

属灵虐待 的隐形威力

——辨识与逃脱教会里的属灵操纵和虚假属灵权威

大卫·约翰逊 (David Johnson)
杰夫·范达伦 (Jeff VanVonderen) / 著

乔兰山以姐 / 译

Copyright 1991 by David Johnson and Jeff VanVonderen
Originally published in English under the title
The Subtle Power of Spiritual Abuse
by Revell, a division of Baker Publishing Group,
Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.
All rights reserved.

Chinese translation (Simplified and Traditional) Translated by Yida,
Copyright 2019 Reformation Translation Fellowship, Atchison, KS 66002
RTFDirector@GMail.com <http://rtf-usa.com/>

谨以此书献给——

那些为神所深爱、
劳苦担重担的人，
因着属灵虐待，
发现福音的好消息
沦为噩耗。

来自杰夫·范达伦的特别致谢：

献给我的母亲，贝弗莉·范达伦·尼贝里（Beverly VanVonderen Nyberg），尽管身处糟糕的信仰环境，对我的个人挣扎感到困惑与担心，但她仍是我生命中最无条件地去爱和接纳的人。

来自大卫·约翰逊的特别致谢：

献给我的父亲，威廉·约翰逊（William Johnson），他用自己的生命与言语教导我恩典的真谛，将我引到唯一的盼望耶稣面前。他是我生命中的榜样，让我明白何为向人敞开天国的大门。我无比感恩。

献给我的妻子波妮（Bonnie），感谢她对我的了解与爱，并对本书写作给予的耐心和支持。

献给我的孩子们：安德娅（Aundrea）、艾丽卡（Erica）、迦勒（Caleb）和克里斯托弗（Kristopher），他们让我不断体验到回家的感觉。

目录

第一部分：属灵虐待及其受害者

作者的话

引言：心声

第一章 “救救我……”

第二章 属灵虐待不是新事

第三章 受虐的基督徒

第四章 虐待的前期设定

第五章 辨识施虐型宗教体系

第六章 当你无法离开

第七章 虐待与圣经

第八章 向受害者施加二次伤害

第二部分：施虐型领袖与他们的陷阱

引言：耶稣和领袖

第九章 “因为我是牧师，这就是为什么！”

第十章 “你可以信任我”

第十一章 形象就是一切

第十二章 蠅虫滤出来，骆驼吞下去

第十三章 宗教的重担

第十四章 “禁止入内”

第十五章 传扬“福音”

第十六章 百姓被吞吃

第三部分：受虐后的复原

引言：医治与复原

第十七章 如何逃离属灵陷阱

第十八章 思维的更新

第十九章 重校正确焦点

第二十章 第一反应：逃

第二十一章 第二反应：抗争

结语

给属灵施虐者的话

作者简介

第一部分：

属灵虐待及其受害者

作者的话

你在阅读中将注意到，我们一再强调，本书所涉主题及指南，必须谨慎处理和对待。请严肃地认识到，我们的目的是：帮助不论是受害者还是施虐者的读者，辨识并逃脱教会里的属灵操纵和虚假属灵权威。

有些读者在阅读时会发现，这是你第一次能够识别深锁于内心深处的痛苦。对于其他读者来说，你可能会在本书中找到验证，即你一直意识到的一些感受和感知并非空穴来风，但你却一直质疑自己是不是疯了或不切实际。你要明白，你可以 *回应*，而非单纯地反应。你可以花时间了解我们详细阐释的原则，权衡整全的信息。如果你透过阅读本书得出结论，你受到了属灵的虐待，或是当下正处于属灵虐待之下，那么去攻击施虐者既没有必要，也没有助益。从痛苦和失望中迸发的反应，往往在当时感觉良好又正义，但多数情况下却无建设性，不过是损害你自己的信誉，有时还会触发进一步的施虐。不要着急，情感上的医治一定会到来，你可以从属灵虐待中复原。

针对属灵虐待，确实存在合宜而有效的对质方法。如果你不能立刻进行对质，那么假以帮助、支持和医治，你将能够以基于上帝圣言的稳固确据，以及被上帝的爱和圣灵更新的心灵，最终进行合宜有效的对质。而在对质之后，你柔软的心也不会觉得有必要为此道歉。

引言 心声

大卫·约翰逊：

当那位我不熟悉的姊妹在崇拜过后上前祷告时，她脸上的神情是我始料未及的。她眼含泪水，神色焦虑。但最重要的是，我看到了恐惧。不仅如此，当她开口说话时，我明显地意识到，她所害怕的是——我！

我立刻开始思索，是不是我说过或做过什么，让这一简单之举对她来说如此灾难。然而，随着我们开始交谈，我意识到她所恐惧的并非我这个人，而是我所代表的某种东西。我是个牧师，代表着一种权威，且不是宽泛的权威，而是一种属灵的权威，是“上帝的代表”。她对之感到恐惧，来找我祷告是她做过的最艰难、最勇敢的事之一。

后来，思索这次遭遇时，我意识到她所体现的是一名虐待受害者的典型特征。但这一次，虐待不是性、身体或情感上，而是很可能更加严重，因为大多数情况下，这是一个禁忌话题。她受到的虐待是属灵上的。

她在自己的基督教家庭和福音派教会背景下，遭受过从扭曲福音而来的羞辱、操纵和压制。尽管耶稣带来了释放我们得自由的“好消息”，但她却被其他基督徒催逼去更加努力地成为“一名好基督徒”。当她真诚地努力却失败时，被定罪为不自律、不甘心乐意，甚至是没有得救。她更加努力地去做一切规定的事：更多的读经、更多的祷告、更多的金钱奉献。最后，筋疲力尽的她前来寻求帮助。但她对我也不抱希望，认定我也会给她定罪，以至于她几乎无法再向另一个“属灵权柄”寻求帮助。好消息已经沦为坏消息，生命的道被扭曲，直至险些摧毁她的内在生命。

对她来说，结果就是恩典的概念完全丧失，教会已经不再是一个安全的地方。作为一名牧师，我成了摧残她灵魂的前任牧者的替代品，无形中取代了他的位置。

在敞门教会（Church of the Open Door）牧会的十多年间，我一直努力传讲：上帝的恩典是我们属灵生命与能力的唯一盼望；上帝亲近心灵破碎的人，安慰哀哭的人，喂养饥渴的人。我们经常谴责那种法利赛律法主义的伪敬虔，也注意到一种现象，受伤的人得到了医治，而教条主义者则很愤怒。

然而，正是这位姊妹让我认识到不健康的属灵对弟兄姊妹和儿童造成的影响。虽然基督呼召我们得自由和安息（希伯来书 4），但教会中却有太多人非但不勉励那些受伤、挣扎的人，透过安息于上帝的恩典开始医治之旅，而且催逼他们更加努力地获得救恩的福益而劳苦作工。如果这些“公式”受到质疑，那些具有属灵权柄的人常常感到受到威胁。为了维护某种教义或自己的地位，他们会攻击那些前来求助的人。

我在其中所看到的，实在难以忽视。我看见一种疾病的症状，最后也终于给它找到了一个名字：属灵虐待。

当这位姊妹前来找我时，我的讲道刚好是在马太福音第 23 章，我不认为这是巧合。这段经文中，耶稣揭示了虚假属灵领袖的记号和影响，宣告他的使命是要保护假领袖的受害者。作为解经式讲道人，我总在寻找有血有肉的方式，将圣经真理呈现出来。透过这次遭遇，上帝给了我一个活生生的例子，让我看到耶稣为之争战的那群人是谁。在这种意义上，上帝的道成了有血有肉的存在，属灵虐待的概念于我从此鲜活起来。

尽管有些人会对“属灵虐待”一词畏畏缩缩、加以回避，我却相信这种现象比我们所料想的更加普遍。这也正是我选择写作此书缘由，我深切地期盼，本书将成为属灵虐待受害者和施虐者得帮助和医治的源泉。

杰夫·范达伦：

一间基督教诊所的治疗师将弗兰克介绍给我时，他似乎被困于与上帝的关系中，那位治疗师认为我可以帮忙“解脱”他。我得知，弗兰克非常不情愿跟一个牧师见面，但他还是愿意来面谈一次，最多两次。

弗兰克如约而至，我问候他，注意到他跟我握手时小心翼翼。

我们走向我的办公室，快到门前时，弗兰克就像是猛地撞上了一道看不见的屏障。他骤然停下脚步，无法跟随我进入办公室，好像他没有能力踏入那个特别的空间。

弗兰克花了超过十五分钟的时间，才真正走进我的办公室。从我们第一次会面开始，以及在随后两年的后续会面中，弗兰克讲述了一个令人难以置信的属灵虐待故事。

成长过程中，他经历了多种形式的虐待，从忽视与冷落，到明显的身体暴力和性虐待。雪上加霜的是，整整十五年间，他经历了来自好几个向之求助的牧师和基督徒辅导者的羞辱、操纵和性虐待。

作为一名辅导者，我在本书中提到了属灵虐待问题的另一面。大卫·约翰逊是我在敞门教会的同工，他写作的部分涉及 *属灵权柄和教导* 领域存在的思维错误。我则主要作为一名辅导者写作，我曾处理了大量的案例，其中需要情感和属灵帮助的基督徒，因着错误的 *辅导与治疗*，导致进一步的伤害。

我与大卫在明尼阿波利斯的敞门教会一起牧会十余载，那段时间，我们见过一些相当受伤的人。然而，直到最近，我们才得以确定许多伤痛的缘由。之前，我们是无法用语言表达的。如今我们清楚地看到，我们花费的大量时间精力，都是用于帮助医治由属灵虐待导致的伤损。大卫和我都有一种迫切感，要在教会里 *大声和专门* 为属灵虐待发声。这么做的原因，和许多人会选择这么做的原因一样。

当一个人对待另一个人的方式会导致身体受伤，我们称之为暴力虐待。而透过情感手段伤害一个人，称为情感虐待。洗脑则用来形容心理上虐待。而属灵虐待，则是指一个人所遭遇的对待，给他带来了属灵上的伤损。深层的结果就是，他们与上帝的关系——或他们里面能够与上帝建立关系的那部分——变得伤痕累累、满目疮痍。随着本书的展开，我们将阐述属灵虐待的多种方式，并向那些经历到这种形式虐待的人提供帮助。

我们写这本书是为了伸出援手，而非谴责和定罪。

最后，我们二人在写作中也有顾虑。

首先，我们的目的是将恩典和自由带给受伤的人。但那些长期压抑的愤怒、悲伤和苦楚被释放出来的人，也会经历到痛苦。有些人读这本书会很痛苦，我们对此感到抱歉。

第二，我们并不希望这本书里的洞见被用来伤害或摧毁任何人——甚至是施虐者也不例外。我们的假设是，许多施虐者也处于一种蒙蔽当中。只有当一个人不承认自己的罪时，才当采取下一步的措施。因此，*请谨慎对待本书的内容*。

此外，本书包含许多生动的案例。我们对那些分享自己故事、以便帮助他人的人深表谢意。有些故事是原封不动地出现，还有一些则存在细节上的更换，以保护当事人，同时保持故事整体要点的真实性。

最重要的是，我们想对那些属灵虐待的受害者说：我们已经听见了你们的心声。上帝从不希望你遭受以他名义进行的虐待，他仍在为你争战（罗马书 8）。

透过这本书，愿你与上帝有一个更新而健康的关系！

属灵虐待是一种真实存在的现象，在基督的教会里实际发生着。这是一个隐形而微妙的陷阱，其中那些向他人施加属灵虐待的人，也被困于他们不健康的信仰和行为中，正如那些他们有意或无意虐待的人。

什么是属灵虐待？属灵虐待是如何发生的？你是属灵虐待的受害者吗？

第一章 “救救我……”

杰莉坐在一位基督徒辅导员的办公室里，解释自己的绝望，觉得自己是不是要疯了。她干巴巴地说：“要么如此，要么就是我正处于属灵成长某个重要的突破节点上。”

辅导员注意到：“这两者可是截然相反啊，你是怎么得出这个结论的？”

“这个嘛……”她一时语塞，“几个月前我去找我的牧师，因为我经常感到抑郁消沉。牧师很快就找出了根源问题，但我似乎也拿它没有办法。”

“根源问题……”辅导员重复道，“是什么问题？”

杰莉低头看着自己的鞋，说：“我想，我不得不承认，问题就是我自己啦。我的牧师说，我在敌挡上帝。”

接下来展开的故事，是一个不幸又太过普遍的故事：杰莉的教会教导，圣经是上帝的话，是我们生活的标准。但他们用圣经作为衡量我们获得上帝接纳的标尺，而非生活的指南。因此，当她就抑郁问题向牧师求助时，她得到的是一张列着赞美经文的“处方单”，她要把它背下来，并且不断重复。她被告知，这会帮助她的意念转向神，而非自己。当她脱离了自我中心的罪，抑郁自然会消失。

杰莉尝试了牧师的建议，但她的抑郁并未消失，这就引发了一些问题。她注意到，她家族中的女性，似乎具有抑郁症的病史，她当下也面临一些身体健康方面的问题。此外，她向牧师透露，她与丈夫的关系也有些紧张，因为他们的两个孩子正处青春期，丈夫却对孩子们的问题和困境置若罔闻，不愿承担责任。

“当你表示他的建议并无帮助时，他是怎么反应的？”

“那就是他向我丢炸弹的时候了”，杰莉回答说。

辅导员注意到她用的比喻和她试图描绘的毁坏，问：“什么样的‘炸弹’？”

牧师对杰莉说：“你不肯接受我的辅导，而是提出所有这些异议和其他可能性，对我来说是一个明确的征兆。杰莉，你的根源问题必定是属灵的，而非身体或情感上的问题。当你提到你与丈夫争吵，而非顺服他和信靠上帝，这就印证了我的判断。”他得出结论说，其他问题——情感上的抑郁、身体的疾病、婚姻问题和孩子青春期的躁动——都是她未能完全顺服上帝和上帝话语的结果。

杰莉尝试提出反对：“我告诉他我感到被定罪了，我觉得自己需要某种其他类型的帮助。”

辅导员提示说：“结果呢？”

“结果更糟。我的牧师仅仅是笑着说，我不愿意接受他的辅导，这就证明他是正确的。就在这时，他开始对我进行严厉的定罪，他说：‘杰莉，你需要为你敌挡和反叛上帝悔改，这样你所有其他的小问题都会得到解决。’”

辅导员说：“这是相当强烈的定罪，你对此有什么想法？”

杰莉眼中泛起泪花，她用纸巾擦拭，然后把纸巾打成结，说道：“我感觉自己就像一只虫，被死死地钉在纸板上。我努力赞美上帝——我确实赞美他，但跟我丈夫和孩子们的问题仍在继续。当我诚实地面对自己，我会感到愤怒，因为我的家庭和健康都在分崩离析，这时仅仅是背诵经文显得那么肤浅而空洞。”

“但我半夜醒来，回想起牧师的话，我想我必定是一个无可救药的基督徒，就像他说的，我在敌挡上帝，不然我的人生不会这样一团糟。他是对的，不是吗？敌挡上帝的确是我们都会犯的罪。

“但是我内心的交战已经持续四个月了，我注意到，我在想应当把自己的头伸到烤箱里去。而有些时候，我则认为我必定是处于某个突破的节点上，可以在之后变得更加‘圣洁’，只要我能有足够的 赞美和顺服。但我不认为我能坚持太久，我实在是筋疲力尽，感觉就快要失去理智了。”

杰莉最后请求道：“我再也无法承担这些重担了，请救救我……”

杰莉的困境类似于我们遇到的无数案例，代表了基督徒中普遍存在的一个严重问题。如我们所知，问题在于 属灵虐待。

毋庸置疑，这个词对使许多人感到厌恶或震惊，但这并非我们的本意。我们也无意危言耸听，尽管我们的确在为一个切实存在的问题进行呼吁。因此，定义我们所说的 属灵虐待 究竟是什么，就显得至关重要。同时也要在开头就清楚说明，我们中的任何人都可能是受害者，有时候甚至可能是施虐者，同时对此毫无觉察。

首先，让我们来检视一下杰莉的故事中存在的模式。

属灵虐待的模式

杰莉的故事中有好几个危险因素：杰莉的牧师忽视她问题的身体、情感和关系维度，采用了一种更加狭隘的“属灵”切入。他未经调查，就自信自己知道杰莉的“根源问题”，自信 真的 存在一个根源问题。然而，还存在一些更微妙的因素，极具破坏力的也正是这种微妙。

首先，让我们检视一下杰莉故事中的 权力 模式。

杰莉分享了自己的问题，自愿使自己变得敞开而易受伤害。这当然假设了她的牧师在同一个问题领域比她健康，至少比她具有更多知识，以便能帮助她。因为她在这一问题领域感觉很软弱，因此她寻求来自更强大的人的帮助。因着牧师的属灵权柄，很容易看出他的话会在杰莉的思想中具有双倍的分量。

然而，遗憾的是，杰莉并未获得帮助。这就出现了第二个模式：问题的焦点被微妙地转移了。

杰莉去找牧师，是为了谈论抑郁的问题。牧师却把杰莉本人当成问题所在。按照他的说法，杰莉是“叛逆的”，因此她就是问题本身。他将问题的焦点从一种情绪转移到人，从杰莉的感受转移到杰莉的所是。抑郁不再是需要携手解决的问题，杰莉本人成了“问题”，她被贴上了反叛者的标签，需要达到某种理想标准。

杰莉从未注意到她并未获得帮助，而这正是她所期望的。相反，她在上帝面前的属灵地位遭到质疑，并且似乎是遭到了论断。

在这个悲伤而痛苦的遭遇背后，存在着一个微妙的模式：杰莉质疑了一个视自己为不可置疑的权威人物，这个权威甚至可能视自己为无误。

在正常对话中，你可以误解或不认同我的意见。如果你质疑我的想法，并且事实上你的质疑纠正了我的某一个谬误，那么你的挑战对我而言就是有益而健康的：它纠正了我。而你质疑了我这一简单的事实，并不会将你置于犯错的境地。遗憾的是，杰莉遭遇的是一系列更加微妙的假设，如下：

这个牧师显然将他的权柄和职分，当作他的思想和意见是至高无上的。如果他说了什么，那么杰莉唯一的正当反应就是赞同——绝不应该是反对。

第二，牧师论断杰莉的质疑是出自叛逆的灵，而非仅仅是出自诚实对话的尝试。换句话说，牧师对杰莉具有最恶意的论断，而非最善意的假设。

坦白说，比这更糟糕的是其中的权力游戏。简而言之，杰莉受到了操纵。杰莉的牧师无疑认为自己只是有话直说、坦诚相待，试图“帮助”她看到自己的问题。然而当杰莉真诚提出一个问题，他就开始“摆架子”时，操纵就出现了。她所遇到的不言而喻的态度，可以用这样的话来表述：“我就是权威，因为我是权威，所以我的话是不容置疑的。既然你质疑了，这就证明你是错的。”

这种态度揭示了什么？或许是一种不安全感、隐藏的挫败感和愤怒。它也揭示出这个牧师至少在这次对话中，并未履行自己的牧养职责来使杰莉获益，尽管杰莉真的需要他。相反，杰莉似乎有义务通过点头称赞来肯定和支持牧师，不论她感受如何，不论牧师对她的评判是否公正。对牧师而言，捍卫自己的权威地位才是至关重要的事。

什么是属灵虐待？

一再目睹因这些模式导致的属灵痛苦，逐渐使我们形成了 属灵虐待 这个词。我们已经用一个案例来形容这个词，现在让我们对它进行定义和应用：

属灵虐待是恶待一个需要帮助、支持和更大的属灵赋能的人，结果导致这个人的软弱、被拆毁或属灵健康与能力的衰退。

这是广义的定义，让我们进一步进行一些功能性定义，使之更加清晰。当一个领袖用自己的属灵地位来控制 and 支配另一个人时，就可能发生属灵虐待。属灵虐待常常涉及到压倒对方的感受和意见，不考虑这会给对方的生活、情感和属灵健康带来怎样的影响与后果。在这个意义上，权力被用来巩固领袖的地位或需要，胜过前来求助者的需要。这就是杰莉的案例中发生的情况。

当“属灵”一词被用来胁迫一个人达到某种“属灵标准”时，也可能发生属灵虐待。这会抬高某种外在的“属灵表现”，同时忽略个体的实际福祉，用外在表现作为一个人属灵与否的“证据”。我们所说的这种“属灵表现”到底指什么呢？权柄是在何时越界，在他人需要支持的时候反而施加论断与审判？听听这些基督徒的经历，他们都因牧者的要求和他们的“灵命问题”不堪重负、伤痕累累。或许你能从中有更明晰的看见：

“我的查经班带领人告诉我，我没有承担起在家中作属灵的头人的职责。我应当更多地祷告，在圣灵中支取 权柄，然后我的家庭就会免遭属灵势力的攻击，我的妻子也不会有月经问题，我的大儿子也不会因哮喘受苦。我想他们的病都是我的错。”

“我们教会有好些人都希望对教会财务的开销有更清晰的了解，我们想知道是否有多余的钱可以用于直接的事工、慈善事工等等。当我在一次长老会上问出类似问题时，整个房间的空气瞬间凝重起来。稍后我被告知，不要再试图在教会里分门结派。”

“我们卖掉了房子搬了家，跨越了大半个国家，以便我可以投身于这个重要事工。一年后，他们开始挑剔我的体重问题。因为我身形超重，我被告知必须减肥，因为超重是‘一种糟糕的见证’，就这样，我的经济开销加大，甚至连工作也岌岌可危。”

“会众告诉我，他们对我很失望，因为我请求进行一个为期两个月的‘安息年休假’，尽管我已经在这里牧会十二年之久，基本上日日夜夜随叫随到。我甚至从未连续休两个星期的假。我感觉非常沮丧。”

“我们教会逐渐变得非常看重在家教育和生养众多，此外还有姊妹要蒙头表示顺服，同时不能化妆。最终，我们最好的朋友说我们不属灵，因为我们的孩子在公立学校上学。而我也太‘属世’，因为我抹眼影、涂口红。”

“争议是因我在一次成人主日学上提问而起，你能相信吗？我们在探讨一个教义问题，就是预定论，我一直认为这是一个‘灰色地带’。我不赞同老师的观点，不过是一种很友好的异议。然而两天后，教会同工告诉我，我当众跟老师‘辩论争执’，他们希望我不要参加成人主日学了，直到接到进一步通知。”

“我的丈夫认为我应当每天祷告一小时，并采用他的某种‘祷告公式’。我告诉他我试过了，但好像不适合我。他就对我说：‘这都是你的问题，你完全不能凭信心接受任何事。’我感觉自己如此……不合格。”

这些案例中，全部存在相似的模式。有需要的人——无论是需要信息、对话、支持、接纳或是辅导——都被传达了一个信息：他们不属灵，或他们的灵命很有问题。在好几个案例中，都是用羞辱来试图让一个人支持某种观念，或是用来压制正当的问题。

希望你已经注意到，如疲惫牧师的案例所呈现的，牧者也可能遭遇属灵虐待，正如信徒一样。我们绝不是要攻击牧者或属灵领导，而是要曝光一种危害许多人的现象。

无论什么案例，属灵虐待的结果通常都很相似：个体要承担沉重的负罪感、论断或定罪，对自身的价值感到怀疑，对自己身为基督徒的光景感到困惑。

正是到了这一步，我们要说，所谓的属灵已经成了一种施虐。

“虐待”一词是否过分？

从一个稍微不同的视角看一下我们所写的现象，或许可以帮助你明白，我们为什么不吝使用属灵虐待这么严重的词。我们很清楚这个词可能引发的争议，然而我们也深信，基于其他领域中具突破性的洞见，“虐待”一词的使用非常必要而准确。

许多人很熟悉最近在家庭辅导领域存在的突破，既然教会是一个“由许多家庭组成的属灵大家庭”，是神的家，那么我们相信，察看一下健康家庭的基本要素，以及家庭系统变得不健康时会导致什么后果，可以学到许多有价值的功课。

在一个健康、运作有序的家庭体系里，父母居于权威位置，以便满足儿女的需要，为他们提供经验和知识。在其中，父母肯定儿女的人格，同时在肯定与督责上变得更加有智慧，能够针对错误的行为给予相应的后果，教导并鼓励正确的行为。

诚然，哪怕是好父母也会犯错，但这并不意味着他具有施虐性。父母一方面要满足儿女的需要，但父母另一方面也是正在学习和成长中的人类。

另一方面，当父母使用自己的权柄逼迫儿女去表现、采用过于严厉的判断标准，或是用自己的权柄满足自己的需要——例如重要性、权力、情感甚至是性上的满足，那么父母就已经越界，进入了施虐的领域。本应当成为儿女唯一不变的“安全避风港”的家庭，如今成了一个不安全的危险之地。本应当用来帮助和支持的关系，如今成了利用、虐待和拆毁。当儿女信任父母，却被利用来满足成人情感、言语、身体或性上的欲望，这就是虐待。

同样的，那些处于属灵权柄地位的人，也会辜负我们的信任。对于领袖而言，有可能你会变得决心捍卫自己的属灵权威、某种教义或某种行事方法，以至于你会伤害和虐待任何质疑、反对或不按照你要求的方式“追求属灵”的人。当你的言语和行为在拆毁别人，攻击或削弱一个人作为基督徒的地位，以便满足你自己、你的地位或你的信念，同时削弱或伤害另一个人及他的地位和信念——这就是属灵虐待。

有些属灵体系下，人们的所思所想、感受和他们的需要与要求，变得无关紧要。人们的需求得不到满足。在这样的体系下，信徒的存在是为了满足领袖的需要：满足他们对权力、重要性、亲密关系以及价值感的需要，这些都是 *自我中心* 的需要。这些领袖试图透过他们本当服侍和建造的人的宗教表现，来获得成就感。这就是基督的教会里所发生的逆转，这是属灵的虐待。

这不是一场“猎巫行动”

我们用了一些篇幅定义属灵虐待是什么，这是一个真实现象，而非仅仅存在于异端邪教中。相反（遗憾地说），它是实际在基督教会里真实发生的现象。对我们而言，读者能够明白属灵虐待 *不是* 什么，同样很重要。你能明白这一点也很重要：我们任何人都可能不知不觉忘掉了基督徒生活当倚靠和活出的建造人的恩典，反而用一种属灵施虐的方式去说话和行事，虐待他人。尽管读者可能在自己参与的团体或教会中辨识出真实的虐待情况，但我们并非在建议读者展开一场“猎巫行动”，搜寻并摧毁施虐者。

以下是一些需要牢记的重要区别：

- 当一个属灵领袖肩负着作出最终决定的责任，当他采用自己的最佳判断选择反对你的意见时，这并不是虐待。然而，当一个人的异议被用来贬低他的灵命时，这的确是虐待。
- 当一个基督徒（不论是不是教会领袖）因着必须指正的罪、错误的行为或是诚实的过犯，去与另一个基督徒对质，这不是虐待。但对质的目标应当是医治、挽回和复原，而非羞辱或贬低。
- 同样的，当教会的领袖或同工因着情感、身体、精神或属灵问题，被要求从职位上离开，这不是虐待。然而，目标必须是帮助个体获得帮助，并且如果合宜，最终回到自己的职分上。
- 意见不一致并非属灵虐待，也非不合宜，不论是针对教义还是其他问题，哪怕公开的意见不一也不是虐待。然而要记住，保持彼此的尊重、永远不要攻击或贬低彼此，这是至关重要的。
- 主张某种特定的团体标准（例如着装风格）并非虐待，只有当人们因着不持有同样的观念而受到属灵上的贬损与羞辱时，才叫虐待。

我们所强调的是，属灵虐待是一个陷阱。那些对他人施加属灵虐待的人，正如他们有意无意虐待的人一样，被困于自己不健康的信念和行为中。一些其他警告也同样重要：

- 作风强力果敢的领袖并不自动等同于具有施虐性，仅仅是因为他或她的领导风格强健果断。
- 一个人可能同时是受害者 *和* 施虐者。例如，你可能感到自己被一个基督徒领袖贬损，或是被施压去“表现”；与之同时，你也论断你正处于青春期的孩

子“叛逆”，而他不过是请求你审视一下一些真的不够公平的决定，或是很自然地想要检验一下你从儿时其教导他的信仰体系，想要使这信仰成为他自己的信仰。或是一个女人可能感觉自己被丈夫伤害或忽视，她的丈夫在家中施行铁腕式的属灵领导；但同时，这个女人也对儿女进行属灵惩罚，或是逼迫他们像小天使一样去表现。

本书的一个基本目的，是帮助你首先检视自己的信仰实践。你是否在实践恩典，让基督的灵透过你活出来，以便你可以移开他人肩上的重担，在属灵上为他们赋能加力？还是你试图催促他人活在律法、规条或属灵公式下，导致他们感觉沉重，无法达到你的标准？¹

我们的写作还有另一个重要目的：帮助教会的领袖和信徒，都有能力辨识施虐型的属灵体系。从我们与受害者和施虐者的广泛接触中，我们知道这个问题可能给基督教的形象带来多大的亏损。对那些发现自己已经建造了一个施虐型属灵体系的人——奴役人们活在某个系统、领袖或行为标准之下——我们有一些实际的建议和指南，帮助你改变和回归恩典。对于那些发现自己身陷于一个施虐奴役型系统下的人，我们也提供了改变和重回基督里的自由的建议和指南。

使徒保罗写道：

“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”（加拉太书 5：1）。

以及：

“你们是重价买来的。不要作人的奴仆”（哥林多前书 7：23）。

“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的”（以弗所书 2：8-10）。我们要为我们奉神的名所行和未行的一切事，单单向神交账（马太福音 25 章）。

眺望自由

属灵虐待是怎样发生的？一个旨在释放人们得自由的体系，如何会沦为奴役和压制的手段？圣经中是否有对应的内容，可以帮助我们进一步理解属灵虐待的模式？

属灵虐待是否有迹可循，例如在愤怒、不信任、恐惧、怀疑和糟糕的关系背后，是否存在一些征兆，能帮助辅导者辨认出深层的属灵虐待问题？

下一章中，我们将探讨这些根基性的问题。此外，我们还会探讨如何逆转一个属灵虐待的系统，如何使这个系统成为受伤和成长的基督徒的“安全港湾”。

基督徒生活，是由脱离不能救人的死行得自由开始，由脱离宗教体系和一切“取悦神”的人为努力开始。是时候让我们摆脱我们创造的宗教体系和期望，*回归基督里满有喜乐的自由*了。

最终，这就是我们的盼望和目标。

¹ 杰夫·范达伦 (Jeff VanVonderen)，《努力达标的疲惫》(Tired of Trying to Measure Up)，明尼阿波利斯伯大尼之家出版社 (Bethany House Publishers) 1990 年出版。

新旧约都存在关于假先知和律法主义的警告，后者将宗教行为上的表现添加到基督在十字架上的救赎中，作为获得上帝认可的手段。我们所有的基督徒都蒙召在属灵上警醒。

你身处的各样属灵关系，是否为你带来耶稣所应许的自由，亦或你发现自己不过是更加劳苦、更加疲惫？

第二章

属灵虐待不是新事

属灵虐待实际上不是新事，相反，我们相信，基督徒群体因着与这一现象距离太近，以至于我们感知到征兆，却不知到底哪里出了问题。我们起初对这个词也有些挣扎，直到我们透过查考圣经发现，耶稣自己就曾与这个问题发生正面碰撞。

一些年前，一位基督徒辅导员听闻我们开始采用“属灵虐待”一词来形容特定的辅导问题，她给我们打电话，向我们讲述了一个我们所听过的最悲惨的故事之一。“那么，你们觉得我的当事人被属灵虐待了吗？我说出这个词都觉得怪怪的，你们真的认为存在属灵虐待这回事吗？”

在我们能为属灵虐待下定义之前，我们只能确定征兆；我们并不知道该用什么词来表达。甚至在我们开始使用“属灵虐待”一词后，也有过与这位辅导员相同的困惑：真的存在属灵虐待这回事吗？我们是不是太小题大做了？

然而自那时起，有太多的经历让我们明白，属灵虐待真实而广泛地存在，并且如其他虐待形式一样伤人深重。如果你是一名辅导者，你可能会有所质疑，我们也并非要弱化性虐待、暴力虐待和情感虐待的严重性，这些虐待都会给人留下深深的伤痛。然而，属灵虐待使人与他们那位最好的朋友的关系受到严重亏损，导致一些人困惑、质疑甚至远离上帝。他们视自己最强大的辩护者为自己最大的控告者，视他们的盟军为敌人。对一些人而言，属灵虐待具有永恒的后果。

然而我们基于何样的权威宣告属灵虐待真实存在？我们查考圣经时，突然看到一幅两个属灵体系互相对立的图景：一个是在上帝的治权之下，旨在使人得生命和自由；另一个则是人统治下的虚假属灵体系，试图操纵人，以便人们按照某种宗教或虚假的属灵方式去行事，无视它耗损生命和灵力的事实。

圣经素描

属灵虐待作为一种宗教模式，并不是新事。圣经中记载了许多例子，表明人被那些居于宗教权位的领袖虐待。让我们察看其中的部分事例。

旧约

耶利米书第五章中，先知宣告神对以色列家的审判，自 26 节开始，他说：“因为在我民中有恶人。他们埋伏窥探，好像捕鸟的人。他们设立圈套陷害人。”神指着这一处境哀叹说：“国中有可惊骇，可憎恶的事，就是先知说假预言，祭司借他们把持权柄。我的百姓也喜爱这些事，到了结局你们怎样行呢？”（30-31 节）。

注意，虐待出自 属灵的权位。属灵虐待只能是出于某个权力位置，或是人所认为的权力。换句话说，一个没有任何真正属灵权柄的人（我们稍后会讨论这种情形的记号），也可以施虐。施虐者只需被当做有能力和权柄的人，就可以升高，使得他们的言行具有施虐性。

耶利米书第六章中，我们开始看到属灵虐待的几种形态之首——属灵疏忽。我们读到：

“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说，平安了。平安了。其实没有平安”（13-14 节）。

这是多么可悲！宗教领袖是如此自我中心，以至于没有时间精力牧养百姓真实的需要。上帝的百姓被疏忽和冷落，只能靠一些宗教残渣为生。今日，我们可以用耶利米书的境遇来省察自身的属灵处境，是否上帝百姓的真实需要在辅导中被忽视，相反，他们被提供廉价答案的安慰剂，“再努力一点”式的讲道，以及最新的“致富”秘诀。如同所有不健康的关系体系一样，在属灵虐待的体系下，最重要的事便是事物的外表。因此，回应百姓真实需要所必需的艰难、混乱的过程被牺牲了，取而代之的是看起来更漂亮却虚假的平安。很多时候，“你只需向主倾诉你的问题”，真正的意思是：“反正别向我倾诉就行”，或是：“别大声嚷嚷。”

新约

福音书中有许多例子，表明百姓在施虐型宗教体系下受伤的另一种方式：律法主义式的控告。只需粗浅地阅读新约便可发现，耶稣经常不是与“罪人”对峙——比如妓女、长大麻风的人、被鬼附的人，而是在与当时的宗教体系对峙。

马太福音 23 章中，耶稣论到宗教领袖说：“他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上。但自己一个指头也不肯动”（4 节）。

许多人都因在宗教体系下筋疲力尽前来寻求辅导，生活的重担对他们而言不是更轻省了，相反，他们被无数的信仰规条和外期待牢牢捆绑。他们就像耶稣时代可怜的驴子，背负如此多的重担，以至于人几乎看不见担子下的驴。困苦基督徒也很容易被淹没在虐待体系的宗教重担之下。

马太福音 9：36 形容耶稣所看到的一大群百姓“困苦流离”，这两个词在希腊文中都表明，百姓受制于一个痛苦的过程，有外力催逼他们，导致他们不堪重负。这一外力就是宗教规条，他们在其下劳苦，以便获得上帝的接纳，这都是当时律法主义者的教导。在如此律法主义的体系下劳苦，结果就是百姓成了困苦流离的。换句话说，他们拼尽全力，仍然只能走下坡路。

宗教体系必须发生改变，以便百姓能被带进上帝应许的安息。实际上，上帝自己就透过救主耶稣——他的爱子带来了这一改变。

马太福音第 11 章或许是对耶稣地上“职业生涯”的最佳描述之一，如果你想知道耶稣对于受伤、疲倦、挣扎之人的立场和态度，答案如下：

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（28-30 节）。

如果你身处的属灵关系，虽然是奉耶稣的名，却并不能给你安息，相反，使得你愈加疲倦灰心，那么它们就并未正确地表明耶稣的本意。耶稣来是要将靠自己的努力赢得上帝接纳的重担从疲倦的百姓肩上彻底移走。

耶稣的邀请包含两个特别的词语，给了我们洞悉属灵虐待可怕本质的工具。“担重担”指向一个有外力给百姓施压、加重担的过程，而“劳苦”一词则指向那些因着劳力而将自己消耗殆尽的人。我们需要再次注意，尽管百姓永不止息地努力，但他们的劳苦却日益加重。更加努力只会更加凄惨。真相是，这种类型的虚假的属灵，不过是提供了一个不移除重担的上帝，反而给百姓加上更重的担子。这就是属灵虐待的过程。

今天的施虐者是谁？

成千上万基督徒的故事，证实了属灵虐待在今日愈演愈烈。这意味着今日属灵虐待仍然以其古老的形态上演：首先是，疏忽百姓真实的需要，相反青睐领袖对于“权柄”的需要；其次是，律法主义将上帝里面的安息偷换为对属灵表现的要求。施加属灵虐待的，就是那些位居权位的人。

让我们再次清楚强调：并非所有强有力的基督徒领袖都是施虐者，也并非一切属灵体系都是施虐体系。健康的领袖和属灵体系有时也可能无意地伤害其中的百姓。并不存在完美的家庭和教会，在其中成员永远不会受伤。但是 施虐和非施虐体系的差别在于：尽管二者都可能存在伤人的行为，但在施虐体系下，人们不被允许谈论问题、伤害和虐待。因此，在伤害发生后，不会有后续的医治和复原，受害者反而被当成过错方对待，因为他们质疑权威或指出问题所在。

旧约先知、耶稣、施洗约翰、保罗和新约的其他作者，都采用了特定的词汇和表述来谴责虐待和施虐者。明白这些词在原初文本背景下的含义，可以极大地帮助我们理解属灵虐待，以及如何从属灵虐待的蹂躏下复原。

“毒蛇的种类”

耶稣对待属灵虐待非常严肃，这是很明确的，从他用来形容施虐者的词可见一斑。他称当时的宗教领袖为“毒蛇的种类”。马太福音 12 章中，他说道：“毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？”（34 节）。他甚至在随后的对质中更加严厉地声讨：“你们这些蛇类，毒蛇之种阿，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（23：33）。马太福音 3：7 向我们表明，“毒蛇的种类”起初是施洗约翰说的，他用这个词称呼当时前来受洗的宗教领袖。

这些都是极其严厉的词语。使徒行传 28 章给了我们一些暗示，让我们明白为何会使用如此强烈的词语。保罗去罗马受审的路上，乘坐的船只遇难，到达了米利大岛。船上的人又冷又湿，便生火取暖。圣经接着说：

“那时保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。土人看见那毒蛇，悬在他手上，就彼此说，这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活着”（3-4 节）。

毒蛇是看起来像棍子一样的小蛇，因此人很难注意到。有时候，在收集柴火时，人可能捡起一条毒蛇，却以为是一根棍子。因此毒蛇经常被误认为棍子，它们看起来非但不危险，反而像是很有用处。保罗被毒蛇咬了手，他把毒蛇错认为棍子。这些蛇有剧毒，毒蛇咬下的伤口，经常带来极度疼痛的死亡。这就是为什么岛上的土著认为保罗必定是个凶手，只有凶手才配受保罗即将承受的可怕死亡。更糟糕的是，毒蛇不仅仅咬它的受害者，而且还死死地咬住不松口。此外，它们很快便可成群出现。你在沙漠的荫凉地带便可发现毒蛇的“种类”，例如岩洞里和树下。沙漠旅行者寻找可安歇的安全场所时，常常会选择这些荫凉的地点落脚。不幸的是，这些地点看似可以遮荫避暑，提供清凉和安歇，但有时候却给那些被毒蛇的种类蒙蔽的受害人带去一场缓慢的死亡。本当是遮炎避暑之地，却变成最不安全的丧命之所。

翻译成现代话，耶稣的形象比喻可以如此描述：一个男人或女人行走在人生中的干旱时节，迷路而疲倦，四处寻找一处清凉、安全的地方歇脚，他们需要的是好消息和一些活水。他们来到教会，这本当是最安全的地方——毕竟，主难道不是应许，如果我们到他

面前，他就赐给我们安息吗？在教会里，疲倦的灵魂遇到了看似安全可靠的人，他们似乎真诚地想要提供帮助。这些人似乎与上帝有美好的关系，他们对上帝想要什么非常关切。然而，他们随后将基于行为的宗教毒液注射到寻求者里面，这些人发现他们的力量、健康甚至属灵生命都被耗尽了。当这些人想要离开，“毒蛇”就死死咬住，不让他们走。

“你们当日所夸的福气在哪里呢？”加拉太的基督徒成了当地属灵“毒蛇”的受害者，变得疲倦灰心，保罗这样询问他们（加拉太书 4：15）。如果你也经历过基于行为表现的宗教体系，你就会知道这一问题的答案。还记得你最初成为基督徒的情形吗，当你得知你已蒙饶恕时的喜乐时刻？你已经得到了上帝的接纳，因为你属于他。你感到轻省而自由，那是多么大的释放！这种自由的感觉到哪里去了？当你开始相信那些毒蛇时，它就消失了，他们教导你用外在的信仰标准而非十字架来衡量上帝的接纳。你失去了蒙祝福的感觉，如今你越是努力，越是疲倦灰心。

残暴的狼

耶稣在马太福音 7：15 这样说：“你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”

“残暴的狼”这个表述出现的一章中，耶稣也论到人们寻求永生所找到的宽门窄门。大部分基督徒都听过这一段的讲道，其中“从宽门进”代表跟随世界的道路，也就是看世俗的电影、阅读不良杂志、经常泡吧。相反，“从窄门进”意味着去教会、读圣经、背诵圣经、完美的主日学出勤率、探访老人院以及奉献金钱。窄门和宽门被削减为一系列的事项清单，列着我们当做的和不当做的。然而，经文的背景却揭示出一种不同的含义。耶稣是在讲论假先知——那些看似代表上帝，却传讲谬论的人。就像真先知一样，假先知站在标着“到这里得生命”的宽门前面，但这却是宗教表现和自我努力的门，门的另一端毫无生命可言，不过是劳苦重担。

真先知则站在窄门面前，上面说：“劳苦担重担的人，到我这里来……”要想进入这扇门，你必须扔掉一切“义行”的包袱，独自来到门前。在门的另一端，你会找到属天的安息。如果你试图用自己完美的出勤率或圣经测验成绩进入窄门，或是你任何的自义，那么你就进不去。耶稣就是窄门。

宗教总是教导你，你可以透过做什么事到上帝面前。你与上帝的关系取决于你的行为。要遵守律法、行宗教、行得对、行得好、再努力一点。我们是蒙召从这扇门得生命吗？并非如此。那些将人领到这扇门的人，是披着羊皮的狼。他们看起来像羊，似乎是最安全、最属灵的，实际上却将人引向歧途。耶稣 加上耶稣之外的任何事物，都不是真正的耶稣！

然而，现实比这还糟糕。马太福音 10：6 里，耶稣差遣门徒去寻找以色列家失丧的羊。失丧的羊在哪里？他们在家里！他接着在 16 节发出一个警告：“我差你们去，如同羊进入狼群。”注意：狼在哪里？也在家里！使徒保罗预备离开以弗所时，其中一个担忧记载在使徒行传 20 章：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群”（29 节，添加着重标识）【译注：“必有凶暴的豺狼，进入你们中间”，英文意思为“必有凶暴的豺狼从你们中间兴起”】。

这个意象最可怕的地方是“披着羊皮”。过去，我一直将此想象成一只混在羊群里的假羊，偶尔脱掉外套，吃掉一只真羊。然而遗憾的是，这样的想象却淡化了狼所造成的真正伤害。

羊群内部的确可能上演真实的摧残，但这是由假牧人一手造成，而非由假羊所做。真牧人给羊剪毛，以使用羊毛纺织外衣。但是假牧人——也就是狼——却吞食羊群，以便获得羊皮外套。这并非意味着仅仅是时不时地丧失一只羊，假牧人是带领整个羊群走向灭亡之路。

“其中的先知同谋背叛，如咆哮的狮子抓撕掠物。他们吞灭人民，抢夺财宝，使这地多有寡妇。其中的首领仿佛豺狼抓撕掠物，杀人流血，伤害人命，要得不义之财”（以西结书 22：25，27）。

耶稣在马太福音 7：15 警告：“你们要防备假先知。”狼就在家里，有些还在掌权。

毋庸置疑，曝光施虐体系是耶稣的使命之一。记住耶稣对质的四个事实很重要。首先，耶稣的对质是针对那些自恃为上帝官方代言人的领袖——那些最属灵、最好的宗教演员。他们奉献金钱、参加教会，背的圣经比任何人都多。他们为其他人设立标准。其次，耶稣大声谴责那些宗教领袖，斩断了他们的宗教规条。第三，耶稣被当成问题所在，因为他指出了问题。第四，受伤的百姓成群地涌向他，因他的信息带来盼望和安息。

保罗的争战

保罗在他写给教会的书信中，也采用了一系列的词汇声讨那些属灵虐待上帝百姓的人，包括：奉割礼的、犹太主义者、假割礼者、狗、作恶的人以及假弟兄。

或许，加拉太书中保罗的榜样最能向我们揭示出属灵虐待的本质。第一次宣教旅程中，保罗在加拉太地区传讲新生命的福音以及基督里的饶恕。人们因着信靠耶稣喜乐地得救。当保罗故地重访，以坚固信徒的信心时，却发现这群人已经不再紧紧跟随他的教导，反而传播一种谬论，要求人受割礼，作为属灵的额外证明。

在当时，割礼当然是最终极的宗教之举。亚伯拉罕受了割礼，然而作为内在信心的外在表达。割礼本身与人的属灵光景并无关联。创世记 15：6 中，我们读到，亚伯拉罕信神，神就以他为义。保罗离开之后，加拉太人受到的教导与保罗的教导相悖，也与原初割礼的意图相悖。结果，保罗沮丧而又愤填膺。

因此，我们应当逃避的属灵体系，是领袖和牧者往耶稣在十字架上的作为增添人为宗教表现，以作为获得上帝接纳的手段。犹太主义的教导是：“信耶稣是对的，你必须信。但是这是不够的，要想在上帝眼里成为真正的义人，你还必须受割礼。”换句话说，虚假的属灵系统教导，与上帝的正确关系取决于耶稣所做，加上你做的那些“属灵的”行为。

律法主义

我们所描述的重担被称为 律法主义。这是一种宗教完美主义，焦点放在谨慎的表现和规避特定行为上。它教导人们基于自己的表现来获得一种属灵的被接纳感，而非基于基督的缘故将之视为一份礼物。

为什么耶稣和保罗时代的领袖要传播律法主义的教导？是否只是追求正确？事实比这严重得多。加拉太书 6：12-13 说：

“凡希图外貌体面的人，都勉强你们受割礼。无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。”

你看，将耶稣作为你获得生命和接纳的唯一泉源，对于那些试图靠自己的宗教表现获得上帝接纳的人来说，是一种对质和谴责。

因此，这就解释了你在虐待型的属灵体系下所感受到的压力，你感到必须扮演一系列的宗教行为。如果你去做他们说你必须去做的事，这会：（1）使他们外貌体面；（2）他们的自义将逃避十字架这与神和好的唯一方式的检视；（3）这允许他们去检验你，而非他们自己；（4）他们将能够以你的宗教表现“夸口”，或获得一种认证感。

你能看到第一章所描述的施虐模式吗？在这里，有人试图透过别人的宗教表现来满足自己的属灵需要，这一切都是包装在圣洁和帮助他人过圣洁生活的口号外衣之下。

保罗在加拉太书中列出了加拉太人蒙受的损伤，在 1：7 中，他说他们受到了“搅扰”，这里的意思有“被掷入精神困惑中”和“被力劝叛变”。在 2：4 中，保罗称这种错谬的教导“是要叫我们作奴仆”。在 3：1 中，他说他们是被“迷惑”的，这意味着他们好像被下了咒一般。4：29 中，他称加拉太人的遭遇为“逼迫”。5：7 中，他说他们“被拦阻不顺从真理”。4：15 中，他询问了一个伤心而直白的问题，既是对加拉太人所说，也是对我们的发问：“你们当日所夸的福气在哪里呢？”

那些遭遇了属灵虐待的人，感到疲倦灰心，感到自己被轻视和贬抑，因为他们无法达到他人的属灵期望，他们失去了蒙祝福的感觉。

激烈的对质

尽管保罗用来形容虐待的词语非常生动，他的对质却更加激烈。保罗说：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了”（加拉太书 1：6-7）。

当有人在军队中当了逃兵（即第 6 节的“离开（desert）”），他们就是没有正式退出就闪人不见了。希腊文的“离开”并不意味着“缺席”，而是“叛变”的意思。当有人叛变，他们就等于是到了敌军的阵营。换句话说，那些“搅扰”你们的人，在力劝你们叛变。同样还需注意的是，叛变不是指宗派或教义上的变节，而是直接背叛以恩典呼召你的上帝。

保罗告诫加拉太人和读者，即使有天使甚至保罗自己另传一个福音，跟他们先前听过并领受的福音相悖（不一样或有添加），这人就是可咒诅的，或可遭毁灭的。

简短地说，当有人将恩典与安息的属灵生命，替换成累加善行的生命，保罗的回应是相当严肃的。

服侍与保护羊群的领袖

提摩太前书中，保罗写信给年轻的牧者提摩太，他是以弗所信徒的领袖。保罗告诉提摩太，要“嘱咐那几个人，不可传异教”。提摩太是否遇到了世俗人道主义的冲击？或是新纪元运动？非也，第六节解释说：“有人偏离这些，反去讲虚浮的话。想要作教法师，却不明白自己所讲说的，所论定的。”提摩太前书 6：5 中，他警告这些假教师“以敬虔为得利的门路”。他们的敬虔行为不是因为他们本身是敬虔的，而是为了获利。保罗接着说：“然而敬虔加上知足的心便是大利了”（6 节）。你是否曾经遇到过一个知足的律法主义者，一个真正有安宁、得安息的宗教“表演者”？这样的人并不存在。保罗在提多书 1：9-10 中说：

“「监督必须」坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。因为有许多人不服约束，说虚空话，欺哄人。那奉割礼的，更是这样”（添加着重标识）。

上帝赐给教会领袖，是为了让他们保护羊群免遭律法主义者的摧残，后者催逼人的宗教表现，作为赢得上帝接纳或喜悦的方式。保罗告诉提多，必须驳斥那些争辩的人。遗憾的是，许多教会中，领袖不仅没有保护羊群免遭律法主义者的摧残，而且他们就是催逼羊群去表现的人，他们自己也是受制于外在表现的奴仆。也许这就是为什么许多教会的人——尤其是领袖——是如此疲倦、蒙羞和受伤。

结论

注意到律法主义、律法主义的家庭和教会，并保护自己免遭虐待，这并没有错。注意到一个问题的存在，并不会使你成为问题。记住，保罗力劝以弗所人“为自己谨慎，也为全群谨慎”（使徒行传 20：28）。

我们相信，我们所有的基督徒都需要警醒，不仅要防备传播属灵重担的特定领袖和体系，而且要防备对于教义和“公式”的微妙误用，它们被用来迫使好信徒与某个宗教体系保持一致，而非学效基督。

在接下来一章里，我们将检视被迫顺应一个不敬虔体系的基督徒，具有哪些症状。

当属灵虐待的受害者发现，自己跟其他受害人竟然有很多相似之处，他们常常感到惊讶。例如，对上帝和自己具有扭曲的认知，很难信任那些有权柄的人，难以理解和接受恩典也是一种普遍的挣扎。但是因为大部分受害者都承受着压力，不能谈论自己的遭遇，因此他们常常感到孤独，甚至觉得自己疯了。

继续阅读，你会发现你并不孤独，也没有发疯。你不过是经历了属灵虐待的常见副作用而已。

第三章

受虐的基督徒

你如何形容一个在敬虔上长进的基督徒？他们是否传递出一种 平安，这是从与神和好、享受神而来的？他们是否传递出一种 满足，知道不论他们在做什么属灵工作，都在上帝的旨意中，而非感到他们要更加努力达致完美？他们给出的建议是否由将你引向耶稣开始，还是会导致你关注自己和自己的行为？最后，这位基督徒是否传递出一种生命力，就是保罗形容的“因认识基督的而有的香气”（哥林多后书 2：15）？

下面列出的，是经历了属灵虐待的人的十种最常见的挣扎。有些受害者并未经历到全部症状，还有些经历到这些以外的症状，但所有人都倾向于经历到这个列单上的部分症状。当一个人存在一种或多种以下的挣扎，我们就视他们可能遭遇了属灵虐待。也许你也有这些挣扎。

属灵虐待的受害者挣扎于这些领域

你认知中的上帝形象是扭曲的

理查德成长于一个严苛、威权的宗教家庭和教会，每一个基督徒男女和孩童，似乎都在全神贯注地破解上帝对他们人生每一个领域的旨意，这是重中之重，甚至连喝某一种饮料是否是上帝的旨意也包含在内。如果你猜错了，上帝就会生气。

理查德记得，有的时候，在基甸的羊毛求问式祷告，或是痛苦的祷告过后，他会以为自己真的找到了上帝对他的旨意。有一天他说：“这实在很滑稽，不论何时，只要我认为我明白了上帝的旨意，我就会立刻想，上帝改变了他的旨意，跟我猜的不一样，以便我不至于懒惰懈怠。知道上帝的旨意等于将我提高到了上帝的级别，上帝当然不希望如此，因此他总是先走一步。”

我们很容易看到，对属灵成长的某个方面的扭曲强调，如何会被投射到上帝身上，使上帝变为一个苛刻而变幻无常的权威。理查德和他教会里的人，必须非常努力保持属灵。难怪理查德很快就相信，上帝就像一场可怕的公路赛中不公正的裁判，一再地挪移终点线。

对上帝的扭曲认知是一个强烈的讯号，暗示着一个人可能遭遇了属灵虐待。以下是人们常见的一些扭曲认知：

- 如同理查德的认知一样，上帝是一个永不满意的上帝，总是不断设立更高的标准，并迫不及待要你看到你是多么不达标。
- 上帝是一个刻薄而报复型的上帝，等着我们犯错。然后他就可以惩罚我们，指出我们的失败，羞辱我们。
- 上帝是一个冷漠的上帝，当人受伤和被虐待的时候，上帝只是袖手旁观，不会伸出援手，因为这意味着必须挑战某个权威人物或体系。
- 上帝是一个沉睡的上帝，甚至没有察觉到人们遭遇了伤害和虐待。
- 上帝是一个清醒和亲近的上帝，看得见也很在意，但当人们受伤和被虐待时，他却无力伸出援手。
- 上帝就好像喜怒无常的婴儿，他的情绪可以被我们最微小的错误操纵。

- 上帝是一个“绝对圣洁”的上帝，他就像一个属灵的警报器，一旦你有了罪的念头，他就会警铃大作。有一个人论到一个圣经老师说，这个老师教导他，“不论何时你犯了最微小的罪，圣灵都会逃往宇宙间最遥远的角落，因为你伤了他的心。”

毋庸置疑，许多人会反对我们对一些简单之事提出的疑问，比如主日学歌曲。但有时歌曲传递出错误的观念，例如当我们受试探或犯罪时，我们“令上帝失望”，而事实上，上帝才是属灵力量、复苏和爱的源头，是我们受试探或跌倒时，恰恰该奔向的那一位。例如，下面的这段主日学歌词：

“小小的眼睛啊，要留心你在看什么。
小小的眼睛啊，要留心你在看什么。
因为天上的父正慈爱地注视着你，
所以小小的眼睛啊，要留心你在看什么。”

我们并不是要说，任何教这首歌的人都在属灵虐待。但我们必须质疑：这首歌折射出来的上帝形象，是会吸引人亲近他，还是会导致人感觉因着自己的软弱被上帝羞辱？一个小孩子，怎么会需要在慈爱的父亲身边小心翼翼、战战兢兢呢？如果这个小孩子并没有留心，那么他会遭遇什么？如果这个小孩子在努力了之后，仍然听了或看了不该接触的东西，会发生什么？这首歌是否实际是一首“远离上帝”的歌呢？我们希望自己的孩子小心提防上帝，还是希望他们奔向上帝的怀抱支取胜过罪的力量？

还有的歌曲折射出一种扭曲的“圣诞老人上帝”形象。只需将他的名字嵌入著名的圣诞歌曲便可理解：

“你最好留心，你最好不要哭，
不要生气，我告诉你为什么，
圣诞老人上帝就要来了。
他正在写名单，他还要找出谁是好孩子，
谁是调皮的孩子，
耶稣基督就要回来了。
你睡觉的时候他知道，
你醒着的时候他也知道，
他知道你是个好孩子还是坏孩子，
所以要做个善良的好孩子。”

请不要感觉受到冒犯，我们无意不敬。然而有多少教会这样教导，你在天堂里的位置是取决于你在地上的好行为？有多少人教导，尽管你的救恩并不取决于行为，但你在上帝面前的地位却取决于你的行为？有多少人教导，耶稣应许的奖赏（马太福音 25：31-46）并不仅仅关乎进天堂还是下地狱，而是关乎永恒的等级体系中更高等的位置？圣诞老人的礼物取决于我们的行为。然而上帝赐下礼物，却仅仅是因为他爱我们（路加福音 11：13），不是因为我们的表现。这就引向下一个扭曲的认知。

你可能专注于自己的属灵表现

在最近的一次基督徒营会上，所教导的内容显然并非关于在关系中成长，而是忠于某种“公式”。这次营会将人生的每个领域都纳入一个简洁明了的基督教公式中：如果你做了这事或那事（读经、背诵经文、以特定方式或时长祷告，等等），那么上帝就会喜悦你，你就会收获一个美好、丰盛、有序的基督徒生活。人们离开营会后，会努力遵照这些公式。那些成功的人——本身已经有自律的天然倾向、意志坚定的人——则有幸被允许参加进深课程。

那么那些不成功的人呢？他们必须再次回到基础课程，一而再、再而三地重复。有些人已经重复了第七遍了。讲员告诉听众：“如果你遵照这些原则，它们却不奏效，就给我打电话。然而你必须知道，你将是第一个打电话的人。”无疑，这样的话导致许多人更加努力地照着公式去做，大概也使得更多的人不敢打这样的电话。

专注于自身的属灵表现，经常会导致这样的结果：人发展出极端的自义或羞惭倾向。自义（一种基于自身行为的属灵优越感）和论断主义（一种基于他人行为的属灵优越感）暗示着一种基于行为表现的生活方式。另一个具有暗示性的元素是完美主义，或需要处境与关系完全符合某种标准。这经常伴随着高度的焦虑，这种焦虑是基于外在环境，以及一种掌控别人行为和事物发展迹象的冲动。

羞愧感是自义的反面，也是一种基于表现的思维方式的结果。羞愧感是一种自卑感，一种消极的自我评价，是对你自身人格的控告。它是因着经历扭曲关系所致，这种关系下，爱和接纳是基于行为表现，你一再接收到的讯号是你没有达到标准。

在行为表现比情感诚实或人性需要更重要的属灵体系下，两种极端情况都会有明显的体现。

作为基督徒，你具有扭曲的身份定位

遭遇了属灵虐待的人，倾向于对自我持有消极的认知，具有一种基于羞耻感的身份定位。这可以从几个方面体现出来：

- 缺乏对新约关于基督徒身份定位的理解甚至认知，即我们的身份定位是在基督里新造的人。
- 混淆了罪咎感 (guilt) 与羞耻感 (shame)。罪咎感 是有益的讯号，暗示了错误或糟糕的行为。羞耻感 则是关于你人格的暗示。当你进行了错误的行为，你会经历到罪咎感。罪咎感是有益的属灵神经，可以驱使你纠正错误的行为。但是羞耻感却会紊乱，你在没有犯错的情况下仍然会感到羞耻，你感觉自己作为一个人就是有缺陷的，或是感觉自己是三等基督徒，不值得上帝的祝福和接纳。
- 行为主要由羞耻感推动，例如，你对自我的消极认知只能通过好行为来消解。
- 具有保持消极自我认知的高度需要，以便解释自己消极的行为。有些属灵系统教导或暗示，尽管你已经得救了，你在上帝面前仍然是“无价值的、卑贱的”，“不过是一个靠恩典得救的罪人”、“是虫不是人”。

下面的歌词出自一首流行赞美诗，思考一下其中关于你身份定位的微妙信息：

“我如此欣喜，因为耶稣爱我，
耶稣爱我，耶稣爱我，
我如此欣喜，因为耶稣爱我，
耶稣 甚至 爱我这样的人。”

这首歌暗示了耶稣爱许许多多的人，但是连 你 都爱却着实不容易。然而，罗马书 5：6 表明，每个人都同等需要耶稣的爱。以弗所书 3:14-19 中，保罗为每一个耶稣所爱之人的祷告是这样的：

“因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家，都是从他得名。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心，有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。”

上帝并非 甚至 爱你这样的人，而是 非常 爱你。

你可能存在与属灵权柄的关系问题

遭受属灵虐待，可能导致“有毒的信心”。¹ 有毒的信心是与某个宗教体系的毁灭性危险关系，而非与上帝之间的关系，有毒的信心允许这个体系以上帝的名义控制这个人的生活。有毒的信心侵蚀的诸多领域中，有一个就是与属灵权柄的关系。

那些经历到权柄滥用的人，会发展出一种自我保护，防止自己再次遭遇虐待。当他们再次遇到有权柄的人时，他们倾向于要么服从要么反抗。服从者会顺服当权者的意愿，不论他们赞同与否，不管权威方是否正确，都顺从权柄。他们之所以屈服，是因为权柄要求服从，承诺保护他们不再受伤——然而却不会奏效。而反抗者则会抵制那些有权力的人，哪怕他们内心是认可的。他们的抵制几乎像是一种膝跳反应，遇到任何有权柄的人都会出现。这也是为了保护自已免遭伤害——然而也不会奏效。

你可能很难接受恩典

被满有恩典地对待（被恩典倾注和包裹），这样的念头会使你非常挣扎。这是源自于一个基于羞耻感的身份定位，它告诉你，你不配得这样的对待。你会找到办法来抵制上帝的恩典和他人的恩惠，以便你可以不靠恩典生活。亦或是你接受了恩典，但是你会强烈地感觉自己欠了对方，你会找机会为此“回报”上帝或他人。

对于那些被教导了不平衡的圣洁观念的基督徒来说，他们对于活在恩典之下——即每日从恩典支取力量——会出现自动的抵制，将之视为不过是“廉价的恩典”，认为他人都是很懒惰，是在占上帝的便宜，或是太轻易地脱身。如果你必须努力，他人也应当努力。

你可能会自我界限的问题，对“向自己死”和“权利”具有不清晰的认知和理解。

你是否曾经在接到推销电话时迟迟不挂，虽然你很想挂，对方试图卖给你你明知不会买的东西？你为什么 不挂电话？是因为你感觉自己隐约负有责任，要让对方不至于感到伤心或被拒绝吗？到底是什么给了这个陌生人不停给你灌输不受欢迎的言词的权力？如果

¹ 史蒂芬·奥特伯恩 (Stephen Arterburn) 与杰克·菲尔顿 (Jack Felton)，《有毒的信仰》(Toxic Faith)，田纳西州纳什维尔奥利弗·尼尔森出版社 (Oliver-Nelson Publishers) 1991 年出版。

你一旦知道自己没有兴趣，就立刻挂断，你是否会感到一种罪咎、自私感，甚至觉得自己是个坏基督徒（也就是，你会因此羞愧吗）？这些都暗示着界限上的问题。毕竟，你应当允许他人占有你的生活，因为你在“向自己死”，你的生活“不是自己的”，你没有“权利”，不是吗？

界限是一种看不见的屏障，告诉他人应当止步于哪里，你又从何开始。你家里的门就是一道界限，你离家时上的锁就是告诉所有人，你有权决定他们能否进入你的家。尽管你锁上家门不会感到自己不属灵（又或者你会），但当另一个基督徒问你是否能给你一句“从主来的话”时，你却可能因着说了一句“不用谢谢”而感到自己不属灵。

那些滥用属灵权柄的人，不尊重你的界限，也践踏了你的界限。他们因着你的拒绝而羞辱你，模糊你的意志，将他们的宗教意图强加于你的生活。因着扮演“圣灵”，他们已经侵犯了你的灵性。你有自己的立场和见解，被等同于缺少顺服。你有不被虐待的权利，却被等同于自私。

你可能挣扎于个人责任

如果你经历了属灵虐待，你可能倾向于在自己与上帝和他人的关系中走极端，最小化自己的责任。这不过意味着你明白了没有什么表现能带来承诺的爱的奖励、接纳或平安。因此，你要么决定放弃，要么只付出最少的精力，得过且过。你内心的态度是：“让牧师探访病人吧，让传福音的去向失丧的人讲道吧——我已经受够了！”

另一方面，你可能会变得过度负责，成了一个担重担的人。每个人的问题，你都有解决的责任。他们沉重的感受，你都得一化解。你对他人的需要和请求无法说不，毕竟，如果你不做，谁去做呢？你更强烈的感受是上帝需要你，而非你需要上帝。事实上，你不仅对其他人如何度过每一天负有责任，你甚至对上帝的日常也负有责任。你必须每天活得正确，以便上帝能在一天的末尾感到心满意足。

过度负责最极端的表现，就是你对自己的抹杀。你认为自己有需要或观点是自私的表现；被他人的侮辱和无意识的举动影响，是不成熟的表现；有自己的感受，是太过敏感的表现。什么也没有才是最高美德，对生活的麻木就是终极目标。

马太福音 9：36 描述了一群“困苦流离”的人，这是因着宗教领袖给他们施加的行为重担，这些领袖没有牧养他们，而是吞吃他们。他们用无止境的宗教规条、不断指出别人最微小的过失，来牢笼百姓。如果你也经历过这样的对待，你最终在情感、身体和灵性上，都会非常疲惫。这可能表现为精力不振，或是缺乏动力，对他人的需要没有耐心，抑郁，被围困的感觉，或想要逃离。

你可能因缺乏生存技能而受苦

多年来，我（杰夫）辅导过许多没有工作或大材小用的人，他们挣扎于职业困境，其中许多人都有硕士或以上学历。然而在这群人中，我注意到了一群基督教大学的毕业生，他们没有什么技能装备，毕业多年仍然四处游离，没有工作。大部分人只不过是一个属灵虐待体系下的教育进程的产物。

如你在下一章中所见，虐待体系发展出一种“堡垒心态”。这意味着向外界封闭，对外界具有不真实的想象，然而对于内部发生了什么却遮遮掩掩、不够透明。这种心态不仅是一种隔离主义，而且是高度论断性的。许多基督徒带着这种心态，认为只有一两所大学足够“与世界分别”，学生可以安全上学。其他大学教育是他们完全鄙视的。结果就是学生

所受的装备，只能使他们在原始体系或类似体系中工作。尽管许多毕业生都处于财务崩溃的边缘，但他们对离开却常常显得犹豫不决，因为他们无法在另一种体系下工作。当他们终于离开时——因为家庭入不敷出，或是因为他们受够了虐待——他们会被迫在普通劳动大军中选择低收入的工作。在他们自己的眼中，他们被视为“错过了上帝的呼召”。诸如此类的属灵虐待体系可以产生一大群受过大学教育的普通劳动者。

让我快速澄清一下。首先，作一名劳动者并不可耻。倚靠耶稣的劳动者，可以与倚靠耶稣的牧师一样撼动地狱的门。真正可耻的，是承诺人们大学学历的好处，然后给他们二流的教育，同时收取一流教育的费用。

其次，有许多接受了宗教体系教育的人，确实得到了一流的教育。在家教育你的孩子，或是送他们去基督教学校和大学，本身并没有什么错误。事实上，包含建造学生信仰的一流教育理念是极好的。

危险的宗教教育体系，是“堡垒心态”的产物。持有这种心态的人，其行为就好像人们问题的根源，是与“世上”的邪恶之事接触。因此，解决之道就是保护人们免于跟世界接触。这最好也是一种天真，更大的可能是一种陷阱。对于那些人生和关系陷入困境的人而言，他们必须明白，自己的问题并非外界的恶，他们需要发展出成熟、力量和能力，来作出明智的决定，倚靠上帝作为他们 *内在* 力量的源头，不断成长。

你可能很难承认虐待

这一点在属灵虐待的受害者间非常普遍，有好几个原因。在虐待体系下，你因着注意到一个问题，被告知你就是“问题所在”。这使得曝光虐待变得非常艰难，哪怕你已经离开了这个系统。

其次，大声地承认虐待——哪怕 *想到* 你经历到的可能是虐待——都常常让你觉得你在背叛家庭、教会，甚至上帝。

第三，那些经历属灵虐待好像“家常便饭”的人，失去了对什么才是真正正常的感知。因此，称自己的经历为属灵虐待，会感觉自己疯了或反应过激。

人的天然否认倾向也是因素之一。否定实际上是上帝赋予的能力，以延迟对强烈情感、心理或属灵痛苦的感知。我们不是在讲有意的否认，例如撒谎、轻描淡写或找借口。我们指的是自动麻木的否认，当处境导致的痛苦太过强烈、一下子无法承受时，人自动产生的反应。经历了属灵虐待的人，经常很难相信自己的遭遇。这与在家庭和教会中本应当发生的事存在天壤之别，以至于出现了强烈的痛苦短路。

最严重也最发人深省的极端是 *压抑*。我们见过经历了属灵虐待或其他形式虐待的人，在辅导的起初对过去的虐待似乎没有任何记忆。他们的遭遇是他们没有能力去有意识地消化的，被深深埋藏在意念的深处，他们确实不愿意也无法记起。然后，某个事件会击垮他们的否认，记忆也会开始回流——然后是涌流。我们也见过经历了属灵虐待的人，在讲述过去的家庭和教会经历时，变得极其焦虑或恐惧，哪怕他们对虐待没有具体的记忆。在这种情况下，他们的反应就像是一种消极的情感程序。

最后的因素是羞耻感。一旦一个人不再处于虐待的处境，一切就会变得清晰得多。他们无法相信自己竟然没有早点看出来，他们常常会经历到极大的羞耻感——一种缺陷感，因为他们允许自己身陷这样明显的虐待处境。

你可能存在信任上的挣扎

马克吐温曾经开玩笑说：“一只坐在热火炉上的猫，永远不会再坐在热火炉上。但它大概也永远不会坐在一只冷火炉上。”那些经历了属灵虐待的人，很难再信任任何的属灵系统。这一点极其重要，因为过基督徒生活的本质，就是与上帝和上帝的家有一个信任的关系。

结论

那些接受了基督生命与自由邀请的基督徒，竟然能如此之快地回到一种跑步机式的宗教信仰，导致灵魂的枯死和疲倦，这实在令人难以置信。然而这一情形的原因却很清晰易懂，答案部分在于我们所称为的“虐待的前期设定”里面，我们下面就将讨论这点。

任何虐待下，施虐者都总是对虐待负有责任。然而还需要问两个问题：为什么人会留在虐待型的关系中？他们最初是如何陷入这样的关系的？

答案在于，事实上，人们在不健康的关系中学到了不健康的生存技能，使他们实际上对将来的虐待产生了天然的倾向。让我们来看一下这种“预设”。

第四章

虐待的前期设定

我们开始辅导时，一个胆怯的妈妈和她两个看上去怯生生的女儿在沙发上恐惧地抱作一团。

“你为什么预约这次辅导？”我（杰夫）问道。从她们在座位上移动的方式，我感到自己提问的音量好像有点大。

妈妈告诉我，她的婚姻陷入了困境。她接着描述了丈夫的施虐，然后又全数收回，说：“我不希望你有所误解，他是一个好人。”她说得越多，呈现出来的虐待就显得更加严重，这是非常可怕的暴力虐待。

最后，两个小女孩满眼泪花地看着妈妈，突然说：“那你为什么还要跟他生活在一起？”

“我不知道，”妈妈呜咽着回答，“我真的不知道。”

悲伤的是，我已经辅导过无数具有相似恐惧、恐吓、意志被摧毁的人，他们因着某个施虐型的领袖或教会体系，处于强烈的痛苦之下。他们感觉身陷囹圄，极度渴望离开，却又无能为力。某种意义上，他们感觉自己好像被钩住了。

为什么人们会留在属灵虐待的关系中？我所辅导的虐待受害者给出了许多原因：

- 离开的代价太大——朋友、多年的投入、他人的看法。
- 他们很害怕。他们害怕施虐者的威胁，即他们自己、他们的父母会受到伤害，或者惧怕孩子被带走。
- 他们已经变得如此依赖施虐的体系，以至于他们不知道离开后自己能否在精神和经济上独立生存。
- 他们感到自己有过失，自己刺激了虐待的发生，他们只是得到了他们配得的。
- 就当他们决定离开的时候，景况好像有所改善，因此他们一再改变心意。
- 他们对自我、关系或上帝持有不正确的信念。

除了这些可觉察的原因之外，还有两个更深层的情感因素。首先，受害者之所以留下，是因为他们实在是没有离开的能力。其次，他们之所以留下，是因为属灵虐待系统是一个陷阱和网罗。而一个 *无助的人* 和一个 *施虐型系统* 其实是互相“匹配”的。

无力离开最常发生在儿童、老人、病人和残疾人这样的弱者身上，这也是为什么针对这些人群，法律规定参与帮助的专业人士有怀疑和举报虐待的责任。大部分情况下，这群人都无力为自己发声，因此必须有人为他们呼吁。但是，这样的帮助对于成年人而言也是必要的吗？

是的。然而，论到成人，区别在于他们之所以无能为力，是因我们所称为的“习得性无助”。他们在人生的某段历程中，要么是能力被从他们里面偷走，要么是他们没有学会保护自己不成为受害者的必要技能。这在属灵领域也是一样，正如其他虐待处境下的人。一旦我们理解习得性无助到底是什么，致使人们留在虐待体系中的行为和态度，就会容易理解得多。

习得性无助

要想完全理解一个人经历到的习得性无助，必须首先视这一现象为一枚两面的硬币。硬币的一面是这个人从未学会必要的技能，去坚强有力、满有能力地行事为人。这是因为他们过去和现今的关系体系下，缺少这样的机会和支持。他们最好不过是 生存者，但他们作为独立的个体，并未兴旺地成长。期盼他们在人生中兴旺，就好像要求一个小学三年级的小棒球队员去与高中棒球队比赛。他一定会失败，因为他没有能力，尽管很可能会生存下来。

你是否曾去过马戏团，见到庞大的大象是如何被拴在地上一根小木棍上的绳子牢牢套住？之所以如此，是因为大象已经成了俘虏，就像婴儿一般无助。绳子和棍子代表着一种它无法胜过的力量，尽管它有足够的力气轻易使自己得到自由，但它仍然沦为了一根小棍子的人质。这使我们去看“硬币”的另一面，就是一个人习惯于“殉道式”的行为。这样的人已经发展出一种技能，熟练于无助无力地行事为人，比他们实际上更加软弱。之所以如此，是因为他们的经历和接收到的信息已经教导他们，要如此看待自己，并照着去行。生存者和殉道者都是受害者。

产生受害者的关系

当人们经历到的关系，要么预备他们接受虐待，要么 没有 预备他们拒绝虐待时，他们就会习得性地感到无助或行事无助。我们称这样的关系为“基于羞耻感”的关系。

羞耻感不当与罪咎感混为一谈，让我们再次提醒你，罪咎感是一种情感暗示，意味着存在错误的行为或态度。罪咎感是爆发于我们良心的炸弹，说：“我犯了错，我感觉很糟糕。”罪咎感是一种建设性的讯号，告诉我们要纠正错误的行为。然而另一方面，羞耻感却是一种关于你自己和自身价值的毁灭性讯号，它是关于你自己的信念或思维——你作为一个人很坏、有缺陷、没有价值。

基于羞耻感的关系是基于羞耻型信息的关系：“你是如此软弱无用，你离了这段关系什么也不是。”然而，羞耻感也是粘合剂，正是它驱使人们规避特定的行为、从事其他行为。

任何基于羞耻感的家庭、教会或其他关系，都会给成员传递这样的讯号，其成员是：

- 不被爱、不被接纳的。
- 甚至都不可爱，让人接纳不起来。
- 只有当他们表现好时，才能被爱和接纳。
- 没有能力、价值，无关紧要。
- 非常孤独，并不属于任何地方、任何事物或任何人。

检验一下基于羞耻感的关系的七个特征，可以帮助解释这些关系是如何产生受害者的。¹ 我们将给出它运作的 模式 以及它对顺服这种对待之人所产生的 果效。

¹ 对于羞耻感和基于羞耻感的关系的更全面探讨，参阅杰夫·范达伦所著《努力达标的疲惫》（Tired of Trying to Measure Up），伯大尼之家出版社（Bethany House Publishers）1989年出版。

1. 大声的羞辱

模式：这是所谓的“你羞不羞啊”、“你真丢脸”，方法是骂人、轻视、贬损、与他人比较或说“你到底是什么毛病？”任何大声传递出“你哪里有毛病”的讯息，都属于这一类别。

果效：对自我的消极认知，甚至是恨恶自己；消极的自我对话（“我不好，我很笨，我没有能力”）；羞辱他人。

2. 关注表现

模式：人们的行为比他们是谁或内心的经历更加重要。爱与接纳是透过做事或不做什么来挣得的，活出标准就可以挣得接纳，结果就是得到接纳的是行为，而不是人。一旦达到了标准，标准就变了。孩子不能坦然地作孩子，因为孩子是不完美、凌乱、吵闹的，会问出难解或难堪的问题，这些都是不可接受的。

果效：完美主义，或不尝试就放弃；只做自己擅长的事，无法承认错误；拖延症；视上帝为只关心你的行为，胜过关心你的人；无法求助；疲惫的时候无法休息；无法享受无罪咎的乐趣；高度需要他人的认可；羞耻感或自义感；要求他人，或你对他人没有“任何期待”；过着双面生活。

3. 操纵傀儡

模式：关系和行为由非常强大的潜规则傀儡操纵。这些规则几乎从未或很少大声说出。实际上，如果大声说出来，许多听来都非常荒谬。没有人会大声说：“他人对我们的看法，比实际发生了什么更加重要。”然而潜规则却会传递出如此或其他羞辱性的讯息。

“不可说出来”的规条操纵人们保持安静，这是通过这样的手段达成：一旦他们注意到或指出一个问题，就给他们贴标签，说他们自己才是问题。因为人们感觉自己对一个潜规则必须保持缄默，他们就学会了用“暗语”说话，来传达自己的意思。

说暗语是一种口头操纵的例子，当我们“说暗语”时，我们就是用一种弯曲的方式陈述某物。信息透过口头暗号的方式传递出去，收到的人必须加以解密。“噢你真的不必这么麻烦”，实际意思是：“请求这样的帮助，我很难为情，但我很喜欢！”“你觉得这样会不会更好”的意思是“我要你这样做”。人们也会用肢体语言来说暗语，例如不悦的神色、音量升高或安静，愠怒或突兀地离开房间。

传话也是关系中操纵行为的一种，这意味着透过他人去向某人传递一个信息，而非直接表述。

果效：强大的“雷达”——能觉察到处境和关系中的张力；能解密他人扭曲的讯息；话中有话地说话，而非开门见山；谈论别人，而非直接对他们说话；替他人传话；指望他人听出你的言外之意；难以信任他人；将其他意思添加到别人的话中。

4. 偶像崇拜

模式：基于羞耻感的关系所服侍的“上帝”，是一个难以取悦的审判官，从远处关注和评判人的行为，其情绪取决于人的表现。发明出这样的上帝，是为了推行特定的行为标准，并保持系统的稳固不倒。这是一个假神，是一个偶像。除了真神以外，你侍奉的任何事物、你从中汲引生命力、价值和接纳的任何事物，都是偶像。基于羞耻感的体系中的假神有：外表、外在表现、他人的看法、权力。

果效：对上帝的扭曲认知；基于他人看法和外在环境的高度焦虑；取悦人；控制他人想法、感受和行为的高度需求，以便获得一种尽在掌握的感觉。

5. 专注于过失和责备

模式：既然人的表现在这些体系中具有如此大的力量，那么这些体系也必定花很大力气去试图控制人的行为。那些没能按照系统要求去表现的人，会得到狂风骤雨般的反应。人们必须为他们的错误付出代价。在这里，责任感和监督并非问题所在：过失和责备才是。新约中，认罪的目的是获得饶恕和洁净，而在基于羞耻感的体系下，之所以要人认罪，是为了知道哪些人当被羞辱——也就是，应当叫谁感到难堪、抬不起头来，以便他们再也不敢犯这样的错误。

果效：感到如果出了什么问题，或有人不高兴，必定是由你造成的；强烈需要为自己的错误受到惩罚或付出代价，以便对自己感觉好一些；自卫型“技能”（责备、找借口、大事化小、撒谎）；批判他人；逼供他人；必须正确；很难饶恕自己；很难接受上帝的恩典和饶恕。

6. 模糊现实

模式：在基于羞耻感的体系下，成员必须否定任何与权威者不同的想法、观点或感受。任何可能给权威者带来羞辱的事物，都当被忽视和否定。人们无法通过正常的试错法来探索人生，因为犯错是可羞耻的。与系统外的人或地方来往，是对系统秩序的威胁。系统决定现实，因此，你无法明白到底什么才是“正常”。问题被否定，因此问题也经久长存。

果效：与自我感受、需要和意念的疏离；忽视你的“雷达”，因为你“太过批判”了；感觉没有人能理解你；什么才是正常的，都是用猜；与你不同的观点足以威胁到你；害怕冒健康有益的风险；严苛的自省；怀疑或惧怕他人；思维狭隘；具有压力相关的疾病；极度的否定，甚至自欺。

7. 失衡的关系与互动

模式：基于羞耻感的体系下的成员，要么彼此不怎么连结，要么就是过度连结。不怎么连结的另一种表述是 忽视，工作狂父母的孩子就有这样的经历，因为一方或双方的父母并不在场，不会指导他们的人生。结果，规则取代了人的位置，不存在人们可以学习行为和后果的关系架构，人们需要独自或碰巧地探索人生之道。而过度连结的另一个表述则是 没有界限，即人与人之间没有清晰的界限。这里有两个谎言居于主导：第一，你有责任保证每个人都快乐安康，你有能力做到这一点。第二，每个人都有责任使 你 快乐安康，他们有能力做到这一点。结果，每个人都对每个人负有责任，尽管讽刺的是，没有人对 自己 负有责任。

果效：害怕被离弃；缺乏自律；反叛体系；对架构的高度需要；觉得如果哪里有问题，你就有责任解决；为自己有需求感到自私；设立将安全无害的人屏蔽在外的界限；一再地让不安全的有害之人靠近；很难说不；允许他人利用你；感到孤独；关系中占有欲强烈；当你没犯错时也有罪咎感；解救他人脱离其行为的后果。

如果你经历了基于羞耻感的关系，你在其中被属灵地虐待，那么你可能会服从以下或其他潜规则：

- 上帝用物质好处奖赏灵命。
- “如果我足够属灵，就不会在情感上被事情左右。”
- “我永远无法对那些位居属灵权位的人说不。”
- 每个侍奉教会的人都是蒙上帝所召，是合宜的，必须得到信任。
- “上帝需要我做事工。”
- “我生活中存在的问题暗示了我信心不足。”
- “谈论问题会有损上帝的形象。”
- 合一意味着在凡事上达成共识。²

如你所见，基于羞耻感的关系对那些经历了的人具有极大影响，而这些影响的相关辐射效应则相当绵长。在属灵体系下，这样的关系所带来的后果是清晰可见的：基于羞耻感的关系所建基于的情感根基，有损于关系中的诚实；妨碍个体与上帝有一个成熟的关系；发展出对另一个人的依赖，这个人的权力逐渐增加，最终成为一个手握权力的虚假领袖，如此便建立了一种不健康的体系，其中外在表现比实际现实要重要得多。这样的系统使人沦为受害者，让他们被设定了在未来再次陷入虐待型的关系中。

结论

到这里，我们已经探讨了属灵虐待的一般征兆，然而并非所有偶尔滑入律法主义、偶尔因着缺乏安全感而摆架子的家庭、教会或领袖，都当被贴上虐待的标签。

我们现在要将你的关注引向真虐待体系所呈现出的共同特征。

正如属灵虐待的受害者具有许多共同点，进行属灵虐待的宗教体系也是如此。当一个体系卖弄权势、规定信仰的外在表现，就要当心！当那些注意到问题的人成了问题本身，就要警醒！

真相永远不是问题本身，现在，让我们一同察看关于属灵施虐型宗教体系的真相。

²史蒂芬·奥特伯恩 (Stephen Arterburn) 与杰克·菲尔顿 (Jack Felton)，《有毒的信仰》(Toxic Faith)，田纳西州纳什维尔奥利弗·尼尔森出版社 (Oliver-Nelson Publishers) 1991 年出版。

第五章

辨识施虐型宗教体系

一切属灵施虐型宗教系统，都有迹可循，具有一些特定的特征。接下来的两章中，我们将定位并解释七种最常见的特征。这一章的焦点是 主导人们如何在属灵施虐型系统中运转的不健康模式。下一章中，我们将探讨 在施虐型系统四周建立围墙的模式，这使得人们很难脱逃。

理解这两种模式都很重要，因为如同其他类型的虐待一样，属灵虐待的受害者也常常会从一个虐待体系转到另一个虐待体系。许多人的确鼓足了勇气，离开了一间虐待的教会，然而惊人的是，他们在下一间教会中，却忽视了危险迹象，当他们看到与他们刚刚逃离的教会一样的模式出现时，他们倾向于自欺欺人。

属灵虐待体系下的人际关系，是由以下模式主导的：

1. 舞弄权势

施虐型宗教体系的第一个特征是我们所称为的舞弄权势。舞弄权势的领袖花大量时间专注于自己的权威，并提醒他人自己的权威。他们之所以需要这样做，是因为他们的属灵权柄并不是真的——即基于真实的敬虔品格，而是故作姿态卖弄出来的。

近期，有一对夫妇分享，他们参加的一间教会里，牧师坚持要信徒将他的话视作基督自己的话，他说，这是因为“在这群羊里面，我是牧长。”如果这个牧师的属灵权柄是真实无伪的，他就根本不需要要求别人注意他的权柄，也不需要一脚迈入偶像的位置，自取唯独留给万王之王的尊位！

马太福音第七章论到耶稣说：“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训。因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（28-29 节）。尽管文士和法利赛人因其地位，伪装成权威的样子，但是耶稣却 有 权柄，百姓也能看得出来。约翰·道生（John Dawson）在他的《为神赢得我们的城市》一书中说：“那给人带来最大盼望的，具有最大的权柄。”¹ 耶稣为我们带来最大的盼望。

那些真正处于领导位置、具有真领导力的人，是 透过他们的生命与言行 展现出权柄、属灵能力和信誉。如果他们做不到这一点，那就不是真正的领袖。我们任何人，之所以被赋予属灵权柄，是因为上帝带领我们经历了真实生活的历练，他在其中启示自己和自己的永活真道为诚实可信。男男女女是透过他们的生命彰显出属灵权柄，他们的生命见证说：“上帝和他的话语是真实的——我已经在我生命的方方面面都证明了这一点，我知道在上帝里面有盼望！”

正如罗马书 13：1 所说：“没有权柄不是出于神的。”马太福音 28：18 中，耶稣说：“天上，地下所有的权柄，都 赐给我 了。”马太福音 10：1 说：“耶稣叫了十二个门徒来，给她们 权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。”不论是被任命在某个属灵职位上，还是被选举出来承担属灵职分，还是讲话最大声，或是奉献最多，都不能给人权柄。唯有上帝能赐下权柄，上帝赐权柄的目的，是要领袖去作仆人，去建造、服侍、装备基督

¹ 约翰·道生（John Dawson），《为神赢得我们的城市》（Taking Our Cities for God），斯特朗出版社（Strang Communciations）1989 年出版。

身体中的百姓，释放他们得自由去完成上帝的旨意——这一切可能与领袖的意图一致，也可能不一致。

毋庸置疑，许多基督教会里的领袖，人们之所以追随，是因着正当的理由——即上帝赐给他们权柄，要他们牧养群羊。他们确实使上帝的百姓得自由。然而遗憾的是，还有许多领袖虽然是选举出来的，却并未呈现出任何真权柄的迹象，没有使上帝的百姓得到属灵的自由。他们花大量经历舞弄权势，强调自己拥有多大的权柄，其他人应当多么顺服他们的权威。实际上，他们非常渴望将信徒放在自己以下——自己的话语之下，自己的“权柄”之下，这就是一个非常容易分辨的标志，意味着他们不过是基于自造的权柄领导和行事。

2. 特别关注表现

在虐待型属灵体系中，权力是摆弄出来的，权威是规定出来的。因此，这些体系都特别关注其成员的表现，*顺服*是他们经常使用的词。

下面这一段引自某教会周报上的牧师专栏：

“从恩典中堕落”

上个主日，自 13 个星期以来，我们头一次滑落 200 人数大关。我们一直以来 200+ 的出席率，止步于第 13 周。就是这样，我们从恩典中堕落！……我真的很希望我们所有成员都能在接下来的四个主日聚集崇拜，让这一年不至于遭遇重击。我们能使这一年成为教会标志性的一年，我们有非常好的出席率、居高的奉献、一切教会活动都欣欣向荣。让我们一同“在恩典中崛起”，迈入美好的新阶段。

首先，这些信徒究竟是如何领受上帝恩典的？是透过去教会吗？透过 200+ 的主日出席率吗？他们又是怎么失去恩典的？因为出席人数滑入 200 以下？这种对恩典的观念是多么扭曲啊！牧师到底是试图让信徒“在恩典中崛起”，还是试图让他们努力表现？我们去教会，到底是为了被激励信靠耶稣，还是被催促着更努力一点？

这个福音派牧师很可能将教会出席率等同于对基督的顺服，但是上帝教导我们，他首先看人心，倘若我们为着错误的动机去做正确的事，仍叫上帝担忧。是的，顺服上帝是不可妥协的，然而要察验一个人是否是因着错误的动机去做正确的事，只需看看他们是否在保存顺服的记录。换句话说，如果顺服和服侍是出自你对上帝单单的倚赖，那么你就不会盯着奖赏而保持自己的顺服记录，你会单纯地顺服。但如果你一门心思地关注自己是否做得足够取悦上帝，那么你就不会定睛于上帝，而会盯着自己的行为。你同时也会担心其他人怎么看你、怎么评价你。倘若一个人不是试图赢得敬虔行为的属灵得分，他又怎么会对自己的“敬虔”行为保持记录呢？

思想一下某间教会的可悲情形，这间教会起初为社区里的人带去了一个有价值的事工。然而遗憾的是，那些服侍的人被要求去记录他们每天是如何度过的，以方便领袖根据他们是否明智地使用时间——“上帝希望你使用时间的的方式”——对他们进行评估。大部分人都被指出没有足够的读经时间——这当然是照着领袖认为的“足够”标准评定。他们也被指出花了 15 分钟的时间洗澡，而不是 10 分钟。毕竟，他们应当把多出来的 5 分钟用来读圣经。这也意味着这个体系下的领袖，也有权决定洗澡的“属灵”时长到底是多少。这

个体系并未促进人们的圣洁和对上帝的顺服，而不过是迎合领袖糟糕的属灵观念和掌控欲而已。

顺服重要吗？毋庸置疑，当然重要。从罗马书 13：1 可见这一点：“在上有权柄的，人人当顺服他。”此外，彼得前书 5：5 说：“你们年幼的，也要顺服年长的。”希伯来书 13：17 也说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服。”然而，为了平衡的缘故，我们必须在这些经文之外加上另一句同等重要的经文，思想一下彼得和其他使徒在使徒行传 5：29 中的话：“顺从神，不顺从人，是应当的。”注意彼得是在对宗教领袖说话，他也正是在违背宗教领袖。倘若抽离圣经背景，顺服领袖看似是一种好神学。然而放在圣经大背景下看，你会发现，只有当领袖的权柄是从神而来，并且他们行事为人与上帝的立场一致时，顺服他们的领导才是合宜的。

因着种种原因，信徒有时之所以顺服和跟从领袖，是为了避免被羞辱、获得某人的认可，或是保全自己的属灵位置和教会立场。这不是真正的顺服，而是一种低眉顺眼的徇私。当行为不过是由外力规定，不是出自爱神的内心，就不能被称作顺服，而不过是对某种外部压力的软弱屈就。

保罗在罗马书 12：2 中说：“不要效法这个世界。只要心意更新而变化。”不要效法，而要更新。效法这个词的意思是“从外向内挤压”，因此保罗是在说：“不要被外力挤压。”在关注表现的教会或家庭中，这句话的应用可能是这样的：“我们的教会或领袖是对的，我们比其他人有来自上帝更真实、更纯洁的‘话语’。因此，我们必须坚决拥护我们的基督教品牌或配方，尽最大可能和最快的速度追随——这样我们就不至于变得像那些外面的人一样，他们跟我们的思维不一样。如果我不能活出我在这里被教导的内容，我就会让上帝失望。”这种倾向就是从外面用力挤压人，他们没有被更新，而是被从外面打造。

更新是一种里面的工作，而非由外及内。不要允许你被外力挤压，要由内更新！

3. 潜规则

在施虐型属灵体系下，人们的生活是由规则从外界掌控，不论是明说的规则还是潜规则。潜规则是那些主导着不健康教会或家庭的未大声言明的规则。因为它们没有明说出来，你不会察觉到它们的存在，直到你违背了它们。

例如，教会聚会时，不会有人大声说：“你知道我们永远不能反对牧师的讲道内容——如果你反对的话，就永远不会再被人信任，也永远不被允许在这间教会里服侍。”这个例子中，潜规则是：不要反对教会权威——尤其是牧师，否则你的忠诚就会受到质疑。这样的规则是不明说的，因为只要见了光，就会在成熟的对话中立刻暴露出它的反逻辑、不健康和敌基督。因此，沉默就成了保护和坚固牧师权势的铜墙铁壁，使他的权威免遭审视和挑战。

如果你公开明确地反对，你就等于打破了沉默，你也很可能会受到惩罚。你会不知不觉地发现，原来还有潜规则存在，尽管没有明说。当你通过无意触犯规则而发掘出显规则，你就会经历两个后果的其中一个：要么是冷落（neglect，被无视、忽略或规避），要么是咄咄逼人的律法主义（aggressive legalism，被质疑、被公开谴责、被要求离开，极端情况下甚至被咒诅）。

潜规则具有庞大而惊人的力量，也许你现在就处于潜规则的某些影响之下，让我们测试一下。

你来自的信仰背景下，是否教导成文的圣经是终极权威？“圣经是终极权威”，这是明说的规则。在你的教会或家庭里，是否还存在不成文或未明说的规则，说：“做个与人无争的人，比诚实更加重要”？现在，成文的规则——也就是圣经，在以弗所书 4：25 中说：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体。”

这就产生了一个冲突，成文的规则要求一件事，而成文的规则要求另一件事。现在，测试是这样的，对于那些所在的系统中两个规则同时存在的人而言，哪一个规则最常占上风？诚实是否被压抑，甚至压制？在属灵虐待的家庭和教会里面，人们虽然坚持声称他们秉持圣经的权威，然而甚至连圣经，也不如潜规则的威力大。

“不可说”的规则

虐待系统中，最有力的潜规则是我们所称为的“不可说”律。“不可说”律背后的思维是这样的：“不能曝光真正的问题，因为一旦曝光就必须处理，一旦处理就必须改变。因此，必须将问题用沉默（忽视）或攻击（律法式的声讨）保护起来。如果你大声地说出问题，那么问题就是你自己。在某种意义上，你必须闭口不言。”那些的确发声呼吁的人，常常会被告知：“我们一直都不存在这些问题，直到你开口说话。在你挑起事端之前，一切都好得很。”亦或者，使之听起来很属灵：“你很愤怒——你没有用‘爱的方式’来陈明问题，因此这证明了你没有用成熟的、基督徒的方式去处理问题。”不论是哪一种情形，问题都继续存在。

真相是，当人们大声指出问题时，他们并未导致问题，而不过是曝光了问题。

在属灵虐待体系下，存在着“假装的和平”，也就是耶利米所形容的，先知说“平安了，平安了”，其实没有平安。如果我们是靠着假装彼此认同、哪怕实际不认同，用这种方式合一，那么我们所有的就不过是假装的和平与合一，底下潜伏着张力和背后中伤的暗流。这离“保守圣灵所赐的合一与和平”相差甚远，圣灵中的合一与和平是健康基督教会标志。这也就意味着，任何话题都应该开放讨论，我们可能就某些点互相认同或意见不一，以便继续在这个话题上开放讨论，只要双方都愿意讨论。亦或者，在话题引发张力的情形下，我们都同意暂停讨论一段时间。重点是，双方都参与以达成共识。如果真的是圣灵和彼此的爱心使我们合一，那么就有可能彼此不认同而不至于摧毁合一。

然而，“不可说”律却谴责说话的人，确保用惩罚向质疑者施压，让他们回归沉默。

这里还有另一个测试。约翰是一名辅导员和教会领袖，一天下午在他与苏珊的辅导面谈过后，他对苏珊发起了咄咄逼人的性侵犯。苏珊向教会领袖和世俗当局举报了这次的事件，约翰就有了麻烦，被带到法庭和委员会上。约翰为什么会有麻烦？

是因为苏珊举报他吗？非也。约翰有麻烦，是因为他对苏珊的举动是不合宜和不合法的。然而，他可能会以某种方式向苏珊表示（甚至可能是在教会里其他牧师和信徒的支持下），他之所以惹上这么大的麻烦，都是因为苏珊举报了他。

遗憾的是，有许多经历属灵虐待的姊妹，都像苏珊一样，当她们曝光了基督徒男性领袖的施虐时，甚至是表达质疑时，都被贴上了“不顺服”、“太强势”、“不忠心”甚至“耶洗别”的标签。有太多的教会传递出这种羞辱性的信息：“问题不在于你的界限被人触犯，而在于你说了出来。如果你没有大做文章，一切都会风平浪静。”如果一个人接受了这样的信息，就会停止说话。

然而，真正的问题是，如果感到被冒犯的基督徒停止发声，那么施虐者就永远不必为自己的行为负责。受害者也必须将遭遇属灵虐待的伤害和愤怒“冰封”起来。

尽管有些当权者希望自己从不被质疑或反对，但事实上，这样的系统对于任何领袖而言，都是一个陷阱和网罗。如果注意到问题的存在，就会被贴上不忠心、不顺服、分裂教会、挑战权柄的标签，那么教会就只会存在外表的虚假和平与合一。也就不可能使受伤的得医治，虐待有朝一日也一定会升级。如果权柄是不可置疑的，那么你就建造了一个敌挡基督里的自由的体系。你是在忽略雅各书 3 : 1 的教导，那里说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”

领袖们应当因着自己的权柄和位置，受到 更多的 监督，而非更少，为什么呢？因为如果你是一名领袖，那么人们就在跟随你，效法你的行为。你是在属灵上生养像自己的孩子，你 到底在生养怎样的人？

4. 缺少平衡

属灵虐待体系的第四个特征，是在过真正的基督徒生活上具有一种不平衡的切入。这表现为两种极端：

极端客观主义

第一个极端是对人生采用实证主义的切入，高举 客观真理，到了排除 有效主观体验 的地步。这种类型的宗教体系下，尽管在神学上承认圣灵的工作，但圣灵实际的工作却会受到怀疑或否定。

这种类型的属灵会产生一个权威是基于教育或唯独基于智力的体系，而非权柄基于与上帝的亲密、顺服和对圣灵的敏感。这样的体系是反圣经和反圣灵的，思想一下使徒行传 4 : 13：“他们见彼得约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。”彼得和约翰的信心和权柄，是来自于曾经与耶稣相处的事实，他们也“被圣灵充满”（使徒行传 4 : 8）。

客观的属灵体系将上帝限制住，他只能在我们可以解释、证明或经历的范畴内行事。它将上帝放在盒子里，留给我们的上帝是一个父、子、圣经 的上帝——就好像理解和背诵圣经，是听神说话的唯一方式。我们只关注上帝曾经做了什么，我们不再敬拜那位伟大的“我是 (I Am)”，而是伟大的“我曾是 (I Was) ”。

极端主观主义

不平衡的另一个极端是对基督徒生活的极端主观主义切入。什么是真的，取决于感觉和经验，这些比圣经更有分量。在这样的系统下，人们无法知道或理解真理（哪怕他们确实知道和理解真理），直到领袖“从主领受属灵的话”，并将它们“传授”给信徒。

在这样的体系下，按照领袖的话行事——他有要给你的“话”——比按照你对圣经的明确理解行事更加重要，也比按照你的属灵成长经验行事更重要。

这里要补充一点，我们个人的立场是，今日，上帝的确可以透过属灵上敏感的弟兄姊妹发出“智慧的话”或“知识的话”，但这些“话”并不自动具有与保罗、彼得、雅各或约翰的话同等的权威，后者是圣经所记载的，是神的话。唯一 绝对 确定主给你的话的方式，便是看它是否是主的话，也就是圣经。然而尽管如此，我们永远都不能用圣经去操纵他人。

（“我正在读亚拿尼亚和撒非喇的故事，就想到你了。你确定你给教会的奉献是足够的吗？”）一个人向你阅读真实的经文，这一事实并不意味着他们有主要给你的话语。真正从主而来的指示、指引或纠正的话语，不论是从圣经而来，还是以属灵恩赐的形式出现，

都会有圣灵的印证，也就是住在你里面的圣灵。直到圣灵印证这话，不要将话当做主的话领受，哪怕是来自长老或牧师。此外，我们还相信，仅仅是因着你“应当顺服”，或因为某人是“有权柄的”，就单纯地领受某个属灵指示或照着去行，这不但是不诚实的，而且是危险的。毕竟，我们所有人都要站立在上帝面前，他才是我们必须向之交账的那一位。

如同极端客观主义一样，高度主观主义的基督徒，也对教育持有强烈观念——常常是认为教育是坏的和必不要的。这几乎是以不受教育为傲，蔑视那些受过教育的。每件需要的知识都由圣灵教导（“毕竟，彼得和提摩太都没上过大学，也没上过神学院……”）。

实际上，真相是，彼得 *确实* 上过神学院。不论是客观真理还是主观体验，耶稣都赐给了彼得。提摩太的神学院则是保罗，这是因为在那个时代，人们是通过拉比式的教学方式受教育。这就意味着与某个属灵导师同吃同住，一同历练人生。彼得的门徒训练持续了三年之久，而提摩太甚至在进入侍奉以后，仍然继续透过书信“读神学”。记住，保罗在提摩太后书 2：15 中嘱咐提摩太说：“你当竭力，在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”KJV 版的圣经这样说：“要学习，以显出你自己是获得认可的……”

学习神的话是至关重要的，学习正确地处理神的话的工具是好事，不是坏事。

要留心那些把不受教育或只在特定的学校受教育当成更属灵的人，在属灵“更高光照”的名义下，你或许会在一个自己认知有限的老师底下枯干，而这个老师又不愿意从任何人那里受教。

下一章中，我们将检验属灵虐待中的哪些特征使得人们很难离开。

属灵虐待体系下的人受伤而疲惫，先前一章有助于解释其原因。现在我们将检验为什么许多人觉得很难或不可能离开，哪怕他们已经识别出虐待的存在。

第六章

当你无法离开

在天文学中，有一个现象叫作“黑洞”。黑洞是一种星球，因为密度太大，以至于“向内坍塌”，也就是不是 向外 爆炸，而是 向内 爆炸。它的引力变得如此强大，以至于阻碍了光线的离开，因此，就有了“黑洞”一词。

如我们已经注意到的，属灵虐待体系具有一些特征，使得身陷其中的人很难离开。因着专注于宗教表现，因此从外在看，一切都欣欣向荣。这样的系统就好像一种“属灵磁场”，从外面将人往里面吸引。然而在里面，这个系统却又像一个带着属灵引力的黑洞，引力如此之大，以至于人们很难出去。实际上，如你已经在“不可说”律中所见，关于内部的每一个信息都出不去。如果你跟任何人讲，你就会被当成问题本身对待和处理。正是下面这些特征，使得属灵虐待体系下的人很难逃脱。

5. 迫害妄想

属灵上施虐的教会或家庭中，存在着一种明说或未言明的观念：“其他人不会理解我们，因此让我们不要跟其他人说——这样他们就无法嘲笑或逼迫我们。”这里面存在这样的假设：（1）我们说什么、知道什么、做什么，是我们比其他人更蒙光照的结果；（2）其他人不会理解我们，除非他们加入我们，成为我们中的一员；以及（3）其他人一定会有消极反应。

在一个权柄是强调和规定出来、而非自然体现出来的地方，对逼迫的敏感会成为系统封闭的借口。为什么？因为系统外的人邪恶、危险、不属灵，他们在试图削弱或摧毁“我们”。这种思维为虐待体系铸造了坚固的围墙和堡垒，使施虐者免遭审视和督责，也使得人们要离开变得难上加难——因为他们离开就会变成“外面的人”。尽管系统外的确存在一个邪恶的世界，但外面也有好的事物。然而人们被误导认为系统内才是 唯一 安全的地方。

讽刺的是，耶稣和保罗都警告过，羊群面临的最大危险之一，是从 家里面 的狼而来（马太福音 10：16；使徒行传 20：29-30）。

不久之前，我们听闻美国西部的一个闻名的事工。然而从某段时间起，领袖开始做一些很可疑甚至是非法、不道德的事情。一家报纸开始进行采访，他的越轨行为也受到了质疑。这个人最后因性骚扰被告上法庭，他进行了庭外和解，因此问题消失了，然后他也消失了。

然而，在他接受调查的那段时间，他的回应非常有趣——或者可悲。不论何时地方报纸刊登一篇曝光和质疑他行径的文章，他都会发布一份周报，用跟报纸同样的修辞手法：“我们必须留心上帝要我们做什么，因为撒旦已经透过邪恶的世俗媒体对我们发起了进攻！”我们相信，因为那个宗教体系内部无人敢说出真相，所以上帝使用媒体来揭发这个人生命的真实光景。

这是迫害妄想的一个例子，关注外在的敌人，以规避回答正当的质疑。

使人们保持受伤

这种属灵化的迫害妄想不仅使得人们很难离开系统，而且阻止了人们请求所需的帮助。

保罗在罗马书 13 : 3 中问道：“你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。”他没有告诉我们要隐藏问题。

当我们听到有个牧师遮盖了教会中一个家庭里的儿童虐待问题，只因为不信任“邪恶、世俗的社会安全保障系统”。诚然，社会安全福利部门不认识上帝的恩典和爱——但虐待儿童的基督徒父母也不认识上帝的恩典和爱。然而社会福利部门的工作人员的确知道如何帮助受虐的人，他们知道如何要求施虐者为自己的行为负责。虐童者是在触犯法律，上帝使用司法系统作为“奖善罚恶的用人”（罗马书 13 : 4）。

另一个属灵迫害妄想的例子，是许多基督徒对待匿名戒酒互助社和其他自助机构的态度。戒酒互助社是需要戒酒之人最方便、最切合个人需要的支持机构，它虽然没有承诺将人带到耶稣面前（它不必为自己未承诺之事负责），然而，它的确帮助人更加清醒。然而，许多基督徒却不会像他人推荐戒酒互助社，因为它不承认耶稣基督为救主和生命的主。

诚然，戒酒互助社并非主要为了帮助人过基督徒生活而存在（尽管如果他们不再醉酒，他们的基督徒生活一定会有所改善）。诚然，他们提到“那更高的力量”以及“你所理解的上帝”，然而我们哪一个人与上帝的关系不是基于自己的理解？戒酒互助社使得对上帝的持相当消极认知的人，开始再次寻求上帝，而不需要掌握大量的神学。很可能，戒酒互助社送到教会里的人，比教会送到它那里的人更多。

让我们永远不要忘了，我们引导上帝群羊的主要功能之一，就是为受伤的人寻得属灵的帮助——尽管这可能意味着顺服在某个领域有专长的人，而我们对这个领域一无所知或所知甚少。

最后，我们想分享曾经遇到过的最惊人的案例，它是虐待系统通过恐惧掌控受伤基督徒的一个极端案例。它至少可以呈现出，一个封闭的属灵系统可以多么失衡。

一些年前，在两次不同的机会下，我们与两对离开了同一间教会的不同夫妇交谈。两对夫妇都不知道我们见过他们先前教会的另一对夫妻，我们也没有告诉他们。尽管每对夫妇都分享了相似的离开原因，但他们的故事却并非完全相同。然而，有一个情境是他们都描述过的，并且两对的描述完全一致——他们所描述的叫脊背发凉。

许多人最近都开始对这间教会失望，并且从中离开，去往该区域内的其他教会。两对夫妻都说道，他们先前的牧师和牧师太太极度关注其他教会对他们的评价，以至于他们开始实践并教导他人参与所谓的“灵魂出窍”——“灵魂的穿越”，以便他们可以无形地进入持不同意见的信徒的家，聆听他们的对话，确保他们没有在讲牧师的坏话。如此极端的迫害妄想，以及它在属灵指导下会产生怎样的后果，值得作为我们的警戒。

6. 错置的忠心

最近，我们听闻一间基督教机构要求其青少年事工同工签署一份“忠诚宣言”。在其中，他们承诺如果他们朝一日离开机构，在多少多少年之内都不会再从事该地区内的青少年事工。

我们必须问：我们在建造谁的国度？如果我们在建造上帝的国度，为什么我们需要签署一份忠诚协议，承诺不会将我们的事工建在彼此的隔壁？

属灵虐待体系的下一个特征是一种错置的忠心，这种忠心是系统培养甚至要求的。我们不是在讲对基督的忠心，而是在讲忠于某个机构、教会或领袖。

再次强调，因为权柄是自取或规定的（因此不是真的），因此人们的 *跟随* 也必须规定好的。达成这一点的一个常见方式，便是建造一个体系，其中对领导层的不忠或不赞同，会被当作不顺服上帝来对待。质疑领袖就等同于质疑上帝，毕竟，领袖是权威，权威总是对的。这会导致人们错将自己的忠心投放在领袖、教会或机构身上。再次注意，这会使得系统外的围墙越来越厚，让里面的人插翅难逃。

“只有我们是对的”

这里存在三个因素，共同导致了错置的忠心。首先，领导层投射了一种“只有我们是对的”思维，这种思维渗透了整个系统。信徒要想“安全”，要想与上帝“保持美好的关系”，要想不被视为错误或“冷淡倒退”，就必须待在系统内部。

我（杰夫）曾在一间戒毒中心工作，有时候，机构的职员会请求去明尼苏达大学或海瑟顿大学进修，以学习一些治疗上瘾者的新方案。我们被告知：“我们可以在这里教给你们需要知道的一切。实际上，我们比那两所大学教得更好，我们比他们知道得更多。”如果有人决定还是去大学进修，他们回来的时候就会受到“处分”，经历到沉默的冷暴力，或是新点子遭到嘲笑和奚落。

与“只有我们是对的”的思维相反，我想分享我喜欢与自己教会成员分享的一个比方。让我们假设有人来跟我说：“我不认同你的教导，我无法支持这间教会。”我会询问，他不赞同什么（以弄清情况），如果我们确实立场不同，那么我会告诉他们：“你需要在一个你能够敞开心扉、领受上帝给你的福分的地方，如果这间教会不能为你做到这一点，那么你应该欣然寻找一个更适合你的教会。如果不尽如人意，你想要回来这里，欢迎你回来。但只管去上帝要你去的地方，至于这个地方是哪里，那是你跟圣灵的事。”我不会判定一个人不忠心或不属灵，仅仅因他离开了我们教会。

恐吓战术

第二个导致错置的忠心的，是采用“恐吓战术”。我们已经在上一节的迫害妄想中看到了这种战术的部分面貌。恐吓战术其实更加严重，比仅仅是受到世界污染的风险警告要多得多。

不久之前，一个基督徒弟兄明确告诉我们，他已经使自己从世界中分别出来，因为他不与“异教徒”团契。我们从交谈得知，他定义的“异教徒”并不局限于非基督徒，还包括其他宗派的基督徒、他自己宗派中的特定基督徒，甚至包括他教会里与他见解不同的人。实际上，我们最后被他遣散了，因为我们没能赞同他的观念，也被视为“异教徒”。

我们辅导过许多基督徒，在决定离开教会之后，收到了教会的恐吓。“上帝会从你和你的家收回他的圣灵。”“上帝会摧毁你的生意。”“没有我们的保护，撒旦一定会得着你的孩子。”“你和你的家庭都会受到咒诅。”这是一种属灵勒索，是虐待，也的确导致人们留在施虐体系中。

羞辱

第三个导致错置的忠心的方法，是羞辱的威胁。这是透过公开的羞辱、曝光或威胁将人从组织中除名。

毋庸置疑，合宜的教会惩戒是正当的（我们稍后会讨论）。在虐待体系下，则是对被曝光、被羞辱或被除名的 恐惧，确保你对体系的效忠，也保护了那些当权的人。你会因为问了太多问题、违反潜规则或不认同权威而被“曝光”，人们会被杀鸡儆猴，成为公开的反面教材，以向其余的人传递言下之意。还有人则会收到电话轰炸，警告在系统内他们的朋友和其他人，他们是多么“危险”。

如此的高压过后，通常会发生几件事。首先，人们留下，保持沉默。其次，他们最终被边缘化，因为他们在体系内被孤立，属灵上几乎快要饿死。第三，他们最终会起身说：“够了，我要离开，因为这是施虐，我不认同。”

许多人都提到，在进行这样的选择之后，发生了一件有趣的事。尽管许多系统内的人都想要他们离开，但当他们真的离开后，却接到电话或信件请求他们回去。更费解的是，许多人竟真的回去了。

7. 遮遮掩掩

当你见到宗教系统内的人遮遮掩掩——可要当心了！人们不会对合宜的事遮遮掩掩，他们之所以遮掩，是因为有不合宜的东西。

属灵虐待的家庭和教会之所以遮遮掩掩，一个原因是因为他们非常在意形象。这些体系下的人无法活出自己的标准，因此他们就必须遮掩真实光景。有些人相信，他们必须这么做，以便维护上帝的名誉。因此，事物的外表和他人的看法比真实情况更加重要。他们成了上帝“公关代表”，而真相是，上帝从未任命任何人从事这一职位。

教会里遮遮掩掩的另一个原因，是领导层对平信徒具有一种居高临下的消极看法。这会导致领导层出现阴谋论，他们会告诉自己：“信徒不够成熟，不足以处理真相。”这最好也是一种自命不凡。既然注意到问题或谈论问题都是错的，持阴谋论的人就会躲在门和电话后面，试图非正式地解决问题。但既然他们并无真正的权柄，他们不停地解决，却什么也解决不了。与之同时，建造上帝真正的国度却被耽误了。

当我（杰夫）在那间戒毒中心工作时，在员工中有一个关于管理层问题的密谋计划。与其对质问题（知道如果我们这么做就是自找麻烦），我们应当关上门讨论。员工间组成了小组，来解决管理的问题，但这从未奏效和有益。最后，我们甚至花了更多时间试图关上门解决管理的问题，而非服侍那些真正需要我们的客户。

结论

当教会或基督徒家庭体系中出现了这些特征时，结果就是属灵虐待。这会是一个封闭的系统，有严格的界限，防止人们离开。会存在对外界之邪恶的偏执想象，以将人们圈在内部。内部同样会有大量的舞弄权势，以便迫使你表现。还会有许多疲惫、受伤的人，感到他们要么不属灵，要么是疯了。他们也会从心底出现与上帝交往的显著问题。

此外，活在这些系统内的人，还会对现实生活装备不善、能力不足。当他们离开时，不知是何原因，他们很可能成为随风吹动的枯叶，或很容易地被吸引进另一个施虐体系中。

这怎么可能呢？一个爱神的人怎么会决定逃避神？一个曾经经历属灵虐待的人，怎么会跳入下一个虐待当中？

我们相信，答案之一在于施虐体系对于圣经的使用——或误用。这是一个最严峻的问题，应当得到仔细的检验。

正确的使用下，神的话是一把宝剑，可以曝光心灵的动机；是一盏明灯，照亮跟随神之人的路。错误的使用下，它会变成一根棍棒，被那些将假装的顺服和沉默等同于平安的人挥舞。让我们看一下二者的区别。

第七章

虐待与圣经

不久之前，我（杰夫）在一间神学院教授一门课程，讲基于羞耻感的问题是如何影响教会和家庭。讲解了一堂关于属灵虐待的课后，有一位姊妹走上前台。

“我实在是无法读经了，”她不假思索地说道，“感觉很伤心，因为上帝的话曾经对我很重要。但如今，每次我试图读经，都会胃痛。”

我们更多交谈之后，我发现，她在神的话上经历过非常可怕的虐待。每次她或某个家庭成员发生了什么事，她都被引到圣经中的“超自然信心”。她被告知，如果她有好好祷告，“进行属灵的争战”，这些攻击就不会进到和伤害她家。

“我猜我就是问题所在，真的。我的信心不足，我是个软弱的基督徒，”她下结论说。因为对得到糟糕的属灵判断太过恐惧，她甚至不敢再自己读经。

在提多书第一章中，保罗说教会领袖必须殷勤教导神纯正的真道：

“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。因为有许多人不服约束，说虚空话，欺哄人。那奉割礼的，更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家”（9-11节）。

这节经文向我们展示，通过误用或歪曲圣经，将沉重的行为表现重担加在挣扎的人身上，会导致怎样进一步的问题。

与其使用神的话作为一把宝剑，刺入剖开他们自己心里的意念和动机，许多属灵领袖都将神的话用作一根棍棒去驱赶他人。这种现象的原因有很多：防止他人用圣经检验他们；维护他们自身的形象；捍卫某个他们用之建立了一整套事工的教义；保持资金的流入；建立捍卫他们属灵自尊的宗教王国。换句话说，有些领袖的确是为了个人利益教导圣经，不是为了医治和释放神的百姓得自由。

布景准备

属灵虐待系统中，有三个因素构成了属灵虐待成长的“土壤”，它们是：*观念、动机和方法*。仔细察看一下这三个因素，将帮助你理解它们是如何制造了一个属灵虐待的环境。

第一个因素是人们对自己和圣经的 *观念*。在属灵虐待体系下，人们的观念是，他们没有能力自己判断上帝的话，或能力很少。他们视圣经为一系列的规条，目的是生成套上帝喜悦的行为，或是可以带来上帝赐福的行为。换句话说，对他们来说，圣经不是一本引导我们品格更新的书，以便我们能被更新为基督的样式；而是一本关于表现“技艺”的书，以便我们可以获得上帝相应的祝福。灵性被操纵所取代。

结果，这些人视他们的领袖对解释圣经的含义和应用具有终极权威，因为这些领袖具有（或声称自己具有）成功经验，他们的行为和领受的祝福都很成功。而领袖的观念——关于自己、圣经和跟随者——则是，他们已经“突破”到了一种更高级别的属灵境界，因此他们已经“赢得”了领导的权力。

请注意，为羊群设定行为标准的，是领袖自己的“成就”。在有些情况下，这样的成就可能是传福音作见证，或是训练年轻基督徒，或透过信心得胜，或开展细胞小组——取

决于领导层的风格。换句话说，目标在于从事更多指定的行为，而非内在的更新和学像基督。那些做得多的人，就得到更多赏赐；那些做得少的，就被忽视或规劝悔改；而那些受伤的人，则被告知照着去做就是他们所有问题或大部分问题的解决之道。这就导向了第二个因素。

在属灵虐待体系下，领袖透过利用圣经来“舞弄权势”。*动机* 在于激发人们的宗教表现，以便满足领袖的需要，“证明”他们和他们的神学是对的。再次强调，动机不在于“喂养”羊群的灵魂，也不在于帮助上帝达成他在各人生命中的旨意。

除了耗尽人们之外，给人们施压要求达到“圣经”标准，也会导向对上帝的歪曲观念。上帝成了照着领袖形象创造的上帝。不论说得多么天花乱坠，这都完全不是帮助人们透过圣经更深认识神。事实上，若是人们对圣经有更深理解，虐待的处境就很可能得到曝光。

第三个因素是用来学习和应用圣经真理的 *方法*。在属灵虐待体系中，圣经被用来证明或支持领袖的意图，这被称为“断章取义”。当一个人有什么观点想要证明时，就会断章取义。他找到了一节经文来使用，哪怕是歪曲经文或忽视经文原意和背景。

因着领袖们采用这种方法，跟随者们也有样学样。结果就是，“按着正意分解神的道”的机会和能力几乎为零。

为了降低误用圣经的可能性，我们有必要在读任何经文时问几个问题。经文的原初受众是谁？原初受众面临哪些问题或困难？经文对原初听众有何含义？这是一个永恒的真理，还是针对特定处境的特别教导？有时候，哪怕是简单地看一下所学经文的背景，也可以看出有人试图用它“证明”的观念，跟圣经作者的原意完全风马牛不相及。

我们曾与许多经历了教会或家庭里属灵虐待的人交谈，要想分享属灵虐待的程度，可能需要单独再写一本书。在这一章中，我们将察看属灵虐待发生的几个特定的生活领域。但首先，我们需要察看一下广义的圣经误用，大部分属灵虐待都是从滥用圣经产生。这包括上帝的律法，以及圣经中其他的律法。¹

对上帝律法的误用

这种类型的圣经误用代表着一种思维，这种思维实际上在所有的属灵虐待形态中都有影子。它根植于对上帝赐下律法的目的的两种误解中。

首先，许多宗教人士认为，人可以透过遵守律法跟上帝建立正确的关系。然而保罗在加拉太书 2：16 说：“既知道人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。”其次，有许多基督徒相信，上帝赐下律法，是为了提供得胜生活之道和蒙福之道。

上帝并未赐下律法，以便百姓可以靠着自已合乎律法的行为与上帝和好，合乎律法的行为也并非与上帝保持和好关系之道。与上帝的正确关系，是一件既定的礼物，是因着上帝透过基督所成就的救恩。你无法挣得它，你只能免费接受。

上帝为何赐下律法？

¹ 颁布给摩西的十诫（出埃及记 20：3-17；申命记 5：6-21）是上帝律法的总结——陈列了上帝对人的要求。耶稣进一步将上帝的律法总结为对上帝和邻舍完美的爱（马太福音 22：35-40）。

上帝赐下律法有好几个原因。首先，他赐下律法，以便我们可以看到自己的罪。上帝的标准就像一面镜子，向我们展示我们的表现离上帝的期望之间的差距。罗马书 3：20 说：“所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义。因为律法「上帝的标准」本是叫人知罪「没有达到标准」。”认识到你没有达标，这是一件好事。

律法的第二个目的是说明明白我们自己的无助，我们无法透过自己的努力达标。罗马书 11：32 说：“神将众人都圈在不顺服之中”。希腊文的“圈在”意思是“锁住”，就好像监狱一样。上帝的律法不是一种与上帝和好的手段，也不是为了挑战我们过圣洁生活，而是为了向我们展示，与神和好和圣洁生活，光靠我们自己的努力，是绝对无法达成的。上帝的律法是我们的监狱，定我们为不达标的人。

律法的第三个目的是将我们引向与上帝 *满有恩典* 的关系中，这是透过上帝在基督里的恩典工作。将罗马书 11：32 读完，你就会明白我的意思：“神将众人都圈在不顺服之中，*特意要怜悯众人*。”上帝自己付出代价，向我们提供和平以及与他正确的关系！一旦这个目的达成，律法的功用就已经完全实现了。罗马书 10：4 说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”

保罗在加拉太书第三章的话叫这一点更加明晰：

“但这因信得救的理，还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理，既然来到，我们从此就不在师傅的手下了”（23-25 节）。

“师傅（tutor）”还不能完全体现出律法在这节经文中的工作，有些译本采用 *老师*（teacher）或 *校长*（schoolmaster）这样的词，然而这样的翻译更糟。希腊文的“师傅”一词是 *paidagogos*，意思是“儿童训导师”。这个人是在父母雇来陪同孩子去学校的，每当小孩子走偏了路，“师傅”就会用一根长棍子敲孩子。孩子实际上就像牛一样被赶着去学校。然而一旦到了学校，当真正的校长出现，儿童训导师的工作就结束了。他的工作就是引导孩子去真正的学校学习，正如儿童训导师使孩子保持在正道上，“赶着”孩子去学校一样，律法也是赶着我们到基督那里的“师傅”。当我们走偏了道，律法就会特别提醒我们，没有达到上帝的标准。它“敲击”我们的背，以让我们回到投靠基督的正道之上。

一旦我们与基督建立了关系，儿童训导师就失业了。如今信心已经来了，我们不再处于律法之下。然而，假如你又回去了，重新回到律法之下，把律法当成过基督徒生活的手段，那么你最终就会如你应当的那样感觉疲惫不堪。更加努力是对属灵规则的不当回应，结果要么是自义要么是疲惫灰心。正确的回应是再次安息在基督的成就中，安息于十字架得生命，靠着圣灵生活。

罗马书 7：4 说，为了使我们能为上帝结果子，一些事必须发生：“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了。叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。”你可以从这节经文注意到，我们并不制造果子，我们不过是结出上帝制造的果子。如果你经历了属灵虐待，你可能会注意到，属灵上施虐的领袖试图叫人自己制造果子。他们的主要手段就是将人重新放在律法之下，而基督赴死就是为了救我们脱离律法得自由。

学习“做”基督教

当我（杰夫）最初成为基督徒时，我参加了一个为期一周的营会，旨在教导我们怎样过基督徒生活。讲员向我们展示了一系列的清单，充满了“属灵”的事以及如何去做。当我回家时，我注意到我对自己感觉很糟糕，我意识到上帝很不喜悦我，我满有罪咎感和羞耻感。

自那以后，我已经对那样的营会进行过许许多多的反思。最让我不安的一点是，营会采用的许多经文都完全脱离了经文背景。但既然这种类型的教导旨在获得特定的行为表现，那么断章取义就被认为是完全可取的。

我还得出了几个结论。首先，我不认为有可能带着清洁的良心从一场“基督教公式营”上离开。在引导我们走向基督的名义之下，他们更多时候是导致人们几乎完全倚靠自己。当我们看自己时，我们总是非常缺欠。我想，的确有人可以省视自己的基督徒生活，最后却毫无罪咎感。但遗憾的是，这叫 *自义*。

我还认为，这样的营会导致人们为着错误的动机过基督徒生活。专注自己的人离开营会之后，良心是污秽的，还带回了一张长长的清单，试图活出基督徒生活，以便洁净自己的良心。

但思想一下，在提摩太前书第一章中，保罗写道：“但命令的总归就是爱。这爱是从清洁的心，和无亏的良心，无伪的信心，生出来的”（5 节）。在这段经文中，保罗说 *他教导的目标是从清洁的良心涌流出的爱心——即一颗真诚的心和真实无伪的信心。这些是从哪儿来？从我们完成清单的水准而来吗？从我们如何生活而来吗？非也。*

请进一步看一下希伯来书第十章：

“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。又有一位大祭司治理神的家。并 *我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心，和充足的信心，来到神面前*”（19-22，添加着重标识）。

清洁的良心和洗净的心灵，是永远不可能通过宗教表现实现的。此外，因着耶稣的缘故，它们已经为我们所有。

保罗在提摩太前书第一章还说：“有人偏离这些，反去讲虚浮的话。想要作教法师，却不明白自己所讲说的，所论定的”（6-7 节）。听起来好像一世纪也存在“基督教公式营”。

现在，在律法合宜和不合宜的用法的背景下，让我们察看一下误用圣经的一些特定模式，这是我们在辅导的人群的见证中所看到的。所列举的经文只是示范，并非详尽列表。在开始之前需要澄清一下，我们并不是说要忽视这些经文，它们都是重要且有益的，我们必须学习它们。然而，它们也是属灵虐待中遭到误用和利用的经文。

自我否定

- *哥林多前书 15 : 31——“我是天天冒死。”*

我们见过许多人，主动承担天天冒死的重担。他们沉浸在自我里面，总是不断寻找自己里面有什么需要舍己或解决。他们不断地努力不要去 *感受*，不要去 *注意*，不要有 *欲求*。

在哥林多前书 15 章中，保罗是在讲论死人复活。实际上，正是因为他对从死里复活满有信心，所以他觉得自己可以为了福音的缘故冒生命危险。实际上，他是身处经常性

的生命危险中，所以他说：“我是天天冒死。”查看加拉太书 2：20 你会发现，保罗所指的那个老“我”，已经同基督一同钉死。而新“我”，充满基督生命的我，如今正靠着耶稣活着，而不是靠努力达成一系列的宗教表现而活。

- *马太福音 16：24*——“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”

这节经文就像哥林多前书 15：31 一样，经常被误用，以舍己的名义去给人施加宗教表现的重担。此外，“背起十字架”在一个施虐型系统中，经常变成试图让信徒顺从领袖的意图。

我们应当关注的，是将人指向生命的泉源，那是从在神的同在中安息而来。基督徒生活不当由一种扭曲的舍己而来或维系，即要求人从事大量的基督徒行为，以便完成清单上的“谦卑”一项。舍己的确重要——实际上，它是如此重要，以至于要想得着生命，我们必须否定靠自己完全无法得着生命，唯有透过基督的十字架才能得着。如果基督的十字架不是我们的“十字架”，如果我们自己的十字架（基于行为和舍己）才是我们背负的，那么我们就麻烦大了。

金钱奉献

- *玛拉基书 3：8*——“人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说，我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一，和当献的供物上。”
- *路加福音 6：38*——“你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”
- *哥林多后书 9：6*——“少种的少收，多种的多收。这话是真的。”

被用来叫人多多奉献金钱、以便讨神喜悦的经文实在是多而有多。奉献，以便得神恩宠；奉献，以便保持神的恩宠；奉献，以便获得更多。也许这一点是真的：关于这一主题的错误教导之所以真的有效果，是因为它诉诸于人性的贪婪。

那么，因为你“欠”教会，所以需要奉献，这又怎么样呢？我们有一位朋友收到了来自教会领袖的一封信，里面指责她没有给教会奉献，尽管她参加并享受了所有的崇拜和侍奉。信中接着写道，他们一直追踪奉献记录超过一年，非常肯定她从教会中得到的已经超过了她所奉献的。毕竟，他们是所谓的提供“全方位服侍的教会”。

他们接着提醒她，有成百的圣经经文论到什一和奉献。信里甚至说，耶稣提到奉献超过他提到人需要悔改。他们在最后说，存在“大量的事工来竞争争夺你可以奉献的钱，如果我们可以帮助我们向你教会多奉献一点，我们很乐意帮忙。”

最近，我们认识的另一对夫妇开始参加一间新教会。如同在许多教会的习俗一样，他们被邀请填一张“新人卡”，然后放到奉献盘里。在填上了姓名住址后，他们还在期望牧师探访一栏打了勾。

不久之后，牧师的确去探访了他们。在十五分钟的闲聊之后，他问他们是否可以看一看他们的工资收入表。他们在惊诧中询问缘由，牧师回答说：“这样我们可以看一看，按照你们收入的十分之一，你们应当给教会奉献多少。”妻子感到受到了冒犯，然而还是冷静地回答说：“你给我看看你的，我就给你看我的。”你可以猜到牧师的回答是什么。

我们该如何看待奉献？奉献一直是一个 心灵 问题。出埃及记 25 章记载了建造圣所需要筹集的经济资源。上帝对摩西说：“你告诉以色列人当为我送礼物来，凡 甘心乐意的，你们就可以收下归我”（2 节）。在几乎十章关于圣所的建造细节中，摩西一再重复了奉献的要求。他在出埃及记 35 章说：“耶和华所吩咐的是这样，你们中间要拿礼物献给耶和华，凡乐意献的 可以拿耶和华的礼物来……”（4-5 节）。

保罗在哥林多后书 9 章中说：“各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的”（7 节）。在下一节中，保罗揭示了乐意奉献的心志是从何而来：“神能将各样的恩惠，多多地加给你们。使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”你认为，相信这节经文，是否会对奉献产生影响？我们相信。

最后，对于那些想要靠奉献挣钱的人，保罗在罗马书 11 章中反问道：“谁是先给了他，使他后来偿还呢？”（35 节）。回答是：没有人。没有人真的能给神什么，因为一切都从神而来。在属灵意义上，我们种什么就收什么。善行的确有奖赏，这些都是真实的声明。但如果我们撒种或行善是为了 挣得 赏赐，或是把上帝放在一个欠我们债的位置上，我们就一无所获。上帝不欠任何人任何债。马太福音 6：1-4 节说，如果你奉献是为了引人注目，或是得人称赞，那么你就已经领了你的赏赐。换句话说，你已经全数收回了，你唯一的收获就是他人的注意。

教会里的合一与和平

- 马太福音 5：9——“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”
- 腓立比书 2：2——“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”
- 以弗所书 4：3——“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”

和平与合一对于基督的身体非常重要，但是经历真正的和平与合一，并不意味着假装和睦，或是当我们意见不一时装作彼此认同的样子。这类的经文经常被用来操纵人面和心不和，结果就是一种“不能敞开”的关系体系，在其中，问题都被一股脑扫到地毯底下藏起来，领袖并不用为自己的行为接受监督。因为人们并非真正地合一，因此纠纷和冲突不断透过流言和背后中伤发展升级。

如果你仔细查考一下腓立比书的经文，你就会看到“保持 (maintaining)”一词【译注：“爱心相同”英文为“保持一样的爱心”】。要想保持和平与合一，那么和平与合一得首先存在才行。如果某物尚不存在，又何谈保持或保存一说。在属灵虐待体系下，人们被教导如何假装和平与合一，讽刺的是，唯一得到“保持”的，就是和平与合一的 缺席。

我们从辅导领域引入一个观念，在有的不健康的家庭中，会有一个维持或促进虚假和平的人，这样的人就是那个“维和者”。关系体系中，这样的人会插手所有人的关系，试图使人忽视彼此的不和和问题。他们通常会承担起使众人彼此和睦的职责。实际上，“维和者”并非对该人的准确描述，因为要想“维和”，首先得“有和可维”，必须首先有和平。他们更像是“休战协调员”，休战协议是敌对双方达成的停战协议，他们已经进行了争斗。而停战协调员希望规避的是体系内存在任何可见的不和，或在属灵体系内，试图规避领袖对他们的意见，免得其他人对他们有意见。冲突意味着问题的存在，按照潜规则，不能有问题存在。

而按照马太福音第五章，一个真正“使人和睦的人”，是一个去到没有和平的地方制造和平的人。这 不是 一个试图遮掩不和，以营造虚假和平的人。不是一个叫完全不认同

彼此的两个人装作他们好像盟友一样。要想有真正的和平，而非仅仅是休战停火，就必须有心灵的改变。这样的改变从何而来呢？

雅各书第三章中，使徒这样写道：

“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧，不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱，和各样的坏事。惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的义果”（14-18 节）。

注意，首先，雅各提醒我们，嫉妒和纷争是 心灵 问题。同样注意，哪里有这些事，哪里就有混乱。换句话说，混乱的存在仅仅是一个记号，标记着存在人心的问题。这也是为什么叫人佯装表面的和睦并没有什么助益，只会使景况更糟。同样要注意的是，智慧首先是 清洁，和平是在清洁之后。“清洁”一词意思是不被玷污、真诚、真实。智慧是透过 真诚无伪 带来和平，而非休战。

保罗在以弗所书第五章中说：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人……凡事受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的，就是光”（11，13 节）。只有在真理的光照下，彼此监督、心灵的改变，甚至和平，才成为可能。黑暗正是恶行和混乱运行的地方，雅各称虚假的和平和假冒伪善为 属鬼魔的。

教会惩戒

- 马太福音 18 : 15-17——“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”
- 哥林多前书 5 : 5——“要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”

这些经文都是“教会惩戒”经文。教会惩戒非常重要，然而在基督徒中常常被误解甚至滥用。它的重要性存在于两个背景之下：基督徒彼此之间的和好；以及保护教会里的信徒免遭危害。

在属灵虐待体系下，这些经文则成了看重表现之人手中的武器，来胁迫人行事，或是如果人不听话，就将他们赶出去。

要理解这两段经文，背景再次显得尤为重要。在马太福音 18 章中，这段经文之前是迷羊的比喻，牧人撇下其余的羊群，去寻找那走失的一只。在哥林多前书第五章里，处理的问题是一个人与父亲的妻子也就是他的继母行淫，当这一震惊的消息一出，也得到了普遍的汇报（1 节），这个问题就对整个教会造成消极影响（6 节）。

犯罪得罪你的弟兄就像走失的那只羊，因此，要去指出他的错来。换句话说，就是 去找到他 然后领他回来。如果他不听，就带其他人再去。如果他还是不听，就告诉教会。“教会”并不意味着一群在同一屋檐下每周聚几次会的人，而是一群与那走失之人具有真诚属灵连接的人。如果他还是不听，就让他离开。（我们会在下一章中更多探讨“就看他像外邦人和税吏一样。”）

而哥林多前书中的故事则有所不同，这个人并非迷失之人，而是在教会里犯罪，人人都知道。他的罪影响了整个教会，为什么呢？因为在诸如家庭和教会这样的关系体系

下，一个成员的行为会影响所有其他成员。我们很容易看到，一个性犯罪者如何对受害者产生负面影响，但是诸如这里的通奸呢？既然教会里人人都知晓，那么他们就都受了影响，因为他们背负着保守这个信息的重担。不处理问题，就跟处理问题一样费神费力。实际上，可能更加耗费精力——因为不处理问题，你就保留着问题，并且你还得努力装作什么也没有发生。

在这里，保罗非常严厉，他很失望哥林多人没有认识到问题的严重，以致“把行这事的人从你们中间赶出去”。在 9-10 节中，他提醒他们：“不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一般行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的，若是这样，你们除非离开世界方可。”保罗对于世上的事并不伤神，而是为教会伤神。他的警告是关乎称为弟兄却不道德的。

这在有些教会里很难实施，然而，这是因为教会里掌权的正是那些需要被惩戒的人。

结论

这一章的最大价值不在于试图整理每一种属灵虐待案例，这是不可能的。我们的盼望是你对于一些常见问题有了清晰的看见。

但在这之外，我们还盼望你对如何理解和应用圣经有所看见，如何让圣经指引你，如何监督他人“按着正意分解”圣经。

如你所见，神的话的确如一把大能的宝剑，可以被用作恩典的工具，提醒人上帝的慈爱。它可以为我们的生活带来秩序。然而在错误的人手中，被错误地使用的话，它也可以给百姓带来重担，羞辱他们，假借上帝的名义操纵人满足他人的目的。

下一章中，我们将检验神的话是如何被误用，尤其是在受伤的人中间，以至于让他们反复受到虐待。

“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”对于那些情感、身体和属灵上受伤害的人而言，他们自由的开端在于承认自己在挣扎这一事实，并为之求助。当事实真相被以属灵的名义压制下去，就会发生二次伤害。当沉默是藉着上帝的话语施加，就更具毁灭性。因为上帝的话本当是真相的源头。

第八章

向受害者施加二次伤害

上帝呼出他的话，赐给我们生命，装备我们去生活，指引我们度过今生。

如同保罗在提摩太后书第三章所言：“圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（16-17节）。诗篇 119 总计有 176 节经文都与上帝的话相关，诗人在 105 节说道：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”

然而，有的时候，因着上帝的话被错误地应用，它非但没有助益，反而有所妨害。不再是指引人们行走真理之道的灯光，而是被用作遮蔽黑暗中摧毁家庭和教会的秘密的工具。不再是被上帝的训词救活（诗篇 119：93），各种虐待下的受害者，有些因着圣经错误的应用，而受到进一步的虐待和背叛，圣经被用来弱化他们的痛苦，为他们的施虐者开脱。对有些人来说，医治发生了短路：耶稣的教训“真理必叫你们得以自由”被人的教训取而代之：“与人无争要好过诚实”，以及“不惜一切代价维持（虚假的）和平”。

这一章将探讨受害者因着被错误应用圣经而二次受害的几种方式。

永远不要反抗

- 马太福音 5：39——“只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”

耶稣是认真的吗？是的，他比我们以为的更加严肃。然而耶稣真的在告诫人们不要反抗邪恶吗？他的天父不是在旧约里叫百姓歼灭军队、灭绝一个又一个邪恶的民族吗？或者更糟糕，他真的在建议我们置自己于危险而不顾吗？其实，这就是许多受害者在施虐体系中得到的建议。

这节经文经常被用来鼓励虐待受害者继续留在糟糕的处境下，继续受虐。经常被基督徒领袖错误引用，给那些被羞辱的人糟糕的辅导。

这节经文的背景有好几个需要注意的地方。首先，这一章的开头写着：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”结尾写着：“所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”其次，它出现的段落是这样开始的：“我告诉你们，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”第三，它接下去的一节经文是：“你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。”

为了解这段经文，我们必须提一些问题。“虚心”是否能让一个人上天堂？那个具有胜过“文士和法利赛人的义”的人就能上天堂吗？我们怎能期待自己如天父一样完全呢？耶稣是在教导虐待受害者如何生活，还是在论及一个人如何进天国？

我们如何理解这些问题是意义深远的，不但具有永恒意义，而且影响我们当下如何生活。首先，耶稣对门徒的教导关乎一大群人——麻风病人、妓女、税吏和法利赛人。他并非在指教受伤的人，允许自己再次受害是一种属灵的美德。然而许多基督徒却用这节经文去辅导那些受伤的人，推着他们重新回到虐待的关系中，尽管经文背景清楚暗示，此处的主题是义和人如何进天国。

要想有胜过法利赛人的义，一个错误的反应是人需要更加努力，正确反应则是看到自己义的缺乏，也没有能力自己取得义，所以当说：“我做不到。”现在这个人就成了一个心灵破碎的、虚心的人，这时，天国属于虚心的人。

同样的，论到要像天父一样完全，错误的反应也是人要更加努力。正确的反应是在上帝完美的恩典面前俯伏，说：“我做不到，我需要恩典。”希伯来书 7：19 说：“（律法原来一无所成）就引进了更美的指望，靠这指望我们便可以进到神面前。”现在看一看希伯来书 10：14：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”

“以眼还眼”（马太福音 5：38）是旧约颁布的执义之道，旨在保护受害者免受有权有势之人的伤害。然而这一律法的精意并非复仇（“要确保你一定以眼还眼！”），而是：“要确保你只一眼赔一眼。”

在耶稣时代，法利赛人（宗教权贵）的确在确保自己以眼还眼。毕竟，这是律法要求的。耶稣透过提醒他们这条律法，指出他们心灵的问题，他们对他人冒犯的反应就暴露了他们的心：律法主义者总是希望看到他人受到惩罚，或是他人为自己的软弱或罪过付上行为的代价。

耶稣接着说的话，根据听众的不同，会得到非常不同的领受。“让你自己再次受伤。”对于体系内贫乏、无权无势的受害者而言，这似乎听来寻常。毕竟，他们又能做什么来阻止呢？然而对法利赛人来说，这就听来荒唐了，完全是不按常理出牌。耶稣是什么意思？要想明白他的意思，他们必须跟随耶稣，聆听并观察耶稣自己活出答案。我们也必须如此。

希腊文原文暗示了耶稣所指的打脸，是一种反手抽击式的打。这不仅是一种暴力举动，而且是一种蔑视之举。对于被打的人而言，极具侮辱性。设想一下有权有势、自义的法利赛人，满身宗教光环，喜好尊位，喜好人在街市上问安，这样心肠的人对于耶稣的命令会有何回应？如果耶稣要求的回应是顺从，那么被打的法利赛人就会更加自义。

但是通常的法利赛人，既然是从他人的看法汲取身份感、价值感和意义，就绝无可能顺从别人反手的打脸。正常的人会说：“我真的做不到，我必定是个属灵的失败者。”这样，他就成了一个“虚心”的人，而“虚心的人有福了，因为天国是他们的”。耶稣向属灵的失败者提供白白的礼物。

做妻子的，要顺服——哪怕顺服会使你丧命

我们辅导过太多受到虐待的基督徒姊妹，被她们的基督徒丈夫暴力虐待、情感摧残，甚至到了流血的地步。我们也听过许多牧师和其他属灵领袖给上帝这些受伤女儿的辅导，让我们感到惊骇：“妻子们，要顺服你们的丈夫……”

很遗憾，这一对圣经的歪曲非常普遍，常常被用来胁迫受虐的妻子留在毁灭性的处境中。我们在此分享许多案例中的一个典型。

夏洛特一直受到丈夫的殴打，她会整日小心翼翼地规划该做什么、不该做什么，以便她下班回家的丈夫不至于殴打她。当他进了门，她会去做所有自己计划好的事情。但是无疑夏洛特有时会“犯错”（某个用词、某个动作、某个神色），虐待就会开始。起先是言语虐待，他会咄咄逼人、骂她，或骂难听的脏话。然后会升级为推攘，然后就会抬手打她，并且有意识地只打她的身体，以便衣服可以遮盖淤青。长达六年之久，虐待一直经常而持续不断。

此外，婚内大部分时间，夏洛特的丈夫一直与许许多多单身和已婚的妇女有染，包括青少年以及他妻子的朋友。与之同时，他在教会非常活跃。

有一天晚上，虐待太过激烈，夏洛特九岁的儿子从床上爬起来夺门而逃。他的妈妈尖叫着要他快跑，他的爸爸则尖叫着要他停下，他跑到了邻居家，报了警。警察接到电话后，逮捕了她的丈夫，虐待就停止了——然而只是暂时地。

夏洛特去向教会领袖求助，她告诉他们虐待的时长和程度，告诉他们儿子报警的来龙去脉。他们支持性地听了一会儿。夏洛特满眼泪水，终于开口说道：“我很为我的性命担忧，我不认为我还能再跟我丈夫生活在一起。”

他们的回答却不是她需要的：“如果你离开你丈夫，你就是离开了上帝的旨意。你必须留下来。”他们还说，她的儿子没有顺服，应当听爸爸的话，爸爸是上帝赐给他的遮盖。

他们的回答毫无支持可言，也毫无助益，他们的话不过是雪上加霜。当她听到这些自己信任的人花了一个小时的时间给她上圣经课，“证明”他们的观点，她感觉天昏地暗。

尽管听起来十分骇人，然而受虐的妇女因着歪曲的圣经教导而被压制，不得不保持沉默，留在施虐的处境中，其实是十分普遍的现象。夏洛特的例子尽管是一个女性的案例，听起来却与许多受到“歪曲经文虐待”的人的故事相像。夏洛特在长达一小时的圣经课上听到了什么？

首先，她被告知，如果她离开丈夫，她就剥夺了儿女的“产业”，使他们无法观察“对苦难的敬虔回应”。他们告诉她：“儿女透过榜样能学到比言语更多的东西。”然后他们将她指向彼得前书 2：13-15：

“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。”

首先，必须注意这段经文是给奴隶的，不是妻子。他们向夏洛特引用这段经文，有许多意味，表明了这群男人看待妻子的立场。实际上，同一卷书的三章 7 节中，彼得劝勉丈夫们按情理与妻子同住，要给妻子当有的尊荣，对待她们为一同承受上帝恩典的后嗣。而彼得教导的这种观念，与古时候（以及现今流行）的观念完全相反，后者视女人为次等的存在。彼得称女人为软弱的器皿（weaker vessels），这是指向她们身体的脆弱，指向一种当被理解而非剥削的品质。实际上，彼得明确暗示，那些违背这一教导的丈夫，上帝根本就不听他们的祷告。

彼得前书 3：1-2 中，使徒教导妻子顺服不听道的丈夫，以便为主赢得他们。这紧接着第二章的经文，那里论及为行善受苦时的忍耐。整个的大背景由彼得前书 2：13 开始，那里指示信徒顺服上帝为“奖善罚恶”所设的人间制度。

现在我们必须问：虐待型婚姻中的恶人到底是谁？是施虐的丈夫，还是曝光罪行的妻子？

妻子曝光罪行，并不是“邪恶”。倘若她保持沉默并留在婚姻中，或是什么也不说就离开婚姻，那才是错的。我们必须问的更大问题是：彼得是在指示一般意义上的基督徒，然后特指奴隶和妻子，要求他们通过顺服来行善，还是要求他们行善并顺服？因着大背景的缘故，我们必须得出结论说，彼得是在指示基督徒行善并顺服。一个受到虐待的基督徒如何同时行善并顺服呢？我们相信，这意味着留在与施虐者的关系中——如果必要的话，可以保持一个安全的保护距离——与之同时，又顺服当地对于虐待的法律，让

施虐者为自己的行为负责。在我们的立场下，对于所涉及的每一个人而言，这都代表了一种最怜悯和顺服的回应。

我听到过的关于这些经文最严重的歪曲和误用，是一个与她的牧师交谈过的姊妹告诉我的。她告诉牧师，她最近被丈夫掐住脖子，几乎窒息，她感到自己需要为了人身安全寻求庇护。牧师怎么回应？“留在你丈夫身边，如果他杀了你，上帝会使用你的死亡使你丈夫归向他。”已经有一个人（耶稣）死了，可以引起她丈夫的注意，然而即便如此也未奏效。

诸位在基督里的朋友啊，这实在是可悲而病态的辅导。

施虐家庭中，当虐待者不需要为自己的行为负责时，孩子们会获得这样的“传承家产”：85%殴打妻子的男人以及30%的家庭暴力受害者，都成长自暴力家庭中。¹ 施虐者是养成的，不是天生的。² 如你所见，夏洛特的牧者确实说了一句实话，孩子的确从榜样学到比言语更多的东西。在孩子见证暴力、暴力却得不到健康处理的家庭中，小男孩小女孩学会了男女关系与互动的扭曲样式，而这样的家产实在是从地狱的深坑而来。

只要去饶恕

- 马太福音 18 : 21-22——“那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”

这是又一节断章取义的话可以危害无比的经文，然而常常被错误地应用在基督徒身上。它是如此经常性地遭到歪曲误用，以至于我们感到有必要花时间探索其真正含义。

这节经文的错误应用有许多种，包括：“不要关注虐待”，“你不能饶恕，到底是哪里出了问题？”以及“你有一个不饶恕的灵，或是某种毒根。”它还被用来迫使人们在真正饶恕之前假装自己已经饶恕了得罪者。这种情况下，他们会不断地挣扎于饶恕对方，也会因此遭到控告，因为他们没能真正翻篇。然而真正的问题并不能翻篇，因为真正的错误从未得到解决。

在这里，背景再次显得尤为重要。这段经文所在章节由门徒的问题开始：“天国里谁是最大的？”这章的末尾是一个不饶恕的恶仆和因愤怒惩罚此人的国王的故事：“主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。”这章圣经的最后一节经文包含了耶稣的警告：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”

再次注意，强调的重点在于正直、清洁的心灵，而非遮掩。

我们已经在前一章中探讨了马太福音 18 : 15-17，这次我们想进一步探讨耶稣在 17 节的声明：“若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”

首先，对于犹太人而言，外邦人是避之不及的，因为与外邦人在一起会导致礼仪上的不洁。其次，税吏就更糟了，税吏是一个替罗马人收税的犹太人——一个本该站在你这边，却替仇人工作的人。税吏同样要远离。

¹ 施特劳斯 (Strauss)、吉利斯 (Gelles)、斯坦玛茨 (Steinmetz)，《关门之后：美国家庭中的暴力》(Behind Closed Doors: Violence in the American Family)，纽约铁锚出版社 (Anchor Books) 1980 年出版。

² 凯玛莎·斯通 (Kay Marshall Strom)，《以顺服之名》(In the Name of Submission)，俄利根州波特兰市莫尔特诺玛出版社 (Multnomah Press) 1986 年出版。

耶稣并不是说：“使 他成为 (make him be) ……”而是说：“让他像 (let him be) ……”你选择远离这个人，并不会对这个人产生任何改变。他自己的伤人之举和拒绝悔改，使得他不再是一个安全的人。你不过是认清现实情况而已。

即便如此，耶稣还是提出了放弃之前的三个对质步骤，这是因为三次是一个犹太传统：三次以后，你就可以放弃一个人，知道自己已经尽力了。我们正是在这一光照下理解彼得的问题：“到七次可以吗？”就好像他在问：“如果三次还不够，七次一定更好。”彼得似乎在搜寻最佳公式，怎样做到最好，这也是这一章开始时的问题。在这个背景下，彼得似乎想要发掘出基于饶恕达到义的秘诀。

耶稣的回答是：“七十个七次。”四百九十次！这就是神奇数字吗？我们可以在第 490 次停止吗？到那时我们就有义了吧？要是彼得的问题是：“我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到 490 次可以吗？”又会怎样呢？我们相信，耶稣会回答说：“不是，乃是到七十个七十个七次。”他并非意图告诉人们一个正确的饶恕数字，而是在将标准扩展到人力所不能及的地步。

听到耶稣的回答后，我们的回应不当是更加努力地饶恕别人更多次，而当是：“这样的饶恕从何而来呢？不论我怎么努力，我都达不到啊！”我们的回应该是：“要是这样，我放弃。我实在是灵里贫穷的。”

还记得耶稣的警告吗？不能从心里饶恕的人，自己也要受苦。耶稣藉这个故事告诉我们许多道理：首先，一次“从心里”发出的饶恕，胜过 490 次通过努力或假装的饶恕。换句话说，饶恕是如此重要，它必须是 *真诚真实的*。其次，他在告诉我们真正的饶恕从何而来，不是来自自己的努力，为要满足某种标准，而是来自意识到我们绝望的处境，看到我们唯一的盼望就是神的慈悲，然后让神的慈悲在我们心中涌流。

欠王巨债的恶仆的比喻中，那个恶仆的问题正是这个。当他被要求偿还无力偿还的巨债时，他的回应不是心灵破碎，他没有请求怜悯。他说：“宽限我一些时间，我会偿还。”难怪他不会饶恕欠他一点小钱的奴隶同胞，他从未得到自己原本可以得到的伟大饶恕。

最后，这教训的末尾是耶稣说，让那不悔改的干犯者“像税吏一样”。我认为，这里的意思的确是存在这样的可能性：既饶恕别人，又远离他。饶恕某人意味着你免了他们的债，不一定意味着你仍将继续信任他们，或是与他们再度缔结亲密的关系。如同路加福音 17：3 所说：“你们要谨慎。若是你的弟兄得罪你，就劝戒他。他若 *懊悔 (repent)*，就饶恕他。”注意，在这段经文中，我们对他人的饶恕是基于他们的悔改。

这是否是 *有条件的饶恕*？上帝饶恕那些不悔改的人吗？上帝会要我们去做他自己也不愿意做的事，并要我们负责吗？我们只知道我们要饶恕，但是“从心里”饶恕是源自明白我们自己对饶恕的需要，并让上帝的慈悲进到我们心里，而不是源自遮盖自己所受的伤害，或是努力饶恕别人到达足够多的次数。

永远不要上告世俗当局

- *哥林多前书 6：1-2*——“你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？”

有一个姊妹在接受先前牧师辅导的过程中，受到了牧师的性骚扰，她将牧师告上法庭。然而她却被警告：“你将他告上法庭是论断，不像个基督徒，也违反了哥林多前书第

六章！”她被规劝保持沉默，尽管教会没有采取任何措施来解决问题。因着歪曲和误用这段圣经，许多作恶的人最终没有为自己的行为负责，甚至被允许继续犯罪。

这段经文所指的是 民事诉讼，在民事诉讼中，一方是原告（起诉他的邻舍），一方是被告。保罗很有可能是指向基督徒为一头牛、一块田、一点钱争闹这样的案例。他肯定了这样的情况，教会是有判断和处理能力的。遗憾的是，在许多地方，基督徒也帮助遮掩。

如果这段经文是指着刑事犯罪而言，那么保罗在罗马书 13 章关于政府权柄的教导，就显得毫无意义。诚然，罗马书 13 章提供的，是上帝对于处理刑事犯罪的供应。在刑事犯罪中，政府是原告，政府权柄就是上帝的剑，用来刑罚恶事。

在受到性骚扰的姊妹案例中，牧师所行是非法的。但她受到性骚扰还不够，还要进一步被虐待——被教会里的文士谴责声讨，指控她引诱牧师。但即使她试图引诱牧师，尽管这也是不道德的，但牧师的行为仍然是非法的。她的行为并不能为他的行为开脱。牧师与被辅导者性接触是没有任何合法理由的，必定要有人作为行事正确的那一方：难道这不应该是属灵领袖自己吗？

这里并非关乎控告邻舍的民事诉讼，而非政府当局作为原告，起诉触犯国家法律的人。姊妹不过是政府的证人，因为她是这起恶行的受害者。当牧师或辅导员与被辅导者产生性接触，这就是刑事犯罪。当丈夫殴打妻子，这也是刑事犯罪。当父母虐待儿童，这也是刑事犯罪。举报刑事犯罪并不违反哥林多前书第六章。作为基督徒，并不意味着不需要为自己的行为负法律责任。

从不处理过去

- 腓立比书 3:13-14——“……忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”

我们辅导过的许多人，都遇到过人们利用这段经文敲击他们，让他们对过去未解决的问题保持沉默。

有一个人在谈起家中的虐待时，逐渐收到一些包含有这段和其他经文卡片的邮件。他也会在自己的衣柜、汽车和冰箱里发现这些卡片。

一个接受了这段经文扭曲应用，并冰封自己痛苦的人，很可能在后来发现自己身陷抑郁，或是其他更严重形态的精神苦痛中。

保罗在这段经文中实际指向的，是他从前从中汲引属灵生命和价值感的 宗教行为表现。在这一章的 1-3 节中，他提醒我们要在主里喜乐，而非以我们的宗教表现为乐。在 4-6 节中，他列举了一系列从前以上帝的名义所行的事，试图找到属灵生命和意义。7-11 节中，他说他已经“以认识基督为至宝”，摒弃了从前的清单。12-16 节中，他形容了活在基督的属灵同在中的过程，以便他能被更新，而非按照某个清单行事。耶稣是他的焦点，他不再如从前以宗教表现获取上帝的接纳。

结论：上帝站在受伤的人一边

马太福音 12:15-21 奇妙而激励人心，描述了耶稣站在受伤破碎的人一边。他医治那些被带到他面前的人（15 节），他为外邦人带来公义（18 节）。但看看第 20 节：“压伤的芦苇，他不折断。将残的灯火，他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜。”

你是否感到自己像压伤的芦苇？上帝站在你的一边，要使你再次挺立和坚强。你是否像是将残的灯火？他的灵住在你里面，在你破碎的心中重燃对神对人的火焰。上帝不会因我们破碎而丢弃我们。

上帝并不厌恶我们的痛苦，也不厌烦我们恢复属灵健康的过程。在哥林多后书第七章中，保罗承认自己的疲惫、恐惧和灰心，但他也在那“安慰丧气之人的神”里面喜乐（6节）。

第二部分：

施虐型领袖与他们的陷阱

引言

耶稣与领袖

在第一部分里，我们对属灵虐待系统（不论是家庭、事工机构还是教会）有一个概览，包括它具有辨识性的特征；什么使它对于属灵饥渴的人富有吸引力；它的主要构成，既故作属灵权威、而非彰显真正属灵权柄的领袖；以及虐待体系如何重复虐待受害者。

在第二部分，焦点将转向虐待体系中的权力人物：领袖。没有宣称自己具有对神权威性的知识的强势、中心人物，虐待系统就无法吸引渴望属神生命的人，也无法将人牢笼其中。我们将严肃探讨这些领袖制造的问题。

在这一部分的引言中，我们必须要说，我们相信，许多律法主义、掌控式的施虐型领袖，可能失去了对基督里恩典生命的看见，或者从未经历过。许多人被教导了律法主义或公式一样的基督教，虽然这不是他们的错。还有些人因着被事工耗尽，忘了每个人都能藉着耶稣基督拥有的与上帝单纯、奇妙和喜乐的关系。还有些人无意中陷入不时席卷教会的“权威”运动——经常是同一个异端的变种，即“异象”和“指引”必须从属灵的“头”（牧师、长老、小组领袖、丈夫，等等）而来，终极否定了个人从神领受带领的能力。

这是说，对于那些在这一部分发现自己影子的领袖而言，我们开始这一部分，是基于对属灵领袖本身可能具有的一定无辜性的肯定。我们的盼望是，任何将恩典抛诸脑后、以便跟随另一种启示的领袖，都能看到自己的谬误，回到他“起初的爱”（启示录 2：4-5）。我们盼望，领袖们能认识到自己属罪的需要，例如需要被视为强大或无误；也能看到自己在上帝儿女身上施加属灵表现的重担，是多么的属罪。

为了达成这一点，我们将聚焦于耶稣对他的时代的属灵领袖的对质。我们相信，透过将 *恩典* 与 *属灵表现* 相对比，每个人都能从中获益。

更重要的是，我们提供了来自慈爱的父的邀请：*今天，转离你的行为宗教，放下你的重担；跟随我得着真正的自由与安息。*

你是否曾听过一个孩子对另一个孩子说：“谁死了，轮到你来做王呢？”这个问题通常出现在一个人自取团队的领导位置时，经常是仗着自己年长、更强壮或嗓门更大。它也反映出“臣民们”的不满。

这正是耶稣在他的时代所面对的处境，也是虚假属灵权柄的首要表征。

第九章

“因为我是牧师，这就是为什么！”

几个月前，我（大卫）见到了一对年轻夫妇，为一个重要问题寻求一些建议。他们的问题是没有简单答案的，但我尽力给他们一些指引。对我说的每件事，他们都报以立刻而特别积极的回应。我并未感觉自己特别聪明或属灵，而是实际感觉不太舒服。我的建议并没有那么好啊！我开始感觉，不论我说什么，他们都会赞同，并且大概也会照我说的任何话去做。

请理解我的犹疑：这对夫妇很聪明，各自的事业都很成功。那么这里到底出了什么问题？我意识到当谈到属灵问题时，他们的思维就好像“暂停”了。我意识到，判断和决定的责任被完全交给了牧师——这一次的情形下，就是我了。

当我问起这对夫妇的属灵历程时，逐渐明白过来。这是因为他们的牧师具有非常公然的属灵虐待，牧师的话都是“从上帝而来”，质疑或不服从牧师，就意味着质疑和不服上帝。倘若有人不赞同牧师，“不可向耶和华的受膏者伸手”就是一句最常被重复的警告。任何表达问题的人，都很快变成了“问题”。

如此虐待系统的威力是绵延不绝的，从它的有毒思维在人身上的残余可见一斑，尽管这对夫妇已经逃离了那间教会，却余毒犹存。他们愿意盲目地顺服于任何权威人物（我），单单基于我的职位就接受我说的一切话。那些在人生其他领域聪明有悟性的人，到了属灵的判断上，立马变成一摊烂糊。属灵判断的责任被转交给我。为什么？因为我是牧师，这就是为什么。

虚假的权威

“因为我是牧师，这就是为什么！”这些话说得又急又重，言下之意就是：“你怎敢质疑我！”“你是在质疑我的权威吗？”“别制造麻烦。”“保持和平。”“顺服你的长老。”

似乎立刻就有圣经经文出现脑海，支持一种盲目的顺服和服从。希伯来书 13：17：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人。”罗马书 13：1-2：“在上有权柄的，人人当顺服他。因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚。”

脑海里回响着这些经文，我们告诉自己：*我相信圣经，我想做个顺服的基督徒。他是牧师，是牧人、上帝的仆人和出口，他必定比我懂得要多。我一定是做错了，我肯定是看法有偏颇。我是谁，胆敢质疑呢？我觉得我最好还是顺服吧，为什么？因为他是牧师，这就是为什么。*

这种思维模式是活在人造权柄下的一个标记，这样的权柄要求人顺服他们的权威，依赖于 *虚假的权柄根基*。

耶稣在他的时代即谴责这样的虚假属灵权威：

“那时，耶稣对众人 and 门徒讲论，说，文士和法利赛人，坐在摩西的位上”（马太福音 23：1-2）。

耶稣所指的“摩西的位”，当然不是一个实际的座位。相反，它指向“权柄之位”。如，一所大学里哲学系的“席位/交椅”并不是实际的椅子，而是人在那所部门里取得的职位或权威地位。希腊文的“席位”一词是 *cathedra*，拉丁语取用了这个词，将之变为一个短语

ex-cathedra, 意思是“从权威位置说话”。如果我对你从权威位置讲话, 那么我就是位居你之上, 我所说的话对你具有约束力。这种约束力是因为我讲的话是 ex-cathedra, 是从权威席位上发出的。

耶稣的谴责有两重意义。第一, 他指出文士和法利赛人自己坐在摩西的位上。摩西的位是唯独由神设立的, 这些人却为自己 *自取* 权威, 这权威并没有 *赐予* 他们。第二, 他们居于这一权威地位的唯一根基, 便是他们文士和法利赛人的地位。换句话说, 他们的权柄并不是基于他们的智慧、判断力和真诚, 而是唯独基于他们的领导地位。

思想片刻, 这是多么便利的系统! 这个系统允许你掌权, 哪怕你是: 一个用外在圣洁掩饰内在虚空的法利赛人; 一个死板的宗教表现专家, 一个文士; 一个无法自省的牧师; 一个不希望他人知道自己家中有严重问题的长老。

权柄的来源

用地位、职位或头衔作为属灵权柄的唯一依据, 并非圣经的教导。

思想一下使徒行传第二章, 五旬节圣灵降临, 应验了约珥的预言: “神说, 在末后的日子, 我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的少年人要见异象。老年人要作异梦。在那些日子, 我要将我的灵浇灌我的仆人和使女, 他们就要说预言” (17-18 节)。

新约中, 耶稣所建立的权柄根基, 不是基于年龄、性别或种族, 而是基于一个人里面圣灵明显的工作。诸如成熟、智慧、真圣洁以及真知识, 这些都是符合耶稣设立的权柄的必备品质。“因为是我说的”不再奏效, “因为我是牧师”也说明不了什么。

因此, 如果我权柄的根基 *唯独* 建立在我拥有某个职位之上, 那么我的权柄根基就是虚假的。

让我们本着圣经检视一下真正的属灵权柄, 思想一下那些彰显这种权柄的圣经人物。

第一个例子是 *摩西*。摩西清楚彰显了真正的属灵权柄, 他明显是透过个人与上帝的关系认识上帝。实际上, 文士和法利赛人假装自己拥有的, 正是这种权威。摩西对他们而言就是权威, 然而哪怕是摩西的权柄, 也不是自己的。尽管摩西发号施令, 但并不代表他的话自动具有权柄。他的权柄是出自一个事实: 他诚实清晰地 *完全遵照上帝给他的话* 向百姓说话。如果上帝给了他要传达的话, 他却转身加以改变, 他的话就没有权威。摩西拥有的唯一合法权柄, 是当他完全按照上帝的指示发言时才出现的。

这意味着什么? 这意味着 *权柄* 存在于真理之中, 而非存在于摩西里面。并非因着摩西是摩西, 他比其他人更尊贵、更好, 因此他有权柄; 相反, 是因为他讲述了真理, 所以有权柄。因为摩西是一个不计代价、完全照上帝吩咐行事的仆人, 摩西行事为人, 体现了属灵权柄唯一正当的根基。

从摩西身上, 我们得出这一结论: 尽管人们可能因着我们的领导地位而尊敬我们, 我们却不会仅仅因为牧师、长老或主席的头衔而在上帝眼里自动具有权柄, 我们必须讲说具有真权柄的真理。我们必须对拥有权柄的圣灵敏感, 必须有智慧, 必须寻求上帝的真理, 清晰正确地传讲出来。

单个的某个人, 是否有可能以上帝的权柄强有力地带领和治理? 是有的, 但可能性很小。一小群的长老是否有可能代表整个群体有这样的权威和能力? 有可能, 但可能性很小。此处的重点在于, 上帝也很有可能在某种程度上, 藉着他的圣灵, 透过教会里的每个

肢体说话，以呈现出上帝旨意的多个方面，以便长老们能对上帝想要成就的事有更加清晰的看见和视角。实际上，这正是使徒行传第二章暗示的。

下一个例子是提摩太。提摩太是以弗所教会的牧师，这是一间先前由保罗带领的大教会。提摩太很难在侍奉中建立权威，做保罗的接班人，对任何人都会是一项艰巨任务，但对提摩太而言尤其困难。提摩太不具有保罗身上的一些天生的强有力的领导品质，因此被教会里强大的消极影响所冲击。提摩太前后书正是保罗写给提摩太的书信，教导他如何处理问题。

保罗完全没有吩咐提摩太挺起胸膛，大声宣告说：“我是牧师！”非也，他相反说了这样的话：“你当竭力，在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提摩太后书 2：15）。就好像保罗把提摩太拉到一边说：“孩子，当你按着正意分解真道，权柄就会出现。权柄不是因你嗓门大而来，也不会因你高举自己的职位就出现。如果你想得着权柄，就要明白上帝透过他的话语说什么，然后向人们宣讲这些话，你的权柄就会被建立在真道的根基上。”

保罗在提摩太后书 3：14-17 中说：

“但你所学习的，所确信的，要存在心里。因为你知道是跟谁学的。并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”

用简单的话说就是：“如果你想知道当说什么，就到圣经那里去。你本着圣经说的话，听起来一定深具启迪性，好像你明确明白自己在讲什么。要研究上帝说了什么，提摩太啊，这就是你权柄的根基。给百姓上帝的真道，告诉他们真理。”

一个人或一小群领袖，是否有可能明白上帝全部的真道？不太可能，上帝鲜活的道会透过一切寻求他的人彰显出来，不论职位头衔如何。在某些（很可能是许多）人生领域中，那些坐在底下的人，实际上可能具有更加真实的权柄，因为他们已经在那些处境中试验过并活出了上帝的话语，而上帝从未选择让牧师经历过那些处境。如果上帝是群羊的大牧者，那么我作为牧师，就必须聆听他透过群羊所说的话，记住我自己也是他的跟随者。

第三个例子是保罗。尽管我们接受保罗在书信中的话语为权威，这是对的，但保罗自己警告说，仅仅因为话语从他而出，并不代表就是权威。

他在加拉太书 1：8 中说：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”保罗就好像在说：“听着加拉太人，如果我开始歪曲福音，就不要听我的话。你们看，权柄并不在于我自己。只要我传讲真理，我就有权柄。但权柄并非自动归属于某一个人，权柄在真理里面。”

最后一个例子是耶稣。当百姓聆听耶稣的教导，他们常见的反应之一是惊奇。他们很稀奇，因为他们从未经历过如此带有权柄的教训，这与文士和法利赛人的教训截然不同。他们注意到的正是权柄。

真实性

这四个杰出人物，形象地描绘出我们先前所述。如摩西、提摩太、保罗和耶稣一样的人，可以用自己的生命和生活鲜活地印证自己的权柄是从上帝而来。我们正当在这一背景下看待罗马书 13：1-2，即，如果有人干犯上帝设立的鲜活、显明、真实的权柄，那

么他就是在敌挡上帝的统治。这并不意味着领袖应当采用这种态度：“话是我说的，我就是权威，所以我说的必定对。即使是错的，你也要顺服，因为顺服我就等于顺服上帝。”我们只有在权柄彰显出其真实性时，才顺服它。

尽管今天有领袖就像文士和法利赛人一样，说：“我坐在权柄之位上，所以我有权柄。我从权威的位置向你讲话，我的话对你有约束力，你必须遵守我的所有话。”既然文士和法利赛人并无真正的权柄，他们就必须捍卫自己的地位。他们忘了或忽视了耶稣提供的榜样，耶稣不过是到来并传讲真理。他们忘了耶稣权柄的根基显然不是某个职位或角色，因为他并无那些东西。

不论何时何地，当我们看到某个系统或个人，单单基于角色、职位或地位而自取权柄，我们看到的就是一种建立在虚假根基上的权柄。如果一个人的属灵权柄仅仅取决于“我是牧师”这个事实，那么很可能他们之所以这么摆权力架子，就是因为他们并无真正的权柄。

我们去看巫师

我们都熟悉“绿野仙踪”的故事。有趣的是，我们可以从这个耳熟能详的故事中借鉴一些关于属灵权柄的教训。桃乐丝、稻草人、铁皮人和胆小的狮子一起去寻找巫师，因为他们相信巫师有能力给他们需要的东西。桃乐丝需要回家，稻草人需要一个头脑，铁皮人需要一颗心脏，而狮子则需要勇气。巫师差他们去寻找西方邪恶女巫的扫帚，如果他们能将扫帚带回，他就给他们需要的东西。他们完成了使命，融化了女巫，将扫帚带回巫师面前，要求他履行诺言。然而实际上，他并未指望他们回来，因被要求兑现承诺而忐忑不安。

当巫师施法时，我们的英雄们进到一所大房间里。他们面对面地见到了巫师本人，他不过是一个巨大而可怕的头——不是真人，只有一张脸，有烟雾和响声围绕。巫师大吼一声，质问这四位怎敢挑战他。这里的重点是：正是在这个时刻，桃乐丝的小狗冲到小房间里扯下帘子，露出一个有血有肉的人，他一直躲在权势的面具之后。他不过是躲在帘子后面，扯动机关、制造烟雾火焰和噪音，结果看起来吓人，但不过是虚有其表。当他暴露后，他怒喊道：“不要看帘子背后的人！”

“巫师”实际上是一个滥用权术的人，他用虚假的外表舞弄权势，控制了一整座城市，并惩罚那些注意到真相的人。在一个真正问题在于巫师虚有其位的国度里，桃乐丝和她的朋友们因着注意到问题，而成了问题本身。

想到宗教领域的权力掮客们常常用虚假的权势来控制他们的属灵王国，这实在令人悲痛。他们用圣经中关于权柄、顺服、审判、繁荣和末世的经文，如雨点般击打百姓；他们惩罚那些注意到“帘子背后的人”的人，因他们注意到他不过是毫无真实权柄的人而已。

故事的最后，巫师告诉他们说：“你们已经得到了你们一直需要的东西。”他们冒着生命危险，不过是在为自己已经拥有的东西奋战。

在许许多多的基督徒家庭和教会中，基督徒被要求去跳属灵表现的火圈，以赢得上帝的认可——这一他们因着基督在十字架上的死已经免费拥有的福分。

结论

如果虚假的权力和权柄是施虐型领袖幻象的唯一元素，它们就很容易可以被觉察。实际上，有些的确如此。但他们的幻象还存在另一个元素，导致许许多多的人放弃良好的判断力和属灵洞察力，从安全、真实和充满生命力的灵命，转而跨到外在的顺应权势中。

我们现在要将焦点转向这另一个元素——信任的滥用。

「假冒伪善」一种装腔作势的扮演：假装自己不是的样子，或假装相信自己本不相信的；对某种美德或宗教的外表具有虚假的自恃和呈现。

虚假属灵领袖的另一个特征，是他们试图宣称自己并不具有的美德或品质。他们对自己另有一套规则，跟对待其余人并不一致。他们是假冒伪善者。

第十章

“你可以信任我”

信任不是一种可以被要求或规定的东西，而是人基于正直与诚实赢得或失去的东西。那些说话算数、活出自己理想的人，是你可以信任的人。论到彰显真正属灵权柄的属灵领袖，他们就更需要言行一致了。哪怕你不赞同某个人，或是不认同他们的理念，只要对方“直白坦荡”地对你，他也值得信任。你知道你身处何处，你有安全感，甚至连不认同他也是安全的。

在我的脑海里，有一种领袖的形象仍然十分清晰：他的笑容庄重，眼神温暖，姿态谦恭柔顺。然而真相是，在幕后，他在方方面面都完全而强烈地削弱事工。他外面包裹着福音的糖衣——然而事实会逐渐溢出，他原是弯曲、好斗、充满谗言的。

最终，当问题逐渐浮出，他完全不接受对质或挑战。如果你指出一个问题，你就会被质疑，被当作一个不知道“如何去信任”的人，你就是问题。

在这个小小的系统内，信任是一种期望，甚至是一种要求；信任不是赢得的。否则谁能指出问题呢？人们要怎么知道真相？领袖总是看似温暖谦和，他的整个姿态都散发出：“你可以信任我——真的。”但是他私下的话却会伤人，我们实际看到的是判若两人的“两个人”。

耶稣在马太福音 23 章中，融化掉虚假的属灵“糖衣”，揭示出 虚假属灵权柄的两个致命元素：双面的生活（3 节），以及双面的言词（16-18 节）。

虚假属灵领袖的双面生活

“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守，遵行。但不要效法他们的行为。因为他们能说不能行”（马太福音 23：3）。

这节经文开头是一句有趣的声明：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守。”问题显然是：如果他们是假教师，我们为什么要听他们说的任何话？实际上，耶稣在马太福音 16：6 论到同一群人说：“你们要谨慎「字面意思是：远离、躲避」，防备法利赛人和撒都该人的酵。”马太福音 16：12 暗示了门徒明白耶稣所说的酵，指的是法利赛人的教训，也就是律法主义的教导。他说了他们的教训是错的，要远离；那为什么在马太福音 23 章中，他会告诫门徒去遵守法利赛人所说的一切话？

可怕的事实在于，即使是假教师也常常使用圣经。法利赛人和文士比任何人都熟悉圣经，他们一辈子都在背诵经文。但耶稣在马太福音 23：3 的教训，不过意味着：假教师正确使用圣经到什么程度，你们也要照做到什么程度。神的话是好的，哪怕传达的人是坏的。不要把神的话丢弃掉，而要智慧地分辨你从谁领受，以及他们要求你什么。

那些发现自己受害于属灵虐待的人中，有个常见倾向，他们容易把婴儿连洗澡水一起倒掉。不要圣经、不要上帝、不要耶稣——全都是谎言！我理解这种反应，也报以同情。但要当心，耶稣在这里说的意思是，即使是属灵虐待的受害者，也当继续学习真理，尽管传讲的人是本着假冒伪善之心传讲。

我们大部分人永远都不会忘记几年前杰米·史瓦格特（Jimmy Swaggert）的情形，当他出现在泰德·坎佩尔（Ted Koppel）的“晚间热线”节目中时，称呼吉姆·贝克（Jim Bakker）为“基督身体中的癌症”。吉姆·贝克当时被指控性不轨和性欺骗，史瓦格特的义愤

听起来十分尖锐。然而当史瓦格特自己的私生活曝光后，他先前的声明显得无比假冒伪善。他在进行关于妓女喇合的罪的系列讲道时，自己也一直去妓院。他正是“能说不行”的典范，过着双面的生活。

这种悲剧事件导致的直接问题是：为什么？甚至不是为什么会发生这种事，而是为什么这种事似乎经常发生？难道教会存在什么根本问题吗？到底是什么模式在教会里运作，使得出现这种虚幻和表里不一？并且对我们每个人而言：这样的模式存在于我里面吗？

我们并不会装作明白所有这些问题的答案，但或许我们能提供拼图中的一块。

我们认为，许多领袖深陷假冒伪善的领袖，都处于一种属灵的“矛盾处境”。情形是这样的：一方面，他们逐渐陷入某个自己明知是错的行为中——例如，招妓。真相是，他们可能真的很厌恶这样的行为，希望从中脱离。然而他们用来防止这类的行为的方法，恰恰使他们重复犯罪。

我并不相信，那些过着双面生活的人是有意如此。大部分情形下，他们都厌恶自己的所行。这些人中大部分都自幼时就挣扎于某个罪中，从幼时起，他们就强烈渴望从中解脱。然而问题出现了——例如压力或工作过度——愿意的灵被不堪重负的灵压倒。

大部分情况下，肉体对付与消除属罪行为的唯一策略，就是尽可能地压制它。在教会里面，最常见的压制方法便是采用外在的约束——规条和禁令。也许只要我们的讲道足够响亮，只要我们足够“抵抗邪恶”，只要我们更加努力、更吓唬信徒，只要更多走上台前，我们就足以对抗内在的问题。

说句题外话，我们遇见过一些人，之所以走上侍奉的道路，是为了给自己足够的约束，以便他们无法“堕入罪中”。他们是好人，爱上帝、恨恶罪——尤其是自己的罪。但他们对付私欲和罪恶的唯一方法，便是用坚定的决心去压制它。他们忽视了外在行为表象背后的伤口与动机，伤口需要医治，动机也需要处理。

对于侍奉的人来说，这就变成了：“我要每周传讲上帝的圣洁和我们对节制的需要，我去传讲它，以及自然需要作出的表率，必定可以帮助我‘压下罪恶’。侍奉可以为我提供压制罪恶所需要的操练，侍奉会保护我。我将在主日早晨传讲色情的邪恶性，作为处理我自己上瘾的策略。或者我要在一间独立、分裂的教会里，传讲权柄与顺服。”

但是这种“策略”对于制造圣洁生活和真正内在的圣洁有助益吗？

威廉·巴克利 (William Barclay) 在研究法利赛人的多个门派时，发现了一群他称之为“伤痕累累、血淋淋的法利赛人”。在所有这些法利赛人希望摒弃以追求圣洁的罪中，他们最希望摒弃情欲。他们摒弃情欲的方法，就是永远不去看女人。在公开场合，他们会在头上戴帽子，眼睛望着地面，以便避免任何属罪的眼见。但是头顶着帽子、眼望着地面，这造成了另一个问题，他们不停地撞墙或从楼梯上摔倒！因此得名——“伤痕累累、血淋淋的法利赛人”。

这种“约束”罪恶的策略如何呢？显然具有良好的意图。然而歌罗西书第二章形象地警告我们，透过单纯的外在手段削弱罪的权势是无益的：

“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸，等类的规条呢？这都是照人所吩咐所教导的。说到这一切正用的时候就都败坏了。这些规条，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效” (20-23 节)。

如果我们处理生活中的罪的方法，只是尽可能地压制它，那么很可能有一天罪会爆发。

外在对罪的控制并不具有控制力，这既是为什么耶稣在马太福音 23：25 对法利赛人说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。”

论到那些“看起来”可靠的领袖，他们在主日早晨看上去多么“闪耀”，足以令人惊叹。任何领袖——包括我们自己——都可以讲论正确的话、呼召人们去做正确的事。但当这闪耀的外表不过是用来遮掩某个内在的问题——*我们明知的问题，却不会承认自己的无能为力*——就一点也没有助益。耶稣说：“我宁愿那么洗净杯盘的里面「处理你们心中的问题」，以便它的外面也能洁净。”

如果你处理罪的方法就是盖紧盖子，戴上一副“尽在掌握”的面具，洗净杯盘的外面，这可能会起短暂作用。但最终里面的实际却会爆发显露，那时便会损失惨重——尤其当你处于侍奉岗位时。

什么是我们唯一的盼望？

耶稣传道起头，他列出了天国的生命法则，倘若人能领会，这些法则便会打开通往真自由和属灵生命的大门。他论及崭新而奇妙的事，例如在马太福音 5：3 中说：“虚心的人有福了。”虚心的含义非常容易理解，不过是说：“我做不到。”不是“我很伤心”、“我很抱歉”、“我感觉很糟”，而是“我做不到”、“我需要帮助”、“我救不了自己”。当人们终于意识到这一点时，他们就开始对唯一的盼望有所渴盼，那就是上帝拯救的恩典。“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸”（以弗所书 2：8-9）。

我们不能救自己，我们也无法使自己成圣。当我们得救时，我们被赋予新心，是圣灵所赐的（参阅以西结书 37；希伯来书 11）。从新心而来的，有爱上帝、服侍上帝和活出圣洁的渴望。但问题是：如何做到？答案经常是：“更努力一点，做得更多，这一次要真心实意。”将虚心的语言放进去，就变成了：“我做不到：我不能制服罪，我不能掌控它，我是软弱无力的。”当我们惊恐地意识到这一点——我们会一再逃避这个认知——我们就开始发展出对于自己唯一盼望的渴慕，即成圣的恩典。

这里有一个值得注意的模式。我能得救，唯一的方式在于明白我不能救自己。自由和生命源自于对圣灵工作的渴慕和相信，圣灵藉着恩典透过信心使我焕然一新。我们需要看到的模式是，圣洁生活也是同样的道理。歌罗西书 2：6 说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。”我们接受基督的方法，是承认我们“不能”树立自己的义。我们遵他而行的方法，是承认我们自己不能产生义行——它们唯独来自上帝在我们里面施行圣灵的大能。这就意味着一生之久的绝对倚靠和信心。

耶稣在马太福音 5：4 说：“哀恸的人有福了……”这里的“哀恸”希腊文是 *penthos*，有许多希腊词语形容多种程度的痛苦与哀哭，我们在 *penthos* 这个词中注意到的是，它特别指向一种内在痛苦的可见外在表现。换句话说，“哀恸”意味着“在 *外在* 展现出 *里面* 所进行的事”。

思想一下，这与“盖上盖子压住”有什么区别？实际上，二者截然相反。那些能在外在反映出内心实际的人有福了，要放弃假装你一点也不忧伤、痛苦、恐惧或犯罪，要把内

在实际释放出来，以便得着处理，只有那时上帝才能真正地医治它。这就是谦卑，这也是正直。

当外在展现内在实际的自由并不存在，也没有真实的破碎，那么上帝的恩典也就没有任何空间。罪已经被埋到底下，结果就是双面的生活。

如我们所知，即使是我们当中最好的属灵领袖，也可以一面过着双面生活，一面向他人施虐。

双面的言词

缺乏正直的第二个表现，是“双面的言词”。耶稣在马太福音 23 章中论到属灵的一口两舌说：

“你们这瞎眼领路的有祸了。你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么。只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。你们这无知瞎眼的人哪，什么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说，凡指着坛起誓的，这算不得什么。只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守”（16-18 节）。

“起誓”的意思是用一句誓言肯定我所说的是真话。我之所以要起誓，是为了让你相信我说的是真的。“我发誓”，意思是：“你可以绝对信任我。”在法庭上，为了确保我们听见的是真相，我们要人们说：“我发誓讲述真相，完整的真相，除了真相以外别无其他，请上帝帮助我。”倘若在起誓之下还说谎，就会面临严峻的处罚。

虚假属灵领导的一个标志，便是人们为了维持好的外表而撒谎。他们说话不敞开来不直接，他们很少说真心话，因为他们的一些跟随者可能会看出，他们是不值得信任的。在谈话中，一切都似乎遮掩着或蒙着面纱，不然就是告诉别人他们不够属灵，不能理解领袖的教训或决定。领袖听起来常常很虔诚，很属灵。但我们常常会有一种模糊的感知，觉得哪里好像不太对劲，似乎缺了点什么。他们会给你“正确”答案，但是你很少能听到“真实的”答案。每件事都有双重含义，一个后果便是，你无法指出他们的问题，或是有任何异议。你很难知道自己身处何方。

马太福音第五章中，耶稣花了很长的篇幅谈论起誓。他警告了起誓和许愿，以及以神的名起誓以便使自己的话更可信。马太福音 5:34 说：“什么誓都不可起。”完全不要起誓。换句话说，停止用起誓来获取他人的信任，只要开门见山、实话实说即可。你说的话要心口一致、表里如一。那些实话实说、直白敞开来的人，就是你可以信任的人。哪怕你不赞同他们的话，你也明确知道自己身处何处。

耶稣在马太福音 23:16 中，揭露了明显的属灵一口两舌。这些领袖“指着圣殿起誓”，以便让他人相信他们。但当他们后来被指责没有说到做到时，他们从不会想着说句“对不起”。换句话说，他们会再撒一个谎来遮盖。

我们都听过双面的言词，我们也都说过。这会带来很大的刺激和严重的失望，倘若有人跟你一口两舌地说话，你跟他就完全无法沟通。这就好像打碎一只温度计，想要拿出水银。话语真实的意义和动机不断滑走，用俗话说，双面言词的人就是“滑头”。

你似乎无法提出正确的问题

与人打交道中，我注意到，许多人都觉得自己没有说出真相的义务，因为与他们对话的人“没有问正确的问题”。如果你问不出正确的问题——也就是带着怒气或在别人面前问——那么你就得不到一个直白的回答。

下面这段对话可以呈现出这里的意思：

“你因性侵青少年被要求离开教会，你有进行辅导吗？”

“是的，我已经与一个人会面有几个月了。”

“他们知道如何处理性问题吗？”

“当然了，他们受过许多训练。”

“这个人是辅导员吗？”

“你说的是 真的 辅导员吗？”

“没错，他们是受过性问题训练的辅导员吗？”

“噢，不是一一他是牧师，但他读了很多书。你知道的，我不喜欢你这样‘刨根究底’地提问。”

这种类型的兜圈子式的沟通，除了让人沮丧，更严重的是这种类型的谎言对人的摧毁作用。被曝光的施虐者之所以撒谎和信口开河地许下承诺，是为了赢得你的信任。一旦他们说服你他们已经是安全的，你就会放松下来。一旦你放松下来，他们就可以得偿所愿，或得到自己想要的东西。虚假属灵领袖会缓慢地将属灵的刀捅向你，耗尽你的生命血液。这就是为什么虐待的受害者很难信任别人，他们已经尝试过了。

当我们回想自己当面一套、背后一套地说话时，我们之所以这么做，部分原因在于我们需要“看起来不错”甚至“正确”。我们不想撒谎，撒谎是错的。但需要看起来不错和正确，压倒了讲述真相的欲望。当发生这样的情形，我们所谓的正确答案并不是真实答案。我们告诉别人我们认为他们希望听到的，而非我们真实所想，这就是谎言，总是谎言。

作为牧师，我们也知道我们面临一个陷阱，很容易让我们一口两舌。我们大部分牧师都会从信徒那儿接收到这样的讯号：“因为你是牧师，所以你必须看起来很好、没有挣扎、总是知道答案、从不出错。”为了屈从于这种错误的“需要”，你会陷入双面的生活和一口两舌的言词中。放弃这一切才是真正的自由和释放！

实际上，没有基督徒看起来总是很好，我们都有挣扎，你也挣扎。我们没有人总是知道答案，有时我们还是错的。接受这一事实，会使我们自由地说出那些既叫人害怕、又无比自由的话，例如：

“对不起。”

“我不知道。”

“不。”

“我不赞同。”

“你是对的。”

“我累了。”

“我需要帮助。”

我们多少人是来自具有一个潜规则的家庭或教会，即“外在形象比实际真相更重要”？家长和属灵领袖本当在这一点上作出表率，提醒人们当从上帝那里领受接纳和价值感。然而，虚假的领袖转而以他人的看法和外在形象作为他们价值的来源。在这过程中，真正的需要就迷失了。

第十一章

形象就是一切

“他们「假教师」一切所作的事，都是要叫人看见。所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了。喜爱筵席上的首座，会堂里的高位”（马太福音 23：5-6）。

前段时间，我（大卫）在办公室与一名基督教大学的学生交谈时，这节经文出现在我毛孩中。这个学生当时在进行一门教牧学课程的实习，这门课旨在教导人们如何“表现得”像牧师一样。

当我针对该门课的实质向他提出质疑，答案逐渐清晰，“形象”就是一切。真正重要的就是外表看起来是什么样，仅仅是一名牧师显然是不够的——看上去像才是关键。你看起来越像，就越成功。这门课上给出的一些建议由：“你的妻儿必须在公开场合称你为‘牧师’。”这样做的目的是表达对你职位的敬畏和尊重，同时有助于保持你的合宜形象。“在公开场合着装得体很重要。要穿合适的袜子，永远不要翘着腿，让人看到你的鞋底。要展示你的灵魂（soul），而非你的鞋底（soles）。”（是的，学生们真的被这样教导。）

建议还有：“你在休息日修理汽车时，发现必须去一趟零件商店。这时务必在你去公开场合之前换身衣服，永远不要让人见到你在威严端庄的牧师身份以外的样子。”形象就是一切。

还有：“当你走上台时，记住——你就是上帝的声音。一定要听起来像。”因此，我们张嘴说话时，听起来就好像在演戏，我们好像台上的演员，是单口相声演员。

另一个成功窍门是：“把教会的电话接到你家里，当你接听时，总要说：‘这里是第一基督教会。’”这样人们就会有一个印象，你人一直在教会里，虽然你并不在。

你能想象耶稣给门徒这样的“训练”吗？“我实实在在地告诉你们，你的形象和外表是最重要的。要营造一个好印象，忘了我先前说的话，就是只带一件衣服。要带两件，以便在公共场合，那些奉献很多钱的人能注意到你们。并且，永远永远不要让他们闻出你们身上的鱼腥味！”我们真的相信我们在台上的坐姿具有损害上帝权能的能力吗？

对于任何基督徒领袖而言，问题不在于“我看起来如何，听上去怎样？”而在于：“我有从神来的信息给百姓吗？我心中有‘火’燃烧吗？恩典的大能与实际，以及圣灵的生命，真的流淌在我里面吗？”

马太福音 23 章中，耶稣清楚地曝光了虚假属灵领袖和属灵虐待所具有的对形象的看重：“他们一切所作的事，都是要叫人看见。”故作姿态和游行是当时的风气，形象就是一切。经文揭示了美化形象的一种奇怪方式：将佩戴的经文做宽了。

这一实践是源自对申命记 6：5-8 的扭曲应用。那里说：

“你要尽心，尽性，尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。”

这段经文清楚的指示是，要让你对上帝的爱，成为你行为与思想的主导因素和最高动力。

然而问题是，随着时间的推移，本当是对心灵发出的教训，却失去了核心。因此一切流于外在，成了一种看起来属灵、实际败絮其中的肤浅策略。人们真的把申命记的命命

放到小盒子里，然后戴在手腕和额头上。“将佩戴的经文做宽了”，意思就是把它们做得更大、更明显。他们相信，这么做别人就会认为他们是全身心奉献给上帝的。

属灵的作秀

使徒保罗谴责这种类型的属灵“作秀”，他在加拉太书第六章中形容犹太派基督徒（虚假属灵领袖）为“希图外貌体面”（12 节）。他们属灵生命的本质就是要外貌体面，他们堕入了一个陷阱，相信“外貌就是一切”。这类的体系存在一个微妙危险，那就是看起来属灵比实际属灵更加重要，看起来喜乐比实际喜乐更加重要，看起来有一个稳固的婚姻，比有一个实际稳固的婚姻更加重要。

让我们思想片刻，我是一个牧师，婚姻摇摇欲坠。我总体上对我的妻子不太满意，我与上帝的关系几个月前就已经枯干了。如果我处在一个“形象就是一切”的系统中，我就无法坦诚任何的现实——这会有损于外在形象。因此我就得假装，我的妻子和我手挽着手去教会，面容喜乐，唱诗开心。但所唱的诗对我们不具有任何意义，我们心里知道，出了严重的问题，但说出来是很可怕的。这里的每个人都很健康喜乐，他们一定不会向我们一样质疑上帝，或是在婚姻中挣扎，甚至不会忧郁沮丧。我们都知道哪里出了问题，但我们害怕一旦说出真相就会遭到嘲笑。我们作出选择，选择显然是依照“形象系统”进行的：维持一个虚假的形象，然后称之为丰盛的生命。

这一切的悲剧在于，你对于生活中的真实实际，得不着任何帮助。上帝的奇妙恩典没有机会触摸并医治你的问题，因为问题是隐藏的。当形象等同于一切，当“一切看起来如何”重于一切，下一步就是属灵虐待，因为你自己都这么努力了，也当然必须要求他人努力表现。

尊贵的位子

耶稣揭示的与“形象就是一切”思维息息相关的另一个标志，是你需要他人肯定你的表现。马太福音 23 章中，耶稣说：“喜爱筵席上的首座，会堂里的高位。”他们侍奉神，一点也不是为了神，而是为了自己得到尊崇。如果一个属灵施虐型领袖没有得到尊贵的席位——即没有受到公开的称赞，他就会确保绝对没有其他人获得这样的尊位。嫉妒和争竞就会盛行。

艾迪丝的故事

为了传递明确“尊位”的概念，我们要快速补充一点，被人赋予这样的位置本身并没有错。

艾迪丝 (Edythe) 是我们教会里的一位姊妹，她默默、忠心地服侍耶稣许多年。我们过去经常开玩笑说，她在教会里待的时间就跟工作人员一样多，只是她所做的是无偿的。直到有一天，我们知道是时候让她明白我们多么感激她不倦的圣工了。我们设计了一个惊喜午宴，艾迪丝的主要工作区域就是厨房，因此要瞒过她的眼睛可不是易事。我们该怎样保守午宴的秘密？

我们深知，没有人比艾迪丝更擅长筹办盛宴了，因此我们就邀请她来做计划，只不过告诉她，午宴是为了向一个叫艾德的人表示敬意。她如往常一样，很开心能够一同庆祝一个特别的人物！我们安排了一名同工帮忙准备食物，并且定了一个写着“恭喜艾德”的蛋糕。

午宴当天，艾迪丝站在厨房门口，满脸喜悦地张望着“艾德”在哪儿。当一屋子的人转向她，说：“这一切都是为 你 准备的，艾迪丝！”可想而知她是多么惊讶。

与她一同吃那顿饭真是令人喜乐，我们在蛋糕上“艾德 (Ed)”的名字后面加上“ythe”。听到人们接连分享自己对她的爱，是多么大的恩典。艾迪丝在午宴上享有尊位，那位置也本属于她。我们将尊位给她，这是一件极好的事。

要求尊荣

辨别虚假体系的方法，是其中的领袖是否 要求 荣耀与尊贵。

我们深信，领袖越是没有安全感，头衔对他就越重要。经文中的法利赛人缺少内在实质，他们只是虚有其表，只是外表干净的杯盘。这种情况下，对他们而言，他人注意到他们闪亮的外表是非常重要的，因为那是他们价值感的唯一来源。

几年前，我作为一位卓越有成的医学专家的客厅里。吉拉尔德 (Gerald) 的家十分美丽，儿女聪慧，妻子愉快而好客。当我坐在那儿，逐渐意识到他对我们教会的不满在于有太多“蓝领阶层”的人一直称呼他为“吉拉”而非“博士”时，我十分震惊。他感到是时候离开教会了。

我们在敞门教会起初的侍奉年月里，崇拜侍奉一直被传输到育婴室播放，以便那里的同工也能获益。杰夫的女儿婕斯当时两岁，她从麦克风里听出了我的声音，她对自己揭开了一个大谜团感到十分兴奋，大声宣布说：“那是约翰逊！”育婴室里的一位姊妹温柔地抱起她，放到膝盖上纠正她说：“不，那是约翰逊 牧师。”婕斯有点疑惑地望着麦克风，她竖起耳朵听，疑惑转为坚定，她纠正说：“不——那就是 约翰逊！”约翰逊 牧师 对这个孩子来说没用，我就像她的第二个爸爸。

也许对有些人来说，移去头衔听起来不敬。但真正的问题不在于你是否使用头衔，而在于你是否 需要 头衔——不论你有没有。法利赛人要求头衔，耶稣指出这是虚假属灵领袖的标记之一。

真领袖

耶稣在马太福音 23 : 8-10 揭示出这一问题的实质：

“但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊 (Leader)，就是基督。”

耶稣是否在为我们颁布一项法则——“不要受拉比……父……领袖”的称呼？我们相信，事实并非这么浮于表面。耶稣所说的话体现了问题的深度：“只有一位是那么的父子，只有一位是你们的父。”让我们仔细解读这里的话。

拉比 是一个与知识相关的头衔，更精确地说，是指向知识的来源。因此，耶稣的警告是，不要呈现自己为知识的来源，因为我们的老师只有一位。领袖 (师尊) 与权柄和指引相关。这里的警告是，不要呈现自己为权柄的源头或是他人人生的指导者，因为只有一位是我们的领袖，那就是基督。父 指向生命的源头。此处的警告是，不要呈现自己为任何人生命的来源，因为只有一位是我们的父——神自己。

如今，有了这样的澄清，我们很容易可以区分假牧人和真牧人。假牧人总是呈现自己为一切知识、权柄和生命的来源。

例如，那些属灵虐待体系下的人，经常会听到其他教会或基督教团体被称为“死的”。如果有人想要离开，领袖不会考虑他们的离开或许是成长的一步，而会警告人，如果离开就会“在属灵上枯死”或“堕落”。

而镇领袖则总是将人指向耶稣，耶稣是我们知识、权柄、指引和生命的源头。耶稣是将我们安置在特定教会里的那一位，他知道我们在哪里才能更就近他。他也是告诉我们前行的那一位，何时前行，以及对对我们是否有好处。

寻找这些“记号”

我们引用彼得前书 5：1-5，作为这一章的结束，使徒在那里论及真牧人。将彼得所列的特质清单，与我们已经检验的特质做一下对比：

“我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人，也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”

我们该如何分辨一个以形象为导向的领袖？寻找这些标记：

- 他们运行的权柄是基于错误的根基。
- 他们缺乏正直。
- 他们的属灵都是外在的表现。
- 属灵是一种表演，是他们打造的一种形象。
- 他们要求人的承认和称赞，称之为尊敬。
- 他们指着自已为知识、指引、权威和生命的主要来源。

“你出问题了！”主持会议的长老这么宣布。教会的年轻牧师刚刚在会议上提出，他和他的家人正经历属灵的饥荒，财务上也岌岌可危。“我们这儿有要事处理，你不在其列。”

在属灵虐待的信仰体系下，世俗之事成了核心，而重要的事则无关紧要。真实的人的真实需要，都因着“事工”的缘故被忽视。

第十二章

蠓虫滤出来，骆驼吞下去

唐信主很多年了，大部分时间，他都密切参与一系列事工。大约三年前，唐逐渐发现，他与上帝的关系存在严重问题。他的灵命疲惫枯干，上帝似乎沉默而遥远。

他自然透过一系列不同途径寻求帮助和支持，包括我们在敞门教会召开的“打破沉默”营会。这是一个为期五天的工作营，旨在帮助人们处理羞耻感以及相关问题，例如成瘾、情感遗弃和忽视、性虐待以及属灵虐待。

营会中间有一日是唐的生日，他收到了一些贺卡，其中一张来自他的父亲。当唐出生时，他的父亲是一名牧养三间小教会的传道人。在贺卡中，唐的父亲提到，他最近翻阅一本旧日记，发现了唐出生的那一日的日记，那天正好是礼拜天。他写道：“我不得不一天接连错过两场崇拜，你真是选了一个糟糕的时辰出生。”

瞬间，唐的灵魂深处好像开启了一道领悟之门，他立时明白了，为什么自己五十年来一直认为自己不重要，不过是他人生命中的一个干扰。唐终于得以用语言解释自己的感受，一种妨碍到别人、无关紧要的感受。悲伤、痛苦和愤怒如洪水般袭来，他终于唤醒了内心深处的感受，即自己总是排在“事工”之后。

本末倒置的属灵

唐的父亲具有我们所称为的 *属灵价值倒置*。他显然看重自己在“敬拜”中站在一群基督徒面前，胜过看重喜乐地在神面前领受他所造的血肉奇迹。一场仪式和聚会比一个新生命更重要，也比生命本身更重要。唐是一个牧师试图从错误的源头汲引生命力和价值感的牺牲品。近期，我们听闻了另一个案例，虽然不同，但也极具摧毁效应。

这已经不再是最新的福音派小道消息，而是地方台的十点档新闻。电视屏幕上的脸很眼熟：当地社区备受尊敬的人物，一间大教会的牧师。这间教会保守、福音派、基要主义，他已经在那儿牧会了十五年，教会也在他的领导下不断增长。

他被指控性侵犯一名少年。这不可能是真的！那男孩必定是因为自己遭到了某种拒绝，才这样报复。但这的确是真的，在第一个声音之后，更多的曝光接踵而至。秘密的高墙开出一条裂缝，十四年来的真相如洪水一般涌出，使众人得以看见。

在披露的真相中，以下的可怕实际需要 we 严肃的省视：首先，许多长老都知道他的行为——尽管不知其恶劣程度，却知其存在。其次，他们选择了保持沉默，希望一切可以平息。“这不算什么大事。”“我们不想有损事工。”这些都是谎言，这是大事，事工也已经遭到了毁坏。

讽刺甚至悲剧性的是，一方面老人们选择忽视如此严重的恶行，另一方面，这间教会一直因在小事上坚持立场而闻名。例如，他们花了许多精力争辩教会里的合宜着装。圣餐中的服侍人员被严肃地教导，如果他们不穿西装打领带，就不能参加圣餐服侍。

这种本末倒置的价值观揭示了什么？尽管对于无关紧要的小事他们采取了强力的立场，后果严重的大事却被忽视和搁置。耶稣称这种本末倒置为“蠓虫滤出来，骆驼吞下去”。

焦点放在次要的小事上，这些细枝末节成了导致人对真正问题 *分心* 的事物。这是属灵虐待体系的又一个记号。

耶稣在马太福音 23 章中说：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。”

耶稣提出的问题是关于属灵价值的本末倒置。在这样的体系下，*细枝末节* 变成了 *重大要务*，而重要的大事变成了无关紧要的小事。不相关的事变成了最重要的，琐碎的变成了关键的。

法利赛人的属灵虚弱，体现了他们的属灵疾病，他们谨慎地纳什一（给上帝十分之一），甚至在微小的种子上也是如此，诸如薄荷和茴香。但是诸如公义、怜悯和信实这样的大事却被忽略。这就是属灵价值倒置的证据。

蠅虫和骆驼

为了让对质更加清晰，耶稣打了一个比方：“你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去”（24 节）。在犹太人的思维里，这个比方很容易理解。在利未记的律法中，骆驼和蠅虫都被视为礼仪上不洁净的动物。显然，避免吞下骆驼肯定比避免吞下蠅虫要容易得多（一般来说，要是你吞了一头骆驼，你肯定会注意到）。

蠅虫就难多了，你必须小心翼翼才能避免。虫子到处都是，例如，在制酒的过程中，并没有过滤系统，葡萄的压榨主要由脚在一个大缸里完成，有许多“不洁净”的动物会跑到酒里面。法利赛人假装自己可以避免一切不洁净的污秽，他们会用牙缝过滤酒，然后用手指把虫子拈出来。耶稣对质的含义是他们不可能不明白的。“你们花大量精力处理无关紧要的小事（薄荷、茴香），但是骆驼你们却吞下去（不道德、不公义、撒谎、假冒伪善）。你们已经将属灵价值本末倒置了！”

这对于今天的我们意味着什么？我们一再看到，教会中仍然鲜活存在着属灵价值倒置的问题。许多人成长的教会都教导：永远不要喝酒，不要玩牌，不要跳舞，不要看电影，不要抽烟。规避这些行为或许实际是很好的，但假如那些外在“洁净”的人，里面充满了苦毒、忿怒和怨恨，又怎样呢？

在我（大卫）长大的教会中，我们很谨慎地检验外在行为，小心翼翼地将那些“邪恶”过滤出来。我曾经百思不得其解，为什么打保龄球是邪恶的，而做一个满腹牢骚的老油条就没问题。对弟兄来说，留长发绝对是下地狱的标记，但是恶意的嚼舌却不是什么大事。简单地说，我们看待自己的宗教表现很严肃——即使到了荒谬的地步。

“埃莉诺的钟”

例如，我们教会有一个传统，圣诞前夕，埃莉诺会敲响钟声。埃莉诺是教会的司琴，她非常看重自己的钟——其实是牛铃。牛铃按不同的调分不同尺寸，都放在一块盖着红色绸布的桌子上。埃莉诺身穿黑色正装，戴着白手套，笔直地站立，好像如果她弯腰过度一定会折断。当她开始演奏时，人群中会发出一阵嘘声，我们所有人都向那些牛铃致以合宜的敬意。

所有人可不包括我的弟弟史蒂夫和我。我们是小男孩，我们看着这位无害而笔直的姊妹用牛铃演奏“马槽歌”，变得异常兴奋。随着我们年岁渐长，更加“世俗”，我们开始亲切地称这一活动为“埃莉诺的钟”。在我们的观念里，它确实是一个喜庆的节日。埃莉诺开

始演奏，我的弟弟和我开始笑，我妈妈会戳我们的腿，知道淤青。每一次圣诞节都是如此。

在一个特别的圣诞节里，发生了一个可以载入敲钟史册的事件。当时我九岁，我弟弟七岁，“埃莉诺的钟”开始奏响——我们也是。我们如往常一样，竭尽全力地压抑我们的兴奋，但都不奏效。哪怕我妈妈动用她特有的“指甲酷刑”也不奏效。

我们前面坐着一位女士，她每个主日都坐在那排座位上。我不记得她的名字，只记得她的举止。她不是个愉快的人，到了崇拜结束，她急忙转身声讨我弟弟和我，就像法院的滴嘴兽一样喋喋不休。最后，为了羞辱我们，她用高八度的声音大声质问道：“你们得——救——了——吗？”

我还记得我的恐惧。戏笑“埃莉诺的钟”真的会动摇我的救恩吗？上帝会因为我在教会里嬉笑而收回他对我的接纳吗？九岁的男孩有许多诸如此类的好奇和担忧。

当然，随着时间的推移，我明白了真相。我弟弟和我确实不太合宜，我们可能应当显出尊重。上帝知道我们真的努力了，但是那位前排的女士在她的怒气中，选择了最恶劣、最可怕的话来鞭打我们。她的目的是要我们沉默和受到处罚，这也确实奏效了。然而，它的果效却持续不长。我决定，如果耶稣也听到了牛铃演奏的“马槽歌”，他肯定也会笑。

我们旨在帮助他人进行一些重要的属灵“区分”。我们都可能犯“蠅虫滤出来、骆驼吞下去”的罪，也都可能关注无关紧要的行为，同时忽视人们重要的灵魂，甚至摧毁他们的灵魂。

让我们简单看一下现代基督徒中间存在的可能取代重要之事的“妖魔”。

现代清单

邪恶的音乐

我们教会的牧师在一所基督教大学读书时，有一个音乐教授，经常批判现代基督教音乐的邪恶。他清楚表明，一个人的唱歌风格是一个属灵问题。他所称为的“属肉体的颤音”特别邪恶，这当然是首先假设了存在一种上帝特别喜欢的颤音。按照这个人的观点，上帝只喜欢传统的古典音乐。

此外，尽管这位备受尊敬的老师谴责“属肉体的颤音”的邪恶，他却在办公室地板上给他的女学生助理进行全身按摩。当然，并非所有不喜欢或谴责现代音乐的人都如这个人一般盲目，而且对有些人来说，回避一些刺激性的音乐甚至是好事。然而，我们必须面对和处理你里面的“属灵杯盘”。至少在这个人的例子中，是他对什么会引发情欲的瞎眼。

遵守地方法律

这听起来几乎荒谬，但却是真实的。有一个基督徒领袖开车从未超过 55 迈——人们之所以知道这一点，是因为他自己是这么说的。对他来说，这是一个属灵问题，他非常引以为傲。对他来说，这意味着属灵，因为他遵守圣经的教训，顺服一切的权柄，包括公民政府。他会责备那些在车速限制上不守法的基督徒，他们都是“糟糕的见证”。

问题在于，这同一位长老，也与他最好朋友的妻子通奸。他不仅在触犯上帝的律法，而且还触犯了即使是非基督徒关系中也存在的朋友之“律”。

此外，施虐型属灵体系更关注支持 教义（属灵思维、对上帝的观念），胜过支持人。它不关心上帝与人建立鲜活关系的真实处境，上帝是透过恩典白白与人建立关系，成为人属灵生命的内在活水。上帝自己跟关心与他正确而亲密同行的人，从他汲引生命力的人。

真正的基督徒舞蹈

这一章末尾，我想为唐的故事补上一个结尾。他的出生“干扰了”父亲的事工，他在成长过程中一直相信，体系比人更重要。我妻子和我最近受邀参加为了向唐致敬而举办的广场舞会，在邀请函末尾，唐的妻子写道：“这里面有一个故事，我们会在舞会中告诉你。”

这就是我们听到的故事：

唐意识到他一直因着“事工”被拒绝之后，他开始了一个从属灵虐待中康复的过程。他定期与一名辅导员见面，梳理童年的伤害和愤怒，也为解决他感到的与上帝关系枯干的问题。有一天，唐和辅导员谈到唐对读圣经的厌恶，在那一次辅导中，他意识到圣经在某种意义上是他父亲的“偶像”。换句话说，他的父亲试图从宣讲上帝的话语中汲引价值感和接纳，而非从上帝自己领受价值感和接纳。这导致了儿子被冷落，感到自己对上帝来说不重要，因此心里愤愤不平。

唐问辅导员：“你认为我该怎么做？”

辅导员回答道：“旧约里的偶像都是怎么处理的？”

良久，唐总算说：“嗯，这个……我想是烧了吧。”

“嗯？”辅导员回复说。

尽管这会令许多基督徒震惊，但唐烧了他的圣经。但我们得赶紧补充说，生日庆祝会上，令人喜乐的好消息是，唐最终出去买了一本新圣经，因为他里面已经对上帝的话语有了新的渴慕，这次是真实的，而非出于义务。就好像为了自己与上帝建立关系，他必须丢弃他父亲的神。

唐也开始参与一系列针对牧师、宣教士子女的事工，那些儿女都曾经被“以上帝的名义”虐待或冷落。唐的生日前不久，小组里的一位女士寄给他一首名为“上帝舞蹈”的诗，圣灵似乎在用这首诗对唐说：“你出生的那日，上帝因此舞蹈。”如今，唐有了一本新圣经，象征着他与上帝的关系。他在其中读到诗篇 139，尤其是 13-16 节：

“我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因我受造，奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”

唐意识到，上帝甚至在他出生以前，就已经在因他“舞蹈”。以弗所书 1：4 也对他讲：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”不仅是在唐出生之前，而且是在世界被造以前。

因此，当我们受到唐的广场生日舞会邀请，我们知道一定有什么改变了唐的心。他终于听到了时间伊始自天父心里发出的那句永恒的“是的！”你能想象吗，当迟到了五十五年的庆祝终于临到，看起来是何样，感受起来如何吗？

唐终于明白，上帝站在他子民的一边，而非宗教体系的一边。

属灵施虐型领袖的另一个倾向是，他们为跟随者增添重担。不是在需要的时候以恩典和怜悯帮助人，他们提供的是宗教。“我的担子是轻省的，我的轭是容易的”，这个应许到底发生了什么？请在下一章中寻找答案。

第十三章

宗教的重担

一些年前，有人给我寄了一份美国东南一间大教会的程序单。程序单的第一页，印着下面这个“测验”：

省察你自己

如果人们都像你一样：

- 他们是否会参加下个礼拜天的主日学？
- 他们会准时吗？
- 他们会带圣经吗？
- 他们会提前预习课程吗？
- 他们会带奉献吗？
- 他们会参加讲道崇拜吗？
- 他们会在崇拜中努力敬拜吗？
- 他们会带人一起来吗？
- 他们会邀请新成员或慕道友吗？

如果答案是肯定的，每一问请给自己打十分。如果你的总分是一百——你是一个完美的榜样！如果总分是 90——你还不错；如果总分是 80——你正在退后；如果总分是 70——谨慎你的脚步；如果总分是 60——你属于急救对象。

“六个成功主日”主日学课程会在这个礼拜天继续，务必来参加！

做了这个测验以后，你的属灵担子是更重了还是轻省了？你感觉对圣灵的声音更敏感，还是对牧师的施压更敏感了？

使徒保罗强烈谴责属灵的计分系统，如我们在加拉太书第五章所读：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”（1 节）。但我们有多少人被教导去害怕“太多的恩典”？我们有多少人挣扎于一种恐惧，如果我们卸下属灵表现的“轭”，卸下罪咎感与压力的重担，那么还能用什么来约束罪恶呢？还有什么能驱动百姓顺服上帝呢？

我们相信，住在信徒 *里面* 的圣灵完全有这个能力。我们相信，上帝自己有能力驱动信徒过顺服的生活。如同保罗在腓立比书 1：6 所说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”腓立比书 2：13 再次说：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”加拉太书 5：16 也说：“我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”

反冲

当我们第一次在敞门教会传讲这一信息时，会众十分紧张。有些人说：“这不会奏效的，如果我们将外在压力从人身上拿走，倚靠圣灵内在的工作，我们就会面临一团混乱的局面。”

实际上，当我们将外在的操纵挪走，有些人的确欢欢喜喜地堕入罪中，开始随心所欲地生活。别误解，看到这种现象的确令人痛苦，但就是这种局面也是有益处的：现今你总算知道，你面对的人是一个尚不具有得救心灵的人。

一些年前，我（大卫）在办公室里接待一位焦虑的母亲，她有一个青少年儿子。她来问我，怎样才能让她儿子听不同的音乐、去不同的地方、结交不同的朋友。到了某个地步，她干脆直接说：“我希望你让他活出他所相信的。”

我回答说：“你需要明白的是，他已经在这样做了啊！如果你希望我向上帝祷告，求他破碎你儿子的心，赐给他一颗新心，我会这样做。如果你希望我跟他聊一聊，告诉他需要 *里面* 发生改变，我很乐意！但是假如你希望我给他施压，让他仅仅是‘听话’，我做不到。我知道那样你会感觉好一点，因为他看起来更好了。但那样我们有的只不过是一个光鲜亮丽的法利赛人，直接朝着地狱的大门迈进。”

上帝的话要么是真的，要么不是。真正得救的人 *已经得着* 一颗新心，他们有基督的生命透过圣灵住在他们 *里面*，他们渴望跟从和顺服上帝。这并不意味着他们总是顺服的，有时候基督徒也会跌倒，甚至很严重，但他们内心对神仍然渴慕。神的生命之律已经刻在了他们心里（希伯来书 10：16）。

马太福音 23 章中，我们读到耶稣遇到当时属灵虐待型的宗教领袖，他们依靠外在的施压，同时忽略心灵的要事。他们就像历世历代偏离焦点的属灵领袖一样，试图透过要求外在的宗教表现来操控人们的行为。耶稣称这些领袖为瞎眼领路的，说：“他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上。但自己一个指头也不肯动”（马太福音 23：4）。

耶稣用这幅图像呈现出一种强烈的悲喜剧视角，在当时的世代十分普遍。他的听众立刻就会领会他的意思，他们会对这幅意象心领神会。请允许我们在此为你展开。

一世纪版本的四轮驱动卡车，是一头可怜的负重牲畜，名字叫驴。驴的主要功能就是驮运东西。在基督的时代，巴勒斯坦地区的一个主要实践，便是往这些动物身上压上许许多多的包袱，以至于动物本身几乎看不见了。驴真的会在重担底下消失在视线之外。

耶稣想要引用的正是这一令人不悦的信息，他将施虐型领袖比作驴的主人，他们手里拿着属灵的鞭子，给百姓加上更多的重担，催逼着他们上路。这幅属灵意象不仅栩栩如生，而且还击中了教会会众的心。在错误的罪咎感和宗教表现的压倒性重担之下，担子底下的信徒感觉自己的人格以及自己在基督里的身份定位，已经几乎要消失不见了。

另一方面，真牧人的功能却是移除这些外在表现的重担，帮助人们重新发现他们在基督里的新身份，以及随之而来的自由与喜乐。诚然，当有人将担子完全挪去，他们就会发现自己并不认识神，而唯一阻碍他们的，便是宗教的重担。然而，另一些人则是在重担挪去之后，第一次发现了上帝的生命已经在他们里面，他们开始依照圣灵在他们里面的激励和指引生活行事。

自教会伊始，教会里的人就一直在经历这一现象。让我们仔细看一看。

“救恩不是白白的”，或者“救恩是白白的，但是要想过基督徒的生活，你必须付出……”

“行为”一直是教会里许多人的问题，保罗作法利赛人的时候，行了许多自以为义的事，以便成为圣洁，因此他发展出了一种高度的属灵敏锐度，当有人告诉他，有一群信徒忘了上帝的救恩礼物是白白的，他非常警觉。让我们思想一下“属灵努力得属灵收获”这种思维如今影响教会的两种方式。

首先是这种思路，不论圣经怎么说，我们的教会传统都教导我们，我们必须 *为自己的救恩努力作工*。

有一种神学给人加上属灵的重担：“上帝正在数算你所有的好行为和恶行，如果到最后，好的超过了不好的，他可能会接纳你进天堂。”因此，目标就成了努力堆积更多好行为，超过坏的。但要注意，在这个体系中，你总是 *同时* 背负着好行为和恶行的重担，从来没有任何事物 *移除罪的重担*，恩典大能的膀臂从未向你施展。如同耶稣在马太福音 23 章所说：“但「这些虚假的领袖」自己一个指头也不肯动”（4 节）。你在这个体系下，所能有的唯一盼望就是你的好行为胜过坏行为，但这里的主导词一直是“重担”，你一直背着它。

在靠行为称义的系统下，如果你背负重担跌倒了，你得到的回应绝不会是恩典和怜悯。你不会听到马太福音 5：3：“虚心的人有福了”，也就是“那些认识到自己无法背负重担的人有福了”，“因为天国是他们的”。相反，你会被鼓励“再努力一点”，或“再多做一点”。在一些情况下，你可能会被羞辱，因为自己“不够委身”。

其次，还有基于外在表现的基督教，这是基督徒中间最普遍的弊病。它的模式是这样的，在理解了以弗所书 2：8-9 的真理之后——“你们得救是本乎恩”，罪的重担已经由救恩挪去，我们现在加上另一个重担，即个人在成圣、服侍和进一步蒙福上的表现。

它的思路是这样的：我们已经非常谨慎地确保人们明白，耶稣是他们得救的唯一盼望。“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新”（提多书 3：5）。但论到成功的基督徒生活，我们却把他们必须弃绝才能得救的那些教导，重新施加到他们身上。“去做就可以了。”“要努力。”“再多做一点。”“这取决于你自己。”我们将各种期望、规条、公式和规则的重担堆积起来，在几乎毫无觉察之下，我们已经开始按照没有认识耶稣之前的方式去生活，盼望我们所有的努力终有一天能够达到目标。但我们永远无法达到，我们继续背负着重担，然后称之为“丰盛的生命。”

这一模式真的不难察觉，在基于表现的体系下，你就是重担的背负者。在基于恩典的体系下，你会被持续地引向耶稣作为你唯一的盼望，被激励在耶稣里得安息，他是你生命与能力的唯一源头。

人会怎么样呢？

有些人真实的人性需要，以及与上帝的真实关系，都被牺牲在使体系看起来很好的名义之下。史蒂夫·泰勒 (Steve Taylor) 的这首歌准确形容出这样的人的困境。

我想做个克隆人¹

我经历了太多，
走进教会很难，
现在我知道这还不够。
我想做个克隆人。
我请求主进入我的心，

¹ 引自“我想做个克隆人” (I Want to Be a Clone)，史蒂夫·泰勒 (Steve Taylor) 词曲，1983 年鸟翼音乐 (Birdwing Music/Music Services/Cherry Lane Music Publishing Co.) 版权所有。

他们说：“这是开始，
现在你得做你的部分。”
我想做个克隆人。

做个克隆人，跟信念说晚安。
克隆跟敬虔很接近，对吧？
我很感恩他们给我指路，
因为我自己永远不认识服侍上帝的路，
我想做个克隆人。

他们告诉我我会堕落，
除非我照着他们说的去做。
“谁还需要圣经呢？”
我想做个克隆人。
他们的语言对我来说是新的，
但是我总算理解了什么是基督徒。
现在我可以流利地说话，
我想做个克隆人。

我现在看明白了整个设计，
我的教会是一条流水线，
我在那里被组装，我感觉“良好”。
我想做个克隆人，
我已经学会随波逐流，
但还没有学会捣乱。
我很高兴他们对我的灌输，
我想做个克隆人。

误人子弟的牧者为跟随者增加属灵的重担，在这个过程中，人们的身份定位迷失在宗教包装的海洋中。

结论

我们相信，“奇异恩典”真的管用。当人们经历到使他们得自由的恩典，他们的生命就会由内而外地改变。他们开始奉献，因为圣灵已经在他们里面生发感恩与信念。奉献成了 *恩典的奉献*，而非仅仅是相应规条。

骤然间，他们对待学习圣经的态度也改变了。他们不再读圣经，以便向上帝证明他们很好。这一重担已经移除。如今，他们开始像耶利米一样，说：“耶和华万军之神阿，我得着你的言语就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人”（耶利米书 15 : 16）。

然而，如我们先前所见，属灵虐待体系的目标主要是吸纳人进入并圈住人，不论人们在里面是否能找到生命。我们相信，这绝非小事，这种模式有着严峻甚至永恒的影响和后果。

那日，圣殿里是何等的情景。圣殿里桌子翻倒、尘土飞扬、鸽子乱飞、祭司逃窜，这样的圣殿怎能称为“洁净的”呢？耶稣为什么大祭司和小商贩们如此愤怒？

这跟在教会地下室里举办跳蚤市场没什么关系，而是关乎扭曲上帝居所的功用。人们不但无法自由地到上帝和他的恩典面前，而且还必须付钱和表现自己，并且尽管如此，仍然不能亲近上帝。你是否曾经有过这样的感受？

第十四章 “禁止入内”

到这里，有些读者可能已经辨认出与本书描述相似的宗教环境，也承认其影响，但只是耸耸肩说：“当然了，这些我在我们教会都见过，但没什么大不了，毕竟我们都是同一队的。”但我们所描述的，绝非小事。

教导亲近神是用宗教表现达成，而非一个礼物，这是多么具有误导性！要求某种“公式化”的生活方式，以便使人“足够好”能够亲近以马内利——“神与我们同在”，这是多么讽刺！耶稣在马太福音 23 章的宣告是义愤填膺的：

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们正当人前把天国的门关了。自己不去，正要进去的人，你们也不容他们进去”（13 节）。

在我们仔细探讨这节经文的细节之前，我们必须明白，导向这节经文的前十二节经文，其整个脉络都是针对法利赛人实践的强烈谴责。如我们在先前所述，耶稣是在揭露这些虚假属灵领袖的本质特征，这是耶稣为属灵施虐者所画的素描。我们已经看到，这样的领袖，不论是否自知，都具有：

- 一个虚假的权柄根基（2 节）；
- 双面的生活，“他们能说不行”（3 节）；
- 给人施加重担的习惯（4 节）；
- 在外面穿戴宗教表现的习惯，以便赢得他人的称赞（6-10 节）。

现在我们进入第 13 节，耶稣好像将他的谴责与对质进一步升级。在这一段中，他不再仅仅是描述特征以及这类人带来的影响。我们相信，之所以他的语气如此升级，是为了防止我们对危险掉以轻心。

在第三节，耶稣明确地说这是一件重大的事，绝非仅仅是侍奉风格上正常、许可的分歧。我们在这里处理的，是向人们关闭天国的大门的问题。这是我们必须严肃探讨的问题。

向上帝的统治捧门

“关门”的希腊文字面意思是“当面捧上门，让人不可能进入”。在以表现为导向的环境中，进入上帝的国度——也就是进入上帝真正的统治，是不可能的。如果人们无法在他们的生活中探索上帝的治理与统治，这种可能性的丧失就诚然是一个严峻问题。

属灵虐待体系并非将人关在会堂、圣殿的门外，在基督教背景下，即关在教会或小组查经的门外。相反，这样的体系会花费大量的精力，试图邀请人进入（如我们将在下一章所见）。结果，人们可能一上来会经历到团契的感觉，以及一种“与神和好”的感觉。但在虚假权柄、不断加增的重担、外在表现以及宗教的傲慢的背景下，这种位于上帝统治之下的喜乐自由的感受，很可能不会长久。

思想一下：人有可能在教会中成长，做了所有“当做的”，不做所有“不当做的”，知道所有的教义——然而仍然没有进入神的国吗？花费毕生的时间精力围绕着宗教团团转，却从未经历过基督活在我们里面和活在我们中间的实际，这是多大的悲剧！这就是属灵虐待

体系中的严峻危险，我们不敢轻描淡写。我们必须扪心自问，我们是否向人提供圣灵里的生命，只不过是為了在他们接受邀请后，用伪劣的残次品将先前的承诺替换掉？

挂羊头、卖狗肉

一个寡廉鲜耻的商人，最常用的伎俩之一是所谓的“挂羊头卖狗肉”。我们可能会受到某个“羊头”的诱惑，例如获得快乐或财富的承诺，但当我们试图获得被承诺的东西时，得到的却是狗肉，不过是先前目标的仿冒品，不是真的。属灵虐待体系下，恰恰上演着同样的伎俩。

在教会背景下，受害者是寻找人生意的男男女女。不仅如此，他们还在寻找上帝。他们已经尝试过世间的种种，仍然内里虚空，因此需要更多。属灵虐待体系所宣扬的“羊肉”，是应许与上帝建立美好关系、灵魂的安息、罪得饶恕、耶稣基督里的新身份；以及最好的应许：这一切都是 *免费的*，是透过恩典藉着信心白白得到的。

然而当我们真的上前来，花招就上演了，我们得到的是一连串新规条和外在行为表现的重担。我们仍然能听到关于恩典和生命的话，也唱着相关的赞美诗，但是这一切似乎并不具有多少真实的实质。上帝赐生命的统治是缺席的，取而代之的替代品，是一个突然间要求我们忙忙碌碌以“证明”我们是“配得的仆人”的上帝。实际上，谈论上帝都是为了驱动人，我们最终得到的是原来期望目标的一个赝品。这种“挂羊头卖狗肉”到底是怎么发生的？

马太福音 23：13 进一步揭示了这一模式：“正要进去的人，你们也不容他们进去。”在这里，耶稣暗示了那些被拒绝进入天国的人，并非抵挡上帝的反叛者，相反，他们其实是 *寻求上帝的人*。他们是那些回应上帝呼召的人，努力要找到上帝，要“进去”。在他们努力进入时，他们也做了显而易见的事：去教会。但当他们到了教会（并获得了热情的欢迎），却没有找到上帝、恩典、光和生命。他们来到了虚假的权柄、重担和律法主义的外在表现之下，这一切都没有内在的实质。他们得到的，是“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（提摩太后书 3：5）。

许许多多的人都经历过教会，或是某种形态的基督教。但假如他们的经历吻合马太福音 23 章，那么他们就从未经历过上帝释放人得自由、赐生命的统治。我们必须永远不要忘记，教会与天国之间存在重大差别。对一些人来说，这甚至意味着生命与死亡、进入和被关在门外、天堂与地狱的差别。

假想的旅程

马太福音 21 章提供了耶稣对于这类体系的态度生动描述，我们在那里看到耶稣洁净圣殿。让我们先建立事件的背景。当时是耶路撒冷的逾越节，犹太人从世界各地前来，渴望与神相遇、顺服神的诫命，他们已经一路奔波来到圣城。也许如果我们从一位父亲的角度去复原这个场景，会更容易理解耶稣的举动，这位父亲带着全家来到耶路撒冷：

“今年，我比往年都要兴奋和期待。因为头一次所有的孩子们都能真正理解逾越节的含义。我们已经注意到，他们里面出现了单纯的信心，他们渴慕上帝的真理，这是我先前未见过的。当然，我们想着，鼓舞这一火焰最好的地方就是耶路撒冷的圣殿了。

我还记得看着他们照顾那只小羊羔，他们已经照顾它数月了，这只羊成了他们珍视的宠物——尽管它也会成为我们全家的祭物。孩子们选择自己来照料这只羊，这次献祭显然是他们由心而发的。

当我们抵达耶路撒冷时，有两个景象我终生难忘。

首先，圣殿冰冷的石头阻止我们到上帝圣洁的同在面前。庭院包裹着庭院，越来越少的可以进入至圣所。所有人都能进入外院，那是外邦人的地方。在那之外，还有一扇门通往另一个庭院，在这里，只有我们犹太男人能够进入——外邦人、女人和孩童都不能进入。总共有六个逐渐递进的庭院，每一个都会将更多人排除在外，直到到了圣殿顶端的至圣所，只有大祭司每年一次在赎罪日进到那里。

我跟家人站在外院时，感到自己渺小而微不足道。我想认识神，我想我是爱神的，但我能有朝一日被他接纳吗？这是我不知道的，只有宗教领袖们知道。

但我转而被另一幅景象震惊了——亚那的集市。

集市是由前任大祭司亚那创办的，以便为朝圣者提供一切所需的敬拜之物。圣殿里的空间被租给特定的商户，他们各自摆摊，每一个摊点都有可用于献祭的动物和洁净的器具。此外，你还可以从他们购买许多宗教小装饰品，以证明你的委身。价格是非常高昂的，在圣殿里买一只羊，比外面的集市上买一只羊要贵十倍。

拉比教训我们，不许质疑圣殿里的摊点是否提供了必要的服务。毕竟，人们可能在漫长的旅途中丢失了自己的祭物，或是忘了什么必要的工具，在这儿都能买到。

然后，我看到了‘检验处’，由最严格的法利赛人控制。在我们献上全家的祭物之前，我们的羊必须先通过‘检验’。

我们排了很长的队，紧张地等候我们的羊接受检查。看到大部分人的祭物都没有通过检验，我们非常紧张。‘不够好’，‘不够洁净’，‘不够大’。终于论到我们时，我大概已经猜到结论了，我是对的：‘不合格。’

我们被告知：‘去那个摊点，可以买到一只事先检验过的合格的羊。你甚至不用再牵到这里接受检验，他们在那儿就能解决。’

我的心沉到了谷底。孩子们满脸困惑，那我们的羊怎么办？我们的献祭呢？上帝不在乎这些吗？我们该怎么到上帝面前？我想我们只要遵守规条就可以了。毕竟，我们是在圣殿里。这里的确感觉有点不对劲，但这毕竟是神的家，外面的告示上写着呢。

我想我们还是选一家摊点就好，不论哪一个。他们都有自己的不同的推销词，但似乎商品都是一样的。我们终于选了一个商贩，他看起来很友好。他快速卖给我们一只十倍于市场价的羊羔，然后告诉我们‘合宜的’敬拜所需的其他物品，都是我们不知道的。为了向上帝表达我们真诚的爱，我们付了所有的费用。

然而那一天最后，出现了一个严重的问题。这个问题很简单：我们实在不知道我们是在讨上帝喜悦——还是仅仅是在讨宗教领袖的欢心。天国似乎离我们太远了，不是我们所能及的……”

耶稣的回应

这就是耶稣进入圣殿那一日所见的情形，这也是为什么他会愤怒地推到商贩的桌子。圣殿是上帝设计让男男女女敬拜他的场所——“我的殿必称为祷告的殿”（13节），然而如今却成了人们以上帝的名义歪曲牟利的地方：“你们倒使它称为贼窝了。”然而可悲的真相是，在这个体系下，最不可能朝见神的地方就是圣殿。

糟糕的是，对于今天许多人而言，这仍然是事实。许多人渴慕上帝，他们盼望发现关于上帝的真理最自然不过的地方就是教会，毕竟教会宣称拥有真理。但当他们到了教会，却常常发现这个系统不过是让他们更多地作工，以便与上帝“亲近”。

有时，疲倦的基督徒离开了教会，也彻底放弃了神。有时候他们会留下来，盼望一切终会改变。他们降低自己的期望，决定这一切都会好起来。（“没有教会是完美的，我们所有的朋友都在这里……”）但他们不断地付出，却很少经历到天国的实际——上帝真正的统治。

耶稣警告我们这些当今的属灵领袖：你们这些向人关闭天国大门的人有祸了！

但警告之外也有盼望，*耶稣为我们争战*，抵挡一切虚空的宗教表现——哪怕打着我们宗派的商标。设想一下耶稣站在外邦人院内，站在一个强大的宗教体系面前，这个体系试图代表上帝说话。耶稣打破了一切“不可说”的潜规则，这样的潜规则让诚实人闭口、让系统得以施虐。耶稣打破了虐待的循环，他这么做时，激怒了当时假冒伪善的宗教表演者，以至于被他们钉上十字架。实际上，他们正是在他洁净圣殿三天之后钉死了他。

耶稣知道将要来的事吗？你认为他知道他的这些话会成为“最后一根稻草”吗？他知道这些话会让他丧命吗？他当然知道，这使我们感恩，使我们想要敬拜，使我们渴望去做他所行的事，说他所说的话。这使我们反思自己的生命与侍奉，并扪心自问：*我们是开门的人，还是关门的人？*

耶稣警告人不要依靠表现、而要信靠上帝的恩典，背后的另一个事实是：当我们这么做，人们就会得着释放和医治。耶稣推到圣殿里的商贩桌子时，贫穷的、瞎眼的、瘸腿的和其他人正站在中间（马太福音 21：12-16）。正是这时，他们看到了耶稣是谁，看到了一个最奇妙的事件。“在殿里有瞎子瘸子，到耶稣跟前。他就治好了他们”（14 节）。当虚假的体系被推翻——惊恐的鸽子羽毛到处乱飞，钱币在地板上四散，兑换银钱的人急急忙忙地去捡，这时，瞎眼的和瘸腿的却到耶稣面前。法利赛人怕他，那些受伤的人却知道耶稣是安全的、可以亲近的。他们知道他是在为他们争战，他们到耶稣面前寻求触摸。

这对我们是严肃的提醒，在耶稣洁净圣殿之前，瞎眼和瘸腿者都是挡路的存在。他们是乞丐，总是挡在路上，是需要被推到墙角和路边去的问题和障碍。如今，教会里许许多多受伤的人都被定为“糟糕的公共关系”，但是当耶稣推到了桌子，受伤的人不再是圣殿运转的阻碍，而是圣殿功能所在！“他就治好了他们”（14 节）。

我们相信，给当今教会的教训是这样的：当圣经中的耶稣清楚明白地在教会中得到传讲，浅薄会得到揭露，“桌子”会被推翻，宗教表演者会四处逃窜寻求遮盖。

但最后，“瞎眼的”和“瘸腿的”会神奇地被耶稣的恩典吸引和医治，耶稣为他们争战。

大学里他们称之为“高峰周”，这时候各种兄弟会和姐妹会都出来招新，招纳想要的新生归到自己旗下。

耶稣谴责虚假的属灵领袖同样的事情，他们花了大量精力招募人到他们的宗教体系之下，而不是到上帝那里。你是否感到自己曾被如此征召？

第十五章 传扬“福音”

当时我是明尼苏达州贝塞尔学院 (Bethel College) 的新生，那是一个礼拜天的下午，我在宿舍里和朋友们一起观看芝加哥熊队对抗明尼苏达维京队。我一直是熊队的铁杆球迷，如今在“维京地盘”上上学，使得这场比赛意义重大。到了第三场的中场，三个与我年纪相当的年轻人进到我们宿舍，我先前从没见过他们，他们快速地作了自我介绍，他们来自当地一所我很熟悉的基督教大学。

当他们说明来意，原来他们是来我们宿舍“做见证”时，气氛变得尴尬起来。他们是来“拯救”我们的。我听着他们的讲话，决定进行回应。他们所做的是真诚的，我想，他们大概误解了我们这所基督教大学，误以为我们是什么邪恶的世俗化大学。当他们讲完后，我礼貌地感谢了他们的到来，暗示我们已经接受了基督为我们的救主，我们全心爱基督，也会永远服侍他——在比赛结束之后。

我的幽默并没有取悦他们，他们开始清楚地说明，我们不可能是得救的人，有两个显而易见的原因：

1. 我们在贝塞尔学院上学。
2. 我们在星期天看球赛——放松和娱乐自己，尽管外面失丧的男男女女正走在通往地狱的路上。如果我们是基督徒，我们肯定会利用每一个闲暇时间去作见证

到这里，我说了一些话，可能让他们相信他们判断我们不得救是对的。他们怒气冲冲地离开了，大概以为自己终于明白了先知的感受——“为传福音的缘故受逼迫”。

但我因他们离开而有的短暂释放，很快被一股不愉快的情绪冲垮。首先，我感觉很生气和具有防卫性，然后觉得受到了威胁，很款或。我知道人只能靠上帝的恩典得救，在主日下午看足球比赛，大概不会使我与上帝的恩典隔绝。但假如这是真的，我为什么觉得有股冲动，要向他们证明我是一个合法的基督徒，告诉他们我与哪些人信仰一致呢？为什么我会有为自己真的是基督徒制造“证据”的冲动？

回过头来看，我相信这是因为这些弟兄给我施加的罪咎感与羞耻感，这是一种你想立刻摆脱的重担。而摆脱的方法之一，便是说服他们我的信仰，那样我就会得到他们的祝福，我的重担就消失了。为了获得“完全的祝福”，我大概必须得离开贝塞尔学院，剪短发，然后去他们的学校上学。（以及，绝对不能再在星期日下午看熊队的比赛！）

最终，我视这次经历为积极的经历，它是我提出了一个重要问题：我在上帝面前的被接纳感和价值感，到底是从谁、从什么获得？是来自我对耶稣十字架上成就的工作的信心而来，还是从他人的意见而来——哪怕是意图良好的基督徒？我选择耶稣。

传“福音”——还是“招新”？

这三个年轻人为什么要在那天来我宿舍？是出于爱吗？是出于他们自己人生中的喜乐吗？是想要用上帝的奇异恩典移除我罪咎感与羞耻感吗？显然他们不像是来移除我的重担的。现在我明白了，他们是试图将自己疲惫的重担加给我。实际上，我不相信他们的出现是为了我，他们纯粹是为了自己。他们怎样都是对的，如果我们拒绝他们，他们就是为基督的缘故受逼迫。如果我们赞同他们，他们就加了一颗“冠冕上的星星”。

基督里的弟兄姊妹们，是时候让我们检验一下我们“传福音”的动机了。我们是真的在传福音——也就是传播天国的好消息，开头是“在地上平安归于人”吗？还是我们只不过是在招新？我们在招募人进入怎样的生活？我们是试图释放那些劳苦担重担的人和丧失的人，还是像这些年轻人一样，仍旧在试图证明自己？保罗警告那些尝过恩典滋味后重新恢复“属灵表现的人”，他们处于巨大的“指着肉体夸口”的危险中（加拉太书 6：13）。

归信宗教

耶稣在马太福音 23 章所指的法利赛人，正是那些招募人进入宗教体系而非来到上帝面前的终极示例。我们已经从马太福音 23：1-12 得知，他们并非想要减轻困苦流离者的重担，他们是在寻找那些他们可以施加宗教表现重担的人。真相是，他们并非在传福音，而是在招新。他们不是在寻求释放丧失的人，而是在努力证明自己。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教。既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍”（马太福音 23:15）。

在法利赛人的思路里，有两种类型的归信者：*门外汉归信者*，以及 *自义归信者*。让我们仔细察看这两种人，看看我们是否是在透过我们所传的“好消息”制造这两种归信者。

门外汉归信者

这是一个外邦人，听说了独一的真神也必须唯独信靠这位神，他相信了上帝。这个人就是我们今天可能称为的“单纯信徒”。他不知道宗教体系的正确“术语”或其他，他只是爱耶稣。这种类型的归信者法利赛人并不感兴趣，他们真正想要的是下一种。

自义归信者

这是一个不是爱神，而是“归信”一个宗教体系的人。他受了割礼，学了规条，接受了所有利未记和传统的礼仪。他成了一个法利赛人。这个人起先可能是渴慕上帝，但在他意识到以先，他已经把知道怎么作一个 *好法利赛人* 看作比知道怎么作 *上帝真诚的信徒* 更加重要。

今日，我们如何分辨第二种人？当人们对浸信会、天主教、路德宗、门诺派、循道会、福音派或灵恩派的知识，胜过对作由圣灵重生的单纯的上帝儿女的知识更多，就会发生这样的情形。当人们对于自己的教会传统、宗派独特教义、治理法规或教会的崇拜偏好，知道得比对上帝话语知道得更多，就会发生这种情形。对法利赛人而言，那不是单纯爱神、而是归信某个体系的人，就是一个真正的归正者。

“我是属保罗的，我是属亚波罗的”

一位名叫乔恩的朋友回忆道，当他还是个孩子时，会同父母和祖母一同观看葛培理的电视布道。他们一场都不错过。

当薛伯利 (George Beverly Shea) 用他那婉转的低音唱起赞美诗，大人们会泪流满面，尤其是祖母。他们会肯定葛培理的信息，当看到许多人走到台前，他们总是非常喜悦。然后，恰好在这个时候，大人们和葛培理之间总会爆发一场争论——当然了，是单方面的争论。

随着布道接近尾声，葛培理鼓励新信徒找到一间他们可以敬拜神和成长的教会。

这时有人会愤怒地说：“你为何不送他们去浸信会？”

“要是他们决定去天主教会怎么办？”

“外面还有好多空洞的路德宗呢，你为什么不叫他们去浸信会敬拜？”

乔恩说：“现在我终于明白，为什么我们对新信徒的庆祝总是演变成一场宗派论战。因为对我的家人来说，人们是 *浸信会信徒* 比他们 *爱耶稣* 更重要。”

这听起来跟保罗在哥林多前书第三章论及的问题相似，我们在那里可以看到宗派主义的影子。哥林多人说：“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的。”基督的身体成员间已经出现了分裂与纷争，这些早期基督徒开始从他们追随的牧师身上汲取价值感和身份定位。保罗谴责这种思维说：“我栽种了，亚波罗浇灌了。惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只在那叫他生长的神”（6-7 节）。

基督教总是与带领人归向耶稣基督有关，而非关于对于宗派的偏好，唯有耶稣基督才是通往上帝的真道路。

我的“惊喜”

我（大卫）最近在一间教会牧会不到六个月，因此一切都感觉很新鲜、有盼望和充满可能性。我视这里的每个人为朋友，也没有任何理由有其他想法。

我们的宗派关系是教会中我迄今仍然不太熟悉的部分。神学上，我知道我所成长的宗派与现今进入的宗派之间，只有些微的差别。但是内部运作呢？人心呢？他们在乎什么？是渐进的，还是保守的？是开放的，还是僵硬的？是充满恩典的，还是律法主义？

依据我在教会的见闻，这个宗派非常好。神学稳固，传福音有热心，而且还有宣教思维。我被保证，我一定会爱上这里。当我离开办公室去参加第一次宗派会议时，我是满怀期待的。这是一次区会，也是熟悉一下环境的好地方。我将第一次有机会与其他牧师见面，了解他们在乎什么。我很盼望能跟每一位成为朋友。

会议的第四天，宗派里的旗舰大学的校长在大会上发言。他最近刚刚就职，是有史以来最年轻的校长，热情高涨。我对他尤其感兴趣，因为我来这里的几年前，他曾经是我现在牧会的教会的青年牧师。我从未见过他，但一直听闻他的好名声。

他在这次会议上的发言，我毕生难忘。他首先哀叹了一个事实，他先前牧会下成长起来的一个年轻女孩，也去了本宗派大学读书，最近跟另一所基督教大学的弟兄结了婚，而且加入了另一个宗派的侍奉。“我们在失去我们的年轻人！”他警告道，“我们将他们养大，我们训练他们，然后失去他们。”失去他们？他是在讲论一个跟随丈夫进入全职侍奉的姐妹，仅仅因为那不是 *我们* 宗派，所以我们就“失去她”了。

要说我感觉不太舒服，这是保守说法。我参加的大学和神学院的确存在缺点，但我却从未听过这种论调。我一直认为，基督教大学或神学院的宗旨是训练人们从事侍奉——仅此而已。至于这侍奉会发生在何处，这是上帝的安排。我们被装备和鼓励去任何蒙召的地方。实际上，正是这一观念使得我离开自己的宗派，来到这个宗派。我成长过程中一直领受的教导是：“听神的话，去做他吩咐的事，去到他带领你去的地方。”

要是他的发言内容没有进一步恶化，他先前的评论可能会被忽视。他不仅哀叹了本宗派成长起来的人如今在其他宗派侍奉，而且开始警告另一个危险：在其他地方成长起来的人现在开始“在这里”侍奉。他警告大家要小心这些人，因为“他们不知道我们的 *特色*”。

什么特色？难道它们跟圣经不一样吗？难道它们比圣经更好吗？它们在圣经里面吗？到底发生了什么？我检查过教义，这个宗派属于保守福音派，在我的理解中是合乎圣经的。如果这是真的，为什么不能有人进来并融入这里？为什么他们会成为宗派的危险？

我感觉很不舒服，试图轻描淡写，说服自己我听得不太清楚。他没有这么说，他的意思不是这样。但有一个问题，我已经听到了，其他人也说了“阿门”。

当我离开那次区会时，我感觉非常糟糕，觉得光是爱耶稣已经不足以融入那里了。我必须学习规则，学习传统，学习那些“特色”。信息很明确：身为“这个宗派”的一员，比身为被圣灵充满、服侍永生上帝的仆人更加重要。

我想逃走。

结论

结束这一张时，我们想问几个问题，帮助你几种思路：

你听到或传讲的“好消息/福音”，是否给你带来生命和属灵健康与活力？

如果你听到或传讲的信息，没有移除人们的重担，没有释放人得自由，没有使人重新与生命的真源头连结——那么，这信息还是福音吗？

如果这不是福音，它会给听众带来怎样的影响？

我们相信，试图活在一个并非从神而来的真正“福音”之下，其影响并非中性的，而是相当有害。

在这样的信息下，人们会一再地受伤，甚至被“吞灭”。这是极其重大的问题，是我们现在必须加以检验的现象。

教堂建筑外面的穹顶上写着：在里面找到爱。与之同时，牧师被指控性侵犯他所辅导的人。一群的妇女，以及她们的丈夫和儿女，都因着得医治的漂亮谎言被摧残。

当在一个宗教体系下，羊是为了满足牧人的“需要”而存在，人们的生命就会被摧毁。

第十六章

百姓被吞吃

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚”（马太福音 23：14）。

人被“吞吃”的意象，以及“假意作很长的祷告”，都很生动而可怕。外表的属灵导致内心的信任，我们想：“这个人一定非常爱神，他也必定爱我，这肯定是真的。”结果呢？对外表作出个人的回应，而非花时间去检验长期关系如何，是否能结出信任的果子，即值得信任的行为。

对于许多人而言，困难在于，他们虽然接受了圣经方面的训练，在人际关系上却没有。或者他们只接受过一小部分的圣经训练。

例如，整本圣经都指教我们顺服和跟随属灵领袖。希伯来书 13：17 说：“你们要服从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人。”然而，在虐待体系下，这节经文的精意却被剥离，被扭曲成律法主义的意思：“不要想，不要判断，不要质疑，不要注意到问题。”如果你这么做了，你就会被贴上不顺服、不属灵、分裂教会的标签。

实际上，尽管我们应当对那“善于治理”的人给予“加倍的敬奉”（提摩太前书 5：17），但并非所有长老都善于治理。属灵领袖是一群经过长时间的验证，证明自己知道如何带领灵魂得平安的人。耶稣在马太福音 7：15 警告，要提防那些“外面披着羊皮，里面却是残暴的狼”的人。我们必须记住，狼本身并不恨羊——他不过是需要吃掉羊，以满足自己的饥饿。一个牧人之所以会吞吃他的羊，就是因为某种未得饱足的饥饿——不论是精神上的、自尊上的，还是情感上的。而你跟随，你信任，你以为这一切尽都安全。

被吞吃的童年

吉尔和她的家人在一间郊区的小教会聚会。她是青少年小组的一员，也参与其他活动。教会里的一名同工最近买了一辆新车，吉尔与这位自己家的老朋友一起试一试新车。然而，当没有其他人看见时，吉尔受到了同工的性侵犯。在世俗当局那里，这会被称作性犯罪。

在极度的挣扎和勉强中，吉尔告诉了她的父母。他们立刻告诉了教会领导层，他们向吉尔的父母保证，他们一定会处理好问题。接下来，整个教会都知道了，那名同工也消失了一一什么解释都没有。教会内部对吉尔没有任何实际帮助，因为她无法安全地讲述自己的痛苦。此外，开始出现流言蜚语。不久之后，人们就开始怪罪吉尔，但谈论这样的事是不合基督徒规矩的，因此每个人都只将流言传给自己最好的朋友（但当然了，每个人都有好几个最好的朋友）。最终，吉尔和她的家人意识到，他们被孤立了。吉尔开始经历属灵与情感的巨大伤害，她被羞辱了，因为教会领袖用沉默遮掩如此严重的伤害。

吉尔被那个同工虐待，然后又被遮掩的教会领袖“二次虐待”。他们说“平安了，平安了”，其实没有平安。她又被责备受害者的那些人重新虐待。因为沉默的潜规则，很难知道是否还有其他需要帮助的青少年受害者。此外，因为施虐者不用为自己的行为负责，所以他去了另一间教会，可以再虐待其他青少年。因着他们的遮掩，吉尔教会的领袖对其他

教会发生的虐待负有法律责任。他们是否也要对神交账，因为他们知道罪行，却没有采取行动？是的！

几年后，吉尔与教会当时的长老见面，她的故事叫他们心碎。这一次，长老们相信了她。

她分享了自己因虐待被扭曲处理而经历到的痛苦、困惑和背叛。她失去了自尊、自己的同伴，以及来自教会的支持，这一切都是当时她人生中的重要元素。雪上加霜的是，她的情感太过破碎，以至于害怕与自己的父亲一同驾车，她的父亲是你所能见过的最温和、最温良的人。在虐待之前，她有着正常的友谊。但是虐待和一切困惑之后，不合宜的性关系反而显得正常，而正常的性关系却好似错误。

按照我们的理解，吉尔的童年以及自那以后的十三年光阴，都被吞吃了。她在一个周六被一个在周日带领教会的人虐待，他没有用自己的权柄和影响力去建造和坚固她，而是滥用权力，来满足自己的私欲。十三年后，她仍然在因教会吞吃了一个受伤的女孩而受苦。

长老们与吉尔见面的那天晚上，主开始医治她。她将会寻求辅导。十三年后，她终于得到了一群属灵领袖的信任，他们与她一同哀哭。¹

而那个施虐者也被忽视了，也受到了伤害。他没有获得帮助、医治和监督，而是被赶走和忽视。因着没有得到帮助，他的人生也被罪恶吞吃。但是神是良善的，多年后，那个犯下虐待罪行的人，也进入了正确的处理过程，开始经历上帝的恩典和医治。

吉尔的家庭也被吞吃了。在吉尔遭受虐待五年后，她的母亲写下这封信，从中可以感受到她的悲伤：

我的女儿在 13 岁时被教会里一个同工性侵，我的丈夫想要与那个人对质他的罪行。我的丈夫和我去找一位长老寻求指引、帮助和支持，我们希望他能跟我一起去与那个同工对质。但是长老、我的丈夫和我并没有与那人对质。长老和他的妻子开始介入，然后是长老、他的妻子、他的儿女以及其他长老开始介入。然后是长老、他的妻子、他的儿女、其他长老和他们的家人都开始介入。然后是长老、他的妻子、他的儿女、其他长老、他们的家人以及整个教会开始介入。他们讨论、分析、诊断我们的痛苦。

我们的痛苦变成了流言，我们从未获得辅导或支持，痛苦只是与日俱增。人们来到我面前，有人说：“唉，你女儿本来就是‘那样’啊。”另一人说：“肯定跟她穿的衣服有关。”另一个说：“她是活该吧。”我们几乎被痛苦压垮。

上帝啊，帮助我吧！

伤害实在太大了，我的女儿非常痛苦。我的神，难道没有人爱我的女儿、我的孩子吗？难道他们看不到我们是如何饱受摧残吗？难道他们不知道吗？他们不理解吗？这不是她的错，怎么会有人真的到她面前告诉她，这都是她的错？.....难道他们看不到吗？我很痛苦，我的女儿很痛苦，她非常困惑，我也非常困惑.....然而教会的流言还是不停息。

他侵犯了她的人格，掠夺了她的自尊。他使她感觉自己作为一个人是肮脏、没有价值的，他羞辱了她.....更多的痛苦都在袭来。

他们解雇了他，然后她被告知，他之所以被革职都是她的错。但是她不过是诚实敞开而已.....然而教会仍然不为所动。

¹ 吉尔希望读者们了解，这个经过改写的故事，只不过触及她生命中真实痛苦与困惑的皮毛，但她相信藉着上帝的帮助，她终有一天可以胜过痛苦。

我只能站在一边观望，我看着她努力“超越处境地生活”，我努力鼓励她。我看着她努力让自己作为一个人被接纳，我十分痛苦。我眼睁睁地看着大家讨论、分析和诊断。我听着流言蜚语是如何摧毁一个少女的人生，我眼睁睁地看着我的女儿逐渐认为都是自己的错。我看着她试图自杀，以解决无法背负的痛苦。我看着另一个孩子也陷入困惑，又被拒绝。我看着自己的儿女一再地被拒绝……上帝啊，帮助我，帮助教会，上帝请拿走我们的痛苦……

我联系你们，试图谈论我的痛苦和处境。一个人说：“我不想谈这件事，我不想参与。”另一个说：“你需要饶恕和遗忘，你有一颗不饶恕的灵。”另一个又说：“你没有花足够的时间陪伴她，如果你陪伴得足够，这事绝对不会发生。”

但是主啊，我不明白，痛苦是如此排山倒海……难道没有人能听见我的声音吗？

五年后，她仍然挣扎于教会的拒绝。我的另一个孩子现在也经历着拒绝、流言蜚语、剥削和痛苦。我们在辅导和医疗上已经花了 3000 美金，都是为了处理那次痛苦的经历和相关的伤害。她如今接受了这个“事实”，就是教会认为她很坏，都是她的错。

痛苦持续不断，教会也依然如此……²

角色颠倒

你或许要说，这是一个极端例子——它也的确如此。但让我们看一下，人们如何被以更微妙的形式吞吃，这是透过我们所称为的“角色颠倒”。

角色颠倒是这样一种模式，领袖不是为了服侍羊群真正的福祉，相反，羊群是为了服务于领袖的福祉。领袖不是用他们的能力、权柄和知识，去建造、保护和喂养羊群，相反，他们用这些品质来保障自己的权力、掌控和声望。

新旧约圣经有多处经文揭示出这种角色颠倒，这不是一个新问题(参阅以西结书 34 章；撒迦利亚书 11 章；彼得后书 2 章)。施虐体系并不服侍和装备人，相反，它们利用人。更糟糕的是，他们利用人、直到利用得干干净净。

“吞吃”以多种形态发生

尽管大部分基督徒领袖都迫切渴望，让自己坚信自己绝对没有吞吃百姓，但我们对此的倾向却比我们知道的更严重。极具摧毁性的后果，常常是以非常微妙的形态发生。

例如，我们中有谁没有这样的挣扎：时不时地要从我们的行为或外表汲取价值感？这之所以造成属灵危机，是因为我们许多人里面都深埋着这一倾向，以至于我们自我感觉良好是取决于我们外在的属灵表现，我们也要求他人这么做。

让我们举例说，我们的价值感是建立在教会里的职位之上。与其指向耶稣，真正有价值的成了我们在教会里的表现。最终，我们意识到背诵和讲解圣经、作见证和带领小组查经，这些都远远不足以成为生命力的来源，它们本身导致我们内在虚空，寻求更多满足。

我们许多人会想：“我知道，我会投身于侍奉，没有什么比侍奉更能带来成就感和满足感。”当然，好的动机可能也常常是伴随着错误的动机。混在一起，或许就是服侍神的真实渴望，与满足心灵空虚与无价值的需求混在一起。上帝当然会同意，基督徒社群也会赞同。

现在，我是：一名新任的基督徒领袖，动力十足，野心十足，包里装着圣经，心里装着使命。什么使命？建造教会！拓展神的国！这些当然都是很好的心志，但“恐惧战兢做

² 这个故事和这封信的使用均得到许可。

成我的救恩”其中之一，便是记住，我的灵魂深处存在巨大的阴影。问题很微妙，很危险。它就是：除非我一直保持与神正确的连结，否则我整个人生价值感都是源自于个人的表现，以及他人的嘉奖和我行为的赞许。当我们越过这条内心的界限，就会出错。我可能会鼓励你侍奉神、归荣耀给神，但我鼓励你的真实原因是如果你这么做，我看起来就很成功，我可以利用你让我自己看起来很好。到这里，我的自我已经开始以你为燃料了。

有一间教会的报纸上，写着以下的文字，这是牧师鼓励人规律参加礼拜的：

让我提醒你，当他注意到你没有出现在教会崇拜中时（主日早晨、主日晚上、主日学、周三祷告会、周六弟兄早餐会），他心里到底在想什么。

1. 他肯定是病了（他病好了就会来了）。
2. 他大概接到了工作电话（他能来一定会来）。
3. 他可能出城去了（不过是暂时缺席）。
4. 他哪里对我有意见（哦噢！）。
5. 他觉得我的讲道很糟糕（到底有多少人也这样认为？）。
6. 他在寻找另一间教会（啊！）。
7. 他正在后院里焚烧诗歌本和主日学大纲（我是个彻底失败的牧师）。

想想看，在牧师的思维里，人们来教会的原因到底是什么？寻找神？生命？敬拜？不是，是为了确保他们的牧师不至于觉得自己很失败。真正的问题是，如果没人来，没人奉献，没人服侍，牧师就会失去形象。如果他是从外在表现汲引价值感，他就决不能让这样的事情发生！因此，他会用施压、恳求和操纵确保人会来参加聚会。

小羊也会被“吞吃”

最近，我（杰夫）与萨利有一次辅导会面，萨利是牧师的女儿。她讲述了她如何在主日回避我们教会的领袖，也会在崇拜之间在团契中心避开他们。如果有一个牧师站在那里，她就会绕路去走另一扇门。要来见我这个牧师，花了她不少的勇气。

在几分钟的交谈过后，她讲到大卫·约翰逊的某一篇讲到对她如何意义重大。我说：“噢，那太好了，你应该找机会当面告诉他！”

萨利面如死灰，几乎不能呼吸。

这种深度的恐惧到底从何而来？以下是萨利故事的一部分。

萨利年幼时，有时会感冒或染上流感，就像其他小朋友一样。在生病的时候，她会面临常见的童年痛苦，例如她会被与其余的家人隔离开来——尤其是她的爸爸，那位牧师。为什么？因为他得对会众讲道，要是他病恹恹的、显得很软弱，他可承受不起，他得“为了会众”挺住。如果他真的缺席一场主日讲道，教会该怎么办？因此，他的小女儿就坐在自己房间里，孤独又生着病，因为上帝是如此“需要”她爸爸，而这也是她需要爸爸的时候。

曾经有一次，萨利在教会其他人面前表现得令父母难看，她爸爸抱起她，面带微笑，用手指戳她的咯吱窝，屏气责备她。

那天过后，萨利的胳膊开始肿起来，然后开始抽搐，最后麻木。最终，她的胳膊几乎肿成两倍大时，她终于被送到急诊室。她爸爸弄断了她的一根血管，切断了她胳膊的血液循环。

除了令人惊愕的受伤以外，还有之后发生的事。萨利的父母没有带她去当地的医院，而是驱车去了邻近城市的医院——他们不想让熟人撞见。当他们到了医院，没有急忙送女儿进急诊，而是三个人坐在停车场的车里等待，盼望肿起的胳膊能自己消下去，这样他们就不用面对问责和可能的对质。

萨利从未听到一句对不起，实际上，萨利遭遇的对待就好像一切都是她的错。她妈妈为爸爸的行为开脱，对萨利说：“当牧师的女儿那样表现，看起来会怎样？人们会怎样评价你的父亲？”

在后续的辅导中，我听萨利讲了一个又一个的故事，都是关于她如何需要保护父亲的自尊，那个“属神的大能的男人”。她花了许多年才学会，如何与一个牧师共处一室。

萨利就像今日许多人一样，都被利用得干干净净，以便某个人不用承认自己的不完美，而是能向全世界展示他是一个“好牧师”。

如同保罗曾经对哥林多教会的劝勉：“弟兄姐妹们，这是不应当的！”

结论

属灵虐待会极大的伤害和吞吃人，现在我们将转向第三部分，我们将检验医治属灵虐待的必要步骤。

第三部分：
受虐后的复原

引言

医治与复原

到这里，我们的立场已经明确。属灵虐待是我们深信在现代基督教文化中普遍存在且深深埋藏的问题。从个人层面来说，它伤害那些需要卸下属灵重担的人，给他们增加更多的重担。从“福音信息”的层面来说，它提供了恩典与信心生命的错误信息——这一信息最终导向死亡。

我们也探讨了耶稣谴责他的时代的属灵施虐者的各种方式，他也向一切停止属灵的劳苦作工、转向他的人提供医治和安息。

不幸的是，我们意识到，许多属灵领袖和系统，其思维是如此根深蒂固，深信邀请人在基督完成的工作里得安息是“不可能”、“不现实”、甚至“不合圣经”。因此，我们在这一部分要转而对任何形态的属灵虐待的受害者，提供辅导和盼望。我们的目的是提供医治和复原的步骤，也会提供指引，可能帮助你判断一个属灵施虐体系是否有可能改变，以及上帝对你的计划，是留在这个体系里并改变它（抗争），还是离开去寻找一个更安全的属灵环境（逃离）。

最终，我们的目标当然是引导你进入与上帝更坚固、更健康的关系中。

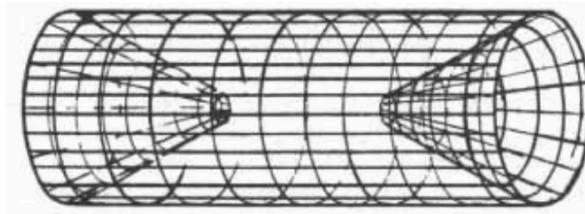
“为什么这样的事一再发生在我身上？”这是一个从属灵虐待体系下出来的人经常问的问题。对一些人而言，这是因为属灵虐待体系实际上是属灵的“陷阱”，契合人们从其他不健康关系中留下的伤痕。理解这些模式有助于你离开属灵虐待体系，并保护你免于在未来跌入另一个陷阱。

第十七章

如何逃离属灵陷阱

当我（杰夫）还是个孩子时，我的家人会在夏天去一个美丽僻静的湖泊度假。为了尽可能地钓鱼，我弟弟和我会自己抓小鱼当诱饵。

钓鱼最有效的方法，就是用一条小鱼当陷阱。我们会将饼干放在渔网里面当诱饵，在码头一端放低鱼竿，直到触及湖底。小鱼会游过来，看到渔网里面的诱饵。然而一旦他们进入渔网，就无法找到出去的洞。这个陷阱很妙。

“好”陷阱

任何陷阱要想成功，必须具备好几个元素，属灵虐待系统里的陷阱也不例外。¹ 首先，一个好的陷阱必须便于它的掠物进入，同时难以出来。如果不具备这个品质，便不是陷阱了（这也是为什么鱼钩有倒刺）。其次，必须有诱人的诱饵。好的诱饵会如此强烈地吸引掠物，以至于忽略危险。第三，一旦落入陷阱，掠物越是挣扎，就越是疲惫受困。捕狼的陷阱有锯齿，狼越是挣扎，锯齿就咬得越深。疼痛越厉害，狼就越挣扎，这一恶性循环不断持续，直到狼筋疲力竭而死。

最后，陷阱必须“适合”掠物，才能捕捉掠物。你不能用捕狼的陷阱去捕鱼，你也不能用渔网去捕狼。不仅如此，你越了解掠物，你发明的陷阱也就越有效。

让我们看一下这一切是怎么应用的。最终，我们越了解陷阱，就越明白如何挣脱和开始医治。

属灵陷阱

在一种相当真实的意义上，属灵虐待体系就是一个属灵陷阱，而且还不是任意的陷阱，而是一个“好的”陷阱。

如我们所见，属灵虐待体系易进难出，领袖自取权威、要求顺服。他们运用暗示或公然的恐吓和威胁策略，在团体中培养忠心。离开系统就等于离开上帝和上帝的保护。对于系统外危险的偏执幻想，使得人们害怕离开。这就逐渐筑造了一个陷阱，然后是诱饵。

¹ 杰弗里·鲁宾 (Jeffrey Z. Rubin), “心理陷阱” (Psychological Traps), 《今日心理学》 (Psychology Today) 1981 年三月刊。

属灵虐待的教会、家庭或组织里存在多种诱饵，“与上帝正确的关系”或许是最常见的诱饵。保罗在哥林多后书 11：13-15 论到假使徒，说他们“装作基督使徒的模样”。施虐体系给人用自己的正面努力赢得上帝接纳的机会。实际上，这一陷阱是如此诱人，以至于人们会忽略好几件事。

例如，他们学会了忽略周围人的警告，即他们被冷落或虐待。当他们随着时间推移越来越疲惫，他们也忽略这一信号。亲近他们的人离开并规劝他们离开，他们忽略这一事实。他们忘了自己如今多么容易就为那些从前痛恨的事找借口，使之合理正当化。

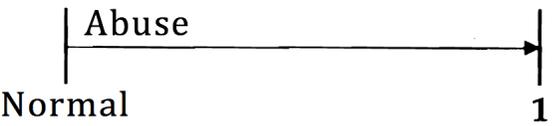
其他类型的诱饵包括：人的认同；宗教地位或职位；薪水；一切会更好的应许；他们相信自己很糟糕、配得惩罚，如此反而有了机会得到相应的羞辱和虐待。

在这些人忽略的一切事物之外，他们还忽略了一个实际，就是他们的目标不断转移，使自己难以企及。这揭示出好陷阱的第三个元素。正如驴为了“绑在棍子上的胡萝卜”拼命奔跑，陷阱也叫人越来越深地陷入属灵虐待的宗教体系（鱼至少还吃到了饼干）。如果他们想要停止挣扎，里面就会有声音“警告”他们：“如果你现在放弃，刚好你就快要有一个属灵‘突破’了怎么办？”因此他们无法停下来。

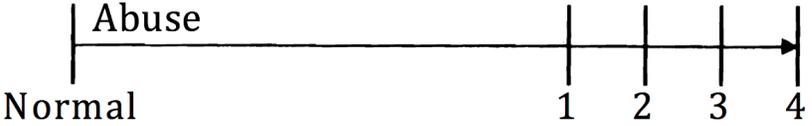
这就引入了 *挽救本金* 的概念。当这个概念发生在房子身上，我们称那房子为“钱坑”，指的是那些不断吸收人的资金，以进行无止境的房屋修缮。之所以发生这种情形，是因为他们在房子里投入了资金，以使房子合适居住。但是会有更多地方出问题、需要修缮，也就需要更多资金来修缮房屋。一段时间之后，又需要投入更多的资金，以便“挽救”已经投入的资金。工作中也是如此，一份不喜欢的工作你做了十年，你的自我对话变成了这样：“我讨厌这份工作，我想我会辞职。但等一下，我不能辞职。如果我辞职了，我就浪费了过去的十年，我还是再待一年吧，如果一切一年之内没有好转，我再辞职。”问题是，一年之后你又有了一年的“本金”需要挽回，你必须放弃十一年的投入，而不再是十年，因此要离开会变得更难。

“挽救本金”也会发生在虐待型的关系中。我们来看看下面这张图示，左边代表着健康正常的关系。在施虐处境下，人们被虐待，这可以是身体、性、情感或属灵的虐待。这代表了偏离正常的路径。

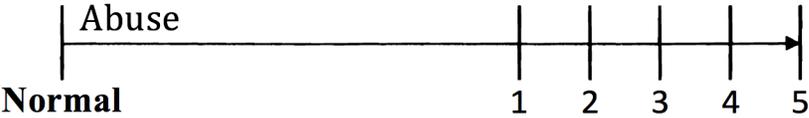
(图中单词：Abuse=虐待；Normal=正常)

下一个虐待代表着另一种偏离正常，同样的，下面的几张图都是如此。

你最后离正常越来越远，甚至开始意识到这个处境是施虐，是不正常的。因此你设立了一个“界限”。你说：“虐待要到此为止，不能再多了！我会留下来，但如果再发生一次，我就会离开。”然后它再次发生，但你若是现在离开，就好像你受虐待却什么也没得到。因此你会更加努力一点，更加投入自己。然后发生更严重的虐待，然后你会重新设立另一个界限。“你可以骂我，可以推我，但如果我留了疤或是眼睛被打肿，那我就离开。”很快，施虐者把你的眼睛打肿了，这也让处境里正常和健康越来越远。

问题是，大部分受害者都是拿当下的处境跟最上一次调整界限相对照，与他们已经投入的“本金”相对比，最近一次的虐待就算不上多大的妥协。

他们并不将处境与 *正常* 相对比，如果受害者的确将自己的处境与 *正常* 相对照，他们就会看到自己已经调整了多少次界限，以及关系已经变得多么不健康、不正常。

讽刺的是，正是我们对自己信仰的看重，导致我们被困在不健康的体系中。我看重神的国，看重真实的事物，看重永恒的事物。我们想要在里面投资，想要将自己的精力、时间、钱财都投入其中。难道教会不当是最好的投资吗？但当一切都变味，有时我们的努力就会变成一场挽救本金的冒险。我们很难从关系中逃离，即使它伤人而施虐。离开就好比是失去了我们所有的本金。

我们如何“沦为牺牲品”

如先前所述，一个好陷阱的最后一个元素，是专为猎物而设计。属灵虐待体系也是一样，属灵施虐体系的特征和受害者的特征之间，具有惊人的“和谐性”或“相适性”。

为了描绘这一点，我们将列出先前所提的属灵虐待体系特征，并排列出的，是基于羞耻感的关系对人的影响，这些特征都导致我们在第四章所探讨的 *习得性无助*。注意这二者之间惊人的匹配度。

属灵虐待体系特征（陷阱）	习得性无助：先前基于羞耻感的关系对受害者的影响（猎物）
1. 舞弄权势	扭曲的上帝形象；基于他人和外在环境的高度焦虑；取悦人；特别需要被惩罚或为过失付出代价，以便感觉好一点；因为自己“太批判”而忽略自己的“雷达”；对架构的高度需要；很难说“不”；允许他人利用你。
2. 特别关注表现	完美主义，或不尝试就放弃；只做自己擅长的事；缺乏自律；无法承认错误；拖延症；认为上帝更关注你的行为，过于你是谁；疲惫时无法休息；无法不带有罪咎感地娱乐；高度需要特任的认可；羞耻感或自义；要求他人；对儿女要求严苛或要求过低；消极的自我认知，甚至自恨；消极的自我对话；羞辱他人；高度的防卫“技能”（责怪、找借口、轻描淡写、撒谎）；很难饶恕自己；很难接受上帝的恩典和饶恕；对有需要感到自私；解救他人脱离其行为的后果。
3. 潜规则	强力的“雷达”，或是能敏锐辨识出处境和关系中的张力；能读出别人言下之意；话中有话地说话，而非直说；谈论人，而非与人直接沟通；期望他人明白你的言下之意；往他人的话里添加意思。
4. 缺少平衡	对控制他人思想、感受和行为的高度需要；与自我感受、需要和思想隔离；需要猜测什么是正常的；与压力相关的疾病；不断让不安全的人靠近自己；极端的否定，甚至错觉。
5. 迫害妄想	感到你导致了什么东西有问题，或某人对你不高兴；觉得存在一个问题，你必须解决它；感到没有人理解你；对与你不同的想法感到受威胁；害怕冒健康的奉献；怀疑或惧怕他人；设立界限，导致安全的人无法靠近；没做错什么也有罪咎感；很难信任他人。
6. 错置的忠心	自己必须是对的；批判他人；咄咄逼人；思维狭隘；害怕遭离弃；在关系中占有欲强。
7. 遮遮掩掩	严苛的自省；反叛体系；感到孤独；过双面的生活；为他人传话；难以请求帮助。

自我蒙蔽

在哥林多后书 11 章中，保罗警告基督徒：“我只怕你们的心或偏于邪 (*mind...led astray*)，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样” (3 节)。

在一种相当真实的意义上，那些被困在属灵虐待体系下的人，其思维都是被引上斜路的。似乎在某一个地步，他们越过了常识的界限，开始失去分辨力，看不清自己的遭遇。让我们形容一下这一分界线，因为这是一条内在分界线，随着人开始逃离和复原，这条分界线可以得到重建。

如果你还记得，我们曾论述过，否定是上帝赐给人的一种规避痛苦的能力，不论是情感、心理还是属灵的痛苦。当与某个处境相关的痛苦程度让我们无法承受，我们的情感就会麻木。这是一个恩赐，帮助我们进入一个过程，最终可以帮助我们接纳和处理这一处境。然而，人也可能有意地否定某个处境的存在，这种否定包括：撒谎、责怪他人、淡化严重性、找借口合理化，或是忽视。这种刻意的忽视更加严重，是“将真理变为虚谎”，这是思维堕落的结果（罗马书 1：25，28）。到这里，思维已经无法分辨真实和虚谎的差别。

这一现象被称作 *自我蒙蔽*，是一种有意识的否定的结果。自我蒙蔽是对于实际的扭曲认知，是对现实完全不现实的看法。在属灵虐待处境下，人之所以要有意识地否定，是为了说服他人一切都很好，也让牧师或体系免遭指责。当它成功说服了当事人，当事人就受到了 *蒙蔽*。

自我蒙蔽是受害者习得性无助的一个主要组成部分，它比否定更严重，与压抑不同，它是思维过程的扭曲，过滤或歪曲从外界进入的信息。它也许是使受害者受困于属灵虐待体系的最主要因素。

宗教成瘾

药物依赖指的是一个人依赖调节情绪的药物，是越来越多地依赖一个“假神”来满足其不能满足的需要的结果。在成瘾过程中，人投入时间、精力、真心、金钱和与他人的关系，最终又失去这一切，不得不投入更多，来挽救先前的损失。随着否定变为一种自我蒙蔽，成瘾者失去了常识，看不到药物是如何损害他们，以及他们自己的人生是如何影响他人。朋友们好言相劝，但都没用。成瘾者已经被药物支配。²

在属灵虐待体系下，你也可以更改情绪。你可以“为了神”而采用不健康的关系技能，而非痛苦地接受帮助、改变它们。你可以将人从他们行为的后果中解救出来，试图做一个英雄。你可以高举个人权力和意见，称之为上帝的旨意。努力赢得上帝和他人的赞许，这是一种 *属灵的情绪调节*。而依赖一种属灵的情绪调节系统，就被称为“宗教成瘾”。

你投入大量的人生在一个无法兑现承诺的体系中，必须不断投入更多，才能合理化过去的投入。你否定自己的看见、你的感受、你有多疲倦、你的问题，你称这一切为属灵。随着否定变为自我蒙蔽，你失去了常识的看见，看不到系统实际已经在使你亏损受伤，也看不到你自己的生活是如何伤害他人。你的朋友试图警告你，但你听不进去。你被困在了属灵虐待体系的陷阱中。

² 杰夫·范达伦 (Jeff Van Vonderen) , 《给药物依赖者及其亲友的好消息》 (Good News for the Chemically Dependent and Those who Love Them) , 田纳西州纳什维尔托马斯·尼尔森出版社 (Thomas Nelson) 1991 年出版。

史蒂芬·阿特伯恩 (Stephen Arterburn) 和杰克·菲尔顿 (Jack Felton) 在他们合著的《有毒的信仰》(Toxic Faith) 一书中提供了一下测试, 以判断一个人是否宗教成瘾。³ 你会如何回答以下问题?

1. 你的家人是否埋怨过你总是参加教会聚会, 而不花时间与他们相处?
2. 一个主日没能去教会, 你是否因此产生极大的罪咎感?
3. 你是否感觉上帝在看着你做事, 如果你做得不够, 他可能会惩罚你, 或是不再祝福你?
4. 你是否为某个事工奉献金钱, 因为你相信神会因你的奉献使你发财?
5. 你是否曾经与神职人员发生性关系?
6. 你是否很难不跟牧师商量就做决定? 哪怕是微小的决定?
7. 你是否想过上帝希望你摧毁自己或他人的生命, 以便与他同在?
8. 你是否相信你仍然因着某个儿时的罪受惩罚?
9. 你是否感到如果你再努力一点, 上帝就会最终饶恕你?
10. 有没有人告诉过你, 有教会领袖在操纵你的思想或情感?

结论

人们留在属灵虐待体系下, 原因在某种意义上, 他们非常“适合”。为了获得自由, 有好几件事必须发生。

首先, 受害者必须到了某个地步, 认识到他们确在被属灵地虐待, 并寻求帮助。他们必须给出必要的信息和许可, 来将自己的经历定性为“虐待”。

其次, 他们需要思维的更新。在一种非常真实的意义上, 他们已经被属灵洗脑了。他们必须将自己浸没在真理中, 即上帝是谁、上帝为了解决他们的价值感和接纳问题所做的慈爱之举。他们需要听到好消息, 自己的新身份定位是 基于恩赐。

第三, 他们必须经历安全的人际关系, 在其中有人倾听他们情感、心理和属灵的伤痛。承认自己的需要很困难, 诚实无惧地看待自己也很困难, 这需要大量的支持。

第四——再次强调, 在安全的人际关系背景下——他们还必须获得许可和机会, 去实践他们由耶稣领受的恩典的身份定位。

在下一章中, 我们将关注思维的更新过程。

实际上, 人们是谁, 并非真的取决于他人对他们做了什么。我们每个人都会对我们经历的意义加以诠释, 并作出选择进行回应。在支持性的人际关系下, 人可以作出正确的诠释和决定, 哪怕是极端的伤害也可以转变成健康的人生。

然而, 在属灵虐待系统中, 伤害是累加的。人相信了谎言, 有坚固的防御。为了从属灵虐待中复原, 人们需要听到真相。他们需要明白自己可以把握的选择, 他们需要思维的更新。

³ 史蒂芬·阿特伯恩 (Stephen Arterburn), 杰克·菲尔顿 (Jack Felton), 《有毒的信仰》(Toxic Faith), 田纳西州纳什维尔奥利弗·尼尔森出版社 (Oliver-Nelson Publisher) 1991 年出版。

第十八章 思维的更新

莫莉是我（杰夫）辅导的一个姊妹，她在接受上帝的恩典上时常陷入挣扎。

“你认为，是什么使得你很难记得上帝爱你，他对你的立场是‘是的’？”我问道。

“很简单，”她几乎是松了一口气地回答，“因为我非常了解我自己，我知道我所有的缺陷，知道我还有多么长的路要走。”

上帝对我们的立场，是由耶稣“赢得”并确立的。然而我们有多少人接受的训练是，“治死身体的恶行”，变得专注于自己和自己的“属灵表现”？我们忘了，以上帝的名义专注于自己，仍然是在注目自己。毕竟，如果义与圣洁都取决于我，我就最好盯着点自己。

尽管莫莉不再身处一个属灵虐待体系，她却仍然会回归用自己度量自己的习惯上。好消息是，的确存在复原之道。

“执法者”游戏

我们想给基督徒发明一个名叫“执法者”的游戏，屏幕上有许多建筑物和地点，代表着一个人可以获得过基督徒生活所需支持的地方。屏幕底端有一排彩色的指示带，代表着玩家的属灵精力等级。作为玩家，你的任务是在屏幕上转悠，过基督徒生活。你为一个患癌症的母亲祷告，祈求上帝赐下医治和内在的安慰。你告诉一个筋疲力尽的工作狂，耶稣和他十字架的工作里面有生命和安息。你给一些需要的人提供食物。有时候，你拒绝了一些需要你时间的人，以便能有时间留给家人。有些时候，你甚至需要用祷告来抵挡灵界的争战。有时候，你只是休息，什么也不做。或是仅仅默想上帝的恩典，稀奇你竟然能成为他所爱的儿女。

然而，在你的旅程中，你会接到许多短讯，告诉你，你是多么的有缺陷，你做得不够。你会受伤或疲倦，或是忘了你是谁，你属于谁。他人的看法变得越来越重要，你开始记录自己的宗教表现，开始试图挣得本来免费取用的东西。你需要一些好消息！

因此你打开了一本朋友送给你的书，他是好意的。或是你去另一个基督徒家参加查经，或是到某个地方酒店参加基督教营会。你甚至会去教堂。这些地方看起来都很安全。

但是这些“安全的”地方真的能提供机会，让你尽情享受上帝的爱与恩典吗？好消息在哪儿——就是上帝的接纳是一份礼物，是耶稣赢得和确定的，而非基于你的行为？提示在哪儿——就是你的身份是在基督里，这是圣灵确立和封印的？当你痛苦时，拥抱在哪里？当你受伤时，谁为你流泪？当你疲倦时，到哪儿得安息？

你开始注意到其他信号，你曾经有过这样的感受。你的属灵精力指示带突然下降，你的属灵警报响了起来……“执法者”来了！他举着圣经大步走来，开始给你一系列的属灵工作去做。每做一份工作，你的精力值都会下降，就这样一降再降。

保罗在加拉太书 4：15 询问道：“你们当日所夸的福气在哪里呢？”“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。你们向来跑得好。有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导，不是出于那召你们的”（加拉太书 5：1，7-8）。

没有测验

检测属灵虐待不需要测验，只有属灵征兆：基督徒生命中缺乏喜乐；因努力达到标准而疲倦；对上帝和属灵之事的幻灭；不安；缺乏信任，甚至恐惧那些关心“神的事”的人，哪怕是正当的；极度想念你的救主，你最好的朋友；发现福音的好消息变成了“好得不可能是真的”，因此感到愤怒或痛苦。

为什么会发生这些事？耶稣应许他来了，要带来安息与丰盛的生命。大卫在诗篇 86：5 说：“主阿，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。”保罗在罗马书 5：17 说：“若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”他在腓立比书 4：19 说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”彼得在彼得前书 2：9-10 说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了神的子民。从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。”

你爱上帝，你曾经经历过他的丰盛，现在为什么丢失了曾经的经历？

保罗在罗马书 12：2 中说：“不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。”这意味着，不要被外界挤压，而要由内及外地改变。希腊文的“更新”意思是向毛毛虫变成蝴蝶一样的改变，意味着发生在你身上的事，而非你自己做成的事。保罗不是在说：“改变自己。”而是在说，藉着思维的更新，你 *也* 一定会被改变。

保罗在歌罗西书第三章中说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事”（2 节）。让我们思想一下，我们如何会思念地上的事。

从起初就有的问题.....

大卫在诗篇 51：5-6 说：“我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪。”

大卫不是在试图告诉我们——如有些人的解释，性是邪恶的。他也不是在说，当他母亲怀胎的时候，是在犯罪。这些经文的背景是祷告，是一个悔改的罪人向恩慈的上帝祈求改变他的光景。大卫承认，他的光景从“第一天”起就有问题。从最初开始，他就需要一种与神和好的通道。如你所将看到，他的确找到了这样的通道。

同样的，我们生在这个世界上，也存在这样的需要，世界却应许能够满足我们。但是世界所提供的无法满足我们的需要，我们就发明出各种策略，以便满足自己的需要。然而每一种策略都失败了，我们一再犯罪，仍旧 *无法命中靶心*——这就是新约对罪的定义。不论我们的努力是积极的还是消极的，都是如此。我们可能对一些行为很擅长，可能会拥有许多事物，可能或获得许多人的赞赏。但自“第一天”起，我们就需要一个新的身份，而不仅仅是新的行为。我们没有能力达到这一点，在罗马书 5：6 中，保罗称之为我们“软弱”的光景。

.....一直存在

随着我们长大，每个人都经历过一些带给我们羞耻感的关系，将我们的身份定位为糟糕的、有缺陷的，然后用错误的技能装备我们，以弥补我们的缺陷。让我们看一下这是如何发生的。

贝丝今年 30 岁，是五个兄弟姐妹中最小的，有两个哥哥、两个姐姐。她一直觉得自己不太“融入”她的家庭，说不上话，感到自己不被需要，而她与母亲的关系总是很紧

张。不久之前，她跟妈妈一起度过下午的时光，出于好奇，贝丝问妈妈：“你跟爸爸当时想要几个孩子？”“四个，”妈妈回答说。贝丝心里一沉。那天晚一些，他们在一家饭馆里吃饭，妈妈的一位新朋友上前打招呼，看到贝丝问道：“这是谁？”

她妈妈回答说：“这是我的小女儿。”

朋友问：“你究竟有几个孩子？”

贝丝与我分享时，眼中带泪地分享了妈妈的回答，这个回答让她终于明白了自己从小到大的感受到底从何而来：“妈妈告诉她的朋友：‘我们有两个儿子，两个女儿，以及另一个女儿。’”

你真丢人！

我们每个人都从外界而来的羞耻感环绕，这当然有所差异。在责骂和比较的家庭，或是家长靠儿女的表现满足自己需要的家庭，将羞耻感逐渐灌输给他们的成员。性虐待、身体暴力以及情感虐待，也会传达羞辱性的信息。告示牌、杂志广告以及电视广告也在羞辱我们，它们宣传某种有能力使我们更加强大、更有价值、更可爱、更有能力的产品——因此一再强化着一种观念，我们当下的光景是有缺陷的。属灵虐待关系则要求表现，当我们表现差强人意时，就会羞辱我们。

定罪与谴责的信息，并不局限于针对我们的行为或外表，而是直接指向我们：“你就是问题。”“你就是妨碍。”“大丈夫是不哭的。”“你那样就像个姑娘。”“你蠢笨、肥胖、丑陋、没有能力、懒惰、没有价值、自私。”“你真丢人！”这些都直接攻击我们核心的身份定位。

错误的回应

在与耶稣基督这位赐生命的主的关系之外，人们没有生命。我们不仅行为是有缺陷的，而且我们就是有缺陷的。这并不是说神不爱我们，他十分爱我们！诗篇 117 说：“万国阿，你们都当赞美耶和华。万民哪，你们都当颂赞他。因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实存到永远。你们要赞美耶和华。”耶稣在马太福音 5：45 说：“这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。”

神爱世人！

事实上，我们有缺陷，不过意味着我们的问题是我们本身——死亡而无助的罪人，没有能力改变我们的光景。努力改变行为，以便获得积极的自我形象，绝对是错误的回应，最好也会导致我们在失败的时候更感羞耻，或是在成功的时候自义。最坏，它会叫缺乏生命的人误以为自己有生命，以及我们已经挣得了上帝的认可。

罗马书 10：11 强调说：“经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。”这意味着，对于那些与基督有关系的人来说，努力改变行为、以便更正消极的自我形象，这是错误的回应。这是因为不理解或不相信我们的罪与羞耻已经被完全抹去，我们的新身份已经由上帝的行动完全缔造。它腐蚀基督徒的生活，使之沦为旨在改变消极自我形象的努力，而这个自我已经由上帝替换为一个完全新造的人！这样浪费时间是多么可怜！

一种扭曲

有些人不是努力用好行为解决羞耻感，而是学会了按照羞耻感去行事为人。

拿家暴妻子（坏行为）的丈夫举例，这一行为让这个人怎样看待自己的光景？“你是一个有缺陷的坏丈夫！”这个人对自己有缺陷应当有什么感觉？羞耻感和不悦，当然了。这个丈夫要做什么才能保持羞耻感、糟糕和有缺陷的感受？最好的方法当然是继续家暴他的妻子。

那么一个暴食者（不健康行为）又如何呢？这种行为传递出怎样的信息？“你是一个软弱、肥胖、不属灵、没有自律的人！”身为这样软弱、肥胖、不属灵的暴食者，应当有怎样的感受？糟糕、有缺陷、很羞耻。保持这种感受和认知的最佳方式是什么？继续暴饮暴食。

让我们将这种模式转化为“属灵”行为。让我们假设一个人不读圣经，这说明什么？“你是一个糟糕的不属灵的基督徒！”他们对此应当有何感受？糟糕、有缺陷和羞耻。保持这种感受的最佳方式是什么？继续不读圣经。

我们困境的解决之道是什么？既不是 *更努力一点*，也不是 *放弃*。而是由我们的思维更新开始，我们的思维要适应一个事实：我们是新造的人。

保罗在加拉太书第六章说：“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人”（15 节）。如你所见，我们所描述的挣扎的焦点，与保罗的焦点恰恰相反。我们挣扎于徒劳地试图改变外在的行为和处境，而非改变 *身份*。如我们所见，我们越是努力控制行为，就越相信其他人的解决之道也在于更加努力。

定意思想上面的事

我们每个人都设定到自我以外寻找身份定位。他人的行为和看法，我们自己的行为，我们收集的事物——这些都告诉我们自己是谁。保罗在腓立比书第三章中称这样的模式为“靠着肉体夸口”。

到这里，我们必须再次回顾诗篇 51。大卫有一个正确的属灵起点——灵里的忧伤痛悔和破碎，他立刻将眼目高举，定睛于生命的源头。他祈求神的介入，不是仅仅祈求神“解决问题”，而是祈求重新受造：“求你为我造清洁的心……求你……洁净我，我就干净。”

先知以西结在 36 章论到神应许将要做的事之后，说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心”（25-26 节）。

神为我们成就的实在是一个奇迹，希伯来书 10：22 说：

“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心，和充足的信心，来到神面前。”

保罗在提多书 3：5-6 中说：

“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主，厚厚浇灌在我们身上的。”

保罗在哥林多后书 5：17 中说：

“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。”

如果我们在基督里，我们就不是有新有旧，一部分旧、一部分新。如果是这样，保罗必定会那样说。但 *我们是全新的*。

新造的人是全新的存在，上帝并不修缮，而是创新。我们并非被“故障修复”。

我们是被重新创造了，这就是我们在基督里的新身份和新地位。这也是我们必须每日采用的思维，以便防止堕入旧有的行为模式，或是被不知道如何带领我们得到真生命和真自由的属灵领袖操控。

结论

知道上帝必须介入，因为我们需要成为新造，因此祈求上帝的介入，这是一回事。然而相信他已经做成这一切，明白这一事实意味着怎样的实践，这又是另一回事。我们大部分人都很难容让这些真理从里面渗透和改变我们，因为我们实在看到太多与之相悖的血肉实际。将我们的眼目定睛于“上面的事”的实际明证，这似乎是最大的挑战——不仅对那些遭受属灵虐待的人是如此，对每个基督徒都是如此。

我们将在下一章中，更多论述信心的实际争战。

属灵虐待具有使人极度自我关注的效力，让人全身心地关注做正确的事、取悦那些当权的人。医治和复原始于重新聚焦于上帝、上帝已经做成的事，以及我们因着上帝的成就所拥有的新身份。在敞开而充满恩典的关系中，这一焦点是可以维持的。

第十九章 重校正确焦点

一些年前，我（杰夫）太太在凌晨 2：00 将我叫醒，家里有一股焦味。一团浓烟从天花板垂到地面半空处。我太太将我摇醒，然后直奔孩子房间把他们叫醒。我们抓起一些睡袋，给火警打电话，然后就去车里待着，车就停在二月的冷空气中。

很快，一阵鸣笛声划破了漆黑的夜空，打破了黎明前的沉寂。一辆消防车发出刺耳的尖叫，停在我们家门前。一小队的消防队员冲进我们家，他们看起来就像黄色的宇航员。穿着巨大的制服、背着巨型的装备，他们看起来有平时的两倍大。

我们在冷空气中等候消防员完成工作时，已经做好了房子随时化为灰烬的心理准备。然而，没有火，甚至也没有烟，只有寒冷。我们继续等待。

很长时间之后，我提议道：“我想我应该进去看看到底发生了什么。”我穿过冷空气时，听到太太说：“救出那些婴儿照片！”

房子里面安静得像一座鬼城，视线以内看不到任何消防队员。最后，我终于在地下室找到了他们，我眼前的景象让我松了一口气——实际上，几乎让我笑出了声。

六个非常不舒服的消防队员拥挤在我们的地下室里，那里的天花板只有一米六。其中一个说：“我们找到罪犯了。”将我们感到冷空气里的烟，是由暖气的冷气进气马达导致的，已经耗尽了。烟雾透过管道穿到房子的每一个房间。他们告诉我时，我注意到在暖气旁边，有一个巨大的消防队员在“救火”，戴着头盔，穿着雨衣、靴子，在挥舞着……一个冰淇淋桶。是的，他用一个旧冰淇淋桶从洗衣水池里装满水，蹲在地上，将水倒在赤红赤红的进气马达上。水发出吡吡声，转眼变成水蒸气。

我想：*他的装扮有点隆重了。*我释然地笑了。

很久之后，我想起这次事件，不知为什么，它很奇怪地使我想起了教会。我们在教会里有全备的装备：宇宙的上帝是我们的父，他站在我们这边；耶稣基督是我们的主、朋友、兄长、牧人和医生，他的十字架战胜了一切的仇敌；圣灵住在我们里面，用从父而来的资源装备我们，让我们去过基督徒生活并争战；我们的价值感和被接纳感是一个已经解决的问题；我们被提供了一个超自然品质的生命——此时此地就拥有，我们还有永生。

然而，当然了，还有另一面。

撒旦通过乱伦、儿童虐待、家庭暴力、酗酒以及无数其他的瘾，还有属灵虐待，在人们的生命中建立他的堡垒，他不择手段，用一切手段欺骗、抢夺和奴役。但教会非但没有用真理和恩典去拆毁这些堡垒，反而去争论诗歌本的颜色。我们上圣经课、盖教堂、在各种委员会服侍、去上神学班，以便我们的领袖能获得属灵满足感。我们花费属灵精力贿赂自己的孩子去教会、背圣经，承诺他们全勤的奖品。我们检验每个人的属灵清单，确保他们不去看电影、不化妆，或不在教会里嚼口香糖。我们教导人们祷告的公式和配方。如果这真的是我们的工作，那么我们的属灵装扮实在是太过隆重了。

我们是否失去了焦点？是否将真正的工作丢在了另一边，就是带领人从与上帝单纯、诚实和亲密的关系中获得恩典与真正的能力？我们是否不断往福音的“好消息”里添油加醋，直到它再也不是好消息了？

我们相信，事实的确如此。

一些可能的解释

似乎有许多事可以解释存在于许多教会中的这种失去焦点，一种解释是并非每个去教会的人都是基督徒。基督徒是一个因着基督而从神领受生命的人，依附一套教义，或是排斥不支持这套教义的人，都不能使人成为基督徒。因此，教会和其中的会众之所以看起来如此枯干而死气沉沉，原因之一是，他们或许里面并无多少从上帝而来的生命涌流。因此，这样的教会或人可能会忽视人真实的需要，转而聚焦外在表现、教义、事物的外表、教堂建筑物、停车场，以及不断加增的聚会人数，只因为他们所有的一切，不过是属地和暂时的。

另一个原因是，教会可能病了，成了会众未解决之问题的仓库，不过表现出其成员原初的家庭问题。这就是为什么家庭体系中“不可说”的潜规则，可以在属灵体系中进行自我复制。你若不承认问题的存在，你的问题自然不可能好转。因此，你一直保留着同样的问题，并将它带入下一个关系体系中。当领袖将自己或他人的问题、态度和疑惑，一股脑地扫到“快乐”属灵的地毯之下，或当他们试图用规条来驱赶问题，结果就是整个教会的患病。

当教会如身体一般运作

新约有超过五十五次使用希腊文的“彼此”一词，描述基督徒在基督身体以内的关系模式。这是一个相互代词，意味着牵涉到的双方都将因着某个特定的、彼此都在做的举动获益。“彼此安慰”意味着因为双方都在安慰，所以彼此都得安慰。“彼此相爱”意味着双方都在爱，因此双方都经历爱。“彼此激励”意味着双方都在鼓励，因此都得激励。

新约中的“彼此”传达了上帝的旨意，他希望我们在彼此生命中扮演怎样的角色。每一个“彼此”都是帮助我们在基督身体内彼此连结，在属灵上成长得更坚固。灵性成熟的根基取决于上帝自己，他是生命的源头。这一根基因着在基督的身体内彼此参与对方的生命、彼此敞开、彼此依赖，而得到更深的坚固。相反，关闭这样的对话、不允许质疑、强行灌输教义，则会带来封闭、孤立、扭曲的属灵氛围。

这就是说，当教会如基督身体一般运作，它就在一个充满敌意的世界里成了一个“安全避风港”。当它沦为属灵的陷阱，就变了味，对有些人来说，可能像是人间地狱。

保罗在哥林多后书 5：20 称我们为“基督的使者（大使）”。大使是代表一个国家对另一国外交的最高官员，在两国敌对时期，大使就在不太平处境中间代表着一个“安全之地”。大使馆所在地，代表着一个国家的主权领地。如果你受困于一个不友好的领地，然而有能力去大使馆，这就好像是到了你的祖国。

这个世界不是我们的家。在以弗所书 2：19 中，保罗称我们为“与圣徒同国，是神家里的人。”保罗也在腓立比书 3：20 说：“我们是天上的国民。”我们活在一个充满敌意的领地，彼得前书 2：11 说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的……”我们是上帝的大使，在一个不安全的地方代表着一个安全的避风港。

希伯来书 4：15-16 说：

“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”

我们的父是一个慈悲的君王，差遣我们出使。我们所代表的安全避风港，就是恩典的宝座。教会需要为那些在需要之时寻找恩典的人，成为一个安全避风港。“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处「恩典」”（以弗所书 4：29）。

当疲倦、受伤的人，在需要的时候，从教会得到的是一系列的公式和建议，或是因着自己的需要被羞辱，这样的教会就并不是代表那位大君王。

我们的工作

我们花了大量篇幅曝光以表现为导向的基督教，它是属灵虐待的一个重要根源问题。如我们直白陈述，我们视之为完全不理解基督里恩典生命的真正实际。

现在，让我们思想一下恩典的生命。

约翰福音第 11 章记载了耶稣叫拉撒路从死里复活的生动故事。消息在伯大尼不脛而走，拉撒路病得很重。耶稣没有赶快赶到朋友身边，而是在起身往伯大尼之前，又额外等了两天。当他抵达时，拉撒路已经死了，也在坟墓里埋了四天。四天是很重要的时间点，因为犹太人相信，死人的灵魂会在尸体周围盘旋三日，然后离开。拉撒路就算是彻彻底底地死了。

听了拉撒路的姊妹马利亚和马大的陈述之后，耶稣向她们保证，并叫一些旁观者挪开坟墓前面的一些石块。他们照做以后，耶稣进行了一个祷告。我们在约翰福音 11：43-44 读到：

“说了这话，就大声呼叫说，拉撒路出来。那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说，解开，叫他走。”

设想一下旁观者费力地挪开石头的情形，耶稣既然有能力叫人从死里复活，难道没有能力自己将石块移开吗？当然是有的。耶稣能否将拉撒路移出坟墓？当然。现在想象一下裹着裹尸布的拉撒路，挣扎着从坟墓里出来迎接灿烂的阳光。耶稣难道没有能力叫裹尸布脱落吗？他为什么没有这样做？

我们相信，他的举动是有目的的，他留给跟随者去做的举动也是如此。只有耶稣能使僵死的教会、家庭、婚姻或人复活，给他们生命。这是他的工作。然而，一旦有了生命，仍然存在羞耻、自义、对自我和上帝旧有的认知、不健康的关系模式等，需要改变。我们会面临一个糟糕的倾向，想要用无法赐生命的事物去维系我们已经得着的生命——这个过程会导向人重新滑入羞耻感或自义中去。教会需要是一个安全的避风港，我们可以在其中揭开裹尸布，让重生的人得以像真正的活人一样活着。这是我们的工作，耶稣将之留给我们。

这个故事还有另一个有趣的一面。如果拉撒路从坟墓里出来时，身上没有裹尸布，或者耶稣叫裹尸布脱落，他就会是裸体的。这会导致他因裸体而蒙羞。耶稣让裹尸布仍然包裹着他，给了那些亲近拉撒路的人一个机会，帮助他不失尊严地移除裹尸布。同样的，我们在基督的身体内，也需要帮助彼此从我们的属灵、心理和情感裹尸布中脱离。但我们需要以一种尊重的方式去做，保护人们的尊严。

上帝的话语向我们大声见证，从神来的恩典与慈悲是生命唯一真正的源头，信心是领受生命的唯一方法，这生命是唯独作为基于基督表现的礼物被人接受。任何其他的信息，都是呼吁我们从自己拥有的事物、自己的行为或禁止的行为，去追求生命和意义。被引诱去从消极、虚空的行为中寻找生命，这是严重的问题。然而，被引诱从积极、貌似属

灵的行为中寻找生命，这个问题更加严重。后者很难侦测，更难指出来。当这种偏离焦点的信息是出自基督徒家庭或教会时，是多么的灾难！

因此，我们相信，必须重校属灵虐待受害者对于上帝和福音的视角。因着这个关于，我们提供了一系列的“小贴士”，上帝自己见证了这些真理：

上帝极其爱我们：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女”（约翰一书 3：1）。

上帝的恩典慷慨而奢侈：“使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的”（以弗所书 1：6-8）。

上帝使我们站立：“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据”（哥林多后书 1：21-22）。

上帝值得信任：“也要坚守我们所承认的指望，不至摇动。因为那应许我们的是信实的”（希伯来书 10：23）。

我们已经完全成为新造：“因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆”（罗马书 6：6）。“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了”（哥林多后书 5：17）。

我们是上帝亲自拣选的：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（以弗所书 1：4）。

我们在上帝眼中是无可指责的：“使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵”（以弗所书 1：4）。

上帝所有的已经成了我们所有的：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的”（以弗所书 1：11），因为“圣灵与我的心同证我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗马书 8：16-17）。

上帝并不保存我们的犯罪记录：“以后就说，我不再记念他们的罪愆，和他们的过犯”（希伯来书 10：17）。

上帝并不厌恶我们的挣扎与痛苦：“愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人”（哥林多后书 1：3-4）。

我们不需要改进上帝的作为：“你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首”（歌罗西书 2：10），“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底”（希伯来书 7：25）。

当我们跌倒，耶稣会为我们辩护：“因为他是长远活着，替他们祈求”（希伯来书 7：25），“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”（约翰一书 2：1）。

学习重新活过来

保罗在腓立比书 3：16 说：“然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”他没有说：“要达到标准。”而是说：“我们已经达到了。”如我们学习律法所见，我们没有能力达到任何的标准，做一个好的达标者。我们之所以达到标准，是因为在基督里。

保罗在加拉太书第六章说：“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。凡照此理（rule）而行的，愿平安怜悯加给他们，和神的以色列民”（15-16节）。希腊文的“理（rule）”并不代表律法或规条，而是意味着“尺子”或“量度”。保罗是在要我们这群新造的人，像新造的人那样去生活。他是在说，那些照着新造的码尺去生活的人，可以得着平安与怜悯。这是经由在基督里成就的，而不是藉着努力刻苦的达标。

活出一致

我们先前探讨了一个人基于自己的行为，努力消除羞耻感、赢得接纳、建立积极的自我形象。这个人做什么、不做什么，都带着这个冬季。但那些在基督里的人，故事却截然不同。

既然“在基督耶稣里的就不定罪”，既然我们已经成新、被接纳、在基督里完全，我们就有自由按照新的动机生活。如保罗在哥林多后书第五章所言：“原来基督的爱激励我们”（14节）。我们不用去赢得、证明或取悦，我们可以仅仅因着耶稣爱我们、我们爱耶稣而去行事。

我们曾经相信，成功的基督徒生活在于行善、不犯罪。但罪远远超过行为问题本身，当我们忘了信靠真正的上帝作为我们身份和灵力的来源，或当我们信靠其他事物超过真正的源头，罪就是自然结果。

如果我嗑药、偷窃、通奸，试图以此满足我的需要，这就是罪。但罪之所以是罪，不是因为我做的事列在“坏行为清单”上——尽管我的确做了。罪在于我试图从不能提供生命与意义的事物中汲取生命和意义，我没有信靠上帝，而是信靠偶像。这就是满有命中靶心。

另一方面，如果我担任主日学教师、在教会委员会中服侍、奉献金钱，以便证明我自己，从上帝或他人那里获得认可，这也是罪。然而，这罪不在于我没有去做“好行为清单”上面的事（实际上我的确做了），而是因为我试图从不能给予生命和意义的事物中汲取生命和意义。我没有信靠上帝，而是转向偶像——积极的外表，这仍然是假神。这也是没有命中靶心。

不论何时，当我意识到罪——因着依赖自己的表现，而非耶稣在十字架上的工作——并不可耻。我遇到试探或是犯了罪，这并非我不配的上帝恩典和能力的终极“证明”，而不过意味着，在一段时间内，我试图从错误的源头和行为中汲取“生命”。基督徒生活是一个重塑自己思维和灵魂的过程，一再教导自己如何在生命的源头里安息。

这个过程，首先是视罪咎感为“属灵的神经末梢”。罪咎感告诉我，我在迈向死亡，而非上帝和生命。然后我到上帝面前承认自己的罪，他饶恕我，这就是结束。我或许仍旧需要承受一些行为的后果，但我不需要躲避上帝，也不需要艰难挣扎，去修补我的人生，以便赢回我失落的属灵得分：并不存在任何的得分。我的挣扎仍是一样：倚靠耶稣，过与我的真实身份和我在耶稣里的产业相称的生活。如果我记得我是谁、我拥有什么、我已经达标，就没有自义可言，我只会感恩。我会对上帝说：“感谢你！”

我们起初得生命的方式

在歌罗西书第二章中，保罗说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行”（6节）。

要按照你进来的方式行走！我们并非基于好行为进入与耶稣的关系，我们没有透过自己的努力赢得上帝的认可，我们信靠耶稣，然后领受了一份礼物。要持续地仰望耶稣，作为你得接纳和认可的根基。基督徒生活首先是在这件事上挣扎：单纯地、清洁地“信靠上帝”。

要继续按照你起初成为基督徒时的方式安息，安息于上帝的作为和应许。

这就是我们真正“属灵争战”的焦点所在。我们有多少人在多年的努力和失败过后，需要单纯地在上帝里面安息？

他的邀请仍然有效：“到我这里来.....”

对许多考虑是否要离开某个施虐型宗教体系的人来说，这个问题常常因“只缘身在此山中”而不得其解。许多因素都带来屏障，使问题模糊不明。思想以下的视角，以获得清晰的看见。带着更加客观的视野，你将有能力做出对系统、你的家庭和你自己而言最好的决定。

第二十章

第一反应：逃

唐分享自己的悲伤故事时，整个身体沉在椅子中。他在一间郊区教会牧会六年了，一切都很平顺，知道有一天，大约在侍奉的第四年，他开始认识到关于自己的一切真相。

最重要的是，他意识到他所做的事，大部分是由需要别人认可的动机所驱使。这也存在于他和妻子儿女的关系中。他注意到，即使教会里大部分人对他的侍奉都很满意，但有一小群人并非如此。尽管教会的进度已经领先于他自己的五年计划，但他注意到，他从事着自己甘心献身的侍奉，喜乐却越来越少。他也开始感到疲倦。

他决定为这些问题寻求帮助。辅导过程中，他意识到，侍奉和家庭中的大部分问题，都不过是在一个看重表现的基督徒家庭长大的结果。他还意识到，他一辈子都在教会里，自己的工作就是传达上帝的恩典，但他其实从未亲身经历过。

随着时间推移，恩典逐渐进入，随着每一次辅导变得愈加宝贵而释放。有一天，他意识到，对上帝恩典更深的认识，使他能自由地去进行痛苦的自省。他对于人生和侍奉的态度被完全更新，几乎是自动发送。他的讲道也随之改变。

然而，对他讲道的回应却出现问题。对一群人（受伤和疲倦的大多数）来说，关于上帝无条件的爱、信徒的真身份，以及诚实探讨痛苦和挣扎的能力，就好像沙漠里清凉的甘泉。这些人热爱恩典，如今以敞开的心和诚实来回应，这是这间教会里从未出现过的。伤害开始痊愈，家庭开始改进。但对另一群人（有威力的少数人）而言，这就好像是允许人变得懒惰或不负责任。

唐开始感受到这种抵制，一开始不明显，而是透过“建设性的批评”传来。人们开始告诉他，他们更喜欢先前的他：“你能不能回到从前的样子？”最后矛盾不断升级，变成对他讲道中的用词挑刺。最后人们组织了一场信任投票，最终结果对他有利。有些反对严重的人甚至离开了教会，尽管他们持续对留下的人表达自己的异议。最终，唐收到先前董事会主席的一封信，请他辞职。

“你认为我应该离开吗？”唐问道。

你该如何决定？

你该如何决定，是离开还是留在一个属灵施虐体系？你如何判断，到底是留下更有助益，还是离开更有益于处境？我们的回应该是 *逃离*，还是 *抗争*？

为了帮助你做决定，请花些时间诚实回答以下关于你当下处境的问题。

开始之前，我们要说，照我们的看法，并不存在一个完美的清单能帮助你做决定。最终，你必须仔细注意四围的处境，尤其要聆听上帝对你的指引。聆听神取决于你，下面的问题则是我们的尝试，帮助你更好理解发生的事。它们是基于我们在侍奉的早期一同面对同样的问题时，上帝对我们的教导。

以下问题是关于你是否该离开你的属灵虐待系统，请仔细思考。你或许会发现，这些问题可以释放你，自由离开施虐的体系，如果你最终决定自己有必要离开。

恩典有机会回归吗？

上帝可以在他愿意的任何时间，介入一个施虐体系。有时候上帝的确介入。最近，我们有些朋友搬到了远方的一座小城，不久之后，他们开始参加一间律法主义的教会，牧师主导着信徒日常生活的大部分。当我们的朋友指出问题时，似乎没有人听得进去。他们来电话说，他们离开了那间教会，寻找一段时间之后，找到了一间更有恩典的教会。有趣的是，最近我们接到了他们离开的教会牧师的电话。他希望我们给他寄一包“恩典”主题的资料，我们所有的一切与恩典有关的磁带、书籍或文章，他都想要。

因为上帝在掌权，所以恩典总是有机会回归的。但是.....

处境并不总会翻转。有了这个看见，有一条经验法则可以帮助你决定，留下是否明智：如果领导层是充满恩典的——哪怕羊群是非常律法主义的——那么恩典还是有机会的。羊群倾向于跟随牧人。

然而，如果领导层的顶端存在瓶颈，即一群舞弄权势的领袖，他们都是表现导向的，那么改变的希望就非常渺茫。再次强调，羊群跟随牧人。那些不离开的人，也会倾向于在领袖的主导和律法主义中固化，不论是什么形态的律法主义和威权主义。如果情况如此，你可能应该离开。

你是否在支持你讨厌的事物？

如果留下并奉献你的时间、金钱和精力，你是否在支持某种你内心不认同的事物继续下去？我们相信，如果所有面临这种情形的人都能停止这么做，许多非常不健康和施虐的阻止，就会最终无法继续运行。我们还相信，如果没有上帝的存在，许多宗教组织都不会改变。

如我（杰夫）先前所提，当我刚从神学院毕业时，我在一家没有耐心的治疗中心工作。我开始加入时，对员工来说那是一间健康的机构，对病人来说是非常好的治疗环境。然而一段时间过后，焦点逐渐从领导人转向情感诚实和健康，似乎保持病人的数量增长更重要。中心逐渐接收那些应当往别处去的人，此外，还会进行不合伦理的治疗。青少年女孩需要接受医生的胸部检查，完全不是体检。医生还会给感冒的人开控制情绪的药物，而我们恰恰是一家治疗药物上瘾的治疗中心！

有些辅导员去找治疗中心的领导，告诉他发生的事。我们表达了对医生的顾虑，他的工作不合伦理，也不能胜任。领导回应道：“我们不需要一个有能力的医生，我们只需要一个给我们放在他面前的单子签名的医生。”

这种情况下，你还能做什么呢？

每一日都是每况愈下，跟十五个不想待在那儿的病人在一起，倒比跟大部分员工在一起更加容易。其他员工和我花更多时间私下处理机构的问题，超过我们实际与客户在一起的时间。我不断地指出系统的问题，每一次我提出什么问题，都被告知问题是我本人。

我每天去工作之前，都会哭泣和抱怨。我恨恶这个处境，但每一天都要去工作：我将我清醒着的大部分时间精力，都给了我并不认同的事物。我的妻子试图让我振作起来，提醒我到那里到底是为什么。但是我无法那么想，我只想系统改变，因为如果它改变了，我就会重新变成一个喜乐的人。

在那段时期，我实际上是一个奴隶。我有一份充足的薪水，有养老金还有医疗保险。但是这些东西不是在服侍我，我是在服侍它们。我这么做，也是牺牲了自己完整的人格，更不用说我的情绪健康了。

对系统而言，问题根本不存在。我就是问题，因为我违反了“不可说”的潜规则。但你可以看到，我对系统的问题是无能为力的。然而有一件事是我可以改变的：我自己——我可以停止支持我自己厌恶和看为错的东西，尽管这会让我付出许多代价。

我辞职了。

如果你发现，自己一直在用生命支持某种你心里厌恶的东西——那么有些事是你
可以改变的。你可以改变自己。

你需要证明自己是正确的吗？

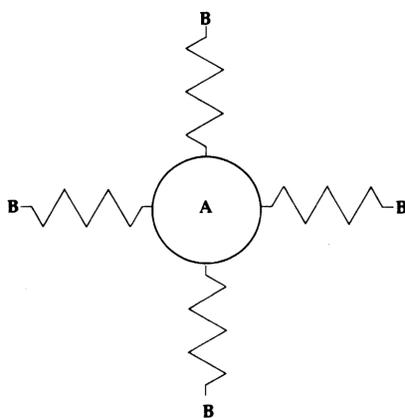
接下来的问题是，需要证明自己是正确的。我辞职时，中心总共有九个人辞职。我们离开之前，大部分时间里，每个人都挣扎于一个问题：“如果我们是正确的，为什么需要离开的是我们？”然而，这个问题不过是让九个“正确的”人继续支持一个他们所厌恶的体系。

你能同时留下来又保持健康吗？

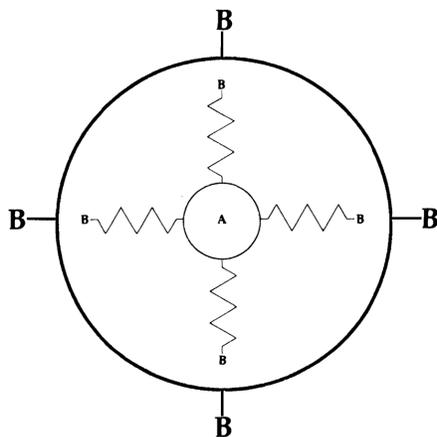
这可能是你能问的最重要的问题。丧失属灵、身体、情感和心理健康，这个代价实在不值得。让家庭压力重重，或是为了一个运转不当的体系忽视家庭，也是得不偿失。许多属灵虐待受害者的孩子都因父母的冷落受苦，因为他们的父母专注于努力挽回一个坍塌的教会。

有个人这样形容自己的经历：“我感觉自己好像一手吊在教会的船上，一手抓住属灵健康和现实的码头。船开始驶离码头时，我将船抓得越来越紧。到最后，我必须放弃船，爬到码头上。但与此同时，我的属灵膀臂就好像脱臼了一样。”

请看以下的模式，看看你是否失去了自己的完整性，逐渐成为一团情感和属灵的乱麻。圆圈中间的“A”代表你内心的看法和感受，“B”代表系统内你不认同的事物，锯齿线是两种观念之间的张力。

你可能会决定自己从外在穿上 B 的外表，以缓和张力，维持肢体的“和平与合一”。这看起来会是这样：

注意，张力至少在外在看，似乎解决了，但也要注意，你和你自己之间出现了张力——你的内心和你外在的行为间出现了张力。

重点即在此。如果你内心是 A，你就应该在外在与 B 相对，这就是正直。为了留在这样的环境中，并保持健康，你需要大量的支持。如果你受到健康之人的支持，身处这种压力之下，并不会击垮你。但与你的真实内心不一致，则最终会击垮你的心与灵魂。

不要看他人怎么做，然后去效法。不要进行民意调查，如果你征求别人的意见，结果可能会与你内心的声音相悖。那么你就得假装你有不同的心声，以便缓和与他人意见之间的张力。

如果你发现，留在体系内导致你自己的属灵和情感健康受损，或是牺牲了你所爱之人的健康，那么你就应当离开。

你能为自己设限，并持守界限吗？

为自己设限，决定你愿意在看不到良性转变的情况下，愿意投入多少。这会帮助你避免陷入挽救本金的漩涡。然后要持守你的界限。这是另一个你需要他人帮助监督的原因，这跟民意调查不一样，而是取得你需要的支持，以便去做你已经决定去做的事。

当他们提醒你你并没有疯，也不是问题本身，他们可以提醒你，当你起初设下界限时，是怎么想的、有何感受。在一个不健康的体系下，这些都是你很容易忘记的。

如果你需要，可以回顾我们先前的图表。从今以后，要衡量你从零开始的投入，而非从上一次投入开始计算。要计算你所付出的诚实和健康的代价，而非从上次妥协开始计算。当你越过界限时，就要离开。

你是否相信，上帝比你更在乎教会？

如果你来自一个基于羞耻感的家庭系统，你或许会感到自己有责任解决每一个问题。这会使得你很难离开任何问题没有解决的地方。只要记住，不论你多在乎教会，上帝都比你更在乎。没有你的帮助，上帝依然可以解决问题。你相信吗？

那么问题就成了，上帝有多需要我们？许多人都采用这种思路，以便让自己投身大量的宗教活动：“如果我不做，谁来做？”“上帝需要你。”耶稣说：“我会建造我的教会。”他可以做到，也会这么做，不论用不用我们。

那么“真理”和“公义”的问题呢？如果你离开，谁来推进公义？谁来保障那些留下的人能听到真理？诗篇 89：14 说：“公义和公平，是你宝座的根基。慈爱和诚实，行在你前面。”你看，上帝也在乎这些问题，他会解决不公义的罪恶，曝光暗处的谎言。

体系是否可能需要瓦解？

在启示录第三章中，约翰向撒狄教会写信：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的”（1 节）。有时候，留在一个属灵虐待体系中，非但没有帮助，反而有助于其虚假的外表，好像它是一个健康、没有虐待的体系。其他人可能会认为：“它不可能那么糟，如果有那么糟糕，人就会离开，不是吗？”这种推理使得虚假的权柄不受监督。离开不会杀死一个僵死的体系，不过是暴露出它僵死的本质。

有时候，上帝会在门上写下“以迦博”——上帝的荣耀已经离开，然后转身离去。有时候，你所能做的最好的选择便是离开。毕竟，你不想待在一个上帝自己都已经离开的教会里吧？

你是否已经筋疲力尽，却还在试图帮助体系？

如果你是那样，那么你就不再安息在上帝里面。要找一个你可以安息的地方，安息一段时间。在属灵虐待体系中，你永远得不到安息的许可。你呼求帮助，会被贴上不属灵的标签。当你自己在属灵上已经坍塌，要想帮助他人找到安息，就是一件荒谬之事。

你能聆听理智之声吗？

与那些已经离开系统的人对话，你或许会找到这样的声音，因为他们早就有了你现在的看见。也许有一整群你曾经信任的朋友，已经离开，是你从前信任的。他们开始质疑并警告你时，你认为他们才是问题。系统告诉你，你要远离这些人，你就照做了。要与他们连接，找到那些离开之前恩慈待你、关心你的人，那些尊重你留下的决定的人。很有可能，他们会再次恩慈待你。

你真的知道该在哪里撒种吗？

马可福音第四章中，耶稣教导门徒要做一个好的播种者。这是关乎不同类型的土壤，总共有四种：马路边；荆棘地；石头地；好土。落在马路边的种子无法结实，荆棘地和石头地的种子也是如此。唯一带来丰收的，是那些好土里的种子。

现在，如果你是一个领会耶稣含义的播种者，你应该在哪里撒种？当然是好土了。你又当避免在哪里撒种？答案也很明显，其他三种土壤。在这个比喻中，落在其他土壤里的种子都是意外，没有人真的会将好种子有意撒到那些地方。

当你试图以真理对质属灵虐待体系时，你是否发现，真理不被接受？这并非因为你讲述真相的时间不够长，或讲得不够好；而可能是因为你把真理的种子撒在了石头上。当你明白石头不可能结果子，就最好去找能结果子的土壤。“凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去”（马太福音 10：14）。

如果今天是你第一次到这个系统，你知道了现在所知的真相，还会留下吗？

如果答案是否定的，那为何你还要不断地回来？

给属灵虐待受害者的歌

在我们展开下一个选择——抗争——之前，我们想给那些在教会中被虐待的人一首歌。这首歌是一种呼声、一个祷告。

“伸出你的手”

丹·阿德勒 (Dan Adler)

1. 主啊，你是神，宇宙的创造者。
你用手创造陆地和海洋，
现在，你呼召我们将你的真理传遍地极。
因此，我们同声谦卑向你呼求：
伸出你医治的手，
揭开你的奇妙；
愿你的大能和荣耀充满这片土地，
记念我们的痛苦。
赐下胆量传讲那荣耀的恩典福音！
伸出你的手。
2. 主啊，当你在世人中行走，
你触摸瘸腿的，让瞎眼的看见。
现在你使我们成为你在地上的身体，
我们要祈祷：“请透过我去触摸世界。”
列国在四周咆哮，
主啊，我们寻求你的面。
请用你的灵充满我们，
用你的能力震动这地。

在了解一切之后，你可能会相信，你当留下来帮助这个系统。如果你真的留下来，千万不要天真。讲述真相、传播真理，意味着抗争。要明白，是上帝要你留下来，你并非因着错误的原因留下来。

第二十一章

第二反应：抗争

考虑过上一章中的问题过后，你可能仍然感觉上帝在带领你留在虐待体系中。如果的确如此，下面是一些提醒，可以帮助你进行将要面临的抗争。

决定你服侍谁

问题不在于我们是否服侍什么人，而是我们服侍谁。

不久之前，我太太和我（杰夫）见到一个患厌食症的高中女生。在多种致病因素当中，有一个原因是她的父亲强迫她和他乱伦。我们询问她是否获得过任何帮助，答案是否定的。我们询问是否可以代表她与她的牧师谈一谈，她给予了许可。

我们找到牧师，表达了我们的顾虑，并问他能否帮助这个女孩和她的家庭。牧师的回答是：“我在这间教会牧会大概五年了，大部分时间都很艰难。人们的抵挡，稀薄的奉献，会众冷淡的参与。去年一切似乎在好转，奉献上升，聚会人数增加。这个女孩的父亲在教会十分活跃，比我在这里的时间长很多。如果我去对质这件事，我会丢掉我的侍奉。”

太迟了！他已经丢掉了他的侍奉。这个牧师服侍的是一个乱伦的父亲、金钱、聚会人数，以及侍奉。

保罗在哥林多前书 4：1 说：“人应当以我们为基督的执事「仆人」。”你无法同时服侍人和服侍耶稣，如果你认为你在这里是为了服侍人，那么你可能会取悦人，但你可能并没有服侍他们。如果你认为你在这里是服侍基督，那么你一定会服侍人，但你可能不会取悦他们。我们每个人都必须决定要做什么。这个牧师“奉耶稣的名”服侍，却没有服侍耶稣。

明智地对待抗争

如果你决定留下，千万不要天真，你一定会遇到张力。你也会遇到争战——首先，是你里面的争战，其次，外面也很可能有争战。关于抗争，你需要知道以下的事。

准备好面对人的抵制

使徒行传第四章中，外面看到彼得和约翰医治一个瘸腿四十年的人。他们的权柄令宗教领袖懊恼，因为彼得和约翰是“没有学问的小民”（13节）。这里的困境是：宗教领袖懊恼的，并非使徒们的言语或行为，而是上帝的能力居然透过约翰和彼得这样没有经过教育训练的领袖彰显出来，而他们这些真正大有权势的人，却显得很无能。他们舞弄权势，彼得和约翰则拥有权柄。

接着就会出现抵制。他们被捕了，被强加了“不可说”律：“惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。于是叫了他们来，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论教训人”（17-18节）。当他们继续讲论，威胁就升级。这带我们进入下一点。

持续讲出真理

在使徒行传 4:19 中，彼得和约翰回应道：“彼得约翰说，听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧。”同时参阅使徒行传 5:27-29：

“带到了，便叫使徒站在公会前，大祭司问他们说，我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。彼得和众使徒回答说，顺从神，不顺从人，是应当的。”

如我们先前所强调，在施虐体系中，存在双面的言辞，人与人的交流是“打暗号”的。为了避免麻烦，你可能会变得非常善于打暗号、说暗语。因此，你会因讲真话而陷入麻烦的另一个原因是，*真话实际上打破了暗号*。开门见山的实话实说，使得弯曲的显得弯曲。让我描绘一下。

我（杰夫）第一次来到敞门教会时，参加了一次会议。当时我甚至还不是一个正式的会员，但我想看看教会的幕后情况。会议讨论主题是教会要不要在一件特定的事上花费金钱，有一位女士站起来发言。后来我才发现，她有三位家庭成员都在董事会里，她透过他们对教会进行扭曲的操纵。所发生的事是这样的：

她说：“教会里有许多人不认为我们应当这样花钱。”我环顾房间四周，气氛沉默凝重。她就用那么一句话，就关闭了所有的讨论。正好我刚结束治疗中心的工作，我们花了大量时间帮助人们学习如何诚实敞开。我们给成瘾者的信息就是：“要么诚实要么死！”这个场景对我来说，看起来不够诚实。

于是我问：“谁？”房间里的气氛更加死寂，我竟然敢提出质疑。几乎每个人都转过头来看着我，然后又转过头去看那位女士的回应。

“很多人。”她说，带着愤慨的声音。

“他们在哪儿？”我继续问。

“他们不在这儿，他们没有来。”她回答说。因为愤怒，她的脸气得发红。

“那么，你自己也是这个意见吗？你个人认为教会不应当那样花钱吗？”我问道。

她的回答毫不迟疑：“不，当然不是。”

“那么也许其他人没有来的原因，”我说，“是他们让你来替他们传话——传你甚至不赞同的话。”

这位女士说话越界，呈现的是一个打着暗号的扭曲信息。她用“他们”一词操控了教会很多年。这次会议之后，有个人来到我面前，试图用一种羞辱性的语气向我强加“不可说”律。“人们之所以不来参加会议，是因为像你这样的人！”

到底从哪里来的力量，让我能这样站出来？神的话给了我们好几个答案。

第一，真理中有力量。“我们所看到，所听到的，不能不说。”我们听过复原的人说过这样的话，他们倾向于这样说：“自从我开始辅导，我学到了太多东西，明白了自己从前是多么失常，我的家庭/教会是多么具有施虐性。我已经见得太多、听得太多，真理已经使我自由地看待我的问题，继续我的人生。我无法再回头了。”

第二，决定你侍奉谁、你向谁交账，这也会带来力量。使徒行传 4:29 中，使徒称自己为 *奴仆 (bond-servants)*。奴仆不是被掳而被迫服侍的人，他们是自愿卖掉自己、服侍主人的人。他们已经决定了自己要侍奉谁。

这仍然存在一个问题：*站出来的力量从何而来*？保罗在哥林多前书 4:3-4 中说：

“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事。连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。”

保罗不是在说：“我不必听任何人的话。”他不过在说，不论如何，我们都是从上帝领受最终的认可，与之同时，我们已经得着了神的认可！

永远不要替他人传话，替他人去与领袖对质，会给领袖一种错觉，他们没有那么糟糕。这也会允许他们免于更多的监督。他们不必处理许多人的对质，只需处理你的。其次，你会允许人向你发泄他们的情绪，使得他们不用去面对该面对的对象。第三，你是在帮助人继续保持一种不奏效的沟通方式，这是他们在过去关系中学会的。人们需要学习起来自己行动，如自己的想法真的很重要一样站出来。最后，你会变得非常疲惫。

认清你的敌人

以弗所书 6：12 说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”

哥林多后书 10：3 说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。”人不是我们的敌人，撒旦才是。

然而，撒旦有时确实会利用人。加拉太书 2：4 告诉我们，假弟兄“偷着引进来”。马太福音 13 章中，耶稣讲了一个田地的主人撒种的比喻，到了夜间，“有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了”（25 节）。撒旦将稗子撒在麦子里，尽管人有时被撒旦当枪使，但人并不是仇敌。

这就意味着，我们不必高估人所具有的权力。要记住，帘子后面的人仍然只是人而已。此外，我们也不要低估我们自己的权能。使徒行传 1：8 说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”作为一个基督徒，你有圣灵，这是罗马书 8：9 清楚告诉我们的：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”保罗在哥林多后书 10：4 说：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒。”

仅仅倚靠大牧人

马太福音 10 章中，耶稣差遣使徒到以色列迷失的羊那里去，说：“我差你们去，如同羊进入狼群”（16 节）。

我们被作为羊差到狼群中间的羊那里去。一只在狼群里的羊要怎么侍奉，甚至怎么存活？答案是有一位强壮的大牧人可以依赖。

发泄愤怒并不必要，也无助益。实际上，事实正相反。在哥林多后书 12：9-10 中，保罗说：

“他对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱，凌辱，急难，逼迫，困苦，为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”

以赛亚书 40：29-31 说：

“疲乏的，他赐能力。软弱的，他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的，必从新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”

打信心的仗，并不意味着侵略好斗，也不意味着用钱、地位、教育或能力说话。而是意味着倚靠上帝，仅仅倚靠他，说真话、讲真理。这是上帝自己的争战。

混乱并不是坏事

教会很乱，因为教会的关系体系由各种各样的人组成。如果你在一个有“不可说”的潜规则的系统里开始大声说话，一定会显露出更多的混乱，你也会遭受责备。但是混乱从来不是由真相导致的，真话只是曝光了混乱。实际上，混乱并不是“坏事”。它们具有一个非常重要的目的。

保罗在哥林多前书 11：18-19 中，对一群好争论的哥林多人讲话：

“第一，我听说你们聚会的时候，彼此分门别类。我也稍微的信这话。在你们中间不免 (must) 有分门结党的事……”

不免 (must) 有分门结党的事？不是要不惜一切大家维持和睦吗？教会里的纷争能产生什么好处？保罗回答说：“好叫那些有经验的人，显明出来”（19 节）。只有在纷争中间，你才能看出谁是真正从心底在乎上帝和他的道路。不要仅仅因为混乱离开，混乱可以是好事。

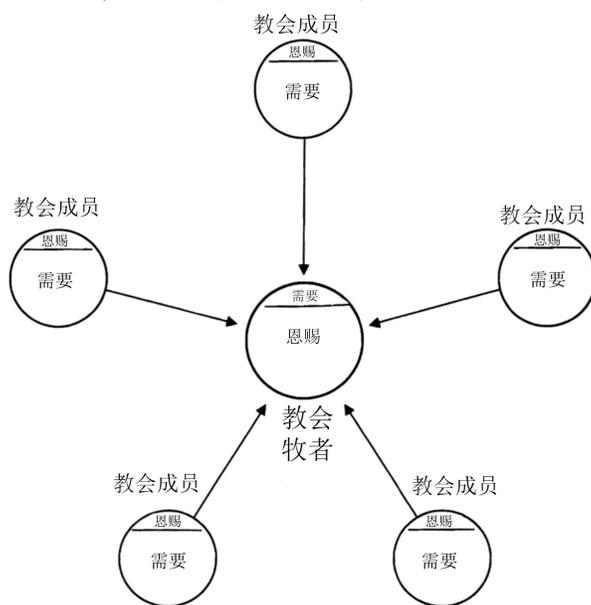
对质里面的酵

教会和家庭是由彼此相关、彼此依赖的个体组成的关系体系，因着这个缘故，一个成员的情况会影响其他成员。用保罗的话说就是：“一点面酵能叫全团都发起来。”加拉太书 5：9 所指的酵，是律法主义。

如果你要参与一个健康的教会，你就必须对质里面的酵，哪怕只有一点点酵。记住：“一点面酵能叫全团都发起来。”那么，在一个属灵虐待的教会中，对质其中的酵更是何等重要？这样的教会中必定存在大量的酵。

明白健康的属灵体系是如何运作的

不健康的体系中，人们虽然登上领导的位置，却没有真实的权柄。到这里，我们已经论述了羊群被虐待的方式，但也存在领袖被虐待的方式。要明白，这样的虐待仍然是源自真权柄和真能力所在的地方，那就是选举的人。基督教会的情形可用这个图表描绘：

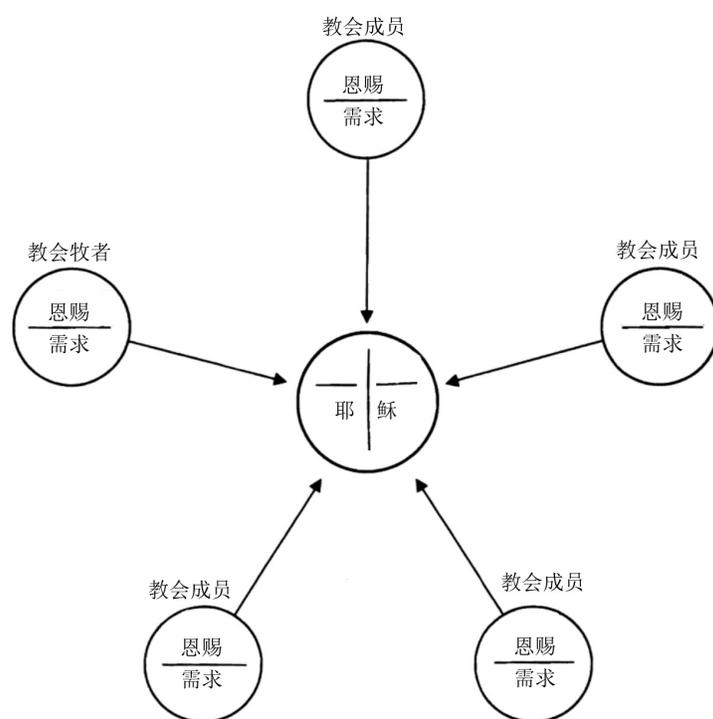

在这样的教会中，成员彼此有关系，然后一同聚焦在牧者身上（带箭头的线条）。教会里的人具有微小的恩赐、巨大的需求，牧者则有巨大的恩赐、微小的需求。每个人都指望牧者来满足自己的需要。（“毕竟，我们付他薪水就是为这事呀。”）

既然在现实中，处于焦点中心的人并没有足够的能力满足所有人的需要（这甚至不是他的工作），他就筋疲力尽。这个人逐渐在恩赐上耗尽，以便满足那些“没有太多恩赐”的人。到最后，会众的权力大过领袖，尽管领袖从未意识到这一点。

在许多这样的教会里，我们注意到另一件惊奇的事。牧者一直备受信任，直到他们开始领薪水。一旦他们开始领薪水，他们就成了怀疑的对象。这种质疑，加上那些牧者并无实际权柄，导致他们成了真正掌权者的仆役，努力在侍奉的跑步机上表现自己，以证明自己存在的价值。

一个健康的系统，看起来则是这样的：

这个身体内有许多成员，所有人都有恩赐和需求，彼此相关、彼此依赖。教会牧者如每个成员一样，在核心的外围。之所以有些人领薪水，是因为他们接受了训练、具有经验和专业性。并非每个人都具备这些条件，他们也不需要具备。他们只需要发挥上帝赐给他们的恩赐即可。

在系统的中心处，是耶稣。教会真正的头，是否能在你的教会行任何他喜悦的事？真的吗？任何事吗？他才是源头，唯有他的圣灵才能满足我们的需要。成员以及他们的恩赐，都是从源头而来的资源。当我带着一个需求来到系统中，圣灵会激发某个人的恩赐来满足我的需要。上帝是满足需要者，我们是资源，没有人会耗尽。在哥林多前书 12：11-12 和 18 节中，保罗说：

“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。就如身子是一个，却有许多肢体。而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样……但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。”

责任与权柄

在一个属灵虐待体系中，有 **责任** 做某事的人并不具有做某事的 **权柄**。这些人被虐待，最终会耗尽。在这样的环境中，有一群人会舞弄权势，用威权决定该做什么、怎么做，但是他们对事情却并不负责任。而另一群人则有责任去做每件事，但却没有权力决定该怎么做。

因此，有责无权的人会被用尽、耗尽，然后丢弃。

为了让人不至于耗尽，为了让体系不至于施虐，权柄与责任必须合一。这就意味着，那些给给予了责任的人，也当被授予权柄。

例如，从组织架构上讲，在我（杰夫）以下的一位姊妹有权柄做她的事工，尽管她的权柄就是我：她有责任运行我们的姊妹性虐待支持小组；因此，她有权决定如何做事，而我则不做决定。她是这些事的专家，我使用我的权柄、能力、资源以及职位，去给她赋能和授权，说：“我能给你什么，能如何使你自由地成就上帝要你做的事工？”她既有执行事工的责任，也有决定怎么做事的权柄。

结论

随着这本书的终结，我们想给你留下三个问题来思考。

首先，你或许有内在的问题，需要获得帮助和支持，不论你是否离开当前的属灵体系。要照顾好自己，尽管去求助。“哀恸的人有福了。”

如果无论如何，你都决定离开这个体系，因为它太具有施虐性，那么你的人生一定会重新灿烂起来。但是要小心，不要认为地理位置上的搬迁足以解决你所有的问题。要找出你最初为什么会陷入施虐体系，也要寻找合宜的关系，让你在其中安全地医治从虐待而来的伤痛。

其次，聆听神，并照他说的去做。如果你是属灵虐待的受害者，这可能会非常艰难。你已经被教导，让其他人代表上帝说话，你因着试图自己听上帝说话而受到惩罚。他或许会告诉你留下，而所有虐待的证据都在要你离开。他甚至可能要你离开，尽管一切都很好。另一方面，一直告诫你要离开虐待的，可能是上帝而非你自己。他永远不会丢弃你，也不撇下你。**要聆听神。**

最后，我们想与你分享使徒们回应压迫的方式。使徒行传 4：23 说：“二人既被释放，就到 **会友** [*their own companions, 他们自己的同伴*] 那里去，把祭司长和长老所说的话，都告诉他们。”

当你经历了属灵虐待，要找到能理解你的朋友，向他们倾诉。要寻求支持。

思想一下他们在使徒行传 4：29-30 的祷告：

“他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量，讲你的道，一面伸出你的手来，医治疾病，并且使神迹奇事，因着你圣仆耶稣的名行出来。”

这也是我们为你的祷告：

“神啊，求你注目，看到那些奉献自己生命来侍奉你的人，是如何被虐待。不仅如此，请赋予他们能力和权柄，去坚持讲出真相、传讲真理。请举起你的手护庇你的百姓，带给他们医治和安息。奉耶稣的名，阿门！”

结语

给属灵施虐者的话

路加福音 19 章告诉我们，耶稣洁净圣殿不久前，“耶稣快到耶路撒冷看见城，就为他哀哭”（41 节）。原因是什么？“因你不知道眷顾你的时候”（44 节）。弥赛亚耶稣正在百姓中间，他传讲真理、提供生命、盼望和恩典，然而百姓不要。他们不要恩典，反而拣选审判。

这伤了神的心。

耶稣形容耶路撒冷是“杀害先知”的。当我们意识到上帝对耶路撒冷的心意，就更能体会耶稣的痛苦：耶路撒冷本当是圣城、平安之城、上帝的圣所、耶和山的山、义人的团契、美丽的居所。“耶路撒冷，耶路撒冷啊，你不是你受造当有的样子。”

你认为，神是否也曾向教会表达相同的痛苦？你是否想过，他是否看着属灵虐待的基督教，说：“最蒙爱的教会啊，主所拯救的，基督的新妇，地上的盐。你不是你受造当有的样子，你不是上帝或人的圣所，你不是一个平安的避难所，你不是一个圣洁的所在，你不是一个美丽的宜居之所。你将重担压在百姓身上，你将我的价值逆转，你对着那些寻求的人关闭了天国的大门。”

“招聚”的渴望

我们需要一再地被提醒，即使当我们奉上帝的名行了恶事，他的心仍旧是要召聚我们归向他。当我们放弃自己错误的掌控，转而归向他，他最渴望的是拯救、医治和保护。

即使你已经虐待了他人，上帝仍然愿意向你张开膀臂，说：“你们这些劳苦担重担的人，到我这里来，我必赐你们安息。”

对你来说，这听起来是否像是温暖的邀请？我们相信，这正是出于上帝的心。

我们自己的意志

然而，如同狂妄、无知、叛逆的儿女一样，我们有时会抵挡到底。我们可能会想：“我不需要帮助，我不需要医治，我不需要恩典。我做得很好，谢谢。”

不回应上帝“招聚”的呼召，其问题在于，你完全得靠自己。你将会得到你想要的一一没有保护、没有维系、没有供应。

耶利米书 22：5 说：“你们若不听这些话，耶和山说，我指着自已起誓，这城必变为荒场。”荒场这个词意味着不毛之地、空虚、杳无人迹。上帝不再在这里翻耕，不再栽种，也不再修理。

今日，教会里是否可能发生同样的情形？神的灵是否可能在教会中行走，对其中一些说：“这不是神的家，不是神的工作——而是 *你的*”？

我们不是“灾难预言者”，耶稣爱他的教会！因此，他不会迅速将自己的手伸回。他会差遣人去讲出真相、抬起重担、医治羊群。他会透过他的灵和他的话，呼召人归向自己。对有些人来说，结果将是破碎、哀哭和悔改，最终带来生命和复原。

尽管我们所有的荒凉可能是真的，我们仍需要再次呼求上帝，迎接我们曾经领受的恩典回归。

“好消息”是，上帝喜爱向那些知道自己需要恩典的人赐下恩典！

作者简介

大卫·约翰逊 (David Johnson) 自 1980 年来在明尼苏达州梅普尔格罗夫 (Maple Grove) 的敞门教会担任主任牧师。在这段时期内，教会从 160 人发展为 3000 人。他是一名著名的大会讲员，毕业于贝塞尔学院 (Bethel College)，从贝塞尔神学院 (Bethel Seminary) 和三一福音派神学院 (Trinity Evangelical Divinity School) 接受神学训练。他的“在恩典中长进”频道在全球同步播放。大卫和他的家人居住在明尼苏达州。

杰夫·范达伦 (Jeff Van Vonderen) 是关于上瘾、教会和家庭健康的著名国际讲员。他曾担任过治疗中心的辅导员，也在宗教社团担任辅导员，是大学讲师，并著有多部书籍，包括《给药物依赖者及其亲友的好消息》(Good News for the Chemically Dependent and Those who Love Them)。他曾是 A&E 系列纪录片《介入》(Intervention) 中的主要辅导员，也曾是奥普拉脱口秀和拉理金时事讲评的嘉宾。杰夫居住在威斯康星州。

