務，而是以基督抑制罪、赦免罪和重建的恩典服事某個已經離開基督的人；它的出發點不是要懲罰人，而是期望神能把這個人從他自己罪的牢籠中釋放出來，使他認識與神相交的生活的自由。

聖經的面質意味著從你自己的心開始

既然合乎聖經的個人服事涉及建立起鼓勵並支持神在人心做工的關係，若要服事，就不可能不被我們所服事的人的罪和掙扎所觸及；憤怒的人會對你發脾氣，不信任的人會質問你的可靠性，沮喪的人可能以譏諷和懷疑來接受你最佳的建議。因為個人服事就是要體現基督的同在，所以我們要以正確之道來回應我們在關係中所經歷的各樣事情。

在這種情況之下，如果我們要對基督忠心，就必須先要查驗我們自己的心，有無任何思想、動機或態度（自義、生氣、苦毒、定罪的靈、報復）會阻礙神所要做的事情？作為基督恩典的器皿，我們必須承認，我們需要那恩典的程度，就如我們所幫助的那些人一樣；我們需要神賜給我們所需的愛、勇氣、憐憫和智慧來好好代表祂。

不幸的是，此一預備步驟常常被忽略，結果是指責無效，那不僅是因為領受者無受教之心，也是因為基督的使者未做預備。如

果我不從我的心開始，那麼我就容易會：

把服事的時刻變成生氣的時刻。如果我沒有面對過別人使我生氣的方式，那麼，我所說的話就會被我的怒氣所塑造，而非被神透過我所要行的善所雕塑。

將非個人性變成針對個人的。如果我沒有處理我的心，那麼橫向的冒犯（得罪我）看起來似乎就比這個人垂直面的生命（與神的關係）更嚴重，我就會越來越敏感於這個人如何待我；沒有多久，我就會對那些不是針對我個人的事生氣，其實那些事只是顯明這個人內心需要改變的指標。

在我的方法上是敵對的。這是直接從把非個人性變成是針對個人而來，我越受傷且不處理它，當與傷害我的這個人相遇時，我就越會採取「對立」的姿勢，而不是「站在一起」。這是很悲哀但又很真實：我們有時的確成為我們蒙召要幫助之人的敵人；這種情況發生在朋友間、配偶之間、父母和孩子、牧師和他的會眾。當它真的發生時，我們就阻礙了奇妙策士所要做的工。

把我的意見和神的旨意混淆。在面質中，一個人最不需要的就是我的意見；他需要的是從聖經的觀點來看清自己，而且還需要有呼召意識（神呼召他做什麼來回應自己內心和身邊所發生的事情？）。我的任務是把神的話像鏡子一樣擺在他面前，以便於他能正確地看清自己。但當我未處理我自己的心時，我的話就會被我的感覺、意願、想法所驅使；如果我以查驗我自己的心為開始，我就能確信我的議程與主的議程是一樣的。

尋求快速的解決而不處理心。當我不正視自己罪惡的態度時，我對個人的服事就會越來越少被基督的愛所雕塑，反而越來越多被其他的態度所形成；我也越來越不被神所能做的（以及神賜我特權成為其中的一部分）所激動，而且越來越急著想擺脫這關係。我不是被激發去堅持到底，直到神成就祂所要做的，我反而覺得這個人很煩，而且這關係也很累贅。這時我就會被快速、表面的解決

之道所吸引，那樣子我就能繼續往前走；我的反應不再是受對神或人的愛所驅使，而是受對自己的愛所驅使了。

仔細查看一下你的內心，這些事的確會發生在服事的人中，它們影響到基督肢體的相交，也破壞神在我們家庭裏所要行的美善。你是否有任何罪惡的心態尚未面對和處理，以致它阻礙了神計畫要你做的服事？父母們，你與兒女們每天的互動是否受基督般的耐心所雕塑？輔導員們，你體現了主的品德了嗎？牧師們，你是否已放棄了教會中的某些人呢？弟兄姊妹們，你是否有緊張或破裂的友情？丈夫和妻子們，你的婚姻關係是否減至一般的交談和家用計畫而已？當我不處理那些思想、感受、慾望和態度的路障時，要以愛心說誠實話是不可能的。

記住，神定規那個難以相處的人在你的生命裏，那不是神不注意的記號，而是祂守約關照的記號。謙卑地擁抱奇妙策士在每個涉及的人身上做工的事實，謙卑地承認神正在使用這個人來暴露我們需要成長之處，擁抱神能更新轉變這個人的心且未疏忽你的心的事實——反之亦然！最重要的是，慶賀吧！你正在經歷主忌妒的恩典和榮耀；透過你，主正在為那人的心而爭戰，也因著他，主正在緊緊地抓住你的心；祂不會放走任何一個人，祂也不會放棄在你們每個人身上做的工。請記住，若不承認你更需要神，就不可能讚美神的更新轉變之工；再也沒有比面對自己非常需要神的恩典的人更預備好要傳達神的恩典了。

聖經的面質從正確的目標開始

一旦我們已經預備好我們的心，在面質人的時候，我們就能思考神想要成就什麼。神透過我們的謙卑、愛心、誠實話語的責備，想要成就什麼呢？回答這些問題最佳之道乃是問：「為什麼人們需要面質？」它的答案將把我們引向正確的目標。

我們都需要愛心、誠實責備的事工是因為：

罪的欺哄性。罪捆綁我們的心，我們靈裏有時會有盲點或完全在黑暗中，只要心中的罪還存在，我們就需要彼此幫助正確地看清我們自己。

錯誤和不合乎聖經的思想（民十一；詩七十三）。我們無人以完全合乎聖經之道思考問題；我們對神、他人和自己是持有扭曲、自我誇大或自我辯護的觀點。我們無法正確地理解我們的過去和現在，而這一切都塑造了我們的行為。

情緒化思想。我們在痛苦、困難和煩惱之時，無法最有效的思考。當我們情感很激烈時，我們不會清楚地思考；當我們陷入困境中時，我們就忘記曾經學到關於神和我們自己的一切。有某個人來到我們身邊，並幫助我們記得那些應該記住的事，這是一個極為甜美的恩典。

我對生命（神、自己、別人、問題解決）的觀點，容易受我的經驗所雕塑。因為我是解釋自己經歷的人，我的結論會被每一個新處境所強化；我會以一種確信的方式解釋每一個新的狀況，深信我看事情的方式是正確的，而忘記靈盲、罪惡的慾望和錯誤思想的影響。我需要一個真正愛我的人、能以真理來面質和糾正我對生活的扭曲觀點。

只有當我們追求下列兩個目標時，我們的愛心、誠實的指責可以等同於這些挑戰。第一個目標是要被使用在別人生命中作為神的看見的器皿，我不是試圖提出我自己的觀點，而是要幫助人們在神話語的鏡子中看見他們自己，幫助他們看見神所看見的。

第二個目標是被神使用作為引人悔改的代理人。悔改的聖經定義是心的改變，因此而引致生活方向的改變。約珥書二章12至13節描述悔改不是撕裂衣服（在舊約文化時期，外表行為的懊悔），而是撕裂心腸（為我自己的罪從心發出自責，並隨之有要改變的慾望）。我們的目標不是強迫人行為上的改變，而是鼓勵心的改變，那個改變因此影響了生命。悔改意味著轉到另一個方向，但那個轉

向必須是從心開始的。

我的目標是要透過我所說的事（信息）、我說的方式（方法）和我表達的態度（品德），神就改變這個人的心。想一想！想想神竟是把你和別人聯繫起來，以便神能在他們生命中成就祂的工作。你被呼召不只是一個丈夫、妻子、父母、輔導員、鄰居或朋友而已，你有一個神國工人的身份。你已經被揀選要以救恩的呼召之意識去追求關係，你也被賦予機會去看見神奇蹟地更新轉變人們，讓你在場親身體會。就讓這樣的呼召激勵你把自己獻給神國的工作，尋找把人帶向真正的內心悔改的方式，然後觀看主必會生產改變的收獲。

勿將福音置於門外

當我們尋求把人引向悔改時，常犯的一個錯誤就是強調律法在福音之上，但保羅說是神的恩慈（良善）領我們悔改（羅二4），他還說是基督的愛激勵我們不再為自己活，乃為主活（林後五14）。是福音的恩典把我們的心扭轉，因為福音是神在基督裏赦罪的崇高應許；這就把我們從隱藏當中吸引出來而進到真理的光中，在那裏能發生真實的認罪和悔改。

與人面質不應只是使他們面對失敗和罪，還應該使他們面對福音，我們絕不可忘記這點！我們需要提醒人們在基督裏他們的身份（彼後一3~9；約壹三1~3），也需要提醒他們神赦罪的奇妙應許（約壹一5~10），以及賜下聖靈內住的美好恩賜（弗三20），聖靈給我們力量去順服神。這些真理賦予信徒勇氣來省察他們的心、承認他們的罪，並轉向基督。如果我們以作為悔改的代理人來說話，帶著律法而來是不夠的，我們還需要福音。

在羅馬書八章1至17節裏，保羅顯示福音是一個**安慰和呼召**：

「如今那些在基督耶穌裏的，就不定罪了。因為賜生命聖靈的律在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。律法

既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案，使律法的義成就在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。

因為隨從肉體的人體貼肉體的事；隨從聖靈的人體貼聖靈的事。體貼肉體的就是死，體貼聖靈的乃是生命平安。原來體貼肉體的，就是與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服。而且屬肉體的人不能得神的喜歡。

如果神的靈住在你們心裏，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。基督若在你們心裏，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。然而叫耶穌從死裏復活者的靈，若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉著住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。

弟兄們，這樣看來，我們並不是欠肉體的債，去順從肉體活著。你們若順從肉體活著必要死，若靠著聖靈治死身體的惡行必要活著。因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。你們所受的不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的乃是兒子的心，因此我們呼叫：「阿爸，父！」聖靈與我們的心同證我們是神的兒女；既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀。」

保羅一開始就以福音的安慰來鼓勵我們（1~11節），這種安慰基於兩個有力的事實：第一，基督救贖之工已經挪去罪的刑罰。罪的審判因著我們的罪原是落在我們的頭上，但耶穌已經完全付清了我們過去、現在和將來的罪的刑罰。這種安慰處理了罪的疚責，且把我們從黑暗中吸引出來，而進到祂恩典的光中；我們不需要屈服於恐懼、否定、推卸責任、自義、或重寫我們的歷史，那些都是自我贖罪的嚐試，現今都不再需要了，因為基督已經為我們的罪獻上完全的贖罪祭。當我們坦白認罪來到基督面前時，我們不需要懼怕祂的憤怒和拒絕，因為基督已成全了律法的要求，作為可喜悅的

贖罪祭而死，所以我們就永遠不會再被定罪！當我們幫助別人看到他們的罪的深重時，也要以基督救贖之工已滿足神對罪的憤怒之要求的事實來安慰他們。

人們需要再三地聽到福音的安慰，他們需要被提醒他們在基督耶穌裏是誰，以及他們在基督的生、死和復活裏所得到的的是什麼；認為已參加一個很好的教會的基督徒應該會明白此一安慰，這個假設不是安全無害的。人們生活常常出現對福音明瞭的巨大鴻溝，其中一個差距就是他們對福音的安慰如何徹底改變他們對現今在世的生命的認識。每天坦白認罪在福音導向的生活方式裏是非常必要的，為自己找藉口、歸咎於人、或改寫自己的歷史來讓自己看起來很不錯，都是毫無意義的，這些都是對福音的否定。自我檢討和認罪是從一個很深的確認湧流而出，那就是確信今天基督救贖之工對我是有果效的；我來到祂面前，確信祂會赦免我。

福音的第二個安慰是聖靈，祂住在每個信徒的心裏，罪使得我們不能行善，聖靈就與之搏鬥。在我們得救之前，我們是被罪性所轄制，不能夠照神所定規的去思想、選擇、渴望、行事或說話，但是現在情況不一樣了，因為神住在我們裏面！我們不再活在罪性的控制之下。神知道我們的光景是如此絕望，單單赦免我們是不夠的，祂還需要以祂所有的權能、恩典、榮耀住在我們裏面，使我們不需要活得再像是個罪惡激情之奴和慾望之奴。因為聖靈管轄我們的心，所以我們可以對罪說「不」並轉到另一個方向。

保羅是這樣說的：「聖靈賜生命給你必死的身體。」我們現在向著罪的支配權勢而死，並為了順服的目的而活，因為聖靈賜給我們順服的生命、力量和慾望，所以我們能夠跟隨神。作為基督的使者，我們的工作就是要把這些真理帶給人，免得他們被懼怕所轄制，怕神要他們做他們無能力做到的事。有時神會呼召人的生命做巨大的改變，有個人就這麼說：「你是說我將不能是原來的我了！」事實上他那麼說是正確的。神正在呼召他，幾乎要把他生活的每一個領域轉到新的方向。除非我們幫助人從福音的鏡片來看神

的呼召，不然那種改變可能是很令人害怕的。

但這些並不是保羅要我們明白的福音的全部。福音不僅是一個安慰，也是一個呼召，就像12至17節所總結的，保羅提醒我們，基督之工和聖靈的同在使我們有義務嚴肅地看待罪，並要如神那樣視之——是生死之事。我們沒有權利說：因為我們已經被完全赦免，那我們要怎麼活都無所謂。對保羅來說，恩典使我們有義務嚴格地對付罪，因為罪正是恩典所要對付的。如果神對付罪是很認真的，甚至把祂獨生的兒子為我們捨了，且以祂自己的靈充滿我們，那麼，我們怎能不那麼認真地對付我們內心和行為上的罪呢？

神在信徒生命中持續的工作是要除去罪（「治死身體的惡行」），作為一個信徒，我有義務參與聖靈尋找和摧毀罪的任務，我沒有權利再「順從罪惡本性（肉體）」活著，這樣子就是否定福音和我是神兒女的身份；我永遠不能再說：「我不想」、「如果我可能的話，我就會……」、「這太難了」、「因為我已蒙赦免，所以一切都沒有問題了」。對福音的安慰唯一正確的反應，乃是接受它的呼召並在順服中跟隨基督。我蒙召接受我是神兒女的名份，明白真正神的兒女是那些被「聖靈所引導」，而不是被罪惡本性（肉體）所帶領。

當我們將說誠實話（面質和指責）扎根在福音裏，我們的目標是人心能被福音所宣告的基督之工所改變。首先，我們要赦罪的應許和能力給予人們改變的真正盼望，其次，我們要福音的呼召使人接受他們的罪的責任，並接受神要他們順服的呼召。只有同時擁抱盼望（安慰）和責任（呼召）的心，才能領受面質中誠實的話語。在福音真理大光中，這個人才能看到他的罪之深重和神呼召他順服之莊嚴，才預備好以神的真兒女之身份而活，是一個可以對自己誠實並在信心與順服中跟隨神的人。

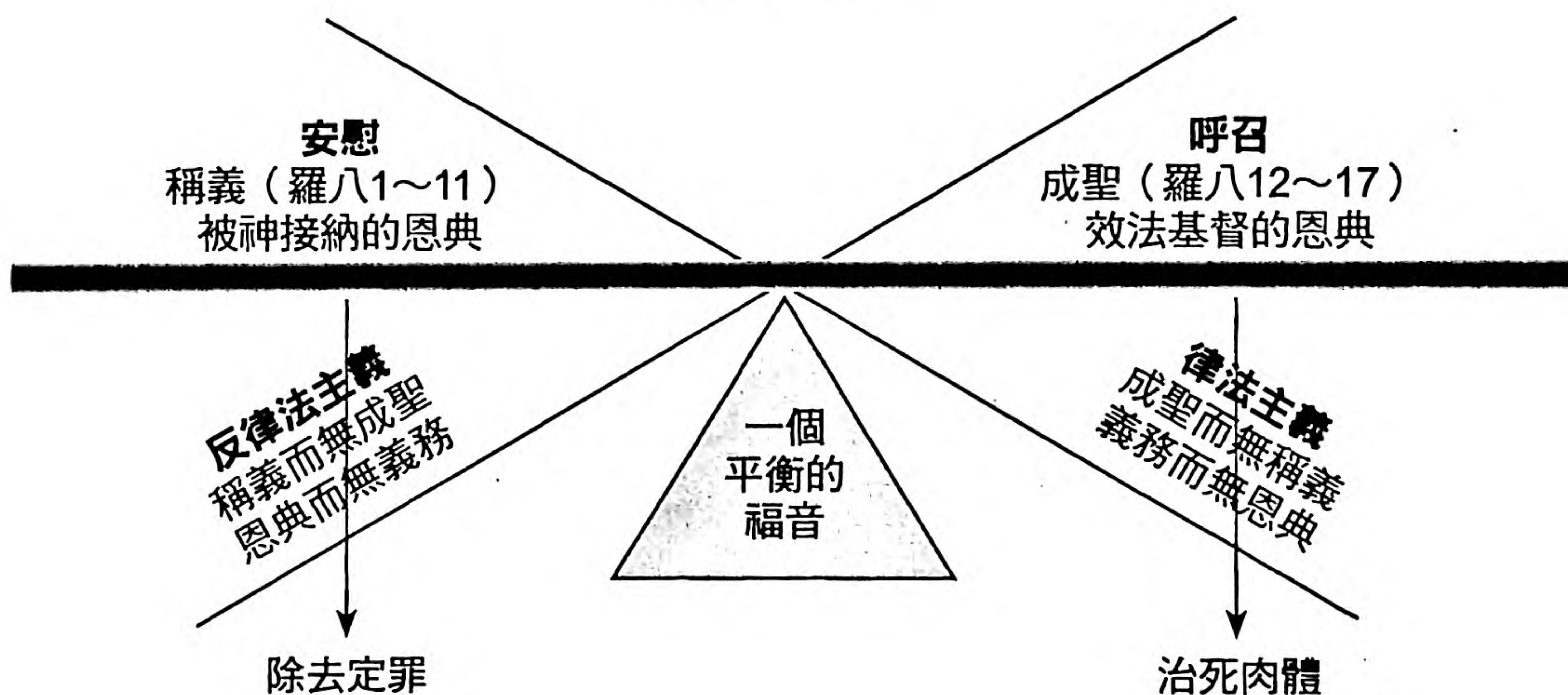
在個人服事的推與拉之中，我們很容易強調福音的一面高過另一方面。例如：如果你和一個經年累月以言語虐待妻子的丈夫談話，很容易會強調福音的呼召多過安慰，然而正是福音的安慰

才給予這個丈夫勇氣，從否認及找理由的背後走出來，而真正承認他的罪。

另一方面，如果你跟他的妻子談話，你也許容易強調福音的安慰而排除福音的呼召，然而正是福音的呼召才把那些被得罪的人的苦毒、自以為義、報復等強有力的試探顯露出來。每個人在任何時候都需要福音這兩個層面的恩典！它們（稱義的恩典和成聖的恩典）並非彼此對立的，反之，它們是互補並彼此成全，共同彰顯神在基督裏的恩典，它們描繪出福音在那些活在福音光中的人所產生的影響。圖11-1說明一個平衡的福音及不平衡的福音的危險。

圖11-1

平衡的福音觀

這就是面質的目標：不是強迫行為上的改變，而是以福音激勵人們新的習性。我們要打開人們的眼睛去看見自己罪的深重，同時看見基督恩典全然的榮耀。福音才是把崇拜偶像的人轉為敬拜神的人，使自以為義的人變得謙卑並願意聆聽；福音給恐懼、沮喪的

人實際的勇氣，並幫助軟弱的人以堅忍的信心活著；福音使受害者轉變成幫助者，使自我中心的人變成樂意服事的人。真正聖經的面質不只是使人面對他們的罪和失敗，它還使人們面對基督，祂真的是「道路、真理、生命」！改變的希望永遠是建立在基督之上。

愛

知

說

行

第12章

以愛心 說誠實話的過程

你不可能在一個關係中而沒有某種程度的面質，這每天都會發生。母親叫醒她女兒上學，並對她提到她房間的狀況；哥哥面質他的妹妹，因為她沒得到他的允許就拿了他東西；妻子向丈夫談到他的忙忙碌碌；牧師面質一位剛愎的會友；已婚的兒子向母親談及她對他婚姻的干涉；長老向一位執事面質他易動怒的態度；一個婦人對朋友談到對方愛講閒話；老人家向兒子提到他很少來探望。

我們每天都會彼此面質，但問題是：誰的議程驅動我們的面質？我們試圖想要別人做使我們高興的事？還是我們以使者的身份面質他們，使用神的話帶領他們悔改？

有果效的聖經的面質往往在我們說話之前就開始了，我們平日如何與人相處，就決定我們的話能被接受的方式。我們的日常生活和神的救贖工作是不能分開的，我們不能在「正常」的處境裏推動自己的意思，又在「服事」中以自我意識來服事主，那樣分裂的世界是仇敵所虛構出來的。

主基督擁有我們關係中的每個人，祂將我們放在每個關係中，是為了擴張祂的國度和祂的榮耀。祂的議程是遠大過我們的，也比我們的還要好！祂藉著恩典拯救那些失喪、痛苦、瞎眼、被欺哄、自我中心、恐懼、叛逆的人，並且塑造他們有神兒子的樣式，祂藉

著更新轉變我們內心的思想和意念而展現祂的榮耀。

這個榮耀的彰顯是發生在神兒女（也是祂的使者）的生命、工作以及任何地方，每一個處境、談話、關係、試煉或祝福都是屬於祂的，它們沒有一個是屬於我們的。我們不能以我們的所言所行感到快樂為滿足，而必須要問什麼是討祂喜悅的。

如此對待生命的人是已經預備好要作為神改變人的器皿，他們看見的不只是自己的議程，更多的是被神的議程所激發，他們確信生命中再沒有其他更有價值的事。以這種方式生活的人是出於對自己需要的認知，及感激神在他們人生道路上信實地幫助他們，而對別人說出誠實話。

理解面質過程的步驟

我們的目標不僅僅是把經文裏改變的清單讀給人聽，或把我們對他們的看法告訴他們，我們也要幫助人們明白哪裏出錯，並帶領他們悔改。為了達到這個目的，我們將思考面質過程中的四個步驟，但要把真實生活處境牢記在心。

吉姆和丹是非常親密的朋友，丹來找你，說他擔心吉姆正在做一些有失基督徒體統的事。吉姆承認他在上班時數上有所欺騙，並且偶爾「借用」辦公室的文具；吉姆跟同事們在夜總會裏談論一些「放鬆想像」的話題，丹認為這些都超過一個基督徒的底線；而吉姆也背叛了丹對他的信任，將丹的個人隱私告訴別人，使丹受到傷害。丹曾經試圖和吉姆談論他跟神的關係，但是吉姆一直抵抗，只是說他現在「對神很失望」，吉姆不止一次地說過他正在考慮換教會和搬離此地。你很關心吉姆，也很瞭解他，與他有一個彼此信任的關係，你決定跟他談一談。

你會說什麼呢？帶領吉姆悔改是什麼樣子呢？你要如何把聖經的真理帶到需要改變之處？你要如何鼓勵一個人渴望從心發出改變，而非環境上的改變？你要如何以謙卑、誠實、給予洞察力、產

生悔改的指責來愛吉姆呢？

以下四個步驟是面質過程的架構：

一、思考

要問你自己的問題是：「這個人需要看見什麼（關於他自己、神、別人、生命、真理、改變）是他現在所未看見的，而我如何能幫助他看見呢？」單單這個問題就可以重新定位我們的面質，我們的目標不是要指出別人種種的過錯，而是幫助他們看清楚自己。常常當人們講述自己的故事時，他們都不在那裏面！他們把重點放在處境的困難和別人的態度和行為上，不會將自己的想法、慾望、選擇和行動包含在內。當我們對苦難的真實性和被得罪敏感時，我們的目標是要鼓勵人們以聖經的眼光來看看自己的行為並檢視自己的心。

想像一個母親與她女兒面質有關打掃她自己的房間，「思考」這一步驟是鼓勵母親不是表達怒氣或下最後通牒，母親要幫助女兒看到她對待她的擁有物的方式反射出她的心。這種對焦也可以幫助長老向執事面質有關他態度惡劣的問題，長老要做的不僅僅是讓這個執事不要表現得不耐煩，還要幫助他認識、承認自己發怒與不耐煩，並且為此悔改。

這個第一個步驟是呼召我放棄我的議程而接受主的議程。我不應該把自己一直想說的每一件事都倒在你身上，也不應該只是向你列舉我的抱怨；所有我說的和我說的方式都必須以敬虔的改變作目標，否則，我就是棄絕我的身份和我的呼召了。

以下五個問題可以幫助人們看見神要他們看見的事，它們的順序是很重要的，因為那教導我們合乎聖經地思考我們為何做我們所做的，以及神如何改變我們。這些問題適用於小孩子和成年人，也適用於正式的和非正式的服事。

1. 發生了什麼事情？這個問題專注於人們正在面臨的處境，他們的反應是很重要的，原因有二，首先，你要他們看見環境並未

迫使他們做他們所做的事；其次，你要理解他們世界裏的每個細節，以便於對他們說誠實話。只因為你「認識」一個人，那並不表示你完全明白他所有的掙扎。如果你做了假設，那你就是以自己的經驗來填補你認識的差距，而非以他的經驗來認識他。

2. 對於所發生的事情，你的想法和感覺是什麼？這個問題是將人們的注意力從處境轉移，而要求他們省察他們的心。這會提醒他們：我們的內心總是與周圍所發生的事情在互動，我們永遠不會只是受害者，也是持續不斷的解讀者。我們的詮釋總是在我們行動之先，也雕塑了我們的行動。我們也經歷了強烈的情感，它們也會左右我們的行為。

3. 你做了什麼反應？這個問題是緊接著上一個問題而來，因為我們的行為是受到我們內心對處境的反應所雕塑；當你把前兩個問題的訊息連起來之時，你就能幫助人們看見他們對環境的解讀，和他們的反應之間的關聯性。這時候藉著問人們反應的問題，你就能幫助他們承認他們的行為並未受迫於處境（「這是我唯一能做的事！」）或其他人（「她使我如此生氣！」）。持續性的改變在於看見此一關聯，若無此認識，人們又會回轉到從前的推卸責任中。

如果我們沒有顯明人們解讀和反應之間的關聯，我們就會給撒但一個很大的機會，牠是花言巧語的專家，就像牠在伊甸園裏所做的，牠總是用部分的真理和扭曲的真理來做工，而牠的謊言有很大的力量，因為它們是以某些真實性為開始。舉例來說：我無法走進一間陌生人的房間，使他們相信我是奧林匹克體操選手，那將是個謊言，而且不像真實的謊言。然而，如果我穿著體面的套裝，拿著高級真皮公事包，學了一些專業的術語，我很可能可以說服陌生人相信我是一位建築師，我的穿著和言談使我的第二個謊言聽起來很像真的。這一類的謊言正是仇敵的專長。

現在回到我們的例子中，吉姆夢想的每一件事情並未如願以償，這是真的，他一直面對的是困難的處境和難以相處的人。仇敵有很多實質的東西可以利用，牠能誘惑吉姆相信他的行為是被這些

壓力所導致的，如果撒但在這裏成功了，接下來就不難說服吉姆相信，需要改變的不是他自己而是周圍的人和處境。

順著這樣的次序提問這些問題，我們試圖要攻破人心防衛良好的堅固營壘，我們要暴露這些自我脫罪的藉口、辯言和自我贖罪的謊言，幫助人們（或許是第一次）看清自己的行為更多是顯出他們的內心，勝過顯出他們處境的艱難。如果人們不能在這個層次上看清事實，他們可能會決定做其他不同的事，但在他們的內心，他們仍然深信最需要改變的是在他們以外的，然而那外在的改變將會是暫時的，因為它不是扎根於內心的改變。

4. 你為什麼那麼做？你想要達到什麼目的？如果第二個問題是揭露人們的思想，那麼這個問題是要顯明人們的動機；藉著提問這個問題，我們是在教導說人心總是在服事某些東西。在馬太福音六章，基督使用財寶的比喻來表達人心的崇拜導向。人類生活就是一場大尋寶，我們都有對我們而言是有價值的東西（接納、財產、成就、特定的生活方式、神的榮耀、報復、愛、獨立、健康等等），在某些方面，我們都想要從我們的處境和關係中得到那些東西；我們的行為總是表達出這些內心的動機或偶像。注意第二個和第四個問題，是把行為與內心思想及動機聯結在一起（來四12）。

當你做這些聯結時，你就幫助吉姆看清他內心所顧念的，會雕塑他對苦難和祝福的反應。在很多方面，吉姆的掙扎是與祝福有關，他在一間穩固的公司上班，在基督的身體裏他被真正愛他的人所圍繞，他也能與他們交談；然而吉姆得不到他所渴望要的東西，所以他鬱悶不樂和不滿足，甚至對神生氣。吉姆需要看到他的掙扎主要是與崇拜有關，他在創造物中尋找生命的意義到一種程度，他對神不滿和憤怒。只有在吉姆認識到支配他的內心、左右他的情感和_control他行為的那些取代神的東西，改變才會發生；他的洞察、認罪和悔改必須是出自內心深處。

總有一天，吉姆需要坦白承認他一直是為了自己的榮耀活著，而不是為了主的榮耀，唯有當人們不僅被他們自己的邪惡所震

撼，也被他們活得像是竊取榮耀，強求原本專屬於神的榮耀那種程度所震撼之時，持續性的改變才會發生。教導那些自我中心的偶像崇拜者如何在婚姻中和平共處，有什麼持續性的益處呢？要一個沮喪的人起來跑步，而沮喪的核心、根源卻未被對付，那又有什麼持續性的益處呢？

奇妙策士是忌邪的神，祂不以杯盤的外面是光潔而裏面卻沒有變化為滿足（太二十三25）。合乎聖經的個人服事總是移向榮耀和崇拜的問題。在所有個人服事中最基本的問題是：「你是為誰的榮耀而活？」

5. 結果是什麼？這個問題不僅是要揭露後果（加六7），還有後果是內心思想和動機的直接結果的方式。栽植在人心裏的種子會在人生命裏長出某種的果子，而我們都很熟練於否認我們自己的成果（「如果你有這樣的孩子，你也會對他大吼大叫！」「他剛好踩到我的地雷！」「我不是有意要那樣說。」）。我們需要幫助人們省察他們生命中的果子，並看清他們所收成的果子與他們內心的思想和動機的聯結性。

我們想要被神使用來給人們兩件事物，第一件是收穫的心態，使人們明白他們每天都在栽種種子，他們種的是什麼，就從其中收什麼後果。第二件是投資的心態，認知到基督教導我們的生命是受我們所投資的財寶所雕塑；我們每一天都在投資一些東西，也活在我們先前所投資的結果裏。我們的目標是人們會「承認」他們自己的收成和他們的投資報酬率。

當我們幫助他人思考這些事情時，要記得很重要的一件事：獲得個人的洞察力通常是一個過程，它可能不會發生在某個背景中或甚至是在你的面前。只要人們願意成為過程的一部分，你就能把他們的注意力重新對焦在自己的內心和所收的後果上。

讓人們以日誌形式來回應上述這些問題，那是非常有幫助的。通常我會要求人們找出兩三個處境或關係，是他們經常掙扎的來源；接著，我會請他們在接下來的兩三個禮拜內，用上述五個問

題在日誌裏描述他們的掙扎；然後，我會讀他們的日誌，用筆標示出其主題和模式。下一次我們會面時，我會把日誌還給他們，請他們當著我的面讀那些日誌並加以回應。神一次又一次用這種簡單的方式打開人們的眼睛看清自己內心是怎麼一回事。

有一次，我跟一個非常憤怒的人談話，但他自己並未看見這點；他已經驅走他所有的朋友、家人和同工，但他卻認為自己被人不公平地遺棄了。每次當我試圖要跟他談論他的憤怒時，他就變得更加憤怒，所以我要求他在接下來的三個禮拜做這五個問題的日誌。當他把日誌帶來，我用紅筆畫下他生氣的所有事情和根源，在我快做完之時，整本日誌幾乎都畫滿了紅線！在下一次見面時，他才讀了幾分鐘自己的日誌，眼睛就充滿了眼淚，說：「寫這份日誌的人的確是個憤怒的人！」個人洞察之窗成為那人的改變之門，他開始看見自己一直過著一種自私、苛求的生活，從未允許別人有機會達到他的期待。他開始看見自己論斷的態度使他很難相處，這麼多年以來他第一次開始以張大的眼睛來生活。¹

當你促進這種改變時，你就是在做一個使者的工作，體現彌賽亞的同在，是救主基督使靈裏黑暗的人得以看見。當基督在世的日子，祂使瞎眼的得看見，祂也給我們一個隱喻來明白祂的工作，服事那些願意謙卑來到祂面前的瞎眼的罪人。祂也給我們一個隱喻來明白祂對那些謙卑來到祂面前瞎眼的罪人的工作。「看見」是生命改變過程的開始，它是憂傷痛悔的開始——不只是為我所經歷的事情，更是為我竊取屬神的榮耀，並強求要成為自己世界和他人世界的中心。這種洞察打碎我們心裏的偶像，暴露出自私的爭辯和那些長時間隱藏偶像崇拜的謊言。

這個面質的過程始於帶給人洞察力，不僅是看清他們的行為，也看清指揮行為的崇拜系統。這個步驟是非常必要的，因此不能匆促走過。

二、認罪

這是在面質過程中接下來的邏輯步驟。如果人們已經透過聖經之鏡來觀察自己，他們就能夠辨識出內心和行為上的罪，這些罪都需要在神面前承認的。吉姆應該看清他那自認為有權利的靈容讓他偷公司的東西而無罪惡感；他也應該明白他是如何看待蒙福的生活，他對祝福一直視而不見，只看見自己所沒有的；除了看清這些關於他的心的問題之外，他應該能夠看到由此而生的諸多反應。

問題是要罪人認罪是很困難的，我們都有辦法讓自己開脫；當真理之光光照我們時，我們本能地否認、竄改歷史、為自己辯解、指控、怪罪、防衛、爭辯、將事情合理化或隱瞞。但是認罪在改變的過程中是非常重要的，認罪是當人們終於承認自己內心是什麼，並且為自己所做的負起責任之時。因此，我們永遠不可假設人們會在主面前認罪，也不可以我們面質之言來為他們認罪；我們應該呼召人們認罪，認罪不可有「但是……」、「但願……」的辭彙，以免減弱認罪。認罪提醒人們他們的內心和生命是屬乎主，錯位的崇拜是有罪行為之因。真正的認罪是從崇拜神的心湧流而出，並會導致更深、更全然地敬拜神。

作為基督的使者，我們要帶領人向主說謙卑、具體的認罪的話。我們也需要鼓勵他們確認被他們的罪所影響的人而尋求對方的饒恕。我們應該帶領他們禱告，向神承認自己的罪，並尋求神的赦免和幫助。

要這麼做我們就必須先對付自己的心，如我們所看見的，我們會受到我們所服事的人罪的影響。在更正式的輔導時間裏，那些萬事通、支配人、好爭辯的人會很粗魯、輕蔑，並懷有敵意，幾次下來，你會很期盼取消輔導！或者在基督裏的弟兄或姊妹經常尋求你的建議，但似乎從來不接納你的建議，卻在自己造成的緊急狀況時仍舊打電話找你。我們必須承認我們也是罪人，我們的反應並不總是反射出基督的品德。除非我們是誠實的，而且為自己的罪悔改，否則我們就不能叫別人離開他的罪；相反地，我們還會不知不

覺地成為惡性循環的一部分。

如果我們沒有處理服事中常見的試探（自以為義、不合乎聖經的判斷和譴責、苦毒和發怒、沒有耐心、缺乏溫柔），我們就會破壞認罪的過程。你是否注意到我們在服事中得罪別人的方式會有其假認罪的品質？例如我們對人心懷苦毒，實際上就是一次又一次地對自己認他們的罪；憤怒則近於向神認他們的罪，因為不滿意神一直不做什麼，而把自己放在神的位置上作法官；說人閒話就是向其他人認他們的罪。這些都可能以細微不易察覺的形式存在我們的心裏，破壞神要透過我們做的服事。神會使人認罪、帶領他們悔改、赦免他們、吸引他們重新與祂親密相交，但我們並不總是被這些事實所激勵；我們有時會像約拿一樣，他在尼尼微悔改之後變得很生氣。

「這事約拿大大不悅，且甚發怒，就禱告耶和華說：『耶和華啊，我在本國的時候豈不是這樣說麼？我知道祢是有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以我急速逃往他施去。耶和華啊，現在求祢取我的命吧！因為我死了比活著還好。』」

（拿四 1～3）

基本上約拿是在說：「這就是我不願去尼尼微的原因，我知道祢會赦免那裏的人！他們不值得祢的赦免，他們活該得到祢的審判！現在他們竟安然無恙，無罪開釋！」我但願能說我對人就從未有過那種想法，但是我確實這樣想過。通常最需要我們服事的人往往是最難服事的人，在那些時候，我們很容易攔阻神帶領他們由衷悔改的計畫，而非成為計畫裏的一部分。當我們要人認罪的時候，我們同時也要承認我們自己心裏的罪。

三、委身

思考和認罪組成面質過程中「脫去」的部分（弗四 22～24），委身是悔改的「穿上」階段的第一步。這裏要問的問題可能

包括：「神特別呼召這人在哪裏要有徹底新的生活和思想方式？在吉姆處理自己與教會肢體關係和工作時，神要以什麼合乎聖經的慾望來掌管他的心？神呼召吉姆以什麼新的方式去愛人和服事人？神呼召吉姆做什麼賠償步驟？他應在日常慣例中植入什麼新習慣？他是否向這些事情委身呢？」

不要軟化神對人心和生活具體委身的呼召，人們的委身應該是向神的，而非只是達成橫向面較舒適、較好的生活的交易為目的。即使他們的狀況依舊，神仍是配得他們的敬拜。如果你所承認的罪是得罪神的，也要同時對神做出委身。如果那人一直是為了自己榮耀而活，就必須要有植根於對神榮耀的熱情的新生活樣式，及為祂而活的決心。合乎聖經的委身是比得知對我有有害的事，並做一些事使之更好還深，「它對我有什麼好處」的委身在本質上是偶像崇拜的新樣式。

在舊約和新約中，神拒絕這種表面上的委身，得不到我們的心，祂是不會滿足的（賽一10~20，二十九13；太二十三）。

四、改變

我們很容易認為因著人們獲得洞察力並做出新的委身，改變就因此發生，這會誘使我們過早停止面質的過程，但直到改變真的發生之前，改變尚未發生呢！改變——並非個人的洞察或委身——才是面質的目標。獲得洞察和做出委身只是朝向崇拜神的生活的幾步，我們必須幫助人們把洞察和委身應用到他們的生活中。如果委身是專注於「什麼」，那麼改變就是專注在「如何」。

吉姆要如何表露他對神和別人的感謝？他會如何把新的習慣具體表現在日常作息中，以打破他和朋友以及教會肢體之間的隔膜？改變是把新的委身應用到日常生活的處境和關係中。

如果我們想要自己的話語是面質中改變的器皿，我們就需要有方向感。下面四步驟提供了一張地圖。

- 一、思考：神要這個人看見什麼？
- 二、認罪：神要這個人承認哪些罪？
- 三、委身：神呼召這個人要有什麼新的生活樣式？
- 四、改變：這些新的委身應如何應用到日常生活中？

如何以合乎聖經的方式面質

就像個人服事的所有其他層面，面質不只必須受聖經目標所塑造，還需受聖經方法所塑造。我們需要經常從聖經裏搜尋，所顯明的服事神學理論和服事方法論。例如，當保羅教導教會肢體彼此服事時，他說：「用愛心（方法）說誠實話（內容）。」這兩個是同等的重要，不在愛裏說出的真理就不再是真理，因為它已經被其他人的議程所扭曲；不受真理引導的愛也不再是愛，因為它與神的想法分離。我們一旦明白面質的目標和過程的步驟，我們就能問聖經呼召我們如何彼此面質。

值得再度說明的是：我們不是在宣導一種「提出警告」的面質模式，在其中，接受者保持沉默，而面質者列舉一張過犯的清單。聖經裏最常見的面質是互動樣式的，面質者站在那人的身邊，幫助他看見、講述故事、提問問題、引出答案，然後呼召那人反應，其中有更多的對話結構。基督在祂的比喻中也很吸引人地使用這種面質方法（見路七36~50，十四1~14）。祂說，以至於人們能夠看見，在看見中能夠認罪，並且在認罪中能夠悔改。祂曾面對過強硬的態度、信念和行為，然而祂是以一種不同於我們緊張的場面進行面質。

另一個互動式面質的例子在撒母耳記下十二章1至7節。

「耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那裏，對他說：『在一座城裏有兩個人：一個是富戶，一個是窮人。富戶有許多牛群羊群；窮人除了所買來養活的一隻小母羊羔之外，別無所有。羊羔在他家裏和他兒女一同長大，吃他所吃的，喝他所

喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。

有一客人來到這富戶家裏，富戶捨不得從自己的牛群羊群中取一隻預備給客人吃，卻取了那窮人的羊羔。」

大衛就甚惱怒那人，對拿單說：『我指著永生的耶和華起誓，行這事的人該死！他必償還羊羔四倍，因為他行這事，沒有憐恤的心。』拿單對大衛說：『你就是那人！』。

拿單被呼召要大衛王面對其謀殺和姦淫，但他並沒有突然闖入大衛王座面前宣讀一系列的控訴罪名；拿單的目標是要幫助大衛看清他所做的並引導他悔改，所以他面質大衛的方法與我們平時所做的看來很不一樣，拿單的方法在很多方面值得我們好好學習。

1. 注意問題的嚴重性。拿單不只提供大衛「屬靈的引導」而已，大衛犯的是殺人罪和姦淫罪。
2. 注意靈盲的程度。大衛是神所膏立的君王，然而他不但與拔示巴通姦及謀殺了她的丈夫，還把她帶到自己的宮殿與自己同居。罪越是駭人聽聞，就越是必然對罪盲目的，以致那個盲目把罪遮掩了。這就是為什麼你不應只安於說教或宣讀指控罪名。你不仅要處理這人的罪，還要處理使罪不被這人看見的自我保護的盲點。你被呼召去面質的這人傾向於任性地盲目又盲目地任性，如果他將認罪和回轉，他就需要看見自己所做的。我們需要一種能幫助他看清的面質方式。
3. 這裏沒有證據顯明拿單是漲紅著眼、血管噴張、叉腰手指、言語火爆的走到大衛皇宮（「大衛，你是一個殺人犯和通姦犯！」）。實際上，你可能會發現拿單耐心的態度令人不安。
4. 拿單站在大衛面前，告訴他一個故事，也是一個引申的比喻，此計策是要打開大衛心靈的眼睛。

5. 請注意那個故事是建立在與大衛生活（牧羊）有關的主題上。如果我們留心觀察，就會得知關乎這人的很多事情，它們就能在面質的時候幫助我們。比喻並不需要很戲劇性或驚天動地，有時用一個人生活中的小事來說明聖經的原則或將罪暴露，比冗長戲劇化的故事更有果效。

我前面提到的那個生氣的人根本就沒有認識到他對家人所做的一切。他是一家大公司電腦部的主管，他要家人對他的反應也像電腦一樣；他不要任何談話或關係，只要對清楚的指令立即回應。我用了「再按一下鍵盤」的比喻幫助他看見他在做什麼，他的家居生活方式，缺少了神呼召作丈夫和作父親所要展現出來的自我犧牲的愛與耐心，但他都沒看到，因為他的家庭是「有秩序的」。神使用按鍵這個比喻，打開了他的眼睛。

我使用這個比喻之後，過了幾個禮拜，這個人對我說：「你知道，你真的攪亂了我的工作。每一次我坐在電腦前，我就想到對家人所做的一切，然後我就求主幫助我。」我的回答是：「讚美主！」當你使用一個人生活的點滴之事作為工具來幫助他看見時，它們在你結束談話過程很久以後還會繼續面質這個人，這會幫助人們繼續對主所指示他們的再度委身。

6. 在拿單互動式面質裏，焦點是懷有目標的故事，要刺激大衛看見他所沒有看見的。
7. 請注意這個故事的細節是很簡短，但是在應用上卻很具體；故事本身不是目標，乃是達到目標的手段。故它一定要尖銳到一種程度，足以將盲點一層層切割開來，並將人心暴露出來。
8. 這故事達到了它的目標，導致內心的反應：「大衛就

甚惱怒」(5節)。

9. 請注意，故事講完之後，大衛是第一個說話的人；他抓住了故事的重點並且說：「行這事的人該死！」(5節)甚至在大衛瞭解這個故事是應用在他自己身上之前，這個故事就引導大衛面質自己。
10. 拿單順著大衛的自我面質，明確地把故事運用到大衛的姦淫罪和殺人罪(7~12節)。
11. 大衛接著就很清楚地說了認罪的話，沒有推脫責任或尋找藉口(13節)。
12. 拿單最後向大衛保證神的赦免，並使他確知罪的後果(13~14節)。

這位先知的智慧服事呈現聖經式面質的美好榜樣，福音書裏基督的服事也把同樣的模式放在我們面前。再一次地，因為耶穌尋求打開人們的眼睛並引致他們悔改，所以面質是互動性的；耶穌講故事、提問題並且回答問題、引導人們的思想、與人們談話、使用豐富想像力的比喻，然後等待人們自我面質的反應，這一切都是懷著個人的洞察和內心的悔改的目標。

說誠實話的原則是以互動為開始。這包括以下幾點：

雙向溝通。必須請被面質的人說話，因為這是唯一的方法得知他是否明白你所指明的事，他是否承認需要招供的和認罪的，以及他是否委身於新的生活樣式。

使用隱喻 (metaphor)。隱喻就是用熟悉的事物描述一個較不熟悉的觀念。神使用廣泛的隱喻來幫助我們看見和認識祂，像磐石、山寨、太陽、避難所、門、光的隱喻教導我們神是穩固可靠、穩定、不動搖、不改變，是我們可以依靠的那位。

在面質中，我們要在這人生命找到可以舉例說明的真理，或顯明他需要看見的罪。所以我們需要提問：「對於這個人的背景、工作、興趣、經歷，我知道有什麼可以供我使用的隱喻嗎？」這隱

喻可能只是一個比較（「你又按了一下按鍵了！」），或者是一個引申的故事（「神的國就像一個人撒種……」）。

自我面質的敘言。在這裏，你要鼓勵這個人把你的例子與他自己的生​​活做聯結，但不要替他做聯結！他的心需要擁抱神向他所顯示的，而且要沒有壓力的預備好認罪悔改並遠離罪惡。

總結。你把神所要教導這個人的，以及呼召他衷心委身來回應的一切做個總結，確保這個議題是很清楚，並且不要假設這個人是同意的。你要停下來，然後要求對方做具體的委身。把聖經的一般性原則，以一種具體的方式應用在這個特定的人身上，如此向他傳達聖經原則，以致他離開時，不僅有清楚的認罪意識，同時也有清楚的呼召感。

面質應該永遠是以互動為開始，然而有的時候你被呼召去服事頑固、悖逆和驕傲的人，這個人不會參與互動式面質的交換意見，所以，他需要聽到神的旨意被宣告出來，並要被勸誡做出回應。這種宣告式面質方式是我們常聯想到的面質，然而它應該是保留給那些拒絕去做互動式面質所要求的自我檢視的人，給那些硬著頸項和內心剛硬的人。我們應當總是以互動式為開始（使人能由衷地自我檢視），只有當別人拒絕聽從也拒絕思考時，才移向宣告（「主如此說——因此要悔改」，見太十八15~20，二十三13~39；摩六）。

當我們身邊環繞那些愛我們至深以致願意面質我們的人——他們不願意任憑我們迷失、眼瞎、困惑、叛逆、漂流，這是甜美的恩典；當神差派人來幫助我們看見罪並悔改，那是神聖約信實的記號。神常在逐日增長的警覺和進展的知罪時刻裏醫治我們的靈盲，祂使用丈夫和妻子、弟兄和姊妹、父親和母親、長老和執事、鄰舍和朋友來做祂國度的工作。祂呼召我們，無論我們身處何地，都要幫助彼此看見並追求信心的生活。

當我們太忙而看不到周圍的需要，那是一件很悲哀的事。當

我們看見發生錯誤，因著愛心、謙卑的指責會把我們帶出安全生活和普通關係的界限，我們就削減真理，那是多麼可怕的事。這些反應都是愛自己的果子，取代對神的愛。愛心、謙卑、說聖經真理的話語的服事，總是以省察我們的心為開始。

我們已被呼召來參與宇宙中最重要的活動，神正在將那些叛逆、自我中心的人帶來，並正在改變他們成為因祂的榮耀之故而追求聖潔的人，即使他們仍在這個墮落世界裏受苦。為了這個目標，神已呼召我們去呼召罪人悔改，體現祂的同在和工作²。

注釋

1. 有關個人服事每個階段中如何使用家庭作業，請參看附錄4~5。
2. 更進一步的討論，請參看《救贖性說話》（*Speaking Redemptively*），收錄於《諮商方法論教材》（*The Journal of Biblical Counseling*，紐約：真生命輔導傳道會，2009），p.81-93，以及“*Grumbling - A Look at a 'Little' Sin*” *The Journal of Biblical Counseling*，vol. 18.2（winter 2000），47-52。

愛

知

說

行

第13章

制定議程，釐清責任

當我只有十八歲的時候，我就向我的妻子求婚了。我真的愛她，但我還不知道如何愛她。我們都是委身的基督徒，也想要使婚姻合神心意，但當時我們缺乏智慧和成熟度，我們需要有人教導我們把聖經原則運用到實際婚姻關係中。值得感恩的是，我們接受了很多忠告，告訴我們如何把神所說關於婚姻的事做成在我們的生活裏。現在已經三十多年過去了，我們仍然每天都在學習如何把神的真理運用在我們生活中。

改變永遠要求我們更深地理解有關神的事，並把祂的真理更慎重地應用到我們的生活中。既然改變是一生之久的過程，直到見主面之前它是不會結束的，所以我們鼓勵人們改變時，處理當下的需要並不是我們最優先考慮的事，更確切地說，改變是回應神的呼召「你們要聖潔，因為我是聖潔的」（利十一44）。當我們呼召人們做神呼召他們做的事情時，我們一定要牢牢記住這個最終極的目標。

三十年之後，我仍然還在學習愛露艾菴「像基督愛教會」（弗五25）的意義，我們也依然在學習如何將我們的故事嵌進更大的救恩故事裏；我仍然會請求露艾菴饒恕我，我們仍然會有誤解，仍然需要被指責，而且仍然從交賬制（accountability）中受益，仍然彼此幫助辨認靈盲之處，在靈盲中我們就走出神的界線以外。

同時，我們變得更有智慧，而我們的婚姻也更輕省；我們有一種把握，是在我們最初幾年所沒有的。我們經歷了神話語的真實和主的信實，我們一次又一次看見在我們最軟弱的時候，主的恩典真是夠我們用。我們學習到為神的榮耀而活的結果是對我們有益，我們也認清一個又一個的偶像，及它們在我們關係中的影響。雖然經歷了這麼多的改變，我們仍然在改變中！我們學習到保持最終目標在望乃是解決今日問題唯一之道。

在個人服事中，你會經常看到這項原則的真實；你很少會只處理一個人原來的問題，反之，你還要著手對付那成堆的困難，它們是由「解決之道」所造成的，而那些解決之道只滿足當下之需，並未保持神終極心意在望。當你面臨困難、失望或危機之時，很容易會被眼前的問題所擄走；當你忙著滅火時，就很難委身於長程目標。這就是為什麼我們不僅需要有特定應用的實際智慧，還需要有人忠實地提醒我們什麼是我們最終極的目標。

保羅在哥林多後書十一章1至3節抓住了這個「長遠觀點的生活」的原則：

「但願你們寬容我這一點愚妄，其實你們原是寬容我的。我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。」

保羅是以末世性觀點（eschatologically）來理解基督徒的生活，它意味著今天是為明天做預備，明天又是為將要來的事做預備。保羅是說：「我知道我過於保護你們，但你們要知道那是為什麼，因為我恐怕你們會忘記自己是誰及被承諾許配給誰了。」對保羅來說，合宜地經歷生活唯一之道就是知道我們已經訂婚了，我們已經是許配給基督，而我們現今生活是為了那將要來的婚宴做預備。

現在種種的困難、痛苦、失望和祝福，都是為了將來的婚宴而預備；我們今日所經歷的，並不是反射出神不注意或不信實，而是祂忌妒的愛，祂正在暴露出我們徘徊的心和愚昧的意念，以及我們相信自己的激情更甚於祂話語原則的生活樣式。祂在呼召我們為祂的榮耀丟棄自己的榮耀，教導我們明白我們所追求的偶像永遠不能令我們滿足。神正使我們有智慧地抵抗誘惑並看清那潛伏的仇敵；祂在教導我們為那不能被蟲蛀、不能鏽壞、不能被賊偷去的天上財寶而活，教導我們以一種認知我們是祂兒女的身份而活之意義，也教導我們活出敞開、可親近和謙卑的生命。

換言之：你的整個生命就是婚前輔導！你屬於一位新郎，祂的名字叫作以馬內利，神正在為了這個婚姻而預備你，你是為此而被造及被救贖。你今天所面對的每件事都是婚前的預備——以那時的觀點活在現今。

相反地，罪在我們所有人的心中產生一種「現在主義」的傾向，現在主義意味著我們忘記三件事情：我們是誰（許配給基督）、基督正在做的事（為了最後婚姻而預備我們）、我們應該做的事（保持對基督的忠誠）。當我們只關注我們現在想要得到的事物時，我們就無法解決自己的問題且會導致更多的麻煩。意志消沉（depression）常見的一個因素是自我中心的「現在主義」，怒氣通常也是被自以為是的「現在主義」火上澆油，恐懼和焦慮則是被此地此時所纏擾，而成熟與堅忍也被「現在」的心態所削弱。

我們所能做的最重要的事情之一，是教導別人如何從那時的觀點來解決現在的問題，因為那不是我們罪人靠自己就能做得好的事。我們有目光短淺和自我中心的傾向，我們忘記了神最主要的目的不是要改變我們的處境和關係以便我們能快樂，而是透過處境和關係來改變我們，以致我們成為聖潔。我們需要那些夠愛神和愛我們的人和我們一起走，並幫助我們處理我們靈裏的近視。

這就是為什麼聖經不以離婚為解決婚姻問題之道的一個原因，儘管離婚或許是一個結果；沒有悔改的姦淫可以提供聖經的根

基來解除婚姻盟約，但離婚並未解決引致離婚的問題。離婚改變人們的關係、處境、位置，但無法改變心，用離婚來解決問題的人，通常會在以後的關係中重複以前的問題，因為有個需要改變卻依然未變的：就是他們自己。他們被自己的現在主義弄瞎了眼，但如果他們看清現在的婚姻是那時的婚姻的操練場所，那麼神所給他們的婚姻試煉就有了完美的意義。當你從那時的觀點來解決婚姻問題時，你就不會用與配偶分開的方式來處理你的困難，你也會得知神要如何改變你，以致你能更好地與配偶生活在一起。你現在的反應將會受到那時的觀點所雕塑。

太快停工

我們大部分的人有這種想法的試探，以為改變會發生在它真正發生前，因此常常把知識和洞察力的增長，與生命的真實改變混淆了；但是洞察不是改變，知識也不應與實際的、活動的、合乎聖經的智慧混為一談。在神學院十四年的教學生涯中，我遇到過許多卓越且在神學方面很聰明的學生，但在日常生活中卻非常不成熟，讓人難以置信；他們在告白神學和功能神學間（confessional and functional theology）經常會有一道鴻溝，清楚說明神至高無上主權的學生們會被憂慮所勝；詳細說明神的榮耀的學生，會為了他們的自我而支配課堂上的討論。我曾輔導一些學生，他們可以清楚地解釋聖經中進展式成聖的教義，然而卻偷偷滋養自我隱密世界裏情慾和性慾的罪；我也曾看到過許多人離畢業進入服事工場只有幾個月了，卻尚未學會如何去愛人；可以解釋聖經中關乎神恩典教導的學生，卻是無情、論斷人的律法主義者。

簡言之，我們斷乎不可將洞察與改變相混淆。洞察只是一個開始，是整體的一部分，但並非全部。我們的確要人們有洞察力，能看見、知道並且明白，但是我們也要他們能把那個洞察力應用到他們日常生活中。神開啟我們的眼睛以便我們能看見祂，因此我們

會更緊緊地跟隨祂，這就意味著個人服事不應結束得太快。如果說聖潔是神的目標，我們就必須樂意幫助他人經歷生命改變的過程。

對很多人來說，知道哪裏出錯比知道如何去改變要容易得多；我可以承認我有一顆自私和崇拜偶像的心，並且在我與妻子的關係裏看見它們的果子，但要我清楚且創意地想出如何悔改，並以具體方式確實地去愛我的妻子，那就比較困難。我也許明白聖經的重大主題，但我可能不知如何在特定處境和關係中運用它們。在把神的道應用到生活中時，我們都需要有人與我們並肩而行。

鼓勵改變所需之因素

你曾有過個人的洞察卻未帶來持久性改變嗎？你所學習到的神學一直都對你有實際影響嗎？你是否曾經做過一些委身，但不知何故卻在生活的狂熱節奏中失去了它？你是否知道需要有某些改變，但不知如何使它發生？你曾經因為壓力、試煉或痛苦而忽略你在基督裏的身份嗎？你曾經受益於某個要你交賬的人嗎？

我們模式的最後一面是做，它教導我們如何把所學到的真理、所得到的個人洞察，以及我們所做過的委身，運用在我們日常生活裏。在做的這一部分，我們要教導人對告白神學和功能神學間之鴻溝不滿，帶領他們活出神兒女的身份，主張福音的權利與特權。「做」是要訓練人們以基督為中心、根據聖經生活之決定、行動、關係、技巧。我們有很好的機會不僅教導人們合乎聖經地解決問題，而且還把他們的生命轉向一直到最後。

就像我們一直在做的，這裏也是要從心的觀點出發，這是非常重要的。開始以實際之道信靠跟隨基督的人將會越來越暴露他們的心；如果他們願意省察自己，他們就會看到自己在哪裏容易懷疑或沒有要求自己聖經式的思考；他們也會看到自己在哪裏受到誘惑去追求取代神的替代物，並為自己的榮耀而活。他們會發現自己是否預備好要在基督裏面找到盼望和幫助，或他們寧願屈

服於製造藉口、推卸責任和重寫自己歷史的自我贖罪的模式。當人們的心被顯明出來時，他們就能學習如何過一種「改變了和正在被改變」的生活。

為了在這些方面幫助人，你要追求以下四個目標：

1. 建立你個人服事之議程。這會提供你方向意識。
2. 釐清責任。當人們把真理應用到生活之時，誰該負什麼責任的議題就會產生。
3. 灌輸在基督裏的身份。改變是個艱難的過程，人們需要被提醒他們身為神的兒女所擁有的資源。
4. 提供交賬制。改變需要耐心和毅力，所以我們都需要一個監督系統來提供鼓勵、洞察和警告。

我們在这一章先看前兩個目標。

知道你往何處去

如果你開車到一個陌生的地方，你迷路了，你不會去問一個剛搬到那社區但對那一帶還不熟悉的人，你也不會去問一個雖然熟悉那地區，但無法提供你需要的詳細方向達到你的目的地的人。在我們幫助別人計畫改變的進程時，我們需要避免犯同樣的錯誤。我們需要記住，如果我們自己都不知道要往哪裏去，就不可能帶領別人改變；我們也需要記住，對我們來說是很明顯的事，對別人可能一點也不明顯。

▶ 目標一：建立你個人服事的議程

這一點在非正式的個人服事裏和正式的輔導處境裏是一樣的重要。所謂一個議程，就是完成一個目標的一個計畫，一幅顯示我們目的地（需要發生的改變），及如何到達那裏（怎麼做？在那裏？何時？與誰一起？）的地圖。我們的目標不僅是指責罪或

解決當下的問題，我們更需要知道神呼召這個人在這個處境中要做出什麼具體的改變。

哈瑞每週需要工作八十個小時，這嚴重地威脅了他的婚姻，哈瑞應該怎樣對待這份工作呢？喬治要如何對付色情書刊的轄制？歐妮姐將如何與父親面質她在他手中所受的虐待？她如何學習饒恕她的父親？鮑伯會怎麼處理那種根深蒂固的思維方式，那種思維促成他自殺式的消沉呢？富藍克要如何學習生活像神的兒子而非「失敗者和輸家」？比爾和桃樂茜應該採取什麼行動來保護他們悖逆的兒子免得他傷害自己？安迪如何修補他在婚姻中所破壞的信任呢？麗莎會如何戰勝使她癱瘓的恐懼呢？迪克在受傷殘疾之後如何能帶著福音的盼望活下去？史黛芬妮要怎麼愛、帶領和教養三個苛求的幼兒呢？

聖經式個人服事需要回答這一類的問題，我們需要把神偉大救恩故事中的原則、觀點、誠命、主題應用到人們具體、實際的生活當中，不能丟下人們或從遠方給予建議，然而我們的服事最弱的地方常常也正在此。我們沒有認識到人們通常很難自己把聖經的真理應用到他們的生活中；在這個階段，我們需要為我們的服事建立起聖經的方向感，否則我們的輔導事工將被下列因素所削弱：

- 個人偏見
- 無知
- 貧乏的神學
- 誤解聖經
- 不恰當的應用聖經
- 懼怕人
- 情緒化思想
- 當下的壓力

神已揀選我們這個人的生命作祂的使者！聖靈使我們的心活潑起來，並使我們的話語有能力，救主透過我們去愛人並改變人。我們所做的再也沒有比這些更重要或更有持久性的結果。從我們呼召的聖潔性來看，我們不應沒有預備而說話。我們應該問一些問題，來幫助我們清晰地思考如何完成神對這個人的生命改變的目標。下面有三個設立議程的問題。

聖經對於所蒐集到的訊息怎麼說？這不只是簡單地問：「我在哪裏可以找到一節關於……的經文？」我們要透過聖經偉大主題之鏡來查驗事情，以便於明白一個獨特的聖經觀，如何雕塑我們對這個人生命中的議題的反應。我們是在問：「針對這種處境，神的教導、應許、命令、警告、鼓勵和作為是什麼？」這會保守我們的服事免於個人偏見、不合聖經的思想，及受危機驅使的衝動，那些會帶給我們麻煩。

若要經過這個過程，我們就需要謙卑。我們在服事中所犯最具傷害性的錯誤之一，就是認為我們在靈性上和神學上「已經達到」某種境界；無人能完全領會聖經的崇高和實用性，也無人有完全無誤的基督教世界觀，或完全精通福音的應用和含義。我們都還在過程中，被神呼召去服事在這過程中其他的人。在我們帶領別人認知他們自己是靈盲時，我們必須承認自己也是靈盲；我們都需要聖靈作我們的老師，正如我們初信時所領受的。聖經等著我們所有人去發掘其豐富和大能，即使從那些舊的、熟悉的章節裏面都會有嶄新的發現。

服事的時刻是我們坐在主的腳前及學習新穎和更深之事的機會，我們服事對象之需，驅使我們更深地進到經文裏去發掘新的寶物。我們應該感謝神讓我們更小心、更熟練、更有效地使用祂所賜的工具的機會，我們不應認為我們已經到達爐火純青之境！

神對此人在此處境中的改變目標是什麼？這個問題把神的呼召要「脫去舊人」和「穿上新人」（弗四22~24）應用到人們的思想、動機和行為的具體層面上。神要他思考、慾求和做的是什麼？這些問題的答案就制定了我們的目的，在這時候我們需要認識到我們的議程不總是與主的相同。例如，對於我正在幫助的一個虐待孩子的人，我可能不要神所要的；對於一個非常自我中心、對世界懷有苦毒的人，我可能不要神所要的；對於發洩怒氣在我身上的憤怒者，我可能不要神所要的；我也許就像約拿，怨恨神憐憫祂所呼召

我去服事今日的尼尼微人。問這些問題就可以使我不致將神的議程和我自己的相混淆了。我如果不知我們要往何處去，我就不能帶領這人，而我必須只把人帶到神所呼召要他們去的地方。

這個問題就把經文的一般性命令、主題、觀點和原則塑造成改變生命的具體步驟。我們所建立的目標必須論述關於改變的什麼、如何、何時、何地之問題，我們需要提出合適這個人生活和工作背景的聖經式目標，唯有當你已經由純正聖經式思考與具體目標設定來處理這人的處境，你才能做到這一點。

達成神改變的目標的聖經式方法是什麼？我們建立合乎聖經的目標之後，就需要確定完成目標的最佳聖經式手段。常常人們能意識到出了差錯，但他們試圖用來改正的辦法卻使問題更加複雜。比如說：你正在服事一位丈夫，他承認自己沒有做到他所應該做的去鼓勵妻子，若你建議他不斷對妻子說恭維卻不真誠的話，那是不合聖經的。要提供人們如何做的方法，你就必須認識神的話語、處境，還有這人心裏的動機。

在這點上，神的做法常常會使我們驚訝，聖經提出了一種生活方式，是與我們靠自己所提出來的有天淵之別。聖經不僅展示一幅我們出了什麼差錯的驚人圖畫，同時也提出如何改正的驚人議程。我們一直都需要問：這個人應當如何脫去他所該脫去的，並穿上他所需要穿上的？神正在呼召他要順服的步驟有哪些？

三個問題之應用

讓我們回到第10章「雪倫和艾德」的例子，看看這三個議程問題如何幫助我們建立聖經式目標。我們看到雪倫和艾德的關係已經被虐待、不忠、孤立、操縱和報復所損壞；儘管對艾德來說雪倫是「世界上最美麗的女人」，艾德則是雪倫「生命中最美好的事」，他們的婚姻還是瀕臨崩潰的邊緣。服事雪倫和艾德有很

多方法，但無論我們做什麼，都必須被明確的聖經式思考和具體聖經式目標所雕塑。為了討論的目的，在這裏我們將專注於雪倫的問題上。

聖經對於所蒐集到的訊息怎麼說？

- 雪倫的婚姻是她主要的人際關係（創二；弗五）。她是這樣活的嗎？
- 關係的掙扎顯露出我們的內心（路六 43 ~ 45；可七）。
- 看到別人的過錯比看到自己的更容易（太七 3 ~ 5；來三 12 ~ 13）。
- 神呼召我們要和睦（太五 9；羅十二 14 ~ 21）。
- 神呼召我們成為使人與神和好的媒介（林後五 16 ~ 21）。
- 饒恕是通往和睦與和好的途徑（路十七 3 ~ 4；弗四 29 ~ 五 2）。神已賜給雪倫和艾德處理婚姻問題所需的一切資源（彼後一 3 ~ 9）。
- 神清楚地描述夫妻應如何相處（弗五 22 ~ 33）。
- 婚姻的核心議題不是雪倫所要的與她得到它們所用的最佳方法，而是神所要的與追求它們的最佳方法。

在這些原則和主題裏有真正能革新這個婚姻的東西。如果雪倫和艾德停止互相責備，並謙卑承認他們所做的是顯出他們心中真正的思想和慾望，想像一下那會是何等的不同；如果他們坦白承認真正治理他們的心的是什麼，並為婚姻設定議程，想像一下那會有何等根本上的改變；如果聖經式態度成為他們日常的個人議程，想像一下會有什麼更好的事發生。當我們把聖經觀點實際地應用到人們日常生活裏，他們就會從心裏重整而生發外在的改變。

當你幫助雪倫和艾德之時，這些觀點提醒你這個婚姻裏的問題是如何之深；幫助這對夫妻發展一些溝通技巧並不會使事情變好，他們婚姻中幾乎沒有一樣是不需要重建的！他們的問題首先是

垂直面（與神），然後是水平面（與人）；神已經被挪除而不是雪倫和艾德內心的支配者，也不是他們婚姻議程的制定者，他們最高的委身是追求他們個人的快樂，他們對配偶沒有傳遞快樂給他們感到非常憤怒！當你以聖經觀點來看他們的婚姻，你就知道你必須以呼召他們要為追求神的替代物悔改為開始，因為那些取代神的事物控制了他們的內心，並雕塑他們的婚姻。

神對雪倫的改變目標是什麼？

- 從盲目的自義移向謙卑的自覺。
- 從苦毒移向饒恕。
- 從尋求報復移向尋求行善。
- 從自我保護移向愛人和犧牲的服事。
- 從憤怒地抽身離開移向有效的溝通。
- 從分開移向追求和好。
- 把艾德交託給神，不再作他的「小彌賽亞」。

上述這些項目比較是個範疇多於是個目標，每一個都含有許多具體的改變。例如，在一個報復心很重的「噢，是嗎？等著瞧吧！」的婚姻中，雪倫一直是其中一個自願的伙伴，但神呼召她即使面臨邪惡仍要尋求行善的方法，而這個議程會在她對艾德的反應方式上帶來無數的改變。

達成神改變目標的聖經式方法是什麼？

- 幫助雪倫從神的話語之鏡來看清自己。
- 讓雪倫用第 10 章所提到的問題來記載重點式日誌，這會幫助她看見她內心的主題如何在其行為和反應中上演。
- 鼓勵雪倫做兩個圓圈的練習（圖 13-1），特別專注她和艾德的關係，這會讓雪倫清楚明白神交給她的「職責描述」，並且知道哪些事她必須交託給神。
- 跟雪倫一起查考詩篇七十三篇和彼得前書一章以幫助

她逃出沮喪、憤怒和恐懼，這些不僅是艾德的失敗所造成，也是她的自我中心和現在主義所導致；教導她如何定睛在那看不見的和永恆的事情上。

當我們鼓勵別人內心和生活之改變時，我們要幫助他們不僅承認自己的罪，同時還要悔改。這就是為什麼我們要問：「我要如何激勵這個人心裏生發所需要的改變？」這三個問題提供了一種在寬廣的主題，和個人的應用兩者會合上設立目標的簡單模式，這些問題就幫助我們關注服事的過程。我們不只是給予警告的守望者，我們實在更是救贖主手中改變人的器皿。

▶ 目標二：釐清責任

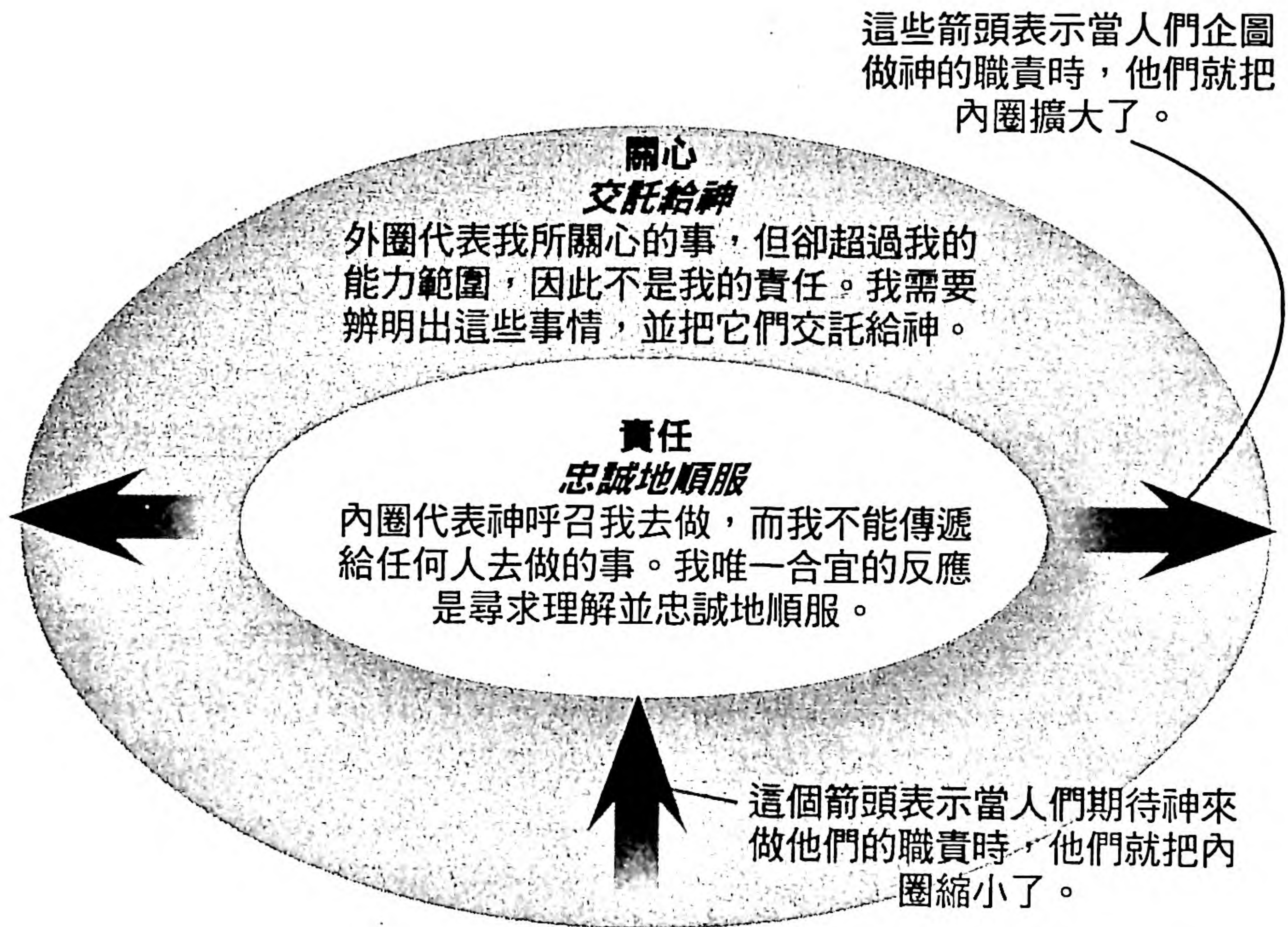
生活中最重要的問題之一是：「誰該負什麼責任？」當你在服事中處理這個問題時，你容易遇見三種類型的人。

第一類的人是不負責的人，他們未能認知和承擔神所賦予的職責。第二類的人是過於負責的人，這些人為一些神沒有指定或裝備他們去做的事而負起責任來。第三類的人也許是三種類型的人中最多的一群，他們真的困惑於哪些是神所賦予的職責，而哪些是他們該交託給神的事；有時他們是小彌賽亞，試圖要做只有神能做的事，但有時他們又求神照管那些祂清楚任命給他們的責任。這三類的人都需明白他們的責任，以便於把改變有意義地應用在他們的日常生活中。

圖13-1是一個釐清責任的簡易工具。讓我們從內圈——責任圈開始，這個內圈代表一個人的聖經職責之描述，是神以祂的話語呼召此人在他現在的處境和關係中去做的事。例如，一個人需要清楚意識到作為一個丈夫、父親、鄰居、親戚、兒子、員工，以及教會裏的一員，神呼召他去做的是什麼（譯按：讀者可參閱《新眼新見》第一大部分之文章，以深入明瞭多重角色的職責如何落實）。

神呼召人捨己，背起自己的十字架，並跟隨基督（路九23~25），且不再為自己而活，乃是為主而活（林後五14~15）。在此情況下，順服是信心的回應。我們的職責是幫助這個人找到具體回應之道，在信心的順服中回應作門徒的呼召。

圖 13-1 釐清責任

在這個內圈裏，我們要求這個人列出他認為神指定他每個角色（身為一個父親、員工等等）的職責是什麼；接下來，我們幫助他根據聖經來檢查他的清單，以便發現他所列出的事是否真是神呼召他去做的。通常在我們的責任清單和神的清單之間會有矛盾！當我們看見這點時，就能更清楚地知道神實際期待我們所做的，以及神藉其恩典必使我們能夠做到的。

外圈則是關心圈，代表了對一個人來說是很重要的那些事（配偶的愛，孩子的得救），然而那些卻超出他能力範圍所能達成，因此它們不是他的責任。在這裏我們是在呼召一個人認知到其有限性，並記住神是信守應許（詩一四五13）且全權掌管萬有（徒十七24~28）的那一位。在此情況下，以禱告將那些事交託給神乃是信心的回應。

人們以兩種主要方式將這兩圈相混淆。首先，他們容讓內圈擴展到外圈，因此他們就作了小彌賽亞，試圖去做只有神才能做的事；其次，他們將內圈縮小，藉信靠神為名，忽略做神呼召他們去做的事。我們要幫助他們避免犯這兩種錯誤。

雪倫明顯地一直困惑於責任議題，想像此一練習對她會是多麼有幫助。有時她的表現好似她是首長、主人、彌賽亞，試圖去做只有神才能做的事（不恰當地擴展其責任圈）；但另一些時候她又不合聖經地消極等待神去做祂已清楚指定她去做的事（不恰當地縮小其責任圈）。為雪倫釐清責任議題後，她就會從中得益良多。

如果雪倫活得像小彌賽亞（責任圈過大），將會出現兩個負面的影響。首先，因著她試圖在做神的工作，她會經歷失望、挫折和失敗；畢竟，她是不能勝任的！其次，因為她關注於神的工作，所以她容易丟下神在祂的話語中要她做的那些事不管。雪倫在尋求改變她的婚姻時已經歷了上述兩個問題。

我們來看另一個例子，艾麗絲很關心她十幾歲的兒子馬太。馬太是越來越加叛逆、不負責，不友善和自私，他缺的課比上的課還多。艾麗絲告訴馬太和她的好友們，她的目標就是「我要做的最後一件事，就是讓馬太成為一個負責任的基督徒。」儘管艾麗絲並未認知到這點，但其實這就是一個小彌賽亞的目標，她已經不適當地把自己的責任圈擴大到屬於她關心圈裏的事；儘管她可以做一些事來幫助、挑戰、鍛鍊並鼓勵馬太（在她的責任圈以內的事），但她不能控制馬太的心（屬於她的關心圈的問題），只有神才能做到這點。艾麗絲是把神的工作當成她自己的，最終她必將遭受失敗和

挫折的結果。

但若縮小內圈——企圖將神呼召我去做的事交還給祂——也會有兩個負面的結果。首先，如果我等待神去做祂指定我做的事，我就是浪費時間和禱告，結果我會以為神忘記我或不幫我，事實上卻是我忘記祂而使祂失望。如果過於負責的人是「小彌賽亞」，縮小內圈的人則是「靈裏休假者」，他們已經遺棄神所指派的工作場所，四處閒逛，期望神來做他們分內的工作。神必賜能力給我去做祂呼召我做的事，但祂不會替我做那些事，因此，我是在等待我所不會得到的某事物。就在我等待之時，第二個負面結果就會出現：因著我丟下不管，事情將會更糟。

如果艾麗絲對馬太的叛逆採取相反的回應作為——縮小她的責任圈，那麼，會發生什麼事呢？如果艾麗絲對她的朋友說：「我已經決定放手，讓神來對付馬太。我無法再管教他了，神就是必須要行一個神蹟。」沒錯，只有神能改變馬太的心，但同時神也安置並使用人來完成祂的奇蹟計畫。神已經賜給馬太一個母親，那是因為馬太需要一個母親，也是因為神打算透過這個母親把祂的真理帶給馬太；在艾麗絲繼續做神呼召她做一個母親所當做的事之時，她應每天將馬太交託給神。神要艾麗絲活出主動、順服的信靠，而非被動、消極的信靠。

被動的回應可能看起來是很「屬靈」的事，但它就與活得像小彌賽亞一樣不合聖經；它是面對破裂關係的人們常有的反應。比如戴夫知道他與朋友亞歷克的關係是破裂的，亞歷克幾乎不再打電話給他，也不像幾個月前那樣要求戴夫為他禱告了。戴夫知道他們的問題溯及一年前，他與亞歷克在一個公開場合的意見分歧上，他說他在心裏已經處理了這件事情，現在正等待神來恢復他們的關係。這反應顯示出戴夫的責任圈太小了，聖經清楚地呼召他要採取實際行動與亞歷克復和（太五23~24）。

許多基督徒也採取「被動信靠」的方式尋求主的引導和方向，他們認為當神向他們顯明祂的奧祕計畫時，他們就知道神的旨

意，然後就會知道該怎麼做了。引導實際上是順服、積極地信靠的問題；我用聖經的原則、主題和觀點來察驗我面前的選擇，然後盡我最大知識和能力應用聖經的智慧來做決定。我的決定不是建立在觀測神的心意，而是在祂話語中所清楚啟示的事物上。當我繼續向前時，我知道祂掌管每一件事，也會把我放在祂要我在的地方，我就把自己交託給主，這就是合乎聖經模式的引導。太多人使出他們的「基督徒神杖」，期盼發現神奧祕的旨意；同時他們手裏的聖經是沒有打開的——神已經說那才是「他們腳前的燈，路上的光」！

信靠順服

基督徒的生活可以歸結為兩個詞：信靠和順服。我必須總是將我能力範圍之外的事情交託給神（關心圈），我也必需總是忠誠地順服祂清楚和具體的命令（責任圈）。羅馬書十二章14至21節是解釋了此一「信靠順服」生活方式的奇妙經文。

「逼迫你們的，要給他們祝福；只要祝福，不可咒詛。與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭。要彼此同心，不要志高氣大，倒要俯就卑微的人；不要自以為聰明。

不要以惡報惡；眾人以為美的事要留心去作。若是能行，總要盡力與眾人和睦。親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。因為經上記著：『主說：伸冤在我，我必報應。』

所以，你的仇敵若餓了，就給他吃；若渴了，就給他喝。

因為你這樣行，就是把炭火堆在他的頭上。

你不可為惡所勝，反要以善勝惡。」

這段經文最強有力的地方是在於它在被惡待的背景中呈現出「信靠順服」的生活方式。神清楚地解釋我們在遭遇被錯誤對待時的職責：

- 祝福逼迫你的人（14節）。

- 要溫柔和有憐憫（15 節）。
- 要委身於和睦生活（16 節）。
- 不要驕傲（16 節）。
- 只要是你能，就要盡力與眾人和睦（19 節）。
- 滿足你仇敵的需要（20 節）。
- 以善勝惡（21 節）。

保羅解釋我被惡待時的責任時，也解釋我不可視某些事為我的責任，例如，我不可報復別人或尋求報復，因為這些事只有神才有權利、有能力去做。實際上，這些事是神應許祂會做的，我們不可把這些事情攬到自己肩上。

同時，在遭受惡待時，被動等待神去做一些事也是錯誤的。神呼召我們要順服地積極尋求行善、與人和平與滿足其需要的方式。在這個過程中，我們繼續把得罪我們的那個人交託在神公義和憐憫的手中。簡言之，我們必須以喜樂順服之靈做神呼召我們做的，並以謙卑信靠的靈讓神做唯獨祂能做之事。

很少領域比個人責任領域更使人感到困惑，他們需要實際的釐清、以確定幫助他們走過生命改變的過程。當我們合乎聖經地思考關於神的議程時，我們首先能藉著提供方向感來幫助他們。其次，藉著釐清責任議題並將「信靠順服」的生活方式應用到他們每天的處境和關係中，我們才能幫助他們。

處理生活中常見的失望和迷失的唯一之道，就是抓住神的恩典和榮耀。當我們在人面前堅持這些主題時，我們不僅參與神國度持續性改變的工作，還把人介紹到那位提供人類最高滿足的神面前。

愛

知

說

行

第14章

灌輸在基督裏的身份 並提供交賬制

當我們繼續省察神使用我們去幫助人們改變之道時，想一下你自己的生命，你難道不也是需要他人的服事嗎？不論你是一個有影響力的基督徒領袖，或剛信主的人，如果你仔細省察你的生命，你就會發現你也需要別人的服事。

我們在這一章將探討真理應用過程裏重要的部分：鼓勵和交賬制。聖經清楚地解釋我們被造永遠不是要活在孤立中，神設計我們要活在社群中，首先與神，然後是與彼此。根據聖經，個人的改變是一個社群的工程。事實上，在改變的過程中，我們才真正開始看見我們對彼此的需要；我需要別人，不是因為在健康人們的世界中，我是一個道德上或理性上有殘疾的人，而是神造我們相互依靠以公義度日，就好像祂造我們要依靠祂的啟示來正確地解讀生命一樣。

▶ 目標三：灌輸在基督裏的身份

知道你是誰的重要性

在人們追求改變的艱辛工作中，他們需要鼓勵、需要激發和堅固他們的真理。福音不僅以基督的同在和祂應許的確據來激勵我

們，也以我們全新的身份來鼓勵我們。像羅馬書六章15至17節和約翰壹書三章1至3節，就向我們呈現此一全新身份，我們得知我們不僅被赦免，事實上我們還被接納進入神的家中。我們都是萬王之王的兒女！宇宙之神是我們的父親！

新約描述此一引人注目新身份的另一個方式，是說我們是「在基督裏」。這意味著我們已經與基督完全聯合，並領受祂所應許給我們的一切，這已遠遠超乎我們已蒙赦免且將會去天堂的事實。有些更重要的事已經發生了，保羅在以弗所書二章6至7節裏描述說：「祂又叫我們與基督一同復活，一同坐在天上，要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。」約翰福音十五章以一個比喻捕捉了我們的身份，它描述我們信徒就像是接於葡萄樹的枝子；因為我們與基督這葡萄樹聯結，我們才能結果子，我們有生命是因為我們在葡萄樹裏。

在改變的時期，這些都是非常重要的，因為我們總是活出某種身份，而且我們指定給自己的身份強烈地影響我們對生活的反應。在人們追求終身改變的過程時，他們需要活出一種福音的身份，他們像我們一樣需要再三被提醒他們是誰。

在日常生活的壓力中，我們很容易忘記我們是誰；當我們試圖以新的行為取代舊的行為時，我們的眼睛很容易離開我們是神兒女的位分。事實上，我們對一個問題掙扎越久，就越容易以那個問題來定義自己（如離婚、上癮、憂鬱症、依附〔co-dependency〕、注意力不足或過動症〔ADD〕），我們因此而相信我們的問題就是我們的身份。雖然這些標籤可能描述我們身為罪人，在這個墮落世界裏掙扎的具體樣式，它們卻不是我們的身份！如果我們允許它們來定義我們，我們就會掉進它們的陷阱範圍內，那決不是神的兒女該有的生活！

在下列兩種說法之間是有著根本上的不同：「我是個沮喪的人」和「我『在基督裏』是神的兒女，而我容易有沮喪的掙扎」。後者並非假裝戰爭不激烈，而是充滿著盼望，它是在說：「是的，

我每天要與沮喪角力，但我不是獨自一人，也非依靠我自己的力量和智慧。我已經明白我的造物主和救主也是我的父，我開始理解因為我在祂家庭裏的地位，我真的是何等的富有。我也在學習活出祂供應給我的豐富，而非像過去我所指定給自己貧窮的身份。」提醒人們知道他們在基督裏的所是，此一身份的提醒永遠不會是浪費時間的，如此提醒會鼓舞盼望、勇氣和信心。

新約經文中，最佳身份經文之一是彼得後書一章3至9節。好好讀一讀，直到它完全支配了你！這段經文應是你能智慧地、實際地、並好好地與別人分享的工具。

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。

正因這緣故，你們要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。你們若充充足足地有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上不至於閒懶不結果子了。人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。」

現在，讓我們來分析這段經文裏的重點。

- 彼得在第 8 節裏認知有些人認識主，但他們的生命是無效和無生產力（閒懶不結果子）。或許他們的家就是戰場，可能他們生命因苦毒或反抗握有權力者而耗盡；無論是什麼議題，他們的生命並未結出你所期待的好果子，就是滿有神兒女的權利和特權者所該有的果子。
- 在 5 至 8 節，彼得說這些人之所以未結出所期待的果

子，是因為他們失落了必要的德行品質（信心、良善、知識、節制、堅忍、虔敬、兄弟之愛的恩慈、愛）；但基督的生、死和復活，使他們可以擁有這些品質。

- 當我們看到基督徒沒有展示出基督徒品德或結出好果子時，我們應該問為什麼，缺少了什麼？彼得的回答是：「這些人已經忘記他們是誰。」（9節）他們看不見自己在基督耶穌裏的身份，所以他們沒有意識到他們擁有的資源。正因如此，他們無法有盼望、信心和勇氣地活著；他們的問題越來越糟，新的困難又一層層加增，這就加強他們基於問題的身份來走過生活的可能性。像這樣活著的人可能會比我們想像的還多，當我與人們研討這段經文時，我常常驚訝於他們的反應好像他們以前從來沒有聽說過這段經文，他們對自己的身份意識通常都已被他們的問題所雕塑。
- 我們身份的另一個重要觀點是在基督裏我們已被賦予「一切關乎生命和虔敬的事」（3節）。身為神的孩子，我們是富足的！我們不只是擁有一些東西，我們還擁有我們需要的一切！神供給祂的兒女們所需的一切，去做祂呼召他們做的事。

注意第三節動詞的時態。彼得說一切「已經被賜下」（已將一切……賜給我們），這個動詞的時態是用完成式，指向過去所發生的一個動作有持續到將來的結果。神的給予已經做成，我們無需再等待；因著基督之工的結果，我們「關乎生命和虔敬」所需的一切都已經放在我們的倉庫裏。生命和虔敬這兩個字不是多餘的，彼得是在做重要的區分，神不僅將永恆生命所需的一切賜給了我們，也將敬虔賜給我們。敬虔的意思是從我們被接納到神的家那時起，直到我們在永恆中與祂結合時，我們要過著尊榮神的生活；我們已

被賦予所需的一切，要以一種尊榮神的方式思想、慾望、說話和行為表現。這是何等令人敬畏的供應！

此一福音身份及其奇妙資源在心靈爭戰中是強有力的防衛；當人們踏出新的順服步伐時，仇敵會走近他們，對他們說：「你沒有做成這一切的資源，但願你有……或者……，那麼你或許還能做到；但你就是沒有。」在這些時刻，心靈之戰實際上是身份之戰，人們如何回應撒但的攻擊，就取決於他們所擁抱的身份。很不幸地，很多人在談論他們的麻煩時，往往把神排除在外，他們被別人的罪和處境的困難所盤據；但他們的故事裏若沒有神，就不會有合乎聖經的身份意識，因合乎聖經的身份始終是在祂裏面。撒但知道祂不需要引誘我們放棄信心去得到勝利，祂藉著使事情不明確或攻擊我們的身份就天天贏得前哨戰了。

當你忘記了自己的身份和你在基督裏的豐富時，你活得就像一個窮人。據報導，在費城有三千五百無家可歸的人以街道為生，他們活著不過是為了找到吃的東西和睡覺的地方；一天結束之時，他們只為找到可安然入睡之地就感到高興。他們沒別的要求了。

許多在掙扎中的人活著就像是靈裏無家可歸的人，像那些倖存者、精神錯亂者、懼怕者、逃避現實者、「為此刻」存在者。他們沒有想過要成長和改變，或追求那些身為神的兒女所擁有的產業的好事情，只想度過這一天。實際上他們是出奇地富足，卻活得好像是很窮困的樣子。

當我們以窮人的身份活著時，問題不在於我們向天父要的太多，而在於我們甘願接受太少的東西。我們懷著在永恆裏事情會變得更好的盼望，而只滿足於一起努力至某種程度的靈命生存。但聖經從未認為我

們在地上的生命是無意義的等候時期，只等待以後要來的好東西；聖經的等待模式不只是關乎最後你會得到你所等待的，且也是關乎在你等待之時，你會變成什麼樣的人。神已經應許在此時此地給你真正、豐富的生命；我們有一位天父，我們有一個家，我們是富足的。我們有許多掙扎，但同時我們也有許多的期待。

- 在第4節彼得告訴我們要期待神在基督裏所給我們的許多供應，神的目的不是我們個人的快樂（好的工作、婚姻、家庭、教會、鄰居、假期和退休），而是我們改變成有屬神的性情！如此一來，神是在處理我們最大的需要，這個需要不是外在的、情感的，而是道德上的，我們最需要的是一顆由神掌管而非由「邪情私慾」掌管的心。神的替代物奴役了我們，將我們拘禁在自我中心地追求自己的榮耀中，我們需要逐漸地從那些奴役中得釋放。

彼得的觀點是如果我的心被邪情私慾所掌管，我就會參與「世界的敗壞」（世上從情慾來的敗壞）而非基督的工作，我就不會結出好果子。太多的基督徒認為他們之所以會有一些邪情私慾，是因為他們所經歷的事。然而彼得卻將這個次序倒轉過來，他說不是這個敗壞的世界導致我們有邪情私慾，而是我們的邪情私慾導致了這個世界的敗壞！聖經對於我們在這個世界所經歷的困難相當的誠實，始終把我們帶回到內心，並以耶穌基督轉變人心、改變生命的福音應許安慰我們。

今天，一種細微不易察覺的修道院主義仍然存在於教會當中，修道院的神學教導說：「外面是一個邪惡的世界，所以純潔之道是與世隔離。」但歷史記載修道院裏複製出周圍社會的一切敗壞。為什麼呢？因

為他們犯了一個悲慘的錯誤：他們讓人進入修道院！當罪人進去的同時，他們也把全程的邪情私慾一併帶了進去，於是破壞了他們盼望純潔的環境。

彼得的模式是截然不同的，它是一個從內往外的模式。神已為我內心的進展式改變提供了足夠的供應，以致當我處理墮落世界裏的生活問題時，我能做對的事情並收成好果子。彼得是在說神拯救我們出來最重大的一件事，就是將我們從自我中拯救出來！因著神豐富的恩典，我們不再受役於自己而只為自己活，乃為「替他們死而復活的主活」（林後五 15）。

如果我們將這些真理運用在雪倫和艾德身上（第 10 章），我們就看見他們兩人都陷在自己的心境中；雪倫確信艾德是她最大的問題，而艾德也確信雪倫是他的問題，他們倆誰都不想要得到幫助。這並不是說他們向天父要的太多，而是他們甘願滿足於少少的東西！他們的婚姻已經被自己的慾望所敗壞，而其中有許多的慾望是在他們婚前就已經存在。如果他們不能好好地處理這些心的議題，他們的婚姻就會陷入指責和反控的惡性循環中，或者會離婚，並在以後新的關係中重複現在的錯誤。這就是為什麼身份議題是如此的重要，它不是蛋糕上的糖霜，它就是蛋糕本身。

最後，彼得告訴我們當我們開始活出在基督裏的身份會發生的事（5 ~ 8 節），它將會改變我們的生活方式，我們將不會以一點點基督徒的品德而滿足；我們也不再視我們關係和處境為危機而逃避之，而是當作一種機會去經歷在基督裏已屬於我們的一切。我們是有期待與積極的，因為我們對生命有進展式成長的模範。我們不再屈服於避開、逃離、自我防衛的模式，也不再滿足於稍微好一點的婚姻或少許誠實點的關

係。每一天，我們都想要經歷更多身為神的兒女所擁有的資源。這種期待的、進展的改變模式對於將新的見識和委身應用到生活中的人而言是非常重要的。容我舉例說明之。

想像有一天下午我接到銀行的一個電話，他們通知我說我從一個遠房親戚那裏繼承了五千萬美元。我放下電話，興奮地告訴露艾菴我們得到這筆意外財富。接著我就趕去銀行，出示了必要證件，取了一萬美元出來帶露艾菴去吃飯（在巴黎，這將是她一生中最美好的週末）。六個禮拜之後，管理家庭財務的露艾菴依然掙扎於把一個個一角硬幣積成一元一堆；她困惑地對我說：「保羅，我以為你說我們已經有錢，是超過我們所能想像的，但我們現在活著好像跟以前我們很窮的時候一樣。為什麼我們不靠你得到的那筆遺產來生活呢？」

假設我對露艾菴這麼說：「妳知道去銀行取錢有多困難嗎？首先，銀行位於市中心，交通是出奇地擁擠，更糟的是找不到停車位。到了銀行後，還必須像在迪士尼樂園那樣排很長的隊伍，當終於到了櫃檯前面的時候，營業員對待妳不像顧客倒像罪犯一樣（銀行在櫃檯的每個窗戶都有指紋驗證器，那些提取大額存款的顧客必須按納指紋）。那實在是太費勁了！」

如果你是露艾菴，難道你不會這麼想：有什麼能使你得不到已經給你的遺產和它所帶給你美好的生活？你必須繼續到銀行，直到你拿到屬於你的每一分錢為止！

彼得將我們在困難中堅忍的能力，與我們對在基督裏的身份及隨之而來的資源之理解做聯結。如果我們真正瞭解這一點，我們就

會努力去獲得更多我們在基督裏所有的。祂已經應許要改變我們罪惡之心，使之進展式地越來越像我們救主耶穌基督的形像。

當我們應用新的洞察並做出新的委身，這就是我們所需要的身份。但是正如我們的信心英雄們一樣，我們有時容易忘記自己是誰。摩西說：「我是誰，以致我應該去呢？」基甸說：「但是主啊，我怎能拯救以色列人呢？」我們需要被經常提醒我們是神兒女的身份和我們在基督裏屬靈的資源。

腓立比書二章1至12節是另一段關乎身份很有幫助的經文，尤其是它的「如果……那麼」（if-then）句型結構。第1節用「若……」的句型列出每個信徒生命中四個救恩事實：

- 如果你因與基督聯合而得到鼓勵。
- 如果你經歷過基督愛的安慰。
- 如果你享受聖靈內住的相交。
- 如果你經歷了神的慈悲和憐憫。

2至12節用「那麼……」的句型詳列，根據我們已被賦予神兒女的身份之恩典，我們應當如何活：

- 那麼，在靈裏與意念上要合一（2節）。
- 那麼，做什麼事都不可有自私的野心或虛浮的自負（3節）。
- 那麼，就看別人比自己強（3節）。
- 那麼，就不僅關心你自己的好處，也關心別人的好處（4節）。
- 那麼，就要確定你的態度與基督的態度是相同的（5～8節）。

這段經文裏「如果……那麼」的句型結構提供了下列具體的描述：根據我們在基督裏的身份而活是何意，也包括了神藉其恩典進展式地在我身上做工，使我的內心有徹底的改變。想像一下，如

果雪倫和艾德開始這麼地活，他們的婚姻會發生什麼事！如果謙卑、合一、愛的服事取代驕傲、單顧自己的利益、苛求的不合一，又會發生何等的改變。他們就不必再像現在那樣活著，他們已被賦予在基督裏更好之事了。

▶ 目標四：提供交賬制

忠誠交賬之恩賜

就像「面質」的概念一樣，「交賬」（責任說明）的概念有時也容易有負面含義，當人們聽到這個辭彙時，他們能浮現出被侵犯的情景。但聖經交賬制的圖像至少在兩方面是非常有愛心的。首先，當我們將別人挽回到神要他們的所在和所是時，我們被呼召要「擔當彼此的重擔」（加六2）；其次，我們被告誡要藉著「天天彼此相勸」（來三13）來與罪的欺哄性爭戰。我們愛人的程度要夠深，不是只揭露他們的錯誤、宣告正確之道，然後就走開；交賬制需要一種願意之心，在別人於罪和義之間爭戰時，甘願挽起袖子與之同行。

在個人服事中，我們呼召人們用一種新的、更深層次的方式來操練信心——放棄他們多年所做的事，去做他們從來沒有做過的事。我們呼召他們要有新的動機、目的和目標，在一直有衝突之處與人和睦，在他們一直苛求和掌控之處去服事人，放棄一直珍愛的事物，然後要不只一次地這麼做，且是要長期委身和堅持不懈。

然而當人們跨出信心步伐之後，他們通常還會困惑和恐懼；他們已委身於一個新的、更佳的生活樣式，但他們還未預備好自己。主的門徒就是這個現象絕佳的例子，他們與耶穌在一起已經有三年之久，見證過祂同在的榮耀和能力，他們得知很多關乎神國之事，但在很多方面仍然搖擺不已，也不確定。耶穌在被釘十字架之前和門徒相處的最後時刻，看出他們還沒有預備好站立得住（約

十六12~16)，他們在耶穌釘十字架時的困惑和懼怕（耶穌已經警告過他們將要來的一切），顯示出他們是何等像靈裏的嬰孩。因著困惑和恐懼，他們一起躲藏起來，不知道下一步該做什麼，甚至當他們看見復活的基督以後，他們仍然問一些錯誤的問題（徒一7~11）。但是耶穌並沒有棄不穩定的門徒於不顧，祂差遣聖靈來引導、教導，鼓勵、警告，使他們知罪認罪，並且堅固他們。

神呼召我們倚靠同樣一位聖靈的權能做同樣的服事，當人們以信心、順服和勇氣跨出來之時，神呼召我們與他們站在一起，這就是交賬制事工。交賬制不是蹲伏在那裏等著逮住別人所犯的錯誤，它的目的是要幫助人們長期做對的事，與他們同在，使他們負責任、明瞭、下定決心並且警醒，直到他們能夠自己來如此行；它指引人們開始張開能看的眼睛，堅固軟弱的雙膝和無力的手臂。我們尋求鼓勵軟弱的信心，並將神的目標置於他們眼前。我們也要幫助他們明白何時要逃離罪，以及何時是被呼召要站立得住且要爭戰。

像所有的個人服事一樣，交賬制也是體現基督。我們藉著站在他人身邊就體現聖靈的同在，聖靈不僅與他們同在，而且在他們裏面。我們傳講一位始終同在的救贖者的福音，這位救贖者不僅發號施令，而且賦予能力；祂不只使人知罪認罪，也赦免人，也修補、復合人與神的關係。聖經交賬制不是可怕、虐待、侵犯的，而是愛的、犧牲、作主的使者、體現基督和神聖的。我們怎能說是服事以馬內利（「神與我們同在」），所做的卻遠不及於此呢？

反之，交賬制不是作一個私家偵探，試圖要做聖靈的工作；也不是成為某人的良心、強迫某人順服、追趕逃跑的人，或是去尋找那躲藏的人。交賬制提供愛的結構、引導、勸勉，警告給完全委身於神在他生命中作工改變的人。使交賬工作能運作的人始終就是負責任的人，他不會視我們的同在和幫助為可怕或侵犯的，也不會逃跑和躲避交賬責任；相反地，他很高興知道當別人站在他身邊時，神也與他同在。交賬制之所以能運作，是因交賬者是一個尋求

者，而不是一個逃跑者，逃跑者不需要交賬，但需要被指責。對那些委身於改變的人而言，交賬制是有幫助的。

交賬制提供什麼

交賬制以這些方式提供實際層面的幫助：

交賬制提供結構。生活往往是糟糕混亂的，改變似乎說來容易，但實際卻很難成就，所以交賬制提供了一個外在的結構系統（「在這段時間內做這些事」），這對第一次努力做某事的人有著極大的幫助。

交賬制提供引導。通常人們想要做正確的事情，但不確定如何做才對。對於在那裏、何時、如何改變，若有人提供實際、不間斷的智慧，那將是很大的益處。

交賬制提供協助。一個人會有害怕獨自做出必要改變之時（例如：與妻子、朋友或孩子的一個艱難對話），需要有人幫助他來做出改變。

交賬制提供勸勉。改變是很困難的，要拓展人們信心、勇氣和盼望之疆界；人們經常被誘惑去懷疑自己的委身，或甚至放棄努力。他們需要有個自己能夠信任的人陪著他們，這個人知道他們內心的掙扎，並能鼓勵他們繼續努力；他們需要有人能體現基督的同在，基督是他們的幫助和盼望。

交賬制提供警告。有時人們承認他們需要改變，但當他們明瞭所需付出的代價和行動時就開始反抗改變。這些人需要被警告不順服和叛逆的後果是什麼，需要被提醒種的是什麼，收的也是什麼（加六7）。

交賬制給那些完全委身於「脫去、穿上」過程的人帶來持續的幫助。當你尋求提供交賬制時，你要問自己三個問題：

1. 這個人需要什麼樣持續性的幫助？

2. 我需要多常與他接觸，以便改變能持續下去？
3. 在此改變期間，基督身體（教會）裏有其他資源可以幫助嗎？我如何將這個人與那些資源聯結起來呢？

在一個墮落的世界，改變是很沉重的負擔。當人們把新的洞察和委身帶到他們的生活中時，他們需要被提醒他們在基督裏的身份以及聖靈內住的同在。

個人服事既簡樸又偉大

如果你要總結一下這本書，你會說些什麼呢？或許你會描述這是一本個人改變策略之書，或許你會說這是一本關乎教會裏輔導事工的書，可能某些人會說這本書解釋如何將聖經的原則應用到生活的問題上，還有人會說這本書是關乎在基督身體裏個人服事的必要性。

所有這些回答都是正確的，但是這本書最首要的是，呼召人們活出一種扎根在神話語中每日服事的生活型態。我們已經展示整本聖經、整個生命、整個教會的生活型態，這種生活型態並未將聖經視為一部解決問題之百科全書，乃是在神偉大的故事中找到一種觀點，可以改變我們處理生活情況的方法。

其次，這本書扎根在一個信念上，就是神呼召並安置祂所有的兒女作為祂的使者而活，祂要求我們在所有時間和每一個關係裏都作為祂的代表。

最後，這種生活型態不是僅適用於少數專職服事的人員。神國的工作涉及基督身體的每個肢體，無論你是個孩子、配偶、鄰居、親戚、牧師、雇主或雇工、老師、學生或朋友，你所有的關係都必須反射出基督使者的呼召，你必須一直忠心地代表祂的信息、方法和品德。神以祂恩典的信息差派未完成的人到未完成的人中間，以便於祂為了祂的榮耀而拯救人心。

基督使者生活型態的核心真理

我們已經看見刻畫這種服事生活型態的八個原則和規劃。

真理 1：我們需要神和祂的真理以活出所該活出的生命（創一26；提後三16～17）。我們需要放棄任何獨立自主和自給自足的錯覺，我們無法靠自己理解生命，也無能力做神呼召我們去做的那些事。我們完全依靠主不是源於始祖墮落，乃是出於我們的謙卑，我們受造是要敬拜主並依靠祂。

真理 2：我們每一個人人都已被神呼召成為祂改變別人生命的器皿，從我們的家庭和教會開始（弗四11～16；西三15～17）。服事不是發生在我們主要人際關係之外的一個活動。更正確地說，神在做祂救贖之工時，祂是要在這些人際關係中使用我們為器皿。

真理 3：我們的行為是根源於我們心裏的思想和動機，人們和處境只是促使我們的心以言語和行動表達出來（箴四23；路六43～45；可七20～23；太二十三25；雅四1～10）。我們不否認那些苦難和被得罪的悲哀事實，但我們必須拒絕任何忘記人心的人類行為觀點；反之，我們確認當神的恩典改變人們的內心時，神也改變人們的生命。因此，在個人服事中無論什麼困難，人心一直是我們的目標。

真理 4：基督已呼召我們作祂的使者，跟隨祂的信息、方法和品德（林後五14～21）。我們的呼召容許我們向周圍的人代表宇宙的主！神正帶領那些迷失、困惑、沮喪，叛逆以及自我中心的人，使他們成為被神恩典賦予能力和被神榮耀激勵的人，再也沒有什麼比這個更重要了！

真理 5：作為改變人生命的器皿，在我們呼召人們改變時，我們是藉著分擔他們的掙扎、認同他們的痛苦、將神的恩典施與他們來體現基督的愛。我們所應尋求建立的關係，不僅僅是相互滿足，而是建立一種神改變個人之工能興旺的關係。要作成這種關係，是要藉著與人分享基督已澆灌在我們身上的愛，也藉著一起

受苦，但提供神的安慰和憐憫來就近那些受苦者，且藉著以罪人之身就近其他罪人，將改變我們內心的恩典延伸給他們，這恩典同樣能改變他們。

真理 6：作為改變人的器皿，意味著我們尋求瞭解人時要提防錯誤的假設，要提問好的問題，並以明確的聖經方式來詮釋訊息（箴二十五；來四14~16）。我們不能滿足於在神的子民中表面的關係，我們要真正去瞭解人，發現哪裏需要改變，我們要學習提問若不敞開自己就無法作答的問題。然後我們經由聖經經文的濾網來過濾我們所得知人們的每一件事。我們的目標不僅是要合乎聖經地認識人，也要幫助他們以同樣方式認識他們自己。

真理 7：作為改變人的器皿，也意味著我們要以愛心說誠實話。由於福音是我們的安慰和呼召，我們能幫助人們以神的話看清他們自己，並帶領他們認罪悔改（羅八1~17；加六1~2；雅一22~25）。當我們使別人與真理對質之時，我們想要成為使人看見的器皿，並且使人悔改的催化劑。人們比較容易在人和處境中看問題，勝過在他們自己身上看問題，這就是為什麼我們以愛將神的話語握住在他們面前，以便於他們能清楚地看見自己並悔改。我們的禱告是在他們回應福音的安慰和呼召時，我們所說的話能顯露並改變他們的心。

真理 8：作為改變人的器皿，意味著幫助人們去做神呼召他們做的事，我們藉著釐清責任，提供愛的交賬制，提醒他們在基督耶穌裏的身份（腓二1~14；彼後一3~9；約壹三1~3；加六2）來幫助他們。我們不可把內心的洞察和生命的改變相混淆，獲得合乎聖經的洞察只是過程中的一個必要的部分，但它本身不是改變。當人們辨明神正呼召他們做的特定事情，並開始憑信心去做的時候，改變就發生了。我們藉著與人們站在一起，提供智慧，引導與聖經式交賬制的激勵，來促進這個過程。最後，我們藉著幫助人們以神兒女身份所伴隨的權利和特權，來活出他們是神兒女身份的正確意識來激勵改變。

這些是雕塑我們服事他人的聖經的原則和觀點。大君王已經呼召了我們，祂也必預備我們去做祂的工。我們已經被重價買贖回來，我們的生命不再屬於我們自己，接受神的恩典就意味著要成為他人恩典的導管。苦難委託我們能去安慰其他受苦者，被改變就是成為他人改變的使者，再沒有比這更榮耀更有意義的生活了！我們應為自己被包括在此一計畫中深深感恩。但你可能會懷疑自己是否真的能活出本書所描述的生活型態，或許你對所有的細節、策略和技巧感到眼花撩亂，可能你對所見到自己的內心感到不知所措。

當我快要完成教導這份材料時，我心裏一直記掛著兩件事情。第一，聖經式個人服事之簡樸性深得我心。它並不是專門為介入人生命裏的心理輔導精英所預備的神祕技術，而是對每一個神的兒女的呼召，要他們成為神正在他人生命中作工的一部分。它是與他人活在謙卑、誠實、救恩的群體中，像基督愛他們一樣去愛人，超越表面關係而真正認識別人；它是深愛人到一個地步，對他們說誠實話，幫助他人透過神的話語之鏡看清他們自己；它也是與人站在一起，幫助他們去做神呼召他們去做的事。基本上，它就是呼召要有聖經式友誼！它幾乎就是令人尷尬地這麼簡單：愛人、知道他們、對他們的生活說誠實話、幫助他們做神已呼召他們做的事。

同時，個人服事也是一件很偉大的事情，那是無法用言語來表達。神將祂的恩典塗畫在人類靈魂的畫布上，有一天，我們會與祂一同站在榮耀中，並看到那畫布已經完成了，那時，我們什麼都不能做，就只有敬拜祂。我們在這一切裏面個人的部分是什麼？我們是神的畫筆，祂想要把我們浸在祂恩典的調色盤中，並將祂的良善塗在另一個人的靈魂裏。問題是：「我們是神手中那支柔軟的畫筆嗎？」一支乾硬的畫筆不能好好地吸收油彩，也將原本應該好看的面積損毀。我希望這本書會幫助你成為救贖主手中柔軟的畫筆，祂會持續地塗畫，直到祂的作品完成之時。

到末日，當我們站在神面前，並觀看那幅宇宙間最榮耀，令人肅然起敬之美麗畫布時，神的聲音將以這些奇妙和奧祕的話語穿

透我們敬拜之聲：「做得很好，又良善又忠心的僕人！」於是我們就明白每個服事的時刻都是值得的，也知道我們曾是那所做成的最重要、最永恆、最美麗之事——救恩——的一部分。我們也會經歷這首讚美詩歌的真實：

這些像星星一般閃爍，
坦然站在神寶座前的人是誰呢？
每個人頭上都戴著黃金冠冕；
這榮耀的一群人是誰呢？
哈利路亞！聽啊，他們歡呼歌唱，
大聲讚美他們天上的大君王。
這群散發著光芒的人是誰呢？
他們按著神的真理排列，
穿著最潔白的衣袍，
白袍的光澤永不褪去，
永不被時間粗暴之手所觸摸
這榮耀的一群人是從何而來呢？

這些就是曾經爭戰良久
為他們救主的榮耀，
堅持到底至死不移，
不再跟從罪惡人群；
這些長久忍耐爭戰的人，
依賴神的羔羊已獲得勝利。

這些人的心曾經悲慟，
經歷悲哀痛苦的試煉，
不斷禱告常常努力，
與主一同得著榮耀。
如今痛苦掙扎已經結束，

神已命令他們不再哭泣。

這些像祭司耐心守望等待，
將意志奉獻給基督；
靈魂和身體成為聖潔，
日夜依然事奉基督；
如今在神至聖所內，
他們有福站立在主面前¹！

這些是等候神的信實的寶貴賞賜。願它們在你服事大君王時
鼓勵你！

注釋

1. 這詩歌是由Heinrich T. Schenk所寫的，出自三一詩選（*The Trinity Hymnal* [Philadelphia, Pa. Great Commission Publications, 1990]，#542.）。

附錄 I

打開盲眼： 資料蒐集另觀

西莉亞想要「在關係上得到幫助」而來接受輔導，她說自己「在某個時候會被人拒絕」，並哭著描述她就是無法找到一個「忠實的朋友」，而神似乎是很遙遠。西莉亞悲哀地認為自己「不是那麼糟的人」，當然也沒有壞到活該被人「在胃部打兩拳」的地步。

我很同情西莉亞，但也竭力鼓勵她回頭看看自己。既然被拒絕是她生命中的一個主題，我建議說我們需要問問她是否做了什麼事促成這個問題的發生，西莉亞聽到後立刻就變得非常自我防衛。作為一個輔導員，接下來我應該怎麼辦？我需要更多瞭解西莉亞，但更重要的是，西莉亞需要將自己看得更清楚；有些如銅牆鐵壁之個人盲點需要被穿透，否則西莉亞就不是個真正的被輔導者。西莉亞受傷、挫敗、筋疲力竭，但因著她個人的盲點，她還不是一個尋求輔導的人。

墮落所帶來的悲慘影響之一，是個人心靈眼睛從此以後就瞎了——這是一個普世性的現象，也是使得聖經輔導關懷如此困難的一個原因，因為它從根本上改變了資料蒐集的過程。

因為罪的欺哄性和墮落，人類很自然地就看不到自己的問題，所以資料蒐集必須一直追求兩個目標。首先，這個過程必須給予輔導員所需訊息，以提供智慧的聖經輔導；但還有一個更基本的目標，就是要成為彌賽亞的器皿以打開人們長久以來瞎掉的眼睛。

開啟人們的盲眼是基督救世使命的核心。以賽亞期待彌賽亞的到來，他說：「那時，瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通。」（賽三十五5）神進一步應許我們：「我要引瞎子行不認識的道，領他們走不知道的路；在他們面前使黑暗變為光明，使彎曲變為平直。這些事我都要行，並不離棄他們」（賽四十二16）。

彌賽亞是那位能開啟瞎眼罪人的眼睛，使他們能夠看見。以賽亞是這樣地描述罪人：

「因此，公平離我們遠，公義追不上我們。

我們指望光亮，卻是黑暗；指望光明，卻行幽暗。

我們摸索牆壁，好像瞎子；我們摸索，如同無目之人。

我們晌午絆腳，如在黃昏一樣……」 (賽五十九 9 ~ 10)

在登山寶訓裏，耶穌任命我們是祂救世使命的一部分，將真理之光照耀在罪惡、黑暗中，這正是我們在輔導中所應該尋求的。我們的目標不僅是揭露存在於關係和處境中的黑暗，而且也包括內心的黑暗，以致福音能夠被應用出來。

所有的被輔導者在某種樣式上都在「摸索……像無目之人摸索方向。」我們蒐集資料時，需要認真對待此一瞎眼的需要。我要幫助那些被輔導者在神的話語之鏡裏看清自己，我會提問一些他們從來沒有問過的問題，也會探索他們從不知要探索的問題；我的問題會從聖經的人觀和問題觀出發，為的是要尋求結束黑暗中的摸索，我如此做的時候，就反映出彌賽亞。我不是單單宣告我的結論，而是幫助瞎眼的人以聖經的清晰性和深度，來看見他們內心的思想和動機。

此一附錄專注於蒐集資料時「打開人們眼睛」之功能。我們將檢視所有罪人所經歷的瞎眼本質，並且看看我們作為神的器皿所必須帶出的角色。

靈盲的面具 (The Masks of Spiritual Blindness)

肉體上的瞎眼和靈性上的瞎眼之不同，在於前者之瞎眼是公然明顯，而後者之瞎眼則無人注意到。肉眼瞎子立即面對其瞎眼光景，而靈盲者常常無法認知其盲，反而深信自己有優秀視力。靈盲之根本性則在於你對自己的盲目是瞎眼的。

靈盲是每個罪人、每個被輔導者的光景，然而鮮少有人瞭解它對他們看待自己、神、別人、以及處境的方式。他們就像羅馬書一章所描述的那些人，認為自己是聰明的，而實際上卻是愚拙的；他們認為自己的

思想是健全的，而事實上他們內心思想卻是愚昧與無益。

靈盲具有欺哄性，就像約翰寫給老底嘉的教會：「你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、眼瞎、赤身的。」（啟三17）靈盲具有欺哄性，是因為它像其他事物一樣戴上面具，化過裝而出現。如果我們要成為神的器皿去打開瞎了的眼睛，就必須認識靈盲者所披戴的典型的面具。下面是一些代表性清單：

正確自我意識的面具

西莉亞認為她認識自己，對於她可能要為自己生命中發生的事負某些責任的建議，西莉亞感到被冒犯了。只有當一個人專心從聖經完美之鏡來看自己時，他看到的自己才會是他真正的自己（雅一22~25）。

大部分被輔導者對自己有扭曲的看法，因為他們是透過狂歡節哈哈鏡來看自己，那種哈哈鏡的確把你反照出來，但有所扭曲，你看見自己，但那卻非真正的你。

許多被輔導者也是如此，他們對自我的意識，是藉著從別人看法的哈哈鏡所發展出來的，或從文化的成功觀、流行的心理學，或從過去的經歷而來（這個清單還可以繼續列下去），被輔導者不知道他對自我有一種扭曲的認知。他有神的話，但只視之為宗教思想的百科全書或靈修工具。甚至在聽道的時候，他會錯失其中對自我的啟示；他聽到了聖經故事和原則的講解，但並未透過這些來看待自己。

被人得罪的面具

西莉亞能夠重新計數在他人手中不斷被虐待之鮮明細節，她的焦點是別人怎樣對她。

要描述靈盲戴上一種被得罪的面具，再沒有比馬太福音七章「樑木與刺」的比喻更強有力了。想像一下一個人真的抓住另一個人眼中的刺不放，卻帶著他自己眼睛裏突出來的樑木到處走動！他被一種被得罪，但自己不是一個罪人的意識牢牢抓住，因此對他來說，需要改變的是在他以外的人。

試煉和試探的面具

西莉亞對自己和自己的罪沒有正確的意識，所以她容易將自己的選擇和行為的自然後果稱作試煉。保羅說：「不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是什麼，收的也是什麼。順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生」（加六7~8）。

因為大多數我們所輔導的人都沒有收成的心態，他們容易將自己所收成的事不當作他們栽種的結果，而當作他們所不該得的痛苦試煉。

同時罪人傾向於將對造物主的敬拜服事，與對受造物的敬拜服事作交換（羅一25），他們容易失去造物主在處境中所做的好事；反之，他們只專注於某些受造物的損失。試煉對我之所以是試煉，乃因它把那些對我而言是有價值的東西置於危險中。從天上降下來的嗎哪成為以色列人的試煉，因為他們沒有專注在它的供應所代表的聖約之愛，卻把它的味道與埃及的菜餚相比較！

被輔導者在其盲點中會把自己行為的後果當作「試煉」，把神手中美好事物當成「試探」。他們看不見神為了他們救恩之美善而送來的試煉之事實，他們寧可看自己是被單挑出來面對艱難，也不願視自己是蒙神所愛並經由機遇而被更新變化像祂兒子的樣式。對他們而言，生命是不公平的，受苦是沒有救贖的目的，且是神不愛他們的一個記號。

需要的面具（The mask of needs）

西莉亞視自己為有需要的人，看自己的一生就是在一無所有中度過。她經常說：「但願我有……，那麼我就能夠……。」她對需要的理解就像她周圍文化的觀點一樣的朦朧，然而她對自己生活的詮釋卻十分信賴此一詞語；本質上她是在說她自己生命的問題，乃是她的需要的直接結果，她就帶著她的標準「但願……」來解釋生活。

西莉亞所沒有看到的是她的需要實際上是罪的悲慘後果，我們本是敬拜神的人，罪把我們轉向「放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行」（弗二3）。西莉亞的需要是更多顯出她是誰，而非她缺少什麼，她的需要意識顯出她內心的情慾多過別人的出賣。她實際上所需要的只有一樣，是她從未渴望過的——神。如果你真的要理解什麼是一個人的重要之物，就去找出他覺得有需要的地方；價值變成慾望，慾望變

成要求 (demands)，在輔導中要求是以「需要」表達出來。

西莉亞對於她把自己當成了她宇宙核心的太陽，從所帶給她好處的觀點來看生命的一切這個事實是盲目的；她看不到自己帶著這種「需要」的觀點進入每個房間，這種觀點就塑造了每個處境和關係。她懷著沉默的要求進入每個處境，並以憤怒的批評回應任何似乎忽略她的需要的人；她認為她的需要就證明了周圍的人的自私與不情願，而事實上那卻是顯明了她的自我中心之深度。

智慧謀略的面具

西莉亞像所有被輔導者一樣，周圍環繞著很多聲音；像約伯一樣，她所領受的建議大部分是沒有幫助的，那些之所以沒有幫助，是因為不合乎聖經。雖然西莉亞從她的輔導員的話裏得到一些安慰，但也只是暫時性的。

儘管西莉亞是來尋求輔導，但她常向我重複她從周圍的人那裏所收集到的「智慧」；她只引用那些贊同她的生活觀點，及支持她所做決定的那些人之意見，而不提那些不贊同她的人之建議。

靈盲的另一個靈性用詞是「愚昧」；西莉亞那些智慧的輔導實際上是愚昧的，這些對她而言之所以是智慧的謀略，只因她對自己生命中真實的問題是瞎眼的。箴言書說愚昧人無意得智慧（箴十七16），西莉亞認為她是在尋求智慧的輔導，而實際上她只是想要找人支持她的生活觀。

個人洞察的面具 (The mask of personal insight)

西莉亞像所有的人一樣，總是尋求理解自己生活的意義。她想要把生活分門別類，以幫助她瞭解發生什麼事及應該怎麼做；她花很多時間分析問題，並覺得那很有幫助。但她的探查並不是開放式的，如果我開始質疑她的解釋，房間裏的氣氛就變得緊張起來。

靈盲有時甚至會化裝成智慧！智力上的聰明和積極的分析能力不必然表示你是智慧的人；真正的智慧始於謙卑，認識到我自己並沒有我所需要的一切，我需要成為一個追求真理的人，而真理只能在神的話裏找到。真正的洞察並非從分析而來，乃是從聖經而出。聽聽詩篇作者的話：

「祢的命令常存在我心裏，使我比仇敵有智慧。」

我比我的師傅更通達，因我思想祢的法度。

我比年老的更明白，因我守了祢的訓詞。」

(詩一一九 98 ~ 100)

西莉亞對於她的洞察，顯出更多關乎她的內心而非處境之事實是盲目的，她的洞察是從扭曲她對周圍所發生事情的解讀的慾望而生，它是被慾望所驅動的觀點，多於客觀的分析。因此，它更多的是偶像崇拜而非信心的一種表達。然而這一切對西莉亞都不是明顯易見的，因為靈盲者常常戴著洞察的面具。

價值觀的面具

西莉亞認為她知道什麼是重要的，但我越聽她講，就越覺得真正打動她的並不是那些重要的事情；西莉亞在這方面再度顯示出自己是盲目的，她以她的價值觀來評價她的處境和為人處事，然而她的問題依舊存在，這使她感到挫敗和困惑。

那些驅動西莉亞的寶貝都與人際關係有關，她視友誼、尊重、接納和愛為最重要的，並盡其所能地避免被拒絕、孤寂，及低落的自我形像，但她說結果仍是避免不了。西莉亞越檢視別人和他們的反應，就越試圖討好他們，結果也就越生氣。她帶著一長串的沉默要求清單進入人際關係中，然而她沒有注意到當人們無法達到那些要求時，她是何等的論斷和不饒恕。馬太福音六章說凡我所看重的，就必掌控我的心；掌控我內心的，就會掌控我的行為。換言之，我會為了得到、保持和享受對我有價值的東西而活。

西莉亞的問題在於她的價值觀，她將自己的身份放在別人的手裏，在乎別人怎樣看待她，結果屢屢遭受挫折和失敗，那是因為神已呼召她歸向祂，祂正在做的工，與她的不同；神的焦點不那麼在於關係，而是在於西莉亞身上，要使她與祂兒子的形像一致。

被輔導者通常不認識自己的盲點，因為盲點已被強烈的是非意識所掩飾。一個多年來以暴力反應來傷害家人的憤怒者，只看見他與家人分離的損失，對他而言，重要的是他有權看到他的孩子和住在他為之付出代價的家裏。他在輔導時一直說：「這是不對的，這就是不對的！」然

而對於他所需要做出改變以便家庭能完全恢復，卻是盲目的。

一個作妻子的焦點是在於丈夫的冷漠和變成距離，她希望輔導員使她的丈夫變成一個珍愛她的人，但她對於自己經常批評而驅走丈夫卻是盲目的。當輔導員開始專注於她就是需要改變的人時，她就生氣了。神要在她身上成就永恆有價值之事，但她對於神的工作卻是完全盲目的。

神學知識的面具

西莉亞對於聖經和關於信仰的教義知道得很多，我所使用的聖經神學詞彙，少有她不熟悉的。

不幸的是，神學知識對西莉亞有四方面的作用。第一，它使西莉亞對生命的解讀產生信心，她認為自己的觀念和行為都源於她的信仰。第二，它使西莉亞產生一種成熟的評價，她認為自己是成熟的信徒，以致當有人待她如一個需要基本的聖經教導之人時，她就被激怒。第三，在輔導中，它給予西莉亞一種「我已知且已試過」的態度。第四，它使西莉亞產生一種她的問題非她之過的意識，她「知道何為對也做最佳之事」。因此困難之源必定是在她以外。她的知識就遮蔽了她個人的責任及知罪服罪。

事實上西莉亞並沒有將她的神學知識，以一種使她的掙扎有意義之方式應用到日常的生活中，她是個沒有智慧的婦人，對於自己靈命不成熟的事實是盲目的。靈命成熟起因於在日常生活中操練真理，而非靠著頭腦明白真理（來五11~14），但西莉亞深信她的基督徒輔導員一直在告訴她那些她已經知道的事。

與已有足夠神學知識之意識連在一起的，是西莉亞容易問錯誤問題之傾向，她問的問題並未將她引向對處境的更深理解，對神更完全的盼望，或對改變的實際議程。這裏有一個原則，我們以後會再深入討論，這個原則就是：有洞察力的人之所以有洞察力，非因他們有正確的答案，乃因他們問對了問題。如果你不問正確的問題，那麼你永遠不會得到正確的答案。西莉亞常常發現自己處在分析的死胡同中，這就把她引致喪失盼望及憂鬱掙扎中。

這裏可舉一個例子說明西莉亞的錯誤問題。她會說：「我禱告又禱告，我也讀聖經，但神並沒有幫我，祂沒有回答我的禱告。」然後她會

問這個問題：「為什麼神不在我生命裏做工？」這不是一個好的問題，它是基於不合乎聖經的假設，那種設想不能把人帶到好的方向。

西莉亞提出來的問題引導她得出兩個答案。有時她會下結論說神並不主動，因祂就是不愛她；祂有更好的事要去做，勝過擔心她微小的生命。其他時候她會下結論說神未在她生命裏積極做工，因她是如此可悲的罪人，祂的不做工是要懲罰她的罪惡。對不好的問題的不好答案，將會收成不好的果子；西莉亞像約伯那些聲名狼籍的輔導員一樣，並未在她的神學和處境之間建立一座橋樑，以便對生命有合乎聖經的解讀。

要合乎聖經地提問西莉亞的問題，就必須以聖經的假設為開始：神總是活躍在我的生活裏（詩四十六；羅八18~39）；若問神為什麼不做工，那就是假設一些不真實的事。真實的結論不可能從錯誤的假設而來。一個比較好的提問問題之方式是說：「神在我的生命中是救贖性的積極主動，所以，祂正在做什麼？我為什麼未能辨認出來？」這個問題可以引向更大的洞察、合乎聖經的改變、並且收成就好果子。

個人聖潔的面具

儘管西莉亞並未以聖經言語來說自己是聖潔的，但那正是她認為她所擁有的。她相信她要的是對的事，並做對的事，但她無法理解為什麼事情還是會出差錯。她相信她個人的聖潔，這個信念是建立在律法主義的自義之上，那與神的呼召無關，神召我們「要聖潔，因為我是聖潔的」（利十一44）。

西莉亞對於自己是一個典型的法利賽人之事實是盲目的，她像法利賽人一樣，把神的律法降低到人類可做到的標準。西莉亞所強調的事無須依靠基督——它們只是行為上的標準，對於內心毫無要求。西莉亞視福音為與天堂和地獄有關之事，但不覺得她的生命需要基督現今之救贖大能，因為她所獲得的「義」是人類可以達到的。

西莉亞經常強調一些較小的事情，並以成就那些小事而自豪，然而她忽略律法中更重要的事。她以乾淨整齊的家、守時、記住每個朋友的生日，讀過很多基督教的書籍，謹慎理財，樂意當志工而自豪；然而她是嫉妒、憤怒、論斷、苦毒、報復和缺乏憐憫的人。

基督對祂的門徒說：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷

不能進天國。」（太五20）祂又對法利賽人說：「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！因為你們將薄荷、茴香、香芹獻上十分之一，那律法上更重的事，就是公義、憐憫、信實，反倒不行了。這更重的是你們當行的；那也是不可不行的。」（太廿三23）文士和法利賽人的義是不夠的，因為它不是義，它是醜陋、驕傲和人類自己的義，這種義總是強調人類可以做成，而忽視唯有倚靠基督豐盛的恩典才能成就的。

或許這就是靈盲的震央地帶，靈盲的核心就是認為自己是義的、正直的，而實際上卻不是，這使神的恩典和人的改變責任都變得不重要了。如果我是義的、正直的（我如此認為），我就不需要基督，也不需要改變，這在路加福音十八章兩個人在聖殿裏的故事有清楚的說明。法利賽人站在聖殿中告訴神說他不需要神，他在那裏聲稱自己是不錯的，將自己與罪人遙遠相隔，並在主前陳列他的義行。

西莉亞來接受輔導，也同樣地詳述自己一系列的好行為，要我同意她是不錯的。由於她錯失內心最重要的議題且強調可做到的行為，她就認為自己是清潔的，然而她裏面卻是「死人的骨頭」。

悔改的面具

西莉亞就像很多被輔導者一樣，都認為尋求輔導就是悔改的行為，但那不總是真實的；我們所輔導的人，其中有很多人都容易將輔導談話當作是認罪，而留在輔導過程裏就是悔改。對西莉亞來說，輔導其實比較多是贖罪，但她對於自己實際上是參與一種自我贖罪的作為之事實是盲目的，我稱之為「新教徒之赦免罪罰」。就是被輔導者承認懺悔、省察議題、參與對自己和處境的不間斷之討論，一個禮拜又一個禮拜，離開輔導時就覺得已被贖罪、被潔淨，且是正確的。然而所有這些事情的發生，都沒有實質的內心和行為的改變，被輔導者卻視自己是悔改的。事實上，有很多時候，輔導就變成逃避在神的議程上努力解決議題的一種方式。

西莉亞的生命並未結出悔改的果子。首先，她沒有成為一個自我起動者，儘管我們屢次探討過她的行為，她仍然活在罪中及毀滅性行為裏；她在被面質時會勉強認錯，但她的認罪很少導致新的回應之道。其次，西莉亞依舊防衛自己，仍然很難接受我對她的聖經式評估。她指控

我不瞭解她，不相信她，或站在另一邊。第三，西莉亞沒有受教的靈，她很難承認她需要從聖經而來的教導，及需要學習把聖經運用到她的生活裏。她會與我爭辯我的神學觀，我對某一節經文的解釋，及我把聖經某一原則運用到她的生活中。第四，西莉亞以一種敷衍的態度完成她輔導的作業，沒有一點熱情、洞察或改變，而改變正是輔導作業的目標。

然而，西莉亞幾乎沒有看見這些，她被她的律法式參加輔導、願意討論個人的議題，及研讀指定的經文給弄瞎了眼。不幸的是，所有這些事情（她認為是表明了悔改）掩飾了轄制西莉亞的心的那些苦毒和自義。

聖經所呈現的悔改，是一種導致徹底不同的生活方式之內心徹底改變。當內心轉向不同的方向時，生命也就改變了，這些以外的任何事，都不是悔改。很多人尋求輔導之時，都帶著自我贖罪的目標，儘管他們沒有認知到這一點。他們想要為他們所做的得到支持，他們想要對他們自己感到不錯，而他們發現輔導後他們真的覺得好過一點，他們就繼續接受輔導。但是他們並未聽從神激烈的呼召要他們悔改，也沒有與詩篇一三九篇的作者一起禱告：

「神啊，求祢鑒察我，知道我的心思；試煉我，知道我的意念，
看在我裏面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」

（詩一三九 23 ~ 24）

「正在輔導」使西莉亞對自己的固執、不悔改的心是盲目的，她認為自己已經是個認了所有需要認的罪的人，視自己是已悔改的人。她會說：「為什麼我還要接受輔導呢？」這看起來好像很驚人，但靈盲甚至會戴著悔改的面具。

記住靈盲對於每個罪人及其生活觀都有很深邃的影響，這是一件極其重要的事。我們的資料蒐集，需要受被輔導者需要看見所激發。再者，我們需要記住靈盲的人並不認為自己是瞎眼的，因為他們的瞎眼是戴著許多的面具。我們需要辨認出這些面具，並要尋求打開被輔導者的眼睛之資料蒐集的過程，使他認識他真正的所是。我們向神委身要成為神開啟瞎眼的器皿，也委身於視此為我們資料蒐集的一個必要功能。

附錄 2

輔導員在資料 收集過程中的作用

在前一個附錄中，我們看到靈盲的問題以及它的欺哄能力，我們也看見靈盲的人並不知道自己是瞎眼的，所以作為輔導員的我們必須要熟悉靈盲所戴的各種面具。在輔導過程中靈盲一直都是個因素，因此，身為聖經輔導員的我們必須要有所準備。

但是，靈盲這個問題不僅出現在被輔導者身上而已，這一點很重要，千萬要記得。當我們留心聖經的警告說我們每一個人都是罪人，在本質上都是靈盲的時候，我們意識到作為輔導員的我們也多麼需要相互的、一對一的服事，就如新約聖經所描述的教會生活的核心。因為我詭詐的心很容易使我對自己的罪盲目，所以我需要其他信徒的幫助，他們愛我到一種很深的程度，願意從神的觀點將我的生命指示出來讓我看見，他們也同樣需要我這麼做。我們的本性需要我們在每一個關係中都有一個救贖議程（redemptive agenda）。希伯來書三章12~13節說：「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裏就剛硬了。」

請注意，根據這段經文，呼召我參與這個每天的個人服事，並不是處境——就是我在你身上看見需要改變的問題或罪；相反的，呼召我參與個人服事的乃是狀態——是內在的罪以及它使人們眼瞎和心硬的力量。只要罪繼續存在，靈盲就會存在，並且需要我們委身於促進誠實、有愛心和彼此服事的關係。

這對於參與聖經輔導事工的基督徒而言是特別重要的。被輔導者依靠我們以敬虔的觀點進入他們的世界，幫助他們破除他們的盲點。除非

我們已將自己的生命降服在聖經的探照燈光之下，並透過弟兄姊妹的引導，幫助我們正確地認識我們的心，否則我們永遠無法提供這個幫助給被輔導者。

已經做出這樣委身的輔導員，將發展以下必備的品質以幫助被輔導者。

你能帶來客觀性

許多被輔導者被他們的主觀所矇蔽——他們的生活觀受他們所要之事物雕塑。當他們的要求是出於自私的根源時，他們卻無法看見；他們沒有意識到他們說話的聲音、面部的表情、他們對事情的解讀是微妙地被他們的慾望所塑造。他們沒有看見他們為一些事批評別人，卻為同樣的事而為自己辯解；他們拒絕饒恕別人的罪，但當別人面質他們的罪，他們卻非常防衛自己。如果他們已經變得全神貫注在受害人的心態，他們將看不到自己的自私根源，也看不到他們服務的行為已變成巧妙操縱，在別人（不是他們自己）面前暴露出信心的匱乏，刺激他們整個人生系統啟動的就是沒有信心。

作為一個輔導員，你不要對這些人硬起心來，反要因著神的恩典而去服事他們！你所輔導的人需要你的幫助來看清他自己，這就是你作為一個輔導員，你的聖經式客觀性重要之處。

當輔導員進入被輔導者的世界時，他不像被輔導者那樣受自我利益掌控所矇蔽（至少還不及他順服於神話語和其他人的門徒訓練的程度）。他能夠「挽回」被輔導者，因為他沒有掉在被輔導者的靈性陷阱中（加六1），他能以合乎聖經的客觀性說話。

相反地，一個靈盲的被輔導者已失去這種客觀的觀點，即使他曾經有過，但現在他被鎖進一個（不合乎聖經）的觀點，這個起始點就影響他如何經歷每一件發生在他身上的事。

對大部分的被輔導者來說，他們的起始點是他們自己的經歷，他們容易透過自己個人歷史、假設和慾望的眼鏡來看待生命中的一切。他們對目前生活的解讀也會影響所有未來的解讀，甚至影響他們對聖經的理解。透過自己的經歷來解讀生命的人，也會如此對待神的話。掌控他們

的世界觀的，是他們個人的經歷，而非聖經。

這樣的人需要有個人來幫助他們從其他不同觀點，由聖經為起始點而移向生命。聖經必須成為解讀生命的基礎，而不是反過來的。作為一個聖經輔導員，你要把聖經的觀點帶給被輔導者，因為當聖經的真理成為檢視一切事情的鏡片時，生命就改變了。例如，在婚姻輔導中，輔導員可以用「神怎麼說」來克服連續多年的「他說—她說」。

拉爾夫和雪莉結婚十五年了，要他們討論任何事而談話不會破裂成為相互指責的戰爭，幾乎是不可能的。雪莉認為她生命中最好的時光，被拉爾夫的迴避問題、甘願與世界妥協所破壞了；拉爾夫則視雪莉為自以為是、苛刻和論斷人的人。在他們的談話中，他們會把儲藏在心裏的苦毒像手榴彈一樣拋向對方。對於他們在一起的生活，他們陷在對立的兩極觀點中，因此無法解決他們的問題。雪莉和拉爾夫在三個層面上，需要聖經觀點的徹底介入。

在行為層面上，他們需要問：「神對於我們彼此對談的方式說了什麼？」他們的溝通並未促進愛、瞭解、盼望和解決問題，這是他們的主要問題之一。如果留意的話，以弗所書四章25節至五章2節裏有清楚溝通的原則，會給這個問題帶來新的觀點和持久的改變。

在思想層面上，雪莉和拉爾夫需要問：「神對我們是祂的兒女這個身份的目標是甚麼？」新約中很多的經文，如羅馬書八章28至29節，加拉太書五章16至26節，歌羅西書三章1至14節，彼得後書一章3至9節，都教導神為拉爾夫和雪莉所立的目標，是在雪莉想要有個人服事滿足感的慾望之上，也在拉爾夫想有一個敬重他的妻子的慾望之上。神的目標是他們會變得越來越有屬神的性情。拉爾夫和雪莉沒有看見他們對基督徒生活方式的爭執，反應出他們完全沒有看見（或委身於）神藉著帶進他們生活裏的一切，所要在他們裏面真正成就的，神是要他們與基督的樣式相似。

最後，在慾望層面上，他們需要問：「神要我們的心渴求什麼？」拉爾夫渴求「僅僅是一點點的尊敬」，這是他每一次與雪莉衝突之時的無聲要求，雪莉則渴求「一個像她一樣多地服事主的丈夫」。從雅各書四章1至10節，腓立比書三章1至16節與歌羅西書三章1至17節湧出的問題，就揭露出他們關係中「他要—她要」的投射，這就是他們無法解決

他們問題的根源所在。

雪莉和拉爾夫需要有個人來幫助他們，從聖經的觀點出發，並解讀他們關係裏所發生的問題。他們需要有人來示範如何提問引向解決之道的正確（合乎聖經）的問題，唯有當人們在聖經的亮光中查驗自己的行為、思想和慾望時，才能找到解決問題之道。

當我在蒐集資料之時，我試著以被輔導者從未想過的方式來構想問題。被輔導者可能問自己的最尖銳問題仍會受到靈盲的影響，某些應該問的問題，卻從來沒被問過，還有一些問題是他應該問他自己的，他反而去問別人。我所提的問題要和被輔導者所提的一樣論及相同的事實，但卻以一種幫助他們從聖經觀點思考他們生命的方式來處理那些事實。

你能帶來智慧

保羅在羅馬書裏提到罪人愚頑的心是昏暗的。愚昧的人是靈盲的人，他認為自己看見、有智慧、理解一切，而實際上他卻是瞎眼、愚昧，困惑的。箴言書對愚昧人的形容，描繪出他是下列這種樣子的人：

- ▶ 確信自己是對的（十二 15）。
- ▶ 他的惱怒立時顯露（十二 16）。
- ▶ 狂傲自恃（十四 16）。
- ▶ 藐視管教和責備（十五 5）。
- ▶ 浪費金錢（十七 16）。
- ▶ 喜愛發表自己的意見（十八 2）。
- ▶ 很容易爭鬧（二十 3）。
- ▶ 藐視智慧的言語（二十三 9）。
- ▶ 自以為有智慧（二十六 5）。
- ▶ 信任自己（二十八 26）。
- ▶ 或怒或笑，沒有平安環繞著他（二十九 9）。
- ▶ 怒氣全發（二十九 11）。

愚昧人需要神話語的介入，因為他的選擇、反應、觀點、行為和態度向所有人宣佈了他是靈盲的人。他需要聖經智慧的眼鏡來幫助他像神

那樣地看見及瞭解事情。

聖經輔導員可以透過聖經提供神智慧的觀點，他帶來的不只是觀點、研究、經驗或訓練，他更帶來對神話語的把握（和順服），這將揭發和穿透被輔導者的盲點。他所提供的聖經智慧是清潔、愛好和平、溫良、柔順、滿有憐憫、多結善果、沒有偏見和沒有假冒的（雅三17）。簡言之，靠著神的恩典，他與愚昧人剛好相反。

許多我們所輔導的人在他們扭曲的比例上和價值觀上顯出他們的愚昧，他們缺乏聖經式價值體系；聖經價值體系在實際層面上，是可以幫助他們知道真正重要的是什麼，不重要的又是什麼。只有聖經才能幫助被輔導者明白他生活裏的事情是如何相互關聯的。

輔導員可以提問那些需要被輔導者在他的主觀想法以外來看生命的問題，可以問他生命中真正重要的是什麼，從神的觀點而言，在他生命中各樣事情之間的真正關係又是什麼？這些問題能夠藉著鼓勵他順服神的觀點，來挑戰被輔導者舊有熟悉的生命觀。

我們再來看一下拉爾夫和雪莉。拉爾夫相信雪莉是他的問題，所有他問自己的問題都從他的解讀湧出；雪莉也確信拉爾夫是她的問題，她所有的診斷性想法都出自這個觀點。他們兩人都認為他們的問題在於他們處理生活和目標的方式非常不同，然而箴言書顯示拉爾夫和雪莉所經歷的發怒、不合一和沒有盼望並不是他們彼此不同的結果，而是他們以愚昧方式處理彼此之間的差異性所造成的。聖經進一步告訴我們，這些反應都是源自內心的慾望，他們帶著這些慾望進入每一次的衝突中。相同和同意並非合一的必要條件，相反地，愛（愛神超過所有之上，也愛人如己）才能使人在面對差異和挑釁時有謙卑、溫柔、忍耐和寬容（弗四1~2）。

如果拉爾夫以箴言裏所描寫的愚昧人之問題（如上述所列）來問自己，那麼，他就能發展一個新的議程來解決他婚姻中的問題。以下的問題是拉爾夫可以問他自己的例子：

- 我在哪些方面一直確信自己是對的，以致我不願聽聽雪莉的觀點，或不願再重新檢視自己的觀點？
- 當雪莉對我的想法和決定提出挑戰時，我典型的反應如何（箴十二15）？

- 我何時容易變得急躁和生氣，出於憤怒而衝動地反應？
- 我的怒氣對雪莉願意敞開自己，真誠地跟我談話，有怎樣的影響（箴十二6，十四6，十五1）？
- 我想要從雪莉那裏得到什麼是我認為她沒有給我的，因此令我生氣？我認為雪莉拿走我哪些「財寶」（太六19；雅四1）？

這種問題會把拉爾夫引到神面前去面對他自己，看見他需要耶穌的憐憫，並尋求那憐憫。他會開始認出他所能做的許多不同的事，以便於看見具體的改變發生。

一個發展出徹底和一致性聖經生活觀的人，就能脫離他舊有價值體系的無望，以及舊有價值體系所產生的麻痺、混亂和被誤導的狂熱。當拉爾夫學習透過聖經來看事情時，他就看見鮮活、嶄新的改變選項；他不再被自己的主觀性所套牢，也不再相信他是陷於不可能、無勝算的婚姻裏。他開始看見自己內心的想法和慾望正是問題根源的所在，也看見那些慾望如何在每一個處境裏雕塑他對雪莉的反應。他不再堅持他是被套牢的或他是對的，相反地，他看見了內心和行為上的「脫去」和「穿上」將會改變他的婚姻。

你能帶來福音的清晰性

人們的本性是個解讀者，總是尋求生命的意義。當被輔導者不能理解發生甚麼事情、為甚麼發生、結果要怎麼做之時，他們感到非常困惑，這也不足為奇。

也有很多困惑的被輔導者並不知道自己是困惑的！他們認為自己的解讀很有洞察力，以及他們的行為也合乎邏輯。他們並未清楚地看見他們自己和他們的處境。

我在輔導中觀察到靈盲最主要的一個地方，就是被輔導者對福音在他們生命中的真實性是盲目的。被輔導者是困惑和癱瘓的，因為在他的解讀體系中遺漏了重要的事實。

福音對於人類掙扎給了三個必要的觀點，若不明白這些觀點，生命

就毫無意義，或不合乎聖經地被理解，因此也就不正確了。福音賦予我們關乎自己、神和過程的真正見識。

對自我的觀念

我們對任何處境的反應總是受我們對自我身份的理解所雕塑，因此，我們需要福音告知和糾正我們的身份，和我們真正的掙扎是什麼。福音所教導我的，乃是我的掙扎比我過去的問題、現在關係中的困難、以及我每天所面臨的處境還要深。彼得說，世界的敗壞是因心裏邪惡的慾望所導致的，這就是需要改變的地方。

我所輔導的許多人很少意識到罪的存在，及存在於內心的罪的權勢，也很少意識到自己內心的思想、慾望和選擇正是他們個人困境的根源，所以他們不斷怪罪別人和處境，而看不到他們帶到每個生活處境裏的內心掙扎。福音將我們內在爭戰（羅七；雅四）描述為神救贖考量的主要目標（彼後一3~4）。

對神的觀念

在這裏，我很驚訝於我的被輔導者幾乎沒有意識到無所不在、總是主動、無所不能、信守應許的救贖主，祂就是福音裏的神。福音呈現神是我們患難中隨時的幫助（詩四十六），祂掌管一切（甚至那些看起來非常混亂而無目的之事），並為我的益處著想（弗一22~23）。祂在每一個處境裏做工，將我從心裏的罪的捆綁中拯救出來，並幫助我去經歷祂在基督裏賜給我的豐富恩典，使我效法祂兒子的模樣（羅八28~39；弗一3~7）。祂是那位赦免者、復合者、釋放者、安慰者及恢復者。

因為祂不止息的救贖行動，生活中每個處境，甚至那些對我而言是幽暗、困惑、可怕的事情，都被分別為聖而充滿意義和目的，並且滿有盼望。

被輔導者通常都沒有意識到，福音的神以一種離我們每一個人並不遙遠的方式來治理祂的世界，祂這麼做就是為了我們在任何時候都能尋求祂、就近祂和尋見祂（徒十七26~27）。當他們到了靠自己的智慧和力量的盡頭時，他們很容易失去盼望。他們起作用的神是渺小、軟弱、不關心人、距離遙遠的，不是你能把生命中重要、脆弱寶器交託給祂的那位神。

他們對生活的反應和他們的困惑，是直接與他們對神是誰的觀念有關。

對救贖過程的觀念

福音不僅宣告神是主動的，也描述祂所做的事，以及祂如何做成。很多我所輔導的人錯失此一救恩過程的意識，他們沒有一個進展式成聖的模式來理解自己的生命和問題。

神已經設立了一個過程，而其目標是我的「愛心在知識和各樣見識上多而又多，使（我）能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子；並靠著耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸於神。」（腓一9~11）

神主要的目標並不是讓我享受現在個人的快樂，祂的目標除了叫我與祂的性情有分之外，就再也沒有別的了（彼後一4）。此外，我所掙扎的關係和我想逃避的困難處境，都是神用來產生我內心改變的器皿，內心改變就導致一種多結果子的生命來榮耀祂。苦難臨到時不應感到驚訝，它也不該被視為神離我很遠並缺乏關懷的指標而接受下來，它是神救贖之愛的工具。被輔導者應該培育他們對神的主動、進展式成聖過程的把握，以致他們能以聖經的觀念來理解他們的問題。

若不瞭解人內在的罪和內心的爭戰，且不明白神的同在、品格、作為和祂使我們成聖的過程，生命將是無意義的；被輔導者將會困惑，因為他們缺乏智慧、洞察力，及議程設定的實際認知，而那些只有當我們從福音的觀點來看我們自己和我們的處境時才能得到的。

莎莉活著是為了得到別人的接納，但這不是使她來尋求輔導的原因。她來，是因為一連串破裂的關係使她很沮喪。然而莎莉對她的苛求樣式、懼怕和掌控人是盲目的，也對做不到她要求的人的譴責和報復的反應是盲目的。她不知道她的需求使人透不過氣來，她的朋友才是賜她生命，在她生命中起作用的神。當她尋求輔導時，她感到孤單、被神和人離棄；她既困惑，又無法明白為什麼生這一切會發生，她變得更加自我中心和沮喪。她看不見會發生持久改變的盼望，從她的立場來看，似乎她想做的每一件好事都被當面摧毀了。

莎莉談到神一定很恨她，她已停止讀經和禱告，頂多偶爾去一下教會。她認為自己被單挑出來經歷苦難是很不公平的，她唯一想要的就是使苦難停止。

很明顯地，福音沒有使莎莉理解生命。她對福音的神並無起作用的意識，神是全權、聖潔、赦免、復原、和好，永遠同在、永遠主動，為了她的好處統管萬有，並且在基督耶穌裏將祂榮耀豐盛的恩典賜給了她（弗一3~9）。

莎莉沒有看見自己是罪人，福音本意就是為了罪人，所以她沒有看見自己偶像崇拜的心，導致她載滿自私的期望和無聲的需求進入處境和人際關係裏；也沒有看見這些偶像崇拜的期盼，如何造成她所不斷經歷的失望。她並未意識到她回應帶給她痛苦的人，竟是那些暗中和顯明的報復系統；她沒有看見她是在扮演神的角色，就是制定律法和審判。

最後，莎莉並沒有意識到福音進展式成聖的過程，絲毫認不出神的手在她的處境裏；神在每一個處境和關係中做工，但是神不會承諾將她所渴望的接納賜給她。神是在做工，要暴露她罪惡之心和行為，藉由這些經歷，在她裏面塑造基督的形像。那些莎莉用來指出神「不信實」的情況的例子，實際上卻是神以其慈愛，守約，關懷，為她的益處而提供的。莎莉之所以困惑，是因為她把生命評估中最重要的事實——福音的事實排除在外了。

莎莉代表著我們所輔導的每一個人。如果他們的眼睛對於他們身為罪人的所是、神的品德和作為、身為神的兒女所繼承的基業、持續的救贖過程（成聖）是盲目的，他們就無法正確地解讀所發生的事，也就無法有合乎聖經樣式的合宜行為表現。

聖經輔導有個主要的特色，就是聖經輔導員並不把聖經看成一本只要照著做就能有快樂生活的生活原則的百科全書；相反地，聖經給我們的是一個扎根在福音裏積極的生活觀，每一個聖經的觀點和原則都是扎根在福音裏。

這種生活觀就是我們是被一個全權、慈愛的神所揀選的子民，祂在基督裏赦免我們，並收養我們進入祂的家中。祂在每一個處境中做工，使我們像祂愛子的形像，祂供應我們一切所需去做祂呼召我們去做的事。因此，我們不要相信個人獨立地、堅強、「健康」、有意識和快樂的虛假盼望。我們所做的和我們所盼望的，是根源於一個事實，就是我們是軟弱的瓦器，已經被神同在的至高無上的能力所充滿。我們對未來充滿盼望，預備好迎接不再有疾病、哀傷、罪或死亡的時刻，因為我們

將永遠與基督同在，也必像祂。這就是為什麼在個人痛苦的黑暗日子裏我們不致喪膽的原因（林後四7~18）。

你不可能將基督與聖經的原則抽離而沒有竄改它們。神呼召我們所做的一切都紮根於基督所做的。如果被輔導者不以福音為他解讀體系的中心，那麼聖經原則對他就毫無意義，他也不能有合宜的回應。

我們帶到被輔導者生命中的清晰性就是福音本身，福音就是我們要他們所看見的，而他們可能會是第一次接觸到福音。每個問題都可以透過基督多方面的供應而加以勇敢面對。思想保羅為以弗所教會的禱告：

「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的；不但是今世的，連來世的也超過了。又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（弗一18~23）

保羅禱告讓這些基督徒能從福音的根本真理，來看他們自己和生命的一切，他也禱告他們能看見能力和豐富是他們在基督裏的基業。

如果被輔導者對基督在他們生命中做工的大能和同在是盲目的，他們就無法活出神呼召他們所活的生命，他們的生命就「沒有果效和不結果子」（彼後一8~9）。

在我們禱告「（被輔導者）心中的眼睛得以被打開」的同時，福音的清晰性應塑造我們的資料蒐集。所以，我們提問源自福音的問題，以致我們所輔導的人能看到他們從前所沒有想過的事。當他們回答這些問題之時，福音的清晰性就開始驅走困惑的烏雲。

先前我們看到靈盲的一個要素，就是人們提出錯誤的問題——這些錯誤的問題引向錯誤的答案。在我們的資料蒐集之時，我們可以開始教導我們所輔導的人如何以聖經真理為出發點，並根據這些真理來提問問題。例如，如果聖經說神在我生命中的「一切事上」主動施行救恩（羅八28），那麼我就不會提出假設祂不是或想知道為什麼的問題。但我可能會問：「神在這些痛苦事件中正在做什麼好事呢？」或「什麼使我看

不到神正在做的好事呢？」或「我對我的生活的議程（計畫）與神的計畫有何不同？」或「我的財寶（對我最有價值的東西）是什麼？這些是神說的最有價值的，也是祂正在做工所要成就的嗎？」這些問題都出自於聖經的真理，也引向合乎聖經的自我覺察和合乎聖經的改變。

一個因著家裏所發生的事而感到沮喪，且被引誘去相信神不存在的丈夫，需要將這些問題個人化：他對自己家庭的目標是什麼？這些是神的目標嗎？他尋求完成這些目標的典型做法是什麼？他有把自己當成是神的一個器皿，還是一個擁有他自己家的主人？哪裏是他沒有經歷到神「不存在」，而是在收成他所栽種的果子？神的手在他家裏哪個地方可以識別出來？作為一個丈夫和一個父親，他和神的議程有衝突嗎？在哪裏？從這些每一個關係裏，他最想要的是什麼？這些是神要他有的嗎？他試圖在哪裏做神的工作，帶出只有神才能帶出的事呢？在他對妻子和孩子們的回應中，哪裏是他所沒有認識到自己的軟弱、試探和罪的主題？他在什麼時候容易生氣，以譴責、控告和威脅言語來猛烈抨擊？他在什麼地方經常會有沮喪和絕望的掙扎？這些如何指出他怎樣看自己、神、別人和他的處境？這些是出自聖經真理的問題，也引向合乎聖經的自我覺察和合乎聖經的改變。

你能帶來目的

每一個來輔導的人都有原因的，他們都有一個議程，也希望能看見它的實現。但是你作為一個輔導員，必須記得靈盲會攔阻被輔導者看見他們的議程在本質上是狹窄、自私或過於短暫（「今生」）。他們需要你的幫助，以致他們能看見他們來輔導的目的，顯示出他們已將對造物主的敬拜與事奉，交換為對受造物的敬拜與事奉（羅一25）。

有個與妻子分居的丈夫來輔導，是因為他想要回他的家庭；有個妻子來輔導，是想要有個真正愛她的丈夫；青少年來，因為他的車被沒收，「直到他能井然有序地行事」；沮喪的年輕人只想要一點點的快樂；牧師則想知道為什麼他在服事上沒有更成功。

每個來接受輔導的人都有一個原因，然而沒有一個人看見他們的目的是自我導向的。事實上，他們想要的不只是那些受造世界裏某個特定事

物，那些能使他們快樂的東西。然而他們是神的兒女，而這位神所要給他們的是多得多，祂犧牲了祂自己的愛子，就是為了確保祂所要給出的。

這等被輔導者來輔導時，對於他的議程是受恐懼、自我利益、掌控、個人快樂，或要有某些受造物的慾望所影響的事實是盲目的。他的問題不是他從神那裏要的太多，而是他願意勉強接受極少的東西；他尋求受造世界裏的短暫快樂，神則是要他成為一個完全「與神的性情」有分的人（彼後一4）。

被輔導者需要一個帶著目的站在他旁邊的人，但不是求自己益處的狹隘目的；他需要一個帶有救贖目的，而不被自私和個人得益所損壞的人來幫助他。他需要有人將他引到神的偉大、救贖的議程裏，那是更高、更豐富及更深，超過他以前一直為他自己所想要及所計畫的任何事物。

彼得說神正在做工，不僅僅是給我一個快樂的婚姻和好孩子，就像保羅在以弗所書三章結尾時所說的：「神能充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。」在輔導中，我們不要目光短淺，也不要勉強接受那麼少許的東西。我們要被神使用去推動人們，使他們從因著神正成就他們的計畫而喜樂，進到他們為了能參與神為他們所設定的計畫之更大喜樂而拋棄他們個人的夢想。

聖經輔導員要被輔導者得到神所要給他們的，他的議程由聖經所形成——幫助被輔導者投資在那些不會消失或毀壞之事物上。要達到這個目標，輔導員需要幫助被輔導者發現他們心中真正的意圖，同時也打開他們的眼睛去看見神在他們身上榮耀的美意。作為一個輔導員，我要我所提問的問題能達到這個目標；也要那些問題去開啟我所輔導的人的眼睛，使他看見他真正是在為什麼而活，並在他的心裏製造出不只渴慕今生短暫的歡樂，還有永恆。我應該以救恩目的來迎接被輔導者的議程。

我們的資料蒐集的方法必須嚴肅地看待這個目標，那麼，我們提問的問題如何才能達到這個目標呢？這是下一個附錄所要討論的重點。

在輔導中，我們代表著彌賽亞。祂所做的是什麼呢？

「開瞎子的眼，領被囚的出牢獄，領坐黑暗的出監牢。」

（賽四十二7）

作為神的僕人，我們怎麼可以不做到這些呢？

附錄 3

資料蒐集的策略

詩篇三十六篇2至4節有力地描述了靈盲的真實以及其對一個人生活方式的影響：

「他自誇自媚，以為他的罪孽終不顯露，不被恨惡。
他口中的言語盡是罪孽詭詐，他與智慧善行已經斷絕。
他在床上圖謀罪孽，定意行不善的道，不憎惡惡事。」

人心的真實光景使得聖經輔導員明白，資料蒐集的過程不僅是瞭解被輔導者的一個媒介，同時也是要幫助他以聖經的清晰性來看自己。罪不僅僅是一種任意妄為（willfulness），蓄意地跨出神的界限之外；罪也是瞎眼（blindness），看不到活出神呼召我活的生命所需要看見的。罪人既是任意妄為地盲目，又是盲目地任意妄為。因此，我們作為輔導員的在輔導過程中，就總是在處理靈盲的問題，無論我們是否意識到這一點。

這就是詩篇三十六篇如此具有啟發之處。首先，它讓我們意識到靈盲是如何運作：「他自誇自媚，以為他的罪孽終不顯露，不被恨惡。」（2節）靈盲的人看自己過於所當看的（羅十二3），這個自義使他瞎了眼，看不到他生命中的罪。他不恨惡他的罪，因為他並不認為自己會做出這種事。相反地，他自我防衛、找藉口、合理化、更換角色和辯解以脫罪。靈盲的人對罪不會有合乎聖經的敏銳性，或從罪而來的強烈反感。

詩篇三十六篇也指出如果我對自己的罪不敏感，不積極地憎恨它和逃離它，我就會越來越追求罪。靈盲使我們沒有內在的抑制力，當我在靈盲中，我就繼續撒謊和欺哄人。我會愚昧地活著，不會做良善之事，甚至在安靜默想中，我的思想都會飛向神對我的旨意之外的事。詩篇作者的總結是這樣的：靈盲的人不會拒絕錯誤之事。這對所有的罪人來說，的確是如此。我們每個人都掙扎於好幾種的靈盲，但在那些地方，

我們沒有一個人看見、憎恨或拒絕我們的罪。

這就是我們在前面兩篇附錄中所討論的靈性真實光景。現在我們將學習聖經輔導員所能用來突破靈盲的策略。

資料蒐集三策略

在哥林多後書十章3至5節建構一種我使用資料蒐集的過程，來表露出被輔導者的靈盲之方式。保羅在討論他的服事目標時說：

「因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了；又將人所有的心意奪回，使它都順服基督。」

這段經文常被應用到屬靈爭戰和護教學中，但我的目的不是要對這段經文作出完全的注釋，我乃是要觀察它對我們思考靈盲，和生命改變實際策略的方式有何含義。

找出堅固營壘之所在

首先，營壘這個比喻是具有幫助性。一個堅固營壘是指被鞏固以抵擋攻擊的大本營，它是結實地被建造並積極地被防禦，因此之故，它特別難以摧毀。讓我舉個例子說明這堅固營壘如何彰顯在被輔導者的生命中。

蘇珊並不認為自己是個罪人。她看自己是有需要的人，而且她的需求常常未得滿足。她的需要就是她的營壘，這個營壘提供安全感，使她免於面對合乎聖經的生活責任；它提供她生活方式的一個藉口，也容許她經常歸咎於別人。她的需要就是她經常定期撤退並躲在營壘中。

蘇珊不僅藏在她需要的堅固營壘後面，而且她還積極地防衛它。只要她認為我是在攻擊她的生活觀時，她就會變得很生氣並且自我防衛，她會反擊，指控我像她生活中其他不懂得別人感受的男人一樣。在蘇珊防衛她的需要中，她是任意妄為地靈盲。每個罪人都有靈盲的堅固營壘，就是那些靈盲被加強以提供他躲藏之處，靈盲就在這裏建造了一個人思想和行為的方式。

在我資料蒐集的過程中，首先要做的就是找到這營壘的所在。神要這個人看見哪裏是她所看不見的，而這些對她處理神、自己、別人和處境的方式有何影響？

摧毀自高之事

第二，保羅說他是尋求「將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破」（林後十5）。什麼是自高之事？就是似是而非的辯解，表面看起來好像是真確的，而實際上卻是錯誤虛偽的。靈盲的人就涉及了將錯誤的、反倒認為是真確的，靈盲就意味著相信謊言。

保羅說這些自高之事將自己設立起來抵擋神的真理，當我相信謊言時，我就不再向真理敞開。伊甸園裏的謊言不只是另一種觀點的選擇，它更是豎立自己來抵擋神對亞當和夏娃所說的真理。謊言總是抵擋真理的，當我接受謊言時，我就無法知道神要我所知道的；我的世界變成被謊言所雕塑，而非被神的知識所塑造，神的知識是賜人生命、自由和智慧的。保羅熱心地要結束一個人生命裏虛謊的統治和支配，他也積極地揭露不信之心和謬誤信念，並攻破它們。

我們在輔導中經常要處理自高之事，就是表面上看起來和感覺上好像是真確的，而事實上卻是錯誤的。蘇珊的需要是一個自高之事，因著她經歷被得罪而確認其真實性，所以她的需要看來有真理的外貌。因為她周圍心理學化了的文化強化了她的需要，所以她的需要看起來也是合理的。但因著蘇珊不合聖經的信念，她相信她最基本的問題是她的需要而非她的墮落，所以她是盲目地任意妄為。

靈盲的堅固營壘以及環繞在營壘周圍的自義和防衛，它們是寄託在似乎有理的謊言根基上。這就是為何在資料蒐集中的第二個策略，是要暴露並除掉自高之事之因，我們努力將謊言顯露出來，並將它除滅。

奪回所有的心意

第三，保羅說他的目標是「將人所有的心意奪回，使它都順服基督」（林後十5）。這句話描述了資料蒐集中教導和糾正的層面。我們的目標不僅是要幫助人們認識到自己是瞎眼的，也要幫助他們合乎聖經地看一切事情。當人們聆聽我們所問的問題，學習提問正確的問題，並學

會合乎聖經地思考人生時，資料蒐集就可以有糾正的果效。我們被神呼召要將人們從靈盲的堅固營壘和自高之事中釋放出來，以致我們能為基督將他們奪回，以致他們的每一個心思意念都順服於基督和祂的真理。

蘇珊的心思過去一直被她所積極防衛的謊言所掌控，現在則變得越來越被基督的真理所掌管；她變得對那些細微不易察覺的自高之事越來越敏感，也對她的自我防衛和自義越來越敏感。資料蒐集這個過程被神使用來將蘇珊的心思意念奪回；所有的罪人都需要這種服事。

如何找出營壘所在

稍早我曾列出十個人們靈盲的方式，靈盲的人通常是：

1. 相信他們有正確的自我觀。
2. 認為他們主要的問題是被人得罪。
3. 將他們生活中的困難視為試煉，而非他們自己的選擇與行為的後果。
4. 視問題為他們需要之結果。
5. 認為他們是有智慧，並已得到很多有智慧的謀略。
6. 已經分析了他們的生活，且相信他們對正在發生之事的原因有洞察力。
7. 認為他們對何為有價值及重要性有清楚認識。
8. 視他們自己是很瞭解聖經和神學的人。
9. 視他們自己是聖潔的人，亦即要對的事，也做對的事。
10. 視自己已經悔改了。

在每個案例中，被輔導者都認為自己的評估是正確的，但事實上卻不是，然而很少有被輔導者在他們的生活中會同時具有所有這些靈盲的營壘。

那麼，你要如何找出靈盲這個特別堅固、最影響這個人的行為、也是最佳防禦的營壘呢？我列出下面幾點。

在資料蒐集過程中，我留心聽那些使被輔導者發怒或自我防衛的議題。當被提問的問題實際是開放性的，要求自我敞開並無責備時，被輔

導者何時感到彼此問題所指控？即使被輔導者可能沒有意識到他的自我防衛，但他可能覺得被冤枉或譴責了，那是因為我提的問題觸動了他不想放棄的營壘。當神正在做工顯出人心裏的詭詐時，這些時刻是關鍵時機。我不會匆忙地蒐集資料，但會停下來幫助被輔導者意識到他的憤怒和自我防衛；我會試著幫助他揭露他在尋求保護什麼，以及它們如何在他的生活有其位置。

當我問起蘇珊的過去之時，她很容易生氣。在提問問題的初期，她就說：「我為何要期望你和其他輔導員不一樣呢？別人對發生在我身上的事都不當一回事。」在此時，我根本還沒有對她的過去表達意見，當然也沒有指控她。因此，我知道蘇珊這些話裏面顯明了一些重要的事。

我停下來，向她指出我並沒有指控她。當我對她那些自我防衛的反應問了一些問題時，非常重要的輔導議題開始浮現出來——就是我所要知道以及蘇珊所需要看見的事。蘇珊解說她自己是個被強迫帶著大部分未得滿足的需要而活的人，這個觀點為她做了一件非常重要的事：它免除了蘇珊對她自己所做的錯誤應負的責任，以及不必為那些錯誤在別人生命中所造成的後果負責。它是蘇珊生命裏非常有價值之物，她也藉著說到挑戰這個觀點的人不愛她或也不瞭解她，來積極地防衛她自己。但是現在在資料蒐集的過程中，神開始向她顯示這個營壘的真正所是。

我們身為輔導員在提問題時必須是個好的傾聽者與好的觀察者，我們需要特別留心發怒和設防的時刻，且要使被輔導者注意到它們。有時候輔導過程中張力和不舒服之時刻正是改變的最佳時機，那些多半是神把他們內心的議題攤開在桌上之時，它們不是要被逃避之時刻，而是救恩機會被創意利用之時刻。

在資料蒐集過程中，我注意那些當事人封閉起來和自我保護的時刻。留意那些你預期被輔導者可以馬上回答的問題，但他卻掙扎著如何回答，沉默地坐著，告訴你他不知要說什麼，或給你的答案沒有顯明與他自己或他的處境有關。

也要注意一個人講述自己事情的方式。自我保護其中最微妙的形式之一，就是人們重述所發生之事的方式。我觀察到人們在自己的故事裏通常是缺席的，我的意思是指他們述說事情著重在別人的行為和處境的

困難，但卻沒有露出太多關乎他們自己的思想、慾望、選擇和行為。

我經常用錄影的比喻來向人強調這點，我會對他說：「我們在錄影帶裏看你的故事，而我發現一件有趣的事，就是你不在其中！錄影機的鏡頭是對準別人和困難的處境，但似乎從來沒有對準你。我想從頭再來討論同樣的關係和處境，但這一次我要把鏡頭對準你；當這些事繼續進行時，我要把焦點專注在你的思想、你所要的和所做的上面。」

我已學到當人們掙扎要回答問題之時，不要去打破沉默，保持靜默對我是非常重要的。我讓他們知道，我願意等待，且他們的回答是很重要的。我會停下來，然後幫助對方明白為什麼他們很難回答。神在這些時刻顯明了一些事情。

我也學到不以不回答為滿足，我以愛心告訴他們，他們的回答並沒有告訴我什麼。然後我會改變措詞再問一次，因為我的目標是要揭露隱藏在自我保護背後的那顆心。

當被輔導者在談論自己的生活卻沒有敞開自己之時，我經常會做兩件事。首先，我通常會提出一個個案來探討。我呈現一個有問題的處境或有困難的關係，問他如果他是該處境中的當事人，他會怎麼想？我會問他，他的目標是什麼？他要如何達到那些目標？接著我會把他對個案的回應與他的日常生活做聯結。這種練習通常在顯露人心方面是極其有幫助的。

其次，我通常會給家庭作業，目的是對我也對被輔導者顯明心的主題。我要求他讀一些經文，回應一些問題，將它們寫下來，下次我們見面時把作業帶來。當我們下次再見面時，我要他告訴我他從作業中關乎自己的部分學到了什麼。有無任何主題再三地出現？然後與他討論從答案中所浮現出的主題。我發現這使得輔導員和被輔導者大開眼界。在這些辦法中，輔導員尋求如何將這人從自我保護的碉堡中帶出來。

我找出被輔導者把自己的責任推卸到別人身上的例證。靈盲最強有力的營壘之一就是歸咎。我們全都能以創意的方法將自己所做的歸咎於別人；從小孩子說：「是他先這樣做的！」到大人說因為妻子不夠關心他所以才有婚外情。我們罪人傾向於躲在別人的罪的堡壘裏，在面對他人的虐待時，我們總是強烈地為自己的罪找理由。

在這些時候，我會停下來，然後問他：「你真的是說……？」的問

題，我要他面對他的話所隱含的意義。所以我問那個通姦的人：「你是說在你妻子的忽略與你的不忠之間有直接的關聯嗎？」或者是：「請你解釋你所看見在你的淫行與妻子對你的態度之間的關聯性。」或者這樣問：「面對妻子傷害的反應，你可以有哪些其他的反應？」我希望我所輔導的人停止躲藏在別人的罪的背後，這樣他才能對自己的態度和行為做出建設性的事情。

我聽出被輔導者對他的觀點和行為，明顯地豎立起邏輯性防衛的例證。來尋求輔導的人，並不總是預備好將他們的態度和行為順服於聖經檢視之下，他們常常是來尋求幫助，但又不真正想要得幫助；他們尋求輔導，卻又轉身拒絕。很多人就像法利賽人在聖殿裏向神禱告，但他們所說的話，實際上是告訴神說他們不需要祂。

當一個人被詢問，卻不願表露他的想法或行為以便於更瞭解自己，反倒是自我防衛和積極爭辯之時，我會小心聆聽。常常人們來尋求輔導，是帶著排演好的防衛而來。他們從過去的經歷裏來辯論，可能引用聖經的經文或聖經故事；也可能引用一本書或一篇文章，或也可能引用專家所說的話；或者他們只是爭辯說他們在這個問題上已經思考了很久，而且他們確信他們是對的。

我的反應試著要成就三件事。首先，我試著幫助這個人明瞭爭辯通常不是一種尋求幫助的行為，乃是一種防衛自己所做的辦法。其次，我促請他要願意將他生活中的每一件事情接受聖經的檢查，神會使用它作為祝福而非定罪的方法。第三，我提出問題幫助他從聖經的角度檢視他的思想和行為。

如何揭露並攻破自高之事

保羅在哥林多後書十章3至5節裏措詞嚴厲，因為他知道似是而非的謊言威力之大，對於任何一個罪人來說，謊言是不信的思想體系裏很重要的一部分。我們都曾相信過謊言，大多數謊言容易包著一個真理；虛謊之所以具有迷惑性，只因它將自己裝飾得好像真理。畢竟我們靈魂的仇敵就被稱為「謊言之父」，而牠的主要工作就是以外表美麗的謊言來

引誘我們。

這裏需要做個重要的澄清，保羅並不是要我們去毀壞神呼召我們去服事的人，而是去拆除他的謊言體系。暴露似是而非的謊言並不需要大聲、嚴厲或不恩慈，我們應該總是以愛心說誠實話。同時，我們也應該真實地恨惡虛謊及它在信它的人身上所收成的毀壞結果。

似是而非的謊言容易在三個要點上扭曲一個人的生活觀（如果你願意的話，可稱之為他的功能神學）：他對自己、對神、以及對處境的看法。如果被輔導者相信其中任何一個謊言，那就會完全地影響他對處境的回應——這處境是神以其至高無上的主權將他置於其中。我要尋找在每一點上起作用的懷疑、不信或虛謊的證據。當我以資料蒐集找出這個人是盲目地任意妄為之處時，我是在做以下的事：

我是要顯明不正確的自我觀之證據。罪人往往對自己所是沒有正確的看法，他們容易認為自己比他們真正所是還好，驕傲是他們特有的，多過自我厭惡。所以，我要找出被輔導者的自我觀，與他實際表現出的態度和行為不符之處。

我用兩個主要的方法來顯明這些錯誤。首先，我發現專注的日誌可被神用來開啟一個對自己有扭曲畫像的人的心眼。我不要被輔導者記下所發生的每一件事，因為這會使大部分的人望而生畏，以至於永遠無法記下日誌。但我要求他專注於某些要點，也就是記下生活中某些重要的處境，並在日誌中對五個特定的問題做回應：

1. 在處境裏發生了什麼事？
2. 事情發生之時，你在想什麼？你的感覺是什麼？
3. 你做了什麼反應？
4. 你想要什麼？或你藉著所做的想要達成什麼目標？
5. 結果是什麼？

我要求被輔導者連續寫兩三個禮拜的日誌，然後我把它拿來看，從裏面找出浮現的主題和模式，接著我會用螢光筆標出主題顯明之處。在某次和被輔導者協談時，我把日誌還給他，讓他當場讀出來，並請他特別注意我劃線標明之處。最後，我問他重讀日誌使他對自己有何認識。

神再三使用這個練習打開瞎了的眼睛，它似乎特別有果效，因為被輔導者並不是在回應我的意見，而是在回應他自己的話！

瑞秋是一個非常苦毒的女人，但她對這一點是完全的盲目，她認為自己基本上是仁慈、有耐心、又善解人意。瑞秋和老祖母住在一起並照顧她，因此她看自己是個有愛心的僕人。然而瑞秋卻因這責任落在她身上而感到非常痛苦，她咒罵她的兄弟姐妹，因為他們從未提供幫助。另一方面，瑞秋認為自己是有耐心又善解人意，因為二十年來她一直做著同樣的工作，與同樣的人在一起。但是她跟老闆不時會有衝突，與大部分同事的關係也都很暴躁。

瑞秋對自己的看法並未有苦毒這一項，所以在她生命中有很多事情是她不曾面對過。寫日誌對瑞秋來說是個突破，在她寫了三個禮拜的日誌後，我把它拿過來看。我手邊沒有螢光筆，只有綠色的筆，所以我用綠筆在所有苦毒的例子下面畫了底線，每一頁實在都是畫滿綠線的苦毒。下一次我和瑞秋見面的時候，我要她讀自己的日誌，並解釋我所做的。她讀到大約一半時就哭了起來，她抬起頭來說：「我真是一個苦毒的女人。」她錯誤的自我觀，這個貌似真實的謊言就被顯露出來了。

「現場」的資料蒐集也能夠暴露人們錯誤的自我觀。在輔導過程中，我經歷到這個人的真正所是。掌控型的人在輔導中容易要掌控輔導過程；憤怒的人容易在某個時刻出現生氣；自義的人會對人自衛以及不受教；害怕的人會有信任的掙扎。我發現讓被輔導者檢視他們與我之間關係的動力是非常重要的，在此情況下他們更難隱藏自己，因為我與他們都在現場。我要求他們誠實地說出與我互動的掙扎，我也非常誠實地把我自己與他們互動的體驗告訴他們。當我們解開彼此之間關係的動力，主題也浮現時，人們所相信的那些關於自我的似是而非的謊言就顯明了。

我要顯明這個人對神的觀念功能上的扭曲。人們發展出一套經驗神學，這種神學表面上看起來很合理，因為它源於人們對自己生活裏所發生的一切之解讀。若越多是這種解讀而非是聖經雕塑他們對神的看法，他們告白（正式）神學（confessional）和功能（實際、每一天）神學（functional）之間的鴻溝就越大。然而他們的功能神學似乎聽起來是合乎邏輯與真理，因為它與他們的生活觀相合。

例如，喬的神很有距離也不參與，喬說在他憂鬱黑暗時刻是他最需要神的時刻，但他從不覺得神近在身邊。他說他知道神行神蹟，但他仍很掙扎，因為神沒有應允他的禱告。喬認為神是一個嚴厲的法官，隨時要懲罰那些「搞砸了」的人。然而即使如此，喬還說自己是一個信徒。

我如何能明白喬的功能神學的內容，以及如何幫助喬看見，他所說他信的和他真正信的之間的鴻溝呢？我留意到喬在問關於神的問題之方式，我就幫助喬明白那些問題對他如何生活所產生的影響。例如，喬會說：「我不明白為何神沒有在我的生命中作工。」（這是許多我所輔導的人所問過的問題）。這個問題是基於一個不合乎聖經的假設——神會為某些原因而捨棄祂的某些孩子。這樣的問題不會帶領提問者更佳理解他們的處境，或更進一步地操練合乎聖經的信心。

我的策略是這樣的：當喬在問有關於神的問題時，我幫助他看清楚那個問題是建基於錯誤的假設，這些謬誤的假設包括：感覺是神同在的一個可靠指標；苦難表示神懲罰的一個記號；如果我沒有看見神的手在我生命中的證據，那就表示祂沒有回答我的禱告；以及神是遙遠的而非近在身邊。我藉著提問相同的問題，但以合乎聖經的假設重新建構問題，來幫助喬看見他的問題裏不合聖經的本質。例如，「喬，神宣稱祂是臨近的，為什麼祂似乎離你那麼遙遠？」或是「喬，神是在你生命中作工，然而是什麼東西讓你看不見呢？」或者「喬，讓我們看看你所禱告的事情，也看看神是怎樣回答的。」每個問題都處理了喬所關心的事，但每個問題都以合乎聖經的假設重新建構；它們顯露出喬所相信關於神的那些似是而非的謊言，也指向真正合乎聖經的信仰之道。

聽一聽你所輔導的人是怎樣談論神，聽一聽他們所提關於神的位格和神的工作的問題，留意聽出那些似是而非神學上的謊言。很少人會突然拒絕聖經中的神，而公開承認自己是無神論者；然而很多人因為他們功能神學中的神成為既不值得敬拜也不值得尊重時，就落入冷漠和疏離的神學上的憤世嫉俗之中。

我要找出這個人疏忽神的恩典和基督徒生命成長的途徑的證據，例如每天的個人靈修敬拜、教會的聚會、基督徒友誼與團契、神話語的教導、以及主日共同敬拜。我試著去理解為什麼他們會退縮，希望能揭露並理解引致對神的信心減弱，並失去追求與神和祂的子民更深相交之動

力的謊言。

哥林多前書十章13節可以被用來設計一個有幫助性的作業，以揭露一個人所擁抱對神及其工作的謊言。當保羅對於神和祂的工作提出四點宣告時，他似乎是在論述我們容易被引誘去相信的四種似是而非之謊言。我是這麼設計輔導作業的：

1. 宣告：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。」
問題：你在哪些地方被引誘而相信你的處境是獨特的，且你是被單挑出來經歷這個特別的苦難？
2. 宣告：「神是信實的。」
問題：你在哪些地方會覺得神沒有信守祂對你的應許？
3. 宣告：「祂必不叫你們受試探過於所能受的。」
問題：哪些地方是你認為你被給予過多而超乎你所能處理的，或是處境的極度壓力使你陷入罪中？
4. 宣告：「總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」
問題：你在哪些地方容易覺得自己落入困境，而無合理之道來處理你的處境？

這些針對要點的作業，會向輔導員和被輔導者顯明被輔導者所相信關於主的位格和工作的謊言。

我要顯明這個人對其處境之看法是扭曲的。當你在進行資料蒐集之時，要牢記在心的是這個人不會提供他的處境之客觀、機械式敘述；他不是給出單純的「人物、地點、事件」，因為每個人都是解讀者，每個人都會試圖要解釋發生在自己生活中的事，每個人都有他自己的生活觀，對現在的境遇也都有他自己的看法，無論他是否意識到這一點。事實上人們對現在所發生的事情不可能給出單純的歷史或總結，他總是會露出對事情的個人化觀點，也正因如此，我需要知道我應該要聆聽的事。下面列出了一些扭曲觀點（也就是「似是而非的謊言」）常見的信號：

我傾聽解讀，那是被輔導者說：「我認為它是這個意思」之時。沒有一個被輔導的人會停下來，然後對你說：「好了，輔導員，我現在要跟你分享我對這件事的理解。」解讀可能會以無止盡的形式混雜出現，

你必須做醒，仔細聆聽。例如，如果這個人說：「我考慮過了，我決定我應該……」她其實是在給你一個解讀。這時你要停下來，深入探究，並尋求理解。另一位或許會說：「我完全知道為什麼這事一直發生在我身上……」同樣的，我們不是被給予一個沒有摻雜的純事實，而是一個解讀，它將會顯露出這個人對他自己生命看法的扭曲方式。

我也傾聽評估，對於好壞、對錯、真假、重要或不重要、成功或失敗、可能或不可能的所有判斷。事實上，我經常會提出問題以汲引出這個人對事情的評估。我會問：「你認為此時該做什麼才是正確的呢？」或「當事情發生時，什麼對你是最重要的？」或「他們對你所說的話，你認為哪些是真確的，哪些是錯誤的？」或「是什麼使你認為這種處境是沒有出路的？」這些問題每一個都可以探測出一個人對事情的評估，他們所做的決定及行為也建基於此。以上這些問題是要顯明在他們反應背後的那顆心。

接著，我傾聽目的和目標。這個人在他當前的處境中想要得到什麼？在神所將他安置的處境裏，他到底是為什麼而活？聽出目的，聽出目標，傾聽那些告訴你被輔導者所追求的陳述。每個人都為一些東西而活，要提問一些觸及被輔導者在處境裏的目標，它們是合乎神對他的目標嗎？例如，當一個人告訴我們他做了什麼或如何反應時，我們需要問他，藉著那個作為想要達到的目標是什麼。要求被輔導者看看他的財寶是什麼，以及那些財寶是如何影響他的反應。提問一些需要他思考自己的動機並由心而答的問題。

我傾聽教義或神學。我的意思不是要查看這個人是否讀過伯克富（L. Berkhof）的《系統神學》（Systematic Theology）！我是要聽出正式和非正式的信仰敘言，以及這個人的功能神學。每次這個人引用經文之時，我非常小心地傾聽（他如何使用經文？經文對他的意義是什麼？）；每次當他提出某一個教義時，我都留意傾聽（他如何理解這一個聖經真理？他如何把這真理應用到他的處境裏？）；每次當被輔導者提及某個聖經故事時，我也會注意聆聽。（他如何將他的處境與聖經事件認同？他在做什麼聯結？）；當這個人引用基督徒講員、教師或作家的話時，我也仔細聆聽（他引出什麼意義幫助他理解自己的生命？）。

所有人都會將他們的處境神學化，儘管大部分人並不明瞭這一點！而

大多數被輔導者也不會做出直接的神學觀察。這些都摻雜在他們對故事的陳述裏，所以，我們需要仔細傾聽，並提問問題將這些東西引出來。

我傾聽情緒。當被輔導者講述其處境時，我會留意他所表達出來的情感。喜樂、生氣、害怕、盼望、氣餒、挫折、悲傷、感激、苦毒、絕望和滿足，這些都是進入內心之窗。這些情感必須被剖析開來，因為它們是一個人與神放在他生命中的事的互動方式有關。當被輔導者的情緒表達出來時，我的習慣是停下來，評論它們，並與被輔導者一起分析它們，以致我能夠理解它們，而且他也能看見他的情緒是如何與他看待他的生活有關。

當我傾聽情緒時，我問自己：這些情緒是否合宜，亦即這些情緒是否來自合乎聖經對處境的看法？例如，當以色列人抱怨神供應他們的嗎哪，而渴望回去埃及時，他們當時的情緒是不合宜的；那些情緒不是出自對神的信心和倚靠，也不是源自受神的話所塑造的生活觀。要揭露出一個人所擁抱的似是而非之謊言，其中一個最容易的辦法就是注意他的情緒，並問一些能顯明他感受的問題。

我們這些罪人是盲目地任意妄為，我們容易相信那些似是而非的謊言，自高之事也深深地嵌進我們每個人的生命裏，這些必須被搜出並除掉。這是保羅的基本服事目標之一，也應該是我們的服事目標。當我們經由資料蒐集來尋求瞭解被輔導者時，我們也應在這個使命裏，就是將仇敵那微妙不易察覺，但引誘人們離開神道路的謊言光照出來。

如何使思想降服於基督

保羅最後總結他的服事時說：「將人所有的心意奪回，使它都順服基督。」（林後十5）這也應該是我們一切服事的目標。當我們提問源自清晰的聖經生活觀的好問題時，我們是要求那些我們所輔導的人，以他們從未想過的方式來思考自己；在問他們從未問過的問題，且以一種他們沒有問過的方式之時，神就能使用我們突破他們靈盲之牆，並增進他們聖經式洞察力。

我記得有一位女士在一連串的問題之後對我說：「我學了很多關乎自己、神、以及我所做的選擇！」我並未拿出聖經正式地教導她，她的

學習是資料蒐集過程的結果；這個過程使她與她的靈盲對質，也開始將她的心意奪回成為基督的俘虜。

靈盲的人試圖不以基督來看事情，但就好像不用眼睛來看物質一樣的不可能。保羅在歌羅西書二章8節中說：「你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學，就把你們擄去。」如果我對自己、別人、我的處境和神的思想不是被基督所俘擄，這些思想就是被世界空洞和欺哄人的小學（哲學）所俘擄。當你所輔導的人領悟到這一點，並且看到在某些特定模式上他們需要一種新的思考方式時，他們就更容易接受教導和面質，他們也會明白聖經式解決之道才真正能合於他們所面對的問題。

留意保羅如何描述世界的哲學：「虛空的妄言」。它是欺哄人的，雖然看起來是對的，看起來好像很吸引人，也有好的論點，且合乎邏輯，它因著多年的探討和研究而似乎有點實質；然而它是空洞的（虛妄），沒有實質，不能提供真正的解答，不會引至真正的洞察力，也不能帶來它所應許的，它是空的。為什麼呢？因為它沒有順服於基督，它終究能提供的只是人們所看見的——人是罪人，且與靈盲鬥爭。這就是為什麼世界哲學總是不完備，最終總是證明它是不足的。

在輔導中我們認定「所積蓄的一切智慧、知識都在基督裏面藏著」，所以我們尋求將每一個思想俘擄過來，使它們都順服於基督。我們認清所有真正的看見都始於耶穌，但我們也知道我們是在輔導那些認為自己是看見卻是瞎眼的人，他們認為他們明白，而他們的見識卻是虛空和欺哄人的。

為此之故，我們尋求揭露並摧毀那些靈盲者心裏的堅固營壘與積極防衛，也要揭露和攻破那些自高之事，就是那些欺騙每一個罪人的似是而非之謊言。但是我們做了這些還不夠，還未完工，我們最終的目標是把任意妄為的盲目和盲目的任意妄為奪回成為基督的俘虜，以致他們能夠以聖經的清晰性來看，並感恩地活在順服基督之中。當我們倚靠神的時候，祂就能使用我們所問的問題去暴露並攻入靈裏的黑暗，奪回被輔導者的思想，以致他們能順服基督。

幫助被輔導者察覺他們的生命議程

「人心懷藏謀略，好像深水，唯明哲人才能汲引出來。」

(箴二十五)

顯明內心的問題。聖經提供我們許多進入人心及什麼掌管人心之透視窗戶，下面是一些問題的範例，以幫助被輔導者查驗個人內心主題以及思想、動機和慾望模式。回答這些問題可以幫助他們開始認識自己內心真正的財寶，以及那些財寶如何塑造他們對神、別人和生活處境的反應。

1. 何時被輔導者（當事人）會經歷害怕、擔心和焦慮（太六 19 ~ 34）？
2. 當事人在哪裏會有失望的掙扎（箴十三 12, 19）？
3. 當事人在何處境裏會有生氣的掙扎（雅四 1 ~ 2；箴十一 23）？
4. 在關係中當事人會遭遇到什麼問題（雅四 1 ~ 10）？
5. 當事人發現什麼生活處境是特別困難的（林前十 13 ~ 14）？
6. 當事人在哪裏出現逃避的模式？哪些事情是他一直想要逃避的？
7. 在靈性生活或與神的關係中，當事人經常經歷到的問題是什麼（詩七十三）？
8. 當事人於何處或何時容易懷疑聖經的真理（羅一 25）？
9. 當事人對別人的真正議程是什麼？他如何定義一個良好的關係？他對別人的期望是什麼？他對周圍的人有何無聲的要求（雅四 1 ~ 2）？
10. 當事人在何處有苦毒的掙扎（弗四 31；箴十八 19）？
11. 當事人在何處有悔恨的掙扎，而被引誘說：「但願……」？
12. 哪些過去的經歷使當事人難以釋懷？
13. 在禱告和個人敬拜中，當事人何時會經歷到困難（雅四 3 ~ 4）？
14. 當事人在何處有嫉妒的掙扎？他容易貪戀什麼？（箴十四 30）？

附錄 4

驅動家庭作業的教義

聖經輔導方法論中的一個特色，就是經常會使用家庭作業。一份設計良好的家庭作業在輔導和改變的過程中能扮演很重要的部分。亞當斯（Jay Adams）說：「聖經輔導員已經發現，家庭作業是他們在輔導中能引領人最重要也是最有效的動力之一。」¹為什麼要使用家庭作業？當然沒有「支持的經文」來支持家庭作業；耶穌也沒有要那個富有的少年官寫下個人失敗的日誌清單，然後下個禮拜再來。因此，使用家庭作業僅是蹺巧發現而它的實用性已被證實的一個技術嗎？

家庭作業在聖經輔導中一再被強調，乃因其使用是受重要的聖經教義所驅使。對聖經輔導員而言，神學不僅是關乎信心的內容和操練之事；合乎聖經、由注釋所引出的神學，亦論述信念和行為改變的過程：包括輔導方法（從輔導員的角度看）和進展式成聖（從被輔導者的角度看）。聖經輔導方法是從聖經神學所浮現，聖經輔導員在輔導中所做的——且要被輔導者所做的——與他所說的都必須與聖經相合。家庭作業乃是信仰的邏輯與實踐之延伸的一個方法，這就使聖經輔導獨具特色。

五項教義驅動了輔導作業的使用。在發展出合理使用與設計的輔導作業之後，我們將論述具體不同類型的家庭作業，以適合各種輔導階段和改變過程之用。

聖經論

山姆是教會一位長期會友。最近幾年他面臨很多難處：他的妻子久病之後去世；他的藥局業務面臨新的競爭；因踢足球的舊傷復發使他跛腳；會眾通過一個修建專案而否決了山姆反對的聲音。當生活沒有照山姆的方式進行時，他變得越來越酸臭，他是苦毒、幻想破滅、不快樂、

充滿抱怨，與神、鄰舍和環境都不合。你要如何幫助山姆呢？輔導作業可能扮演什麼角色？

顧名思義，聖經輔導員是委身於聖經的權威性和充分性，他們尋求從神話語的觀點來看人類問題。例如，聖經在許多經文中大量提到有關山姆抱怨的問題，是因我們在有壓力的處境中所渴望或害怕的²。聖經輔導員也想要幫助他們所輔導的人以聖經式來思考生活的議題。山姆的心志需要被更新，需要以神的方法來經歷他的困難。

聖經輔導員提供的不只是傾聽的耳及同情安慰的言語而已。你傾聽，以一個「被引誘、被試煉，但有時失敗」的人來同情他，但你同時也要將山姆引向根據基督是誰的觀點，來瞭解他自己和他的問題：「甚至在我心碎之時，祂是我的安慰，我靈魂的幫助。」³ 聖經式理解就引向行為，在他的每個處境中做出合乎聖經的事。輔導作業呢？聖經輔導員努力使被輔導者立即進入神的話語，以致被輔導者對輔導的議程越來越合乎聖經。山姆可能想要傾吐抱怨並向自己和你證明生命是無望的，神則要山姆為自己的抱怨悔改，並在艱難時刻為祂的榮耀而活。

輔導作業能夠使被輔導者去挖掘聖經在理解、確信、應許及引導上的豐富；根據聖經所設計的輔導作業給予輔導員大好機會，以聖經的個人性和實際性的智慧對被輔導者特定的生活層面說話，而使被輔導者驚訝：「讓我們看看在艱苦中的人，以及他們試圖如何來回應（民11～21）；讓我們看看在艱苦時神忙著做什麼，使人們意識到他們的生命是何等的脆弱（申八）；再讓我們看看在你處理你的抱怨和退縮時，神要你藉著做什麼來轉向祂（腓二1～16）。」

聖經式作業需要委身。在輔導開始之時，它使被輔導者降伏在聖經中的神的權柄之下。所有神的道路盡都正直，而祂所有的話語也盡都真實；所以，輔導作業呼召被輔導者以聖經經文來查驗每個問題。它呼召被輔導者將精力投資在引向關乎生活議題的聖經式智慧之研究上。家庭作業要求被輔導者放下他的解讀，而選擇神的，需要他過一種受聖經原則而非情緒和個人慾望所雕塑和驅動的生活。

簡言之，輔導作業將聖經的權威性及充分性的教義實際地應用在被輔導者的生活中，它需要思想和行為是符合聖經教導的。我們的聖經論就需要設計輔導作業來使被輔導者進入聖經裏。

人的責任論

比爾和芙蓉進入我辦公室時呈現了鮮明的對比，比爾嚴肅而退縮，而芙蓉在第一個問題之前就哭了。我看了一下他們的個人基本資料表⁴，介紹我自己之後就開始問他們第一個問題：「告訴我，是什麼使你們今天到這裏來？你們認為你們的問題出在哪裏？」他們同時以一句話說出了他們的問題，比爾說：「芙蓉。」而芙蓉說：「比爾。」

作為輔導員，現在我感到為難了。比爾和芙蓉都無意圖自己是個被輔導者，都認為問題是在對方，都說如果對方能夠被修好，每件事都會變好。在這種情況下，輔導員根本沒有任何輔導對象，因為沒有人願意為他們關係中的問題負責，或為必須發生的改變負責。除非比爾和芙蓉開始為存在的問題和需要的改變負起責任，否則輔導他們是一無進展的。這時，輔導作業如何能幫助被輔導者重調焦距呢？

很明顯的，責任議題是聖經輔導員所關心的核心問題。聖經說我們每個人都要站在神的面前為自己負責，每個人都要為所說所做的交賬。神呼召我們誠實地自我省察、誠實地認罪與實際的悔改，祂也呼召我們完全參與祂改變之工。聖經的呼召是要我們更關心我們眼中的樑木而非鄰舍眼中的刺，神要求人們停止將手指指向別人，而開始省察自己的內心。

聖經權威性和充分性的教義，需要設計成為使被輔導者聽從神的輔導作業，但人的責任之教義需要另類的輔導作業：鑒察自己。輔導作業的設計是要指引輔導的焦點，合宜的自我省察，使被輔導者把主要的焦點從別人的行為轉移到他自己對境遇的反應上。輔導作業將焦點從每個禮拜「專業」和祕訣的輔導時間移開，使比爾和芙蓉為他們每日參與改變的過程負責。輔導作業也能指引盼望的焦點，使人們從盼望別人或環境的改變而使生活變得容易一些，或盼望輔導員會做一些大能的事情來製造出改變，而轉向神和福音的大能來改變被輔導者自己，這就是檢視個人責任帶來的進展。

在輔導初期階段，輔導作業要求被輔導者開始在神面前認識自己，將自己交託給神，在神面前負責任地行事為人。輔導作業幫助被輔導者負起改變的責任，這是他們與神、與鄰舍的關係裏所必須發生的改變；他來輔導時不是被動地坐在大師面前，相反地，輔導員是個引導者和教

師，指出被輔導者在改變過程中的責任。

人是負有責任的，好的輔導作業是從這個事實中浮現而出，這是十分重要的，因為我們墮落的衝力和我們的文化是在另一個方向。比爾和芙蓉是活在歸咎他人的約定成俗之文化裏，「內在小孩」、「共依附」、「家庭功能失常」、「成人兒童」的體系，都將被輔導者的態度和行為歸咎於別人。不僅如此，我們墮落之心的天然傾向是為自己脫罪而責備別人，然而我對自己的過錯是盲目的。你就開始能明白輔導作業有多重要，它使被輔導者出於對神的盼望和依靠，而主動參與省察自己並改變自己。我們關乎人的責任之教義，就需要設計輔導作業來幫助被輔導者停下來，並正確地看待自己。

神論

當珍妮承認她對於再試一次心理輔導感到焦慮不安時，她的聲音變得顫抖起來：「我是個神經質的人，我已經看過八個不同的治療師；我被送進醫院，接受電擊療法；試用無數種的藥，多到我都記不得了；我試過生物反饋療法；也試過新年新志向、新計畫；我試過休假；也去工作，看看是否有幫助；我試過支持小組；也去找過內在醫治的人，看看靈恩醫治是否能醫好我內在的傷口。我使所有朋友們都筋疲力竭，因為我造成他們很大的負擔。我還試過……」輔導作業在幫助珍妮上如何能扮演一個角色呢？

聖經輔導員與所有其他輔導系統遠離，乃在於他們認為神是那位改變人的神；聖經輔導的特色是在於信靠救贖的神，祂有能力改變人的心。聖經輔導員看自己不是製造改變的創造主，而是那位能製造改變的神手裏的器皿，祂能帶出的改變遠超乎輔導員與被輔導者所求所想的事物還要優越。

在人們的境遇和肉體的自我中心裏，人們往往看不見神，這就是問題所在。這不是新鮮事。以色列人在紅海前面紮營時，得知埃及軍兵十萬火急地追趕，就十分恐懼。他們看不見慈愛的神在掌管一切，也看不出祂救恩的目的。出埃及記十四章前幾節清楚地記載當時處境並非失去控制的，以色列人也未被遺棄，神對整個經歷有個目的。

以色列人不是不像珍妮，珍妮就像以色列人，她看不見神對境遇擁有主權，以及祂有能力使她做神呼召她所做的事。被輔導者經常不能根據最真實的事實來解讀他們的境遇：那就是神是，祂仍然保持祂的愛，救贖性掌管一切。因為他們沒有將他們的處境與神、祂的屬性及祂的工作聯繫起來，所以他們的反應就好似他們是孤單的。缺乏對神的察覺之意識就雕塑了他們思想和行為。

輔導作業提供一個絕佳的機會將神放回看得見的原處，指向神和神為祂子民所做的工，這種作業給予珍妮對自己的境遇一個徹底不同的解讀。給予被輔導者一個神的意識的輔導作業，可幫助珍妮釐清處境裏哪些事是她的責任，而哪些是她必須交託給神。以神為中心的輔導作業容易將被輔導者從依賴輔導員引開，進入更深及更有把握地依靠神。看見神的被輔導者能毫無懼怕地面對她自己的失敗、軟弱和無能，因為她的盼望是在神那裏。因此，她能夠對神呼召她所做的事給予良好訓練的注意力，不再憂慮，同時把她無能為力的事交託給神。

神的存在和祂的工作應成為被輔導者對個人經歷的主要解讀者。研讀聖經是很重要的，因為它開始使人看見神。聖經研讀應包括：

1. 神是誰：祂的品德和屬性。
2. 神如何做工：祂使人成聖的過程，至高無上掌權，恩典和赦罪。
3. 被輔導者與神的關係：在基督裏的身份，被收納為兒子；如何與神相遇；如何在聖靈裏服事神。
4. 聖經中個案研究：神為祂子民做工，神是成就應許的神。

焦點於關乎神的真理的輔導作業，會使被輔導者正確、合宜地看待境遇和問題；真理將被輔導者的眼睛拉離困境時刻，而以確信和盼望仰望其信心的創始成終者。不只要對被輔導者說這些真理，更重要的是行出來；他們需要參與探索聖經經文的過程，以致神大能的同在就不可磨滅地刻在他們心裏。我們的神論就需要設計輔導作業來使被輔導者與神相遇。

罪論

吉姆和瑪麗找我做婚姻輔導，他們的問題顯然存在已久，他們的婚

姻一直充滿了衝突。吉姆是個苛求、完美主義的工作狂，視失敗為咒詛，視休閒時間為不負責任的記號。他的模式是對瑪麗有很高的要求，當瑪麗的工作沒有非常成功時，他就會無情地批評她，他與瑪麗和孩子們的互動是負面和冷嘲熱諷的。

瑪麗是個憤怒的女人，每天對自己複述吉姆對她的不好；她可以清楚地記得那些事的細節，每天以自己的方式和吉姆吵架，再三反擊他。然而，瑪麗並未視自己為憤怒之人；她相當自義，看自己是活在地獄裏的無助受害者。我們要如何理解瑪麗的問題呢？輔導作業將如何幫助她和輔導員理解這一切呢？

被輔導者的問題遠遠超過行為層面，也遠遠超過情感和我們的文化所貼在問題上的標籤層面：自尊心低落、共依附、強迫性、邊緣性人格、衝動疾患、成人兒童諸如此類的標籤；還有比習慣、行為、言語和自我對話等等更基本的問題。聖經輔導員所關心的，勝過只是行為與行為的交換、情感與情感的交換、認知與認知的交換之表面上的改變，聖經輔導員更關心的是那些問題的根源。

聖經輔導員的獨特性在於他關心的是人們的「內心」，如聖經裏的定義；這種觀點在一個根本就不相信心靈存在的文化中是很激進的。現代心理學認為這個術語只能是個不合潮流的東西。在基督教化了的心理學中，這個術語也充滿了各種世俗的包袱，我們聽到所謂的「受傷的心」、「需求的心」，或者把心靈當作是「壓抑的創傷和損傷的記憶之倉庫」，這些定義都是不正確的。當世俗範疇掌管心理時，人類問題無可避免地就被誤診了。

若要有根本、持久的改變發生，被輔導者就必須學到關乎罪的聖經定義，那是包括對心的討論。

聖經宣稱人類問題的根源是在心裏，它是罪的根源系統（來四12；創六5），由此生出一個人的言行之果子。凡掌控心的，就雕塑了行為，凡支配心的，就影響這個人生活的每個層面。

基督以平實簡單的語言談到心，心裏所存的善就發出善來，心裏所存的惡就發出惡來，果子的問題是直接與根部的問題有關。然而很少被輔導者是帶著省察內心的議程來接受輔導；大多數時候他們只是有外在的議程，想要把問題挪除或修理，以致他們能再度快樂起來，或者他們

內在的議程只是要挪走不愉快的感受。

以西結書十四章5節說神有另一個議程：將那些遠離祂的人「重新捉住他的心」。神要重新捉住那些人的心，以致他們會單單服事祂。聖經輔導員也必須有這種心的議程。

輔導作業在這裏就再度變得很重要。聖經經文的作用就像一面鏡子，當被輔導者專心看這面鏡子時，他就能夠看到真實的自己。希伯來書四章12節說：聖經是人心奧祕的最大顯示者，它可以切入、剖開雕塑被輔導者行為的思想和意圖。

被輔導者需要看見他的心與他周圍所發生的一切是互相作用的，如果他的心被神以外的東西所掌控，那麼他就不能以神所命定的方式回應境遇。例如，雅各將人類衝突之因描述為是心裏慾望的爭戰，因為這些「紮營的」慾望，所以人與人彼此爭戰。被輔導者認識到他自己心裏的思想和意圖是非常重要的，因為這些就雕塑他對生活的反應。特定的輔導作業如何從罪的教義發展出來呢？

我要求瑪麗把她與吉姆的談話記在日誌裏。我要她寫幾個禮拜的日誌，然後我會花一個禮拜的時間來看它。我知道在她的日誌裏，憤怒會是一個主題，事實證明的確如此。我把日誌裏明顯的怒氣之處都畫了線。當瑪麗記日誌時，我指定她讀以西結書十四章1至5節，路加福音六章43至45節與雅各書四章。瑪麗開始看到了她的心、她的憤怒，以及怒氣雕塑她對待吉姆的行為方式。

謹慎指定和整理的日誌，加上關乎心的聖經式家庭作業，會引導那些被輔導者負起從根本上改變的責任。這也可以糾正關乎被輔導者的問題之錯誤的文化假設，並克服因罪的欺哄性而導致的靈盲。

罪也可以從下列其他觀點辨識出來：公義、尋求和平、仁愛、順服、問題解決。當瑪麗辨識何為錯誤之時（脫下舊人，如以弗所書四章所說），她就開始在擁抱基督的福音時看見神要她所做的（穿上新人）。家庭作業使人學會尋求和睦的技巧，如尋求饒恕、學習以愛心和謙卑來面質、即使當我們的鄰舍表現得像個仇敵，我們仍然待以具體的愛的行動。家庭作業成為計畫「行善，就是神叫我們行的」（弗二10）的時機。我們關於罪的教義，就需要設計輔導作業來幫助被輔導者再思他們理解他們問題的方式，並引導他們進入具體的生命改變。

進展式成聖論

迦西說：「但我已經試過了，我已經把神所說的每件對付情慾的事都做了，但還是不管用。我悔改了、禱告了、把自己的主權交給主了，也斥責撒但了。有時候我認為我已經一次就永遠地把問題都解決掉了，但一個月以後，我又跌倒了。」輔導員要進一步查問幾件事情：迦西掉進不道德裏的情況，迦西在掙扎中是否有讓成熟的基督徒弟兄進來幫助他，迦西是否正在尋找一次就永遠解決問題之道。答案其實是可預料的，因為事實上迦西根本不知道基督徒生活運作之道，也不知神所使用的恩典媒介。

伯克富描述成聖的過程是這樣的：「……成聖之工的作者是神而非人；只有那些鼓吹所謂自由意志的人才能宣稱它是人的工作。然而，它又與重生不同，它是使人們能夠有責任地藉著使用神已預備的媒介來努力使自己越來越聖潔。聖經裏有清楚的教導：哥林多後書七章1節；歌羅西書三章5至14節；彼得前書一章22節。」⁵

神使用什麼媒介使祂的孩子成聖呢？新約告訴我們最重要的三個是神的道、神的供應和基督肢體中互相造就的服事，而這些就是輔導。輔導就是從信徒到信徒，在神在一個人的處境裏做工的背景中之話語的職事。聖經輔導立刻就明白了神話語的權威性，神在處境中至高無上的主權，以及基督肢體的呼召是要個人對個人的服事。

這些與家庭作業有什麼關係呢？家庭作業為被輔導者提供了一個機會去理解神使人成聖的目的，並參與在神使人成聖的過程中。家庭作業要求被輔導者參與成聖的操練，特別是研讀神的話，經常將神的話應用到信心和順服的行為上，並降服於基督身體裏彼此造就、鼓勵、告誡的服事。

家庭作業教導被輔導者認識到在神的恩典中成長並非閃電式，或魔術般的遭遇，而是以謙卑、誠實和順服將神的話實際應用在每一天具體的經歷中。在成聖的過程中，神呼召祂的孩子跟隨祂、站立得穩、棄絕私慾、信靠、脫去舊人和穿上新人、奔向神、順服、治死、讀經、逃離罪、抵擋罪。家庭作業接下這個神的呼召，並具體地將它應用到被輔導者的生活處境中。它將抵擋罪、棄絕罪、跟隨耶穌，和穿上新人的抽象

觀念變成具體可行之道。家庭作業要被輔導者在他的特定處境中，作為神憐憫使他成聖的參與者，去做神已呼召他所做的。

家庭作業也適合成聖的長期過程；聖經裏面成聖的比喻有很多，如長跑比賽、從嬰兒長大到成人、由一粒種子長成一棵大樹，都說明成聖是一個漫長的過程。事實上，它是一個包含我們整個生命的過程。家庭作業幫助將被輔導者從盼望快速修復處境輕輕推開，幫助他們接受神一步一步的改變過程。家庭作業記錄了奉神的名所走的每一步之意義，並豎起里程碑，是我們日後回顧時可以讚美神的。當神使用輔導來繼續祂使人成聖之工時，日誌或筆記式的家庭作業就成為改變過程具有鼓勵性的記錄了。

最後，家庭作業對基督徒的「隱私權」的態度提出了挑戰，那是許多基督徒都有的經歷。通常成聖被認為是神和個人之間隱私的事，但讀了以弗所書四章和哥林多前書十二章以後，就不可能下此結論說成聖是個人所關心的事。家庭作業的本質認定交賬制和順服於另一個信徒。它需要被輔導者在神面前與在祂一個救贖器皿就是輔導員面前誠實，也需要被輔導者摒棄使他躲避神為他提供幫助者的驕傲和懼怕，而且誠實的走出來，並感謝神的供應。我們關於進展式成聖的教義需要設計輔導作業來鼓勵在改變過程中的被輔導者，並以不間斷的方式將他們與其他人聯結起來。

總結

- 我們的聖經的教義，需要使被輔導者進入聖經的家庭作業。
- 我們人的責任的教義，需要使被輔導者開始正確看待他們自己的家庭作業。
- 我們的神的教義，需要使被輔導者與神相遇的家庭作業。
- 我們的罪的教義，需要能幫助被輔導者重新思考他們理解他們問題之方式，並引導他們進入具體的生命改變的家庭作業。
- 我們的進展式成聖的教義，需要能鼓勵在改變過程中的被輔導者，並以不間斷方式將他們與其他人聯結起來的家庭

作業。

家庭作業是聖經輔導的一個必要部分，如上述例子所言，使用家庭作業是與教義相符的，而這些教義才是真正的聖經輔導之基礎。家庭作業提供一個方法，使那些教義在每一個被輔導者的生命中成為實際運作的原則。

注釋

1. Jay Adams, *Ready to Restore*, (Phillipsburg, N. J., P & R, 1981), 72.
2. 民數記十一～二十一章；腓立比書二章14～16節等等。
3. 引用詩歌「耶穌，是罪人的朋友」第二及第三段。
4. 個人基本資料表 (PDI) 的例子，可以在亞當斯的《勝任輔導——聖靈的勸戒實踐本》找到，(Jay Adams, *The Christian Counselor's Manual* (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 433-435, 中華福音神學院)。
5. 伯克富，《系統神學》(L. Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1941), 534.)。

附錄 5

家庭作業和 輔導的四個階段

蘇珊的生活越來越為恐懼所轄制。當她來尋求輔導時，她說她把家裏的刀子都丟了，因為她害怕自己在夢遊時會傷到孩子或丈夫。她一直擔心自己得了某種不治之症，沒來由地不信任她的丈夫。她擔心自己的言行已傷害她僅有少數幾個朋友，使他們生氣或與她疏遠。她害怕接受輔導，因為「沒有人能理解我現在所經歷的」，而且「我會被撇棄」。輔導作業如何能穿透蘇珊這個惡夢，幫助她學會信任神和輔導員呢？

詩篇三十七篇給予那些煩躁和懼怕的人帶來了一位可信靠者，這一位對他們的關懷遠勝於他們的問題。詩篇三十七篇公開討論那些令人驚恐的生活處境，且挑戰那些懼怕的人去省察他們自己的生命。在與蘇珊第一次輔導結束時，我要求她在接下來的一個禮拜內多讀幾次這一詩篇，並問她自己：「神正在對我說什麼？」接下來的幾個禮拜，詩篇三十七篇幫助我進入蘇珊的恐懼世界，並與她建立起輔導關係。更多關於詩篇的指定作業，將蘇珊懼怕的經歷汲引出來，且將這些經歷與神的應許並列。她面對自己毀滅性懼怕的原因：她對別人的罪的反應，顯出她自己的罪和不信。

稍早，我們看到芙蓉和比爾來輔導卻不願被輔導，當我問及他們的婚姻出了什麼問題時，他們都立刻說出對方的名字。每個來尋求輔導的人都告訴我要如何修復另外一個人。輔導作業如何能專注於資料的蒐集，並切斷他們相互之間的控告和自我防衛呢？

當我們第二次協談時，我討論了「樑木與刺」的原則、神的恩典和悔改之道（太七1~5；路六37~42）。我要求他們兩個人都構想出一張個人「樑木清單」：你所做的有哪些是錯的，且破壞了神對你們婚姻

所命定的合一？芙蓉和比爾都做了這個作業，兩人都開始成為被輔導者——主耶穌基督的門徒。接下來輔導期間的資料蒐集和問題解決，都是建立在櫟木清單與在那份作業中具體表達出來的聖經經文基礎上。

朱蒂在我們的第五次協談開始時，她所說的第一句話是：「你不會相信這個禮拜我在我的作業裏發現的。」我曾要求她把自己和丈夫的互動記錄下來；他們的婚姻是個戰場，而朱蒂深信這全是「吉姆慣有凡事自私的反應」所造成的；她為此「禱告多年，但並無什麼改變」。輔導作業如何能幫助朱蒂合乎聖經地看她自己呢？

朱蒂在日誌裏追蹤了她跟吉姆的每一次爭吵，特別記錄了她在每個衝突裏的想法、慾望、感受和行為。她忠實地寫了三個禮拜的日誌。第四個禮拜她的作業是反覆讀自己的日誌，尋找其中的思想、動機和行為的模式。她把自己所發現到的與聖經上有關的經文做了對比：雅各書四章1至6節；以弗所書四章25至32節；哥林多前書十三章。我的確知道那個禮拜朱蒂所找到的，神的真理已經進到她的心裏，我在她的話裏能聽見新的謙卑和新的盼望，我也能在她臉上看見她的話不只是說說而已。

巴特與他的家人疏遠已有多年。在輔導的過程中，他的苦毒和漠不關心降服在神的恩典之下。輔導作業如何能將巴特的內心和態度的改變實踐出來呢？為了作業，他寫了一封和好的信給他十幾年沒有聯繫的母親。我告訴他先不要把信寄出去，下次見面時把它帶來，我們一起評估那封信。我們都希望巴特的信能表達出神對他與家人關係的改變議程，那種改變是源自於他跟神的關係的改變。

你在上述故事中看到了輔導作業的四個例子，各個都很不同，各個都尋求達成不同的目的。我給蘇珊的作業是打破她自我保護之牆，以建立她與神以及與我的關係的方法；對芙蓉和比爾來說，輔導作業是專注於資料蒐集過程的一個主要方法；朱蒂的作業是自我顯明，幫助她在聖經經文鏡子中看她自己；巴特的作業則是將神的議程具體應用到他日常生活中的一個例子。

輔導作業不只是指導性查經，它強化了輔導的教導層面。輔導作業對聖經輔導員而言，並不侷限於一個唯一的焦點和一個唯一的目的。創意設計並使用得當的作業能夠促進每一個輔導階段。如果使用得好，輔導作業的作用將不是輔導過程的增加部分，而是其中必要的組成部分；

即使當輔導員與被輔導者不在一起時，輔導過程的每一步仍繼續下去，因為好的輔導作業能夠使輔導過程延續下去。

聖經輔導員應在每個不同的輔導階段問：「哪種類型的輔導作業是恰當的、有幫助的？什麼會支持並促進我們目前正在做的工作？」

為了達到本文的目的，我把輔導過程分為四個階段；當然，在實際輔導過程中，這些階段從未像這裏所寫的有那麼明顯的分野。我所討論的這四個輔導階段是：

1. 歡迎：與被輔導者建立起一個敬虔的關係。
2. 理解：蒐集移向內心的資料。
3. 面質和安慰：幫助被輔導者合乎聖經地看自己，並擁抱神的應許。
4. 行動：將神的改變議程應用到日常生活裏。

每一個階段我都會給予一個概括性的目標，並隨著一個源自該目標而來的輔導作業之例子。這樣可以增強你對好的輔導作業的胃口，你將需要對自己的輔導服事發展出一個全面而多元的菜單。

歡迎

目標：與被輔導者建立一個理解和信任的關係，但要將其盼望建立在神身上。

輔導是兩個人（或更多人）之間的關係，這關係是神以其至高無上的主權所帶來的，為要成就祂使人成聖的美意。

那麼，在輔導中，輔導員自己的生命和愛有多重要？請注意基督這位奇妙策士的榜樣，祂來到我們的世界，經歷一切，十分通曉我們的經歷，成為憐憫並理解的大祭司，深知我們的軟弱、試探和苦難。我們可以有把握地到祂面前，因為我們知道在我們需要之時祂會是滿有憐憫和恩慈的（來四14~五9）。再留意保羅的例子，他對那些他所服事之人明顯的愛，以及他活在人們面前的誠實，使他在神話語的職事上是正直且有說服力的。¹

概括而言，何謂聖經輔導？「用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」（弗四15）被輔導者需要知道你所說的真理是從神而來，他們也需要知道他們可以信任你這位說真理話語的人，你是為了他們；如果被輔導者要把他們生命中最珍貴的寶器交付在你手裏，你就必須像基督那樣彰顯出憐憫、理解和謙卑。他們需要確信，他們所領受的輔導，是從一個瞭解他們的世界並被他們的軟弱所觸摸的人而來。這會將被輔導者引進信心地參與輔導過程中。

這又如何與輔導作業有關呢？我們輔導作業的目標在輔導的起始階段，其中之一是要建立起一種關係做為更新變化恩典的管道。我要被輔導者早點知道「神對我所掙扎的事說話」，我也要被輔導者早點知道「輔導員聽見我所說的，並且理解我所掙扎的」。

當我開始輔導時，我會尋找入門的議題，這會使我最初的回饋和作業變得很重要。入門議題經常是那些被輔導者所描述的「呈現的問題」，它們可能不是最終必須處理的核心問題，但卻開啟了進入一個人生命的門。如果被輔導者願委身於改變及參與門徒訓練的過程，就必須要處理入門議題。我會問：「這個人現在的掙扎是什麼？我能給什麼樣的輔導作業來對付它？」入門議題的例子包括懼怕、沮喪、憤怒、苦毒、孤獨和無望。

如果輔導員處理得當，入門議題通常會開啟更多基本問題之門。例如，蘇珊的生活因懼怕而崩潰，她需要基本的保證：她的問題是可以理解的，她不是瘋了，神看顧她，聖經輔導能幫助她。隨後，更多根本的問題浮現了：憤怒、苛刻的態度、怕人、自私、完美主義和不信。稍早我們已創造一個信任和真理的背景，那就使我們能處理這些事情。

當我設計和指定輔導作業來論述與入門有關之事時，我要這個作業能夠提供盼望。被輔導者來接受輔導之時，常常是少有或根本沒有盼望的。給予盼望的輔導作業提供了與被輔導者建立關係的一個自然通道，並激發他們對神的信心。

莎菀是快三十歲的單身婦女。她描述自己是「內向、體重過重、獨立自主的人。」她厭惡自己的工作，對教會感到不舒服，覺得被教會誤解，與家人也很疏遠。她說自己最親密的朋友是她的貓！她深信她的生活是糟糕透了，自己則是「神的一個錯誤」，除非一死，否則是沒有出路的。什

麼樣的輔導作業能鼓勵莎菈，使她知道神和她的輔導員都能瞭解？我從哥林多前書十章13節裏指定她盼望的作業（見本文之最後部分）。

在給予這個作業之前，輔導員需要謹慎地設計。必須先與被輔導者從哥林多前書十章1至14節學起，然後才能在那次協談結束時指定這個作業。這段經文對困難中的人說話，指出對生活困苦的一般罪惡性反應，它也提到基督在我們試探中的同在與祝福。這個作業為莎菈成就什麼？首先，它幫助我進入莎菈的經歷裏；其次，它幫助莎菈看見她的無望有個可以確認的原因，這是與她對神、她自己和她的處境的想法綁在一起的；第三，它幫助莎菈開始重新解讀她所面臨的掙扎。當她合乎聖經地看她的問題時，她的盼望意識就增長了。

你自己要來完成這項學習。複印它並在你自己輔導時使用，你也可以加以改良之。

下面是一些入門和關係建立的作業的例子：

1. 看見神在你痛苦和困難時所要成就的作為，盼望就加增了。例如，研讀羅五 1 至 11，八 18 至 39；雅一 2 至 27；彼前一 1 至二 3；申八。
2. 要專注你身為神的兒女之資源與身份。例如，學習以弗所書以及「在基督裏」之含義。
3. 使用那些強調看見神在你的處境中之聖經故事。例如，出十三至十四，民十一，二十和撒十七，它們全都專注於人們是忘記或記得主。提問下列故事裏的問題：他們面臨什麼困難？在這種處境中的人認為發生了什麼事？他們的感覺是什麼？反應是什麼？他們想得到什麼？神正在做什麼？神參與在此處境中的指標是什麼？如果他們在處境中「看見神」，他們在處境裏的行為會有何不同？
4. 研究聖經中變得沮喪的人，例如，王上十九中的以利亞；撒八中的撒母耳；民十一中的摩西。專注在三個問題上：沮喪之因為何？神對人的沮喪之反應為何？解決沮喪之道為何？
5. 處理懼怕和焦慮，這些人類常見的經歷。例如，腓四 4 至 10；詩三十七，四十六。提問下列問題：什麼導致懼怕？

在這生命中，懼怕的結果是什麼？在你生命中，懼怕的結果是什麼？在這些經文裏，可找到什麼解決懼怕之道？你與神的關係如何影響你的懼怕？如果你活著不再懼怕，你的生命看來會有何不同？

每一個聖經輔導員都能在被輔導者生活中找到入門議題，輔導作業就能繞著那些議題來設計。這個作業是對被輔導者說：「我已聽見你所關心的事情；我會認真思考那些事；我正尋求理解你所要對付的；神參與在其中；在神裏面可以找到盼望和幫助。」當莎菈離開時，她覺得自己被瞭解，並得到鼓勵，因為輔導作業在她掙扎之處觸動了她。

理解

目標：獲得第一手資料，並將注意力重新專注於重要之事。

在輔導過程的資料蒐集階段，第一重要的是建立對這個人及其處境的詳細瞭解。罪與順服從來都不是籠統的，它們一直都是對於神將人所置之處境的具體反應。聖經輔導的目標是將神的話語具體地應用出來，這是與對眾人公開講道不同之處。我蒐集資料以便於深入瞭解被輔導者這個人，及其處境之詳情，以致可以具體應用經文。資料蒐集是體現的，與進入被輔導者的世界，變得熟悉那世界的詳情，也被其真實性所觸動有關。

第二重要的是將焦點專注於重要之事，這提供我一個自然的相互教導的機會。當我提問源自聖經人觀和問題觀之問題時，被輔導者就需要更加合乎聖經地思考他們自己和他們的處境，我的目標是要將被輔導者帶到更加合乎聖經的自我覺察。資料蒐集進行之時，被輔導者應該在任何實際教導發生之前就要學習新的東西。我蒐集資料並不僅是要找出哪裏應該改變，其實良好的資料蒐集就是改變過程的一部分。資料蒐集是有教導性的，好的問題開始教導被輔導者合乎聖經地組織、解讀、說明他的世界。

我要這個輔導階段的輔導作業在每週輔導期間以外推動上述兩個目

的，就像前面所提的，以輔導作業來蒐集資料，其中最好的方法之一就是每天寫日誌。你不是要被輔導者記下每一件事，那會令人無法承受或起反作用。然而，指定一個結構性且具體性的日誌是有用的。以下是我為被輔導者朱蒂所設計的日誌，她認為所有的問題都是她丈夫的錯：

1. 我要求她買一個袖珍型筆記本，是可以裝在口袋或皮包裏的，要用來速記一些事，以待後來查閱。我要朱蒂時刻都把它帶在身上，這樣她就可以很快地寫下幾句話，那會幫助她稍後坐下來記日誌時能記得當時的處境。
2. 我要求朱蒂的日誌專注在記錄她與丈夫吉姆起衝突的處境。
3. 我要她對每一個事件都回答五個問題：
 - 發生了什麼事？
 - 妳的感受是什麼？
 - 妳的想法是什麼？
 - 妳想要什麼？
 - 妳做了什麼？
4. 我要求她忠實地連續三個禮拜寫日誌。之後，她的作業是讀自己的日誌，找出主題和模式。下次協談時，我們再把她的發現與經文做對比。

朱蒂的日誌讓我知道她的掙扎的各種詳細資料，也幫助朱蒂退一步合宜地思考她的處境以及她與處境的互動。

幫助資料蒐集的家庭作業還有許多其他種類，例如，我經常使用清單和問卷調查，引導被輔導者做自我評估。這些包括：

- 「樑木清單（前面曾提到給芙蓉和比爾的作業）。」
- 「我希望看到我的婚姻改變之方式。」
- 「我已尋求處理此一問題之方法。」
- 「如果我能按一下魔術鈕，我的生活就可以變成我所要的樣式，那看起來會像是什麼樣子？」
- 馬克·韋恩（Wayne Mack）的聖經輔導家庭作業手冊，第二冊中有一些非常實用的婚姻評估之作業。²

讓人們描述他們的生活，一篇短文性評估通常是有用的：

- 我的生活不快樂，因為……
- 我目前生活中最重要的事是……
- 在我家裏，長大就像是……
- 但願……，我的婚姻就會比較好
- 我生命裏最害怕的事是……

使用這些例子，根據你所輔導的人來設計作業。

對一些被輔導者來說，他們很難用言語說出的事，故事和圖畫可以讓他們比較容易表達出來。當我蒐集歷史性資料時，我通常會要求被輔導者以故事形式描寫其原生家庭：「我在一個_____家庭中的生活。」畫圖也很有用，例如，要求被輔導者畫圖來描述他與原生家庭的關係。下次見面時，我就請他解釋圖畫的意思。

我最喜歡資料蒐集的一個作業是我稱為「大圖畫」的作業（見本文之最後部分）。我將被輔導者帶到路加福音六章43至45節中，向他們介紹「果子和根」的概念，以此為這個作業之始。我告訴他們，我不想將輔導的重點只專注於處境和其中的困難，或他人身上或行為而已。我要我們能退一步去看那幅畫的全貌：處境、果子和根源。我要被輔導者在輔導作業紙上寫出他對那四個問題的反應（請自由地根據你自己輔導之需要而修改之，或是依版權法規申請影印使用）。

寫信也是一個幫助被輔導者誠實地表達發生何事的方法，在這種情形下，這封信並不寄給任何人。寫信的用途是為了蒐集資料，這是一個使被輔導者將其議程寫在紙上的方法，當被輔導者有某種關係的掙扎時，這個作業就特別有用。我請被輔導者「寫下你夢想的信」，誠實表達對這個關係的思想與感受。很顯然也很重要，這封信是不寄出去的，它是輔導員和被輔導者用來蒐集被輔導者真正慾望和意圖的一個方法。

約翰是個二十歲單身且易怒的人。我要求他給他的母親寫封信，他的信竟有十頁之多！這封信對我來說非常有用，使我知道約翰的動機。約翰也開始更加瞭解自己，他在紙上看到了自己。這封信和其中的問題，為約翰開啟一扇自我覺察並知罪之窗戶。蒐集資料的家庭作業將約翰引向改變的第一步：「我是一個易怒的人，我如何能改變？」

家庭作業提供機會使資料蒐集動力在輔導室之外仍然持續下去，它使被輔導者參與自我省察的主動過程；輔導作業讓被輔導者所參與的，不僅是被別人瞭解，而且也負起自我省察之責，學習以新的聖經之鏡來看自己。

面質和安慰

目標：幫助被輔導者合乎聖經地看自己，且擁抱神的應許。

因著罪的欺哄性，我們每個人都需要被面質；因著罪的罪責、能力和痛苦，我們每個人都需要在基督裏得安慰。我們需要身邊的人對我們「用愛心說誠實話」。在我們的文化裏面，面質被冠以難聽的名字，好像暗示著「無情」，但聖經把面質看作是一個愛的作為：它們是有愛心、理解和坦率正直的，被我鄰舍的需要所激發，而非為了我的利益。

同樣地，安慰和鼓勵也被賦予誤導人的含義：容忍一切、相對的、肯定一切、抬舉自尊和無條件的「支持」。但聖經的安慰是充滿真理、被釘於十字架上的救主、聖靈的大能要改變我們。

合乎聖經說誠實話的三個層面應該引導你思考面質—安慰的過程，以及如何使用輔導作業作為該過程之一部分。首先，使你所輔導的人參與其中；其次，向被輔導者高舉並堅持神的話語；第三，探求內心和行為上的議題。

首先，你要如何使被輔導者參與？他可能是抵擋真理的人。撒母耳記下十二章1至25節是個例子。先知拿單質問大衛的姦淫罪和謀殺罪，要注意拿單面質的方法。他製造對話，而非立即將大衛推向自我防衛。他的故事使大衛的良心參與其中，穿透大衛自我欺哄、自我隱藏之牆。接著拿單說：「你就是那人。」此一坦率、及時的面質使人無法防衛，不再欺瞞，也沒有藉口。詩篇三十二篇和五十一篇描寫了大衛對拿單極其技巧之面質的悔改回應。

拿單也是一個很有技巧與及時的安慰者。他沒有給大衛無條件正面的看重、掩蓋的容忍或增強自尊心的信息。但他的確愛大衛，並將神的盼望帶給他：「耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。」（撒下十二13）大

衛打心底裏信任拿單。之後拿單將從神而來的另一個安慰信息帶給大衛：「耶和華喜愛他（所羅門）。」（撒下十二24~25）。因此，所羅門還有另外一個名字：耶底底亞，意思是「耶和華所愛的」。詩篇三十二篇和五十一篇描繪出大衛對拿單服事所帶給他恩典的應許之信心。你在輔導中所提供的面質和安慰，可以從拿單互動模式的例子得益。

其次，合乎聖經的面質—安慰的第二層面可在雅各書一章找到：高舉神的標準以及堅持神的應許。雅各書一章22至24節將聖經比作一面鏡子，該段經文美妙地描述面質如何在聖經輔導中發生。在輔導中說實話的階段，要幫助被輔導者在神的話語反射中精確地看他們自己。他們通常是透過自我欺哄或別人觀點的哈哈鏡來看自己，對自己有扭曲的看法。面質是把神的話這面鏡子放在被輔導者面前，以致他們可以看見他們的真正所是。有果效的聖經輔導員並非總要說些責備的話。他們高舉聖經這面鏡子，以致神的話能突破人的瞎眼，以使他們知罪。真正的自我認識就引向真正的悔改和坦白認罪。

雅各書一章也滿了安慰（雅一2~5、12、17~18、25）。請注意：聖經式安慰之核心並非人類那種對提高自尊心之肯定，世界的虛假取代物：「我是為了你，我相信你，我認為你是不錯的。」安慰也是從神而來。如果面質是高舉神話語之鏡，安慰則是堅持神的應許：如果你們任何人缺少智慧——當你受試探時，若你的愚昧和罪浮現出來——求告神，祂會豐富地賜予，不會因為你需要的幫助只有祂能賜下而責備你。這是被輔導者能牢記在心且照此行動的一個應許。

輔導過程中面質—安慰的第三個重要層面，也在雅各書一章中呈現出來，第14、15節經文顯明罪惡的慾望如何生出罪惡的生活方式，那就導致神的咒詛之悲慘。蘇珊、芙蓉、比爾、朱蒂、巴特都經歷了痛苦、困惑、不快樂。他們在態度、行為和話語中都表現出具體的罪行，他們的心都背叛了神而去服事錯誤的信念和肉體的私慾。你必須要把這些心的議題和因此衍生出來的行為問題揭露出來。

神在人們生命中的議程是什麼？思想約珥書二章12至13節所說的：

「你們應當禁食、哭泣、悲哀，一心歸向我。」

你們要撕裂心腸，不撕裂衣服，歸向耶和華你們的神；

因為祂有恩典，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛。」

先知是指向舊約時代在悲傷時撕裂衣服之習俗，這是內心痛苦反應在外的記號；神不要只是在行為層面上的「悔改」，祂要的悔改是源自歸向祂的內心，祂要重新捉住並掌管被輔導者的心，以致改變他們的生活方式。輔導中的安慰邀請人全心歸向滿有憐憫的神。在輔導中說誠實話，必須處理行為也要論述心的問題。

輔導需要是互動、合乎聖經、且具有穿透性的。輔導作業能如何幫助呢？我在此階段所指定的作業分成兩類：教導性的作業和自我意識性的作業。我會分別討論並舉例說明。

我給予教導性家庭作業是因許多被輔導者未被好好教導，他們不知道或不瞭解聖經的基本概念、分類、原則、命令和應許。若要被輔導者對生命能有合乎聖經的解讀和回應，瞭解真理就是必需的。所以，我在面質時，必須教導；在安慰時，也必須先教導。

「基督徒的生命是什麼？」（見本文之最後部分）此一作業提供了教導性作業的一個例子。你可以立即看出此一特別的家庭作業在其教導性上是很鼓勵人的，甚至很具啟發性，它也尖銳地挑戰了被輔導者。聖經輔導並不將面質和安慰截然分開，這兩者攜手合作共同完成神的目標。

為什麼這種學習是有幫助的呢？許多被輔導者並未明白進展式成聖的基礎：「神在你生命中做工。門徒是以繼續更新變化的方式行事為人，他們尚未完全，仍會失敗，但總是在信心和順服中成長。」很少人認識到基督徒的生命是一個改變的過程，既非完全，也未失敗。許多被輔導者尋求基督徒生命裏的某些「祕方」以挪除掙扎；許多其他的人就只是放棄，在罪和痛苦中沉重而行；也有些人從未聽過基督的主權是在所有基督徒的身上，而非只在是一些採取獻身的、第二步行動的、委身的精英分子身上。還有些人仍然不明白神不僅把我們從罪的咒詛中拯救出來（稱義），也救我們脫離罪惡的權勢（成聖和作門徒）。引用路德的話和一些經文，既是暮鼓晨鐘，也是挑戰和鼓勵。你自己要查考「基督徒的生命是什麼？」也使用它幫助你所輔導的人，或者改編這些問題以合適你正在輔導的人之需要。

不合聖經體系的思想必須被明確的聖經生活觀來取代。我再三的指定下列教導性的研讀問題：

1. 關於人心，聖經說了什麼（箴四 23；路六 43 ~ 45；雅四

- 1 ~ 5) ?
2. 何謂偶像崇拜 (結十四 1 ~ 6 節; 羅一 18 ~ 32; 林前十 1 ~ 14; 弗五 3 ~ 7) ?
3. 被輔導者在基督裏的身份是什麼 (馬六 1 ~ 14; 弗·彼後一 3 ~ 9) ?
4. 神是誰? 祂正在做什麼 (詩三十四 四六; 賽四十; 羅八) ?
5. 你應當如何理解試煉和苦難 (羅五 1 ~ 5; 雅一 1 ~ 8; 彼前) ?
6. 你應如何處理被人得罪 (太五 十八 15 ~ 35; 羅十二 9 ~ 21) ?

這不是詳盡的清單，但它卻提供在輔導的面質—安慰階段，可以指定的教導性家庭作業樣本。這類作業能讓輔導的時間更有效地被利用，被輔導者來的時候，已經完成了重要真理的引導性研讀，而那些真理需要與他的生活結合，也需要在協談時被討論。

第二種我所指定的面質—安慰的作業是自我意識的作業。這類作業的焦點是在心的議題，因為心雕塑了行為。與罪的欺哄性的搏鬥是發生在內部，悔改和信心也發生內部。

我經常給出一個作業是出自雅各書四章1至6節。雅各說人類衝突是由掌管我心的慾望所導致。人們是帶著議程與人接觸，懷著說出來或未明言的要求。我要求被輔導者寫下對他有重要性的事，或寫出對這些問題的回答，「我真正想從生活中得到的是……」或者「我真正想從周圍的人那裏得到的是……」然後我要他寫下這些慾望影響他的人際關係的方式，其中一個方式是問這個問題：「你心裏的議程（支配性慾望）如何雕塑你對周圍人的感覺和行為的方式？」

很明顯地，這個作業的目標是要讓被輔導者認識到那些心裏的偶像，它們經常使他離開神所要求他該有的行為。許多被輔導者並不會質疑他們行為的邏輯，事實上，他們並不認為行為有任何意義，但我們的行為會描繪出我們心裏的思想和意圖。因此，被輔導者經常會認為他們沒有選擇，只能繼續做他們做的事。如果是在他們的處境和慾望的觀點之下，就能理解為什麼他們會認為自己是別無選擇。當他們理解到還有

一個選擇之時，雅各書四章6節的應許就變得有意義了：「但神賜給我們更多的恩典，這就是為什麼經上說：『神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。』」自我意識就變成了意識到神（God-awareness），並引向與神相遇（雅四7~10）。

我要幫助被輔導者思考動機，幫助他們能夠從心裏說話；要做到這些，其中一個方法是「對生命處境之回應」的家庭作業（見本文之最後部分）。我先寫一段與被輔導者所面臨的類似的問題，然後我要求被輔導者回應這個問題，列出五個對處境可能的反應，並寫出有些人或許會選擇如此反應之理由。作業的這一部分能幫助他認識到行為的策略性原因。然後我要他描述他對某個我們曾討論過的特定處境之反應，並檢視它所顯明他內心的慾望和目的。

在這裏，研考聖經故事是很有幫助的，它很容易就與「對生命處境之回應」的作業結合在一起。我要求被輔導者察驗聖經人物對其處境的回應，然後尋找激發如此回應的動機之線索：約拿；民數記十一章的摩西；士師記六章的基甸；加拉太書二章的彼得；馬可福音六章裏的希律；以斯帖記四至五章裏的以斯帖。這個作業建立起一個呼召，要我們出於感恩和關心神的榮耀，對處境以敬虔之道來回應。

我在這個輔導階段經常使用的另一個作業，是使用馬太福音二十二章37至40節。我會在協談時與被輔導者討論該段經文，以預備他做這個作業。我要他默想兩大誡命，以及這兩大誡命如何為他處理生活中的處境，與他每天必須面對的人設定了議程。然後他列出兩個清單，標題分別是：「如果我真的愛神超過每件事，那麼我要……」和「如果我真的愛人如己，那麼我要……」下次會面時，我們一起討論這個清單以及他們口述的具體改變。

面質—安慰的目標是真正的悔改，包括思想、動機和行為。聖經輔導員需要設計出的家庭作業，是能使被輔導者參與合乎聖經的自我省察過程，該過程就引向真心向神認罪，擁抱基督，以及在他們生活型態中功能的改變。

行 動

目標：協助被輔導者將關於神、自己以及他人的真理，運用到當今處境的具體層面上，做出合乎聖經的改正，並建立合乎聖經的新習慣。

輔導不是結束在獲得洞察之時。被輔導者根據神的話語來洞察自己是非常重要的，因為這是接下來必須有的生命改變的基礎。聖經有一個功能性的目的，以致我們會「完全，預備行各樣的善事」。當被輔導者開始將其所學之真理應用於日常生活真實的困難中時，聖經輔導員需要與之同在。

在這個輔導階段中，所學習到有意義之事是需要被應用到生活中的。輔導員在此時的工作，描述如下：首先，輔導員的作用像是牧羊人，當被輔導者尋求應用對他而言可能是很新的真理之時，輔導員在一旁引導他。其次，輔導員的作用像是朋友，當被輔導者尋求以新的方式來處理已存在的壓力時，輔導員給予安慰，支援和鼓勵。第三，輔導員的作用像是牧師，當試探來臨，被輔導者轉離或放棄時，輔導員要被輔導者向神的高標準負責交賬。第四，輔導員的作用像是守望者，覺察試探的真實存在，警告被輔導者有關仇敵狡猾的攻擊，並幫助他做計畫以防衛仇敵的計謀。第五，輔導員的作用像是教師。當門徒有了新的聖經洞察後，過程尚未結束；真實的生活是個實習，是個實驗室，教師需要在那裏，繼續加強學生所學到的真理。

這五個功能就構成對此輔導階段而言是合宜的家庭作業。

1. 牧羊人。指定一個合乎聖經的個人議程。我首先指定被輔導者這個作業，然後我們在下次見面時一起來努力計畫。首先，我要被輔導者對自己需要改變之處設立目標。我要他問自己：「在日常生活中，神要我做何改變？」（例如，在個人生活方式和習慣、關係、當今處境中的改變）。第二，我要求被輔導者在每一個目標下面列出實現目標的具體之道，因此被輔導者要做出一個策略任務表；這些改變被設立出來有其原因，它們能推動被輔導者移向神的目標。第三，我要求被輔導者區分這些目標的優先次序，以及每一目標之下具體任務的優先次序。正如我

說過的，下一次見面時，我們一起調整這個計畫，以便被輔導者將其付諸行動。

脫去一穿上清單。在此輔導階段，使被輔導者開始行動最容易之方式，乃是以簡單之脫去一穿上清單為開始。我要被輔導者問自己：「在我的生命、我的個人習慣、我的關係和我生活處境中，哪些事情是我需要棄絕的？」而且我要他問自己：「我所沒有做的，但我現在需要委身做的是什麼？」我指定這個輔導作業，因為我要他們對這類合乎聖經的自我省察和計畫負起責任。具體的計畫就引向具體的順服。

定義責任是非常重要的。許多被輔導者困惑於他們該為什麼負責或不必負責。我根據神呼召我們要「信靠和順服」而指定他們這個簡單的輔導作業，這就開始為他們釐清此責任議題（見本文最後部分〈釐清責任〉）。做此作業的人多數都認為這很有幫助。我設立這個作業，加以簡單的說明：「我們所有的人在我們的生活中都有兩個圈，一個是較窄小的責任圈，和較廣闊的關心圈。我們的責任圈包含神呼召我們所要做的一切事情，在這內圈裏我們必須順服。這些責任是我們不能轉給任何人的，在神所命定給我們的處境中，它們是對我們的命令。第二圈是關心圈，在此圈裏的，對我們而言是很重要的，也是我們每天所關心的事之一部分，但它們並非是我們的責任，也不在我們掌控之下，這些事情我們必須交託給神。我要你把生活中的事情拿來放到正確的圈內。」這已被證實是個釐清責任議題的簡單方法，它也澄清生氣、焦慮、害怕、操控、消極和許多其他罪的原因。企圖去掌控那些你被呼召要信任的事，以及沒有去做你被呼召要順服去做的事，兩者皆是各種邪惡之根源。

我設定這個作業的一個方式，是將被輔導者帶到羅馬書十二章17至21節。保羅討論被得罪之議題，以此種方式區分神的責任和我們的責任。以惡報惡並非我們的工作，報仇是神的工作，我們的工作是以善勝惡。保羅說：「要為神的憤怒留下空間。」（和合本譯作：聽憑主怒。）實際上，他是在說：「不要企圖去做神的工作，不要妨礙祂的道路。將報復邪惡之事交託給神，且要行善，那是祂清楚呼召你去做的事。」保羅也說：「總要盡力與人和睦。」你的工作是尋求和睦，但你不必負起實際改變其他人，或將敵人轉變成朋友之責。對你努力的後果，不論是快樂與否，你都必須信任神。這段經文提供了簡單之道去設

定關於責任的作業，你可使用它或修改之以適用於那些你所輔導的人。

2. 朋友。這裏的焦點是在被輔導者從事應用的辛苦工作時，要以福音來鼓勵和支持他。一般而言，我指定聖經經文引導性之研讀，就是強調一個人身為神兒女的身份、福音的盼望、神的應許、神已供應的資源、神已賜給人改變和順服的大能、聖靈同在的服事、從永生的觀點看今日之掙扎，和勝過邪惡的權能。我針對被輔導者特定之需要而設計出每個作業，要他在一個禮拜裏都在家裏做作業，然後下次見面時再跟他一起討論。

3. 牧師。在希伯來書十三章，牧師被描述為照管神的百姓，是「將來要交賬」的人。輔導不僅只是提供勸告，它還具有牧養的作用。我個人要為神所交給我照管的人向神交賬。牧師不僅將真理給予神的百姓，還要使他們為相信並順服真理而交賬。在此作用下，我指定了兩個輔導作業，第一個是評估性作業，內容如下：

- 我已學的事（關於神、我自己、其他人、生命、福音、我的生活處境等）。
- 我需要學的事（困惑或懷疑方面）。
- 已改變的事（列出已做出之具體改變）。
- 仍需改變的事。
- 我為了處理這些議題而正在做的事，需要改變之處。

我這裏採用的第二個作業是日誌。正如前面所描述的，我為被輔導者列出五個問題。此一作業對評估和交賬都非常管用，將現在的日誌和以前輔導中所寫的日誌進行對比，也具有鼓勵作用。這使被輔導者發出由衷的讚美，並認識到持續性、紀律性與更深的改變之需要。

4. 守望者。輔導員的功能在這裏有兩種主要方式。首先，守望者要提出警告，我要使被輔導者對仇敵的攻擊提高警覺。第二，守望者要保護，我要幫助被輔導者建立合適的防衛來提防攻擊。我將各舉一例的作業來說明每個功能。

- 警告：一個最常指定的作業是「壓力點」清單。我要被輔導者辨認出他們的掙扎發生在哪裏，要他們指出在哪裏他們會受試探而屈服、變通或走捷徑。我要他們思想為何他們在這些地方特別脆弱易受試探。由此作業而來的討論，對設立下一次作業的議程是非常有幫助的。
- 保護：接下來我幾乎總是給被輔導者這個作業，就是要他對於攻擊發生之時地設計一個「試探計畫」。通常在被輔導者做了這個作業之後，我們會一起調整這個計畫，然後我會要他們在一張3乘5英吋大小的索引卡上寫下重要的部分，並隨身攜帶，在試探來臨時就能派上用場。這個計畫包括三樣事情：
 - 要思考之事（重要的經文、聖經觀點和警告）、
 - 要採取之行動（勝過該試探所必須要做之事）、
 - 要打電話給這個人（某個同意在你有需要之時，「隨時待命」給予支持和鼓勵的人）。

5. 教師。最後，我在這裏的作用就好像一位教師，在科學實驗室裏，在那些圍著桌子上課的學生之間移動，引導學生實際應用。教師提出問題，觀察學生所未觀察到的事物。在合適之時機，他甚至還會講授新知識。所以，當我所輔導的人運用所學的真理時，作為「該領域的專家」，我仍要繼續教導他們。我要提出兩種具有教導性的輔導作業。

第一種是合乎聖經解讀的家庭作業。這作業的目的不僅是幫助被輔導者對他的生活有合乎聖經的思考，且教導他如何對每天所必須處理日常的事情發展出一種正確、合乎聖經的理解與解讀。我們要辨明那些仍然激起困惑和掙扎的處境，並找出相關的經文，指定這些經文為家庭作業。我要被輔導者對每一經文提出四個問題：

- 神如何描述此事？
- 神在此事上之目的為何？
- 神要我做什麼？
- 為此，神已賜給我什麼資源？

然後，我用他從聖經中所學習到的，幫助他使用所學的來解讀他正在經歷的事。

第二種具有教導作用的輔導作業，是新主題性的作業，這類作業是以特定主題為目標，是被輔導者沒有以聖經觀點來理解的主題；這些可能包括理財、性、工作和事業、教會、教養子女、溝通、個人靈修生活等等。我根據被輔導者的成熟度來設計引導性研讀，我要他在我們一起討論該主題之前，自己先做一些研究。

輔導工作的最後目標是採取行動，這就是在神為我命定之處，實際做出神已呼召我所要做的事。對於輔導員而言：行動的這一步就是指看管、作朋友、牧養、保護和教導。輔導作業是聖經輔導員必須使用以達成這些目標的工具之一，其原因應該是很清楚的，這個輔導階段是朝向採取行動，而輔導作業就要求被輔導者採取行動，並要求他接受在他生活中去做改變的責任，且要求他鑽研、學習、評估、行動，再行動。這樣一直下去，他就建造了靈性肌肉和靈命紀律。

神把蘇珊、芙蓉、比爾、朱蒂、巴特帶到我們身邊，在輔導他們過程中，我們指定了輔導作業，要誇大輔導作業的重要性是很難的。家庭作業不是奢侈品，也不是正式聖經輔導過程中的附屬品，它是有效的聖經輔導中必要的部分。不論是建立關係、蒐集資料、面質罪、提供基督的安慰或做出具體的運用，輔導作業都是非常有用的。它使被輔導者是主動積極的，並保守他在聖經裏，使他的心參與，使他對自己的行為負責。輔導作業使被輔導者積極參與輔導的每個階段。當被輔導者將實用、有效、智慧和榮耀神的作業帶回家之時，相當於把輔導員帶回自己的家，如此一來，輔導作業就增進了輔導員的工作。亞當斯在論及輔導作業時如此說：

「從一開始，他們（被輔導者）就被要求根據聖經、依靠聖靈的大能去做神期待他們所做的。輔導員並不為他們做他們當做的，但會訓練他們；他是一個帶領群羊的牧羊人，由他們自己做這個（改變）工作。輔導員堅持被輔導者藉由順服神，並依靠祂所說的話，學習「做成他們得救的工夫」（解決之道）。輔導作業在其本質上乃是強調被輔導者對神和他的鄰舍之責任。」³

注釋

1. 看林後一3~二4；帖前二1~20及徒二十17~38，在這三處比較長的經文中，愛與個人的誠實就為神話語職事設立了有效的平台。保羅一直與他的聽眾建立關係，甚至在相對比較「非個人」和「客觀」的書信中也是如此（如以弗所書、歌羅西書、羅馬書）。
2. 麥偉恩著《聖經輔導家庭作業手冊》，第2冊（Wayne Mack, *A Homework Manual for Biblical Counseling*, vol. 2 [Phillipsburg, N. J., P & R, 1980.]，中文暫譯）。
3. 亞當斯，《勝任輔導——聖靈的勸戒實踐本》（Jay Adams, *The Christian Counselor's Manual* [Grand Rapids: Zondervan, 1973]，306f，中華福音神學院）。

哥林多前書十章13節

仇敵的謊言	神的真理
<p>「你的問題是比其他人的問題更獨特、更大、更難。」 (列出你生活中是你已經如此認定的問題。)</p>	<p>「你所遇見的試探無非是人所能受的。」 (列出你每天所面臨和其他人並無不同的試探。)</p>
<p>「神已經忘記了你。」 (列出你在哪裏容易感到被遺忘。)</p>	<p>「神是信實的。」 (列出神在你生活中信實之證據。)</p>
<p>「你的問題是過於你所能承受的。」 (你在哪裏感到無法承受或過於沉重?)</p>	<p>「神必不叫你受試探過於你所能承受的。」 (有哪些資源可以解決你現在生活中已有的問題。)</p>
<p>「你被困住，並且沒有出路。」 (列出你所面臨似乎是無法解決的問題。)</p>	<p>「神總要給你開一條出路，叫你能忍受得住。」 (辨明你自己的改變，使你能處理你處境中的困難。)</p>

明瞭大圖案

路加福音六章43至45節

處境：

發生了何事？（境遇、別人的行為）

果子：

你對所發生之事如何反應？（情感、行動、反應）

根源：

你對所發生之事的看法？（神、我自己、他人、生活）

你想要什麼？（目標、慾望、想要、要求）

基督徒的生命是什麼？

1. 以下是關乎基督徒生命之不同觀點：
 - a. 你認為在基督徒生命裏有一個可以結束掙扎，並使生活容易駕馭的「祕方」嗎？
 - b. 作為一個基督徒，因為改變似乎很難，所以你認為自己是個失敗者嗎？
 - c. 你是否曾經成為一位「門徒」，就是一位有意識地改變自己、在生活的每一個處境中學習像耶穌基督一樣思想和行為的人呢？
 - d. 當你開始意識到生活中有缺點時，你待它如一個危機，若非找藉口或感到絕望，就是尋求立即的完全和拯救嗎？

2. 請讀這一段描述正常基督徒生命之言：

因此，今生不是公義的，但在公義中成長，
 不是健康的，但正在得醫治；
 不是已是，但正在成為之中；
 不是休息，但仍操練；
 我們尚非我們所將是，但我們正朝向它成長；
 此過程尚未結束，但仍在繼續；
 這非終點，但它在道路上；
 一切尚未在榮耀中閃耀，但一切正被潔淨中。

——馬丁·路德（Martin Luther）

- a. 此一生命像什麼？

- b. 對現今及和未來，它堅持什麼應許？
 - c. 這是你對基督徒生命的看法嗎？你在哪裏受到挑戰？你如何被鼓勵？
 - d. 你需要如何具體的改變？
3. 路德如此寫出他所寫的，是因為他已查考聖經。請查考下列經文：雅一2至5；腓一6、9至11，二12至13；彼後一3至11。將你對路德那段話所提問的問題，對每段經文也提同樣的問題。
- a. 此一生命像什麼？
 - b. 對現今及和未來，它堅持什麼應許？
 - c. 這是你對基督徒生命的看法嗎？你在哪裏受到挑戰？你如何被鼓勵？
 - d. 你需要如何具體地改變？

對生活處境之回應

仔細讀下面的故事（輔導員寫一段與被輔導者生活中的處境有關的小故事）。

列出五個對處境可能有的反應方式，然後在每一個反應方式之後附上一個目標或目的。

回應

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

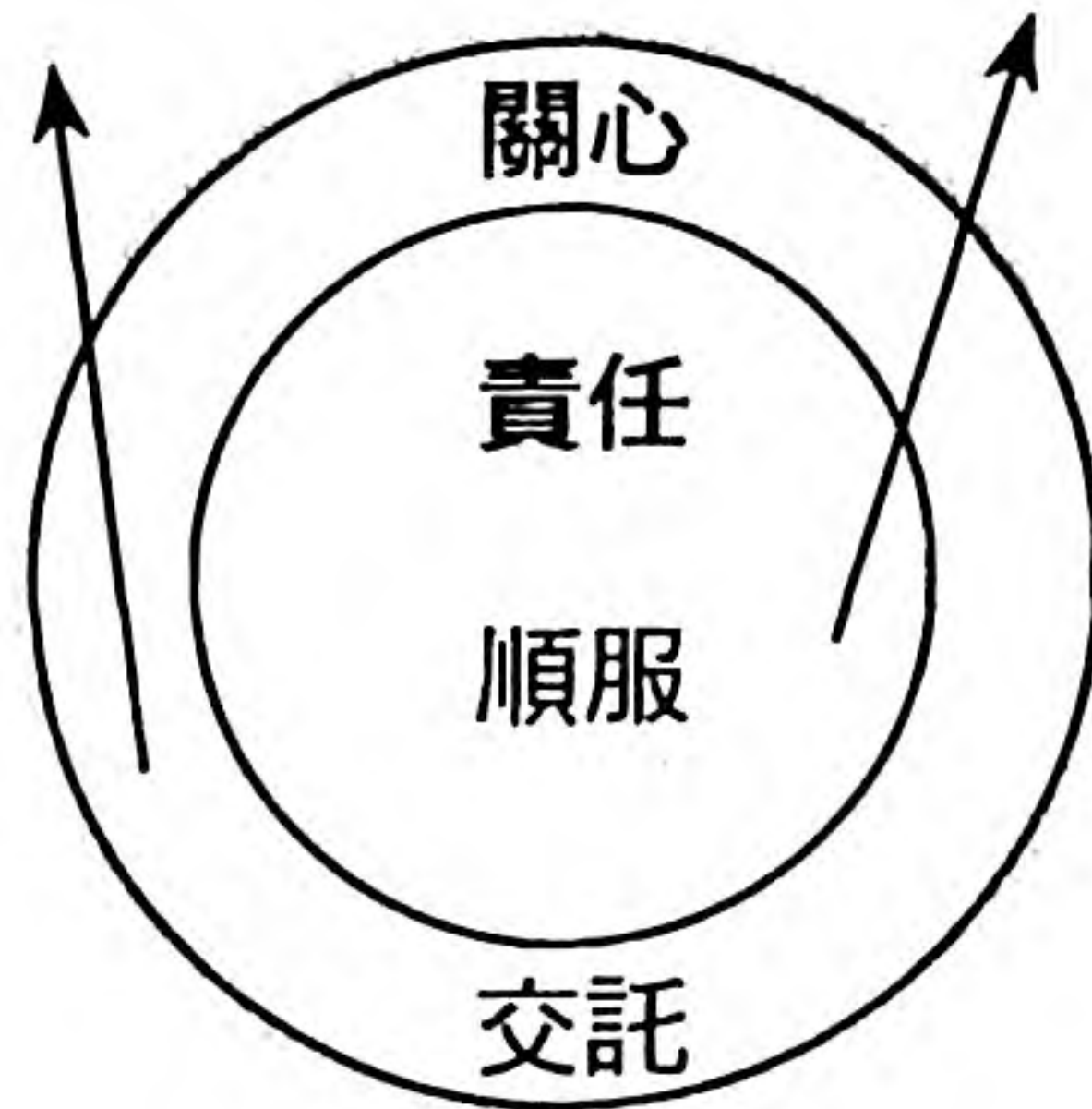
原因

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

你如何對_____回應？

關乎你心中的慾望和目的，你的反應說明了什麼？

釐清責任

這些事是我生活中所關心的，但非我的責任，我必須把這些事情交託給神。

1. _____	6. _____
2. _____	7. _____
3. _____	8. _____
4. _____	9. _____
5. _____	10. _____

這些事是神所命定給我的責任，因此，它們不能被交給任何人去做。

1. _____	6. _____
2. _____	7. _____
3. _____	8. _____
4. _____	9. _____
5. _____	10. _____

我需要做出的改變：

改變生命的資源

- 《改變生命改變心——聖經輔導方法與技巧》 (*Instruments in the Redeemer's Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change*, 真生命輔導傳道會出版)。保羅·大衛·區普 (Paul David Tripp) 示範神如何使用祂的子民 (那些本身需要改變的人), 成為別人生命改變的器皿。
- 《新眼新見——戴上聖經眼鏡來看輔導及人類光景》 (*Seeing with New Eyes: Counseling and the Human Condition through the Lens of Scripture*, 真生命輔導傳道會出版)。作者大衛·鮑力生 (David Powlison) 從聖經的觀點含蓋、探索及解開輔導及日常生活的問題。
- 《親愛的, 別把上帝縮小了——克服同儕壓力、依附及懼怕人之道》 (*When People Are Big and God Is Small: Overcoming Peer Pressure, Codependency, and the Fear of Man*, 真生命輔導傳道會出版)。作者愛德華·韋爾契揭露了驕傲、自我防衛、奉承、需要人的認可、「自尊」等靈性向度。
- 《走出心理憂谷》與《破除人生百憂》二書 (本書原文為系列輔導小冊), 內含二十一個單元: 婚姻之前、婚姻是誰的夢想、家庭暴力、教導青少年性愛問題、性幻想和色情刊物、不道德的性行為、注意力不足過動症、憂鬱症、同性戀、再過一次癮、了解自殺與介入、神的旨意、神的愛比「無條件」更好、優先次序、人心深處的動機、從永恆角度看苦難、在痛楚中感恩、為什麼苦難臨到我、化解怒氣、對神憤怒、我無法饒恕自己。真生命輔導傳道會出版。

其他資訊

- 華人教會或信徒欲邀請華人聖經輔導大師演講或心理輔導協談, 可洽「真生命輔導傳道會」: 北美地區可電 (917) 330-9306 或電郵 tlministry@yahoo.com。
- 中文聖經輔導課程的書籍或錄影光碟及錄音光碟的訂購, 請來信: TLCM, P.O. Box 090808, Brooklyn, New York 11209, 或電郵: tlministry@yahoo.com, 或上網: www.truelifecounseling.org。

改變生命改變心:聖經輔導方法與技巧 / 保羅
·大衛·區普(Paul David Tripp)著; 李台鶯,
施克剛譯. -- 初版. -- 高雄市: 真生命輔
導傳道會, 2009.10

面; 公分. -- (聖經輔導叢書 ;5)

譯自: Instruments in the Redeemer's
Hands: people in need of change helping
people in need of change

ISBN 978-986-84262-4-5(平裝)

1. 教牧學 2. 心理輔導

245

98017602

聖經輔導叢書5

改變生命改變心——聖經輔導方法與技巧

作 者 / 保羅·大衛·區普 (Paul David Tripp)

譯 者 / 李台鶯、施克剛

執行編輯 / 黃愷苓

美術編輯 / 阮炫梅、楊孟樺

發行人 / 高雄真生命關懷協會 (TLCM) 電話: 0931-761-864

出 版 / True Life Counseling Ministry (TLCM)

真生命輔導傳道會

北美總經銷 / 真生命輔導傳道會 / 美國(917)330-9306

網址: www.truelifecounseling.org

E-mail: tlministry@yahoo.com

亞洲地區總代理 / 天恩出版社

10455臺北市中山區松江路23號10樓

郵撥帳號: 10162377 天恩出版社

電話: (02) 2515-3551 傳真: (02) 2503-5978

網址: <http://www.graceph.com> E-mail: grace@graceph.com

登 記 證 / 局版臺業字第3247號

出版日期 / 2009年10月初版

年 份 / 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

刷 次 / 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02

ISBN 978-986-84262-4-5

Printed in Taiwan.

· 版權所有 · 請勿翻印 ·

版權所有，無論全書或部份內容翻印、轉載、或以廣播、錄音、錄音影、光碟、網路等方式使用本書內容時，皆須事先徵得本會同意，並於使用時註明出處；如在著作或任何形式發表時，簡短引用本書內容則只需註明出處。

©2009 True Life Counseling Ministry (TLCM) 真生命輔導傳道會

First Printing, October 2009

Copyrights Presbyterian and Reformed Publishing Company

Original Published in English under the Title: Instruments in the Redeemer's

Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change (Paul David Tripp)

All rights reserved

聖經輔導方法與技巧

如果說神將我們的成聖交在一些受過訓練的專家手中，我們可能會很放心，但這不是祂的計畫。相反地，藉著教會內每一個肢體的服事，整個教會才會在基督裏成熟。

聖經輔導大師保羅·大衛·區普幫助我們發現自己和別人的生命中需要改變之處，並揭示如何跟隨耶穌的榜樣去認識人，以及如何以愛心向他們說誠實話。

藉著給出以恩典為中心的盼望，就是我們真的可以改變，同時藉著向我們顯明產生改變的聖經之道，這本書幫助我們去幫助別人（和自己）。

達拉斯救贖主神學院教授／史吉普·萊恩（Skip Ryan）

本書是愛爾蘭人古諺「曲棍直擊顯神能」（神使用軟弱不完全者來成就大事）之美好應用。我們都是不夠格的，但是神渴望使用我們去幫助別人改變。你越應用本書所討論的聖經原則，你在祂大能的手中就越夠格被使用。

美國和平使者協會負責人／肯·山德（Ken Sande）

區普是位細心且有技巧的心靈醫生，他將愛心和受過聖經訓練的頭腦相結合。本書是牧師和輔導員的絕佳良伴，它能引導任何想要真正幫助別人的人，給予他們在基督救贖之工裏所找到的救贖性幫助。

費城歸正神學大會主席／理察·飛利浦司（Richard D. Phillips）

這是一本每個信徒必讀的好書。如果你服事主，無論是全職、半職、或志願的平信徒、參與輔導事工等，這本書更是非讀不可！這是現今華人教會迫切需要的。

密西根州安城華人基督教會主任牧師師母／張劉韻舒

這是一本輔導理論與實務的綜合，是一本全面、豐富、完整的輔導指引，但更重要的是作者引導我們以正確、合宜的心來看待境遇和自我的問題；以神的真理來切入、剖開我們的心思意念，並重新雕塑我們的生命。

真生命輔導傳道會教務主任／吳慶玲

市面上有許多關於基督徒輔導的書，但是在細讀這本《改變生命改變心》以後，我許多服事的理念被更正了。恆久的改變必需由心開始，任何不是從心發出的改變，只有行為的改變注定是短暫的。

自由傳道牧師／施克剛

若讀者將整本書看完，自然會同意本書是真正根據聖經教導、合乎聖經教導的輔導理論、方法與技巧。這是所有高舉聖經、高舉基督、高舉聖靈大能作為的真基督徒必然會蒙福的一本幫助自己與幫助別人的頂尖佳作。

真生命輔導傳道會會長／李台驚

ISBN 978-986-84262-4-5

9 789868 426245