

探索丛书

穿越人生 的 风暴

盖瑞恩牧师

穿越人生的风暴

你现在的日子过得如何？平顺吗？身心平衡吗？人生的世面、风浪，是不是都见识过了？如果你的回答是肯定的，这本小册子对你也许就不重要了。

但是，如果你承认与我们大多数人一样，时常会对人生的方向感到迷惘，不知道自己有没有能力面对明天，或是该如何有信心地走下一步，那么，你也许会和我一样，因盖瑞恩牧师（Gary Inrig）所写的《真北方》（True North）一书的摘录，大受鼓舞。

有时候，我们需要像盖瑞恩牧师这样的朋友，告诉我们，什么是可以确信不疑的真理。

——马汀·狄汉二世（Martin R. De Haan II）

目 录

寻找真正的北方（约伯记）	2
出门在外，缺它不可（耶稣受的试探）	19

寻找真正的北方

对一个水手而言，如何能在暴风 中幸存、如何能穿越海洋，唯一的寄托就是要有一个座标，可以让他确定自己的位置，以及前行的方向。最初的航海家规划航程时，陆地一定在他们的视线范围内，以便运用熟悉的地标，作为座标。即使后来航海员敢远离海岸，他们仍然需要一个固定的座标。所以他们仰望穹苍。随着人类知识的增长和天文导航的发展，北极星成了北半球导航的主要座标。现代科技改变了此一程式，先是六分仪与罗盘，然后是电子导航与全球卫星定位系统（Global Positioning System, GPS）。但原则还是一样的。全球卫星定位系统的座标，由二十四个卫星组成的系统传送信号，然后运用一个接收器来计算经纬度，甚至是高度。这些卫星有着极精确的固定位置。

为人生导航的北极星则是耶稣基督。不论我们是在看得到地标的熟悉水域，或是没有地标的陌生水域，祂都是我们人生的导航。定睛在基督身上，就能让我们保持正确的航向。这听起来似乎是老生常谈，但遭遇风暴时，耶稣基督的确就成了我们迫切需要的倚靠。圣经中约伯记里动人心魄的故事，最能展现这种迫切的需要。虽然约伯记寓意深远，需要认真地研读，但我要讲的重点比较简单、明白。我们来看看约伯记中一些根本的主题，这些主题为导航人生，提供了重要的原则。

人生的风暴可能袭击最出乎意料的人。

不管怎么讲，约伯绝不是一个普通人，他的人生也

绝不寻常。我们读约伯记时，必须明白他是一个特例，不是惯例。虽然，约伯记寓意深远，但是，对于邪恶势力的玄奥，它并没有给我们所有的答案。本书一开始就说约伯生活安逸，他在上帝的眼中也是一个品格正直的人。

乌斯地有一个人，名叫约伯；那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。

他的儿子按着日子，各在自己家里设摆筵宴，就打发人去请了他们的三个姐妹来，与他们一同吃喝。筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭。因为他说：「恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉上帝。」约伯常常这样行（约伯记1章1-5节）。

对于约伯，我们有许多不明白之处。我们不知他生活的年代和地点（大约在沙乌地阿拉伯的北方，或是约旦的南方）。我们也不确定他与以色列人有没有关系，谁写了约伯记，何时写的我们也无从得知。不过，圣灵藉着约伯赐下的教导，并不仰赖这些细节。我们需要认真思考的，乃是这几节描写约伯人格特质的经文。

约伯拥有完美的人格，是一个正直的人，无可指摘，是「完全正直」。这不只是作者个人的观点，更值得注意的是，这是上帝的看法。针对约伯的品格，上帝向撒但发出挑战：耶和华问撒但说：「你曾用心察

看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事」（1章8节）。没有什么比这更能肯定约伯的为人了。他对人说：「敬畏主就是智慧；远离恶便是聪明！」（28章28节）约伯毕竟是一个身怀罪性的人类，但他内在的正直生命，远远使他在同时代的人中，卓然超群。

约伯也是一个富有的人。圣经对他财富的描述，不会让我们立刻将他列入世界顶尖的富豪榜，尤其是现今的文化，股市和一些金钱游戏，可以让人一夕暴富。但是，以当时的币值，约伯的确是一个成功的富翁。他的家族是富裕的，有七个儿子，更是一项无法比拟的财富。七千只羊、三千头骆驼、五百对牛、五百母驴，还有许多仆人婢女，这些都标榜着他的势力与声望。约伯在他居住的地方，不仅自己富有，经济上也颇有影响力。他不仅仅成功，而且「在东方人中就为至大」（1章3节）。

关于约伯，我们知道的第三点就是，他的灵命真实而富有活力，而且深爱自己的家人。他的富裕没有使他自我放纵，或是过于自信。他是一个经常祷告的人，而且把他的孩子交给上帝。他的儿女们喜欢摆设筵席，圣经没有告诉我们这些筵席的性质，但是，这些宴乐显然令约伯不安，忧心他们的灵命和品格操守，担心他们的福祉受损。因此，他要求儿女们，在筵席之后，务必要举行一定的洁净礼。之后，约伯就一一为他们献祭，并为他们与上帝的关系和内在的生命迫切祷告，「恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉上帝」（1章5节）。虽然，

其中细节我们不清楚，但这些动作代表的重大意义却很明确。约伯并没有把自己的财富视为理所当然，而忘了上帝的恩典；他也不认为子女享受的安逸，是天经地义的；他不以为儿女可以漠视上帝丰盛的供应。

因此，对于故事的主角约伯，我们有了一个清晰的轮廓。约伯是一个道德正直的社会栋梁，是灵命纯正的模范，也是令人敬重的成功人士。从人生的任何一个角度来看，约伯都是一个昌盛有尊荣的人。他是那种受人景仰，连上帝也称许的特殊之人。

但顷刻间，所有的事情都出人意料地发生了巨变。约伯的生活被拆毁，他无从知道巨变的缘由。他悉心建构的生活，却接二连三地遭遇灾难，让他赤贫如洗。身为读者，我们占了一个优势，可以从属天的角度来看约伯生活中的巨变。但我们在自己的生活中，是和约伯一样处在地上的位置，没有办法从天上的角度看自己的处境。这就是信仰生命的核心——无论在何时何处，虽然看不见、不明白，却仍然相信上帝。

第一轮灾难开始于约伯的仆人突然来报：

有一天，约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，有报信的来见约伯说：「牛正耕地，驴在旁边吃草，示巴人忽然闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人；惟有我一人逃脱，来报信给你。」（1章13-15节）

这里没有清楚指明是战争还是野蛮的抢劫。这个事件不但造成财物、人身可观的损失，也带来无比惊恐的情绪。也许，约伯为仆人遭难，心里感受的伤痛，远胜

于牲畜的损失。但这只是天崩地裂之灾的起头。

他还说话的时候，又有人来说：「上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了；惟有我一人逃脱，来报信给你。」（1章16节）

约伯尚未回过神来，打击又接踵而至。这次是天灾，也许是雷击引发了大火，毁灭了他的群羊和牧人。但像第一次一样，约伯还没喘过气来，坏消息又来了：

他还说话的时候，又有人来说：「迦勒底人分作三队，忽然闯来，把骆驼掳去，并用刀杀了仆人；惟有我一人逃脱，来报信给你。」（1章17节）

这次的麻烦也是来自人。迦勒底人突然来袭，掳走了约伯的骆驼，杀了他的牧人。约伯一定在怀疑，是否部落之间以他为标靶，联合起来对付他。但再一次，在他还没来得及细想这些噩耗时，另一个报信的人带来了更坏的消息。这是我们第三次读到这样的句子：「他还说话的时候。」这些报信的人，几乎是接踵而至，急匆匆地带来噩耗：

他还说话的时候，又有人来说：「你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，不料有狂风从旷野刮来，击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了；惟有我一人逃脱，来报信给你。」（1章18-19节）

约伯接获的所有消息，没有比这一则消息更糟糕的。像龙卷风一样的狂风夺去了他全部儿女的性命，而他们是他的最爱。一连串的噩耗，对约伯而言，简直是

晴天霹雳的恶梦。他的财富、保障、安逸优雅的生活、社会地位，以及家庭，都毁于旦夕。转眼之间，他从东方的至大者，变成了世上最孤寂凄凉的人。

然而，这只是第一轮的灾难而已。第二轮则直击约伯自身的健康和福祉：

于是撒但从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说：「你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！」（2章7-9节）

约伯得的是什么病，在此并没有说清楚，但显然他的状况令他非常痛苦，且让他几乎与社会隔绝。他被贬抑得像个乞丐，坐在垃圾堆里，周围是破碎的瓦罐和灰烬。他失去了所有宝贵的东西：家庭、健康、财富、社会地位。即便是他的妻子，遭到巨大打击之后，也不再支持他了。事实上，她可能将这一切灾难都怪罪于上帝与约伯。此刻，对约伯而言，生命毫无意义，唯一还有一些存留价值的就是他对上帝的认知。这一点，虽然遭到了威胁，但并没有失去。事实上，后来我们看到，约伯定睛于上帝，把上帝当作他的北极星，让他能在人生的风暴中继续航行。

很少人会遭遇到约伯的这种经历，但我们能体会约伯的感受。茫茫人海中，面对生死攸关的风暴，放眼所及，却看不到任何指引。我在写这段文字时，正准备去探访一位年轻女士，她的先生在运动时突然猝死，留下她和两名幼子。原本怀着光明展望的未来，瞬间竟以悲

苦终结。未来的人生，她要如何走下去呢？当我们面临意料之外而又无法改变的遭遇时，恐怕人人都会问这样的问题。

约伯记的用意，是希望能非常实际地，帮助我们回答这个问题，而不是唱高调。尽管约伯记使我们正视了邪恶的问题，但它并不打算给我们一个理性的解答。相反的，约伯记向我们提出挑战，在面对百思不得其解的悲剧时，要定睛仰望上帝。约伯的悲剧，前两幕已经展现在世人面前了。现在我们换个角度来看他的人生经历，这个角度，牵涉到人类生命中，一个根本的奥秘。

要认知「眼见之事」背后「眼未能见」的起因。

上帝宣告祂在掌管宇宙万有，但这一主张遭到撒但的攻击和挑战。在「可见」的人类历史和我们生命的背后，始终存在着上帝与恶者无垠的争战。这是一个不对等的竞争，因为撒但根本不能与上帝相提并论，更遑论是上帝的对手，但撒但却竭力反对上帝一切的作为。我们鲜少体认到，自己生命中这些无形的争战。但事实的真相是，我们的生命，是上帝大计划中的一环，这个计划超乎我们的想像。约伯记的独特之处，是让我们站到诸天之上，明白万事在地上启动之前，天上已经展开了序幕；我们能看到约伯始终未能看到的事情，知道他始终不知道的事。约伯记以非常戏剧化的形式展开，但我们必须谨慎，不要在细节上钻牛角尖，这不是约伯记的初衷。不论如何，圣经清楚表明，世界是上帝与撒但长期冲突的焦点，我们的生命则是这出大戏的一部分。约伯记还呼吁我们认知人生的奥秘，并提醒我们，许多我

们赋予的解释，其实颇为短视。

有一天，上帝的众子来侍立在耶和華面前，撒但也来在其中。耶和華问撒但说：「你从哪里来？」撒但回答说：「我从地上走来走去，往返而来。」耶和華问撒但说：「你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。」撒但回答耶和華说：「约伯敬畏上帝，岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福；他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。」耶和華对撒但说：「凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。」于是撒但从耶和華面前退去。（1章6-12节）

圣经很少告诉我们诸天的世界是怎么运作的，约伯记倒是让我们一窥端倪。众天使都来侍立在上帝面前，撒但也在其中，但却不忠于上帝。圣经其他地方也讲到撒但，说它是「在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的」（启示录12章10节）。同样的经节还说，在末后大灾难之前，撒但要从天上摔下来。还似乎表示，撒但在此之前可以到上帝面前，攻击控告上帝的百姓，以此抵挡上帝的工作。我们无从得知，何以上帝会允许这样的事发生。但在此情景下，上帝主动挑战撒但说：「你从哪里来？」在此，上帝不是要撒但提供什么信息，而是要撒但负责任地说明自己的作为。撒但的回答含糊不清：

「我从地上走来走去，往返而来。」对此回答，上帝直接发出了挑战，上帝在此给予约伯惊人的肯定：「你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事」（约伯记1章8节）。

我们不可以略过这段经文，因为这些经文讲到人类存在的深刻涵义。上帝对人类存在的旨意，就是在祂百姓身上，并藉着祂的百姓，彰显祂的价值和荣耀。

上帝可以用任何一个受造之物让撒但蒙羞，但上帝选择一个信靠祂的人。对于跟随基督的人来说，具有无法言喻的重大意义。我们担负上帝的名声与信誉，不仅是在世人面前，也是在天上执政的、掌权的面前（以弗所书3章10节）。人的首要目的就是荣耀上帝，并永远以祂为乐，我们这样行，就战胜了撒但，让上帝被高举。

上帝的目的若是要彰显祂的荣耀，撒但的目的则是要毁谤上帝、亏损上帝的荣耀、破坏信徒与上帝的关系。从撒但的言语中，你可以听到轻蔑的口吻：

约伯敬畏上帝岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福；他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你（约伯记1章9-11节）。

撒但所言是对上帝莫大的污蔑，实际上它说的是，上帝本身不值得去侍奉，祂必须收买人类对祂的忠诚。撒但暗示，人们侍奉上帝的唯一原因，是为了自身的利益。同时撒但很清楚什么是自身的利益，这是它基本的理念。而这也是为什么对撒但来说，耶稣基督是一个难

解的谜。耶稣「本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己」（腓立比书2章6-7节），撒但怎么能理解这一点呢？撒但不能理解这一点，正如同它不明白基督徒对上帝的爱，不是单单因为上帝的赏赐，基督徒爱的是那位又真又活的上帝。

这正是约伯记的中心问题：不是义人为何受苦？而是义人为何侍奉上帝？世人皆有罪，行事都是出于败坏的动机，考量的是自己，不是上帝。然而，撒但提出了每一个基督徒都要面对的议题：我们为什么要跟随基督？有些人传道，强调上帝对「君王儿女」健康、财富、飞黄腾达的应许，这样的讲道，迎合了人性中最卑下的本能。我爱上帝，是爱上帝自己呢，还是爱上帝的赏赐呢？如果上帝呼召我走受苦牺牲的道路，我是否仍然爱祂？华伦·魏斯比（Warren Wiersbe）对这个关键的议题，下了一个很好的总结：

撒但的指控，直击敬拜与美德的核心。若上帝没有在物质方面赐福我们，也没有保守我们远离痛楚，上帝还值得我们去爱、去顺服吗？若完全不靠赏赐，上帝能赢得人心吗？换言之，这场争战中，受到考验的是上帝的属性。

（“*Why Us? When Bad Things Happen To God's People*”, P.41）

上帝本可以不屑地直斥撒但的傲慢说：「我不需要向你或任何人证明什么。」受到上帝的轻蔑，撒但完全是自取其辱、罪有应得。但上帝没有这么做，反而允许约伯成为一个试验品，约伯记1章12节说：「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。』于是撒但就从耶和华面前退去。」至此，约伯在这场无形的争战中，被推到了最前线，撒但在此寻隙贬损上帝的价值与荣耀。

这样的情节是否曾在其他信徒身上发生过，我们无从知道。但不论境遇如何，我们回应的方式，都有可能危及上帝的荣耀。我们所面对的议题，其重要性远远大过我们自身的平安与福乐。

这场天庭之战的第二幕，其实是第一幕的重演，只是这一次发生在约伯自己身上，不再是他的家人或财产，攻击直接临到他本人。上帝说约伯「仍然持守他的纯正」，撒但就要求直接对约伯下手：

又有一天，上帝的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒但说：

「你从哪里来？」撒但回答说：「我从地上走来走去，往返而来。」耶和华问撒但说：

「你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故地毁灭他，他仍然持守他的纯正。」撒但回答耶和华说：

「人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。」耶和华对撒但说：「他在你手中，只要存留他的性命。」（2章1-6节）

有了这个许可，撒但开始突击约伯的健康。约伯成了一个病痛缠身的可怜人，拿着瓦片刮身上的脓疮，试

图减轻疼痛，却徒劳无益。

此时，苦难无情的攻击似乎停止了，但故事还没结束，终究，我们才进入约伯记42章中的第2章。就像邱吉尔提到二次大战中盟军的首次胜利时说：「战争还没有结束，甚至，连结束的开端都谈不上，不过，战争的序曲也许结束了。」撒但退场了，它的出现，只是这卷书核心议题的序幕而已，描述的是约伯与上帝交会的经历。这个经历强烈地冲击了约伯的心灵深处，对他而言，是前所未有的体验。

虽然这些戏剧性的事件只是一个引言，但它们表达的信息却贯穿在整卷书中。约伯的经历提醒我们，人生所遭遇的风暴与苦难，都是上帝与撒但交手的争战中的一部分。在地上生活，有些方面我们看不到，但我们确实是宇宙之战的一部分。上帝未曾应许我们生活没有挑战，而我们回应人生挑战的方式，直接影响到我们是否能达成荣耀上帝的目标。

我们还需要知道，苦难都在上帝的掌控之中。掌管万有的全能上帝，怎么会与堕落世界的苦难、邪恶扯上关系呢？这是一个极大的奥秘。但我们会看到，约伯并没有妄下断语，以为自己不明白的事，就必定与上帝无关。他没有受囿于自己有限的智慧，而否定上帝至高、绝对的主权。我们也必须如此。撒但虽然为所欲为，但始终不出上帝所界定的范围。即便是那恶者，也不能自主行事。只有在上帝的允许下，它才能碰触约伯（2章5-6节）。即便人生中，发生难以理解的事，我们的上帝仍然掌权。

约伯的故事也提醒我们，人的确有一些冤枉受的苦难。我们的社会，对罪孽过犯已经麻木不仁，也许需要听听相反的信息：上帝必会惩罚罪恶。有些苦难的确是来自上帝的惩罚，或是犯罪的后果。然而，不是所有的苦难都来自个人的罪。在约伯记的主要内容中，他的朋友完全不了解这一点。他们的神学观点清明如冰，却比冰加倍地冷酷：人皆自食其果。他们认为约伯必定犯了什么隐而未现的大罪，才招致如此悲惨可怕的结果，他们对约伯的指控毫不留情。但他们错了。

上帝说得很清楚，约伯的苦难不是出于他的罪，而是出于他的义。这是一个奥秘，也是约伯记教导的重点。我们无法掌握全部事实，所以，在宣称明白上帝的心意之前，我们要在上帝面前谦卑。约伯为什么受苦，对约伯来说是个谜，我们也常如此。我不知道我的结肠为什么突然破裂，或是我的视网膜为什么突然脱落，以致对我的视力造成永久性的伤害。我不知道为什么我妻子得了癌症，更奇妙的是，为什么她能幸存下来，而其他一些敬虔的基督徒却因同样的病症去世。但我确信两件事：第一，苦难并非都直接来自个人的罪，但活在这个堕落世间，就难免要遭遇苦难。没有一个人可以幸免，不受堕落世界的影响。第二，受苦或许是冤枉的，但它绝不是无的放矢。约伯在23章10节说了这么一句美言：「然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金。」上帝甚至可以利用一个不该有的苦难来试炼我们，让我们愈来愈像耶稣，荣神益人。

苦难，藉着难以言喻的奥秘，将我们引见、降服

于上帝面前。当约伯倾诉他的感受和心思时，他显然以为上帝为了某些不明原因迁怒于他（约伯记3-31章）。他错了，其实，上帝是以他为荣。从他与朋友的对话可知，约伯和朋友把他的处境，看成一个必须处理的难题，苦思解决之道。唯有到了最后，约伯才明白这个苦难是一个奥秘，必须把它交托，并且降服于这位全知、全能的上帝手中。

这一点给予我莫大的帮助，让我明白在这种光景下，我该关心的根本议题并非如何摆脱这种光景？而应该是我能从中学到什么？这不是一个被动屈服的姿态。约伯苦苦挣扎想要弄明白，而且向上帝发出了疑问。上帝悦纳约伯迫切寻求答案的努力，却斥责约伯朋友们食古不化的教条思想：「你们议论我，不如我的仆人约伯」（42章7节）。而在最后，约伯终于沉默下来，降服在上帝主权的奥秘之下。

对于不期而至的苦难，约伯的回应是什么呢？即便是在几乎丧命的风暴中，约伯仍持守他的正道。原因很清楚，他有一颗北极星在指引他，循着那颗明确不移的座标，为自己的方向定位。

清楚认识三位一体的上帝，才能确定方向。

上帝的全能与仁慈，是约伯即时的倚靠。对于这些突然降临的危机，约伯并非没有装备，因他认识上帝。你在危机中，也许会对上帝有更深的体认，但若只在这个关头，才试图寻求上帝，时机实在不对。约伯穷其一生敬拜上帝，与祂同行。当约伯噩梦般的一天结束时，

发现自己失去了所有宝贵的东西，但他却说了一段触动人心的话：

约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上拜，说：「我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。」在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以上帝为愚妄（1章20-22节）。

约伯这些话，足以令闻者动容。他不费吹灰之力，就克制住自己的情绪。泪眼中，他仍定睛于上帝。他回应苦难的敬拜，并不是空洞的仪式，而是一个人长久与上帝同行、不断操练的回应。约伯深感这些风暴威力巨大，但他选择定睛于北极星，而不是风暴，仰望地平线之上的永生上帝。他深知上帝的恩典（「赏赐的是耶和华」）和主权（「收取的也是耶和华」），纵使在痛苦中，他仍选择赞美上帝。这不是陈腔滥调，也不是为了迎合别人的期待而说的虚伪言辞，乃是在他内心深处，定意要赞美上帝。

第二轮的试验以出奇相似的方式结束。这时，约伯藉着与妻子的对话，表明了他对上帝的的心意，他专心信靠上帝的作为：

他的妻子对他说：「你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！」约伯却对她说：「你说话像愚顽的妇人一样。噫！难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？」在这一切的事上，约伯并不以口犯罪（2章9-10节）。

乍看之下，这好像有点宿命屈从的意味，其实不然。约伯记从3-31章表明，约伯对上帝极为信任，但很快的，约伯陷入了哀痛带来的严酷考验。这些篇章描述的是，约伯为了持守他对上帝的良善和权能的信心，内心所经历的无数争战。

如果约伯在危难的当下，信靠的是上帝的掌权，那么，他最终真正信靠的，是上帝的属性。在约伯记强有力的结论中，约伯与永生上帝相遇了（约伯记38章至42章）。对于所发生的事，以及发生的原由，约伯没有得到答案。但是他遇到了上帝，完全降服于上帝的智慧、权柄、慈爱和顾念之下。约伯得到的，不是哲理或神学的答案，而是亲身经历上帝全能、慈爱、信实的属性。在满有荣耀和恩典的上帝面前，他谦卑痛悔：「我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔」（42章5-6节）。站在上帝面前，约伯对自己与上帝的看法都发生了改变。有许多事上帝仍然没有说明。上帝没有解释约伯的痛苦，上帝没有回答约伯的问题，上帝没有为自己的作为辩护，上帝也没有揭开恶者的神秘面纱。但上帝向约伯启示了自己，也呼召约伯信靠祂。上帝关心的是加增约伯的信心，而不是满足约伯的好奇心。

即使我们不明白祂的作为，上帝仍然是我们的倚靠。祂的本性永不改变，在这个瞬息万变的世界上，上帝是唯一不变的指标。

上帝有权做祂要做的事，因为祂掌管万有。上帝的作为自有祂的道理，因为祂良善又有智慧。

约伯记凸显出一条强而有力的真理。我们需要时常思想上帝，心中充满与上帝相称的思想。一切不相称的意念，会让我们偏离正道，陷入险境。约伯在倍受煎熬的深渊中，仍然满有信心和盼望地呼求上帝：

我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了（19章25-27节）。

对我们而言，这是极其有力的榜样。事实上，我们比约伯经历过更多上帝的作为；我们所看见、认识的上帝，更令人无可推诿。我们的北极星，是藉着主耶稣基督，向我们启示的三一真神。我们晓得道成了肉身；我们拥有耶稣的教训与作为；我们在人子耶稣的身上，看到上帝的真理；我们站在十字架旁，为祂长阔高深的爱而赞叹不已；我们站在敞开的空坟墓前，体会到祂的大能。祂赐的圣灵住在我们心中，让我们亲身体验祂的同在。我们拥有真理，就是上帝的话语，我们从中听到祂的声音。祂就是永远不变的座标，是北极星，正如祂自己所说：「我是明亮的晨星」（启示录22章16节）。我们若要活出有意义的生命，上帝是不可或缺的元素。如果没有祂作我们随时随地的座标，让我们以此确定自己的位置和方向，我们一生注定要踉跄颠簸。

出门在外，缺它不可

生活在现今这个世界上，就像航行在没有座标、变幻莫测的大海上。我们一旦驶出了熟悉的地区，首先需要有一个固定不变的座标。我们的北极星，就是耶稣基督身上显明出来的三一真神。然而，航海不仅仅需要一个座标。我知道在黑夜中如何找到北极星，却完全不知道该如何藉着北极星来确定自己的位置。即使我能确定自己的位置，也需要合宜的工具，把北极星带到自己身边。基督徒知道，圣经是上帝的话语，是上帝赐给我们的导航工具，让我们可以到达上帝指示的目的地，就是要像耶稣，能荣神益人。圣经是我属灵的六分仪，但仅有这一点的认知是不够的，我还需要知道如何善用圣经。主耶稣立下了最好的榜样，因此，我应当效法主耶稣，以正确的态度看待上帝的话语、应用上帝的话语。

福音书里一贯的主题，就是圣经在耶稣生命中的核心位置。耶稣的教诲处处都有圣经，圣经引导祂的选择，并预言祂的受难。主用圣经驾驭祂的生命，这一点，在耶稣公开事奉前与撒但的交锋中，表现得最清楚。路加福音4章说：

耶稣被圣灵充满，从约但河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了，他就饿了。魔鬼对他说：「你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。」耶稣回答说：「经上记着说：『人活着不是单靠食物，乃是靠上

帝口里所出的一切话。』」魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：「这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。」耶稣说：「经上记着说：『当拜主你的上帝，单要侍奉他。』」魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：「你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去；因为经上记着说：『主要为你吩咐他的使者保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。』」耶稣对他说：「经上说：『不可试探主你的上帝。』」魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣（路加福音4章1-13节）。

人生最大的殊荣是成为基督徒，相信耶稣基督是我们的救主，也是我们生命的主，凭着这样的信心生活。人生最大的目的，乃是效法基督，活出完全成熟的丰盛人生，模仿基督的榜样。人在许多方面，没有办法效法主耶稣，因为祂是上帝，也是人。祂受的试探，将神子独一无二的特性，表露无遗。与此同时，撒但之所以能试探耶稣，是因为耶稣放下了「神子」的身分，而是以「人子」完全真实的人性来面对试探。祂胜过试探所用的资源，和我们这些祂的追随者一样，就是上帝的话。

主耶稣受的试探彰显出祂独一无二的属性

耶稣与撒但非比寻常的交锋，没有人可以为证，却

记录在马太、马可、路加三本福音书中。这事一定是主耶稣告诉门徒的，使他们能更看清祂的独特性。令人讶异的是，这些试探，并非撒但出其不意的攻击。路加告诉我们，圣灵把耶稣引到旷野，马太讲得更明确：「当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探」（马太福音4章1节）。主耶稣与撒但的这场交锋，不是撒但自暗处突袭毫无防备的耶稣，乃是永生上帝的计划，要给世人一个示范。撒但出击的意图，是要摧毁耶稣成为救主的资格。如果主耶稣屈服了，祂就不能成为我们的救主。撒但以严酷、狡猾，且工于心计的手段，对耶稣施压。上帝在其中的目的则全然不同。面对撒但猛烈的攻击，耶稣以坚定不移的信心回应，证明了祂完美无罪的人性，并且确认了祂有做我们救主的资格。祂那经过试炼的无瑕人性，使祂成为合格的赎罪祭，为祂的子民赎罪；也使祂成为能体恤百姓软弱的大祭司。在主耶稣的例子中，试探没有使祂失败，反而显出祂不同凡响的品格。

耶稣受试探时所处的境况意义深长。地点是在旷野。千百年前，上帝将祂的百姓——以色列人，从埃及地领出来的时候，他们在此地彻底地失败了。相反的，人类的始祖亚当，面对试探失足的地方，却是完美的伊甸园。耶稣在此示范的是亚当和以色列人应当展现，却没有展现的完美人性。这个试探是一个历时四十天、没有食物的严酷考验。显然，四十天的期间有许多的试探，但福音书只记述了最后三个，发生在耶稣身体最软弱、最乏力的时候。那时祂完全的孤立，在世上没有任何支援。

第一回合，撒但直接攻击耶稣的体能状况。「你若是上帝的儿子，可以吩咐这块石头变成食物」（路加福音4章3节）。身为老练的骗徒，撒但的技巧圆滑又不着痕迹。一开场，它没有攻击或质疑耶稣宣称是上帝儿子的立场。事实上，撒但接受这一宣告，作为它的立足点：「你若是上帝的儿子（意味着我假设你是的）。」这番出手的巧妙之处在于建议「可以吩咐这块石头变成食物。」它从人的基本需求下手，怂恿饥饿的人想办法填饱肚子。主耶稣的身体和我们没什么不同，都有物质上基本的需要。在四十天没有吃东西的情况下，有什么能比饱餐一顿更有吸引力呢？只要举手之劳，耶稣不但能满足自己的口腹之欲，更能向敌人展示祂的权能。

但试探还有更深的层面，显示出试探者的狡猾。耶稣是上帝之子，祂原在永恒中，与天父完全合一，按着祂的神性行事。现在，祂以神人的身分活在世上，将自己完全降服于天父的旨意中。撒但的动机，是引诱耶稣满足自我，运用自己的权力，独立行事，按自己的意向，做自己的事。

填饱肚子本身不是错事，行个神迹将石头变成食物，也不是错事，但是撒但是要耶稣走捷径，断绝与天父的关系，把自己的需要置于第一位。这是撒但最惯用的伎俩之一。「你的需要，你的欲望最重要。满足这些欲望，服事自己为先。」性、美食、婚姻、金钱、娱乐、财物——这些东西本身都是美好的，但要按着上帝的旨意，在祂设定的界限内，我们才能尽情享用。上帝设定这些界线，原是为了我们的益处。一旦把这些事摆

在首位，放纵自己的欲望，我们就跌进了那恶者所设的陷阱。这正是那恶者引诱夏娃的古老谎言：「你便如上帝能知道善恶。」重点不在于夏娃有没有分辨善恶的智慧，而是她会按自己的意思定义善恶。这便是罪的本质所在：我们侵犯了上帝的主权。

对此，耶稣直截了当地回应：「经上記着说：『人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。』」（马太福音4章4节）祂所强调的是：「我吃食物是出于天父的旨意，不是出于肚腹的急迫需要。」路加福音这里的引文比马太福音的短，但信息完全相同：食物（或是，我的身体及身体的需要和欲望）不重要，上帝才是首要的，祂是主。耶稣本可运用祂的权力，但祂却依据经上所记的话回应（申命记8章3节）。祂不仅是在回应撒但，也是在宣誓祂生命中最高、最根本的指导原则：顺服上帝是生命的第一优先。

撒但的第二轮攻击换了地方，它把耶稣带到高山上，「霎时间把天下的万国都指给他看」（路加福音4章5节）。由于圣经没有指明究竟在哪里，这显然是类似异象的体验。撒但厚颜无耻地给了耶稣一个令人屏息的宣示：「这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁」（路加福音4章6节）。这纯粹是自欺欺人的妄想，就像一个小孩拿着别人的玩具说：「我拿了它，这是我的。」掌管万有的上帝，从来没有把祂所创造的任何事物交给仇敌。在约翰福音14章30节那里，耶稣说撒但是「世界的王」，祂没有说那恶者在世界上的权柄是合法的。而且，此处所说的世界是

指与上帝为敌的邪恶世界，包括一切抵挡上帝的世界势力。撒但要交给耶稣的，其实是这个邪恶世界说：「拿去啊！这是你的，我不会为此跟你争斗。你所要做的，就是对我屈膝、敬拜。」

这个提议非常诱人。世界万国原本就属于耶稣，若祂接受了撒但的提议，祂就可以收复祂的国度，也不用上十字架。成功又不必受苦，多好！祂本可走一条易走的路，避开十字架。我们若明白主在十字架上所付的是何等贵重的代价，就能推断撒但必定以为，这样的价码对耶稣是极大的诱惑。现代的基督徒对这种试探并不陌生，只是它以另一种面貌出现：远离苦难，享受世界，事奉另一个王。

主耶稣的回答直截了当，祂本可与撒但争辩一番，但祂没有。祂本可攻击撒但的厚颜无耻，但祂没有。祂本可嘲讽撒但的可信度，祂也没有。祂反而再次引用上帝的话，就是申命记中的话：「经上记着说：『当拜你的上帝，单要侍奉他。』」（路加福音4章8节；申命记6章16节）这样，耶稣就确立了第二个导航人生的不变原则：敬拜上帝是生命中的第一优先。任何与此相违的主张都要拒绝，唯有永生上帝才配得我们敬拜。

根据路加福音所记，第三轮试探的地点也变了，这次是在耶路撒冷的圣殿。路加也许刻意将这次交锋处理成整个试探的高峰，为后续的发展预留伏笔。事实上，路加福音9章51节讲到主定意前往耶路撒冷，因为导致祂走上十字架的最后战场，就是耶路撒冷（路加福音19章——光荣进入圣城）。因此，这个第三回合的交手，正

预表了圣殿顶端的最后一役。这个地点可能是在圣殿的围墙上，从殿顶下探汲沦溪，有四百多英尺的距离。撒但说得很露骨：「你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去」（路加福音4章9节）。只是我们不知道，撒但要耶稣是在众目睽睽下行动，还是只有撒但在场作证。

这一次撒但曲解圣经上的话来强化它的试探。如果耶稣能引用经上的话，它也可以！「因为经上记着说：『主要为你吩咐他的使者保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。』」（路加福音4章10-11节；及诗篇91篇11-12节）撒但一字不差地引用经上的话，但是居心叵测，它断章取义，旨在引诱耶稣背离天父，而不是朝向天父。这一点我们要谨记在心：不当的使用圣经，会将上帝的话语变质成为撒但的声音。单单引用圣经还不够，我们引用圣经，必须要高举尊崇圣经的本质：圣经记载的是上帝的话。

撒但此处的试探更狡猾：「你宣称你相信圣经，这里有圣经的应许。何妨冒个险，凭信心走出来，上帝一定会救你的。」我们生活在一个注重经验、经历的年代，包括灵里的经历。有些观念看似为我们着想：我们的成功、我们的富贵尊荣、我们的快乐。甚至有人讲：「想要什么，要说出来，去争取。」有些人断章取义、曲解圣经，为自我放纵的生活方式辩护。上帝成了迎合我们奇想的仆人。我们还可以拿圣经来证明！

主耶稣的回答依然是直截了当：「不可试探主你的上帝」（路加福音4章12节）。这也是申命记中的话（申命记6章16节）。试探主就是不信任祂，圣经本身不是至

高无上的，上帝才是。请不要误解我的意思，圣经是上帝所启示、具有权柄的话语，但必须在上帝的权柄下运用，要与祂的本性和目的一致。

因此，第三个导航的原则与前两个原则相呼应，就是：信任上帝是生命的第一优先。这三个原则不可分，就是：顺服上帝、敬拜上帝与信任上帝。

主耶稣是独一无二的，祂胜过撒但的试探，显明了祂的独特性和祂的至高无上。但祂受的试探，也指明一些恒久的导航原则，这个原则指引了主耶稣的生命道路，也应该是我们生命道路的指引。

主耶稣的榜样启示了我们不可或缺的资源： 上帝的话。

主耶稣战胜撒但的试探，对每一位基督徒来说，都有很多的教导。在现今这个变幻莫测的世界上，讲到导航的生命，有三个特别重要的地方。

第一，导航的生命需要对上帝的话有坚定的信心。显然，主耶稣拥有我们常人所没有的权柄。在登山宝训里，祂带着权柄宣示：「你们听见有话说……只是我告诉你们……。」祂的权威不像那些学识渊博的拉比，不是来自传统，也不是出自官位。祂是以上帝儿子的位分在说话，对撒但和一切受造之物，祂拥有独一无二的权柄。但祂在受试探时，没有运用这些权能，甚至没有凭祂自己的名来宣讲真理，而是持续用经上的话来回应。「经上记着说」，祂一再简洁有力地重复上帝的话。耶稣非常清楚圣经是至终最高的权威，圣经就是上

帝的话语。另一点值得注意的是，撒但从来不会枉费力气，与圣经争辩。它会滥用圣经，但当主耶稣坚定地用圣经的权威回应时，撒但绝不反驳、还击。

对基督徒来说，除了思想耶稣基督对上帝话语的态度，以及祂对圣经权柄的尊崇之外，还有若干更重要的要点，我们必须学习。在主耶稣每一件重要的事工上，我们都会看到上帝的话。在路加福音4章16-21节，耶稣引用以赛亚书61章宣示祂的事工。在马太福音5-7章，祂最著名的登山宝训，就是阐述、澄清圣经真理的正确意义。在约翰福音5章39-40节，46节，祂斥责犹太的宗教领袖，不是因为他们过度看重圣经，而是因为他们心存轻慢，故意忽视其中毫不含糊的信息，在马太福音15章1-9节，耶稣斥责他们，是因为他们用传统把圣经层层包裹起来，遮蔽了圣经的真正涵意（马太福音15章1-9节）。祂宣称圣经具有永恒不变的权柄，即使是经文中的一点一划，最细微之处，都是恒久不变的：

莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为最大的。我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国（马太福音5章17-20节）。

诚然，「经上的话是不能废的」（约翰福音10章35节）。耶稣视祂生命中所有的事，都是为了应验经上的话，「为要应验经上的话」（马可福音14章49节）。即使在十字架上，祂心中也充满上帝的话（约翰福音19章28节）。复活之后，祂最先做的事情之一，就是为门徒讲解「凡经上所指着自已的话」（路加福音24章27节，32节）。主耶稣活出了上帝的话语，祂喜爱上帝的话，并且忠于上帝的话。经上的话是祂生命的指导手册、是祂属灵争战中的防御工事、是祂公开教导时运用的权柄，也是上帝事工的指示。祂的一切作为，都遵从圣经的吩咐；祂的一切教诲，都是按照经文的真义。

明显而重要的含意还有，如果我们的救主用圣经的话来塑造祂的生命，我们岂不比耶稣更需要圣经的话吗？如果我们称祂为主、为老师，我们对圣经的看法岂能比祂低呢？如果我们是祂的跟随者，我们倚靠圣经的程度岂能低于祂呢？面对撒但的诡计和诱惑，我们不是对手。但上帝的话大有能力，是圣灵的剑，足使仇敌招架无力。

飞行员训练的首要功课之一就是：「倚靠你的仪器。」基督徒需要从耶稣那里学习同样的功课。我们的本能、直觉、欲望，对我们大声疾呼，引诱我们凭自己的道德感觉来驾驭人生，单凭己意行事。这样的生活态度不仅愚蠢，更是对主不忠。基督徒当效法我们的主耶稣，以切实的信心活出上帝写在经上的话，把圣经当作每日生活不可或缺的导航工具。

与其紧密相连的原则如下：导航生命需要了解并

行出上帝的话。主耶稣不仅看重圣经，并明白经上的话，而且运用经上的话。祂引用申命记的经文，显示祂不但熟悉，而且通晓圣经的内容。祂不允许撒但滥用圣经，表明祂敬重经上的话。圣经的真正作者是上帝，有上帝的心意。因此我们必须非常谨慎地应用圣经。经文表达的必须是上帝的心意、上帝的真理，断不可以操纵经文来达到个人的目的。主把我们当作祂的百姓，为我们祷告说：「求你用真理使他们成圣，你的道就是真理」（约翰福音17章17节）。

基督徒最大的需要就是明白上帝的话，善用上帝的话。你不知道的事物，不可能深深地影响你。你能用圣经的主轴来思考自己的道路吗？圣经中有一些重要的章节，清楚教导基督教信仰的基要真理。这些经节讲到上帝的本质与属性、上帝救赎的方式、规范基督徒行为的伦理道德原则，以及祷告的基本原则。这些经节你知道吗？这些启示上帝心意的真理，你是否正确无误地掌握住了？

我们必须以应有的尊敬态度来对待上帝的话。保罗劝诫提摩太：「你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道」（提摩太后书2章15节）。一个航海的人，如果不遵照仪器的指示，而是操弄仪器，为自己的数据背书，是一个自欺的愚蠢人。现在流行读圣经只思考一个问题：这对我有什么意义？这样的问题其实颠倒了次序。第一个问题永远应该是：这段经文是什么意思？在圣灵的默示下，作者真正想说的的是什么？之后，唯有当我确信，自己对这节经文有了

正确的了解之后，我才应该问：那么，这对我有什么意义？圣经对我生命的重要性，取决于经文的真正涵意。否则，我把解释经文的权柄交在自己手中，圣经成了赋予自己主张正当性的工具。有智慧的基督徒会努力养成正确的解经技巧，就像航海者训练自己要谨慎使用工具一样。因为，在最后的紧要关头，生死存亡都系于这些技巧、工具运用的正确与否。

之后，第三个原则就顺理成章了：导航生命需要一种顺服上帝话语的生活方式。相信圣经、了解圣经，其目的就是遵守圣经中的真理。你有优良的航海仪器与数据，但你不遵照执行，就不能给你任何益处。论及祂自己的生命原则，主耶稣有一些精辟的话：

耶稣说：「我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。」（约翰福音4章34节）

因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行（约翰福音6章38节）。

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了（约翰福音17章4节）。

从任何一个角度来看，塑造与指引耶稣生命的，都是天父的旨意。藉着父的指引，祂顺利越过人生之海。

圣经就是基督徒航海的六分仪，三位一体的上帝就是固定的座标，是真正的北极星，从天上降到地上，在时间与空间中确定我们的位置。对我而言，这些指引，有时是直接的命令，但更多时候是原则性的指示，教导我「活出基督样式」的真正意义。圣经无比精准地指正

我的过犯，指明我的处境。它向我显明应当渴慕的婚姻、我需要追求的品格、应当避免的行为，以及我当培养的习惯，并藉此引导我的脚步。它向我显明，使我在生命终点之前的生命旅程饶富意义，而且激励我奋勇不懈。

圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事（提摩太后书3章16-17节）。

单单拥有圣经还不够，我们要遵循。只有我们让圣经作我们生命中积极的导航工具，它才能达到上帝赋予它的作用。精确计算前进的方向之后，就把导航工具丢诸脑后，然后凭自己的本能来航行，只有傻瓜才会这么做。正因为如此，主耶稣的兄弟雅各警戒我们：「只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己」（雅各书1章22节）。

有一家信用卡公司打出了一句脍炙人口的广告词：「出门在外，缺它不可。」基督徒若想要在这个纷纷扰扰的世界上顺利航行，这句话当另有新意。我们生命中，不可或缺的导航工具，就是上帝的话——圣经。

这本小册子节选自盖瑞恩的《真北方》（*True North*）一书，该书已由 RBC Ministries 的探索出版社出版。盖瑞恩牧师毕业于德州达拉斯神学院（Dallas Theological Seminary），目前在加州雷德兰兹市的三一福音自由教会担任牧师。

穿越人生的风暴

"Navigating The Storms of Life" (HP061)

作者： 盖瑞恩（Gary Inrig）

翻译： 唐凯莉

编辑： 钟怡灵、郝海雯

审稿： 陈君立、陈华昌、苏婧

设计： 苏其忠、林淑美

2009年初版

版权所有 · 请勿翻印 · 非卖品

**Our Daily Bread
Ministries®**

我们的使命是让改变生命的圣经智慧，
变得易懂、易得。

探索丛书以温和、生活化和容易理解的方式带出耶稣基督的真理，让我们知道圣经的教导适用于生活的各个层面。所有的探索丛书都是以不收费的方式提供给读者，可作为个人研经、小组查经材料或是布道工具。

若你想要与我们一同将上帝宝贵的话语分享给更多的人，可以点击以下的连结，以奉献支持探索丛书和灵命日粮事工。

我们衷心感谢许多人支持灵命日粮事工，即使是小额奉献也能聚沙成塔，帮助我们将改变生命的圣经智慧带给他人。

[点击奉献](#)