

尋求神的旨意

豈有此理

*Finding the Will of God:
A Pagan Notion?*

華爾基 著

Bruce K. Waltke

顧樂翔 譯

華爾基博士 (Dr. Bruce K. Waltke) 是著名舊約學者，先後獲得達拉斯神學院神學博士及哈佛大學哲學博士學位。除寫有多本釋經書外（包括創世記、詩篇、箴言、彌迦書等），還編著有 *Theological Wordbook of the Old Testament* 與 *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* 這兩部舊約研究的權威著作，也是主要英語聖經譯本《新國際譯本》（New International Version）的翻譯者之一，近作有 *An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach*。華氏現為美國改革宗神學院（Reformed Theological Seminary）舊約教授及加拿大維真學院舊約研究榮休教授。

.....

對許多基督徒來說，尋求上帝的旨意彷彿謎一般的難題。有藉著徹夜的禱告，有藉著不眠不休的翻閱聖經，有藉著禁食和律己的生活，都期盼藉以找出和印證上帝在自己身上的旨意。但本書作者當頭棒喝的指出，這一切行徑接近異教多於基督教。

本書作者布魯斯·華爾基乃舊約研究權威，他詳細檢視流行於教會尋求上帝旨意的方法和態度，從神學及聖經的角度指出其謬誤偏差，再提出正面的建議，指出尋求上帝在我們身上的旨意，必須建基在聖經的啟迪和品格的陶造上。沒有以基督耶穌的心為心，所謂尋求上帝旨意只是空談。

ISBN 978-988-99601-5-5

9 789889 960155 >

vocatio_n
cre

尋求神的旨意：豈有此理？

Finding the Will of God: A Pagan Notion?

作者：布魯斯·華爾基 (Bruce K. Waltke)

譯者：顧樂翔

主編：吳思源

文稿編輯：黎芷茵

出版：Vocatio Creation Limited

香港灣仔洛克道 81-85 號霸田商業中心 12 樓 A 室

Suite A, 12/F Empire Land Commercial Centre, 81-85 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong

電話：(852) 2144-4900

傳真：(852) 3020-1774

網址：www.vocatiocreation.com.hk

編輯製作：從心會社有限公司

香港九龍北京道 57 號國都大廈 301-302 室

電話：(852) 2311-8185

傳真：(852) 2311-6063

網址：www.soul-mate.com.hk

版權所有 · 不得翻印

© 2009 Vocatio Creation Ltd

除特別註明外，所有經文均引自《聖經新譯本》，版權屬於環球聖經公會，蒙允准使用。

二〇〇九年十月初版

ISBN: 978-988-99601-5-5

ALL RIGHTS RESERVED

Originally published under the title: *Finding the Will of God: A Pagan Notion?*

Copyright © 1995 by Bruce Waltke

Published by permission of William B. Eerdmans Publishing Co.,
Grand Rapids, Michigan

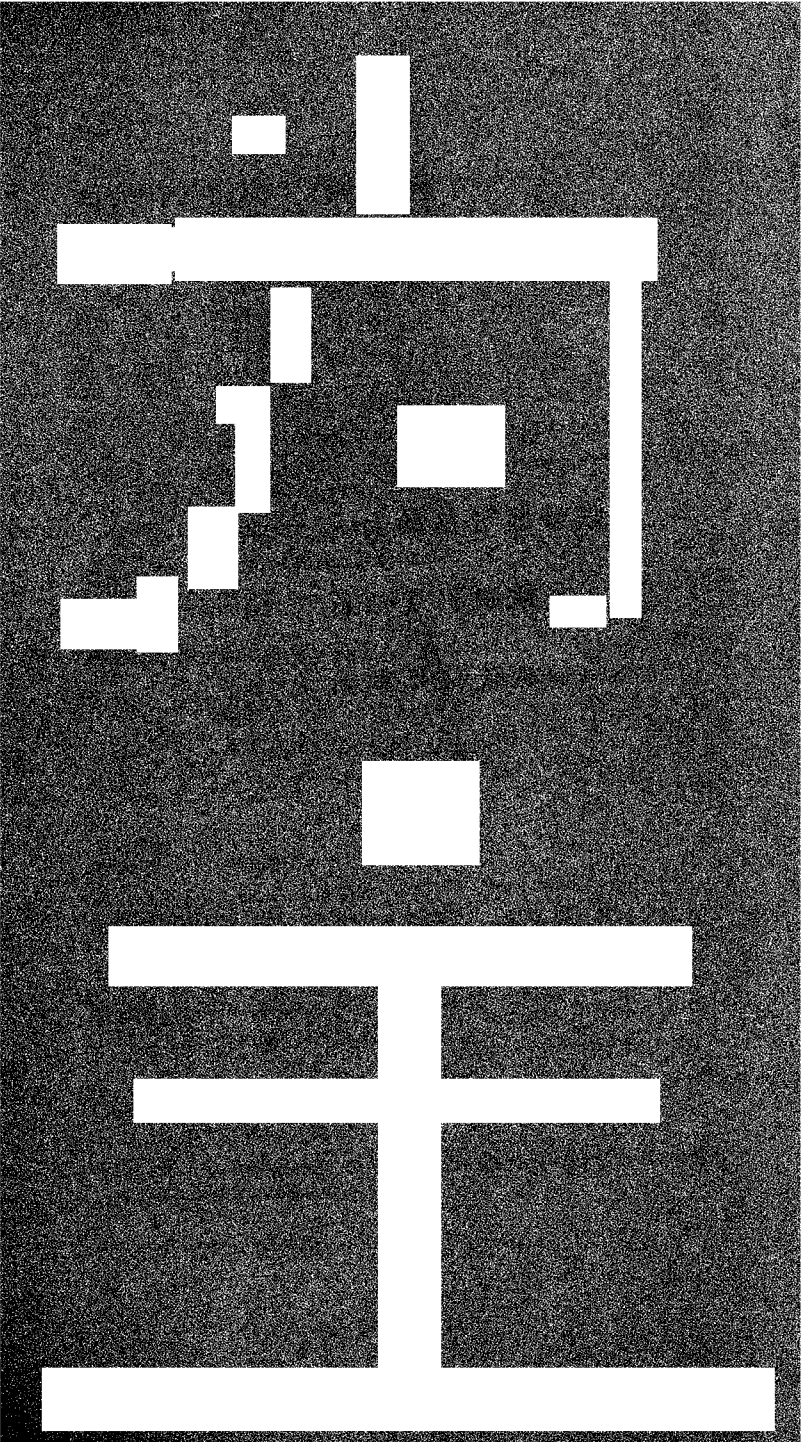
Printed in Hong Kong

獻給我智慧的女兒——

蘇珊·賈尼莉

她使父母歡樂

(歲十1)

目錄

6 吳思源 序

8 梁家麟 序

11 第一部分 上帝的旨意：異教的觀念

13 【一】 尋求上帝旨意是聖經的觀念嗎？

31 【二】 異教徒怎樣猜測上帝的旨意

49 【三】 舊約中上帝的旨意

63 第二部分 上帝的引導方案

65 【四】 讀聖經

91 【五】 培育一顆對上帝的心

107 【六】 尋求智慧的忠告

123 【七】 留意上帝的照管

143 【八】 這是否合理？

159 【九】 上帝的介入

171 跋

吳思源 序

當兒子唸初小的日子，有次帶他到衛生署的診所做保健體檢。甫入到候診室，職員安排我們坐在最前幾排座椅。惟見一位年約八、九歲的小女孩一臉狐惑的不知怎樣坐，她轉個頭問站在不遠處的母親：「媽媽，我應該坐在哪裡？」

那一刻我想到許多信徒問及「上帝的旨意」這個問題。是否我們好像這位徨惑的女孩，心想母親早已指定我該坐的位置；如果稍有差池坐錯了其他座位，母親便會大為不悅。我猶記得那位母親凌厲的眼神，她雖然冷冷的回答女兒可以隨便坐，但似乎小女孩不相信母親的回覆，她大概知道母親一定是心裏有數。

上帝對我們所作何事，又是否「心裡有數」，心中篤定了一個鉅細無遺的藍圖，叫我們不能逾矩？基督徒懂得稱上帝為天父，這究竟是一位怎樣的父親呢？是事無大小都為兒女計劃周詳，事事為他們定主意？抑或期許兒女長大成人，為自己負起大大小小的責任？

基督教信仰所指向的上帝，是一位包容人的軟弱和缺失，激勵人成長和自立的上帝。我又記起許多年前和太太帶兩個兒子到公園，孩子一跑進公園就好像甩繩馬騮，隨處爬隨處跑。那只有三歲大的小兒子瞬即爬到高架上，我立刻跑過去想抱他下來。誰知太太說，讓他試試罷，他要學會照顧自己的，我們站遠一點看著他就可以了。我們所信的上帝，置我們於不同處境，也是要訓練我們成長。即使我們稍有閃失，跌倒了受一點傷；或者走歪了路要重新再來，但總比一生被人抱著好。做父親的目睹兒女跌倒，誰有不痛心的呢？但他若要孩子長大成人，就會給他們接受磨練的機會，不然孩子是永遠長不大。

上帝對兒女的最大心意，就是看見他們成長和成熟——成長就是在心志上、信心上不斷長進；成熟就是在知識和智慧上越趨圓潤。我們常問上帝喜悅我們做甚麼事？答案早已清晰記在《聖經》上：「行事為人就當像光明的子女，光明所結的果子，就是一切良善、公義、誠實，總要察驗何為主所喜悅的事。」（弗五8下-10）

上帝的旨意原就是如此清楚。

梁家麟 序

如何尋求上帝的旨意，是教會裡最多信徒問的問題。問問題者，有部分是渴望順服上帝的主權、遵行祂的旨意；但更多是在抉擇的十字路口，希望宗教信仰能幫助他們做正確的決定，祛除未來的不明朗因素，這跟民間信仰裡的求神問卜的分別不大。人的宗教心理沒有甚麼可議之處，關鍵是基督信仰能否滿足這個自然需求，人尋求上帝旨意的各種設計是否有效罷了。

本書處理有關上帝旨意的問題。作者所討論的可以分為兩部分：第一，尋求上帝的特殊旨意是否必要？第二，是否有尋求上帝特殊旨意的方法？

就第一個部分，作者強調聖經裡確認的是上帝對所有信徒的一般性旨意，如同帖前五16-18所說，常常喜樂，不斷禱告，凡事謝恩，這便是上帝給人的旨意。這樣的旨意既不用尋求，亦永不會落空。我們只要親近上帝，勤讀聖經，便一定能掌握上帝在聖經裡記載的旨意。作者進一步呼籲信徒，依據上

帝的旨意來調整個人的心態和生活，使我們整個人都活在上帝的旨意中。

不過，一般信徒關心的可不是這樣的一般性旨意，亦非聖經裡已確知的上帝旨意；而是在他們特定處境裡的特定抉擇，就是特殊旨意了。在這方面，作者並不否認上帝可以給人特殊的指引，他更婉轉地批評保守教會對神蹟奇事持過度懷疑的態度；問題只是：人有沒有可以確知上帝特殊旨意的方法。這便進到第二部分的討論。

就第二部分，作者認為上帝若是向我們直接顯明祂的特殊旨意，則我們總會聽到看到，毋須到處訪尋；若是我們聽不到看不到，便亦等於沒有這方面的旨意了。因為上帝不會是隱匿的上帝，故意將祂的特殊旨意收藏在人間某個角落，要人鋪天蓋地搜索才尋出來。

作者反對任何將基督教神祕化的做法。聖經裡傳遞給我們的都是顯明的道理，我們不應尋找某種解碼方法，企圖開啟隱藏在字句背後的密碼隱祕。他特別提醒我們，不要輕易將聖經記述的故事變成典範或榜樣，期望人人都有相類似的經驗，也不要斷章取義地截取一兩節經文，無視其上文下理和應用條件，便當作上帝不變的應許。基督徒許多時出現的謬誤思想和宣稱，甚或作繭自縛造成的信仰危機，都跟上述的做法息息相關。

作者同樣反對任何基督教版本的祕術祕語，聖經以外，沒

有人掌握任何窺探上帝旨意的路徑。基督徒必須慎防基督教版本的占星術、求籤、觀兆、問卦或通靈術；不要以為只要是抽金句卡，便可改變了求籤的性質，上帝對這些行為的厭惡，沒有因為題了經文便有改變。

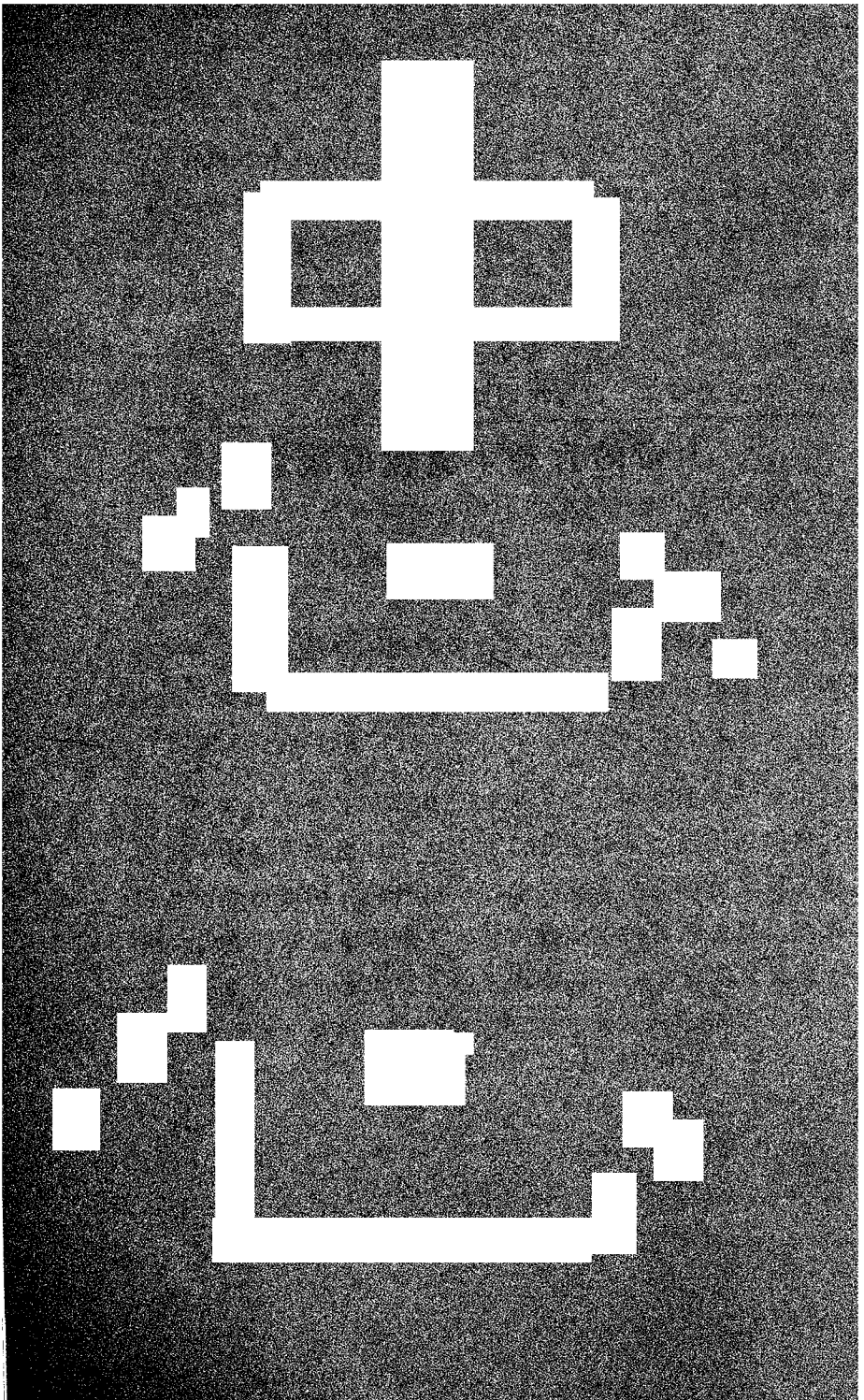
所以，關鍵不在於上帝是否有特殊旨意，而在於祂是否向我們說了話。上帝說了話，我們便聽到；上帝沒說話，我們便聽不到；我們沒聽到，亦差不多等於上帝沒說話。

筆者在多年前所寫的一本小書裡已提過，基督徒毋須刻意尋求上帝隱藏的旨意，只需遵行上帝顯明的旨意。上帝要求祂的子民作順命兒女，卻沒有要求他們伶俐乖巧，精於估算，善解神意；祂若有話要跟他們說，必然是明話明說，不會故意隱藏，半吞半吐，更不會要他們上天下海，千方百計才尋出來（參申三十11-14）。

我相信這本書對眾弟兄姊妹將起了澄清觀念、校正思想的作用。不過，如何尋求上帝的旨意這個千古流行的問題，不會因此而自行銷解。我們期望信徒的屬靈生命越加鞏固，對上帝和生活的閱歷不斷增加，善於處理心中的焦慮徨惑，敢於面對不確定的將來，承擔個人的生命和召命。在整個兒實踐上帝旨意的過程中，尋求上帝旨意的問題才得以真正解決。

第一部分

上帝的旨意：異教的觀念

【 第一章 】

尋求上帝旨意是聖經的觀念嗎？

我和上帝的關係，在乎我是否順服。

瑪嘉烈是成功的事業女性，一心想討上帝喜悅。經過一步一步的努力，她晉升到第一國民銀行（First National Bank）會計部主管的位置。她比較遲婚，年近四十的她，正為自己的事業生涯奮鬥。她很想為基督幹一番大事，但覺得現時的工作攔阻她作出任何轉變。最近，瑪嘉烈的教會舉辦差傳大會，講員鼓勵基督徒要投身普世宣教，並且挑戰各人要提出理由，為何不「到國外事奉主」。瑪嘉烈想到未來二十五年都要坐在辦公桌前，重覆幹著千篇一律的會計工作，講員這番話便不禁縈纏心頭。

翌日，她從報章讀到馬紹爾群島（Marshall Islands）受到颶風蹂躪。相片中一對幼童為失去雙親而痛哭，活生生地呈現颶風所帶來的破壞和損失。災後許多人都要自己照顧自己，瑪嘉烈為著這些傷痛的心靈禱告。就在同一天的下午，她一位正在計劃渡假的同事，掉下一份有關馬紹爾群島的旅遊單張。於是，瑪嘉烈決定禱告，求主向她顯明祂的旨意。那一晚，她丈夫回到家裡抱怨道：他辦公室裡最好的律師——一個名叫馬紹爾的年輕人，剛剛被調去東岸的辦事處工作。

「親愛的，」瑪嘉烈對她丈夫說：「我不斷在想那位講員昨天在教會所講的信息，以及今天所發生一連串極之奇怪的巧合事件。你想，上帝會否呼召我們成為宣教士，到馬紹爾群島宣教？」

※ ※

大衛是土地發展公司的測量師，打算重返大學進修。他很早婚，而且馬上有了兒女。因此除在這兒那兒參加個別的課程外，他根本沒有時間進修。但是，辭職進修對他來說也不切實際。他兩名子女仍然在學，又要供車，他也和妻子商議很久，要省下一筆錢作為買房子自住的首期。可是，大衛仍然想去進修，更好裝備長遠的事業發展。而且，他也想參加好些聖經課程。湯姆比他年長，也是一位較有經驗的基督徒。在教會的男士早餐會上，大衛向湯姆這位好友分享他的想法。「你有沒有為這件事多多祈禱，」湯姆問：「讓你可得到上帝的心意？」

「嗨，總是有點事與願違罷。」大衛這樣承認。

「聽著，」湯姆回答說：「我們現在就為這件事禱告。首先，我想你倒空自己的思想。當我們祈禱完畢，我想你告訴我，主放在你腦海裡的第一個意念是甚麼。行嗎？」

大衛同意，他們二人非常認真祈禱。「請祢告訴我的弟兄大衛，祢的旨意是甚麼。」湯姆說完這句話，他們張開眼睛，彼此對望。「祂告訴你些甚麼？」

「我想，我應該重返校園。」大衛這樣回答，但他始終懷疑自己是否真的聽到上帝的聲音。

※ ※

蘇珊需要主的指引。她儲下少許金錢，想用作退休生活的投資。自從丈夫過身以後，她覺得沒有甚麼人可以信賴，給她

意見。最近，教會裡一個好心的年輕人來探訪她，討論到年金保險和其他的投資方法，但有很多地方她完全聽不懂。她也知道自己的母校，正呼籲人投資他們的兒童教育計劃；亦有好幾個基督教機構向她募捐。蘇珊不知道該怎樣做，於是她坐在自己鍾愛的椅子上，膝頭上放有她的聖經。

「主啊，我需要祢告訴我，我該怎樣做。」她靜靜地祈禱：「請藉祢的話語向我顯示。」然後，她拿起聖經，隨便翻開一頁，並開始閱讀。

「耶穌說：『讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們；因為在天國的，正是這樣的人。』」蘇珊認定這就是上帝的帶領，叫她投資在兒童的工作上，於是便決定把錢捐給自己的母校。

※ ※

道格拉斯是個青年人，在教會的青年團契十分活躍，並渴望聽從主耶穌的話。他知道聖經叫他要留心上帝的旨意，但他不太確定上帝對他的社交生活有何旨意。因此，道格拉斯想出了一個方法，以安排星期五晚的約會。

首先，他擬定一張他有興趣約會的女孩子名單。然後，他從第一個起首，逐一致電給她們。如果對方線路繁忙，他就認定這是上帝所給的徵兆，叫他不要去約會這女孩子。如果電話沒有人接聽，他就等候片刻，稍後再嘗試。如果電話有人接聽，而且接聽的正是他有興趣約會的女孩子，這就意味上帝賜福給他，叫他邀請她外出約會。

※ ※

當你細讀這些個案，心裡會否浮起一個想法：在上帝的子民中間，是否出現了些糊塗傻事？聖經指出上帝是我們的父親，我們的供應者，和我們的拯救者。如果我們承認天父愛我們，我們是祂的兒女；但祂卻向我們隱藏祂的旨意，這算是合理嗎？很多基督徒所謂的「上帝的旨意」，彷彿就像「三個硬殼果」這種老騙術一樣。這門把戲是這樣的：把一粒豌豆藏在一顆核桃殼底下，其餘兩顆核桃殼放在左右兩邊。騙徒會迅速移動檯面上三顆的核桃殼，然後請旁觀者或某一「目標對象」，猜猜豌豆究竟藏在哪一顆核桃殼底下。但無論你猜哪一顆，你都會輸。你儘管細心觀察，嘗試破解箇中玄機，但最終你都不能跟得上那位老千。

當我聽到基督徒談及上帝的旨意，他們經常會這樣說：「要是我找到上帝的旨意便好了！」彷彿上帝在向他們隱藏祂的旨意。又或說：「我祈禱希望能發現上帝對我生命的旨意。」這表示他們顯然認為主不想他們找到祂的旨意；又或以為上帝千方百計使他們難於找著，好讓他們藉此證明自己的價值。

可惜，這些觀念跟聖經並不一致。以賽亞先知提醒我們，「沒有人是了不起的」。舊約聖經也告訴我們，無論人如何努力，都不能到達上帝那裡。不過，我們若真的相信上帝是完全慈愛的父親，就不會以為祂是全能的操縱者或是魔哄者。

上帝並不是魔法師。我們的神學告訴我們，上帝愛我們，甚至差祂的兒子死在十字架上，為我們還清罪債。如此，祂又怎會玩弄祂的兒女，隱藏祂的旨意？上帝說，祂對每個人的生命都有一個計劃；但祂竟把這計劃隱藏，以致祂的作為不能藉著祂的子民實現——這合乎邏輯嗎？現在，是時候基督徒要留意、分析和有系統地確立，聖經是如何說及上帝的旨意。也許，是時候基督徒甚至要問一問自己：以「尋求上帝的旨意」來描述主心裡對我們每個人的計劃，是否最恰當。

上帝的旨意——一個不很明確的用語

要界定何謂「上帝的旨意」，很是棘手。在聖經中，上帝的旨意通常用來指祂永恆的計劃和意旨：

地上所有的居民，在他來說都是虛無；
在天上的萬軍中，他憑自己的意旨行事；
在地上的居民中，也是這樣；
沒有人能攔住他的手，
或問他說：「你作甚麼？」

（但四35）

在此，上帝的旨意指到祂對世界永恆和至高無上的統治權柄。根據哈巴谷書二3，這權柄「很快就要實現，決不徒然」。在新約聖經，上帝的旨意有時指到祂永恆不變的決策。以弗所書一9-11說：「他照著自己在基督裡預先安排的美意，

使我們知道他旨意的奧秘，到了所計劃的時機成熟……。那憑著自己旨意所計劃而行萬事的，按著他預先所安排的，預定我們在基督裡成為上帝的產業」。上帝的計劃經已準備就緒，當這計劃逐步開展，我們就稱之為上帝的旨意。

不過，我們也以上帝的旨意去描述上帝的願望或允許——祂所期望和喜悅的事情。申命記十10說：「把你毀滅，不是祂的旨意。」（《新國際譯本》）以賽亞書五十三10告訴我們，基督為我們受苦，是「耶和華的旨意」（《新國際譯本》）。在客西馬尼園，基督禱告說：「不要照我的意思，只要照你的旨意。」將上帝的旨意理解為討祂喜悅的事情，掌握這個觀念至為重要；因為我們屬靈成長的重心，就是學習要過討上帝喜悅的生活。帖撒羅尼迦前書四3這樣教導說：「上帝的旨意是要你們聖潔，遠避淫行」。下文又提醒我們：「凡事謝恩；這就是上帝在基督耶穌裡給你們的旨意。」（五18）

上帝的旨意不單單指祂永恆不變的意旨或祂所喜悅的事，也可指祂一般的照管和護理（providence）。有一次，大衛對以色列全體會眾說：「你們如果認為好，認為這事是出於耶和華我們的上帝，我們就差遣人走遍以色列各地，去見留在各地的兄弟……叫他們都聚集到我們這裡來。」（代上十三2）實際上，大衛是在說：「我們不清楚細節；但上帝的照管自會妥當處理。」在使徒行傳十八21，保羅以同一態度看待上帝的旨意。他對以弗所的猶太人說：「上帝若許可，我還要回到你們這裡來。」保羅並不清楚未來所發生的事細節如何，但視乎

情況的發展，他可能會，亦可能不會回到以弗所。如果上天許可，這就一定是上帝的旨意。雅各也這樣具體地教我們禱告：「你們倒不如說：『主若願意，我們就可以活著，作這事或作那事。』」（雅四15）有時，上帝的旨意只不過是祂護理的作為：不論環境帶給我們甚麼，都是上帝的旨意。

最後，我們會用「上帝的旨意」表示在困惑的情況中上帝某些具體的選擇。在好幾個特別的情況，聖經都曾談及求問上帝的旨意。當我們說及「尋求上帝的旨意」，一般就是這個意思。例如，摩西對他的岳丈說：「人民到我這裡來求問上帝。他們有事件的時候，就到我這裡來，我便在雙方之間施行審判，使他們認識上帝的條例和律法。」（出十八15, 16）當我們要做某一具體決定，我們就會求問上帝的旨意，以得到智慧和引導。在初期教會，門徒在挑選一位新使徒的時候，他們便求問上帝的心意，在困惑中來到主前禱告說：「求你從這兩個人中，指明你要揀選誰」（徒一24）。他們不知道該怎樣做，便求上帝為他們做決定。當談及「尋求上帝的旨意」，我們通常都想在某些具體的選擇上得到上帝的引導。但我們要留意，聖靈在五旬節降臨在教會以後，「尋求上帝的旨意」這種講法就不再出現。建立教會的使徒，再沒有教導我們要這樣求問上帝的旨意。反而，新約聖經提供我們一個方案，叫我們藉著聖靈與耶穌基督建立親密的關係，以明白父上帝的引導。

「尋求」上帝的旨意，意謂如何？

我們通常用「尋求」（finding）來代表聽到、努力得到或成功獲得上帝的心意。當我們設法「尋求」上帝的旨意，我們就是在試圖透過超自然的方法，去發現這隱藏的知識。我們若想在某一具體抉擇上尋求祂的旨意，我們就要洞悉上帝的心意，知道祂對此事的定奪。從這個角度來看，「尋求」實際上是占卜（divination）的一種方式。

這樣的觀念在異教相當普遍。事實上，異教的君王老是想著這個問題。我們所得古代近東的文獻，大部分都與占卜有關。就重大的事情如出戰與否，君王絕不敢輕舉妄動，直到他得到神明的心意，叫他或戰或和。很多基督徒也是循同一途徑去求問上帝的心意來做決定。我曾跟一些人談過，他們就某一重大事情求問上帝之前，會舉行好些禮儀，彷彿他們這樣做便可使自己更蒙上帝悅納，因而更有可能得到祂的答覆。但是，基督的救贖正是要拯救我們脫離這類異教行為。我們毋需宰羊、發大願或獻特別的祭，作為我們得以親近上帝的議價手段。基督和祂在十字架上的死，經已撕破至聖所裡的幔子。從此以後，親近上帝就不只靠那憑天意選定世襲的祭司，代表選民來到耶和華的面前。現在你透過耶穌基督，就可以親近上帝。現在你透過聖靈，就可有從上帝來的引導。也許，我們的問題在於很少基督徒密切地與愛他們的上帝同行。

新約聖經沒有明文吩咐我們要「尋求上帝的旨意」，也沒

有特別教導我們如何尋求上帝的旨意。它並沒有提供任何魔法用語，讓基督徒打開神祕的大門，以致我們可洞悉全能上帝的心意。聖經禁止一切異教的占卜行為（申十八10），並申明會嚴厲懲戒那些這樣依靠法術去確定上帝旨意的人。在使徒行傳八章，術士西門因追求超自然的能力而遭嚴厲斥責。基督也批評當時乖謬的世代，常常要求從上帝來的神蹟。

上帝不是一個行法術的神明。抽聖經金句卡，隨便打開聖經某一頁亂指一通，或信賴禱告後第一個進入你腦海的意念，諸如此類，都是毫無根據的基督徒問卜方式。

依賴上帝特別的徵兆，是不成熟的表現。這些人不肯單純信服明顯的真理，反倒要求特別的神蹟，以為這才代表從上帝而來的權威。

人對權威的追尋

在某些具體處境裡我們想知道上帝的心意，這並不為奇。在人生大事上，人人都渴望獲得智慧，尤其是來自神明的智慧。世上每一個人都在尋找權威，好引導他們。正因如此，每當我們要做困難決定的時候，都會與朋友、同事或父母商量。我們希望能找到確據——有人可肯定我們是個好人，且做對了決定。我們希望自己不單被視為有價值（這是拜近年心理學時

尚流行之故），且又能幹。我希望知道自己是有一技之長，因某方面的學識受人賞識，甚或自己有能力足以影響世界。

最重要的是，我們害怕犯錯；因為犯錯暗示我不是一個能幹和有價值的人。因此，我會無所不用其極去確保我所作的每一重大決定都是適當的。加上我真的想討上帝喜悅，因而設法在手頭的事上找到祂的心意。

可惜，我們西方文化裡的權威架構正在瓦解。父母不再安排子女的婚姻；父親也極少栽培兒子，承繼家傳工藝。於是，每個人都不知所措，要自己去做選擇。家庭解體亦對家人的溝通造成破壞，因此跨代的智慧似乎越來越少可由上一代傳到下一代。由一九六〇年代的心態所衍生出來對權威的普遍不尊重，也造成兩代之間缺乏接觸。結果，我們看見年輕人尚未準備好，便要自己作抉擇，而且所作的抉擇經常是極糟的。

於是，我們心裡渴望權威，但社會的結構卻消滅權威在我們生活裡的重要性。這驅使信徒尋找一種神聖的權威以幫助他們作出智慧的抉擇。但由於他們靈性不夠成熟，他們往往以不當的方式尋求上帝的引導。也是這樣的緣故，不時有些人會來到我在維真學院的辦公室；他們以為來到高等學府進修更多神學，就可確定上帝的旨意。常有年輕人在我的辦公室問我：「是否上帝的旨意叫我到維真進修？」我只會回答：「你所講的上帝的旨意，究竟是甚麼意思？」我倒想了解這人是怎樣與上帝同行，他有甚麼動機和志向；我不想作為一所學院的誘餌。有時，我必須要對某學生說：「你到這裡，是因為你不知

道還有甚麼其他可做。你是在躲避；你逃避上帝，多過愛上帝。」

依我之見，事奉是一種呼召。上帝不僅把火熱的心志放在神學生心中，也將人群安放在他的周圍，讓他可鼓勵他們在教會發揮自己的恩賜。當我見到一個學生缺乏牧者所必需的恩賜，也得不到教會的肯定，我就猜想這個年輕人曾經作過一些不負責任的抉擇。

尋求上帝旨意的謬誤

實在有太多的基督徒，根據錯誤的邏輯去猜測上帝的旨意。他們的思路大概如此：「上帝有一個計劃，所以祂想我找到它。」這並不合乎邏輯，因為結論並不能由前題推演出來。光是由於上帝有一個計劃，並不意味祂必定想讓你知悉這計劃。事實上，約伯記的部分信息正是提出，耶和華出於祂的主權可以容許厄運臨到你的身上，而你可能永遠都不會明白箇中原因。在北美，我們習慣了安穩有序的生活，以致我們假定上帝也會「公平」對待我們。當有一年輕人死於不幸，我們就高喊：「這太不公平了！慈愛和公平的上帝，怎可能容許這樣的事情發生？」這是一個很好的問題，約伯也曾問過，但他從不曾得到他所預期的答案。然而，如果我們把自己的生活，跟那些住在非洲經歷過種族衝突或嚴重旱災的基督徒相比，我們就

會想起，聖經從沒有保證過人世間會有「公平」。

在這方面希伯來書十一章頗具啟發性，其所稱許首三個的信心偉人，他們信心的後果，何其迥異。亞伯信上帝，他卻死了。以諾信上帝，卻不用死。挪亞信上帝，那世代其餘所有的人都死了！他們唯一相同之處，就是他們都信上帝，而這信心是上帝所喜悅的。

苦難的問題，正如亞伯的苦難，使人有不同的想法：一、這個世界沒有上帝，生命不過是一樁可悲的笑話；二、上帝是殘忍和反覆無常的，祂對世人漠不關心；三、上帝是無能為力的；四、上帝活著，且在我們生命之中工作，但我們卻不能完全明白祂。我們需要信心才能接受最後這個真理，但很多人都拒絕相信。不過，聖經在這方面相當清楚。根據羅馬書一章，大自然本身啟示了有位大能的上帝活著，祂愛我們，且對我們每人都有一個計劃。由於上帝是遠超過我們有限的腦袋所能領悟，我們並不能認識祂的一切，也往往不能瞭解祂的計劃。儘管如此，我們仍應繼續對祂抱有信心。正如約伯所說：「他雖殺我，我仍指望祂。」（《新英皇欽定本》）

正因如此，我跟從上帝是出於我倆的關係而不是甚麼特別的「神蹟」。與其從全能的上帝那裡尋求好些罐頭式的屬靈答案，我寧願依賴我和祂關係的密切程度。所以，當我考慮接受哪一份工作，我不用經過問卜的過程去發現上帝隱藏的旨意。反而，我會仔細檢視上帝怎樣呼召我去過自己的一生，甚麼是我的動機，祂給了我怎樣的心志，我如何與基督同行，以及上

帝透過祂的話語和祂的子民，在向我說甚麼話。

我注意到有基督徒在做重大決定時竟基於一個錯誤的概念，以為上帝有一個隱藏的旨意要他們去發現，而這往往造成悲劇。我認識一對夫婦，他們辭去本身的工作投身某一特別的事奉，是出於一種「直覺」，以為上帝想他們作出轉變。我絕對相信主將渴望和喜好放在我們心裡，但我們也要檢視自己背後的動機。這對夫婦應該花時間反省他們對上帝的愛。當你清楚自己愛上帝，並可正直並手潔心清地在祂面前站立，那就更易看出你自己心中的渴望，是否與上帝的渴望相匹配。光說「我有一個感動」，無疑比較輕鬆、容易，但這缺乏了上帝在模造祂的子民時所必需有的深度和關係。

太多人用「直覺」的方法去合理化愚蠢的決定，或試圖為他們世俗的生活辯解。「上帝叫我購買這貴價的房子，縱使它超越了我的負擔能力。」這種辯解，無疑十分方便，可以麻醉人的良知，但與上帝在聖經裡給我們的說話有直接衝突。這種廉價低劣的論據，並不要求任何品格方面的成長。上帝並沒有改變你；轉變的只是你的意念。在舊約聖經「智慧」是一種品格特質，不僅是懂得冷靜思考而已。人有智慧，他們的品格就會幫助自己好好判斷，不用依賴錯誤的邏輯。

很多基督徒的邏輯不僅錯誤，他們的解經也大有問題。我曾無數次聽過有人引用箴言三5-6作為求問上帝旨意的基礎：「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。」（《和合本》）很

多人讀到「指引」這詞，便以為這節經文指到在日常生活的抉擇上，上帝都會給予他們特別的引導。但這希伯來字的字面意思是「向直行」；因此，紮實的釋經就會顯示這段經文的意思是：如果你仰賴上帝，就不會出軌，作出超越箴言書所限制的事。當經文提到「他必指引你的路」，並不是指上帝會賜給你特殊的啟示，而是祂會使你的道路正直，因為你是依照箴言的教導過生活。把某節經文當作魔咒般使用，並不意味上帝不得不按你的問題而給你答案。這與基督徒的經驗，絕對不符。從上帝得到某樣的信息，幾乎都與愛上帝這回事密切相關。上帝的靈住在你的生命之中，加上上帝話語的薰陶，就會闡明主的心意。當你實踐上帝的話語，祂就會建立你的心思，以致你可參與祂永恆的計劃。

你何時不按上下文來理解聖經，就會破壞上帝話語的目的。正因如此，你不可以偏概全，把聖經裡特殊啟示的事例當作信仰經驗的常態。當保羅遇見耶穌基督的時候，他看見大光，仆倒在地，甚麼也看不見。這是一個很奇特的相遇。但如果我們試圖將這種經驗，變成為給所有初信者的一個規範，那麼，我們便會把大多數信徒排拒於上帝國之外。同樣地，使徒保羅不曾經歷過上帝任何特殊的介入，就將福音在小亞細亞很多地方傳開。當他經驗到特殊的啟示，見到異象中有人呼求他到馬其頓，他便順服。然而，就算對保羅來說，上帝的特殊啟示也是一種罕有和獨特的經驗。

門徒聽從呼召，往耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，和直

到地極去傳福音。但他們能作工多少，是要按他們所得到的機會。好像腓利被提到去一個新的地方，我們很少見到上帝這樣的介入。但當上帝如此奇蹟地介入，帶領人從事特別的任務，這就彌足珍貴，因此被聖經記載下來。我們不可把這些特殊處境，作為我們生活依據的規範。靠特殊啟示來作引導，並不是使徒一般的正常經驗。而且，（不論是保羅、腓利，抑或是彼得在房頂）得到此等特殊啟示，都不是由於人的主動尋求。上帝的介入，不只叫他們稍為微調自己的計劃，而是要戲劇性地改變他們生命的方向。當上帝要帶領祂的子民，偏離他們作抉擇的正常方式，特殊啟示方會出現。

新約聖經從不教導我們去尋求特殊啟示。而且，此舉若導致我們忽視日常生活帶給我們的機會，反倒等候主的特殊話語，這其實還可能導致我們違背上帝。

話雖如此，我是相信有特殊啟示的。我認為太多保守的學者容不下上帝特殊的介入，因為他們無從控制它的出現。我們不能強迫上帝說話，但有時祂會以任何可能的方式說話，使我們大大驚奇。

亞伯拉罕的例子

聖經一個最奇特的故事發生在創世記二十二章。亞伯拉罕

多年來等候上帝實現祂的應許，賜給他一個兒子，現在終於可因以撒的出生而歡樂。藉著以撒，一個大國將會誕生，救世主將會出現，世界亦因此而得福。亞伯拉罕深愛他的兒子，也因上帝充滿喜樂。最終他能見到這偉大的應許開始實現。

接著，一切都改變了。上帝說：「帶著你的兒子，就是你所愛的獨生子以撒，到摩利亞地去，在我所要指示你的一座山上，把他獻為燔祭。」（創二十二2）

試想像一下亞伯拉罕是如何震驚。他年紀老邁，再不能生子。父親死後遺下兒子，已是一件傷心事，更何況是兒子死了，遺下了父親。一個老人家死了遺下他的依靠，已經夠傷心，更何況是他的依靠被取去。上帝就是叫亞伯拉罕打斷自己的依靠。這個命令似乎不合邏輯，更加似是荒謬。「以撒生的，才可以稱為你的後裔」這個應許，即將無法實現。經過多年失望後所重燃的新希望，行將幻滅。

除此之外，把人當作燔祭獻給獨一的真神，明顯是與異教神明的宗教儀式有關，這也使亞伯拉罕感到突然心寒。在某層面來說，上帝的吩咐看來好像違反祂不可流無辜人的血的命令。雖然我們可以「所有頭生的都屬耶和華」（參出十三11-15）這真理去合理化上帝的吩咐，但最低限度我們都一定會認為這吩咐不合常規，且與以色列人的習俗有所衝突。無論如何，亞伯拉罕知道自己要聽從耶和華的話。事實上，我們一般會以順服的角度去讀這段經文，但這個故事本身闡明了一個概念，就是上帝如何引導祂的子民。普通的基督徒大概都會起來

反抗：「上帝決不會叫我去殺害自己的兒子。」他們會找藉口辯解：「我一定是搞錯了。請再給我一個徵兆，好印證我必須獻上這個祭。」但是，在這異乎尋常的故事完結的時候，亞伯拉罕確切履行了上帝所吩咐他要做的。他完全明白這件事情的特殊性質，以致他認定徹底順服的重要性。

面對這樣的情況還能聽從上帝的話，所要有的信心叫我驚愕。上帝阻止亞伯拉罕下手，預備了替代的祭牲，並賜福以撒的後代，這些事都叫我著迷。但當耶和華要去模造一個人的品格，祂就會特別地介入，這觀念卻叫我受教。亞伯拉罕沒有向上帝尋求特別的信息，也沒有求看甚麼徵兆，或要求耶和華給他甚麼確據。他只是親密與上帝同行，聽從祂的話。這兩樣要素，永遠都是活潑信仰所需的根本質素。

【 第二章 】

異教徒怎樣猜測上帝的旨意

每個人都想知道上帝的心意。

每個人都想知道上帝的心意。人就算多年沒有禱告，但當面對關鍵的時刻，都會向祂尋求指引。信仰上帝是人與生俱來的本性。我們知道上帝是存在的，雖然由於我們有「高深教育」，有時會口不對心。保羅這樣說道：

上帝的震怒，從天上向所有不虔不義的人顯露出來，就是向那些以不義壓制真理的人顯露出來。上帝的事情，人所能知道的，在他們裡面原是明顯的，因為上帝已經向他們顯明了。其實自從創世以來，上帝那看不見的事，就如他永恆的大能和神性，都是看得見的，就是從他所造的萬物中可以領悟，叫人沒有辦法推諉。
(羅一18-20)

在大自然中可以看見上帝。只要我們仰望宇宙，就會看到一個充滿智慧的設計、結構和世界。詩人這樣說：「諸天述說上帝的榮耀，穹蒼傳揚他的作為。天天發出言語，夜夜傳出知識。沒有話語，沒有言詞，人也聽不到它們的聲音。它們的聲音傳遍全地，它們的言語傳到地極」（詩十九1-4）。

宇宙蘊含智慧，並且邁向一個目的。它的秩序及和諧，標誌著一種創造性的智慧，因為秩序跟和諧永遠是與智慧連在一起。愛因斯坦曾經說過：從無神論的立場，宇宙可以被解釋本身就是不可理喻的。假如沒有立法者命定，就算是最聰明的腦袋，又怎可發現支配宇宙的科學定律呢？只要檢視一粒分子裡面精妙的數學並幾何關係，就可以證明我們的世界是經過精心設計。上帝存在，而且祂之存在，在大自然裡證據確鑿。

人類是由具備性情的個體 (personal being) 所組成，這也是上帝存在的證據。我們有自我意識，但不是自因存在 (self-caused) 的。這意味在我們自身以外，必定有一個存有，祂有足夠的能力造出我們成為有靈的活人。毫無疑問，人的存在，若不是由具有位格的造物者所創造，就是由不具有位格的機緣所致。但理性告訴我們，不論人類出現的原因何在，這「因」必須與可見的造化結果相匹配。這驅使我們相信有一位具有位格的造物者上帝。人類所具有的心智、道德和情感本性，一定早已包含在祂創造的因裡。由於人類有理智和道德的本性，他們的創造主必定是擁有理智和道德的存有。由於你有情感的本性，唯有一個富有情感的存有才能夠創造你。你的良知叫你知罪，驅使你步向完美，也大聲道出創造主的確存在。

正如一位作者所說：「我們知道，世事有對有錯。愛是對，恨是錯。討好的事，不一定是對；不討好的事，未必是錯。我們從那裡得到這種對錯的標準？道德標準是必須的，不是可有可無。誰令道德標準必須存在？我們一是相信上帝的存在，一是相信我們人性的本質只是一個謊話。」¹

人絕對知道上帝存在。每一文化都自自然然相信某一至高的神明，但有些文化卻決意抬高人，否定上帝的存在。在其《宗教生活的基本形式》 (*The Elementary Forms of the Religious Life*) 一書中，涂爾幹 (Emile Durkheim) 透過研

¹ William Evans, *The Great Doctrines of the Bible* (Chicago: Moody, 1974), p. 17.

究澳洲某個原始部族，闡釋一個文化如何發展它的神觀。他發現當文化形成的時候，人便開始意識到社會該要有某些特質，這些特點就構成社會的共同價值。涂爾幹注意到這些特質是世代相傳的，並且反覆灌輸進到人的良知裡。這些社會學家稱之為「主流文化價值」的特質，不僅反映人認為甚麼是美善，也反映一切美善事物的超自然來源。根據涂爾幹的說法，人最終會以某些動物來象徵這等價值。如果力量是最高的價值，他們會以熊來代表。如果靈巧機敏是主流價值，他們就會以狐狸代表。如果是智慧，就會以貓頭鷹代表。

當這些動物用來象徵某一文化的價值，牠們就被稱為圖騰。在北美，圖騰衍生出圖騰柱，上面刻有具超自然能力的動物雕刻。圖騰柱象徵某一部族，並他們所體現的價值。最終，部族會反過來敬拜那頭動物，雖然牠不過是一個象徵，代表他們本身的價值和特質。儘管動物只純粹代表部族認為值得擁有的特質，但牠結果被尊崇成為敬拜的對象。這導致涂爾幹認為，部族敬畏圖騰，只不過是敬拜自己本身。他們的上帝就是他們自己。

涂爾幹因此作出結論，認為信奉神明不過是一個群體為解答未知之事，最終倒過來敬拜本身外表特質的一個過程。他們本來想尋求方法去尊敬造物主，最後卻敬拜他們所造之物。

使徒保羅也達致同一的結論。在論述上帝在大自然存在的證據之後，他嚴厲作出斥責：

因為他們雖然知道上帝，卻不尊他為上帝，也不感謝他，反而心思變為虛妄，愚頑的心就迷糊了。他們自以為是聰明的，卻成了愚蠢的。他們用必朽壞的人、飛禽、走獸和昆蟲的形象，取代了永不朽壞的上帝的榮耀。……他們用虛謊取代了上帝的真理，敬拜事奉受造之物，卻不敬拜事奉造物的主。他是永遠可稱頌的。

（羅一21-23, 25）

人知道上帝存在，也想和祂建立關係。在日常生活的際遇裡，人想瞭解上帝的心意，獲得祂的智慧，並接觸得到創造宇宙的大智慧。於是，歷史充滿了人類極力尋找上帝心意的故事。正如我先前所述，大部分尚存的古代文獻都與占卜上帝的心意有關。我們手上接近百分之八十的古代文獻，都是涉及如何確定上帝引領的細節和指示。古代的統治者念念不忘占卜上帝的旨意，生怕因不聽從神明的話而遭報應。他們發明出很多方法，去瞭解他們所信奉的神明的旨意。

抽籤

抽籤是占卜的一種方式，用以揭示神明的心意，大概會用一塊小石頭或某種小卵石。約拿書一7提供了一個很好的實例，說明異教徒如何相信這個方法：「水手就彼此說：『來吧！讓我們抽籤，好知道這場災禍臨到我們，是因誰的緣

故。』」水手想從耶和華得到一個明確的指示，究竟他們當中誰人有罪，該受懲罰。他們尋求此隱祕知識的方法，就是去抽籤。

研究上帝旨意的人，他們經常忘記一件事，就是上帝與異教徒的關係。由於異教徒的文化明白到上帝的存在，他們對獨一真神的作為抱有開放的態度。舉一個例：法老與約瑟的交往。在約瑟替法老解夢的時候，法老不但認識到他的智慧，也留意得到在這背後明顯有超自然的力量。法老在創四十一39向約瑟承認說：「上帝既然把這事指示了你，就再沒有人像你這樣有見識有智慧了。」人所共知，上帝賜給了約瑟特殊的知識，而這個異教君王亦承認這個事實。

亞比米勒與亞伯拉罕的交往是另外一個例子，說明異教徒也可辨認出上帝的手。亞比米勒以為撒拉是亞伯拉罕的妹妹，便把她據為己有。但在夢中上帝親自向亞比米勒啟示，說明了情況，並明確地叫他如何作出補救。亞比米勒聽從上帝的話，在創世記二十章他甚至經歷上帝醫治的能力。事實上，大部分的異教徒都敬畏上帝，他們都有與生俱來的道德良知，讓他們可分辨對錯。不錯，在整部舊約聖經，我們見到不少例子，異教徒君王行事邪惡，不蒙上帝喜悅。但同樣地，我們也能找到事例，異教徒君王行上帝眼中看為公義的事。

尼布甲尼撒王不僅在但以理身上認識到真神的能力，由於背離上帝，自己也捱過一段苦。但以理書四章記載這個異教徒君王，成就沖昏了頭腦，心高氣傲，犯下彌天大錯，卒被貶為

野獸。但故事結束的時候，尼布甲尼撒告訴我們：

我尼布甲尼撒舉目望天，我的理智恢復過來，我就稱頌至高者，讚美尊崇活到永遠的上帝。他的統治永無窮盡，他的國度直到萬代。地上所有的居民，在他來說都是虛無；在天上的萬軍中，他憑自己的意旨行事；在地上的居民中，也是這樣；沒有人能攔住他的手，或問他說：「你作甚麼？」

那時，我的理智恢復過來後，為著我國的光榮，我的威嚴和光輝也都恢復過來了。我的謀臣和官員仍來求見我，我的王權重新堅立，我的權勢越發增加。現在我尼布甲尼撒讚美、尊崇、榮耀天上的王，因為他所作的一切都正確，他所行的也都公平；行為驕傲的，他都能貶低。

（但四34-37）

異教徒可以敬拜上帝，也真的曾敬拜祂。可是，他們通常敬拜多神，且把自然界大部分的現象歸因於超自然的影響。為要找到超自然的智慧以解決他們所面對的問題，他們會使用抽籤的方法，相信自己的神明能主宰抽籤的結果。

尋找徵兆

異教徒設計了各式各樣特別的方法，幫助他們確定上帝的

心意。這每一樣方法，都涉及尋找某種來自神明的特別徵兆。其中最普遍的是剖肝占卜術（hepatoscopy）。異教徒相信記憶和智慧是儲存在肝臟而不是腦袋，也設計出一整套課程去辨認肝臟。肝臟是最重的器官，因此上帝要是向人啟示祂的心意，該會藉著最重和據說是最重要的器官來顯明。

驟聽上去，這似乎難以置信，但現實上卻不一定。二十世紀初曾出現過「腦相學家」（phrenologists），他們透過研究腦袋的皺紋以及鼓脹的地方，來判定人的性格。同樣，古代的祭司研究肝臟和腸臟，以確定神明的心意。古代的祭司會獻上一隻羊，並「辨讀」肝臟的形狀來看看上帝對他們有何話說，正如在遊樂場嘉年華會上吉普賽人替你看掌一樣。亞述帝國其中一位最偉大的君王亞述巴尼帕（Ashurbanipal），花了大半生的時間研究肝臟，以占卜他所信奉的神明的旨意。大部分的古代文獻都有解釋如何辨讀動物祭牲的肝臟，甚至對獨特情況作出特別註釋。

古代人特別重視剖肝占卜術，尤其在戰爭或饑荒的時候。一班祭司一同宰殺羊群用以研究牠們的肝臟，絕非罕見。他們希望能從不同樣本之間找到類似的徵兆。因為他們認為，不同的祭司一起占卜，並從多個肝臟取本，可以確保他們的預測有一定程度的準確。

我們今天看起來似是無聊，但在古代這是慣例。古人十分相信剖肝占卜術，因為所有人都知道有上帝，都希望能跟祂溝通。由於獻祭涉及到流血和生命，他們認為這會帶來上帝的徵

兆。獻祭固然比較血腥，但這跟現代人要求上帝給他們徵兆，好去指引他們，理論上沒有多大的分別。兩者都是占卜的方式，要求上帝以不可思議的方法來顯示祂的旨意。

棍卜術 (rhabdomancy) 是尋找徵兆的另一方法，把箭頭的方向視作為上帝所給的徵兆。這樣的例子出現在以西結書二十一21：「因為巴比倫王站在分叉路口，在兩條路口上占卜、搖籤、求問神像，察看動物的肝。」巴比倫王不能確定他的軍隊要從那條路去攻取聖地，就採用三種不同的占卜方法去立定主意。那時有各式各樣的方法，用箭去確定上帝的旨意。人可投擲或拋擲弓箭，看看箭頭所指向的方向。這不外乎是玩博彩輪的一個古代版本，此比擬也頗為恰當。但當時的人相信神明會主宰一切，甚至箭頭墜落的方向，也不單出於偶然。事實上，歷史上至少有一次，因為箭頭的方向強烈暗示應該撤兵，儘管某王的兵力佔盡上風，他最終調回軍隊不去攻擊敵人。

求問家庭供奉的神像 (teraphim) ，也是尋找上帝徵兆的另一個方法。人向偶像獻祭相當普遍，他們希望為自己求情，得到神明的喜悅。聖經對上帝的子民該怎樣對待偶像，教導十分清楚：「你們不可轉向偶像，也不可為自己鑄造神像；我是耶和華你們的上帝。」（利十九4）我們的上帝是忌邪的，祂不願祂的子民參與任何的偶像敬拜。「製造偶像的人，盡都是虛空的，他們所喜愛的，都沒有益處。他們的見證人，一無所見，一無所知，以致他們蒙羞。誰製造神像，或鑄造偶像，不

想得到益處呢？」（賽四十四9, 10）偶像通常是神明的雕像，有時取了動物或其他生物的形象；但聖經清楚表明，任何驅使我們去崇拜的，都可以是偶像。在嘗試討好偶像之後，拜偶像者就會求問它，等待它的回覆。

上帝的子民永不可與偶像拉上關係。先知何西阿批評當時的人，說：「我的子民求問木頭，由木杖引導他們，因為淫蕩的心使他們走迷了路，他們就行淫不順從上帝。」（何四12）約拿補充說：「那敬奉虛妄之偶像的人，實在是離棄了他們的恩典。」（拿二8）是故，因拜偶像以色列人受到痛罵。起初，以色列人維持信仰獨一的真神，沒有敬拜異教文化中各式各樣的神明。但當他們背離上帝不再敬拜祂，開始追逐異教的神明，國家的問題便陸繼出現。「上帝的殿和偶像怎能協調呢？我們就是永生上帝的殿，正如上帝說：『我要住在他們中間，在他們中間來往；我要作他們的上帝，他們要作我的子民。』」（林後六16）

聖經告訴我們，人俯首敬拜偶像，其實是在敬拜魔鬼。申命記三十二17提到：「他們獻祭給鬼魔（它們不是神），就是他們從來不認識的神，是近來新興的，是你們的列祖所不懼怕的。」保羅在寫給哥林多教會的信中，教導我們說：「教外人所祭的是鬼，不是獻給上帝；我卻不願意你們與鬼來往。」

（林前十20）一切的偶像敬拜，撒旦都身居幕後，因為偶像敬拜使人背離真神。因此，無論何時人敬拜偶像，他其實是在敬拜撒旦。正因如此，保羅稱讚帖撒羅尼迦人，他們「離棄偶像

歸向上帝，要服事這位又真又活的上帝」（帖前一9）。也因此，使徒約翰警告他的群羊，「要保守自己遠離偶像」（約壹五21）。

無論何時，信徒若習慣做一些事去討好上帝，然後期待祂透過某些含糊晦澀的徵兆向他說話，我想他便是陷在非常危險的深淵裡。基督徒若把聖經當作魔法書使用，讓它跌下來揭到某一頁，或胡亂地點指某節經文，這些舉動都無疑非常危險，跡近偶像敬拜。抽金句卡這種行為，就是隨意抽出寫有不同聖經經節的卡，當作回應當下需要的靈丹妙藥，其實跟求問家神像的做法相當類近。我們應該遠離這類的占卜方式。我們不再是異教徒，不應涉及這些異教行為。

占星術

大概在主前六世紀，占星術初露鋒芒。祭司和其他有學問的人，相信他們能從辨認星象確定神明的心意，因而設計出複雜的占星系統。先知以賽亞安慰被擄到巴比倫的百姓，在以賽亞書四十七13曾這樣嘲弄占星者：「讓那些劃分天象的，觀看星辰的，在月朔時說預言的，都站起來」。占星術本來假設，由於眾星是上帝的天宮，故此能顯示出祂的心意。後來，由於發現科學上的和諧，導致占星者相信星空的信息，可以顯示出上帝永恆的目的。

基於歷代以來的觀察和傳統，占星者聲稱某些星空的現象會同步影響地球上的狀況。他們相信，行星的運轉會影響人世間的事情。星空劃分為十二個稱為「宮位」（houses）的區域，當行星經過每一個區域，它們就會形成稱為「相位」（aspects）的不同幾何圖案，造成福禍的影響。占星者繪畫出某人出生時的星空徵象，就可製作出一個天宮圖，以概括他的性格和傾向。如果把這些資料應用在某個日子，占星者聲稱可以測出那人當天的運程，並能提示危險、機會云云。

在希臘帝國時代，占星術大受歡迎，據稱可更準確地確定上帝的旨意。儒略曆（Julian calendar）的制定使占星運算更為容易，不同的人都開始依賴星座。凱撒提庇留（Tiberius）是根據他的天宮圖去做決定；而歷代以來的知識份子，都覺得占星術聲稱宇宙和諧之說甚具吸引力。但是，現代天文學在揭示宇宙的浩瀚無垠之餘，同時亦指出我們其實並沒有足夠的資料可以繪製出占星圖。因此，任何人據此出重要的決定，實在是有悖情理。

儘管如此，兩名約克大學的教授發現，百分之四十五修讀文科的大學一年級學生，認為占星術值得重視，而百分之二十的學生，在過去一年就曾根據自己的天宮圖作過最少一次決定。但更使人驚訝的是，理科固然講求事實證據，但該校百分之三十七的理科生，竟在一定程度上相信占星術。他們對研究員說占星者能「透過觀測星象，預測一個人的性格和未來」。進行這項研究的羅伯迪（Michael De Robertis）和德藍尼

(Paul Delaney) ，慨歎認為結果顯示公立中學裡的數理科教育是何等失敗。「教育應教導學生甚麼是真實的生活。……他們竟不知道〔占星術〕在統計學上一無是處。況且，它從來就不是怎麼一回事。」²

全美的報章每天都會刊載占星圖，儘管我們覺得這無聊兼且胡鬧，但它們受歡迎程度卻與日俱增。在一九八〇年代，美國第一夫人蘭茜·列根 (Nancy Reagan) 上了頭條新聞，因為她被揭露對星座非常沈迷，甚至會根據星座，向總統建議他當天的行程！

聖經清楚警告，不可倚靠占星者或其他任何占卜者。列王記下十七16告誡那些百姓，因為他們「丟棄耶和華他們上帝的一切吩咐，為自己做了兩個牛犢的鑄像，又做亞舍拉，並且敬拜天上的萬象和服事巴力」。其後在同一卷書中，我們讀到約西亞王吩咐大祭司「把所有為巴力、亞舍拉和天上的萬象所製造的器皿，從耶和華殿裡搬出去」，並廢除了異教的祭司，就是那些「向巴力、日、月、星辰和天上萬象焚香的人」（王下二十三4, 5）。先知耶利米告誡我們：「耶和華這樣說：『你們不要學習列國的行徑，列國因天象驚惶，你們卻不要因這些驚惶。因為萬民所信奉的都是虛空』」（耶十2, 3）。

² Michael De Robertis, 引自 *The Globe and Mail (Canada)*, Nov 17, 1992。

算命

要確定上帝對某人未來的旨意，其中一個最古老的方法是水卜（hydromancy），即是以水來算命。你還記得約瑟的故事，他吩咐管家把自己的銀杯放在他弟弟便雅憫的布袋裡，這個杯值得我們注意。在創世記四十四5我們讀到：「這不是我主人喝酒和占卜用的杯麼？」他說這句話實在諷刺。古人相信，他們能辨認碗內剩下的液體以預測使用者的未來。同一原理同樣應用在辨認茶葉或玩塔羅牌上，都是相信一個人的「業」（karma），可不知怎樣地實質影響到他接觸過的一切物件。

新紀元宗教裡的許多東西，都是基於這個原理，即是神明的影響力無時無刻影響著日常生活裡的物件。無論是敬拜大地或是相信輪迴的人，抑或是宇宙和諧之說的愈加流行，皆是源於同一觀念，認為人只要加以研究，就能達致靈性世界與物質世界兩者混合的境界。幾乎一切新紀元運動的核心，都在試圖獲得上帝某些的隱秘知識，並希望這些知識可以改變個人和世界的命運。不論是書籍、錄音帶、錄影帶還是研討會，它們都在宣揚一種泛神論的信息，叫人去尋求超自然的力量，好能滿足個人靈性上的空虛。新紀元思想對社會的鉅大影響，實在令我吃驚。社會道德觀念對邪惡的妥協和包容，敬拜自然的團體數目的增加，以及傳媒是如何大方地接受這些觀念，在在暗示我們的社會一方面極之渴望屬靈的真理，但另一方面又缺乏鑑別能力。可惜的是，由於為動物爭取權益，後現代的思想家往

往能掙到一點公信力。如果教會能更多關注上帝給予動物的權利，例如按照十誡的教導給與動物安息年，就能削弱他們在這方面的道德公信力。

塔羅牌、靈應牌（Ouija boards）和水晶的銷量，近年皆突飛猛漲。那些著書教人以默想或服食迷幻藥的方法去尋求上帝旨意的作家，都賺到滿堂紅。人能以某些方法去預測未來這類無稽之談，仍舊繼續迷惑易受騙的人。³

通靈

上帝與以色列人立法：

不可占卜，不可算命。……你們不可轉向那些交鬼的和行法術的；不可求問他們，玷污自己。

（利十九26,31）

在你中間不可……有占卜的、算命的、用法術的、行邪術的、念咒的、問鬼的、行巫術的、過陰的。因為行這些事的，都是耶和華厭惡的。

（申十八10-12）

³ 要仔細研究我們的文化是如何沈迷於占卜和據稱的靈界現象，可參Andre Kole and Jerry MacGregor, *Mind Games* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1998)。

他們……占卜，行法術，出賣自己去行耶和華看為惡的事，使他發怒。（王下十七17）

有人對你們說：「要求問那些交鬼的和行巫術的，就是那些喃喃細語的人。」一族之民不應當求問自己的上帝嗎？他們怎能為活人求問死人呢？（賽八19）

聖經排斥這些異教的占卜方式，因為它們暗示在以色列全善、全智並公義的上帝以外，還有其他靈界的權柄統管宇宙。上帝憑公義統管世界，最終必會賞善罰惡。對基督徒來說，基督自願的順服，滿足了上帝公義的要求，而且聖靈使他們能過著正直的生活，因為基督在他們裡面活著。

歷代以來，人曾經尋求先知、傳神諭者和占卜者的幫助，去解釋上帝的徵兆。今天，我們見到越來越多的冒牌救世者和宗教光棍，他們欺騙眾人，並從中撈一大把。巴關·希瑞·羅傑尼希（Bhagwan Shree Rajneesh）〔譯註：又名奧修，印度神祕學家〕曾聲稱自己是神，但他的神性卻不能使他幸免於五十多歲便因癌症撒手人寰。

賀伯特（L. Ron Hubbard）曾是科幻小說作家，他發覺讀者對他故事裡所虛擬出來的世界信以為真，於是就一手創立科學教派（Church of Scientology），藉著出版怪誕且又混雜了心理學和神學的書籍而發達起來。韓國的宗教領袖文鮮明（Sun [Myung] Moon）也曾說過自己是耶穌基督的化身；在

二十世紀有很多人都曾作過這樣的聲稱。聲稱自己發現了「新的真理」的人，從來都沒完沒了。歷代正統的教會，一定是錯過某些重要的東西了。

不僅邪教組織的出現層出不窮，對心靈學（parapsychology）和超常（supernormal）事物的興趣也急劇增加。靈體投射（astral projection）與通靈，則聲稱可使人與過世已久的亡魂溝通，但聖經已明言上帝憎惡通靈這類行徑。

雖然人對超自然深感興趣，致力用各種方法去瞭解上帝的旨意，但似乎很少人與這位大能的上帝和好，這實在令人奇怪。事實上，這一切占卜的方法除了把人弄糊塗之外，便一無是處。但與此同時，慈愛和忍耐的上帝卻在等待祂的百姓順服、回轉。

【 第三章 】

舊約中上帝的旨意

在過去的年代，上帝曾引導祂的子民。

儘管人挖空心思，用盡各種荒誕的計謀設法瞭解神明的心意，但在過去的世代，上帝確曾透過某些方法幫助祂的子民領悟祂的旨意，好引導他們。聖經記載有好些例子，人在某些具體的處境問卜上帝隱藏的旨意。正如我所說，異教徒所用的占卜方式，因離間人對上帝的信靠，規避祂公義律法的要求，一律為耶和華所禁止。耶和華在申命記十八10說：「在你中間不可有……占卜的」。以色列人中間不可有用法術的、行巫術的、行邪術的、念咒的、通鬼的。

理想地，以色列作為一個信仰道德一神論的民族，理當相信上帝按公義統管萬有。每個人的未來，不論男女，都是按上帝的公義來判定。因此，人人都要為自己的生命負責。個人的未來，取決於他怎樣過自己的生活，而不是命運或魔法。這句說話不錯：「現在的你，決定未來的你。」放棄信賴上帝的性情並個人與祂的關係，反去依靠某種占卜方式，是走捷徑的方法。故此，藉著異教徒所用的占卜方法去瞭解上帝的旨意，一概被禁止。然而，舊約聖經記載有六種情況，顯示上帝曾經選用超自然的占卜方式，來啟示祂的心意。

一、先知

「從前在以色列中，有人去求問上帝的時候，就這樣說：『來，我們去見先見吧。』」（撒下九9）在舊約時代，人若

想在某一具體情況得到上帝的智慧，他就會去見先知。在撒母耳記上九、十章，掃羅想知道他父親的母驢的下落，所以就去見一個先見——先知撒母耳，因為他能顯示母驢身在何處。在士師記四章，巴拉去見女先知底波拉，要知道在以色列人與迦南人的戰事上，當怎樣行軍。歷代以來，上帝都曾大大使用少數的人，去影響列國的行動。

先知書佔了舊約聖經超過四分之一的篇幅，這些寫作正典的先知，他們蒙上帝呼召，成為啟示的渠道。他們是屬於上帝的人，曾作為祂的謀士，知道祂的心意，上帝並賦予他們能力，宣告祂的旨意。聖靈透過他們、藉著他們說話。他們知道上帝必定成事，所以膽敢以「耶和華如此說」開始他們的宣告，指出耶和華才是說出他們這番話的真正講者。

預言涉及預測未來，但先知通常是在作出宣告（forth-telling），向上帝立約的子民宣佈祂的警告和規勸的情況下，才預告（foretelling）未來。先知固然期望經過煉淨的審判，彌賽亞君王並祂的國度將會降臨，但他們主要的關注往往是規勸人悔改，以免逼在眉睫的審判到來。先知首要的身份是改革者，他們執行上帝的律法，呼喚上帝的子民重新效忠他們所曾背棄的聖約。

他們向以色列宣講的同時，也為國家祈禱。他們如何認真地向百姓傳講上帝，也照樣認真地為百姓向上帝代求。他們擔當起代禱者這個獨特的事奉。

假先知是以色列的禍根。他們受僱於以色列的官方宗教系統，傳講百姓想聽的信息，內容是自己的異夢和見解，而不是上帝的話語。在新約聖經，有一卷書（啟示錄）宣稱本身是真正和值得信賴的預言，是透過耶穌基督從上帝而來。使徒的職事，就是把上帝的吩咐直接帶給祂的子民，正如舊約的先知一樣，雖然各自的表達形式迥然不同。新約時代的先知，講解基督經已應驗了舊約的預言；他們與使徒一同把教會建立起來。

上帝的先知不像異教的先知，永不會離間人對上帝的信靠，或叫人逃避祂的話語。摩西明確禁止百姓跟從這樣做的先知：「你們中間如果有先知，或作夢的人興起來，給你顯示神蹟或奇事；他告訴你的神蹟和奇事應驗了，以致他對你說：『我們去隨從別的、你不認識的神，事奉他們吧。』你不可聽從那先知或作夢的人的話；因為耶和華你們的上帝試驗你們，要知道你們是不是一心一意愛耶和華你們的上帝。……至於那先知，或作夢的人，你們要把他處死，因為他說了叛逆的話，叛逆了……耶和華你們的上帝」（申十三1-5）。

在西乃山以色列人請求摩西做中間人，把上帝的說話傳給他們。摩西死後，誰會繼承這項職責就成了疑問。耶和華表示，先知將代替摩西成為中間人，把上帝公義的說話傳給百姓：「你要趕走的那些民族，都聽從算命的和占卜的；至於你，耶和華你的上帝卻不容許你這樣行。耶和華你的上帝要從你中間，就是從你的眾兄弟中間，給你興起一位先知來，像我一樣；你們要聽從他。這正是你在何烈山開大會的日子，求

耶和華你的上帝的一切話，說：『不要讓我再聽見耶和華我的上帝的聲音了；也不要讓我再看見這大火了』」（申十八14-16）

二、烏陵和土明

在某一具體處境，祭司可以利用烏陵和土明去確定上帝的旨意。我們不能準確肯定烏陵和土明是甚麼東西，但祭司把可能是一黑一白的枝條或石頭，放在他的胸牌內。當面對某一問題時，便可利用它們作出正反的答覆。以色列人若要預備出征，他們會以某種方式搖擲或拋擲這兩根枝條。如果占出黑色的枝條，他們便不會出戰；如果占出來的是白色的枝條，他們才決定出征，並且認定自己是行在上帝的旨意中。這是舊約聖經中上帝容許的一種占卜方式。我們在出埃及記二十八30讀到：「你要把烏陵和土明放在作決斷用的胸牌裡。亞倫進入耶和華面前的時候，它們要帶在胸前；這樣，亞倫就在耶和華面前常常把以色列眾子的決斷帶在胸前。」現代的神祕主義者都想從烏陵和土明身上，尋找它們何以判斷上帝心意的線索，因而穿鑿附會想出很多的可能性。他們提出各式各樣奇特的解釋，包括烏陵和土明可能會發光；它們表面刻有神祕的文字；又或它們本身是具有魔力的古代法器。但是，撒母耳記上二十八6清楚表明，烏陵和土明不一定給與一個肯定的答案。

故此，這可能不只是拋擲兩塊石頭在地上這麼簡單。摩西從不使用烏陵和土明，它們只留給大祭司使用，用以幫助那些不能從其他方法尋找到上帝引導的人。

有些學者把「烏陵」和「土明」分別翻譯為「咒詛」和「福氣」，有些則翻譯為「黑暗」和「光明」，雖然它們字面的意思似乎是「光」和「完全」。我們沒有證據可肯定它們只是兩件物件；有些早期的拉比相信烏陵和土明是一系列的石頭，上面刻有希伯來文的字母，耶和華可以利用它們向大祭司串出一段信息。然而，大部分的學者都相信它們是兩根枝條或兩塊石頭（或許是寶石），上帝可藉著它們以神蹟的方式去啟示祂的旨意。烏陵和土明也用於是否出戰這類關乎國家的決定，以及有關祭司的事情。

舊約聖經似乎顯示在以色列王國時代的初期，烏陵和土明便停止使用，直到被擄到巴比倫後才僅有一次再被提及。這可能是由於君主政體形成以後，上帝就設立了先知的職事。現在先知可參與在上帝的天庭，並且將上帝的信息向耶路撒冷和撒瑪利亞的王宮宣講。雖然上帝透過烏陵和土明向祭司顯示祂的心意，但先知向君王啟示上帝的說話，似乎已取代了它們的功用。不過，在以斯拉記二章，我們仍發現以斯拉利用這工具去判斷從被擄之地歸回的祭司的世系。從此之後，聖經就再沒有提及烏陵和土明。上帝並沒有為祂的子民保存烏陵和土明。它們的功用，僅於某一歷史時空，作為上帝體諒地幫助祂的子民的另一途徑而已。

三、神籤

以色列人是以神籤的方法分配聖地：「我要在這裡，在耶和華我們的上帝面前，為你們抽籤。」（書十八6）抽籤的結果決定以色列每一支派獲分配哪幅土地。值得注意的是，抽籤的結果與雅各在創世記四十九章的預言，完全吻合。在舊約聖經的好幾個地方，當人不知如何選擇的時候，上帝採用抽籤的方法去啟示祂對人對事的揀選。例如，分配貨物和戰利品（鴻三10），決定掃羅作王（撒上十），以及決定祭司的班次和職責（代上二十四），都是採用神籤的方法。也有些例子，人以神籤的方法去判別在人群之中誰是犯事者，正如在約書亞記七章亞干的例子，以及約拿書一章裡約拿的個案。

以神籤抽出約拿的個案值得我們注意，因為它指出上帝有時甚至透過異教徒的抽籤去掌管歷史。「籤拋在人的懷中，」箴言十六33這樣說：「一切決斷卻在於耶和華。」抽出來的籤被視作為終極的決定，因為它是由上帝所抽的。似乎當其他尋求智慧的方法都不奏效的時候，人才訴諸抽籤。但是，教會的出現終止了抽籤的方法。在聖經中抽籤最後一次出現在使徒行傳一章26節。當時十一位門徒抽籤揀選一人去填補加略人猶大。結果，他們抽出了馬提亞，但此人從此再未被提及；這使我相信抽籤的方法對教會不再適用。事實上，教會歷史再沒有記載有人去到主面前抽籤。上帝已經給了我們祂的話語，聖靈也住在我們裡面，所以我們不需依賴純粹的擲骰子方法。

四、做夢

上帝有時通過夢向人說話，以啟示祂的旨意。祂給了約瑟一個夢，夢見他所有的兄弟向他下拜，促使了一連串長篇故事的發生，最後導致他的家人在飢荒中獲救（創三十七及其後）。上帝賜夢給基甸的敵人，藉以鼓勵基甸帶領以色列人與米甸人作戰（士七）。耶和華賜給但以理一個夢，詳細解釋世界終末的情況（但七）。到了新約的年代，主仍繼續這樣的工作：祂賜夢給馬利亞的丈夫約瑟，提及耶穌出生並希律追殺孩子的事。上帝有時甚至賜夢給異教徒如亞比米勒和與尼布甲尼撒，讓他們知道自己真實的處境。耶和華藉著約珥應許我們，在末後的日子，「我要把我的靈澆灌所有的人。你們的兒女要說預言，你們的老年人要作異夢，你們的少年人要見異象。」（珥二28）

自從佛洛伊德（Sigmund Freud）聲稱夢是靈魂的窗戶，心理學研究便對夢十分迷戀。然而，我們要注意佛洛伊德的研究對象，是參加過第一次世界大戰的退伍軍人，他們其中有人曾經歷過可怕的戰事，並夢見充滿暴力的戰爭。潛意識能透過夢去自由地表達自我，這可能不無道理；但許多解夢的著作太過隨意和充滿臆測，幾近可笑。如果上帝選擇這樣做的話，我當然相信祂能通過我的夢來引導我；但我亦相信祂已給我更好的方法，以致我能運用這些方法來判斷祂的旨意。

五、神蹟

毫無疑問，上帝有時會用神蹟去引起前人的注意，好引導他們。在舊約聖經，祂曾從天降火（士六15-22），透過荊棘裡的火燄說話（出三），也曾藉著敵人的口講出要說的話（撒上十四8-12）。這裡每一處皆涉及整個以色列民族的命運，耶和華也藉著施行神蹟，以預備以色列的百姓和領袖。

士師記六章所載基甸和羊毛的故事，也許是舊約裡最常被徵引的神蹟。以色列人背離上帝，於是上帝把他們交在米甸人手裡，侵掠他們的土地。上帝差遣使者去見年輕的農家基甸，並應許上帝與他同在，以解放上帝的子民。出於不信，基甸要求一個憑據，好證實上帝是與他同在。為幫助建立他的信心，使者奇蹟地燒盡了他的獻祭。但他仍然不信，因此上帝施行神蹟使他的羊毛先濕而後乾。但是，他還是不信，直到聽見一個米甸軍人的夢後，他才肯相信。他相信外邦人的夢，還多於耶和華的說話。簡而言之，羊毛的神蹟不過是他不信的一部分，因此不可作為信心的模範。

這是一個很好的故事，講及上帝如何看顧祂的子民，縱使他們的領袖缺乏信心。這類「試驗羊毛」的方法應受譴責，不該作為做決定的規範。我曾聽過基督徒提及以「試驗羊毛」的方法，去決定是否買車、投資新產品或選擇學校。這類決定對個別信徒來說，固然重要，但斷不能與判斷國家民族該走的方向相提並論，特別是上帝已揀選以色列民族成為列國的祝福。

上帝眷顧我們每一個人，渴望我們與祂親密同行，但今天祂不會訴諸超自然的神蹟，以驅使我們作出抉擇。

使徒絕不使用「試驗羊毛」的方法，甚至從不暗示基督徒應該尋求「神蹟」，作為確定上帝旨意的辦法。我們應該尋找標誌世界終末的徵兆，但這與為「尋求上帝的旨意」而追求神蹟有所不同。記得耶穌曾經應許，聖靈作為保惠師或幫助者，會把一切的事教導使徒，也要使他們想起祂對自己所說過的一切話（約十四26）。耶穌從不教導祂的教會像基甸一樣追求神蹟。聖靈啟迪上帝的子民（弗一17, 18），使他們重生（約三5-8），聖化他們（加五16-18），改變他們（林後三18；加五22, 23），並賜他們所需的恩賜以致能服事祂（林前十二4-11）。上帝不是透過神蹟去引導祂的百姓，而是通過祂的話語、祂的聖靈、祂的教會、那些給予敬虔忠告的基督徒朋友，以及祂的護理照管。

從耶穌生平得到的一個教訓，就是人不會只因見到一個神蹟便轉向上帝。反而，他們不過會要求另外一個神蹟。因此，當神蹟是改變歷史進程的最佳辦法時，上帝才會在這些非常罕有的關鍵時刻施行神蹟。請不要誤會我：我確實相信上帝能施行神蹟，甚至在我們今天的日子。但我不認為追求神蹟是基督徒尋找引導的方向，所以我想「試驗羊毛」通常只是懶人去瞭解上帝旨意的方法。這不需要任何工夫，只需要很少的紀律，也幾乎不需要品格的成長。上帝的引導方案，有別於此。

六、上帝的說話

最後，上帝有時會直接或透過使者說話，以啟示祂對某人的旨意。耶和華向亞伯拉罕和摩西直接說話，也差遣祂的使者向基甸、巴蘭、瑪挪亞、大衛、以利亞和以西結講話。有時，使者帶來了好消息，正如他們在伯利恆的郊外向牧羊人顯現。有時，他們帶來警告，好像在毀滅所多瑪和蛾摩拉之前，他們去見了亞伯拉罕。親耳聽見上帝的聲音，或在異象中看見祂的使者，相當罕見。正正由於它們具有重大意義，所以聖經記載了這些事件。上帝仍然活著，依然在我們的生命中工作，因此祂願意的話，祂仍可以這些方法，向我們說出我們所能理解的說話。天使仍舊聽從祂的命令，因此祂肯定可以差遣天使向我們傳信息，就像祂在門徒站著望耶穌升天時所作的一樣。

但是，天使會對這個世代的北美說甚麼話呢？他可能會說：「你們的國家充斥最污穢的罪惡。主幫助你們建立起國家；你們成功所需的一切，祂都供應給你們。你們為甚麼轉身不理祂？審判將會來臨。」但天使毋需這樣說，因為很多基督徒已經清楚說出這番話。我們轉向異教，棄明投暗，道德水平以驚人的速度下滑。除非有重大的復興，我恐怕我們注定要為國家的行為而承受惡果。事實是我們有上帝的話語，而且我們又能公開地宣講，所以人並沒有任何藉口。在這種處境底下，我看不見有甚麼原因上帝要差遣天使到來。

近年有一個運動興起，他們聲稱領受了「從主來的說

話」。這種運動可能有點幫助，但也有真實的危險。如果那人不夠成熟，在上帝面前不夠清心，我根本沒有興趣去聽他聲稱從上帝領受的任何說話。信息可被傳信息的人弄糟。另外，如果有人從上帝領受了說話，我是否要視它與聖經同等重要？我想不會。他這樣說可能會比較恰當：「我想，我知道主的心意。」正典早已完結，上帝已經賜給我們祂全部的話語。當然，我剛才承認，主不時會用成熟的基督徒朋友來引導我們，因此我願意接受祂會給其他人智慧，也會感召他們與我分享這些說話；但我會相當謹慎地處理上帝透過第三者直接說話這一回事。

尋求上帝的旨意

在使徒行傳一24-26記載門徒抽籤揀選馬提亞填補猶大之後，聖經中就再沒有例子，清楚提及有人尋求上帝的旨意。在此以後，夢、異象和啟示也曾出現，但不再是出於尋求上帝的旨意。從這時起開始了一個新的時代，不再是人藉著占卜設法探求神明的心意，而是上帝向祂的子民啟示祂的旨意。在五旬節之後，教會再沒有透過以上任何占卜的方法，去尋求上帝的旨意。

占卜的方法到今天已不再適用，問題在於基督徒所用的方法，諸如抽金句卡或尋求神蹟之類，其實並不符合聖經為活在

新的聖約底下的人所給與的教導。因此，當信徒聽到這樣的教導：「不要接受一份工作，直到你得到上帝的旨意」，我想他很有可能會被誤導入歧途。他錯誤的思想邏輯和釋經，會使他誤信占卜。但對基督徒來說，聖經並無這樣的先例可循。

有基督徒會很快引用雅各書一5，以支持他們的做法：「你們中間若有人缺少智慧，就當向那厚賜眾人，而且不斥責人的上帝祈求，他就必得著。」他們把「智慧」解作上帝特殊的啟示，他們的思路大概如此：假如你在做決定時需要特殊的智慧，你要去到上帝的面前，求問祂，等候祂，讓祂給你所尋求的答案。但是，在雅各書「智慧」一詞並不解作引導。智慧指的是一種生活方式。雅各在三章13節定義了何謂智慧，那時他正在討論屬地的智慧存著自私和嫉妒，這樣的智慧不是從上帝來的。「至於從天上來的智慧，首先是純潔的，其次是和平的，溫柔的，謙遜的，滿有恩慈和善果，沒有偏袒，沒有虛偽。」（雅三17）智慧是一種生活方式，反映在個人的品格上。因此當雅各提到：「你們中間若有人缺少智慧」，他是指到缺少純潔、和平、溫柔等等品格。我發現教會常常斷章取義地運用「智慧」一詞。雅各所說那種屬天的智慧，是需要靠著禱告才能在人世間出現。

在困惑的情況下，為表明祂某些具體選擇，上帝在五旬節之前所用過啟示祂心意的方法，並不能作為教會的規範。除了使徒行傳一章曾提及抽籤之外，教會並不能從新約聖經找到任何規範性及觀念性的憑據。上帝管治教會的方式，跟祂管治以

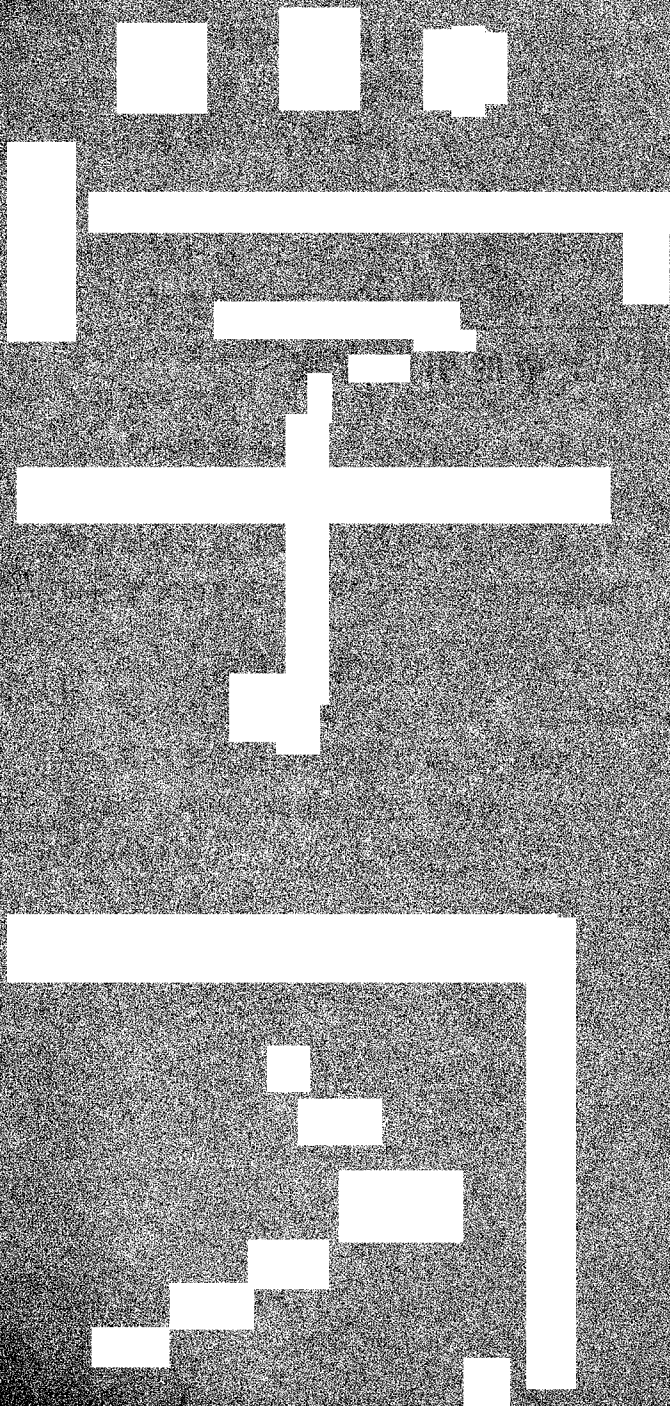
色列的有所不同。祂是以摩西律法來管治以色列，但我們不再受這律法管治；祂是以聖靈而不是律法管治我們。這樣的改變在五旬節發生。

聖經只要一節經文提及在五旬節之後占卜上帝的旨意，我就會贊成這一切占卜的行為。但新約聖經完全沒有教導我這樣尋求上帝的旨意，我也不能從聖經找到任何例子，提及初期教會在聖靈降臨以後還實行占卜。新約跟舊約的做法，起了翻天覆地的變化。因此，對新約的基督徒來說，烏陵和土明、尋訪先見或抽籤等方法已不再適用。我找不到有任何經文，向新約的信徒推薦舊約的做法，或要使這些做法成為他們的規範。新約聖經中藉著先知、異象和天使顯現去引導信徒的例子，從不是對他們企圖「尋求上帝的旨意」的回應。

所以，我強調我們需要重新界定尋求上帝的旨意這個觀念。我們要徹底摒棄占卜的想法，因為這對基督徒完全不適用。我們應重新建構我們的觀念，集中注意聖經的教導，上帝是如何引導祂所揀選的聖民去討祂的喜悅。

第二部分

上帝的引導方案

【 第四章 】

讀 聖 經

有智慧的基督徒，會讀聖經，
默想聖經，並把聖經實踐出來。

上帝引導祂的子民去作祂所喜悅的事。我們要抓緊一個事實：主會引導我們，而不是向我們隱藏。這相當重要。祂並不是袖手旁觀，跟自己的子民玩甚麼把戲。反而，祂給予我們清楚的引導，叫我們知道該怎樣行事為人可以討祂喜悅。我們必須學會，如何跟從上帝的引導方案。

主給了祂所揀選的子民一個六點的護理方案，好指引他們。這六個步驟的次序非常重要，你不可從中間開始，或略過中間跳到最後一步。你若想清楚上帝對你生命的引導，就必須從第一個步驟開始，然後進到第二步。上帝引導祂的聖徒的方法，是有一個優先次序，此優次始自聖經這個基礎。

獲得上帝引導的第一步是讀好你的聖經。記得保羅曾對他年輕的朋友提摩太說：

你應當遵守所學和確信的；你知道是跟誰學的，並且知道自己從小就明白聖經，這聖經能夠使你有智慧，可以因信基督耶穌得著救恩。全部聖經都是上帝所默示的，在教訓、責備、矯正和公義的訓練各方面，都是有益的，為要使屬上帝的人裝備好，可以完成各樣的善工。（提後三14-17）

聖經是為教訓我們而設。意思是主給我們聖經，為要幫助我們學會怎樣行事。聖經為信徒提供了生活上的教訓和指示，好讓我們可以孕育出技巧、知識和見識。上帝是透過祂的話語教導我們。

聖經亦是為責備我們而設。當上帝的子民背離祂，祂就會訓斥他們。聖經可清楚指出我們從何處離開真理的道路，並在我們往錯誤方向走的時候發出警告。「責備」的字面意思是「迫使回頭」，而聖經就是迫使我們面對真理。可惜，有時我會選擇毫不理會上帝透過祂的話語向我所說的話，因為我享受犯罪，選擇不聽從祂的話。但最終我回心轉意，希望自己的生活可以討上帝的喜悅，因此受祂話語的責備，我向祂回轉。

聖經也是為矯正我們而設。矯正是改變錯誤的事，恢復正確。它改正錯誤，使我們遵從正當的標準。我們行錯，上帝不僅責備我們，也矯正我們，以致我們不會重蹈覆轍。聖經使我們重投正路，引導我們與主建立一個健康的關係。

聖經也是為公義的訓練而設，好讓我們可以遵從上帝的標準行事為人。如果聖經只有責備和矯正聖徒，它只會是一本苛刻的聖書。幸好，它也給予我們知識、實踐和練習，幫助我們成長。它指引我們的發展，為我們蒙召要過的新生命，預備我們。

如果不讀聖經，你便不能得到以上任何一樣益處。聖經是上帝直接塑造你生命的方法，是主選擇在這世代向人類啟示祂自己的方式。除了祂永活的話語，再沒有更好的方法可以認識和經歷上帝，因為這是祂用來指導我們最基本的啟示。對於那些想為自己的生命「找到上帝旨意」的人，我要給他們帖撒羅尼迦前書五15-18這段聖經：「你們要注意，不管是誰都不要以惡報惡，卻要在彼此相處和對待眾人這方面，常常追求良

善。要常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩；這就是上帝在基督耶穌裡給你們的旨意。」

你想知道上帝對你生命的旨意嗎？這就是要喜樂、禱告、謝恩，並要在對待眾人方面，追求良善。你不可輕忽這一切，以為「太過簡單」或「不夠適切」，因為這是上帝的話語，正正回答你的問題。上帝想你成為一個成熟和屬於祂的人——這就是祂對你生命的旨意！祂想見到你的品格發展，祂想你與祂親近，生命得到改變。比起舊約的聖徒，我們對聖靈的經歷，更為豐盛，祂培育我們的品格。正因如此，上帝終止了舊約時代的問卜方法。問卜是預知未來的捷徑，但上帝並不給予基督徒任何捷徑。

向上帝問卜，聽起來虔誠，但其實並不敬虔；因為它是在走捷徑，繞過聖靈在發展我們品格上的工夫。問卜假定你無須有上帝的心腸和聖靈，仍可知道祂的心意。但是，我們沒有培育好品格，就不能瞭解上帝的旨意。你不能猜測上帝的心思，但有一個培育之道可使你的心思像祂。透過聖靈和祂的話語，祂在你的生命工作，培育德行；那樣，你就可得到基督的心意。

上帝對祂子民的話語，既是我們啟示的核心，我們也要向之負責。「上帝在古時候，曾經多次用種種方法，藉著先知向我們的祖先說話；在這末後的日子，卻藉著他的兒子向我們說話。上帝已經立他作萬有的承受者，並且藉著他創造了宇宙。」（來一1, 2）根據約翰福音一章，耶穌就是道成了肉身

的聖言。正如說話使人聯繫在一起，上帝透過祂的聖言——耶穌基督，使我們與祂聯繫。耶穌基督給了我們一個榜樣，教我們怎樣行事為人，因為祂受過我們一切所受過的苦。我們何以能更多知道基督，跟從祂的榜樣，就是要透過聖經認識祂。

我們身處一個基督教出版的黃金年代，從來沒有這麼多的作品是關於主耶穌基督。在北美的每一個城市，似乎都有一間基督教書室，書架上充滿關於基督徒生活有趣、有用、深邃的書籍。然而，我想這一切的弊處是，很多人迴避了聖經本身。基督教出版琳瑯滿目，基督徒對其中很多似乎也非常感興趣，因此閱讀最新熱門有關上帝、教會或家庭的書籍，比起讀聖經來得更為容易。

然而，聖經是唯一的書，載有上帝對我們的直接信息。你必須花時間讀上帝的話語，否則永不能在信仰上成熟。我並不是暗示閱讀好的屬靈書籍有甚麼問題，也絕不是在批評基督教出版社。我只想提醒你，假如你不花時間去讀書中之書——聖經，那麼，一切好書對你的生命只會帶來極少的幫助。

當我們讀上帝的書，祂就會引導我們。詩人說：

行為完全，
遵行耶和華律法的，都是有福的。
謹守他的法度，
全心尋求他的，都是有福的。
他們不作不義的事；
他們遵行他的道。

你曾把你的訓詞吩咐我們，
要我們殷勤遵守。
但願我的道路堅定，
為要遵守你的律例。
我重視你的一切誠命，
就不至於羞愧。
我學會了你公義的法則，
就以正直的心稱謝你。
我必遵守你的律例，
求你不要把我棄絕。
少年人用甚麼潔淨自己的行為呢？
就是要遵守你的話。
我一心尋求你，
求你不要容我偏離你的誠命。
我把你的話藏在心裡，
免得我得罪你。

(詩一一九1-11)

很多基督徒花時間想設法猜測上帝的旨意，我會問他們：「你花多少時間來讀聖經？」要知道甚麼可討上帝的喜悅——甚麼是祂渴望的東西，你就要知道祂的心腸。要知道祂的心腸，你就要親近祂。閱讀祂親自向自己子民所說的話，是認識祂的最好方法。那些認真想與上帝同行的人，都會花時間聆聽祂的說話。

詩篇一一九的作者，繼續為上帝的說話而歡欣鼓舞：

我喜愛你的律例，
我不會忘記你的話。 (16節)

求你開我的眼睛，
使我能看出你律法的奇妙。 (18節)

你的法度是我的喜樂，
是我的謀士。 (24節)

我揀選了信實的道路，
我把你的典章擺在我面前。 (30節)

求你領我走在你誠命的路上，
因為這是我喜悅的。 (35節)

我切慕你的訓詞，求你使我活在你的公義中。
(40節)

我在君王面前講論你的法度，
也不以為恥。 (46節)

耶和華啊！我思念你在古時賜下的典章，
我就得了安慰。 (52節)

你的話是我腳前的燈，
是我路上的光。 (105節)

你是我的避難所，我的盾牌；
我仰望你的話。 (114節)

你的話一解開，就發出亮光，
使愚人有悟性。 (130節)

耶和華啊！願我的呼求達到你面前；
求你照著你的話賜我悟性。 (169節)

以上經文，表達了我們對聖經應有之態度。當我們用時間讀經，就可以認識上帝，給祂的話語塑造，於是我們就更能明白祂對我們的願望。

學習解釋聖經

讀經涉及如何解釋聖經。每個成長的基督徒，都要學習怎樣把聖經解釋得合宜。我們要尋求正確的解釋，以致我們不單知道經文說甚麼，還知道它意謂如何。

使徒保羅對提摩太說：「應當把你在許多見證人面前從我這裡聽見的，交託給那些又忠心又能夠教導別人的人。……你應當竭力在上帝面前作一個蒙稱許、無愧的工人，正確地講解真理的道。」（提後二2, 15）保羅並不隨隨便便找人，而是要尋找那些忠心又有能力教導別人的人。由於他們要與別人分享上帝神聖的真理，所以保羅知道，他們能夠正確解釋上帝的話語，至為重要。

可惜，教會充斥錯誤解釋聖經的人，特別是在上帝的引導這件事上。我最近聽了一個基督徒解釋詩篇三十二8（「我要教導你，指示你應走的路；我要勸戒你，我的眼睛看顧你」），他聲稱這節經文就是憑據，叫我們仰望上帝，向祂尋求特別的指引以得到祂的旨意。但這到頭來又使信徒回到本書早前所提及的占卜方法上，叫他們向上帝尋求神蹟，藉此啟示好些神祕的奧祕。

事實上，這位基督徒把自己的意思強加在經文上。詩篇三十二篇的作者是達維德，他在向以色列全會眾說話。在上文他才歌頌了上帝的寬恕，現在他想教導以色列人該如何行事為人。所以當他對會眾說：「我要教導你，指示你應走的路；我要勸戒你，我的眼睛看顧你」的時候，他是指他自己——達維德——會教導他們；並且他們「不可像無知的騾馬」，必需要「用嚼環轡頭勒住」。達維德勉勵以色列人要聽從上帝的話，提醒他們惡人必受痛苦，但上帝的慈愛必四面環繞義人。最後在這篇詩結束的時候，他勸勉他們要歡喜快樂，歡呼歌唱。

這等錯誤的聖經詮釋，同樣錯解了箴言三5-6以及雅各書一5。它基於一個錯誤的前提，以為上帝向我們隱藏祂的旨意。然而，事實是祂向我們啟示祂自己，從不向祂所愛的兒女隱瞞甚麼。這種錯誤的釋經其實是貶低聖經，因為它要求基督徒拒絕聖經作為最終的權威，而去另外等候一種新的啟示。它也樹立一個危險的先例，把我們的感覺和經驗置於上帝所默示的聖言之上。由此觀之，這跟異端只有一線之差。

當某教派聲稱由於舊約聖經警告不可「吃血」而不接受輸血，或根據一段含糊的經文而捍衛替死人施洗的做法，我們福音派的信徒均會奮起與之對抗。但當我們陣營中出現某種講法，把個人經驗置於上帝所啟示的聖言之上，我們卻眼也不眨。依我之見，這種神學違反新約聖經對上帝的描述，否定祂是慈愛體貼的上帝，把祂變成一個跟我們關係生疏並且神祕的異教神明。上帝降格成為一個行法術的精靈。

在約翰一書，使徒約翰對上帝的愛大感驚訝：「你們看，父賜給我們的是怎樣的愛，就是讓我們可以稱為上帝的兒女，我們也真是他的兒女。」（約壹三1）成為上帝的鄰舍已經不得了，做祂的朋友是莫大的光榮，但上帝的作為比這些更為偉大。祂使我們成為祂的兒女，以致約翰為此驚喜若狂。在同一卷書中，後來約翰對我們說「上帝就是愛」。愛是上帝最根本的屬性；任何沒有愛的事情，都與上帝的本性背道而馳。一個對我們眷愛有加，收納我們作為兒女的慈愛父神，又怎會向我們隱藏祂的旨意？當上帝差派祂的兒子基督來到世界，祂並沒有把自己隱藏。耶穌到處施行神蹟、治病、教導群眾、服事每一個有需要的人。假如我們相信的是一個隱藏的上帝，祂大概會差派救主隱於荒野，看看人有沒有膽量去找祂。

基督教跟其他所有宗教的一個重要分別，就是基督教絕對沒有甚麼好隱藏。基督教並沒有神祕的手勢或特別的語言。你不用達到某一程度，奉獻一定的金錢，或達到某一年齡，方可得知真正靈性的奧祕。任何人今天只需步入一間基督教教會，

就能找到完整的福音：上帝創造萬物；人類犯罪與上帝隔離；基督的死付清了我們的罪債，並使人與上帝和好；每人都要在完全跟隨基督，或與祂永遠隔離兩者之間作出抉擇。

當然，基督教信仰對信徒是大有要求的。他們要把整個生命交給上帝，讓祂使用、塑造，悉隨尊便。祂要你效法祂兒子耶穌基督的樣式。人需要信心才可成為基督徒，但當中並不涉及任何祕密。你只要拿起聖經來讀，就能瞭解到整個故事。我們的信仰是關乎與一位慈愛的上帝的關係，是完全透明開放的。

正因如此，上帝把祂的旨意當作祕密隱藏，不向那些祂所愛並祂賴以領人歸向祂的基督徒顯示，這是否合理？上帝所期盼、渴望和喜悅的事，聖經表達得十分清楚。只要看幾段有關上帝旨意的經文，就可以清楚明白：

上帝的旨意是要你們聖潔，遠避淫行；要你們各人曉得怎樣用聖潔尊貴的方法保守自己的身體。

（帖前四3,4）

所以，你們行事為人要謹慎，不要像愚昧人，卻要像聰明人。要把握時機，因為這時代邪惡。因此，不要作糊塗人，要明白甚麼是主的旨意。不要醉酒，醉酒能使人放蕩亂性，卻要讓聖靈充滿。（弗五15-18）

以巴弗問候你們，他是你們那裡的人，是基督耶穌的僕人；他禱告的時候，常常竭力為你們祈求，好使你

們在上帝的一切旨意中完全站穩，滿有堅定的信念。

(西四12)

要常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩；這就是上帝在基督耶穌裡給你們的旨意。

(帖前五16-18)

你們為主的緣故，要順服人一切的制度，無論是至尊的君王，或是君王所派賞善罰惡的官員；因為這是上帝的旨意，要藉著你們的善行，塞住糊塗無知人的口。

(彼前二13-15)

你看，上帝對你的旨意，就是聖潔、有智慧、成熟、喜樂、常常禱告、順服。一個貼近上帝心腸的人，不都是這樣嗎？一個真正認識主的人，會越加愛祂，親近祂，好讓祂逐漸塑造他的品格和價值。沒多久，祂就會以祂的所思所想來充滿你的心思意念，以致你懂得基督的心意，根據祂的旨意行事為人。這裡並沒有甚麼祕密可言。上帝想你去愛祂；當你愛祂的時候，就會活在祂的旨意中。

在羅馬書十二章這篇著名的篇章中，保羅正是以品格塑造這個角度來說及上帝的旨意：「弟兄們，我憑著上帝的仁慈勸你們，要把身體獻上，作聖潔而蒙上帝悅納的活祭；這是你們理所當然的事奉。不要模仿這個世代，倒要藉著心意的更新而改變過來，使你們可以察驗出甚麼是上帝的旨意，就是察驗出甚麼是美好的、蒙他悅納的和完全的事。」人不是要猜測上帝的旨意。反而，透過祂的話語認識祂，就能活出祂的旨意。

你越親近上帝，就越能活出祂的旨意，行事為人討祂的喜悅，這個觀念在整部新約聖經中都是一致的：

你們作僕人的，要存著敬畏、戰兢和真誠的心，聽從世上的主人，好像聽從基督一樣。作事不要只作給人看，像那些討人歡心的一樣，卻要像基督的僕人，從心裡遵行上帝的旨意。

（弗六5-6）

你們還需要忍耐，好使你們行完了上帝的旨意，可以領受所應許的。

（來十36）

願賜平安的上帝，就是那憑著永約的血，把群羊的大牧人我們的主耶穌，從死人中領出來的那一位，在一切善事上成全你們，好使你們遵行祂的旨意；又藉著耶穌基督在我們裡面，行祂所喜悅的事。願榮耀歸給他，直到永永遠遠。阿們。

（來十三20-21）

這世界和世上的私慾都要漸漸過去，但那遵行上帝旨意的卻存到永遠。

（約壹二17）

上帝的旨意，是關乎你住在祂裡面時你怎樣行事為人。你若想得到祂的心意，就要讀祂的話語。這並不意味你可打開聖經隨意指到某一節，就希望經文像阿拉丁神燈一樣，能顯示出

你當作何事。反而，你要習慣經常從聖經裡瞭解上帝的想法，以致你可經歷得到它改變生命的能力。

學習一邊讀經，一邊祈禱

保羅為歌羅西教會的信徒這樣祈禱：

因此，我們從聽見的那天起，就不停的為你們禱告祈求，願你們藉著一切屬靈的智慧和悟性，可以充分明白上帝的旨意，使你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅；在一切善事上多結果子，更加認識上帝；依照他榮耀的大能得著一切能力，帶著喜樂的心，凡事忍耐寬容；並且感謝父，他使你們有資格分享聖徒在光明中的基業。他救我們脫離了黑暗的權勢，把我們遷入他愛子的國裡。我們在愛子裡蒙了救贖，罪得赦免。

（西一9-14）

如果你想知道上帝的心意，在讀祂話語的時候，你要求祂給你屬靈的悟性，並祈求上帝的聖靈啟迪你的心思意念，以致你能實行祂的旨意。

當我到維真學院的時候，我要教一科聖經詮釋學的科目，我便到圖書館去找關於解釋聖經最好的書籍。我看遍有關這方面早十年（一九八〇年代）出版的所有書籍，並仔細閱讀其中

大約十本。它們都提到同一件事情：要按照閱讀其他書籍的方法來讀聖經。這使我大為震驚。沒有人提到祈禱對讀經的重要；學者的學術研究，好像排擠了聖靈的角色。但上帝的話語是獨特和與別不同的。沒有聖靈的幫助，我們無法完全明白祂的話語。把讀聖經當作學術或知識的活動是絕對可能的，但若想要獲得主的話語完全的祝福，我們就要透過上帝的聖靈來讀聖經。

過去我讀聖經一向是為了它的學術價值，我得承認所得的屬靈益處很少。上帝沒有對我說話，聖經並沒有改變我的內心。後來，我讀到一位學者，他也感到他的聖經研究枯燥乏味，直至他祈求上帝的啟迪開導。他開始禱告：「主，求祢透過祢的話語向我說話。」他不只想讀到聖經的故事，他想知道上帝的心腸。最初，他留意他的讀經只起了很少的變化；但不久，在他這樣祈禱後不到三個星期，他的內心就開始火熱起來。上帝開始向他啟示，祂的話語該怎樣改變他的生命。他對祂的教導愛慕起來，上帝聽了他的祈禱，開始透過祂的話語向他說話。當我為《新國際譯本》聖經翻譯箴言的時候，我每星期花六十小時研究經文。但經過十個星期的工作，我比開始時更遠離上帝，因為我忘記像這位學者禱告。

保羅認識到在讀上帝話語之時，聖靈和禱告是必需的。他知道歌羅西的信徒若要滿有一切屬靈的智慧和悟性，他們對聖經就要有活生生的經驗。他知道如此與上帝相交，可以培育出成熟的靈性。

在你開始讀聖經之前，當祈求主透過祂的話直接向你說話，並聖靈會啟迪你，使你明白。得到屬靈的悟性，意即得到上帝的靈的教導，其中並無任何神祕之處。祈禱，永不可與讀上帝的話語分開。

學習熟記和默想聖經

我們若真的要認識上帝的話語，不單要讀它，也要熟記和默想它。這樣的話，上帝的話語就能向我們說話，給我們忠告和引導。通常在我面對一個重大決定的時候，我在聖經方面的訓練就會即時大派用場，幫助我想通聖經對我當下的問題有何話說。把上帝的智慧儲存起來，以經常獲得祂的智慧，這是大有可能的。詩人這樣說：「有福的人：不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐好譏笑的人的座位。他喜愛的是耶和華的律法，他晝夜默誦的也是耶和華的律法。他像一棵樹，栽在溪水旁，按時結果子，葉子總不枯乾；他所作的一切，盡都順利。」（詩一1-3）

有些基督徒想聽到上帝親自向他們說話，但我要告訴你祂就在這裡，並已經說話。除了耶穌以外，所羅門王是世上最有智慧的人，他在箴言鼓勵我們要學習上帝的智慧：「要把它們常常繫在你的心上，綁在你的頸項上。你行走的時候，它們必引導你；你睡覺的時候，它們必保護你；你醒來的時候，它們

必和你交談。」（箴六21-22）上帝會透過你所熟記的聖經對你說話。

我記得當我童年學習腳踏車的時候，我害怕撞到樹木。如果我集中所有注意力在自己眼前的樹木，我似乎每次都會撞到它。我發現要避免撞到樹木，我就要轉移視線到其他地方。所以我開始把自己的注意力集中在我該去的方向，而不是途中的障礙物。同樣，在我的靈性生活裡，我也學到不要把注意力集中在試探上；否則的話，我只會永遠碰上它。反而，我學會了仰望耶穌；當我集中注意力在祂的話語之上，祂就救我脫離試探。

我認識一位學生，擺脫不開纏擾他的某種罪，於是去見他的教授。他曾經嘗試過停止思想這方面的罪，但似乎他越嘗試不去想它，撒旦就越把試探放在他面前。這位教授與這年輕人坐下，寫下一系列直接提及這罪的聖經經節。他把這些經文寫在一張三吋乘五吋的卡上，讓這學生可隨身攜帶。每當他落在一個境況，被試誘去犯罪，他就拿出這卡，讀出適切的經文。他很快便熟記這些經節，也能戰勝他的罪，因為他藉著上帝的所思所想，堅固他的心思。

在馬太福音四章，當耶穌被撒旦試探時也是用了同樣的方法。耶穌禁食了四十晝夜，魔鬼到祂那裡說：「去走捷徑吧！吩咐這些石頭變成食物。祢若真是上帝，祢一定能做得到。」這個試探，是叫基督僭越聖靈放在祂心裡的制約，自行其是。耶穌是被聖靈帶到曠野，祂怎會不靠父神而自行滿足自己的食

慾？主以聖經申命記八3還擊：「人活著，不是單靠食物，更要靠耶和華口裡所出的一切話。」聽從上帝的話，比滿足人的慾望更為上算。

於是撒旦第二次試探耶穌，這次是關乎上帝的屬性。他慫恿耶穌從聖殿頂跳下去，表面上是試驗上帝會否救祂，但也有可能是要祂公開展示本身彌賽亞的身份。再一次，耶穌同樣以聖經申命記的話還擊：「經上又記著：『不可試探主你的上帝。』」耶穌不會為滿足群眾的慾望而試探上帝的屬性。

最後，撒旦使出最誘人的試探：一條通往權力無痛之路。他把世界各國的榮華都指給基督看，並且對祂說：「你只要跪下來拜我，我就把這一切都給你。」試想想：天父應許耶穌將會擁有的一切，撒旦現都給祂，但無須死在十字架上。可是，耶穌知道這等同否認上帝——祂敬拜的當然對象，再次從申命記以上帝的真理回應：「當拜主你的上帝，單要事奉他。」每一次撒旦試探主，耶穌都以聖經還擊。你也可以運用同一方法，戰勝你生活中的試探。

上帝的話語能戰勝撒旦。「上帝的道是活的，是有效的，比一切兩刃的劍更鋒利，甚至可以刺入剖開靈與魂，關節與骨髓，並且能夠辨明心中的思想和意念。被造的在上帝面前沒有一樣不是顯明的，萬有在他的眼前都是赤露敞開的；我們必須向他交帳。」（來四12-13）保羅在以弗所書六章討論面對屬靈爭戰的方法時，他只列出「聖靈的寶劍，就是上帝的道」作為唯一的攻擊武器。你想在生活中得勝嗎？你就要熟記聖經，

好讓你能戰勝那惡者。

默想經文是熟記聖經的另一面。你不單只記住聖經的字句，而且細想它們的意義。在我們的文化裡，「默想」一詞已被敵人俘擄；當你說及默想，大部分人都會立即想起好些東方神祕主義者的圖像，他們在焚香或披紗穿袍。「默想」在很多人心目中變為貶詞，實屬可惜；因為聖經明確地叫我們去默想：「這律法書不可離開你的口，要晝夜默誦，好使你謹守遵行書中所記的一切；這樣，你的道路就必順利，你必一路亨通。」（書一8）

詩人瞭解到默想的價值：「求你使我明白你的訓詞，我就默想你的奇妙。……我多麼愛慕你的律法，終日不住地默想。」（詩一一九27, 97）默想只不過是思想上帝，把你個人的注意力放在祂的話語之上，心存依靠，仰望上帝的幫助。默想並無甚麼值得害怕。

你若從未試過默想，很簡單，你只要離開繁忙的生活一會，在一個寧靜的地方跟上帝坐下。要關掉電話，確保不會受人打擾，之後邀請主與你一同坐下。閉上眼睛，求主幫助你察覺自己生命中的罪，並為罪懺悔，求主赦免。然後，求主保護你的心思意念免受敵人攻擊，並求祂幫助你在這段時間，以祂的所思所想充滿你的心思。接著讀一段聖經，安靜地坐下。我們的基督徒生活說話太多——祈禱，我們說話；聽道，傳道人向我們說話；團契，我們與其他基督徒說話……，我們卻極少聆聽。

我相信正是這個原因，為何對很多人來說默想相當困難。默想要求他們坐下，聆聽上帝要說甚麼話，這可以很不舒服。其實很簡單，你只需讀一小段上帝的話語，然後閉上眼睛，反省你所讀的便可。我鼓勵你寫下你的反思，這可使你精神集中，又可記錄你的思想。有人會發覺自己在與上帝通信，或收到祂的信息。我不是神祕主義者，我不會把這些信息等同聖經的權威，但對我來說這是一個方法，可以使我接觸得到上帝的所思所想。有時，我的心在我裡面焚燒，毫無疑問，這是上帝在向我說話。

默想其實是祈禱的一種形式，是禱告的另一面。默想給予我們機會，可以在主說話時聽到祂的聲音。我不是憑肉耳聽到聲音，而是發覺主能以祂的所思所想來充滿我的心思。這不是某種靈感，而是一種光照。有時它會持續五分鐘，有時可能是一小時。但無論怎樣，默想是一個方法叫我停止說話，來聆聽上帝。

關於默想最常見的憂慮是：「假若撒旦來搞擾，那怎麼辦？」但是，我知道主不會向我說任何邪惡或違反聖經教導的東西，因此我相信上帝所賜的光照，會造就和加深我的屬靈生命。祂的光照，幫助我更深明白祂的話語。

我們維真學院的一名學生，因為在一個伊斯蘭國家分享信仰而被捕，後來被單獨監禁十六個月。這長時期的囚禁會使很多人精神崩潰，他卻利用這段時間默想上帝的話語，結果生命不但沒有崩潰，反而更加圓融。他意識到上帝對他的人生有一

定的計劃，也開始認識到要完全依靠主。儘管在患難之中，這位年輕人領悟得到上帝的信實。這個默想上帝的機會，結果改變了他的生命。

我想到上帝，就哀怨唉哼；
我沉思默想，心靈就煩亂。
你使我不能合眼，
我煩躁不安，連話也說不出來。
我回想過往的日子，
上古的年代；
我想起我夜間的詩歌。
我的心沉思默想，我的靈仔細探究。

主要永遠丟棄我，
不再施恩麼？
他的慈愛永遠消失，
他的應許永久廢去麼？
上帝忘記施恩，
因忿怒而止住他的憐憫麼？

因此我說：「這是我的憂傷，
但我要追念至高者顯出右手的年代！」
我要述說耶和華的作為，
我要記念你古時所行的奇事。
我要默想你一切所行的，
思想你的作為。

（詩七十七3-12）

就算是遭改教家抨擊的伊拉斯姆（Erasmus）〔譯註：十六世紀北歐人文主義的表表者，對慈運理與路德的宗教改革運動影響深遠，惟後期因教義及神學問題均被二人嚴厲批評〕也得承認：「我的經驗可以見證，粗略地或漫不經心地讀聖經，得益很少。但當用功地、聚精會神地讀它，聖經的功效是其他書籍無可比擬的。」

學習謙卑聽從聖經的話

我們不單要聆聽上帝的話語，也要聽從它；否則的話，我們就會用祂的話來欺哄自己。我們記得摩押王巴勒的故事，他請人召巴蘭來替他咒詛以色列民。巴蘭求問耶和華，耶和華不許他去。但巴蘭因貪戀大批金銀和這尊貴的職分，並不接受上帝的回覆。他回到耶和華那裡，再次求問祂可否到巴勒那裡去。這次上帝回答說：「去罷。」但其實上帝是要審判巴蘭。你若不願意聽從祂的話，祂可能會讓你聽到自己想要聽的話。

這個故事給我們一個很深刻的啟示：倘若我們想上帝改變祂的心意，而聖經對這心意已有清楚的教導，表面上祂會改變祂的心意，但我們卻要面對祂的審判。在列王記上二十二章音拉的兒子米該雅的故事裡，這也很明顯地表達出來。以色列王亞哈不知道自己應否作戰，便向假先知尋求意見，他們都鼓勵王可以出戰。之後王問米該雅，他也鼓勵王可出戰，原因是

王的使者吩咐他要這樣回答。但亞哈王堅持要知道真相，米該雅就回答說：「你真的想要真相嗎？那就不同講法了。我看見所有以色列人被殺。」如果你不想要聖經的真理，你就得不到它。你要以誠實的心來到上帝面前，準備好聽從祂的話。當人「不領受愛真理的心，使他們得救……上帝就使錯謬的思想運行在他們當中，讓他們相信虛謊」（參帖後二10, 11）。

有一次，我為一位很有名的同事作介紹，他要演講一個題目：我所認識最美麗的女士。我們所有人都假設，他是以這題目為隱喻，藉以說出某樣美麗的事物，但他卻向我們講及參加他教會一位美麗的女士。她的美麗散發自內心，她一出現，就彷彿燃亮起整個房間。有一天，我的講員朋友鼓起勇氣去問她，為甚麼她會這麼美麗。她的回應是：「恩典。我每天都用時間注視恩典。」她後來解釋，「恩典」（grace）是一個縮寫，用以代表她的禱告時間。

G代表感恩（Gratitude）。她以讚美上帝各樣的賜福來開始每一天的生活。

R代表讀上帝的話語（Reading God's Word）。她每天都花時間從主那裡學習。

A代表應用（Appropriating）。在瞭解過上帝的心意之後，她尋找方法把它應用在自己的生活上。

C代表愛（Charity）。基督徒是藉著愛而被人認出，所以她尋找幫助別人的方式。

E代表期待（Expectation）。這位女士充分期待上帝會透過她來工作。

用時間禱告和讀上帝的話語，然後尋找方法實踐你所學到的，這會使你明白上帝的心意，也會讓主透過你來作工。要帶著期待的心來到祂面前，準備好給上帝使用，讓祂塑造你的生命和品格。但在這一切之先，你要有一個心態，就是當你讀聖經的時候，要作好準備，願意學習主所要教導你的東西。

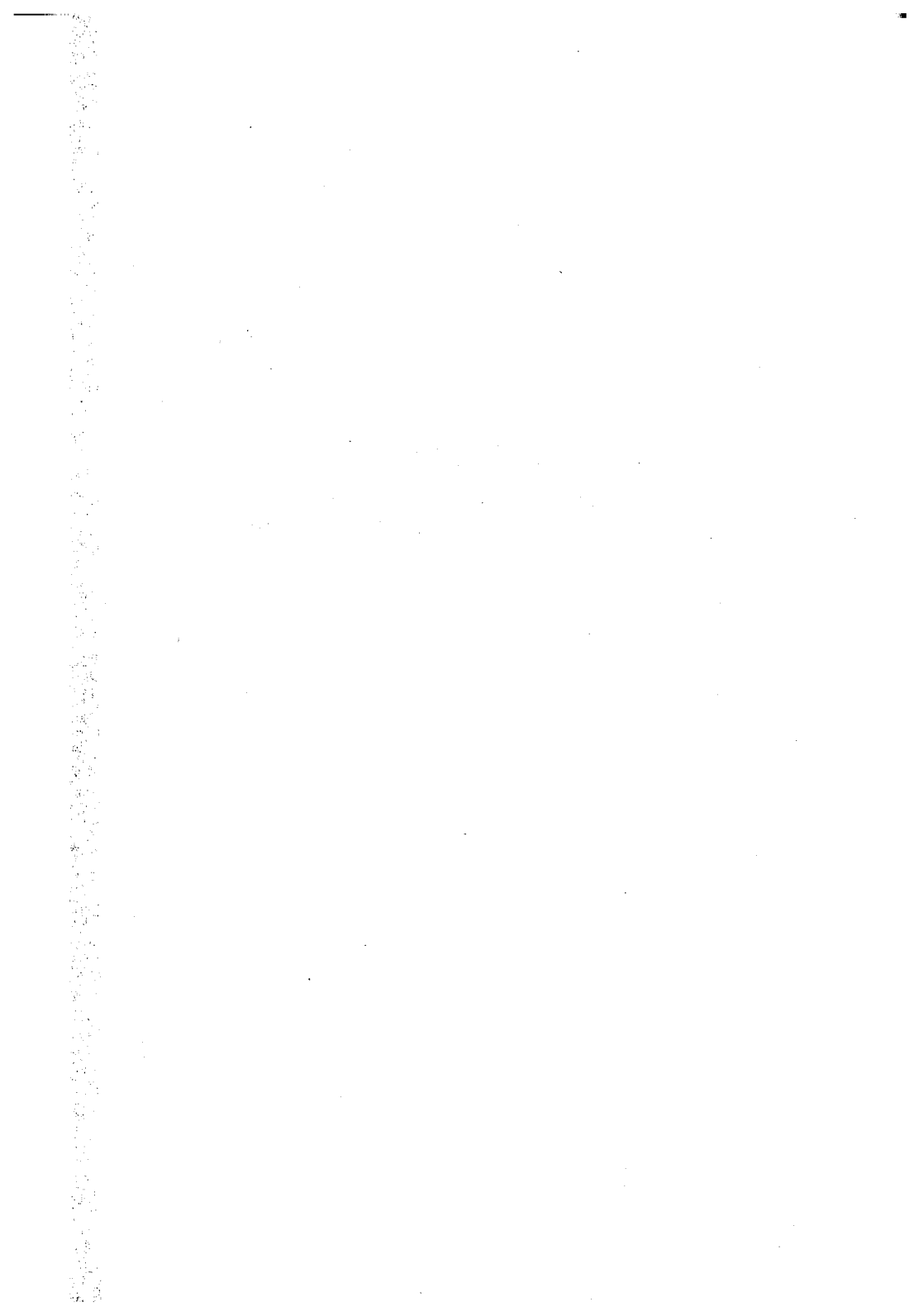
我們的社會，包括很多教會在內，對於是否接納同性戀爭論不休。到現在，聖經的觀點是非常清楚的——不論在舊約還是新約聖經，同性戀都是明確被譴責的。人若要罔顧這個事實，除非他選擇視而不見。但是，有些人看不到這個事實，因為他們不想聽到真相，所以上帝任憑他們自欺欺人。

上帝不單希望我們閱讀和熟記祂的話語，也希望我們把它實踐出來。我們的文化認為，沒有受過教育的人就是愚蠢的人，但希伯來人的觀念認為，蠢才並不是那些無知的人，而是那些認識真理卻完全沒有實踐出來的人。正如雅各所說：「你們應該作行道的人，不要單作聽道的人，自己欺騙自己；因為人若只作聽道的人，不作行道的人，他就像一個人對著鏡子看自己本來的面貌，看過走開以後，馬上就忘記自己的樣子，惟有詳細察看那使人自由的全備的律法，並且時常遵守的人，他不是聽了就忘記，而是實行出來，就必因自己所作的蒙福。」

（雅一22-25）我們主的兄弟雅各是在說，只有蠢才才會早上起來對著鏡子看自己，發覺極需要梳洗和剃鬚之後，便離開鏡

子，完全忘記梳洗和剃鬚之事。

有智慧的人會讀聖經，默想它，熟記它，並把它實踐出來。這就是上帝渴望我們每個人會做的事。祂想我們接觸得到祂的心思，並思想祂的所思所想，以致祂能改變我們。正因如此，保羅對我們說：「最後，弟兄〔和姊妹〕們，凡是真實的、莊重的、公正的、純潔的、可愛的、聲譽好的，無論是甚麼美德，甚麼稱讚，這些事你們都應當思念。你們在我身上所學習、所領受、所聽見、所看見的，這些事你們都應當實行；那麼，賜平安的上帝就必與你們同在。」（腓四8-9）

【 第五章 】

培育一顆對上帝的心

你要以耶和華為樂，
祂就把你心裡所求的賜給你。

知道上帝旨意的一個方法，是藉著我內心的渴望。聖靈將渴望放在我心裡；因此，當我做祂想我作之事的時候，我深信就是討上帝的喜悅。

很多時，基督徒不能確定在某一情況下該怎樣行，又或因等候上帝「給他們徵兆」而感到灰心；那時，他們真正只需考慮的，似乎就是自己內心的渴望。你看，你若與主親密同行，祂又塑造你的品格，影響你的行事為人，那麼，祂也會塑造你的渴望。正因如此，大衛可以說出這番話：「我的家在上帝面前不是這樣麼？他與我立了永遠的約；這約安排了一切，穩固妥當。我的一切救恩、一切願望，他不都成全嗎？」（撒下二十三5）

這並不意味上帝是個精靈，無論何時你來到祂面前，祂都會為你成全任何神奇的願望。相反，祂潔淨你的內心，除去一切的罪，然後塑造你的心，讓你與祂有同一的渴望。當上帝掌管你的生命，祂也掌管你的渴望。你內心渴望之事，乃聖靈放在你心裡。正因如此，詩人寫道：「你要以耶和華為樂，他就把你心裡所求的賜給你。」（詩三十七4）

可惜的是，很多基督徒似乎是活在一個謊話之下，以為跟隨自己的渴望是一種罪。有一次有位學生對我說：「倘若我做自己想做的事，我會感到內咎。」明顯地，他相信的是另外一個神，這個神不想成全他兒女的渴望。當你培養一顆對上帝的心，你會發覺你的渴望改變，與上帝的心會有同一的脈搏。

在整部聖經你都可找到這樣的例子。使徒保羅經常提及他的渴望。他對羅馬的信徒說：「因為我很想見你們，好把一些屬靈的恩賜分給你們，使你們可以堅定」（羅一11）。他鼓勵哥林多的信徒跟隨自己的內心行事：「如果有不信的人邀請你們吃飯，你們也願意去，凡擺在你們面前的，都可以吃，不要為了良心的緣故問甚麼。」（林前十27）他甚至披露，自己所選的事奉生涯是出於自己的渴望：「我立定主意，不在宣揚過基督的地方傳福音，免得建立在別人的根基上」（羅十五20）。簡而言之，保羅是在說：「我想做，就去做。」在顯明上帝旨意這件事上，你內心的渴望有非常合法的位置。我們先讀聖經，因為上帝的話語是我們信仰與基督徒生活的最終權威。但是，尋找上帝的引導第二個最重要的步驟，就是跟隨你內心的渴望。

對許多人來說，這一點可能有點抽象。當基督被問及甚麼是最重要的誠命的時候，祂的回答是：「你要全心、全性、全意愛主你的上帝。這是最重要的第一條誠命。第二條也和它相似，就是要愛人如己。全部律法和先知書，都以這兩條誠命作為根據。」（太二十二37-40）

但是，愛上帝可以是一個很模糊的概念，我們需要一些具體可供跟隨的指引。以色列民的情況正是如此，所以上帝給了摩西十誡，作為他們日常生活的指引。加爾文為十誡定下了一個明智的原則，叫我們以最廣闊的角度解釋十誡。舉例來說，「不可殺人」這誠命吩咐我們不可自殺，也不可胡亂進食以損

害我們的身體。上帝除給我們十誡（出二十）之外，也給我們一部約書（出二十四7）。這部約書（出二十二至二十三）詳細描述怎樣把十誡實踐出來。後來在申命記上帝把這些再加詳盡闡述。這一切關於生活和敬拜的細節固然重要，但要留意上帝的看法跟人的看法有所不同：「人是看外表，耶和華是看內心。」（撒上十六7）最重要的真理是：上帝在尋找那些對祂有心的人。其實這毫不抽象：上帝只想你愛祂。你若愛祂，祂就會改變你的生命。

如果這觀念對你來說頗為陌生，試想想叫一個兩歲大的小孩，在晚飯前謝禱。最初的時候，她喃喃地說些甚麼，是你聽不明白的。後來，她開始為所住的房屋、愛犬、桌子、餐叉、碟子和她的玩具，逐一感謝上帝。最後，在你開始懷疑自己能否趁著食物還熱進食的時候，她才為食物感謝上帝。你看，對她來說「食物」是很抽象。她會為火腿和果凍感恩，但「食物」這概括的觀念在她而言是有點較難掌握。對一些基督徒來說，也有類似的情況。他們的牧者為他們所制定具體的信徒行為模式，他們都樂意嘗試跟從；但講到「愛上帝」這抽象的觀念，他們就較難掌握。結果，若有人告訴他們要按加爾文「愛上帝，作自己喜歡的事」這番話去行，就猜疑起來了。他們寧願有人告訴他們確實要作甚麼事。正因如此，他們訴諸問卜去尋求上帝的旨意。

但是，這是不成熟的基督徒生活方式。你若花時間在祂的話語上與祂一起，每天禱告中與祂傾談，你很快便會培養出保

羅所說的「基督的心意」。當你學習愛祂的時候，祂會使你心裡的渴望跟祂的渴望一致。因此，重要的是你是否渴望去討祂的喜悅，而不再是尋求祂的旨意這個問題。

你若仔細衡量自己內心的渴望，有幾件事你要留意。

一、你的渴望，是否與聖經相符？

你的渴望應來自你與上帝一起的時間。這樣，你就可以確保自己是跟隨敬虔的渴望，而不是純粹個人的私慾。這意味你要花時間認識祂，以培養出一個敬虔的心思。所羅門王這樣教導他的兒子：

我兒，如果你接受我的話，
把我的誠命珍藏在心裡，
留心聽智慧，
致力求聰明；
如果你為求哲理而呼喊，
為求聰明而揚聲；
如果你尋找它如同尋找銀子，
搜尋它好像搜尋寶藏；
你就明白怎樣敬畏耶和華，
並且獲得對上帝的認識。

（箴二1-5）

我們每人都要花時間認識上帝。那可能是邁向成熟的最大障礙。我們活在一個匆匆忙忙的世界，到處都是快餐和即時的娛樂，瞬間的資訊從四面八方湧過來。每一個科技的突破，都似乎催逼我們要走得更快——電腦要運算得更快，機器要操作得更快，甚至我們煮食的方法也要更快。我們變得期望一切都可即時獲得滿足，但上帝卻不願意讓我們即時變得成熟。上帝是一個具有位格的上帝，因此祂要求你與祂有一個個人的關係，而關係不是一蹴即至的。

如果你是已婚的話，試回想你初次邂逅你配偶的那天。可能你即時被他（她）吸引，希望大家能在一起。你即時找到倆人之間相似的地方，但這並不能使你們「合而為一」。你們的關係需要經歷時間才能夠成長和發展，你們的關係越長久，你們就越受這關係改變。當你們初初結婚的時候，你發覺自己會遷就對方，去討他（她）的歡心。這使你改變對自己的看法，也改變你對配偶的看法。倆人的關係繼續成長，而最終你會發現自己的生命，跟之前的大有分別。

我們與上帝的關係也是一樣。由於祂是具有位格的，你和祂的關係不可一蹴即就。當然一見鍾情是有可能的（或者恰好相反，你是又踢又叫地開始這段關係），但要發展到一個緊密的關係是需要時間的。你越親近祂，你就越變得喜愛祂。

當我初次邂逅我太太的時候，我喜歡她，但我並不是全心、全性、全意、全力愛她。這些年來經過與她一同生活，我比以前任何時候都更愛她。現在，我全心愛她。當我第一次遇

見主，我愛祂，並感激祂為我所做的一切。現在，經過數十年與祂生活，我更認識祂，也更徹底地愛祂。祂想我們全心、全性、全意、全力愛祂，並愛人如己。

一顆完全愛上帝的心，相信會產生出敬虔的渴望。當你真的愛上帝和你的鄰舍，你就能非常安心地跟隨你內心的渴望，因為它們不會是出於自我的野心或自我中心。耶穌在馬太福音七12說：「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，這是律法和先知的總綱。」在愛上帝和愛人的框架底下，你可自由地跟隨你內心的渴望。

二、你的渴望，是否與獻上自己的身體當作活祭相關？

保羅在羅馬書十二1提醒我們，要獻上自己的身體當作「聖潔而蒙上帝悅納的活祭」。他叫我們將自己整個生命獻給主，他繼而提及這舉動將使我們改變：「不要模仿這個世代，倒要藉著心意的更新而改變過來」（2上）。當你花時間與上帝一起，祂的所思所想就會轉化你的心思意念，而你的心意就會被更新。這心意清潔無瑕，會以全新的方式思考，追求上帝所追求的事物。這樣，你的生命就能轉化。因此，保羅補充說：「你們可以察驗出甚麼是上帝的旨意，就是察驗出甚麼是美好的、蒙他悅納的和完全的事。」（2下）當你委身於祂，跟隨

你內心的渴望，你就會察驗出甚麼是上帝完全的旨意。

如果你一直都想感受到自己是與上帝和好，活在祂的旨意之中，那麼，你就要向祂獻上自己的身體當作活祭。換句話說，你要把你整個生命獻給上帝。我認識很多基督徒，他們似乎只想把自己部分的生命獻給上帝。他們給上帝一部分的時間，一部分的注意力，一部分的心思。但是，上帝對那些不徹底跟從祂的人，並沒有興趣。

事實上，基督給富足的老底嘉教會的信息，就是他們最好要作出決定，是否與祂一起，因為祂將要把那些不熱不冷的吐出去。祂是出於關心而作出警告，祂指出「凡是我所愛的，我就責備管教」（啟三19）。主呼召我們向祂獻上我們生命的一切——一切的活動，一切的意念，甚至我們的身體。祂想我們把所有完完全全獻給上帝。

要留意舊約時代所獻的是死祭，對比我們所獻給祂的身體是「活祭」。我們是活的，且又選擇獻上自己，因此當我們遵循祂引導的方案，就可被上帝使用。當基督徒（根據聖經他是個祭司）將自己整個生命獻給上帝為祭，這就是一個神聖的事奉，一個敬拜的行動。

這個行動代表著基督徒生命的完全改變。他不再酷似世界其餘的人，根據現今邪惡世代的生活方式行事為人。反之，他會被轉化，照字面的意思，他從內到外都會「變質」。這變化的關鍵，是上帝已完全更新他的心意。因為上帝的影響，他的

思想、意念、情感和行動，都不再一樣。當你繼續透過上帝的話語和禱告追求靈性的餵養，祂就會持續改變你的生命。

這一切為你的生命帶來一個結果：你會去察驗和渴慕上帝的旨意，而不是你自己的旨意。而且，你會發覺上帝的旨意是對你有益的：它既完全，在各方面又能討上帝的喜悅。它就是你一切所需要的。然而，唯有你把自己的身體獻作活祭，主才能更新你的心意，使你明白和享受上帝的旨意。

試想想耶穌基督的生平。祂將自己完全獻給天父，被祂使用以成全上帝神聖的計劃。上帝叫祂照足字面的意思把自己的身體獻上為祭。我們講及把自己身體獻給父神是按象徵的意義，但基督瞭解到若要聽從祂父親的話，自己便真的要經歷受苦和死亡。耶穌神性的部分願意這樣行，但祂人性的部分卻在掙扎。祂在客西馬尼園祈禱：「父啊，如果你願意，就把這杯拿走！」祂瞭解犯罪本身所帶來的痛苦，以及要與愛祂的父分離是何等痛苦；祂也知道未來二十四小時自己要面對肉身上的痛楚。儘管如此，祂禱告完結時說：「但不要成就我的意思，只要成就你的旨意。」（路二十二42）最終，基督願意順服，即使祂知道代價沉重。基督願意確立上帝的旨意，就是叫祂獻上自己的身體為祭。祂如此行，立下了一個我們可以跟隨的榜樣。

三、你的渴望，是否與信心相配？

你內心是否告訴你，這是該行之事？任何你沒有信心去作的事，你便不應去行。對你所行的事，你必定要從心裡說得出「阿們」；否則你要問自己，這是否上帝真的想你行的事。

保羅在羅馬書十二1-2勸勉我們要獻上身體當作活祭之後，提醒我們應該「照著上帝分給各人信心的大小，看得適中。」（第3節）換句話說，要細思想你對上帝的信心和信賴。信心是上帝分給每位聖徒的能力，以成全他（她）的服事。這可以是很主觀，但意思是指你的信心，必能對你所行的事投下信任的一票。如果你內心對你說這並不妥當，你就要停止去行。保羅在羅馬書十四23說：「凡不是出於信心的，都是罪。」如果你內心在責備你，這就是罪。對你選擇所行之事，你的良知一定要感到自由。

有一次，我和我教會的一位女士對喝酒的問題有了很長的討論。她認為自己喝甚麼酒都是犯罪，因此她假設任何基督徒喝酒都是錯誤。「但基督不是在迦拿的婚宴上變水為酒麼？」我在故意唱反調。「主也不是在最後的晚餐中喝過酒嗎？」

「胡說八道。」她回答我說。「在那時，酒的濃烈程度，只像葡萄汁一樣。」

「真的嗎？那麼，保羅為甚麼要告誡我們不要醉酒？」

這位女士討厭我的立場，轉頭離開，復向各人投訴我這

「異端」的道理。

喝酒的爭議，似乎是個很好的起點去討論關於信心的問題。聖經很多地方皆有提出喝酒的可能風險，但明顯地在屬靈上，喝酒並不是對每個人來說都有問題。基督不單喝酒，還把酒納入聖禮的一部分。故此，我們肯定都能作出一個結論：除非醉酒，基督徒是可以喝酒的。

不過，有些人對喝酒良心感到不安。他們覺得自己喝酒並不妥當（或許是出於一個好的理由），在這情形下我們不該與他們爭論。聖經叫我們接納那些自己不肯喝酒的人，「不要論斷引起爭論的事。有人相信所有的食物都可以吃，信心軟弱的人卻只吃蔬菜。吃的人不要輕看不吃的人，不吃的人也不要批評吃的人，因為上帝已經接納他了。你是誰，竟然批評別人的家僕呢？他或站穩或跌倒，只和自己的主人有關」（羅十四1-4）。

聖經叫我們要接納別人，並告誡我們永不可炫耀自己的自由。保羅在羅馬書十四14說：「如果有人認為是不潔的，對他來說那東西就成為不潔了。」如果你靈裡自覺不好去參與某樣活動，那麼，看在上天的面上拜託你就不去參加。你若參加，這就是錯。對上帝有心並跟隨祂的旨意，有一部分就是要分辨你內心在對你講甚麼說話。你的渴望跟你的信心相配嗎？若是的話，就去行吧。不是的話，就不要行。也要記住：「上帝的國不在於吃喝，而在於公義、和睦，以及聖靈裡的喜樂。」（羅十四17）

在箴言二十三章，有一很好的理據支持不去喝酒：

我兒，你要聽，要有智慧，
要引導你的心走在正路上。
酗酒的人，不可與他們來往；……
誰有禍患？誰有愁苦？
誰有紛爭？誰有怨言？
誰無故受傷？
誰的眼睛赤紅？
就是那些沉湎於酒，
常去品嚐調和美酒的人。
你不要看酒怎樣發紅，
在杯中怎樣閃爍誘人，
喝下去怎樣舒暢，
最後它卻像咬你的蛇、
像刺你的毒蛇。

(19, 20, 29-32節)

身為上帝的子民，我們要為世界作一個好見證，這意味不可讓酒控制我們的生活。但上帝的話語也在士師記九13歌頌喝酒的快樂；故此，關鍵是我們每人都要讓聖靈掌管自己的選擇。

要記住我們每人在上帝眼中都是獨特的。我們有不同的渴望，獨特的動機和渴求。要記住一件重要的事：你的渴望是上帝所給予的，你要確保它們與你的信心相配，然後才去行。

當然，信心的其中一樣難處是要學習等候上帝。出於祂的

主權，主有時會選擇不立刻行動，儘管祂已應許祂會這樣行。聖經三番四次提到，上帝的子民要耐心等候。亞伯拉罕為他兒子的出生等候多年。約瑟想脫離不公平的環境，好像等待了千萬年。哈拿為能生育一個兒子等候良久。有時，上帝會叫我們等待。

等待是一件難事，但在對上帝有信心的基督徒而言，等待會容易一些。有一次，我內心的渴望激發我作了一個祈禱，等了許久主才回應，但我學會了上帝的時間最是完美。我們不能經常知道，為何祂選擇祂行事的方式；但我們能肯定的是：我們若保持與祂親近，祂會垂聽我們的祈禱，在祂認為完美的時間，為我們實現。

我們為自己內心的渴望而祈求上帝，並無任何不妥。但有時，正如保羅曾落在苦難的境況，主並無正面回應。在哥林多後書十二7-10，保羅承認他遇過這個問題：

因為我所得的啟示太大，恐怕會高抬自己，所以就有一根刺加在我的身上，就是撒但的差役來攻擊我，免得我高抬自己。為了這事，我曾經三次求主，使這根刺離開我。他卻對我說：「我的恩典是夠你用的，因為我的能力在人的軟弱上顯得完全。」所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好讓基督的能力臨到我的身上。故此，我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、艱難、迫害、困苦為喜樂，因為我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。

有人若承認上帝曾否決他的祈求，但他卻更加信賴祂；這樣的人你要欣賞。保羅明白上帝容許苦難臨到基督徒的生命，是有一個原因：祂想我們在學像基督上更加成熟；而且，比起在容易的時間，我們似乎在困難的時候會成熟得更快、更好。困難的日子，教導保羅學會依賴他對上帝的信心。主有一個計劃，祂作為的背後一定有一個謀略。由於從前上帝已證明祂是值得信賴，此時我們也肯定可以信賴祂。

我曾經想過很久，從基督徒的角度來看，約瑟得不到他該得的尊重。他是個傑出的年輕人，他沒有犯錯，卻要忍受不公平的痛苦。跟我們的主一樣，他通過自己所受的苦學會了順服。約瑟被妒嫉的兄長賣身為奴，被冤枉犯罪，被迫多年坐監，也被他所幫助的人遺忘。然而，約瑟成為一個英雄模範不是由於他克服一切的困難，而是因為他讓這些處境使他靠近上帝。他學會了依靠耶和華，上帝也更新他的心意。就算在黑暗的日子，他對上帝仍有信心。耶和華不單大大使用他，也給他內心的渴望——就是與他的兄弟恢復和好。

不要以為上帝拒絕回應你，或者出現了困難的處境，就意味你必然是得罪了上帝。祂可能只在嘗試使你更加親近祂，也可能祂用這個方法去建立你的信心。

約瑟某些的家族成員，可能因他竟去服事法老這異教的君王而感到猶豫。但約瑟認識得到耶和華利用這個處境，既服事他人，又成就祂的渴望。聖經沒有提及約瑟為這決定感到掙扎，他相信上帝，而他的行為亦與他的信心相配，故此他便去

行。

倘若你的心告訴你不要作某事，就不要作。但若你的心靠近上帝，而它告訴你你要行的事正確，就當跟隨你內心的帶領。

四、你的渴望，是否與祈禱相配？

如果我想與妻子保持親密的關係，真正瞭解她，並準確感受我們之間的關係如何，我便要花時間與她溝通。何時我太過忙碌，忘記與她傾談；或任由生活的壓力積聚，忽略與她分享這一切，我們的關係定必受損。我們停止溝通，亦即是停止彼此瞭解。我們或會不再先去想及如何使對方快樂，很快我們就在兩人中間樹立起圍牆。

基督徒與上帝的關係也是如此。要保持親密的關係，一定要溝通。當你停止溝通，你就停止瞭解上帝想要甚麼。基督徒需要花時間禱告，以能與天父保持親密的溝通。

如此，我們才可正確解釋雅各書一5：「你們中間若有人缺少智慧，就當向……上帝祈求」。當我們向上帝祈求智慧，我們就是求祂在我們的生命裡培養出智慧的**品格**。「從天上來的智慧，首先是純潔的，其次是和平的，溫柔的，謙遜的，滿有恩慈和善果，沒有偏袒，沒有虛偽。」（雅三17）

當我們祈禱，要祈求主以祂的屬性塑造我們。我們求祂在我們的生命裡培養出祂智慧的品格，而不是求祂「啟示祂的旨意」。那麼，我們便能知道祂的心意，知道祂看重的是甚麼。這樣，我們才可真的知道祂的旨意。

我們的渴望應當催使我們禱告。對自己怎樣與上帝同行，我要負責，因此我要與祂分享我的心事。甚麼事會觸動你？請與主分享。甚麼事會使你落淚？請告訴天父。上帝塑造我們內心的渴望，部分原因是給祂機會教導我們。這樣，我們便能知道主怎樣看事物，以致我們可得到祂的心意。保羅教導我們要「藉著各樣的禱告和祈求，隨時在聖靈裡祈禱」（弗六18）。

「不住禱告」這個勸勉的意思是，我們要經常與主溝通，與祂傾談各樣臨到我們生命中大大小小的事。我不是指早餐該吃甚麼你都要問祂意見，而是你要經常想起上帝，與祂傾談，又對祂敞開。保羅在羅馬書八6說：「以聖靈為念就是生命、平安」。我相信上帝的意思是，我們可讓三一上帝持續影響自己的心意。這樣的話，你就會知道上帝的心意，因為你在思想祂的所思所想。

基督徒似乎害怕談及內心的渴望，因為他們恐怕會被撒旦那欺騙者誤導。但是，上帝比撒旦更偉大。如果上帝掌管你的心意，你也藉著聖經和祈禱與祂溝通，你就可以信賴自己的良知，它會在你開始行差踏錯時告誡你。你可依賴內心的渴望，因為它們為上帝所掌管。

【 第六章 】

尋求智慧的忠告

與智慧的人同行，就有智慧。

上帝有一個方案來引導祂的兒女。首先，也是最重要的，祂透過祂的話語引導我們。其次，當我們與祂親近，祂就可透過我們本身敬虔的渴望引導我們。第三，祂透過別人智慧的忠告引導我們——但要留意，這一步是在我們本身的渴望之後。你自己要培養出一顆對上帝的心，而不是純粹依賴其他內心正直的人。

我曾有機會與敬虔的人同行，他們的薰陶，深深地影響我。當上帝的子民走在一起，就會產生協同效應；因此希伯來書的作者鼓勵我們「不可放棄聚會，好像有些人的習慣一樣；卻要互相勸勉。」（來十25）上帝不單給我們救恩，也給我們教會，作為祂對這世界的計劃的一部分。教會讓基督的身體可以聚在一起，集體敬拜；在信仰上彼此鼓勵；又為大家的成長，彼此負責。

一位牧師曾以燃燒的火來比擬教會。他對我說，如果你堆起多塊木頭點火，木頭會燒燃起來，產生熊熊的火焰。只要木頭堆在一處，火便會繼續燃燒。但當你把它其中一塊木頭拿出來，它身上的火焰很快便會熄滅。木頭本身並沒有改變，它仍是同一的助燃物料。但當環境改變，缺少了其他木頭的火和熱，它便變成不易燃燒。「基督徒也是一樣。」他對我說。「只要我們在一起，我們就可在黑暗中為基督燃燒。但當你將一個基督徒從教會中分離出去，不消多時，他只能在悶燒。」

教會是信徒的群體，由聖靈聚集在一起，為要實現上帝話語的真理。主不僅期望基督的身體成為上帝的居所，也要它成

為傳遞祂真理的組織結構，讓那些遠離上帝的人可以被帶近，亦讓那些接近的人，得以建立到成熟的地步。「他所賜的：有作使徒的，有作先知的，有作傳福音的，也有作牧養和教導的，為的是要裝備聖徒，去承擔聖工，建立基督的身體；直到我們眾人對上帝的兒子都有一致的信仰和認識，可以長大成人，達到基督豐盛長成的身量」（弗四11-13）。上帝把成熟的基督徒放在你的朋友圈子裡面，其中一個原因，是讓你可以找人給你智慧的忠告。

對於尋求忠告，所羅門有很多話要說：

使智慧人聽了，可以增長學問，
使聰明人聽了，可以獲得智謀。 （箴一5）

沒有智謀，國家敗落；
謀士眾多，就能得勝。 （十一14）

愚妄人所行的，在自己眼中看為正直，
只有智慧人肯聽勸告。 （十二15）

接受勸告的……有智慧。 （十三10）

不經商議，計劃必定失敗；
謀士眾多，計劃就可成功。 （十五22）

你要聽勸告，受管教，
好使你將來作個有智慧的人。 （十九20）

計劃要有籌算才能確立；

作戰也要倚靠智謀。

(二十18)

朋友真誠的勸勉……使人覺得甘甜。

(二十七9)

有時，我們需要尋求智慧的忠告，聆聽其他基督徒成熟和值得信賴的意見。鑑於我們現今文化的走向，這顯得特別重要。色情泛濫，暴虐橫行；我們的娛樂圈充滿負面形像。美國家庭平均每天看電視七個小時，當中鮮有帶出愛、尊重有禮或關心。相反，新聞報導、戲劇和喜劇所發掘出的題材，不外是冷酷無情、間接誹謗或故作勇武。電視沒有灌輸溫柔體貼的情感。

結果是出現了所謂的「梅杜莎症候群」(Medusa syndrome)。梅杜莎是希臘神話中的蛇髮女妖。你若望著她，你的心就會變成石頭；因為你所見的是惡魔的臉。本質上，你變成你所看的。大部分的電視節目，都這樣影響我們的生命。我們看電視，就變似電視。

詩篇第一篇，把上帝子民的溫柔和善，跟那些拒絕上帝之人的靈性遲鈍，作一對比。罪的權勢，剛硬人心，在詩中表露無遺：

有福的人：

不從惡人的計謀，

不站罪人的道路，

不坐好譏笑的人的座位。

他喜愛的是耶和華的律法，
 他晝夜默誦的也是耶和華的律法。
 他像一棵樹，栽在溪水旁，
 按時結果子，
 葉子總不枯乾；
 他所作的一切，盡都順利。

惡人卻不是這樣，
 他們好像糠秕，
 被風吹散。
 因此，在審判的時候，惡人必站立不住；
 在義人的團體中，罪人也必這樣。
 因為耶和華看顧義人的道路，
 惡人的道路卻必滅亡。

斯蒂文森 (Robert Louis Stevenson) 《變身怪醫》這部小說 (台灣譯作《化身博士》)，創造了傑克博士 (Dr. Jekyll) 與海德先生 (Mr. Hyde) 這兩個同為一人的人物。傑克是一個充滿魅力的年輕醫生，他發明了一種藥水，喝了之後會使人變得傷風敗俗。每次傑克喝下調製的藥水，他就會變成獸性的海德。雖然傑克對這甚為害怕，但海德邪惡的生活卻使他深深著迷。他拒絕朋友明智的勸告，繼續他的實驗。最終，他被這頭惡魔完全控制；到了故事的結尾，他不用喝下藥水，也會變身為海德。這樣的事，正正在我們的社會文化裡發生。這世界瀰漫著罪惡，我們卻習以為常，變得麻木。我們對痛苦遲鈍，邪惡統治了現今的社會。蒲柏 (Alexander Pope) 〔譯

註：英國十八世紀詩人〕這樣表達這個事實：

惡，本是面目可憎的怪物，
該被恨惡，人亦不欲觀之；
惟朝夕相對，熟其面貌，
人起初容忍，繼而同情，最後接納。

一九六〇年代以前，在北美同性戀屬於面目可憎，該被恨惡，人不欲觀之之列。惟傳媒不斷在我們面前渲染，到了一九七〇年代，我們視同性戀為一種疾病。但到了現在，我們的社會接納它成為一種可行的另類生活方式。

弟兄姊妹可以幫助我們在這非基督教的世代，負責任地做一個基督徒。他們可以問一些尖銳的問題，或提出新的觀點，上帝可使用他們去影響我們的生命。當我們讀聖經時不清楚上帝想我們作甚麼，或不肯定上帝給我們怎樣的渴望，我們都可以尋求他們的忠告。

安提阿教會的長老感到，上帝要呼召他們中間好些人出去傳講基督的福音。他們為此決定聚在一起禱告。「他們事奉主，並且禁食的時候，聖靈說：『要為我把巴拿巴和掃羅分別出來，去作我呼召他們作的工。』於是他們禁食禱告，為兩人按手，就派他們去了。」（徒十三2-3）我發現這段經文相當重要，因為兩個原因。第一，無疑掃羅有些想法，將會出去傳福音，但他仍等候教會的領袖去確定這個決定。第二，所有長老都贊同巴拿巴和掃羅作為他們的代表出去，因此，主必曾把

祂的心意向各人顯明。他們的一致贊成是非常重要的，因為是整個教會差派和支持這兩個宣教士。

我要找哪個人？

你要找一個你所信賴和欣賞的成熟基督徒，而且，你願意聆聽他（她）的忠告，就算你不太喜歡聽到。根據我的經驗，許多基督徒是出於兩個原因而去諮詢別人。一是他們本身與上帝的關係並不親密，因此想尋找一個可得知祂旨意的後門。另一是他們想獲得別人的認可，過於想得到智慧的忠告。但這兩個原因都不能榮耀上帝。前者暗示成熟的品格可有可無；後者則顯示那人缺乏自信，不能肯定自己的信念。

上帝想我們先尋求祂，接著是探求自己的渴望，好讓我們可以肯定自己在依賴別人之前，已是與上帝親密同行。我們諮詢別人的意見時，必須對被諮詢者的靈性成熟程度有信心。成熟的人瞭解聖經；向一個不成熟的信徒，甚或是一個未信主的人諮詢，是一件愚蠢透頂的事。上帝怎會使用這個人去培育你的品格，給你靈性的導引？

對現代的基督徒來說，羅波安的例子堪作警惕。他的父親所羅門王因要大興土木，對以色列民橫徵苛役。百姓筋疲力竭，元氣大傷。當羅波安繼位，以色列人來見羅波安，請求他

減輕他們的負擔：「你父親加給我們的重擔，現在求你減輕你父親使我們做的苦工和加在我們背上的重擔，我們就服事你。」（王上十二4）

這可以說是羅波安的黃金機會。如果他答應以色列民的請求，百姓就會因他顧念他們的需要而愛戴他，以色列就可再次成為一個可引以為傲並強大的國家。惟羅波安需要時間考慮。他等待繼位已久，渴望可得到終極的權力和榮耀。現在他已登基，但他第一件要處理的事竟是工人階級的不滿埋怨。他叫以色列人三天之後回來聽他的答覆；同時，他請教他父親所羅門在世的時候曾輔助他的長老說：「你們給我出個主意，我應該怎樣回答這民呢？」

長老回答說：「今天如果王作這民的僕人，服事他們，用好話回答他們，他們就常作王的僕人。」（7節）我認為這是一個絕妙的屬靈答案。要成為一個領袖，長老告訴他：你要成為一個僕人。這是一個非常合符聖經的觀點，基督自己也會作出同樣的回應。

但是，羅波安不想成為僕人。這些年間他一直等候要作主人，他一心想統治和支配。因此聖經告訴我們：「王拒絕了老年人給他出的主意，反去請教那些與他一起長大，侍立在他面前的年輕人」（8節）。換句話說，王拒絕聆聽經驗之談，反去諮詢那些對他唯唯諾諾的人。

那些與他一同長大的年輕人回答他：「這民對王說：

『你父親加重我們的重擔，現在求你減輕我們的重擔。』你要這樣回答他們：『我的小指頭比我父親的腰還粗！我父親把一個重擔加在你們身上，我要使你們負更重的重擔；我父親用鞭子責打你們，我要用蠍子鞭責打你們。』」（10-11節）

這位年輕的君王跟從那些奉承者的建議，結果導致國家的分裂。如果他肯照有智慧的顧問所建議的去行，他就仍可作為全以色列的王。

要記住，上帝想用這個諮詢過程去塑造你的品格，幫助你邁向成熟。因此，祂只會使用那些親近祂的人，去傳遞祂的智慧。

幾乎聖經所提及的每一個君王，面對困境都會依賴顧問的智慧。大衛和所羅門在有需要的時候，都會諮詢他們所信任的顧問的意見。摩西曾與他的岳父商議。在初期教會，信徒都向耶穌的門徒諮詢意見。甚至保羅需要智慧的時候，他也有可諮詢的人，最初是巴拿巴，其後他也聽從了教會領袖的意見。在使徒行傳二十一20-25，耶路撒冷教會的長老警告保羅他的生命可能有危險，就想出一個計劃保護他，然後直率地對他說：「你就照我們的話作吧」。可能並沒有很多人會這樣對保羅說話，然而他聽從了他們的話。但在另一方面，保羅瞭解自己心裡的渴望，也照著而行。較早前他的朋友試圖勸阻他不要回到耶路撒冷，保羅卻說：「你們為甚麼哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被捆綁，就算死在耶路撒冷我也都準備好

了。」（徒二十一-13）

使徒吩咐所有基督徒都要以關愛和禱告彼此守望，但他們也在每一教會委派稱為長老的監護人，如同牧羊人照顧羊群一樣，好好照顧信徒。長老要以身作則帶領信徒，行善離惡。因為他們的角色，長老被稱為牧者。聖經講及他們的時候，視他們為教會的領袖（參帖前五及來十三）。至於會眾，他們要接納教會領袖的權柄是由上帝所賜，並且要跟隨他們的帶領。

這個模式在舊約聖經早已存在。上帝是以色列的大牧者，而君王、先知、祭司和長老，都是被呼召作為祂的代表，擔任副牧者的角色。在新約聖經，好牧人耶穌也是一位大牧者，而教會長老就是祂的屬下。使徒彼得稱自己為在基督之下作長老。長老的角色要求有成熟的靈性，穩重的基督徒品格，以及良好的個人和家庭生活。

你要聆聽你教會的意見；上帝放你在那裡是有一個目的。你的牧者和教會領袖對你有屬靈權柄，你要留意他們的建議。幾年前，我一個學生經常轉換教會——似乎每隔一個月他就來告訴我，他所參加的新教會有甚麼問題。有一天我問他：「你何不只是留下來？」他於是告訴我他所參加的每間教會，有甚麼罪的問題，以及他何等不願「成為一間背棄信仰的教會的一份子」。

可惜的是，這個年輕人不想留在教會的真正原因，是他不想在任何人的權柄之下。他視自己為教會的獨行俠，到處闖

蕩，狙擊那些阻塞上帝教會的罪人。但我們的主並不是這樣工作。每一個基督徒都是服在權柄底下。我告誡這個年輕人，如果他不用向任何人問責，他就會自招麻煩。近年來所有因罪跌倒著名的傳道人，他們有一共通之處，就是沒有人他們一定要去聽從，或是至少沒有人他們願意或可以去聽從。

不要忽略教會的智慧。上帝特定用它去幫助那些需要智慧忠告的人，祂也使用教會成為塑造我們生命的其中一個工具。要找你教會的領袖，以及那些你所認識與上帝親密同行的人。當我諮詢別人意見的時候，我經常都會驚訝，上帝早已預備那人的心向我講說話。我尚未開口，主已使他明白我的情況。我們的上帝是大有能力的，祂憑自己的主權和旨意，掌管萬有；但祂竟也眷顧我。

我當說甚麼？

實際來說，諮詢別人最困難的地方，往往是如何向人提起自己的問題。我們害怕自己看起來像是愚拙或沒有能力，而這嚇走了不少人。但你要記住，上帝不但會用你的處境來幫助你，祂也會利用它作為一個機會，讓別人去服事你。換句話說，你向人諮詢不單是一個機會，讓上帝在你生命之中工作，這也讓祂在諮詢人的生命中工作。

那可讓你重新詮釋你個人的境況。你開始看見上帝不單在你的生命作工，更在遠為遼闊的世界工作。舉一個例，當我預備本書的原稿時，主安排了很多與我談及上帝對他們生命的旨意。這驅使我小心想通我所寫的文字背後的神學問題，亦令我從多種角度考慮這個課題。他們的請求，使我成為一個更好的學者。他們大概不知道，上帝在他們的生命工作的同時，也在我的生命工作。我鼓勵你為向誰人諮詢你的問題祈禱，好讓上帝可以預備他們，正如祂預備你一樣。

這可能對你過於顯淺，但在你道出你的情況之前，最好先徵得准許。「我可否為某件事諮詢你的意見？」這個簡單的請求，禮貌地為討論打開大門，也使諮詢人有所預備。然後，你要盡可能簡單說明你的個案，諮詢他（她）的意見。我曾經遇過有些人向我滔滔不絕講了自己的情況一個小時，但都沒有說明他們找我的來意。他們是想尋求智慧的忠告？他們需要人做某一樣的事以協助他們？或者他們只想得到鼓勵？無論如何，我想知道別人的期望。我也經常提出要與他們一同祈禱，好讓我們有同一的心意。

使徒行傳十五章記載了一個關於基督徒尋求諮詢的好例子：

有幾個人從猶太下來，教導弟兄們說：「你們若不照摩西的規例受割禮，就不能得救。」保羅和巴拿巴，與他們大大的爭執辯論起來。大家就派保羅、巴拿巴和他們中間的幾個人，為這個問題上耶路撒冷去見使

徒和長老。

(徒十五1-2)

在基督教開始的時候，它的神學還在逐漸成形之中。這些信徒面對一個重要的決定，他們知道這會影響很多人：非猶太人的信徒，應否遵行猶太習俗？作為信仰的餘民，基督教的發展脫離了猶太教，但它是以作為猶太教的一個分支，受到羅馬法律的保護。但是，要求所有外邦基督徒都要成為虔誠的猶太教徒，是否真的必要？他們既想把耶穌基督的福音傳遍羅馬帝國，那麼，他們應否勸勉初信者也要像猶太人一樣生活？

教會內意見分歧，所以他們決定要尋求更權威的意見。當時，耶路撒冷的教會被視為基督教的中心，因此他們上去諮詢耶路撒冷教會的長老。

於是教會給他們送行，他們就經過腓尼基、撒瑪利亞，述說外族人怎樣歸主的事，使弟兄們大大喜樂。到了耶路撒冷，他們受到教會、使徒和長老的接待，就報告上帝同他們一起所行的一切。然而有幾個法利賽派的信徒站起來，說：「我們必須給外族人行割禮，吩咐他們遵守摩西的律法。」

使徒和長老聚集在一起，商議這件事。……大家都靜默無聲，聽巴拿巴和保羅述說上帝藉著他們在外族人所行的神蹟奇事。他們講完了，雅各說：「弟兄們，請聽我說！……所以我認為不可難為這些歸服上帝的外族人，只要寫信叫他們禁戒偶像的污穢、淫亂，勒死的牲畜和血。因為自古以來，在各城裡都有

人宣講摩西的書，每逢安息日，在各會堂裡都有人誦讀。」
(十五3-6, 12-13, 19-21)

大家都贊同這決定，它並且成為一個先例，讓教會可以在以後幾年有爆炸性的增長。上帝的子民需要忠告，所以他們就去諮詢成熟的信徒，清楚說明問題所在；而上帝也透過他們智慧的忠告來實行祂的旨意。

甚麼是上帝的呼召？

每逢基督徒要為重要的事情做決定，都喜歡搬弄「我被呼召」這詞。明白上帝的「呼召」這個觀念，非常重要。我會這樣為它下定義：呼召是一種內在的渴望，由聖靈所賜，藉著上帝的話語而來，並由基督的群體所確認。這個定義，清楚表明上帝的啟示以及你個人的信念的優先性。首先，呼召是源自你個人的渴望，你內在的信念。你若親近上帝，祂就會塑造你的心思和意志，你會發現自己渴慕不同的事物。偶爾你會感受到一個很深的信念，知道主要你去作某些事。這是「呼召」的第一步，但它本身並不能完整地構成一個呼召。

基督徒擁有的內在信念，必須本於上帝的話語。一個基督徒若花時間閱讀並默想聖經，上帝就會著手以祂的心意，確定或排除他的呼召。若這呼召顯然獲得聖經的確認，那麼下一步

它就要切實得到基督的身體的肯定。正因如此，基督徒身邊要有敬虔的人，這至為重要。對於那些聲稱想事奉的人，每一個我都會問這個問題：他教會裡成熟的基督徒，有否確認他這個想法。如果沒有信仰群體的肯定，我們必須質疑這呼召的合法性。然而，首要的仍是上帝的話語以及內心的渴望。

列王紀上十三章記載了一個故事，上帝吩咐一個猶大的年輕先知到伯特利，宣判那地方祭壇的罪，然後回猶大去。耶和華明確命令他不可在那裡吃飯喝水，要立即回去。那時祭壇旁邊有人留意到這年輕先知的預言，以及看見他行神蹟的能力，就趕快回家告訴他們的父親。他們的父親是一個老先知，他命令他的兒子給他備驢，好去追及這年輕的先知，邀請他到他們家裡。當他遇見這年輕的先知，老先知對他說：「請吃喝吧」。但這年輕人解釋上帝怎樣禁止他不可這樣做：

神人說：「我不能與你回去，或是與你同行，也不能與你在這地方吃飯喝水，因為有耶和華的話對我說：『你在那裡不可吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。』」

老先知對他說：「我是先知，和你一樣。有一位天使奉耶和華的命令告訴我說：『你去帶他與你一起回家，給他吃飯喝水。』」但是，老先知是欺騙他的。於是神人與他一起回去，在他的家裡吃飯喝水。

（王上十三16-19）

老先知欺騙年輕的先知，蔑造耶和華所講的話，結果年輕的先知跟從了人的話，反不聽從耶和華直接的命令。這個非常奇特的故事，旨在說明聽從上帝命令的重要性。後來，老先知對年輕的先知說：

耶和華這樣說：「你既然違背了耶和華的命令，沒有謹守耶和華你的上帝吩咐你的誡命，反倒回來，在耶和華吩咐你不可吃飯喝水的地方，吃了飯喝了水，因此，你的屍體不能入葬你列祖的墳墓裡。」

(21-22節)

最後，年輕的先知在回家路上被獅子咬死——這是對違背上帝命令嚴厲的懲罰。故事的教訓是，如果上帝清楚吩咐你去作某事，不要因為別人告訴你不同的意見而不去遵從。聖經和你內心的渴望都不清晰的時候，你就要去尋求智慧的忠告。但別人的意見，永不可否定你所聽見主藉著聖經向你所說的話。上帝話語的權威，高過別人的意見。

【 第七章 】

留意上帝的照管

上帝在我們生活的際遇中工作。

生活之中總有某些部分是我們不能控制的，我們稱之為「照管」，這也是出於上帝的旨意。《韋氏大辭典》（*Webster's Dictionary*）把照管定義為上帝的引導。祂在我們生活中或大或小的處境工作。有時，我們稱之為「偶然」（*chance*），因為祂的照管有時似乎以這種方式臨到我們。

聖經也有這樣的用法。例如，路得記二3按字面可直譯為：「路得偶然來到波阿斯那塊田。」這雖然似乎是純粹的偶然，但路得記的作者說得很清楚，掌管她生命的是耶和華。故事開始時，耶和華停止了猶大地的旱災，賜糧食給祂的百姓。故事結束時，耶和華使她生育，賜她後裔。上帝從不曾向路得直接說話，無論是透過異象或是言語；但祂照著自己的目的，並從路得的好處著想，掌管她一生的際遇。發生在基督徒身上的事，沒有一件是偶然的。在上帝並沒有意外，一切都是按計劃而行。在我們一生，照管的痕跡到處可見。

所羅門王曾說：「跑得快的未必得獎，勇士未必戰勝，智慧的未必得糧食，精明的未必致富，博學的未必得人賞識，因為時機和際遇左右眾人。」（傳九11）我認為這是一個絕佳的解釋：儘管我並沒有作過甚麼，但不知怎的我仍然得到上帝豐富的賜福，好運常常臨到我身上。正如所羅門所說，很多事是與人生的時機有關。

舉一個例，沒有理由我會成為一個舊約教授。我在達拉斯神學院（*Dallas Seminary*）剛完成希臘文研究的博士學位；那時，我的希伯來文教授在學期中間辭職，學院找不到適合的

人，便接手在我身上，任命我為希伯來文導師。（當然，之前幾年我學過希伯來文。）有人會稱這為純屬瞎撞得來的運氣，但我喜歡視它為上帝的照管。

我年輕的時候，曾期待過某女孩子有一天會覺醒，發現我就是她的夢中情人。在我等待的時候，伊莉就碰巧出現，我們共墮愛河。我不知道那位女士後來怎樣，但多幸虧上帝的照管，伊莉和我共渡了超過四十年美好的日子。每人皆有他的時機和際遇。

保羅對羅馬的教會說：「弟兄們，我不願意你們不知道，我好幾次預先定好了要到你們那裡去，……可是直到現在還有阻礙。」（羅一13）這說明了上帝引導的第四個步驟：祂的照管。有時你想作某事，教會的弟兄姊妹也作出肯定，但不管甚麼原因，它總是不能成事，機會始終不在。要記住，首先我們要看聖經，確定自己是按上帝的真理而行。其次，我們要確定自己是跟隨內心的渴望。然後，我們尋求別人智慧的忠告。以上一切步驟，我們都要負上責任。但是，有時事情的發生，我們並不能控制。這就是照管，有時我們惟有順從它的意旨。

縱使你目標明確，覺得被上帝呼召，也有其他基督徒的確認，但環境卻攔阻你進行你的計劃。這是完全可能的。在哥林多後書一17保羅談到他的行程計劃，就曾提及這種情形：「我這樣決定，難道是反覆不定麼？我所決定的，難道是體貼肉體而定，使我忽是忽非嗎？」保羅有一個明確的目標，卻無法完成。有時，無論我們如何努力，事情並不如那般發展。

我的朋友哲普·麥葛雷格博士是一個事事講求計劃的人。他把日程寫滿在日曆上，又訂定目標，並通常會為一生之中想達成的事嘗試制定一個計劃。但哲普會告訴你，他常常要為可能的錯失留有空間。事情往往並不如他所想的發展。有時，上帝的照管並不容許他去完成自己所計劃的一切。也有些時候，主賜給他大大成功，遠超過他思想所求，以致他要吐故納新。

管理理論在教會日益盛行，幫助不少牧者變得更有組織，亦更好裝備他們以協調教會的事工。可惜的是，這也使一種心態悄悄地走進教會，就是以為教會要成功，一切在乎能否構想出一個好的計劃。但是，我們不可能周全考慮所有因素，事情也往往不會按我們所計劃的發展。我們不能照自己的想法，操控上帝替我們辦事。對於那些自以為可以完全計劃自己未來的人，雅各有這樣的教導：

你們說：「今天或明天，我們要到某城去，在那裡住一年，作生意賺錢。」其實明天怎樣，你們並不知道。你們的生命是甚麼呢？你們本來是過眼雲煙，轉瞬之間就消逝了。你們倒不如說：「主若願意，我們就可以活著，作這事或作那事。」（雅四13-15）

計劃並沒有錯。事實上，所羅門建議領袖在開始一個重大項目之前，要先坐下來好好思考每一個步驟。但是，我們所制定的目標和計劃，並非我們的上帝。我們當這樣說：「主啊，這是我的計劃，我想這是正確的步驟。我已為它祈禱，讀了你的話語，也諮詢別人智慧的意見。我相信這會討你的喜悅。所

以祢若許可的話，我會打算這樣行。」要常常留有空間，讓事情可不按你的計劃發展。

一九五二年，我進入神學院讀書，沒想清楚便開始進入一個未知的將來。我不知道上帝有甚麼等待著我，我極之需要某樣的安全感。之後，突然之間我有一個想法：我要參軍！我要成為軍隊裡的牧師，好讓我能有職業的保障，也能服事人。我生活的一切，就都圍繞在加入軍隊這件事上。但我感受到內心的譴責，因為我是出於恐懼而不是信心而行。上帝以祂美好的照管，救我免受自己的愚蠢所累。在我將要徵召入伍之前幾天，我收到一封電報。現在回想起來，我明白主為何不想我從軍。我並不適合從軍；我參軍只是想找一份穩定的工作。

新約聖經有幾個例子，當中保羅表明了上帝的照管在其生命有何角色。例如，在使徒行傳十八21保羅離開以弗所，打算回去他的母會報告。他離開的時候，對猶太的信徒說：「上帝若許可，我還要回到你們這裡來。」他是在說：「如果上帝安排好環境，我就會回來。」結果，他真的在短時間內回到以弗所。

保羅多次提及要探訪其他教會。他寫給羅馬的教會說：「常常在禱告中懇切祈求，也許我可以照著他的旨意，終於能夠順利地到你們那裡去。」（羅一10）保羅曾想到訪羅馬，但上帝的照管並沒有為他開門。他要去庇推尼，但「耶穌的靈也不許」（徒十六7）。他渴望再到哥林多，但據我們所知，他不曾成功。有時，上帝的照管會透過時機和際遇攔阻我們，去

行我們以為自己想做的事。但也有時候，上帝的照管會給我們極好的機會，是我們難以想像的。

你肯定試過某個機會突然跳到你面前，是你幾乎沒有想過的。有時，上帝會將某人或某個處境帶進你的生活，是你從不曾期待過的。你唯有相信一個事實：你的天父想給祂的兒女一個驚喜。

我有一位朋友，他是一所基督教大學的教授。有一次他在餐館，對面坐著的人在謝飯祈禱。他們開始交談起來，原來那人正是另一所基督教大學的校長，他到這個城市為要見一個可能的教授人選。似乎主真的機緣湊巧地安排了這次見面，我的朋友結果去了那校長的大學任教，雖然他從沒有想過要有轉變。上帝實在掌管我們的環境，有時我們要對時機和「際遇」，作出回應。

上帝替我們工作

照管帶出一個好消息，就是上帝顧念我們。祂思前想後，看看甚麼對我們最好。祂差遣祂的天使保護我們，為我們監督一切。祂是顧念我們的慈愛父親：「你們因著信，在基督耶穌裡都作了上帝的兒子。」（加三26）使徒約翰在約翰一書三9提到，上帝的種籽在信徒裡面，以致我們真的「重生」，成為

祂的兒女。彼得鼓勵我們要把一切憂慮卸給父神，「因為他顧念你們。」（彼前五7）

上帝為父這個觀念，並不是新約聖經所獨有，上帝曾稱以色列為祂的「長子」（出四22）。長子既要承繼他父親的產業，為何他要在異地為奴受苦？在長子承繼應許之地這產業之先，上帝早已藉祂的聖子訂立聖約。

如果過去的以色列是祂的兒子，更何況今天的教會，當承受怎麼樣的產業？我們與上帝永恆的兒子在天國一同坐席，這兒子就是祂本身可見的形象。在撒旦統治和被罪奴役的此世人間，我們作了些甚麼？上帝從被擄中釋放我們，藉著聖靈與我們進入新的聖約（聖靈把祂的律法寫在我們心上），祂使我們受了聖靈的印記，帶領我們承受永恆不會衰敗的產業。

耶穌是何謂上帝的兒子完美的表達。從今以後，上帝的子民可以稱祂為「阿爸父」，這是在舊約前所未有的。

耶穌基督的使命，就是要使人更完全認識，上帝就是父親。正因如此，祂作了這個大祭司的祈禱：「父啊，現在讓我在你自己面前得著榮耀，就是在創世以前我與你同享的榮耀。你從世上分別出來賜給我的人，我已經把你的名顯明給他們了。」（約十七5-6）

除非透過祂兒子耶穌基督作為中保，我們不能得以接近上帝這位父親。耶穌說：「如果不是藉著我，沒有人能到父那裡去。」但對於那些信基督的人，我們就成為上帝所愛的兒女。

主耶穌曾說：「兩隻麻雀不是賣一個大錢麼？但你們的父若不許可，一隻也不會掉在地上。」（太十29）祂甚至知道一隻麻雀何時會掉在地上，這位如此眷顧的上帝，深深感動了我。這是一位何等的上帝！在下一節基督接著說，甚至你的頭髮祂都一一數過。我們的天父知道我們的一切。埃及人婢女夏甲得罪她的主母撒拉；但當撒拉虐待夏甲，上帝顯現於她，給她供應。她給上帝起名叫「看顧人的耶和華」。在詩篇三九篇，詩人大衛以感人的筆觸描述上帝對祂兒女親密的愛和眷顧：

—

耶和華啊！你鑒察了我，
你認識我。
我坐下，我起來，你都知道；
你在遠處就明白我的意念。
我行路，我躺臥，你都細察；
我一切的行為，你都熟悉。
耶和華啊！我的舌頭還沒有發言，
你已經完全知道了。
你在我前後圍繞著我，
你的手按在我身上。
這樣的知識奇妙，是我不能理解的；
高超，是我不能達到的。

二

我到那裡去躲避你的靈？
我往那裡去逃避你的面呢？
如果我升到天上，你在那裡；
如果我在陰間下榻，你也在那裡。
如果我展開清晨的翅膀，
飛到海的極處居住，
就是在那裡，你的手仍必引導我，
你的右手也必扶持我。……

三

我的臟腑是你所造的，
在我母腹中你塑造了我。
我要稱謝你，因為我的受造奇妙可畏；
你的作為奇妙，
這是我深深知道的。
我在隱密處被造，
在地的深處被塑造，
那時，我的形體不能向你隱藏。
我未成形的身體，你的眼睛早已看見；
為我所定的日子，我還未度過一日，
都完全記在你的冊上了。

四

上帝啊！甚願你殺戮惡人；
你們流人血的啊，離開我去吧！
他們惡意說話頂撞你，
你的仇敵妄稱你的名。……
上帝啊！求你鑒察我，知道我的心思；
試驗我，知道我的意念。
看看我裡面有甚麼惡行沒有，
引導我走永恆的道路。

在第一段，大衛讚頌上帝認識他的一切，每時每處都認識他。在第二段，他歌頌上帝時常與他同在，不論在天上還是陰間。在第三段，他在驗證這些真理——上帝，祢創造了我；祢從裡到外都認識我。看祢在何處造出祢的傑作？就在我母腹陰暗的水道之中，祢也真的可能在地的深處造我。在最後一段，大衛在憎恨他和想殺害他的人面前，讚頌上帝的無所不能與無所不在。

這是何等美麗的描述！父神設計我們，創造我們，認識我們！上帝就在這裡，替我們工作。

在主耶穌的生平中，有兩個例子可以描寫出上帝對祂兒女的眷顧。第一個發生在基督接受試探之後。由於耶穌四十晝夜沒有進食，又剛與魔鬼爭戰完畢，祂需要上帝體貼的照顧。因此馬太指出魔鬼離開了祂之後，「有天使前來服事他」（太四

11)。在客西馬尼園，耶穌在萬分痛苦之中向上帝呼求。路加給我們知道，「有一位天使從天上顯現，加給他力量。」（路二十二43）上帝精心安排，體貼服侍我們的需要，這是何等美麗的圖畫！

基督徒要記住：上帝設計你，創造你。以弗所書一章提到在「創立世界以前」（4節），你已在祂的計劃之中。祂也從起初計劃要使你「在他面前成為聖潔，沒有瑕疵。他又按著自己旨意所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分」（4-5節）。上帝揀選你去屬乎祂，收納你作為祂的兒女。接著根據6-8節，祂充充足足的賜給你寬恕、恩典、智慧和聰明。祂揀選你不是因為你打動了祂，反而，祂這樣行便能打動世界，使世界認識祂。保羅說，祂揀選軟弱的，以顯出祂的剛強；揀選愚笨的，以顯出祂的智慧。正如羅珀（David Roper）所言：「我們不是甚麼了不起的人才，上帝放在自己身邊的都是沒有能力的人。上帝所使用的人，極少是偉人。尼采（Nietzsche）所要的是『某類剛強的人，賦有極高的智慧和堅強的意志』。但上帝卻是尋找那些不入流、膽小、愚蠢和笨拙的人。祂不是為了將就，只好要一幫蠢人；祂是特意揀選他們。」

保羅這樣說：「弟兄們，你們想想，你們這些蒙召的，按人來看有智慧的不多，有權勢的不多，出身尊貴的也不多。但是上帝卻揀選了世上愚笨的，使那些有智慧的羞愧。他也揀選了世上軟弱的，使那些剛強的羞愧。他也揀選了世上卑賤的和

被人輕視的，以及算不得甚麼的，為了要廢棄那些自以為是的，使所有的人在上帝面前都不能自誇。」（林前一26-29）

祂不單揀選你，收納你，赦免你，使你成為聖潔，祂還為你的生命設計了一個計劃，又讓你知悉它：「他照著自己在基督裡預先安排的美意，使我們知道他旨意的奧祕，到了所計劃的時機成熟，就使天上地上的萬有，都在基督裡同歸於一。」

（弗一9-10）上帝是透過祂的兒女在世上開展祂的計劃。最終，世上其他人都會知道我們是對的：基督實在是王。祂對我們的旨意，是叫我們作為祂在世上的神聖代表，這旨意非常清楚。

保羅繼續說：「那憑著自己旨意所計劃而行萬事的，按著他預先所安排的，預定我們在基督裡得基業，藉著我們這在基督裡首先有盼望的人，使他的榮耀得著頌讚。」（11-12節）。事實很清楚：上帝揀選我們成為聖潔。我們的生命可以頌讚和榮耀上帝，是因為我們是祂的憐憫、慈愛和聖潔的彰顯。這一切都是祂計劃的一部分，我們行事為人該榮耀祂。

「你們既然聽了真理的道，就是使你們得救的福音，就被基督所收納。」（13節，《新國際譯本》）你決定相信基督是一個轉捩點。那時，你就成為上帝的兒女，你的心思與祂的旨意一致。「信了基督，就在他裡面受了所應許的聖靈作為印記。這聖靈是我們得基業的憑據，直到上帝的產業得贖」（13-14節）。當你做這決定相信基督，上帝在祂的愛眷中就賜給你一份特別的禮物，作為你得救的印記：祂把祂的聖靈放

在你的生命裡，作為你真是祂兒女的表徵。

「憑據」的原文，本是一個極美的希臘字。它可用作表示一個印記——上帝給我們生命一個記號，用以表示我們是屬乎祂的。它也可解作「首期付款」——上帝給我們聖靈，叫我們預先嘗到，將來在上帝的同在裡所經歷到那種完全的聖潔。它亦可解作「訂婚戒指」——上帝把聖靈放在我們裡面作為一個應許，應許我們將來可更豐富地與祂同在，與祂永恆在一起。這是何等的應許！上帝好像一位慈愛的父親顧念我們，祂為我們的好處，掌管我們的際遇。

當伊莉和我初結婚，我渴望在教會牧會。那時我們在波士頓居住，因為我正在哈佛大學讀博士。夏天來到，我想在教會尋找一份牧職。一個星期日早上，我們為兩樣事祈禱：第一，求主給我一個崗位，是我能夠服事的；第二，我們仍可住在大學附近。星期一，我收到附近一間教會的來信，邀請我成為他們的牧師。上帝早已知道我們的祈禱，甚至在我們禱告之先，已為我們預備了回覆！由於祂的悉心照管，祂供應我們的方法，是完全出乎意料的。

我們行事為人是要討祂的喜悅，但有時時機和際遇攔阻我們，去行自己心裡想做的事。這是上帝照管的一部分。你要理解這是出於眷愛你的上帝的整體計劃，要相信祂知道甚麼是最好。

我們往往不能知悉原因

我們想像中的完美世界，凡事都有答案。我們能看見「大圖畫」，喜樂地接受上帝的計劃。但我們不是活在這完美的世界。事實上，我們往往不能明白上帝的照管。正因如此，聖經教導我們「義人必因信得生」。當噩運來臨，我們需要信心才可相信上帝。

約瑟必定在想，他作了何事以致得到這樣不公平的對待。首先，他被賣為奴。接著，有人買了他，這人的妻子卻對他有非分之想。然後，他在監牢裡幫助了一個人，但這人忘恩負義。約瑟必定有想過上帝的照管是怎樣的一回事。但最終，耶和華衝破他一切的際遇，完成美事。

一九八〇年代，一種具美國特色的神學出現，蒙騙了許多人。我們通常稱之為「成功神學」，只有像我們這般令人尷尬的富裕社會才能想出這樣的主意。它的教義大概如此：上帝想你健康和發達。如果你真的與主同行，祂必賜你身體健康，事業成功。如果你生病，你要否定患病的想法，要對上帝更有信心。如果你遭遇難處，這代表你對祂沒有信心。

當然，這完全是胡說八道、明目張膽的異端。但在一個重視財富過於品格的社會，它有一批心甘情願的聽眾。結果，它迅速增長。但當人發現除了努力工作、節儉和儲蓄這等老生常談之外，上帝並沒有給人任何成功致富的神奇藥方，它也就逐漸消失。親近基督，跟物質繁榮，並無共通之處。

亞古珥是舊約聖經其中一個最謙卑的人，他明白這個教訓。他祈求上帝不要使他富裕，因為他應付不來。如果他富裕的話，他承認不會去信靠上帝，反而依賴財富給他的地位和安全感（參箴言三十章）。聖經對金錢有很多教訓，其中說及富有是件好事。貧窮不是美德。它使我們與朋友疏遠，亦令我們失去閒情逸致去享受好書和有益的音樂，貧窮甚至使我們遠離上帝。亞古珥亦祈求上帝不要給他太少金錢，因為他也不能應付得來。他承認說：「我會偷竊，污瀆了祢的名。」箴言中的財主，不只家財萬貫（財富可以是上帝給祂兒女的福氣之一），他們更信賴錢財，相信自己。

矛盾就在這裡：上帝的賜福可以帶來屬靈上的危機，我們可能以福氣代替信靠上帝。要應付這危機，我們要時常讚美上帝，記念我們本身是如何的敗壞和貧乏，並要施予金錢，幫助有需要的人。事實上，信心的真正考驗在於你能否施予金錢給有需要的人，以致你也必須信靠上帝。

按照那些相信「祈求就可得著」此套歪曲神學的人的想法，耶穌並不是怎樣屬靈的人。基督曾這樣形容自己：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，但人子卻沒有棲身的地方」（太八20）。顯然，基督並不夠屬靈；否則的話，祂真的該已得到父神應許祂要得的財富。或許，祂該拒絕十字架，因為十字架必定是祂欠缺信心的後果。當然，這種想法相當荒謬，但那是宣揚「祈求就可得著」這等信息的人邏輯推論的結果。事實上，我們不能控制自己一切的際遇。有時，出於上帝的照管，我們

會面對困難的境況；儘管如此，我們真的必須信靠上帝。

我們舉保羅的生平為例。他被鞭打，扔進監牢，一次又一次面對死亡。「我被猶太人打過五次，每次四十下減去一下，被棍打過三次，被石頭打過一次，三次遇著船壞，在深海裡飄了一晝一夜；多次行遠路，遇著江河的危險，強盜的危險，同族的危險，外族的危險，城中的危險，曠野的危險，海上的危險，假弟兄的危險；勞碌辛苦，多次不得睡覺，又飢又渴，多次缺糧，赤身捱冷。除了這些外面的事，還有為各教會掛心的事，天天壓在我的身上。」（林後十一24-28）保羅曾有艱苦的時候，他也往往不知道原因為何。儘管他際遇坎坷，但他仍繼續信靠主。

保羅到了晚年的時候，為了傳福音的緣故在羅馬坐監。他寫信給他的徒弟提摩太，並沒有埋怨他一生的際遇；反而，他認為自己已遵照上帝的呼召，完成他所要作的事。他在提摩太後書四6-8說：「我離世的時候也到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所持的信仰我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按公義審判的主在那日要賞給我的；不但賞給我，也賞給所有愛慕他顯現的人。」保羅能夠看見，主使用他的際遇去成就祂的目的：「弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的反而使福音更加興旺了，以致宮裡的衛隊和其餘的人，都知道我是為了基督才受捆鎖的；而且大多數主內的弟兄，因我所受的捆鎖，就篤信不疑，毫無畏懼，更勇敢的傳講上帝的道。」（腓一12-14）

有時，困境來到，我們並不知道原因。舊約中的約伯是一個敬畏上帝的人，由於撒旦的試探，他所遭遇的噩運，層出不窮。他期望朋友可以安慰他，但他們只不過認為苦難來臨是因為約伯本身有罪。約伯知道這不是耶和華容許這些事臨到他的原因，他於是尋求耶和華給他一個解釋。約伯記讀起來相當有趣，因為他至終不能從上帝得到一個答案。事實上，耶和華是在說：「我對世界和歷史的設計包含了混亂，可以對物質或社群生活帶來破壞。但是，混亂是受到生命的限制，你有充分的原因可以信靠我。我這樣設計世界和歷史，以致你不能解釋它們，控制它們。」約伯信靠上帝；因為他的謙卑，他得到了賜福。

要盡力記住，上帝出於祂的照管，會容許好運噩運臨到我們。好運噩運不一定反映你的靈性狀況，但它們很可能是一個極佳的機會，讓你在耶穌基督的恩典和知識上成長。有時，我們得由時機和際遇所擺佈。彼得提醒信徒說：「如果上帝的旨意是要你們受苦，那麼為行善受苦，總比為行惡受苦好。」

（彼前三17）雖然你行得對，但仍有可能環境並不順利。你所能作的，就是學習接納上帝不曾應許人生會盡是公平，或我們理應得到一切事情的解釋。有時，你深信上帝的話語在帶領你去行這事，這事成為你心裡的渴望，其他基督徒也鼓勵你去跟隨你內心的呼喚，但上帝的照管卻不許。這時，你可假設上帝另有計劃。雖然環境並不順利，要學習信靠上帝。

不可把環境凌駕在上帝的話語之上

上帝給我們聖經，以致我們能有祂的真理，依靠它的亮光行事為人。我們不可把環境凌駕在上帝的話語之上。不可讓你的環境，與上帝的話語抵觸。舉例來說，在撒母耳記上二十四章，掃羅搜捕大衛想要殺他；那時，他獨個兒進去一個洞大解。大衛的侍衛對他說：「『耶和華曾應許你說：我要把你的仇敵交在你的手裡，你可以隨意待他。看哪！今天就是時候了。』」於是大衛起來，悄悄地割下掃羅外袍的衣邊。事後，大衛為了割下掃羅的衣邊，心中自責，〔在大衛的時代，割下君王外袍的衣邊，就是象徵要發動政變〕就對跟隨他的人說：『我在耶和華面前絕對不能這樣對待我主耶和華的受膏者，我絕對不能動手攻擊他，因為他是耶和華的受膏者。』大衛用這些話阻止了跟隨他的人，不讓他們起來攻擊掃羅。掃羅起來，出了山洞，繼續走他的路去了。」（撒上二十四4-7）

大衛大有機會可殺掉自己的敵人，環境非常有利，他旁邊的惡棍也嘗試以有利環境來說服他：「這真是完美！這定必是上帝的旨意！」大衛起初聽從了他們，割下掃羅外袍的衣邊，作為起義的象徵。但後來大衛心中自責，因為聖經說人不可傷害上帝的受膏者。當上帝以聖油膏立某人，只有耶和華自己才可廢黜他，大衛不可妄自行動。他雖遇上巧合有利的環境，但不可把它凌駕在上帝的話語之上。你不可把一會兒的好時機，當作為上帝旨意的明證。你不能把上帝的照管規範化，以為可以適用於每種情況，否則你會自招麻煩。大衛若使用暴力篡奪

王位，這可對以色列造成永久的傷害。

類似的事例發生在撒母耳記上二十六章。這次大衛和亞比篩採取主動，偷偷潛入掃羅的軍營。他們發現掃羅正躺在地上睡著了，他的矛和水袋在他旁邊，他們可以取他的命。亞比篩提議就地殺掉掃羅，聲稱耶和華定必安排了這樣的環境，他們應該善加利用。但大衛沒有違背聖經，沒有把他置身的環境凌駕於上帝的話語之上，或者把環境凌駕高於他心裡的善惡觀念。把環境歸功於上帝，然後推論「主必定是想我破例違反祂的律法」，這其實很容易。但是，上帝從不叫我們犯罪，儘管是為正當的原因。就算我們極想為自己的益處順勢而行，我們也要聽從主的話，保持自己的誠信。

耶穌禁食四十晝夜之後，石頭就在祂的身邊，祂也有能力使石頭變餅，這一切都似乎來得非常巧合。但基督並不是要這樣行，祂不會讓祂的環境，凌駕祂所知道要行的事。

我有一位朋友，不久之前有一個很好的機會看到上帝照管的作為。他的妻子想買一件價值四十美元的東西，他十分想買來送給她，但他們實在負擔不來。這件東西並不奢侈，只不過那時並不符合他們的預算，他們決定等待一下。

幾天之後，他在隨便瀏覽商店，恰巧見到太太想要的東西，但價錢卻稍低。他自忖道：「哇！上帝一定是想我買下它——否則祂不會讓它減價！」那樣的想法，每次都必會帶給你麻煩。幸好在他刷信用卡之前，他回復了理性。他們曾決定等

一等，因此他認為最好等到與太太討論後再作決定。他那晚回家，太太給他一個驚喜。她應承接載教會的一位女士從救世軍回家，在等候她朋友準備好出門之時，她在店內隨便行行。她發現架上有她正想要的東西，是簇新的，還只售兩元，是那天早上有人剛剛捐來的。她知道因為他們明智消費，所以上帝獎勵他們。祂安排好情況，以致她不用花費太多便能得到她想要的東西。

那是上帝照管的一個例子。祂愛我們，有時祂掌管環境，好特別賜福祂的兒女。你不能安排這些情況；你要首先聽從上帝的話，和跟隨你內心的渴望。但當有利的情況出現，要記住不論情況是大是小，都是上帝給你的服侍。正如每一位好父親，祂愛自己的兒女。

【 第八章 】

這是否合理？

上帝期望我們作出合理的判斷。

上帝引導我們，首先是透過祂的話語，然後是藉著我們內心的渴望，接著是別人智慧的意見，之後是我們的環境際遇。到了這步，我們必須依據自己合理的判斷。我們大有可能經過禱告，讀上帝的話語與及尋求諮詢，但仍然不覺得上帝有何帶領。那時，我們便要依據合理的判斷。上帝給我們每人都有一個腦袋，祂期望我們好好運用它。

好幾次，有學生來辦公室找我談及某些掙扎，請我給他指引。我會問學生這個問題：「甚麼才是合理？根據你的判斷，甚麼是最應做之事？」通常，學生都會提出某個選擇最為理想，然後我們就根據聖經去判斷它。但有時，學生會茫然盯著我，彷彿他從不曾考慮過自己要作出決定。然而，我們既然獨特被造，擁有高階的思維，上帝會使用我們的判斷力作為祂引導方案的一部分，這非常合理。不要墮入一個陷阱，以為上帝的引導經常會以某種驚人或獨特的形式出現。祂引導我們的方法，常常只是讓我們運用自己的頭腦而已。聖經裡有很多這種的想法：

剩餘的金銀，你和你的族人看怎麼辦好，就怎麼用。
(拉七18)

現在，你看，我們都在你的手裡，你看怎樣處置我們算為好，算為對，就怎樣行吧。
(書九25)

她丈夫以利加拿對她說：「你看怎樣好，就怎樣做吧。」
(撒上一23)

王對他們說：「你們看怎麼好，我就怎樣做吧！」

（撒下十八4）

你們如果認為好，認為這事是出於耶和華我們的上帝，我們就差遣人走遍以色列各地，去見留在各地的兄弟。

（代上十三2）

全體會眾商議好了，要再舉行節期七天，於是他們歡歡喜喜的又舉行了七天。

（代下三十23）

當時，使徒、長老和全教會都認為好，就從他們中間選出人來，差他們和保羅、巴拿巴一同到安提阿去。

（徒十五22）

原來保羅決定越過以弗所，免得在亞西亞耽擱時間，因為他希望能在五旬節趕到耶路撒冷。（徒二十16）

這並沒有甚麼出奇，上帝期望我們運用自己的抉擇能力去作出判斷。或許對很多基督徒來說，稀奇的是其優先次序。

一般人做任何決定，都是根據邏輯。由於他得不到上帝的引導，他一定要依據自己合理的判斷去作出每一個選擇。但至於基督徒，因為大能的上帝給他一個引導的方案，故此「合理的判斷」就變成這個過程的最後一步。一個智慧的哲學家曾經說過：「你不能肯定地知道，除非你是完全知道。」由於我們是透過一個洞眼來認識人生，我們有可能會錯誤判斷情況。只有上帝才能完整並清楚認識人生，所以，我們要根據祂的啟示

的框架來思考。上帝的話語可靠，人的理性不太可靠。基督徒若不遵行聖經，跟隨被上帝淨化的內心呼喚，聆聽別人智慧的意見，留意主給我們的環境際遇，就不能作出明智的判斷。很多基督徒試圖純粹以便利或合理與否去做所有決定。但在這過程中，他們遺忘了上帝。

由於上帝的引導跟非信仰性質的合理判斷經常相反，我們因此要下定決心，信服祂的旨意。上帝叫亞伯拉罕把以撒獻為燔祭，這個命令毫不合理。以撒是這個老人家的獨子，上帝曾應許大國由他而出。以撒若是死了，那應許就必不能實現。亞伯拉罕定必想過上帝的命令並不合乎情理。他心裡不想把自己深愛的親生子獻為祭，如果他尋求意見的話，他的朋友很有可能叫他不要這樣行。上帝的命令完全不合理，卻是直截了當地給了亞伯拉罕。所以他聽從上帝的話，亦因此得到祝福。對於基督徒來說，引導不能只來自邏輯和理性。我們本質具有靈性，不只是理性。有時，上帝向我們的內心講話，會跟我們的理性直接相反。做基督徒並不是非理性的；在信仰底下這倒是非常理性的。祂會獎賞那些堅持不懈尋求祂的人。

路得記記載一個故事，一個年老的婦人，丈夫和兩個兒子都死了，剩下她兩個媳婦俄珥巴和路得。

拿俄米對兩個媳婦說：「去吧，你們還是各自回娘家吧。願耶和華恩待你們，像你們善待已死的人和我一樣。願耶和華使你們各人有機會再嫁，找到歸宿。」

跟著親吻她們，她們就發聲大哭，說：「不，我們一定要跟你一起回到你同胞那裡去。」拿俄米說：「我女兒啊，你們回去吧，為甚麼要跟我去呢？我肚子裡還有兒子做你們的丈夫麼？走吧，我女兒啊，你們回去吧，因為我太老，不能嫁人了。」（得一8-12）

兩個年輕的媳婦跟拿俄米同去她的原居地，並不合理。她們各自回到自己的娘家，才是實際和按理應做的事。父母和家人可以照顧她們，而且她們或者可以再嫁。

俄珥巴很實際：她離開拿俄米，回到她的娘家。那一點也不冷酷——這只是按理最應做的事。但路得留下來與拿俄米一起，因為她心裡叫她該這樣做。有時，我們作為基督徒要聽從上帝的話，那是邏輯難以解釋的。根據我的經驗，主選擇的處理方法，常常跟我所選擇的不同。也許，那反映出我的判斷不夠審慎，但我認為這更有可能顯示出上帝偉大的智慧。祂選擇了一條超乎常理的路，使我的品格得以成長，而且對我是最好的。在上帝的引導方案中，邏輯和理性並不是佔有最重要的位置。

耶穌說，祂既背起十字架捨己，我們也要背十字架。我們的十字架，不是要放棄我們所喜愛的東西，好像在大齋期禁食糖果；也不是要甘心接受好些難以忍受的噩運，並視之為上帝的旨意。相反，這是指我們願意捨己，以能行出上帝所啟示的旨意。最近，有人想我確認他已接受的一份工作並沒有問題，但這份工作是基督徒不該接受的。我對他說他不應接受這份工

作，他說：「但我是要生活的，不是嗎？」我回答說：「不！你不是要生活。我們蒙召，是要背起十字架跟隨耶穌。」

至少，要不是為信仰的緣故，捨棄自己的生活肯定是不合理性，或不切實際。但在信仰的框架下作出明智的判斷，這就是另外一回事。從這世界的觀點，俄珥巴作事明智，路得做事愚蠢。但從屬天的觀點並信仰的角度，俄珥巴是個愚蠢人，路得是個智慧的婦女。俄珥巴回到她的神明那裡，她要把自己的長子獻給基抹為祭。她與永活的上帝和祂的子民，再沒有任何關係。但路得跟隨她屬靈的渴望，生下了一個兒子，成為耶穌基督的先祖。她與永活的上帝和祂的子民，享有永遠的關係。

當我們說及合理的判斷，我們是指在信仰的框架下所作的判斷，對不屬靈的人而言，那似乎是不合理性和不切實際。亞伯拉罕結果從死亡中得回他的兒子，在上帝眼中他成為所有信徒的信心之父，包括你和我。

非信徒在做決定時，以合理判斷作為他們首要的步驟；信徒卻依據上帝的話語。聽從上帝的話比是否合理更為優先。我們既有這重要的資源，就不敢忽略上帝的教導。願意我們行事為人，不像那些不認識上帝的人。這樣，當主引導我們的時候，我們就能在可能的情況下作出最好的選擇。

在依據你的判斷做決定時，至少有五點你要考慮。

一、依據聖經來做決定

當你依據自己的判斷，你大概不想否定任何上帝的話語。聖經有好幾處提到，信徒完全依據上帝所啟示的話語。例如，在使徒行傳十五章所載的耶路撒冷會議上，雅各在作出「所以我認為不可難為這些歸服上帝的外族人」這個宣告之前，他引用了阿摩司書九章。他的判斷，是建基於聖經已啟示了外邦人如何得救。

保羅和巴拿巴在彼西底的安提阿猶太會堂傳福音，但被嫉妒的猶太人領袖敵視對待。他們引用先知以賽亞的說話作回應：「上帝的道，先講給你們聽，是應該的。但因為你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，所以我們現在就轉向外族人去了。因為主曾這樣吩咐我們說：『我已立你作外族人的光，使你把救恩帶到地極去。』」（徒十三46-47）他們依據聖經，然後作出決定。

我們三番四次看到，保羅「以聖經規勸」人。他的書信充滿基於聖經原則的規勸。他在帖撒羅尼迦前書五6說，由於我們都是光明之子，不屬於黑夜，「所以，我們不要……像別人一樣」。這是基於聖經真理的一個明智判斷。許多次，保羅都以「所以」來總結他的論點。他在提出上帝的真理之後，才作出他的結論。

上帝期望我們作出合理的判斷，但祂從不預期我們所作的決定會違反聖經。例如，聖經對離婚的教導十分清楚。耶和華

對瑪拉基說：「我恨惡休妻」（瑪二16）。耶穌也警告說：「凡休妻的，如果不是因她不貞，便是促使她犯姦淫」（太五32）。但我認識一個弟兄，他認為他與妻子離婚是合乎上帝的旨意。他的妻子有精神病，他說服自己，上帝是想他與妻子離婚，以致他可「繼續事奉」。他曾為此事禱告，也認定他心裡的渴望亦是如此。

不幸地，他從朋友得到好些極糟的意見，他們都贊成他的決定。他為另一件事來找我，但在我們交談的過程中，他告訴我準備與妻子離婚。我指給他看聖經如何講及離婚，尤其是使徒保羅在哥林多前書七章所提到的限制。他沒有聖經基礎可以離婚，但這人回答我說：「我知道行這事是對的。」他因為理性——他妻子有病，他因此要照顧她，棄絕了上帝的聖言。

事實上，他已遇上自己確信上帝想他再娶的女士。於是他棄絕主的說話，與妻子離婚，繼而在某堂會帶領幫助離婚者復原的工作坊。他公然不聽從上帝的話，也不誠實。但我希望他會悔改，經歷上帝的寬恕。不過，他離婚所帶來的後遺症——他帶給妻子、兒女和自己的痛苦，就如一個醉酒鬼因喝到不省人事而結果弄瞎別人那樣真實。那醉酒鬼可能會找到上帝的寬恕，但那人餘下一生都會失明。

在初期教會有一相似的情況發生。使徒彼得在安提阿跟外邦基督徒曾有段時間一同生活，一同吃喝。他與他們一起吃飯，一起工作，生活作息就如一個非猶太人一樣。主曾在異象中向他啟示，所有食物都可吃，基督徒無須遵守舊約的飲食規

條。但當耶路撒冷教會派代表來考察安提阿的情況，彼得推想自己最好都是乖乖嚴守規定。所以當耶路撒冷的人來到，他停止吃某些食物，生活作息開始像一個正統的猶太人，並和外邦的基督徒分開。其他的猶太人信徒，都照樣學習彼得的榜樣。

那時，使徒保羅住在安提阿：「我一見他們所行的不合福音的真理，就當眾對磯法說：『你是猶太人，生活既然像外族人而不像猶太人，怎麼還勉強外族人跟隨猶太人的規矩呢？』」（加二14）保羅看見彼得跟隨人的理性，沒有聽從上帝的話。為了旁觀者的緣故，他在裝假，因為他理性地推斷，他們對一個猶太人過著外邦人般的生活，會嚴加批評。如此，彼得棄絕了上帝特別啟示給他的說話。基督徒可以作出合理的判斷，但不可犧牲聖經。

人的理性是一件好事，也是上帝的禮物；我們應該在上帝引導計劃的範圍底下運用它。但我們永不可訴諸人的理性，卻違背聖經。反而，我們應該根據聖經作出明智的判斷。

二、依據你的恩賜來做決定

要合理判斷你自己和你的能力。看看初期教會是怎樣決定誰人當去為寡婦管理伙食：「要我們放下上帝的道，去管理伙食，是不合適的。」（徒六2）使徒們是依據合理的判斷去做

這個決定。將使徒的才幹花在供給寡婦的伙食上，是一種錯誤的謙卑。那絕不是他們發揮使徒恩賜的最佳方法。

保羅對羅馬的信徒說：「不可自視太高，高於所當看的，反而應該……看得適中。」（羅十二3）我們每人都要考慮上帝賜給自己甚麼恩賜，並思考怎樣發揮這些恩賜。

保羅有傳福音的恩賜，因此他周遊各地，把福音傳給未曾聽過耶穌基督好消息的人，這非常合理。如果保羅決定只在安提阿做一個織帳棚者，他就不能把自己的恩賜發揮到極致。

我知道一個個案，一位絕對沒有音樂恩賜的弟兄，他很想參與教會的音樂事奉。我想他醉心站在台前，希望得到人的鼓掌。他因此努力不懈想成為一個獨唱者，崇拜時也帶著他的結他，並苦纏所有人給他演唱的機會。那負責聖樂的傳道人，不知如何安置一個音盲的獨唱者，最終搞了一個特別的「星期一音樂之夜」，請他演唱。那晚當然是徹底失敗告終。那人後來在教會自願做木工工作，可惜木工也不是他的恩賜所在。（那教會發現，要修正一個錯誤，比起頭一次就做對，所花的時間更長。）

我分享這個故事，不是要嘲弄這人沒有音樂和木工的技巧，而是想指出每人都有某方面的恩賜，可以給教會運用。很明顯這人想幫助別人，牧師最終為他找到了一個完美的崗位：幫助接送病人去看醫生，又為不能外出的人送飯。我們每人都要判別自己的恩賜，並在一個能發揮我們恩賜的地方服事。

我有一位朋友，他雖然極之害羞，對上帝卻非常有心。有人邀請他為某頗高姿態的慈善事工組織出任董事。他真的認同這機構並它的宗旨，但他們想請他為機構的事工籌款。其實他們大可用他在其他任何崗位，但他一想到要與別人傾談，便嚇走了他。經過考慮，他結果要推辭他們的邀請。我很欣賞這個人，他認識自己的恩賜，不會讓自尊心引他迷途。當你要做一個重大決定之前，要考慮上帝給你甚麼恩賜。因你的決定所帶來各種複雜亦難以預料的後果，又是否與你的恩賜相配吻合？

三、依據你的能力來做決定

你要認識你自己，衡量你的能力和才幹。不要使自己成為你不是的那種人，因為這樣做的話，你會經常活在焦慮之中，害怕會被人看不起。有人抬高自己，過於群體所認受的。他們把自己放在某些位置，被迫要逞強，不懂裝懂。

基督徒必須認識自己有何強處和弱點，且要安分於那些限制。我喜歡使徒行傳十一29的教訓：「門徒決定按著各人的力量捐款，好送給住在猶太的弟兄。」

你不能施予你所沒有的。如果你沒有教導的恩賜，不要答應去教一個課程；你只會悶倒學生，自己也心煩意亂。彌爾頓（John Milton）沒想到自己的視力竟會變差，就問道：「上

帝真的會不給光明，却要我在白晝作工嗎？」〔譯註：語出自彌爾頓的十四行詩 *On His Blindness*〕你必須認識，自己能作甚麼。

我是一個好講師，學生似乎享受上我的課。我的風格和聲線，都適合一個學術的環境。但我不是一個牧者或行政人員，我實在沒有這些技巧，我也不想處理細節。更重要的是，我沒有作為領袖的性格。有幾間神學院曾想聘我擔任它們的院長或教務長，但我都推掉了。我深明自己的限制。

摩西在領導別人方面，有非凡的能力。他三番四次在最困難的情況，以強而有力的領導拯救以色列民。雖然他起初不甚情願，但他最終成為以色列前所未有最偉大的領袖，他是「耶和華面對面所認識的。耶和華差遣他在埃及地，向法老和他的一切臣僕，以及他的全地行了一切神蹟和奇事。摩西又在以色列眾人眼前行了一切大能的事，和一切大而可畏的事。」（申三十四10-12）摩西認識自己的能力。

基督徒的文化，似乎十分忙碌。大部分的基督徒一星期每晚都在撲來撲去，活動繁多。我有時會想，他們靈性不夠成熟，因此會如此忙碌。人要夠成熟才可以拒絕別人，特別是在教會。惟成熟的信徒認識自己的能力，不會只因為需要便貿貿然跳入某個崗位。我們必須認識自己的技能和限制。

四、依據你的環境來做決定

重覆再說，在做決定方面，我們知道人的理性思考是最後的考慮因素。然而，當我們對上帝的引導敏感，就要在祂的旨意裡根據自己的情況去做決定。使徒行傳九23-25提到猶太人計劃想殺掉保羅：「但他們的計謀給〔保羅〕知道了。他們就在各城門日夜把守，要殺掉他。於是他的門徒就漏夜用大籃子把他從城牆上縋下去。」保羅的朋友考慮到環境，作出明智的判斷。他們知道主指望將來還要使用保羅，便根據當時的獨特情況，決定該怎樣行動。

多年以後，使徒保羅在事奉上也面對一個困難的抉擇。他想帶提摩太同行，但提摩太的母親是猶太人，父親則是希臘人。保羅擔心猶太人未必會接受提摩太，「為了那些地方的猶太人，就給他行了割禮，因為他們都知道他父親是希臘人。」（徒十六3）這件事說明，做決定時需要明智的判斷，以符合處境的要求。

保羅在以弗所的時候，見到上帝大能的工作。以弗所教會是一個充滿生氣的信仰群體，在耶路撒冷陷落之後，它成為基督教教會的中心。保羅寫信告訴哥林多的信徒，他想探訪他們，但他補充說：「我現在正要路過馬其頓。過了馬其頓，我就會到你們那裡去。我也許會和你們同住一些時候，甚至和你們一同過冬；這樣，我無論要到那裡去，你們都可以給我送行。我不願意只是順路見見你們，主若許可，我盼望和你們同

住一個時期。不過我要在以弗所住到五旬節，因為這裡有又寬大又有果效的門為我開了」（林前十六5-9）。請留意，保羅的行程是何等有彈性。他知道自己是與上帝親密同行，也是在作主呼召他要去做的工作，因此他就可根據環境，改變他的行程。

我們可清楚看見，新約聖經裡做決定的方法，跟舊約裡的方式，迥然不同。保羅應否逃避去耶路撒冷？他應否為提摩太行割禮？他下一年該到那裡去？與其抽籤期待上帝以神蹟的方式回答他，他考慮到環境的因素，根據明智的判斷作出決定。

五、依據你的整體方向來做決定

保羅對他的生活，有一個整體的方向。他朝北走，經過加拉太和加帕多家，去到馬其頓，再去到底推尼。但在這時，他得到一個異象，上帝介入他的計劃。儘管如此，保羅依照他內心的渴望，對自己的生活有一個明確的異象：

我既然有這樣的信念，就打算先到你們那裡，使你們再一次得到恩惠，然後經過你們那裡，往馬其頓去，再從馬其頓回到你們中間，讓你們給我送行往猶太去。我這樣決定，難道是反覆不定麼？我所決定的，難道是體貼肉體而定，使我忽是忽非麼？上帝是信實的，我們向你們所傳的道並不是「是」而又「非」的……

我呼求上帝給我作證，我沒有再到哥林多來，是要寬容你們。我們並不是要轄制你們的信仰，而是要作你們的同工，使你們喜樂，因為你們在信仰上已經站穩了。我自己決定了，到你們那裡去的時候，不再是憂愁的。
(林後一15-18, 23-24；二1)

保羅知道自己想做甚麼，想往那裡去。他的工作是有一個整體的方向，這對任何成熟的信徒都是一個好主意。你要有一個計劃，要知道上帝希望你的一生要作甚麼。那樣，你才有一個背景去作長遠的決定。這會大大幫助你，能夠按照上帝對你生命的整體計劃而作出決定。

我們並不是依據自己的思考能力去確定我們當行的事。身為基督徒，我們仰賴上帝的引導。但在祂帶領我們的同時，我們要在祂所啟示的旨意裡，根據明智的判斷去作出決定。

【 第九章 】

上帝的介入

上帝不會因人尋求祂的旨意
而作出介入。

我們在思考上帝的引導方案時，該視上帝的介入作為最後一步。我們先要好好閱讀和默想上帝的話語，然後跟隨我們內心的渴望，聆聽智慧的意見，細想上帝的照管，最後，我們要在身處的環境限制下作出判斷。然而，在我們一切行動以外，上帝可以直接介入我們的生活，因為祂是一位行神蹟的上帝。儘管我們並不依賴神蹟來引導我們，也不守株待兔等待神蹟發生，但上帝可以出於祂至高無上的權柄，介入我們的生活。身為基督徒，我們要對這可能性持開放的態度。

即使在困惑的情況，上帝也不會因人尋求祂的旨意而作出介入。新約聖經沒有任何例子顯示，上帝因為人尋求祂的旨意，神蹟地介入他的生活。主若選擇行神蹟，例如賜彼得異象或把腓利提到另外一個地方，這絕不是對人請求上帝啟示祂旨意的一個回應。事實上，彼得和腓利二人都相信自己已在履行上帝的旨意，而主的介入是為了改變他們的情況。如果祂選擇的話，祂有能力可以直接介入我們的生活。基督徒必須作好準備，預備這會隨時發生。但這不是主通常工作的方式；而且，似乎上帝從不因為人在某一具體情況下請求祂的引導而介入。上帝介入，通常只限於三種作用：啟示前所未有的真理；拯救上帝的兒女脫離難以忍受的處境；或是向基督徒顯明，為何他們行事要偏離上帝一貫的引導方案。

啟示前所未有的真理

聖經只有極少的例子提到，上帝直接介入信徒的生活去啟示好些嶄新的真理。基督在大馬士革路上與掃羅相遇，向他啟示自己是彌賽亞。這是一個前所未有的情況，保羅在強光中仆倒在地，聽見耶穌的聲音，直接向他說話。

可是，我們絕不可以把保羅悔改的經歷，當作所有基督徒必須有的經驗。我們大部分人從不會，也永不會在此生面對面與主說話。如果我們以保羅戲劇性的悔改經歷，當作所有人悔改經驗的模範，那麼，就只會有極少數人能進天國。初期教會的其他門徒，都沒有同樣的悔改經驗。在所有基督徒中間，肯定從未出現過上帝的子民經常有如此的經歷。因此，我們要憑信心相信，保羅的經歷是一個獨特的經驗，是上帝所安排，用以培育歷史上最偉大的宣教士。請不要誤解我：上帝仍不時賜異象給祂的子民，並神蹟地呼召他們去事奉。

我們還有其他例子顯示，上帝神蹟地介入，是為了啟示一些前所未有的真理。彼得住在約帕的時候，上帝在禱告中向他說話，解釋舊約的飲食規條，對基督徒已不再適用。祂為要鼓勵保羅，給他第三層天的異象。祂也給約翰有關末後的異象，好要鼓勵所有信徒。在上述三個情況，主均想向人啟示一個關於祂的真理，但沒有一次當事人曾祈求上帝，以超自然的方式啟示祂的旨意。

拯救脫離難以忍受的處境

另一個主可能會介入的情況，就是上帝要拯救祂的兒女脫離危險的處境。使徒行傳十二章提到彼得被希律王拘留在監裡，還押等候交給民眾公審，基督徒為他迫切祈禱。「希律要提他出來的前一夜，彼得被兩條鎖鏈鎖住，睡在兩個士兵中間，還有衛兵守在門前。忽然，有主的一位使者出現，屋就光芒四射。天使拍拍彼得的肋旁，喚醒他，說：『快起來！』他手上的鎖鏈就脫落了。……他們經過第一、第二兩個崗位，來到通往城內的鐵門，那門自動給他們開了。他們出來，往前走了一條街，天使立刻離開了他。」（徒十二6-7, 10）當保羅和西拉在腓立比被囚在監裡，類似事件也發生在他們身上（參徒十六）。保羅在他的宣教旅程中，亦有幾次死裡逃生。上帝當然有能力使不可能的事發生，但這並非祂慣常行事的方式。

保羅並不經常從刑罰中得到拯救，很多次他都要忍受無理的鞭打。有一次，他的朋友要用大籃子把他從城牆上縋下去以搶救他的性命。約翰的哥哥雅各，被希律王處死。司提反被一群暴民所殺。「有些人遭受了戲弄、鞭打，甚至捆鎖、監禁；被石頭打死，被鋸鋸死，被刀殺死。他們披著綿羊山羊的皮到處奔跑、受窮乏、遭患難、被虐待」（來十一36-37）。太多時候我們斷章取義，抽取聖經裡的某一個故事或某一節，使上帝的介入變成正常化，以致有些基督徒以為，上帝為祂的兒女會經常實質的介入。這其實並不正確，雖然祂有時會這樣做。

推翻上帝的引導方案

主可能會介入的第三種情況，就是當祂要向基督徒顯明，為何他們行事要偏離上帝一貫的引導方案。可是這並不經常發生；我也不能從聖經找到任何例子，顯示這等情況的出現，是對人在某處境中祈求上帝啟示祂的旨意的一個回應。但祂確實曾間中介入，以改變我們生活的方向。

有時，主介入是要改變我們對聖經的看法。我們是憑耳聽而不是憑眼見的子民，因此我們根據祂的話語行事為人。若要得到祂的引導，我們首先要回到聖經去，但曾經有幾個情況，主以超自然的方式介入，改變我們對聖經的看法。

當上帝從舊的聖約改以新的聖約來治理祂的子民，祂是以超自然的方式介入。主想改變祂子民的飲食規條，就給彼得一個意想不到的異象。彼得上了房頂禱告，忽然上帝給他看見一個異象，有一塊大布從天而降，裡面有各樣的動物。有聲音對他說：「彼得，起來，宰了吃！」這時，彼得仍是一個敬虔的猶太人，他跟隨舊約飲食規條的一切限制，不吃爬行或分蹄動物的肉。所以他回答說：「主啊，千萬不可！我從來不吃俗物和不潔的東西。」（徒十14）但這聲音對他說：「上帝所潔淨的，你不可當作俗物。」這異象重覆了兩次，隨後彼得就立即有機會服事一個敬畏上帝的外邦人。主用這件事件教導彼得在飲食的規條上，基督徒——甚至是猶太基督徒，不須再活在舊的聖約之下。

這是上帝治理祂的子民一個重大的改變。彼得已讀了他的聖經，跟隨他內心的呼喚，諮詢別人的意見，並根據他最好的判斷來生活。尋求上帝引導的一切步驟他都遵行了，因此上帝要戲劇性介入去作出這改變。沒有這種戲劇性和超自然的舉措，教會本身可能永不會達致這個結論。上帝要在祂子民的生活作出重大的改變，因此祂親自介入，教導他們新的事物。

請注意，彼得在此事上並沒有尋求主的旨意。對他而言，這件事已劃上句號，沒有討論的餘地。身為一個敬虔的猶太人，他知道自己要根據律法行事為人。上帝的介入是必須的，以能徹底改變他的想法。主甚至要彼得三次見到異象，他的腦袋才可以領悟過來，明白上帝是在改朝換代！

這並不意味，我們可以容許任何聲稱從上帝得到某樣信息的人，去改變我們對聖經的看法。這種做法非常危險，因為我們清楚知道絕不應違反新約聖經的教導。但初期教會需要認識到，身為基督徒，我們是活在新的聖約底下，而上帝亦是以跟舊約截然不同的治理方式，統管我們的世界。因此，當主要改變治理祂子民的方式，便要向使徒直接作出啟示。上帝這樣的介入對我們今天並不適用，因為我們是活在新約底下，聖經的正典已經完備，上帝已清楚說明祂的話語。祂在教會時代所使用的治理方法經已到位，任何違反教會信仰並生活標準的教導，該受到咒詛。但在初期教會並不是這樣，主若要教導他們新的事物，就要特別介入。

有時，上帝想改變我們源出自內心渴望的想法。保羅內心

有一個渴望，想把福音傳到在羅馬帝國稱之為庇推尼的地區，但上帝介入阻止他。他下到特羅亞，就是今天土耳其的西北部，他計劃與同伴向北走，上帝就給他一個異象。「夜間有一個異象向保羅顯現：有一個馬其頓人站著求他說：『請你到馬其頓來，幫助我們！』保羅見了這異象，我們就認定是上帝呼召我們去傳福音給他們，於是立刻設法前往馬其頓。」（徒十六9-10）

保羅確切知道自己想做甚麼，但主另有計劃，並真實介入改變保羅的方向。與其向北進入庇推尼，他向西行進入了歐洲，來到腓立比，在一個祈禱聚會遇到一班婦女。這就是教會在西方世界的開始。這一切皆由保羅在腓立比城外河邊與幾個婦女的傾談開始，但他從不曾打算到這個城市。主一定要向保羅表明他生命中這個新方向，因為他已有另外的計劃。

上帝同樣介入摩西的生命，祂透過燃燒的荊棘顯現，使他重新領導百姓，不再在異地牧羊。有時，主會使人轉向一個全新的目標。但要注意，歷史上祂只在極為重要的事情上才這樣介入；而祂的介入，遠超過只給人一個「感動」。耶和華確實向摩西顯現，並直接跟他談及他這項新任務的重要性。

主可以介入，改變我們對智慧的意見並明智的判斷的看法。有時，主直接介入基督徒的生活，叫他們去行智慧的諮詢者或明智的判斷警告他們不該行的事。例如，在使徒行傳二十章，以弗所教會的長老實在不想保羅去耶路撒冷。他們知道在那裡保羅將面對生命危險。有先知甚至警告保羅，他將會被捆

綁交在外邦人的手裡。但保羅告訴這些人，他是「被聖靈催逼」（《新國際譯本》），要去耶路撒冷。智慧的意見建議他留在以弗所，但上帝堅持他要去耶路撒冷。

腓利是初期教會另一位愛主的基督徒，他想介紹耶穌給其他人認識。在教會最初開始的時候，他住在耶路撒冷，那裡有很多人接受基督。他是一個效果昭著的佈道家，很有辦法與人談道。要腓利放棄這個極佳的佈道機會，自己單人匹馬到異地傳福音，這完全違反明智的判斷。因此，這需要聖靈的介入，使腓利向南走往迦薩的路，去見一個陌生人。根據任何理由，腓利都應留在原地，但此時上帝卻介入：「有主的一位使者對腓利說：『起來，向南走，往那從耶路撒冷下迦薩的路上去。』那條路在曠野裡。他就動身去了。（在路上他遇見）有一個衣索匹亞……的太監……」（徒八26-27）。腓利作出這樣的改變，不是基於明智的判斷，而是出於上帝的整體計劃，祂要腓利與那太監談道。

聽從上帝的引導

一般人所謂的知道上帝的旨意，若不是一個基督徒理應廢棄的異教觀念，就是上帝不再使用來治理祂子民的方法。上帝已給我們一個引導方案，當中我們需要透過祂的話語來認識祂，讓祂塑造我們的品格、心思和願望。然後當我們認識上帝

的心意，我們就可實行祂的旨意。祂希望我們先要親近祂，然後讓我們尋求智慧的意見好作確證，或考慮到我們環境的因素，加上自己明智的判斷，來作出決定。在新約聖經中，祂並不叫我們去「尋求祂的旨意」；相反，祂叫我們尋求祂的國，並行祂的旨意。我們應該從我們的字典中，刪除「尋求上帝的旨意」這個違反聖經並誤導的字句。與其說「尋求上帝的旨意」，我們應該說跟隨上帝的引導。這不僅是語義上的分別，因為祂的確呼召我們親近祂，過聖潔的生活。上帝對我們的旨意，就是要我們聖潔。祂的旨意並沒有任何神祕之處。至於轉工、擇偶結婚、讀書進修等問題，若要得到答案，我們需要越加親近上帝。

當聖靈透過上帝的話語向我們說話，我們要學習聽從。這值得重覆：信仰的架構不常常一定是理性的。當上帝叫我們去作某些驟耳聽起來古怪的事情，我們要學習聽從。當上帝叫亞伯拉罕獻上自己的兒子，他聽從了祂。當耶和華叫約書亞吩咐軍隊圍繞耶利哥的城牆，又要吹角又要呼喊，他照樣聽從。基甸雖然膽小，但當上帝叫他只帶三百人迎戰眾多的敵人，最終他都聽從。上帝的子民若容許聖靈向他們說話，就會發現上帝的引導不一定常常看起來是理性的。我們若閱讀並默想祂的話語，我們的心又在我們裡面燃燒，就可以確信聖靈是在指引我們。祂可能挑戰我們為祂作大事。

上帝獎勵聽從祂的人。祂在你的生命中活著，已經預備好根據祂的引導方案帶領你。但是，祂不可能帶領一個不肯聽從

的人，就是一個不願親近祂的人。你若在某問題上掙扎，與其試圖以神祕的方法猜測上帝的答案，不如用時間親近祂。這樣，你的品格，甚或你的觀點，就會改變。那時，上帝便會塑造你的願望，於是你就有基督的心意。

你要問自己，你生命的動機是否要榮耀上帝。很多時，我們因為環境而有的掙扎，並不是源自對上帝的愛，而是出於自私與驕傲。

不久前，我與一位年輕人有很長的交談，他帶著各式各樣的問題，皆是關於「上帝對自己的生命有何旨意」。他想知道自己該選擇哪樣的工作，該去哪間學校讀書，該住在哪一個社區，該買哪一部車——他的清單像一匹布那樣長。

我對他的回應很簡單：「你的動機是甚麼？」

他不明白我的問題。他只期望一個簡單的答案，一個神祕的方程式可去預卜大能者上帝的旨意。我告訴他這並不存在，但如果他肯檢視自己的動機，就會發現他的觀念完全錯誤。他的一切問題，旨在問自己如何得益，沒有一項是問他怎樣才能聽從上帝的話。我鼓勵他去思想聖經怎樣講及上帝的旨意。它清楚提到上帝要求我們聖潔，要求我們成熟。那明顯是新約聖經給基督徒最重要的教訓。

我問那年輕人誰是他的神。是否那位創造我們，並出於愛差遣祂的兒子為我們死在十字架上的大能者上帝？還是個人的成功，合乎身份的車子，完美的家園，理想的工作？上帝對我

們是否聖潔，比起我們是否成功，更加關注。那位年輕人大感懷疑，出聲說：我們若不請上帝顯明祂的旨意，祂又怎能引導我們？

於是，我向他講述上帝引導的方式，並見到他最終開始明白過來。這樣的思考，需要一套全新的準則，這也意味我們要撇棄陪伴大部分人在教會成長的那套理論建構。最後，他似乎掌握我說話的意思。上帝的確在帶領我們，我們都知道祂想我們越來越似耶穌基督。但是，這需要我們的努力，全然的投入，並委身去達成上帝而不是我們的目的。這樣行會是非常困難，而我也不太肯定大部分基督徒是否準備好接受這個信息。但這卻是上帝對我們每個人的旨意。

創造宇宙和其中萬有的上帝，既然是天地的主，……他從一個本源造出了萬族來，使他們住在整個大地上，並且定了他們的期限和居住的疆界，要他們尋求上帝，或者可以摸索而找到他。其實他離我們各人不遠，因著他我們可以生存、活動、存在，就如你們有些詩人說：「原來我們也是他的子孫。」我們既然是上帝的子孫，就不應該以為他的神性是好像人用手藝、心思所雕刻的金銀石頭一樣。過去那無知的時代，上帝不加以追究；現在，他卻吩咐各處的人都要悔改，因為他已經定好了日子，要藉著他所立的人，按公義審判天下，並且使他從死人中復活，給萬人作一個可信的憑據。

（徒十七24-31）

跋

我並不懷疑，你若想討上帝的喜悅，聖靈會在你內裡引導你去作決定。不過，如果你以為祂只在你裡面說話，因而忽略祂其實也透過聖經、教會、基督徒朋友和書籍說話，這就是大錯特錯。

《魯益師書簡集》（1952年6月20日）

上帝既期望我們實行祂的旨意，祂又為甚麼會把祂的旨意向我們隱藏？為甚麼基督徒要迂迴曲折，大費周章，方能認識祂的旨意？祂的旨意不一定是隱藏不露或難以捉摸，不一定是個奧祕、難題、或難解之謎。我們要尋找的答案，早已在我們所相信的神學以內。

我們的生命和品格，必須被我們所信的改造。我們的生命得以改造，我們就被轉化，酷似祂的形象。這個原理非常簡單：我們若越是像祂，你想我們會否更能明白祂的旨意？

我的神學教育生涯，一直是要指引基督徒得以明白，上帝呼召、催使我們作出一個能以轉化品格的回應，而這個回應也是祂提供給我們的。瞭解你的神學，可以給你清晰的方向，好明白上帝在你生命之中的旨意，以致不再被蒙蔽，或歪曲真理；也毋需猜測或瞎估。

然而，在我向你分享關於尋求祂對你生命旨意的看法時，你要稍為瞭解我們的神學，這點非常重要。為何它正確？為何它重要？為何它該成為我的生活方式？

當我們回答這三個問題，我祈求你將會開始你最後的一次探索，以明白上帝對你生命的旨意。

一、神學是真理

穩固的神學必然包含好些命題，用以表達上帝的事情。稱職的神學設定，必須是依據真理，其中必然涉及以言辭來傳遞現實。神學就是以命題的方式，宣告關乎上帝的現實。至終，真理指涉到具體的行為與這些終極現實之間的關係。不過，對於上帝本身、祂如何介入我們的世界、人的行為，以及在這位聖潔上帝面前人類的光景，聖經都有很多的宣示。摩西把現實與言辭之間的對應稱為「律法」。新約聖經作者則稱之為「教義」。今天，我們通常稱之為「神學」。

打從啟蒙運動開始，西方世界就深信人類思想的能力，以及相信藉著科學方法，人能認識「真理」。西方世界試圖瞭解並控制大自然，並幾乎盲目地相信，一切不能被人的理性獨立理解或被科學證實的事物，都不值得重視。然而，我們必須要全盤的認識，方能絕對的認識。根據范泰爾（Cornelius Van Til）的講法，人若要作出絕對的判斷，就必然僭奪上帝的寶座：

若不使人的知識完全建基在本來的自我認識，以及後來上帝對人的啟示之上，人就必須在他內裡尋求知識，並以此作為最終的參照點。這樣，他就要為現實尋求一個徹底的理解。如果他不能達致這樣徹底的理解，就得要承認，他沒有任何真正的知識。人要麼必須認識一切，要麼就甚麼都不認識。所有非基督教的

思想，都要面對這樣的兩難。¹

如果你只看話劇的第一幕，你不會明白它的意思。你要看到最後一幕，等到演員說完了最後一句話，舞臺謝幕，那齣話劇的意思方可完全呈現。人類正正是受制於中間場次的張力。假如沒有啟示，人不可能知道劇終落幕時自己的結局。人這種局限，自己也不好受。善惡之中，是否總有一方終會勝出？抑或善惡會無止境地鬥下去，陷於僵局？這對世界有完全不一樣的意義和作用。假如沒有啟示，人就連生存最基本的問題也無法回答。

運用科學的方法，人的思維無疑可以判別基於實驗數據所得出之陳述的「真確性」，是否與物質世界一致。這種方法，可以解答有關「接近源頭」（proximate origins）的問題（「甲怎樣由乙產生？」），但不能解答涉及「終極源頭」（ultimate origins）的問題（「支配甲由乙產生的定律怎樣起源？」）。神學乃論及我們所謂的「第一因」，即萬物的起源。科學是探討第二因果律，並只涉及有限的因素。科技克服了人對物理定律的無知，把人類送上到月球。但當人站在月球之上，人類生存在地上的奧祕，更顯深邃。利用盡可能精確的計算，科學能夠解答在這有限的世界上涉及「何時」並「如何」的問題。但科學不能克服奧祕，它不能決定終極的意義，缺此也不能建立可靠的倫理。正如愛因斯坦所言：「建立目標

¹ Cornelius Van Til, *A Christian Theory of Knowledge* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, n.d.), p.17.

與作出價值判斷，這兩樣功能都超越了科學的範疇。」

由於人的理性與科學方法單獨不能驗證終極的真理，很多現代學者就乾脆否認它的存在。啟蒙運動的前設，結果導致了不可知論（agnosticism）。它使人類只可能有評價（valuations），我們可稱許某幾個時代的某幾個人為良善，卻沒有價值（values）——甚麼是永恆的善。根據這個觀點，我們只能確定一件事——某一個世代所擁護的意義和價值，會被下一代所摒棄。

可是，這前設與人類的精神背道而馳：我們嚮往絕對的確定、意義和價值。我們渴望真理。所有人都希望能全面察看世事，並在此準則下，委身給好些歷久不衰的東西。在傳三11傳道者說：「他又把永恆的意識放在人的心裡；雖然這樣，人還是不能察覺上帝自始至終的作為。」事實上，聖經是真理這個信念，是聖靈所賜的。

藉著指出人的理性單獨並不足夠，我試圖反面地和間接地確立，上帝的啟示是必須的。這個命題，意味著上帝是存在的，而且祂已經說話。眾所周知，聖經宣稱本身是上帝的話語，但不太為人所知的是，聖經的真確性乃在乎聖靈的感化工作，而不是人的理性。我確信聖經為上帝話語的信念，並不來自人的理性，卻來自聖靈。如果聖經為上帝的話語這個宣稱，要靠有限和不可靠的理性來驗證，就算聖經真的是真理的靈感啟示，人類最終也不能認識到這點。他們唯有繼續不抱有希望，可以得到他們所尋求的意義和價值。聖靈啟示了真理，按

著上帝喜悅的程度把它公開，感動人把它寫在聖經，並為它的真確性作見證。貫穿歷史，教會都從聖經聽到上帝的聲音（參約十3-6；林後三14-18；帖前二13）。一五六〇年，「蘇格蘭信條」（Scots Confession）以文字明確有力地表達這個真理：

我們的信仰並它的確據，並不是從血肉之軀而來。這即是說，不是出於我們裡面天然的能力，而是來自聖靈的啟迪。我們信聖靈就是上帝，與聖父聖子同等。聖靈使我們成聖，並以祂自己的作為，帶領我們進入一切的真理。沒有聖靈，我們就永遠與上帝為敵，無從認識祂的聖子耶穌基督，因為我們生性耳聾眼瞎，任意妄為。若非主耶穌的靈復活已死的生命，除去我們心思的黑暗，使我們頑石點頭去遵從祂美好的旨意，我們的良心就只有麻木，明光照耀也見不到光，就是上帝的旨意顯明，也不能跟從。²

加爾文在其引以為傲的《基督教要義》中寫道：

聖靈的見證高於一切的理性。正如唯有上帝才能在祂的話語中為自己作見證，同樣，上帝的話語在未受聖靈內在見證的印記，便得不著人內心裡在接受。因此，那藉先知說話的同一聖靈，務須進到我們內心，

² “The Scots Confession,” *Presbyterian Church U.S.A., The Book of Confessions* (New York and Atlanta: Office of the General Assembly, 1983), vol. 3, p.12.

叫我們深信他們所忠實宣告的，是上帝吩咐他們的。³

基督徒的知識和理解的基礎，是上帝透過聖靈在聖經裡的啟示。聖靈啟示真理，又闡明它的意義。人不能操縱這個過程。我們可與保羅同聲禱告說：「求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父，賜給你們智慧和啟示的靈，使你們充分的認識他，並且使你們心靈的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎樣的盼望；他基業的榮耀，在聖徒中是多麼的豐盛；……向我們信他的人顯出的能力，是何等的浩大。」（弗一17-19）神學是真理，而將此真理傳給下一代是教會的使命之一。要完成這個使命，教會需要依靠聖靈。此外，教會已反覆思考這啟示二千年，把反省寫成信經和著作。我們若要認識上帝和祂的旨意，就必須在父神已向我們分享祂的真理這一背景下進行。

二、神學是靈性培育的根本部分

在神學圈子人們經常提及「釋經」，即是建構好些認可的方法，可以從文本中得到原本作者的意思。我們若接受聖靈在啟示真理方面扮演決定性的角色，那麼，我們亦得承認，如果我們要正確閱讀和解釋聖經，聖靈必須是我們生命中的重要部分。

³ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 1.7.4.

可惜，似乎很多基督徒都把神學與靈性分開。我見過神學院教授在此問題上意見分歧。那些教授靈修神學的，恐怕教授釋經學的，會破壞他們學生的信仰。而那些教授釋經學的，則懷疑他們的同事未有充分依據聖經的本來原意。

歷史上，正統的神學家都承認必須要有聖靈才可闡明聖經的意思。保羅在哥林多前書二11說：「除了上帝的靈，也沒有人知道上帝的事。」保羅認為，只有當我們與聖靈想法一致，我們才可知道上帝的事。馬丁路德這樣評論：「假如不是上帝打開並解釋聖經，就沒有人能夠明白它。」同樣地，加爾文在其《日內瓦教會教義問答》（*Catechism of the Church of Geneva*）寫道：

我們的思想過於軟弱，無從明白由信仰啟示給我們上帝屬靈的智慧。我們的心靈往往過於反叛，或剛愎自用，或執迷於世間事物。但聖靈點化我們，使我們能夠理解本來所不能明白的，又堅固我們的信心，並把救恩的應許，封印在我們心裡。⁴

到我們今天，芝加哥信仰宣言（Chicago Statement of Faith）延續這個傳統：「聖靈——聖經的神聖作者，以祂內在的見證，向我們證明聖經是真確的；又打開我們的心思，好

⁴ John Calvin, *The Catechism of the Church of Geneva*, vol. 1, p. 7.

明白它的意義。」⁵ 可是，我發現大部分的當代聖經學者，只是在頭腦上支持這個觀念，但在實際上卻把它拋諸腦後。過去二十年，幾乎所有由福音派學者所寫的詮釋學或聖經註釋學的教科書，都強調要在歷史背景中尋找本來語言的意思，卻忽略提到聖靈的角色，以及祂對詮釋者生命的影響。我本身的教學，也因這樣失去平衡而有所缺陷。有一個學生曾經問我，聖靈的光照闡明，跟文法歷史釋經法有何關係。我真愚笨，惟有承認我從未曾想過這個問題！

改教者小心作出平衡，既探究語言和歷史，又注重靈命培育。但現代的神學家，可能由於啟蒙運動的影響，低貶了聖靈在理解聖經方面的角色。十九世紀其中一位表達最清晰和最具影響力的神學家歐內斯蒂（J. A. Ernesti），認為基督徒不需禱告，便可以明白上帝的話語。據他所言：「在研究聖經真理上，敬虔單純的心思，沒有作為。」那種看法，否定聖靈在信徒生命之中應有的角色。我曾在聖經文獻學會（Society of Biblical Literature）的年會上，聽過精采絕倫的釋經，卻從未曾在那學術性會議上聽見有人禱告。

頭腦上的知識，跟心靈裡的知識有天壤之別。知性上理解聖經的真理，與應用它的真理，截然不同。而且，缺乏靈性的投入，我們便不能恰當理解聖經。如果要充分理解聖經，聖經研究就需要與那位神聖的作者建立個人的關係。提摩太後書三

⁵ Short statement number 3, 轉載自J. I. Packer, *God Has Spoken* (Toronto: Hodder and Stoughton, 1979), p. 143。

16暗示，聖經同時涉及三者：上帝、受默示的作者、文本。要注意，只有最後一樣是非人格的。人可以疏離地對待客觀的文本，但必需要熱情才可以充分認識另一個人。人必須對他者全心全意地投入。

所以，我們的神學必需要帶領我們與上帝相遇。上帝透過受默示的作者的文本，旨在啟示祂自己。文本本身並非目的；是故所羅門把他的教導與認識上帝，兩者大膽地結合起來：「我兒，如果你接受我的話，……你就……獲得對上帝的認識。」（箴二1-5）「對上帝的認識」一詞，就是希伯來文裡「神學」的意思，指到對神聖事物的研究。這樣的研究超越知性的理解，指涉到整個人與上帝的交往。正如傅蘭姆（John Frame）所言：

聆聽聖經，不單只是我們與一本書的交流，儘管它是一本非常特別的書。相反，於聖經裡我們是與上帝自己相遇。對於新教徒來說（至少那些不屬靈恩派的），再沒有其他經驗，更可讓我們深刻的親近上帝。⁶

神學——我們對上帝的認識，改變我們的生命。我們該以靈性的進路並個人化的心態，閱讀上帝的話語。

所以，要明白受默示的聖經人為作者的意思，讀者必須投

⁶ John Frame, *Spiritual Formation* (Philadelphia: Westminster Press, 1981), p. 221.

入感情，與他相遇。不投入感情，我們就不能明白他。一個沒有同情共感的讀者，可能會扭曲作者的意思。

關於聖經文本，我在哈佛的教授教了我很多。有一次他在課堂上講解創世記第三章，有一個學生在隨後的問答時間，催逼他闡釋「蛇的後裔」與「女人的後裔」的身份，並他們之間為何彼此仇恨。我所尊敬的教授竟愚鈍地按字面詮釋這段經文，使我大為驚訝。根據他的說法，經文旨在以一個神話的方式，解釋蛇與人類世世代代以來的仇恨，並沒有其他甚麼意思。我很奇怪，怎麼可能會有這樣的解釋。顯而易見，蛇懂得以花言巧語說服女人，非常特別。牠會講話，像魔鬼般的邪惡，又知道天上的事。我的教授未有領會經文的意思，我想是由於他沒有投入感情，與作者心靈相交。

保羅在羅馬書一章提醒我們，由於我們天生敗壞，我們不能理解上帝，並且壓制真理，為自己不道德的行為辯解。撒旦以半真半假的陳述欺騙我們，罪已損害我們行善的能力。因此，除非有上帝的重生以及聖靈的工作，我們就不能清楚地聽到聖經，或讓它塑造我們的生命。

上帝的性情，要求研究神學的人有適當的靈性條件。上帝已照祂的主權在聖經中啟示祂自己，我們不能強制祂透過科學方法說話。正如史坦梅茨（David Steinmetz）所說：

聖經不由我們操縱，不任由我們的知性支配。就是那些經過神學訓練的人，也不單由於他們有學問，聖

經便有義務要為其打開它的奧秘。聖經有它本身的意思，通過信仰它驅使人去到上帝面前。由於解釋聖經的主動權在上帝那裡，我們必須在祂面前謙卑，在默想這部聖書時，祈求祂賜給我們悟性和智慧。上帝給謙卑的人悟性，讓他們明白聖經，這或可使我們壯膽。但我們也要當心警告：上帝的真理永不會與人的驕傲並存。謙卑是可靠釋經的先決條件。⁷

耶穌在世時，當時的人大多認為祂是一個偉大的先知。但當彼得認出祂是永生上帝的兒子，基督說：「這不是人指示你的，而是我在天上的父啟示你的。」（太十六17）彼得明白耶穌的真理——基督的「神學」，因為他與上帝有建立關係，上帝就向他啟示這真理。

三、神學是一種生活方式

倘若真理是言語與現實之間的對應，我們的生活方式，即我們的行為，就需要與我們所講的言論相稱。正如從軍的人說：「話不只要說得頭頭是道，更要以行動證明所言非虛。」我們確實需要穩當可靠的真理命題，但最終它們是要確使我們的行為明智。上帝向我們啟示祂自己，以致我們可以活在祂的

⁷ David Steinmetz, "Luther as an Interpreter of the Psalms," *Archiv fur Reformationsgeschichte* 70 (1971): 28.

真理之中。認識上帝——我們姑且稱之為「神學」，不獨要求我們全人在主的臨在中與祂相遇。透過實行祂的旨意，我們也可認識上帝。正如一位作者所言：「何謂認識上帝，一向是以有否聽從祂的旨意來斷定。」⁸

聖經一貫要求行為，不是言論。上帝欣然接受歷史嚴峻的考驗，以證明自己的屬性，並不滿足於有關祂純粹命題式的真理。正因如此，耶穌以這番嚴肅的話來結束著名的登山寶訓講論：「所以，凡聽見我這些話又遵行的，就像聰明的人，把自己的房子蓋在磐石上。」（太七24）耶穌稱讚律法教師所講的道理，卻指責他們沒有遵行自己的教導。祂繼而指出在審判的日子，我們將按自己的行為而不是所說的話受審判。

「你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人」（太七12）。這是聖經倫理的精髓。基督教視本身為一個**信仰**，但聖經叫上帝的子民去跟隨的不僅是一個信仰，而是一條**道路**，一條生命之道。「信仰」一詞指信徒要對主忠誠，不單是相信一個信仰系統。箴言書曾七十次運用「道路」這個隱喻，主耶穌也自稱自己是「道路、真理、生命」。「道路」表示一條能夠通過的路，可以帶領我們到目的地去，它也暗示基督徒的生命歷程。

耶穌基督的「道路」，必然會帶來生命和文化的轉化，使

⁸ Brevard Childs, *Old Testament Theology in a Canonical Context* (Philadelphia: Fortress Press, 1986), p. 51.

我們與上帝的終極現實一致。我們若委身於這條道路，我們的神學（我們相信上帝甚麼），將塑造我們的生命（我們怎樣為上帝而活）。當我們被聖靈帶領，對祂有更完全的認識，我們就能經歷聖經所謂的「上帝的旨意」。

