

迷雾中的指引

Special Providence

For Anxious Souls

作者：欧巴底亚·塞奇威克 (Obadiah Sedgwick)

编者：斯蒂芬·尤伊尔 (J. Stephen Yuille)

译者：贾倚望

校对：贾少彬

今天的清教徒宝藏

丛书编辑

周毕克 (Joel R. Beeke)

杰伊·科利尔 (Jay T. Collier)

虽然人们对清教徒的兴趣日益浓厚,但许多人发现这些信仰巨匠的书读起来颇为吃力。这套丛书为了克服这一障碍,改变了清教徒书籍的尺寸和长度,使之便于读者使用和阅读。每本书都精心编辑,考虑到现代读者的需要,在保留原作者意思的同时,改变了过去那个时代的晦涩语言。这套丛书精挑细选,为当代人继续纠结的重要问题提供了绝佳建议。

Special Providence for Anxious Souls, by Obadiah Sedgwick

© 2025, 2007 by Reformation Heritage Books

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. Direct your requests to the publisher at the following addresses:

Reformation Heritage Books

3070 29th St. SE

Grand Rapids, MI 49512

616-977-0889 orders@heritagebooks.org www.heritagebooks.org

Printed in the United States of America

Simplified Chinese Edition: © 2026 by RTF-USA

Translation Rights granted by permission to:

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

3026 6th Ave.

Beaver Falls, PA 15010

www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

Simplified Chinese translation by 贾倚望

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

目录

序言	vii
引言	1
第一章 定义	3
第二章 护理的行动	7
第三章 护理的性质	11
第四章 护理的果效	13
第五章 反驳	17
第六章 神的特殊护理	21
第七章 保护	25
第八章 许可	27
第九章 保守	29
第十章 奇妙的方法	31
第十一章 奇妙的结果	35
第十二章 倚靠神	39
第十三章 学习倚靠神	43
第十四章 合理的回应	47
第十五章 焦虑的原因	51
第十六章 无计可施：第一部分	55
第十七章 无计可施：第二部分	59
第十八章 困难	63
第十九章 机会有限	67
第二十章 深重的患难：第一部分	69
第二十一章 深重的患难：第二部分	73
第二十二章 处境的改变	77
第二十三章 令人痛苦的挂虑	83

第二十四章 徒然劳苦..... 87

第二十五章 等候神 91

第二十六章 神的时间..... 93

第二十七章 最好的时候 97

第二十八章 有意延迟..... 99

第二十九章 学习知足..... 103

第三十章 使用合法的方法..... 107

第三十一章 避免不合法的方法 111

第三十二章 行为正直..... 115

第三十三章 操练信心..... 117

第三十四章 殷勤作工..... 121

第三十五章 安静受苦..... 125

第三十六章 永恒的安慰 127

第三十七章 神的旨意..... 129

第三十八章 神的大能..... 131

第三十九章 神的真实与智慧 137

第四十章 神的温柔与信实..... 139

第四十一章 我们的本分 143

序言

“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上”（太 10:29）。我脑海中的图画是这样的：基督说这话的时候，一群麻雀正从头顶飞过，主的门徒抬起头来，看见这幅寻常景象。这是他们以往常常见到的景象，却未曾留意过。自从创世以来，有多少麻雀从天空中飞过？相对于人而言，麻雀微不足道。然而基督宣告，若不是出于神的旨意，没有一只麻雀会死去。祂不仅是说，神知道每一只麻雀的死，祂的意思远不止于此。祂强调的是，神掌管每一只麻雀的死。由此得出的推论显而易见：若神的护理临到像麻雀这样微小的受造物，那么祂的护理也必临到我们。我们可以确信，神掌管祂的创造（普遍护理），乃是为了祂子民的益处（特殊护理）。

使徒保罗写道：“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的”（弗 1:22-23）。我们承认两个国度：第一个是基督属灵的国度，基督藉着祂的灵和祂的道，在祂子民心中掌权；第二个是祂护理的国度，祂在其中统管世界，治理万有。这里有一条奇妙的真理：基督治理祂护理的国度，是为了祂属灵国

度的益处。换言之，神以祂子民的归宿为准则，来安排世界的历史。正如约翰·弗拉维尔（John Flavel）所言：“教会是神特别的眷顾和托付，祂为教会的益处治理世界。”¹ 因此，我们要歌唱：

赞美主，祂统管万有，
奇妙掌权；
祂以翅膀荫庇你，
温柔扶持！
你岂未看见，你一切所愿，
都在祂命定中成全？

当我们谈到神的护理时，我们是在承认祂“随己意行、做万事”（弗 1:11）。这意味着，没有随机的事件，没有离奇的意外，没有偶然的相遇，也没有失控的分子。神的知识是完全的，祂知道过去、现在、将来，也知道一切可能发生的事。祂在每一时刻，都完全而直接地知道万事。此外，神的能力也是完全的，祂从未遇见过任何困难，也没有不可能

¹ John Flavel, *Works*, 4:350.

的事。每一个生命中的每一个细节，在创立世界以前，都已经在神的心意之中。“你的作为奇妙，这是我心深知道的”（诗 139:14）。面对这样的荣美，我们只有一个回应——俯伏在神护理的宝座前。

首先，我们的智慧俯伏在神护理的宝座前。当我坐在飞机上等待起飞时，我看周围事物的视野极其有限。从我的座位上（经济舱），我能看到附近坐着的几个人；能看到空服人员；能看到面前的小屏幕；透过窗户，也能看到几架飞机正滑向跑道。但在空中交通管制塔里，有一个人可以看见整个机场。他能使用监控屏幕，看见空中每一架飞机的飞行路线。他的视野与我的视野截然不同。同样，神的视野也与我们的视野截然不同。我们对事物的认识极其有限，而神的知识则完全无限。我们按自己有限的眼光判断处境，但神以无限的悟性，一次便完全认识万事。“有谁将知识教训神呢？”（伯 21:22）。答案是响亮的：没有。神的护理超越我们的理解，我们不应该对这一点感到惊讶。那可称颂、独有权能者，住在人不能靠近的光里，我们无法测透祂（提前 6:15-16）。我们若想凭有限的理解力完全测透神，就好比想用小杯盛住太阳，或用小贝壳盛住海洋一样不可能。

第二，我们的意志俯伏在神护理的宝座前。神没有别的准则，唯有祂自己的旨意。因此，祂一切的作为和命令都是公义的。祂不是因为某件事是对的，才想要去做；乃是因为祂想要做某件事，那件事才是对的。巴比伦王尼布甲尼撒做了一个梦，梦中看见一棵树被砍下，又看见一个人的心变成兽心。但以理讲解这梦，解释说因为王把巴比伦的兴起归功于自己，所以神要使他降卑。神要使尼布甲尼撒降卑，直到他承认“至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁”（但 4:25）。七年之久，这王像野兽一样在田野中游荡。最后，他宣告：

他的权柄是永有的；

他的国存到万代。

世上所有的居民都算为虚无；

在天上的万军和世上的居民中，

他都凭自己的意旨行事。

无人能拦住他手，

或问他说：“你做什么呢？”（但 4:34-35）

祂是至高的神，是天地的主（创 14:19）。祂只执行自己的旨意，没有别的准则，因此，祂一切判断都是公义的。

第三，我们的努力俯伏在神护理的宝座前。神使万物持续存在，使万物照其本性运行，并引导万物达到所定的终局。祂治理雪花，也治理宇宙超新星，还统管治理两者之间的一切。

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

在这里，所罗门用两个条件句来肯定：一切人为的努力都俯伏在神护理的宝座前。第一个条件句关乎神的供应：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”所罗门的意思很直接：离了神，无法建造房屋。为什么？因为神是万事万物的终极原因。若非神的护理，灰浆不能凝固，砖块不能相连，建筑也立不住；第二个条件句关乎神的保护：“若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”所罗门知道

，看守的人在深夜保持警醒十分重要。他并不是暗示守卫者可以在岗位上睡觉。但他指出，即便一座城有成千上万警醒的守卫环绕，它的安全最终仍在神手中。归根到底，保护从祂而来，因为祂是万物的原因。若离了神的护理，最先进的预警系统和最精良的武器装备，也不能保护任何人。

第四，我们的盼望俯伏在神护理的宝座前。我们许多人都都在苦难和忧伤中挣扎，感觉自己就像神话人物阿特拉斯（Atlas）一样，肩上背负着整个世界的重量。许多时候，苦难超出我们的掌控，我们无力改变任何事。对于神正在做什么，我们所见有限，这又加深了我们的无助感。在这样的时刻，我们想要知道“为什么”。然而，我们必须持守自己所知道的事：我们知道，神按祂旨意所喜悦的治理万有。没有一种痛苦是祂不能除去的，没有一种危险是祂不能拦阻的，没有一种愁苦是祂不能安慰的，没有一个仇敌是祂不能胜过的，也没有一种需要是祂不能供应的。我们想到“万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗8:28），便得着极大的安慰。以合乎《圣经》的观念来认识我们是谁、神是谁，如此一来，我们便会生出谦卑；这样的认识引导我们绝对顺服神，绝对倚靠神。约翰·欧文（John Owen）说：“这就是在神一切的安排中，使我们的灵魂降服

于神护理的法则；俯伏在祂的主权、智慧、公义、良善、慈爱和怜悯之前。”² “我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了”（腓 4:11），保罗写下这句话时，很可能就是这个意思。他必须学会知足，因为这违背他的本性——骄傲。同样，我们也必须学会抑制并谦卑自己的心（诗 131:2）。当我们这样做时，结果就是知足。在我们满有信心、满怀期待地等候神所应许之事时，必须具备知足这一品质。

神的特殊护理具有深刻的牧养意义，因此清教徒特别重视阐明其中的奇妙。神为祂子民的益处治理整个创造界，清教徒深信没有什么事比这一认识更能鼓励人、坚固人的了。他们认识到神的特殊护理与信徒属灵安慰之间有密切关联，因此鼓励他们的会众常常默想神圣护理的教义。本书正是这种默想的杰出范例，出自俄巴底亚·塞奇威克（Obadiah Sedgwick, 1600-1658）之手。这里有成熟的牧养劝勉，扎根于《圣经》，流露于与神深切的相交。

塞奇威克呼吁我们仰望神的特殊护理，视其为医治惧怕、绝望、焦虑，以及灵魂许多其他疾病的良药。简言之，我

² John Owen, *Works*, 9:119.

们知道，神的智慧不是我们的智慧，祂的道路也不是我们的道路（罗 11:33），然而神的计划是最好的；我们知道，神的儿子已经踏入历史，取了我们的人性，并为我们受苦，为要把我们带到神面前；我们知道，我们的天父顾念我们最大的益处。“因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土”（诗 103:14）。神无所不知，因此，祂的计划是完全的；神拥有主权，因此，祂的掌管是绝对的；神不可测透，因此，祂的护理也深不可测。在人生种种艰难、令人困惑的处境中，这无疑会带来极大的安慰。

我祈愿你更加珍视神护理的奥秘；愿你因祂以智慧和父亲般的看顾统管你生命中的每一个处境而满心惊叹；愿你安息在那位“本于他、倚靠他、归于他”的主里面，因而在信心上得着坚固（罗 11:36）。

—— 斯蒂芬·尤伊尔（J. Stephen Yuille）

引言

“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发也都被数过了。所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重”（太 10:29-31）。这话包含了极大的安慰，赐给门徒，也赐给基督的众教会，使他们在反对、逼迫和痛苦患难中得着安慰。这安慰源自神的护理。教会好像海上的船，受到风浪的威胁；但神的护理在掌舵，以大能引导并保守它。

门徒也许会惧怕恶人没完没了、漫无边际的怒气，这些恶人有能力照着他们的恶意施行伤害。但基督说：“不要惧怕。”祂给出两个理由：第一，恶人只能“杀身体”（28 节）。那比身体更宝贵的灵魂是安全的，因为他们“不能杀灵魂”；第二，若非出于神的护理，没有什么事能临到门徒。他们的父并非无所事事，也不会沉睡。祂没有忘记他们，也没有忘记他们的处境。祂顾念他们，看顾他们。祂以智慧和恩慈安排每一件事，使之归于祂的荣耀，并成就他们的益处；因此，就连临到他们的最微小之事，也是祂引导的结果。

基督知道有人可能怀疑这项真理，所以将我们的目光引向那些飞来飞去的麻雀。没有人留意它们，有人捕捉它们作为食物，也有人杀害它们取乐。然而，若不是我们的父安排此事，许可它如此成就，没有一只麻雀会掉在地上。它不是出于无谓的偶然，乃是出于神持续的护理。既是如此，难道你以为有什么事临到你，是你的父没有留意、没有安排、没有掌管吗？绝对不是！如果神的眼目看顾麻雀，你就可以确信，祂对你有特别的眷顾。祂不仅安排你生死中的重大时刻，甚至“你们的头发也都被数过了”。祂全都知道，也都顾念。既然祂知道你头上的每一根头发，祂岂不更顾念你本人、你的安全，并保守你吗？

在本书中我无需多言，因为经文本身已经说得很清楚了。我只会着重指出其中若干内容，因为这些内容显明出神护理的教义。

第一章 定义

神的护理临到一切受造物，也临到与它们有关的一切细节。在经文中，我们看见神的护理临到麻雀，特别提到它们的死亡。因此，神的护理也照样临到祂子民的灵魂和身体，甚至临到他们头上的每一根头发。这一点可以从《诗篇》33:13-15 中清楚显明：

耶和華從天上觀看，
他看見一切的世人；
從他的居所往外察看
地上一切的居民。
他是那造成他們眾人心的，
留意他們一切作為的。

在《诗篇》104 篇中，我们看见神的护理从天上的楼阁，延伸到地上最低之处和地的根基，临到海洋、群山、山谷、走兽、飞鸟、太阳、月亮和世人。

那么，究竟什么是护理？护理是神外在的行动，神藉此以智慧、圣洁、公义和大能保守并治理万有，使万有赞叹祂的荣耀。让我们留意以下几点。

第一，护理是一种行动。神并不是创造世界以后，就任凭世界自行存在。祂以持续护理之力，照管祂所造的万物。祂仍然察看它，并且治理它。正因如此，保罗说：“我们生活、动作、存留，都在乎祂”（徒 17:28）。有些人称这一行动为神的大能——就是祂在受造物身上所施加的强有力影响，既关乎它们的本性，也关乎它们的运行。另有人称之为神的旨意在受造物身上有效地运行。我相信两种说法都是正确的。

第二，护理是外在的行动。神的行动可分为内在行动和外在行动。内在行动，是指关乎三一神三个位格之间的行动，例如生出、被生、发出，以及其他只限于三个位格之间的行动；外在行动，则是指向世界的行动，并且三一神的每一个位格都参与其中。圣子的永恒受生和圣灵的永恒发出，是只属于三一神某一个位格的特有行动，即这些行动并非三个位格所共有的。但创造和护理，则是三一神三个位格所共有的行动，每一个位格都参与这些行动。

第三，护理是神的行动。在某种意义上，我们可以说人也有“护理”，但人的护理既软弱又有限。它只关乎与我们自己以及我们影响范围之内的事，即便如此，它也十分微弱无力。我们无法预见一切发生的事，不能决定任何结果，也不能照事物本性的要求命令它们。护理唯独属于神：（1）除了创造世界的那一位，没有谁适合治理这个世界；（2）除了那位把各样性情放在受造物里面、知道当如何转动它们的神，没有谁适合安排并引导受造物；（3）除了那位手中拥有无限智慧和能力的神，没有谁适合维持、约束并成就万事。因此，护理是唯独属于神的行动。

第四，护理临到万有。没有任何受造之物不在神护理的掌管之下，祂“自己谦卑，观看天上地下的事”（诗 113:6）。同样，“耶和华的眼目遍察全地”（代下 16:9）。神的护理托住最卓越的受造物，也不忽略最卑微的受造物。祂的护理不仅临到天上的天使，也临到住在粪堆旁的贫穷人；不仅临到荣耀的众星，也临到最低微的草丛和百合花；不仅临到我们不朽的灵魂，也临到我们头上的每一根头发。

在这里，让我们注意三件事：（1）护理与创造同样广阔。因此，护理像天地一样广大，确实像整个世界一样广大；

(2)就外在对象而言，神的护理与神的知识同样广阔。“这话是从创世以来，显明这事的主说的”（徒 15:18）；（3）神将万事都维持在秩序与和谐之中。虽然在我们看来可能混乱不清，但其中井然有序。神引导万事，使它们都汇聚于祂所定意的精确终点。没有任何受造物，没有任何受造物的任何行动，没有任何受造物的任何变化，也没有任何发生之事、结果或事件，不在神护理大能的眼目看顾之下。无论是那些按自然规律、必然秩序运行的受造物，还是那些凭意志选择行事的受造物，全都由神托住、安排并引导。正如一家之主照管他的妻子、儿女、仆人、牛羊、房屋和土地，神的护理也临到天地这个大家庭。

第二章 护理的行动

上一章，我把护理定义为神外在的行动，神藉此以智慧、圣洁、公义和大能保守并治理万有，叫万有赞叹祂的荣耀。这个定义指出护理的两种行动。

保守

第一种行动是保守或保全，神借着自己的手指护理、保守万物。使徒说，神“常用他权能的命令托住万有”（来 1:3）。约伯宣告：“你将生命和慈爱赐给我，你也眷顾保全我的心灵”（伯 10:12）。

可以从两方面来描述神对万有的保守。第一，直接保守，就是藉着“他权能的命令”；第二，间接保守，就是藉着各种各样的途径和方法。祂“赐粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存”（诗 136:25）。祂“用云遮天，为地降雨，使草生长在山上”，并“赐食给走兽和啼叫的小乌鸦”（诗 147:8-9）。凡作祂仆人的，都当听基督的话：“你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”（太 6:30）。祂又说：“你们需用的这一切东西（饮食和衣服），你们的天父是知道的”

（32 节）。神保守的方法有时是显明的，直接摆在我们眼前。例如，当我们得着食物来维持生命，得着饮水来缓解我们的口渴，得着朋友来帮助我们，得着能力来自救时，我们就能看出这种护理；然而，保守的方法有时也是隐秘的。神可能以一种我们从未想象过的方式，一种完全超出我们意念之外的方式，赐给我们益处。

此外，神以两种方式保全万物。第一，祂保全它们处在受造时的本有状态中。它们安然无恙，没有败坏，也没有改变。天使、我们的灵魂（就其本身而言），以及诸天，神以这种方式护理保全它们；第二，祂以延续和繁衍的方式保全它们。这是藉着新的世代，使万物得以延长，“你使地面更换为新”（诗 104:30）。一代死去，另一代出生，神以这种方式保全人类。祂在地上保全祂的教会，有些肢体死去，另一些肢体仍然存活并延续。祂也在循环更替和相继变化中，保全夏、秋、冬、春的四季。

治理

护理的第二种行动是治理，神藉着祂的护理掌管或调节万有。祂调节善与恶，使任何事都不是出于偶然或运气，而是按祂自己的旨意——相应的地点、时间、方式和结局来行事。

第一，神使万物都保持在它们起初受造时的秩序之中。
“天地照你的安排存到今日，万物都是你的仆役”（诗 119:91）。

第二，神激发受造物的性情。例如，祂激动吕底亚的心，使她听保罗讲的道（徒 16:13-15）；又激动古列的心，使他在神的教会中行善事（拉 1:1）。

第三，神为祂自己的荣耀，引导一切意愿、活动和行为，正如工匠使用工具一样。即便这些事成为逼迫祂仆人的工具，神仍然使用它们（腓 1:12）。

第四，神约束、拦阻并禁止其受造物的不法行为，若非如此，受造物便会行出不法之事。例如，神约束亚比米勒，没有亲近亚伯拉罕的妻子（创 20）；约束拉班，没有伤害雅各（创 31）；也约束在埃及击杀长子的天使，没有毁灭以色列人（出 12:23）；在约书亚的时代，神禁止日头照常运行；祂禁止火焰烧灭但以理的同伴；又禁止海水在以色列人经过时淹没他们。祂禁止魔鬼无限的恶意，也禁止恶人对祂教会的忿怒。

第五，神成就一切良善。每一种道德的、自然的或属灵的良善，都藉着神护理的命令而来。你有健康、平安、丰富

、安全和安慰吗？这些全都是神藉祂的护理赐给你的。雅各说：“这些孩子是神施恩给你仆人的”（创 33:5）。

第六，神允许邪恶。奥古斯丁（Augustine）说：“若非全能者愿意它发生，任何事都不能存在。祂或者许可它成就，或者亲自成就它。”这就引出一个重大而严肃的问题：罪恶如何归在神的护理之下？万事都在神的护理之下，但有四种不同方式：（1）藉着作为原因或主动产生。神产生并认可的旨意，是一切良善之事的原因；（2）藉着许可。神并不有效地拦阻受造物自由的倾向。因此，罪在祂的护理之下，并不是因为祂导致罪或认同罪，而是因为祂许可罪，就是任凭罪人归给自己，或归给撒但；（3）藉着限制，神正是这样对待罪。祂对亚比米勒说：“我……拦阻了你，免得你得罪我”（创 20:6）。祂制止并约束恶人；若非如此，他们就会毫无限度、毫无节制地犯最卑劣的罪；（4）藉着审判。“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行”（诗 81:12）。

第七，神审判恶人。在这方面，护理以多种方式显明出来。例如，神挫败恶人的计谋，用疾病击打他们，使他们的谋算归到自己头上，并以各样突如其来的死亡倾覆他们。就算恶人正竭力伤害基督的教会，神也照样能审判他们。

第三章 护理的性质

护理是神外在的行动，神藉此以智慧、圣洁、公义和大能保守并治理万有，使万有赞叹神的荣耀。在这里我们看见，护理具有四种性质。

第一种性质是智慧，神以独一无二的智慧行作万事。祂怎样以智慧创造世界，也照样以智慧治理世界。神护理的智慧显明在祂配合方法、把握时机，也显明在祂经过种种困难引出自己定意的结局，并使万事达到最美好的终点。

第二种性质是圣洁，神以至为圣洁的方式调节、约束、引导、容忍并处理万事。祂一切所行的都是圣洁的。我们必须区分人做的事和神做的事。人犯罪，但神不犯罪。神关乎罪的护理是良善而圣洁的，正如阳光照在粪堆上，虽然罪本身污秽可憎，但阳光不受污染。

第三种性质是公义。神的护理如此安排万事和万事的结局，使事情以这样的方式成就，以致没有人有理由控告神，或向神发怨言。如果我们能够窥探事情隐秘的原因，或看见神眼中那些特殊的目的，我们会静坐下来，赞叹祂公义运行的奇妙。若教会受苦，若仇敌兴盛，若美善之事遥不可及

，若邪恶之事近在眼前，神在这一切事上仍是公义的。即使恶人眼下尚未受罚，教会眼下尚未得救，神仍是公义的。

第四个性质是能力。若不是借着能力，万物怎能得以托住？若不是借着能力，魔鬼及其工具的抵挡怎能受到限制并被挫败？若不是借着能力，拯救怎能在毫无指望之时临到教会？当我们看见神借着软弱的方法成就大事，又不用方法而施行奇妙的果效，奇妙地转变人心，这就表明护理中有极大的能力。

第四章 护理的果效

《圣经》在这件事上说得十分清楚。当你读到神产生的一切良善，祂拦阻的一切邪恶，照祂预言而发生的一切事，一切保护、扶持、安慰和拯救，一切被神感动愿意施以援手的朋友，一切从卑微处境中兴起之人，获得意想不到的尊荣时，这所有的事都明明白白地显明神的护理。这些事表明，有一位神眷顾并关切祂手所造的工作。这些事证明，有一位神注视着这个世界。

果效并不是按照第二因自己的愿望和意图产生的，因此，必有护理来发出这些果效。有些人昼夜劳碌，绞尽脑汁，废寝忘食，要使自己的产业丰富起来，但他们做不到。若没有主护理的祝福，“你们清晨早起，夜晚安歇……本是枉然”（诗 127:2）。你与另一个人在体质、空气、饮食、娱乐和一切外在条件上都相同，然而，衣服能温暖那人，却不能温暖你；食物能像滋养那人，却不能滋养你。为什么呢？因为神的护理赐福那人，却从你这里收回福气。因此，所罗门说：“快跑的未必能赢，力战的未必得胜”（传 9:11）。成就果效的是神的护理。人心中有许多筹算，却没有一样能够生效。虽然我们会说：“我要这样成就它”，或“我要那样

成就它”，但神产生的果效既不是这个方式，也不是那个方式，而是第三种方式，是我们从未想象过的方式。

即使我们判断为不可能的时候，事情仍会成就。这证明神的护理活跃且持续运行。例如，约瑟将要保全埃及和他父亲全家的性命。但他兄弟将他掳去，丢在坑里，卖给米甸人，关进监牢，最后才得释放出来作掌权者。他对他的兄弟说：“神差我在你们以先来，为要保全生命”（创 45:5）。他又确认神的护理说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”（创 50:20）；同样，大卫将要作王。但扫罗向他掷枪，差人去杀他，在山中追捕他，把他逐出本国。然而到最后，冠冕仍戴在大卫头上；另一个例子是以色列。神应许要救他们脱离埃及，但法老却用诡计对待他们，加重他们的苦工，使他们更严厉地服役。然而，神拯救了他们。

如果有神，就必有护理。神是第一因，是绝对最主动的因。一切次因在其存在和运行上，都依赖第一因。没有什么能够靠自己运动或保全自己，是神把运动和保全赐给万有。国度的转移，人在地上受到的赏罚，以及处境的变化，都表明存在护理。

最后，请思想神的属性。祂岂不是最有智慧、最公义、最有怜悯、最有能力的吗？既然如此，祂怎会忽略万事？万事又怎会偶然发生呢？

第五章 反驳

有些人质疑这一观念：神的护理安排、保守、限制并惩罚万事。他们的理由是：（1）最卑劣的罪人没有受罚；（2）恶人在自己的道路上兴盛；（3）最好的人却遭受许多缺乏、患难、逼迫和压迫。

解答一

神没有立刻报应作恶者，并不是个确凿的理由来否认神的护理。神是有恩典、有忍耐、恒久忍耐的；即使对那些轻看祂丰富宽容之人，祂也是如此。神的护理显明在后来对罪人的刑罚中。如果神容许恶人永远不受刑罚地继续下去，那么就不会有护理了。“罪人虽然作恶百次，倒享长久的年日。然而我准知道，敬畏神的，就是在祂面前敬畏的人，终久必得福乐。恶人却不得福乐，也不得长久的年日；这年日好像影儿，因他不敬畏神”（传 8:12-13）。别处我们读到：“百岁死的罪人算被咒诅”（赛 65:20）。保罗写道：“有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的”（提前 5:24）。有时，神在罪人犯罪的当下抓住他；有时，却是在多年以后，等到罪人的罪恶满盈时才抓住

他。有时，神把恶人留到忿怒的大日。因此，对每一个罪人而言，刑罚都是确定的，但不总是现世报。

此外，刑罚有不同类型。有些刑罚是可见的。有时我们看见，神照着骄傲人的骄傲、罪人的罪，以某种明显的羞辱、疾病或咒诅报应他们；但另一些刑罚是不可见的。在这种情形下，神任凭罪人存邪僻的心、被烙惯的良心和不悔改的心。祂用恐惧和控告击打他们的良心，使他们受折磨，仿佛已经落入地狱一般。

解答二

恶人的兴盛并不能推翻神的护理。因为即使对恶人，也要在外在之物上彰显祂的慷慨。虽然他们是恶人，他们仍是受造物。“因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45）。神把这些东西赐给他们，并不是为了维持并奖赏他们的犯罪，而是为了托住他们的存在。恶人拥有许多外在之物，正显明护理的智慧，因为这教导我们：没有人应当把这些外在之物看作至善。最坏的人拥有的，不可能是最好的善。

对他们来说，缺少这些外在祝福反而更好。因为神赐给他们的慷慨，以及他们对这种慷慨的滥用，都会加增他们的罪责。充其量，他们庞大的产业也会像花、像草一样衰残（

诗 37:1-2)。再者，因为他们如此丰厚地尝过神的恩慈，却以此来抵挡神的荣耀，所以他们的幸福必是短暂的，他们的悲惨却是无尽的。

解答三

好人确实有许多的缺乏和需要，但所有好人都不缺少对其有益的东西。我可能缺少一样本身是好的东西，却不会缺少那对我有益的东西。

因为耶和华神是日头，是盾牌，

要赐下恩惠和荣耀。

他未尝留下一样好处

不给那些行动正直的人。（诗 84:11）

一件事对我是否为善，取决于它是否合宜、是否适合。食物是好的，但对患病的胃来说并不好，因为那时这食物并不合宜。自由对一个好人并非总是好的，健康也不总是好的。有许多事对某些好人可能是好的，但并不是对每一个好人都益处。因此，这并不是真正的缺乏或需要。

一种美善的处境，并不在于财物丰富，而在于心里知足。一个人若有知足的心，即使所得不多，也有美好的处境。好的胃口、清洁的房屋和少量食物，远胜过丰盛的筵席、阴暗的房间和患病的心。只要一个好人的良心清洁，并享受神慈爱的恩宠，他就没有真正的缺乏。如果你按丰富来判断护理，那么你会看见，财富与良善可以相遇，正如财富与邪恶也可以相遇；尊荣与良善可以相遇，正如尊荣与邪恶也可以相遇。亚伯拉罕在他那个时代和大多数人相比都极其富有，而在信心和顺服上，他也不逊于任何人。大卫头戴冠冕，手握王杖。论财富、尊贵和智慧，没有人能接近所罗门。我们并没有发现每一个恶人在产业上都强盛，也没有发现每一个好人都卑微贫穷。如果我们把两方面比较一下，就会发现：一位贫穷的好人，会伴随着成千上万贫穷的恶人。

既然神已经在天上预备了极丰盛的基业，我们还应当在今生执着于庞大的产业吗？如果你和你家人有足够的饮食衣服，再加上基督的宝血、神宝贵的应许、圣灵的安慰和天堂的确据，仍不能向你证明神对你的护理是慷慨的，那么你就需要更多的信心，才能认识神美善的护理。“敬畏你、投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠，是何等大呢！”（诗 31:19）。

第六章 神的特殊护理

神除了护理被造界之外，特别护理祂的子民。我们在本文的经文中已经看见这一点：“就是你们的头发也都被数过了”（太 10:30），也就是说，神看守和保护你的一切。“你们比许多麻雀还贵重”（31 节），由此可见，父看顾祂的子民，比看顾教会以外的人更为周到，也更充满慈爱。

当我们思想《圣经》中一些独特的表达时，这一点就十分明显了。这些表达显明一种特殊的护理方式。“万军之耶和华说：在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的就是摸他眼中的瞳人”（亚 2:8）。在身体各部分中，我们最保护自己的眼睛；在眼睛里，我们又最谨慎看守自己的瞳仁，因为它是视觉的主要器官。在这节经文中，神宣称自己对教会的需要极其敏锐，对祂子民有极其温柔的顾念，就像人看守自己眼中最重要的部分一样。

妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，

不怜恤她所生的儿子？

即或有忘记的，

我却不忘记你。（赛 49:15）

母亲对自己的儿女显出最大的温柔。虽然她也关心别人，但她对自己的儿女最为温柔。她对自己腹中生出的孩子，比对邻舍的孩子有更大的爱。从她腹中生出的所有儿女中，又对正在吃奶的婴孩最温柔。同样，神藉着祂的普遍护理察看、安排并运行在世上一切受造物身上；然而，祂以远为特殊而独特的方式照顾祂自己的儿女。“看哪，我将你铭刻在我掌上；你的墙垣常在我眼前”（赛 49:16）。

他必像牧人牧养自己的羊群，
用膀臂聚集羊羔抱在怀中，
慢慢引导那乳养小羊的。（赛 40:11）

神有双重意义上的羊群：就创造而言，有一个大羊群；就拣选而言，有一个小羊群。祂虽然二者都看顾，但祂主要眷顾祂自己的子民。牧人怎样以分别的眼目和特别的温柔看顾他的羊羔，神也照样称祂的子民为祂的“珍宝”（玛 3:17）。诚然，智慧的妇人不会忽略家中最便宜的物件；但在她照管的一切东西中，唯有贵重的珠宝会被锁藏起来。神看顾祂的珍宝，也是如此。

我耶和华是看守葡萄园的，
我必时刻浇灌，
昼夜看守，
免得有人损害。（赛 27:3）

约柜预表了教会。基路伯的翅膀总是遮盖约柜，这指向神的保护。因此，经上说神的眼目看顾义人。祂特别警醒地看顾他们，正如我们在《诗篇》125:2 所见：

众山怎样围绕耶路撒冷，
耶和华也照样围绕祂的百姓，
从今时直到永远。

祂被称为祂子民的避难所、保障、磐石、盾牌、拯救、高台和拯救者。

第七章 保护

当我们思想神护理的行动时，就可以看出神对祂的子民有特殊护理。这些行动包括保护、许可和保守。本章我们集中注意力来思想其中第一项。

神的保护，就是祂阻止、拦阻邪恶。可能是针对教会而谋划的邪恶，可能使用了最狡猾的计策设计，可能装备了最可怕的能力，可能像泛滥的洪水一样正要冲过来，但神仍会拦阻、防止那邪恶。祂把祂的子民救出来，如同从网罗中救出鸟来；祂把他们取出来，如同从火中抽出柴来。

当法老设计要毁灭以色列人，用残酷的奴役折磨他们，又要灭绝他们的后裔时，神拦阻了他。当亚希多弗向押沙龙的跟随者献上恶毒的计谋时，神介入其中，转而使押沙龙采纳了户筛的建议，进而破坏了亚希多弗的计谋。当哈曼仅仅因为末底改不敬重他，就谋划要杀害犹太全族，又立起木架要把末底改挂上面，并得到命令要毁灭其余的犹太人时，神拦阻了他的计划，并奇妙地保全了犹太人。他们一切的谋算和意图，都像一艘正要下水的船，却被逆风拦住。当扫罗追赶大卫，像追赶“山上的鹪鹩”（撒上 26:20），并把他围困到无路可逃时，神拦阻了他。当西拿基立来攻击希西家

，以褻渎的狂傲威胁要吞灭他和他的百姓时，神把钩子放在他的鼻中，使他转回，并拦阻了他骄傲的威胁和意图。

先知以赛亚宣告：

列国的人民哪，任凭你们喧嚷，终必破坏；

远方的众人哪，当侧耳而听！

任凭你们束起腰来，终必破坏；

你们束起腰来，终必破坏。（赛 8:9）

他又说：

任凭你们同谋，终归无有；

任凭你们言定，终不成立。

因为神与我们同在。（10 节）

以利法说：

神破坏狡猾人的计谋，

使他们所谋的不得成就。

他叫有智慧的中了自己的诡计，

使狡诈人的计谋速速灭亡。（伯 5:12-13）

但他拯救穷乏人，

脱离他们口中的刀和强暴人的手。（15 节）

第八章 许可

神特殊护理的第二个行动，是祂的许可。如果神许可某些悲惨的祸患，如果祂没有完全约束恶人的作为和意图，任凭他们把恶意的毒害和鞭打施加在教会身上，神仍然显明祂自己。祂如何显明呢？

第一，神控制恶人漫无边际的怒气。祂约束强者的能力，也约束残暴者的忿怒。祂捆绑海中狂怒的波浪，说：“你只可到这里，不可越过”（伯 38:11）。同样，祂也限制恶人的骄傲，正如祂限制魔鬼要攻击约伯的狂妄欲望一样。“耶和华对撒但说：‘凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。’于是撒但从耶和华面前退去”（伯 1:12）。

第二，神用内在的安慰来调和外在的患难。身体虽然疼痛，良心仍可欢笑；产业虽然被剥夺，灵魂仍得欢欣。当保罗几乎要被撕碎时，他被带进营楼里（徒 23:10-11）。保罗在《提摩太后书》4:17 中亲自解释说：“惟有主站在我旁边，加给我力量。”恶人受苦时，是全然受苦：他们里面受苦，外面也受苦。他们像发烧的人，被烈热极其灼烧，不但外部身体如此，内心也是如此。虽然风暴从外面攻击好人，他

们里面却享有平静。他们像住在城堡里的人，虽然狂风猛烈击打外墙，里面的房间却全都安静平稳。

因为当强暴人催逼人的时候，
如同暴风直吹墙壁，
你就作贫穷人的保障，
作困乏人急难中的保障，
作躲暴风之处，
作避炎热的阴凉。（赛 25:4）

第三，神把他们的悲惨祸患转化为属灵的益处。恶人一切的怒气，就像毒物被一位熟练而温柔的医生调和，变成药物。他们一切的狂暴，就像风吹麦子，把糠秕从其中吹净。又像火炼金子，把渣滓从其中炼净。它在神子民里面生出悔改、忧伤、温柔、忍耐、信心、热心、属天的心志，以及对基督和祂真理的热爱。这些美德会更加纯净、美丽地显明出来，就像星辰在最黑暗的夜里显得更加璀璨。

第九章 保守

神特殊护理的第三个行动，是保守。“耶和华啊，人民、牲畜，你都救护”（诗 36:6）。教会所蒙的保守，比其他人所蒙的保守更多、更大。以利户作这种比较，他说，神“不保存恶人的性命”（伯 36:6）。此外，经上也说神弃绝他们、丢弃他们，向他们隐藏自己。但大卫论到义人说：“少壮狮子还缺食忍饿；但寻求耶和华的，什么好处都不缺”（诗 34:10）。这并不是说恶人不蒙任何保守（因为他们生命的延续也依赖保守），而是说，这种保守并不像神赐给祂子民的保守那样特殊。当其余世界灭亡时，挪亚还有一只方舟。

从下面的经文中可以看见这方面的证据。“耶和华保护诚实人”（诗 31:23），“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜”（撒下 8:6）。

他就给约瑟祝福说：

愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所事奉的神，

就是一生牧养我直到今日的神，

救赎我脱离一切患难的那使者，

赐福与这两个童子。

愿他们归在我的名下，

和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下。

又愿他们在世界中生养众多。（创 48:15-16）

经上说，神保存圣徒的性命（诗 41:2），保守祂圣民的道路（箴 2:8），保护祂圣民的灵魂（诗 121:7），也保守祂圣民的身体（帖前 5:23）。保罗写道：“我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国”（提后 4:17-18）。因此，神被称为以色列的“保护者”（诗 31:20；121:5-7；赛 27:3）。经上说，祂保守祂的百姓，如同保守眼中的瞳人（诗 17:8）。

因为耶和华神是日头，是盾牌，

要赐下恩惠和荣耀。

他未尝留下一样好处

不给那些行动正直的人。（诗 84:11）

第十章 奇妙的方法

从神护理的行动中，即从神的保护、许可和保守中，我们可以看见神对祂子民的特殊护理。除此之外，我们也可以从神护理的方法中看出祂的特殊护理。所谓方法，就是神用来成就自己旨意的手段。

神甚至能藉着软弱的方法，为祂的子民成就极大的益处。祂能使少数人刚强，去倾覆众多人。基甸用三百人追赶米甸人，而米甸人多如海边的沙（士 7:7、12）。

古实王谢拉率领军兵一百万，战车三百辆，出来攻打犹大人……亚撒呼求耶和华他的神说：

“耶和华啊，惟有你能帮助软弱的，胜过强盛的。耶和华我们的神啊，求你帮助我们；因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华啊，你是我们的神，不要容人胜过你。”

于是耶和华使古实人败在亚撒和犹大人面前，古实人就逃跑了。（代下 14:9、11-12）

神曾藉着奇异的方法，为祂的子民成就极大的益处。许多时候，祂只是把一个意念或惊惧放在祂子民仇敌的心中，他们就逃跑了（王下 7:6-7）。当以色列人来到红海，埃及人又在后面追赶他们时，神选择一种奇异的方法来拯救他们。祂把海分开，并吩咐海水立作两垒，直到祂所有的百姓都经过。当以利亚在旷野，远离集市时，神差遣乌鸦去喂养他。

即使方法软弱、看似无望的情形下，神仍能为祂的子民成就极大的益处。当他们已经落入毁灭中，似乎无法避免时，神帮助他们。当但以理被扔进狮子坑时，神的护理约束狮子，从而保全了他。同样，当三个少年人被扔进烈火的窑中时，神的护理约束火焰，使火不能烧伤他们。

神曾不使用任何方法，为祂的子民成就极大的益处。当没有别人能够拯救时，祂伸出自己全能的手，施行拯救。“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事”（亚 4:6）。当他们按理性全然想不出这事如何成就时，神却成就了这事。

在这方面，教会比任何其他人都更多特殊的见证，因为神为他们预备了更美的事。他们心中有恩典，良心里有平安，并且在每一项恩赐中都有如此馨香的祝福。“多有财利，行事不义，不如少有财利，行事公义”（箴 16:8）。恶人

的产业可能更大，但义人的产业更美。恶人所得在数量上可能更多，但义人处境的品质更为甘美。它全然是怜悯，是没有咒诅的祝福，是没有忧愁的分。对教会而言，神的护理比其他一切都更宝贵。在属灵的事上，没有什么可以与之相比。在今生的事上，一切外在的好处临到教会时，都因神的恩典调和而变得甘甜；对其他人而言，每一项外在的好处中都藏着咒诅。

第十一章 奇妙的结果

当我们思想一切事件的结果时，就看见神护理的独特性。无论处境如何，万事仍归于益处；无论变化如何，万事仍归于益处。虽然一种处境与另一种处境相反，一种变化与另一种变化相反，但结果证明一切事都是有益的。“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗 8:28）。

神的护理把一切次因的活动整合起来。神如此奇妙地引导并支配它们，以致它们虽然看起来像几条流向不同方向的河，最终却都流入大海。虽然不同的行动者有不同的意图，所行的事也彼此相反，神却安排这一切，使之归荣耀给神，并特别成就祂子民的益处。

当神使患难临到祂的仆人，当祂挪去外在的安舒，当祂拒绝赐下某一项益处时，无论发生什么事，至终都会像云彩降下，满载着祝福、益处和安慰。因此，人可以论到自己的患难说：“我受苦是与我有益”（诗 119:71）。人也许不愿意在外科医生的刀下流血，但当他看见腐败之物流出来时，就会由衷欢喜。他会承认，如果神照他的愿望赐给他，他一

生都会懊悔。他也会承认，如果神在他寻求那益处的时候立刻就满足他，那就会损害他如今所享受的许多益处。

这些具体的事证明，神向教会所施的护理是独特的。“别国他都没有这样待过”（诗 147:20），意思是说，祂没有把这样的护理赐给每一个人。这护理极其特殊，从以下六方面可以看得很清楚。

第一，它是恩慈的。从恩慈的情感到恩慈的目的，这一切都是为了那些爱祂之人的益处。

第二，它是温柔的。祂的眼目看顾义人。祂把羊羔抱在怀中，又像众山围绕耶路撒冷一样围绕他们。祂是他们四围火焰的城墙。祂有七眼，极其警醒，防备任何可能伤害他们的邪恶。

第三，它是奥秘的。神用许多隐藏的方法来使我们得益处。在金灯台的异象中（亚 4:2），有七盏灯，又有七个管子通到七盏灯。神藉着相反之事使祂的子民得益处，祂藉着一切临到他们的邪恶使他们得益处，祂从死亡中带出生命。

第四，它是荣耀的。神不但使用一切普通的受造物，甚至使用天使作服役的灵，为我们的益处效力。基督以元首、丈夫和君王的身份为我们承担一切，祂在金灯台中间行走，右手拿着七星（启 2:1），祂是耶和华军队的元帅（书 5:14-15），祂为我们争战，并且得胜（启 12）。

第五，它是精准的。“因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在”（书 1:9）。这护理不仅在地点上精准，在时间上也精准，尤其当审判和危险临到时更是如此。神为挪亚预备方舟。祂是圣所，也是藏身之处。祂是柱子和云彩（赛 4:5）。洪水泛滥时，祂必竖立大旗抵挡它，也不容灭命者进入（出 12）。祂永不离开我们，也永不丢弃我们。祂围绕着我们，我们经过火与水时，祂都与我们同在。若不是祂的旨意，我们头上的一根头发也不会掉落。

第六，它是神迹性的。为了祂子民的益处，神分开大海，劈开磐石，从天降下吗哪，还使日头停在空中。为了攻击他们的仇敌，祂从天降下石头，又使众星与仇敌争战。祂为子民的缘故责备君王、毁灭君王，如法老和西拿基立。祂也毁灭列国，挫败一切攻击祂子民的企图。

为什么神对其子民的护理如此独特？因为神对他们情有独钟。他们是蒙拣选的子民，是神所爱的子民，祂喜悦他们。哪里有独特的爱，哪里就有特殊的护理。神要用列国作赎价，换回祂所爱的子民。神要打碎地狱的门，保全祂自己的产业。

护理藉着独特的圣约临到神的子民，这是一件特殊的事。在这圣约中，有神特别的眷爱，有格外卓越的益处，也有

真理和智慧的保证，来印证并成就这一切。神使事情临到我们，或是以创造主的身份，或是以救赎主、在基督里与我们和好之神的身份。我以普通人的身份所做的，是一回事；我以父亲的身份所做的，却是另一回事。我作为朋友是一回事；作为丈夫，又是另一回事。圣约中有基督宝贵的血、神的应许，以及祂怜悯的丰富。若有什么益处比其它益处更卓越，无论是在种类和性质上，还是在果子和功效上，那必定是从圣约而来的益处，因为其源头全是恩典。神已经与祂的教会立了特别的圣约，因此，祂的护理照着圣约的性质为他们成就，这就意味着祂对教会护理必定是特殊的。

第十二章 倚靠神

既然有一种护理临到一切受造物，更具体地说，有一种特殊护理临到神的子民，那么，我们就当学习倚靠神的护理。我们的存在源自祂。没有谁比神更有能力满足我们的需要，也没有谁比神更愿意使我们得益处。一切结果临到我们，都是照着祂护理的命令。我们不能命令任何益处临到自己，也不能命令受造物帮助和扶持我们。它们是神的管家，要照着祂的指示施展自己的力量。当压力或患难临到我们时，谁能除去它呢？谁能使它变成祝福呢？唯有那位命定它的神能如此行。那么，我们为什么不倚靠祂的护理呢？

如果在临到我们的事件中没有神的护理，如果祂的护理不足以掌管、安排、引导、约束或拯救，如果祂不是全智全知，不能选择最好的方法，产生最好的结果，在最合宜的时候赐下帮助、除去邪恶，那么我们根本没有理由倚靠神。我们若想藉着忧虑来维持自己的舒适安全，事情也不会照着我们的愿望或计划而成就。当我们安排好了自己的处境时，神会改变事情，使它另有结果。祂要永远作那绝对、至高、统管万有的第一因，将这份荣耀留给自己。因此，我们必须倚靠祂的护理。但这是什么意思呢？

第一，这意味着我们把自己和自己的处境交托给神的旨意、智慧、能力和良善。大卫说：“当将你的事交托耶和华，并倚靠他”（诗 37:5）。如果你渴望看见某件事成就，不要以为可以靠自己的力量或智慧就能成就出来。相反，要把它放在神手中。把这事交给祂，让祂为你成就，并为此信靠祂。基督“只将自己交托那按公义审判人的主”（彼前 2:23）。神的子民也受命，要“在善行上将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼前 4:19）。保罗说：“我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日”（提后 1:12）。当我承认神是我存在、安舒、帮助、健康、丰足、生命、自由、平安和拯救的泉源时，我就是承认我的眼目仰望祂，照着我具体的需要等候这一切。我把这些事交托给神，并倚靠祂的护理。

第二，当神具体安排我们自身和我们的处境时，我们要让自己的思想和情感顺服神，以此来倚靠祂的护理。当我想要任何外在的益处时，我承认神是众光之父，是一切怜悯的泉源（雅 1:17）。我把这安乐放在祂脚前，并满怀感情地说：“主啊，如果你把这安乐赐给我，我就称颂你。如果你不赐给我，我也感谢你。我寻求这安乐，不是固执地寻求，而是顺服地寻求。不要成就我的意思，只要成就你的意思。如果这安乐能荣耀你，并且于我有益处，我就渴望得着它。如

果不能，我也愿意放下它。它在我看来也许是好的，但在你看来并非如此。因此，我把自己的安乐和愿望，无论是事情本身，还是成就的时刻，都交在你手中。你所愿意的，以及你愿意的时刻，愿它照此成就。”

同样，当我们在十字架或患难之下受苦时，也必须这样祷告：“主啊，你是伟大而良善的神。若没有你的护理，我头上的一根头发也不能掉落；患难就更不能触碰我。我所受的苦，是我本来配得的。唯有你能赦免罪，也能除去患难。如果这是你的旨意，是为着你的荣耀，也是为着我的益处，我就愿你除去这患难。我知道，万事都在你的护理安排之中，叫爱你的人得益处。因此，如果对我有益，求你叫这杯离开我；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。如果对我有益，就愿你的手停留在我身上，直到你炼净我的罪和骄傲，直到你成全我的忍耐，直到你使我的信心更美，直到你把我的心从一切属地的喜乐中完全提升到你那里去。你是至高的神，独一的神。”

第十三章 学习倚靠神

有些人会说，他们不能倚靠神，不能信靠祂的护理，不能把一切交托给祂，也不能顺服祂的旨意。如果我们受到试探，也保有相同的想法，就必须思考以下几点。

第一，我们总是在倚靠某些东西。我们是受造物，总是面临缺乏和需要，这些事都超出我们的能力范围。没有谁比神更值得我们去倚靠了。你自己身上有什么，使你可以安然倚靠自己呢？你在别人身上又看见什么呢？他们一切的力量既软弱，又易变，而且也不是他们自有的，都是从别处借来的。人会死，人的思想会消逝，人的力量也会消亡。但神自己就是良善的，祂是独立的、全能的、智慧的、信实的。我们为什么不倚靠祂呢？受造物不能做的事，祂都能做。

第二，惟有倚靠神，才能得着良善。“在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路”（箴 3:6）。当你在任何困境中，不知道该转向何处，你的朋友也不知道如何劝告你时，要举目仰望神。祂必指明道路，引导你。

当将你的事交托耶和华，
并倚靠他，

他就必成全。（诗 37:5）

虽然你不知道该如何行，但神会使事情成就。你若把它交给神，祂就会把它交给你。我们读到：

但义人得救，是由于耶和华。

他在患难时作他们的营寨。

耶和华帮助他们，解救他们；

他解救他们脱离恶人，

把他们救出来，

因为他们投靠他。（诗 37:39-40）

第三，若不倚靠神，就确定会错失良善的道路。

看哪，这就是那不以神为他力量的人，

只倚仗他丰富的财物，

在邪恶上坚立自己。（诗 52:7）

关于这个人，我们读到什么？

神也要毁灭你，直到永远；

他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，
从活人之地将你拔出。（5 节）

倚靠人血肉的膀臂，
心中离弃耶和华的，
那人有祸了！
因他必像沙漠的杜松，
不见福乐来到，
却要住旷野干旱之处，
无人居住的碱地。（耶 17:5-6）

我们在《以赛亚书》7:9 中也看见类似的警告：“你们若是不信，定然不得立稳。”

第四，凡倚靠神的人，结局总是美好的。“我们的祖宗倚靠你。他们倚靠你，你便解救他们”（诗 22:4）。虽然大卫行过死荫的幽谷，他也“不怕遭害”（诗 23:4）。你为什么不倚靠祂呢？你为什么不信靠祂，使自己得益处呢？谁在母腹和摇篮中看顾你？当你不能选择最小的良善，也不能抵挡最小的邪恶时，谁在看顾你？如今你要离弃祂的看顾吗？谁使你从母腹中出来，谁在你吃母亲奶的时候作你的神（诗

22:9-10)? 你为什么不倚靠祂来供应你的需要呢? 如果祂已经为你成就大事, 难道祂会不管小事吗? 如果祂已经把唯有神才能赐下的赐给你, 难道祂不会供应你饮食衣服的需要吗? “神既不爱惜自己的儿子, 为我们众人舍了, 岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗?” (罗 8:32)。使你得益处, 对他来说算什么呢? 这要他付上什么代价呢? 这会给他带来什么痛苦或麻烦呢? 他只要发一句话, 就能平静你一切的患难。他只要说一句话, 全受造界都会顺服他。他能命定自己的慈爱, 按他所喜悦的, 使你得着任何益处。对祂而言, 赐给你任何益处、引导你、命令你, 约束、挪去任何邪恶, 命令邪恶离开你, 又算什么呢? 每一刻, 祂都使整个受造世界得到满足, 并且托住它。

第五, 如果我们的父看顾麻雀, 那么祂也必看顾我们。神看顾外人, 何况祂自己家里的人呢! 祂照顾仇敌, 更不用说照顾他的朋友了! 祂供应恨他的人, 更不用说提供应爱他的人了! 祂必定供应祂的儿女。神岂会“比不信的人还不好”(提前 5:8)吗? 祂岂不供应自己家里的人。

第十四章 合理的回应

我们可以从较小之事推理到较大之事，借此鼓励培养来自己倚靠神的护理。如果神给草穿衣，喂养乌鸦，祂岂不更会为我们这样行吗？我们也必须从较大之事推理到较小之事。如果神已经把祂的儿子赐给我们，祂岂不也把“万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）。如果祂已经赐给我们恩典和荣耀，祂就不会留下一样好处不给我们（诗 84:11）。

我们也可以从过去的事推论到现在的事。大卫说：“耶和華救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手”（撒下 17:37）。我们也可以从过去和现在的事，推理到将来的事。保罗信靠神：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们”，并且“我们指望他将来还要救我们”（林后 1:10）。大卫记念神曾经为他做过的事，也记念神仍在为他做的事，因此得出结论说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我”（诗 23:6）。

我们也可以从宽泛的关系推理到特殊的关系。神的护理临到外人，难道不会临到自己家里的人吗？如果祂的护理临到祂的仇敌，岂不更会临到祂的儿女吗？

此外，我们也可以从古时神护理教会所产生的果效，推理出适合我们现今处境的护理。当教会处于卑微处境时，神曾顾念她。祂救以色列脱离埃及，倾覆法老，拯救大卫，保守犹太人脱离哈曼的阴谋，并在以斯拉和尼希米的时代，在种种阴谋和毁谤中，建造圣殿和耶路撒冷的城墙。神顾念监牢中的约瑟、狮子坑中的但以理、火窑中的三个少年人，以及大鱼腹中的约拿。在保罗和君士坦丁时代，教会遭受血腥逼迫时，祂赐给教会安息。祂藉着基甸的三百人拯救以色列，藉着约拿单和给他拿兵器的人击败非利士人，藉着少数人使亚撒王脱离数千敌军，使希西家脱离西拿基立，又使约沙法脱离亚捫人和摩押人。诚然，只要我们带着同样的信心和祷告，教会仍处在同一护理之下。

有些人可能会说，他们渴望得着这益处，但没有得到，因为神不愿赐下。我的回答是：我们的愿望不是挑选益处的标准，我们的意志也不是神护理的准则。神现在没有临到，但祂以后可能临到。当我们不为自己挑选益处，也不给神工作的日期设限时，我们才是在正确地倚靠护理。

另有人反驳说，情况很困难。我的回答是：人生对我们来说是困难的，但在主岂有难成的事吗？祂的膀臂岂是缩短，不能拯救吗？对祂来说，改变人心、征服意志、除去拦阻，埋下不可抗拒的动机，算什么呢？祂能使埃及人甘心释放

祂的百姓，就像他们曾经乐意扣留他们一样；祂也能使埃及人甘心把财物赠给他们、使他们富足，就像他们曾经乐意压迫他们、掠夺他们一样。没有什么能挡在神面前，拦阻祂的大能。无论我们的悲惨处境多么深重，我们的无能多么令人绝望，能想出来的方法多么行不通，强横的势力怎样联合，毁灭的意图怎样合谋策划，这一切在神面前都算不得什么。唯有祂的膀臂能成就这事，那无限超越一切力量的，是无人能够抵挡的。

第十五章 焦虑的原因

既然有普遍护理临到神一切的受造物，更具体地说，有特殊护理临到神的子民，那么，让我们学习不要焦虑，也不要忐忑不安。基督教导门徒说：既然有一位神看顾草和百合花，也有一位父看顾他们，他们就不该忧虑（太 6:28）。他们的心不该烦乱。彼得劝我们说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前 5:7）。彼得这话的意思是，我们不可因自己的处境而烦躁不安。我们可以卸下这一切忧虑，因为有一位神看顾我们，顾念我们，思想我们，并且必定供应我们。

保罗写道：“当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了”（腓 4:5）。我们不可使自己陷入过度的忧伤、无节制的欲望，或不能忍耐的痛苦中，仿佛我们孤立无助似的。“主已经近了”，祂是我们的帮助、力量、供应和安慰，祂离我们并不远。“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神”（6 节）。这句经文意思是，无论我们的处境如何，都不该用惧怕、担忧和焦虑来折磨自己。相反，我们要为已经拥有的称颂神，也要为自己所缺乏

的祈求。然后，我们要把万事都交给神，诗人宣告：“他们忙乱，真是枉然”（诗 39:6）。有许多事会烦扰我们。

焦虑的第一个原因是无计可施。有时，我们渴望得到某项好处，虽然我们知道神能够成就，但我们自己看不出能使用什么方法。在次因中我们看不见任何证据或可能性，能支撑我们的盼望和期待，能鼓励我们的心念。因此，我们就因自己的不幸和压力而烦躁。

第二个原因，我们因困难而焦虑。我们寻找光明，却只看见黑暗；我们期待神的恩宠，却似乎只遇见漠视；我们祈求安慰，却被忧伤笼罩；我们祈求丰富，得到的回答却是贫穷；我们寻求安全，但众多损失仿佛船难，把我们的产业沉没殆尽。在这样的时刻，灵魂充满纷乱的思绪，用过度的忧伤、阴郁和苦毒来折磨自己。

第三个原因，我们因缺乏必需之物而焦虑。除了刚够糊口的东西以外，再没有什么可以维持我们的生计了。我们像一支蜡烛，只靠一滴油供养着；如果你不再加上一滴，火焰就会熄灭。我们因自己软弱的处境而忧伤，心神涣散。我们急切地问道：我要吃什么？要喝什么？我会死吗？

第四个原因，我们因沉重的患难而焦虑。当我们因十字架内心饱受痛苦时，就会发生这种情形；或者，当患难像传消息给约伯的使者一样，接二连三地临到——一个人刚传完

消息，另一个人又带来另一个坏消息的时候——也会发生这种情形。这类患难或许最难承受，当患难像海浪一样，一浪压着一浪扑向我们，或像战场上的士兵，一个接一个开火，这场景实在令人悲伤。此时，我们以为自己有充分的理由去发怒、急躁和烦恼。在这样的处境中，我们表现得就像根本没有神的护理一样。

第五个原因，我们因不可靠的环境而焦虑。我们采取了合理且看来可行的步骤之后，往往会遭遇意想不到的限制和阻拦。我们已经选择了合宜的方法，也已经藉着祷告把这些方法分别为圣；我们也曾以一切信实和正直，努力追求合乎律法的愿望，而且神似乎已经许可了我们的行动。然而，忽然之间一切都变了。神叫停了我们的计划，或把它转向另一条路。就像日头本来照耀，却有一片云彩过来遮住它，隐藏了太阳的温暖。在这种情况下，人的心就变得焦虑，烦扰不安，无法平静。心停在那里，不知道该如何理解神的护理。

第六，我们因儿女前途的不确定而焦虑。也许一个人有许多儿女，但家境贫乏，朋友又少，甚至没有朋友。也许孩子的母亲已经离世，孩子们尚且年幼，钱财又少，而这个人自己也快要死了。此时，他心中的忧虑和惧怕如洪水猛兽般袭来，他的灵魂充满忧虑。当他合计自己所有的计划和谋算

时，却空无结果。这些计划和谋算根本无法有效的缓解或解决他的忧虑。所以，这个人就烦躁不安，挂虑他儿女的将来会怎样。

在接下来的几章中，我将努力向你说明，神护理的良善、智慧和能力如何除去一切引起焦虑的因素。

第十六章 无计可施：第一部分

让我们来讨论焦虑的第一个原因，就是无计可施。方法要么不存在，要么不起作用。它们不能产生任何益处，似乎睡着了。虽然我们敲门，它们却扣住神放在它们里面的良善帮助，不肯给我们。在这种时候，我们必须仰望神护理中的大能方法。我们要藉着七项真理来仰望。

第一，我们益处不在方法里面。方法只是让人上船的通道，只是输送水流的管道。一切良善的泉源都在天上。当你患病时，你的健康不在医生手中，而在神手中；当你缺乏时，你的帮助不在朋友那里，而在你的神那里；“因他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物”（诗 107:9）。若我把一件礼物送给某人，当他从我手中接过礼物时，我的心才是这礼物的源头，我的手只是送礼物工具而已。我们所看见的方法，只是神的手，祂的爱才是我们一切益处的源头。因此，许多时候神会使方法暂时失效。祂合上手，因为祂要我们学习——我们的帮助从祂而来，我们一切的怜悯都归功于祂。我们常常发现，神堵住那些较低处的水井，把我们吸引到祂自己那里。当河流枯竭时，我们才仰望云彩降雨。当方法不再有用时，我们才仰望神，并说：

若不是耶和华帮助我们……

那时，波涛必漫过我们，

河水必淹没我们。（诗 124:2、4）

我们承认，一切怜悯、帮助和安慰都在神手中。那本为善的神，命定并分配一切良善。

第二，方法本身不能做任何事。除非神命令它们，否则方法本身无法帮助我们。如果神不使用它们，这些工具就什么也做不了。正如锤子和钉子，若没有人使用，就毫无用处。方法不是凭自然方式运行，而是按神的指派运行。神乐意怎样运行，方法就怎样帮助我们。在神命令这些方法成为我们的安慰和帮助以前，我们只能看着它们，却不能从中得着什么益处。“君王不能因兵多得胜；勇士不能因力大得救”（诗 33:16）。世上一切方法都像一座磨坊。如果风或水来了，它就磨碎谷物；但如果风或水不来，磨坊就停在那里。如果神离开方法，不向它们吹气，不去影响它们，它们就不能为我们做什么。如果你心中烦扰，除非神把能力放进你朋友的话里，否则你最亲爱的朋友也不能安慰你。你的朋友可以对你说话，但若没有神的工作，那些话就不能安慰你。如果你的身体患病，除非神把医治放进药物里，否则最有医术的医生

也不能医治你。医生可以开药，却不能开出健康或生命。神的护理统管一切方法，方法是从属的行动者，倚靠神才能存在、运行、受到约束。方法不是自己运行的绝对主宰，神把我们得益处的能力托付给方法，但却自己掌管权柄赐下这益处。主人把一个宝盒放在仆人的房间里，却把钥匙留在自己手中，除非是照着主人自己的意愿和指派，否则没人能从盒里取出任何东西。照样，神把行善的能力放在受造物里面，却把钥匙留在自己手中。神已经定意，没有任何受造物可以按自己的方式行善，只能照着神的指引而行。若非如此，我们就会敬拜受造物。

第三，当我们把信心放在方法上时，神通常会使用方法失效。使用方法是一回事，信靠方法又是另一回事。我可以把手放在方法上，却不可把心放在方法上。如果我把方法当作真正决定性的原因，视它们为决定生死的泉源，如果我把自己的整个处境都寄托在方法身上，那么我心里就在离弃神。神常常会击碎这种人的信心。

你为何东跑西奔，要更换你的路呢？

你必因埃及蒙羞，

像从前因亚述蒙羞一样。

你也必两手抱头从埃及出来。

因为耶和华已经弃绝你所倚靠的，

你必不因他们得顺利。（耶 2:36-37）

当以色列恋慕她的情人时，神威胁要让她因他们蒙羞。

照样，当我们把自己的情感和信念放在方法上，却不仰望那位安排万有之神的大能时，祂就会挫败我们的信心，当着我们的面使方法失效。结果，方法就帮助不了我们了。

第十七章 无计可施：第二部分

上一章，我们开始思想焦虑的第一个原因，就是无计可施。作为补救之道，我们必须仰望神护理中大能的方法，并记住七项真理。我们已经思想了其中的三项。本章我们要来看其余四项。

第一，神很少按照固定的方法运行并显明祂的护理，也很少按我们设计的方式去护理。诚然，神设立了一些方法，说：“这是正路，要行在其间”（赛 30:21）。这些是祂命令我们行走的道路，我们也当在这些道路上期盼祂的祝福。但神很少藉着我们心中设计的方法去护理。我们凭自己的自以为是，断定必须这样护理，或那样护理。比如，我们会说，如果神没有激动某位朋友，如果祂没有藉着某位牧师说话，如果祂没有祝福某位医生的治疗，神就是无能的。当我们限制护理，只许它按自己的方式运行时，我们就拖了护理的后腿。神有许多方法使我们得益处，祂也不一直使用同一种方法，因为祂能藉任何方法成就。有时，神使自己从一切方法中退出来，好叫我们学习，除了祂以外，不可信靠任何事物。

第二，神护理时，常常选用那些被人忽略、被人藐视的方法。当受造物无法给我们任何益处时，人便会知道这是从神而来的恩赐。“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的”（林前 1:27-28）。神藉着最不可能的方法服事我们，成就我们今生的益处。例如，乃幔藐视约旦河的水，反而更喜欢大马士革的河（王下 5:10），但大马士革的河水并没有医治他、洁净他。另一个例子是大卫。虽然他的哥哥责备他的大胆，扫罗怀疑他的年幼，非利士人也嘲笑他的勇敢，但大卫却用一块小石子杀死了歌利亚。所以，神常常藉着软弱、卑微、出人意料的工具，拯救祂的子民，击败祂的仇敌，并使我们得许多益处。你视为避难所的朋友，可能会辜负你。但一个你不期待从他那里得着任何帮助的人，却可能使你的灵得舒畅。拯救被围困之城的，是那个贫穷人（传 9:14-15）。人曾这样论到马丁·路德（Martin Luther）：“一个没有指望、没有产业的人，抵挡了世界的强权。”他原是一个被藐视的修士，然而他却带来了基督教世界最大的改革。

第三，神能使无效的方法生效。请思想，撒拉怀孕生子的可能性是何等渺茫。然而，“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的

”（来 11:11）。这些事之所以可能，是藉着那位“叫死人复活、使无变为有的神”（罗 4:17）。神带先知以西结到“平原中”，那里满了骸骨。当从骸骨旁边经过时，他看见“在平原的骸骨甚多，而且极其枯干”。随后神问以西结：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”他回答说：“主耶和华啊，你是知道的。”于是神命令他向骸骨发预言，骨与骨彼此联络，皮肉和筋覆在其上，并且“气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队”（结 37:1-3、10）。方法也是如此：当我们不再期待它们能带来任何益处时，神能把生命放在其中。即使我们说：“没有指望了”，神仍能使根复苏，使它长出枝子。当处境渺茫无望时，神能使那些最衰弱的方法重新得力，使其有足够的力量来帮助我们。

你们中间谁是敬畏耶和华、

听从他仆人之话的？

这人行在暗中，没有亮光。

当倚靠耶和华的名，

仗赖自己的神。（赛 50:10）

神的膀臂并非缩短，不能拯救。祂能激动人的心，给他们使命和托付，使他们想起你和你的处境，并带着劝告、安慰、拯救或避难所来到你这里。

第四，任何方法都不能捆绑神。在这件事上，受约束的是我们，不是神。无论方法是大、是小，是显明的、还是隐秘的，神都能藉着每一种方法使我们得益处。即便方法失效，祂也能不使用方法而使我们得益处，因为祂是独立自主的行动者，无需依靠外来良善，就能使我们得益处。祂“能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3:20）。这种经历并不罕见：当我们把能用的方法都用尽了，而这些方法也不能再发挥作用帮助我们时，神就立刻显出祂的手。许多人按医生的判断已经放弃治疗，等待死亡，但神却使他们恢复生命。臣民若没有君王的印玺和权柄，就不能做什么；但君王没有臣民，也能成就万事。次因若没有第一因的同意和影响，就不能成就任何益处。神能不用次因而成就祂的目的和意图，祂是绝对的，可以选择祂喜悦的任何方法。祂有智慧，能使用最好的方法。祂也是全能的，能命令一切帮助和供应临到我们。

第十八章 困难

焦虑的第二个原因，是困难的事件。当我们的计划和设计落空，而相反的事情成就时，就会发生这种情形。在这种情况下，我们应当体会护理的良善，而不要烦扰自己。我们必须把以下真理存在心中。

第一，神的护理有其权利。君王有某些特权，我们不可擅自侵犯。同样，也有一些权利唯独属于神，我们不可从祂手中夺取。唯有神是良善的泉源，也唯有祂是万事的终点。决定将要发生什么，是护理的一项权利。我们应当顺服，并宣告说：“主若愿意”（雅 4:15）。唯有神有自由设立某一个特定的结果，也唯有祂有能力和智慧塑造每一件事，使这些事有效地导向那个结果。

第二，护理的结果，胜过满足我们的愿望。有些护理会照着我们的愿望产生结果，还有些护理会破灭我们许多的愿望，使事情发展成另一副样子。护理的结果总是最好的，因为它建立在无限的智慧和良善之上。我也许认为某件事对我有益，但神知道它有害。我渴望的结果，并不因为我渴望它，就对我有益；但神赐给我的，乃是有益的，因为神已经如此成就。我也许渴望富足，但神可能赐给我贫穷。后来证明

，这贫穷远胜过我贪求的富足。因为富足可能成为我的网罗，而缺乏却使我更亲近神，心思更谦卑，在自己的职分上更殷勤，更倚靠神的应许，更谨慎祷告，也在言行上更加警醒。也许我渴望健康，但神使疾病临到我。在这种情形下，我的疾病反而比健康更显明为神的怜悯。如果我有健康，我的店铺也许会更兴旺。但如今我的灵魂却藉着这种处境变得更好。因着疾病，许多人已经被带到天堂门口。若没有这场疾病，他们本会满帆疾驶，直奔地狱。你为得着某个属地的受造之物耗费许多努力，并期待在享用它时得着许多安慰。但你刚尝到它，它就起来与你作对，使你不安；或者，神使你失去它。你不可因此烦躁，而要看见神护理的巧妙：它正在纠正你的思想，向你显明受造之物本身不是安慰，也不能长久作安慰，除非神使它成为安慰。我们的灵魂必须升得更高，才能找到可以安息的方舟。护理既拦阻了一样邪恶，又向我施了一番恩慈，我为什么不顺服它呢？我也许看见了自己渴望的结果中那一部分益处，却没有看见其中掺杂的邪恶。我没有看见什么邪恶会随之而来，也没有看见它会在我的心里生出什么恶果，因为我当时还不能领受并善用这样的怜悯。诚然，神带来的结果与我的期待相反，但并不与我的益处相反。甚至那些令人不安的事，虽然我们不喜欢它们，后来也显明是神最独特的安慰。

第三，有几种不同方式拦阻事件。（1）有些出于无知。我们可能无意中说出的一句话，或做出一件事，结果却成拦阻了别人的计划。（2）有些出于恶意。我们故意撒下稗子，为要破坏收成。我们设下阴谋诡计来拦阻邻舍，使他不能舒心地得偿所愿。（3）有些是出于审慎。父亲拦阻孩子的意愿，并不是出于无知，而是因为他知道什么才是最好的。他这样做不是出于恶意，也不是为了叫他亲爱的孩子心里烦恼。他这样做是出于敬虔的智慧，因为他知道孩子不喜欢的事，正是最适合孩子的。病人喜欢舒适，不喜欢治疗；但真正对他有益的，可能正是那痛苦的治疗。神拦阻祂子民期待的事件，是因为祂智慧地关心他们的益处。祂并不是要拒绝他们享受任何对他们有益的事，而是要拦阻那些将要临到他们的邪恶。

第四，神拦阻我们享受某项益处，是因为祂定意赐给我们更好的益处。我们常常分辨不出真实的益处。也许另有一种益处，比我们贪求的益处更好。一种外在益处常常会妨碍另一种外在益处，因为同类中的某些好处，在同一时间并不能并存。因此，神也许使我们在较小的益处上落空，因为祂已经在一切环境的配合中，为我们保留了更合宜的益处。如果神拦阻你得到某项特定的益处，那是因为神看见它对你无

益；或者，它此时对你无益；又或者，神为你存留了一项更好的益处。虽然你现在未必能看见，但将来你会看见，并且带着感恩承认神这样安排是好的。

第五，有双重方式拦阻事件：一种是绝对的拒绝，另一种是预备合宜的时机，待事情发展成熟。藉着一种相反的事，神能够推进我们的益处。它虽然违背我们的期待，却可能正是神安排中的一环。

第十九章 机会有限

焦虑的第三个原因，是我们当前软弱的处境，这处境似乎太过贫乏，难以维持我们的生活。也许我们要养家糊口，却捉襟见肘。当我们思想以下几点时，神的护理就会安慰我们的灵魂。

第一，神的护理是每日的看顾。你看天上的飞鸟，以及地上其余的受造物。它们今天得着食物，却不知道明天的早餐在哪里。然而，神每天都为它们摆设新的筵席。它们出去，就发现果然如此，因此夜间可以安然睡觉。基督劝祂的门徒说“不要为明天忧虑”（太 6:34）。祂鼓励他们祷告说：“我们日用的饮食，今日赐给我们”（太 6:11）。如果神太疲倦，不能把“日用的饮食”赐给你；或者祂太软弱，无法供应你，那么你也许有理由忧虑。但大卫说：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮”（诗 37:3）。如果你能拥有一双劳作的手，又有信心倚靠神，神就会找到食物喂饱你，也会找到衣服给你穿。

第二，护理的祝福能使眼前的供应逐渐增加，支撑我们，直到神给我们更多的供应。神的护理有奇妙的技巧：（1）加添的技巧。这是一种奇异的接续：一种方法接替另一种方

法，一种方法结束时，另一种方法开始。神差以利亚到溪旁，并吩咐乌鸦供养他（王上 17:4-6）。后来，祂又差他到撒勒法，并吩咐一个寡妇供养他（9 节）。（2）延续的技巧。

“因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。妇人就照以利亚的话去行。她和她家中的人，并以利亚，吃了许多日子”（王上 17:14-15）。

关键不在于我们手中看得见什么，而在于我们能从神的护理中支取什么。眼前看来贫乏不足的处境，在神的护理中却可能满有供应。今天我可以给孩子这么多，还可以为他的明天预备更多的供应。他现在拥有的不过一点点，不能持久。但我每日都会分给他更多的东西，足以维持他的生活。和其他人相比，有些基督徒更依靠一日、一日的供应而活，似乎每一天神都把他们需用的分量赐给他们；另一些基督徒则一次就拥有丰盛产业。两者之间其实没有多少差别。神怎样把许多日子的丰富供应赐给一个人，也照样把每日的供应赐给另一个人。我是靠家中已有的食物，持续不断地吃而活，还是靠市场新鲜而持续不断的供应而活，这有什么关系呢？

第二十章 深重的患难：第一部分

焦虑的第四个原因，是当前深重的患难。要胜过这一点，我们必须留意四件具体事项。

第一，每一种患难都是从神的护理那里领受了它的使命，然后才临到你的。它不是偶然发生的，而是按着命令和指派临到的。“祸患，原不是从土中出来；患难，也不是从地里发生”（伯 5:6）。患难是一支从高处箭袋射出的箭。你感受到的击打在下面，但施行击打的手在上面。一切患难都是从天庭来的信使。

耶和华向这城呼叫，
智慧人必敬畏他的名。

你们当听是谁派定刑杖的惩罚。（弥 6:9）

患难好像杖；在其它处，又称其为鞭。是神命定了它，若非出于神的命令，没有一鞭会临到我们。“城中若有灾祸，岂非耶和华所降的吗？”（摩 3:6）。有一种邪恶是不义之恶，是人犯下的；这是罪恶，神不参与其中。但也有一种邪恶是灾祸之恶，这是神施行的，是悲惨的恶，在其中有神降罚的

手。保罗常常告诉我们，有一种受苦是预定的（罗 8:29）。他愿意“免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道我们受患难原是命定的”（帖前 3:3）。在我们的患难中必然有护理之手，因为若非神的指派，我们绝不会遇见患难。约伯知道这一点，所以宣告说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的”（伯 1:21）。如果找不出其它不要忧虑的理由，单单这一条就已经足够了：神是生命和死亡绝对的主。祂是向我们施怜悯的主，也是令我们受患难的主。追问祂所做的，合理吗？大卫安静下来，宣告说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语”（诗 39:9）。这是主做的，大卫就再没有话说。照样，我们说：“我要忍受耶和华的恼怒”（弥 7:9）。我不该低声抱怨，也不该发怨言。我本来配得这事，神也使它临到。这是我的十字架，我必须背负。我必须安静并感恩地承受下来。

第二，神的护理不仅命令患难出现，也调和患难，借着患难怜悯祂的子民。患难像一把剑，既能杀人，也能割开脓疮；又像一阵风，既能使船沉没，也能推动船前行。无论患难对恶人而言是什么，它们对好人而言总是有益的。药物虽然苦口，却对人有益。“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义

”（来 12:11）。大卫说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例”（诗 119:71）。

有两种患难。第一种是自然的患难。它令我们失去安逸，失去属地的喜乐，摧折我们的花朵，遮蔽我们的太阳，使我们的日子昏暗，剥夺了我们今生的安逸。例如，我爱孩子，死亡却把他夺去；我爱我的妻子，神却把她从我身边取走；我从朋友身上得着安慰，而他离世，归入最后的安息之所。这类患难就像亚比米勒的仆人，塞住亚伯拉罕的仆人所挖的井，那安慰的井原是我们凭着自己的判断认定、凭情感寻见的，现在患难塞住了这些安慰之井。它们又像潮水和波浪，淹没海岸，夺去我们近在咫尺的喜乐，成了我们深重的痛苦。

第二种患难是调配出的患难。在药物中，每一种成分都有其天然功效，也有医生凭技术把各种成分调配起来，使药物具有额外疗效。如果每一种成分单独给病人服用，不但不能使他得益，也许还会造成伤害。但所有成分合在一起，就能治病。照样，神调和一切患难，使其对我们有益处。当神赐福约旦河的水时，那水就医治了乃幔的大麻风。照样，当神调配我们的患难时，它们就医治了我们罪的败坏。“所以，雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎此”

（赛 27:9）。你把金子放进火里，不是要烧毁它，而是要炼净它。神把祂的子民放进患难中，也不是要毁灭他们，而是要使他们更好。“我必使你们从杖下经过，使你们被约拘束”（结 20:37）。那使你在甜美相交中亲近神的杖，你应当亲吻它。每一种患难的目的，都是要教导我们、拦阻我们、使我们转回、洁净我们，或使我们活过来。

第二十一章 深重的患难：第二部分

我们正在思想焦虑的第四个原因——当前深重的患难。上一章，我们看了两件具体事项，这里我们还要察看另外两件。

第一，神的护理按合宜的分量安排一切患难。有三种方式：

（1）它使患难适合个人具体的需要。患难好像一种药物或治疗，能直接、恰当地治疗特定的疾病。如果一个人能够敞开自己的心、道路和处境，又能解锁患难隐秘的信息，他就会说：“这里有一种疾病，那里有相应的药方。”藉着祷告，他可以省察自己的属灵光景，并从患难的种类和方式中看出自己的问题。当神的话带着能力临到良心时，就把人心本来的光景显明出来。照样，当患难带着祝福临到时，它也会显明我们处境中的许多事——什么地方出了差错，什么事需要去做。它显明骄傲、属肉体的情爱、疏忽、假冒为善、不结果子，以及对神的轻忽。

（2）护理使患难适合个人的力量。神特殊护理之手差来了患难，因此患难并不严厉。患难临到，不是照着受苦之人完全配得的刑罚，而是照着施行管教者怜悯的智慧。以利户

说：“神审判人，不必使人到他面前再三鉴察”（伯 34:23）。保罗说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前 10:13）。如果神带来某种患难，祂也会供应我们某种力量。我们一切的安舒都在神的权柄之下，即使祂取走其中一样，祂自己仍比那被取走福分的更加美善。如果祂赐下突如其来的患难，祂也会供应及时的忍耐。如果祂赐下深重的患难，祂也会赐下刚强的信心。患难虽然近，神也会近。如果患难深重，祂的能力就会在人的软弱中显明出来。大的患难，至终会带来大的果效，在眼前会带来足够的力量；这力量足以使我们承受得住，也足以使我们从这患难中得着圣洁的益处。

（3）护理藉着时间调节患难。神说：“我必不永远相争”（赛 57:16）。“因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁”（彼前 1:6）。患难在有需要时才临到，且不会停留超过需要的时间。这患难不过持续一时——一段合宜的时间，并非无止境的忍受，只是神安排的一段合宜的时日。

第二，接连而来的患难，是神智慧而信实的护理为我们安排的一套疗程。许多时候，仅凭一次患难不足让我们明白，也无法唤醒我们。神第一次呼唤撒母耳时，他不知道那是

神的声音。人很容易推卸责任，但当神重复地击打，当祂重新发出命令，造成更深的创伤时，人的心就惊醒过来，知道有些地方出了问题。哦，必须离弃这骄傲，必须改正这种疏忽的服事，必须炼净这污秽、无益、属世的心。神若没有特殊的理由，绝不会增添十字架。因此，当十字架再次临到时，我们不可烦扰不安。如果先前的十字架已经完成了一切工作，新的十字架就没有必要了。神并不喜悦你受苦，但祂宁可重复祂的击打，也不愿任凭你丧失自己的灵魂。

如果我们不在小患难下谦卑自己，就将迎来更大的患难。如果这些患难没有修正我们，更多患难就会临到我们。在疾病得医治以前，智慧而良善的护理会按着需要持续给药。

第二十二章 处境的变化

焦虑的第五个原因，是我们按合法的方式寻求某种好处，而且看来有望得着；可是忽然之间，因为某个拦阻，整件事便翻转过来。在这种情形下，我们不应心烦意乱，因为神在其中有祂的护理之手，我们必须思想以下几点。

第一，我们常常得不到外在的成功，因为我们很容易把这成功归功于我们使用的方法，而不是归给神。因着我们的败坏，那些看来很有可能成功的方法，常常在我们心中遮蔽神的荣耀。例如，我们以为教会是安全的，一切都会照常继续，因为力量、智慧和成功都在我们这边。我们太容易把一切荣耀和称赞都归给次要的施动者，而那位成就一切的神，在我们的思想中却最少想起祂来。当方法似乎配合我们的计划和愿望，并且正如我们所愿那样顺利推进时，我们通常不会仰望神，不会去看护理的手怎样运行、塑造这些方法。相反，我们把主要的果效归功于自己的计谋，或归功于受造物本身的能力。因此，神暂不赐下我们渴望的结果，免得我们不把荣耀归给祂。

第二，当一项益处从外在条件判断，似乎很有把握实现时，却常常突然受阻。这让我们感觉受造之物很不稳定——

虽然看起来声势浩大，能带来许多好处，却会忽然离我们而去。就好像一艘浮船正漂向某地点，你以为在那里抛锚是好的，可是风一吹，船就驶过去了。次因也是如此，会欺骗人。我们以为它们会带来帮助、安慰和扶持，我们已经准备要抓住它们，可是它们却像我们本打算在早晨采摘的花一样，忽然间就枯萎了。它们又像一群鸟，我们本打算支网捕捉，它们却忽然飞起，离我们而去。受造之物如此易变，因此，我们的期待也如此容易受骗。没有人能从不确定的帮助中，保证自己必得确定的安慰。我们常常被那些看似有利的局面所欺骗，那些寻常可见的有利条件一向我们露出微笑，我们就满有把握和安全感。可是后来才发现，那些看似有利的条件虽然带给我们极大的盼望，却常常转眼即逝，使我们陷入极大的忧愁中。它们就像法利赛人，说得多，却什么也不做。智慧的基督徒享用神赐的好处时，知道自己有一天可能失去它；渴望好处时，知道即使得不到，也不是什么不可承受的损失；盼望好处来临时，仍存敬畏和顺服，知道神可能拒绝赐下。

第三，神使我们认识到一切方法都有不足之处。虽然方法看起来可行，却若没有神的许可，就不能成就任何好处。在婚姻中，不仅年轻人自己必须同意，父母也必须同意。享用任何好处也是如此。那位父，就是众光之父，各样美善的

恩赐都是从祂而降，祂必须同意（雅 1:17）。若祂不同意，受造物和方法都不足以成事，因为它们在行动上都不是绝对自主的。

第四，神的护理常常阻断各种可能，为要察验我们在不可能之中是否仍信靠神。一个人可以根据两种根基，来断定神会把好处赐给他。第一种根基，是外在的方法、途径显得平稳顺利，各种条件也渐趋成熟、彼此配合。当它们共同效力，推动并实现人的愿望时，人就确信自己快要得着并享用这好处了。他确信神会成就它，因为他看见一切方法都有利于自己；第二种根基，是神应许的信实、良善和功效。虽然这种根基不像前一种根基那样可被感官察觉，却是更确定的根基，也是信心正当且唯一的根基。神已经应许祂要作我的神，祂要全然充足地供应我，祂自己要作我极大的赏赐，祂要善待我。祂已经应许，若我在一切所行的事上认定祂，祂必指引我；若我把道路交托给祂，并以祂为乐，祂必成全。这些都是祂的应许。可是，突然出现了不可能的情形，各种方法似乎也转而抵挡应许。我由此断定，神这样行，可能是为要坚固我的信心，使我坚信祂的应许，好叫我不是凭眼见领受好处，而是凭信心领受好处。我们必须学习让自己投靠神美善的话语，并追求我们的益处；但这一切都必须出于神

恩慈而信实的圣约之中的慷慨。藉信心之路而来的怜悯，尝起来最为甘甜，胜过藉眼见之路而来的怜悯。神照着应许赐给信心和祷告的好处，远远超过我凭自己心思的巧计和努力所取得的好处。外在的把握常常减弱，好给信心留出生长的空间。事情有可能成就时仍敬畏，事情看来不可能时仍信靠，这便是美好的心态。当外在条件最充足、形势最有利时，我们仍应当存敬畏，谦卑顺服，知道神能够制止一切。当外在条件看来明显不足时，我们反而应当信心高昂地倚靠神，知道神能够命令一切好处临到我们。道路看似敞开时，护理仍可能挪去某项好处；道路看似关闭时，护理也能使那好处临到。

第五，一件事是否真正有益，并不取决于外在方法是否顺利，而取决于神的护理是否以恩典安排这事。我们很想做成某事，外在条件也看似顺利，并不能可靠地证明这处境对我们就是合宜有益的。我没有得着的东西，并不总是对我有益。只有当它不但带来眼前的满足，也带来将来的满足时，才是美善的。当它不仅看似美善，而且最终证明自己确实美善时，它才是真的美善。

第六，神拒绝赐下某项特定的好处，常常促使我们除去罪掺入那好处中的毒刺。也许需要赦免某项过去的罪，或者需要医治某种现存的败坏。如果你想一边享用你的好处、一

边仍保留自己的罪，那么罪中的邪恶就会败坏这好处的甘甜。因此，神打断你的盼望，是要先除去其中的毒刺，然后再把这好处作为怜悯赐给你。

第二十三章 令人痛苦的挂虑

焦虑的第六种情形，是挂虑后代的福祉。当我们不得不把家人留在贫乏无助的境况中时，就会变得焦虑。然而，若我们仰望神护理的大能，就没有理由如此心烦意乱。我们必须思想以下几点。

第一，护理永不停息。雅各对约瑟说：“我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地”（创 48:21）。虽然你必须死，神却永远不死。祂对受造物的照管，从亘古直到永远。我们也许不能把任何财富留给儿女，但我们可以把他们交托给神。

第二，护理不受任何时代、个人或世代的限制。神应许说：“我要……作你和你后裔的神”（创 17:7）。护理不仅向父母显明，也向儿女显明；不仅向别人显明，也向孤儿显明。“无倚无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的”（诗 10:14）。“神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者”（诗 68:5）。

不可挪移古时的地界，
也不可侵入孤儿的田地。

因他们的救赎主大有能力，
他必向你为他们辨屈。（箴 23:10 - 11）

儿女也许会失去父母，但神要作他们的父。祂若供应你的需要，也必照样供应你后代的需要。神若是你的父，若也是你后代的父，祂就必为你和你的儿女寻得祝福。“正直人的后代必要蒙福”（诗 112:2）。“你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前”（诗 102:28）。

神的护理也临到那些年幼的孩子。摩西还不能划船，也不能驾船时，神就已经把他安置在小箱子里。那时他只有三个月大，他母亲把他放在一个箱子里，她原本以为河水会上涨，波浪会淹没她的孩子，如同把他埋入坟墓一般。但护理的眼目看顾着他——法老的女儿恰在那个时间、那个地点下来洗澡。她看见箱子，发现了那孩子。神使那婴孩的眼泪带着刺入人心的说服力，以致她动了怜悯，成了殷勤保全并抚养他的器皿（出 2:3 - 10）。

我还要再讲一个例子：夏甲在别是巴的旷野漂流。水已经用尽，她可怜的孩子留在一棵小树底下。她走开了，因为不忍看见孩子死去。但护理却介入其中——“神……听见童子的声音”（创 21:17）。一个可怜孩子的哭声竟升到天上

，神听见以后，就差遣夏甲到一口水井那里，那孩子便得以存活（19 节）。

护理赐下的奶水，比乳母的奶更甘甜，也更可靠。大卫说：“我父母离弃我，耶和华必收留我”（诗 27:10）。由此我们明白，即使他的父母不复存在，神仍要作他的父。

父母应当为儿女寻求四件事：第一，使他们成为神的儿女；第二，使他们成为忠诚守分的公民；第三，为他们预备现在和将来的供应；第四，引导他们归向神的应许和护理。我们不应焦虑自己能为儿女留下多么大的产业、多么有能力的的朋友，或多么奇妙的帮助。我们应当谨慎，使他们成为神的儿女；然后，我们应当为他们预备某种具体的职业，使他们能藉此献身服事教会或国家。我们不可在自己的本分上懈怠，因为神也必不在祂的护理上缺欠。我们常见富人的儿女把父母留下的优厚产业挥霍一空；我们也可以看见穷人的儿女，其中许多还是孤儿，却在教会中登上极尊荣的地位，也在国家层面获得极高的荣誉。这就是护理强而有力的明证。

父母要谨慎，使自己成为良善的人，也要谨慎教导儿女如此行。因为他们儿女的兴起和安全，都倚靠同一只充足而信实的护理之手。

第二十四章 徒然劳苦

我已经解释了焦虑的这六个原因，并且说明了护理有能力除去这些原因。现在我要提出几项理由，说明我们为什么不应忧虑。

第一，为自己的境况和处境忧虑，是有罪的。若知足是善的，那么忧虑必定是恶的。忧虑出于不信，或出于骄傲，或二者兼而有之。缺乏信心，就会产生烦扰的思绪，而这些思绪会压垮我们。凡不愿信靠神的人，已经决定要成为自己的重担。我们若不愿顺服神的护理，就必须忍受自己的焦虑和痛苦。一个孩子竟敢僭取父亲的权柄，这是极大的罪孽；而一个人因自己不能安排自己的境况而烦躁不安，这是更大的罪孽。押沙龙说：“恨不得我作国中的士师”（撒下 15:4）。当我们试图纠正神的护理，或指挥祂该怎样施展祂的手时，情形也是一样。

第二，忧虑没有任何益处。“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”（太 6:27）。先知哈巴谷提到那些“劳碌得来的被火焚烧，列国由劳乏而得的归于虚空”（哈 2:13）。这里也是如此。为外在事务和处境焦虑，是徒然的。当我们来回踱步，思绪一层又一层翻腾，最后发现事情并不会照

我们所想的成就时，我们仍旧和原来一样。处境不是从我们的思虑中流出来的，而是从神的护理中流出来的。我们的痛苦生不出结果来，只有神的安排才能产生结果。我们若愿意，就尽管用烦扰、心碎吧！忧虑只会增加我们的惧怕，却不会推进我们的愿望。

第三，忧虑带来许多伤害。神看见我们是一群发怨言的人，不愿以祂的良善、大能、智慧和信实为满足。当我们不相信神将来仍会施怜悯时，祂若咒诅我们现在的祝福，是何等公义！此外，忧虑也扰乱我们一切属灵的本分。我们常常因众多不信和烦扰的思绪而不知所措，我们的心发怨言、起争论，而我们的舌头却说出自己也不知道的话。当我们履行属灵本分时，良心常常会责备我们，也使我们在渴求重大怜悯时感到羞愧。既然你连一块饼、一件衣服都不愿信靠神，又怎能坦然向祂求更大的怜悯呢？

第四，即使没有这一切忧虑，我们的需要也可以得到供应。“所以，不要忧虑说：吃什么？喝什么？穿什么？……你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:31 - 33）。你不需要内心如此烦扰，也不需要挂虑、疑惑和猜忌折磨自己。除了饮食和衣服之外，你还要什么呢？你的父必把这些赐给你。你只管尽你的本分，先求祂的国，“这些东

西都要加给你们了”。这些东西会作为较小的附带之物，随着那更大的福分一同临到。

第五，忧虑会玷污我们领受到的好处。我们若凭信心领受，就得到甘甜和安慰；但若我们带着忧虑领受，就失去了滋味。除非我们为先前的忧虑悔改，否则我们无法享用这好处。那些在得着某项特定好处以前一直不能忍耐的人，通常在得着以后也不会感恩；因为不懂得怎样倚靠神的人，还没有学会怎样称颂神。并且，若人在期待时已经充满了不信，我就不能指望他在享用某项特定好处时，心里会有知足。若我在烦扰不安时得到某样东西，它就不是怜悯；我还要付上许多祷告和眼泪，才能使它成为怜悯。以色列人想要一个王，神就把王赐给他们，但那是在忿怒中赐下的。当我们似乎强迫神把东西赐给我们时，这实在令人忧伤。我们索取的，是没有加盖祝福印记的东西。当神回应的不是我们的需要，而是我们的欲望；不是我们的缺乏，而是我们的喜好时，我们常常会发现，这样的怜悯反而成为沉重的十字架和烦恼。我们刚尝到一点喜乐，就又开始发出新的怨言；如此一来，我们的忧虑不但没有减轻重担，反而又给自己添了一副担子。

第二十五章 等候神

当神延迟或暂缓赐下某项已经应许且合宜的好处时，我们必须等候祂的护理。我们一切的好处都在护理的手中，但这只手常常拦住我们。许多时候，神把好处倾倒在我们身上，就像云把雨水倾倒在地上一样，毫无预警。我们感到自己的需要，认识神的怜悯，向祂祈求，不久就享用了它。然而，许多时候神乐意延迟。在这种情形下，等候护理就是我们的本分。等候神的护理，就是把我们自己和我们的愿望毫无保留地顺服于神喜悦的时间，同时继续期待祂应许的好处。

第一，等候是毫无保留的顺服。凡努力要作自己好处之主的人，并不是倚靠神。凡自行设定时间的人，并不是等候神。我们应当这样思想：“若主继续用患难操练我的心、身体、产业或儿女；若祂还不喜悦赐给我帮助和拯救，我就等候祂的时间。虽然神已经应许要赐下怜悯，但如果祂暂时扣留这怜悯，我就把自己交托给祂的旨意。祂是主，可以照祂的意愿行。祂是我的神，我的年日在祂手中。若我的苦难更长久，我的心就要被熬炼得更好。若我的怜悯延迟，我的神终究必听我。至于什么时候，我把它交给神。”

第二，等候是持续的期待。那些在门口等候并叩门的人，怀着持续不断的期待。我若敲了门就走开，那就不是等候。

我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，
我也要仰望他。（赛 8:17）

虽然神似乎不看顾，我们仍要观看；虽然祂似乎不垂听，我们仍要求告。等候就包含了忍耐。当你想从神那里得着一项怜悯时，不可急躁，仿佛要求自己现在就必须得着，否则就永远不要。你也不可对神急躁，不可发怒，好像祂迟缓、退缩一样。若祂没有回应，你就必须安静坐下，重新献上祷告，并且侧耳等候，直到祂开口说话。

第二十六章 神的时间

等候所牵涉的，正是我们盼望的祝福和拯救，所以实行起来格外艰难。然而，等候也极其甘甜、令人得着安慰。为我们更好地调整自己的心来等候，我要谈论神的护理如何以能力和智慧安排各样的时候与日期。

第一，神护理我们的年日。大卫说：“我终身的事在你手中”（诗 31:15）。这包括忧伤的时候，也包括得安慰的时候。神的护理指定时候和日期（但 11:27、29、35），“所定的日期已经到了”（诗 102:13），“凡事都有定期，天下万务都有定时”（传 3:1），“因为这默示有一定的日期”（哈 2:3）。此外，神的护理也改变时候，“他改变时候、日期”（但 2:21）。

第二，神的护理常常不立刻施恩，而是先让我们等候一段时间。虽然神已经为我们承担；虽然祂已经向我们保证要供应我们；虽然祂确实定意要把一项怜悯赐给我们，但是祂不总是立刻成就。祂的定意和祂的施行之间，可能有一段间隔。祂既是赐我们怜悯的神，也是掌管我们时间的主。祂常常延迟，却并没有拒绝我们。以色列人蒙拯救脱离埃及，并不是在一瞬间发生的。神的护理是领他们出来的手，但他们

却在为奴之家中衰弱困苦了许多年。大卫蒙应许要得国度，但他必须等候。他并没有立刻脱离自己的患难。保罗虽然确信神必拯救他，却因神延迟许久，甚至连活命的指望都绝了（林后 1:8 - 9）。

第三，神的护理必会在合宜的时候善待我们。神虽然花时间，却不会浪费时间。祂必顾念祂的圣约，必不忘记贫穷人的哀求。

因为这默示有一定的日期，
快要应验，并不虚谎。
虽然迟延，还要等候；
因为必然临到，不再迟延。（哈 2:3）

护理既是一只满有祝福的手，也是一只确定可靠的手。太阳有消失不见的时候，也有升起来重新显现的时候。有时神的护理不像我们期待的那样明显、有力，我们就以为神忽略了我们，但祂有一个时候，要回应我们一切的祷告，成全我们一切的需要。

雅各啊，你为何说：
我的道路向耶和华隐藏？

以色列啊，你为何言：

我的冤屈神并不查问？（赛 40:27）

以色列人想：神永远不会施恩，仇敌要永远胜过我们。因为他们这种想法，神就忧伤。以色列人认为，既然他们已经恳求神帮助，而神还没有赐下帮助，这就说明神已经定意永远不施援手。然而，接下来的经文怎么说呢？

你岂不曾知道吗？

你岂不曾听见吗？

永在的神耶和华，

创造地极的主，

并不疲乏，也不困倦，

他的智慧无法测度。

疲乏的，他赐能力；

软弱的，他加力量。

就是少年人也要疲乏困倦，

强壮的也必全然跌倒；

但那等候耶和华的，

必从新得力。

他们必如鹰展翅上腾，
他们奔跑却不困倦，
行走却不疲乏。（赛 40:28 - 31）

因此，主应许说：“你便知道我是耶和華，等候我的必不至羞愧”（赛 49:23）。当一个人一再观看，却什么也没有临到时，他会因失望而羞愧。但神应许说：“我必不使你失望。我必不使你落空。你永远不至羞愧。没有人能讥笑你说：‘这就是你如此信靠的神吗？祂要为你做什么呢？祂什么也没有做！’”

神必定寻得合宜的时候来善待我们，这其中有两个原因。第一，祂信实的大能。真实是祂良善的印记，神不可能不信实。“神决不能说谎”（来 6:18）；第二，祂名的尊荣。若祂不持守真实，若祂应许帮助、安慰和怜悯，命令我们仰望祂，却从不供应，那么祂的尊荣就会遮蔽。谁还会看祂为善，信靠祂，述说祂的良善呢？

第二十七章 最好的时候

神护理的时间总是最好的。有一项好处，是神已经应许、也是我所渴望的。二者之间唯一的差别，在于时间。我想要我的时间，神却要祂的时间。我将要在祂的时间领受这好处，而不是在我的时间。为帮助我们明白这一点，我们必须思想以下两点。

第一，神赐下祂怜悯的时间是最好的。虽然怜悯永不会来得太迟，却可能来得太早。正如不是每一种好处都适合每一个人，也不是每一个时间都适合享用每一种好处。秋天树上有各样果子；但你若一次把它们全都采下，所得的不是丰盛的储藏，而是一堆腐烂之物。按季节适时采收，才使它们能够持久。那些催促神怜悯的人，反会因此失去怜悯；但那些等候神时间的人，必甘甜地享用祂的怜悯。我们的愿望许多时候不过是强烈的情绪，但神的恩赐总是充满智慧的。祂既慷慨地赐下，也按照智慧和分寸安排祂的恩赐。虽然祂似乎迟延许久，但祂的回应总是在最合宜的时候临到。一项怜悯临到时，若能在各方面都显明为神的怜悯，而不只是合乎我的愿望，也对我这个人和我的处境有益，那才是合宜的时间。它既不损害我已经拥有或仍然需要的任何好处，又明显

地配合了我的需要。若它来得更早，我还没有预备好；若它等得更久，我就会受损；若它照我所指定的时间临到，就会被我浪费；但如今它正照神所安排的时间临到，我就得蒙保守。“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你”（赛 49:8）。大卫在最有利于他平稳和安全的时候，才得着国度。

第二，正如神的时间最适合领受任何外在好处，所以也最适合除去任何外在患难。伤口还未愈合以前，不该揭去绷带。病人也许会说，现在是外出的时候；但医生知道，虽然他觉得自己强壮，却还不适合远行，所以会限制他更长一段时间。神只在患难完成其目的之后，才会除去患难。当我们确实在这火中得洁净时，那时才是该挪出火炉的时候。许多人若不是遭遇更长久的患难，早已回到从前的罪中。神的护理有奇妙的智慧，可以分辨合宜的怜悯和合适的时间。

第二十八章 有意延迟

神护理中的延迟，并不是拒绝，而是预备。若神花时间才回应，那是在预备这怜悯，使它到最合宜的时候、以最有益的方式临到你。神延迟赐下我们的怜悯，为要成就许多事。

第一，神的延迟会显露出人心中隐藏的光景。人在这样的時候，败坏的心就会显明出来。火放在锅底下，就使浮沫升到表面。一个人心中有多少骄傲、争辩、怨言、怒气和烦躁，实在难以想象。人会显出没有耐心，哀叹自己不能立刻得着最渴望、最期待的东西。我们容易转向不信，以为神没有立刻回应我们，就是忘记我们了。追逐受造物，是何等荒谬！我们的灵如此容易下沉、灰心，是何等软弱！人在这样的時候若察看自己的灵魂，就会看见这罪恶败坏，足以使他终生为之忧伤，并不断悔改更新竭。当神没有立刻帮助时，这样的人就陷入绝望：“神为什么不帮助我？”在这里，我们看见他的骄傲；“神什么时候才帮助我？”在这里，我们看见他的不耐烦；“我要寻找别的帮助。”在这里，我们看见他的不忠；“寻求神的帮助是徒然的。”在这里，我们看见他的怨言。

第二，神的延迟使人的灵谦卑下来。为了寻找神延迟的原因，温柔的灵魂可能会省察自己——是不是我过去或现在的心态有问题？我是什么人？我做了什么事，以致主日复一日地推迟回应我？我是否也曾这样推迟遵行祂话语的指引？我是否忽略了祂圣灵的感动？我是否曾照祂如今延迟回应我的方式，延迟回应祂？也许，当灵魂谦卑下来时，它就会辨认出某种特别的败坏；那时，神怜悯的时候就到了。

第三，神的延迟使人更恒切地寻求祂。延迟使祷告增多，并使祷告带着力量涌流出来。神喜悦我们的恳求；凡我们藉着迫切的祷告从神那里领受的怜悯，就显得更加甘甜宝贵，也更深地印在我们心里。哈拿宣告说：“我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了”（撒下 1:27）。

第四，神的延迟产生知足的顺服。神藉着延迟祂的怜悯，同时成就两项怜悯：第一，祂最终赐下我们渴求的好处；第二，祂使我们的心降服于祂的旨意和美意。因神的迟延，我们心中的骄傲就与祂争辩；但如今这心俯伏下来，到主面前说：“主啊，愿照你的旨意成就。我愿意丰盛有余，也甘心等候。若你使它成就，我就称颂你；若不成就，我也愿意顺服你。”我们必须记得，有时神拦阻我们的愿望，反而会使我们的信靠提升；有些延迟会促使我们顺服、等候祂的旨意，这种情况很常见。等我们提升到愿意顺服神旨意的地步

时，神就会满足我们的愿望。当我能舍己时，神就不轻易拒绝我的祈求。那些愿意停留等候，直到神乐意说话的人，才是神最善待的人。我们若急躁到抗拒神的时间，就说明我们还没有预备好享用祂的回应。

第五，神的延迟常常使怜悯加倍。有些树结果很慢，但是一旦结果，丰盛的收成就补偿了先前的不结果。我们许多时候因为催促怜悯，反而缩短了怜悯。“你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱”（赛 61:7）。因着你的等候，神会赐给你更多的怜悯。祂不仅回应我们的祷告，也补偿我们的忍耐。亚伯拉罕等候儿子很久，以撒来到时，神拣选了这个孩子，“并且地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18）；约瑟解释酒政的梦时，想要从监狱中得释放。但神的延迟不仅带来单纯的释放，还带来尊荣的释放。他不仅被带出监狱，也被高升，成为埃及的统治者；病人渴望迅速康复，但神常常让他长久处在祂手的管教之下，最终却赐给他双重健康——身体的健康和灵魂的健康。既然知道神的延迟不过是为我们积蓄更多怜悯，谁不愿等候神呢？

我还能说什么，来激发你们的心等候神的护理呢？诸般应许是一口满了水的泉源，等候的灵魂从其中取得丰盛的怜悯。一个良善的基督徒处在这样有福的境况中：要么他手中

已有足够的供应；要么，好处尚未临到，但已稳妥地保存在神的应许之中。

自古以来，人未曾听见，

未曾耳闻，

未曾眼见，

在你以外有什么神为等候他的人行事。（赛 64:4）

“凡等候他的都是有福的”（赛 30:18）。那些等候的人，确实已经看见神的应许向他们敞开。

看哪，这是我们的神，

我们素来等候他，他必拯救我们。

这是耶和华，

我们素来等候他，

我们必因他的救恩欢喜快乐。（赛 25:9）

你的神等候着要施恩给你，祂察看最合宜的时间，要赐下最好的益处，祂也必定成就。你若不耐，就可能拦阻自己的益处，扰乱自己的灵魂。但若要有最好的收成，就必须等到庄稼成熟，等到收割的季节来到。

第二十九章 学习知足

若神的护理延及万事，对万事都有智慧的安排、保守和扶持，那么我们就必须学习满足，满足于自己现在所得的份和所处的境况。人常有两大争执：一是与神争执，一是与自己的境况争执。凡对神不满的人，永远不会喜欢自己的境况。他们说：“谁能靠这样的供应生活呢？我们的份不够，我们渴望更多尊荣、安逸、财富或朋友。我们和别人一样好，我们和别人一样需要这些东西，而且我们很可能比别人更能善用这些东西。”结果，他们要么嫉妒别人的境况，要么抱怨自己的缺乏，就这样在烦躁之中消耗自己的日子。他们自己的境况已经不能再糟糕了。为要医治这种病态，使人的心更能知足，我们必须思想以下几点。

第一，护理把每个人的份赐给他。

看哪，这是我们的神，

我们素来等候他，他必拯救我们。

这是耶和華，

我们素来等候他，

我们必因他的救恩欢喜快乐。（赛 25:9）

“他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵”（撒下 2:7）。一个人处在高位，另一个人处在低位。一个人所得较多，另一个人所得较少。这两种份都是从神而来。我们的境况，并不是照我们谨慎筹划的力量，或照我们殷勤努力的功效量给我们的，而是由神护理有效的引导和祝福安排给我们的。主人给一个仆人的，比给另一个仆人的更多；父亲给一个孩子的产业，比给另一个孩子的更大。我们都是那位伟大之神的仆人和儿女，祂是我们的主人，也是我们的父。我们并不是偶然落入自己的境况之中，而是藉着智慧之神护理性的分派进入其中。无论你拥有的是多是少，都归因于神的护理。祂把存在赐给一切受造物，也赐下一定的供应来维持、扶助它们。

第二，既然我们现在的境况是来自神的护理，那么就是足够的。当我们说某样东西“足够”时，可能有两种意思：第一，它满足了我们的一切渴望，它就是足够的；第二，它满足了我们真正需要渴望的一切，它就是足够的。若我们不需要再渴望更多时，我们的境况就是足够的。“只要有衣有食，就当知足”（提前 6:8）。有些愿望出于放纵，有些愿望出于合宜的需要。神的护理并不会按那些放纵的愿望来分派祂的供应。父亲给孩子足够的供应来满足他的需要，却丝毫不会满足孩子的愚妄。我们必须分清楚，什么是神赐给我

们的，什么是我们滥用掉的。许多人落到一无所有的地步，并不是因为护理没有给他们产业，而是因为他们像浪子一样，把产业耗费在放荡和放纵之中。对于那些过着不道德奢华生活，或懒惰闲坐不肯作工的人来说，任何产业都不够。

第三，既然每个人现在的份来自神的护理，那么就是最好的。自从亚当堕落以来，每个人都是得了病。对病人来说，最好的饮食，不是他病态的胃口想要吃的，而是智慧的医生安排给他的。神是智慧的，一种境况是否真正美好，完全取决于神那带着智慧的良善安排。临到我们的境况有双重：第一种境况，是财产方面——财富和土地；第二种的境况，是关系方面——配偶和儿女。我在财产上是丰足，还是缺乏？我拥有财富，还是手头拮据？每一种境况，对处在其中的人来说，都是最好的。我吃饭吗？那是最好的。我禁食吗？那是最好的。我劳作吗？那是最好的。我休息一下，以恢复健康吗？那也是最好的。

最好的，不是最大的，而是最合适的。你给孩子买鞋时，不会买最大号的鞋，因为那样不合脚。虽然那是最大的，却不是对孩子最好的。对我来说，最好的境况，是适合我、使我能最有益地为神所用的境况。好处的程度不在于大小，而在于合适。也许有人会说：“但愿我有更多资源！”但事

实是，一个穿斗篷能够行走的人，若穿上长袍，反而可能绊倒。能在适中的境况中服事神的人，可能会在富足的境况中跌倒。朴素的外衣能使孩子温暖，镶花边的外衣却可能使他骄傲、受冻。承受任何一种境况都不容易，人不知道自己内心隐秘的软弱。很难在有限的境况中安静下来，也很难在高升的境况中保持谦卑，庞大的产业容易诱人骄傲。在狭窄的河道里划船，船还能应付温和的水流；若贸然驶入辽阔的大海，每一道波浪都可能把船吞没。这样岂不更好吗？某种缺乏是好的，因为它使我们記念神。许多人经历了极大的丰足以后，就忘记了他们的神，并且很快失丧了自己的灵魂。

至于人际关系，神的护理在这种境况中也极为明显。有时，护理把一个好丈夫和一个好妻子结合在一起；有时，把愚昧的拿八和智慧的亚比该结合在一起；有时，把骄傲的丈夫和谦卑的妻子结合在一起。神竟把这样相反的人联结在最深的联合关系中，这看起来也许很奇怪。许多人抱怨这些人际关系是重担，并且以不合神心意的方式渴望解脱。但这一切都是最好的，我的意思不是说，丈夫或妻子身上的任何罪性本身是好的，而是说，神安排这些相反的性情，是为了成就良善。婚姻中任何一方不良的品质，都可能使另一方更加谦卑、更多祷告、更加谨慎。

第三十章 使用合法的方法

若神的护理满有能力，能安排、改变、帮助并扶持万事；若神的护理满有智慧，能准确把握一切时机，使我们得到好处；若神的护理满有真实和信实，能赐给我们有益的事，那么我们就当接受劝勉，认真行在神护理所指定的道路上。雅各对他的儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？……我听见埃及有粮”（创 42:1 - 2）。所以，我也要问同样的问题：我们为什么只是闲站着，空想自己的需要呢？我们为什么只抱怨自己的缺乏呢？我们已经听见，在神的护理中有充足的供应。

有些事是神独自行的，其中没有人的参与。创造和救赎的作为就是这样，它们是神完整而绝对的工作。在这些事上，唯有神自己作工。但另有一些事，神却期待并要求我们有所行动。例如，虽然神已经承担我们一切的供应和安慰，我们仍必须作工。我们不可躺在沟里，以为喊一声“神啊，帮助我”就足够了。虽然护理赐福给我们，我们仍必须按护理指定的方式尽我们的本分。虽然我们一切的帮助都从护理而来，我们仍必须主动行在那些道路上，就是神的护理正是要

借着这些道路使我们得益处。虽然那里有一泉水，我们仍必须有智慧，把器皿带到泉边去。

因为这一点十分重要，所以我想给出几条具体可行的指导，说明我们当怎样行在那些道路上，好叫我们发现神的护理对我们有益且令我们得安慰。

首先，若我们渴望享用护理赐下的好处，就必须使用神所预备的方法。雅各领受了一个应许，就是神要在他的旅程中与他同行，并且要把他带回父家。然而，当他返回时，却听见以扫带着武装的人前来。因此，他到神面前祷告，并整夜与祂摔跤。随后，他也留心使用一些方法，以保障自己平安通过。他把礼物送给哥哥，为要安抚哥哥粗暴的心，并使哥哥喜悦自己。他按次序安排自己的牲畜、财物和家人。神也赐福这些方法，使他得着平安和安慰。另一个例子见于《历代志上》19:12 - 13：“约押对亚比筛说：亚兰人若强过我，你就来帮助我；亚扪人若强过你，我就去帮助你。我们都当刚强，为本国的民和神的城邑作大丈夫，愿耶和华凭他的意旨而行。”

我们确实必须把自己交托给神，但必须藉着祂所指定的方法。若一个人病了，他不可心里想：“我已经向那能医治我的神倾心祷告了”，然后就只是躺在床上，等候神医治他。他必须知道，神的手是泉源，医生的手却是工具。虽然先

知已经向希西家保证他必康复，希西家仍听从医生的建议。

“当取一块无花果饼来，贴在疮上，王必痊愈”（赛 38:21）。

这原则不仅适用于今生的事，也适用于属灵的事。神所配合的，我们不可分开，我们不可把目的和方法分开。若一个人盼望怜悯，他就必须悔改并相信。若他盼望恩典，他就必须为此祷告。不撒种的人，就不会收割。我们若过分信靠方法，就会把它们看成决定一切益处的主因和最高掌管者，这是极其可鄙的。然而，若不使用方法，我们也很难得着自己要寻求的好处。

有时看起来无计可施，在这样的时刻，神把我们一切的好处都收聚在祂的应许中，灵魂全部的努力都必须放在信心和祷告上。当水道被堵住或切断时，我们必须为自己开路，到泉源本身那里去。同样，当神切断一切方法时，我们就当与约沙法一同说：“我们的眼目单仰望你”（代下 20:12）。我们必须完全依靠神，像沙得拉、米煞、亚伯尼歌一样，“我们所事奉的神能将我们救出来”（但 3:17）。

第三十一章 避免不合法的方法

正如上一章所说，若我们渴望寻得护理赐下的好处，就必须使用合法的方法。方法有两类。第一，有些方法是间接的——是由撒但的试探、不信的急躁，或贪婪的力量设计出来的；第二，有些方法是直接的——是神指定的，也是祂的话语认可的。“这是正路，要行在其间”（赛 30:21）。当我们看见神走在我们前面时，就可以安全地跟随。若神的话语认可了这些方法，我们就可以期待祂按自己的良善赐福，使这些方法有成效。关于这一点，以下几件事值得我们留意。

第一，神不指定有罪的方法。邪恶的道路不是神护理设立的管道，是我们自己败坏的作为。神是良善的，祂也应许良善，祂藉着良善的方法带给我们益处。祂一切的道路和方法，都与祂的本性相称。祂的本性就是良善本身，也是良善的准则。祂不会要我们通过行任何恶事，从其中得出良善来。

第二，神不使邪恶的方法兴旺，也不赐福它们。当以色列投靠埃及和亚述时，神弃绝了他们所信靠的，他们也没有亨通（耶 2:36 - 37）。祂“必起来攻击作恶之家，又攻击作

孽帮助人的”（赛 31:2）。当人使用不合法的方法时，神就拒绝赐下他们所寻求的好处，或把他们得到的好处转为咒诅。扫罗求问隐多珥的交鬼妇人，为要知道自己怎样在非利士军队面前保全性命。但他所得到的信息击垮了他的心志，随后他又倒在刀下，结束了自己的性命；亚哈为拿伯的葡萄园病倒了，他借着买卖得不到这葡萄园。所以他就要借着假见证和谋杀得着它。然而，先知随后来见他：“耶和华如此说：你杀了人，又得他的产业吗？……狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血”（王上 21:19）；基哈西心中藏着贪婪，他主人拒绝的东西，他却想要。他贪恋一他连得银子和两套衣裳，便说谎：“刚才有两个少年人，是先知门徒，从以法莲山地来见我”（王下 5:22）。这下好了，他得到了银子和衣裳，也一并得了大麻风；这大麻风要永远沾着他和他的后裔（27 节）。

神咒诅一切不合法的方法。不义之财像沙子——你握住一把，它就从手中滑落。即使我们把它带回家，神也会把它吹去（该 1:9）。祂要击打它，使它枯萎，正如热风使结果子的植物枯萎。那些欺骗工人的人，他们扣留的工钱要呼喊起来，作为控告他们的见证。“你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧”（雅 5:3

）。人借着谎言、勒索、贿赂和欺诈积蓄金银财宝，但这些既是不义之财，就必受咒诅，带来败坏和混乱。

那不按正道得财的，
好像鹬鸪菟不是自己下的蛋；
到了中年，那财都必离开他，
他终久成为愚顽人。（耶 17:11）

所罗门说：“急速发财的，不免受罚”（箴 28:20）。第三，神的道路是唯一能带来祝福和享受的道路。当你看见神禁止某条路时，就不能期待祂的祝福。但当一条道路始于神的命令，终于神的应许时，它总是满有盼望。在一切合法的方法中，神在入口处设下祂的命令，也在结局处赐下祂的赏赐。“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮”（诗 37:3）。若神已经用祂的话语确认了某种方法，虽然这方法在别人眼中似乎无益，你仍会借着祂得着自己渴望的好处。至少，你会得着这样的安慰：你知道自己并没有伸手行不义，为自己取得安舒。

神曾应许大卫要得国度，但那时扫罗仍占有国位，并且寻索大卫的性命。扫罗不止一次落在大卫手中，但大卫宣告

说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者”（撒下 24:6）。在这些话中，大卫承认神已经把国度应许给他，但神并没有许可他用方法夺取国度。最后，大卫藉着公义顺服的道路，戴上王冠，得以治理国度。

“在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路”（箴 3:6）。我们用罪恶的方法，有时来得更快，但必定危险。神指定的方法，虽然有时较慢，却必定使人得安慰。

第三十二章 行为正直

若我们渴望看见神护理中的美善，就必须有正直的心。

“我是全能的神，你当在我面前作完全人”（创 17:1）。主是在对亚伯拉罕说：“我是无限的良善，任何益处我都能为你成就。任何你所需要的祝福我都能赐给你，任何有害的邪恶也都能保守你脱离。我能除去任何使你不得安慰的十字架。若你愿意在我面前行为正直，我就成就这一切。”请思想《约伯记》22:21 - 28 和《以赛亚书》33:15 - 16 的话，你会发现，神的护理在正直人身上显得格外丰富，“耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人”（代下 16:9）。正直人有力量（箴 10:29），有喜乐（诗 97:11），他们在黑暗中有光（诗 112:4），有稳妥的居所（诗 140:13；箴 2:21），一切好处都是为他们预备的（诗 84:11）。

若一个人的心弯曲、假冒为善，他的心就是分裂的。他的心在主面前不真诚，也不坦率。他并不爱神，也没有把自己完全交给神。他只是为着自己的目的而留意神。他把神分割开来，仿佛神必须容忍他的淫乱或邪恶，然后，他才愿意顺服神的其它命令。这样的心满了裂缝和腐烂，一半归给神，一

半归给某种属世或属肉体的私欲。他内心的情感虚伪，实际上已经离弃了神。

神若拒绝把祂恩慈的大能、恩慈的保护、恩慈的安慰和恩慈的帮助赐给这样的人，在护理中不祝福他，这是何等的公义！你若不把心交给神，怎能期待神的手帮助你呢？如果你使用祂一切的祝福来敌挡祂，祂为什么还要赐福给你呢？你若不是忠心的仆人，有什么理由认为祂会作你的好主人呢？你若渴望神帮助你，就要自己归向神。神必赐福给义人，必不撇弃他，正直之地有天上的甘霖滋润。所有良善的心都会发现，神是良善的神。假冒为善的人心中有裂缝，同样，他的产业中也有蛀虫。虽然他有些欢喜，那欢喜也只是短暂的，因为一个人若把自己献给罪，神就不会为这人倾出祂的恩慈和帮助。

第三十三章 操练信心

若我们渴望经历神美善的护理，就必须得着信心、操练信心。通过信心的眼睛，我们才能看到益处；通过信心的手，神才把益处交给我们。你当知道，恩典之约是一面展开的怜悯旌旗。任何一种好处、任何一丁点好处，都包括在其中。信心就是举起这面旌旗的膀臂。信心是圣约中的极大恩典，神已经应许，要把一切的怜悯分赐给凭着信心领受的人。一切应许都指向信心，正如基路伯的脸朝向施恩座。亚伯拉罕为以实玛利恳求神说：“但愿以实玛利活在你面前！”神回答说：“至于以实玛利，我也应允你：我必赐福给他，使他昌盛，极其繁多。他必生十二个族长，我也要使他成为大国。到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的约”（创 17:18、20 - 21）。虽然神可以把许多好处赐给恶人，因为他们也是祂的受造物，但祂把自己特殊的恩典和甘甜的怜悯，保留给信徒。

若要享用我们的益处，没有比信靠神更好、更稳妥的道路。

但义人得救，是由于耶和華。

他在患难时作他们的营寨。
耶和華幫助他們，解救他們；
他解救他們脫離惡人，把他們救出來，
因為他們投靠他。（詩 37:39 - 40）

我們很容易看出，神的護理在各方面都配合信心。

第一，護理除去并攔阻邪惡。信心尋得拯救，“我們的祖宗倚靠你。他們倚靠你，你便解救他們”（詩 22:4）。正是因着信心，神的護理攔阻邪惡的企圖。希西家信靠耶和華他的神，耶和華就攔阻西拿基立的計劃，使他轉回本地。

第二，護理看顧并保守。无论你思想我們自身的安全，还是思想我們藉食物和衣服維持生計，信心都能看見神的護理在這些事上滿有良善。要保障我們自己，最好的方法就是把自己交托給神。每一個信徒都可以與雅各一同說：“神……是我一生牧養我的，直到今日”（創 48:15）。

第三，護理應許神的同在。“因為主曾說：我總不撇下你，也不丟棄你”（來 13:5）。這是給有信心之人的應許。

你渴望從神那里得着什麼好處嗎？那麼，“信耶和華你們的神，就必立穩”（代下 20:20）。你若渴望祝福，就必須有信心。到主面前去說：“主啊，你曾說你要善待我。你的話使我的心只歸向你。你是全然充足的神，滿有良善和真

实。我渴望你。求你为你真实的缘故，成就并记念你说过的话，要使我有盼望，求你怜悯和安慰我。主啊，我连最小的祝福也不能凭自己支配，使它临到我，但我的眼目仰望你。我倚靠你作我的神、我的分、我的帮助、我的倚靠、我的拯救、我的安慰，并作你已经应许、也是我如今渴求的益处。

”

要凭信心这样行，把主带到祂自己的应许面前，把祂自己的手迹指给祂看。让祂知道，祂已经在圣约中承担了你的事，你是属祂的，单单安息在祂里面。你要说：“主啊，孩子除了到父亲那里，还能到哪里去呢？信徒除了到自己的神那里，还能到哪里去呢？若一个人应许另一个人，要照他的吩咐去行，即使自己因此受损，信守承诺仍是他的尊荣。如今，你本身就是真理。你已经应许，并且不会说谎。主啊，这岂不是你所说的话吗？你岂不是已经应许赐下一切好处，也特别应许在这件具体的事上施恩吗？你知道我需要它。我渴望这项好处，我愿用它来更好地服事你。我按你的话信靠你，把自己的处境交托给你良善的怜悯，并且安息在你的智慧和信实上。为你圣约的缘故，求你赐福给我。”

我们必在这样的安息和安静中寻到力量和拯救。没有别的道路像这条道路一样，能使神张开祂的手，为我们作工。

不信将天关闭，信心却把天打开。神不会善待那些把祂当作说谎者的人。但我们若能藉信心把荣耀归给神，那么，神就会善待我们，人也因此欢喜颂赞祂的名。

第三十四章 殷勤作工

若我们渴望经历护理中的美善，就必须在自己的岗位上殷勤。懒惰的饼，既不甘甜，也不稳妥。“懒惰使人沉睡，懈怠的人必受饥饿”（箴 19:15）。即使亚当在无罪的状态中，也要修理、看守园子。如今，神更是让众人汗流满面才得糊口。在军队中，将军把每一个士兵安排在他合宜的位置上服役。同样，神也把众人安排在不同的职业呼召中。这些不同的呼召维系社会，也维系个人的生活。我们每个人的职业和本分，都出于神的护理。“只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行”（林前 7:17）。

神把我们各自的呼召托付给我们，又吩咐我们殷勤作工。工匠安排各样轮子——有的较大，有的较小，有的在上，有的在下——整个组合就是为了使机器运转起来。照样，我们在各自不同的呼召中，也必须有实际行动，殷勤劳作。我们要行在自己的呼召中（林前 7:17），也要在自己的呼召中作工（弗 4:28）。“我们靠主耶稣基督吩咐、劝戒这样的人，要安静作工，吃自己的饭”（帖后 3:12）。

神已经向那些在自己呼召中勤劳殷勤的人，应许许多祝福。“殷勤人的手却使人富足”（箴 10:4），“殷勤人必得

丰裕”（箴 13:4），“殷勤人的手必掌权”（箴 12:24），“殷勤筹划的，足致丰裕”（箴 21:5）。神也警告懒惰的人，会面临羞辱和贫穷。祂没有应许给懒惰人一块饼，并且吩咐我们也不要给他什么。“我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说：若有人不肯作工，就不可吃饭”（帖后 3:10）。

若我们盼望从神的护理得着任何好处，就必须在自己呼召的本分上殷勤。你不可说：“好吧，神是全然充足的，祂的护理丰富、活跃。我一无所有，我也什么都不做。神会照顾我的。所以，我只管坐着、睡着、躺着，或乞讨，我就这样生活。”不！懒惰的生活和信靠的心彼此相距甚远。凭信心而活，就是靠神的应许而活；但懒惰却会使神撇下我们的身体，使魔鬼占有我们的灵魂。懒惰人最不会维持自己的身体，也更容易遇见试探败坏自己的灵魂。

有些人反驳说，他们无法作工。那么，他们就被排除在神护理的一切好处之外吗？我们必须承认，人不能工作有以下几种不同情形：第一，有些是自然原因导致的不能工作。例如，年老力弱，剩下的精力不够我们维持生计。对于那些曾经劳作、如今却不能劳作的人，护理会激发他人的怜悯和同情，去救济并、扶助他们。如今，在有能力且有怜悯之人的家中、心中和手中，神的护理为那不再作工之人预备桌席和居所；第二，有些是意外导致的不能工作。劳作的工具可

能因某种意外而丧失，士兵在战争中失去手臂、手或腿。他只能看着自己应当做的事，却不能做自己想做的事。在这种情形下，护理也已经吩咐人伸出援助的膀臂，帮助那些在其他方面无助的人；第三，有些是自己选择不工作。有些人身体健全，灵里却懒惰。他们有能力，却不愿意。这样的人生生活无益，却吃殷勤人劳作的果子。神已经设立官长，用管教的杖和劳作之家来救济这样的人。

另有些人反驳说，他们找不到工作。在这种情形下，我们必须思想两个问题：第一，是你自己放弃了工作吗？你曾经有工作，却拒绝了它。对于邪恶而懒惰的人来说，任何工作都太多了；第二，你是否一面作工，一面败坏自己的劳作？你在工作中是否采用了不诚实的手段？一个心性偷盗、手脚不干净的人，通常也会懒散、闲懒和懈怠。

既然如此，若你盼望神作工，你就必须作工，不要离开祂护理的道路。若你渴望获得食物和衣服，就要回到你的店铺、拿起你的针线、继续你的劳作。若你的心诚实，你的手勤恳，你的愿望适中，你的灵魂信靠神，神就必用祂的护理祝福你的劳作，虽未必有显赫财富，但你会得到充足的供应。你一生所得的份，必是够用。

第三十五章 安静受苦

若有一种护理智慧地安排万事，那么这就教导我们，当今生各种伤害临到我们时，我们要学习安静下来。大卫曾经处在极大的困境中，因为自己的儿子背叛了他，并且追赶他。使他的忧愁更加苦涩的是，示每向他狂吠，又辱骂他说：“示每咒骂说：你这流人血的坏人哪，去吧去吧！”（撒下16:7）。大卫怎样看待这事呢？他回答说：“由他咒骂吧，因为耶和华吩咐他说：你要咒骂大卫。如此，谁敢说你为什么这样行呢？”（10节）。照样，当伤人的舌头如波浪冲击我们时，我们也应当坚定自己的心。应当在这些事上注目神的护理，因为若没有护理的许可，它们就不能临到我们。若有人不再恩待我们，若他起来羞辱我们，若他想要伤害我们、损害我们，虽然那人是在犯罪，我们却应当看得更高，高于那块恶人掷来的石头。我们应当仰望天。即使在伤害和羞辱中，神也有许多功课要教导我们。

第一，祂教导我们怜悯恶人，并为那些辱骂、伤害我们的人祷告。第二，神武装我们，使我们抵挡恶人不公正地给我们的恶名。若这些指控不真实，我们也不要骄傲，因为若不是神拦阻、保守，我们原本也可能落入那样的光景之中

；因此，我们应当称颂神，因为祂拦阻了我们，并且祷告求祂继续保守我们。这样，我们就必须恐惧战兢，作成自己得救的工夫。第三，神塑造我们，使我们更加圣洁、谨慎。敌人手持武器围困士兵时，士兵往往最谨慎、最警醒，也最守军纪。我们要谨慎行事，首要原因是因为神的眼目注视着我们；我们要警醒，因为仇敌的眼目也在注视着我们。

第三十六章 永恒的安慰

现在，我要把护理教义应用在神子民的安慰与本分上，并以此结束此番讨论。在本章，让我们思想我们的安慰。有一种特殊的护理，正以特殊的方式主动而有效地运行，为要使教会得益处。这是教会的磐石——在争战中的一切困难里，教会都可以在这块磐石上安息。奥古斯丁（Augustine）说，教会有两个部分：“一个在信心中，另一个在眼前；一个正在旅途上，另一个已经住下；一个在劳苦中，另一个在安息中；一个在路上，另一个在故乡。”

现在，我们不是要谈论那已经超越一切逆境的教会，而是要谈论那暴露在患难中的教会；我们不是谈论那已经完全得胜的教会，而是谈论那不断挣扎、不断争战的教会；我们不是谈论那在一切试探之上欢喜快乐的教会，而是谈论那在各种试炼中受苦的教会。教会在地上争战的这一部分，虽然如同金子，却在火中；虽然建造得如同磐石，却有许多波浪拍打它；虽然像挪亚的方舟，由天上特殊的手建造并保守，却在患难汹涌的洪水上漂行。诚然，所有人因着罪，在今生都可能遭遇许多灾祸；但教会因着它的良善，却暴露在更猛烈的恶意、羞辱、逼迫和艰难之下。圣洁和正直本该成为教

会的保护和防卫，也本该成为它的尊荣和荣耀；但有时，它们反而成了教会遭受一切反对和轻蔑的原因与标记。

教会受攻击、受压迫如此深重，以致许多人怀疑神特殊护理的真实和功效。他们看见护理中明显的混乱和疏忽，尤其是看见那样良善、恩慈的神，竟容许祂的教会遭受如此残酷的攻击。况且，这正是神亲口说祂以深情所爱的教会。那位公义的神竟把祂的教会留给仇敌，遭受残酷和不义的对待；那位全能的神竟不以大能之手，把祂圣约的子民从那些恨恶祂名、企图毁灭祂仆人之人的爪中救出来，这可能使我们感到震惊。

虽然从外表看，神忽略了教会，但我们必须用属灵的眼光来看，看见神护理那令人赞叹的爱和照管。它最为平静、甘甜、安全、有福。为使你们在这真理中安心，我要告诉你们，争战中的教会可以满有信心地从神的护理中汲取六项安慰。

第三十七章 神的旨意

教会从神护理中可以得着的第一项安慰，是关乎神的旨意和计划。神的护理已经命定并安排一切灾祸，使其对教会有益处。

第一，临到我们的事，没有一样不是神所命定、所安排的。正如临到基督的事，没有一样不是神预先所定的。“免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道我们受患难原是命定的”（帖前 3:3）。

第二，神命定一切都有益处，正如约瑟的事、大卫的事、保罗的事。“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8:28）。这些事不是毁坏和灭绝，而是益处和帮助。教会的仇敌所图的是一件事，神决定的却是另一件事。虽然恶人设计败坏和毁灭，要使人忘记神的名，神却命定一切反对祂子民的事都成为益处。

金子在火中时，最为纯净；麦子在风中时，最为洁净；水流过石头和岩石之间时，最为清澈；羊群在牧场上，最整齐聚集的时候，正是豺狼在周围徘徊的时候；乐器最美妙地发声，正是在你的手指弹拨它的时候。教会也是如此：它遭灾的时候，正是它显出美丽的时候。法老的捆绑、希律的威

胁，或者恶人的杖落在义人背上时，我们的心最为谦卑，我们更洁净，道路更归正，我们的恩典和属天机会最得长进，我们的相交最为热切，最激发我们迫切地祷告，让我们越倚靠祂。

若恶人撕裂我们的身体，神必保守我们的灵魂；若恶人损毁我们的美丽，神必改变我们的心；若恶人耗尽我们的产业，神必补足我们的安慰；若恶人夺去我们的生命，神必把天堂赐给我们。每一种临到教会的灾祸，都会成为医治的良药、激励人的鞭子，或是成为试炼，最终显明真相。这灾难必使福音得益处，使国度得扩展，并成为通往荣耀的一步。

第三十八章 神的大能

第二项安慰，是神护理的大能。它是一只全能的手，即使在最悲惨、最困窘的处境中，这只手仍握着教会。教会是握在基督右手中的星（启 2:1）。请思想《以赛亚书》41:8 - 10 和 51:12 - 16 的内容。使徒保罗说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）。他的意思是，没有人能最终、完全地胜过我们。约书亚在耶利哥的时候，“举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？他回答说：不是的，我来是要作耶和华军队的元帅”（书 5:13 - 14）。

神的话告诉我们，神的大能是堡垒，是高台，是保障和防卫。它是全能的膀臂，是勇敢的手，曾立定地的根基，并铺张诸天。祂一摇动膀臂，列国就战兢，众民就恐惧仆倒。没有人能硬着心敌挡神的大能。祂随己意而行。哦，当你听见这一切，岂不说：“这是美好的盾牌，是稳妥的保护”吗？

这大能是为谁而有的呢？是为教会，还是为它的敌人呢？祂大能的膀臂伸出并挥动，是要使祂的教会得益处，也要混乱教会的仇敌。先知对他那时代遭患难的人说：

这百姓说同谋背叛，

你们不要说同谋背叛。

他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。

但要尊万军之耶和華為圣，

以他为你们所当怕的、所当畏惧的。

他必作为圣所，

却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石；

向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗。（赛 8:12 - 14）

虽然有同谋，虽然众多仇敌在恶意和权势中联合起来，也不要惧怕！教会这一边有更大的能力，我们的神比一切都更强大。

但让我把这点分成几个方面来具体说明。护理的大能为教会成就许多事：第一，它勒住教会的仇敌的一切能力。所有敌挡教会的人都有意愿，却没有能力。他们有恶毒的意愿，自身却没有能力。他们既不能行善，也不能作恶。他们所有的能力，若不是神赐给他们的，它们就什么都没有；照样

，他们也不能越过神所喜悦的范围来使用任何能力。狗可以咆哮，咬的范围却超不过链子所及之处。神的护理有一种能力，如同链子套在恶人的恶意之上，约束他们的怒气。

丰富尊荣都从你而来，
你也治理万物。
在你手里有大能大力，
使人尊大强盛都出于你。（代上 29:12）

如果我们高看并且惧怕恶人自以为拥有的能力，尤其当他们说教会是软弱的，我们就上当受骗了。即使地狱中所有鬼魔都列队出现，即使每一个恶人都与牠们联手，即使他们向基督一个贫穷软弱的肢体大发烈怒，若非神准许，他们也摸不到他头上最短的一根头发。“仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的”（赛 59:19）。他们可以图谋恶事，却不能实行；他们可以发怒，却不能成就；他们可以威胁，却不能执行；他们可以显出自己是恶人，但神必嗤笑他们，打碎他们的计谋，消灭他们的力量，拦住他们的膀臂。他们一切的恶意都在神的命令之下，他们一切的能力都在神的掌管之中。

第二，神的护理使教会仇敌的一切能力归于混乱。当他们设谋商议，当他们以为自己必然亨通，当他们已经成就了一部分自己的计划，当他们为自己邪恶的傲慢喝彩时，当他们以为可以用难以忍受的酷行压碎教会的心时，护理的大能就兴起，令他们失望，并施行拯救。祂从狮子的牙齿中夺回猎物。法老设计要灭绝以色列时，神把他的怒气熄灭在海深处，并拯救了祂的百姓；西拿基立高举自己，攻击希西家的软弱时，神把他召回本国，他自己的儿子杀死了他；摩押人与亚扪人，并西珥山的人联合起来攻击犹大时，神使他们的兵器转向他们自己，他们就成了屠杀自己的刽子手；背道者朱利安（Julian the Apostate）发誓要把所有存留的基督徒献为祭物时，神用一支箭击打了他；暴君尤金尼乌斯（Eugenius the Tyrant）与狄奥多西（Theodosius）率领的基督徒军队交战时，神甚至赐给风能力，从仇敌手中夺去了兵器。神推翻祂教会的仇敌，是何等容易！祂剪除头号同谋者，是何等容易！即使是基甸带着三百人，或大卫带着一块石头，也能得胜，“凡为攻击你造成的器械，必不利用”（赛54:17）。

第三，神的护理甚至能够藉着仇敌的恶意，把祂所定意的益处赐给教会。约瑟被他的兄弟卖去作奴仆，但藉着神的护理，约瑟成了王子；哈曼意图毁灭末底改，最终却被迫为

末底改牵马，并宣告末底改的尊荣；法利赛人和文士不肯停手，直到他们杀了基督，但他们这样行，反而促成了教会历史中最大的福乐。

第四，神的护理甚至能在仇敌的一切压迫之下，使教会兴旺。法老设立督工辖制以色列人，加重担苦害他们（出 1:11 - 12）。但他们越受苦害，就越发多起来。教会可以在一切反对之中兴旺。即使仇敌发怒，神仍说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（诗 2:6）。

第五，神的护理能够赐力量给祂的教会去受苦，也赐能力给教会胜过一切仇敌。“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。我们读到，龙与圣徒争战，然而“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（启 12:11）。可以确定的是，神能够拦阻恶人，使他们不能施展自己的恶意；若他们施展恶意，祂也能不给他们机会；若他们下手攻击我们，祂仍能拯救我们。即使恶人杀害我们，他们也永远不能征服我们，因为恩典不会断绝，教会必永远存留，阴间的权柄也不能胜过它。

第三十九章 神的真实与智慧

教会所得的第四项安慰，关乎护理的智慧。它包含这六件事：（1）分辨什么对教会有益；（2）预见一切将要临到教会的恶事；（3）挫败神选择要挫败的恶事；（4）安排神许可的恶事；（5）设计保全的方法；（6）在合宜的时候，供应力量或施行拯救。

这是何等大的安慰！教会必须面对强大的仇敌，然而它有一位更有能力的神；教会必须面对恶毒而残酷的仇敌，但它有一位最温柔、最深情的神；教会必须面对狡猾的仇敌，但它有一位智慧、明达的神。除祂以外，没有智慧，也没有谋略，因为祂能使“恶人……被自己手所作的缠住”（诗9:16）。诚然，教会的仇敌既狡猾又恶毒。他们不仅是龙的后代，也是蛇的后裔，他们因诡计多端而被称为狐狸。因此，我们在《圣经》中可以读到他们的陷阱、网罗、计谋和机槛。他们善于掩盖自己败坏的心和意图，他们的思想中充满祸害、虚谎和死亡，但神比他们更有智慧。祂使恶人陷在自己的计谋中，又把他们困在自己的网里，又常常使他们落入自己所挖的坑中。神看见他们一切的阴谋，吹散他们的计划，祂也找到方法，搭救并释放祂的百姓。

从护理的真实当中，我们可以得到第五项安慰。我们都知道，神已经为祂的百姓承担了重大的事。你无法想象，在哪一种特殊情形和急迫危难之中，神的护理不会为教会而介入其中。如今，“那应许我们的是信实的”（来 10:23）。虽然你可能看见教会像一棵树，被砍到只剩树根，以致仇敌讥笑它，把它看作被神丢弃、被神离弃的；虽然它可能被带到以西结所见死而枯干的骸骨那样、在感官上看来已经灭亡的境地，然而神必向它吹气，它就必在祂面前活过来。祂必再次聚集祂的选民，使他们往下扎根，向上结果。万军之耶和华的热心必成就这事。

“你们是一心一意地知道，耶和华你们神所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了”（书 23:14）。你永远不会知道，仇敌在哪一个时候、哪一天企图彻底灭绝教会。但神必在教会的某处施行引导，在另一处赐下坚固，在另一处赐下安慰，又在另一处施行拯救，同时必约束、挫败祂教会的仇敌。

第四十章 神的温柔与信实

教会所得的第六项安慰，是护理中显出的温柔怜爱。我们读到，神以亲人般的方式与祂的教会相交。祂待祂的教会，如同父亲待自己的长子（耶 31:9），如同母亲待她吃奶的婴孩（赛 49:15），如同牧人待自己的羊群（耶 31:10），也如同朋友待自己亲密相识的人（歌 5:16）。主怜悯祂困苦受压的百姓（出 2:23 - 25； 3:7 - 10）。

他们在一切苦难中，
他也同受苦难，
并且他面前的使者拯救他们。
他以慈爱 and 怜悯救赎他们，
在古时的日子，常保抱他们，怀攄他们。（赛 63:9）

全能的神竟是教会最恩慈、最温柔的父，这对教会是何等大的安慰！祂特别的意念和爱慕，都深深眷顾祂的教会，祂对祂的百姓满有体恤和怜悯。既然教会的神有足够的大能帮助它，又有足够的爱赐恩于它，教会怎会真正落入祸患呢？

第七项，也是最后一项安慰，是神护理的信实。祂睁着眼看顾教会。

保护你的必不打盹。

保护以色列的，

也不打盹也不睡觉。（诗 121:3 - 4）

“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远”（8 节）。请思想《以赛亚书》42:14 - 16 和 51:7 - 8 的内容。护理一直运行到如今，并且仍在运行。（1）行护理的仍是同一位神；（2）存留的仍是同一个教会；（3）延续的仍是同一个圣约；（4）神行护理的重大例证仍然丰富存在。若神想完全离弃祂的教会，祂就必须否认自己的誓言和封印。祂已经与教会立了永远的约。

现在，让我们综合上面提到的这一切来思想。神的教会岂不该壮胆吗？它有一位神，祂是一切良善的源头，祂为教会命定的全是良善。有全能的大能为教会运行，有最温柔的爱眷顾教会，有智慧可以预见、转移、挫败并供应，神还以信实保证自己必成就这一切，也有确据知道神永不撇下教会，也永不丢弃它。

众山怎样围绕耶路撒冷，
耶和華也照样围绕他的百姓，
从今时直到永远。（诗 125:2）

除了良善以外，我们还能为教会盼望什么呢？除了独特的爱、无限的大能、崇高的智慧、永远的信实来施行并成就这一切以外，我们还能为教会的安全渴望什么呢？因此，让我们不要忘记造我们的主，就是那“铺张诸天、立定地基”的主，也不要惧怕“欺压者图谋毁灭要发的暴怒”，因为“欺压者的暴怒在哪里呢？”（赛 51:13）。

第四十一章 我们的本分

当仇敌攻击、欺压教会，教会孤苦荒凉，而神似乎没有为我们出战时，我们必须思想以下这几项本分。

第一，我们自己必须归正。以色列人在艾城人面前逃跑，是因为以色列犯了罪。神的百姓若得罪祂，就会遭受到杖的痛苦。不是祂的膀臂缩短，不能拯救，而是我们的罪使我们与祂隔绝。在教会一切灾祸中，我们不要控告神缺少爱，而要控告自己缺少顺服；不要控告祂缺少公义，而要控告自己缺少悔改；不要控告祂缺少能力，而要控告自己缺少谨慎。

甚愿我的民肯听从我，
以色列肯行我的道！
我便速速治服他们的仇敌，
反手攻击他们的敌人。
恨耶和華的人必来投降，
但他的百姓必永久长存。（诗 81:13 - 15）

教会常常像我们的身体一样，会染上污秽、危险的属灵疾病。因此，神甚至藉着仇敌的刀剑打开一条血脉，放出败坏的血，若神如此行，我们不应感到惊奇。若人轻看、责难传道人的职分，藐视安息日，随便起誓，各类人都充斥着醉酒，以致于除了形式上承认信仰以外，几乎没有什么存留下来。那么我们可以说，神的护理容许仇敌苦待祂的百姓，是公义的。若他们看见自己从何处坠落并且悔改，那么他们必定发现主向他们满有怜悯。为这个缘故，神常常容许祂自己的儿女经历震动和压迫。目的是要使他们藉着灾祸，改正那些他们在平安稳妥的日子里不愿改正的事。在患难中，我们能学到那些在兴旺中忽略的功课。那强盗直到被挂在十字架上，才想到天上的国度。

第二，我们必须以热切而谦卑的祷告寻求主。

愿你裂天而降，

愿山在你面前震动。（赛 64:1）

请思想《以赛亚书》62:6 - 12、63:15 - 19、64:6 - 12 的内容。没有什么方法比真正的悔改更能平息神的怒气，也没有什么武器比信实而恳切的祷告更可靠，能够推翻仇敌。

第三，我们必须信靠神，我们自己和祂的教会都要倚靠祂的护理。为激励我们尽这本分，我们应当思想以下动机：

（1）神命令我们要信靠祂，“将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前 5:7），神也鼓励我们要“将你的重担卸给耶和华”（诗 55:22），并且在行善中“将自己的灵魂交与那信实的造化之主”（彼前 4:19）。

当将你的事交托耶和华，
并倚靠他，
他就必成全。（诗 37:5）

请注意，这里的每一项劝勉，都附带着一个特别的鼓励。

（2）神必亲自承担祂百姓的事。无论你是否信靠祂，祂都照自己旨意所喜悦的安排运行万事。（3）神与祂的教会之间有最深的关系，超过祂与其它任何事物的关系。神以恩慈而永恒之爱的情意，把自己系于教会；又以父亲、丈夫、君王的关系，把自己系于教会；也以永远之约的义务，把自己系于教会。若祂否认自己对那些与祂立约之百姓的警醒看顾，祂就必须否认自己。（4）祂为祂的教会所行的最多，超过祂为任何人所行的。祂没有向别国这样行。祂是一位施行大奇

事的神，能敌挡欺压者一切的暴怒。(5) 神从未辜负祂的教会。祂在教会最低微、最贫乏、最无望的处境中，留下了祂护理的丰富见证。

因此，无论教会所处的时期有多么艰难，无论教会的地位何等低微，无论教会的拯救迟延多久，无论教会在地上的帮助如何稀少，无论教会的灾祸何等重大，我们仍可以安然倚靠神的护理。

