

辅导

COUNSELING

心灵关顾的原则与实践

HOW TO COUNSEL BIBLICALLY

【美】约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 等 江淑敏 译

研经工具 daoyanjing.com

圣经辅导

——心灵关顾的原则与实践

[美] 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur)

[美] 韦恩·麦克 (Wayne Mack)

江淑敏 译

研经工具 daoyanjing.com

© copyright

Counseling How To Counsel Biblical

《圣经辅导：心灵辅导与关顾原则》

By John MacArthur, et all

约翰·麦克阿瑟&韦恩·麦克 等

© 研经工具

简体中文版

本书为内部资料，仅供个人或小组学习使用，不得用于商业目的。

任何单位或个人均不得以任何形式利用本资源进行出版

(包括编辑加工、印刷复制和发行)、定价及销售。

违反上述声明的行为可能会涉及法律责任。

研经工具

网址: daoyanjing.com

邮箱: office@ircbookschina.com

目 录

Contents

编者序 \1

引 言 \5

第一部 圣经辅导的历史背景

第一章 再探圣经辅导 \3

第二章 21 世纪的圣经辅导 \23

第三章 为什么是圣经辅导而不是心理学? \43

第二部 圣经辅导的神学基础

第四章 以上帝为本的圣经辅导 \69

第五章 辅导与人的罪性 \87

第六章 圣灵的工作与圣经辅导 \107

第七章 属灵的纪律与圣经辅导者 \119

第三部 圣经辅导实践

第八章 建立良性的辅导关系 \133

第九章 帮助被辅导者重获盼望 \149

第十章 建立被辅导者个人资料表：资料收集 \171

第十一章 诠释被辅导者资料 \193

第十二章 以圣经辅导提供指引 \213

第十三章 圣经辅导与劝导 \231

第十四章 实践圣经的教导 \249

第四部 圣经辅导事工

第十五章 传道与圣经辅导 \265

第十六章 属灵的恩赐与圣经辅导 \275

第十七章 圣经辅导与地方教会 \287

第十八章 圣经辅导问答集 \297

第十九章 圣经辅导参考资源 \321

附 录

附录一：个人资料表 \353

附录二：作者简介 \359

编者序

我们写作这本书的目的，是提出一套系统化的圣经真理，探讨人、人的问题以及永活的上帝。《圣经辅导》建立在三个信念的基础之上：上帝的话语应为我们辅导的权威标准；辅导属于地方教会基本门徒训练事工的一部分；上帝的子民能够、也应该接受训练，成为高效能的辅导者。

《圣经辅导》是为所有上帝的子民而写，其中包括牧者、长老和平信徒。我们期望它可以作为基督教院校及神学院中圣经辅导或教牧神学的教科书。无论是拥有丰富经验、受过许多训练的资深牧师，还是未受过神学院训练、缺乏实际经验的年轻牧者，都可以从此书获益。那些真心想要更熟练地服侍基督与他人的平信徒，也会在书中找到许多实用与深具启发的洞见。

在编撰此书的过程中，我们竭力确保所提供的数据具有圣经精确性，不偏向人本主义或世俗学说；采用积极主动的观点而非被动或自辩；注重实践而非抽象理论；采取简单易懂的写作方式，避免技术性及其复杂的论述。我们写作此书，是要引导、鼓舞读者，扩展并提升读者的灵命与服侍。

我们编写这本书想达到 11 个目标：

1. 增强上帝子民对圣经的信心，相信圣经在处理生命所有问题上都是充分、卓越而又实际的；此外还要让基督徒明白，我们在基督和他话语中所拥有的资源，不但足够让人处理、解决生活中的个人与人际问题，更是远远优于这个世界所能提供的其他资源，也就是说本书要回答下列问题：“在辅导事工中，我们需要圣经以外的资源来达到更有效的服侍吗？关于辅导，圣经说了什么？以圣经来提供辅导有什么样的圣经根据？”

2. 鼓励基督徒以符合圣经的方式来思考一切与辅导相关的议题，也就是要回答下列问题：“以符合圣经的方式来思考是什么意思？我们如何能培养符合圣经的思维与世界观？”

3. 帮助基督徒从圣经的角度了解人和人的问题，也就是在回答下列问

题：“关于人的身份与本质，以及人为何会有问题，圣经说了什么？”

4. 说明如何让我们的辅导方式与信仰神学一致，也就是在回答下列问题：“我们的信念如何融入辅导事工当中？”

5. 提供圣经指引，有效地辅导陷入困境的人们，也就是回答下列问题：“如何提供圣经辅导？”

6. 激励基督徒更多地投入辅导事工，并提供装备、提高他们的技能，也就是回答下列问题：“我为何关心圣经辅导事工？我如何能成为更高效的辅导者？”

7. 提供具体的圣经原则，帮助基督徒区别有名无实与名副其实的圣经辅导，也就是回答下列问题：“圣经辅导的特点是什么？”

8. 培养在释经上既正确又实用的圣经观，也就是回答下列问题：“我们研读、应用圣经时应抱着什么样的态度？我们应该如何研读、活用圣经？”

9. 介绍辅导事工的简明历史，探讨世俗心理学如何在 20 世纪渗透、影响教会，并描述圣经辅导运动的发展情况，也就是回答下列问题：“圣经辅导有哪些提倡者和参与者？20 世纪的教会如何开始醉心于心理学学说？我们如何恢复真正圣经辅导的关注点与重点？圣经辅导运动有哪些进展？”

10. 鼓励教会接受上帝所给予的辅导职责，并提供一套发展辅导事工的方法，也就是回答下列问题：“辅导在教会事工中占有什么地位？谁应该参与辅导事工？教会该如何发展圣经辅导事工？”

11. 回应对于圣经辅导的反对意见，并澄清圣经辅导真正的含义，也就是回答下列问题：“坚持圣经能够提供一切解决人们问题所需的资源，不会过于简单吗？对于陷入严重问题的人，圣经能提供一切辅导所需的资源吗？难道人们不会在某些情况下，需要具备丰富心理学知识的专家来了解、帮助他们吗？”

此书由四个部分组成。第一部分从圣经辅导的历史背景讲起，为全书奠定基调并提供理论基础。第二部分探讨圣经辅导最基础的几个关键的神学议题。第三部分则专注在圣经辅导的实际运用上。第四部分从本地教会其他事工的背景看圣经辅导。附录部分则包括一份个人调查问卷、作者简介。

我们这群服侍于马斯特学院（The Master's College）并参与此书编撰的同工，将《圣经辅导》献上，愿荣耀归与基督，愿上帝使用此书让他的子民得益处，这些人是他所深爱并舍身拯救的。我们祷告上帝使用此书装备牧者与平信徒，好开展建立基督肢体的事工。愿上帝喜悦使用书中所提供的理念与信息，使我们在坚固与修复圣徒灵命上更加专业，好让他得到原本属于他的荣耀与赞美。

约翰·麦克阿瑟

韦恩·麦克

引言

1993年11月29日出版的《时代周刊》有一系列的专题报道，内容为介绍现代心理学的混乱局面。该期杂志的封面是一张修改过的弗洛伊德的照片，图中弗洛伊德的头脑空洞、不完整，就如一个三度空间拼图，图片的标题写着：“弗洛伊德死了吗？”

其中一篇报道提出了这个问题：“如果弗洛伊德错了呢？”这篇文章指出，我们很可能就要见证“复杂的弗洛伊德之碑”的倒塌。¹

若是在不久之前，基督徒将为这个消息大感振奋。可叹的是，我们活在一个吊诡的年代。当世俗世界开始对专业心理治疗感到质疑不满时，福音社群却陷入结合心理学与圣经真理的狂潮当中。当这个世界对心理学产生越来越多的怀疑时，基督徒似乎越来越投入其中。若说许多教会成员接受心理治疗上了瘾，或许并不为过。

坦白地说，教会这种一窝蜂地冲向心理学的情形，实在令人费解。从一开始，心理学就与基督教福音为敌。他称宗教为“普世的偏执性精神官能症”²。对他而言，宗教是根植于人类本能非理性、一厢情愿的想法所制造出来的假象。³起初追随弗洛伊德的人，清一色都与圣经信仰为敌。因此，这个心理学运动的理论基础明显地建立在反基督教的前提之下。对弗洛伊德及其信奉者而言，人不过是受性欲与其他自我需要驱使的动物。

过去教会很自然以谨慎的态度对待弗洛伊德的理论。事情本该如此。弗洛伊德理论在19世纪与20世纪之交开始受到普遍欢迎。然而在当时，教会最大的属灵敌人是另一个诡谲的学说——自由神学（Theological Liberalism），也就是一种否定圣经权威、质疑超自然现象的伪基督教教义。这是另一个加速社会世俗化的学说教义。

在当时的基督徒中，只有自由神学的信奉者与无神论心理学家结盟。卡尔·荣格写了许多关于宗教的论述。然而，在他的理论系统中，人类的潜意

识被神化。现代实用主义（Modern Pragmatism）之父威廉·詹姆士，也将行为理论与宗教融入人文主义信条，其中宗教词汇的使用相当泛滥。然而这些人压根儿不是基督徒，他们完全否认超自然主义、拒绝圣经的权威、摒弃传统基督教信仰的核心教条。

由此可见，心理学显然很适合一个日益世俗化的社会。到了 20 世纪中叶，这个新兴学科已获得普遍接受，被视为一门成熟的科学。虽然当时的心理学运动已经开始分裂，衍生出几种相互竞争的理论学派，而且它的假设无法获得验证、它的结论无法受到正规科学研究法的证实，但这些顾虑无法让一个不相信绝对真理的世代对心理学感到迟疑。

有那么短短的几十年，心理治疗业与福音派基督徒维持着一种相互提防的共存状态。基督徒似乎对这个世界普遍接受心理学为科学感到忧心忡忡，心理治疗者则认为自己比传统的属灵辅导者拥有更高的知识、更有效的疗法。他们坚定地表示，属灵的辅导者与神职人员应该远离专属心理学的地盘。

一本 20 世纪 50 年代出版的教牧心理学教科书，总结了专业治疗师对于教牧辅导所持的态度：

不尝试扮演精神科医师，是（牧者）的责任，他应做的是尽快将病人转给专业人员。一般来说，求助者需要信赖精神科医师对其表现症状的诊断。不仅如此，当精神科医师认为神职人员能提供帮助时，神职人员必须听从精神科医师的指引。心理治疗与宗教治疗都需要一致性的、有耐性的、长时间的治疗过程，但神职人员少有这样的时间提供治疗。因此在教会同工中，必须配有一位专业医师处理个案。如果这样的专业人员不是同工成员，也可以是牧者的朋友及顾问。这意味着需要考虑时间与金钱上的花费。我们要记得，虽然神职人员愿意白白地给予自己的时间，专业精神科医师却必须计时收费。太多时候，挫败的求助

者在精神科医师的辅导未见成效时会来找神职人员，然而一位机敏的牧者会立刻将他交回给精神科医师。

很多时候神职人员与精神科医师可以合作同工，在教区居民的个案中，他们有时接受神职人员的带领，有时则接受精神科医师的引导。这种方式已经让许多夫妻和好。有时候精神科医师会建议牧者接收处于康复期的年轻人，让他成为青年宗教团体的会员，期望更多的人际互动可以让他尽快康复。有时候精神科医师也能肯定参加崇拜、阅读宗教文学以及举行传统仪式的价值。在以上所说的各种情况中，精神科医师必须是治疗过程的主导。⁴

太多牧者屈服于这种说法。在过去四十年之间，辅导一步步脱离教会，进入诊所。今天，“基督教心理学”已成为数十亿美元的产业。然而，这种风潮真的改善了信徒的灵命与情绪状态吗？很显然没有人会真的认同。

如今，福音世界里被看好的潮流之一，是重新强调符合圣经的辅导——这不是以圣经词汇作装饰的心理学，而是努力将人引入圣经客观、改变人的真理当中，以此解决他们问题。

毕竟，圣经宣称它本身才是我们解决灵性问题唯一可靠的资源：

少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。（诗 119:9）

你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。（诗 119:24）

你的命令长存在我心里，使我比仇敌有智慧。我比我的师傅更通达，因我思想你的法度；我比年老的更明白，因我守了你的训词。（诗 119:98-100）

圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教

导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。（提后 3:16-17）

我们还可以引用许许多多类似的经文来说明圣经所宣称其本身的优越性与充分性。我们要么相信上帝在这方面的教导，要么对这个世界各种败坏的思潮大开门户。就是这么简单。

见到相当多的基督徒回归圣经，将它当作获得智慧和指正人心唯一的泉源，我深受鼓舞。我感谢上帝使用他的子民唤醒教会在这方面的需要。

韦恩·麦克（Wayne A. Mack）多年来一直是这个运动的先锋。在他睿智的领导下，马斯特学院建立起最为完善的圣经辅导训练课程。麦克博士在繁忙的教学工作之余汇整、编辑了此书，实现了我长久以来的愿望——拥有一本探讨基督教辅导者所面临的各种议题的综合教材，给期望投入真正圣经辅导的人一本实用指南，而不是世俗心理学的残垣碎片。我相信这本书能有效地装备被现代心理学所威吓、所迷惑的基督教辅导者，让他们能够放胆服侍；它也能指引、协助已经委身于圣经辅导的人，使他们成为更高效的辅导者。

无论你是经验老到的圣经辅导者，还是刚刚投入其中的新人，相信你都会在这本书中获得帮助与鼓励。我祈祷它能促使教会离弃属世智慧所提供的错谬辅导，回归圣经纯全的话语。

约翰·麦克阿瑟

【注释】

1. Paul Gray, "The Assault on Freud," *Time* (29 November 1993) : 47.
2. Frank B. Minirth, *Christian Psychiatry* (Old Tappan, N. J.: Revell, 1977) , 27.
3. Sigmund Freud, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis*, lecture 35 (New York: Norton, 1977) .
4. Vergilius Ferm, *A Dictionary of Pastoral Psychology* (New York: Philosophical Library, 1955) , 208.

第一部 圣经辅导的历史背景

第一章 再探圣经辅导

第二章 20 世纪的圣经辅导

第三章 为什么是圣经辅导而不是心理学？

第一章 再探圣经辅导¹

约翰·麦克阿瑟

辅导，从使徒时代开始就是教会灵性生活中自然衍生的一种功能。毕竟，新约圣经清楚地要求信徒要“彼此劝戒”（罗 15:14）、“天天彼此相劝”（来 3:13）、“用这些话彼此劝慰”（帖前 4:18）、“彼此劝慰，互相建立”（帖前 5:11）、“彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治”（雅 5:16）。

使徒保罗说，“我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦”（罗 15:1），并且“若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法”（加 6:1-2）。

这些教导是给教会里的每一个人，而不是神职人员或专家的特别责任。辅导，特别是巧妙地运用上帝的话语来劝慰扶持的这种辅导，是基督徒生活与团契中不可避免的责任，它同时也是成熟灵命所展现的必然成果——“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神”（西 3:16）。

然而，近几年来在教会里兴起一股强大且极具影响力的运动，试图以“基督教心理学”——一种拾世俗心理学牙慧、主要由收费的专业人员所提供的技巧与知识——来取代圣经辅导。这个运动的拥护者所提出的主张听起来似乎有些圣经根据。也就是说，他们引用圣经，将神学理念与弗洛伊德、

罗杰斯、荣格或任何他们追随的世俗心理学家的理论混合在一起。然而，这种做法根本不能将教会导向以圣经为本的方向，因它使基督徒认为辅导是留给专业人员做的事，而且辅导对各式各样圣经以外的理论与治疗方法大开门户。这种做法让人觉得上帝的话语不够完整、充分，也不够洗练精密，无法给人类深层的情绪及精神问题带来帮助。它使上百万寻求精神扶持的基督徒离开牧师和属灵的朋友，转而踏进心理治疗诊所。许多人因此认为，运用世俗的方法在使人与罪断绝上，会比属灵的方法有效，诸如痊愈十二步骤（twelve-step recovery plans）等。简单地说，这样的运动大大削减了教会对抗灵借着圣经、祷告、团契及讲道来改变生命的信心。

如果这个运动的前提正确，我们应可期待这样的结果：这一代的基督徒将是有史以来适应性最好、心理最健康的一代，毕竟他们能从好几代宣称可以融合圣经真理与心理学的人所累积下来的知识中，获得最大的益处。

显然，事实并非如此。观察一下寻求心理治疗的人数，我们会发现越来越多的基督徒在心理咨询及治疗诊所门前大排长队，国内上千个基督教广播节目中每天都可以听到基督徒心理学家提供的现场咨询辅导。在过去15年中，“基督教心理学”已发展为拥有逾十亿美元的产业。这种现象似乎显示，数以百万计的基督徒对心理咨询上了瘾。

相对于这个风潮，福音派中另一个运动正在酝酿成形：一个很清楚的声音，呼吁教会回归圣经，相信圣经足以帮助人们面对精神层次的问题。回归圣经辅导的理念在教会里受到越来越多支持，每个礼拜我都听到有牧师和教会同工重新发现圣经辅导的宝贵和重要。人们开始真正了解自己所相信的真理：圣经远远超越人类的智慧（林前3:19），上帝的话语比任何世间的方法更能洞察人心（来4:12），唯有圣灵能带来医治与重生（弗5:18-19），一切知识与智慧都藏在耶稣基督里（西2:3）。

这些真理其实都是基督教的基要信仰，因此想到它们竟在教会里受到质疑，不免令人感到惊奇。其实，这样的事在教会历史中不断重演，正如现今人们在教会里推销心理学，将之视为在精神问题上不可或缺、甚至更好的解决之道。

1980年，在我们教会第一桩神职人员被控渎职的法律诉讼案件中，我首次面临心理学与圣经辅导之间的争战。在此案中，我们教会里的牧师们被控职业过失，因他们试图用圣经真理帮助一位试图自杀的年轻会友。这成为美国法庭史无前例的诉讼案。在审理此案的漫长年日里，世俗媒体抓住机会大做文章。一些新闻媒体甚至声称我们教会鼓励这位年轻人自杀，告诉他这是通往天堂之路。当然事实并非如此。我们依据圣经告诉他自杀是不对的，并且殷切鼓励他，要借着上帝的话语来领受那位能医治受困心灵的唯一真神所赐的知识与能力。很遗憾，他并未接受我们的建议，最终选择了结束自己的生命。

这个案件引发一场争议，讨论教会是否具有单凭圣经来辅导心理受困者的合法权利。原告认为，给予抑郁症患者及有自杀意图的人出于圣经的建议，是一种在辅导上过于简单而不负责任的做法。他们请出许多“专家”作证，指出灵性、精神层次的辅导并不适用在“真正有问题”的人身上。他们宣称慢性抑郁症患者、试图自杀者，以及受类似情绪及精神问题困扰的人，应由心理学专家来治疗。在诉讼中，他们主张牧师及教会辅导员必须将这些人的转给心理健康从业人员。基本上他们的控告就是：企图借圣经来辅导心理受困者是一种随便、鲁莽的行为，应在道德及法律上受到谴责。如果他们真的打赢这场官司，从此以后任何一个提供圣经辅导的教会都要在法律责任上冒极大的风险。

媒体对于在此诉讼案件中所发掘的事实真相，报道得微乎其微。证据显示，这位自杀的年轻人当时确实在接受精神科医生的治疗。除了接受我们牧师的圣经辅导外，他也在寻求精神科医生的帮助。此外，我们教会的辅导人员也确保他接受多名医生的诊断，排除了造成他抑郁的器质性及化学因素。当时他接受了任何可能的治疗，却仍选择结束自己的生命。我们极尽所能帮助他，但他拒绝了我们的辅导，放弃了他在基督里足够的力量。

这个案子经过了三个法庭的审理，其结果一致支持教会。这个判决有两次因专业性而被提起上诉，但最终的判决一致——教会并无过失。最后控方向美国最高法院提出上诉，但最高法院拒绝听审，因此以加州高等法院

的判决为最终裁决。

在每一次的听审与判决中，法官也表达了他们的意见，认为教会在提供恰当的帮助下并无过失。他们同时认为，我们的神职人员对这位前来寻求帮助的年轻人所做的，远多于法律及道德上的责任。更重要的是，这些法庭确认了每一个教会借着圣经提供辅导的法律权利。这个案子成了宗教自由第一修订法案的重要判例，它意味着世俗法庭无权干涉教会辅导的领域。

教会的心理学化

这桩神职人员渎职的官司，让我身陷于心理学与圣经辅导论战当中。在此之前，我已察觉基督徒心理学家——一个从前不存在的头衔——已经越来越广为人知。不幸的是，我并未十分关注这样的潮流，也没有仔细观察他们如何在教会里推销心理学。

但在诉讼案审理过程中，那些被传唤来质疑圣经辅导的“专家”里，竟有许多是职业基督徒辅导员。当听到那些自称是基督徒的人在法庭里的证词，说圣经本身并不足以满足人深层的情绪需求时，我感到错愕而沮丧。这些人其实是在世俗法庭的众人面前承认，上帝的话语在帮助人们面对精神层面的问题上不够充分完整！最可怕的是，愿意接受这种论调的基督徒出乎意料的多。

在过去 25 年间，心理学已大幅渗入基督教文化中，它的影响反映在教会牧师的讲道内容中、广播节目所提供的咨询辅导上，反映在以服务基督徒为主的心理学家激增的现象上，也反映在基督教出版社所发行的众多书籍中。²

过去十年内，基督教心理诊所如雨后春笋般地出现，虽然大部分宣称他们提供圣经辅导，实则是给世俗心理学披上宗教属灵术语的外衣。这可从此运动中的大量著述里清楚看出。正如杰·亚当斯（Jay Adams）所说：“近几年，几乎所有写给教牧人员的辅导丛书，皆是从弗洛伊德的观点出发，因它们的前提往往建立在弗洛伊德那种‘不需负责’（non-responsibility）的道德

理论中。”³

心理咨询诊所的兴起为教会带来另一个问题：这阵风潮卷走了原来属于教会的辅导事工，使得大部分基督徒认为自己没有能力辅导别人。许多牧师一方面觉得自己不够资格，一方面也许害怕引起法律纠纷，因而欣然将这个过去人们以为必要的教牧责任推给“专业人员”。⁴太多的人被蒙骗，以为宝贵的心灵智慧存于圣经之外，非圣经的理论技巧才是解决人类深层问题的关键之钥。

心理学的谬误

“心理学”（psychology）的字面意思是“对灵魂的探求”。只有基督徒享有这样的智慧源泉去理解人类灵魂的本性，以及它如何被改变的奥秘。世俗心理学只能处理人类问题的表面，达到暂时的效果。不信仰上帝的人文主义者、现代心理学之父弗洛伊德创立了他的心理学，为要取代宗教信仰。

在弗洛伊德之前，对灵魂的研究被列入属灵的知识领域中，也就是说，它在本质上与宗教信仰密不可分。弗洛伊德最主要的成就是，从完全世俗的角度定义人类灵魂以及人类行为的研究。他断然将人类学（anthropology，对于人类的研究）从属灵的层次分离，也因此为后来关于人类行为的无神论、人本主义及理性主义铺路。

这些基本上反圣经的理论，组成了所有现代心理学的基础。当然，现今心理学家所运用的上百种模式及技巧，衍生自无数相冲突的理论，因此我们无法将心理治疗视为一种连贯一致的科学。⁵但现代心理学的基本概念，仍可用源自早期弗洛伊德人文主义的一些常见想法勾勒出来，而这些想法正是许多基督徒试图融入圣经真理的观念。这些想法包括：

- 人性基本上是美善的。
- 人可以在自己的内心深处找到其问题的答案。
- 了解及修正一个人的态度与行为，其关键隐藏在他过去的某一阶段。
- 个人的问题是别人加诸他身上的某些行为的结果。

- 人类的问题有可能在本质上纯属心理层次，而与灵性及生理状况无关。
- 深层的问题只能由专业辅导员借着治疗来解决。
- 对某些类型的问题来说，圣经、祷告及圣灵是过于简单而不够充分的帮助。

以上及其他类似的理论，已从心理学众多的学说中渗透到教会里，并且对教会所提供人们的帮助造成严重的影响及搅扰。许多真诚的基督徒对于辅导的定义与目的的认识，已远远脱离正轨。

有一些基本的提醒也许可以帮助我们，例如圣经是我们探求灵魂的唯一可靠的书籍。它涵盖每一个灵性问题的诊断及处理，借着信徒里面圣灵的力量，它能带领人活出基督的样式。这是成圣的过程，也就是圣经辅导的目的。

清教徒将辅导事工称作“灵魂的工作”（soul work），他们认为神职人员的责任是“医治灵魂”。他们认为人类灵魂唯一可靠的帮助来自于以上帝的灵所运用的圣经真理。他们深知灵魂疾病唯一真实、有效而恒久的医治在于上帝以恩典改变信徒的心。

心理学技巧有其适用性吗？

这是不是意味着现代行为科学在情绪及行为问题上没有一点贡献呢？药物治疗、电疗（shock therapy）、团体治疗及其他技巧难道没有任何帮助吗？不是有一些灵魂的疾病事实上属于医学问题，而必须由经验丰富的精神科医师来处理吗？

有医疗问题的人寻求医生的帮助当然是很合理的作法。当一个人腿断了、肾脏出问题、蛀牙或有其他生理疾病时，我们会将他送到医院。有一些类型的抑郁症是由生理因素引起的，需要医药治疗，这也是事实。钟马田（D. Martyn Lloyd-Jones）这个讲道大有能力的传道者就是一位训练有素的医生。他指出抑郁症及某些精神疾病，经常是由生理而非精神因素引起的。他

举例说，恶性贫血、动脉硬化、血紫质症，甚至痛风，都可能导致痴呆或抑郁症。⁶ 辅导者建议，患有这些疾病的人寻求医疗帮助，或是做彻底的身体检查来排除任何可能的生理因素，是绝对恰当而且应当鼓励的。

对患有酒瘾、毒瘾、学习障碍的人，以及有强暴、乱伦、受虐等创伤经验的人来说，寻求帮助来调适自己也是合理的选择。有一些治疗及医疗方法，确实可以缓和创伤及对酒精药物的依赖。在某些极端的状况下，甚至必须使用药物使一个可能造成危险的人镇定下来。

必须说的是，上述的问题都是较少见的情况，不应被当作是不经分辨、任意使用世俗心理学来解决灵性问题的借口。通过世俗心理学处理情绪及心理的问题，无法使人成圣。这正是为何这些技巧用在基督徒与非基督徒身上效果相同的原因。

所谓的“基督教心理学”

我们今天所谓的“基督教心理学”，其实是一种自相矛盾的说法。其中的“心理学”不再有探求灵魂的意味，它所描述的是各式各样以人文主义为基础的治疗及理论。心理学的前设与其中多数的学说，是无法与基督教真理融合的。⁷ 此外，将心理学混入教会的教导中，已经模糊了行为矫正与成圣的界线。

通往完全的道路，是灵性成圣的道路，而我们真要愚昧地选择撇开我们的奇妙策士、活水泉源，转向世界的知识、行为主义的死水吗？

我们的主耶稣以完全及圣洁的方式面对生命中每一个试探、试炼与伤害，而这些是远超过任何一个人所能承受的。因此我们应该很清楚地看见，只要活出基督的样式，便可战胜生命中所有的困难。没有任何一个“灵魂工作者”能够将另一个人的灵命成熟度提高到比自己还高。因此，一切灵魂工作的最终表现，就是达到基督的样式。

真正的基督教辅导员必须在上帝话语与圣灵的深邃处做灵魂的事工，而不是在行为的矫正上作表面功夫。既然我们有改变灵命的工具，为何还选择

行为矫正（就像外科医生在手术台上舍手术刀不用，硬是要以抹奶油的刀子切出漂亮的切口）？最佳的辅导员，深知如何用关爱、祷告与信心，将来自于上帝属灵的资源运用在成圣过程中，来帮助另一个人活出基督的样式。

信徒一窝蜂地涌向世俗心理学说——现今教会遭受的威胁，恐怕没有更甚于此了。世俗心理学本是一堆人的想法，由撒旦带入教会，使它们看起来似乎是从上帝而来、带着能力、足以改变生命的真理。绝大部分的心理学家抱持新诺斯替派（neo-gnosticism）想法（诺斯替派主张神秘知识，以神秘知识的哲学为基础），宣称他们能使用独有的秘密知识解决人们的真正问题。虽然许多心理学家称他们的技巧为“基督教辅导”，实则多数以世俗的方法处理灵性的问题，再用几句圣经经文作为表面装饰。⁸

不幸的是，这种想法主导了现今福音派中的辅导理论，并带来令人痛心的结果——牧师、圣经学者、圣经教师，及那些使用上帝话语关心人的基督徒，开始觉得他们没有资格辅导别人。

这样的观点正是许多拥有广大读者的基督教辅导丛书所传递的核心讯息。一本畅销书指出，许多相信圣经能够提供充足辅导的基督徒辅导员“事实上对于生命及其问题的了解过于简单而未经深思”⁹。那些试图只用圣经来提供辅导的人，往往被贬抑为过于天真、肤浅而不当的辅导者。

“基督教心理学”论述普遍认为，对于饱受抑郁及焦虑之苦的人而言，读经与祷告并非完全的解决之道。圣经、圣灵、基督、祷告，这些都是传统中基督教辅导者为人们指出的解决之道。但现在，“基督教心理学”告诉我们，这其中没有一个能真正医治人的苦痛。

事实上，许多理论在说服我们，世俗心理咨询师所提供的帮助，比只有灵性装备的辅导者更有效。方才提及的那本畅销书还宣称，教会“提倡的是一种表面肤浅的适应，而心理治疗者，无论其是否具备圣经根基，才是更能帮助受困者恢复正常生活的人”¹⁰。接着，作者进一步指出：“世俗的人其实更能诚实地面对生命中令人困扰的复杂性，而基督徒则往往引用陈词滥调将心灵的真正问题推开，其结果是：非基督徒常常比基督徒更能有效地帮助那

些情绪受困的人。”¹¹

行为科学的“科学性”

我们先前已经提过，心理学并不像热力学或是有机化学那样，属于统一的科学。当我们说心理学，我们所指的其实是许多纷杂甚至互相冲突理论的总和。至今甚至尚未有证据证明，心理学能有效地处理人类的心智问题及心理情绪运作过程。因此严格说来，它还算不上是一种科学。维也纳记者卡尔·克洛斯（Karl Kraus）一针见血地说道：“在术语的欺瞒矫饰之下，精神分析的实质是一种宗教而非科学，残存给这无法信仰其他宗教的一代。”¹²

多数心理学倡导者直接假设心理学是一种真科学¹³，事实并非如此。它是一种伪科学，是人类发明中最新的一种，为要避开道德灵性议题来讨论行为问题。一个世纪以前，一种叫骨相学（phrenology）的行为科学引起轩然大波。骨相学认为一个人的性格特质由其头盖骨的形状决定。你也许看过骨相学解说图，将人的头部分区标示，并指明哪一个部位决定哪一种情绪或人格特质。骨相学家借着触摸人的头骨并找出肿胀的部位来诊断人们的问题。

如果你以为自骨相学之后，行为科学已大为改进，那么请想一想，让一个成年人在枕头堆中蜷缩成胚胎的形状，以使他回到胎儿期焦虑的这种方法有多科学。或者你可以看一看原始吼叫治疗法（primal scream therapy），即一种教人不顾一切放声吼叫以疏解挫折感的方法¹⁴。想象一下在团体治疗中使用这种方法的情景！团体成员手牵手、面对面高声吼叫，要来解决他们的问题。信不信由你，已经有一些心理学家在使用这种治疗方法，而且他们认为这是截至目前所发现的最具惊人效果的治疗！¹⁵如果让我选择，我宁愿让骨相学家来摸我的头颅！

杰·亚当斯曾在其著作中引用了25年前一次哈佛研讨会里的文章，其中作者问道：“25年后精神分析学会发展至何种地位呢？”他大胆地预测说：“它的地位将与现今的骨相学（phrenology）及催眠术（mesmerism）无异。”¹⁶不幸的是，事实证明他的预测过于乐观。更奇怪的是，心理学之所

以存留至今，似乎还要感谢教会与世俗流行文化不圣洁的联结。

就在教会开始醉心于行为科学的当头，那些对心理学看得透彻的人已经开始质疑心理学的科学性。11年前美国《时代周刊》刊登一则封面故事，标题为“躺椅上的精神治疗”（Psychiatry on the Couch），其中写道：

精神治疗似乎必须在各方面自圆其说……许多精神科医生倾向于将一般常见的精神官能症（神经质、过度焦虑等）的治疗推给心理学家及非专业治疗人员。毕竟，杀鸡焉用牛刀，语带同情地陪病人聊天，然后告诉他别太苛待自己，这样的工作真的需要由一个苦读多年才能完成学业的医生来担任吗？如果精神治疗真的是一种医学，为何精神科医师不能如其他医师提供科学化、可考量的治疗结果？

精神科医师自己也承认，他们这一行常带着现代炼金术色彩——它充满着术语、晦涩模糊的意涵，却少有真正的知识……

精神科医师一直是他们自己最严峻的批评者。在精神治疗行业中最直言不讳、不受欢迎的人物托马斯·萨兹（Thomas Szasz）坚称：没有所谓精神疾病的存在，人们遇到的只是生活中的正常问题。另一位反精神医学的精神科医师富乐·多利（E. Fuller Torrey）承认，确实有一些脑部病变疾病，如精神分裂症，但他同时指出，这些病变只需要家庭医师或内科医师开一些处方即可治疗……相反的，苏格兰精神科医师莱因（R. D. Laing）则说精神分裂症确实存在，而且它是有益的。他解释道：它是一种迷幻中的顿悟，远优于一般人类平凡无奇的经验。

即使是精神医界的主流，亦无法信心满满地说，精神医学能叫人辨别何为失常、何为健康。¹⁷

这篇文章接着记载精神医学失败史，指出“所有病患中有三分之一最终‘治愈’、三分之一获得某些改善、另外三分之一则毫无改善”。¹⁸但它进一步阐述：

问题是大部分治疗者（包括一些较偏狭的治疗者）宣称，有三分之二的病患因他们的帮助而改善了症状。有批评指出，许多人在遇到创伤（如离婚或至亲死亡）后寻求治疗，但伤痛总会随着时间缓解，使他们恢复到较好的状况。一项研究显示，即使尚在等待接受精神分析治疗的人，其状况也已经在等待中获得改善。这似乎是说，仅仅做出寻求帮助的决定，就已经对人有所帮助了。¹⁹

这篇文章以梅尔曼研究中心（Mailman Research Center）精神科医师及生化学家罗斯·波迪萨里尼（Ross Baldessarini）悲观的预测结束。他告诉《时代周刊》记者：“在可预见的未来，我们无法找到精神疾病的病因与治疗方法。”²⁰

几年之后，全世界顶尖心理治疗专家聚集在亚利桑那州的凤凰城，共同参与一个号称规模空前的心理治疗研讨会。这个名为“心理治疗之演化”的研讨会吸引了全世界共七千名心理卫生专家，是史上最大规模的心理治疗研讨会，主办者称它为心理治疗的主干。此次研讨会有许多惊人的发现。

例如，《洛杉矶时报》引述莱因的言论说，“他想不出这发展了一个世纪的心理治疗为人类关系带来了什么根本而深入的洞见。‘我不认为我们自苏格拉底、莎士比亚、托尔斯泰，甚至是15世纪的福楼拜之后有任何新的斩获。’”²¹他进一步说道：

我根本不认为精神医学是一种科学。它不像化学或物理学是一种可以累积、建立并不断发展进步的知识。

他说在他自己目前与抑郁症的搏斗中，哼一首最爱的

歌（歌名为《走下去，直到路的尽头》）有时候比任何一种心理治疗的帮助都要大。²²

《时代周刊》针对此次研讨会的报道中提到，在一个精神分裂症讨论会里，四位专家中有三位认为不存在所谓的精神分裂症。²³

莱因执着于他对精神分裂症患者的浪漫情怀，认为他们是勇敢抗拒残忍文明的受害者。他指出，许多人被诊断为精神分裂只因他们的生活日夜颠倒，并在“精神分裂症”一词被发明前是没有这种东西存在的。在稍后一次讨论会里，观众席中一位女士问及他将如何面对精神分裂症患者。他在做了 27 分钟的迂回论述之后，终于提出他对待自己定义为非病人的唯一方式：“我待他们与待其他人无异，依照一般礼貌合宜的原则行事。”²⁴

这个研讨会揭露一个事实：治疗师彼此几乎没有达成共识。一个和谐的心理治疗科学并不存在，我们只听见各种理论与治疗之间刺耳的冲突。行为治疗先驱约瑟·沃尔普博士（Dr. Joseph Wolpe）将这次凤凰城研讨会形容为“一场众说纷纭的喧闹”²⁵。

而事实的确如此。下面是专科医师杰·哈利（Jay Haley）对他所谓“长毛狗”技巧的描述。显然他想说的是，通常人们以为毛茸茸的动物总是胖乎乎的，直到把它弄湿后才发现它其实没那么胖，一般对治疗的看法亦是如此。这是他对治疗的观点：

先让病人下定决心改变自己，然后对他做治愈的保证，但在数星期内先不说明治疗方案。他说：“你只要迟迟不告诉他们治疗方案，就不会失去这些病人，因为他们还在等待答案。”一位每天在暴饮暴食后呕吐五至二十五次的暴食症

患者被告知他能获得痊愈，但条件是每天第一次呕吐时必须给治疗者一分钱，之后每吐一次要加倍给钱。哈利说：“他们很快会发现必须付出的金额急速倍增，在几天之内就可能负债上千甚至上万元，于是他们停止了暴食呕吐。”²⁶

这次研讨会的策划者杰弗瑞·杰格（Jeffrey Zeig）指出，单单在美国就有一百个不同的理论，而其中的大多数数据他所言“注定要失败”²⁷。

心理学家不只以高价贩卖假想的治疗，还发明一些需要治疗的疾病。他们的营销技巧的确奏效：发明一些问题与困难，并且不断提醒大众，直到他们以为自己有了几乎无可救药的问题，而后即开始推销解决之道。其中一些存在于我们文化中的假想问题实在乏善可陈：自我形象、外表、共依附、情绪虐待、中年危机、期望落差……今日这些所谓的“脆弱地带”曾被更准确地定义为“自私所带来的痛苦”。自我中心主义成为心理治疗家们的主要营销策略。心理学借着催化人们自我沉溺的天性，找到一群热烈支持的顾客，而教会则不明智地随波逐流。

现代心理学与圣经不可能在不妥协，甚至不丢弃圣经充足性原则的情况下融合在一起。

心理治疗虽已俨然成为一种高收入行业，却无法解决任何人的灵性问题。它最多只能运用一些人的洞察力来修正某些表面行为，它用在基督徒与非基督徒身上有相同的成功率（或失败率），因为它只是一种暂时的调适舒缓或心理按摩。心理治疗无法改变人心，就连专家自己都这么承认。

“基督教心理学”的失败

然而，当今的教会对于心理治疗抱持着空前的接纳与开放。若从基督教媒体来观测整个教会动向，我们会发现一个重大的转变正在发生。以基督教电台为例，它曾是圣经教导与基督教诗歌的堡垒，如今却充斥着各种脱口秀、流行心理学及心理治疗热线节目。基于圣经的讲道已经过时了，心理学

家与电台咨询员成了福音新秀，而基督教电台摇身变为贩卖心理学的广告平台，并为这一行带来逾十亿美金的利润。

于是，教会大量吸收并消化心理学的各种信条，采用世俗智慧，并试图以基督之名奉之为圣。福音的许多基本价值因此有了新定义。“心理与情绪健康”是当今的术语新宠。它并非来自圣经的概念，然而许多人将之与灵命的完全画上等号。罪恶被称为一种疾病，使得人们误以为他们需要治疗而非悔改。罪的习惯被定义为成瘾或强迫性的行为，因此许多人推测其解决之道在于医疗，而非道德上的修正。²⁸

人的治疗方式广受那些灵命软弱的人欢迎。这些人对圣经真理的认识肤浅，也不愿踏上通往成熟灵命、更接近上帝的受苦之路。不幸的是，这些人却选择依赖伪基督教的方法与心理江湖郎中，使灵性难以成长、成熟。

世俗心理学影响教会越深，人们看待与解决问题的观点就越偏离圣经。圣经，这个上帝赐予人成圣恩典最重要的管道（约 15:3；林前 1:21；来 4:12），正逐渐被一对一的治疗所取代。这些专业人员提供的咨询常对灵性造成负面影响。不久之前，我听见一位基督教心理学家在广播节目里令我瞠目结舌的辅导。他鼓励求助者用猥亵的动作来表达他对治疗师的愤怒。“没错，就这么做！”他告诉那位打电话来求助的人，“这正是真实表达你的感觉的方式，别试图把愤怒隐藏在心底。”

“那对我的朋友呢？”那位听众接着问，“也可以这样向所有人表达我的愤怒吗？”

“当然啊！”这位辅导员说，“你可以在任何时候向任何人这么做，除非你觉得这些人无法了解你的处境，而这些人对你来说不会是好的治疗者。”这是对话的大致含义。我手边有整个节目的录音带，那位辅导员事实上提供了比上述更为露骨的建议，恐怕不宜逐字写于书中。

同一个礼拜，我收听一个面向全国听众提供热线咨询、颇受欢迎的基督教广播。一位女性听众打来电话说，她已经多年无法克制自己的性生活。她可以跟任何人发生性关系，而无力改变自己这样的行为。

节目中的辅导员分析道：她的行为其实是一种反击，源于她过于被动的

父亲与专横跋扈的母亲所带来的伤害。“康复之路不容易，”这位辅导员说，“你的问题无法马上解决，这是一种成瘾现象，需要长间接受咨询辅导。要克服这种对不正当性生活的需要，你得接受几年的治疗。”然后辅导员建议她，寻找一个在处理那些“造成”她淫乱生活的“痛苦伤害”的过程中能长期容忍她行为的教会。

这是什么样的建议呢？首先，这位辅导员事实上纵容他的求助者，拖延服从圣经里面一个很清楚的要求：“你们要逃避淫行”（林前 6:18；帖前 4:3）。其次，他将一切归咎于求助者的父母亲，将她报复父母的行为合理化。最后，他似乎在说，求助者可以慢慢减少她的罪，当然，是透过治疗。

除此之外，他透露一个很清楚的讯息给全国的听众：他不相信圣灵具有立即转变人心、改正行为的能力。更过分的是，他居然鼓励教会容许淫行，直到治疗奏效。

让我们比较一下这两位电台咨询员的建议与《加拉太书》5章16节中既深奥而简单的道理：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”我们真的相信几年的治疗可以促使人顺着圣灵而行吗？如果我们的治疗者是那些建议使用猥亵动作、鼓励延迟悔改、敦促教会忍受淫行的人，这是绝不可能达成的！这种咨询辅导找不到任何圣经上的支持，事实上，它明显在违反上帝的话语。使徒保罗告诉哥林多教会要把行淫乱的人交给撒旦，将他从教会中赶出去（参林前 5）。

我为着教会里那些倚靠圣经辅导他人的弟兄姊妹感谢上帝。他们催促受困的人祷告，引导他们查考经文、来到上帝面前，并领受他对一切需要的丰盛供应，因着这些人我心怀感激。

对于那些借着常识及社会科学知识来帮助、观察人的行为，并发展一些帮助人们控制外在行为方式的人，我并无异议。这些方法也许有助于迈出真实灵性医治的第一步。但一位睿智的辅导员很快会发现，所有的行为治疗都止于表面问题，这与唯有在基督里才能触及灵魂真正的需要有着极大的差异。

另一方面，我无法忍受那些将心理学置于圣经、代祷与我们的上帝完全

充足的供应之上的人。我也不鼓励那些尝试混合心理学与属灵资源，并把这种混合体当作万灵丹贩卖的人。他们这么做无疑是默认，上帝借着基督所给我们的供应，不足以满足我们最深的需求，不足以解救我们脱离受困的生活。

上帝自己并不看重那些自称代表他，却只凭借人的聪明的咨询者或谋士。《约伯记》12章17-20节记载：

他把谋士剥衣掬去（一种羞辱的象征），
又使审判官变成愚人。
他放松君王的绑，
又用带子捆他们的腰。
他把祭司剥衣掬去，
又使有能的人倾败。
他废去忠信人的讲论，
又夺去老人的聪明。

上帝的智慧是如此深邃奥秘，即使是具有最高人类智慧的谋士，在他面前都显得滑稽不堪。24-25节更说：

他将地上民中首领的聪明夺去，
使他们在荒废无路之地漂流，
他们无光，在黑暗中摸索，
又使他们东倒西歪，像醉酒的人一样。

约伯曾经也不得不忍受他人好心却又愚蠢的建议。那些毫不相干、一无是处的建议对约伯来说，与撒旦的攻击一样难以承受。

套上神圣光环的心理治疗可使人沉沦至深。一份地方性报纸最近开设一个专栏，介绍位于南加州的一个基督徒诊所，它拥有三十四张床位、专门治

疗性行为成瘾²⁹（我无法理解为何这样的诊所需要床位）。据报道，这家诊所隶属于当地一个颇具盛名而且规模很大的教会。诊所的管理者说，诊所的工作人员都是“担任这个领域（性行为成瘾）开路先锋的专业人员。他们都是合格的心理治疗师，都有执照，他们的治疗有很强的基督教倾向”³⁰。

这些治疗师的“基督教”倾向是否强到使他们愿意承认放荡淫乱的行为是一种罪呢？显然没有。许多治疗师在这篇报道中受访，他们在谈论时一致使用的词汇是：疾病、问题、冲突、强迫性的行为、处理与治疗。那些带有道德色彩的字眼被小心翼翼地回避了。对于罪与悔改，他们只字未提。

更糟糕的是，这些所谓的专家们讥讽上帝的话语有改变人心、使被淫乱之罪捆绑的人得释放的能力。据报道，此治疗中心的主任认为，这个专为基督徒设置的诊所如此重要，其原因是“有些基督教团体以为只要有圣经就够了”。³¹

这句话是新诺斯替主义的回响。这些当代“没有雨的云彩”（犹 12），贬低那些相信圣经充分性的人，坚称自己掌握更高超、更深奥的秘密知识，认为这些知识才是人类灵魂难题的答案。不要被他们不实的声明威吓！除了在基督里完全充足的资源外，我们没有更高的知识和隐藏的真理可以改变人心。

教会必须恢复对上帝所提供的属灵资源的信心。我们必须回归，坚信唯独圣经是“上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后 3:16）。我相信此处所讨论的问题比一般基督徒所想象的严重许多。如果福音的追随者无法重新探求圣经辅导，重建上帝话语应有的地位，即洞察人心、修复意念的最高地位（参来 4:12），那么我们将失去在这世上的见证，而教会亦将死去——这便是事态的严重性！

【注释】

1. 本章大部分内容扩充改写自 John MacArthur, Jr., *Our Sufficiency in Christ* (Dallas: Word, 1991) 一书 55-72 页。
2. 比较 Martin and Deidre Bobgan, *PsychoHeresy* (Santa Barbara: EastGate, 1987)

一书 53-54 页。该书作者列举八项“教会心理学化”的证据。

3. Jay Adams, *Competent to Counsel* (Grand Rapids: Baker, 1970), 17-18 (中文译本:《成功的辅导》, 团结出版社)。亚当斯博士对福音派辅导的景况分析得出奇准确, 本书虽已过了 25 年之久, 然而套用于现今的情形, 仍然恰如其分。他给教会开了一剂妙方, 来面对各种侵蚀教会灵命的时代潮流。基督教领导者若能注意亚当斯仍不过时的教导, 将获益良多。
4. Jay Adams, *More Than Redemption* (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1979) x-xi.
5. Sigmund Koch, "Psychology Cannot Be a Coherent Science," *Psychology Today* (September, 1969) :66.
6. D. Martyn Lloyd-Jones, *Healing and Medicine* (Eastbourne: Kingsway, 1987), 144-145.
7. Bobgan, *PsychoHeresy*, 5-6.
8. 比较 Bobgan, *PsychoHeresy* 一书 5-6 页对一位心理辅导员的引述:“目前并不存在有别于非基督教心理学的基督教心理学。我们很难说自己所做的与非基督徒同行有什么根本上的差异。”
9. Larry Crabb, *Understanding People* (Grand Rapids: Zondervan, 1987), 54-58.
10. Crabb, *Understanding People*, 129.
11. 同上, 211 页。
12. 摘录自 Bobgan, *PsychoHeresy* 一书 23 页。
13. 参照 Gary R. Collins, *Christian Counseling: A Comprehensive Guide* (Dallas: Word, 1980) 一书 19 页。
14. Authru Janov, *The Primal Scream* (New York: Dell, 1970) .
15. Daniel Casriel, *A Scream Away from Happiness* (New York: Grosset and Dunlap, 1972) .
16. Leo Steiner, "Are Psychoanalysis and Religious Counseling Compatible?" 此为 1958 年 11 月发表在《宗教科学研究社群》(*Society for the Scientific Study of Religion*) 上的论文, 为亚当斯所著《成功的辅导》(*Competent to Counsel*) 一书 18-19 页所引用。
17. "Psychiatry on the Couch," *Time* (2 April 1979) :74.
18. 同上, 79 页。
19. 同上。

20. 同上, 82 页。
21. Anne Japenga, "Great Minds on the Mind Assemble for Conference," *The Los Angeles Times* (18 December 1985) .
22. 同上, 17 页。
23. "A Therapist in Every Corner," *Time* (23 December 1985) :59.
24. 同上。
25. Japenga, "Great Minds."
26. "Therapist," 59.
27. Japenga, "Great Minds."
28. 亚当斯引用 O. Hobart Mowrer, *The Crisis in Psychiatry and Religion* 一书, 对此类思想做了十分有技巧的响应。Adams, *Competent to Counsel*, xvi-xvii.
29. Nicole Brodeur, "Center Aids Christian Sex Addicts," *Orange County Register* (13 February 1989) .
30. 同上。
31. 同上。

第二章 21 世纪的圣经辅导

大卫·鲍力生 (David Powlison)

过去二十五年当中，发生了一件值得庆幸的事，那就是耶稣基督的教会重新发现了圣经辅导。如果我们重新发现什么东西，那意味着它曾经遗失过。圣经辅导是如何在教会中遗失的呢？想要一探究竟，我们必须回顾一下历史。

依照个案需求来提供教牧关怀，在讲英语的信徒当中已有相当悠久的历史。在许多新教伟大的著作中，我们看到作者总能敏锐地将圣经与各式各样的“个案”联系起来，典型的例子包括：托马斯·布鲁克斯 (Thomas Brooks) 所写的《对抗撒旦的宝器》(*Precious Remedies Against Satan's Devices*)，理查德·巴克斯特 (Richard Baxter) 的《基督徒指引》(*A Christian Directory*)，约翰·班扬 (John Bunyan) 的《天路历程》(*The Pilgrim's Progress*)，爱德华兹 (Jonathan Edwards) 的《宗教情感》(*A Treatise Concerning Religious Affections*) 等。上述每一位作家，对于上帝所关注的事都持以热情，并且对于教义的真确、道德公义、自律而敬虔的生活以及基督化的服侍都抱以坚定的信念。不仅如此，他们更满怀着大牧者充满智慧的爱——在深刻了解人们需要的同时，还能感知渐进成圣 (progressive sanctification) 的道路。¹

上述著作中，爱德华兹的著述已有将近两百五十年的历史，而其他著作

更在三百年前便已完成。早在 19 世纪初就有了圣经辅导。杰·亚当斯以伊卡博德·斯宾塞 (Ichabod Spencer) 为例, 说明“在基督教事工盲从于精神治疗之前, 一位长老会的牧者如何提供咨询辅导。斯宾塞在他所写的《牧者的素描本: 个案研究》(A Pastor's Sketches) 当中描述了人们各式各样的问题, 并讨论他如何面对及处理”²。史宾塞的著述完成于 19 世纪 50 年代, 当时圣经辅导的智慧之泉仅剩几股细流, 最终在接下来的数十年内枯竭。

19 世纪和 20 世纪的美国基督徒, 基本上已失去了过去对真理与技巧的应用, 也就是说, 虽然保守的教会在名义上仍持守着正统的教义、圣经道德的纯正、灵性的纪律以及使命的呼召, 但失去了足以医治灵魂的实用智慧。教会失落了教牧技巧的关键元素, 即一种能够洞察人的处境、人如何改变以及如何帮助人改变的智慧。一位牧者所具备的技巧, 是一种应用的艺术与科学, 一种带着丰富知识与敏锐判断的爱。然而这种在“个案”上应用真理的能力已经退化。事实上, 到了 20 世纪初, 自由派神学 (liberal theology) 与世俗心理学在辅导领域大行其道³, 先前残存的智慧遗迹只有在保守的基督徒身上隐约可见⁴。

世俗心理学占据了辅导的领域, 宣称拥有辅导专长与透测人性的本领。保守的基督徒也许保留了一些爱德华兹的正统神学 (formal theology), 但是承续爱德华兹, 对于人进行仔细观察与思考的人, 却是心理学家威廉·詹姆士 (William James)。⁵ 基督徒只保守了圣经, 而心理学家则攫获了人心——这对任何地方需要帮助的人来说, 都不是件好事! 这个日益增长的教牧关怀优势, 并非在传扬耶稣基督福音的牧者当中, 而是在世俗, 或是在自由派 (secular or liberal gospel) 牧者身上。他们采用弗洛伊德的精神分析理论, 以及其他尚在萌芽阶段的心理疗法, 来牧养一群没有牧者的人。心理卫生运动 (the mental hygiene movement)、哈利·爱默森·福斯迪克 (Harry Emerson Fosdick) 的教导、卡尔·罗杰斯 (Carl Rogers) 关于自我治疗的福音, 都是 20 世纪前叶典型的例子。

心理学家不仅夺取了辅导领域, 更在其中贯彻了他们的理念。社会学家菲力普·里夫 (Philip Rieff) 给自己描述 20 世纪美国的著作起了一个再恰

当不过的书名——《治疗的胜利》(*The Triumph of the Therapeutic*)。在此书中，他一针见血地指出：“过去，拥抱信仰的人生来为获得拯救；现在，拥抱心理学的人生来为接受取悦……如果治疗得胜，那么心理治疗师必然成为世俗的精神导师。”⁶ 里夫带着怀旧之情悼念基督教文化之死，但他只是顺应时势的现代人，而非召唤人们归向永活上帝的先知。⁷ 圣经辅导的目标、真理、方法，甚至是实行的可能性，都在心理学革命当中遗落。事实上，圣经辅导不仅消失无踪，甚至还变得令人不可思议。

到了20世纪60年代中期，当有人重新发现圣经辅导之时，它在三个已经心理学化的社群当中，以外来者的姿态出现。当时所谓的辅导或心理治疗的文化背景就像是三个同心圆——在一个基本共识上存在各不相同，甚至对立的观点。涵盖最广、起主导作用的大圆代表世俗心理学，在此圆当中，理论创建者、大学及研究所的课程、资格认证、心理保健的制度与期刊书籍，决定了研究的基本方向。中间的圆则包含自由派教牧神学(*liberal pastoral theology*)，它定义了当时教牧辅导的领域，甚至在保守的神学院中也是如此。最小的圆涵盖了身为心理学家或治疗师的基督徒。

上述的大圆主导着发生在另外两个小圆中的学术议题及治疗方法。就这样，基督教辅导者加入由心理学家、社工人员、咨询师及精神科护士所组成的大军团，成为灵魂医治行业中“征召”入伍的一员。军团中担任“指挥官”的，是精神科医师与人格理论专家，他们为一切心理保健活动提供知识内容及哲学思考基础。任何人想要讨论辅导的议题、阅读辅导的书籍、加入咨询师协会、接受咨询辅导训练，或是从事辅导，都逃不出这个大圆圈。圣经辅导就是这样以外来者的身份，出现在这片陌生的领土。

世俗心理学主导着咨询辅导活动，决定了关于人及其问题的一切论述。社会科学、行为科学以及医学在当时获得了相当可观的社会权力、学术声望及自我肯定。正因如此，世俗关于如何了解及帮助人的观点，包围并渗透20世纪所有的辅导活动——各式各样的心理治疗法(世俗的教牧工作)淹没了圣经对灵魂的医治，各式各样的心理学理论(世俗的理论)代替了圣经对人性的解释，各式各样的治疗机构(世俗的教会团体)取代教会成为帮助

人解决问题的地方。

那些观察最为敏锐的心理学家承认并坦言他们真正能做到的是什么。就连弗洛伊德也否认精神分析师可以被清楚地定义为医疗工作者。他曾声明，精神分析师是“世俗的教牧工作者”，而不是医生。⁸ 举例来说，弗洛伊德知名的学生艾瑞克·埃里克松（Erik Erikson）所接受的是人文领域的训练！卡尔·荣格（Carl Jung）与弗洛伊德有着类似的看法：“病人迫使心理治疗者担任起牧师的角色，期望并要求治疗者将他们从困境当中解救出来。这正是为什么身为心理治疗者的我们，必须去探讨那些严格说来属于神学领域的问题。”⁹ 斯金纳（B. F. Skinner）在他的《桃源二村》（*Walden Two*）中刻意提出了取代基督教信仰中的真理、技巧与组织的替代品。事实上，在斯金纳建构的乐园当中，行为主义心理学家就扮演着牧师的角色。¹⁰ 世俗心理学这个大圆建立在一个世俗的宇宙观之上。扮演领导者的心理学家与精神科医师，是那些期望帮助世俗人们的属世之人。他们之所以提供了一个替代性宗教，是因为他们所面临的问题在本质上属于宗教。¹¹

令人惋惜的是，自由派教会在一开始便加入了这个心理治疗革命，因而衍生出第二个圆——自由教牧神学（liberal pastoral theology）。这些教会的领导者摒弃了圣经真理与权威，而转向社会科学寻求权威及指引。福斯迪克提倡的神学自由主义（theological liberalism）引发了 20 世纪 20 年代基要主义与现代主义（fundamentalist-modernist splits）的分裂。他同时也是心理卫生运动领导者之一，这样的事情绝非偶然。福斯迪克在他的讲坛上大肆宣扬新兴的心理治疗性基督信仰，他对心理学的宣扬与信奉，其实与他对基督教基本信仰的怀疑是一体两面。从第一次世界大战到 20 世纪 60 年代，教牧辅导这一概念被定义为世俗心理学家对自由派神学的整合，其代表人物是卡尔·罗杰斯与阿尔弗雷德·阿德勒（Alfred Adler）。

大体说来，当时保守的基督徒干脆不涉及辅导这个主题，既不谈论也没有相关著述¹²，而到了真正开始思考并从事辅导工作的时候，他们便撷取主导性的世俗心理学与自由神学理论作为典范。这些辅导的概念与做法的理论前提，既未受圣经真理的分析考验，也未遵循圣经的教导。没有人

试图从根基上建立起一个关于圣经辅导的应用神学。大圆中的世俗心理学与心理治疗一直在与辅导相关的论述中扮演主导的角色。在此同时，属于第二个圆的自由神学，也不断影响着福音派的辅导概念与做法。富勒神学院（Fuller Theological Seminary）的心理学研究所（成立于1965年）就是一个明显的例子，显示世俗心理学与自由派的强势典范如何牵制了信奉圣经的辅导者。¹³

重新发现圣经辅导

圣洁的人在活出上帝的话语上总是充满智慧并富有经验，他们无时无刻不将上帝的话应用在生活中的大小问题上。从这个观点来看，每当有智慧的基督徒试图鼓励或劝诫彼此时，他们所做的就是圣经辅导。虽然未经系统化的真理不易保存，但感谢神，这些智慧仍持续地影响着人们。上帝总是赐给有智慧的牧者足够的力量，让他们得以用爱心与耐心对待他所牧养的人，并在圣经中找到适当的话语来“安慰伤心的人，并使自满的人扎心”。尽管20世纪课堂上所教授的、书本中所记载的系统性辅导理论皆非本于圣经，圣经辅导仍然重新被找寻回来。从人的眼光来看，圣经辅导的失而复得主要归功于一个人成熟的生命与努力，他就是杰·亚当斯（Jay E. Adams）。他以一种不同于当时理念的方式来看待、讨论并从事辅导。

1929年，杰·亚当斯出生于巴尔的摩，他是一位警官与秘书的独子。他在中学时期归入基督，并于1952年分别在费城改革宗圣公会神学院（Reformed Episcopal Seminary, Philadelphia）及约翰霍普金斯大学（John Hopkins University, Baltimore）获得神学学士与古典希腊文学学士学位。20世纪50年代，亚当斯担任“青年归主协会”（Youth for Christ）的地区负责人，1952年就任牧师，并在接下来的十三年间牧养了数间长老会教会。1958年，他在费城的天普大学获得神学硕士学位；1969年，在密苏里大学（the University of Missouri）获得演说博士（Ph. D. in speech）。他所受的教育围绕着圣经、神学、希腊文以及讲道等主题。但身为一位牧者，人们的生活

问题始终困扰着他。“在那些年里，亚当斯始终为无法帮助人们解决问题而感到苦恼。他总是说：‘心理学和自由派神学一样糟糕。它在理论上不正确，在应用上也行不通。但是话说回来，你究竟如何才能真正帮助人？’”¹⁴

亚当斯努力不懈地改进他的辅导技巧。他孜孜不倦地研读当时在三个社群中所流传的辅导丛书，其中包括当代心理学领导者的著作、教牧辅导的通用书籍（这些书籍融入了卡尔·罗杰斯与自由派或称新正统神学的理论）、克莱德·纳拉莫尔（Clyde Narramore）及其他开始采用弗洛伊德或折中观点的基督徒所写的书。在天普大学就读时，亚当斯曾选修两门关于辅导的课，授课者是一位倾向弗洛伊德学派的精神科医师。¹⁵ 在训练当中，他感到失望与挫败，着实觉得这训练充满了理论上的臆测，既不实用又与圣经真理背道而驰。训练中所提出的观点不仅让人无法理解人性、无法帮助人，还明显地与圣经不符。亚当斯找不到另一套系统的方式，只能在教牧辅导中所遇到的各种情境里摸索，尽其所能地提供很有限的帮助。当时由心理卫生机构定期为牧者举办的研习会都反复地强调一件事，就是牧者本身在辅导上不应试图做得太多，而应该转给世俗的心理卫生专家来处理。牧者们所接受的主要讯息就是：“让专家来处理问题，你只要提供一个接纳包容的环境就行。心理受困的人不是违背了自己的良心，而是道德中立却遭受良心控诉之苦的受害者。他需要专业的帮助。因此牧者除了将其介绍给专家外，不应再做什么了。”¹⁶ 这种宣传对于成千上万保守派的牧者而言，不啻是一种威吓。

1963年，亚当斯受邀前往威斯敏斯特神学院（Westminster Theological Seminary）讲授实用神学。他的教学内容以讲道为主，同时也包括一门涵盖教牧辅导的教牧神学课程。这门课给了他关键性的挑战。他该教些什么呢？当时亚当斯恰巧听了心理学家奥维尔·莫瑞尔（O. Hobart Mowrer）的一场演讲。莫瑞尔的演说以及他所写的《精神医学及宗教的危机》（*The Crisis in Psychiatry and Religion*）这本书，再加上他所教授的一门六周密集课程，给了亚当斯很大的启发。莫瑞尔“为我清除了这个领域的残砖破瓦。他击倒了弗洛伊德这个当时最强势的理论，并摇动了人们对心理卫生专业的信心。他

采用的实证系统完全不符合圣经，但他给了我向前迈进的信心”¹⁷。莫瑞尔挣脱了世俗信念的枷锁，这释放了亚当斯，使他得以挑战主导的心理学正统学说，并信靠自己本于圣经的辨识能力。此后，亚当斯开始针对良心、内疚感、人类学、更新改变等主题密集研读圣经。他形容接下来的两年他“夜以继日地从事辅导并进行研究——研究人、研究辅导丛书、研究圣经”¹⁸。

亚当斯的圣经辅导理论雏形，在他教授教牧神学课程时期成形。一开始，它仅是“罪是问题所在，而圣经提供了答案”这个概念的延伸，再佐以一些个案研究。他所讨论的议题来自于辅导过程以及研经时所发现的问题。但到了1967年，亚当斯对辅导的想法已然形成一套系统，并将教牧神学课程中关于辅导的部分扩充为独立的一门课。1970年，当他出版第一本书时，他对圣经辅导的重新发现，为整个基督教会再探索圣经辅导拉开了帷幕。

亚当斯大量著书以建立并发展系统性的圣经辅导。他将其中四本书视为基本教科书。他的第一本书《成功的辅导》(*Competent to Counsel*)震惊了当时的保守派基督徒世界。此书兼具辩论性与实证性。它以辩论攻击异教心理学及精神治疗在辅导领域的领导地位，并以实证方法建立“当面劝诫”(nouthetic confrontation)的理想典范。¹⁹亚当斯认为，圣经辅导的方式，是一种彻底仰赖圣灵运行，从而将上帝话语应用在人生生活中的方式。上帝话语中的应许给予人鼓励，赐人力量，其中的诫命使人悔悟并提供指引，而圣经中的诸多故事则是鲜活的实例。圣经要求辅导者坦诚、慈爱、谦卑地面对自己的过犯，并不断地更新变化。他们是圣灵的仆人，而非独立自主的专家。根据亚当斯简洁的定义，劝诫式辅导(nouthetic counseling)是以上帝的心为心来当面劝告(confrontation)一个人，为要在他身上促成上帝所希望的变化，²⁰其中可能包括态度、信仰、行为、动机及决定等的改变。

亚当斯的第二本书《胜任辅导》(*The Christian Counselor's Manual*)对于圣经辅导原理进行些微调整，并提供各种辅导方法，其中包括如何了解并解决特定问题的讨论。第三本书《辅导教材》(*Lectures on Counseling*)收录一些探讨基要问题的文章。第四本书《不只是救赎》(*More Than Redemption*) (再版书名为《基督教辅导神学》[*A Theology of Christian*

Counseling]), 则扩充了圣经辅导系统的基础。

透过众多的著述, 亚当斯挑战圣经辅导者, 不要局限于僵硬的思考与机械性的技巧。他坚持辅导者既要考虑根源问题的共通性, 也要考虑辅导与生活情境中个体的差异性。

对于罪人内心世界与外在处境、问题的洞察力, 以及对圣经话语的正确理解与应用, 是辅导工作不可或缺的要素。同样, 创意的重要性也不容忽视。创意能让人在共通处找出独特性, 在每一种情境中整合寻常与不寻常的因素。若缺乏创意, 人将被硬生生地套上不合身的模型, 而事实上, 真理必须适合并能够应用(但非迁就)在各人身上。²¹

亚当斯不仅在圣经辅导方面著述良多, 还积极参与推广实践。我们之前曾提到, 20 世纪 60 年代中期, 亚当斯在威斯敏斯特神学院教授圣经辅导初级课程。虽然他于 1976 年离开神学院, 致力于研究与写作, 但他的同事约翰·贝特勒(John Bettler)继续负责此课程。1980 年, 学院开办辅导事工住校博士班, 开设了十几门圣经辅导课程。后来, 住校课程(residential program)被模块课程(modular program)取代, 多数圣经辅导课程都成为威斯敏斯特神学院一般课程中的选修科目。1984 年, 学院设立以辅导为主修的文学暨道学硕士。²²

亚当斯对牧者的关心, 超过了对有朝一日将成为牧者的神学生的关心。他感到牧者需要一个辅导的场所, 好让他们在实践中学习, 再将学习成果带回其会众与社区当中。因此, 亚当斯与几位同事于 1967 年着手计划设立一个辅导中心, 不仅提供辅导, 更给予牧者观察、学习与训练的机会。这个计划在 1968 年具体成形。亚当斯与约翰·贝特勒在宾夕法尼亚州的哈特波罗市创立了基督教辅导教育基金会(The Christian Counseling and Educational Foundation, CCEF), 给需要帮助的人提供辅导, 对想要提供辅导的人进行培训。在第一课中, 受训者全天以观察员的身份列席各种辅导情境, 并

在晚餐时进行讨论。1974年，约翰·贝特勒成为这个基金会的会长及第一位全职人员。随着基金会的发展，辅导中心相继在圣地亚哥以及加利福尼亚州、新泽西州、宾夕法尼亚州的其他城市设立分部。基督教辅导教育基金会目前在威斯敏斯特神学院及圣经神学院（Biblical Theological Seminary）开设课程。²³

随着圣经劝诫式辅导（Biblical-nouthetic counseling）的拥护者不断增加，对于一个专业辅导协会的需要日益明显。辅导者人数的增长，带来一连串有待探讨的议题，包括：圣经辅导者的资格凭证、委身于圣经与辅导伦理的责任标准、圣经辅导者之间的互动与团契、在职培训以及法律上的保护等。为解决这些问题及满足其他需要，亚当斯与一些人在1976年建立了“国家劝诫式辅导员公会”（The National Association of Nouthetic Counselors, NANC，现更名为“圣经辅导协会”（Association of Certified Biblical Counselors, ACBC）。如今，此公会发行季刊《圣经辅导员》（*The Biblical Counselor*），并举办一年一度的大型研讨会。²⁴

亚当斯还希望设立一个论坛，给人们一个分享观点与讨论的平台，也给一些作者小试牛刀的机会。1977年，他创办了《教牧工作期刊》（*The Journal of Pastoral Practice*），并透过基督教辅导教育基金会发行。在随后15年中，亚当斯担任《教牧工作期刊》编辑，致力于发展此期刊，使之不仅符合学术标准，还具备高度的实用性，以满足教牧事工服侍者的需要。²⁵这份期刊至少在三个方面体现了一个独特的异象：首先，辅导并非隔绝于其他教牧事工（讲道、基督教教育、使命、敬拜与传福音），将其纳入全面的教牧异象中，便驳斥了那些认为辅导独立于其他上帝话语事工之外的观点。再者，其中关于辅导的文章（这些文章总是占有期刊的绝大篇幅）皆采取圣经的观点。最后，此期刊以实用为目标。它致力于探讨辅导中的问题并影响辅导事工，而非仅仅止于神学或理论的研究。1992年，期刊改名为《圣经辅导期刊》（*The Journal of Biblical Counseling*）。这份期刊持续关切牧者的需要，同时将帮助的对象扩及经过训练而想要从事圣经辅导的平信徒。²⁶

亚当斯及其著述与创办之机构，在美国本土及其他国家促成了圣经辅

导事工与培训中心的快速发展。举例来说，亚当斯于1973年在华盛顿举办的演说，促成了一个持续发展的事工的诞生。此事工领导者约翰·伯杰（John Broger），是一位在五角大楼内活跃地开展事工的基督教平信徒，他深切地认为，门徒训练应探讨并解决人们生活中需要进行辅导的问题。他采用亚当斯的辅导材料，于1974年设立了“圣经辅导基金会”（The Biblical Counseling Foundation, BCF）。此基金会以深受圣经辅导影响的门徒训练法来训练平信徒及牧者，这个事工仍在持续发展当中。²⁷

各地教会亦纷纷设立各种圣经辅导事工，包括以正式与非正式的方式，由牧者或平信徒带领，针对会众或社区的需要来进行圣经辅导，特别值得注意的是位于印第安纳州拉法叶（Lafayette）的“信德浸信会”（Faith Baptist Church）。这间教会成立了一个充满生命的辅导中心，并且将教会生活建立在“渐进成圣”与相互辅导的理念之上，而这个理念正是圣经辅导的核心。1977年，“信德浸信会辅导事工”（Faith Baptist Counseling Ministries, FBCM）由威廉·古德牧师（Rev. Bill Goode）与鲍伯·史密斯博士（Dr. Bob Smith）共同创立。目前，它已担负起为整个中西部提供辅导培训的责任。由兰迪·帕顿（Randy Patton）担任执行官的“圣经辅导协会”就设在“信德浸信会辅导事工”的办公地点。近几年来“信德浸信会”多次主办“圣经辅导协会”的全国研讨会。²⁸

位于加利福尼亚州的马斯特神学院（The Master's Seminary）亦建立了以圣经辅导为基础的课程。80年代后期，约翰·麦克阿瑟（John MacArthur）及其同事开始密切关注圣经辅导与世俗心理学之相关议题。他们重新设计大学部及神学院的课程架构，以反映出对圣经的委身，决意以圣经真理解释人的需要并提供帮助。亚当斯两位长期共事的伙伴——“信德浸信会辅导事工”的鲍伯·史密斯与基督教辅导教育基金会的韦恩·麦克（Wayne A. Mack）——对于设立这样的课程给予了相当大的帮助。²⁹

圣经辅导在各种咨询会谈中脱颖而出，同时也在世界许多其他国家中散播开来。不论何时何地，只要信徒遵循圣经原则有智慧地提供辅导，就是在进行圣经辅导，无论人们是否这样称呼。不过，设立明确的目标，并招聚志

同道合者一齐共同努力，将对它的发展相当有利。因此，在德国、瑞士、英国及南非，皆有新兴的协会或是辅导训练中心成立，以推动圣经辅导运动。

21 世纪所面临的问题

探究圣经辅导失而复得的过程，使我们得以思考将来所需面临的挑战。教会历史告诉我们，各种事工运动的发展充满着不确定性：有些事工兴旺；有些则无疾而终；有些事工一开始成长，而后渐渐衰败；有些则是在经历一段兴盛时期后停滞下来；有些事工因推动者立场不够坚定而终至妥协；另有一些恰好相反，走上偏狭排他、自以为是的极端；还有一些在一阵惨淡经营之后获得复兴，但也有脱离正轨、误入歧途之例。面对未来的挑战，圣经辅导如何能够在智慧与规模上继续成长？无疑，圣经辅导运动将要面临三个基本任务：定义、教导和宣扬。

定义

人们将如何定义圣经辅导？我们需要一个清楚描述及界定圣经辅导信仰与实践理念的信条。何种承诺与实践为圣经辅导者所具备，何种承诺与实践又是其他辅导者具备的？为何我们需要在往后十年内建立圣经辅导的信条？清楚明确地定义圣经辅导，其重要性有三点：

第一，圣经辅导运动在前二十五年的发展中，杰·亚当斯透过个人影响力及其人际网络，为圣经辅导的定义提供了一个概括性的方针。但随着此运动的迅速发展，新生代支持者可能并不认识亚当斯本人，因此，对于大家所共同相信的圣经辅导异象与信念，必须更准确地加以定义。建立并坚固其信条，是教会每一个健康的改革运动必经的过程。

第二，基督教心理治疗师在其推行的融合运动（The Integration Movement）中，对“圣经”一词的使用越来越频繁，并要求在其理念架构之下作神学上的修改。我们固然十分支持融合运动者更多地汲取并实践圣经教导，但他们大量谈论圣经、谈论上帝、谈论耶稣，是否就代表其观点的实

质性转变，仍有待观察。与此同时，融合运动者与圣经辅导者使用词汇的高度相似性，可能让许多人将这二者混淆。清楚地界定委身于圣经这一核心，将有助于排除那些虽然冠以圣经名号，却远远偏离圣经上关于人、改变与服侍教导的理论与实践。

第三，圣经辅导运动聚集了各种背景的基督教团体。我们从未属于某个单一化的群体，而是包含各宗派信奉圣经的人，包括改革宗、基要派及福音派等。圣经辅导运动的创建者与推行者们，对于许多特定的辅导议题以及更为广泛的神学议题抱持不同的见解。但这些人之所以能凝聚在一起，是因为大家认为这些实属应用上的差异，或强调重点的不同，而非本质上的分歧。随着圣经辅导运动的扩展，建立大家一致认可的基本信条，就显得尤为重要。关于定义的问题，我们可以这样说：“在什么范围之内我们能容纳不同的意见？”清楚地定义，其实是提供了一个自由讨论的空间，让大家针对不同的意见相互切磋。这些不同的意见往往属于细节上的问题。

我们共同的承诺是什么？圣经辅导的根本是什么？每一个勤读圣经以及阅读亚当斯对圣经的系统化整理著述的人，可能都会总结出各自不同的看法。我们在这里主要看一下亚当斯重新发现、讨论并且申辩的七个核心要素。

1. 上帝是圣经辅导的中心。上帝是掌权的、主动的，他对人说话、充满怜悯、给人训诫、大有能力。我们的救主耶稣基督是辅导活动的核心焦点，也是奇妙策士的最佳典范。上帝的话语以及圣灵的工作，是一切重要而持续生命改变的基础。上帝的话语即是关于辅导，它帮助我们了解人的处境，并提供服侍的方法。就辅导而言，圣经具有权威性、切身性及充分性。对于每一个关于人性的基本议题，以及生活中的种种问题，上帝已经赐下他真理的话语。他的话语告诉我们辅导的目标是什么、人如何能够改变、辅导者的角色以及辅导的方法是什么等。基督徒唯一的辅导智慧和权威的来源，就是圣灵借着圣经所说的话。敬畏耶和华是智慧的开端，而智慧是辅导活动唯一有价值的目标。

2. 对上帝的委身，将影响知识论观点。首先，我们必须将一切其他知

识摆在圣经权威之下。科学、文学、个人经验等也许能提供帮助，但并非辅导的基本要素。其次，人类生活当中存在着相互冲突的咨询辅导。《创世记》第3章、《诗篇》第1篇及《耶利米书》第23章里告诉我们这类例子。从上帝创造伊甸园以来，与上帝旨意相冲突的咨询见解便已存在，它们挑战上帝的话语，将其论点建立在圣经以外的基础上，并且带着不同的目的。特别在我们所处的这个时代，世俗心理学已侵入圣经真理与实践的领土。世俗的理论及治疗法取代了圣经的智慧，并且蒙骗了教会内外的人。我们必须揭发并反对这些篡夺权威的人。

3. 罪的各方面问题（例如动机与行为、我们自己的过犯与别人对我们所犯的罪、个人之罪的后果与亚当原罪的影响）**是辅导者必须处理的首要问题。**罪包括错误的行为、扭曲的想法、随心所欲的意念以及不当的态度。罪的问题具有习惯性与蒙蔽性，辅导工作的一大困难在于使人意识到罪的存在并突破它的控制。人生活中需要辅导的问题，并非未满足的心理需求、魔鬼附身、不良的社会关系、性格问题、基因遗传，或是任何其他将人视为不需负责的个体的论点。基督徒的生命问题是残存的罪，而未信者的问题则是罪在生命中掌权。罪，是问题所在！

4. 耶稣基督的福音给予我们答案。人类最大的需要是罪得赦免，并且获得能力改变成为基督的样式。耶稣基督纯正的福音是这个问题的答案。基督解决罪的问题，这包括罪的行为、罪的权势、罪的蒙蔽，以及罪所带来的悲惨处境。基督已为罪人钉死在十字架上，现在他借着圣灵掌管人心，而将来他必会回来完成救赎，拯救他的子民脱离罪恶与痛苦。这样的核心真理必须深植于辅导过程当中。

5. 辅导必须以渐进成圣为帮助人改变的目标。在诸多使人改变的方法当中，圣经辅导的目标是使人在每天生活的困难与挑战当中转变成为基督的样式。这样的改变并非一蹴而就，而是一生不断的努力。这个渐进成圣的观点有许多含义，例如，改变的过程绝非实际意义上的医治，而是不断地悔改、本于圣经的心意更新以及依靠圣灵的力量顺服。

6. 人在各种处境上遇到的困难并非偶然。这些困难都在上帝的掌管之

下。在这些困难当中，人心得以显露，而人的信心与顺服就是在灵性与肉体的争战当中被炼净。对一个人的生活处境在各方面所造成的影响并非导致罪的原因，遗传、体质、性格、文化、压迫与邪恶、丧失亲人、残障、老迈、撒旦、疾病等都是辅导当中的重要问题，但并非罪的成因。

7. 辅导活动在本质上属于教牧工作，因而必须以教会为基础。辅导必须在上帝所指派的牧者权威之下。辅导在结构与内容上与其他教牧工作息息相关，例如教导、讲道、祷告、教会督责、运用恩赐、执行使命及崇拜等。辅导是有关上帝话语的个人事工，是为服侍对象量身订做的。讲道与辅导的差异并非概念上的不同，而是方法上的不同，即以不同的方式运用相同的真理。

以上七项承诺统一了圣经辅导运动。它们提供一个框架，使得人们在圣经诠释、神学观点、辅导环境及性格特点等一些次要差异上不起纷争。然而还有许多问题有待我们以清楚的圣经思考与坚定的委身来面对，其中包括：人的过去及感受所扮演的角色、圣经对人动机的看法、圣经真理与世俗心理学的关系、苦难所扮演的角色，以及如何将各方面圣经真理以各种事工的方式应用于不同的问题之上等。圣经辅导者能够划出正确的界线吗？所划定的界线范围是否过于狭隘而造成党派分立，或者是否过于宽松而导致妥协或走偏了方向？只有在适切的信条界线划定之下，其启发教导与传福音的努力，才得以有效地施展开来。

教导

圣经辅导者将如何开发更好的技巧来医治灵魂呢？我们如何能成为更有智慧的实践者、思考者、护教者以及基督徒呢？要教导圣经辅导者，我们必须在全备的圣经诠释与个案实证上求取进步。为此，我们必须许多议题上作清楚详尽的思考。杰·亚当斯的著述中常被忽略的一点，就是他反复地重申，他的论述只是一个起头，在这个基础上还有许多工作有待完成。

我们重新找回了圣经辅导。但更准确地说，也许是我们重新找回了圣经

辅导的概念与呼召。借此，我们在医治灵魂方面有了许多新的发现与感悟。例如，对于辅导法的关注（比如询问技巧、建立关系、设定目标、诚实坦言、课外作业等方式），给圣经辅导带来了长足的发展，而如何为接受辅导者个人及其生活情境量身设计一套辅导，借以将一般性的圣经真理转化为特定性的生命的内外更新（罗 13:12-14），更是一个新颖的概念。圣经辅导在理论与实践上的发展是持续下去³⁰，还是我们将停滞不前，使昨日的突破成为明日公式化的陈腔滥调与技巧呢？

宣扬

圣经辅导者将如何散播圣经辅导的主张？圣经辅导概念的传播对象包括三个不同的群体：信奉基督的教会群体，这包括在美国及世界各地的教会；在美国国内外的融合派社群（Integrationist community）；世俗心理学文化当中的成员。许多人不知道圣经辅导的存在，而其他人则以讽刺的态度，将之视为与圣经真理及辅导智慧毫不相干的事。对于上述三个群体，圣经辅导需要有敏锐而热情的人，来从事宣扬与护卫的工作。我们拥有人们所需要的答案，这些答案比他们手中所掌握的更好。圣经辅导者必须以完善的思考、具体的祷告以及积极的讨论，致力于创新活泼的宣扬与护卫工作，以帮助人们找到这些答案。

【注释】

1. 若查阅关于此传统的介绍，见本书第二章及 Timothy Keller, "Puritan Resources for Biblical Counseling," *The Journal of Pastoral Practice* 9, no. 3 (1988): 11-44。
2. Jay L. Adams, *The Christian Counselor's Manual* (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1973), 130 (中译: 亚当斯著, 周文章、薛丰旻、郑超睿译, 《胜任辅导》, 台北: 华神出版社, 2004)。伊卡博德·斯宾塞 (Ichabod Spencer) 所写的《牧者的素描本——个案研究》(*A Pastor's Sketches*) 第一册及第二册分别于 1850 年及 1853 年出版。“素描”是斯宾塞用来代表个案研究的词。欲从历史观点对斯宾塞做更详尽的认识, 请参考 E. Brooks Holifield, *A*

History of Pastoral Care in America From Salvation to Self-Realization (Nashville: Abingdon, 1983), 第四章。

3. 关于此教牧职责被心理健康从业人员所取代的历史,有兴趣的读者可在 Andrew Abbott, *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*, (Chicago: University of Chicago Press, 1988) 一书找到发人深省的分析。请阅读第十章 “The Construction of the Personal Problems Jurisdiction” (280–314 页), 特别是 294–314 页。作者谈到 19 世纪末的牧者在帮助人们解决个人问题上如何处于优势。“然而教牧式的分析当时还停留在初期发展阶段。在个人问题的解决逐渐成为一种专业之际,并没有人真正严肃地从神学观点将这些问题概念化。神职人员无法为其助人解决问题的种种事工提供任何学术基础,最终导致这些事工的消失”(286 页)。于是,新兴的心理健康行业接管了这个领域。作者接着谈到稍后出现的“教牧辅导追随世俗心理学之风”以及“神职人员有意地摒弃传统事工”等现象。(310、313 页)。
4. 举例来说,请比较托雷(R. A. Torrey)写于世纪之交的一本书 *Personal Work: A Book of Effective Methods* (New York: Fleming H. Revell, n.d.), 以及本文所引用的早前著述。虽然托雷的著作有些弥补的作用,但它对于人、圣经、教牧事工以及改变过程的阐述与了解,却是十分匮乏。
5. 乔纳森·爱德华兹在《宗教情感》(三联出版社,2013)当中所使用的方法(与主题)被威廉·詹姆士接收于 *The Varieties of Religious Experience* (n.p., 1902) 一书,而此书成为现代心理学的奠基著述之一。
6. Philip Rieff, *The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith After Freud* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 24f.
7. 身为社会学家同时也是护教者的葛尼斯(Os Guinness)将里夫(Rieff)的洞见转为一种在许多层面上叫人悔改的呼召。见 *No God But God*, ed. Os Guinness and John Seel (Chicago: Moody Press, 1992) 一书中的“America’s Last Men and Their Magnificent Talking Cure”, 111–132 页。
8. “‘世俗的教牧工作者’一词亦可作为一种概括用语,来形容身为精神分析师的医生以及非专业人士在与大众关系中所扮演的角色。”Sigmund Freud, “The Question of Lay Analysis, Postscript,” *The Freud Reader*, ed. Peter Gay (New York: W. W. Norton, 1989), 682f.
9. Carl Jung, *Modern Man in Search of a Soul* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1933), 241. 此书最后两章“The Modern Spiritual Problem”与“Psychotherapists or Clergy”的论点强而有力。荣格将“神经官能症”视为精神层面的危机,而非医学上的问题。心理治疗企图赋予生命意义。荣格谈到治疗师该怎么做,

当他们发现病人的问题衍生于“没有爱，只有性；没有信心，因为害怕在黑暗中摸索；没有希望，因为这个世界与生命已使他幻灭；没有了解，因为他无法明白自己存在的意义”（225页及以下），他力劝心理治疗师肩负起帮助世俗人们获得爱、信心、希望与了解的使命。

10. B. F. Skinner, *Walden Two* (New York: MacMillan, 1948), 199 (中译:斯金纳著, 苏元良译,《桃源二村》,台北:张老师,1992)。
11. Charles Rosenberg 关于精神医学史的创新论述“The Crisis in Psychiatric Legitimacy”应受到更广泛的阅读(此篇文章刊登于 *American Psychiatry Past, Present, and Future*, ed. George Kriegman et al. [Charlottesville: University Press of Virginia, 1975], 135-148; reprinted in Charles Rosenberg, *Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine* [New York: Cambridge University Press, 1992])。Rosenberg 首先写道,精神医学扮演着人们所赋予的极度重要的社会角色——处理人类灵魂的各种问题。然而,精神医学在知识与治疗效果上却并没有什么建树。其次,精神医学的正当性在于其医学基础,然而它却无法真正地以医学专业的方式对病情提供解释与改善。再者,精神医学中最易被清楚划分为医疗活动的是照顾医院里具有慢性器质性症状的病人,它却属于较不受重视的精神医学,而享有崇高地位的精神医学,是那些哲学性、教牧性与类神学性最为浓厚的领域。“20世纪最具影响力的精神医学著作,都包括了对人类处境的广泛论述”(142页)。Rosenberg 几乎是在无可选择之下接受了精神医学的正当性。大体而言,并没有另一种提供人生意义的思想架构供人选择,因为旧有的信仰价值“对多数美国人而言,似乎不再具有影响力了”(147页)。不过,对于仍旧信服于传统信仰价值、相信基督的天父上帝的人而言,这种有别于精神医学的选择,是更加令人喜悦的。
12. 见 Holifield, *A History of Pastoral Care: from Salvation to Self Realization*, 正如其副书名所透露的,此书本质上在描述心理学化的自由派如何取代了正统教义。Holifield 提出了一些发人深省的陈述。例如他说:“当哈利·爱默森·福斯迪克将讲道形容为大规模的辅导时,他却忘了,新教(Protestant)最好的讲道,是诠释这本不能被降格为心理学的古老圣经”(356页)。
13. 我在别处以较大的篇幅描写了现代心理学与保守基督教教义的关系。见 David Powlison, “Integration or Inundation?,” *Power Religion*, ed. Michael Horton (Chicago: Moody, 1992), 191-218。
14. 于1990年12月4日 Betty Jane Adams 接受作者访问时提及。
15. 杰·亚当斯在 *The Power of Error* (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1978) 一书中写到这段经历。

16. 60年代中期，杰·亚当斯聆听新泽西州马波洛州立医院（Marlboro State Hospital）驻院牧师的一次演讲时所记下的笔记。
17. 1990年12月4日，杰·亚当斯接受作者访问时提及。
18. 同上。
19. 此用词源于希腊文 *nouthétéō*，其字面含义为“使之铭记在心”，意指责备、劝诫或是强调性的个人教导。这个词含有将特定真理带进个人生活细节的意思。它与强烈的爱相联结，例如在《使徒行传》20章31节中保罗“不住地流泪劝诫”，《哥林多前书》4章14节中他说“警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样”。它总结了言语上的教导劝化，这包括彼此的劝诫，例如“也能彼此劝戒”（罗15:14），以及来自教牧权威的教导（帖前5:12）。它也总结了父母对儿女言语上的养育教导，例如“照着主的教训和警戒养育他们”（弗6:4）。在《歌罗西书》3章16节，*nouthétéō* 与教导及敬拜结合，再次强调真道的意义在于个人对上帝的真理的应用，表现于谦卑、温柔以及对上帝的顺服。有人批评亚当斯，认为它应该选用在新约圣经中出现更为频繁的另一个词汇 *parakaléō*，它也总结了言语上的教化（例如，来3:13、10:25）。但正如亚当斯所说，选择哪一个用词并不那么重要，因它们涵盖了相同的意思。这两个词汇都意味着上帝真理在生命中的应用，都传达了爱与关切，都表示了适当的直接与坚定态度。
20. Jay E. Adams, *Ready to Restore* (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1981), 9-12.
21. Jay E. Adams, *Insight and Creativity in Christian Counseling: And Antidote to Rigid and Mechanical Approaches* (Grand Rapids: Zondervan, 1982).
22. Westminster Theological Seminary, P. O. Box 27009, Philadelphia, Pennsylvania 19118.
24. National Association of Nouthetic Counselors, 5526 State Road 26 East, Lafayette, Indiana 47905.
25. Jay E. Adams, *Journal of Pastoral Practice* I, no. 1 (1977) : 1.
26. *The Journal of Biblical Counseling*, 1803 East Willow Grove Avenue, Laverock, Pennsylvania 19118.
27. Biblical Counseling Foundation, P. O. Box 925, Rancho Mirage, California 92270.
28. Faith Baptist Counseling Ministry, 5526 State Road 26 East, Lafayette, Indiana 47905.
29. The Master's College, 21726 West Placerita Canyon Road, P. O. Box 221450, Santa

Claria, California 91322-1450. The Master's Seminary, 13248 Roscoe Blvd., Sun Valley, California 91353.

30. 欲了解正在发展的特定领域，请见 D. Powlison, “Crucial Issues in Contemporary Biblical Counseling,” *Journal of Pastoral Practice* 9, no. 3 (1988) : 53-78。

第三章 为什么是圣经辅导而不是心理学？

约翰·斯特里特 (John Street)

谙熟圣经的基督徒应该是成圣的怀疑论者。在涉及个人问题的辅导时，任何想要占据权威地位的学科或认识论，都应该为他们所不屑。圣经辅导员和治疗医师之间存在着天然的对立，因为心理治疗理论已经严重侵犯了心灵关顾的权限。¹ 基督徒完全有正当的理由以警惕的眼光审视心理学，因为它受到启蒙运动的影响而断然拒绝圣经的真实性以及在灵魂关顾问题上的绝对权威性。

对于基督徒辅导者而言，神的话语一定不只是解释为什么要接受或否定心理学所宣称的真理；它属于运作领域，是辅导者在辅导中所运用的真理及最终权威的源头所在，且被认为是人类学的决定性权威。² 圣经是基督徒辅导者的诊断术语和治疗方法的唯一可靠来源。神的话语拥有独一无二的理论架构，从而使心灵问题得到合理的解释和解决。³ 更为重要的是，圣经宣称它在界定人生的意义和目的方面拥有独一无二的权威。⁴ 当我们把神的话语和人的辅导摆在一起的时候，显然神的话语具有综合优势。神在人生生命中的计划和旨意必定亨通。诗人曾经说过：“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代常存。”（诗 33:10-11）

神学和心理学

心理学和神学之间存在着历史性的不信任和与生俱来的敌对，因为每一方都在质疑对方的整体世界观⁵。心理治疗就像帝国主义侵略一样侵入基督信仰，并且试图在基督徒当中逐渐削弱和重新界定神话语应当拥有的至高无上的权力。这种现象对其他任何领域所产生的影响，都不及对用神的话语进行教牧关顾这个领域更具侵略性和戏剧性。

一个多世纪以来，研究生院和神学院已经培训出一大批教牧学毕业生，这些学生们学的是各种各样的心理学专业，却冠之以“教牧辅导”的名号。这种培训通常采用一些著名的心理学家或心理治疗师的观点，或者更为糟糕的是，他们从方法和理论上教导一种心理学的学术大杂烩，这样牧师可以在他认为合适的地方随意选用。⁶ 神学研究生院里早期引入的一些最具影响力的心理学理论包括：弗洛伊德的精神分析理论、荣格的分析心理学、卡尔·罗杰斯的非指导性心理咨询疗法、从自由神学家转变成心理学家的乔治·拉德⁷的生理心理学以及克尔凯郭尔的存在主义心理学。受过这些心理学专业训练的牧师们影响了整整一代信徒，以致信徒们的思想和行为都是以治疗法为依据，而不是以福音为依据。甚至连圣经作者的写作意图都被心理学释经法重新解释，使圣经术语中充满了心理治疗的含义。虽然圣经没有被某个心理学理论取而代之，但被重新定义了。

今天，很少有心理学家或精神病专家宣称他们会完全遵循这些比较古老的心理学理论。这强调了一个事实：心理学处在一种连续不断的改变状态中，远非一门成熟的科学。某些心理学理论不断取代其他的心理学理论。本着德国革新主义的精神，学术心理学持续不断地追求一些难以捉摸的见解，结果却只是（最终）听任后现代相对主义的摆布。西格蒙德·科克表达了他对心理学的失望，因为他这样写道：

那种认为心理学和它所模仿的自然科学一样，都是逐步积累或循序渐进的观点，根本无法从历史上获得证明。

实际上，一代人所获取的所谓硬知识通常会推翻上一代人理论虚构……纵观整个心理学史，作为“科学”，心理学所存储的“硬”知识一律都是否定性的。⁸

然而，基督徒们有意无意地通过布道、主日学课程、婚姻研讨会、自助书籍、广播节目、宣教培训和基督教大学，持续不断地接受心理学基本内容的教导。心理学原理被认为与圣经具有同等权威，并且争夺成为确定心灵福祉的唯一权威地位。宣教机构一再使用心理测评工具⁹——建立在对非信徒的态度和观点进行世俗正态性研究的基础之上——来确定准候选人是否合适以及他们是否具备潜在的适应力。此外，正如约翰·麦克阿瑟所评论的那样：“在过去的十多年中，许多福音性的心理诊所如雨后春笋般涌现出来。尽管他们几乎都声称他们所提供的是圣经辅导，然而他们大都只是在属灵术语的伪装之下开展的世俗化心理咨询而已。”¹⁰许多基督教学院、大学和神学院都设有心理学课程，这些课程虽然贴着“圣经辅导课程”的标签，然而却保留了那些在本质上属于心理学范畴的核心。正因如此，基督徒们有充分的理由对任何类型的不完全合乎圣经的辅导抱持怀疑态度。

心理学出自于圣经吗？

有些人相信甚至是教导说，英文中的“心理学”这个术语是从圣经中摘录出来的，因为它是由希腊文音译过来的。这个单词是一个复合词，由两个希腊文单词组成，即 *psychē*（心灵、思想）¹¹ 和 *logos*（道，律法）。这两个单词的词源合在一起，就变成了针对思想或心灵的研究或科学。实际上就词源而言，这个单词与古希腊语的关系比与新约圣经著书时所用的通用希腊语的关系更近。¹²

虽然人们为了找到“心理学”一词最初含义的出处，无数次地进行私意解经，但是这个单词在圣经中并没有出现过。我们在理解圣经中的 *psychē* 这个术语时把现代心理学的观点加进去了，就好像我们把当代观点

下的“炸药”(dynamite)一词与新约圣经中所用到的希腊语单词“能力”(dunamis)¹³相提并论一样。卡森将这种情形称作是“语义时代错误”。

我们所用的“炸药”一词起源于希腊文中的 δυναμις (能力甚至是神迹)一词。不知道有多少次,我听过传道人解释《罗马书》1章16节说:“我不以福音为耻;这福音本是神的‘炸药’,要救一切相信的。”通常,他们在做出这种解释的时候,还刻意地把头一歪,就好像他们说出了一句精辟、深刻甚至深奥难懂的话语。这还不只是重现了那个古老的词根错误,更为糟糕的是,他们在这个错误词根的语义上又加上了时代性的错误。保罗在写这句话的时候是不是在想着“炸药”呢?“炸药”会把东西炸毁,会将一切夷为平地,会使岩石崩裂,会炸出大洞,会摧毁一切。¹⁴

对于1世纪的保罗来说,他当时并不是在想着瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔(公元1833-1896年)发明并于1867年获得专利的炸药所具备的那种爆炸力。他所想到的是父神所拥有的那种超自然的救赎大能。当今的诠释者为了宣称自己有了某种独特的见解,或者是将某种值得怀疑的做法合法化,将当代的含义强加在圣经中的词语上。这是诠释者们常用的、具有误导性手段。实际上,将各种各样的当代含义读入神所默示的经文中,远离圣经作者本来的意思,是一种危险的后现代现象。

因此,圣经中 *psychē* 这个术语的用法并不能证明基督徒辅导中掺杂的精神分析的做法是合乎圣经的。¹⁵此外,这个术语并没有精神分析理论的色彩,比如说超我、本我与自我。然而,基督徒、心理学家等人把新弗洛伊德主义的潜意识分层理论中涉及的概念强加在圣经中的 *psychē* 一词上,这种情形并不少见。

此外,有些基督徒心理学家把魂和灵区别开来的做法也无法得到圣经的支持。一位基督徒精神病专家这样解释道:“魂(或作‘灵魂’)属于人的心

理方面，而灵（或作‘心灵’）属于灵性方面……思想仅存在于人的心理方面，而不是灵性方面。”¹⁶这种人为的区别就是因为把心理学的意思强加在圣经术语上而发展起来的。“魂”和“灵”两者都是指“内在的人”无形的方面，而“内在的人”也就是人里面惟有神看得见的那个部分。用圣经经文字词索引对 *psychē* 一词进行研究的结果表明，当圣经中使用“魂”这个术语来指人时，它所针对的是“内在的人”身上与其身体有关的那个部分；用到“灵”这个词时，它所谈到的是“内在的人”身上与其身体无关的那个部分。¹⁷圣经中并不存在以心理为导向的“内在的人”和以灵性为导向的“内在的人”之间的区别。

“内在的人”的全部都处在灵性方面的支配之下。在“内在的人”这个领域，圣经不仅能为解决魂这方面的问题提供充足的资源，而且是那个至高无上的源头。正如亚古珥在《箴言》中警告人们说：“神的言语句句都是炼净的，投靠他的，他便作他们的盾牌。他的言语，你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。”¹⁸就此而言，将 20 世纪后期心理学的意义引入圣经中所使用的英文（或者是最初所用的希伯来文、亚兰文或希腊文），便是在否认其作者的神圣意图。实际上，从语言学的角度看，有些基督徒借助于类似的圣经术语来使心理疗法合法化的落伍做法，是错误、自以为是具有误导性的。

人们试着从最广义的角度来使用圣经证明心理学实践是合理的。有一位作者，他先从大的方面描述了他的定义，然后又将他从《马太福音》第 5 章中看到的有关心理学的见解描绘了一番，说：“但是，从这些词语的广泛意义来看，针对品格、品格的健康方面和品格的改善所展开的研究，似乎就是一种心理学和心理治疗。”¹⁹“广泛意义”意味着“简单意义”或者是不具有当代心理学研究那种复杂性的含义。基督教心理学把圣经看作是“基督徒观点包括心理学观点的源头”。²⁰换言之，圣经对于介绍性想法的产生以及新观点的萌发来说是有效的，但是对于解决灵魂方面错综复杂、严重的问题来说却不够全面。根据所谓的基督教心理学的说法，圣经是对基督徒品格发展和改变的原始记载；然而，心理学和心理治疗会为品格的完善和进步提供彻

底的解决方案。因此，“基督徒观点的源头”只能起到润润嘴唇的效果，却不能真正解渴。据推测，如果辅导者要解决人因灵魂深处的饥渴而引发的问题，单靠圣经真理的涓涓细流是不够的，还必须要加上心理学的滔滔江河。根据基督教心理学的说法，“登山宝训”中涉及某种形式的病理学、个性特征和心理治疗，只不过它们都是点到为止而已。

尽管世俗的心理学家认为圣经是一门古老陈旧、错误百出的心理学，从而对它加以摒除，然而他们的基督徒同事却不顾一切地努力为心理学这种刚起步的疗法进行辩护。基督徒心理学家们通常表现得很窘迫，就好像他们是那个更复杂的心理学大家庭中的私生子一样，而这个心理学大家庭是：美国心理学协会（APA）和国际心理分析协会（IPA）。为了讨好那个有钱的老爸，他们竟屈辱地承认“完全倚赖圣经”这种做法所存在的种种危险。有些机构，包括基督教心理研究协会（CAPS）以及美国基督徒辅导员协会（AACC）等，已把心理学看作是圣经的辅助资源。正如一位基督徒心理学家所解释的：

尽管圣经中饱含关于人类、宇宙以及神的丰富信息，但圣经毕竟不是心理学教科书……圣经并没有告诉我们有关婴儿生长发育的阶段、解决冲突的精准节点，阅读障碍或妄想症的治疗方法。这类问题都属于心理学关注的范畴。²¹

换言之，圣经是一种肤浅、不精确的心理学，而且人们必须把它仅仅当作一个通往更有根据的治疗法的起点来看待。美国心理学协会一方面嘲讽那些被宗教神话“欺骗”的基督徒，另一方面却发现，如果基督徒心理学家不把圣经看得过重的话，这些神话可能会有些帮助。这种脚踏两只船的做法——一只脚踏进圣经里，另一只脚却踏进心理学这门具有侵略性的学科里——是一个危险的挑战，尝试者必须保持平衡。那些没有在基督信仰中跌倒的人，通常会被撕裂。让耶稣和门徒们让位于早期未经完善的心理学的做

法，会逐渐削弱基督徒对圣经所拥有的完全的信心，而且这种让位就等于默认圣经像人们所断言的那样，不具有完备性。

字典里的心理学

什么是心理学？虽然这是人们经常使用的术语，但它的含义却具有误导性。从语义的角度看，这个术语的通俗定义和学术定义所涵盖的范围很广——从科学研究到治疗理论和治疗方法，从生物心理健康到临床心理健康，其体系包括生物心理学、实验心理学、认知心理学、发展心理学、临床心理学、社会心理学、工业组织心理学和跨文化心理学。此外，心理治疗理论的分类，又催生了另外一些体系，其中包括：心理动力疗法、人本主义疗法、存在主义疗法、家庭系统排列疗法、认知行为疗法和后现代疗法。正如前面所提到的，心理学的短暂历史充斥着无数遭到废弃的模式。换言之，心理学远非一门系统化的学科。因为一直以来各种理论和体系比比皆是，我们最好是把它称为“心理专业”²²。

绝大多数教育机构所采纳的比较常见和基本的心理学定义，都力求将心理学视为一门科学。根据这些机构的说法，“心理学是围绕行为和心理过程所开展的科学研究”²³。然而，这是真的吗？心理学是一门科学吗？如果它是科学，怎么会有人反对它所声称的真理呢？大多数为大学新生编写的心理学入门教科书，会在头几章内容中大量借鉴自然科学，包括：生物学，生物化学，神经病学，大脑边缘系统，内分泌系统，以及感觉器官。然而，它们剩余的篇章却离硬科学越来越远，逐渐进入到个性理论、人的动机、人的情绪、人类的发展、性倾向、变态心理学、社会心理学和心理治疗。

随着人们越来越依赖所谓的“行为”科学，与心理学的真实科学性有关的严重问题就会出现。人们所拥护的科学证据基本上与民意调查没什么两样。心理学与自然科学的关系就像人造黄油与真正黄油的关系一样。人造黄油看起来、抹起来与真黄油一模一样，但是任何人只要品尝一下，就能辨出其真假。卡尔·波普尔（Karl Popper）曾经发现了心理学中所存在的一个严

重问题，他这样写道：“人类行为的心理学理论‘尽管假充科学’，但是相比于它与科学的关系，实际上它与原始神话之间有着更多的相同之处……它们包含着非常有趣的心理学建议，只不过这些建议不是以可测试的形式呈现出来的”²⁴。斯科特·利林菲尔德（Scott Lilienfeld）针对心理健康的做法提出了类似的表示忠告的看法：

精神病学和社会工作这些领域已经证明了，科学和实践之间出现了一个越来越大且令人深感不安的差距（若要展开讨论的话，就请参考：利林菲尔德，1998）。卡罗尔·塔夫里斯（Carol Tavris）生动地记述了学术实验室和诊察台之间日渐加宽的鸿沟，以及我们所了解到的记忆心理学（包括催眠术、暗示性、临床诊断和临床评估）、精神障碍的原因、诊断结论、治疗和常规的临床实践中存在的令人不安的矛盾之处。²⁵

这其中，心理科学所宣称的先验真理的核心部分存在着一个认识论方面的问题，它并不像所宣称的那样具有科学性。若心理学和精神病学始终都是原因和结果之科学的精确密码，而不是建立在那些看起来与结果有关的原因基础上的研究，它们就可以成为教会牧师和圣经辅导者的可靠权威。然而，当心理学侵犯圣经的领土，在关于人“应当”做什么的辅导领域内声称自己具有权威性的时候，它就是在霸占上帝的领地。心理学所做出的不合逻辑的努力无法针对生命问题得出绝对性结论，因为心理学本质上只不过是一个容易犯错的人在告诉另一个容易犯错的人应该做什么。在这种环境中，骄傲自大的现象比比皆是。唯有上帝所默示的圣经才有权力这样做。

心理学这门科学中又会出现另一个问题：即使心理学从伪科学的主观主义中退出来，并且完全依赖自然科学，它仍得出不正确的结论。为什么？绝大多数自然科学的那个先验性预设是属于进化论的。心理学对人类与环境进行互动的生物学所展开的调查研究，往往都以对动物的研究为基础。例

如，有关孩子与母亲之间的情感依恋的具体推论，就是通过对幼猴的研究来进行的，因为他们发现幼猴会依恋于那些柔软、温暖的“布母猴”，而不是那些只能提供奶汁的金属“母猴”。²⁶很显然，这种推论的假设在于：就着依恋反应而言，由于婴儿是进化的产物，他们的发展与幼猴完全相同，或者是有着显著的相似之处。基于这些赢得可观信誉的基础研究，心理学家们建立了包罗万象的发展标准，甚至影响到了政府和教育部门所制定的儿童福利政策。重要的是，心理学家提供给父母的治疗建议都是以这种进化研究为基础的。

进化生物心理学对人所下的定义是：人只不过是身上的化学成分的和而已。对人这种高度进化动物的先进性和复杂性的认识，说明了人为什么会那样。每一本心理学教科书都记载了菲尼亚斯·盖奇（Phineas Gage）所遭遇的不幸灾难：1848年，盖奇是一个25岁的铁路工人，他在爆破岩石时，有一根直径为一英寸的金属钉子穿透了他的头骨。令人惊奇的是，他活了下来，但是变成了一个完全不一样的人。事故发生之前，他是一个有责任心、努力工作、大部分情况下讲道德以及思维敏捷的雇员。然而事故发生之后，他变成了一个诅咒别人、狂欢作乐、不负责任的男人，他无法保住他的工作，也无法与他人保持良好的关系。根据大多数心理学教科书中的理论，盖奇先生大脑的大脑皮层联合区受到损伤，而更高级的心理过程（例如思考、语言处理、记忆和说话）就是在这个区域发生的。换言之，这些教科书提出理由证明：道德根本不是一个灵性的问题，而是一个器质性的问题。根据他们的说法，人是有道德的，因为人的大脑是经过几千年进化而来的，是由一个中央核（“旧脑”）进化成了大脑皮层中一种更高的推理能力（“新脑”）。盖奇先生的大脑中受到损伤的部分是那个高度进化的大脑皮层联合区，而道德就是由这个联合区来决定的。这样看来，我们必须提出的问题是：“道德是一个应当由生物学而非圣经来解决的问题吗？”从器官的角度来做出解决，就足够了吗？在未来，我们是不是给恋童癖者一粒药丸，就可以阻止他猥亵儿童？是不是一个药方就可以让一个有偷窃癖的人不再偷窃？也许我们可以在自来水里加放药物，这样就可最终从社会上根除罪恶？进化生

物心理学所关注的就是这个方向。

盖奇和其他人那样遭遇创伤性脑受伤的个案，并不能证明什么。心理学做出了种种联想，而且这些联想看起来与原因有关，其实损伤和不道德行为之间并不存在直接的因果关系。进化精神病学认为这二者之间有密切的关系，是因为在一个封闭的体系中，事物的自然因是一致的。一个人因某种外因变得邪恶，正如盖奇所表现出的，同样可以发生在那些大脑没有受到损伤的个案中。相反地，有些人的大脑皮层联合区即便遭受了严重的脑损伤，他们在道德修养方面也没有发生改变。无论如何，这种事故所造成的严重创伤只是暴露出一个人内心的邪恶，只不过这种邪恶之前被抑制住了。盖奇就是一例。

通常，年复一年累积起来的敌意和愤怒，会在以前一直过着相当有道德的生活的受辅导者身上显露出来。正如埃德·韦尔奇（Ed Welch）所解释的，创伤会让一个人更难进行清晰的思考与抵挡潜在的邪恶，“一旦受到潜在的罪恶的影响，认知方面的问题通常会转化成幼稚的行为、不愿受教、不负责任、易冲动（尤其是经济上）、不寻常的情绪波动、抑郁以及易怒”。²⁷ 创伤只不过放大了人需要保持内心纯洁的需要。那些患早期老年痴呆的年长受辅导者，通常会很难控制住那些不敬虔的欲望，特别是他们内在的自我若多年来一直没有得到喂养，就尤为如此。圣经辅导者认为，只有在一个开放的体系中，事物的自然因才具有一致性，也就是说这些问题含有超自然或灵性方面的因素。尽管一个人遭受了脑损伤或罹患了疾病，但是当神的灵借着神的道行使超自然的工作时，就能产生一个具有圣洁和仁义、得到更新的生命。

心理学是一门科学学科吗？对于我们先前提过的问题，其答案是具有争议性的。当然，这门学科中的确有一些方面是认真使用严谨的科学推理的。然而它的那些具有重要意义的先验性预设却极其明显地属于进化论。我们最好是把心理学看作一种以唯物主义世界观的形式来传播的哲学思想体系，而这种世界观又有各种各样的表现形式，其中包括行为主义、人本主义、决定论、存在主义、副现象论以及简单务实的功利主义。

圣经辅导也不是一门科学学科。它也没有声称自己是一门科学学科，尽管它完全承认有效的医学科学与生物学研究适用于真正的器质性疾病。圣经辅导完全承认，其认识论源自于一种有神论的前设：有一位自我启示的造物主存在，而且他“已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主”（彼后 1:3）。圣经不是一部辅导课题的百科全书，也没有将辅导方面所存在的每一个特定问题都罗列出来，但是它的确包含充分的启示性资料，足以为每种心灵问题的诊断和治疗建立一个有效的世界观框架。大卫·鲍力生所做出的解释进一步阐明了这个观点：

没有仔仔细细地把圣经认识论的性质想透的圣经辅导者会陷入危险之中，他们对待圣经就好像圣经具有详尽性，而不具备全面性，他们把圣经当作将所有重大事实罗列出来的百科全书目录，而不是神对关键事实的启示并以丰富的例子说明这些启示，以及提供了一种足以对我们所遇到的任何事实做出解释的世界观。他们把圣经当作是一整袋弹球，而不是我们借以鉴别弹球的镜片。他们认为自己目前对圣经和人已经有了最终的、全面的理解。主张取消圣经和心理学隔离的人把圣经看作是一小袋弹球，而把心理学看成是一大袋弹球，这种认识论的逻辑是：把这两个袋子放在一起，然后把心理学这个袋子里明显不好的弹球剔除掉，我们就会得到更多的弹球。²⁸

有些圣经辅导者的错误在于：他们认为圣经是一整袋弹球。另一方面，那些拥有“主张取消圣经和心理学隔离”认识论的基督徒心理学家们认为，在心灵关顾方面单单依靠圣经并不够，只有把心理学也加进来，他们才能做得更好。然而，他们却越来越依赖那些因一种毫不相干的世界观而扭曲变形的心理学，最终把圣经边缘化了。他们的眼光歪斜了，根本无法剔除心理学中不好的内容，更不用说提供有效的治疗了。鲍力生曾经问过这样的问题：

“圣经究竟是一袋弹球，还是用来检视弹球的真理镜片——神通过这些镜片来校正我们那被罪玷污的眼光？”²⁹

圣经辅导与基督教心理学之间的区别在于世界观的问题。圣经辅导者认为，他们需要新的眼镜，基督教心理学家们则认为，他们需要更多的弹球。一旦圣经成为基督徒辅导者的校正镜片，辅导者就拥有足够多的世界观视角，以及丰富的说明性资料，也就能对人类的所有体验重新做出合乎圣经的解释，以达到心灵关顾的目的。

圣经中的圣经辅导

圣经有没有证明这种辅导世界观是有道理的呢？若有的话，圣经辅导者能不能相信那些从自然世界的研究中得出的论断？经过仔细推断，这种辅导观是有道理的，这个结论不仅使圣经在一个人的辅导中占据优先地位，而且使圣经成为基督徒辅导者寻找心理疾病成因的可靠资源。因此，圣经提供了诊断术语、疗法以及理论框架，基于这些理论框架，心灵的问题可以得到合理的解释和解决。罪性带来的严重后果不仅会使辅导者对心灵的问题做出错误的解释，而且会导致辅导者为了理解这些心灵问题的意思而选择错误的范畴，而这一切始于辅导者对上帝的看法，继而延伸至对人的看法。

我们理解神学和人类学的决定性范畴应当由圣经而非心理学来确定。例如，圣经从未提到过人会对付“糟糕的自我观”或“低自尊感”的问题。然而，这种观点已经成为相当多的基督教流行心理学所探讨的题目，其原始的理论素材不是来源于圣经，而是来自于世俗的心理学家，例如威廉·詹姆斯、埃里希·弗洛姆、卡伦·霍妮，以及亚伯拉罕·马斯洛。实际上，合乎圣经的人类学教导我们说，人爱自己太多了，如果他像爱自己那样爱神以及爱别人的话，他就会得到一个更好的生命。³⁰

此外，我们在圣经中找不到任何理由，来说明性格类型是在人际冲突和婚姻纠纷中起着决定性作用的因素。心理学对于这些问题的病因学理论误导了基督徒，使他们专注于错误的方向，却避开其关键性问题，即人那颗拜偶

像的心需要得到改变。性格类型的分类源于古希腊神话，与圣经毫不相干。³¹撇开神话暂且不谈，圣经中所讲的性格具有易变性，而不是一成不变的。热心钻研圣经的人应该能够把心理学的主张（无论新旧）与神真理的权威性标准区分开来。同样地，基督徒辅导者在做辅导时不仅应该提及圣经真理，还应该本着圣经进行推理。

过去三十年来，认证机构应运而生，它们要让基督徒回归以圣经为基础、非营利性、由教会主办的辅导事工。圣经辅导者协会（ACBC）³²开创了这种机构的先河，它成立的目的在于协助教会发展圣经辅导并保持圣经辅导的卓越性。“劝诫”这个术语源于新约圣经中的一个词语，其意思是“警告、告诫或劝告”。该协会在帮助教会建立起以合乎圣经的辅导模式为基础的辅导事工方面发挥了极大的影响力。

《诗篇》19 篇的模式

《诗篇》19 篇以优美的诗文阐明了圣经在辅导过程中占有的分量。《诗篇》19 篇一直被称作是“由两首诗组成的诗篇”，因为其前半部分介绍了上帝透过他所创造的万物将自己启示出来（普遍启示），而后半部分是上帝透过言语将他自己启示出来（特殊启示）。然而，对这篇诗篇的认真研究表明，大卫在写作过程中并没有转换话题，这是一首完整的诗篇。

普遍启示

从神学的角度看，这首诗的前半部分描述了普遍启示的范围和程度（1-6 节）。诗人在开篇介绍了上帝的荣耀透过诸天且以引人入胜的方式彰显出来——“诸天诉说神的荣耀”（1 节）。上帝的荣耀被用绚丽的色彩勾画出来，横贯天空。大卫说：整个宇宙的设计和将他那灿烂辉煌的荣耀彰显出来，就像一面迎风招展的旗帜从地平线一端延伸到了另一端。在希伯来文中，“荣耀”一词最初的字面意思是“重量”或“沉重”，后来经过不断地延伸和发展，便具有了“重要性”或“荣耀”的概念。当一个人扫视星光闪烁

的夜空时，他就能领悟全能的上帝的分量或重要性。普遍启示让人对这位无所不能的造物主的智慧生发出极大的敬畏。

紧接着，在第二行的平行句中，诗人使用不同的词语重申了同样的观点。大卫写道：“穹苍传扬他的手段”（1节）。在希伯来文中，头两行中用到的两个主要动词“诉说”和“传扬”都暗示着持续性的动作。上帝的荣耀在持续不断地透过我们身边的受造世界得到彰显。

第2节继续强调大自然所做的工作，将上帝的荣耀彰显出来，好叫世人可以看见，“这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识”。“发出”是一个动词，意思是指“像气泡一样冒出来”。就像一瓶苏打水被摇晃并打开之后就会冒出来一样，大自然的启示也会将神的荣耀突显出来。

上帝并没有说任何话语，这一切就都成就了。英语标准译本圣经翻译得非常好，“无言无语，也无声音可听”（3节），而钦定本圣经中插入了“在……的地方”，即“在声音听不见的地方”，因此弄乱了这句话的意思。这节经文所要强调的重点，不在于其中所传达的信息的地点，而在于信息的语言。上帝不使用任何语言来表达他的意思，却有让人理解他的基本信息。透过非语言沟通，来自各种文化和语言背景的人们都能够明白这位全能的上帝是存在的，他拥有极重无比的荣耀。

第4节的前半部分强化了这一信息，“他的量带通遍天下，他的言语传到地极”。没有人可以躲避这个强而有力的非语言信息，因为它延伸到了天边。人们无法躲藏，也无法逃脱。每一个人，从视觉的角度看都被上帝的大能和他那无与伦比且有创意的设计所包围。

紧接着，在几个象征性的平行句中，大卫使用了两个形象逼真的比喻——新郎和强壮有力的赛跑者（4-6节），扩大了读者对普遍启示的作用的理解。

神在其间为太阳安设帐幕。

太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。

他从天这边出来，绕到天那边……

太阳被比作是一位意志坚定的新郎，他正从他的帐篷里走出来，要去迎娶他的新娘。每天早晨，当它从黑暗的面纱背后出来的时候，它都有一个预先设定好的跑道，因为上帝因着他的荣耀，应许这是新的一天。太阳会跑完全程，从天的一边跑到另一边，就像一个强壮有力的人一样，它不会中途停下来，也没有人能让它停下来。正如一个优秀的赛跑者会始终专注于自己的目标，跑完全程，太阳也专注于完成造物主已经给它指定的全程。所有这一切的决心、有序、规律和能力都是上帝荣耀的丰富明证。

诗人的描述并没有到此结束，因为紧接着的经文表明，没有人能够躲避上帝借着受造界所彰显荣耀的影响，“没有一物被隐藏不得他的热气”（6节）。诗人仍然以太阳为比喻，强调了一点：每一个人都能感受到上帝的荣耀所发出的热气。连盲人、聋子和哑巴凭着他们有限的感官世界，也能感觉到太阳有规律地降落和升起时热气的消长。那些智力功能低于平均水平的人或者是那些有严重的智力障碍（智商是39及以下）的人，会因为这个关乎上帝的同在他荣耀的基本信息而大受影响。这就是非语言信息所具有的渗透能力。显然，普遍启示的目的在于彰显上帝的大能和他那有创意的设计。

这个时候，我们必须提出一个问题：“对于上帝赐下普遍启示时原本赋予它的教育作用是什么，圣经是怎么说的？”一位主张取消圣经和心理学隔离的基督徒心理学家曾经说过：“毫无疑问，所有的真理都是上帝的真理。‘普遍启示’的教义让我们有理由越过圣经中的命题式启示，而进入世俗界的科学研究，以期发现一些真实、可用的概念……再次，我坚持认为心理学对于基督徒努力要弄明白和解决人的问题这一点的确提供了切实的帮助。”³³“所有的真理都是上帝的真理”这一点无疑是真的，反过来“所有的错谬都是魔鬼的错谬”这一点也是真实的。³⁴因此，一句“所有的真理都是上帝的真理”立刻将论证简化成了反证法（说明某一命题的反面为不可能或荒谬，以证明该命题为正确），并且避开了问题的实质。另一位对圣经持化约论观点的基督徒心理学家坚持说：“正如圣经中所记载的上帝的律例对他的子民有约束力一样，他的‘法度’或者是在天和地这个框架之内的固定模

式也对整个宇宙具有约束力。”³⁵ 然后，他继续提出这种建议：正如《箴言》的作者诉诸自然现象一样，基督徒心理学家在为生命确定心理学“准因果”律时也可以这么做。这种观点不仅将心理学家放在了一个与上帝所默示的圣经之作者同等的位置上，而且取消了《箴言》30章5-6节中针对“在上帝独一无二的话语上进行加添”这种做法所提出的警告。没有人会对自然启示给人类带来的诸多益处表示怀疑，而这些益处包括人类通过自然科学和医学研究所获得的发现。即使这样，这些发现也许在一定程度上适用于那些相信生命之神圣性的人，因为人是上帝照着他的形象创造的（例如，堕胎和生育技术）。然而，当通往心灵的形而上学的桥梁与具有侵犯性的心理学交叉的时候，圣经所认同的普遍启示的作用是什么呢？

根据《诗篇》19篇的记载，普遍启示的作用在于用上帝至高无上的荣耀来影响全人类。一位做事井然有序、有目的、有能力的造物主超乎一个人的想象力。使徒保罗明白普遍启示的作用，并且宣告说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1:20）

然而，有一个严重的问题会阻碍普遍启示发挥其作用，即普遍启示可能会完全被忽视或者是被误解。这个无处不在、大有能力的信息会被曲解和删减。再一次，保罗对上帝的愤怒做出了解释，他说：“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。”（罗 1:18-19）对于真理，人的心永远都不会抱持中立态度。因着不义，人会反对上帝以及任何有关上帝的基本知识。通常，心理学的问题不在于它不值得信赖，而在于人不值得信赖。从自然界中获得的信息属于静态信息，这些信息会因人心的罪恶、不诚实和狡诈而被歪曲。

特殊启示

《诗篇》19篇所要表达的重点在于：**比所有的普遍启示更重要的，是透**

过上帝的道启示出来的上帝的荣耀，因为上帝的道能够改变人的心。罗纳·艾伦（Ronald Barclay Allen）这样解释这首诗：“我相信这首诗要教导我们的内容是：**与透过所有的受造物相比，上帝更完全地透过他的道将他的荣耀启示出来**”（粗体部分是作者强调的重点）³⁶。普遍启示叫人无可推诿，但是它永远无法提供能改变人生命、具有权威性、用于解决心灵问题的真理，因为它会遭到抗拒和拒绝。就此而言，我们需要有功效、活泼的真理——具有神圣性和权威性且能改变人心的真理。

整首诗是以第7节为中心展开的，因为第7节宣告说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”“苏醒”与那个通常被翻译为“回转归正”“复兴”或“回头”的词为同一个词。³⁷上帝的道是全备的，从这个意义上讲，它对人是理想的，或者说它完全适合于人，被罪恶和严重的问题所扭曲和丑化的人心可以因它的大能而得到重塑。正如《希伯来书》所说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”（来4:12）这节经文并不是说上帝的道会将魂与灵分开来，而是说上帝的道会深入魂中、深入灵中，触及到人内心最深处的想法和意图（或动机），这一点从普遍启示中获得的信息永远无法做到。针对睡眠障碍、视觉感知和脑器质性疾病这些现象进行的研究偶尔会提供有益的见解，但是这些见解绝对达不到上帝的道所具备的改变人心的能力。在心灵这个管理权限范围内，上帝的道是无可匹敌的。

用心理学来解决心灵方面的问题，就像敷创可贴治疗癌症一样，或许它能够暂时减轻病人的痛苦，甚至是掩盖其症状，但是绝对不会像上帝的道那样深入人的内心世界。

也许有人会说，这段经文只不过是在谈论那些顽固不化、死不悔改的人而已，它并不适用于那些接受辅导的基督徒。然而，事实并非如此。尽管从更广泛的范围来讲，我们可以把它应用在非信徒身上，但《诗篇》19篇的最后8节经文（7-14节）描述了上帝的道在信徒生命中所具备的使人成圣的大能。此外，既然上帝的道比普遍启示更重要，更能使上帝的荣耀在一个人的生命中彰显出来，那么基督徒手上握着改变人生命的宝贵真理，为什么

要退而求其次回到普遍启示的那些更简单、更基本的真理呢？

请留意上帝的道在人生命中所产生的影响——“苏醒人心”“使愚人有智慧”“快活人的心”“明亮人的眼目”“存到永远”以及“全然公义”。前五个特征用的是分词，意思是说上帝的道能给生命注入活力，给人以有深度的见解，使人心快活，开启人悟性的眼睛，而且永远不会过时。一个人在哪里能得到像这样的辅导呢？这一切都表明了上帝的道一直在进行着的事工以及它所具有的適切性。第六个特征是一个概述，表达了上帝的道能够生发出完全的公义。

此外，请留意那些与上帝的道有关的形容词，因为诗人使用了各种不同的形容词来描述上帝的道。这些形容词包括：“全备”“确定”“正直”“清洁”“洁净”和“真实”。再者，指代上帝之道的同义词表明了我们应该以什么方式接近上帝的道的辅导。这些同义词包括：主耶和华的律法（妥拉）、耶和法的度、耶和法的训词、耶和法的命令、耶和法的道理以及耶和法的典章。换言之，上帝的真理不是可有可无的，不是从上帝而来的一系列建议。如果上帝的道要对受辅导者的内心产生应有的影响，我们在接近上帝的道时，就必须带着极度敬畏的心，而不应当像许多福音传道者那样，抱着轻慢的态度。当我们做到这些的时候，受辅导者就会发现其回味无穷（10节）。

第11至14节是围绕这篇诗篇的最后乐章来展开的。这个道对大卫的生命所产生的强烈影响变得一目了然。大卫展现出他的生命，让人看到他是如何因上帝的训言而经历改变并因此使上帝得荣耀的。大卫指出，离了圣经，人们不仅会对宇宙所启示出的普遍启示产生误解，而且会对他们自身的心灵问题做出错误的解释。除了圣经之外，大卫问道：“谁能知道自己的错失呢？”（12节）这个反问引发了一个强有力的答案，那就是：无人能够！大卫祷告说：“愿你赦免我隐而未现的过错。求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我。”（12-13节）“隐而未现的过错”就是人们在心里所犯的不知名的罪，而“任意妄为的罪”就是那些知名的罪。“任意妄为的罪”具有奴役性，它们会对受辅导者的生命产生约束力和控制力（例如性欲、暴饮暴食、醉酒或愤怒）。这些都是他们在充分认识其罪恶性质的情况下不由自主

主犯下的罪。

圣经表明，罪是导致人寻求辅导的主要原因（不是唯一问题），其他原因包括身体上的疾病和其他人所犯的罪。其他人所犯的罪包括其他人直接得罪受辅导者或者是在受辅导者身边犯下的罪，对受辅导者产生直接的影响（例如强暴、乱伦、身体虐待、不承担经济责任、憎恨、愤怒和嫉妒）。与辅导有关的所有问题，都源于一个因为罪的缘故而受到诅咒并且有魔鬼横行其中的邪恶世界（雅 3:14-16）。然而，即便是在受到不公正对待的情况下，受辅导者在内心里会做出什么回应呢？³⁸ 当上帝的道亨通的时候，受辅导者就会脱离内疚的捆绑而行在自由中。大卫大胆地宣告说：“我便完全，免犯大罪。”（诗 19:13）

大卫最后的祷告是，愿他在上帝面前得蒙悦纳（14节）。他知道他真的在上帝面前得蒙悦纳的条件在于，他的行为（即“我口中的言语”）和他的愿望（即“我心里的意念”）都蒙上帝悦纳。主耶和华是大卫这位受辅导者的“磐石和救赎主”。

至关重要的问题

上帝的道启示的上帝之荣耀，远比整个宇宙的普遍启示重要，因为唯有上帝的道能改变人心！所以，我们再回到开篇的问题：为什么是圣经辅导，而不是心理学？其答案一定是：上帝的道在心灵这个管理权限范围内享有至高无上的权力，而心理学却擅入心灵这个领域，并且试图篡夺权力。唯有上帝的道能够卓有成效地教导信徒如何荣耀他。

与大卫在《诗篇》19篇中谈到的观点相一致的是，基督徒往往都知道：人生的主要目标是荣耀上帝和永远以上帝为乐。唯有借着上帝的道，这个目标才能得以实现。人类的一切心理治疗和心理学绝不能洗净人心中的罪孽，以致达到这个远大而崇高的目标。实际上，一切心理学最基本的核心都是我——为自我的利益和享受而活。大多数的心理疗法都会借助于更加爱自己、尊重自己和骄纵自己的信息来迎合自己。所有的心理学家都把这个当作

是他们的“首要目的”，而且不幸的是，基督徒心理学也已经因此受到了显著的影响。

此外，普遍启示绝不能产生放之四海而皆准的绝对性、权威性真理，以致受辅导者可以信心十足地把它当作自己心灵健康的基础。为什么？因为那不是普遍启示存在的目的。从本质上看，普遍启示无法描绘出上帝完整的图像，更不用说描绘出上帝对他的受造物的旨意了。论到普遍启示的不足之处，约翰·加尔文这样评论道：“由此可见，上帝为他乐意教导的人赐下了他的道，因为他预先料到了他在宇宙中最美的样式不会卓有成效地得到彰显。”³⁹当触及人心的改变这个问题时，大自然的启示就无能为力了。正如大卫在《诗篇》19篇中如此动人地描述的，上帝赐给人一个更有能力的启示，而这个启示能够深入人的心灵；它不仅能够拯救人，而且能够教导人学义，好叫人可以荣耀他并且永远以他为乐。我们在辅导时遇到的每一个问题都有赖于这些基本事实。圣经是使生命之所以成为生命的关键所在！主耶和華提出了一个无须回答的问题：“我耶和華的言語岂不是與行動正直的人有益嗎？”（弥 2:7）

【注释】

1. 关于“到底谁有资格提供辅导，是心理学家还是牧师”这一争议的历史性讨论，请见 Andrew Abbott, *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1988) 以及 David A. Powlison, “Competent to Counsel? The History of a Conservative Protestant Antipsychiatry Movement,” Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1996。
2. 参见诗 1:1-2, 119:50、92；提后 3:15-17；彼后 1:3、19-21。
3. 参见路 2:35；来 4:12-13。
4. 参见诗 73:25-28；罗 11:36；林前 10:31；约壹 1:3-4。
5. 德语，整体世界观。
6. 当时教给神学生的一个普遍原理是：“教牧辅导只应该关注生活中的一些最基本的问题，例如人际关系、婚前辅导等。牧师永远不应该涉足那些比较严重的心理问题，例如抑郁、自杀倾向、恐慌症、精神分裂、施虐受虐狂、人格

分裂以及多动症。对于这些比较严重的心理问题，只有受过专业训练的心理治疗师才有资格治疗。这个原理的基本前提是，上帝的话语并没有触及这些问题的实质，因此需要由人本主义心理学的专业人员来进行治疗。

7. 几乎没有人知道，在更为出名的威廉·詹姆斯之前，拉德被任命为美国心理协会第二任主席。
8. Sigmund Koch, "Psychology Cannot be a Coherent Science," *Psychology Today*: (September 1969), 66.
9. 比较常见的是“明尼苏达多项人格测验”以及“T-JTA 性格分析测验”。
10. 约翰·麦克阿瑟和韦恩·麦克著《圣经辅导入门》，中华福音神学院出版社。
11. 这个词在新约圣经中出现了 101 次。在七十士译本圣经中出现了超过 900 次，绝大多数译自希伯来文 *nepes* (心灵、气息)，还有些译自 *leh* (心、内在的人，25 次)、*hayyah* (生命，5 次)、*ruah* (灵，2 次) 和 *is* (人，1 次，利 17:4)。
12. *logos* 在圣经中的用法是“道”或“律法”，而古典希腊语强调该词“古典学科”或“研究”的含义 (*ology*)。另外，请参见荷马所著的《伊利亚特》第 11 卷，334 页中关于早期对 *psyche* (无意识的魂) 和 *thymos* (有意识的魂) 的区别。
13. 太 25:15；可 5:30；罗 1:16；林前 4:19-20；腓 3:10。
14. D. A. Carson, *Exegetical Fallacies* (Grand Rapids, MI: Baker, 1984), 32-33.
15. 实际上，圣经结束了基督教心理学的辅助心理治疗理论，而不相反。
16. Frank H. Minirth, *Christian Psychiatry* (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1977), 64-65.
17. Jay E. Adams, *A neology of Christian Counseling* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1979), 116.
18. 箴 30:5-6；参见申 4:2, 12:32；太 5:18-20；启 22:18-19。
19. Robert C. Roberts, "A Christian Psychology View," *Psychology & Christianity: Four Views* ed. Eric L. Johnson and Stanton L. Jones (Downers Grove, IL: IVP, 2000), 159.
20. 同上。
21. 同上，11 页。圣经并没有宣称自己是一本关于生物、化学、物理、天文学或商业管理的教科书，但是当圣经涉及这些领域的时候，它是完全无误并具有权威性的。然而，圣经明确说它是神给人的忠告。
22. 这是大卫·鲍力生发明的词汇。他是基督教辅导教育基金会的导师、费城威斯敏斯特神学院的教授。

23. Robert S. Feldman, *Essentials of Understanding Psychology*, 4th ed. (Boston, MA: McGraw Hill, 2000) , 4.
24. Karl Popper, "Science Theory and Falsifiability," *Perspectives in Philosophy*, Robert N. Beck, ed. (New York, NY: Holt, Rinehart, Winston, 1975) , 343.
25. Scott O. Lilienfeld, "The Scientific Review of Mental Health Practice: Our Raison cf Etre," *The Scientific Review of Mental Health Practice* (Spring-Summer 2002) : 5.
26. 参见心理学家哈瑞·哈洛 (Harry Harlow) 的经典研究; H. F. Harlow and R. R. Zimmerman, "Affectional Responses in the Infant Monkey," *Science* (1959) : 130, 421-32.
27. Edward T. Welch, *Blame it on the Brain?* (Phillipsburg, NJ: P&R, 1998) , 91.
28. David Powilson, "Critiquing Modern Integrationists," *The Journal of Biblical Counseling*, XI (Spring 1993) : 32.
29. 同上, 33 页。
30. 撒上 18:1; 太 22:37-40; 可 12:30-31; 弗 5:28-29; 另参见 Jay E. Adams, *The Biblical View of Self-Esteem, Self-Love, Self-Image* (Eugene, OR: Harvest House, 1986) 以及 Paul Brownback, *The Danger of Self Love: Re-examining a Popular Myth* (Chicago, IL: Moody Press, 1982) 。
31. 四种性格类型包括: 多血质、粘液质、胆汁质和黑胆汁。这四种性格类型的拉丁文词根指血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁四种不同的体液。古希腊人认为, 人体内哪种体液偏多, 决定了人属于哪种性格类型。
32. 圣经辅导协会 (Association of Certified Biblical Counselors), 美国印第安纳州东拉斐特市 26 号。www.biblicalcounseling.com
33. Lawrence J. Crabb Jr., *Effective Biblical Counseling*, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1977) , 36-37.
34. 这是一个亚当斯博士自创的短语。
35. John H. Coe, "Why Biblical Counseling is Unbiblical?," CAPS 1991 position paper presentation, 7, www-students.biola.edu~jay/bcresponse. html.
36. Ronald Barclay Allen, *Praise! A Matter of Life and Breath* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1980) , 140.
37. Ernst Jenni, Claus Westermann, *Theological Lexicon of the Old Testament* Vol. 3, Mark E. Biddle, trans. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 1997) , 1312-1317.

38. 关于指导受辅导者因不公正的待遇受苦时要忍耐，《彼得前书》2章13节至4章19节给出了最精辟的论述。
39. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, vol. 1, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles, (Philadelphia, PA: The Westminster Press, rpt. 1960), 72.(中译: 约翰·加尔文著, 钱曜诚等译, 《基督教要义》, 三联书店)

第二部 圣经辅导的神学基础

第四章 以上帝为本的圣经辅导

第五章 辅导与人的罪性

第六章 圣灵的工作与圣经辅导

第七章 属灵的纪律与圣经辅导者

第四章 以上帝为本的圣经辅导

道格拉斯·布克曼 (Douglas Bookman)

从定义上看，圣经辅导者应是持守基督教世界观的人。也就是说，他以符合圣经的眼光来看生命万象及其中的关系，并以此作为处事的准则，进而荣耀上帝。这种世界观与其他假冒其名的各家说法最大的区别就在于，它将上帝看作生命与思想的中心。因此，真正以圣经为本的辅导模式，其设计、架构与执行都必能顺服于圣经对我们的教导，即我们生命的一切都是为了荣耀上帝。简单地说，圣经辅导本于上帝。

今天，包括基督教群体在内，人们都面临着一种诱惑，就是让人或事取代了上帝成为整个辅导的中心。但是，圣经辅导者应该做的，却是竭力实践以上帝为本的辅导。原因何在呢？以下为三个根本的理由：(1) 这是上帝的命令；(2) 人自高自大的本性将带来毁灭；(3) 只有透过耶稣看似相互矛盾的教导，即舍己并且仰望上帝，才能得到上帝赐给他儿女的灵魂得满足的生命。

道德使然

直截了当地说，圣经辅导必须切切寻求以上帝为本，因为这是上帝的命令。在旧约里，耶和华透过先知以赛亚的口精确道出了他持守约定的本质：

创造诸天，铺张穹苍，
将地和地所出的一并铺开，
赐气息给地上的众人，
又赐灵性给行在其上之人的神耶和華，
他如此说：
“……我是耶和華，这是我的名。
我必不将我的荣耀归给假神，
也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”（赛 42:5、8）

耶和華在这段预言稍后，预示将拯救他的选民时，再一次强调了这个深奥的事实：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神”（赛 48:11）。

这位借着圣经显露自己的上帝，是忌邪的上帝，他不允许自己的荣耀归与假神。他是全能的神，并要人承认他是宇宙造物主，握有绝对的主权，他要人归荣耀给他。在圣经中，荣耀上帝的道德要求常与上帝本身的荣耀相提并论。希伯来文中荣耀 (*chabod*) 一词意思是“重的、有分量”¹。在希伯来文化的思维中，由“重量”的概念而衍生出荣耀、尊严与价值等特质，是相当典型的推演。闪文化的思维很难将荣耀和尊严当作抽象的特质；相反，这些特性是依据“一个人身上具有分量、使他变得重要”²的具体特性。虽然 *chabod* 一词在旧约中有许多不同的含义，但最常用来形容重量级的人物，也就是那些配得荣耀、值得尊敬、令人印象深刻的人物³。旧约中 *chabod* 一词超过一半带着这样的含义⁴。

由此推想，圣经中荣耀的概念就不仅是形容一种内在的尊严或价值，它还包括此内在价值所体现的外在特征。举例来说，*chabod* 不仅形容一个富人的社会地位和尊严，还描述了与其尊严相匹配的财富（如《创世记》13章2节提到的牲畜和金银，《创世记》31章1节中雅各从拉班家中带走的财富）⁵；*chabod* 不仅意味着祭司职务的尊贵，还形容彰显祭司尊严的圣袍（出 28:2、40）⁶；*chabod* 也不仅形容耶和華独特而无限的荣耀与威严，同时

还描述出现在他的子民当中、那无法言喻的荣耀云彩，这云彩见证他持守约定、全能掌管的本质。⁷总而言之，*chabod* 一词不仅形容了一种内在的尊严与价值，也同时表述了此价值外在可触及的特征。

因此，当耶和华说他“必不将他的荣耀归给假神”（赛 42:8, 48:11）时，我们不能仅仅将之限定为他内在的权柄与价值。从前面所举的例子理上帝对荣耀一词的使用，我们可以得到这样的结论：他不仅要我们个人承认他独一的尊严与无限的完美，更要我们刻意地、公开地彰显这些荣耀。诚然，上帝儿女的职责不仅在于接受上帝所启示关于他自己的真理，更在于用心而持续地在生活各方面展现上帝的恩典、公义与信实。⁸

若要更进一步厘清这个概念，可以看看在旧约各种叙述中，上帝如何公开维护他的荣耀（也就是他的名）。例如，以色列百姓出埃及时所发生的一系列神迹，在过红海的时候达到了最高潮。耶和华巧妙地安排整个过程，好使他自己“在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀”（出 14:17、18）⁹。以色列百姓过红海之前所发生的十灾，其发生的时间与顺序都经过耶和华的巧妙设计。法老的心因此在摩西面前渐渐刚硬，以致他最终下了一道在灵性上与军事上同属人类史上最为愚蠢的命令——让埃及兵马及车辆进入上帝所分开的红海，以追逐以色列百姓。当摩西向红海伸杖时，河水复原淹没了埃及军兵，上帝确实在埃及人面前得了荣耀。他也借此针对法老之前不屑一顾的反应“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？”（出 5:2），给了他一记当头棒喝。事实上，借着带领以色列百姓出埃及的神迹，耶和华向当时的世界，以及接下来数个世纪的人类证实了他的大能与品格。（请参照《约书亚记》2章9-14节中喇合对此神迹的反应，以及《撒母耳记上》4章8节所记载的，约四百年后非利士人对于红海事件依稀的记忆。）

当南国犹大被掳至巴比伦时，耶和华的名面临极大的威胁。上帝曾经与以色列百姓约定，若是他们继续悖逆违抗他，他将允许一个“面貌凶恶的国”前来掳掠他们（申 28:49 节以下；比较王上 8:46）。然而当时人类普遍迷信，当一国在战场上击败了另一国，就代表它的神祇比战败国的神祇更有能力。在这种迷信充斥的情况下，上帝若实行他对以色列人的审判，便会使

他自己的名遭受极大的污损。然而，上帝借着但以理又一次公开维护了他自己的荣耀。

在第一批犹太国民被掳至巴比伦时，年轻的但以理成为尼布甲尼撒王的战俘（约在公元前 606 年，参照《但以理书》1 章）。后来，上帝赐给但以理能力，得以讲述这位巴比伦王所做的异梦，并加以解梦。这件事发生在一切异教术士都表示无法讲解王的梦之后（但 2）。耶和华借此公开得着荣耀，使得尼布甲尼撒王承认，但以理和他朋友所敬拜的上帝确实是全能的上帝（但 2:46、47）。

几十年后，先知但以理再次为王解梦。这一次尼布甲尼撒王写下了自己疯癫的故事昭告天下，并以此称颂但以理的上帝为“至高者……活到永远的神”。王的宣告，以对耶和华的颂赞作为总结：

他的权柄是永有的，
他的国存到万代。
世上所有的居民都算为虚无，
在天上的万军和世上的居民中，
他都凭自己的意旨行事。
无人能拦住他手，
或问他说：“你做什么呢？”（但 4:34-35）

尼布甲尼撒王以此宣扬了耶和华无所不在的荣耀。¹⁰

圣经中还可以找到许许多多类似的故事。不过上述的例子已足够说明：当耶和华表明必不将荣耀归给假神时，他要我们明白，他不仅拥有这样的尊荣，同时也期待此尊荣获得彰显。这是上帝的意思，因此也应该成为我们的意念。

顺服与堕落

有意而公开地彰显我们所侍奉的上帝，是一个意味深远的命令。这表示

根据圣经教导，上帝的儿女有责任将自己看作荣耀上帝的器皿；看作全能者拣选的一面镜子，来反映他的荣光；看作一个管道，在世人面前将他表明。信徒根据这种眼光与责任来安排生活的内容、判断轻重缓急、建立人际关系并培养属灵纪律，是道德使然。

很明显地，这一切有个美中不足之处，那便是人类堕落的天性。虽然受造的人类本应以反映造物主耶和华的荣光为满足（即使这么做便承认了他们没有属于自己的荣耀），但人并不乐意于此。正是这种堕落的本性，使人对于荣耀只属于上帝的说法感到不以为然，并且倾向高举自己，选择在自己的宇宙中作王。路西弗的背叛，在亚当未获拯救的众后裔中不断重演，他们反复吟咏着堕落的主旋律：

我要高举我的宝座在神众星以上；
我要坐在聚会的山上，在北方的极处；
我要升到高云之上，
我要与至上者同等。（赛 14:13-14）¹¹

事实上，这种高举自己的倾向可以说就是罪的本质。正如史特朗（A. H. Strong）所言：

因此，罪不仅是一种负面消极的特质，或是缺乏对上帝的爱，它是一种主动的选择，决定将自己放在上帝之前，成为生存的目的与情感的寄托。罪人舍弃了以上帝为中心的生命，不愿意无条件降服在上帝面前，遵行他的旨意；反之，他让自己成为生命的中心，与上帝为敌，以自己的利益为终极目标，以自己的意志为最高原则。¹²

正是这种属肉体的本性，使人（甚至包括信徒）的心与圣灵相争（加 5:17）；正是这种骄傲自高，使人在基督面前高举自己（林后 10:5）；正是

这个老我，使人因私欲的迷惑渐渐败坏（弗 4:22）。

在这样一种道德价值弥漫的世界里，圣经辅导者推动着神国的事工，诚然，他必须有意识地扮演这个角色。全知的造物主、宇宙的主宰要有限的人类颂扬他，因他本配得荣耀；然而，一切堕落的人类，得救也好、未得救也罢，人人都带着亚当的罪性，渴望与上帝同等，并想篡夺那仅属于上帝的荣耀与权柄。

唯独上帝是神

在上述两个因素之下，圣经辅导者必须持续而有意地委身于荣耀上帝（并且唯独荣耀上帝），以此来装备自己、指引并劝导被辅导者。这种委身使我们欣喜于唯独上帝是神这个真理；它将使我们乐于承认，每一位受造者都有责任抗拒高举自己的诱惑，并将真神配得的荣耀归给上帝！

这个道理可以简单化为一句话：**上帝是神，我不是！**只有上帝是永恒的；他从太初便已知晓世界的末了，因此他全然知道万事如何“互相效力”，哪怕这其中有些事在我们看来多么令人沮丧（因我们只能知道现在的事，而且只是一孔之见）。只有上帝掌管一切；我们能信靠他的带领，使那控告我们弟兄的恶者缄默，并让上帝的孩子在主耶稣基督的恩典与知识上成长。只有上帝是纯全的真理；他的话语是生命、是真光，因此，即使面临各种有违上帝话语却令人着迷甚至难以抗拒的理论说法，我们仍可以安然明智地信靠他的应许，并在他的话语中找到一切关乎生命和圣洁之事。

上帝是神，我不是！因此，上帝理应受到尊崇、敬拜、信仰、敬畏与珍爱。我们的责任与无上的殊荣就是荣耀他，并在人的思想中彰显他的名，活出见证，使人一旦与我们接触，便对上帝产生更深一层的景仰！然而，羁绊我们的诱惑却是高举自己，将自己放在宇宙的中心、将荣耀自己看作正当的目标、将自我的满足视为天地间最高的利益。这正是为何信徒必须不断正视荣耀上帝的诫命。这正是为何圣经辅导必须专注于委身荣耀上帝。

自私的本性带来毁灭

圣经辅导必须以上帝为本的另一个理由，是当人高举自己而非上帝时，毁灭的结局必接踵而来。这个真理在圣经辅导上尤其重要，因为许多前来寻求帮助的人，事实上正走向这种毁灭的结局。他们满足了自高自大的渴望，然而为这灵性上的叛逆所付出的代价，却是人类灵魂最沉重的悲剧。简而言之，高举自己的诱惑的确非常迷人，却必然带来毁灭。

约拿：受试探、沉沦、归回

先知约拿在高举自己、舍弃上帝命令而追求自己的意愿的试探中挣扎、失败。在顽强地拒绝了上帝的话语之后，他无知地以为自己能上帝面前隐藏起来。他在自己十分戏剧性的遭遇中发现，耶和华并非不知约帕在何方，也深知通往他施的海道。先知约拿悖逆的结果，是三天三夜困在鱼腹中。

当然，约拿悔改了，而他认罪悔悟的祷告就记载在《约拿书》第2章。在被“投下深渊，就是海的深处”（拿2:3）之后，约拿以祷告在患难中呼求。他哀叹因着自己的罪恶而落入“深渊”，他的头被海草缠绕（拿2:5），然而就在他的心在“里面发昏”之时，就在生命的气息即将逝去之时，他“想念耶和华”，用灵魂的眼睛凝视耶和华的圣殿（拿2:7），并承认自己的愚昧和罪。上帝于是将他从大鱼腹中解救出来。

在约拿的悔改诗中（拿2:2-9），我们可以找到一句直切主题的陈述：“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主”（拿2:8）。也就是说，罪充满诱惑并带来毁灭。

罪：蒙骗性和诱惑性

在谈到罪迷人的本质时，约拿承认自己曾“信奉虚无”，其中“信奉”的希伯来原文意思为“投入于”或“致力于”¹³，带着冥顽不灵、紧抓不放意味¹⁴。而约拿紧抓不放的虚无，是他“对祖国盲目的爱，他不愿

自己的同胞遭受掳掠，即使这是上帝的旨意；他不愿自己的敌人（尼尼微城）获得保全”¹⁵。然而“虚无”一词涵盖的意思较此更为广泛，它泛指“一切人奉为偶像，或误以为可信赖的事物”¹⁶。

人悖逆上帝旨意的意向与喜好便是“虚无”。这虚无只是空壳一个，无法使人满足；它蒙骗人，似乎保证给人祥和与安全，却带来苦难与可怕的灾祸。夏娃有此经验，法老有此经验，以色列人在追随异教风俗时有此经验。约拿自己也有此经验。一切离弃活水泉源，硬是为自己造了个破水槽的人同样有此经验。想离开上帝，用属世的意念方法获得快乐，确实是“虚空的虚空”。¹⁷

在谈到罪毁灭的本质时，约拿祷告承认，当紧抓着自私的想法不放手时，他离弃了“怜爱他的主”；他丧失了上帝渴望浇灌在他身上的良善与恩典。

在上帝里有救恩，当他之外便是灭亡。此处描绘了那些在救主面前转身离弃他的人无法避免的可怕命运，这些人被形容为“舍弃怜爱他们的主”。他们与自己最大的益处背道而驰，他们拒绝了最丰盛的祝福，舍弃了最忠实的朋友。¹⁸

凯尔（C. F. Keil）根据约拿关于“离弃怜爱他们的主”的警告，作了同样的表述：

人的灵魂无法在糟糠空壳中获得满足。上帝的仆人追随这些空壳，便是离弃怜爱他们的主。挥霍的浪子离开父亲的家，来到娼妓和暴徒的世界：“恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。”（诗 32:10）负责任

的道路，永远是通向安全、和平与慰藉的路；轻忽责任必定带来困扰；邪恶的心，永远无法指向甜美的满足。¹⁹

约拿忏悔诗的重要信息便是，紧抓着诱人谎言不放的人，离弃了怜爱他们的主，舍弃了上帝渴望浇灌在他们身上的福。在阴间的深处（拿 2:2），约拿承认了他的固执——他那一不求上帝荣耀的罪恶，以及毁灭灵魂的愚昧无知。于是，他悔改了。

“虚无之神”：空幻、自私的谎言

约拿听信了一个谎言。这个谎言可以从两方面来看：（1）他相信自己期望尼尼微城毁灭的心愿，比耶和华渴望这城悔改更有价值；（2）他相信自己可以“躲避耶和华”（拿 1:3）。约拿会相信这样的谎言，实在令人难以置信，毕竟他还是耶和华的先知（王下 14:15）。这使人不禁怀疑，一个服侍上帝的先知，怎么会相信自己的愿望比上帝的命令更有价值、更重要？一位上帝的代言人，怎么会以为上帝将被地域疆界所限，因此他可以乘船躲避耶和华？约拿是否真的相信这个谎言、是否会正面肯定这样的想法，仍有待商榷；然而事实是，根据圣经的历史记载，他遵从了这个谎言。约拿承认因着自己的私欲（“虚无之神”），他在灵性上变得愚昧无知，以言行跟从（“信奉”）谎言，使自己受罪。

约拿的这段经验显示出属灵上一件可怕的事实：谎言的力量，不在于它本身的可信度，而在于它的吸引力。此处涉及的道德问题不在于人是否相信谎言，而在于是否跟从它！谎言之父在伊甸园中发现，一个再怎么令人难以置信的谎言（“你们吃的日子……便如神能知道”），只要能挑起人心的渴望（“好作食物……悦人的耳目……可喜爱的，能使人有智慧”），便足以使人上当。简单地说，谎言的力量不在于它能蒙骗人，而在于它是否诱人。²⁰

从另一个角度来说，谎言之所以有力量，是因为我们自私的本性。身为堕落的人类，我们已经习惯于满足私欲，以至于在灵性上变得愚昧无知，而

屈就盲从于我们绝不会正面肯定的谎言。然而这种自私的本性始终带着毁灭性。当人决定抛弃他明知为真的道理，而去追随诱人的谎言，他便离弃了怜爱他的主。这便是先知约拿的见证。

任何提供辅导的人，因着他服侍的需要，必定会对被谎言所蒙骗而离弃上帝的人提出质疑。这些人因着自私的本性而盲从谎言。换句话说，他们将焦点从上帝身上转移到自己身上，其结果便是灵性、情绪、身体及关系上的破灭。他们就如同《约拿书》2章8节所描述的那样活着，然而他们唯一的希望写在《约拿书》2章9节。他们的眼睛只看自己，糟蹋了自己的生命。我们必须当面询问他们、挑战他们，让他们将焦点转向上帝，服从他的话语，用生命荣耀他，并借此承认和经历“救恩出于耶和华”！

圣经辅导中的“虚无之神”

当今辅导工作的悲剧，在于许多圣经辅导模式所依据的理论，皆属于《约拿书》2章8节所描述之谬误（“虚无之神”），而非2章9节所陈述的真理（“救恩出于耶和华”）。一些辅导者在有意无意间证实了他们是瞎眼的为瞎眼的领路，他们默认了那些不符合圣经、不荣耀上帝的谰言说法——那些使人对自己的罪恶感到更自在的学说。

当我们检视渗透于各种“基督教”辅导理论的“虚无之神”时，不免会感到沮丧：有的理论将自恋倾向合理化；有的理论以无法证实的元素建构人类心理，并以此将人视为无可抗拒之力的受害者，从而否认了人对自己的行为、思想及情感应负的道德责任；有的理论认为，有限的受造物有权对无限的宇宙主宰（这位已表明他会施行公义的主宰，创18:25）感到愤恨不平，并且认为这种对上帝表达气愤的态度有助于个人灵性的成长与治疗；也有的理论探讨情绪的医治、关系的改善与成熟度的提高，却刻意避开圣灵或上帝所赐的恩典不谈。

这些都是谎言！在理智上，它们对于抱持圣经世界观的人而言并不具有十足的说服力，然而因为它们使人对自己的罪感到舒服，所以格外诱人。此

外，在道德世界中，信奉虚无之神的人总是会离弃怜爱他们的主，因此这些谎言同时带有毁灭性。

对于辅导者及被辅导者而言，要抗拒这些毁灭性的谎言，就必须刻意而实际地委身专注于上帝的荣耀。这便是帮助先知约拿得救的发现：在专注于自私的渴望时，他陷入一片混乱当中；然而在承认自己的自私本性所带来的毁灭，承认他深受虚无之神捆绑、离弃了怜爱他的主，因而为自己带来毁灭之后，约拿获得解脱。无数人学习了约拿的榜样——他们欣然承认，在他们得释放之时，一切颂赞与荣耀都归上帝独有。

耶稣看似矛盾的属灵教导

当耶稣在加利利的事工进行了十八个月，反对势力急速高涨，而时间显然所剩不多之时，耶稣将他所任命为使徒的十二个门徒聚集起来。他赐给他们行神迹的权柄，并差遣他们出去随走随传，说“天国近了！”（太 10:7）。然而，主深知使徒将遇到困难，因此以一个不易理解却充满祝福的应许来装备他们。这是一个看似矛盾的应许，是上帝所建构的道德世界中根本的原则，但对于坚持以有限的眼光及扭曲的价值观来定义道德世界的人类，它却成了最大的绊脚石。这个矛盾的应许是什么呢？即得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命（太 10:39）。

福音书中另有三处记载耶稣传讲这个道理。在耶稣赐给门徒权柄几周之后，他与门徒一同来到一个称为凯撒利亚腓立比的地方。在那里，耶稣首次告诉门徒，他将受犹太领袖们许多的苦，并且被杀（太 16:21）。门徒听了十分惊惶。在这个令人伤心的预示之后，耶稣接着警告门徒，他们也必须愿意背起十字架，舍己跟从他（太 16:24；可 8:34；路 9:23）。耶稣同时说：

因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。（可 8:35）

在最后一次上耶路撒冷过逾越节的途中，耶稣同样用这个谜一般的警告挑战处处与他为敌的法利赛人。

凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。（路 17:33）

到了受难周，耶稣与前来见他的“几个希腊人”谈话。思忖着即将来临的死亡，耶稣说道：

爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。（约 12:25）

主耶稣在至少四种场合，针对三种不同的听众，说了这一段难以令人接受的道理。对有限的人类而言，这些话难以理解，说得好听些是自相矛盾，说得难听些简直是荒谬。然而事实上，这却是救主亲口所说的话，是他关于成功的生命之教导的核心真理。

丧失生命，还是寻获生命？

要明白耶稣这个应许，我们必须先了解：此处所提生命一词，涵盖了两个不尽相同的意思。²¹ 耶稣这一番话的警告是，凡想要保全生命（短暂的、肉体的生命）的人，必失去生命（永恒的福分）。而其中的应许则是，凡愿意为救主的旨意而舍弃生命（短暂的事物）的人，必找到生命（永恒的事物）。诚然如侯特（J. A. Hort）所说：“这个‘矛盾’说法的意义，衍生自一个事实，那就是人所称为‘生命’者，并非真正的生命；凡想要保全‘生命’（狭义的生命）的，必丧掉他真正的‘生命’（最高层次的生命）”²²。莫里森（J. Morison）也认同这个定义，他以自己的话改写这个警告：“在捕风捉影的当头，他必错失实体本身。”²³

如此说来，这一段话之所以显得矛盾，都是因为人们并不了解什么是真正的生命。他们深信生命由一个人所拥有的事物所组成，耶稣则说不然（路12:15）。他们以为满足来自于目标的实现、名声的建立、权力的施展以及财富的累积，而耶稣却说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（即满足，太5:6）。那些以为可以从这个世界得到快乐与满足的人，被自己可憎的思想逻辑所驱使，他们的眼睛只看到了这个世界。

然而耶稣看似矛盾的教导却要我们注目在上帝的荣耀上，而非私欲的满足。这种舍己精神背后的道理，在信靠主的人来看简单明了，但在未重生的人眼中却是不可思议；它对受圣灵鼓舞的人而言是强劲的驱动力，却被屈从肉体的人所厌弃。这个道理很简单：“凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。”换句话说，要活得满足丰盛别无他路，只有将自己交给上帝（“为我”）、为他人付出（“为福音”）。

也许有人会说，这个道理背后仍隐藏着以自我为中心的意图，因为为了得到生命而舍己，到头来还是一种自私。然而这种说法是基于一个错误的观念，以为上帝不喜欢人得到快乐，以为上帝只要人受苦，因此人渴望快乐、追求快乐在道德上都是不恰当的。事实上，上帝是一个良善慈爱的上帝，他渴望一切受造的人都能获得他为他们预备的灵魂满足。圣经里面不变的见证，就是上帝的心渴望每一个人获得满足。确实，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，好让他们获得灵魂的满足。人的罪恶并不在于渴望寻找灵魂的满足，而是在追求满足的过程中牺牲了上帝的原则与命令。当人定意顺服上帝，并借着顺服而获得人心无法理解的平安时，上帝欣喜万分。

定睛仰望上帝

此处我们再次看到专注于上帝的荣耀在辅导事工中的必要性。如果人日复一日只为了得到满足而活，悲剧必然来到，因为他所做的努力只会让他失去一心追求的满足！当这些灵魂生了病的人来寻求辅导时，我们必须鼓励他们荣耀耶稣看似矛盾的教导，也就是重新调整他们目光的焦点，让属灵的眼

首先看到上帝，然后才看身边的人事物，并以这样的眼光来安排生活。可悲的是，今天有许多辅导活动鼓励被辅导者将注意力集中在自己身上。有人以一些解经与神学技巧将这种辅导策略合理化，然而，即便有了这种尝试，此类辅导仍具有双重的负面影响：圣经明白地谴责这种态度，而它亦将为被辅导者带来毁灭性结果。

与之相较，承认耶稣的权柄以及他所说的真理，并证明他所赐的看似矛盾的教导具有改变生命的力量，就显得明智得多，也更能荣耀上帝了。

钉十字架与成圣的道路在世人眼中可能显得愚蠢可惜，就好像将饱满的玉米粒埋在地里，在小孩和愚人看来是浪费一样。然而，从来没有人在属灵的事上播种，而不在永生里收割的。²⁴

总而言之，圣经辅导者应持的态度，须如诗人大卫所说：“神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地”（诗 57:5）。确实，辅导者的首要目标，就是让这种态度成为被辅导者生活的原则。只有当一个人的心里充满此处诗人所描述的渴望，并让“神啊，愿你崇高过于诸天！”成为他满心的祈祷，他才能体验上帝渴望赐给他儿女的平安。

道德世界要求：我必须用生活的每一个层面来荣耀上帝，而非自己；毕竟，上帝是神，我不是！而我灵魂最深处的需要，亦促使我将上帝配得的荣耀归与他，顺从他的标准、珍视他的指引；只有当我这般饥渴慕义时，才能得到饱足。正如陶恕（Tozer）提醒我们：

上帝居首位是有道理的。这个地位在地在天都理应属于他。当我们自己篡夺了这个地位时，整个生命便支离破碎。没有任何方法可以重建生命的秩序，直到我们在心里做出这个重要的决定——高举上帝。²⁵

【注释】

1. John N. Oswalt, “*Chabod*,” in *Theological Wordbook of the Old Testament*, ed. R. L. Harris, G. L. Archer, Jr., B. K. Waltke (Chicago: Moody, 1980), 1:426. 这个词与其衍生词在旧约共出现 376 次。最具体的是用来形容以色列人出埃及时耶和華所显现的云柱（出 13:22），以及遮盖会幕的云彩（出 40:34）。这种形容上帝的显现，在旧约圣经中共有 45 处。
2. Gerhard von Rad, “*Chabod* in the Old Testament,” in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. G. Kittel (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 2:235.
3. 它在旧约里有两次用以形容实际的重量：《撒母耳记上》4 章 18 节以它来形容祭司以利“身体沉重”；《撒母耳记下》14 章 26 节则以它来形容押沙龙的头发“甚重”。这一词也用以形容沉重（或刚硬）之心（出 7:14, 8:15, 18, 9:7），或“迟钝、不敏锐”的耳朵（赛 6:10）、舌头（出 4:10）、眼睛（创 48:10）。在形容工作（出 5:9）、奴役（王上 12:10）、战争（士 20:34）或所负的轭（林后 10:4、11）时，它则有严重、激烈的意思。
4. Oswalt, “*Chabod*,” 426.
5. 以 *chabod* 来形容物质的富裕，并非因为这个词本身有财富的意思，而是因为一般认为富裕给予人一定的尊贵。因此它根本的概念在于重量、分量，也就是使此人不同于他人的条件。
6. 这些经节中的“荣耀”一词原文为 *chabod*。
7. 关于荣耀的云彩，培恩（Payne）说：“一个 *chabod/kavodh* 的人在他的同伴眼中具有分量（创 45:13）。因此，上帝的 *chabod/kavodh* 便是他神圣完美所彰显出的可见特性。”这个词经字面翻译而转换成旧约中的人名以迦博（*Ichabod*），他的母亲在得知非利士人掳掠了约柜、上帝的云彩离开以色列人之后生下他，并为他取了这个名字（撒下 4:21）；*ichabod* 一词的用法包含了一个罕见的希伯来文前缀，其最佳解释是“没有荣耀”。
8. 这两个关于上帝荣耀的观念有时被区分为固有的荣耀（即上帝本身具备的荣耀）及归附的荣耀（即理性的受造物有意识地承认上帝的荣耀），参 John F. MacArthur, Jr., *The Ultimate Priority* (Chicago: Moody, 1983), 128–30.
9. 在 17、18 节中“荣耀”的希伯来原文为 *chabod* 的动词。
10. 在《以赛亚书》48 章 11 节中耶和華宣告“我为自己的缘故必行这事……我必不将我的荣耀归给假神”，所说的便是这一段巴比伦王掳掠以色列，以及后来波斯王居鲁士攻灭巴比伦，而使以色列得释放的历史。
11. 《以赛亚书》14 章（及《以西结书》28 章）所言，是否描述了撒旦的堕落，

- 至今仍有许多人在讨论。我相信这些经节有形容那段最初的叛变之意，不过，即使《以赛亚书》14章仅止于描述巴比伦王的罪恶，此处的观点仍然成立。
12. A. H. Strong, *Systematic Theology* (Valley Forge, Penn.: The Judson Press, 1907), 572. 史特朗在这段论述中主张“罪的核心原则就是自私”。他认为自私“不单纯只是过度地自爱而失去仁爱，它更是一种选择，让自己成为最终极的目的，而失去对上帝的终极的爱”（567）。虽然圣经里谈到的许多不同的特质，都可能构成罪的本质（不信、刚硬的心、骄傲、感官诱惑、恐惧、自怜、嫉妒、贪婪等），但史特朗的论点有其道理——因为对上帝和对人的爱构成了整个律法（太 22:37-39；罗 13:8-10；加 5:14；雅 2:8），因此将自私（即自己）放在上帝与他人之上，视为对上帝律法最根本的侵犯，是十分合理的（帖后 2:3-4）。欲了解更多史特朗理论的圣经根据，见史特朗该著述 572 页。
 13. S. C. Burn, *The Prophet Jonah* (London: Houghter and Stoughton, 1880; reprint, Mineapolis: Klock and Klock, 1981), 130. 比较 E. B. Pusey, *The Minor Prophets: A Commentary* (Grand Rapids: Baker, 1950), 1:410, 蒲赛 (Pusey) 在此书中对该动词的解释，即“崇拜、尊敬、追求”。
 14. 该动词原文为 shamar, 意为“保持”“看守”“遵从”“注意”。在 H.J. Austel, “Shamar,” *Theological Wordbook of the Old Testament* (Chicago: Moody, 1980), 2:939 一书中，奥斯德 (Austel) 写道，该词字根的根本意思为“小心翼翼”，而“该动词的各种语意中，可说都带有这个意味”。蒲赛强调，该动词并非仅意味着从事虚无之事的举动，它更与作此举动的人息息相关，意指这些人“遵从、看守虚无之事或谎言，这些虚妄进入他们心中成为一股热情；这些人不仅从事虚无之事，更是将之如珍宝般爱惜、保护”。见 Pusey, *Minor Prophets*, 1:410。
 15. Pusey, *Minor Prophets*, 1:410. 当我们了解亚述人的残忍与贪婪，便能明白约拿为何迫切期待尼尼微城毁灭，但这仍无法成为约拿背叛及逃跑的正当理由。
 16. C. F. Keil, “The Twelve Minor Prophets,” in *Biblical Commentary on the Old Testament*, ed. C. F. Keil and F. Delitzsch (Grand Rapids: Eerdmans, 1949), 1:403. 在此处，约拿究竟是批评将他丢下海的异教徒们崇拜偶像的宗教，还是批评他自己拒绝耶和华的罪恶，仍存有一些争议。翻译为“虚无”的原文，有时用来指称偶像，使得支持前者的人认为，约拿所谈论的是那些水手的异教风俗。然而这段祷告的精神，显示出先知约拿所谈的是他自己的罪。也许此处所言的“虚无之神”，意味着他承认在拒绝上帝的同时，他已将自己期望尼尼微城毁灭的心愿当作一种偶像来崇拜了。
 17. G. T. Coster, “Jonah,” in the *Pulpit Commentary*, ed. H. D. M. Spence and J. S.

- Exell, 22 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1958) , 55.
18. J. R. Thomson, "Jonah" in the *Pulpit Commentary*, ed. H. D. M. Spence and J. S. Exell, 22 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1958) , 47.
19. Keil, "Minor Prophets," 403.
20. 比较圣经中以下人物的观察：以利法说世人“喝罪孽如水”（伯 15:16）；所罗门说“愚昧人行愚妄事，行了又行，就如狗转过来吃他所吐的”（箴 26:11；彼得于彼后 2:22 引用）；耶利米斥责当时的以色列百姓，因为他们“喜爱妄行”（耶 14:10）；何西阿以自己家庭不幸的遭遇警戒他的同胞，因为他们“满心愿意……犯罪”（何 4:8）；耶稣谴责世人，因为他们“自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗”（约 3:19）；保罗提到人们容易受沉沦之子的谎言，因为“他们不领受爱真理的心”“倒喜爱不义”（帖后 2:10、12）。圣经里面一致的见证就是，罪的根源并非困惑，而是悖逆；人随从罪恶的冲动，并非因为这些欲望冲动显得道德崇高或可信，而是因为他的心渴望罪恶（罗 1:18-25）。
21. 在这些经节中译为“生命”的希腊原文皆为 *psuche*，这一词经常译为“灵魂”。此处的含义并非灵魂（人非物质的层面）与身体（人物质的层面）的对比；耶稣所说的，是“整个生命的原则”。F. J. A. Hort, *Expository and Exegetical Studies* (Boston: N. J. Bartlett, 1884; reprint, Minneapolis: Klock and Klock, 1981) , 122.
22. Hort, *Expository and Exegetical Studies*, 122.
23. J. Morison, *A Practical Commentary on the Gospel According to St. Matthew* (Boston: N. J. Bartlett, 1884; reprint, Minneapolis: Klock and Klock, 1981) , 291.
24. J. C. Ryle, *Expository Thoughts on the Gospels: John* (Greenwood, S. C.: Attie Press, 1965) , 2:333.
25. A. W. Tozer, *The Pursuit of God* (Camp Hill, Penn.: Christian Publications, 1982) , 104.

第五章 辅导与人的罪性¹

约翰·麦克阿瑟

对于现代心理学大师们而言，没有一个概念比“自尊心”更重要。根据他们关于自尊心的规则，这个世界上没有不好的人，只有自我感觉不好的人。

许多年来，教育专家、心理学家，以及越来越多的基督教领导者，把自尊心奉为解决一切人类悲惨境遇的灵丹妙药。这种学说的倡导者主张，如果一个人觉得自己很好，他就会有较好的表现、较少的情绪困扰以及较高的成就。他们告诉我们，自尊心强的人比较不会犯法，不会离经叛道、学无所成，或是遭遇人际问题。

对自尊理论的盲从

“自尊心”的倡导者相当成功地说服了大众，他们认为：不管是谁、遇着了什么问题，都可以通过提高其自尊心来解决。一项调查结果显示，多数人认为自尊心是激励一个人努力与成功最重要的动力。事实上，在这项调查中自尊心的重要性比责任感或对失败的恐惧感高了许多。²

但是，自尊心一说真行得通吗？高自尊果真带来高成就吗？许多证据都指出事实并非如此。在一个近期的研究中，有六个不同国家的青少年接受一份标准化的数学测验。在回答数学问题之外，受测的年轻人还必须对“我的

数学能力很好”这个问题作“是”或“否”的回答。美国学生在这项研究中的数学表现最差，远不及居首位的韩国学生。但相当讽刺的是，超过四分之三的韩国学生对“我的数学能力很好”这个问题回答“否”；而相反的，有68%的美国学生认为他们的数学不错。³我们的孩子数学可能不行，不过他们很显然对自己的表现相当满意。

在道德方面，我们的文化也处于同样的窘境。实证研究提供了有力证据，指出我们社会的道德沦丧已经到了前所未有的严重地步。如果套用自尊心说法，现在人们的自尊心应该很低才对。然而统计数据显示，美国人对自己的满意度没有比现在更高过。在1940年所进行的一项问卷调查中，有11%的女性及20%的男性受访者同意“我是个很重要的人”这个陈述。到了20世纪90年代，同意这种说法的女性受访者已经跃升到66%，男性受访者达到62%。⁴在最近一项电话访谈中，有90%的受访者表示他们拥有健康充足的自尊心。⁵令人咋舌的是，正当社会的道德结构瓦解之时，人们的自尊心却在蓬勃发展。那些关于自我的积极思考方式，似乎对于提升文化与改进人的生活一点帮助也没有。

当今人的问题真的出在自尊太低吗？真的有人打心底里相信，使人对自己感觉良好，就会改善犯罪、道德沦丧、离婚、虐待儿童、青少年犯罪、吸毒等缠累我们社会的种种问题？如果自尊心理论的假设正确，我们的文化还会出这么多问题吗？我们真的以为更高的自尊心最终可以解决社会的问题吗？对于这种信念，能够找到一丝证据来支持吗？

事实不然。《新闻周刊》(Newsweek)的一篇报道指出，“自尊心一说……与其说是科学的教育法，倒不如说是一种信仰——相信积极思考可以将任何人善良的本性彰显出来”⁶。换句话说，自尊心可以让人变得更好一说，只是一种盲目的信仰。不仅如此，它是一种与基督教教义背道而驰的信仰，因为它建立在人性本善并且需要承认自我善性的基础上，而圣经所说的并非如此。

教会与自尊狂热

尽管如此，自尊心信仰最具说服力的拥护者始终包含神职人员在内。上一代广受欢迎的诺曼·文森特·皮尔（Norman Vincent Peale's）的“正向思考”教义，就是一个早期的自尊理论模式。1952年，皮尔写下《积极思考的力量》（*The Power of Positive Thinking*）一书⁷，其开场白是这样的：“相信你自己！对自己的能力要有信心！”在序言中，皮尔称其书为一本“个人成长手册……专为帮助读者活出快乐、圆满、有价值的生活而写的”⁸。这本书在销售市场上被列为动机医治类，而非神学类书籍。但在皮尔自己看来，整本书不过是一种“应用性基督教教义；是一个简单而科学的系统，涵盖实用可行的成功生活技巧”。⁹

福音派的人通常是最不容易接受这种催促人相信自己、而非相信基督的理论。皮尔所勾勒出的自尊心理论，是自由神学（theological liberalism）与新正统神学（neo-orthodoxy）结合之后的产物。

然而时间很显然已经将福音派对这种教义的抗拒给消磨掉了。如今福音书房的畅销书架上出现了许多大谈自尊心与积极思考的书籍，就连《新闻周刊》也针对这种时下潮流做出了评论。当观察到现今“自尊心”一说已获得“宗教正确性”的地位时，《新闻周刊》写道：

这种（自尊心）说法可能让那些足以记得过去“基督徒”一词常与“谦卑”一词并用的人感到不适。然而，在过去毫不忌讳地直呼其会众为可怜虫的美国众教会，如今已经改为采用一种更取悦于人性的观点……现在的说法是，责罚罪人将造成相反效果——这会使他们对自己感觉更糟。¹⁰

心理学与自尊神学如影随形。随着福音派对心理学辅导理论的态度日益开放，它将更容易受自尊理论的危害。正如上述《新闻周刊》报道所言，以

自尊心为重的人，几乎不可能将人类行为的差池视为冒犯上帝的罪，也很难告诉沉迷于自恋与自以为是的人，他们事实上是需要灵魂救赎的罪人。

这里就出现了一个再实际不过的神学问题。这个问题是一位辅导者在提供真正的圣经辅导之前，必须先作回答的——上帝真的希望所有的人都对自己感到满意吗？或者，他首先要做的是呼召罪人看清自己处于无法自拔的无助状态？显然，对于敬奉圣经的人而言，答案不辩自明。

了解人类全然堕落的教义

圣经从头到尾很明白地教导我们，整个人类处在全然堕落（total depravity）的状态。保罗形容未得救的人“死在过犯罪恶之中”（弗 2:1）。若没有救恩，人便随从世俗、悖逆而行（弗 2:2）。我们这些如今认识主并且爱主的人，过去也是“放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样”（弗 2:3）。那时我们“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神”（弗 2:12）。

在这些经节当中，保罗形容未信者与上帝疏离的关系。在这种关系里，人并非畏惧上帝，而是憎恨上帝。事实上，保罗说：“他们……不怕神”（罗 3:18）。在我们得救之前，我们与上帝为敌（罗 5:8、10）。我们从前“与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌”（西 1:21），由对上帝的律法的恨恶所激起的罪欲，驱动着我们生活的各个层面（罗 7:5）。我们的生命没有一处不受罪的玷污。我们腐败、邪恶、全然有罪。

神学家将这样的教义称为全然堕落（total depravity）。这不是说，所有不信的罪人总是将其罪性发挥到极致（比较路 6:33；罗 2:14）；不是说，人类的罪性总是以最丑恶的方式表现出来；也不是说，未信的人无法表现仁慈、慷慨、善意或利他的行为；更不是说，非基督徒无法欣赏真、善、美、高贵和卓越；而是说，就上帝的标准而言，这些都显得微不足道。

堕落也代表着邪恶已经污染了人性的每一个层面，包括我们的心、意

念、人格、情绪、良心、动机以及意志（比较耶 17:9；约 8:44）。因此，尚未被赎回的罪人，无法做出任何讨上帝喜悦的事（赛 64:6）。他们无法真正爱那位在圣经中显露自己的上帝，无法明白属灵的真理，无法拥有真诚的信心。这一切意味着他们无法蒙上帝悦纳，也无法真正寻求他（来 11:1）。

全然堕落代表着罪人没有能力达到属灵的美善，也无法倚靠自己的努力脱离罪恶、得到救赎。人类天性中对公义的漠然和在罪中完全的死亡，使得他们不仅无法自救，也不配得上帝的救赎。不信的人类并没有能力去渴望、了解、相信及应用属灵的真理，“然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。尽管如此，人对自己仍感到骄傲！缺乏自尊心不是问题所在。

由于亚当的罪，这种称为全然堕落的灵魂死亡状态，蔓延到所有的人身上。它的另一个说法便是原罪（original sin）。圣经对它做了这样的解释：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗 5:12）。当人类的始祖亚当犯了罪，整个人类便败坏了，“因一人的悖逆，众人成为罪人”（罗 5:19）。这样的事情究竟如何发生，已成为几个世纪以来神学讨论的一大议题。不过，基于本文的重点所在，我们只需将圣经清楚的教导表明出来，也就是亚当的罪带来了整个人类的罪。当亚当犯罪之时，我们都“在亚当里”，因此罪和死进入了我们所有的人当中，“在亚当里众人都死了”（林前 15:22）。

我们很可能落入这样的想法：如果我生来带着罪性，从未拥有道德上中立的本质，那我何须要为身为一个罪人负责？但事实是，败坏的本质，正是我们罪的问题如此严重的原因。罪从我们的灵魂深处流露出来。我们的罪行来自于我们的罪性——“因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人”（可 7:21-23）。我们“本为可怒之子”（弗 2:3）。原罪包括一切败坏的本性与灵魂的罪欲，和我们自发的罪行一样该受惩罚。毕竟，罪不就是“违背律法”（约壹 3:4）吗？或如《威斯敏斯特小要理问答》（*Westminster Shorter Catechism*）所说：“罪是任何对上帝

律法的不及或逾越”（问答十四）。原罪不仅不能作为逃脱责任的借口，它本身更说明了我们为何会有罪行。原罪本身就足以使我们在上帝面前受审判。

不仅如此，原罪以及它所带来的堕落，正是我们产生自发犯罪行为的原因。钟马田博士写道：

人究竟为什么选择犯罪？因为人已经背离了上帝，导致他的本性变得堕落而带有罪性。人的罪，在于他偏离了上帝。他本性恨恶上帝，认为上帝与他作对。如今他的神是他自己、他的聪明才智、他的权力，以及他的私欲。他否认关于上帝的一切说法，更拒绝了上帝给他的诫命。……不仅如此，人贪恋上帝所禁止的事物，而厌恶上帝要他过的生活、做的事情。这并不是教条。这是事实……这些事实就解释了现今生活为何充满了道德的混乱与丑陋。¹¹

只有基督的十字架能救人脱离原罪：“因一人的悖逆〔亚当的罪〕，众人成为罪人；照样，因一人的顺从〔耶稣基督〕，众人也成为义了”（罗 5:19）。我们生在罪恶之中（诗 51:5），若是我们要成为上帝的儿女、进入上帝的国度，就必须先从圣灵重生（约 3:3-8）。

与大多数人的观念恰恰相反，当然也与自尊心信条的假设相反——人并非本性良善。在本质上，我们是上帝的敌人、是罪人，我们沉溺于自恋，受制于自己的罪。我们又瞎又聋，并且在属灵的事上已经死去，除非有上帝出于恩典的带领，我们甚至无法相信上帝。而我们竟然对这样的自己感到自豪！事实上，没有一件事情比对自尊心的渴求更能说明人性的罪恶。而建立适当自我形象的第一步，就是承认这些事实。

这正是为何耶稣赞许那位捶着胸说“神啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）的税吏。耶稣并没有责备他自尊心太低。这位税吏最终认清了真正的自己，他当时激动的情绪转化为自我谴责的行动。事实是，他的自我形象

从未如那一刻般地清晰健全。在卸下了骄傲与伪装之后，他明白自己永远无法赢得上帝的喜悦，于是转而祈求上帝的怜悯。结果，他“回家去……倒算为义了”（路 18:14）。有生以来第一次，他体会到上帝同在真正的喜乐与平安，以及一种新的自我价值，也就是接受上帝恩典的拣选，成为他的儿女的价值（罗 8:15）。

众人都犯了罪，都有所亏缺

在内心最深处，我们都可以感觉到似乎有什么东西出了严重问题。良心时常让我们看见自己的罪性。就算试图将问题怪罪于他人或寻求心理学上的解释，我们都无法逃脱事实的真相。我们不能无视于自己的良心。你我都可以感觉到自己的罪，都知道内在真实的自己有着何等丑陋的一面。

我们有罪恶感，因为我们是犯罪的。唯有基督的十字架能够对付罪的问题，使我们摆脱羞耻。心理学也许能遮盖一些罪所带来的痛苦，自尊心也许能让人暂时忘记罪，其他方法——例如在感情中寻找慰藉，或是将自己的问题归罪到别人头上——也许能让我们感觉好一些，但它们只能带来表面上的解脱。其实，这些方法十分危险，它们加重了人的罪恶感，因为在原来刺痛良心的罪恶之上，又多了一层骄傲与欺谎。

真正的罪恶只有一个原因，那就是罪性。除非人的罪性得到处理，良心的谴责将永无止境。人的罪（不是自卑）才是上帝所赐的福音所要战胜的问题。这就是为何使徒保罗在他写给罗马人的福音书信一开始，就以很长的篇幅阐述罪。全然堕落是保罗阐明的第一个福音真理，他以长达近三章的篇幅讨论这个主题：《罗马书》1章18-32节说明异教徒的罪；《罗马书》2章1-16节证明了卫道者的罪，指出这些人拿自己都无法达到的道德标准来论断别人；《罗马书》2章17节至3章8节则阐述犹太人的罪，说明犹太民族虽然拥有获得神圣恩典的一切有利条件，却仍拒绝了上帝所赐下的公义。

从《罗马书》1章开始，保罗侃侃而谈，引用大自然、历史、思辨及良心来证明一切人类的根本罪性，在3章9-12节他总结了主题。保罗有

如律师般引述证据，滔滔雄辩，最后又如一位检察官，归纳出一个对于全人类铁证如山的控诉。这一段论述强而有力、撼动人心，它包含了对人类的控诉、充分的举证，以及无法逃避的判决。

控诉

“这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的！因我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下”（罗 3:9）。保罗以两个问题开始他的控诉：“这却是怎样呢？”或“还需要更多的证据吗？”，以及“我们比他们强吗？”或“有人能够很诚实地宣称，他的生命优于我在此处所描绘的人性吗？”。

“绝不是的！”保罗回答道。每一个人，从最堕落邪僻的罪人（罗 1:28-32）到拥护律法最严苛的犹太人，每一个人都处在全然堕落的景况。换句话说，在神圣法庭中，全人类都遭到“在罪之下”（完全受制于罪的权势）的控诉，没有一个例外。保罗在说，一切尚未得到救赎的人，都隶属于罪，都受罪的捆绑与挟制。

保罗当时的犹太读者，必定如现今长期接受自尊心信条灌输的人一般，对于这一段真理的论述感到震惊而难以置信。当时的犹太人认为自己生来就蒙上帝所接纳，只有外邦人天性为罪人。毕竟，犹太民族乃是上帝的选民。一切犹太人皆为罪人的说法，与法利赛人的信念相冲突。他们宣称只有被社会遗弃的人、乞丐和外邦人生在罪中（比较约 9:34）。但圣经很清楚地揭示，事实并非如此，就连大卫都说“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗 51:5），约翰说“全世界都卧在那恶者手下”（约壹 5:19）。现代人在自尊心理学的思想灌输之下，对于所有人类天性有罪而不配的事实，同样会感到难以置信。

举证

保罗在他如法庭控诉般的论述中，接着以旧约经文来证明全人类的堕落：

就如经上所记：“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路，便行残害暴虐的事；平安的路，他们未曾知道。”（罗 3:10-17）

仔细观察保罗如何强调罪的普及性。在这段经文中，他六次提到“没有”，没有人能逃脱保罗所提出的控诉，“圣经把众人都圈在罪里”（加 3:22）。

保罗从三方面建立他的论点。首先，**他指出罪如何腐化人的性格——“没有义人……没有行善的，连一个也没有”**（罗 3:10-12）。此处保罗提出六点控诉，他指出：基于堕落的天性，全人类都是邪恶的（“没有义人”）；在属灵的事上无知（“没有明白的”）；悖逆（“没有寻求神的”）；刚愎顽强（“都是偏离正路”）；在属灵的事上一无是处（“一同变为无用”）；道德败坏（“没有行善的”）。

保罗所引用的经文是《诗篇》14 篇 1 节：“愚顽人心里说：‘没有神。’他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。”《罗马书》3 章 12 节末的“连一个也没有”一语是保罗附加的评论，用以强调这个真理，让可能自认为例外的人——这是在喜欢自圆其说的罪人身上常见的态度——毫无回避的借口。

请注意，保罗并未提及有些罪人可能对自己过度贬抑。事实正好相反，他说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的”（罗 12:3）。过度骄傲的态度是罪人常有的典型反应，而自尊心信条正是这种骄傲态度的表现。让一个粗暴的野蛮人对自己感到满意，只会使他走向无可救药的地步。

要再次强调的是，保罗在此处所描绘的全然堕落，并非意味着所有人都把自己的罪性发挥到极致。当然有的人显得比较良善，他们也许具备了同

情、慷慨、仁慈、诚实、高尚、体贴等特质。然而即使是这些特质，也因着人性弱点与罪性的损害而显得不完美。没有人（“连一个也没有”）能够接近完全的公义。毕竟，上帝的标准是百分之百的完全，“所以你们要完全，像你们的天父完全一样”（太 5:48）。换句话说，达不到完全的人，就无法被上帝所接受！这对自尊神学而言意味着什么呢？当上帝宣布一个人理应受到烈怒惩戒时，他如何对自己感到满意？

当然，对于这个人类困境确实存在着解决之道。上帝让不圣洁的人因信称义（罗 4:5）。基督完全的公义归给了我们，因此我们得以靠着信心，披戴原不属于自己的全然公义，安然站立在上帝面前（腓 3:9）。这并不是指着我们外在的行为所说的。它是一种更高层次的公义，也就是基督完全的公义归结于我们。基督为着我们的缘故，已亲自达成了像天父般完全的要求，而他的纯全归给了我们，借此上帝视我们为全然公义。

再让我们回到使徒保罗缜密的证据引述部分。他在这些经节中加了一段话，也是改写自《诗篇》14篇：“耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有”（诗 14:2；比较诗 53:3）。无知与堕落并行，但人类并非因为属灵的无知而带有罪性并与上帝为敌；相反的，是因着罪性以及上帝的敌对关系，使得人在属灵的事上无知。“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬”（弗 4:18）。也就是说，因着对上帝的憎恨和对罪性的迷恋，人拒绝了上帝在宇宙万物及人的良知中所彰显的证据（罗 1:19-20）。这使人的心里刚硬、心地昏昧。

昏昧刚硬的心拒绝寻求上帝。“没有寻求神的”，这句话再次呼应了《诗篇》14篇2节。上帝欢迎寻求他的人，并应许全心寻求他的人必能寻见（耶 29:13）。耶稣也也许任何寻找他的人必寻见他（太 7:8）。然而罪恶之心本能地远离上帝，并不寻求他。若不是上帝首先以无上的恩典与能力亲自来寻找罪人，并将人带回他的身边，没有一个人会主动寻求他并获得救赎。耶稣自己说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约 6:44）。

罪人不知寻求上帝，无可避免地偏行己路。保罗继续沿用《诗篇》14篇，引述第3节“他们都偏离正路”，或如《罗马书》3章12节所说“都是

偏离正路”。这使人联想到《以赛亚书》53章6节：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。”罪人偏行己路是天性使然。人类的堕落使得偏离真理与公义成为必然的结果。罪人始终会迷失方向，“有一条路人以为正，至终成为死亡之路”（箴 14:12）。

罪的污损进一步使罪人变得“无用”（12节），这一词的希腊原文是用来形容“应该丢弃的发酸牛奶或受污染的食物”。尚未获得救赎的人，不具备任何属灵的良善，在公义的事上一无用处，只能被扔进烈火中烧尽（约 15:6）。这些人迫切需要的不是自尊心或正向思考，而是使他们脱离骄傲罪性的救赎。

其次，保罗在接下来几节当中描述罪如何污损人的言语——“他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头弄诡诈。嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒”（3:13-14）。一个人的性格总是无可避免地表现在他的言谈之中。圣经里到处可见此一真理：

因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。（太 12:34-35）。

惟独出口的，是从心里发出来的……（太 15:18）

义人的口滋生智慧，乖谬的舌必被割断。义人的嘴能令人喜悦，恶人的口说乖谬的话。（箴 10:31-32）

智慧人的舌善发知识；愚昧人的口吐出愚昧……义人的心，思量如何回答，恶人的口，吐出恶言。（箴 15:2、28）

但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面

不听你们。因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽玷污；
你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语。（赛 59:2-3）

他们弯起舌头像弓一样，为要说谎话。他们在国中增长势力，不是为行诚实……邻舍都往来谗谤人。他们各人欺哄邻舍，不说真话，他们教舌头学习说谎……（耶 9:3-5）

保罗选用了更多《诗篇》中的经文来强调这一点：

他们……嘴里有虺蛇的毒气。（诗 140:3）

因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。（诗 5:9）

他满口是咒骂、诡诈、欺压，舌底是毒害、奸恶。（诗 10:7）

保罗使用这些谴责奸恶之人的经节来形容每一个人。他所要说的是，所有的人都是堕落的，所有的人都怀有奸恶，每一个人都有罪。没有人能宣称自己不是保罗所控诉的对象。

不仅如此，他更以此描绘出罪是如何彻底地沾染、渗透到人性的每一个层面。看看罪如何完全地污损言语：它玷污“喉咙”，腐化“舌头”，使“嘴唇”充满毒气，又污染人的“口”。邪恶的言语是一种诡诈心思的表露，就在它“出口”之时污秽了它所触及的每一个器官，进而污秽了整个人（太 15:11）。

第三个部分，保罗引用经文指出罪如何败坏人的行为——“杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路，便行残害暴虐的事；平安的路，他们未曾知道”（罗 3:15-17）。此处保罗所引用的经文是《以赛亚书》。这一点意义深

远，因为在这些经节中，以赛亚严厉指责以色列百姓得罪了耶和華。这并非一段对邪恶外邦人的批评，而是针对一个相信上帝的有信仰的民族所发出的痛斥，“他们的脚奔跑行恶，他们急速流无辜人的血，意念都是罪孽；所经过的路都荒凉毁灭。平安的路，他们不知道；所行的事没有公平。他们为自己修弯曲的路，凡行此路的，都不知道平安”（赛 59:7-8）。

“杀人流血，他们的脚飞跑”，是形容人性罪恶中嗜杀的倾向。要记得耶稣的教导，他说憎恨一个人在道德层面上就相当于杀人（太 5:21-22）。恨的种子会生根发芽，它所结出的果子就是杀人流血。罪人天性容易生根并且走向恨的结局。对于做这一类的勾当，人的“脚飞跑”。这一点可以在我们的社会里清楚看见。举例来说，《新闻周刊》有一篇报道写道：“一名 12 岁男孩一言不发举枪射杀了一位 7 岁女孩，因为她踩在他的影子上‘冒犯’了他。”¹²

在美国一些大都市里，平均每周都有多达两百桩谋杀案件发生。街头射杀、酒醉闹事、帮派械斗、家庭暴力，以及其他犯罪事件，夺走了许许多多的生命。如果缺乏自尊是人心真正的问题，那么我们要问，为何在一个自尊不断增长的社会里，谋杀案件发生的频率却急速蹿升？答案是：低自尊不是问题所在。相反的，骄傲才是真正导致包括憎恨、敌对、凶杀等一切罪恶的根源。好流人血的习性使罪人的心溃烂生疮。若将社会的道德约束解除，我们将无可避免地看到谋杀与暴力事件的蔓延蹿升——不管人们对自己感到多么满意。

“残害暴虐”进一步描述了人性堕落的倾向。任何一个了解现今社会潮流的人都不会否认圣经在这方面所说的真理。人心真正的本质在现今社会乱象中表露无遗。还有什么说法可以解释在我们的文化里所发生的抢劫、斗殴、强暴，以及仅仅为满足个人快感而发生的谋杀？肆无忌惮的残暴行为已经成为社会的一部分，我们甚至已经习以为常了。

“黑帮饶舌”（gangsta rap）——一种崇尚谋杀、强暴、吸毒的音乐——如今成为热门排行榜的畅销音乐。许多黑帮饶舌歌的歌词是出人意料的鄙俗邪恶。它们混杂了暴力、性幻想，以及令人难以想象的亵渎言词，刻意地冒

犯人、令人厌恶。更严重的是，这些歌词公开教唆年轻人加入帮派、谋杀警察、强暴妇女、参加暴动和其他各种放荡残暴的活动。黑帮饶舌乐现在已是一个大企业。这些唱片不是放在不良少年的后车厢进行偷偷摸摸的交易，而是在各种零售商店里公开销售，它们光鲜亮丽的广告是由国会唱片公司（Capitol Records）这样的大企业设计营销。它们所针对的消费对象则集中在 18 岁以下的青少年。而年轻的一代，就在这种邪恶思想的灌输之下成长。他们所经过的路，确实充满残害暴虐的事。仅几个月来，已经有好几名国内知名的饶舌歌手因暴力犯罪被起诉，罪名包括谋杀及轮奸。

为什么这个科技、心理学及医学发展精进的年代，充满着悲惨与绝望？因为堕落实植于人类灵魂的核心。这些问题在人心根深蒂固，就算经过再多的学习、拥有再高的自尊，都挥之不去。科学的快速发展，只会让人有更精密的手段作恶，而由人的罪所带来的残害暴虐之事有增无减。20 世纪的历史充满了世界大战、种族屠杀、连环凶杀案、直线上升的犯罪率以及血腥的革命，这就是活生生的证据。由此可见，堕落深植于人心。

换个方式说，“平安的路”，是有罪的人性所未曾知道的（罗 3:17）。虽然今天我们常常听到“和平”二字，事实上人们却找不到真正的平安（比较耶 6:14）。

保罗总结人类堕落的证据，他说：“他们的眼中不怕神”（罗 3:18）。这里他再次引述《诗篇》中的话。《诗篇》36 篇 1 节说：“恶人的罪过在他心里说：‘我眼中不怕神！’”人类的罪性是人心本身的缺陷，罪恶在人心掌权，人的心生来就容易作恶。人在本性上并不怕上帝。

当然，敬畏上帝是获得属灵智慧的先决条件（箴 9:10）。摩西命令以色列百姓说：“你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起誓”（申 6:13）。事实上，摩西总结了以色列百姓的责任，他说：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命、律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福”（申 10:12-13）。生于新约时代的我们，同样应当“洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（林后 7:1）。我们“务要尊敬众

人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王”（彼前 2:17，比较启 14:7）。

“敬畏耶和华，是智慧的训诲”（箴 15:33），“敬畏耶和华的，远离恶事”（箴 16:6），“敬畏耶和华，就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗”（箴 14:27）。

现在我们已经很少听见关于敬畏上帝的说法了。甚至许多基督徒都觉得讲敬畏似乎太负面或苛刻。谈上帝的慈爱与无限恩典容易多了。然而，上帝的忍耐、恩慈这一类属性，是多数人所知道的，问题在于大部分的人并不认为上帝是他们必须敬畏的对象。他们未曾意识到他恨恶骄傲的人、惩治作恶之徒，只知利用上帝的恩典。他们担心人的想法过于他们关切上帝的看法。他们只顾着讨自己欢心，不管上帝的不悦。他们的良心污损到几乎要丧失，“他们的眼中不怕神”。

敬畏上帝正好与自尊信条完全相反。我们如何能够一方面抬高一个人的自尊，同时又要他敬畏上帝呢？这二者哪一个更符合圣经的说法，圣经里面已经说得很清楚了。

判决

在提出人类全然堕落的有力证据之后，保罗将判决讲得很清楚：“我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，教普世的人都伏在神审判之下”（罗 3:19）。

此处保罗戳破了那个以为拥有了上帝的律法就能使犹太人在道德上比外邦人优越的迷思。对于无法完全遵行律法的人，律法带来的就是审判——“不坚守遵行这律法言语的，必受诅咒！”（申 27:26，比较加 3:10）；“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条”（雅 2:10）。只是拥有律法，并未使得犹太人比其他人好。

另一方面，外邦人必须对写在各人良心上的律法负责（罗 2:11-15）。这两种人都被证实触犯了他们所拥有的律法。控告陈述完毕，辩方无可反驳，没有人能再说些什么。此案已结，所有未被赎回的人在一切起诉罪名上都被

证实有罪，没有任何开释的理由。全人类在上帝面前都被宣判有罪。

自尊无法解救堕落的人类，只会加速人类的堕落！我们文化的问题，尤其是那些折磨人心的问题，并不会因为使人们对自己感到比较满意而获得解决。人的罪真是浸透到了骨子里。身为罪人的我们，拥有羞耻心与罪恶感是正当、自然而且恰当的，它所带来的好处，是帮助我们了解自己罪性有多深，我们不敢让人本主义的自尊说辞轻易取代它。

我最近读了一篇对人性本善迷思怀着犀利洞见的非基督徒写的文章。文章的作者是一位犹太社会评论家，他写道：

在奥斯威辛集中营、古拉格（苏联劳改营，苏联作家索尔仁尼琴流亡海外时，发表的三部曲长篇小说《古拉格群岛》即以此为名）以及 20 世纪所发生的种种恐怖事件之后，人性本善一说已成为一种非理性的信仰，它正如任何狂热的宗教般是一种盲从。每当我遇到坚决相信人性本善的人，尤其是人类史上受邪恶所害最深重的犹太人，我知道证据对于眼前的这些人而言是无关紧要的。人类还要犯下多少邪恶之举，才能将犹太人对人性的信心铲除？还要有多少无辜的人流血受折磨？还要有多少妇女遭强暴？¹³

这篇文章列举了人性本善迷思所带来的五种后果。请注意这些后果如何导致良心的泯灭：

理所当然，第一个后果就是将一切罪恶的导因推卸到人之外。既然人的本质良善，那么他们为非作歹，必定起因于某种外在因素。根据归咎者的身份，这个外在的因素可以是社会环境、经济状况、父母、学校、电视暴力、枪支泛滥、种族歧视、恶魔、政府缩减预算，甚至是警界贪污（正如我们经常可以听到的这种愚昧的言论：“如果我们

的政府不诚实，我们怎能期待下一代诚实？”）。

人因此不必为他的恶行负责——抢劫妇孺、四处行骗并不是我的错，是某个原因（从上面任选一个）让我这么做。

第二种可怕的后果就是否认罪恶。如果良善是自然正常的，邪恶便是非常态或“病态”。道德的领域被心理学所取代，不再有善恶之分，只有“正常”与“生病”之别。

第三，父母及学校不再认为教导孩子向善十分重要。如果他们天性良善，怎么还需要教呢？人只有了解到人并非天性善良，才会看到循循善诱的需要。

第四，既然社会大多认为邪恶存在于人之外，便不再尝试改变人的价值观，反而转向改变外在因素。人们犯罪吗？我们要解决的不是人的价值观与性格发展问题，我们需要改变的是那些“制造”强暴犯及杀人犯的社会经济环境。不负责任的男人让不负责任的女人怀孕？他们需要的不是比较好的价值观，而是比较充分的性教育和比较容易取得的保险套和堕胎手术。

第五点，也是最具破坏性的后果就是，认为人性本善的人，很自然会觉得人不需要为自己的行为对上帝或对一个宗教负责，他们只需对自己负责。¹⁴

很奇怪的是，这位作者在否认人性本善的同时，也拒绝人类堕落的说法。他相信人既不善也不恶，只是在生命当中选择自己的路。（然而，他在文章的一开头却引述《创世记》8章21节：“人从小心里怀着恶念。”）

先不论作者在文中的立场不一，这篇文章清楚地指出了人性本善的迷思所带来的危险。

教会必须借着复原关于人类堕落的教义，以维护完善的教义。正如莱尔（J. C. Ryle）在近一个世纪以前写道：

对于当代充斥于四处的那种模糊、晦暗、朦胧不清的神学而言，圣经对罪的观点是最有效的改善良方之一。今天有许多所谓基督教学说，虽说不上有什么重大缺陷，却也无法将之视为扎实完整的基督教教义。这是我们无法逃避的事实。这种基督教学说确实“说了一点基督、说了一点恩典、说了一点信心、说了一点悔改、也说了一点圣洁”，然而它所说的，并非圣经里真正的教导。每一个部分都遭到搬弄错置，不再具有原先的比重。如果老拉底马（Latimer）还在世，他会说这是在瞎搅和，一点好处都没有。它既不能影响一个人的日常生活，也无法为生命带来安慰、为死亡带来平安，而那些倚靠它的人，经常迟了一步才发现，自己原来站在流沙上面。我相信要改善修复这种宗教，最可行的方法就是再次强调圣经关于罪性的古老真理。¹⁵

你可能接着问：上帝真的要我们永远在羞愧与自我谴责中颠簸而行吗？绝不是这样的。上帝让我们靠着对耶稣基督的信心，得以摆脱罪和羞耻。如果我们愿意承认自己的罪性并寻求他的恩典，他会以奇妙的大能救我们脱离罪和它的各种后果。“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（罗 8:1-2）。这段经文所讲从罪中得释放，才是唯一能让我们感到安然自得的理由。

【注释】

1. 改写自 *The Vanishing Conscience* (Dallas: Word, 1994) 一书。
2. Jerry Adler et al., “Hey I’m Terrific,” *Newsweek* (17 February 1992) : 50.
3. Charles Krauthammer, “Education: Doing Bad and Feeling Good,” *Time* (5 February 1990) : 70.
4. Cheryl Russell, “Predictions for the Baby Boom,” *The Boomer Report* (15 September 1993) : 4.

5. Adler et al., "Terrific," 50.
6. Adler, et al., "Terrific," 50.
7. Norman Vincent Peale, *The Power of Positive Thinking* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1952). (中译: 诺曼·文生·皮尔著, 张美芳译, 《积极思考的力量》, 台北: 世潮, 2003)
8. 同上, 页 viii。
9. 同上, 页 ix。
10. Adler et al., "Terrific," 50.
11. D. Martyn Lloyd-Jones, *The Plight of Man and the Power of God* (Grand Rapids: Eerdmans, 1945) , 87.
12. George F. Will, "A Trickle-Down Culture," *Newsweek* (13 December 1993) : 84.
13. Dennis Prager, "The Belief that People Are Basically Good," *Ultimate Issues* (January-March 1990) ; 15.
14. Prager, "People Are Basically Good," 15.
15. J. C. Ryle, *Holiness* (1879; reprint, Durham, England: Evangelical Press, 1991) , 9-10. (中译: J. C. 莱尔著, 李漫波、朱保平译, 《圣洁》, 三联书店)

第六章 圣灵的工作与圣经辅导

约翰·麦克阿瑟

一本由温迪·柯敏娜（Wendy Kerminer）所写的《功能失常的你和我》（*I'm Dysfunctional, You're Dysfunctional*）最近出版，揭开了许多现代心理学的奥秘。¹作者并未说自己是基督徒，而是形容自己为“一位犹太裔律师，抱持怀疑论、世俗人文主义、女性主义的知识分子”²。然而，她却是个强烈批判宗教信仰与心理学结合的评论家。她观察到，长久以来宗教与心理学始终在某种程度上水火不容，然而如今二者“不仅停战，而且相互顺应调整”³。即使她从一个非信徒的角度也可以看出，这种调整意味着基督徒对这个世界所传递的根本讯息已发生了改变。她写道：

宗教界作家会淡化或否认心理学对宗教的影响，坚称它并未带来教义上的改变；然而事实上它似乎已经影响了各种宗教讯息传达的方式及语调。……基督教关于“共依附”（codependency）题材的书籍，例如由德州敏诺梅尔诊所（the Minirth-Meier clinic in Texas）出版的书籍，已经无法从世俗作家所写的“共依附”书籍中区分出来。……宗教界作家称赞心理学“捕捉”了一些永恒的真理，借此合理化对心理学的依赖，同时也设法让心理学的暂时性真理显得讨喜些。曾经，宗教领袖们谴责精神分析学在道德

上的中立立场。……如今，畅销的宗教丛书为疾病与罪画上等号。⁴

柯敏娜对福音派作家所提出的批判，虽有论据不足或受误导之处，但有一方面她一语中的——属世的人类心理学神学已经渗透到当今的福音派教义，而前者的主张与圣经对罪及成圣的教导正好背道而驰。这种顺应改变使得教会做出了妥协，并混淆了她本应传递的信息。

到附近的基督教书房走一圈，你会发现关于戒瘾、情绪治疗、自尊心以及其他心理学相关的书籍琳琅满目。这类书籍所用的语言都传达着同样的讯息——“探索你内心的深处”“找回在你里面的那个小孩”“探索你过去深藏心底的害怕、伤害与失望”“在你自己心里找到问题真正的答案”。为什么这么做？因为“答案就在你内心深处”。

这类书籍也许挂着基督教出版社的名号，然而它们所提供的建议并不符合圣经，也不配归类为基督教丛书。事实上，这类建议总结了世俗心理学所能提供的最差劲的意见。

圣经从未提到要人从自己内心深处寻找答案。不仅如此，圣经更明白指出，我们身为罪人，不应相信自己的心，“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的”（耶 17:9-10）。想从自己内心寻找到答案的人觅不着出路，他们所得到的是谎言而非答案。

心理学解决不了这个难题。基本上，所有的心理治疗都在引导人往自己内心深处探索，去研究自己的感觉、探索被压抑的记忆、追求自尊心、省察自身态度，大致来说就是倾听自己的心。然而，情绪如此主观，而我们的内心又充满欺谎诡诈，只有圣经中的辅导，才能提供可靠、权威而客观的答案。圣经中的客观真理，是上帝在使人成圣的过程中使用的唯一工具。耶稣如此祷告说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理”（约 17:17）。

不幸的是，心理学与属世治疗法已经在一些基督徒思想中取代了成圣的过程。心理上的成圣取代了圣灵充满的生命。教会里广传这样一种说法：心理治疗经常比使人成圣的圣灵更能有效地改变一个人，特别在处理最麻烦的

个案时更是如此。

然而，心理治疗真能做到圣灵做不到的事吗？一个世上的治疗者真的能比天上的安慰者成就更大的事吗？行为矫正比成圣过程更有帮助吗？当然不是。

圣灵保惠师

要了解圣灵在满足人内心需要上所扮演的重要角色，我们必须先看看耶稣首次对门徒提到他将差遣圣灵降临时，如何教导他们。这发生在耶稣被卖的那一晚。十字架苦难将临，门徒充满了困惑与恐惧。当耶稣说他将离去之时，他们心里忧愁（约 14:1-2）。在那个混乱的时刻，他们很怕耶稣离去。耶稣应许门徒绝不会留下他们孤军奋战，他以这个奇妙的应许安慰他们：

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的。因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。

我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。

有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。

犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”

耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道；你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。

我还与你们同住的时候，已经将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。”（约 14:16-26）

16 节所说的“保惠师”希腊原文为 *parakletos*，意思是受召唤前来帮助另一位的人。《约翰一书》2 章 1 节使用这个词来形容耶稣自己，“若有人犯罪，在父那里有一位中保（*parakletos*），就是那义者耶稣基督”。*parakletos* 有时被音译为英文 *paraclete*，描述的是一位属灵随侍，扮演提供援助、支持、安慰、辩护与指引的角色。这个神圣策士的事工，就是为信徒提供一般人在治疗中切切寻找却徒然无功的答案！

耶稣在圣灵及其事工上的应许，大得令人难以置信。让我们来看看这段经文中的几个重点。

神圣的帮助者

要了解圣灵的本质，“另外……一位”一词的原文意义是一大关键，但是，该词的希腊原文的精确含义不容易从译本中看出来。“另外一位”可由两个希腊词汇来形容：*heteros* 是指“另一种、另一类”，例如“如果你不喜欢这个款式，试试另一个”；*allos* 一词虽也译为“另一个、另一位”，却是指“同种类中的另一个”，例如“这饼干很好吃，我可以再吃一个吗？”。

耶稣用 *allos* 一词来形容圣灵，即“另外……一位（*allos*，同种类的）保惠师”。他所应许的，是要赐给门徒一位与他一模一样的帮助者——一位怜悯、慈爱、神圣的保惠师。长久以来，门徒已经习于仰赖耶稣的带领，他已经成为他们的奇妙策士、老师、领导者和朋友，他已经将父的事告诉他们。然而从现在开始，他们将会有另一位和耶稣一样的保惠师，来满足他们的需要。

在这里，耶稣首次详尽地教导门徒关于圣灵的事，以及他所扮演的角

色。我们可以注意到，我们的主将圣灵形容为一个人，而非一种影响力、一股神秘的力量或是一只灵妙魅影。圣灵拥有一个人所具备的各种特性，其中包括意念（罗 8:27）、情感（弗 4:30）与意志（来 2:4），并同时拥有一切神性（比较徒 5:3-4）。他是另一位与耶稣有着相同本质的保惠师。

然而这两者间存在着一大差异：耶稣将回到父那边去，而圣灵将“永远与你们同在”（16节）。圣灵是耶稣恩赐门徒的一位恒常、真实、可信赖的神圣保惠师，他要永远与他们同在。

真理的引导者

值得注意的是，耶稣将圣灵形容为“真理的圣灵”（17节）。作为上帝，他是真理的本质；作为保惠师，他是使我们迈向真理的引导者。这就是为什么离开他罪人无法得知、无法明白任何属灵的真理。耶稣说：“世人不能接受（他）……因为不见他，也不认识他”（17节）。保罗回应这个真理而写道：“神借着圣灵向我们显明了（世人不能看见或了解的事）……我们所领受的，并不是世上的灵，而是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事……然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透”（林前 2:10、12、14）。

尚未重生的人无法拥有属灵的眼光。这些人不能知道属灵的真理，因为他们在灵性上是死的（弗 2:1），只能对自己的罪欲有所反应。而另一方面，上帝亲自教导信徒属灵的真理（比较约 6:45）。事实上，圣灵在信徒身上的工作，有极大的部分在于教导他们（约 14:26；林前 2:13；约壹 2:20、27），将他们引向基督的真理（约 16:13-14），并将真理揭示给他们（林前 2:12）。

这个赐下超然教师的应许，对十一位门徒来说有着特别的意义。对于耶稣的教导，门徒经常难以立即明白。事实上，耶稣告诉门徒的许多事，在耶稣复活以前，对门徒而言一点意义也没有。例如，《约翰福音》2章22节说“到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的”；12章16节“这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想

起这话是指着他写的，并且众人果然向他这样行了”；16章12节“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了”。

在耶稣升天之后，圣灵的重要事工之一，就是使门徒回想起耶稣曾说过的话，并教导他们明白：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话”（约14:25-26）。这意味着圣灵帮助门徒精确地想起耶稣曾对他们说过的话，因此当门徒将这些话语记录下来，成为圣经的一部分时，可以完全无误。如此便确保了福音的记录没有偏误，而使徒的教导也能精准正确。

不仅如此，主的这个应许，同时也说明了圣灵作为一个超然的教师，在他所居住的人的心里传达真理。圣灵引导我们进入上帝话语的真理当中。他教导我们、确认在我们心中的真理，使我们知罪，并且经常将适用于生活的特定真理及圣经话语放在我们心中。正如我们所提到的，“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了……”（林前2:9-10，作者部分强调）。

作为一位居住在人心里的神圣教师，真理的圣灵扮演着任何人类辅导者都望尘莫及的角色。他恒常存在，并且指引真理的道路、将真理直接应用到我们内心、激励我们顺从真理，简而言之，就是使我们在真理中成圣（约17:17）。

恒常的内住

再仔细看看耶稣于《约翰福音》14章17节末所说的话：“他常与你们同在，也要在你们里面。”我们的主应许圣灵将永久居住在他的门徒里面。圣灵不仅与他们同在，更重要的是，他将永远居住在他們里面。

圣灵恒常居住的真理，乃是新约时代奇妙的事实之一。《以西结书》37章14节预言：“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。”在旧约时代，圣灵经常与信徒同在，然而他并不住在他们里面。不仅如此，他的同在似乎

带着条件；因此大卫祷告说：“不要从我收回你的圣灵”（诗 51:11）。

然而在新约时代，信徒拥有永远内住的保惠师，他是在他们里面，而非仅仅与他们同在。事实上，有圣灵居住在里面正是得救的印证之一——“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了，人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗 8:9）。

耶稣在《约翰福音》14章中应许圣灵的内住，并不仅仅针对当晚在场的十一位门徒。圣灵住在每一位基督徒里面。耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（约 14:23）。保罗在对哥林多教会的书信中写道：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人”（林前 6:19）。因此，每一位信徒都享有圣灵永久的内住。

与基督联合

在《约翰福音》14章18-19节，耶稣接着说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我；你们却看见我。”基督知道，几个时辰之后他将被钉十字架，他在地上的事工即将结束。然而，他再次向门徒保证不会丢弃他们，他们仍会看见他。

这是什么意思呢？怎么说他们仍会看见他呢？这个应许似乎有两个关键要素：首先，他安慰门徒，暗示着他将从死里复活，死亡并不会击倒他，也不会使他们在他们身上的事工停顿下来；其次，他应许“我必到你们这里来”（18节）。这个应许可用不同的方式来诠释，有人认为这是指基督的再来，有人认为这是应许耶稣在复活之后将向门徒显现。然而从整段经文来看，这个应许似乎与圣灵临到门徒里面并居住其中有关。耶稣似乎是在说，透过圣灵的同住，他将以灵的方式与门徒同在。比较一下稍后耶稣在升天之前所赐的应许：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。他常与他的选民“同在”是什么意思呢？他们又如何能“看见”他呢？答案似乎是，耶稣也透过圣灵住在他们里面。

这个教义称为“与基督联合”。约翰·默里（John Murray）写道：“与基督联合实在是整个救恩教义的核心真理。”⁵所有的信徒都透过圣灵与基督联合，成为密不可分的一体。圣经有时将这种联合的事实形容为我们在基督里（比较林后 5:17；腓 3:9），有时也看作基督在我们里面（比较罗 8:10；加 2:20；西 1:27）。有一些经文甚至将这两个概念合并，例如“你们要常在我里面，我也常在你们里面”（约 15:4）；“神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面”（约壹 4:13）。

正如上一节经文所说，我们与基督的联合乃是与圣灵住在里面的事实紧密交织在一起。透过圣灵，我们得以与基督成为一体；透过圣灵，基督得以住在我们内心。有圣灵内住的人，拥有不同的生活特性。他们在属灵的层面上是活的，与基督交通，参与属灵的生活并且拥有基督的心（林前 2:16）。

在《约翰福音》14章，耶稣继续安慰门徒说：“到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面”（20节）。耶稣在此处强调我们与祂属灵的联合，以及他自己与天父的联合。在这个可怕的夜晚，耶稣即将被卖，而门徒似乎对于基督与天父的奥秘关系仍显得一无所知，至于他们自己与基督的联合就更是他们无法理解的事了。不过耶稣告诉他们，时候将到，届时他们将明白这些事实丰富的意义。“到那日你们就知道”（20节），似乎指着五旬节所说，那时圣灵带着能力降临。那一天所发生的事，显明了上帝圣灵的能力，足以教导我们、解除困惑，并给我们力量服侍。当时，彼得突然站了起来，以一种未曾有过的能力、口才及胆识传讲道理，侃侃而谈，就好像刹那间一切事情的属灵意义都在他眼前清晰展现。他拥有了基督的心，并且瞬间从一个懦弱、困惑的门徒蜕变成为坦然无惧、勇往直前的使徒。他借着信心与基督联合，被圣灵充满，并得以支取自己未曾有过的能力与信心。

上帝的慈爱

耶稣在最后一晚所赐给门徒的应许，至少还有一个重要意义。他告诉他

们：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现”（约 14:21）。此处耶稣呼应了前几节他已讲过的话（15 节“你们若爱我，就必遵守我的命令”），然后将这个真理延伸成一个应许，也就是凡跟从子的，必蒙父爱他。

这一段经文描述信徒与天父及圣子的关系。我们爱基督，因此遵守他的命令。爱基督的人，为天父所爱，而基督会亲自向他们显现。此处并没有直接陈述圣灵的角色，而是住在信徒里面的圣灵赐给他们能力，来爱基督并遵行他的命令，“因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗 5:5）。不是因为我们爱圣子，所以上帝爱我们。正好相反，我们对他的爱乃是被他的恩典所激发。使徒约翰在圣经另一处说：“我们爱，因为神先爱我们”（约壹 4:19）。

由此我们看见，基督教信仰包含了与父、子、圣灵三位一体的超然关系。圣灵住在信徒里面，激起信徒对公义的渴望及圣洁的情感，并将上帝的爱浇灌在他们心里，信徒因此能爱基督并竭力遵从他。不仅如此，天父与圣子都向信徒保证他们的爱，而基督也会持续地在爱中显明他自己，而信徒就成了与父、子、圣灵爱的关系中蒙恩受益的人。

当耶稣讲到此，犹大——不是加略人犹大，而是称为“利巴”（Lebbaeus）及“达太”（Thaddaeus）的门徒——问道：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”（约 14:22）。耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（23 节）。

耶稣的回答，只是重复他在 15 节及 21 节所讲过的话，但他接着说：“不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道”（24 节）。这其中的意思很明显：主耶稣不会向不遵从他的人显明。不爱基督、不想亲近他、不遵行他的道的人，将与他隔绝，毫无交通。

不仅如此，拒绝圣子的人也拒绝了天父。当人远离基督的命令，他便藐视了天父的道，这样的人自己阻断了与上帝交通所带来的属灵益处。

此处出现一个对圣经辅导而言相当重要的问题。圣经辅导者能对非基督徒提供有意义的协助吗？如果被辅导者缺乏一切耶稣所描述的属灵资源，如

果圣灵并未住在他里面，如果他与天父及圣子毫无交通，那么辅导能够帮助解决被辅导者前来求助的问题吗？

答案似乎很明显。一些表面上的问题，也许可以经由对圣经真理的应用而获得改善。例如，一位丈夫可能因为接受鼓励，体谅妻子（彼前 3:7），使他的婚姻变得融洽些；或者一个无法服从权威的年轻人，学习到敬重父母及权威的重要性，因而避免了一些冲突。然而除非有圣灵更新的力量，否则单靠辅导无法解决根本问题。表面上效法圣经中的规条，甚至是学习圣经律法的教导，并不能除去罪的影响。

因此，圣经辅导者的首要工作，就是确定被辅导者是否为信徒。对于非信徒，辅导者必须首先让他们明白得救的需要。这其实正是耶稣所立下的榜样。当尼哥底母夜访耶稣时，耶稣告诉他：“你们必须重生”（约 3:7）。

圣经辅导中的圣灵

新生命是圣灵全能的工作（约 3:8）。信徒生命中每一种属灵的成长，都是圣灵透过圣经真理激发出来的（约 17:17）。辅导者若未能掌握这一点，将会遇到辅导上的失败、挫折与沮丧。

只有圣灵能从根本上改变人心，因此圣灵是有效圣经辅导中不可或缺的要害。以圣经真理装备自己的辅导者，能提供客观的引导与改变的步骤，但若没有圣灵在被辅导者心里动工，任何改变都将只是表面、短暂而不真实的，同样的或者更严重的问题很快会再度浮现。

我们在本章的开头谈到，一个人从自己内心找答案是徒劳无功的。当人将注意力集中在儿时的创伤、受伤的情感、情绪的渴望或是任何以自我为中心的事物上时，永远找不到问题真正的答案。

然而，真正的信徒确实拥有一位住在他里面的帮助者，这便是将圣经的客观真理应用在信徒成圣过程中的圣灵。即使是住在我们里面的圣灵，也未将我们的焦点集中在自己的内心或是他本身，而是引导我们向上仰望，定睛于耶稣。耶稣说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，

他来了，就要为我作见证”（约 15:26）。

被辅导者的焦点最终要被导向基督。“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3:18）。这就是成圣的过程，也是一切真实圣经辅导的终极目标。

【注释】

1. Wendy Kaminer, *I'm Dysfunctional, You're Dysfunctional* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1992) .
2. 同上, 页 121。
3. 同上, 页 124。
4. 同上, 页 124-125。
5. John Murray, *Redemption -Accomplished and Applied* (Grand Rapids: Eerdmans, 1955) , 161.

第七章 属灵的纪律与圣经辅导者

罗伯特·史密斯 (Robert Smith)

当一位辅导者与被辅导者跌入性关系的罪中，我们总会问：“怎么会这样？有什么预防措施？”然后这句话可能轻易就从口中溜出来：“我绝不会出这种纰漏！”

也许一位辅导者体重严重超标，却在辅导工作上表现得有声有色。我们又不禁思忖：“如果他自己都不能自律，又如何能帮助被辅导者建立生活纪律呢？”

这类问题引发我们去思考一个圣经辅导者生命的必备条件——属灵的纪律。保罗不正警告那些扶助别人的人，不要落入同样的罪中吗？圣经辅导者必须和主保持日益深厚的关系，必须在认识及服从上帝的话语上不断成长，同时还能清楚自己也有可能犯罪。

与主的关系

当然，圣经辅导者必须是重生之人，一个没有圣灵内住的辅导者，如何能正确运用上帝的话呢？如果辅导者本身的生命不能见证福音改变人的大能，他如何鼓励别人改变，并在与主的关系中成长呢？下面我们将讨论八项帮助我们加深与主耶稣基督关系的基本要素。

研读上帝的话语

我们必须先认识并实践上帝的话，而后才能将之应用在辅导的情境当中。在我们足以将圣经话语有效带进辅导室之前，必须先仔细研读并且身体力行。选择一个固定的读经日程可能是个不错的方法。研读圣经的方式很多，哪一种比较理想因人而异。若有辅导者为了准备讲道内容、主日学课程或查经分享而研读圣经，他往往会发现，研经所得的真理不知不觉便在辅导过程中浮现。

背诵经文

背诵经文不仅是辅导者与上帝的关系中不可或缺的一部分，它更能丰富辅导者个人在助人过程中的圣经知识。若辅导者能够将背诵下来的经文应用在日常生活中，他也就能帮助被辅导者有效地使用这些话语。圣经是圣灵的宝剑，辅导者无论在个人生活实践上，还是在辅导过程中，都必须能随时运用这把宝剑。

可以使用背经日程来帮助背诵经文。当你背诵经文时，试着记下一整段，避免单节背诵（箴言例外），以免断章取义误用经文。背诵对你自己的生活有帮助以及适用于辅导问题的各种经文。亚当斯博士在《周四计划》（*What To Do On Thursday*）一书中列了一张对辅导特别有帮助的经文背诵清单。¹

祷告

许多被辅导者对祷告的看法是错误的。若要帮助他们了解祷告的意义，辅导者必须先对祷告有正确的认识与实践。

我们为何要祷告？圣经给了我们许多祷告的理由，其中有三点特别重要。首先，这是上帝的吩咐（西 4:2；提前 5:17）。其次，基督亲自成为我们祷告的榜样（可 1:35；路 6:12）。如果连圣洁无瑕的耶稣都祷告，我们不

是更应该祷告吗？第三，耶稣教我们祷告，表示他希望我们祷告。祷告是对上帝的一种敬拜与顺服（太 6:5-9）。

祷告基本上是一种与上帝的单向沟通。我们并不期待在祷告中上帝会以某种神秘的方式对我们说话，因为他已借着圣经话语启示我们。我们若要聆听上帝的声音，就必须“查考圣经”。

我们必须时常提醒自己（与被辅导者），上帝回答祷告的方式经常不是立即的允诺，例如在《使徒行传》里，上帝以另一种方式回应保罗希望以传道者身份前往罗马的要求，即保罗后来以囚犯的身份来到罗马，而这趟旅程的所有花费一概由罗马政府负担！有时候上帝延迟响应祷告。乔治·慕勒（George Mueller）一生为一个人的生命祷告，却无法在临终前看到神对他祷告的回应，直到他死后几年，这个人才得救。

设立固定的祷告时间，有助于养成祷告的习惯。祷告的时候，列出祷告事项来帮助你有效率地祷告。也许有些祷告事项可列入每日祷告中，其他则放在每周祷告里。每天为同一件事祷告，不如持之以恒的祷告更重要。祷告的时间很长，不一定就是一个好的祷告。在急难的日子里，或是各种责任与工作填满生活的时候，你也许要在忙碌中祷告，平常的日子你则可以回到固定的祷告时间。

若没有圣灵的引导使人明白圣经话语，辅导的事工便无法进行。辅导者必须在祷告中寻求圣灵的帮助，以期了解并正确使用圣经真理来解决被辅导者的困难。在搜集被辅导者资料时，我们需要圣灵的帮助，才能从各种线索中真确地了解被辅导者的实际状况。在帮助被辅导者的过程中，我们必须持续仰赖圣灵。被辅导者的生命有多大的改变，和他对圣经原则的了解与应用到何种程度密不可分。虽然辅导者的辅导智慧可能带来外在的改变，但这种改变并不会持久，唯有圣灵能提供永久改变所需的洞察与动机。因此辅导者必须祷告圣灵在被辅导者的生命里动工，同时也祷告自己能在服从圣经与学习上帝的真理上成为一个好榜样。

以下是杰·亚当斯对祷告的两个评论：

祷告是撒旦无法拥有的资源，属血气的人也不认识它。然而它却是你的——是上帝警告你不可轻看的有力资产。诚然，要恒久信实地祷告并不容易，耶稣的门徒曾经历过这样的困难，而我们也清楚这一点。许多属灵的争战都失败于此。人们认识上帝的话语、定睛在正确的目标上，并渴望赢得内在属灵的战役，然而他们终究失败，因为没有祷告。

我们在属灵争战中需要圣灵的帮助，在祷告中同样需要。……如果上帝提供了争战中一切所需，包括你向他呼求时所做的祷告，那么你没有任何理由失败！你甚至不能辩解你不知道如何祷告！²

与地方教会的关系

与当地教会肢体保持联系是辅导者与上帝的关系中十分重要的一环。圣经吩咐我们保持这样的联系。新约圣经约有 110 次提到教会，其中超过 90 处谈论的是地方教会。在新约圣经中，我们可以看到信徒很快地融入了地方教会（徒 2:41、47）。由此可见，我们若要独立于地方教会之外来服侍，便是轻忽了上帝对教会的看法与用意。

辅导者与地方教会保持联系将会带来许多益处，其中之一便是获得证道的信息。辅导者在此得享个人灵修之外的灵粮。没有人会说自己已经被上帝的道完全充满，而不需要再听道。辅导者与地方教会不稳定的关系，只会阻碍他个人灵性的成长以及辅导的事工。另一方面，辅导者与地方教会紧密联系，有助于教会在自律、悔改以及归回上对辅导者起到监督作用。成为地方教会的成员，辅导者便接受了这层保护，并在生活各方面宣告了对圣经教导的顺服。

顺从教会其他领导者的权威对辅导者而言尤其重要。借着顺服上帝的话语以及不完全的领导者，辅导者树立起一个榜样，以鼓励那些需要学习顺服不完美权威的被辅导者。拒绝顺服地方教会领导的辅导者，失去了上帝在顺

服上所应许的祝福，也无法为处于类似情况中的被辅导者提供答案。

敬拜

敬拜上帝是信徒所受的吩咐，因此必定是辅导者生活中十分重要的一部分。敬拜不是一种特殊的经历或温暖的感觉，而是在认知上对神圣上帝的敬畏与尊崇，并且定睛在他身上。生活中若缺少敬拜，人便容易淡化罪的严重性，而无法在灵性上成长、蒙上帝喜悦。敬拜让我们敏于察觉自己的灵性需要。

根据圣经的教导，教会是众人合一敬拜的地方。敬拜中的音乐、程序，以及所有的安排，都应指向证道的信息，因这信息的预备乃是为了帮助听者完成终极的敬拜——每天顺服上帝。

敬拜包括赞美及感谢上帝在辅导者与被辅导者生命中所成就的事。在处理棘手的问题时，感谢与赞美能让人免于灰心丧志，而这些难题也就成为一个赞美的机会，让人颂扬上帝过去以及将来奇妙的作为。

正确的神学认识

几乎每一个辅导上的问题都属于教义上的问题，因此正确的神学认识对圣经辅导者而言格外重要。这并不是说我们可以在神学教科书中找到辅导问题的答案。圣经就是我们的教科书，我们若能正确地理解圣经，就能遵行正确的神学。

在圣经辅导中，辅导者特别需要对罪有正确的神学认识。许许多多的辅导问题的根源都是罪，然而辅导者却淡化了罪的问题。他们不了解关于罪的教义，罪的严重性与普及性，上帝如何看待罪，而他们又该怎么面对。在其他辅导情境中，正确的神学认识同样不可或缺。举例来说，若一个丈夫不能以应有的方式爱他的妻子，是因为他不了解关于基督的教义，包括基督对教会的爱、如何体现这爱，以及基督遵行天父旨意的渴望。在所有人际冲突的辅导问题中，我们都可以找到被辅导者与上帝关系的失败之处。

正确的神学认识对于区别圣经辅导与其他辅导哲学十分重要。其他辅导哲学利用圣经，或宣称单靠圣经是不够的，辅导者还需添加个人的智慧，以此操控他人，甚至操控上帝。正确的神学认识有助于解决这些问题。

效法基督

《罗马书》8章28-29节教导我们，所有信徒的目标就是效法基督。一个人生命中所发生的一切事情，都是经过上帝的安排，要帮助他活得更像基督。当然，这也就是辅导者生活的首要目标。

管理的职分

信徒是上帝的管家，管理上帝所托付的事。我们所拥有的一切，其中包括配偶、子女、能力、财产与事工，都是上帝所赐予的，他将这些交付我们管理来荣耀他的名。当上帝将这些产业交付给我们，他期待我们忠心地管理并归荣耀给他。

与人的关系

对于圣经辅导者来说，不断加深与上帝的关系当然值得称赞，也是必不可少的，然而单凭这一点还不够，我们还需要在灵里对人有真诚的爱。这是成为圣经辅导者的基本前提。

传福音

圣经辅导者必须是个福音传播者，因为圣经吩咐信徒要传福音（太28:19-20；可16:15；徒1:8）。不仅如此，若不传福音，就没有辅导的必要了，因为非信徒无法接受圣经辅导。亚当斯准确地道出，对于非信徒我们只能在辅导关系中作“前辅导”（precounseling），以带领他们得救。³因此，辅导者必须能够以圣经的观点向人解释如何获得永生这个恩典。辅导者若不

对丧失灵魂最终的归宿感到悲痛忧心，他便失去了基督生命的焦点以及一切事工的核心。

传福音的成功与否并非看结果，而是看福音是否得到谨慎而准确的讲述。这就包括了一切体现福音的要素。一个愿意与别人建立关系的人即使开始的时候没有谈论福音，仍做到了传福音的工作。面对什么样的人就做什么样的人对传扬福音十分重要，是成功的一部分。但是，他如果只是建立了人际关系，却没有借此管道把福音的信息传出去（也许是因个人的失败，如害怕或疏忽），那也不算成功。

传福音对圣经辅导而言格外重要，因为被辅导者本身若没有经历救恩，辅导就不会有太大的进展。辅导者能借着圣经话语帮助人改善一些情况，但他必须告知尚未得救的被辅导者，没有内住的圣灵帮助，他们将永远无法达到上帝渴望在他们身上见到的成功。他们将因着不了解圣灵的话语，而远远落于上帝所定的目标之后。在这种情况下，成功只能定义为外在情境的改善，而非一种荣耀上帝的改变。在处理被辅导者的日常生活问题时，辅导者不能忽略他们永恒的归宿。

使人做门徒

圣经辅导其实就是门徒训练的延伸。这两者之间并没有清楚的界线划分。如果我们说门徒训练是教导信徒基本的基督教原则，那么辅导就是将这些原则应用在个人特定的生活情境中。门徒训练过程中自然延伸出的辅导是最有效的，这其实是关于基督徒生活基本原则的教导。辅导者若期望看见许多生命改变，就必须积极推行门徒训练。

服侍人

耶稣来到这个世间不是要受人服侍，而是要服侍人（太 20:28）。既然连造物主都来到人间服侍受造物，那么受造的我们更应该乐意服侍吗？辅导的事工不应以营利为目标，它的主要目标在于服侍人。服侍人对于建立圣经

辅导中的诚实与信任十分重要。辅导者必须在家中、教会甚至在领导的职分上扮演服侍人的角色。

面对批评

成功面对批评的最好方式，就是把批评看作一个学习的机会。将你的批评者当作老师，尤其是在你认为自己没有犯错的时候。当我们认为自己没有错时，对于批评的自然反应就是辩护或者设法让对方看到我们的无辜，然而更好的方法是试着去了解对方为何下这样的结论。我们要问，究竟批评我们的人观察到什么，使他这样指责我们。这个问题的答案，能帮助我们察觉在沟通的过程中我们在别人眼里是什么模样。我们心里也许别无他意，却在不知不觉间传达了不一样的讯息。

举例来说，也许你所辅导的人指控你对他生气。当你回想上一次与他谈话时，你不记得曾对他感到生气或不快。但是当你问及是什么令他觉得你生气时，你得知当时你言谈中皱着眉头、有些焦躁，而你的语气也许比平常重了一些。被辅导者将这些非语言的反应诠释为生气的表现。即使你并未生气，但了解到对方何以觉得你在生气，往后便能更仔细地注意自己的声调与表情。

当你受到质疑，别急着逃避。下定决心从这个冲突当中学习功课。你为自己辩护的最佳方式，就是要求你的批评者说出批评你的理由，你好从中学习。《箴言》29章1节警告我们不要轻忽责罚，《撒母耳记下》16章中，大卫将指控他的示每看作上帝差来要使他得益处的人。我们要提醒自己，所有的批评者都在上帝的掌管之下，上帝有能力阻止批评，如果这能成就他的美意。当上帝允许批评临到我们身上，则表示他要我们以及批评者从这里得益处。批评者看到我们从批评中学习而不是一味地辩解时，就明白何为符合圣经的回应。

最有力的辩护，就是让事实证明一切，而事实必须是可观察到的。我们可以质疑我们的人，是什么事实让他做此推论、这样的结论是否符合情

理，同时也可以提醒对方，他根据某些事实对于态度问题所下的结论，只能当作一种推论，而非事实本身。即使我们的诚信受到质疑，我们也不畏于将自己摊开来接受检视，这才是为自己辩护的最佳方法。《彼得前书》2章12节及3章16节教导我们，敬虔的品格是我们面对毁谤攻击时最有力的防御。如果你没有什么好隐藏、没有什么觉得羞耻的，就让你的品格接受严格的检视吧。你敬虔的品格将证明你的无辜。

个人的关系

婚姻

圣经教导我们，婚姻描绘了基督对他的新妇（教会）的爱，以及新妇对主的顺服。圣经辅导者的婚姻必须体现这样的关系。如果辅导者不能应用圣经的原则来经营成功的婚姻，他也就没有资格帮助被辅导者改善婚姻。当我们自己无法建立符合圣经的婚姻时，便不能期望别人这么做。

有配偶相伴，这是上帝恩典的供应，帮助我们免于落入与被辅导者不正常的关系中。上帝要我们仅透过两种方式满足对亲密关系的渴望：婚姻关系以及与耶稣的关系。虽然这世上没有毫无问题的完美婚姻，但是辅导者的婚姻必须能表现出身为罪人的我们，如何根据圣经的原则和谐地生活在一起，并共渡难关。辅导者必须先成功地在自己的家中服侍，而后才能有效地为被辅导者指出基督徒的生活原则。

家庭

辅导者的事工从配偶及家人开始。如果我们不能花时间训练培育自己的孩子，便无法帮助其他父母解决亲子问题。我们必须照着主的教训与警戒养育儿女（弗6:4）。我们与孩子相处要有玩耍的时候（做孩子想做的事），也要有给予他们属灵教导的时候。

与自己的关系

《加拉太书》6章1节警告挽回别人的人（辅导者）要当心自己的生活，要与基督持续保持亲密的关系。辅导者的特质应该是不断地成长与改变。没有一个辅导者完美无缺，因为完美不可及，然而我们必须活得越来越像完美的基督。以下四个概念在与自己的关系中十分重要。

犯罪的可能

辅导者必须看清自己，并清楚自己犯罪的可能，这是《加拉太书》6章1节所发出的警告。我们虽为重生之人，但仍然活在罪的咒诅之下，也就是说我们同样可能犯下未信者所犯的罪。如果对此感到不以为然，就表明我们不但在神学上有偏差，而且想法过于天真，容易使自己落入危险的境地。记住这一点之后，我们必须小心防范，将犯罪的可能降到最低（太 5:28-30）。

举例来说，如果你和配偶的性生活并非完全符合你的期待，那么就要特别小心这方面的诱惑。试着在服侍你的配偶上多用点心，并为对方的优点感谢上帝。当你看到失败时，将它视为上帝要让你学习更像基督的机会。当你受诱惑，并起了与想象中的人物或真实人物发生性关系的念头时，要承认这种想法是罪，并且立即以圣经的真理来取代这些想法。如果你发现自己被所辅导的人吸引，要将这样的想法与感觉视为对婚约的侵犯。然后尽一切可能避免与对方进入带有试探的情境。

对罪的反应

当辅导者犯罪时，他应做的事与被辅导者无异——悔改并拟定确切的计划来改变。避免安然于罪的习惯是十分重要的。无论轻重，罪都必须终止。身为研读上帝话语的辅导者，我们必须特别注意圣经关于罪的教导，把它们应用于我们的生活。

有人指责我们犯罪时，不要掉以轻心。如果我们真犯了罪，就要悔改。

如果我们没有犯错，那么思想为何上帝允许这样的指控临到自己。也许是我们需要更彻底地遵行圣经关于预防这类过犯的教导。

个人纪律

《哥林多前书》3章17节吩咐信徒不要污损自己的身体，因身体乃是圣灵的殿。这个吩咐也意味着要适当照顾自己的身体。适当照顾身体包括睡眠充足、每天运动，以及控制好自己的体重。

睡眠。大多数人每日需要七至八小时睡眠。很少有人能长期低于这个时数而身体不出问题，也许有人自认为例外，但真正能做到的少之又少。辅导者不应让忙碌的生活剥夺了应有的充足睡眠。足够的休息与其他生理需求同样重要。休息不足所造成的疲惫将使人难以专心，特别是在研究或倾听的时候。

运动。适当照顾身体包括充足的运动。无数医学研究都已证实运动对于维持健康的必要性，以及长期运动对身心健康的益处。运动不仅能帮助身体保持良好机能，也能降低压力，进而减少生病的概率。辅导者必须培养每天运动的习惯，并适当地锻炼身体。它将让人更清醒、更有活力。

体重。维持均衡的体重也是健康要素之一。习惯于静态伏案工作的辅导者更需要以额外的努力与决心来选择均衡低脂的饮食，并且持续运动以消耗多余的热量。保持正常体重是必要的。如果辅导者在生活最基本的饮食与体重上都无法控制好自己，他又如何能让被辅导者在生活的各个方面建立自律呢？

生命观

圣经辅导者必须以上帝的眼光来看待生命中的一切事物。无论是在辅导者还是被辅导者的生命中，没有一件事与上帝无关——一切事物都在他全能的掌管之下。圣经教导我们，我们生活的每一个层面都由上帝掌管，都是要使他自已得荣耀、使我们得益处（罗 8:28-19）。我们可以确信“上帝不会牺

牲他选民的益处来得荣耀，也不会为我们的好处而牺牲了自己的荣耀。在他永恒的计划中，他的荣耀与我们的益处紧密地交织在一起”⁴。

【注释】

1. Jay Adams, *What to Do On Thursday* (Nutley, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1982), 31-49.
2. Jay Adams, *The War Within* (Eugene, Or.: Harvest House, 1989), 87-88.
3. Jay Adams, *A Theology of Counseling* (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 309-325.
4. Jerry Bridges, *Trusting God* (Colorado Springs: NavPress, 1989), 25-26.

第三部 圣经辅导实践

第八章 建立良性的辅导关系

第九章 帮助被辅导者重获盼望

第十章 建立被辅导者个人资料表：资料收集

第十一章 诠释被辅导者资料

第十二章 以圣经辅导提供指引

第十三章 圣经辅导与劝导

第十四章 实践圣经的教导

第八章 建立良性的辅导关系

韦恩·麦克

圣经辅导是解决人的问题，通过找出问题的原因，然后运用圣经原则来解决。然而，有时候圣经辅导者即使出于好意，也会因为没有与被辅导者建立起互动（involvement）而犯下错误¹。

让我们来看看杰·亚当斯（Jay Adams）在《基督教辅导个案》（*The Christian Counselor's Casebook*）一书中所描述的这位辅导者是如何进行辅导的：

克拉拉来找你，说她在婚姻中身心受虐，已经提出离婚申请。在进行第三次辅导时，她这样开始：“我试着说服他一起来，可是他还有其他事要做。你当然知道他的其他事情是什么，我都已经告诉你了。”

你回答说：“我不希望在马蒂的背后听到这些控诉；你已经表明原谅他之后，又继续这样怀恨在心，似乎显示你不愿意或者没有真的尝试把这些事忘掉、重新开始。我想你大概没有真正明白原谅的意义。你……”

“原谅他！你知道凡事都有一个限度。我也许可以原谅他打我、原谅他拿我们的钱去酗酒，但是当我回到家，发现他和那个女人在床上，这一点我可不能忘记！他既不成

熟又没品格，像一头放纵肉欲的猪！”她大声说道。

此时，你说她需要修正对她丈夫所使用的言词，并告诉她，你的工作并不是助长她这种自义的态度，或是听她对丈夫无止境的控诉。

“你为什么站在他那边？我才是属于这个教会的啊！”她失声痛哭。²

为何这一次的辅导还没有真正开始，就几乎陷入绝望当中？虽然这位辅导者所说的没什么大错，然而整个辅导却陷入僵局，因为辅导者采用了我称为“汽车技工”的辅导方法。

当人们把出了故障的车子送进修车厂，技工便拿出修车手册，对车子进行各种诊断测试，然后再根据手册指引进行修理。我担心有些辅导者以同样的方式对待被辅导者。他们只关心问题出在哪里、辅导手册对该问题又提供了什么解决之道。他们找到解决方案后，便急着解决问题，而没有考虑到自己与被辅导者的关系。³

这种辅导方式并不正确，因为它将人当作机器来对待，而圣经辅导者却是在尝试帮助一个人。当然，这并不是说我们只强调被辅导者个人，而忽略了他所处的问题。真诚的关注将使我们不仅重视被辅导者本人，也重视他的问题。这里要说的重点是，辅导者不能过分地以问题为导向，而应当以全人为导向，这样才能为解决问题营造一个合宜的氛围。

在克拉拉的案例中，辅导者之所以失败，是因为他过度地以问题为导向。很明显，他并没有下功夫与他的被辅导者建立互动，并没有努力建立起一种良好的关系，让被辅导者感受到他真诚的关怀。他完全可以花时间倾听她的感受、认同她所经历痛苦，然而他却急着跳起来表达意见并指出她的罪。⁴克拉拉几乎立刻将他视为敌人或对手，而非盟友。一旦她如此认定辅导者，辅导者所提供的辅导对她的而言便没有太大的意义。即使辅导者所说的是对的，她也会拒绝接受。

《箴言》27章说，“朋友加的伤痕，出于忠诚”（6节），而“朋友诚实的

劝教也是如此甘美”（9节）。当我们认定辅导者站在我们一边、为我们着想时，就容易接受他的辅导。当他们坦诚地指出我们的过犯时，我们即使会有短暂的恼怒反应，也会很快想到，他们是出于一片好意，想要帮助我们。反过来说，如果听到对立的人批评自己，我们的反应就是自我保护，并怀疑他的动机。

在辅导里面，正如在任何其他关系里一样，有一件事是我们必须记得的：我们对于别人生命的影响力，通常与他们对我们的看法息息相关。这就是为什么互动对于整个辅导而言如此重要。通常，只有辅导者与被辅导者建立一定程度的互动时，辅导才能真正发挥功效。⁵

因此，让我们来思考三种帮助辅导者与被辅导者建立互动的方式。我们知道，良性的辅导关系必须建立在**怜悯**（compassion）、**尊重**（respect）与**真诚**（sincerity）的基础上。

以怜悯建立互动参与

人们只有知道我们真心关怀他们时，才会与我们建立起互动。

两个满怀怜悯的绝佳榜样

第一位是耶稣。毫无疑问，纵贯古今最伟大的辅导者便是我们的主耶稣基督。先知以赛亚说，“他名称为奇妙策士”（赛 9:6；译注：“策士”的英文与“辅导者”相同），而“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵”（赛 11:2；译注：“谋略”的英文与“辅导”相同）。耶稣作为一位成功的辅导者，其中的一个关键在于他对人有深挚的怜悯。这在福音书对耶稣生平及事工的记载中随处可见。

《马太福音》9章36节写道：“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”耶稣与这贫困的众人一同受苦，他同情他们、关心他们，他的怜悯流露在每一个想要满足他们需要的努力中（太 9:35、37-38）。耶稣一点也不像没有情感的“汽车技工”型辅导员，一心只

想解决问题，仅把人看作一种数据，他的动机是出于对人的怜悯。

《马可福音》3章1-5节说，当耶稣在会堂里看见一个枯干了一只手的人，便恼怒并忧愁法利赛人的心刚硬，他借着医治这个人的疾病，表达了对他的怜悯。

一位富有的少年人来见耶稣寻求永生，然而却没有得到他所要寻找的，因为他舍不得放弃自己的财宝。《马可福音》10章21节说：“耶稣看着他，就爱他。”耶稣即使在必须告诉人们扎心逆耳的真理时，也怀着怜悯之心。

有一天，当耶稣与门徒同行时，遇到附近正好有人在送殡（路7:11-15）。耶稣看到一个寡妇的独生子刚刚过世，于是停下来安慰她——“主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：‘不要哭！’”。接着，他让那少年人从死里复活。

耶稣的怜悯之心让他掉下伤心忧愁的眼泪。《路加福音》19章41节记载，当耶稣预告上帝的审判即将临到耶路撒冷时，他为这座城哀哭。在《约翰福音》11章33-35节里，耶稣看见马利亚为拉撒路的死哀伤痛哭时，“就心里悲叹，又甚忧愁”。于是他哭了。马利亚和其他与耶稣接触过的人都知道耶稣有多么关心他们。这便是使他得以成为奇妙策士的特质之一。他并非只找出问题所在，然后给出程序化的建议，而是让自己成为怜悯的化身。这怜悯，是每一位辅导者必须具备的。

另一位充满怜悯的圣经辅导者是使徒保罗。许多人只知道保罗是个坚定的护教者和伟大的神学家，却没有发现，他同时还是个对人怀着深挚怜悯的人。在《使徒行传》20章31节，保罗提醒以弗所教会的众长老说：“记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝诫你们各人。”这里译为“劝诫”（*noutheteo*）的希腊原文还可翻译为“辅导”（*counsel*），而它最常用的意思为“修正或警告”。保罗虽然因信徒的罪责备他们，但他的眼泪表达了他对信徒怀有真挚、关怀、慈爱之心。

保罗对自己犹太同胞深挚的爱，记载在《罗马书》9章1-3节，他说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛；为我弟兄、我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与

基督分离，我也愿意。”如果可以使其他犹太人得救，保罗就算自己得受地狱之火的煎熬也在所不惜！你我想要怀有这等深挚的怜悯，还有很长的路要走呢！

在《哥林多后书》2章4节，保罗提到了先前写给该教会的一封训诫书信：“我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。”稍后，他谈到所有教会那“天天压在（他）身上”、令他挂虑的事，并说：“有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？”（林后 11:29）保罗认同他的“被辅导者”的问题与软弱，甚至到了像是自己亲身经历的地步。

帖撒罗尼迦教会获得保罗一番特别感人的挚爱话语，他说：“只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。”（帖前 2:7-8）

保罗关心人，人们也知道他的关切。他们对他们的心“是宽宏的”（林后 6:11）。这正是为什么他能够直言不讳地指出人们的过犯，却不担心会与她们疏离。我们若要成为有效能的辅导者，就必须怀有同样的怜悯之心。

如何培养真诚的怜悯

也许你在问，自己是否拥有耶稣和保罗的怜悯之心，或者你想知道如何培养出这种怜悯之心。值得庆幸的是，圣经不仅给了我们这些美好的榜样，同时还教导我们如何学习这些榜样。以下是关于培养怜悯之心的建议，取自于圣经。

试想，如果你处于被辅导者所面对的情境，会有什么感觉。许多提到耶稣怜悯人的经文，都先描述他“看见”或“看着”那些人。例如：《马太福音》9章36节说，“他看见许多的人，就怜悯他们”。而描述寡妇哀哭的那一段经文写道，“主看见那寡妇，就怜悯她”（路 7:13）。⁶ 这些经文显示，耶稣体贴地看着那些正在经历困难的人，设身处地体会他们的感受，他对人的

怜悯就从这种同理心中油然而生。《希伯来书》4章15节说，即使如今在天上，他仍能“体恤我们的软弱”。

让我们回到克拉拉的例子。克拉拉很快就认定她的辅导者并没有同情她的处境。她只感受到辅导者的谴责。因此，辅导者要尝试了解克拉拉的感受之前，必须先倾听她心中的不平和忧虑。在做出回应之前， he 可以先问问自己：“如果我回到家，要面对一个把钱花在酗酒上的妻子，我会有什么感觉？拥有一个咒骂我、抓伤我、拿东西砸我的妻子，是什么样的感觉？拥有一个一点都不关心我的想法、意见的妻子，是什么感觉？当我回到家，发现我的妻子与另一个男人在床上，我会有什么感觉？我会有什么样的情绪反应？”

这是辅导过程的起点。虽然罪的问题必须加以面对与解决，然而，辅导者只有在认同被辅导者的挣扎与痛苦，进而表达怜悯之后，才能开始有效的辅导。

将被辅导者视为自己的家人。保罗在《提摩太前书》5章1-2节说：“不可严责老年人，只要劝他如同父亲，劝少年人如同弟兄，劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姊妹。”从事辅导时我会刻意地想象：这如果是我的至亲，我会如何对待他？我会如何与他谈话？如果坐在我对面的人是我的父亲、母亲、兄弟、姊妹，我将如何对待他们？事实上，被辅导者就是我们属灵的弟兄姊妹，而天父命令我们要款待他们。

想想自己的罪性。《加拉太书》6章1节指示并警告辅导者：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”当我们察觉到被辅导者生活中罪的问题时，也须记得自己并非对罪免疫，我们与他人无异，同样容易跌倒。若非上帝的恩典，任何可怕的罪我们都可能犯。如果记住这一点，我们就能避免落入自以为是的假象，也不会面对犯罪的弟兄时带着优越感。相反的，我们会以怜悯的心来帮助他们，就如同耶稣对待犯奸淫的妇人一样（约8:1-11）。

以实际行动表达怜悯。事实上，怜悯与其说是一种感觉，不如说是意志的选择。我们即使不特别想要对人慈善时，也可以有慈善之举（比较路6:27-28）。我们常常在决定以行动来帮助人获得快乐和益处之后，关爱

的感觉便油然而生。回答下列问题，看看自己是否对被辅导者表达了诚挚的怜悯。

- 你是否已告诉被辅导者你关心他？（腓 1:8）
- 你是否已为他祷告或与他一起祷告？（西 4:12-13）
- 你是否与他同欢喜、同悲伤？（罗 12:15）
- 你是否温柔地对待他？（太 12:20）
- 你是否在交谈中应对合宜？（箴 15:23）
- 你是否对他语带和气？（西 4:6）
- 即使他拒绝了你所提供的辅导，你是否仍继续爱他并接受他？（可 10:21）
- 面对苛待他、控告他的人时，你是否为他辩护？（太 12:1-7）
- 当他得罪你时，你是否原谅他？（太 18:21-22）
- 必要时，你是否愿意在物质上帮助他？（约壹 3:17）

以尊重建立互动

人们不仅需要知道我们关心他，同时还需要知道我们尊重他。《韦氏大辞典》对“尊重”的定义是“怀着敬意”及“视为配得尊敬”。圣经反复说到这种品质。《罗马书》12章10节说“恭敬人，要彼此推让”，《腓立比书》2章3节吩咐信徒“只要存心谦卑，各人看别人比自己强”，而《彼得前书》2章17节则告诉我们“务要尊敬众人”。

让我们再回到克拉拉的例子。辅导者在这方面让克拉拉大失所望。他的言谈显示出他缺乏敬意，这无疑是导致他们辅导关系恶化的一大主因。被辅导者不敬重辅导者，常常是因为辅导者首先不尊重他。也就是说辅导者栽种什么就收成什么。所以当被辅导者出乎我们意料地不指望从我们这里获得引导时，我们要问自己的第一个问题是：“我是否依照上帝的命令尊重他？”⁷

如何尊重被辅导者

辅导者可以用几种不同的方式表达尊重，因而建立与被辅导者的互动：

适当的言语沟通。我们不论是与被辅导者谈话，还是谈论被辅导者时，都可以表示对他的尊重。保罗在《提摩太后书》2章24-25节中说：“然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道。”即使是为了表达真理，圣经也从不允许我们使用粗野无礼的言辞（比较弗4:15）。《箴言》16章说“嘴中的甜言，加增人的学问”（21节），而“良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治”（24节）。因此，说话的方式是表达对被辅导者尊重的重要管道。

适当的非言语沟通。我们既可以通过所说的话，也可以通过肢体语言，来表达对人的尊重。《利未记》19章32节说：“在白发的人面前，你要站起来，也要尊敬老人。”根据旧约的礼仪，当老年人进入房内时，里面的年轻人要站起来，这是以非言语的方式来说“我敬爱你，我尊重你”。这种非言语沟通在今天与在过去对上帝的来说同样重要，因为它透露出我们对他人的想法和态度。

以下提供几种以肢体表达尊敬的方法，可以英文缩写S-O-L-V-E-R来帮助记忆：

正面相对（Square shoulders）。正对被辅导者，让他感受到你的注意力完全在他身上，已经做好倾听的准备。

姿态开放（Open stance）。放松你的手臂、双手和肩膀，就好像在说：“你想要谈什么都可以，别有顾虑。”

身体微倾（Lean forward slightly）。这表示你对对方所说的内容感兴趣。

声音柔和（Vocal quality）。说话时将音量及语调维持在清晰而不刺耳的标准。让你的声音传达出柔和与怜悯，而非生气与急躁。

眼神接触（Eye contact）。注视对方，特别是在他说话的时候。不要一直盯着他看让他感到不自在，但要借着全神贯注的态度来表示你对他所

话感兴趣。

身体放松（Relational posture）。协调你的身体、头部及脸部的运动，让被辅导者感到舒服。你的姿势既不应该僵硬机械化，也不要过度放松到让被辅导者以为你快睡着了。⁸

通过这些非言语的沟通，被辅导者既不会感到你紧张过度，也不会觉得你漠不关心——这两种情形都可能在你们之间形成一道屏障，阻碍辅导的进行。

重视被辅导者的问题。不要小看被辅导者所提出的问题。你可能会想：“这是芝麻小事，他为何如此大做文章？”也许这些事在你看来没什么，但对他而言十分重要，否则他不会向你提出来。当你重视他的问题，便表达了对他的尊重。反过来说，如果你不重视他的问题，那么你从一开始便与他产生隔阂，让他不再寄希望于你。

信任被辅导者。《哥林多前书》13章7节说爱是“凡事相信”。把它应用在辅导上，就表示我们应该相信被辅导者告诉我们的事，除非有事实证明并非如此。我们也应当相信他们接受辅导是因为想要讨上帝的喜悦。凡事存疑是一种属世的态度，而不是基督教的观点（腓 2:3）。

让我们来看看一本心理学教科书如何描述格式塔心理学治疗师（Gestalt therapist）富立兹·培尔斯（Fritz Perls）：

培尔斯……表达了他对寻求治疗者所持的怀疑态度，并指出真正愿意下功夫改变的人并不多。他说：“来到治疗师面前的每一个人都有些隐藏的动机。依我看约有90%前来寻求心理治疗的人并非为了得医治，而是为了使他们的精神问题合理化。如果他为权力疯狂，那么他想获得更多权力……如果他总爱嘲弄世事，那么他想要变得更加犀利，等等。”⁹

作为信徒，我们不能以这种怀疑的态度来看辅导。尽管有些时候来寻求

帮助的人并不真诚，但我们不能在缺乏充分理由的情况下怀疑他们的动机。

表达对被辅导者的信心。在保罗有书信往来的众教会中，哥林多教会是问题最多的一个，尽管如此保罗仍告诉他们：“我如今欢喜，能在凡事上为你们放心”（林后 7:16）。无论被辅导者有多少软弱，只要他是信徒，我们就必须传达对他的信心，相信他能对辅导有良好的回应并在其中成长。圣经上说：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓 2:13）。耶稣也明确地说：“我的羊听我的声音……他们也跟着我”（约 10:27）。因此，我们理当相信信徒能够对主的引导产生正面的反应，而我们也应该对被辅导者表达这样的信心。使徒保罗便如此身体力行。他为信徒遇到的各种重大的问题提供辅导，然而除了一个例外（写给加拉太教会的书信），他的一切教导、责备、纠正与劝诫都带着信心与尊重。

乐于接纳被辅导者的意见。我们可以邀请被辅导者来评估辅导过程，并提供改进的意见。我们可以告诉他：“上帝让我们相遇，不仅要让我成为你生命中的帮助，也要让你成为我生命中的帮助。”这表示我们应该坦然接受负面的意见，而不是生气或为自己辩护。当我们面对批评或抱怨时，可以将其视为一个机会，示范出合神心意的回应，让被辅导者学习。

为被辅导者保密。对被辅导者表达尊重的最后一种方式，是在不违背上帝旨意的情况下尽可能维护被辅导者的形象。然而，根据耶稣的吩咐，保密并非总是可行（或是可取）。在《马太福音》18章16-17节中，耶稣说如果有弟兄犯罪而不愿听取私下的劝诫，我们应当“另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会”。杰·亚当斯针对这一段经文作了以下的评论：

这个关于寻求额外帮助以挽回犯罪弟兄的圣经吩咐，意味着基督徒不应对任何人许诺绝对保密。信奉圣经的基督徒常会许下绝对保密的诺言，却不知道他们所遵奉的原则乃是源自于中世纪而非圣经……

那么，全然拒绝保密是否正确呢？不然。从《马太

福音》18章15节以下的叙述中我们可以看到，当问题越来越严重，保密的程度便随着参与人数的增加而降低。当你阅读这段圣经中主耶稣所说的话时，你会感觉到，只有在不得已的情况下，当其他的方法都行不通时，才让更多人参与解决问题。理想的状况似乎是让越少的人知道越好……

如此一来，当对方请求我们保密时，应该如何回应呢？我们应当说：“我很乐意在圣经教导的原则下保密。也就是说，除非是上帝的吩咐，否则我不会让其他人牵涉其中。”换言之，我们不应许诺绝对保密，而应给予符合圣经要求的保密。¹⁰

符合圣经原则的保密，是在辅导者与被辅导者之间建立彼此信任的关系不可或缺的因素。

以真诚建立互动

只有在被辅导者感受到我们的真挚与诚实时，我们所期望培养的辅导关系才得以建立。保罗曾形容他的事工为“不行诡诈……只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心”（林后4:2）。圣经注释学者菲利普·休斯（Philip E. Hughes）针对这一节经文写道：“保罗的事工是表明、彰显并大胆宣告真理（比较林后3:12以下），而没有一点借口、私心或欺谎，以至于没有人能否认他动机的纯正与真诚。”¹¹

我们必须效法保罗，不隐藏自己的动机与意图，并且在面对前来寻求帮助的人时，坦诚开放地展现我们自己（甚至是我们的想法）。¹²唯有如此，对方才能在辅导过程中信任我们。

我们如何在辅导过程中表达真挚诚实的态度呢？圣经给予我们以下的教导：

坦承公开你的资格履历。辅导者为了获得被辅导者的尊敬，很容易在其

资格履历上误导被辅导者，虽然其动机是好的，方法却不恰当。即使是伟大的辅导者保罗，虽然大可搬出其使徒的响亮头衔，却更常以“基督的仆人”来形容自己（罗 1:1；腓 1:1；多 1:1 等）。我们应当学习他谦卑的样式，以类似的方式在被辅导者面前呈现自己。我们绝不可夸大或谎称自己的资格。一旦被辅导者发现我们说谎，要建立信任的关系便难上加难了！

诚实表达你自己的软弱。诚实谈论个人的问题与挣扎，是辅导者对被辅导者真诚相待的有效方式。保罗告诉哥林多教会的信徒：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智……我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢”（林前 2:1-3）。他并没有表现得好像一切都在掌控之中的样子，而是坦然表明自己的软弱及害怕。当保罗再度写信给哥林多教会时，他告诉他们，在一段艰苦的日子里，他和提摩太“被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了”（林后 1:8）。

那位在《哥林多前书》10 章 13 节说上帝不会叫我们受试探过于所能受的，正是这个保罗。即便如此，他仍然承认自己有一段时间因被压太重而无法继续承受。这是保罗之所以成为伟大辅导者的原因——他一方面能够坚定地宣扬真理，另一方面却不让人觉得他已臻致完美，或是无法体会他们的失败（比较罗 7:14-25）。

当然，我们在谈论自己时，应当注意内容及时间是否适当（我们不会想让被辅导者感觉我们比他更需要辅导！），而在被辅导者前来寻求帮助时，我们也不该花大量时间谈自己的问题。然而，适当的坦承与开放传达了真诚，有助于建立互动参与。无论做什么，我们都不应该伪装自己。

诚实表达你的目标与关切点。一般而言，一开始就让被辅导者明白我们的目标以及达成目标的方法，是恰当可行的。我们必须诚实地表露自己的辅导方法及标准。我们必须清楚地指出，上帝以及他的话语是我们所遵循的权威，也必须让被辅导者知道，我们之所以选择这种辅导方式，是因为我们深信，上帝在描述问题、找到原因及解决问题方面是最理想和完善的。

偶尔有人来找我，希望我能以心理学的方式归类、诠释并解决他们的问题。对于此类情形，我经常这样说：“我希望能服侍并帮助你，而我深信最

好的方式就是遵循上帝的方式。我坚定地委身于圣经的权威，因为我相信上帝比任何人都清楚我们的问题出在哪里、原因是什么，以及如何去解决。身为基督徒，我深信上帝了解及处理问题的方式远优于其他方式，而且我想提供给你最好的帮助，因此我将运用以圣经为本的辅导方法。如果你想用其他的方法进行辅导，那么可能要找别的辅导者。为着主的缘故，也为着你的缘故，我不能以其他方式进行辅导。”数年来，我总是以这种方式回应，而大多数人都感激我的诚恳，并且留下来接受我的帮助。被辅导者从一开始便知道我会诚实以对，而这强化了我们彼此之间的关系。

我们绝不能仿效一些非基督徒心理治疗师，为了达到改变被辅导者的目的，运用心机，掩饰真正的意图。杰·哈里就是这样一位治疗师：

（哈里采用的辅导方式的）第三种策略，是鼓励被辅导者的习惯行为。在这种情况下，当被辅导者反抗辅导者的建议时，必会产生改变。举例来说，鼓励一位操纵欲很强的女性来做一家之主，将会导致她与别人互动的问题凸显出来，而使她开始希望退到幕后。哈里所采方式的关键在于掌控权。当治疗师告诉这位控制欲望强烈的女性担当起领导的角色时，她实际上不是在领导，而是遵从辅导者的指示……正如禅宗大师一般，治疗师借着矛盾引发被辅导者的改变。¹³

任何此类反向心理学都不为圣经辅导者所接受，它只会带来隔阂，阻碍与被辅导者建立互动。

诚实表达你作为一个辅导者的有限。当我们犯错，或在某个案中遇到困难时，必须坦然承认。保罗告诉加拉太教会信徒，他们为他们“心里作难”（加 4:20；林后 4:8），而他在《哥林多后书》12 章 21 节中写道：“且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧。”这就是诚实！保罗知道并承认，作为上帝的工人，他会犯错，这种坦白透露出他的真诚，使人们得以信任他。

与被辅导者建立良性的辅导关系，在辅导过程中占有何种地位呢？圣经以劝导和例子来强调它的重要性，而实际的辅导经验也反映出圣经所教导的这个真理。以下的例子，是一位被辅导者在思考她辅导经验中最有帮助的因素时所做的评估：

对我而言，辅导的内容在许多方面都是次要的。通常，辅导者是个什么样的人，才真正决定了我能否信任、接纳并实施在辅导的过程所谈论的内容。

要接受一位男性的引导，对我而言是一大挑战。我的人际关系在过去一直很差，我不信任人，特别是男人。一位辅导者必须值得信赖。就我的情况而言，一些生命中最根深蒂固的问题，要在我深入认识我的辅导者之后，才会浮出水面。最主要的原因就是：我需要知道，不管发生什么事，我都能够信任他。我曾遇到过许多人，在听我述说自己的一些经历后，对我产生怀疑，于是我认为大多数人都是如此，更害怕所有人都会这样。因此，我并不轻易信任别人，我需要一段时间来了解，并且确定辅导者相信我。我需要确定他信任我。这并不是说，他毫无权利质疑我处境的真实性（他有这个权利），但我必须知道自己能够获得信赖、接受与相信。

有一次我离开我的辅导者，再度陷入自己的问题当中，然而，他耐心地等候我。他与我一同受苦；即使在我失败跌倒的时候，我仍能感受到他对我尊重，这份尊重帮助我开始再次往上爬。我的辅导者以长久的时间建立我对他的信赖，即使当我不再爱并试着逃跑时，他的爱仍坚定不变。

我遇过的另一位辅导者，则似乎永远有一箩筐的答案。有时候他的回应太快，让人觉得他好像有一个设定好的回应模式。离开时，我感受到他并没有真正了解问题的困难

度，以及重建过程所需要的时间。而现在的辅导者对于我的伤痛则显得敏锐许多。虽然他总是在必要的时候以真理挑战我，然而他的方式却让我深知他对我的关爱，以及他对于我在基督里成长的关切。

还有一件我需要并寻求的事，便是获得接纳。也许情况会不断恶化，辅导者是否还能继续接纳我？这并不是说他宽容我做的所有事情，也不是说他从不责备我、训诫我或是劝我悔改，而是他以慈爱、亲切的方式待我，让我感受到他是朋友，而非敌人。这也意味着我的辅导者会在任何可能的时候肯定我，除了挑战我之外，他也能赞赏我。

正如这一封信所言，许多前来寻求辅导的人，会先观察他的辅导者是不是一位值得信赖的人。只有在辅导者能取得信赖的条件下，良性的辅导关系才得以建立，进而让整个辅导过程使双方获益。

虽然上帝有时会借着不寻常的方式与人来完成他的工作，然而圣经强调（而以上的例子也显示），上帝通常在一种关心与信赖的协助关系中改变生命。我们身为圣经辅导者，必须尽一切努力，以怜悯、尊重与真诚来呈现我们所提供的辅导。

【注释】

1. 我们可以用很长的篇幅来讨论辅导者与基督建立互动关系的必要性，因为只有辅导者与主耶稣建立活泼亲密的关系时，辅导才能真正地有效（比较太 7:3-5；徒 4:13；林前 11:1）。然而本章主要讨论辅导者与被辅导者的互动，这种互动有助于双方建立良性关系，而它的终极与首要目标，是要强化被辅导者与基督的互动关系。正是这一点，使圣经辅导有别于其他辅导。
2. 此内容改写自 Jay Adams, *The Christian Counselor's Casebook* (Grand Rapids: Zondervan, 1974) 一书 186 页。
3. 不幸的是，辅导者若这么做，就会让人有理由批评圣经辅导者只不过“把圣经经文塞给人”或“让人把圣经硬生生吞下去”。正如我们在本章稍后会看到的，这种“圣经”辅导很明显地不符合圣经。

4. 克拉拉在此处所犯的罪绝对不容忽视，也必须在接下来的辅导过程中加以处理。然而这位辅导者的反应，让克拉拉觉得他并不认为她丈夫的罪有多么严重，而这立刻在两人之间筑起一座高墙，因为克拉拉当时满脑子都是丈夫伤害自己的种种举动。
5. 当然，辅导者不能迫使被辅导者将自己视为朋友或同盟者。我们所接触的一些接受辅导的人可能原本就与我们不合，无论我们做什么，对方的态度都不会改变。我们的责任只在于尽一切可能成为值得对方尊重与信赖的人。
6. 比较太 14:14；路 10:33，15:20。
7. 当然，并非每一位被辅导者都会在我们尽全力尊敬他时，也会以恰当的尊重回报。有些时候我们所面对的人从来不尊敬任何人。然而我们仍应成为对方敬虔的榜样，并信任上帝会使用我们，让对方察觉自己的骄傲。
8. 改写自 Gerard Egan, *The Skilled Helper: Model Skills and Methods for Effective Helping* (Monterey: Brooks/Cole, 1986) 一书 76–77 页。
9. Gerald Corey, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (Monterey: Brooks/Cole, 1977), 179.
10. Jay Adams, *Handbook of Church Discipline* (Grand Rapids: Zondervan, 1986), 30–32. 亦参见 George Scipione, “The Limits of Confidentiality in Counseling,” *Journal of Pastoral Practice* 7, no. 2。
11. Philip E. Hughes, The Second Epistle to the Corinthians, in *The New International Commentary on the New Testament*, ed. G. D. Fee (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 124.
12. 当然，这并不是说我们要把自己所有的事都告诉被辅导者，也不是要随时说出自己心里的想法。然而，愿意分享自己的想法与经验是一个很好的方式，显示我们对被辅导者、对自己及对上帝敬虔的态度。反之，不愿意敞开心扉，即使在适当而有益的时机也不愿分享，可能意味着辅导者带着骄傲和畏惧人的心态。
13. Vincent D. Foley, *An Introduction to Family Therapy* (New York: Grune and Stratton, 1974), 84–85.

第九章 帮助被辅导者重获盼望

韦恩·麦克

没有盼望，便没有符合圣经的改变，我们辅导者面对棘手问题时更是如此。曾经历过离婚、丧亲、失业的人需要盼望；长久陷于某种同样困境的人需要盼望；曾真正尝试解决问题却一无所获的人需要盼望；因为不符合圣经的处理方式而使自己的问题越演越烈的人需要盼望；处境与困难受到误解的人需要盼望；不断经历失望的人需要盼望。如果我们想帮助这些人，就必须先确保在辅导过程中鼓励他们，帮助他们重获盼望。

圣经对于盼望的强调

盼望在成圣过程中所扮演的角色不容忽视。让我们看看圣经如何描述它对于成圣的影响：

- 盼望带来喜乐，这喜乐即使在最大的试炼中仍不改变。（箴 10:28；罗 5:2-3，12:12；帖前 4:13）
- 盼望带来忍耐。（罗 8:24-25）
- 盼望带来信心。（林后 3:12；腓 1:20）
- 盼望带来有效的服侍。（林后 4:8-18）
- 盼望带来更大的信心与爱。（西 1:4-5）
- 盼望使人持之以恒。（帖前 1:3）

- 盼望提高热情与活力。(提前 4:10)
- 盼望带来稳定。(来 6:19)
- 盼望带来与上帝更亲近的关系。(来 7:19)
- 盼望使人纯净。(约壹 3:3)

既然圣经如此强调盼望在属灵成长中所扮演的角色，它也应该为我们的辅导所强调与重视。

真假盼望的对比

多数辅导者，不管是基督徒还是非基督徒，都能认识到面临问题的人需要盼望。然而不幸的是，许多辅导者却提供了虚假的盼望，这些盼望终究要破灭(箴 10:28, 11:7)。因此，明白这些虚假盼望与圣经所谈真实盼望之间的差别，对我们来说就显得十分重要了。

虚假盼望的特点

虚假盼望的基础在于人自己对欢愉及可喜之物的定义。许多人以为，只要他们得到心里所渴望的事物，问题便会消失，有时候辅导者也因着承诺或肯定被辅导者的渴望将会获得满足，而助长了这种错误的观念。这是一个严重的错误，因为上帝从未应许给予我们一切心里所渴求的事物，他甚至从未告诉我们，获得心里渴求的事物将带来快乐。我们渴望得到的事物常常并非对我们最有益处，而追求渴望获得满足的态度，只会使我们的问题变得更复杂。当某位女士因为严重的财务危机前来寻求辅导时，辅导者发现她问题的根源在于这种态度。她曾经来到汽车销售处，绕着一部豪华林肯轿车走了七圈，按手在车上，然后向主要求获得这部车。当然，上帝并没有提供购买这部车子所需要的金钱，而这位女士则陷入了财务危机。

这是一个极端的例子，然而许多人都追求着类似的虚假盼望。他们或者想“只要我结婚，我的问题就可以解决”，或者认为“如果我有一份比较好的工作，跟我相处起来就会愉快些”。不幸的是，他们所渴望的是属肉体而

非属灵的目标，是短暂而非天国永恒的事。上帝未曾应许他们免于这世界的苦难（约 16:33；比较雅 1:2-4），因此当他们无法获得心里祈求的东西时，便感到希望幻灭。

虚假的盼望建立在否定事实的基础上。我曾辅导过一位年轻人，他梦想成为音乐家。他的一些朋友因为不想伤害他，便鼓励他追求这个目标。事实上，他并不具备任何音乐才能。因此，我作为他的辅导者，必须帮助他找出另一个方向，而不是让他继续陷在虚假的盼望中。

我还记得一位年轻的女士遭丈夫遗弃，她的朋友们好意安慰她，说相信她的丈夫一定会回头。当她在辅导过程中询问我的意见时，我一再地说：“我不知道。我能确定的是，上帝能用你生命中的这件事，让你成为他更美好的女儿，如果真能这样，那么你就已经从这个经历中得到益处了。我真希望能告诉你，你的丈夫将回到你身边，但我不能这样说。”

有一次她告诉我：“我所有的朋友都说我的丈夫会回来，但每一次我来到这里，你都不这样鼓励我，反而让我灰心丧气。”于是我问她为何继续回来接受辅导，她说是因为知道我会告诉她实话。在内心深处她知道，她的朋友为了安慰她而歪曲事实，这并不能带来真正的安慰。

虚假的盼望建立在神秘或神奇思考方式的基础上。有时候基督徒会将盼望放在没有圣经根据的、虚构的想象之上。比方说，有些人对于每日灵修的态度是“一日一经节，魔鬼影儿不见”。这些人将每日早晨的读经视为辟除麻烦的神奇仪式。如果他们不小心错失了一次灵修，便整天恐惧战兢。

当然，我们应该以清晨的灵修开始与上帝同行的每一天，但我们必须明白，这个活动本身并不具备神奇的力量。事实上，读经（及记诵经节）只有在我们能够了解并将它们应用在生活中时，才会产生益处。只有那“详细查看”真道，并且“实在行出来”的人，才能在他所行的事上得到祝福（雅 1:25）。

虚假的盼望建立在不符合圣经的祷告态度的基础上。我们在辅导中所使用的个人资料表¹里面有这样一个问题：“你曾如何处理你的问题？”有一些被辅导者仅仅回答“为这件事祷告”。当我们更深入地与他们协谈时，便发

现他们以为上帝只要他们祷告就好。有一位男士一再陷入奸淫罪中，他对上帝感到愤愤不平，因为上帝并没有回应他的祷告，将他的罪带走。

我们可以称这种属灵生活的态度为“四分卫传球法”——我们（借着祷告）将球传给上帝，然后等着他冲锋陷阵并且得分。这种态度带来虚假的盼望，因为上帝从未应许不花功夫而达到圣洁的目标（提前 4:7 下）。我们需要倚靠他所赐的力量来达到目标（约 15:5），而这正是祷告的功效。那种只有祷告没有行动的方式，很少能解决问题。

在《马太福音》6 章 11 节，耶稣说我们应当祷告：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”但在《帖撒罗尼迦后书》3 章 10 节，保罗却说：“若有人不肯作工，就不可吃饭。”这两个吩咐并不冲突，虽然我们祷告上帝供应我们生活所需，却不能期望它从天而降。我们需要靠着上帝所赐的力量来工作，从而赚取生活所需。所以，如果我们期待单靠祷告就能解决所有问题，那么即使是祷告中的盼望，也变成了虚假的盼望。

虚假的盼望建立在对圣经的不当诠释的基础上。许多基督徒尝过“私意解经”（eisogesis）的苦头，他们用自己的意思解释经文，而非从经文中找出作者真正的本意（exegesis）。这种解经的另一种形式是“幸运袋抽奖”，或说通过随机的方式选择经文，断章取义、将自己的想法强加在经文之上。²这种方式导致对圣经教导的误解，在误导的盼望没有实现时，就会感到希望破灭。

一位发生婚外情的女士前来接受我的辅导，导致她犯罪的原因之一来自于对圣经的误解。数年前她的父亲威胁要离开她的母亲，当时她在《马太福音》18 章 19 节找到了一线希望——“若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全”。于是这位女士找了一个支持她想法的朋友一起祷告，并期待上帝不让她的父母分开。然而她的希望终究破灭，父亲仍然离母亲而去。她认为上帝没有信守诺言，所以信心受到严重打击，内心滋生了对上帝的怀疑与苦毒，最后自己终于因外遇而背叛了婚约。

不幸的是，她的盼望建立在对圣经的误解上。《马太福音》18 章 19 节

属于一段有关教会纪律的论述（15-20节），而并非直接意指祷告的应用。³上帝未曾因她与朋友同心合意祷告，便应许让她的父母在一起。因此，让她明白那是个虚假的盼望，而上帝并没有失约，是带她回到圣洁生活重要的一步。

我们作为辅导者，在察觉到人们所抱持的可能是虚假的盼望时，就应该提出质疑。然而我们必须有心理准备，这么做所得的回应可能会相当令人不悦。真实的盼望就算受到质疑，仍是真金不怕火炼，然而抱持虚假盼望的人，往往在自己的盼望受到质疑时感到愤怒。《历代志下》18章所记载先知米该雅的故事，便是这样一个例子。虽然以色列王亚哈坚决地认为以色列人将征服亚兰人（有四百个自称为先知的人支持这个盼望），但先知米该雅的预言并非如此，而亚哈王因此将他打入监牢（16-19节、26节）。米该雅之所以受苦，是因为他真正关心并有勇气对王的虚假盼望提出质疑。

然而，米该雅才是对的。后来以色列军溃败，而亚哈王战死沙场。我们必须小心，不要为了提供一时的安慰，而给予被辅导者虚假的盼望；同时也应审查被辅导者盼望的根基。我们不应让对方将盼望建立在不合圣经的基础上，否则风暴来袭时，他们会完全崩溃（比较路 6:47-49）。

真实盼望的特点

在讨论了虚假盼望的特点之后，我们再来比较一下圣经如何形容真实的盼望。

真实的盼望是以符合圣经的原则期待好事发生。换句话说，它是符合圣经原则的盼望，是一种以上帝的应许为根据的期待。《罗马书》4章18节谈到亚伯拉罕的情形：“在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：‘你的后裔将要如此。’”他的盼望是奠基于上帝赐给他的应许（比较彼后 1:4）。

我们还要注意，亚伯拉罕的盼望是一种信心的盼望，而不仅仅是一种揣测。现在我们经常用盼望来指称有可能但不一定会发生的事。我们说：

“我盼望我的朋友明天会来。”然而盼望在圣经中的意思不同，它的意思比较接近“我知道我的朋友明天会来，我真是等不及要见到他”。这就是我之所以说真实盼望是一种期待的原因。它以全能上帝的应许为根基，它的确定性不容置疑。请参考以下《新约神学国际新辞典》(*The New International Dictionary of New Testament Theology*)对符合圣经的盼望的定义：

信心的盼望……是一种个人具体的期待。虽然救恩有“尚未”实现的部分，人仍然在忐忑中带着信心往前看。然而，人在信心中等待的耶和华和我们不一样，他能预知、应许并实现他子民将来的事。因此，盼望在上帝的启示中有了无上的确定性。就算眼前所有事情都与那应许相违，有盼望的人仍相信，凭着上帝的信实，由他话语所生的盼望不会落空（赛 8:17，弥 7:7，诗 42:5）。⁴

真实的盼望由真实的救恩而生。在圣经里，真实的盼望总离不开圣灵所带来的重生，以及个人对基督的信心。让我们看看以下经文：

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神。他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。（彼前 1:3）

因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。（西 1:4-5）

我照神为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把神的道理传得全备。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了……就是基督在你们心里成了有荣

耀的盼望。(西 1:25-27)。

奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗。(提前 1:1)。

以上最后两处经文明明白指出，基督本身就是我们的盼望。耶稣基督就是盼望的总结和主旨。因此，如果一个人不爱、不信耶稣，他如何能拥有真实的盼望呢？我们身为辅导者必须记住，对于尚未从上帝的灵重生的人，我们不能肯定他们所抱持的盼望。

真实的盼望是全面性的。这里的全面性，是指真实的盼望不仅专注于部分（个人的生活），也注重整体（上帝对于宇宙的计划）。真实的盼望使人不仅在短暂与可触及的事上得到鼓励，也在永恒与无形的事上获得鼓舞。它让人不仅关心自己生命中的事，也关心他人的遭遇，关心上帝是否能在一切事上得到荣耀。

使徒保罗是一位拥有整全盼望的人。仔细阅读以下这些经节，思想它们如何表露了保罗的心：

弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。(腓 1:12-14)

因为我知道，这事借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。(腓 1:19-20)

我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。（腓 2:17）

你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的道却不被捆绑。所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。（提后 2:8-10）

保罗的盼望并不只关乎他个人的遭遇。他将自己视为上帝伟大而荣耀作为的一部分，借此人们被领到基督面前，而教会得到建造。他将盼望放在上帝对这个世界的神国计划之中。因此，为了推行上帝的计划，他自己受苦也在所不惜。在面对监禁、毁谤、甚至死亡时，他的盼望仍不动摇，因为他关心上帝的荣耀，更甚于个人的安适。与整个大计划相比较，他个人的遭遇显得微不足道。⁵

约瑟与约伯的故事，是旧约中两个说明真实盼望整体性的例子。约瑟在被卖为奴、为人诬陷而受牢狱之灾时，仍抱着坚定的盼望。在《创世记》50章20节中，约瑟告诉出卖他的弟兄：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”约伯在失去了一切，并无从得知上帝使他遭遇苦难的更高一层用意时，仍说“他必杀我，我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的”（伯 13:15）、“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上”（伯 19:25）。

基督徒在这世上的杯从未空了一半，而是满了一半。基督徒从未处于不赢的局面，而是处于不输的局面，因为就算我们无法明白上帝在我们一切遭遇上所定的旨意，我们仍能确知他正在推动一个伟大的计划，最终要使他自已得荣耀，使我们得益处。⁶“义人的脚步被耶和华立定”（诗 37:23），“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗 8:28），他“原是那位随己意行做万事的”（弗 1:11）。真正的盼望专注于上

帝荣耀的计划，他说：“我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就”（赛46:10）。因此，这样的盼望即使在艰难的环境之下仍不动摇。

真实的盼望切合实际。《罗马书》8章28节说，万事互相效力使人得益处，但并未说万事都是好事。虽然真实的盼望使人期待在试炼之后获得美好的结果，但它并未否认罪、苦难，以及随之而来的痛苦。⁷真实的盼望并未排除伤痛与泪水，也不会使人对自己的能力产生不切实际的想法。在《罗马书》4章19节中，亚伯拉罕“想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝”，20-21节接着说他“仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能做成”。亚伯拉罕的盼望并非源自于对自己（或撒拉）的能力所怀不切实际的期待，相反地，是因为相信上帝能做人所不能的事。同样地，我们真实的盼望不是来自于拒绝或扭曲事实，而是来自于对现实状况准确的评估，并且相信上帝的能力。

真实的盼望一天新似一天。上帝并未一下子给人许多年用不完的盼望。我们的盼望，和上帝在我们生命中逐渐成圣的工作相应，因此除非我们每天让上帝在自己生命中动工，否则我们的盼望并不能持久。保罗在《哥林多后书》4章16节说，他并不失望，因为“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天”。保罗拥有真实的盼望，因为他看见自己的生命每日在更新。我们也应该与上帝维持一个稳固持久的关系，好让盼望长存于心。

真实的盼望与精确勤读上帝的话语密不可分。《诗篇》119篇49节说“求你記念向你仆人所应许的话，叫我有盼望”，而《诗篇》130篇5节说“我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话”。圣经是上帝传达盼望的媒介。还记得《路加福音》24章两位门徒在前往以马忤斯路上的经历吗？他们一边走一边谈论耶稣的受害，以及他们的盼望如何因此而破灭，两人意志消沉，但在复活的耶稣（他们当时还认不出来）来到身边向他们“讲解圣经”之后，他们说“他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”。

在进一步了解上帝的话语之后，两位门徒原本沮丧的心为之一振，重新

获得盼望。同样的经历，也发生在今天恒切读经的基督徒身上。没有如此勤奋读经，就没有真实的盼望。

真实的盼望是一种意志的决定。有盼望是一种选择，就如同没有盼望也是一种选择。我们可以选择要抱持盼望，还是要放弃盼望。《彼得前书》1章13节说：“专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。”这是上帝的命令，因此（借着圣灵的帮助）我们必定有这个能力遵行。上帝并不会赐下超乎我们能力所及的命令，这与下列这篇刚发表的文章所提出的观点正好相反。这篇文章宣称，“无助”这一概念是心理学对教会的重大贡献，文中说道：

（心理学家）亨利·克劳说：“（批评我们的人）所做的论述，都带着一种观念，就是人能够选择对的事情。这完全否认了我们为奴之身的事实。”心理治疗者经常控诉福音教会没有了解人们的无助感。他们认为福音主义者，特别是拥有基要主义背景的人，扭曲了意志力，就好像在说，一个溺水的人可以拉着自己的鞋带把自己拽上岸。⁸

这是对圣经辅导者信念的一种讥讽，因为靠着圣灵的力量选择对的事情，与拉鞋带自救的比喻相去甚远（比较约15:5）。并且，如此强调无助只会使人更加受到无望的控制。如果我们没有能力选择对的事情，还能有什么盼望呢？⁹与这种说法相反，圣经确实说，我们有能力选择对的事情（林前10:13；腓2:12, 4:13），也因此有责任抱持盼望。

有时候我们需要选择借着支取上帝的资源，专注于他的应许并在他和他的话语里面心怀盼望。我们需要以一种充满盼望，而非无望的眼光，来看待自己的境遇。

真实的盼望以知识为根据。《罗马书》5章2-3节中说：“我们……欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐……”《雅各书》1章2-3节说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼

中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”保罗与雅各都说，真实的盼望奠基于我们的所知，而非我们的感觉。如果以感觉作为依据，那么我们永远无法在痛苦的试炼中拥有盼望！无论环境有多糟，我们越明白上帝话语的真理，就拥有更大的盼望，然而若是以感觉作为盼望的根基，这盼望必定要破灭。

如何激发盼望

在讨论了真假盼望的区别之后，让我们来思考如何帮助人们建立真实的盼望。

帮助人在与基督的关系上成长

因为耶稣基督自己就是我们的盼望（提前 1:1），和基督亲密的关系就成了真实盼望不可或缺的一环。为此，我们须尽一切努力，确保被辅导者拥有这样的一种关系。在一些情况下，我们可能需要传福音。我们需要告诉自称为非基督徒的被辅导者，除非他借着上帝的灵重生，否则他无法拥有真实的盼望（约 3:3、36）。¹⁰ 有时候，即使声称是基督徒的人，也需要在接受关于真实救恩的教导之后，才能拥有真实的盼望。

如果我们不确定被辅导者是否与基督拥有真实的关系，那么就必须在在这方面挑战他。这一类被辅导者中，有一种人似乎与上帝维持着一种历史性而非个人性的关系。当你问他是否是基督徒时，他通常回答“是，我四岁的时候就接受耶稣基督为我个人的救主”，或说“是，我相信耶稣为我钉死在十字架上”。然而，他并未提到目前任何有关自己与上帝活泼的关系，也并未说到自己如何每天顺服上帝，或是与上帝亲近到什么程度。¹¹

另外一种可能让自称为基督徒的人接受信仰检视的情况，是当试炼艰难开始摧毁信心的时候。没有与基督建立真实关系的人，在压力困境出现之前可能都表现得不错，然而当试炼临到，他信心的软弱以及信仰告白的空乏便显露无遗（路 6:46-49）。¹²

我们不仅需要帮助人们建立与基督的关系，同时也要借着强化这个关系，来为真正的基督徒提供盼望。许多基督徒之所以缺乏盼望，是因他们在与基督的关系中尚未成熟。

前些日子一位前来接受我辅导的女士，便是这样例子。她被一种强烈、伤害性、非理性的恐惧所苦。她听见声音、看见影像，让她以为撒旦和恶魔在纠缠她。因为这种恐惧，她不想离开家，不想去教会或从事任何正常的活动。晚上，她只有在穿上特别的皮衣和戴上橡胶帽后才能安然入睡。陪伴她前来辅导的丈夫表示，自己从未经历过妻子所描述的情景。

她的问题让我想到《但以理书》11章32节：“唯独认识神的子民必刚强行事。”这节经文在说，个人与上帝深厚的关系，将赐给我们力量，驱除恐惧（比较约壹4:18）。这使我对于她与上帝的关系产生了一个疑问。因此我请这一对夫妻每日读一段《马可福音》中的经文，并写下他们个人在读经中对耶稣的认识。我告诉他们：“我不是要你们记载历史事件，而是希望你们去体验这些经文，让耶稣在你的读经当中显露他自己。”

以下是丈夫针对《马可福音》第2章所写下的感想：

令我感触最深的经节是17节，“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人”。《以赛亚书》53章6节说，“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”。我再次确定自己已经被饶恕。我是一个罪人。我们都是。基督为了所有人来到世间，不是因着我们的义，而是因着我们的罪。如果我真是义人，那么我并不需要基督，然而我不是，我就是有罪。我需要他。上帝伟大的慈爱在此显现。这就好像他在说：“我知道你有罪，但因为如此深爱你，因此我的独生子将住在你们中间；他将为你们而死，我将以我的能力使他从死里复活；相信我，并且相信他，你将获得永生。”既然上帝如此爱我，尽管我有罪，我怎能疑惑？我怎

能不享受他所赐下的生命果实？怎能不享受他所赐的内在平静、春天绽放的花朵、青翠的草地、阳光和雨水？有基督的生命真是美好。亲爱的主，求你帮助我与别人分享这恩典。

这段话暗示着这个人 与基督拥有真实的个人关系。现在让我们来看看他的妻子针对同一段经文所写下的感想：

在迦百农，耶稣原谅了一个瘫子。在赦罪之后，耶稣告诉这个人拿起他的褥子走回家，文士们看见了都感到惊奇。耶稣在与众人谈论之后，来到了利未的家。在那里耶稣和门徒与税吏们一同吃喝。文士们看见了不明白耶稣为何这么做。他说有病的人才用得着医生，他来是为了叫罪人悔改。我相信耶稣可以感觉到，那些在利未家的人需要他。利未的另一个名字是马太，而他成为耶稣的门徒之一。施洗约翰和法利赛人想要知道门徒为何不像他们一样禁食。耶稣告诉他们，犹太人的禁食是一种仪式，而门徒不禁食，是因他们觉得这将使他们失去信心的喜乐。然而耶稣说，将来时候到了，门徒也要禁食。

我很快从这一段话看出她与基督的关系需要增强，因为对她而言，耶稣只是一个历史人物，而非她自己的朋友。因此我花了几个星期的时间，专注于帮助她更加认识耶稣。就在她对基督有了更深刻和完整的认识之后，我在她身上看到了显著的改变。她的恐惧渐渐地消退，而她的信心随着与主日益密切的关系而增长。曾经的恐惧已被盼望取代，因为她认识了那位赐盼望的主。

教导人以圣经的方式思考

虚假的盼望和没有盼望，都来自于对上帝真理的忽略或误解。如果我们完全了解圣经，并且我们的心思意念全然与之相符，那么我们将永不受这两者之苦。因此如果要想让被辅导者拥有盼望，我们就必须帮助他以符合圣经的方式来对待生活的各个层面。

以符合圣经的方式看待特定的情境。我曾辅导过一位因失眠而感到绝望的人。在辅导过程当中，我们一起看圣经中多处与睡眠有关的经文。¹³和许多人一样，他并不知道圣经也谈到这个问题。就在共同研读一些论及睡眠的经节之后，我发现他的盼望在增长。我们需要做的是让人明白，上帝的话语也谈到他特定的问题，而不是仅仅引用广泛而抽象的经文应付了事。知道上帝针对我们个人的处境给予特定的引导，会给我们带来极大的盼望。

以符合圣经的方式思想上帝的性格。我们可以借着修正或扩大被辅导者对上帝的认识，帮助人重新获得盼望。许多时候，人缺乏盼望是因为对上帝的认识不当——他可能将上帝视为残忍严苛的纪律维持者，并以为只要他仍在与罪挣扎，便无法讨上帝喜悦，因而缺乏盼望；也有人将上帝当作不会生气的“好好先生”，为此让罪在自己生命中蔓延，因而失去盼望。无论被辅导者对上帝的认识出了何种差错，他只要学习以圣经的方式看待上帝，就会获得益处及盼望。

以符合圣经的方式思考问题好的方面。有时候人缺乏盼望，是因为只看到环境中负面的因素，而忽略了在每一种情况中都有好的可能。他只见问题和痛苦，而没有看到上帝要透过这种情境来完成的事工。我们必须帮助这样的人了解，当上帝将我们赶出舒适安逸的环境时，是为了让我们成长。《雅各书》1章2节说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”为何雅各说在试炼中要喜乐呢？因为他喜欢受苦吗？当然不是。他之所以这么说，是因我们能知道“（我们的）信心经过试验，就生忍耐……”（3节）。正如毕哲思（Jerry Bridges）所言：

保罗和雅各都说我们应在试炼中喜乐，因它会使我们得益处。我们并不是因困难本身喜乐，我们喜乐是因为我们期待最终的结果，以及在此过程中我们的品格得到建造。上帝并没有要我们因失业、至亲得癌症或孩子患有先天性缺陷而喜乐，然而他要我们喜乐是因我们相信这些情况都在他的掌管之中，并且他要借此使我们最终得益处。¹⁴

当人们开始明白，即使是最黯淡的乌云也透着金边时，他们便能拥有极大的盼望，这盼望足以在任何困境中支持他们。

以符合圣经的方式看待属天的资源。我们可以帮助人们明白并善用上帝所赐属天的资源，借此获得盼望。人们失去盼望，是因为觉得自己没有能力去处理所面对的问题，但圣经上说“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37），并且“神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事”（林后 9:8）。当基督徒了解我们能借着加力量给我们的基督行各样善事时，便能在任何挣扎当中保有信心。¹⁵

以符合圣经的方式分析问题的本质与原因。在长年从事辅导的过程当中，我见过许多人因为相信一些不符合圣经的、依据心理学所下的诊断，从而失去盼望，其中有的诊断来自于他人，其余的则是由于自己阅读某些书籍、看了某个电视节目、听了某个广播节目或是上了某种心理学课程，因而判断自己有某种心理问题。这些人并没有了解到，诊断只不过是一种人们用来描述可观察的行为或经验的标签。虽然这些标签听起来很专业，但并未真正说出问题的本质与原因。

如果我们比较一般疾病与心理问题的诊断方式，就可以清楚地看到这一点。在医学领域中，当病人出现某种症状时，医生会推测疾病的种类。然而在下诊断之前，他还要进行许多科学检查（验血、X光检查等），才能肯定或否决先前的猜测。只有在科学证据的支持下，医生才能宣布病人是否患有某种疾病。这种诊断不仅根据症状，也根据与问题的本质及原因相关的证据。

然而，世俗心理学的诊断并非如此。在心理学领域中，当一个人拥有某些感觉、行为、想法或显示某种症状长达一定的时间时，便表示他患有某种心理疾病，即使是在病因尚未获得证实之前。通常这些病因多半不能以科学的方法证实。在缺乏可观察的事实证据来说明问题的本质与原因的情形之下，心理问题的诊断直接由症状推断出来。这种未获证实（且通常无法证实）的决定接着就被拿来作为一个人无可反驳、不受质疑的诊断结果。

不幸的是，一旦人相信他所拥有的是心理上而非灵性上的问题时，便可能产生以下几种结果：（1）为了解决问题，他忽略了基督和圣经，而去寻求（有时完全依赖）药物或世俗心理学所提供的想法与概念；（2）他开始将基督看作一位宇宙的心理学家，而他来到世间的主要目的是解决人们的心理问题、帮助人建立自信心、拯救人脱离相互的依赖或是满足人自我的需求；（3）他失去盼望，陷入绝望，因为许多这类心理学诊断像是给人贴上了标签（好像在说“我就是如此，不可能再改变了”）；（4）他感到沮丧，因为这些不符合圣经的标签，或在无形中，或直截了当地让人以为，问题的解决之道在本质上是人本主义的，他必须自己去解决（他可以并且必须改变自己），或是有人（最好是专家）可以来为他解决。

因此，许多人尝试靠着自己的力量或他人的帮助来改变自己，却终究失败。他们于是明白，无论是自己或是他人，都没有力量能使自己突破罪的思想、感觉与行为的捆绑，也无法使自己以不同的方式思考、感觉与生活。当问题的本质被心理学化的时候，我们便看见盼望破灭的人开始怀疑改变的可能性。

相反地，如果人了解到自己的问题其实是属灵的问题，或多或少与罪有关时，就会萌生盼望。的确，承认个人与人际的问题与罪有关¹⁶ 其实是真正的好消息，因为如此一来我们便有了许多盼望。为什么呢？因为基督来到世间的主要目的，就是要解救我们脱离罪的刑罚与权势（并且最终完全与罪隔绝）。圣经很清楚的信息就是：（1）耶稣是“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）；（2）“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的”（提前 1:15）；（3）“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓

从罪恶里救出来”（太 1:21）；（4）他“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多 2:14）。

圣经的好消息，并不是耶稣来到世间成为宇宙的心理学家，来医治心理疾病。他来，是为了拯救人脱离罪的刑罚与权势（罗 6:1-23）。真正的好消息是：人有希望完全脱离罪的刑罚，并且在实质上脱离罪的权势与影响。

对挣扎于不符合圣经的思想、感觉及生活中的人而言，圣经对人的问题的观点将带来许多盼望。这种观点使人受鼓舞、获释放、得自由，它符合圣经，真实无误！它告诉人，即使他的个人与人际关系问题十分严重，也有改变的盼望，因为耶稣基督来到世间乃是救人脱离控诉与腐败、脱离罪恶与污秽、脱离罪的刑罚与权势。它告诉人，在基督耶稣里他拥有一切必要的资源，让他得以逃离世间的败坏，活出圣洁有果效的生活，即一种有德行、有知识、有节制、有忍耐、爱弟兄、爱基督的生活（彼后 1:3-8）。

以符合圣经的方式思想口中的言语。语言是上帝选择用来与我们沟通的工具。他看言语极为重要。如果我们所做的是圣经辅导，就应该帮助被辅导者以符合圣经的方式来思考及谈论他的问题。这意味着我们需要用圣经的词汇，而非心理学的词汇，来描述人的问题。心理学词汇倾向于让人的思想脱离基督和他的话语，而圣经的词汇，如罪、害怕、生气、忧虑、撒谎、私欲、苦毒、贪婪、嫉妒等，则将人的思路导向圣经。

辅导者同时还要辨认被辅导者用来形容问题的非圣经语言。此处有三个被辅导者可能使用的负面语言：

1. “我办不到。”这四个字通常意味着以下三种可能：“我不想”、“我不明白在基督里我拥有什么资源”或是“我不知道如何遵行圣经的吩咐”。当一个人一再地说“我办不到”时，辅导者必须找出他真正的意思，再以适当的圣经话语来帮助他。例如，如果“我办不到”意味着对上帝公然的违抗，辅导者必须去了解并辨认出这样的违抗。接着辅导者要以适当的激励方式，鼓励被辅导者选择顺服基督。如果被辅导者是一位基督徒，而“我办不到”意味着他认为自己无法遵行圣经的教导，那么辅导者就必须提醒他在基督里所拥有的资源，并向他解释如何运用这些资源。最后，如果“我办不到”意

意味着信徒缺乏实践圣经教导的知识与技能，那么辅导者就必须帮助他培养出遵从上帝指导的技能。

2. “我太太把我气疯了。”这是一个错误而缺乏盼望的说辞。它之所以错误，是因为妻子并不是造成生气犯罪的原因，而是丈夫自己选择以生气来回应妻子的言行。这种说辞将丈夫描述成妻子某些言行的受害者，因此他无法控制自己。但根据圣经的说法，这是错误的。丈夫需要明白并相信：身为基督徒，即使面对妻子的无礼，他也能在上帝的帮助之下学习以正确的方式来回应。

3. “我全都试过了，就是没有办法。”当人认为自己已经尝试过所有方法却毫无所获时，必然会感到绝望。因此在面对这样的人时，我们必须询问他是否真正进行了所有尝试，并帮他提出一些其他方法。这些说自己全都试过的人，很可能只试了对自己比较方便的方法。他也有可能对于顺服上帝所带来的结果，抱着不合圣经的看法与期待。或者，他对所需要的时间有不切实际、不合圣经的期望——也许他期待问题可以立刻解决，所付出的努力可以马上见效。另一种可能是，他做的事情没错，但动机错了——他做这件事不是因为它是正确的或上帝要他这么做，而是因他想借此脱离困境与磨难。

当我们听见被辅导者说这类话的时候，必须帮助他辨认这些不合圣经的言语背后真正的原因，并借着纠正他的错误观念，让他重新获得盼望。

为被辅导者指出圣洁的榜样

另一个激励被辅导者的方式，是在我们自己和他人的生命中活出盼望。

成为盼望的榜样。许多前来寻求辅导的人，需要先看到盼望的榜样，而后自己才能经历盼望，而有谁比辅导者更适合成为这个榜样呢？辅导者建立在圣经之上的盼望，将激起被辅导者的盼望。我们一开始便要让他明白，即使他的处境极其困难，我们相信上帝能“充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”，并且“在这人是不能的，在神凡事都能”（弗 3:20；太 19:26）。我们必须肯定对方愿意前来寻求辅导，真诚直接地赞赏他，并用保罗的话鼓

励他：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

其他盼望的榜样。我们可以让被辅导者看看其他有过类似遭遇的人如何成功地克服问题，借此来帮助他们重获盼望。被辅导者需要知道他并不孤单，他不是第一个碰到这种试炼的人（林前 10:13）。让被辅导者研读圣经中一些遭受类似磨难（甚至苦难更深重）的人物的见证，或者与有过类似经验的人谈一谈，都会带来益处。上帝会使用被辅导者在别人身上所看到的盼望，来激发他自己的盼望。《罗马书》15章4节解释了上帝如何让人心中产生盼望的：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”

保罗书信的写作对象显然正经历着困难。保罗要求他们重新将自己的思想和行为扎根在几个世纪以来的教导与传统上。这是一种代价很高的舍己。保罗发现这些人当中有人灰心丧志，他知道若是没有盼望，他们将不会渴望、也无法作必要的改变。于是他写了这节经文来建立他们的盼望。

关于盼望是如何产生的，这节经文说了以下三点。首先，它提醒我们圣经永远是获得盼望的核心。“从前所写的圣经”表明，盼望是借着圣经话语的鼓励而产生。其次，这节经文借着圣经中曾经历过类似困难并且战胜困难的人，激发我们的忍耐之心，并鼓励我们永远不要失去盼望。例如，第3节经文谈到基督。当我们开始明白就连上帝的爱子基督都经历过困难，都要舍己，并以上帝所吩咐的方式面对苦难时，我们便能重获盼望。最后，这段经文说，圣经让我们不必为所发生的事情大惊小怪，并借此建立盼望。也就是说，事情也许不在我们的掌控之中，但它绝对是在上帝全能的掌管之下。所发生的事，上帝都知道。当我们借着圣经对此有正确的认识时，就会产生盼望，因为它让我们明白上帝掌管全局，事情的发生并非偶然，而是有它的意义及目的，更让我们明白，在困境中上帝始终保守并支持着我们。

是的，盼望是改变的强力催化剂。当人抱持盼望，便能获得激励，朝正面的方向努力；失去盼望的人则会受困、失败。请注意以下这句话：当人无法在我们所提供的辅导中改变时，可能是因为他没有盼望，没有一个以圣

经为本的稳固盼望。我们绝不能低估盼望在辅导过程中的重要性。我们既要承认，上帝是给予盼望的终极源头（他透过圣子、圣灵及圣经给我们盼望），也要认识到，上帝同样会使用他的子民，来鼓励并帮助绝望的人在他里面找到盼望。

【注释】

1. 参见本书附录一之“个人资料表”样本。
2. 这种人有两个经典例子可以加以描绘：那些翻开圣经，阅读他第一眼所见经文的人，以及那些闭上眼睛用手指出上帝当天要他读的经文的人。这样的人常常要尝试好几次，因为他第一次碰到的经文往往不一定适合，例如《出埃及记》16章36节，“俄梅珥乃伊法十分之一”。
3. 欲查阅此经文在其前后文中的意义，参见 John MacArthur, Jr. *Matthew 16-23* (Chicago: Moody, 1988)；及 William Hendriksen, *The Gospel of Matthew* (Grand Rapids: Baker, 1973) 等书。
4. Colin Brown, ed., *The New International Dictionary of New Testament Theology* (Grand Rapids: Zondervan, 1976), 240.
5. 保罗的这种态度，若从他在教会奠基中不可或缺的角色来看，尤其具有意义。他大可以上帝呼召自己成为使徒，来完成他神圣的计划为由，尽可能避免牢狱之灾及生命危险。然而，即使是使徒保罗都可能会牺牲，他自己也清楚这一点。同样，我们也不应将自己看得太重要，而自认为不需承受坚持真理所带来的苦难。
6. 这还包括人类最邪恶的意图和举动。参见《使徒行传》2章22-23节，其中彼得说基督被钉十字架是上帝所预定的、是历史上最卑鄙邪恶的一件事，然而它所带来的益处却比其他任何事情都大。
7. 基督教科学会 (Christian Science) 及信心运动 (Word/Faith movement) 在根本上否定了困境 (例如疾病) 的存在。欲了解基督教科学会，参见 Walter Martin, *The Kingdom of the Cults* (Minneapolis: Bethany, 1985) 一书。欲了解信心运动的谬误，参见 D. R. McConnell, *A Different Gospel* (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1988)，及 John F. MacArthur, Jr., *Charismatic Chaos* (Grand Rapids: Zondervan, 1992) 等书。
8. Tim Stafford, “The Therapeutic Revolution,” *Christianity Today* 37, no. 6 (1993): 24-32.

9. 这段话的真正含义十分可怕。它意味着一个遇到问题的人，必须要有（除了上帝以外的）他人协助，才能做出正确的选择，而唯一能够提供帮助的人，是那些拥有圣经以外的知识的人。说服人们相信这种无助感的辅导者，只会让人对他所提供的辅导产生依赖。
10. 欲对此议题有更多的了解，参见 Jay Adams, “What To Do When You Counsel An Unbeliever,” *A Theology of Christian Counseling* (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 309–326。
11. 对于真实信心的本质与谎称信仰的危险，以下两本书中有精彩的讨论：John F. MacArthur, *The Gospel According to Jesus* (Grand Rapids: Zondervan, 1988); *Faith Works: The Gospel According to the Apostles* (Dallas: Word, 1993)。
12. 这并不是说，当一个人的信心在试炼中动摇，我们就可以立刻断定他（她）不是一个真基督徒。《箴言》24章10节说：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。”使一个人力量微小的原因很多：可能当事人拥有真实的信仰，但信心已变得微弱（在福音书中门徒有几次便是如此）。耶稣有时会谈到门徒的“小信”。有时候，信心的软弱，源于当事人仍属年轻的信徒，也可能是他疏忽了能坚固信心的属灵纪律（罗 10:17; 彼后 1:5–9; 弗 3:16–19; 来 3:12、13, 10:24、25）。当人所关注的焦点离开上帝、使自己在灵性上变得迟顿时，信心也会软弱（但 11:32; 来 12:2; 启 2:1–7）。而另一些人软弱的原因，则是不具备真实的信心，因此缺乏力量来面对逆境。由于信心的软弱可以是不同问题的表征，圣经辅导者必须尝试发现并处理确切的原因及需要。
13. 诗 3:1–6, 4:1–8, 127:2; 箴 3:13–16, 19:23; 传 5:12。
14. Jerry Bridges, *Trusting God: Even When Life Hurts* (Colorado Springs: NavPress, 1988), 175。
15. John F. MacArthur, Jr. *Our Sufficiency in Christ* (Dallas: Word, 1991) 一书对于我们属灵资源的充足性有精彩的讨论。
16. 这不仅包括主动的罪，也包括被动的罪，即对于这个世界上罪的后果及表征抱持不符合圣经的反应；它不一定、也不主要是罪的行为，还包括不合圣经的态度、渴望、思想、观念与念头（箴 4:23; 雅 1:13–16）；它不一定是骄傲自大或故意犯下的罪，也包括疏忽的罪及隐而未显的罪（诗 19:12–14; 路 12:46、47; 提前 1:13）；它不仅包括行为上的罪，还包括动机上的及拜偶像的罪，也就是生活的重心在于取悦、满足自己或他人，生活中主要的关注点、信心及渴望在于上帝以外的人、事、物，或如《罗马书》1章25节所说“去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主”（来 4:12; 罗 1:18–32; 林前 10:1–13; 耶 17:5–10; 结 14:1–9）。罪可以定义为任何与圣经所启示的上帝的道德旨意

相违的想法、行动、反应、响应、态度、左右人的渴望、动机、选择、感觉或习惯，无论当事人自觉或不自觉，无论它是有意识的选择还是习惯性的反应。（亦参见罗 7:21-25，14:23；诗 51:5，58:3；弗 2:1-3，4:17-22；可 7:21-23；加 5:19-21；雅 4:17；来 4:12、13；出 20:1-17；太 5:17-7:28）。

第十章 建立被辅导者个人资料表：资料收集

韦恩·麦克

当以利见到哈拿只动嘴唇、不出声音的模样，便认定她喝醉了。以利立即指责哈拿，甚至没有问问她身上是否带着酒味！事实上，哈拿的问题与以利的假定大不相同，她正在祷告祈求得到一个孩子。约伯也受过类似的误解之苦。他的几位辅导者从一开始就断定他的问题所在，他们既没有询问约伯，也未搜集任何资料。尽管约伯以相关的事实为凭，尝试修正他们的误解，他们还是那样固执己见。这些人永远无法准确地诠释约伯的问题，因为他们未曾搜集足够的相关资料。也因为如此，他们提供的辅导只会让约伯的处境更糟，受更多的痛苦。

我们必须谨慎地避免在提供辅导时犯下同样的错误。没有获得充分资料，就试图诠释被辅导者的问题，这么做只会增加对方的困扰，有害无益。《雅各书》1章19节说“要快地听，慢慢地说”，这条命令在辅导上最能显出其重要性。

在《箴言》18章15节我们读到：“聪明人的心得知识，智能人的耳求知识。”智慧人在寻求、获得知识，而非假设、揣测或想象。知识关乎事实。这节经文显示，要获得事实，我们必须动脑（计划）、动耳（聆听）。一个切中要害的圣经辅导，必须包含一个系统的数据搜集法，这意味着花相当的时间做一个好的聆听者。在辅导初期鼓励被辅导者多谈一点，尤其会有帮助。¹

以下的辅导案例说明建立被辅导者个人资料表的重要性。

紫兰今年五十四岁。她是基督徒，与儿子及媳妇同住，多年来她一直抱怨自己心情抑郁。她平日活动极少，不过仍然按时去教会。然而，她每次从教会回来都会愈发难过和沮丧。

在第一次辅导时，她承认对去教会感到隐隐的苦毒及憎恶。她说自己孤单、做白日梦，她的“个人资料表”中有一个隐藏的问题：“有一个困难我只能对上帝说。”头几次被问及此事时她有所保留，对此不愿多说，刻意回避这个话题并显得困窘。²

有时，被辅导者会很快告诉你很多所需要知道的事。事实上，面对这样的被辅导者，你最大的挑战是让他愿意听你说。然而，大多数被辅导者比较类似紫兰。她隐藏着某些事不说，而辅导者若不处理她这个“只能对上帝说”的困难，便无法帮助她。辅导者若想进行有效的辅导，就得先搜集足够的资料，以充分了解被辅导者本身及其面对的问题。

就紫兰的例子而言，可能说比做起来容易。这类被辅导者可能对自己的问题感到不好意思，而不愿意告诉别人。他们也可能担心辅导者会因此瞧不起自己、嘲笑自己或把秘密泄露出去。也许他们曾有过这类遭遇，使他们担心如果自己讲太多，悲剧将会重演。正如耶路撒冷城，这些人在自己身边筑了一道墙。但你还记得耶路撒冷的十二扇门吗？人们在自己生活中所竖起的高墙也会有门，而身为辅导者的我们，就是要透过这些门，去找到“进城”的路。如果我们来到一扇门前，发现它紧闭不开，那么试试另一扇门，直到找着一扇敞开的门，带我们进入被辅导者真正的想法、盼望与害怕当中。³

需要搜集的资料

要帮助人们解决问题，我们需要哪些数据呢？我们至少需搜集以下六方

面的资料：生理、资源、情绪、行动、观念及背景。

生理资料

生理问题可能是导致灵性问题的原因，也可能是后果。我们的辅导能否成功，有时取决于我们是否对被辅导者的特定健康问题有所了解。保罗在《哥林多后书》4章16节暗示，当我们的“外体毁坏”时，内心容易丧胆，反过来内心也会影响外体，这两者有着密切的关系。因此，如果我们渴望解决被辅导者内心的问题，则同样必须了解他的生理问题。

以下将讨论五个可能影响灵性健康的生理层面的问题：

1. 睡眠。不规律的睡眠习惯可能源于灵性问题（如焦虑、懒惰、罪恶感），反过来说，它也可能导致灵性问题。以下内容是鲍伯·史密斯（Bob Smith）博士针对失眠所写：

根据睡眠研究发现，一般人每天晚上需要约七至八个钟头睡眠。就多数情况而言，睡眠量经常超过这个时间的人，可能有抑郁的倾向，需要进一步加以了解……

科学家们至今还不知道人类为何需要睡眠，不过他们很清楚地指出：睡眠是人类最根本的需要之一，牺牲睡眠将严重危及身心。

很少人会真正考虑长期禁食，然而饥饿没有长时间睡眠不足的危害大。人能够三周不吃东西而存活下来，然而如果三周不睡，他将崩溃而精神失常……

停不下脚步的现代人，如同不顾后果的赌徒，输了衣服，借钱再赌。彻夜不眠的美国人，在疲惫感的反击下健康日益受损，开始累欠“健康债”，但人们借着广告宣传的兴奋剂，支取那从未真正存在的精力，驱策着自己的身心。

尽管如此，算账的一天总会来到，“到了那一天，苦闷、倦怠、易怒、恍惚、退缩、判断力丧失、反复无常，

甚至道德标准的退化，便再也隐藏不住”⁴。

这说明为何我们需要知道被辅导者的睡眠量有多少。有时候我们会发现，被辅导者恢复有规律的睡眠之后，他的一些问题会立即减轻。

2. 饮食。俗话说：“你的饮食造就今天的你。”这句话有它的道理。我们必须关心被辅导者都吃些什么食物，因为营养不均可能影响一个人行为。例如糖和咖啡因之类的刺激性成分会对人造成显著的影响。⁵如果你面对一个时常神经紧张而过于好动的人，你可能要知道他通常摄取多少刺激性食物。还有一些人对特定食物成分过敏。总之，我们不能忽视饮食这个因素。

3. 运动。在辅导过程中，我们可能需要探讨被辅导者所从事的体能性活动有多少。《传道书》5章12节说：“劳碌的人……睡得香甜。”这节经文写于一个多数人靠汗水谋生的时代。在现代社会里，以劳力赚钱已相对减少，大多数的职业要求人劳心过于劳力。因此，对许多人而言，需要另外在休闲时间里运动，保持健康。然而这一点却时常受到忽略。

事实上，缺乏运动可能造成焦虑，甚至增加焦虑。我们每天面对的压力，会使身体产生提供能量甚至紧绷肌肉的化学物质（如肾上腺素）。体能活动是上帝所设计用来释放紧张的方式，缺乏这类活动，可能对身体造成负面影响，情绪也随之受害。搜集被辅导者活动量的相关资料你会发现，了解一个人的运动量，可能对辅导焦虑（或有其他情绪问题）的人有相当的帮助。要求被辅导者回家有规律地运动，能十分有效地帮助他放松下来。⁶

4. 疾病。疾病有时是个人的罪所引起（诗 32:3-4，38:3；箴 14:30；林前 11:30）。⁷然而，那些并非因个人的罪所引起的疾病，也可能是导致被辅导者面临挣扎与试探的重要因素。举例来说，病毒感染、肝炎、单核白细胞增多症、糖尿病、甲状腺机能减退等，都会导致病人情绪抑郁。对于患有这些疾病的基督徒而言，抑郁的表现可能只是生病的不适感与疲惫所带来的结果。因此，我们不应假定抑郁症全然是罪的直接后果。我们也许只要对被辅导者的某个生理疾病对症下药，就可以立刻解除他的抑郁。

5. 药物。不论是处方药还是非处方药，都会有副作用，都会带来一定

程度的负面影响。这类药物可能会引起持续性问题，特别是当服药者对药物的副作用不清楚的时候。例如，有些轻微抑郁的个案，可以透过检验当事人所服用的药物及其副作用，来找出造成抑郁的原因。辅导者必须学习搜集适当的数据，并寻找被辅导者的问题与服用药物之间的关联。⁸

《医师用药参考手册》(*The Physician's Desk Reference*) 是这方面很有帮助的工具书。这本书在书店及一些诊所都买得到，它介绍了所有上市药物，解释这些药物的生理作用机制，并列出了使用说明、可能造成的不适感、副作用及伴随的症状。⁹ 虽然开处方或修改处方并不是辅导者的工作，我们必须学习了解被辅导者所服用的药物，借此更有效地处理某些问题。¹⁰

资源

第二类资料，是关于被辅导者所能运用的资源。被辅导者拥有什么资源，能在辅导过程中帮助他？什么样的资源匮乏，会阻碍辅导进程？

当然，最重要的资源，便是属灵资源。因此，我们必须知道被辅导者是否具备这些资源。换句话说，他是基督徒吗？如果不是，那么他便无法运用属灵资源。¹¹ 因此，在辅导的早期，询问被辅导者个人灵性状况的相关资料十分重要。有时候，当被辅导者宣称自己是基督徒时，我们有必要提出更进一步的问题来加以证实。¹² 如果我们十分确定被辅导者已经重生，接下来就要了解他的属灵成长到了什么程度；因为灵性成熟的基督徒比初信的基督徒更能够轻易运用在基督里的属灵资源。

辅导者同时还要搜集可能影响属灵层面的其他资源，比如智能、教育、经验及社会资源。¹³ 这些或其中任何一个因素，都可能是个人问题拼图中很重要的一块。

情绪

情绪就如消防警铃。有一天晚上，当我在客厅放松休息时，我的孩子试着用地下室的炉子煮些东西。显然有些油洒出锅外，引起火苗，让整个锅子

烧了起来。顿时消防警铃大响，我在这场火还未造成重大损伤之前，及时拿毯子将它扑灭。

情绪就如同消防警铃，它不是主要的问题，却是问题的预警。想象一下，如果地下室的火着起来时，我拿个榔头把警铃敲掉，然后回到椅子上继续享受悠闲时光，情况会怎样？整个房子将会付之一炬！因此，警铃大作时，我必须处理问题地下室的火。有些人（不幸的是，这包括一些辅导者）尝试以药物或行为治疗来消除忧郁、焦虑、恐惧、愤怒等负面情绪，却没有扑灭这些人生活中正在蔓延的“那一场火”，这才是引起情绪困扰的真正问题所在。

消防警铃的例子，说明了另一个关于情绪的真理：它绝对不容忽视。如果我对消防警铃大响的反应，是拿一对耳塞把自己的耳朵堵起来，会有什么后果呢？我将不只失去房子！同样的道理，辅导者必须了解到情绪的重要。上帝赐给我们情绪，作为我们内心状态的外在显示器，而它通常与我们所面临的问题密切相关。

借着圣灵的力量，基督徒有能力控制自己的情绪，并且遵行上帝的教导，不管自己的感觉如何（林前 10:13）。另一方面，情绪的力量之大，能够让人觉得要做对的事难上加难。举例来说，思想一下《创世记》4 章 1-8 节所记载的第一桩谋杀。如果该隐当时没有“大大地发怒”（5 节），这起谋杀事件很可能可以避免。该隐的怒气，是骄傲罪性的结果，如果他当时悔改，愤怒便可平息，然而他没有，愤怒驱使他犯下了最可憎的罪。这正是为何我们需要问被辅导者的感觉如何，并对情绪可能造成的影响保持高度的敏感。

行动

第四类资料是行动领域的。我们要考虑被辅导者所做的事以及不做的事。¹⁴ 圣经将我们所从事的活动与我们生活的其他方面作了十分密切的联结。行动对于我们的灵性、情绪及生理上的健康都有着极深的影响。让我们再来看看该隐，他不仅愤怒，而且还感到沮丧。上帝对该隐说：“你为什

么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前”（创 4:6-7）。该隐因为献给耶和华不恰当的供物而犯罪（创 4:3），而《创世记》第 4 章接下来都在描述这个举动与该隐生活所有层面的直接关联。一个不顺服的举动影响了该隐与上帝的关系，造成了许多负面的情绪，并导致他进一步对弟兄犯罪。

圣经一再强调我们行动的重要性：

不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。（诗 1:1-3）

有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。（诗 34:12-14）

“你们为什么称呼我‘主啊，主啊’，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人。他像一个人盖房子，深深地挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。”（路 6:46-49）

耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”（路 11:28）

惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常

如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。（雅 1:25）

上帝的吩咐不仅是命令，它也是一个邀请，一个进入丰盛生命的邀请。它不只是一种义务，同时也是机会。它不只是教诲，同时也是应许。上帝说：“看哪，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前”（耶 21:8；比较申 30:15、19）。生命的路，要求我们遵行上帝的话语，若不遵行他的话，便通向死亡的路。认真看待上帝吩咐的辅导者，必须明白顺服上帝与生活各个层面之间的关系，并进一步搜集相关资料，以了解被辅导者的行为举止是否符合上帝的吩咐。

观念

我们还必须搜集相关资料，来了解被辅导者的观念。观念指的是《希伯来书》4章12节所说的“心中的思念和主意”。这包括个人的信念、态度、期待、渴望与价值观。它包含一个人信任什么、惧怕什么、听从什么、倚靠什么，以及他在生命中服侍什么（太 6:24），他心里真正的神是哪些，是什么在控制他的行动和反应。尽管情绪与行动十分重要，然而与观念相比它们显得次要，因为我们所想所求的（我们的思念与主意），最终决定了我们的行动与感受。

以下有几段经文强调这个真理：

《马可福音》7章18-23节。在列举了许多罪的举动，比如“苟和、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶”（21-22节）之后，耶稣说：“这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。”耶稣的目的是要教导犹太人，罪是内在的问题，它比表面的行为深得多。它是人心的问题。它影响着我们行为的内在层面。如果要达到长久的改变，生命的这个层面就必须加以处理。

《罗马书》12章1-2节。在这段经文里，保罗训诫罗马教会的人，如何回应他在《罗马书》1至11章所分享的真理。这两节经文为整个基督徒

生命灵性成长的过程作了一个很好的总结：我们要“心意更新而变化……察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”。如果要看到生命改变，我们必须先知道对方的心里在想些什么，并在提供帮助的过程中专注于这个层面。

《加拉太书》5章16-21节。第19-21节列举了一些关于“情欲的事”的常见行为与情绪。不圣洁的行为与反应，比如不道德、争斗、敌对、争吵、纷争、醉酒、宴乐、嫉妒、恼怒等，都包含在保罗这一段有关行为与情绪之罪既详细又还不完整的列举之中。第16节讲到肉体的情欲，它带我们进入行为背后更深的层面，给了我们另一个很重要的观点，来了解人和他的问题。要了解人，我们不仅需要了解他的行为，也要知道行为的动机，也就是他的欲望。根据保罗的说法，不圣洁的欲望是造成不圣洁的行为的动力。人不圣洁的情绪与行为，乃是源于他不敬虔、拜偶像的意念及欲望。

《以弗所书》4章22-24节。这是另一段总结属灵成长的著名经文。保罗在第22节说要“脱去你们从前行为上的旧人”，并在24节说要“穿上新人”，而这个转变的关键在第23节——“要将你们的心志改换一新”。除非我们的心志更新，否则我们将无法移除旧行为，培养新行为。¹⁵

很少有哪个真理比这个真理更适合用于圣经辅导。许多辅导者感到挫败，不明白为何被辅导者只出现了短暂的改变，便很快又回到罪中。这大多是因被辅导者的心思意念尚未更新。他表现出行为上的改变，是因有人用心理学的技巧来支配影响他，或者日复一日强迫他顺从。然而当外在的压力消失，他那尚未更新的心便很快显出老样子，盘算着各样的罪，而肉体也欣然跟随。

如果我们要提供真正的圣经辅导，就必须尽可能地了解被辅导者的心思与意念，这样才能修正他错误的观念，帮助他以“基督的心”来面对问题（比较林前2:16）。

历史资料

搜集被辅导者个人及其问题的历史资料，是建立被辅导者个人资料表的

另一个重要部分。历史资料指的是当事人目前以及过去的生活情境，其中包括他生活的外在环境，他所经历过或正面临的影响与压力，别人如何得罪过他，他的挫折与困难，他的失败、试探、今生的福分、成就、安慰、财富等。¹⁶

有些辅导者执迷于过去，相信被辅导者目前生活的一切都与过去有着某种关联。结果他们倾向于将被辅导者应负的责任，归到很久以前亏待被辅导者的人头上。这是一种应该避免的危险倾向。¹⁷不过反过来说，我们也不能忽略过去，因为过去所发生的事，的确会影响我们的被辅导者，尤其当它涉及罪或是给了被辅导者怪罪他人的借口的时候。¹⁸

我曾遇到过一位年轻人，他与上司始终处不来，我却看不出有什么足以造成冲突的客观原因。后来，当我问及他先前的工作经验，以及他对过去上司的看法时，才看到了问题的端倪——他对先前每一个工作及上司的看法全部都是负面的。于是我问及他在成长过程中与父亲的关系，才发现他与父亲之间有着许多问题。这让我觉得，这位年轻人极可能从未学会如何面对权威。这一发现为我接下来的问题及辅导提供了方向。

在上述个案中，造成这位年轻人问题的主因，是他自己过去的罪。在其他案例中，他人过去所犯的罪，也可能造成被辅导者的问题。当人曾经受到虐待、苛求或忽略时，通常会将问题怪罪于亏待他的那个人，并且对任何让他想起那个罪魁祸首的人，都会产生十分负面的反应。面对这种情形，圣经辅导者不会忽略过去所发生的事，而是会专注地聆听被辅导者的经历，认同被辅导者所承受的痛苦，然后以爱心与耐心来处理他所有罪的反应，并将他的注意力转向在基督里所拥有的资源以及基督处理过去问题的方式。¹⁹

除了了解人的过去，圣经辅导者也希望搜集当前的资料。人们目前生活中正在发生的事与过去的事同样重要。圣经辅导者绝不应拿过去或现在的环境因素，来作为自己或他人不圣洁行为的借口，这一点圣经讲得很清楚。²⁰尽管如此，辅导者若要提供精准、适切而敏锐的辅导，还是要对人们所处的生活情境有所了解。我们必须知道人如何被他人得罪，以及他如何以罪的方

式反应。²¹

在缺乏对当事人生活情境的了解的情况下提供辅导，可能让辅导变得不切题、不恰当、形式化、没有效果，甚至会带来伤害。缺少过去及当前相关的事实资料，辅导者可能与约伯的辅导者犯下同样的错误，使得被辅导者的处境雪上加霜。套用约伯的话，这样的辅导者可能搅扰、羞辱、压碎、苦待那些他本要帮助的人（比较伯 19:1-3）。当他尝试行善时，反倒行了恶（比较罗 14:16）。

要避免这样的错误，圣经辅导者必须观察被辅导者如何被对待、他的生活中发生了什么事，以及他的所行、所感、所求为何。圣经辅导者还要了解被辅导者的婚姻及家庭状况、生活情形、人际关系、教会生活、工作及学校状况、经济情况，以及他的压力、问题，甚至包括那些给他带来欢乐或成就感的事情。

如何搜集资料

我们已经讨论了数据搜集的重要性，以及它对提供准确辅导的影响。现在，我们要来探讨搜集资料的方法。以下为本章所要讨论的几个主要方法：（1）使用个人资料表；（2）提出好的问题；（3）观察非语言数据（halo data）。

使用个人资料表

本书附录了一份个人资料表（personal data inventory form）样本。这份表格在辅导初始阶段是很有帮助的工具，原因如下：

1. 要求被辅导者填写个人资料表，意味着辅导者重视全面了解一个人状况。
2. 这份表格提供的基本数据，可以让辅导者在辅导过程中反复查阅，补足辅导者遗忘或忽略的细节。
3. 表格中的信息帮助辅导者为接下来的辅导做准备，为整个辅导提供方向。

4. 填写此表，可以帮助被辅导者提前思考将要讨论的问题。

5. 与被辅导者讨论表中的数据，是进入辅导十分自然而恰当的方式。

即使辅导者所辅导的是熟人，使用个人资料表仍是明智的选择。这个表总是会提供重要的新信息。

提出适当的问题

除了个人资料表之外，辅导者所搜集的资料，绝大部分将取决于他所提出问题的质与量。怜悯与关怀决定了问题的数量，而以下几个原则可以帮助确保问题的质量。

1. 以体贴的方式提问。如果提出问题的方式不恰当，辅导者搜集资料的努力将功亏一篑。圣经说：“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和”（西 4:6）。我们提出问题的方式，要能让被辅导者觉得自在，而非坐立不安。达到此效果的方式之一，是在开始的时候就向对方解释，你将会提出一些问题，搜集相关资料，来帮助他解决问题。

另一个确保询问有礼的方式，是使用一进一退法（advance-and-retreat method）。也就是说，当辅导者感觉被辅导者开始对一连串问题显出焦躁不安时，他就暂时搁下这个主题，先探讨其他方面，稍后或在以后的谈话中再回到这个主题。

2. 提问要切题。辅导者提出的所有问题，都应与他所要处理的主题相关，而非出于满足他的好奇心。当辅导者好奇于他不需要知道的事情时，可能会如《提摩太前书》5章13节的年轻寡妇们“好管闲事，说些不当说的话”。不相关的问题也可能让人落入一些细枝末节的事情中，而脱离真正的主题。因此，要让被辅导者专注于问题所在并节省宝贵时间，我们的提问必须切中被辅导者存在的问题。²²

3. 提问要带出更多信息。以下的例子说明哪一类问题无法带出重要的信息：

布鲁斯与玛琪带着他们的女儿进来。牧师感到惊讶，因为他只期待父母出现。

辅导者：凯伦，你怎么来了呢？（凯伦耸耸肩）

玛琪：是我要她来的。我跟她处不来，闹得家里鸡犬不宁。

辅导者：你觉得和妈妈之间有什么问题吗？

凯伦：嗯，有。

辅导者：你和妈妈之间有敌意吗？

凯伦：（迟疑了一下）很多！

辅导者：为什么会和妈妈有这样的问題呢？

凯伦：我不知道。

辅导者：你和其他人有这个问题吗？

凯伦：没有。

辅导者：凯伦，你知道吗，你要尊敬你的母亲，不这么做就是一种罪。你觉得这是罪吗？

凯伦：是。

辅导者：你为什么没有尝试改变这个情况呢？

凯伦：我不知道怎么做。²³

在这个例子里，辅导者在对话中得到的信息少得可怜，因为他没有提出能带出事实的问题。

从上述对话中，我们可以看到他问了许多“为什么”，其实他应该尝试多问“是什么”。一般来说，“是什么”比“为什么”能带出更多的信息。从凯伦的两次回答中我们可以看出，问“为什么”所得的答案通常是“我不知道”。若要搜集较有帮助的数据，辅导者可以问以下问题：你的问题是什么？发生了什么事？你的意思是什么？对于这件事，你是怎么处理的？什么帮助你改善了问题？什么让事情更加恶化？你对这件事看法如何？

“如何”也是一个很有帮助的问题，例如：你感觉如何？你如何表现？你如何反应？你尝试如何解决问题？我如何能帮助你？你这个问题有多久

了？你多久会发生这样的问题？²⁴

上述案例中，辅导者问题的另一个缺点是，它们多为封闭式的疑问句，也就是说，对于这些问题只要回答“是”或“否”即可。²⁵ 这位辅导者应多问一些开放式疑问句，如此可以引导被辅导者提供进一步的信息。以下举例说明这两类问题：

封闭式	开放式
你想结婚吗？	你对于结婚的看法如何？
你爱你的丈夫吗？	你如何形容自己对丈夫的态度？
你满意目前的工作吗？	对于目前的工作，你喜欢或不喜欢的部分是什么？
你和父母处得来吗？	你和父母的关系如何？

我们必须知道自己在辅导过程中所提出的问题属于哪一类，我们必须仔细挑选适当的问题，让这些问题带出最丰富的信息。以下分别列举对于搜集六种资料有帮助的问题例句：

生理资料

- 大致来说，你会怎么形容自己过去及目前的健康状况？
- 说说你的睡眠习惯。
- 你的工作包括些什么？
- 如果你可以改变工作上的四件事，你会改变什么？
- 描述一下你平常一天的生活。

资源

- 谈一谈你生命中最重要的一些人，并说说为何他们对你如此重要。
- 分享一下你与谁的关系给你带来最多喜乐及最多忧伤或心痛。
- 当你遇到问题时通常会做什么？

- 谈一谈那些你可以与之舒服自在分享内心想法及感觉的人。
- 说说你和上帝的关系：这个关系如何开始？如何发展？对你有多重要？上帝在你整个生活中处于什么地位？在目前所发生的事上扮演什么角色？你目前如何强化你和上帝的关系？
- 描述一下你的教会对你而言有什么意义。
- 过去遇到问题时，什么对于你在解决问题时能产生最大的帮助？
- 你最大的资源、力量在哪里？最欠缺、最软弱的是什么？
- 你的读经及祷告生活如何？

情绪

- 你经常有哪些情绪？
- 在别人眼中，你的情绪如何？
- 如果能够改变自己的情绪，你想要改变哪一方面？
- 举几个你感到极度痛苦（或生气、快乐、忧伤等）时的例子。
- 对于目前的生活情形，你的感觉如何？
- 如果我将你刚才所说的话录音，再放给你听，你会听到什么样的情绪？

行动

- 回顾过去，你曾经做过哪些有意义、有价值的事？
- 有哪些过去做过的事，你希望将它们抹掉？
- 如果检视一下目前的生活，有哪些你正在做的事你认为是对的？哪些事是错的？
- 你认为自己的基督徒生活在哪些方面有成长？
- 你认为在自己的基督徒生活、与基督的关系以及见证基督上，有哪些方面需要改进？
- 你如何帮助了别人，以及如何牵绊了别人？

- 想到十诫时，哪一个对你来说最难遵行？

观念

- 你认为自己最迫切的问题是什么？ *²⁶
- 你知道问题为什么会变得这么严重吗？ *
- 对于这个问题，你认为自己的处理方式如何？ *
- 这些事让你对自己产生什么样的看法？ *
- 你知道为什么自己这么难以面对批评吗？ *
- 如果我有一台机器，可以把你这个时候的想法记录下来，我会听到一些什么？ *
- 当我提出一个处理问题的建议时，你的心里在想些什么？ *
- 你过去（现在）想要的、渴望的、寻找的、追求的是什么？你过去（现在）的目标是什么？盼望是什么？ *
- 什么是你的目标、期望及动向？ *
- 你从哪里得到安全感、价值感、快乐、成就感、喜乐及安慰？ *
- 你最害怕的是什么？你最想避免什么？ *
- 什么会让你快乐？ *
- 什么会让你表现出自己最好（最差劲）的一面？ *
- 在你现实生活的困难中，谁（什么）控制着你？你会听从谁（什么）？ *
- 你实际上信赖着谁（什么）？什么是你的动力？你将盼望放在谁（什么）上面？ *
- 紧张、压力大时，你去哪里求助？去哪里放松？去哪里逃避？ *

历史资料

- 你什么时候开始有这个问题？
- 当……时候，你的生活中发生了哪些事？
- 几年来你和上帝的关系如何，有哪些起伏？

- 回顾过去，你曾经历过最快乐和最忧伤的事是什么？
- 你生命中最正面的影响有哪些？最负面的影响有哪些？
- 谈一谈你的婚姻、家庭、教会、工作等。
- 如果你能改变生活中的任何环境遭遇，你想改变什么？
- 现在生活中的什么事带给你最大的压力？什么事带给你最大的痛苦、忧伤？
- 你目前承受着哪些外在压力？

观察非言语资料（halo data）

辅导者还可透过“非言语资料”（halo data）来了解被辅导者。非言语资料是透过非言语方式所传达出的讯息，这包括非言语行为（nonverbal behavior）及类言语沟通（paralinguistic communication）。

1. 非言语行为。《创世记》3章8节说：“那人和他的妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和華神的面。”在此之前，亚当与夏娃从未躲避过上帝，而这个举动提供了重要的信息，透露出他们当时的感觉。他们不需要说什么，我们便能知道他们正承受着罪所带来的罪疚感和恐惧。同样的道理，在辅导过程中，我们也能从被辅导者的行为举止来了解对方。

有时候被辅导者脸上会浮现生气、难过或其他表情。有些被辅导者在进入辅导室时，会先将椅子挪得近一点或远一点。有时候夫妻会将自己的椅子挪得离对方远一点。有时候一个家庭坐在一起的方式会透露出彼此间的亲疏，或者哪个孩子最得父母宠爱。被辅导者可能在每一次辅导者提及某一件事时，就会紧握椅把，或看着地面。有些被辅导者每次会谈都会迟到。这些现象（还有更多）都可能传达了有用的讯息，可以帮助被辅导者改变。

2. 类言语沟通。这一类非言语资料主要与被辅导者说话的方式有关，辅导者要观察的不是他说什么，而是如何说——他的声调透露出盼望还是无望，焦虑还是平安，生气还是原谅，爱还是恨，关切还是漠然；他的声音是否表现出他的某些特点，比如无礼、不体贴、操纵性格，或是其他可能造成

人际问题的负面特性？类言语沟通包括被辅导者愿意谈什么、不愿意谈什么。有时候，被辅导者迟迟不说的话题，就正好是他问题的核心。

这两种非言语资料在被辅导者与辅导者的沟通互动中尤其重要，因为被辅导者与其他人的互动方式很可能就是如此，而他人对被辅导者的观感，很可能与辅导者的观感无异。辅导者切勿忽略这种资料观察的重要性，所提供的信息，可能与被辅导者谈话的内容一样丰富。²⁷

总结

有效收集资料的方式还包括专为此目的而设计的作业，²⁸ 与被辅导者所熟识的人谈一谈，以及在晤谈过程中做精准的记录。²⁹

有技巧地建立个人资料表的重要性，值得再三强调。一切辅导过程中的其他因素，在相当程度上都有赖于此。我们如何有效地建立与被辅导者之间的互动、如何帮助他建立盼望，都取决于我们对被辅导者本身及其问题的了解。

以符合圣经的方式来了解、辅导他人，既是一个挑战，也是一项重任。然而，我们若在搜集资料上轻忽怠慢，将会损害整个辅导过程。这正是辅导者需要在这方面下功夫的原因。我们需要以谨慎、祷告的心，在数据搜集的技巧上不断求进，将其视为我们进行有效辅导的基石。从人的角度来看，它的确是基石。

【注释】

1. 牧师们尤其可能发现倾听被辅导者很困难。他们拥有教导的恩赐，习惯于站在讲坛上说话，更倾向于单向辅导。因此，牧师需要了解讲道与辅导之间的差异，并注意不要以讲道的方式来进行辅导。
2. Jay Adams, *The Christian Counselor's Casebook* (Grand Rapids: Zondervan, 1974), 16. 经授权使用。
3. 这个过程通常与我们在第十章所谈建立有帮助的关系相关。如果被辅导者是

一个处处设防的人, 就要先确定他可以信赖辅导者, 然后他才会愿意分享问题的症结所在。

4. Robert Smith, M. D., "Sleep," *The Journal of Pastoral Practice* 4, no. 2 (1980): 36-43, citing Julius Segal, Ph.D., "Missing Sleep Dangerous," *Family Practice News* 2, no. 17 (1972).
5. 以下摘自 Arnold Fox, M.D. 所写 "Caffeine—Unexpected Cause of Fatigue" 一文的一段话: "简单地说, 咖啡因是你给自己的一种恶作剧。你摄取咖啡因来 '振奋' 自己。你在得到振奋的同时, 却陷入了疲惫、焦虑和忧郁的陷阱。我们作为医生, 常常听到病人抱怨自己陷入了伴随着焦虑与忧郁的疲惫之中。虽然疲惫有许多种原因, 但最常见也最容易受到忽略的就是咖啡因效应, 即我们摄取了过多的咖啡因" (Let's Live [April 1928]: 19-20)。欲获得更多咖啡因效应的信息, 参见 Bob Smith, "Caffeine," *The Journal of Pastoral Practice* 1, no. 1 (1977): 95-96。
6. 不过, 当你建议被辅导者运动时, 请建议他参加非竞争性的运动, 因为竞争性运动可能会使被辅导者的压力不减反增。有些人好胜心极强, 若参加竞争性运动, 就一心想赢。了解对方在这方面的倾向十分重要, 如此一来才能计划出有助于被辅导者的运动。
7. 若想阅读更多对此一真理的讨论, 请参见 S. I. McMillen, *None of These Diseases* (Old Tappan, N. J.: Revell, 1973); Smith, "Caffeine," 79-92; 及亚当斯著, 《圣灵的劝诫》第七章。
8. 当辅导者有这一方面的怀疑时, 往往不能独自断定, 而需要建议被辅导者寻求医生的诊断。
9. 医生每年都会收到药厂出版的新书, 若辅导者要求, 医生通常会愿意把旧的一版送给辅导者。
10. 若想阅读更多关于此议题的论述, 参见 Bob Smith, "The Use of Drugs in Counseling," *The Biblical Counselor* (May 1992): 1, 4。
11. 《罗马书》8章7-8节说: "体贴肉体的 [尚未得救的人], 就是与神为仇, 因为不服神的律法, 也是不能服。而且属肉体的人, 不能得神的喜欢。"《哥林多前书》2章14节说: "属血气的人 [同样指尚未得救的人] 不领会神圣灵的事, 反倒以为愚拙, 并且不能知道, 因为这些事唯有属灵的人才能看透。"
12. 我们并没有资格论断那自称为认识基督的人的属灵状态 (林前 4:5; 雅 4:11-12), 我们必须将他当作信徒看待, 除非他归附异端, 一再表现出邪恶、不圣洁的行为 (约贰 9-11) 或是为教会所惩戒 (太 18:17)。如果他的行为反应使

我们怀疑他所宣称的信仰真实度，我们当然可以也应该挑战他，以此来检视他的灵性状态（林后 13:5）。在这方面能提供帮助的资料包括约翰·麦克阿瑟的有声书系列 *Examine Yourself (Grace to You)*，以及他的著作 *Saved Without A Doubt (Wheaton: Victor Books, 1992)* 第五章。

13. 社会资源尤其重要，因为这包括被辅导者周围的人（如教会及家庭成员），而这些人可以被邀请来一起帮助被辅导者解决问题。许多辅导者错失这样的宝贵机会，只因他们没有搜集到适当的资料。
14. 圣经不仅谈积极的罪（做了错事），也谈消极的罪（不做对的事）。上帝要我们透过好行为，为周围的人带来正面影响（太 5:13-16；弗 4:22-32；雅 4:17）。
15. 《哥林多后书》10 章 4-5 节谈到另一个常被忽略的、与心有关的真理。此处保罗说到了我们所面对的属灵争战，他说要借着“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”来打这场仗。而在《雅各书》4 章 16 节，当雅各描述为何人们做不圣洁的事时，他说：这些问题的根源在于我们“百体中战斗之私欲”（1 节），在于我们的贪恋（2 节），在于我们拜偶像与属灵的淫乱（4 节），也在我们的骄傲（6 节）。
16. 需要探讨的主题包括原生家庭、婚姻经历、重要的人际关系、家庭或学校的问题，以及可能遭受的身体或性虐待。我们必须关心被辅导者过去的经历，特别是被辅导者认为重要的经历。
17. 若想阅读更多有关对过去说法的谬误，请参见 John Bettler, “Toward A Confession of Faith on the Past” 及 Steve Viars, “Handling the Past Biblically”，这两篇文章都刊登于 *The Biblical Counselor* July 1993:1-4。
18. 一些提及过去对我们现在生活的影响的经文包括：创 25:27-28, 26:1-5；代下 22:1-4；箴 5:22-23, 22:6；耶 13:23；弗 6:4；西 3:21；提后 1:5, 3:15；及彼前 1:18。
19. 我们应乐意倾听被辅导者的过去，就算只因为这对他而言十分重要。如果我们一开始便断定被辅导者的过去无关紧要，对之漠不关心，那么要与被辅导者建立良性关系将变得十分困难（见第十章）。
20. 比较民 11-23；申 24:16；箴 6:30-31；路 6:27-38；罗 12:17-21, 14:10-12；加 6；雅 1:2-5；彼前 1-5。
21. 比较创 3:1-4, 4:1-14, 12:10-20, 14:14-23, 22:1-14, 26:1-7；王上 19:1-28；诗 3:1-2, 73:1-28；箴 1:10-19, 13:20, 22:24-25, 30:7-9；林前 15:33, 16:10；林后 1:8-9；加 2:11-12；提前 2:1-2；提后 2:16-18；来 10:24-25；启 2:2、3、9、13、15、19-20、24, 3:8-9、15-17。

22. 这个原则的例外，发生在辅导者感觉到对话太沉重，而决定让被辅导者谈谈话别的话题来轻松一下之时。
23. Adams, Casebook, 90.
24. 研究一下福音书中耶稣所提出的问题，我们会发现他问“是什么”远多于“为什么”。举例来说，在《马可福音》8-10章中耶稣问了20个问题，其中17个问题在问“是什么”。
25. 这一类问题在某些情况下会有帮助，例如当你希望得到被辅导者委身的肯定回答时、当你需要澄清你对他（她）谈话内容的理解或当被辅导者感觉不自在时（因为与开放式问句相比，封闭式问句更不具压迫感）。
26. 标有星号的问题，都改写自大卫·鲍力生（David Powlison）的授课讲义。
27. 非语言资料也可以成为问题的题材，例如：“我问你这个问题时，你显得不高兴。你可以告诉我这个问题的哪个部分困扰你吗？”“你今天好像在对我生气，是不是我做了什么事惹你生气？”“你似乎有点心不在焉，你在想什么呢？”很多时候，非语言资料所带出的问题会引导出关键讯息。
28. 欲查阅专为搜集资料所设计的家庭作业实例，参见 Wayne A. Mack, *A Homework Manual for Biblical Living*, 2 vols. (Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1979); Wayne A. Mack, *Your Family God's Way* (Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1991); 及 Wayne A. Mack, *Preparing for Marriage God's Way* (Tulsa, Ok.: Hensley, 1987) 等书。
29. 我建议这个方法在辅导过程中以简洁的方式进行：记下重要的词语、句子或想法，供稍后回顾、思考及进一步探讨。在每次谈话结束后，辅导者也许会想花几分钟时间回想、评估并记录其他重要的信息。这也是为下一次会谈做出计划的好时机。

第十一章 诠释被辅导者资料

韦恩·麦克

上一章我们讨论了资料搜集的过程。接下来我们要迎接资料运用的挑战。不论我们搜集了多少被辅导者资料，如果不加以运用，更多地了解被辅导者的生活处境，那么这些资料将不具任何价值。我们不仅要诠释这些资料，还要帮助被辅导者自己重新加以诠释，因为他很可能已经对自己的遭遇得出了一个错误的结论。

下面几章中所要讨论的圣经辅导过程，将有赖于对被辅导者资料准确的诠释。如果辅导者的诠释错误，那么他所提供的指引、劝导及实践方法也将产生错误。准确了解资料的意义，将为整个辅导过程提供一个策略性方向。

资料诠释的定义

我们所谓的资料诠释指的是什么呢？诠释的过程包含两个基本元素：准确分析资料、将资料概念化，然后解释给被辅导者听。换句话说，诠释的一个层面是我们（辅导者）自己思考的过程。我们必须分析在建立个人资料表的过程中所搜集到的资料，以便从圣经的角度来了解它。我们还需要根据圣经原则，来决定处理问题的步骤。诠释的第二个层面，则在于我们提供给被辅导者的关于他问题的解释。在我们解释给被辅导者听之前，诠释的过程都还不算完整。我们必须将自己分析与总结的概念解释给被辅导者听，让他可

以从圣经的角度，来了解自己困境的本质与原因。很多时候辅导没有进展，是因为辅导者没有正确地找出问题，或是没有充分地将问题解释给被辅导者听，好让对方同意并接受辅导。在这种情况下，存在着两种问题的诠释，即辅导者的诠释以及被辅导者的诠释，这两者相互冲突。

因此，当我们探讨的诠释时，不仅要考虑辅导者如何思考问题，还要考虑辅导者如何将所得的结论传达给被辅导者。

资料诠释的过程

圣经辅导者可以通过以下四个步骤有效达到准确分析资料及清楚沟通的目标：(1) 充分收集资料；(2) 分析资料；(3) 给出具体的诠释；(4) 检测诠释的有效性。

阅读本章对这些步骤的解释时，你可能会想：这个过程将会花上相当可观的时间和功夫。的确，这需要付出相当的时间及努力。人是复杂的，想要以过于简单的方法来帮助人，几乎注定要失败。我们不像耶稣在人世间时那样，能立即明白人们的心意。我们绝对无法一眼就看出一个人需要什么，大多数时候，甚至无法在一次的交谈中发现人们需要什么。诠释的过程可能会显得冗长。虽然经验丰富的辅导者能够在较短的时间内得出结论，但我们必须始终深入地思考每个人的问题。

在开始探讨诠释过程的几个步骤之前，让我们先来看看以下的个案研究，它将为本章内容提供实例说明：

“自卑感带给我生理上的疾病，也让我成为无能的人，”盖斯说道，“我曾尝试照你所说的去做，但我就是办不到。”在上一次谈话中，你要求盖斯为他几次的冒犯向父亲道歉。这是与盖斯的第四次谈话，而过去两周安排给他的唯一任务，他至今仍未完成。你回应道：“你的‘办不到’其实是‘不愿意’，对不对？”“不，我就是没办法做任何事情。”他

回答道，“我不是个轻言放弃的人，但我就是办不到。我也能做到，我知道应该这么做，如果我有较强的自我能力，也许就可以做到。”¹

首先，让我们从盖斯的角度来看这件事。他如何诠释自己的问题呢？他相信自己没有能力完成辅导者所指派的任务，或是没有能力克服自己的问题。他将自己视为受害者，不需要对自己的行为负责任。他拿“自卑感”以及“自我太弱”作为自己无法做出正确事情的理由。

我们知道盖斯的辅导者需要从圣经的角度来诠释这个问题，并解释给盖斯听。在接下来对这个过程的讨论当中，我们将提出一些诠释盖斯处境的建议，来帮助他，并以此荣耀上帝。

搜集充分的资料

诠释过程的第一个步骤，是确定我们已经搜集了足够的资料。让我们将上一章所谈的各项数据，应用到盖斯的例子上。

生理。盖斯所说的生理疾病指的是什么？这个疾病何时开始？他每天睡眠时间有多少？他是否看过医生，去检查是否有器官上的异常？他所说的“无能”的确切意思是什么？²

资源。盖斯是基督徒吗？他是否曾学到圣经关于在基督里充足不缺的教导？他和家人的关系如何？³他有没有合上帝心意的朋友来帮助他？他的朋友是给他带来麻烦，还是能帮助他解决问题？他是否缺乏社交能力？他是否拿自己的能力技巧与别人比较，因而产生自卑感？他参与教会活动的情形如何？是否有牧师或其他牧者能够并愿意帮助他？

情绪。盖斯是个容易兴奋的人，还是对事情漠不关心的人？他心里是否怀着苦毒、憎恶或愤怒？他胆怯吗？他对父亲感到愤怒，还是惧怕父亲？他对自己的问题感到烦躁不安吗？他所说的“自卑感”指的是什么？他明白圣经关于情绪的目的与角色的教导吗？情绪与感觉在盖斯的生活、抉择、对自

己和自己遭遇的评判中各扮演着什么角色？他对自己感觉的真实性与准确性抱着多大的信心？

行动。盖斯是否曾尝试做辅导者或（更重要的）上帝所要求他做的事？如果是，结果如何？还有有些事是因为他缺乏“较强的自我能力”而没有去做的？如果他拥有“较强的自我能力”，他想做什么？他既然说自己“不是一个轻言放弃的人”，他曾坚持到底而完成的事有哪些？他在哪些方面没有依循圣经的原则生活？有哪些圣经所说的责任他没有履行？他目前在生活的某个层面有什么样的成就？⁴

观念。盖斯如何定义自我？他觉得自己如何能够拥有更强的自我能力？他认为一个人需要具备什么条件才算成功？他对基督徒生活的本质有何看法？他有哪些期望？谁是他努力想取悦及侍奉的对象？他觉得上帝会如何描述他的问题？上帝会说自卑感使他变得无能、体弱多病吗？⁵他认为什么能让他满足？他明白圣经所说的真正成功是什么吗？在目前的人生阶段中，他真正事奉的神有哪些？他听从哪一种声音？他的渴慕在哪里？他渴望的是什么？盖斯所崇拜的是谁？他靠着谁获得资源，来活出基督徒的生命，服从上帝在他身上的旨意？

历史。盖斯感到自卑有多久了？他生命中是否有一些事情与这种感觉相关？他是否以某一件事特定的事情，来看自己整个人生？他认为缺乏较强的自我能力，如何影响了自己几年来的生命？他与父亲之间的问题，是否由过去一连串的事情所造成？这些事情何时开始的？他的工作履历如何？在工作或学校中，他是否还与其他有权势的人物处不来？他过去面对困难的任务时是如何应对的？盖斯过去曾使用什么借口来逃避责任？

分析资料

第二个阶段是诠释过程中最困难的步骤，因为它包含了对整个资料的表面及引申含义进行思考和推敲。在问了被辅导者许多问题之后，辅导者需要回答一些问题。下列问题有助于这个诠释阶段的进行。

圣经中的哪一种人，最能用来形容我所辅导的人？在评估一个人时，我们必须避免贴标签或过度概括的危险；不过，我们也必须明白，圣经确实谈到各种不同的类别，可以在某种程度上来形容一个人。

评估被辅导者的第一种方式，是看这个人得救还是没得救。⁶所有人都属于这二者中的一种。正如我们在上一章所说，已经归信的人拥有未信者不具备的资源。因此我们必须审视资料所提供的讯息，看看被辅导者是不是一个真信徒。我们手边的资料透露着被辅导者与基督的关系如何？这关系是否真实且不断加深？他是否借着持续稳定的读经与祷告，花时间与上帝亲近？有没有任何迹象显示，被辅导者与上帝的关系仅限于过去，也就是说，他只是在过去接受了救恩，但并没有在目前的生活里彰显出上帝的样式？这信心是真属于被辅导者本身，还是来自于他的父母、朋友？在你辅导的其他阶段，尤其是提供指引与劝导，将高度依赖你在这一方面的诠释。

评估被辅导者的第二种方式，是衡量他的灵性是否成熟。《希伯来书》5章11-14节提到了这两类人：

论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人！凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。

这一段经文教导我们，灵性的成熟不仅在于一个人掌握了多少知识，而且在于他能否身体力行。成熟的基督徒能分辨好歹，因为他持续地实践敬虔，而不成熟的基督徒被形容为那些获得许多真理的教导却没有行出来的人。从这个定义来看，即使是重生得救许多年的人，也可能是不成熟的基督徒。他的脑袋里可能装着许多圣经的知识与信息，能够熟练背诵经文，甚至能够有技巧地讨论神学，然而他却不成熟，因为他没有活出这些真理。

评估你的被辅导者成熟与否，将在一定程度上决定你所提供指引的深度——他是能“吃干粮”，还是只能“吃奶”。⁷它也能帮助你了解需要花多少精力提供指引。因为如果你所辅导的人是一位成熟的基督徒，你的辅导则以鼓励和支持为主。一个成熟的基督徒遇到困难时，多半知道自己该怎么做，辅导只是帮助他做出他已经知道的正确抉择。反过来说，不成熟的基督徒在预备好解决问题之前，则往往需要很多引导。

评估被辅导者的第三种方式，是看这个人是否不守规矩、灰心、软弱。我们从《帖撒罗尼迦前书》5章14节使徒保罗的教导中看到，保罗提到了三种类型的人，并分别告诉我们与之对应的方式：“我又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。”

保罗提到的第一种类型是“不守规矩”的人。“不守规矩”的希腊原文是 *ataktos*，意指“步伐不一致”、“违抗”、“叛逆”，形容那些无礼、随心所欲、固执的人。他们很明显地违背上帝的旨意。保罗说要“警戒”这些人（即警告他们）。他在《提多书》3章10节也提到，对于分门结党的人，我们在警戒过一两次之后，就要弃绝他。如果这种人对于我们所提出的警告没有响应，而只想一味争论，那么继续辅导他只是浪费时间。《箴言》26章4节说：“不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样。”⁸我们不希望因着与这类人漫无目的的争辩或无用的对话，而使自己受到对方负面的影响。因此，我们只需要警告对方，他所选择的道路，将使他走向上帝的审判，而我们可以在他愿意接受辅导时提供帮助。

保罗提到的第二种类型是“灰心”的人。“灰心”的希腊原文是 *oligopsuchos*，字面意思是“很小的灵魂”。它所指的是那些灵魂萎缩的人，他们变得丧志、疲惫、意气消沉。他们的问题并非源于悖逆或倔强，而是挫折感及缺乏抱负。保罗说我们应该鼓励这一类人，而非警告或质疑他。

我相信，保罗并未说要“警戒灰心的人”有它的重要意义。“灰心”不一定是罪，人们落入此一类型，很可能只因为困境与失望使他挣扎在挫折当中。盖斯可能属这一类型。根据这种可能性，他的辅导者在充分诠释他的问题之前，不应急着责备他。我担心辅导者有时候太快将灰心丧志当作罪，而

要求这些本需要我们怜悯、鼓励的人悔改。

保罗提到的第三种类型是“软弱”的人。“软弱”的希腊原文是 *asthenes*，意思是“缺乏力量”，常用来形容生理上受限制的人，也广泛用于形容在某方面有所欠缺的人。⁹ 这样的欠缺可能是教育、机遇或经济上的匮乏，也可能是生理上的缺陷。这一类人有时会因其“软弱”，而感觉要做正确的事情更加困难。根据保罗的说法，这些人需要的不只是鼓励，而是有人来到身边，帮助他完成必须做的事。

“扶助”的希腊原文 *antechomai* 也可译为“支持”、“忠于”（比较太 6:24）。有些人从未遇过对自己忠诚、委身的人。他们常常在需要帮助的时候遭到批评、忽略或遗弃。他们从未听过别人对自己说：“我承诺无论顺境逆境，都会是你的朋友，我不会对你感到绝望。”他们需要感受到，无论自己有什么样的缺陷，有人仍然真诚地爱着自己并支持自己。

什么样的圣经词汇最能形容这个人所经历的困难？ 圣经不仅提到了人的类型，它也为不同的行为归类。因此我们必须找出圣经用来描述我们所处理问题的正确语汇。这将帮助我们在寻找问题产生的原因与解决之道上，具有符合圣经的洞察力，也能帮助我们在整个过程中，以圣经的词汇来进行思考。因此，你要问自己：“什么样的圣经词语、标记或类别可以用来形容这个人所面临的各种问题？”

就盖斯的例子而言，他有一个问题是“倚靠肉体”（比较腓 3:3）。他相信自己问题的解决之道在于建立较强的“自我能力”。然而圣经说，信徒靠着那加力量给我们的主基督，凡事都能做（腓 4:13）。保罗在《哥林多后书》12章9-11节也写道，上帝的能力在我们的软弱中显得完全。圣经教导我们，只有当我们明白自己有多软弱时，才能经历上帝的大能，因为只有在那个时候，我们才能放弃对自己的指望，完全依靠上帝。我们的信心绝不该来自于自己的力量，而应本于上帝的能力。因此，当盖斯将信心建立在肉体上时，他的关注点是错误的，他需要学习将信心放在主里。

对于这个问题产生的原因，圣经有怎样的洞见？ 圣经很直接地讨论人们行为背后的原因。当我们在辅导中处理某一个特定问题时，我们需要找出

圣经是否对此问题提供了什么线索。在圣经当中，我们可能找到处于类似情况、面对类似问题的人物实例，也可能发现对该行为及其原因的直接表述。以下就是这两种情形的一些例子。

冲突

《雅各书》4章1-2节说，引发争端的人是出于自私。他们因为坚持己见却无法畅所欲言，而感到愤怒不满。他们只将别人当作完成己愿的帮助或阻碍，因而苛待他人来达到自己的目标。

摇摆不定

根据《雅各书》1章8节，人摇摆不定的原因之一是“心怀二意”。这个词形容一个人并未真正顺服于耶稣基督的带领。他尝试着“事奉两个主”，一方面宣称自己跟随耶稣，一方面却让其他事情取代耶稣成为第一优先（比较太6:24）。这种心怀二意造成了生命的摇摆不定。

说谎

在《创世记》18章1-15节，亚伯拉罕说谎是因为他被恐惧所控制。许多挣扎于说谎毛病的被辅导者也有着相同的问题根源。他们被各种恐惧所辖制，包括受伤害、遭拒绝、失败、被人瞧不起等。然而，辅导者若仅仅告诉这些人停止撒谎，是肤浅而无效的解决方法。在这种情况下，我们必须先处理他们所经历并受之摆布的恐惧，才能解决问题。

困惑

如果我们所辅导的人显得困惑或混乱，一个可能的原因是他犯了嫉妒或私欲的罪。《雅各书》3章16节说，有这些罪的地方，就有“扰乱和各样的坏事”。单单处理被辅导者的困惑或混乱并不够，我们在给他提供帮助之前，

必须先处理他内心深处的问题。

惧怕

《约翰一书》4章18节说：“爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”当一个人在过度的惧怕中挣扎，有可能是因为他并不了解上帝的爱，或者（更常见的是）他缺乏对别人的爱。惧怕常源于自私。当我们专注于自己，而非事奉上帝、服侍他人时，就会经历惧怕。当我们开始关心别人的益处多于自己时，惧怕便消失。¹⁰

缺乏安全感

当人们表现出缺乏安全感的行为（或甚至出现妄想症）时，我们经常倾向于认为这是因为别人苛待他，或是他缺乏自信。¹¹然而《箴言》28章1节对这种行为给出了有趣的解释。它说：“恶人虽无人追赶也逃跑，义人却胆壮像狮子。”有一些人缺乏安全感，只因为他犯了某种罪而背负着罪疚感。举例来说，说谎的人经常表现出极度的自我防卫，说话也很小心，因为他要小心不让自己所说的话自相矛盾。反过来说，向来诚实坦言的人一般说来较有自信，与他人交谈也比较自在，因为他不需要担心被揭穿真相。

古怪的行为

圣经里有许多描述古怪行为的例子，让人了解为何人们会有奇怪的表现。例如在《撒母耳记上》21章10-15节中，大卫故意装疯来欺骗众人。今天，有些人和大卫一样，他们不想为自己的行为负责，也知道如果自己表现出奇怪言行，别人对他们的要求将会降低。他们也许发现，当自己表现异常时比较能受到关照和听从。（在我的辅导生涯中，我遇到许多人事后告诉我，他们故意表现出古怪的行为，是为了吸引别人的注意。有一些人甚至已

经养成习惯，让自己怪异的行为成为不加思考、条件反射式的反应。这甚至成为一种生活的方式。) ¹²

圣经中另一个古怪行为的例子是巴比伦的尼布甲尼撒王。他成了一个狂暴的疯子，有如野兽般活着（但 4:28-33）。这是上帝对他的骄傲所赐下的审判。¹³ 我们可以发现，解决他古怪行为的方法，是进行合上帝心意的悔改（34 节以后）。

担心或焦虑

当我们所遇到的人，抱怨着自己生命中发生了太多事情而无法应付时，我们会想起《路加福音》10 章 38-42 节的马大，因而可以问对方，他的情况是否与马大类似。马大认为自己的问题在于有太多的工作要做，然而耶稣指出，真正的问题在于她的优先次序不对。她应该要敬拜他，而非为属世短暂的事物操心并论断自己的妹妹。

论断

《约翰三书》9-10 节提到一个极爱批评并制造分裂的人丢特腓。在这一段经文中，约翰告诉我们丢特腓这种行为的根源是他“好为首”。要让这样的人停止分裂教会，就必须先处理他的骄傲。

你可以从这些例子中看出，圣经能帮助我们深入了解人有某种行为的原因。圣经辅导者必须不断寻求上帝的话语，来诠释被辅导者问题的根源。

对于各种问题之间的关联，资料提供了什么线索？ 在同样的个案中遇到许多问题时，我们要问：“哪一个问题先产生，是先有鸡还是先有蛋？”假设我们所辅导的人充满焦虑，同时又有睡眠问题，我们要问，是焦虑导致他失眠，还是睡眠问题使他焦虑？我们都知道，睡眠不足会使人在处理问题时更加吃力。在疲惫的时候，我们的问题会不断放大。另一方面，未能以符合圣经的方式来处理压力，也可能导致失眠。这两者之间是否有着因果关系？孰为因，孰为果？这些问题在我们辅导架构及重点的决定上，扮演着重要的

角色。

另外，我们也要注意某些个案是否有特定的行为模式。在被辅导者的生活当中，缺乏自制、无法合宜地面对权威或其他的特定问题是否一再发生？一个持续发生的行为模式，可能就是要了解个案情况中各个不同层面的关键要素。

被辅导者生活中存在哪些阻力，使他无法依循圣经的原则改变？首先，我们要先了解他（她）对于符合圣经的改变是否有恰当的了解。我发现许多人并未真正明白在圣经观点中改变如何发生。他们期待上帝（通常是在回应祷告上）速战速决，以某种超自然力量将自己的问题带走，或者驱除自己作恶的意念。不幸的是，这些人不明白圣经所说成圣过程中自律的重要性。若想让他们有任何真实的改变，必须先帮助他们明白这一点。¹⁴

本末倒置也可能是使人无法依循圣经而改变的原因。在盖斯的例子中，盖斯无法依照辅导者的引导向父亲请求原谅，很可能是因为他对父亲心怀苦毒。因此，辅导者首先要处理他的内在问题，然后再让他修复关系。

以下问题能够帮助我们了解被辅导者生命中还存在着哪些障碍：

- 资料中是否显示为何他无法自己解决问题？
- 他如何看待自己的问题？他如何理解自己的问题？
- 他无法改变，是因为他不愿意，还是不知如何改变？
- 他所处的环境中有哪些因素使问题更加严重？¹⁵
- 哪些错误的观念是问题的成因？
- 他从自己的行为当中得到什么好处？换句话说，他是否觉得某种行为的结果对自己有好处，或受到他人的鼓舞？

资料告诉我们，这个人对整个辅导过程抱着什么样的期待与愿望？我们需要知道被辅导者为何前来寻求辅导。有时候丈夫并非真的想接受辅导，只因妻子下了最后通牒，迫于无奈；或者牧师坚持要他接受辅导，而他则决心不改，来证明牧师的错误。我们还需要知道：被辅导者所期待的是快速解决问题，还是一个多次会谈的漫长过程？他接受辅导是为了改变，还是博取同情？

资料是否显示出任何器官或生理上的可能影响因素？¹⁶ 清楚被辅导者是否就诊求医是很重要的，如果是，还要了解医生的诊断是什么。有些人确实具有生理上的问题（如甲状腺功能异常、糖尿病、肿瘤等），使得其思考模式及行为受到负面影响。在这种情况下，辅导者必须与医生相互配合来改善生理问题，并辅导当事人以圣经的方式面对疾病与苦难。

辅导者也可能遇见被辅导者在没有任何证据支持下，认为自己患有生理疾病。这样的人看了一个到数个医生，做了许许多多检查，但并没有发现任何异常的检测结果。虽然器官异常的可能性仍然存在，但问题很有可能并不在生理上。即使医生下了医疗上的诊断，我们也不必然能断定诊断完全无误，因为有一些诊断完全依据患者自己对症状的描述，而这症状有可能是错误的想法与行为的结果，并非生理因素所造成。举例来说，我曾辅导过一些人，他们的问题源于个人的罪，但由于罪所带来的罪疚感，他们感到身体多处疼痛不适，甚至产生幻觉。¹⁷

资料表明，这个人希望改变的动机是什么？ 如果一个妻子想要改变只是因为希望丈夫能改变，让她的日子可以好过一些，那么她的动机就错了。如果一个人想改变只为了得到他人的称许或接纳，他的动机就错了。除非被辅导者改变的动机是为了荣耀上帝、蒙上帝悦纳，否则将不会有长久的改变（参林后 5:9；林前 10:31）。

我是否曾有过类似的问题与处境？ 身为辅导者，你必须问自己，你的经历如何能帮助你了解每一个个案的处境。回想自己当时的感受，也许能帮助你你对被辅导者产生同理心，而客观思考自己经历的发展过程，也许能帮助你洞察被辅导者问题的成因。你可以问一问自己：“当我处于和他类似的处境时，我面临什么试探？我很容易有什么反应？我很容易有什么想法？我（很容易）有什么感觉？在这类情况下，我想要什么，向往什么，渴求什么？我会想到什么逃避方法？我会转向何事、何人？我依靠什么渡过难关？”

我是否曾辅导过有类似问题的人？ 有时候，过去的辅导经验可以帮助我们诠释当前个案的问题。然而，在援用自己或他人的经验来评估被辅导者问题的本质时，必须格外谨慎小心。两个看上去很类似的个案，实际上可能大

不相同。既然圣经上说，没有一个人能够完全了解另一个人的感受经历（比较箴 14:13、19），我们就不应断然假定遇到的两个类似问题拥有相同的成因。尽管如此，圣经也告诉我们，“你们所遇见的试探，无非是人所能受的”（林前 10:13），因此忽略人们的问题中存在可能的共通性也是不明智的。

给出具体的诠释

在提出相关问题，对全部资料进行推敲思考之后，第三个步骤是使用我们所得到的答案来下一个暂时性的结论。这样的结论只能被视为暂时性结论，因为它尚未接受检测。尽管如此，推演出此结论仍然十分重要。如果我们不在某个阶段找出可能的问题及解决方法，辅导的过程将永无止境。

找出问题的原因。根据你所分析的资料以及你的圣经知识，来找出被辅导者问题的可能解释。举例来说，盖斯的问题里出现了几个可能的原因：也许盖斯并不明白圣经中改变的意义，而等待上帝立即赐给他顺服的渴望与能力；也许他的骄傲使自己不愿意承认过犯，向父亲寻求原谅；也许他害怕受到拒绝或觉得尴尬，因而关心自己的感觉过于父亲的益处。

盖斯的辅导者必须评估这些（以及其他）可能的原因，进而以最适用的解释为基础，来决定接下来辅导（特别是在提供指引上）的方向。辅导者接着需要检测此诠释的有效性，但在讨论这个步骤之前，还有一个议题必须加以处理。

考虑被辅导者的内心。辅导者思考问题、寻找答案的过程中，一个主要的目的就是要知道被辅导者心里在想些什么。根据上帝的话语，罪的行为只是内心问题的外在表征。研究一下圣经关于心的教导，便可知道这一点的重要性。

耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。（诗 34:18）

神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的

灵……神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。（诗 51:10、17）

我将你的话藏在心里，免得我得罪你。（诗 119:11）

你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。（箴 4:23）

水中照脸，彼此相符；人与人，心也相对。（箴 27:19）¹⁸

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？“我耶和華是鉴察人心，试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他”。（耶 17:9-10）

因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。（可 7:21-23）¹⁹

在旧约及新约还有两处经文启示了心的重要性，值得我们个别加以探讨。

在《以西结书》13、14章，上帝向以色列长老们严厉指出即将降在他们身上的审判。他警告审判即将到来，并告诉他们这有一部分起因于他们的恶行，但主要是因为他们的心出了问题。在14章里，上帝四次提到他们“将假神接到心里”（3、4、5、7节）。这些人对外宣称自己信奉耶和華，然而在内心却敬拜、事奉、惧怕并依赖其他的神。当我们所行的不符合圣经时也是如此——主要的问题不在于我们的行为，而在于我们的心不再敬拜、

事奉、惧怕及依赖真神。

在《哥林多前书》10章6-7节中，保罗谈到了以色列百姓另一次受审判的历史，他说“这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的”，接着他力劝读者，“不要拜偶像，像他们有人拜的”。在贪恋与拜偶像的论述之后，保罗描述了人的罪行，说他们道德沦丧以及发怨言。保罗先提到拜偶像和贪恋，然后才说这些人的罪行，我相信这样的安排并非偶然。他知道以色列百姓的问题并非仅止于行为层面，而是由心发出，表现在行为上。²⁰

圣经辅导者知道人心在了解、帮助一个人的过程中的重要性，因此他主要的关切，将在于人们想什么、崇拜什么、信赖什么、取悦什么。²¹他将试图找出在被辅导者生命中处于偶像地位的渴望及追求。很多时候，找出并移除这些假神、偶像，是引发符合圣经、荣耀上帝的改变的重要因素。²²

检测诠释的有效性

诠释过程的第四个步骤不可或缺，因为我们一开始所下的结论仅是暂时性的诠释。我们始终要承认，身为人，我们有限而堕落，因此可能对被辅导者的情况产生误解。即使我们相信自己对问题本质与成因具有全面且符合圣经的了解，我们的结论仍要经过检测与证实。以下步骤可以帮助辅导者证实自己的诠释结果。

1. 根据自己的记忆和笔记，确定所搜集的资料信息为你的结论提供了事实的根据。以祷告的心重新检视资料，确保你没有用自己的意思和预设观点来做解释。不要过于鲁莽，要让事实引导你（比较箴18:2、13、15）。

2. 想想其他可能解释对方遭遇的方式。问一问自己：“有没有其他的可能？我是不是遗漏了什么？还有别的解释吗？”

3. 搜集更多的信息，我们知道更多的信息可能会提供一个不一样的观点。在辅导过程中继续搜集资料。你所辅导的人写日记吗（例如，他也许记下在一周里某种行为每次发生的情形）？仔细分析这些记录，寻找足以证

实或推翻你诠释的行为模式、主题及其他信息。从其他了解情况的人身上获取额外信息。邀请他参加一次会谈、填写特定的个人资料表、打电话或者拜访他。²³

4. 在不提姓名及细节的情况下，与其他有经验的辅导者讨论个案情况，寻求他们的意见与建议。他们在你的诠释中看到什么谬误？他们是否觉得你忽略了什么？他们是否认为事实支持你的结论？

5. 以关爱、温柔与谨慎的态度，将你的结论解释给被辅导者听，并寻求他的反馈，用以确认、证实你的诠释，或者找出另一种解释的可能。我的方法是以祷告与谨慎的心，将暂时性的结论告诉被辅导者，并且将辅导过程与圣经知识中所得的事实根据解释给对方听。有时候我以十分直接的方式分享结论，然后征询被辅导者的回应。还有时候，我会先讲述事实，强调某个主题、行为模式、圣经真理或可以应用的例子，然后询问对方，他觉得这些事实为找到自己问题的原因提供了什么线索。我采取哪一种方式，取决于我所观察到的被辅导者处于什么样的灵性、情绪和生理状态，取决于他的性格、学习模式，以及我与他关系的优势或不足。

当你用以上方式检测你的诠释时，可能会发现你的诠释未能通过检测。别灰心，你已经去除了一种可能性，并且向正确的结论靠近了一步。不过，你确实需要重新对资料作一番思考，也许要花时间找出你的诠释在哪里出了差错。这个时候，你也许需要搜集更多的资料。

如果你的诠释被证实是正确的，但被辅导者并不同意，那么你的工作便是以爱心提供指引，让他学习从圣经的观点来思考自己的处境。（在下一章，我们将深入讨论符合圣经的指引。）

总结

诠释被辅导者的资料既是一门科学，也是一门艺术。说它是科学，因它以事实为根据，这事实来自圣经，也来自被辅导者及其所生活的世界，我们需要下功夫研究、调查及分析这些事实。本章提供了许多建议，目的是让论

释工作更具有科学性。

但诠释也是一门艺术。一个人不能光靠艺术才能或知识成为艺术家。他要靠着不断运用、练习所学得的知识，成为好的艺术家。从事圣经辅导也是如此。要成为有效能的圣经辅导者，不仅需具备属灵的恩赐，以及诠释资料的科学知识，还要不断地实践，直到它们成为我们的第二种本能。在研读本章所提供的信息之后，你可能想在理解圣经、了解上帝要你帮助的人方面，不断练习和实践这些原则。这正是你在诠释资料的科学与艺术中培养精干技艺的方法。

【注释】

1. Jay Adams, *The Christian Counselor's Casebook* (Grand Rapids: Zondervan, 1974), 162.
2. 盖斯也许没有考虑先天体型的不同，一味地和别人比。他可能觉得自己没有别人强壮，因此便显得无用而失败。
3. 他们的参与对于盖斯与父亲的和好会带来帮助，甚至起到关键作用。
4. 如果盖斯在生命中成就了某些事，特别是当他在其他领域成功地负起自己的责任，我们便能对他缺乏“较强的自我能力”这种说法提出质疑。我们可以拿他过去及现在所完成的事来挑战他、鼓励他。
5. 问一问盖斯他认为上帝会怎么说，我们这样做是要微妙地引导他仔细省察自己的一些假设，而不是直接将真理丢给他（弗 4:15）。我们可能需要鼓励盖斯自己思考，并帮助他发现：他看事情的观点与上帝的观点不同。
6. 参见本书第十章。
7. 比较林前 3:1-2；来 5:12-14。
8. 《箴言》谈及愚昧人的其他经节有：9:7, 13:20, 14:7, 17:10、12, 22:10, 23:9, 26:3-5、12, 27:22。
9. 保罗用这个词汇来形容在《哥林多前书》1章 27 节中那些有所欠缺的人，“神……拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧”。
10. 《箴言》1章 33 节也对恐惧（不安定及缺乏安全感）提供了一些启示，认为这些反应常常是未听从上帝话语的结果。
11. 《彼得后书》2章 16 节中的希腊原文 *paranoia* 翻译为“狂妄”或“愚昧”。它

结合了两个希腊词汇，一个词的意思是“处于……边缘”，另一个词则是“心神”。因此，从字面上来说，一个人经历 *paranoia* 的意思是：他“处于心神的边缘”或“失了心神”。这样的人不能实际、理智、准确地看待事物，他脱离了现实。因此，他可能会经历恐慌、妄想并表现出奇怪的行为。

12. 比较箴 5:22；耶 13:23，22:21；弗 4:22。
13. 在《申命记》28 章 28–29 节可以找到另一个由罪及上帝的审判所引起的异常行为实例。
14. John MacArthur, Jr. “A Balance of Faith and Effort,” in *Our sufficiency in Christ* (Dallas: Word Publishing, 1991) 一文，对于个人纪律在属灵成长过程中所扮演的角色有十分精彩的讨论。
15. 举例来说，《箴言》22 章 24–25 节说：“好生气的人，不可与他结交；暴怒的人，不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。”你也许会遇到挣扎于脾气问题的被辅导者，发现他的周遭充满了脾气暴躁的人。改变环境以及友伴，可能是解决问题的一个关键。
16. 参见 H. R. Lewis and M. E. Lewis, *Psychosomatics* (New York: Viking, 1972)。
17. 在这里药物很容易产生误导作用。药物能帮助一个人减轻症状，并不必然表示此人的问题就属生理器官的毛病。药物可能缓解一些症状，却未解决根源问题。因此药物能改善症状，不必然证明问题出于生理器官。
18. 整卷《箴言》里有七十二处谈到心。
19. 其他谈到人心重要性的代表性经文有：创 6:5，8:21；申 5:29，6:5，10:12，11:13，26:16，30:6；撒上 16:7；林后 19:3，30:19；拉 7:10；诗 27:3，28:3，76:5，101:4，140:2；箴 3:1–6，6:14、18、25，7:24，11:20，12:2，15:13–15，16:23，20:9，21:2；太 5:8，9:4，12:33，23:26；路 16:15；徒 5:3，16:14；罗 1:21、24，8:7，10:9–10；弗 3:17，4:17；来 3:8–15，8:10，10:16、22；雅 3:8。
20. 当摩西描述类似事件时（民 11），也专注于以色列百姓的心。第 4、34 节都谈到“起贪欲的心”是他们罪的根源。
21. 《约翰一书》2 章 14–16 节为辅导者提供了一些可以用来诠释被辅导者动机的清楚而有用的指引。这段经文归纳了人心拜偶像的三个主要领域：肉体的情欲（对于感官享受、逸乐、生理满足怀有过度的、操纵性的欲望；比较创 3:6，19:33、35；传 10:16、17；路 21:34；箴 23:29–35、20、21，21:17；民 11:1–34；罗 13:11–14）；眼目的情欲（贪婪，一种对物质及利益操纵性的渴望；比较箴 28:22、23；书 7；王上 21；传 4:4，5:9–11；撒上 25:11；提前 6:9、10；西 3:5；太 6:18–34）；今生的骄傲（一种想成就伟大的自我、博取接受与赞赏、

拥有权力与掌控、争取被肯定与尊重、受众人推崇的过度操纵性欲望；罗 12:3；耶 45:5、6；赛 10:7-11, 37:12、13；诗 10:3、4；箴 25:27, 29:25；约 叁 9、10；士 9:1-21；太 23:5, 6:1-6, 21:15；摩 6:1-6；徒 12:23；路 18:11；箴 27:2, 30:13；但 4:20-27；撒上 25:36；箴 13:10, 16:5, 28:25；创 3:16)。找出被辅导者落入哪一种情欲的陷阱（肉体的情欲、眼目的情欲或今生的骄傲），经常有助于辅导的进行。若想进一步研读对于这些罪的说明，可参见 J. Cotton, *An Exposition of I John* (Evansville: Sovereign Grace Publishers), 190-205。

22. 欲查考如何有效地处理拜偶像的欲望，可参见 T. Keller, "Puritan Resources for Biblical Counseling," *The Journal of Pastoral Practice* 9, no. 3 (1988) : 11-41。
23. 每次要这么做之前，先告知被辅导者。就大多数情况而言，先征求被辅导者同意是最好的做法。

第十二章 以圣经辅导提供指引

韦恩·麦克

对于在辅导中提供指引，有两个普遍的错误观念。第一种错误观念认为，辅导完全在于提供指引，也就是说，如果一个人遇到某种问题，我们只需找到一节适用的圣经经文，然后以此为主题向对方说教一番。希望我们已经借着前几章对于辅导过程其他层面的强调，如互动参与及个人资料表，纠正了这个错误的观念。

第二种错误观念认为，辅导中提供指引的成分微乎其微。抱持这种观点的人认为，人们知道自己问题的答案，而辅导者的工作仅在于提出问题、倾听或以其他方式提供支持。换句话说，这些人相信，如果我们与被辅导者建立稳固的关系，对方将能自己发现问题所在并找出解决方法，无须我们告诉他该怎么做。

然而，这种辅导观点并不符合圣经，因为圣经清楚地指出，指引在一个人灵性成长及问题解决的过程中，扮演着不可或缺的角色。¹ 因此如果我们想帮助人们改变，就必须精通以圣经辅导提供指引，并且要使它成为辅导中重要的一环。

辅导中指引的本质

既然指引在圣经辅导中扮演着重要的地位，我们就必须知道什么样的指

引是必要的。若要蒙上帝喜悦并且帮助被辅导者，则我们所提供的指引必须符合以下三个基本要求：（1）它必须以圣经为依据；（2）它在圣经真理上必须精确；（3）它在圣经应用上必须恰当。

指引必须以圣经为依据

我们说指引必须以圣经为依据，它的意思是，我们为帮助被辅导者改变而提供的信息必须来自于圣经。它要唯独以圣经为基础，而不依靠人自己的想法或观察。原因何在呢？因为圣经是实用、全面、可信赖并且充分完全的真理来源，而人自己的知识无法有效地帮助我们面对、处理生命中的问题。

圣经是实用的。圣经不单是一部讨论深奥教义的神学著作，它是我们脚前的灯，路上的光（诗 119:105）。上帝将圣经赐给我们，来教导我们如何过一个蒙他悦纳的生活，并帮助我们解决问题。正如亨利·比其（Henry Ward Beecher）所说：“圣经是上帝供给你掌舵用的航海图，让你免于翻覆海底，并且告诉你港湾在何方、如何安全抵达而不触礁。”²

圣经是全备的。圣经应成为我们辅导指引的总和，因为它讨论了我们需要知道的所有生命课题。《彼得后书》1章3节说：“神的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”彼得此处所说的知识，专指圣经所提到的事实，因此他所说的是，我们要活出成功人生所需知道的每一件事，都记载在上帝的话语当中。³有些人对此声明感到怀疑，然而这是圣经所说。《彼得后书》1章3节非真即伪，如果它是错的，那么整本圣经都将令人存疑。

但我们知道《彼得后书》1章3节是真确的。圣经包含了一切关乎“生命和敬虔”的必要知识，深入研读其内容，让我们即使在最复杂的人生经验上，也能获得一些真知灼见。然而辅导太常发生的情况是，辅导者预设了圣经并未谈到被辅导者的特定问题，因而过早地舍弃圣经不用，转而寻求人的想法。如果这些辅导者接受《彼得后书》1章3节的陈述为真，他们将会把复杂的问题视为一种挑战，在其中加深自己对神学的了解，进一步学习如何

将神学应用于特定的情况上。

我一生尝试助人，但我从未见过任何圣经原则的应用是不切题、不充分或不优于这个世界所能提供的任何说法。这并不是说，我们要做的只是把一些圣经经文丢给被辅导者，而是说我们提供指引的唯一目标，是将适用于人们问题的圣经真理传达给对方。《彼得后书》1章3节中的真理确实意味着，世俗心理学的研究或理论，在帮助人灵性改变的过程上是不必要的（正如从异教信仰中拾取智慧一样）。

圣经是可信赖的。我们提供的指引必须以圣经为凭的第三个理由，是因圣经是唯一一本处理生命实际问题绝对可靠的书籍。我们若以圣经真理指引被辅导者，便可以毫无疑问地确定，一旦对方贯彻实践，他的生命将变得更好。没有任何其他的知识或洞见，能够给人如此稳固的信心。

让我们来看看诗人如何形容这本圣经辅导教科书：

耶和华的典章真实，全然公义。（诗 19:9）

耶和华啊，你的话安定在天，直到永远。（诗 119:89）

你一切的训词，在万事上我都以为正直……（诗 119:128）

你话的总纲是真实，你一切公义的典章是永远长存。
（诗 119:160）

耶稣的话也回应了诗人——“你的道就是真理”（约 17:17）。这些经节，以及其他类似的经文，告诉我们圣经所说的每一件事都是真的。而它们所构成的圣经认识论，也同时对于圣经之外的一切人性及灵命论点产生怀疑。⁴根据这个圣经认识论，身为人类的我们，无法在上帝的特殊启示之外发现绝对的真理。⁵在上帝话语之外所做的观察，以及推衍出的概念可能为真，然

而身为有限而堕落的人类，我们无法断定它的真确性。让我们进一步探讨这个概念。

1. 人的有限。我们无法在上帝之外确知任何事情的原因之一，便是我们的有限。我们的知识必然有限，因为我们的观察有限、理解有限。除非我们无所不知，否则无法确知生命的终极课题及其意义，因为我们总是会发现新的知识，并以此来否定先前的知识。

这个道理可以用瞎子摸象的故事加以说明。第一个瞎子撞着了象腿，认为它是个树干；第二个瞎子摸到象鼻，说它是水管；第三个瞎子碰到象尾，以为它是根绳子；而最后一个瞎子撞到象的侧身，便说它是一堵墙。他们遇到同一个物体，然而由于观察的有限，人人说法不一。当我们单以自己的观察与见解为依据时，也同样可能产生错误的结论，因为我们如同这四个瞎子，只能理解整体中的一部分。反过来说，上帝在知识与理解上无限，正如《以赛亚书》40章14节所说：“他与谁商议，谁教导他，谁将公平的路指示他，又将知识教训他，将通达的道指教他呢？”上帝的智慧无限。他说：“我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的！我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事”（赛46:9-10）。

上帝从起初便知道末了的事。他深知过去、现在及将来。对于我们，以及我们身处世界的一切，他全然明了，而他喜悦以自己的话语将真理启示给我们。这正是为何我们必须善用这真理的宝库，为被辅导者提供指引，并且绝不将它与有限的人类思想交换。⁶

2. 人的堕落。另一个我们无法独立于神圣启示而确知真理的原因，是我们皆为堕落的人类。圣经说，我们的心思意念深受罪的影响，以至于即使我们能准确观察事物，也很可能产生错误的理解。我们的心思意念倾向于扭曲真理，而唯一能正确思考的方法，是让圣灵来更新我们的心意（罗1:18-32，12:2；弗4:23）。这只有借着学习以圣经的眼光来看事物，才能达到。

因着人的有限与堕落，除非有上帝的启示，否则我们无法确知真理。除了上帝的话语之外，我们没有衡量事物真伪的标准。因此，我们在确信与被辅导者所分享的上帝话语为真的同时，也应该对圣经之外的见解及理论抱持

一种健康的怀疑态度。⁷如果不是出于上帝的话语，便有可能出错。

圣经是充分完全的。我们所提供的圣经指引必须只以圣经为依据，因为“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:16-17）。这段经文很清楚地指出，在上帝的话语里，我们拥有一切使我们完全所需具备的条件。我们不缺一样，也无法在完全之上再加添什么。正如莱尔（J. C. Ryle）写道：

拥有圣经，又有圣灵在他里面的人，就有了一切使他充满属灵智慧的必要资源……真理的泉源向他敞开，他还缺乏什么呢？是的！就算他受监禁，就算他流落荒岛……如果他有了圣经，便拥有完全无误的指引，不缺什么。⁸

如果我们确实相信这一段鼓舞人心的话，将永远不会觉得我们需要研读圣经以外的人的理论，来给被辅导者提供指引。我们将紧紧抓住唯一无误的指引——圣经。圣经是实用、全面、可信赖和充分完全的。⁹我们应当将勤读圣经、深入思考，并清楚地传达圣经真理作为目标，决不能轻易以为它并未论及某一个特定的议题，决不能轻易拿它与“破裂不能存水的池子”（耶 2:13）交换。如果我们忠于上帝的话语，他将信实地赐力量予我们的事工，并使被辅导者结出生命的果子。

指引在圣经真理上必须精确

我们所提供的指引不仅必须以圣经为依据，它同时还必须在圣经真理上精确。如果不下功夫了解上帝话语，我们所提供的指引将可能仅有圣经之名而无圣经之实。在《提摩太后书》2章15节中，保罗告诉我们：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”这节经文意味着我们有可能误解、误用上帝的话语，若要避免这种错误，就当“竭力”。要准确诠释圣经的意思并借着圣经提供指引，我们需要下功夫。¹⁰

以下几个建议可以帮助我们避免误用圣经，并确保我们所提供的指引诚然准确。

明白圣经词汇的意义。圣经所使用的一些词汇在今日的一般用语当中已经很少见了，还有一些词汇的意义，则可能与现今普遍的意义不同。我们要慎防以自己的意思诠释圣经词汇，因而误解了经文的含义。

举例来说，我们现在所说的“希望”，与圣经中“盼望”的含义大不相同。当一个女孩用“希望盒”（hope chest）收集自己未来的嫁妆时，只表明她正憧憬、期待着自己的婚姻大事，但这也可能不会发生。看到乌云密布时，我们会说：“希望今天不会下雨。”我们今日所使用的“希望”一词，充满着不确定性，然而在圣经中却不是如此。圣经里的“盼望”代表着对将来必然发生之事充满信心的期待。¹¹

我们在日常生活中很少使用的两个圣经词汇是“算为义”（justify）和“称义”（justification）。我想不起曾听见人们在神学讨论之外使用这两个词。因此，许多人并不明白它们真正的含义。如果人们曾听见类似的话，可能是在这样的语意情境里，“他在为自己辩解”（He was trying to justify himself，意思是“他在为自己找借口”），而这与圣经所说的“称义”南辕北辙。

“成圣”、“悔改”、“赎罪”、“重生”、“柔和”，甚至“智慧”都是具有特殊含义的圣经词汇，因此也常受到误解。有效能的圣经辅导者应能向被辅导者解释这些词语的正确意义，以帮助他了解所读经文的含义。一本完整的圣经辞典或《范氏新约用语解说辞典》（*Vine's Expository Dictionary of New Testament Words*）是在这方面有用的工具书。《范氏新约用语解说辞典》以希腊文讲解各种圣经词汇的含义，其旧约版本则以希伯来文讲解。¹²

通过上下文来了解一段经文的含义。将一段经文断章取义作为指引，可能与给圣经随意添加内容一样危险。虽然辅导者所要传达的观念可能正确，但这种草率诠释的做法，却可能为被辅导者树立坏榜样。

《箴言》23章7节是一节经常被断章取义作为辅导之用的经文。¹³在英文钦定本《圣经》（King James Version）中，这节经文是：“一个人心里怎样思量，他为人就是怎样（As a man thinks in his heart, so is he）。”这节经文常

被理解为：“我们的思想生活，决定着我们成为什么样的人”或是“我们将成为自己思想的产物”。因此许多基督教丛书（包括辅导丛书）会以此经节来强调一个人思想的重要性。

思想确实十分重要，也深深影响着我们的性格，然而这并不是《箴言》23章7节所要说的。让我们将这节经文放在上下文中来看：“不要吃恶眼人的饭，也不要贪他的美味。因为他心里怎样思量，他为人就是怎样。他虽对你说‘请吃，请喝’，他的心却与你相背。你所吃的那点食物必吐出来，你所说的甘美言语也必落空”（箴 23:6-8）。这节经文可提供作为辅导之用的讯息，与普遍的解释说法完全不同。它所启示的是，有时候一个人的行为不一定反映出他的想法。人可能为了欺骗或操纵他人，而想一套做一套。因此，如果我们想要认识一个人的品格，就不能仅以他的行为做评断，而需要了解他的心思意念。

如果我要告诉被辅导者思想生活的重要性，我会带他看《罗马书》12章2节或《哥林多后书》10章5节，因为这些经文从其上下文来看，确实在讨论这个主题。我不想引用如《箴言》23章7节这样不切题的经文，因为对我而言，教导正确诠释圣经的方法，与教导具体的圣经真理同样重要。假如我草率使用圣经来传达我想说的任何信息，那么我就是教对方一种错误的解经方式。圣经是上帝的书，我们必须将其中每一个部分，以上帝所要传达的意思呈现出来。此外，圣经中的每一段经文的含义只有一种，但也许可以应用在许多方面。因此，在将一段经文应用到被辅导者身上之前，我们要先明白它的含义。¹⁴

每段经文的诠释，需要与整本圣经协调一致。不仅一段经文的上下文很重要，整本圣经的背景对于了解一段经文也同样重要。圣经绝不会自相矛盾，因此当我们发现一段经文的含义似乎与其他讨论相同主题的经文相冲突时，极有可能我们对此经文的理解错误。

举例来说，保罗在《哥林多前书》15章29节谈到那些“为死人受洗”的人。摩门教以这节经文鼓励人们为死人接受洗礼。这种诠释的问题（先撇开《哥林多前书》15章29节是一节隐晦难懂的经文不说），在于圣经其

他部分说了许多关于洗礼的事，却对于代替他人受洗只字未提，而其他神学上的考虑，也否决了保罗教导这种摩门仪式的可能性（比较路 16:26；来 9:27）。

另一个例子是我曾辅导过的一位男士，他认为自己对于妻子具有绝对的权威。他告诉我，他相信妻子有义务做每一件他所吩咐的事，即使这事是一种罪。

“你的意思是说，即使你叫你的妻子去射杀一个人，她也必须遵从？”我问道。

“我绝对不会这么做，”他回答，“不过没错，如果我叫她这么做，她就得照办。”

“你有什么凭据能这么说呢？”我问。

“我的凭据在《以弗所书》第 5 章，那里面说妻子要凡事顺服丈夫，”他回答，“而凡事就是指每一件事。”

然而，圣经其他经文很清楚地表明，保罗在这段经文中并非指毫无例外的每一件事，他的意思更接近于“每一件不使你向上帝犯罪的事”。基督徒生活中唯一的绝对权威来自于主，丈夫的权威属次要的，而且丈夫的权威也来自于主。因此当一个丈夫叫妻子犯罪，她的反应应当如使徒对犹太权威的反应——“顺从神，不顺从人，是应当的！”（徒 5:29）。¹⁵

如果这位丈夫当时明白宗教改革的“圣经类比”（*analogia scriptura*）原则（即以圣经诠释圣经），他就不会在这个议题上犯下如此重大的神学错误。同样的道理，辅导者也必须先将一段特定的经文与圣经其他部分做准确的比较，才能以之为依据给人们提供指引。

圣经指引必须强调福音并以基督为中心。辅导所提供的指引必须始终专注于基督以及他所带来的宝贵福音真理。司布真（Charles Spurgeon）过去常说，上帝的每一段话语都像英格兰的街道。他说如果你沿着英格兰的街道走得够远，最后它们总会带你来到伦敦。而如果你跟着圣经经文走得够远，最后它们也总将带你来到耶稣基督面前。马丁·路德说，圣经是耶稣所乘的凯旋车，也是他的襁褓。他还说：“信心从古至今都是圆的中心。如果有人偏

离了圆心，就不可能让圆四平八稳地环绕他，而他必失脚跌倒。这圆心也就是基督。”¹⁶

基督就是道（约 1:1），而他也是道的中心焦点。因此，我们辅导所提供的指引若不高举耶稣基督，便不符合圣经。我们光是信奉一些生活准则是不够的，因为这是纯然的行为主义。如果我们的辅导真符合圣经，人们在接受辅导后将不会只说“圣经是一本了不起的书”，还会说“我们的救主何等奇妙”。我们应在一切指引中下功夫，将被辅导者指向基督，如果我们能帮助他们仰望“神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约 1:29），在这方面就成功了。

以实际行动为导向的指引。我们所提供的指引若不能产生敬虔的行为，便不具圣经的准确性，单单给被辅导者提供信息或与他们交流是不够的。我们的目标并不是为了鼓励对方读经好赢得神学辩论，而是要让真理来改变他的生命，使他更像基督。

保罗在《歌罗西书》1 章 9 节说：“我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。”为什么保罗祈求信徒能知道上帝的旨意？他在第 10 节说：“好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子。”当耶稣赐下大使命时，他告诉我们不仅要传扬关于他的事，并且“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:20）。

我们提供指引的目标应与保罗和耶稣的目标相同。如果它无法挑战被辅导者以敬虔的行动来回应，它并未真正符合圣经。圣经辅导者若采纳钟马田（Marty Lloyd-Jones）给传道者的建议，将获益甚多：

当你挑出某个教义，并在心里想清楚它的意思之后，接着要做的就是找出这教义与你的听众有什么相关性。相关性的问题绝对不容忽视……你不是在讲一堂关于古代史或远古文明之类的课，你（传道者以及辅导者）说话的对象是活在今天、面对着种种生命课题的人。因此，你要让人明白你所做的并不是某种学术或神学议题的讨论，只有

某些对此有特殊嗜好的人才感兴趣，就像有些人喜欢文字猜谜之类的游戏。你必须让听众明白，这信息对他们而言十分重要，他们要全神贯注地听，因为这真的将帮助他们生活。¹⁷

强调合乎圣经的改变中“脱去”和“穿上”两个方面。符合圣经的改变过程总是包含两个层面——“脱去”和“穿上”（弗 4:22-32）。我们的指引若要准确符合圣经，就不仅要告诉被辅导者不该做什么，还要告诉他应该做什么，反之亦然。我们需要帮助对方以敬虔的举止来取代罪的恶习。由于辅导者看到有必要处理被辅导者罪的问题，他往往过于专注于消极层面的“脱去”，他会告诉被辅导者“别做这事”或“停止这么做”。然而这却在被辅导者生活中留下一个缺口，因为他不知道关于改变积极的一面——他该做什么。另一方面，如果我们只是一味劝诫被辅导者行善，也会犯下同样的错误。通常在提供这类指引之前，我们需要先找出是什么罪使得对方无法做对的事情（比较来 12:1），并不断地平衡指引的这两个层面的关系。

区别上帝的指示与人的建议。如果我们将上帝的原则与我们自己的意思混淆，我们的辅导将失去圣经真理上的准确性。然而在尝试帮助一个人时，我们可能落入这种试探当中。举例来说，一些牧者出于一片好意想鼓励人们多来教会，却误用了《希伯来书》10章25节。这节经文仅仅是说“停止聚会，好像那些停止惯了的人”是不对的，而这些牧师却引用这段话来鼓励会众不仅要参加主日早上的崇拜，也要参加主日晚上、周三晚上以及其他时间的聚会。

的确，每一位基督徒都需要参与教会的事工，而我相信我们应该尽可能多参与。我也相信在一些辅导个案中，我们需要鼓励被辅导者参加每一次教会聚会，因为这将满足他特定的灵性需要。但我们不能断定那些不参加所有聚会的人不属灵、不顺服上帝。这是以人的意思曲解圣经，因为《希伯来书》10章25节并未说：“你要参加每一次聚会。”它只是说：“不要停止聚会。”我们若要遵行这个吩咐，就不一定得参加每一场聚会。对一些人来说，

不参加每一场聚会反而是比较恰当的选择。例如，一位女士的丈夫若未信主，他可能反对她在主日晚上或周三晚上出门，而上帝的旨意，也许是要她这两个晚上留在家里服侍丈夫（比较彼前 3:1-6）。

另外一个将上帝的指示与人的建议混为一谈的例子，是辅导者引用《以弗所书》5章16节“要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶”，要求被辅导者安排一周里的每一个小时，将之制成时间表。这种方式也许能帮助某些被辅导者，然而辅导者不应要求每一个人都这么做，或是以其他方式暗示上帝要求每一个人都按照时间表行事。相反，辅导者应谨慎地表示，制作时间表是自己的建议，而不是上帝的吩咐。辅导者可以解释这种方法是实践《以弗所书》5章16节的方式之一，然而这节经文本身仅仅教导我们要善用时间。

我们需要明白上帝的真理与人的意思之间的差别，也需要慎防以实践的方法取代经文的本意。这两者对于确保在辅导中准确地按照圣经真理来指导都十分重要。

指引在圣经应用上必须恰当

辅导中的指引不仅要以圣经为依据、具备圣经真理的准确性，在内容及方法上也需要适用于被辅导者的个别情况。

指引的内容必须恰当。我见过有的辅导者在未确定他的指引是否切合对方需要之前，就将事前准备好要对被辅导者说的话一股脑儿地说出。这是在浪费时间，因为就算辅导既符合圣经又准确，它并不会帮助个案改变。要避免这种错误，我们必须知道被辅导者处境中每一个相关的层面，并使用这些资料来量身订制他所需要的指引。

首先，我们的指引必须适用于解决被辅导者眼下最迫切的问题。即使我们觉得对方需要某个（他自己既不知道也未要求的）指引，一开始最好从他所提出的问题着手，再进一步过渡到我们认为需要处理的关键议题。从对方所处的位置开始，然后引导他到达他应到的地方。

我们同时要考虑被辅导者的情绪状态。我们也需要考虑在某个特定辅导

阶段中，对方在情绪上所能面对和接受的指引有哪些。举例来说，一个情绪沮丧的人通常没有准备好接受严厉的指责，也不会做出恰当的反应（第八章中克拉拉的例子就是如此）。在这种情况下，我们应该先设法让被辅导者的情绪稳定下来，才能以较直接的方式审视他的问题。

在圣经中，恰当的指引还需要考虑被辅导者属灵的成熟度。《希伯来书》5章12-14节清楚地指出，一些基督徒尚未成熟，只能接受“灵奶”，而成熟的信徒则可以吃“干粮”。正如一名数学老师不能要求学生一步登天，一下子从分数跳到微积分，我们也不能期望在属灵上习惯吃婴儿食品的人吞下一块菲力牛排。对于灵性尚未成熟的人，我们应以温柔慢慢建立他，帮助他进入更深的真理。

最后，我们所提供的指引若要恰当，还需要了解被辅导者对辅导的接受程度。耶稣说：“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”（太7:6）。有时候当你将真理传达给被辅导者时，也许会察觉到对方的抗拒。这种时候，与其强迫他接受或进行一场无谓的争辩（比较多3:9-10），不如先在此事上退一步。如果你先谈谈其他的议题，也许上帝会打开他的心门，你可以等一会儿或在下一次会谈中再回到这个话题上。

提供指引的方式必须恰当。辅导所提供的指引必须适合辅导情境，这在提出指引的沟通方法上尤其重要。耶稣这位最伟大的辅导者与教师，使用了许多不同的方式提供指引（比较太5:1-2，16:13-20，21:19-21），而使徒们也是如此（比较路1:3-4；徒20:31）。圣经辅导者有许多沟通的方法可用，这些方法与圣经中的伟大教师们的方式一致。有些指引可以在辅导会谈中提出，而其他指引则可以在辅导会谈外以作业的形式进行。¹⁸下列清单提供了许多将圣经真理传达给被辅导者的方式：

- **解说：**辅导者在会谈中根据圣经针对特定议题给予指引。
- **观察：**被辅导者通过观察学习辅导者或其他在同样问题上足以成为楷模的人。

- **经验**：被辅导者从实践中学习。¹⁹
- **研究**：被辅导者完成与自身问题相关的主题研究作业。
- **讨论**：被辅导者坦诚开放地与辅导者或其他知识丰富的人讨论其问题。
- **问题**：辅导者以苏格拉底式的问句方式，引导被辅导者以回答来得到结论。
- **阅读作业**：被辅导者阅读指定的书籍（或听录音带）并写下心得（这可以在会谈中做，也可以作为家庭作业）。
- **评估**：由被辅导者来评估及审查一个陈述、想法或作法。
- **自我揭露**：辅导者分享与被辅导者问题相关的个人经验。
- **举例说明**：辅导者举例来帮助被辅导者明白一个真理或挑战他进行更深层的思考。
- **角色扮演**：辅导者模拟人们的种种互动，来示范有效沟通的例子及沟通不良的后果。
- **访问面谈**：鼓励被辅导者访问在某一方面知识丰富或表现成功的人。

使用多种方式提供指引是有益的，因为人们以多种方式学习，而有些人以某个方式学习起来最有效率。例如，有些人听录音带的学习效果比阅读一本书更好；而其他人在观察中所学习的功课，可能远多于他们在前二者中获得的教导。辅导者须尝试找出对被辅导者个人而言最有效的指引方法。²⁰

如何积累圣经知识

圣经是上帝完整的良药储藏室，它储备着医治我们人生中一切灵性问题的处方。然而，正如没有一种万灵丹可以医治所有的生理疾病，也没有一段上帝的话语可以解决我们一切的属灵问题。一位好的医生或药剂师知道如何对症下药，圣经辅导者也必须知道哪一段上帝的话，适用于被辅导者的问题。因此，为了提高效能，圣经辅导者必须具备完整透彻的圣经知识。

有许多方法可以给辅导者带来帮助，使他们在从事辅导事工的同时也能

建立圣经知识，而我们建议以下三种方法：(1) 建立主题式列表；(2) 在圣经中建立个人参考链接；(3) 善用培训资源。

建立主题式列表

几年来我以一本简单的笔记本累积了相当丰富的宝贵知识。刚开始这个计划时，我在笔记簿空白页的上方写下我了解的特定问题或议题。当我在辅导过程中遇到新的问题时，会把它加到笔记本里面。然后当我研读圣经或听他人讲道，而学习到适用于这些问题的内容时，便会把它记录在笔记本适当的地方。几年的笔记记下来，几乎对于每一个我在辅导中遇到的问题，我都会有至少一页的圣经信息加以回应。这份主题式列表既是一个激励我不断学习绝佳方法，同时也成为提供指引的有用资源。²¹

在圣经中建立个人参考链接

当你完成某一个圣经主题研究时，根据优先次序写下一个经文清单，也就是将你在此主题上第一个会想查阅的经节放在首位。在你的圣经里找到这节经文，并在旁边空白处写下“经节一”之类的标记。建立这样的系统，你可以随时轻松地浏览某个主题的相关经文。

举例来说，假设你在帮助一个有睡眠问题的人，而你想以圣经关于睡眠的教导来提供第一步指引。如果你已经建立起这个主题的参考链接，你便可以将圣经翻到第一节关于睡眠的经文（在圣经首页建立“经节一”之类的索引目录也许会有帮助）。在你们一起阅读并讨论了第一节经文之后，你可以接着翻到第二节参考经文进行阅读及讨论。使用这一套参考链接系统，你将能逐个有效地探讨圣经关于睡眠的经文。

善用培训资源

你可以通过学习他人，来积累圣经知识以及辅导运用上的技巧。这方

面有益的资源包括委身于圣经辅导的机构，如马斯特学院与神学院（The Master's College and Seminary）、圣经辅导者协会（Association of Certified Biblical Counselors），以及基督教辅导教育基金会。²² 这些机构每年都会提供培训课程及研讨会，而圣经辅导者协会以及基督教辅导教育基金会也发行与圣经辅导相关的期刊。²³

圣经辅导的相关丛书是另一个宝贵的资源。此外，也可以到地方性图书馆查询评论、系统神学或其他参考书目。录音及录像资源也能为辅导者提供宝贵的信息，同时可作为被辅导者的家庭作业。²⁴

总结

接下来我要分享关于提供辅导指引的最后两个建议。首先，圣经辅导者在自己尚未研究过的圣经主题上，切勿贸然提供指引。如果我们不清楚一件事情，就不应装作我们知道的样子。我们在这个时候应该说的是：“我不太确定圣经关于这个主题的教导是什么，不过我会做一些研究，并在下一周和你分享我的心得。”当你某个议题不确定时，不要觉得不好意思。从书里或其他辅导者那里寻求帮助，把它当作在这个领域上学习与成长的一次机会。

我的第二个建议是，辅导者应尽可能进行团队辅导。当然，因着辅导者的欠缺以及问题的普遍，这并非总是可行，但这绝对是个好点子。我的一个学生在我参与他的一次辅导会谈后，写下这段话。我想它很清楚地道出了团队辅导的好处。

我发现你在会谈接近尾声时参与我们的互动很有帮助。这不仅让我看见你如何处理这类问题，还帮助被辅导者对这个概念有了更清晰的了解。这让我开始真正思考团队辅导。我猜测，在许多困难的个案中，团队辅导将带来极大的帮助。我想身为观察者的你，常会看到正在从事辅

导的人所疏忽的地方。有时候我仍觉得自己因为过于专注在与被辅导者的互动中，而忽略了太多信息。我想，辅导最困难的地方之一，在于辅导者要与被辅导者有充分的互动，同时还要对整个辅导过程作一番思考。

如果你可以与另一个圣经辅导者合作，或者在训练课程中让学生参与会谈，你将发现：另外一个人所提供的观点，对提供指引的过程会带来极大帮助。我们需要挑战自己，清楚而一致地传达圣经真理。最重要的是，我们始终要记住：“命令（指引）的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的”（提前 1:5）。

【注释】

1. 比较箴 6:23；太 22:29；弗 4:11-12；帖前 4:13；提前 4:6、11、16；提后 2:16-18；多 1:10-11。
2. 引述自 F. S. Mead, ed., *The Encyclopedia of Religious Quotations* (Westwood, N. J.: Revell, 1965) 一书 24 页。
3. 《提摩太后书》3 章 16-17 节教导我们同样的真理，它说圣经能使我们“得以完全，预备行各样的善事”。
4. 知识论属哲学领域，一般被称为“知的科学”(the science of knowing)，它探讨“我们如何知道？”以及“我们能知道什么？”等问题。
5. 理查德·培拉特 (R. Pratt, Jr.) 写道：“一切堪称真理的事物，不限于所谓的‘宗教真理’，都先存于上帝之内，而人只有在体认到上帝关乎自己的启示才是真理的泉源时，才能真正知道真理，因为是上帝教导了人类知识（诗 94:10）……这种人在知识上对上帝的依赖并不意味着他没有能力思考、推论，也不表示他接受了上帝的‘程序设计’，就如同计算机被人设定而能‘知道’一样。人确实能思考，然而真知识有赖于且源于上帝的知识，上帝将这知识启示给人。” *Every Thought Captive* (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed Publishing, 1979), 17.
6. 欲查考更多知识论议题，参见本书第二章。
7. 这当然也适用于任何尚未重生之人的著述，包括世俗心理学家在内，因为一个未重生的人即使只是对于世界作了一些基本的观察，或是复述圣经所教导

的真理,他所说的话也可能掺杂着一些谬误。培拉特(Richard Pratt Jr.)写道:“我们可以说这类的声明是错误的,因为它们并非源自于对上帝的启示自发性的顺服……在此之外,这类声明也因其非基督徒的背景含义而受到扭曲,也因此脱离了敬拜上帝的重心。就算不考虑其他因素,对于人类独立自主的坚持便已证明非基督徒声名的谬误。”(出处同注释5)

8. J. C. Ryle, *Practical Religion* (Cambridge: James Clark, 1959), 81.
9. Noel Weeks, *The Sufficiency of Scripture* (Carlisle, Penn.: Banner of Truth, 1988) 一书对于这些圣经特质作了很有帮助的探讨。参见 John MacArthur, Jr., *Our sufficiency in Christ* (Dallas: Word Publishing, 1991)。
10. 另外有两处经文也分别强调了当我们服侍他人时不精准引用经文的危险。在《提摩太前书》1章8节,保罗说“律法原是好的,只要人用得合宜”,而在《马可福音》7章13节,耶稣谈到有些人在上帝话语之上添加人的遗传,因而废了上帝的道。
11. 关于这个概念的探讨,参见本书第四章。
12. 另外两本有帮助的工具书分别是 A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, 6 vols. (Nashville: Broadman, 1930); 以及 *The New International Dictionary of New Testament Theology*, 3 vols. Ed. Colin Brown (Grand Rapids: Zondervan, 1975)。
13. 这是个相当重要的例子,因为《箴言》属于圣经中少数几个我们通常不需担心前后文的书卷(因为它多数由简短、独立的格言所组成)。然而这个例子证明了,即使当我们引用《箴言》时,仍要查考它的前后文,以确定我们的使用正确。
14. 在读一段经文时,我们要问:“圣灵在这段话里在说些什么?”“他要借这段经文成就什么?”不要在读经的一开始就抱着我能了解一切的态度,反之,我们应该祷告说:“圣灵,这是属于你的书,你将它赐给了我们。请帮助我正确地了解圣经这个部分。帮助我学习你在其中所要传达的真理。”
15. 政府的权威与丈夫的权威相仿。《彼得前书》2章13节说“要顺服人的一切制度”,然而正是本书的作者在《使徒行传》第5章中带领人采取与权威相对的立场。欲详读关于妻子顺服丈夫的完整讨论,参见 *Rediscovering Biblical Manhood and Womanhood*, ed. John Piper and Wayne Grudem (Wheaton: Crossway Books, 1991); 以及 Wayne A. Mack, *Strengthening Your Marriage* (Harmony, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1977)。
16. *Luther's Works*, vol. 54 (Philadelphia: Fortress Press, 1967), 45.

17. D. Marty Lloyd-Jones, *Preaching and Preachers* (Grand Rapids: Zondervan, 1971), 76.
18. 参见本书第十章注释 26。
19. 这个提供指引的方法很重要。圣经教导我们，若不身体力行，我们就什么也学不到（比较雅 1:22-25），因此单单将一堆信息丢给被辅导者是远远不够的。我们需要（在会谈当中，以及通过家庭作业）给对方机会，将所学的知识实践出来。
20. 以下的经文可以帮助你进一步研究圣经关于如何提供指引的教导：箴 15:1、4，16:21、24；徒 21:31；加 6:1；帖前 4:9-10；提前 3:3，4:6，5:1-2，6:2、13；提后 1:6，2:16-17、23-24，4:1；多 2:6-9、15，3:1。
21. 以类似的方式搜集家庭练习的点子也很有帮助。在主题式列表的特定问题旁边记下相关的家庭练习，使这些点在会谈时能轻易取得。
22. 圣经辅导者协会（ACBC）的地址为：5526 SR 26 East, Lafayette, Indiana 47905。基督教辅导教育基金会在美国东岸的地址为：2299 Brodhead Road, Bethlehem, Pennsylvania 18017；以及 1803 East Willow Grove Avenue, Laverock, Pennsylvania 19118。基督教辅导教育基金会亦有分支设于美国西岸，地址为：3495 College Avenue, San Diego, California 92115。
23. 国家心灵辅导协会出版《圣经辅导者》月刊（*The Biblical Counselor*），而基督教辅导教育基金会发行《圣经辅导期刊》（*The Journal of Biblical Counseling*，为季刊，先前的刊名为 *The Journal of Pastoral Practice*）。
24. 本书第十六章给辅导者及被辅导者提供了比较完整的资源清单。

第十三章 圣经辅导与劝导

韦恩·麦克

改变并非偶然，它是一种选择。有许多人说要解决自己的问题，要让自己变得更好，然而真正愿意做出必要的委身来达成改变的人，却仅是少数。《箴言》14章23节说：“诸般勤劳都有益处；嘴上多言乃致穷乏。”圣经辅导必须将人从“说”的层面带到“做”的层面，而劝导正是这个过程的关键。

劝导的定义

在圣经辅导中，劝导指的是激励被辅导者，帮助其做出符合圣经的改变。这种激励包含以下过程：

1. 帮助被辅导者为自己的欲望、动机、想法、态度、感觉、言词和举动负起责任。被辅导者必须停止将自己的问题怪罪于环境或他人，他需要了解，透过在基督里的资源他能改变。

2. 让被辅导者了解，符合圣经的改变需要个人做选择。人如果自己不下决心改变，便永远不可能改变。事实上，当上帝提供了改变的资源，而人却仍然无法改变，其原因往往在于他自己决定要停留在原地，故步自封。当他说“我不能”时，意思其实是“我不想”。

3. 让被辅导者同时关切内心的罪与行为的罪。敬虔、符合圣经的行为改变总是从内心的改变开始。上帝要我们不仅撕裂衣服，还要撕裂心肠；要

我们不仅洁净自己的手，还要洁净自己的心；要我们用心灵而非嘴唇来寻求他、荣耀他。他不仅要我们为不符合圣经的行为反应感到歉疚，更要我们因内心（思想、态度、渴望、动机、意图）的罪而悔改。悔改若不发自内心，便无法讨上帝喜悦，也无法带来真实而持久的改变。¹

4. 帮助被辅导者承诺，以激发符合圣经的改变的渴望、意念及行为，来取代阻挠改变的旧渴望、旧意念与旧行为。在很大的程度上，辅导是否真正成功取决于此。

我们在前五章所讨论过的所有议题，最终的目标都是鼓励被辅导者在生活中的每个层面委身于符合圣经的思想与行为。在辅导过程中，我们也许忠实地执行了前述的一切原则，然而劝导仍显得困难。期望本章能够作为一个指引，帮助辅导者克服这些困难，并帮助被辅导者做出敬虔的委身。

委身的定义

我们在被辅导者身上所寻求的、合乎圣经的委身至少包含以下六个要素。

1. 承认对自己的思想行为应负的责任。被辅导者一旦为自己找借口、怪罪他人、自我辩护或把自己的言行合理化，便无法改变。不管外在环境如何，我们必须帮助他认识到这一点。如果他是基督徒，他能够借着圣灵的力量做出符合圣经的回应。

2. 选择从圣经的角度来看过去及当前的外在环境。属人的智慧与情感，经常会阻碍人以上帝所喜悦的方式看待事物。人需要透过圣经而非自己的看法及情感来诠释外在环境。

3. 决心除去一切阻碍符合圣经的改变的事物。《罗马书》13章14节说：“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”如果被辅导者有陷于淫念的问题，那他必须下定决心丢弃具有性诱惑的图片和书籍、停止观看含有性内容的电视及电影，并且避免接近充满诱惑的地方。被辅导者必须愿意移除任何阻碍符合圣经的改变的事物。

4. 朝向目标努力。人的改变不是自然而然、一朝一夕就发生的，它需要人付出努力。被辅导者若不愿意下功夫做出改变，便很难有所进展。

5. 在顺服的功课上持之以恒。有些人在尝试改变一两周后不见明显的结果，便准备放弃了。因此，我们要提醒被辅导者《希伯来书》10章36节中的真理：“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。”改变需要时间，因此被辅导者需要知道，辅导者至少要等到辅导进行六至七周后，才能开始评估被辅导者进步的情形。

6. 信靠上帝来支取改变所需的资源与力量。保罗在《腓立比书》2章12-13节说：“当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”没错，想要做出符合圣经的改变的人确实要努力，然而他的努力必须建立在信靠基督之上，也就是信靠基督所供应的一切改变所需要的力量与资源。人若没有耶稣基督，要活出基督徒的生命、做出敬虔的改变，不是困难重重，而是根本不可能。然而当我们不看自己，单单信靠耶稣，他便赐给我们力量来成就不可能的事。他让我们脱去受到私欲腐化的老我，穿上在真实公义与圣洁中日日更新的新我。当被辅导者完全顺服基督，就可以确信上帝的大能将在他的生命中成就改变的善工。²

有时候，单单解释委身的意义和本质对于辅导而言是不够的。当辅导者有充足的理由怀疑被辅导者对于委身的了解或持守不够时，要求对方写下自己的委身可能会带来一些帮助。如果需要，辅导者可以帮助对方依照圣经的标准来修改自己写下的委身内容。日后也可以此为凭据，在被辅导者开始摇摆不定时提醒他，帮助他想起曾经给上帝做出的承诺。

如何激励被辅导者委身

圣经辅导者需要运用一切恰当的方式，来劝导被辅导者做出顺服上帝的重要委身。圣经提供了许多这方面的智慧，帮助我们以上帝喜悦的方式对被辅导者循循善诱。

两种劝导的方式

以人为中心的方式。人可以透过自己最为看重的事物被劝导，这个事物是他的“操控点”。当人相信某种行为一定在他所看重的事物上带来满足，人会受操控而产生某种行为，这就是为什么广告业者投入大量的时间与金钱研究这些操控点。他们想知道，是什么驱使着人们购买商品。商业广告的设计就在于向消费者保证，商品可以满足他的渴望。为何从啤酒到轿车，无数商品广告上总会出现着装性感的女性？因为性的满足是许多人的操控点。基本上商品本身与女人毫不相干，然而后者吸引着消费者的操控点，因而扩展了商品销路。

就许多人而言，对钱财的渴望是另一个操控点。因此，丰田汽车的广告就用这样的问题来吸引消费者：“你省下来的钱，打算怎么花？”这家公司以“省钱”为目的，而非车子本身的好坏，卖了成千上万辆车。

还有一些人渴望获得接纳与称许。因此就有商品做出此类的保证：“如果你使用这个品牌的牙膏，女孩们会自动上门来！”“警告——这种香水将让男人将你团团围住”。

这种以人为中心的劝导，具有何种效果呢？虽然它时常成功地诱发特定的行为，它所强调的却是个人的满足。因此，它鼓励人们专注于自己的渴望，以及他们以为可以满足自己的那些看得到、摸得到的属世事物。圣经辅导者切勿使用此类拜偶像的方式劝导人（比较约壹 2:15-17）。以人为中心的激励方式，可能会成功地引发某种特定行为，然而行为背后的动机是一种罪，因而也使得行为无法蒙上帝悦纳。

以上帝为中心的取向。圣经辅导者要用以上帝为中心的取向来劝导人。《罗马书》11章36节说：“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。”当人以荣耀上帝而非满足自己作为他下决心的主要因素时，真实的改变必然产生。以上帝为中心的劝导主要的关切在于非物质的、肉眼未能见的、永恒的事物（太 6:33；林后 4:18；西 3:1）。

保罗的劝导方式

圣经里有多处教导我们如何运用符合圣经的劝导原则，然而没有哪一节经文比《罗马书》6章1-14节说得更清楚详尽的了。³使徒保罗写这段话的目的，就是要让他的读者委身于改变（1-2节）。仔细察看如何达到这个目标，将可以帮助我们。

1. 保罗通过陈述信徒在基督里的身份来劝导信徒。⁴保罗在《罗马书》6章3-10节说，信徒借着与主耶稣基督的合一可以改变。他说我们与基督同死、同埋葬、同复活，因此我们“向罪死”“与基督同活”。向罪死意味着罪不再辖制我们的生命，罪的权势已经瓦解。第7节说：“已死的人是脱离了罪。”与基督同活所指的是，在基督里的新生命拥有新的力量。借着这股新力量，信徒可以胜过任何试探或肉体的罪（比较罗8:37）。⁵

保罗知道，基督徒要改变必须先了解他在基督里的身份，以及了解他借着基督所能支取的资源。人倾向于将自己看作在罪的权势掌控下无助的受害者。但身为圣经辅导者，我们可以（以上帝的话语作权柄）告诉基督徒，他有能力克服任何思想或行为上罪的恶习。这种能力单单来自于圣灵（加5:16），是我们与基督联合的结果。只有在这个基础上，我们才能如保罗在11-14节所做的，劝导人在思想和行为上委身顺服上帝。

2. 保罗通过要求信徒活出基督里的身份来劝导信徒。《罗马书》6章11节说：“这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”就算我们不觉得自己对罪是死的，但上帝说我们是，我们就必须以信心来接受这个真理。此处经文“当看”的希腊原文是会计用语，意思是“将……当作事实记录下来”。保罗吩咐他的读者，以他所教导与基督联合的真理来看待自己和自己的行为。接着他从想法进一步谈到行动上的委身：“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神”（12-13节）。

正如约翰·麦克阿瑟所说：

这里的关键词是顺从，或是“献给”（13节），这一词很明显与意志有关。因为信徒清楚地知道、也深深执着于他与上帝关系的真理，因此能够成功地行使其意志来对抗罪，并倚靠上帝的力量，防御罪对自己身体的辖制。

在世上短暂的生命中，罪永远是基督徒所要面对的强大力量。然而它不再是主人，信徒能够也必须拒绝它。保罗将罪拟人化，把它形容为已被推翻却仍握有势力的君王，它决心要继续在信徒生命中掌权，就如它在救恩降临之前所行的一样。因此，保罗劝诫信徒，不要再让罪来掌管生命，因为它已失去这样的权利。罪不再握有掌控信徒的力量，除非信徒自己选择屈从罪的私欲。⁶

在14节中，保罗重述信徒在基督里的地位，来总结他对读者委身的呼召——“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下”。保罗始终不愿他的读者忘记，只有靠着上帝的恩典，他们才能委身于他。

摩西获得来自上帝激励

《出埃及记》3至4章有另一个符合圣经、以上帝为中心的劝导实例。在这段经文里，上帝说服摩西委身在一件他不想做的事上——带领以色列人出埃及。上帝如何劝导摩西呢？请注意，上帝并没有着眼于摩西的操控点，即肉体的私欲或骄傲的罪，反之，他将焦点放在他自己和他的荣耀上。

上帝劝导摩西的方式之一，是透过他的应许（比较出3:8、12、17-18）。当人明白上帝的性格，即他的信实、诚实与绝对的圣洁，就会发现：上帝的应许就是自己坚固的避难所。当其他的辅导方法都显得徒劳无功的时候，我见过上帝亲自用他的应许来鼓励人。我们需要向人解释上帝的应许，并以实

用而切身的方式来应用这些应许。

上帝劝导摩西的另一个方式，是给予他具体可以达到的目标（比较出 4:15-17）。他明确地告诉摩西所要完成的任务，并且不给他定过高的目标，以免摩西负担不起。许多时候被辅导者缺乏动力，仅仅因为他的目标不清晰或者目标过高难以达到。他不确定自己要做什么，也不确定是否能达成目标。

上帝给予摩西明确的指引，来达成目标（比较出 3:14-22）。如果被辅导者不知如何达到我们挑战他完成的目标，那么辅导就是不完全的。

当上帝显现他权能的凭据时，摩西也获得鼓舞（比较出 4:1-8）。当摩西将杖丢到地上，上帝使它变成蛇。当摩西拿住蛇尾，它再次变回了杖。接着上帝要摩西将手放在怀里，及至抽出来时，那手长了雪白的大麻风。有时候辅导者需要提醒人们上帝的大能大力；有时候被辅导者需要的，只是一个由圣经或个人经验而来的上帝权能的异象。

上帝也透过调整摩西的焦点来劝导他（比较出 4:10-12）。摩西以自己的不足作为推辞上帝呼召的借口，然而上帝重新调整他的眼光，从人的不足看到神的完全。上帝向摩西保证，他的能力足以护庇人的软弱。当摩西说自己不善言辞时，上帝回答说创造了口舌，能够赐予摩西口才。

摩西也因着上帝的性格与计划受到鼓舞（比较出 3:15-18）。上帝不仅提醒摩西他自己的属性，同时也保证他的同在与帮助。此外，上帝还为摩西找了一个帮手，派亚伦作摩西的发言人（出 4:14-16）。在上帝几番激励下，摩西终于顺服了，决心带领以色列百姓出埃及。辅导者也可以学习上帝坚持不懈的态度，运用有效的劝导原则，在需要的时候来劝导被辅导者。⁷

其他圣经劝导原则

下面列举在圣经里所找到的一些劝导原则。在此我要鼓励被辅导者运用这些原则，来帮助被辅导者委身于圣经。

1. 针对所发生的事分享你的观点。(加 2:11-14; 西 2:9; 约壹 1:7)
2. 提供能够化解特定抗拒因素的圣经信息。(太 28:18-20)
3. 提醒被辅导者上帝的属性。(箴 8:13; 赛 6:1-8; 来 11:24-26)
4. 帮助被辅导者思想自己在基督里的身份。(诗 90:3-6, 100:3; 赛 2:22, 40:12-17; 耶 10:23)
5. 讨论基督的爱与恩典。(林后 5:14, 8:7-9; 约壹 3:1-4, 4:9-11)
6. 说明我们在基督里所拥有的丰富资源。(罗 8:34; 林后 9:8, 10:4-5; 弗 1:3; 腓 2:1)
7. 分享上帝的应许。(赛 41:10; 太 6:33, 28:20; 来 13:5-6; 彼后 1:3-4)
8. 肯定顺服所带来的结果。(诗 1:1-3, 37:5-6; 箴 3:5-6; 路 11:28; 约 13:17; 加 6:7-8; 弗 6:1-3; 提前 4:7; 雅 1:25)
9. 针对被辅导者应该做什么, 以及该如何做提供明确的指引。(太 5:21-26; 腓 4:6-9)。
10. 说明顺服的理由。(赛 1:18; 罗 12:1)
11. 激励、劝导被辅导者选择顺服。(罗 6:11-13、19-20; 提前 5:21, 6:13、14、17)
12. 教导被辅导者上帝在他身上慈爱的旨意及关切。(诗 100:4-5、136; 耶 29:11; 罗 8:28; 弗 2:4)
13. 指出悖逆的后果。(箴 5:22-23, 6:32-33, 7:22-23, 13:15, 16:5、18, 29:1; 加 6:7-8)
14. 对于抗拒表达惊讶。(赛 1:29; 加 1:6, 3:1)
15. 回想被辅导者先前顺服的渴望。(林后 9:1-2; 加 3:1 以后; 腓 1:4-7, 2:12)
16. 说明上帝对人悖逆的反应。(诗 66:18; 弗 4:30)。
17. 对被辅导者表达关心与爱(腓 1:3-8, 2:17, 4:1; 帖前 2:8、19, 3:1)。
18. 将不恰当的行为与未信者的行为作模拟(路 6:27; 林前 5:1; 弗 4:17)。
19. 提供信息说明恰当的价值观与事物的优先级(箴 15:16-17)。

20. 说明抗拒将如何影响他人（箴 15:25、27；19:13，27:11；林前 5:6-7）。

21. 警告被辅导者天父的管教（来 12:4-14；林前 11:27-28）。

22. 解释圣经关于教会纪律的教导（太 18:15-17；帖后 3:10 以后；多 3:11；林前 5:1-13）。

23. 让被辅导者思想他最终站在上帝面前的情景（罗 13:11-14；14:10、12；来 9:26；约壹 2:18；太 16:26）。

处理对委身的抗拒

被辅导者所经历的改变有多少，与他的委身程度有着直接的关联。如果辅导者已准确发现问题并提供恰当的圣经指引，却看不到什么进展，这往往意味着被辅导者抗拒委身。在这种情况下，辅导者必须装备自己，以辨识并克服这种抗拒。

辨识抗拒

辅导过程中会遇到的抗拒有两种：外显的抗拒及内隐的抗拒。圣经中那位富有的年轻人是一个外显的抗拒的例子。在《马可福音》10章17-26节中，耶稣告诉他做一些事，而他就是不愿意。有时候在我要求人们委身自己的婚姻时，他们直接拒绝，还有些人公开表示不愿意原谅某个人。这一类外显的抗拒很明显。

然而，最常见的抗拒是内隐的抗拒，被辅导者表面上同意委身，实际上却不愿意身体力行地坚持到底。耶稣在《马太福音》21章28-31节所说的故事说明了这一类抗拒：

一个人有两个儿子，他来对大儿子说：“我儿，你今天到葡萄园里去做工。”他回答说“我不去”，以后自己懊悔，就去了。又来对小儿子也是这样说。他回答说“父啊，我去”，他却不去。你们想这两个儿子，是哪一个遵行父

命呢？

门徒回答道：“大儿子。”耶稣说他们回答得正确。不幸的是，小儿子是许多被辅导者的写照。一开始他们对于以圣经的方式解决问题信誓旦旦，然而最终事实却证明他们不愿意委身于必要的改变。下列内隐的抗拒的征兆，可以帮助辅导者辨识被辅导者对于委身的抗拒。

缺席。被辅导者经常取消会谈，特别是为了可疑原因这么做，可能是在逃避面对辅导者的挑战。如果这一再发生，可能表示被辅导者不愿意改变。经常迟到也可能是被辅导者逃避相关问题的征兆。

无法完成家庭作业。内隐的抗拒的第二个征兆是无法完成家庭作业。习惯性地不完成作业或草率敷衍，可能意味着被辅导者言过于行。

保持距离。在这种情况下，被辅导者与辅导者保持一定的距离。在被问及自己的生活时，被辅导者不愿意谈细节。这种保留可能意味着他缺乏改变的愿望。不幸的是，辅导者无法帮助将他关于门外的人。

威胁。有些被辅导者会提出威胁。他们以微妙的方式传达着这样的讯息：“如果你不谨慎一点，我就不会来了。”他们甚至可能发出肢体的威胁。举例来说，曾有一人这么对我说：“我如果生气起来，你永远不知道我会做什么。”当他进一步告诉我他可能会做的事时，很明显他是在警告我：跟他打交道要小心一点。

胁迫。在辅导者谈论特定议题时，被辅导者可能会表现出敌意、退缩或泪流满面。在这种情况下，辅导者可能想回避这些话题，因为被辅导者的情绪反应与行为难以应付。⁸然而，辅导者要找出被辅导者在这些事上格外敏感的原因，避免被对方的情绪反应控制，脱离了辅导的方向。

操纵。被辅导者可能以许多方式来操纵辅导者。这也许是泪水，也许是对辅导者的奉承。无论用什么方式，被辅导者是在尝试岔开讨论的话题。如果辅导者的骄傲使他容易落入听好话的圈套，那么会谈便很有可能变成好朋友之间的感情交流，而无法产生有果效的辅导。

被辅导者另一个为了避开敏感话题而操纵辅导者的方式是，说一些会引

发同情心、招惹无谓的争辩的话或重复一些琐事。这是极具伤害性的一种作法，因为在操纵会谈、回避问题而脱离圣经解决之道的同时，被辅导者为自己带来了更多痛苦。辅导者及时发现并消除这样的操纵行为，对辅导过程而言十分重要，因为一旦操纵的行为主导了辅导过程，辅导者便无法处理对于帮助被辅导改变而言至关重要的问题。

在发现这些抗拒委身的征兆时，我们可以请被辅导者解释，为何一方面口里说要委身、渴望自己改变，一方面却又表现出抗拒。期望他能因此认识到自己正在阻挡圣灵的工作，因而不再抗拒委身。

找出抗拒的原因

辅导者若要帮助被辅导者克服抗拒，就必须了解导致其抗拒的原因，并处理问题的根源。下面是几种可能导致抗拒的原因。

尚未重生的心。在《使徒行传》7章51节司提反告诉控告他的人：“你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵。”那些听他说话的人尚未得救，因此无法产生遵循圣经而改变的动机。正如《哥林多前书》2章14节所说：“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”为要劝导尚未重生的人委身，辅导者必须传福音，因为这些人需要先委身于基督的带领。

一再失败。如果被辅导者尝试过许多解决问题的方式而徒劳无功，辅导者可能要帮助他们处理严重的挫折感。克服挫折的关键在于提供圣经中的盼望。⁹辅导者需要鼓励被辅导者，让他知道圣经辅导可以带给他的帮助，比他在别处找到的都要好。

恐惧。很多时候被辅导者抗拒委身是因为恐惧。我曾辅导过一位女士，她的丈夫不久前犯了奸淫。他在11年之前也曾有过外遇。因为丈夫上一次承认了自己的罪，也请求原谅，这位女士很难再相信这次丈夫真心悔改了。这一次她要求丈夫给她一个保证，确定不再犯同样的错误。她害怕再回到过去痛苦的经验。她真正的问题在于恐惧，她需要圣经真理来克

服问题。

骄傲。被辅导者可能觉得，要请求他所得罪的人原谅是一件十分困难的事。请求他人原谅是一种需要高度谦卑的举动。如果其他人也得罪了他，那么请求原谅就难上加难。另外，需要公开忏悔的人会发现，骄傲是他最大的拦阻。

无知。对基督徒生活有不符合圣经的认识，可能是导致抗拒的另一个原因。举例来说，有些人认为基督徒生活是完全被动的，他们认为自己应该“放手将一切交给上帝”。我曾读过一本小册子，那里面有一位女士声称，每当撒旦来敲门时，她总是请耶稣去应门。这种观念将个人的责任完全拿走，在本质上是要耶稣为人的失败负责。保罗在《腓立比书》4章13节说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”这节经文清楚地表现出基督徒生活的平衡点。信徒若脱离基督的能力便无法得胜，然而要获得胜利仍然需要努力。事实上，保罗教导信徒，胜利是努力不懈的成果，但这是指透过圣灵、倚靠基督的能力所做的努力。¹⁰

还有些人因为误解了顺服与感觉之间的关系而产生偏差。这些人说，若是只有顺服而没有感觉，便是一种律法主义。当然，期望借着行为赢得或保持救恩是一种律法主义，但受到耶稣爱、牺牲与恩典的赦免感化而发出的顺服，却是一种对福音的纯然顺服。我们若能不受感觉限制地顺服上帝，便是承认主耶稣比我们自己的感觉更重要。我们要记住，感觉就如一辆车子，要跟着顺服这个“引擎”前进。如果我们先不管感觉如何，而以正确的方式渴慕、思想并行动，我们的情绪最终将与我们顺服的决定一致。

也许有些人会说这是伪善，但事实不然——伪善是虚伪的顺服，而非独立于感觉之外的顺服。耶稣谴责法利赛人的伪善，因为他们所追求的是人的赞美而非上帝的称许（比较太6:1-6、16-18）。伪善者的行为在动机上是错误的。相反，如果我们先不管自己的感觉，而决意顺服上帝，则显露出美善的动机。¹¹

不信。怀疑上帝的话语足以改变生命的人，事实上是在怀疑上帝。这些人可能不愿意委身，因为不信上帝能完成他自己应许要完成的事。这种不信

的态度若不加以处理，将会使被辅导者抛弃那唯一能使他改变的希望。

苦毒。苦毒和憎恶也可能引发抗拒。有些人将怀恨于心视为一种报复的方式。因此，他们不愿意与对方交谈、请求原谅或进一步寻求和解。然而，这些人若不愿意接受上帝在所发生的事上所存美好的旨意（罗 8:28），并且准备好原谅冒犯自己的人（诗 86:5），整个辅导过程将无法顺利进行。

不当的委身。被辅导者另一个不愿意委身顺服上帝话语的原因，是他已经委身于恶习或肉体的私欲，而不愿意脱离。如耶稣所说：“一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个，你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太 6:24）司布真针对这节经文说道：“这段话经常受到误解。有些人将重点放在‘两个’上，其实他事奉三个、四个都可以。这句话真正的重点在‘主’上，他可以有二个服侍的对象，但他们不能同时成为他的主。”¹²

其他拒绝委身的原因包括怪罪他人、找借口、不重视罪的问题。身为圣经辅导者，我们需要发现导致抗拒的原因并加以处理，以期帮助被辅导者委身于圣经。

透过教会的管教引发动机

如果我们应用了以上所说的所有原则，却仍无法劝导被辅导者改变，应该怎么办呢？对于长期抗拒改变以及不愿意委身于圣经教导的人，还有一个符合圣经的劝导方法。《马太福音》18章15-18节为教会正式实施管教提供了指引，并借此教导了这个方法。

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

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

圣经辅导者一开始所做的，可能是这个过程的第一及第二阶段。¹³ 在采取了这些步骤仍无法带来改变时，辅导者则必须遵照耶稣接下来的吩咐而行。

当被辅导者经再三告诫仍持续犯罪，耶稣吩咐我们要“告诉教会”。¹⁴ 在这个时候，当事人应该公开受到告诫，正如《帖撒罗尼迦后书》3章14节及《提摩太前书》5章20节所说。教会应该受到劝告，停止与当事人的交通互动，以使他悔改。在谈到犯罪的人时，保罗说：“但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。”（帖后 3:15）管教的目的不在于惩罚，而是在重建与修复关系。在某些情况下，教会的管教是达到此效果的必要方式。清教徒牧者理查德·巴克斯特写道：

当一个人公开甚或私下犯罪而执意不悔改时，就应在众人面前接受责备，并再次受劝诫悔改。我们如今已经不太在意这样的做法，然而这却不是个微不足道的责任。“在众人面前责备”这样的人，不仅是基督的吩咐，也是保罗的训诫；过去的教会也常常遵行，直到自私与形式化使得教会开始轻忽这个责任并在其他职责上怠慢。我们不可否认这是我们要肩负起的责任，同样我们不可否认自己在这方面怠慢了。我们当中许多人若在一半的程度上忽略传道或祷告就会感到羞愧不已，然而我们却未认真想过轻忽了此一责任及其他管教责任所带来的后果。我们很少想到，因着没有运用上帝所吩咐我们的处理方式，我们招来了咒骂、醉酒、淫乱和其他的罪。¹⁵

教会管教的最后一步，是将持续抗拒悔改的人当作未信者，因为他表明

了不愿顺服于基督的带领。虽然我们不能论断他的心，我们可以判断他所结的果子。教会必须依照这样的判断行事，以保护教会肢体的纯全（参见林前 5-6 章）。最后这个阶段并非在一夕之间完成，这整个过程可能要花上几个月的时间才能正确而完满地实行。然而，如果一再尝试劝导对方作敬虔的委身都徒劳无功，那么最后唯一的选择便是将执意犯罪的人赶出教会。即使到了这个地步，我们的目标仍是悔改与重建（林前 5:5；提前 1:20）。这种“交给撒旦”的做法（也就是让犯罪的人离开教会的团契与保护，进入撒旦的权势里），是对于不断抗拒辅导、抗拒委身于圣经的人最好的协助方法。理查德·巴克斯特写道：

我承认，这么做的时候要十分谨慎，以免造成的伤害多于帮助，然而我说的是合乎基督的谨守、克尽职责、合乎目标，而非使人懦弱怠慢的属肉体的谨慎。在实行此一责任时，我们应该谦卑，即使在最严厉的时候都应如此，我们还需要表明这么做并非出于恶意、傲慢或报复，而是我们本着良心无法轻忽的责任。¹⁶

也许有人觉得耶稣在《马太福音》18 章的教导残酷、缺乏爱心，然而事实上，这是一个仁慈的举动。上帝赐福给凡遵行他话语的人（雅 1:25），因此我们需要运用上帝给我们的一切方法，来帮助人经历这样的祝福。教会的管教是上帝劝导人改变的方式之一。

圣经辅导的目标是帮助被辅导者更像基督，而委身是这个过程不可或缺的要素。每一个被辅导者都必须下定决心学习“照主所行的去行”（约壹 2:6）。有些人说希望改变、想要成长，然而却不确定自己是否想作必要的委身。这样的人站在十分重要的十字路口，而借着上帝的恩典与本章所讨论的圣经原则，我们必须尝试劝导他跟随主。

【注释】

1. 比较珥 2:13; 雅 4:8; 诗 139:13, 51:17; 结 14:1-9; 耶 3:10, 4:4, 29:13; 太 5:8, 15:8, 9; 徒 8:21; 罗 2:5, 29; 提后 1:5; 来 4:12。
2. 腓 4:13; 约 15:1-16; 林后 9:8; 犹 24, 25; 来 12:1-4; 弗 4:22-24; 西 3:1-14; 太 19:26; 林后 7:1, 3:18。
3. 比较代下 20:13; 诗 57:7; 太 25:24-28; 路 15:11-18; 林前 6:19-20; 加 5:1; 弗 4:1-3; 彼前 4:1-2。
4. 陈述意指对于事实的描述, 有别于命令(吩咐), 以及询问(问题)。
5. 约翰·默里写道“我们……必与他同活”, 这个将来式不仅意指未来的复活, 它也如前面经文(比较第5节)所说, 指出了信徒在当下与基督复活的生命联合的必然性, 这是属灵的、奇妙的、与基督联合的生命。参 The New International Commentary on the New Testament — Romans, ed. G. D. Fee (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 223 页。
6. John MacArthur, Jr., The MacArthur New Testament Commentary: Romans 1-8 (Chicago: Moody, 1991), 336-337。
7. 《希伯来书》里也可以找到对于圣经劝导很有帮助的例子。这卷书的写作对象包括正在考虑是否进入基督生命的人, 以及几乎准备要放弃基督徒生活的人。因此该书作者尝试劝导这些人委身于基督, 或对于这样的委身持之以恒。作者在整本书中不断以“我们应当”、“就当”(Let us……)等字眼力劝读者(4:1、11、14、16, 6:1, 10:22、23、24, 12:1、28, 13:13、15)。以上每一节经文都在圣经劝导的原则上, 为我们提供了一些新的洞察。
8. 表现出此类行为的人, 也许已经多次使用同样的方式来让自己免于诚实表达自己、承认自己的罪。
9. 欲查阅更多信息, 参见本书第九章。
10. 若想研读关于此议题的探讨, 参见 John MacArthur, Jr. *Our Sufficiency in Christ* (Dallas: Word, 1991) 这本书中“A Balance of Faith and Effort”一文。
11. 举例来说, 想想基督在客西马尼园的情景(太 26:36-44)。当时, 主耶稣自己的感觉绝对是不想按上帝的旨意遭受十字架的苦难(37-38节), 即使这样他仍祷告:“不要照我的意思, 只要照你的意思。”
12. Tom Carter, *Spurgeon At His Best* (Grand Rapids: Baker, 1988), 263。
13. 这是大部分婚姻辅导存在的原因。许多夫妻尝试自己解决问题却徒劳无获, 因而需要寻求第三方的协助。夫妻若有需要向敬虔的辅导者诉说问题, 不应

感到迟疑或不好意思。因为这么做其实就是遵行了耶稣在《马太福音》18章16节所做的吩咐。

14. 这是说明圣经辅导最好在地方教会的大环境中进行（或与之并行）的重要理由。脱离这样的环境进行辅导，整个过程便缺乏了只有教会才具备的特定权威（太 18:18；来 13:17）。参见本书第十七章对于教会在辅导中所扮演角色的探讨。
15. Richard Baxter, *The Reformed Pastor* (Carlisle, Penn.: Banner of Truth, 1989), 105.
16. Baxter, *The Reformed Pastor*, 106.

第十四章 实践圣经的教导

韦恩·麦克

辅导过程最后一个关键要素是实践，即具体实践圣经的教导，使之成为被辅导者生命中永久的一部分。圣经辅导追求的是让圣洁、符合圣经的改变成为一种生活方式。它竭力促使圣经原则得以体现、融合于人的生活中，让人在生活的每一个层面，包括渴望、思想、态度、感觉及行为上，都能以基督为中心，有基督的样式。

这个实践的过程包含三个要素：第一，辅导者规划具体的方法，来帮助被辅导者实行相关的圣经教导（辅导者不仅需要清楚地说明该做什么，也应指出该怎么做）；第二，被辅导者在现实生活中练习这些方法；第三，被辅导者持之以恒地实践这些圣经原则，直到圣洁的思维方式、感受及生活模式融入他的生活，而他也融入教会生活里。

规划具体的实践方法

《罗马书》12章17节说：“众人以为美的事，要留心去做。”“留心去做”的希腊原文字面的含义是“事先计划好”。因此，这节经文所讲的是好行为的事前计划。若要使圣经教导切实可行，事前的计划不可或缺。

脱去旧人

计划的第一步，是找出阻碍符合圣经的改变的因素，并设法将之移除。《罗马书》13章14节告诉我们：“不要为肉体安排，去放纵私欲。”我们必须找出并消除牵动私欲的事物，这可能意味着被辅导者需要终止败坏的人际关系。使徒保罗警告我们：“你们不要自欺，滥交是败坏善行。”（林前 15:33）《箴言》也一再警告交友不慎的危险：

与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。（箴 13:20）

往来传舌的，泄漏密事；大张嘴的，不可与他结交。（箴 20:19）。

好生气的人，不可与他结交；暴怒的人，不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。（箴 22:24-25）。

好饮酒的，好吃肉的，不要与他们来往。因为好酒贪食的，必致贫穷；好睡觉的必穿破烂衣服。（箴 23:20-21）。

根据这些经文，与恶人打交道的结局往往是近墨者黑。为此缘故，辅导者须在符合圣经的原则下，建议被辅导者不再与那些鼓励他作恶的人交往。这并不是说，如果一个人的配偶不圣洁，他就必须办理离婚。但这个原则可能适用于带来歪风的室友、朋友或同事。有些时候，为了“不要为肉体安排”，被辅导者可能需要搬迁或是换工作。

被辅导者还需要避免能对他造成特殊诱惑的场所。举例来说，一位挣扎于同性恋问题的年轻女士发现，百货公司的更衣室里会使她很难抗拒诱惑。

我要求她记录下自己最容易受诱惑的地点，然后鼓励她避免进入这些场所，直到自己能比较坚定地抗拒诱惑。同样，一位有同性恋问题的男士也可能在健身房或健身俱乐部里受到诱惑。在他自己足以承受并克服这些诱惑之前，他可能需要避免进入这些地方。

被辅导者不仅需要避免带来试探的人和地点，同时还要处理造成自己问题的各种行为，除去一切足以诱发犯罪的行为，包括幻想、想象、观看某些电影或电视节目，或是听某种音乐。那些迟迟不愿这么做的人，可能并非真正想要改变，因为上帝在他的话语中清楚地告诉我们，若要除去生活中的罪，经常需要使用激烈的方式。耶稣的告诫生动地表达了上帝要信徒重视诱惑这个问题：

若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。（太 5:29-30）

伟大的布道家钟马田清晰地解释了这段经文，也呼应了这个事实：人有必要除去任何阻碍因素，从而让符合圣经的改变发生在自己身上。

我们的主在同一个时间内迫切地教导我们，罪真实而可怕的本质、罪所带来骇人的危险，以及处理罪、除去罪的重要性。因此他特意以这样的方式来说明。他提到我们十分宝贵的事物，即我们的眼和手，并且特别指出右眼和右手。这是为什么呢？因为在那个时候，人们认为右眼和右手比左眼和左手更重要。要了解为何会有这样的观点并不难。我们都知道右手的重要，以及右眼相对的重要性。我们的主运用了这个普遍共通的观点，其实是在说：“如果你所拥有最珍贵的事物在某方面使你犯罪，丢掉它！”罪在

生活中与它同样重要，而它的重要性可以用如此激烈的方式来表明。……主所说的是，一事物本身不管对你有多重要，如果它让你绊脚、跌倒，就要丢弃它、消除它。这便是他的方式，用以强调圣洁的重要，以及罪的可怕结局。

我们切勿“为肉体安排”。保罗说：“不要为肉体安排，去放纵私欲。”在你里面有个火苗，千万别将油带到它附近，因为这么做将挑起火焰，带来问题。……我们必须避免一切污损和阻碍圣洁的事。“远离恶事”意思是“避免一切形式的恶”。它以何种形式呈现并不重要。我所知道任何与我有损的事物，无论是什么，只要足以挑诱、搅扰、动摇我沉着冷静的心，我都要避免。我必须“保守我的身体”，我必须“克制百体”。这就是耶稣教导的意义，而我们必须对自己绝对诚实。¹

要避免试探，被辅导者必须远离任何能勾起恶念的事物。一位饱受抑郁之苦来找我帮助的年轻女士，曾与有妇之夫有过一段感情。我发现她仍然保存着他过去所给她的信、照片和礼物。此外，她仍然听着他们过去一起欣赏的音乐。为了要除去一切引起她回忆过去之罪的事物，她销毁了信并且丢弃了相片及礼物。她也不再聆听过去所听的音乐。这些举动对于帮助她摆脱对不正当关系的渴望（这是她抑郁的主因）以及建立圣洁生活模式，起到十分重要的作用。²

同样地，在受到《罗马书》13章14节的告诫之后，一位曾踏入同性恋生活的年轻女士写了一封信给过去的情人。在信中她承认了自己在彼此关系中所犯下的罪。她坦承自己没有按照上帝所吩咐的方式去爱对方，然后请求对方原谅。她如今的生命已委身顺服耶稣基督，于是就清楚地向对方表明这段关系已经结束。为了向过去的情人（在她表态后仍不断搅扰她）强调这一点，她表明如果对方仍要继续这段关系，她将采取法律途径来保护自己。³最后，她请求对方考虑，和自己一样向上帝悔改并归向他。透过这封信，被

辅导者断绝了与过去之罪的联系，并除去了她生命中试探的根源。⁴

穿上新人

计划的过程不仅包括除去罪恶，也包含培养圣洁的思想与行为。《罗马书》13章14节不仅说“不要为肉体安排”，还说“总要披戴主耶稣基督”。诚然，后者是前者的先决条件。因此圣经辅导者必须帮助被辅导者订定具体的计划，来“披戴主耶稣基督”。这个计划至少要包括下列几个元素。

参与教会活动。既然教会被称为基督的身体，“披戴主耶稣基督”便意味着参与到教会当中（西1:18、24）。我们要力劝被辅导者积极参加教会活动，在其中基督能以特别的方式满足他的需要。⁵

属灵的人际关系。败坏的人际关系使人犯罪，而属灵的人际关系使人圣洁。保罗告诉提摩太要“同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平”（提后2:22）。保罗所提的种种美德，可以因着与追求它们的人互动而激发出来。基督徒要“彼此相顾，激发爱心，勉励行善”（来10:24）。根据《箴言》13章20节，一个人要得到智慧，就要与智慧人同行。被辅导者需要与信心成熟的基督徒互动往来，因为我们与谁同行便会有他的样式。

研读圣经。既然基督是借着圣经启发我们，那么不研读上帝的话语，便无从披戴主耶稣基督。⁶这意味着机械式或学术式地阅读圣经是不够的。我们要教导被辅导者如何有效地研读圣经及祷告，这可能包括在需要背诵与默想的经文上提供指引。正如有人所说的明智之言：“不是罪让你远离上帝的话语，就是上帝的话语让你远离罪。”

责任敦促。如果被辅导者在辅导过程中或辅导过程结束后能找到一个人每周询问他的状况与进展，将会有很大的帮助。这在实行、融合圣经原则的过程中，可能是一个重要因素。⁷知道有人了解自己所挣扎的问题，并且会前来关心询问，将激发被辅导者抗拒诱惑，作正确的选择。根据我作辅导的经验，我发现拒绝建立责任敦促关系的人，往往无法有符合圣经的改变，而乐意接受的人则大多成功达到目标。

适当的饮食、休息、睡眠及运动。即便像饮食和睡眠这些俗事，在被辅导者的计划中都十分重要。一个人在不疲惫、健康的状态下比较能够抗拒罪恶。《提摩太前书》4章8节意味着身体的管理有其重要性。我们吃什么、喝什么要能荣耀上帝，这意味着不当的饮食（包括忽略饮食）不能荣耀上帝。⁸充足的休息和睡眠也是上帝在我们身上的旨意：“劳碌的人……睡得香甜”“唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”“我儿，要谨守真智慧和谋略……这样……你躺卧，睡得香甜”。⁹有时候，耶稣为特殊的原因不吃不睡，但并没有任何根据说明他以此为一般的规律。相反，耶稣很清楚地表明了照顾这些上帝所赐的饮食、睡眠等生理需求十分重要。在鼓励人“披戴主耶稣基督”时，我们需要帮助他为自己的饮食、运动、休息及睡眠负起责任。对生理需求漫不经心的人，不但没有顺服上帝，而且使自己面对不必要的试探。

服侍人。耶稣说，我们若服侍其他基督徒，便是服侍他（比较太25:40），而这种无私的侍奉是人与人关系的关键要素（太20:26-28）。我们的主耶稣基督来到世间，不是要受人服侍，而是要服侍人，他要我们效法他。¹⁰此外，他的话语还告诉我们，他赐下各样属灵的恩赐（也就是由天上来的能力，为了做教会的工）给属他的人，而这些恩赐是为了让其他信徒得益处。¹¹因此，披戴主耶稣基督，还包括学习基督的样式，做他人的仆人。这意味着接受圣经关于属灵恩赐的教导，发现、培养并运用这些恩赐来服侍人。因此，辅导中的实践、融合部分包含讨论每一位被辅导者的恩赐，并拟定在教会肢体中运用这些恩赐的具体计划。

善用时间。《以弗所书》5章16节吩咐我们要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。换句话说，我们的时间宝贵，我们既会浪费它也可以善用它；我们可以用它达成建设性目标，也可能将它拿来做具有破坏性的事；我们可以合上帝心意地使用它，也会以不圣洁的方式来运用它。时间可以用来荣耀上帝或败坏他的名，可以用来建立生命或拆毁生命。许多人对时间的运用抱着漫不经心的态度，然而主耶稣基督从未如此。他谈论自己使用时间的方式，正如他谈论生活的其他层面一样——“我常做他〔天父〕所喜悦的事”¹²。“披戴主耶稣基督”意味着我们要效法他的样式，有建设性地运用时间。我

们需要帮助被辅导者规划时间表，不仅要帮助他足够的时间做重要的事情，还要让他没有时间追求罪和私欲。¹³

这些建议都可以根据特定的情况作调整，有效运用于辅导当中。举例来说，辅导者可以要求身为人妻的女士写下能够对自己丈夫表达敬重与爱的方式。为了计划的跟进，她每一周需要向辅导者报告她做了哪些尝试，以及效果如何。若没有计划，她也许不会做这些尝试，也可能不会意识到它们所达到的效果及带来的祝福。

预备好面对试探

计划也包括事先决定如何面对试探。《箴言》22章3节说“通达人见祸藏躲”，如果我们事先决定好如何面对试探，就能比较容易面对它。

一位来寻求我辅导的女士，有一个脾气暴躁、言语伤人的丈夫。在我们的计划过程中，我要求她想想在哪些情况中可能会面对试探，并且针对这些情况逐一计划符合圣经的反应。她列出十几个棘手的情境，包括丈夫因她做了他不喜欢的事（比如在预算之外花钱），对她大吼大叫；丈夫批评她管教孩子的方式；当她把东西收起来时，丈夫因为找不到而对她生气；以及批评贬损她的烹饪技术。我接着要求她拟定并记下一个符合圣经的计划，说明上帝要她如何针对每一个棘手的情境作反应。这种详细的事前计划，可以帮助被辅导者成功抗拒试探。

以圣经教导来面对试探的计划可能包括以下各个项目：（1）在试探的最初期辨别并承认你正在受试探；（2）迅速寻求上帝的帮助，抗拒试探¹⁴；（3）如果可能，立即离开试探的环境；（4）找出陷入试探时可能得到满足的私欲¹⁵；（5）引用、默想相关的经文；（6）提醒自己上帝的同在、能力与应许¹⁶；（7）思想基督受死的目的¹⁷；（8）立定心志在心里和言语上圣洁；（9）让自己忙于动脑筋、圣洁的工作；（10）向属灵的朋友寻求帮助；（11）反复练习这个面对试探的计划，直到试探的力量消退。

计划面对失败的方法。既然改变是一种过程，人们经常会在努力变得圣

洁时经历倒退的情形。然而这经常让人很难接受，这是因为人们带着不切实际的期待（以为可以快速、轻松而持续地改变）来接受辅导，就会在挣扎或失败时灰心丧气。在这个时候，他会以为自己一点进步都没有，辅导毫无帮助，而自己从未改变、无法改变、永远不可能改变。

此时辅导若要成功，复原计划（一个失败了该怎么办的计划）的建立，是一个关键要素。被辅导者必须知道，虽然失败有其严重性，也并非不可避免，然而却不像他所想的那样令人毫无盼望。他可能会有差池过失，但这样的过失（一次的失败、短暂的挫败或倒退），不一定会演变为再次陷入恶习的结局（完全的失败、全然回到不圣洁的旧习、彻底被罪所捆绑）。上帝的子民也许失脚跌倒，但借着上帝的恩典与能力，他们能再次站起来，从经验中汲取教训，继续奔跑前面的路程，并摆脱罪的搅扰。¹⁸ 只要人们建立并实行处理过犯的策略，是可以从失败中站起来、脱离罪的掌控。

复原计划可包含以下步骤：（1）像上帝所做的那样，将不符合圣经的渴望、思想、感觉及行为称为罪；（2）对罪负起完全的责任；（3）向上帝和所得罪的人认罪悔改¹⁹；（4）寻求上帝的帮助，不再重蹈覆辙；（5）提醒自己，基督所做的一切都是为你而做；（6）思想信徒在基督里拥有的资源；（7）思想上帝赦免过犯及帮助我们脱离罪恶权势的应许；（8）准确评估自己已经达到的改变与进步；（9）从失败中学习，省察自己做了什么不该做的事、未做什么应该做的事；（10）做必要的补偿；（11）决意以符合圣经的方式忘记背后、努力面前，以圣洁的方式改变。²⁰

计划是实践圣经原则必要的第一步。借着事先决定如何面对处理成功与失败，被辅导者将更有机会朝圣经所要求的方向改变。

身体力行符合圣经的改变

计划是改变的第一步，然而若只有计划，仍无法成就什么。计划要有效，就必须执行。要做到这一点有一个关键，就是了解习惯的重要。

习惯是习得的生活方式。当一个人反复做某件事，最终成为一种行为模

式，便养成了习惯。当一个人的行为、态度或思维方式变得根深蒂固、几乎成为他的第二天性时，就成了习惯。举例来说，《希伯来书》5章14节谈到了那些“心窍习练得通达，就能分辨好歹”的人，而《彼得后书》2章14节说到假教师“心中习惯了贪婪”。

正如第一处经文所言，习惯不一定是坏事。事实上，习惯是上帝给我们的一件礼物，若没有习惯这个东西，我们就得反复学习每一件事。例如，我们花很长的时间学习走路，不过一旦学会了，它便成为一种习惯，我们不需要思索便可以轻易上路。同样的，我们很少需要思考早晨起来该做什么，而是很自然地起床、换衣服，准备面对新的一天。这些举动已经成为习惯，几乎不需要我们再做思考。如果我们真的需要一一思索这些事，那么要离开卧室，就得等到中午了！

我们还要记住，习惯可以养成，也可以摆脱。《哥林多前书》6章9-11节形容了那些生活充满了淫乱、不道德、同性恋、偷窃、贪婪、醉酒、辱骂的人。保罗告诉这些哥林多教会的人说：“你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净、成圣、称义了。”（11节）尚未信主时，那些罪的恶习曾是他们生活的写照，但他们已经改变。同样的，我们的被辅导者如果愿意，也能改变自己的思想、态度、行为及反应模式。借着不断的练习，他可以脱离不符合圣经的旧习，并养成和加强符合圣经的习惯。

保罗写道：“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。”（腓4:11）保罗并非自然而然就能知足。他稍早曾写到，律法让他知道自己贪心的罪（罗7:7-8）。贪心是一种不知足的表现，而这位不知足的人，后来却得以宣称“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了”。我们也无法自然而然就懂得知足，这需要学习。我们要么就像保罗那样训练自己凡事知足，要么就一如既往地陷在不知足的泥潭里。

借着帮助被辅导者了解改变是一个需要练习的渐进过程，我们可以帮助他避免感到挫败和灰心。我们可以给被辅导者布置一些家庭作业，既鼓励他们学习教导原则，也鼓励他们在实际生活中应用所学的原则。

在圣经中，学习从来就不只是一种单纯的学术活动，它总是与个人在生活中的具体反应息息相关。诗人说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例”（诗 119:71）。虽然诗人在知识上明白上帝的律例，然而他在患难中实际地学习了这些律法。真正的圣经学习永远跟着顺服而来。因此，圣经辅导者必须帮助人练习遵循上帝的话语而活。

以下这个例子是我给那位受丈夫言语暴力之苦的女士布置的家庭作业，告诉大家这类功课如何增进练习。我要求她每天早晨做的第一件事是，浏览一下自己的计划。这提醒她要如何面对特定的情况。她同时花 15 分钟祷告，请求上帝帮助自己能够执行计划。每天中午，她再浏览一次计划，并检查记录，看看自己在哪些地方成功、在哪些情况失败。然后她会为成功的例子向上帝献上感谢，并请求他在下午继续帮助她。当她失败时，便请求上帝的原谅，同时祈求他在这个特定的领域上帮助她改变。到了晚上，她回顾下午所发生的事，并在睡觉之前做同样的祈求。她每一天反复做同样的练习，并将一切记录下来，作为一周结束时的辅导讨论之用。

这类具体的家庭作业，帮助被辅导者练习所学得的圣经真理，得以身体力行。我们绝不能让被辅导者停留在口头或理智上的委身，而是要给他机会在生活中作具体的改变。经过一段时间的练习，他将养成新的习惯，而原本的恶习也开始消退。²¹

在改变中持之以恒

实践圣经真理的第三个部分是持之以恒。正如《希伯来书》作者所说，我们的被辅导者“必须忍耐”（来 10:36），因为随救恩而来的、合乎圣经的改变是一个过程，而不是一件可以在瞬间完成的事。保罗在《哥林多后书》3 章 18 节说：“我们……就变成主的形状，荣上加荣。”在另一处保罗写道，我们“在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（西 3:10）。有些人学得较快，改变较快，但对所有人而言，要养成新的习惯都需要时间。辅导者需要了解这一点，并在被辅导者的改变过程中，鼓励他坚持忍耐，持之以恒。

符合圣经的改变同时还需要每天练习。耶稣说，我们要每天舍己，背起自己的十字架跟随他。²² 昨天的练习并不能取代今天的练习。在我们与基督建立关系、效法基督样式的过程中，每一天都是新的一天。安于过去的成就与胜利，将使信徒付上承担不起的代价。

清教徒托马斯·波士顿（Thomas Boston）曾写道：“在本性中，罪紧紧附着于我们的灵魂之上，就好像无法挣脱的枷锁。救恩解开了锁头，然而这枷锁需要借着信徒每天克制己身，才能渐渐松开。‘你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着’”（罗 8:13）。²³

运动健将能将自己的体能推至巅峰，然而一旦停止操练，他便会迅速失去过去锻炼的成果。在属灵的操练上也是如此。如果被辅导者不能每天持续操练圣洁的生活，他将很快回到问题的原点。《彼得后书》2章20-22节警告我们，那些回到罪中的人，所得的结局比先前更惨。有些人起步很好，朝向圣洁的改变也使他们的痛苦得以减轻。然而，由于痛苦往往是最佳动机，一旦痛苦消失，这些人便停止了操练。很快地，他们再次陷入过去一团糟的问题当中。然而，这一次他们可能变得绝望，认为过去的辅导以及所付上的委身毫无效果。

有许多这类例子的问题都不在于辅导或委身，而在于半途而废。这正是为什么圣经辅导者要强调，改变需要每天的操练。使徒保罗在写给哥林多教会的书信中回应了这个真理：“我是天天冒死”（林前 15:31）。托马斯·波士顿针对这段经文解释道：

我们应该宛如使自己习于面临死亡，就好像时常作临死前的努力一般……问问自己，如果生命将尽，你会做什么？然后照着去做。基督徒应该时常立下遗嘱。在你工作时，把它当作在世间的最后一次来做；当你早晨醒来，将这一天看作最后一天；当你夜晚躺卧时，要好像不会再醒来一般。²⁴

当被辅导者的生命发生了重大改变之后，我通常会降低辅导会谈的频

率。这可以让我观察被辅导者改变的进程，同时减低他对辅导者的依赖程度。这样做也有助于培养被辅导者的自觉性和自我负责的习惯，进而增进实践的持续性。这个时候，我们不再每周进行会谈，可能改为每两周进行一次辅导，如果对方在这段时间的进展良好，那么我就在四到六周之后定下最后一次会谈，供评估检查之用。在最后一次会谈中，我们回顾在辅导过程中被辅导者的生命所发生的一切变化，特别是针对他原有的问题。我会要求他列出从辅导开始后自己取得进步的具体事项。²⁵接着，我便使用这张清单来强调持之以恒的重要性，以及他需要在哪些特定的生活领域中继续培养圣洁的习惯。我警告被辅导者，如果他停止实践我们所讨论过的圣经原则，他将回到过去的样子，甚至更糟。²⁶当我确定被辅导者持续实践我们在辅导过程中所讨论的圣经原则及方法时，我们便停止正式的辅导，并且为所发生的改变及有力量坚持下去而赞美上帝。

总结

与被辅导者建立互动，鼓舞他建立符合圣经的盼望；建立一个完整的个人资料表；对于被辅导者及其问题发展一套可信、符合圣经的诠释；以精准而适切的圣经真理指引被辅导者；劝导他委身顺服圣经——这些都是圣经辅导不可或缺的。然而，圣经辅导者深知，圣经辅导并不仅在于熟练而忠实地完成这些工作。他知道这里的每一个环节都只是达成目标的方法。

那么目标是什么呢？它就是本章一开始所陈明的终极目标。圣经辅导者致力于让符合圣经的改变成为一种生活方式；他追求让圣经的原则体现、融入人的生活中，让人在生活的每一个层面，包括渴望、思想、态度、感觉及行为，都能以基督为中心，有基督的样式。

这就是圣经辅导所做的事。圣经辅导的主要目标并不是要使人活得快乐、成功或丰盛，也不是在于让人脱离情绪的困扰、痛苦和伤害。圣经辅导者当然关心这些事，但事实上，这一切美好的事，甚至更多更好的事，都会在圣经辅导过程中以最完全的方式展现出来。然而，这却不是圣经辅导者的

主要关切，而只是达成圣经辅导真正目标时所带来的附加效果。真正的目标，就在于使圣洁及符合圣经的生命成为一种生活方式，并借此让人在生活每一个层面都能渐渐更新、满有基督的样式。

【注释】

1. D. Marty Lloyd-Jones, *Studies in the Sermon on the Mount*, vol. 1 (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 243 and 149-250.
2. 许多人对于许久之之前所犯的罪仍感到内疚，并挣扎于这种罪疚感，因为他们察觉上帝要在他们生命中完成的内在改变尚未实现。这些人停止了罪的行为，然而内心却仍偶尔怀着罪的渴望。他们尚未学会像上帝那样反感罪。
3. 罗 13:1-4。
4. 徒 19:17-19。
5. 徒 2:41-47；来 13:17。若想研读更多关于教会在辅导过程中所扮演的角色，参见本书第十七章。
6. 约 5:39；路 24:44-48；来 10:7。若想查阅如何使查经有意义的建议与计划，参见 Wayne A. Mack, *A Homework Manual for Biblical Living*, vol. 1 (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, 1979) 一书 63-71 页。
7. 来 3:13、14；罗 12:10、16，15:14；林前 12:25；加 5:13，6:2；帖前 4:18，5:11、14。
8. 林前 10:31。
9. 传 5:12；诗 127:3；箴 3:21-24；诗 4:8；路 6:12；太 4:1-4，11:19；可 4:38。
10. 可 10:45；约 13:13-17。
11. 弗 4:10-16；罗 12:3-8；彼前 4:10、11；林前 12:1-7。若想查阅更多关于属灵恩赐的讨论，以及运用这些恩赐的方式，参见本书第十八章；亦参见 Mack, *A Homework Manual for Biblical Living* 一书 161-163 页、93-99 页及 183-199 页。
12. 约 2:4，7:6、8、30，8:20、29，12:23，17:3、4。
13. 若想学习如何以敬虔的方式善用时间，参见 Mack, *A Homework Manual for Biblical Living*, vol. 1 一书 132-143 页。
14. 诗 50:15，34:4-6；赛 40:31。
15. 约壹 2:15-17。对方所受的试探在哪里？是肉体的情欲，贪图纵情享乐？是

眼目的情欲，充满占有的欲望？还是今生的骄傲，贪图权力和地位？找出他受试探拜偶像的领域。若想更详细地研读此议题，参见本书第十三章。

16. 创 39:8、9；申 31:6；诗 55:21；赛 41:10，43:1-3；林后 9:8；弗 3:21、21；林前 10:13；犹 24、25；彼后 1:3、4。
17. 加 1:4；彼前 2:24；多 2:11-13；林后 5:14、15。箴 24:16，15:15、16。
18. 箴 24:16，15:15、16。
19. 若想查考悔改的真正含义，参见 Ken Sande, *The Peacemaker* (Grand Rapids: Baker, 1991) 一书第六章。作者在其中谈到了他所谓的“认罪 的 7A”，包括：向每个你得罪的人认错；避免使用“如果”“但是”或“也许”等字眼；具体认错；承认所造成的伤害；接受后果；改变你的行为；请求饶恕并给对方时间。（中译：谢肯德著，朱崇恩、高俐理译，《我们和好吧！》，飞鹰出版社）
20. 腓 3:10-14；诗 32，103:12；赛 43:25，44:22；弥 7:19；约壹 1:9；箴 28:13；弗 1:7。
21. 若想查阅可以帮助被辅导者实践圣经原则的家庭作业，参见 Mack, *Homework Manual* vol. 1 一书。该书中有许多作业都是专为实践本书第三部所讨论的七个辅导要素而设计。例如，第 1 页至第 11 页有关生气的各种讨论，对于实行辅导过程七个阶段或要素很有帮助。其中，第 1 页至第 6 页主要在谈第一至第五个要素，而第 7 页至第 11 页则对劝导及实践阶段十分有帮助（第 7 页至第 9 页与实践的计划方面有关，而第 10、11 页则涉及实际应用）。读者亦可在下列书籍中找到可以鼓励被辅导者实践圣经教导的家庭作业：Mack, *Homework Manual* vol. 2；Mack, *Strengthening Your Marriage*；Mack, *Preparing for Marriage*；以及 Mack, *Your Family God's Way*。
22. 路 9:23。
23. S. MacMillan, ed. *Complete Works of the Late Rev. Thomas Boston*, 12 vols. (Wheaton: Richard Owen Roberts, 1980) .
24. MacMillan, *Complete Works.*, 187.
25. 对我而言，在观察到以下的事情发生时，便可以确定辅导的目的已经达成：(1) 被辅导者清楚地知道自己问题的原因，以及符合圣经的处理方式；(2) 被辅导者对新的反应方式感到自在；(3) 辅导者开始自发性地表现出新的反应模式；(4) 被辅导者再犯错失时能够找出问题的原因，并订立改正问题的计划；(5) 被辅导者能具体说出自己有了哪些改变；(5) 被辅导者经过试炼，并在其中得胜；(6) 其他人也证实了被辅导者的改变；(7) 被辅导者开始与他人分享在辅导过程中学到的东西；(8) 被辅导者开始自发地、非正式地辅导他人。
26. 太 12:38-45；彼后 2:20-22。

第四部 圣经辅导事工

第十五章 传道与圣经辅导

第十六章 属灵的恩赐与圣经辅导

第十七章 圣经辅导与地方教会

第十八章 圣经辅导问答集

第十九章 圣经辅导参考资源

第十五章 传道与圣经辅导

约翰·麦克阿瑟

心理治疗的崛起及教会圣经辅导的没落，是与圣经讲道的衰退并行的。心理学热潮在几年前开始感染福音讲坛，为传道带来了灾难性的后果。

现今许多福音教会的主日信息不再含有任何圣经真理，取而代之的是举例、故事、寓言和心理学论述。诸如人际关系、抑郁和行为等问题，现在都从心理学的角度而非圣经的观点来加以探讨。自爱和自尊等心理学理论，甚至将悔改与人的罪性等概念从讲坛上驱除殆尽。

有些传道者似乎仰慕心理学到了敬畏的地步。他们所引述的权威不是来自圣经，而是出于著名的心理学家及行为专家。心理学已经攻陷了教会的讲坛，而圣经讲道正在严重衰退当中。

这种情况只会带来连锁反应，让那些驱使人们寻求治疗的问题永无止境地产生。许多无法以圣经为人们解答问题的传道者，实际上正在传达着这样一种信息：圣经对于人们的问题无法提供解决之道。这些传道者在提供心理学说作为替代品的同时，更助长了人们的误解，以为心理学所提供的答案，比起“简单”的圣经辅导更可靠、有用而精确。

要对这种想法作正确的回应，就要从讲坛开始，重新强调圣经的充分性。圣经对于一切人类心灵最深层的需要，都提供了充分的帮助。当传道者对这个真理坚信不疑，辅导事工便会对圣经的充分性产生同样的信心。当传

道者带着坚定的信心传讲上帝的话语时，便已开始处理那些驱使人寻求辅导的问题。上帝的话总是能成就它本身的目的，正如圣经上说：“我口所出的话也必如此，绝不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通”（赛 55:11）、“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来 4:12）。

我们的充足在乎上帝

既然圣经本身已经宣称能满足人情感与灵性上的需要，那些传播另一种说法的人就犯了严重的错误。上帝的话语教导我们，所有的基督徒都拥有丰富的属灵资源，可以赢得真正的胜利，难道这对于“心理学并未提供任何教会缺乏的属灵益处”这一点，还说得不够清楚吗？

《哥林多后书》3章5节总结了我们的属灵资源的充分性：“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。”英王钦定本圣经这样说：“我们的充足在乎上帝。”

针对这一伟大真理，保罗接下来解释道：“神能将各样的恩惠多多加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”（林后 9:8）其中“各样”及“凡事”的字眼，正强调了完整、充分的意思。换句话说，在上帝恩典的供应之下，没有什么是我们所欠缺的。如果上帝要借着我们使他自己得荣耀，他必须提供所需的资源。

他确实供应了。彼得写道：“神的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”（彼后 1:3）

圣经清楚地警告我们不要在上帝所提供的资源以外找资源。保罗提醒歌罗西教会的人：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。”（西 2:8-10）在另一封书信中保罗补充道：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，

岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）如此一来，基督徒还欠缺什么呢？他绝不欠缺那在灵性上匮乏的行为主义所提供的理学和虚空妄言。

每一位信徒所拥有的资源包含丰富的属灵益处，其中包括圣灵的果子、信徒间的团契、扎实的盼望与耶稣所应许永存、丰盛的生命（约 10:10）。然而这一切都要借着上帝的话语传递并供应给我们。因此，圣经的充分性便成为所有传道者必须掌握的首要议题。

上帝的话语活泼并带有能力

耶稣为门徒祷告：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”（约 17:17）这句话和圣经其他真理同样清楚而完整地宣告：信徒是借着上帝的话语成圣的。

保罗写道，上帝的灵将他的真理启示给我们，不是以人的智慧言语，而是以圣灵的话语（林前 2:13）。因为透过圣灵所赐的上帝的话语，我们得以判断、衡量及评估万事（15 节）。怎么说呢？因为透过圣经与圣灵，我们便拥有了“基督的心”（16 节）。

在《马可福音》12 章 24 节耶稣笃定地说：明白圣经便能经历上帝的大能。正如圣经所说，上帝的话语活泼且带有能力。它能看透一个人灵魂的最深之处——“甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来 4:12）。圣经切入了一生中最深层的部分，“万物……都是赤露敞开的”（13 节）。换言之，上帝的话语能做心理学做不到的事：敞开人的灵魂。

约翰补充说：“你们从主所受的恩膏长存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。”（约壹 2:27）这并不是说我们不需要牧师或圣经教师；上帝将他们赏赐给我们，好让教会得到造就（弗 4:11）。使徒约翰这里所谈到的是教导人类智慧的教师。我们既有圣灵住在我们里面，就能够明

白永恒的真理（林前 2:15-16）。在属灵真理上，我们不需要从人而来的属世的教导。

上帝的律法全备

在旧约圣经里，没有比《诗篇》19 篇更能简洁地刻画圣经充分性的了。（《诗篇》119 篇对这个主题有较深入的探讨，但若全盘透彻地讨论这个主题，将会超出本章的篇幅。）在《诗篇》19 篇 7-14 节有一段对上帝话语充分性简洁有力的陈述。我认为这段话是说明为何心理学与圣经辅导互不相容的关键。

这个诗篇的主题是上帝的启示。前六节经文谈到自然启示，也就是上帝借着他所创造的事物显明自己（《罗马书》1 章对此也有所描述）；第 7 节至第 9 节谈到特殊启示，也就是上帝借着他的话语显明自己。而我们所要特别探讨的，就是这几节经文：

耶和华的律法全备，能苏醒人心；
耶和華的法度确定，能使愚人有智慧；
耶和華的训词正直，能快活人的心；
耶和華的命令清洁，能明亮人的眼目；
耶和華的道理洁净，存到永远；
耶和華的典章真实，全然公义。

首先，我们要先来看看这段话的结构。

- 此处有六项陈述，每一个陈述都包含三个要素。
- 圣经在这里有六个称号。它在第 7 节中被称为律法和法度，第 8 节被称为训词和命令，在第 9 节中，它则是道理与典章。这些都是圣经的称号。
- 这里谈到圣经的六个特色，每一节都提到两个。圣经全备、确定、正

直、清洁、洁净、真实。

- 圣经带来六个益处。它苏醒人心、使愚人有智慧、快活人的心、明亮人的眼目、存到永远、全然公义。
- 耶和華的名出现了六次。在六个关于上帝话语的陈述中，我们六次受到提醒，要明白特殊启示源自于上帝。

这段经文显示了圣经全然的充分性，它是上帝自己的见证，说明他的话语在灵性需求的满足上充分完备。在我们分别讨论每一个陈述时，请注意上帝所作关于他话语充分性的声明是多么的绝对。

耶和華的律法全备，能苏醒人心。这段经文给圣经的第一个称号是“律法”（原文为 *torah*），是常用的圣经称号。这个称号将圣经形容为属天的指示。它指出圣经是上帝教导人类的真理。它将上帝属天的指示与信条、性格及行为放在一起来看，并将圣经描绘成一本上帝为我们的生命所定的律法手册。换句话说，圣经即上帝关乎人类生活的律法。在这方面，圣经是全备的。此处诗人将圣经与不完全、漏洞百出的人类推理和指导做了强烈对比。

我曾花了一个下午的时间，在我的辞典中查考“全备”一词希伯来原文的定义，并研读旧约圣经对它的使用，想要试着了解它的意思究竟是什么。经过了几小时的研究之后，我得到的结论是，这个词真正的意思是在每一方面的全备——不仅是与不完美相对的全备，也是与不完全相对的全备。这个词还可以准确翻译为“全面的”，形容一事物能够通盘涵盖某件事的每一个层面。换句话说，上帝的话语毫无欠缺、正确无误、面面俱到、充分完整。

上帝的律法这全面的属天指示具有苏醒人心、改变人心、修复人心、滋润人心的功效。这些都是希伯来原文的恰当翻译。此处“人心”的希伯来原文为 *nephesh*，是所有研读旧约圣经的学生都很熟悉的一个名词。在整部旧约圣经里，*nephesh* 一词至少有 21 种英文翻译，其中包括“生命”（*life*）、“人”（*person*）、“自己”（*self*）、“心”（*heart*）。它所指的是人内在的生命。

因此，第一个陈述的意思便是：圣经这个属天的指示全面而完整，足以完全改变一个人的内在生命。这是一个非同寻常的声明，意思是说圣经在改

变人、重建人、使人灵命生长臻至完全上，绝对充分完整。这个陈述没有一点隐晦不明，没有一点迟疑保留。

耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。此处的“法度”（译注：英文之翻译为 testimony）将圣经形容为属天的见证。它是上帝对自己的见证，是上帝对自己是谁所做的见证。这见证是“确定”的，意思是它没有错误、值得信赖、坚定不移、稳定可靠。圣经比世上任何其他的事都要确定。它提供了绝不动摇的基础，让人可以毫不迟疑地将生命及永恒的命运建立在它之上。而这个确定的道，这个上帝对自己笃定的见证，能使愚昧的人有智慧。

此处翻译为“愚”的希伯来原文字根是用来形容打开的门。旧约的圣徒将愚人视为对各种观点开门的人。你是否曾听人说“我是个思想开放的人”？旧约时代的犹太人会对这样的人说：“把它关起来。”在他们的观念里，愚人常常把自己的思想打开，无法控制进出自己脑袋的思想。这个希伯来词汇也常见于圣经的《箴言》中，用以形容天真、无判断力、无辨别力、欠缺经验及知识贫乏的愚者。因此，根据诗人所说，圣经是上帝对自己确定、可靠、值得信赖、坚定不移的见证，这见证使愚人得智慧。

要注意的是，此处所说的智慧并不是累积在头脑里的知识、信息。在希伯来文化中，智慧的概念与一个人的生活方式有比较密切的关系。在旧约圣经中，智慧的定义是在日常行动中做正确选择的能力，以属天的想法过地上的生活。智慧的真正意思是“熟练于敬虔生活的每一个层面”，而最愚昧的人就是知道真理却不活出来的人。

因此这一节联句的意思是，圣经确定、可靠、坚定不移，能使思想简单、无判断力、知识贫乏而无知的人在敬虔生活的每一个层面变得纯熟洗练。圣经中上帝的话语具有使人成圣的力量。

耶和华的训词正直，能快活人的心。关于圣经的第三个陈述形容上帝的话语为属天的原则。也就是说，上帝的话语是人类生活的属天指引。而这些原则是正直的。此处希伯来原文所要说的是，上帝的训词铺下了一条正直的道路。上帝并未留下我们独自在人类的思想迷雾中行走。我们拥有真实话语所铺下的真实道路可依循。它的结果是什么呢？它“能快活人心”。生命真

实的快乐来自于遵行属天的道路。人若走世界的路，便离开了真道、找不到喜乐，依循圣经真道而活的人能发现完全而满足的喜乐。

因此这一小节是在说，上帝的话语立定了正直的原则，铺下了确定的道路，让凡依循它而行的人都能得到喜乐的满足。你也许开始看到这些对圣经的描述如何紧密地交织，回应了人心一切的需要。

耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。这句话的“命令”一词，将圣经形容为属天的吩咐，意思是上帝的话语具有权威与约束力，而不是可有可无的选择。圣经不是上帝的一本建议书，它所包含的是属天的命令，是不容妥协的吩咐。诗人说这些命令“清洁”，就是“清晰”的意思。属天的命令明朗易察，给人清楚明确的方向。这里的重点是，在生命中令人疑惑的事情上，圣经能明亮我们的眼睛。

曾在黑暗中生活多年而刚信主的基督徒，能明白这句话的含义。你可能已经注意到，当刚刚重生的基督徒谈到自己生命的转变时，经常会强调这个真理。当一个人获得重生，许多令人疑惑的事都变得清清楚楚。这是因上帝的话语明亮人的眼目。过去令人困惑的事，如今变得清晰明朗。

因此，上帝话语的充分性涵盖了救恩、内在生命的完全转变、敬虔生活所需的一切资源、通往喜乐的道路，以及对事物清晰明朗的了解。

耶和華的道理潔淨，存到永遠。英文版圣经中这里的名词是“敬畏”，但从这一连串的对句中可以看出它所指的仍为圣经。为何此处将圣经称为“敬畏”呢？因为圣经是一本崇拜手册，它教导我们如何敬畏上帝、如何尊他为大。既然人类的灵魂习于崇拜，我们需要知道该崇拜谁，以及如何敬拜他。

作为一本崇拜手册，圣经是“清洁”的，它没有一点邪恶、没有一丝腐败、不具任何谬误。“洁净”的希伯来原文为 *tahor*，意为“毫无瑕疵、玷污或杂质”。此处诗人在说，圣经完全不受罪的污染。与此相应的经节是《诗篇》12篇6节：“耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子在泥爐中煉過七次。”它毫无瑕疵，圣洁光明。它与罪隔绝。

此处的重点是，上帝的话语带领我们走向纯全。你在其中找不到任何对

上帝、人、撒旦、天使或魔鬼的偏误叙述，也看不到对是非黑白的错误表述。圣经的一切全然洁净并且不受玷污。它是我们全备完美的资源。

而这种对上帝的敬畏，乃是永久长存。它永不失效，也不需随时代更新；它不需要再加以编辑或加以润饰。在人类历史的任何年代、文化和环境中的人，都会发现圣经完全切合实用。上帝话语的基本原则，对于世上各样的人都同样带着能力。

耶和华的典章真实，全然公义。“典章”（译注：英文翻译为“审判”）一词将圣经形容为属天的裁定。这段话将上帝视为宇宙的法官，而圣经则是他从审判台所发出的宣告。诗人说，这里的审判是真实的。这个简单的形容词蕴含着极丰富的意思。

我们去哪里寻找救恩？我们去哪里寻找日常生活的智慧？我们去哪里寻找胜过各样试炼的恒久喜乐？我们去哪里为生命中的黑暗寻找光明？我们去哪里寻找永不改变的恒久资源？我们去哪里寻找真理？

这些问题的答案只有一个：上帝的话语——圣经。除此之外，我们再也找不到什么东西能够让人完全改变、给人智慧、使人喜乐、明亮人的眼目、永不失效并带来全然的公义。

第 10 节所说的让你感到惊讶吗？“〔这些〕都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”有什么比上帝的话甘甜？有什么比上帝的话宝贵？“况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未显的过错。求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪”（11-13 节）。

此处诗人总结了上帝关于自己话语所做的描述：圣经是我们最大的财富，比精金更可贵；它是我们最大的享受，比蜜甘甜；它是我们最坚强的保护，警戒我们免于犯错；它赐下了最大的应许，即一个永恒的奖赏。它最能洁净人，使我们远离罪恶。因为这个缘故，诗人在第 14 节说：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。”

在这里，诗人似乎想到了《约书亚记》1 章 8 节：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的

道路就可以亨通，凡事顺利。”什么样的思想、什么样的言语是蒙悦纳的呢？《约书亚记》1章8节说，是来自圣经中的思想和言语。圣经是唯一充分完全的资源，向谨守并且思想它的丰富的人保证着顺利亨通。《诗篇》1篇1-3节呼应了这个概念：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。”

传道

上述的经文排除了上帝子民可以在圣经以外找到属灵真理的可能性。

《提摩太后书》3章16节对圣经充分性的问题下了定论。通常，人们认为这段经文肯定了圣经是上帝所默示的。但请仔细看看，它同时又是如何清楚、具体地肯定圣经充分性的——“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”。

传道者的任务就是传讲上帝完全充分的话语，他所传的别无其他。保罗写了这段话给提摩太：

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

请注意，保罗承认圣经并非总是受欢迎。他已经指出，有一天人们会离开真道，寻找专为满足他们私欲而提供圣经以外教导的教师，来满足自己发痒的耳朵（也就是满足自己的需要）。然而保罗提醒提摩太，要他传讲圣经，

宣扬它是唯一能够依循上帝的旨意教训、责备、警戒、劝勉人的可靠指引。此外，它也是上帝所呼召的传道者唯一能够正当传讲的信息。因此保罗郑重地嘱咐提摩太务要传道。

我相信传道是有效辅导事工赖以建立的必要根基。即使最带有能力的辅导事工，也会因相伴的传道事工过于薄弱、模糊而受负面影响。另一方面，清晰有力的传道经常可以触摸到拒绝辅导的心。

相反，缺乏明确圣经信息的传道所起的作用微乎其微。那些以心理学为主导而将圣经内容减到最低的传道者，将发现他的会众中有更多的人挣扎于长期的情绪及灵性问题，盲目、绝望地摸索而找不到答案。这正是当今许多福音教会所处的状态。

我深深地相信，如果传道者都遵行保罗所嘱咐的“务要传道”，今天教会辅导中许多的争议与危机都将消失。传道者将为他的会众指出能帮助他们解决灵性问题的唯一资源。人们对圣经充分性的信心将获得重建。上帝的话语将被释放开来，成就它的果效，而整个教会将彻底革新。

第十六章 属灵的恩赐与圣经辅导

约翰·麦克阿瑟

我们活在一个讲求专家的时代。当年先祖们来到新大陆开荒时所持自给自足的精神，如今已荡然无存。人们越来越倚赖专家和专业人士，来帮助自己做那些过去常常靠自己完成的事情，而这种方式所带来的结果未必全然正面。

举例来说，养育儿女的智慧曾是一种代代相传的常识。然而如今，许许多多子女教育大师的观点、各式各样新颖却相互冲突的理论充斥着市面，而这些理论推翻了大部分先祖所传承下来的古老智慧。它们为家庭和社会带来的，却是灾难性的影响。

不幸的是，教会并未在这种专家热的潮流中逃过一劫。诸如探访病人及传福音的事工时常被交付给支付薪酬的专业人员去做。现在教会领导人所要做的每一件事工都离不开专家的建议，从人口统计学、教会成长策略、行政政策，甚至到如何安排一个引人入胜的主日礼拜。

推崇“专家”这个概念影响最深刻的莫过于辅导领域。教会里有越来越多的声音支持这样的观点：辅导是一个最适合由心理专家来做的工作。心理学家莫瑞尔（O. Hobart Mowrer）虽然不信福音，却观察到这个趋势，并一针见血地问道：“难道福音信仰为了一碗心理学杂说的红豆汤，已经出卖了自己长子的名分？”¹ 惭愧的是，在许多情况中确实如此。许多肯定圣经无

误性与充分性的教会，出人意料地将伤痛的弟兄姊妹推向所谓的心理学与精神医学“专家”，甚至推向那些不能领会上帝圣灵之事的非基督徒辅导者（林前 2:14）。

写下《诗篇》第 1 篇的诗人将永远无法理解这种做法。他提到了随从不圣洁的计谋是愚昧之举，他说：“不从恶人的计谋（译注：‘计谋’的英译与‘辅导’一词相同），不站罪人的道路，不坐傲慢人的座位。”（诗 1:1）他清楚地看到了一个如今教会似乎已经忘记的真理——真正的快乐并非来自对人本心理学虚妄的追求，而是来自于活出圣经的原则。让我们看看他如何形容蒙上帝祝福的人：

惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。（诗 1:2-3）。

辅导：团契的功能之一

《以弗所书》4 章 15-16 节对于基督肢体的灵性健康开出了一剂药方：

惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

透过教会肢体的互相服侍、以爱心说诚实话，教会得到建立。教会中的每一个人都获得坚固时，整个教会就会成长，满有基督长成的身量。因此，当教会的每一个人依照自己属灵的恩赐互相服侍时，整个教会便能成长。

辅导是教会肢体互相服侍的重要方式之一。当肢体运作正常时，不守规矩的人会受到警戒，灰心的人能获得勉励，而软弱的人可以得到扶助（帖前 5:14）。那种认为辅导专属于一些获得现代心理学理论秘传的专家的说法，

与圣经中教会肢体的生活概念格格不入。圣经中的辅导和教会其他事工一样，都是肢体健全时自然产生的团契功能。只要研读一下圣经关于教会生活及团契的教导，便会发现这个真理：所有的信徒都应该彼此辅导。每一位基督徒都应该教导、劝诫、勉励主内的其他弟兄姊妹。当看见弟兄或姊妹在罪和困难中挣扎时，我们提供辅导的责任只有更重而没有减轻。在本书第一章里，我们引用了与这个主题相关的一些经节。让我们再来仔细看看其中一段经文：

弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。人若无有，自己还以为有，就是自欺了。各人应当察验自己的行为。这样，他所夸的就专在自己，不在别人了，因为各人必担当自己的担子。在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。（加 6:1-6）

在这段经文中，保罗提到帮助犯罪的肢体恢复灵命健康的三个步骤：扶起他、支撑他、建立他。

陷入罪中的弟兄姊妹在回到基督徒所奔跑的路程之前，他首先需要被扶起来。被罪捆绑的人需要训诫，也需要帮助。圣经辅导就是要帮助这样的人，让他们通过悔改重新站起来。显然，这个责任落在教会肢体的身上，它既不是收费的专业人士的职责，也绝不是世俗辅导者所能做的。唯有信徒，借着自己属灵的恩赐，才能帮助失脚跌倒的弟兄姊妹。保罗写道，那些在灵命上成熟稳固的人，“应该担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦”（罗 15:1）。

在灵命上坚固的人不仅要扶起跌倒的弟兄姊妹，还要在这些较软弱的人站起来之后支撑他。刚刚认罪悔改的人，很容易受到进一步的试探。撒旦在信徒的属灵胜利之后，会展开最猛烈的攻势。此处所说的“软弱”，指的是

让信徒再次坠入刚脱离的罪的试探。最大的重担与软弱，莫过于持续而压倒性的试探。刚刚脱离顽强罪恶捆绑的人，需要进一步的勉励、辅导以及最重要的祷告。

最后，在扶起并支撑犯罪的信徒之后，灵命坚固的人还要建立这些人。“施教的人”和“在道理上受教的”，要将上帝话语中“美好的、需用的”彼此供应。要注意的是，这个吩咐适用于施教和受教的人。如此一来，所有信徒，既包括带领者也包括门徒，既包括软弱的也包括坚固的，都有责任分享上帝话语中的美好。这便是圣经辅导的精髓。

如果所有信徒都有责任相互辅导，就如这段经文所说，那么每一个信徒必然在一定程度上获得这方面的属灵恩赐。使徒保罗在《罗马书》15章14节中肯定了这个真理：“弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝戒。”

属灵恩赐的装备

信徒如何受到装备，彼此劝诫辅导呢？是透过教会每一个人所领受的属灵恩赐。属灵恩赐的主要目的就在于教会事工的执行，正如圣经上说：“执事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里运行一切的事。圣灵显在各人身上，是叫各人得益处。”（林前 12:5-7）几乎所有在新约圣经中谈到的属灵恩赐，在辅导事工上都有其用途。

重要的是，圣经所说的属灵恩赐并不是以单一的标准或相同的形式赐予各人。每一位信徒都拥有独一无二的属灵恩赐——“圣灵显在各人身上，是叫各人得益处”（林前 12:7）。每一个恩赐都是独一的，都是上帝以恩典为各人所设计的，“恩赐原有分别，圣灵却是一位”（林前 12:4）、“按我们所得的恩赐各有不同”（罗 12:6）。属灵的恩赐以数不尽的形式赐予各人，正如雪花一般，每一片都带着独特的设计。新约圣经所列举的恩赐（如罗 12、林前 12）只是一种类别。一个人的属灵恩赐，应由这些经文所提到的各种恩赐组合而成。也就是说，一位主要恩赐为教导的人，也在某种程度上领受了智

慧、分辨能力以及怜悯的恩赐。这个人的恩赐，是一种能力与性格的奇妙组合，使他得以回应上帝的呼召来进行服侍。

现在让我们来看看圣经所列举的一些主要恩赐。

说预言

说预言一般被当作对于未来的一种预示。然而，它的希腊原文 *propheteuo* 仅是“说出”“宣告”的意思。它所指的是对圣经作公开的宣告。当然，在圣经年代，先知们经常接受并宣告新的启示。然而先知这个称谓，只要有恩赐带着能力宣讲真理或传道的人都适用。因此，一位先知，特别是现代的先知，就是圣经真理的宣告者，而不是直接从上帝获得启示的人。伟大的改教家约翰·加尔文明白这种预言的恩赐。他写道：“然而，我更愿意认同那些较广义地理解这个词汇的人，把它视为一种启示真理的恩赐，借着这种恩赐，一个人扮演诠释者的角色，纯熟灵巧地阐述上帝的旨意。”²

使徒彼得对于拥有说预言恩赐的人，做了大致相同的教导：“若有讲道的，要按着神的圣言讲。”（彼前 4:11）

对于预言的恩赐讲解得最清楚的，也许要属《哥林多前书》14 章 3-4 节：“作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。……作先知讲道的，乃是造就教会。”预言的恩赐可以用来造就信徒，呼召他们顺服上帝的话语，并在需要的时候鼓励人，也就是造就、劝勉和安慰信徒。而这些不就是圣经辅导的工作吗？如此一来，先知便因他的恩赐而具备了辅导人的能力。

预言这个恩赐的重要性，可以从保罗在《哥林多前书》14 章对它的强调中看出。保罗将它与说方言的恩赐做比较，借以说明作先知讲道的优越性。保罗劝诫哥林多教会信徒“要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道”（林前 14:1）。

在某个层面上，讲道的人以他的每一篇信息完成了辅导任务中十分重要的一部分。《使徒行传》15 章 32 节提供了先知讲道的实例。在将书信从耶

路撒冷会堂送达安提阿教会时，犹大和西拉作为先知“就用许多话劝勉弟兄，坚固他们”。他们借着宣告上帝的话语，花时间来坚固安提阿的信徒。他们这先知讲道的本身，就带来良好辅导的果效。

保罗对门徒提摩太的最后劝勉，强调了传讲上帝话语的重要性：

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

换句话说，上帝话语的传讲者必须和充满智慧的辅导者一样，运用他的恩赐，用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。

真正符合圣经的讲道与辅导，将会透过圣灵进入人心，并带来属灵的成长。毕竟，上帝的话语“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后 3:16）。一位忠心执行先知讲道职分的牧者，便扮演了辅导整个会众的角色。牧者借着教导、装备信徒，促进他们发掘自己的恩赐，供应他们有效辅导彼此所需要的资源。因此，教会中强而有力的圣经讲道与有效的圣经辅导密不可分。辅导事工从讲坛上展开，并延伸至教会每一层事工中。

教导

与说预言息息相关的恩赐是教导。诚然，合乎圣经的讲道必须含有很强的教导信息。与讲道不同的是，教导不限于讲坛，可以在教会每一个层面中进行。在主日学教书、带领查经班，或是从事门徒训练的人，都在运用教导的恩赐。

希腊文 *didasko*（教导）含有系统性提供训练或指引的意思。教导的恩

赐能够带领人更深一层地明白圣经。

主耶稣的事工表现出教导的重要。在登山宝训的结尾有这样的描写：“众人都希奇他的教训。因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（太 7:28-29）。圣经中很多经文都描绘了教导在耶稣事工中的核心地位，如《马太福音》4章23节、9章35节，《马可福音》2章13节、6章6节，《路加福音》13章22节、20章1节等。

对于教导的强调，也表现在使徒的事工当中。《使徒行传》2章42节描绘了早期的教会“恒心遵守使徒的教训”（比较徒 5:42）。《使徒行传》15章35节记载“保罗和巴拿巴仍住在安提阿，和其他人一同教训人，传主的道”。从《使徒行传》18章11节我们看到，“保罗在那里（哥林多）住了一年零六个月，将神的道教训他们”。保罗对以弗所教会的长老见证道：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们”（徒 20:20）。在写给歌罗西教会的书信中，这位伟大的使徒以这句话总结了他的事工：“我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。”（西 1:28）

教导的恩赐是成为长老的先决条件（提前 3:2；多 1:9）。并非每一位长老都会受到呼召公开教导人，然而，所有身为长老的人，都必须能够有系统地以上帝的话语教导他所看顾的人。正是这个特质区分了长老与执事的不同。教导上帝的话语，是长老看顾群羊的主要方式之一（比较提前 4:6、11、13、16，5:17；提后 2:15、24；多 2:1）。透过对上帝话语的教导，长老提醒会众，使他们免于犯下教义和实际生活上的错误。长老也同时教导信徒活出圣洁生活的原则。

有效能的教师具备什么特质呢？首先，他必须活得与圣经的教导一致。保罗训诫提摩太说：“总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”（提前 4:12）清教徒理查德·巴克斯特曾写道：“一个人所言若出自真心，必然言行一致。”³

其次，教师必须“在真道的话语和……善道上得了教育”（提前 4:6）。教师对于教义真理理解得越深，教导的效率也就越高。理查德·巴克斯特写

道：“一个人若要教导众人一切关乎得救所须知的奥秘，那么他自己在知识上不能是个婴孩。”⁴ 和提摩太一样，一个教师必须“竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2:15）。

第三，这样的知识必须带来谦卑而非骄傲。带着傲慢的态度教导人的，他自己的生活就与所教导的真道相违。保罗向提摩太解释一位教师应有的适当态度：

然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道。（提后 2:24-25）

最后，一位纯熟的教师必须有清洁的心和敬虔的生活。保罗对提摩太的劝勉，每一位教导上帝话语的人都应铭记在心：“在敬虔上操练自己”（提前 4:7）、“追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔”（提前 6:11）。

对于教导在辅导上的重要性，我们再三强调也不为过。辅导其实就是一种教导的过程。一位有智慧的辅导者必须能仔细倾听，然后准确地以圣经话语来处理辅导过程中所浮现的问题。被辅导者永远无法活出他们自己都不明白的圣经原则。因此，对圣经原则的教导便成为圣经辅导过程的核心。亚当斯写道：“劝诫式面对（Nouthetic confrontation）必须建立在圣经基础上，简而言之，就是以圣经的原则与做法为标准进行教导。”⁵ 与现今十分流行的罗杰斯的“客户中心”（client-centered）、非指导式咨询法（nondirective methodology）相比，圣经辅导的目标在于改变人有罪的生活与思维模式。这种改变是借着圣经的力量产生的。

圣经是衡量思想、感觉与行为唯一不变的试金石。上帝的话语充满了对于生命的教导及指引。圣经辅导因而仰赖上帝的话语，而非人类的智慧……因此，圣经辅导者致力于帮助被辅导者顺服上帝的爱、话语及能力。⁶

如此一来，领受教导恩赐的人，也就领受了辅导恩赐。

劝化

说预言宣告了圣经真理，教导系统化地呈现这些真理，而劝化则在于使人回应真理。《罗马书》12章8节将劝化列为属灵的恩赐之一。“劝化”的希腊原文为 *paraklesis*，它也出现在《使徒行传》20章2节、《哥林多前书》14章3节、《提摩太前书》4章13节，及《希伯来书》13章22节。它含有“劝勉”“鼓励”“建议”和“面质”的意思。它与辅导的关系从这里可以明显地看出来。

劝化在于挑战信徒持续顺服上帝的旨意。先前已经提过，圣经辅导在于警戒不守规矩的人、勉励灰心的人、扶助软弱的人（帖前 5:14）。透过劝化的恩赐，辅导者鼓励陷在罪中的基督徒离恶行善、安慰受困难与忧伤压迫的信徒，并坚固软弱与灰心者的信心。在劝化上独具恩赐的人，是非常宝贵的辅导者，也常成为教会辅导事工的中坚力量。

智慧

《哥林多前书》12章8节所提到智慧的恩赐，是一种知道如何将圣经真理应用于实际生活的能力。希腊原文 *sophia*（智慧）在新约圣经中，经常用来形容分辨及顺从上帝旨意的能力（比较太 11:19，13:54；雅 1:5，3:13、17）。如此看来，所有的圣经辅导者都须具备某种程度的智慧。显然，我们若教导被辅导者圣经原则，并且劝勉他遵行这些原则，却无法告诉他具体如何实践，那么辅导便没有太大的帮助。被辅导者所需要的是充满智慧的辅导（比较箴 1:5，12:15，19:20），而智慧的恩赐让辅导者得以满足被辅导者的需要。

知识

知识是讲道、教训与辅导的基础。知识的恩赐是上帝所赐的能力，得以了解上帝所启示话语的奥秘，也就是除非上帝启示，人无法得知的真理（比

较罗 16:25；弗 3:3；西 1:26, 2:2, 4:3)。它还包括以他人能理解的方式教导这些真理的能力。知识的恩赐不仅是累积、对照事实的能力，也是融会贯通圣经教义真理的属灵能力。

若缺乏知识的恩赐，辅导者除了一些属世智能的空谈和愚昧之外，将无法再提供什么。上帝对于这类辅导的看法，可以从他对约伯的辅导者的谴责中看出来。知识的恩赐让辅导者得以借着上帝的话语提供智慧的辅导，而单单靠此，便能为被辅导者带来盼望。

治理

《罗马书》12章8节（“治理的”）与《哥林多前书》12章28节（“治理的”）所提到的恩赐，是一种领导的能力。《罗马书》12章8节所使用的希腊原文 *proistemi* 含有“带领”“管理”“负责”“监督”的意思，而希腊原文 *kubernesis*（林前 12:28）则意指“掌舵或驾驶船只”。领导或称治理的恩赐，是一种圣灵赐予的能力，得以组织、监督、劝导众人完成任务。

由于许多被辅导者，尤其是受抑郁之苦的人，过着散漫没有组织的生活，治理的恩赐便成为对辅导者有用的属灵恩赐。帮助被辅导者建立良好的生活秩序以荣耀上帝，是圣经辅导十分重要的一部分。

怜悯

拥有这个恩赐的人，对于忧伤困苦（贫困、生病或陷入罪中）的人怀着特别敏感的爱心。主耶稣基督是怜悯最好的典范。他在《路加福音》4章18节说：

主的灵在我身上，因为他用膏膏我，教我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。

若缺乏怜悯的恩赐，辅导便显得冷漠而形式化。挣扎于情绪困扰、受灾难打击或寻求摆脱忧郁的人，都需要充满怜悯的人来分担他的重担。这些人事实上经常受到精神分析的阻碍，落入自省、专注于自身、偏执于自我感觉的状态。而他们所需要的，是较为轻省、容易的担子（比较太 11:28-29）。拥有怜悯恩赐的信徒，最适合在这方面提供帮助。

教会内的服侍

健全的教会培养有益于灵命成长与情绪健康的关系，因为随着基督徒以自己的恩赐相互服侍，辅导的事工便在这种团契互动中自然地进行。从以上列举的主要属灵恩赐中可以清楚地看出，我们领受恩赐的明显目的在于满足那些驱使人寻求辅导的各种需要。

基督肢体内的所有事工便融合了辅导的诸般特色。正式与非正式的辅导，都要在地方教会中，在每一个事工与团契的层面上进行。领受恩赐的教会肢体，自然而然地以警诫、勉励与扶助等各种形式的辅导来相互服侍。当这些功能从团契中被拿走而转移到心理诊所时，整个教会的生命也会受到影响。

不幸的是，在心理学融入教会的热潮中，富有恩赐的信徒经常在以圣经原则来辅导其他基督徒上受挫。结果是，信徒的属灵恩赐受到了严重的忽视。本应警诫、勉励、扶助与怜恤他人的人，现在将受困的人转介给专业治疗师。今天许多基督徒都接受这样的说法：包容与尊重是我们对于受困的人所应持有的唯一正当态度。它所带来不可避免的后果，便是信徒不必要地阻碍了自己属灵恩赐的发展。

我相信，对于属灵恩赐恰当的强调与重视，将减少许多对正式辅导的需要。信徒将更有效率地彼此服侍，因为这是日常团契所带来的自然结果。当具备恩赐的信徒学会了应用恩赐的技巧时，教会里将产生新一代在灵命上带着能力的辅导者。

如果不是如此，那么教会就有祸了。心理咨询诊所的蓬勃发展，并未带

来更健康的基督徒。相反，它产生了一批完全依赖治疗，而无法享受基督肢体丰盛生命的信徒。专业的心理咨询师无法取代具有属灵恩赐的信徒。此外，心理学所提供的辅导也不能代替圣经的智慧和属天的能力。

每一位基督徒都领受了上帝所赋予的独特恩赐，为的是要满足身体内其他信徒的需要。如果我们能重拾这个简单的真理，并在团契中以新的热情活出这个真理，就会使教会重新恢复活力，并且使深陷困境的信徒的最深层需要得以满足。

【注释】

1. 引用于 Jay Adams, *Competent to Counsel* (Grand Rapid: Baker, 1980), xvi。
2. John Calvin, *The Epistles of Paul the Apostle to the Romans and to the Thessalonians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1960), 269.
3. Richard Baxter, *The Reformed Pastor* (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 68.
4. Baxter, *The Reformed Pastor*, 68.
5. Adams, *Competent to Counsel*, 51.
6. Martin and Deidre Bobgan, *How to Counsel from Scripture* (Chicago: Moody, 1985), 54–55.

第十七章 圣经辅导与地方教会

威廉·古德 (William W. Goode)

几乎每个礼拜都有人问我，应该如何在地地方教会建立一个辅导事工。对我而言，这个问题显示辅导的本质受到了相当广泛的误解。圣经辅导被当作教会里可有可无的事工已经太久了。它和广播节目及“未婚妈妈之家”等事工列为同类，被贬抑为一堆“琐碎”的事工之一，远不是教会的当务之急。

然而，圣经辅导并非可有可无的选择，这一点圣经讲得很清楚。主耶稣吩咐我们要彼此相爱，若将辅导视为一种可有可无的选择，便是在信徒陷入问题、最需要接受圣经之爱的时候迟迟不肯付出。正如使徒保罗吩咐加拉太教会信徒说，我们应该设法挽回这样的基督徒，而非视若无睹。

门徒造就过程中最大的威胁，就是信徒被罪所胜。犯罪成为习惯的人需要帮助，来改变生命并重建成长的路。因此，保罗对着所有教会肢体（不只是牧者及长老）说：“我又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。”（帖前 5:14）在另一处，保罗提醒罗马众信徒负起相互辅导及勉励的责任，并深信他们能够“彼此劝诫”（罗 15:14）。

如果信徒不能胜过自己的罪，并且投入生命帮助别人，将无法活出基督的样式。我们若没有一套帮助门徒处理问题的计划，便无法做到真正的门徒训练。正如我们在救主身上所见，勉励与重建不能与爱分开。

辅导：教会不可或缺的一部分

我们不可以将辅导会谈视为每周一次的“神奇时光”，或是一项独立于教会之外的事工。讲道、教导、传福音、门徒训练及辅导，都是组成高效能而符合圣经的事工不可或缺的元素。地方教会是基督所授予的管道，要帮助信徒活出他的样式。这是唯一一个基督所应许建造、供应及使用的机构，我们或许称之为“生命体”更恰当些。辅导是地方教会事工中不可少的一环，因为它造就、帮助信徒朝基督的样式成长。保罗想到了这个目标而写道：“我们传扬他，是用诸般的智慧劝诫各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。”（西 1:28）

牧者对辅导的参与及带领

提供辅导是每一位基督徒的责任，而唯一正当的场所便是教会。这些真理更深刻的含义是：牧者的参与及带领十分重要。

《以弗所书》第4章将牧者（教师）及教会的目的形容为“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体……满有基督长成的身量”（弗 4:12-13）。这也包括建立一套计划，来帮助被歪风邪说所左右的人。我们在辅导中所遇到的许许多多的问题，都来自于对上帝、罪及自己片面性的了解所引起的教义问题。上帝要让这些问题获得解决，而他兴起了牧者（教师）来装备圣徒完成事工。

在接下来几节经文中，保罗仿佛已经预料到有人怀疑信徒是否能负起这样的责任。因此他描述了上帝所供应的多样属灵恩赐，向我们强调“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己”（弗 4:16）。换句话说，每一位信徒都要运用自己的恩赐、才情和能力来满足其他人的需要。正如《歌罗西书》1章28节所重申，圣徒受装备，要运用恩赐提供劝诫、辅导及教导。

显然，牧师的参与并不是每周一次的象征性活动。保罗提醒以弗所教会

的长老们自己为他们所做的事工、无私的牺牲、日夜以泪水服侍，以及放胆直言他们心灵的问题（辅导）。保罗不敢抛弃上帝所指派的职责。当他看到弟兄姊妹遇到问题时并没有躲藏，而是日夜辅导对方。耶稣说狼来了的时候雇工逃跑，但牧者关心处在患难中的群羊。这正是我们在《使徒行传》20章31节所见保罗的写照——一位真正的牧者，在需要他的地方热切服侍。

不过此处也要做一点提醒：牧者确实需要参与辅导，然而牧者的参与必须要平衡。如果牧者过于投入辅导，而忽略了讲道的研读及准备，那么他的教导一定受影响，并且为辅导带来更多的问题，而无法坚固信徒、鼓励信徒成长。

此外，如果牧者让辅导取代了对自己家庭、健康及属灵需要的关照，不仅会导致他无法在需要的时候预备好自己来提供辅导，更将为整个事工带来可怕的后果。辅导十分重要，然而只有在牧者明白属灵优先次序的条件下，它才能达到果效。

教会：欠缺辅导，有失完整

辅导与牧者效能

当牧者忽略了辅导的事工，他服侍的中心点便受损害。举例来说，他的讲道将深受影响。保罗说我们争战的兵器并非属血气，上帝赐给我们属灵的力量，拆除一切抵挡上帝的思想及论说。然而牧者若是没有参与他群羊的生活，便会与他们脱节，无法了解他们所面临的困难，以及导致问题的思维模式和习惯。如此一来，牧者便无法为信徒提供克服问题所需的属灵兵器。

要说明这一点，让我们假想一位未曾投入辅导工作的牧者在证道中谈到醉酒的问题，而坐在下面的会众，却为着许多不同的原因经常性地喝醉酒。有的是因为周围人的压力使他们选择体贴人的意思，而不体贴上帝的意思；有的是因为与伴侣沟通不良，借着酒精逃避问题；也有的可能是对物质主义的崇拜，使得他们愿意付上任何代价来达到成功，包括陪客户喝酒。有

些人喝酒麻醉自己不安的良心，有些人只为了快感而喝酒，甚至有人醉酒只是起因于不负责任的态度。这些都是醉酒的可能原因，而牧者若未辅导他的羊群，就可能对此一无所知；相反，如果他亲身投入辅导，便能了如指掌。除非罪的问题受到重视并获得恰当的处理，否则讲台上的证道便只是泛泛而谈，无法深入问题。耶稣说，能污秽人的不是由口进入人身体的东西，而是由心发出的意念，这意念正是驱使人犯罪的源头，也是人应该面对处理的部分。

使徒保罗花了相当多的时间辅导人。他写信给信徒的时候会停下来讲：“你们会说……”他可以一针见血地教导人，因为他了解自己深入辅导的人，并能猜测出他们的反应。保罗同时深知上帝的话语，并且始终以它来解答人们的问题。保罗了解罪所带来混淆不清的思考，因此他教导基督徒具体明确的生活原则。基督和保罗都未曾溺爱他们所帮助的人。他们清楚地告诉对方“做这事”“别做那事”，因为他们深知自己所辅导的人，也看见对方躲在什么借口后面。因此，他们在讲道时能考虑到如何拆除这些借口之墙。

辅导人的牧者所传讲的道理，不仅在散播知识，更在于改变生命，而这正是成长与渐进成圣的意义。忠于上帝话语的牧者必须抓住教会信徒所肩负的使命：激励众人在基督里成长。牧者的工作不是让会众兴奋激动，他的目标也不在于刺激情绪或思想，他的责任是传讲上帝的话语，使人改变。

参与辅导的牧者渴望为上帝所使用，要传讲、教导上帝的话语，让人明白圣子的可贵，并带领他的群羊成长。为什么呢？因为他看见拒绝以圣经方式处理问题的刚硬之心所带来的后果——残破的生命、破裂的婚姻、变质的关系及发育不良的灵命。他明白一个基督徒在了解及运用上帝话语上的失败与其属灵生命的失败之间有着密不可分的关系。因此，他带着这样的确信，以帮助信徒成长与改变作为他讲道的目标。

如果一位牧者无法辅导、帮助人了解渐进成圣的道理，其中一个悲剧性的原因是牧者自己也不明白这个教义。这样的牧者很容易落入隐晦而无意义的基督教流行术语的圈套中。他在不明白上帝如何在生命中做工、如何改变人心的情况下，鼓励人为了读圣经而读圣经、向上帝祈求神秘快速的方法医

治疾病或为复兴而祷告。不幸的是，这些做法很可能徒增问题而没有帮助。

这正是为何想要提供圣经辅导的牧者，必须充分吸收渐进成圣的真理，并且接受圣经的充分性。他必须了解，如果人能正确理解并使用上帝的话语，上帝的话语就能指出他们罪的思维及恶习，并且以符合圣经的思想习惯来取代它。如果他不单单倚靠上帝的话语来提供辅导，将很可能无法辨别上帝的启示与人的看法、理论和建议的不同。

辅导与传福音

圣经辅导还可以让地方教会在传福音的事工上获益。传福音有许多有效而值得关注的方法，然而值得注意的是，圣经中的模式，总是以提出人所面临的挑战、罪或试炼来起头。因此，跟随圣经的圣经辅导者，不仅传达上帝的话语，也努力倾听并提出问题，然后再把耶稣基督的福音呈现出来。

数年来，这种辅导的方法是我们教会里传福音极有效的方式。我们教会中有许多美好的夫妻，曾面临婚姻的破碎或婚前同居的问题。然而透过辅导，他们相信基督、解决了问题，如今成为有效能、多结果子的门徒。还有些人初来教会时带着重度抑郁及种种问题，他们不仅借着圣经辅导找到了自己需要的答案，更成为高效能的辅导者与传福音的人，服侍着其他信徒与非信徒。

教会：辅导不可或缺的一环

辅导是地方教会必要的一部分，然而我们必须记住：它只是一个部分。一周一个钟头为教会里伤痛的人提供辅导，并不是上帝给人的完整属灵成长计划，它只是计划的一部分。在上帝的事工蓝图中，辅导应当是融入整体计划中的一个部分。

的确，辅导最有效的运用方式，便是成为地方教会事工的一部分。被辅导者需要教会一切事工的帮助，他需要讲坛上对成长与改变的教导与激励、教会肢体提供鼓励与协助的爱、教会团契的互动及关系的建立、教会施行纪

律的权柄，以及教会领导者成长与改变的榜样。最重要的，被辅导者需要教会的决断，委身以圣经的原则来处理实际事务，诸如沟通、财务管理及问题处理。对被辅导者而言最具影响力的，莫过于一个以实际楷模忠实地带领信徒的教会。

在地方教会中发展圣经辅导事工

在我们讨论发展教会辅导事工的基本要点前，先容我大胆直言：我相信建立一个辅导事工的方式只有两种。第一种方式肤浅而表面，最终带来更多的问題。很不幸的是，多数人都采用此方式。这是一种仓促建立的辅导事工，它在辅导中心里以圣经来引导被辅导者，然而支持此事工的教会，却没有为这些教导树立榜样。在这种辅导情境里，渐进成圣未被当作唯一符合圣经的成长方式，而教会领导者也未忠实地将圣经视为日常生活决定的充分权威，被辅导者将因此感到困惑。

另一种方式，也就是符合圣经的方式，其实并不复杂。它的第一步是谨慎而努力地塑造教会的领导者，包括牧者、长老、执事、教师、职员及平信徒领导者，使他们在生命中建立一个成长的模式，让寻求辅导的人可以仿效学习。它要求教会事工要建立在渐进成圣的圣经观点之上，这样的观点将带来以上帝为中心的成长与改变。

现在，很明显的问题是：“如何建立一个完全与教会事工融为一体的圣经辅导活动，一种比世俗世界和许多教会所做的表面功夫更深入的辅导活动？”要建立这样的辅导事工，需要考虑几个步骤。

领导者必须委身

如果一个教会要追求属灵的成长、将真诚的灵命改变放在优先位置，那么牧者的生命必须先成为这种成长与改变的榜样。如果上帝的话语没有为牧者的生命带来改变，那么他将很难带着能力传讲这些话语，也无法激励会众相信圣经的充分性。这是千真万确的道理！

牧者同时要与教会其他领导者建立相互关照、以爱心彼此鼓励的关系。他必须敏于以善意领受训诫，正如他训诫别人一般。他不仅仅将“铁磨铁，磨出刃来”的道理挂在嘴边，他必须确信并且积极公开地实践它。他与同工的关系必须有真诚的鼓励，并在必要的时候秉持真理，相互挑战。

如果一个教会要在灵命上成长，牧者及领导者必须是灵命正在成长的人。整个领导团队一定是基督徒生活的楷模，供被辅导者仿效学习。这正是为何当一位牧者依照上帝为辅导者所订立的标准来选择教会的教师及领导者，便是做了一件美好的事工（参罗 15:24）。他必须去找在圣经知识上不断成长、在生活中恒常实践真理的信徒。牧者与教会领导者所做的选择与决定，也是发展圣经辅导事工的关键要素。举例来说，如果牧者训诫被辅导者遵行圣经原则，那么他自己以及他的领导团队必须切实遵行这些原则。如果他辅导一对夫妻有智慧地管理财务，那么他在教会财务的决定上，必须是好管家的榜样。如果他教导被辅导者关于沟通的圣经原则，那么他在教会中的沟通必须起到榜样的作用。

领导者必须明白并活出渐进成圣的道理

一切圣经辅导活动及改变都必须透过渐进成圣来达成，这是上帝在属灵成长上的独一计划。这个真理必须在教会里以清晰的书面教义声明表达出来。此外，这个真理还必须得到明白的阐释，因为它常常不为被辅导者所了解，也因此就成为他们的主要问题。许多人不清楚一个信徒如何成长并达到正面的改变，他们想以自己的方式轻松而快速地达到属灵的成长及改变。有些人前来辅导，期待着从天而降的立即解决之道，尽管使徒保罗在教导灵性成长时，谈到的并不是神秘的感觉经验，而是下功夫努力。成长的路程需要有行动。这正是为何保罗谈到奔跑、摔跤及争战。在《哥林多前书》9章27节他写道：“我是攻克己身，叫身服我……”这样的话很难从一个期待属灵成长从天而降、不费功夫的人口中讲出来！

还有一些人对渐进成圣的道理感到困惑，因而转向病态的自省，不明智

地将基督挤出门外。这并不是说，不明白成圣道理的人都是自己走迷了路。无数的书籍、课程及演讲散播着类基督教（甚至是反基督教）的建议，徒增问题与困扰，诸如“要对自己感到满意”“全部交给耶稣”“每天读七分钟圣经”“对着死去的人说话来医治你的往事回忆”等，都在营造一个不利于圣经解决之道的环境。这说明为何辅导事工只有在委身于圣经的成长模式，并且鼓励会众也同样委身的情况之下，才是符合圣经的，才会成功。

领导者必须有清楚的方向

教会开始辅导事工之前，必须先立定一个明确的活动目标。圣经辅导者协会（ACBC）的劳埃德·乔纳斯（Lloyd Jonas）强调：“若要开始一个辅导事工，事工的领导者不能有一人对于劝诫式辅导半信半疑”（1987年国家圣经辅导协会研讨会，会长致辞）。

所有的工作人员都必须接受神学装备以提供辅导；必须显出提供辅导的渴望与能力；最后，他们必须愿意花时间训练平信徒辅导者。在最初训练辅导者时，使用圣经辅导者协会认可的辅导活动案例，可能会有帮助。这可以确保教会里接受培训的人，能借着观察第一手辅导情境及个案研究，获得恰当的训练。

领导者必须是学习者

所有的圣经辅导者都必须是学习者。若没有渴慕上帝的心、对他话语的珍爱，以及更深入了解圣经的渴望，辅导者将不太可能有兴趣在辅导教育上继续深造。辅导者必须不断提醒自己上帝所说的话：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”（赛 55:8）对于这个概念的深刻了解，将驱使辅导者不断进修学习。对于工作表现，以及对上帝真理的认识感到满意的辅导者，很可能是最不适合做辅导的人。

辅导者绝不能忘记罪对人类理智的影响，它让我们必须不断地从上帝的话语中支取养分。使徒保罗是一位才华洋溢、勤勉不懈的教会开拓者，但他

从未自夸已经达到属灵的最高境界，相反，他不断地努力面前，从未停歇。所以，圣经辅导者也应当以敬畏的态度，采取正确的释经方法，持续研读上帝的话语，并且渴慕从其他研读圣经的人身上学习。

领导者必须在符合圣经的教会事工中受训练

正如教会成员需要接受传福音的训练，他们也需要接受辅导的训练。这种训练要在什么环境中进行呢？这个问题是整个辅导议题的分水岭。对圣经辅导者来说，辅导训练的场所必须是地方教会。虽然有部分训练在辅导课程中进行，圣经辅导者的主要训练却来自于积极参与教会的日常活动。如果我们相信上帝的话语是问题的解决之道，可以带来真实的改变、医治和成长，那么辅导者的装备应该集中在圣经关于牧养所教导的责任，而非将辅导视为一种独立、超乎教会之外的技能。

教会里虽然有一些圣经辅导的课程，然而我们的平信徒所接受的训练，却主要来自于对崇拜、服侍及团契的积极参与，这些是每一位信徒生活中很自然的一部分。一个信徒若清楚了解渐进成圣的灵命成长过程，以及他所拥有的属天资源，那么他不仅能实现成长，也会一路上帮助其他人。圣经辅导的精髓并不在它的形式，而是在它的内容，也就是上帝的话语。

我们提供给教会执事及其妻子、教会平信徒的主要训练，包含一个十一周的课程。学员每周一聚会八个小时，而在这三个月期间，他们上四十个钟头的课，并做二十二个钟头的辅导观察。我们同时要求学员完成大量的阅读作业，通常阅读量在一千至两千页之间。我们也不定期举办短期课程，包含两次一个钟头的夜间课程，以及一次精简的辅导观察。

一些有用的建议

- 教会须澄清她的辅导事工是以圣经辅导原则为基础。
- 为保障法律上的权益，我们觉得让非教会成员签名同意以下声明，是明智的做法：“我了解我所接受的辅导，是以辅导者对圣经的诠释为

依据。”这句事前的声明，从未在法庭上用过。我们只是要对被辅导者表达完全的诚实，让他知道可以对辅导者抱着什么样的期待。此外，我们要求所有辅导非教会成员的人，都必须获得“圣经辅导者协会”的认证。

- 教会不应该为了辅导教会以外的人，而弃教会成员的需求于不顾。上帝对于生命改变的计划，并不是建立在每周一个小时会谈的基础上。这个计划的最佳实行方法，是以教会完整的事工来进行。当辅导者必须选择是辅导一个委身于以圣经的方法教导、勉励与关怀肢体的教会之中的人，还是一个无法在这种环境里获益的人，辅导者所做的选择，必须反映出自己的爱心以及对时间最好的管理。不可避免地会有例外的情形发生，但基本的原则是，被辅导者需要整个教会事工的影响。

总结

教会中的辅导事工可以为会众的生命带来深远的影响。在我们教会里，每一位牧师都辅导别人。随着在辅导过程中不断地参考和应用圣经，牧者对上帝话语的意义以及实用上的价值有了更深层的了解，而这些领悟又丰富了他们在讲坛上的教导。我们教会的弟兄姊妹因此学到了许多应用于辅导中的圣经原则。如此一来，辅导的事工便提供了以上帝话语为基础、实用而切合需要的帮助，使信徒得以在每样善工上获得装备（提后 3:17）。

第十八章 圣经辅导问答集

丹尼斯·史旺森（Dennis M. Swanson）汇编

我们出版这本书的目的是帮助牧者及信徒认识圣经辅导的原则，并将其应用于教会生活当中。由于所谓“融合说”的概念已经风行数十载，而心理学的辅导模式也获得教会的全盘接受，因此基督徒对于整个圣经辅导的理念提出了许多问题。亚当斯博士在《什么是劝诫式辅导》（*What About Nouthetic Counseling*）一书中回答了许多这方面的问题，然而在此之后，又出现更多对圣经辅导的疑问及更加尖锐的问题。此处所列的是一些最常见的问题。这些问题的答案由马斯特学院和恩典社区教会成员以及参与此书编写的人所提供。

圣经辅导与基督教心理学或基督教辅导有什么不同吗？

表面上看来，圣经辅导者与基督徒心理治疗师所做的事似乎十分类似。二者都与人谈话、关心人、了解人，都对人的动机、想法、情绪及行为感兴趣，都在探讨一个人所处情境中的各种压力，也都给予回馈意见，也许两者也都谈到了耶稣或圣经经文。他们究竟有什么不同？

要了解基督教心理治疗与圣经辅导有何差异，就需要仔细比较二者教导与实践的内容。以下列出二者之间的一些差异：

对于圣经及圣经辅导的贡献所抱持的观点。多数基督教心理学家将圣经

视为一个给人启发的源头，然而他们所使用的基本辅导系统，仍是原封不动地取自于世俗心理学。大多数人有意地采用个人偏好的理论与技巧。相反，圣经辅导者采取圣经本身的观点，将圣经视为一本了解人、辅导人完整而详细的参考资源（提后 3:15-17；彼后 1:4）。

有些基督徒心理治疗师在治疗过程中几乎不使用圣经经文，还有些治疗师则使用大量经文。然而经文的引用量远不及经文的使用方式影响重大，而许多时候这些经文的引用都有所偏误。治疗师大部分都采用的是私意解经（用人自己的意思来诠释经文），极少有人以上下文来解经（对于经文严谨的诠释）。圣经辅导委身于让上帝透过他自己的话语来说话，并以正确的方式诠释圣经真理（提后 2:15）。

对上帝所抱持的观点。基督教心理学家经常性地忽略上帝的许多特性，特别对于他的权能、圣洁、公义、君权及能力几乎只字未提。他们最常提到的是天父的爱，然而若不考虑上帝完整的特性，这种爱就成了天上伟大治疗师无条件的肯定，与自由神学的主张无异。圣经辅导致力于遵行圣经教导，寻求以永生真实上帝的爱来爱人，这种爱会处理罪的问题，并带来顺服（见约 1:5-10）。

对人性与动机所抱持的观点。几乎每一位基督教心理学家都信奉某种需求理论，其中以对自尊、爱与被接纳的需求以及对自我重要性的需求最为普遍。据称这些需求如果获得满足，人将变得快乐、良善、有道德，否则人会显得悲惨、心怀憎恶且无道德感。基督教心理学家所持的动机理论直接取自于人本心理学。圣经很直接地反对这些需求理论，它的教导是：人类罪的动机源自于各种私欲（加 5:16-24；弗 2:3；雅 1:14-16，3:13-4:12）。圣经教导我们，上帝能改变我们内心的渴求，而敬虔的动机源自于对上帝的渴望。若是人渴望自尊、爱和被别人看重，他将在获得时快乐，失去时痛苦。但无论是哪一种情况，他都是以自我为中心。另一方面，如果人渴慕上帝（诗 42:1 节以后，73:25）、他的国度（太 6:9-13，33，13:45 节以后）、敬虔的智慧（箴 3:15；提后 2:22）以及复活的荣耀（罗 8:18-25），他将成为上帝多结果子的仆人，心满意足、喜乐顺服。

对福音所抱持的观点。对多数基督教心理学家而言，耶稣基督是人类心理需求的满足者、心灵创伤的医治者。上帝在十字架上的爱，只是显明了人在上帝眼中是何等宝贵，好提升人的自尊心，并满足被爱的需要。然而在圣经里，耶稣是上帝的羊羔，代替罪人被钉十字架。上帝的爱，事实上推翻了人的自尊，以及对自尊的渴望。相反，它引发了人对神子的感恩与尊重，因为他爱我们，为我们舍命，只有上帝的羊羔配得尊敬。上帝的爱并非满足我们以原原本本的样子被爱的渴求，它摧毁了这种虚假的私欲，上帝爱我们这些有罪的人，并教导我们爱上帝、爱邻舍（约壹 4:7-5:3）。

对辅导所抱持的观点。基督教心理学家倾向于以世俗心理学家的观点来看辅导，把它视为一种专业活动，不必然与耶稣基督的教会有所关联。有所需求的当事人寻求专业人员的帮助，来达成个人调适、情绪改善、生活稳定及自我成就等目标。然而圣经辅导者遵行圣经，将辅导视为教牧工作的一部分。这样的辅导以渐进成圣为目标，并致力于传达圣经真理。圣经辅导与敬拜、门徒训练、讲道、教牧监督、恩赐的使用、教会的管教，以及基督身体的其他生活方面有着逻辑性的关联。

大卫·鲍力生

听说从事圣经辅导的人缺乏同情心、苛刻冷漠，是真的吗？

圣经辅导者当然不是如此。事实上，他们正好相反，期望以关怀和爱来支持被辅导者处理问题。他们想帮助人找到圣经的解决之道，鼓励人为着上帝的荣耀、为着自己的益处改变自己。

使徒保罗是一个很好的圣经辅导者典范。他告诉以弗所教会的众长老（徒 20:20），凡对他们有益处的教导，他没有一样避讳不说。他甚至到各人家中服侍他们。保罗在《使徒行传》20章31节所说的话显露了他心里的谦卑：“我三年之久昼夜不住地流泪，劝诫（*noutheteo*）你们各人。”即使保罗必须劝诫这些人，告诉他们真理，他对他们也并未缺乏同情，也不苛刻冷漠。

另一处刻画保罗怜悯之心的经文在《帖撒罗尼迦前书》2章7-9节，保罗告诉他的读者，他对他们存心温柔（7节），不仅愿意将福音给他们，就是自己的性命也愿意给（8节）。保罗以直言真理闻名，但他是以爱心说诚实话（弗4:15、29）。而这正是圣经辅导者所做的事。辅导者与被辅导者建立互动、参与他的生活，并给予对方解决问题的盼望。许多被辅导者并未经历过这种形式的辅导。他们从未经历过真正的关怀与怜悯，而这种真实的关怀与怜悯是成为一位劝诫式辅导者的先决条件。

凯利·哈代（Carey Hardy）

世俗研究对于圣经辅导方法学真的一无贡献吗？

首先，让我们澄清辅导方法学（counseling methodology）的定义。辅导方法学是一套系统化的理论、原则、目标及适用方法。它由相互关联的元素交织组成，并非由各处挑选或随机采样的观察或技巧汇集而成。辅导方法学是一种有组织的、致力于了解并处理人类问题的方式。

世俗研究对于圣经辅导方法学可以提供任何贡献吗？答案是不能。圣经提供了圣经辅导的整套系统。其他学科研究，如历史、人类学、文学、社会学、心理学、生物学、商学、政治科学等，可能在次要的方式上给牧者及圣经辅导者提供一些帮助，但这些学科绝对无法提供一套了解人、帮助人的系统。

世俗研究观察描述人，可能对我们有一些帮助；它们企图解释、引导并改变人的方式也可能会给我们带来挑战。然而，他们是从世俗的角度出发，我们若照单全收，将受到严重误导。这些研究在未考虑上帝及上帝与人的关系之下解释人类行为、定义人应是什么样子并尝试解决人的问题。世俗学科所委身的系统是一套错误的系统。

这并不是说，属世的人都不敏于观察人类行为。许多属世的评论家与理论家相当犀利聪颖。然而他们仍曲解了所观察的事物，他们的言行亦误导他人，因为从上帝的眼光看来，这世间的智慧里隐含着根本的愚昧。他们不承

认上帝创造了人，不承认人是与上帝有关系、要向上帝交账的受造物。世俗的人类心智有如一把角度歪了的电锯，虽然强而有力，但锯出来的每一块木头都是歪的。

既然世俗的观察、想法及做法隐含着内在的错误，如何能给基督徒提供帮助呢？首先，它不该在我们的辅导模式中扮演任何角色。但在经过透彻的诠释之后，它可以扮演描述的角色，为圣经模式提供实例与细节解说，并提供给我们知识。它也可以扮演激励的角色，挑战我们在从未思考、受到误解或忽略的领域，发展出我们的理论模式。亚当斯在《圣灵的劝诫》一书中简洁地指出这一点，并解释心理学如何在以下两方面成为圣经辅导“有用的附属品”：“作为说明之用，并为一般原则提供特定细节的描述”；“对于人类错误的解经提出挑战，鞭策人们重新研读圣经”。¹

世俗研究给圣经辅导者提供什么帮助呢？谈到人，上帝是专家。他已经以自己的话语和行动来改变我们，并装备我们，好帮助人改变。世俗主义者的观点是扭曲和蒙蔽的，只有以圣经所启示的辅导方法学加以诠释透彻之后，才能提供帮助。（本书第八章至第十四章提供了一套助人的圣经方法。）

大卫·鲍力生

圣经辅导不会过于单纯吗？

如果此处所说的过于单纯，指的是圣经辅导与心理学、精神医学等学科复杂的词汇及方法比较起来似乎显得比较单纯，那么答案是肯定的——圣经辅导要单纯得多。但请注意，它简单却不简陋。

前人说得好：“简单的言语并不意味着简单的思考，正如复杂的言语也不代表深奥的思维一样。”在本质上，圣经辅导的单纯，在于它尝试从圣经中找出对罪的各种问题的解答，因为除了上帝的话语，没有其他方法能提供人们迫切需要的医治。为了避免不必要的批评，让我们在此澄清一点：不可否认，生命的难题确实巨大，但它们并非无法被了解，这些难题也同时提供了人成长的动力。若是单单声明生命与罪的问题很单纯，然后便转移主题，

就完全错失了整个议题的重点。上帝的话语蕴含着单纯而深奥的真理，足以使人改变成为基督的样式。委身于圣经与圣经充分性的人，将会以此标准作为自己提供辅导的基础。

使徒彼得对此真理的委身，在这段话中显明出来：“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事（透过圣经）赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”（彼后 1:3）如此说来，圣经辅导提供了唯一真确而优越的助人基础，也因为如此，它不可能说是过于简化。若有人说它过于简化，便是批评了上帝本身的性格，好像是在说他过于简单一般。事实上，若追根究底，圣经辅导者是深入人类灵魂的人，探讨人类生命的所有方面，而其他助人者则走得不够深入！唯有受上帝（圣经与圣灵）装备的人，才能穿越人心的浑水。《箴言》20 章 5 节说：“人心怀藏谋略，好像深水，惟明哲人才能汲引出来。”圣经辅导者而非那些假装处理深层问题的人，才是能汲引出生命真正议题的人。

单单委身于圣经的辅导者，不需要因为有人希望他能在每一个辅导情境中看到错综复杂的议题，而感到有压力。当然会有一些辅导情况比较棘手一些，即便如此，也不能指控圣经辅导过于简单。杰·亚当斯巧妙地回应了这种指控：“我将简单明了视为一种美德，而非罪恶。我认为，任何蒙蔽人心的事物都是有损的，任何照亮人心的事物都值得赞赏。……我将清楚明了的表达视为基督教牧师的职责，无论他站在讲坛上传讲信息，还是执笔写作。模糊的言论是异端之父，暧昧的言辞是谬误之母，清楚的表达则接近真理。”²

蓝斯·奎恩（S. Lance Quinn）

既然圣经不是一本心理学教科书，难道我们不需要其他学科的补充，来帮助有深层心理需求的人吗？

这个问题乍看之下十分合理。科学研究确实带给我们圣经之外的真理。我们都因医学知识获益，而这知识是在圣经之外的。举例来说，阑尾切除术

术在过去一百年间拯救了无数人的性命。天花疫苗则可以说完全铲除了这个疾病。如果我们将自己限制在圣经所提到的特定医疗之内，便会在疾病的治疗上失去极大的益处。

当然，圣经并未宣称自己是一本完整的医学、物理或其他科学方面的教科书。³然而心理学在两方面与上述情形有所不同。第一，心理学并非真正的科学（见本书第一章的讨论）。它所研究的资料，并非客观、可测量、能接受的可靠的测试或科学方法的确认。它是一种假科学，其中大部分核心理论都只是一种臆测，而非可靠的真理。

第二，也是十分重要的一点，心理学不同于医学或物理学，它所处理的基本上是灵性的问题。心理学（psychology）一词的原文意思是“对灵魂的研究”。心理的深层需要若不是福音所关切的属灵议题，它会是什么？而圣经确实宣称了其本身在处理这些需要上的充分性：“圣经都是神所默示的，于教训、督则、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:16-17）、“耶和华的律法全备，能苏醒人心”（诗 19:7）。圣经应许给予信徒最完整的属灵资源，也就是“一切关乎生命和虔敬的事”（彼后 1:3）。

问题出在抑郁吗？圣经拥有唯一可靠的医治方法。问题出在罪恶感吗？圣经已经提供了完美的解决之道——“基督……的血……能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神”（来 9:14）。在这之外，心理学还能添加些什么？一切所谓的心理需求若不是源于生理上的问题，便是属灵的问题，而圣经确实宣称其本身是唯一能处理灵性问题的充分指引。企图在上帝话语无懈可击的见证之外再添上心理学理论，便是在上帝的真理中掺入人的意思。

约翰·麦克阿瑟

圣经辅导真的有必要吗？单靠门徒训练不够吗？

基督教门徒训练是一个过程，在其中信徒将所学得圣经真理传授给另

一位信徒（提后 2:2）。这要花相当长的时间。它可能要付上好几年的教导、训练、勉励与劝诫。这个过程的目标是，帮助受训练的信徒在基督里长大成熟、始终遵主的话语而行。训练门徒的人装备他的受训者，使对方最终也能在他人生命中建立圣经的原则（提后 2:2）。将上帝真理传授他人的人，也能在这个过程中获得造就而更加成熟。

从这个角度来看，圣经辅导很明显属于门徒训练的一部分，它并非属于另一个独立的活动的。事实上，许多关于门徒训练的事，都关乎圣经辅导。不过在辅导当中，门徒训练的过程变为运用具体的圣经原则解决信徒生活的具体问题。也许在辅导中，被辅导者需要比门徒训练更加系统并且有责任要求的辅导协助。当问题出于被辅导者根深蒂固的习惯时，更是如此。与一般门徒训练相比较，辅导关系能以较短的时间处理特定的问题。辅导不需要花上几年时间。许多已得救的人只需要几周的辅导，便能了解改变某个特定想法所需要的圣经原则，并且改变自己的行为或是对所处情境的反应。

在门徒训练过程中也会有这样的情形：特定问题浮现出来，在处理问题的过程当中，训练者辅导了被训练者。也有可能是在圣经辅导情境中，被辅导者能够自己解决辅导所要处理的问题，但希望借着较成熟的信徒协助，持续门徒训练的关系，以求灵魂再成长。因此，有时候门徒训练满足了辅导的需要，有时候辅导则成为一种浓缩式的门徒训练。

凯利·哈代（Carey Hardy）

在圣经辅导中，上帝的恩典与福音扮演什么角色？

圣经以基督耶稣的福音来说明上帝的恩典。当耶稣开启门徒的心来明白经文，他向门徒解释了关于他自己的事。圣经是在讲述救主耶稣基督，因此圣经辅导也关乎救主耶稣基督。当耶稣打开门徒的心眼来明白经文，他谈到悔改、赦罪、使人做门徒。圣经是在讲让罪人成为天父的儿女，因此圣经辅导也在于让罪人成为天父的儿女。当耶稣打开门徒的心眼来明白经文，他教导他们学习他仁慈的样式服侍人，因此圣经辅导传递着恩典的信息。圣经

辅导者体现主耶稣仁慈的特质：坦诚慈爱、谦卑、在祷告中信靠、智慧、温柔、勇敢、恩慈、恒切、勇气、权柄、灵巧、自我奉献与耐心。圣经是在讲装备辅导者，提供上帝全备的辅导，因此圣经辅导也在于装备辅导者，提供上帝全备的辅导。

那么，上帝的恩典与福音在圣经辅导中扮演什么角色呢？这个问题就好像在问：“水和氧气在人类生理运作上扮演什么角色？”福音是圣经辅导的根本。圣经辅导的每一部分，从了解人及人的问题到解决这些问题，都由福音与恩典所组成。

为何人们不确定恩典是否为圣经辅导的核心呢？可能有三种理由。第一种，许多人认为圣经的目的就是要使人得救，并告诉他该做什么。从这个观点来看，辅导者可以对人说：“这是接受福音和上帝赦免恩典的方法，这么做就可以上天堂。不过，在回天家之前要好好表现、对罪说‘不’、做个好人。”然而这种解释是违反圣经原则的。圣经并没有在恩典之上添加依靠意志力或自我努力的教导。福音与上帝的恩典不仅在于罪得赦免，还包括上帝渐进改变信徒生命的力量。内住于人心的圣灵在生活细节中帮助人改变。上帝关于自己的启示，成为我们所居之处的氛围；上帝的应许，成为我们赖以维生的粮食；上帝的吩咐，成为我们所活出的生命。有人能怀疑名副其实的圣经辅导不是上帝在福音里的力量所推动的事工，能由里到外改变人吗？

第二个理由，人们询问恩典在圣经辅导中的地位。圣经辅导者以实际的顺服为辅导目标。许多人以为，强调顺服上帝的吩咐，就等于忽略或否定福音中白白赏赐的恩典。其实，白白的恩典也是有果效的恩典。人若在犯奸淫得赦免后仍不脱离奸淫，便不是认真看待此事。上帝若在赦免人生气犯罪后，却任凭他受坏脾气辖制，他自己便无法得荣耀。神经兮兮的人在忧虑获得饶恕后，若继续活在不信中，福音便得不到尊崇。如果以自我为中心的人获得原谅，却学不会在某种程度上考虑他人的利益，上帝的国度便无法扩展。一个怨天尤人的可怜虫在接受饶恕后，如果还是只想到自己、一味要求别人、悲观负面，他将无法快乐起来。如果好战之徒获得原谅，却学不会当和平使者，这个世界以及教会将无法获得益处。上帝的工作是借着福音的恩

典使人做他的门徒。圣灵将带来他的渴望与果子，而圣经辅导正是为这种实际而甜美的改变忠实服侍的仆人。

第三个使人们质疑恩典在圣经辅导中的地位的理由，是有些即将成为圣经辅导者的人没有照着圣经而行。如果在提供上帝的辅导上服侍，却感觉不到个人在教牧智慧上的缺陷，那怎能算得上圣经辅导者呢？这种两难的解决之道简单明了——圣经辅导者需要一天比一天活得更符合圣经。他要请求上帝让他看见自己的缺陷，他要为自己的愚昧而悔改，他要寻求那多赐智慧而不带责备的上帝，他还要谦卑地向更成熟、更精炼的辅导者学习。圣经辅导是将上帝的恩典传达给个人的事工，正如圣经讲道是将上帝的恩典传达给众人的事工。

大卫·鲍力生

为何圣经辅导者拒绝采用科学及心理学信息？

首先，圣经辅导者主要关注的是罪的问题，以及人如何能改变与成长（成圣）来荣耀上帝。我们今天所说的科学，一般而言并未涉及罪或是上帝，因此圣经辅导者没有理由要使用科学，来帮助人达到成圣以荣耀上帝的目的。在辅导中使用心理学，则是另一个问题。首先要说的是，心理学本身并非科学。即使心理学家希望人们把它当作一门科学，它仍然只是人类行为的研究，而非人类行为的科学。人类的行为无法被科学化地研究，仿佛穿着白袍的实验者可以取出一个人的态度样本，放在试管中分析一般。即使所有关乎人心的议题都可以实验性地加以量化及验证，也没有一个心理学家或科学家可以在上帝启示的话语和其对人心的意涵之外，提供适当的诠释或解决问题的方法。

我们必须尽可能清楚地表明，圣经辅导者并非反对心理学或心理学家。有些在心理学一般领域中的研究者正进行着重要的研究，例如关于睡眠的研究，其结果可能带来益处。圣经辅导者对心理学家（甚至精神科医师）提出抗议，是因为他们试图以圣经以外（许多时候不符合圣经）的方式来解决人

的罪的问题。身为圣经辅导运动的领导者之一，杰·亚当斯说得很有道理：“当心理学家在没有上帝的认可、没有评判行为与态度的对错标准、没有人应该是什么样式的概念、没有改变人心所需的力量之下，却试图改变人，这让我不得不感到忧心。”⁴

论到真正的“灵魂工作”，只有受上帝委派的人，才能被上帝用来改变生命。而这个工作必备的器具便是上帝的话语。这话语是经由圣灵启示，透过教会里上帝所呼召的仆人所传讲和应用的。心理学和精神医学即使宣称自己在教会的庇护之下，若不受圣经的监控，仍无法为圣经辅导者提供帮助，它甚至会（必定会！）对辅导过程造成破坏。

我们不能假定心理学家在上帝话语之外，对人类行为所下的评判与指引，是完全客观而科学的。所有罪的问题的解决之道，最终都归于上帝的观点和他的话语。心理学家也好，牧者也罢，任何人如果企图脱离圣经解释、神学，以及这些研究对人心的引申含义，而为罪的问题提供解决之道，都会导致辅导的错误。

蓝斯·奎恩（S. Lance Quinn）

圣经辅导不重视研究生教育，而过于强调门徒训练，这样的说法是真的吗？

今天在大部分行业中，研究生教育不是必备条件，就是有利优势。如果要在心理学或婚姻家庭辅导等助人行业里获得美国执照认可，则必须先接受研究生教育。通常这包括在完成大学教育后再完成至少一年的研究进修，以及颇长时间的实习训练。这是大多数基督教心理学训练的做法。

不过，圣经辅导并未遵循这种典型的教育模式，也因此有些人认为它缺乏学术的活力与实质的内容。然而我们要问一件事：“在基督教心理学课程中，一个人学到了什么？”浏览一下美国任何基督教学院的课程介绍，我们会发现，大学本科部和研究生部的这类课程，主要都是以心理学的理论及应用组成。基本上，这类学科的学生需要完成一个分量较小的圣经课程，以及

他们所主修的辅导或心理学课程，其中教授辅导及心理学课程的教师却仅有十分薄弱的圣经研究学术背景。我们要问，缺乏神学教育的心理学教师，如何能够对心理学与神学进行恰当的融合呢？他又如何能以圣经作为完全无误的参考，用以衡量心理学呢？

既然圣经辅导者相信圣经在处理信心与行为的各个方面上充分而完全，那么渴望从事圣经辅导事工的学生继续深造，接受以神学为基础、提供圣经辅导训练的研究生教育，当然是值得鼓励的事。圣经辅导的精髓就是上帝话语的了解与应用。这必须是大学本科部与研究生部圣经辅导教育的根本基石。

所有委身于圣经辅导运动的人，都必须努力不懈地在辅导训练上追求学术的精湛。这需要有比较高等的正式教育，并且在推崇、重视圣经的神学院校中进行。这些院校要在神学的理解和应用、圣经真理及实践神学上纯熟。在这个基础上，富有圣经及神学技巧并具备实际圣经辅导经验的学院，便可提供圣经辅导实用课程。这种学术栽培的第三部分，是在学校及牧者的监督指导下，在地方教会中进行实习训练。我们必须培养出合格的辅导者，他们因为熟知圣经以及圣经关于人的启示、受过学术训练并且委身于基督和他的话语而获得认可。

约翰·斯特德（John P. Stead）

圣经辅导是不是否认了心理或情绪疾病的存在，也因此不可这类疾病的治疗？

心理疾病这个概念，是以医学上的疾病模式作为基础的一种理论。在此类医学模式中，生理上的病变是造成身体各种不适症状的原因。人的身体受外力影响而产生疾病。例如，一个人受病毒感染罹患感冒。这个人得了感冒不是出于自己的错，他不需要为自己感冒不能工作负责任，因为这种疾病的原因是外力对身体的影响。

这种逻辑也被应用于难以解释的行为反应。当一个人表现异常，而检验

不出任何生理上的成因时，非基督徒便将之归类为心理疾病。他们所下的结论是：人的身体会生病，心理也同样会生病。一个人如果心理生病，便无法控制自己的行为，因此不需要为自己的行为负责。当一个人表现异常（不负责任）时，便被视为患了心理或情绪疾病，也就是说，人们认为他的心灵或情绪生了病。

这个理论的问题在于，它无法得到证明。有一些测量人类思考的方法，但它们无法证明一个人的心生了病。即使心灵的活动需要透过大脑运作，然而心灵并不等同于大脑。脑瘤、脑伤或是中风都可能伤害大脑的一部分，因而影响一个人的思想与行为，但这并非心理疾病，它是实验室可以检验证明的生理疾病。这类病变导致脑部生病而非心灵生病。这属于脑伤，而非心理疾病。心灵生病这个概念，是一个没有科学证据的理论。

精神医学使用疾病标签来给各种症状表现分类。当人们发现某个症状的生理病变，便会给出一个形容此生理问题的名称。例如，一个被诊断患有抑郁症的人，在经过医学检验后发现他的甲状腺功能不足。在这种情况下，对该病人的诊断便从抑郁症改为甲状腺机能退化。如果心理疾病是由于生理病变引起的，那么心理疾病一词，便会由生理疾病的名称所取代。

行为问题具有生理基础的一种说法是，有些行为异常的人可以借着药物改善情况。然而这种逻辑推论并不科学。两件事并存并不代表有因果关系。举例来说，所有 1825 年曾吃过胡萝卜的人，现在都过世了。按照这种逻辑推演，我们会下结论说胡萝卜是有害的食物，这很显然是不合逻辑的结论。同样的，因为一个人服用药物而感觉较好，就下结论认为他的问题属于生理病变，也是不合逻辑说法。

有人控诉圣经辅导者否认事实的存在。然而，有谁能肯定这是事实？即便当今社会大多数人认为心理疾病真的存在，这仍不足以使它成为一个事实。这种推论属于哲学，而非科学。这与信徒不承认圣诞老人和复活节兔子的存在是同样的道理。许多人相信这二者存在，但是单单这一点，就能让其成为事实吗？心理疾病是一个理论，而非事实，圣经辅导者并不否认实验室的实证资料足以证明的事实，然而对于不存在的事物，也没有必要再加以

否认。

心理疾病所定义的行为与思想完全忽略了圣经的教导。当人没有以符合圣经的方式处理问题时，所得到的结果就是困惑与难过。这使得原先的问题雪上加霜。当人跟随着感觉生活，他的行为必受影响。人们尝试改善自己的感觉，以求改进行为。然而，当这种尝试失败（这是正常的事），随之衍生出更多问题，在尝试解决问题的过程中人变得更加困惑不解。随着这种恶性循环的演进，人的思想与行为变得更奇怪异常。问题不在于感觉或情绪，而在思想与行为。当人不以圣经原则处理问题、想法与情绪时，困惑的思想与行为便是必然的结果。这个过程不断恶化，直到异常的思想行为浮现。情绪不需要被医治，因为它并未生病，它只不过是合乎圣经的思考方式所带来的自然结果。

这个问题还暗示着不接受心理疾病的存在是一件残忍的事，因为它也否认了医治的可能性，也就是说，它意味着圣经辅导所采取的立场是残忍的。事实恰好相反，将异常行为称为疾病的人才是残忍，因为他去除了圣经真理所能带来的盼望与胜利。当某个医学理论模式宣称一个人生病了，它能担保一定会治愈吗？它如何定义痊愈呢？如果无法获得痊愈，又该如何呢？既然心理疾病事实上并不存在，提供所谓的治疗便成了提供虚幻不实的希望。这去除了人们可以拥有的真实盼望，因此它才是真正的残忍之举。

圣经辅导者可以提供比医疗更好的帮助，他可以帮助人在困难的处境中得胜，而不仅是让人感觉比较好或企图改变环境。这符合圣经，远优于无法定义与检测的心理医治。圣经辅导充满爱心，因为它带来上帝所应许的胜利。

医学博士罗伯特·史密斯（Robert Smith M. D.）

为何圣经辅导持二元论，而非三元论的人类观？

二元论认为人由两种不同的成分组成：身体和灵魂。身体代表一切物质的部分，而灵魂则代表一切属于非物质的部分。在这种情况下，灵与魂成

为以不同观点来了解人类非物质层面所使用的词汇。也就是说，灵与魂属于同一个领域。

二元论的证据可以从圣经中对灵（旧约中的 *ruah*，及新约中的 *pneuma*）及魂（旧约中的 *nephesh*，新约中的 *psyche*）二词的交替使用中看出。举例来说，比较《创世记》35章18节与31章5节，以及《约翰福音》12章27节与13章21节。另一个二元论的论据是灵魂（soul）的重要性，圣经在多处以它来代表人非物质层面的总和。其中的例子包括《马可福音》12章30节、《路加福音》1章46节、《希伯来书》1章18-19节，以及《雅各书》1章21节。最后，圣经以身体和灵魂来代表一个全人，例如《马太福音》10章28节及16章26节。

二元论最强的论据来自于创造论。《创世记》2章7节说人成为有灵的活人（活的魂，a living soul），“魂”（soul）一词因而涵盖了一个活的、有气息的人的总体。因此更准确地说，人有灵，而且是一个魂（Man has a spirit, but is a soul）。此外，灵与魂二词的可互换性也支持了二元论的说法。另一方面，圣经有些经节（帖前5:23及来4:12）则似乎将灵与魂区分开来，因而成了三元论的论据。

三元论认为人由三种不同的元素组成：灵、魂、体。魂所指的是人的活力（principle of animation）与人性的各个层面，这包括心思、情感及意志。另一方面，灵则是与上帝互动的能力。这个部分在一个人得救后重生。

这个论点的根据可见于一些经文的描述，这些经文指出灵与魂不同的功能，例如《马太福音》16章26节（人还能拿什么换生命 / 魂 [英文为 soul]，而非灵），以及《罗马书》8章16节（圣灵与我们的灵 / 灵 [英文为 spirit] 同证，而非与我们的魂同证）。此外，这两个词在《帖撒罗尼迦前书》5章23节中受到区分。更重要的是，《希伯来书》4章12节指出，上帝的话语能将魂与灵剖开，因此这两者应被视为不同的元素。

三元论的说法，最能解释一个人如何肉体活着，灵却是死的。因此，许多福音的解说都以人类三元论作为基础。然而这种好处，却因为缺乏圣经明确有力的支持而打了折扣。关于《帖撒罗尼迦前书》5章23节，我们首先

必须知道，保罗此处是在做祷告。他不是讲授一个关于人类组成成分的论述。其次，连接灵与魂的这个“与”可以作为补语（原文 *kai*），而不是连接词，如此一来，这两个词便成为同样是在描述人类非物质层面的不同形容方式。再者，这段话中“蒙保守”这个动词以及“完全”这个形容词皆以单数形式出现。虽然在希腊文法中单数动词可以用来修饰复数的中性名词，“协同原则”（the Rule of Concord）指出：“对于集合性的主词，动词以单数出现。”⁵最后，“完全”一词的原文为 *holoteleis*，而非 *holomereis*，意思是它并未指称不同的部分。如此看来，这段经文的字义、上下文及文法结构都去除了三元论对它的诠释说法。

而三元论对于《希伯来书》4章12节的诠释同样有问题。这段经文并不是将魂与灵区隔开来，因为并没有 *ek*、*apo* 或 *kata* 等介词出现。此外，也没有区分二者的动词出现。这个分词的受词，是一连串的所有格用法，就如“剖开魂与灵”。换句话说，这段经文所强调的，是上帝的话语能够将魂剖开、将灵剖开。这个解释还可以从另一处叙述中获得支持——“骨节与骨髓”。这不是在说骨节（关节）与骨髓分开，因为二者并未相连。它所说的是骨与骨从骨节处分开，而骨髓从骨头的表层分离。因此，《希伯来书》4章12节并不能在释经学的角度上支持三元论的说法。

持二元论的人，比较能以符合圣经诠释的说法来说明灵与魂的关系。魂牵动全身，是意识与人格的中心，它包含智慧、情感与意志。灵所指的是同一个非物质的层面，然而灵专指此层面与上帝的关系。一个灵死去的人，他里面的魂无法与上帝建立正确的关系。当一个人重生，圣灵将他的魂向上帝的方向，使他的魂有了活的灵。

肯·萨尔斯（Ken L. Sarles）

为何从事圣经辅导的人，对于持有不同观点的信徒抱着如此苛刻责难的态度？

将整个圣经辅导运动形容为苛刻责难其他信徒，实在不公平。在阅读

了大量圣经辅导运动的文献之后，我对于杰·亚当斯、理查德·甘斯及韦恩·麦克等人面面俱到、思考缜密、正面积极、符合圣经的论述印象深刻。

圣经辅导运动所尝试处理的错误观点，是至关重要的论点。它涉及圣经的一致性与权威性。这影响的层面极大。委身于圣经辅导的人了解，以属世愚昧的智慧来稀释圣经的真理（比较林前 1:20, 3:19），便在辅导的事工上丧失了上帝所赐予的力量与祝福。

指出他人观点的错误，是不仁慈的苛责吗？若有圣经的权威作根据，就不是苛责。相反，面对错误缄默不语、不予指正，是丢弃长老的职分（多 1:9）。保罗公开责备彼得伪善，因他在圣经的原则上作了妥协（加 2:11-15）。彼得在众人面前表现伪善的行为，他受到公开的责任是合宜的（比较提前 5:20）。

反对或批评某人公开的言论并不构成人身攻击。如果教会不能忍受不同意见的辩论与对话，特别是当基督教领导者无须为自己的教导是否符合圣经而负责时，谬误将恣意横行。

约翰·麦克阿瑟

圣经辅导对于前来寻求辅导的非基督徒能提供什么帮助？

首先，圣经辅导承认不能以相同的方式辅导信徒与非信徒。我们不能拿圣经来辅导一个不委身于圣经权威的人。事实上，被辅导者属灵的眼若没有被上帝打开，他将无法回应真理。保罗说：“然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他”（林前 2:14-15）。因此人若要改变，必须先让自己的意志顺服于上帝的旨意。非信徒所能达成的唯一改变，是表面上的改变，他无法让自己心意更新。而圣经辅导所要做的是改变人心，使之能回应上帝。

这么说来，圣经辅导对于未重生的人能提供什么帮助呢？我们能传达这样的信息：若不接受主耶稣基督作个人的救主，没有人能达到重大的改变，

因为这是真实改变的起点。圣经辅导能提供福音——人类最深层需要的解答。这便是对非信徒所做辅导的目标与基础。如果对方不承认有接受基督救赎的需要，就真的没有其他方法能帮助他了。

蓝斯·金恩 (S. Lance Quinn)

哪些神学委身是圣经辅导的基础？

这个问题可以分成两部分来回答：第一，哪些神学委身与圣经辅导有关；第二，哪些神学议题与圣经辅导无关。

整体来说，基督教辅导者依循宗教改革的传统，秉持信心的基本教义。具体来说，圣经辅导有三个基本的神学委身。第一，是对圣经权威性与充分性的委身。这个真理最能区别圣经辅导与其他辅导方向上的不同。上帝的话语，透过圣灵的运用，足以解决一切上帝儿女的灵性、心理及人际问题（提后 3:16-17）。我们不应该将其他知识融入圣经里，唯独圣经能带着绝对而终极的权威说话。

第二，是对上帝及其旨意的委身。上帝是圣经的作者，同时也是其中的主题。每一个辅导问题，最终都可以追溯至对上帝特质与旨意的错误观念（赛 55:8-9）。因此所有令人心痛的事、所有的悲剧、试炼与苦难，都必须放在与上帝荣耀的相对关系上来看。既然唯独他是神，且别无他神，所有的困境就都与他权能的计划有关（罗 8:28-30）。

第三，与罪的教义有关。它是圣经辅导的一大特色。唯有劝诫式辅导恰当考虑了人类本质上的堕落缺陷。人最基本的问题不在于痛苦、缺乏自尊或是丧失功能的原生家庭，人的根本问题在于自己的堕落（创 3）以及对上帝的悖逆（罗 5:10）。他们崇拜受造之物，而非造物主（罗 1:25）。

虽然劝诫式辅导持反融合观，但它并不排除在自身领域中神学观点及教派的多元化。举例来说，圣经辅导并未涉及任何教会学（ecclesiological implication）及末世论（eschatological implication）的特定说法，圣经辅导者可能持时代论（dispensational）或圣约论（covenantal），或二者都不是。在

教派上，圣经辅导者可以是圣公会、长老会、浸信会或联合教会的一员；在末世观上，他可能持前千禧年说（premillennial）、后千禧年说（postmillennial）或者无千禧年说（amillennial）。圣经辅导不分教派。它不局限于特定的个人、教会或组织。除了劝诫式辅导最基本的神学原则之外，它并不倾向于任何一个特定的神学阵营。因此，无论教会的结构如何、所持的末世论观点属于哪一种，只要肯定信心的基本教义，就可以进行圣经辅导。

肯·萨尔斯（Ken L. Sarles）

医学已经证实药物与酒精成瘾是一种疾病，圣经辅导者怎么能单纯地称它为一种罪呢？

成瘾是一种病这个概念，现在已经普遍到对它提出质疑都显得有些愚昧了。然而，医学已经证实成瘾是一种生理器官疾病的说法，实在毫无根据。医学与科学界对此议题仍存有疾病与非疾病模式的对立看法。⁶加州最高法院在其相当有名的桑德斯案（Sundance Case）采取了疾病模式的说法，合法地移除了醉酒的个人责任，并催生了一连串政府与私人经营的戒酒医疗机构。事实上，威廉·裴费尔（William Playfair）博士所称的“复原行业”（Recovery Industry）相当成功地说服人们成瘾是一种疾病，1990年的一项问卷调查显示，有87%的美国人同意此说。

另一方面，圣经宣称醉酒（非因医疗处方之故，让化学物质进入自己的身体，以求享乐或逃避生活的挣扎与试炼的做法）是一种罪（加5:17-21；弗5:18；彼前4:3-5）。这里所说的化学物质包括各种药物与酒精。摄取这些物质完全出于个人选择，在个人的掌控之中。持不同说法的人会说，成瘾的倾向可能与基因体质有关，而随着药物与酒精滥用的习惯养成，人会逐渐失去自我控制的能力。

基因说是目前最普遍的说法，甚至在基督教社群中也是如此。根据这种理论模式，一个人可能生来就是酒鬼或是会有成瘾问题的人，就像有些人生来是蓝眼睛、有些人生来是褐色的眼睛一样。而引发酒精或药物成瘾的导火

线，就是那第一杯酒、第一颗药物。这样的人没有其他选择，他只是自己基因的受害者。这种概念除了不符合圣经之外，也未获得医学界的一致同意。⁷ 另一种说法，也就是人在酒精与药物滥用的过程当中逐渐失去自我控制的能力，也只是疾病模式的修改版，同样未获得医学界一致的同意。

一个人一旦受制于某种药物或酒精，要挣脱它的捆绑便不容易。这就是为何保罗如此严正地警告信徒不要受圣灵以外任何事物的辖制（林前 6:12）。对于药物滥用唯一有效的处理方式是：承认它是一种罪，悔改并且停止再犯。这么做可能并不好受。许多人都知道，对于成瘾习性的戒断通常令人十分不适。在一些比较极端的情况下（例如戒毒），需要有医疗上的监督协助。然而圣经处理这类罪的方法十分明确：悔改并停止再犯。无论多数人的意见如何，药物滥用与成瘾的问题并不是一种未定义的疾病，也不是基因、环境或其他外在因素所造成，它是堕落的人出于自己的意志与罪性所做的选择。

丹尼斯·史旺森（Dennis M. Swanson）

圣经辅导以律法主义为基础，这样的说法是真的吗？

律法主义一词经常被不假思索地使用。基本上，律法主义的意思是人通过自己的行为（做与不做事）来达到属灵的境界。在律法主义中，某个人建立一种外在的属灵标准，然后拿此标准来评断各人。既然这些标准是由某一个人所建立，通常这个人都能达到这些标准。使徒保罗在《哥林多后书》10章12节公开批评这种行为，他责备那些“用自己度量自己，用自己比较自己”的人。

圣经辅导被它的批评者讽刺为律法主义，我们也必须承认，在某些情况中、就某些人而言，这样的指控并不为过。但圣经辅导并非以律法主义为基础。它所接受的权威来源十分狭窄，只有上帝在其话语中启示的真理，并且它不接受将世俗心理学的概念与做法融入辅导当中。然而圣经辅导者并未以自己作为生活与敬虔的标准。他将人引向圣经，好让人更清楚地认识上帝，并认识上帝“在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗 1:3）。圣经辅

导者就如同保罗一样承认：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有¹一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑”（腓 3:13）。圣经辅导者也为被辅导者指出保罗所选择的方向，保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓 4:13）。

将圣经辅导称为律法主义是否认真理。圣经辅导追求在一切事情上荣耀上帝，在必要的时候以劝诫、辅导与责备来帮助在基督里的弟兄姊妹，向非信徒说明，他们自己的问题与他们对救赎的需要相比，简直是微不足道，并向众人宣告上帝的全知、全能与无所不在，唯有他能拯救人，并给人力量在这世上服侍他。

丹尼斯·史旺森

你曾经将人转介给心理学家或精神科医师吗？

我从未做过这类转介，只转介给委身于圣经辅导的人。在这种情形下，职业称谓就变得较为次要了。许多圣经辅导者恰好也有心理学、精神医学、神经学、医学、护士、教育或社工学位。这些人曾研读世俗辅导理论与方法，但决定弃之不用，而选择了圣经辅导的理论与做法。

我会为其他理由将被辅导者转介给精神科医师或心理学家吗？精神科医师所受的医学训练可能对于找出一个人的问题是否含有神经或器官上的成因有帮助，而心理学家则可以在智力测验上有所帮助。不幸的是，精神科医师及心理学家太常扮演心理治疗师的角色。他们因为以不符合圣经的方式辅导人，而侵犯了属于圣灵及上帝话语和事工的领域。下面是一封来自于富有影响力的基督教机构的信，其中有这么一段话：

心理学家所做的远超过心理治疗。你要带一个六岁的小孩去找谁，来评估他是否在身心上都准备好上一年级了？如果你的妻子精神分裂在街上吼叫奔跑，你要找谁？你的牧师能处理这种情况吗？如果你想在中年转业，而希望作

一个客观的评估，找出自己的长处与兴趣，又该找谁协助？如果你有一个极度叛逆又憎恶父亲的青少年孩子，你会去哪里寻求帮助？在这些例子，还有其他更多的情况中，你会去找委身于耶稣基督及上帝话语的心理学家。如果说没有这种心理学家，这种说法是多么愚蠢。⁸

让我逐句来回应这一段话。

“心理学家所做的远超过心理治疗。”的确可以这么说。当然，心理治疗是基督教心理学家赚钱的主要产品。然而这种辅导行业是由大量公开的著作与演讲加以支持并使之合理化。事实上，现阶段心理学对基督教会所造成的最大影响，并非出自于心理治疗本身，而是来自于各种心理学畅销书、研讨会、录像带及电台节目。这段话强调了心理学家所提供的各种服务。然而（至少在这段话中）它并没有提到心理学家最主要的角色——教导关于人性、人的问题与解决方式的教师。在一种不良的教会发展过程中，心理学家取得了三种权威：诠释人性与人类问题的权利；协助在生活中遇到问题的人的权利；解决人们问题的权利。

问题是，基督教心理学家对人的诠释有系统上的扭曲与错误。他们教的是什么呢？虽然在细节上有所分歧，一般基督教心理学家却传递一个相同的信息：人类最根本的问题源自于某种缺乏、空虚、未获满足的需求、伤害或创伤（诸如“低自尊”“对于人际关系的深层渴望”“渴求爱”“寻求自己的重要性”）。相反地，圣经教导我们，最根本的问题乃是源自于人心的渴望、念头和意图。我们在根本上带着罪性，还是我们只不过因为自己的主要照顾者没有满足我们的需要，而产生罪的反应？

此处所引述的这段话，诉诸心理学机构在现今世俗与基督教文化中存在的事实，好像在说：实质上的存在就足以给予心理学家应有的正当性。它似乎要让心理学的权威不证自明——因为人们要看心理学家，所以我们需要心理学家。然而，人们通过仔细审查其中所列举的例子后，便产生了质疑。

“你要带一个六岁的小孩去找谁，来评估他是否在身心上都准备好上一

年级了？”我们可以他带去看医生，来澄清生理方面的疑问，再带他去见校长、幼儿园及一年级的老师，来澄清其他问题。多年来，他们已经见过数以百计的孩子。其他孩子的父母也可以提供一些资源。经验丰富的人可以提供好的建议，帮助你评估孩子是否已经准备好了。

“如果你的妻子精神分裂在街上吼叫奔跑，你要找谁？你的牧师能处理这种情况吗？”如果你妻子的思想及行为变得异常，医生、警察、牧师（或教牧辅导员）之间相互配合，应该可以让你以人道的方式作必要的处理。心理学家在所谓的精神分裂治疗上的成就并不显著。

“如果你想在中年转业，而希望作一个客观的评估，找出自己的长处与兴趣，又该找谁协助？”一位职业辅导员可以提供兴趣及才智评估，并介绍当时的职场概况。名副其实的教牧辅导员，可以帮助你检视自己转行的动机，并在你做决定过程中提供协助。了解你的人、身处于你目前行业的人，以及考虑投入该行业的人，也可以提供一些实用的建议。

“如果你有一个极度叛逆又憎恶父亲的青少年孩子，你会去哪里寻求帮助？”这属于圣经辅导的领域。将孩子与父母都带来接受辅导。找出孩子叛逆与憎恶父亲的原因，看看这是否出于父亲所惹的气，帮助双方作必要的改变。

“在这些例子，还有其他更多的情况中，你会去找委身于耶稣基督及上帝话语的心理学家。如果说没有这种心理学家，这种说法是多么愚蠢。”我必须承认，除了学校心理学家所施行的智力测验之外，我想不出其他心理学家扮演重要角色的情况。在丰富的生活经历中具有圣经智慧的人，都可能在这些例子中提供协助。我对于“委身于耶稣基督及上帝话语的心理学家”所持最大的问题在于：我所遇到过的以及读过其著作的多数这类心理学家，所持的理论与实践，都与他们所宣称的委身相去甚远。他们一边口头上宣称对上帝话语的委身，一边又委身于敌对上帝话语之人的学说。

基督徒心理学家若要将自己定义为学有专精的专业人士，几乎都要脱离真道。毕竟，他们所宣称的领域，原不属于他们，而是属于父母、牧者、教师、医生、朋友，以及许许多多不吹嘘自己是心理学家的忠告者。这是属于

生命问题的领域，它所需要的智慧存在于圣经的书页之中。虽然这需要通过实践真理的经验而得，并不容易，然而一切寻求它的人都可以得着。

大卫·鲍力生

【注释】

1. Jay Adams, *Competent to Counsel*, (Grand Rapids: Zondervan, 1970), xxi.
2. Jay Adams, *What About Nouthetic Counseling?* (Grand Rapids: Baker, 1979), 3-4.
3. 然而圣经每次谈到这些事，它的启示都是真确、可靠、无误的：“圣经都是神所默示的……”（提后 3:16）。
4. Adams, *Nouthetic Counseling*, 31.
5. Harvey E. Dana and Julius R. Mantey, *A Manual Grammar of the Greek New Testament* (New York: MacMillan, 1957), 164-165.
6. David G. Benner, ed. *Baker Encyclopedia of Psychology* (Grand Rapids: Baker, 1985), 38.
7. William L. Playfair, and George Bryson, *The Useful Lie* (Wheaton: Good News/Crossway, 1991), 45-47.
8. 这段话引自于一封由 Focus on the Family 于 1989 年 11 月 9 日所寄出的信。该信由詹姆斯·杜布森 (James Dobson) 博士的个人助理大卫·汤肯斯 (David Tompkins) 签名。

第十九章 圣经辅导参考资料

丹尼斯·史旺森 (Dennis M. Swanson)

韦恩·麦克

高效能的辅导者手边必须有一套基本参考藏书，一方面可以提高自己，另一方面也能用来帮助被辅导者。本章提供一些圣经辅导不可或缺的参考资料。此处将这些资料分为以下七类：(1) 圣经辅导者的基本资源；(2) 圣经辅导者的神学资源；(3) 给圣经辅导者的建议书单；(4) 被辅导者的资源；(5) 视听媒体资源；(6) 期刊；(7) 培训机会。在每一个参考项目之下，都有一段简要的说明。

我们感谢所有撰稿人为本章所提供的材料，其中特别感谢服务于基督教辅导教育基金会的大卫·鲍力生以及马斯特学院圣经辅导系主任约翰·斯特里特为本章所做的贡献。

圣经辅导者的基本资源

- Adams, Jay *Competent to Counsel*. Grand Rapids: Zondervan, 1970. (中译：《成功的辅导》，团结出版社，2011)

此书开启了劝诫式辅导运动的先河，它以反心理治疗的辩证法为根据，呼吁将辅导视为教会事工的一部分，其目标在使人成圣，因此要倚靠圣灵及上帝的话语。精神医学篡夺了牧师医治灵魂的工作，以世俗的方式定义生命

的问题，用圣经以外的方法解决只有圣经才能解决的问题。

- Adams, Jay *Godliness Through Discipline*. Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1972.

此书以《提摩太前书》4章7节、《路加福音》9章23节及《希伯来书》5章13节所提供的实际帮助，鼓励信徒以圣洁为生活的目标，并倚靠圣灵的力量行义，使之成为一种习惯。

- Adams, Jay *The Christian Counselor's Manual*. Grand Rapids: Zondervan, 1973. (中译：《胜任辅导》，华神出版社，2004)

此书为《成功的辅导》的续集，是一本指引手册。它不仅提供辅导理论方面的相关信息，在辅导方法上也有丰富的指引。这本书对将要从事辅导的人是一个知识宝库，它也驳斥了许多针对劝诫式辅导所提出的典型批判。

- Adams, Jay *The Christian Counselor's Casebook*. Grand Rapids: Zondervan, 1974.

此书“专为个人研读及课程使用所设计，是一本与《成功的辅导》及《胜任辅导》配合使用的练习手册”。此书有三个主要目的：第一，学习依据圣经标准确认各种问题所在；第二，拟定符合圣经的计划来处理问题；第三，使辅导者熟悉所需要处理的问题。

- Adams, Jay *Ready to Restore: The Layman's Guide to Christian Counseling*. Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1981.

这是劝诫式辅导的入门教科书。此书言简意赅，涵盖了劝诫式辅导的概念及方法学。它适合个人阅读、课程使用及查经小组查考。

- Adams, Jay *Solving Marriage Problems: Biblical Solutions for Christian Counselors*. Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1983.

在此书中，亚当斯提供实际的训练，帮助辅导者了解并解决婚姻问题。他回答了诸如以下的问题：圣经婚姻观有哪些基本要素？哪些问题破坏了婚姻：不符合圣经的观念（“犯错的问题”）、罪的生活习惯（“行为的问题”）与他人的关系（如朋友、姻亲、子女、前任配偶等）、社会风俗的影响。此书包含发现及解决婚姻问题的方法。

- Adams, Jay *The Biblical View of Self-Esteem, Self-Love, and Self-Image*. Eugene, Ore.: Harvest House, 1986.

人们认为，现代人奋力对抗的一大敌人，是因童年受忽略、受批评而产生的低自尊心。自尊心狂潮因此席卷了当今社会。亚当斯在阿德勒（Adler）及马斯洛（Maslow）的理论中找到了这种思潮的源头。他对于这种心理需求理论（要爱你自己，人性价值无限）提出质疑，并以《罗马书》第6章及《歌罗西书》第3章来解释两大诫命。此书大部分是在驳斥普遍的错误观念，最后七页则在如何帮助忧郁者上面提供了正向建议。

- Adams, Jay *A Call to Discernment: Distinguishing Truth from Error in Today's Church*. Eugene, Ore.: Harvest House, 1987.

现今的教会缺乏判断力。基督徒尝试在“误解、无知、扭曲和真理”的混杂知识中解决生命的课题。圣经吩咐我们培养察验、判断的能力。将培养判断力视为迫害异端的同义词，并非圣经的观点。此书为读者提供一个增进判断智慧的计划。

- Adams, Jay *A Thirst for Wholeness*. Wheaton: Victor Books, 1988.

此书以《雅各书》来探讨人的内在生命。它专为个人研读、小组及课程而设计，涵盖了生气、渴望、疑惑、祷告、使人和睦、疾病及其他主题。书中关于“罪的内在（外在）面向”的讨论（第三章），驳斥了许多将劝诫式辅导视为外在论的误解。

- Adams, Jay *The Grand Demonstration: A Biblical Study of the So-Called Problem of Evil*. Santa Barbara, Calif.: EastGate Publishers, 1991.

此书回答了这个问题：人何以成为上帝愤怒的对象？为什么一个慈善的上帝允许罪恶的存在？他既然允许罪恶存在，又为何要怪罪人类犯错？他又为何将不悔改的人交付永恒的地狱？

- Bobick, Michael W. *From Slavery to Sonship: A Biblical Psychology for Pastoral Counseling*. Michael W. Bobick, 1989. 此书目前仅有加州太阳谷的恩典书坊（Grace Book Shack, Sun Valley, California）供应，见原书 357 页。

此书作者尝试开拓一个以圣经了解人性的理论新局：“我们不需要在解决问题与了解人性二者之间作选择；这是一个假想的两难……然而由于我们缺少能够帮助辅导者的圣经心理学丛书……我们当今的需要，便着重于对动机的解释。”此书并未针对特定问题提供如何解决的步骤，而是尝试在“神学人类学（theological anthropology）及实际事工两者中间搭起桥梁”。此书第一部发展出一套人类罪性的理论模式，将人心形容为充满谎言及“与偶像立约”的迷宫。当人被更新之后，就会一天比一天更能接受上帝真理以及基督能力的掌管。第二部则讨论这个模式如何应用于实际的辅导过程。

- Broger, John C. *Self-Confrontation: A Manual for In-Depth Discipleship*. Rancho Mirage, Calif.: Biblical Counseling Foundation, [1978] 1991.

此书包含一个 24 周的课程，其目的是帮助读者作个人改变，预备自己成为一位辅导者（太 7:1-5）。此书可作为主日学、其他课程或个人研习的材料。

- Broger, John C. *Instructor's Guide for the Self-Confrontation Course*. Rancho Mirage, Calif.: Biblical Counseling Foundation, [1978] 1992.

此书为“自我挑战课程”(Self-Confrontation Course)的教师(带领者)提供课程计划及指引。

- Bulkley, Ed. *Why Christian's Can't Trust Psychology*. Eugene, Ore.: Harvest House, 1994.

此书的目的在于指出辅导融合说的谬误。伯克理(Bulkley)探讨了心理学几个主要的谬思,并提出了一个以圣经来辅导人的理论取向。

- Kruis, John G. *Quick Scripture Reference for Counseling*. Grand Rapids: Baker, 1988. (中译:《快速经文查考:咨商辅导用》,橄榄)

“圣经十分理想地迎合了各式各样的辅导需求……当你做主的工时,圣灵永远是主要的辅导者,而他乃是以自己的话语动工,带着能力与权柄。”此书系统化地安排圣经经文(这些经文有长有短)来探讨超过五十个主题。其目的在于为辅导者提供立即的参考数据,以及布置家庭作业的资源。

- Lloyd-Jones, D. Martyn. *Spiritual Depression: Its Causes and Cure*. Grand Rapids: Eerdmans, 1965.

“基督徒太常显得意志消沉,太常表现出不快乐、不自由和缺乏喜乐的样子。”钟马田在此书中以21篇讲章,汇集了这个问题的答案。他清楚地指出,灵命活力的丧失出自于未能专注于基督、他的事工以及上帝的本质。单单此书的最后一章“学习满足”(Learning to be Content),就已让全书物超所值。

- MacArthur, John Jr. *Our Sufficiency in Christ*. Dallas: Word, 1991.

此书精彩地呈现了基督徒在基督里的充分性,以及在圣灵里、在上帝话语中所能运用的资源。它同时也指出了心理学、实用主义及神秘主义为基督徒基本生活所提供的既不充分而又十分吸引人的各种说法。

- MacArthur, John Jr. *The MacArthur Topical Bible*. Nashville, NT: Thomas Nelson, 1999.

这是牧师、圣经教师和辅导者必备的参考书，书中涵盖了 2 万个圣经主题和次主题以及超过 10 万个圣经出处。

- MacArthur, John Jr. *The MacArthur Study Bible*. Nashville, TN: Word, 1997.

这是目前最为详尽的研读本圣经，对圣经中所有的关键和难解的经文进行注释，同时还加上了相应的表格、解释和大纲。

- MacArthur, John Jr., and Richard L. Mayhue. *Think Biblically: Recovering a Christian Worldview*. Wheaton, IL: Crossway Books, 2003.

这本书是关于按照圣经原则所构建的涵盖所有学术原则的基督徒世界观。书中有些章节是由马斯特学院的教职同工所写。

- Mack, Wayne A. *Homework Manual for Biblical Living, Volume 1: Personal and Interpersonal Problem*. Cherry Hill, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1979.

辅导的会谈时间并不是创造奇迹的时刻。此书提供了在改善各种问题上提供帮助的家庭作业，所涵盖的主题广泛，从生气、焦虑，到沟通、改变罪的思考模式及呼召与工作。典型的作业包括研读圣经、自我分析问答、简短的教导，以及采用圣经方式解决问题的计划。

- Mack, Wayne A. *Homework Manual for Biblical Living, Volume 2: Family and Marital Problems*. Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1980.

此书所提供的家庭作业所涵盖的主题为婚姻及子女的养育，这包含：沟

通、财务、资料搜集（例如“婚姻评量表”与日志）、表达关爱的方式、父母如何会惹孩子的气以及上帝养育子女的原则。书中包含教导纲要、自我评量问卷、按照圣经改变的计划以及圣经研读。

- Mack, Wayne A. *Preparing for Marriage God's Way, Counselor/Teacher's Guide*. Tulsa, Ok.: Virgil W. Hensley, 1986; Sun Valley, Calif.: Grace Book Shack, 1993.

这本辅导者或教师指引与婚前手册《以上帝的方式预备婚姻》（*Preparing for Marriage God's Way*）并用。它为辅导者及教师提供在辅导男女预备婚姻时所需的指引。它也包含了具体的指南及建议，帮助辅导者及教师更有效地利用会谈及课程。

- Payne, Franklin E. *What Every Christian Should Know About the AIDS Epidemic*. Augusta, Ga.: Covenant Books, 1991.
- Payne, Franklin E. *Biblical Healing for Modern Medicine*. Augusta, Ga.: Covenant Books, 1993.

富兰克林·培恩（Franklin E. Payne）是一位医生，同时也是“盟约企业”（Covenant Enterprises）的董事。他擅长于出自圣经观点的医疗伦理，并且为辅导者写下了讨论辅导过程中常见的医疗伦理的宝贵书籍。

- Playfair, William L. *The Useful Lie*. Wheaton: Crossway Books, 1991.

裴费尔博士（Dr. Playfair）是一位医生，他说明了治疗业如何在美国蓬勃发展，而所谓的疾病理论（disease model）又如何让人陷入无止境的治疗与辅导循环当中。疾病理论剔除了人滥用药物与酒精的个人责任，转而将疾病怪罪于其他原因。然而，它并未给陷入这种罪的生活形态中的人提供真正的希望。裴费尔搜集了绝佳的资料，说明治疗业及其“实用谎言”（Useful

Lie) 的缘起、背景及目标。

- Powlison, David. *Seeing with New Eyes: Counseling and the Human Condition Through the Lens of Scripture*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 2003.
- Welch, Edward T. *Counselor's Guide to the Brain and its Disorders: Knowing the Difference Between Disease and Sin*. Grand Rapids: Zondervan, 1991.

“生物精神医学将越来越广泛的人类经验纳入它的领域当中，并且迅速地篡夺了过去属于教会的伦理道德领域……它说我们追根究底是由分子组成，而非属灵。”在此书中，爱德华·韦尔奇（Edward Welch）尝试借着定义人类问题的生理因素，来重新夺回属灵的领土，并开创理论背景的新局面。他以圣经观点来看人以及在患有脑伤或病变时所需要担负的个人道德责任，并为辅导者提供相关的医学知识，讨论会改变人的智力、情绪或行为能力的普遍疾病（老年痴呆症、多发性硬化症、癫痫、中风、肿瘤、脑伤、糖尿病及女性荷尔蒙变化）。这些生理变化会影响我们的灵命，但不会摧毁或控制它。作者从圣经的角度重新定义所谓的精神疾病，讨论误诊的可能性，并提供诊断的线索。整本书的目的在于帮助辅导者培养对器质因素与灵命因素交互作用的敏锐观察。

圣经辅导者的神学资源

以下列出一些解释圣经辅导神学基础的参考书籍。这些著述多为大家所熟知，除了此处所列出的书籍外，还有许多参考书可以引用。这里所提到的一些书，虽然并非专门讨论辅导，但涉及圣经辅导者所需要面对的重要议题。这些无价的研究工具书不仅适合牧者，也适合所有参与圣经辅导事工的人。

圣经辅导者必须是认真研读圣经的人，符合圣经、系统化、切合实际的神学都是由圣经而来的。缺乏稳固的神学基础，便无从进行圣经辅导，因为辅导的实践必须奠基于对圣经教导与吩咐的了解。

- Adams, Jay E. *A Theology of Christian Counseling*. Grand Rapids: Zondervan, 1979.

此书包含四部分，试图清楚地呈现一个辅导的圣经神学。书中前7章讨论上帝及其话语与辅导的相关性，接下来4章讨论在创造中、罪中的人性，而后7章则论及改变的过程（救恩与成圣），这包括一段关于饶恕的深入讨论，最后以其他主题杂论作为结束。

- Berkhof, Louis. *Systematic Theology*. Grand Rapids: Eerdmans, 1959.

这是一册极佳的系统神学著述。刊登在《达拉斯神学院季刊》（*Bibliotheca Sacra*）的书评写道：“伯克富（Berkhof）教授对改革宗神学（Reformed theology）的有力重申、精辟分析、面对反对意见的客观态度，以及诚实面对现今神学问题的尝试，十分令人激赏。”

- Charnock, Stephen. *The Existence and Attributes of God*. Minneapolis, Minn.: Klock and Klock, 1977.（1797年原版的再版）。

查诺克（Charnock）以清晰简明的方式呈现了“上帝的存在与属性”这个深奥的主题。此书内容深刻，却以平易近人的简单语言写成。

- Erickson, Millard J. *Christian Theology* □second edition□. Grand Rapids: Baker books, 1998.

米拉德·J.艾利克森著，《基督教神学导论》，上海人民出版社，2012年。

- Feinberg, John S. *No one Like Him: The Doctrine of God*. Wheaton, IL:

Crossway Books, 2001.

这可能要算近年来出版的关于神学教义最好、最完备的一本书了。它对神的位格和属性进行了全备与合乎圣经的诠释。

- Feinberg, John S. *Deceived by God: A Journey Through Suffering*. Wheaton, IL: Crossway Books, 1997.
- Feinberg, John S, and Paul S. Feinberg. *Ehics for a brave New World*. Wheaton, IL: Crossway Books, 1993.
- Grudem, Wayne A. *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*. Grand Rapids: Zondervan, 1994. (中译:《系统神学》,更新传道会,2011)

从很多方面来看,这都算是近年来出版的一本最好、可读性最强的系统神学书。马斯特学院与神学院不仅因为本书作者支持圣约论、超自然的属灵恩赐至今仍然存在以及前千禧年的立场推荐此书,而是看到了这部著作整体的重要价值。

- Hodge, A. A. *Outlines of Theology*. Grand Rapids: Eerdmans, 1949.

贺智(A. A. Hodge)所写的这本书,仿佛是其父所写《系统神学》(*Systematic Theology*)的摘要论述,该书以一册的篇幅,清晰、系统化地呈现了圣经教义。此书是一本绝佳参考书。

- Hodge, Charles. *Systematic Theology 3 vols*. Grand Rapids: Eerdmans, 1946.

这三册书在市面上有许多不同版本,然而完整版原著比起任何其他改编浓缩版都要好过许多。贺智被尊称为普林斯顿传统“独一无二的神学家”。

他这本对于罪、救恩、上帝、圣经及成圣的探讨之作，是必读书。

- Hoekema, Anthony A. *Created in God's Image*. Grand Rapids: Eerdmans, 1986.

在这本重要著述中，作者针对人以上帝的形象受造提出了精辟的圣经解释。他讨论罪、人的堕落、全然的败坏以及普行的恩典。书中有一章论及上帝的主权相对于人的自由意志与选择能力的议题。

- MacArthur, John Jr. *The Gospel According to Jesus*. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

这是引发“主权福音”（Lordship Salvation）争议的缘起书。麦克阿瑟在书中讨论了相关议题以及圣经关于悔改、得救的信心，以及成圣的教导。

- MacArthur, John Jr. *Faith Works: The Gospel According to the Apostles*. Dallas: Word, 1993.

此书延续了《耶稣眼中的福音》（*The Gospel According to Jesus*）一书的探讨。书中麦克阿瑟从圣经和正统基督教教义立场清楚地解释了得救的信心。

- MacArthur, John Jr. *Ashamed of the Gospel: When the Church Becomes Like the World*. Wheaton: Crossway, 1993.

在此书中麦克阿瑟对于现代美国教会，以及19世纪后期司布真所对抗的“每下愈况的基督教”（Downgrade controversy）争议作了精辟的比较。虽然此书并未特别讨论辅导，它对当今教会中的融合说主张及妥协作法提供了相当宝贵的见解。

- MacArthur, John Jr. *Found, God's will*. Wheaton, IL: Victor Books, 1978.

- MacArthur, John Jr. *Anxiety Attacked*. Wheaton, IL: Victor Books, 1993.
- MacArthur, John Jr. *Whose Money is it Anyway?* Nashville, TN: Word, 2000

不善于管理个人和家庭的财产是辅导所面临的主要议题。这本书清楚、详尽地阐述了圣经对金钱、财富和财产的观点，是被辅导者的好帮手。

- MacArthur, John Jr. *Biblical Parenting*. Nashville, TN: Word, 2000.
- MacArthur, John Jr. *Battle for the Beginning*. Nashville, TN: Word, 2001.

本书清楚地阐述了《创世记》1-3章对创造的记述。讨论了对于创造理论合乎圣经的观点的重要性以及非圣经和次圣经的观点如何影响了社会和人生的方方面面。

- MacArthur, John Jr. *Safe in the Arms of God: Truth from Heaven About the Death of a Child*. Nashville, TN: Thomas Nelson, 2003.

这本书是为面对孩子死亡的父母提供辅导的牧师和辅导者的必读书。它清楚地阐述了圣经对于孩子夭折的观点。

- Mayhue, Richard L. *The Healing Promise*. Great Britain: Christian Focus, 1997.
- Mayhue, Richard L. *How to Interpret the Bible for Yourself*. Great Britain: Christian Focus, 2001.
- Mayhue, Richard L. *Practicing Proverbs: Wise Living for Foolish Times*. Great Britain: Christian Focus, 2003.

- Owen, John. *Temptation and Sin*. Grand Rapids: Zondervan, 1958.

这本清教徒的伟大著作是对试探与罪的议题最伟大的阐述作品之一。它特别有用的地方是提供给基督徒如何“禁欲己身”的信息。此书将可以帮助辅导者协助每日要处理自我及罪的问题的人。

- Piper, John and Wayne Grudem, eds. *Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A Response to Evangelical Feminism*. Wheaton: Crossway Books, 1990.

对于圣经中男女在教会、家庭及生活中所应扮演的角色，这本书提供非常完整的探讨。此书作者对于圣经关于男人及女人的教导，提供了透彻的释经讨论，其主题包括：领导者角色、顺服的关系、母亲的角色、主内的服侍及以上帝形象所造的男女等。由于当今的世界企图消除男女之间的差异，这本书成了辅导者相当重要的资源。

- Smith, F. Lagard. *Sodom's Second Coming: What You Need to Know about the Deadly Homosexual Assault*. Eugene, Ore.: Harvet House, 1993.

对于美国同性恋议题相当犀利且资料搜集完整的著作。作者为耶鲁大学毕业生，培波戴恩大学（Pepperdine University）法律系教授。

- Wells, David F. *No Place for Truth or Whatever Happened to Evangelical Theology?* Grand Rapids: Eerdmans, 1993.

此书可以说是近年来出版的最重要的著作之一。韦尔斯（Wells）编纂记录了现代福音派（modern evangelicalism）对福音神学的轻忽甚至排拒。一篇评论此书的文章提到：“这是每一位关心福音派信仰未来发展的人必读之书。每一位基督徒都可以从此书中获益，它对于一个与其说基督化不如说是美国化的基督教信仰、一个已经失去在上帝与圣经中的神学依据、贫瘠匮

乏的基督教信仰，作了再精确不过的诊断。”

给圣经辅导者的建议书单

- Adams, Jay. *The Big Umbrella and Other Essays and Addresses on Christian Counseling*. Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1972.

此书汇集了十几篇授课讲章，主要是为了帮助人了解基督教辅导的基本概念。书名中“大雨伞”所指的是“心理疾病是所有生命难题的原因”这个概念。此书讨论的主题包括：在辅导中传福音、忧伤辅导、鬼附、婚姻及家庭沟通、对于小组的滥用、药物问题、自慰，以及同性恋。

- Adams, Jay. *Lectures on Counseling*. Grand Rapids: Zondervan, 1975.

这是两本书（《处理辅导危机》〔*Coping with Counseling Crises*〕及《辅导中的圣经使用》〔*The Use of the Scripture in Counseling*〕）和两本小册子（《你在辅导革命中的角色》〔*Your Place in the Counseling Revolution*〕及《辅导与上帝的主权》〔*Counseling and the Sovereignty of God*〕）的再版合订本。此书一开头便挑战神学院学生考虑他们成为牧者兼辅导者的呼召。这是亚当斯关于辅导的“四部基本著作”之一。

- Adams, Jay. *What About Nouthetic Counseling?* Grand Rapids: Baker, 1976.

此书是为基督教辅导者提供历史背景、有用信息及盼望的问答集。它讨论了劝诫式辅导运动头十年的情形，包括它所带来的收获，以及它所受到的反对与误解。其中包含 25 个针对常见误解与批评所提出的问题与回答。

- Adams, Jay. *Change Them?.....Into What?: Counseling in America*

Today. Laverock, Penn.: Christian Counseling and Educational Foundation, 1977.

这是亚当斯在奥地利维也纳的“大学精神医学诊所”(University Psychiatric Clinic)所发表的演讲稿再版。它说明了“心理治疗社群未能给人和人的问题提供任何有效的帮助”。20世纪50年代的牧师不是习惯于将人转介给心理治疗师,就是企图将心理治疗纳入他们的事工中。然而,从60年代中期开始,自成一派的圣经辅导发展开来。这种辅导给人印象是:对于肯为自己负责任、需要转变成为基督样式的人,以爱心说诚实话。

- Adams, Jay. *Matters of Concern to Christian Counselors: A Potpourri of Principles and Practices*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1977.

这是一系列谈及各种基督教辅导议题的杂文集的首册(参见 *Update on Christian Counseling*, volumes 1 and 2)。此书包含了四十一篇短文,所讨论的主题包罗万象,包括是否该原谅自己、睡眠、非语言数据、对于“需要”一词的使用、教导辅导者、面对被辅导者不敬的言辞,以及自爱等。

- Adams, Jay. *The Power of Error: Demonstrated in an Actual Counseling Case*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1978.

此书摘要简述了一个拖延了好几个月,迂回曲折而毫无成果的教牧辅导个案。它以劝诫式辅导的原则来评论个案中牧者的处理方式,以及精神科医师的监督指导。

- Adams, Jay. *Update on Christian Counseling*. Vol. 1. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1979.

这是以《基督教辅导者的关切议题》(*Matters of Concern to Christian Counselors*)为首的系列丛书的第二册。它包含13篇探讨下列主题的文章:

辅导如何影响辅导者、辅导的失败、符合圣经的压力处理、药物处方、道歉的问题、对于圣经辅导的 25 个主要前提、规划辅导，以及使用个人资料表等。

- Adams, Jay. *Update on Christian Counseling*. Vol. 2. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1981.

这是“Update 系列丛书”之一，它包含十篇各类主题的文章，其中包括《人真的从自己父亲的身上获得对上帝的认识吗?》《基督徒的自由与问题行径》《辅导伤残人士》等。

- Adams, Jay. *Marriage, Divorce, and Remarriage in the Bible*. Grand Rapids: Zondervan, 1980. (中译:《婚姻辅导学》, 大光, 1980)

此书是一本关于婚姻、离婚与再婚的释经及实际问题的实用指南。

- Adams, Jay. *The Language of Counseling*. Grand Rapids: Zondervan, 1981.

“在我颇多转折的职业生涯中，所面临的不变主题之一，便是语言在我所从事的各种活动中所扮演的角色。”语言很重要，因为在人类的心思之战中，语言及概念是主要的武器。此书挑战读者仔细估量自己所听、所讲的话语。辅导者必须“在每一个辅导情境中有意识地采用比较能表达圣经真理的用语及解释”。

- Adams, Jay. *Insight and Creativity in Christian Counseling: An Antidote to Rigid and Mechanical Approaches*. Grand Rapids: Zondervan, 1982.

辅导者必须同时兼顾辅导及生活情境中的基本共通点及个别差异。“对于人内在罪的影响、外在的环境与问题，以及经文的正确含义与适当运用保持敏锐的洞察，在辅导过程中是必不可少的。”

- Adams, Jay. *Handbook of Church Discipline*. Grand Rapids: Zondervan, 1986.

此书对于教会的管教提出清楚的说明，将正式的、补救性的管教层面，放在非正式、预防性及正向管教的大前提下来讨论。管教的五个步骤包含三个非正式管教（自我约束、一对一的私下改正、带一两个弟兄规劝对方），以及两个正式管教（在教会中提出、将他交给世界）。此书还包含许多在教会管教的做法上“如何……”及“假如……”的情境讨论。

- Adams, Jay. *How to Help People Change: The Four-Step Biblical Process*. Grand Rapids: Zondervan, 1986.

此书借着对《提摩太后书》3章14-17节的说明，呈现了辅导的过程。它完全以上帝为中心，强调辅导中圣经话语与圣灵的相互配合关系。通过教导、说服、改正与训练带来改变。此书亦收纳了亚当斯于1982年所写的文章《融合说》(Integration)。

- Adams, Jay. *Sibling Rivalry in the Household of God*. Denver, Colo.: Accent Books, 1988.

在此书中亚当斯写到“在基督里弟兄姊妹相争的原因及影响。……在有信仰的家庭中所产生的手足相争，正如一般家庭的手足相争一样，都是由罪所引起”。其他通常所认为的手足相争原因都非真正的原因，而只是让以自我为中心的人性得以表现出来的环境。圣灵以上帝的话语提供了有用的指引，借着悔改、信心与顺服来解决相争与冲突。

- Adams, Jay. *From Forgiven to Forgiving: Discover the Path to Biblical Forgiveness*. Wheaton: Victor Books, 1989.

亚当斯这本著作解释了寻求饶恕及给予饶恕的功课，并反驳了一些相关的错误观点。它为饶恕下定义并加以描述，更进一步激发、挑战人以符合

圣经的方式来处理饶恕这个议题，同时摆脱不符合圣经的概念，诸如饶恕自己、饶恕上帝、赔罪及“原谅并忘记”等。

- Ennis, Pat and Lisa Tatlock. *Becoming a Woman Who Pleases God*. Chicago, IL: Moody Publishers, 2003.
- Ennis, Pat and Lisa Tatlock. *Designing a Lifestyle That Pleases God*. Chicago, IL: Moody Publishers, 2004.
- Eyrich, Howard A. *Three to Get Ready: A Christian Premarital Counselor's Manual*. Phillipsburg, PA: Presbyterian and Reformed, 1978.
这是一个婚前七次辅导的详细计划书，它论及基督教婚姻、对于个人特质的自我察觉、沟通、金钱、性及婚礼细节等基本议题。此书包含许多问卷及个人资料表，可以供辅导时影印使用。
- Payne, Franklin E. *Biblical and Medical Ethics*. Milford, MO: Mott Media, 1985.
- Payne, Franklin E. *Making Biblical Decisions: Birth Control, Artificial Reproduction and Genetic Engineering*. Escondido, CA: Hosanna Book house, 1989.
- Scott, Stuart. *The Exemplary Husband*. Bemidji, MN: Focus Publishing, 2000.（中译：《敬虔的丈夫》，华夏出版社，2015）

被辅导者的资源

- Adams, Jay. *Christ and Your Problems*. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1971. (中译:《基督徒的难处》,美国更新传道会)

这本书是对《哥林多前书》10章13节的解释,它是为了帮助被辅导者而写的。这本小册子帮助被辅导者了解上帝的信实,因此他可以怀着盼望。无论压力有多大,人可以凭借耶稣基督的力量,做出合上帝心意的选择。

- Adams, Jay. *Christian Living in the Home*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1972. (中译:《基督徒的家庭生活》,中主)

上帝的旨意与应许为家庭带来盼望。此书对以下议题提供实际的帮助与指引:沟通与问题处理、单身、夫妻的角色与关系、子女管教以及与不信的配偶一起生活等。

- Adams, Jay. *How to Overcome Evil*. Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1977.

亚当斯引用《罗马书》12章14-21节,针对克服罪恶提供详细的实际建议。他强调信徒需要学习将上帝当作上帝,并以此来衡量自己及所处的情境。他鼓励被辅导者在困难的环境中顺服上帝的计划。

- Adams, Jay. *What Do You Do When Anger Gets the Upper Hand?* Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1975. (小册子)

“怒气如同一匹野马,需要勒上缰绳。”不控制脾气是一种罪。被辅导者可以学习以自制和有果效的方式释放怒气,来解决问题。

- Adams, Jay. *What Do You Do When Fear Overcomes You?* Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1975. (小册子)

被辅导者必须以祷告的心委身于上帝所要求他做的事，无论这是否令他感到害怕。

- Adams, Jay. *What Do You Do When You Become Depressed*. Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1975. (小册子)

在期望上帝给予所需要的帮助之前，被辅导者必须先与上帝建立个人关系。其目标不是摆脱忧郁，而是期望能借着行上帝的道，蒙上帝喜悦。

- Adams, Jay. *What Do You Do When You Know that You're Hooked?* Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1975. (小册子)

受酒精或其他药物控制的被辅导者，必须学习脱去旧行为、旧态度，并穿上新习惯。他需要为自己的罪悔改，并且重新安排自己的生活。

- Adams, Jay. *What Do You Do When You Worry All the Time?* Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1975. (小册子)

忧虑是一种对无人能解决的情境所怀的担心。这正是它折磨我们的原因。此书鼓励被辅导者问三个问题：我的问题是什么？上帝要我怎么处理？我该在何时、从何处、以什么方式着手？

- Adams, Jay. *What Do You Do When Your Marriage Goes Sour?* Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1975. (小册子)

爱的先决要素不是感觉，因为上帝吩咐我们去爱，爱妻子、爱邻舍甚至爱敌人。婚姻出了问题的被辅导者必须学习如何给予爱。他需要学习饶恕。丈夫在爱中需要采取主动。

- Adams, Jay. *What to Do about Worry*. Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1980. (中译：《忧虑时怎么办》，美国更新传道会)

忧虑是一种基督徒可以学习克服的罪。此书鼓励被辅导者以感恩的心祷告、寻求上帝的解决方式并以上帝的方式来处理问题。作者谈到，当被辅导者发现自己正处于忧虑之中无法解决问题时，他需要坐下来回答以下三个问题：我的问题是什么？上帝要我怎么处理？我应在何时、从何处、以什么方式着手？

- Adams, Jay. *How to Handle Trouble: God's Way*. Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1982.

此书以《腓立比书》第一章为根据，提出处理问题的六个步骤：承认上帝也在这个问题当中；记住上帝有他的用意；相信他的用意是好的；发现上帝在哪里、以什么方式动工；参与上帝的事工；期待美好的结果。

- Adams, Jay. *The War Within: A Biblical Strategy for Spiritual Warfare*. Eugene, Ore.: Harvest House, 1989.

基督徒的生命是一场战争。上帝与撒旦之间的圣战在我们内心进行着，圣灵与肉体的私欲对峙冲突。此书描述了撒旦的战术与力量，并提供了得胜的策略：圣灵的宝剑、祷告、信心、信徒的扶持帮助。有人评论说，“此书的主要目的是鼓励失脚摇晃的基督徒”。

- Blanchard, John. *Ultimate Questions*. Durham, England: Evangelical Press, 1987.

这可能是现今写得最好的福音小册子。它的内文流畅、生动而直接。此书是辅导者帮助非基督徒时的绝佳工具。它介绍了上帝、圣经、罪及救恩的计划。

- Bridges, Jerry. *Trusting God*. Colorado Spring, Colo.: NavPress, 1989(中译：《信靠神》)

此书讨论一个圣经的吩咐：信任上帝，即使在生命遭遇困难与波折的时候。它对于经历伤痛与挣扎的被辅导者特别有帮助。

- Hodge, Charles. *The Way of Life: A Guide to Christian Belief and Experience*. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1978. (1841年首版著作的再版)

贺智既是有史以来最伟大的一位神学家，也是普林斯顿最有名的一位神学家，知道如何写一本给普通基督徒的书。在此书中，贺智翻开圣经，以系统性的方式回答了这个问题：为何圣经中的伟大教义必须转化成为信徒每日的生活。这是一本每一位基督徒每年都该读一次的书。

- Kinneer, Jack. *How to Grow in Christ*. Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1981.

这本基本门徒训练手册提供了十几个查经课程，涵盖的主题包括：救恩、祷告、圣灵的同在、圣经、克服罪、爱人、苦难、负面情绪、婚姻、管家的职分，以及个人布道。

- Klempel, Richard, and Lois Klempel. *Abused? How You Can Find God's Help*. Lima, Ohio: Fairway Press, 1991. (亚当斯为此书作序)

此书“将读者导向圣经的答案与解决方式”，让人得以避免“落入太常出现的陷阱，即围绕着生命中的悲剧建立生活方式”。这本手册谈到受虐后的反应、天父，以及要改变受虐反应所需要努力的几个步骤。

- Mack, Wayne A. *The Bible's Answer to the Question: What is a Christian?* Cherry Hill, N. J.: Mack Publishing, 1972.

此书对“何谓基督徒？”这个问题所给出的6个答案提出质疑，这些答案包括：表现出好行为；拥有活跃的基督徒亲戚；参与教会活动；走到台前

接受基督；没有人可以真的知道；每个人都是基督徒。关于基督徒，圣经说了四件事：他受到上帝力量的巨大转变；他越来越能察觉自己在上帝眼中的不配；他相信耶稣基督是上帝道成了肉身，也是罪人唯一的救主；他为自己的罪悔改，并信靠主耶稣基督。

- Mack, Wayne A. *Where Are You in Relation to God?* Cherry Hill, N. J.: Mack Publishing, 1973.

这本小册子说明了人们对上帝表示敌意与疏离的各种不同方式，并解释上帝如何在耶稣基督里使人与他自己和好。

- Mack, Wayne A. *Strengthening Your Marriage.* Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1977.

此书以八个单元讨论婚姻结合的基本要素：上帝在婚姻中的旨意、妻子的责任、丈夫的责任、沟通、理财、性、养育子女及家庭信仰。每一章都有教导纲要、查经课程、自我分析，以及个人的回应与实践。

- Mack, Wayne A. *A Homework Manual for Biblical Living.* Vol. 1 and 2. Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1979; 1980.

- Mack, Wayne A. *Your Family God's Way: Developing and Sustaining Relationships in Home.* Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1991.

作者在书中勾勒出《诗篇》128篇所提到的敬虔的家庭生活。他呼吁丈夫与父亲首先成为“敬畏上帝”的人，并且呼吁作为妻子、母亲的，因着与上帝亲密的关系，成为“结果子的枝子”。他也呼吁为人父母的信徒将子女视为珍贵的“橄榄树”。此书每章都有研读作业及实践练习，并针对沟通及问题的解决原则提供详尽实用的探讨。

- Mack, Wayne A. *Down But Not Out: How to Get Up When Life Knocks Your Down*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 2004.
- Mack, Wayne A. *Reaching the Ear of God*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 2004.
- Mack, Wayne A., and Nathan A. Mack. *Preparing for Marriage God's Way*. Tulsa, Ok.: Virgil W. Hensley, 1986.

这本练习簿讨论了营造成功婚姻的七个基本工具：评估自己是否对婚姻做好了准备；真正地认识了解对方；发现目前的问题，并找出将来可能发生的问题；明白当前与将来问题的解决之道；培养沟通及冲突化解的技巧；预防将来的伤痛；预备一个令人满足、有成就感、荣耀上帝的婚姻。

- Matzat, Don. *Christ Esteem: Where the Search for Self-Esteem Ends*. Eugene, Ore.: Harvest House, 1990.

马赛特借此书说明，要寻找生命问题的答案，不是看自己的内心，而是仰望基督。

- Mayhue, Richard. *Fight the Good Fight*. Fearn, Ross-shire: Great Britain: Christian Focus, 1999.

这卷书强调了基督徒品格的建立。通过研究旧约人物的成败，基督徒可以在与神同行的过程中知道，哪些问题需要避免，哪些方面需要改善。

- Mayhue, Richard. *Seeking God*. Great Britain: Christian Focus, 2000.

这本书虽然不是专门讲述辅导，但涉及神学和基督徒生活实践。它适合初信徒阅读，帮助他们初尝属灵的滋养，从而建立信心，或帮助他们明白上帝对他们的期待。

- Mayhue, Richard. *Unmasking Satan*. Grand Rapids: Kregel, 2001.

这本书揭露了撒旦使用的一些具有诱惑性的伎俩，他用这些来网罗那些没有准备的、不警醒的信徒。它为我们提供和详细讲解了一套实用的、成功的并倚靠圣经经文的作战计划。本书尤其强调对上帝的话语和圣灵的依靠。

- Ray, Bruce A. *Withhold Not Correction*. Phillipsburg, Penn.: Presbyterian and Reformed, 1978. (亚当斯为此书作序)

如果孩子是动物，行为主义的操控、制约将成为适当的管教方式。如果孩子全然纯真，那么当他生气或表现出自私时，将他的注意力转移到其他活动上将成为适当的管教方式。然而实际上孩子具有上帝的形象，同时也受到罪的扭曲，并可以得到福音的矫正。因此，养育子女应是一个改正与重新定位的过程，这个过程必须以圣经为指引。瑞伊提出了按照圣经管教子女的八大原则，并针对二十几个与孩子相关的议题，提供了“主题式父母圣经索引”(Parents' Topical Reference to Bible)。

- Sande, Ken. *The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict*. Grand Rapids: Baker, 1990.

此书作者描述了人与人之间和好的四个阶段：荣耀上帝；去除自己眼中的梁木；到你的弟兄那里，告诉对方他的过犯；与他和好。与人和睦的动机与基础在于上帝本身，而非自我利益。若要妥善处理别人的过犯，自我的反省与悔改是重要基础。具有建设性的面质包括用爱心说诚实话、仔细聆听以及设法了解事情的来龙去脉。和好与饶恕是使人和睦中最重要的。

- Whitney, Donald S. *Spiritual Disciplines for the Christian Life*. Colorado Springs, Colo.: NavPress, 1991.

惠特尼(Whitney)针对经营良好的基督徒生命写了这本精彩而实用的书籍。关于纪律的概念，几乎从生活中，特别是基督徒的生活中，完全被遗

忘了。真正的基督徒生活关乎纪律，而且是一辈子的纪律，而非仅止于遵行一些练习步骤，或是完成某项练习活动。在此书中惠特尼讨论了十分重要的主题，包括研经、祷告、传福音、服侍、管家的职分及禁食等。

- Wiersbe, Warren W. *Why Us? When Bad Things Happen to God's People*. Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell, 1985.

在此书中，韦尔斯比尝试回答犹太学者哈洛·库歇尔（Harold S. Kushner）在《当坏事临到好人头上》（*When Bad Things Happen to Good People*）一书中所提出的问题。库歇尔认为坏事的发生是一种不幸，但上帝无力加以阻止。关于罪恶以及上帝子民受苦难问题的讨论已有相当的历史，然而韦尔斯比以一位敬虔的牧者所怀有的怜悯，用圣经的真理加以解释。

视听媒体资源

有许多音像资料可以帮助圣经辅导者，比如以下所列出的这些：

1. Strengthening Ministries International (www.mackministries.org)
Box 249
Center Valley, PA 18034
2. Sound Word (www.soundword.com)
430 Boyd Circle
P.O. Box 2035, Mail Station
Michigan City, IN 46360
3. Grace to You (www.gty.org)
P.O. Box 4000
Panorama City, CA 91412
联络电话：800-55-GRACE
4. Grace Books (www.gracebooks.com)

13248 Roscoe Boulevard
Sun Valley, CA 91352
联络电话：818-909-5555

圣经辅导协会每年举办的研讨会都会有音像资料供人索取。通常每年的研讨会都有一个主题，而关于这一主题的音像资料可从上述 Sound Word 机构取得。除了研讨会资料以外，Sound Word 机构还有大量关于圣经辅导的资料。另外 Grace to You 机构是约翰·麦克阿瑟有声资料的主要供应者。（尽管约翰·麦克阿瑟的主要事工为圣经教导，但他的著作对于辅导者而言却是相当宝贵的资源。）Grace Books 机构拥有约翰·麦克阿瑟、杰·亚当斯、韦恩·麦克及其他圣经辅导者的丰富著作。上述其他音像资料供应机构，则提供不同的圣经辅导运动领导者所出版的影音资源。

期刊

《圣经辅导期刊》(*The Journal of Biblical Counseling*) 是基督教辅导教育基金会每三个月出版一期的刊物。订阅咨询地址为：1803 East Willow Grove Avenue, Laverock, Pennsylvania 19118；联络电话：215-884-7676。目前的订阅费用为每年 18 美元。

《圣经辅导者》(*The Biblical Counselor*) 是圣经辅导协会发行的通讯刊物。订阅咨询地址为：5526 SR 26 East, Layfayette, Indiana 47905；联络电话：317-448-9100。此通讯刊物为免费赠阅，也欢迎读者奉献。

培训机会

- The Master's College
21726 Placerita Canyon Road
P. O. Box 221450
Santa Clarita, California 91322
联络电话：805-259-3540

读者可以主动询问该校的辅导及其他主修课程信息。由韦恩·麦克博士带领的圣经研究系（The Biblical Studies Department）提供圣经研究学位，并以圣经辅导为课程特色。圣经辅导的必修课程为：（1）圣经辅导入门；（2）圣经辅导的神学基础；（3）符合圣经的改变方式；（4）婚姻与家庭辅导；（5）圣经辅导的问题与程序；（6）圣经辅导练习。

- Biblical Counseling Foundation

P. O. Box 925

Rancho Mirage, California 92270

圣经辅导基金会以深受圣经辅导影响的门徒训练方式培训平信徒及牧者。

- Faith Baptist Counseling Ministries

5526 State Road 26 East

Lafayette, Indiana 47905

这个机构在当地提供辅导服务，并针对有兴趣的人提供圣经辅导的原则训练。他们也帮助当地教会发展、改进其辅导事工。

- Association of Certified Biblical Counselors

5526 SR 26 East

Lafayette, Indiana 47905

圣经辅导者协会在全美各地提供研习会，其特色是由圣经辅导主要领导者带领。它在印第安纳州的总部是当地教会的资源中心，同时还提供培训。

- Christian Counseling and Education Foundation

1803 East Willow Grove Avenue

Laverock, Pennsylvania 19118

联络电话：215-884-7676

基督教辅导教育基金会提供多渠道、广泛的圣经辅导训练，这包括：
（1）提供非专业性圣经辅导证书的课程；（2）地方教会的周末训练课程；
（3）参与圣经神学院（Biblical Theological Seminary）及威斯敏斯特神学院

(Westminster Theological Seminary) 的研究生课程。其会长为约翰·贝特勒 (John Bettler) 先生。

· The Master's Seminary

13248 Roscoe Blvd.
Sun Valley, California 91352
联络电话: 818-909-5627

马斯特神学院在其道学硕士与神学硕士课程中提供圣经辅导相关课程, 作为必修及选修课程。

附 录

附录一：个人资料表

附录二：作者简介

近期内体重变化： 体重减轻 体重增加

请列出过去和现在患有的重大疾病与伤残：

上一次健康检查日期： 检查结果：

你的医师姓名： 地址：

你目前是否服用药物？ 是 否

药物名称：

你是否在医疗目的之外使用药物？ 是 否

药物名称：

你是否曾有过严重的情绪低落？ 是 否

请解释：

你是否曾遭逮捕？ 是 否

你是否愿意签署数据使用同意书，让辅导者得以在社工、精神医学或医疗报告中引用你的资料？ 是 否

你最近是否失去了身边亲近的人？ 是 否

请解释：

你最近是否遭遇人际上、生意上或其他方面的重大挫折？

请解释：

冷酷 敏感	顺从 其他	孤独	自觉性高
你是否曾感觉别人在看着你?			是 否
你是否曾感觉别人的脸似乎显得扭曲?			是 否
你是否曾发现自己无法分辨人们的脸?			是 否
你是否曾感觉所看见的颜色太刺眼或太黯淡?			
你是否有时无法判断距离?			是 否
你是否曾有过幻觉?			是 否
你会害怕待在车子里面吗?			是 否
你的听觉是否异常灵敏?			是 否
你是否有睡眠上的问题?			是 否

婚姻与家庭状况

配偶姓名:	电话:		
地址:			
职业:	公司电话:		
配偶年纪:	教育程度:		
信仰:			
你的配偶愿意来接受辅导吗?	愿意	不愿意	不确定
你们是否曾分居?	是	否	何时?
结婚日期:			
你们结婚时的年纪:	丈夫	妻子	
你与配偶相识多久才结婚?			
稳定交往有多久?	订婚有多久?		
在此之前若还有其他婚姻, 请简单描述:			

子女概况

前任婚姻所生子女：*

姓名：

年龄：

性别：

是否在世：

教育程度：

婚姻状况：

如果你并非由亲生父母抚养长大，请就这方面作简短说明：

你有几个哥哥和姐姐？

你有几个弟弟和妹妹？

请简要回答下列问题：

你的问题是什么？

你如何处理这个问题？

我们能为你做什么？（你来这里抱着什么期望？）

你觉得自己是什么样的人？请描述一下自己。

如果你有所恐惧，你恐惧的是什么？

你还有任何其他信息要告诉我们吗？

附录二：作者简介

Douglas Bookman, M.Div, Th.M., Th.D (ABD)

Professor of Bible Exposition and Theology at The Master's College.

William Goode, D.D.

Senior Pastor of Faith Baptist Church, Lafayette, Indiana.

Carey Hardy, B.A.

Director of Counseling, Grace Community Church.

John G. Hotchkiss, M.A.

Chairman of the English Department; Professor of English at The Master's College.

John F. MacArthur, Jr., D.D., Litt.D.

President of The Master's College and Seminary; Professor of Pastoral Ministries.

Wayne A. Mack, D.Min.

Chairman of the Biblical Counseling Department; Professor of Biblical Counseling at The Master's College.

David Maddox, M.Div.

Vice President of Student Affairs; Associate Professor of Bible at The Master's College.

David Powlison, M.Div.

Staff member at the Christian Counseling and Education Foundation in Laverock, Pennsylvania; Editor of The Journal of Biblical Counseling.

S. Lance Quinn, M.Div.

Senior Associate Pastor, Grace Community Church.

Ken L. Sarles, Th.M., Th.D. (ABD)

Professor of Theology at The Master's Seminary; Dean of Logos Bible Institute.

Robert D. Smith, M.D.

Staff member of Faith Baptist Counseling Ministries; Member and Fellow of the American Academy of Family Physicians.

John P. Stead, Ph.D.

Vice President for Academic Affairs at The Master's College.

Dennis M. Swanson, M.Div.

Director of Academic Assessment at The Master's College; New Testament Instructor at Logos Bible Institute.

David Swavely, B.A.

Staff Pastor, Grace Community Church; Director of Counseling for Grace to You Radio Ministries.