

信靠神

哪怕风雨如磐

毕哲思 著

闻则信 译

目 录

译者寄语	4
前 言	5
第一章-你能信靠祂么?	7
第二章-祂在掌权么?	12
第三章-祂的主权	19
第四章-祂在人身上的主权	29
第五章-祂主宰万国	40
第六章-神对自然的主权	50
第七章-神的主权与我们的责任	57
第八章-祂的智慧	64
第九章-认识祂的爱	74
第十章-经历祂的爱	83
第十一章-在你的本像上信靠祂	91
第十二章-在患难中成长	102
第十三章-选择信靠祂	117
第十四章-常常感恩	126
关于本书作者的简介	134

译者寄语

祂就在那儿呢！

翻译本书时，神刚刚呼召我把在美国的一个金饭碗丢掉，回国带职侍奉。全家搬到北京，生活、工作、侍奉都面临诸多挑战。记忆最深刻的是，那年冬天，我们的唐宝宝小豆豆感染了支原体肺炎，高热 40 多度，每天要去拥挤的社区医院输液。看着发高烧的小豆豆，听着他呼吸时胸腔前里发出的哮喘声，我们心里焦虑：神啊，你在哪里？

多年后在回忆中突然发现，那段时间无论是工作还是事奉都是我们这一辈子最美好的一段时间。教会弟兄姊妹对我们的爱，当时在各样焦虑之中并没有多少感觉，后来在回忆中一边咀嚼一边发现那是何等甜蜜。神也使用我们，通过传扬祂的道，把祂的大爱传递给弟兄姊妹及慕道友，也使他们的生命得到更新。当时一边在翻译这本书，一边在实际生活中体验这本书中传扬的真理，一边在主日证道讲台上传扬这些带着我们自己生命体温的真理。神的奇妙安排，多么令人惊叹。

十年以后写这篇小文时，新冠肺炎（COVID-19）正以前所未有的速度迅猛肆虐全世界，截止今日已有 30 多万人被感染，13000 人死亡，许多家庭惨遭灭门，许多人死时情况可怖。我们向神祷告，但祷告的声音好像被吸进了黑洞，似乎连涟漪也没有泛起一个。

神在哪里？突然想起在一次主日敬拜证道中听过的一则小故事：二战中一群犹太人被关进集中营，每天被像牛马一样被驱使着做苦工。最可怕的是，纳粹为了彻底摧毁犹太人的反抗意志，每天早上集合时会毫无理由地随机挑出一个人，当着众人的面将他吊死在一个横杆上。一天，有一个犹太人挑出来吊在横杆上，他因为身体强壮，在求生欲驱使下不断挣扎，很久也没能死去。看着那可怕的景象，队列里一个犹太人绝望地小声哭问：“神啊，你在哪里？”一位站在他旁边信耶稣的犹太人指着那吊在横杆上的犹太人说：“***在那儿呢！就在那儿呢！***”

是的，当我们身处苦难时祂并没有走远，也没有袖手旁观。祂就在我们边上与我们一起受苦。而且，在十字架上祂已完全得胜。我们完全可以信靠祂，哪怕今日仍然风雨如磐。盼望这一真理，连同这本精彩的书，给读者带来安慰和祝福。

闻则信 2020 年 3 月 21 日

前 言

我 14 岁那年，母亲在没有任何预示的情况下突然离世。当时我正在隔壁屋子里。我冲进她的房间，但仅仅看到她最后的呼吸。

这事令我瞠目结舌，也把我完全击垮了。哥哥在外地读书，而父亲极度悲伤，也无力帮助我。更糟糕的是，我不知道如何在患难中仰望神。我孤身一人在患难中挣扎。

然而这并非我生命中的第一次患难，也绝非最后一次患难。就如经上所记：“**人生在世必遇患难，如同火星飞腾**”（伯 5:7）每个人在生命的某些时刻总会遭遇不同程度的患难。

对我而言，学习在患难中信靠神是一个极为缓慢而艰辛的过程，也是一个至今仍在持续的过程。

几年前，为坚固我对神的信靠，我开始进行一项长期的专题圣经研究，以理解神对祂子民生活的主权。

这项专题查经给我带来无法估量的助益。我现在要与你们分享正是我的研究心得。

在大约四年的学习中，我遇到了一些基督徒，他们与我有类似的心灵挣扎：**神真的掌管我们的生活环境吗？不幸之事发生在我们身上只是因为我们的生活在一个因罪恶而被咒诅的世界中吗？如果神真的掌管我们所生活的环境，祂为何允许我的朋友患上癌症呢？当我生命中一些领域因某些事变得异常艰难时，我真的还能信靠神吗？**

我写这本书首先是要解决我本人的需要；同时我意识到许多其他基督徒也有同样的问题与困惑。如果你此刻正在询问：“**神真的值得我信靠吗？**”希望这本出自你的一个弟兄与天路历程同伴的书对你有所助益。《**信靠神**》是一本不容易写的书。第一，我越来越清醒地认识到，患难每时每刻都广泛存在于我们周围。

我现在比过去更加真切地认识到患难与痛苦的普遍性，特别是在基督徒中间。由于对身边发生的这些痛苦体会深切，我也常常扪心自问：“我真的相信我所写的吗？”

写这本书的另一个难处是，我深知发生在许多朋友身上的患难远比我本人所经历的要大得多。

然而我意识到，神话语的真实性及其带给我们的鼓励并不取决于个人经历。这本书并不是在写我个人那些平凡无奇的经历，而是圣经研究的心得。

书中讨论的是神，以及神的主权、智慧和爱，以及神的这些属性与我们遭遇的这些患难有什么关系。

这本书的对象不是那些在生活中经历异常灾难的人，而是那些普普通通的基督徒，他们在生活中常常经历一些典型的患难和痛苦。

如流产、失业、交通事故、背逆的儿女、以及大学里不公平的教授。人们往往认为，这些事何足挂齿，因而当事人常常把这些事埋藏在破碎而困惑的心中而找不到答案。

由于人们常常认为这些事不值一提，因而当事人常常得不到其他基督徒朋友的祷告支持。

我衷心希望读者不要误以为我在以下章节中会提供有关患难、痛苦这一难题的轻率和简单的答案。坦率地说，对此问题没有简单的答案。

即使我们知道神掌管我们的生活环境，患难临到仍是艰难的。事实上，有时候知道神掌权反而会加重痛苦，因为我们会问，“如果神在掌权，祂为何允许这样的事发生呢？”

此书的写作目的有二：第一，我深望通过颂扬神的主权和他的良善来荣耀神。第二，我深望通过分享圣经中有关神在人生活中掌权的经文来鼓励祂的子民，帮助他们明白神确实爱他们，祂使万事互相效力，叫他们最终得益处。

读者将会发现，本书中引用了其他作者的许多论点。但此书不只是他人观点的综合。本书各章中所阐述的基本论点是基于我本人对圣经的长期研究。然而我衷心感谢其他作者，他们的见解印证了、并在某些情况下澄清了我对这些真理的理解。

在撰写本书过程中我曾得到许多人的帮助，我对他们献上衷心的感谢。在写作这些章节时，我的朋友也是本书的编辑唐·辛普森（Don Simpson）鼓励、帮助了我，有时也挑战我得出的结论。

巴刻（J. I. Packer）博士曾惠读本书一些重要章节，指教其中神学观点的准确性；当然，他毋须对本书的最终结果负任何责任。杰西·郝塞（Jessie Halsell）承担了打印我的手稿的繁重任务。在11个月的写作中，许多朋友对本书提供了祷告支持。特别是一位“圣长者”格瑞思·彼得逊（Grace Peterson），每次当我遇到难题时，她都用祷告帮助我度过难关。

最后，我要对现在已经安息主怀的我的前妻伊丽乐（Eleanor）表达敬意。在本书写作过程中，她自己正处在一个巨大的患难之中。由于她的爱与牺牲，我才有时间坐下来研经与写作。

人生在世必遇患难，如同火星飞腾。（伯 5:7）

第一章-你能信靠祂么？

并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。（诗 50:15）

我收到一封来信，但此信并未给我带来好消息：一个与我关系非常亲密的亲人刚刚得知自己患上了骨癌。这位亲人以前患过癌症，癌细胞在她体内休眠了八年之久，最后终于侵入了她的骨骼。

她一侧股骨已近乎完全毁坏，见她居然还能行走，医生非常惊讶。这种事情在当今社会实在是屡见不鲜。事实上，在我写作本书的第一章时，有七位朋友身患绝症，他们的名字被列在我的紧急祷告事项中。

癌症或其它身体疾病显然不是造成我们忧虑的唯一根源。几个礼拜前，在与一位生意场上的朋友共进午餐时，他对我说他的公司已濒临破产。而我的另一位朋友则深受灵性叛逆的孩子所带来的心灵苦痛。

事实上，我们每个人都会在不同时间里遭遇不同形式的患难。最近，一位非基督徒精神病学家出版了一本畅销书，该书简单的开篇语可谓一语中的：“**生活是艰难的。**”

患难和随之而来的情感之痛有许多不同的表现形式，比如，婚姻的不幸造成心灵伤痛；不幸流产带来内心失望；一个灵性冷漠或叛逆的孩子给父母造成心灵苦痛；家里养家糊口之人失去工作给我们造成的忧虑；一位年青的母亲获悉自己得了不治之症导致的绝望情绪。

有一些人经历了希望破灭、梦想无法成真的挫折；另有一些人经历生意失败；或在职业上无法得到发展；或因不公平的经历而心灵伤痛；或正经历孤独的痛苦；或有不期而至的悲伤而导致伤痛；或经历被拒绝或工作被降级而蒙受屈辱；更糟糕的是由于自己的过失，导致失败，蒙受屈辱。

还有一些人因罹患了不治之症或有一个患严重残疾的子女而感到绝望，因为他们觉得再也无法从这样的困境中走出来。

这一切情况和遭遇都会在不同的时间内给我们带来不同程度的忧虑与情感上的痛苦。有些痛苦是突然的、难忘的、摧毁性的；另一些患难则是旷日持久的，似乎是要逐渐耗尽我们的精力。

除了我们自己的情感痛苦以外，我们也常常承担来自朋友或亲人的痛苦。前几段中我所列举的例子无一不是空穴来风，每一个当事人都是有名有姓的。他们中的大多数人都曾在我个人的祷告事项里出现过。当朋友或所爱之人感到痛苦时，我们也一同感到痛苦。

从大的范围来看，我们在浏览报纸或看晚间新闻时，常常读到或看到大规模的悲哀、心痛、苦难。战争、恐怖活动、地震、饥荒、种族歧视、谋杀与剥削每一天在世界各个角落里不断发生。

大规模核毁灭的威胁像一柄悬在我们头顶上的利剑一样，使这个时代成为一个令人忧虑的时代。这个巨大危机几乎天天出现在电视荧屏上的世代，连许多基督徒也困惑地问：“神在哪里？难道祂能够眼看着非洲的饥民和世界上那些战火纷飞的国家中无辜惨死的人们而不闻不问吗？”

从很小的范围来看，即使我们未曾经历重大痛苦或患难，我们也一定会经历日常生活中的忧虑或挫折。这些痛苦、患难容易使我们失去生活的目标，并夺去我们心灵的宁静。例如：

- 一项策划已久的旅游计划由于疾病不得不取消；
- 洗衣机正好在朋友来访那天坏了；
- 在的一项重要考试的当日你却发现你的笔记丢了或是被人偷了；
- 在去教堂的路上你不小心把裙子撕破了；等等。这些大大小小的事充斥了我们的生活。

确实，与我们生活中真正的悲剧事件相比，这些普通的琐事是短暂而微不足道的。然而，对大多数人来说，生活中所充斥的此类琐碎小事、轻微的挫折、忧虑、失望易于导致我们产生烦恼、发怒和担忧。

有一本为高中生写的灵修书用轻松的笔调阐述，即使很小的挫折也会导致我们怀疑神。该书的标题是：“如果神爱我，为何我打不开我的衣帽柜？”

看见这个标题，想象其情景，我们也许会莞尔，但事实上，这不正是我们许多人的真实写照吗？即使这种轻微的“患难”也会考验我们，**引诱我们怀疑：“神值得我信靠吗？”**

即使我们的生活似乎非常顺心，每日的道路看起来是令人愉悦而平坦的，但我们并不知道自己的将来如何。

诚如所罗门所言：“因为一日要生何事，你尚且不知道”。（箴 27:1）

有人把人生描述成一条道路，路上悬挂着一面厚厚的窗帘，我们一步一步往前走，这面窗帘总是遮在我们前面向前行。

我们无法知道窗帘的另一面是什么；同样，也无人知晓一天或一小时后我们生活里会有何事发生。有时窗帘后面会出现我们所期望的事；但也时常会出现我们最不希望发生的事。**当呈现于我们面前的事与我们的期待和愿望恰恰相反时，我们的心中就充满忧虑、挫折、痛苦和悲哀。**

神的子民也不能幸免于这些苦难。事实上，与非基督徒相比，基督徒所受的苦难似乎更剧烈、更频繁、更无法解释。苦难问题与人类历史比肩而行且无处不在。

保罗告诉我们，**甚至连受造之物也服于劳苦、叹息之下，犹如生产之疼痛（罗 8:20-22）。**

于是一个问题由然而生：“当这一切事发生的时候，神在哪儿？” • 当患难

和痛苦袭击和充满你的生活时，你真的能够信靠神吗？• 祂真的会拯救那些寻求祂的人吗？• 祂真的会如本章篇首经文所说的那样搭救那些在患难之日求告祂的人吗？• **主不变的慈爱真的会环绕那些信靠祂的人吗？**（见诗 32:10）

你能信靠神吗？在我们试图回答这个问题前，请注意这个问题的本身就包含两层可能的意义。

第一，你能信靠神吗？换言之，当你身处患难时，神是可靠的吗？第二层含义也同样至关重要，你能够信靠神吗？

就是说，你与神之间是否有足够亲密的关系，你是否对祂有足够的信心，以致当患难来临之日，你虽然没有看见神同在的凭据和神的能力，却仍然相信祂与你同在？

在患难中信靠神并不容易。没有人人喜欢痛苦。在面临痛苦时，我们总希望能够尽快从中解脱出来。

即使像使徒保罗这样的属灵伟人，在认识到神的恩典够他用这一事实之前，还三次乞求神挪掉他身上的那根刺（林后 12:7-10）。约瑟也曾请求法老的酒政“救我出这监牢。”（创 40:14）希伯来书的作者非常诚实地说道：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。”（来 12:11）

在写作本章期间，我经历了一段患难时期，亲身体会过信靠神的艰难。我患了一种身体疾病，这一疾病加剧了我的宿疾。这个病在一个极为不便的时候来临。一连数周，它对任何治疗都毫无反应。在那些日子里，我持续不断向神祷告，求神解救我。我想起了所罗门的话，“因神使为曲的，谁能变为直呢？”（箴 7:13）神将这一“弯曲”的事情带入我的生活，我也清楚地认识到唯有祂能够使之变直。

无论神是否使我生命中“弯曲”的变直，是否解除我的痛苦，我都要信靠祂吗？我是否真的相信有一位爱我、知道什么对我是最好的神正在掌管我的处境呢？即使我不能理解，我也能信靠祂吗？

更进一步地，我能否鼓励那些正处在感情痛苦之中的人来相信神呢？难道“在患难中信靠神”这一概念只不过是基督徒的一个口号，在面临生活中的艰难时就会显得苍白无力吗？你真的能信靠神吗？

对那些认为在患难中信靠神是极其困难的人，我深感同情。我自己常常经历令人压抑、绝望的事，深切体会当黑暗充满灵魂时，我们会怀疑神是否真的关心我的挣扎。

成人以后，我花费最多的时间是鼓励人们追求圣洁，顺服神。然而我必须承认，**信靠神也许比顺服神更难。**

神在圣经中赐给我们的道德规范是合理、明达的，而必须在其中信靠神的境况

往往是不合理、无法解释的。即使我们不想遵行神的律例，我们仍然明白神的律法是对我们有益的。

而我们生活的环境却好像经常是可怕、险恶的，甚至充满灾难与悲剧。**顺服神是在神所明确启示的旨意范围内进行的，而信靠神则是在没有规范的竞技场上进行。**

我们对苦难的程度、持续时间、痛苦频率一无所知，在这些景况里，我们常常需要仰望神。我们所面对的总是未知之事。

然而，信靠与顺服同等重要。当我们不顺服神时，我们是在违抗神的权威和轻看祂的圣洁。当我们不信靠神时，我们是在怀疑祂的主权和良善。这两种情况都是对神威严与属性的藐视。**在神眼里，我们对祂的不信靠与不顺服是同等严重的罪。**

以色列民在饥饿时妄论神，说，“神在旷野岂能摆设筵席吗？……还能为他的百姓预备肉吗？”接下来的两节经文告诉我们，“耶和华听见，就发怒……因为他们不信服神、不倚赖他的救恩。”（诗 78:19-22）**要学会信靠神，我们必须用信心的眼睛去看生活的逆境，而不是凭感觉。信道是从听道而来的（罗 10:17）；同样，在苦难中依靠神的这种信心也是唯独来自神的话语。要想明白神与我所处痛苦环境之关系及祂对这些环境的干预，我们必须回到圣经才能找到答案。只有当圣灵把神的话语运行在我们心中，以至我们接受从神那里来的恩典，我们才能在患难中依靠神。**

在苦难这个问题上，圣经教导我们三个基本真理。要学会在苦难中信靠神，我们就必须相信这些真理。这三个真理是：

- 神有完全的主权。
- 神有无限的智慧。
- 神的爱是完美的。

有人把这三个真理连贯起来作了如下的表述：“凭神的爱，祂总是给予我们最好的；凭神的智慧，祂知道什么是最好的；凭神的主权，祂有能力使这事发生。”在圣经中，几乎每一页都明显或暗含地肯定了神的主权。为写此书，我进行了详细的圣经研究与预备。即便如此，我还是无法找全圣经中所有有关神主权的经文。几乎每次当我打开圣经时，总又有新的发现。在后面的篇幅中我还将举出许多经文；让我们先看这一节：**除非主命定，谁能说成就成呢？祸福不都出于至高者的口吗？（哀 3:37-38）**

这两节经文曾得罪过许多人。他们很难接受“祸福都出于神”这一事实。人们时常问这样的问题，“如果神是慈爱的，他怎能允许这样的祸患发生呢？”

但耶稣肯定了神在患难中的主权。当彼拉多对耶稣说：“你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”（约 19:10-11）耶稣认定，只有神才有主权掌控祂的生命。

神为了我们罪的缘故，舍弃了祂的独生子。我们常常沉浸在这奇异的愛中，却忽略了耶稣所受的、我们无法想象的剧烈痛苦。

这一痛苦极度强烈，以至于耶稣以祂的人性向父神祈求：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”（太 26:39）但祂仍坚决认定神的主权，毫无动摇。基督徒应该从圣经中有关神对祸福都有主权这一断言中受到鼓舞，而不应当感到被冒犯。无论具体祸患和灾难是什么，我们相信父神必有祂美好的旨意在其中。

如希西家王所言，“我受大苦，本为使我得平安。”（赛 38:17）神并非武断地行使祂的主权，而是通过祂无限大爱使我们得到最大的益处。耶利米写道，“主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯。因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”（哀 3:32-33）神也用祂无限的、远超乎我们理解力的智慧施行祂的主权。使徒保罗虽亲自目睹神凭主权处置祂自己的子民犹太人，但他完全降服于神的奥秘作为，写下了这样的话：**深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！（罗 11:33）**

我们若要学会信靠神，就必须像保罗那样认可，神的计划和祂施行计划的方式常常是超越我们能够测量和理解的。我们必须学会在我们不能理解时仍然信靠祂。

我们将会后面的章节中更详细地探讨这三方面的真理，即神的主权、慈爱和智慧。但本书的主要目的并非要探讨这些美妙的真理，而是要让我们信服这些真理，并将其应用到日常生活中去。

不管痛苦以何种形式出现，我们都要学习在痛苦中信靠神。不管痛苦是轻微的还是巨大的、是暂时的还是永久的，都是如此。如果我们要在任何环境中荣耀神，我们必须学习，无论我们的境况如何，都要信靠神。

在我们开始学习关乎神的主权、慈爱和智慧以前，我还想最后强调一点：为了学会信靠神，我们必须以一种亲密的、个人的方式认识祂。大卫在诗篇 9:10 中说：“**耶和华啊！认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。**”认识神的名不仅仅是知道有关神的一些事实，而是亲密地、一对一地认识神，在我们个人所经历痛苦中寻求神、并发现祂的可靠，使我们与神之间产生一种更深的个人化关系。

只有通过以这种个人化的方式认识神，我们才能信靠神。在阅读、研习后面的章节时，当你将所学到的有关神的真理与自己的实际情形联系起来时，你应该祈求圣灵帮你在认识神这方面超越自己，不但了解有关神的事实，更重要的是要与祂建立亲密的个人关系，以至让你能更加完全地信靠祂。

耶和华啊！认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。（诗 9：10）

第二章-祂在掌权么？

(神是)那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主。(提前 6:15)

1981年一本广受称赞的畅销书风靡美国。这本书由犹太拉比哈诺德·库什纳(Rabbi Harold Kushner)所撰写,在书评家笔下,它是一本令人感动、温暖人心、充满智慧和同情的书,应该人手一册。

该书作者首先描述了自己家庭的一桩悲剧,进而引申说,约伯记的作者“被迫在两种可能性之间作一抉择:要么相信神是良善但不是全能的,要么相信神是全能的但不是完全良善的……他自己选择相信神是良善的。”^①

根据库什纳的观点,“约伯记这卷书的教导是,神想让义人生活平安、幸福,但有时却力不从心;要想阻止残暴和纷乱临到无辜者,即使对神而言也有些勉为其难。”^②

当然,库什纳并不是唯一一位否认神对我们的生活有主权的人。无论是基督徒还是非基督徒都会时常谈论那些不幸和意外的事,那些我们无法控制(可能神也无法控制)的事,和那些偶然发生的事。古往今来,疾病、苦难、哀伤总会引发人们对神的主权及祂对受造之物是否眷顾这种问题的争论。

许多人的脑子里都有一个挥之不去的想法:如果神既是全能的又是慈爱的,为什么世上仍然有许多痛苦、哀伤、令人心碎的事呢?故此,神要么是良善却不是全能的,要么是全能却不是完全慈爱的,不可能两者都是。

神的护佑

但是,圣经教导我们,我们的神确实两者皆是。神是有主权的(全能的),又是慈爱的。神学家将圣经关乎这一主题的教导归纳在“神的护佑”(Providence)这一主题之下。

基督徒常用神的护佑这一术语来描述神对我们生活的掌管。例如,我做个人见证时常常这样说:“当我清楚意识到自己无法在海军部独自过基督徒生活时,在神的护佑下我与基督导航会取得了联系。”我的意思是,由于神掌管和安排着我的生活环境,祂定意使“我与导航会取得联系”这件事发生了。

然而,当我们谈论神的护佑时常常会犯两方面的错误。

首先,我们几乎总是把神的护佑与一些明显的“好事”联系在一起。与导航会取得联系对我确实是件好事,因此我十分高兴地把这件事归于神的护佑。但几乎没有人会这样说:“在神的护佑下,我发生意外事故,导致高位截瘫,自腰

以下完全瘫痪”。就像那位犹太拉比库什纳一样，我们不愿把“坏事”归因于神大能之手的介入。

其次，我们在使用“神的护佑”这一惯用说法时常常有意无意暗示，神只对我们生活中某些方面进行干涉，但大多数情况下祂只是一位饶有兴趣的旁观者。我们如果这样来理解神的护佑（即使是下意识地这样想），实际上是在错误地假设神只是以时点时止、时顾时弃的方式掌管我们的生活。在下意识里，我们认为当神不眷顾时，我们要么是自己命运的主宰者，要么是不利环境或人物的受害者。

然而从古至今教会总是清楚地教导，神的护佑是指祂时时刻刻都眷顾和掌管着祂所造之物。

著名神学家巴刻（J. I. Packer）将神的护佑定义为“造物主永无终止的作为；祂按自己满溢的丰盛和美好的意旨，将所造之物托在有序的存在之中；祂引导、掌管所有事件、环境，包括人和天使的自由行动，并引领万事万物到达祂所预定的目标；这一切都是为了祂自己的荣耀。”^③

请留意巴刻在这里使用了一系列描述绝对的名词：“永无终止的作为”，“所有事件……所有行动”，“引领万事万物”。我们可以清晰地看到，这一定义没有给神“时点时止”、“部分时间掌管”这样的可能性留下任何余地。

巴刻对神的护佑所下的这一定义非常完整，我相信它也非常忠于圣经的教导。为便于我自己记忆，我给“神的护佑”下了一个较短的定义：**神的护佑是“神持续不断地眷顾和绝对统管所有受造物，目的是为着他自己的荣耀和他子民的益处”**。让我们留意一下这定义中的一些绝对说法：持续不断地眷顾；绝对统管；所有受造物。任何东西，哪怕是一个最小的病毒，也无法逃避祂的眷顾和统管。

但我们也必须注意神的护佑有两层目的：祂**自己的荣耀和祂子民的益处**。这两个目的互不矛盾，总是和谐一致。神绝不会以祂子民的益处为代价来寻求自己的荣耀，但也不会以自己的荣耀为代价寻求我们的益处。

神已确立他永恒的目标，因此神的荣耀与我们的益处总是紧密相连。这一真理给我们的安慰和鼓舞是何等大！如果我们想学会在患难中信靠神，就必须相信神绝不允许任何事情损害祂的荣耀，同时也绝不允许任何事情拦阻祂要在我们身上成就的益处。

我在第一章中曾问了一个问题，“你能信靠神吗？”并阐述了这个问题的第一层含义：• “神是可靠的吗？”• 也就是说，“神能够随时看顾我们吗？”（即“祂是有主权的吗？”）• “祂会随时眷顾我们吗？”（即“祂是良善的吗？”）有关神的护佑这一教义让我们清晰看见，我们能够信靠神，神确实时时（而非偶尔）眷顾掌管我们生活中的一切事情。

为了更好理解圣经中关于神的护佑的教训并从中受益，我们必须考虑神的护佑

的另一方面含义：神维护和保守受造物。

神维护万有圣经教导说，神不仅创造了宇宙，而且日复一日、时复一时地支撑和维护宇宙。圣经说，基督“常用他权能的命令托住万有”（来 1:3），“万有也靠他而立”（西 1:17）。诚如神学家斯钟（A. H. Strong）所言：**基督是宇宙的创造者和维护者……万物时时刻刻靠祂组成并连结在一起。基督太初按自己的护佑创造了宇宙，同样，现在祂永恒的护佑构成自然律，使宇宙井然有序、毫不混乱。**④

神籍祂儿子时常维护万有，万物因而都欠神的债。没有一物是靠其固有的力量而存在，也没有一物在神的护佑之外独立存在、我行我素。所谓的自然律只不过是基督不变的护佑在物质界的一种表述。

万有引力定律的作用之所以从未停止过，是因为基督不断地驱使着它。我写这些话时所坐的这张椅子之所以合成一体，也是因基督的主动意旨使木头中的原子和分子联合在一起。

星辰持续不断地按规律运行，也是因为基督将它们维持在各自己的位置上。经上说，神将星宿“按数目领出，他一一称其名。因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”（赛 40:26）

神在基督里维护万物的作为不限于非生命的创造界。圣经说神也赐生命给万物（尼 9:6）。“他用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。他赐食给走兽和啼叫的小乌鸦。”（诗 31:15）而且，神并非只管创造，创造完就离开了，而是不断地维护着他所造的万物。

更进一步说，圣经教导我们，神也维护着你和我。祂“将生命、气息、万物、赐给万人……我们生活、动作、存留，都在乎祂。”（徒 17:25-28）祂赐予我们日用的饮食（林后 9:10），我一生中的一切事都掌握在祂手中（诗 31:15）。

我们呼吸的每一口空气都是神的恩赐，所吃的每一口食物都出于神的手，生活的每一天也都是神所决定的。神并未让我们自己去想办法、听由命运摆布、或任由恶人宰割。

不！祂维护万有，时时刻刻供应、眷顾我们。你的车子有没有过正在你无钱修车时偏偏坏了？你有没有过因飞机发生机械故障而延误时间、以致错过了一次重要会议？这一切都在神的掌管之下。神掌管星辰在各自己的轨道运行，也同样掌管你所乘坐的车和飞机上的一切，包括每个螺丝钉和螺丝帽。

我在婴孩时患了重症麻疹。病毒显然侵入了我的眼睛和右耳中，导致我只有单眼视力，右耳也聋了。神掌管这种病毒吗？或者我当时不巧感染了这种疾病、成为其受害者？神时时刻刻维护宇宙万物这一圣经教训使我别无选择，只能承认我所患的病也是在神掌管之中。当病毒侵袭我右耳的神经末梢、攻击掌控我双眼的肌肉时，神并没有看走了眼。

如果要学会信靠神，我们就必须学会察看神在我们生活中每时每刻、方方面面、永不停歇的工作。

神的掌管

圣经又教导我们，神掌管宇宙，这不仅包括非生命界、也包括所有生物（包括人类和动物）的行为。

圣经称神为“万物的主宰”（代上 29:16）、“那可称颂、独有权能的”（提前 6:15）；“若是你们的父不许，（连）一个（麻雀）也不能掉在地上”（太 10:29）。耶利米曾问，“除非主命定，谁能说成就成呢？”（哀 3:37）但以理曾说，“他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手、或问他说：你作什么呢？”（但 4:35）；神“在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁。”（但 4:17）

无人能脱离神的主权意旨而行事或抗拒祂。数世纪以前，奥古斯丁（Augustine）曾说过：“因此，万事发生乃出乎全能者的意旨，一件事发生，或因他的允许，或由于他的亲自驱使。”^⑤

腓立普·休斯（Philip Hughes）说，“然而万物毫无例外都在神的掌管下——尽管从表面看有时似乎并非如此”。^⑥

凡事无论大小都无法脱离神的掌管。小事如蜘蛛把网结在墙角，大事如拿破仑带领军队进军欧洲，都在神的掌管之下。

神的掌管既是无法违抗的，因而也是无法理解的。神的道路高过我们的道路（赛 55:9）。他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻（罗 11:33）。人无法明白神的作为，因而神的主权时常常是一个令人疑惑的问题。因为神并不按我们想像的那样去行，因而我们常常得出结论说神不能够按我们所想的去行事。

是神，还是机遇？

神维护且掌管宇宙，按照祂所命定的使万物运行，这是神的护佑。但如今这一教义人们已很少接受。大部分非基督徒拒绝接受神的创造之工和祂的护佑。对于他们而言，所有一切都由命运和机遇来摆布。

曾有一本关于如何驾驭危机的书把这一观点当成事实来渲染。作者说，“你在考量和计划时应该考虑好那些不可必免的危机……如果你知道自己已经准备好面对生活、预备好打命运发给你的那手牌，你就有了力量……命运在 1979 年发给了我一手有趣的牌。”^⑦

在那本名为《当不幸的事发生在好人身上时》的书中，库什纳问，“你能接受‘某些事情的发生并不需要任何理由；宇宙中充满随机事件’这一观点吗？”论到一场森林大火向哪个方向推进时，他又问，“一场因风向和天气因素的结

合所引发的森林火灾，为何在同一天会烧毁某些房屋，而让其他房屋完好无损？为何有些人丧生于大火之中，有些人则逃离了这场火灾？对此你能给予一个合理的解释吗？或者说这仅仅是运气？”⑧

库什纳在另一处提醒我们，保险公司把地震、飓风、龙卷风和其它各样自然灾害称为“神的作为”。然后他接着说，“我认为这是在妄称神的名。一场地震毫无原因地夺去成千上万无辜者的生命，我不相信这是神的作为。这是自然的作为！自然毫无道德、价值的意识。它只遵循自己的规律，并不在乎是谁、或是什么挡住了它的道路。”⑨

对于“为什么？”这一古老问题，当代人用“随机、运气、机遇、命运”这些词来回答。当然，一个人如果将神的概念从心中完全摒除（正如今天许多人所作的那样），那么上述回答就是顺理成章的了。而那些未将神的概念从心中完全摒除的人则凭臆想造了一位神。17世纪的自然神论者造了一位神，那位神创造了宇宙后迅即离开了，任凭其所造之物按自然规律和人的谋略而发展。今天很多人实际上是自然神论者。

甚至当今许多基督徒也常常如自然神论者一样。他们虽然接受“神的主权”这一概念，但却相信神选择不在我们日常生活中施行祂的主权。

一位作者这样说，“我们都知道神是有主权的，同样我们也知道祂将我们置于一个充满罪恶和痛苦的世界之中；而我们对这些罪恶和痛苦毫无免疫力。”然后他又说，“神爱我们，但这并不意味着他要把我们置于一个受保护的地方。”⑩

我同意这位作者的基本论点，即我们不应当问“为什么”，但对于她的那些关于神是否、及如何在祂子民身上行使主权和眷顾的论述，我却有些不以为然。在那段耳熟能详的论麻雀的教导中耶稣说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上……所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重（太 10:29-31）。”耶稣的意思是说，在每分每秒内发生的所有事上（包括一只几乎毫无价值的麻雀的生死这件事），神都确实实行着祂的主权。换言之，耶稣是在说，神既然在麻雀这件事上施行主权，祂必也在他儿女的生活中彰显主权。

是的，神爱我们并非意味着祂会让我们免除所有痛苦与悲哀，但同时可以确定，一切痛苦和悲哀都在神的绝对掌控之下。

神既然掌管麻雀的处境，岂不会更掌管一切对我们发生影响的环境吗！神并没有离开我们，或任由我们被这些无意义或偶发事件所宰割。

一位基督徒丈夫带着他儿子乘坐私人飞机前往另一个城市，在一次布道会上做见证。在回家路途中他们遇到雷暴雨，飞机坠毁，父子双双身亡。一位基督徒朋友试图安慰那位悲伤欲绝的妻子和母亲，说，“有一件事可以肯定，这次意外事故与神无关”。照这位朋友所言，当驾驶员遇到麻烦时神的眼目显然没有在看顾他，否则无法解释为什么一只麻雀若没有天父的允许不会落下，然而一架载有基督徒的飞机却会落到地面。

有人曾经写过这样亵渎神的话：“机遇是神在不愿签上祂的真实姓名时所使用的匿名”。今天许多基督徒也相仿，他们因为不明白神是如何做工的，就不愿接受神正在做工这一事实。于是他们选择用机遇这一教义来替换神的护佑这一教义。

良善而没有主权的神与机遇这一教义遥相呼应，许多基督徒正在逐渐接受库什纳详加阐述过的哲理，即神是良善的、却无主权。

例如，一位基督徒作者谈到，她所受的痛苦使神感到极度沮丧，但她仍然因为神作她忠实、慈爱、与她一同沮丧的天父而感谢他。她无法理解一位慈爱又有主权的神怎能允许她经历如此的痛苦，因而深陷在矛盾之中。

但最后她从这种矛盾中得到了解脱：她相信神确实确实为她的痛苦而沮丧，与她一同流泪，就如一位母亲为她身处痛苦中的孩子哭泣一样。

公平地说，这位作者曾经受过几个月的剧烈身心痛苦，而我自己并没有受过那么严重的痛苦，我每次忍受痛苦的时间不过几个礼拜。我意识到自己并未亲历她的处境，也未曾像她那样在无法忍受的极度痛苦里品味“神的爱”这个概念，因而我没有资格对她说三道四。

但必须注意，我们信仰的根基应该建立于圣经而非个人经验之上。圣经中有一个毋庸置疑的真理：神的计划永远不受阻拦。“无人能拦住他手，或问他说：你做什么呢？”（但 4:35）的确，神与撒旦正进行着一场你我不见的争战，而神子民的生活常常是这一争战的战场，这点我们在约伯记中可以见到。即便如此，撒旦也必须先得到神的允许方敢触碰神的子民（见伯 1:12, 2:6；路 22:31-32）。即使在这场看不见的争战中神仍是掌握全权的。

玛格丽特·克拉克森（Margaret Clarkson）是一位终身生活在煎熬与痛苦之中的作家。她说，“基督教信仰最基本的教义之一乃是：神既是良善的，又是有主权的。” ⑪

我们承认，面对无处不在的悲剧和个人的苦难时，我们时常无法将神的主权和祂的良善加以调和，但我们相信，尽管我们时常不明白神的作为，但神确实在我们所处的一切境况中施行着祂的主权。

相信神的护佑这个教义是极不容易的，这种教义今天尤其难以被人接受。伯克华（G. C. Berkouwer）教授在《神的护佑》一书中说：“残酷的现实击打着这一给人带来欣慰和喜乐的信条。

二十世纪那些令人恐怖的灾难以及它们给个人、家庭和民族所带来的难以承受的痛苦——这些是神的引导吗？我们若完全诚实，难道不应该停止寻找那个隐蔽着的和谐世界，那个在其中可以避难的超级光明世界吗？难道我们不应该正视摆在面前的残酷实际，丢掉一切不切实际的幻想而直面每一天的现实吗？”

⑫

所有的人，无论是基督徒还是非基督徒，都会经历焦虑、挫折、伤心和失望。有些人遭受了强烈的身体疼痛和灾难性悲剧。但同样是遭受痛苦，基督徒与非基督徒的区别乃在于信心——

- 基督徒的痛苦是在一位满有权能和慈爱的神掌管之下；
- 我们的痛苦在神永恒的计划里有其意义和目的；
- 神允许、或亲自将这样的事带到我们的生活中，乃是为了祂自己的荣耀和我们的益处。

神的道路高过我们的道路。（赛 55:9）

他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。（罗 11:33）

附注：

1. Harold S.Kushner, *When Bad Things Happen to Good People* (New York: Avon Books, 1983), pages 42-43.
2. Kushner: *When Bad Things Happen to Good People*, page 43.
3. From the article by J.I. Packer on “Providence” appearing in *The New York Bible Dictionary* (London: The Inter-Varsity Fellowship, 1962), pages 1050-1051.
4. Quoted by Dallas Willard, *In Search of Guidance* (Ventura, Calif.: Regal Books, 1984), page 91.
5. Quoted by John Blanchard, *Gathered Gold* (Welwyn, Hertfordshire, England: Evangelical Press, 1984), page 332.
6. Philip E. Hughes, *Hope for a Despairing World* (Grand Rapids, Baker Book House, 1977), pages 40-41.
7. Steven Fink, *Crisis Management: Planning for the Inevitable* (New York: American Management Association, 1986), pages 1-2.
8. Kushner: *When Bad Things Happen to Good People*, pages 46-48.
9. Kushner: *When Bad Things Happen to Good People*, page 59.
10. Alvera Mickelson, “Why Did God Let It Happen?” *Christianity Today* (March 16, 1984), pages 22-24.
11. Margaret Clarkson, *Destined for Glory* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1983), page 6.
12. G. C. Berkouwer, *The Providence of God* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1983), page 23.

第三章-祂的主权

“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代常存。（诗 33:10-11）”

1902年，一个英国小男孩下楼来吃早饭，发现父亲在看报纸。报上说，英国64年来第一次加冕仪式正在筹备中。早饭吃了一半，孩子的父亲转向他妻子说：“唉，这样的语句真令我难过。”她说，“什么语句？”他回答道，“宣言里说，‘爱德华王子将于某个确定的日子在威斯敏斯特被加冕为国王’。但却没有说‘神若许可’”。那少年把这些话听在耳中。加冕的日子到了，爱德华八世却得了阑尾炎，因而加冕仪式只好推延。”从此，那个孩子对这事从未忘怀。①

此时正处于维多利亚女王统治的末期，不列颠帝国的政治、经济和军事权力正处于全盛时期。但是，尽管大英帝国拥有如此强大的实力，却不能如期举行计划中的加冕仪式。

宣言中忽略“神若许可”的语句和接不来加冕仪式的延宕仅仅是两件互不相干之事的巧合吗？或者是神为了显明祂在“掌管”而使爱德华王子得了阑尾炎？我们不清楚事情为何如此发生，但有一事我们却知道：无论我们是否谦卑承认“神若许可”，但离开神的旨意一定会一事无成。关于这一事实，圣经毫不含糊。在下面的经文中，使徒雅各清晰地说明了这一观点：

“噫，你们有话说：“今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。”其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：“主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事、或作那事。”（雅 4:13-15）”

神的绝对掌管

神是掌权的神，且是有绝对主权的神。神按照自己的喜悦决定我们是否能够照我们的计划行事。这是神主权的核心；神绝对独立地行祂所喜悦的，并且绝对掌管万物的行动。没有一物、一人、或一个帝国能够阻碍神的旨意，或超越神旨意的界线。

我在第一章曾论述，**要在患难中信靠神，我们必须相信神的主权、祂的爱和祂的智慧。在这三条真理中，神的主权似乎是最经常和最强烈被质问的。**我们似乎能够容忍神在任何其他地方掌权，但就是无法接受神在祂自己的宝座上按祂自己所喜悦的和祂主权的旨意来统管自己所创造的宇宙。

甚至一些敬虔基督徒作家的作品也有误导人、使人忽略神坐宝座掌权这一真理之嫌。他们最常见的论点之一乃是：为了给人自由，神自愿自我设限不去干涉人的行动。例如，慕安德烈（Andrew Murray）曾写道：“**神创造一个有自由意志的人，并让他成为自己的伙伴管理地球。神局限自己，使自己依赖于人能做的事。人借着祷告决定神赐福的程度。**”②

其它一些基督徒作家否定神大能之手的掌管——即神在我们生活中每件事情上的引导和允许。例如有一位作者谈道：**有时临到我们的痛苦是出于不幸、偶然，事情“就这样发生”，并且我们之所以痛苦是“由于我们无法控制”这些境况。**

对于这些论述的回应不应该仅仅是神学的讨论。我们信靠神的关键乃是要在一切影响我们的事上对神的主权充满信心。假如在整个宇宙中有一事是在神主权控制之外发生的，那么我们就不能信靠神。

神的爱可能是无限的，但是如果祂的能力是有限的，祂的旨意能够被拦阻，我们就无法信靠神。假设你要将最有价值的财产交托于我。如果我只是爱你，并知道你对我的信赖是真诚的，但如果我没有能力或力量保护这些财物，你也无法真正放心地把它交托于我。

然而保罗却说我们能够把我们最珍爱的交托于主。在提摩太后书 1:12 中，他说：“**为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日**”。但是有人会说，保罗在这里谈论的是永生。毫无疑问，我们能把我们永恒的命运交托于神，但我们今生所面临的问题又该怎么办呢？正是这些今世的问题让我怀疑神的主权。

然而，很显然，神的主权并不是从死亡才开始的。我们在后面的篇章中将要讨论，神在我们生活中的主权引导始于我们出生之前。神怎样在地上掌权，也怎样在天上掌权。基于某些只有祂自己才知道的原因，神允许人们行事违背并轻视神已经显明出来的意愿，但祂从未允许人们行事与祂主权的意愿相违背。

为了阐明以上观点，即神从不允许人们行事与祂主权的旨意相背这一观点，请思想以下经文：

人心筹算自己的道路，惟耶和華指引他的脚步。（箴 16:9）

人心多有计谋，惟有耶和華的筹算，才能立定。（箴 19:21）

没有人能以智慧、聪明、谋略敌档耶和華。（箴 21:30）

你要察看神的作为，因神使为曲的，谁能变为直呢？（传 7:13）

除非主命定，谁能说成就成呢？（哀 3:37）

你们只当说，“主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或作那事。”（雅 4:15）

你要写信给非拉铁非教会的使者说，那圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说……（启 3:7）

显然，我们可以筹算，但那些筹算只有在与神的旨意相一致时才能立定。没有任何抵挡神的筹算能够立定。没有人能够使神命定为曲的变直，也无人能使神命定为直的变为曲。除非主事先命定或允许某事发生，否则没有任何皇帝、国王、参谋、教

师或教练能够说成就成。若不出于神主权的旨意，无人能说，“我要作这事或那事。”对神主权这方面的理解对于我们信靠神是一种多么大的鼓舞和激励啊！“有人蓄意要伤害你吗？除非神先命定，否则那人绝对不可能实现他恶毒的计划。”

我曾与一位随军牧师谈话，这位牧师与另一位比他年长的牧师之间产生了对抗，而这一对抗是由于年长的随军牧师所提议的非法行为所导致的。结果这位年长的牧师写了一封极具批判性的信给总会领导，这封信让我朋友的军事生涯面临严重危机。难道这一事件可以用“我的朋友是这一残酷报复行为的受害者”这句话简单地一带而过吗？但这是没有圣经根据的。这位不敬虔的随军牧师可以极尽诽谤之能事，但除非神许可，他决不能结束我朋友的军事生涯。如果神允许此事发生，那么这一不道德的行为也是出于神对他计划的一部分。“除非主命定，谁能说成就成呢？”（哀3:37）

我朋友所经历的并非唯一的。成千上万的基督徒也经历过类似的不公正待遇。这些不公可以来自牧师、教师、同工，也可以来自职场上的老板。或许你也经历过。当这些事发生时，我们总会受到伤害。我们不能只是消极地说：“神在掌管”。没错，神在掌管，但祂的掌管也包括允许我们经历痛苦。痛苦是非常真实的。我们受到伤害、苦难，但我们也必须在苦难中相信神在掌管。神是有主权的。

作家玛格丽特·克拉克森（Margaret Clarkson）用她优雅的文笔写道：“**神的主权是一块痛苦忧伤的心必须紧紧依偎的坚固磐石。环绕我们生活的环境是没有偶然的；它们也许是魔鬼的工作，但魔鬼也掌控于神权能的手下。所有的鬼魔都屈服在神以下；没有神的允许，他们无法攻击神的子民。耶和华是人类历史的主，祂也掌管祂所救赎的家庭中每一个成员个人的历史。**”^③

其他人心怀不轨的行为不仅是在神主权的控制之下，而且其他人的错误与失败也完全掌握在神的主权控制之下。你遇到过这样的事吗：某位司机闯红灯撞到你的车，你遍体鳞伤被送去医院。或者，你患了癌症，如果发现得早本来可以治愈，但医生却没有诊断出来。还有，大学期间在一门重要的学科上你的导师不称职。也许，你的商业生涯被一个无能的讲师所拦阻？所有这一切的境况都在权能神的掌管之下，祂让这一切发生在我们的生活中，为要叫我们得益处。

无论是人故意的恶毒行为还是无意的错误，都不能阻拦神在我们身上的计划。“**没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华。**”（箴21:30）罗马巡抚腓力斯将保罗在监里多留了两年多的时间，为要讨犹太人的喜欢。腓力斯行了一件极不公正的事（徒24:27）。法老的酒政忘记了约瑟，让他多坐了两年牢狱（创40:14, 23; 41:1）。这两位敬虔人都曾在狱中受苦，一个是因为故意的不公正，另一个则是由于不可原谅的遗忘。但这两位神仆的遭遇都是在这位有无限智慧、慈爱之神的主权控制之下。

没有一件事因为太小以致能够从神的主权掌控下漏网，也没有一件事太大以致超乎神能力控制的范围。若没有天父的允许，一只微不足道的麻雀也不能掉在地上；若没有神赐予他们权柄，罗马帝国无论多么强大也不能将耶稣钉十字架（太10:29；约19:10-11）。在麻雀和耶稣身上显明的真理对你我也同样是真实的。生命中任何细节都在天父的眷顾之中；相反，没有任何一个境况太大，

以致超出神的控制。

我曾在两天内先后收到来自两位朋友的不幸消息。一位朋友的妻子顷刻间死于意外事故：在越过火车道时她的车突然发生故障，被飞驰而来的火车撞上。另一位朋友是一位私营货车司机，他努力在这一个行业上获得成功。但他的车在最近一次旅程中坏了，修理费耗尽了这次行程所获的所有利润。

当然，两件事不能相提并论。这位心中挣扎的货车司机同意，无论丧失多少金钱，都无法与失去爱妻相比。对这两位正在各自独特的境况中挣扎的人，我们应该说些什么有关神的主权的道理呢？难道我们应该对一位说“这真是一个悲惨事故”，而对另一位说他“真倒霉”吗？

一辆突然发生故障的车，一辆坏了的运货车，一位利用职权伤害我们或蓄意伤害我们的人。我们是在这些境况的掌控之下吗？不，绝对不是。我们是**被这位全权的神所掌控，祂掌管我们生活中的每一个境况，并喜悦施恩予我们。**（耶32:41）

神的主权并非总是显而易见

有关神的主权，我们常面临一个问题：**很多情况下我们不能清晰地看见神在掌管我们生活的境况。**我们看到不公、无情，甚至清楚地看到恶人的所作所为，这些都对我们产生极大影响。同样，我们也经历其他人失误与失败的后果；甚至我们自己有时也会做出一些愚蠢、邪恶的事情，而不得不承受我们的行为所招致的恶果。

有时神会藉着一些不易察觉的因素或软弱邪恶之人来作工，而我们不明白。然而，这恰恰是神的能力——祂通过安排各种人类行为活动来成就祂的旨意，这使祂的主权既奇妙又神秘不可测度。一切相信圣经的基督徒都毫无疑问的相信神能够、也已经行奇事——这些奇事就是神以祂的主权直接干预人们生活事项的例证。

撇开我们的神学立场，让我们看看当今所发生的一些奇迹，我们都应该接受记录在圣经中的神迹乃是毋庸置疑的。而在没有看见神的直接干预时，我们仍要相信神的主权。这一点更为重要，因为神也许通过一些极为寻常的环境或人们一些惯常行为活动而在幕后作工；这本是神作工的通常方式方法。

十九世纪作家亚历山大·卡森（Alexander Carson）在他的一本名为《患难时刻对神的信心》这本书中说道：“以人的智慧无法通晓神的旨意。神并不是通过行神迹而是通过安排人的行为活动来成就祂的旨意。”④

有一位作者讲述了自己的一次车祸。她的车与另一辆正疾驰闯越红灯的车相撞。她说，假如神当时要保护她，那么他会让另一辆车突然长出双翅从这位作者的车上飞过去，这样就不会导致任何损伤。这段陈述暗含着这样一个观点：神突然面临祂儿女生活中的一次危机，无计可施，于是要么行神迹，要么任凭危机发生。

神允许这一危机出现在她的生活中，但这并不表明神无法阻止此事的发生。如果神愿意，祂完全可以凭祂的主权改变任何一个司机到达十字路口的时间，或让其中一个司机朝另一条路走。我们无法知道在我们的生活中有多少次（也许上百次）神凭祂的主权在不知不觉中使我们免受灾难或悲剧。如诗人所言：“他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。保护以色列的，也不打盹，也不睡觉。”（诗 121:3-4）

毫无疑问，以斯帖记这卷书被收入圣经的原因之一，就是为了帮助我们明白，神眷顾祂的子民，而神主权之手常常在幕后工作。这卷书一个引人注目的特点就是神的名从未被提及过。然而细心的读者不难发现，神的手在每一个境况中做工。这位解救祂百姓的神，正是数世纪前用大能的神迹带领以色列民出埃及的那位神。

神在以斯帖的时代使用普通环境做工时所彰显出的主权，与祂在摩西时代通过神迹所彰显出的主权是同样的。以斯帖记这卷书的中心点是第六章。在第六章记录那天晚上的事情之前，由于哈曼这个恶人的邪恶阴谋，波斯王亚哈随鲁全境内所有犹太人正处于生死攸关之际。国王刚刚提升哈曼，使他的职位超过国内与他共事的其他所有权贵。但在第六章，事情开始转变，最终，哈曼倒台并被杀，犹太人肉身得救，末底改（故事的主人公）得以高升，仅次于王。

由于以斯帖记第六章所记录的一系列事件突显神是如何使用这些最普通的事完成祂的计划，让我们来考察其中一些细节。

那夜亚哈随鲁王睡不着觉，就吩咐人取历史书来，念给他听。念的那一段恰好说末底改曾将一起谋杀国王的事告诉王。而在那时，末底改正面临着第二天被吊死的危险。王问臣仆有没有赏赐末底改，但发现什么也没有赐给他。于是王决定要赐尊荣给末底改。而事情的结果是，想要杀死末底改的人必须执行王的命令去赐尊荣与末底改。

让我们设想：要使末底改不被吊上木架，那么必须要有什么样的事情发生呢？那夜王为什么睡不着觉？为什么他吩咐人读历史书而不听一段幽雅的音乐助他睡眠呢？而当人读他统治时期的历史书时，为何这人读的正好是记录末底改行为的那一部分呢？难道这人不是有上千个机会可以选择波斯帝国的其它历史故事来读给王听吗？

王听到末底改所行的就问臣仆，末底改得到什么赏赐没有。王为什么没有在末底改救他性命之时就立即赏赐他呢？他为何现在突然决定要做这事呢？而为何邪恶的哈曼又正好在此时征得国王的允许吊死末底改呢？为何亚哈随鲁王询问哈曼，“王所喜悦尊荣的人当如何待他”呢？为何王以这种方式寻问哈曼，让哈曼猜不透王所喜悦的人是谁，而使哈曼误认为王要赐尊荣的人就是他呢？

⑤

所有这些问题的答案就是，神按祂的主权，把那天晚上的事编织在一起，为要拯救祂的百姓。于是，我们自然又会问：“神也总是在我的生活中为着我的益

处编排每一件事吗？”换言之，如果以斯帖记记载神大能之手在一个非同寻常的事件中做工，那么我们能否顺理成章地认为，神也时刻掌管着我们生活中的一切琐事，为要成就祂的旨意？

“根据罗马书 8:28，答案是肯定的。这节经文说：“**我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人**”。神掌管我们的生活，在一切的事上做工。由于确信这一点，保罗劝勉道：要“**凡事谢恩**”（帖前 5:18）。如果神并非通过这些事情为我们的益处做工，我们怎能够凡事谢恩呢？”

神随自己的意旨行事

任何人的行动、任何事情的发生都绝不可能超越神主权旨意的范围，这仅是神主权的一方面。神主权的另一方面对于我们信靠他也是同等重要的，那就是：神的旨意是不能拦阻的。神随自己的意旨行事，祂只随自己的意旨行事，并且无人能破坏或拦阻祂的旨意。

因为这是一个难以接受的概念，也是常常被争论的问题，所以，思考一下有关这个主题的一些经文将会对我们有所帮助。

我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。（伯 42:2）然而我们的神在天上；都随自己的意旨行事。（诗 115:3）万军之耶和華既然定意，谁能废弃呢？他的手已经伸出，谁能转回呢？（赛 14:27）自从有日子以来，我就是神，谁也不能救人脱离我手。我要行事，谁能阻止呢？（赛 43:13）我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：“我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”（赛 46:10）世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说：“你做什么呢？”（但 4:35）我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的。（弗 1:11）

神的旨意无人能拦阻；当祂行事时，无人能阻止；无人能拦住祂的手或强迫祂说明祂的作为。神随自己的意旨行事，祂只照自己的意旨施行万事，为要成就祂的旨意。如果我们所知道关乎神的事仅此而已，那么这种对神主权完全毫无掩饰的论述将会令我们恐惧。但是，神不仅是有主权的，而且祂的爱是完美的，祂的智慧是无限的。我们在第二章中曾谈道，库什纳拉比把一种所谓基本主权归于自然，说：“自然是道德盲目而无价值意识的，它只遵循其规律，并不在乎是谁、或是什么挡在它的路上。”但是，神却在乎，神为着祂的荣耀和祂子民的益处行使其主权。

但是神的主权（例如，神随自己的意旨行事）这一点如何与我们信靠神相联系呢？为什么这只不过是许多神学家所争论的一个抽象命题，而好像与我们日常生活毫无关联呢？

答案是，神在你身上有祂的旨意和计划，并且神也有权施实这个计划。我们需要明白，任何人、任何事都不可能超越神的主权而伤害我们，同时也需要认识到，神对于我们生活的旨意是无人能破坏的。

神在每个信徒身上都有祂同样的美好旨意，就是让我们有祂儿子耶稣基督的样式(罗 8:29)。同时，神在每个信徒身上也有祂特别的旨意，这是神对每个人独特的、量身定做的计划(弗 2:10)，这特别的计划神也会成就。

诗篇 138:8 说：“耶和华必成全关乎我的事。”我们知道神必会引导我们的生活，直到最终的结局，并且我们也知道祂以自己的主权朝着那既定的目标掌管着我们生活中的一切，因而我们能够信靠神。我们不仅能够把我们生命的最终结果交托与神，而且也能把一切引导我们走向这一结果的事情、环境都仰望交托与神。

神凭祂的主权、意旨在我们生活中行事，但我们往往很难为这一事实感谢祂，因为我们无法看见神的作为。相反，我们看到的只是我们自己或他人的行为和一些事件的发生。我们按自己的心意和想法来评估这些行为或事情。我们看到自己努力影响、控制事物，或被别人的行为所挟制，但我们却看不到神在做工。

但是我们生活中的万事都在神的掌管之中。神照祂自己的意旨行事，并非脱离我们日常生活中的事、而是通过这些事做工。约瑟的哥哥们把约瑟作为奴隶卖了，这本身是一件邪恶的事——但是时间让约瑟认识到神藉着他哥哥们的行为在做工。约瑟能对哥哥们说：“这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。”(创 45:8)他认识到神的手引领着他的生命，神用祂的主权引领所发生的一切，为成就神在他身上的计划。

你我此生也许永远不会有约瑟那样的特权，可以明显地看到神在我们生活中所完成的工作，但神在我们身上有祂的计划这是肯定的，正像神在约瑟身上有祂的计划一样。神不仅是用约瑟生活的实例来使我们明白神的主权，也是要鼓励我们。“**从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。**”(罗 15:4)

神在约瑟身上所行的，祂也必行在我们身上，但是我们要想从神所应许的话语中得着安慰和鼓舞，正如保罗所言，我们必须学会生活，“凭着信心，不是凭着眼见”。(林后 5:7) 耶利米书 29:11 多年来对我一直有极为深远的意义：**耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望”。** 尽管这些话是针对被掳的犹太人，但却表达了关乎神的一个原则，这个原则贯穿圣经，也被圣经里其它经文所印证，那就是：神对你有一个计划。因为神对你有一个计划，而这个计划是无人能拦阻的，你也同样能够有指望和安慰，你同样也能信靠神。

用我们有限的眼光来看，我们生活中充满无穷无尽的偶发事件。我们经常会发现自己并不是按预先计划行事，相反，我们面临的是出乎意料的事情变化。我们制定计划，却常常被迫要改变那些计划。但对神而言偶发事件是不存在的。

我们因不期而遇的事情被迫改变计划，这也是神计划的一部分。神从不会吃惊，一向非常警觉，从不会被任何出乎意料之外的事所拦阻。神随自己的意旨行事，而祂意旨所行的事都是为着祂的荣耀和我们的益处。

我们的生活中也充斥了许许多多的“要是”：“要是我做了这件事”或者说“要是那件事没有发生”。但是对神来说没有“要是”，神从不犯错，从不后悔。“至于神，他

的道是完全的”（诗 18:30）。我们能信靠神，因祂是可信的。

在以斯帖记中，神通过眷顾祂的子民向我们显明祂的主权。短短的路得记这卷书也同样显明，神在祂的一个子民身上作工，为要成就祂的计划。从某种意义上来说，路得记比以斯帖记更具教育性，因为相比以斯帖记中所描述的事情，路得记则让我们看到神藉着一些更为平常的事情显明祂的主权工作。

你可以回忆一下：路得是拿俄米的儿妇，此时路得已成为一名寡妇，但她说了那些耳熟能详的话：“你往哪里去，我也往那里去，你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。”（得 1:16）。让我们来阅读路得记 2:1-10，帮我们明白神在路得生命中的工作：

“拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个人名叫波阿斯，是个大财主。摩押女子路得对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿俄米说：“女儿啊，你只管去。”路得就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。波阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在！”他们回答说：“愿耶和华赐福与你！”波阿斯问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”监管收割的仆人回答说：“是那摩押女子，跟随拿俄米从摩押地回来的。她说：‘请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。’她从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里。”波阿斯对路得说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你。你若渴了，可以到器皿那里喝仆人打来的水。”路得就俯伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？”

现在让我很快地把这个故事的结局陈述一下：路得与波阿斯结婚，成为大卫王的曾祖母。马太福音中所记录的主耶稣家谱中，路得成为被记录的四位妇女之一（太 1:1-16）。

请留意以下所引用的经文。路得要成为波阿斯的妻子必然要有四件事同时发生。路得出去拾取麦穗时，她完全有可能走到任何人的田地中，但第 3 节经文说：“她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。”神引导她走进正确的田地中，她必须要见到波阿斯。而第 4 节经文说，“波阿斯正从伯利恒来。”神控制着路得的方向使她恰巧走入波阿斯的田间，神又控制了波阿斯到达的时间，因而他来检查收割状况时正巧碰到路得在自己的田间拾取麦穗。

然而，路得仍需博得波阿斯的注意和爱。根据摩西律法，收割时必须留下剩余的麦穗（利 19:9-10），因而毫无疑问，波阿斯的田间必然有许多穷人在拾取麦穗，这是以色列人生活中一件极为普通的事。显然，像波阿斯这样的一个地主在一般情况下是不会留意一位拾取麦穗的穷妇人。然而波阿斯注意到了路得，因为第 5 节经文说：“波阿斯问监管收割的仆人说：‘那是谁家的女子？’”从 8-10 节中，我们看到波阿斯最终开始喜爱路得。

正确的场所、合适的时间、被注意、赢得波阿斯的喜爱，这一系列的事情成为了路得与波阿斯婚姻的主要细节。这些事情看来都是很平常的，让我们感到这只不过是一个浪漫故事中的巧合。然而一个虔敬的圣经读者绝对会看到这是神主权之手在安排这些平常的事，为要成就祂的旨意。当时拿俄米本人也并不清楚神在路得和波阿

斯身上末后的计划，但她仍然把这事交托在神的手中（得 2:20）。

以斯帖和末底改，路得与波阿斯这两个故事的结局都是令人欣慰的。我们能够从这些事上看到神的手在工作。但如果故事并没有一个好的结局，我们又怎么样呢？神仍在掌权吗？这是一个关键的问题。当事情的结果如我们所渴望的那样成就时，我们能够很容易信靠神，纵使在这个期待结果的过程中，我们的信心有时会动摇。例如，让我们来思考使徒行传 12 章记载的两位使徒雅各和彼得的故事。在他们成为使徒之前，他们两人间就已经关系亲密，是打渔的伙伴（加 5:10）。耶稣同时呼召他们两人放下自己的事业来跟随祂（太 4:18-22）。他们两人与耶稣有很亲密的关系——彼得、雅各和约翰是耶稣的亲密门徒。但在使徒行传 12 章中，他们却遭遇了极为不同的事情。雅各被处死，而彼得却奇妙地获救。

我们不妨设身处地为雅各和彼得的妻子想一想。雅各的妻子为死去的丈夫哀悼，而彼得的妻子却因丈夫奇妙地获救欢喜快乐。彼得的妻子因神的主权而喜乐，但雅各的妻子又在做什么呢？难道说神在雅各之死上所彰显的主权不及祂在彼得获救上所彰显的主权吗？神只是在我们生命中好的境况和事上彰显祂的主权吗？难道神不在我们艰难、痛苦时彰显祂的主权吗？

圣经告诉我们神在好事和坏事上都是有主权的。请看以下经文：遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。因为 神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。（传 7:14）我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我耶和華。（赛 45:7）祸福不都出于至高者的口吗？（哀 3:38）“这 3 节经文清楚地阐明了整本圣经教导我们的一个原则：神掌管平安也掌管灾祸。当我们受患难袭击时，神并不会感到吃惊，也不会感到奇怪。神掌管灾祸为要指引它，使祂得荣耀，也使祂的子民受益。

让我们再次思考雅各的妻子，她同样也需要信靠神，相信神在她自己的生命和丈夫之死这件事上的主权。信靠神并不意味着她不需要忍受痛苦，而是意味着她不会为此感到心碎。她仍能在痛苦、忧愁中对主说：“主啊，我知道你掌管着这一可怕的事情。虽然我不明白你为何允许这件事发生，但我仍要信靠你。”

我承认，当我们在忧虑、心碎和痛苦中时仍然相信神在掌管着一切是一件很难的事。我自己也经历过好几次这样的争战。由于我的时间安排受限制，我的大部分写作都是间歇性的，几个小时在这儿，几个小时在那儿。因次，我花了六周时间反复修改，才改好了这一章。我在此期间，也不得不在自己所遇到的两件事上，相信神的主权。每件事都帮我更明白了关乎神主权的真理。我需要做的就是决定在我痛苦之际是否仍要信靠神。

我意识到，在我们所做的选择上必须学会顺服神，与在特定时间环境下学会信靠神，两者是并驾齐驱的。信靠神并不是出于我们的感觉，而是出于我们的意志。我在受灾祸袭击时，不会感觉可以信靠神，但即使我的感觉不是如此，我仍可以选择来信靠神。我们的意志行动必须要以我们的信仰为基础，而我们的信仰必须以真理为基石。

我们必须相信的真理就是，神是有主权的，神施行祂所定的美好的旨意是无人能拦阻的。祂指引、掌管着万事万物，所有受造物的行为都在祂的主权控制之下。如果

我们若想通过信靠神来荣耀祂，就必须在面临患难和悲剧时仍相信神。

我想尽可能按我们所知道的以一种委婉激情的语调讲明下面的这一论述。在面临患难时，我们首先要做的是通过信靠神来尊主为大，荣耀祂，而非极力地要从我们失望、挫折和心碎的感觉中寻求解脱，尽管这是一种自然的愿望。

神应许要在患难、试炼中赐给我们足够的恩典，在忧虑中赐给我们平安（林后 12:9，腓 4:6-7）。神的意念高过我们的意念（耶稣说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”太 26:39），因而我们要把神的荣耀置诸于自己的感觉之上。

当我们不晓得神的作为，不明白神为什么允许患难发生时，要选择信靠神来荣耀祂的名。当我们寻求神的荣耀时，我们可以确信，神是在为我们的益处施行祂的旨意，

并且也不会因实现那一旨意而受挫。

一句警言

这一章的材料是相当“坚硬难咽”的。当我们生活较为稳定时，应该阅读、学习这篇材料，并且为之祷告。我们应当把这些话藏在心里（诗 119:11），这样，当患难来临时，我们就可以用真理来对待它。

最重要的是，当有人身陷患难时，我们应该非常谨慎，避免滥用“神有主权”的教义，教训他“应该相信神”。局外人总是比身在痛苦之中的当事人容易信靠神。我们应当学习主耶稣，“压伤的芦苇，他不折断。”（太 12:20）我们要注意谨慎使用有关神主权的沉重教义，以免折断了压伤的芦苇（一颗沉重的心）而后悔莫及。

遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。因为 神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。（传 7:14）

我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我耶和華。（赛 45:7）

附注：

1. Iain H. Murray, *The Life of Author W. Pink* (Edinburg: The Banner of Truth, 1981), page 4.
2. Andrew Murray, *Every-Day with Andrew Murray*, as quoted by Christianity Today (March 6, 1987), page 41.
3. Margret Clarkson, *Grace Grows Best in Winter* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1984), pages 40-41.
4. Alexander Carson, *Confidence in God in Times of Danger* (Swengel, Pa.: Reiner Publications, 1975), page 25.
5. 这里我借用了亚历山大·卡森在他的书“*Confidence in God in Times of Danger*”（《在危险到来时对神充满信心》）中有关以斯帖记第 6 章的一些讲解资料，特此致谢。

第四章-祂在人身上的主权

王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。（箴 21:1）。

想象你处于这样一种情况下：你终生为某人卖力，而你的老板是个极其无情的人，你的工资几乎无法维持生计，此时你感到非常地压抑和受压迫。总而言之，你实际上是个奴隶。突然你从这样一个令人无法忍受的环境中得以解脱出来。你有自由离开这里，重新开始你的新生活，但却有一个问题——你没有资金来源，连离开的路资都没有，没有资金到别的地方开始新的生活，总之，没办法利用这个令人难以置信的机遇。

于是你去找老板帮忙，希望他能给你一笔钱作离开的路资，并在新的地方开创事业。这听起来也许无法令人相信，你的老板给了你钱。你不仅仅是给了你一点点，而是给了你一大笔钱。事实上，他给了你太多了，以至于他自己变穷了。

听起来好像是天方夜谭，不是吗？像是童年时听过的“从此以后永远幸福”一类故事。这种事在现实生活中是从不可能发生的。但它发生了；虽然细节与我刚才所描述的不完全一致，但原则上是相同的。这个故事实实在在地发生了。它被记录在出埃及记这卷书中。

我们都很熟悉这个故事：以色列民受到残酷压迫，被迫“在没有草的情况下做砖。”神突然介入以色列民的生活中，以致法老说“快走吧！”但是，以色列民却没有路资离开埃及开始新生活。他们一贫如洗。神看到他们面临的困难，并制定计划帮助他们克服这些困难。祂对摩西说：

“我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候，就不至于空手而去。但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人要金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴，这样你们就把埃及人的财物夺去了。”（出 3:21-22）

神所应许的话如实地实现了。出埃及记 12:35-36 中说，

“以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。”

神激动人

埃及人这样做真是匪夷所思。这些曾受压迫的以色列人所求的，埃及人自愿、免费地都给了他们。这件事说明以色列民“抢夺”了埃及人。抢劫最普遍的一个意思是通过武力来掠夺或占有。然而事实上是埃及人自己抢夺了自己。他们这样行乃是因为神促使埃及人甘心乐意地给予以色列民。

神是如何行这事的呢？我们并不晓得。我们只知道圣经是如此说的。埃及人行这事很显然是出于他们自己自由、自愿的意志。然而，埃及人如此行乃是由于圣经所说的“神使他们甘心情愿地给以色列民。”神以祂奇妙的方式**激动埃及人的心**，而埃及人凭他们自由的选择，确切地行了神计划之内的事。神凭藉祂

的主权，干预埃及人的内心——即人的愿望和意志——来成就祂在以色列民身上的旨意。

有时我们会感到自己和我们的未来似乎掌握在其它人手中，他们的决定或行为决定我们是否会取得好成绩，是否会被提升或被解雇，是否前程似锦或是一片黯然。我并非有意否定我们个人在这种情况下的责任，但我们都很明白，即使做出了自己最大的努力，我们仍旧仰赖于老师、老板或长官的笑脸或皱眉。从人的观点来看，我们时常都处于别人的决定和行为的摆布中。

有时那些决定或行为是仁慈的、善意的，有时却是邪恶或无情的。无论他们做什么，都会严重影响我们。我们发现自己似乎受控于别人。当我们迫切需要得到那人赞许的决定和行动时，应如何回应呢？我们能否相信神会在那人心中做工，完成神在我们身上的计划呢？

或者设想一下这个例子：假如有人要伤害我们，诋毁我们的名誉或摧毁我们的事业：我们能否相信神会打动那人的心，令他放弃实施这一邪恶计划呢？按照圣经，以上两种情况下答案都是肯定的。**我们能够信靠神。人心在神掌管之中，神使人们所做所行都为成就祂在我们生活中的旨意。神藉着这些人自由的意志和选择来成就祂的旨意。**

我意识到，在人们心目中，关乎神主权的这一大胆论述会使我掉入神学陷阱中。许多人都愿意承认神对自然界及不涉及人的情况之主权，例如飞机飞行中出现的事故。自然毕竟没有自己的意志。神可以随心所欲地按祂的自然律来运作。但我们却对神在人们的决定和行为上的主权犹豫不决。神的主权这一概念在很多人心目中似乎等同于摧毁人的自由意志，使他们成为神舞台上的一个木偶。

世世代代以来，基督徒们围绕着这个主题讨论、争论。我并不幻想能够对此争论增加任何新的知识或见解，但我们不可忽略它。有关我们的生活受他人控制影响这一主题可谓汗牛充栋，一本有关“信靠神”的书自然不容忽视这一主题。**如果神不能掌控他人如何用他们的决定和行为影响我们，那么在许许多多的生活领域中，我们也就无法信靠神；如果如此，在这些领域里我们就只能设法自保。**

让我们暂且先把神学问题搁在一边，而来查考一下经文。圣经是否向我们保证，神确实在用祂的主权干预人的思维，使人们按照一定的方式做决定、采取行动，以完成神在我们身上的计划呢？神使人做出对我们有利的决定，并阻止人们做出伤害我们的决定吗？

或许能最清楚表达神通过祂的主权影响人们决定的经文是箴言 21:1：“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。”查理斯·毕哲思(Charles Bridges)在解释箴言书时说，“为了说明人心都在神的掌管之中这一普遍真理，箴言作者用了一个强有力的例证：连君王的心，即人心中最难折服的，也在神的掌控之下。”^①

在我们这个君权受限时代，国王和女王大都只是傀儡，我们要想完全理解什么叫“君王的意愿是最绝对的”，也许不太容易。但在所罗门时代，君王是绝对统治者，当时没有任何独立的立法机构会制定出他不喜欢的法律，也不会有最高法院来制约他。君王的话就是法律，他在本国疆域内的权柄是无条件的，也是不可拦阻的。

然而神控制着君王的心。神指挥着世上最顽固的心意——君王的心意，就如农民轻松地把水引入水渠中。既然神确实掌管着君王的心，那么祂自然也掌管我们众人的心。在神的主权影响之下，所有一切都必须乖乖听命。

我们已经从埃及人对以色列民的行为看见了这一真理的实例。此外，在波斯王居鲁士的事上也看到了这一点。在叙述他下诏通告所有犹太人返回耶路撒冷重建圣殿（拉 1:1）时，圣经说：“波斯王塞鲁士元年，耶和華為要应验藉耶利米口所说的话，就**激动波斯王塞鲁士的心**，使他下诏通告全国，说……” 圣经清楚地说，波斯王下诏乃因神激动他的心。从人的角度来看，神子民的命运掌握在当时最有权柄的君王手中。但实际上，他们的命运完全掌握在神的手中，因为神有能力凭祂的主权控制君王的决定。

神通过先知以赛亚进一步阐明祂在居鲁士王心中如何作工：“因我仆人雅各、我所拣选以色列的缘故，我就提名召你；你虽不认识我，我也加给你名号。……你虽不认识我，我必给你束腰。”（赛 45:4-5）

一个人可能并不承认神在他心中有控制权，甚至不承认神存在。埃及人和居鲁士王并非有意顺服任何神所显明的旨意。他们只不过随自己心意而行，但他们的心意却在神的指挥之下。

既然说到居鲁士王，让我们再来看另外一个例子：**神激动犹太人的心对居鲁士王的诏书做出回应**。以斯拉记 1:5 说，“于是，犹太和便雅悯的族长、祭司、利未人，就是一切被神激动他心的人，都起来，要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。”居鲁士王可以下诏书，但仍必须要有犹太人的回应。

一些人必须决定离开他们已建立的舒适居所——他们两代人都居住在这里，此时大约已 70 年了。他们必须愿意长途跋涉返回耶路撒冷，然后面临一项长期而艰巨的圣殿重建任务。神怎样确保此事发生呢？祂激动了一些人的心。

许多年后，我们发现这些人非常喜乐，因为神“使亚述王的心转向他们，坚固他们的手，做以色列神殿的工程”。（拉 6:22）这就是后来的大流士王。神先后激动两位君王的心，第一位王开始了这项工程，第二位王继续了神殿的工程。神也激动了一些犹太人的心对此事作出回应。**神确实激动人们的心来成就祂的旨意**。

另一个例证是在但以理的生活中，神影响了一个异教官员的心。但以理立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己——有可能这些食物先是用来祭偶像，因而从属灵的角度来看，它们已被玷污了；或许这些肉是犹太人所禁止吃的——所以他求太监长容他不玷污自己。圣经说，“神使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。”（但 1:9）

但以理确实给太监长出了一个难题——如果他答应了但以理的要求，那么他首先要考虑的是自己的性命问题（10节）。然而他仍旧答应了这个要求。他答应了这个要求是**因为神首先激动他的心**，使但以理在祂眼前蒙恩惠、受怜悯；也因为他的心实际上掌握在神的手中，神照自己的意愿指挥太监长的心意。

最后我们看一段圣经，它足以显明神在信徒和非信徒生命中所做的激动工作。保罗对他的同工提多说：“多谢神，感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。”（林后 8:16-17）保罗在这里把提多的行动首先归因于神，他把对哥林多信徒的爱放在提多心中，同时也归因于提多，他热心、主动地去行动。提多自由地行了这些事，但背后仍有神奇妙的主权在推动此事。

神制止人

我们已经看到神能够、也确实会激动人的心，使我们得恩惠完成神的旨意。但是，“**神在人心中掌权**”还有另一个重要层面：**必要时神会制止他人做出对我们有害的决定或行为**。亚伯拉罕生活中的一件事能够说明这一点。

亚伯拉罕因害怕丧命，撒谎说撒拉是他的妹子。因而亚比米勒把撒拉取了去，欲让她做自己的妻子。神却阻止了亚比米勒的企图。神对亚比米勒说：“**我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。**”（创 20:6）神并没有藉着外力或环境来阻止亚比米勒，而是从他的内心里制止了他。

不知为何，亚比米勒可能连自己都不清楚，他就是不想继续与撒拉成婚。神藉着祂的主权干预了此事，也保护了撒拉道德上的洁净。撒拉这时已即将成为亚伯拉罕应许之子的母亲。神可以通过环境来保守撒拉的清洁，但神却选择通过某种方式改变亚比米勒的想法。神通过改变亚比米勒的意愿制止了他。

亚比米勒清楚是神在阻拦他吗？不！因为创 20:4 说，他还没有亲近撒拉。亚比米勒凭他的自由意志选择不与撒拉亲近，但他的选择也在神的主权控制之中。更让人惊奇的是，这事的起因是亚伯拉罕因自己的不信和罪让撒拉身陷困境。神并未原谅亚伯拉罕的罪，但这并没有妨碍祂干预亚比米勒的心思意念，以防造成更严重的罪恶后果。

圣经另外一处记录了亚伯拉罕的孙子雅各和全家从示剑出发上伯特利去。雅各的两个儿子刚对示剑人民犯下了严重的罪行，而此事自然会招致示剑人民对他们的报复。但是创世记 35:5 说：“他们便起行前往。神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了。”

惊惧或恐慌通常是由一些外在情况而引发出的一种心理状态。在这个情况下，并没有任何外部情况导致这种惊惧。恰恰相反，创世记 35:5 前的几节经文，雅各对自己说：“我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”（创 34:30）迦南人有足够的原因袭击雅各和他全家，为雅各之子

所犯的罪行复仇，但他们并没有这样做，因为神藉着一种理智无法明白的惊惧阻止了他们。

回顾一下以斯拉记中的那些圣殿建造者，我们能够发现神制止人的另一个例子。在大流士王下令圣殿的重建工程不但不能停止、而且要用皇家财政支撑这项工程以前，地方总督和其它官员已经怀疑犹太人是否有权建殿。

在没有从王那里接到命令以前，他们完全可以制止圣殿重建的工程，但他们并没有这样做，为什么呢？圣经说，“神的眼目看顾犹太的长老，以致总督等没有叫他们停工，直到这事奏告大利乌，得着他的回谕。”（拉 5:5）神会制止人的最有力的一个例子是在出埃及记 34:23-24，神说：“你们一切男丁，要一年三次朝见主耶和华以色列的神。我要从你面前赶出外邦人，扩张你的境界。你一年三次上去朝见耶和华你神的时候，**必没有人贪慕你的地土。**”

神吩咐所有的男子一年三次放下他们的日常工作去朝见他。要完全理解这个命令意味着什么，让我们设想以下今天我们国家要一年三次关闭所有的商业和教育机构，更重要的，要让所有军人休假，并且让所有这些人集合在一起。不能想象，在一年三次这样的時候，我们国家多么容易受到敌国的攻击。

神却命令以色列人如此行。祂应许在这期间，必没有人贪慕他们的地土，别国不仅不来侵略他们，而且他们**根本没有这种愿望要这样做**。贪恋是人们内心深处最强烈的情感，是一种想拥有别人东西的邪恶欲望。身为法利赛人的使徒保罗在腓立比书 3:6 中说，按律法说他是无可指摘的。但按照神“不可起贪心”的命令，他却成了一个罪人（罗 7:7-8）。他可以抑制自己不去偷盗，却无法抑制自己不起贪心。

即使在他们软弱、无法捍卫自己疆土的时候，神说必没有人贪慕以色列的地土。神不仅能够抑制人们的行为，也能够抑制人们内心深处的欲望。神完全监察人心，并进行着奇妙的掌管。

我已经从圣经中举出许多例子说明神的确在人心深处作工——或积极让人按祂的旨意行，或制止人们行与祂的旨意相违的事。我们时常倾向于把这些事仅当作圣经历史来阅读，却不觉得这些事与我们的生活、境况有什么关系。但是，如前所见，保罗说，“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”神激动埃及人供给以色列人，并阻止邻国侵略以色列，这些故事都是为教导和鼓励我们，使我们明白神在人身上的主权，并让我们明白神为我们的益处施行他的主权这一真理，让我们得到鼓励。

神允许邪恶之事发生吗？

当然，神并非总是制止他人对祂的子民施行邪恶的伤害。这点在圣殿重建过程中显而易见。由于敌人的反对，圣殿停建大约 10 年之久（拉 4:6-24）。我们并不晓得神为何有时允许祂的敌人暂时获胜，而在其他时候则制止他们。

我们只要明白一点就够了：**如果是神的主权意旨，祂必能也必会阻止他人对我们采取有害行为。另外，出于祂的无限智慧和慈爱，神要利用这些有害的行为最终产生出好的结果。**

约瑟的故事常被人引用，它最清楚地说明了这一真理。当约瑟的哥哥们决定把他作为奴隶卖了的时候，神并没有制止他们的行动。波提乏的妻子恶意中伤，不公平地指控约瑟时，神也没有制止。但神所定的时候到了，祂就把事情全部扭转了过来。

神按祂的计划，把这些人的邪恶行动编织在一起，为要成就祂在约瑟身上的计划。最终，当约瑟回顾以往的艰难时，对他哥哥们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50:20）。

伯克华教授在评论约瑟的故事时说：约瑟的哥哥们计划和施行他们的计谋；嫉妒终于使他们逐渐走上了他们所选择的道路……他们的邪恶计划在历史中实现了，但历史事件是神作为的产物。神的好意跟随着哥哥们的邪恶之道而行；更确切地，应该说哥哥们无心地走在了神已经指示，路径上。他们都是服务于神，神的意旨是这些邪恶、嫉妒和恶意行为中的一道亮光。^② 亚历山大·卡森在评论同一件事时说：从某个角度来看，我们从有关约瑟的历史中能看到这事是出于人；但是从另一个角度来看，这事乃是出于神。人试图用一些邪恶的事伤害神的子民，而神却藉由对这些事施加影响，为祂的子民带来益处。这是人的工作；但另一方面，这也是神的工作。^③

圣经说，神有时甚至使人心刚硬、行事顽梗。“但希实本王西宏不容我们从他那里经过，因为耶和華你的神使他心中刚硬，性情顽梗，为要将他交在你手中，像今日一样。”（申 2:30）

“因为耶和華的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人争战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯，正如耶和華所吩咐摩西的。”（书 11:20）

我承认这两节经文中确有一些令人费解的事。我的目的并非要解释它们，而是想通过这些经文说明，**圣经确实不断地教导一个真理，即神能够、也确实会感化人心、人的意念来成就祂的目的。**

从这些经文中我们也清楚地看到，神并没有侵犯或胁迫他们的意念而施行祂自己的工作。神用奇妙的方法，通过人们的意志来成就祂的意旨。毫无疑问，西宏王和迦南王的所作所为正如圣经所记录：神使他们如此行。

神从来不会因为找不到人与他合作施行他的计划而迷茫。**无论是基督徒还是非基督徒，神都能感化他们的心，使他们甘心情愿地凭自己的自由意志行神的计划。**为得到一份工作，你需要某位教授施恩给你写一封好的介绍信吗？如果这份工作是神为你所预备的，神就能、也必会感化那位教授的心，使他给你写一份好的介绍信。

在职业生涯中，你必须依赖你的老板（或官长）才得以晋升吗？只要符合他在你身上的计划，神必会以某种方式感化你老板或官长的心思。“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定：他使这人降卑，使那人升高。”（诗75:6-7）

你的晋升或降职乃在耶和华的手中，你的上司只不过是神用来完成祂旨意的一个媒介。他们并不知道自己在行神的旨意，也从来没有打算要这样做（除非他们是基督徒，藉祷告要寻求行神的旨意）。但这并不会改变你生命的结局。**无论在你生活的哪个领域，无论你必须仰赖任何人的鼻息，你都能够信靠神。神必感化那人的心，施行祂在你身上的旨意。**

神的主权所带来的疑问

前面我曾建议读者把神在人身上有主权这个宣告所引发的一些问题暂且搁在一边。我们现在来简略地分析一下。

但首先我们必须记住，除保罗在罗马书9:19-21中提了一下以外，所有其他圣经作者似乎从来都没有意识到这是个问题。而保罗的话不仅没有帮助我们解决问题，而且似乎给我们带来了更多的问题。圣经宣告神的主权和人的自由及道义责任时，从没有试图解释二者之间的关系。在我们试图探讨这个问题时，我们需要考虑三方面的真理。

首先，神有无限多的方法，就像祂本身是无限的一样。除了祂向我们所启示的，我们有限的智慧无法明白那无限的神。有鉴于此，某些关乎神的事对我们来说将永远是个谜。神的主权意志和人的自由及道义责任间的关系就是其中之一。美南浸信会的奠基人之一倍斯理·曼理（Basil Manly）在他的一篇讲章中评论这个难题时说：“圣经并没有试图解释那些隐秘的事，而是把它们搁置起来。困难和隐秘之间是有差异的。困难是可解决的；隐秘之事如果没有新的启示，没有更高智慧赐下来，就无法理解。”④

我认为，在处理这个主题上我们自己有一个问题，那就是，我们习惯于把神与人之间的相互关系与人之间的相互关系看成是在同一水平上。在诗篇50:21中，神说：“你想我恰和你一样。”

虽然这句话的上下文与我们现在所讨论的主题完全不同，但这节经文用于我们所谈论的主题还是合适的。我们倾向于认为神与我们一样，神只能以我们所能做的同样方式在一个人思想上作工。我们能争辩、劝说，甚至强迫别人，但我们不能改变人的意志。

然而圣经教导我们，神确实会改变人的意志，而当神改变人意志时人还是能自由、情愿地去行动。此外，在人看来，主权意味着迫使和强制，人们违心地做事就好比奴隶们必须顺服主人一样。但圣经从没有这样描述神的主权。

我们必须记住的第二个真理是，**神绝不是罪的始作俑者。**尽管人们的邪恶思想

和行为也服务于神的主权意旨，但我们绝不能因此得出结论说，神诱人犯罪。“人被试探，不可说：‘我是被神试探’，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。”（雅 1:13-14）

在圣经中常可见到神使用人的邪恶行动来成全祂旨意的例子（如创 50:20，徒 4:27-28，启 17:17）。但是，人们的邪恶思想和行为服务于神的主权意旨，这并不意味神是罪恶的创造者，也没有使人恣意妄行而不受责罚。神要因人所犯的罪审判人，同时要藉这些罪来成全祂的旨意。圣经中教导这一真理的经文见赛 10:5-16 等处（我们在下一章将会讨论这些经文）。

我们要记住的第三个真理是，**圣经中描述人按自己的意志做出真实选择的例子比比皆是**。相反，圣经中没有一处说人就像无头脑的木偶被一根神圣丝线所摆布。而且，**人作的选择是有道德意义的；这就是说，人要为自己所作的选择向神交账**。尽管犹大、希律和彼拉多所行的是在神的主权预定中，但他们的作为却是可憎、邪恶的。约瑟被卖为奴是其哥哥们恶毒邪恶的行为，尽管这事成全了神的主权意旨。

圣经中关于神的主权和人的自由道德选择这两方面的教导是并重的。诚如美南浸信会第三任主席理查得·富勒（Richard Fuller）所言：“我们无法拒绝这两个重要真理中的任一个，同时我们的头脑也无法调和它们。”^⑤

我们既不能误解神的主权而把人当成一个木偶，也务必不能错误地强调人的自由而限制神的主权。伯克华教授的话可再次帮助我们：任何人不公正地解释受造物的这种自由，就是不公正地对待神的话。神的话将伊甸园中的人放在十字路口，让他选择自己要走的路。但是，在圣经关照下，毫无疑问，受造物的这种自由并没有威胁或限制神的主权或全能……我们只能谦卑地领受神的启示：**神行使全能的作为，同时人也有责任……，任何人如果不真正同时承认神的统治和人的责任，就永远不能正确明白历史。**^⑥

我们的回应

我们已经看见，神能够也确实会感化人的心思意念来完成祂的旨意。这样，我们该如何回应呢？**首先，我们要信靠神**。我们的职业和命运掌握在神的手中；老板、官长、教授、教练等等人看起来能影响我们将来的人，其实都不真正掌握我们的命运。若非神的旨意允许，没有人能伤害你或阻碍你的未来。神能够也确实会使你在那些对你有益的人眼中得到恩惠。你可以放心地把你的将来交托与神。

有时候看起来我们某个方面的未来掌握在他人的手中。在这些情况下，我们需要祷告仰望神。亚历山大·卡森说：“如果我们企图从人那里得到保护，让我们先来寻求神的保护。如果神答应保护我们，那么即使那些最强大、最邪恶之人的权柄，也必须服务于我。”^⑦

王后以斯帖在亚哈随鲁王没有下令召见她时要去觐见王（这种行为通常会招来杀身之祸）之前，请末底改招聚所有的犹太人禁食祷告，以便使她在国王面前

蒙恩惠。以斯帖并不敢认定这是神的旨意；她说，“我若死就死吧。”（斯 4:16）但她清楚知道神掌管君王的心。显然我们并不总是知道神会如何回应我们的祷告，或者祂是否会感动另一个人的心，但是我们知道我们的命运掌握在神的手中，而不在其他人手中。

当我们受到别人不公正的对待或恶意中伤时，如果我们坚信神在人们生活中掌权，这种信心能帮我们脱离憎恶和苦毒。苦毒通常并非源于他们的行为，而是那些行为对我们生活造成的影响。设想一下你是以下情况的当事人。

不知为何，你刚被不公正地解雇了，这与你个人业绩毫无关系。找了两个月的工作毫无进展，你发现自己失业了。在排队领取失业救济时，你开始思想以前的老板对你的不公平和不道德，心里充满憎恨和苦毒。

现在，假设就在你被不公正解雇的当天，出门时正好碰到一个人，他正在找一个与你的技能和经验相符的人补缺。他给了你一份更好的工作，薪水是以前的双倍，但有个额外条件：你必须有过曾被不公正解雇的经历。

你高兴地接受了这份工作，也很喜欢你的新职位。你会变得苦毒吗？不会。你会这样想，“我真高兴老琼斯把我给解雇了。如果他不解雇我，我可能永远也不会得到这份好工作。”由此可见，造成我们苦毒的原因并不是被解雇这事本身，而是它所造成的影响。

神有时确实会允许人们不公正地对待我们。祂甚至会允许他们的行为在人看来严重影响我们的职业或未来。但神绝不允许任何损害祂在我们身上计划的决定。神帮助我们，我们是祂的儿女，祂喜爱我们（见番 3:17）。圣经说，“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）

我们可以把这个作为可以依靠的真理：任何与祂在我们身上旨意相抵触的行为，神都不会允许。而祂的旨意总是为着我们的益处。

既然如此，当我们指望从别人那里所得的恩惠落空时，我们还有什么必要感到如此失望呢？他人的决定或行为对我们有不利影响时，我们何必充满憎恶或苦毒呢？这难道不是因为**我们的**计划遭破坏，或**我们的**自尊受到伤害的缘故吗？我曾经参加过一个有关“基督徒和压力”的专题研习班，一名讲员的要点是：要想降低生活中的压力，就必须学会让我们的生活只有一套计划：神的计划。祂指出，**由于我们常常生活在两套计划下——自己的计划和神的计划，二者间的紧张关系会给我们带来压力。**

我认为这个单一议程概念也适用于我们所讨论的范畴，即面临他人的决定如何影响我们的生活这个问题时仍然信靠神。神对人是有主权的。神会感动人心使他们行祂的旨意，也会制止他们做与祂旨意相违背的任何事。祂会按祂对我们生活的旨意与计划看守、保护和往前走。如果我们想信靠神，就必须学会照祂的计划生活。

警言

在结束这个主题前，有一些提醒的话需要我们思考，以免我们错误使用神在人身上的主权这一教义。

首先，我们不应当将此教义作为我们个人过失的因由。如果你没有得到指望得到的提升，更糟糕的是你却被解聘；或一场重要的考试不及格，你首先要省察原因是不是因为自己努力不够。尽管神从亚伯拉罕罪的愚蠢行为中解救了撒拉和亚伯拉罕，但神并没有责任要这样做。神从未应许在他人心中做工只是为了弥补我们的过失。

其次，我们不应当用神主权这一教义使我们被动回应他人的行为给我带来的影响。我们应在神的旨意中，采取一切合理的措施保护和改善我们的境况。我强调说“在神的旨意中”，因为也许有其它的原因，为着神国度的缘故，我们不应采取那些措施。神主权这一教义本身绝不应当被用来鼓励人的被动。

再次，我们绝不能用神主权的教义为我们自己伤害他人的罪恶行为或决定找藉口。我们绝不应该说，“噢，我犯了错，但没关系，因为神是有主权的。”神确实在你所冒犯的那个人身上有主权，并且祂可能会选择使用我们的罪恶行为成全祂的旨意。但神仍要我对自己的罪恶行为和有害决定向祂交账。

有一节经文能帮我们正确理解神主权的教义，就是申 29:29：“隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”我们并不晓得神的主权意旨，也不晓得祂怎样在人心中做工，是让他们作出我们看来有利的事还是不利的。这些都属于“隐秘的事”的范畴，是没有向我们启示的。但我们确实晓得，**神做工来成全祂的旨意，是为我们最终得益处。**

因此，我们的责任是顺服那些“显明的事”，即在圣经中所启示的神在我们生活各个领域里的旨意。圣经教导我们要谨慎，要有责任心，要负责，尽我们所能地努力工作或学习。如果我们发现不管自己如何努力，仍旧得不到上司或教师的认可，我们就必须把这种关系的最终结果托付予神。有时神会改变一个人对我们的态度，但有时神甚至会使之恶化。无论哪种情况，这人的心乃在神的手中，神会按祂的主权意旨、为祂的荣耀和我们的益处引导他的心。

因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定：他使这人降卑，使那人升高。”（诗 75:6-7）

附注：

1. Charles Bridges, *An Exposition of the Book of Proverbs* (Evansville, Ind.: The Sovereign Grace Book Club, 1959), page 364.
2. Berkouwer, *The Providence of God*, pages 90-91.
3. Carson, *The History of Providence* (Grand Rapids: Baker Book House, n.d.), pages 96-97.
4. Basil Manly, Sr., in *Southern Baptist Sermons on Sovereignty and Responsibility* (Harrisonburg, Va.: Sprinkle Publications, 1984), pages 15-16. Manly (曼理) 既是牧师，又是教育家。他曾于 1838-1855 年间任亚拉巴马大学校长，同时也是美南浸信会的创办人之一。
5. Richard Fuller, in *Southern Baptist Sermons on Sovereignty and Responsibility*, page 112.
6. Berkouwer, *The Providence of God*, pages 140-141.
7. Carson, *Confidence in God in Times of Danger*, page 55.

第五章-祂主宰万国

“耶和华我们列祖的神啊，你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力，无人能抵挡你。”（代下 20:6）

在一篇题为“神的旨意”的讲章中，司布真(C. H. Spurgeon)说：“拿破仑听人说，谋事在人，成事在天，就自夸说：‘啊，谋事在我，成事也在我’。”他是如何谋事和成事呢？

他谋划攻打并占领俄国；他谋算使整个欧洲属于自己。他谋算摧毁那些权力。而他返回时又怎样呢？他怎样成就他的谋算呢？他返回时孤身一人，曾经不可一世的军队全军覆灭。由于饥饿，士兵相互吞食。事实证明，‘谋事在人，成事在天’。”

①

当我们从整本圣经考察神的主权时，常常看见的一个例子是，神是万国及其政府的主宰。我曾列举了近 40 个有关神主宰万国的实例，却仍没有列完。神是全人类历史的主，祂详细制定了历史的每个细节，正如保罗在以弗所书 1:11 中所说的，“照着他旨意所预定的”。

神制导了历史中的一切事件。所有统治者、君王和议会的决议，所有政府、陆军和海军的决定都服务于神的旨意。

一个相关议题

在信靠神这个议题上，乍看上去，“神对万国的主宰”对我们而言似乎只是个遥远的神学问题，与我们的日常生活遥远无关。特别是在西方，我们经常不会意识到政府的行动会影响我们的日常生活。

土地法大部分是合理的，对我们有益。我们每天过日子，对那些会影响我们生活的政府决议和大量法律条文浑然不知。

然而在大多数国家中，神对统治阶层的主权是个关键问题。人们公认，20 世纪殉道的基督徒比教会历史其他时期所有殉道者加起来还要多。在当今很多国家，基督徒不受人喜欢；许多国家中，怀有敌意的政府公然逼迫他们。

公民有自由公开信仰合乎圣经的基督教，这在大多数西方国家是理所当然的事，而世界上超过一半的人口却得不到这种自由。在被骚扰或逼迫时，生活在这些国家的基督徒如果确实明白神主宰那个统治他们的政府，他们会受到鼓舞、信心会得到坚固。

而那些生活于宗教自由国家中的人，也应当常常为他们的自由感谢神。他们的自由并非历史的巧合，也非因我们开国之父的远见，乃是出于神主权之手在政府部门的工作。

我们不能把这种自由视为理所当然。亚历山大·卡森很清楚地说明了这一点：“神能够在最残暴的专制国家统治下保护祂的子民；与之相对，若没有神全能膀臂的保护，即使有最好的公民自由权法，神的子民也毫无安全可言。我很怕生活于美国的基督徒过分相信政治机构，而不是信赖神的统治。”②

我们所关心的不仅仅是宗教自由。我们的生活天天都受到立法机构和政府官员决议的影响。各级政府部门不断地告诉我们该做什么、不该做什么。这些决议有时直接、明白，有时我们却浑然不知。有时这些决议是好的（至少从我们的眼光来看），有时则是不好的。

任何时刻、无论那些决议是否明显的、是好是坏，它们都在权能神的控制之下。我们应当把信靠建立于神之上，而不是政客、政府官员、甚至高级法院的决议权上。一位伊朗基督徒写道，多年前，伊朗政府颁布一项法令，要关闭所有的外国小学。这个决定影响到他所就读的那所基督教学校。他的校长就去找政府部门交涉，得到允许让学校部分年级继续开课，因此五年级和六年级的学生可以在这个学校读完小学。

这对于我们也许并不是一件令人吃惊的事，但在一个穆斯林国家，其它学校都关闭，允许这所基督教学校开课实在不可思议。为何这个申请得到批准了呢？这位伊朗基督徒写道：“我认为学校得到开课许可这件事是神在我身上的计划，让我能在一所基督教学校完成小学教育。这难道不是一个基督徒看待历史应有的正确方法吗？他们难道没有看见神的手在一切的事上编织着各国各人的生活模式吗？”

③

这位伊朗弟兄正确地理解了神在政府命令和决定之上的主权。他看到神的手在主宰各政府部门的事务，并藉着那些政府部门主宰我们各人的事。

如第四章所述，神通过掌管那些决策者的心来掌控他们的决定或行为对我们的影响；同样，政府的决策和行动虽然会对我们产生影响，但它们也在神的掌控之下。正如玛格丽特·克拉克森所述，“神是人类历史的主，也是祂所救赎的家中每个成员个人的主。”④我们不能把一个国家的历史与那个国家中人民的历史分割开。

神的主权通常并非显而易见

当我们从人的角度来看统治者的决定和行动时，神统管统治者这一事实常常并不明显。大多数情况下，在政府官员和立法机构的工作中根本看不出任何要行神旨意的迹象。这一点从主耶稣基督的生活和祂的死中表现得淋漓尽致。

当时，凯撒奥古斯都下令要进行人口普查，迫使约瑟和马利亚回到伯利恒城报名上册，结果按弥赛亚出生的合适时间应验了弥迦有关弥赛亚出生于伯利恒城的预言（弥5:2）。凯撒肯定没有打算作为一个工具来成就一个犹太预言，然而他恰恰成了工具。马太记录了耶稣早期生活的几个实例，这几个例子都谈到政府的决定直接影响了耶稣，然而从每个例子中我们可以看到，政府的行动却帮助应验了先知的某些预言（见

太 2:14-15, 17-18, 21-23)。每个例子所涉及的人都照他们自己的意图自由行动，然而在每个例子中，他们却都恰好按神的计划去做了。

在使徒行传第四章中使徒的祷告中，有关耶稣之死他们说：

希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，**成就你手和你意旨所预定必有的事**。（徒 4:27-28）

显然，希律、彼拉多和犹大领袖做了他们自己想要做的事，然而他们却正好做了神预定他们要做的事。所罗门在箴言 16:9 中说，“人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步，”这不仅适用于人的个人私下行动，而且也适用于他们作为官员和国家统治者的行动。

约翰·牛顿（John Newton, 1725-1807）曾是一个奴隶贩卖商，后来悔改归主并成为圣公会牧师，是那首妇孺皆知的赞美诗“奇异恩典”的作者。他写道：

地上的君王继续不断地以他们雄心勃勃的计谋搅扰世界。他们希望势如破竹地实现自己的计划，但除了满足自我娇情，他们很少有更高一层的目标。但他们在一切所行的事上都不过是这位万主之主、万王之王的仆人，为实现他的目标服务。他们成为他的工具，用来刑罚抵挡他的那些罪人，或拓展福音的传播……他们有自己的目标，主却有更高的目标。⑤

尽管在各国事务中我们可能看不见神的手在运作，但神今天在万国万邦中的主宰绝不逊于祂在先知或使徒时代的作为。我们可以从伯克华教授的话中再次得到帮助：

这并不意味着在神和人的交织活动中神的工作总是很明显的……然而令我们吃惊的是，神的计划常常在没有任何剧烈干预的情况下就实现了。从表面上看，除了人的行为在水平方向上创造和决定历史外，其余的我们什么也看不见。⑥

我们只有从圣经的启示中看到神的手主宰和引领万国的事务，以及这些事务对祂子民产生的影响。

马太记录的旧约预言的应验全都因人的决定而实现，所有这些事又都发生在普通人的生活中，它们与今天报纸上报道的世事相比并无二致，若非马太得到默示对这些事进行诠释，我们不会有更深的洞见看到神大能之手在其中做工。

既然如此，我们今天就应该能从报纸上报道的那些事里看到神权能之手的工作，一如在圣经中看见神的手在主宰与工作。当然，今天神没有像当年默示圣经那样把这些事的前因后果默示于人，但毋庸置疑，神今天仍然主宰世事。

神在他的话语中记录了祂主宰历史的具体实例，目的是让我们今天面对发生在我们眼前的一切世事，能够泰然地信赖祂对历史事件的掌管。是的，我们今天不清楚神在世事中如何作为，但是，应该记住，即使经历了记于圣经中的那些事，当年的当事人对神作为的了解也不是很清楚。

神设立统治者

当我们研究圣经中有关神主宰万国的教导时，有几个真理尤其突出。首先，**神凭藉祂的主权、为所有人（包括信徒与非信徒）的益处建立政府**。保罗说：“没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。……作官的……是神的用人，是与你有益的。”（罗 13:1-4）

应当承认，当我们看到一些弟兄姐妹因信仰基督而受逼迫、甚至遭杀害时，说作官的是神的佣人、都是与我们有益的似乎令人难以接受。我们应再次记住，神凭祂无限的智慧和主权，基于只有祂自己才清楚的原因，允许某些统治者行事与神已启示的意愿相悖。

但那些统治者迫害神儿女的邪恶行为绝对不会超出神主权意旨的范围。我们还应当记住，神从永恒的角度出发在历史中做工，而我们习惯于用短浅的眼光肤浅地看历史。

因为神命定统治者为我们的益处来治理，同时神掌管他们的行为，我们应祷告求神让他们为我们的益处去统治。保罗敦促我们这样祷告：“为君王和一切在位的，也该如此[祷告]，使我们可以敬虔、端正，平安无事地度日。”（提前 2:2）

祷告是信靠神的一个最明显的表征。如果我们相信神会保护别国受逼迫的弟兄姊妹，我们就务必要为那国的执政者恳切祷告。如果我们信靠神，当我们本国政府的决定与我们的根本利益相抵触时，我们必须祷告求神在那些有决定权的官员和立法者心中作工。

“君王的心掌握在耶和华手中”这一真理是要激励我们去祷告，而不是要让我们产生宿命论的态度。

其次我们看到，神除了设立政府外，*还命定由谁来统管政府*。“至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”（但 4:17，并见 32 节）

当我们看见邪恶暴君和独裁者在位统治，及那些无能愚蠢之辈身居高位，甚至在美国也有这种情况时，我们会惊奇他们执掌的权柄也是出于神的主权意旨。但这乃是圣经告诉我们的。

我们再次需要从神永恒的视角来了解这一真理。钦定本（和合本亦然）将诗篇 76:10 译为：“人的忿怒要成全你的荣美，人的余怒，你要禁止。”一些新的译本的翻译与此有出入，但整本圣经的原则是支持这一真理的。

无论是意志坚定的暴君，还是卑躬屈膝的政客，神允许他们行那些最终给祂带来荣耀的事。罪和邪恶最终如何给神带来荣耀是一个秘密，但整本圣经却反复强调这一真理。

就如神命定谁执掌国权一样，**神同样决定他们掌权的时限**。以赛亚书 40:23-24 说：

他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。他们是刚才栽上，刚才种上，根也刚才扎在地里；他一吹在其上，便都枯干。旋风将他们吹去，像碎秸一样。

我们在强大的巴比伦王尼布甲尼撒的生活中可以看见这一真理的生动说明。在他权力鼎盛时期，他的理智离开了他，被赶出离开世人，吃草如牛。七年后，他的理智复归于他，谋士和大臣重来朝见，国位得到重新复辟，比以前更伟大。（见但 4:33-36）从那个时代最伟大的君王到一个生活像野兽的疯子，再到一位更伟大的君王，所有这一切仅仅发生在七年多的光景中。只有神才能凭他的主权将这一系列跌宕起伏之事编织在一起。

在那个时代，神在最有权威的君王的生活和命运中实行绝对掌管；今天祂同样也掌管政府的前程和命运。任何政府或独裁者的权力也无法超越神对地上万国的权能掌管。

神控制人所作的决定

神不仅决定由谁统治，而且也掌管他们所做的决定。箴言 16:33 说，“签放在怀里，定事由耶和华。”在圣经被默示的时代，掣签常被用来决定重要的国家事务，例如选立官员、决定任务、择定日期、止息争竞（代上 24:5，斯 3:7，箴 18:18，路 1:9）。巴比伦王藉着掣签决定军事战略（结 21:18-22）。所罗门告诉我们，由掣签而作的每个决定都出于神，换言之，神以这种方式掌控君王和政府官员所作的决定。

并非圣经时代的每个决定都是凭掣签决定的。有些决定就像今天一样是经过寻求他人的忠告和建议后而作出的。在这些情况下，神掌管着所提的建议，对这种建议的接受及实行程度，因而神的旨意总会得以成全。旧约中所记录的两个例子能说明这一点。

大卫的儿子押沙龙发起一场反叛父亲的战争，结果大卫和他的一些忠实的随从逃出耶路撒冷。大卫所信任的一个参谋亚希多弗参与了押沙龙的这场反叛阴谋。押沙龙在取得初步成功以后，为了巩固成果，他首先寻求亚希多弗的建议，然后又寻问另一位参谋户筛的计谋，而户筛仍秘密地忠于大卫。

从亚希多弗和户筛听到两种相反的计谋时，押沙龙与他的随从听从了户筛的计谋，而户筛献此计谋乃是要秘密解救大卫。关于此事，圣经描述道，“那时，亚希多弗所出的主意，好像人问神的话一样。”（撒下 16:23）

然而，押沙龙选择听从了户筛的计谋，而没有采纳亚希多弗的计谋。为什么？圣经说，“这是因耶和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”（撒下 17:14）我们看到，尽管在这件事上亚希多弗的计谋比较高明，但押沙龙弃绝了这个建议，因神命他如此行。

在大卫孙子罗波安的生活也发生了类似的一件事。罗波安继承了王位，以色列人

前来请求他减轻他的父亲所罗门加在他们身上的苦工与重轭。罗波安首先与曾经服侍他父亲的老年人商议。

他们劝罗波安以好话回答以色列民。但罗波安弃绝了老年人的建议，又去找那些与他一同长大的年轻人商议。后者建议罗波安用刻薄的话回答以色列民。结果以色列十个支派反叛罗波安，以色列国从此一分为二。

罗波安为何作出如此愚蠢的决定呢？圣经说：“王不肯依从百姓，这事乃出于耶和華，为要应验他藉示罗人亚希雅对尼八的儿子耶罗波安所说的话。”（王上 12:15）在这两个实例中，当事人都愚蠢地弃绝了高明的建议，而接受了愚昧或有害的建议。两个例子都因神的主权工作，祂引导两个王的思想，以成就祂的旨意。

从圣经中所记录的这些事件中，我们能看到什么呢？**首先，神能够、也确实会在掌权者和政府官员的心中动工，为要成全祂的主权目标。**他们的心思意念如那些无意识的自然率一样在神的掌控之下，尽管他们作每个决定时都是自由的，多数情况下根本没有想到或考虑神的旨意。

第二，神有时使政府领袖或官员作出愚昧的决定，为要审判一个国家。亚历山大·卡森说：“为何在王室顾问或立法院中愚昧常常战胜智慧？因为神已命定他们弃绝好的建议，为要惩治这个恶贯满盈的国家。”

神借祂的旨意、而不是凭神迹统管世界。看！那位忧恸的议员站起来欲阐明他的智慧。但如果神已决定要刑罚这个国家，那些夸夸其谈的投机者一定会巧舌如簧地起来诡辩，即使最精明的立法院也会被他们迷惑。^⑦

在这本书的写作期间，美国政府在外交事务中刚刚做出了一系列似乎无比愚蠢和幼稚的决定。反观美国社会道德的极端败坏，我们无法不去猜想：这是否意味着神的审判之手已经临到我们国家？

如果真是这样，那么基督徒与非基督徒都必须共同承受那些决定的后果。从历史来看，神若要审判一国，义人也无法逃避灾祸（尽管如果祂愿意，完全能够让他们免受这些灾祸，见出埃及记 9:5-7）。

如果神任由这些明显的愚蠢决定发展下去，并且信徒要承受这些决定的灾难性后果，我们仍需要在那些艰难时光中信靠神。我们既必须相信神在那些事上施行主权控制，也要相信神绝不会忘记祂的儿女，在困难中祂会眷顾他们。

第三，正如本章开篇时就提到的，我们应该认真地负起责任，为政府官员祷告，愿他们作出明智的决定。尽管我们怀疑某些灾难性的决定是神的审判将要临到的兆头，但我们并不确知这点。

我们能够确知的是，神教导我们要为领袖祷告。因此，我们有责任求神赐下明智决定，但若政府作出愚蠢和有害的决定，我们仍应信靠神。

神决定军事上的胜利

除了掌管政府的决定外，**神也决定战场上国与国间战争的胜负**。箴言 21:31 阐述了
这个真理：“**马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。**”

在全部旧约圣经中，神决定战争胜负是有关神主权的一个常被引述的真理。下面是
从诸多经文中选录的几节经文（经文中所有斜体都是另加的）：

耶和华对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以
色列人向我夸大说：‘是我们自己的手救了我们。’现在你要向这些人宣告说：
‘凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。’”……三百人就吹角，耶和华使全
营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。
（士 7:2-3, 22）

约拿单对拿兵器的少年人说：“我们不如过到未受割礼人的防营那里去，或者
耶和華為我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”……于是
在营中、在田野、在众民内，都有战兢，防兵和掠兵也都战兢，地也震动，战
兢之势甚大。……扫罗和跟随他的人都聚集，来到战场，看见非利士人用刀互
相击杀，大大惶乱。（撒上 14:6, 15, 20）

有神人来见以色列王说：“耶和华如此说：‘亚兰人既说我耶和华是山神，不
是平原的神，所以我必将这一大群人都交在你手中，你们就知道我是耶和华。’”
以色列人与亚兰人相对安营七日，到第七日两军交战。那一日，以色列人杀了
亚兰人步兵十万。（王上 20:28-29）

亚兰王的元帅乃曼，在他主人面前为尊为大，因耶和华曾藉他使亚兰人得胜；
他又是大能的勇士，只是长了大麻疯。（王下 5:1）

犹太人回头观看，见前后都有敌兵，就呼求耶和华，祭司也吹号。于是犹太人
呐喊；犹太人呐喊的时候，神就使耶罗波安和以色列众人败在亚比雅与犹太人
面前。以色列人在犹太人面前逃跑，神将他们交在犹太人手里。（代下 13:14-16）

由于圣经明白无误地阐述了神在战争中的主权，基督徒应该信靠神，而不应该迷信
我们国家的武器。诗篇 20:7 说：“**有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们
神的名。**”诗篇另一处说：“**君王不能因兵多得胜；勇士不能因力大得救。靠马得
救是枉然的；马也不能因力大救人。**”（诗 33:16-17）

若是用今天的话来重述诗篇中的那些真理，我们也许应该这样说：“有人靠核弹头
和强大的军队，但我们依靠神，因为国家非因军事力量的强弱或军事武器的力量得
胜。胜利乃出乎耶和华。”

政客们争论我们的核武库应该多大，海军应拥有多少艘航空母舰和潜水艇。从某种
意义上来说这些都是无谓的争论，因为争论的焦点只不过是军事力量应有多大。基
督徒信赖的应该是神，而非军事力量的大小。

这并不是说我们国家应该解除所有武装，封存所有的军用船只和坦克，而是说我们

不应该依赖这类东西。诗人说，“因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。”（诗 44:6）他不靠弓也不靠刀，但他并没有将其抛弃。**他认识到军队的责任是作战，但神按祂的旨意让谁得胜谁就得胜。**

在以赛亚书第 5 章中，先知在宣告了一系列将要临到邪恶的犹大身上的灾祸后，预言神发声要召亚述军队侵略犹大（26 节）。以赛亚用这样的语言描述这支军队的战备情况：“他们必急速奔来。其中没有疲倦的，绊跌的；没有打盹的，睡觉的。”（26-27 节）然后他又加上一句令人惊奇的话：“鞋带也不折断”（27 节）。这句话更准确的意思是，“任何一个士兵的任一根鞋带都不会折断。”

从这节经文中我们看到，神的主权不仅是绝对的，而且贯穿一切始末。没有一件事是出于机遇，包括一根鞋带是否折断。我们都听过这句古训：“丢了铁钉，失了蹄铁；失了蹄铁，丢了马；丢了马，伤了骑士；伤了骑士，输了战争。”

细节非常重要，神不仅掌管所谓的“大局”也掌管细节。以赛亚书第 5 章中，先知承诺，神在战争中行使主权，祂不会让一颗钉子丢失最终导致战争的失败。战争的胜利出于耶和華，属于祂所选择的国度。

由于神在战争中行使主权，我们能鼓起勇气面对核毁灭的威胁。若不出于神的主权意旨，这种灾难不会发生。

显然，任何人都不得晓神在此事上的主权意旨，因此我们不能排除一次广泛核毁灭的可能性。但我们可以排除纯粹由某个疯子或粗心大意的军事将领失控的手导致核毁灭的可能性，因为神掌控着疯狂暴君和粗心官员的手。

作为基督徒，我们不应陷入今天的这种核恐惧之中。我们应当信靠神的主权控制，祷告求神阻止这种大规模毁灭的可能性。

由于一种内在的倾向性，我们以为自己的国家总是对的，因而神在战争中的主权就成为一件很难讨论的主题。我们总认为神会站在我们一边，使我们获胜。

圣经并不支持这种看法。事实上，从圣经历史来看，**有时神使用一个邪恶的国家来惩罚另一个国家，然后又因第一个国家的罪而惩罚此国。**

神使用亚述人的军队惩罚犹大，称“**亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖，**”并说，“**我要打发他攻击衰渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓。**”（赛 10:5-6）神说得很清楚，祂要打发亚述攻击犹大，让一个邪恶的国家攻击另一个邪恶的国家。圣经进一步清楚说明，亚述王并不认为自己是神惩罚别国的工具：“**然而，他不是这样的意思，他心也不这样打算。他心里倒想毁灭、剪除不少的国。**”（7 节）因此神说，“**主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候，主说：我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀，因为他说：‘我所成就的事，是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。……’**”（12-13 节）

世界上所谓的主权国家并没真正的主权。它们只不过是神手中的工具，神藉它们来完成祂的旨意：有时保护祂的子民，有时为福音的兴旺拓展道路，有时审判邪恶。神从天上观看一切成就了祂旨意的众国，包括那些叛逆的国度，祂看它们不过是自

己的工具。祂说：

“斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那非木的人。”（赛 10:15）

这些强国，甚至包括我们这个时代的强国，只不过是神手中的斧和锯。他们可自夸自己的权柄能力，但惟有在神主权的允许下，那些权能才有可能生效。

我们看到，神在牢牢地控制着历史，控制着那些依人看来决定历史走向的国家和统治者。神设立政府，决定由谁管理及管理期限；祂也统管国家议会，使官员们做出智慧和愚蠢的决定；祂决定战争胜负，并使用邪恶的国家来完成祂的旨意。

如那位伊朗弟兄所言，历史好比一片巨大的织物，其上有错综复杂的图案。在我们有限的生命中，我们只能看见图案的一小部分。此外，我们是从编织物的背面看，而编织物的背面通常是看不出什么图案的。即使看的是正面，如果我们仅看一小部分也不会看出它有什么意义。

唯有神能看见上面的部分，也只有神能看见整片编织物并它上面的完整图案。因此，我们必须相信神会为着祂的荣耀安排历史里的一切细节，并知道神的荣耀与我们的益处是紧密相连的。

扩大我们的视野

大多数基督徒倾向于认为，神的主权仅仅表现于神在我们、我们家人或朋友身上立竿见影的影响。我们对神在国家和历史上的主权问题常常不很感兴趣，除非我们亲身觉察和体验了历史对我们个人的影响。

我们对遥远国家里的政治动乱和战争也许只有一点模糊的兴趣，除非一位宣教士朋友无法拿到入境签证到那个国家去服侍。

但是，我们要记住，神应许亚伯拉罕和祂的后裔，万国都要因基督得福（创 12:3, 22:18, 加 3:8）。

有一天这个应许必要应验，因为启示录 7:9 中记录，约翰“观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前。”神的计划是从万国中赎出人，并使万国因基督蒙福。

然而，今天环视这个世界，我们看到的是什么呢？我们看到世界上半以上的人口生活在这样的国家里，它们的政府仇视福音，不允许宣教士进入，它们本国的基督徒传扬基督时受到严重阻挠。当今的事和条件似乎与主应许要成就的完全相反。在这种情况下，我们又如何能够相信神的应许会应验呢？

从但以理的例子我们能学到一些功课。但以理从圣经中明白耶利米的预言，即耶路撒冷要荒凉 70 年，并且意识到这 70 年将要满了。但以理定意向神祈祷（见但 9）。他认识到同胞流亡乃因他们的罪；他也认识到这位有主权的神，也惟有这位有主权

的神，能使他们从被掳之地重新归回。他相信神的主权和信实，因此他向神祈祷。我们可能会说他在祈求神兑现他对耶利米所作的应许。神的主权和祂让被掳者回归的应许并没有使但以理陷入一种宿命论或无所事事的态度中。

但以理认识到，神的主权和应许是为了激发祂的祷告。因为神是有主权的，祂能回应但以理的祈祷。但以理祈祷而神回应了他。我们在第四章看到，神感动波斯王允许并鼓励所有的寄居者只要愿意，可以返回耶路撒冷重建圣殿。

当我们看到当今世界是如此地抵制福音时，我们也必须看到神的主权和祂的应许。祂应许要从各国救赎出人來，并且祂命令我们要使万民作祂的门徒。因此我们必须藉着祷告信靠神。

当神打开福音之门时，一些人会去那些国家传福音，但所有基督徒都必须祷告。我们必须学习信靠神，不只是当个人处境艰难时，也包括当教会整体处境艰难时。我们必须要为福音的传播学习信靠神，包括在那些严厉禁止福音传播之地。

神主宰万国。神掌管着我们的政府官员和他们那些会对我们产生直接或间接影响的行动。在许多地方，主内弟兄姊妹正在为他们的信仰受苦，神也掌管那片土地上的政府官员。神也掌管那些竭力要毁灭真基督教的国家。在这一切领域中，我们能够、也必须信靠神。

君王不能因兵多得胜；勇士不能因力大得救。靠马得救是枉然的；马也不能因力大救人。”（诗 33:16-17）

附注：

1. C.H. Spurgeon, *God's Providence* (Choteau, Mont.: Gospel Mission, n.d.), page 18.
2. Carson, *Confidence in God in Times of Danger*, page 41.
3. H.B. Dehqani-Tafti, *Design of My World* (New York: The Seabury Press, 1982), page 30.
4. Clarkson, *Grace Grown Best in Winter*, page 41.
5. John Newton, *The Works of John Newton* (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1985), Volume 4, page 429.
6. Berkouwer, *The Providence of God*, page 91-92.7. Carson, *The History of Providence*, page 154.

第六章-神对自然的主权

外邦人虚无的神中，有能降雨的吗？天能自降甘霖吗？耶和华我们的神啊，能如此的不是你吗？我们我们仍要等候你，因为这一切都是你造的（耶 14:22）

1985年9月，一场地震袭击了墨西哥城，约有六千人丧生，十万人无家可归。我的一个位朋友想藉这事教导他年幼的孩子们一些简单的自然知识，于是他问孩子们：“你们知道地震是怎样产生的吗？”他想简单解释地壳中移动的岩石和断层来回答这个问题。

他8岁的女儿答道：“我知道为什么，是因为神在审判那些人”。这使他的地震学课迅速变成一次神学讨论。尽管孩子毫无根据地草率得出了“神的审判”这一结论，但从某种意义上讲，在神学上她是对的。神为何允许地震发生？这是一个无法回答、也不应该试图去回答的问题。但根据圣经，我们可以说神确实允许、或引发了地震。

神控制天气

我们所有的人都会在不同的时间、不同程度地受到自然力量和天气的影响。大多数时间里，天气仅带给我们一些不便——误机、取消7月的野营，或其它类似的事情。

在某些地方，人们经常会遭受天气或更强烈自然力量的巨大影响。长期干旱使农民歉收；冰雹一小时内就把庄稼毁于一旦。得克萨斯州一场龙卷风曾使成百上千的人无家可归；而孟加拉国一场台风摧毁了几千英亩的庄稼。

当我们受到天气的影响时（不管它带给我的仅仅是一点不便还是一场严重的灾难），我们总倾向于把它当着是一个固有的、无意识的气象或地理学规律的结果。我家乡上空一个低压系统带来一场暴风雪，造成航班停飞，延误了我当天准备起程要赴的事奉预约。

地球内部力量不断作用于地壳，直到有一天地壳突然断裂，于是产生了严重地震。无论是小是大，我们倾向于自然地认为这事“恰巧发生”，而我们则成了自然力量的牺牲品。在实际生活中，甚至一些基督徒也像前面曾提及的自然神论者一样生活和思维。自然神论者相信神创造了宇宙，然后就离弃了受造物，任凭它们按自然规律运行。

但是，我们的神并没有离开受造物，祂天天都掌管着它们。当然神设定了物理律，并通过这些物理律掌管自然力量，但这些规律都是在神的旨意下不断运行。一位基督徒气象学家曾经从圣经中找出1400多个明确的气象术语。^①

这些经文大多把天气状况直接归因于神手的工作。大多数都指出神控制全部气候，并不只是在某个场合特别介入。

请看下列经文：

他发声震遍天下，发电光闪到地极。……他对雪说：“要降在地上”，对大雨和暴雨也是这样说。……神嘘气成冰，宽阔之水也都凝结。他使密云盛满水气，布散电光之云；这云，是藉他的指引游行旋转，得以在全地面上行他一切所吩咐的。或为责罚，或为润地，或为施行慈爱。（伯 37:3, 6, 10-13）

他用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。……他降雪如羊毛，撒霜如炉灰。他掷下冰雹如碎渣，他发出寒冷，谁能当得起呢？他一出令，这些就都消化；他使风刮起，水便流动。（诗 147:8, 16-18）

他一发声，空中便有多水激动，他使云雾从地极上腾；他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。（耶 10:13）

在收割的前三月，我使雨停止，不降在你们那里；我降雨在这城，不降雨在那城；这块地有雨，那块地无雨，无雨的就枯干了。（摩 4:7）

请注意，以上这些经文把所有天气状况，无论好坏，都归因于神的直接控制之手。

保险公司习惯于把大型自然灾害说成是“神的作为”。事实上，自然的一切情况、天气的一切状况，无论是一场摧毁性的龙卷风，还是春天里的一场毛毛细雨，都出于神的作为。圣经教导我们，神不断地、时时刻刻地掌管着一切自然力量，包括毁灭性和建设性的力量。

无论天气好坏，我们决不是无意识的自然力量之受害者或受惠者。神是每位真基督徒慈爱的父，祂掌管天气，并时时刻刻施行祂的主权。正如伯克华所说的：“基督徒永远不会成为自然力量或命运的受害者。机遇被完全排除了。”②

埋怨还是感谢

埋怨天气似乎是美国人最喜欢的消遣。可悲的是，许多基督徒也染上了社会中这种不敬虔的习惯。我们抱怨天气实际上是在抱怨掌管天气的神。事实上，我们这是在犯罪得罪神。（参见民 11:1）

我们埋怨天气不仅得罪神，而且也会由于不知道神掌管自然力量而失去来自于天父所赐的平安。

亚历山大卡森说：“圣经明说，所有物理律所产生的结果都受神的直接管理……尽管基督徒们承认神主权的教义，但他们在实际生活中常常忽略它。常把这个真理牢记在心，可以让我们大得益处；倘若忽略了它，我们就失去了这个福份。”③

不管天气是仅仅打乱了我的计划还是摧毁了我的家园，我必须明白，神主权和慈爱的手在掌管着这一切。

事实上，对大多数人来说，天气和自然产生的效应常常是有利的。龙卷风、旱灾、甚至耽误我们行程的暴风雪都只是一些例外，而非例外。问题是我们往往对那些“糟糕”天气印象深刻，而把好天气当成理所当然。然而，耶稣在谈论天气时，祂述说的是神的良善：“他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太 5:45）

尽管有时神使用天气或其它自然情况作为审判工具（摩 4:7-9），但大多数时候祂都把天气当作自己恩慈供应的明证。义人与恶人同得益于神藉天气所赐下的仁慈供应。

而且，主耶稣指出，这一供应不只是那些固定不变物理律的结果。神控制着这些物理律。神使太阳升起，也降下雨来。

神确实设立了某些物理律来管理宇宙秩序；但那些自然律却时时刻刻照着神的直接旨意运行。

亚历山大·卡森雄辩地指出：“阳光和雨露同给义人和恶人带来食物与舒适，但这并不是普遍规律使然，而是出于神直接的旨意，是那位宇宙管理者的意愿产生的结果。”④

我们基督徒必须停止抱怨天气，而应学习向神献上感恩，因为我们父神每天赐予的是祂所定的对受造物最好的。

自然灾害

那么，频频发生于世界各地的自然灾害又是怎么回事呢？许多富有同情心的基督徒为频频发生在世界各地的大规模自然灾害而惶惑——地震、饥荒、台风、洪水，在世界不同角落频频发生，数成千上万的人丧生，还有许多人慢慢地饿死。

整个地区被摧毁，庄稼和家园毁于一旦。我们可能会问，“神为何允许这些事发生呢？”“神为何允许那些无辜的孩子挨饿呢？”

对这些问题心有惶惑并没有错，只要我们对神心怀敬畏和顺服。其实我们若对这些大规模的悲剧不感到任何惶惑，这也许表明我们缺乏对他人的怜悯之心。

但我们必须小心，不要企图从心中把神挪离祂绝对主权的宝座，或把神置于被告的地位，使神接受我们的审判。

写作此章时，有一天晚上，晚间新闻报道的最主要事件之一是龙卷风数次袭击密西西比州中部，使 7 人丧生，至少 145 人受伤，将近 500 人无家可归。看到人们从那曾是他们住所的废墟上清理物件时，我的心深深地被触动。

我想，“毫无疑问，那些人中有一些是基督徒。我应该如何对他们讲述神在自然之上的主权呢？在这种时刻，我自己真的还能相信神的主权吗？接受库什纳拉比的断言（即这一切不过是自然的作为，是无道德可言的自然按自己的规律运行的结果）不是更容易些吗？何必要把神扯入到这些痛苦和混乱之中呢？”

但神自己要置身于这些事。祂在以赛亚 45:7 中说：“我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我耶和華。”从某种意义上讲，是神自己要对这种灾难负责任；祂不仅对其负责任，而且包揽了它。

实际上，神是在说：“我，只有我，才有权力和权柄既赐富足又降灾祸；既施幸福、又降祸患；既赐予好的，也赐予不好的。”

当你看到人们在那些曾为家园、今为废墟的地方清理物件——或者更进一步说，如果那位在废墟中清理物件的人就是你，而那废墟曾是你的家——这一真理难以被人接受就可想而知了。

那位现已安息主怀的爱德华·杨（Edward J. Young）博士在为以赛亚书 45:7 作注释时说：“任何试图减少这节经文力度的努力都是徒劳无益的。”^⑤

我们必须让圣经自己说话，而不是企图让圣经按我们的想法来说话。

我们显然不明白神为何创造灾难，为何降灾于某城而非另一城。但我们知道，正如他使日头照好人也照歹人，神也将龙卷风、飓风、地震降给好人也降给歹人。

我们的一些朋友，他们都是导航会的同工，也曾亲历墨西哥城 1985 年的地震。神对自然有主权并不意味着基督徒能免遭自然灾害。我们的经历和所见已清晰地显明了这一点。

对神在自然界主权的正确理解是，无论我们经历何种天气或其它自然力量（如植物病害或昆虫侵害庄稼），所有这些都在于我们这位神醒着的视线和主权的控制之下。

肉身的痛苦

疾病和身体上的痛苦是阻碍我们信靠神的另一个原因。我们常常能见到有严重出生缺陷的婴孩；尽管采取各种预防措施，还是受到癌症攻击；某人经历了多年痛苦，仍无任何良药解脱；许多平常健康、强壮的人，在重要时刻疾病往往不期而至。

神在这里也掌权吗？神也掌管那些影响我们的疾病和身体的痛苦吗？

神呼召摩西带领以色列民出埃及时，摩西力辩说自己有缺陷，尤其是不善辞令。神回答摩西的话对我们理解身体痛苦这一问题极具教导意义。神说，“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和華嗎？”（出 4:11）

在这里，神很具体地把口哑、耳聋、眼瞎等身体疾患归因于他自己的工作。这些身体疾患并不只是不良基因或生理事故所导致。那些因素也许是一些直接原因，但背后却是神的主权意愿。

20 世纪中期一位伟大的圣经教师唐纳德·格雷·邦豪士（Donald Grey Barnhouse）博士说：“神若不使人眼瞎，这人绝不会眼瞎；神若不使人耳聋，这人绝不会耳聋……如果你不相信这一点，那么你的神很奇怪，祂创造的宇宙脱离了轨道，祂却无法控制。”⑥

耶稣遇到一个生来眼瞎的人，祂的门徒问他，“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”（约 9:2）耶稣回答说，“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”（3 节）耶稣说，这人眼瞎并不是因出生缺陷，而是由于神的计划，为使神得荣耀。神掌管着那人的眼瞎。

这位神是掌管耳聋、口哑、眼瞎的神，也是掌管癌症、关节炎、唐氏症的神，不管这些病症是临到我们自己或还是临到我们所爱之人。

这一切疾病并非出于“巧合”。他们都出于神的主权意愿。但这句话会立即带来一个有关痛苦的常见问题：这位有主权、充满慈爱的神为什么会允许这些令人痛苦和心酸的事发生呢？

对这个问题的回答超出了本书的范围。

简单地说，因亚当的罪，所有的受造物都一起承受后果（罗 8:20）。因而可以说，导致一切痛苦和苦难的最终原因可追溯到人的堕落。神不会随意或朝令夕改地降祸、赐福，而是要坚定地回应人的罪。

但这位使万物承受后果的权能之神仍统管一切，包括痛苦。神掌管基因和疾病的规律，就如祂掌管气象学规律一样。我的目的不是要从神学角度解决痛苦这一问题，而是要在信心层面、在信靠神的层面使读者有所助益。

为了能够信靠神，我们首先必须确定神是否仍然掌权、是否掌管着我们的身体。如果祂不掌权（即如果疾病和痛苦都出于巧合），那么我们信靠神就没有根基了。

但神若在这些方面亦施行掌管，那么我们即使不明白有关痛苦的神学问题，仍然能够信靠神。

不能生育

阻碍我们信靠神的另一个常见问题是无法生儿育女。许多夫妇祷告了多年却仍无子嗣。圣经再次前后一致地肯定神也掌管这件事。

神“不使哈拿生育，”（撒上 1:5）但祂使利亚生育。（创 29:31）亚伯拉罕之妻撒拉说，“耶和华使我不能生育。”（创 16:2）

参孙出生前，耶和华的使者向他母亲显现，说，“向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕，生一个儿子。”（士 13:3）

天使也对撒迦利亚说，“你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊利沙伯要给你一个儿子。”（路 1:13）

所有这些经文都告诉我们，神掌管着人怀孕与否。诗篇 139:13 进一步说：“我在母腹中是你织造了我。”（吕振中译本）

神不仅掌管怀孕与否，而且孩子在母腹中的时候，神监督孩子的形成与生长。

神确实实在一切受造物身上施行祂慈爱的主权与掌管，当然包括在我们身上发生的一切。

那么，我们如何能在痛苦或疾病中，在不孕的苦恼中，在孩子出生时就有严重的出生缺陷时仍然信靠神呢？神若掌权，祂为何允许这些事发生呢？

我在第一章中曾说，要想在患难中仍然信靠神，我们必须相信神有完全的主权、慈爱、和智慧。

到目前为止我们还没有学习有关神的爱和智慧的教导。但是，让我们先来看看这节经文：

因为主必不永远丢弃人。主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯。因他并不甘心使人受苦、使人忧愁。（哀 3:31-33）

神并不愿意使人痛苦忧愁。神并不喜欢我们经历痛苦或忧伤；神使（或允许）忧愁发生在我们生活中有祂自己的目的。

我们常常不了解祂的目的，但我们知道以下这一点就足够了：**神凭祂无限的智慧和完美的爱，决定这种忧愁是为着我们的益处。**

神绝不轻看痛苦，而是借此来成就祂的目的；而祂的目的是为祂的荣耀和我们的益处。凭此，**我们能够在面临心灵和肉体的痛苦时仍然信靠神。**

在痛苦和忧伤时信靠神意味着我们接受它是从神而来。接受和放弃或顺服之间有巨大差异。面对困境我们可能会放弃努力，只因为我们看不到有任何其他方法。许多人常常会这样放弃努力。

另一种情况是，我们在所处境况下顺服神的主权，但带有一定程度的不情愿。但是，对痛苦或忧伤的真正接受有情愿的含意在内，就是说：**我信靠神，相信祂爱我、知道什么对我是最好的。**

接受并不是说我们不为身体得医治、怀孕生孩子向神祈求。我们还必须为这些事祷告，但我们要以一种信靠的心来祷告。我们应认识到，尽管神是全能的，但因着祂的无限智慧和慈爱，神可能不会按我们所求的去做。

我们需要祷告多久呢？**只要我们存心接受祂的旨意，以信靠的心祷告，只要我们心中仍有祷告的愿望，我们应一直祷告。**

在写作本章时，我深知自己从未经历过我所写的那些悲剧。我从来没有身为农民观看冰雹摧毁我的庄稼，也从来没有在被龙卷风摧毁的房屋废墟上寻找物件。

我没有经历过长久强烈的身体疼痛，也从未因自己孩子一出生就有无法医治的出生缺陷而深陷痛苦。我所经历的身体痛苦（如部分耳聋和视力问题）与其他人经历痛苦相比是微不足道的。因而我承认，我所写的超乎了自己的经历。

我知道神不需要用我的经历来证实祂话语的事实性。神以主权掌管自然这一事实在我还未来到世界之前在祂的话语中就已被肯定，并在我离开世界以后仍永存不变。我们信靠神并不依赖于人的经历，而是基于有关神本质的真理，这真理是神藉祂的话语教训我们的。

几千年前，先知哈巴谷看到身边的邪恶，内心充满挣扎地问：“神在哪里？”他最终得出结论：**尽管他不明白神所做的，仍要信靠祂。**哈巴谷身陷于一个即将分裂的国家中，仍然表达对神坚定的信靠，值得每一个对神在自然的主权持怀疑态度的人去效法。哈巴谷说：

虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。（哈 3:17-18）

他用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。……他降雪如羊毛，撒霜如炉灰。他掷下冰雹如碎渣，他发出寒冷，谁能当得起呢？他一出令，这些就都消化；他使风刮起，水便流动。（诗 147:8, 16-18）

附注：

- 1 . Mike Nichols, “How is the Weather?” Christian Herald (July/August 1984), page 33.
2. Berkouwer, The Providence of God, page 85.
3. Carson, The History of Providence, page v.
4. Carson, Confidence in God in Times of Danger, pages 4-5.
5. Edward J. Young, The Book of Isaiah (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1984), Volume 3, page 201.
6. Quoted from a printed copy of a message, “The Sovereignty of God,” preached by Dr. Donald G. Barnhouse, n.d., page 2.

第七章-神的主权与我们的责任

然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。（尼 4:9）

前面在查考圣经中关于神主权的教导时，我不时提醒读者要注意错用或滥用神主权这一教导的危险。在本章中，我们来具体地讨论这一问题，以免我们下意识地开始认为神的主权意味着我们不需要负责地、谨慎地生活。

有一则很老的故事，说的是有一个人把神主权的教义僵化到了极致，以致落入了一种神圣的宿命论中。一天他在下楼时很粗心地绊了一下，头朝下直摔到最底一层楼梯。他站了起来，小心地摸了一下擦伤部位，自言自语地说：“啊，我真高兴神要做的这件事已经做完了。”

若不慎，你我可能也会像那位愚蠢的人一样，在神的主权上陷入一种宿命论的态度中。一位学生没有通过一场重要的考试，试图为自己找借口说，“哦，神是有主权的，祂定意叫我无法通过那场考试。”

一位司机肇致一场车祸，在他的思想中却想把这事归因于神的主权，以逃避他自己粗心大意的责任。显然上述两种态度都不符合圣经，是愚蠢的。然而我们却极易陷入其中。

主权与祷告

我们在上一章中讨论了神对于气候和其它自然力量的主权控制。作为一个经常乘机旅行者，我多次因气候不适飞行而旅行受影响。一天下午，我在暴风雪中驾车回家，一路上在想，由于这场暴风雪，机场关闭，而我计划次日清晨离家出席周末一个大型会议并讲话。

但我对自己也对神说：“神啊，我知道你掌管这场暴风雪，你也掌管我要去讲话的那场会议。你若想让我出席明晚的会议，你会平息这场暴风雪，使机场明早重新开放。我不会对此而忧虑。”

我得承认，这种拒绝为恶劣天气而忧虑的态度对我来说是一种进步。到家后，我向妻子宣告说，我决定不再为明日是否能够按计划出行而担忧。她微笑地看着我说：“不要忧虑，但要为此祷告。”

我自省：“我是多么愚昧啊。”我一直强烈专注于神在天气上的主权而忽略了祂的明确命令：祷告。确实，神对我们说，“应当一无挂虑，”但紧接着他说，“只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”（腓 4:6）

神当然掌管着那场造成机场关闭的暴风雪。但我们对祂主权的了解是要激发我们祷告，而不是成为一个藉口使我们陷入一种虔敬的宿命论中。

在使徒行传第四章里，犹太公会恐吓彼得和约翰，命令他们不再奉耶稣的名讲论或教导。当彼得和约翰把这事告诉其它信徒时，他们就一同高声向神祷告：

主啊，你是造天、地、海和其中万物的。……（希律、本丢彼拉多、外邦人和以色列人）成就你手和你意旨所预定必有的事。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……（徒 4:24, 28-29）

使徒们相信神的主权，但神的主权成为他们祷告的原因和激励。他们相信，正因为神是有主权的，所以神能回答他们的祷告。他们确认神在过去事件（即耶稣被钉十字架）上的主权目的，但并不假定他们知道神对将来之事的命令。

他们只知道耶稣命令他们在耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚、直到地极为祂作见证。因此他们祷告，相信满有主权的神既命令他们为他作见证，必因他们的顺服而能够清除一切障碍。

神的主权是祷告的前提。如果神没有主权，我们就无法确定祂能够回应我们的祷告。于是祷告也就不过是我们的一些愿望而已。但是，一方面神的主权、智慧和慈爱是我們能够信靠祂的基础，另一方面，我们借祷告把这种信靠表达出来。

清教传道人托马斯·莱（Thomas Lye）曾经讲了一篇道，题为“我们怎样藉着信心在神的旨意下生活？”其中他这样说：“**没有信心的祷告象击打空气；同样，没有祷告的信靠只不过是一种冒失的虚张声势。**

神应许赐予我们、并吩咐我们相信祂的应许，同时祂也命令我们祷告，并要我们顺服祂的命令。祂应许赐予我们，但若我们不祈求，祂就不赐予。”①

使徒保罗在罗马坐监时写信给他的朋友腓立门说：“你还要给我预备住处，因为我盼望藉着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。”（门 22）保罗并没有假设他知道神的密旨。他说他**盼望**被释放，而不是说**我会**被释放。

但他知道神凭祂的主权完全能够使他得释放，因此他请求腓立门为他祷告。**祷告表达人对神的主权有信心。**

约翰·福莱威尔（John Flavel）是另一位清教徒传道人，同时也是一位多产作家（他被收集的作品共有六卷之多）。他有一篇传世之作，名为《**神旨意的奥秘**》，这篇作品于 1678 年首次出版。②

值得深思的是，福莱威尔这篇关于神主权的名作是以诗篇 57:2 作为开头的：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”

换言之，福莱威尔告诫我们，因为神是有主权的，所以我们应该祷告。神的主权并不否定我们有祷告的责任；相反，正是神的主权才使得我们凭信心祷告成为可能。

主权与谨慎

神的主权并不否定我们有祷告的责任，也同样不否定我们有谨慎行事的责任。**谨慎行事在这里是指使用所有合法、合乎圣经的方法来避免伤害自己或他人，并引导事情朝我们认为正确的方向发展。**

从大卫的生活中可见，当扫罗决定要杀害他时，他使用了正当的方式避免受害，即不断地逃避扫罗的追杀。此时，大卫已被膏继承扫罗的王位（撒上 16:13）；而且，从诗篇 57:2 可见，大卫相信神要成全他的心意。

但大卫仍采取一切预防措施避免被扫罗所杀。他没有滥用神的主权，而是谨慎地依靠神的主权来祝福他自己的努力。

从保罗的生活中我们也看到，他谨慎行事，以求让事情朝正确方向发展。使徒行传 27 章记载，保罗启程前往罗马，但在行至米利大（即马耳他）岛时船只失事。由于多日狂风巨浪的侵袭，船上所有人都绝望了。此时保罗站起来说：

“现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，惟独失丧这船。因我所属所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：‘保罗，不要害怕！你必定站在凯撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了。’所以众位可以放心，我信神他怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。”（徒 27:22-26）

保罗不仅相信神的主权，而且有从天上而来的明确启示：船上没有人会丧失生命。然而此后不久，当保罗看见一些水手想藉小船逃走时，他对罗马百夫长说，“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”（使徒 27:31）

即使在那个时候，保罗显然仍然认为，那些有经验的水手必须留在船上他们才能得救。由此可见，尽管神已把那些必然成就的事启示与他，他还是谨慎行事，让神应许的事得到成就。他没有把神的主权和他谨慎行事的责任混为一谈。

保罗没有把神的意旨当作是放弃个人职责的原因，尽管在这个实例中，神已藉天使向保罗启示了祂的意旨。今天在所处的特定境况中我们常常并不晓得神的旨意是什么。

因此我们应更加谨慎，不要用神的主权作藉口来逃避神在圣经中已经明令我们应尽的职责。神通常借各种方法成就祂的工作，并且也要我们使用祂所提供的各种方法。尼希米重建耶路撒冷城墙时，他和以色列人面临着敌人的武力威胁（尼 4:7-8）。尼希米的回应是：祷告，并设立守卫——即既要祷告又要谨慎（9 节）。此外，经文还说，“从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲。”不仅如此，而且“修造城墙的、扛抬材料的，都一手做工，一手拿兵器。修造的人都腰间佩刀修造，吹角的人在我旁边。”（16-18 节）

尼希米信靠神的主权，他说，“我们的神必为我们争战！”（20 节）。但他同时也使用了各种方法，相信神凭祂的主权必赐福这些方法。

神赐予我们达致谨慎的最基本方法之一是祷告。我们不但要像大卫那样求神按祂的

旨意管理我们的生活（诗 57:2），也必须祈求神赐智慧，以正确了解我们所处的境况、使用神所赐的方法。

当基遍人设诡计欺骗约书亚和以色列人时，他们穿上破旧的衣服，拿着干饼，假装是从远方来的。圣经说，“以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。”（书 9:14）结果他们被基遍人蒙骗，在他们应毁灭他们时却与他们立约。**他们不谨慎是因为他们没有祷告神，祈求神赐智慧和洞察力来了解情况。**

神赐予我们达至谨慎的另一方法是找机会听那些智慧、敬虔人的忠告。箴言 15:22 说，“不先商议，所谋无效；谋士众多，所谋乃成。”但箴言 16:9 告诉我们，人的筹算唯有在神的主权意旨中才能成就。

世上智谋若与神的主权意旨相背，则我们的筹算必不成立。但神借用智慧人的忠告使我们的筹算与神的主权意旨相和谐。我再强调，在这件事上，**务必不要把我们的责任（即寻求忠告）与神的主权混为一谈。**

祷告与谨慎

先前我曾提到尼希米既祷告也谨慎：“然而我们祷告我们的神，因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备”（尼 4:9）。**祷告表示我们承认神的主权，并相信神会为我们的益处而行事。而谨慎则是承认我们有责任使用一切合理的方法。我们切忌将两者分离。从下面的经文可以看到这两者之间如何美好地和谐一致：**

流便人、迦得人和玛拿西半支派的人，能拿盾牌和刀剑、拉弓射箭、出征善战的勇士，共有四万四千七百六十名。他们与夏甲人、伊突人、拿非施人、挪答人争战。他们得了神的帮助，夏甲人和跟随夏甲的人都交在他们手中。因为他们在阵上呼求神，倚赖神，神就应允他们。（代上 5:18-20）

这段经文中描述的勇士都是能征善战的勇士。他们谨慎行事：在必要时他们尽最大的努力备战。但他们不依赖自己的能力和训练。他们呼求神，神就应允他们，因他们依赖神。神用祂的主权干涉战争。由于他们的祷告，神将他们所有的仇敌都交在他们手中。

我们的一切计谋、努力和谨慎都是无效的——除非神使之发生果效。诗篇 127:1 说，“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”

这节经文中有关于进取和防御两方面的教训——建造是一个进取的过程，而看守则是防止被摧毁。从某种意义上来说，这节经文总结了我们人生中的全部责任。**无论在身体、精神或灵性层面，我们都应时常建造和看守。诗篇 127:1 的教训是，若神不介于其中，任何努力都不会成功。**

注意诗人何等高度地强调了神介入我们努力的必要性。他并没有说，“若不是神赐

福或帮助建造或看守的人，他们就会枉然劳力”，而是在说神亲自看守房屋和建造城池。

另一方面，这节经文并没有提议神可以取代建造和看守的人。显然，这节经文的意思是，我们应该在每一方面都仰赖神赐给我们能力，并让我们的劳力有成效。

我们必须仰赖神为我们做我们不能做的。同样，我们也必须仰赖神赐我们能力去做自己应该做的。一位农民必须使用他所有的技能、经验和资源才能获得丰收。然而从根本上来讲，他必须依赖那些在他之外的力量。

如前所述，那些自然界的力量，包括湿度、昆虫、太阳，等等，都直接在神的主权控制之下。农民仰赖神掌管自然使他的庄稼成长，同样，他也仰赖神赐他能力适当地犁地、耕种、施肥、培育。

他的技能、从经验中学习的能力、购买必需设备和肥料的经费来自何处呢？他作工的体力来自何处呢？难道这一切不都是从那“将生命、气息、万物赐给万人”（徒17:25）的神而来吗？因此，我们在每个方面都完全仰赖神。

有时候我们什么也做不了，另外一些时候我们则必须工作。两种情形下我们都必须仰赖神。当以色列民在沙漠中时，他们自觉地仰赖神供应他们食物和水。摩西对他们说，“他苦炼你，任你饥饿，将……吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申8:3）

以色列民必须学会，他们不能任何时候想要就能随心所欲地挖掘出食物供他们享用。神训练他们自觉地仰赖祂每天的供应。

然而，时候将到，他们“在那地不缺食物，一无所缺。”（申8:9）然后摩西警告他们，他们不应该依赖自己的耕种能力，不要对自己说，“这货财是我的力量、我能力得来的，”

而是“要记念耶和华你的神，因为得货财的力量是他给你的。”（申8:17-18）有时神使我们降卑，使我们完全仰赖祂。例如，自己所爱的人身患绝症，医学专家对此束手无策；长期失业使厨房空无一物，而找到工作的希望依然渺茫。

在这种时候我们很容易认识到对神的依赖，并呼求神介入。但当医生的诊断为一种普通疾病、并给予成功治疗，当我们拥有固定收入、物质需要得到满足时，我们也应该同样仰赖神。

与此同时，我们担当着责任。**圣经不允许我们以对神完全依赖为借口行懒惰之实。**传道书10:18说，“因人懒惰，房顶塌下；因人手懒，房屋滴漏。”

圣经又说，“懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所得”（箴20:4）。我们绝对仰赖神，但同时我们有责任殷勤地使用适当的方法来解决问題。

在本章开篇那个故事中，那人走楼梯应当更小心些。他也许看见了“请使用扶手”的告示而没有留意。他不应该以一种“神圣的宿命论”来面对自己的摔跤。

一个考试不及格的学生、一个因懒惰而失掉工作的人、一个因卫生习惯不良而生病的人，也同样不能推卸责任。

我们的责任可以由圣经已显明的神的意旨中找到，而我们的信赖则建立在神的主权之上，因为神在我们的日常生活境况中、为着我们的益处和祂的荣耀而作工。

仰赖神和接受我们的责任两者之间并无冲突。本章前面所提到的清教徒传道人托马斯·莱尔（Thomas Lye）曾说，“**信赖……意味着[使用]神所吩咐的方法以达到神所预定的结果……应当使用神所赐予的方法，犹如期待神的祝福。**”^③

亚历山大·卡森也说过类似的话：“**我们应该学会……当神应许保护我们、供给我们时，他是要用他所命定的方法、并我们的儆醒、谨慎、勤奋来赐福我们的。**”^④

我们的失败与神的主权

我们已看到神的主权与我们在一切境况中都应该负责和谨慎地行事并行不悖。但另一方面，当我们没有谨慎行事时，神的主权计划会因此受损吗？

圣经从未教导，我们的失败会阻碍神意旨的成就。在神无限的智慧中，祂的主权计划也涵盖了我们的失败、甚至我们的罪。

当末底改请求王后以斯帖替犹太人向亚哈随鲁王请命时，以斯帖提出异议说，她未蒙王召就去见王有死亡的危险。然而末底改却叫人回话给她，说：“此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱、蒙拯救；你和你父家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”（斯 4:14）在末底改的回话中最重要的一句话是“犹太人必从别处得解脱、蒙拯救。”

神有无限的智慧和资源。祂的主权不会受限于以斯帖的反应。祂有无限的智慧和权能；同样，祂也有无限多的方法可使犹太人得救。祂本不需要以斯帖的合作。但在这一情形下，神选择了使用她。

末底改给以斯帖回话中的最后一句，“焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”肯定神会藉用人和方法来实现祂的主权意旨。

接下来的事态发展表明，神的确兴起以斯帖以完成祂的意旨。但是，祂也可以毫不费力地兴起另一个人，或用截然不同的方法。**神通常利用普通的事（而非神迹）和人们的自愿行动来作工。**

但祂总是提供必要的方法，用祂看不见的手来引导，祂是有主权的；祂的计划不会因我们不去行动或对抗而受阻碍。然而必须记住，神要我们为这种不行动或阻碍的罪负责，尽管祂会藉用这种罪来完成祂的意旨。

当我们结束关于神主权的研习，开始把注意力转向祂的智慧和爱时，我们需要再次强调，**在圣经中神的主权和责任是并行不悖的。**

圣经以同等力度教导这两个概念，且从来没有设法对二者进行“调和”。让我们平衡地持守这两方面的教导，根据圣经的启示尽我们的责任，并相信神会依祂的主权在我们身上、并藉着我们完成祂的旨意。

“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”（诗篇 127:1）

附注：

1. *Puritan Sermons 1659-1689*, a collection of sermons by seventy-five puritan preachers, originally published at irregular intervals between 1660 and 1691, in London (Wheaton, Ill.: Richard Owen Roberts Publisher, 1981), Volume 1, page 374.
2. John Flavel, *The Works of John Flavel* (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1982), Volume IV, pages 336-497.
3. *Puritan Sermons 1659-1689*, Volume 1, page 374.
4. Carson, *Confidence in God in Times of Danger*. (校注：原文没有给出页码。)

第八章-祂的智慧

深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！（罗 11:33）

“1966年10月21日清晨9点15分，孩子们刚刚坐下来准备上第一节课，南威尔士的（煤矿）废物堆不知不觉地滑向宁静的爱伯凡社区。在那天所有令人深切悲痛的事件中，最悲惨的是这个村庄学校初中部的命运。黑色烂泥蜿蜒滑下人造小山的边缘，又涌进教室。由于无法逃脱，109名学生和五名教师丧生。

“（这场悲剧发生后），一位 B. B. C. 记者采访了一位牧师……当采访不可避免地谈到神时，那位牧师说：‘嗯……我想我们必须承认，全能者犯了一个错误。’”

①

所有真正的基督徒一定会为这种对神的轻率亵渎而目瞪口呆。但有时我们遭到某种灾难的袭击时，**我们难道没有怀疑过神是否在我们生活中犯了个错误吗？**

我又想起另一件事：一位虔诚的基督徒看到一个孩子在与癌症搏斗时，不是轻率而是发自内心地说：“我真希望神没有搞错。”任何一个曾深陷苦难的人都有可能对这个人的心灵挣扎深有同感。

当我们静下心来思想时，我们的内心都很清楚，无论是在我们生活中、是在南威尔士，或是其他地方，**神都不会犯错**。神很清楚祂在做什么。神有无限的智慧，祂很清楚什么对我们最好，以及用什么方法可以达致这种最好的结果。

人们通常认为智慧是一种良好的判断力，或是一种设计最佳策略以达到最好结果的能力，或是对一个特定情况作出最佳反应的能力。我们都承认，即使是人类的最高智慧也不是无懈可击的。

最有智慧的人也绝不会拥有关于某个特定情况的全部事实，也不可能准确地预见某一特定行动方针的结果。我们大家都会时不时地为作出某一重要决定并制订最佳行动方针而大伤脑筋。

但神从不必为作某个决定而伤脑筋。祂甚至不需要在内心掂量或与他人商讨。祂的智慧是直观的、无限的，也是不会出错的：“他的智慧无法测度。”（诗 147:5）

19世纪神学家 J. L. 戴格（Dagg）把智慧描述为“能够选择最佳的终极目标并能选择最佳的方法来达致这一目标。”他又说：“**神的智慧是无限的，因为祂能在所有可能的目标中选择最好的终极目标……（并且）祂知道、且采用绝对最好的方法来达致这一终极目标。**”②

神行事要达到的最好终极目标是祂的荣耀。换言之，神所行的一切、在受造物中经祂允许所发生的一切，最终都服务于祂的荣耀。约翰·派博（John Piper）

在他的名著《渴慕神》中说：“神最主要的目标是荣耀祂自己的名，并永远自乐于其中。”③

只需粗略翻阅一下新约全书，查找含有“荣耀”这个词的段落，你就会同意约翰·派博的观点，即**神最主要的目标是为着祂自己的荣耀**（例如，读者可以先查阅约 15:8；罗 1:21；11:36；林前 10:31；弗 1:12, 14；启 4:11, 5:13, 15:4）。

神的荣耀这个概念的全部内涵是什么，这对我们来说是一个不能完全理解的奥秘。但我们知道，**神的荣耀是祂全部庄严伟大和祂令人惊叹之完美的展示，这其中也包括祂完美的智慧。**

化灰烬为美丽

从祸患中带来益处岂不比从祝福中带来益处更能彰显神的智慧、神的荣耀吗？

一个棋手的智慧是通过战胜高手、而不是通过战胜初学者来展现的。一位将军的才智是凭战胜比自己强大的军队、而非通过征服一个弱旅来展现。同样，**通过从灾难、混乱而非平安稳妥中让我们得益处、使祂自己得荣耀，神的智慧得到更好的彰显。**

毫无疑问，神的子民生活在一个充满敌意的世界。我们的仇敌魔鬼“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5:8）牠像筛麦子一样的筛我们，犹如筛彼得那样（路 22:31）；或企图让我们咒诅神，如同牠企图让约伯做的。神没有让我们脱离疾病、忧伤及这个被罪恶所咒诅的世界的失望。但神能够使用这一切因素——包括好的与坏的——并完全加以利用。

多年前有人这样说：“如果智慧不是从神而来，我们会设法禁止、规避或抵制这些可怕计划所带来的恶果。事实上，神的子民常常试图这样做，或不断地祈求神、让神这样做。

因此我们的祷告似乎常常不蒙垂听。这是因为我们被一个完美的智慧所掌控，这个智慧能操控那些坏事及图谋邪恶的人，并使之互相效力，取得最终的益处。
“④

神无限的智慧是通过化邪恶为益处、化灰烬中为美丽、使攻击祂儿女的邪恶力量成就他们的益处而得到彰显。但神带给我们的益处常常与我们所想像的益处不同。

苦难出圣洁罗马书 8:28 说，“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”这是一节常常被引用的经句，但我们常常忽略接下来的那句经文，而这句经文能帮我们明白 28 节中的“益处”是什么。

29 节以“因为”这个词开首，表明这是上一节经文的延续或是对 28 节意思的详述。这节经文说，“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。”

神在我们生活中所预定的益处是“效法祂儿子的模样”。这益处并不一定是舒服或快乐，而是让我们在今生的生活中越来越像基督，而在永恒里这种效法得以完全。

在希伯来书 12:10 中我们可以看到同样思想的表述：“生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有份。”

与神的圣洁有份和有基督的样式是同样的意思。神清楚知道祂想让我们成为何等样式，并且也确知我们生活中必须有什么样的境况，无论是好是坏，才能帮助我们成为这个样式。

请留意希伯来书作者在此所作的对比——生身父母智慧有限，会犯错误，而神的智慧无限，绝不会犯错误。他说，我们“生身的父都是暂随己意管教我们。”身为人父，我对“随己意”这句短语深有感触。有时在教养孩子时，我们为采取何种管教方式和如何适可而止而大伤脑筋。即使我们认为自己知道什么是最好的，仍然常常犯错。

但在这里，作者明确无误地说，神管教我们，是要我们得益处。神无须伤脑筋、不必“希望”做出了正确决定、或揣摩什么对我们最好。**神永不会犯错。**祂有无限的智慧，知道好与坏环境的何种组合会使我们日渐与祂的圣洁有份。神绝不会在我们生活“食谱”中放过多的灾难之“盐”。祂所赐下的困苦和祝福的比例对我们总是恰到好处。

希伯来书的作者承认管教是痛苦的（11 节）。但同时他也向我们保证它是有益的。它会“结出平安的果子，就是义”。**神管教我们的目的不是要刑罚我们，而是要改变我们。**

耶稣在十字架上已为我们承受了神对罪恶的刑罚。“**因他受的刑罚，我们得平安**”（赛 53:5）。但我必须不断更新，越来越有基督的样式。那就是管教的目的。

诗人说，“**我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。**”（诗 119:71）他这是指从实践经验中学习。而我们今天能够——也应该——通过阅读和学习圣经来明白神的心意是要如何塑造我们的品格。

当我们的思想更新时，变化就开始了。但真正的变化，即我们灵魂深处的变化，只有在圣经原则在我们的生活中得到实行以后才能产生。这通常涉及苦难。我们也许羡慕、甚至盼望有耐心，但只有当我们受到、并且长期经历不公正的待遇以后，才能学会忍耐。

你若平心静气地想一想，会发现多数敬虔品格只能从苦难中才能培养出来。要学会自愿地、不惜代价地去爱，唯有把这种需要牺牲的爱摆在我们面前才能学会。那种被称为圣灵之果的喜乐不可能在一种仅能产生“自然”快乐的环境中结出来。

神凭祂无限的智慧清楚地知道我们需要经历何种苦难才能越来越有祂儿子的样式。祂不仅知道我们需要什么，也知道我何时需要它，且知道如何以最好的方式让其发生在我们生活中。

神是我们最完美的老师或教练。神的管教总是完全针对我们的需要。祂决不会给我们过多的灾难来使我们训练过了头。

神从不解释

通常当进行一项技能（如体育或音乐）训练时，老师或教练会向我们解释为什么要进行那项训练。尽管这些训练有时令人乏味甚至痛苦，但因为知道训练的目的和最终要达到的效果，我们能够忍受。

但神从不向我们解释祂要做什么、为什么要那样做。圣经没有任何经文提示神向约伯解释过祂为什么会受那些可怕的苦难。我们这些约伯记的读者被神带到事件的背后观看神与魔鬼间的争战。但从圣经的记录来看，神似乎从未把这些事告知过约伯。

事实上，即使在圣经中，神也没有真正地告诉我们祂为什么允许魔鬼那样凶残地攻击约伯。根据罗马书 8:28 的真理（这真理无论是对约伯还是对我们都同样有效），一个不可避免的结论是：**神允许撒旦残忍地攻击约伯一定有祂更高的旨意，而绝非仅仅在一场与撒旦的打赌中把约伯当作一个筹码。**

撒旦在剧情中的角色似乎是无足轻重的。在约伯记 1-2 章中祂两次向神挑战后，就再也没有出现了。这个故事的结局并不是神与魔鬼对话，神宣称祂“胜过”了撒旦。

相反，这个故事以神与约伯的对话作为结局。在对话中，**约伯承认在经历这些后，他与神之间建立了一种全新的、更加深刻的关系。**他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你”（伯 42:5）。我们可以得出这样的结论：这种深化的关系是神意欲达到的结果之一（可能还有其他结果）。

有时候，在经历苦难后我们会看到它所带来的益处，但身在其中时则很难看见。约瑟成为埃及宰相后才清楚地看到神允许他所经历的那些苦难所带来的一些益处。但身历其中时他却无法看见这些；相反，他一定感到这些痛苦毫无意义，也与他梦中曾经所见的绝然相反。

但无论今生能否见到益处，神仍要求我们相信，在祂的爱里，祂确定什么对我们最好；且祂以无限的智慧知道如何安排这些事情。这令我想起一个亲爱的朋友，30 多年中，她经历了一个又一个的苦难：她的家人承受了令人难以置信的疾病折磨；无数经济困难及家庭中令人心痛的事层出不穷。

依我短浅的目光看，这些灾难没有产生何明显的“益处”。这个故事并没有像约伯和约瑟的故事那样有一个幸福的结局。然而，在我写作本章时，我收到了她的一封来信，她说：“我知道神不会犯错，‘至于神，祂的道是完全的。’”

为此，我们决不应该以一种居高临下的态度强迫神向我们解释或辩解祂为什么那样做，或祂为什么允许某事发生。玛格丽特·克拉克森说：“我们不应强求全权的创造主向受造物作出解释……神有美好而充足的理由按祂的意愿行事；我们应该相信祂权能的智慧和爱。”⑤

这里说的我们不应问“为什么”，不是指当苦难突临我们或所爱之人时我们不应有任何自发性的痛苦呼求，而是说我们不应应用一种质问的口吻不断地问“为什么？”前者是人的一种自然反应，后者则是一种有罪的反应。诗篇中有三篇是以“为什么”开篇的。

你为什么站在远处？为什么离弃我？你为何永远丢弃我们呢？（诗篇 10，22，74 篇）。但这三篇每一篇又都以信靠神作为结局。诗人没有让他们的“为什么”持续下去，没有让其生根并渐渐长成对神的控告。他们的“为什么”其实是痛苦的呻吟，是对痛苦的一种自然反应。

相比之下，据东·贝克（Don Baker）统计，约伯记中有 16 个“为什么”。⑥约伯以一种固执、急躁、指责的态度一共 16 次问神“为什么”。但我们看到，神从未回答约伯的“为什么”；祂的回答乃是“谁”。

贝克牧师在他所写的一本有关约伯记的书中说：“在我的生活中，我已经很久不问“为什么”这个问题了……神无需向我解释……约伯也没有必要知道事情为何会这样发生——他只需要知道谁负责和掌管这一切。他只需要认识神。”⑦

我以约伯为例说明以什么方式向神问“为什么”是不好或有罪的，这并不是有意诋毁他。当我自己遇见比约伯的灾难小得多的试验时，曾经多次向神问“为什么”。而且，神亲自向我们称赞约伯为义人。

神不仅对付约伯的问题，也把这些事记下来，为了让我们这些后来人得益，让我们从中学习功课。显然，神要我们从约伯的经历中学习的功课之一就是贝克牧师所学到的功课：**停止问“为什么”这个问题。**

神在诗篇 51 篇中记述了大卫犯奸淫罪后认罪悔改的祷告，以此来警戒祂的儿女们。同样，神也记述约伯对神良善的怀疑，并以此来教育祂的子民。我仍然记得，在动手写此书的 34 年前，我第一次对神的良善有过内心争战。

当时，我读到约伯记中神藉以利户让约伯认识到自己愚昧的经文。这段经文恰好满足了我的需要，使我认识并悔改我自己对神的指责。我们不是要苛责约伯，但我们应认识到他用那种方式质问神“为什么”是有罪的，并引以为鉴。

我们固然不应质问神“为什么”，但我们可以、也应当求神让我们明白，祂藉着一些特别经历是为了让我们学到什么功课。即便如此，我们也必须谨慎，不要强求自己从这些苦难中寻求某种“益处”以使自己的灵魂得到安慰。

我们必须相信，神正在这些经历中的做工，要让我们得益，尽管我们看不到任何有益的结果。我们必须学会在神不告诉我们为什么、或我们不明白祂在做什么时，仍然信靠祂。

神的道路不可测透

有时我们会走入另一个误区：我们不强迫神亲自解释，但自己却试图判定或理解神在做什么。对于发生在自己或所爱之人身上的事，我们不甘心没有合理的解释。

对于临到我们的灾难，我们无休无止地寻求“为什么”。但这种做法既无效益，也是一种不信。神的智慧既是无限的，祂的道路也是无穷的，凭我们有限的理性无法测透。

藉以赛亚的口，神亲自说，“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”（赛 55:8-9）

在爱德华·杨的以赛亚书注释中，关于此段经文他说：“天比地究竟高多少，这是人无法测量的。同样，神的道路比人的道路高多少、神的意念比人的意念高多少，也是不可能完全了解的。换言之，神的道路和意念是人不能测透的。”

⑧

在罗马书 11 章的结尾处，使徒保罗在对神的颂赞中也阐述了同样的真理。他赞叹道：“深哉，神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11:33）新约圣经的威廉姆斯（Williams）译本更强有力地表达了这段话的深度。其中罗马书 11 章 33-34 节是这样翻译的：

神的丰富、智慧和知识是多么地深不可测啊！他的判断何其难以探究！他的方法何其神秘莫测！（注：字面意思是“无从寻觅”。）谁知道主的心意，谁又作过他的谋士呢？⑨

神的智慧深不可测，祂的判断难以探究，祂的方法神秘莫测、无从寻觅！从未有人明白过主的心意，更不用说做祂的谋士了。我们居然企图去确定神在某一特定环境或事件中的所做所为，这不仅是无用的，更显出自己的傲慢自大！

我们绝不可能找出神作出判断的背后原因，也不可能明白神用什么方法让事情发生。

若想让灵魂在苦难中有平安，我们必须真正地相信神的道路高过我们的道路，停止问神“为什么”，也不要企图自己找出苦难的原因。这看起来是一种知性上的“逃避”，即对我们生活中的难题采取规避的态度。

事实恰恰相反：神在祂的话语中启示了有关祂自己及我们境遇的真理；我们这样做是降服于神的真理之下。

司布真在一篇关于神旨意的讲章中说：“神的旨意实在是奇妙难解。啊！你想看透神的旨意吗？我向你保证，这绝不可能！你没有那么好的眼力。你若想明白这苦难对你有何益处，最好的办法就是相信！你想明白这苦难会给你的灵性带来什么益处；也许在不久之后你会看到，但现在你看不到；你必须相信！你要用信靠神来荣耀祂。”^⑩

在对神最后的应答中，约伯谦卑地承认神的道路深不可测。他说：

谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。（伯 42:3）

约伯在这里说，神的道路太奇妙，是他不明白、不理解的。当他看见神的威严与权能时，他为自己曾狂妄地质问神而在“尘土和炉灰”中懊悔。他停止提问，开始单纯地信靠神。

与此相似，大卫也曾经降服于神的主权旨意和无限智慧之下。他说，“耶和華啊，我的心不狂傲，我的眼不高大；重大和测不透的事，我也不敢行。”（诗 131:1）。

“重大和测不透的事”指神隐藏的意旨和成就这些意旨的无限智慧。大卫没有试图用自己的心智去明白神的意旨，相反，他选择在顺服、信靠中安稳自己的灵。

如果我们想藉信靠来荣耀神，如果我们想寻求平安，我们必须能够诚实地说：“神啊，我不一定必须明白。我愿单纯地信靠祢。”

不要解释，但要学习！

因为神的智慧是无限的、祂的道路是难测的，当某一事件发生时，我们要特别谨慎，不要对神在祂旨意下的作为妄加解释。如果有人自荐要对这件事为何、或怎样发生进行解释，我们也必须谨慎。

若有人说，“神让这事发生，是要让你从中学习如此这般的功课”，你要小心，不要轻信。事实上，没有人明白神藉着某些特别的环境或事件到底要做什么。

这并不意味着我们不必寻求神的旨意和祂在圣经中启示的意愿。恰恰相反，正如本章前面所述，诗人藉着苦难经历学习神的律例（诗 119:71）。以色列民藉着神按祂的旨意加在他们生活中的患难也学会了许多。申命记 8:3 说：

他苦炼你，任你饥饿，将和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃。使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。

神藉祂的主权把以色列民置于一个不能伸手就得日用饮食的环境中，教他们学会完全依靠神。神此时正把以色列全民带领进一个物质供应“自然”丰裕的地方（申 8:7-9）。

神知道他们骄傲的心必会说，“这货财是我力量、我能力得来的。”（17节）因此在进入此应许之地前，神藉着祂的旨意预先教导他们必须依靠神。

写作此章前几个月，我受邀在一个基督徒大会上就某一主题进行演说。有一天，在读提摩太后书时，圣灵特别向我启示了一段经文，这段经文正好符合此次会议的主题。

我废掉已准备好的讲章，坐下来很快就准备好了三篇讲章。我对这三篇信息颇为兴奋。但在不知不觉中我开始非常骄傲，心里开始邪恶和骄傲地想，因着这些令人兴奋的讲章，我将会被人高度赞赏。

在会议开始前不久，我感染了一种以前从未感染过的奇怪病毒，几乎无法说话。我根本无法享受这次会议。尽管我传讲了这几篇信息，但我根本不知道是否有人从中受益。从这些境遇中，我切实领会了神所说的，“我必不把我的荣耀归给别人。”（赛 42:8，新译本）

我多年前就背诵了那节经文，并从知识层面上理解了这一真理。但从那次的遭遇中我亲身学了一课。我于是也能与诗人同说，“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”（诗 119:71）

神在国际事务中的智慧

当我们把视野扩大到个人际遇之上，我们也可以看到神以祂无限的智慧施行祂的主权，掌管整个世界。当我们环视四周时，似乎世界大部分地方并没有在神的统管之下，且许多事情的发生让人无法理解。为什么 109 个孩子会在南威尔士的那场泥石流中窒息而死？

为什么东非会有成千上万人饿死？为什么那些看来更“邪恶”的国家在世界事务中常常得利？为什么穷国越来越穷，富国越来越富？当然，我们生活在一个因罪恶而受咒诅的世界里；所有这一切可以简单地说是因人类的罪恶所致。

但如果我们相信神是有主权的，就像我们在前面所讨论的，那么我们必然会得出这样的结论：神掌管着这些悲惨的境况，并且也以祂无限的智慧引导它们走向神已经确立的美意。

它们不只是一些不受控制、互不相干事件的堆积，而全都是神完美图案和计划的一部分。有一天所有一切都必显明出来，那时我们可以看见所有这些都是为着神的荣耀和祂教会的益处。伯克华教授以下这段话对我们很有帮助：

生活的方方面面都在神的统管之下。生活虽然复杂多样，但都服从于同一个计划。这并不是说，神的活动通过一堆数不清、杂乱无章的微小事件而一一表现

出来，而是说，神的各种活动通过一个中心点连接在一起。从人类堕落时神的应许到所有圣民被全部拣选的整个历史进程，都连在一起。⑪

正如我们应该学会停止问为什么、停止寻求合理的解释、停止探究在我们的苦难中到底有什么“益处”，在神统管宇宙万物这件事上我们也应学会安静我们的心。我们必须学习大卫，面对人间一切悲剧，“我的心平稳安静。”（诗 131:2）

清教徒约翰·福莱威尔写道：

应该坚定地相信世界上一切事务，无论是公共事务还是个人事务，都掌握在全智的神手中。……降服在神的智慧之下，不要依靠自己的智慧……当默兰顿（Melancthon）为教会中使人分心的事而深陷忧虑、疑惑之中时，路德（Luther）责备他，激励他走出消沉……不要把自己当作世界的主宰，而要把统治权交还给那位创造了世界、也知道怎样最好地管理世界的神。⑫

这并不意味着我们应该对世上大量令人痛心的事冷漠无情。我们应当为那些悲剧的受害者祷告；有机会时也应该用实际的帮助来缓解他们的痛苦。我们应做到既不质问神统管世界的主权，同时充满怜悯。

质问神的智慧不仅是不虔敬的表现，也会削弱自己的灵性。我们如此做不仅玷辱神的荣耀，而且会破坏因单纯信靠神、不求解释所带给我们的平安和恬静。

当我们不明白发生了什么事或为什么时，对神毫无保留的信靠是通向平安、稳妥和喜乐的唯一道路。神要我们藉着信靠来荣耀祂，也希望我们享受因之而带来的平安和喜乐。

在研究几个世纪以来属灵导师有关神的智慧这一主题的论述时，我找到了以下这一段话，它恰如其分地说出了我想说的一切。我把它不加评论地抄录于此，以期与读者共勉，使我们在一切事务（无论是公共事务还是个人事务）中都信靠神，相信祂会使万事互相效力，叫爱神的人得益处，也让祂自己得到荣耀：认识到神用祂无限的智慧引导世上万事，这应当使我们充满喜乐。许多世事被黑暗和神秘所笼罩，有时不解之谜甚至似乎掌了权。邪恶常常得胜，而神似乎已忘记祂的所造之物。我们的人生道路充满黑暗与险恶，被艰辛和危险所包围。但是，多么令人欣慰啊！神以无限的智慧引导万事，祂使混乱成秩序，从黑暗生光明！对于那些爱神的人，神使万事互相效力（不管这些事的目前状态与将来走向如何），为要使他们得益处！⑬

我是耶和華，這是我的名；我必不將我的榮耀歸給假神，也不將我的稱贊歸給雕刻的偶像。（以賽亞書 42:8 和合本）

附注:

1. Brian H. Edwards, *Not by Chance* (Hertfordshire, England: Evangelical Press, 1982), page 14.
2. J.L. Dagg: *Manual of Theology* (Harrisonburg, Va.: Gano Books, 1982 edition of original 1857 edition published by The Southern Baptist Publication Society), pages 86-87.
3. John Piper, *Desiring God* (Portland, Oreg.: Multnomah Press, 1986), page 23.
4. Quoted from a very old, undated and unsigned article in the author's file from a British publication, *A Witness and a Testimony*.
5. Clarkson, *Destined for Glory*, page 19.
6. Don Baker, *Pain's Hidden Purpose* (Portland, Oreg.: Multnomah Press, 1984), page 103.
7. Baker, *Pain's Hidden Purpose*, page 103.
8. Young, *The Book of Isaiah*, Volume III, page 383.
9. Charles B. Williams, *The New Testament in the Language of the People* (Nashville: Holman Bible Publishers, 1986), page 351.
10. Spurgeon, *God's Providence*, page 19.
11. Berkouwer, *The Providence of God*, page 88.
12. Flavel, *The Works of John Flavel*, Volume III, page 361.
13. Dagg, *Manual of Theology*, page 91.

第九章-认识祂的爱

谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？……然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。（罗 8:35； 37）

我的一个朋友花了大量时间鼓励他人，却突然发现自己的一个孩子在属灵上有很严重的挣扎。

他心情沮丧，在绝望中向神呼喊：“神啊，我觉得我很好地牧养了你的儿女，而你却没有好好眷顾我的儿女。”

他告诉我：“我的话音刚落，就立时向神悔改。”然而，他所经历的这个挫折却说明一个问题：**我们中间大多数人都曾在某些时刻被引诱而怀疑神对我们的爱。**

我能够理解我那位朋友的心情。有一次，在目睹我的一个孩子经历许多艰难时，我说：“神啊，我是不会像祢那样对待我的孩子的。”

我后来也同样为自己的无礼言词向神认罪悔改，并努力把握圣经中神的应许，即**无论是在患难中还是在祝福中神的爱是同样真实的。**

似乎我们越是相信、接受神对我们生活中的每一刻都拥有主权，越容易被引诱去怀疑神对我们的爱。我们想，“**如果神掌管并能避免这些苦难，祂为什么不去做呢？**”

库什纳拉比于是认为神是良善的却没有主权。有时我们也会受试探（尽管可能只是念头一闪），认为神有主权却并非良善。

魔鬼对始祖所做的第一个工作就是引诱人怀疑神的良善。

祂甚至会将一个意念栽植于我们的脑海里，即当我们在痛苦中挣扎时，神正在至高之处嘲笑。

但我们并不需要在神的主权与良善之间二者择一。圣经对神的主权和良善两方面的强调是同等的。

有关神的良善和慈爱、以及祂的主权的经文几乎在圣经的每一页上都有。当我们在患难中挣扎时，我们岂能谤渎神的良善！

诚如腓立普·休斯所言：“认为神漠不关心正如认为祂无法做到一样荒唐无比。”
①

使徒约翰说，“神就是爱”。（约壹 4:8）这一简洁论述与另一句平行经文，“神就是光”，（约壹 1:5，即“神是圣洁的”）总括了圣经所启示的神的根

本属性。根据神的属性，神一定是完全圣洁的，同样，神一定也是完全良善的。

②

因为神就是爱，所以神的这个本质属性就决定祂必然会善待、怜悯祂所造之物。

诗篇 145 篇叙述了祂的“大恩”、祂“大有慈爱”、“善待万民”、“覆庇祂一切所造的”，“在祂一切所做的都有慈爱”（7-9，17）甚至当祂以审判者的身份审判那些背逆之人时仍然说，“我断不喜悦恶人死亡。”（结 33:11）

当我们身处患难，并且灾难常常似乎接二连三地袭来时，我们会被引诱怀疑神的爱。

我们不仅自己心里疑惑，而且魔鬼也会趁机在我们耳边控告神，比如祂会说：“如果神真的爱你，祂就不会让这样的事发生在你身上了。”

根据我个人的经历，魔鬼在神的爱这方面对我们的攻击多于祂在神的主权或智慧这两个方面对我们的攻击。

我们不可能免受试探，但若要藉着信靠来荣耀神，我们决不能允许这些想法在脑中长久停留。

正如腓立普·休斯所言，“从本质说，一个人怀疑神的良善表明他对神的慈爱比对神自己更加在乎……，暗示人比神更良善是对神本质的亵渎……是对神的否定；而对神的否定是对神的良善产生怀疑的根本原因。”③

让我们回想本章开篇所述的两件事。在这两件事中，我和我的朋友怀疑神的良善。

我们所做的正好与腓立普·休斯的警戒相违背。尽管只有片刻功夫，但我们是在控告神，我们比祂更在乎我们孩子的益处；我们比神更仁慈。

当我们心平气和时，会觉得这种想法是不可思议的，但当我们身处长期患难时，心里便开始孕育这些意念。

即使像约伯这样的义人，在患难初始时他能说，“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的”（伯 1:21），但最后他也陷入对神慈爱的怀疑中，说，“神夺去我的理”，“人以神为乐总是无益”（伯 34:5; 9）。

既然神有完全的爱和丰盛的良善，我们应如何坚定立场，抵制自己的疑惑和撒旦的试探，不去怀疑神的良善呢？我们应将什么样的真理牢记于心，作为武器来抵挡试探，使我们不去怀疑神的慈爱呢？

神在加略山上显出的爱

毫无疑问，整本圣经中关于神的爱最令人信服的证据就是，神把祂的儿子赐给我们，为我们的罪而死。

神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。

（约壹 4:9-10）

约翰说，神就是爱，祂差祂的儿子为我们而死，祂的爱就在此向我们显明了。我们最大的需要并不是从患难中得解脱。

把我们今生所有可能的患难加在一起，都不足以跟与神永远隔绝的这一绝对灾难相提并论。

耶稣说，任何今世的喜乐都无法与我们名字被记录在天上这一喜乐相比（路加 10:20）。

同样，任何世上的灾难都无法与在地狱里受神永恒审判这一灾难相比较。

因此，当约翰说，神差遣祂的儿子来到世间，祂对我们的爱就显明了，祂的意思是，神满足了我们最大的需要——任何其他需要与此相比都会相形见绌——这就显明了祂的爱。

如果想要神爱我们的证据，只须先看看加略山，在那里神献上祂的儿子成为我们罪的挽回祭。

加略山是神爱我们的一个客观、绝对、无法否定的凭证。

神在加略山上的爱可以从两方面来理解：首先，父神献出祂的独生子付出了无限的代价；其次，祂所爱的那些人景况十分可悲、凄惨。

若没有父神和祂儿子付出的无限代价，我们的罪就无法消除。出于对我们巨大的爱，圣父、圣子都愿意（实际上不只是愿意）付出这巨大代价：圣父献出祂的独生子；圣子则甘愿为我们舍命。

爱的最基本特征之一是自我牺牲；神在加略山上的爱是这种自我牺牲的完全表达。

再想想神所爱的那些人的可悲和凄惨景况。保罗说，“惟有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）。

对于那些在道德正直或基督化家庭长大的人，保罗的“当我们还做罪人的时候”这句话有时可能令人费解。

用社会和我们自己的眼光来看，我们总的来说可算品行正直、道德高尚，因此我们很难意识到，在神的眼里我们乃是一群凄惨、可怜、背逆的罪人。

但根据保罗的描述，从属灵上来说我们是死在自己的过犯罪恶之中的人（弗 2:1）。以西结在异象中看见以色列人是平原上极其枯干的枯骨（结 37），这也是我们得救之前的真实写照。

有一天，我和一个朋友为一名臭名昭著的白领罪犯悔改归主大为惊叹。

我对我的朋友说，“什么样的死人才是真正的死人？我们在得救以前，不也和他一样在属灵上是死人吗？”

我们在未得救前无论如何品行正直，在神面前仍如以色列家一样，只不过是一堆骨头，一堆极其枯干的骨头。

保罗在以弗所书第二章继续描述了我们的悲惨状况。他说，我们随从今世的风俗，即我们随从周围这个不敬虔的社会犯罪。

非但如此，我们甚至顺服魔鬼，即保罗所说的那位空中掌权者。我们这样做或许并非出于清醒、有意的选择，而是因为我们在牠的权力和控制之下（参：徒 26:18，西 1:13）。

我们在实际上是做了神仇敌的仆人。保罗进一步描述，“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行”。（3节）

我们为自己、为我们的野心、私欲和愉悦而活。保罗继续描述我们得救之前的境况，最后总结说，我们“本为可怒之子”。

我们必须认清一个事实，即神的震怒是非常真实的，也是非常公义的。我们不断犯罪得罪这位圣洁、公义之神。

我们有意违背神的诫命，玷污神的道德律，而且公然违背神明明可知的旨意。由于这些作为，我们处在神公义的震怒之下。

或许你会感到奇怪，本章内容是关于神在患难中对我们的爱，为什么我却用这么长的篇幅离题谈论我们的罪。

我这样做有两个原因：**第一，帮我们明白神的爱有多深。神不仅献上自己的独生子，而且让祂为我们这些可怜的罪人去死。**

我之所以用这么长的篇幅讨论罪的问题还有另一个原因。**当我们怀疑神的爱时，我们需要思想自己到底是谁。**

我们没有任何权力要求神爱我们。我们不配得到神一丝一毫的恩惠。有人曾说：“地狱外面的任何一件事都纯属恩典。”

如果我们在神面前正确认识自己是谁，当我们思量如果没有基督自己会是什么样的人时，就不会用一种不耐烦的态度质问神“为什么这事会发生在我身上”了。

因此我们应当知道，尽管我们里面完全没有良善、完全不配得到神的爱，神还是爱了我们。

无论何时，当我们受诱惑而怀疑神对我们的爱时，我们应当回到十字架面前。

我们应当这样思想：当我还与神为敌时，神就爱我、甚至让祂的儿子替我而死；如今我已成为祂的孩子，神当然会更爱我、眷顾我。

神既然以十字架那样无比的爱来爱我，在患难中祂必然也爱我。既然父神已将那无价的礼物——祂的独生子——赐给我们，只要是与祂的荣耀和我的益处相符，祂也必将其余的一切赏赐给我们。

请注意我说我们应当思想。如果想要学会在患难中信靠神，在患难中我们必须运用自己的理智来思想圣经所启示的有关神的主权、智慧和爱的伟大真理。

我们绝不应当让自己的情感来控制我们的理智，而努力让神的真理来驾驭我们的理智。我们的情感务必要俯伏于真理之下。

这并不是说我们不会感受到苦难所带来的痛苦和忧伤；实际上，我们会有切肤之痛。这也并不意味着我们应努力以一种坚忍克己的态度把情感上的痛苦掩埋起来。

我们会感受到患难所带来的痛苦，但我们必须防止因这些痛苦而滋生对神的愠恼。

处在忧伤、痛苦、失望之中却去思想有关神的爱的真理似乎显得冷漠、甚至不属灵。

其实这既非冷漠也非不属灵。就连保罗这位属灵伟人在一段欣喜兴奋的经文中也使用了一种“由大及小”的推理形式。

他说，“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）。

保罗推断，如果神爱我们，甚至不惜把我们能想象中最贵重的礼物赐给我们，那么祂还会把什么福气留下不给我们呢？

用更贴近我们讨论主题的话来重述一下这一真理，就是：神的爱如果能够满足我最大的需要，即我永恒的救恩，也必能满足我较小的需要，即我今生所遇到的患难。

如果我们想要产生保罗那样的信心，即没有任何的患难能使我们与神的爱隔绝，我们就必须要像保罗一样使用我们的理智来思想圣经中伟大的真理。

神家中之爱

因着神的恩典，藉信靠基督为救主，我们被领进了神自己的家中。祂已与我们立约，祂要作我们的神，我们作祂的子民（来 8:10）。

藉着基督，父神收纳我们为祂的儿女，并赐下圣灵住在我们心里，与我们的同心同证我们是神的儿女。

当圣灵使我们发自内心地呼叫“阿爸，父”时，祂在我们里面见证我们与神的关系是父亲与儿女的关系（罗 8:15-16）。

据说在犹太家庭中，奴仆是不能使用“阿爸”这个词来称呼一家之主的。这个词只有儿女才能用。

因此，保罗使用这个词是在向我们表达，圣灵多么深深地印证我们的确是这位至高者的儿女，如今这为至高者已成为我们的天父。

作为我们的天父，神用一种特殊的、慈父般的爱来爱祂的儿女。祂称我们为“神的选民、圣洁蒙爱的人。”（西 3:12）

尽管有些令人难以置信，但圣经说，“他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”。（番 3:17）

神在我们中间犹如父亲在孩子中间那样欢欣喜乐。马太·亨利(Matthew Henry)在西番雅书 3:17 的注释中说：“这位伟大的神不仅爱祂的圣民，更欢欣喜乐地爱他们。”

因我们是祂自己的儿女，神欢欣喜乐地爱我们。

在诗篇 103:11 中，大卫如此描述神慈父般的爱：“天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。”

在前一章我们看到，正如天高过地，同样神的道路也高过我们的道路。而在这里我们看见，天离地有多高，神对祂儿女的爱也有多大。

正像神的智慧、天的高度是不能测度的，神对我们的爱也无法测透。神的爱不仅果效是完全的，而且程度是无限的。

无论临到我们身上的灾难有多大，都无法越过父神对我们的如慈父对儿女那样的大爱。

神在基督里的爱

神无限、不可测度的爱临到我们身上，并非因为我们本身有什么值得夸耀的，而是因为我们在基督耶稣里。

注意在罗马书 8:39 里，保罗说：“（任何东西）都不能叫我们与神的爱相隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”

神的爱通过耶稣基督（或在说在他里面）流向我们。保罗经常使用“在基督里”这个术语来描述我们与耶稣基督在属灵上有机的合一。

在约翰福音 15 章里，耶稣使用葡萄树和枝子的比喻描述同一连合。正如枝子有机地连于葡萄树以获得生命的供给，我们在属灵层面与基督以同样的方式连在一起。

理解神在基督里爱我们这一关键概念极其重要。因为父神对祂儿子的爱不能改变，祂对我们的爱也不能更改，因为我们与父神所爱的那一位连在一起。

神对我们的爱不能动摇，正如神对祂儿子的爱不能动摇。

我们常常企图在自己身上寻找神爱我们的理由。当然，这种企图常常是徒劳的。我们在自己身上发现的倒是许多神不应该爱我们的理由。

非但如此，这种寻求也是不符合圣经原则的。圣经很清楚地告诉我们，神不会在我们身上寻找爱我们的理由。

祂爱我们是因为我们在基督耶稣里。在祂眼里，我们并非一个个“单独”的基督徒，有着令人炫目的好行为，或是一群有好行为的基督徒。

相反，在祂眼里，我们与祂的爱子连在一起，披戴着祂的义。祂爱我们并非因为我们本身可爱，而是因为我们在基督里。

因此，这是应当存在心里的另一个真理武器，可以用来抵抗我们心里对神的爱之怀疑。**神对我们的爱是不会改变的，正如神对祂儿子的爱是不会改变的。**

我们必须学会从基督与我们连合这一角度来看我们的苦难。神不会把我们当作一个个“自由独立”的人来看待。

神确实会把我们当着一个个的人，但我们每个人都是连于基督的。

神的主权之爱

在前面一些章节里，我们深入讨论了神在整个宇宙中的主权。这一主权主要是为着祂的荣耀而施行。

但由于你我都在基督耶稣里，祂的荣耀和我们的益处是紧密相连的。

由于我们连于基督，所有为着祂荣耀的事也是为着我们的益处；同样，一切与我们有利的也是为着祂的荣耀。

因此，我们有基于圣经的确据相信，神为了而我们施行祂的主权。保罗在以弗所书 1:22-23 中说，神“又将万有服在他（基督）的脚下，使他为教会作万有之首。

教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”换言之，基督为着祂身体（即教会）的益处，统管整个宇宙。

前面我们已看到，神的绝对主权不但统管世间和灵界最令人生畏的权柄，也管理着生活中最平凡、最不起眼的细枝末节。

现在我们又从以弗所书 1:22-23 中看到，基督为了祂的教会（即祂的身体）施行主权。

教会是基督的身体，因而基督为了教会施行主权。新约圣经注释家威廉·亨德瑞克森（William Hendriksen）说，“由于祂如此亲密、矢志不渝地与教会连在一起，并且以如此辽阔高深、坚定不移的爱来爱教会，”

基督用祂的权柄来管理宇宙。

亨德瑞克森继续说，“圣经用头与身体的关系作为象征，来描述基督与教会之间这种亲密联系和不可言喻的爱……由于教会是基督的身体、祂与教会有机地连为一体、祂如此挚爱教会，因而基督**为着教会的利益**施行祂无限的主权，使宇宙和其中的一切，无论愿意或不愿意，都效力于教会。”④

我们可以看到，正是因为我们与基督的联合确保了神为了我们施行祂的主权。

当然这并不意味着，因我们与基督联合，此生就不会有任何的患难。

圣经的教导正好与之相反。但这的确意味着，一切患难都是在神的智慧和爱的控制、使用之下的。

圣经里还用另一个比喻，即牧人和羊的关系，阐明了神的主权与神对祂子民的爱、使他们得益处是连在一起的。在以赛亚书 40:10-11 中，先知说：
主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权。……他必像牧人收养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。
引人注目的是，这两节经文将神的权能与祂对羊群的温柔眷顾相提并论。

圣经中主的膀臂常常是祂大能和力量的象征；而当圣经称神为牧人时，总是用这一比喻来形容祂温柔的眷顾和时刻的看顾。

在这段经文中，神的权能和祂的温柔眷顾连在一起，为了祂子民的益处。神的膀臂在整个宇宙施行主权；同一膀臂也聚拢祂的羊羔并抱在怀中。

诚信温柔的牧人聚拢祂的羊羔并抱在怀中，这一栩栩如生图画绝妙地描述了神对我们的爱。这环抱我们的温柔膀臂同时也是权能的膀臂。

亚历山大·卡森说，“神总是用智慧和爱来对祂的儿女行使主权。这就是神的主权和人的权力之间的差异所在。**我们惧怕人的权力，因为我们无法保证人在**

行使权力时有怜悯、行公义；但我们在神的主权之下喜乐，因为我们确信神施行主权是为祂子民的益处。”⑤

伯克华教授说，“神的旨意不仅代表神的不可征服性和权能，同时也代表神的爱的不可征服性和能力。”

他还说，“值得安慰的是，这位有权决定我们命运的神是满有怜悯的天父，在祂面前，我们可以完全放心地放弃自我……祂与我们立下永恒的恩典之约，接纳我们为祂的儿女和后嗣，因此祂必将一切美好的东西赏赐给我们，让我们避免一切邪恶、或使这些邪恶转化为我们的益处。”⑥

诗人说，“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（诗 119:11）抱怨神、怀疑神的良善的确是一种罪。

我们要殷勤地操练遵守神的命令，同样也应殷勤操练相信神的爱。

若要学会相信神的爱，我们必须将本章所讨论的这些伟大真理牢记于心中：**神在加略山上的爱，我们与基督的联合，以及神以主权向我们施行祂的爱。**

神的爱是一个不容否定的客观真理。我们必须把这些真理存记在头脑和心里。

这样，在遭遇患难时我们就可以运用这些真理来对付我们的疑惑，抵制撒旦的控告，并藉着对神的信靠来荣耀神的名。

又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。（以弗所书 1:22-23 和合本）

附注：

1. Hughes, *Hope for a Despairing World*, page 14.
2. 神学家们在讨论神的良善时，常常将两个概念分开讨论：神的“良”（着重他的“完美”，比如，他的创造是绝对完美的），与神的“善”（比如，他善待他的孩子们）。在本章里，当我讨论神的良善时，我的意思是指神对他子民的美意；在这个意思上，我所说的神的良善与神的爱意思相同。
3. Hughes, *Hope for a Despairing World*, page 18.
4. William Hendriksen, *New Testament Commentary, Exposition of Ephesians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), pages 102-103.
5. Carson, *The History of Providence*, pages 313-314.
6. Berkouwer, *The Providence of God*, pages 180 and 47.

第十章-经历祂的爱

因为我深信，无论是死、是生、是天使、是掌权的、是有能的、是现在的事、是将来的事、是高处的、是低处的、是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗 8:38-39）

在前一章，我们看到神的爱是有主权性的；祂权能的膀臂也是祂慈爱眷顾的膀臂。

但我们好像常常看不到、也感觉不到神为了我们而施行主权性的爱。相反，我们看到的却是自己被蜂拥而至的种种灾难所围困。

我们看见自己似乎是“自然界残酷命运”的受害者，是他人不公义行为的受害者，是毫无合理原因而发生的灾难的受害者。

正是在这样的時候我们需要凭信心坚立自己的立场，坚信神在圣经中赐给我们的爱的凭据。

我们不能逃避基督徒生活最基本的原则之一：“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5:7）当然，我们的信心也常常摇动。

我们有时会怀疑神的智慧，也会怀疑神的良善和祂的爱。大卫说，“至于我，我曾急促地说，‘我从你眼前被隔绝’”。（诗 31:22）

当灾难临到时，我们的第一反应常常也是这样。我们感到自己与神的面、神的爱以及祂的恩慈眷顾隔绝了。

但我们也必须学会与大卫同说，“然而我呼求你的时候，你仍听我恳求的声音”（诗 31:22）。

神不会弃绝我们，因为我们是祂的儿女，蒙福与祂儿子完全连合。我们也不会从神眼里被隔绝。

但如果在心中给疑惑、不信留地步，我们有可能会失去对神的爱的确信。

以赛亚论及神的子民（称为“锡安”）怀疑神的爱时说：“锡安说，耶和华离弃了我，主忘记了我”。（赛 49:14）

但神有力地回应了祂子民的怀疑：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你！”（15节）

神用人类最亲密的感情链接——母亲与祂所乳养的婴孩——来描述祂对我们的爱。

而且，即使人类中这种最高尚的爱也不足以描述神对祂儿女的爱。令人悲哀的是，一个母亲还是有可能忽视自己乳养的婴孩。

母亲也是罪人，她自然的爱有可能会被她的私欲所战胜。人类最伟大的爱还是有可能会失败。

但神的爱永不止息。爱德华·杨在注释这段圣经时说，“神不仅是不会忘记，祂也不可能忘记。这段圣经如果不是旧约中关于神的爱最强烈的表述，也至少是最强烈的表述之一。”杨并引述加尔文的话，“总而言之，先知在此向我们描述，神以祂无法理喻的谨慎，一刻也不间断地保守我们的救恩，让我们完全确信祂永不会撇弃我们，即使我们会受到许多重大灾难的打击。”^①

根据传统，耶利米哀歌的的作者是耶利米。在这卷书第3章，作者将已被巴比伦军队毁灭的犹太国拟人化。

犹太国应该是世界最应该感到从神面前被隔绝的国家，因为这国中充满邪恶和偶像。但作者不只是将犹太国拟人化而已。

读者可以感受，作者亲自感到与神的疏远。我们无法确定这仅仅是一种文学修辞的表达，还是作者个人情感的流露。

任何有过被从神眼前隔绝或撇弃感觉的人，都可以品味到耶利米哀歌 3:1-20 所描述的巨大悲情。这段经文以这样的话结尾：**耶和華啊，求你記念我，如茵陳和苦胆的困苦窘迫。我心想念這些，就在里面忧悶。**

这里，作者的情绪和灵性都已跌到最低谷。但是，在第21节中，作者的情绪突然完全转变：“**我想起这事，心里就有指望。**”

接下来是整本圣经中最伟大的一段经文之一；世世代代以来，这段经文给无数基督徒带来盼望和鼓励：**我们不至消灭，是出于耶和華諸般的慈愛，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大！（哀 3:22-23）**

是什么让作者的情绪有如此巨大的转变呢？原来，他从面前的处境中走了出来，转向了神。他并没有与神隔绝。

即使这个国家深陷于罪恶之中，也没从神眼前被隔绝。神严厉刑罚了这个国家，但并没有停止对这个国家的爱。

同样，如果想要传扬神伟大的信实，我们也要从自己的境况中走出来，转向神。

我们必须从神的爱里观看我们的环境，而不是像我们习惯做的那样，从我们面临的环境中观看神的爱。

作者是如何转向神的？他回想了神的爱、怜悯和信实。我们也必须这样做。

这就是我们为什么需要把关于神的爱的一些好经文存在心里的原因。这样，当患难、疑惑和不信在心中试探我们时，我们就可用这些经文来对付它们。

神在管教中的爱

圣经向我们保证神有全权的、恒久不变的爱，但这并不意味着我们不会遭受任何患难。

相反，希伯来书的作者说，神以患难来管教我们也是神爱我们的证据：“我儿，不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”（来 12:5-6）

我们常犯的一个错误是，只在幸福快乐中寻找神爱我们的证据。相反，神信实、矢志不渝地把我们塑造成满有基督的样式；我们应该在神的这种工作中寻找神爱我们的证据。

诚如腓立普·休斯所言，“管教不是一个苛刻、无情的父亲的标记，而是一位深深热爱和关心自己儿子益处的父亲之标记”。②

希伯来书的作者承认神的管教是令人愁苦的。事实确实如此。如果管教不让人愁苦，就不能达到目的。

但神以祂无限的智慧和完美的爱绝不会过分管教我们；祂也不会允许任何最终对我们无益的患难临到我们的生活。

我们可以肯定，神不会让我们忍受毫无必要的痛苦。就如耶利米哀歌 3:33 说的，“因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”

神管教我们是不情愿的，尽管祂的管教是信实的。祂并不高兴看到我们受苦，但祂也不会让我们免受那些我们成长所需要的患难，只要这些患难能使我们越来越像祂儿子。

因为我们的属灵状况不完美，所以我们受管教是必需的。

这并不是说临到我们生活中的每一个患难都与我们所犯的某个特别的罪有关。

神在我们生活中要解决的问题并不是我们做什么，而是我们是什么。我们常常低估我们心中残余的罪性。

我们常常看不见神在我们身上所看见的骄傲、发自情欲的自信、自私的野心、顽梗、自义、缺少爱心，以及对神的不信。

患难使这些罪恶品性浮现出来，犹如炼金炉的火把金水中的杂质浮于表面。

我们并不一定总能分辨每个具体患难能带来什么属灵的益处。当然，我们常常确实能看到神在对付一些明显必须对付的品格，但并不能完全清楚神在我们身上所做的全部工作。

但可以肯定，神确实藉着苦难作工，在我们里面做成祂所喜悦的工作。(来 13:21)

在前一章中，我曾简单地提到罗马书 8:28，并指出保罗在那里所提到的“益处”在 29 节中被定义为“效法他儿子的模样”。

现在让我们更加仔细地分析一下 28 节。这节经文说，“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处”。

在保罗的心目中，许多“事情”本身是邪恶的。出生缺陷、自然灾害、还有许多其他苦难本身没有任何好处。

他人对我们所做的邪恶之事本身没有任何益处可言。但神凭祂无限的智慧和爱，使发生在我们生活中的万事（包括好事与坏事）交织在一起，使之互相效力，并最终让我们得到神要赐给我们的益处。

在得克萨斯州长大的日子里，我很喜欢母亲每天早晨“空手”做的奶油饼干早点。

那些饼干的单独用料没有一样是我喜欢的；即使把这些用料混在一起做成面团，我还是不喜欢。

但妈妈用巧手把它们按一定比例混在一起、放在烤箱里烤好以后，它们就变成了美味早点。

罗马书 8:28 中的“万事”犹如饼干面团中的各种用料。它们本身味道并不好；没有人喜欢它们。当然我们也不喜欢烤箱里的高温。

但当神用祂无限的智慧把它们混在一起，在患难的烤箱中恰如其分地烘烤后，终有一天我们会说，“这是好的”。

在思想神通过患难对我们的管教时，必须谨慎，不要把患难的多少与我们自己或他人生活中的罪恶大小联系在一起。

我所认识的一些最像基督的属灵伟人所经历的患难往往是最多的。只要看看约伯的经历就能明白圣经中的这一真理。

神自己在论到约伯时说，“地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。”（伯 1:8）

而除了主耶稣基督外，我所认识的人中没有一个人经历过约伯那样大的患难。

我的一个朋友认为约伯记这卷书的主题应该是“神使好人更好。”因此你如果感到自己经历的患难超越了你的“公平份额”，不必硬将患难与罪联系在一起，并因此感到灰心。

你经历的患难也许并不是神责罚性管教，而是出于神的其他美意。例如，约瑟的哥哥们无疑比约瑟更应受到责罚性管教，但他们没有一人经历过约瑟那样的苦难。

神永不改变的爱

诗篇中出现频率很高的表述是神永不改变的爱。例如诗篇 32:10 说，“**惟独依靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。**”

试想一下这句话的含意。神的爱永不改变。祂的爱是坚定不移的、是恒常的、也是固定不变的。在我们所经历的所有患难中，神的爱是永不改变的。

祂在以赛亚书 54:10 中说，“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜悯你的耶和华说的。”由于祂的慈爱是永不改变的，祂只会让那些能给我们带来最终益处的痛苦和忧患临到我们生活中。

即使是祂亲自加于我们身上的忧愁也充满着祂的怜悯之情：“主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯”。（哀 3:32）这节圣经告诉我们神会发怜悯。祂并不只是满有怜悯之心，而是会施行祂的怜悯。

换言之，即使苦难如火炽热，也有神的怜悯相随，这怜悯源自祂永不改变的爱。我们的苦难永远伴随着神的怜悯和安慰。

保罗在忧患中经历了神的怜恤。为了防止他生命中的骄傲，神将一根刺加在他身上。我们不知道这根刺是什么，但我们知道它对保罗是一个很重的苦难。

他三次求神将这刺挪去，但神都拒绝了他。但神告诉他，“我的恩典是够你用的”（林后 12:9）。

神为保罗的益处将忧患加于他身上，同时也向他施怜悯。神赐他恩典，给予保罗力量来承受这一患难。

祂并没有让保罗独自承受这根刺所带来的痛苦。因着祂的怜悯，神将祂自己的能力赐给保罗，以面对这一试验。

因此最终保罗为他所受的患难而高兴，因为他藉此患难经历了神得胜的大能。

当保罗需要恩典时，他就得到了恩典。神并没有在我们信耶稣那天就把我们过基督徒生活所需要的全部能力都倾倒在我们身上。

大卫说，神的良善为那些敬畏他的人存留（诗 31:19）。正如我们应把神的话存在心里（诗 119:15 中的“藏”是“存”的意思），好在诱惑来临时使用，神也为我们储存良善和恩典，好在我们患难的日子使用。

这些恩典在我们需要之前不会得到，但当我们需要时也不会姗姗来迟。

我想起一位医生，他儿子有不可治愈的出生缺陷使他一生残疾。我问这位一生致力于为他人治病的医生，当面对自己无法治愈的儿子时，你的感受如何。

他告诉我，他最大的问题是在得知儿子病情的那一刻把今后 20 年可能遇到的困难都一齐压在了心头。

因此，那天这一患难几乎淹没了他。神不会把 20 年的恩典在一天内都赐下来，但他会赐下当天所需的恩典。

正如这首诗歌所唱：“日复一日人生旅途，靠主力量坦然面对；相信我父智慧安排，有何理由恐惧担忧？”^③

神与我们的同在

神的爱永不改变，祂的恩典总是够用。但有一个更好的消息：在我们遭遇患难时祂与我们同在。

祂不仅从天上赐下恩典来帮我们对付试验，而且会亲自来帮助我们。祂对我们说，“不要害怕……我必帮助你”。（赛 41:14）

在以赛亚 43:2 中神说，“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”

神具体地应许要在我们痛苦、患难中与我们同在。祂必不会弃我们于痛苦的洪流、灾难的火焰中而不顾，而是要与我们一同走过。

即使那水和火是神亲自放在我们生活中的，祂仍要与我们一同经过。圣经中大多数神要与我们同在的恩许起初是赐给犹大国的，此时犹大国正处于灵性急速堕落时期。

神藉祂的先知不断警戒审判将要来临；与此同时，神也赐下令人难以置信的应许：祂会与祂的子民同在。

神审判祂的子民，却不丢弃他们。甚至在他们面临审判时，神还与他们同在。以赛亚说，“他们在一切苦难中，他也同受苦难”。（赛 63:9）

因而无论我们苦难的本质或起因如何，神都要与我们同受苦难。祂说，“我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”（赛 41:10）

往往在身处患难之时，正是我们经历神最令人欣喜的大爱之日。保罗在哥林多后书 1:5 中说，“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”

我们受苦时基督与我们同在。在大马士革路上遇见扫罗时，主责问扫罗：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗问，“主啊，你是谁？”祂回答说，“我就是你所逼迫的耶稣”（徒 9:4-5）。

因为祂的民与祂联合在一起，逼迫祂的民就是逼迫祂。今天这一真理照样适用。

我们与基督联合在一起，正如使徒行传中主的门徒与主联合在一起一样。由于我们与祂联合在一起，因而祂分担我们的患难。

无论我们怎么看自己的患难，都会发现神的恩典是够我们用的，祂的爱是充足的。任何东西都不能使我们与神的爱隔绝。

保罗说，无论“是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8:39）

神永不改变的爱是圣经不断向我们重复强调的一个客观事实。无论我们相信与否，这都是真的。

我们的疑惑不会让神不爱我们，我们的信心也不会令神爱我们。这爱来自神的本性：神就是爱。

因为我们与神的爱子联合在一起，这爱就通过神的爱子流向我们。

但若想经历神藉这爱带来的安慰，我们必须相信圣经启示的有关神的爱这一真理。

如果对神的爱充满疑惑，并使这种疑惑在心中生根，我们会失去从神的爱而来的安慰。

19 世纪苏格兰圣经注释家约翰·布朗（John Brown）对此真理的一段论述是对我们有益的：今世患难阻挡基督徒与神和基督间的爱的唯一方式是基督徒在患难的试探面前跌倒，或因为不信在患难中沉沦。此时，乌云就会阻隔他，使他看不见天父的面光。但这乌云并非患难，而是罪。这实际上是神充满怜恤的安排，因为这样基督徒就会感到需要安慰，他就因此知道一定出了什么差错。④

的确，我们必须依靠圣灵才能相信神的爱，正如我们必须依靠圣灵才能顺服神的命令。

但同时，正如我们有责任凭信心顺服神在我们里面的工作，我们也同样有责任以依赖和相信的态度来信靠祂。

许多时候在身处患难时，我们可能也要像那个被鬼所附孩子的父亲那样，在耶稣面前流泪喊着说，“我信！但我信不足，求主帮助！”（可 9:24）。

当我们身处愁苦时，几乎一定会对神的爱产生疑惑。如果从来都不疑惑，我们的信心也不会成长。

但我们必须努力与自己的疑惑相争，不要让疑惑淹没了我们。当患难似乎无法忍受时，我们可能也会像身处巨大愁苦之中的大卫一样，说：**耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？**（诗 13:1）

大卫曾经疑惑过，不过他与他的疑惑相争。事实上，在接下来的一节经文里，他继续与他的疑惑争战，说：“我心里筹算，终日愁苦要到几时呢？”他觉得神至少在此时此刻忘记了他。但大卫藉着神的大能，在争战中得了胜。

他克服**但我倚靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我**（诗 13:5-6）。像大卫一样，你我也必须与自己的思想争战。同样，藉着神的帮助，你我也能做到身处患难仍然对神说：“我相信你永不改变的爱。”

“我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”（赛 41:10）

附注：

1. Young, *The Book of Isaiah*, Volume III, page 285.
2. Philip E. Hughes, *A Commentary on the Epistle to the Hebrews* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1977), page 528.
3. Lina Sandell Berg, “Day by Day,” translated by Andrew L. Skoog, n.d.
4. John Brown, *Analytical Exposition of the Epistle of Paul the Apostle to the Romans* (Grand Rapids: Baker Book House, 1981, reprint from 1857 edition), page 269.

第十一章-在你的本像上信靠祂

我的脏腑肾肠是你制作的，我在母腹中是你织造了我。……我未成形之质，你的眼早已看见。（诗 139:13, 16, 吕振中译本）

我仍然记得上小学时试着打棒球的情形。我既打不到球也接不到球，因为我无法判断球的位置和球飞过来的速度。

多年以后，我才发现我无法打棒球乃是由于我的单眼视力；也就是说，我的两只眼睛中每次只有一个能聚焦。

深度知觉对大多数人来说是习以为常的；但深度知觉是以双眼视力为基础的，也就是说，双眼必须能够同时聚焦才能产生立体或三维感。

我一生都有这个问题，至少从婴儿时就开始了。即使现在，每次当我去更换我的驾照时，我都充满担忧。

我怕考官不让我更新驾照，因为我无法通过视力测试中深度知觉这部分的考试。我无法打网球，甚至不敢踏进手球或壁球的球场，因为担心被球迎面击中。

但在少年时，我不明白自己为何不能与其它孩子一同打棒球。我感到被羞辱和拒斥，因为我和他们不一样。

当然，许多人身体或智力上的缺陷比我更严重。但不论这些缺陷是轻是重，它们常常造成童年时代的心痛；甚至到了成年期还无法接受自己。成为基督徒后，我们有可能因这些伤残和缺陷开始与神挣扎。

另一部分人没有身体伤残，却会因外表长相而挣扎。例如，他们的耳朵太大或鼻子太长；或者他们身体的某部分不符合正常比例。还有一些人则在性格和情感特质方面存在问题。其他一些人则由于无法控制的环境或遗传因素而挣扎。

无论问题是什么，许多人难以接受自己的本像。他们感到生活是持续的灾难，此灾难不是来自外界，而是源于自身。

这些人必须学会在“他们的本像”这个问题上信靠神。诗篇 139:13-16 中一些非常重要的教训对这些人会很有助益。

接受神所造的我的本像

诗篇 139:13-16 教导我们，我们之所以成为现在的样式，乃是因为神的亲手创造，而非由于一个死的生物过程。

请注意大卫在 13 节中对神说的话：“我在母腹中是你织造了我。”在他看来，神像一位编织大师在母腹中将我们编织而成。祂直接地造了我们，正如祂用尘土造了亚当一样。

显然，大卫知道神使用一个生物过程将他带到这个世界上。他不是否认这点。

他要教导我们的是，神如此仔细地监督这一生物过程，以至可以说他直接将我们每个人模造成合祂心意的样式。

13 节的上半部分经文说，“我的肺腑肾肠是你制作的。”希伯来语中“肺腑肾肠”这个词代表渴望和欲望的所在。新国际版研读本圣经指出，这个词是希伯来成语，意思指“情感和道德敏感性的中心。”

因此，大卫在这里是在说，“你创造了我的个性。”神不仅创造了大卫的身体，同时也塑了大卫的个性。大卫之所以成为大卫，乃是由于神从身体、心灵和情感上对他的塑造。**正如神亲自参与塑造了大卫，祂也直接参与你、我的创造过程。**

雅各·胡夫斯特勒牧师 (Rev. James Hufestetler) 说得好：

你是神精心、仔细、深思、慎密、细致创造出来的杰作。你的个性、性别、身高、相貌成为现在这样乃是由于神的精确创造。祂将你造成现在的样式，乃是因为这正是祂想要你成为的样式……如果神想把你造成一个不同的人，祂肯定会那样做了。你的基因、染色体和生物特征——甚至你鼻子、耳朵的形状都是神设计创造的。①

诗篇 139:13 并不是圣经中唯一论到神直接创造每个人的经文。约伯对神说，“你的手创造我，造就我的四肢百体……求你记念制造我如抟泥一般……你以皮和肉为衣给我穿上，用骨与筋把我全体联络。”（伯 10:8-11）。

诗篇 119 篇作者对神说，“你的手制造我，建立我”（73 节）。神对耶利米说，“我未将你造在腹中，我已晓得你”（耶 1:5）。

这一真理的应用应该是清楚的。如果我难以接受神造我的样式，那么我与神之间就存在一个争论。当然，我们的罪性扭曲了神原来的美好创造，因此我们需要改变自己。

因此，我并不是说我们应该接受现在的自我，而是神所造我们的基本身体、智能和情感构造。

大卫没有为神造他的样式而抱怨，而是说，“我要称谢你，因我受造奇妙可畏”（139:14）。圣经说大卫是一个“双目清秀，容貌俊美”的人（撒上 16:12）。

因而我们可能会说，“大卫当然可以赞美神，因为他长相英俊、体格健美、能征善战、音乐才华出众。但看看我，无论在体格和智力上我都是一个极为平常的人。”事实上，有些人甚至感到自己连平常人都不比不上。

我理解那些有这种感觉的人。我不但听力和视觉残缺，而且从没有对自己的外貌感到过自豪。但是，父神也没有给祂道成肉身的儿子佳形美容。以赛亚论到耶稣时说，“他无佳形美容。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他”（赛 53:2）。

通常所见的那位留有胡须、英俊潇洒的耶稣画像是毫无圣经依据的。耶稣的外貌应该是非常稀松平常的。但这并没有让祂感到不快，也没有妨碍祂遵行父神的旨意。

大卫赞美神不是因祂相貌英俊，乃因神造了他。我们需要仔细思考这一点。

这位有无限智慧和完美之爱的永生神亲自创造了你、我。祂之所以给了你现在的身体、智能和基本个性，是因为这是祂想让你成为的样式。

祂爱你，并愿意让你来荣耀祂自己的名。

这是基督徒接受自己的真理基楚。我成为什么样的人、你成为什么样的人，全因神主权性地将你、我造成这样。

接受自己的基本意思就是，相信神对我样式的模造，包括接受自己身体的残疾、缺陷和所有一切。

我们要学习像乔治·麦克唐纳（George MacDonald）那样看待问题，他说，“我宁愿做一个神要我做的人，不愿成为天下最风光的受造物。因为经神严密思考、生于祂意念之中、又被神而造，这是人能想象到的一切事情中最甜蜜、伟大、宝贵的。”^②

如果我们在身体或智力上有残疾或缺陷，乃是因神凭祂的智慧和爱把我们造成那样。

我们也许不明白神为何选择那样做，但这也正是我们信靠祂的起始点。在前面的一章中，我们看到神自己要对人的身体残缺负责。

祂对摩西说，“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和華嗎？”（出 4:11）

毫无疑问，这一真理实难令人接受，尤其是那有残缺之人正是你自己或你所爱之人时。但耶稣也肯定在这一切残缺上有神的作为。

当门徒问耶稣为何一个人生来就是瞎眼时，耶稣回答说，“是要在他身上显出神的作为来”。（约 9:3）

试想一下耶稣说的话：一个人生来瞎眼，直到进入成年，这一切是要在他身上显出神的作为来。这公平吗？

这人为何要忍受多年瞎眼的煎熬，只为有一天显出神的作为呢？为了神的荣耀，就值得让一个付出人生来瞎眼的代价吗？

当我们谈论 2000 年前一个圣经中的人物时，我们可能会觉得这个问题幼稚可笑。大家可能都赞同，神的荣耀当然值得一个人生来瞎眼。

但如果这种残疾或缺陷发生在我自己身上又如何呢？为了神的荣耀，我值得付出这些代价吗？

我是否愿意把自己的身体缺陷、学习障碍、甚至我的外貌问题带到神面前，说，“父啊，你配得我生命中的这一疾患。我相信你把我造成这样是因为爱我、要藉我来荣耀你自己。我要接受你所成就的我的‘本像’？”

学会接受神所成就的你的本像，这是通向自我接受的途径。

但要做到这一点，必须常常牢记，这位将我创造成现在样式的神有足够的智慧知道什么对我是最好的，并且用足够的爱使这事成就在我身上。

当然有时我还会因自己现在的样式心中挣扎。与那些特定的灾难事件不同，我们的残疾和缺陷如影相随、无法脱离。

因而我们要不断地学习在这个问题上信靠神。为此我们要学习像大卫那样说，“我的脏腑肾肠是你制作的，我在母腹中是你织造了我。”

雅各·胡夫斯特勒的以下一段话能再次给我们带来帮助：

“除非你为了神创造了你现在的样式而感谢祂，否则你永远不可能真正享受他人带给你的喜乐，永不会有安宁的情感，永不会过一个敬虔知足的生活，永不能征服自己的嫉妒，永不会发自内心地爱别人。”^③

在为自己的本像感谢神时，我们也应为所拥有的那些正面能力和优点向神献上感谢。

我们所拥有的这些能力，包括身体、智力、个性、才华等等，都是神赐予我们的。

保罗写给哥林多人的话对我们所有人都是适用的：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？”（林前 4:7）。

所有我们领受的，包括能力、知识、财富、地位、等级、影响力，都是从神而来，神让我们为祂的荣耀而使用之。

无论是能力还是缺陷，让我们学会从神领受，为之谢恩，也为神的荣耀使用之。

相信神对我生命的安排

当我们还在母腹中时，神已按祂想要我们成为的样式模造了我们，要实现祂在我们身上的计划。

神不会照一时兴致或冲动、而是照祂永恒的目的行事。祂按他的方式造我们每个人都有一个原因。

诗篇 139:16 必须与 13-15 节连在一起来理解。这节经文说，“你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”

这节经文有两层可能的意义。第一，大卫一生的时间，即大卫要活的天数，神已预定了。这一真理也为其它经文所印证。

大卫在诗篇 31:15 中说，“我终身的事在你手中。”约伯说，“人的日子既然限定，他的月数在你那里，你也派定他的界限，使他不能越过”。（伯 14:5）保罗也说，“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界”。（徒 17:26）

神不仅按祂的意愿造了我们，而且凭祂的主权预定了我们的年限。这真理本身是极其荣耀的。如大卫一样，我们的年月也掌握在祂手中。

正像一首歌中的一句话所唱的那样：“除非主命定，我必不死亡。”

但在大卫的心目中此经文很可能还有另外一层含义：他生命中每日每时所有经历，在他未出生前神已写在册子上了。

这不单指神对我们生命中一切的预知，也指祂对我们生活的计划。从上下文来看，这一层意思更适合 13-15 节的文理。

神独特地造了我们每一个人，乃要实现祂早已为我们预定的计划。我们的残缺和我们的能力都服从于此计划。

祂让你有不可治愈的口才方面的缺陷吗？这是因为这一具体欠缺正适合于祂为你所计划的生活。

在你身上，神的计划和祂的创造是和谐一致的。祂装备你，让你完成祂在你身上的目的。

有人曾说过一句很精辟的话：最令人鼓舞的真理之一是，神差我们来到世间，对我们每个人都有独一无二的计划。

这一计划不仅包括祂最初创造了我们，也包括我们所出生的家庭和社交环境、生活中的一切变迁、一切看似机遇或随机发生的事、及生活中一切“好”与“不好”的突发或不期而遇之事的转归。

这些情况和境遇中的任何一样在出现前都已写在神的册子上了，纵然它们看来似乎只是巧合。

然而，神对我们的计划不仅仅包括那些发生在我们身上的事件或环境，也包括祂要我们成为什么样的人及该如何行。

圣经教导说，神按祂所喜悦的，将每个基督徒安置在基督的身体里。祂有主权决定在基督身体里每个人的功用，并赐给我们相应的属灵恩赐来实施这些功用（罗 12:4-6，林前 12:7-11）。

而且，我们的属灵恩赐通常与神所造的性格、体能和气质和谐一致。

神不会在我们接受基督的那一天看着我们说，“啊，让我来看看应该给她什么样的属灵恩赐。”

不！神早在我们的日子还没开始以前就已计划好我们的日子。祂对耶利米说，“你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知”。（耶 1:5）

保罗也指出，呼召他作使徒的乃是“那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神。”（加 1:15）

诗篇 139:13-16 必须作为一个整体来理解。神模造了我们最基本的本像，且在母腹中就塑造了我们，以装备我们，完成在出生前祂就已为我们订好的计划。**你会成为谁并非因一个偶然的生物学过程。同样，你成为什么人也并非环境偶尔使然。这两方面都是神为你安排的。**

我们必须信任神将我们创造成了谁，也必须信任祂让我们成为什么人——不管是工程师还是宣教士，是家庭主妇还是护士。

有句谚语说，“这山望见那山高”，这句话用来形容我们在生活中对位置与职业的追求是再恰当不过的了。

有人估计，在有工作的人中近 80%的人不满意目前的工作。对于许多人而言，这可能是由于神计划要我们成为某一类人，而我们却不甘心乐意。

我在大学里学的是工程，但我很快放弃了那个专业，因为我认为神要我成为一名海外宣教士。但神从未让我成为一名海外宣教士。我却成了一个宣教机构的管理者。

一开始我还以为这份工作只是通往宣教工场的一个跳板。直到有一天我不得不面对一个事实：无论是才智上还是性格，神赐给我的都是一个管理者的恩赐，这可能正是祂呼召我去作的。

有一段相当长的时间我是一个不情愿的管理者，因为我宁愿出去“事奉”。但后来我意识到，有这种想法表明我不情愿接受神对我的计划。我只好承认，

祂把我造成一种特定的样式，乃是要完成我出生前祂就已为我制订好的计划。神呼召我成为一个宣教机构管理者而非一名宣教士。大多数人既不做宣教士亦不做宣教机构管理者。

神是教会的神亦是社会的神；祂既决定我们在教会中的生命进程亦决定我们在自然领域的生命进程；祂既预定木工的年月亦预定牧师的年月。

如果这样去考虑，即使那些最平凡的职业也充满意义。实际上，**既然是神预定的，任何工作都不应当作平凡。**

米勒（J. R. Miller）说：“平凡或伟大这一问题与此无关。经神构思、为神的手模造、被神安置于任何地方，就足以构成最辉煌、最令人鼓舞的荣耀人生。**人的生命能达到的最高境界就是实现神设计与创造祂要达到的目的。**”^④

这不是要否认工作与受造界其他一切都在罪的咒诅之下。神对亚当说，“你必汗流满面才得糊口”，（创 3:19）这句话应从最广泛的意义上理解，即任何工作都伴随劳苦，且常常收效甚微。

成为基督徒并不能让我们从个人工作的咒诅下解脱出来，但却让我们从一个全新的视野去看待工作。

我们不再把工作当着为养家糊口而不得不做的苦差事，而是把职场看作是神让我们通过服侍社会而服侍祂的工场。

保罗写信给歌罗西教会的奴隶们说，“无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的”（西 3:23）。

显然，许多基督徒奴隶从事的工作令人厌烦而疲倦。有些人所从事的工作与他们的能力与所受的训练很不相称。

但保罗要求他们热情地工作，因他们是给主作的。他们手头所作的工作乃是在未出生前就已经预定好的。

神预定了我们的日子，这一事实也应当能给我们生活的每一天赋予意义，而不只是那些特殊或令人兴奋的日子。

每一天都是重要的，因为这是神为我们预定的。若我们厌倦生活，这一定是因为我们的神观、或对神在我们生活中作为的认识有问题。

即使是我们生活中最单调、最枯燥的日子也是神所预定的，我们也应当用它们来荣耀神。

认识到神已预定我们的年月不应使我们陷入对现状宿命论的接受。如有机会以荣耀神的方式改善自己的处境，我们应当去做。

保罗给那些基督徒奴隶的信里也说，“若能以自由，就求自由更好”（林前 7:21）。但就在这句话之前保罗说，“你是作奴仆蒙召的吗？不要因此忧虑。”

我们必须在生活中仔细保持一个平衡，在以虔敬的态度努力改善自己处境的同时，亦以虔敬的态度接受那些无法改变的境况。

大多数人生活中都有许多事不能遂愿，无论如何努力或祷告都不能改变它们。这些都是神为我们所订计划的一部分。

在这些情况下，我们应从神的话中寻求安慰。神对被掳巴比伦的犹太人说（耶 29:11）：

耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。

尽管这些话是神赐给一个特别群体的——即被掳的以色列人，但这些话显明了神对祂儿女的心意。

祂向那些被掳者只存好的意念，同样，祂向你、我也只存好的意念。甚至你还没有出生，神就已为你预备一个良善的计划，并将之写在祂的册子上。

祂愿你昌盛，而不是遭灾。我承认，神给我们制订的计划中许多细节似乎是有害的，似乎有意要拿去我们的指望。

但我再次强调，神要我们凭着信心，当这些患难如影相随、挥之不去时仍然依靠祂。

相信神的带领

认识到神已预定了我们的年日，会让我们顺着逻辑去想：“我能够相信神在那个计划上对我的引导吗？万一我犯了个错误，走错了路，怎么办呢？”

要回答此类问题，有必要对两个概念加以区分：一是“神的引导”，另一个是通常所说的“寻求神的意愿”。

大卫说神“**领我在可安歇的水边……为自己的名引导我走义路**”。（诗 23:2-3）这个比喻的影像是一个牧人引导祂的羊群。牧人总是主动行动。他决定水源在何处，并按他所认为最好的引导自己的羊群。

作为我们的牧者，神已承诺要以对我们最好的方式引导我们。

神以祂的主权引导我们的生活，因此在每日的生活经历中，我们确实实地活在神为我们预定的年日里。

另一方面，在某件具体的事上寻求神的旨意（有些人更喜欢称之为“做明智的决定”），尽管与“神的引导”有关，却是一个不同的概念。

它通常指面临“岔路口”时如何选择。有关这一主题的著作已经很多，并且见仁见智，在这儿我不想参加这一讨论。

我只想将注意力集中在神的主动行动和信实带领上。神这样做目的是要实现祂为我们制订的计划。

我们常常过多地考虑自己的责任，即在某种情况下如何发现神的旨意，或面临人生选择时如何作出明智的决定。但圣经似乎更强调神对我们的引导。

让我们考察使徒行传这卷书。其中只有一处叙述门徒如何寻求神的旨意，即如何选择使徒马提亚来替代犹大。

自那段经文往后，整卷书都在叙述神如何带领祂的子民。例如在使徒行传 16 章，保罗与同工们正准备按宣教旅程的逻辑发展向前推进。

然而他们却两次被圣灵拦阻。接着，根据保罗的异象，他们得知神要呼召他们去马其顿。圣灵引导他们前行，又在两处制止他们，召他们去别的地方。这些经文并没有说圣灵如何引导我们，但却明确无误地说圣灵确实在引导。

神对保罗及他的同工们有一个计划，这个计划比“使万民作主门徒”这个大使命要更加具体。

神拦阻保罗、不许他去的亚西亚和庇推尼与马其顿有同样的属灵需要。但神对保罗的计划是把福音带到马其顿，然后传入希腊半岛。

神没有让保罗去寻求祂的旨意，而是在保罗前行的路途中主动地引导他。

神的确对我们每个人都有特别的计划。祂赐给我们每个人不同的恩赐、能力、性格，并按祂的旨意，将我们安置在基督的身体里。

祂将我们“安置在基督的身体里”，这句话的含义显然不只是让我们自己随意选择。

它的含义是要把我们放置在那里，并按祂的旨意将各样境遇带给我们，让我们得到磨练，以确保我们在基督身体里找到合适的位置，从而发挥祂分派给我们的功用。

我们确实有责任做出明智的决定，或寻求神的意愿，不管你喜欢哪一种说法。但神在我们身上的计划并非依我们的决定而定。

事实上，神的计划不会依任何事物而转移，而是有主权性的。这也涵盖了我们的愚昧或智慧的决定。

对大多数人来说，在我们还没有足够属灵智慧作出明智决定前，人生许多关键性的决定就已经作出了。

大学四年级时，经过面谈我得到了一份工作，谈妥在我服完所需兵役以后即可开始工作。当时，有关神的意愿或作出明智的属灵决定，我全然不懂。

然而，后来我却阴差阳错地回绝了那份工作。现在回头时，我能看出这是神对我的引导，使我后来回应神的呼召参与导航会事工成为可能。

神引导的方式是无限的。当我回顾 39 年的基督徒生涯时，可以看见神用各种各样的方法来引导我，这使我惊讶不已。

我也和大卫一样由衷赞叹：“神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多！”（诗 139:17）在我生活中每一个细节里神都在作工引导。

像大多数基督徒一样，我也不时遇到生活中的“岔路口”，为如何作出正确决定而挣扎。

我不知道是否曾经做出了一些错误的决定，但无论我的决定是对是错，神却凭主权信实地引导我走在祂的道上。

我能走到今天这里，并非因我常常作出明智的决定，也非因我总能在关键时刻寻到神的意愿，只因神信实地引导我走祂旨意中的道路。

神几乎总是一步一步地引领我们。祂不会一下子把我们一生的所有计划都显明。

有时我们急欲知道神的意愿，是因为我们很想知道祂的计划到底是什么。但**我们真正需要的乃是信靠神对我们的带领。**

当然，这并不意味着我们应该把自己的思想置于“空档”，不去努力和祷告，而是期待神以某种神秘的方式来引导我们。

正确的态度是如巴刻博士所言，“神使我们成为能思想的受造物。当我们在神的同在下思考时，祂会引导我们的思想。”^⑤巴刻博士说得很好，在我们思考时神会引导我们。但我们现在学习的是一个重要真理：**神的确会引导我们。**

神不会与我们玩游戏，也不会从天上垂看我们挣扎着寻求祂的意愿，并说：“我希望你作出正确的决定。”相反，**神会按祂的时间、以祂的方式引导我们走祂为我们预备的道路。**

多年前芬妮·J·克罗斯比（Fanny J. Crosby）比写了下面这段话，恰如其分地讲述了我们该如何信靠神的带领：

救世主凡是引导我，
我何需别有所求？
主爱怜我何用多疑？

我一生蒙主眷佑。
我凭信在主里平居，
享天上平安喜乐，
我深知无论遇何事，
主为我安排稳妥。

救世主凡事引导我，
主慈爱何等丰富！
主应许在天父家里，
为我备安乐住处，
到那日我复活变化，
展翼飞进光明所，
千万年我仍要歌唱，
耶稣凡事引导我。⑥

我们绝对可以信靠神对我们的引导。祂必凡事引导我们。有一日当站在祂宝座前时，我们不会欢呼如何成功地找到了神的旨意，而会像芬妮·克罗斯比一样欢唱，“救世主凡事引导我。”

神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多！”（诗 139:17）

附注：

1. James Hufstetler, “On Knowing Oneself,” *The Banner of Truth*, Issue 280 (January 1987), page 13.
2. Quoted by J. R. Miller in a printed message, “Finding One’s Mission” (Swengel, Pa.: Peiner Publications, n.d.), page 2.
3. Hufstetler, “On Knowing Oneself,” page 14.
4. Miller, “Finding One’s Mission,” page 2.
5. James I. Packer, *Your Father Loves You* (Wheaton, Ill.: Harold Shaw Publishers, 1986), devotional reading for October 13.
6. Fanny J. Crosby, “All the Way My Savior Leads Me.” 中文译文引自《生命圣诗》（第 313 首，宣道出版社，1981），page 320.

第十二章-在患难中成长

我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。（雅 1:2-4）

自然界有许多令人着迷的事情，其中之一是一种“惜古比蛾”破茧而出的景象。要想从茧中脱离，蛾子必须极力挣扎。

有一则人们津津乐道的故事：一个人正在观察蛾子经历这种挣扎，因为没有意识到这种挣扎的必要性，出于帮忙的好意就剪开了它的茧。

蛾很快带着脆弱、皱缩的翅膀从茧里爬了出来。这人继续观察，却发现蛾的翅膀再也无法强壮起来了。

本来它可以很快展翅飞翔，如今这只蛾却只好爬着度过它短暂的生命，永远不能展示神所创造的美丽。

那人没有意识到，蛾必须通过在茧中的挣扎来锻炼身体的肌肉结构，并将体液压进翅膀来将它扩展开。那人不明智地缩短了蛾的挣扎过程，却使蛾致残，并毁了它。

生活中的患难与蛾的茧很相似。神使用它们来锻炼我们的属灵“肌肉”。

正如本章开始时所引述的雅各书中那段经文所言：信心经过百般的试验就生忍耐，而忍耐则为我们成全完备，毫无欠缺。

可以肯定，要想造就荣美的基督样品格，就必须经过患难。保罗在加拉太书 5:22-23 中把一些美好品格称为圣灵所结的果实，其中前四种品格——仁爱、喜乐、和平、忍耐，唯有经历患难才能形成。

我们也许自以为有真正的基督之爱。但当我们受到别人冒犯或不公正对待时，就会看到心中涌出恼怒和愤恨。

我们可能以为已经真知道什么是基督徒的喜乐，但当自己的生活被不期而至的灾难或痛苦失望打碎，我们的平安和忍耐往往也随之失去。

神用这些困难境遇显示我们需要成长，使我们转向神，让祂不断塑造我们成为祂儿子的样式。

然而我们在患难面前畏缩。借用前面蛾子故事中的一个术语，我们希望神剪开包围我们的患难之茧来解救我们。

但是，正如神的智慧和爱超过那位“好心人”，神的智慧也高过我们的智慧，祂也比我们自己更加爱我们。

神不会轻易挪去患难，直到我们从中受益，并按祂的美意和允许让我们得到了建造。

保罗和雅各都提到在患难中要喜乐（罗 5:3-4，雅 1:2-4）。若我们诚实无伪，多数人可能都会觉得很难做到。忍耐或许可为，但还要喜乐？这似乎是一种不合常理的期望。我们不是受虐狂，不喜欢痛苦。

但保罗和雅各都说我们应当喜乐，因患难能结出有益的果实。患难本身并不能使我们喜乐，但因期待它能带来益处、我们的品格得到锻炼，我们应当在患难中喜乐。

在我们丢了工作、所爱之人患了癌症、或新生儿有出生缺陷时，神不会要我们因这些事喜乐。神要我们喜乐是因祂掌管这一切境况，并在其中做工，让我们最终得到益处。

基督徒的生活是一个不断成长的过程。我们都愿成长，但常常不接受成长的过程。

这是因为我们常常注目于患难本身，而非用信心之眼越过这些事件来察看神在我们生活中的工作。圣经说，耶稣“因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱”（来 12:2）。

基督为我们的罪而承受神的震怒，在十字架上受死，忍受巨大的肉体疼痛和无法测量的心灵痛苦，这是所能临到人的最大灾难。

然而耶稣却能因那摆在前面的喜乐而轻看羞辱。希伯来书的作者接着说，我们当仰望基督，效法祂的榜样。

我们当越过这些苦难，察看神在我们生活中的工作，并因确信神在我们生活中作工让我们能够成长而喜乐。

神藉患难作工

值得庆幸的是，神并没有向我们咨询，问我们想什么时候、以怎样的方式成长。祂是“师中之师”，要按祂认为最好的方式和时间表来训练祂的学生。

用耶稣的话说，祂是葡萄园主，要修剪自己的葡萄园。枝子需要养分和修剪才能保持健康。

神的话让我们得到养分（诗 1:2-3），患难则让我们得以修剪。在希伯来文和希腊文中，管教和教导是同一个词。神要我们不只藉祂的话语、而且因患难受管教得以成长。

诗人在描述神训练人的过程时，把患难与教导联系在一起，说：“耶和华啊，你所管教、用律法教训的人是有福的”（诗 94:12）。

神在祂每个儿女里面作工，无论我们对此有多少知觉。圣经中最鼓舞人心的经文之一是腓立比书 1:6：“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。”

神在我们里面动工，也必成全祂已开始的工作。祂必“在你们心里行他所喜悦的事”。（来 13:21）

十九世纪苏格兰牧师哈列提斯·波纳（Horatius Bonar）写道，“神既定意要做一件事，就无人能够拦阻、或迫使祂放弃计划。即使在最不可思议的情况下、或遇到最顽强的抵抗，神仍能完成祂的计划。一切都必须臣服于祂。我必须说，对我而言这是与管教有关的最令人安慰的话之一。想想看，若神的计划有可能失败会有什么后果！在我们经历了这许多痛苦之后，若神的计划能被破坏，那就太糟糕了！”^①

但神不被拦阻。祂所开始的工，必将成全。

波纳又写道，“神的方法一定得胜。即使遇到最艰巨的挑战，神的计划哪怕在最小的细节上也不会失败或被拦阻。在我们心里和身上动工的是神的大能，因此我们可以得到安慰……神在一切事上满有爱、智慧、信实，也满有大能。”^②

意识到神藉患难在我们生活中要成就的旨意决不会失败，祂必完成祂要做的，这对我来说是极大的鼓励。

有时我并没有以荣耀神的方式来回应困难。但我的失败不等于神失败了。神甚至可以使用我对失败的痛苦而清晰的认识，帮我更加谦卑。也许那本来就是神的打算。

神知道祂在做什么。让我们再次引用波纳的话：“祂完全知道我们需要什么，并知道如何供应……，祂对我们的训练不是随机而做，而是带有精湛的技巧。”^③

神比我们自己更了解我们。我们以为自己最需要什么，但这很可能根本就不是我们的需要。

神准确无误地知道我们哪些方面需要成长。神的技能远远超过世界上最杰出的医生。祂会对我们的需要作出准确的诊断，并开出最有效的药方。

人生道路中经历的每一个患难，无论大小，都是为了帮我们在某方面成长。

患难若不使我们得益，神就不会允许发生，“因他并不甘心使人受苦，使人忧愁”。（哀 3:33）神并不喜悦我们受苦，祂只将那些必要的苦难给我们。但一切能帮我们成长的苦难，神也绝不收回。

从患难中学习

神籍患难在我们生活中作工，因此我们必须学习回应神的工作。前面章节已经讨论，神的主权并不表示我们可以推卸责任。

同样，神要籍患难来教导我们，而我们则必须学习该学的功课。

要想从患难中学习功课、并得到神要藉患难带给我们的益处，我们必须注意几点。

首先，我们必须顺服——不是像战败的将军那样不情愿地在征服者面前低头，而要像躺在手术台上的病人那样，当医生用娴熟的手拿起手术刀时自愿地顺服在他的手下。

不要违抗神对你生活的旨意，试图拦阻神仁慈的计划。相反，应该尽力了解神的作为，把神的计划当作你的计划。

这并不是说我们不应当采取合理的方法努力减少患难所带来的影响，而是说，无论我们的努力是成功还是失败，我们都应当从神手里接受祂的安排，并随时寻求神此过程中要教我们学习什么功课。

有时我们可以十分清楚地看到神在作什么，此时我们应该以谦卑顺服来回应神的教导。

有时候我们无法看清神在我们生活中作什么。在这种情形下，**我们应以谦卑的信心回应神，相信祂在我们生活中做工，是要使我们学习需要学的。**两种态度都很重要，有时神要其中一种，有时要另一种。

其次，要从患难中获得最大益处，我们必须把神的话语应用在具体境况上。当求神使我们注意有关经文，并依靠祂的带领找出这些经文。

第一次学到的有关神主权的很好功课多年后仍深印在我脑海中。当时我遇到一次严峻考验，正拼命地在圣经里寻找有关答案。

当我们努力找出与患难相对应的经文时，我们会发现自己不仅能从患难获益，且会获得有关该经文的新亮光。

据称马丁·路德（Martin Luther）曾说，“若非经受试验，我就不能明白圣经。”尽管我们查找经文的目的是要学习如何应对患难，但患难反过来却能帮我们明白圣经。

这并不是说我们从患难中与从圣经中学到的功课会有所不同，而是说患难能强化神话语的教导，使我们加倍受益。

有时患难能帮助澄清我们的理解，或使我们看见曾经忽视的真理。有时患难则能将我们的“头脑知识”转化为“心灵知识”，让神学理论变成实际。

清教徒丹尼尔·戴克（Daniel Dyke）曾说，“神的话好比一间储藏室，其中储有所有的教导。苦难不会给你带来与神话语相违背的新颖教义。实际上，我们籍患难得到的教训能破碎和分割我们心中的顽梗，让我们的心更加柔软，从而调整、预备我们领受神的话语，并对神的话语更加印象深刻。”④

因此，可以说神的话语和患难相辅相成。神同时使用两者来帮我们在生活中成长。而仅有神的话语或仅有患难都不能达到这一目标。

第三，要想从患难中受益，我们必须将其铭记在心，并记住从中学到的功课。神要我们不只忍受患难，更不只在患难中寻求安慰。

神要我们不只纪念患难中所受的试验或痛苦，更要纪念祂通过患难来管教我们，让我们的生命得到成长。

祂对以色列民说，“你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你……他苦炼你，任你饥饿，将你和你的列祖不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”。（申 8:2-3）

这段经文中，“神口中所出的一切话”不是指圣经经文，而是指神的旨意（参诗 33:6, 9; 148:5 中类似用法）。

神要教导以色列人，他们日用的饮食乃要依靠祂来供给。祂没在摩西律法里颁布、而是通过饥饿使他们领受这一真理。

但要想从中受益，以色列人必须记住它。同样，我们若想从神所教导的痛苦功课中受益，也必须记住它。

在先前的一章中我提到，为了提高自己的声誉，我曾不知不觉地企图僭取神的荣耀。我从那件事中学到一个痛苦的功课。

神要我牢记那个功课。每次当我读经或背经时读到以赛亚 42:8，“我必不把我的荣耀归给别人”（新译本），我都应忆起那次痛苦经历，并使之深铭于心。每次我站起来传讲神的道时，都应记住那次教训，把任何企图增加自己声誉的欲望从心里清除掉。如此，患难就会使我们受益。⑤

到目前为止我们还只是泛泛地谈到神籍患难使我们受益。我们先谈到神籍试验在我们生活中作工，然后谈到我们应如何回应。

现在让我们来思想神让患难临到我们生活的一些具体目的。这对我们是很有帮助的。

当然，我们无法详述神要籍患难让我们学习的所有功课，只能叙述圣经中特别提到或从经文中可以明确推知的一些功课。

通过研习这些具体目的，我们应该受到鼓舞，相信神既然允许某一困难临到我们必有祂的美意，尽管我们无法了解神为什么要那样做。

修剪

耶稣说，“凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多”。（约 15:2）在自然界，修理对结果子非常重要。

一颗未修剪的葡萄树会生出许多枝子，但它们都不结果子。剪掉多余和无用的枝子会促使植物用自己的生命结出果子来。

在属灵领域，神也必须修剪我们。这是因为，即使信了耶稣，我们的罪性依然存在，常常会把属灵精力浪费在假的果子上。

即使在基督身体里，我们也常常追求地位、成功、声誉。我们常常过分依赖天赋和人的智慧。因此，我们容易被世界上的东西（属世的享受和财产）所吸引而分心。

神用患难让我们松开紧握那些假果子的手。一次严重疾病，所爱之人的死，物质钱财的损失，名声受玷污，朋友的背信，或梦寐以求的东西在失败的巨石上摔得粉碎，这些遭遇会促使我们思考生命中究竟什么最重要。

在这些时候，地位、财富、甚至名声都不再显得重要。于是我们开始放弃我们的要求和期望——包括好的期望，而降服于神的主权意志之下。我们愈来愈学习依靠神，并追求具有永恒价值的东西。神的修剪让我们可以多结果子。

圣洁

在先前的一章中看到，患难的另一个益处是使我们愈来愈圣洁。神藉患难“管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份”。（来 12:10）但患难与圣洁之间有什么关系呢？

第一，患难让我们看见自己败坏的罪性。我们并不认识自己，也无法认识到自己里面的罪性有多深。

我们同意圣经的教导，并认为同意等同于顺服。至少我们想要顺服。有谁未曾读过那称为“圣灵所结的果子”的基督徒美德篇，即“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”？（加 5:22-23）

有谁不希望在自已生活中具有这些品质呢？我们甚至认为自己在这些方面正在不断进步。

但接着患难来临了。我们发现自己无法从内心深处去爱那导致患难的人。我们发现自己不想饶恕他。我们意识到自己并不愿意依靠神。

不信与怨恨在我们内心涌动。我们对环境感到沮丧。从前我们以为自己的基督徒品格成长了，但此时这些品格却突然烟消云散了。

我们感觉自己仿佛又回到了属灵的幼儿园。但神藉着这经历让我们看见了仍然藏在我们里面的败坏。

耶稣说，“虚心的人有福了……哀恸的人有福了……饥渴慕义的人有福了”（太 5:3-4, 6）。这些都是在描述一位基督徒因认识自己的罪性而谦卑、哀恸，并真心渴求神改变他。

但如果一个人心里的邪恶与败坏没有暴露出来，就不会有这种态度。神利用患难可以让这些邪恶与败坏暴露出来。

为让我们圣洁，神要做的工不止是让我们意识到某种特定的罪。祂要找出罪的根源：即我们败坏的罪性藉着意志的悖逆、情感的刚愎、理智对属灵事物的无知而显露出来。

神藉患难光照我们的理智，使我们看见自己的需要与圣经的教训。神也藉患难驾驭我们那已被邪情恶欲所牵引的感情，并制服我们顽固而悖逆的意志。

但我们常常抵挡神在我们生活中的工作。我们惧怕神管教的杖，而非寻求从中受益。

我们渴望很快从患难中解脱出来，而非从其受益达致圣洁。但我们若期盼神在自己生活中行使管教，时候一到，神的管教就一定会“为那经炼过的人结出平安的果子，就是义”。（来 12:11）

依靠

我们罪性的另一个表现是常常依靠自己而非依靠神。这也是神要在我们生活中常常做工来改变的。

耶稣说，“离了我，你们就不能做什么”。（约 15:5）我们若不是与基督联合并完全依赖祂，就不能做任何荣耀神的事。

我们生活在一个推崇自立自强的世界里。这个世界的座右铭是，“我是自己命运的主宰，是自己灵魂的统率”。

由于我们的罪性，我们很容易陷入这个世界的思维模式。我们常常依靠自己的圣经知识、生意场上的精明、事奉经历，甚至我们的良善和美德。

神必须籍患难来教导我们依靠祂而非自己。保罗将他所遇的患难描述为“力不能胜”，而它们之所以发生是要“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”。（林后 1:8-9）

神允许保罗和他的同伴遭遇绝境，甚至连活命的指望都绝了。此时，除了神他们没有任何人可依靠。

保罗必须学习在属灵方面依靠神，也要学习在肉体上依靠神。我们不知道保罗身上的刺是什么，总之，这是保罗极想除掉的患难。

但神没有挪去这刺，这不仅是要对付保罗心中的骄傲倾向，也是要让他学习依靠神的力量。保罗于是只好学习一个真理：**他无法依靠自己，而必须依靠神恩典的能力，才能成事。**

保罗是人类历史上最杰出的人之一。有神学家曾说，保罗若没有成为一个基督徒，而是从事哲学研究，他的成就很可能会超过柏拉图。

神赐予保罗丰富的天然才智，也赐给他特殊启示，其中一些启示极其荣耀，以至神不许保罗说出来。

但神不允许保罗依靠他的才智和启示，而要像你我一样依靠神的恩典。他藉极重的患难学会了这一点。

我自己是一个有各样软弱而几乎没有什么天然强项的人。尽管别人可能看得出来，但我身体上的局限让我无法利用高尔夫球、网球或其它娱乐运动与他人交往。

对此我感受深刻，并为此在神面前挣扎多年。**但最后我得出结论，我的软弱恰好可以成为神力量的管道。**

多年后，我终于觉得自己可以与保罗一样，“以软弱……为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”。（林后 12:10）

你究竟是一位天然的坚强人或软弱者并没有什么关系。你在自己的领域内或许是最出色的，但可以肯定，如果神要使用你，祂会使你强烈意识到对祂的依赖。

神会常常在我们信心十足的事上挫败我们，让我们学会依靠祂而非靠自己。诚如司提反所言，“摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能”，（徒 7:22）

而且“他以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们”（25节）。但当摩西试图依靠自己的力量时，神挫败了他的努力，以至于他不得不仓皇逃命。直至40年后摩西仍对自己的能力毫无信心，甚至难以置信神竟会使用他。

保罗经历了肉体上一根刺的磨难；摩西看见自己为神所作的努力被挫败、甚至大祸临头。

神的这两位仆人都通过经历患难意识到自己的软弱和对神的依赖。他们的患难各有不同，但都有同样的目标，就是要让他们更紧紧地依靠神。

同样，神若要使用你、我，祂也会将患难带入我们的生活，让我们通过经历这些患难来学习依靠神。

坚忍而行

希伯来书受信者当时正经历一场巨大的苦难。该书信作者指出，他们面对苦难仍站立得稳。

有时他们忍受公开凌辱、逼迫；尽管家业被抢仍甘心忍受，因为知道自己有更美、长存的家业（来 10:32-34）。

对这些因信仰基督而经受如此逼迫、苦难的人，希伯来书作者勉励道，“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的”，（来 10:36）并要“以坚忍的心奔跑那摆在我们面前的赛程”。（来 12:1，新译本）

坚忍是一种美德，它能帮人轻看障碍和困难去追求一个目标。当然，在患难之中我们可以选择忍受。这本身是值得称赞的。

但神不只让我们被动忍受患难的重荷，而是要我们在患难面前以坚忍的心奔跑。注意希伯来书作者在这里的注意力是要达到目标：“使你们行完了神的旨意”，“奔跑那摆在我们面前的赛程”。

基督徒的生活本应当是主动的，而不是被动的。神呼召基督徒殷勤追求神的旨意。要作到这一点必须坚忍地奔跑。

在第一章中，我们引述了一位作者所说的话：生活是艰难的。生活实在是一系列不同种类、不同程度、且通常延续多年的苦难所组成。

基督徒的生活不像是一次短跑，而更像一场马拉松长跑。实际上，用马拉松作比喻也不足以充分表达现实。更佳的比喻是马拉松障碍长跑。

想像一次 42 公里多的长跑，路途中还要攀爬墙垣，趟过溪流，跨越障碍，并要克服无数意外障碍。这就是基督徒的生活。难怪有人说，“只有很少的基督徒能够很好地跑完这一赛程”。

但神是要所有基督徒都很好地跑完赛程。祂要我们坚忍奔跑，坚持行祂的旨意，无论有什么样的障碍。

被称为现代宣教之父的威廉·凯瑞（William Carey）是一个坚忍到底的著名实例。尽管接连遇到许多难以置信的障碍（包括不支持他工作的妻子后来精神失常），他还是把整本或部分圣经译成了 40 种印度语言与方言。

威廉·凯瑞的妹妹是另一个坚忍的实例。她几乎完全瘫痪，卧床不起，但她躺在床上，为远在印度的哥哥工作中一切琐碎事、以及他的挣扎向神祷告。

威廉·凯瑞克服了难以置信的障碍，完成了令人惊奇的工作。在其中他所经历的坚忍很少有人能望其项背。但凯瑞妹妹的坚忍是我们可以达到的。

尽管她身体残疾，仍以坚忍的心去遵行神的旨意。她能做的有限（至少从人眼光来看是这样），但她存坚忍的心做她力所能及的，遵行神对她的旨意。

因她坚忍不住的祷告，她哥哥在印度的宣教事工得到坚固、得以坚忍到底。凯瑞妹妹所做的不只是喜乐地忍受瘫痪之苦，而是存心坚忍去遵行神的旨意。

你我也同样需要坚忍而行。我们各人都有当跑的赛程，有神在我们身上的旨意要去遵行。我们都会遇到无数障碍和失望。要想去跑、并完美地跑完赛程，我们必须学习坚忍。我们该如何作呢？

保罗和雅各给我们的答案是相同的。保罗说，“我们知道患难生忍耐”；雅各说，“你们的信心经过试验就生忍耐”（罗 5:3，雅 1:3）。

在此我们看到两者之间相得益彰：患难生坚忍，而坚忍反过来可以帮我们对付患难。举重训练是一个很好的比喻：举重可锻炼肌肉，而肌肉越发达，能举起的重量就越多。

虽然坚忍藉患难的严厉考验而形成，但信心可让坚忍得到活力。让我们再次考虑举重训练这一比喻：尽管模杠上的杠铃能提供锻炼肌肉所需的抵抗力，但它们不提供能量。能量必须来自运动员体内。

就患难而言，这种能量必须藉着我们的信心从神而来。是神的力量而不是我们自己的力量让我们能够坚忍。我们籍着信心从神得到力量。

我们已经看见，希伯来书 10:36 和 12:1 勉励读者要坚忍。而介于二者之间的希伯来书 11 章则是众所周知的信心篇。

由此看见作者实际上是要我们**藉信心来坚忍**。第 11 章是励志篇，在其中作者一一列举了一个又一个凭信心坚忍遵行神旨意的信心伟人。

本章将**依靠**放在**坚忍**之前来阐述是有意而为的。我们必须先学会依靠神，然后才能操练忍耐。

举例来说，凭自我激励和不屈不挠的精神，你可以驾着狗拉雪橇抵达北极。但你却无法以这一方式跑基督徒生活的赛程。

你若想跑神的赛程、行神的旨意，就必须依靠神的力量。耶稣说，“离了我，你们就不能做什么”；保罗说，“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”。（约 15:5，腓 4:13）

耶稣与保罗阐述的是同一真理的两个方面：没有神的力量我们什么都不能做，但有了神的力量，我们就能行一切需要行的事。

尽管会遇到障碍与挫折，神要我们仍然坚忍地去行祂的意旨，但我们必须单纯依靠神的力量。

侍奉

神使患难临到我们生活中，为要装备我们，使我们更有效地侍奉。到目前为止，我们讨论了修剪、圣洁、依靠和坚忍，这些都是为了让我们成为神工作中的有用器皿。

神可以不让约瑟进监牢而直接将他带入法老宫中。约瑟为酒政解梦后，神可以不让约瑟在监中再受两年多的煎熬。

约瑟遭受艰难处境不只因为神要让他恰好在某一时间出现在某个地方，而是因为神要约瑟合乎他用，能够担负神交付的任务。

使徒保罗写道，“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”。（林后 1:4）

每个人都有面临患难的时候，而在身处患难时，每个人都需要有一位富有同情心与爱心的朋友来安慰和鼓励他。

当我们在患难中经历了神的安慰和鼓励后，神就装备我们成为祂的器皿来安慰、鼓励他人。我们把神所赐予的再传递给他人。

如果我们对有关神的主权、智慧、慈爱的伟大真理有深刻体会、并且自己在遭受患难时能够从这一真理中得到安慰和鼓励，就能够在他人遭受痛苦时帮助他们。

在讨论保罗所作的安慰事工时，我特意用“安慰和鼓励”来表述。圣经中被译作“安慰”这个词的希腊文原文根据上下文可指劝告、鼓励或安慰。

圣经称神为“发慈悲的父，赐各样安慰的神”，（林后 1:3）因而英文圣经选用“安慰”来描述神的怜悯是十分恰当的（中文圣经亦相仿）。

我们若想在他人遭受患难时能够帮助他们，首先必须存怜悯之心，对他人的痛苦深刻同情，并渴望解除其痛苦。

其次，我们必须鼓励那身处苦难中的人。鼓励乃是给别人的灵性与情感增添力量，使之得到坚固，能够坚忍地面对患难。

为此，我们应向那人指出，如圣经所示，神是值得我们信赖的。只有当圣灵藉神的话语安慰和鼓励了我们，我们才能够安慰和鼓励他人。

若我们正确地回应自己生活中的患难，就能成为神的器皿去安慰和鼓励他人。

苦难中的团契

使徒约翰写信给亚细亚七个教会中受逼迫的基督徒们，称自己为“你们的弟兄，和你们在耶稣的患难……里一同有份”。（启 1:9）

“一同有份”这个词希腊文原文的意思是“共同分担者”。它是 koinonia 这个词的一个形式；“团契”这个词就是这个词衍生而出。

约翰称自己分担他书信的读者正在经历的患难。他能够理解他们的痛苦，因为他那时也正在为耶稣之名遭遇患难。

约翰与他们一同承受患难；为了更清楚地明白这封书信中的信息，读者必须明白这一事实。

在这节经文中，约翰阐述了从患难中受益的另一方法：与其他身处巨大痛苦之中的基督徒们建立特殊的团契关系。

试验与苦难对每一位基督徒来说是均等的。常言说：“十架面前无尊卑。”

换言之，无论今生的财富、权力、地位如何，我们都同样需要救主。患难对我们的辖制也是如此。

无论富人还是穷人，有能的还是软弱的，尊贵的还是卑贱的，都一样受它辖制。

当患难来临之时，我们常会把这种“垂直”关系的观念搁在一边，而将彼此当成平等的兄弟姐妹和同受苦难者来对待。

约翰完全能够以耶稣基督的使徒自居，认为自己与亚细亚受难的基督徒相比有属灵上的权威，但他却宁愿把自己当作一位弟兄，一位患难中的同伴。

试验和苦难可以让基督徒心心相印，拆毁彼此间的藩篱，粉碎我们自给自足的幻想。

在患难中我们会发现自己的心更加温暖，彼此间也更能互相吸引。我们有时与某个人同敬拜、同祷告、甚至同服侍，但却没有一种真正的团契之情。

但很奇妙，当患难同时临到我们时，我们立即感受到一种在基督里的新的团契之情，一种苦难中的团契。

新约描述的团契关系包含了许多成分。但共享患难是最能让人获益的。

它可能比团契中任何其他成分都更能在基督里把我们的心系在一起。这让我想起一位相处多年的朋友，我们的关系一直不很亲密。

后来我们同遇患难。我们境遇不同，他的患难远比我的严重。在努力彼此关心的过程中，我们的心产生了一种新的、更深刻的联系。

本章讨论了我們如何从患难中受益。在本小节之前，我们讨论了作为单个基督徒如何受益。

而本小节则讨论了苦难中的团契，即作为基督整个身体的每一个肢体我们如何受益。

基督徒的生活不是一种与其它信徒相隔离的私人生活，而是要作为基督身体上的一个个肢体来生活。

神要用患难来加深我们与其它肢体的关系，从更广的意义上共享我们在基督里的生命。

与神的关系

我们从患难中得到的最宝贵益处也许是与神关系的深化。我们籍着患难学会降服于神的主权，相信祂的智慧，并经历祂慈爱的安慰，最终能与约伯同说，“我从前风闻有你，现在亲眼看见你”（伯 42:5）。

我们原来只有关于神的知识，现在却与神有了亲密的个人关系。

我们刚刚讨论了基督徒在苦难中的团契。在腓立比书 3:10 中，保罗谈到了在分享耶稣基督的苦难、即基督徒与主一同受苦时彼此的团契。这节经文是这样说的：

我只渴望认识基督，体验他复活的能力，跟他一同受苦，并且经历他的死。（现代中文译本）

这节经文表达了数世纪以来基督徒们内心最深处的呼喊：渴望以一种越来越亲密的个人方式认识基督。

我仍记得当年作为一个年轻的基督徒，我接受了“认识基督，并让人也认识基督”的挑战。在读了腓立比书 3:10 后，我向神祷告，求神使我越来越多的认识基督。

但我必须承认，在内心深处我一直不太明白为什么保罗不仅渴望认识基督自己，而且渴望与祂一同受苦。

我乐意更亲密地认识基督，也乐意在生活中经历了祂复活的大能，却不愿意经历苦难。我在苦难面前畏缩。

但后来我发现，腓立比书 3:10 的信息是“一揽子交易”。更亲密地认识基督必须通过与祂一同受苦才能实现。

我们若想更深地认识基督，一定必须在某种程度上经历祂的苦难。我们若想经历基督复活的大能，也一定必须一同经历祂的苦难。

如果我们明白保罗所指的苦难并不限于为福音的缘故而受的逼迫，就更能深刻地领会保罗在腓立比书 3:10 所教导的真理。

这里说的困难包括基督徒所受的所有苦难，其最终目的是要我们有基督的样式，即保罗此处所说的“经历他的死”。

圣经中重复出现的一个主题是，神的儿女藉患难与神建立更深刻的关系。

毋庸置疑，因以撒姗姗来迟，亚伯拉罕经历了漫长的等待、各样的磨练、以及后来把独生子带到山上献为燔祭的经历，这些都帮他与神建立了更加深刻的关系。

诗人在患难中寻求神，因而许多诗篇中描述了诗人们对神日益升华的了解（参诗 23、42、61、62）。

显然，你我并没有故意寻求患难以使我们与神的关系更加深刻。相反，神藉患难寻找我们。

神引导我们与祂建立越来越深刻的关系。我们寻求祂乃是因祂正在寻找我们。患难是神引导我们与祂建立一种更亲密个人关系的强有力纽带之一。

当患难来临时，我们若是配合神的工作，而非抵抗、怀疑神，我们会发现，自己将被带进一种与神更深刻的关系中。我们会像亚伯拉罕、约伯、大卫和保罗那样认识神。

我们已经探讨了从患难中受益的一些方法。显然我们无法涵盖神使患难在我们生活中产生的所有益处。

而在讨论过的那些方面，我们也只能是挂一漏万。有时我们能看到自己如何受益；有时我们则在心里嘀咕，不知道神在做什么。

然而有一件事我们可以肯定：对于基督徒而言，所有的痛苦都是有意义的，所有的患难都是有益的。

毫无疑问，患难是艰难的。它常常不期而遇，且似乎总是攻击我们的脆弱处。对于我们，它常常显得无情和不可理喻。

但对于神，没有一件事是无情或不可理喻的。神允许发生在我们生活中的每个疼痛都是有祂的美意。神一定会藉某种方式使我们受益，使祂得荣耀。

使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。（腓立比书 3:10-11 和合本）

附注：

1. Horatius Bonar, *When God's Children Suffer* (New Canaan, Conn.: Keats Publishing, Inc., 1981, originally published as *Night of Weeping*), page 30.
2. Bonar, *When God's Children Suffer*, page 31.
3. Bonar, *When God's Children Suffer*, page 28-29
4. Quoted by C. H. Spurgeon, *The Treasure of David* (Grand Rapids: Baker Book House, 1984), Volume IV, page 306.
5. 有一个方法可以帮我们记住神通过苦难要我们学习的功课，那就是将这些功课记录下来，不时加以温习。

第十三章-选择信靠祂

我惧怕的时候要倚靠你。我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？（诗 56:3-4）

写作此书时，我的前妻（现已被主接走了）得知她腹腔中有一个很大的恶性肿瘤。经过八周的化疗和一个月的等待，医生用 CAT 扫描看看肿瘤是否已被成功清除。在得到检查结果的前一天，我妻子对第二天将要听到的消息非常担心、忧虑。

此前一段时日里，她一直在读诗篇 42:11：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”

那天在翻开诗篇 42:11 时，她说，“主啊，我选择不去忧闷，不再烦躁，我选择将我的盼望放在你里面。”

后来她向我们回忆这事时说，当时她的情绪并没有立刻改变，但过了一阵子后还是变了。当她坚定地选择信靠神时，她的心就平静了下来。

大卫在自己沮丧的日子里也选择信靠神。诗篇 56:3-4，即本章的篇首经文，大卫承认他惧怕。

大卫没有自负、傲慢。尽管他是大有才能和勇气的勇士，大卫也有惧怕的时候。

诗篇 56 篇的标题提示了大卫写作的原因：“非利士人在迦特拿住大卫。”圣经里在描述那段经历时说“甚惧怕迦特王亚吉”（撒上 21:12）。

大卫虽然惧怕，却仍然对神说，“我倚靠神，必不惧怕”。我们在诗篇中不断地看见诗人倚靠神的决心——即无论境况如何都选择倚靠神。

大卫在诗篇 23:4 中“不怕遭害”的宣告，意思是说“在面临凶恶时我要倚靠神”。在诗篇 16:8 中他说，“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。”

把神摆在我面前的意思是认识到祂的同在和祂随时的帮助，但这也是我们必须主动选择去做的。

神常与我们同在。祂说，“我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5）。神与我们同在，这是毫无疑问的。

但我们必须认识到祂的同在；我们必须把祂摆在我们面前。我们必须选择是否相信祂关于随时保守和眷顾我们的应许。

玛格丽特·克拉克森在谈到接受生活中的患难时说，“我们必须运用个人意志使自己接受患难；我们决定相信神的绝对良善、旨意和主权。无论发生什么、或我们感受如何，我们拒绝逃避。”①

有好几年的时间，在我追求无论何时都信靠神的旅程中（当然我离这旅程的终点仍很遥远），我曾是自己情感的奴隶。

我错误地认为，除非我感到可以信靠神（而在患难中，我几乎从没有感到过可以信靠神），否则就不要信靠祂。

我现在正在学习，倚靠神是从意志开始的，而不是根据我的感觉。我选择倚靠神，我的情感最终会顺从。

说到信靠神首先是意志的选择，我必须加以说明：在意志选择之前，先要有知识。我们必须知道神是全权、智慧和慈爱的（在前面章节中我们从各个角度阐述了这些术语的含义）。

在了解了这些真理后，我们必须选择是相信神向我们启示的有关祂自己的真理，还是相信自己的情感。我们若要做到信靠神，就必须选择相信祂的真理。**我们必须对神说，“我要信靠祂，无论自己的感觉如何。”**

愿意相信

必须承认，在患难中信靠神是件困难的事。前面我提到选择信靠神，并不是说这就像选择要不要去商店那样简单；甚至这比作出某些牺牲还要困难。

信靠神是一种信心，而信心是圣灵所结的果实（加 5:22）。唯有圣灵能使神的话活在我们心中，并产生信心。**但我们可以选择仰望祂来做成此事；与此相反的选择就是被我们的忧虑、愤恨、悲伤等情绪所控制。**

“奇异恩典”那首诗歌的作者约翰·牛顿眼看着自己的妻子在数月时间里缓慢、痛苦地死于癌症。回首那些日子，约翰·牛顿说：

大约在我妻子死前的两三个月，我在房间里踱来踱去，忍受心灵里的痛苦煎熬，心中在嘈杂混乱中祷告着。忽然，一个念头异常有力地临到我：“神的应许一定是真实的。我若愿意得到帮助，主必帮助我！”我突然意识到，由于情感的过分关注，我们常常被引导……去放纵那无益的悲伤。而为了心灵平安，我们有责任竭尽全力地抑制这种悲伤。于是我立刻开声祷告说：“主啊，我实在是无所倚靠，但我在心中毫无保留地愿意你来帮助我。”②

约翰·牛顿果然得到了异乎寻常的帮助。在此后几个月中，他照常执行作为一名圣公会牧师的日常职责，并能说出这样的话：“在整个痛苦试验过程中，我像素常一样完成了所有预先安排和临时的事奉。不明就里者从我的表情或言语中很难发现我正身处患难之中。在长久的苦难过程中，我没有错过任何一次讲

道。在她离去那日我还讲了道……在她已经离去、安息在床榻上的那一天，我讲了三次道……在她追思仪式上讲道的也是我。”③

约翰·牛顿是如何得到帮助的？首先他选择接受帮助。他意识到自己有责任“竭尽全力”抑制过度忧伤和分心。他意识到，让自己沉迷于自怜之中是一种罪。

于是他转向神，不是求神帮助，而仅仅表示愿意接受帮助。他说：“我并没有被一种可明显感知的安慰所支撑，而是在心里想起神话语中一些伟大、重要的真理。”④

圣灵使他所需要的圣经真理活现在他面前，从而帮助了他。他选择信靠神，以一种倚靠的态度转向神，这让他能够想起圣经中那些伟大真理。

选择、祷告、神的话语，这些是帮助他信靠神的关键因素。

大卫在诗篇 56:4 中说，“我倚靠神，必不惧怕”，又在诗篇 34:4 中说，“我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切恐惧。”“必不惧怕”和求神“救我脱离一切恐惧”没有矛盾。

大卫认识到自己有责任选择倚靠神，但同时他必须靠主的能力才能做到倚靠神。

在教导个人圣洁时，我总是强调，我们有责任顺服神的旨意，但必须依赖圣灵的能力才能做到顺服。

这一原则也适用于信靠神这件事。我们有责任在患难中倚靠神，但必须依赖圣灵的能力才能做到。

我想再次强调，**倚靠神并不是说我们不会经历痛苦，而是指我们相信神在痛苦境况中作工，为使我们得到最终的益处；**

是指我们要回归圣经，研读有关神的主权、智慧和良善的经文，并求神使用这些经文给我们的心带来平安与安慰；

最重要的，是指我们不要允许不信及对神的怨气占据我们的心而得罪神。这常常意味着我们可能必须对神说，“**神啊，我不理解，但我信靠祢。**”

神是可靠的

当然，我们之所以要信靠神，最根本的原因乃是因为神绝对可靠。那就是为什么本书用了 12 章来阐述神的主权、智慧和爱。若想信靠神，我们必须坚实地扎根于那些圣经真理中。

我们也必须抓住圣经中有关神会随时眷顾我们的那些伟大应许。例如，我们应将希伯来书 13:5 中的应许牢记在心：“**我总不撇下你，也不丢弃你。**”

清教徒传道人托马斯·莱指出，这节经文的希腊文原文中有五个否定词，可以译为：“我不，绝不会撇下你；也不，不会，绝不丢弃你。”

神五次向我们强调祂不会丢弃我们，祂要我们牢牢地抓住这一真理。**无论境况如何，我们必须相信祂的应许，即祂没有丢弃我们，也没有将我们弃于环境中由其任意摆布。**

我们有时可能会**感到**神不再与我们同在、不再帮助我们，但事实上神不会离开我们、总会帮助我们的。约伯在痛苦中找不到神。他说：

“只是我往前行，他不在那里；往后退，也不能见他。他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金”（伯 23:8-10）。

在先前章节中，我们已讨论了约伯在信靠神过程中的心灵挣扎。像我们一样，约伯显然在信靠神与怀疑神之间摇摆过。

在此我们看见信靠神的一个有力例证。约伯在任何地方都找不到神。神完全将祂同在的那种安慰感从约伯那里挪去了。

但是，尽管约伯看不见神，他仍然相信神在看顾他，并带领他经历试炼成为精金。

你我也会有像约伯那样的经历。尽管在患难的种类、强度上可能与约伯不同，但与约伯一样，无论在何处似乎都找不到神。

神似乎在我们面前隐匿了。甚至先知以赛亚在一次境遇中也说，“救主以色列的神啊，你实在是自隐的神”（赛 45:15）。

我们应从约伯和以赛亚那里学习一个功课：在我们受痛苦时，好像寻不见神，但我们不要过分惊讶或沮丧。在这些时刻，我们必须牢牢抓住神明白无误的应许：“我总不撇下你，也不丢弃你。”

使徒保罗说，神是“无谎言的”（多 1:2）。这就是那位曾应许说“我总不撇下你，也不丢弃你”的神。

祂也许会隐藏祂与我们同在的感觉，但祂决不会不允许患难将我们从祂面前隐藏。祂也许会允许我们经历水火，但在这些经历中祂必与我们同在（赛 43:2）。

因为神总不撇下你，也不丢弃你，所以彼得说，“**你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们**”（彼前 5:7）。多数人对这节经文都很熟悉，甚至可以说太熟悉。

有些经文，比如这节经文，因为太熟悉了，以致我们觉得太简单了，常常视而不见。正如“一加一等于二”，我们在小学一年级就知道了。但它却是数学中最基本的真理。

若没有这一真理就不会有几何、微积分、及其他高等形式的数学。

让我们回到彼得前书 5:7 来仔细阅读一下。神顾念你！祂不仅不会撇下你（这是从消极方面来看），而且顾念你！

祂不只是和你同在，祂顾念你。祂的顾念是经常的——而非偶尔或时有时无的。祂的顾念是面面俱到的——甚至连你们的头发都被数过了。

祂的顾念是有主权性的——祂若不允许，任何事都不会临到你。祂的顾念是基于无限智慧和良善之上的，因此，用约翰·牛顿的话来说，“如果我有可能改变祂计划的任何一部分，只会把它弄糟。”^⑥

我们必须学习把忧虑卸给神。约翰·布朗（John Brown）博士在注释此节经文时说，“这里用‘卸’这一比喻性的表述，而非‘放’，似乎在表达一个理念，即采取这一行动的人需要付出努力；而经验也告诉我们，卸下忧虑这一重担并不是件容易的事。”^⑦

这就又回到“选择”这个题目上。我们必须倚靠圣灵、以自己的意志这样祷告说：“主啊，我选择把这忧虑卸给你，但凭自己我做不到。我将信靠祢，倚靠圣灵的帮助，当我把忧虑卸给祢以后，不再把它又拿回来自己承担。”

倚靠并不是一种被动思维，而是我们灵魂的一次积极行动：我们选择紧紧抓住神的应许，哪怕灾难似乎要将我们吞噬。

几年前，有一次在几天内我接二连三地遇到一系列艰难。尽管不是什么大灾难，但它们助益使我陷入极大的沮丧。

此时，诗篇 10:15 开始浮现在我的脑海中：“并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”我开始求神搭救我，但似乎我越呼求，艰难也越多。

我开始怀疑神的应许是否真实。终于有一天我对神说，“我坚信祢的话。我相信祢会按祢的时间表、以祢的方式搭救我。”

艰难并未停止，但神的平安却平静了我的恐惧和忧虑。然后，时间到了，神确实将我从那些麻烦中搭救出来，并且祂让我明确看到那是祂的作为。

神的应许是真实、不会落空的，因神不会撒谎。但要得到神所赐予的平安，我们必须相信神的应许。我们必须把忧虑卸给神。

信靠上的误区

患难时固然难以信靠神，但还有更难信靠祂的时候，即环境优越时。用大卫的话来说，就是当“用绳量给我的地界落在佳美之处”时（诗 16:6）。

处在暂时的福乐和繁荣中，我们往往开始倚靠那些福乐；更糟糕的是，我们开始倚靠自己，以为自己是那些福乐的源头。

在繁荣和有利的环境中，我们应承认神是所有福乐的源头，以此来表明我们倚靠祂。

我们前面论到，神任以色列人在旷野中饥饿，然后从天下赐下吗哪来喂养他们，为要让他们明白“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话”。（申 8:3）

但如果厨柜和冰箱里塞满了明天的食物，我们又如何呢？与以色列民一样，我们仍然需要倚靠神。

对以色列人，神每日从天上赐下吗哪；而对我们，祂定期给我们支票，并且在超市里预备大量食物让我们去购买。

当年祂藉神迹为以色列民提供食物；今天祂藉一系列长期而复杂的自然事件来为我们提供食物，而只有通过信心的眼睛才能看见祂的所作所为。

但无论如何，我们拥有的这一切仍然是神的供应，如同当年从天上降下来的吗哪一样。

多少时候，我们饭前的感恩已经成为一件毫无真实情感的例行公事？多少时候，我们不再感谢神的供应，不再为每日的祝福，如所穿的衣服、所住的房子、所开的车、所享有的健康而感谢神？

我们对神赐给我们福乐的真诚感谢程度是我们对祂倚靠程度的测量仪。

我们在厨柜满满时的感恩与在厨柜空空时的恳求应该同样诚恳、殷勤。这应该是在繁荣和蒙受赐福时我们对神表达倚靠的方式。

所罗门说，“遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想，因为神使这两样并列”。（传 7:14）

神赐好时光、也赐坏时光。患难时，我们常常怀疑神是否真如慈父一样顾念我们，但在繁荣时，我们则常常忘记神的顾念。

要学会信靠神，我们必须承认一切时刻都依赖祂，无论是好的时候还是坏的时候。

应该警惕的另一个误区是，常常我们对神用来赐福工具的相信超过了对神自己的信靠。在我们日常生活中，神会藉人为的方式来供应我们，而不是直接供应我们。

祂藉我们的职业供应我们经济上的需要；在我们生病时藉医护人员来治疗我们。但这些人類的工具都掌握在神的手里，并按神的命令来安排与调遣。

我们必须越过这些方式方法和人类的手段，而仰望在它们背后掌控它们的神。

箴言 18:10-11 中对义人和富人之间作了一个有趣且极具教导性的对比，它描述了义人和富人的不同：

**耶和華的名是堅固台，義人奔入，便得安穩。
富足人的財物是他的堅城，在他心想，猶如高牆。**

这并不是在绝对意义上来对比义人和富人，因为许多人既是义人也是富人。

这里是要让我们看见人的两种主要倚靠对象：神和金钱。倚靠主的人是安穩的，而倚靠钱财的人只是想象他们是安穩的。

这段经文中其实包含了一个更为普遍的真理。所有的人都会建造自己的坚固城。

或许这是某一大学高级学位，它能保证你得到职位；或许这是我们所买的各类保险；或许这是我们的养老积蓄。对于国家而言，则是我们的军备。

一言以蔽之，我们不倚靠神，而是倚靠各种“坚固城”，在我们的想象中其城墙坚不可摧。

这并不是说我们应丢弃神以通常方式对我们的供应，而是说我们不应倚靠这些东西。

前面我们曾提到，诗人说，“我必不靠我的弓”，（诗 44:6），但他并没有说，“我把我的弓扔掉了”。

正确的态度应该是，以信靠的心情仰望神，并使用神所提供的通常方式来供应我们的需要。

在写作此书时，我妻子正经历着肉体上的疼痛，可能是癌症在她体内开始生长。

我们请求医学专家作出诊断，寻找疼痛的原因，同时也仰望神，求神按祂的旨意赐给医生智慧和引领。

我们尊重医生的医学技能，但我们知道神赐下这些技能，并且无论何时，也唯有神才能使医生的技能发挥作用。因此我们尊重并感谢医生，但我们信靠神。

唯有当我们感谢神并尊神为大时，人的方法与手段才值得我们倚靠。

19 世纪圣公会牧师腓立普·班尼特·帕瓦（Philip Bennett Power）曾写道，“不要期望神会让任何企图僭取祂地位、减损祂荣耀的事取得成功……即使人的帮助方式唾手可得，我们仍应将神作为自己倚靠的伟大对象。”^⑧

我们应当记住，神可以藉人为的方式、亦可不藉这些方式作工。尽管神常常使用这些方式，但祂并不依赖于它们。

并且，神常常会使用与常理绝然相反的方式来做工。有时我们祷告神将我们从一个具体的艰困中解脱出来，信心让我们能预知具体的解脱途径。

但神并不依赖我们预知的途径。事实上，根据我的经验，神更喜欢用祂自己的奇妙方式来搭救我们，藉此提醒我们，唯有祂才是我们倚靠的对象。

在倚靠神这件事上我们易于陷入的另一个误区是，只有在生活中面临重大危机时才倚靠神，而那些小的困难则自己去克服。

我们习惯于倚靠自己，这是我们罪性的一部分。有时必须经历一次重大危机（或至少一次中度危机）才会迫使我们转向主。

一个成熟基督徒的标志是在日常生活中的一切小事上都倚靠主。我们若能学会在小的患难中倚靠神，在大的患难临到时就能更好地倚靠他。

让我们再次引用腓立普·班尼特·帕瓦的话：

日常生活环境给我们足够的机会通过倚靠神来荣耀祂，而不必等我们的信心受到非凡的考验。应该记住，生命中的非凡事件是少见的。在这些非凡事件出现前我们生命的大部分可能已经逝去。我们若在小事上不能忠心、倚靠，在大事上也不会忠心、倚靠……让我们对神的信靠在我们每日的经历中、在那些微不足道的小小需要、试验和痛苦中得到培养，及至时候来到，当大事临到时也能胜任。⑨

我曾问过一位饱经患难的神的圣徒，她是否觉得在生活中小的艰难中与在大的患难中一样难以倚靠神。

她回答说，实际上在小的艰难中更难倚靠神。在大的危机临到时，她立即意识到自己需要完全依赖神、并立即转向祂。但对那些普通的患难，她却常常自己去解决。让我们从她的经验中学习在日常的生活境况中也倚靠神。

无论艰难的大小，我们都必须选择倚靠神。我们必须学习像诗人那样说，“**我惧怕的时候要倚靠你。**”

我总不撇下你，也不丢弃你（希伯来书 13:5）。

附注:

1. Clarkson, *Grace Grows Best in Winter*, page 21.
2. Newton, *The Works of John Newton*, Volume 5, pages 621-622.
3. Newton, *The Works of John Newton*, Volume 5, pages 622-623.
4. Newton, *The Works of John Newton*, Volume 5, pages 623-624.
5. *Puritan Sermons 1659-1689*, Volume 1, page 378.
6. Newton, *The Works of John Newton*, Volume 5, page 624.
7. Brown, *Expository Discourses on 1 Peter* (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1975, first published 1848), Volume 2, page 539.
8. Philip Bennett Power, *The "I Wills" of The Psalms* (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1985, first published 1858), pages 10 and 8.
9. Power, *The "I Wills" of The Psalms*, page 63.

第十四章-常常感恩

凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。（帖前 5:18）

神是满有主权、智慧和良善的，我们能够倚靠祂。我们若要在患难中荣耀神，就必须倚靠祂。

我们倚靠神，除了在患难中经历平安、甚至从中得到解救外，更重要的目的是让神得到荣耀，这应该是我们最关心的事。

如果确实认为神值得信赖，则我们的首要回应应当是，“我倚靠神”。另外我们还应有下列其他方面的回应，可作为我们确实倚靠神的实际证据。

感恩

本章篇首经文引述了保罗的话，“凡事谢恩”。无论我们的光景是好是差，无论在顺境或在逆境，都要感恩。在所有的境况下，无论这些境况是否符合我们的心意，我们都要感恩。

感恩并非一种自然美德，而是圣灵所结的果子，是神所赐予的。

一个没有信仰的人很难感恩。在顺境中他会喜悦，在逆境中他会抱怨；但无论如何，他不会感恩。如果他能看见生活超越了单纯的机遇，他在成功时会庆贺自己，在失败时会指责他人，但他永远看不见神的手在他生活中的作为。

保罗在圣经中给自然人下了一个一针见血的断语：“他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。”（罗 1:21）

感恩是承认自己依赖于神。通过感恩，我们承认神在物质领域“将生命气息，万物，赐给万人”，（徒 17:25）而在属灵领域，神叫我们这些原本死在过犯罪恶中的人在基督耶稣里活了过来。

我们的本体与一切所有都源于神丰富的恩典。“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？”（林前 4:7）

作为神的儿女，我们应凡事（无论是好事还是坏事）谢恩。路加福音讲述了十个麻疯病人被基督所医治的故事（路 17:11-19）。

十个人都呼求神的医治，十个人都确实经历了神医治的大能。但只有一个人回来感谢耶稣。**我们常常很像那九个人，急于寻求神的帮助，却常常忘记感谢祂。**

事实上，我们的问题远不只是单纯的健忘。由于我们的罪性，我们充满了忘恩负义的灵。**我们需要养育一个新的、感恩的灵，即在我们得救时圣灵种植于我们里面的灵。**

现在，我们都能看见十个麻疯病人这个故事中的逻辑：他们全都应该回来感谢耶稣。

我们也承认自己许多时候正像那九个忘恩负义的人一样。我们对这个故事的神学没有异议，但在应用上却常常失败。在这个意义上，我们欣然愿意接受保罗凡事谢恩的训令。

问题是，在遇到坏事时，我们就难以接受保罗凡事谢恩这一训令。假设一个人从一种可怕的疾病中得到了医治，而另一人则恰恰相反。

保罗的神学是，作为信徒，这两个人都应感谢神。

在艰难境况中能够感恩，其基础乃是本书中所讨论的神的属性：祂的主权、智慧和爱。

祂的这些属性能够帮我们承受生活中一切不期而遇的事和突然的变化。

简言之，感恩的基础是坚信神在一切境况中、为我们的益处而作工；是愿意接受这一基于神话语的真理，纵然不知道神如何为我们的益处而作工。

如果我们明白“万事”一词的字面意思乃是“凡事”，就可以看出罗马书 8:28 的应许和帖撒罗尼迦前书 5:18 中的命令之间有非常紧密的联系。

在希腊文中（中文也一样），这两个词在形式与意义上都非常接近。因为知道神让**万事**互相效力，叫我们得益处，所以我们应当凡事谢恩。^①

要想从罗马书 8:28 中获得最大程度的安慰和鼓励（即凡事谢恩），我们必须认识到神是以积极行动、而非消极对付的方式作工。

换言之，神不是对我们生活中的某一患难作出消极回应，并让这一不好的境况得到最佳利用。

在启动某一患难、或允许其发生之前，他已确切地知道如何使之让我们得益处。在允许约瑟被哥哥们卖为奴隶之前，神清楚地知道自己在做什么。

约瑟明白这一点，因此他对哥哥们说，“这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神……从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的”。（创 45:8, 50:20）

因此，保罗命令我们“**凡事感恩，因为这是神在基督耶稣里为你们所定的旨意**”（斜体另加）。

在写给帖撒罗尼迦教会的第一封书信中，保罗谈到神的旨意。帖前 4:3 中说，“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。”

在此节经文中我们看到道德的重要性。神命令我们要圣洁，包括在性方面要圣洁。在 5:18 中对感恩的重要性有同等强烈的强调。

正如“远避淫行”一样，“凡事谢恩”也是神道德旨意的一个重要部分。

这并不是说不感恩和沉溺淫行在神眼中是同等邪恶的，而是说，**凡事谢恩是神所赐道德旨意的一部分，因此对于一个寻求讨神喜悦、荣耀祂名的人，这不是一个可做可不做的个人选择。**

凡事（无论好事、坏事）谢恩，是我们对神值得信赖这一属性的一个回应。

我们若相信他使万事互相效力，为使我们得益处，我们就应当凡事感恩——不是因邪恶的事本身而感恩，而是因神凭自己的主权和爱从中带给我们益处而感恩。

敬拜

对神值得信赖这一属性的另一回应是在患难时仍然敬拜祂。当患难开始临到约伯时，圣经说，约伯——伏在地上下拜，说，我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。（伯 1:20-21）

在灾难降临之时，约伯没有反对神，而是敬拜祂；不是在神面前举起拳头抗拒祂，而是俯伏在神面前；不是公然蔑视神的权威，而是谦卑承认神的主权，即神凭祂的主权赏赐，又凭祂的主权收取。

敬拜涉及到向两个方向观看：向上我们仰望神的威严、权能、荣耀和主权，同时也看到祂的怜悯、良善和恩典。

向下我们观看自己，承认自己对神的依赖及在祂面前的罪恶。

向上我们看神是满有主权的创造者，值得我们敬拜、侍奉、顺服；向下我们看自己不过是受造物、不佩蒙怜悯的罪人，应该敬拜、侍奉、顺服神却没有做到。

我们不配从神领受任何东西，只佩受永恒的审判。我们不仅为神因祂的主权怜悯对我们的救赎，也为呼吸的每一口空气、吃的每一口食物而不断欠祂的债。

我们在神面前无任何权力可言。一切都出于祂的恩典，天上和地上一切东西都是祂的。正如祂用葡萄园主与雇工的对话所作的比喻，“我的东西难道不可随我的意思用吗？”（太 20:15）

这是神主权的另一面。先前我们已看到，神的主权包括祂绝对有能力行使任何讨祂喜悦之事、绝对有能力对所有受造物的行动实施掌控。

但神的主权也包括祂有绝对权力在我们身上做讨祂喜悦的事。祂选择救赎我们，并差遣祂儿子为我们受死，没有把我们丢进地狱，这并不是由于神对我们有任何义务，而完全因祂主权的怜悯和恩典。

就像祂对摩西所说的，“我要恩待谁，就恩待谁；要怜悯谁，就怜悯谁”。（出 33:19）神这句话的意思是，“我对任何人都没有义务。”

在患难时仍然发自内心敬拜神，这表示我们以谦卑的态度接受神照祂的喜悦在我们生活中行事的权力。

这也表明我们坦白承认，我们所拥有的一切，包括健康、地位、财富、或任何其它所珍视的东西，都是神主权恩典的赏赐。祂有权照祂的喜悦拿走这一切。

但神并非冷酷地凭祂的主权向我们行事，不会强迫或专横地使用祂的权力。**神已经向我们彰显祂的慈爱、怜悯和恩典；祂还要继续这样在我们身上工作，为要使我们具有基督的样式。**

当我们在神权能面前俯伏敬拜时，可以确信祂是为我们的益处、而非坏处行使权力。

因此我们应以谦卑的态度俯伏敬拜，接受神在我们生活中作工。但我们也怀着对神的爱俯伏敬拜，因为我们知道，无论那些考验多么严峻、痛苦，它们是来自一位满有智慧和慈爱的天父。

谦卑

彼得前书 5:6-7 两节经文间有着直接的联系。在我们受患难时，可以从中受到鼓舞。这两节经文说：**所以你们要自卑，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。**

一方面，**我们应谦卑地服在神大能的手下。**这与“以谦卑的心顺服神凭主权在我们生活中做工”有异曲同工之妙。

另一方面，**我们将一切忧虑卸给神，因为我们知道祂顾念我们。**当然，我们的忧虑源于神大能之手所带到我们生活中的患难。我们应接受患难，而非忧虑。

但我们却常常做恰好与此相反之事：我们企图逃避或抵制患难，而陷于患难所导致的忧虑不能自拔。

如果我们欲将忧虑卸给主，就该先谦卑地服在神的权能之下，然后因祂的智慧和慈爱而倚靠祂。

谦卑既是对患难的回应，也是患难所结的果子。使徒保罗非常清楚，他身上那根刺主要是要对付他易于骄傲的倾向。

他说，“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役，要攻击我，免得我过于自高”。（林后 12:7）

保罗既有易于自高的倾向，我们一定也有。因此，有一个普遍原则：无论何时，当神的祝福导致我们自高时，神会“在我们肉体上加一根刺”来压制或削减这种自高。

神会藉一个或多个患难使我们软弱，为让我们认识到，我们的力量在于神而不在于自己。

对于如何回应肉体中这根刺，我们是可以选择的。我们可以数月、甚至数年因这刺而恼怒；亦可以接受它是从神而来的，谦卑地服在神大能的手下。

当我们确实在祂面前谦卑下来，时候到了，我们必会经历神丰盛的恩典，因为“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（雅 4:6）。

饶恕

患难常常因他人的行为临到我们。有时那些行为是故意伤害。有时可能是由于他人不负责任的行为，尽管不是故意针对我们的，但我们还是受到了严重伤害。

我们该如何对待那些造成我们患难的人呢？答案当然应该是爱和饶恕。

但我们的自然倾向是怪罪造成伤害者、心存愤恨，甚至想要报复。我发现有两个真理可以帮我饶恕他人。

第一，我自己也是罪人，因神的恩典、藉祂儿子的宝血得到了赦免。我也伤害过他人，也许多数情况下并非故意、而是因漠不关心或自私的行为无意地伤害了他人。

传道书 7:21-22 说，“人所说的一切话，你不要放在心上，恐怕听见你的仆人咒诅你。因为你心里知道，自己也曾屡次咒诅别人。”

这段经文在许多情形下可具体应用，也含有一个可以延伸用于饶恕的原则。

让我们这样重述一下这段经文的思想：“不要憎恨那些给你生活带来患难的人，因为你心里知道，你有时也给他人生活带来患难。”

神告诉我们要彼此饶恕，正如祂在基督里饶恕了我们一样（弗 4:32）。当我伤害了他人时，若想得到神的饶恕，我必须愿意饶恕那些将痛苦带到我生活中的人。

第二，我努力越过这个造成伤害的人，而去仰望神：是神让这患难临到我。“除非主命定，谁能说成就成呢？”（哀 3:37）

神若命定允许这一试炼临到我的生活，这是因为神凭祂无限的智慧确定这试炼对我有益。

尽管这患难由人所致，但神藉着这患难在我生活中作工。抵挡内心对受害者的苦毒与憎恨是谦卑俯伏于神大能手下的一个表现。

尽管那人的行为本身是邪恶的，但神利用那些行为使我得益处。

祈求解救的祷告

谦卑地接受神的旨意、饶恕他人并不是说我们不应祷告求神将我们从患难中解救出来。圣经教导我们要这样祷告。

例如，诗篇中有多篇包含了非常火热的祷告，诗人求神从各样困境中解救他们。

最重要的榜样是主耶稣自己，祂祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思”（太 26:39）。

只要苦难的最终结果还未确定（例如，身患疾病，或有一个灵性背逆的孩子），我们就应当持续祷告，求神改变这一境况。

但我们祷告时要有耶稣那样的心志：不要照我的意思，只要照你的意思。我们当然不能强迫神改变我们的境况。

我们也应当祷告神将我们从撒旦的攻击下解救出来。我们已经看到，撒旦的攻击与他人的伤害或自然灾害事件一样，都在神的主权掌控之下。

没有神的允许，撒旦不能攻击我们；撒旦也无法超越神所设定的界限来攻击我们（伯 1:12，2:6；路 22:31）。身处具体境况中我们无法知道神为何允许撒旦攻击我们。

但有些时候，其原因是神让我们参与一场属灵争战——神要我们“抵挡魔鬼”（雅 4:7）。

我们应祷告求神解救；也应学习倚靠耶稣基督的能力抵挡撒旦的攻击。但我们应当常以谦卑的态度祷告，接受苦难中属于神旨意的那部分。

神的旨意有时是将我们从患难中解救出来；有时则是提供恩典去接受患难。倚靠神的恩典接受患难与信靠他将我们从患难中解脱出来同样是信心的作为。

寻求神的荣耀

在我们对患难进行回应时，应当寻求神的荣耀。这应该是超越一切的最高目标。

使徒保罗在坐监罗马期间的生活是对这一原则的生动写照。他不仅身受捆锁，而且因那些所谓的福音同工们存不纯的动机传道，给他增加了额外的苦楚(腓 1:14-17)。

保罗如何回应呢？他说，“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。

为此我就欢喜，并且还要欢喜”。(腓 1:18)换言之，保罗的意思是，“无论在我身上发生了什么，或我如何受到这些事的影响都无关紧要；要紧的是福音的事工怎么样了。”

大多数基督徒的灵命可能都还没有达到这种成熟度。我们的心还不像保罗那样无私；在我们身上发生的事对我们仍然是重要的。

但保罗那样的成熟应该是我们努力的目标，我们若努力寻求机会在这方面成长，是能找到这些机会的。

设想你在自己教会或宣教组织中居于某一职位，负有某一特定职责。某天来了一个比你更有恩赐的人，而你被（也许不是很有礼貌地）要求让位于他，你要怎么办呢？你要如何回应呢？

这是一个让你成长的机会，你可以学习只关心神的荣耀。如果你在这事上对神作出回应，谦卑地服在神大能的手下，你会经历神的恩典，使你可以首先（如果不是唯独）关心他的荣耀。

你会越来越像耶稣的样式，他舍弃了自己的荣耀，为你而死。

最重要的是，你必须看到神的手在这件事上做工，知道这位所行的一切都尽美尽佳的神，是只会为你的益处着想的。

让我们再最后一次引用亚力山大·卡森的一段话。这段话不仅能帮我们以正确的观点看待上述那个典型例子，而且也能使前面学到的真理融会贯通：

对一个属神的人而言，没有一样事比对神掌管世界这个真理的确信更令人安慰了。每件事，无论是大是小，是顺遂还是灾难，都完全受祂掌管，而祂所行的一切都尽美尽佳，并为祂子民的益处统管万物……如果一个基督徒知道即使在四面楚歌之中神仍然掌管一切、为祂子民的益处也为自己的荣耀行事，这个基督徒就会充满信心与勇气地完成他的使命，即使是当他为福音的缘故遭受迫害时。②

你能信靠神吗？

我们看到神是值得信赖的，祂对宇宙中的每一件事都有绝对主权，并凭祂无限的智慧和慈爱为我们的益处行使那主权。

在这一意义上，我们已经回答了本书所提出的主要问题，即：你能够信靠神。祂永不会令你失望，也不会丢弃你。

但假设我们换一种方式问这个问题呢？你能够信靠神吗？你与神之间有没有一个健全的关系，在此基础上你能够筑建值得信赖的营垒，用以抵挡患难的攻击？

你无法离开具体生活的方方面面而孤立地倚靠神。要想让自己在患难中倚靠神的能力不断长进，首先你必须打下一个坚实的基础，每天与神建立个人关系。

唯有当你与神亲密相识、并寻求完全顺服祂时，你才能与神建立一种信靠的关系。

在这种与神相交生活的基础上，我们还必须加上所有本书中所叙述的有关神的真理，即关于祂的主权、智慧和爱的真理。

在我们生活中，无论遇到微小的试验还是巨大的灾难，我们都必须紧紧抓住这些伟大的真理。如果我们倚靠圣灵的能力这样做，就一定能够越来越自信地说，“我能够信靠神。”

察应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉 神。(腓立比书 4:6 和合本)

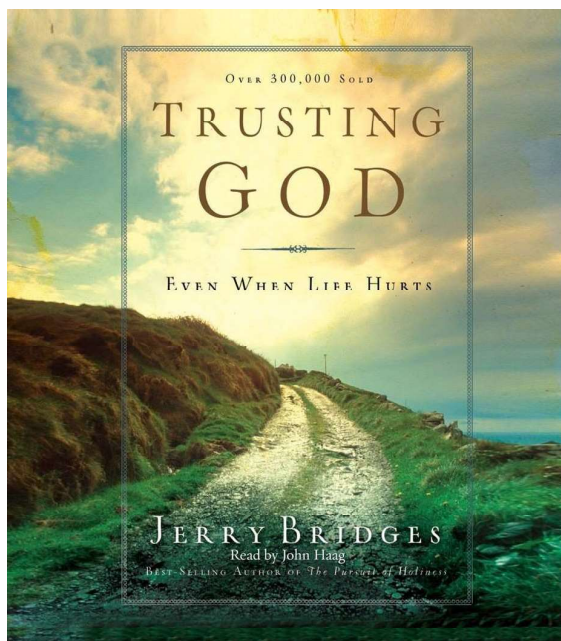
附注：

1. 钦定本中“万事互相效力”的“万事”是“效力”的主语（和合本亦然）；新国际版则作“上帝在万事上都和他们同工”，即主语是“上帝”（吕振中译本亦然）。对于这两种译法哪种更正确，解经家存在不同意见。无论如何，结论都是一样的：如果万事互相效力，那是因为神使这些事都互相效力。新美国标准版则干脆将这句话译为：“神使万事都互相效力。”
2. Carson, *The History of Providence*, pages 168-169.

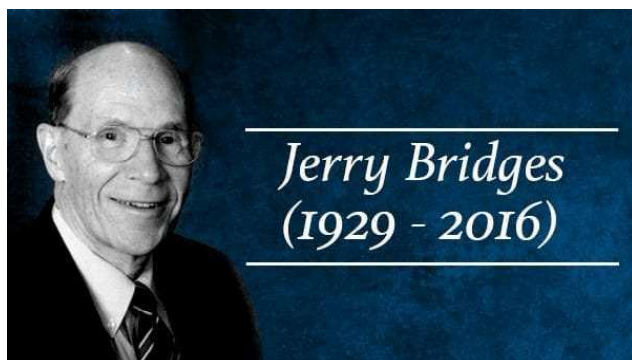

关于本书作者的简介

本书的英文原著，是 *Trusting God - Even When Life Hurts*

作者 杰瑞·毕哲思 (Jerry Bridges December 4, 1929 – March 6, 2016) 是导航会 (Navigator) 宣教组的成员，主要致力圣经教导工作。杰瑞和他的妻子简 (Jane) 一直居住在美国的科罗拉多泉市 (Colorado Springs)。

杰瑞·毕哲思 (Jerry Bridges) 在得克萨斯州泰勒市长大，毕业于俄克拉荷马大学 (Oklahoma University)。他在美国海军作军官时与导航会取得联系；其后不久，杰瑞蒙神呼召，把自己的生命奉献于宣教工作。自 1955 年起，他一直在导航会服侍。杰瑞的其它著作还有《追求圣洁》、《操练敬虔》、《改变生命的恩典》、《慈爱的管教》，每本书都配备学习大纲。

