

尋求上帝的旨意合乎聖經嗎？

■ 作者：布魯斯·華爾基 (Bruce K. Waltke)

■ 譯者：顧樂翔

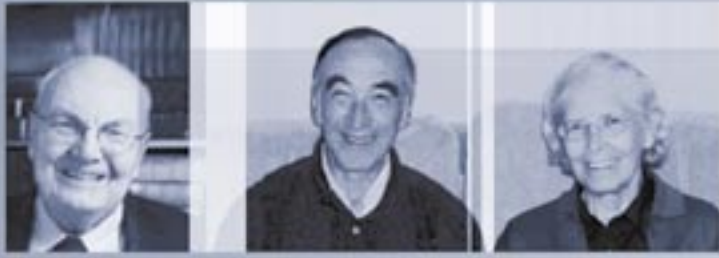

華爾基博士 (Dr. Bruce K. Waltke) 是著名舊約學者，先後獲得達拉斯神學院神學博士及哈佛大學哲學博士學位。現為美國改革宗神學院舊約教授，及加拿大維真學院舊約研究榮休教授。著有多本釋經書，及編著 *Theological Wordbook of the Old Testament* 與 *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* 這兩部舊約研究的權威著作；他也是《新國際譯本》(New International Version) 的譯者之一。近作有 *An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach*。

我和上帝的關係，在乎我是否順服。

瑪嘉烈是成功的職業婦女，擔任銀行會計部主管。年近四十、晚婚的她，正為事業奮鬥。她很想為基督成就一番大事，但目前的工作使她無法作出任何轉變。最近，教會舉辦差傳大會，講員鼓勵基督徒投身普世宣教，並挑戰各人提出不到國外事奉的理由。瑪嘉烈想到未來二十五年都要坐在辦公桌前，重覆著千篇一律的會計工作，講員這番話不禁縈繞心頭。

隔天，她從報章讀到馬紹爾群島受到颶風蹂躪。相片中一對幼童為失去雙親而痛哭，災後許多人都得自力更生，瑪嘉烈為著這些傷痛的心靈禱告。同一天下午，一位正計畫渡假的同事，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，求主顯明祂的旨意。那一晚，她丈夫回到家裡抱怨：他辦公室裡最好的律師——名叫**馬紹爾**的年輕人，剛被調去東岸的辦事處工作。

「親愛的，」瑪嘉烈對丈夫說：「我不斷在想那位講員昨天所講的信息，以及今天發生的一連串奇怪的巧合事件。你想，上帝會不會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，而且立刻有了兒女。因此除了四處參加個別課程，根本沒時間進修。然而，辭職進修對他而言也不切實際。他有兩名在學子女，要養車，還要存錢付購屋的頭期款。可是，大衛仍然想去進修，也想參加一些聖經課程。湯姆比他年長，是較有經驗的基督徒，大衛跟他分享這想法。「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？」

「唉，總覺得力不從心吧！」他承認。

「聽著，」湯姆回答：「我們現在就為這事禱告。首先，我要你倒空自己的思想。禱告後，你告訴我，主放在你腦海裡的第一個意念是甚麼。好嗎？」

大衛同意，他們兩人非常認真祈禱。「請你告訴我的弟兄大衛，你的旨意是甚麼。」湯姆說完，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。

※ ※ ※

蘇珊需要從主而來的指引。她存了點錢，為退休生活做預備。丈夫過世後，她覺得沒有甚麼人可以信賴。最近，教會裡一位好心的年輕人來探訪她，討論到年金保險和其他投資方法，但有很多部分她完全聽不懂。她也知道，母校正呼籲人投資他們的兒童教育計畫；也有好幾個基督教機構向她募款。蘇珊不知道該怎麼做，於是她坐在自己鍾愛的椅子上，膝上放著聖經。

「主啊，我需要你告訴我，我該怎麼做？」她靜靜地祈禱：「請藉你的話語向我顯示。」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……』」蘇珊認定這是上帝的帶領，要她投資在兒童工作上，於是她決定把錢捐給母校。

※ ※ ※

道格拉斯在青年團契十分活躍，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，他想出了一個安排星期五晚上約會的方法。

首先，他擬定了一張名單，列出他有興趣約會的女孩。然後，他從第一位開始，逐一打電話給她們。如果對方線路繁忙，他就認定這是上帝給的徵兆，叫他不要去約這位女孩。如果電話沒人接聽，他就等候片刻，稍後再試。如果有人接聽，就意味上帝祝福他，叫他邀請她外出約會。

※ ※ ※

很多基督徒所謂的「上帝的旨意」，彷彿「三個硬殼果」這種老騙術。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。儘管你細心觀察，嘗試破解箇中玄機，但終究跟不上那位老千。

基督徒談及上帝旨意時，經常說：「要是我能找到上帝的旨意就好了！」或說：「我祈禱能發現上帝對我生命的旨意。」彷彿上帝隱藏祂的旨意，或千方百計不讓他們找著，好使他們藉此尋找過程來證明自我的價值。

可惜，這些觀念跟聖經並不一致。

上帝並不是術士。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畫；但祂竟隱藏這計畫，以致祂的作為不能藉著祂的子民實現——這合乎邏輯嗎？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。基督徒也要自問：以「尋求上帝的旨意」來描述主對我們每個人的計畫，是否恰當？

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。聖經中，上帝的旨意通常是指祂永恆的計畫和意旨：

世上所有的居民，都算為虛無；在天上的萬軍，和世上的居民中，他都憑自己的意旨行事。無人能攔住他手，或問他說：「你作甚麼呢？」（但四35）

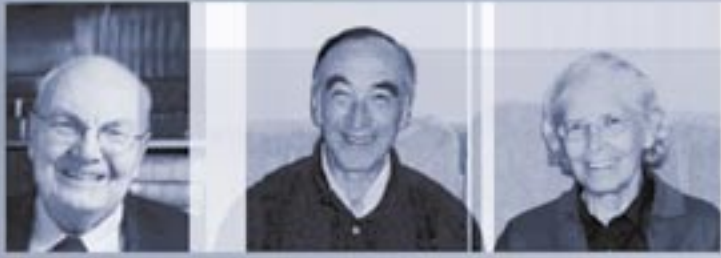
在此，上帝的旨意是指祂對世界永恆和至高無上的統治權柄。這權柄「快要應驗，並不虛說」（哈二3）。在新約聖經，上帝的旨意有時指祂永恆不變的決策。「他照著自己在基督裡預先安排的美意，使我們知道他旨意的奧秘，等到時機成熟……。那憑著自己旨意所

計畫而行萬事的，按著他預先所安排的，預定我們在基督裡成為上帝的產業。」（弗一9-11）上帝的計畫已經準備就緒，當計畫逐步開展，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。「把你毀滅，不是祂的旨意」（申十10）；基督為我們受苦，是「耶和華的旨意。」（賽五十三10）在客西馬尼園，基督禱告：「不要照我的意思，只要照你的旨意」。上帝的旨意是帶給祂喜悅的，這個觀念至為重要；因為我們屬靈成長的重心，就是要學習過討祂喜悅的生活。「上帝的旨意是要你們聖潔，遠避淫行。」（帖前四3）下文又提醒：「凡事謝恩；這就是上帝在基督耶穌裡給你們的旨意。」（帖前五18）

上帝的旨意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：「你們若以為美，見這事是出於耶和華我們的上帝，我們就……」（代上十三2）實際上，大衛是在說：「我們不清楚細節；但上帝自會妥當處理。」保羅以同樣的態度看待上帝的旨意。他對以弗所的猶太人說：「上帝若許我，我還要回到你們這裡。」（徒十八21）保羅並不清楚未來的事細節如何，看情況，他可能會，也可能不會回到以弗所。如果上帝許可，就一定是祂的旨意。雅各也這樣具體地教我們禱告：「你們只當說：『主

》》 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。

若願意，我們就可以活著，也可以作這事或作那事。』」（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，上帝的旨意也指在困惑的情況中，上帝某些具體的選擇。在好幾個特別情況，聖經都曾談及求問上帝的旨意。例如，摩西對他的岳父說：「*人民到我這裡來求問上帝。……我就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）初代教會，門徒在挑選一位新使徒時，便在困惑中來到主前禱告說：「*求你從這兩個人中，指明你所揀選的。*」（徒一 24）談及「尋求上帝的旨意」，通常我們都想在某些具體的選擇上，得到上帝的引導。但我們要留意，五旬節聖靈降臨後，「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）來表達聽到、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，就是在試圖透過超自然的方法，去發現這隱藏的知識。如果想在某一具體抉擇上尋求祂的旨意，我們就要洞察上帝的心意，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。

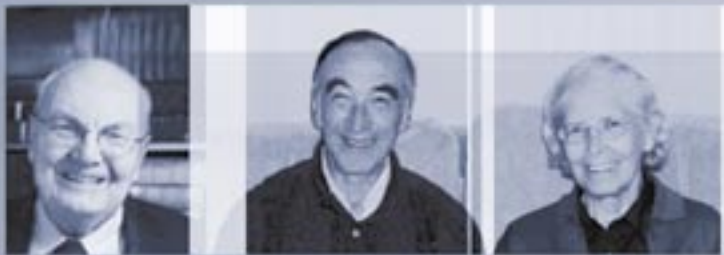
這樣的觀念在異教相當普遍。事實上，異教的君王老是想著這個問題。古代近東的文獻，大部分都與占卜有關。重大的事情，如出戰與否，君王絕對不敢輕舉妄動，直到他得到神明的心意，叫他或戰或和。很多基督徒也是循此途徑，求問上帝的心意來做決定。我曾跟一些人談過，他們就某一重大事情求問上帝之前，會舉行好些禮儀，彷彿這樣做便可使自己更蒙上帝悅納，因而更有可能得到祂的答覆。但是，基督的救贖正是要拯救我們脫離這類異教徒的行為。我們毋需宰羊、發大願或獻特別的祭，作為我們得以親近上帝、討價還價的手段。基督和祂在十字架上的死，已經撕裂至聖所裡的幔子。從此以後，親近上帝就不只靠那憑天意選定世襲的祭司，代表選民到耶和華面前。現在透過耶穌基督，就可以親近上帝；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依靠法術去確定上帝旨意的人。在使徒行傳第八章，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

在某些具體處境中我們想知道上帝的心意，這並不奇怪。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。每一個人都在尋找權威引導他們。正因如此，當我們要做困難決定的時候，都會與朋友、同事或父母商量，希望找到確據——有人肯定我們是好人，且做對了決定。我們希望自己被視為有價值（拜近年心理學流行之賜），且又能幹；希望知道自己有一技之長，因某方面的學識而被人賞識，甚或有能力影響世界。

最重要的是，我們害怕犯錯；因為犯錯暗示我不是一個能幹、有價值的人。因此，我們用盡方法確保所作的每一重大決定都是適當的。加上我們真的想討上帝喜悅，因此設法在所遇的事上找到祂的心意。

可惜的是，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，繼承家傳工藝。於是每個人都不知所措，要自己去作選擇。家庭解體也破壞了家人的溝通，因此跨代的智慧似乎越來越少。由1960年代的心態所衍生出來，對權威普遍的不尊重，也造成兩代之間缺乏接觸。結果，年輕人尚未準備好，便要自己作抉擇，而且經常是極糟的選擇。

於是，我們心裡渴望權威，但社會的結構卻削減權威在我們生活的重要性。這驅使信徒尋找一種神聖的權威，有助於他們作出智慧的抉擇。但由於靈性不夠成熟，他們往往以不當的方式尋求上帝的引導。也因此，不時有人來到我在維真神學院的辦公室；他們以為進修更多神學，就可確定上帝的旨意。常有年輕人問我：「是上帝的旨意叫我到維真進修？」我會回答：「你所講的上帝的旨意，究竟是甚麼意思？」我倒想了解這人怎樣與上帝同行，他有甚麼動機和志向；我不想以上帝的旨意作為學院的誘餌。有時，我必須對某學生說：「你到這裡，是因為你不知道還有甚麼其他事可做。你是在躲避；你逃避上帝，多過愛祂。」

於是，我們心裡渴望權威，但社會的結構卻削減權威在我們生活的重要性。這驅使信徒尋找一種神聖的權威，有助於他們作出智慧的抉擇。但由於靈性不夠成熟，他們往往以不當的方式尋求上帝的引導。也因此，不時有人來到我在維真神學院的辦公室；他們以為進修更多神學，就可確定上帝的旨意。常有年輕人問我：「是上帝的旨意叫我到維真進修？」我會回答：「你所講的上帝的旨意，究竟是甚麼意思？」我倒想了解這人怎樣與上帝同行，他有甚麼動機和志向；我不想以上帝的旨意作為學院的誘餌。有時，我必須對某學生說：「你到這裡，是因為你不知道還有甚麼其他事可做。你是在躲避；你逃避上帝，多過愛祂。」

尋求上帝旨意的謬誤

有太多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：「上帝有一個計畫，祂希望我找到它。」這並不合乎邏輯，因為結論並不能由前提推演出來。上帝有一個計畫，並不意味祂必定想讓你知悉這計畫。事實上，約伯記的部分信息正好提出，耶和華出於祂的主權，可以容許厄運臨到你身上，而你可能永遠都不會明白箇中原因。在北美，我們習慣安穩有序的生活，以致假定上帝也會「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！一個慈愛和公平的上帝，怎可能容許這種事發生？」約伯也曾問過，但他不曾得到預期的答案。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，或嚴重乾旱的基督徒相比，就會想到，聖經從未保證人世間會有「公平」。

希伯來書第十一章頗具啟發性，其所稱許最初三位信心偉人，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。

你到這裡，是因為你不知道還有甚麼其他事可做。你是在躲避；你逃避上帝，多過愛祂。

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。根據羅馬書第一章，大自然本身啓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畫。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畫。儘管如此，我們仍應繼續對祂懷抱信心。正如約伯所說：「**他雖殺我，我仍指望他。**」

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」。與其從全能上帝那裡尋求罐頭式的屬靈答案，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，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，向我說甚麼？

》》 與其從全能上帝那裡尋求罐頭式的屬靈答案，我寧願依賴我和祂。

我認識一對夫婦，他們辭去原本的工作，投身一項特別的事奉，是出於一種「直覺」，以為上帝希望他們作出轉變。我絕對相信，主會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，可正直並手潔心清地在祂面前站立，就更易看出自己心中的渴望，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，但這缺乏上帝模造祂的子民時所必要的深度和關係。

太多人用「直覺」去合理化愚蠢的決定，或試圖為他們世俗的生活辯解。「上帝叫我購買這昂貴的房子，縱使它超越了我的負擔能力。」這種辯解無疑十分方便，可麻醉人的良知，但與上帝在聖經裡的話直接衝突。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。在舊約聖經中，「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，解經也大有問題。我曾無數次聽人引用箴言三章5-6節，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。**」很多人讀到「指引」，便以為這節經文指著，日常生活上帝都會給予特別的引導。但這個希伯來文的字面意思是「向直行」；這段經文真正的意思是：如果你仰賴上帝，就不會越軌，作出超越箴言所限制的事。「他必指引你的路」，並不是指上帝會賜給你特殊的啓示，而是祂會使你的道路正直，因為你是依照箴言的教導而生活。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畫。

不按上下文來理解聖經，會破壞上帝話語的目的。正因如此，不可以偏概全，把聖經裡特殊啓示的事例當作信仰經驗的常態。當保羅遇見耶穌基督時，他看見大光，仆倒在地，甚麼也看不見。這是很奇特的相遇。如果我們試圖將這種經驗，變成給所有初信者的規範，便會將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。當他經驗到特殊的啓示，見到異象中有人呼求他到馬其頓，他便順服。然而，即使對保羅來說，上帝的特殊啓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，直到地極去傳福音。但他們能作工多少，是按他們所得到的機會。我們很少見到，像腓利被提去一個新的地方，這類上帝介入的實例。當上帝如此奇蹟式地介入，帶領人從事特別的任務，這就彌足珍貴，因此被記載在聖經裡。我們不可把這些特殊處境，作為生活依據的規範。靠特殊啓示來作引導，並不是使徒的正常經驗。而且，（不論是保羅、腓利，或是彼得在房頂）得到此等特殊啓示，都不是由於人的主動尋求。上帝的介入，不只叫他們微調自己的計畫，而是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，特殊啓示才會出現。

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

話雖如此，我是相信有特殊啓示的。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，使我們大感驚訝。

亞伯拉罕的例子

聖經中一個最奇特的故事發生在創世記第二十二章。亞伯拉罕多年來等候上帝實現祂的應許，賜給他一個兒子，終於可因以撒的出生而歡樂。藉著以撒，一個大國將誕生，救世主將出現，世界亦因此得福。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，……把他獻為燔祭。」（創二十二2）

試想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，遺下父親。亞伯拉罕打斷自己的依靠。這個命令似乎不合邏輯，更近乎荒謬。「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，但至少我們都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。一般基督徒大概都會起

來反抗：「上帝絕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。」然而，這異乎尋常故事的結局是，亞伯拉罕確實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，這樣的信心令我驚愕。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，這些事都令我著迷。但當耶和華要模造一個人的品格，祂就會特別介入，這觀念卻令我受教。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。他只是親密地與上帝同行，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。 ❖

（本文獲准節錄自《尋求神的旨意：豈有此理？》，香港：Vocatio Creation，2009年。）