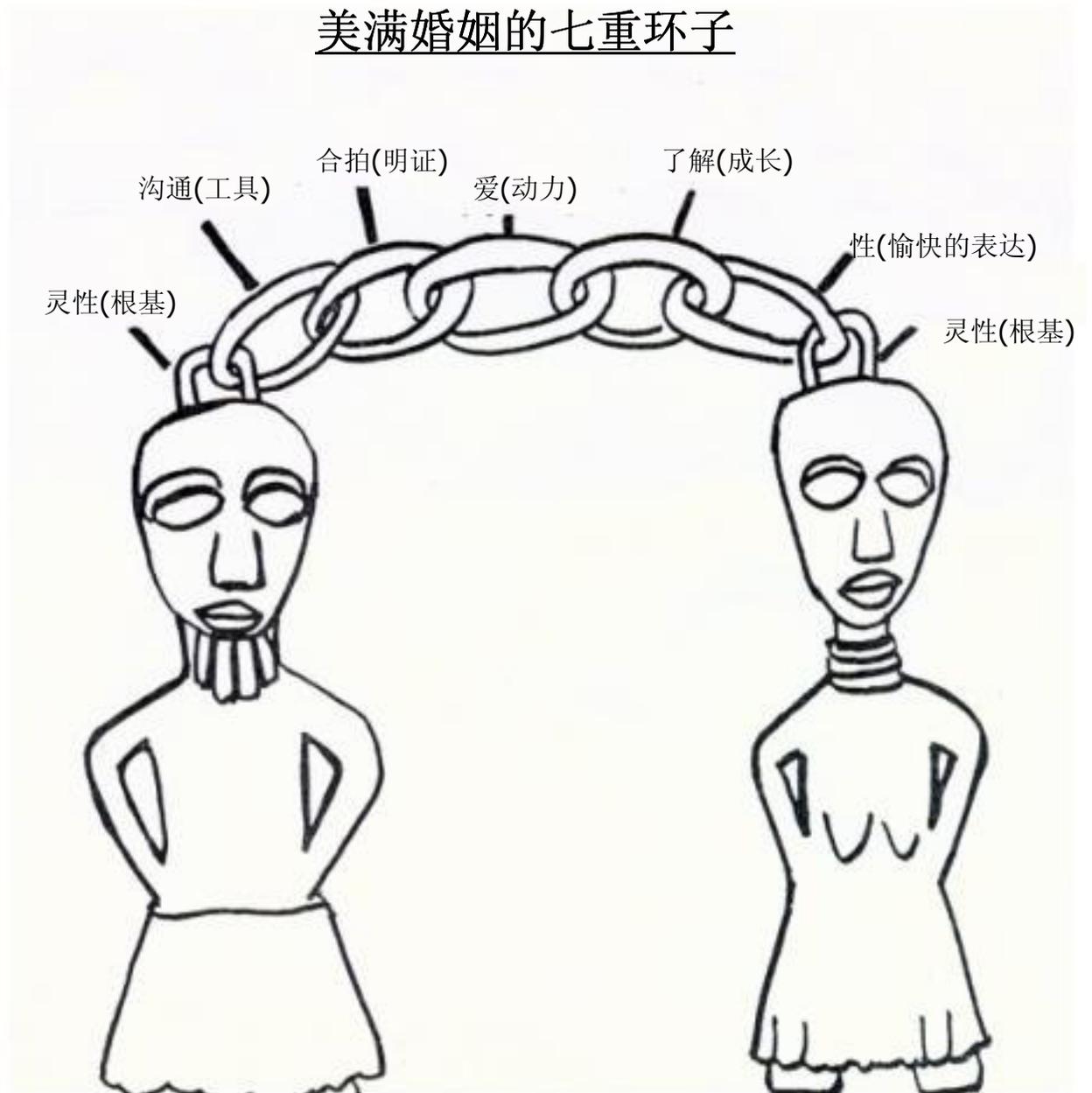

简明圣经学院

婚姻与家庭
(第二部分)

研经书册第七本

美满婚姻的七重环子

七个代表合一的环子

这是两本学习小册子的第二本，这小册子可以帮助你重温在电台听见有关婚姻和家庭的教导。如果你没有第一本小册子，请先找一本，再看这本小册子。你读过第一册后，会更加欣赏这本第二册的。

要明白我们的广播内容和这两本小册子，你必须要先明白一幅建构出这系列教材的插图。因此，我要先重复在第一册介绍的插图，在复述完这些插图介绍后，我会总结一下第一册的内容。

有一个非洲基督徒雕刻了一个漂亮的木刻，雕出了神在创造第一对爱侣，和宣告他们为「一体」时的原意。这天才的基督徒做好了他的木刻，显示了叫丈夫和妻子成为一体的七大法则。

这漂亮的木刻分别雕刻了一男一女，由五个彼此相套的环子连在一起，而这些连接的环子又分别接上男女木雕顶上的环圈，每个环子也代表着一个神计划要丈夫和妻子合一的方面。两个木刻头上的环子，代表他们个人与神的关系，事实上所有环子也要连接上这两个环圈，代表着他们的属灵关系正是他们各方面合一的根基。

第一个环子代表沟通，沟通是可以栽培和维系夫妇合一的工具；下一个环子是合拍，这是他们合一的明证；五环中间的环子代表爱，这是他们合一的动力；爱的环子之后是了解的环子，这环代表夫妇合一的成长；最后一个合一的环子是性，这是夫妇合一的愉快表达。

事实上所有的环子都是彼此相扣的，象征在现实生活中合而为一的各个方面，是互利互惠的，包括了夫妇二人中间的给予和支取。当你把这五个环子连上木刻头上的环圈，这个象征双方与神关系的环子时，你便拥有合一关系的七重环子。

我们关于婚姻和家庭的广播节目，建基在婚姻的七个方面，由七个环子代表，是要叫丈夫和妻子合为一体。在两本小册子中，我想以你听到的关于婚姻和家庭的广播，给你作一些总结。

第一章 了解的一环

在我成为教牧，事奉已婚夫妇的这些年来，我一次又一次的听到同一个投诉：「他不了解我。」或「她不了解我。」就是因为缺乏了解，导致这些烦恼的夫妇来找牧师交谈。了解的其中一个定义是：「双方能解决分歧的协议。」或另一个定义是：「彼此理解对方的想法和打算，而有默契和感同身受。」

使徒彼得教导作丈夫的要合情合理的与妻子同住，或是说要了解他们的妻子。（彼得前书 3:7）丈夫们，你们有多了解自己的妻子？如果她不幸有交通遇外，医生叫你赶到医院，你可否向医生讲出你妻子完整的医疗记录？如果她精神崩溃，你能否向健康专家提出她完整的社交报告？而向妻子问同一条问题，也是很公平的。妳有多了解妳的丈夫？妳有多了解对方？妳是否明白对方？

「了解」对一段婚姻有多重要？「了解」对夫妻的合一有多大帮助？如果神所撮合的夫妇，想要经历神计划给他们婚姻去经历的事，我这样说，一点也没有夸大了解的重要性。如果夫妇二人也有个别地、或一同与神建立关系；如果在他们的关系中，彼此也愉快地表达沟通、合拍、爱和理解，那么这些合一的环子便可以带来一次生命的更新，拥有神造一男一女成为一体时所设计的真正婚姻关系。

我有二十年外出传福音的经验，接触过一些价值观很属世的男人。很多时候，我对这些男人这样说：「想想你们妻子为你所做的一切。如果你富甲一方，有能力买到一切东西，可以用钱买性，甚至可以聘用代母替你生孩子，又请一个管家婆来教孩子。但有一样东西，你是无法买到的，那就是神所预定一男一女的婚姻关系。」

作为一个寻求灵性、寻求圣经中对婚姻和家庭教导的属灵人，我们先要知道，神所创造的婚姻是一段关系。我们一同建立这段关系，彼此了解，便成了婚姻的其中一块基石。我们个人与神的关系，是我们夫妇合一的根基，也会影响我们的婚姻。沟通是一件栽培和维系合一的工具、合拍是夫妇合一的明证、属神的爱是推动夫妇合一的动力、而彼此了解，则会生出合一的成长。如果我们了解对方，我们可以建立彼此的关系，也可看到关系的成长。

几十年前，有一位很爱主的瑞士精神病学家，写了一本了不起的小册子，名为《了解对方》。在彼得·土里雅教授的书目录里，他告诉我们，二个人要了解对方，我们必须先了解对方；我们要有真正沟通的勇气；我们必须明白两性的差异；我们知道过去的重要，也必须在婚姻中有属灵的层面。

试想想，互不了解是多危险的事。今天在世界各地各处，离婚就像传染病一样。在很多文化、很多婚姻里，丈夫会离家外出工作，而妻子有责任要在家陪伴孩

子；在办公室中，丈夫穿著得体、风姿绰绰，而和他一同并肩工作的异性，也是同样的大方怡人。有时候，在这种场合中，一个男人和秘书沟通可能比妻子还要多，比了解他的秘书，谈话更多，花更多时间在秘书身上。如果说女秘书或其它女同事会成为这丈夫生命的第一位，这样说一点也不希奇，他的婚姻正在瓦解，步向离婚。

有成千上万的婚姻里，丈夫和妻子早上也要离家出外工作，如果这些事业型夫妇忙得连彼此的关系也不能相顾，不了解对方，那么有第三者出现代替了你，也只是迟或早的问题吧。因为每个人也极需要被人了解，一个男人——或一个女人——有天总会去找一个足够关心和了解自己人。

我认识一个犯罪生活多年，后来信了主的人。三年来，我每星期会和他见面三次，教导他。我明白了他，从他身上学到一点东西。信主前，他是个有名搭上朋友妻，冷落自己妻子的人，他很高大、英俊、迷人，声称有很多女人主动来追求他。他观察到一件事：「和我约会的女人搭上我，不是因为她们需要有性关系，她们不在乎性；她们真正想要的是和人交谈。她们告诉我，丈夫永远不和她们说话，也不了解她们，所以她们和我说话，相信我会了解她们。」

我们也听过同类但相反的故事吧。一个不被妻子了解的男人，特别容易有婚外情。所以，疏忽去了解自己的配偶，是很危险的。在很多的运动项目中，最好的进攻便是防守，而要守住配偶的最佳防守，就是夫妇的合一成长。我们要尽上一切去了解对方，这是极其重要的。

庆祝大家有所不同

男女有别：从这一角度开始，去了解你的配偶，是很好的。男人和女人在生物构造上、身体上、思维上、情感上和灵性上，也有分别。男人和女人思想、行动、感觉的方式，对环境的反应，也各有不同。甚至，男人敬拜神的方法也有不同。

很多年前，我有一次亲身经历，毕生难忘。有一个医生的太太来找我，是个又可爱又属灵的姊妹、非常爱主、积极参与教会，带领祈祷会和其它活动。我之前在她教会作事奉的地方见过她，她的丈夫是个出色的医生，非常成功，但她却流泪说：「我多么关心我的丈夫，但他就偏偏不是属灵的人；他不属灵。」我说：「嗯，我们需要为这事祈祷，因为只有神能叫他成为一个属灵人。」

三个月后，我被召去探望一个正接受深切治疗的女信徒，她的胆囊和心脏也有问题。她需要切除胆囊，但这是一项非常危险的手术，因为她可能会心脏衰竭。我和这女士的丈夫在一起，在他的妻子旁边和他说话。那时，那个「不属灵」的医生来了，唤我出去房间，说：「我真的需要切除她的胆囊，但这手术太危险了。医

院楼下有一间小教堂，你可不可以下去教堂祷告，直到我叫护士来告诉你我们已过了危险期？」我回答说：「我一定会去，也很乐意去那教堂祷告。」

所以我便下到教堂祷告，那时是早上十一时，我在祷告里有种属灵经验，知道神已作了一些事。十五分钟后，几个护士来到教堂门前说：「医生说一切已无大碍，我们已经渡过危险期了。」

手术后，医生还未向病人的丈夫说话，便先冲向我来，摇动我的肩膀说：「很感谢你的祷告，非常谢谢你，我们能渡过这关，是个神迹。」

啊，这医生的妻子说他不是个属灵人。在第二次见面时，我对那妻子说：「我想妳完全想错了，妳的丈夫是个属灵人。」我告诉她他的事，她哭了。这位医生是个属灵的人，但他表达自己的灵性，不像妻子一样，她因此便以为她的丈夫连一点属灵生命也没有了，这也反映出这位妻子真是不太了解自己的丈夫。

如果我们要去了解和我们一同生活的配偶，我们必须明白两性之间，拥有很多的差别。神设计两性是不同的，这些不同之处令你吸引到你的配偶，也叫你的配偶吸引到你。女人被男人的男子气质吸引，男人亦被女人的女子气质吸引，而我们是应当庆贺，而不是去解决这些不同之处。如果对女人说：妳们想和男人同样有价值，便要 and 男人有一模一样的角色和功能，并和他们争夺。这是多么不幸！这样做不会叫一个女人有价值；事实上，正正相反才算正确。作为一个女人，有女人的角色和功能才令她有价值，而当然，男人反过来也是一样。男人在履行神交托给男人的角色和功能时，便会找到自己的真正价值。

如果我们二个人是一模一样的，我们的其中一方便会变得没有必要。神造出我们是各有不同，因为当我们去学习创世记谈到有关创造的记略时，会发现在我们二人中间，在我们成为一个完整的「人」以前，我们的不同之处会彼此完满和补足。（神称他们为「人」，不是「人们」。（创世记 5:1）神造出一男一女去成为一体，祂的计划不是有你无我，而是有你有我，从前是这样、今天也是这样。

过去的重要

我们每个人也是被过去的经历所塑造而成。在你和配偶相遇之前，很多年来，你们受到环境和家庭因素影响，才变成你们彼此在那刻寻到的那个人。如果你去要了解对方，你就必须要明白过去带来的影响，对成为今天的你，是多么重要。让我和你分享一件个人的经历，来作说明。

在 1960 年终，我的妻子洁莉病得很重。事实上，那时候认识我们的人，今天再来看我们，会以为她要坐轮椅的。那天我回到家里，知道洁莉发高烧，关节都肿得很利害，我感到很愤怒和沮丧，便用力踢向床脚！当然，她最不想丈夫有这种

反应，这样子来「激励」她的丈夫！但后来我们回望过去，找出我对她的病有这种反应的原因，这样做带来了帮助。

当我还很小的时候，我的妈妈身体很弱。家中有十一个孩子，妈妈生下最后一个孩子后不久，医生便诊断出她有肠癌。经过一次大手术和两年的重病，神接去了她。这段日子，我常留意爸爸，他有一家的孩子，有一个体弱的妻子。他整天要去送信，晚上乘出租车回来，就是为了一家团聚。

有一个念头不知不觉在我的脑海出现：「女人生病，留给你的只有一家孩子。」当洁莉病了，我们已有五个孩子，两个还在用尿布，三个在学行走。那天我回到家中，见到她受痛苦，过去几百小时来，我看到母亲死去，父亲独力挣扎的情景，深深影响了我，使我有这种反应。我们处理妥当这事后，便不难理解为何当我的妻子在病重的时候，我感到这样的愤怒和沮丧。

对洁莉来说，去了解我的过去，是极为重要的。如果她不了解我，或许已经要排期申请离婚了！反之，她花时间去了解我发怒和沮丧的真正原因，最后我要对自己说：「我长进点吧！她不是我的妈妈，她是我的妻子，需要我的帮助。」也有很多次，我明白到妻子的过去对她带来的一切影响，塑造了今天我这个妻子。如果你想了解和你一同生活的人，你必须察觉到过去对一个人的重要。

神圣的个人特质

神定意要我们每一个人也是独一无二。神每次造出我们每一个，也不会依样划葫芦。「自己」这个字在字典的定义为「独一无二，是某个人所有的个人特质，使他和其它活生生的人有所不同。」我作为牧师，观察了几十年，发现其中一个造成人们不快乐的主要原因，是因为他们失去了神计划给他们的身份、工作和归宿。丈夫和妻子可以帮助对方，去发现神赋予给他们的个人特质，直等找到神为他们生命所定美好、可接受、完美的旨意。（罗马书 12:1, 2）

当我们去思想了解在婚姻中有多重要时，上面说的一点是很关键的。有人定义为「双方也能解决分歧的协议。」这岂不是对了解很美的定义？有另一个定义说：「彼此理解对方的想法和打算，而有默契和感同身受。」要了解和你一同生活的人，你要了解两性的差异；你要了解过去的重要。

为要了解你的配偶，你先要有一颗渴望去了解的心。有些已婚的人仕，不想花点时间和精力去了解自己的配偶。你又如何呢？你是否真的想了解自己的伴侣呢？如果你想，下面有些建议。

首先，要了解我们的配偶，我们一定要运用一条黄金定律。耶稣说：「所以无论何事、你们愿意人怎样待你们、你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」（马太福音 7:12）这是圣经在人际关系所写最伟大的经文。要应用这节

教导，妻子必须问自己：「如果我为人丈夫，我会想妻子去做甚么？」而丈夫也要问自己：「如果我为人妻子，我会想丈夫去做甚么？」做这样事，是违背我们服侍自己的天性的，但如果我们求神赐下恩典，我们便能够以配偶为中心，并在尝试了解对方的同时，应用到耶稣的所说的黄金定律。

第二，我们必须聆听配偶的分享。聆听真是一门艺术，有很多聆听需要学习的东西，我们大部分人也没有学会。有时很明显地，丈夫和妻子也不去聆听对方，有时他们的意思是：「我在思想你闭咀后，我要说甚么话。」耶稣说：「有耳可听的、就应当听。」（马太福音 11:15）你是丈夫或妻子尝试和你沟通的时候，你有否真的用心在聆听？

路加福音记录了耶稣到一个法利赛人的家去探访的事。有一个女人进来，知道那非利士人没有洗耶稣的脚，便哭了，因为这等于那法利赛人对耶稣不以礼相待。她任自己的眼泪滴在耶稣的脚上，然后用头发擦干他的脚。那法利赛人心里想：「如果祂知道她是怎样的女人，便不会让她这样做。」

但就在这法利赛人这样想的时候，耶稣问了他一个很重要的问题，祂问：「西门，你看见这女人吗？」在希腊文中，有很多字也可解作「看见」的。在这里，耶稣用这个字的意思是：「你真的看见她吗？还是你在看女人时，你看到的是别的东西？」我想对丈夫而言，这是条非常好的问题。你是否真正看见你所娶的妻子？当妻子尝试和你沟通的时候，你是否真的用心倾听？

圣方济是我心目中的英雄。他进入神学院时，是轰动的新闻，因为他出身于显赫的家庭。接受完神学院的训练（在那些日子，就等于是拿个麻布袋去做乞丐几年，就是为了证明你已厌弃世界、肉体和魔鬼。），在述职的一刻，传统是由毕业生讲道。因为圣方济的述职礼，大教堂挤满了人群，因他在入修道院前，是多么的有名声。他上台讲道的时候，人人都以为这会是场史无前例最伟大的讲道，他却说：「神不是呼召我来讲道，而是呼召我来工作。我们祷告吧。」然后他这样祈祷：

「主啊，使我作你和平之子，在憎恨之处，播下爱；在伤害之处，播下宽恕；在怀疑之处，播下信心；在失望之处，播下盼望；在黑暗之处，播下光明；在忧伤之处，播下喜乐。啊，属天的主呀，使我不求受安慰，但求安慰人；不求被了解，但求了解人；不求被爱，而去付出爱；因为只有付出中，我们才有收获；在宽恕中，我们才得宽恕；在死亡中，我们才重生得着永生。」

这是一篇壮丽的祷文，是一种我们应有的态度，去面对婚姻中因了解伴侣而来的种种挑战。「不求被了解，但求了解人。」要了解和与你一同生活的配偶，秘诀就是要以配偶为中心。要了解你的配偶，你必须「读文章以外的精意」和「听说话以外的心声」，那就是你配偶的需要。

如同耶稣的教导，圣方济的祷告相对地传递了一个简单的讯息，但当你要把这真理应用在婚姻上，这简单的真理却可以发挥革命性的影响力。真理就是，把你的伴侣放在中心，不要担心是否被人明白。你应该关心的，不是配偶有没有了解你，而是你有没有了解你的配偶。问题不在于你是否得到爱，而是你有没有付出爱。

有深度的沟通

若要了解你的配偶，你必须从更深层次来沟通。在婚姻里，有很多不同的沟通层次，首先，是非沟通的层次，这是一个表面的层次，你和配偶只是谈些无关痛痒的事。在更深一点的层次，你和配偶谈到彼此所知的事。再深入一些的时候，你们开始分享自己的想法，然后是自己的感受。而最深入的沟通，你会说到自己生命中的身份、工作和归宿，因着这些和神希望给你的身份、工作和归宿有关。

显而言之，这种沟通超越了单说一些毫不重要的话，像「拿瓶盐给我」或「今天会下雨了」这类说话。当你从更高层次来沟通，你是把自己的心放在配偶手中，任凭他们处置，他们可以压碎你的心，丢在地上践踏，而可能最差劣的情况，就是忽略你放在他们手上中的心。

在辅导的时候，我曾听到人们对自己的配偶说些最不友善的话。他是个真正健硕、吃得苦的男人，在辅导时，他的妻子没有间断地问他：「你觉得我怎样？你觉得我怎样？」最后，他望向她说：「女人，你在自吹自擂，我根本没有想起过你。」爱的反面就是恨；是漠不关心。那丈夫向妻子说了这些话，他是在表达爱的相反。

你若将心交在你配偶的手中，你或会受伤，但除非你愿意不再保护自己，否则永远无法做到彼此了解。在深层次的沟通里，意味要学习处理冲突。当你们进入深层的沟通时，你的配偶不一定会常说一些你喜欢听的话。一个好的、关心你成长的配偶，会说些你需要听的话，不一定是你想听的话，所以土里雅教授的书中，写了一章关于「沟通的勇气」。当你的配偶说些你需要听，但你不听的话时，你可以像乌龟一般缩进壳里，或你也可以学习如何去处理冲突，在你这些深层次沟通的经历中，是可能产生的。

处理愤怒

一对能以深层次沟通的夫妇，同样要学习如何去处理愤怒。我们最爱的人，也是最有能力使我们动怒的人。愤怒是种有趣的情绪，在基督徒的生命中，你怎样看愤怒？你是否相信神希望一个被圣灵充满的基督徒发怒？耶稣的门徒，可否容许愤怒这种情绪？请听一下保罗讲关于基督徒生活的怒气：

「生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记、等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、并一切的恶毒、都当从你们中间除掉。」(以弗所书 4:26, 27, 30, 31) 雅各给我们作了一个简明的观察，他写道：「因为人的怒气、并不成就神的义。」(雅各书 1:20)

个人的方面

我结婚时，是个基督徒，也是一个愤怒的基督徒。我常对自己说，这是义怒，但显然并不是。我要翻开圣经，学习神如何谈到怒气。有一次，我挥拳打在手提收音机上，打了一个大洞，看来就像是爆炸出来的！婚后几年，洁莉仍携带那收音机，把收音机放在床边的书架里，就是为要提醒我。我试向她解释，我不是真的生她的气，却是自己在申请一笔货款时，被银行职员难为了。事实上，我是生自己的气，因为我不妥善理财，所以才向收音机挥拳。

你应该常常问自己一些关于生气的问题。你为甚么生气？你向谁生气？你真正生气的对象是谁？我们对之泄愤的人，很少是我们生气的主因和真正对象。我们通常是生自己的气，像我从前一样。或许，你是向老板生气，因为你不可以打他的脸，你便回去打碎家里的东西。她定以为你是在生她的气，即使看起来你也是生她的气，但也许你并没有向她生气，你甚至不是向老板生气，而是在生自己的气。对你和对你的配偶来说，了解你们生气的源头，是很重要的。

明显地，上面提及关于生气的经文，说到神并不希望被圣灵掌管的人动怒。在新约中，我们读到：「生气却不要犯罪。」(以弗所书 4:26) 有些人以这节前面的二个字，作为人生的金句：「生气。」但这节经文更好的翻译是：「当你在生气，不要犯罪。」神是很现实的，祂知道我们有时会生气。但经文对生气的基督徒是在说：「不要使生气带来犯罪，也永远不要叫日头落在你的怒气上。」圣经对我们说到发怒，其精意是要我们「放开」所有的愤恨和怒气。(以弗所书 4:26-27)

当我醒察到，神在圣经提醒我，我不是要去生气，而是要去「放开怒气」。我的问题就是：「怎样做到？」这问题把我带到创世记其中的一章，当中虽然没有给予这个问题很多的答案，但却救我脱离了自己的怒气。如果你在处理同一个问题，我向你推荐这段经文，这是圣经中其中一段最伟大、最家喻户晓的经文：

有一日、该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头生的、和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒、变了脸色。耶和华对该隐说：「你为甚么发怒呢？你为甚么变了脸色呢？你若行得好、岂不蒙悦纳、你若行得不好、罪就伏在门前。它必恋慕你、你却要制伏它。」

该隐与他兄弟亚伯说话、二人正在田间、该隐起来打他兄弟亚伯、把他杀了。耶和华对该隐说：「你兄弟亚伯在那里？」他说：「我不知道、我岂是看守我兄弟的吗。」耶和华说：「你作了甚么事呢？」(创世记 4:3-10)

在这段小话剧里，我们找到一段关于发怒的精采教导。你面前有两个人，一个名叫「可悦纳」先生(亚伯)，另一个叫「不可悦纳」先生(该隐)，他们也向神献祭，其实这本来是该隐的主意。现在，神悦纳亚伯和他的祭物，却不悦纳该隐和他的祭物。我相信经文有告诉我们神不接受该隐献祭的原因。该隐是个农夫，所以他带来地的出产，但这些记载暗示该隐没有带来最好的出产。

亚伯是个牧人，所以他带来牲畜。有些人说问题在于亚伯献的是血祭，而该隐不是，但经文本身在这点上并没有指明要献血祭。我认为经文强调的是这两个人，多于他们所献的祭物。二个人中有一个是可悦纳的，所以神接受他的献祭。另一个人是不被悦纳的，所以神也不接受他的献祭。

这话剧继续下去。可悦纳先生和不悦纳先生一起上路，不悦纳先生把他打死了。神之后来到该隐前，问他最基本的问题：「你为甚么动怒？你为甚么沮丧？如果你行的正确，你会不被悦纳？如果你行的不正，这些怒气是罪恶，会摧毁你的。」

这是关于「生气」很好的一课。在那次收音机意外中，我不是生妻子的气，而是生自己的气，因为我就是「不悦纳先生」，没有妥善理财，便向自己生气。神要问我：「你为甚么生气？你为甚么要破坏那小小的收音机？」我学到最深刻的功课就是：「要自己对得上神。要学习理财，你便不会如此不接纳自己，不接纳神和其它人。如果你不解决自己的怒气，成为一个可悦纳的人，你终其一生也只会破坏收音机，或「打亚伯」，而这样会毁了你自己的一生！」

在以弗所书后些的经文中，使徒保罗在这主题上有一个重要的亮光，他写道：「爱妻子、便是爱自己了。」(以弗所书 5:28) 你可见，如果在收音机插曲中，我肯自爱，我便会有能力去爱我的妻子，但因为我对自已失望，便发泄出怒火和愤怒地对待她。

当我想处理好自己愤怒的问题，便令自己想起我很爱妻子，也很爱孩子，但我不是常常向他们表达爱，特别是当我不「自爱」的时候。当我对自己失望，不论是因何原故，我去表达爱的能力便会大大减小。我要学习的，是找一个自尊自重的理据，看自己如同神看我一样。

在马太福音里，有一个律法师来问耶稣：「夫子、律法上的诫命那一条是最大的呢？」(马太福音 22:36) 耶稣回答说：「你要尽心、尽性、尽意、爱主你的神。这是诫命中的第一、且是最大的。其次也相仿、就是要爱人如己。这两条诫命、是律法和先知一切道理的总纲。」(马太福音 22:37-40)

在这段经文里，耶稣说要得着他所形容的「永生」或「丰盛的生命」，我们必须管理好生命的三个方面。在我们与神的关系中，我们必须仰望祂和做好自己要做的一切；我们要看自己的内心，去作神想我们作的事；我们也要环顾四周，在和别人的关系里，做好神在圣经告诉我们必须要做的。耶稣以仰望神、完全爱神；看自己内心，正确地爱我们自己；和环顾四周，无条件地爱人，来总结这三方面。

爱自己，不是说叫你每次经过镜子时，也停下来敬拜自己，有些人是这样想的。我有一个朋友，他戒除了酒瘾和毒瘾，他总结说：「完全地爱神、正确地爱自己、无条件地爱每一个人。」我这朋友抓住了这三点，变得很属灵，结果他这十七年也很清醒，现在成了我教会中长老之首。

保罗说：「爱妻子便是爱自己了。」他叫我们知道一个秘密。如果你看看自己内心，你没有爱；如果你愤怒自己，到一个地步有自弃和自毁的倾向，你是无法和任何人相处的，尤其是你的配偶。

如果你想在婚姻关系中，分享你的生命，你必须明白对方。要与配偶或和神沟通，等于要去了解配偶和了解神，这两件事是无法割裂的。

我们怎能了解对方？

真理就是，我们连自己也没法完全了解，更不用说别人。耶利米说：「人心比万物都诡诈、坏到极处、谁能识透呢。」（耶利米书 17:9）接下来的几节经文，神的声音在回答耶利米的问题，说：「我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的。」（耶利米书 17:10）因为这是真实的，像大卫一样，我们要仰望神，并说：「神阿、求你鉴察我、知道我的心思、试炼我、知道我的意念。」（诗篇 139:23）这种与神的沟通，是可以叫我们了解自己，也在婚姻中开始彼此了解的唯一方法。如果其中一方或双方也没有与神沟通，那么他们永远也不可能了解对方。

雅各指教我们：「你们中间若有缺少智慧的、应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神、主就必赐给他。」（雅各书 1:5）换句话说，你也许并不了解自己的配偶，但神却了解。你意识到自己若缺了神的帮助，便无法了解自己的配偶的话，这便承认你没有这智慧，并向神求吧。

第二章 灵性指南针

创世记是一本论述开始的书籍，这是「创造」的意思。在创世记中，神告诉我们关于很多事的开始，因为祂想我们明白，祂计划要这些事物成为甚么样子。神第一次记录和人的对话，收录在创世记第三章，紧接在亚当和夏娃吃了造物主严禁他们吃的果子之后。他们不顺服，带来他们有分辨善和恶的智识，所以他们藏起自己，因为感到自己有罪。

我们读到，神在伊甸园里追逐叛逆自己的被造物，神找到他们，并向他们发问。嗯，造物主向他们发问，不是因为祂不知道答案，神提出问题的目的，是要叫人们去思考。我发现神这些问题，就像是「灵性指南针」。因为圣经建立婚姻的策略，是从婚姻当中的二个人开始。我想和你分享八条神在圣经里向我们提出的问题，藉此帮助在婚姻中的男女，去了解自己和对方。

神对堕落的人说的第一句话，记录在圣经中是一条问题。神的问题是：「你在那里？」（创世记 3:9） 这问题暗示：「你应该要在一处地方，你却不在，那么你在那里？」实际上，这问题是：「想想你在那里，因为你没有在自己应在的地方。」

亚当回答说：「我在园中听见你的声音、我就害怕、因为我赤身露体，我便藏了。」（创世记 3:10） 换句话说，就是「当我听见你的声音，便使我害怕。我知道这声音会揭露我的赤身露体，我不想被人揭露。」

这是对人性很准确的刻划，过去是这样，今天仍是一样。有时候，你会不会确信自己理应身在某处，却不在该处？考虑一下，这种信念可能是神在问你：「你在那里？」我们可否称之为「身份危险」的东西，就像神在创世记第三章所向我们说的话？有没有可能是神想要我们去明白一个神迹？就是在今天，我们的造物主以若隐若现的问题在追逐我们，问我们身在何方，因为我们如同过去的人一样，不知道神的心意想我们到那里去？

第二个神向人发出的问题是：「谁告诉你？」针对性来说，是：「谁告诉你赤身露体呢？」（创世记 3:11） 希伯来文的直译是：「谁使你知道自己是赤身露体的？」神的第二条问题，引导亚当和夏娃回到他们吃禁果之时，他们吃了错误的果树，我们读到：「他们二人的眼睛就明亮了、才知道自己是赤身露体、便拿无花果树的叶子、为自己编作裙子。」（创世记 3:7）

这一刻，神在问：「你何时知道自己是赤身露体的？谁使你知道你是赤身露体的？」答案是：神自己使他们知道的，因为神爱他们。神和亚当、夏娃的这段对话，是神的爱的一段美丽的描写，从前是那样，到今天仍是一样。神开了他们的眼

睛，想自己的被造物明白祂所做的，作一些事去表明他们不在本位的事实。今天，神也以同样的方法，向我们表达祂的爱。

神的第三个和第四个问题，引申出他们的认罪。第三个问题是：「莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子么？」（创世记 3:11）我相信这些树是寓言性质的，但并不表示我说圣经是神话、或虚构的，或因此毫无意义。寓言是一个故事，其中的人物、地方和事物也有深层意义，往往是满有道德或灵性上的意义。你可有见过知识树吗？你可有见过生命树吗？你可曾见过或听过会走路的「声音」？这些都是寓言的言语，但想教导我们甚么真理？

在这些树的寓言背后，神不过是想说：「我把你放在这世界上，我比你更知道你的需要，如果你正确地吃这些树的果实，藉我指示你的这些树来满足自己的需要，我是可以满足你一切的需要。」

我们读到，神种植这些树有一种优先序。（创世记 2:8-9）首先，这些树会满足他们眼睛的需要。在圣经中，眼睛有时代表思想，或代表你看事情的方法。耶稣实际上对我们说：「眼睛就是身上的灯，你的眼睛若瞭亮、全身就光明。你的眼睛（你看事情的方式）若昏花、全身就黑暗，你里头的光若黑暗了、那黑暗是何等大呢。」（马太福音 6:22-23）我们怎样看东西，是很重要的。耶稣说，我们怎样看事物，是一个满有光明的身体，或一个充满黑暗的身躯，可以产生这种差别。在创世记这处，神以寓言性地说：「你最大的需要，就是要我来指示你应当怎样看事物。」

神说，这些在园中的树，可以满足他们作食物，象征了人类一切需要、甚至梦寐以求的东西。寓言意义来说，这处文在说出耶稣很多世纪后才说的话：「人活着、不是单靠食物、乃是靠神口里所出的一切话。」（马太福音 4:4）你可见，如果我们先容神指示我们怎去看事物，透过这些树的象征，能满足我们一切的需要。

亚当和夏娃犯罪时，干犯了这些树的优先序。他们先吃了禁果，是因为看见那棵树的果子好作食物、也悦人的眼目。（创世记 3:6）干犯了神的优先序，终极导致他们被逐出伊甸园。如果我们拒绝受神的说话管理和引导，这些指引我们在各种关系中如何共处的话语，今天我们干犯这些优先次序，带来的可能是使用热核武器，甚至可能升级成为核战，毁灭地球。

在这个有深度、灵感的寓言里，神说：「我把人安置在世界里，不是要丢下他一个摸黑独自走，我已把自己的话语给他，而当他听到我声音，这把声音会叫他有点儿不舒服，他会逃避这把声音，因这把声音要暴露出他的赤身，或是说揭示出他的需要。如果他不依我的话来满足自己的需要，便要终其一生去逃避我，也躲避我话语的真理。」神的问题实际上是问：「你们有否吃了错误的果子？」这问题的意思是：「你是否在错误之处寻找答案？」

你或会问：「这些问题和婚姻有甚么关系？」答案：这些问题可以直接在我们以圣经为本的讨论上应用。你是否记得，在这婚姻与家庭研习开始的时候，我留意到天地间所有婚姻中，也有四个问题，就是：

- 丈夫是问题一；
- 妻子是问题二；
- 丈夫加上妻子是问题三；
- 子女便是问题四。

我也指出一点，建立婚姻的起点，是先建立那两个组织婚姻的人，尤其是那个你可以做点事，要对其负责的人——就是你自己。

这些问题的正确答案，使这些问题成为「灵性指南针」，可以个别地帮助丈夫和妻子做到应作的自己，便使婚姻的关系变得更健康、有力和稳定。

在我们思想下一个问题以前，我想先问你一个关于你婚姻和家庭的问题：「你是从文化里，还是从圣经中，找到你婚姻的方向？」用另一个方式来问，便是：「你为自己的婚姻找寻一份设计图时，你是在吃正确的果子，还是错误的果子？」另一条问题是：「若你是从文化得到你婚姻的设计图，你的婚姻和家庭的现况有多好？」

诗篇第一篇描述一些圣经称为「有福的人」，「有福」这字的意思是「快乐」。想起快乐的人，人们第一件事便说他是幸福的，因为他「不行恶人的计谋。」（诗篇一篇 1:1）你有没有行在罪人的道路上？举一个例，当你遇到问题，你会不会去找牧师或你教会中的属灵长者，找个属灵又明白圣经的人，去求问神的旨意？还是你会去找些又世俗又不属灵的人？

我还在大学的时候，经常要提取学生贷款。在我们提钱的银行那里，挂有一个小牌子，写道：「你既聪明，又为何穷？」身为大学生，我们以为自己晓得一切！但这个牌子叫我们正视自己。我们如果是这般聪明，又为何这样穷？

我们很多人需要去考虑一个相似的问题：如果我们是这般聪明，又为何这样不快乐？我们为何没有一个更快乐的婚姻和家庭？或许，我们实在太不明白圣经。如果我们感到快乐，又有个模范的快乐家庭，那么靠着神的恩典，我们是有福的男女，也有个蒙福的婚姻和家庭。假如这不是我们的经历，那么我们便需要个别地回到神的话语里去，由神向我们发问。

我们的婚姻和家庭没有祝福，或许是因为我们在需要回到圣经，选择当中的婚姻和家庭的原则时，我们却走向恶人的会中。如果我们继续从「错误的树得食」，我们的婚姻和家庭永远也不会被神祝福。

现在再返到这些重大的问题上了。神问了第四个问题，去澄清神在问第三问题时，亚当和夏娃其后的认罪，这问题是：「你作了甚么？」（创世记 3:13）

「承认」这个字在圣经中是个复合字，由「说话」和「相同」这二字组合而成。这个字的实意是：「说出神所说是我们的罪的事。」或是说：「同意神的话。」神问亚当和夏娃：「你作了甚么？」，其实是想他们认罪。神绝对知道他们做了甚么，但神希望听到他们说出祂已知道的事，这显然不是为了神的好处，而是为了我们着想。

我们向神认罪的时候，不是去告诉神一些祂有所不知的事情；我们认自己的罪，不是为了神的好处，而是为了自己的救恩。没有完美的人，也没有完美的婚姻。不论是个人来说，或是二个人夫妇来说，我们也需要神问我们：「你作了甚么？」然后，他们要说出如神所说一样他们做了的事。我们有神的应许，我们若认自己的罪、神是信实的、是公义的、必要赦免我们的罪，也会赦免我们婚姻中的罪。(约翰一书 1:9)

在创世记后些的部分，神的天使来找被离亚伯兰和撒莱赶走的婢女夏甲，我们找到第五条深奥的问题。天使问她：「你从哪里来、要往那里去？」(创世记 16:8)

我不知道你是否会想神在你生命和婚姻中的心意，但如果你会，这是一条很好的问题，不妨由神偶而问你一下。应该在一年快结束的时候，在新一年快到之前，问一下这条问题。在我们的婚姻中，同渡结婚周年纪念之时，这是一条好问题，去建立和神安静对话的时间。

这条问题的精意是，除非遇到逼使自己改变的危机，我们总是朝自己的方向走去，也只会经历一模一样的东西，直到有些事发生。你曾否到达生命的一点上，觉得一再原地踏步是种不能容忍的思想？

圣经从来没有叫我们改变自己，圣经命令我们去满足一些条件，由神去改变我们。耶稣告诉我们须要重生。(约翰福音 3:3-5) 但是，圣经不是叫我们自己令自己的灵命重生，生产是种被动的经历。我们在某年某日出生，突然出生，而这对属灵的重生也是同样真实。我们重生了，心意更新而变化。(罗马书 12:1,2)

重生的基督徒是一些改变了的人，他们在改变，正在走向永恒的阶段，在永恒里他们会永远被改变。(哥林多后书 5:17; 3:18; 哥林多前书 15:51) 我们是可以改变的，这个事实意味着，在我们生命和信心的旅程里，没必要再走回到我们出发的起点。我们的过去，不会预定我们的现在和将来。我们不要再一年复一年，原封不动。如果你想到要多过十年像过去十年一样的婚姻和生命，便无法容忍，那便告诉神吧！求神改变你，叫你的现在和将来也充满盼望，总会乐观。

在创世记中，我们需要个别地、和夫妇一同地去回答神的问题。第六个有深度的问题，就是：「你是谁？」(创世记 27:18, 32) 在另一个高明的寓言中，雅各和以扫也都被人问过这条问题。以撒问他们：「你是谁？」，那时，雅各撒谎，以扫大哭。

圣经里曾多次提及这问题，在约翰福音的第一章，耶稣在地上的先锋、施洗约翰也被问及这问题。宗教领袖问他：「你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人，你自己说，你是谁？」（约翰福音 1:22）

约翰用以赛亚先知的話回答他们：「我就是那在旷野有人声喊着说、修直主的道路。」（约翰福音 1:23）回答得简洁、直接。他大概可以多说几句：「我就是这身份，我就是这人，我就是在这里，我没有可能超过这人，也不会微少过这人。我就是我应有的身份、做应做的人，在应去之地。」

耶稣说施洗约翰是前无古人的伟大人物，他为何这么重要？原因很简单，他知道自己是谁，也知道自己不是谁。神给予他的能力，神计划给他的使命，施洗约翰都付上责任，但他也接受自己有极限的限制。当有人问他：「你是谁？」，他知道要怎样回答。

你知道自己是谁吗？你会如何形容自己？两个在神眼中有婚姻关系的人，想要建立和深化他们的婚姻时，他们应先从自己开始。他们的婚姻有多快乐和满足，是和他们个人在神面前的快乐和满足一样多或小的。当他们个人能够说出施洗约翰所说的话，能够说出自己是谁，他们便拥有美满婚姻和快乐家庭的基础了。

一旦你发现神喜欢向自己的子民发问，你更会发现贯穿了新旧两约，神也爱提出很多问题。在马太福音里，耶稣共问了八十三条问题。在你继续踏上与神同行的路上，在读遍圣经之时，让神向你提出这些问题吧！

第七条高明的的问题是：「我是甚么样的人？」使徒保罗下面的回答中，暗示了这条问题：「然而我今日成了何等人、是蒙神的恩才成的。」（哥林多前书 15:10）保罗也写信给在哥林多的信徒：「使你与人不同的是谁呢，你有甚么不是领受的呢，若是领受的、为何自夸、仿佛不是领受的呢。」（哥林多前书 4:7）我们是怎样的人，和我们天生和属灵的能力、恩赐、才干也有莫大关系，这些因素决定了我们的职业，这些恩赐都是从神而来，要装备我们，得到神想我们有的身份，做神想我们作的用人，到神想我们到之地。

在旧约一开始，神问：「你在那里？」在新约一开始，有三博士在问：「他在哪里？」（马太福音 2:2）约翰福音一开始，耶稣问了第八个高明的的问题：「你想要甚么？」或是「你想找甚么？」（约翰福音 1:37）耶稣问了这第八条问题，同时带出两条我们每个人也必须回答的问题：我们想不想成为神作我们、想我们做和想我们去的人？你有多渴望得到这些问题的正确答案？

高尚的沉迷

这八条从圣经而来的问题，向我们指出一个绝对的属灵事实。在今生里，神希望我们去到某处地方，希望我们成为某种人，也希望我们在世成就某些事。当复

活了、永活的基督进入我们的生命，我们应有种高尚的沉迷，抓紧主为此找抓紧的目标，就像使徒保罗一样。我们应该每天也问问耶稣：「主啊，你想我做些甚么？」我们唯一可以找到快乐之所，保罗称为「神的善良、纯全、可喜悦的旨意」（罗马书 12:2）在神完美的旨意里，我们会找到自己的地方、自己的身份和自己独特的呼召。

灵性的指南针

因为指南针有八个方位，所以我把这八条我们一同思考过的问题，看为灵性的指南针，并且我会经常再去看。这些问题是不变的，但答案却不断在变。不过，这些问题是有「真正」答案的，除非得着这些真正答案，不论是你，还是与你同住的人，也不会快乐。与配偶讨论这些问题，和对方分享你对这些答案的感觉，可以从个人角度、婚姻角度和家庭角度来分享。

建基于六十年辅导基督徒夫妇而来的经验，我观察到如果丈夫或妻子是个不快乐的人，他们两方也会同感不快乐。基督徒里面引起不快乐的最大因由，就是面对着神这些伟大问题或相似的问题时，并没有找到正确的答案。

你既是已婚的夫妇，我想挑战你在神面前，活用这些问题，去追求作更深层次的沟通，并彼此讨论，然后真正去聆听你配偶的响应。倘若你去这样行，便会惊讶神或会在你生命中成就的作为。

在爱主的基督徒夫妇一生的经历中，若从没想到这些方面，实在是很不幸的。很多信徒在过惨败的生活，而且甚至不自知。如果你对自己的属灵生命素质不够满意，请去严肃地思想一下这些问题，仿佛神正在一条一条地问你。这些问题和答案可以扭转你的一生。而当这情况出现在一个爱主的丈夫或妻子身上时，他们个人在基督里的完全，也可以使双方也焕然一新，将生命力重新灌输到他们的婚姻中。

第三章 合一的愉快表达

在创造的记略里，在创世记中，我们读到神看见每件自己创造的东西，也说：「好！」但神留意到有些东西「不好」。神说：「那人独居不好。」(创世记 2:18) 所以，神为亚当做了一个帮助者，使二人成为「一体」。

关于神所创造的性关系，我们第一点要留意的，便是神计划有性的用处，是去生育。神命令亚当和夏娃：「生养众多，遍满地面。」(创世记 1:28) 我们曾学过，婚姻是神的计划，为要叫大地遍满好人。神不是单单想地上充满人，而是要充满好人。为叫这事发生，作父母的，必须是一些稳固、成熟的人，必须要是坚固的夫妇，才会是坚固的父母，透过他们的婚姻和家庭生出坚固的人。所以，明显地，神要在婚姻和家庭的前题下，才叫性如常运作，而神设计有性，是为了生育。

超越生育这一点，神为夫妇设计了性，作为一种表达媒介。当夫妇之间出现了性问题，在专注在他们的性问题之前，应先检查一下他们灵性是否合一。他们应去想一下彼此的沟通如何，他们关于合拍的其它方面又如何。他们也要去思想甚么是真正活出基督的爱，想想他们去彼此了解会牵涉的事情。只有这样做了后，他们才应把视线放在性问题上。

毫无秘密可言，性是神所设计作为夫妇合一的愉快表达，但却也可以退变成他们合一的拦阻。如果我们合一的肉体关系，是出于神的计划，这关系或只会占整体关系的十份之一；但若这肉体关系不是出于神的计划，性可能成为产生问题百分之九十的原因。因为性问题而导致婚姻破裂，因为当其中一方不被满足，他们遇上一个可以满足自己的人，只是迟或早的问题而已。

讽刺地，神设计来表达我们合一的愉快方法，可以退变成其中一种最对夫妻合一的最大障碍。只有那恶者能够把神所设计的合一的愉快表达，腐化变成一种对合一最大的阻碍。

当性成为丈夫和妻子之间百分之九十的问题时，他们首先应要关心：他们进行性行为时，想要表达甚么？如果没有灵里的合一、没有沟通、没有爱、没有了解，他们还能表达甚么？如果他们完全没有这些深层次的关系，他们的性关系又怎能是神所设计的性关系？如果他们没有真正的合一可以表达，他们的性关系和动物交配没有二样。

在你有进行性行为时，你是否完全以对方的满足为主？这种委身可使性变成神所设计的样式。换句话说，若缺少了神在婚姻里所设计的爱的一环，夫妇二人永远无法拥有神称「极好」的性关系。用另一方式再说，他们灵性合一的程度，决定了在夫妇二人在婚姻中肉体合一的素质。

神计划以性来作生育，也作为夫妇一种表达的媒介，但神设性出性，也是为了欢愉。我忘记了这种看法是何时产生的，很多人相信是在维多利亚时代，在英国出现。但很久以来，基督徒也有印象，认为性是不好的。在他们眼中，神永不能和性扯上半点关系。

要摒弃这种非常不合圣经的想法！我怎样强调也不够强。如果一男一女真的相信性是不好的，甚至是错的，他们的婚姻可能就会变得性无能或性冷感。性是神圣的，是圣洁的，我们不要信错别的，也不要给孩子留下这些印象。当然，这是一个挑战。可能你想你的儿女在婚前守住贞节，便鼓励他们要禁欲，或多或少会给他们留下性是不太对劲的印象。

从创造的记略开始，圣经告诉我们性是好的。例如，雅歌是圣经里面，其中一卷最美妙的书卷。依我认为，雅歌纳入圣经正典的目的，是要给我们展示出性的美丽，也是神所创造的。拥有像在雅歌所描述的性关系，是件非常美妙的事。雅歌也是一篇寓言，当中绘画出基督对教会的爱，和耶和華对以色列的爱。此书的首要应用，是要表明性是好的。

性是美丽的，是神在一男一女中，设计为圣洁、神圣、美善和爱的表达。任何在婚姻处境内出现的性观念，如果失却对这些性爱观念的描述，便不是从神而来，而是从那恶者而来的了。

在婚姻中，你对肉体的结合抱有怎样的期望和态度呢？申命记 24:5 讲述一条犹太律法，准予新婚的夫妇有一段特别的欢乐期：「新娶妻之人、不可从军出征、也不可托他办理甚么公事、可以在家清闲一年、使他所娶的妻快活。」

大多学者认为「使他所娶的妻快活」这句话，是指丈夫要在性方面使妻子快乐，给她性的欢乐。换句话说，这律法要求有一年的蜜月期。你认为这经文可否表达神对性的看法？

在新约里，有经文挑战人们要尊重婚婚，守住夫妻之间亲密的神圣。「婚姻、人人都当尊重、床也不可污秽，因为苟合行淫的人神必要审判。」（希伯来书 13:4）在这节经文里，神要和性滥交划清界线，坚持婚姻是要尊重的，而婚姻性关系是同样神圣贞洁的事。

研习一下哥林多前书 7:1-7、箴言 5:15-20 和雅歌，你会更获益良多。思想一下这些经文，然后问问自己，对性应抱有甚么的期望和态度。态度在性关系中，是攸关重要的；人们观察到，我们最重要的性器官是自己的脑袋。

你可以用我在上一章讲论过的创世记第三章所记录的寓言，应用在性关系上。神创造你有性的冲动，但你最大的需要，是去求神来满足你眼目所需，或是说去指引你见到性的目的、位置和功用。如果你把这些需要放在先，便不会错过了神

这个赐给你和配偶、去表达彼此的爱的方法。如果你按神的方法而行，便会完全得到在性关系中可以找到的满足。但是，如果你把性冲动的快感放在先，尤其是在婚姻关系之中，你便要承受后果。

透过圣经，神指示了我们应该怎样看待一件事。如果我们容让神去指示我们对性应有的态度和期望，便会发现性是神所设计的，要表达在神设计的婚姻和家庭制度里面。

你从何处得到和性有关的信息？如果你是从文化得到这些信息，你所得的并不能帮助你建立一个快乐和基督化的家庭。那么，你应从那里接收性的信息？从教育家得知？从医生得知？从政府得知？有些人会说应该由家庭去决定性的地位。但谁人去指示这些组织家庭的人？已婚的夫妇从何而知神对性的计划？

我曾总结说过，如果连教会也不去告诉他们，没有人会的，也没有人有责任要告诉他们。坦白地说，如果你不在教会里学习，你又从那里可以学到性的真正地位和目的？婚姻是神的想法，收录在圣经里，同样性也是一样。当你读到好象雅歌的经文，你会知道神对于性，并不是哑口无言，所以牧师也不应如此。

我常说，一个人要等到发髻班白，才可以雅歌来作讲道的题目。在我还是个年轻的神学生，有一个头发班白的老弟兄来教导我们性。他的讲道很丰富，很有帮助，讲完后，我问他说：「性冲动何时才会退去呢？欲火何时起会减弱呢？」他微笑，在我耳边说：「我毫无头绪！」他已经八十二岁了！那你可见，不一定要很年轻，你才能享受到合一的喜悦的。

性关系是神所设计的，要把性满足带给丈夫和妻子。但根据调查资料显示，很多女性从没经历过性满足。我想出两个她们缺乏满足的主要原因，是由于丈夫的自私和疏忽所引起。

我在第一本小册子曾介绍过，列出哥林多前书十三章中的十五样德行，全都是「离心的」，「离心」这字的意思是「以别人为中心」。因为我们都是罪人，我们未信主以前的中心是自己，但在我们重生后，变成以基督为中心，而其它人的生命和我们交织在一起。我们结婚后，最重要的「他者」便是自己的配偶，若要一男一女同样经历到性的满足，丈夫要以妻子为中心，做一个神计划的情人。

只有不以自己为中心的人，才会有神定意、满足的性关系，也就是说丈夫和妻子需要沟通。做丈夫的可能以为自己所做的，会带给妻子释放和满足，但可能效果正正是相反。妻子要和丈夫交谈，告诉他，向他表达自己的希望和需要。很多人在成长背景里，带有负面的性经历，这些经历令他们很难在合而为一的过程中感到满足，而这些事需要表达出来，先带来内在的医治，那么性满足便会随之而来。

第四章 圣经中论述婚姻的篇章

哥林多前书第七章，是圣经中讲及婚姻的亲密当中最好的篇章。保罗在响应哥林多教会的一封信里，论到这个主题。如果你细读他提供的答案，你会想到这些一定是怎样的问题。

保罗在 26 节写道：「因现今的艰难、据我看来、人不如守素安常才好。」现今的艰难所指的是甚么？表面看来，是指逼迫。早期教会的基督徒，大部分时间活在迫害的阴影下，若你被迫害、坐监、被拿去喂给狮子，而没有妻子和儿女的人便好多了，这是很合理的。过去很多世代里，在很多的文化里，爱主的夫妇也常会等到战争过后，才计划结婚。

过去，哥林多的信徒问保罗这些问题：「今天的年轻恋人应否结婚，就像如太平日子时一样？」保罗回答说：「不。」他在这章中提过数次：「人不如守素安常才好。」他意指：「因现今的艰难。」然后他们问：「如果他们决定守独身，他们应否有任何的身体接触？」保罗本质上写道：「不可。如果你不打算结婚，不会有段完满的性关系，有智慧的话，就不要撩起欲火。」

保罗因着现今的艰难，他写作说年轻人不结婚是更好的；如果他们不结婚，就不会有任何性接触，这解释了经文开始时所说的：男不近女倒好。用这种话来开始婚姻的篇章！保罗退一步说如果他们自己禁止不住、就可以嫁娶。与其欲火攻心、倒不如嫁娶为妙。

但那些已经结了婚的人又如何呢？他们应否有正常的性生活？保罗回答了一段关于两个信徒性关系最伟大的经文：「论到你们信上所提的事、我说男不近女倒好。但要免淫乱的事、男子当各有自己的妻子、女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合宜之分待妻子、妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子、乃在丈夫，丈夫也没有权柄主张自己的身子、乃在妻子。夫妻不可彼此亏负、除非两相情愿、暂时分房、为要专心祷告方可、以后仍要同房、免得撒但趁着你们情不自禁、引诱你们。我说这话、原是准你们的、不是命你们的。」（哥林多前书 7:1-6）

这是最精采的婚姻辅导，道出一对基督徒夫妻的肉体应当如何合一。保罗作了一些总结的观察，写出了在神眼中婚姻的关系中，一些合一的愉快表达：

性冲动是很强的，但婚姻更强，能容得下这些冲动，带来平均和满足的性生活，在这些哥林多人生活的腐败文化里，婚姻可以保守他们免受试探。

保罗强调丈夫一定要尽力去满足他的妻子，妻子也要尽力去满足他的丈夫。换句话说，丈夫要以妻子为中心，妻子会以丈夫为中心。

禁欲是容许的，但只可以是暂时的，是为了去祷告和禁食亲近神。（但「偏头痛」不是禁欲的借口）这一点想带出的重要原则是，夫妇二人与神的关系依然是私人和分开的。即使他们用很多不同方法来分享这段关系，他们与神的关系仍是他们合一的根基，圣经并没有指示要夫妇不分地去亲近神。

彼此共识这个概念也至为重要。辅导过那些结婚很久的人，他们常有一个性问题：「有没有什么东西是变态或不对的呢？」我想答案是，倘若大家也感觉是好，夫妇之间没有甚么是不对的。正确的问题不是问：「甚么是对的？」或「甚么叫彼此共识？」人们问很多问题，问性行为的密度要多少、甚么才是正常或平均等，但最重要的考虑却应是彼此有共识。

留意保罗提到，性包括选择；取悦和服侍配偶是一个选择。当你立志去爱一个人时，你也是立志在这段肉体关系上。神设计了这个委身是两方面的、是自愿和无条件的。如果其中一方热烈地希望讨对方喜悦，或叫对方得着满足，他们便找到快乐性生活的关键。

丈夫经常对辅导员说：「我的妻子对性没半点兴趣？我要做甚么才可叫她有兴趣？」反之，也听过相同的投诉：「我的丈夫对性没兴趣。」性冷感通常是因其中一方或双方也没有以别人为中心而成的。

我也观察到，男人在婚姻这方面特别需要以别人为中心。如果你身为男人，而你妻子对性的兴趣正在消减，请确保一下你有正确的性知识。有些男人之间中流传的大男人性交谈，却有很多男人对女性的生理构造，可悲地忽略了。你们肉体结合的时候，你的妻子得到满足或解脱吗？如果她很小得到，或根本从没有过，我想问你一个问题：假如你从来没有经历高潮，这会影响到你与妻子行房的兴趣吗？我想这是个公平的问题。

黄金定律在这儿又大派用场。「所以无论何事、你们愿意人怎样待你们、你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」（马太福音 7:12）这条黄金定律就是去叫自己替人设身处地打算。如果你就是那个不热衷性事的配偶，你希望自己的另一半做些甚么呢？你若找到这问题的答案，便照着去行吧，因为这是合一愉快表达的黄金定律。

有人认为在彼得和保罗的书信中，基督和教会便是婚姻的榜样。婚姻是两个全人的两种个性完全去合而为一，而基督和他的新娘教会，就描绘出这一种合一，这是灵里的合一。因此，夫妇要有双方面和无条件的肉体结合，这段关系必须有属灵的素质，这种属灵素质是复活、永活的基督那种无私、以别人为中心的爱。

第五章 世上的七大属灵奇迹

很多年前，我和一个男人共进午餐，他对我说他的教会按立了他做长老和执事会的主席，然后他说：「你可想得到吗？我甚至还未成为基督徒！」

另一个和我们同进午餐的男人对他说：「如果不是基督徒，不可能在他的教会做到长老的！」他回答说：「那么你就是我一直想遇见的人了。甚么是基督徒？」

我说了五分钟后，他看着手表说：「喂，我只是想问一下时间，你却在述说整个手表的制作过程，你不可以清楚一点响应我这简单的问题呢？」

主使用这人，让我知道自己要准备得更好来回答问题，所以我写了一本小册子，称为「世上七大属灵奇迹」。我的目标是去告诉那些属世的人，告诉他们需要知道和做到甚么，才能经历救恩。

我在和你分享这些圣经对婚姻的观点时，如果你不是在耶稣基督里重生得救的基督徒，那我一切对你所说的话，都是不可能的事。耶稣告诉我们，没有神的帮助，人们永远无法做到合神心意的配偶。(马太福音 19:3-11) 耶稣告诉我们，没有神的帮助，人们永远无法做到合神心意的配偶。(诗篇 127) 耶稣所强调的，整本圣经的讯息也在说：没有神的帮助，人永远无法做到合神心意的配偶。(约翰福音 3:6,7) 我无法不在总结这教学前，不去对你说你重生所要知道和做到的事情。因此，我以「世上七大属灵奇迹」来作结束。

第一个属灵奇迹，我称为「世上最伟大的设计」。如果你以一个望远镜或显微镜去观察这个世界，你不禁会因眼见的的设计而惊叹。但对你和我来说，世上最重要和美丽的设计，是每个神特别计划要生到世上的人。(罗马书 12:1, 2; 诗篇 139:16)

神所造的每个人，都是独特和个别的。世上有超过六十亿种指纹，而当中没有一双是一模一样的，这可不叫人惊讶？现在我们先进的电子仪器，可以测定你的「声纹」，因为没有一个人的声线是和你完全一样。现在以遗传工程的技术，可以测定地上每个人独特的身体构造，在全世界法庭上可作证供。倘若我们的独特性可以这么清楚被证明，这应该不难去相信创造我们独特身体的神，对我们每个的人生也有独特的计划吧？根据圣经所说，神的确有这些计划，而这些计划也是属灵的奇迹。

你也许会怀疑：「如果神对每个人的生命也有计划，为甚么有些人这样不快乐？为甚么世界上充满暴乱、战争和骇人的社会问题？」第二个属灵奇迹可以解答

你这个问题，我称之为「世上最惨痛的分离」。今天在很多文化里，离婚非常流行，但人世间最惨痛的离婚，是人和神的分离。

圣经告诉我们，神造人是有自由意志的生物。神给予人类有能力向造物主说：「你造我是很浩大的设计，但我一点也不想要，我想过自己的生活。」圣经告诉我们，每个人也对神这样说话，圣经称之为罪。因着人们的罪性，人们要和神断离，而神容让他们这样做。和神隔绝，是今日世界所有混乱局面的源头。事实上，神创造我们可以有能力叫自己与神隔离，这也是世上另一个属灵奇迹。

我称第三个属灵奇迹为「世上最难作的抉择」。因着「世上最惨痛的分离」带来的恶果，神如同我们作家长一样，经常要面对一个抉择。我们爱自己的孩子，但我们也想看见他们的生命有一些好行为和态度，可是，恐怖之极，孩子会做些不讨好的事。如果出现这些情况，我们应怎样响应？我们想向子女表达爱意，但又不想闭眼不看这些有害的举动，这是每个父母都经历过的两难。

某程度上，神也有这相同的两难（但神不是真的面对一些自己看来无法解决的问题）。神眼见自己的被造物离开他们的创造主，去行一些祂从未想过他们去做的可憎的事。每日每夜在世人的家庭里，神也要面对作世上最难作的抉择。

这个世上最难作的抉择，由我们听见的第四个属灵奇迹所解决了——「世上最有力的宣告」。世间上最有力的宣告不是一些政府文件，而是在圣经中找到，称为「福音」或「好消息」，就是神差祂的独生子来到世上，为你为我死在十字架上。神这样做，便做了一切要作的工，去解决这个最难作的抉择，复合世间上最惨痛的分离。当你明白这个最伟大的宣告，便会明白耶稣基督的十字架真的是世上其中一个属灵奇迹。

这引导到第五个属灵奇迹，我称为「世上最重大的决定」。耶稣在世的时候，他有一晚和一个名叫尼哥底母的拉比谈话。（约翰福音 3:1-21）实际上，耶稣对他说：「我快要到十架上，因为我是神的独生子，是神对罪唯一的救法，我也是神所定唯一的救主。如果你相信这事，便不会被定罪。你若不信，罪便定了，不是因你的罪，而是因你不相信我。」

这就彷彿神给了世人一份救命的合约。耶稣以自己的血写上了这合约，但合约上还有一处，要我和我用信心去「签署」，就是决志去相信耶稣所讲那个关于自己的、世间上最重大的决定——也是世间上其中一个属灵奇迹。我们作的这个决定，是关于永生和永死的分别，事实上，这个决定成为世间上另一个的属灵奇迹。

你怎么知道自己已做了会决定你永恒命运的决定？在圣经里，希腊文「相信」这个字，不是单单指理性的同意，不是单单指你点头说：「我信」。我听人这样解说过：有一个人在美国最大的瀑布上，伸开了一条绳子，他乘脚踏车从窄绳的一边，开到另一边再回来，在场目睹的人们都鼓掌和欢呼。那人问在场的群众说：「有多少人相信我可以载一个乘客再做一次？」很多人举手表示相信，而他指向其

中一个举手的人说：「上来脚踏车吧！」那观众说：「不要叫我！」那人回答说：「那么你并不是真的信我。」

希腊文「相信」这个字，本质上是指到「上脚踏车去」。如果你是个伤残人士，现在家里失火，有人来到你的床边，愿意带你离开火场，那么你需要完全把体重卸在那救你的人身上，信任他会救你脱离火场。约翰福音三章十六节「相信」那个字，可以这样地翻译：「凡把体重全卸给耶稣的，必不致灭绝，反得永生。」你若全然相信耶稣的宣告，他就是神的独生子，是真正的救恩和救主，你若完全相信这个救恩论，你便是真的信了。

你怎么知道自己是否真的信了？我称第六个属灵奇迹为「世上最宝贵的人生方向」。在福音书中，每次我们读到有人对耶稣说：「我相信你。」耶稣也向他们说一句话：「来跟从我。」当这些人听到这话，他们明白到跟从耶稣的意义，是要从自己过去的生活中转变过来，大部分的人并不想这样做，所以他们没有跟从耶稣，他们才发觉自己不是真的相信耶稣。

然而，的确有一小数人立志去相信和跟从耶稣，他们发现跟从耶稣作为人生方向，是世间上最宝贵的人生方向。耶稣和他们立约，这约的真义是：「来跟从我、我要叫你们改变。」(马太福音 4:19) 当他们立志去跟从耶稣，因为他们跟从耶稣，耶稣就把他们变成他希望他们成为的人。六年后，其中一个门徒在圣经后一卷写了几句话，来献给耶稣：「写给爱我们，使我们作王和祭师的耶稣.....」对使徒约翰来说，跟从耶稣这人生方向，是世间上另一个属灵奇迹。

我称这七个属灵奇迹为「世上最强大的动力」。我们不会完全明白这事，但耶稣教导我们，当我们决定去跟从他，我们会经历有力的改变，感觉就像重生一样。透过神迹，主的圣灵会住在你里面，而我们会经历世上最强大的动力。这基督活在我们里面的重生，给了我们跟从基督所需的力量。

这是我所知的一切中，最奇妙的七样东西：世上最伟大的设计、世上最惨烈的分离、世上最难作的抉择、世上最有力的宣告、世上最重大的决定、世上最宝贵的人生方向和世上最强大的动力。我称这些为「世上七大属灵奇迹」。

你可以作决定，去跟从耶稣作为人生方向，接受复活了的基督给予重生的力量。重生的神迹从决志真心相信的一刻开始，你现在愿不愿意马上便作这个决定？

相信这七大属灵奇迹，能建立一个属灵的根基，使你有可能培养一段神眼中的婚姻。在你实践我在这教程中列出的方法，以所有爱人、活出基督的方法与你的配偶建立关系以前，你必须亲自经历救赎的恩典和基督的爱。缺少了这属灵的根基，你的婚姻永远成为神所计划的婚姻。

在你得着救恩，和神有一段个人的属灵关系，神会帮助你在婚姻和家庭中实践这些原则，这就是我的祷告和心愿。