

衛理神學研究院

教牧諮商神學碩士論文

聖經中的諮商啟示與
在
教會事工中應用的探討

作者：林瑜琳

指導教授：戴俊男

日期：2004年6月

論文核准書

本「神學碩士（主修教牧諮商）」學位論文
經審核符合本院訂定標準

指導教授：戴 俊 男

教 務 長：吳 坤 徽

院 長：戴 俊 男

公元 2004 年 6 月 4 日

衛理神學研究院

授權書

茲授權衛理神學研究院將本人於衛理神學研究院論文發表之著作，以電子形式儲存利用（例如以影像掃描方式、光碟形式，或與電腦網路連結），提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等，得不限時間與地域，為學術研究目的之參考。

授權範圍：

全部授權：本人所有發表於衛理神學研究院任何學報之著作。

* 立授權書人聲明對上述授權之著作擁有著作權，得為此授權。唯本授權書為非專屬性之授權，立授權書人對上述授權之著作仍有著作權。

立授權書人：林瑜琳 (簽名及蓋章)

身分證字號：P221741485

地 址：台北市中正區新生南路一段 50 之一號二樓

中華民國九十三年六月七日

立授權書人聯絡電話：886-2-2393-9349

傳真：886-2-2393-6919

E-MAIL：j10@ms10.hinet.net

摘要

神學嘗試著想要跨進心理學的多方努力，已經超過 50 年，而基督徒心理衛生專業人員，精神科醫師、心理學家、社工師等，也不斷地想要將神學引進心理學，從大量的心理學與神學整合的出版物品，可以看到已經有了顯著的成果；但是一直以來，神學與聖經的焦點，似乎都集中在耶穌基督的生命特質、助人模式特徵及成功因素等，比較少有詳細聖經中的心理歷程的描述或是心理治療理論的探討，而與世俗心理學、保持著「一個心理科學，各自表述」的味道。所以，世俗心理學界對於教牧心理學，總是覺得：「你們有的，我們不需要；我們有的，你們卻沒有」的高超姿態；許多基督徒心理學家，也覺得這是擺在眼前、不容否認的事實，既使心中覺得好像應該不完全是這樣、因為我們的上帝是全能的，但卻又找不出更多交集與平等的場域。本研究乃從不同的角度切入，試圖與現代心理學有更深入的對話；由於篇幅之限制，本文主要乃針對現代幾個主流的心理治療學派，將其主要心理治療理論與聖經中的啟示對照，我們發現，在聖經中幾乎都可以看到早已啟示了的作法；對於現代心理治療強調的諮商倫理，聖經也有完整的呈現。在心理治療諮商的技巧方面，聖經中記載了許多堪稱今日專業諮商典範的領導示範，本文中會列舉一二。當然，聖經不是一本專為心理學而寫的教科書，所以，在深度與廣度方面，仍然無法替代完整的心理學訓練。由於經文深廣、工程浩大，本文僅舉出概念要點，並不全面包括聖經中所有的諮商啟示。

除了上述對於一些現代心理學或諮商理論之回應之外，本文也展開聖經中對於身心靈啟示的探索，三者間的運作與魂表現之關連，瞭解心與身的行動有何差別--心的犯罪與身的犯罪之差異，坊間不同的心理治療為何有效，內在醫治可能所醫治觸及之處，研究人的軟弱形成的歷程與運作機制--立志與行出來之間的落差所在；在不同角度裡：在今生整個的狀態、永恆相對於暫時、

功能上之分別等，呈現三者之不同關係--一元、二元、三元，但不去涉及神學論述；靈在個人生命之主體與引導之角色，並與電腦初步的類比；與二千年來的教牧輔導傳統的精髓連接並相呼應，例如找到自由意志在身心靈運作中的意義、靈修默想之實質影響等，瞭解倪柝聲「魂的破碎、靈的出來」之理論，其門徒訓練成功的關鍵點--他對於人的靈的掌握與充分操練；在本文研究之後，我們可以有把握地說，整全的教牧諮商輔導訓練，叫人可以掌握個案的問題與切入解決的方式，它涵蓋了人類身、心、靈的共同經驗--這個聖經中有關身心靈運作的方式，不管是信徒或是非信徒都適用，在此之下，我們得以瞭解社會上各種治療的大方向，與教牧諮商之間的相同與相異點，也能建立起部分對話的管道。

真正的教牧諮商師就是聖靈，除了聖靈之外，再也沒有完美的教牧諮商師；臨床要完全達到諮商師的目標--沒有傷害與案主最大利益(do no harm & have the maximal benefits of the client)，除了倚靠聖靈，沒有人可以做得完全。文中除了介紹聖經中描述之人類的多種心理歷程、心態特質之外，也有一些作者在臨床上實際案例的探討與 SOAP 的診斷分類，期待作為日後教牧諮商進一步發展時，與心理學界，或是精神醫學界對話的相交點；本文也嘗試將傳統的教牧輔導、現代教牧諮商與內在醫治作一個初步的神學整合起點，期待日後教牧神學有更大的發展與突破。越瞭解人，愛起人來越真實；教牧諮商者倚靠著聖靈，越來越進步與開闊。

鑰字：教牧諮商，心理治療，身心靈，魂，使命，門徒。

目錄

核准書.....	2
論文摘要.....	3
目錄.....	5
表目錄.....	5
圖目錄.....	7
第一章 緒論.....	9
第一節 研究動機.....	9
第二節 研究目的.....	12
第三節 研究方法.....	15
第四節 研究範圍.....	16
第五節 名詞詮釋.....	17
第二章 教牧諮商的歷史發展.....	20
第一節 當代諮商理論的簡介.....	20
第二節 教牧諮商的歷史發展與演變.....	27
第三節 今日基督教對心理學看法的四個觀點.....	34
第四節 教牧諮商的新走向.....	37
第三章 聖經中的諮商啟示.....	41
第一節 聖經諮商啟示與當代諮商學派的相遇.....	41
第二節 聖經中人的心與靈.....	63
第三節 聖經中的人性觀與心理治療.....	82
第四節 從人的使命看驅力、需求與自我實現.....	98
第四章 聖經中的諮商典範.....	111
第一節 上帝在聖經中啟示的諮商倫理.....	111
第二節 上帝對於亞當、該隱、以利亞的諮商.....	115
第三節 耶穌基督的諮商.....	129
第五章 聖經諮商啟示在教會事工中的應用.....	137
第一節 聖經諮商啟示在領人歸主的應用.....	137
第二節 聖經諮商啟示在初信造就的應用.....	143
第三節 聖經諮商啟示在教牧工作的應用.....	152

第六章 結論與建議.....	159
第一節 教牧諮商在今日的定位.....	159
第二節 整全有力的教牧諮商.....	162
附錄	
附錄一 有關人的靈的經文.....	164
附錄二 有關人的魂的經文.....	166
參考書目.....	168
中文書目.....	168
英文書目.....	172

表目錄

表 1	Erickson 人格發展階段.....	153
表 2	家庭發展：家庭生活週期的階段.....	156

圖目錄

圖 1 教牧關顧與諮商簡史.....	33
圖 2 現代心理學與教牧諮商.....	40
圖 3 水平和垂直的壓力源.....	153

聖經中的諮商啟示與其在教會事工中應用的探討

本論文乃提出新舊約中，一些與諮商有關的經文，來研討經文裡，對於人的整全看法，以及對於人的心理治療方面的啟示，以其日後能更多地應用在今日的教會與社會當中。

第一章 緒論

本章的目的，乃就此論文的研究動機、研究目的、研究方法與研究範圍來作說明；並將對於一些在教會中常聽到的輔導諮商名詞，先作一些定義與解釋，因為教會中所使用的翻譯名詞還不一致，而在教會中的一些意義與社會中一般使用的意義，也略有出入；在這樣的整理之後，以便使接下來本文內文的討論，更清晰明瞭。而由於教會界中，對於靈魂體的定義與含意，一直存在著模糊與歧異的看法，並且這些看法明顯地在今日世界的文化對話中，已不乎使用；所以，本文不去討論在教會傳統中對於的靈魂體的舊有看法，乃是單單從聖經原典中，試圖找出更多原意的部分與今日的詮釋。

第一節 研究動機

住在台灣的人們，由於長久以來歷史等的許多不確定性因素的慢性心理歷程，加上急性的現實問題--社會、經濟、政治及生活方式的快速變動--尤其是這兩年來更趨於明顯，人們的壓力負荷直線上升，心理健康方面工作需要的急速增加，已經是不爭的事實；對於教會界而言，教牧諮商的認識、訓練與落實，更是當務之急。

衛生署在民國九十年六月發佈的流行病學調查中，指出在台

灣，所謂廣義的精神問題者--包括情緒障礙等，則成年人裡，每四個就有一個人有精神方面的疾病；而玉里醫院副院長戴傳文也表示，台灣有 16-28%的成年人，罹患有程度不等的精神疾病。而九十一年底的精神醫學會中，公布的問卷調查，也顯示 15 歲以上的台灣民眾中，有超過 30%的人感到苦惱、易怒、心情低落與睡眠障礙等。最近，在九十二年九月，敦安基金會對台北市某一高中所作的調查顯示，有將近 25%的學生，情緒憂鬱已經到達應當就醫的指數；董氏基金會九月份公佈的調查，也發現有超過 11.7%的群眾，憂鬱的情緒，已經嚴重到應當尋求專業協助的程度；調查同時也指出，台灣的人們當出現身心症或生病時，除了求助專業醫生外，有 63%的民眾會選擇上教堂、去廟裡拜拜尋求宗教上的慰藉。所以，教牧諮商與協談，在今日台灣的意義，已經不再像往日一樣，只是廣義教牧關顧中的一種特別形式而已，更是現代教會與社會接觸中，主要的一個切入點。耶穌當年「走遍各城各鄉，在會堂裡教訓人、宣講天國的福音、又醫治各樣的病症。他看見許多的人，就憐憫他們，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。於是對門徒說，要收的莊稼多，作工的人少；所以，你們當求莊稼的主，打發工人出去，收他的莊稼」(馬太 9：35-38)。教會是耶穌基督的身體，乃是行耶穌所行的事情，因此，教會的主要任務，是本著耶穌憐憫眾人的心腸，出去走透透，實行教導、宣講福音，並且作醫治的工作。

早期在台灣的宣教歷史，大有果效，也是走這樣的路線，教會的團隊，經常是醫療宣教，由牧者與醫師們配合，拓荒、植堂、建造教會，相得益彰，使人們對於醫治的創造主上帝，趨之若鶩，都來就近祂；例如蘭大衛與梅堅霧牧師美妙的團隊合作，就是其中一例。而今日的人們，有情緒困擾或是心理障礙的，佔了如此大的比例--聯合晚報九月份的一個斗大的頭條新聞就是，44%的台灣人在憂鬱之狀態；所以，教牧諮商，是這時代上帝託付給台灣教會極具時代性的使命之一，身為學習教牧諮商專業的我們，要勇敢的承接起這個任務。

教牧諮商，除了可以作為與未信主之人的接觸點之外，對於信徒的重要性，更不在話下。台灣社會受到全球化的衝擊，加上社會環境、家庭功能等因素不健全，教育、生活壓力大等現象，對於生活在台灣的信徒而言，台灣社會的文明病，自然也是難以倖免。情緒及心理障礙的人，在教會中可以看到比比皆是；這個現象的原因，一方面，因為台灣人口中，心理不健康的比例增加，在信徒中有情緒心理障礙的人數，自然就會增加；另一方面，因著教會比較願意接納這樣的人們，所以，這樣的族群也比較容易湧入教會；並且，有趣的是，人們通常不自覺地、自然而然地，將自己的心理問題與其神學信念，緊緊地交纏在一起，結果是，表面上看起來，是神學的概念在困擾他或她，但是實際上，卻是他或她自己內在心理問題的投射與反射，這樣的信徒在各個教會中很多，更準確地說，是每個信徒，或多或少，都有這個成分在。所以保羅才說：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗，何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。」(羅馬 12：2)

然而，若要幫助這個光景下的信徒，就必須分別從神學及心理學的角度切入，逐一檢視其每一個觀點與想法；在心理層次搜尋潛藏心中有關的記憶、念頭、對人的憤怒情緒等，其神學觀念及其所產生的各種心理意義與功能；要具備這種能力，不但需要有神學訓練，也需要有高度專業的心理諮商訓練，修習不同的心理學理論、接受臨床訓練、也進行個人內在心理衝突的探索，以便能夠保護他人不受自身問題的影響。因此，教牧諮商的領域，不管對教牧諮商人才的適切性，或是在人員訓練的專業性，都應有較高的要求--在神學的或是在心理諮商的兩方面都需要具有一定的專業能力。而非像有些神學教育者所堅持的：只要懂些專有名詞及一些技巧就夠了，教牧協談，不必成為一個神學教育中的專業。事實上，當代教會界中，需要大批能夠結合神學與心理學的教牧諮商者。

因此，從某一個層面來說，教會中的信徒，需要教牧諮商的

比例，似乎要比教會外需要諮商的人們來得高，更需要教牧諮商的幫助。還好感謝主的是，信徒也往往比非信徒多一些病識感，比較容易切入與治療。正因如此，我們更應當學習我們的大牧人，成為一個好牧者，「 失喪的、我必尋找，被逐的、我必領回，受傷的、我必纏裹，有病的、我必醫治；也要秉公牧養他們。」(以西結 34：16)

第二節 研究目的

誠如衛理神學研究院戴俊男院長在 2003 年第三期院訊中所說的，「『教牧協談』--一個高尚卻令人焦慮不安的名詞。」在一般的台灣教會界，對於教牧諮商的態度，從排斥、根本不需要、感到有些需要，到現在的狀況，乃呈現出分歧的看法，而大多數的台灣傳道人，面對教牧諮商時，是帶著「既期待、又怕受傷害」的尷尬感覺；教牧諮商，這個領域「至今還是另許多牧者和基督徒頭痛，不知是否該接受。」

對於大部分的基要派，或是傳統的保守福音派而言，心理學是一門沒有上帝的學問，與神學絕對不相容，它只是用來叫人脫罪，除去罪惡感，讓人覺得自己很不錯、感覺很好 (feel good about himself/herself)，甚至是教導人去為自己犯錯找藉口，並責怪他人、膨脹自己，如此而已。

對於現在教會界時下所流行的靈恩派傾向者而言，心理學，又顯得太膚淺、太不倚靠聖靈了。他們認為，既然聖靈的恩賜無可限量，屬靈的人又能看透萬事；所以，不用學習世界上的學問，只要全然作個屬靈的人，就夠了，這樣就應當可以解決所有心理上的難題。所以，他們盡力參加各種聖靈追求的聚會，也期待有先知對他們說知識的言語，希望藉此被幫助，解決他們人生遇到的困境與疑惑；若有些信徒自己選擇去尋求教牧諮商，就常會覺得自己不夠屬靈、不夠倚靠聖靈，因而對於自己要被諮商，充滿

了說不出的罪惡感與低劣感；當然，這可能還牽涉到台灣的情境中，文化本身就含著對於告訴他人自己家中事情的抗拒，覺得這樣的做法，自己好像背叛了家族，因為在華人的集體潛意識中，有著「家醜不可外揚」的家庭規則之固著心態。有關這點，不只是教牧諮商者要去面對解決的，也是社會上一般的心理衛生工作者，所要去突破與克服的；不過這樣的現象，由於台灣社會的漸漸全球化與開放，在這一、兩年來，似乎已經有些改善。

在奧秘派傾向的內在醫治過程中，經常是有恩賜的牧者個人主導，他將個人從上帝所領受的，或是知識的言語、或是智慧的言語，傳達到需要被醫治的信徒中。有些信徒，甚至是非信徒，就接受到極大的幫助、洞察、與醫治，也都有極大的果效。但是，這種極佳的情況，並非每次或是常常出現，可能因為當時屬靈的氣氛不夠，也可能是因為牧者本身以一對多，有時會超過體力的負荷；所以，如果再加上牧者本身若不是非常地有恩賜與經驗，則經常出現的情形是，去接受禱告的人，苦苦等待，卻沒有聖靈超自然恩賜的彰顯，毫無言語、毫無進展，原本自我形象已經不佳的尋求醫治者，因著沒有被回應，與過去的傷害經驗連結，又造成一次多次性的傷害，此時就可能更加的自我貶抑，帶來另一次從宗教活動來的傷害。更糟的狀況甚至可能是，若這位帶領的牧者，沒有很敏銳的自我察覺，則可能用從自己的靈(自己的意思)來的話語，來直接論述對方，帶來雙方都不知不覺的操控與被操控；這是相當具有危險性的。

從文藝復興及啟蒙運動開始，幾個世紀以來，科學與神蹟之間，一直存在著一個張力，就是到底要企盼神蹟，還是一切以科學為根據--眼見為憑；其實，理性與神蹟，是信仰的雙軌，它們都來自於上帝。在這雙軌上，一個軌道是尋求上帝在自然界中蘊藏著、給人類的智慧，謙卑地努力地去發掘，追求著各種科學上的進步；另一個軌道是，開放心胸、隨時期待上帝超自然能力的彰顯，謙卑地預備自己隨時作改變，總是新的、意外的面貌，不會走向僵化與制式化，總是有聖靈作工的空間。

建立全世界最大的教會--純福音中央教會的趙鏞基牧師，因著肺結核被上帝醫治而信主，但是，他日後並沒有鼓勵肺結核信徒不要就醫，只要禱告、依靠神蹟，因為他知道，愛世人的這位全能的上帝，同時也給世人智慧發展醫學，來醫治肺結核病。神可以用超自然的能力來醫治肺結核，神也更願意給人發達的醫學，來拯救更多的世人脫離疾病的痛苦，因為祂是憐憫人的我們的父上帝；我們不應當因著上帝可以藉著特別的彰顯能力來醫治肺結核，就拒絕去學習與接受現代醫學對於肺結核醫治的發展。同樣地，對於要以聖靈超自然的知識言語的恩賜，或是使用教牧諮商的知識，來幫助人們面對與解決生命中的痛苦，上帝有絕對的主權；雖然上帝可以用聖靈的恩賜來幫助我們洞察與認識自己的內在景況，但，我們也不應拒絕使用上帝給我們在教牧諮商、心理治療方面的知識，來得到心理上的醫治。這是目前許多台灣的牧者應當思考的問題。

而有關有些基要派或傾向保守的福音派，好像得了心理學恐懼症，有人甚至認為心理學是來自惡者，因為，有一些心理學的言論是反信仰的，而卻忘記了其實在聖經中提到「心」這個字，比絕大部分的書都多得多。科學是中性的，其中總有地方有上帝的智慧在裡面；所以，在與人有關的好的事物或原則裡，多少可以找到一些上帝的指痕或足跡。這就是本研究為何確信聖經中存有一些與諮商有關的啟示，並嘗試著去尋找的原因。

戴俊男院長一向認為「我們深信上帝是創造天地萬物的主，也是一切智慧與知識的源頭，透過上帝所賜的智慧和知識，我們可以更容易地實踐『道成肉身』的真理。」按照聖經，一切的智慧、美善與好處，都在基督裡。但是以往的神學家，在心理學與神學方面，都不願意以簡單的答案來應對人生的問題；他們技巧熟練、知識豐富，卻只提出觀點讓人爭辯，而不是指明原則讓人遵行。所以，身為神學研究者的一員，面對著時代的呼聲，期勉大家努力去尋找上帝在聖經中的諮商啟示，以因應時代的需要；本文的內容，只是試著粗淺地去提供探討聖經奧妙豐富寶藏的小

小的窗口；希望藉此能夠促使弟兄姊妹們展開日後神學心理學的奇航。

本研究期待達到的目的如下：

- (1)減少教會界對教牧諮商領域，因著歷史包袱及解經面向所帶來的疑慮
- (2)加深教牧諮商人員及基督徒心理衛生工作者，對於聖經真理與解釋的信心
- (3)使聖經中的真理，更多與更容易地活化並應用在生活中

本研究將對一般較為普遍的心理治療論作些簡介，然後與聖經作對照，減少教會界因著對教牧諮商的陌生所帶來的疑慮；並找出聖經中對於心理治療的觀點，來加強基督徒心理衛生專業人員對於真實神學信仰的信心，且找出可行的簡明原則，活化在日常生活之中。

第三節 研究方法

本研究乃是採用歷史性(historical)與描述性(descriptive)的研究方法；主要乃在探討聖經中的諮商啟示，並它們與當代一些諮商學派的初步呼應。所以，本研究為著重在客觀而正確地回顧並重新整理建構教牧諮商的歷史，以著系統性與比較性的哲學式討論，來敘述與整理聖經中的諮商啟示，並作部分的質性研究(qualitative research)，而不作量方面的探討。本研究乃是以經文字義的研究與文獻書籍資料分析法為主，再加上一些個案的實例討論。

本研究的研究對象為聖經原典經文。在本研究中，研究者的角色為研究者、歸納者與分析者；研究的嚴謹度，以聖經原文字義研究為根據，當時背景情境為參考，以近年來的心理學研究報

告、文獻查考與釋義、心理學、教牧神學、教牧諮商等相關書籍為輔助，也包括精神醫學的專業文獻等，盡量達到所謂的可靠性、穩定性、一致性、可預測性與正確性。本研究主要著重於理論解構、建構及其說明；而本研究的理論與說明，會盡量考慮其實用性，期待日後讀者可以將之自行套用在實際臨床的教牧諮商事奉之中，尤其是應用在屬於比較非器質性問題的信徒與非信徒的個案身上。

第四節 研究範圍

本研究的研究對象為原典聖經經文。本研究的重點，將擺在探討聖經中，有關上帝在聖經裡給世人的一些諮商方面的示範，從聖經出發，來思考一些心理學關注的議題。所以，本文研究的限制，首先是本文的研究對象--聖經本身涵蓋的範圍的一定所造成的限制；因為聖經不是為了心理學而專門寫的一本書，所以，可能有些心理現象在聖經裡面並沒有提到，或者有一些心理疾病，聖經裡也無法找到相關的敘述。因此，那些聖經中沒有提及的部分，都不會在本文的研究範圍裡面。

現代心理學派或是心靈醫治的範圍都非常廣，有些是重新經歷特殊事件，例如原發治療(primary therapy)與某些內在醫治來治療胎兒期在母腹中的經驗；也有些是屬於鼓勵情緒極度發洩反應的身體治療等等，都不是本論文的研究範圍。本研究也不會討論到所有各種的心理治療學派，乃只是就學術界中比較常見的學派中的某些特點提出來，與聖經經文作一些比較與探討。所以，本研究並不會包括各學派中的沿革，及其中詳細的分支情形或是後來理論觀點的演變等，也不會深入討論到學派中使用的種種技巧、或學派之間的比較、效果的評估等等。

而在字義的研究方面，本文乃針對其與本文研究目的相關的心理學方面作探討，並不會去深入討論此字的各種用法、字根、

出處等字義學的研究。所以，本次研究的進路，乃是單純根據聖經來找出其中有關心理諮商治療方面的啟示。

第五節 名詞詮釋

由於國外神學界與現代心理學的意見尚未達成共識，國內教會界對於心理學是否要全盤接納，也還在觀望之中，這樣的猶豫，加上多經過翻譯的一道手續，使得目前教會界有關心理治療的名詞，多得令人眼花撩亂。本論文在此乃綜合學術界與教會界，作一些定義上的整理。

一、輔導(Guidance)

輔導是針對一般人，屬於教育歷程；其目的在幫助受輔者瞭解自己，認識世界，根據其自身條件(如能力、興趣、經驗、需求等)，建立其有益於個人與社會的生活目標，並使之在教育、職業及人際關係等各方面的發展上，能充分展現其性向，來獲得最佳的生活適應。輔導的範圍包含很廣，一般有學業、職業、生活三大方面；簡單來說，輔導的目的在助人成長；輔其自主，導其自立。(張春興,1989)

二、諮商(Counseling)

諮商的定義，有兩個不同觀點，一個是視為輔導的歷程：將諮商界定為教育的或是學習的歷程；協助受輔者瞭解自己，認識環境，助其澄清觀念，解除心理上的困惑，助其以自身條件為基礎，確定未來方向，並引導個人在才能上獲得充分發展。有關諮商的另一個觀點是，視為心理治療的歷程：諮商是一個再教育或習慣矯治的歷程，對於生活適應困難或心理失常者給予適當的幫助，使之改正不良習慣，重建態度與人格，從而恢復其健康的人生。以上這兩種觀點，很難劃分，經常是諮商與心理治療，兩詞

通用，所以，諮商此次使用的範圍相當的廣，廣義的諮商可以說是，從輔導到心理治療都可以稱之。(張春興,1989)

三、心理治療(Psychotherapy)

治療乃是指運用心理學上所研究的人性變化的原理與方法，對於心理疾病患者，或是生活適應困難者，給予診斷與治療的一切措施。心理治療的對象是心理疾病或心理失常的患者，其目標是達到增進當事人對自身問題的瞭解；協助當事人解除內心的衝突；培養當事人改正不良習慣之能力；引導當事人認識自我與生活環境，並消除已有之不當觀念；支持當事人面對現實，恢復信心，重建未來的幸福生活。(張春興,1989)

四、教牧諮商/教牧協談/教牧輔導(Pastoral Counseling)

三者目前只是翻譯上的不同。祈連堡(Howard Clinebell,1987)將之定義為，用許多不同的治療方法，去幫助人們克服困難、應付危機，來得到成長；而且即使受到挫折，也可以得到醫治；他將對於因為創傷太重而失去生長能力、需要長期治療的情形區分出來，稱之為教牧心理治療(Pastoral Psychotherapy)。而強森與瓊斯(Eric L.Johnson & Stanton L.Jones,2000:19)認為諮商(counseling)定義比較廣，就是醫治魂(soul)與增進其安康的工作。

值得注意的是，在台灣學術界及非教會界的語言中，「輔導」指的意思，與教會中所使用的意義，是有出入的，這是教會界的人在與外界人士對話時，可能需要作些澄清，可以避免誤解對方的意思。本論文在此的設定，乃採取教會界的三者間互相通用的用法；本文中的教牧諮商定義，乃採取廣義的教牧諮商之含意，包含了教牧心理治療與引導式的教牧輔導。

五、保惠師

又稱為訓慰師(約翰14：16)；希臘字

「**中保**」，原指「被人求助的人」，新約中具主動意味：「被召到身邊來幫助的一位」，「幫助者」，「調解者」，「安慰者」或「策士」（潘秋松編譯，1998）；當時希臘用法是指「在法庭上的幫忙答辯的人」；George R. Beasley-Murray (1987)在 *Word Biblical Commentary* 中指出，此字從來都沒有成為法庭的專業術語。此字在聖經中總共出現五次，其中四次指聖靈，一次指耶穌基督(約翰壹書2:1「中保」)。按其字根乃是「被叫來在旁邊勸勉、懇求、安慰」的意思。

所以，我們知道真正被呼召的助人者，就是耶穌與聖靈本身，教牧諮商者乃是在地上從事聖靈今日的工作；當越認識聖經中聖靈的工作，就越可以成為一個成功的教牧諮商者。

第二章 教牧諮商的歷史發展

現代心理學挾著二十世紀現代主義與實證主義的威力，橫掃全球。基督徒立足於這股洪流中，有人力挽狂瀾，有人順勢乘風破浪，卻又有點擔心去向何方；姑且不論教會界內有各種不同的因應之道，瞭解現代心理學與心理諮商治療歷史的發展，將有幫助於我們對於教牧輔導與諮商，採取適合自己的方向。

第一節 當代諮商理論的簡介

心理學理論在今日大為風行，坊間書店琳瑯滿目，一般人對於許多心理學的專有門詞也琅琅上口，本章要回顧心理學是如何成為一門科學的過程，並介紹一些目前的主流或是較為人知的學派。

壹、現代心理學的緣起

雖然在西元前四、五世紀左右，就已經有所謂的「通俗心理學」(folk psychology)，但是「現代心理學」卻是開始於十九世紀的中末期。

(一)1879年之前的西方心理學與諮商的歷史。心理學在西方首先發源於希臘哲學家，像柏拉圖、亞理斯多德、伊比糾魯等；柏拉圖認為人的靈乃是主體，蘇格拉底自稱為「靈魂的醫師」(atros tes psyche, a healer of soul)，今日的精神科醫生的名稱 psychiatrist，就是由此演變而來(李耀全，2002)。他們以個人經驗基礎與反省來描述人性：基本的不幸與修補等；探索有關人的組成與內在結構--記憶、推理、感覺、喜好、動機、德行與邪惡，以及有關人類成熟的各種理想；聖經新舊約本身也包括許多心理學的材料(保羅就有一個很強的宗教原型心理學)；但這些都屬於通俗心理學，因為沒有系統化的表達，對於心理知識沒有幫助。

沙漠教父們，都有提到魂的特性與醫治。奧古斯丁有很好的心理省思，他提出一套被經文塑造的思考系統，但裡面有著柏拉圖的味道：愛，罪，恩典，記憶，心理亮光，智慧，意志，時間的經驗。阿奎那，也是將信仰與世俗的哲學家的想法作關連--他將 Augustinian 與 Aristotelian 兩傳統聯合，產生一個有影響力的心理思考的東西：喜好，意志，習慣，良善與邪惡，情緒，記憶與智力。這兩個是教會界前 1500 年大智者，在他們的神學與心理學上，致力於兩大希臘哲學家的工作；他們就是「整合」基督教與非基督教想法的代表，只是 Aquinas 更詳盡地致力於找出基督教與外邦想法的不同。

中世紀其他基督徒，例如安瑟倫(Anselm)等，聚焦於魂的構造、靈性知識、與屬靈的發展；還有魂的進步，教牧關顧、諮商、靈性導引等。教會任務的核心就是魂的醫治，這些早在現代心理治療出現之前。

天主教在反改革運動中，十字架的約翰描述靈性發展的深度，無人能出其右。基督教的著作，則主要還是在教牧方面：基督徒魂的醫治與建立；主要還是在於道德塑造、與上帝關係的進深，有時候會有治療性的議題(像憂鬱)；而非直接朝向「自我實現」或是人類潛能的提高。教牧心理學在清教徒與聖潔虔敬派時達到極致，Richard Baxter, John Owen, John Wesley 等發展出對於在基督裡魂的靈性熟練與細緻的發展的理解，都深深地影響今日的教牧關顧及基督教諮商。

中世紀後也有一些基督徒哲學家對於心理學有亮光，有些人是公認的對於現代心理學有重要影響；其中首推「存在主義之父」齊克果，一個丹麥牧師，他描述了個人的特質，罪，焦慮，潛意識(在 Freud 出生之前)，主觀性，人的發展，想像力(劉文飛譯，1998)，與基督教的靈性觀；只是他一定沒有料到，後來的發展，竟然轉成會對基督信仰具有敵對的心理學派；在美國也是有許多基督徒對於現代心理學有貢獻，但只有 Edwards 比較被矚目。總括來說，心理學與諮商輔導，其實已經在基督教界中，使用了

好幾個世紀。只是，其複雜度與正確度，仍然比不上現代心理學。

(二)1879年之前的西方心理學與諮商。德國的馮德(Wilhelm Wundt)1879年創立了第一所正式的實驗室，促成了實驗心理學的蓬勃發展；許多人堅信採用自然科學的實驗方法，可以對心理歷程進行客觀的研究。1890年，美國心理學之父--詹姆斯(William James)，寫了一本心理學原理，使心理學進入劃時代的新領域。心理學的研究題材與方法上，有兩方面：結構主義與功能主義，分別研究心理學的內容與目的；而當前心理學有六個觀點取向模式：生物論，心理動力，行為主義，人本主義，認知論，進化論等。(游恆山編譯，1997)

貳、當代諮商理論簡介

1950年代之前，治療理論相當少，且大多衍生自佛洛伊德的精神分析論。但在1950年代之後，心理治療理論數目大增。Corsini(1981)曾列舉241個不同的心理治療系統，並描述其中65個；而大多數這些理論都沒有太多的擁護者，其療效也缺乏證據，這卻代表心理治療人員的創造力，致力於探求各種方法來緩解人們的心理問題；在這同時，也朝向「整合理論」與「折衷主義」兩個趨勢發展。Garfield & Bergin(1994)曾評閱七項研究，發現在所訪問的精神科醫師、臨床心理學家、諮商心理學家、社會工作者及婚姻與家庭治療人員中，有29%-68%的人認為自己是折衷主義者。在同年針對1986與1988發表的研究作審視，發現使用折衷整合理論仍是佔了最高的比例--是次高的心理動力論者取向的兩倍(游恆山、邊光昶譯，1999)。因為現在各學派的發展，許多已經融合了其他學派一些特點，界限開始模糊而多樣化；所以，本文僅就一些學派的創始者、人性觀與治療理論的主要精神作一些簡單的介紹，而不作詳細說明或是深入討論。

Gerald Corey(1996)在「諮商與心理治療的理論與實務」一書中，提出了現今的主要學派，簡介如下：

(一)精神分析學派

其創始者為佛洛伊德(Sigmund Freud)。人性觀乃決定論。

其精神分析理論主要觀念包括：生命本能與死亡本能間的掙扎；人格結構，由三個系統組成：本我、自我、超我。其學說最大的貢獻，是提出了意識及潛意識的層次，這些是瞭解行為與人格問題的關鍵。潛意識存在的臨床證據：作夢，說錯或遺忘，催眠後說出的話語，自由聯想或是投射技術下得到的題材，精神並症狀的象徵意義。焦慮與自我防衛機轉的現象；人格在各個人生階段中的發展：口腔期、肛門期、性器期、潛伏期；童年事件的重要性等。(Freud,1949,1955)

(二)榮格的分析學派

榮格(Carl Jung)人格概念的基本要素是統一性或完整性，以「psyche」(指靈魂的人格化)為代表，包括所有的思想、情感及行為，不管是意識或潛意識的；人生不只是受到過去、也受到自己希望未來的情形而影響；人一生致力於完成個體化。他提出最代表性的概念是「集體潛意識」與其內容物--「原型」：人物角色(面具)、男性基質與女性基質、靈魂與意圖(男女角色的生物面與心理面)、陰影(深的根)及象徵。他將人格分為態度(內向與外向)與功能(思考、情感、感覺、直覺)兩個向度，形成八種心理類型；認為人格的基本力量是精神能量。(Jung,1961)

(三)阿德勒學派治療法

此學派又稱「個體心理學」，應以不可分割的整體來瞭解人格。阿德勒的人性觀為心理社會化與非決定論。強調人們的行為是有目的的，人在創造自己，而不僅僅是受到幼時經驗的塑造。人格的核心是意識，重視抉擇、責任、生命的意義及追求成功與超越。強調自卑感影響的普遍性與驅力，乃主觀心理學的先驅，強調行為的內在決定因素，例如價值觀、信念等；最獨特的觀點為「社會興趣」--找到立足點，獲得歸屬感與貢獻感；重視手足關係與出生別。(Adler,1979)

(四)存在主義治療法

存在主義重視人的個別存在，強調個人存在的責任，強調人是以動態的實體而存在，重視現在與未來。

第一位存在主義哲學家是齊克果(1938-1962)，他描述人類存在的衝突和困境--自身的有限性與永恆渴望之間落差的苦惱與恐懼，其研究正是處理這樣的不自由，因不安而感到自己存在，從絕望到希望等(吳東辰，1996)。他認為個人在神面前才能找到自己真正的存在；相對於以往的大思想家是在建立知識論和行上學體系的「主知主義」，他可以說是「主情主義」。其他還有發展現象學的胡賽爾(Edmund Husserl,1859-1938)，神學家布伯(Martin Buber,1878-1965)，強調「現實中的存有」的海德格(Martin Heidegger,1889-1976)，尼采(1844-1900)，沙特(1905-1980)等，許多人都有貢獻。

存在心理治療法的大師之一佛蘭克(Viktor Frankl,1963)說：「追求生命之本質、價值、意義，乃是人存在的基本動機與需求」；人有肉體、心理及靈性(spirit)的存在；人有創造、經驗與態度三種價值。人性觀是尊重人，主張用各種不同方法去了解人；認為成為一個人的意義是指，我們不斷在發現與明白我們存在的意義。關切所有存在的主題：現實中的存有(人能思考並賦予事件意義)：生物場、社會場、自我場，焦慮，生存與死亡，自由、責任與抉擇，孤立與愛等。

(五)個人中心治療法

羅傑斯(Carl Rogers)的人性觀是在對人的尊重及信任的前提下，人們具有一種以積極及建設性態度去發展的傾向。這種成長環境氣氛的特質是真誠一致，無條件正面關懷，準確的同理心；他認為最瞭解自己的是當事人，有能力進行自我指導，並產生建設性的改變(Rogers, 1986)。馬斯洛(Abraham Maslow)探索自我實現的本質，提出「需求階層論」，注重高峰經驗與「充分發展」者的人生。(Maslow,1970)

(六)完形治療法

完形治療法是波爾斯(Fritz Perls)體認到把人視為整體的重要而發展出來。其治療為存在主義治療法的一種，強調此時此刻的覺悟；藉此來達成自我瞭解，並得到足以修正自我的知識，進而學習為自己的情感、思維和行為負責；站在使人成長、強化自信的現實立場。其特色強調此時此地，未竟事物與逃避，接觸，能量與障礙等議題；有多種的治療技術，將過去與問題有關的部分帶進現在，然後處理之；例如空椅法等。(Perls, 1973)

(七)現實治療法

葛拉瑟(William Glasser)也強調當事人的主觀世界；認為人是在五種基本需求下被驅策，亦即生存、歸屬、權力、自由、娛樂。人性觀的控制理論認為人類行為有其目的，乃源自內外、而非外在環境的力量；以汽車的四個輪子來解釋總和行為的概念；其特徵是成功認同與積極的嗜好，強調責任，並且行動會帶來感覺及認知的改變(曾端真，1998)；引導改變歷程的方法是「WDEP」(want, deed, evaluation, plan)。(Glasser, 1992)

(八)行為治療法

華森(John Broadus Watson)、拉撒路(Arnold Lazarus)是先驅，發展實驗心理學。它以人類行為的科學觀點為基礎，其人性觀是人既是生產者，同時，是環境的產物，有一部分的行為主義學派學者將人類行為視為機械論與決定論；此與人本取向形成兩個極端。此治療法的特點是，遵守嚴謹的科學方法，並不斷修正；以幫助人們採取明確步驟，去改變行為與思想。三個發展領域：古典制約、操作制約及認知因素；常用技巧有放鬆訓練，系統減敏法，示範法，果斷訓練，自我管理方案與自我引導行為等。

(九)認知行為治療法

艾里斯(Albert Ellis)發展出理情行為治療法(REBT)。人性觀是假設人們生而有理性、正確的思考與非理性、扭曲的思考的潛能；會自我對話、自我評價與自我支持。他把人們會犯錯視為正常現象，接受之並和平地與自己相處；認為「必須」與「應該」

等絕對性的認知，是人類悲劇的核心，情緒困擾是非理性的思考的產物；治療方法有 A—B—C 人格理論。(Ellis, 1995)

貝克(Aron Beck)認知治療法，屬於洞察治療法，強調認知及改變負面思考與不適當的信念。使用對話的「合作式經驗主義」，協助當事人自己發現錯誤觀念，比較不像理情治療的指導性那麼強。(Beck, 1979)

(十)家族系統治療法

阿德勒於 1920 年代在維也納已經開始家族輔導的工作，但是在美國，家族治療到了 1940 年代才萌芽，而一直到 1970 年代以後才慢慢開始發展，可稱為心理治療的「第四勢力」。家庭系統觀認為，透過評鑑一個人的整個家族成員之間的相互關係，才最能夠瞭解這個人；各種問題症狀被視為家族內功能運作不良的一種表徵，並會代代相傳。

包文(Murray Bowen)提出「多世代家族治療法」。強調自我區隔；描述三角關係，發展出家族圖、循環式問話。

薩提爾(Virginia Satir)提出「聯合家族治療法」，為潛能激發取向。她重視溝通型態(討好、責怪、超理性、冷漠)，家庭規則，「冰山觀點」，家庭重建等。

密努欽(Salvador Minuchin)提出「結構家族治療法」。瞭解家庭的特性，凸顯問題所在，進行改變；重要觀念有家庭結構，次系統，及界限。

哈雷(Jay Haley)發展「策略家族治療法」。強調家庭中的權力、控制與層級結構。會使用矛盾意向，架新匡等治療方法。

(十一)後現代建構的家族治療

解決焦點的短期治療由 deShazer 發展出來。其特點是(a)「奇蹟問題」。例如，「如果有一天早晨醒來，你的問題解決了。請問你如何知道？會有何不同？你的家人會注意到什麼？」或是「如果問題消失了，你的狀態會是如何？」(b)「例外問句」。例如，「你是怎麼做到的？」這可以透露一些案主尚未發揮的潛能。(c)「無問題的未來」。例如，「如果你已經有了所要的，生活會有

何不同？你會怎麼作？」。(d)肯定小的進步。例如，「你已經有怎樣的改變？」。解決導向治療，強調希望、鼓勵、當事人的力量、可能性，創造成功的自我預言的實現。強調重複使用「正向語言」--有什麼樣的改變，如何發生的，或是為何沒有變得更糟，標出地圖非地域，找到要作什麼、而非不作什麼，認為不成功的嘗試即為問題所在。

Michael White 與 David Epston 發展敘述治療。以(a)「將問題外化」。例如，「你被『這個問題』困擾多久了？」「最近你沒有被『這個問題』網綁住是何時？」(b)「獨特結果」。使之得到對於生命歷史的另一種觀點，來重新有能力之感。

第二節 教牧諮商的歷史發展與演變

教牧諮商嚴格講起來應當是從舊約時代的猶太教傳統開始；祭司、文士、先知和智慧人，這四個階層的聖人，透過解釋妥拉(Torah,律法書)和教導人如何應用在生活中，來進行心靈關顧(尹妙珍譯，2002)；這比希臘文化早了好幾百年。

壹、二十世紀之前的教牧諮商史

就本質上來說，教牧諮商就是一個幫助人與信徒成長與蛻變的過程；耶穌傳天國的福音、呼召人來跟從、帶領門徒生命與事奉的改變、直到他們繼續去帶領改變其他門徒，這就是耶穌的教牧諮商，也是接下來歷代教牧諮商關顧所做的。從新約時代起，經過了使徒時代，沙漠教父，奧古斯丁，阿奎那，及中世紀神學家安瑟倫等，反改革的天主教神父，一直到清教徒與敬虔派發展出一套教牧心理學。

在這期間的教會傳統中，有許多值得一提的教牧心理方面的資產。例如，利奇(Kenneth Leech)指出「靈魂的醫治」乃關乎個人具體的需要；布塞珥引用以西結書 34：15 而提出「牧者五

重職事」：吸引失喪者歸主、引領迷路信徒回群、輔助犯罪的重整生命、堅固軟弱的信徒，並鼓勵他們向前走(李耀全，2002)；十六世紀，帕金斯(William Perkins)詳列了靈性成長的十個階段；其他清教徒便繼續描述屬靈的各種型態；十七世紀的貴格會開創了一種信徒間彼此勸誡和祈禱的模式，運作上相當於心靈關顧小組。

清教徒將人腦分為六至七個區間，代表靈魂的某種機能：感官意象，一般常識區間，想像區間，記憶區間，理解區間，意志區間，情感區間；用這些來說明內在生命的運作；而良心的操練，是清教徒生命中的要務。(江淑敏譯，2003)

接續下來，也一直都有許多偉大的神學家在對世界發出先知性的教牧啟示，影響著當代的思想或心理學思潮。例如，自由神學之父，士萊馬赫(Friedrich Schleiermacher)認為客觀、重理性的教導枯燥乏味，在十八世紀時提倡重視宗教經驗的主觀感受；布伯有關「存在」的論述：「我—你」(I-Thou)與「我—它」(I-It)兩種關係；馬色爾(Gabriel Marcel)有關「信任」的論述，描述「人對人」的關係，指出「參與的存在」；田立克(Paul Tillich)有關「勇氣」的論述，強調不僅包括個人信任自己有能力過著有意義的生活，也包括個人對生活之存在觀點的認識和信念；他認為信仰是一種終極關懷，其信仰觀，是以著比較級的型態出現，表明從我們所關懷的許多事情中，選擇一樣我們認為最有意義最有價值的，表現出我們對它的關懷，這就是「信仰」本身。他們強調個人與他人及與上帝的關係。

貳、二十世紀之後的教牧諮商史

阿奎那認為確信人類是一種動物，但此觀念漸漸被遺忘與否定。所以，雖然是基督教刺激了科學的產生；但是，到了十九世紀，西方文化開始離開基督教文化，能夠去承認人類是一種東西、一個可以研究的物件時，現代心理學才開始崛起與蓬勃發展。

早期仍有基督徒參與這些研究，像慕樂(Muller)就是一個度

誠的天主教徒；有人參與骨相學研究腦與人格的關係等；敬虔的 Princeton 校長 James McCosh(1886)出版了有關認知方面的書，這大約是美國心理學在心智方面的創舉。不久之後，改革宗自由派神學家與心理學家，雷德(G.T.Ladd ,1887,APA 的第二任主席，在美國心理學之父 William James 之前)寫了有關哲學心理學在接下來二十年的最重要的英文著作。

現代心理學以著對於人出了什麼問題與如何幫助有著深入的分析；除了它的知識複雜、精於世故，與誘人的對奧秘的潛意識領域檢驗，這進路以其經驗證據的基礎與不必去參考超自然的原因與治療，而區別了本身與教牧關顧。由於有教育的、社會的、知識份子的力量一起運作，「新心理學」，一個心理學的現代世俗形式與理想上單單基於經驗證據研究的心理治療，就成為今日主要學術界的組織化，且被接受成為唯一合法版的心理學與魂的治療。這樣，也就將教牧關顧與諮商漸漸排除在外。

在美國早期現代心理學的主要基督徒群體是天主教；培斯(Edward Pace)，是 APA 的創立成員之一，在與 Wundt 一起研究之後，1891 開始在天主教大學教導心理學課程；天主教界，想要以著宗教的背景討論人或是魂，來尋求提供經文補充心理學的文獻。

近代教牧諮商的興起與心靈關顧專業化有關。雷德(G.T. Ladd)可能是第一位在神學上按照心理學來探測信仰的人；1905 年於波士頓以馬內利教會一群聖公會教徒，開始了美國由醫治心靈變成牧養輔導的轉變，稱為「以馬內利運動」(E. Brooks Holifield, 1983)。自由派對於心理學與信仰的關係顯得比較開放；而在 1920 到 1930 年代，基督教大學才開始加入了心理學的課程。

柏易遜(Anton T. Boisen)堪稱為教牧輔導運動的創始人。1925 年，他在一個精神科醫院裡開始了現在所謂的「臨床牧關教育」(Clinical Pastoral Education)的課程(David Streere, 1989)；此工作，讓醫療界體會到教牧人員對病者身心靈的貢獻，

它嘗試將神學與心理學配搭起來，提醒神學院注重輔導訓練；鼓勵神學生在理性、德性與靈性方面，都有均衡的發展。他比較採取精神分析取向，他的學生喜爾得(Seward Hiltner)則採取個人中心取向，但都能夠不受到這些理論操縱，尤其喜爾德的全人整合的觀念，影響了教牧神學。

最早將信仰與心理治療目的的心理學整合的是在 1930 年，由 Norman Vincent Peale 牧師與精神科醫師 Smiley Blanton 組成了一個美國精神科與信仰的基金會，現在稱為 Blanton-Peale 機構；後來，教牧諮商的角色，就從信仰或靈性的諮商，轉為教牧心理治療。榮格將靈性帶入心理學，馬斯洛將靈性觀點帶入治療，美國心理學之父 William James 則將宗教經驗當成成長層次的表達；精神科醫師 Karl Menninger 是首先將心理學與神學訓練結合的先鋒。

到了 1940 年代，許多北美神學院漸漸正式設立教牧輔導的科目，但是主要仍是在自由派的基督徒當中；很多基要信仰的教會，對心理輔導始終敬而遠之，甚至談虎色變，一直到二次大戰後，保守派才開始從他們文化上的閉關街道上走出來，在文化中活躍與學習，稱自己為福音派。1950 年後，開始以著協力的方式來連結心理學。

一位改革思想家 Hildreth Cross 是 Taylor 大學心理學部的主任，1958 年出版書來介紹福音派的心理學進路，正面地提出心理學、但「由神的話語來選篩」；一些大都從改革宗神學來的臨床心理師的保守派，1954-1955 聚集一起來探索心理學、精神醫學與信仰的關係。1956 成立 CAPS(Christian Association of Psychological Studies)基督教心理學研究學會。

1954 Clyde Narramore 開始廣播「生活的心理學」，後來超過 200 個基督教電台；1960 出版講到基督徒對於治療的進路，加入經文，以著基督徒形式的 Carl Rogers 的個人中心諮商；Tweedie (1961)寫書支持法蘭克的人觀與治療；這些書都辯論到心理治療可以有些東西來提供基督徒，並且能夠在基督徒的世界

觀點中被批評地接受。

大約此時，保羅田立克(1963,1965)的著作被譯成英文。他是個從瑞士來的醫師與心理治療師，其著作讓許多渴望能幫助從基督教觀點，來解決魂裡深層東西的福音派人士，大開眼界；他把教牧諮商描述成一種幫助人面對終極關懷的層面。

終於，一些福音派人士開始感覺到需要進一步的有基督徒世界觀的心理學訓練。祈連堡(Howard J. Clinebell, 1966)在書中提出「教牧諮商是把福音轉變成關係語言(language of relationships)，這種語言使牧師們將治療心理傷痕的信息，傳給孤獨和絕望的人(李昭輝，1989)」。Fuller 神學院是第一間開始有臨床心理學的博士班課程的福音派學校，1964。Rosemead 心理學院 1970 跟進，從 Clyde Narramore 的刺激，與在 Bruce Narramore(其姪子)的領導之下，Rosemead 在 1973 開始了「心理學與神學」的期刊，為福音派的開創了第一個心理學的學術競技場。而 1970 年代是一個轉折點，有關教牧方面的書大量增加，應用從心理學來的洞見與技巧--在養育，婚姻，自我形象，個人與靈性的成長方面，應有盡有。而在 1963 年成立的美國的教牧諮商師學會(AAPC, American Association of Pastoral Counselors)，第一屆主席是 Howard J. Clinebell，此學會強調不將諮商者的信仰強加在案主身上，成員包括基督教、天主教、猶太教等，規模不小，現在已經有超過三千個教牧諮商師會員，並一百個以上的教牧諮商中心。

華人教會一貫以來並不重視教牧輔導，神學院中也很少這方面的訓練。1973 年，在菲律賓舉辦的第二屆中文神學教育研討會中，各地華人領袖討論到神學院中的輔導訓練課程(胡問憲，張之信，1975)；從此之後，神學院才開始設立教牧輔導的課程，開始把輔導的參考書翻譯成中文，像是致嘉蘭書及致偉立書，管與教，和 Narramore 的輔導心理學，Clinebell 的牧會協談的基本類型等。

台灣教會界教牧輔導，起初是在 1970 年代，郇金心牧師在

隸屬東南亞神學院的台南神學院，開了有關教牧諮商方面的課程，這可算是台灣教會界最早的教牧諮商課程。後來在彰基及馬偕醫院，開設了臨床牧關課程(CPE)。一直要到 1990 年，戴俊男院長回國之後，台灣才有第一個教牧諮商神學碩士班在南神出現；目前，衛理神學院則是在台灣最早設立教牧諮商碩士科的神學院。

我們可以看到，其實廣義的教牧諮商開始得很早，可以說是舊約時代就有了；在現代心理學方面，天主教會與基督教會都一開始就參與其研究與發展，並有閃亮的成果發表，只是受限於一些神學爭議與其他因素，加上世界不喜歡信徒(約 17:14)，兩股洪流淹來，剛萌芽的現代教牧諮商便銷聲匿跡了一段長的時間；近年來教會界有些覺醒，想要拾回信仰傳統並作發展，因為知道上帝的智慧深廣，來寫下教牧歷史新的一頁，成為世界的光。

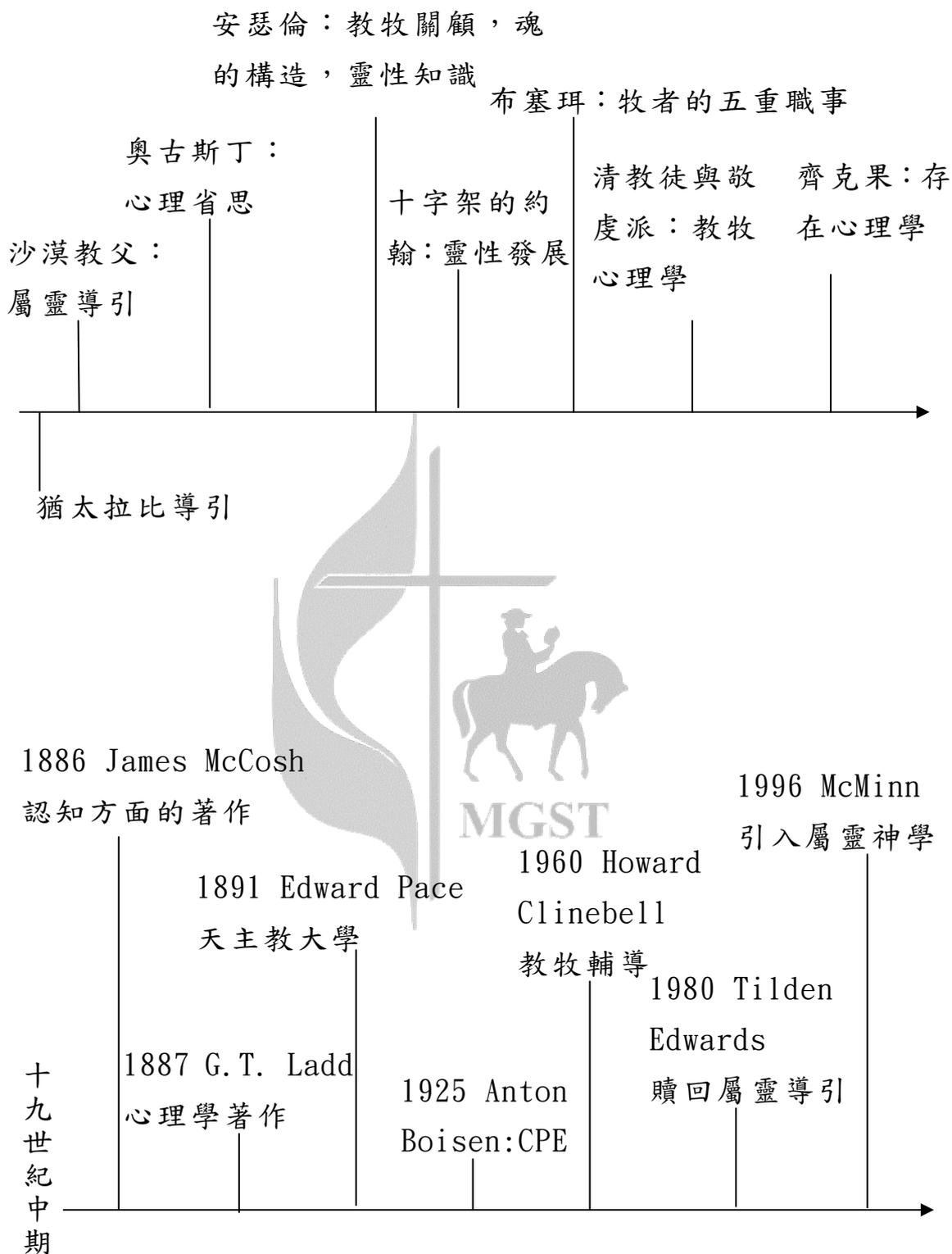

圖 1 教牧關顧諮商簡史

第三節 今日基督教對心理學看法的四個觀點

基督教界與現代心理學界互動了將近一百年，之間的關係總是亦近亦遠；教牧諮商走向，有些比較偏向心理學為主，有些則比較偏向基督教教義與聖經，有些則所謂視情況而定，在兩極間擺盪。Eric L. Johnson 與 Stanton L. Jones(2000)將之整理後，大致歸類為四個觀點。

(一) 聖經諮商模式

對現代心理學採取反對的立場；包括連對於教會界的內在醫治，都認為是與佛洛伊德有關(陳張逸萍譯，2003)。此模式開始，乃是由西敏寺神學院實踐神學的教授 Jay Adams，在 1970 年出版 *Competent to Counsel* 攻擊精神科與心理治療，認為他們的治療是與基督教相反；要群起討伐。他的模式「nouthetic counseling」聖靈的勸誡，單單基於聖經，且聚焦於罪--認為罪乃是大部分心理問題的成因；他相信牧者應當是基督徒社群的主要諮商師，他提出了許多神學的論證，來講到上帝與諮商的關係，例如，從上帝的許多不同的名字，來思考諮商的意義(1979)：耶和華沙瑪(以西結 48：30-35)、耶和華以勒(創世紀 22：1-19)、耶和華看見(創 16：13)、磐石(申命記 32：4)、耶和華尼西(出埃及記 17：15)、牧者、神是我的公義(耶利米 23：6)等，給了當時的基督徒一些另一個角度的刺激與想法。他在 1968 建立 CCEF(Christian Counseling and Educational Foundation)，與 1977 年出版 *Journal of Pastoral Practice*。

他刺激了很多人，這些人也批評那些他們覺得是將基督教與世俗思考合併的基督徒諮商師所做的努力，這運動後來改名為「聖經」諮商。起初有很多人支持，但是在教會外工作，接觸的都是與信仰無關或是聖經中很少提到的問題，他們遇到了只是使用聖經並不能帶來幫助的挑戰；而且既使是要照顧教會內的信徒，也覺得這不夠用。由於此模式排斥使用任何的心理学治療，

所以，有一些基督徒，稱聖經諮商為「反心理學」。(Beck& Banks, 1992)

(二)解釋層次的模式

這進路被稱為「觀點主義，perspectivalism」(Evans,1977)；他們認為神學與心理學，乃是用不同的方法調查，有不同的研究目標，也回答不同的問題，如果去混淆它們，將會扭曲兩者；強調心理學與神學乃是不同的兩者層次上(Jeeves, 1976)的區別。兩者有相似的關懷與主題，但是彼此無關；而且，每一個不同層次的瞭解，是基於提供一個完全不同的透視觀點之假設，這對於其他層次事物的瞭解，是必須互相獨立的。

這觀點的大多擁護者，大都是已經是在基督教與非基督教大學院校等的學術界、基督教教育界等的高級知識份子；尤有甚者，另有一些關心這方面的團體，還會認為，真正的科學，會被從任何不能被經驗證據來的信仰介入所阻礙。

(三)整合模式

此模式是將心理學一些不合聖經的東西去掉，而使用不與聖經違背的心理學部分；在臨床心理學中，比以上兩者都更普遍的去尋找心理學與神學中共通之處。雖然是以著不同的方法，但兩者都包含了人性、人類的發展、人發生了什麼錯誤，以及人類如何克服這錯誤；有些作者嘗試研究兩者重疊之處，而另外有些就更有雄心地想要盡可能地將兩者整合(Carter & Narramore,1979； Collins,1977,1981； Crabb,1975,1977)。在最近的進路上，基督徒心理學家的目標，就是「將上帝話語的特別啟示與藉著心理學專業者研究得的一般啟示合併」(Narramore,1973)，或是將心理學放在一個不同的基礎--與聖經一致，來發展一個「聖經基礎的心理學」(Collins, 1973)；整合進路傾向於比第二個進路，更願意來評論心理學。

在 1980 之前，基督徒心理學方面的書，大為流行。基督教

的廣播電台，例如福音派心理學家，James Dobson 等成為家喻戶曉有影響力的人物；基督徒諮商與治療中心，在此時如雨後春筍般地展開。CAPS 的會員從 1980 年的一百多到今日約兩千個；1982 後，開始出產自己的學術出版品。但是，在 CAPS 的領袖中，因為一些議題的爭執，像同性戀與上帝的性別、女性主義的議題等；使得有些人另外去組織一個在神學上比較保守的諮商學會--美國基督徒諮商學會 AACCC(American Association of Christian Counselors)；現在這學會已經超過了 25000 個會員。

在心理學與神學整合方面，韓聲格(Deborah van Deusen Hunsihner)從迦克墩基督論中，找到一條將心理治療與神學詮釋兩者連結的方法，就是合一、區分與不對稱(李耀全，2002)；這是目前整合兩者一個相當好的參考模式。

總括來說，基督徒輔導的整合模式，已經經歷了三個發展時期：第一期在 1975 年之前，是屬於基本理念的討論；第二期是 1975 到 1982 年，百花齊放；第三期在 1982 年之後，主要乃在應用、觀察及實驗研究。

(四)基督教心理學模式

最近的福音派進路，乃嘗試著將一個人的信仰與心理學關連，與前者不同的是，並非以信仰來檢視心理學，而乃是從基督教的思考出發，來關注與發展心理學的一些議題。最先是由李文(Mary Stewart Van Leeuwen, 1985)提出，他對於心理學從基督徒角度有強烈的批評；認為要從一個基督徒對於人的觀點，發展出的人性的心理學，而並非只是將現代心理學全盤接受「as it is」。哲學家伊凡(C. Stephen Evans, 1989)是第一位提出一個議題，就是心理學的發展，實質上是被基督教特質、信仰與目標所塑造。

克萊布(Larry Crabb)近年來也好像從他早期的整合的模式離開，而來擁抱更多地基督教的成聖神學的主題--在他有關心理學與靈性成長的寫作。Dan Allender 與舊約神學家 Tremper

Longman III(1990,1994,1998)著作了三本頗受歡迎的書，以著非常強的神學基礎來探索心理學主題。

以上的四個觀點，各有其特定的價值；由於最後一個仍在發展之中，所以，尚未完全成熟。而其他前面三個進路，使用的人都已經很能熟練地應用在教牧諮商的實務中。

第四節 教牧諮商的新走向

今日世俗心理學有一個重要的轉移，1990 朝向宗教：宗教重新成為可敬的；許多宗教心理學重新被出版，像饒恕、禱告、宗教價值等在諮商中，在主要的刊物中被重新研究與報導。更重要的是，APA 本身最近出版了兩本書精力充沛地談到在治療方面的宗教靈性因素(Richards & Bergin, 1997; Shafranske,1996)；由於後現代思潮的走向，二十一世紀，在心理學的課程裡，可能比以前的二十世紀更能接受個人的宗教信仰與觀點。

(一)重拾心靈輔導的傳統

教會界中，有一些人開始注意要回到牧靈的傳統之中；愛德華(Tilden Edwards,1980)就提出要「贖回屬靈導引恩賜」；麥明博士(Mark R. McMinn,1996)公開呼籲要把屬靈神學引入輔導模式裡；近年來尤其以貝內爾(David G.Benner,2001)與李耀全(2002)等，更是熱切疾呼好好掌握屬靈神學，包括屬靈塑造、屬靈導引及屬靈操練等。

使徒時代，教會還是使用書信作為心靈關顧的工具，到了第四、五世紀時的沙漠教父，就有出現了屬靈導師的跡象，像是彼拉多(Evagrius Ponticus, 345-399)和卡西尼(John Cassian, 360-435)等都是其中重要的代表人物。

而東正教也十分尊重靈性導師的角色；第七世紀的靈性導師聖多羅非奧斯(St. Dorotheos)曾經在他的著作「屬靈操練指南」

中指出，「那些在尋找神的道路上沒有導師指引的人，恐怕是人世間最不幸和最接近沈淪的人」；十一世紀的聖西緬(St. Simeon)也力勸那些尋求靈性成長的人，一定要尋找一位靈性導師。

許多更正教的信徒，也逐漸對於天主教的默想靈修產生興趣，更有一些基督徒的心理健康專業人員，開始去修習舊教神學；而哈佛大學的盧雲神父(Henri J.M. Nouwen)在近代的心靈輔導醫治方面，更是一代宗師。

(二)內在醫治的蓬勃發展

內在醫治帶出來的果效，是使人脫離舊人對自己的影響，進而能夠活出在主耶穌裡自由成長的生命，經常藉由聖靈帶領的深入禱告啟示出來。

耶穌在提比哩亞海邊向門徒顯現時，在指示了成功的捕魚及供應了門徒的早餐之後，對彼得發出服事主羊的呼召。耶穌三次稱呼彼得「『約翰的兒子西門』，你愛我比這些更深嗎？...你愛我嗎？」耶穌對著認為自己是徹底失敗與不配的彼得，作深入的內在醫治：讓彼得洞察自己從小以來的自我形象之景況，並讓彼得知道，這樣的自我形象，雖然帶來了不小的失敗，但仍然是可以、有資格愛主的；只要彼得願意。耶穌處理了彼得的逃避、自我否定、行為導向等內在的問題；使彼得有力量，可以重新再一次與主連結，且承接起更大的服事。

台北天糧教會張仲湖牧師對於內在醫治的定義為，「所謂心靈醫治就是很單純地與耶穌合作，讓祂為你除去並醫治一切足以影響聖靈在你身上運行及充滿的心理或情感上的傷害或障礙。也就是教導人知道如何接受並實踐主耶穌同在的恩典，使主同在的恩典再臨到你的過去，現在，與未來」。赦免，是內在醫治主要處理的議題。

從 1940 年代，孫鳳(Agnes Sanford)就開始研究有關內在醫治的課題，她將從心理輔導來的對人的認識，與聖經結合，幫助他人得到醫治，包括從為人禱告的果效之中，得到了許多的啟

示。她和她的丈夫泰德(Ted)成立了牧會關顧學校，帶領了許多的牧師、醫生、護士和有心學習助人的人；其中有麥格納神父(Francis MacNutt)、芭芭拉雪門(Barbara Shlemon)、湯米泰森(Tommy Tyson)、賀門蕾夫(Herman Riffel)，還有桑得福夫婦等。當時的內在醫治還只是剛開始，而到了今日，已經有更多的瞭解聖靈所要啟示的異象；內在醫治的發展越來越成熟，在教會中也越來越普及。

最近常來台灣作訓練的愛流(Ellel)事工，是英國的何彼得(Peter Horrobin)所推動；在醫治釋放的教導上，頗受好評。彭莉安(Leanne Payne,1991)寫了恢復基督徒的魂(*Restoring The Christian Soul*)，列入「今日基督教」雜誌的評選作品(Critics Choice Award)；足見內在醫治越來越在教會界中受到重視。台灣方面，是由王敬弘神父開始的，將內在醫治帶入教會醫治的模式中；之後，各地的教會都有零零星星的發展，有些教會就專門走內在醫治，有些教會則在教會中設立一個內在醫治的部門，有些神學院，則開立內在醫治的課程；今年二月中，桑得福夫婦來台灣在平鎮文化中心，舉辦了一場一千多人的訓練會，參加的盛況，表達了教會界對於更多心理諮商與醫治方面之訓練的需要。

本文乃嘗試整合心靈輔導的傳統、現代教牧諮商與內在醫治三者，從聖經中找出這些教牧神學的聖經基礎，並且找到更多有關教牧神學與人性普世性運作的啟示，發展出現代、一貫、信徒與非信徒皆適用的教牧諮商輔導。

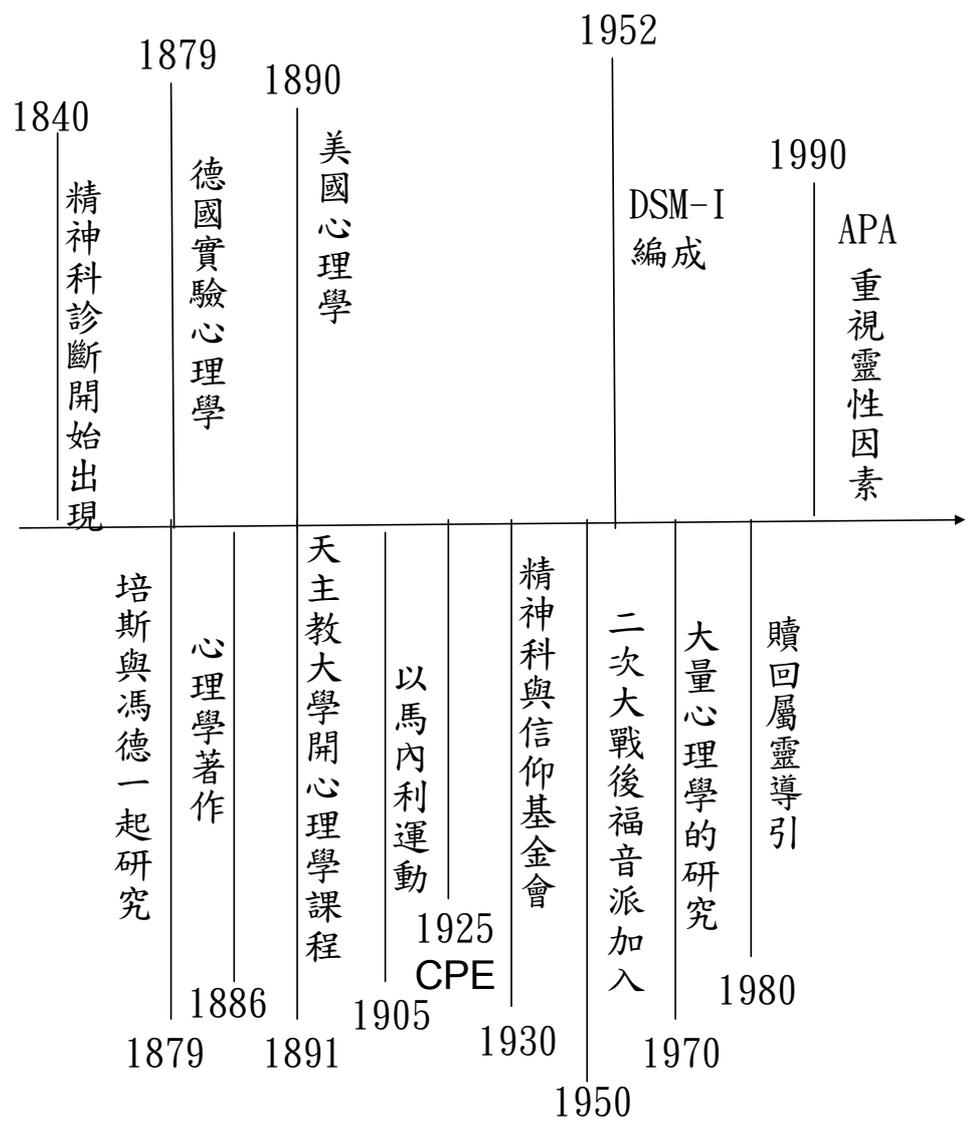

圖2 現代心理學與教牧諮商

第三章 聖經中的諮商啟示

許多基督徒對於在聖經中出現的心理學，比在聖經中出現的一般科學，抱有更高的期望；因為畢竟心理學乃研究「靈魂」的科學；而聖經就是在講靈魂的得救、得醫治的「聖經」，理當裡面有足夠的有關靈魂方面的知識。但是，教牧諮商這近一百年來，尤其是二次大戰以後，基督教界各方作了許多的努力，卻好像仍無法與現代心理學平起平坐，甚至有無法滿足弟兄姊妹的困境，究其原因，乃聖經的關注是靈魂的得救，而非以靈魂的歷程說明為主；雖然如此，聖經中仍有許多身心靈方面的啟示，這是本章要探討的重點。

第一節 聖經諮商啟示與當代諮商學派的相遇

由於篇幅有限，所以，本文僅就選擇一些當代比較為人所熟知的理論的一些主要特點來作比較，這也不是將兩者對號入座式地「相等」，因為名詞的意思可能是接近，但因著情境與詮釋等多種的因素，有些名詞在雙方的內容與意義上，可能還不是完全等同。

壹、聖經中的諮商啟示與當代主要諮商學派之比較

我們必須承認，有時要藉著當代一般啟示的進步，才能刺激我們開啟對於聖經中的啟示或是資源的看見。例如，「神坐在地球大圈之上」(以賽亞 40:22)表明地球是圓形而非方形的；又如，在代理孕母的技術出現之後，天主教界才能比較瞭解主耶穌基督與馬利亞真正的關係程度，解開了天主教徒對於假如忽略聖母會有的不安與罪疚感。雖然有研究指稱當事人參與治療的時候，「復原效應」、「功能幻覺」、「寬心藥效應」、和「覺醒期望」是四個心理治療的普遍有效的原因(陳張逸萍譯，2003)；但是事實顯

示，現代心理治療有其確實可信的價值存在，當我們謙卑地對它們作探討時，我們發現，它們有的智慧，許多在聖經當中也找得到。

(一)精神分析治療法的特點：

在本文第二章第一節裡，談到精神分析治療法中的潛意識、夢、投射與移情、童年經驗、自由聯想、快樂原則與治療等，以下乃提出這些觀點，在聖經中出現的相關論述。

潛意識 聖經上提到，在人裡面有存在著一部分，是在人的意識之外(unconscience)的。例如，詩人對著自己內在所有知與不知、感受與未感受、內在全部的部分作呼喚：詩篇 103：1「凡在我裡面的也要...」；詩人提到自己有一部份，是沒有被表達與察覺的：詩 19：12「誰能知道自己的錯失呢？！願你赦免我隱而未現的過錯。」；詩 44：21「人心裡隱藏(蓋住)」之處」；路加 9：55 耶穌對門徒說「你們的心(原文是『靈』)如何，你們並不知道。」

夢 新舊約中充滿了夢境與其解釋；例如：「人躺在床上睡的時候，神就用夢和夜間的異象」(約伯 33：15)；約瑟被他的哥哥稱為「那作夢的人」(創世紀 37：19)。早期的古文明，像是古埃及、中國等，皆認為夢乃屬於「祂者」、也就是靈界的世界，在這方面各民族都有許多的傳說。聖經對於夢的來源，除了靈界之外，還有人的靈；這與人白天的生活有關，「事務多，就令人作夢」(傳道書 5：3)；同時聖經也認為，「多夢和多言，其中多有虛幻，你只要敬畏上帝」(傳 5：7)。所以，關於夢，我們首先要幫助信徒分辨夢的來源，接下去才進行解析。

投射與移情 上帝也處理以色列百姓對祂的投射與移情。撒母耳記上 15：29「以色列的大能者，必不至說謊，也不至後悔，因為祂迥非世人，決不後悔。」人們會將上帝想成跟自己或周圍的人一樣--尤其是與自己生命中的重要他人一樣，所以，會對上帝產生投射與移情的反應；作內在醫治時，我們發現不計其數的

例子，像是認為上帝出爾反爾、不理他、偏心、壓迫、嘲笑...等；信徒的這方面被發覺與澄清之後，靈命通常會有一個大躍進。除了對上帝之外，人們也經常將自己對重要他人的感覺，投射在配偶、上司、牧者等身上。上帝在這裡為自己作澄清，告訴祂的百姓，祂與我們所熟知的世人不同，祂是不說謊也不後悔的上帝，不會因為覺得我們讓祂失望，祂就後悔祂自己付出的犧牲與應許等；我們當就「上帝所是」的來認識祂，知道祂不同於任何眼睛可見的受造物，而能對上帝有一顆全然開放的心，等待對祂有新的認識；存這樣心的人，他的思考模式，就比較不會受限於已有的經驗模式，如此，他對於科學研究、人際關係變化上，都會保持著彈性與不斷地突破。

童年經驗 聖經中對於童年經驗的影響與處理，有幾個方面：

(a) 童年經驗的影響：耶利米 31:19 「我回轉以後、就真正懊悔、受教以後、就拍腿歎息、我因擔當幼年的凌辱、就抱愧(原文是傷害)蒙羞(原文是暗淡)。」先知聽見以法蓮在陳述自己的生命歷程，這對於以色列整體或個人都適用；這裡告訴我們，人因為仍然承受著自己小時候的辱罵羞辱，成人時的生命因此是受著傷害與黯然失色的，羞愧感會讓人的心灰暗。伯 13:26-27 「你按罪狀(原文是寫上)刑罰(原文是苦)我、又使我擔當幼年的罪孽。也把我的腳上了木狗、並窺察我一切的道路、為我的腳掌劃定界限」；此段經文可以翻譯為「因為你在我上面記載許多的苦毒，使我一直在承受小時候的罪孽；你把我囚禁起來，處處受到規限，我就像一棵倒下了的枯樹、又像一件被蟲蛀的外衣」，表達了童年苦毒的罪孽，並與現今失功能的生活型態的關連。

(b) 童年經驗的回憶：詩 129:2、4 「從我幼年以來、敵人屢次苦害我、卻沒有勝了我。耶和華是公義的、他砍斷了惡人的繩索」；詩人記憶中有上帝在他小時候搭救他的經驗。以賽亞 47:15 「你所勞神的事、都要這樣與你無益。從幼年與你貿易的、也都各奔各鄉、無人救你」；先知敘述與上帝無關的巴比倫、那些在她幼年與之來往的，現在都失去效用、不能幫助她；人小時候的

有些經驗，對於是現在無效的，不能再用。所以，童年經驗中，有有用的與無用的兩種，要區別出來。

(c)童年經驗的處理：詩 25:7「求你不要記念我幼年的罪愆(錯失)、和我的過犯(違背)。耶和華阿、求你因你的恩惠、按你的慈愛、記念我。」聖經提到有關幼年的錯失與悖逆，有兩種方式去記念它們：一個是按照原來的事實，另一個是因著上帝良善的緣故，以仁慈恩典來看待這些。在教牧諮商時，也當以這樣的方式，來幫助案主，重新以著上帝恩典慈愛的眼光，將童年事件重組、討論、解釋與分析。

自由聯想 自由聯想技術的使用，可以幫助人瞭解自己真正內在的狀況；馬太 12:36 耶穌說「我又告訴你們、凡人所說的閒(unactive)話、當審判的日子、必要句句供出來。」這些人在無特別目的時，所講的話語，其可參考度之高，甚至可以成為將來耶穌判斷一個人的依據；可見自由聯想代表的意義。

快樂原則 舊約中，談到歡樂是人生活中的重要部分，人應當經常在耶和華面前歡樂，在各式各樣的節期裡歡慶，在生活中盡情享受上帝為祂的百姓所預備的福份；舊約與心的快樂有關的經文，有四百多處；上帝之重視祂子民的快樂，可見一般。例如，申命記 12:12「你們和兒女、僕婢、並住在你們城裏無分無業的利未人、都要在耶和華你們的神面前歡樂」；申 26:11「你和利未人、並在你們·中間寄居的、要因耶和華你神所賜你和你家的一切福分歡樂」；歷代志下 6:41「耶和華神阿、願你的祭司披上救恩、願你的聖民蒙福歡樂。」傳道書中也明白告訴我們要盡情享受勞碌所得，上帝因著我們喜樂就歡呼(西番雅 3:17)，快樂是上帝為人類預備的一個重要的禮物，帶來身體健康，並且人單單因救主就可以喜樂。(哈巴谷 3:17-18)

治療 Freud 的精神分析治療有兩項目標，一是使潛意識浮至意識，一是強化自我使行為能更顧及現實而比較不受本能導引。詩 19:12-13「誰能知道自已的錯失呢·願你赦免我隱而未現的過錯。求你攔阻僕人、不犯任意妄為的罪·不容這罪轄制我·

我便完全、免犯大罪。」可翻譯為「誰能知道自己的錯失呢？願你潔淨我穩而未現的部分；求你攔阻僕人、使我從預設(自以為是)中出來，不讓它們操控我，我就完全，從許多過犯中得清潔」提到求上帝處理其潛意識的部分，並使作者不要受它的操控；這處理了精神分析治療重點，聖經描述出隱而未現會操控影響人的部分；現代的神經學家也找到了這樣的神經路徑(黃榮棋,2004)。

(二)榮格的分析學派的特點：

以下乃探討榮格的分析學派中，有關集體潛意識、祖先的牽連與影響、陰影、原型及象徵、陽性基質與陰性基質、態度與功能等，在聖經中相關的論述。

集體潛意識 舊約經常將群體看為一整體，各邦各國各支派等大小群體，每個群體有其特質、想法、情感、儀式與命運。出 31:16「故此、以色列人要世代代守安息日為永遠的約」；申 6:4「以色列阿、你要聽·耶和華我們 神是獨一的主」；耶利米 2:2「你去向耶路撒冷人的耳中喊叫說、耶和華如此說、你幼年的恩愛、婚姻的愛情、你怎樣在曠野、在未曾耕種之地跟隨我、我都記得」；31:20「耶和華說、以法蓮是我的愛子麼、是可喜悅的孩子麼、我每逢責備他、仍深顧念他、所以我的心腸戀慕他、我必要憐憫他」；彌迦 2:7 講到「雅各家阿」；另外還有提到「瑪拿西」及其他國家民族等；舊約中經常將一個民族或是一個支派，看為一個整體，來對他們說話、與他們相處。但以理 10:13、21 中講到的「波斯國的君」、「你們的君」，也指出每一個群體，不但有他們自己的思考與感受，並且籠罩在一個共同的「勢力」--「君」之下；這概念在新約中以弗所書第六章 12 節中，講得更加詳細：我們爭戰對象是有階層的--「執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔」--從大到小，每一階層都代表了控制著一個範圍的群體之「君」；一個族群的人民，在某一個時期裡，也會出現共同的特性，例如當時整個埃及的人，大部分都有乖謬的表現(賽 19:14)。集體潛意識在台灣不同

的族群當中尤其明顯，有不同的意識型態，強力地控制著群體中的百姓，造成對立衝突且疆界難以打破；今日の後現代主義論述，都是在一個的群體裡，來塑造出一個共同的觀念與意識；不同的群體，就同樣的事件，會產生各自論述；例如在青少年群體裡的次文化等，也是集體潛意識的表現。集體潛意識的形成，包括了縱的、延續歷史方面的影響，與橫的、當代此群體與環境互動的結論等，綜合縱橫兩大作用而成。在今日人際疏離的社會裡，集體潛意識的影響力，尤其驚人；它使人有歸屬感，若不遵循它，會讓人有被拒的恐懼與背叛感；有時會造成過度認同，而產生分裂的不正常防衛機制，成為比較難解決的社會問題。桑得福夫婦(2004)認為集體堅固營壘，像是種族歧視，帝國主義夢想，文化與教義的混淆等皆是(西 2：8)。

祖先的牽連與影響 聖經非常重視傳承與家譜，「亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝」，祖先的信仰影響其信仰；祖先的行為也影響其命運：出 20:5-6「恨我的、我必追討他的罪、自父及子、直到三四代。愛我守我誡命的、我必向他們發慈愛、直到千代」；箴言 20：7「行為純正的義人，他的子孫是有福的」等。大衛王雖然很愛主，後來卻犯下與拔示巴的罪，這被認為與大衛的家譜中有一些性犯罪的祖先有關；而大衛的這件行為，也影響了其後代，從所羅門的行徑可以見到。尼希米 1：6「承認我們以色列人向你所犯的罪。我與我父家都有罪了」；雖然人會受到祖先的影響，包括個性、情感、軟弱、剛強、祝福與咒詛等，但是，上帝給人一條出路，就是人可以為祖先的罪向上帝求赦免，除掉這些中不好的牽連，而承繼祖先美德的部分；甚至在主裡的救恩是，父親的罪不會連累到兒子：耶 31:29「當那些日子、人不再說、父親喫了酸葡萄、兒子的牙酸倒了」。所以，來自祖先的影響與牽連，也是我們在諮商中經常會處理到的議題；霍基(Ruth Hawkey, 1999)在從遺傳之罪得自由一書中，在這方面有許多的例子和詳盡的教導。

暗影 人既使在信主之後，仍然需要追求聖潔與注意苦毒根

源的影響：來 12:14-15「你們要追求與眾人和睦、並要追求聖潔·非聖潔沒有人能見主·又要謹慎、恐怕有人失了 神的恩·恐怕有毒根生出來擾亂你們、因此叫眾人沾染污穢·」這深藏在人裡面的苦毒，會影響一個人的人際與行事，但卻經常無法被當事人察覺，也可能造成教會中一些問題，在 16 節說像是淫亂與貪戀世俗；論斷的苦毒；詩 19：12 中「隱而未現」的罪，都描述出這種危險而強力轄制人的部分。

原型及象徵 聖經中的圖像與象徵，不勝枚舉。在耶利米書一、二兩章的就有許多的原型或是象徵：「一根杏樹枝，一個燒開的鍋、從北而傾，堅城、鐵柱、銅牆，少壯獅子，上等葡萄樹、全然是真種子，外邦葡萄樹的壞枝子，快行的獨峰駝、狂奔亂走，野驢慣在曠野、慾心發動就吸風」；耶 24：2「一筐是極好的無花果、好像是初熟的·一筐是極壞的無花果、壞得不可喫」，下面的經節就繼續對好與壞的無花果作說明。聖經中描述許多原型的儀式及象徵，並且通常也都可以找到其意義。

陽性基質與陰性基質 聖經中記載了男與女的起源，與其相關的特質；保羅在針對當時教會中過度的末世觀、所造成的性別模糊現象，而發表了男與女起初的受造過程中的次序與目的之不同後，又繼續提及男女的共同之處，使信徒對於性別看法能夠平衡而清楚。林前 11:11-12「然而照主的安排、女也不是無男、男也不是無女。因為女人原是由男人而出、男人也是由女人而出·但萬有都是出乎 神。」保羅在這裡提到兩方面的相關：**(a)**生理與心理上：女人由男人而出、男人由女人而出；生物學上可以看見男女在自身之內都擁有一部份的異性，例如，兩性都有男性與女性激素，各有異性的退化的性器官等；在心理方面，每個人擁有之異性心理特質的程度，因人而異。**(b)**權力與文化上：創造的次序與目的，間接帶出行使權柄的方式，雖然可能某些地方女人能力比較強，但是女人仍然是站在幫助男人的立場；天使的能力比人強，但他卻總是站在服役與幫助的地位，所以林前 11:10「因此、女人為天使的緣故、應當有權柄(能力)在其頭上」，一方面

她是有能力的、一方面她是幫助者；當然，上帝的原則是每個人為自己交帳，只是上帝在這個家庭中永恆的計畫與起初在創造時的設計，應當是在家庭中權力如何運作的考量因素。另外，保羅在 14 節也要信徒考慮當時社會文化上的性別因素--蒙頭；所以，保羅總結地說，「女也不是無男、男也不是無女，...，但萬有都是出乎 神」。在權力運作上，也是如此，男女在家庭中的權力會有消長的現象，並不是絕對的，尤其到了四十歲以後，許多家庭系統中的權力結構都會產生變化。一個人內在的陽性基質與陰性基質，應當在一個合理的平衡下。

態度與功能 聖經中講到心的注意力偏重之處(內向、外向)，思考、情感功能(理性與感性)；靈的靈覺(直覺)與身體的感官感覺(辨識)；靈與心的剛硬(固執果斷)或是柔軟(開放)等；例如，申 2：30「他的靈剛硬」；以西結 36：26「從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心」；本文對於身心靈運作在下一小節會有詳細描述。

(三)阿德勒學派治療法的特點：

以下乃探討阿德勒學派治療法中，有關社會興趣、權力法則、手足關係與出生別等，在聖經中相關的論述。

社會興趣 聖經中描述人類受造的主要目的，就是管理在全地上的受造物；創 1:26「神說、我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人、使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜、和全地、並地上所爬的一切昆蟲」，所以，人類對於環境是有責任的；而在上帝給人的祝福中(創 1：28)，其前三個命令「生養，眾多，遍滿」，使人產生美好「關係」的存在，顯示出人與人之間是彼此關連的；舊約與新約中，也有許多對於關懷他人、照顧弱勢等的教導，社會興趣對於人類不但是天性、也是有益的；研究顯示，在人際互動之間，個人的角色若是能夠主動的對周遭人事物等環境有關注，心理會比較健康；目前的社會心理治療 (psychosocial therapy)之關注點，就是有關個案的環境與社會興

趣的情形。

權力法則 從上帝給人的命令，創 1：28「治理這地，也要管理...」，就知道人類的內在裡，因為負有執行治理與管理的使命，故會有權力感--掌控事物的驅力存在；聖經中充滿了為權力爭奪的奮戰故事，權力感增加人的自我肯定，幫助人從自卑到超越，是每個人都需要的；權力運作分配，也是家庭動力主要因素。

手足關係與出生別 從創 4：9 該隱回答上帝說「我豈是看守我弟兄的嗎？」的描述開始，聖經中就充滿了手足之間的爭競與合作的紀錄：以掃與雅各，利亞與拉結，約瑟與其兄弟，十二支派之間，米甲與其姊妹，雅各與約翰、彼得和安得烈一起追隨耶穌等；聖經對於「長子」名分的重視，以及揀選了許多個非長子，例如雅各、大衛等；都值得我們去研究手足關係的互動微妙與出生別，對人們造成的影響。

(四)存在主義治療法的特點：

以下乃討論存在主義治療法中，存有的意義、自由、責任、靈的存在與重要性、人生的困境、工作、受苦、愛與價值等，在聖經中的論述。

存有的意義 聖經指出人從哪裡來、往哪裡去、為何存有，舊約更經常地說明人與事件，在上帝眼中的意義；智慧的意思，就是人能知道事情的解釋，傳 8：1「誰知道事情的解釋呢？人的智慧使他臉發光，並使他臉上的暴氣改變」。信徒不但可以知道自己及周圍所已經存有的意義，並且可以擁有新的存有(new being)、每天更新的盼望：林後 5：17「若有人在基督裡，他就是新造的人」，這就是一種新的存有。存有的意義，經常是諮商會深入探討的目標。

自由 上帝給人自由意志，尊重人的選擇權；創 2：16「你可以隨意吃，只是...」；上帝喜愛人得到自由，出 20：2「把你從為奴之地領出來」，耶 34：9「立約，要向他們宣告自由」；新約也教導我們，上帝對我們的行為採開放的態度，林前 10：23

「凡事都可行，但不都有益處。」

責任 從伊甸園開始，人就被賦予責任；責任乃與人承接的使命感有關。創 2：15「使他修理看守」；新約中也有多處提到責任的例子，與獎賞審判有關；路 19：11-27，交銀與十個僕人的比喻，太 25：30，按才幹受責任等。

靈的存在與重要性 上帝是萬靈之父，撒迦利亞 12:1「耶和華論以色列的默示。鋪張諸天、建立地基、造人裏面之靈的耶和華說」；希伯來 12:10「生身的父都是暫隨己意管教我們，惟有萬靈的父管教我們、是要我們得益處、使我們在他的聖潔上有分」；並且，靈性與人生的智慧有關，林前 2：15「屬靈的人能看透萬事。」

人生的困境 聖經中的故事，充滿了各式各樣外在環境與人內在的人生困境，羅馬書 7：24「我真是苦啊，誰能救我脫離這取死的身體...」；詩篇中更有許多經文描述人生的困境，並且從其中走出來的得勝凱歌。

工作 聖經肯定人應當認真工作，人做工作非因墮落之後的結果，乃是得獎賞與能力的途徑。出 20：9「六日要勞碌作你一切的工」，箴 6：6 要人察看學習螞蟻的勤勞，箴 12：24「殷勤的手必掌權。」

受苦 聖經提到兩個受苦的原因，一個是罪的後果，另一個是得榮耀之路，讓人在受苦之中，充滿盼望，不被苦難所擊倒。羅 5：3-5「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞恥」，羅 8：17「如果我們和他一同受苦，也必與他一同得榮耀。」

愛 聖經教導我們上帝的愛，教導我們如何愛上帝與愛人。約壹 4：8「沒有愛心的，就不認識神。因為神就是愛」，約壹 5：1「凡愛生他之神的，也必愛從神生的」，羅 13：8「唯有愛人，要常常以為虧欠。」

價值 聖經要我們思考並認識事物的真相與價值，是短暫或永久，讓我們的魂，能夠愛那存到永恆的事物，能夠分辨好歹。

太 6：24-25「不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個」、「生命不勝於飲食嗎？身體不勝於衣裳嗎？」耶穌講到人存在著好惡、珍惜如命或視如糞屙？用主體與裝飾的差別，來教導人比較其重要性。

(五)個人中心治療法的特點：

以下乃探討個人中心治療法中，有關人們在適當環境中自然可以發展潛力、傾聽、接納、同理心、無條件正向關懷、真誠一致，及馬斯洛的需求階層等，在聖經中相關的論述。

人們在適當環境中自然可以發展潛力 創 1：26「要照著我們的形象、按著我們的樣式造人」。人本有神的形象，人裡面有神所賦予的能力。

傾聽 舊約可以說是一本呼喚並教導以色列人傾聽的書，申 6:3-4「以色列阿、你要聽、要謹守遵行、使你可以在那流奶與蜜之地、得以享福、人數極其增多、正如耶和華你列祖的神所應許你的。以色列阿、你要聽、耶和華我們神是獨一的主」；以西結 3:17「人子阿、我立你作以色列家守望的人、所以你要聽我口中的話、替我警戒他們」；箴 18：13「未曾聽完先回答的，便是他的愚昧和羞辱」。上帝要祂的子民，有一顆安靜能夠傾聽的心。

接納 上帝要我們完全的接納，如同基督一樣，並且接納是付諸行動的--因為對方的信心軟弱，所以不辯論；羅 14:1「信心軟弱的、你們要接納、但不要辯論所疑惑的事」，羅 15：7「你們要彼此接納，如同基督接納你們一樣。」

同理心 聖經中充滿了人被冤枉誤解時，上帝表現出來的瞭解，與這瞭解所帶來的安慰。詩人也渴望被體恤，詩 69：20「我指望有人體恤...，我指望有人安慰...」；在新約裡，耶穌也慨嘆人們沒有同理心的冷漠，路 7:32「好像孩童坐在街市上、彼此呼叫說、我們向你們吹笛、你們不跳舞、我們向你們舉哀、你們不啼哭」。上帝對我們的痛苦感同身受，賽 63:9「他們在一切苦難

中、他也同受苦難。並且他面前的使者拯救他們。他以慈愛和憐憫救贖他們。在古時的日子、常保抱他們、懷擁他們。」

無條件正向關懷 耶穌沒有要求人們要先悔改了，祂才去犧牲，羅 5：8「唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死。」；祂的愛、沒有條件，並且是主動的愛。

真誠一致 上帝本身就是真誠一致的榜樣，啟示錄 3：14「那位誠信真實的」；而且上帝也要祂的百姓如此行。

需求階層 從創世紀第一章中的描述，可以看見上帝為人類所預備的環境，是滿足了生理、安全、歸屬和愛、尊榮、與自我實現的需求；高峰經驗，則是在人不斷地經歷五個祝福的動詞之後，所交替出現的感覺。

(六)完形治療法的特點：

以下乃探討完形治療法中，現象學、整體論、此時此地、未竟事物、身體的能量狀態等，在聖經中的相關論述。

現象學 詩人的描述，可以說是現象學的先驅。詩 6：6「我每夜流淚，把床榻漂起...」，詩 119：136「我的眼淚下流成河...。」

整體論 聖經將人看為一個整體，包括心靈、魂、身體；列王記下 23：25「盡心、盡性、盡力的歸向耶和華...。」

此時此地(here & now) 上帝呼喚亞當，創 3：9「你在哪裡？」聖靈也經常對信徒發出這樣的叮嚀。約瑟在人生不同的境遇，不緬懷或記恨過去，而活在上帝所為他預備環境的當下，體認並就著現況去努力與發展，完成上帝當時要他作的事。耶穌在馬太福音第六章，清楚地教導門徒，「一天的難處，一天當就夠了」；要針對此時此刻的情況來處理，活在當下，而不要人們預先去想像困難的各種可能性；因為如此一來，可能導致過多不必要的憂慮，這也是有些憂鬱症在思考方面的特徵之一。聖經對於過去的處理，是以赦免並宣告，來告別過去、與自己的過去分離；對於未來，則是以對於上帝對自己一生計畫的實現來盼望、與未來銜接；對於此時此刻，則以恩典來勇敢地面對現實中真實的處境。

未竟事物 太 5：23-24「若想起弟兄向你懷怨，就...先去同弟兄和好」。有一些選民的彌賽亞的困惑，或是啟 6：10「要到幾時呢？」聖經中有許多的「already & not yet」，信徒各人要到上帝面前去得到答案，才能真正處理未竟事物。

身體的能量狀態 聖經描述身體的經歷狀態；例如，詩 32：3-4「骨頭枯乾」、「精液耗盡」，詩 38：6-10「大大拳曲，滿腰是火，我的肉無一完全，我心跳動，我力衰微」，伯 17：7「我的眼睛因憂愁昏花，我的百體好像影兒。」

(七)現實治療法的特點：

以下乃探討現實治療法中，五大需求、選擇理論、成功認同、療程、總和行為等，在聖經中的相關論述。

五大需求 從上帝為人類所預備的伊甸園環境，及祂給人的祝福使命，可以因此看見人有生存、歸屬、求權、自由、娛樂等五大需求，本文後面會再加以探討。(創 1：28-31)

選擇理論 聖經中充滿了選擇的情境與結果：申 30:19「我今日呼天喚地向你作見證、我將生死、禍福、陳明在你面前、所以你要揀選生命、使你和你的後裔都得存活」；約書亞 24:15「若是你們以事奉耶和華為不好、今日就可以選擇所要事奉的、是你們列祖在大河那邊所事奉的神呢、是你們所住這地的亞摩利人的神呢。至於我、和我家、我們必定事奉耶和華。」

成功認同 上帝看以色列百姓為祂的軍隊，並且說沒有一個是軟弱的；上帝沒有照世界所為客觀的事實表現來看他們，乃是以成功的眼光來看祂的百姓；信徒對自己若能有這樣的感受，所想、所行都會很正面。出 12:41「正滿了四百三十年的那一天、耶和華的軍隊都從埃及地出來了」；詩 105：37「他領自己的百姓帶銀子金子出來，他支派中沒有一個軟弱的」；腓 1:6「我深信那在你們心裏動了善工的、必成全這工、直到耶穌基督的日子」；上帝自己負責他子民的成功，所以，信徒只要考慮自己是否行在祂的旨意中，而不必去擔心是否有世人眼中的成功，這

樣，生活中可以減少許多不必要的焦慮；所以在上帝眼中，無所謂世人的成功失敗，只有他是否在基督理、在神的旨意裡、是否與永恆連結。

療程 現實治療法的療程是，與案主探討他的需求與想要之間的差別，讓案主洞察什麼是自己真正想要的，然後再引導案主看到自己所行的是否有用、還是與自己真正想要的正好相反 (What do you want? What do you really want? Identify your needs What are you doing? Is it working (Does it meets your need)? A realistic plan is formulated based upon option)；這技巧所用的關鍵觀念與問題，幾乎在馬太 6：27-34，都可以找到：就是，「...有用嗎？」「這都是外邦人所求的(want)」，「你們需用的(need)這一切」，「所以，不要...」，「你們要...。」；耶穌對於這幾點，都有簡要明確的教導，引到正確的行動與思考。

「**總和行為**」耶穌告訴我們，行動會帶動感覺的改變：約 7:17「人若立志遵著他的旨意行、就必曉得這教訓或是出於神、或是我憑著自己說的。」

(八)行為治療法的特點：

以下乃探討行為治療法中的機械論與決定論，在聖經中的相關論述。

機械論與決定論 認為人是動物的一種，以研究動物來瞭解並改進人類的行為，有時傾向於看人為環境的產物，或是強調人與動物相同之處。傳 3：18-20「我心裏說、這乃為世人的緣故、是神要試驗他們、使他們覺得自己不過像獸一樣。是神要試驗他們，使他們覺得自己不過像獸一樣。因為世人遭遇的，獸也遭遇。所遭遇的都是一樣，這個怎樣死，那個也怎樣死；氣息（原文為靈）都是一樣；人不能強於獸；...都歸一處，都是出於塵土，也都歸於塵土。」

傳道書告訴我們，動物與人有許多相同的地方：碰到的事件、死亡的情形、靈、甚至肉體的出處(成分)與歸處(分解)，這些都

是一樣的；聖經不但具有行為學派的理論這些基礎，而且聖經還補充了行為治療學派的不足，指出了動物與人相異之處，就是在於靈離開世界之後，兩者去處不同(傳 3：21)。所以，信徒可以瞭解一方面，在世界上的生命現象，可以以動物實驗當作參考，卻也知道，這參考相似的可靠部分，只限於靈在世界上的這一段；人只有在世上短暫的日子，與動物許多地方相似，但離開了這地上暫時的居所，人的靈的命運與反應，就與動物的靈截然不同，因為人受造是管理他們。聖經在多處也肯定動物的一些行為值得人們去觀察、思考與學習，例如，箴 6：6「你去察看螞蟻的動作，就可得智慧」。

(九)認知行為治療法的特點：

以下乃探討認知行為治療法中，有關不合理的信念，絕對、應該、必須，自我對話，自動化思想(基模)，認知影響行為等，在聖經中的相關論述。

不合理的信念 聖經描述了许多人心裡面存在著彎曲乖謬的不合理信念，及它們所造成的後果：詩 101:4「彎曲的心思、我必遠離」；箴 4:24「你要除掉邪僻的口、棄絕乖謬的嘴」；箴 12:8「人必按自己的智慧被稱讚，心中乖謬的、必被藐視」；箴 28:26「心中自是的、便是愚昧人，憑智慧行事的、必蒙拯救」。耶穌教導人在判斷他人時，要先調正自己的成見，太 7:5「你這假冒為善的人、先去掉自己眼中的梁木、然後纔能看得清楚、去掉你弟兄眼中的刺」；都是要人注意自己是否有不合理的信念，並加以處理。

絕對、應該、必須 耶穌指出，人經常不假思索地全盤接受他人的教導，喜歡直接去遵循傳統、規條，或是將相對的規則絕對化，而不是去親近上帝、瞭解原來真正的意思，所以，會產生許多的困境；許多法利賽人就是這樣，太 15:9「他們將人的吩咐、當作道理教導人、所以拜我也是枉然。」研讀聖經，會發現，除了與上帝本身有關的真理之外，其他的道理，幾乎總存在著許多

情境倫理，而非是絕對、應該或必須的，教會中許多稱為「宗教虐待」的情形即是這樣產生；而耶穌自己則是這些被「絕對化」的規條與傳統之顛覆者，這也是他引來殺機的原因之一。

自我對話 聖經經常有許多自我對話的例子，詩篇中的作者就常用此方法，安慰教導自己的心、記起以往許多上帝的拯救等，來使自己從困境絕望中走出來；憂傷的人讀了詩篇，經常就得到醫治。而聖經中也有一些負面自我對話的例子，像在王上 12：26「耶羅波安心裡說，恐怕、恐怕這國仍歸大衛家」，就是在自我對話中加深了恐懼與被威脅感的惡性循環。

自動化思想(基模) 舊約中的贖愆祭，利 5：4「若有人口裡全然地冒失發誓，要行惡，要行善、無論人在甚麼事上冒失發誓、他卻不知道、一知道了、就要在這其中的一件上有了罪」；有些信徒稱此為「內在誓言」，是基於在恐懼、痛苦、及苦毒之下所做的決定。這產生很強的推動力，控制人的反應、態度及行動；人們心底相信這樣的誓言(基模)會保護自己，而使得心成為剛硬；這些基模通常在人生早期的 6、7 年內形成，已被遺忘，而因著太過隱藏，有時難以辨認，只是一些行動及話語、可觸發其自動反應。另外，論斷的期待與錯誤的結論也是基模之一，帶來自動化的循環影響。聖經教導我們處理方式，就是將之辨識出來、帶到十字架上，且帶入復活正向的一面；林後 10:5「將各樣的計謀、各樣攔阻人認識神的那些自高之事、一概攻破了、又將人所有的心意奪回、使他都順服基督。」

認知影響行為 上帝十分重視認知與悟性，所以，聖經中有許多的教導，來幫助建立正確的認知或是修正等；箴 23：7「因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣」；箴 4：23「因為一生的果效，是由心發出。」情緒是思想的產物。

(十) 家族系統治療法的特點：

以下乃探討家族系統治療法中，系統取向、代間取向、區隔(分化)、結構取向、界限、策略取向、經驗取向等，在聖經中的相

關論述。

系統取向 舊約中的百姓呈現著「聖的群體」概念，環境系統中的影響力很大，不論是正面或負面。智慧者所羅門王，身為不名譽婚姻的孩子，所承擔的羞愧感，讓他在效法父親的行為中，得到許多的價值感，這包括擁有許多、更多的嬪妃，結果，所羅門的心與他後來的家庭，就走了一條不幸福的路；王上 11:3-4「所羅門有妃七百、都是公主、還有嬪三百、這些妃嬪誘惑他的心。所羅門年老的時候、他的妃嬪誘惑他的心、去隨從別神、不效法他父親大衛、誠誠實實的順服耶和華他的神」；王上 11:11「所以耶和華對他說、你既行了這事、不遵守我所吩咐你守的約和律例、我必將你的國奪回、賜給你的臣子。」

原生家庭 耶穌兩次處理彼得原生家庭的情況，第一次是在彼得被天父指示講出耶穌是永生上帝的兒子時(太 16:17)，第二次是在主復活後來找彼得，問彼得是否愛祂並託付牧養的職事(約 21:15-17)。人們在事業顛峰得意之時，需要記得自己的原生家庭的模式--彼得跟著就被耶穌指責「撒旦，退我後面去吧」(太 16:23)，彼得在原生家庭中熱心衝動給建議的模式，雖常有好的看法，但也會流於過度自信；而在自己覺得完全失敗、自我否定的時候，也好像更需要回顧成長過程對自己失敗的影響，耶穌一連叫了他三次「約翰的兒子西門」：耶穌要彼得勇敢地面對自己在原生家庭中的形象--或是自己在父親眼中的形象，洞察這樣的本相，瞭解這樣的自我形象，會造成處事及服事上的怎樣的影響，而能夠有能力，將父家眼中的自己與耶穌眼中的自己「區隔分化」出來，如此，才能在事奉時，將這些影響列入考慮，減少偏見與對他人的傷害與誤解，更清楚以著上帝的眼光看自己來更新，而事奉上帝。上帝用祂的愛與接納來呼召我們，我們只要願意愛祂，並讓我們與祂的所愛連結，則我們對於上帝所愛的羊群的爱，會趕走了我們的自憐自艾。一個教牧諮商者，遇到軟弱失敗的時候，需要先在上帝面前接納自己，不逃避與偽裝，用自己真實的本相來事奉，才不會因為自己許多的防衛而傷害了群羊，

或是退縮與否定自己。瞭解原生家庭的影響，並非要責怪某人，因他也是被擄者，乃是可以藉著在主面前的對照，以神的眼光來修正自己的自我形象、與他人的互動等，也可以避免自己對下一代重蹈覆轍，讓遺憾一代一代上演下去。

代間取向 舊約提到代間罪的牽連，可能是三到四代；民 14:18「耶和華不輕易發怒、並有豐盛的慈愛、赦免罪孽和過犯、萬不以有罪的為無罪、必追討他的罪、自父及子、直到三四代」；以西結 18:2「你們在以色列地怎麼用這俗語說、父親喫了酸葡萄、兒子的牙酸倒了呢」，知道在父子之間，可能除了罪往下一代影響之外，好像也有感受傳承的可能性存在；在實際的個案中，經常可以見到孩子出現了與父母同樣的情感經驗與恐懼，例如，24歲有厭食與情感疾患的母親，其15週的嬰兒出現類似反芻疾患的情形，這在此年齡的嬰兒是不太尋常的；一個3歲時被送去外婆家住年的人，長大結婚後所生的兩個小孩，到了3歲時，也都出現明顯的分離焦慮；還有嬰兒躁鬱症的成因等；在研究嬰兒與童年的心理疾患時，都值得對其父母的情感經驗有些瞭解，父母本身也可以從孩子的反應特質中，幫助對自己內在的洞察。

區隔(分化) 耶利米 31:29-30「當那些日子，人不再說，父親喫了酸葡萄，兒子的牙酸倒了。但各人必因自己的罪死亡、凡喫酸葡萄的、自己的牙必酸倒」。在基督裡，人除去了從祖先來的咒詛，知道每個人在上帝面前是各自獨立的，各人自己向上帝交帳，即使是親子之間情感難解的糾葛，也能夠釋放。

結構取向 聖經中的家庭，有清楚的結構，與明顯的次系統存在，例如，利百加與雅各的結盟，以掃與以撒的親密等，都是家庭中的次系統。

界限 聖經中的自由，是在尊重界限之下彰顯出來的；創 2:16-17「耶和華神吩咐他說、園中各樣樹上的果子、你可以隨意喫、只是分別善惡樹上的果子、你不可喫、因為你喫的日子必定死」；十誡中的第十誡，也告訴以色列百姓，要尊重他人的所有權，不要跨越界限，出 20:17「不可貪戀人的房屋...、並他

一切所有的」；與上帝之間也有具體地點界限的教導，出 19：12「給百姓定界限」；與熟識的友人，也要有界限，箴 25:17「你的腳要少進鄰舍的家、恐怕他厭煩你、恨惡你」；教導人要尊重配偶，弗 5:33「妻子也當敬重他的丈夫」，彼前 3:7「你們作丈夫的、也要按情理和妻子同住、因他比你軟弱、與你一同承受生命之恩的、所以要敬重他。這樣便叫你們的禱告沒有阻礙」許多婚姻的痛苦，是因為配偶界限不良而沒有得到被尊重的感覺。

策略取向 上帝也使用矛盾意象，他讓想要在沙漠中有不合理期望--要吃肉的以色列人，吃到害怕與後悔；民 11:20「要喫一個整月、甚至肉從你們鼻孔裏噴出來、使你們厭惡了、因為你們厭棄住在你們中間的耶和華、在他面前哭號說、我們為何出了埃及呢」；聖經中有許多特別的策略，尤其是先知們，為了讓百姓認知與悔改，呈現出各式各樣的策略，改變情境脈絡，像是以賽亞赤身行走三年等(賽 20：2)許多的例子。

經驗取向 聖經的方式乃是重視先達到心的回轉，感受的改變，心的真實的接觸與溝通，之後再給予真理，這也就是以利亞事工；瑪 4:5-6「看哪、耶和華大而可畏之日未到以前、我必差遣先知以利亞到你們那裏去。他必使父親的心轉向兒女、兒女的心轉向父親、免得我來咒詛遍地。」

(十一)焦點解決治療與敘述治療的特點：

以下乃探討焦點解決治療法中，去專家化、去病態化、奇蹟問句、無問題的未來、正向語言、問題外化、替代故事(再建構)、敘述技巧等，在聖經中的相關論述。

去專家化 只有上帝叫人成長，信徒是自己問題的專家，因為有聖靈住在他的裡面；約壹 2：27「你們從主所受的恩膏，常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏，在凡事上教訓你們。」教牧輔導者，有時要避免指導式。

去病態化 因為耶穌基督已經施行拯救，復活在天上。所以，乃是以著得救之後、在基督裡的成長的眼光來看；信徒已經是義

人，互相的認罪與代求，很有功效；羅 5:19「照樣、因一人的順從、眾人也成為義了」；雅 5:16「所以你們要彼此認罪、互相代求、使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量、是大有功效的」；信徒是站在義人的地位，而非以病態的罪人的地位來看待；畢麥可說，「你不是個掙扎要去愛主的罪人，你是神的愛人！」

奇蹟問句 上帝的眼光，就是奇蹟式的眼光；祂在基督裡看我們，個個是日後在祂面前成熟與完全的樣子，而非只是看到我們現在每個人在過程中失敗的樣子，信徒在聖靈裡的日子，是充滿了奇蹟的；林前 2:9「如經上所記、『神為愛他的人所豫備的、是眼睛未曾看見、耳朵未曾聽見、人心也未曾想到的』。」

無問題的未來 整本聖經給人類的盼望，就是有一個新天新地將會臨到，所有的問題都會消失，知道無論現在的景況如何，未來有一天是不會再有悲傷無奈了，啟 21:4「神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡、也不再有悲哀、哭號、疼痛、因為以前的事都過去了」；舊約也提到豺狼與羊羔同食，獅子吃草如牛一樣，塵土作蛇的食物的景象。(以賽亞 65：17-25)

正向語言 上帝要我們隨時說造就人的好話，要經常安慰、造就、勸勉人(以弗所 4：29；哥林多前書 14：3)；聖經中非常注重與強調語言的重要與影響，尤其注意是否絆倒他人；箴言中更充滿了許多正向語言的肯定與教導。

問題外化 聖經中記載了罪的來源，說明罪是外來的。羅 7:20「若我去作所不願意作的、就不是我作的、乃是住在我裏頭的罪作的」。人是被擄者，罪就像是寄住在人體中的細菌，是它們使人生病--生病不是人去作的，是細菌做的，但是人仍必須負起被擄的責任--容讓自己的抵抗力降低、容易生病，因為自己沒有去與神有良好的關係之故；所以，人雖有責任為自己的免疫力負責，但是罪及問題卻是外來的；這樣在情感上與罪區隔，不陷入對自己的失望與沮喪之中，不在無解的自責轉圈圈，才能有力量處理問題。

閃亮時刻 詩人許多對於閃亮時刻的描述，成為他們心中的

力量，能以面對後來的困難；詩 4：1「我在困苦中，你曾使我寬廣。現在求你憐恤我，聽我的禱告」；信徒要常提起與神、與人(夫妻間、家庭中、教會裡等等)的閃亮時刻。

替代故事(再建構) 約瑟將被哥哥陷害、出賣的一連串悽慘遭遇(主要故事)，重新詮釋為是上帝愛的計畫中的一部份，因此，他心中全然沒有恨與如何去饒恕的困擾與掙扎；創 50：20「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景」(次要故事)，不隨從主流價值文化。

敘述技巧 上帝非常重視我們要向人述說祂的作為，在正式或是非正式的場合中；申命記 26：4-5「祭司就從你手裏取過筐子來、放在耶和華你 神的壇前。你要在耶和華你 神面前說、我祖原是一個將亡的亞蘭人、下到埃及寄居。他人口稀少、在那裏卻成了又大、又強、人數很多的國民...」；詩篇 66：16「你們都來聽，我要述說他為我所行的事」；聖經中充滿了「我要述說...」等的句子；而人在敘述的過程中，也經常會有新的洞察出現，而更瞭解到事件中之上帝的美意(意義建構)與目的。

聖經之中的智慧非常豐富，每一小主題的神學，都能夠與現代人生活中的點滴作關連與指導。

貳、以救贖觀點透視當代心理治療理論之人性觀與治療者的角色

由於心理治療法有許多不同的取向，其精神也各異其趣，一直有學者嘗試將之分類。例如，Stanton L. Jones & Richard E. Butman(1991)將它們分為三類：(a)動力心理學：古典精神分析術，現代心理動力治療法，榮格治療法；(b)行為心理學：行為治療法，理情治療法，認知行為治療法，阿德勒治療法與現實治療法；(c)人本心理學：個人中心治療法，存在主義治療法，完形治療法，人際溝通分析治療法(Transaction Analysis)三大類。

本文乃試著從聖經救贖的觀點，來透視心理治療法中，基於對人性觀的特殊強調點，就此強調點而發展出的治療取向。從對於人性的不同的強調點，可以將心理治療法分為三大類；同時，

就著耶穌基督救贖的模式，也將現代心理治療法中，治療師不同的角色貫穿起來。

(一)當代心理治療法的人性觀分類

依照強調人性在墮落與拯救兩個事件中的次序，可將當代心理治療法分為：

墮落之前的人性 大都的人本主義學派，都是屬於此型態，他們著重於人裡面的尊嚴，信任人裡面的能力與良善。按照聖經，這是上帝創造我們時，人類的光景--賦予人類愛與管理的能力。心理治療法中，例如個人中心治療法，馬斯洛等，皆是屬於此類。

墮落之後的人性 將人視為無能為力的決定論者，精神分析治療是其一，所以它是將人看為病態的情形，強調人性中墮落的部分；行為治療者，史金納(Skinner)也認為人是環境的產物。

拯救之後的人性 此類的心理治療法，同時強調問題與解決之道兩者的存在，重視當事人的抉擇與行動(包括建構的方式)。例如，榮格分析法，阿德勒治療法，存在主義治療法，完形治療法，現實治療法，認知行為治療法，及多種的後現代治療法等。

教牧諮商則是包含前面三者的性質，再加上上帝的恩典。

(二)心理治療師角色的性質分類

心理治療中諮商治療者，在不同的治療學派，有不同的角色；例如認知學派的治療者，像是一位老師；個人中心學派的治療者，就像是一個接納者；而心理分析治療師，則保持著一定的距離與專家的姿態。治療師的角色，從早期的高高在上的指導性的第一序人工頭腦學，漸漸轉變到近年來發展的參與性的第二序人工頭腦學，治療師不再提供問題的解答，而是和當事人一起尋找意義，並對生活與關係重新論述。目前雖然心理治療五花八門，各有取向，但是，奇妙的是耶穌基督「中保」(與「助人者」為同一個字)的身份，成為兩者合併的典範，祂不只是給予我們真理的教導，還親自藉著道成肉身與聖靈的內住，參與在我們的生活中，真是心理治療師的典範。祂是這位既超越又臨在的主！

(三)聖經是「整合諮商」

現代心理學對於瞭解及治療人類心理，有不同的切入點：情感、認知、記憶與行為；而聖經提供的改變生活之道，就是總和諮商。從羅 6：3-21，可以找到保羅處理信徒的點，有(a)認知：「知道」(v3、6、9)；(b)情感的關連與歸屬：「當看是...死的，看...是活的」(v10、11)；(c)行為：「將肢體獻給...」(v13)；(d)諮商的目標：「結局」(v16)。聖經中對於人的心理關顧與治療，在許多地方都分別提到四個層面，詳細留待後面討論。

精神病專家薩斯(Thomas Szasz,1978)認為，心理治療只不過是把宗教的心靈關顧重新包裝，他發現到了心理治療只是把向懺悔、認罪、禱告、信心、內在決心和其他許許多多的元素據為己有，然後重新給命名為心理治療；其他也有許多的學者支持這樣的論點(尹妙珍譯，2002)。而在本節的討論中，我們可以發現聖經裡包含了多樣人類心理健康所需的真理，雖然在真理要應用到臨床方面，仍還有空間等待我們去思想與研究。

第二節 聖經中人的心與靈

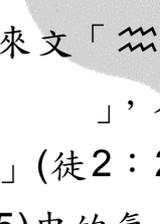
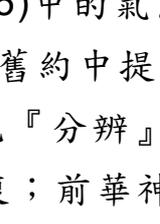
一方面，我們應當盡力去發掘屬靈傳統的寶貝，另一方面，從心理學、各種科學的知識，可以刺激我們直接去查考經文，進而獲得當代的亮光，挑起信徒的時代任務。

長久以來，教會界一直以為人與其他受造物之不同，在於靈的有無，所以，神學家推論出人類的心靈和靈魂不受制於支配其他動物之行動的自然法則和原理，當然也就無法從動物的觀察或是實驗來瞭解人類。科學界認為這樣的觀念，阻礙了心理學的發展，一直到掙脫基督教之後，科學才能獨立與進步，這也是造成科學界普遍對於基督教信仰詬病的原因之一。

有趣的是，傳道書3:19清楚地指出人與動物的生活所遭遇是一樣的，一樣的會死亡，一樣地有「靈」；在詩篇104篇，也講到

在陸地、天空、海裡各樣的動物，仰望上帝給供應給食物，當神收回他們的「靈」，他們就死亡歸於塵土，當上帝發出祂的靈，他們便受造。聖經提到的動物其實是有靈的。這也可以讓人們瞭解到環境中有些動物很有靈性之傳聞與現象；內在醫治大師桑得福(John Sandford)也提到上帝將靈賜給小狗；聖法蘭西斯更是可以向群鳥們講道(張力揚，1998)等等；民間有許多動物具有靈性的說法與書籍，例如，智利獸醫成功地用家族治療來治療寵物的心理疾病--連主人一起治療的新方法；自己飼養過動物的人，也可以感受到上帝給動物有相當的靈性等，不多贅述。

有人可能以會兩處經文來質疑動物是否具有靈性：彼得後書2章12節與猶大書10節中提到「沒有靈性的畜類」；其實，這兩處的經文「沒有靈性」希臘文「」乃是「沒有話語、沒有理由」或「不合理」(徒25：27)之意；「沒有靈性」，乃是翻譯上的疏忽；譯為「不具道理/話語的畜類」，會更接近原意。而人與萬物的不同，真正乃是在於「氣息」--神吹的那口生「氣」；這「氣」，使人有神的形象，也與造人的目的--讓人管理祂所造的有關。

氣息的希伯來文「」，在舊約出現24次，氣息的希臘文「」，在新約出現2次，分別是第一次五旬節時吹來的大「風」(徒2：2)與保羅講到神將生命「氣息」萬物賜給萬人(徒17：25)中的氣息。新舊約中，氣息指的都是神鼻孔的氣或人的氣息；舊約中提到的功能有使人得生(伯33：4)，使人有聰明(原文為能『分辨』)(伯32：8)，是耶和華的燈(箴20：27)鑒察人的心腹；前華神林道亮院長認為後二者的功能，乃是『靈覺』與『良知』的來源；而新約中氣息的功能，則可能與敬拜有關；「」，從沒有用來指過動物。詩18：15「你鼻孔的靈的氣息」，伯32：8, 33：4, 34：14中的「靈」和「氣」等，有靈與氣息皆乃來自耶和華之意；按照原文，創世記2：7可翻成「耶和華上帝用地上的塵土作成形狀，將使人活的氣，吹在他的鼻孔裡，他就成了活的魂」；神的氣，只有給人，沒有給

動物；在神的創造裡，人是管理者，有靈的動物是屬於被管理者。

既然動物和人相似，都有靈性，只是兩者的靈並不等同；所以，心理學家是可以用動物實驗的方法，發展對人類有用的實驗心理學的。因為我們對於聖經的不瞭解，加上有些信徒對於科學較偏激的態度，所以在過去，普遍地存在著基督教是很反科學的印象，這是一種對於聖經與其相關解釋的誤解。究竟聖經怎麼講「靈」呢？讓我們來加以研究。

壹、人的靈的歷程

從創 2:7 與詩篇 18:15 兩段經文中，可以知道：「身體」加上「靈」，就成了「魂」。傳統人論有「二元三用」說，在本文裡，就結構的角度是「二元」：身體與靈(林後 7:1)--永恆的部分與暫時的部分；就功能上的角度，則是「三用」或稱為「三元」：身、心、靈三部分；就生活在世上時的角度來看，則是「一元」：身心靈皆互相直接影響著，也就是整全的全人的概念。

這其中，只有靈是主體，長久存在；靈在身體內執其功能，稱為心，執行場所在腦部，其藉著神經傳導物質與內分泌來左右心的感覺；魂是指生命現象的總稱，是這個生命的整體表現：個性、好惡、康健及想法與情緒等，會受經驗、記憶、身體狀況影響，「魂」也就是「這個人」--創 46:27，提到雅各家來到埃及的共有 70「魂」，也就是 70 個「性命」之意。總括來說，靈選擇要用的心的哪些功能，這些的不同的選擇，其結果一次一次的累積在原來身體天生的狀況裡，就形成了魂(這個人生命)的狀態；而日積月累之後，反過來，魂的狀態又影響著靈對外界的判斷、決定與下一次的選擇；心理學，就是研究我為何會如此想、如此感受，又為何會如此作決定？什麼是我身不由己的因素，哪些地方又是我得以作我自己的部分，我到底陷在怎樣的困境之中，到底在眾多的學說中，哪一個才是屬於我真正的答案；是什麼使我與他人不同，長相、環境、文化、個性，還是勇氣與意志力，或者全部都是？我與配偶、親人的關連應當到何程度，實質

上是怎樣的相關方式；像東方文化的非常緊密相關，或是西方文化中的各是一個獨立而甚至是疏遠的個體？聖經中所指的心中犯罪與行為的犯罪，實質上與意義上，各有何不同？耶穌為何宣稱：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母親了」（太12：50）？本文以下會繼續就身心靈的交互運作，作比較詳細的說明。因此，從胎兒成形開始，一個人的靈在時間裡，與各種刺激交織互動，就形成了人的一生及其內容。

聖經中，靈性是存在進行著的歷程，以西結11：5「耶和華如此說，以色列家阿，你們口中所說的，靈裡所想的(原文的意思是台階，過程)，我都知道」。靈是動態與不停地進行著或大或小的改變的，所以，靈所選擇出來的心的功能與魂表現，也是呈現著變化的狀態；對於比較僵化而不願作改變的人，他的靈，就是不太發揮靈的功能，而讓同一個心的功能模式自動地運作；對於比較有彈性的人，他的靈的功能處於比較活躍的狀態，經常對於改變比較開放、對於環境比較敏感；兩者各有不同的個性的呈現與利弊；聖經提到施洗約翰是個具有強健的靈的人(路1：80)。靈的終局，是回到賜靈的上帝那裡；人的靈是往上升，動物的靈是下入地(傳道書3：21)。

靈這個字，希伯來文「רוח」，在舊約出現378次，希臘文「πνεύματιον」，在新約出現379次；其中有關人的靈的描述，可大致歸納為以下幾個方面；其中有關的經文出處，請見附錄一。

(一)就靈的結構方面來看：首先，靈是無骨無肉。

靈的完整性 聖經提到靈的完整性具有不同的程度，分別是鞭傷、裂開或砍傷、碎掉等，有受傷深淺及範圍大小的不同。靈的完整性，會影響人的志氣高低與諮商的預後是快慢與好壞。當靈裂傷時，心會破裂與瓦解，失去心的正常功能；碎裂越深，反應強，碎裂廣，人格疾患傾向顯著。我們去修復破口，首先要能看出個案心靈是否有裂痕或碎裂，並找到破口之處，是在哪一事件、哪一點：where、what、why、how；個案經常在此點有特別的反應，例如個人的地雷區、或是極度的愛恨鄙視等。

靈的質地 有硬度的差別。表達在人對於事物的堅持度上，靈硬的人，心也硬，表現出敵意或是挑釁，看起來也比較不容易改變，但是若能找到切入點，則會使之軟化；但哈拿的靈雖然是硬的(撒上1：15「心裡愁苦」的原文是「靈裡堅硬」，「愁苦」的希伯來「𐤏𐤏𐤏𐤏𐤏𐤏」，字根是「硬」的意思)，卻因為在上帝面前傾心吐意(原文是將魂傾倒出來)，情感得到宣洩，靈就能軟化下來，得著改變--從哭泣不吃飯不與人溝通到願意對以利說明，並實際地得到賜下兒子撒母耳的預言與祝福--先知對她的安慰與上帝的應許。

靈的體積 與對於處理事物的承接力有關；體積的大小會因情況改變；有長(傳7：8「存心忍耐」的原文意思是「靈長」，忍耐的希伯來文「𐤏𐤏𐤏𐤏𐤏𐤏」，其字根是「長」的意思)與短(出6：9「因苦工愁煩」，原文是「因苦工而靈短」，「愁煩」的希伯來文「𐤏𐤏𐤏𐤏𐤏𐤏」，其字根是「短」的意思)，或是狹窄。靈短時，容易躁，聽不進他人講話，會焦慮或著急；靈窄小時，話變多。對於一般的人，通常這是比較短暫的情況，造成體積改變的原因消失後，靈就會恢復常態；但是對於心理疾患者，體積改變存在的時間就會比較久，有些若是小時候就長期如此，就可能甚至會成為人格疾患。當一個人的靈比較長的時候，人是呈現放鬆的狀態，靈的功能也比較強，對於事情忍耐度增加，記憶力好、洞察力變高、有較高的情緒穩定度；通常諮商者需要將靈處於比較長的狀態，對於個案的反應及進度，不著急，有容度與耐性，而可以去陪伴個案那不可能的陪伴。一般社會上在訓練的靜坐、坐禪、瑜珈、治療性音樂、某些放鬆訓練等，就是訓練讓人的靈能夠長一點，不至於靈短而急躁。

靈的飽滿度 與人意志力的強度有關；從多到少，有充滿、轉離、強健、微弱、耗盡、不在與離開等。當靈飽滿時，此人的專一度很高；當靈轉離時，呈現著憂悶沈重--想放棄又不願放棄；當靈微弱時，此人表現出衰敗毫無力氣精神；當靈幾乎不在時，就是像示巴女王晉見所羅門、看見他的智慧與文武百官各樣排場

時，詫異得失魂落魄的情形。

靈的景況，是一個動態，除了靈碎得的越嚴重，在修復上越需要花比較長的時間之外，會因著與外界的互動，而有改變；即使是靈已經被壓碎，只要對準裂口，仍有甦醒的機會。所以，當諮商者以著上帝欣賞、信任、尊重的眼光，溫暖、關懷、同理、真誠的態度來就近案主時，他的靈會被觸摸到，因為這樣靈與靈的真誠碰觸，他的靈就會漸漸甦醒起來，而願意開始改變或是具有成長的動力；個人中心治療法的心理治療機制，就類似這個原理。而瓊斯與布特曼(Stanton L. Jones & Richard E. Butman, 1991)所謂的「行為的心理學」，包括行為治療、理情行為治療、認知治療，及阿德勒學派與現實治療等，則是以使用以認知及行為事件，來帶動靈的甦醒與改變的方式。

(二)就靈的功能及表現方面來看：

靈的位置 與一個人對於事情的開放度有關；有高(箴16：18「狂心」原文意思是「靈高」，「狂」的希伯來文「פִּדְיוֹן □」，其字根為「高飛、高傲」之意)與低(箴16：19「心裡謙卑」原文意思是「靈低」，「謙卑」希伯來文「מִשְׁכַּח □」，其字根為「低」之意)。高的靈，容易驕傲，導致跌倒；低的靈，比較謙卑，後來會得到尊榮。

靈的功用 包括有(1)使活：靈使人的身體活著，使以西結書異象中的枯骨復生，也使啟示錄中的被殺的兩位先知及「獸像」有了生氣。(2)明白：靈可以留意、分辨(判斷)、搜尋、知道(直覺)、洞察、斷定、判斷。(3)引導：靈可以引導自己與他人，也可以挽回他人。(4)說：包括說出、禱告、祝謝、歌唱。(5)與靈相交：對神的敬拜、事奉，或與一些靈體的相交，或是與他人的靈的交通、聯合等。故當靈不在、昏暗微弱、或是轉離時，以上的靈的種種功能就會暫時失去，個體則是表現出魂不守舍、PTSD、或是憂鬱低落；靈越強，以上描述的靈的功能就越強；一般心理疾病，和許多 DSM-IV 上所描述的疾病症狀，都可以用個案靈的情

形及其靈功用的狀態來作架匡性的解釋。因為靈可以與他人的靈交通或聯合，所以，人的靈與他人的靈之間的影响，可以很大，有些內在醫治學者，會用靈的轉移來稱呼這種影响，此經常存在於心理衛生工作者與個案之間，一般所謂的文化基因(Meme)或同儕影响等，都與靈的此功能有關。

靈的品質 有貴重(能分辨)與一般的差別。

靈的類型 舊約有樂意、降卑、疑恨、被箝制、沈睡、假先知污穢、謊言，淫的，懇求；新約有以利亞、奴僕、刺透昏迷、系統的、兒子、溫柔、安靜、信、恐懼、剛強、愛、謹守、先知的、聖潔的；靈建立而誠實正直，走失而悖逆欺哄；智慧、聰明、謀略、能力、知識、敬畏上帝。當靈因為拜偶像等而污穢時，呈現了 A 群人格疾患傾向，其靈裡有許多的混雜與不穩定情形；當靈是被禁錮的狀態，不與外界交通，呈現的是自以為是、穩定的自我協調平衡之 B 群人格疾患傾向，當靈為恐懼的靈時，案主嚴重缺乏自信心，而呈現出退縮或是過度補償的生活方式；一個人若有被建立的靈，他會很有現實感，上帝一直要我們以誠實的態度，來面對生活。

(三)就靈與外界的互動的方面：

靈的情境 靈有可管理的，或難以控制的；火熱，跳躍、在上快活、歡喜，變苦，不安、攪動，尖銳；或是鬆(士 8：3)與不鬆--緊繃(林後 2：13)。人在生氣時，可能靈也硬，但是藉著聽到智慧的話語等，靈就得到放鬆，繃緊的怒氣就消，例如基甸婉言安慰以法蓮人，他們的氣就消了。

靈的反應 苦(創 26：35「心裡愁煩」的原文是「靈苦」，「愁煩」的希伯來文「」，其字根是「滴流,苦」的意思)，一直輕敲(創 41：8「心裡不安」原文意思是「靈裡輕敲」，「不安」的希伯來文「」，其字根為「不停地輕敲」之意)，活起來，興起，轉回，醒起，緊繃與放鬆，被捆，被剪掉，被蓋住，發出來，顫抖，激起來，雕刻的痛，隨從，乞求，噴鼻氣，

回來，定意，與肉體相爭，新靈。

靈興起時，表示這人有勇氣與膽量(書 2：11)。臨床上，我們可以看到有些高知識份子，雖然具有很好的心理智力 (psychological mind)，但是卻自殺成功，通常他的靈就是在苦、短並緊繃的狀況；這也可以解釋為何有些個案心理測驗的結果，是屬於高自殺傾向，但是卻幾乎不可能自殺的情形，因為他的靈的情形不是這樣。

靈的關連 恩賜、職事、果子、寶劍、交通。

靈的結局 人只有靈回到神那裡；身體歸回塵土，心與魂被更新，就與原來不同；只有靈是保留著原來的狀態，人裡面真正與永恆有關的部分是靈；所以，上帝我們要注重屬靈的事情，不要過度注重屬魂的部分，像是肉體與血氣個性愛恨及暫時的感覺等；雖然其他方面，像是身體(士 15：19)、心理會影響著靈的狀態，但卻不是我們在世上主要要照管的對象。屬靈偉人，可以忽略物質的享受、忍受皮肉的痛苦，卻仍然有顆喜樂的心境；有許多人靈裡重生之後，他對記憶的解釋就看到上帝的參與，像是保羅說上帝在母腹中就選召他，在情感的空處就讓上帝來補足，認知、就開始總是採取天上的角度。神衡量人的靈。重生時，神賜下新靈，此人之後的生活，要讓新靈主導，來順從聖靈，勝過情慾；而若在信主後，依舊讓舊魂來掌控，順從肉體而行，自然就難以承受神的國。

人在靈方面的表現，有勇氣、智慧、專一、堅持、興趣、信、愛等；靈主司選擇，可以選擇信神、以神為樂、在四方面愛上帝(可 12：30)、與誰的靈相交、說怎樣的言語(logos)等等。因為人的主體是靈，所以，信仰的本質是人的「願意」(羅 10：10)，而不以他的文化水準、道德高下或是個性表現來評斷。

諮商時，在靈的方面，主要是觀察其狀態：在不在(若靈走失，人的心就迷糊)，完整嗎(靈越碎裂，越需要花時間在醫治縫補傷口)，飽滿否(強度強則帶來效度高)，高或低(驕傲或謙卑)，長或短(聽進他人話語的容量大小)，苦(煩而衝動)，緊繃或放鬆：若

是輕敲，焦點就先放在處理讓其不安的事件；若靈是滴苦，則幫助案主情感宣洩；若靈是緊繃，個案內在呈現很大的壓力，需要有話語或事件、行動等，使之放鬆下來，否則案主可能在某個時刻會以某些方式爆發出來；若其靈是滴苦、短而緊繃，要小心其行為及自殺的可能，則不但要情感宣洩，專注與陪伴，也要讓他感到被愛、得到放鬆解脫的感覺。

接著觀察個案靈的量--瞭解目前諮商的可能效果：飽滿度、體積與完整性的情形；然後才看案主的靈的高低、質地，檢視其類型與反應；做出評估與治療計畫。這樣，可以保護案主、避免危險，瞭解目前教牧諮商者要放多少精力、在哪些地方等。

總括來說，觀察一個人的靈的狀態為首要，分兩個向個--強弱與傾向；強弱包括靈的長或短，飽滿度多或少，緊繃或放鬆，是否滴苦或輕敲；傾向有正與負，正面的有降卑、誠實、樂意、懇求、兒子、溫柔、安靜、信、剛強、愛、謹守、智慧與聰明、謀略與能力、知識與敬畏上帝，負面的包括高傲、疑恨、被箝制(禁錮)、恍惚、污穢、謊言、淫、奴僕、系統、恐懼等。而 DSM-IV 的人格疾患三個分類中，其傾向分別為 A 是污穢的靈，B 是禁錮的靈，C 是恐懼的靈。諮商的目的，就是將其靈建立起來！

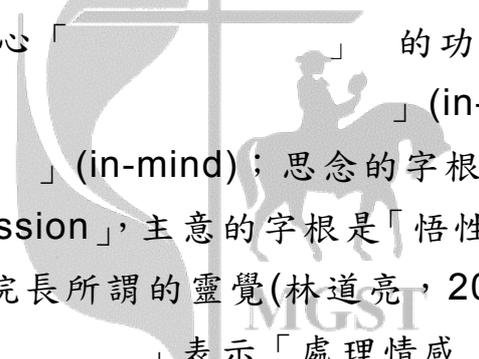
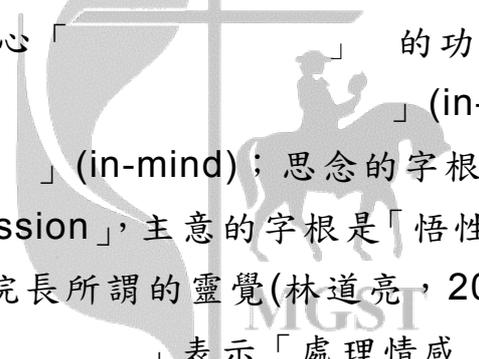
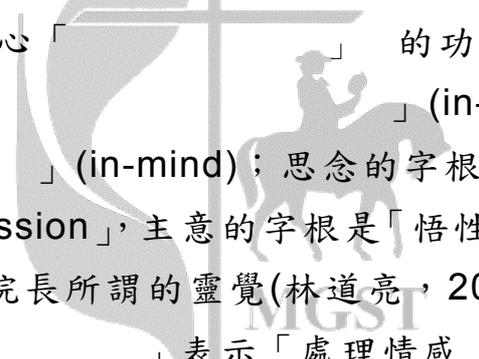
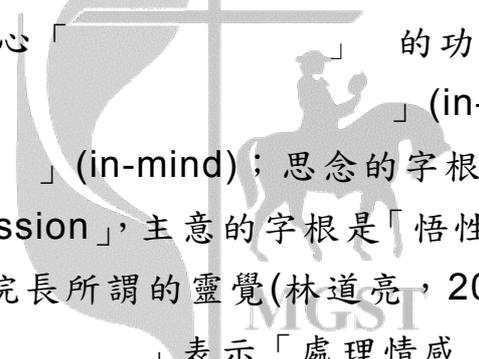
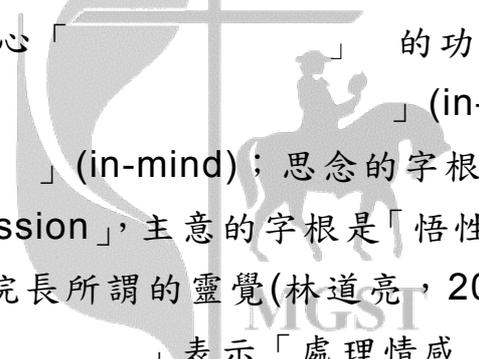
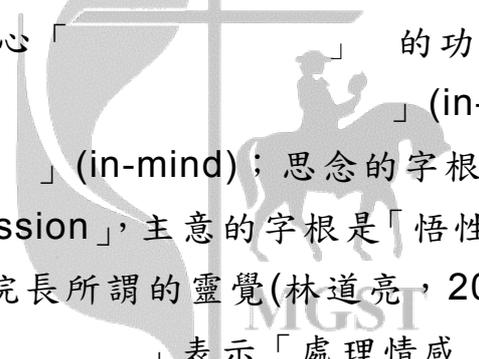
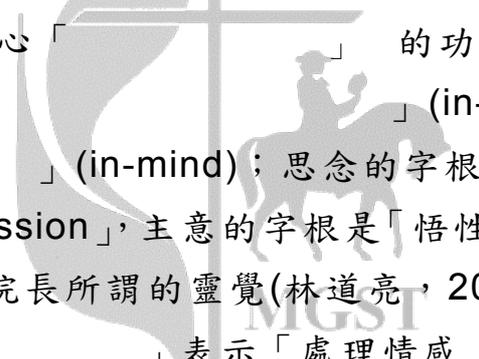
貳、人的心的特性

心乃是在執行思想與情感的功能；在經過一千多年的討論之後，大家原則上已經同意「靈魂體」並非指人的三個構造，因為無法具體去切割；而這可能是狀態上或功能上的描述(李耀全，2002)；我們在此要單單從聖經來討論有關「心」的描述。

「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開；連心中的思念和主意，都能辨明」(來 4：12)。從本節經文可以知道，骨節(關節)與骨髓(髓質)雖然相似相關，但並不完全一樣；而魂與靈也是同樣的情形，相依、相連、有些地方相似，卻又不等同；當骨節骨髓被刀剖開、魂與靈被上帝的話語刺入之後，就看到了其中的不同。魂

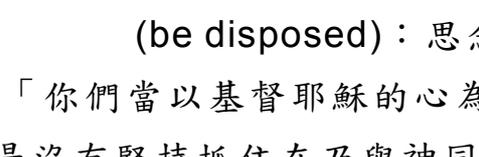
與骨節，是屬於外面看得到的，靈與骨髓則肉眼無法從外面看見；前者是後者的居所，後者給予前者存在的主要意義：後者沒有前者就無法單獨存在，前者沒有後者，存在也失去作用；前者處被動存在狀態，後者有自己主動的生命力。因此：靈是人生命的內在動力，而魂是人生命的外在流露。

在這節經文中幾個名詞的詞性：靈是中性，骨節、骨髓是陽性名，而魂與心、思念、主意都是陰性；因此，魂與靈具有不同的性質，而魂與心是屬於同一性質，兩者比較接近；新約中在魂方面，注重探討其在心的功能的運作；這與現代心理學術界中提出來的討論，都是使用「身心靈」三元素，並且魂的治療主力乃在心理上的治療等之觀點一致。心有情感與悟性兩大作用機轉，行使理性、情感與意志三大功能，帶出結論、安排與決定等；其運作後所儲存的記憶，形成了一個人的自我觀(王敬弘，1990)。

此節經文將心「」的功能，分成兩部分的作用機轉：思念「」(in-feeling)與主意「」(in-mind)；思念的字根是「熱情，，passion」，主意的字根是「悟性，，intellect」--此字乃林道亮院長所謂的靈覺(林道亮，2001)；「」表示「處理情感」，「」則是「進行認知」。人的墮落與醫治，都是透過心的這兩大功能來進行；現代心理治療主要也是分這兩大類--從認知的洞察或從情緒的連結。

(一)新約中有許多有關心的作用機轉的字，按照上面兩方面來作分類；情感方面，有思念，良心；認知方面，有理解力、推理力、分辨力、想像力；另外還有記憶的部分。

在情感方面：

(1) (be disposed)：思念，體貼，注念(關注與思念)，心志；「你們當以基督耶穌的心為『心』」(腓 2：5)。耶穌的注念，就是沒有堅持抓住在乃與神同等、自己屬神尊貴的

形狀本質上，反而是使那部分倒空不見，來取了奴僕的形狀本質、成了人的樣式，自己謙卑、成就順服，注念在祂的使命上並完成它；這是基督徒應當的生活方式。保羅要我們不要效法這個世界，對於事物不要過度注念，對於事物的關注要心智清明適度(羅 12：3「看」)，就不會因自我意識(self-awareness)或他者意識過高、充斥心中，而帶來許多的痛苦。像耶穌一樣，放棄權利、放棄掙扎「let it go」，是基督教界長期以來的心理治療的方式之一。

基督徒是目標導向的，因著注念神在基督裡呼召自己的獎賞，他存著這樣的「心」、定睛向著標竿直跑，就帶出生命中其他的果效。提醒信徒，「要『思念』上面的事，不要『思念』地上的事」，從探討案主心中所缺乏的感覺的來源，來與案主探查其人生過往與未來嚮往的使命，以達到案主轉移注意力的效果--let it go；然後，再幫助案主對於願意放掉的感覺或想法，進行「埋葬」--將之定位、「復活」--重新建構的解釋。

對於一些躁症、堅持被迫害妄想或是一再重複唸著他人如何虧欠自己的個案，諮商時可以使用一些方式，幫助案主看到自己整天都在「注念」些什麼，他的人生(例如，一天的生活)是由什麼樣的片段來組成，幫助案主看見自己的景況，治療就可能有所突破。如果能夠指出對方的需要，並將之與人生的使命來連結，讓案主注意力放在要努力的目標上，為個人的異象而努力，病情將會有好轉。存在主義治療乃幫助案主思想生活的意義，感受深層的人類經驗，認識人類存在狀態的各種基本層面等，包括使用個案的注念的心理功能，轉移個案注意力的焦點，提升個案問題的層次，進到意義的追尋，進而繼續將在治療中所學到的事物化為行動，再以具體的方式執行內化過的價值觀；如此，以達到心理的治療。聖經中要我們思想「凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有甚麼德行、若有甚麼稱讚」(腓 4：8)，這些會帶出很好的感覺，帶來改變，並可以正面情緒贏過負面情緒，帶來醫治的效果。例如，心錨法，放鬆技巧，情緒

取向的治療，焦點解決的治療，某些催眠治療及許多後現代的治療方法，都有使用到此切入點。

(2) remembrance)：記憶，想念；「記念」(彼得後書1：15)。研究顯示，長程記憶與海馬回—杏仁核記憶系統有關(梅錦榮，1991)；記憶是有選擇性的，長程記憶更是如此；在人們的長程記憶裡，大都有著當時情感的元素存在，快樂的或是憂傷的；許多幼兒教育專家，都說明人在快樂之時，學習的效果最好。另一方面，因為「我」的概念與人類優勢腦之下頂葉(inferior parietal lobe of dominant hemisphere)有關，所以，認知自己受到傷害，就可能與下頂葉及其與邊緣系統(limbic system)之連結有關。(林信男，2002,3)

聖經中很強調人需要去饒恕；因為當懷恨在心時，再次受傷的感覺出現，會產生情緒緊張、激起憤怒、報復、憂鬱、自傷等反應，對當事人再次造成許多身體上的傷害；恨的感覺次數越多、強度越強，則造成此人身體的反應與影響，就越大，因此，許多的身心症、癌症，都與恨人有直接的相關。饒恕，其實，就是一種非常基本與重要的心理治療，因為當恨意充滿時，心被占滿、無法行使心的一些正常功能，所以，耶穌要我們獻祭之前，先去與人和好(太5：24)，不然，非但對自己的身體不好、也無法真正與上帝有任何深入的交通；當饒恕人之後，心被清乾淨，才能見到主與真實的親近主；否則有恨時，獻祭對自己來說是枉然的。

「記憶治療法」，即在處理人內在那些叫人癱瘓的記憶或是心傷的記憶；饒恕就是其中很重要的一個主題，可以解開許多的心結，復原許多的生理症狀。

而奧古斯丁對於記憶，就已經有非常深刻的描述：「未達創造我的天主台前，我還當乞靈於別一種力，於是我就進入了別一個領土，廣大的記憶宮殿。那邊藏著從感官得來的，無數的想像之寶。那邊也儲著從原有想像，經增減改削而構成的想像；和一切我囑他保管，而還沒有淹沒的東西。我進入這宮殿，我可隨便

予以召集：有些立刻報到；有些久候才來，彷彿是從什麼神秘的地方趕到的；有些，在唱別的名字時，忽蜂擁而至，衝入最前線，像喊著：『你可不是找我嗎？』……一切感覺，都分門別類地，保存在那裡；但是各有各的進口……我們需要它們的時候，又排列得整整齊齊……」（劉世增，2003）。聖經中更是常常提到記憶治療：以色列人經常重溫它們為奴和曠野的經歷，並能感受到，就在那些淒慘的處境中，他們更緊靠耶和華，心靈得到安慰與醫治。坊間的心理治療，有許多都是在找出記憶裡的意識與潛意識的東西，再加以處理；例如，沙游治療、戲劇治療、奧修的一些研習會及某些催眠治療等。

(3) (together-perceiving)：良心，是非之心；「良心」(林前8：12)。在大衛割了掃羅的衣襟與數點百姓，這二次事件之後，心裡都非常自責(原意是「擊殺其心」)，這是典型的罪惡感作用；聖經也用心「搖動」來描述良心虧欠的感覺(撒下25：31)；而每個人、不同的家庭或文化，其良心的標準都不太一樣。罪惡感會對心理造成壓力，帶來一連串對身體傷害性的反應，及各種心理生理疾病，有人會漸漸退縮或是轉作敵意與攻擊。精神分析治療，發覺潛意識中的罪惡感，將之帶到意識中處理，藉著拿掉此歉疚感，而除去生理心理中，因罪惡感帶來的種種傷害，以達到治療的效果。聖經中也曾要我們有時可能必須去忽略自己良心，為他人的良心採取一些行動(林前10：25-28)。

世界的科學，給我們很好的方法，去捕捉與確定自己的感受，幫助我們「內裡誠實」；但，同時世界給人一個陷阱，就是「跟著感覺走」，太強調個人的感覺，而造成各個個人顯得分歧嚴重，人的孤單加重，對於愛與陪伴更深切地渴望、甚至產生許多補償行為；因此，社會現象有時雜亂無章；我們應當教導信徒，認識感覺，同時也教導他們如何以靈來帶領感覺--管理其情緒。

在悟性(或作理性、認知)方面：

一般認為認知的功能，主要是在大腦的額葉執行(洪蘭譯，2004)。悟性或作心竅(路 24：45)，包含了以下的功能。

(1) through-mind)：理解力，心思；「盡意」(太22：37)。現代治療中，有許多就是採用幫助案主產生洞察的取向(Insight-oriented therapy)類型的治療；有各種的分析學派，探索內心動力，原生家庭解析，「歸家症候群」與人格心理學或發展心理學的透視等等，幫助人對自己的感受、想法與行為有更多的瞭解，化解心中許多的困惑與疑慮，使人接觸到自己的內心，得到一些自我肯定感、定位感，來扛起自己人生的責任。傳道書8章1節說，「誰知道事情的解釋呢？人的智慧使他的臉發光，並使他臉上的暴氣(原意是頑固堅持之意)改變」。意義治療法，屬於此類；理情行為治療，想辦法幫助案主瞭解到自己不合理的信念，所帶來的破壞性後果，就是使用了理解力的心理功能來幫助個案；其他坊間還有許多洞察自己狀態的各式量表等。

(2) (through-laying)：推理能力，思考，作結論；「意念」(路6：8)。通常與一般所謂的心智功能有關：正反能力，問題對比，後設認知，持續性累積(成果與經驗)，事件與情緒的連結等。認知治療的關鍵問法：「有什麼證據或事實，支持你這樣的想法嗎？」就是屬於針對個案的推理能力切入的方式；另外，邏輯後果及一些認知取向的治療，也使用到推理功能的技巧。

(3) (through-judging)：分辨力；「辨別」(來5：14)。通常在諮商進行中的界定目標與探索可行的解決方法，則是協助個案建立起正常的分辨力功能，一邊如此進行，一邊案主的信心會跟著增強，這是在諮商中一個關鍵的步驟，諮商者同時也需要有清楚的分辨力，才能在看似混亂的眾多問題中，釐清各事件本質的差異，對準真正的焦點，做出正確的解析，提供案主有效的資料，引導案主找到自己所要的方向；例如，解建構與再建構的進行，現實治療法、部分的認知治療等。

(4) (mind effect)：想像力，心地；「心眼」(林

後4：4)。馬利亞尊主為大，原意是將上帝在自己的魂裡放大（路1:46），這就是在心的想像力的功能上的使用；這樣的使用，帶給了馬利亞極大的勇氣面對未來的困難，摩西也是想到天上的賞賜，就放棄王子的享受。我們經常發現個案，將一些事情放大，例如他人的眼神話語、目前的困境、過往的遭遇等，而將一些事情縮小，例如，耶穌的赦罪、上帝的恩典、自己的能力等；所以，我們也要幫個案區隔出上帝、重要他人、一般他人，賦予不同的地位與重要性。聖經要我們「敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，…」(林後3：18)，教導我們運用對於主的想像力，來幫助自己更像主；許多心理學也運用這樣的技巧，例如運動員想像著勝利的場景，推銷員想像著貨物成交的情境等，其他如冥想、完形治療法、感官治療法、一些情境治療法，或是對於治療焦慮疾患很有效的想像法及內面爆炸法(impllosion)等；現今的焦點解決治療與敘述治療，則是諮商者將以上數種功能的交互運用。

心在情感與悟性兩功能的交錯作用，塑造了個人對事物的結論，形成了魂裡面的喜好與價值觀部分；這也就是許多行為模式深層的原因與過程。一個人在意的點，他會將之放在心上、行使心的各種功能，表現出親愛、想念，心也歸向它；反之，則是忽略、冷漠與沒有感覺。

(二)聖經中有關「心」的描述，可大致歸納結構、功能、與外界互動三方面。

首先，就心的結構方面，有心的完整性、質地、體積、飽滿度：

心的完整性 當心破損時，在心的各種功能的行使上，會有失功能的現象。有受傷，折斷與壓碎三個程度；甚至有時憤怒到極點，聖經形容心被「鋸開」時，人會呈現完全失去理性的狀態(徒7：52)。

心的質地 影響了此人對外界的開放度；有肉心與石心：質

地的剛硬方式，包括了心的速度快(出4：21；7：13)，密度高(出7：3)，與重量重(出7：14)等三種。心的速度快，則聽不進去他人的話語，缺少思考；密度高，則相當主觀；重量重，則比較強勢。

心的體積 心的容量大小，決定心中可以容納與處理的事項多或少；有寬大(王上4：29)，狹窄(林後2：4)；所羅門王就有一顆廣大的心。若是一個人，被強烈的愛或是恨佔據心，則此人的心的功能，就會降低，嚴重者，甚至會暫時失去心的認知、情感、記憶等功能。

心的飽滿度 從信心滿滿到心寒膽戰；有結實(伯41：24)，消化、溶化，丟棄等。

心的功能與外界互動，就認知表現方面來看，有心的品質、功能，就情感表現方面，有心的情境、反應，就記憶方面，有心的內容物：

心的位置 表達出此人驕傲或謙卑；有高與低。

心的品質 有善良、誠實、正直、堅定、清潔、信、順服、真實；昏暗、不信、詭詐、欺哄、不敬虔、乖僻(倒轉)等。其中的詭詐、欺哄與倒轉，都是產生防衛機轉的基本機制作用。

心的功能 行使犯罪，饒恕，作結論，盤算與審慎，教導與稱謝，明白，自責(撒下24：5「擊殺」)，輕視，回轉，自誇，安全，倚靠，退縮(箴14：14)，注意，恨，甦醒，尋求等。

心的情境 悲傷，恐懼，擾亂，丟棄，壓迫(壓力)，鋸開，拒絕，樂意，被油蒙，安穩，痛苦，灰心，消化。

心的反應 感動，激勵，安慰，加添，擴張，聯合，被被扎，被治服，被安正；跳動，誘惑，被偷，嬌養，欺哄；歸向，伸展。聖經中描述「心中的話語」為甜言蜜語。

心的內容物有神的話，渴望，隱情，其他信徒，基督與其道理，美好，信望愛，靈(彼前3：4)，企圖，永生。

教牧諮商處理個案心的方式，乃在心的需要與神對信徒的心工作兩方面：

心的需要 被安慰、修造、警醒、體恤、支持、保守，並使之活起來(功能恢復)。

神對信徒的心工作 開導(徒16：14)，澆灌神的愛，刻上，光照，驗證，引導，鑒察，給人新的心。

因此，從心的功能看來，一個整全的心理治療，也就是心的結構之重建，應當包括，認知與情感的重建、記憶(以潛意識為主)的重塑、良心的釋放；若是基督徒，則能加上神對信徒的工作部分，則更完整等。

參、身心靈之間的關係

總括來說，身心靈的主體是靈；而身體反映出心靈的狀況。舊約與新約對於心、靈與魂的強調點，並不完全相等，乃是互相補充；舊約描述了身心靈基本的本質結構及作用等，新約則更深入闡述其功能意義。舊約中的「心」，是屬於陽性名詞，描述的心是物質具體的物質，今日的研究已經知道，任何心理歷程，如情感、認知、記憶等，都可以是作某特定神經迴路之活動，有關M&B(Mind & Brain)的研究相當盛行；心的功能，會透過腦及其化學活動來表達或呈現，而影響心臟血管肌肉等系統；或是五官感覺傳送訊息、影響賀爾蒙的分泌(約伯 31：7)，或是身體的飽足、影響了神經傳導物質的釋出等(路得 3：7)；基本上，心行使功能時腦在運作，接著再使身體其他部分產生一連串的反應。

在新約中的「心」，是屬於陰性名詞，指的是認知與情感方面的功能，舊約中的心是陽性詞性、強調其具有具體物質運作性；因為舊約中詞性的使用，包括強調陽性--有形的實質，與陰性--無形的內在；魂在舊約中，為陰性名詞，強調的是生命表現出來的現象，魂在新約中，也是陰性名詞，強調的是表面外顯性與暫時性，因此，「魂」是外顯與暫時的生命現象；而靈在舊約中，是陰性名詞，強調其內在的特質，靈在新約中，則為中性名詞，表示不強調陰性陽性的特性，因此，「靈」是內在性、無男女差異(太 22：30)、能使人活著、與神相交及永恆性等。所以，

從舊約到新約有關身心靈的實質與功能的啟示，顯得相當一貫與明朗。

身心靈之間有緊密的關係，此處討論的身體為包括身體的行動，也就是行為--對環境的反應；我們知道身心症的存在，聖經也告訴我們，當心感到痛苦或是受傷害時，靈會被鞭傷，久了，就造成骨骼枯乾，影響免疫力。

三者互相的關係，在**身體對心**方面，有(a)吃飽了使心力加添，使心歡暢；創 18：5，路得 3：7 (b)行為會引導心：當心隨著眼目時，心會隨著眼目的引導而改變感受；伯 3：7 (c)行為會使心改變：酒悅人心，喝酒與淫行，會奪去人的心，包括抑制皮質的認知思考與使心的感受改變，而又影響了行為與決定；詩 104：15，何 4：11 (d)遭遇到困苦窮乏，使心宛如被打洞般的痛苦；敵人欺負，使心荒涼失望；詩 109：22,143：4 (e)運動有助於腦內某些傳導物質的釋放，使心覺得舒服。

在**身體對靈**方面，有(a)當過度疲累時，靈會縮短，而聽不進去任何的話語；出 6：9 (b)當關鍵事件發生，會使靈活起來；創世紀 45：27。所以，找到心靈破碎的裂痕，洞察到使之破碎的事件、話語或信念，則諮商者可以安慰修補心靈破碎之點，使之復合，有力量(正直的靈)且願意(樂意的靈)認罪與改變。而當身體有器質上的問題時，不管是因為物質關連或是醫學上的生病引起，都會暫時影響心與靈的感受、認知與作決定的能力；所以，我們通常會先請個案經過醫生的檢查，確定是否存在其他器質上或醫學上的問題，需要先行處理與治療。

在**心對身體**方面，有(a)心喜樂乃是良藥；箴 17：22 (b)心得醫治，使身體存活；箴 14：30 (c)心被傷，忘記吃飯；心焦慮，使人沮喪，影響生理的反應；心跳動，力衰微；詩 102：4，箴 12：25，詩 38：10 (d)心退縮，影響行為；箴 14：14、詩 44：18 (e)心不平嫉妒，使骨頭朽爛；箴 14：30 (f)心有壓力，會流淚及其他的行為；林後 2：4 (g)心被擊傷，會忘記吃飯，心裡所充滿的，口裡就說出來；詩 102：4，太 12：34 (h)心裂開，使

人失去理智；徒 7：52。生理上的表現，可能包括大腦皮質、邊緣系統、下視丘等處的神經傳導物質的急遽分泌異常，及體內一些腺體分泌變化而引起的一連串肌肉血管神經與器官的反應等。

在心對靈方面，有(a)心裡受傷害，靈就被鞭傷；箴 15：13 (b)心受感動，靈被激勵；出 35：21 (c)心高傲，使靈堅固；但以理 5:20「但他心高氣傲、靈也剛愎、甚至行事狂傲、就被革去王位、奪去榮耀。」(d)清潔的心，就可以使靈建立；詩 51：10

在靈對身體方面，有(a)鞭傷的靈，使骨枯乾；箴 17：22 (b)靈裡不斷輕敲，造成失眠；但 2：1 (c)靈轉離，會失去食慾；王上 21：5 (d)靈被壓迫，很想說話；約伯 7：11 (e)靈滴苦，說話急躁，可能有衝動行為；詩篇 106：33 (f)靈緊繃，相當衝動，並需要有行動來使靈放鬆，屬於急性，需要立刻處理；士 8：3, 林後 2：13 (g)靈被綑綁，人就相當地沒有生命力，伯 17：1 (h)靈被收回，就死亡；詩篇 104：29。當靈短、苦又緊繃時，亦即當一個人在極度煩躁、敵意又衝動時，選擇自殺的可能性相對提高。

在靈對心方面，有(a)靈被覆蓋而衰弱，心荒涼、茫然與混亂，失去自信與判斷力；詩 143：4 (b)靈裂傷時，心裂與瓦解，失去某些理性與情感的正常功能；賽 65：14 (c)靈滴苦，呈現敵意 (d)靈轉離時，心低落下沈，失望，對外界失去興趣，注意力、分辨力降低，無法作決定，或與其他的靈相交，所謂的憂鬱現象 (e)靈變短，則心急躁，反射反應、無法作深入的思考與回應，也聽不進去他人的話語，呈現類似躁症主要現象 (f)靈硬，則心就堅固，不易去改變 (f)靈低時，謙卑；靈高時，驕傲 (g)靈長時，心能忍耐，不衝動，情緒穩定平靜，靈的功能增強，例如覺察分辨力高等，此時人的腦波接近 與 波。

在言語方面，有(a)乖謬的嘴，使靈碎裂；箴 15：4 (b)辱罵傷破了心，使心生病；詩 69：20 (c)良言，使心開朗明亮，使骨得醫治；好的解析，使骨滋潤；甜言，加增訓誨；使靈放鬆；箴 12：25，15：30，16：21，士師 8：3。(d)醫治的舌頭是生命樹；

箴言 15：4；生死在舌頭的權下(箴 18：21)。

當心裡感覺受傷害時，靈會被鞭傷，所以，心裡怎樣去感受很重要；而若靈裂傷或碎時，心也會裂掉與瓦解，無法正常行使心的功能；箴 18：14 說當身體方面生病時，靈可以承受(原文是「扣住」)，許多重病的人，幾十年都沒有被病擊倒，像是劉俠；但是既使是很小的一個青春痘或是跌傷等，若心裡自憐感覺受傷害，那靈就會被鞭傷，而超過他個人所能承受的了；有高中生在學校同學笑他胖，回家就跳樓自殺；很多現代的孩子，被稱為「草莓族」，雖然可能擁有大量的知識(記憶庫)，理解力、想像力、推理各種高度的認知訓練，父母親人也非常關注與疼愛，而若因為保護過度，靈性缺乏操練而軟弱、很少學習分辨決定與責任冒險，耐挫力就很低；但另一方面，只是簡單的握手或擁抱，卻就可以觸及對方的靈(桑得福，1997)，帶來某一程度的醫治；身心靈總是互相影響、倚賴、牽制與扶持。

看到上述的身心靈互相的影響，知道何以上帝要我們喜樂，因為喜樂帶來了身體與心靈的健康；也明白了言語的醫治力與殺傷力。因著心理會受到生理與靈裡狀況的影響，所以，完整的醫治，應當包括身體方面與靈性方面的考慮(賽 1：4-6)；這也是現代心理治療的走向與發展。

第三節 聖經中的人性觀與心理治療

由於靈是主體，所以，所有的心理治療、身體治療，都是屬於靈性治療，甚至連一個擁抱或體的接觸，對於此人的靈，也會產生或多或少的影響；而，心理治療帶來的功效，能夠開始與維持時間的持久性，乃在於此治療帶給靈之治療起初的願意改變程度、及後來靈的真實產生改變有多少；所以，有些看來一樣的明顯之情緒宣洩，卻產生相當不同的果效，有些個案就幾乎完全好了，有些個案卻更沈溺於一次又一次的情緒情境中，認知方面的

治療情形，也是類似。因此，不管使用怎樣的理論或是技巧，心理治療後來將個案的靈帶向哪裡，結案時、帶到了哪裡，是一個教牧諮商者所必須清楚掌握的。

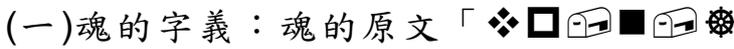
靈與外界互動，累積形成了心的種種元素：記憶、情感、認知，這些元素又反過來影響著他的靈下一步對事情的反應；就好像人去養成習慣，而習慣又反過來影響著這個人一樣；簡單來說，魂就是「這個人」，就是這個人的性命，乃是指全人，包括他的身體年齡狀態、個性、愛恨好惡、價值感、自我認同感、與他人的親密或生疏等，乃是身心靈活動的綜合呈現，包括各種情緒感覺，如喜怒哀樂、害怕、壓力、興奮等。

雖然靈與魂互相無法分開，但是，兩者是有區別的。新約中尤其強調，要作個屬靈的人(林前2：13-15, 加6：1)，不要作個屬魂的人(林前2：14, 15：44-46, 雅3：15, 猶19;「血氣」原文是「魂」)，人有屬魂的身體，也有屬靈的身體，智慧有屬天的智慧，也有屬魂的智慧。

壹、魂的意義

人的魂包含了外面的人--身體，與裡面的人(弗3：16)--心與記憶；廣義而言，魂的歷程包括了靈與身體的互動，而在舊約中，魂與身體的關係更直接與緊密，經常使用一些字像是腰、腎、喉、骨等來形容；新約更是將屬靈的與屬魂的、或與屬肉體的劃分開來，視為對立角度討論。桑得福牧師(1985)對於魂提出的定義是，「當我的靈得以體驗出肉體在生命中所遭遇的事件，進而產生反應時，如此便形成了魂」。狹義而言，魂就是這個人的整個表現，其認知、情緒、身體狀況等，魂乃是個性與人格、心與智的架構主體；經由魂，人的靈繼續地經歷生活中的點滴，而且根據魂經驗的累積結果，對事情就有個別的差異與反應，也可以說，「自我」(self)是魂的一個層面。當生命的旅程開始之後，靈與魂的關係，正如希伯來書第四章所告訴我們的，就像骨節與骨髓，緊密相連，互相建立與互相影響；靈與外界互動的結果，決

定了魂的組成；而魂的內容物(記憶、情感與思考方式)又左右了靈的感受與反應方式。這樣的循環，構成了人的一生，使每個人有不同的面貌與獨特性。有關人的魂的經文，請參照附錄二。

(一)魂的字義：魂的原文「」，英文稱為「soul」。舊約中共出現 751 次，和合本其中有 193 次翻譯為「心」，其他的 558 次翻譯的意思都接近「性命」；其字根為「舒暢、新鮮」之意，乃指「有呼吸的受造物」。除了創世紀第 2 章中，說靈進入身體，成為活的魂之外；在第 9 章第 4 節也提到，肉帶著血，那就是他的魂。目前我們可以瞭解的部分是，身體有許多影響人的反應與感受的物質，例如各種激素及免疫系統的細胞抗體等，都是藉著血液傳送；所以，的確是血液與魂之間有其相關性。

聖經中的魂，包括了在水中、天空以及陸地上的活物；而人類，也列在「活的魂」(創世紀 2:7)之中。彩虹之約，是上帝與所有的活魂(活物)所立的約(創 9:12-16)。

因為魂是身心靈綜合表現出來的整個生命現象，所以，除了靈與心個別具有的狀態與功能，魂都有之外，魂特別之處有珍愛、戀慕，恨，及一些個性，像是吝嗇、好施捨等。魂的特質，是魂可以與他人的魂綁在一起，深深相愛相依與契合，今日教會界有人稱之為「魂結」；魂的傾倒，表示向人傾心吐意；為了一些目的與志願，人可以刻苦魂。上帝也有魂的表現，像是厭惡，短而擔憂，上帝說撒母耳是照上帝的心與魂而行。

除掉心中的污穢，就可以有全部的魂--盡性；舊約中，經常同時談到心與魂，表示兩者關係密切；心可以直接影響著魂。所以，認罪會帶來極大的治療效果，並產生感受與喜好的改變，只是一個人進入到願意認罪是一個過程，需要「保惠師」的介入。

聖經中談到人的魂與上帝的關係有，上帝愛我的魂，上帝的魂裡喜悅我，救贖人的魂脫離陰間、不至定罪、脫離攻擊，扶持魂，上帝的魂也會與人生疏。人的魂仰望、等候、投靠、切慕渴

想、跟隨、稱頌讚美上帝；會因上帝誇耀，靠上帝快樂。聖經認為魂的最高自我實現就是神的同在所帶出來的各種情境。

(二)魂的歷程。魂是直接與行為相關(約伯23：13)；魂裡面有愛、恨、情、仇交織著，各樣的情緒、感受、喜好、珍愛，可以為之生、為之死的堅定信念或對象，這些也都在上帝眼前；魂有羨慕的情感(賽26：8)，魂(身心靈綜合呈現)作著每日的決定。「因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。他雖對你說，請吃、請喝，他的心卻與你相背」(箴23：7)；此句正確的原文字義翻譯接近「因為他魂的通路怎樣，他為人就是怎樣。他雖對你說，請吃、請喝，他的心卻不是如此」。

人的靈在生命的歷程裡，因著一些傷害有了裂痕，而如果個人沒有洞察與認知，順其自然的想法與感受，則此人行事為人的通路，就會直接通向裂痕之處去，這就是此人的價值觀與個性。人信主時，雖然靈願意有聖靈來幫助他，但他整個魂(身體心理靈裡)的狀態，都還是一樣；這可以瞭解為何保羅會有千古的吶喊「立志為善由得我，只是行出來由不得我」--這是永恆的靈與在肉體限制中的魂之間的落差，教會中經常可見到軟弱的基督徒，得救了卻仍因為認知情感記憶身體等因素，而無法活出豐盛的生命，因為，立志是在靈的部分，但是行為的決定，卻是在魂的部分--有人以理性作決定，有人以感性、也有人以身體(賀爾蒙)作決定。我們當安慰信徒失敗時不沮喪，知道這是暫時的改變過程、無法避免，同時激勵他再接再厲、操練靈剛強起來，倪柝聲門徒訓練成功之處，在於強調作個「屬靈人」、不被魂一直控制。

當魂呈現著憂鬱，按照聖經的疾病病理學描述，是他的靈因為敵意、不實際的期待而呈現「轉離」的狀態，他的心經歷了焦慮、無法解決、產生無助無望、想放棄而「沈重」；因為靈轉離、靈的所有功能就降低，所以沒有精神與活力，興趣減少、注意力降低，飲食及睡眠異常、嗜睡，無價值感、伴隨內在敵意與易怒。有的人會繼續發展，例如當靈做出決定不想負責時--「我不要管

了」，就會有「嗜睡」的現象；或是靈做出逃避的決定，呈現暫時的解離，就有「失憶」等生理的現象出現。

當人的靈在不停地滴著的狀態，聖經說這個人的靈會苦，心會很煩，有時還會做出後悔的行為；例如，以掃娶了兩個赫人老婆，讓他的父母煩得要死；又如以色列百姓一連串的抱怨滴著摩西的靈，讓他的靈變苦，所以，嘴巴就說了急躁的話，得罪了上帝，以致後來無法進入他一生的地上目標--迦南美地。

當人的靈被自己無法掌控或是理解的想法或影像，一直輕敲時，他會有焦慮不安的表現，並且會影響睡眠；例如創世紀41章中，法老夢見麥穗與牛之後，或是尼布甲尼撒王夢見大像的醒來的時候。

在躁症方面，他的靈的狀態，是「截短」而淺的，裝不進外界的東西，無法聽進他人的話、也無法安靜思考，可能表現出愁煩、暴躁、焦急；他的心自尊膨脹、意念飛躍、情緒易變、激躁不安、易受激惹等，無法有深入的思考情感等心理功能，沒有病識感；生理方面表現，則是高昂、多話、焦急、易怒、睡眠減少等。

若是一個人的靈昏暗時，他的魂(生命)會呈現出靈功能不彰的表現；聖經描述當人受到驚嚇的反應如下：「因為有風聲、災禍要來，人心都必消化，手都發軟、精神衰敗、膝弱如水」(結21：7)：心被融化、混亂與卡住、無法行使心的功能，手軟腳無力，靈昏暗衰弱。靈的衰弱，會影響心與身，例如，PTSD(創傷後壓力疾患)者，可能會有(a)靈的轉離：麻木、迴避，無力回想、失去興趣，與他人隔離、情感受限等，缺乏專注，嚴重的還會出現幻覺、錯覺(b)靈的截短：性急、過份警覺、瞬間記憶再現、作夢(c)靈的滴苦：生氣等。每一個個體(魂)，都是身心靈綜合的呈現。

有些身心症，就是將某情境在心中(腦中)一次次地上演，而引起身體跟著的一連串的反应，長久下來，超過身體的負荷，健康就失衡。耶穌所講的在心裡犯了淫亂，也是同樣的心理歷程，

使身體也經歷一連串的變化；心裡淫亂當然與行為上真正的淫亂是不同的，但是，兩者在當事人的身體上，都真正產生了一些不同程度的影響與結果。

韋爾契(Edward T. Welch, 1998)認為精神醫學的問題，永遠和屬靈問題，有時也與生理的問題有關；而精神診斷的病徵是描述性的，而非解釋性的；但是從聖經的角度來看，一個病徵，是可以從靈、心、身來透視的。一個人的靈受傷之後，直接影響他的心的反應與功能，改變心的感受與思路；若靈受傷得越嚴重，則心與身的失功能，就越厲害。例如，人的特異性格，可能與靈的裂口處有關，當有裂口的靈與外界互動時，因著各人裂口處的不同、而採取不同的通路，魂就有不同的表現，當靈碎裂的越嚴重，則其人格疾患的傾向越明顯，且需要花比較久的時間才能達到痊癒。例如，有一個人小時候在眷村看到贏了打架的人，無往不利，這個人當他既使信了主，他仍然經常用拳頭來處理事情，因為幼年這個靈的裂口，使他的認知裡決定「拳頭就是權力」，所以，信徒各式各樣，都需要在各方面被上帝更新與拯救。

當靈受傷時決定採取怎樣的反應，人會呈現不同的症狀，例如，當靈決定不去記憶庫拿東西時，會暫時「失憶」或是產生「潛抑」；當靈決定不採用目前的資訊，則會產生「否認」；當靈害怕再度受傷而拒絕使用心的情感功能時，人的感覺會封閉，變得極度「冷漠」；當靈決定牽涉到某一群人、某一個議題時，不要使用心的推理的功能，他的思考會很奇特，例如他會深信江澤民給陳水扁政治獻金、幫助他當選；當靈決定不使用分辨功能時，可能會產生「轉移」作用。當靈過度使用推理時，就會有「投射」作用，推理扭曲使用時，會產生妄想--錯誤解釋；當靈過度使用想像力時，就會有「理想化」作用，或是可能產生幻視幻聽等幻覺--無中生有；當靈過度使用良心時，可能會有「重整」與「反向」的補償作用；當靈過度使用注念的時候，可能會有「退化」作用，例如老二出生時，有些老大會出現退化現象；當靈過度使用記憶功能時，就會有「強迫性」的思考--這是情感功能的作用，

而非認知功能，所以經常凌駕案主理性之上，使他無法自制。

當然，我們以上單純的分析，乃是假定生理上器質方面是健康的，並且沒有物質關連的疾患的情況之下；若是有藥物牽涉進來，則首先要將藥物的作用列入考慮。所以，個案的評估次序，從身體、心、到靈，舉例而言，若個案有幻覺，只是表示在其腦中呈現無中生有的解釋現象，那可能是藥物或個案的心在腦內發揮想像力的作用，也可能是真的外在環境中，他看見了他人所看不見的東西。

(三)魂的果效。靈的活動從心表現出來，進而影響生理；心的運作結果，從魂表達，而呈現出此人的個性及特質。為了多瞭解身心靈的運作，我們將嘗試以電腦的運作機制，來說明一個人類身心靈的交互運作情形。然而，首先有一個前提是，電腦乃是無意志狀態下的單純運作系統，人的自由意志，則是在電腦模式之外的部分，故以下所研究的電腦模式，乃不去考慮自由意志選擇的部分。

電腦的構造分為動態與靜態兩部分：動態的部分，就是中央處理器(CPU)，其他都是屬於靜態的。電腦在處理資料，就好像全人身心靈的活動；中央處理器乃類似電腦中人的角色，去搬運資料的活動。靜態的部分，包括了電腦裡的倉庫角色--硬碟(hard disc)，電腦的運貨車的角色--(Ram)，電腦中的道路角色--作業系統(operating system)，例如 DOS, Windows 98, 2000, XP, OS 等；另外還有周邊系統的部分，負責外界資訊的輸入與對外界反應的呈現--顯示器、鍵盤、滑鼠等。

人的靈，就好像 CPU，處理所有的資訊，是代表整個體的精髓。人的心，包括記憶、情感、認知等；硬碟，就好像是記憶系統的倉庫，儲藏著意識與潛意識兩大部分；Ram 是裝載著資料的貨車，其裝載能力就好像是心在情感方面的處理能力與抗壓能力；作業系統，是道路，宛如是人的各種信念系統的集合，表現出來就是思考模式與生活形態。心的功能，包括了以上三者：硬碟的資料--記憶內容，決定了可以使用的資訊之質與量；心被很

多其他東西(今生的思慮、錢財、宴樂)占滿，就像 Ram 在太多程式佔據，而無法有效地執行其功能；人性化優良的作業系統--正向的認知思考模式，使得生活平順、運作順利。而人的身體及行為，就好像電腦中的周邊設備及傳導運輸系統；身體的健康情況--輸入、輸出系統的功能好壞，當然也影響著心與靈的反應。

人的靈決定魂的通路：要拿出哪些記憶，使用那個信念系統，要讓情感扮演多大份量的角色；引導是靈的功用之一，靈可以引導自己及他人，例如，詩篇 42：5 原文是「我的魂哪、你為何憂悶、為何在我裏面煩躁。應當仰望 神。因他笑臉幫助我、我還要稱讚他」--靈在對魂說話、並引導魂，要魂以上帝為期望，並發出頌讚，這是一個脫離憂鬱情緒的很好方法；舊約中充滿要以色列百姓作決定的經文；可 12:30「你要盡心、盡性、盡意、盡力、愛主你的 神。」--耶穌要門徒的靈作一個決定，在魂通路的眾多選項中，靈去選擇要盡心、盡魂、盡量去領悟、盡所有的力量、來愛上帝。

一個人的靈與外界互動，靈就選擇性地決定要產生哪些的記憶、解釋、信念、感受等經驗；而這些記憶、解釋、信念、感受，又反過來影響著靈接下來的要產生新的記憶、解釋、信念、感受的決定，並且藉著傳導直接影響身體的反應；這樣的循環，構成了你我的人生--魂(生命)多采多姿的歷程。啜特在十字架的比喻中，以新葉長成過程的比喻，來對於靈對通路的選擇所產生的結果，作很好的說明(I. Liliias Trotter, 1981)。

魂乃包括了靈與體，也就是(a)靈在心所選擇的功能通路--Ram、硬碟、作業系統--選項包括：哪些記憶、如何儲存、運用哪些信念、注意哪些事物、如何感受與理解、如何推理與想像、分辨與作決定等；魂還包括表現出在外的(b)身體狀況及行為反應的情形--周邊設備，例如鍵盤、滑鼠及顯像器呈現出的成果等。

有趣的是，當 CPU 與另一個 CPU 串連的時候，若串連的為更高速，則效率驚人；但若其為非相容等，可能帶來負面的影響。當一個人信主之後，他的靈被上帝重生，有了與聖靈串連的應

許，可以順從聖靈、與聖靈同工，那帶出來的生命果效，是沒有限量的(約 3：34)；就像歷代的偉大信徒，奧古斯丁、加爾文、約翰衛斯理、慕迪，現代的布永康、趙鏞基等等，不勝枚舉；我們理當全力讓聖靈充滿我們，讓人生發出上帝兒女的光輝。反之，若人是被某些靈體干擾或附著，則可能呈現思想抽離、現實混淆、功能運作失序等。

我們見主面的時候，一生作工的果效也隨著我們(啟示錄 14：13)。門徒得救之後，要奔跑天路，得上帝的獎賞；每個人作工的果效都不同，這與我們的心、魂的情況，有直接的關係。當然，我們希望每一個信徒，都能得到神在基督裡所預備的獎賞；所以，聖靈裡有效的教牧諮商，就是我們的目標--造就他人，同時積獎賞在天上。

(四)魂的治療。魂的治療(healing of soul)，包括了一般所稱的心理治療(psychotherapy)；心理治療，乃是處理人心理功能的部分。在此若以電腦來比喻說明，可分為 5 個治療起初的切入點；以下的(1)-(3)治療屬於心的功能，(4)為治療身體的功能，(5)為治療靈的功能：

(1)處理負責倉儲的「硬碟」部分者：處理記憶；記憶乃為人經過選擇儲存的長期資料庫，包括此人人格形成過程的各種資料，其中還有一些所謂的隱藏檔案，就是人的潛意識。因為是處理記憶中人事物的意義議題，所以，只牽涉到記憶中的感覺及良心的罪惡感部分，以處理此部分為主的心理治療法，因為硬碟只涉及心的情感功能，而不涉及處理認知(作業系統)的部分，所以，諮商者提出的解析有些雖然有些奇怪、案主甚難理解，其理論所提機制並非人類的共同經驗，但卻仍然可以產生在情感記憶方面的果效。屬於此類型的心理治療有古典精神分析術，榮格治療法，內在醫治，催眠，記憶治療等。

(2)處理負責運載的卡車的「RAM」部分者：處理注念，使用情感取向的治療，來讓情緒宣洩與鬆綁，去掉積在貨車內的雜

物，增加載貨量，也就是去除耶穌在撒種的比喻中所說田裡的荊棘，使之得到釋放，成為好土，上帝的道、或是諮商者的良言能以在其中發芽結實。屬於此類型的心理治療有注重情緒宣洩的連結(joining or connecting)治療，情境治療，情緒取向的婚姻治療(Emotionally Focused Marital Therapy)，問題焦點解決治療，敘述治療；一般而言，意象治療與比較傾向於處理經驗、情感與後現代主義的治療方式屬於此類，存在主義治療法，因為屬於「主情主義」，所以，也可以歸在此類。

(3)處理負責運送資料的道路之「作業系統」部分者：使用認知取向的治療處理理解力(解析技巧)、推理力(邏輯後果、處理不合理信念)、分辨力(選擇與行動)、想像力(內在醫治)，給予更多的知識與技能，來應付生活中的需要改變作業系統，以比較好的信念代替會帶來挫敗的信念；試想一部電腦分別使用 DOS 與 Windows XP 工作效率會有何等差別。所以，認知、理情、現實等，一般傾向現代主義思潮，重視運用理性的治療方式，屬此類。

(4)處理負責對外資料進出與結果呈現之「周邊設備系統」-- 身體及行為：使用藥物治療、運動治療、環境治療、行為治療、現實治療與某些完形治療、身體治療或是精神科更廣泛的介入，例如住院、職能治療、工作坊及某些放鬆技巧、生理回饋等，大都屬於此範圍。此類的治療，效果最快，馬上感覺到不同，但是因為不一定處理到核心問題，所以，通常類化的效果較弱，拿掉治療之後一段時間，容易又有復發的現象。諮商者在考慮個案的問題時，也要考慮案主有沒有器質方面的問題，例如視力、聽力、腦及神經系統狀況、電解質是否平衡等，許多的生理因素及全身狀況，所以，經常要請案主先去看過醫生、做過檢查與診斷。另外，成功經驗的示範，外在環境的改變，也都會帶來心靈的醫治，雅各看見約瑟的車子來接他，就是一例。

因為所有感受的接收與表達，都是在周邊系統的部分，所以，若是電腦的螢幕顯示電腦突然不動了，則有可能是滑鼠、或鍵盤線沒有掉了，也有可能是叫出程式太多、或是程式相衝等快

要當機的內部問題。同樣的，人的表現，也是如此，是身心靈都參與，也都必需要去一一檢視；舉例來說，妄想--將存在的事物想錯，比較是理解推理想像力心理功能的偏差，大都在腦內發生；幻視、幻聽--將不存在的看到聽到，則是在其腦中的成像聲音訊息，有可能是心的想像力功能過度使用的結果，但也有可能是真的個案看到了他人看不見的東西；精神科通常採取存而不論、只記錄在腦中的現象結果，心靈醫治則又大都歸諸於另一個靈界，可能是因為前者只討論眼睛可見之周邊系統的表現，後者卻是依據牧者的治療經驗來解釋，兩者都沒有身心靈全盤考慮，而造成論述上之不同。

(5)處理負責資料處理之「CPU」：乃靠聖靈的重生，或是處理與永恆事物有關議題的切入點。中央處理器，是決定電腦品質的主體，人最終也是只有以著靈的光景、回到上帝面前：「那使多人歸義的，必發光如星」(但 12：3)，各星的榮光也不同(林前 15：35-42)，當新天新地時，一切都更新了，從前的事不再被記念、也不再追想(賽 65:17)；因著到那日什麼都知道，我們會有新的感受、想法、新的魂，只有靈，在上帝面前存到永恆。以靈的治療為切入點的有存在主義治療法，現實治療法，阿德勒治療法等，強調人的生活中永恆的部分。

在世上的日子，靈也決定生命的品質，例如，如果一個高速的硬碟，卻裝在低速的主機，就無法發揮高速，仍舊是低速地在運作；我們雖然信主了，得到重生與更新的應許，有了聖靈的同在，裝了聖靈的 CPU；但若仍舊自己作主，不讓聖靈作主、隨從聖靈，那生活看起來、也可能與非信徒相差不遠。所以，基督徒的靈，若是順從聖靈，兩個 CPU 跑起來，就能撼動天下、讓世界不一樣。

內在醫治是比較特殊，因為除了著重記憶治療之外，其他的 4 個方面，幾乎也都有涵蓋一些，甚至包括了身體得醫治。有以上不同的切入點，來幫助案主恢復他的身心靈的功能。這些都可以帶來某一程度的醫治效果，讓個案恢復比較好的心理功能，進

而在日常生活中，魂過得比較舒適愉快，也就是大部分心理治療的效果所在。教牧諮商者，需要去觀察判斷出案主在以上哪幾點需要被醫治，再分別去處理；不但在幫助上會很實際、果效好，對於原本就比較難的個案，像是靈是碎裂狀態的人格疾患，當治療時間很久時，諮商者也比較不會挫折與失去耐性。諮商時，我們期待幫助個案的靈建立成為誠實(現實感)，心成為乾淨(情緒疏通、饒恕，正面思考)，產生新的行為；也就是說，當靈決定放棄對舊有模式的掙扎時，會突然有海闊天空的感覺。

以上的歸類乃是大致上而言，因為心理治療漸漸走向折衷與整合的路線，所以，彼此會有重疊之處；因此，我們不直接以治療法來分類，而是，當我們看到一個人接受心理治療之後，得到醫治，克服了一些困難與障礙，我們可以去觀察，明白這人得到的醫治，主要是他的哪一部份的功能改善了，是屬於哪一大類？生理(藥物、運動等的幫助)、認知、情感或行為？是針對了哪一種功能？理解力、推理力、想像力、分辨力，還是記憶、注念、良心的釋放等？這樣，可以知道案主哪些地方已經處理了，哪些地方還沒有探討到，處理的、是到何程度、案主的反應如何；並且，在結案時，也可以根據個案的弱點，告知他可能會遇到復發的情況與警訊的察覺技巧，來避免復發。這樣的對案主的全面檢視，帶來的診斷與治療，是對症下藥(know how)、有果效，有掌握、知道其心理歷程是什麼與在哪裡(know what & where)。

根據國內張老師機構在九十年六月所做的調查，對於民國八十六年到九十年間所作的輔導，追蹤結案的案例，在寄出的三千多封裡，收回了七百多封，表達感謝的不到一百多封，其他的都說，「我好像更嚴重了，但沒有勇氣再找你們...」。人的問題不是非常簡單，但是我們有了身心靈間比較清楚的概念，對於同一個人，可能需要有不同點處境的障礙，我們就能夠四平八穩、不慌不忙地，一件一件來幫助對方處理與克服；而教牧諮商的資源，要比一般諮商來得多。

(五)魂的興盛。魂是一個人的生命，是身心靈綜合的外在表現，彼此間息息相關，牽一者而動全魂；魂的情形，也是對身心靈作一些診斷的參考。雖然聖經對於魂描述的感覺，似乎是屬於比較暫時性、有屬肉體與外貌的一面，但是，聖經仍然多處地肯定魂的重要：上帝說祂愛我們的魂(以賽亞 38：17)，他願我們凡事興盛，身體健壯，正如「魂」興盛一樣(約翰三書 2)。

阿奎那神父對世界發出發現上帝賜的理性智慧的先知呼聲，多人前仆後繼，甚至後來發展到有人認為虔誠的牛頓影響帶動自然神學的產生；相反地，十九世紀的齊克果牧師(1813-1855)在過度理性的世界裡，成為「主情主義」的先驅，呼籲人們注重我情故我在的實際；屬靈的人，參透萬事，在不同的時代裡，以著先知式的情感，向世界發出不同的聲音。

理性與情感，皆來自於造物主上帝，是祂給人類的心靈的兩大功能，當心的功能在執行時，人們可以感覺到自己(self--魂)的存在，例如，笛卡爾(Rene Descartes, 1596-1650)的「我思故我在」，或是現代人的「我情緒故我在」行為模式；這符合了本論文所研究的心與魂的關連性，心的功能從魂來表達。聖經中的啟示，則是兩者皆具備，理性與經驗，都注重的整全的人。傳道書第七章裡，叮嚀我們不要行義過份，人往往認為是對的東西，就不顧一切一直衝，以為只有它是全部，這些會造成失去平衡、顧此失彼，都是因為行義過份，沒有開放心胸的緣故；我們需要分辨社會文化中偏重的部分，就能夠「進入世界，卻不屬於這個世界」(約 17：15-16)，這就是屬靈的人。

聖經要我們作個屬靈的人(林前 2：14)，不要作屬魂的人(翻譯成「屬血氣的人」)；屬魂的特色是會產生比較、引人結黨(猶 19)，重視外貌、經驗、依賴舊有的記憶與情感認知系統，而不管是否具有宗教或敬虔的外衣掩飾，它是屬地的(雅 3：15)、僵化的、慣性的。屬靈的事物是沒有限量、無法比較、憑信心不憑眼見，不以自己的喜歡為喜歡，在自己原有的資源中發展，卻又不受限於舊有的模式--不倚靠自己的所知、所有；信徒因著知道

上帝知道與看顧，所以，能夠去嘗試新而未知、感覺怪異的事物。我們應當幫助信徒操練靈性，辨識出屬魂的網綁，知道因著身心靈、環境及靈界的參與，人的自由意志，有時會與決定、行出來的行為等有落差，就能減少信徒的挫折感、多領會神聖靈的事，有盼望等候上帝及祂的工作，享受上帝豐富的同在了。

因為魂包含了身、心、靈，所以，身心靈的個個個別的作用，都會在魂裡呈現出來，而使身心靈魂四者的面貌混淆、難以理解，就好像是心會悲傷、魂也是會悲傷，靈需要救贖，魂也需要救恩，靈會截短，魂也會截短，身體會說話，魂也會說話等等；所以，所以，對於就產生了聖經翻譯上的困難。因此在心靈魂的翻譯就顯得模糊；例如，耶穌說「魂無骨無肉」(約 24:39)的原文是「靈無骨無肉」，這類攸關著定義上的混淆，不勝枚舉；所以，本文乃就原典來研究，希望將翻譯造成的失真減到最低，將經文真正的意義呈現，以發掘上帝在這世代要教導我們的寶藏。

在本研究中，發現靈是人裡面那個屬於永恆存在的主體；魂裡面的認知、情感、記憶與身體，將來都會改變；目前許多的愛恨情仇，到那日都會改變意義。耶穌說，「凡遵行 神旨意的人、就是我的弟兄姐妹和母親了(可 3:35)」；這教導我們永恆屬靈世界裡的實際情形，不但是在未來、應當也是當下的生活裡，永恆靈界的真正情形。人活在世上時，靈應當扮演著引導與決定他的魂的角色，只是往往人的心受傷之後，靈會衰弱，魂就起來作主(箴 23:2「❖□□■□ ●□☯☯☯」)；今日社會中，有關靈的重要性的認知與角色，應當再次被喚起，像是勇氣、專注、智慧與信念等，有些團體就是標榜強調靈的，如法輪功、耶和華見證人等的高度靈的意志力訓練，也產生帶動了身心靈的果效。聖經指出若過度重視身體(屬肉體)的部分，一直去滿足身體中的一些慾望，後來就會難以控制，而帶來負面的結果(羅 7:5)，耶穌也說「凡要救自己『魂』的，必喪掉魂」(太 16:25)。而因著人成長過程的種種不完全，魂都會有裂縫，所以，屬靈的導師或同伴的角色就很重要。

貳、聖經中心靈得醫治的原則

「耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人」(詩 34:18)；上帝醫治靈的方式，乃選擇靈裡碎裂並謙卑的人，在他的旁邊，貼近並甦醒他的心，藉著心的甦醒，讓靈也跟著甦醒(賽 57:15)。

金德倫與湯普森(Dan Kindlon & Michael Thompson, 1999)認為，普遍心理治療界也都同意，如果一個人不存在讓自己變得更好的動機，則幾乎所有的治療都無效，上帝早已指出這一點；通常人只有在知道自己沒有能力與辦法、自尊心被撕得粉碎、人際關係破壞嚴重時，諮商的效果才會達到；所以，諮商是否有效，有一個很大的因素，是在於案主本身改變動機的大小；一般來說，初信者通常具有強的改變動機，靈裡謙卑柔軟，此時是作教牧諮商、訓練其成為忠心門徒，最佳的黃金時間；所以，教牧諮商者當有好的技巧並掌握時機。

因著人本身的複雜，沒有一個治療理論是完整的；不同的治療方法適合不同的人與不同的情境。前面討論的身、心、靈的種種不同的可以切入的點，但是，真正治療能夠達到的效果，則主要乃在於依當事人的靈破碎的程度；值得注意的是，按照原文的字根，並沒有痛悔的意思，只有壓碎之意，所以，我們可以看到井旁的婦人，她沒有表現出痛悔，她祇是對現況不滿，所以一直換丈夫，耶穌就主動來貼近他，並且帶給她生命的滿足與救恩。所以，教會的傳統中要求人先悔改、自己願意主動來到上帝的面前尋求幫助、然後教會才給予諮商或救恩的觀念，在這裡是被挑戰的！耶穌並沒有先要求撒該悔改，然後才提出要去他家裡；耶穌的作法，是只要人有改變的意願，既使用的是錯的，或是犯罪的方法，耶穌仍然會給予身心靈的幫助與開啟，讓他們嚐到上帝的美善，能對上帝發出讚美。

輔導諮商者，字面的意義就是被呼召來在旁邊幫助的人。靠近的意義，就是貼近他的心--「連結」joining, 拯救的意義，就是拯救行動--「處預」intervening。

(一)靠近(連結)他的心

(1)主動的臨在感--表達上帝的同在。關注技巧：眼睛的接觸，關注的肢體語言，聲音，語言的跟進。有時，可以加上食物等接待，增強心力(創 18：5，得 3：7)，讓心舒暢而打開。

(2)溫暖的氣氛--表達上帝的眼光。安全、尊重、同理、無條件正向關懷、真誠一致。

(3)傾倒魂(傾心吐意)--表達上帝的接納情緒捕捉與情緒宣洩(撒 1：15)；使案主可以內裡誠實、預備好面對自己(詩 51：6)。

(二)處預行動

乃是聖靈的智慧(以賽亞 61：1-3)：

(1)解開關鍵事件--創 45：27 中，雅各看到約瑟派來接他的車子，靈就甦醒了；因為讓雅各的靈轉離的關鍵事件是雅各以為約瑟死了。傳好信息，上帝的救恩，臨到生命，在生活中的每一處彰顯；我們要辨明並按著當事人的需要，切中關鍵的事件，解開其靈結、纏裹心傷之處、讓裂痕癒合，就能使他的靈又活起來。

有時候，當事人的關鍵人物可能已經無法找到，或是事件難以挽回，諮商者就會以案主其他的重要他人來執行此任務，此重要他人，可以是其配偶、子女、牧者、諮商者等；對於錯誤的信念或案主心中負面的結論，也可以藉著重要他人重複一樣的事件、卻呈現不同的結果來改變其錯誤信念，或是完成其未竟事物等。例如，以著愛與包容對待案主的犯錯，一次又一次，案主心中堅固的營壘就會被一一攻破；或是使用完形空椅來幫助案主在上帝面前傾心吐意等；當然，諮商者的肯定或是宣赦，就十分重要，這也是長久以來，神父在教牧諮商中扮演的角色，聆聽告解、面質、解析與宣赦。

(2)從心的功用切入--融化其防衛的冰山，鬆動其自我僵化的規則，挑戰其不合理的信念，洞察其自動化的行為；從心的改變，帶來個案魂的改變--若是他的愛恨好惡改變時，就成功了。

總括來說，一般的心理治療就是使用話語或行為，清除原來心的障礙與綑綁(記憶的羞愧、情感傷害、認知扭曲等)--清潔的心，必要時加上身體與行為的治療等，使靈恢復正常的質與飽滿度--正直的靈，得以自由運作，來得到康健與進步；內在醫治，則是聖靈的工作，加上神的法則，使他得到醫治；教牧諮商，則除了以上之外，也注重接下來的類化與學習，使醫治能夠穩定存留而徹底；有時還會有超自然的身體醫治與關於未來的導引。詩篇 51 中，「清潔的心」、「正直的靈」是心靈得到醫治的程序，而使之具有「樂意的靈」是心靈得醫治的關鍵。

聖經中的人性觀，是整全的人性觀。神看所造的人「甚好」，祂說地要稱為喜樂之地(瑪拉基 3：12)，祂給人榮耀尊貴(詩 8：5)！祂要人是「心歡喜，我的榮耀快樂，我的肉身也要安然居住」(詩 16：9)。上帝為了讓人得到尊榮與快樂，上帝造人的時候給了人使命，雖然後來發生了墮落，但經過耶穌基督的救贖，卻使人成為「更好」，以後可以與基督同掌王權，真正完成上帝給人生的使命。

第四節 從人的使命看驅力、需求與自我實現

「沒有異象，民就放肆」(箴 29：18)；使命感與方向感，對每個人都非常重要。人的使命與上帝造人時給人的祝福，是一體的兩面；人若沒有活在上帝造人的目的--管理祂所造的、沒有去執行上帝給這人獨特的使命，心中就不會滿足。

影響中國教會最大的耶穌基督的使徒之一的倪柝聲(1955)說，我們自己就是上帝所預備來認識人的工具，所以，我這個人本身必須可靠，我的感覺必須可靠，我的診斷必須可靠；也就是說，個瞭解自己的人，才能正確地瞭解他人，才能有效地使人作門徒。因此，諮商訓練裡，自己本身需要有完整被諮商的經驗。而要認識自己，莫過於從聖經來認識自己如何來這個世界，來作

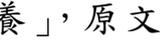
什麼，要去哪裡，這些如何地左右著、驅策著人的內在與行為。

上帝在造人的時候，同時給人祝福，這祝福就是 5 個動詞，5 個動詞亦即人類的 5 大任務，為要執行此任務、神所給人的 5 種能力與驅力，此帶動人的 5 種需求；當需求未得滿足的時候，人會有許多心理情況與歷程出現；而每一種驅力，也都牽涉到對象的議題。「上帝說，我們要照著我們的形象、按著我們的樣式造人，使他們管理...神就賜福給他們，又對他們說，要生養、眾多、遍滿地面、治理這地，也要管理海裡的魚、空中的鳥、和地上各樣行動的活物。」我們要從這五個動詞，來看到人類的驅力、需求與自我實現，及努力時應有的著力點。

在前面的三個動詞：「生養、眾多、遍滿地面」，指向的是「關係」使命，講到在生活中，建立人愛與被愛的關係，有歸屬感，從基本的家庭單位開始，有生養、加增、遍滿，得到關係的滿足感；後兩個動詞：「治理、管理」，指向的是「成就」使命，講到人擁有掌握並完成事物的能力，在治理與管理的行動中，得到成就的肯定感，進而朝向自我實現。關係使命讓人有愛的流通交融感，成就使命讓人有能力感、對自己有自信，兩者交互地完成其階段性使命，就形成了人生中一連串的「高峰經驗」，讓人覺得自己是有價值、被需要、真實具有存在意義的。

壹、上帝給人祝福的五個動詞

在這 5 個「你們要.....」的動詞中，都是具有肉身與屬靈的雙重意義；從裡面可以認識上帝所給人的原本應有的形象。

(一)「生養」，原文「」字根為「結果子」的意思；指的是關係的產生與存在，這使得人內在會有去愛的驅力，在人生某個階段，也會有明顯的性的驅力。生養乃是去關愛人，讓愛的對象出現，讓人從依附產生連結感，經驗到存在的感受，能繁衍生命，一代接一代，綿延不絕。廣義的生養，包括傳福音生養建造屬靈的兒女，其人際間各種關係的建立。上帝設定人是有生

產力的「生產者」，而非只是「消耗者」。

當人過早或是突然地失去生養之間的依附關係時，就會產生分離焦慮；而分離與獨立，是人生很重要的課題。上帝要我們從學習與自己重要他人之間區隔、獨立出來，到後來能夠成為一個相當內控的人：「魂中的苦楚、心裡知道；自己的喜樂，外人不能交換」(箴 14：10)；「人所說的一切話，你不要放在心上。」(傳道書 7：21)

一個人若無法從父母的依附上獨立，則無法發展出對其他人成熟的愛；因此，在婚姻關係中，經常看到當事人的「往日幼童」在與配偶相處，擁有著往日幼童的互動與感受，將對方當成小時的父母：自己一方面一直在感受著那個幼童的感受，另一方面，自己又會在婚姻中模仿父母對自己的態度、來對待配偶，以塑造一個「熟悉的安全感」的情境--「歸家症候群」。這樣的婚姻，就是充滿了誤解與淚水；因此，增加一個關係，未必帶來關係滿足的增加，有時，反而產生了許多疏離與寂寞。與關係產生的概念有關的心理治療，如「關係治療法」、「客體關係治療法」等。

(二)眾多：原文「𐤎𐤒𐤍𐤃」，字根為「增加成為許多」之意；乃指數目與面向的增加。經常從孩童在家族聚會或是家庭禮拜中，所特有的一種快樂，可看到人在這一點上的需要；「眾多」的幾個方面，首先是(1)人數的增多：以賽亞書45：18「祂創造堅定大地，並非使地荒涼，是要給人居住」；上帝喜悅生命量的增加，多人居住。(2)面向的增多：多元化的關係面向，父母、夫妻、親屬、同伴、同學、朋友、同事；在多面向的環境中，讓個人漸漸區隔、完成個體化，接受社會場中的多樣化及各種社會因素，對社會有高度興趣並產生認同感。徒17：26「祂從一血脈造出萬族的人，住在全地上，且預先定準他們的年限，和所著的疆界，要叫他們尋求上帝」。上帝為人預備一個系統的環境，讓人從與祂的關係，發展到各種多面向的豐富關係，人若只愛自己，便無法得到滿足，人具有多樣化的能力，是「豐富者」。與關係眾多

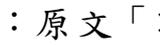
的概念有關的心理治療，例如「阿德勒治療」的社會興趣。

(三)遍滿地面：原文「☿●♃○☽」，字根為「充滿」，乃指滿足豐沛之意。除了前面講到的關係的量、多元之外，這裡是指關係的質而言；人在關係的品質上，需要有達到滿足的感覺：在眾多的關係面向間，有關連與透明的溝通，就好像起初在伊甸園中的亞當夏娃之間的坦承與信任，暢通的瞭解與表達；互相回應、合作，彼此之間是專心與足夠、深度而有意義的關係。人具有成就高品質的進步能力，是「卓越者」。與關係的滿足卓越概念有關的心理治療，例如以系統取向的各種「家族系統治療法」等。

(四)治理：原文「♁♃♄」，字根為「踐踏、征服、網綁」；有打擊對敵之意。所以，人的內在有爭戰的本質、想要勝過他者的慾望；你可以在小男孩玩槍、飛機或是小女孩辦家家酒的時候看見。舊約學者羅斯(Allen P. Ross, 1996)指出聖經此處的用語，似乎預期人類會面對罪惡的衝突，為未來的爭戰的發生埋下伏筆。上帝對於世人的旨意，是要給人們掌權，有尊貴榮耀為冠冕，管理祂所造。人類的代表亞當，失去了這個治理的權柄，耶穌為我們拿回來，並且將這權柄交給了他的教會；弗2：6「他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上」，這一個與主同掌王權的完全實現，要到啟示錄中的新天新地才完全實現(啟22：5)；人受造為領袖，有主權感的需要，具有影響力，是「領導者」與「得勝者」。

而因著人具有勝過他者的驅力，所以，人的內在會想要贏過他人，天性上會與他人競爭，造成手足關係、親子關係、夫妻關係、同儕關係等的許多緊張現象，例如，有些戀母情結的出現也是其一。因著人的這種爭戰的本質，有人在說不過配偶時，會動手使用暴力來達到贏了的感覺；有許多青少年會因爭競心理引發嫉妒，甚至採取失去理性的手段，來對付同儕；或是有人利用激

起他人的戰鬥快感，來達到自己的目的。上帝要我們用在對的對象，例如與自己競爭、勝過自己的軟弱、或是識出撒旦的詭計等，那我們就會是一個自我控制能力高、智慧日漸增加的人。阿德勒提出的權力原則，就是因為人想要「治理」而去得權與想要「管理」而去掌控的表現；當然合上帝的心意的使用，會使人能以優越來超越自卑，而每一個團體中的權力平衡分配情形，是諮商中很重要的一項議題。與成就治理概念有關的心理治療，例如「阿德勒治療」中的權力原則、「女性主義治療」及其他近來以幫助案主增加主權感取向的治療。

(五)管理：原文「」，字根為「掌權、轄管」的意思；是指我們對事物及環境有掌握的能力，仍然帶有踏在腳下的含意；當人因未知或不確定性等而失去對事物的掌握感時，會產生焦慮，甚至形成不當自我挫敗模式的循環。上帝要我們管理祂所造的海中、空中及陸地上的活物。我們要帶領全部的活物，而讚美造天地的耶和華。詩篇69：34「願天地、洋海，和其中一切的動物，都讚美祂」。基督徒應當是最好的生態學家，因為他愛上帝所造的；而並非像科學主義般地對萬物都冷漠，乃是去認知不同生物在生態中的地位，角色與功能，上帝將生態文化使命託付給我們，現代人們也漸漸醒覺自己對於生態的責任。

在屬靈的意義上，林後10：4-5「我們爭戰...乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督」。教牧與諮商，就是將人扭曲謬誤的心思奪回，使他順服基督。作為上帝在基督裡的新造，信徒是可以踐踏所有罪惡勢力，擄獲一切惡念和行為；人具有執行力，是「管理者」。

而管理的對象具有差別。有人並非掌控自己，而是一生致力於操控配偶與子女或以掌控朋友、學生、同事，來獲得滿足感；有人迷信大男人主義...。上帝要我們每人單單為自己向他交帳，掌控自己，愛人、與神同工地管理神所託付的孩童或事物；我們

卻常去愛事物：金錢、名利....，去掌控他人，或是放棄管理自己、成為軟弱的外控型者；對象錯誤的倒置，神才是真正主權的忘記，帶來人生的痛苦。我們當有智慧與謀略，知道對人、對事的次序、位置與界限，知道如何去照顧、組織、管理與評控。與成就管理有關的概念治療，例如「行為治療」、「認知行為治療」、「現實治療」、「危機輔導」、「性治療」等。以上五個動詞若與上帝連結去執行，則可達到人生自我實現的最高境界。

貳、兩大使命

在上帝所給人祝福的5個動詞，可以被歸納成關係與成就兩個使命；Goolishian 相信人們是藉由與他者的關係而存在，羅洛梅(Rollo May)在《權力與無知》一書中，提到個體如無法對周遭世界有衝擊或影響力時，這種受挫的需求，會導致攻擊和暴力。就次序而言，關係使命先於成就使命；兩者衝突時，以人為優先(可3：4)。日常生活中，兩使命互相衝突的例子隨處可見：一個努力衝事業的先生，把太太給忽略了；一個全心全意照護孩子的太太，冷落了先生；一個不斷催著孩子讀書的父親，建立了孩子的成就，卻犧牲了親子的感情；一個過度寵愛兒女的母親，讓孩子充分覺得被愛，卻發現自己在同儕間過度無能。人們很容易顧此失彼，而遺憾的是，人的時間、精力有限，如何能夠兩者平衡、且不矯枉過正，需要智慧。聖經給我們的路，不是兩者互斥，乃是兩者互相建造：美好的關係，加強信心與自我形象，心情好，做事就事半功倍、容易成功，情緒高時、記憶力好，當事情成功時，感恩又讓關係更上一層樓，如此良性循環，帶來自我價值感。

(一)關係使命

耶穌與天父緊密的關係，清楚地示範出關係使命對於人類的核心性，祂在日常生活裡與重要他人、門徒及眾人的相處，也表達出了關係使命中的層次性；幾乎所有的心理問題，都可以追溯到關係的問題。疏離、孤單、被拒與羞愧感，是人內在的致命傷。

祈連堡(Clinebell,1988)在牧養與輔導書中，提出教牧諮商輔導的目的，就是要幫助每一個信徒，達到六個層次的成長與完全：身體充滿活力，理性思想靈活，與人的關係密切與充實，與生態的關係深刻，發展與組織的關係並一同成長，靈性裡加深與上帝的關係。我們可以看到，除了前兩個是個人身與心之外，其他的4個都是關係上的完全，可見關係使命是我們人生歷程的主軸。

上帝賦予人類執行關係使命的驅力--情感的需要；當人們去愛時，他就能夠建立關係，使情感得到滿足。柯哈特(Heinz Kohut,1977,1984)的自體心理學理論，就認為情感是原發現象之一，而非傳統精神分析所稱的是心理上次發的現象；他認為人們最健康與最佳的狀態，就是能同時有獨立與依附感，一方面以自己為榮，一方面又能把別人理想化。去愛與被愛，感受到知道自己是重要的，帶來歸屬感、親密感、連結感，是自尊的形成基礎。

人類在墮落之後，馬上產生了四種的疏離感：(1)與自己疏離(2)與他人疏離(3)與上帝疏離(4)與環境疏離。所有人類的心理痛苦，都與疏離與孤單，有很主要的關係，它造成人的自我懷疑、自我否定與自我功能障礙；關係使命執行的情況，影響著當事人內在的焦慮感、外在的支持系統，也左右著他的抗壓力與耐挫力。在我諮商的經驗中，疏離感是造成情緒障礙的主要因素；所以，關係的恢復與建立，是心理治療的一個主要目標之一，故經常我們會教導個案不同的溝通型態與連結技巧；而諮商者與個案建立信任融洽的治療關係，更是心理治療的第一步。我們教牧諮商者可以在教會群體中，營造的治療性情境；讓上帝醫治的光線在我們當中照耀(瑪拉基 4:2)；讓優越的溝通品質與技巧，促成佳美的與神、與自己、與他人、與環境的關係。

(二)成就使命

耶穌在十字架上說：「成了！」完成了上帝對於祂的人生託付，完成了祂人生的工作成就使命。成就使命，或作「工作」使命；上帝賦予每個人執行成就使命的驅力--能力感與權力感的需

要；當人們執行任務時，他在累積成就，讓能力感得到滿足；他能被肯定與欣賞，能掌握環境，把事情做好，對周圍有影響力，帶來勝任感、掌控感、勝利感，是自信的形成基礎；被過度保護的小孩，其心理功能薄弱，與此使命執行不足有關。

耶穌說，「我的食物，就是遵行差我來者的旨意，做成祂的工」(約翰 4：34)；啟示錄 14：13「從今以後，在主裡面而死的人有福了。聖靈說，是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們」。

上帝給每個人、每個階段、甚至是每一天，都有任務去完成。上帝特別為我們每個人量身設計了藍圖，「上帝阿，你的意念向我何等寶貴，其數何等眾多。我若數點，比海沙更多，我睡醒的時候，仍和你同在」(詩 139：17-18)。教育學家說，即使是孩童在玩耍，也是他在工作的一種形式，在遊戲的時候，他的能力也在增加當中。在基督裡，上帝也負責我們的成就使命能「成功」--完成祂放在我們身上的旨意。「我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子」(腓 1：6)。所以，對一個信徒而言，他不急，他也不去與他人比較，也不爭競，因為，他只要單單作上帝量給他、要他做的那份工作就足夠了；他也知道，上帝不會把他無法承擔的過重的軛給他，他不看事情表面的成功與否，因為在上帝的計畫之中，他未必是最後一棒，他只要努力做好自己的部分就夠了。這種認知使得當事人能夠，雖然外在環境可能不順利、卻對於事情仍然具有相當的掌控感。

(三)關係使命和成就使命，相輔相成：有關係者要能同工合作，而團隊同工間，要存有意義的關係；神要我們身兼「工作取向領袖」與「社會取向領袖」。此二者也直接決定了人類情緒系統的三大挑戰：親密、慾望與權力；當人的兩個使命都行使足夠，則此人的情緒穩定度會提高許多。

反過來說，所謂人格機轉與扭曲的症狀來源的五大強勢原動力，就是與此兩大使命交錯錯失的結果：過度依賴，憤怒，低獨

立，貶抑的自我形象，疏離。

兩個使命是相輔相成的；即使是孱弱的嬰兒，也存在著上帝賦予他的成就使命--在吃奶中鍛鍊其多塊肌肉的力量與其互相協調的能力。嬰兒吃母奶這事項，按照上帝的計畫，則會產生很健全的心理健康與生理健康；但是，如果母奶沒有吃足夠長的時間、來完成這個點的兩個使命，則會心理上可能缺乏足夠的親密連結、安全感與信任感，生理上就可能會出現口腔及頸椎部分的肌肉軟弱與骨骼發育不良。所以現代人口腔方面的文明病--齒顎發育不良：牙齒不整、齒顎咬合不良、顛顎關節疼痛與頭頸肌肉關節系統無力的情況；其造成原因，除了先天的遺傳因素之外，沒有吃母奶，是一個主要的因素。

為何會有以上的情形，是因為吃母奶，和吃牛奶，使用到的肌肉群，是完全不同的兩組肌肉群；前者是咀嚼的動作，並且需要用到很大的力量，所謂有「用盡吃奶的力氣」、吃奶要用到非常大的力氣，常常看到嬰孩吃得滿臉汗水，這孩子在吃母奶之中，就能夠認知到為了生存、是要付出努力與毅力，幫助個人堅毅個性的形成，也體驗到工作與收穫的關連感；而在同時，他的肌肉發育、結實起來，因著肌肉的機能牽動骨骼的生長，他的顎骨就能發育得正常，所以，就有了一個健康強壯的口腔及頸椎系統，有好的功能、臉型、與整齊的牙齒，健壯的頸部。當然，一般吃牛奶，也比較容易有奶瓶性的蛀牙產生；所以，按照上帝所設計的來行，還是對人類最健康有益的。

嬰孩漸漸長大的過程中，仍舊充滿了關係使命與成就使命；他要與不同的人，建立關係，擁有信任、社會化、親密與界線的互動，得到情感上的滿足；他也要在活動之中，建立起各種能力，得到各種知識，擁有對環境的概念、面對的技巧、明確的生產力、課業或工作上的成就，得到掌握事物的信心與成就感的滿足。情感與能力，這兩個需求，無論是誰，年紀多大，外在是否成功，都需要被滿足；先知以利亞在經歷一個很大的成功之後，因為身體上的疲累，且沒有與他人的連結感(他多次向上帝訴苦：「只剩

下我一人！」)，就進入一個很大的沮喪之中，甚至求死。因此，就是一個退休的老年人，我們也要注意他的這兩方面是否得到滿足，是否仍然有充分的情感支持，是否他有足夠的事物，讓他覺得自己是有用的，是有其活著的意義的；人們，藉著不斷地去完成關係與工作的使命，一邊感受到人存在的價值，同時一邊繼續完成著人在永恆裡的定位。

世界與文化給我們太多的迷思，讓人腳步混淆與沒有方向。當人沒有達到關係使命時，感覺到沒有人在乎與孤單，會沮喪；沒有達到工作使命，感覺到不能掌握事物，會使人焦慮。人應當以上帝所設定的階段性使命為標準，而非自己定的使命，否則，就會為了達到自訂的關係使命，滿足情感的需求，進入憂鬱；而為了達到自訂的工作使命，滿足能力的需求，就不斷地努力去達到掌握某事物，甚而進入不認輸的控制行為，而變成工作狂或是強迫性格。在絕大多數的個案長期追蹤的統計裡面，都是接受輔導時，好了一陣子，過了些時候，又冒出別的問題，反反覆覆、時好時壞；而事實上，這些所有問題，都只有先與創造主有親密的關係，承接從祂而來的使命，去完成祂每天為我所量身定作的計畫，才能真正得到根本的解決之道。詩篇的作者，每次在沮喪、躁鬱、被冤屈等，都是因為與主相遇，就從問題裡面出來。

享受關係與追求成就兩者，就是豐沛的歡樂泉源。關係使命與成就使命，兩者交織產生意義感、價值感、幸福感，自我滿足感，並不斷的朝向自我實現與體驗高峰經驗。家族治療法，認為評鑑一個人的整個家族成員之間的相互關係，最能夠瞭解這個人，重視系統間的結構情形與功能的運作狀況，把焦點放在「關係」上，甚至貝克瓦二氏(Becvar & Becvar, 1996)認為「家族治療法」的名稱不當，「關係治療法」(relationship therapy)才較為適當。家族治療強調系統與權力運作；也可以說，家族治療就是一種注意到了關係使命中的功能狀況與成就使命中的權力運作情形的治療。

一個人的價值感成就在什麼地方，這可以從他整天在忙些什

麼看出來：一個被迫害妄想症者，可能在他執行著為自己戰鬥、反擊對方時，感受到自己的價值感，而其原因可能是一直重複著在解決小時候的恐懼情境；一個施暴的父親，可能在小時看到其父親施暴，潛意識裡覺得這是男人的價值感；一個受虐的太太，可能幼年時看到其母親受虐，而覺得自己在受虐時，會感受到自己的存在價值感存在，因而喜歡被虐的感覺；一個倚賴性人格的個案，可能在小時候看到母親失能般地被全然照顧，造成自己在依賴時感受到自己的價值感；其他像是媳婦熬成婆、有些幼年受性侵害者對性的渴望等，都與內在價值感的感受有關，而內在價值感的形成，又經常與幼年時的重要情緒事件有關。

因此，就上帝創造給人的神的形象與使命兩方面來看，人的根本問題，經常與其自我形象的扭曲、或是錯誤的使命感兩方面有關；當人來尋求諮商時，探索其自我形象的情形、關係使命與成就使命執行的狀況，通常就可以很快抓到個案的問題所在，釐出正確方向，做出相關的測驗與診斷；提升個人掌控感及減少與他人的疏離者(Jerome Frank, 1974)，是心理治療的重點策略。

參、兩個氣氛

上帝為我們的使命完成，預備了適當的環境--在兩個氣氛之中：甚好與尊重。「上帝看著一切所造的都甚好！」(創 1：31) 教會或家庭的各樣團體中，此兩樣氣氛可帶來人的成長。

(一)甚好：安全與愉悅；一種成功的氣氛與恆久深穩的快樂。

有充分的安全感 上帝給亞當一個生理需求的安全與豐富供應之情境。安全感足夠與否，與一個人之心理健康有直接的相關。信徒因為有基督的復活為萬事最終必得勝的把握，知道神看成功不以事情的外貌表面結果，因此就不會傾向外控型而得失心重，容易放鬆下來，不自我防衛，不遮掩、不逃避，敢冒險，有成功的認同，帶著成功的情緒與成功的經驗。

很喜歡自己與環境的愉悅感 上帝說「甚好！」祂喜歡我！

用上帝的眼光，來看自己、上帝及萬物，都能欣賞且愉悅。傳播媒體教我們絕對的審美觀，追美棄醜、崇富嫌貧，上帝卻給我們一對不同的眼睛，去欣賞萬事萬物，祂的美意在其中。信徒可以常感覺到上帝對他說：「你我的愛子，我所喜悅的」(馬太 17:5)，感覺到上帝的喜悅與讚美；愉悅也帶來聰明。

上帝重視我們要快樂，祂渴望我們快樂的熱切程度，可能超過很多人的認知；在舊約中，光是講到快樂、喜樂、歡樂、雀躍、美好……的希伯來字根，就使用了 9 個不同的字之多。上帝說，我們的地，要稱為喜樂之地，他要因我們歡欣而喜樂、因我們喜樂而歡呼(西番雅 3:17)。舊約中有關快樂的字，出現了四百多次，上帝的旨意是要我們快樂地生活，至少也可以單單因祂喜樂。這個追求快樂的氣氛對今日青少年行為與選擇的影響，遠遠超過了以往的年代，所以，有搖頭丸、跳舞、蹺家、飆車等次文化的風行；我們在為青少年設計教會活動的時候，對他們適當的瞭解是必要的。與甚好概念有關的心理治療，例如 Freud 的「精神分析治療」。

(二)尊重：自由與選擇；上帝顯示了祂對人的尊重。創世紀 2:15-17 裡，上帝尊重人，給人行動的自由，並從經歷選擇帶來的差別，使人感受結果的不同；這樣，給人帶來責任感、存在感與真實感，並學習建立界限。

耶穌要我們希望被怎樣對待，就要怎樣地對待他人；人希望被尊重、不喜歡被強迫，希望他人能相信與接納自己的感覺與想法，既使是很不同與奇怪；人希望自己被看重、肯定與欣賞。對於諮商者而言，尊重案主更是非常重要，否則會以自己的經驗與所學，來限制自己對於案主的瞭解與自己的進步，將案主對號入座或是貼上標籤；雖然人類有共同經驗，卻是每個人都是獨特的，所以，每個人都需要被尊重對待。耶穌也經常反傳統地尊重一些當時社經地位低下的人，像是孩子、婦女、稅吏、罪人等；尊重他人，不僅可以為對方帶來價值感的感受，將對方漸漸從錯

誤的價值感網綁中脫困，更可以拓展自己本身的眼界與體會。與尊重概念有關之心理治療，例如「當事人中心治療」、「存在主義治療」。

「因此，我的心歡喜，我的榮耀快樂，我的肉身也要安然居住。」(詩 16：9)從上帝給人的使命中，可以知道，人的內在應當是尊榮與快樂的，心是歡喜的、而生理也是平安地生活。所以，人生理上有安全的需要，心理上有被尊重(權力)與快樂的需要。「甚好」與「尊重」的這兩個氣氛，是我們應當讓我們及周遭的人生活在這樣的氣氛之中的；「甚好」與「尊重」塑造生活氣氛的典範。上帝提供示範的這兩種氣氛，不但只是在諮商的情境裡，更是我們日常生活氣氛中，應當去營造的典範。

一個注重靈(內在永恆)的人，他會呈現出主動性與決定性、彈性，樂於接受改變，以信心面對不確定的情境；一個注重魂(外在，既有的經驗、傳統)的人，安全感經常建築在過去的成功或是眼睛可見的事物，他傾向於被現實與感官帶著走，比較屬於外控型，容易僵化，而因為注重外貌，所以容易產生比較與爭競。如何恢復此人的靈之主體性角色，來引導其情感及認知，而非全然跟著感覺經驗走、或被肉體操控著，是個人成長很重要的關鍵；教會傳統中的靈修、默想、深度敬拜，外界中的靜坐、調息、與美國心靈協會創辦者 Keith Scherwood 大力提倡的神性連結(林妙香，2003)等，都是在操練靈，方式不勝枚舉；其實，在種種的心裡治療、乃至於藉由身體達到的認知或感受的改變，也具有某個程度的靈性治療；教牧諮商者應當能夠瞭解社會中各種治療切入的點，其有效之處與限制，並與教牧諮商之相異之處。

有效的諮商，乃是對於身心靈有正確的認識，對案主的全人狀況有效地洞察與引導掌握，塑造甚好與尊重的氣氛，幫助案主在諮商的歷程裡，去不斷地去執行階段性的關係與成就使命--與天父、與人連結，被天父及人滋養，接收從天父來的肯定；建立起案主的信心、生命的樂趣、對生活的熱愛與對未來的盼望。

第四章 聖經中的諮商典範

上帝在聖經中，給我們各個角度的諮商典範；我們在此將針對諮商倫理，及上帝對於亞當、該隱、以利亞的諮商，耶穌基督的諮商提出討論。

第一節 上帝在聖經中啟示的諮商倫理

上帝自己就是諮商者的典範，我們要查考祂在聖經中與人的互動，有關諮商倫理、諮商歷程與諮商的基本原則的表達。上帝在許多經文中，表達出一個諮商者的心境，與處理被諮商者的方式。我們可以發現，Corey Corey & Callanan (1997)在《諮商倫理》一書中，除了專業人員的自我測試、人格需求、被諮商經驗、職業倦怠、雙重關係、能力與訓練等，不必考慮上帝這些方面之外，其他的所提的所有倫理議題，聖經中都有示範與處理。

一、上帝處理人類的投射與移情

上帝與人之間，可以說是從關係的產生、失落、又復和；人與生命中的重要他人的模式，也經常是如此：上帝不但要我們與

祂復和，也要我們能與我們的重要他人有好的關係交流著。

由於人們對於上帝產生投射作用，所以，上帝藉著先知撒母耳說，「以色列的大能者，必不至說謊，也不至後悔。因為祂迥非世人，決不後悔」(撒下 15：29)；當人們將上帝想得跟他周圍的人類差不多時，上帝就要處理這樣的投射作用。

在大衛經歷了從小時以來的父母忽略、朋友分散、妻子離開等，許多一次多次性的傷害之後，當他可能陷於對上帝產生「上帝也是一樣會離開我」的移情作用時，聖靈啟示讓大衛知道，上帝與他自己的父母不一樣：「我父母離棄我，耶和華必收留我」(詩 27：10)。大衛接受了上帝對於大衛自己內在移情作用的說明，所以，他能夠跳脫童年經驗的傷害，放下原本心中對上帝錯誤的感受，以著單純乾淨的心，來尋求並認識上帝，如此，才能夠感受到上帝的心意，而被上帝稱為「合神心意的人」。我們如果想要親近上帝，需要摘掉原本受傷的心靈裡、所一直戴著的有色眼鏡，才能不會錯解上帝的聲音或聖經的意思。

上帝的獨生愛子為人捨命，嚴格來講，世上的每一個人，多少與耶穌的犧牲都有點關係，但是，天父上帝完全沒有反移情，在當我們以前否認與逼迫耶穌的時候，天父上帝沒有反移情的作用出現，仍然全然的愛我們；這是我們教牧諮商者，在反移情方面的典範，秘訣是，將自己過去的傷害，與上帝的旨意聯合，就不至於會對案主產生反移情了。

在牧養關懷的關係中，也很容易出現移情的問題，信徒將自己過去對待生命中的重要他人的感覺及態度，投射到目前牧養關係的牧者或是小組長等身上。當此情況發生時，很可能造成牧者與信徒關係的緊張、衝突或是破裂，但是對於瞭解這心理動力的教牧人員，就懂得將阻力化為助力，藉著與當事人討論、澄清等，幫助案主醫治心靈且大大增進與人、與神的關係。

對於從事教牧關懷者本身，尤其重要的是，如果受過專業訓練，就能知道個案是移情的關係，而不會掉入外遇的陷阱之中，許多牧者陷入試探，經常是因為無法分辨並處理案主的移情與自

己的反移情之故；所以，教牧人員應當都有諮商倫理的訓練，以保護教牧者與會眾。

二、上帝給人自由意志--處理價值觀衝突的方式

我們信徒一切的標準，都是來自上帝，在祂那裡，有絕對的價值觀，這是毫無疑問的。但是，特別的是，在這樣一位絕對真實的上帝，萬有的起源與標準者，祂在諮商人們的時候，卻表現出了對人自由意志的尊重；浪子回頭的故事中，他的父親給他充分的自由，尊重他的選擇與行動，並且不管他在何景況，仍舊愛他(路 15)。

祂會讓人知道事情的後果，在申命記 28 章講述得非常詳細，整本聖經也經常教導人邏輯後果的認知；但是，上帝卻十分尊重人的自由意志，卻讓人自己作選擇；祂不會勉強人，耶穌也說祂來不是要定人的罪，乃是要拯救，將謙卑與願意的人從自己的問題及困境中救出來；耶穌不是來定人的罪的上帝。

在啟示錄 22：11，「不義的、叫他仍舊不義，污穢的、叫他仍舊污穢，為義的、叫他仍舊為義，聖潔的、叫他仍舊聖潔」；上帝在處理價值觀衝突時，是尊重對方、不強迫對方改變的。上帝非常重視人的自發性的願意，雅歌 8:4 「耶路撒冷的眾女子阿、我囑咐你們、不要驚動、不要叫醒我所親愛的、等他自己情願」；上帝是不強迫人的上帝。

當然諮商者有責任，讓案主看到事情的另一面，另一個想法，甚至是另一個價值觀，但是，不能強加在案主身上；教牧諮商者，不適合定罪或論斷，上帝在聖經中多次強調不可論斷，尤其身為信徒榜樣的教牧人員，更要保守自己的口，免得帶來信徒嚴重的傷害。我們應當要就著案主的成長背景與情境來同理案主，甚至與他一起同理他的想法，分析這樣想法的來源與成因；道成肉身的真義，就是在他的旁邊，身處在案主中間，才有辦法將案主從裡面帶領著、一步一步地走到新的心靈天地。

三、上帝不作條件交換

有些諮商者，因為自己有一些未完成的任務，或是未處理的情緒，在諮商的時候，就容易反移情，或是不知不覺地將案主當作滿足自己需要的來源。所以，從事進到人內心世界的服事性質的人，團隊的扶持，非常的重要。聖經中告訴我們，上帝不受賄賂，自己不缺什麼，倒將自己給人，這是諮商者要經常自我省思之處。詩 50:12「我若是飢餓、我不用告訴你。因為世界、和其中所充滿的、都是我的」；雖然諮商的三要素中包括真誠一致，不虛偽；但是，諮商者不應將自己的需要，帶到諮商情境之中；否則雙重關係將會產生，以及諮商者對事物客觀的眼光就會失去。

代下 19:7「現在你們應當敬畏耶和華。謹慎辦事。因為耶和華我們的上帝沒有不義、不偏待人、也不受賄賂」。上帝給我們諮商倫理的示範，祂公平對待每一個人，不受賄賂、使心改變；在申命記 10:17 也告訴我們，上帝不看人的外貌：身份、地位、才情等，上帝不受外在的影響。

四、三一上帝的團隊模式

天父上帝的旨意，耶穌完成，聖靈執行；今日的教牧諮商，也是需要各樣的心理健康專業工作人員，一起團隊服事；甚至近年來諮商界發展的多人反映團隊，很像小組式的分享(林前 14:26)，也很有果效。

五、上帝在不同情境文化中的表達

保羅在林前 9:20 說他自己，「向猶太人、我就作猶太人，為要得猶太人。向律法以下的人，我雖不在律法以下、還是作律法以下的人，為要得律法以下的人」。保羅強調在不同的文化情境中，要有不同的表達；他在羅 2:29 強調在乎靈、不在乎儀文，在多處經文都講到不能死守律法。耶穌基督本身也是挑戰傳統的人，在安息日治病(太 12:9-14)、潔淨聖殿(可 11:15-18)等，

都使他招來被害的藉口。

上帝自己就是我們諮商者的典範，祂自己也成為被諮商者的示範與榜樣；值得注意的是，聖經告訴我們，除了上帝是真理之外，沒有其他真理；神學不是真理，傳統不是、儀文不是、文化不是、有許多教義也不是；後現代的思潮，與這真理非常接近--除了上帝本身，其他的都不是絕對的真理。如同歷史上的信徒，藉著理性、經驗等，與當代的文化接觸，我們也可以從這方面切入，與後現代的人類對話。

以上所提，是基本必備的諮商者倫理，至於其他詳細的倫理困境，孫德司(Randolph K.Sanders,1997)在《基督教諮商倫理書》中提出了許多討論，可供參考。

第二節 上帝的對於亞當、該隱、以利亞的諮商

從聖經的記載中，可以看見上帝對於不同的人與景況，有不同的諮商歷程。上帝在人類墮落之前，使用的是「引導」--給人命令，並幫助人成功地完成命令；這可以從上帝給亞當為動物取名字的命令之後，就將動物帶到亞當的面前來，讓亞當命名；上帝想辦法要給人類榮耀與成功，人只要明白並遵行祂的旨意，就能擁有生命的成功與冠冕。上帝在人類犯罪之前，除了為人預備安全的生理環境之外，給人的引導，包括了關係使命與成就使命，前者有建立與上帝、萬物、配偶的關係，後者有修理看守伊甸園、為動物取名字等，給人各方面的滿足。因為我們身處的是一個墮落之後的世界，本文乃主要針對墮落後的諮商來探討。

壹、上帝對於亞當的諮商

上帝沒有在第一時刻就出現，而是在後來的關鍵時刻，才開始著手進行諮商。

(一)創世紀第三章中，亞當夏娃的感受與心態

亞當夏娃在第三章中，經歷了以下的感受。(1)失落感。人生中的失落感，是心裂的根源；當亞當夏娃吃了善惡樹的果子之後，他們的眼睛明亮了--真相是由於感覺打開了，這是因為身上榮光消失的結果--他們因為有東西失落，而出現了與以前不同的感覺。人經常在擁有的時候，並不感覺到其存在，要等到失去的時候，才會「感覺」到東西不見了，像是身體的健康，家人的親情照顧等；例如，通常心臟要失去一些正常機能時，我們才會「感覺」到心臟在跳。亞當夏娃也是這樣，當榮光籠罩在身上時，他們不覺得赤身露體，可是等到榮光失去了之後，赫然「感覺得到」自己是裸露的；在這之前亞當夏娃的眼睛，只是用來上帝、看對方、看走獸飛鳥，替它們取名字；雖然眼睛功能正常，但是因為身體有上帝的形象的榮光籠罩，所以，看不到自己與彼此的赤身露體。當然，我們也相信，亞當夏娃失去的可能不只是對視覺有影響的榮光而已，可能其他有關能力、上帝的形象樣式方面也有些東西失去。(2)羞愧感--沒有遮蓋的不足感。榮光失去之後，亞當夏娃感覺到赤身露體，彼此覺得非常羞愧--相較於之前強調的「當時夫妻二人赤身露體，並不羞恥」(創 2：25)。羞愧感是很多內在醫治的重點，它會造成人心理上偏差的思考方式，是人類最早的負面感受之一。(3)挫折感--無能感。當亞當夏娃努力去摘樹葉、編樹葉，卻發現幾天之後，葉子會枯掉，又得重新再編。挫折感會逐漸耗去人的精力與希望。(4)不確定感--焦慮感。因為對於未來的不確定性很高，不知道上帝會怎樣，也不知道「吃的日子必定死」的意思是怎樣，生活中充滿了不確定性；研究顯示，90%以上的憂鬱症存在著焦慮，並且焦慮與憂鬱被認為是有如光譜般的連續現象，在病因學與神經化學上是相關連的，許多的憂鬱症之前都出現過不等程度的焦慮，長期的焦慮讓人對環境的應變能力降低。(5)恐懼感--怕即將面對後果，亞當對於可能的後果充滿了不確定感，不知道結果會怎樣，死是什麼意思等，亞當說，

「我害怕」見到上帝(創 3:10)。恐懼對人類行為有巨大影響力，經常跳過理性而運作。(6)孤單感--無助與疏離。當亞當發現聽從了自己最好的配偶的話，卻帶來災難時，就對夏娃產生敵意與疏離，對太太很失望，也對自己失望，心中懊悔與孤單，一向能幫助他的上帝現在也不能去找祂了，其他的活物也不能幫助他，亞當的心中充滿了無助與無望的感覺。(7)被棄感--被怪罪與沒有被原諒。夏娃聽了亞當回答上帝的話之後，有被一向呵護她的先生所拋棄的感覺。

所以，亞當呈現出焦慮型與退縮型人格，而夏娃就比較傾向疏離型與依賴敵意型的人格。我們可以看到此時的亞當夏娃，表現出兩種心態：(1)失敗者心態--覺得自己無法處理問題，有不適任感；期待被拒，並自我形象低落、存在自我低下感。(2)受害者心態--覺得自己是被犧牲者，無辜，懷有敵意，防衛，主觀與冷漠。他們認為自己失敗了，而且都是別人造成的，陷在困境中，靠埋怨與恐懼度日，進退兩難(going nowhere)。

我們是否可以發現自己、或是周遭的人，有時候也有類似亞當夏娃的感受呢？人類有許多共同的感受與經驗，古今皆然。

(二)上帝對於亞當的諮商歷程

當亞當夏娃發現自己是赤身露體，感覺羞愧之後，就趕快想辦法解決，發展一套適應的方式(coping style)。

首先是，(1)亞當嘗試「自我挫敗」的無效模式。他與妻子努力地編織樹葉，來遮蓋身體，但是，因著樹葉離開樹枝後會漸漸枯萎，兩人又要重新再來一次。一次又一次，耗掉許多的精力，卻沒有進展，人生彷彿被卡住了。不但如此，因著為了要編織樹葉，疲累、無效、灰心、挫折等，造成許多令兩人痛苦的感受(如前述)與後果。這是典型的「自我挫敗」的模式。(2)困境產生--天起了涼風。可以想像兩人沒有穿衣服、或是穿了滿是縫隙的枯葉衣服，偏偏天氣刮起來涼風來，這時會有一陣寒意、打寒顫或是冷得哆嗦，對於亞當夏娃來說，這些都是全新的感受，因著榮

光的失落，帶來的一連串的痛苦感受。這時的亞當夏娃除了心理上充滿了許多負面的感受：羞愧感、挫折感、恐懼感……之外，生理上也產生了反應與變化；身心的煎熬都出現了。(3)亞當防衛之一--逃避。人類的本能之一，就是遇到挫折先逃避、迴避、轉彎、甚至是退縮；婚姻的不順，可以逃到事業、嗜好、朋友等，總是可以找到一些地方，讓我們覺得比較好(feel better)；許多人因為自信不足，就逃避面對自己，或是戴上一個自己覺得不錯的面具、把自己不喜歡或是不能接受的地方藏起來，「因為我赤身露體，我便藏了」(V9)；因為怕心裡再度受傷，就逃避去感受、刪掉任何進來的感覺訊息；怕遭人拒絕、恥笑或是責備，就逃避任何情感上的表達，深鎖心門，武裝自己，不但心的城堡之外有護城河，任何溫情進不來，也架起了弓箭手，任何想要靠近的，格殺勿論，將人拒絕在外再說，畢竟攻擊就是最好的防禦。這許許多多的防衛模式，出現在生活的周遭，在原本可能充滿著善意的人群裡，腐蝕著人際之間的關係。

(4)上帝主動幫助人自我洞察。在困境裡，人永遠不孤獨，因為上帝會找機會來接近我們，祂總是主動地發出呼喚，祂說祂從早起來差遣人來對我們說話(耶利米 35:15,42:5,44:4)。上帝對亞當發出呼喚「你在哪裡？」祂當然知道亞當在哪裡，但是，祂的呼喚，叫亞當思考自己的景況、自己此時此地所在的位置、自己正在作什麼、與誰在一起、心裡的感受如何；上帝要幫助人對自己產生洞察與病識感，要人面對真正自己的情形，不必再逃避。(5)亞當防衛之二--指責性的投射。在亞當充滿危機感的時刻，親情與愛情頓時失色，他開始指責曾經同甘共苦的老婆，也將矛頭指向上帝，模糊了真正的焦點與情境。人在不願承認錯誤面對現實的時候，是很容易指責他人、指責上帝的：覺得是上帝給他的環境，給他的配偶、給他的善惡樹、甚至有時抱怨上帝給他的生命。他魂的通路，乃通向合理化與自憐，因為他的靈選擇了虛謊與變苦，他心的理解、推理、辨別功能會在這點上受阻、注念錯焦點，自然產生混亂與敵意、攻擊。(6)給予充分陳述。上

帝給予亞當暢所欲言，讓他的情感充分的表露與宣洩，肯定他的感受，沒有去否定他講的情況。上帝只是採取「循環式問話」，在亞當表達完了之後，繼續詢問夏娃，並讓她也作充分的表達。上帝一向是非常鼓勵我們與祂對話的，「耶和華說，你們來，我們彼此辯論，你們的罪雖像硃紅，必變成雪白，雖紅如丹顏，必白如羊毛。」(以賽亞 1：18)

(7)指出問題、邏輯後果並預先告知。上帝沒有去否定亞當的感受及所陳述的事情，祂只是單單指出問題的核心，乃在於「你既聽從妻子的話，吃了……」；上帝指明亞當的問題，只在一個點，只是在於他聽了人的話，而沒有聽從上帝的話語。我們經常被個案帶著團團轉，被許多次要的問題纏住，忙著解開個案像是毛線球打結般繁瑣的種種糾結，卻仍然沒有繞到問題的核心，非常疲累與挫折；要不然有時候，我們又矯枉過正，因為害怕白白消耗時間，而沒有讓案主充分地情感與認知宣洩，結果怎麼樣都進不到案主的心與問題的核心，覺得自己總是在五哩霧裡，而對教牧諮商產生無能與無力感。上帝同時使用邏輯後果，告訴亞當因著這樣，所以「地必為你的緣故受咒詛」、告訴夏娃「你必戀慕你丈夫、你丈夫必管轄你」。上帝也預先告知亞當「你必終身勞苦才能從地裡得吃的，地必給你長出荊棘和蒺藜來……；你必汗流滿面，才得餬口」，預先告知夏娃「懷胎的苦楚必加增，生產兒女必多受苦楚」；我們在解析了案主的情況之後，也應該盡可能讓案主瞭解到，自己因為前面的原因，接下來可能會遇到的種種情況與困難，讓他們以後遇到問題，就已經有心理準備、不至慌亂，並知道如何處理。

(8)給予成功經驗。「耶和華上帝為亞當和他妻子用皮子作衣服，給他們穿」(V20)，穿上的那一刻的感覺，真好，遮蓋掉了赤身露體的羞恥，也溫暖了寒冷發顫的身體，這是一種他們要的感覺、他們真正要的情況。雖然去抓動物，比起摘樹葉，要比較麻煩，但是，卻是真正能夠解決亞當夏娃問題的方式。人總是傾向找到容易的、隨手可得的的方式來進行，但卻經常造成當事人更

大的挫敗感，我們需要示範一個成功經驗給案主，依照行為治療法，一小步一小步地陪著帶領案主，讓他嚐到成功的滋味，建立起自己的信心與看清處理問題正確的方向，知道自己能做得到。上帝是一個十分注重給我們成功經驗、幫助我們成功的帶領者，在祂發出給人管理萬物的命令的時候，祂就一邊幫助著亞當，他將「各樣走獸和中各樣飛鳥，都帶到那人面前，看他叫什麼」(創2：19)--亞當只要動口就好了。愛我們的上帝，想盡辦法要叫我們成功，完成祂對我們的呼召，行完祂向我們的旨意；唯一完全的完成者是耶穌，他說「成了」；保羅也說「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了.....」(提摩太後書4：7)；上帝看祂的子民中沒有一個軟弱的，他要我們成功。

(9)結案。決定何時可以結案，是一個藝術與智慧。我們經常不確定是過早放棄幫助案主努力，或是要無止境的承接案主接二連三湧現的問題，環境不停地拋給案主問題，案主應付起來可能七零八落，我們覺得好像永遠都走不開，所以，有些心理分析的個案，進行治療要花上十幾年。現在流行的短期諮商，一般是三個月上下，按個別情形來決定，走的是以問題或是以解決的焦點取向，就可以提早結案的空間。

上帝對於亞當夏娃，則是在給予成功經驗之後，便打發他們離開伊甸園，讓他們繼續在生活中學習與類化。當然，他們與上帝之間仍然保持著聯繫，日後如果遇到困難，他們可以尋求上帝。對於已經結案的案主，我們也要給予這樣的空間，讓他需要的時候，可以回來找我們。

上帝對於亞當夏娃的諮商，除了完全的接納之外，我們可以歸納為兩方面：洞察取向與支持取向。上帝幫助他們看到自己當下的景況、原因及出路；聖靈幫助人為罪、為義、為審判，自己責備自己，也幫助人進入真理、想起上帝的一切話，呈現對自己及環境的洞察力。上帝也幫助他們得到支持：接近、溫柔、體恤、安慰、幫助他們達到成功經驗。所以，洞察與支持取向，是我們在教牧諮商中可以交替使用的好方向。

貳、上帝對於該隱的諮商歷程

亞當夏娃離開了伊甸園之後，顯然過得不是很完美；因為他們的大兒子殺了他們的小兒子。

(一)深度衝突的諮商

該隱在遇到手足競爭的衝突時，好像沒有機會對父母談論他的感覺，並從他們的身上找到撫慰，因為該隱呈現著情感壓抑、情感鎮壓型的類型(emotionally inhibited & emotionally repressed patterns)，與疏離的生活行動模式；好像是亞當夏娃的羞愧感與失敗者心態，延續到了這位長子的心靈裡；屬於該隱這類型的受傷心靈，通常是人承接到上一代傷害的情緒，所謂世代傳遞的結果；是原本從系統來的傷害，再加上與外界互動中的扭曲投射而成，類似所謂「一次多次性的傷害」的作用；因此，在精神障礙的個案裡，通常是家族裡已經有問題的第二代以上了；第一代的心理問題，還不會那麼嚴重。在台灣有些嚴重省籍意識型態對立與衝突的下一代族群裡，可以見到這種現象，不但是心理健康受到影響，也是造成台灣婚姻危機主要的因素之一。這樣的人通常靈比較短、承受力低、缺乏自制，該隱表現出主觀、掌控、敵意與衝動典型，所以當他在手足競爭中敗下陣來時，馬上情緒高漲、怒氣衝天、臉色大變；該隱有了典型的嫉恨者心態，有了嫉恨的靈。該隱在表達情感上有困難，否認並且不在乎溫暖與溫柔的感覺，不願或無法對於他人或上帝的溫暖的表達開放，心的某方面功能呈現封閉或失能的現象。

相較於自殺者特徵模式(trait pattern)：緊張、憂鬱、主觀、敵意與衝動；該隱顯然沒有緊張憂鬱的部分，多了掌控，加上主觀、敵意與衝動，所以，就憤而殺人了。

上帝的作法，就是祂雖然預知勸阻無效，仍然去作；耶穌雖然早就知道誰要賣祂，但祂仍然一視同仁地諄諄教誨，門徒都看不出來耶穌對於猶大，有任何不同地對待；上帝就是愛，祂總是

給人所有可能的機會。

對於這樣有深度衝突的人作諮商，上帝與他一起探測了根源，並預先告知接下來的挑戰與危險。上帝主動對該隱解析祂沒有看重該隱祭物的原因：「你為什麼發怒呢？你為什麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙悅納？」但是該隱雖然知道自己獻祭物因為不是從信心出發(希伯來 11：4)，行得不夠美好，所以不被上帝悅納；但是他理性知道，心裡卻沒有辦法接受這樣的事實，他的心裡承接了父母的失敗者心態與受害者心態，這樣的羞愧、不平與憤恨在他心中激盪，此時，雖然上帝對他提醒：「你若行得不好，罪就伏在門前，他必戀慕你，你卻要制服他」。由於心中的裂痕，將弟弟比他好的訊息，扭曲地轉譯成自己的生存受威脅的憤怒，拒絕接受現實，因此不允許比他好的弟弟存在：「為什麼殺了他呢？因自己的行為是惡的，兄弟的行為是善的」(約翰壹書 3：12)，強烈的比較激起嫉恨的靈、靈截短，使他的耳無法聽進至高上帝的提醒，使他的心無法行使正常理解、推理的功能，所以，就讓伏在門口的罪進來纏住，將弟弟殺了。

「罪，，an offender」，在原文中，是一個擬人化的描述，牠好像伏在門口的一頭野獸，隨時準備突擊，該隱的怒氣使他容易被牠得著(戀慕的原意是「渴望得到」)。句子中的分詞「伏，，crouch」和阿卡德文表示某種魔鬼的稱呼屬同源字；猶太出版社「五經」第一版：「罪就是在門口的魔鬼」。不難理解惡者從人類的開始出現，很早就參與使人墮落、被趕離伊甸園，進而牠「得著」一些人類，影響著他的行為。

上帝主動面質該隱的臉色，幫助他瞭解自己處境的危急，也告知他戰況及出路--制伏「罪」。但是，結果還是人照自己的意思決定如何行：該隱將他弟弟殺了。

(二)罪惡感的處理

上帝是一個很會使用「問問題」作為諮商技巧的上帝；祂來對該隱說：「你兄弟亞伯在哪裡？」祂沒有直接與師問罪：「你殺

了你弟弟，要接受懲罰。」上帝乃是耐心地幫助人使用心理的功能--認知自己的情形與承認自己所行的，給人機會在上帝面前成為一個「誠實」的狀態，也給人得拯救的機會。

雖然當時的該隱十分知道上帝的真實、全能與偉大，但他顯然不接受上帝的建議，經過了內心掙扎的過程，該隱仍然將去找他的弟弟，將他殺了。人在極度憤怒的時候，可能會給魔鬼留地步(以弗所 4：26-27)。該隱殺了人之後，對於上帝發出的不帶著審判的問題，該隱否認對謀殺知情，並拒絕對兄弟負責；話語中有表達上帝是在對該隱作額外要求的抗議：「他在哪裡，關我什麼事！」；該隱的防衛具有攻擊性。按照上帝給人祝福的命令，人與人之間是互相關連的，人對他人、尤其是親人，是有某個程度的責任的；該隱斷然的否定，表示了他裡面的疏離與他的情感壓抑鎮壓之傾向型態，他的疏離的世界裡，是感受不到他人存在的深刻意義的。

上帝讓該隱徹底地說出心中的各種想法與感受之後，上帝點出了亞伯的血從地裡向祂發出哀告，並宣告殺人的後果，該隱因此無法再推諉逃避，終於面對了現實。美國標準修訂本與合和本都將13節翻譯成「該隱對耶和華說，我的『刑罰』太重，過於我所能當的」；但新約學者巴克萊認為，這是翻譯上的誤差，因為「刑罰，，iniquity」原來的字原文字義是「罪孽、罪惡」，他將13、14節重新翻譯成：「我的罪太大，不該赦免（照字面的意思是『除去』）。是的，今天你把我從這地趕出去，也從你面前出去，我必得躲藏。我必須作逃亡者，在地上流浪，那追上我的，一定殺我。」該隱當時並不是在要求減少刑罰，而是在向上帝陳述自己犯的罪孽太大。

是的，該隱瞭解了自己的罪孽，陳述了罪的後果是被追殺的苦境之後；有恩典、有憐憫的上帝，就為該隱施行拯救--給該隱立個記號，免得凡遇見他的殺他，並宣告殺該隱必遭報七倍--就是被趕離開上帝的面，在外面作逃犯漂流，上帝的恩典和憐憫仍舊不離棄祂的兒女，這對我們諮商者非常重要，尤其知道對於那

些犯罪或還在罪中的人們，仍然可以尋求見到上帝：上帝的恩典是在縱使祂的兒女背逆祂時，仍然顧念他們；當他們侮蔑祂時，仍保護他們。

有人質疑當時人類很少，除了亞當夏娃的女兒沒有紀錄出來之外，當時世界上可能只有該隱和父母三個人，何來的人可以遇見他並殺他，而原文並無使用「人」此字，加上後來聖經記載大衛心裡自責中的自責，是擊殺心的意思(撒母耳記上 24：5,撒母耳記下 24：10)，因此有個看法認為遇見該隱要殺該隱的，可能是控告人的惡者，或是因此衍生的罪惡感。但不論如何，上帝使該隱面對罪，認罪，承當後果，並且上帝還保護他，免受他者的攻擊。上帝在人的每個地方存在，即使是犯罪之後，祂也不放棄祂的兒女，主動尋找，並且拯救與保護。我們從該隱後來給孩子取的名字「以諾」--「開始的」之意，可以看到該隱在與上帝相遇之後，重新開始他的人生。

後來有一位拉麥聲稱殺自己必遭報 77 倍(創 4：23-24)，並非是上帝所說出口，是驕傲的拉麥自己講的，這與該隱乃是求助上帝是不同的。人們可能會有類似的自我聲稱，也似乎可以一樣產生將罪惡感除去、所帶來的心理治療效果；但是，從上帝來的赦免，與從人來給予一些分析解釋推卸等而除去罪惡感，兩者雖然都讓人覺得舒服多了，去掉了許多罪惡感的壓力與身心症狀，但卻是將人帶往兩條完全不同的路；我們對個案所提出的解析，也一起將人性觀與世界觀給了他，雖然一樣是解決了其罪惡感的困擾，但是接下來個案的生活態度，卻會完全不同--是走向將人「物化」、周遭及自己都相對化、暫時化與決定論，或是將人的價值超越化，也知道自已與他者的關連--影響了個案就走向真實永恆的得救，或是只有獲得暫時的得救與感覺。

史丹利(Charles Stanley,1991)認為這段記載描述了上帝想要和人建立關係的渴望。在人墮落之後，上帝設立了一個方式，讓人和上帝能重建關係；離開伊甸園、人類繼續犯罪；但上帝仍舊給在黑暗中的罪人機會，只要人願意轉向祂，上帝的愛，是長

闊高深。

參、上帝對於以利亞的諮商歷程

新約一開始就提到的舊約先知--以利亞，曾經經歷了上帝的諮商；包括了身體的處理、心靈的醫治(情感與認知)與帶出新的行動等。

他是舊約中一個情緒起伏比較大的先知，新約提到他約有二十次，特別講到他的「心志(靈)能力」，「他的性情」；他在迦密山上奮勇單挑 450 個巴力的先知，與 400 個亞舍拉先知，大獲全勝的事蹟，以寡擊眾，將以色列百姓的心，帶回到上帝的面前。

(一)以利亞的靈與性情

瑪拉基書 4:5 「看哪、耶和華大而可畏之日未到以前、我必差遣先知以利亞到你們那裏去。他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地」。舊約中宣告，以利亞的事工，是使人復合。在路加福音 1:17 又呼應了這個特點：「他必有以利亞的心志能力、行在主的後面、叫為父的心轉向兒女、叫悖逆的人轉從義人的智慧、又為主豫備合用的百姓。」所以，現在很多與心靈醫治有關的事工，都稱以他來命名，例如桑得福的「以利亞屋」，劉世增的「以利亞使團」等。

在這裡我們要探討的是，上帝對以利亞的諮商。雅各書 5:17 「以利亞與我們是一樣性情的人，他懇切禱告，求不要下雨，雨就三年零六個月不下在地上。」這裡的「一樣性情」原文講的是，與我們「一樣類似的人生經驗」，強調他很像鄰家的男孩，他的個性，你我都相當熟悉。他是一個性情中人，靈飽滿，勇往直前、不顧一切，他的禱告真摯懇切，達到上帝的面前，上帝就照著他祈求的情形，給予成就。

羅馬書 11:2-4 「你們豈不曉得經上論到以利亞是怎麼說的呢。他在上帝面前怎樣控告以色列人、說、『主阿、他們殺了你的先知、拆了你的祭壇、只剩下我一個人、他們還要尋索我的命。』上帝的回話是怎麼說的呢。祂說：『我為自己留下七千人、

是未曾向巴力屈膝的』」。以利亞的是個有脾氣的人，他會在上帝面前述說自己的委屈與不平，陳述他的孤單；詩篇中也充滿了詩人對於上帝的申訴，不矯揉做作；以利亞在禱告或服事的時候，充滿熱力熱情、全人投入；他是個有優點、也有缺點，在上帝面前很真實的人。這就是你我生活的寫照，我們會高興、沮喪、歡欣與憂傷，有時會讚美、有時會有點抱怨，有時光明似錦、有時黑暗得沒有明天，這些，上帝都知道，也與我們相近。

有沒有想過，為何以利亞可以使父母與兒女的心互相回轉，為上帝預備道路？就是因為這樣的真實生活的點滴，豐富了我們的心靈，幫助我們貼近人的心--哥林多後書 1：4「我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用上帝所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人」。盧雲神父在他負傷的治療者一書中清楚地說明了這個奧秘：他認為人需要先進入自己生命的核心，熟悉了自己的居所，能夠清楚道出他內在生命的動態，識別不同的經驗，這就是屬靈領袖的基礎；因為只有能夠表達自己個人經驗的人，才能協助他人去澄清一切；因此，信徒不用再逃避恐懼盼望，反倒能夠在領導者的面貌中看到自己，讓人能發現自己、澄清辨明個人經驗，並在上帝話語找到恆久又適當的位置。這樣的領袖，可以引導他的羊群離開混亂，進入盼望之地，這就是我們教牧諮商者的任務。

(二)上帝對以利亞的諮商

以利亞與我們類似的人生經驗是什麼？在上帝對他的諮商中，他更加認識自己，上帝幫助他看見身心靈的整全性。

以利亞有著剛強的靈，樂意服事上帝的心，為永恆的事物盡心盡力。然而，他在事業顛峰、大戰全勝、全然地經歷到上帝奇妙大有能力同在的時刻，卻突然地出現極度的沮喪、憤怒，甚至求死，失去了存活的意志。他的靈突然轉離，呈現憂鬱沮喪；這讓我們想到兩個可能的因素：(1)身體極度疲累。以利亞剛剛經過了與巴力先知的對決，加上不停地逃命，在曠野走了一日的路

程，體力消耗很大。從以色列人在埃及地作超量的苦工，因此他們的靈就縮短，聽不進摩西的話語；在這裡以利亞也是身體過度疲累，所以，靈就截短。(2)身體的內分泌系統與自律神經的影響。但是，剛與假先知對決完，按照以利亞以前逃躲亞哈王的紀錄，他的體力應該還負荷得了；怎會勇敢與勝利的以利亞一聽到耶洗別要殺他的話，就嚇得抱頭鼠竄？耶洗別將耶和華的先知都殺了，也早就要殺以利亞了，所以，對以利亞而言，耶洗別要殺他，並不是新聞，但是，為何這時的反應，與以前截然不同。可能的原因，當時以利亞的體內，有一些賀爾蒙與自律神經的作用有關；因為人在高度的壓力或戰鬥狀態時，腎上腺素會大量分泌，自律神經也馬上應變，來應付緊急的狀況；當壓力源一下撤走的時候，神經傳導物質與賀爾蒙分泌突然變化，使得人的肌肉、心臟血管、腸胃等全身性的反應大量改變，人當下掉入沮喪的感覺之中；許多牧者在舉辦特會或大型的活動結束之後，也會有類似的沮喪經驗。通常這樣的身體情形，需要幾天的時間，來調整身體上的落差；人在這段時間，需要的是休息，等待身體各方面的系統及功能恢復到常態，靈就又可以恢復正常運作；身心靈乃互相緊密關連，每一部分都很重要，都是上帝的傑作。以利亞剛好在這個需要休息的時期中，卻聽到要被殺的恐嚇，他的靈在這樣的身體狀況之下，暫時無法正常的運作認知功能，所以，會有情緒化的向上帝求死的反應。

上帝深深知道以利亞的身心靈狀態與需要，祂沒有提醒以利亞要有信心、神必拯救、神的公義、慈愛與全能的屬性等；祂不講話、只是叫天使拿食物與水來給以利亞吃；以利亞吃了、喝了，又睡了；睡了一段時間後，天使又再一次叫醒他，起來吃喝；他就有體力走了40晝夜，到了何烈山，躲到洞裡。吃與睡，可以恢復體力與增加心力，運動，也可以有效解除高度的焦慮(deVries & Adams, 1972)；上帝知道我們的景況，明白我們的需要。

這時，雖然以利亞的身體因為長途跋涉而仍然疲倦，但是，顯然上帝認為他現在身體中賀爾蒙效應過去了，身體狀況，是可

以開始接受諮商輔導。上帝說話了，「以利亞阿，你在這裡作什麼？」上帝依舊幫助人洞察此時此地自己與環境的景況。在上帝面前誠實的以利亞分訴自己是如何的努力、與眾不同、與受到的委屈。上帝接著採取行動，讓以利亞心服口服。祂要以利亞站出來，祂先讓以利亞經歷到烈風、崩山碎石、地震與火的震撼，火後有微小的聲音，再次問同樣的話語：「以利亞阿，你在這裡作什麼？」以利亞又分訴一模一樣的話語。

上帝的僕人，有時會陷入自憐或是自義的憤怒孤單裡，這樣的心中，多少含有部分驕傲的成分在：因為服事有功效，有了一些在上帝面前的自我肯定與沾沾自喜，但是，此時卻又遇到自認是生命上的重大困境時，這份驕傲會讓自己有點覺得不能接受目前的遭遇，不再是以「主阿，我所遭遇的是出於你，我就默然不語」的謙卑的靈來接受現實，而是陷入某個程度的自義之中，然後以自己為了主所付出的來當作防衛。上帝兩次的發出問題，讓以利亞充分地將情緒宣洩，上帝知道此時的以利亞需要重複兩次，上帝不著急，祂會按著我們需要的次數，給予我們，即使是重複又重複，祂總是有足夠的耐心；詩篇 62:11「上帝說了一次、兩次、我都聽見、就是能力都屬乎上帝。」

以利亞說完了第一次，上帝就是單單讓以利亞感受到上帝的臨在，讓祂的僕人重新感覺祂的真實，祂對他最特別：把自己顯給他看！上帝向以利亞表達，他對祂是重要的與最獨特的，祂經營塑造這個一對一的時間，帶給以利亞心靈很大的安慰與醫治，他也想到雖然有許多的不公平與辛苦，但是上帝對自己的確一直有格外的恩典。

上帝第二次又問了同樣的問題「以利亞阿，你在這裡作什麼？」我們經常會以同樣的問題來問個案，然後從個案不同的反應，來幫助個案檢視自己內心已經發生的成長與改變。這時候，上帝已經可以直接給予使命，並告訴以利亞，他仍有天路上的同伴，去除其孤單與自義，讓以利亞知道自己所知的有限，再一次謙卑在上帝的面前。以利亞就從求死，到躲在山洞裡，到站在洞

口，到外國的大馬色之地去；我們可以說，以利亞經歷這次的人生低潮之後，就進入了人生的另一個高潮，他與上帝的關係更加親密；他跨上世界舞台，成為橫跨當時重要國家的國際性的先知，突破了他原來只關心、只屬於以色列先知的角色；並且膏立與訓練繼承的人選以利沙。事情的結局就是，有一天他在路上走著說著話，忽然有火車火馬來迎接他，旋風將以利亞接到天上了。生命中的死蔭幽谷，經常將我們帶到最終勝利的歡宴，因為祂是愛我們的那一位上帝！

這是一個有上帝呼召的人的生活寫照，他會意氣風發，他會沮喪孤單，他會失去盼望、有時不可理喻；但是，只要他仍然向著上帝抗議、向著上帝訴苦，容讓上帝回答、給上帝一點空間，上帝總有辦法幫助他跳脫困境，回到生命的軌道裡。

第三節 耶穌基督的諮商

道成肉身的耶穌基督，承接了舊約中有恩典、有憐憫、不輕易發怒、且有豐盛的慈愛的上帝對人們的態度，展現了祂的諮商風格。

壹、耶穌基督的情緒探討

我們前面說到，上帝也有魂的表現：喜愛、厭惡、擔憂等；主耶穌基督，活在世人面前的時候，聖經中有一些對祂情緒的描述。

(一)耶穌的情緒種類

以前理性主義盛行的時代，人們只看到耶穌基督理性的部分，比較少注意到祂情感的地方，其實，在四福音中，記載耶穌的情緒，有關人類的四大類感覺，祂都具有：(a)狂暴：惱怒(馬

可 10：14；約翰 2：17)、掙扎(路加 22：44)。(b)高興：歡樂(路加 10：21)。(c)憂傷：憂傷(馬太 26：38；馬可 3：5；)、難過(馬可 14：33)。(d)害怕：不安(約翰 11：33)、驚恐(馬可 14：33)、擔心(馬可 3：5)。

耶穌會動慈心(馬可 1：41)，會希奇(馬太 8：10)，會嘆氣(馬可 9：19)，靈裡變窄時會嘆息(馬可 8：12)；三十幾歲的大男人也會當眾哭起來(約翰 11：35)。

在這其中有一件有趣的事情，就是馬可福音提到耶穌的情緒，比其他卷福音書，多出許多；包括有關客西馬尼園的記載中，只有馬可講到耶穌的「驚恐」。馬可福音是描述耶穌僕人的面貌與祂眾多的服事，是否這意味著一個服事主與人的事奉者，需要更多的情緒同理：動慈心、對事件希奇、會嘆氣等等，有許多人類的共同經驗，更能碰到醫治釋放的精髓，這點值得我們思考。

(二)耶穌的情緒管理

耶穌是一個感情豐富、有憐憫、容易感動的人，還好他懂得如何處理祂的情緒與感覺的波動，否則自己心裡會背負太多的重擔。耶穌的情緒處理，我們可以從馬太福音 11 章 11-30 節來看：在祂遇到服事嚴重挫折的時候，祂就是轉向天上的父！這就是祂抗壓，處理情緒的秘訣。

面對挫折的能力，是每一個服事上帝的人，所必備的；因為，服事人會遇到許多的挫折。耶穌在許多的城裡，行了許多神蹟奇事，那些城的人終不悔改，耶穌付出卻沒有看到相等的收穫，心裡又知道這些人的結局與去處，挫折加上不忍對方將來的滅亡，耶穌內心的沈重可想而知；世界上有太多的事情，叫人很無奈，總是不照著我們魂裡所願的發生。

耶穌的眼目轉到天父 「那時，耶穌說，父阿，天地的主，我感謝你」。祂被人懷疑、毀謗、厭棄的時候，四周的攻擊惡意襲來，上帝是祂的避難所；因著祂知道上帝是至善的，愛祂的，所以，祂能以感謝作開頭。

明白上帝的美意 「父阿，你的美意本是如此」；知道上帝總是掌權，知道「大水氾濫之時，耶和華坐著為王」，知道上帝的旨意必定成就，也知道自己的苦難不順、他人的攻擊冷漠，是上帝的美意；知道自己感受到的苦難，與上帝行事的法則有關：那些人會不肯悔改，是因為他們驕傲，而上帝將事情向聰明通達人，就藏起來，向嬰孩，就顯出來，所以，那些人不能悔改--明白心情不好的所在點、明白對方會如此反應的原因，知道事情的解釋，是轉化我們情緒的關鍵、也是上帝樂意賜給我們的智慧。在諮商的歷程裡，如果曾經讓個案自己能看見上帝在祂苦難中的美意，對於將來個案重新掉入困境的機會，會減少許多；既使掉入了，也比較能自己找到出路。

想到天父是萬有的源頭 「一切所有的，都是我父交付我的」，天父是那從起初原有的(約翰壹書 2：13)，我只是受託付的管家，上帝負成敗的責任，自己的得失心與挫敗感就不見了：知道我會失敗，也是上帝的美意，我的成敗是上帝計畫的一部份，我此刻的失敗，是上帝的成功、也是我的成功；基督徒是沒有外表成敗高下的分別，只有是否忠心良善的差別。人在父裡面，是能夠接受現實的情境，無論景況如何，想到天父，就有足夠的現實感。

認知「除了父，沒有人知道子」 孤單是心靈最大的啃噬，卻是人無法逃避的困境；好友、配偶、親人有時會有共鳴，但是，人生大部分的時刻，卻是必須面對不被瞭解、甚至是被誤解冤枉的情境；人生休說苦痛、人生休說孤單；因為這本是人生的真相--人生是客旅、是寄居的；我們的心，只有永恆可以滿足，以後到了天家，我們也就可以滿足；認知到，我們無法在暫時之中尋找永恆，無法在死人之中尋找活人。(路加 24：5)

知道自己在天地間扮演的角色 「除了子和子所願意指示的，沒有人知道父」。耶穌清楚自己在永恆中寫著歷史的一頁，這是每一個信徒應當要有的認知；耶穌知道自己的能力，知道除了祂和祂願意指示的，沒有人能夠知道永恆、也無法認識天父，

肯定自己的位份與能力，所以祂在想到上十字架的痛苦掙扎時，能夠說出「我原是為這時候來的」(約翰 12：27)，成為祂極度孤單下的支持。信徒需要知道自己在主裡、在永恆裡的力量，知道「作神兒女的權柄」是什麼(約翰 1：12)--信徒不單要知道上帝給恩典的部分，還要知道上帝給自己力量的部分！--看見自己的力量在哪裡，怎麼使用；操練出來，恩上加恩，力上加力；他就能夠行路有光、作工得息，得著耶穌基督呼召的獎賞。

這些就是得安息的秘訣--定睛在與天父的關係，忽略自己一時的感覺，負主的軛，學主的樣式；既使耶穌在客西馬尼園，面臨受難的決定，或是在正在十字架上的大苦難裡，與天父的關係，仍然是耶穌得安息的秘訣；正所謂「有關係，就沒關係；沒關係，就有關係！」關係使命與成就(天父分派的工作)使命，是耶穌在世給我們得力、得賞的榜樣。

貳、耶穌基督的諮商歷程

可以分為對魂的敵對未信者的諮商與對於信徒的諮商兩大類。

(一) 對魂的異類、敵對未信者的諮商：約翰 4：1-30 描述主耶穌對敵對族群、異類社會階層的婦人諮商。

邀請談話 耶穌以對方的共同經驗，來打開話題，用自己的軟弱來邀請談話，軟化了對方許多的防衛。當時撒瑪利亞與猶太人是兩個敵對的族群，男生與女生也是授受不親，祂卻找到了雙方的共同點來切入；雖然生理上的口渴需要喝水，看來是天經地義的事情，但仍然遭到對方的質疑：「你既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢？」口開心就開，雖然婦人的話語，表面上不是非常友善，但是耶穌可以超越其魂的部分，看到她靈裡的需要，這是身為一個諮商者很重要的能力，要去觀察個案非語言的部分：肢體語言所透露的信息，教牧諮商者尤其要敏感於聖靈的帶領，分辨是對方的心的質地，是屬於哪一種土，他的需

要點是什麼。

將需要與上帝連接 這位婦人因為正在打水，很明顯地，水是她目前感覺到的需要，耶穌將這個需要與上帝和自己的救恩連接起來：「你若知道上帝的恩賜，和對你說給我水喝的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水」。耶穌不會因為自己當時也在飢渴之中，怕婦人譏笑他說，你自己還不是在渴，或是「醫生，醫你自己吧」這類的嘲諷，就不敢傳講上帝的恩典與大能；我們在與人談道時，有時會因為自己軟弱的景況，就心虛、不敢傳講上帝的榮耀，而失去一些叫人得救的機會；耶穌他不管人表面可能的反應與眼光是負面的，他就是摸到對方心裡的渴望，所以，也給那婦人一個進一步得滿足的機會。

澄清與感覺回映 婦人表達她的疑惑，耶穌就針對兩種不同的「水」作澄清：「凡喝這水的，還要再渴，人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水，要在他裡頭成為泉源，直湧到永生」。耶穌也摸到對方的感覺，從生理的「渴」，到永生的「不渴」，諮商時，經常需要用到類比與澄清(分別)；諮商時，如果沒有摸到對方的感受，就無法進入個案內心的深處，也無法進到他的靈的裂縫處去修補；所以，諮商歷程中的同理與感覺回映，非常重要。心被摸到之後，婦人此時才卸下防衛，融洽信任的諮商關係此時才建立起來；她有安全感、開始敢表達自己，所以敢發出請求：「請把這水賜給我，叫我不渴，也不用這麼遠來打水」。人生的困境，使我們謙卑，將我們的心回轉向上帝，從很遠處來打水疲累的困擾，讓這婦人的口向耶穌打開。

焦點與對質 耶穌此時使用問問題來提出主要的焦點--婦人的丈夫：「你去叫你丈夫也到這裡來」。諮商時，當關係建立之後，聖靈會一步一步地啟示我們案主的深層內在、生命中敏感的問題點，我們不敢確定耶穌何時知道婦人的情形，很可能是在碰面的當時就已經知道她的婚姻情形，但是，直到婦人心裡預備好時，耶穌才提出側面的面質；身為教牧諮商者，通常卻是在一次一次的會談中，聖靈才逐步進深的啟示：指出案主問題的焦點。這比

起有些在聚會中的內在醫治，突然發出的感動的話語，要安全得多，因為一樣是知識的言語，但一個是有對方回應的肯定--像婦人對耶穌這樣回答：「我沒有丈夫」，另一個則是有時是禱告者自己的靈的感動而非來自聖靈，就造成一些聚會後的後遺症，或是暗示作用的問題等。我們贊成在作內在醫治時，要像耶穌這樣，即使是靈裡有些感動，仍要從信徒本身的回應作印證，比較不會造成誤會或傷害。

在這個階段，個案是否真實地面對自己與諮商者，就是一個諮商是否成功的關鍵。婦人願意承認自己沒有丈夫，作了某個程度的坦露，耶穌就以肯定來代替指責：「你說...是不錯的」，讓婦人覺得被接納。諮商時，要抓住每一個機會，來肯定對方；通常願意來尋求幫助的人，心裡是已經有某個程度的病識感，而，許多人的混亂與罪行，是因為嚴重的情感衝突驅使所造成；所以，在諮商過程裡，應當不停地纏裹一次次逐漸裸露的傷口，才能作進一步深層衝突的探索。

聖靈的恩賜 耶穌指出婦人婚姻上的情形，讓她非常驚訝，看出耶穌是先知，她找到可以回答自己一直以來的疑問的人。虛心(靈裡祈求著)的婦人，馬上發出「終極的關懷」的大哉問：到底該在哪裡敬拜上帝？人的生活上的問題，經常是對於生命困惑的表現。

福音的臨到與行動--解析與指導式介入。耶穌先作連結(joining)，說兩個地點都一樣，因為都不是正確的敬拜地點；然後再解釋撒瑪利亞人與猶太人敬拜的相異點--救恩是從猶太人出來，與敬拜的相同點--都要用心靈和誠實敬拜；耶穌不斷地使用肯定與連結--找到共同之處，促進連結感。接著就直接表明自己就是彌賽亞，婦人感受到上帝的能力與愛、接受敬拜的新真理，信了基督，並且四處去敘述、傳講出去。

耶穌在這裡示範了對於一個對方的魂呈現敵對、關心的事情南轅北轍、生活在另外一個世界的人的諮商方式；祂讓我們看到，即使是這樣的人，既使在犯罪之中，只要他的靈是破碎、誠

實與謙卑的，仍值得我們去接觸與拯救。

(二)對於信徒的諮商：路加 24：13-45 記載耶穌幫助了在沮喪灰心之中的門徒；這是諮商五階段的助人歷程之典型。

建立融洽(rapport)關係 耶穌主動來到他們身邊，並同走一段路，產生「同路人」的感覺(v14-16)。耶穌知道門徒此時眼睛迷糊，還沒有辦法認出祂，經常個案在高亢的情緒中，對事情、對諮商者，都會有許多誤解與錯誤的認知，但是，耶穌不在意，並採取主動；在諮商初期的階段，我們也要諒解個案的一些移情或是投射，並作澄清，使用技巧，化阻力為助力。

界定問題 耶穌問他們在談什麼事情，收集資訊，瞭解他們的問題與資源、各是什麼。他讓他們盡情地陳述事實與種種感覺--失望、困惑等，包括耶穌被釘的傷心事情與出現的資源--聽說復活的事(v17-24)；當人可以盡情地陳述自己負面情緒之後，在適當引導下，通常會願意自己想到正面的事情或資源。

界定目標 對事情的意義不瞭解，信得太遲鈍(v25)。有清楚的諮商目標，諮商才能成功，不會打高空或是兜圈子、消耗雙方精力。

尋找方法 耶穌使用解析，來讓他們瞭解整個事件的意義，與在上帝計畫中的地圖(v27)，讓他們洞察明白自己的角色；在他們還處在突如其來的震撼當中的時候，耶穌又與他們同行一段，陪伴他們度過適應上的不穩定期；既使耶穌覺得應該夠了，可以繼續往前行(v28)，耶穌仍然注重他們的感受，答應再留下來，當然後來，當晚耶穌並沒有完全按照他們的要求住下，而是消失不見了；我們諮商時，往往過猶不及，不是不去認同案主的感受、作調整，就是完全照案主的意思走，不知不覺被案主操控--耶穌的智慧，提醒我們要清楚對方的景況，懂得適時進退。

類化與行動 他們眼睛明亮之後，耶穌離開(v31)；這時耶穌帶給他們的洞察當下帶來的感受--心火熱、及接著的陪伴，已經可以幫助他們馬上產生行動力--他們想到並決定執行當下自己的

任務--回耶路撒冷(v32)。在執行任務當中，耶穌又出現，讓自己給大家看並且解析原委與指示命令(v49)，來幫助他們任務成功圓滿(v36)，祂盡量幫助我們在地上成功地執行上帝的使命；諮商有時在結案之後一段時間，還會需要再見面作個會談，幫助案主得到行動改變裡不確定感部分的肯定。

耶穌使用諮商訓練門徒，幫助門徒嚐到成功經驗，使他們從沮喪、退縮、逃避，轉為興奮、火熱、勇敢，面對自己與苦難、起來為主做工；給他們華冠代替灰塵、喜樂油代替悲哀、讚美衣代替憂傷之靈。

Duncan Buchanan(1995)提到耶穌藉著與天父美好緊密的關係，替人處理了恐懼、焦慮、憤怒的情緒，幫助撒該自我接納、使多人能夠悔改與饒恕、教導人釋放地與人施受相交等，祂在協談中彰顯上帝偉大的愛。

耶穌的諮商，帶來行動力；遇到耶穌，謙卑的人都會降服；耶穌在這裡以他的軟弱成為他人的拯救；祂散發出來對人的接納、安全感、價值感，不停地安慰與醫治人的內心；祂是我們的好榜樣，身為教牧諮商者，心靈受傷的人遇到我們，是否也就會樂意降服在生命的主腳前，是值得我們省思之處。

第五章 聖經諮商啟示在教會事工中的應用

聖經諮商啟示是教會很好的資產，可以使用在教會的許多地方；本文將提出聖經諮商啟示，在三方面的應用：領人歸主、初信造就與教牧工作。

第一節 聖經諮商啟示在領人歸主的應用 神的全能帶來盼望

上一章結束時，我們看到耶穌唯一一次主動與外邦人談道，就是使用諮商來帶領敵對的族群異性信主，可見教牧諮商是很好帶人信主的工具，既使對方與我們原來並不「麻吉」(match)、甚至具有敵意。

在這裡可能使用醫學上的 SOAP 概念，來介紹個案，在本文裡，S(subjective)為案主的主觀的想法感覺與症狀，O(objective)為諮商者的檢視，A(assessment)為諮商者的評估，P(plan)為治療計畫；本文中，S 是個案描述魂的痛苦，或是 DSM-IV 的診斷；O 是諮商者所看到個案魂的症狀與相關素材，A 是諮商者對於個案身心靈的評估，P 就是針對評估所採取的治療。

就以哈拿的例子來說，她的 SOAP 大致上可以寫出如下：

S：多年不孕，常被人激動，生氣與不甘願，吃不下。

O：與她人競爭的失敗感、羞愧感、挫折感、孤單無助感；
當時猶太社會認為不孕是羞恥，其丈夫有另一妻會生育，丈夫雖特別愛她、安慰她，卻沒有效用。

A：身--失去食慾、憤怒、憂鬱

心--敵意，壓抑，悲傷

靈--硬

P：傾吐魂

結果：能夠有力量採取行動：願意謙卑祈求禱告，與人談話，解釋原委，得到神的應許；並一年後得子，如願以償，除去其羞愧感。

一、領人信主的實例

本段乃挑選家中第一位信主的例子，針對其信主的關鍵點，來作說明。這些個案，其狀況是心受傷、靈碎裂的人(詩 34:18)；雖然他們在外表上不一定有情緒的表現，對於基督教信仰也都相當敵對，但通常與教牧諮商者有一個善意的接觸點，例如接待、或是像耶穌的生理上口渴的共同經驗等，來將雙方的心拉近。

(1) 案例一

S：孤僻的衛道人士，是國文老師，篤信佛教，討厭基督教，幫人競選失利。

O：失落感，孤單感，隱藏的被棄感

A：心--受傷的，謙卑

靈--硬，誠實，破裂

P：天父的愛

在陪對方去醫院看病之後；key：提到「有一個天上的父親，不是很好嗎？」就摸到安慰其內心；因她從小就被送人當養女。

(2) 案例二

S：博士肄業，以前信過基督教，覺得很膚淺，現在是虔誠的密宗。

O：失落感，不確定感，廣泛性的焦慮

A：心--謙卑，尋求

靈--硬，誠實，破裂

P：告知天堂與地獄、靈魂的去處、人的終局

提供其孩子同伴的樂趣，成為接觸點；key：給予人生終極的答案，焦慮的心被安慰。

(3) 案例三

S：談到人生許多的無奈、痛苦，認為愛家庭就必須忠於原來的傳統宗教，但家中遇到許多挫折與無法解決的困境，例如哥哥自殺等。

O：孤單、失望、挫折、憂慮、無助

A：心--壓碎、謙卑、悲傷、痛苦

靈--破碎，誠實，低

P：造物主是愛，關懷她所關懷的一切

修造其心，雖家中有逼迫，發生神蹟奇事；key：給予盼望。

(4) 案例四

S：有通靈的習慣，認為教會也是靈界之一，喜歡屬靈的事物；向來使用通靈能力幫助他人。

O：孤單、敏感、富正義感

A：心--容易受傷、清潔、尋求

靈--誠實、單純

P：禱告時經歷聖靈與原來通的靈不同，一個是黑的暗的，另一個是白的光明的。

key：幫她建立接觸上帝的管道

(5) 案例五

S：家庭衝突，對所有關係失望；兩代的婚姻危機

O：傷心，混亂，找不到對的人與出路；失落、挫折、

失望、孤單無助

A：心--破碎、謙卑

靈--壓碎，誠實，低

P：傾吐魂，並給與魂的錨與真理(希伯來 6：19)

安慰修造其心；key：傾心吐意，主是唯一的依靠

(6) 案例六

S：大學生，認為很多基督徒的見證不好；對基督教反感。經常的人際挫折，孤僻。

O：貶抑的自我形象，經常錯過好的事物，因從小在外婆家，上小學才回自己的家，嚴重的疏離感與被棄感

A：心--許多的防衛機制，廣泛性的敵意，退縮，壓抑，冷漠，主觀

靈--短而碎裂，緊繃，轉離，誠實

P：告訴他「不要因他人的錯誤，失掉你自己的福氣」警醒其心，因為他從小就錯過家人的相聚；key：發現關乎自己的事情，以幫助他與他人作出區隔。

(7) 案例七

S：依賴性人格疾患，藥物上癮，住院，憂鬱症；經常責怪他人，例如，沒有按照對待病人正確的方式來對她

O：父猝死的未完成任務，錯誤的自我價值感，順從與抗拒，經常處在多種兩極的矛盾之中

A：身--藥物副作用，睡眠及日常作息不正常

心--敵意與極度缺乏自信，對其重要他人的恨意，灰心，混亂，上癮的心理性依賴

靈--硬，走失，碎裂，覆蓋，謙卑

P：以完形治療處理未完成的任務；以上帝的眼光，建立其價值感，讓案主從在過度的倚賴中所得到的價值感，漸漸地脫離轉移出來

修造安慰警醒體恤支持其心，並教個案如何保守她的心；key：使之感受人類基本的尊嚴，逐步建立其能力與價值感。

(8) 案例八

S：憂鬱症；年少得志的警官，因無法勝任新的升遷，而失眠一個半月後，變成嚴重嗜睡，雖然到處求助(cry for help)，但藥物、心理治療都無效，無法上班，婚姻瀕臨失去，個人幾乎全面失功能

O：對自己強烈敵意，責怪他人，無望，失敗者心態與受害者心態；過度依賴與順從，兩個重要他人之間的嚴重衝突；情緒糾葛

A：身--嗜睡、藥物副作用
心--許多的防衛，否認、投射、逃避、自殺意念
靈--轉離

P：解決藥物處方問題，面對自己的逃避，洞察依賴對自己的傷害與混亂，只有永恆的主是唯一可靠的依賴。

修造、警醒、支持其心；key：找到原因，建立對諮商者的信心，認識錯誤的期待與期待來源的可信度，將依賴與期待，從彼此前後互相矛盾的重要他人，轉向上帝。

(9) 案例九

S：援交，父母離異，情緒智商高；但被抓而送到暫時安置中心；有一套自己認為不錯的生活存活方式，人緣好，喜歡幫人算命

O：不完全的安全感、孤單感、不確定感；因為被抓而有挑戰原來的生活哲學，恐懼感

A：心--防衛、敵意、欺哄、謙卑
靈--硬、飽滿、低

P：多次試驗確定真愛而使靈建立，敢誠實，接受上帝；並愛傳福音、想要以後成為傳道人

安慰修造其心，key：看到世界上有一個比她原來的適應方式更好的方式。

(10) 案例十

S：精神病，有陰陽眼，生活極度混亂，但因為案件被抓到保護中心

O：靈媒家族，完全隔絕的親戚關係，對於生命的意義茫然，緊跟著他人及同儕的肯定行事

A：身--婦科、精神科、嗑藥，沒有精神、肥胖
心--謙卑、混亂、灰心
靈--破碎，低，被箝制

P：以人關係的愛吸引，與幫其建立關懷他人的成就感；促成神蹟奇事接觸上帝的機會，接下來再心靈醫治處理創傷--處理舊日的信念與生活方式

安慰修造 警醒支持其心；key：從親身體會經歷永恆盼望與神蹟奇事。

(11) 案例十一

S：癌症開刀，發現已經轉移，診斷為第四期；化學治療過後，又發現另一處器官的轉移

O：突發的危機出現，舊有的防衛機轉崩潰

A：身--生病
心--悲傷、恐懼、柔軟
靈--低，正直，苦，輕敲

P：傳福音，醫治性的禱告

後來有一天，案主讀經，領受到神要醫治。Key：權柄加上神的話語與信心，得神蹟式的醫治。

當你在以教牧諮商傳福音時，你會發現許多聖靈的啟示與工作，尤其是在權能會戰上，上帝經常顯出祂是獨行奇事的上帝，聖靈更是隨時給予諮商者智慧得勝。

二、帶人信主的果效

以諮商軟化人心、帶人信主很有果效，尤其是對於與我們不同一掛者，作者個人目前以固定的諮商形式帶人信主比例約 85 % (不包括以其他方式帶領信主)。用耶穌示範的方式、態度，加上當代的一些心理治療專業的知識等，可以被上帝所使用得很好；許多人經過諮商而信主，都是全家一起歸主，因為處理了「家庭系統」的問題；我有位同學專門在兒童諮商方面，在她的事工中，也開啟了許多整個家庭對福音開放的門。

第二節 聖經諮商啟示在初信造就的應用 個人成長歷程的陪伴

使萬民作主的門徒，是包括個人成長，恩賜的發掘，團隊的形成等；一個人信主之後，教會中準備了各種的造就課程，「新移民手冊」是一個很好的基礎教材，對於信徒的認知、行為、情感，都有作一些整理與對付。上帝要以賽亞為以色列百姓的傷纏裹、以膏滋潤，使之收口；要他拆毀累代根基、補破口、重修路徑、修造荒場，讓人居住(賽 1,58)。傳統上教會中的內在醫治，主要似乎在對付過去靈的牽連與醫治釋放的部分，對於魂的部分，則除了談到魂結之外，就比較少仔細地處理，若是如此，靈命的成長則仍然無法十分通暢。教牧諮商，應當還包括認出其心靈的破口，在破口上，給予純然的安慰，以及使人得以復甦的膏油。在這裡就魂的不同健康狀態，分別舉幾個簡單的例子。

壹、防衛機轉

想要成為一個熟練的教牧諮商者，對於人類的防衛機轉，應當有基本的認識，其基本機制是心的功能的不正確使用，像是詭詐、欺哄、倒轉等。情緒上的衝突會產生焦慮，要應付這些焦慮，心理健康的人乃使用建設性的方式來將它除去，或是保護自己免

受侵擾，信徒徒投靠神、將憂慮謝給神是最佳的途徑；而一些人在應付焦慮失敗之後，就經由心理機轉來擺脫不舒服的感覺。

Gerald Corey(1996)在「諮商與心理治療的理論與實務」一書中，提出了一些為了減輕焦慮的防衛機轉如下：

(一)壓抑：將一些據威脅或令人痛苦的想法或感覺排除在知覺之外。華人的社會鼓勵內斂，也會間接助長壓抑的防衛機轉之形成。

(二)否定：將一個人在創傷的情況下的想法、感覺或認知加以扭曲，包括對於具有威脅性現實「視若無睹」來抵擋其中的焦慮。對於同一事件的不同成員，有人會因為否定的防衛機轉，而形成對於事件的錯誤記憶，增加成員間的誤解。

(三)反向：藉著在意識的層次上，形成與不安的慾望截然相反的態度與行為。外遇初期，有些會有此行為特徵出現。

(四)投射：將自己不為社會所接受的慾望與衝動歸在他人身上；例如，許多小孩在想念父母時，會告訴老師，「我怕我的媽媽會想我。」，這樣孩子潛意識中、在陌生的環境中覺得比較安全。

(五)轉移：將情緒的衝動轉移發作在比較安全的對象上。例如，父親上班時被上司罵，回家就罵小孩；喜愛也有這種對象轉移的現象。

(六)合理化：以好的理由來解釋自我所受的傷害，或是為自己的不安的行動找理由。例如，夏娃認為吃了善惡樹的果子可以使自己變得能知道善惡(創 3：6)。

(七)昇華：將負面的能量轉到創造性的行為。此帶來正面作用的防衛。

(八)退化：面臨巨大壓力或挑戰時，以不成熟或不恰當的行為回應。例如，老二出生時，老大會想吃奶瓶等。

(九)內射：吸收他人的價值觀與標準。例如，移民美國的華人孩童，有的會完全認同當地文化，放棄自己原來的思考方式。

(十)認同：認同成功的因素或人事，以提高自己的價值感；

例如穿名牌衣物。

(十一)補償：培養正面特質來彌補自身的弱點。例如一個自卑的人，可能會有過度的成就取向。

貳、個人成長的諮商內容

有關個人靈命成長的諮商，其內容與向度簡述如下：

(一)諮商內容的向度

幫助案主認識與分析自己目前的身、心、靈、群，與兩個使命是否在平衡的狀態，有沒有顧此失彼或是偏重一方。

教牧諮商是以信徒的靈命成長為目的，所以，不光是在解決對方提出的問題，乃是全面地找出個人成長的阻礙，放下各樣的重擔、脫去容易纏累的罪，可以存心忍耐，奔行天路(來 12:1)。在教牧諮商中，我們常會與案主驚訝的一起發現，案主自己覺得問題，經常不是案主最深或是唯一的問題；因為人經常習慣地將自己最危險或認為不被允許的緣由壓在意識之下，因此，似乎怎樣也無法從案主真正的困境中出來；找到根源，是徹底的醫治必須的第一步；教牧諮商者必須知道這點，才不會被個案帶著走，轉不到方向。經常我們發現到，個案對父親有極大的敵意，認為父親是造成自己種種傷害的人，信主後花了很大的心力在作饒恕的掙扎，也有一些進步，但似乎總是很難完全，諮商後才發現，案主真正的問題，乃是與母親的情緒糾葛，母親影響案主生活中許多的個性，而為了不忍心再傷害母親，所以案主將對於母親的論斷壓到意識之下、讓自己完全沒有察覺出來；只有案主瞭解到自己需要在上帝面前作一個獨立的人，從父母愛恨情仇的糾葛中出來，將它們交託給上帝，案主的生命才能真正得到在基督裡的自由。教牧諮商者所做的就是學習耶和華上帝，讓案主洞察自己的「樹葉」--逃避模式，與為他找到「獸皮」--真正的解決之道。

(二)教牧諮商的建議流程

幫助信徒瞭解自己，面對自己，通常我們需要包括以下的流程：

(1)情感宣洩。首先是情感的處理，哈拿在上帝面前的傾心吐意，就是典型的例子。

(2)解析人生的使命、驅力、需求與其個人生活事件、感受的關連；從聖經中找出受感與負面的經文並提出討論，來幫助案主洞察自己的認知與感受系統；這是認知的處理部分。

(3)家族圖；探索父母的優缺點，自己與它們的異同，描述父母間的互動，對照重要他人與自己的互動；幫助案主發現與承認自己對重要他人的敵意、緣由、區隔與個體化、饒恕與新的互動模式與環境；童年事件的記憶治療與重新建構，瞭解父母如此的原因，體諒並為之感恩；此為記憶的重構部分。

(4)此時此地努力的著力點；未來在神計畫裡定向的盼望，與現在努力事情的關連，知道現今此刻要作什麼；此為採取行動的部分。

在諮商過程中，本文前面提到的氣氛、成功經驗的塑造、不斷地連結(joining)與處預(intervention)交錯，都是必備的要素。

(三)教牧諮商的認知治療要點

總括來說，除了幫助案主洞察到自己是否有創世紀中人的種種感受，及受害者、失敗者、犧牲者、嫉恨者心態之外，教牧諮商者可以提醒案主注意以下的焦點：

(1)此時此地正確的期望。案主的期望，經常是帶來他的心理困境的主要因素之一，失望進而帶出憤怒與憂鬱；教牧諮商者要幫助案主洞察自己的期望，在上帝的眼中是否是正確的。

古代聖徒處理情緒主要的兩個方式，就是調整期望，並就這樣的景況發出讚美；在詩 42：5 中，詩人對自己的魂說，妳為何逕自沮喪、為何煩躁發牢騷，「應當仰望上帝，因祂笑臉幫助我，我還要稱讚祂」，原文可以翻譯為「你應當使上帝成為期待，因我依舊要使祂成為頌讚，祂的面容有各樣的拯救」。

調整自己期望的第一步，乃是在上帝面前成為此時此地獨立的自己，就是要與自己的過去分離--保羅多次講到我們以前死在過犯罪惡之中...今日...(弗 2：2-6，林前 6：11)，並且要與他人分離(約 21：21)；如此，才能在上帝面前有一個正確的期待。調整自己期望的第二步是「上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒」--知道自己不是上帝、父母不是上帝，認知人生中原本存在的不完美本相，「不在死人之地中找活人」，不對於自己或他人有超過對方本相的期待與要求，知道完美只有回到天家才會真正實現與存在。

(2)對他人的責任與界限。俗語言：「助人為快樂之本」；耶和華上帝對該隱說，你的兄弟在哪裡；主耶穌要我們愛鄰舍如同自己；幫助案主成功地在生活中產生這種正向的循環，過程中需要陪伴，因為助人會產生挫折，諮商者需要教導案主如何面對及處理這些挫折。另外，聖經多次提到各人要在上帝面前交帳，所以，要幫助案主釐清分別自己與對方的責任之處，每個人為自己負責，不至糾葛、混亂而困擾。

(3)對未來的盼望。事情的結局從來不是在上世看見，而是在天家，將來的審判寶座前，個人得自己的獎賞或是責備；來 11：39「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的；因為上帝給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全」。人的眼光得失若是在世上，不論他是否是熱衷於信仰，他會被爭競與不平所綑綁；聖經的教導是新天新地的盼望，對於世上的事物，要存著一定程度的彈性，知道自己現在對事情的認知，仍舊有模糊的部分，要到了與主面對面的那天，才會完全知道(林前 13：12)，信徒要知道，現在的景況不是結局，結局還沒完全到來，不按此時的成敗論英雄或賞罰；所以，不能太執著於自己的每一個信念，而造成僵化與痛苦；賽 49：3-4 教導我們，信徒的道理，不是在他人身上，而是在耶和華上帝那裡，人是可能會誤會我們的。

(4)屬靈爭戰模式。從上帝在創世紀第三章宣告人類與惡者的爭戰那一刻，屬靈爭戰就一直跟隨著所有的人類；不論人願意或

不願意，有沒有感受到，人都在爭戰的處境當中。上帝獨特賜給人與萬物不同的「氣息」，其兩大功能--使人活與分辨，就是我們屬靈爭戰的能力。來 5:14「惟獨長大成人的，纔能喫乾糧，他們的心竅，習練得通達，就能分辨好歹了」。有屬靈爭戰的看見，就能把仇敵從對方身上移開，知道對方只是「被擄者」(羅 7：13-23)，或者可能是像彼得一樣，偶而是魔鬼的代言人(太 16：22-23)，我們就對他人不合理、虧待我們的行為的傷害中超越，諮商後瞭解了對方的緣由，有基督的看見與心腸，就更容易產生憐憫，來實行耶穌在馬太第五章愛仇敵的教導；成為剛強、仁愛、謹守的人。

參、案例探討

以下是一些具有臨床診斷症狀的諮商：

(一)憂鬱症

個案大四，第四次憂鬱症發作，國三第一次發作後信主，後來教會生活中斷一段時間。

S：失眠、焦慮、不下床、自殺念頭重複，約兩個月；服藥多年、但效用漸漸失去，有自殺及憂鬱症的家族病史

O：無望、無助，焦慮，失去興趣與活力

A：身--憂鬱症狀

心--敵意、受傷、被否定、內在衝突

靈--轉離

P：處理其舊的因應之道，逃避與防衛，自我攻擊的罪惡感、低劣感；以認知治療處理其不實的期望；洞察自己焦慮的引發因素、藥物、賀爾蒙對環境的反應因素，看到自己的長短處；發掘使命；找到比較不會引發敵意的情境去生活。

(二)躁鬱症

個案在酗酒暴力家庭長大，軍校休學，有幻視無幻聽，躁鬱

症。

S：不穩定的人際關係，與上司嚴重衝突，沒有病識感。

O：恐懼，高度焦慮，與重要他人對抗，被迫害妄想症。

A：身--躁鬱症的症狀

心--受傷破裂，敵意，主觀，衝動，不安

靈--硬，碎裂，截短，緊繃，苦，輕敲

P：協助案主洞察總是為自己反擊的生活模式，此模式與原生家庭的關係，面質案主對其父親負向的否認，禱告介入，神蹟發生，有人借她九十幾萬，使之靈甦醒，願意鬆動自己的固著想法與否認自己某些特定的感受，瞭解自己碰到哪一個點，就會出現感受系統混亂與錯誤--靈碎裂的裂口。找到當有關此裂口可能出現影響認知與感受時，其因應之道，來避免與人衝突，發生受傷的危險。

(三)人格疾患

人格疾患通常與靈的碎裂狀態，而無法行使正常心的功能有關，經常會有許多比較極端的防衛機轉，例如否認，沒有感覺或是感受異常，潛抑等；並且都在童年時期所形成。幾乎所有的人格疾患，都需要長期的心靈醫治，從生活中的互動，來醫治其破碎的心靈；教會如果對此有正確的認識，就可以教導個案的家人及小組成員，知道如何成為其很好的長久支持系統；由於本文主旨並非在專門討論心理治療，故在此乃簡單舉幾個作者的個案為例。

(1)邊緣性人格疾患

個案出生時呈現嬰兒躁鬱症，小時在外婆家長大，國小一年級下學期才回到家中，與家人有很深的疏離感，父親兇暴。

S：人際關係不好，沒有朋友，極度冷漠，易衝動，總是覺得他人在批評自己，不表達也鄙視他人情感的表達。

O：邊緣性人格疾患症狀；自我形象差，強烈的被棄感與疏

離感，防衛過強，許多的否認與認知感受及記憶扭曲，經常誤解他人的善意，對事物兩極的反應：對事物過度理想化或是否定其價值，偶有解離現象。

A：身--經常非常疲累

心--碎裂與各種防衛機轉

靈--碎裂，硬，截短，苦

P：觀察其認知感受扭曲之處，並藉由互動與生活中的事件，來使其靈活與修補其裂縫之處，讓他感受到自己的認知可能是錯的；多種心理治療技巧交替使用，可以有深遠的人格改變。

(2) 畏避性人格疾患

從小嚴重地被僵化地對待與限制其角色，婚後仍然與娘家父母住，總是覺得自己作錯事情，一生未曾作一個自己決覺得是對的決定。

S：社交極度抑制，許多身體症狀，諸如長期頭、背、關節、四肢的疼痛，偶而有假性神經學症狀：身體平衡障礙等，經常作白日夢。

O：感覺自我能力與資格不足(inadequacy)，對負面評價過份敏感，隨時害怕被批評、不同意或拒絕，堅信自己無社交能力、無吸引力、樣樣不如人。

A：身--憂鬱症及畏避性人格疾患症狀

心--敵意，碎裂與退縮

靈--硬，碎裂，謙卑。

P：不斷地給予肯定，幫助案主發現並承認其敵意，開始與重要他人或超我的分離任務，重新將判斷自己的權力還給上帝；肯定上帝喜悅與接納自己。

(3) 依賴性人格疾患

案主父親高齡得女，寵愛異常，幼稚園大班時母親精神分

裂，故案主失去照顧，被帶到親戚家，後來才又回到家庭。

S：廣泛地過度需要被照顧，順從與依附，嚴重分離焦慮，憂鬱症等。

O：無法作決定，看兩個精神科醫生，交兩個男友，對任何事情，都難以確定；謊言與抱怨。對自己的判斷力與能力缺乏信心，覺得自己讓重要他人失望；無法獨處；會想走倚賴藥物等輕鬆的解決方式，容易造成藥物依賴。

A：身--憂鬱症症狀及藥物副作用
心--對重要他人有敵意、破裂
靈--破裂、走失，低，苦

P：以上帝的眼光尊重建立其信心，教導與解析建立其能力，洞察取向，處理敵意，認知行為治療幫助其回到生活正常功能，例如上班等。

(4)強迫性人格疾患

案主環境富裕，但經常被父母否定，緊張、行為與成功導向。

S：注意細節，完美主義，處事僵化頑固。

O：沒有安全感，超我經常擊打擊反對自己，過度專注於次序、思想及人際關係種種的控制，沒有彈性、開放性。

A：身--強迫性人格疾患症狀
心--碎裂、防衛、不自覺的敵意、缺乏自信
靈--碎裂，短，硬，低

P：給予肯定，直到上帝使之謙卑，知道一定要放棄自己的堅持，才能開始改變。等候他的過程，給予愛與接納，不批評，不以教條或愛主來要求他。

另外像做作性人格疾患，他的靈的狀態經常是走失的，所以有很多的謊言與抱怨；而年初的一位美國神學院的碩士，因恐嚇放詐彈而被捕，他一直提到電波會強暴他、恐嚇他，讓他痛不欲生，按照靈恩派教會的看法，就是邪靈對他的折磨。最近有報導

指稱，百憂解對有些人會提高自殺率，我也遇過個案吃了它之後，非常焦慮等，或是吃了一些其他精神科的藥物，產生嗜睡，後來改了藥物情形就獲得改善。所以，一個教牧諮商者，需要與各個專業配搭，是團隊服事；而一個人心靈是否得醫治，不在乎五花八門的診斷或外在現象，而是他的靈是否謙卑，乃為關鍵。教牧諮商使用 SOAP 的紀錄方式，也是一個可以比較清楚地與精神科、心理治療、內在醫治等有些對話的交點，值得我們繼續熟悉與運用。例如，在這個神學院碩士的案例，在 S 方面，大家都一樣；而，精神科的 O 與 A，可能會寫宗教幻覺(religious hallucination)等與精神病症，P 給予藥物或是住院；心理治療者，可能會寫幻視、幻聽，妄想與精神病症，P 除了看精神科之外，可能安排認知、催眠或其他的心理治療；內在醫治者，可能會寫靈的攪擾與鬼附，P 可能就作醫治釋放；教牧諮商者，則以上皆可能陳述，也許還加上靈的傾向的註明：是污穢、膽怯、謊言等，其 P 可能包括與精神科的配合、醫治釋放、心理治療與靈的建立等；這些彼此之間，互相都會有一些重疊之處。

如果想要明白從另一個聖經的角度，來認識多種的精神科疾病，可以參考林信男醫師(2003)的心靈診所，書中將精神科症狀與經文作關連，可以幫助我們更瞭解這些疾病的內在與外在的表現。

第三節 聖經諮商啟示在教牧工作的應用

生命成長歷程與環境系統中的互動，是深為教牧諮商者所需要注意的，身為輔導，需要對於所輔導對象的生命歷程(生活週期)的認識，才能知道所輔導或諮商對象的任務與需要，或是此階段可能產生的危機。現代教牧諮商對於一個來到我們面前尋求幫助的信徒而言，我們不但會有系統的觀念，將信徒及他的整個

環境因素一起考慮，其壓力的來源，可能與個人、家庭、社區、國家、靈性狀態有關，也可能是個人自我發展上事件所產生；所以，協談不只是盡量解決問題，更是要以著整體與全人的系統架構來幫助信徒。

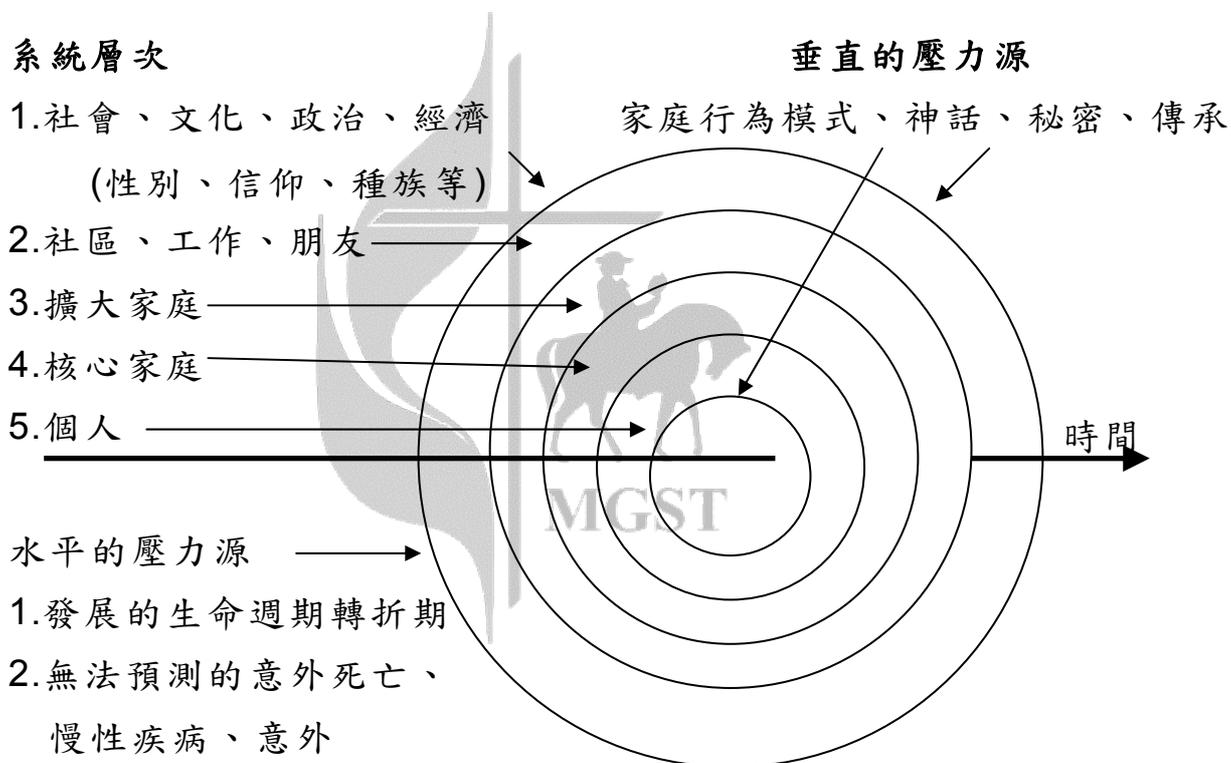

圖 3 水平和垂直的壓力源

壹、個人生活週期與家庭生活週期

最廣為接受的個人生活週期，為艾力克遜的人格發展八大階

段：

表 1 : Erickson 人格發展階段

年齡	階段危機	重要內容及社會影響	弗洛伊德之對照發展階段
出生-1	對人基本的信任感--信任他人	此階段的主要發展任務是建立照顧者的信任感，照顧者持拒絕或不一致的態度，嬰兒則學習到世界是一個充滿危險的地方，他是不可信任的。 母親或照顧者是主要的社會代理人	口腔期
1-3	活潑自動--	兒童必須學習飲食、穿衣、衛生等自助技能。缺乏獨力自主性將導致兒童懷疑自身的能力而感到羞愧。 父母乃重要的社會代理人	肛門期
3-6	自動自發--退縮內疚	兒童開始肩負責任，有時表現不服父母期望的行為與活動，這些活動往往使兒童感覺內疚，如果能夠成功的解決這個衝突，一方面是兒童能保持自動自發的精神，另一方面又尊重他人而不至於侵犯到他人的權益。 家庭乃兒童重要社會代理人	性器期

6-12	勤奮努力-- 自貶自卑	學習重要的社會與讀寫算技能。與友伴之間作社會比較。勤奮努力掌握社會與學習技能，增加兒童的自信心，否則將導致自卑感。	潛伏期
12-20	自我統整-- 角色錯亂	介於兒童到成人之間的過渡期。青少年對於自我認定的問題很有興趣，諸如我是誰？建立基本的社會與自我認定，否則在將要扮演成人角色時，將發生角色錯亂現象。 友伴是主要社會代理人	異性期
20-40	友愛親密-- 估讀疏離	建立友誼獲得愛與伴侶之親密人際關係，否則將感受孤獨疏離寂寞。 配偶與密友乃主要社會代理人	異性期
40-65	精力充沛-- 頹廢遲滯	由工作中獲得成就，建立美滿的婚姻家庭生活，協助滿足一下代的需要，個人的成就標準由文化所決定，個人如不願或不能肩負社會責任，或不願對社會有所貢獻，將會頹廢或自我中心，不關心他人。 配偶、兒女乃主要社會代理人	異性期

65 歲以後	自我統整 無憾-- 悲觀絕望	回顧一，生命旅程具有 所成就，快樂充實滿足 無憾，否則只覺來日不 長而人生的願望與目標 多未能實現，充滿了悔 恨失望，人生的經歷與 社會經驗決定最後的危 機結果。	異性期
--------	----------------------	--	-----

Zilbach(1989)提及的家庭階段標記，則是描繪出家庭生活週期的三個主要與七個次要的階段：

表 2 家庭發展：家庭生活週期的階段

醞釀期：「情侶情影不離」，求婚，訂婚	
早期：形成並築巢	
第一階段：成為夫婦	
家庭階段標記：	家庭由兩個人住在一起開始，不管結婚與否。
家庭任務：	從個別獨立轉變為兩人互相依賴。
第二階段：變成三個人	
家庭階段標記：	家庭生活的第二階段始於第一個孩子/依賴成員的來臨及加入。
家庭任務：	從互相依賴到加入依賴。
中期：家人分開的程序	
第三階段：進入	
家庭階段標記：	第一個孩子/依賴成員離開家庭內在世界進入教大的世界則是第三階段的開始，

通常發生於孩子進入學校或其他家庭外的環境時。

家庭任務：從依賴轉變為促進分離的開始--部分獨立。

第四階段：擴展

家庭階段標記：這個階段是從最後一個孩子/依賴成員自家庭

進入社會開始。

家庭任務：支持促進分離的助力--獨立。

第五階段：離開

家庭階段標記：此階段由第一個依賴成員完全離開家庭開始，經由自己搬出去住開始完成，包括婚姻或其他形式居住方式。

家庭任務：從部分分離轉變為第一個完全的獨立。

後期：完成

第六階段：規模變小/擴展

家庭階段標記：當最後一個孩子/依賴成員離開時就是此一時期的來臨。

家庭任務：獨立的繼續擴展。

第七階段：終結

家庭階段標記：最後是當夫或妻/伴侶死亡開始，直至另一個也去世為止。

家庭任務：幫助家人度過哀悼，完成最終的分離。

資料來源：Zilbach, 1989, p.65.

貳、青少年諮商

接近並得著教會中的青少年，是教牧人員很重要的任務。這時代的青年人，被羞恥感深深困擾著，其痛苦要遠遠大於罪惡感。青少年的發展任務，是自我認同，危機是認同的混淆；他們

必需要將不同的角色組合，這種自我感，使他確定與他人有何不同，若對自我沒有整合感，則會產生憂鬱。路加 2：52「耶穌的智慧和身量，並上帝和人喜愛他的心，都一齊增長」，清楚地告訴我們這段時期的人生發展任務，就是心理、生理、靈性與人際關係。

青少年乃是在一個自我形象正在發展中的時期；諮商青少年要把握兩點：其發展年齡的主要特徵，與其主要的諮商需求。青少年期，一般可分為四個階段：(1)前青少年期：10-11 歲，性別概念開始增加，不善表達情緒，嘗試獨立，也有人出現不願離開孩童期的擔心；諮商要點是不要讓他有羞愧感，幫助他說出感覺，並非要改變其行為，乃要滿足其行為。(2)青少年早期：12-14 歲，青春期的開始，身高體重增加，課業壓力大，有強烈的性感覺，有人會自慰，對同性會有欣賞與好感；諮商要點為讓他知道性感覺是正常與重要的，幫助他除去羞愧感，讓他講出他的性感覺，給予瞭解與支持。(3)青少年中期：15-16 歲，開始比較穩定，能想到自己的未來，做事情比較有選擇性，但因為理想主義，所以會與父母不同或是乾脆放棄其理想，與父母容易有衝突；諮商要點為幫助其自我整合與肯定，對於想放棄理想的案主，則給予適當刺激。(4)青少年晚期：17-22 歲，多元化與不確定性高，充滿活力與衝勁，漸漸從情緒轉向理性，有些壓力大會神經質的症狀，仍然會有一些反抗情緒，此為轉為強壯成人(strong adult)的重要過程；諮商重點在幫助他預備承擔成人責任，有正確的愛情觀、金錢觀，生涯規劃與自我形象確立等。

參、其他

教牧諮商中，還有許多常見的議題，例如婚前諮商，婚姻諮商，危機諮商等，近來也開始發展團體諮商，這些都有許多專門的書，就不在此贅述。

另外，聖經諮商啟示在團隊形成的應用，也很實用，主要是在個性恩賜的互補與互相增強的人際技巧方面。因為當人的恩賜

不同時，彼此的魂的類型也不同，此時，除了聖靈賜的合一的心之外，也要有各種人際技巧去調和差異，就能享受互補的益處。例如，有教師恩賜的人，通常比較一板一眼，有條理組織，而缺少彈性，但往往，有先知恩賜的人，常常話講不太清楚，天馬行空、跳躍式的思想，偏偏有時在過程中又會只有異象、還解釋不完整；想想看，使徒經常跟領袖相聚，先知整天跟上帝同在，傳福音的是和未信的人豁在一堆，牧師與羊站在同一陣線，而教師就晝夜思想神的話；這一些偉大的屬靈領袖，各有恩賜、注意力南轅北轍，若是有教牧諮商的幫助與連結，熟練的團隊服事就會比較容易產生。

第六章 結論與建議

從本論文對於聖經的部分研究，可以發現聖經中有許多諮商方面的啟示；因此，心理學專業的基督徒，可以對聖經中的智慧，更有信心，同時也知道聖經中有更多的寶藏有待自己日後去挖掘。對於教牧人員，則可以除去使用心理學時的罪惡感與心虛，例如，知道探討並潔淨童年事件、在舊約中已經提及，而非是像有些人聲稱的、探討過去就是對救恩信心不夠的表現，教會中內在醫治的機制、也非來自於佛洛伊德的錯誤人性觀或是新世紀可怕的產物等，乃是上帝給人的教牧恩典之一。

第一節 教牧諮商在今日教會的定位

身心靈的醫治，連接了教牧輔導的傳統：像是記憶、智慧、意志、情緒、習慣、魂的特性與靈性知識，以及近代的靈性議題，例如救贖、饒恕、禱告、宗教靈性價值等，可以給予更明確的心理運作的解釋；另外，身心靈的醫治，也可以幫助瞭解內在醫治的歷程，並將被醫治的信徒，帶到與上帝更親近，而不會造成有些信徒長久流連於情緒釋放與經文引導的這種被人安慰感受的

循環中，不肯前行；所以，整全的教牧諮商是將現代教牧諮商與教牧輔導的傳統並心靈醫治結合。今日教牧諮商的定位如下：

一、教牧諮商是使人作門徒的主要途徑

教牧諮商乃是以利亞般的鬆土事工，預備人心，來迎接上帝的國度，使靈命能夠正常的成長，結實三十、六十、一百倍。愛流(Ellel)事奉中心，強調使人作門徒與醫治是緊密相連的；耶穌也在四福音中，多處地展現祂藉著智慧、知識的話語與非語言的肢體語言，來訓練門徒成為使徒、或幫助門徒成為上帝國度精兵的榜樣。在台北有些大的教會，也使用諮商的技巧訓練，來發展滿足全人的福音傳揚運動，訓練門徒，已經有很好的成效；教牧諮商是幫助信徒將聖經的真理，活化成為他個人生命中的實際。

二、輔導是每一個人都要作的

不管自己有沒有感覺、是否意識得到，每個人或多或少，都在作些諮商輔導的工作，只是效果是正面或負面、功效如何罷了，因為諮商狹義的意思，就是一種語言治療。加拉太 6：1-5 「弟兄們、若有人偶然被過犯所勝、你們屬靈的人、就當用溫柔的心、把他挽回過來。又當自己小心、恐怕也被引誘。你們各人的重擔要互相擔當、如此、就完全了基督的律法。人若無有、自己還以為有、就是自欺了。各人應當察驗自己的行為、這樣、他所誇的就專在自己、不在別人了。因為各人必擔當自己的擔子。」這段經文說明了，挽回他人是每個信徒的責任，同時要注意移情與反移情、不要被引誘；同理與擔當彼此的擔子；不要裝作什麼都會，不確定要提出討論，超過自己能力的要轉介；雖然如此，個人仍然只為自己負責。若是每個信徒都能夠知道自己在教會中的重要性，教會就能夠健康地活起來。

三、教牧諮商者是訓練者

教牧諮商者不僅是訓練者，更是要訓練成功的門徒，具有成

功的輔導技巧；讓門徒在輔導關懷他人的時候，助人者與被助者，雙方的關係使命與成就使命，都能夠享受得到。所以，要訓練他人成為助人者，諮商者本身需要有更多的裝備，例如，心靈醫治大師孫鳳、桑得扶夫婦等多人，都是受過心理學專業的背景，就容易被上帝使用，正如同保羅在理性辯證方面的訓練，成為神使用的工具：林後 8:12「因為人若有願作的心，必蒙悅納；乃是照他所有的，並不是照他所無的」；所以，教牧諮商者，也當有足夠的專業訓練，才能更多地有效地來訓練出造就人的門徒。

四、教牧諮商就是聖靈透過人在作聖靈的工作

教牧諮商乃執行聖靈在舊約與在新約中的工作。教會界中習慣將工作分為宣教與牧養，將兩者相比、孰輕孰重，但是聖經告訴我們，兩者都是必需與相輔相成、缺一不可，是一體的兩面，因為本質乃是上帝愛這個人。尤其是對於普遍缺乏著愛的現代人，耶穌教導我們彼此相愛，眾人就認出我們是祂的門徒，信徒間有智慧的相愛，就更具福音性與吸引力；宣揚神的國度，同時要將神的國度帶入人的生命中；傳好消息，並且牧養他們，將救恩落實在生活之中；如此，門徒才會成為門徒訓練者，福音才能按照神的心意與速度拓展。

(一)在舊約以賽亞 61：1-3 中清楚講明被聖靈充滿的人，有兩樣任務，一個是傳好信息，另一個為差遣我們去行牧養。

要去行的事情，包括了以下，首先是(1)包裹受傷的心，(2)宣告被擄得釋放、被綁住的得解開，(3)宣布上帝接納並申冤，(4)安慰一切悲哀的人，(5)安置錫安裡傷心的人，給他們榮耀代替灰塵、喜樂油代替悲哀、讚美衣代替昏暗之靈；使得這些人被稱為「義樹」；帶出的結果就是，人們看見耶和華這樣的工作，就將榮耀歸給上帝。

(二)在新約路加 4：18-19 中被聖靈充滿的人，比舊約多了(1)瞎眼的得看見的「身體醫治」，和(2)叫那被壓碎的得到自由與赦

免的「饒恕」過程。新約往往比舊約更上層樓，但是仍包括著舊約的啟示，耶穌對於舊約的經文，經常作這樣的詮釋，舊約是以眼還眼、以牙還牙，新約是多走一里路；舊約是理當如此，新約是加上恩典。

總結教牧諮商的本質，除了去做舊約中的心靈醫治事工之外，新約中的身體醫治與饒恕，也應該是在聖靈的恩典之下可以勇敢去執行的。除了傳福音與去除阻礙靈命成長的身心靈醫治之外，天主教會的傳統、Jay Adams(1979)及 Benner(1998)等多人也認為教牧諮商，還包括了生命的引導；耶穌在約翰福音 16 章的教導中，也的確告訴我們，聖靈保惠師不但要帶我們進入一切的真理，也要把將來的事，告訴我們。所以，到底教牧諮商的範圍是什麼，及教牧諮商要做到什麼樣的程度，乃因每個人在上帝面前領受的方向與多寡來決定，然後集結各人不同的服事、或是重疊或是互補都無妨，成為聖靈在今日世界中的工作。

第二節 整全有力的教牧諮商

聖經指出的教牧諮商是整全有功效的，使來到上帝面前的人，被稱為公義樹，世人看見，就將榮耀歸給上帝。要達到整全有效的教牧諮商，除了倚靠聖靈充滿的工作之外，在個案方面，對於其診斷與治療，必須找到並切中需要與關鍵之處、對症下藥，在助人者方面，則以著團隊的模式運作，才能更銳利安全有效。

壹、教牧諮商的診斷與治療

詩 51：10-11 指導我們，教牧諮商治療的首要目標，就是幫助個案的靈建立(現實感)，心成為乾淨暢通(情緒疏通、饒恕，正面思考)，就可以開始產生新的行為，就成為新造的魂(人)。

首先是靈的診斷以及對於個案的觀察：一個在困境中的信徒

來求助，先要瞭解其系統層次的垂直壓力源，與其個人層次的一般生命週期水平壓力源之所在；然後按照其陳述的困擾點，注意其關係與成就使命是否忽略或失衡，身心靈群的評估：找出其未得滿足的需求，無效的自我挫敗模式行為(coping style)，注意個案身體的一般健康狀態與服用藥物的情形(medical condition)，是否有長期的知心朋友；內在根源是否有焦慮、敵意、主觀、衝動、立即危險等。然後可以參照前面個案分析的方式，訂出 SOAP，找到著力點與評估其預後(prognosis)。

當信徒來尋求諮商輔導時，我們要能清楚地辨明其身心靈的狀態，並給予洞察性與支持性的協助；滿足他身體的需要，幫助他的靈被建立、飽滿，藉此幫助他能夠忽略一些負面的感覺，讓心的功能恢復流暢，魂能夠得著滿足、歡樂、有能力、得安息與興盛，愛神所愛、恨神所恨，與上帝連結，活在上祂所為他量身定作的奇妙的藍圖中；教牧諮商，理當包括了幫助對方找到並操練成熟他的恩賜與在上帝國度中的位置。

貳、二十一世紀教牧諮商團隊服事有待建立

由於有關人的科學，包含的範圍廣、複雜度高，故需要許多不同的專業參與，互相支援。Stanton L. Jones & Richard E. Butman(1991)在 *Modern Psychotherapies* 書的序言中，提到以前致力於神學與心理學整合的前輩，後來已經自認為是隸屬於佛教的禪宗了；單打獨鬥容易失落、相當危險。我們需要屬於一個團隊，不但互相支持看守保護--不同專業各司其職，互相會診、討論與轉介，更能在不同的恩賜上發揮，同時，可以在互動的摩擦之中，也能找到更多身心靈得醫治的原則，「鐵磨鐵、磨出刃來；朋友相感，〔原文作磨朋友的臉〕也是如此(箴 27:17)」，也將這些原則、先在助人群體中使用，並觀察其效果，促成實務上的進步。

近年來，心理學已經不再只是講情緒智商(I.Q.)，高曼(Daniel Goleman, 1997)更致力於靈性智商(S.Q.)的研究與發展，他與東

方宗教有許多的結合與互相支持；在基督教方面，也有一些從事心理健康專業的基督徒，在此方面出擊，作了一些在世俗心理學的學術界裡，佔有份量的實證研究，向世界發聲(戴俊男，2004)；屬於台灣人的，有美國哈佛大學的莊教授(Ming T. Tsuang，2002)，與台大精神科的林信男教授(林信男，2002)的研究報告，也帶來了相當的迴響。我們期待在台灣，能早日發展出一套可行的整合方式與機構，讓神學家、精神科醫師、教牧諮商師、臨床與諮商心理師、社工師、教牧人員、心靈醫治釋放者等各方面的心理專業人員，攜手共同完成上帝的託付，服事這地的百姓。

附錄一 有關人的靈的經文

(一)靈的結構

靈無骨無肉(路24:39)；靈的完整性：鞭傷(箴15:13；17:22；18:14)，裂開(詩51:17；箴15:4；賽65:14)，擊殺(賽66:2)，碎掉(詩34:18；賽57:15)；志氣(西3:21)；靈的質地：硬(不易改變，申2:30；撒上1:15)；靈的體積：長(傳7:8)，截短(出6:9；伯21:4；箴14:29；彌2:7)，狹窄(可8:12)；靈的飽滿度：充滿(民14:24；徒6:3；弗5:18)，轉離(王上21:5)，強健(路1:80)，微弱(結21:7；賽61:3)，耗盡(詩143:7；賽19:3)，不在(王上10:5)；離開(太27:50)，轉回(路8:55)。

(二)靈的功能

靈的位置：高(箴16:18；傳7:8)，低(箴16:19,29:23；賽57:15)；靈的功用：使活(路8:55；約6:63；啟11:11，13:15)，明白(伯20:3；詩77:6；箴17:27；靈覺，可2:8；林前2:11，2:14，5:3)，引導(結13:3；羅8:4；加拉太5:18,6:1)，說(伯32:18；徒6:10；林前14:15，14:16)，與靈相交(伯4:15；賽11:2，26:9；結2:2,3:14,11:

5,11 : 19,37 : 6 ; 約 4 : 24 ; 羅 1 : 9 ; 林前 6 : 17 ; 林後 12 : 18 ; 腓 2 : 1 ; 西 2 : 5)。**靈的品質**：貴重(箴 17 : 27)與一般。**靈的類型**：樂意(書 2 : 11 ; 出 35 : 21 ; 詩 51 : 12 ; 太 26 : 41 ; 可 14 : 38)，降卑(賽 66 : 2 ; 太 5 : 3)，疑恨(民 5 : 14)，沈睡(賽 29 : 10)，淫(何 4 : 12)，謊言(詩 32 : 2 ; 彌 2 : 11)，懇求(亞 12 : 10)，假先知污穢(亞 13 : 2)，以利亞(路 1 : 17)，奴僕(羅 8 : 15)，刺透昏迷(羅 11 : 8)，系統(林前 2 : 12)，兒子，溫柔(加 6 : 1)，安靜(彼前 3 : 4)，信(加 5 : 5)，恐懼(提後 1 : 7)，剛強，愛，謹守，先知的(林前 14 : 32)，聖潔(林前 7 : 34)；建立而誠實正直(詩 51 : 10，78 : 8 ; 箴 11 : 13)，走失而悖逆欺哄抱怨(賽 29 : 24)；智慧、聰明、謀略、能力、知識、敬畏上帝(賽 11 : 2)。

(三)靈與外界的互動

靈的情境：可管理的(箴 16 : 32 ; 瑪 2 : 15)，難控制的(箴 25 : 28)；火熱(結 3 : 14 ; 徒 18 : 25 ; 羅 12 : 11)，跳躍(路 1 : 47)、在上(快活，林前 16 : 18 ; 歡喜，林後 7 : 13)，在下(順服，林前 14 : 32)，變苦，攪動(煩擾，約 11 : 33 ; 13 : 21)，尖銳(徒 17 : 16)；鬆弛(士 8 : 3 ; 林後 2 : 13)與緊繃(林後 2 : 13)。**靈的反應**：不停地滴與變苦(生氣，創 26 : 35 ; 詩 106 : 33)，一直地輕敲(不安，創 41 : 8 ; 但 2 : 1)，活起來(創 45 : 27 ; 士 15 : 19 ; 賽 57 : 15)，興起(勇氣，書 2 : 11)，轉回(伯 15 : 13)，醒起(代上 5 : 26 ; 耶 51 : 11 ; 該 1 : 14)，放鬆(士 8 : 3)，被捆(生命垂危，伯 17 : 1)，被剪掉(詩 76 : 12)，被蓋住(詩 77 : 3，142 : 3，143 : 4 ; 賽 57 : 16)，發出來(箴 29 : 11)，戰抖(傳 7 : 9)，激起來(傳 10 : 4)，雕刻的痛(賽 54 : 6)，隨從(結 13 : 3)，乞求(太 5 : 3)，噴鼻氣(生氣，約 11 : 33)，回來(復活，路 8 : 55)，安放(定意，徒 19 : 21)，與肉體相爭(加 5 : 17)，新靈(結 18 : 31 ; 弗 4 : 23)。**靈的關連**：恩賜(林前 12 : 4-7)，職事(林後 3 : 8)，果子(加 5 : 22)，寶劍(弗 6 : 17)，交通(腓 2 : 1 ; 西 2 : 5)。**被上帝衡量**(箴 16 : 2)，被自己洞察(路 9 : 55)。

附錄二 有關人的魂的經文

(一)魂的狀態

聖經中描述的魂的表現有：願意(創23：8)，心所愛的、看重(以西結24：25)、貼住、戀慕(attach)(創34：3)，心願、想要(出15：9，申12：15、20,14：26，撒下20：4)，知道(詩139：14)，記憶(耶利米哀歌3：20)，心思(申24：15)，作結論(哀3：24)，感受與經歷(出23：9)，顧惜，厭惡(利26：43)，恨(撒下5：8)，籌算(創49：6，詩篇13：2)，行進(士師記5：21)，拒絕安慰(詩77：2)，記憶及其他有關人活動的生命現象，例如說話，獻祭，聽見，行事，犯罪、貪婪、妄想、尋找等；而心所有的內容物，同樣會在魂中存有而表現出來。

魂的情境有：憂鬱悶悶不樂的消耗(利26：16)，枯乾(民數記11：6)，短而煩躁(民數記21：4，士16：16)，苦毒、痛苦(士18：25，撒母耳記上1：10，22：2)，失去活力(撒下2：33)，愁苦(創42：21)，長而忍耐(約伯6：11)，瓦解(約伯14：22)，悲傷(伯30：25)，慌亂(詩篇6：3)，孤苦(詩35：12)，下沈，喧嚷(詩42：5)，默默無聲(詩62：5)，滿足(詩63：6)，歡喜、安樂(詩86：4)，滿了患難，軟弱，消化，碎裂，平靜安穩，有能力，喜悅，甘甜、

舒暢，通路，享福，戰兢，愁煩，發昏，安息，被凌辱，或是興盛等。魂可以表現出是吝嗇、好施捨或是有無知識等的特質。言語會折磨魂(伯19：2)，或是使魂覺得甘甜(箴言16：24)。

(二)魂的特質

魂可以與他人的魂相連或綁在一起(箴27：10，創44：30，撒18：1)，表示深深互相相愛相依、契合；魂歸回、甦醒(路得記4：15，詩19：7)，表示得安慰、使人生值得；傾倒魂，表示傾心吐意(撒1：15)；魂走了，表示過世(創35：18)，魂入身體，表示活過來了(列王記上17：21)。

對待魂可以有：刻苦它(利未記16：29、31，26：30，民29：7)，約束(民30：2、4、6、13)，保守(申命記4：9)。

上帝也會魂的表現：厭惡(利26：11)，短而擔憂(士10：16)，上帝說撒母耳是照上帝的心與魂而行(撒2：35)。

除掉心中的污穢，就可以有全部的魂--盡性(申命記4：29,10：12，30：6)；舊約中，經常同時談到心與魂，表示兩者關係密切(歷代志上22：18，28：9，歷代志下6：38，34：31)，心似乎可以直接影響著魂。當魂作主的時候，人陷入險境(箴23：2)。

魂與上帝的關係：上帝愛我的魂，上帝的魂裡喜悅我，救贖人的魂脫離陰間(詩30：3，詩49：15)、不至定罪(詩34：22)、脫離攻擊，扶持魂(詩54：4)、上帝的魂也會與人生疏(耶利米6：8)。人的魂仰望、等候、投靠、切慕渴想、跟隨、稱頌讚美上帝；會因上帝誇耀(詩34：2)，靠上帝快樂(詩35：9)。

參考書目

一、中文書目

- 尹妙珍(譯)。(2002)。David G. Benner。心靈關顧—修正基督徒的培育和輔導觀念。香港：基道。
- 王敬弘。(1990)。心靈的治癒。台北：光啟。
- 王金石。(1996)。重新塑造一個我。台北：希代。
- 方林偉(譯)。(2001)。Dennis Linn, Matthew Linn。記憶治療—心靈治療的禱告。香港：基道。
- 方慧敏、吳品(譯)。(1996)。Lawrence J. Crabb, Jr.。瞭解人—重建關係的聖經協談。台北：中國主日學。
- 孔繁鐘、孔繁錦(譯)。(2000)。American Psychiatry Association。精神疾病診斷準則手冊。台北：合記。
- 伍步變(譯)。(1988)。Howard Clinebell。牧養與輔導。香港：基督教文藝。
- 江淑敏(譯)。(2003)。Wayne A. Mack。聖經輔導入門—輔導原則與實踐的基本指南。台北：中華福音。
- 成蒂、林方皓(譯)。(1980)。Lewis R. Wolberg。短期心理治療。台北：心理。

- 吳品(譯)。(1995)。Duncan Buchanan。耶穌的協談風範。台北：橄欖。
- 吳東辰。(1996)。心理分析與齊克果之存在概念。台北：台灣商務。
- 吳書榆(譯)。(2000)。Dan Kindlon & Michael Thompson。該隱的封印。台北：商周。
- 吳琇瑩(譯)。(2003)。Ruth Hawkey。醫治人的靈。台北：道聲。
- 李昭輝。(1988)。意義的追尋。台北：長青。
- 李茂興(譯)。(1996)。Gerald Corey。諮商與心理治療的理論與實務。台北：揚智。
- 李耀全。(2002)。心靈輔導。香港：建道。
- 李孟浩(譯)。(1998)。Daniel Goleman。情緒療癒。台北：立緒。
- 林信男。(2003)。心靈診所。台南：人光。
- 林妙香(譯)。(2003)。Keith Sherwood。靈性治療的藝術。台北：生命潛能。
- 林信男。(2002, 3)。靈性與健康。台灣精神醫學，16(1)，3-17。台北：台灣精神醫學會。
- 林恂、陸汝斌(譯)。(1994)。Millard J.Sall。基督徒心理學。台北：中國主日學。
- 林道亮。(2001, 11)。靈命知多少。台北：中華福音神學院。
- 胡問憲，張之信。(1975)。神學教育與教會增長，第二屆中文神學教育研討會報告書。香港：中文神學教育促進會。
- 洪蘭(譯)。(2004)。Elkhonon Goldberg。大腦總指揮。台北：遠流。
- 孫以理、郭秀娟(譯)。(2001)。Allen P. Ross。創造與祝福。台北：校園書房。
- 倪柝聲。(2002)。人的破碎與靈的出來。台北：台灣福音書房。
- 郭士賢。(2003)。教牧協談作為神學與心理學的對話場域。台北：真理大學人文學院。
- 翁樹澍、王大維(譯)。(1999)。Irene Goldenberg & Herbert

- Goldenberg。家族治療—理論與技術。台北：揚智。
- 張力揚。(1998)。生態守護聖徒—法蘭西斯的心靈世界。台北：雅歌。
- 張春興。(2003)。現代心理學。台北：東華。
- 常若松。(2000)。人類心靈的神話—榮格的分析心理學。台北：貓頭鷹。
- 陳張逸萍(譯)。(2003)。John Ankerbery & John Weldon。自尊、心理學與康復運動的真相。台北：天恩。
- 陳若愚(譯)。(2002)。Jay E. Adams。聖靈的勸誡。台北：道聲。
- 陳美津(譯)。(1983)。John & Paula Sandford。更新裡面的人(上)。台北：橄欖。
- 陳張逸萍(譯)。(2003)。Martin & Deidre Bobgan。心理學不合聖經。台北：天恩。
- 許嫻(譯)。(1981)。十字架的比喻。台北：溝子口錫安堂。
- 梅錦榮。(1991)。神經心理學。台北：桂冠。
- 游恆山(譯)。(1997)。Philip G. Zimbardo & Richard J. Gerrig。心理學導論。台北：五南。
- 游恆山、邊光昶(譯)。(1999)。Richard S. Sharf。心理治療與諮商理論。台北：五南。
- 彭海陽、彭海燕(譯)。(1996)。W. Hugh Missidine。探索你內心的往日幼童。台北：雅歌。
- 彭海陽(譯)。(2003)。Charles Stanley。饒恕的愛。台北：雅歌。
- 曾端真。(1998)。現實治療理論與實施。台北：天馬。
- 黃堅厚。(1999)。人格心理學。台北：心理。
- 黃莉莉(譯)。(1997)。John & Paula Sandford。靈的禁錮與釋放(上)。台北：橄欖。
- 黃榮棋(譯)。(2004)。Mark Solms。佛洛伊德重出江湖，科學人，**28**，2004年6月。台北：宇泰。
- 楊宜音。(1997)。E.d.Starbuck。宗教心理學。台北：桂冠。
- 楊東川。(1995)。教牧心理學。台北：大光。

- 楊瑞珠(閱)。(1997)。Corey. Corey. Callanan。諮商倫理。台北：心理。
- 熊小玲(譯)。(2003)。Randolph K. Sanders。基督教諮商倫理。台北：橄欖。
- 張小鳴(譯)。(2002)。Henri J.M. Nouwen。負傷的醫治者。香港：基道。
- 張仲湖。(2002)。耶穌的醫治事工：理論與實際之探討。台北：橄欖。
- 張春興。(1989)。張氏心理學辭學。台北：東華。
- 張鈞、吳際平(譯)。(1997)。Gary R. Collins。心理輔導面面觀。台北：大光。
- 魯路(譯)。(1999)。Sren Kierkegaard。基督徒的激情。北京：中央編譯。
- 劉世增。(2003)。因為我耶和華是醫治你的--心靈醫治的基本原理及實踐須知。香港：以利亞使團。
- 劉時寧、許豪沖(譯)。(2002)。Heinz Kohut。精神分析治癒之道。台北：心理。
- 劉婷。(2001)。情緒取向與婚姻治療。台北：張老師。
- 潘秋松(譯)。(1998)。Archibald T. Robertson。卷三：約翰福音。活泉新約希臘文解經。加州：美國活泉。
- 蔡元雲(譯)。(1989)。Gary Collins。如何輔助。香港：福音證主協會證道。
- 鄭慧玲(譯)。(1997)。Raymond L. Cramer。耶穌的心理學與治療。台北：中國主日學。
- 魏孝娥、魏寧(譯)。(2003)。Edward T. Welch。都是腦神經惹的禍？。台北：中華福音神學院。
- 魏芳婉(譯)。(1987)。Lawrence J. Crabb。聖經化諮商原則。台北：中國主日學。
- 戴俊男。(2003)。教牧協談的根。衛理神學研究院院訊，3。台北：衛理神學研究院。

- 戴俊男。(2004)。教牧協談的根。衛理神學研究院院訊，5。台北：衛理神學研究院。
- 戴德理(譯)。(1986)。Walter Bauer。新約希臘文中文辭典。台北：浸宣。
- 蘇建文、林美珍、程小危、林惠雅、幸曼玲、陳李綢、吳敏而、柯華葳、陳淑美。(1998)。發展心理學。台北：心理。
- R. Laird Harris & Gleason L. Archer Jr. & Bruce K. Waltke。(1995)。舊約神學辭典。台北：華神。
- 巴克萊·文藝。(1999)。每日研經叢書【光碟】。聖經工具系列。香港：啟創電腦分析。
- Almega BibleTools Library。(2002)。聖經工具,CD4, version 3【光碟】。香港：啟創電腦分析。
- 中廣新聞網。(2004)。智利一獸醫找到治療寵物心理疾病新法：連主人一起治療。Retrieved February 28, from 奇摩新聞網站：
<http://tw.news.yahoo.com/040228/4/hao6.html>

二、英文部分

- Allender, D.B., & Longman, T., III.(1990). *Bold love*. CO: NavPress.
- Allender, D.B., & Longman, T., III.(1994). *The cry of the soul: How our emotions reveal our deepest questions about God*. CO: NavPress.
- Allender, D.B., & Longman, T., III.(1998). *Judiasm and psychology*. CO: NavPress.
- Adler, A. (1979). *Superiority and social interest: A collection of later writings*(3rd Rev. ed.). NY: Norton.
- Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and emotional disorders*.

- NY: International Universities Press.
- Bonnie K. Lee. (2002, 3). Congruence in satir's model: It's spiritual and religious significance. *Contemporary Family Therapy*, 24(1).
- David A. Steere. (1989). *The supervision of pastoral care*. KT: Westminster/John Knox Press.
- DeVries, H.A., and Adams, G.M. (1972). Electromyographic comparison of single doses of exercise and meprobamate as to effects on muscle relaxation. *American Journal of Physical Medicine*, 52, 120-141.
- Don Allender, D. B. ,& Longman, T.,III. (1994). *The cry of the soul: How our emotions reveal our deepest questions about God*. CO: NavPress.
- Ellis, A. (1995). Rational emotive behavior therapy. In R. J. Corsini & D. Wedding(Eds.), *Current psychotherapies*(5th ed.)(pp. 162-196.). IL: F. E. Peacock.
- Eric L. Johnson & Stanton L. Jones. (2000). *Psychology & christianity*. IL: Intervarsity Press.
- Evans, C. S. (1977/1982). *Preserving the person: A look at the human sciences*. MI: Baker.
- Evans, C. S. (1989). *Wisdom and humanness in psychology: Prospects for a Christian approach*. MI: Zondervan.
- F. Brown, S. Driver, and C. Briggs. (2000). *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. With an appendix containing the Biblical Aramaic*. MA: Hendrickson Publishers.
- Frankl, V. (1963). *Man's search for meaning*. Boston: Beacon.
- Freud, S. (1949). *An outline of psychoanalysis*. NY: Norton.
- Freud, S. (1955). *The interpretation of dreams*. London: Hogarth Press.
- George R. Beasley-Murray. (1987). *John. Word Biblical*

- commentary*, Vol.(36.) 256-257 TX: Word Books.
- Glasser, W. (1992). Reality therapy. *New York State Journal for Counseling and Development*, 7(1), 5-13.
- Hans Walter Wolff. (1974). Anthropology of the Old Testament. SCM Press Ltd. & Fortress Press.
- Hiltner, S. (1958). *Preface to pastoral theology*. Nashville: Abingdon.
- Jay E. Adams. (1979). *A theology of christian counseling*. MI: Zondervan Corporation.
- John D. Carter & Bruce Narramore. (1979). *The integration of psychology and theology*. MI: Zondervan Corporation.
- Jung, C. G. (1961). *Memories, dreams, reflections*. NY: Vintage.
- Mark R. McMinn. (1996). *Psychology, theology, and spirituality in christian counseling*. IL: Tyndale House Publishers.
- Mark W. Baker. (2001). *The greatest psychologist who ever lived. Jesus and the wisdom of the soul*. NY: HarperCollins Publishers.
- Ming T. Tsuang. (2002,3). Pilot study of spirituality and mental health in twins. *American Journal of Psychiatry*, 159(3.), 486-488.
- Moslow, A. (1970). *Motivation and personality* (Rev. ed.). NY: Harper & Row.
- Perls, F. (1973). *The Gestalt approach and eye witness to therapy*. NY: Bantam Books.
- Peter Sturmey, Michael & D. Gaubatz. (2003). *Clinical and counseling practice*. MA: Pearson Education.
- Rogers, C. (1986). Client-centered therapy. In I. L. Kutash & A. Wolf (Eds.), *Psychotherapist's casebook* (pp. 197-208). San Francisco: Jossey-Bass.
- Stanton L. Jones & Richard E. Butman. (1991). *Modern psychotherapies*. IL: Intervarsity Press.
- Thomas Szasz. (1978). *The myth of psychology*. NY: Anchor.

Tweedue, D.F., Jr.(1961).*Lototherapy and the Christian faith: A evaluation of Frankl's existential approach to psychotherapy from a Christian viewpoint*. MI:Baker.

Van Leeuwen, M. S. (1985). *The person in psychology*. MI: Eerdmans.

American Association of Pastoral Counselors. (2004). *A brief history of pastoral counseling*. Retrieved March 26, from AAPC Web site:

<http://www.aapc.org/history.html>

