

神真的

Is God Really in Control? Trusting God in a World of Hurt

掌權嗎？

畢哲思

Jerry Bridges

言雨 | 文晉軍 譯

神真的掌权吗？

Respectable Sins: Confronting the Sins We Tolerate

毕哲思 (Jerry Bridges) 著

言雨、文晋军译

版权©2012 油灯书社 Copyright

繁体中文版

《神真的掌权吗?》Is God Really In control?

© 2012 Oil Lamp Books llc Farmington Hills, Michigan, USA

《神真的掌权吗?》Is God Really In Control?

英文原著由美国基督导航会 2006 年出版, 版权为作者毕哲思(JerryBridges)所有。

此中文版由美国基督导航会的导航会出版社授权出版。

版权所有, 不准翻印。

本书版权为油灯书社所有, 未经许可, 不准翻印。

除简短引用外, 不得以任何电子、机械方式或形式, 取用、传送、翻印此书任何部份。

如有需要引用此书, 请联络油灯书社:www.olbooks.com。

《神真的掌权吗?》电子书资源由研经工具与原出版单位签订合同而获得使用权严禁一

切不符合原定用途或原出版单位规定的使用

© 研经工具

简体中文 (修订) 版

本书为内部资料, 仅供个人或小组学习使用, 不得用于商业目的。

任何单位或个人均不得以任何形式利用本资源进行出版

(包括编辑加工、印刷复制和发行)、定价及销售。

违反上述声明的行为可能会涉及法律责任。

 研经工具

网址: daoyanjing.com

邮箱: office@ircbookschina.com

神真的掌权吗？

前言	1
第一章 你可以信靠神吗?	6
第二章 神在掌权吗?	18
第三章 神管治万民.....	37
第四章 神掌管大自然	54
第五章 神的主权和人的责任	72
第六章 神的智慧	87
第七章 了解神的爱.....	104
第八章 通过苦难成长.....	121
第九章 选择信靠神.....	138
第十章 常常谢恩	153

“透过阅读毕哲思博士睿智的著作，他已然成了我灵魂的牧师。在本书中，他以一贯深入浅出的见解，就上帝的主权和人类的苦难这一棘手问题上给出了合乎圣经的平衡观点。《神真的掌权吗？》这本书会安慰那些哀恸的心灵并且帮助受伤的人来理解上帝的道路。”

菲利普·格雷厄姆·莱肯（Philip Graham Ryken）

费城第十长老会主任牧师

“理智、现实、真挚和正直是毕哲思博士所有作品的特征。本书中，他在谈论苦难这个棘手的问题上也呈现了这些特征。如今，那些简单、粗暴、而且本质上残酷无情的答案比比皆是。《神真的掌权吗？》这本书却截然不同，它以一种有益且合乎圣经的方式来论及这些问题。本书的信息会给人带来及时的心灵安宁和慰藉。”

辛克莱·傅格森（Sinclair B. Ferguson）

《被上帝遗弃了？》的作者

致

汤姆、休·卢茨

以及埃奇伍德浸信会会众

前言

2005年8月29日，星期一早晨，飓风卡特里娜引起的暴风潮，冲毁了新奥尔良17街堤防。数小时内又有两条堤坝崩溃，大水淹没了百分之八十的城市，我写下这些文字时，伤亡人数仍在统计之中。这次灾难已被列为1906年旧金山大地震以来美国历史上最严重的天然灾难，那场地震导致六千人丧生。

2004年圣诞节后的一天也不能磨灭，印度洋海底七百英里长的地方发生地震，引起海啸，导致东南亚地区超过二十万人罹难，数百万人无家可归。

灾难困扰着我们的时代。2005年7月7日，四次强大的爆炸震撼伦敦的公共交通系统，导致五十人死亡，至少七百人受伤，这是英国自“二次大战”以来最严重的恐怖袭击。2004年3月，在马德里发生了更致命的这类袭击。跟以上的灾难相比，在纽约和华盛顿发生的9·11恐怖袭击，对生命财产造成的浩劫更加重大。

人们挂在嘴边的问题是：发生这些事情时，神在哪里？或许更迫

切的问题是：当我的个人生活中发生苦难时，神在哪里？在这样的扣问中，我似乎要重新检测自己在八十年代所写的信息，在那个年代上述的悲剧还没有发生，我要再从圣经寻找问题的答案：神真的在掌权吗？

神在祂子民身上的主权这课题，我研究了很久，早期成书的《信靠神》就是研究成果。在四年的研究过程中，我遇到跟我有同样挣扎的信徒：神真的掌管着我们生命中的遭遇吗？坏事发生在我们身上，是因为我们活在这受罪咒诅的世界里吗？如果神真的掌管着我们的遭遇，祂为什么允许我的朋友患癌症？当生命的各方面都变得艰难时，我真的可以信靠神吗？

《信靠神》出版后的许多年以来，世界形势沧海桑田，千变万化。但我深信，今天神要我们聆听的声音并没有改变。这本新书总结了我和这既艰深、又给了我安慰的神学问题之间的不断纠缠。这本书缘起于满足我自己生命的需要，也因为知道很多信徒有类似的问题与疑问。“我真的可以信靠神吗？”对于所有时而想问此类问题的人，这本书是从你弟兄和伙伴的视角写的。

在过去的十五年中，我不断讲述这课题，因此越来越深刻地意识

到身边苦难的普遍和频繁。对苦难和伤痛的弥散性质，特别是对信徒而言，我过去虽有领悟，但绝对没有现在体会得深刻。随着对周遭苦难的认识越来越深，我不断地问自己：“我真的相信我所写的吗？”

另一个艰难之处，是我所认识的很多朋友经历的苦难比我更不幸。我算什么？我根本没有经历他们所承受的痛苦，竟要用话语引导和鼓励他们？我对此问题的答案，是神话语的真理和鼓励，并不取决于我的经历。这本书不是关于我的经历，我没有什么特别的经历，这本书是关于神，关于祂的主权、智慧、慈爱，以及这些属性与我们所遭遇的苦难的关系。

《信靠神》是为一般信徒写的，虽然一般人未必经历过重大的灾难，但一定会在生活中不断遇到常见的苦难和悲痛：流产、失业、车祸、反叛的子女、不公平的大学教授。这些事情不会被记在生命的“首页”；事实上，它们往往更会被掩埋在破碎、困惑的心灵里。

我真诚地希望接下来这些话，没有任何一句是对苦难与痛苦油腔滑调的肤浅回应。没有容易的答案，即使知道神掌管我们的境遇，经历苦难依然是艰难的。事实上，这样的知识有时会加剧伤痛。我们会问：“如果神在掌权，祂为什么允许这事发生？”

这本新书大部分内容出现在我早期的著作《信靠神》中。创作此书的目的有二：其一，我切盼新一代的读者通过确认神的主权和良善，借此荣耀神。其二，我希望通过显示圣经中神对人生命的掌管、神对人的爱，证明神为人的最终益处，导演人生命中的一切境遇，借以鼓励 9·11 事件之后的这个世界中神的子民。

读者会注意到，我大量引用其他作者的作品。然而，这本书绝不仅仅是他人观点的综合，这些篇章里的基本信念，是长期圣经研究的结果。但我承认，我的确受益于其他作者的确证，某些例子帮助我厘清了对这些真理的理解。

你会看见我常常回顾英国清教徒（包括继承其神学传统的学者）和荷兰神学家柏寇伟（G. C. Berkouwer）的观点。16 至 17 世纪的清教徒苦苦纠缠于神主权的问题，宗教迫害是其中的原因。我相信在这多变的世代，他们的声音（和该传统下的著作）能继续指引我们前行。另一方面，生于 1903 年，卒于 1996 年的柏寇伟教授，其生命跨越两次世界大战和 20 世纪捶打而来的巨大变化。有人说 20 世纪是最残暴的世纪，就种族清洗的恐怖情况而言，更是如此。柏寇伟博士在神的至高主宰这方面仔细思索过，他在他所处的时代广泛地赢得信徒的尊敬，所以我感到他的想法对新一代依然会有助益。

最后，我要感谢我的第一任妻子埃莉诺（Eleanor），她现在已经与主同在。我写这本书的时候，她即使承受着重大的痛苦，也给我时间研究和写作，感谢她的爱和为此付出的牺牲。

第一章 你可以信靠神吗？

并要在患难之日求告我；我必搭救你。你也要荣耀我。

诗篇 50:15

悲剧揭开我们心灵最深处对神最私密的疑问。例如，众所周知，9·11 恐怖袭击之后美国教会的出席率提高了，人们都在寻求答案。不论困难是大是小，不论是亲身经历还是冷冷地展露在电视屏幕上，我们处于逆境时都寻求生命中最深刻问题的答案。

当然，有些人无视神，甚至对神表达愤怒。2004 年 12 月 26 日，南亚海啸后不久，苏格兰格拉斯哥《先驱报》的评论员这样写道：

如果有神的话，神应该感到羞耻。亚洲海啸灾难之惨重，造成的死亡、破坏、浩劫之惨烈，引发的伤痛规模如此之大，一定在考验最坚定的信徒的信心……我希望我说

得对，这个世界没有神。因为如果有的话，祂必须承受责罚。在我看来，祂一定有罪，我不想和祂有半点关系。¹

海啸过后，beliefnet.com 网站就一个问题进行了几个月的在线调查，问题是：“神有没有参与诸如海啸般的自然灾害？”结果始终显示，几乎半数的人同意以下的陈述：“尽管我信神，但超自然界和这场灾难没有任何关系。”²

新闻头条引发了神是否牵涉到惨剧内的疑问，个人的悲剧同样会引起疑问（也许更甚），因为自身的问题和忧虑常是独自承受的。在写这一章的时候，我有七位朋友正在与癌症搏斗。一天中午，我和商人朋友吃饭，听他倾述他的公司已经濒临破产边缘，非常危险；另一位朋友因为灵性悖逆的孩子心碎。其实我们都在不同的时间面对着各样的苦难，一位坊间的精神病学家在其畅销书中以这样简单的句子开头：“生活是艰难的。”生活有时候根本就是彻骨的痛。

¹ Allan Laing, *Wave that Beggared My Belief* (Glasgow: The Herald, January 4, 2005), 14.

² Beliefnet.com, from a continuing poll during 2005.

苦难和随之而来的情绪伤痛常以多种方式降临，也许是不幸婚姻的心碎、流产的失望、灵命冷漠或反叛的孩子带来的哀伤、家庭经济支柱失业带来的忧虑、年轻母亲得知身患绝症的绝望。

有人经历希望破灭、梦境难圆的心碎：生意失败的挫折，事业发展不起来的沮丧。又有人经历被不公平对待的刺痛、寂寞孤单的悲伤、意外惨剧撕心裂肺的哀痛、被人拒绝的耻辱、种族歧视引起的闷痛、工作降级带来的羞辱和困惑，有时候最糟糕的是自己的失败造成的怨愤，还有的是得知永远无法改变的事实带来的万念俱灰，如自己的疾病或孩子的严重残疾。

这些状况和痛苦都会在不同情况里，程度不同地加剧我们所经历的忧虑和情绪悲痛。有些痛苦来得突然，创伤极大，也很具破坏力。另一些困境很漫长，其设计看似是要在时光的流转中消磨我们的意志。

除了自己的情绪伤痛，我们还要承担他人的伤痛，比如朋友、亲戚的伤痛。上面几个段落里所用的例子都不是想象出来的，我可以在每个例子中写下他们的名字，大部分人就在我的祷告事项里，朋友和深爱的人受伤，我们也痛。

个人遭受困难的打击，或当广大的危机出现在电视屏幕上时，即使是基督徒也难免会问：“神在哪里？难道祂不关心非洲成千上万的饥民？不看顾世界各国战争蹂躏下被残忍杀戮的无辜平民吗？难道祂不关心我吗？”

在较窄的层面上，没有大伤大痛的人依然经历着平常琐事不断生出的挫折、忧虑，这种挫折、忧虑短暂地攫取了我们的注意力，夺走心灵的平静。因病被迫取消计划了很久的假期、朋友远道而来洗衣机却坏了、重要考试前笔记丢失或被偷、在去教会的途中最喜爱的衣服被扯破了，大大小小的这类事情不计其数，生活被不顺心的琐事填得满满的。

没错，琐事是短暂的，与真正的悲剧比较显得平淡，没什么意义。然而，对绝大多数人来说，生活中充满了微小的事情，比如微小的挫败、微小的忧虑、微小的失望，它们诱使我们烦扰、愤怒、忧虑。即使在如此微小的不顺心的历练中，都会受到诱惑而猜疑地问：“我可以信靠神吗？”

即使生活似乎顺利，道路平坦愉快，我们仍然不知道未来将归何处，就像所罗门说的：“不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚

且不能知道”（箴 27:1）。有人曾把人生比作有一厚重的帐幕悬在其上的道路，帐幕会随着我们一步步前进而逐渐后退。没有人知道帐幕后面是什么；没有人知道一天或一小时里会发生什么事。后退的帐幕时而显露我们的期待，但常常出乎意料地不是我们最想要的。事与愿违时，我们心里就充满了忧虑、挫败、心碎、悲痛。

事实上，神子民的痛苦看起来比非信徒的更严重、更频繁、更难解、更深刻。苦难的问题和人类历史一样古老，一样广泛。保罗告诉我们，甚至受造物本身也面对挫折不时地叹息，如同妇人分娩之痛（罗 8:20-22）。

所以问题自然来了：“在这所有事上，神在哪里？”当苦难来袭，满心伤痛时，你可以真心信靠神吗？祂会切实地拯救寻求祂的人吗？祂会不会如这章开头的诗句所说，拯救在艰险中呼求祂名的人？主的爱会不会环绕信靠祂的人（诗 32:10）？

神真的在掌权吗？祂值得信靠吗？祂会帮助我们吗？即使是使徒保罗，在发现神的恩典够用之前，他也曾三次恳求神拿走他身体上的刺；约瑟请求法老的酒政“救我出这监牢”（创 40:14）；希伯来书的作者也诚实地说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦”

（来 12:11）。在写这本书的时候我也经历苦难，那段时期我感到很难信靠神。我的健康出现问题，加剧了长年的病痛，那次的病来得很不合时，一连几周的药物治疗都没有效。

在那几个星期里我不断地祈求神给我解脱，那个时候所罗门的话提醒了我：“你要察看神的作为，因神使为曲的，谁能变为直呢”（传 7:13）？神把一件“弯曲”的事情带入我的生命，我强烈地认知到只有祂能将其修直。不论祂是否会修直这“弯曲”，不论祂是否会缓解我的忧伤，我都能信靠神吗？我是否真的相信那爱我、知道什么对我最好的神掌管着我的情况？即使我无法理解，我是否仍然可以信靠神？

更进一步说，当别人在情绪创伤的阵痛中，我可以鼓励他们吗？整个在苦难中信靠神的观念，是否仅仅是基督信仰空洞的陈词滥调，在艰难险阻面前就站立不住？你真能信靠神吗？你能否知道祂掌管了你的特殊情形吗？祂在乎吗？

我成年后的日子多在鼓励人追求圣洁，顺服神，不过我承认，信靠神看似比顺服神更难。神在圣经中给我们的道德旨意理性而合理，然而，面对一定要信靠神的情况却常令人费解。即使不想顺服神的律

法，我们都承认那对我们是好的，可是我们的生活常常是可怕、凄凉的，甚至多舛而悲惨。顺服神是在神所启示而且清晰界定的旨意中实现，而信靠神却是在无边无界的竞技场上进行。我们无法知道必须信靠神的痛苦情况究竟有多广、多久、多频繁，总是在应付未知之数。

然而，信靠神和顺服神同样重要，不顺服神的时候，我们是在公然反叛祂的权柄，藐视祂的圣洁；不信靠神的时候，就是怀疑祂的主权，质疑祂的美善。两者都是对神的荣美和品格的诽谤。对神的不信任和不顺服，在神看来同样严重，以色列人饥饿时，他们妄论神说：“神在旷野岂能摆设筵席吗？……还能为祂的百姓预备肉吗？”接下来的两节经文告诉我们：“所以耶和华听见就发怒。……因为他们不信服神，不倚赖祂的救恩”（诗 78:19-22）。

这重点就是：若要信靠神，我们必须经常通过信心的眼睛看待不利的环境，而不是靠感觉的眼睛。正如拯救的信心是从听福音的信息而来（见罗 10:17），苦难中信靠神的信心是单单从神的话而来。只有在经文中才能找到足够宽广的视野，看到神与痛苦遭遇的关系及神在其中的作为。只有通过圣灵放在我们心灵里的经文，我们才可以接受恩典，才可以在苦难中信靠神。

在苦难的竞技场上，圣经教导了我们关于神的三项核心真理。若要在苦难中信靠神，就必须相信这些真理：

- **神至高无上**
- **神的智慧无限**
- **神的爱完美无缺**

有人曾这样表达这三项真理与我们的关系：“神在祂的慈爱中对我们所存的意愿都是最美的，在祂的智慧中祂知道什么对我们最好，在祂的主权里祂有能力实现这些意念。”

圣经中几乎每页都或明或隐地宣称神的主权。我为了写此书而研读圣经时，从来没有感到我彻底列出了全部有关神主权的经文，每次打开圣经，新的参考经文总是不断地涌现。我们之后会查考很多这样的篇章，现在请思考这一段：

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）

这段经文冒犯了很多，他们很难接受祸福都来自神。人常会这样问：“如果神是爱，祂怎么会允许如此的灾难？”但当彼拉多对耶稣说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”耶稣的回答确证了神在灾难中的主权：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我”（约 19:10-11）。耶稣承认神对祂生命的至上掌管。

神为我们的罪牺牲了祂的儿子，这爱的行动如此奇异，我们因此容易忽略了，此举对于耶稣来说是极端痛苦的受难历程。这是我们无法想象的，它足以使道成肉身的耶稣这样祈求：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”（太 26:39）。然而，在宣称神的至高掌管时，耶稣并没有迟疑。

圣经断言，神对祸福有至高的主权，信徒与其被冒犯，不如因此受到安慰，不论我们的福祸是什么，可以确信天父在其中有其美意，正如希西家王所说：“我受大苦，本为使我得平安”（赛 38:17）。神不会任意行使主权，祂只会在对我们无限的爱中，做对我们最好的事，耶利米写道：“主虽使人忧愁，还要照祂诸般的慈爱发怜悯。因祂并

不甘心使人受苦，使人忧愁”（哀 3:32-33）。

神在无限的智慧里实行主权，这样的智慧远远超越我们的理解。在查看了神如何以至高、绝对又不可理解的行动对待祂的子民犹太人后，使徒保罗屈服于神行事的奥秘，说了下面的话：

深哉，神丰富的智慧和知识。

祂的判断何其难测，

祂的踪迹何其难寻。

（罗 11:33）

若要信靠神，那么保罗所承认的事实，我们也必须承认。神的计划、祂实行计划的方式都常常超越我们探索和理解的能力，我们不理解时也必须学会信靠。

在接下来的几章里我们将会详细探索三项真理：神的主权、神的慈爱、神的智慧。但是这本书的首要目的不是探索这些真理，而是确

信这些真理，这样就能够把它们应用在我们的日常处境中，学会在伤痛中信靠神——不论伤痛的形式为何，都能信靠。我们的伤痛或微不足道、或令人难忘、或短暂、或长久，这都不重要。无论境遇的性质为何，我们若要在其中荣耀神，就必须学会信靠神。

但在开始发掘神的主权、慈爱和智慧之前，还有一个最后的想法：为了信靠神，我们必须亲自亲密地了解祂。大卫在诗篇 9:10 说：“耶和華啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。”认识神的名是以个人性的方式在亲密中认识祂，这不仅是知道关于神的事实，也是我们在个人的苦难中寻求祂，发现祂值得信靠，进入与祂更深的关系中。阅读这些篇章时，把正在学习的神的知识与自己的情形联系在一起，祈求圣灵使你超越有关神的事实，使你可以更了解祂，更完全地信靠祂。

讨论问题

1. 怎样的情况下会使你怀疑是否能信靠神？
2. 下面哪个陈述令你最难相信？为什么是这个？

- a. 神在祂的慈爱里对我们所存的意念都是最好的。
- b. 神在祂的智慧里知道什么对我们最好。
- c. 神在祂的主权里有能力实现这些意念。

3. 除了顺服神，学习信靠神也很重要，为什么？可以查看诗篇 32:10；箴言 3:5-8；希伯来书 11:6；或这章提到的经文。

4. 读本书时写下感想，记录神对你生命中一切情况的掌管和引导。祈求神开你耳目，使你能注意到祂的掌管和引导。（你会只记下愉快的事情吗？）现在开始，日志会帮助你在之后的篇章里看到神掌管和引导的坚实证据。

第二章 神在掌权吗？

那可称颂、独有权能的万王之王，万主之主。

提摩太前书 6:15

《当坏事发生在好人身上》（*When Bad Things Happen to Good People*）是拉比哈罗德·库什纳（Rabbi Harold Kushner）所著的一本脍炙人口的畅销书，自 1981 年面世后，这本书拥有上百万读者。作者尝试求索发生在他家中的悲剧之意义，库什纳得出这样的结论：约伯记的作者“被迫在两者之间选择：一个全善的神但不全能，或者一个全能的神但不全善……他选择相信神的全善。”¹库什纳认为，约伯记的教导是“神想要义人过平静、幸福的生活，但有时候连神都不能

¹ Harold S. Kushner, *When Bad Things Happen to Good People* (New York: Avon Books, 1983), 42-43.

成就这事，阻止残暴、混乱伤及无辜甚至对神来说都太难了。”²

当然，不止拉比库什纳一个人否认神在我们生命中的事情绝对掌权，基督徒和非基督徒经常谈到不幸和意外，谈到超越我们（大概也包括神）控制的情况，谈到偶发的事情。几个世纪以来，疾病、苦难、悲伤总是激发关于神对受造物掌管与关怀的问题。

很多人在表面上的，甚至在逻辑上自然的假设是：如果神全能全善的，世界上为什么还有这么多的苦难、伤痛、心碎？神要么全善而不全能，要么全能而不全善，二者不可共容。

神的护理

根据圣经的教导，神的全善和全能确实可以共容，神是至高无上的（全能），而且是全善的。圣经关于这个题目的教导可以归在一个神学话题之下，叫做神的护理。

神的护理是基督教用语，有时候随意用来指有些时候神似乎在我

² Kushner, 43.

们各样事情上的介入。但从历史的角度看，教会总是把神的护理理解为神对受造物的永恒关怀与治理。著名神学家巴刻（J. I. Packer）这样定义神的护理：“借着神的永续作为，在神慷慨流溢的良善里，神维系受造物有序的存在，为了祂的荣耀引导和治理一切事件、状况、天使和人的一切自由行为，指挥万有归入其命定的目标。”³请注意，巴刻使用的绝对措辞：“永续作为”、“一切事件……一切行为”、“指挥万有”。显然这定义中神没有停停走走，兼职治理的概念。

为了方便自己，叫我能更容易记住，我撰写了一个简短的定义：神的护理是神为了自己的荣耀和子民的益处，对一切受造物的不断关怀与绝对管治。请再次注意这些绝对措辞：不断关怀、绝对管治、一切受造物。没有任何事物可以逃避祂的关怀和掌管，即使是最小的病毒也在其中。

但也请注意神护理的双重目标：神自己的荣耀和祂子民的益处。这两个目标从来不是对立的，总是协调的。神从来不为追逐自己的荣

³ From the article by J. I. Packer, “Providence,” *The New Bible Dictionary* (London: InterVarsity, 1962), 1050-1051.

耀而损害子民的益处，也不会为了我们的益处而玷污自己的荣耀。祂这样设计自己的永恒目的：祂的荣耀和我们的益处难解难分地绑在一起，这对我们应该是何等的安慰和鼓励！若要在苦难中信靠神，就必须相信神不会允许任何事损毁祂的荣耀，也不会允许任何事破坏祂在我们里面为我们成就的益处。

回应第一章的问题：“你可以信靠神吗？”神护理的历史性教义明确地证实了我们可以信靠神。神确实关心我们，祂确实不断地（不是偶尔地）治理我们生命中的一切。但是，我们会在后面的篇章看到，神的绝对掌管并不代表我们是在选择和行动上没有自由的木偶。

不过，现在让我们先更深入地探究神护理的圣经教导。为了解神护理的圣经教导并从中得益，我们需要考虑这教义的另一层面：神支持和保守其受造物的**托持**行动。

神托住万有

圣经教导神不仅创造了宇宙，还日日夜夜、分分秒秒维系它、托住它。圣经说：“祂……用祂权能的命令托住万有”（来 1:3），“万有也靠祂而立”（西 1:17）。

那就是说，万有的存在都因神通过其子耶稣基督行使的持续托持行动得益，所谓的自然律不过是基督不变意旨的物理表达。万有引力以无止息的确定性运行，因为基督持续定意其运行。星体按各自的轨道运行，是因为神把它们留存在那里，圣经说：“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，祂一一称其名。因祂的权能，又因祂的大能大力，连一个都不缺”（赛 40:26）。

神在基督里的托持行动远超越了没有生机的创造，圣经说祂把生命赐给万物（见尼 9:6）：“祂用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。祂赐食给走兽和啼叫的小乌鸦”（诗 147:8-9）。神并非单单创造完就离开，祂不断托住所造的一切。

圣经继而教导说，神托住你和我：“也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物、赐给万人。……我们生活、动作、存留都在乎祂。就如你们作诗的，有人说，我们也是祂所生的”（徒 17:25, 28）。祂供应我们每日的食粮（见林后 9:10），祂掌管我们的时间（见诗 31:15），我们吸的每一口气都是来自神的礼物，我们享用的每一口食物都是祂的手赐予，我们活着的每一天都在于祂的决定。祂什么时候任由我们自生自灭，让我们凭一己之力做事，让我们任由大自然蹂躏，让他人的恶毒行为践踏我们？从来没有！祂在每一天每

一秒都不断地托住我们、供应我们、关怀我们。在你最没钱修车时，车坏了吗？你要乘坐的飞机发生故障，害你错过重要的会议吗？掌管天上繁星在各自轨道运行的神，也掌管你的车、你要坐的飞机上的螺钉、螺母和有关的一切。

婴孩时期我得了很严重的麻疹，病毒生长在眼部和右耳，导致右耳失聪、单目失明。究竟病毒是在神的掌管之中，还是我只不过是这儿科病毒的不幸受害者？神时时刻刻托住宇宙和其中的一切，没有给我留下其他选项，我只能接受病毒的确是在祂的手掌管之下。病毒在我右耳神经末端和眼部肌肉驻扎时，神没有转离祂的目光。如果要信靠神，我们必须学着看到祂在我们生命中每时每刻持续不断的作为。

神的治理

圣经也教导神治理宇宙，不仅包括无生命的受造物，也包括一切生物的活动，人和动物都包括在内。祂被称为“治理万物”的主（代上 29:12），是“独有能权的，万王之王，万主之主”（提前 6:15），离了祂的意旨，飞鸟都落不到地上（见太 10:29）。耶利米质问：“除非主命定，谁能说成成就呢”（哀 3:37）？“在天上的万军和世上的居

民中，祂都凭自己的意旨行事。无人能拦住祂手，或问祂说：‘你作什么呢（但 4:35）？’”“至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁”（但 4:17）。

没有人可以在神至高意旨以外活动，也没有人可以反对神的意旨。几个世纪前，奥古斯丁（Saint Augustine）曾说：“因此，除非全能者定意其发生，否则什么都不会发生：祂许可事情发生，或使得事情发生。”⁴请注意这段叙述是何其整全：**若不是神许可或导演事情发生，就什么都不会发生。**

甚至敬虔的基督徒作家偶尔也把神推下宝座，最常见的猜测是：神为了给人自由，祂限制自己，不干涉人的行为。例如，慕安德烈（Andrew Murray）写道：“神给人自由意志，使人成为治理全地的伙伴，以此**神限制自己，使自己依赖人的作为**，人的祷告能决定神如何赐福”（强调为本书作者所加）。⁵

⁴ Quoted by John Blanchard, *Gathered Gold* (Welwyn, England: Evangelical Press, 1984), 332.

⁵ Andrew Murray, *Every-Day with Andrew Murray*, quoted in *Christianity Today*

最近格雷戈里·博伊德（Gregory Boyd）写道：

当自由意志和神的意旨互相冲突时，神就是不能凌驾自由意志，因为祂决定创造这样的世界。在任何情况中，祂不能确保祂的意旨都能实现。祂必须容忍人和诸灵无法改变的自由，有智慧地绕道而行。⁶

博伊德博士眼中的神是被动的，必须给受造物反复无常的奇想“绕道”。这不是巴刻博士描绘的“永不止息地行动”的神，祂“指挥万有”。再说一次，神的护理不是断断续续的操作，如同神在远处观望，对各样意外不断地惊诧莫名，偶尔在木已成舟后赶紧亡羊补牢，常因桀骜不驯的受造物而受挫沮丧。

在所有影响我们的事上相信神的主权，这对我们信靠神至为重要。如果全宇宙中有这么一件事发生在神的至高掌管之外，我们就不能信靠祂，祂的爱也许无穷尽，但祂的力量却是有限的，这样祂的目

(March 6, 1987), 41.

⁶ Gregory A. Boyd, *Is God to Blame?* (Downers Grove: InterVarsity, 2003), 125.

的就可能受阻，我们不能信靠祂。

使徒保罗说我们可以把最珍贵的产业托付给神，在提摩太后书 1:12 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**”（强调为本书作者所加）。也许有人会问：“可是，保罗所说的是永恒的生命，毫无疑问，我们可以把终极的命运托付给神，但此生的种种困扰也可以交在神手里吗？这些困扰使我对神的主权迷惑不解。”

神的主权明显并非从我们死后才开始的，我们还未出生祂的至高引导已经开始，大卫王写道：“我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。……你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了”（诗 139:13, 16）。神在地的统治就如在天的统治一样切实。由于只有神自己知道的原因，祂容许人违反、忤逆祂在圣经中所启示的意旨，却从不许可人背离祂的主权意旨。这点我们依旧不能理解。

为了支持我刚作的声明，即神从不许可人背离祂的主权意旨，请考虑以下的经文：

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，惟有耶和华的筹算，才能立定。（箴

19:21)

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，也可以作这事，或作那事。”（雅 4:15）

我们计划，但那些计划只有和神的旨意一致时才会成功，没有什么计划可以违背祂而成功，没有人可以修直祂弯曲的，或弯曲祂修直的。如果不是神首先命定什么要发生，或什么可以发生，没有哪个皇帝、国王、主管、老师、教练可以说成就成。如果不在神的主权旨意之内，没有人可以说“我将做这做那”而能真正做到。

但令人困扰的事或惨剧发生时总会有伤痛，无法以不经思考的一

句“神在掌权”抚平。神的确在掌权，但在祂的掌管里，祂允许我们经历痛苦，这种痛非常真实。我们受伤，我们受苦。但在苦难中我们可以安然，知道祂至高无上。

作者玛嘉列·格克逊（Margaret Clarkson）以优美的文笔写道：

神的主权是坚不可摧的磐石，遭难之人的心必须紧系之。我们周遭的状况并非巧合：虽然可能是邪恶势力的作为，但邪恶势力也被紧握在至高神大能的手里——所有邪恶势力都臣服于祂，非祂许可，邪恶不能触碰祂的儿女。神是人类历史的主，也在得赎家庭中每一位成员的个人历史上成为他们的主。⁷

是不是别的司机闯红灯撞了你的车，令你多处骨裂被送到医院？是不是医生没有在尚可治疗的早期查出你的癌症？是不是你在大学碰到不称职的老师教一门很重要的课？是不是无能的主管阻碍了你

⁷ Margaret Clarkson, *Grace Grows Best in Winter* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 40-41.

事业的发展？所有情况都是在至高神的掌管之下，神叫这些一一呈现，为的是我们的益处。

罗马长官腓力斯把保罗留在监里两年，腓力斯为讨好犹太人，做了一件极为不义的事（徒 24:27）。约瑟因法老酒政的遗忘被困在监里两年（创 40:14、23，41:1）。这两个敬虔的人被留在监牢里憔悴凋谢——一个是因为深思熟虑的不义；一个是因为无法原谅的遗忘——他们的困境都在无限智慧和无比慈爱的神的至高掌管之下。

神或巧合？

那么，这就是神圣的护理：神托住并且护理祂的宇宙，把一切事情引向既定的终点。然而，现在很少人接纳此教义。不信神的人大多已经排除了神的创造和持续护理，对大多数人来说，所有事情都被命运、几率控制，或纯粹是一个意外。⁸

拉比库什纳在其所著《当坏事发生在好人身上》一书中问：“你

⁸ Wym Kayzer, *A Glorious Accident* (New York: W.H. Free-man and Company, 1997)

能接受有些事情无缘无故地就发生了吗？宇宙中存在着随机吗？”谈到森林大火的走向时他问：“为什么风和气象在特定的一天碰在一起，把森林大火导向这些家庭，而不是另一些，困住了这些人，而另一些人却免遭祸害？这有合理的解释吗？或纯粹是运气使然？”⁹

库什纳在其他地方提醒我们，保险公司把地震、台风、龙卷风和其它自然灾害归为“神的作为”，接着他说：“我认为这是妄称神的名。我不认为无故毁灭无数无辜受害者的地震是神的作为。这是大自然的作为。大自然道德盲目，也没有价值观，它一路翻腾，按着自己的定律，不关心是什么时候，也不理睬什么挡在路上。”¹⁰

随机、运气、巧合、命运是现代人对“为什么？”这古老问题的答案。当然，人若抛弃神的整个观念（很多人的确这样），就不会有其他选择。很多人虽然没有抛弃神的观念，却捏造出自己臆断的神。17 世纪的“自然神论”建构了这样一位神：他创造了宇宙万物，然后离开了，放任宇宙按自然律和人的设计运行。今天我们很多人实际

⁹ Kushner, 46-48.

¹⁰ Kushner, 59.

上是“自然神论者”，甚至有些基督徒也是。

在著名的飞鸟论述里，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）。根据耶稣的说法，神的确在非常微小的事上行使主权——甚至是一只几乎没什么价值的飞鸟的生与死。耶稣的要点是：如果神在小鸟身上行使主权，就一定也在祂的孩子身上行使主权。

神的主权并非总是清晰

有关神的主权的问题之一，是我们的生活似乎经常不在神的掌管中。我们看到，不公平的事、不怜悯人的事、甚至邪恶的人所作的事负面地影响我们。我们承受他人的错误和失败所造成的的后果，甚至自己也做愚蠢、罪恶的事，忍受自己的行为结出的苦涩果子。

但正因为神有安排各种人类活动去完成祂目的的能力，这使祂的主权奇妙超凡、奥妙难解。我们都不难承认，神能够亦已然以其主权行诸多神迹奇事——以祂的主权直接介入人类事件中。不论你对当代发生的神迹所抱的神学立场为何，大部分人都毫不怀疑地接受记载在

圣经里的神迹是真实的。当我们看不到神直接介入的行动——神的工作完全潜藏于一般状况中，隐藏于人的普遍行为之后——也要相信神的主权，这就更为重要，因为神经常以这样的方式作工。

19 世纪，作家亚历山大·卡森（Alexander Carson）在《险境中对神的信心》（*Confidence in God in Times of Danger*）一书中说：“若没有神迹，人的智慧无法看到神的护理如何安排人的行为去实现神的目的。”¹¹我们都不知道自己生命中曾经发生过这种事（也许发生了上百次），毫不觉察自己被神看不见的至高之手从悲剧中救援出来，就像诗人所说的：“祂必不叫你的脚摇动。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）。

菲利普·休斯（Philip Edgcumbe Hughes）说：“一切事物都受神完全掌管，无一例外——尽管表面上的情形是相反的。”¹²事情无论大小，都不能逃脱神治理之手，蜘蛛在角落结网，拿破仑率军横扫欧

¹¹ Alexander Carson, *Confidence in God in Times of Danger* (Swengel: Reiner, 1975), 25.

¹² Philip E. Hughes, *Hope for a Despairing World* (Grand Rapids: Baker, 1977), 40-41.

洲，这些都在神的掌管中。

神的统治不可抵挡，因此也不可理解。祂的道路高过我们的道路（见赛 55:9），祂的判断难测，祂的踪迹难寻（见罗 11:33）。神的主权常被质疑，这是因为人没有办法理解神的作为。由于祂不按我们认为祂当做的去做，我们就总结说祂不能按我们认为祂当做的去做。

神是良善的，但非至高无上？

在撕心裂肺的痛苦中，我们潜伏于心的猜疑是：神不在身边。拉撒路在伯大尼死了，他的朋友耶稣等了三天才去往该地，拉撒路的姐姐马大见到耶稣，说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死”（约 11:21）。但耶稣完全知晓这里的情况。祂心中有更深刻、更荣耀的目的——叫他复活。

为了想通神明显不在场的情况，我们可以这样设想：神对偶然的事情惊诧不已，甚至对自己似有的局限灰心气馁。正如本章开头所引

用拉比库什纳的话，有时“甚至对神来说，阻止残暴、骚乱伤及无辜都太难了”。¹³这就是说，神是良善的，但不是全能的。

当我们身处逆境时，要想遏制对神忧心忡忡的猜测，就一定要以圣经去塑造对神的认识，而不凭经历。圣经没有给我们任何怀疑的余地：神永远不会无奈。“无人能拦住祂手，或问祂说：‘你作什么呢？’”（但 4:35）。的确，就像我们在约伯的生命中看到的，神与撒但之间有一场不见硝烟的战争，神子民的生命就是战场。不过，即使撒但要碰神的子民，仍然必须得到许可（见伯 1:12；2:6；加 22:31-32）。在这场不见硝烟的战争中，神依然至高无上。

常经忧患的作家玛嘉列·格克逊说：“神全善全能是基督信仰的基本信条。”¹⁴我们承认，在面对巨大的悲剧或个人苦难时，我们常常无法在神的主权和良善之间进行调适。尽管我们往往无法理解祂的道路，但我们相信神于我们的一切事上都在行使主权。

柏寇伟是 20 世纪广受爱戴的神学家，任教于阿姆斯特丹自由大

¹³ Kushner, 43.

¹⁴ Margaret Clarkson, *Destined for Glory* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 6.

学。他承认，相信神护理的教义并不容易。在《神的护理》(*The Providence of God*)一书中他说：

活生生的现实冲击着这舒适、乐观的宣告，这个世纪灾难性的恐怖给个人、家庭、民族带来的极端伤痛，难道都是神护理的反映吗？难道纯粹的诚实不会迫使我们停止在隐秘、和谐、超感知的世界里逃遁？难道诚实不会告诫我们，要现实地把视野限定在眼前的事上，抛弃幻想，正视当今的秩序？¹⁵

信徒也好，非信徒也好，所有的人都经历忧虑、挫败、心碎、失望，有人甚至忍受着身体剧烈的疼痛和灾难性的悲剧。在患难中把基督徒和非基督徒分别开来的是信心。基督徒相信苦难是在全能全爱的神掌管之下；我们的苦难在神永恒的计划中有其目的和意义，祂在我们生命中允许或引发的事情，都是为着祂的荣耀和我们的益处。

讨论问题

¹⁵ G. C. Berkouwer, *The Providence of God* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 23.

1. 什么是神的护理？本章所描述的神的护理和你曾听到的概念有什么相似和不同的地方？

2. 你是否全心接受对神护理的理解？为什么接受或不接受？

3. 再读一读耶利米哀歌 3:37-38。你如何回应这样的看法？

4. 神的目标是祂自己的荣耀和每个人的终极益处，其中包括你。你在本章找到什么证据，可以证明神关心的不只是祂的荣耀，祂也关心你的益处？

5. 神全善但不全能，这看法有什么问题？如果你的答案是“没问题”，请解释为什么。

6. 本章怎样帮助你信靠神？或者怎样没有帮助你信靠神？

第三章 神管治万民

王的心在耶和华中，好像陇沟的水，随意流转。

箴言 21:1

请设想一下你处于以下的情形：你一生都在打工，老板极其残酷，薪水微薄，你在贫困线上挣扎，感到倍受蹂躏、压迫，实际上，你只是一个奴隶。突然，你从这几乎难以忍受的情形中被释放出来，你可以选择离开，从头开启新生活。但有一个困难：你没有财力资源、没有旅费，没有在别的地方重新开始的资金，没有办法掌握这不可思议的机会。

所以你去找老板，跟他要旅费和到另一地方开始新生活的资金。尽管这听起来绝不可能发生，老板却给了你钱——他不只给你一点点，而是很多很多的钱；事实上，他给你那么多钱，自己变得贫穷了。

这简直是天马行空，不是吗？就像童话故事里王子和公主从此幸福地生活在一起的结局，这永远不会发生在现实生活中。但这故事的

确发生了；细节虽然并不完全一样，但原则是一样的，这故事真的发生了，而且为我们记载在圣经的出埃及记里。你们听过这个故事：以色列人受到残酷的压迫，被迫做砖，却没有做砖要用的草。突然，神介入他们的生活。法老对他们说：“滚！”但以色列人没有资源上路，没有财物重新开始；他们一贫如洗。但是，神预见了这个问题，计划如何克服它，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。但各妇女必向他的邻舍，并居住在他家里的女人要金器、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）

神的应许的确实现了，出埃及记 12:35-36 记载：

以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器、银器、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。

神激发众民

埃及人做了与人性行为彻底相违背的事，他们自愿慷慨地给予受尽欺凌的奴隶所要求的，给的是如此之多，以至于经上记载以色列人“（掠）夺”了埃及人。掠夺通常的含义是抢劫、夺取、暴力占有；不过，实际上是埃及人自己掠夺自己，他们这样做是由于神叫百姓在埃及人眼前蒙恩。

神怎么做到的？我们不知道，只知道经文如此讲述。很明显，埃及人是出于己意自由自愿地去行。神以神秘的方式进入他们的心灵，出于他们自己的自由选择，精确地做了神为他们计划的事。

我们都会偶尔发现，自己和个人的未来似乎掌握在他人手中，别人的选择或行为决定了我们考试得高分或低分，被升迁或被解雇，事业如日中升或日薄西山。我们当然不能忽略一己在这些情形中的责任，但我们都知道，即使尽心竭力，结果仍然要看老师、老板、上级长官对我们是赏识还是冷待。

别人的决定或行为有时仁慈良善，有时恶毒轻率，但无论如何都会影响我们，而且往往是很重大的影响。当看似在别人的股掌之中时，当极度需要别人作对我们有利的决定，支持我们的行动时，我们应当怎样回应呢？可以信靠神确实能够在那人心里动工，以实现祂对我们

的计划吗？

或者试想一下这样的情形：有人要加害我们，要摧毁我们的声誉，弄跨我们的事业，偷取我们的身份，甚至在恐怖袭击中毁灭我们。在此情形下我们可以信靠神会介入那人心中，使他无法实现其邪恶意图吗？依据圣经，答案都是肯定的，我们可以信靠神。祂确实至上地介入人的心灵，使别人的决定和行为成就神对我们生命的目的。然而神的行事方式是叫这些人做决定、实行计划时，**完全自由、自愿**。

我知道，如此大胆地论述神的主权在人思想中的运行使我陷入了神学的陷阱。但想到神的主权在人的决定和行为之上，我们就畏缩不前了。这样的神权观在很多人看来是要摧毁人的自由意志，把人贬损为只是神舞台上的一个木偶。要走出神学的陷阱，重要的是要回到神学的真正源头——圣经。

也许箴言 21:1 能够最清晰地表达神以主权影响人的决定：“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。”查尔斯·布里奇斯(Charles Bridges, 又译“毕列治”)在他的箴言注释中说：“神统治人心的普遍

真理以最强烈的实例讲授出来，那就是祂对一切意志中最绝对的意志——王的心——的随意摆动。”¹

神引导地上最坚稳的君主的意志，就如农夫在灌溉渠道上引导水的流动一般容易。这是从大到小的论证——如果神掌管了王的心，祂必然也掌管每个人的心，万有都必在祂至上的影响下运行。

我们已经在埃及人对待以色列人的行动上看到这点。此外，从波斯王居鲁士宣告犹太人可以回耶路撒冷重建圣殿的记载中也可以看到这点。以斯拉记 1:1 这样记载：

波斯王居鲁士元年，耶和華為要應驗藉耶利米口所說的話，就**激动波斯王居鲁士的心**，使他下诏通告全国。（强调为本书作者所加）

经文清晰地说，居鲁士王颁布这项公告是因为神激动了他的心。从人的角度来看，神子民的命运掌握在当代最强大的君主手中，但事

¹ Charles Bridges, *An Exposition of the Book of Proverbs* (Evansville: The Sovereign Grace Book Club, 1959), 364.

实上，他们的命运完全是在神手里，因为神有无上的权能掌管那君王的决定。

神借着先知以赛亚的话为我们提供了另一洞见，帮助我们看见祂如何在居鲁士的内心作工：

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，强调为本书作者所加）

神对人内心的至上掌管，甚至神的存在，人承认与否都无关紧要。埃及人和居鲁士都无意顺服神启示的意旨，他们只不过是随心而动，然而他们的心却是被神引导。

在新约圣经里我们也看到，神以无上的权柄在人的生命里运行。保罗这样说与他同工的提多：“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）。保罗把提多的行动归给神和提多，是神把对哥林多人的关怀放入提多心中，令他主动热情地作此行动。提多是自由行动的，却又是在神不可思议的至上感动之下。

神约束人

神在人心中运行，使人恩待我们，以此来成就祂的目的。但在人心中神之主权还有另一重要层面；必要时神会制止人做出伤害我们的决定或行为。发生在亚伯拉罕身上的一件事说明了这点。

亚伯拉罕害怕丧命，撒谎说撒拉（他的妻子）是他的妹妹，导致亚比米勒要娶撒拉为妻。但是神阻止了亚比米勒执行他的计划，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）。神并没用手抓着亚比米勒，也没有用当时的状况约束他，神通过亚比米勒的思想约束他。

神至上的介入，保护了亚伯拉罕应许之子的母亲撒拉的道德纯洁。想一想亚伯拉罕如何因为自己的不信和罪把撒拉置于险境，这件事就更令人惊叹。神没有轻恕亚伯拉罕的罪，也没有让亚伯拉罕的罪阻止祂介入亚比米勒的意念，神防止了这罪发生严重的后果。

可是，我们很有可能把这些记载仅仅当作圣经历史来看，没有和我们的生活处境关联在一起。但正如我们之前看到的，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”（罗 15:4）。这些故事的本意，是要我们学习神对人有至高无上的主权，要我们知道神为着我们的益处行使祂的主权，借此激励我们。

神指引统治者

在上面居鲁士王的例子中，我们看到神如何引导最强大的统治者的心。遍览圣经寻觅神主权的脚踪，最常提到的条目是祂对统治者和政府的主权。此题目太广，不能在本书中充分探讨，可是必须注意到：神立定统治者，祂引导他们的决定，祂决定其军事的胜败。

神立定政府为的是万民的益处——有信徒，也有非信徒。使徒保罗写道：“在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。……因为他是神的用人，是与你有益的”（罗 13:1, 4）。无可否认，当看到腐败、权力的滥用，甚至世界范围内在基督里弟兄姐妹遭受的迫害时，“掌权者是神的用人，是与你有益的”这句话看起来的确很难接受。我们要再次记住，神拥有无限智慧和绝对主权，为了只有祂自己才知道的原因，祂允许统治者违背祂启示的意旨而行。

要让我们信心在神里面抛锚，而不是放在国家的军事力量或防卫系统上。正如诗篇 20:7 所说：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。”另一篇诗篇又说：“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）。

这不是说我国应该解散所有军事人员，封存战舰坦克，而是说我们不应该倚赖军备军力。这一点不仅是对平民说的，也适用于军人。在战役的战壕和炮塔下，很多军人在诗篇里找到了祷告的勇气和基石。比如诗篇 91:2, 5 这样写道：“我要论到耶和华说，祂是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。……你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。”在国家寻求防卫核子大屠杀和恐怖袭击时，我们必须以祷告寻求，信靠至上的决定我们福祉的神。

神容许邪恶吗？

神并不总是制止邪恶有害的行为。我们差不多每天在报章的头条或内页故事，本地或国际的新闻里都会看到这些。在圣经里，甚至在重建圣殿的记载里也看得到。大概有十年时间，这工程因为犹太人的

敌人反对而被迫停止（拉 4:6-24）。我们不知道神为什么时而允许祂子民的敌人猖狂横行，时而约束他们。但我们知道，若是神的至上意旨，祂可以而且确实会限制他人针对我们的有害行为，这就够了。更进一步，神有无限的智慧和无比的慈爱，即使是那些有害的行为，最终也存着神的美意。

约瑟的故事非常经典，常被引用，它也清晰地阐明了这项真理。当约瑟的兄长决定把他卖作奴隶时，神并没有阻止他们，也没有阻止波提乏的妻子对约瑟不公而且恶毒的控告。但在神设定的时间，祂扭转了所有情况。神在祂的计划中精心安排了人的邪恶行为，是要成就祂在约瑟身上的目的。最终约瑟能在回顾过往的辛酸时对他的兄长们说：“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）。

你事业的提升取决于你的老板（或上级长官）吗？祂会感动你的老板或长官的心走向这方向或那方向，这取决于神对你有什么计划。“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定，祂使这人降卑，使那人升高”（诗 75:6-7）。你生命中一切悬于他人施恩于你或者冷漠地对待你的事情，都可以信靠神。神会触动那人的心，实现祂在你身上的旨意。

神主权引发的问题

神的道路是无限的，其存在也是无限的。除了无限的存在本身启示给我们的，我们有限的思维无法了解它。因此，神的一些事情对我们来说将永远是不解之谜。神的至高意旨与人的自由、道德责任之间的关系就是那样的谜。

巴兹尔·曼利（Basil Manly）是美南浸信会的创办人之一，他在一次讲道中如此评论这艰深的题目：“圣经并不解释奥秘，只任由奥秘存在。困难和奥秘有着重大差别：困难可以被排除，奥秘却不可以；若没有新的启示或更高智慧的启迪，我们不能明白奥秘。”²

在诗篇 50:21 中神说：“你想我恰和你一样。”这就是我们的绊脚石。我们大多假设神的想法与我们一样，往往以为神在人思想上的作

² Basil Manly Sr., *Southern Baptist Sermons on Sovereignty and Responsibility* (Harrisonburg: Sprinkle Publications, 1984), 15-16. 曼利（Basil Manly Sr.）是牧师和教育家，1838—1855 年为亚拉巴马州大学校长。他也是美南浸信会的创办人之一。

为，和我们能做到的一样。我们可以争辩、说服，甚至胁迫，但我们不能触动人的意志。然而圣经却教导说神确实会触动人的意志，但是被触动的人都感到自己是自由、自愿地行动。

圣经不断地描绘人以自由意志作真实的决定。圣经中从来没有暗示人是被天上吊下来的绳子牵引跳动的木偶。而且，人做的决定是道德决定；也就是说，人要为自己做的决定向神负责。犹大、希律、彼拉多的恶毒行为纵使是在神的至上命定之下，这等行为仍是恶行。

圣经同样强调神的主权和人的自由道德选择。美南浸信会第三任会长理查德·富勒（Richard Fuller）说：“我们不可能拒绝这些伟大真理中的任何一项，也不可能以我们的理性去明白。”³

我们必须记住的另一个真理是：神从来不是罪的创始者。即使人的罪恶意愿和行为能达成神的至上目的，我们绝对不能作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，祂也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的”

³ Richard Fuller, *Southern Baptist Sermons on Sovereignty and Responsibility*, 112.

（雅 1:13-14）。圣经不断宣称，神使用人的罪行实现祂的目的（见创 50:20；徒 4:27-28；启 17:17）。但人的犯罪倾向和罪行达成神至上目的的事实，并不表示神就是罪的创始者，人不需要为自己的行为负责。

我们绝对不可曲解神的主权以致使人成为木偶，同样，我们也绝对不能扩张人的自由以致限制神的主权。柏寇伟教授的话再次帮助我们：

从圣经可以看到，被造物的自由对至高无上的神的规划不形成威胁或限制。……我们被迫把自己导向神的启示，神向我们彰显祂大能的作为，同时也教导人应负的责任。……任何不认真看待神的治理和人的责任的人，都永远不能正确地理解历史。⁴

我们的回应

⁴ G. C. Berkouwer, *The Providence of God* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 140-141.

神能够而且确实曾触碰人的心和理智来成就祂的意志，我们该如何回应这事实？第一个回应该是信靠。我们的事业和命运在神的手中，不是在老板、长官、教授、教练和那些从人的角度看来能影响我们未来的人手中。没有人能够在神的至高意旨以外伤害你或摧毁你的未来。另外，神能够而且实在会使你在能够恩待你的人面前得恩。

那么，当遇到他人要决定我们未来的某一方面时，我们就应该寻求神。正如亚历山大·卡森所说：“如果需要人的保护，就让我们先向神要。如果神站在我们这一边，那么最强大的力量、最邪恶的势力也必释放我们。”⁵

在旧约的故事里，皇后以斯帖准备没有被传唤就去见国王——这是死罪。她要求末底改聚集所有犹太人禁食（很可能是祷告），祈求国王恩准她的请求。以斯帖没有假定自己知道神的意旨，她说：“我若死就死吧”（斯 4:16）。但她一定知道神掌管王的心。

神从来不会允许人对我们所做的决定破坏祂对我们的计划。神是

⁵ Alexander Carson, *Confidence in God in Times of Danger* (Swengel: Reiner, 1975), 55.

帮助我们的；我们是祂的儿女，祂在我们中间欢欣喜乐（见番 3:17）。圣经说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢”（罗 8:31）？我们可以把这看做基本真理：神永远不会容许任何不合祂对你旨意的敌对行为发生。

忠告

有些重要的忠告我们需要考虑，免得错误地使用神对人主权的教义。

首先，永远不应把此教义当成自己缺点的借口。如果没有得到你所期待的升迁，或更糟的是你被辞退了，或重要的考试没有通过，你需要先检查自己的生命，看看原因是否在于自己的表现。神虽然把亚伯拉罕和撒拉从亚伯拉罕的罪中拯救出来，但祂没有义务这样做，神没有应许会在他人心中动工以弥补你的缺点。

其二，我们不要因为神主权的教义而被动地回应影响我们的行为，要在神的旨意内采取所有合理的步骤改善我们的处境。我之所以说在神的旨意内，是因为为了神的国度我们会有其他理由不采取那些步骤。但若单考虑神主权的教义本身，绝不当用来鼓吹被动的心态。

其三，永远不能把神主权的教义当成伤害他人的罪恶行为或罪恶决定的借口。我们绝不能说：“我犯了错，但没什么，因为主权在神手中。”神在另一人生命中确实至高无上，祂也许会选择使用我们的行为实现祂的旨意，但祂仍教导我们对伤害别人的决定和罪恶的行为负责。

讨论问题

1. 在下面的章节里，神如何在信徒和非信徒心中作工？请注意描述神作为的关键词。

约书亚记 11:19-20

但以理书 1:8-10

哥林多后书 8:16-17

2. 阅读出埃及记 4:21 和 8:15。注意每节经文里是谁使法老的心刚硬。这些经文怎样展示人的自由和神在我们心中作工的关系？

3. 人的罪恶行为如何影响神的目的？请参看创世记 50:20；使徒

行传 4:27-28 和本章里的其他经文。

4. 神在人心中主权工作如何影响你的祷告、感觉和行动？

5. 如果神让你受到不公平对待，你会怎么办？如果神没有让你像但以理那样在重要的人面前蒙恩，你会怎么回应？

第四章 神掌管大自然

外邦人虚无的神中，有能降雨的吗？天能自降甘霖吗？

耶和華我們的神啊，能如此的不是你嗎？

所以我們仍要等候你，因為這一切都是你所造的。

耶利米書 14:22

1985年9月，墨西哥城發生地震，死了六千人，十萬人無家可歸。我的朋友想用這個事件給他的小孩上一節簡單的科學課，他問：“你們知道什麼引起了地震嗎？”他想用簡單的斷層帶和地殼板塊運動解答這個問題。

但八歲的女兒回答：“我知道為什麼，是神在審判那些人。”地震學很快就變成了神學討論，雖然朋友的孩子跳到神審判的結論上理由並非充分，但從神學意義上看她是對的：神掌管地震。祂為什麼允許地震？這是我們不能回答的問題（或者不該嘗試回答），但借着聖經

的见证我们可以说神确实允许或引起地震发生。

神掌管天气

我们都在不同的时间程度不同地受到天气和大自然的影响，绝大多数时候都只不过感到天气带来的不便——航班延误，国庆野餐被迫取消，诸如此类。天气或大自然也会为某地的居民造成严重的影响，持续的干旱会使农作物枯萎，冰雹一小时内摧毁所有庄稼，得克萨斯州的龙卷风使上千人无家可归，孟加拉的台风使万顷农作物毁于一旦。

无论天气只是造成一点不便还是造成重大灾难，每当受到天气的影响，我们会把这些影响单单看成必然的气象或地质上非人性的表达。我住的地区被一道低气压笼罩，带来了极大的暴风雪，就在我要飞往别处参与事工的那天，机场关闭了。地心的力量不断挤压地壳，直到某天地壳断裂，造成大地震，就如那在印度洋海底七百英里长的断层，导致 2004 年南亚海啸大灾难。不论影响是微不足道还是庞大深远，我们常以为自然现象“就那样发生了”，我们都不过是大自然所引发事件的“倒霉”受害者。实际上，甚至基督徒在生活中也倾向

于用在前面提到过的自然神论进行思考。自然神论者认为，神创造了宇宙，然后就离开了，任宇宙按着自然律运行。

但神没有放弃日复一日地对受造物进行掌管，当然，祂建立了物理定律借以治理大自然，定律按照神至上的意旨不断运行。一位气象学家认定圣经中有超过一千四百处有关气象学术语的参照¹，其中很多都将天气活动直接归结为神的安排，绝大多数章节都谈到神掌管一切天气，不把神局限于在特定事件中的介入。

请思考下面的经文：

祂发响声震遍天下，

发电光闪到地极……

祂对雪说，要降在地上，

对大雨和暴雨也是这样说。

¹ Mike Nichols, “How’s the Weather?” *Christian Herald* (July-August 1984), 33.

.....

神嘘气成冰，

宽阔之水也都凝结。

祂使密云盛满水气，

布散电光之云；

这云，是藉他的指引游行旋转，

得以在全地面上行祂一切所吩咐的。

或为责罚，或为润地，

或为施行慈爱。

（伯 37:3、6、10-13）

祂用云遮天，为地降雨，

使草生长在山上。……

祂降雪如羊毛，

撒霜如炉灰。

祂掷下冰雹如碎渣，

祂发出寒冷，谁能当得起呢？

祂一出令，这些就都消化。

祂使风刮起，水便流动。

（诗 147:8, 16-18）

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）

所有这些经文都将或好或坏的一切天气归结为神的直接掌管。保险公司把重大的自然灾害称为“神的作为”。事实上，一切大自然的表现，所有的天气状况，不论是毁灭性的龙卷风还是温柔的春雨，都是神的作为。圣经教导神持续不断每时每刻掌管所有大自然的力量，不论是毁灭性的或建设性的力量，神都在掌管。

不论天气是好是坏，我们绝不是大自然非人性力量的受害者，甚至也不是受益者。我们慈爱的天父每时每刻行使主权掌管天气。正如柏寇伟所说：“信徒绝不是自然力量或命运的受害者，偶然性被排除了。”²

抱怨还是谢恩

抱怨天气似乎是美国人最喜爱的消遣。但是当我们抱怨天气，其实是抱怨形成天气的神，得罪神（见民 11:1）。

抱怨天气时不只是得罪神，也剥夺了因为认识到是神掌管天气而来的平安。亚历山大·卡森说：“圣经说，一切物理定律都是直接从全能者的力量而来。……即使基督徒认识到神护理的教义，却容易在实践中忽略，最终大大剥夺了此真理原本能够给予的持续、深刻的正面影响。”³无论天气打乱了我的计划还是摧毁了我的家园，我都需要学会看到神掌管天气的至上、慈爱的手。

² G. C. Berkouwer, *The Providence of God* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 85.

³ Alexander Carson, *The History of Providence* (Grand Rapids: Baker, n.d.), v.

对大部分人来说，天气和大自然的影响是有利的。旋风、干旱，甚至延误航班的暴风雪都只是例外，不是常态。我们倾向于记得“坏”天气，对好天气习以为常。但是，耶稣谈天气时讲的是神的美善：“祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45）。

尽管神有时会把天气和其他自然现象用作审判的工具（见摩 4:7-9），但很多时候天气是祂对被造物恩慈的供应，圣徒和罪人都从神恩慈供应的天气里得益。而且，据耶稣所言，这种供应不仅仅是特定的不可阻挡的物理定律之结果，神掌管着那些规律，祂使祂的太阳升起，祂降下雨水。

神确实建立了物理定律，使祂的宇宙运行；但那些定律每时每刻都在按祂的直接意旨运作。亚历山大·卡森说得太好了：“太阳和雨水既滋养好人，也安慰歹人，这不是出于普遍律的需要，而是出于神直接的护理，神治理世界时令这结果产生。”⁴

抱怨天气似乎是很自然，可是，我们应该学会为着天气感谢神。

⁴ Alexander Carson, *Confidence in God in Times of Danger* (Swengel, PA: Reiner, 1975), 4-5.

神是我们的天父，每天赐下祂认为对祂的所有创造物最佳的天气。

天灾

发生在世界各地的自然灾害又怎么解释呢？很多富有同情心的基督徒面对世上的重大灾难时不能释怀——这里地震了，那里有饥荒，某地又有台风洪水。成千上万的人瞬间丧命，又有人在慢慢饿死。土地形同废墟，农作物损失惨重，无数人无家可归。我们会问：“神为什么允许这一切？为什么容许那么多无辜的孩子挨饿？”

只要怀着对神恭敬、服从的态度，在这些问题上挣扎并非错误。事实上，面对重大灾难若不感到郁结，也许是暗示了对他人缺乏同情。可是我们要小心，不要在心中默默地把神推下祂绝对掌权的宝座，或把神推上被告席，带到我们审判的法庭。

写本章时，有一天晚上看晚间新闻，其中一则头条的内容是几个横扫密西西比中部的龙卷风造成七人死亡，至少一百四十五人受伤，几乎五百个家庭无家可归。看到受灾者在瓦砾中寻找失去的家园时，我满心同情。我这样想：“他们当中一定有基督徒，我要是跟他们讲神对大自然的主权，我该怎么说呢？面对此情此景，我会真心相信自

己所讲的吗？拉比库什纳说灾难仅仅是大自然的表现，道德盲目的大自然按定律席卷路过的一切，接受这说法不是更容易吗？为什么要把神与混乱、痛苦扯在一起呢？”

可是，是神把自己扯进这些事件中，祂在以赛亚书 45:7 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华。”神自己对所谓的灾难负责，祂不仅承担了责任，更宣告要负起这责任。神实际上是在说：“我，只有我，有力量、权柄带来繁荣或灾难、福祉或悲伤、好事或坏事。”

当你看着别人翻捡被摧毁的家园的瓦砾，或者更直接地说，如果是你在翻捡自己的家园被毁后的残迹，这真理真是难以接受。但杨以德博士（Dr. Edward J. Young）这样评论以赛亚书 45:7：“弱化这节经文没有任何好处。”⁵我们必须允许圣经说它要说的，而不是我们认为它应该说的。

我们显然不理解神为什么创造灾难，为什么让灾难在某个城镇发

⁵ Edward J. Young, *The Book of Isaiah* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 3:201.

生，而不在另一城镇发生。我们知道，正如神让太阳照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，祂降下龙卷风、台风、地震给义人，也给不义的人。我有两位宣教士朋友经历过 1985 年墨西哥城大地震，神对大自然的主权并不意味着基督徒永远不遭遇自然灾害的悲剧，我们所经历的和观察所见的都清楚地教导，事实与此相反。

神对大自然的主权确实意味着，不论经历什么样的天气和自然力量（如植物病害或庄稼的虫害），一切情况神都在看管，都在神至高的掌管之下。

身体上的磨难

在信靠神的事上，叫人倍感纠结的另一个领域是疾病和身体上的磨难：有的孩子患有严重的先天缺陷；有的人做好一切防癌措施却仍得了癌症；有的人长年经历痛症却药石无灵；有的人平常健康、强壮，却在最不适当的时候得了疾病。神掌管了影响我们的疾病和身体软弱吗？

神呼召摩西把以色列人带出埃及的时候，摩西以能力不足抗议，他说自己口齿不伶俐。神对摩西的回答对身体有病痛的人很有帮助，

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）。这里神特别把耳聋、口哑、眼瞎等身体的疾病归结为祂的作为。这些身体上的折磨不仅仅是基因出问题或生产意外造成的，这些也许是直接原因，但背后最终是神至上的目的。12世纪中叶，伟大的圣经老师唐纳德·格雷·巴恩豪斯博士（Dr. Donald Grey Barnhouse）曾经说：“世界上没有神未计划他失明却失明，未计划他失聪却失聪的人……如果你不相信，你的神观就很奇怪，你的神是运转失调，令祂无法掌管宇宙的神。”⁶

耶稣遇到一个天生瞎眼的人，门徒问祂：“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：“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）。耶稣没有说是天生的缺陷导致他瞎眼，他瞎眼反而是在神的计划之内，为的是神得着荣耀，这人的瞎眼在神的掌管之中。

神是降下耳聋、口哑、眼瞎的神，也是降下癌症、关节炎、唐氏

⁶ Quoted from a printed copy of a message, “The Sovereignty of God,” preached by Dr. Donald G. Barnhouse, n.d., 2.

综合症以及在我们身上或所爱的人身上一切病痛的神。没有任何病痛“无故发生”，都是在神的至上意旨之内。这样的声明立刻带来苦难的问题：为什么爱我们的至高神允许如此痛苦和心碎？

该问题的答案超越了本书的范围。简而言之，我们知道所有被造物都因为亚当的罪而注定挫败、沮丧（见罗 8:20）。所以，一切伤痛、苦难的终极原因一定会追溯到亚当、夏娃的堕落。神“赐福降灾”并非武断无常，而是祂对人类罪恶的果断回应。使被造物服于虚空的至高神依然管治着被造物，就连痛苦等都一并管治。基因定律和疾病就如气象定律，都同样在祂掌管之下。我的目的不是在神学上处理苦难问题，而是试图帮助我们在信心的层面、在信靠神的层面上面对苦难。要信靠神，我们必须做的第一件事是决定神是否掌权，祂对我们的身体有没有至上主权。若没有，也就是说如果疾病和折磨“就那样发生了”，那么当然就没有信靠神的基础。但神若在这领域掌权，我们就可以不一定要理解所有关于苦难的神学问题才去信靠祂。

不育

信靠神的另一个挣扎是不育这方面。很多夫妻为得儿女祷告多年

而没有任何成果。然而，圣经再次始终如一的确证神的掌管。圣经这样说哈拿：“耶和华不使哈拿生育”（撒下 1:5）。祂却开了利亚的子宫（见创 29:31）。亚伯拉罕的妻子撒拉说：“耶和华使我不能生育”（创 16:2）。主的天使在参孙出生前对参孙的母亲说：“向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕生一个儿子”（士 13:3）。主的天使也对撒迦利亚说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊利莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰”（路 1:13）。

所有经文都告诉我们神掌管受孕。事实上，在诗篇 139:13 更进一步地说：“我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。”神不只掌管受孕，祂甚至掌管胎儿在母亲子宫里的形成。神确实在祂创造的一切事上实行无上至爱的掌管，包括与我们身体有关的事。

那么，在痛苦、折磨、疾病、不育、孩子有先天严重缺陷的悲哀里，我们可以怎样信靠神呢？如果神在掌权，祂为什么允许这些事情发生？在第一章里我说过，为了能够在苦难中信靠神，我们必须相信神的主权绝对、神的慈爱完美、神的智慧无限。我们还没有研究神的慈爱和智慧，现在请思考圣经中一段经文。

因为主必不永远丢弃人。

主虽使人忧愁，

还要照祂诸般的慈爱发怜悯。

因祂并不甘心使人受苦，使人忧愁。

（哀 3:31-33）

神不愿给我们带来伤痛、悲哀，祂不以使我们经历痛苦、心碎为乐。祂把悲哀带进我们生活中，允许它发生在我们身上，这总有祂的目的。我们往往不知道那目的是什么，但是我们知道，祂无限的智慧和完美的慈爱决定了这特别的伤痛对我们是有益的，这就已经足够。神永远不会浪费伤痛，祂总会使用伤痛成就祂的目的，祂的目的是祂的荣耀和我们的益处。因此，当我们心疼难耐，身体被痛苦吞噬时，我们也可以信靠祂。

在痛苦、心碎中信靠神，意味着我们接受痛苦、心碎是从神而来。接受与放弃或屈服之间有巨大的差别。面对困难我们放弃了，那只是因为我们看不到出路，这是人之常情；我们或者会在困难中不大甘愿地顺服神的主权。但要真正接受伤痛、心疼，这就要心甘情愿。接受

的态度就是相信神，相信祂爱我们，相信祂知道什么对我们最好。

接受并非不为身体得医治祷告，不为受孕和小孩子的出生祷告。我们确实要为那些事情祷告，信靠地祷告，要知道即使神能做万事，却因祂无限的智慧和无比的慈爱，祂也许不会按我们的祷告去做。要祷告多久呢？我们应当以乐于接受祂旨意的态度祷告，只要这样的意愿还在，就要一直祷告。

千百年前，先知哈巴谷看到周遭的罪恶，他在“神在哪里”的问题上挣扎。他的最终结论是：即使不明白神在做什么，他仍要信靠。在周围世界所发出的堕落喧哗中，他发出信靠的断言，当我们挣扎于神对大自然主权时，这可以成为我们效法的榜样：

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，我要因耶和華欢欣，

因救我的神喜乐。

（哈 3:17-18）

讨论问题

1. 平常你对天气抱什么态度？你经常抱怨天气，还是为天气感谢神？你是否觉得每日的天气与神无关？
2. a. 在出埃及记 4:11 和以赛亚书 45:7 里，什么是神所造成的？
b. 对这些经文可以有哪些回应？
c. 你选择了怎样的回应？为什么？

3. 神宣告祂对致命的地震、旱灾、瞎眼、不育负责，这样的看法激起了敏感的人的问题。我们问神何种的问题有限制吗？如果有的话，是什么样的限制？如果没有的话，为什么没有？

4. 是什么原因使神搁置我们的问题，未作回答？

5. 人堕入罪中，一切造物就归于虚妄，导致干旱和残疾的力量就发动起来。然而神有力量阻止任何悲剧；所以在没有阻止时，祂就对悲剧负责。这点会成为你信靠神的障碍吗？为什么？

6. 你怎样看哈巴谷书 3:17-19？面对你的境遇，你能否有这样的态度？

第五章 神的主权和人的责任

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。

尼希米记 4:9

有一个古老的故事，它讲的是某人把神主权的教义看得如此极端，以至滑入神权宿命论。一天，他下楼梯时不小心摔倒，头向下一直跌到楼梯的底部。他站起来，小心翼翼地抚摸瘀伤，自言自语道：“太好了，这一劫总算过去了。”

你我若不小心，就可能像这则故事里的愚人一样，不知不觉地陷入神权宿命论中。重要的考试不及格，学生为自己找借口说：“神是至高无上的，祂决定了我考试失败。” 驾驶者引起车祸，他不承认自己粗心，却把事故归结为神的至上掌管。很明显，这两种态度都不符合圣经，不过我们会轻易地陷入这样的态度里。

主权和祷告

上一章我们察看了神对天气和其他大自然力量的至上掌管。我经常要坐飞机，因此多次遇到影响航班不能起飞的天气。一天下午，我在暴风雪中驱车回家，我沉思着因为暴风雪关闭的机场，以及原定第二天早晨要在一个周末大会上的演讲。但我这样对自己和神说：“神啊，我知道你掌管这场暴风雪，你也掌管我要演讲的大会。如果你愿意我明天晚上在大会上出现，就请把暴风雪移开，使机场明天早晨重新开放，我将不会为此忧虑。”

必须承认，对我来说面对不利的飞行天气而能拒绝忧虑是一大进步。回家后我向妻子宣告，不论第二天早晨是否可以按计划离开，我决定不忧虑。她面带微笑看着我，说：“不要忧虑，但要祷告。”

我多么愚蠢啊！我如此聚焦在神的主权上，以至彻底忽略了祂叫我们祷告的明确命令。祂确实对我们说：“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 4:6）。

神当然至上地掌管着令机场关闭的暴风雪，对祂主权的认知可以成为鼓励，要我们祈祷，而不是成为陷入虔敬宿命论的借口。

使徒行传第 4 章讲到彼得和约翰被犹太公会威胁，命令他们不许奉耶稣的名讲道行神迹。彼得和约翰把这件事向其他信徒报告，他们一起大声祷告：

“主啊，你是造天、地、海和其中万物的……（希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民）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）

门徒相信神的主权。神的主权对他们来说是祷告的原因和动力。他们相信是因为神至高无上，祂能回应祷告。他们确认在过去的事情中神的至上目的（例如耶稣十字架上的受难），却不妄自揣测神如何命定未来。他们只知道基督吩咐他们在耶路撒冷、犹太全地、直到地极作祂的见证。所以他们祷告，充满信心地相信命令他们作见证的至高神能够清除顺服之路上的障碍。

祷告假定神拥有主权，如果神不是至高无上的，我们就不能确信祂是否能够回应祷告，那么祷告就只不过是愿望的表达。但若神拥有主权，连同祂的智慧和慈爱成为信靠的基石，祷告就是信靠的表达。

清教徒牧师托马斯·莱（Thomas Lye）在一篇题为《如何在神的护理下靠信心生活》的讲道中说：“没有信心的祷告白费气力，同样，没有祷告的信靠也只不过是自以为是的冒险。祂应许赐予，也吩咐我们信靠祂的应许，命令我们祷告，期待我们顺服祂的诫命。祂的确会给予，但我们需先向祂祈求。”¹

使徒保罗身陷罗马监狱，他写信给他的朋友腓利门：“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）。保罗并没有假定他知道神隐秘的意旨，他**盼望**可以到那里去。他并没有说“我会到你们那里去”，但他确实知道，神在祂的主权里能够把他从监牢里释放出来，因此他请求腓利门为他祷告。祷告表达了他对神的主权的信心。

约翰·弗拉维尔（John Flavel）是清教徒牧师和多产的作家（六卷作品集），他的经典专著《神护理的奥秘》初版于1678年。²弗拉

¹ Puritan Sermons 1659-1689 (Wheaton, IL: Richard Owen Roberts, Publisher, 1981), 1:374. 这是七十五篇清教徒牧师的讲道集，原于1660—1691年间不定期在伦敦出版。

² John Flavel, *The Works of John Flavel* (Edinburgh: Banner of Truth, 1982),

维尔以诗篇 57:2 开启这部有关神至上护理的著作：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”弗拉维尔说，因为神至高无上，所以我们应该祷告。神的主权并不否定祷告的责任，反而能使我们带着信心祷告。

主权与审慎

神的主权并不否定祷告的责任，也不否定审慎行事的责任。审慎行事说的是使用一切合理的、合乎圣经的方法，避免伤害自己或他人，推进我们所认为的事情的正确进程。

扫罗决意杀死大卫，大卫只好不断地躲避扫罗，大卫的生命展示了如何使用一切合理的手段避免造成伤害。大卫已经被膏抹成为接续扫罗的王（见撒下 16:13），我们刚在诗篇 57:2 读到大卫确信神会实现为他存留的目的，但大卫还是采取了他能力所及的一切预防措施来避免被扫罗杀害。他不妄度神的主权，反而谨慎行事，倚赖神赐福他的努力。

从保罗的身上可以看到谨慎推进的正确进程，这记载在使徒行传第 27 章，是保罗到罗马的行程和发生在马尔他岛海难的事。多天遭受飓风暴雨的拍打后，所有人都不存获救的希望，保罗站在他们面前说：

“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、所侍奉的神衹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，我信神衹怎样对我说，事情也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上。”（徒 27:22-26）

保罗不仅信靠神的主权，他还得到从天上而来的明确启示：海难中不会失丧一人。但不久当他看到想用船上的救生艇逃跑的水手时，他对罗马的百夫长说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救”（徒 27:31）。即使在此时刻，保罗知道船上需要那些有经验的水手去保障乘客的安全。因此，他谨慎地推进神通过启示所应许的必定成就的事情，并没有混淆神的主权和审慎行事的责任。

即使天使已经把神从上而来的旨意启示给保罗，他不认为神的至上意旨是忽略自己责任的理由。在现今身处的状况里，我们不知道神在某一特定情况中的至上目的，因此就更应该注意，不要把神的主权当成借口，推卸祂在圣经中命令我们应当尽的责任。神常使用各种途径作工，也想让我们使用祂为我们预备的途径。

当尼希米重建耶路撒冷城墙的时候，他和众民面对着敌人武力攻击的威胁（见尼 4:7-8）。尼希米的回应是祷告并且组建防卫——祷告和审慎（见 9 节）。经上还说：“从那日起，我的仆人一半作工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲。官长都站在犹大众人的后边”。不但如此，“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：“你们听见角声在哪里，就聚集到我们那里去。我们的神必为我们争战”（20 节）。可是，他也用尽一切可行的途径，相信神在祂的主权内赐福这些途径。

神所赐下的审慎行事的最基本途径就是祷告。我们不但必须像大卫那样（见诗 57:2）祷告神整全地护理我们的生命，也必须祈求神赐给智慧，让我们正确地理解身处的状况，并正确地使用神赐给的途径。基遍人想欺骗约书亚和以色列人，他们穿着破旧的衣服，带着干硬的

饼假装远道而来。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）。以色列人结果被基遍人骗了，他们原本可以摧毁基遍人，却和基遍人签署了协议。以色列人没有审慎行事，因为他们没有祷告，没有向神祈求智慧，没有理解当时情形的洞见。

神所赐下审慎行事的另一途径是寻求智慧、敬虔的忠告。箴言 15:22 说：“不先商议，所谋无效；谋士众多，所谋乃成。”然而，箴言 16:9 说，只有符合神至高旨意的计划才会成功，若违背了，世上一切的智言睿语都不能使我们的计划成功。但是神会使用他人的智慧忠告，使我们的计划契合祂的至高旨意。我们绝不能混淆责任——在这个例子中个，是寻求智慧、敬虔的忠告——和神的至上意旨。

祷告和审慎

之前我提到尼希米如何祷告和审慎行事：“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）。祷告是承认神的主权，依赖祂为我们行事；审慎行事是承担使用一切合理途径的责任。这两者不能分割。以下的经文美妙地阐释了这一点：

吕便人、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）

这个段落里描述的勇士都强悍有力，训练有素。他们很谨慎，为了能在有需要的时候战斗采取了一切预防措施。可是，他们没有倚靠能力和训练，而是向神呼求，神就因他们的信靠回应祷告，以其主权介入战事。因为他们祷告，神把敌人交在他们手中。

除非神兴旺这些途径，否则一切计划、努力、审慎都将徒劳无功。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。”这段话里既有进攻又有防守——既有持续进行的建造，也有防备毁灭的看守。这节经文在某层面上总结了生命中的一切责任，无论是身体上、精神上、灵性上，我们应该总在建造看守。诗篇 127:1 说，除非神介入，否则这些努力无一兴旺。

诗人认为，神介入我们的努力是一种强烈的必要，他并没有说“除

非神祝建造的人，**帮助**看守的人，否则他们的努力就归于枉然”。他说，神亲自建造房屋，看守城池。同时，这里没有暗示神**取代**了建造者和看守者。这显然说我们在每一方面都倚赖神赐给我们能力，兴旺我们的付出。

我们必须依靠神为**我们**自己做不到的，必须倚赖神**使我们**做到我们自己必须做的。农民必须运用技巧、经验、资源才能得到丰收。但是他完全倚赖能力范围以外的力量。我们在前面看到过，降水、虫害、光照等大自然的力量都在神的至上掌管之下。农民倚赖神掌管大自然使农作物生长，同样也倚赖神使他有能力适切地犁地、种植、施肥、耕作。耕种的技巧，从经验中学习的能力，购买机器、肥料的经济资源从何而来？耕种所需的体力又从何而来？难道这些不是从“也不用人手服侍，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人”（徒 17:25）的神而来吗？我们在每一方面都完全倚赖神。

有时我们会束手无策，有时我们要亲力亲为，这两种情况都要依靠神。以色列人在旷野的时候清楚地知道要依赖神供应食物和水。摩西对他们说：“祂苦炼你，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”（申 8:3）。以色列人必须学会不能随心所欲地吃储藏的粮，

神约束他们，要他们知道在每日的供应上依赖神。

然而，终有一天他们将生活在“不缺食物，一无所缺”（申 8:9）的地土上。当时摩西警告他们不要依赖务农的能力，不要说“这货财是我力量，我能力得来的”。他劝他们“要记念耶和华你的神，因为得货财的力量是祂给你的，为要坚定祂向你列祖起誓所立的约，像今日一样”（申 8:17-18）。

有时候神约束我们，让我们**刻意**彻底地依赖祂。我们的亲人病情凶险，药石无灵，或者持续失业，食橱已空，但没有找到工作的希望，此时此刻，我们会毫不迟疑地承认对神的依赖，呼求神介入。然而，尽管医生诊断出只是一般的疾病，开出有效的药物，我们还是需要依赖神。薪金按时发放，物质需求全被满足时，同样也依赖神。

在倚靠神的同时，我们也有责任。圣经从来不允许把对神的完全依赖当成懒惰的借口。传道书 10:18 说：“因人懒惰，房顶塌下；因人手懒，房屋滴漏。”“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）。完全依靠神的同时，我们有责任勤奋地使用任何合宜的途径。

此章开头故事里的那个人下楼梯时本该小心，他也许注意到“请用手扶”的告示。他不能把跌倒归咎于神权宿命论。考试没过关的学生不能这样，因为懒惰而失去工作的人不能这样，因为不良的健康习惯而生病的人也不能这样。圣经告诉我们，在神**启示**的旨意里有我们的**责任**。我们信靠的必须是神的**至高**意旨，神为着我们的益处和祂的荣耀在日常平凡的境遇里作工。

信靠神和承担责任，这两者之间没有冲突。这一章早先引用的清教徒作家托马斯·莱说：“信靠是……使用神为促成祂所订立的目的而确立的途径……要运用神的途径，期待神的赐福。”³

亚历山大·卡森也有相似的观察，他说：“我们要知道……神应许保护、供应我们，我们能通过祂的任命、警觉、审慎、行动看到祝福。”⁴

³ Puritan Sermons 1659-1689 (Wheaton: Richard Owen Roberts, Publisher, 1981), Vol. 1:374.

⁴ Alexander Carson, *Confidence in God in Times of Danger* (Swengel, PA: Reiner, 1975), 55.

人的失败和神的主权

在一切情况里，神的主权并没有取消我们审慎行事的责任，但问题的另一面应当如何回答呢？不审慎行事会挫败神至上的计划吗？圣经从来没有表示过神因为我们的失败而挫败。在神无限的智慧里，祂的至上计划包含我们的失败，甚至我们的罪。

当末底改请求皇后以斯帖代表犹太人向亚哈随鲁王求情时，以斯帖抗辩道，若未经邀请擅自面圣，将会有受死可能（见斯 4:10-11）。但末底改给她的回话是：“此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，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）。末底改回应的关键措辞是：“犹大人必从别处得解脱，蒙拯救”。

神有无限的智慧和资源，并不受以斯帖回应的限制。神拯救犹太人的途径无穷无尽，祂的智慧和权柄同样无边无际，祂根本不需要以斯帖的合作。但在这个例子里，神选择使用她。末底改对以斯帖说了这句话来结束争论：“焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”这假定神使用人和各种途径成就祂至上的目的。

接下来的事件表明神兴起以斯帖去成就祂的目的。祂可以轻易地兴起另一人，或者使用截然不同的途径。神往往通过平常的事件（非神迹）和人的自愿行动作工，但祂总会提供所需的途径，又以无形的手引导。祂至高无上，不能被我们没有做出的行为或我们罪恶的行动挫败。但我们必须永远记住，尽管神会使用我们的罪来成就祂的目的，神依然令我们为罪负责。

在我们结束对神主权的研究，转向祂的智慧和慈爱之前，需要再次留意：圣经里神的主权和人的责任毫无冲突，这两个概念都同样有力，没有任何“调和”两者的尝试。让我们平等地对待这两个概念，履行圣经所启示的职责，相信神至上地在我们里面作工，并且通过我们作工，行出他的旨意。

讨论问题

1. 阅读使徒行传 27:13-44。这个故事展示了神的主权与人的责任之间存在着怎样的关系？
2. 阅读诗篇 127:1。神怎样介入你正在建立的生意、房子、关系、家庭等？

3. 在尼希米记 4:6-9 中，祷告和审慎之间关系如何？

4. 当我们信靠神，有单纯从祂而来的平安时所发的祷告，跟因为忧虑而涌流的祷告很不一样。两者之间有什么分别？

5. a. 如果神在掌权，祂的旨意必将得胜，那么为什么还需要祷告？

b. 我们为什么需要殚精竭虑地以智慧行事？

6. 选择一个你正在为之祷告的困难。以信靠的心为此困难写下祷告。（如果是小组聚会，可以就困难彼此代祷。）

第六章 神的智慧

深哉！神丰富的智慧和知识。祂的判断何其难测！

祂的踪迹何其难寻！

罗马书 11:33

“1966年10月21日，早上九点十五分，就在孩子们准备上第一节课的时候，南威尔士的一座矿渣山滑向宁静的艾伯范煤矿村。在当天撕心裂肺的悲剧中，最悲惨的莫过于村内的初中，黑色的矿渣滑落人造的山坡，涌入教室，五名老师和一百零九位学生走避不及，全部罹难。”

“悲剧发生后，英国广播公司的记者采访了一位教士，问他一个面对惨剧时不可避免的与神有关的问题。教士这样回答：‘也许我们

不得不承认，这一次全能神又犯错了。’”¹

灾难时刻，即使我们中间最虔敬的人，也会脱口说出亵渎的话。当灾难降临在我们身上，难道我们不会怀疑神是否犯错了呢？我想起另一句话，那是一位基督徒看到一个孩子在与癌症抗争时由衷而说的。他并非轻率，而是从心底说的：“神最好知道祂在做什么。”任何深刻体验过苦难的人，大概都会认同这人在疑惑中的挣扎。

静下来仔细思量，我们从心灵深处知道，神不会在我们的生命中或者在南威尔士的村庄犯任何错误。神确实知道祂在做什么，神的智慧无穷尽，祂总知道什么对我们最好，哪个途径可以最佳地达到结果。

智慧常被定义为良好的判断，或是在既定情况下作最佳行动或最好回应的能力。我们都承认，人的智慧就算是在最巅峰的状态下都难免出错，最有智慧的人都不可能拥有既定情况的一切事实，也没有能力准确地预知一连串行动的结果。我们都曾为了作重要的决定，落实最佳的行动方案而苦恼。

¹ Brian H. Edwards, *Not by Chance* (Welwyn, England: Evangelical Press, 1982), 14.

但是神从来不曾为做决定苦恼，祂甚至不用跟自己商讨，也不需要咨询任何人。祂的智慧是直觉的，既无限又无误：“我们的主为大，最有能力。祂的智慧无法测度”（诗 147:5）。

19 世纪的神学家达格（J. L. Dagg）认为，智慧“在于选择最佳的目标，以及采取最有效的途径达成此目标”。他接着说：“神有无限的智慧，因为祂选取最佳的目标……采取最有效的途径达成祂的既定目标。”²

神的最高目标始终是祂的荣耀。也就是说，神在一切受造物中所作的、所允许的一切，最终都是为了祂的荣耀。正如约翰·派博（John Piper）在他的书《渴慕神》（*Desiring God*）中所说的：“神的首要目的是荣耀自己，享受自己，直到永远。”³只要翻看一下旧约，就可以看到含有**荣耀**一词的段落，就会同意约翰·派博所说的，神的首要目的是祂自己的荣耀。（可以先查看约 15:8；罗 1:21；11:36；林前 10:31；弗 1:12，14；启 4:11；5:13；15:4。）

² J. L. Dagg, *Manual of Theology* (Southern Baptist Publication Society, 1857; rpr. Harrisonburg: Gano Books, 1982), 86-87.

³ John Piper, *Desiring God* (Portland, OR: Multnomah, 1986), 23.

灰烬里生出的美善

看到悲剧在眼前呈现，特别是亲历苦难的时候，我们常常会问神：“为什么？”我们这样问的原因是，在临到我们自己或至亲身上的苦难里，我们看不到任何益处，也看不到如何能荣耀神。可是，与从福气中产生的美好相比，从苦难中产生的美好不是更能彰显神的智慧，进而彰显神的荣耀？

毋庸置疑，神的子民生活在充满敌意的世界，我们的敌人撒但“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5:8）。他想要筛我们如同筛麦子，一如他筛彼得那样（见路 22:31）。他又使我们咒诅神，就像他试图令约伯咒诅神那样。神并没有在这受罪咒诅世界里免去疾病、心碎、失望的蹂躏，但是神能够善用这一切——无论好的坏的，尽都使用。

前人曾说：

比属天智慧次等的智慧认为，要禁止、规避、阻止地獄般恐怖的计划实现。事实上，神的子民会试图自己去这样做，或无止息地哭求神去这样做。所以，祷告往往似乎

不蒙应允，因为管理我们的智慧全然完美，这智慧可以掌握本要为恶的事或人，转而为美善共同效力。”⁴

神无限智慧的彰显在于从恶中带出善，从灰里生出美。神把肆虐在祂孩子身上的一切邪恶势力，转变成于他们有益的美善，祂的智慧亦由此显明了。可是，祂带来的美善常与我们预想的不一样。

苦难中生出的圣洁

罗马书 8:28 节经常被引用：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”但是我们往往没有注意，接下来的经文能帮助我们理解第 28 节中的“益处”。第 29 节以**因为**开头，表明是第 28 节思想的延续和扩展，第 28 节这样说：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”

⁴ 引用的段落出自英国出版的 *A Witness and a Testimony*，作品古旧，没有日期和作者署名。

神要我们在此生所得的益处，就是把我們模造成祂儿子的样式。益处**不一定是舒适或是幸福，而是效法基督**，此生不断长进，至永恒达到完全。

我们在希伯来书 12:10 看到同样的概念：“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分。”在神的圣洁上有分和效法基督的模样表达的是同样的意义。神精确地知道祂想要我们成为怎样的人，祂精确地知道在我们的生命中何种情况（无论是好是坏的）可以生出那样的结果。

请注意希伯来书的作者怎样对比父母有限易错的智慧和神无限无误的智慧。他说：“生身的父都是暂随己意管教我们。”作为父亲，我很认同“随己意”这词语。我们有时候费尽心思选择合宜的方法和次数管教孩童。即使我们自以为给了孩子最好的管教，可是往往仍难免犯错。

但希伯来书作者所言没有任何附带条件，神管教是为我们好。在神没有痛苦折磨，从来不用盼望祂也许会作正确的决定，不用疑惑其实什么对我们最好，神不会犯错。祂以无限的智慧，毫无谬误地知道是怎样好与坏情况的组合，能使我们越来越能分享祂的圣洁。祂从来

不会在我们的生命食谱中放入太多逆境之“盐”，苦难和赐福的调配总是恰到好处。

希伯来书的作者直率地承认管教是痛苦的（11节），但他同时保证管教是有益的，管教会结出“平安的果子，就是义”。神管教的目的是不是惩罚，而是转化。在各各他，祂在耶稣身上施行了罪的刑罚：“因祂受责罚，我们得平安”（赛 53:5）。我们必须变得越像基督，这才是管教的目的。

诗人说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例”（诗 119:71）。他说的是从经验中学习，我们能够通过阅读、研究圣经，学习神对我们品格的旨意——我们也应该这样做。思想的更新是转化的开始，但真正的转变，深入灵魂深处的转变，是随着在生活中行出圣经原则而发生的，这种转变通常包含苦难。我们也许羡慕，甚至想拥有忍耐这品格，但除非曾被不公平地对待，从经验中学习向待我们不公的人“恒久受苦”（忍耐的本意），否则我们永远学不到忍耐。

如果静下来想想，你就会明白，**大多数敬虔的品格只有通过苦难才能形成**。甘愿付出极大代价的舍己的爱，只能在面对要求如此牺牲之爱的情况下才可能学到。神以无限的智慧确切地知道我们需要何种

苦难才能越来越像基督。

神永不解释

神会向我们解释祂在苦难里的作为吗？我们看不到神向约伯解释他所经历的一切可怖苦难的原因。读者被带到幕后才观察到神与撒但之间的征战，但单就圣经经文而言，神从来没有告诉约伯这幕后的故事。

事实上，就是在经文里神也没有真正解释祂为何允许撒但折磨约伯。基于罗马书 8:28 节的真理（对约伯和我们同样有效），必然得出的结论是：神容许撒但不断地猛击约伯的目的，一定高于把约伯当做祂和撒但之间“豪赌”的注码。故事以神和约伯的对话告终，在对话里约伯承认，历经试炼后他与神的关系进入一种新的、更深的关系，他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你”（伯 42:5）。

有时候，在苦难之后我们能够看到苦难在生命中产生的好处，但是身陷其中时，我们往往视而不见。约瑟成为埃及首相后，一定会看到神容许他生命中的苦难的某些结果，但在历经苦难时他却看不到。对他来说，整个痛苦的经历一定看似没有任何意义，违背了梦境曾给

他启示的未来之期待。

不论此生能否见到有益的结果，我们的呼召依然是信靠神在祂的爱里，祂要把最好的给我们；在祂的智慧里，祂知道如何把它带给我们。

所以我们永远不应该问“为什么？”。不要要求神解释祂的作为，或要求祂为容许发生在我们生命中的事情给理由。玛嘉列·格克逊说：“我们不该要求至上的创造者向受造物解释祂的作为……神的作为有美善、充足的理由；我们信任祂至上的智慧和慈爱。”⁵

我说永远不该问“为什么？”，所指的不是当灾难突然临到自己或我们所爱的人身上时发自内心的愤怒呼喊。我说的“为什么？”是带着控诉神的语调的固执苛求。前者是人自然的反应，后者是罪性的反应。诗篇中有三首以“为什么”开头的诗：“耶和华啊，你为什么站在远处？”（诗 10:1），“我的神，我的神！为什么离弃我？”（诗 22:1），“神啊，你为何永远丢弃我们呢？”（74:1）。每首诗都以信靠

⁵ Margaret Clarkson, *Destined for Glory* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 19.

神的语调结尾。诗篇作者没有允许自己没完没了地问“为什么”，没有允许提问生根，长成对神的控诉。他们的“为什么”是真正的痛苦呼喊，是痛苦的自然反应。

神的道路不可测透

有时候我们到了不要求神辩解，却试图决定或理解神的作为的地步。发生在我们或所爱之人身上的事没有合理的解释，我们对此不愿接受。对临到身上的苦难，那“为什么”之求索几乎如渊难填，可是，这求索是无功无信的苦工。神的道路是智慧无限的道路，我们有限的思维根本就不能理解。

神通过以赛亚说：“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）。在以赛亚书的注释中，杨以德这样说：“这里暗示的是，天如此高过地，人无法测度，神的道路和意念也如此高过人的道路和意念，人根本不能整全地领会。换句话说，神

的道路和意念对人来说是不可思议的。”⁶

在罗马书第 11 章末尾，使徒保罗在称颂中陈述了同样的真理，他讶异地大声宣告：“深哉！神丰富的智慧和知识。祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻！”（33 节）。

神的智慧难以测度，祂的决定无从考究，祂的方法奥秘难溯。没有人理解祂的意念，更没有人建议祂应当如何行事。我们寻求决定神在特定事件或状况中的作为是多么徒劳，甚至高傲。我们就是查不出祂决定背后的原因，亦不能追溯祂执行决定的方式。

如果要在苦难的岁月中经历灵里的平安，必须真正相信神的道路就是高过我们的道路，不再问祂“为什么”，或者甚至试图自己决定原因。这也许看来像是理性地“逃避”，拒绝面对生命中的极端困境，事实却完全相反，这是对有关神和我们的处境之真理的降服，神借着祂自己和祂所默示的话语将它启示给我们。

司布真在有关神护理的讲道中再次说道：

⁶ Edward J. Young, *The Book of Isaiah* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1984), 3:383.

神的护理精妙难解。啊！你总是想看透神的护理，不是吗？我保证你永远看不透，你的眼力还不够好。你想要看到磨难里的益处，你必须相信。你想要看到磨难如何滋养你的灵魂，也许在不久的将来你能看见，但此时不能看到，你必须相信。借着信靠神敬拜神吧。⁷

在约伯对神最后的回应里，他谦卑地承认神的道路不可测透。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）

⁷ C. H. Spurgeon, *God's Providence* (Choteau: Gospel Mission, n.d.), 19.

约伯说神的道路太奇妙，他不能知道，也无从理解。看见神超凡的荣美和至上的主权，约伯在“尘土”里为自己傲慢的追问悔改。他不再追问，单单信靠。

别诠释，要学习！

由于神的智慧无穷无尽，其道路莫测高深，解释神护理的方式就要非常小心，在个别的事件上尤其要谨慎。此外，还需要对让我们解释事情因果的人提高警惕，不要轻易地说“神让这件事发生就是要你学这样的功课”之类的话。我们**不知道**神使用一连串特别事件或情况的用意，这才是事实。

这并不意味着我们不应该从神的护理和圣经所启示的旨意里学习。相反地，就像在这章前面看到的，诗人通过亲历磨难来学习神的律例（见诗 119:71），以色列民也在神相反的护理中学到了很多。申命记 8:3 说：

祂苦炼你，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，乃是靠耶和华口里所出的一切话。

神把他们置于如此处境，不能从壁橱里拿取每日的食粮，借着这样的护理教导此民族，叫他们完全依赖祂。神正把此民族引向一个物质供应“自然”丰盛之地（见申 8:7-9），祂知道他们会受到骄傲的试探，说：“这货财是我力量，我能力得来的”（17节）。所以在进入这片土地前，神借着祂的神圣护理教导他们要依赖祂。

神在世界事务上的智慧

超越个人状况，我们也能看到神以无限的智慧引导其主权治理世界。环顾四周，我们似乎感到世界上有很多事情在神的掌管之外，荒诞无稽。为什么一百零九个小孩子在南威尔士的塌方中窒息而死？为什么成千上万的人在卢旺达或达尔富尔送命？为什么在世界事务的竞技场上，越“邪恶”的国家越兴旺？为什么富者越富，贫者越贫？我们活在被罪咒诅的世界，这一切都可以简单地归结为人类的罪性。

但若接受神是至高无上的，正如前面所看到的，就必然得出结论说神掌管了这些可怕的情况，祂又以无限的智慧引导事情达到命定的目的。世事不是一堆失控和不相关的事情凑在一起，而是有神完美的图案和设计。终有一天，它将展示为为了神的荣耀和教会的益处。柏

寇伟教授写得好：

生命的每一方面都在神管治的怀抱中。生命的多元都放在一个视角下。这不是说神的活动在无数小小事件中的彰显是混乱的，而是在其中确有一支点，一个中枢，统一了神的各样活动。这包括从亚当夏娃堕落时的应许，到完成建造祂圣民的进程。⁸

正如我们要学会停止问为什么，停止寻求理性的解释，停止追索所经历的苦难到底有什么“好处”，也必须学会在看神对宇宙的治理时安静自己的心灵。面对世上临到人类身上的一切悲剧，我们必须到达这样一种境地，用大卫的话说就是：“我的心平稳安静”（诗 131:2）。

清教徒约翰·弗拉维尔曾经这样写道：

坚定地相信，不论是公务是私事，世事的管理都在全智的神手下……放下自己，跟随神的智慧，不要靠你自己

⁸ G. C. Berkouwer, *The Providence of God* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1983), 88.

的理解……不要自以为是世界的治理者，要把治理政府的缰绳留给创造政府的，祂最懂得如何治理世界。⁹

这不是说要对世上的大苦难冷漠无情。为悲剧中的受难者祷告，或者有机会切实地减轻他们的痛苦，都是应该的。我们可以怜悯人们，而不去质疑神对世界的治理。在不理解事情的原委时，毫无保留地信靠神是通向平安、安慰、喜乐的唯一路径。神要我们借着信靠去敬拜祂，也希望我们经历由此而来的平安、喜乐。

讨论问题

1. 什么是智慧？
2. 神怎样展现祂完美的智慧？
3. 神要我们此生所得的益处不一定是舒适或幸福，而是效法基督，此生不断地长进。

⁹ John Flavel, *The Works of John Flavel* (Edinburgh: Banner of Truth, 1982), 3:361.

- a. 回想一些具体的情况。在这些情况中，你所追求的益处是什么？
 - b. 在这些情况中，你的日程表和神的日程表有何相同，又有何不同？
4. 为什么没有苦难就无法建立敬虔的品格？
 5. 阅读以赛亚书 55:8-9。思考神的道路怎样不同于你的道路？
 6. 在不知道神为什么容许一些事情发生的情况下，本章能帮助你信靠神吗？如果能，是怎样的帮助？如果不能，你认为缺少的是什么？

第七章 了解神的爱

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。

罗马书 8:35, 37

我的一位朋友经常鼓励他人，却因为自己孩子的灵性挣扎而忧心如焚。在绝望中祂向神呼喊：“神啊，我觉得我照顾你的孩子比你照顾我的孩子要周到。”他告诉我：“话一出口，我就向神悔改了。”然而，他挫败的经历正好说明，绝大多数人时不时会质疑神对我们的爱。

我也有类似的经历。我们四个孩子中的一个曾经受到一连串的攻击，我说：“神啊，我不会像你对待她那样对待我的孩子。”我同样为了鲁莽的言语悔改，重温圣经里的应许：神的爱在苦难中和在祝福中一样真实。

看来越是信任神，越是接受神在生命中每件事上的主权，就越容易质疑祂的爱。我们认为：“如果神掌管苦难，实际上又可以有所作为，祂为什么不做点什么呢？”拉比库什纳选择相信神全爱但非全能，有时候我们会在瞬间相信神全能却非全爱。撒但对人的第一个行动，就是叫人质疑神的良善，更在我们脑子里种下这样的想法：神正在天上嘲笑我们的忧伤。

但我们并非必须在神的主权和良善中选择其一。圣经确证，神的主权和良善并没有轻重之别。提到神的良善和慈爱，就像提到祂的主权，几乎出现在圣经的每一页。

使徒约翰说“神是爱”（约壹 4:8）。这句话言简意赅，连同对应的“神就是光”（约壹 1:5，就是说神是圣洁的），总结了圣经启示给我们的神的核心品格。正如神的本性只能是全然圣洁，神也只能是全然良善。¹

¹ 神学家谈论神的美善，通常会区分祂卓越的美好（祂是优秀的设计者）和祂慈爱的良善（祂对孩子的爱顾）。在这章里我用的是神的良善，与祂的慈爱交替使用。

因为神是爱，所以神本性的核心，就是向受造物行善显恩慈。诗篇 145 篇说，祂有“丰盛的良善”、祂“大有慈爱”、“祂的慈悲覆庇祂一切所造的”、“在祂一切所作的都有慈爱”（7-9，17）。即使是在审判叛逆之人时，祂还宣称“我断不喜悦恶人死亡”（结 33:11）。

在频繁的苦难中，灾祸如潮涌来，我们会面对质疑神的爱的试探。不只因为自己的疑虑挣扎，撒但还会乘机悄声控告神，比如：“祂若爱你，就不会允许这样的事情发生。”我的经验是，撒但在神的爱这领域对我们的攻击，远多于在神的主权或智慧方面的攻击。

义人约伯在灾难开始时能够这样说：“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）。但到了最后，他仍质疑神的良善，说：“我是公义，神夺去我的理”，“人以神为乐，总是无益”（伯 34:5，9）。

如果神在爱上完全，在善上丰盛，我们应当如何抗击疑虑，抗拒撒但叫我们质疑神的良善的试探呢？我们心中应当贮藏什么真理的武器，去抵挡怀疑神的爱的试探？

各各他之爱

毫无疑问，在所有经文中最具说服力的神的爱之证据，是祂赐下独生子为我们的罪受死。

神差祂独生子到世间来，使我们藉着祂得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。（约壹 4:9-10）

约翰说神是爱，祂差遣儿子为我们的罪受死，这就是祂展示爱的方式。我们最大的需要不是免于苦难，此生一切可能发生的灾难，都无法跟与神永远分离这绝对的灾难相比。耶稣说，世上一切喜乐，都无法和我们的名字写在天堂的永远喜乐相比（见路 10:20）。同样，世上没有任何苦难可以和地狱里神永远的审判这最大灾难相比。

所以当约翰说神通过赐下独生子彰显祂的爱，他是说神通过满足我们的最大需要来彰显祂的爱——这需要如此之大，以至于任何需要都无法与之相比。如果想要神对我们的爱的明证，就必须先注视十字架，神在那里献上自己的儿子，成为我们罪的赎价。各各祂是神爱我们的客观、绝对、无法辩驳的明证。

神在各各他的爱之博大高深，可以从祂付上无法衡量的代价献出独生子，以及祂所爱的人类的反叛和全然失落中看得到。只有当神和祂儿子付出终极的代价，才能除去我们的罪，因为祂们对我们的大爱，祂们都愿意付上极重的代价。而且他们远远超过只是愿意这样做，父献上祂的独生儿子，子为我们摆上祂自己的生命。爱的核心特征之一是自我牺牲，神在各各他的爱，为我们把这爱的特征演绎得淋漓尽致。

想一想神所爱之人悲惨、可怜的景况。保罗说：“唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8）。在道德正直或基督家庭中长大的人，有时候很难体会保罗所说“在我们还作罪人的时候”的力量。因为我们在社会和自己的眼里大体上是正直、正派的人，很难如神一般看自己是与神为敌，跟祂完全隔绝的（西 1:21）。

保罗在以弗所书第 2 章说我们追随这个世界的方式（2 节），也就是说，追随所处的不虔社会。我们不仅追随不虔社会的方式，甚至追随撒但，那保罗称为空中王国的统治者。也许我们并非故意追随撒但，我们这样做是因为我们是在撒但的权势和辖制之下（见徒 26:18；西 1:13）。我们其实是神头号敌人的仆役，保罗更说我们是在满足罪性的渴求，追随私欲和意念虚度光阴（3 节）。活着是为了自己——

自己的野心、自己的欲望、自己的享受。保罗继续描写我们未被拯救的状态，他得出结论，我们从本质上说是神愤怒的目标。当我们处于与神完全隔绝的状态中，基督为我们舍命。

无论何时受试探质疑神对我们的爱，都要回到十架，以类似这样的方式推理：神若如此爱我，在我还是祂敌人的时候就舍了独生子为我而死，我现在既然是祂的孩子，祂一定爱我、关心我。在十架上祂爱我已达到了极至，祂一定不可能在我遭遇苦难时不爱我。祂已经给了我无价的礼物，即祂的独生子，祂赐给我的其他所有东西，一定会与祂的荣耀和我的益处一致。

在心碎、痛苦、失望的时候“推敲”神爱的真理，这也许看似冰冷，甚至不属灵。但保罗让我们看见这从大到小的推理论辩方式，他说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）。保罗争辩，神若如此爱我们，给予我们所能想象的最大礼物，那么祂一定不会保留比之小的福分不给我们。

神家的爱

借着神的恩典信靠基督为救主，信徒已被带进神的大家庭。祂与我们立约，成为我们的神，我们也成为祂的子民（来 8:10）。通过基督，神收养我们作祂的儿女，祂又差遣圣灵住在我们里面，和我们里面的灵同证我们是祂的儿女。当圣灵使我们从心里呼喊“阿爸，父”（罗 8:15-16）的时候，圣灵就成为我们和神之间至亲关系的见证人。保罗使用这称谓，是为了向我们表达圣灵何其深刻地确证我们真是至高上帝的孩子，如今祂是我们在天上的父。

神是我们的天父，祂爱我们，我们是祂的孩子。那是一种非常特别的爱，是父亲的爱。祂把我们叫做祂的“选民，**圣洁蒙爱**的人”（西 3:12，强调为本书作者所加）。尽管这令人难以置信：“祂在你中间必因你欢欣喜乐……且因你喜乐而欢呼”（番 3:17）。祂以我们为乐，如同父亲以孩子为乐。就像马太·亨利（Matthew Henry）在评论西番雅书 3:17 时所观察到的：“伟大的神不只爱祂的圣徒，祂还喜悦爱他们。”

在诗篇 103:11 中，大卫以这样的方式谈论神的父爱：“天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人也是何等的大。”在上一章我们看到，神的**道路**高过我们的道路，正如天高过地。在这里我们看到，神对我们的爱也如天高过地。就像神的智慧如天高，无法测度，神对我们的

爱也无法测度。祂的爱功效完美，祂的爱无穷无尽。任何临到我们的灾难，不论多么惨痛，都不能把我们带离神父爱的围栏。

神在基督里的爱

无穷无尽、无法测度的爱浇灌我们，不是因为我们的身份、成就，而是因为我们与基督联合。保罗在罗马书 8:39 说：“……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。”神的爱完全通过耶稣基督，或者在耶稣基督里流向我们。保罗经常用“在基督里”一词指与耶稣基督在灵性上的有机联合。耶稣在约翰福音第 15 章葡萄树和枝子的比喻里也谈到这种联合。就像枝子自然地连于葡萄树，信徒在属灵意义上也有有机地连于基督。

抓住这关键概念很重要，神对我们的爱是在基督里。神对祂儿子的爱不能改变，祂对我们的爱也不能改变，因为我们与祂所爱的那一位联合。神对我们的爱不会动摇，正如祂对他儿子的爱不会动摇。

我们经常试图在自己里面找寻神应该爱我们的理由。这样的找寻当然会让人灰心泄气，在自己里面发现的常是神**不应该**爱我们的理由。这样找寻不合圣经。圣经说得非常清楚，神不在我们里面寻找爱

我们的理由，祂爱我们是因为我们在耶稣里。祂并不看我们耀眼夺目的好行为，甚至是基督徒的好行为。祂看到的是我们和祂爱子的联合，披戴着基督的公义。

神至上的爱

我们在前面几章查考了神对整个宇宙的主权，实行此主权主要是为了祂的荣耀。但是，因为你我都在基督耶稣里，祂的荣耀和我们的益处就连在一起了。由于我们与基督联合，任何为了祂荣耀的事都对我们有益，任何于我们有益的事都荣耀祂。

所以，根据圣经我们可以说，神为了我们实行祂的主权。保罗在以弗所书 1:22-23 写道：“又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”基督统治宇宙是为了祂教会的好处，教会就是祂的身体。

神的主权以及祂为了子民的益处而对他们的爱在另一个象征里表达出来，即牧人和祂的羊。在以赛亚书 40:10-11 中先知说：

主耶和華必像大能者臨到，

祂的膀臂必为祂掌权。

.....

祂必像牧人牧养自己的羊群，

用膀臂聚集羊羔抱在怀中，

慢慢引导那乳养小羊的。

没有别的象征能够比信实、温柔的牧人把祂的羊拥入怀抱更生动地表达神的爱，我们被至上全能的臂膀怀抱着。

神的爱的确据

我们往往**看**不到或**感觉**不到神为我们实行至上的爱，却看到各样的灾难朝我们滚滚而来。我们把自己视为“大自然残忍命运”的受害者，他人不义行为的出气筒，荒谬无理的苦难的倒霉蛋。

就是在这样的时刻，我们必须靠着相信圣经里神的爱的确据坚强

地站立，不能逃避基督徒生活的一个基本原则：“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见”（林后 5:7）。当然，信心常会萎缩，就像我们会短暂地质疑神的智慧，片刻怀疑神的良善、慈爱。我们会像大卫说：“我曾急促地说：‘我从你眼前被隔绝’”（诗 31:22）。当苦难来袭，这常是最即时的反应，感到与神的面、神的爱、神温柔的关怀隔离。

但我们也必须学着和大卫一起说：“然而，我呼求你的时候，你仍听我恳求的声音”（诗 31:22）。神不可能抛弃我们，因为我们是祂的儿女，蒙福地与祂的儿子联合了，祂的视线不可能离开我们。但若允许疑惑、不信在心中扎根，我们就可能与祂爱的**确据**隔离。

任何感到过在神面前被隔绝、被神遗弃的人，都能强烈、深刻地感受犹大国被巴比伦大军毁灭后的苦况。哀歌的作者（传统认为是耶利米）这样沉思：“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”（哀 3:19-20）。

作者跌至情绪和灵性的谷底，但是接下来他的心绪彻底转变，在第 21 节他说：“我想起这事，心里就有指望。”紧跟着就是整本圣经中最伟大的一段经文，一段历世历代给无数信徒带来盼望和鼓励的经

文：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因祂的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大”（哀 3:22-23）！

是什么导致作者心中产生如此戏剧化的转变？他转离眼前的状况，转向了神。他没有与神隔绝，即使这民族深陷罪中，但仍然没有和神的爱隔绝。神对此民族的管教严厉，但对他们的爱没有停止过。若要谈论神的信实，我们也必须从眼下的状况转向神，必须通过神的爱审视种种情况，而不是惯常地通过身处的情况审视神的爱。

神不止息的爱

诗篇中常见的一个用词是**神不止息的爱**。如诗篇 32:10 所说：“恶人必多受苦楚，惟独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。”想一想这是什么意思。**神的爱永不止息**。神的爱坚定、恒久、不变。在我们历经的一切苦难中，神的爱永不止息。正如神在以赛亚 54:10 对我们说：“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。这是怜恤你的耶和华说的。”由于祂的爱永不止息，祂允许伤痛、心碎进入我们生命中，都是为了我们的终极益处。

即使是祂带入我们生命中的忧伤，也会被祂的怜悯缓和。“主虽

使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯”（哀 3:32）。这里的确信是神怜悯。说祂**怜悯**还不够，祂更会**发怜悯**。也就是说，伤痛之火也会被祂的怜悯缓和，祂的怜悯源于祂不止息的爱。**伤痛总有神的怜悯和安慰伴随。**

保罗在忧伤中经历神的怜悯。为了避免保罗变得骄傲，神在他的身体放下一根刺，这刺到底是什么？我们不知道。但我们知道，它对保罗来说是严酷的折磨。保罗曾经三次哀求神除去那根刺，但神拒绝了，反而说：“我的恩典够你用的”（林后 12:9）。神为了保罗的好处把忧伤带入保罗的生命，但也施行了怜悯。祂赐下恩典让人能担当忧伤，在这个例子中那恩典就是从上而来的力量。祂没有离开保罗，任由他独自承担身体的刺。所以，保罗最终在伤痛中喜喜欢欣，因为通过伤痛他经历了神得胜的力量。

神没有在信主的那天把过基督徒生活所需的一切力量赐予我们，大卫说神的良善为那些敬畏祂的人积存（诗 31:19）。就像我们在心中积存（诗 119:11 中“藏”的意思）神的话以备试探来临的时刻，神也为我们苦难的岁月积存了美善或恩典。我们在有需要前不能领受它，可是也永远不会领受得太迟。

我想到一位医生，他儿子出生时有无法治愈的先天缺陷，以至终生残疾。我问这位一生致力医治他人的父亲，在面对自己儿子无法治愈的状况时有什么感受。他告诉我，最大的问题是容易把儿子未来的二十年，浓缩到得知儿子缺陷的瞬间。这样看的话，苦难就变得铺天盖地、无边无际。神没有在今天赐予二十年的恩典，相反，祂把恩典一天一天地赐下来。

神的同在

神的爱永不止息，神的恩典总是够用。不但，还有更好的消息，那就是患难中祂与我们**同在**。祂不仅从天上赐下恩典使我们能面对试炼，还亲自帮助我们。祂对我们说：“不要害怕！……我必帮助你”（赛 41:14）。在以赛亚书 43:2，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。

神特别应许在我们悲伤痛苦时与我们**同在**，祂不会让我们免于悲伤的大水、苦难的火海，但祂会和我们一同走过。即使是神自己把大水、火海带入我们生命中，祂依然和我们一同走过。神同在的慈爱应许，大多数是在犹太民族灵性败落时给予他们的。神通过祂的先知不断警告子民审判即将临到；然而就在警告中，我们发现祂与子民同在的不可思议的应许。神审判祂的百姓，但祂没有放弃他们。即使在承受审判时，神仍然和他们同在。正如以赛亚所说：“他们在一切苦难中，祂也同受苦难”（赛 63:9）。

所以不论苦难的原因或性质为何，神都和我们一同走过。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）。神的爱最美妙的彰显往往就是在苦难中，正如保罗在哥林多后书 1:5 所说：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”

因为我们连于基督，祂与我们分担苦难。没有什么可以隔绝祂的爱，没有什么可以使我们的爱隔绝。按保罗的话说：“（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）。

神对我们的爱永不止息，是圣经一遍又一遍确证的客观事实，不论我们相信与否都真实无伪。我们的疑惑不会摧毁神的爱，我们的信心也不能创造神的爱。神的爱源于神是爱的本质，通过我们和祂爱子的合一向我们涌流。

讨论问题

1. 为什么十字架是神对我们的爱的终极表达？查看罗马书 5:6-8 和约翰一书 4:9-10。
2. 阅读、默想马可福音 15:16-39。在这个事件中你看到神对你的爱吗？在哪里看到？
3. 如果十字架对你来说不是神的爱的确据，没有抓住你的心，你想为什么会这样？你可以怎么做？
4. 生命中发生过什么事曾诱使你质疑神的爱？
5. 当你质疑神的爱的时候，有没有什么使你重拾对神的爱的心？

6. 为什么神不尽一切可能使我们开心，远离痛苦？毕竟，作为父母，我们都想让孩子幸福，远离痛苦。

7. 阅读耶利米哀歌 3:17-24。你从耶利米处理失望和挫败的事上学到什么？

第八章 通过苦难成长

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。

雅各书 1:2-4

天蚕蛾破茧而出，是自然界中引人入胜的现象——只有当蛾极力挣扎，才能脱茧而出。常听到这样的故事：某人看到小蛾如此挣扎，为了帮它一把，便剪开蛾茧，没想到它有挣扎的必要。蛾很快爬出来了，可是翅膀却蜷曲缩萎。那人继续细查，蛾的翅膀依然软弱。这蛾本可以在破茧后不一会儿就展翼高飞，现在却注定要爬着去过短暂的一生，永远成不了神创造时原要它成为的美丽受造物。

故事中的人不知道，茧里的挣扎是形成蛾身体肌肉系统以及推挤体液进入翅膀从而使其扩张的核心环节。观察者不明智地试图缩短蛾

的挣扎，实则令蛾严重伤残，注定了其灭亡。

生命的苦难就像天蚕蛾的茧，神使用苦难发展我们生命的灵性“肌肉系统”。正如本章开头雅各所说的，“因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐”，忍耐能令我们品格成熟。

可以肯定地说，若没有苦难，生命中就不会形成美妙的基督品格。想一想保罗在加拉太书 5:22-23 称作圣灵果子的优美恩典，他提到的前四个特质是仁爱、喜乐、和平、忍耐，这些只能在苦难里才能孕育而成。

我们也许认为自己有真正的基督的爱，直到有人冒犯我们或不公平对待我们，那时才开始看到心中冒出的愤怒、怨恨。我们也许认为自己学到了真正的基督的喜乐，直到有一天生活被突如其来的灾难或伤痛、失望撕碎，苦难扰乱了平静，严酷地考验着我们的耐心。神使用这些苦难显明成长的需要，我们就会向神伸手，求祂改变我们，使我们越来越像祂的独生子。

但是，面对苦难我们退缩了，以天蚕蛾的故事来描述，我们想让神剪开围绕我们的苦难之茧，释放我们。神比天蚕蛾的观察者更有

智慧，更爱天蚕蛾，祂也比我们更有智慧，更爱我们。除非我们已经从苦难中受益，除非我们按照祂带来或引起苦难的目的成长了，否则祂不会移除苦难。

保罗和雅各都谈到在苦难中要喜乐（罗 5:3-4；雅 1:2-4）。若诚实地自省，大多数人都很难接受这样的想法。忍受苦难也许还可以，还要喜乐？这看似是不合理的期望，我们不是自虐狂；我们不享受痛苦。

但保罗和雅各都说要因着试炼的益处而在试炼中欢喜。苦难本身不是喜乐的原因，可是，期待品格发展这成果应该能令我们在苦难中欢乐。工作丢了，所爱之人得了癌症，新生的孩子有不可治愈的天生缺陷，神不是要我们因为这些欢乐。祂叫我们欢乐，是因为我们相信祂掌管着那些状况，祂在通过这些情况作工，为的是我们的终极好处。

基督徒的生命本该是不断成长的生命。我们都希望成长，却常常抗拒成长的过程。因为我们容易关注苦难事件本身，而没有以信心的眼睛超越地去看神在我们生命中的作为。耶稣“因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”（来 12:2）。基督在十字架上的死带着剧烈的肉体痛楚，也背负了神因我们的罪孽所发的愤怒而导致的

无限灵性苦痛，那是临到人身上的最大灾难。但耶稣可以超越苦难，看到摆在面前的喜乐。而且正如希伯来书的作者所说，我们要定睛在基督身上，跟随祂的榜样。我们的眼光要超越苦难，看到神在我们身上的作为，确定无疑地因祂在我们里面作工、使我们成长而欢乐。

从苦难中学习

为了从苦难中学习，并且接受神想让我们得到的好处，我们可以做几件事。第一，**顺服**苦难……不是如战败的将军降服于征服者般地勉强顺服，而是如手术台上的病人接受医术高明的外科医生开刀般地自愿顺服。不要抵抗神在你生命中的护理，挫败神华美的目的。相反，神所作的工你能看见多少，就把祂的目的当成你的目的。

这并不是说我们不该使用手头上可用的合宜手段，把苦难的影响减至最低，而是说要从神手中接受祂那些手段所带来的成败，时刻学习祂的教导。

有时候我们对于神在做什么知道得非常清楚，此时要谦卑顺服，回应神的教导。有时候我们也许看不到神在我们生命中的作为的全景，此时我们要以谦卑的信心回应，相信祂会让我们学到生命中需要

学的。这两种态度都很重要，神有时想要前者，有时想要后者。

第二，要从苦难中受最大裨益，就要**以神的话来承担苦难**。尝试把苦难与经文联系起来时，会发现自己不仅从状况本身得益，更会对经文有新的洞见。据说，马丁路德曾说：“若非患难，我不能理解经文。”虽然我们会查考经文来学习回应苦难，但是苦难反过来会帮助我们理解经文。这不是说从苦难中学到的和从经文中学到的有所不同，而是说苦难能增进神话语的教导，对我们更有好处。有时候苦难能厘清对经文的理解，使我们看到过往掠过了的真理。有时候当神学理论成为现实时，苦难会把“头脑知识”转化为“心灵知识”。

清教徒丹尼尔·戴克（Daniel Dyke）说：

那么，道就是一切教导的仓库。不要在苦难中寻求不合真道的新奇教义。因为在真理里立定了苦难对我们的教导，它为道调适我们、预备我们，借着破碎、细分我们心

中的刚硬，使心变得柔和，能让道深印心中。¹

第三，为了从苦难中获益，我们必须铭记苦难和从中学到的功课。神要我们做的不只是去忍受考验，甚至不是只在其中得安慰。祂要我们记念苦难，苦难不仅是考验或忧伤，也是管教……是祂叫我们生命成长的方式。祂曾对以色列人说：“你也要记念耶和華你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守祂的诫命不肯。祂苦炼你，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”（申 8:2-3）。

这里“耶和華口里所出的一切话”不是圣经的话，而是神护理的话（见诗 33:6, 9; 148:5）。神教导以色列人，要依靠神赐予每日的饮食。神没有把此真理并入摩西律法，而把饥饿的苦难带入他们的生命中去教导真理。他们要从中得益处就必须记住它。²

¹ Quoted By C. H. Spurgeon, *The Treasury of David* (Grand Rapids: Baker, 1984), 4:306.

² 有一个方法可以帮助我们记住神通过苦难给我们的教训，就是把苦难记下

修剪

耶稣说：“凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多”（约 15:2）。在自然界中，修剪果树对结果子非常重要，未被修剪的葡萄树会生出许多没用的枝干，果子很少。剪掉多余的、无用的枝干会迫使植物把生命力用在结果子上。

在属灵领域，神必须修剪我们。因为我们虽然是基督徒，却仍有罪性，倾向于把灵力注入不结真果子的枝干。即使是在基督的肢体里，我们仍然寻求地位、成功、声望，依赖天生的才干和人的智慧。

神使用苦难使我们松手，不去抓那些并不是真果子的事情。挚爱的人病重死亡、物质财富的损失、名誉的败坏、朋友的背叛、梦想的破碎，都会使我们思考生命中什么才是真正重要的。地位、财物，甚至名誉都不再重要，我们这才放弃欲望和期望——即使是好的期望——而降服于神的至上意旨，学会越来越依靠神，只盼望永恒中有价值的事物。神修剪我们，是为了使我们结出更多的果子。

来，定期回顾。

圣洁

谁没有读过圣灵果子那一系列基督徒品格？——仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加 5:22-23）。谁不同意我们都想要那些特质？我们甚至认为我们结果子的进展还不错呢。

苦难临到，我们这才发现自己不能从心底去爱那作苦难工具的人。我们不想饶恕带来苦难的人，这才意识到我们不愿意信靠神，心里的不信和怨恨汹涌澎湃。此情此景令我们惊愕，我们以为自己已经出现了成长的生命，已经得到基督的品格，然而这些似乎如水蒸气般蒸发掉了，似乎回到了灵命幼儿园。但通过这经历，神向我们显露了依旧存留在我们心里的败坏。

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）。这些句子中提到的信徒都因罪谦卑，因罪哀痛，全心全意切盼神改变自己。但若不曝露心内的邪恶败坏，没有人可以采取这样的态度。神使用苦难做到了这一点。

圣经说：“惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份”（来 12:10）。为了使我们的圣洁，神不但让我们意识

到的某些罪，祂更要深入地直抵根源：罪性的败坏。这败坏可以从意志的顽梗、情感的变态、灵命的无知上看见。神使用苦难启发心灵的需要，又教导我们圣经。祂以苦难驾驭我们狂野地奔向不洁欲望的情感，征服我们顽梗悖逆的意志。当我们期待神在我们生命中进行管教时，可以确定这管教一定会在合适的时间“为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（来 12:11）。

依靠

耶稣说：“离了我，你们就不能作什么”（约 15:5）。离开与基督的联合和对祂完全的依靠，就不能荣耀神。然而，我们生活的世界崇拜独立自强。

神不得不通过苦难教导我们要依靠祂，不要依靠自己。使徒保罗谈到身处的艰难时，也都这样描述：“遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后 1:8-9）。神允许保罗和他的队伍进入如此绝望的境地，令他们对生命都绝望了，那时除了神，别无可靠。

保罗在属灵领域和物质领域都学会依靠神。不论他身体上的刺是什么（见林前 12:7-10），那是保罗不顾一切想除掉的，但神留着这刺，不只是克制保罗心灵的骄傲，也教导他倚赖神的大能。保罗必须学会不倚赖自己的力量，而是依赖神的恩典，也就是神赋予能力。

我有很多弱点，强处不多。尽管我身体的限制不明显，这些限制使我不能通过打高尔夫球、网球等跟人交流。我感受深切，多年来常因此和神争辩。但最后得到的结论是，我的软弱其实是祂力量的管道。很多年后，我觉得终于可以和保罗一起说：“我……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）。

不管你天生有力量还是软弱，也许在你所属的领域里，你是最能干的。你可以确信，神若要使用你，就会使你切切感觉到对祂的依靠。祂常常会摧毁我们的自信，使我们学会依靠祂，不靠自己。

忍耐

因为信仰基督，希伯来书的读者承受着巨大的逼迫和苦难。这个书信的作者这样写道：“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），“奔那摆在我们前头的路程”（12:1）。

忍耐是使人不顾障碍、艰险去追求目标的品格。神对我们的呼召不只是承受苦难的重担，祂呼召我们面对苦难时要忍耐（前行）。请注意希伯来书的作者如何聚焦于达成目标：“行完了神的旨意”和“奔那摆在我们前头的路程”。基督徒的生命本就是要积极主动，不要被动。基督徒被呼召是要勤勉地追求神的旨意。

我们每个人都有一场比赛要跑，要完成神的旨意。我们都会遇到难以计数的令人灰心丧志的障碍和情况。要奔跑这条路，漂亮地跑完全程，就必须培养忍耐的品格。那么，怎么才可以培养呢？

保罗和雅各都给了我们同样的答案。保罗说：“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）。这里有互相提升的效果，患难生忍耐，忍耐给我们力量应付患难。

尽管忍耐是在苦难的严酷中生出，激发忍耐的却是信心。是神的力量叫我们能忍耐，那力量不是我们自己的。借着信心，我们抓住了祂的力量。

耶稣说：“离了我，你们就不能作什么”（约 15:5）。保罗说：“靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓 4:13）。耶稣和保罗谈的是同一

真理的正反两面：没有祂的能力，我们什么也不能做；靠着祂的能力，我们何事都能作。

服侍

神把苦难带入我们的生命，也是为了装备我们更有效地服侍。到目前所考虑的一切，包括修剪、圣洁、依靠、忍耐等，都有利于我们成为服侍神的有用工具。

使徒保罗说：“我们在一切患难中，祂就安慰我们，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）。每个人都会面对逆境，每个人都需要朋友怜悯关怀，在那段岁月里一路陪伴，安慰、鼓励。若在一己的苦难中经历神的安慰、鼓励，我们就预备好去成为神安慰、鼓励别人的工具。当我们能把握神主权、智慧、慈爱的伟大真理，并在苦难里从这些真理中得安慰、鼓励，我们就能在他人的哀伤中服侍，传递这些真理。通过指出圣经启示给我们的神的信实，我们可以最好地鼓励他人。

苦难团契

使徒约翰在写给亚细亚七个教会受迫害的信徒时，把自己认同为“你们的弟兄，和你们在耶稣的患难……里一同有份”（启 1:9）。被翻译为**同伴**的希腊词意思是“分担的人”，它是 *koinonia* 的一种形态，**团契**一词就是从它而来。

那么，在这一节约翰给我们看见另一种可以从苦难中获益的方式：和其他同在苦难剧痛中的信徒进入一种特殊的团契。考验和苦难有把信徒拉平的效果。经常听到有人这样说：“十字架前的地是平的。”这就是说，不论生命中有多少财富、多大权力、多高地位，我们都是**一样**，都需要救主。我们同样落在苦难的荫下。苦难袭击富人、有能力的人、权贵之人，也捶打穷人、软弱的人、下层之人，并没有区别。

考验和困难能打破我们之间的隔阂，消融可能存在的一切自足表象。我们发现，我们的心温暖了，彼此拉近了。有时候我们和别人一起敬拜、祷告、服侍，却没有真正感到团契的连结。但苦难以一种奇怪的方式入侵，我们马上就感到在基督里崭新的团契连结，这就是**受苦**的团契。

和神的关系

也许苦难中最有价值的益处，是加深我们和神的关系。通过苦难我们学会俯伏在祂的主权下，信靠祂的智慧，经历祂爱的安慰，直至可以和约伯一起说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你”（伯 42:5）。我们从认识神的种种，到切身地、亲密地了解祂。

刚刚看过信徒受苦的团契，在腓立比书 3:10，保罗谈到分担基督所受之苦的团契，那就是信徒和主分担祂的痛苦。这一段话读来是这样的：

使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死。

这节经文表达了历世历代信徒心灵最深处的呼喊：与基督日益亲密的盼望。若要经历祂复活的大能，也保证会经历祂受苦的团契。

保罗所预见的痛苦并不止于因福音的缘故遭害，这帮助我们体会保罗在腓立比书 3:10 教导的真理。他说的苦难涵盖了打击信徒的一切苦难。这些苦难的终极目的是要我们越来越像基督，保罗称之为“效法祂的死”。

圣经一次又一次让我们看到，人如何经历苦难与神达致更亲密的关系。毫无疑问，以撒出生前的长久等待，以及其中的一切情况，后来亚伯拉罕带独生子上山献作祭物等经历，一定会令亚伯拉罕和神的关系更进深。当诗人于苦难中寻求神的时候，诗篇里面充满了越来越深的认识神的表达（见诗 23； 42； 61； 62）。

对信徒来说，一切伤痛都有意义，一切苦难都有益处。在我们看来，苦难似乎是彻底的荒诞无稽；但对神来说，苦难既不荒诞也不无稽。祂带到我们生命中或许可发生在我们生命中的每一处伤痛，都有祂的目的和意义。我们可以确信，祂想让苦难如此发生，是为了我们的益处和祂的荣耀。

讨论问题

1. 请思考加拉太书 5:22-23。苦难如何帮助我们建立以下的特质？

仁爱

喜乐

和平

忍耐（长久地身处苦难而不放弃，不发脾气的能力）

温柔（对犯错之人坚定但饶赦的回应。）

节制

2. 在下列领域里，苦难如何帮助我们成长？

修剪——放松紧握欲望和期望的手，甚至对美好事物的期望也放开，为的是可以拥抱神的旨意

圣洁——暴露悖逆和偏歧的欲望

依赖——依靠神，不靠自己

坚忍——尽管前路艰险，依然追求目标

服侍——成为神在苦难团契里安慰、鼓励他人的工具，让我们的心和其他信徒的心与主紧紧相连，在祂的苦难里共同分担。

3. 神如何使用逆境帮助你成长？

4. 罗马书 5:1-5（或这一章里你想到的其他经文）怎样帮助你在逆境中成长，不被逆境绊倒。

5. 如果你现在正经历苦难，你认为有哪些回应方式有好的果效？

第九章 选择信靠神

我惧怕的时候要倚靠你。我倚靠神，我要赞美他的话；

我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？

诗篇 56:3-4

好些年前，我的第一任妻子在腹腔中发现了一个很大的恶性肿瘤——她现在已经与主同在。八个星期的放射治疗和一个月的等待后，医生要她做腹部扫描以断定肿瘤是否消失。在得到扫描结果的前一天，妻子深感焦虑不安。

在这段艰难的日子里，她都在读诗篇 42:11 去寻求确据。这节经文说：“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。”

那天她读诗篇 42:11 时说：“主啊，我选择不消沉，我选择不烦扰，我选择以你为我的盼望。”过了一会儿她告诉我，她说这些话的

时候心绪没有立刻改变，但过不久就改变了。在定意选择信靠神的时候，她的心就得以安宁。

大卫在忧伤的时候也选择信靠神。本章引用的经节是诗篇 56:3-4，大卫在此承认他害怕。大卫不狂妄也不傲慢，虽然他是个英勇善战的勇士，但也有害怕的时候。诗篇 56 篇的起头指出大卫写作的场合，就是当“非利士人在迦特拿住大卫”时。这个历史性的记叙说的是他“心里惧怕亚吉王”（撒上 21:12）。

即使大卫恐惧，他依然对神说：“我会信靠你……我必不怕遭害。”在诗篇里我们不断发现信靠神的决心——不管世事如何变化，都选择信靠神。大卫在诗篇 23:4 说“我也不怕遭害”，这就相当于“即使面对邪恶，我也会信靠神”。在诗篇 16:8 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。”体会到主在我面前，就是承认祂的存在和持续不断的帮助，这是我们必须选择去做的。

神永远和我们同在，祂说：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5）。毫无疑问，祂与我们同在，但我们必须**承认**祂的同在，必须体会祂在我们面前，必须选择是否相信祂持续地提供保护、关怀的应许。

玛嘉列·格克逊谈到我们如何接纳生命中苦难，她说：“对我们来说，它总是由意志起动；我们要让自己相信神统领万有的美善、护理、主权，无论何事临到，无论感觉如何，都拒绝转离。”¹

多年来，我朝圣般地求索时刻信靠神。我离这段旅程的终点依然遥远。我是自己情感的俘虏。我错误地以为除非感到要信靠神，否则我就无法信靠神（在苦难中我几乎没有做到过）。现在我学到了，信靠神首先是意志上的事情，并非取决于情感。我选择信靠神，情感最终会跟上。

这样说来，信靠神首先是意志的决定，更具体地说，信靠神先是关乎知识。我们必须**知道**神是至高的、智慧的、慈爱的——我们在前几章已经看过这些词语的意思。知道了这些真理知识之后，我们就必须选择：是相信神所启示的关于祂的真理，还是随自己的情感漂移。若要信靠神，就必须选择相信祂的真理，必须说：“尽管我不想信靠你，但是我愿意信靠。”

¹ Margaret Clarkson, *Grace Grows Best in Winter* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 21.

愿意相信

我承认，在苦难中信靠神是艰难的，强调选择信靠神并非就如选择去不去商店，或者要不要作某种牺牲一样容易。信靠神关乎信心，而信心是圣灵的果子（见加 5:22）。只有圣灵可以使祂的话在我们心中灵动活现。生出信心，但我们可以选择是切盼祂作这事，还是被忧虑、怨恨、哀伤统管。

约翰·牛顿是赞美诗《奇异恩典》的作者，几个月来他眼睁睁地看着癌症缓慢而痛苦地夺走他的妻子。回想那些日子，约翰·牛顿说：

记得在她去世前大约两三个月，我在房间内走来走去，破碎忧伤的心发出断断续续的祷告。一个想法突然带着不寻常的力量突显出来：“神的应许一定是真的；**我若愿意被帮助的话**，主一定会帮助我！”我发现，我们常常（因为过度关注自己的情感）沉溺于没有益处的忧伤，然而以最大的力量阻止这种情感是我们的责任。若要得到平安，就要阻止这种情感。我立刻大声高呼：“主啊，我真是无助，但我希望，我愿意，毫无保留地请求你帮助

我。”²

约翰·牛顿如何得到帮助？第一，他选择接受帮助。他知道“尽我们最大努力”阻挡过度忧伤和分心是他的责任，他知道沉湎于自怜是罪，然后他转向神，没有祈求，只澄明他愿意接受帮助。接着他说：“支持我的不是活泼、明智的劝慰，而是被赋予能力去认识神的话中伟大、重要的真理。”³神的灵使他需要的经文鲜活起来帮助他。他选择信靠神，以信赖的态度转向神，被赋予能力去认识神的话语中的伟大真理。选择、祷告、神的话是他得到帮助去信靠神的关键因素。

同样，大卫在诗篇 56:4 说：“我倚靠神，必不惧怕”。他也在诗篇 34:4 说：“我曾寻求耶和華，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧”。“我必不惧怕”和祈求神把我们 from 惧怕中释放出来，这两者之间并没有矛盾。大卫明白，选择信靠神是他的义务，然而他也要倚赖神赐予能力才能做得到它。

² John Newton, *The Works of John Newton* (Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 5:621-622.

³ John Newton, *The Works of John Newton* (Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 5:623-624.

我要强调的是，信靠神并不代表不会经历痛苦，而是相信神为了我们的终极益处，通过苦难作工。信靠神是回顾、审视圣经中关于祂的主权、智慧、良善的经文，并祈求神使用这些经文带来心灵的平静、安慰。信靠神最终意味着我们不允许对神不依靠，不让刻薄的思想占据，不要因而犯罪冒犯神。信靠神同时也是说：“神啊，我不明白，但我相信你。”

神值得信靠

当然，信靠神的整个概念都建基在神绝对可以信靠的基础上。这是在前面研究神的主权、智慧、慈爱的原因。若要信靠神，就必须坚定地在这些圣经真理上扎根。

必须抓住祂不断关怀的奇妙应许，努力积存于心。希伯来书 13:5 说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”清教徒牧师托马斯·莱注意到这段经文的希腊文有五个否定词：“我不会，不会离开你；我也不会，不会丢弃你。”⁴神五次强调祂不会丢弃我们。祂要我们坚定地抓住这

⁴ Puritan Sermons 1659-1689 (Wheaton: Richard Owen Roberts, Publisher, 1981),

真理，不论情况如何，都必须在祂应许的基础上相信祂不会丢弃我们，不会任由我们受种种情况蹂躏。

也许我们有时候**感觉**不到神的同在和帮助，却永不会失去祂的同在和帮助。约伯在哀伤中找不到神。他说：

只是我往前行，祂不在那里；

往后退，也不能见祂。

祂在左边行事，我却不能看见；

在右边隐藏，我也不能见祂。

然而祂知道我所行的路，

祂试炼我之后，我必如精金。

（伯 23:8-10）

约伯明显就像我们那样，在信靠和质疑之间动摇了。在这里我们看到信靠的强烈确证：他在哪里都看不见神，神完全从约伯身上撤走了祂同在的安慰。但约伯相信，即使看不到神，神依然看顾，会带领他经历考验，使他变得如纯净的金子。

你我有时会有约伯一般的经历。也许是不一样的痛苦，或者强度不同，可是看似都不能在任何地方找到神，神似乎在躲避。甚至先知以赛亚也说：“救主以色列的神啊，你实在是自隐的神”（赛 45:15）。在哀伤时，我们必须紧紧抓住神真实不变的应许：“我总不撇下你，也不丢弃你。”

彼得的话向你发出邀请：“将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前 5:7）。神关心你！祂不仅永远不会离开你（这是应许的消极面），而且还关心你。祂不但和你在一起，而且还关心你。祂的关心始终如一——不是巧合或偶然。祂的关心是整全的——即使你的头发也被数算过。祂的关切至上——若祂不许可，没有任何事情能临到你。

把忧虑卸给祂也是选择的问题。我们必须依赖圣灵行使意志，说：“主啊，我选择把忧虑卸给你，但我做不到。我信靠你会借着你的灵，促使我把忧虑卸给你，不再拿回来自己承担。”

信靠不是头脑中的被动状态，而是心灵积极的行动。借着信靠选择抓住神的应许，即使有时苦难试图吞噬我们，仍选择紧紧握住那应许。

几年前，我在短短数天内遇到一连串困难。虽然不是大灾难，却令我陷入极大的忧伤中。我先想到诗篇 50:15：“要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”我开始呼求神的拯救，但是看似我越是呼求，更多的艰难接踵而来。

我开始怀疑神的应许是否有真实意义。有一天我对神说：“我相信你的话，我相信你会在你的时间，以你的方式拯救我。”那些艰难没有停止，然而神的平安确实平静了我惧怕、忧虑的心。之后，神的确在合适的时间使我脱离了那些苦痛，祂作事的方式让我知道那是祂做的。神的应许是真实的，不会落空，因为神不能撒谎。但要实现应许本来要带来的平安，我们必须选择相信应许，必须把忧虑卸给神。

信靠的陷阱

在逆境中信靠神很难，也有其他一些时候信靠神更难。有许多时候，一切进展顺利，或者像大卫所说的“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处”（诗 16:6）。在短暂的福乐繁华里，我们偏向于把信靠放在福乐里，更糟的是把自己看成福乐的供应者。

在繁荣昌盛、如鱼得水的时候，我们要以承认神是一切祝福的供应者来表明信靠。神使以色列民在旷野中忍饥挨饿，然后祂从天上降下吗哪喂养他们，那就是要教导他们“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）。

那么，当壁橱和冰箱里塞满了为明天预备的食物，又该怎么办呢？我们仍然要像以色列人一样依赖神。神每日都给他们降下吗哪，对我们来说，祂的供应就是定期发出的工资，是放满各种食物等着我们去购买的超级市场。祂借着神迹供应以色列人食物，借着一连串又长又复杂的自然事件供应我们食物，只有通过信心的眼睛才可以在其中看到祂的作为。但这依然是祂的供应，正如天上降下来的吗哪。

有多少次，我们的谢饭祷告变成没有真诚情感的肤浅仪式？有多

少次，我们会停下来，答谢神的手的供应，为今生的恩福，比如我们所穿的衣服、我们居住的房子、我们驾驶的车、我们享受的健康而感谢祂？为所蒙的福分多么真诚地感谢神，也就表明我们有多么信靠祂。

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）。神造亨通的日子，也造患难的日子。在苦难中我们常质疑神父亲般的关怀，在富足兴旺里却容易忘记它。若要信靠神，我们必须每时每刻晓得对祂的倚靠，不论亨通还是患难。

另一个需要留意的陷阱是信靠神所供应的方法，而不是神自己。在日常生活中，神往往通过人供应我们的需要，而不是由祂直接供应。祂通过工作供应经济需要，生病时提供医护人员医治我们。但这些人方法最终都是在神的掌管之下，他们能多成功、多顺利，在于神使之多成功、多顺利。我们必须注意，要看到在背后使用这些方法和人的神。

箴言 18:10-11 有一个有趣的、教导性的对比，说的是义人和富人。经文说：

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。

這裡的對比並非絕對是義人和富人的對比，有很多人既是富人，又是義人。我們要看的是人所信靠的兩大對象的對比：神和金錢。信靠神是穩妥的；但信靠財富的人只是**想象**自己穩妥。

這個段落里有更寬廣的原則。我們都有堅固的城池，也許是保證位高权重的高等證書，也許是保險單，也許是為退休準備的養老儲蓄。對一個國家來說，堅固的城池就是軍事力量。我們所信靠的神以外的任何東西，就是想象中有著高不可攀的城牆的“堅固城池”。

這並不是說要無視神提供給我們的一般途徑，只是不能信靠這些途徑。詩人說：“因為我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得勝”（詩44:6），詩人沒有說：“我把弓扔掉。”我們要相信神會**使用**祂所提供

的途径。我第一位妻子与癌症作斗争时，我们寻求专业医学诊断和治疗，期望神按祂的旨意给医生智慧和引导。尽管我们尊重医生的医术，我们知道是神给了医生医术，而且只有神可以在任何情况下使用那医术。

要记住，神可以使用人的方法作工，也可以不用。尽管神常常使用人的方法，但并不单靠我们可预见的方法。事实上，神看来喜欢用令我们惊喜的拯救方式，来提醒我们必须信靠祂，单单信靠祂。

在信靠神上还有另一个易于陷入的陷阱，就是只在生命里出现严重危机时才信靠神，在小的困难上会试图自己解决。倾向于信靠自己是罪性的一部分，有时候需要严重的危机，或者至少中型危机，才会使我们转向神。基督徒成熟的标记就是在日常生活的琐碎小事上持续信靠主。我们若学会在小的难处中信靠主，严重危机来临时就会准备好去信靠神。

19 世纪的圣公会牧师菲利普·本内特·鲍尔（Philip Bennett Power）这样写道：

日常生活中的遭遇给我们足够的机会以信靠来荣耀

神，不必等待对信心的非凡召唤。不要忘了，生命中超凡的经历非常少，绝大多数的年日都没有大事发生，日子静静流逝；若在小事上没有信心，不去信靠神，大事来临时也不太可能有信心信靠神。……让信靠在日常琐事的卑微托儿所成长，以重覆出现的微小愿望、考验、忧伤来喂养；将来若有需要，就让它出来承担有赖于它的大事。⁵

不论困难是大是小，我们必须学着和诗人一起说：“我惧怕的时候要倚靠你。”

讨论问题

1. 在信靠神上，以下的因素扮演了什么角色？

意志（选择，决定）

知识

⁵ Philip Bennett Power, *The "I wills" of The Psalms* (1858; rpr. Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 63.

感觉

2. a. 大卫在诗篇第 56 篇中表达了怎样的感情？
 - b. 你在这首诗篇的什么地方看到，信靠神的选择是意志的行为？
3. 神为什么值得你信靠？
 4. a. 当我们忧虑的时候，有时我们能做一些事情，有时不能。把令你忧虑的事情列出来。
 - b. 你需要采取什么行动？
 - c. 你需要把什么交托在神的手中？
5. 研读这章之后，你是不是更能信靠神？如果是的话，是什么帮助了你？如果不是的话，你认为还缺什么？

第十章 常常谢恩

凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。

帖撒罗尼迦前书 5:18

作家埃伦·沃恩（Ellen Vaughn）担心母亲有一天会死去，终日活在恐惧中。她在母亲四十三岁的时候才出生，总害怕失去年纪渐老的妈妈。沃恩已经长大并且成家之后，“最不愿看到的那一天”来到了。令她惊讶的是，在哀痛悲伤中，一直以来未曾期望过的变化发生了：“一生为之恐惧的一天，竟然开启了真正更新的大门。”母亲去世的哀伤也“释放了感恩的洪流，如江河般流过我的生命……死亡使我清晰地知道，生命的每一天都是丰盛的礼物。”¹

沃恩接下来讲述其他人承受比她更大苦难的故事：美国飞行员在越南臭名昭著的“河内希尔顿”遭受拷打折磨；天主教神父在战火蹂

¹ Ellen Vaughn, *Radical Gratitude* (Grand Rapids: Zondervan, 2005), 22.

躏下的贝鲁特，被真主党胁持，残忍地虐待。沃恩解释说，这些人之所以活下来，全是因为感恩。她随后指出他们感恩的源头：神的荣耀，就像先知以西结和以赛亚所看见的神的荣耀。²沃恩写道：

我们若以祂吞吐含纳宇宙的宏伟与圣洁作参照，而不是以我们本身作参照，祂就能承载我们。即使在难以言说的悲剧中，朝上看神的宏大，我们就能得安息，得到感恩的能力。³

我们的神是荣耀的，本书探索了荣耀的三个特质：祂的主权、祂的智慧、祂的良善。因为这些，我们就能**信靠**祂。若要在苦难中荣耀神，就必须**信靠**祂。信靠神关系到的不止是在苦难中得平安，甚至不是能否得拯救，神的荣耀必须是主要的关注。因此，对神的信实的首要回应应该是“我信靠神”，但还有一些信靠神时必然生出的回应也很重要。

² 请特别阅读以西结书第 1 章和以赛亚书第 6 章。

³ Vaughn, 144-145.

谢恩

在这章选用的经文里，保罗说要“凡事谢恩”。在顺境中要谢恩，在患难中也要谢恩；为苦难谢恩，也为祝福谢恩。一切境遇，无论顺意与否，都是谢恩的机会。

谢恩不是天生的美德，而是圣灵的果子，它是神所赐的。单凭我们自己，我们不惯谢恩，乐于接受合心意的情況，对不顺意的就抱怨，但无论是何等情况，都不会自然而然地谢恩。圣经对凭本性行事的人最严厉控诉之一是保罗的控告：“他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂”（罗 1:21）。

谢恩是对依赖的承认。通过物质世界，我们看到神“将生命、气息、万物，赐给万人”（徒 17:25）。在属灵世界，神在我们死在过犯和罪孽中的时候，使我们在基督耶稣里复活，我们所成为和所拥有的一切都是祂丰盛的恩典。“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，我们要**凡事**谢恩——既为好事谢恩，也为坏事谢恩。在路加福音中，路加记载了十个麻风病人被基督治好的故事（见

路 17:11-19)。十个人都祈求得到医治，也都确实经历了基督医治的大能，但只有一个人回去感谢耶稣。我们多像那九个人，寻求神的帮助十分迅速，却轻易忘记向祂献上感恩。其实我们的问题比单纯的健忘更严重，因为罪性，我们被忘恩负义的灵浸透。因此我们必须培养崭新的灵，就是圣灵在我们得赎时植于内心深处的感恩的灵。

我们都可以看到十个麻风病人故事里的逻辑：他们都应该回去向耶稣献上感谢。我们甚至承认，我们很多时候就像那九个健忘的人，然而我们应该像那个谢恩的人。即使经常疏于应用故事里的神学，我们对此都没有任何疑问。这样看来，我们完全可以接受保罗凡事谢恩的指示。

事不顺心的时候很难接受保罗凡事谢恩的教诲。假设有人从大病中康复，而另一人却染病了，保罗的神学是，作为信徒，两者都应该感谢神。

再想一想，献上感恩的基础是什么？就是神的主权、智慧、慈爱，这些都能承载生命中一切突然的转变，意外的变动。简而言之，是神在一切事情中为我们的益处作工的坚定信念，是愿意从神的话领受这真理，而不必事先知道神怎样为了我们的益处作工。

若理解**万事**的直接翻译是“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 的命令之间的紧密连结。希腊文如同英文，词语和意思都非常相近。我们**凡事**谢恩，因为知道在**万事**上神都为着我们的益处作工。⁴

再者，我们必须知道神作工的风格是预先行动，而不是反应行动。也就是说，神不是单纯地回应我们生命中的苦难，而是从患难中帶出最好的结果。在引发或许可苦难发生之前，祂就清楚地知道祂将如何使用苦难使我们获益。在神允许约瑟被兄长卖为奴隶之前，神早就精确地知道自己在做什么。约瑟一定明白了这点才这样说：“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）。

⁴ 释经学者讨论钦定版圣经中“万事互相效力”的“万事”是动词的主语，还是如新国际版圣经里所翻译的，神才是主语——“神在万事上作工”。不论我们喜欢哪个措辞，结果都是一样。如果万事为了我们的益处互相效力，那是因为神使万事如此运作。事实上，新美国标准本圣经的翻译如下：“神使万事为了我们的益处互相效力。”

敬拜

对神的信实的另一个回应是在苦难中敬拜祂。灾难刚开始打击约伯时，圣经说：

（他）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）

与其在灾难临到是与神对抗，约伯敬拜神；与其在神面前举拳抗议，约伯跪拜在神面前；与其公然反叛，约伯谦卑承认神的主权——神有权赐予，也有权拿走。

敬拜涉及两个方向的想法：向上能看到神，祂全然威严，满有力量、荣耀、主权、怜悯、良善、恩典；向下能看到自己，在神面前承认对祂的倚靠和自己的罪。在我们看来神是至上的创造者，值得被敬拜、服侍、顺服，我们看自己仅仅是受造物，不配的罪人，没有按当做的敬拜祂、服侍祂、顺服祂。

我们一直是欠债的人，不仅蒙祂救赎的至上怜悯，每一次呼吸、

每一口食物都蒙祂的恩惠。一切都是祂的恩典，天上和地下的一切都属于祂，圣经中葡萄园主对雇工所说的话，就是神对我们说的：“我的东西难道不可随我的意思用吗？”（太 20:15）。

在苦难中由心而出的敬拜，暗含我们接受神有权利照祂乐意的方式在我们生命中行事的谦卑心态。坦白承认在任何时刻拥有的一切，包括健康、地位、财富或我们珍惜的其他所有，都是神至上恩典的礼物，神若喜悦都可以拿走。

但神对我们没有只行使主权，使用祂的权力压迫我们或蛮横地对待我们。神显示了慈爱、怜悯、恩典，在把我们塑造成基督的样式时，祂仍然这样恩待我们。

在祂的大能前屈膝敬拜时，要怀着信心跪下，相信祂行使主权时是为我们的好处，并非与我们作对。所以，应该怀着谦卑的心屈膝，接受祂在我们生命中的作为，也要在爱中屈膝，知道不论这些作为多么严酷、痛苦，都是来自智慧、慈爱的天父。

谦卑

彼得前书 5:6-7 里紧凑的思维连结应当成为患难中的鼓励，这两节经文这样说：

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。

一方面要在神大能的手下谦卑自己——这句话相当于怀着谦卑的灵顺服神在你身上至上的作为。另一方面，要把忧虑卸给祂，知道祂关心我们。当然，忧虑源于神大能的手带入我们生命中的苦难。我们要接受苦难，不接受忧虑。

可是我们恰恰相反。我们尝试逃离或阻挡苦难，却紧紧抱住因苦难而产生的忧虑。把忧虑卸给神的方式是：在神的主权下谦卑自己，信靠祂，倚赖祂的智慧和慈爱。

谦卑既应当是对苦难的回应，也应当是苦难的果子。使徒保罗清楚地知道，肉中之刺的主要目的是限制他骄傲的倾向。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，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高”（林后 12:7）。保罗若有

骄傲的倾向，我们当然也有。因此能得出这样的原则：每当神对我们的祝福可能使我们产生骄傲，神也会连同此祝福给我们“肉中之刺”来消除或摧毁骄傲。经历一次或多次苦难会使我们在某些方面变得软弱，目的就是使我们认出，我们的力量是在祂里面，不在我们里面。

我们可以选择如何回应肉身这根刺：或者经年累月地在刺痛中烦躁、恼怒，或者接受这根刺是从神而来，在祂大能的手下谦卑自己。在祂面前真正谦卑自己的时候，就会在适当的时刻经历祂充足的恩典，因为“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（雅 4:6）。

赦免

苦难常借着他人的行为临到。有时候伤害行为是针对我们进行的；有时候我们是别人不负责任行为的受害者，尽管他人并非刻意针对我们，我们免不了仍会受严重的影响。应当如何回应对我们造成苦难的人呢？答案必然是：爱和赦免。

我们的倾向是责难别人，心怀怨恨，甚至想复仇。我发现两项帮助我赦免人的真理。第一，我自己就是罪人，被神的恩典和祂儿子流淌的宝血赦免。我曾伤害过别人，多非刻意，却是出于漠然的心或自

私的行为。

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。”这段话有丰富的直接应用，同时也谈到赦免的广义原则。重述这段话的意思可以看到这原则：“不要忌恨在你生命中作苦难工具的人，因为你心里知道，你也曾作别人生命中的苦难工具。”

神要我们彼此饶恕，正如基督赦免了我们（见弗 4:32）。当我伤害他人时，若想神赦免我，我必须愿意赦免那些给我造成伤害的人。

第二，我试着超越那仅是作苦难工具的人，去看有目的地为我命定那苦难的神。“除非主命定，谁能说成就成呢？”（哀 3:37）。神若命定这样的考验发生在我身上，这是因为在祂无限的智慧里认定了这与我有益。通过他人引发的苦难，神在我的生命中作工。在祂大能的手下谦卑自己，其中一层意思是阻挡心中对那人存有任何苦毒或忌恨。即使那人的行为本是恶的，但神为了我的益处使用这些行为。

祈求释放

对神的谦卑接受或对他人的赦免，并不意味着不祈求从临到我们身上的苦难中得释放。圣经的教导完全相反，例如很多诗篇包含了从各样困苦中得释放的强烈祷告。最清楚的是主耶稣基督的例子，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）。

只要苦难的终极结果还不明确（例如，疾病或灵性反叛的孩子），我们就应当恒切地祷告，祈求神带来改变。要以耶稣那样的心祷告——不是照我们的意思，而是照神的意思。当然，我们不能命令神一定要改变我们身处的情况。

我们也要祷告从撒但的攻击下得释放。我们已经看到，天灾（如地震或台风）人祸（如恐怖袭击或性侵犯）等撒但的攻击都是在神的至高掌管之下。若没有神的许可，撒但不能攻击我们，即使攻击也不能超过神所定的限度（见伯 1:12；2:6；路 22:31）。我们不知道神为什么在某些时刻允许撒但攻击我们，有时候原因就是让我们参与属灵战争——让我们“抵挡魔鬼”（雅 4:7）。

我们要祷告求释放，学习靠着耶稣基督抵挡撒但的进攻。祷告时总要怀着一颗谦卑的心来接受神的旨意。有时候神的旨意是救我们脱

离苦难；有时候是赐下恩典让我们可以接受苦难。相信神会赐下足够恩典让我们承受苦难，信靠神在苦难中让我们得释放，这两者都是信心的行为。

寻求神的荣耀

对苦难的最终回应该是追求神的荣耀。使徒保罗在罗马入狱期间，我们能在他身上看到这一点。他不仅被捕入狱，而且有人（据推测是传福音的同伴）更以讲道加添他的痛苦（见腓 1:14-17）。

保罗的回应是什么？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）。保罗基本上是说：“发生了什么事或事情如何影响我都不重要，重要的是福音怎样传开了。”

大多数基督徒没有成熟到这种程度，也不像保罗那样无私，发生在我们身上的事依然重要。但这应该是我们的目标。若朝这方向寻找，就会找着成长的机会。

也许你在教会或机构中担任一定的职责，如果有一天你（不很有

面子地)被要求退位给一位比你更具有能力的人,你会如何回应呢?这就是你在只寻求荣耀神的方向上成长的机会。你若能这样回应神,在神大能的手下谦卑自己,就会经历祂的恩典,使你能专注祂的荣耀(即使不是完全的专注)。你会成长得更像基督,就是那放下荣耀、为你而死的基督。

最重要的是,你必须在这件事情中看到神的作为,知道祂所有的作为都是好的,只为了你的好处。

最后一次引用亚历山大·卡森的著作,这不仅会帮助我们从小恰当的角度去看平凡的事情,还会把在这些研究中学到的所有包含恩典的真理凝聚起来:

没有什么比神创造了世界、治理着世界更能安慰神的子民;大大小小的一切事情,无论荣辱兴衰,都在神的绝对支配之下,祂把一切都做得妥妥帖帖的,并且神为祂子民的益处调节万事……神在敌人之中进行统管,实行对祂子民和祂荣耀有益的事,基督徒若能合宜地看到神这样的

护理，即使在福音遭受逼迫的时刻，仍能满有信心和勇气地承担职责。⁵

你能信靠神吗？

我们已经看到神在掌权，而且祂也值得信靠。祂统管宇宙间的每件事，以无限的智慧和慈爱为我们的益处行使主权。

那么，让我问你：**你能信靠神吗？**你可以在你和神的关系上建立抵挡苦难攻击的信靠壁垒吗？你不可能与生命中的其他领域隔绝来信靠神。要增加你在苦难中信靠神的能力，就必须首先打下每日和神建立亲密关系的基础。只有深深地认识祂，彻底地顺服祂，才能够和祂建立信靠的关系。

然后，在与神同行的基础上加上从本书所学的这些有关祂主权、智慧、慈爱的真理，活出与神联合的生命。我们必须既在生命的微小

⁵ Alexander Carson, *The History of Providence* (Grand Rapids, MI: Baker, n.d.), 168–169.

考验中，也在重大的灾难里掌握这些伟大的真理。倚靠圣灵赋予的大能去行，就越来越能够这样说：“神在掌权，我能信靠祂。”

讨论问题

1. 为什么要凡事感谢神？
2. 帖撒罗尼迦前书 5:18 的意思是不是说，我们应该为孩子的死亡或离婚而感谢神？请解释一下。
3. 什么是敬拜？
4. 为什么要敬拜神，特别是处于逆境的时候？
5. 为什么谦卑是面对逆境时的重要回应？
6. 明白神的主权可以怎样帮助我们饶恕别人？
7. 以下的种种回应中，哪些是你在人生的这个阶段最需要专注培养的？为什么？

感恩

敬拜

谦卑

饶恕

蒙拯救的祷告

寻求神的荣耀

作者简介

毕哲思 (Jerry Bridges) 生于 1929 年，是美国著名作家和演讲家，在基督教导航会 (The Navigators) 全职服侍超过五十年。基督教导航会是致力于门徒训练和布道的国际基督教事工机构。毕哲思的著作有几十本之多，其中最著名的《圣洁让你想得不一樣》(The Pursuit of Holiness) 销量超过一百万册。

毕哲思获得奥克拉荷马大学工程学学士学位，朝鲜战争期间在美国海军服役。1955 年加入基督教导航会。后来获得宾夕法尼亚州费城威斯敏斯特神学院颁发的荣誉神学博士学位。

油灯书社出版了毕哲思的以下著作 (繁体和简体)：

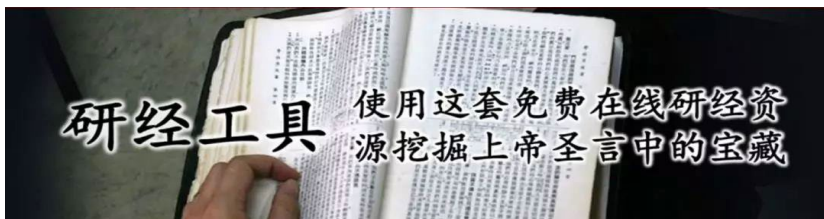
《信靠神》(Trusting God) 导航会出版社 (1991)

《改造生命的恩典》(Transforming Grace) 导航会出版社 (1993)

《活出福音》(The Gospel for Real Life) 导航会出版社 (2003)

《神在掌权?》(Is God in Control?) 导航会出版社 (2006)

《硕果累累的生命》(The Fruitful Life) 导航会出版社 (2006)。

 研经工具 (daoyanjing.com)

尽管互联网上的资源丰富，很多资源并未被翻译成中文。我们的愿景是将这些资源整合起来，并以清晰流畅的中文呈现给您。我们将陆续翻译中文研经资源。我们祈祷，愿您能在研经工具找到所需的资源，以便按着正意分解神的道。

圣经版本

《中文和合本》

《中文标准译本（新约）》 — Chinese Standard Version

《圣经新译本》 — New Chinese Version

《简明圣经》 — (创、出 1-20、诗、箴、拿、新约)

《圣经 新汉语译本》（摩西五经&新约） — Contemporary Chinese Version

《中文 NET 圣经》 — The Chinese NET Bible

《新美国标准圣经》 — New American Standard Bible

《英文标准译本》 — English Standard Version

《新约希腊文圣经》 — Greek New Testament

《希伯来文旧约圣经》 — Biblia Hebraica Stuttgartensia

《美国标准圣经》 — American Standard Version

《英王钦定本》 — King James Version

《麦克阿瑟注释圣经》 — The Chinese MacArthur Study Bible 编辑中

daoyanjing.com

注释书系列

生命宝训解经注释系列

- 《马太福音》— 劳伦斯·埃德温·格拉斯科克 (Ed Glasscock)
- 《马可福音》— D·爱德蒙·希伯特 (D. Edmond Hiebert)
- 《路加福音》— 罗伯特·斯坦 (Robert Stein) 编辑中
- 《约翰福音》— 莱昂·莫里斯 (Leon Moris) 翻译中
- 《使徒行传》— F. F. 布鲁斯 (F. F. Bruce) 编辑中
- 《罗马书》— 埃弗雷特·哈里森 (Everett F. Harrison)
- 《哥林多前书》— 戴维·加兰 (David Garland) 翻译中
- 《哥林多后书》— 戴维·加兰 (David Garland) 编辑中
- 《加拉太书》— 蒂莫西·乔治 (Timothy George) 编辑中
- 《以弗所书》— 哈罗德·霍纳 (Harold W. Hoehner) 编辑中
- 《歌罗西书》— 约翰·基钦 (John A. Kitchen)
- 《帖撒罗尼迦前、后书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《提摩太前、后书》— 拉尔夫·厄尔 (Ralph Earle)
- 《提摩太前、后书》— 约翰·基钦 编辑中
- 《提多书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《提多书②》— 约翰·基钦
- 《腓利门书》— 约翰·基钦
- 《希伯来书》— 霍默·肯特 (Homer A. Kent, Jr.)
- 《雅各书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《彼得前、后书与犹大书②》— 埃德温·布卢姆 (Edwin A. Blum)
- 《彼得后书与犹大书》— D. 爱德蒙·希伯特

《约翰书信》— D. 爱德蒙·希伯特

《启示录》— 罗伯特·托马斯 (Robert Thomas) 编辑中

生命宝训讲道注释系列

《创世记》— 博爱思 (James Montgomery Boice) 翻译中

《路加福音》— 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 编辑中

《约翰福音》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《使徒行传》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《罗马书》— 博爱思

《哥林多前书》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《以弗所书》— 约翰·麦克阿瑟

《腓立比书》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《帖撒罗尼迦前、后书》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

《提摩太前书》— 约翰·麦克阿瑟 翻译中

《提摩太后书》— 约翰·麦克阿瑟

《提多书》— 约翰·麦克阿瑟

《雅各书》— 约翰·麦克阿瑟

《彼得前书》— 约翰·麦克阿瑟

《彼得后书与犹大书》— 约翰·麦克阿瑟

《约翰一二三书》— 约翰·麦克阿瑟

《启示录》— 约翰·麦克阿瑟 编辑中

其他注释书系列

《活泉新约希腊文解经》— Word Pictures in the New Testament

《信徒圣经注释——创世记至启示录》(缺希伯来书、约翰书信)

daoyanjing.com

《在恩典中放胆站立——希伯来书》— 罗伯特·葛洛马基 (Robert Gromacki)

《约翰书信》— 唐纳德·伯迪克 (Donald W. Burdick)

工具书

辞典

《新约希腊文中文辞典》— A Greek-Chinese Lexicon of The New Testament

《旧约神学词典》(TWOT) 编辑中

新旧约精览

《新约精览》— 詹逊 (Jensen' s Survey of the New Testament)

《旧约精览》— 詹逊 (Jensen' s Survey of the Old Testament)

其他工具书

《圣经研读大纲》— The Outline Bible

《史特朗经文汇编》— Strong' s Exhaustive Concordance

《圣经知识宝库》— Treasury of Scripture Knowledge

《圣经卫星地图集》—Satellite Bible Atlas

神学与释经

- 《解经神学探讨》 (*Towards an Exegetical Theology*) 沃尔特·凯泽 (Walter Kaiser) 著
- 《释经与应用》 (*Understanding and Applying the Bible*) 罗伯逊·麦奎尔金 (Roberson McQuilkin) 著
- 《释经研究》 (*Expository Study*) 约珥·詹姆斯 (Joel James) 著
- 《常被滥用的经文》 (*Frequently Misinterpreted Scriptures*) 卡梅隆·布特 (Cameron Buettel) 耶利米·约翰逊 (Jeremiah Johnson) 著
- 《喜获新生》 (*Finally Alive*) 约翰·派博 (John Piper) 著
- 《上帝所传的福音》 (*The Gospel According To God*) 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur) 著
- 《麦克阿瑟研经指南--马太福音》 (*MacArthur Study Guides Matthew*) 约翰·麦克阿瑟 著
- 《麦克阿瑟研经指南--罗马书》 (*MacArthur Study Guides Romans*) 约翰·麦克阿瑟 著
- 《麦克阿瑟研经指南--以弗所书》 (*MacArthur Study Guides Ephesians*) 约翰·麦克阿瑟 著
- 《麦克阿瑟研经指南--雅各书》 (*MacArthur Study Guides James*) 约翰·麦克阿瑟 著
- 《麦克阿瑟研经指南--基本真理》 (*MacArthur Study Guides Other*) 约翰·麦克阿瑟 著

教会建造

- 《教会生活中的长老》 (*Elders in the life of the Church*) 马特·舒马克 & 费尔·牛顿 (Matt Schmucker and Phil Newton) 著
- 《教会中的男女角色》 (*Men And Women In The Church*) 凯文·德扬 (Kevin DeYoung) 著
- 《长老十问》 (*Answering The Key Questions About Elders*) 约翰·麦克阿瑟 著
- 《执事十问》 (*Answering The Key Questions About Deacons*) 约翰·麦克阿瑟 著
- 《教会带领人资格》 (*Leadership Qualifications*) 约翰·麦克阿瑟、卡梅隆·布特、耶利米·约翰逊 著

《信仰基要》 (*Fundamentals Of The Faith*) 恩典社区教会 (Grace Community Church) 著
《短宣指导手册》 (*Short Term Ministries Handbook*) 罗德尼·安德森 (Rodney Anderson) 著
《婚前辅导计划》 (*Pre-marital counseling*)

婚恋家庭

《敬虔的丈夫》 (*The Exemplary Husband*) 斯图尔特·斯科特 (Stuart Scott) 著
《贤德的妻子》 (*The Excellent Wife*) 玛莎·佩斯 (Martha Peace) 著
《做个责无旁贷的爸爸》 (*Being a Dad who Leads*) 约翰·麦克阿瑟 著
《回归圣经的育儿原则》 (*Godly parenting*) 约翰·麦克阿瑟 著
《按照圣经教养儿童》 (*Parenting Classes*) 恩典社区教会 著
《恩典的传承》儿童课程教材 (*Generations of Grace Curriculum*) 恩典社区教会 著
《儿童主日学教师培训》 (*Sunday school teacher training lessons*)

灵性培植

《神真的掌权吗?》 (*Is God Really In Control?*) 毕哲思 (Jerry Bridges) 著
《高尚的罪》 (*Respectable Sins*) 毕哲思 著
《释经式听道》 (*Expository Listening*) 肯·雷米 (Ken Ramey) 著
《疯狂忙碌：一本针对大难题的小书》 (*Crazy Busy*) 凯文·德扬 著
《以圣经祷告》 (*Praying The Bible*) 唐纳德·惠特尼 (Donald S. Whitney) 著
《当今神的医治》 (*The Healing Promise*) 理查德·梅休 (Richard Mayhue) 著
《柔和谦卑》 (*Gentle And Lowly*) 戴恩·奥特伦 (Dane Ortlund) 著
《信心的赛跑》 (*The Race Of Faith*) 史普罗 (R. C. Sproul) 著
《属灵成长的钥匙》 (*Keys to Spiritual Growth*) 约翰·麦克阿瑟 著

《基督徒品格的柱石》 (*Pillars Of Christian Character*) 约翰·麦克阿瑟 著

《布衣圣徒》 (*Twelve Ordinary Men*) 约翰·麦克阿瑟 著

《与主亲近》 365 天灵修 (*Drawing Near*) 约翰·麦克阿瑟 著

《寻求神的旨意》 (*Found God 's Will*) 约翰·麦克阿瑟 著

《战胜忧虑》 (*Anxiety Attacked*) 约翰·麦克阿瑟 著

圣经辅导

《圣经辅导简介》 (*Introduction To Biblical Counseling*) 约珥·詹姆斯&约翰·斯特里特 (Joel James and John Street) 著

《圣经辅导》 (*Counseling How To Counsel Biblical*) 约翰·麦克阿瑟&韦恩·麦克等 著

《走出抑郁》 (*Out Of The Blues*) 韦恩·麦克 著

《合乎圣经的愤怒与压力管理》 (*Anger & Stress Management: God 's Way*) 韦恩·麦克 著

《合乎圣经的心灵改变过程》 (*The Process Of Biblical Heart Change*) 朱莉·甘绍 &布鲁斯·罗德 (Bruce Roeder, Julie Ganschow) 著

《符合圣经的改变过程》 (*The Process Of Biblical Change*) 朱莉·甘绍 著

《心灵层面的问题》 (*Questions On The Heart Level*) 朱莉·甘绍 著

《抢回时间：胜过拖延症的圣经策略》 (*Taking Back Time*) 菲尔·莫泽 (Phil Moser) 著

《风暴中安全无虞：胜过焦虑的圣经策略》 (*Safe In The Storm*) 菲尔·莫泽 著

《正如耶稣：健康成长的圣经策略》 (*Just Like Jesus*) 菲尔·莫泽 著

《争战的力量：抵挡性诱惑的圣经策略》 (*Strength For The Struggle*) 菲尔·莫泽 著

《欲望的死胡同：胜过自怜的圣经策略》 (*Dead End Desire*) 菲尔·莫泽 著

《对抗怒火：胜过怒气的圣经策略》 (*Fighting The Fire*) 菲尔·莫泽 著