

When People Are Big and God Is Small

第一章 一个有裂缝的水箱

“我已经很长一段时间没有自信了。”威廉打开话匣子。

“只有当我穿着一双价值 100 美元的球鞋和一件 60 美元的衬衫时，我才感觉良好。如果没有这些，我就不想去上学。”

没有人会想到，在威廉那看起来既冷漠又强悍的形象背后，竟然隐藏着如此脆弱的自我，仅仅是普通的球鞋或衬衫就可以轻而易举地把他打倒在地。

真可惜威廉的对头们还不知道他的死穴，否则他们就可免挨一些拳头。他们没有意识到，威廉就好像现代版的参孙：他的力量就藏在他的鞋子里。把他的鞋子偷了，就可轻易征服他。

不过，话又说回来，威廉的鞋子当然不是他真正的问题。这个问题的实质，是他太关注自己的名声——别人对我的鞋子有什么看法，进而对我个人有什么看法？

你可以把这类问题或现象冠之以种种标签：追求名声、同侪压力、取悦于人，相互依赖等等，一言以蔽之，威廉的命运是被他人所掌控的。然而，他的问题其实也是很多人的问题，在许多人身上都可以找到威廉的影子。

我个人开始意识到这个问题，是当我还在念高中的时候。我一直是个内向害羞，又自我意识很强的人，我很容易被同侪们的看法所左右(或仅仅是可能的看法)，但我从未严肃地思考过这个问题，直到某一次颁奖典礼到来。我参加了一个奖项的角逐，但我又害怕自己会得奖，这简直要了我的命。那天，礼堂里挤满了两千名以上的初中生和高中生，我从最后几排我惯常坐的座位往前看，从我的位子到领奖台，那几乎是整整一、二里地的距离。我当时只关注一件事，万一我真的得奖需要往台前去，我的同学们会怎么看我？我走路的姿势会不会很奇怪？我到台上会不会失足滑倒？会不会有人——我祈祷那个人千万别是我暗恋的女孩——觉得我看起来像个小丑？另外，其余的候选人会怎么想呢？他们会不会觉得他们比我更配得这个奖呢？如果是我而不是他们获了奖，他们会对我有何看法？还有，获奖演说我该说些什么？

这一串的问题简直把我吓蒙了，于是，我暗自祷告：神啊！求你千万不要让我得奖！

当几个次要的奖项宣布后，副校长走上主席台准备宣布最后奖项的

得主，他以一段简短的、泛泛的获奖者人物白描作开场白，听起来不完全像我，但就他所说的那些特点，我也大致符合。我开始冒虚汗了，但我吓得一动也不敢动，因为唯恐让人发现我的反应。终于等到了谜底揭晓的时刻：“今年的高等奖学金获得者是——迪克·威尔逊。”

什么？迪克·威尔逊！简直难以置信！奖金竟然落在这个家伙手里！怎么可能？他根本不是我的对手！

你可以想象我当时的反应。松口气了吗？没门！我突然觉得自己像个彻头彻尾的失败者。现在人们会怎么看我呢？大家都知道我角逐这个奖项，而结果是我落选了，另一个人赢了。噢！我无法形容自己的感受，只觉得自己好失败！

本能的，我的大脑马上急速地运转起来，为自己造出了种种辩护理由：假如我这一年够努力，我一定获奖了！我是有这个潜力的，只是我不想得奖罢了！或者，我属于大器晚成的那种人，等着瞧吧，当我进了大学，大家就会知道我的厉害。

然而，这些自我安慰不起作用，我还是觉得没脸回自己的教室。

很可悲，不是吗？

稍后，那天所发生的事在我的脑海里重演。真是糟透了！我自我反省，才发现我真像个活在恐惧战兢里的小孩。我简直是被别人的看法或仅仅是可能的看法牵着鼻子走。但当时，我仅仅是意识到了自己的问题，却不知道如何从困境里走出来。我还没有掌握足够的圣经资源，从而对这个问题做出回答。就当时的情境而言，我真是走投无路了。

这就是我真实的写照。过度的自我意识，被人的意见牵着走，或者你可以想到的其他名目。对这个问题，我顶多能暂时控制，却无法彻底治愈。也许将来的成就可以让我克服这个障碍，又或者(至少我当时觉得这是个蛮聪明的想法)我可以尝试把那些停留在我思想里的自我辩护提前进行一番修饰美化。然而，我也因此在许多事上无法全力以赴，结果只是差强人意。这样假如我没成功，我的自我形象又一次崩溃，我便可以为自己的失败作一番合理的解释：假如我再努力一些，我一定会是最优秀的。至少我觉得，在那些我认为“值得”的事情上，我肯定能表现不错。

我没有找到任何答案或出路，但那天发生的事情至少使我意识到这个问题，这对我而言，也算是一个关键性的觉醒。

等我考上大学后，我在课业和体育运动方面，均尝试以看起来还算是成功的表现继续与这个心魔搏斗，那个“如果我真的尽力了，我早就赢了”的战略，我乐此不疲地反复使用，但这个战略却始终不怎么管用。我是一个基督徒，而基督徒的身份也没有让我赢得这场战争。每一次别

人的拒绝、自我感觉到的失败、或任何我想极力讨好但终未垂青我的人，都会提醒我：我还是那个坐在礼堂后排、长不大的孩子。

在基督里就可以了

当我在神学院进修时，这种状况发生了一些转变。在那里的第一学年，我头一次有机会带罗马书的查经班。过去，我已十分清楚罗马书的主题就是“因信称义”，但是对此没有什么更深的个人感触。然而，这一次查经，我发现这个主题对我而言特别相关，因为我把“因信称义”的主题与我依赖别人对我的评价联系起来了。我的理解是：我不需再以人的评价来自我宣判，因为神对我的宣判是基于基督已为我完成的工作上。换句话说，当我还是个罪人的时候，神已经爱我，用他儿子的宝血遮盖了我的罪，借着信仰，我在神的眼中得以称义。既然如此，我何必还在乎别人的看法？

这对我而言是一种渴望已久的解脱和自由。我感觉自己好像又重生了。我不再需要为别人的评价而活，我只需要关注神对我的评价。我是一个蒙神爱的儿子。一个圣徒。在基督里就可以了。噢！我觉得太棒了！

接下来的几年，我偶尔也会过度在乎人的眼光，但我会很快地提醒自己，我不需要再为别人的眼光或人对我的评价而活。

谁管他们怎么想？我尝试这样说服我自己，即便他们觉得我不过如此，那又怎么样？因为耶稣所成的事（死在十字架上，担当了世人的罪，凡信他的，就可以免罪称义），我已经在神的眼里够格。耶稣已看我为宝贵的，这就够了。

我以为我的处方是有效的。我只偶尔有一些困扰，但那不是经常发生的。然而，有时候我也会怀疑，到底我真的是信靠耶稣，还是仍然以自己现有的成就，抑或是别人对我的称赞赖以存活呢？毕竟别人的看法通常是很有影响力的。也许我因为他们的赞许而自我感觉良好。又或者是因为自己在外在的表现上，诸如体育或学业方面所取得的成绩，与其他人比较，相当不错。也许我觉得自己在服事上比其他人看似缺乏属灵目标的服事更热诚。又或者是我在“好”的角色扮演上找到了自己的定位，至少我觉得自己比周遭的其他人好。但是，每个讨好者不也都是很好吗？简单说来，也许我还是被人的看法所左右，但因为自我感觉还可以，我就不想继续追究下去了。当然，我也不打算和任何人提起这件事，因为这毕竟是不易启齿的事。

后来，我结婚了。

一个大觉醒

婚姻对我而言，是一项特权和祝福，也是一趟充满惊喜的发现之旅。然而，我发现在基督里的自我评价还不够。在结婚初期，我确知耶稣爱我，但我总是期望新婚妻子可以绝对、而且永远地爱慕我。我渴望从她而来的爱。过去我终于可以应对一些其他人对我的拒绝，但是，当我无法从她身上得到全部我所渴望的爱时，我感觉几乎是瘫痪了。我需要无条件的爱。假如她觉得我不是最好的丈夫，我就仿佛像被人戳了一刀，整个人都要崩溃了（而且，有些愤怒）。

这又导致了第二次的觉醒。我突然意识到，自己好像变成了一个不断寻觅爱的空水箱，一个内在空荡荡、需要另一个人来填满的空壳子。我的妻子事实上是一个天生懂得爱的人，但没有一个人可以完全填满我，我好像一个有裂缝的水箱，一个无底洞。

我尝试了结婚前那一套最古老的圣经方法，但这一次却不奏效。它们似乎达不到这个问题的根源，而且，简直就是毫不相关。这也让我想起一些往事：过去我曾被一个女孩礼貌地拒绝过，我的父母为了安慰我，尝试努力告诉我“不管怎么样，我们爱你”。我很感激他们的用心，但大部分父母或孩子都晓得，这其实是不管用的。当然，父母能如此爱我确实很好，如果连他们也不爱我情况就会更糟。但是，我同时渴望其他人也爱我。

那些日子，我与许多人谈过这方面的问题，他们似乎都有同样的结论：每个人都确定耶稣对他们的爱，但他们也需要其他人的爱，或者是其他从人而来的情感支持。结果，他们被这些捆绑了，为人所掌控，以致觉得空虚。他们被自己相信可以满足他们需要的人或事物所左右。

这是千真万确的：你所需要的人或事物将掌控你。

正视“惧怕人”

许多和我交谈过的人都曾因为意识到来自他人的控制力量而有过类似的觉醒。他们甚至觉悟到这种对灵魂具传染性的疾病，用圣经上的话来说，就叫作“惧怕人”。虽然他们自称是敬拜独一真神的，但骨子里却又惧怕人。这不是说，他们对人有恐惧症或曾被他人恐吓（虽然有人也许有过类似的体验）。“惧怕”（fear）这个词在圣经里有更广泛的含义。它包含对某人的惧怕，而且可延伸至对人的敬畏、被人控制或所有，敬拜人、信靠人、需要人等意思。

另一个需要补充说明的是，就圣经而言，如同“惧怕”的定义非常宽泛，对“人”的定义也是一样。这里的“人”其实包括男人、女人和小孩。当我在此书中提到“惧怕人”这个圣经名词时，我并未把焦点只

放在男性的身上，就如圣经所提到的，每一个出现在我们生命中的人，都有可能掌控我们的生命。

放下这些解释不谈，你也可以把“惧怕人”理解为：以人取代神。圣经本来教导我们要敬畏主你的神，但我们却惧怕人。

当然，“惧怕人”经常以不同的面目、不同的名称出现。当我们处在青少年阶段时，它被称为“同侪压力”。而当我们年纪稍长一点，它又变身为“取悦于人”。最近它又经常被冠以“相互依赖”的标签。把这些名词输入记忆里，我们可以到处发现这个疾病的踪影。

* 你是不是也曾经面对过“同侪压力”？“同侪压力”是“惧怕人”的一个比较委婉的说法，如果你过去曾有过类似的挣扎，请相信我，它肯定还存在。它也许潜藏或表现为一种比较成人化的方式，或者被你感人的简历(你个人引以为傲的成功)所掩饰。

* 你是否过于效忠？你是否觉得有困难说“不”，即使你的理智已告诉你其实应该说“不”？如果回答“是”，那么你是一个“取悦于人”的人，这是“惧怕人”的另一种比较委婉的说法。

* 你“迫切需要”从你的配偶而来的某些东西吗？你是否“需要”配偶的聆听？或者尊重？请仔细想一想。当然神喜悦配偶之间有良好的沟通和彼此的尊重，但是，对许多人而言，这些渴望已经远离神为他的形象载体所做的设计（注：人是神按自己的形象造的，所以说人是神的形象载体）。除非你已经了解圣经关于婚姻的尺度，否则你的配偶会成为你所惧怕的人。你的配偶将掌控你。他甚至会悄悄地取代神在你生命中的地位。

* 自我形象（自尊）对你而言是一个重要的关注对象吗？至少在美国，这是对“惧怕人”的问题最通俗的表达。如果自我形象对你而言是一个循环重复的主题，那就表示你经常周旋在别人的看法上。你敬畏或者说害怕别人的意见。然而你需要这些来支撑你的自我价值。你需要这些来把你填满！

* 你是否曾经觉得你似乎像个快被人揭发的骗子？许多在商业界看似成功的人士会有这种感觉。那种仿佛快被人揭发的意识，其实就是一种对人的惧怕。这表示，别人的意见，尤其是他们可能认为你是个失败者的看法，会掌控你整个人。

* 你是否经常选择跟在别人的后面作决定，因为担心别人的看法？你是否害怕犯错，因为怕自己在别人眼中显得愚蠢？

* 你感觉空虚和无意义吗？你是否经历过“爱情饥渴症”？同理，如果你需要别人来把你填满，就表明你已被他人掌控。

* 你经常觉得尴尬或难为情吗？如果是这样，别人和他们的意见可能会限制你。或套用圣经的字眼：你尊崇别人的意见已经到了被辖制的地步。

* 你曾撒谎吗？尤其是那种既小又善意的谎言？又或者是所谓不用口撒谎的隐蔽方式？撒谎和其他形式的黑暗行为通常会使我们看起来比其他人的好。这些技巧有时候也用来掩饰我们在人前的耻辱。

* 你嫉妒别人吗？如果是，那你就被别人和别人的财产所掌控了。

* 你容易被人激怒或因人而沮丧吗？别人把你逼疯了吗？果真如此，他们就成了你生命的控制中心。

* 你远避人群吗？如果是，虽然你嘴上说你不需要别人，其实你是被人所掌控。所谓的“隐士”不就是被“惧怕人”所辖制吗？

* 大多数在减肥的人，不也是以追求“健康”为口号，实质上却是为求让人刮目相看？寻求“人的赞赏”就是一种典型的以人取代神的方式。

* 是否以上的各项描述都没有切中你的要害？在与别人比较后是否让你对自己更满意？最危险的一种“惧怕人”的方式，莫过于因这个惧怕而取得了“成功” Is the “successful” fear of man 17/7。这些人认为自己干得不错。他们觉得自己比别人拥有更多。他们自我感觉良好。但这种所谓的追求“成功”，其实是把自己的人生从神的手中移到人的手中。他们是用人的眼光而不是用神的眼光来评价他们的生命。

一个普世性的问题

不要以为这仅仅是那些害羞、内向的人的问题。那些愤怒或企图威

胁恐吓别人的人，不也是受他人所掌控吗？任何一种“高人一等”的作风都是“惧怕人”的表现方式。另外，那些工商界的主管们，为了证明自己的生产力比其他部门经理高，而奋力工作以求晋升，他们又是怎么回事呢？这种在董事会、办公室里的永无止境的自我赛马，都是“惧怕人”的激进方式。你对于那些表面自信过人的超级影星或运动明星又有何看法呢？他们相当程度上也是在取悦影迷、球迷或媒体。

我们发现，越是激烈地宣称自己不需要任何人，越是明显地证明他“惧怕人”的程度其实比那害羞内向的人更甚。“惧怕人”可以表现在不同形式或是不同的包装里。

我所说的这些，足够把你包括在内了吧？倘若还没有，考虑这个词汇：个人布道。你是否在宣称你的信仰和传福音的工作上显得迟疑，只因为害怕被人看作是一个毫无理性的大笨蛋？终于逮到你了吧！

“惧怕人”是我们人类的基本心理结构的一部分，对于那些执意否认的人，我们需要为他再把脉。

在美国，有关“相互依赖”的书籍盛行一时，我们现在正处于这个阶段的尾声。连续有几年的时间，凡是标题中带有“相互依赖”这个词的书籍，都保证畅销。例如作者**麦乐蒂·比笛**（Melodie）就靠《不再相互依赖》这本书赚了上百万元。她碰巧选中了一个对许多人而言都很重要的话题，而所谓“相互依赖”是“惧怕人”的一种长期的形式。不过她是以世俗的理论为其出发点。比笛论述了被人所掌控或依赖别人的现象，而她对此问题的处方笺是：爱你自己多一些。

探寻圣经的回答

这个方法对在福音世界的人而言，似乎有些太简单化了。所以许多基督徒回应说：解决“相互依赖”这个问题更好的秘诀是，认识神那超越我们想象的爱。神能用祂的爱来充满你，因此你不再需要别人来填补你。

这个劝告当然比“爱自己多一些”更好，但是它仍不够完全（这个观点可能会引起争议）。神的爱是那样的辽阔高深，对于人类的一切斗争（无论是属灵世界的，还是物质世界的），神的爱都是最根本性的回答。然而，很多时候，面对具体的问题，我们可以使它成为一个丰富的真理源泉的支流版本（，否则的话，就可能会产生误解，或相关性不强）。举个例子：由于我们的欠缺，而不是圣经的问题，使这个答案回避了神的一个教训，即“看别人比自己强”（腓 2：3），这个答案也忽略了个人悔改的责任。而且有时候，这个答案甚至允许我们把自己和自己的需要置于世界的中心，而神变成我们私人雇用的精神专家，专门鼓励我们和

提升我们的自我形象（也就是说，因为想到神的爱，我们就看自己为义，而忘记了神的教训，即“看别人比自己强”，并忽略了个人悔改的责任）。

因此，为求能真正理解这个普世性的“惧怕人”的问题，我们需要进一步深入地探寻经文的真义，这也是本书著述的目的。在探索的过程中，我们会遇见属灵伟人如亚伯拉罕、彼得，他们都曾经掉入“惧怕人”的深渊中，也因此祸及他人。接下来，我们将一起来探究这种惧怕如何在我们的生命中以种种微妙的方式呈现出来。我们会发现那些专门写“互相依赖”这类书籍的作者确实有些道理：这是一种像瘟疫一样会传染的全球性流行病。然后，我们要从神那里寻找出路。

以下是我们要探讨的一些主题。

****要真正了解“惧怕人”的根本原因，我们需要从“问正确的问题”开始。例如，与其问：“如何才能让自己感觉更好？如何不让别人的想法辖制我？”，不如问：“我为何如此看重自己的形象？”或是“我为何一定要让某个人——即使是耶稣——觉得我不错？”这才是本书通过各种角度所要探讨的主题，答案中隐含了一个事实，就是我们需要一个办法来少关注自己。我们会谈论相关的原因和途径。**

****治疗“惧怕人”的最彻底的办法就是“敬畏神”。即认定神比一切我们所看重的人都大。我们需要很多年的时间才能掌握这个矫正方法，甚而要用你的一生去修炼。但我的期望是：通过阅读本书，这个法则可以在你心里孕育，或加快这个学习的过程。**

****至于如何对待其他人，我们真正的问题是：我们需要他们(为自己的益处)，远过于我们爱他们(为神的荣耀)。但神给我们的任务是：要爱他们多一些，需要他们少一些。与其寻找可以掌控他们的方法，不如询问神：我们对他们有什么责任？这个观点不会自然产生的，我们要先了解这个真理的几个层面，然后才能看得更清楚。本书的信念是，此真理是圣经中的另一个“神圣的悖论”，即事奉他人的路才是通往真正自由的路。**

第一部分：“惧怕人”的原因和方式

本书的第一部分将从圣经的观点透视“惧怕人”的现象，并帮助你做三件事：

一、认识到“惧怕人”这个问题，无论在圣经中还是在你的个人生

命中，都是重要的课题。

二、辨识你的“惧怕人”的问题在哪些地方被你“所经历的人”强化。

三、辨识你的“惧怕人”的问题在哪些地方被你“对世界的假设”所强化。

第二章、别人会注意我！

“惧怕人的，陷入网罗；惟有倚靠耶和华的，必得安稳。”

——箴言 29：25

如果“惧怕人”确实是一个普世性的问题，那么我们会期望从圣经中找到对这个问题的详细描述和深入教导。事实是我们找到了。圣经里的一个最关键性的问题就是：你要惧怕谁（需要谁或被谁所掌控）？你应该惧怕神还是惧怕人？圣经提出了三个基本原因，解释了“为什么我们惧怕人”，下面将一一阐明。

- 1· 我们惧怕人，因为害怕被曝光和遭人羞辱。
- 2· 我们惧怕人，因为害怕遭人拒绝、嘲笑或轻视。
- 3· 我们惧怕人，因为害怕遭人攻击、压迫或威胁。

这三种原因有一个共同点：即看人大过神（在这里，“大”指更有力量、更重要），而且，由于我们内心对人的惧怕，使我们赋予了他人能力和权利，左右我们如何感觉、思考和行动。

步骤一 认识“惧怕人”在圣经及你的生命里均是一个重要课题。

惧怕来源于耻辱

“惧怕人”的一个原因是别人会揭露我或羞辱我。从人之初这个问题就显现了。当亚当和夏娃犯罪后，圣经说：“他们二人眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子（创3：7）。”这就是“惧怕人”在人类历

史上的首次亮相。这就是羞耻感。赤裸裸地暴露在光天化日之下、十分脆弱、易受攻击，简直是不顾一切地需要被遮蔽或被保护。在全然圣洁的神的监察和人的注视之下，人就是这种感觉。神当然看见了我们的污秽，而人之所以成为我们的威胁，是因为我们也无法逃离他们的眼目。于是我们主观意识中的别人的意见就主宰了我们的一生。圣经的记录迅速演变成了一个人类在神和他人的注目之下隐藏和保护自己的历史。

羞耻来源于罪

一开始先是人的注视，接下来便是更具穿透性的眼目——神。这一切令亚当和夏娃感到那样困扰，所以他们就藏起来了，而直到今天，我们还是一样继续躲藏。在亚当夏娃犯罪以前，他们当然知道彼此是赤身露体的，然而，我们似乎没有理由怀疑，当他们清白无辜的时候，他们是纯粹以欣赏的眼光看对方的身体。但犯罪以后，这种注视就不同了。它似乎能看见更深一层的赤裸，或至少叫被看的人感觉像曝光。来自他人的目光似乎变成了探照灯或 X 射线，不仅看见了身体，而且看见了灵魂，乃至丑陋的罪。曝光的感觉，过去对他们而言是全然陌生的，如今却成为他们唯一的感受。他们被对方**看见**了，而且被看见的是可耻的。原来是在单纯与美丽中彼此欣赏，如今他们的灵魂被扭曲了。

他们尝试隐藏自己，然而，即使兽皮也遮掩不了他们极深的羞耻感。了解和被了解，这本来是一项祝福，如今却变成了咒诅；目光的交汇本来是为了传达爱，如今反而变成一种轻视和冒犯。

从亚当犯罪的那一刹那开始，羞耻感进入人类的心里，人类开始被一个共同的想法所辖制：别人怎么想我？神如何看我？

从创世记开始，赤裸或曝光于人的耻辱在希伯来人文化里变成一种严厉的咒诅。这是一项极根本的咒诅，因为它象征一种更深层的、灵魂的赤裸和羞耻；它更象征我们在神面前是全然赤裸的，除非神来遮盖。挪亚咒诅其子含的后裔，因为含窥看了父亲赤裸的身体，甚至还讥笑父亲。当约伯经历人生的巨大伤痛时，他带着恐惧敬畏哭诉道：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。”这里，他并不是仅仅指死亡，而且是敏锐地意识到自己的羞耻已暴露出来，自己正在咒诅的阴影下。当先知阿摩司对以色列预言将来可怕的审判时，也同样使用类似的说辞：“到那日，勇士中最有胆量的，必赤身逃跑（阿摩司书 2：16）”。

由被人侮辱或冒犯而引发的羞耻

纵观整个人类属灵层面的历史，第二种形式的羞耻也相继形成。第

一种形式的羞耻来源于我们自身的罪，它乃是干犯神的后果，在圣洁的神面前觉得污秽不堪和赤裸，在与他人相处时我们也经常体验到这种耻感。但是在这种根本的羞耻感之上，很快又出现了一种羞耻，它来源于他人的罪，是遭人愚弄、被人侮辱或冒犯的结果。

第二种形式的羞耻感可以因被污秽玷污而获。例如，当底拿被示剑强行污辱时，圣经说她被“玷污了”（创世记 34：5）。这不是说底拿应该为这临到她身上的事负责，而是说她虽然未犯罪，却因他人的罪，自己的贞洁就受了玷污。

当一男人与别人的妻子行淫，其妻虽无辜却也如同被玷污一般，因此蒙羞，从字义来看是“因他人的罪蒙羞”（利未记 20：11，17，19，20，21），貶羞致辱之子使父母蒙羞（箴言 19：26）；甚至圣殿也会被污秽之人玷污（诗篇 79：1）。

同理，当以色列人触摸不洁之物如死了的走兽，他们就不洁净，无论是故意触摸或无意触摸，都算不洁净到晚上，并要洗自己的衣服（利未记 11：24）。

因此，使人不洁有两个途径：一是自己自作自受，由人的罪性和个人的过犯而导致的不洁，另一是由他人犯罪所带来的不洁。很不幸的，虽然两者的原因十分不同，但藉由他人带来的不洁和自己犯罪以致不洁，两者生发的羞耻感却是相似的。由于被他人的罪所玷污，受害者感到窘迫、羞辱、被人轻视，他们同样感觉自己不洁，赤裸在人面前，并且无从遮羞。他们总觉得被人注意和议论，因此惧怕人。然而，从神学的角度，这两种羞耻感是迥然不同的。

一由犯罪导致的羞耻感是自作自受（犯罪—蒙羞），而受害者形态的羞耻感则是被动地承担他人犯罪的后果（受害—蒙羞）。

一每个人都曾经历过自己犯罪所带来的羞耻感，但却并非每个人都经历过受害者形态的羞耻感。

因遭人性污辱所引发的羞辱就是最典型的受害者形态的羞耻感。通常被人污辱的女性最能体会这种感觉，仿佛赤身露体，在神或人面前都无地自容。

一个女孩这样说：“我感觉自己的额头上好像有一个清楚的标志写着：我被叔叔强暴了！”她的这番话道出许多人的心声。

“我不敢在人面前开口说话。”另一个受害者说，“倘若我一开口，恶臭的气味便会熏天。”

这些类似的揪心的话清楚地显示出这是一种受害者形态的羞耻感，然而，我们必须记住，这并不排除“犯罪—蒙羞”的感觉，因为“犯

罪—蒙羞”的羞耻感是一个普遍性的情况。受害者形态的羞耻感通常是强化了与生俱来的“犯罪—蒙羞”的羞耻感。在我所遇到的人中，其中只有极少数仅仅需要面对受害者形态的羞耻感。相反，类似受害者大多需要圣经的指导来处理两种类型的羞耻感，一种来源于自身的罪，一种来源于他们受害的经历。有时候他们必须承认自己的罪，有时候他们必须学习相信神对饶恕的应许。完全忽略自己的罪对神而言是极欠公平的，因为在神面前，我们每个人都需要面对这个问题，而且我们或多或少确实某种程度上能意识到自己的罪愆。因此，在接下来的讨论中，我会将两种羞耻感合并到一起来探讨。待两者合并的讨论告一段落，我会再把它们分开个别讨论。请暂且先将下面的关于羞耻的例证看作是“犯罪—羞耻”类型，不过在某些案例里，它被受害者形态的羞耻感所强化。

今日世界的羞耻感

在今日的世俗文化里，我们在何处可寻见羞耻感？先来检视我们的书柜，羞耻感在我们的现代文学著作里是一个时髦的话题，并且因为过度流行而近乎危险。诸如李昂·威母瑟（Leon Wurmser）所著的《羞耻的面具》，唐纳德·拿丹逊（Donald Nathanson）所著的《羞耻与尊严》，及迈克尔·尼古拉斯（Michael Nichols）所著的《无处可逃》，都是对羞耻感进行理论探讨的例证。

你或许未曾听说过这些书名，但你至少对羞耻感的某些不那么抽象的表现形式，如自我形像一定不陌生。羞耻感，或者说在神或人面前感到丢脸，从我们当今的文化层面来说就是一种偏低的自我形像，表现于自觉没有价值。羞耻感与低自我形像皆源自亚当的罪。两者均被他人的看法所辖制，两者也都被“对自己感到不满”所困扰。唯一的不同之处是这里我们所说的“羞耻感”，指人在神及人面前感觉羞耻，而自我形像则纯粹属于我们自己与他人之间所出现的问题，或自己内在的问题。低自我形像是圣经中提到的羞耻感和赤裸感的一种流行的世俗化版本。

当你发现羞耻感几乎可以与低自我形像等同，那么你随便拿起的任一本书，大概都会涉及这个话题。从格洛里亚·施坦内姆（Gloria Steinem）所著的书《内部的革命》，到美国的每所中小学的课本，美国似乎把自我形像看成每一个问题背后的根本原因。当我第一次出席家长会时，我被告知，我女儿进入的那所早期教育的学校，其核心的教育目标就是巩固学生的自我形像，而父母的责任则是赋予鼓励及喝采。每个人都相信幼年儿童的核心问题已被关注了。对此我不敢苟同，相反，我太太和

我甚至还考虑是否继续让女儿留在那所学校。这种对自我形像的教导和对“自我”的过度强调不是把事情弄得更糟吗？这是我的经历告诉我的事实。愈是想拔高自己的自我形像，就愈会导向痛苦自我意识和更进一步的个人主义。从世俗的角度来探讨此课题，自我形像的教导也同样叫人质疑。使孩子们在毫无付出的情况之下就轻易获得称许，是不是对他们的一种伤害？学校期望孩子们树立的自尊自信，只有在他们的成长过程中，通过挑战困难、面对失败、克服困难，才能培养起来。自我形像或自尊心不能靠别人施舍。假定别人可以控制我们对自己的看法，正是导致低自我形像的开端。

在市面上许多教人如何自我吹捧的书籍，内容即使再疯狂，仍具备某些圣经中所提示的信息。关于自我形像和自我价值的书籍之所以如此畅销，是因为这些书都试图帮助我们解决真正的问题。真正的问题是我们就是不够好。我们没有理由一定要觉得自己了不起。我们确实不完美。当人们开始意识到自己的问题原来比想象的还复杂深入，那些关于提升自我形像的教导就会轰然坍塌。这个问题的实质，是我们在神面前是赤裸敞开的；当然也有其他情况会导致羞耻的感觉浮现于表面。

一西方社会虽然被色情和暴露的文化所充斥，然为何对于完全裸体仍然保留某种程度上的禁忌？因为这是一种表明我们仍需要深层的、属灵层面的遮掩的标志。我们所穿的衣服，无疑正支持此属灵真理。

一当无他人在场时，我们可以肆无忌惮地放声高歌，无论是在开车去上班的路上，或在收音机旁。然而，只要有人在旁边看到我们，我们就会觉得难为情。即使这个人只是一个陌生人，我们也许永远不会再见面，我们的反应仍是如此。因为他或她确实看到了我们，唤醒了我们害怕曝光的深层潜意识。

一我们都能拿捏注视人时间的长短，虽然我们没有一套明文规定的法则。短时间的目光接触是一种礼貌，但盯着别人不放就具有冒犯性了，它不但让人觉得不自在，甚至会引发敌意。许多女性抱怨被男性死盯着不放，这时她们觉得简直像被人看穿了。

一就连催眠幻觉领域也流行“在盯视的魔力下”的故事。在这个领域，一个普通的催眠术就是催眠师的眼睛紧紧地盯视着受试者，这种眼光具穿透力，是非常危险的眼光。

一你是否发现福音派教会经常强调“诚实”与“敞开”？这需要长时间的不断强调，因为我们不喜欢敞开。即使身为基督徒的我们，

也宁可把自己藏在一道自我保护墙之后。

躲藏与窥探

在美国，大家用来描述自己的一个常用比喻——我们是活在墙后面的人——可以说就是遮掩羞耻感的一个例证。“那道墙有十尺厚，无人可进来，而我也出不去。”这些遮蔽物把我们隔开，但同时也保护我们不被别人的眼光所盯视。事实上，这一道又一道的墙可以用不同的材料来砌成。如钱、名望、在运动方面的成绩、事业，甚至忙碌。然而，没有一样人造的东西能真正遮丑。

这类围墙还有一个奇怪的特点，就是我们可以看到其他人。这些墙总有些小缝、小窗能让我们更清楚地窥探他人。我们极度想把自己隐藏起来，但同时我们也非常想窥探他人。窥探使我们能发现别人不愿为人知的弱点，这样我们就会确信别人与我们没有太大的差别（甚至比我们更糟）。羞耻需要同伴。另一方面，窥探也许会使我们发现某人比我们强，从而成为我们心目中的英雄。因为我们内心也渴望与英雄为伍，进入这样一个让我们感觉安全的幻想关系里，能让我们感到不那么孤独。

幻想就是这些围墙后的一个常见方式。举个例子，佩玲就是一个用幻想来经营自己的世界的女孩，但别人不一定能发现；她是一个事业有成、单身的基督徒。她在工作中身兼数职、独当一面，深获总裁的好评；在教会里她也非常活跃，有很好的人际关系。但每个晚上，她却与她那位幻想的英雄丈夫和幻想的孩子一起生活。她选择这种幻想生活的主要原因是：它给了她所需要的一切。另一个原因是这种关系使她没有被了解的风险。

泰德的挣扎也出现在类似的模式里：“我期望自己的需要被满足，但我不愿暴露于人，我也不希望任何人真正了解我。”为了制造这样安全的一个世界，泰德沉溺于色情画报及手淫的习惯里。

我必须承认，幻想也是我生命的一部分。最浅显的例子是：我的上半身很灵活，但双脚却毫无协调感，我常认为这也许是多年游泳的后果。但我太太雪莉却刚好相反，她的协调感十分好，因此她很喜欢跳舞。我猜大概是上帝刻意如此安排，目的是要我学习谦卑。你简直想像不到上次我和太太在晚会上一起跳舞发生了什么事。我的头脑几乎是一片混乱，但我同时也幻想自己是一个舞艺出众的舞伴。我幻想自己与太太步入舞池时，突然摇身一变，变成了约翰·曲芙鞞（John Travolta），周围的人马上投来仰慕的眼光，而我太太更觉得我帅极了。你可以想象我的感觉吧？

这实在是让人觉得又可笑又可怜的光景，在于你从什么角度来看

待。我的观点是这些相对无害的幻觉通常是惧怕人、羞耻感和骄傲的混合物。这其实是对人的惧怕在左右我，因为我不断猜测别人是否觉得我很笨拙。这是羞耻感的世俗化版本，因为我觉得自己不够好，在舞池里简直就像个无助又全身痉挛的家伙，令人侧目。这也是骄傲，因为我想让人觉得我有多了不起。

这就是关于自我形像的悖论：低自我形像通常意味着对自己有过高的想象，这也是一种自我膨胀，总觉得自己应该获得更多。自我感觉不好的原因就是要求过高。我渴望那一刹那的荣耀，就像一个想当国王的乡巴佬。当你被低自我形像所折磨，你会感到非常痛苦，那种感觉似乎和骄傲全不沾边。但我认为，这是一种比较隐蔽、平静的骄傲——受挫的骄傲。

当我们不断躲藏和窥探时，内心会愈觉得忙碌不安。

你是否想过为何某些电视节目或杂志如此热门？它不就是为我们这些躲藏在羞耻围墙背后的人提供了一个窥探别人的机会吗？它让我们能看见别人的糗事丑闻，然后使我们对自己的糗事合理化；抑或它使我们能与自己的英雄或偶像认同，以致我们觉得自己也不赖。

这就好比一个现代版的偷窥汤姆。当偷窥汤姆从钥匙孔偷窥别人时，另一个人也在偷窥他，又另有一人在偷窥这个偷窥汤姆的人……

夜阑人静时

十八世纪初，丹麦的一名哲学家祁克果（Søren • Kierkegaard）就敏锐地发现，人们的生活是由躲藏和窥探组成的。但他们不用围墙遮掩，而是用面具。

你没有发现当夜阑人静时，人们就会丢掉他们的面具？你是否相信生命就是令人嘲弄？你是否认为自己可以在深夜前溜走而避免这一切？你没有因此被吓着吧？我曾见过一些人因为长期活在自欺欺人中以致无法再还原本相；我也见过一些人因为玩捉迷藏太久，以致后来把他长久以来隐藏的隐密思想，近乎疯狂地强加在别人身上¹。

他完全正确，每一天都是万圣节（译按：美国人庆祝万圣节时都带不同面具参加化装舞会）。戴上面具是我们每个早上的例行动作，就如刷牙、吃早餐一样。但这个化装舞会不是欢乐的节日，每一个面具背后都有一个害怕面具被掀开的恐惧战兢的人。然而，面具或任何遮羞布终有一日会被掀开，因为有一个永恒的无法遮蔽的地方。

不过，我们不必惧怕那许许多多的人的眼睛，因为别人与我们没有区别。祁克果指出更深层的惧怕：上帝的眼睛。如果人的眼目尚且能唤

¹ 「二选一（Either/Or）」，祁克果文集，罗拔·别列特编，（普林斯顿大学出版社，1946）页99。

起我们惧怕的心，何况上帝的眼目？如果在人的面前尚且教我们觉得好像被看穿，那在上帝面前我们岂不是更感到无地自容吗？！

想到此我们就会被吓昏了。我们的心是如此恐惧颤抖，以致我们设法做任何事来逃避，其中一个逃避上帝眼目的方法是：视人比上帝更可怕，让惧怕人来左右我们，并且认为这就是我们最深层的问题。然而，这不是问题的关键，惧怕人往往是惧怕神的一个比较容易被察觉的版本，也就是说，我们比较容易意识到我们对人的惧怕过于对上帝的惧怕。确实，惧怕人是一个很真实的处境，我们惧怕别人的意见、看法和举动。在这种处境下，我们尽可能地试图隐藏对上帝的惧怕。举个例子，请看祁克果的化装舞会的圣经版本。

耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。因为日子要到，人必说：不生育的，和未曾怀孕的，未曾乳养婴孩的，有福了！那时，人要向大山说：倒在我们身上！向小山说：遮盖我们！”

路加福音 23：28—30

当耶稣基督再来时，那些赤裸身子的必情愿被耶路撒冷的山所遮蔽，也不愿被上帝圣洁的目光所注视。

上帝的答案

当然，针对此“惧怕人”的问题，上帝是有答案的，我们稍后会详细探讨。圣经里的好消息是上帝为他那赤身露体的仇敌遮蔽，并领他们到婚宴，他不但没有压碎折磨他们，反倒还迎娶他们。大卫王因为知道这个好消息，所以说：“耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。”（诗篇 139：1）。对于那些赤身露体的人而言，上帝的眼目原来是咒诅，但如今却转变为祝福，因为羞愧的人得保护，罪也蒙遮盖。畏惧上帝的情结可能仍旧存在，但是出于好的理由。对于那些被耶稣基督的公义所遮盖的人，他们不再害怕被压碎折磨，反之，却能效法如大卫王一样的敬畏之情（诗篇 119：120），或是如以赛亚一般（以赛亚书 6），晓得自己与众人是嘴唇不洁的罪人，因而在上帝面前恐惧害怕。这种惧怕也许是因为自己还有未认的罪，或因为对上帝的应许缺乏信心而惧怕，抑或是因为过去被人冒犯以致察觉自己的不洁。只要我们还是罪人，羞耻的感觉便是我们所熟悉的经验，我们都晓得生活在围墙或面具背后的滋味。

答案看起来很简单：因着耶稣基督的死、复活和升天，也借着我们的信，我们已被基督公义的外袍所遮盖，他已经除去我们的耻辱。对那

些活在恐惧战兢里的人而言，这就是最直接且是唯一他们所需要的教导。而我多次辅导人的经验告诉我，仅仅提醒他们耶稣为我们而死还不够。比如佩玲、比尔和我，不是还需要一些其他的教导吗？我的意思不是说耶稣的福音还不够，我的意思乃是在耶稣福音的故事里，有一些暗含的教导需要特别的解释和说明。譬如说：我们需要为何事认罪？我们是否为耶稣的缘故而爱他人？或者我们更看重自我保护过于爱他人？我如何才能做到少为自己着想，多为别人着想？

针对圣经对羞耻感的处方，还有很多问题待说明，我只在此简单的作一总结。圣经对“惧怕人”的观点是：人犯罪导致对赤身露体深具羞耻感，即羞耻来源于罪；由于罪仍然存在于我们肉身的生命里，故我们会有尴尬、难为情或丢脸的感觉，感觉好像被人看穿或透视。结果是，我们努力尝试摆脱人的眼目，我们学习自我保护。终极的结果是我们看来似乎是惧怕人，躲避人，但其真相却是，我们与上帝之间出了问题。同侪压力正是如此，我们真正的问题不是惧怕别人，我们把问题列入惧怕人的行列，是因为当我们面对这些人群时，我们感觉有压力。举个例子，如果学校的礼堂空无一人，或学校的副校长早在颁奖典礼前以电话通知我已得奖，我或许就不会感觉如此丢脸。他人的存在使我们感觉自己仿佛处在一个曝光的场所，表面上看来好像是别人在揭我们的底，事实上是我们时时刻刻都带着羞耻的感觉，别人只不过是一根诱发我们感觉羞耻的导火线罢了。

那根深蒂固在我们里面的惧怕其实源于我们与上帝的关系。我们毕竟是站在他圣洁及洞察一切的目光之下。尤其当我们警觉到自己亏欠了上帝的公义时，上帝的目光将时刻控告我们，除非我们承认自己的罪，并且凭信心确信“我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。”（希伯来书 10：10）

我们同时会因为被人玷污而成为污秽，在这种情况下，我们虽然不必为他人的罪负责，但我们仍然是赤身的，需要只有上帝才能提供的遮蔽。

进深的反思

- 1· 倘若你依然活在“惧怕人”的阴影里，请仔细思考你的私生活和公开生活有哪些不同：你是否有一些可以轻易向神承认，但不易向人启齿的罪？或者你有什么不愿让人知道的事？这些问题也许将揭示你生命中关于惧怕人的部分原因。
- 2· 辨认你用来掩饰自己的一些策略，并请记住大部分人带的是多层面具。

- 3· 你是否听过这样一个布道故事，说有五个人接到一个恶作剧电话：“他们已经晓得你做了什么，赶快离开这个城市吧！”？结果，到傍晚时分，其中的四位就慌慌张张地离开了城市。这些人被那恶作剧的人所掌控的原因是，他们的良知控告他们。你的良知经常控诉你吗？果真如此，向上帝认罪并求他赐给你改变的能力。良心清白是一个极大的祝福，因为它是解决“惧怕人”问题的唯一出路。

第三章、别人会拒绝我！

与害怕别人会揭露我们（这是由羞耻感而来的惧怕，可称为耻辱恐惧症，shame-fear）紧密相关的另一个惧怕人的表现是：惧怕人的拒绝、讥讽、鄙视和贬低（又称为拒绝恐惧症，rejection-fear）。这可能是我们被他人所掌控的最常见的原因。他们不邀请我参加舞会；他们忽略我的存在；他们不喜欢我；他们可能看我不顺眼；他们保留对我的接纳、爱和看重，于是，我觉得自己一无是处。

虽然拒绝恐惧症看起来像个现代人的问题，其实人类历史上的很多英雄人物也曾面对过类似的考验。例如，摩西就曾多次警戒过以色列人的领袖和官长不要在这个问题上跌倒（申命记 1：17）。摩西知道他们看重别人的意见，偏爱或尊敬某些人过于其他人，惧怕他们认为比较重要的人物的拒绝。这种与生俱来的倾向对这些以色列的审判官们来说是一个非常严重的问题。比方说，如果审判官需要裁决一个案子，这个案子涉及到了一个出色的金属工人，他可能会面对减轻甚至放弃处罚的压力。否则，将来若需要此工人修理其耕地的犁，恐怕会遭到拒绝。你看见这其中的问题吗？如果一个审判官在某一方面依赖受审罪人，他就会被这个其权下的罪人掌控。在这种情形之下，人的能力被放大而神的公义被缩小了。

我不知道在我们当中有多少人惧怕（尊敬或畏惧）那些有钱、有势、有学问或有魅力的人。作为一名辅导员，我承认，在我自己或其他人的牧师生涯里，我们也往往有一种倾向，喜欢辅导那些潜在的财务捐献者，过于那些免费来接受辅导的穷人。

扫罗王是圣经上记载的患有“拒绝恐惧症”的一个典型。据撒母耳记上十五章，扫罗被命令要完全灭除亚玛力人。借着上帝所赐的恩典，以色列人的军队击败了亚玛力人，然而，“扫罗和百姓却怜惜亚甲（亚玛力人的王），也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。”当先知撒母耳为扫罗不顺服的罪而与他质时，扫罗承认自己的罪，却辩护说：“我因惧怕百姓，听从他们的话。”（撒母耳记上 15：24）

在扫罗的辩护中有两种可能性。一是他确实感受到了手下将军们的压力，以致将战利品擅自存留，他这样做便是犯了不可赦免的罪，因为上帝永恒的警戒是要人畏惧上帝而非畏惧人；另一种可能性是他觉得惧怕人是人之常情，撒母耳会接受这个解释，于是他就自己编造了这个借口。总之，既然惧怕人是我们的天性，我们怎能为此负责呢？我们暂不理睬到底真实情况如何，惧怕人本身就会带来一种毁灭性的结果：扫罗因此失去了他的王位。

到了新约时代，法利赛人也患上了扫罗王的“拒绝恐惧症”。他们渴望从人而来的接纳和肯定，害怕得不到这些。许多法利赛人夸口自己不信耶稣基督，他们甚至还公开控诉那些相信基督的人，指他们为受迷惑的一群（约翰福音 8：45—50）。然而，也有少数领袖因为无法否定耶稣带有权柄的教训及所行的神迹奇事，所以暗地里跟随基督。换句话说，他们相信耶稣基督是上帝所差来的，他就是众人所引颈等候的那位弥赛亚。因为此信念，我们或许还以为这些领袖会即刻成为耶稣的门徒，并且力劝别人也信靠耶稣。事实上，这些事没有发生，他们的信心反倒很快就退缩了。为什么呢？他们惧怕犹太人会堂里群众对他们可能有的反应，因而惧怕承认自己的信心。“这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。”（约翰福音 12：42—43）他们感觉自己需要人的赞许，他们惧怕人的拒绝过于惧怕神。

对“拒绝恐惧症”我们每个人都不陌生。有时候我们宁可为耶稣死，也不愿为他而活。如果有人因为我们信仰基督而要屠杀我们，我可以想象大部分的基督徒会如此反应说：“是，我是耶稣基督的信徒。”即使这意味着死亡。对于受折磨的威胁，我们也许会三思，但大部分基督徒应该都愿意承认基督。然而，如果我们被挑战成为基督徒，就要默默无闻地过一生，要被人忽视、评论、甚至穷困潦倒，我想大部分的基督徒可能就因此暂把信仰搁置一旁：“离死而早着呢，何必匆忙做决定？”“将来有时间再与神修好吧。”换句话说，把我杀了吧，但可别让我被人讨厌、贬低或轻视！

这听起来是否很刺耳？请考虑一个词汇：传福音。我敢保证有许多

年轻人宁可为基督死，也不愿被他们的同伴们发现他们正参加教会的团契活动，或宁死也不愿在街头演一出宣扬基督的短剧。那些最吸引人参加的短宣队不正是那些离我们邻舍家最远的短宣队吗？到邻舍家远比到俄罗斯具挑战性。有几个人能持续勇敢、坦白地传福音或为福音辩护呢？没有一人。十字架的信息蕴含教人感觉“愚昧”的内容，坦白说来，宣告福音并不会使我们看起来不错，更不会使我们因此成名。

同侪压力及从神而来的赞许

内住在人里头的罪（惧怕人）隐藏着一种惊人的力量。人对我们的赞美，不过是如风过耳的一句嘉言，竟然比得着神的赞美更让我们觉得荣耀。耶稣曾对那些犹太领袖们说：“你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？”（约翰福音 5：44）

今天我们称呼那些法利赛人为谄媚人的一群，我们说他们是在“同侪压力”中几经挣扎的人，我们容易对他们深表同情，原因是我们也有过类似的挣扎，但这却是最可怕的一种惧怕人的形态。年轻人最容易因此做出不智的决定。成人也一样寻求人的暗示。我们期待别人先主动示好，我们关注别人对自己外表的印象，我们花太多时间猜测别人如何评价我们的小组发言……我们一方面寻求时机向人分享福音，一方面又不断避免这种时机来临。我们在乎自己在人眼里是否愚笨（惧怕人），甚于在上帝面前是否有罪（惧怕上帝）。

耶稣则完全站在法利赛式心态的对立面。他丝毫不向人阿谀谄媚，反之，他向人伸出双手，不论男、女、贫、富、种族和年龄。他的教训绝不随波逐流，相反，他传讲的是真理——不时髦但却深入人心。他甚至说：“我不接受人的赞美”，连那抵挡他的也能为他作证：

“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。”

——马太福音 22：16

当然这是些奉承话，说这话的人目的是抓耶稣的把柄，但他们说得一点不错。这正是耶稣的教训中富权柄的部分，也是耶稣的教训不同于其他犹太领袖教训的一个特征。

这也是使徒保罗宣教的一个特色。他劝勉教会要效法他，正如他效法基督一样（哥林多前书 4：16，帖撒罗尼迦前书 1：6）；他以此鼓励门徒效法他的生命及教义，其教义当然包括要寻求上帝的喜悦而非人的喜悦（帖前 2：4）。保罗绝不是取悦于人的人，而是一个真正爱人的人，因此他从不揣测别人的好恶来修改所传讲的信息。只有怀着对人大爱

才能有这种勇气，并且能不被任何人所掌控。

保罗甚至还告知加拉太教会，倘若他讨人的喜悦，而不是讨神的喜悦，他就不是基督的仆人了（加拉太书 1：10），这说明他何其看重惧怕人的课题。

这不是说他对此有与生俱来的免疫力，他与我们一样有属血气的天性，他因为了解自己的本性，所以恳求教会为他祷告：“为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘……并使我照着当尽的本份放胆讲论。”（以弗所书 6：19—20）

彼得与“惧怕人”摔跤

现在我们来看一个更糟糕的惧怕人的例子。使徒彼得以性子急躁著称，在众多主的门徒中，彼得似乎是最勇敢的一个，我们可能以为他不会惧怕人吧？然而，无论懦夫还是勇士，谁的心里都蕴藏着这个疾病。

他怎么能否认主呢？他曾亲眼见过许多神迹；他被圣灵亲自指示耶稣就是基督；他曾是磐石；他甚至还见证过耶稣登山变相！他曾经深爱耶稣。否认主几乎是一种无法想象的举动。但是，他也与我们一样，是一个软弱的罪人，若不靠着圣灵做工就会陷入愚拙。他高估了自己（人）的能力而没有仰赖耶稣基督的大能。

在一个寒冷的夜晚，彼得置身于那位盘问耶稣的大祭司家门外，他站在正烤火的差役及仆人身旁，当他被人发现是耶稣的同伙时，他的反应是：“我不知道你在说什么。”

要彼得否认耶稣，我们也许会先假设他正处于极度危险的处境中，和他对质的人可能是百夫长，或法利赛人，或曾亲眼目击他在现场的证人。但事实并非如此，那只是一个妇人，一个毫无影响力、替人帮佣的妇人。没错，她是大祭司的女佣，但大祭司正忙于盘问耶稣，根本无暇理会彼得。另一个门徒约翰，也许就在大祭司的屋子里，如果有人要捉拿耶稣的门徒，那屋子里的约翰应是首当其冲被捉拿的。

认为彼得的生命正处于危险之中或许十分仁慈，但那不是事实。事实是彼得没受到多大挑战就否认了耶稣。

然后，他第二次遭人发现与盘问，也许是被同一位女佣，而彼得的回答同上一次一样。这不是一种害羞、或不敢正视人目光的反应。它乃是一种坚决的矢口否认，还带着宣誓的成份。彼得当然晓得宣誓的严重程度，他当然也晓得耶稣在山上的教训：“是就说是，不是就说不是”，但罪却叫真理在那一刹那无关紧要了。“惧怕人”和不信神及不顺服往往是三者合为一体彼此关联的。

第三次的否认更可怕。“彼得就发咒起誓说：我不认识你们说的那

个人！”也就是说：“倘若我撒谎，愿上帝咒诅我和我的家人。”惧怕人确实是一个让人不忠不义的陷阱。

再者，他否认耶稣的时机更是糟透了。就在那一刹那，耶稣正回过头来看彼得，可能当时耶稣正从大祭司的家被带往公会；耶稣的目光直视彼得。对于彼得而言，他就好像第一个亚当。他仿佛觉察在那圣洁的目光中，自己全然赤裸，丝毫没有可躲藏之处。然而对于耶稣，我们只能猜测他当时的想法。

我们从圣经中晓得的是，当耶稣亲自向门徒们显现时，他甚至以喜悦之心给了彼得超然的饶恕。天使在耶稣复活时宣告说：“可以告诉他的门徒和彼得”；在另外一个清凉的夜晚，当大伙围火而坐，耶稣以三次的邀约来回应彼得三次的否认主，邀请彼得跟从主，并喂养主的羊（约翰福音 21：15－19）。

透过这一次因惧怕人而得咒诅的经历，也因感受主圣洁目光的注视，更因体会主无比丰厚的饶恕和爱，无疑的，彼得应该学会了此重要功课，或至少我猜他认为自己学会了这项功课。然而，尽管他有强烈的信心和圣灵的恩赐，这个著名的人物却因为惧怕人的问题而再度学习谦卑，这一次却是在一个基督徒的饭局。

彼得十分在乎那些有份于福音的外邦人，当他看见异象后（使徒行传 10），他花时间与他们在一起，与他们聚会用餐。但当那些受割礼与福音有份的犹太人来到彼得跟前时，彼得却又故意与外邦的信徒隔离；他不但没有按主的命令待他们，反倒以犹太人的传统对待这些外邦的兄弟姊妹。

他为何会有如此的举动？原因是他惧怕这群犹太裔的族群。后果又如何呢？其他的犹太人甚至包括巴拿巴，也一起被误导犯同样的错误。如此严重的“假冒伪善”最终招来保罗与彼得面对面的对质（加拉太书 2：13）。

彼得最后是否学会这个功课？这也许是最后一次有关彼得的记载，因为使徒行传的作者路加的记载是紧随着使徒保罗后期的事工，并且焦点不是在彼得而是在保罗身上。不过，彼得的两封书信（彼得前书和彼得后书）应该是写于此事件之后，特别是彼得前书的教导可能正与发生在彼得生命中的这些事件相关，这些事件的影响流露于彼得对早期教会的教导上：

“你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。”（彼前 3：13－15）

彼得的意思是：“不要惧怕人，乃要敬畏主。” 因他深知惧怕人

是一个可怕的陷阱。

人—我们选择的偶像

那么，耻辱恐惧症和拒绝恐惧症，二者之间有什么共同之处吗？倘若以圣经的语言来表达，两者皆是把人视作偶像。我们崇拜人、敬畏人可见的能力；我们甚至敬拜他们，以为他们具有类似神的洞察一切的目光（耻辱恐惧症）；或者期待他们有神的大能，可以满足我们内心深处对爱、尊重、仰慕、接纳等心理需要的渴求（拒绝恐惧症）。

说到偶像，我们往往先想到巴力或其他人手所造的物质的偶像，接着我们也许会想到金钱。我们很少会把配偶、孩子或学校里的一个朋友纳入到我们的思想里头；但是，这些人往往就是我们所选择的偶像，而不是巴力、金钱或权力。然而，人也如同其他偶像一样，并不是创造者，只是受造物（罗马书 1：25），而受造物不配得我们的敬拜。人被尊崇的原因是我们以为他们有权柄能施予我们什么，我们以为他们可以祝福我们。

如果你仔细思想，偶像崇拜其实是人类心灵深处的一种痼疾。我们所推崇的偶像可以随时日的变迁而有所改变，但人心却一如往昔。我们如今所做的其实与古时造金牛犊的以色列人没什么不同。当以色列民离开埃及后，他们感到非常软弱、贫穷、空虚（还有顽梗和叛逆），他们虽曾经历过上帝的大能，然而，他们仍然感觉害怕，并且觉得好像失去了依靠，于是他们选择以偶像来取代真神。这导致他们后来逃避神，抵挡神。

他们抵挡神的方式是依靠自己和自己的偶像。毕竟，他们无法确知上帝是否会祝福他们的妇人成为多产的妇人。而且，那些别的神似乎有能力祝福他们的田地丰收。由此，他们觉得光有上帝还不够，他们还需要随从其他神明。他们以为这些神明及偶像能供应他们一切所想所需的。他们想要一个能随心所欲、任由自己掌控的神；事实上，他们需要的是自己，并非一个真正的神。神，对他们而言，不一定和他们的愿望步调一致，他们因此在觉得自己能掌控的事物上寻求类似祝福或满足的感觉。他们不愿意按照神的意思行事，只一味寻求自己的心意得偿。这就是叛逆。

在随从其他神明的同时，以色列民也逃避面对神，对他们来说，这比信靠神更容易。当以色列民在西乃山下目睹神的圣洁时，他们感觉十分脆弱、无处可藏，于是便惊觉自己的羞耻。在这种极度无措的圣洁际遇里，他们悖逆的心急需一个驯服的神，那只金牛犊即刻成为他们的选

择。

今天的我们亦如此，在我们的不信里，我们既抵挡神又逃避神。

当我们把人视为偶像来崇拜时，将会有什么结局？这众多偶像的共同点是，一旦我们敬拜它，它就会轻易地占有我们、征服我们。虽然它本身并不强大，但我们视它为偶像，它就能辖制我们，进而扩大其势力范围，指示我们如何思考、如何感觉、如何行动；它甚至还会教我们如何穿着打扮、教我们在淫秽的笑话中迎合别人的笑声，它甚至使我们一想到要站在众人面前表达立场就战战兢兢缩头缩尾。这是一连串的连锁反应。万万没有想到，我们本来是想利用别人达成我们的愿望，结果却使自己成了别人的奴隶。

莲娜在美国的某所一流大学里是三个运动队的明星，不但如此，她还是三个队的大二队长，她甚至还刚被选为全校最佳女运动员。有如此高的荣誉和备受肯定的身份，你会认为她一定对自己十分满意吧？但事实并非如此，她非常担心自己下一年的表现，别人的期望使她窒息，她忧虑自己能否继续保持原来的水准。她的好朋友透露说：“莲娜说她要成为最好的情人、最好的运动员及最好的学生。”

为了减轻生活的压力，她本来想离开一个运动队，但她害怕让队友失望，她甚至对任何事情都有困难说“不”。有一个人曾经观察她并作出如此评语：“她没有办法停止讨好每一个人。”她最终只有一个出路，即拿一把 a.22 型的来福枪向自己的胸口开枪自尽。

人成为莲娜的偶像，她需要他们的肯定，她需要他们的友谊，她容易被任何反对及让她为难的意見所困，以致感觉近乎窒息。这个悲剧的实质是莲娜被其偶像所奴役，她没有自由的出路。

进深的反思

前面这两章（第二章和第三章）揭示了我们内心深处潜藏的惧怕人的问题，这个问题背后的根本原因比起我们所表现出来的惧怕更深入，从圣经的角度来看，我们惧怕的东西正代表我们忠贞的对象，说明我们把信任建立在何处，也说明谁在我们的生命中是老大。

- 1· 用你自己的话说，什么是惧怕人？
- 2· 如果惧怕人的问题在我们生命中普遍的程度正如圣经所指出的，请列一清单说明它如何表现于你的生命，你可以从年轻时候的记忆谈起，直到把现在仍困扰你的问题列下，不要忘了上个礼拜发生的事哦！
- 3· 以下是另外一些可能揭示惧怕人问题的现象，供你参考：
— 哪些思想和行为你希望保密？如情欲、怨恨或一些癖好……

这些活动或许指向惧怕人的症状。

—你是否还记得自己曾经以撒谎、辩解、自以为义、责怪别人、推卸或逃避、改变话题来自我掩饰？如果是的话，你期望自己在别人眼中更好。

—你是否对人有偏见？尊敬那富有的过于贫寒的？善待那聪明的过于那稍为迟钝的呢？这显然是惧怕人的一种最明显的迹象，也表示你看重某些人过于其他人。

4. 有什么字句、描写最能形容你？

5. 《不再相互依赖》这本书为惧怕人的人提供了一个十分不可行的出路，但它清楚地描述了惧怕人的问题。以下是其中的一些描述，请尝试将其背后所隐藏的视人为偶像的症状找出来，再重新诠释之。相互依赖表现于：

- 对他人有责任感。
- 有一种强迫驱使力要替他人解决问题。
- 总觉得付出了太多给他人，但从他人处得到的太少。
- 怪罪他人、怪罪他人、不断地怪罪他人。
- 感觉不受赏识，不被感激。
- 害怕被拒绝。
- 为自己羞愧。
- 担心他人是否喜欢自己。
- 把自己所有的精力都投注在他人和他人的问题上。
- 威胁、贿赂或哀求人。
- 试图用语言取悦他人、激怒他人，或满足他人的需要。
- 掌控。
- 容许他人不断伤害自己但从无怨言。
- 感觉愤怒。
- 感觉自己像一名殉道者。
- 过度负责任或完全不负责任。

第四章、他人会伤害我的身体！

詹妮特是一位暴力和性侵害的受害者。从 7 岁开始到 12 岁，她经常被父亲强暴。直到父亲老了，体力衰退，詹妮特则因为年纪渐长有了制伏父亲的能力，这种情况才停止。然而她生命中的暴力事件仍未消失。她的哥哥在她十几岁时就经常殴打她，有时甚至打得她遍体鳞伤，她还不敢到医院去治伤，因为哥哥威胁她，倘若去医院或告诉任何人，哥哥将把她杀死。

现在她 35 岁，嫁给一个爱她且支持她的丈夫已经有八年之久了，他们有两个小孩，儿子今年六岁，女儿今年三岁。最近她与伤害她的父亲及哥哥面质，这两个男人都承认自己的错，虽然如此，两个加害人（父亲、哥哥）的认错和丈夫的支持并未使她摆脱相关的问题。

举个例子，只要詹妮特一提起其中一个加害人时，她的反应就会异常激动。她也曾经试图与他们建立更密切的关系，然而她对他们的感情一点儿也不像正常成人之间的友情，反倒像个未独立的孩子。一方面她渴望她小时候从未得到过的父亲和哥哥的爱；另一方面，因为他们曾对她犯下的罪，她非常憎恨他们，甚至盼望他们早点儿死。另外，当她一想到在她身上发生过的那些事，她就感到非常恐惧，不愿与人交往，因为她觉得她遇到的每个人都对她构成威胁。

当然，出现在这个受尽凌辱的女人身上的这些反应是可以理解的。但同时，这也显示出她的加害人仍对她的生命具有掌控的影响力。詹妮特的生存状态似乎说明上帝在她的人生过程中所扮演的角色比这两个坏人还小。

我们已经清楚对人的惧怕其实是从我们的内心生发的，这完全与我们的环境或周围的人无关——惧怕人是我们这被罪玷污的心灵的一个普遍特征。但是某些影响使我们更容易有这种犯罪倾向，在詹妮特身上即是如此。

詹妮特在惧怕人问题上的弱点，类似于那些小时候就看过色情画报的人在情欲上的弱点。每个人都有情欲，但像这样的人特别需要对抗来

自性方面的诱惑。对一些人而言，情欲的诱惑是波动的，也许有时候争战十分激烈，但有时候，其他方面的争战比这方面的争战更需要紧急应对。然而对于那些早年受色情画报影响的人而言，情欲方面的争战是持续的，有这种经历的人需要以持续的祷告为后盾，每天都要准备好面对这个问题。同样，那些遭受过他人的威胁、攻击或污辱的人，特别容易陷入惧怕人的泥沼，需要对此有更高的警觉性。

第二步骤：辨识过去有那些事件强化了你惧怕人的倾向

言语的力量

性侵害或人身暴力是使我们更容易落入惧怕人的陷阱的最明显的例子，但圣经并不是只提到侵害人的行为而已，圣经更提到言语也具有同等的力量。我经常琢磨冷酷的言语对一个孩子的影响到底有多大？我晓得孩子的复原能力是极大的，我的意思也不是指一句话就能在孩子的心灵上留下终生的创伤，但圣经指出：说话浮躁的，如刀刺人（箴言 12:18）；圣经并没有忽视恶意的言语的作用，它被比作使人灼伤的火把，可以使人生命的最深处留下疤痕。它似乎跟主赐予受害者的那怜悯与医治的言语形成极大的对比。

我曾见过被人的言语严重伤害的孩子，我观察到其中有些人变得越来越寡言而畏缩。他们看起来好像受惊的人，总是处于战争中的戒备状态，神经过于敏感、防卫过度。他人的罪是否在他们的生命中留下了惧怕人的高级版本？在某些个案中，的确如此。

这通常需要一个以上的事件，才能引发惧怕人的火花。也有可能别人的一句严厉批评，抑或你无意中听到的闲言碎语触发了这个问题，但是倘若你过去的经历让你倾向于惧怕人，你很可能曾被持续不断的负面言语所影响。换句话说，你日以继夜听到的尽是些批评、贬低或不友善的言语。

也许那些不友善的言语不是经常出现；我见过一个父亲，通常一个月发飙（脾气爆发）一次，他通常在发飙时出口伤人，每一个在他身边的人一定难以幸免，但大约半小时以后，等他恢复理智时，他会回来向每一个被骂的人道歉，他就像一个没有摄取酒精但醉酒的人一样。

你认为这个人怎么样？看见他发飙实在是一件可怕的事，但他毕竟事后道歉了，有人不是做得比他更糟吗？然而我发现他的一个儿子因此有很大改变。他变得越来越胆怯；不敢尝试任何一件有可能失败的事；过去他是个容易与大人相处的孩子，但如今他沉默寡言，除非别人先对

他说话，他是不会开口的。问题出在这位父亲身上，他虽然十分诚实且努力地学习控制自己的脾气，但他并没有尝试在情绪失控以后与儿子好好沟通，他发飙、破口大骂，然后道歉，再回去工作——仅此而已。虽然伤人的话出现次数不超过一个月一次，但这些话就是孩子们最常听见的话了。既卤莽又刺人的言语导致孩子需要面对惧怕人的问题。

在为这些曾被人伤害的人提出解决方案以前，让我们一起来探讨圣经中一些人在面对威胁迫害时的反应。

一个怯懦胆小的英雄

当上帝应许亚伯拉罕要使他成为大国以后，亚伯拉罕因为那地有饥荒，就去往埃及。

“将近埃及，就对他妻子撒莱说：我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说：‘这是他的妻子’，他们就要杀我，却叫你存活。求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”

——创世记 12: 11-13

很显然这是惧怕人的表现，但与害怕曝光有些分别，亚伯拉罕惧怕的是身体或生命受到威胁，他不惧怕他人的贬低，他怕的是他人会取他的性命。他感觉脆弱、不被保护，他本来可以选择信靠上帝，但他却宁可选择信靠自己的防卫机制。对当时的亚伯拉罕而言，埃及人是强大的，而上帝却是渺小的。

诗篇经常提到人对仇敌的惧怕。举个例子，当大卫在迦特被非利士人所袭击时，他谈到仇敌的逼迫及内心的惶恐，在他入睡前，他总是担心自己是否还有明天，但他的反应却与亚伯拉罕的反应截然不同。大卫虽然惧怕，但他没有惧怕人过于上帝，他说：“我惧怕的时候，要倚靠你。我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢？”（诗篇 56: 3-4）上帝是大卫的磐石和碉堡。反观亚伯拉罕，他刚刚领受上帝给他的应许，但他却视埃及人比上帝更强大，他因此以撒谎来求生存。亚伯拉罕的这个例子提醒我们，原来信心的伟人也有软弱的时候。

但为何亚伯拉罕没有从这个经历学到任何教训呢？在创世记第 20 章，他再一次使用同样的手段来逃避危险，只不过这一次受牵连的受害者与上一次有所不同。撒莱因为他的谎言险些再次被污辱，他也得罪了基拉耳王亚比米勒。亚比米勒的权力虽然不及法老王，但他是该地区一个有好名声的统治者，这对亚伯拉罕而言已经形成威胁，因此他再度要求妻子重复上一回的谎言，至终只有上帝全权的干预才免去亚比米勒犯

奸淫的罪，也使亚伯拉罕免去了羞辱。

在这几次试炼里，亚伯拉罕在惧怕人还是信靠神的功课上挣扎，看来在面临严峻考验时他的表现称不上最佳候选人。那么，当他被挑战要将自己的独子献上时，他是否能因为敬畏神而愿意顺服神的命令呢？当自己的性命受到威胁时已经难以抉择，更何况是自己老来而得的独子的生命？这是亚伯拉罕当时面对的最真实的考验。然而，这一次他却不再动摇。当上帝要亚伯拉罕献祭儿子的命令临到他时，亚伯拉罕清早起来，为要履行上帝的吩咐。是什么样的父亲能有如此的反应？倘若是我们，我们也许需要花上几个小时独自静默徘徊，或开始展开与上帝的讨价还价。然而亚伯拉罕从惧怕人的问题中走出来，在被上帝试验的事上有了戏剧性的改变。当亚伯拉罕在行动上表达他甚至愿意为了顺服上帝而牺牲自己的儿子时，天使对他说：“现在我知道你是敬畏神的了。”（创世记 22：12）

惧怕降服了一代人

亚伯拉罕伟大信心的榜样，并未使其后裔对惧怕人有免疫力。由于希伯来人惧怕迦南地居民对他们的侵害，以致以色列的历史产生了一个巨大的转折点，他们不但不得进入上帝的应许之地，更因此在旷野继续漂流。在民数记 13 章，以色列民中被差遣到迦南地侦察的探子回来禀报说，那确实就是应许地，“那是流奶与蜜之地”（民数记 13：27）。然而，他们仍然畏惧该地的居民过于神，纵然他们曾经在法老王的面前亲身经历他们所事奉的神是万神之神。

“然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人……但那些和他同去的人说：我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮……我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。”

——民数记 13：28，31，33

摩西要他们不必惧怕的劝勉也全然被忽略（民 14：9），因此，对这群不信的民众，审判临到他们是不足为奇的。上帝说：

“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。”

——民数记 14：11—12

我们的上帝是忌邪的神，他要求人对他有专一的敬拜和尊崇，百姓惧怕法老但不惧怕独一真神是犯了奸淫了，但由于摩西为百姓忠心代求，怜悯人的神减轻了对他们的惩罚，本来要灭绝以色列人，最后神只

禁止这一代的百姓不得进入应许之地，他们将在旷野漂流至死，但他们的子孙将看见上帝的应许成就。这已是莫大的恩典了。

当上帝的惩罚将尽，这一代即将过去，摩西在最关键的时刻，也就是在自己离世前，向百姓作出最后一次训勉。此刻他也将自己的权柄交给约书亚，因此场面十分庄严，无疑地，百姓也自然十分留心摩西的训诲。摩西温柔、充满牧者情怀的劝勉记载在申命记里，摩西要求百姓要对上帝完全的忠贞，并警戒他们不得对约有不顺服的态度，他尤其提醒百姓不要在祖先畏惧人过于神的过错上重蹈覆辙。他岂没有再三地嘱咐他们：“不要惧怕，也不要惊惶”（申命记 1：21）及“不要惊恐，也不要怕他们”（申 1：29）吗？但在旷野漂流的百姓不听从他，其后果就是灾难性的失败。他们所惧怕的果然把他们击败了。

因此，摩西继续警戒他们说：

“不要怕他（巴珊王，噩）”（申 3：2）

“你不要怕他们（地上的国度）”（申 3：22）

“你在何烈山站在耶和华你神面前的那日，耶和华对我（摩西）说：你为我召聚百姓……使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我。”（申 4：10）

“唯愿他们存这样的心敬畏我（耶和华神）”（申 5：29，6：2，13）

“你若心里说：这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？你不要惧怕他们。”（申 7：17—18）

接下去还有许多类似的劝戒，每一个劝戒都重复同样的主题：你在面临威胁时不要惧怕人，单要畏惧神。在这卷以约为主轴的书末，摩西仍不厌其烦地重复他的劝戒，在申命记 31：6，摩西嘱咐百姓说：“你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。”（申 31：6），然后在申命记 31：8 又重复说：“不要惧怕，也不要惊惶。”直到他把最后的勉励传递清楚，讲道才算结束。

两个大有信心的领袖

接下来的约书亚记，也同样以此作为开场白。阅读约书亚记 1：1—9，并注意其中的训诲，上帝在三次主动晓谕约书亚时都向他说：“你当刚强壮胆。”“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往那里去，耶和华你的神必与你同在。”

约书亚确实是个好学生，当他后来面对五个被俘虏的王时，他对以色列民重复了神晓谕他的这番话：“你们不要惧怕，也不要惊惶，应当刚强壮胆”（书 10：25），他的信心伴随而来的是顺服——正如他原应

该有的反应——他亲自以自己的剑将这五王弑死。约书亚的领导方式为他留下了最美好的嘉奖：“约书亚在世和约书亚死后，以色列人侍奉耶和华。”（书 24：31）

大卫是另外一个敬畏神的杰出榜样，他敬畏神，却不惧怕人。大卫的诗篇经常环绕一个问题：我应惧怕谁呢？是神还是人？他因为认识这位永活的神，故他的答案是：“耶和华要作王，直到永远”（诗 146：10），“世人的气一断，就归回尘土，他所打算的，当日就消灭了”（诗 146：4）。耶和华是他的盾牌（诗 3：3，5：12，7：10），避难所（5：11，9：9），力量（118：14），他的磐石、山寨和救主（18：2）。当他惧怕时，他深知上帝的力量远远超越人的力量，纵然人的力量有时候胜过他的力量。

过去有两年的时间我在退伍军人医院工作，在那段时间里，我听到了很多退伍军人的故事，认识了不少战争后遗症患者。这些人经常在睡梦中被发生在四十年前的事所惊醒。有的人因而服用麻醉药物，企图让自己镇静下来，或淡忘过去。有的人离群索居以保护自己。还有的人总是处于戒备状态，好像他们还没有离开沙场。更有甚者以类似抢滩的战略，以暴怒情绪来驱赶其他人。这种种反应很奇怪，是不是？但是如果你了解了他们在战场上的经历，你就会认为他们被惧怕威胁后的各种反应策略都属正常。

我要说这看起来几乎是正常的。大卫王也经常被仇敌所威胁，当这种情况发生时，他也一样感觉害怕。但他并不是真的惧怕人，威胁的临到并未激起他对人的惧怕。惧怕人其实是对经历的一种有罪的过度反应。

容我稍作解释；在身体或性命面临威胁时，我们理应害怕。当火苗突然向我们袭来时，我们的肾上腺素被激起，这当然不是一种有罪的反应。但惧怕人却是近乎狂乱失控的一种惧怕。这种惧怕或许起因于感觉无助或受到威胁时产生的正常的害怕，然而，有时这样的反应没有被信仰所平复，然后演变成自发性的惧怕以致最终把神给遗忘了。接着，它形成一种辖制你生命的惧怕。通常到了这种地步，我们期望从人而来的救赎。

害怕本身并没有过错。身为一个具生命的受造物，又活在一个有罪的世界，有时感到害怕是理所当然的。只有当惧怕导致我们忘记神的存在时，它才成为问题。这也是我前面提到的詹妮特和一些退伍军人的问题的关键所在。

在大卫的诗中，并未有惧怕人的记载，他的害怕乃是以上帝神圣的尺度为范围。在他经历害怕时，他都坚定地依靠他的君王。他用自己的

经历生动地阐述了一个道理：不管处境是如何险恶不幸，我们都不应该生发对人的惧怕。请注意大卫的反应，他不断提醒自己是站在信靠神还是惧怕人的十字路口上，他也经常对自己可能会惧怕人有警觉。同样的，当你身处险恶环境，身子仿佛受到威胁时，你就要有警觉度。正常的害怕与视人为偶像的惧怕之间只有一线之隔，要站稳于防线上，必须默想关于信心的诗篇，并跟随大卫的榜样。

耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？

耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？

那作惡的，就是我的仇敵，前來吃我肉的時候，就絆跌撲倒，

虽有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕，

虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。

有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求，

就是一生一世

住在耶和華的殿中，

瞻仰他的榮美，在他的殿里求問。

——詩篇 27：1-4

你如果经常读此诗篇并以此诗篇为你的心声，那你的害怕并非有罪，也非对人的惧怕。

詹妮特：一个个案研究

在现今的文化里，最广为人知的肉体或生命受到威胁的情形是女性同胞所面临的暴力或性暴力。当然，男性与女性都可能受到暴力威胁或性侵害，但女性受侵害的例子更常见。

毫无疑问，女性所遭遇的性侵害使她更容易落入惧怕人的深渊。这些事件似乎表明，人比神更有掌控力。我们因而会问：倘若神是慈爱的，为何不制止该事件的发生或拦阻加害者？

请思考《当好人遭难时》（*When Bad Things Happen to Good People*）这本书对这一问题的逻辑。灾难迫使我们作出抉择：我们是否相信神是全权的、慈爱的？作者似乎并未认同两者没有冲突。

[约伯记的作者]已经预备放弃他的信仰了……

神是全能的。险恶的遭遇临到义人，但这并非出于神的旨意。神自然期望他的子民得好的报偿和福气，但神并不一定会如此安排，所以这迫使他选择：一个全能又良善的神抑或一个全能但不一定良善的神，但约伯记作者至终选择相信神的良善²。

² Harold S. Kushner, *When Bad Things Happen to Good People* (New York: Schocken,

拉比客斯那（Rabbi Kushner）说道：神不慈爱，或不全能，抱有其中任何一个想法都足以使神真实的荣耀逊色，因而神在我们心目中的地位降低，我们不再以正确的态度来敬畏他，结果是我们转而惧怕那看来比我们更有权威的人。

詹妮特就是一个最典型的惧怕人的例子。父亲对她无数次的性侵害，以及哥哥对她的暴力殴打，在詹妮特生命里留下了难以磨灭的痕迹。但是她一直努力想从过去的幸中走出来。过去的几个月，她阅读了许多基督徒写的和世俗的关于提升自我形象或接纳自己的书籍。这些书籍似乎都把她的处境描绘出来了，詹妮特觉得这些书籍的作者们简直比她自己的丈夫更了解她，她也承认这些书籍比过去自己对圣经的认识，更能帮助她了解自己的处境。如今，当她再遇到困难时，她将困难都归结为“对自己感觉不满”，即“过去对自己的怨恨已如毒瘤一样，我现在真正需要的是喜欢我自己”。

她这样的自我对焦是可以理解的，因她一直感觉被羞耻所充满，而厌恶自己也是羞耻感的一种表现。然而，詹妮特的自我诊断需要由圣经来引导，否则，情况不但不会改善，反而弄巧成拙。她目前所接受的训练只不过让她更逃避人群，而没有让敬畏神的心在她心中滋长。举个例子，詹妮特最近有两个月没来教会。她的六岁的儿子非常好动、多事，经常给主日学老师增添麻烦，以致老师需要很有创意地对待他，并且安排了一个人全时间照管他，现在这个孩子表现好些了。不过，老师觉得如果詹妮特了解这些情况会更有帮助，但当她把事实告知詹妮特时，詹妮特的反应十分大方有礼，但内心里却充满了羞辱和愤怒，她对自己孩子在外的表现觉得丢脸，更把主日学老师的话视作对她母亲身份的攻击，她的结论是：“现在每个人都认为我是个很差劲的妈妈了。”

因为詹妮特不断地追逐更好的自我形象，她心中对人的惧怕也日益加增。她尽量避开儿子的主日学老师，而且开始疑心教会里的妇女们在她背后批评她(虽然她没有任何证据)。其他人(至少在她的认知里)也因此愈来愈辖制她了。

在这种状态下，她终于还是来教会的最主要原因是来看她的副牧师。最近她承认自己的情绪因这位副牧师而波动。詹妮特曾因为有一些医疗问题而得到这位副牧师的关怀，这导致詹妮特至今仍不断想念他，她对他有婚外情的幻想，想象自己再结婚，有时候她甚至把幻想合理化，想象丈夫在一场交通意外中去世，然后她便顺理成章地嫁给这位副牧师。

詹妮特向丈夫坦诚自己有此幻想，她的丈夫反应非常正面：他虽然

感觉受伤，但尽其所能地想成为妻子的帮助。他尝试更多地爱詹妮特，他竭尽全力想扭转这个局面，但事实越来越明朗：他没有任何办法来唤醒詹妮特的幻想。他渐渐发现，不管自己如何向妻子表达恩慈或表达爱，都无法改变妻子的心。詹妮特为自己的生命树立了一个“个人偶像”，并被它所捆绑和辖制。

惧怕人的线索

那么詹妮特与她的“加害人”、主日学老师还有那位副牧师的关系有什么进展呢？为何她在许多方面都受他们的辖制呢？这岂不就是惧怕被羞辱、惧怕被拒绝及惧怕被威胁的结果吗？

让我们更深入地来探讨她的处境。羞耻感在詹妮特的内心根植极深，她觉得自己赤裸、污秽。她以为改善与父亲及哥哥的关系或许会有帮助，所以她渴望改善。她阅读关于自我形象的书籍，书中说觉得自己没有价值是羞耻感的长期、外在表现，她认为这些描述符合她的现状。然后，她又从儿子的老师处得到负面的评价，她因此感觉更糟，更无价值。每一天她都觉得自己的保护墙一层层被扯下，她变得更脆弱，更容易受伤。被羞辱的感觉如此强烈地吞噬她，她甚至想伤害自己以转移注意力和寻求解脱。

你是否还记得前面曾提到过“耻辱恐惧症”来源于罪，侵害我们之人的罪或我们自己的罪都可以导致这个问题？詹妮特的病因是两者兼具。而她对自己问题的反应表明这两种罪交织在一起，使病况极为复杂。詹妮特需要的是以圣经观点来厘清真相并获得医治，然而，到目前为止，这对她来讲还是一团乱麻。

坦率地讲，詹妮特来源于罪的“耻辱恐惧症”的主要病因是詹妮特对那位副牧师的性幻想，而且这已经伤害她的丈夫。虽然她也许曾为此不下数百次的忏悔或向丈夫坦白，但她仍然自觉污秽。

有许多造成她污秽的感觉挥之不去的原因。首先，在她里面有一个渴望持续幻想关系，这样似乎好处多过坏处。有一个事实是，她想随自己的情欲，她不但没有恨恶罪的心，反倒爱它；这成了她对付别人犯罪的影响（不管真实的罪，还是她主观感受的罪）的捷径。其次，另一个微妙的原因是：詹妮特没有感受到自己被饶恕，因为她将自己的罪带来的羞耻感和过去被虐待所带来的羞耻感混淆了。詹妮特甚至觉得自己在被父亲及哥哥虐待的经验里，她是该负责任的，而且这样的思想已经根深蒂固了。

你会怎样帮助她呢？就圣经的教导，詹妮特对自己罪的反应应该是悔改，及恨恶罪的心。她无需为他人的罪负责，只需为自己的罪负责。

唯一能祛除源于罪的羞耻感的途径是承认自己的罪，并相信上帝的赦免，然后要挺身与之抗战。

对付詹妮特过去被虐待所带来的羞耻感更不容易。虽然她自己的罪所带来的羞耻感较之严重，且是属灵的问题，但比较容易对付。对付这类羞耻感可以借着认罪、悔改，并相信耶稣基督所成就之工。而被他人的罪侵害所带来的羞辱感更顽强，认罪解决不了问题，因为受害者并不是犯罪的一方。然而人们还总是这样说：“倘若我能更好地认罪，我便能觉得洁净了。”

对一些受害者而言，让自己感觉得洁净及得遮蔽的方法是自我惩罚，仿佛这样的苦行就能让自己奇迹般地达到目的。他们企图以伤害自己的身体、极度绝望、摧毁自己的婚姻以及其他奇异的自虐方式来解决自己与神的关系问题，他们觉得自己该受这样的惩罚。当然，苦行不会使人得洁净或得遮蔽，但或者是由于无知或者由于没有信仰，大部分的受害者没有尝试别的选择，而是继续一次又一次的苦行。

在詹妮特身上就有这些表现。自从经历父亲与哥哥的暴力事件之后，她觉得自己的一生都被玷污了。她经常自觉污秽，不管以什么方法来抵销或弥补，都除不去这种羞耻感。对此，她的唯一解释是她自己造成父亲与哥哥对她的侵害，她感觉一定是自己曾引诱他们。至于她对副牧师的性幻想，某种程度上詹妮特的想法是：“这就是我。我本来就是一个引诱人的祸水！”她也自觉是一个卑贱不配得祝福的人，比如一个好丈夫就是她不该有的福份，只有离婚才是她应得的下场，而丈夫就可以再娶一个更好的妻子。她认为自己不可能真正与人发展婚外情，但也许现有的幻想能给丈夫一个出路来寻求他真正的需要。

这么想真是疯了，不是吗？这个被她的过去遭遇所强化的想法不是基于圣经的思维模式。更具体的说，这是一种有罪的想法，因为她以自己对过去事件的诠释代替了上帝对该事件的诠释。但我们借助一个清晰的基于圣经的架构，可以改变这种想法。

一个对付羞辱和威胁的圣经架构

这个基于圣经的架构要求我们首先澄清羞耻的源头。羞耻有时是因着我们自己的行为，有时是因着别人的行为。詹妮特如今需要做的是分辨这两种不同的形式。也许詹妮特需要重读圣经中关于受害者形态之羞辱（受害—蒙羞）的经文：如底拿的故事(创世记 34：5)，利未人律法的例子(利未记 11：24)，及圣殿因不洁之人的出席而被玷污(诗篇 79)。圣洁的典范只有耶稣自己，但他却以最羞辱的方式被判死刑——赤裸、且挂在木头上。耶稣亲尝羞辱，但他却是无辜的。他忍受他人强加于他

的羞辱，这是詹妮特的眼目当仰望的对象(希伯来书 12：2)。接着，她应该将自己的注意力集中在上帝的属性和他的应许上，而不是苦苦尝试用自己的行为来偿付别人的罪。

上帝对那信靠他的受害者有何反应？首先，他了解他们所蒙的羞辱，这样的了解并非冷眼旁观，也不是纯理性的知悉而已，上帝其实是为他遇害的儿女们哀恸，而且确实为他们做了一些事。我们也许看不见天堂的轮子转动，而詹妮特也并未看见因她的不幸遭遇而发生的任何改变，但凭着信心我们晓得上帝未曾遗弃那无辜遭难的人（诗篇 22）。

上帝借着伸出他的怜悯、能力和救赎的膀臂，挪去人的羞辱。耶稣亲身经历羞辱，且将羞辱担在自己的身上，因此，羞辱不再威吓我们。不但如此，借着信心透过恩典，它不再是我们的一部分。然后，以一种似乎不可思议的方式，上帝再进一步地娶那曾经被羞辱的人，并推举他们。

*不要惧怕，因你必不致蒙羞，
也不要抱愧，因你必不致受辱。
你必忘记幼年的羞愧，
不再記念你寡居的羞辱。
因为造你的是你的丈夫，
万军之耶和华是他的名；
救赎你的是以色列的圣者。*

——以赛亚书 54：4-5

这些能成为詹妮特的安慰和盼望吗？也许不会立即奏效。嫁给万军之耶和华的想法也许不会让她觉得奇妙无比，反而会吓着她。如果她惧怕上帝而非敬畏他，她很可能会逃避他转而依靠人。这也会让她很难相信上帝的恩典，她会持续地定睛于自己和自己的污秽感和无价值感，然后躲避那位至圣者。

但她必须相信。她需要相信主的应许过于一切。她需要遵行以下原则：倘若人看我一次，我就需要思想耶稣十次。她需要默想上帝亲口所应许的话语。倘若她觉得自己在恩典之外，她就需要修正。这种思想建基于非圣经的假设前提，即我们的行为可以使我们远离上帝或趋近他。这其实是对恩典的否定，因为这假定人靠好行为即可与上帝相逢，这样的思想与耶稣基督的福音丝毫无关。而且救恩只为那些自知不洁的人而预备。

詹妮特的惧怕曝光(羞辱)与惧怕被威胁密不可分。在完全料想不到会如此伤害她的家庭中成长，造成詹妮特过度敏感畏缩；她经常感觉仿

佛会有不测即将临到她。她觉得自己十分渺小，而周围的人似乎比她强大得多。她自称为有信仰的，但在日常生活中她并没有信靠上帝的慈爱和大能。当人被显为大时，上帝便愈见渺小。

也许有人会认为，只要借着对上帝全能的深入认识便足以帮助詹妮特从惧怕人的问题中走出来，然而，仅仅描绘上帝的威荣形象对这些被惧怕攻击的人而言还不够，詹妮特还需要知道全能上帝的良善。对她而言，她相信上帝统管万有，但上帝对她的慈爱却是微不足道的。她被撒旦的谎言所蒙蔽，认为上帝并非真的站在他的子民这一边。只有透过持续性地默想十字架上的基督才足以释放这类恐惧。她将会知道没有人有能力拦阻上帝在她生命中的美好旨意。

既然人在她的生命中如此强大，詹妮特很可能对拒绝非常敏感，事实上她的确如此。如果世界上有一个总是在寻求爱和接纳而又永不满足的人（就像一个有裂缝的杯子），那非詹妮特莫属。她需要丈夫持续地肯定和称赞。她需要她的父兄与她建立从未有过的关系。她需要被理解，而且她抱怨她只能从书中得到理解，而不是从教会中的姊妹们。她需要人肯定她是一个好妈妈。她需要与其他男人有亲密的关系。然而这些事情从未使她满足，她总是要求更多。

请理解，任何人有过詹妮特的经历都会感到某种程度上的空虚感。与家人失去好的关系是令人悲伤的，因此重建关系的渴望会十分强烈。这类渴望不一定导致惧怕人，但当渴望被提升到要求把一个可见的人作为偶像时，惧怕人的问题就出现了。当渴望变成要求，我们就会更关心自己的渴望，而非上帝的荣耀。

在詹妮特身上，渴望的确转为要求，而且她觉得她所要求的是她必需的。她不相信上帝是她生命的依靠，因此她需要从别人那里寻找安全感和救助。而今，她唯一的出路是承认自己过去一直忙于要求人是因为自己的信仰不够。她应该基于耶稣基督对她的爱和救赎，去实践爱人的功课，以此来荣耀神。这样，她就不再是一个“索取者”，而能成就上帝赋予我们的一项最重要的职分：即我们皆是至高上帝的仆人，蒙召去爱人过于要求被爱。

你是否觉得我对詹妮特太苛刻？我希望不是。旧约故事充满了上帝对不义与压迫的诅咒，上帝对受害者充满怜悯，诗篇中有一半的篇幅都在思想此主题。因此，任何给予詹妮特的辅导都需要对她的遭遇表达怜悯同情，对她所承受的不义事件要表示愤怒，否则的话，这就不是圣经辅导了。

你是否觉得我原谅了詹妮特的罪？我也希望不是。她的悲惨经历并不意味着我们就应该忽略詹妮特生命中的过失。如果这样做，就表示她

受害的事件比她个人生命中的罪更严重，而真理是没有任何事件比我们自身所犯的罪更严重。再者，忽略詹妮特自身的罪就是让她继续加害自己，她将无法真正明白：摆脱罪疚感的真自由、被赦免的喜悦及上帝爱的伟大。

关于受害议题的许多基督教书籍的通病是，它们未能真正给我们开一条出路，以使我们能将唯一的盼望放在基督的身上。反之，它们只让我们沉溺于自己的创伤。基督徒对受害议题的观点应是以上帝为中心的，而这正是辅导詹妮特个案的目标。按照圣经的指引，我们应首先认识上帝的怜悯，然后鉴察自己的内心，因而生出对基督的顺服，最后确信我们全能的上帝是又公义又慈爱的神。

过去的不幸遭遇是否会助长我们惧怕人的倾向？毋庸置疑的，它确实会使一些人更容易受这个问题的困扰，然而，它绝不会迫使我们掉入惧怕人的陷阱，而且，它也没有能力阻止我们摆脱这种惧怕。

摆在我们前头的选择

耶利米书 17 章是圣经中典型的关于惧怕人的文本。它将人生的抉择缩减为二：你倚靠人抑或信靠神？

倚靠人血肉的膀臂，
心中离弃耶和华的，
那人有祸了！
因他必像沙漠的杜松，
不见福乐来到，
却要住旷野干旱之处，
无人居住的碱地。
倚靠耶和華、以耶和華為可靠的，
那人有福了！
他必像树栽于水旁，
在河边扎根，
炎热来到，并不惧怕，
叶子仍必青翠，
在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。

——耶利米书 17：5-8

旧约圣经清楚地说明了一件事：我们站在惧怕人和惧怕神的岔路口。惧怕人的道路

表现为偏爱某些人、渴望他人对自己有好印象、害怕曝光、或被眼前的外在权势所左右，当这样的惧怕没有被惧怕神所击败时，其结果往往是极悲惨的。反之，当神被放在正确的位置时，旧的捆绑就被粉碎了。

进深的反思

请默想圣经的另一个章节。当耶稣差遣门徒去传天国的福音时，他提醒门徒会面对一些困难。人们会拒绝他们，他们会被带到公会去受鞭打，而且传福音会造成人与人之间的不和，以致遭到更多人的愤恨。换句话说，门徒会落入惧怕人的试探里。因此，耶稣差遣他们前便嘱咐他们：“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”(马太福音 10：28)

耶稣的劝勉首要谈论的是身体上受到威胁的惧怕，就如亚伯拉罕所面对的情况一样。但耶稣用一个更强烈、更糟的词——被杀，说明即便是被杀的威胁也不能成为门徒惧怕人的理由。如果像这样严重的处境都能被惧怕神所克服，那诸如被拒绝的威胁便不能将他们击垮。不要忘记，门徒们和我们是一样的，他们也期望人的肯定和喜欢，因此，在以色列境内的朋友或其他人都可以像那想杀他们的敌人一样危险。

请思想耶稣的劝勉：那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。你是否感到了其中教人得自由的威力？这种威力来自上帝，它不是强调地狱的思想，而是能战胜因惧怕人而导致的痛苦的力量。

第五章 “这个世界期待我惧怕人”

个人主义在一开始只是危及团体生活，但久而久之，它侵蚀和摧毁所有人，最后，它转化为彻头彻尾的自私自利。自私是一种堕落的本性，就如世界般古老常存……个人主义又起源于民主。——艾丽斯·德·杜克伟

我们几乎不需被说服或被操控，就很自然地将我们的期望放在他人身上过于神的身上。这就如同小孩子的情绪反应，不必经过学习或观察天生就会。惧怕人是我们与生俱来的自然反应。自从人类堕落以后，这已经成为人类的一种本能。然而，可悲的是，我们都同样拥有一颗与犯罪同伙的心。这世界和其中已混淆了圣经观点的各种假设强化了我们惧怕人或敬畏人的倾向。

第三步骤：认清你对人的惧怕在哪些方面来源于你对世界的假设。

这个发现不应让你觉得太惊讶。圣经已经清楚地警戒我们：这世界隐藏着一种不容易让人发现、又混淆了圣经价值观的一种模式，它持续影响人，使人被同化。上帝不断警戒旧约的以色列民，他们所处的拜偶像环境，对他们是一个极危险的威胁。早期教会也一样被世界所影响，犹太文化则总想把福音信息拉向靠行为称义及律法主义（西 2）。当然，我们现今所处的时代与历史中神的子民所处的时代没有什么分别。我们所面对的世界，诱使我们的心为寻求他人的肯定而活。

到底这世界——“我们共同的肉体”³——如何鼓励我们惧怕人呢？请思想下面的几个例子。观察这个世界我们会很容易地发现：我

³ 李察·路伟雷司(Richard Lovelace)，更新：一种生活方式(Renewal as a way of life)，(Downers Grove, III: Inter Varsity Press, 1985)，86.

们活在受害者文化里。我们总是怪罪他人：错误都是他人引起的，你需要为我的行为负责。我们甚至还把这种文化怪罪于律师们：是他们带来这种文化的祸患，他们把我们陷入这种文化里头。

请注意这种转移罪的模式。我们总认为是他人在辖制我们的行为，这不正是惧怕人的一种表征吗？倘若我们觉得自己是长期受害者，我们就把自主权交给了他人，我们总是抱怨我们今日的所作所为是他人造成的。无可否认，我们今日的世界确实有真正的受害形态，但几乎所有人都承认我们其实也已经孕育了一种全新的受害情结。

自我形象的强调对惧怕人的滋长也有贡献。举个例子，虽然大部分谈论自我形象的书籍都说自我形象是一种你可以自我发展的东西，但几乎每一本书又说提升自我形象最好的途径是赢取一些成就(即那些可以与他人相比较的事)；或者让自己活在那些肯定你的人群中(使你依赖他们的意见)；抑或只要你有钱，你的自我形象可以立刻被那些既温暖又富同情心的心理治疗师所膨胀。

有许多未明说又不合圣经真理的假设前提隐藏在我们的文化里头，它塑造我们的思维，并决定我们可能提出的问题。有时候我们称此为“世界”，指的就是“世界、肉体 and 撒旦”。这些假设前提甚至影响我们对圣经的诠释。举个例子，我们的文化通常都训练我们独立思考而非团体思考，因此我们自然会考虑“我”过于“我们”。我们对“不可给魔鬼留地步”(弗 4：27)的诠释也通常是一种古老的解释。这个经文被应用在个人的层面，意即，倘若你因为生气而犯罪，撒旦就会在你的生命中有部分的权势。虽然这个应用本身也许是正确的，但这段经文的上下文其实是指着教会说的。以弗所书是在讲教会的合一，“留地步”在这里指的应该是魔鬼对基督肢体的影响，而非对个人的影响。处治的方法则是透过维系在基督里的合一。

无论我们觉得自己多么符合圣经的教导，要完全避免这些假设前提的影响是不太可能的，因为从世界而来的各种假设几乎充斥在我们所呼吸的空气中。

你是否经历过大都市的烟雾？我还记得第一次开车到洛杉矶，从城市的外围看去，那座城市整个被笼罩在浓重的烟雾里。然而当我进入洛杉矶后，烟雾却看似不见了，当我抬头望天时，天空看起来是清澈的蓝色。只要没有任何背景，比如群山，作为参照物，空气看起来是晶莹剔透的。这就是属世界的假设的本质，当你身在其中时，你看不见这一切。

本章的目标是：仔细观察环绕我们的烟雾。我们必须意识到，在“反抗被人辖制”的争战里，我们不单是与自己的心在对抗，更是与我们所

处的文化潮流对抗。

某些现代的假设前提

文化性的显著改变开始于十八世纪末和十九世纪初。在这之前，人们相信世界有一被预先设定的神圣结构，每个人及每个事物都有其特定位置。倘若你生于某个阶级、家庭或行业，你的一生就会被你的出生所决定。“我是个英国人，我是圣安妮教区的一名成员，我是一名农夫，我是查尔斯的次子。”这就是你的身份定义。你完全不需要作任何职业上或宗教上的决定，这些是你与生俱来的。因为每个人都清楚他已被设定为是“谁”，所以很少有人产生身份认同危机。也因此与自我形象有关的问题几乎都是隐藏的(这不是说这样的文化没有其他问题，只不过有关身份和人格的问题以不同形式表现出来)。

然而，中产阶级的兴起却对此文化带来冲击。生涯角色不再是约定俗成的了。自从中产阶级在法国大革命(1789)中登台亮相以来，对于生命和身份的许多全新的激进思潮风起云涌，这在过去是不可想象的。法国大革命是一个政治标志，它的影响远远大于这个事件本身。从此父与子、贵胄与农民的分界线模糊了，由于没有用清晰的圣经思维模式重塑这个新的社会结构，取而代之的是一个较着重个体发展、个人身份、个体潜在机会的世界观，而且这个世界观不再屈服于神圣的权威。这就是我们今日所认知的由西方崛起的文化，它也被称作：个人崇拜的崛起(the rise of the cult of the self)。

关乎神的假设

神仍然是这个文化的一部分。事实上，不管过去还是现在，大多数的人都相信神的存在及灵魂的不灭，这听起来不错——虽然非常朴素，没有关于耶稣的论证，但这似乎在本质上与基督徒没有两样。

让我们再回到现实。当你听见最近的一项民意调查结果指出绝大部分美国人都相信有神，而且也相信死后不灭，甚至还相信天使的存在，你会作何反应？你会因此而判断美国是一个基督教国家吗？或者你或多或少表示怀疑，甚至想提出进一步的问题呢？现在请你了解一下我的感想。我们现今所处的时代，是一个充斥着关于神及属灵的话语的时代，但这样的谈论极少回到“最关键的部分：基督照圣经所说，为我们

的罪受死、被埋葬，又照圣经所说，第三天从死里复活，并且显给彼得看，然后显给十二使徒看”（林前 15：3-5）。

过去的两个世纪兴起的有关神的议题，听起来似乎不错，但却远离圣经的内容。举个例子，法国哲学家卢梭(Rousseau)也谈论神，但他是在大自然中找神。他的神是和平、善良的，他也鼓励人们崇拜神。卢梭将焦点从原来的客观启示(圣经)转移到主观经验(感觉)上，从他人转向自我的内在生命，进而从爱神及爱人转向爱自己。

你从中看出现代文化和我们自己的特征了吧？对感觉的崇拜及没有内容的属灵语言便是我们现今文化的假设。

当然，这些假设在关于神的真实含义显明以前不会持续太久。这种不着痕迹的革命抬举了我们自己，却贬低了神的圣洁和全权。爱默生(Ralph Waldo Emerson)的演说非常清楚地表明了这一点。

把耶稣的生命神化到等同于全宇宙的象征，确实是一项羞辱！指着一个不过是曾经存在于某时间和空间的平凡好人，就向那些新生的灵魂说：“以他为榜样……进到他里面，效法他的样式，说他的语言”——这实在是基督徒的疯狂。我唾弃这些霸权分子。灵魂总是相信他自己。

4

最终极的旨趣变成自己。不是神，也不是你，而是**我自己**。

你看到过去和现在之间的不同了吧？我们的文化信奉的神“取决于我们对他的理解”，通过我们个人的心路历程来接近他：“神依赖于你自己对他慈爱的理解，以及他曾为你成就什么的认知上。”⁵“祷告和灵修也有许多方法。没有一个方法是绝对的……真正重要的是对神的真实体验……属灵的成长来自于对自己更深度的领悟。”⁶“这是最典型的多元主义的产物，**你管你的事，我做我的事**的文化。“对神我有我的版本，你有你的版本。”在这种文化里头，唯一不道德的是你说你的那一套比别人的更优越。

由于这些观点获得更多的认同，沮丧的人空前地增加，承认对上帝愤怒的人也惊人地增长。底层民众要求从上帝来的答案和“权利”。那么，在人极度高举自我的时候，一些圣职人员和辅导员可能会鼓励如此生气的人们“原谅上帝”。

⁴ Ralph Waldo Emerson, *The Journals and Miscellaneous Notebooks*, VII: 1838-42, ed. A.W. Plumstead and H. Hayford (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969), 254.

⁵ Lynn Bundesen, *God Dependency* (New York: Crossway, 1989), 59.

⁶ John Bradshaw, *Bradshaw On: The Family* (Deerfield Beach, Fla.: Health Communications, 1988), 234, 236.

你明白这些假设如何导致“惧怕人”了吧？任何减损敬畏上帝的事物都会强化对人的惧怕。

关于自我的假设

如果我们的文化因为对上帝的错误认识而被误导，那么也会因为错误地认识按祂的形象所造的人而误入歧途。事实上，我们确实见证了现今时代关于人类本质惯常所作的错误假设。让我们来看一些例子。

我们有好的道德。我们的文化背景认为，恶并非存在于我们自身——它存在于我们之外。这个观念源于十九世纪的信仰，相信我们能够在那些没有被文明腐化的人当中，例如小孩，找到人类的无邪和与生俱来的道德美善。根据**士雷葛**(Schlegel)的说法，孩童是“清晰的镜子，从他们身上，我们一瞥圣爱的奥秘。”⁷

这个观念听起来是否似曾相识？你是否听过“内在孩童”这个名词？这种观念认为无邪的本质存在于我们所有人的心中，因为有这样的属灵核心，人们能够从自身寻找神性和启示。**柯立奇**(Samuel Coleridge)在其著作**《文学史》**(*Biographia Literaria*) (1817)中写到：“我们以认识自我开始，为的是以绝对的我是结束。我们从自我出发，为的是在上帝里面失去而且找到完整的自我。”没有任何必要从自我以外——不管是上帝或是其他人——来寻找真理。真理在个人里面就可以找到。

多么现代的说法！这些假设可以在辅导办公室中发现，基督徒辅导员对于罪得赦免漠不关心，但是热切地关心个人需要；也可以在大多数的脱口秀节目中找到，这些节目过度沉溺于自我披露之中，而且以此为荣。

再来看看**布兰登**(Nathaniel Branden)在《荣耀自己》一书中的观点，**麦乐蒂·比笛**(Melody Beattie)的畅销书《不再相互依赖》对这本书予以了好评。

荣耀自己是和自己的生命谈恋爱，和我们成长、经历喜乐的可能性谈恋爱，和发现、发掘我们独特的人类潜能的过程谈恋爱。这样，我们就能明白荣耀自己是为了操练“以自我为中心”——怀着最高级的、最高贵的和最易理解的对这个词的情感。我要说，这需要蓬勃的独立性格、勇气和正直。⁸

这些话的写作，不可能早于十九世纪初。或者，如果它们早于那个

⁷ *An Anthology of Modern Philosophy*, comp. D. S. Robinson (New York: Thomas Crowell, 1931), 508.

⁸ Nathaniel Braden, *Honoring the Self: Personal Integrity and the Heroic Potentials of Human Nature*(Boston: Houghton Mifflin, 1983), 4.

年代，就会被判为异端。今天，它们是大街上人们的老生常谈。它们是基本的文化预设：我们是好人，为了健康的缘故，必须爱自己。

“爱你们的邻舍如同自己”（马太福音 19：19）被认为是圣经的证据（对那些需要一段经文来证明的人来说，这是经文证据）。当我们透过文化背景来解释的时候，这一段经文的意思是，为了爱别人，我们必须爱自己。但是事实上，这一段经文甚至没有暗示这样的诠释。耶稣对一位富有的年轻人说了这些话，这个年轻人明显地爱自己和他的财产太过头了。在这段经文当中只有一个命令，就是“爱你的邻舍”。包括圣经的作者，没有人会梦想这段经文是在教导自爱。对这段经文的重新诠释其实是透过了文化背景的有色眼镜，而且使我们的眼睛关注自己。

圣经假设我们过于关注自己的需要。我们粉饰自己。当事情没有按照我们的意思进行，我们就会沮丧。我们的生命消磨在某人如何看待我们上。但是文化预设使我们盲目。我们看不到自身所处的文化迷雾。因此很多**增长教会**的牧师，几乎每个星期都在传讲关于健康自我形象的课题，仿佛圣经的每一页都在教导这个主题。太多基督徒从来没有看到自爱来自一种文化，这种文化认为个人价值超越群体价值，而且将这个基本原则读进了圣经当中。然而，圣经，如果被正确理解，会反问我们这个问题：“为何你这么关心自己？”进一步说，圣经指出，我们文化提出的疗法——增加自爱——其实才是疾病本身。如果我们认识不到“我们有罪”的现实性和深度，上帝将会变得更不重要，而人将会变得更加重要。

情感是通往真理的道路。如果我是一个偶尔作坏事的好人，那么随之而来的是我所感觉的一般来说也是好的。浮士德说：“感觉就是一切”。感觉已经变成神圣灵魂口齿不清的喃喃自语：所谓道德上的正直就是做那些你的心灵激励你去做的事。这个假设宣称，只要跟随内心的冲动，我们就不会犯错。

玛丽说：“上帝告诉我要嫁给约翰。”她看来神魂颠倒，而且牧师期待分享她的快乐。

“请告诉我一些关于他的事。”

“嗯，他还不是一位基督徒。事实上，他甚至拒绝来教会，但是我知道他总有一天会来的。”

“玛丽，你怎么知道你应该嫁给他？上帝如何告诉你的呢？”

“牧师，这是我的感觉。我知道这是对的。”

这段对话就这样结束了。玛丽已经诉诸了最高权威——她的感觉。在两年之后，她会再一次诉诸这个权威。

“牧师，我不相信上帝希望我维持一段不愉快的关系。过去一年我

和约翰相处得不快乐。他不愿意和我到任何一间教会去，他把时间都花在工作上和运动上面，我们几乎从来没有性生活。我觉得我再也不爱他了。所以，我决定离婚。”

甚至在敬拜聚会当中，对很多人而言，他们的目标就是感觉到一些东西。**士莱马赫**(Schleiermacher)，一位德国十九世纪的哲学家，让这个成为宗教的重心。神学对他而言只是让宗教情感变得更清晰。他说：“宗教是一种绝对依靠的感觉。”⁹虽然**士莱马赫**的观点是极端的，但它们在今天不是同样可以找到吗？你看过神医吗？你是否听说过某些传道人在讲道时刻意追求一种美好的气氛？教会强调感性，可能多半是因为文化传统而非圣经。

我们所关注的不只是快乐的情感。因为感觉总体上被认为是我们主要的真理来源，所以我们也特别容易对自己的痛苦感兴趣。正统基督教思想总是谈到受苦，但是这思想是放在成圣的背景当中来看，而不是改进自我。受苦的目的是基督的荣耀。这与认为“感觉是让我们察觉自身需要的途径”的观点完全不同；也和认为“压抑情感是我们文化当中核心的罪，只有增加对情绪的接纳才会提升我们的生活”的观念相反。

的确，诗篇鼓励我们诚实地向上帝诉说我们的痛苦，但是今天我们却被告知要“拥抱合理的痛苦”而且“进入哀痛”。对个人痛苦如此感兴趣容易驱使我们进入自我当中，而非向外寻求圣经所述的上帝、祂的哀痛、以及属天的事物而非地上的事物。“与你的情绪沟通”是从十九世纪开始的一项重要思想。它没有花多久时间就受到了普遍欢迎。

高举感觉已经改变了我们思考的方式。例如，我最近听到一次讲道，某位传教士为祷告提出了一个新的、浪漫的目标：“祷告的目的就是察觉上帝的存在。”我从这次讲道中得到了一些帮助和启发，但他所设定的命题是错误的。察觉上帝的同在不是祷告的目的。传教士吸引了一群想要从敬拜、讲道和祷告中渴望情绪冲击、对体验上瘾的人。

在我自己生命的某个时期，我也曾“操练上帝的同在”；当我感觉到祂的同在，我就会开始祷告。一切都很顺利，直到有一天我感觉不到祂的同在。我等待了好几个小时，眼里充满了泪水，但是我不再感受到祂的同在。我试着祷告，但是我觉得我和我的祷告都被严严实实地封在一个房间里。当我第二天寻求一位好朋友的辅导，祂的同在终于来了。他的意见只是这样：“为什么你不单单凭着信心祷告？”他教导我祷告中最重要的一条原则：祷告是依靠上帝和祂的应许，而不是自己空想的情绪。

⁹ On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers (New York: Harper & Row, 1965), 106.

继续环视周围。你可以发现到处都是高举情绪的潮流。例如，你可以看到它用一种方式表现出来，就是我们已经改写了关于羞耻的观念。羞耻原来被视为上帝和我们自己关系出问题的结果，而现在它被削弱为阻止我们自我感觉良好的事物。

听听在查考圣经的时候通常的提问：“对于这段经文，*你觉得*如何？”对我们而言，有没有可能我们的感觉经常比信心重要？这种情形太平常了，如果我们的信心软弱，我们就看不到这是一个严重问题。只有当我们感觉沮丧，以至于需要别人帮助和祷告时，才会发现问题严重。

在整个教会历史当中，感觉总是被怀疑的目光审视，因为它们的变化是如此反复无常。现在，感觉反倒被称赞。感觉经常成为我们作判断的标准。

当感觉变得比信心更重要，人就会变得更重要，而上帝就会变得比较不重要。

所有的人都是属灵的。和上面的背景相反，我们遭遇的另一个文化预设是关于**更加属灵**的需要。然而**属灵**已经被削减成为在自我和自然的惊奇异象面前，一种无限的感觉，模糊的狂喜，或是一种无法用言语形容的经验。现代的灵性学已经没有地狱、没有教义、没有本质。只是关于感觉。

编舞家**威廉斯**(Todd Williams)说到，他最新的作品，正在探讨“和无限合一。借着明白你的灵魂是上帝或是宇宙意识完美的反映，你能够将你的灵魂和那些意识联合在一起。”¹⁰

150 多年以前，丹麦哲学家**祁克果**(Kierkegaard)(1813-1855)观察到同样的事。他注意到虽然很多人到教会去，但是“现在，成为和作为一名基督徒只是一件微不足道的小事”。

所有这些成千上万的人将称呼自己是基督徒视为理所当然，到底说明了什么？这些人中的绝大多数，自己都可以判断，其实是活在一种对基督教相当陌生的生活当中！任何人借着最简单的观察就足以说服自己。这些人可能从未进入过教会，从未想到过上帝，除了发誓从未提到过祂的名字！这些人从未明了他们对上帝的责任和义务……毫无疑问，从根本上说，在此有众多的混淆和可怕的幻觉。¹¹

祁克果听起来像是我们这个时代的先知。**婴儿潮**（P85，指的是**婴儿潮时出生的那些人，还是说这些人是灵里的婴儿？**）正在回到教会，但是有时候，上帝的国度看来并没有充满能力地前进。

酗酒者匿名团体(Alcoholics Anonymous, 美国一个协助酗酒者戒

¹⁰ Los Angeles Times, July 29, 1995, F2.

¹¹ Soren Kierkegaard, The Point of View for My Work as an Author: A Report to History (New York: Harper & Row, 1962), 74.

酒的组织，简称 AA)是另一个例子。酗酒者匿名团体的创办人威尔森(Bill Wilson) 在一次酗酒狂欢之后待在医院里戒酒，这时他看到一道明亮的光线，对此他视为一次宗教经验。后来他说，这个宗教经验对他的清醒十分重要。但是这个宗教经验完全和一位有位格的上帝脱节。相反地，“属灵”只是指无法用言语形容的一种完美和奇异的感觉。

现在看起来似乎是，如果你相信你左脚上的鞋子，你就可以变得属灵。

——“我只支取圣经和教会当中我想要的部分，其他的就扔到一边。”

——“[AA]的聚会是探讨如何找到属灵的能力。”

——“我对基督教观念的上帝仍然有疑问。我认为上帝是整个宇宙和宇宙本身的善的意识。”

灵性追求重回时尚。在一个科技探索的时代，我们知道仍然有奥秘的存在。人们想要保持生命中的惊奇感。将它放在更合乎圣经的角度来看，上帝的知识不能被否认，它只能被扭曲。

当上帝和灵性被削减到符合我们的标准或是我们的感觉，上帝对我们来说就不再是令人敬畏的以色列圣者。随着上帝在我们眼中降格，对人的惧怕将会壮大。

心理学：文化预设代言人

美国的心理学已经成为这些现代价值观的正式代言人。它培育了人本善的观念，强调情绪和灵修的重要性。它也发展了一项相关的主题：一个充满心理需要的人。

注意弗洛伊德(Sigmund Freud)在这方面的影响。虽然他并未特别地使用“需要”这个词，但是他被视为“需要性”和“需要宽大父母”这些观念之祖。他谈论“本能”疾呼着要求表达，而且他宣称，如果这些本能没有被满足，结果是成人的神经疾病。

心理需要的观念真正的传播者是马斯洛(Abraham Maslow)。他的自我实现理论认为我们一出生就有不同层次的需要。根据马斯洛的说法，最基本的需要是生理需要和安全感的需要。当这些需要满足了之后，我们就会向上追求基本的心理需要：归属感和爱的需要；得到其他人尊重的需要，和自我尊重的需要。

是什么让人们罹患神经疾病？我的答案是……简单地说来，神经疾病的实质和起因是一种缺乏的疾病：因为某些满足被剥夺而产生，这就是我所谓的“需要”，和水、氨基酸、钙等具有相同的意义，也就是说

它们的缺乏导致了病态。大部分的神经疾病牵涉到...没有满足的安全感、归属感和认同感、亲密的爱和尊重与名望等需要。¹²

弗洛伊德和马斯洛所认为的需要有所不同，但是他们都同意三个基本论点：心理需要存在，它们是人类的重要部分，而且未满足的需要会导致某些个人的病征。对心理需要或是缺乏理论还可以在这三条之外加上一条：它们明显的是美国式的。需要理论只可能兴盛在这样一个社会：强调个体过于群体，而且消费是一种生活方式。如果你问大部分的亚洲人或是非洲人关于心理的需要，他们甚至不能理解这个问题！

心理需要的兴起是无可避免的。如果你高抬个人而且让情感成为通往真理的道路，那么你对什么感觉强烈，你就会觉得它对你的成长有好处而且是必要的。你对什么感觉强烈，你就会认为这是上天赋予你的需要。所以在今天的文化中，不可原谅的罪就是“否定”或“压抑”你的情感。情感指向需要，否定你的需要就是否定某些上帝所给的和上帝所喜欢的。

现在你明白我们的文化如何鼓励惧怕人了吧？“需要”或是“权利”无法抵挡地导向惧怕人。我们已经了解到，不管是什么，只要你认为需要它，你就会惧怕它。如果你“需要”爱(为了让你觉得自己不错)，你将会很快地被散播爱的人控制。你也会说，没有了那些人的爱，你会成为属灵上的残障者，不能对别人付出爱。伴随着这类属灵的跛脚逻辑到处结出坏果子，无疑地甚至连心理学家都呼吁改革这些我们文化中的基本价值观。

然而，心理学家对这种状况难辞其咎。当他们已经正确地注意到自卑的人放太多期望在其他人身上而惧怕人，他们的处方并不能解决问题。看看他们所提供的：治疗性的接纳，无条件的爱，以及不变的肯定。换句话说，“不要相信其他人谈论你的内容，而且不要相信你对自己的负面想法；相反地，相信我说的。”这样的治疗恢复惧怕人，而非减轻它。只是觉得比较好一点，因为案主将希望放在某些肯定他而非指责他的人身上。

基督徒心理学的影响

同时，基督教会一直都在聆听来自世俗的声音。很多牧师和教会领袖已经发觉到非圣经的预设而且试图揭露它们。然而，最普遍的响应已经吸收了世界的观念，只是对其做了次要的修正。例如，一些基督教图书市场里的畅销书把这种“需要”假设作为认识人的中心。它认为

¹² 马斯洛(Abraham Maslow)，《迈向心理存在》(纽约，Van Nostrand, 1968)，页 21。

“人”类似于一个杯子——一个空虚的、被动的器皿，等待着被充满。一位作者说：

*神所赋予的被爱的需要是与生俱来的。这是一个从摇篮到坟墓都必须被满足的合理的需要。若将爱从婴孩中夺去，以致这基本的需要没有被满足，他们将一生背负着这个伤痕。*¹³

如果我们的需要杯充满了别人的爱，我们就快乐。如果我们的杯是空的或是半满，我们就会被坏心情折磨。

进一步考虑这段引述。它表达了一个由许多基督徒作家抱持的预设；它是我们未经检验的神学。而且它听起来是正确的。我已经承认我感到有需要而且空虚，当我没有被爱——照着我所想要的方式，或是我“需要”的方式。但是我*觉得*“需要”被爱并不意味着这个欲望真的是“上帝所赐的需要”，“必要的需要”或是“主要的需要”。可能我所谓的“需要”是真实的沮丧或是伤痛，或可能是我的要求和情欲。

的确有某些上帝所赐的需要，但是要把它们分别出来还有待于进一步查考圣经(我们会在第九章作这件事。)在这一点上，我们只能说关于需要的讨论比起它的表象要复杂得多。可能我们当前关于需要的讨论多是由世俗的心理学来建构，而不是借着圣经。

如果是这样的话，我们应该谨慎于说“耶稣满足我们一切的需要”。首先，这句话罩着一个似是而非的圣经光环。基督是一位朋友；上帝是一位慈爱的父亲；基督徒*确实*经验到有意义的人生而且有信心认识上帝的爱。它使得基督成为我们各种问题的答案。但是如果我们使用的这个名词“需要”是含混不清的，而且意义的范围已扩展到所有私欲的各方面，那么将会有一些处境，我们会说耶稣并不想满足我们的需要，但是他想要改变我们的需要。¹⁴

浮现的反弹

在这个简短的需要心理学历史当中，还有一件事发生。近年来，这种普遍而且广泛预设的人观已经在世俗的圈子受到严格地质疑。人们终于认识到把需要和空虚联结在一起是“不健康的”，对于个人和社会都是如此。例如，某些畅销书已经批判需要理论把我们文化中的过分的利己主义和慢性受害心态从理论上给合理化了。他们看到了推论：如果人类真是在一个杯子的心理状态当中，那么我们就是被动的接受者，而不

¹³ 翰福特(Robert Hemfelt)，密内施(Frank Minirth)和迈尔(Paul Mier)，《爱是一种选择》(拿许威尔：内尔森，1989)，页 34。

¹⁴ 参威尔克，〈我们是谁？需要，渴望，和人类具有的上帝的形象〉，《圣经辅导期刊》，13(1994)：页 25-38。

是主动的介入者或世界上一个负责任的演员。谴责永远不会落在我们身上，因为所有病态都是由过去关系中的缺乏导致的。至少，某些人在媒体上指出，这种观念在司法系统中制造了混乱。“照着这种速度，暴力犯罪的强制刑罚只是一个拥抱和一场好哭的日子没有多久就会来到。”¹⁵

学术界也挑战这个认为现代人应该被定义成空杯子的观念。在《美国心理学人》一篇著名的论述当中，**古士曼**(Philip Cushman)辩驳道，空虚的自我，是不管在心理上或是物质上都企求满足的文化的危险产物。¹⁶真正的犯罪者，根据心理学家**古士曼**的说法，是心理学专业和广告产业。为了贩卖商品，二者都尝试创造某种需求。进一步来说，贩卖心理需要已经导致了一个充满空虚、脆弱、沮丧的个人的时代。

历史学家及哲学家**莱许**(Christopher Lasch)回应了这些关注。

当代的气候是治疗导向的，而非宗教导向。今日的人们不是饥渴寻求个人救赎，而是把恢复早年黄金时代的理想放在一边，代之以寻求感觉，暂时的幻觉，即个人成功、健康和心理上的安全感。¹⁷

我们活在一个让人眼花缭乱的时代。教会的一部分已经被世俗的假说催眠了，而且这些假说已经加剧了我们惧怕人的问题。然而，世界自身正在挑战这些假说。它希望看到有裂缝的爱的杯子死亡，而且它希望重新考虑它的需要理论，然而还没有令人满意的替代品。

换句话说，对我们而言，现在正是发展清晰、有意义且合乎圣经的教导的大好时机，关于我们的本质和如何避免被我们觉得需要的事情所控制。

进深思想

这一章简短地回顾了某些现代文化假设的历史。这些假设已经玷污了教会：自我视为比群体更重要，自我是好的，高举感觉和需要，而且灵性上与耶稣基督的死和复活以及信靠顺服的生活方式相分离。花一些时间思考这些假说如何在某种程度上影响你自己的生活。

- 1.你在世俗的哪些地方可以找到这些预设(文学、艺术、电影、对话)?可以考虑浏览附近书店的自我帮助类或心理学类书架。
- 2.在你的身上，哪里可以找到这些预设?记住，这些预设可能与你所信仰的正统神学不同，但是它们可能在你的生活方式当中显示出来。
- 3.询问你的教会里面的宣教士，关于他们在美国教会中所看到的，

¹⁵ 《经济学人》，1994年2月26日，15页。

¹⁶ 古士曼，〈为何自我空虚〉，《美国心理学人》(1990年5月)，599页。

¹⁷ 莱许，《The culture of Narcissism》(纽约：诺顿，1978)，7页。

而不只是外国教会。

第二部分 克服对人的惧怕

第二部分将探询圣经观点，以帮助你采取以下步骤，克服对人的惧怕。

第四步：理解并增进对上帝的敬畏。敬畏上帝的人别无所惧。

第五步：检查在哪些方面你的欲望太大。当我们惧怕人时，人是大的，而我们的欲望更大，而神是小的。

第六步：确信上帝已经遮盖了你的羞辱，保护你脱离危险，并且接纳你，并且以此为乐。祂已经用祂的大爱充满了你。

第七步：需要他人少一点，爱他人多一点。基于对基督的顺服，并且回应祂对你的爱，在爱中追求他人。

第六章 认识对上帝的敬畏

你一生一世必得安稳，有丰盛的救恩并智慧和知识，你以敬畏耶和华为至宝。

——以赛亚书 33: 6

所有惧怕人的经历至少有一项普遍的特征：人是伟大的。他们已经大到成为我们生命中的偶像。他们控制了我们。因为在我们的心中没有空间同时敬拜上帝和人，只要人变大，上帝就会变小。因此，逃离惧怕人陷阱的第一项挑战是认识上帝是可畏而且荣耀的，而不是什么人。

这是某个星期天我在教会里面得到的启示。那是一个家庭月。二月的每一个主日，都由某个家庭向会众谈论他们的家庭灵修。所有的家庭分享都很有教育意义，而且让人知罪，尤其是舒摩氏家庭给了我一个启迪。罗杰·舒摩氏说，他在家庭灵修时间尝试所做的一件事是谈论上帝。

这就是我得到的启迪。

让我解释一下。作为一个辅导员，我活在一个“如何行动”的世界。一个沮丧的人和我谈话，因为想要知道如何摆脱沮丧。夫妻在他们的关系中感觉不到浪漫了，他们想要知道如何能再有爱情的火花。我承认，有时候我谈论“如何行动”多过谈论上帝。

我的两个孩子把很好的主日学教材带回家。通常我会在主日下午阅读这些教材。它们总是很有益处，充满了圣经原则和应用。很多有益的关于“如何做”的故事。有些故事说到孩子觉得被朋友拒绝，而耶稣如何帮助他们爱那些不怀好意的人。我记得一个特别好的故事是关于欺骗的。但是这些故事很少谈到上帝。

不要误会我的意思。我认为把圣经应用到生活琐事中是很好的。然

而，据我观察这些原则不总是建立在敬畏主的前提之下。结果我们的目的是改善自我，而非荣耀圣洁的上帝。

我们需要更多令我们敬畏上帝的讲道。

第四步 了解并增进对上帝的敬畏。敬畏上帝的人别无所惧。

什么是敬畏主？

当你想到敬畏主的时候，请不要只联想到恐怖。像惧怕人一样，敬畏主包含了一系列复杂微妙的情绪。一方面，敬畏主的确意味着对上帝的恐惧(威胁—惧怕)。我们是不洁的人，而且全然暴露在道德纯洁的全能上帝面前。我们在他面前就是蒙羞的，而且受审判是完全公正的。恐惧是我们自然而且恰当的反应。如此的畏惧使我们从上帝面前退缩，想要尽可能地回避祂。

无人能够避免这种恐惧，不论是基督徒或是非基督徒。对已经看见上帝大爱的基督徒而言，这种恐惧正在减退。对非基督徒而言，如此的恐惧永远存在。你没有听过人们谈论它的理由是，它往往表现为“没有来由的焦虑”、自卑或其他文明病，这些病都可以归结为没有认识到上帝的保护。然而这种恐惧不能永远被掩饰。日子将到，每个人都要以敬畏主的心，在上帝面前屈膝。

[illegible]

表 1。对主的敬畏：发展脉络

然而，这只是敬畏上帝的其中一端。在这个表格的另一端是特别为那些信靠耶稣基督的人所保留的敬畏。这种对主的敬畏含义是“崇敬的顺从以致顺服”，而且与“敬拜”、“依靠”、“信任”和“寄望”是可以互换的。与恐惧一样，敬畏也包括认识我们的罪和上帝的圣洁，并且清楚地认识上帝的公义和他对罪的愤怒。但是这种敬拜中的敬畏了解上帝伟大的赦免、怜悯和爱，也知道因着上帝永恒的计划，耶稣降卑自己借着死在十字架上，救赎祂的仇敌脱离奴役和死亡。这种敬畏认识我们和上帝的关系，他总是首先说“我爱你”。这样的认识牵引我们靠近

上帝，而非使我们逃离；使我们乐意接受祂的主权，而且喜悦地顺从。这种稳固的敬畏是我们回应上帝的高峰。

认识到这两类畏惧的不同，我们就明白了为何圣经能说“爱里没有惧怕”（约翰壹书 4：18）而同时要求敬畏主。圣经教导上帝的子民不再由恐惧的惧怕所推动，或是惧怕受到刑罚。相反，我们因为敬拜的畏惧而蒙福，这崇敬的敬畏更多地激励我们，借着从祂而来的爱和荣誉。

为何圣经使用同样的字眼来形容两种响应呢？圣经的上下文总是澄清了所指的是哪一种畏惧，然而重点是两种畏惧都有非常重要的相同点。他们都回应以色列的圣者在全地掌权的事实。这是圣经的信息，而且是敬畏主的重心。

为了高度重视这个信息的重要性，你应该了解“圣洁”在圣经里的意义。圣洁可以定义为“分别”、“分开”、“独特”或是“不玷污”的意思。对于上帝而言，“圣洁”指的是祂和我们不同。祂的属性当中没有一个可以借着比较祂的受造物而被理解。祂的爱和公义超越我们；它们是圣洁的。祂的能力是全能的；无人能和祂相比。祂的道德属性是无可匹敌的；只有祂是公义的。

圣洁不是上帝许多属性当中的一种。这是祂的核心天性而且在所有的属性当中都可以看到。祂的智慧是圣洁的智慧。祂的美善是圣洁的美善。祂的威严是圣洁的威严。祂的圣洁“在祂所有的完美中加上了荣耀、光辉和和谐。”¹⁸

那圣者说：你们将谁比我，叫祂与我相等呢？（以赛亚书 40：25）

神啊，你的作为是洁净的；有何神大如神呢？（诗篇 77：13）

因我是神，并非世人，是你们中间的圣者（何西阿书 11：9）

某些人称呼这个上帝的“相异性”，也就是这项圣洁的属性，是祂的超越性。上帝高过祂的子民。祂住在至高至圣的所在（以赛亚书 57：15）。祂的审判和怜悯超越我们，它们是根本无法理解的。因此，我们不能用国王或是王后的统治作为我们认识上帝的样本。地上的君王与圣洁的上帝的统治是不可比拟的。圣洁的上帝是独一的、伟大的，和世上的君王截然不同。圣洁的上帝是初始的，而最荣耀的地上君王也只不过是其朦胧的影子。

使上帝的荣耀更令人崇敬的是，超越的上帝已经来亲近我们。我们要知道，上帝是荣耀地超越而且和祂的创造物全然分别。在如此的处境当中，我们会习惯于祂在人类事务中的缺位，而且为了实际的理由，我们会变成自己的上帝。然而上帝也是无所不在的一位，祂已经启示自己

¹⁸ 柯林托克(John M'Clintock)与斯钟(James Strong)，“圣洁”《圣经，神学和教会文献百科全书》(纽约：哈博，1872)，4：298。

而且成为我们的样式。祂说：我要作你们的神，你们要作我的子民(利未记 26：12)。祂亲近我们。祂总不撇下我们，也不丢弃我们(希伯来书 13：5)。祂是如此的友善，称我们为“朋友”(约翰福音 15：14)。祂是这样靠近我们，圣经谈论到“基督在你们心里”(歌罗西书 1：27)。对我们而言，彻底明白祂的本性是不可能的。但是，因着上帝的恩典，我们能够在认识祂的圣洁上成长，这种认识会从我们的生命中赶出人的偶像，而且使我们少一点倾向于自我耗损。

什么抗拒敬畏主？

在探询认识和敬畏主因为祂应当受敬畏时，我们所面对的问题主要有三个。世界，我们自己的肉体 and 魔鬼渴望高抬其他人(或是我们可以从中获取某些东西的某些事物)超越上帝。

这种抗拒的确能在我们的心中(肉体)找到，而且它受世界和魔鬼的影响。我们的心中有成打的策略来避免敬畏上帝。一项策略是降低顺服的程度——具体表达敬畏上帝的方式——进入关心表面的事。我们专注在行动而忽略态度。借着如此做，我们犯罪的天性能够给我们一种我们还不错的感觉。我们今天没有杀人。我们没有淫乱。我们没有从商店里偷东西。因此，我们今天过得还不错。不只这样，我们是好人。当然了，我们偶尔做做坏事。我们或许喊叫得太大声，或是在机场里看看色情照片。在这些例子当中，我们应当求上帝赦免我们。但是，整体上来说，我们都算是相当好。如果我们认为我们通常是好的，那么上帝通常是与我无关。

如此的想法明显不是好的神学，但这不是大多数基督徒的实用神学吗？我知道这也有可能是我自己的。我是一个好人，一个善良的人，只是偶尔做些坏事。这样的想法忽视了在我们心中罪恶的深度，而且，从本质上说，它高抬我们，把自己看作一个稍微有瑕疵的上帝的形象，而不需要完全倚靠祂。敬畏神就因此不可能了。

使罪更不容易被发现的是，它经常借着很多好事而来。例如，工作是一件好事，但是罪能够带着它而且高举它到工作控制我们的地步。我们变成工作狂，说我们是为了孩子工作，可事实上却是我们为自己而工作。财务计划又如何呢？为了将来未雨绸缪是否明智？这也是一件好事，但是它会变成一个生命中主要的部分而且使我们丢弃施舍的美德。大多数的罪是对好事没有按照上帝的心意急切地追求。结果，我们在它已经变成偶像之后，再应用经文来为自己的行为辩护。

世界接受了这些倾向而且将它们合理化。世界提醒我们，不管我们有什么罪或“缺点”，我们都只不过是人而已。其他人也做同样的事。

对错取决于公众的投票。谁说上帝真正关心这样的事情？世界建议我们，上帝是真实的，但是天高皇帝远。祂启动了世上的每一件事，但是现在祂坐在幕后，看着事情发生。世界说我们活在一个自然神治理的世界里面，可能有一位神，但是“天助自助者”。

魔鬼抵挡任何高举真神的事物。无论何时我们惧怕任何事物——神明、人，或是任何次于人类的生物——而非上帝，撒但就在我们所创造的黑暗中肆虐。借着谎言和其他欺骗，祂减轻了罪的邪恶，祂说上帝很遥远而且上帝的话不能真的相信。事实上，祂认为上帝对我们隐瞒，祂留下好处不给我们。

面对这样的敌人，在敬畏神方面成长不是一个顺利的过程，相反会是一条争战的路。我们必须恨恶仇敌和从世界而来的违背上帝的假设，我们必须恨恶自己犯罪的天性和撒但。要完成这些任务我们需要拥有最具威力的资源：上帝的话（道）、圣灵和基督的肢体。

学习敬畏主

然而，仇敌不能使我们沮丧，敬畏主确实能够学会。申命记 4：10 说到，“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。”同样地，大卫王劝勉百姓学习敬畏主：

耶和华的圣民哪，你们当敬畏祂，因敬畏祂的一无所缺……众弟子啊，你们当来听我的话。我要将敬畏耶和華的道教训你们。(诗篇 34：9，11)

如何学习敬畏主呢？借着阅读和默想神的话，而且求告上帝教导我们。

他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和華他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。(申命记 17：18-19)

也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见，学习敬畏耶和華你们的神。(申命记 31：13)

这不是容易的事。持续的阅读圣经是艰难的。三个敌人保证这是一场战役，而且我们的世界已经太过忙碌。但是如果敬畏主正如圣经所说的那么重要，我们可以确定上帝自己会给我们能力追求这个目标。

思索你能如何使用上帝已经给你的资源。要求你的配偶、孩子、朋友、传道人，或是长辈为你祷告。和一位弟兄或是姊妹会谈，问他们怎样见证了这位崇高的主。开始辨认世界在哪些方面试图重塑上帝，以使上帝变得容易掌握。求告上帝教导你阅读祂的话，做一个智慧人，“详

细察看那全备、使人自由之律法”(雅各书 1: 25)。

现在我们来查考教导我们敬畏主的一些经文。因为整本圣经都教导我们以色列的圣者作王掌权，不管是否使用特定的表达方式，整本圣经就是一本关于敬畏主的教科书。但是，有某些经文似乎特别关键，或是被人忽视。我将会提到其中的某些经文。

请特别注意上帝大能的作为——同时显出祂的圣爱和公义，仁慈和严厉(罗马书 11: 22)。诗人提醒我们敬畏主的人说，“祂的慈爱永远长存”(诗篇 118: 4)；但是他又说，“你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？”(诗篇 76: 7)。圣经说到伴随着上帝的圣怒有无法想象的爱。上帝是充满怜悯和恩典的，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，但是也不会留下罪人不刑罚；“必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代”(出埃及记 34: 6, 7)。所以，我们不能这样说，“我的上帝不是审判和发怒的上帝；我的上帝是充满爱的上帝。”这样的想法几乎不可能使敬畏主的心生发。这个想法认为罪只能使上帝伤心，而非冒犯上帝。公义和爱祂的圣洁的两个方面，我们必须同时认识二者来学习敬畏主。如果我们只看见上帝的爱，我们就不需要祂了，而且十字架的信息就失去了紧迫性。如果我们只偏狭地专注上帝的公义，我们会想要躲避祂，而且我们会活在恐惧的威胁之中，总是觉得罪孽深重、等待上帝的惩罚。

学习敬畏创造的主

查考圣经关于敬畏主的课程。课程马上就开始了。圣经开宗明义地教导圣者作王掌权。

愿全地敬畏耶和华；

愿世上的居民都惧怕祂。

因为祂说有，就有；

命立，就立。(诗篇 33: 8-9)

受造物是上帝的仆人。祂只是说了一句话，而且祂的话成就了祂的旨意。环绕我们的所见都是上帝的手工艺品，甚至连祂都说好。如果上帝都说这是好的，那它必定是艺术的杰作，即使在它目前有所残缺的形式。

更特别的是，我想到了世人公认的超凡绝伦的地理现象——大峡谷——在沙漠中真正了不起的杰作。对它的记忆当然引导我思想上帝的伟大。然而，我必须小心，上帝是圣洁的，祂超越我们所思所见的任何事物。大峡谷指向超乎理解的绝美的一位(诗篇 93: 3-4)。

远胜于大峡谷，我更喜爱思索大海。有 5 个夏天我都像个保镖一样守在海滩边，而且乐此不疲。大海使我冷静，提醒我上帝更新的恩典，

而且海水的重击提醒我上帝伟大的能力。上帝的海洋提醒我，祂比任何人都伟大。

环顾四周，注意反映在受造物上的上帝的荣耀。天空的蔚蓝反映了祂的皇家外袍。云彩表征上帝的同在(出埃及记 19: 9)，它们是上帝看顾受造物所乘的马车(诗篇 104: 3)。风是祂的使者(诗篇 104: 4)，它们来自上帝的仓库(诗篇 135: 7)。太阳勇往直前像一位新郎，提醒我耶稣将要为祂的教会再来(诗篇 19: 5)。诸天着实赞美祂奇妙的作为(诗篇 89: 5)，它们宣扬祂的荣耀(诗篇 19: 1)。

你所看到的每一只在草地上饮水或是觅食的动物，都是由至高的上帝所牧养(诗篇 104)。农夫不能使谷物生长，谷物来自土地是上帝的礼物。雨水也是上帝看顾的表征，而打雷表达祂的能力。进一步来说，上帝是受造物的主人。“地的深处在祂手中；山的高峰也属祂。”(诗篇 95: 4)。我们行走在这片私有的土地上。

布朗宁(Elizabeth Barrett Browning)用如此方式表达：

地球被填满天空，

每一丛林为上帝而点燃；

只有他看见了脱下他的靴鞋；

余剩的环绕而坐采摘黑莓。¹⁹ (建议删掉此段)

诗篇作者早于布朗宁脱下了他的鞋子。创造的庄严激发了他的敬拜和谦卑。

我观看祢指头所造的天，

并祢所陈设的月亮星宿，

便说：人算什么，祢竟顾念他，

世人算什么，祢竟眷顾他！(诗篇 8: 3-4)

随着环绕我们的所有受造物的美丽，这美丽在很多方面的确超越我们自己所拥有的，上帝拣选人成为祂创造的冠冕。

如同诗篇作者，对这个事实我有两个最基本的反应。两者都增强了我的自尊。首先，我只是惊奇，充满了很多问题：主啊，为何祢总是为我们这么操心？为什么在这么多美丽的受造物中间，祢创造人具有祢的形象？我着实感恩，然而上帝设立我们高过祂的受造物实在令人难以置信。

我的第二个反应是我是卑微的。大峡谷和海洋二者都比我美得多。这个反应不是支持而是毁灭了我的自我形象。我活得不够美。我的心太容易倾向于关心我自己的荣耀过于上帝的荣耀。然而，从这卑微而来的伤害正是我所需要的。感觉上比起任何暂时的自我膨胀好得太多了。

¹⁹ 布朗宁(Elizabeth Barrett Browning), “黎明花环”第七册

雅各和摩西学习敬畏主

透过敬畏主的观点阅读《创世纪》，每一个事件都变得更戏剧性。洪水是上帝公义的令人敬畏的展示；挪亚是祂的爱令人敬畏的证据。巴别塔显出上帝的大能和公义；祂不容人荣耀人自己。但是巴别塔也显出上帝的大爱，因为祂限制了领袖犯罪的影响力。随着人们分散到整个世界，活在特定的宗族之中，由一人压迫许多人的机会减少了。对亚伯拉罕的呼召是一幅令人敬畏(就是美丽、崇敬)、锲而不舍的爱的画卷。超越的上帝来靠近一个人，而且呼召他成为多人的父——上帝的子民。每一个故事都挑战我们对于上帝的公义和爱的有限的理解，而且每一个故事都引导我们崇敬主。然而只有雅各的故事借着“畏”(fear)这个名字启示上帝(创世记 31: 53)。

第一次雅各遇见上帝，或如他所称呼的：以撒(雅各的父)所敬畏的神，他正在逃离他的哥哥以扫的路上。雅各有理由怕以扫，因为他刚骗取了以扫长子的名分。以扫更高大、强壮，而且可能更暴戾。无疑地，这一次在雅各的生命中，人是伟大的，而上帝是渺小的。

雅各的梦(创世记 28: 10-22)改变了这一切。“圣洁”这个字在整本圣经当中使用，然而最常用来描写上帝的居所。这是雅各找到自我的地方。在梦中，天开了而且上帝对他说话。虽然这些话语实在是温柔而且安慰人，但是它们仍然是圣洁的。因此，雅各惧怕；他很高兴可以活着醒来。他宣告：“这地方何等可畏”，而且他起誓“耶和华是我的神”(创世记 28: 21)。他称这个地方“伯特利”，意思是神殿。

这个事件最有可能在雅各心中留下了最深的印象，当他称呼上帝是“以撒所敬畏的”。然而，这不是雅各唯一一次与上帝相遇。下一次与上帝相遇的处境是相似的，包括以扫的威胁，但不同点是雅各正要面见以扫而非逃离他。

问题相当清楚了：你惧怕什么？以扫或是真神？为了帮助雅各面对这个决定，上帝用一个比起伯特利的梦更亲密得多的拜访，来祝福他。上帝以人的样式确实地向雅各显现，和他摔跤，然后祝福他。

你能够想象吗？对上帝而言，在梦里启示祂自己是一件事，因和祂的子民相处而沾染污秽则与之完全不同。然而，这是上帝乐意启示祂自己的方式。祂是那位亲近人的神，祂是与人同在的上帝。如此暴露上帝的属性，对于雅各来说是太难以理解了，所以上帝选择对自己的名保密。然而，对我们而言，这奥秘已经启示出来。我们了解了这位摔跤手，借着激发了最深的敬畏和崇敬的名字——“因耶稣的名无不屈膝”(腓立比书 2: 10)。

你是否已经感到了敬畏主的无坚不摧的能力？持续地认识神将取代对人的惧怕，并且会赶出我们对于隐蔽的罪漫不经心的倾向。而且好在这是可以学习的。上帝是绝对热诚地要用这知识来祝福我们。你不必是以色列的族长，你只需要成为一个祷告的人(以弗所书 1: 17)而且追求这个伟大的恩赐。你也可以从其他已经学会敬畏主的人身上学习。

摩西，如同雅各一样不是一位天生敬畏上帝的人，不过他的确学会了敬畏主。他的第一次伯特利经历也是发生在他逃亡的时候。当上帝以火向他显现时，他正在旷野里躲避法老。换句话说，上帝带着祂的圣所临近摩西而且宣告祂的所在是圣地。摩西受命脱下他的靴子，并且因为惧怕而蒙上脸。

雅各和摩西都接受了祝福和应许——认识上帝的爱是崇敬的敬畏不可或缺的一一但是两个人都害怕至高上帝的临近。把他们放在对主的敬畏的发展脉络里（如表 1 所示），他们从一个极端到另一个极端。他们对主的敬畏可以定义为恐惧和敬拜。在这方面他们是好例子。在基督徒生活中，敬畏主的动力一般从与审判有关的害怕过渡到由爱所激发的敬拜。然而，这些圣经的例子说明战抖也是适合信徒的。有时候在上帝面前不舒服自在对我们是好事。这未必是惧怕审判，而是惧怕使上帝不喜悦。或者，只是当我们看见荣耀中的上帝时无可避免的惧怕。当我们敏感于祂圣洁的要求，我们就会随着摩西、雅各或诗篇作者说：“我因惧怕祢，肉就发抖”（诗篇 119: 120）。上帝名字中的一个就是“畏惧”。

出埃及记的教训

我们借着认识上帝是造物主而学习敬畏主。世界当然是祂能力和爱的表达。我们也借着见证上帝是救赎主来学习敬畏主。在旧约当中，出埃及的历程最清楚地表明了这一点。

离开埃及和西奈山颁布的律法是关于敬畏主的最大规模的课程之一。在这些事件当中，上帝显示了唯有祂是上帝，无一物能与上帝相比。在能力和审判、爱和信实方面，上帝都无与伦比。

在以色列人离开埃及之后，他们甚至被领到上帝的山。靠近上帝的圣所，他们被要求象征式地自洁并且隔离：当他们在山脚集合时不能触摸山脚，他们要清洗衣服，而且要禁戒性关系。他们必须预备自己靠近圣地。

他们所目睹的令人惊异。火降在山上；烟充满各处。整座山颤动而且号角的声音越来越大，宣告上帝的降临。人们的感官经历一定升高到极限。

我曾经一度经历过难以忍受的声强。我和一些学院的朋友开车前往

南佛罗里达，在路上行进了大约 20 小时以上。我们抵达时大约是凌晨一点半。汽车旅馆对于如此短暂的夜晚是过于昂贵了，所以我们决定找一个地方搭帐篷。同时，除了司机之外所有人都睡着了。当他最后停下来，我们架设了帐篷就入睡了。我们不知道司机仓促寻找临时露营地时，他穿越了一个“禁止进入”的告示牌。

接下来我记得的是山崩地裂的响声。在骚乱当中，我只注意到一点：我的四位朋友的嘴巴张得大大的，颈上的静脉暴涨。他们大声尖叫，但是外面的噪音如此强大，以至于我无法听到他们发出的任何声音。在一阵山崩地裂的混乱之后，我们跌跌撞撞地走出帐篷，才明了为何我们有一处免费的露营地。我们正好在军机跑道的尾端旁边露营。我们听到的巨响是一架大型的武装运输机在我们身边三十呎之内起飞。

我猜想当号角吹响的时候，以色列人也无法听见他们邻居的尖叫声。但是他们很有可能太专注于那座山，而没有注意到张开的嘴巴和暴突的静脉。

最后的结果是：石板上的十行字——律法。这是否看来反高潮呢？伴随着这样的角声，人们可能期待的不只是两块石板而已，至少也该是两块金板。然而，如果他们期待更壮丽的事情，他们就会完全迷失律法的本质。

律法是奇妙的，它启示了上帝神圣的属性。十诫和它们的应用是关于律法颁布者的教导。它们启示了上帝的法则远远超过周围列国的法则。对我们来说，这些法则虽然看似繁琐，但确实是上帝美妙的启示，祂保护弱小和贫穷的，厌恶不公义，喜爱怜恤，提供赦免和洁净，而且道德纯净。在律法当中，上帝设立了一套世界还不知道的圣洁的新标准。

我们也可以说，律法是圣爱的文件。在律法当中，上帝说，“即使你们是最弱小的国家之一，我拯救你而且照顾你成为我挚爱的孩子。我已经启示对你不变的爱。现在你已经看到我的爱，而且知道你是我的孩子，你必须学习如何爱我而且活得像圣洁的孩子。为了告诉你如何作，我颁布律法。律法会教导你如何学像你天上的父。”

我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。(利未记 11: 44)

你晓谕以色列全会众说：你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。(利未记 19: 2)

所以你们要自洁成圣，因为我是耶和华你们的神。(利未记 20: 7)

你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们作我的民。(利未记 20: 26)

子民如何成为圣洁？他们如何爱和荣耀他们的上帝？在敬畏当中，

他们会遵从上帝的权柄而且顺服祂。这就是敬畏主的真义。这是律法所教导的。怎么可能有更庄严的礼物？诗篇作者这样说一点都不奇怪，“我因惧怕你，肉就发抖；我也怕你的判语。”(诗篇 119：120)

这是敬畏主的第三课。在这一点上，确定你的眼睛常常注意这圣者。不管这主题是大峡谷或是十诫，这些都激发敬畏，因为它们是上帝圣洁属性的表露。

第七章 在敬畏上帝中成长

问题是清晰可见的：人在我们的生命中太大，而上帝太小了。答案是直截了当的：我们必须努力学习，以认识到上帝比我们所能想象的更加慈爱、更加大能。然而这项任务实在不容易。即使我们在最壮观的国家公园里工作，或者后院的荆棘丛开始燃烧却没有烧毁，又或者耶稣出现在我们面前和我们较力几个回合，还是无法保证我们能持续地敬畏上帝。很多时候我们在山上的经验迅速地被尘世的喧嚣所取代，而上帝又再次在我们的脑海中消失。我们的目标是要建立每天在认识上帝中成长的习惯。

敬畏上帝之美

要在认识圣洁的上帝中成长，我们必须发现这种认知的美及其吸引人的地方。在这一点上箴言可以帮助我们。这本书的中心思想就是敬畏上帝，这是智慧的入门、途径和终点——“敬畏耶和华，是智慧的开端；认识至圣者，便是聪明”（箴9：10）。

既然敬畏上帝是生命中了不起的财富，箴言努力游说我们去拥有它，并竭尽所能使敬畏上帝具有吸引力。箴言告诉我们：敬畏上帝的人无所畏惧（19：23）；敬畏上帝使人日子加多（10：27）；敬畏上帝的人有稳妥的避难所，他们的儿女亦然（14：26）；敬畏上帝是生命的泉源（15：16）；敬畏上帝使人有尊荣（22：4）；当我们看见人敬畏上帝的时候，就必要称赞他们（31：30）。

敬畏上帝到底是怎么一回事呢？它就像是喜爱良善，恨恶罪恶。“敬畏耶和华，在乎恨恶邪恶”（8：13）。它也像是信靠（敬畏）上帝并顺服祂。

你看出敬畏上帝实在是个福分了吗？想象一下要是我们真实痛恨罪恶，先是自己的罪，然后是他人的罪（马太福音7：3—5），会是怎样的光景。婚姻中的斗争会如何？那会变成几乎不可能的事。夫妇会忙着互相聆听并为自己自私的态度请求对方饶恕。校园内的小党派又会如何呢？他们会尽说他人的好话。如果有人得罪我们，又如何？我们就不会在心里把那个人给干掉。相反地，我们能以谦卑和爱心遮掩其过，或者以同样的心态和他面谈。

当你读下面的故事的时候，请回顾你自己生命中那些人比上帝还大的例子。切记，这些控制你的人和犹大狮子（指上帝）相比，他们

不过是温驯的小猫而已。

敬畏上帝：上帝的问题

上帝问撒但道：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？”约伯是敬畏上帝近乎完美的例子。如果你想知道自己是否敬畏上帝，那么观察自己在丧失一些美好的东西时的反应。面对经济损失、亲人离世、或失去爱，你会如何反应？我们之中有几个人能在承受极大的痛苦之后，仍然信服上帝比我们的苦难更大？约伯就是一个例子。在痛失所有的一切以后，他说：“赏赐的是耶和华；收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的”（约伯记 1: 21）。后来当约伯的身体饱受折磨，他又说：“难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”（伯 2: 10）。当约伯说“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明”（伯 28: 28）时，他是第一位明确谈到智慧和敬畏上帝的人。虽然有这些言论，最教人受惠的却不是约伯所说的话。

除了颁布律法的那些篇章，圣经中上帝最长的讲话就记载在约伯记最后四章里头。上帝这番话为要使约伯更加了解祂的伟大。如果你在一个月內每天读这四章，你就会发现它其实是处理所有事情的良方。你害怕人吗？你正在受苦吗？你感到忧虑吗？感到沮丧吗？在和怒气搏斗？铁石心肠？听听这些出自上帝口中的问题吧。

“你自生以来，曾命定晨光、使清晨的日光知道本位，叫这光普照地的四极，将恶人从其中驱逐出来吗？”（伯 38: 12-13）

“死亡的门曾向你显露吗？死荫的门你曾见过吗？地的广大你能明透吗？”（伯 38: 17-18）

“你能发出闪电，叫它行去，使它对你说：我们在这里？”（伯 38: 35）

上帝提问的速度越来越紧凑。这些问题令人哑口无言，但是却满有恩典地传达到看重敬畏神过于一切的义人那里。上帝的这番话达到了原定的效果：约伯的反应表示他了解上帝是圣洁的——上帝在他以上。关于上帝的知识“太奇妙，是我不知道的”。上帝与约伯是大不相同的，祂不像人可以被传召。接下来证据显示约伯因而更加敬畏上帝，他在全

能上帝的面前谦卑下来：“因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”（伯 42：6）。这般的谦卑和懊悔便是我们学习敬畏上帝的显著标志。

你是否记得生命中的那些时刻，当你说“上帝就是上帝——我愿顺服祂的旨意”？在那样的时刻，其他人完全无法操纵、压制或控制我们。

敬畏上帝：面对面

约伯学习敬畏上帝的功课并非针对他对人的惧怕，然而上帝给先知以赛亚的指示正是如此。上帝呼召以赛亚，给他的信息就是他势必要为人所唾弃及性命受到威胁（赛 6：9—14）。每一天他都会面对试探：选择害怕人过于惧怕神。因此，以赛亚必须把对神的敬畏深植于心，因为敬畏神的人别无所惧。

想想看，上帝告诉你去公开谴责国家政策，以致人人视你为叛国贼。你将受邀参加庆宴，在席上对狂欢的人们宣讲灭亡及惨淡前景的信息。在以色列及犹太全地，你将是最不受欢迎的人物，国王都想要你的首级。然而在这样的情形之下，上帝赐给祂的子民特别的恩典。对以赛亚而言，这恩典以按立讲道的形式出现。以赛亚受命的嵌入使圣经这本书联络成形，这也是为什么他喜欢在书中称上帝为“以色列的圣者”。

以赛亚以“当乌西雅王崩的那年”（赛 6：1）做开场白，并非想以这件事做历史标记而引入后来的事件；他是在讲对上帝的敬畏之心。

乌西雅王是位了不起的君王，受训于撒迦利亚，故敬畏上帝（历代志下 26：5），上帝使他事事亨通。可是，乌西雅王却没有遵照律法的指示在亨通之日倍加留神。当他日益强大，在虚荣心作祟下，他竟干犯只有祭司才能履行的任务。结果，上帝立即击打他，使他长大麻风。

这让人联想到摩西。摩西是一位真正优秀的领袖，只因在一个点上失足，而必须面对严厉的管教。摩西不被允许进入应许之地，而乌西雅王则患大麻风直到病逝。因此，当乌西雅王驾崩时，全国举哀，但这也是对上帝敬畏之心有所成长的时候。上帝是圣洁的，祂不容许任何的罪在祂百姓中。所以即使所见的只是异象，以赛亚也全身战兢。

以赛亚在圣殿中，大概正思考着乌西雅王，这时上帝开他的眼睛，使他看见天堂的情景。

我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅

膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。（赛6：1-2）

以赛亚看见上帝，高坐在宝座上，身穿祭司的长袍，圣洁的同在充满整个殿宇。整个圣所没有一处空隙，甚至连撒拉弗也只能在宝座上盘旋。

除了以赛亚书，圣经再没有别处提及撒拉弗。事实上，以赛亚对撒拉弗的陌生感，更叫这场面令人震撼。如果换成其他较为人熟知的天使，以赛亚大概会感到比较自在些。“如果天使们能侍立在神的面前，那我大概也行。”但是对于眼前这些受造物，以赛亚毫无心理准备，甚至连听也没听说过。和这些受造物最相近的，要数约柜上面的基路伯了，但基路伯也只能在至圣所中找到。

撒拉弗的任务看来只有一件，就是呼喊上帝的圣洁。它们是那么威严，呼喊的声音能撼动圣殿的门坎。即使拥有如此崇高的地位，撒拉弗仍然需要遮脸，躲避上帝的荣光。

它们彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，祂的荣光充满全地。”重复三次“圣哉”强调上帝的圣洁，每一次都加强前面一次的效果。

我女儿教会我这种重复的威力。有一天下午，我在书房中工作。当我在书房时，不喜欢被干扰。这是我们家不成文的规矩，也许以前我因被干扰发过脾气，所以我几个女儿通常会识趣地让我独自工作。但是这个特别的午后，莉萨非常想和我玩，她问我什么时候工作可以完成，然后就搂着我，从后面张望，希望我能快点完成。我经不起诱惑，就暂停工作陪她玩了整个下午。虽然那天晚上我必须继续工作，但我觉得很值得。

莉萨上床睡觉前，往我手里塞了一封信。

亲爱的爸爸，

我爱你，非常，非常，非常，非常，……非常爱你。

爱你的莉萨

她一连写了两页的“非常”。

她没有足够的词汇说出对我的爱“超越”一切，也没有诗人的能力运用丰富的意象来描述对我的爱。即使她有能力和整封信的

威力也会大减。相反地，她所写的每一个“非常”都加强了前面一个“非常”的效果。她想说的是她无法爱我过于她所能爱的。

我就是从这里学会注意“圣哉！圣哉！圣哉！”的。

以赛亚的反应就像任何人的反应一样，他大声喊道：“我有祸了！”他很肯定自己会灭亡。他是不洁的，而他现在就站立在以色列的圣者面前，那位惩戒乌西雅王的上帝面前。

然而上帝对以赛亚的锻炼没有就此打住。在这所训练敬畏神的学校中，训练的高峰包括了权能、温柔的审判并慈爱的赦免三者之间的调和。与圣经其他地方一样清楚，撒拉弗的举动预表耶稣，向仿佛死了的人采取主动，从献祭给神的祭坛上取了红炭沾以赛亚，使他得洁净（约壹 1：9）。

以赛亚接着做了一般人在那样的情景中会做的事。他忘记了自己，把自己献上成为永生神的仆人。他对上帝的敬畏表现在他崇敬的顺服中。这是敬畏神的一大福气。我们会较少想到自己。当我们的被上帝的伟大所充满时，就相对没有什么空间问这个问题：“别人将会怎样看我？”

如果你曾漫步在巨大的红杉林中，你将不会被山茱萸的尺寸吓倒。或者说如果你经历过飓风，春雨根本不足以令你害怕。如果你曾经经历全能上帝的同在，所有曾经控制你的一切顿时会变得威力锐减。

我记得在某个小组里有位弟兄，他从不敢说任何有可能让人不高兴的话。所以他常沉默寡言，跟妻子说话都吞吞吐吐，也很少管教孩子，而且怕老板怕得要命。我们发现这位弟兄的父亲是个脾气阴晴不定的人，但是我们对他们过去这段关系的了解，并不能使这位弟兄得释放。最后，经过几个星期的努力，整个小组的焦点开始放在别的地方上。我们查考以赛亚书中上帝的形像。我们第四次聚会后，这位恐惧的弟兄请我们为他祷告——他想和老板沟通公司的一些作法，是他认为有欠公平的。认识上帝是把他从惧怕人中释放出来的第一步。

上帝的形像包括了以赛亚书第六章所记载的宝座的一幕，但不止于此。整本书处处可见上帝圣洁的公义及对祂子民极大的怜悯。当我们查考至以赛亚书第四十章时，这两个主题交替出现，直到以赛亚书第五十三章才融合在一起。

“你们的神说，你们要安慰、安慰我的百姓。”以赛亚书四十章一开始就是一个段落的预言，这些预言在传达十架信息时达到巅峰。上帝并非说“安慰”，而是说“安慰、安慰”。祂特别强调祂对那些被掳之人母亲般的关爱，而上帝所能给予的最大安慰就是与祂的子民同在。以色列人之所以被掳是因为他们离弃了圣洁神

的同在，现在神回来领回祂的子民，祂与他们更亲近。

在宣布上帝莅临的声音之中，有一个声音喊叫说“凡有血气的，尽都如草；他的美容，都像野地的花”（赛40：6）。虽然这个声音听起来令人气馁，但它确实提供安慰的话语。这安慰就是叙利亚王——压迫上帝子民的人——会像凋萎的花一样消失。即使神的子民会因自己的罪孽遭掳，这将不会持续到永远，因为叙利亚王仅是个人，不是神。他的权势不能改变神对祂子民的应许。

上帝要来拯救祂的子民脱离威胁、攻击和俘虏。祂以同样一双大能的手一而再地拯救祂的子民，以同样一双大能的手审判以色列，现在祂要以同样一双大能的手抱紧小羊贴近祂的怀抱。

祂必像牧人牧养自己的羊群，
用膀臂聚集羊羔抱在怀中，
慢慢引导那乳养小羊的。（赛40：11）

当我们被人压迫时——不管他们是我们的仇敌、上司或配偶——这就是上帝给我们的其中一幅神圣的图画。上帝说：“压迫者不会长久存在，但我的怜悯却会永远长存。”神的怜悯远远超过人的威胁。当然，有些时候我们很难明白这点。我们需要有信心的眼睛才能看见上帝怜悯而有力的手臂，才能期待在困难时蒙拯救。上帝的恩惠其实是随时与我们相近的，我们需要操练看见祂的恩惠。

紧接着这幅上帝如牧者般看顾祂百姓的珍贵图画，上帝开始了一连串类似约伯记里头的问话。这如何与祂无限慈怜的图画相称呢？两者皆引导我们更加敬畏上帝。那位超乎万有、以慈爱和赦免与百姓相近的上帝是配得我们敬畏的。

谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天？……
万民在祂面前好像虚无，
被他看为不及虚无，乃为虚空。（赛40：12，17）

这迭句在预言中重复了两次，作为敬畏上帝的摘要。

你们究竟将谁比神，
用甚么形像与神比较呢？（赛40：18）

虽然这些字句看来好像从约伯记中摘取出来，其实两者之间在

意义上有明显的不同。在约伯记中上帝和约伯单独说话；但在这里，上帝在跟全世界的人说话，甚至连遥远海岛上的人也不例外（赛 41：1）。上帝从来就不想单单成为以色列民族的神。祂极大的荣耀是不能单单局限在一个族群里的，而是要求全人类的注意（赛 40：5）。上帝诚然是大而可畏的。

上帝世界性的荣耀在以赛亚书 52 章及 53 章中形成高潮。然而，乍看之下，并不像我们所希望看到的结局。相反地，整个故事以一位其貌不扬、受苦的仆人作为结束。以赛亚书 52 章一开始算是合宜的，描写人们欣喜若狂的情景，俘虏得释放，围绕耶路撒冷的群山壮丽，并且全地都要见证上帝的救恩。这一切的欢庆皆因上帝的仆人将要复兴以色列民。

我的仆人行事必有智慧，
必被高举上升，且成为至高。（赛 52：13）

但是突然之间，笔锋一转竟成了类似死亡的主题：

许多人因祂惊奇；祂的面貌比别人憔悴；
祂的形容比世人枯槁。
这样，祂必洗净许多国民；君王要向祂闭口。
因所未曾传与他们的，他们必看见；
未曾听见的，他们要明白。（赛 52：
14-15）

通过受苦与死亡，神的仆人得到荣耀。这般的受苦与死亡并非是我们自己的，因为整个文本清楚指示将会有一位仆人代替我们。当上帝“压伤”这位仆人时，随之而来的即是高升。所有的一切都是为了我们而做。

祂却担当多人的罪，又为罪犯代求。（赛 53：12）

这是旧约里关于上帝的圣洁的顶点。如果你在读的时候没有叹为观止，那再重读一遍，存敬畏的心去读。

这样的敬畏会把你带到上帝面前；不是排挤或让你感到无地自容，而是让你愿意来到祂面前认识祂。当对上帝敬畏的心在你里面成熟时，基督就变得无法抗拒了。

你是否发现自己在敬畏上帝的发展脉络中“躲避上帝”的一端（参见表 1）？或者你根本不在这个脉络当中？如果是这样，耶稣说：“你们都当来...可以来...你们都来”（赛 55：1）。祂邀请你来就近祂，来认识祂就是那荣耀的上帝。如果这样的邀请还是无法打动你，请记住，祂并不是仅仅说一次“来”；而是反复地对你说。祂以最慈爱的方式表达祂对你的邀请。

敬畏上帝：上帝的愤怒

耶稣，以赛亚所指称的仆人，为我们被压伤；因此，我们若相信祂并转离我们的罪，就可以免于被压伤。我们已经从死亡的危危及无尽的痛苦中获救，但随着我们离开得救的那天越来越远，我们是否还记得自己是从何得救的呢？我们是否还记得自己应该被上帝的震怒所压伤？我们是否意识到，从我们的角度来看，十字架是最不公平的一件事？完全的上帝代替罪人被压伤？而我们是否记得上帝震怒显明的日子将会有审判（罗 2：5）？地狱其实教导我们敬畏上帝。

今天，大多数的美国人相信上帝、天堂及天使之说，但是越来越少人相信地狱的存在。甚至在保守的神学生当中，地狱之说也不甚受欢迎。

迎。我怀疑这倒不是因为现在地狱不常见的缘故，相反的，正是因为地狱太普遍了。

请容我解释一下。我们知道关于上帝的事，我们的良心能让我们分辨善恶。我们晓得自己不能达到上帝荣耀的要求，我们该承受祂的震怒。但是地狱的念头实在太可怕了。切记一点，我们宁愿设想差的自我形像，过于在上帝面前坦露一切。我们是很擅于躲避上帝的圣洁的。同样，也有一些很强的属灵力量会把我们对地狱的恐惧减到最低。

耶稣救我们脱离地狱，祂最常提到这点。祂是那种“恐吓”人的传道人。以下列举一些祂说过的话：

“凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”（太 5：22）。

“凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。”（太 7：19）。

“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。”（可 9：43—44）。

“信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”（约 3：18）。

“王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。’”（太 25：41）。

想想马太福音 10：28：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。”加尔文说这段经文读了令人毛骨悚然。

爱德华兹(Jonathan Edwards)是一位努力效仿耶稣的传道人，因此他传讲了若干关于地狱的讲章，其中一篇最著名的让听了的人全身颤抖而造成复兴，史称大复兴（The Great Awakening）。爱德华兹最初在麻萨诸塞州诺坦顿教会宣讲，但对于这次听众的反应，我们没有任何记录。1741 年 7 月 8 日在康乃迪克州安费尔的教堂里，他宣讲了我们所熟知的《罪人在愤怒神手中》，带来了强烈震撼。这篇讲道显然并不是爱德华兹最可怕的讲章；他的另一篇讲章《神定人罪的公义》及有关罗马书 2：4 的讲道更加严厉。然而上帝却使用《罪人在愤怒神手中》来挑起人对祂的敬畏。下面的摘录显示其中的原因：

没有任何一件事能令恶人在任何一个时刻离开地狱，除非上帝自己想这样做……上帝的愤怒就好像大水暂时被坝堤拦住；它会越来越多，越来越上涨，直到有个出口为止；而河水被截住的时间越长，当它一有出口，水流就越湍急，威力也就越强。

上帝在地狱的坑上抓住你，好像人在烈焰之上抓着一只蜘蛛，或其他令人生厌的昆虫……祂向你所怀的愤怒像火一样燃烧……你不配在祂圣洁的视线。……你大大地得罪祂，超过一个冥顽不灵的叛徒得罪他的王子……

哦，罪人哪！想想你所在的险境：那是一个巨大、充满愤怒的熔炉，宽大、深不见底的坑洞……你被一条纤弱的丝线吊着，神圣的怒焰在周围燃烧。

20

爱德华兹的听众做出了适当的反应。他们呼天喊地以致爱德华兹无法继续证道。他们也从凳子跌在走道上，只因被上帝的圣洁震慑住了。虽然这样对上帝的敬畏不算成熟，但是却是一个好的起点。

这是一些关于地狱的真相。当一个人没有相信耶稣就离世，他就不可能从永恒的地狱中得救（太 25：46），也不可能从痛苦中得释（罗 2：4），最糟的是，倾倒在他身上的是上帝圣洁的愤怒。这样的认知使得使徒保罗说：“我们既知道主是可畏的，所以劝人”（林后 5：11）。²¹

我们本来罪有应得，然而耶稣却替我们承受了上帝的愤怒与压伤。我们应该战战兢兢，因着我们的罪，原本该被压伤的人是我们。我们该战兢因为活在神圣之爱里头，这爱绝对令人惊叹。而面对着地狱的布景，我们应该因为想到天堂而战兢。怎么可能呢？我们这些人在上帝的面前赤裸敞开，理应承受永远的刑罚，却因着信得蒙天父赐福。从牢狱中释放一个人和用所有想象得到的财宝来包围同一个人是两件截然不同的事。但这就是我们的上帝所做的事。祂给了我们产业，就是“创世以来为你们所预备的国”（太 25：34）。怎能如此呢？

²⁰ The Works of Jonathan Edwards (New York: Leavitt and Allen, 1855), 4:313-21.

²¹ 另一本能提供帮助的书是由 Robert A. Peterson 所著，Hell on Trial: The Case for Eternal Punishment (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1995).

主啊，人算什么你竟顾念他？我们回应你的爱，不是以奴仆般的惧怕和世俗的忧愁，而是以引领我们悔改的敬畏及信靠顺服而有的喜悦。

敬畏上帝：惊奇

许多圣经主题和经文都能引导我们趋向敬畏上帝，然而马可福音却是一本令人觉得惊奇的书卷。马可福音常常提到耶稣让那些见证祂的事工的人觉得惊奇。这样的惊奇并非常常使人虔敬顺从，但是马可用这样的方法教导我们耶稣是圣洁的神，是上帝道成肉身。

作者马可的基本主题就是耶稣透过祂的教导和神迹奇事让众人惊奇。一开始，他就道出主旨：“众人很希奇祂的教训”（可 1：22）。马可福音接着描述耶稣向邪灵彰显祂的权柄（1：27）。当耶稣告诉瘫子他的罪被赦了又让他行走时，所有的人都很希奇并赞美上帝。

下一个惊奇的故事带门徒回到创世的事件和上帝具有创造力的话语。一大群人不停地跟着耶稣，以至祂只能在船上休息。祂对门徒说：“我们渡到对岸去”。当他们划船越过堤岸，突然起了暴风雨，几乎把船倾覆了。海浪从船缘打进来，整艘船满是水。耶稣能在这样的情况下入睡，看来好像超乎常人，但这并不是真正让人感到惊奇的事。当门徒终于把耶稣摇醒时，祂向祂的造物下令：“住了吧！静了吧！”，海面顿时平滑如镜。

在这之前，门徒见过也听过许多事迹。他们目睹许多奇迹式的医治，他们听了那些和奇迹一样让群众油然而生敬畏之心的教训。但在这里，马可第一次提到门徒的反应。

如果你就站在创造主的身旁，听见祂向受造物说话，你会有何反应？别忘了，连撒拉弗的声音也可震动圣殿的根基。

马可提到门徒时说，“他们大大地惧怕”。他们并不因为可以保住性命，连船也无损而松了一口气，或感到高兴，相反他们害怕极了。

多么奇妙的反应。对接受训练，学习敬畏神的人来说，这样的反应是很理想的。

然而这只是起头。马可要我们知道耶稣整个事工都是充满惊奇的。当祂把邪灵赶入猪群中，人们觉得希奇（5：20）。当睚鲁的女儿从死里复活时，她的父母大为震惊（5：42）。当耶稣在会堂里教训人，听见的人就都希奇（6：2）。当法利赛人想要抓耶稣的把柄，却被祂巧妙地化解，令在场的人无不对祂的智慧感到惊奇（12：17）。当祂在水面上行走时，门徒十分惊奇（6：51）。当祂治好了一个又聋又哑的人时，人们惊奇不已（7：37）。人们一见到耶稣，也觉得惊奇（9：15）。但是在这些事件中，没有明显的证据显示他们的惊奇进一步转为信心，只有一位妇人例外（5：25—34）。

在后来的这个事件中有几处令人不解的地方。耶稣怎么知道“有能力从自己身上出去”（5：30），又或者那位妇人怎么会认为单单触碰耶稣就能令她痊愈？耶稣医治人通常都会说些话或做些特别的举动。什么原因让她觉得私底下暗暗触摸耶稣就会使她得医治？她心想：“我只摸祂的衣裳，就必痊愈”（可 5：28）。这位妇人的信心使她与众不同。成千上百的人触摸耶稣，唯有她因着信心而与众不同。她花尽毕生积蓄来治病，不料血漏问题却越来越糟。然而这次她听见耶稣要来，就相信耶稣能医治她。这的确是不凡的信心。经过无数次求医，这位妇人早已放弃希望。当然，她或许会再试

试看下一次的医治，但很可能一点信心也没有。她晓得她已经是求助无门了。可是当她听见耶稣要来，她心里想：“我只摸祂的衣裳，就必痊愈”而不是“可能就会痊愈”。这位妇人大有信心，因为她认识耶稣。

这位寂寂无名的妇人是教导我们敬畏上帝的老师。她先在一旁静静地听耶稣说话，然后看祂所行的事。无疑地，她所听见、所看见的事令她感到希奇。不过，她的惊奇却导致她相信耶稣就是弥赛亚，是上帝的儿子。

那你又如何呢？当你读到这些故事，你是否觉得希奇呢？还是它只是另一个主日学要上的课而已？容许这位妇人带领你以崭新的方式看待上帝的儿子，把祂看得比以前更大。也容许她更进一步教你：“别只是站在那里，大张着嘴巴。要相信！”敬畏是好的，但是敬畏必须让我们产生信心，而信心产生行动。

敬畏上帝：“不要害怕”

在这本充满惊奇的书卷中，马可继续讲另一个令人们敬畏之心油然而生的故事。不过这一次看见的人什么事都不能做，只能目瞪口呆地站在那里。这个故事就是登山变像，耶稣让门徒一瞥祂神圣的光辉。彼得张大口站在那里，但耶稣晓得彼得生命中心信心的种子将要结出伟大的果子，所以祂就只是让彼得觉得惊奇。

登山变像在圣经里并不是没有前例，譬如参孙的父母就目睹了类似的情形（士师记 13）。然而，他们的反应一般：“我们必要死，因为看见了神！”，而彼得的反应是很特别的。

我们不知道为什么耶稣只带彼得、雅各和约翰前去，但我们知道耶稣要赐给他们一件礼物，是他们在事奉时一辈子都会记得的。这些门徒被告知那位和他们生活在一起的耶稣就是道成肉身的上帝。这件礼物的确是敬畏上帝的进深课程。

（耶稣）脸面明亮如日头。衣裳洁白如光；地上漂布的，没有一个人能漂得那样白。忽然有摩西以利亚两个人，同耶稣说话。他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是祂在耶路撒冷将要成的事。（太 17：1—3；可 9：1—4；路 9：28—31）

门徒在睡梦中被这庄严的一幕惊醒，理所当然地感到极其害怕。但在整本圣经中，彼得的反应是很独特的。他为什么要建议搭三座棚——一座给耶稣，一座给摩西，另一座给以利亚呢？我想他自有他的理由，但却不值得探讨，因为马可福音告诉我们真正的原因。根据圣经中比较幽默的编者按，马可解释了彼得的愚昧：“彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。”大多数的人在畏怯中会保持沉默，但彼得总有话说，接着上帝仁慈地打断了他。

说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们；且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的；你们要听祂。”门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他

们说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。（太 17：5—8；可 9：7—8；路 9：34—35）

耶稣这位伟大的牧者，祂的圣爱和祂的权能一样令人敬畏，说道：“不要害怕。”这些话听起来十分熟悉，门徒从摩西和约书亚身上知道这些话，但是再没有比这次更有意义的了。耶稣再次地邀请我们就近来认识祂。

敬畏上帝与福音

所有的一切都是要导向耶稣的受死与复活。对圣经里的每一件事感到惊奇固然是好，但上帝神圣的爱与公义仍是一体的。因此，我们的敬畏之心（虔敬、信心）还是要以福音作为终点。

神圣的爱——祂代替我们如同羔羊被牵到宰杀之地。“当我们还作罪人（仇敌）的时候，基督就为我们死了。”

神圣的公义——罪的工价就是从上帝的面前被隔绝。“我的神！我的神！为什么离弃我？”

祂的死理应在我们里面激起敬畏之心，因为再没有别的事能包含如此神圣的爱和公义。

祂的死的确让人希奇，不过你可能会惊讶祂的死究竟让谁感到惊奇。马可提到好几位在旁观看的妇女，却没有描述她们的反应。他也没有提及任何一位门徒。在马可福音里，唯一提到对于耶稣的死有个人反应的，就是罗马的百夫长。我们不晓得他在耶稣的事奉中见过什

么，很可能就只是目睹祂的死亡而已。可是他所说的一番话却是很值得注意的，仿佛那股敬畏之意延伸成为信心。

对面站着的百夫长，看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子！”（可 15：39）

耶稣所做的事、所说的话都让群众希奇。甚至不久之后，人们一见祂就感到惊奇。但在这本充满惊奇的书里头，最令人感到惊奇的评论就是百夫长说的这番话，而他所做的似乎仅仅是目睹罗马帝国三个仇敌被处死。

我读过不少名人之死，有的人或是自杀，或是向神挥拳忿然死去；有的人被亲友门生围绕，瞻仰他们平静祥和的离世；可是，我从来没有读过有人因着另一个人的死而心生敬畏。

耶稣在十架上没有开口讲道，也没有行明显的神迹。耶稣刚断气，百夫长毫无疑问地就认出祂是上帝的儿子。

接下来马可做见证说耶稣胜过死亡。他简洁的报导使它听起来像是突降，像是在说：“当然，听过了耶稣为自己所做的见证并祂以言语和行动证明自己的见证，我们就知道死亡并不能约束祂。毕竟，耶稣是那位超过死亡的至圣者，而非在死亡之下。”然而，马可还是忍不住多记下一个人们惊奇的反应。他的使徒书信很可能是以下面的话作为结束的：

他们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖，
又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。

（可 16：8）

他们的畏怯（害怕）与困惑很快地就转为敬畏（崇敬的顺服或敬拜）
与信心。

所有的圣经故事都指向一个结论：三位一体的上帝乐于向我们揭示
祂的崇高与圣洁，而我们永远不能满足于目前对祂的认识。渴望敬畏
上帝吧。当我们祈求时，这样的渴望必能得到满足：

*主啊，教导你的教会来敬畏你。你的恩典并不总是令我们惊异。我
们常常很慢才恨恶自己的罪。我们在乎别人对我们外表的看法，过于
在乎对你的虔敬顺服。我们要在敬畏中喜乐。我们要珍视对你的敬畏，
并且传承给下一代。阿们。*

进深思考

学习敬畏上帝的关键就是住在神的话语——圣经里。当你住在神的
话语中，祷告神教导你认识祂就是那位至圣者。

1. 重读关于创造的诗篇：诗篇 8；19；29；65；104。
2. 默想关于宝座的诗篇：例如诗篇 95—97；99。
3. 背诵诗篇 139。它提到上帝多方面的供应深入到我们生活的每一个
细节中。
4. 翻阅一本赞美诗，找出那些表达上帝威严和圣洁的诗歌。

5. 阅读哈巴谷书。这本书和约伯记相似之处是，上帝直接回答人对祂作为存有的疑问。在哈巴谷学习敬畏上帝后，所有的疑问都化解了。
6. 读由 R.C. Sproul 所著 **The Holiness of God** 一书(Wheaton, Ill.: Tyndale House,1985) 。
7. 重读新约圣经中所有关于地狱的经文。把帖撒罗尼迦后书 1：5—10；彼得后书 2：6；启示录 14：9—11 和本章列举的经文一起看。请将默想的心得和教会里的人分享。用神所教导你的功课祝福他们，也听听神教导了他们什么功课。
8. 开始一个“敬畏神”或“认识神”的祷告小组。
9. 花时间认罪，承认害怕人，并缺乏对神的敬畏。

第八章 从圣经的角度审察你所感觉的需要

耶和华的圣民哪，你们当敬畏祂，因敬畏祂的一无所缺。

诗篇 34：9

当你花时间在上帝的内室中，你对事情将会有深刻的洞察力。别人的意见并不那么重要，甚至我们对自己的看法也不再那么重要。或许这就是我们所需要的。每天来到上帝的审判台前能治疗对人的惧怕。但如果你仍然觉得你的需要没有被满足，自我形像仍旧残破不堪，你该怎么办？敬畏上帝是圣经中对付惧怕人的核心教导，但却不是唯一的。要从对人的惧怕中得自由包含三个要素：我们需要以圣经为基础的对上帝、对人，及对自己的认识。在本章中，我们将会更仔细地探讨关于我们及我们的需要上帝有哪些说法。

<p>步骤五 检验你的欲望在哪一方面过大。当我们惧怕人，人对我们而言就是大的，而我们的欲望更大，上帝却是小的。</p>
--

这就是问题：什么是我们最基本的、上帝所赋予的自体或身份？最流行的观念是，我们被造为有心理需要的个体。无论是在世俗的或基督教的书店里你都可以找到持有这种论点的书。你也可以在辅导室里听见这样的观念。这也是教会或世俗的日常谈话的一部分。

“我丈夫若能更多地鼓励我就好了。”

“我妻子若能尊敬我就好了。”

“我孩子若能听从我就好了。”

“他/她若能对我表示一些好感就好了。”

“我父母若能多给我一点独立的空间就好了。”

你听到了吗？那渴望爱来注满的心灵之杯在说话。“用_____来充满我，我才会快乐。”我们倾向于认为自己若要改变，唯有依赖某人给予某样东西才行。

有关“人”的流行观念

总之，有关“人”的流行观念归结起来有如下几点：

1. 我们的本体是一个容器，一个杯，用来承载心理的需要。
2. 我们有许多心理需要，但这些需要围绕着更基本的需要——爱和价值感。
3. 当这些需要没有被满足时，我们的心灵便出现赤字，并因此感觉空虚。
4. 我们要谨慎到底由谁来填满这些需要。我们可以寻求人，也可以寻求基督。

什么是需要？

从以上的四个观点可以得知，了解自己的需要是破译人的自我认识的起点。你认为什么是你真正的需要？你的答案将直指你的自我认识的核心。

对我来说，这个答案是容易的。我需要我的妻子来爱我。我需要感觉到自己在工作上有所贡献。我需要孩子们听从我，特别是当着外人的面。当然，我需要钱。我想这就是我所需要的一一就目前而言。

你会如何回答这个问题？其中一个方法是反问：“你所谓的‘需要’是指什么？”这个词当然可以有不同层面的意义。假设你在沙漠中迷了路，口渴难耐，你的答案就会是“水”。若你的牧师在讲台上问这个问题，特别是当他强调，“什么是你真正的需要？”时，你很有可能回答：“耶稣”。假如在喝咖啡时有人问你这个问题，那答案可能是大家可以猜到的：尊敬、爱、了解、一个愿意倾听的人、自我形像、听话的孩子、安全、控制和刺激等，这张单子会随着人的想象及欲望加长。

欢迎你来探讨“需要”（**need**）这个词，它可说是英语中颇让人困惑的一个词。每个人都在用它，但却可以指完全无关的意思。例如，“我需要个假期”是表达我已经厌倦了日复一日的工作的通俗说法。“我需要我妻子的尊敬”则披露了这样的观点，如果我妻子不满足我这方面的心理需要，我将会面对情感的赤字。“我需要水”表达了一种真实的生理需要，若这需要不被满足，便会损害健康甚至死亡。“我需要性”则典型地表达了一个被欲望充满的心，但这颗心被自己的想法愚弄了，

以为这个要求只是生理上的。

有些意义是中性的：一个妻子对丈夫说“我们需要一加仑的牛奶及面包”。而有些却包含复杂的意义：那位丈夫反驳说“我需要你别来烦我。”在这些对“需要”的用法中涵盖了多重的意思，包括生理、心灵及心理的需要。

生理的需要——生理的需要是很直截了当的。我们需要食物、水及遮蔽的住所；没有这些，我们便面对死亡的威胁。这是圣经中“需要”的普遍用法。耶稣劝勉我们不要为吃什么、喝什么及穿什么而忧虑，因为“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的”（太 6：32）。

这个类别产生混淆只是近代才发生的事。例如“我需要一瓶啤酒”已被归类于此几十年了。酒精不再被视为满足一个由经历、习惯及情欲所造成的欲望的安慰剂；反过来，这个“需要”被当成近乎无法抵挡的生理驱使。或者来看看那著名的“我需要性”。当性被挤出欲望及情欲的类别而纳入生理的类别时，背后的假设是性是一种生理需要，近乎食物及水。接着的推理是，既然它是生理的需要，那么对性的自我节制便是违背自然的，而唯一的选择便是“安全的性”。所以，节欲是过时及在生理上难以坚持的。

心灵的需要——“需要”的第二种用法是指心灵的需要。离了耶稣我们便是绝望、极度贫乏的人。我们死在自己的罪中，我们是上帝的敌人，面临祂的审判，我们被撒旦及自己的情欲所捆绑，我们完全无望改变自己的情况或取悦上帝。这显然是我们最深的需要。

然而我们那三位一体的上帝没有撇下我们不管。耶稣是我们需要的满足者。在耶稣里，祂使我们复活，祂与我们和好并称我们为朋友，祂饶恕我们的过犯，并救赎我们脱离罪与撒旦的捆绑。根据圣经，耶稣满足我们一切关乎生命及虔敬的需要（彼后 1：3）。

心理的需要——现在来到较难处理的部分。这个类别比较难以界定。我们可以列出一长串的心理需要，但它必然与我们在人际关系中想要的(want)有关：价值、接纳、尊敬、仰慕、爱、归属、意义等。有人将这一长串统统归纳为：对爱的需要。

在美国，对爱的需要与生理及心灵的需要同被假设为基本的人性。它就像吃睡等生理需要一般的强烈。²²就如第五章已讨论的《爱是一种选择》这本书的观点，我们有一“与生俱来的，神所赋予的被爱的需要。这是一个从摇篮到坟墓都必须被满足的合法的需要。若将爱从婴孩中夺去，以致这基本的需要没有被满足，他们将一生背负着这个伤痕。”²³ 但

²² Tom Whiteman and Randy Petersen, *Love Gone Wrong* (Nashville: Nelson, 1994), 90.

²³ Robert Hemfelt, Frank Minirth, and Paul Meier, *Love is a Choice* (Nashville:

有关爱的需要的两个问题却鲜少被问及。第一，我们都同意爱是一种普世的人类欲望，但我们如何论证它可以从欲望提升为神所赋予的需要？这两个词是有关键性的差异的。第二，或许是更重要的，满足这个需要的目的是什么？

第一个问题的答案通常是：“上帝按他的形像造我们，并说一人独居不好。所以我们需要人。”这是合乎圣经的。我们的确在某些方面需要人。但这又将我们引到第二个问题：根据心理需要的类别，我们为什么需要人？根据心灵需要的类别，我们需要人来提醒我们罪的欺骗性，将耶稣的爱指示我们，帮助我们背负重担及其他许多的事。那回到心理需要的层次又如何？

虽然这个问题鲜少被提及，但它的答案在许多预设了心理需要的书中却是明显的。根据一般的看法，这些需要必须被满足，这样我们就可以发挥潜能并拥有快乐、稳定的心理及自我形像。说得更通俗一点，*我们的心理需要必须被满足，为的是让我们可以对自己有好的感觉。*

生理 的需要	需要于肉体生命	食物、水、衣服、 住所
心灵 的需要	需要于属灵生命、信心、 顺服	罪得赦、被神接 纳、 成圣、得荣耀
心理 的需要	需要于快乐及被接纳	爱、价值感、安 全感、自我形像

表一：对需要的一般用法

我们都知道我们被造是要与人建立关系，并在关系中彼此相爱、鼓励及安慰，但这些关系的目的是为了提升我们的自我形像吗？乍看之下，圣经支持这种论点，即我们有向人表达爱的需要，但若要在圣经中找到“我们有神所赋予的被爱的需要，以便让我们对自己有好的感觉”的观点就困难得多了。圣经在哪里提到过这样的需要呢？

需要：寻求圣经根据之旅

如果只看片面的定义，心理需要看似正常，但当它们的目的被揭露时，便显得以自我为中心，圣经对它们的支持也不容易找到。但是深思的人仍从圣经中找到了心理需要。他们提议这种神所赋予的需要可以从以下两个显著的圣经教导中找到根据：人是体—魂—灵合一的，及人是按着上帝的形像造的。可能你并不期望在讨论我们对人的惧怕时加插一段神学的探讨，但我们的生活是由我们的神学——也就是我们对神及自己的认识——延伸而来，因此，检验我们的神学假设非常关键。

*人的本质是三元的。*人本质的三元观，即我们有体、魂、灵的观点是第一个被用来支持心理需要的圣经论据。通俗的看法认为身体有生理的需要，魂（或心）有心理的需要，灵有属灵的需要。以此类推，有生理需要的人去找医生，有心理需要的人找心理医生或咨询师，有属灵需要的人则找牧师。

然而，这个看来既简单又合乎圣经的基本方程式却有着预期之外的意义。它实际上等于提供世俗的心理学一个机会来塑造人本质中的三分之一。“魂”变成了一个空白的领域让建立于推测之上的心理学来填满。就像药学在许多细节上有助于我们对身体的认识，世俗的心理学现在也有助于（或完全取代）我们对魂的认识。不知何故，对此进行详细圣经分析的需要也常被我们略过，就好像我们已做过研究并为它定名为

“魂”。其实我们需要先问，人是否有一个可以与灵清楚分隔的魂？

人本质的三元论观点之所以存在，是因为灵与魂这两个词有多层面的意思。就像很多词一样，它们之间界限模糊。它们不像一些专门术语，如“电子”，反而比较像“需要”这个词，必须从上下文中领悟其意思。现在的问题是，关于这两个词的多重意思是否足以证明灵与魂是两个受造不同的实质。又或者，灵与魂（像“心思”、“意念”、“良心”）是否只是对一个完整、非物质的内在本质持稍微不同的观察角度（林后4：16）？

有好几处的经文显示人的本质是二元的——肉体和灵性方面，由二者合而为一，但也可藉着死亡把两者分开。从这点来看，“灵”与“魂”这两个词是用来强调同一本质的不同方面。基本上，两者是可以交换使用的，但是在人的非物质层面上却能提供不同的视角。例如，马太福音10：28就提到人的本质是二元的——有形的身体及无形的灵魂：“那 杀

身体(物质)不能杀灵魂(非物质)的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”哥林多前书 7：34 也提到我们人的本质是二元的——有形(物质)与无形(非物质)——书中称之为体与灵(spirit)，而不是体与魂(soul)。雅各书 2：26 与二元论的观念是一致的，并称之为“身体”与“灵魂”：“身体没有灵魂(spirit)是死的。”

最常被引用来支持人的本质三元论或三分法的是希伯来书 4：12 和帖撒罗尼迦前书 5：23。希伯来书 4：12 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。”有些人视之为人体的解剖，即神的话能把魂与灵分开，因此魂与灵虽同属一个人，本质上却有所分别。不管怎样，如果这段经文的原意是要说明人的组成部分，那起码要包括四种物质才能形成一个完整的人：魂、灵、体(骨节与骨髓)和心(由心再分为思念和主意)。这段经文更可能是讲神的话语能穿透人微乎其微的层面，能进入一个人的内在。神的话语能进到人本质的中间，而不是游走其间，好像把我们剖成整齐的肉块一样。其实，称人的内在为魂、灵或心(heart)是一种惯用的写诗手法，用以强调全人。例如，马可福音 12：30 说我们要“尽心(heart)、尽性(soul)、尽意(mind)、尽力，爱主你的神”，这些词句的堆砌是为了表达完全、全部。它以戏剧性的方式来强调爱神是全人应有的反应。

关于魂与灵的区别，圣经顶多也只是提到“魂”强调人软弱、属世的存在，而“灵”则突显我们的生命是从神而来这个事实。这两种说法都没有暗示人受造时被赋予一个称为心理需要的独立领域。相反，灵与魂是互相重叠的字眼，用来指人的内在，人性里非物质的层面，或者活在上帝面前的人。

所以，在圣经里找不到心理需要的论据。

在人里面上帝的形像——另一个常被当成心理需要的圣经背景，就是在人里面上帝的形像。

神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。(创 1：27)

这是关于人的核心教义。它是很重要的，每一个研究圣经的学生都应该对“按着神的形像被造”的意义及差别有一明确的认识。在这当中是否可以找到心理需要的根据？若是不能找到答案，那它们就不是神所

赋予的需要。

大多数的基督徒会提议说，所谓人拥有神的形像与神和人之间的相似有关。根据心理需要的理论，神与人的相似在于两者都对关系(或爱)有深切的渴望。这样的渴望被定义为比情感更深的主观体验，那是对关系的强烈追求。对神来说，这意味着祂存在于与祂自身，即圣父、圣子及圣灵的快乐关系之中。这也表明神深切渴望与祂的孩子们的关系得以复合。³

因此，根据这个理论，拥有神的形像的本质是：“我们都渴望着神所设计要我们享受的，那就是毫无压力的关系——被深深的爱和接纳所充满，并有机会发展自己的个性。”⁴“我们每一个人都切望着有人会在认识我们的真我、我们的缺点及一切后，仍然接纳我们。”⁵这样的渴望若得不到满足，我们将只是一个空杯子。

我当如何处理自己的渴望？这个问题成为人类存在的基本困扰。根据这个理论，我们是在两个方法中选其一来回答。我们或是选择独立于神，并用别的物或人来满足我们的需要；或是选择转向基督，并在他的里面寻求关系的满足(表二)。

罪 以人及物来满足我的需要	依靠(或信心) 以基督来满足我的需要
我的基本存在是拥有神所赐予的、对关系的需求	

表 2 心理需要的模式

当我们用自己的经验来评估这个模式时，它好像是对的。就像其他有影响力的模式一样，它是“可行”的。它看来是足以自我证明的。但它的自我证明是建立在文化的烟幕还是圣经的明确教导之上？

³ Larry Crabb, *Understanding People* (Grand Rapids: Zondervan, 1976),94.

⁴ Larry Crabb, *Inside Out* (Colorado Springs: NavPress,1991),53-54.

⁵ Crabb, *Understanding People*, 112.

留意这个理论内含的关于上帝的一个假设。上帝爱祂的百姓，这是毋庸置疑的，但关于上帝的“渴望”的论点却引发了一些让人困扰的问题。“渴望”听起来不正像“极度想要”或“需要”吗？这不就意味着上帝若缺了与我们的关系便是不完整的？这不等于提议上帝有一缺乏是需要我们来填满的？但真理是，上帝对我们的爱是出于祂自己全权的喜悦，并为了祂自己的荣耀。当我们认识到祂并不需要来爱我们时，祂的荣耀益发显得伟大。

也留意此需要理论内含的对我们自身的认识。它提到我们有一“渴望”的困扰，而这困扰至少像我们的罪的困扰一样深重。从实际的角度看，这意味着若有一牧师把某人说闲话的行为定为“罪”，这人可以说牧师的辅导只触及到问题的表面：“牧师没有触及到问题的核心。我的问题是我需要关系。我很寂寞。”当然这个人或许真的极度想要一个关系，但同样真实的是，对于说闲话的行为的最深刻解释是罪。她的闲话表达了她内心的呼喊：“我需要。”这是对自己的一种委身，但却是抵挡神的。罪的起因是罪。把寂寞假设成问题的真正核心，缩小了抵挡神的罪的本质，并鼓励把罪归咎于别的原因。

若我们认为罪只是问题的表面，那我们就是不了解罪的真正本质。

当心理需要而非罪被视为我们的首要问题时，不但我们的自我认识被影响，连福音的内容也被改变了。需要理论假定，福音是在最深层次上满足人的心理需要的。换句话说，福音旨在处理我们自我形像的问题，针对我们那易于沉溺在自己的失败中的倾向。它的目的是建立一个关于上帝的爱的命题：“上帝没有造任何一个废物”。

这听起来顺耳，但却不是福音。耶稣的福音并非旨在使我们对自己有好的感觉，反之是要使我们谦卑自己。就像以赛亚书第六章所记载的，神的同在首先颠覆了以赛亚对他自己的看法，然后洁净他的生命并把他从自身及罪的欲望中释放出来。在这象征性的洁净与释放之后，得自由的以赛亚才能够少关心自己并多关心神的计划。

耶稣的死并非为了提升我们的自我形像，而是为了天父的荣耀，从罪的咒诅中把人救赎出来。当然，十字架还带给我们许多好处，一如我们不再从上帝的面前被驱逐，并且我们能与至圣者建立亲密的关系。不过十字架也处理我们罪的问题，我们的属灵需要。

人与人之间的关系也常常受这个需要神学的影响。例如婚姻就成了互相满足需要的所在。乍看之下，这似乎符合婚姻的经验，也似乎与圣经的爱情观一致。人们被命令去爱因为（从这个立场来看）我们需

要爱。然而，有没有可能我们被呼召去爱并不是因为其他人空虚、需要爱（来使他们觉得自己不错），而是因为爱是我们效法基督、归荣耀给神的方式？

注意如果丈夫在受尊敬这方面需要妻子的爱会发生什么事。他会认为上帝造他有这个需要，而他的妻子有义务来满足他——上帝给她的命令。结果他相信妻子欠他尊敬，所以当他的妻子没有满足他这个需要的时候，他有权生气。

我们渴望受到尊敬却没有得到时，我们会感觉受伤。但是，如果我们需要受到尊敬，我们会气急败坏或感到愤怒。

上帝命令我们去爱、去倾听、分担重担或彼此洗脚，并不意味着我们有这方面的心理需要。或许我们可以说我们需要给予这些，但圣经没有暗示我们一定要得到它们，好让我们觉得自己不错。相反，圣经质疑心理需要的整体目的。圣经提到舍己，而不是觉得自己不错。圣经也提到尊严，而非需要更高的自我形像。此外，把上帝的命令和我们需要得到“上帝所命令的”衔接起来，这个逻辑是错谬的。如果把这个逻辑应用在“各人看别人比自己强”（腓 2：3）这个命令上，你会得到一个明显错误的结论。你会认为既然其他人被命令如此行，那么你就有一个上帝所赐的高过其他人的需要！

心理需要从何而来？

那我们该如何按圣经原则来理解这些感觉中的“需要”呢？在圣经何处可以找到它们的踪迹？虽然没有清楚的证据显示“感觉需要”是神所赐的天性中的一个特别部分，但它们是真实存在的。如果圣经在这方面只字不提，那就是在一个非常突出又近乎全人类经验的事上保持沉默。

与其在创造时期寻找这个概念，即当我们按神的形像被造之时，倒不如在亚当犯罪之后寻找它。当人犯罪之后，虽仍然背负着神的形像，但因着亚当的悖逆，人类反映上帝形像的能力起了重大的改变。人的心不再朝向上帝，而是朝向自我。人开始持续重复着一句真言，直到耶稣再来。亚当说：“我要。”“我要把荣耀归给自己，而不是把所有的荣耀都归给上帝。”“我爱自己的欲望，而不是爱上帝。”这就是后来我们所熟知的贪婪、情欲或偶像崇拜。

亚当所说的“我要”可不可能就是心理需要最早的表白？可不可能当我们拒绝爱上帝并接受祂的爱时心理需要就冒出来了呢？是否从亚当那时起，人类生活的动力就开始向内移、指向自我的私欲，而不

是向外、寻求了解并遵行上帝的旨意？

这并不是说享受被爱是人的原罪。当然不是。上帝是爱的源头，我们既然是祂所造的，我们应该享受爱人与被爱。如果我们不享受爱，就是不合人性；如果我们被人拒绝或伤害时不会深感受伤，也是不合人性的。因此，问题不在于我们渴求爱，而在于我们到底在多大程度上渴望得到爱或渴望得到的原因。我们是否渴望得到爱以致盖过我们效仿上帝的渴望？我们渴求爱是为了自己的享乐还是为了上帝的荣耀？

渴望和情欲有很多共同之处。它们的出发点都是好的（渴望被爱），到最后却奴役我们。提升我们对爱、对影响力或其他享乐的向往到一个地步，使它们变成需要或欲望，其实是高举渴望使它变成一种狂热，这是罪。这种狂热会大声喊叫：“我要！”“我一定要！”“我的欲望是我的世界的基本建构！”

回想一下你觉得被人控制的时刻——他们“让你”生气或沮丧的时刻。现在到这捆绑底下看一看。你会如何完成这个句子“我需要_____”或者“我渴望_____”？使它更明确一点，“我要_____ [爱、安全感、意义、权力]，但是我却没有得到！”“我要求_____！”“我坚持_____！”或者，“如果没有_____，我无法运作/生活/顺服！”

这解释了为什么有时基督不能满足我们。如果我站在祂面前像一只有待用心理上的满足来注满的杯子，我永不能觉得满足。为什么呢？其一，我的欲望是无穷尽的；按着欲望的本质，它们是不可能被满足的。其二，耶稣并不想满足我自私的欲望。相反地，祂想把这心理需要（欲望）的杯子砸碎，而不是去满足它。

有一部基督教的电影讲述一个少年人被游说信主能令他考取更优越的成绩。信耶稣，能考取好成绩——听起来真不错！再多添几项优惠，如金钱、吸引人的约会和一辆家庭轿车，所有的少年人都会来信主。但是这样的话，不就是在诉诸欲望而非给予释放和饶恕了吗？以色列人向周围拜偶像的人传教，从不告诉他们要敬拜真神耶和華是因为祂会比他们所拜的偶像赐下更好的谷物给他们。相反地，人们被呼召转离偶像因为拜偶像得罪上帝。

期望从基督那里满足我们自己的心理需要如同基督化我们的情欲。我们是在祈求上帝赐下我们想要的东西，好让我们觉得自己还不错，或者好让我们在生命中多得到一点儿快乐，而非圣洁。

这提醒我们，我们所拥有的形状之一就是罪人的形状。罪人不再是我们主要的形状或身份，但我们仍然保有那身份。将来有一天我们会彻底成为美丽的新妇，不过在那天以前我们仍旧是会犯罪的罪人。

这亘古常存的“我要”不只是一些我们偶尔会做的事。它被编织在我们的生命中，构成我们身份的一部分。举个例子，当你入睡时，你是不是就没有罪了呢？我会说得更明白一点。当你入睡时，一夜无梦，你是不是就没有罪了？圣经清楚地告诉我们答案是否定的。这就好像问我：“当你入睡时，你还是不是爱德华？”“罪人”这个对你我的描述是现在时的，包括那些相信基督的人。当然，那些称耶稣为“主”的人已经称义了，表示他们不再被定罪。上帝也赐他们圣灵，使他们成为基督的仆人，而不是罪的奴仆。然而，我们仍旧是罪人，要等到在永恒里才能成为完全。

身为会犯罪的罪人，我们亏负圣洁的上帝。我们欠祂完全的忠诚、荣耀、赞美和尊崇，可是我们却无法偿还，因为我们极度贫乏。因此，我们一个最深的需要就是饶恕。我们向上帝祷告：“饶恕我们的债”，上帝就在基督里饶恕了我们的债（太 6：12）。

现在我们真的欠上帝的债，但是这个债却不会令我们感到羞愧。过去，因着我们的罪，我们欠上帝债，而我们是蒙羞的人。如今，因着祂的赦免，我们欠祂债，而我们心里充满感激。然而这还不是我们目前所欠的债的全部。我们的天父还让我们成为祂的儿女和后嗣。祂赐给我们一个新的家庭和身份。此外，这只是祂为我们预备的将来的保证金而已。祂让我们坐在天上——在上帝的宝座前——并赐给我们特权永远与祂同住。

祂免除我们的罪债，并且不只是让我们成为无债一身轻的乞丐，反而让我们成为富足。我们欠祂的这笔债带领我们进入喜乐。

现在我明白为什么从前即使我深谙福音的道理，却仍然惧怕人的原因了。我不仅需要学习更加敬畏上帝，也需要悔改。我的感觉需要、渴望或者欲望太强了，以致我需要仰赖每一个人来满足它们，包括上帝和其他人。我惧怕其他人，因为人很大，我的欲望更大，而上帝太小了。

空虚这个流行病会存在的主要原因，是因为我们，而非上帝，创造并倍增了我们的需要。⁶

进深思考

本章揭露了通常我们在处理“被人控制”问题时所欠缺的一环：我

⁶ 欲望并非空虚的唯一缘由。另一个解释是我们生活在一个罪恶的世界，我们也被罪所伤，而我们所生活的世界是在咒诅之下。举个例子，配偶离世，你会觉得空虚。你应该觉得空虚，因为美好的事物从你生命中被夺走，这是很令人遗憾的。然而，这样的空虚是由咒诅和死亡蚀刻在我们精神上的结果，而非因为我们受造有心理渴望的缘故。

们忘记了我们必须为自我中心的欲望悔改。没有悔改，我们的焦点终究会放在自己的欲望，而不是上帝的荣耀上。

花时间思考一下你有多少“心理需要”实际上是欲望和要求的化身。

第九章 认识你的真实需要

现在让我们回到原来的问题：我们是谁？之前我们已经探讨过，我们的一些感觉需要并不属于上帝在我们里面的形像，但是我们尚未讨论在我们里面上帝的形像到底是什么。对于人仿佛是个空杯子的说法，圣经是否提供其他的选择？

既然在人里面上帝的形像和我们与上帝的相似点有关（创 3：5），问题的起点应为：“上帝是谁？”任何关于上帝形像的教义，必须能够在对上帝的认识和对人的认识之间来去自如。唯有当我们获得了对上帝的正确认识以后，我们才能开始问这个问题：“人是谁？”

上帝是谁？祂的“需要”为何？

上帝和祂的国度，简单地来说，就是关于上帝——三位一体的上帝，以色列的至圣者。这位三位一体的上帝的需要是什么？祂没有任何需要。祂是全然自足的。圣父爱圣子，而圣子醉心于圣父，一心一意要完成圣父的旨意。上帝最大的喜乐就是祂自己。¹乍听之下显得有些奇怪，但我们怎能期望上帝被其他不如自己完全和圣洁的事物所充满呢？若认为上帝需被其他事物充满，就是崇拜偶像，就是高举受造物过于造物主。上帝的旨意是高举祂自己和自己的荣耀。祂定意彰显祂伟大的名。“因为万有都是本于祂、倚靠祂、归于祂；愿荣耀归给祂，直到永远。”（罗 11：36）

请注意，这个观点与崭新的需要心理学有所不同。在需要心理学的领域里，赞美上帝最自然的原因是赞美祂为*我所作*的一切。这是可以的，但却不够深入。从圣经的观点看，上帝配得我们赞美，纯粹是因为祂是上帝。我们思想中最自然的焦点不是我们内心的渴望，而是伟大无比的“荣耀的神”（徒 7：2），掌权的以色列的至圣者。正如我们所见所明白的，这样的荣耀强烈到了极点。以色列人并非因为心理需要被满足而发出赞美；他们高举上帝单单因为祂被高举：“耶和華啊，众神之中谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出 15：11）。背诵这话，他们真正的需要就被满足了。

荣耀、尊贵、光华、美丽、华美、威严——这些可以交替互换的字眼都是用来形容上帝的伟大的，而“圣洁”这个字则是把所有的字眼都串在一起。

¹ 在 John Piper 的著作 “The Pleasure of God” 可以找到关于这个主题的讨论。

我们已经讨论过上帝的圣洁如何彰显在祂的爱和公义中。现在让我们更进一步来探讨。上帝的爱和公义大量表现在一些很具体的图像或者可以让我们模仿的形像中。例如，至圣者犹如一位浓情蜜意的新郎期待一位无暇的新娘。祂也是筵席的主人宴请各方的人，但期望看见前来赴宴的人穿上为他们预备的礼服。祂是慈爱的救赎主，以公义救赎锡安（赛 1：27）。祂是审判全地的主，然而祂的儿子却为声名狼藉的百姓辩护并代替他们。祂是父亲，是母亲，是顺服的儿子，是受苦的仆人，是朋友，是牧人，是医生，是意义的赋予者，是造物主，也是陶匠。祂是我们的磐石，也是我们的山寨。诚然，有关上帝的图像与形像充斥着整本圣经，而每一幅图像皆是祂圣洁的表征。

上帝提供给我们的祂自己的“快照”，并不只是为了适应人类的语言而已。上帝并非用我们所理解的仆人来暗示我们祂就像个仆人一般。不，上帝是那位（*the*）仆人，那位丈夫，那位父亲，那位弟兄，那位朋友。在这受造的世界中，任何与对上帝的描述相似的东西，皆因上帝的荣耀被及宇宙和受造物所致。我们在人里头看见的形像纵然是扭曲的，它们还是依稀反映出上帝原有的形像。我是位父亲，因上帝是父亲。我是劳动者，因上帝是最初的劳动者。

上帝的圣洁

彰显在慈爱与怜悯中

彰显在公义中

揭示上帝如同审判者、父亲、母亲、
儿子、朋友、弟兄、仆人、丈夫、
主人、陶匠、牧人一样.....

图 1.我们的上帝：至圣者

当我们见证耶稣基督的荣光或圣洁时，所有的这些图像都会整合在一起，因祂是上帝荣耀的终极象征（来 1：3）。“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1：14）。祂被称为“神的圣者”（可 1：24；约 6：69）。就连祂的受难，也是天父的荣耀。举个例子，在耶稣上十字架前，祂的祷告是“父啊，愿你荣耀你的名”（约 12：28）。在耶稣被缉拿前，祂向“圣父”（约 17：11）和“公义的父”（约 17：25）祷告，求天父荣耀祂，好教祂能荣耀天父。耶稣心中最热切的渴望是荣耀祂的圣

父，而这个渴望表达在耶稣的爱和公义中。如果你寻求成为背负至高上帝形像的人，你需要定睛在耶稣身上。

我们是谁？

了解了上帝是谁以后，“人是谁？”这个问题就显得直观多了。人跟造物主有多相似呢？上帝最爱慕的对象是祂自己：圣父、圣子、圣灵。祂希望祂荣耀的圣洁充满天地，因此我们祷告时要说“愿人都尊祢的名为圣”。当上帝成为人心目中最爱慕的对象时，人就与祂最相似。人应以上帝为乐，如祂以自己为乐一样。我们要在全地传遍祂的名，尊祂的名为圣，我们也要宣告祂荣耀国度的降临。正如西敏寺教义问答 (Westminster Catechism) 中提到：“人最主要的目的是荣耀上帝并永远以祂为乐”。（图 2）

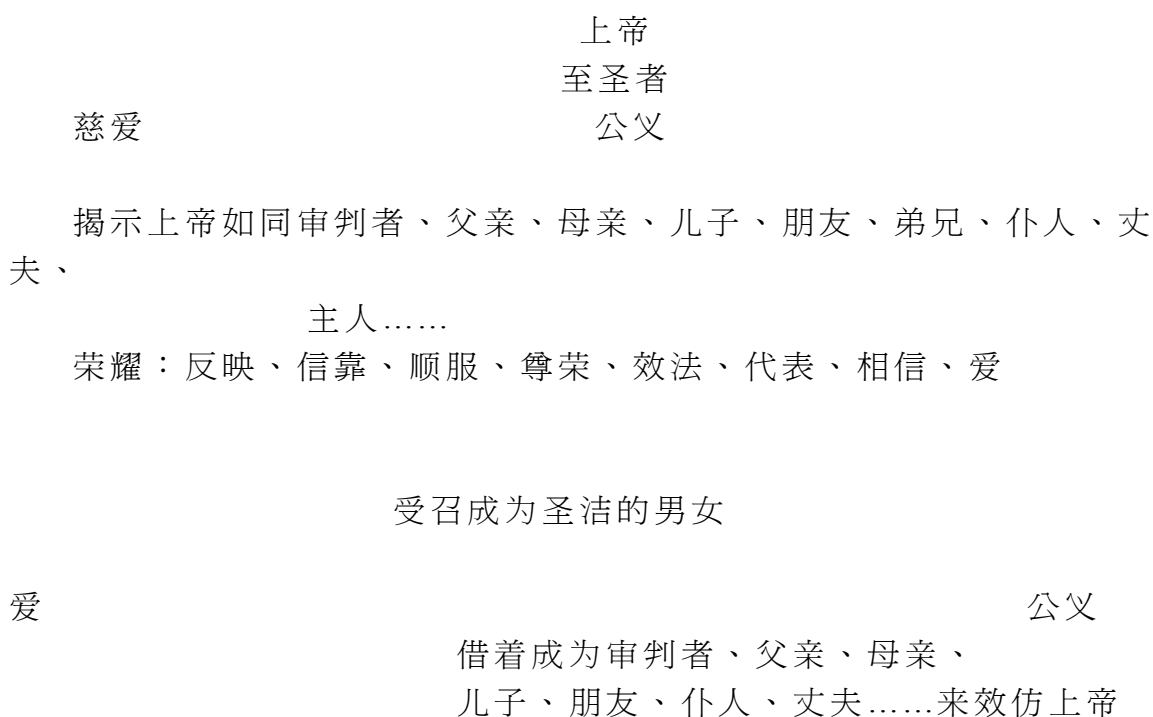

图 2.人（并教会）：反映上帝的荣耀

上帝在人里头的形像，既非以爱的杯子的形式出现，也不像心灵渴望的空洞，反而较接近摩西反映上帝的荣光（出 34：29－32）那样的形式，就像月亮反射太阳光一样。摩西的脸上发光，因为他被上帝邀请进入祂的同在，并见证了上帝圣洁的荣耀，且受到保护。

这看来已经教人颇为惊讶了，然而上帝却让我们这些有祂形像的人比摩西更有荣光。当然，神的子民必须要有神的同在才能反映祂的形像，但是神的同在不再局限于偶然的显现或仰赖会幕发挥功能。今天，上帝的子民凭着信心进入祂的同在。因着信心，我们有圣灵内住的荣耀。因此，神的荣光非但不会逐渐消退，还可以越发显出光辉来。“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，像从镜子里返照，变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3：18）。

这表示反映上帝形像的精髓即是在上帝的同在中喜乐，爱祂过于一切，为祂的荣耀而活，而不是为了我们自己的荣耀。人类生存最基本的问题变成“我要怎样才能荣耀上帝？”——而非“上帝将怎样满足我的心理需要？”这两者分别在我们心里产生了两股不同的拉力：一边向外把我们拉向上帝，另一边则向内把我们拉向自己。

此外，上帝的形像不是在你里面的一个空位——一个被动且容易受损的空洞——荣耀上帝的形像存在于我们的生活方式中。这暗示我们的心不论是荣耀上帝或荣耀自己，都是很活跃的。就此而言，上帝在人里头的形像是动态的。它不仅关乎我们是谁，还涉及我们做了什么。信心是我们用来反映上帝的方法，可从我们的生活方式中展示出来。它有许多同义字，如效法上帝（弗 5：1）、代表上帝（林后 5：20）、反映或反射上帝的荣耀（出 34：29—35）、敬爱上帝及遵祂旨意而活等。

根本上，上帝形像的背负者可畏的责任和荣耀的特权表露在简单的顺服行为中，而这有着永恒的意味。反映上帝形像就是爱祂并爱你的邻舍。就如上帝的圣爱和公义彰显在一些具体的行动中，我们也应如此。你在哪里找到了信心和顺服，你就会在哪里找到反映上帝形像的人：

- 为了上帝的荣耀，与上帝的子民聚会。
- 为了上帝的荣耀，彼此代祷并为全地祷告。
- 为了上帝的荣耀，聆听配偶说话，而非自我辩护。
- 为了上帝的荣耀而工作。
- 为了上帝的荣耀，享受夫妻间的亲密关系。
- 为了上帝的荣耀，教养子女。

一旦了解上帝的圣洁并我们反映上帝形像的目的，就为爱的杯子提供了众多替代选择，这在圣经中处处可见。你可以从上帝关于我们、圣子、甚至祂自己的宣言中找到。当然，这不表示我们和上帝一样大有能力；在上帝的属性中，有一些属性是祂的受造物不具备的。然而，上帝却透过许多方式揭示祂自己，让我们可以效仿祂。让我们来看一些例子。

你是祭司

你已经晓得你是活在上帝面前的末后的摩西。因此，你的脸上有着耶稣同在的光芒。换言之，你是上帝的祭司。上帝的子民是“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”（彼前 2：9）。这是上帝赐给我们的样式或形像。我们也从大祭司耶稣的身上见证了这个样式。既然耶稣是大祭司，我们效仿祂的结果，就是我们也成为祭司。

既然这是你的身份，你应该知道关于自己的历史。祭司在会幕中（上帝的同在）服事，受召以独特的方式代表上帝。问题是，正如亚当和夏娃一样，祭司们在上帝面前属灵上亦赤身露体且蒙羞。他们要在上帝面前服事，就需要上帝的遮盖。因此，上帝给他们预备了丝毫不逊色于王室服饰的袍子。这些圣衣给穿戴的人带来了“荣耀、华美”（出 28：2）。

祭司所穿戴的圣衣有许多华丽的装饰。举个例子，以弗得是块精致的布料，上面刻着十二支派的名字。它给我们的启示是，我们并非单独站立在神面前，而是与其他基督徒联合在一起。胸牌也是一件巧夺天工的服饰，用来作神圣的决断。它提醒我们，所有的决定都需要参照神的话语。裹头巾是最后的也许是最重要的环节，因为它遮盖头部。除了提醒我们需要上帝彻底的遮盖以外，裹头巾本身的意义并不大。不过，头巾上面的铭牌替整幅圣衣做了说明，也替我们的生命做了扼要说明。牌上面刻着“归耶和華為圣”（出 28：36）。祭司属于上帝，也代表上帝，要像上帝一样圣洁，要为荣耀上帝而活。

因着基督，基督徒可以拥有这些服饰。它们是免费的，但却务必穿戴。若要荣耀上帝，它们是不可或缺的。仔细端详，你就会发现这些祭司的穿戴，比起神子民在末后审判时所穿的结婚礼服更美。

你是基督徒

现代的祭司也被称为“基督徒”。这或许最能描绘出信徒的样式或身份。换句话说，我们和上帝是一家人。在这个时代，名字没有多大意义，因此这听起来或许没什么好惊讶的。但是，在旧约时代，一个人的名字往往就是给那个人所下的定义。

“基督徒”这个名称的确给我们下了定义。我们跟了基督的姓氏，已经许配给祂。现在，我们的任务是要传扬祂的名。身为基督的传令官与使者，我们要呼召他人与上帝和好（林后 5：20）。通过天父的认养，我们有了一个新的名字。再者，无论这样的认养令我们感觉多好，

都不是认养的原意。在新约时代，认养使认养者得到荣耀，而非被认养的人。认养使上帝得荣耀。

上帝子民的其他写照

上帝还给了我们哪些定义？想得越远越好，而且别忘了圣经中比较常见的描述。任何上帝给我们的关乎祂自己的快照都可能是我们的样式。举例来说，当上帝透过父亲般的爱和管教揭示祂的圣洁，我们也能在为人父这方面效法祂。祂的圣洁彰显在劳动中，所以我们也应如此。上帝服事了我們，我们也应该效法祂去服事别人。因此，基督徒父亲花时间陪孩子踢球，正反映了上帝花时间给祂的子民。孩子因着顺服基督而摆放餐具或清洗碗碟，正是反映了上帝为仆的形像，故能荣耀祂。又或者，抱着服事基督的渴望从事平凡工作的人，也能反映出为了我们而工作的耶稣。

以下是我们效法上帝的一些方式：

- 作为儿女（约壹 3：1）
- 作为仆人（罗 6：22）
- 作为朋友（约 15：14）
- 作为同工（弗 6：1）
- 作为新妇（启 21：3）
- 作为战士（弗 6：10—18）
- 作为活石（彼前 2：5）
- 作为传道人、先知、牧师和教师（弗 4：11）
- 作为丈夫（赛 54：5）

这些身份都是我们荣耀上帝的方式。

我们真正需要什么？

除了罪需要被饶恕以外，我们还有其他需要吗？我们需要与人建立关系吗？答案在于需要的意思为何。如果我们指的是心理需要，那答案就是不，我们不需要——不管是靠上帝或人——来满足我们对意义和爱的渴求²。那就好像在说我需要上帝来满足我的需要，以便让我感觉很

² 有些人认为婴孩需要细心的养育，包括拥抱及其他爱的表达，这样他们才能茁壮成长，或者说才能活下去。这表示我们人有深层的心理需要。我并不这样认为。说婴孩渴望与人建立关系是不正确的，更正确地说是我们需要人以便能继续存活下去。我们是每天需要仰赖他人的生物。然而，这和把信心及信赖寄托在他们身上又有差别。

好或觉得自己重要。自我服事的需要用不着去满足；而是要予以消灭。

但圣经命令我们彼此相爱的事实又如何解释呢？那不表示我们需要爱吗？不一定。更准确地说，这表示我们需要去爱，而非暗示我们拥有一个需要用爱（或意义、自我价值感及其他东西）来填补的心理空缺。请记住我们是按着上帝形像造的，也就是说上帝给我们恩赐，使我们有能力来代表和效法祂。既然我们是在爱中被造，而且是被上帝长久忍耐的爱所托住，借着效法祂永恒的爱，我们就能荣耀祂。我们爱并非因为人有这方面的心理空缺；我们爱因为上帝先爱我们。

在我们里头的上帝形像不是关乎心理需要；而是关乎上帝赐给祂百姓的丰盛恩典。

然而，我们需要他人亦是真实的。上帝创造亚当和夏娃，表示上帝在人里头的形像不可能在任何一个不圣洁的人里得以完全。反映上帝不能单靠一个人的力量，而是要靠合作的力量。祂的荣耀极大，没有一样受造物可以清楚地反映出来。上帝的形像是我们大家共同分享的。从实际的角度来看，上帝命令人生养众多来荣耀祂，单靠一个人是绝对办不到的。因此，上帝创造了男人与女人，共同反映上帝的形像。

生养众多并管理这个世界的命令，其实是新约大使命的先驱，即向万民传扬基督。再一次，这个任务是不可能由一个人来完成的。我们彼此需要。对宣教工作来说，我们需要农人、卡车司机、工程师、建筑工人、店主、传教士、母亲、父亲、牧师、主日学老师及看门人。如果教会要照着上帝的旨意来发挥功用，全副武装是不可或缺的（林前 12：12－27）。反映上帝的人不是独行侠。

因此，圣经很明白地说我们是有需要的人。

1. 我们自被造以来就有生理需要。我们需要食物和躲避恶劣气候的保护。我们需要上帝，其次是其他人来满足我们这些需要。

2. 我们是有属灵需要的罪人。若非基督救赎与维系我们，在属灵上我们是死的。我们需要耶稣。当我们偏离了祂的道时，我们需要有人教导并在爱中责备我们。而且，我们也需要认识祂的大爱，在下一章会进一步说明这点。

3. 上帝创造我们时，只给我们有限的恩赐和能力。所有的恩赐不会齐集在一人身上。因此，我们需要其他人以便完成上帝的目的，说得更确切些，以便反映祂无比的荣耀。

如果你还对我们的真实需要有疑问，那么请查阅圣经中的祷文。因为祷文是有需要的心灵所发出的呼声。圣经中记录的是人迫切的祷告，从中可以窥见我们的真实需要是什么。在这些祷文中，也可以发现上帝乐于把哪些东西赏赐给有需要的人。

那么，你就该如此祈祷：

“我们在天上的父，
愿人都尊你的名为圣。
愿你的国降临。
愿你的旨意行在地上，
如同行在天上。
我们日用的饮食，
今日赐给我们。
免我们的债，
如同我们免了人的债。
不叫我们遇见试探；
救我们脱离凶恶。”（太 6：9—13）

在主祷文里首先所求的，就是上帝的名得到荣耀，或让人尊以为圣。这是我们最大的需要；是这个世界最大的需要。这个祷文对于心理需要只字不提，也没有提到个人生活在世上的幸福！它确实提到我们的需要，关于生理和属灵方面的需要，然而这些需要却不是首要的。全人类最大的需要就是上帝，以色列的圣者，受人尊崇和敬拜。

在耶稣受死之前，祂曾经向上帝祷告。对耶稣来说，祷告是祂每日的功课。但是祂的这次祷告却十分特别。第一，它被记录了下来。耶稣曾无数次通宵祷告，但它是我们有幸知道的很少的祷告词中的一个。第二，既然这是耶稣在上十字架前所作的祷告，那它一定是很迫切的祈求。因此，从中我们可以看到哪些事情是耶稣真正在乎的，也可以发现祂真正的需要是什么。

这个祷告文和马太福音第六章祷告文的格式一样：

父啊，时候到了。愿祢荣耀你的儿子，使
儿子也荣耀祢。……我不求祢叫他们离开世
界，只求祢保守他们脱离那恶者。……求祢用
真理使他们成圣。（约 17：1，15，17）

耶稣作了两个重要的祈求：（1）愿上帝得到荣耀；（2）愿上帝的子民在顺服里成长。这是耶稣两个基本的需要，也是我们的基本需要。

以弗所书里最为人知的祷告，是第三章保罗所写的祷文：

因此，我在父面前屈膝，（天上地上的各家都是从祂得名），求祂按着祂丰盛的荣耀，藉着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。（弗 3：14—19）

噢，不，不会是爱的杯子又现形了吧？保罗是在祈求我们爱的杯子得以填满吗？或许我们应该跳过这个祷文！但是，话又说回来，或许是我们把心理需要读进去，而非明白保罗祷告的真正含意。

读这段经文的时候，有两件事是我们必须谨记的。第一，保罗用的是杯子的意象，不过并不是指心理需要，而是属灵需要的杯子。当心理需要的杯子被粉碎时，杯子仍是我们存在的样式中的一个。然而，这个杯子不是要求“耶稣，使我感到快乐”或“耶稣，使我自我感觉好一点”的那个杯子。这个杯子只说“我需要耶稣”、“离了基督的爱，我就只是一个属灵的乞丐，无法祷告，无法顺服，甚至无法生存”、“离了基督，我是死的，我每时每刻都需要祂的恩典。”因着这些需要，耶稣向我们倾倒祂的爱，是世上任何一个人人都装不下的。

这带我们进入第二个重点，即以弗所书这个优美的祷文是为我们而设的。保罗所祷告的“你们”，很明显的是复数的形式——“你们所有的人”。他是对基督在以弗所的肢体说话。他所祈求的是“和众圣徒一同明白”的知识，而获得这知识的结果是使得“我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子”（弗 4：13）。当上帝的子民彼此合一时，我们才能清楚地反映基督的形像（弗 2：19—22）。当我们不再是有心理需要的杯子，而成为上帝仆人的时候，这样的合一才能够达成。

当然，背后的假设是每一个人都个别认识基督的爱为何。可是这些人也必须认识一点，靠着他们自己并不能建构基督的肢体，而是需要整个教会才能依稀效法上帝的荣耀。这样的信息贯穿整本圣经。

根据以弗所书，我们真正的需要到底是什么呢？我们需要一个联合的肢体，充满上帝的荣耀，致力于教会的合一，沉浸在祂的爱中，即使在受苦中，仍然凭信心顺服地共同迈进。我们应该需要他人少一点，爱他人多一点。

解释到这里已经是相当完满了。问题是“我们是谁？”回答这个问题却使我们定睛在耶稣身上，此外别无他法。要正确认识自己，就会促使我们定睛于耶稣。毕竟，我们原是要被祂所充满的，并且要和镜子一样，反映出祂的荣光。若要真正反映上帝的圣洁，我们必须定睛在耶稣身上，因为祂才是上帝的真正形像。我们是渴望像父亲的孩子，故我们观察天父的行事为人，以便效法祂，和祂一样圣洁。

进深思考

这一章澄清了圣经中关于我们是谁的观点，焦点放在我们里面上帝的形像上。你是否有了一个简洁的定义？我们按着上帝的形像被造，表示我们在各个方面都和祂相似，*使祂荣耀的恩典得着称赞*（弗 1：6，12，14）。这就意味着上帝给我们恩赐去服事他人，而非接受服事。任何与圣经不符的观点，最终会带给我们痛苦，而非喜乐。

1. 写下 30 个关于祷文“愿人都尊祢的名为圣”的应用。在职场上，你要如何尊上帝的名为圣？休闲时又如何？在家中呢？在教会里头呢？
2. 开始从“这是我的需要”的角度来读圣经中的一些祷告文。
3. 思考对上帝和你自己的认识，如何鼓励你在工作或人际关系上迈出顺服的脚步。