

我们相信上帝

第四课

上帝的计划与作为 教牧访谈



神学教育资源中心

圣道教育·面向全球·免费提供

视频, 学习指南及其他资源, 请点击网站 <http://c.thirdmill.org>

© 2015 by Third Millennium Ministries IIM 神学教育资源中心

版权所有。未经本出版机构书面许可（除非为着评论，审议或学术目的所作的简要引用），本电子版的任何部分均不得以任何方式，为着盈利的目的传播和发行。接洽方式：Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

非经注明，所有经文引用来自中文圣经 和合本© 2000 IBS 国际圣经协会。

关于 IIM 神学教育资源中心

IIM 神学教育资源中心创建于 1997 年，是一个非营利的基督教机构，致力于“**圣道教育，面向全球，免费提供**”的使命。为要满足当今全球不断增长的基督徒领袖培训的需要，我们制作和发行了这套纯正的、基于圣经的神学教程，主要面向那些没有可能通过其它渠道接触培训材料的基督徒领袖。通过建立捐赈网络，IIM 已经有了一套低成本培训全球基督教传道人和领袖的方法，采用方便使用的多媒体神学教程，现已有五种语言（英文、西班牙文、俄文、中文和阿拉伯文）。所有的课程都是在本机构写作、设计和制作，其形式和质量上与本机构于 2009 年美国历史频道(History Channel©)在使用动画和教育专项上获得杰出视频“泰利奖”的两个作品十分类似。我们的材料采用多种渠道传递，包括 DVD，文字印刷，网络视频，卫星电视，电台和电视等。

有关于本工更多工更多的信息，及其如何参与在其中，敬请登陆我们的网站：

www.thirdmill.org

目录

问题 1: 什么是上帝的临在性?	1
问题 2: 什么是上帝的超越性?	2
问题 3: 为什么在上帝论中, 很重要的就是要平衡上帝的超越性和临在性?	3
问题 4: 上帝永恒的计划也必须是不变的吗?	4
问题 5: 如果上帝对他的世界有一个永恒的计划, 我们如何能回避宿命神学?	5
问题 6: 相信的人如何评价开放神学的教导?	6
问题 7: 上帝如何可能知道将来?	7
问题 8: 关于上帝旨意顺序的不同观点之争, 到底有多大意义?	8
问题 9: 什么是上帝的预知?	9
问题 10: 关于在拯救罪人这件事情上, 上帝预知发挥什么作用的辩论, 你是采取 什么立场?	10
问题 11: 对于系统神学来说, 上帝永恒计划、筹算或旨意的教义有什么价值?	11
问题 12: 为什么圣经如此充满着上帝的荣耀?	12
问题 13: 神学家说的上帝的护理是什么意思?	13
问题 14: 神学家说上帝常常通过次动因行事, 这是什么意思?	13
问题 15: 上帝的创造是否有任何方面, 是在上帝的权柄或主权的范围之外?	15
问题 16: 撒但在这世界上拥有什么权势?	16
问题 17: 上帝异乎寻常护理作为的哪些方面, 是我们能称为神迹的?	17

我们相信上帝

第四课：上帝的计划与作为

教牧访谈

访谈嘉宾

文森特·白寇特博士 Vincent Bacote
沃迪·鲍查姆博士 Voddie Baucham, Jr.
布鲁斯·包格斯博士 Bruce Baugus
瑞克·博伊德博士 Rick Boyd
唐纳德·卡森博士 D. A. Carson
威廉姆·埃伽博士 William Edgar
布鲁斯·菲尔兹博士 Bruce L. Fields
本杰明·格莱德博士 Benjamin Gladd
但·韩得利牧师 Dan Hendley
克里特·哈克斯牧师 Clete Hux
戈兰·克里德博士 Glenn R. Kreider
撒母耳·拉莫森博士 Samuel Lamerson
理查德·林慈博士 Richard Lints
司科特·曼那博士 Scott Manor

乔什·穆迪博士 Josh Moody
格兰特·奥斯本博士 Grant R. Osborne
尼古拉斯·佩林博士 Nicholas Perrin
理查德·伯瑞特博士 Richard L. Pratt, Jr.
司科特·瑞德博士 Scott Redd
拉梅什·理查德博士 Ramesh Richard
菲利普·莱肯博士 Philip Ryken
提姆·桑斯伯里博士 Tim Sansbury
乔治·尚布林牧师 George Shamblin
贾斯汀·泰瑞博士 Justyn Terry
卡尔·楚尔门博士 Carl R. Trueman
桑德斯·威尔森博士 Sanders L. Willson
路易斯·温克勒博士 Lewis Winkler

问题 1:

什么是上帝的临在性？

布鲁斯·菲尔兹博士 Bruce L. Fields

上帝的临在性，我首先理解这指的是上帝是灵。主耶稣在约翰福音 4 章 24 节说的话，多少表明了上帝生命的本质……但作为灵，他能各处都在。因此你知道，例如诗篇 139 篇再次断言了这一点，具体来说，我想是在 7-10 节，上帝到处都在：“我往哪里去，躲避你的灵？”等等……我发现约翰·傅瑞姆的术语能帮助人正确认识临在性。上帝与我们同在，但他与我们同在，不是去到一种程度或地步，让我们能把他折叠放到存在的一切当中，导致我们说成了上帝是一切，一切是上帝。傅瑞姆的说法是“圣约的联合”。这种观念就是，上帝与我们联合同在，他同在，他是常在的同伴，安慰我们，给我们加力量的那一位，等等这种事情，但圣约的层面也要把我们带进认识的这领域，就是他是，自有。他依然是他自己，是这位格关系性的上帝，与我们亲近，但也保持他所是，自有的一切。他与我们同在，但仍然为事情定下基调。因此上帝各处都在，但我们不要把这一点折叠转化成一种一元论的认识，我发现傅瑞姆的术语和概念框架对人非常、非常有帮助。

瑞克·博伊德博士 Rick Boyd

这对我们来说是一个非常难明白的概念，我们不能完全把握这概念，事实上，上帝的临在性，以及上帝可以随处都在，在这事实上非常像超越性，因为他是超越的……并不是创造界的一部分；他创造万有，他也能随处都在，不仅随处，而且随时他都临在。他是临在的，你不能逃避他。诗篇 139 篇讲的正是这件事，诗人要逃跑，他找不到任何地方能躲避上帝的灵。上帝随处都在，随时都在，他就是这样的上帝。

问题 2： 什么是上帝的超越性？

菲利普·莱肯博士 Philip Ryken

神学家讲到上帝的超越性，他们讲的是上帝是如何崇高，高贵，高尚，得高举，他如何远超我们之上。这是圣经经常出现的主题，我指的是：“谁能登耶和華的山？”或诗篇的说法，讲到崇高圣洁的那一位上帝。或者一些像摩西这样的人的经历，摩西要看见上帝，却不能看见，因为上帝对他来说太荣耀。因此当我们讲到上帝的超越性，我们是在讲所有让上帝得尊崇、崇高、远超我们的事情。

斯科特·曼那博士 Scott Manor

上帝的超越性指的是这概念，就是上帝是我们无法完全理解的，超越我们能完全领会的范围。在许多人的脑海里有一种感觉，超越性指的是他多少是超越，意思是他“在上面”，他在外面，他在我们之上的某一个地方。我想超越性的真正意思，最根本的并不在于他超越我们之上，从上往下看我们，而是他超越我们自己正确思想他的能力，因为他超越我们的认知能力，我们对事情的想法。因此，某些神学家已经使用了“在本质与无限方面有别”这样的说法，无限地在本质方面有别于我们。因此，在这种意义上，“超越性”最根本的并不是他在上面，在天上往下看我们，而是在于他超越我们对上帝是谁的想法。

本杰明·格莱德博士 Benjamin Gladd

上帝的超越性在于上帝“有别不同”，很有可能我可以使用启示录这卷书，最好举例说明这一点。在启示录，上帝只说过几次话，这相当特别。在这卷书里，你看到这天启，这异象，一系列的异象，但上帝并不说话。因此在这里，你看到这些异象，只是宝座，描写宝座是怎样的，但上帝一言不发，或极少说话。反过来，你在这里看到人子在灯台中间行走，你看到临在性，你看到超越性，这两样都算是在光谱相反的两端。上帝完全有别于创造界，然而你看到人子，他道成肉身，然而却是得胜，他非常紧密与教会在一起，亲密认识教会，在教会当中行走。实际上，启示录甚至称他为“人子”——非常临在。

问题 3:

为什么在上帝论中，很重要的就是要平衡上帝的超越性和临在性？

乔什·穆迪博士 Josh Moody

当我们思想上帝的临在性，就像我们思想上帝的超越性一样，我们需要首先意识到，我们讲的是一些与上帝他自己是谁有关的事情。然而，当我们讲到上帝的临在性，与我们讲的上帝的超越性相对立时，我们描写的，不是在他创造界的每一方面之上，超越每一方面，而是就在这里的上帝，通过他的灵与人同在。很重要的，就是上帝的这两方面，他的超越性和他的临在性要保持平衡，在神学方面彼此协调对话。人有可能论证说，异端的本质，其实就是一种倾向，不是提升这一点就是提升另一点。因此你能说，自然神论者——他们看上帝是遥远和不被所动的推动者，那一位开始一切，让一切起头，但其实并不真正参与的上帝——自然神论者已经过分提升了上帝的超越性；而那些把石头、河流、树木当作神来拜的人，则是误解了上帝的临在性。就在上帝的本质之内有这实在的奥秘，就是他既在上和超越，也在下面这里与人同在。我会说，按照圣经，这实在奥秘的所在，终极来说就是三位一体的上帝：圣父上帝，圣子上帝，圣灵上帝——是圣父，然而也是圣子，也是圣灵的上帝，三为一。我们在这些方面可以讲到那现实，讨论此事，用圣经的说法描述此事，但按其本质，这仍是一个奥秘。因此，关于上帝是谁，他的超越性和他的临在性的这教义，应当带领我们来敬拜上帝，对这超越性心生敬畏，对这临在性感到惊奇，就是这位如此伟大的上帝也爱我，也爱我们。

布鲁斯·菲尔兹博士 Bruce L. Fields

如果我要用一个基本说法理解上帝的超越性，这说法就是上帝有能力维持他自己的生命，他自己的卓越，无需依靠受造界。他并不依靠创造界，他并不依靠创造界的任何元素才能维持自己存在。与此同时，人承认超越性是什么时候，有时会误解或错误应用超越性，例如太过强调他完全有别，把上帝与存在的一切分开，说出“他是不可知的”，或者“我们无法用言语来描述他”这样的说法，这些说法在一定程度上是正确的，但关键是如何应用这样的说法。我想到，过去几年我发现一个对人有帮助的说法，能很好把一些事情结合起来，就是约翰·傅瑞姆用来讲上帝超越性的一个术语。这就是他“圣约的元首身份”。“元首身份”意味着上帝是自有的，他自己继续保持着他所是的一切，不依靠创造界中存在的一切，“圣约”让人看到这现实，就是这位上帝仍然选择与人建立关系。他主动发起关系，他邀请人与他建立关系，管理各种关系；他并没有把自己降低到这地步，要依靠他与之建立关系的人，或任何他与之建立关系的事情。他自有，所是的，他保持，就这样保持他元首的身份，但他选择与人建立关系。

问题 4： 上帝永恒的计划也必须是不变的吗？

卡尔·楚尔门博士 Carl R. Trueman

上帝永恒的计划也必须是不可改变的，这有几个原因。第一，上帝他自己是永恒和不可改变的，因此出于他本性的任何计划，也必须是这不变的一部分。第二，旧约圣经的预言；如果上帝不是已经知道并控制历史发展的方向，就不能实现他的应许。如果上帝改变他的旨意，那么他在旧约圣经的应许就是空洞的应许。第三，这让人看到一个明显的牧养要点。上帝不变，上帝的旨意不变，这是一个至关重要的牧养方面的教义，因为只有我们知道上帝的计划绝对可靠，只有我们知道上帝要为他百姓争战，他总要成就对他百姓的应许，只有我们知道这些，才能确实有信心向一个接一个相信的人传讲福音，应用福音。因此我会说，出于圣经、神学和牧养方面的原因，上帝的计划必然是不可改变的。

路易斯·温克勒博士 Lewis Winkler

很重要的就是要认识到，上帝的计划必然是不可改变的，因这是固有地与他的品格——他的可靠、他的信实联系在一起。如果上帝的计划是一种悬于一线，或偶然的事情……有一些神学家尝试教导上帝的开放性，这种观念就是，上帝多少是不知道将来，他可以测得很准，但仅此而已，他在时间之内，受时间约束，因此其实没有能力准确知道接着会发生什么事情。这让人惊奇，我会把它称为异端，因为它清楚反对上帝是无限这概念。上帝是永恒的，他是时间的创始者，这是犹太书说的，在犹太书结束的地方，经上说“从万古以前并现今（在时间之内），直到永永远远”——在永恒这时间意义上——上帝有永恒的旨意和计划，在时间，在我们的时间之内施行，但上帝超越时间。我记得 C.S. 路易斯描写这一点，就是上帝好像印着时间表的那一页纸。他不受时间约束，或者与时间多少有一种无法逃脱的关系。因此，事实上，上帝虽然与时间互动，他却是在每一个时间之内与时间互动，按此意义是同时与时间互动。我们不是这样经历时间，但是上帝是永恒的，是在每一点上经历时间。因此，很明显他必然知道将来发生的事。他知道过去已经发生的事，他知道现在正在发生的事，他知道如何按照他筹算的旨意和计划，让万事效力。因此，他不为事情感到担忧。上帝不会退下坐着，焦虑咬着手指甲，对接下来可能发生的事浑然不知。对于基督降临，耶稣在肉身显现，然后最后结局就是他被钉在十字架上，上帝绝不会感到措手不及。从人的角度看，这似乎是一场大灾难，但从上帝的旨意和计划看，这成为历史上最伟大的事件，上帝能把可能发生的最邪恶事情，变成在整个时空之内最荣耀、最具有救赎性的事件。因此，上帝计划不变的这概念是非常紧密与他是谁，他的能力，他的权柄，他能在这时间，在过去时间，以及将来时间完全实现他定旨意下计划，要实现事情的这全能联系在一起。

问题 5:

如果上帝对他的世界有一个永恒的计划，我们如何能回避宿命神学？

文森特·白寇特博士 Vincent Bacote

圣经确实告诉我们，上帝有一个计划，告诉我们上帝掌管主权。你在以弗所书 1 章 11 节看到这样的事情，这节经文讲到上帝按他的旨意计划行作万事。对一些人来说，这会让他们这样想：“哇，那我就只是一个木偶吗？”我总是说：“嗨，请看看你的手背，你有没有看到有什么线穿过你的手背，说你是一个牵线木偶？”你看不到，但你也确实看到，贯穿圣经，上帝如何对待人。他把人当作要负责任的人看待，他们要为他们做的事，如果你要这样做，就要为所做的事交账。换言之，并不必然总是按不好的方面说的。但要点就是，有一种责任，讲到这一点，我们所做的事是有意义的，这些事情重要，我们并不只是像一种棋盘游戏的棋子，有某一位身份是上帝的，操纵木偶，把我们移来移去。因此我认为，这一点非常重要。第二，我们要问自己，上帝告诉我们，他对万物都有一个计划，他的目的是什么？有一个计划，这目的并不是上帝用手铐绑着我们说：“听好了，只要坐一边去，只是让我的计划实现好了，”这就是你像木偶一样被移来移去了。不是这样的。还有我们可以从这事实得到安慰，就是这世界上发生的一切，特别是在我们控制之外的事，也许是可怕的事，这提醒我们，不管事情变得多糟糕，上帝其实掌控历史，我们可以因此得到安慰。另外一件事，就是讲到拯救的时候，要点并不是我们坐一边，说：“上帝要拯救他要拯救的人，我什么也不用做，这就会自然而然发生。”不，要点是，他对我们说：“看，上帝有一个计划，你是参与在这计划当中。难道你不高兴能参与这计划吗？”这就是原因，不是让我们觉得我们的生命没有意义，或者我们是木偶……这一点还有另一个非常重要的层面，就是这事实，是你知道的，圣经并没有给我们任何黑白分明的解决方案，解决上帝计划万事，上帝也要我们做一些事情，命令我们做一些事，要我们为着如何回应他要我们做事，我们是顺服还是不顺服这些命令负责，解决这两者之间的张力。因此，很重要的就是要认识到，你看到有这种张力，没有得到解决，但是上帝一次又一次告诉我们，他的道路如何不像我们的道路。因此这是这些道路的其中一条，我们看到上帝，上帝如何做事，以及我们如何做事之间的分别。这提醒我们，我们是人，是有局限的……圣经从来没有在一处地方说过我们是木偶，它说我们是要负责任的人，提醒我们上帝有主权，这主要是要我们得安慰，也让我们认识到我们是他伟大计划的一部分，这样就能赞美他。

唐纳德·卡森博士 D. A. Carson

我认为至少有两件事，能帮助我们用一种符合圣经的方式，对这些事情形成概念。一件事就是，虽然圣经描写上帝是在万物之上掌管主权，在万物背后，用某些方式控制万物，然而圣经同样强调，上帝在美好事物和邪恶事物背后的方式不是对称一样的……关于这一点的另一种说法，就是圣经总有两大原则，都是成立的，你需要同时相信这两个原则。一个原则就是，上帝绝对主权，但他

的主权并不削弱人类的责任。换言之，我们不是简单的机器。第二个原则，就是人类是在道德方面要负责任的人，这就是说，我们相信，我们不信，我们顺服，我们不顺服，我们做出选择，而这些选择在道德方面有重大意义，但这样的道德交账，绝没有让上帝变成绝对要见机行事。你需要同时相信这两个原则。有许多许多经文讲到这一点。如果你持守这两样原则都是对的，你认为它们是相容的，那么这种立场就常常称为是“相容论”，在我看来，这是圣经一次又一次让我们看到的其中一条公理。

问题 6： 相信的人如何评价开放神学的教导？

格兰特·奥斯本博士 Grant R. Osborne

基本来说，开放神学是一种极端的阿民念主义立场。我这样说的意思，就是阿民念主义说我们作出选择，上帝给我们作选择的能力，选择是我们如何经历上帝的一部分。问题是，开放神学说上帝已经给我们根本的选择，上帝甚至限制了他自己的知识，在一种意义上限制了他自己的无谬性，拒绝干预我们的选择。这方面的问题是，开放神学因此把我们的选择变成了在我们得救方面，甚至我们与上帝关系方面的最终裁决者，这就变得非常危险了。上帝有绝对主权，这是阿民念主义者和加尔文主义者都持守的一种立场，这是圣经绝对清楚的立场；上帝完全有主权……我们的选择并不颠覆他的旨意。

威廉姆·埃伽博士 William Edgar

有一种运动，几年前有一定势力，人把它称为“开放神学”，他们的问题，你会同情这一点，就是如果上帝不只是决定了一切，还事先知道一切，我们怎么可能有意义，我们怎么有可能还要负责任？因此，他们开始削弱上帝对将来的认识。当然，在这种交换过程中，他们摧毁了那真正的安慰，因为谁要相信一位不能帮助人，不知道事情的上帝。他们本来应该做的，就是说上帝知道将来，但他也是良善，让我们有安全保障，进入那将来，以至于将来对人而言，并不是一种人不知道，让人感到害怕的地方。将来是上帝要它成为的样子。你知道的，耶稣对他的门徒说，他去的时候，上帝要为他们预备“许多住处”，或一个大房子，那里人人都有住的地方和空间。因此他说，不是因为他盼望这是真的，而是因为他知道事情就是这样。事情就是这样。因他死了，复活了，这事就成真。这种对将来的认识是非常安慰人的。他们可能与此同时要受苦——他们都确实受苦，他们当中许多人殉道——但他们要到那住处去。因此，上帝知道将来，这事实哲学上是对的，是与他的存在联系在一起，他计划了这将来，但在教牧方面，这也是对的。非常安慰人的，就是知道他知道将来，不管我现在经历什么，他的应许都要实现。

问题 7： 上帝如何可能知道将来？

桑德斯·威尔森博士 Sanders L. Willson

一位生命只有一个方法知道将来，就是他为将来定下永恒旨意，管理这将来，或我认为，确实管理将来的那一位是启示了将来。就这样，先知能知道将来，因为掌管历史的那一位向他们启示了将来。这是任何人能知道将来的唯一办法，这种知道要出于造就将来的那一位的手。因此，上帝知道将来，这事实告诉你，他命定了将来。因此，那些要把上帝看作只是提前知道一些事，但并不命定将来的人，我认为他们真的需要重新思想这一点。这种想法表明存在着另一位上帝，他命定将来，而我们敬拜的这位上帝只是想办法了解将来的事，却不命定将来。因此，上帝能知道将来的唯一办法，就是因为他让将来的事情得以成就。

路易斯·温克勒博士 Lewis Winkler

当我们思想将来和上帝知道将来时，常常我们很容易从我们思想将来的角度来考虑这问题。我们看将来，我们想，哦，就连接下来几分钟要发生什么事，我们也不知道，那么上帝如何想将来的事，预告将来，知道将来要发生的事？但在许多方面，你是在问一个错误的问题，因为你是从人的角度来看这问题。我们是有限的，生活在时间之内。我们有一个开始，在一种意义上，我们的生命要终结，我们要在永恒当中有一种新的生命，但终极来说，上帝的认识是全面的，不仅仅指这事实，就是他知道已经发生的一切和正在发生的一切，他还知道将来的一切，因为他的知识是永远的，他的知识是完全和全面的。我们可以这样思想这问题，就是当我们生活在时间之内，我们倾向按时间先后顺序思想事情，我们是处在事件发生的时间发展线上。但是上帝并不是像我们理解这样，按时间先后循序活着……当我们开始尝试从我们的角度思想这问题，我们其实就很难想象这一点。但上帝知道将来，就是他知道将来，因为他已经在一种意义上去到了将来。我们很难把握这一点，因为我们活着，并没有这种无限的知识；我们并没有无限的上帝拥有的这种全面的能力。

理查德·林慈博士 Richard Lints

上帝知道过去、现在和将来，因为上帝是上帝，这就是说，上帝当前的经历并不受时间约束。上帝知道将来，这至少有两个原因。一个原因，就是他造了存在的一切，他创造的时候，知道要发生的事。第二，上帝的全知要求我们相信和确认，即使是现在，将来的事件是否为真；如果上帝知道一切，上帝就知道这些在我们经历中的将来事件是否为真。要更具体讲到上帝对将来的认识，就要讲到我们相信上帝为将来制订的计划要实现。因此，说到底，我们有这种相信，有一种确信，就是将来要按上帝的计划，上帝的设计实现，这是我们的盼望所在。

问题 8:

关于上帝旨意顺序的不同观点之争，到底有多大意义？

理查德·伯瑞特博士 Richard L. Pratt, Jr.

系统神学家讲到上帝永恒旨意的顺序时，他们面对至少两大难题。第一大难题就是这一点，存在着永恒旨意。因此我们讲的，并不是上帝按时间顺序做的事，或上帝在另一件事之前，在另一件事之前，在另一件事之前做一件事。而是通常描述的，就是上帝在永恒中计划，看到在历史中展现的不同事情之间的逻辑联系。但是系统神学家这样说的时候面对一个难题，就是永恒这概念有多奥秘。什么是永恒？永恒是没有时间吗？还是永恒是无尽的时间？我认为讲到上帝是永恒的时候，最好的办法，就是只说上帝不受时间限制。所以，如果我们定义永恒的时候超过这一点，就是上帝超越时间，或不局限于时间之内，受限于时间，如果我们超越这一点，那么我想我们就超越了圣经对我们说的事情。因此当你讲到在永恒中一些事情的顺序，你是在面对一些非常非常奥秘的事情。这就是系统神学家讨论这一切事情时面对的其中一个大难题。但是有第二个问题，也是我们总要记住的。这些对上帝永恒旨意，它们顺序的不同观点出现在教会历史上，原因在于次一个程度的神学问题。人总是带着目的来讲这问题，他们有某种信念，这对他们很重要，他们要确保讲到上帝永恒旨意时，要反映出，要保护这些信念。我指的是，例如，如果你是一个相信上帝平等爱每一个人的人，这样相信的基督徒，那么你讲到上帝永恒旨意的时候，就要迁就这一点。如果你是一个并不相信上帝平等爱每一个人的基督徒，那么你就会形成你对永恒旨意的观念，迁就这一点。如果你相信上帝真诚向每一个人传讲拯救，那么你就会形成你对永恒旨意的观点，迁就这一点。如果你并不认为上帝真诚向每一个人传讲在基督里的拯救，那么你就会因这一点的缘故，形成你对永恒旨意的观点。这些和很多其他这种次一级的神学问题，影响了人如何列表排出上帝定旨的顺序。因此，如果你在处理这件事，我们所有人就都需要非常谦卑。我们需要认识到我们是有限的，我们是在讲永恒，这非常奥秘，我们也需要谦卑，就是我们是在按照一群其他的信念，有时候甚至连我们自己也不察觉的这些信念，来塑造我们对这些事情的观点。

提姆·桑斯伯里博士 Tim Sansbury

那么神学家问关于很难事情的问题，他们推动、探索、打探上帝留下来的奥秘时，他们是在做很好的工作。因此，我们思想上帝定旨的顺序，你知道的，思想上帝首先做了什么，然后他做了什么，这是好的，因为这有助于揭示新的问题，我们需要回答的好的事情。但是，按我的看法，这是其中一个领域，在其中，一种或所有回答都不能解决问题，由此带出的意见分歧揭示出这事实，就是我们推理得太过分了。特别在我看来，当我们说上帝是永恒的，上帝是超越我们理解的前后，他并不受限于我们这种“首先做这件事，然后做那件事，然后做其他事”的做事方式，这是因为我们不能全面了解我们的神学在其他部分所讲的事情，我们从这谈论中应认识到，我们已经到了其中一处这样的领域，

就是对于我们能说的关于上帝的事情，我们已经到了极限。因为上帝并没有选择这样来说他自己，当我们把这论证推动到分裂、挫败和争战的地步，在我看来这就是不恰当的表现，这是我们不乐意，我们傲慢，不愿意放弃这种观念，就是我们应该能想清楚每一件事情。

问题 9： 什么是上帝的预知？

菲利普·莱肯博士 Philip Ryken

上帝主权教义的其中一部分，就是上帝的预知，他甚至在事情发生之前就已经提前知道。这是关于上帝属性极大奥秘的其中一样。对我来说，这是其中一样事情，真的应该让我们为着上帝是谁来敬拜他，认识到有一位上帝，他从起初就知道末后的事情。但是当我们按圣经的意思使用“预知”这说法，这指的是上帝不仅预先知道要发生的事，而且他实际上有一个意图，一个目的。典型来说，圣经是在讲我们得救的脉络当中使用“预知”这说法。上帝预知的是哪些人？是他计划要拯救的人，他要在耶稣基督里救赎我们。因此我认为，上帝预知这教义，是让人来敬拜上帝，因为它让我们看到上帝的心意何等奇妙，但这也是一条要让人谦卑感恩的教义，上帝在耶稣基督里对我们有一种爱的旨意，这旨意回溯到时间开始之前。

乔什·穆迪博士 Josh Moody

当我们讲到上帝预知，或上帝预先的知识，我们主要讨论的是两个元素。一个元素就是这词本身的意思。因此，我们说的是，上帝已经预知，就是他已经预先知道，我们是在说，上帝知道一切。现在，按圣经的意思，我们不仅说他预知一切，我要论证说，我们也是在说，他掌管一切，掌管过去、现在和将来，是在每一个方面拥有主权的主。就像耶稣说的那样，没有一只麻雀掉在地上，是他不知道的。所以他完全控制……我们讲的另一个方面，就是亲密认识这概念。所以当保罗讲到上帝如何认识我们，他看来所指的认识，是来自于旧约圣经对认识的理解，这实际上是亲密，就是丈夫和妻子的那一种亲密。因此我们绝不可以把这两件事情远远分开。关于上帝到底预知什么，他如何预测这一点的大量争论，是抛开了另一个元素，就是上帝对我们的预知，是一位知道我们的上帝“爱人”，是那一种认识，“从创世以来他就已认识我们，”因此如果我们是他的儿女，我们就不仅让他眼前一亮，他是他所挚爱的，是他从永恒的未来，到永恒的将来亲密认识的人。

乔治·尚布林牧师 George Shamblin

我们在新约圣经看到不同的词，描写上帝在我们所认识的将来要做什么。其中一个这样词就是“预知”。毫无疑问，上帝预知将来发生的一切……他不像我们知道的那样，受时间两头约束。因此上帝绝对预知将来，因为他已经去到将来……上帝不仅预知，圣经也在像以弗所书 1 章这样的地方告诉我们，上帝预

定，我们甚至可以说，上帝预先决定将来发生的事……因此预知是新约圣经绝对讲到的，但事情更进一步。他不仅预知，而且预定，预定将要发生的一切。

问题 10:

关于在拯救罪人这件事情上，上帝预知发挥什么作用的辩论，你是采取什么立场？

格兰特·奥斯本博士 Grant R. Osborne

很明显，预知是拣选的基础，还是它是拣选的同义词，这是其中一个更具争议性的问题。我的许多同事和朋友，他们更多是倾向我们所说的加尔文主义，就是说，他们更相信上帝绝对的预定，相信预知是预定的同义词，我并不这样认为。我认为上帝的预知，就是上帝之前就知道关于历史的事；上帝创造了这世界，他创造了这世界，知道这世界要落入罪中。因此，上帝创造这世界的时候，他创造这世界，知道基督要来，除非基督为人类付出代价，否则他们就走向永远的定罪。问题是，上帝在时间之前已经决定的一切当中，上帝是否决定了谁要得救，谁不得救，上帝是否给人类选择……因此在那种立场之内，预知是上帝知道人会如何回应圣灵那叫人知罪的同在，他们是否敞开他们的心。非常重要的，就是要认识到我们不是自己救自己。我们这些被称为阿民念主义者的人，我是一个人所说的阿民念主义者，这意味着我们相信有一个选择，上帝的拣选是建立在圣灵使人相信之上，我们并不认为我们自己救自己。信心不是一种行为，因此信心是我们如何回应圣灵在我们里面的同在，因此，这就是上帝预知的，就是我们对圣灵的回应。然后上帝在我们里面生出他的救恩。

唐纳德·卡森博士 D. A. Carson

确实很重要的，是看到在提到预知的最重要经文中，就是罗马书 8 章，经文并不是说上帝预先知道要发生的事，而是说上帝预知我们；他预知人他们自己。在我看来，大多数根据改革宗传统看这事情的学者正确理解这一点，就是这接近丈夫和妻子之间，上帝和他百姓之间的对人类的认识。上帝不仅知道他的百姓，他预知他们，还是因为他是实际上在万物之前，在时间之上的上帝。他自己在时间、空间的延续之外。因此，他不仅知道我们，而且预先知道我们。在我看来，在这种意义上，你不能诉诸于上帝的预知，把这预知当作上帝设定的根据，让它算是有条件取决于人的决定，而上帝却在当中没有发言权。

瑞克·博伊德博士 Rick Boyd

我们从一开始就知道，选择的自由是上帝非常美好的创造的一部分，这自由在罪进入创造界之前就已存在。因此，上帝给了我们完全的选择自由。然而，因为上帝是超越的，他能知道要发生的事，我们知道上帝的品格，他的本性本身是良善的。他完全良善。因此，把这些部分合在一起，我们就知道，因为他是良善的，因为他是上帝，他就能超越创造界——他远超过这一点——他能看到

我们要做的选择，仍然立定事情，成就他最终的旨意，就是他的心愿。因此，上帝的旨意是以一种预定的方式成就，即使我们有选择的自由，情况也是如此。

布鲁斯·包格斯博士 Bruce Baugus

作为一位改革宗神学家，我非常关注要排除在我得救的事情上，所有夸口的理由……出于这原因，改革宗神学家已经一贯排除这种可能性，就是上帝的预知是建立在预见上，因着预见人如何回应上帝的旨意，因着人如何回应他预定所发生的一切事情的作为，让上帝的预定是取决于我，这就意味着他在基督里对我的拣选，是以他预见到我所做的事，我是选择他，到底是接受他、还是不接受为条件。我知道在我里面没有良善，要不是出于上帝他自己，我就绝不会接受基督，我里面没有良善，没有一样是靠我自己设计安排，靠我自己自由意志实际做成和实现，这而是靠着恩典，唯独靠着恩典，从我的角度来看，至始至终这都是无法说明、无法解释的恩典。

问题 11:

对于系统神学来说，上帝永恒计划、筹算或旨意的教义有什么价值？

沃迪·鲍查姆博士 Voddie Baucham, Jr.

上帝永恒旨意的教义，对于我们认识系统神学来说必不可少，因为这教义有助我们定义和解释上帝的主权，上帝已经定下预旨命定要发生的一切。没有什么事情是让上帝措手不及的。这些事情发生，是因上帝旨意的缘故。当然，在这之下的各个部分，他如何实现他旨意的方式，是通过他创造和护理的作为。因此他创造世界的方式，他赋予这世界的属性，他维系这世界，保持它现状的方式；地球依然是地球，继续按同样方向转动，所有这些事情都是按上帝永恒的旨意保持现状。按他护理的工作，上帝在他百姓的生活当中，在他创造界当中做工的方式，要让他们按照上帝造他们的样子行事，实现他的永恒旨意，我们就是这样理解上帝如何在这世界上行使和行出他的主权。因此，因着这一点，我们相信“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人”。我们为什么能相信这一点？因为我们相信上帝永恒的旨意，我们能说，我们知道万事都要按我们在圣经中看到的样子效力。为什么我们能这样说？因为我们相信上帝永恒的旨意。上帝不是希望这世界效力。上帝设计世界，正正是它现在的样子，世界正在做、正在成为他打算要世界做、要世界成为的样子，让他得到最大的荣耀。

布鲁斯·包格斯博士 Bruce Baugus

我们学习系统神学的时候，我们是在努力完全、准确和系统陈述圣经教导的一切。我们在圣经教导中看到的其中一样事情，就是上帝永恒的筹算，他的旨意。因此，在系统神学当中，如果我们要忠于职守，如果我们要努力好好说明上帝已经向我们启示，圣经在所有这些问题上的教导，我们就需要留意上帝旨

意。这是一个内容非常丰富的主题，对我们的神学有极大的牵涉影响，因此，有许多问题，是我们要与上帝永恒的旨意，他已经决定和预定要发生的事联系起来。例如，我们可以在救恩论中，从拣选的角度思想这问题。我们可以想到这一点在护教方面的必要性，在处理邪恶这难题，为什么上帝在一开始的时候就容许亚当和夏娃堕落这问题方面。没有哪一种神学体系能避免这些问题，圣经本身把我们指向上帝永恒的旨意，他已经定下旨意，决定要发生的一切。因此，我们需要尽力解决这一点。留意上帝的旨意，圣经在这问题上教导的范围，这要有助我们按我们能说明的地步，按上帝已经向我们启示，已经向我们显明这些和许多其他问题的地步，准确、神学正确地面对这些我们不得不一路面对的难题。

问题 12:

为什么圣经如此充满着上帝的荣耀？

拉梅什·理查德博士 Ramesh Richard

圣经充满着上帝的荣耀，因为这是关于上帝他自己根本的现实，我们可以把这荣耀归给他。在圣经中，上帝的荣耀是整体性的，是巅峰性质的，也是充满在宇宙现实的每一条经纬当中……但他的荣耀在整个创造界，在全人类，在显微镜能察看的每一个微生物，在望远镜能看到的每一颗遥远行星之间发出回响，而这些的大部分是我们还没有发现的……因此，整个属灵生命，我们与上帝的关系，都受到上帝的荣耀，上帝在个人生活和人类存在当中重要的、这最终、整体目的论的规范。

司科特·瑞德博士 Scott Redd

当圣经讲到全地充满上帝的荣耀，它其实讲的是故事的结局。上帝的故事并不是一场悲剧，这是一场喜剧。我们知道这是喜剧，因为有一天全地球都要充满上帝的光辉。上帝的光辉要充满地球在每一个角落，因此按照启示录这象征性的意象，这地球甚至不需要日头，因为上帝的荣光要点亮，要发光照亮整个宇宙。我们看到创世记 1 章已经让人看到这计划，上帝按他的形象造男造女，然后他去告诉他们，要遍满全地，管理这地，让我们看到这一点甚至一直回到创世记 1 章，上帝的计划不仅仅是要用他的形象充满伊甸园，还要充满全地，这形象是敬拜上帝的形象，把他的荣耀反映归回给他。诗篇不仅呼吁以色列民，还呼吁万民，所有君王敬拜耶和华，从这件事上我们就看到这一点。这是一个全球的异象，我们可以看到它一直追溯到旧约圣经。当然，还有福音的运作方式，就是大使命——去，向全世界宣告耶稣基督的好消息，让万民作主门徒——就是我们上帝给我们，让我们现在去用他的荣耀充满全地的方法。在我们今天的生活中，上帝呼召我们去在全世界宣告耶稣基督的好消息。但再一次，我们应心怀极大盼望。这故事是喜剧，它的结局是上帝的荣耀，他的光辉点亮全世界。

尼古拉斯·佩林博士 Nicholas Perrin

荣耀是贯穿整本圣经的一个主题。上帝显现的时候，他在他的 *kavod*，他的荣耀中显现。我们怎么知道上帝住在第一座圣殿中？就是这荣耀的云，云柱要充满圣殿。*Shekinah*，上帝的荣光，这是圣经成书后的一种说法，虽然如此，我们仍能明白这一点，就是上帝在哪里，他的荣耀就在那里，他的同在就在那里。这荣耀是在圣殿中。我们在以西结书看到荣耀离开圣殿的异象，这就是说，“完了。”上帝说：“我要出去，我不管你们了。”第二圣殿建造的时候，我们看不到上帝重新用荣耀充满圣殿，但很有意思的是，我们在路加福音 2 章看到这令人惊奇的画面，耶稣出生的时候。我们看到上帝的荣光在天上，在牧羊人的头顶上出现。路加是在说什么？他是在说，自从以西结的时候，我们一直在等候的，就是荣耀重新显现。在最不可能的地方，这荣耀，我们已经有好几百年没有看到上帝的同在，向野地里的一些牧羊人显现。约翰福音 1 章是这样说的：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”这荣光，这同在，是集中和体现在耶稣身上的。

问题 13:**神学家说的上帝的护理是什么意思？****路易斯·温克勒博士 Lewis Winkler**

上帝护理的教义很重要，因为在当代、讲求科学、现代主义的人类思想当中有一种强烈倾向，认为上帝像经典的威廉·佩利的说法，可以说是一位表匠，本质上，上帝可以说是为每一件事拧上发条。他造了一切，把一切放在一起，然后可以说是让这钟表运转起来，然后它就靠自己运行。这是相对来说近代出现的，称为自然神论的上帝论中的一种经典错误。这种观念认为，上帝其实并不是完全参与到创造界当中。上帝只是创造的源头，可以说他是发动这创造界，让它发动起来的那一位，现在这创造界只是在做自己的事。但是护理的教义非常清楚表明，上帝不是只是坐在后面，或者去放假，或者出去吃中饭，他在创造中的作用是全面和不断的，他参与到维系、监督、推动、打造、塑造创造界，朝向他为创造界设立的目的和计划方向发展的每一方面。

克里特·哈克斯牧师 Clete Hux

大多数神学家讲到上帝护理的时候，典型可以概括为，他们其实讲的是上帝从始到终用他的旨意和大能来治理万有，维系万有。

问题 14:**神学家说上帝常常通过次动因行事，这是什么意思？****但·韩得利牧师 Dan Hendley**

神学家讲到上帝通过，使用次动因做工的时候，他们只是要说，上帝是发生的一切事情的终极原因，但是他可以使用另外的原因。例如，上帝命定耶稣要被钉十字架，但要让这件事发生，他就使用加略人犹大卖主这件事；他使用犹太人领袖，他们要求把基督处死，上帝使用本丢·比拉多的胆怯。所有这些事情都导致上帝救赎的伟大计划在加略山上执行出来，耶稣赎罪的死。因此上帝计划这一切。彼得在使徒行传中说：“他既按着上帝的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。”因此上帝要为利略山上赎罪救赎的伟大作为最终负责，但也有不同的人参与到其中，他们是次动因。我想到次动因，很想使用一个例子，就是台球。一个人要拿撞球杆，会打撞球，这撞球会击打另一个球，这要把八个球打进球袋。八个球是怎样进到球袋里的？有什么要为此负责？你可以指向这撞球，说它要负责，你可以指向那撞球杆，说这要为此负责，或者你可以指向那位拿着撞球杆的台球手。在这例子中，那位台球手可以是第一因，其他事情都是次动因……因此他是一切事情最终的原因，但典型来说，他最经常使用其他力量——人的选择，也使用自然的力量，让他已经命定的事情发生。

布鲁斯·包格斯博士 Bruce Baugus

神学家会讲到上帝如何通过手段做事，例如他通过次动因做事，这是一个非常重要的范畴，原因有几方面。一方面，这让我们可以讲到上帝行动的旨意和上帝许可的旨意。有一些事情是上帝确实直接做的，有其他事情，是上帝许可他有自由的受造之人去做的。他同样下定旨意命定这两种事情，因此发生的事，没有一样是在他预定的旨意之外，或违背他预定的旨意。然而，这并不意味着他直接行出全部事情。例如，上帝不是罪的起始作者，但他定下旨意允许罪发生，允许有自由的受造之人用邪恶、有罪、堕落的方式行事。他允许这样的事，这是有一个目的的。他的目的完全是好的，他定旨这样的事发生，这作为是他行的，然而他并不是直接行出那恶事……这甚至可以延伸得更广泛。这世界充满着存在的实体，受造之物，例如就像人类，他们有意志能动性，有能力能行事做事，这些是有意义的行动，我们要为此负责，为此交账，但这些是上帝使用的手段。但很多其他事情也具有特性，让它们以某种方式，按某种方向行事，有能力引发其他事件发生，上帝以不同方式通过所有这些途径行事，为的是在这世界上实现他的全部旨意。

提姆·桑斯伯里博士 Tim Sansbury

因此，在上帝如何行事这方面，有大量事情是联系在一起的，我尝试和学生讨论这问题。我发现，钉十字架是其中一件事，能最好把上帝永恒的旨意，他永恒的计划，他在历史上的作为，他对次动因的使用联系在一起。这甚至有助我们看到这种观念，就是上帝永恒的旨意包括那些是邪恶事件的事情，然而上帝在当中无罪。但是当我们具体讲到次动因，按上帝永恒的旨意，基督要为他百姓的罪上十字架，然而基督不是去，不是他自己走上十字架。他把自己交给大量的次动因的手中，其中一个主要的次动因就是犹大。犹大出于他自己的意志和他自己的意愿，作为次动因行事，为了让人把银子交在自己手中，就选择把

他的上帝和救主，原视为他朋友的交给罗马人，交给犹太人，让人能把基督钉十字架。因此，犹大按自己的意思行事，他是一个独立的动因，他是基督上十字架的次动因。然而这件事的首要原因，它的原因，是因为上帝亲自从永恒的过去定下旨意，基督要为他百姓的罪，为救赎他们而上十字架。

撒母耳·拉莫森博士 Samuel Lamerson

我们有时候问自己的其中一个问题，就是上帝怎么能使用邪恶的人、国家或军队行出好的事，就是上帝常常通过神学家所说的“次动因”行事。因此，例如他可能使用一支邪恶的军队挫败以色列，教训以色列，要他们要依靠上帝，而不是依靠他们自己的武器和战车。例如，他使用犹大。在约翰福音，那恶者进入犹大，这是整本圣经唯一一处讲到撒但亲自进入到某人里面，是在约翰福音，那时犹大要出卖基督。因着那恶者进入到犹大里面，犹大去出卖基督。这显然是一件邪恶可怕的动作，然而上帝使用这邪恶可怕的动作，让基督钉十字架，营造出世界上最伟大的作为，就是救赎上帝百姓的作为。因此我们看到，上帝使用次动因，有时甚至那些邪恶的动因，实现他自己的旨意。

问题 15:

上帝的创造是否有任何方面，是在上帝的权柄或主权的范围之外？

贾斯汀·泰瑞博士 Justyn Terry

我会说，上帝的创造中没有一部分是在他的权柄之外……我指的是，这是上帝自己的作为。上帝看顾这创造界，上帝供应给这创造界。上帝通过他权能的话语维系这世界，天天维系这世界。因此，我不会承认有任何事情是在上帝权柄范围之外。他施恩，让我们在这领域之内行事，有时候让我们有令人惊奇的自由。但是说到底，每一件事都在上帝的主权之下，一切都是他的，就连那些悖逆他的各色人等。他们仍在背逆他的权柄，但上帝的心愿就是我们要悔改，向他回转。但这是上帝创造的世界，这一切都在他的权柄之下。

路易斯·温克勒博士 Lewis Winkler

上帝主权或权柄的概念，其实讲的是，我想如果你认真想清楚，这讲的就是，在创造之外，其实没有任何事情是在他的权柄之外，从真正掌管主权，真正是万有的统治者和主这角度，他真的是创造者、主宰和君王……如果上帝确实是万有的创造主，维系万有的主宰，在时空之内推动他永恒旨意和计划的那一位，那么没有一件事情能落在这领域之外。这并不是说他不容许，意思是他知道一些人会作出选择，走在某些方向上，人会犯罪……在一种意义上，一个奇妙的奥秘，就是我们要讲到上帝有能力监督，有能力创造，行出他对我们人生的旨意计划。同时事实就是，有一些发生的事情似乎在他掌管之外……但最终来说，我们不得不承认，上帝有更大的智慧，有能力从一开始就知道结局，就连发生的可怕事情，人的选择，甚至发生的大灾难，自然灾害都知道。所有这

些事情都是上帝按照他的计划和旨意，让它们效力，因此没有什么是在他的认识和许可之外，因此到最后，他最终都要得荣耀。

问题 16:

撒但在这世界上拥有什么权势？

贾斯汀·泰瑞博士 Justyn Terry

确实撒但在这世界上拥有实实在在的权势，一位堕落天使的权势。他不是唯一的堕落天使，还有其他堕落天使，我们把他们称为鬼魔，他们大有能力在这世界上游荡。有时耶稣描写他，耶稣描写他是这地上的王，这是强有力的描写。我想我们也总要记住，这是在天使的层面上。他是一位天使，不是上帝，不拥有属上帝的生命。因此，这是实在的权势，一种灵里的权势，但并不是上帝的权势。因此我们想到魔鬼和鬼魔权势的时候要记住，我们并不想在任何方面对此轻描淡写，轻看它的严重性。我指的是，任何曾见到像赶鬼这种事情的人都知道，我们在这里讲的其实是严重的事情。但我们也要记住，这并不是某种与上帝能力平起平坐的权势。上帝创造天使，就连那些落入我们现在看到的这种危机里面的天使，也是上帝造的。但耶稣的名超越他们的名。因此，如果我们思想鬼魔的权势在这世界上发动，我们就需要承认这一点。在安立甘会的祷告中，我们讲到世界、肉体和魔鬼。我们抗争的不仅仅是魔鬼，还有世界，世界一切的堕落，我们自己有罪的软弱。但我们要认出，这种魔鬼的权势在动工，我们需要认真看待，但不要被它吓得太厉害，但是当我们面对这种权势的时候，要记得耶稣之名大有能力，耶稣的血甚至要比这世界的王的能力更大，这世界的王已经被这位耶稣基督打败，最后要被禁锢在地狱里，地狱就是为此由上帝所造，好使上帝理所当然把魔鬼放在它属于的这地方。

卡尔·楚尔门博士 Carl R. Trueman

撒但在这世界上权势的问题，是一个非常有意思，也许多少是微妙的问题。我们所有人要断言，上帝是有主权的上帝，上帝有全能，发生的事情，没有一样是在上帝总体的控制之外。但非常清楚的是，世界不是应有的样子。不仅人类行邪恶的事，而且在全时间之内，邪恶事情随机发生在人身上——癌症，疾病，我们所说的“天灾”，恐惧毁灭的时刻，似乎没有规律，无章可循。似乎暗示在这世界上有一股邪恶势力发动。我认为约伯记在这面对人很有帮助。约伯记开始的地方，讲的是这些非常奥秘的法庭场面，天上的法庭，字面讲的“撒但”，那控告人的，来到耶和華面前，上帝给他权柄，大肆破坏约伯的生命。因此关于撒但在这世界上的权势，我认为我们需要首先留意的，就是撒但是真实存在的，他的权势是可怕的，非常非常强大。但当然约伯记并没有就此结束。关于天庭画面，其实，关于耶和華就在约伯记结束地方说的话，其中一样很有意思的事情，就是耶和華非常清楚表明，撒但并没有不受上帝能力约束的力量，撒但没有最终能胜过上帝的力量。因此，如果我们要看一个个别的例

子，例如看死亡，这是我们所有人都需要面对的。你知道的，人死的时候，在一种意义上，我们看到撒但对他们生命的邪恶摧残，这似乎大有权势，至高无上。然而，我们知道人在基督里要复活，主已经信守他在约伯记表明的原则，就是最终撒但和邪恶的势力，是没有一样不被主限制胜过的。因此回到这问题，撒但在这世上拥有什么能力？我会说，撒但也许有在创造界第二位的至高能力，他有可怕的权势，我们要最严肃认真看待他，无论如何都不可低估他，但我们也必须记住，尽管他有一切极大的能力，却有一位甚至比撒但更强，就是主上帝，他已经决定性捆绑了撒但，因此撒但的权势现在受到限制。就连死也不能把圣徒从主这里夺去。撒但的权势现在受到约束，要在时间末了的时候被绝对摧毁。

问题 17:

上帝异乎寻常护理作为的哪些方面，是我们能称为神迹的？

但·韩得利牧师 Dan Hendley

基督教教会内部对神迹的定义有不同理解，很多人认为极不可能的事情就是神迹。也许我会在一个偏僻地方的机场，碰到一位 20 年没有见过的朋友，这可能是上帝护理的作为，但我认为不可以把它正确理解为是一件神迹。一件神迹，按更专业的定义，是上帝在人类历史这脉络中做的，与自然秩序相反的某件事，例如一个人从死里复活，或在水面行走，或把水变为酒，或只是触摸一个瞎眼的人，就让这人得医治。这些事情是违背自然定律的，上帝当然有自由，并且完全有能力这样做。因此，我就是这样定义神迹的，神迹见证上帝的大能，见证在地上代表他作先知的人，肯定是通过耶稣行的神迹，见证他是上帝的儿子。

戈兰·克里德博士 Glenn R. Kreider

上帝行使护理之工，全面看顾他的创造界，我指的是，在上帝的世界上发生的事情，没有一件不是上帝计划的一部分，不是他永恒旨意的一部分，或要在他世界上成就的事的一部分。但是上帝用不同的方法实现他的计划。他使用人的选择，人的决定，他使用撒但的行动，他使用我们称为自然的事件实现他的计划。但有时候当上帝超自然、非常规、异乎寻常干预和行事，这些作为只有上帝才能做。我们把这些称为神迹。它们并不是上帝在他世界上常规动工的方式，主要并不在于它们壮观，而是在于它们是非常规，异乎寻常，出乎预料的例子，让人看到上帝在他的世界上施行干预和行事。

理查德·伯瑞特博士 Richard L. Pratt, Jr.

在过往几个世纪，反正是在教会的一些分支，人很流行作出一种区分，一种是我们所说的“寻常的护理之工”，上帝在世上通常看顾事情，监督历史发展的方式——这正常来说，是按照像自然定律和类似的事情，人把平常的护理和异乎寻常的护理区别开来，后者就是上帝在这世界上更直接做事，超越、高过、

无需和反乎次动因或受造因。按一般的基督教术语，我们会把这许多异乎寻常的护理之工称为神迹。我并不认为把这些称为神迹是有问题，因为我认为，圣经实际上也把这些事情称为神迹，但我们需要看到有一系列的神学讨论。很多时候神学家，系统神学家会把“神迹”专门当作术语使用，只是用来描写那一套异乎寻常的上帝护理之工，用来验证和授权一些为上帝代言的人。例如，耶稣的神迹是用来给他授权，让人看到他是上帝的儿子，或者先知以利亚和他所行的各样神迹，证明或彰显出他是上帝的先知。因为我们并不认为今天继续有特殊启示，大量的神学家因此要论证，我们不应说现在还有任何神迹。因此他们论证说，神迹作为一个术语，实际上只是用来讲验证有权柄的上帝代言人的记号。这样说是没有问题的。我指的是你可以这样理解，只要你不要走得太极端，他们是用一种非常特别的方式使用“神迹”这词，这是一种非常专业的说法，指的是一种验证为真的记号。但实际上，圣经使用“神迹”这说法，不只是讲这一方面……但就连那些把这“神迹”这词专用来指是验证上帝代言人为真的记号，因此说今天不再有神迹发生的人，他们也知道上帝仍然在做异乎寻常的事。他回应人的祷告，他医治病人，他做一些事情，是人不能按自然定律预测的。他很多很多次，在相信之人的生命，甚至在不信之人的生命做这样的事……但最重要的，我们要说，即使在我们今天，仍然有异乎寻常的上帝护理之工发生，我们需要对此持开放态度，留意这些事，因为在这些特殊的护理之工，上帝所做的异乎寻常的事情当中，我们看到基督教信仰最大的祝福和最大的鼓励。

文森特·白寇特博士 (Vincent Bacote), [美]惠顿大学[Wheaton College], 神学副教授兼基督教应用伦理学中心主任。

沃迪·鲍查姆博士 (Voddie Baucham, Jr.), [赞比亚]非洲基督教大学[Africa Christian University in Zambia], 神学院教务长。

布鲁斯·宝格斯博士 (Bruce Baugus), [美]改革宗神学院, 密西西比州杰克逊校区[Reformed Theological Seminary in Jackson, Mississippi], 哲学及神学助理教授。

瑞克·博伊德博士 (Rick Boyd), [美]卫斯里圣经神学院[Wesley Biblical Seminary], 圣经释经学教授。

唐纳德·卡森博士 (D.A. Carson), [美]三一福音神学院[Trinity Evangelical Divinity School], 新约研究教授, 及福音联盟[The Gospel Coalition] 联合创始人。

威廉姆·埃伽博士 (William Edgar), [美]韦斯敏斯特神学院[Westminster Theological Seminary], 护教学教授。

布鲁斯·菲尔兹博士 (Bruce L. Fields), [美]三一福音神学院[Trinity Evangelical Divinity School], 圣经与系统神学系主任及副教授。

本杰明·格莱德博士 (Benjamin Gladd), [美]改革宗神学院[Reformed Theological Seminary], 新约助理教授。

但·韩得利牧师 (Dan Hendley), [美]宾州韦克斯福德北园教会[North Park Church in Wexford, PA], 主任牧师。

克里特·哈克斯牧师 (Clete Hux), [美]护教学资源中心[Apologetics Resource Center], 一个包含所有基督教护教学的基督教事工, 主任兼反邪教护教论者。

戈兰·克里德博士 (Glenn R. Kreider), [美]达拉斯神学院[Dallas Theological Seminary], 神学研究教授。

撒母耳·拉莫森博士 (Samuel Lamerson), [美]诺克斯神学院[Knox Theological Seminary], 院长及新约教授。

理查德·林慈博士 (Richard Lints), [美]哥顿康威尔神学院 [Gordon-Conwell Theological Seminary], 神学教授及学术副院长。

司科特·曼那博士 (Scott Manor), [美]诺克斯神学院[Knox Theological Seminary], 历史神学助理教授, 学术事务副校长, 教务主任。

乔什·穆迪博士 (Josh Moody), [美]伊利诺伊州惠顿大学教会[College Church in Wheaton, IL], 主任牧师。

格兰特·奥斯本博士 (Grant R. Osborne), [美]三一福音神学院[Trinity Evangelical Divinity School], 新约教授。

尼古拉斯·佩林博士 (Nicholas Perrin), [美]惠顿大学[Wheaton College], 富兰克林·S·戴尼斯 (Franklin S. Dyrness) 圣经研究教授兼研究生院院长。

理查德·伯瑞特博士 (Richard L. Pratt, Jr), [美]IIIM 神学教育资源中心 [Third Millennium Ministries] 主席, 及[美]改革宗神学院奥兰多校区 [Reformed Theological Seminary, Orlando Campus], 客座旧约教授。

司科特·瑞德博士 (Scott Redd), [美]改革宗神学院, 华盛顿特区校区[Reformed Theological Seminary in Washington D.C.], 校长及旧约助理教授。

拉梅什·理查德博士 (Ramesh Richard), [美]达拉斯神学院[Dallas Theological Seminary], 全球神学参与和教牧学教授。

菲利普·莱肯博士 (Philip Ryken), [美]惠顿大学[Wheaton College], 校长。

提姆·桑斯伯里博士 (Tim Sansbury), [美]诺克斯神学院[Knox Theological Seminary], 哲学及神学助理教授, 行政副校长。

乔治·尚布林牧师 (George Shamblin), 事奉于[美]伯明翰神学院[Birmingham Theological Seminary] 和行政领导中心。

贾斯汀·泰瑞博士 (Justyn Terry), [美]三一事奉学院[Trinity School for Ministry], 教务主任及校长。系统神学教授。

卡尔·楚尔门博士 (Carl Trueman), [美]韦斯敏斯特神学院宾州校区[Westminster Theological Seminary in Glenside, Pennsylvania], 历史神学和教会历史教授, 及历史系保罗·伍利教席教授。

桑德斯·威尔森博士 (Sanders L. Willson), [美]田纳西孟菲思第二长老会[Second Presbyterian Church in Memphis, Tennessee] 主任牧师, 以及福音联盟、协和大学和改革宗神学院 [serves on the boards of The Gospel Coalition, Union University and Reformed Theological Seminary.] 理事。

路易斯·温克勒博士 (Lewis Winkler), [新加坡]东亚神学院[East Asia School of Theology], 神学及历史研究常任教授。