

THE
MENTORING
PROJECT

神的旨意与决策

ANDREW DAVID NASELLI

神的旨意与决策

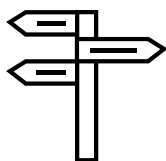
ANDREW DAVID NASELLI

(安德鲁·大卫·纳塞利)

目录

引言：决策.....	5
第一部分：每种状况..... 都有明确指引吗？	7
第二部分：如何做决定？..... 四个问题	15
第三部分：作出决定..... 然后努力面前的	23
结语：“我就是那头狮子”.....	27
致谢.....	30
注释.....	31

致我父亲，查理斯·纳塞利，
一位智慧的引路人

引言：决策

有研究者估计，一个成年人每天要做出约三万五千次决策。虽然无从证明这个数字是否准确，但显而易见的是，你无时无刻不在做决定。你做的大多数决定都非常迅速，比如往这边看，往那边走，想这个念头，还是说那个词。许多决定相对都是琐碎的，比如吃什么、穿什么。有些决定则关乎道德，比如在特定情境中如何行事。而最不常做的则是那些重大决定，比如婚姻对象与职业的选择。

当面对更重大的抉择时，有些人急于求成，干脆省略“预备-瞄准-开火”的前两个步骤，直接跳去“开火”。另一些人则过度谨慎，在“预备”和“瞄准”阶段犹豫不决，迟迟不敢“扣动扳机”。他们仿佛陷入了瘫痪，就像中了《哈利·波特》中的“全身束缚咒”（*Petrificus Totalus*），被定住了。

为什么有些人在需要做决定时会陷入僵局？一个原因是“分析瘫痪”：即“选项太多，我需要更多信息才能决定。”

另一个原因是他们喜欢保留选择，因此不愿意做出决定。我说的不只是“错失恐惧症”（FOMO, fear of missing out），更是“更好选择恐惧症”（FOBO, fear of better options）。这类人担心做决定后会出现更优的选项，所以想再等等看。例如，你可能会犹豫是否接受周六晚的晚餐邀约，因为你不想错过更好的安排；或迟迟不决定是否选读某所大学，因为可能在最后一刻会出现更理想的选择；又或者放弃追求某位心仪的女士，因为也许有一天你会遇到一个容貌和品行更出众的人。

基督徒在做决定时尤其容易陷入僵局，因他们认为神对每件事都有特定旨意，而他们害怕做错决定。如果选错了，就会偏离神的完美旨意。我们先来探讨这个问题，然后再谈如何做决定。

1

每种状况都有明确指引吗？

圣经是否应许神会在每一个具体情境中向你显明你该做什么？

简单的回答：并非如此。但箴言3:5-6如何解释呢？

“你要专心仰赖耶和华，
不可倚靠自己的聪明，
在你一切所行的事上都要认定他，
他必指引你的路。”

这段经文是否应许神会在你的人生岔路口，给你具体的方向或明确指引你？基督徒在重大抉择中寻求神旨意时，常以箴言3:5-6为依据：

- 应该上哪所大学？或是否该上大学？
- 应该选谁作为婚姻对象？
- 应该加入哪间教会？
- 应该从事什么工作？
- 应该在哪个城市或城镇定居？
- 应该买（或租）哪间房子？
- 应该买哪辆车？
- 是否该搬家？
- 应该如何投资你的钱财？
- 退休后应如何安排余生？

何为探寻神旨意的主观视角？

关于如何探求神在个人生命中的旨意，有一种常见观点（我称之为主观视角）认为：你若信靠主，他必清楚显明你当作何种选择。如何告知呢？通过圣经、

圣灵内在的见证、环境、他人劝导、个人意愿、常识和/或超自然的引导，如感动和内在的平安。持这种看法的人往往格外强调超自然引导，其结果是：知晓神旨意的关键不在于谨慎运用头脑，并根据圣经启示的原则智慧分析处境，而在于静候神以引导、感动、催促与感觉充满你。加里·弗里森（Garry Friesen）用四句话对主观视角做出简明的概括：

- A. *前提*：神对我们每个决定都有完美的计划或旨意。
- B. *目标*：我们的目标是发现神对个人的旨意，并据此做抉择。
- C. *过程*：我们靠圣灵的带领，来解读内在的感动和外在的迹象。
- D. *验证*：我们可以通过内心的平安和外在（成功的）结果，来确认自己是否正确辨明神对个人的旨意。¹

这种以主观视角来分辨或寻求神旨意的方式，好比是乌陵和土明的现代版本。在摩西之约下，神子民的领袖可以通过乌陵和土明求神显明具体的旨意，并可能明确得到是或否的回答（如撒上14:41-42）。这种答案客观且明确出自神，不需要凭感觉。但我们已不在摩西之约下，而这种以主观视角来知晓神旨意的方式既不客观，也并非明确出自神。

这种主观视角至少存在六大谬误：

1. 圣经足以使人认识、信靠并顺服神。

慕安德烈（Andrew Murray, 1828-1917）的言论代表了主观视角：“我们拥有圣经，从中取出应用在当行之事上并不足够。我们必须等候神的引导，以便知晓他要我们做什么。”²

然而，神赐下圣经就是为了引导我们，而主观视角却削弱了圣经的充分性。持此观点的人未必否认圣经的充分性，但他们的生活方式却与之相悖。持主观视角的人期待神以引导、感动、催促与情感的充满来指引自己做出具体的抉择，但神从未应许如此行事。相反，神已在圣经中充分显明他的旨意，帮助你智慧地生活。圣经的充分性意味着：圣经完全足以达成其目的，也就是使你认识、信靠并顺服神（参提后3:16-17）。圣经的目的是显明神，使你认识并尊崇他，而不是直接回答你提出的每一个问题。³

箴言3:5-6a的应许是神“必指引你的路”（箴3:6b），意思是神会为你清除障碍，使你能在正道上顺利前行。你只有两条路可选：恶人的道路或义人的道路（箴2:15；11:3、20；12:8；14:2；21:8；29:27）。在道德上，错误的道路是弯曲的，正确的道路则是正直的。而正直的路是蒙福的。“神必指引你的路”

的意思是：他使你能智慧地生活，并得享由此而来的福分。箴言3:5-6并未教导神会通过圣经以外的特殊启示来引导你，因圣经本身已足以使你认识、信靠并顺服神。

2. 圣经的权威高于你的个人感动与情感。

主观的视角会使你更看重自己对神旨意的感受，胜过神在圣经中实际启示的旨意。如此，焦点就变成了你的主观感受，而不是神客观的话语。

根据直觉或本能做决定不一定是错的，但你不需要“蜘蛛感应”（spidey sense）来确认自己是否在做神喜悦的事。你也不需要在做决定前寻求特别的平安感。你真正需要的，是基于圣经启示的智慧。

有人为在歌罗西书3:15中，保罗的命令支持主观的视角：“要叫基督的平安在你们心里做主。”但根据直接的上下文来看（歌3:11-15），保罗并非教导个体基督徒应根据内心是否有平安的感觉来做决定，而是在教导信徒群体如何彼此相待——类似于他在以弗所书4:3对教会的劝勉：“竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”

对于你该做什么，如果主观视角与神的话语相冲突，怎么办？例如，圣经明确说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行”（帖前4:3）。若你感觉神在特殊情况下要你与未婚对象发生关系（或希望你与非基督徒约会并结婚），怎么办？若你强烈感受到神要你这么做，怎么办？如果你的良心对此毫无愧疚，怎么办？那么在此类情况中，你的良心可能是清白的，但它可能没有被正确校准。⁴ 因神清晰且充分的话语，拥有高于你的感动和情感的权威。

若你要在多个美好选项中做出抉择，怎么办呢？你不需要拈阄、用一团羊毛求印证、寻求主观印象、梦境、异象、天使信息、征兆、微小声音或预言。圣经记载了神以明确、具体、神迹性、主动的方式向个人说话的例子——如出埃及记第3章，神从燃烧的荆棘中向摩西说话。但这些都是特殊的例子，不应成为我们做决定的常规模式。神当然可以用任何方式与我们沟通，因此我并不是说他只能通过圣经说话。但那不是常态，也不是必要的，因此，在圣经以外的地方寻求神直接的引导，是误导性的。即使神似乎赐给了你超常的引导，那种引导也不具备圣经的权威。你不应将这种沟通与圣经等同对待，因为你无法确定此类信息确实来自神，也无法确定自己是否正确理解。如果你想确实听见神的声音，就应当读圣经。圣经的权威高于你的感动和情感。

3. 圣经强调，你应当信靠神已启示的智慧。

主观的视角使人专注于寻求神在特定情境中给予的新启示或指引，而不是信靠神已经在圣经中显明的智慧。但箴言3:5-6的文学语境并不是在对比“使用自

己的理智”与“绕过理智地神秘等候神”，而是在对比“倚靠自己的聪明”与“专心仰赖神的智慧”。

我们的问题在于罪性地倚靠自己的聪明。就像我无视妻子的专业指导，而傲慢地尝试自己做酸面包（我是吃酸面包的专家，而非制作酸面包的专家）。当我们坚持倚靠自己的聪明时，实则是愚昧和悖逆。我们应当信靠神的智慧。在箴言中，认识神智慧的方式，就是聆听神的教导和训诲，即从圣经获取这些教导和训诲。我们研读圣经，并在神的帮助下遵行，以此信靠神。这就是为什么基督徒会背诵圣经、研读圣经、唱圣经、祷告圣经、遵行圣经，圣经是我们认识神智慧最主要，也是最终的来源。因此，我们信靠神的话语，我们倚靠神的话语。圣经充满了值得信靠的应许和必须遵行的命令。我们应专注于这些内容（例如：罗12:9-21；弗4:17-5:20）。

主观的视角使人聚焦于神尚未显明之事，而非已显明之事。这种观点使人执着于在两个或多个看似良好的选项之间做选择：你该加入这间还是那间教会？你该与这个还是那个基督徒交往？你该去这所还是那所学校？你该接受这份还是那份工作？圣经并没有直接回答这些问题。神虽然关心这些细节，但他更看重你是否全心爱他、是否爱邻舍如己、是否谨慎地看守自己的生命和教义（提前4:16）。主观的视角使人过度关注如何在好的选项之间做选择（例如该住哪间房子），而不是专注于信从和遵行圣经。这种视角就好像将神的旨意呈现为一种隐藏的事，而神要你负责找到并遵循。

为帮助我们理解，神学家将神的旨意区分为两个层面：一是神希望发生的事（如“不可杀人”），二是神实际定旨要发生的事（如神预定人一定会杀害耶稣——徒2:23；4:28）。神学家用不同术语区分这两种旨意（参见图1）。⁵

图1：区分神两种旨意的术语

神希望发生的事 (未必发生)	神实际定旨要发生的事 (必然发生)
道德旨意：我们当遵守之事，神指明对错。	主权旨意：神所命定之事。
命令旨意：神所吩咐之事。	预定旨意：神所注定之事。
明显旨意：神告诉我们必须做的事。	隐秘旨意：神 通常不提前揭示的详细计划 (预言性的启示的除外， 如但以理书第10章)

神向我们启示他的道德旨意（太7:21；来13:20-21；约一2:15-17），但通常不向我们启示他的主权旨意（弗1:11）。因此，在做决定时，我们应专注于遵行神的道德旨意、命令旨意或明显旨意——而不是试图寻找他的主权旨意、预定旨意或隐秘旨意。申命记29:29将神旨意的这两个方面紧密地并列在一起：

“*隐秘的事*是属耶和華我們神的，惟有 *明显的事*是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”你不需要在做决定前执着于探寻“隐秘的事”，而是应尽责遵行“明显的事”，这包括运用智慧来做决定。圣经强调，我们应信靠神已经显明的智慧。⁶

4. 圣经强调你有责任做出决定。

神的道德旨意不仅包括你的外在行为，也包括内心的动机。但圣经并没有明确规定一切细节。当你面临多个可行选项时，所谓的“主观视角”会使你趋于被动——指望神通过缺乏依据的即兴想法或感受来引导你。这可能会成为一种便利的借口，让你推卸责任并逃避面对艰难的抉择。这甚至可能是一种以属灵为名的懒惰表现，即不愿意祷告寻求智慧，也不愿意动脑思考。然而，圣经中的命令却预设了你的决策责任。其中一个命令就是：“要得智慧”（箴4:5、7）。

我在学生时代认识一位弟兄，当时他在和一位基督徒姐妹交往。两人都爱主且品行端正，但随着感情深入，这位姐妹决定分手。弟兄感到困惑，他不明白她为何要结束这段关系。她唯一的解释是：“若我们继续交往，我心里没有平安”（这比说“神叫我分手”要委婉一些）。她使用了一种“属灵话术”，暗示：“别怪我，我只是顺从主的带领。”⁷

有时牧师也会采用主观的视角，用“神告诉我”来为自己的异象辩护。即使是出于好意，这也可能对会众造成不公平的影响，人们可能会想：“我怎么能阻挡神呢？既然神亲自对牧师说话，这必然是神的旨意。”当某人（尤其是领袖）把自己的主观感受（无论是否来自神）提升到不容批评或质疑的地位时，这其实是一种操控。

若教会领袖以神的私人和特殊启示作为模式，他人便会效仿。结果可能会出现这样的场景：弟兄对姊妹说“神要我娶你”，姊妹却回答“不，他没说过，他让我别嫁你。”

对比保罗如何解释自己所做的决定：

- “若我也该去，他们可以和我同去”（林前16:4）。
- “然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去”（腓2:25）。
- “我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典”（帖前3:1）。
- “我已经定意在那里过冬”（多3:12）。

保罗承认自己在决策中的能动性，我们也应效法他的榜样。与其说“神告诉我要这样做”或“神感动我这么做”或“我感觉到神对我说话了”，不如说：“我经过祷告和思考后，认为这是明智之举。”要为自己的决定承担责任。

5. 主观的视角使人难以贯彻始终。

如果你每天要做出成千上万个决定，怎么可能逐一确认每一个都是神的旨意？穿衣时为何选那双袜子？购物时为何选那盒鸡蛋？进入一个房间时为何选那个座位？参加聚会时为何主动与那个人交谈？

这些都是你无法花一整天去思考的决定。在实践中，持主观视角的基督徒往往无法一致地遵循这一模式，他们通常只用在自己认为“最重要”的决定上。（但有时候，某些看似普通的选择其实比我们意识到的更重要，比如坐在未来配偶旁边的座位，或与陌生人搭讪而获得理想工作）。

6. 主观视角是历史上的新兴现象。

加里·弗里森发现所谓的主观视角

其实是一种历史上的新兴现象，这种对“绝对无误之指引”的执迷是近150年现代基督教的独特现象。在乔治·穆勒的著作之前，教会文献中几乎从未出现过关于“如何探寻神对你人生的旨意”的讨论。我所称的“以传统视角看待神指引”其实是凯锡克运动（Keswick Movement）神学文化的组成部分，该运动在英国和美国都极具影响力。⁸

主观视角的新颖性虽不能决定性地证明它就是错的，但至少应促使你在接受它之前谨慎反思。

神已为你的人生预定一个特定的计划，但他呼召你信靠他，而不是在做决定前焦虑地揣测他为你命定的计划。因此，既然圣经从未应许神会事事为你指明方向，那你该如何选择？

讨论与反思：

1. 关于决策与神旨意的“主观视角”，请用自己的话概括你的理解。
2. 在这段对主观视角的评估中，哪些内容令你豁然开朗或感到挑战？
3. 依据主观的视角来做决定，对你或你认识的人产生过哪些影响？

2

如何做决定？ 四个问题

以下四个诊断性问题是—套帮助你做决定的原则（这些原则不是必须按顺序执行的步骤）：

1. 圣洁的渴望：你想要做什么？
2. 敞开的门：有哪些机会是敞开或关闭的？
3. 智者的劝教：那些既了解你又了解情况的智者建议你做什么？
4. 圣经的智慧：根据充满圣经智慧的思考，你认为自己应该做什么？

1. 圣洁的渴望：你想要做什么？

你可能会想：“问我想做什么，这算什么诊断问题？难道我想犯罪也可以吗？”当然不是。这一诊断问题有一个重要的前提：如果你是甘心乐意地忠于君王，就可以做想做的事。如果你是悖逆神的，就不可随心所欲。如果你是顺服神的——即乐意跟从他，遵行他在圣经中显明的道德旨意——就可以去做你想做的事。正如约翰·麦克阿瑟在论述神旨意的短作中所言：若你已得救、被圣灵充满、正在成圣、正在顺服并正在为神的旨意受苦，那就放手去做你想做的事吧。

9

但如果你的人生目标并非归荣耀于神，就绝不可随心所欲。神呼召你以门训教会之忠心成员的身份尊他为大；若你是男性，他呼召你以忠心的男人、兄弟、丈夫、父亲、祖父的身份来尊他为大；若你是女性，他就呼召你以忠心的女人、姐妹、妻子、母亲、祖母的角色来尊他为大。

“圣洁的渴望”这一原则乃是基于诗篇37:4：

“要以耶和华为乐，
他必将你心里所求的赐给你。”

这些渴望是圣洁的。若你以神为乐，那你想做之事，便会与当行之事相一致；如果你自私自利，那么二者必然相悖。这也是奥古斯丁为何说“去爱吧，然后做你想做的事。”¹⁰意思是：如果你全心全意爱神，并爱邻舍如己时，你就可以做你所愿的事。

例如，如果你正在考虑是否要与某位基督徒结婚，那么有一个问题可以帮助你：“你想和这个人结婚吗？”如果你对这个想法感到厌恶（而你又是以神为乐的人），这就是一个明确的信号，表明你不该与这个人结婚。请注意保罗在哥林多前书7:39中所说的：“丈夫活着的时候，妻子是被约束的。丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。”这意味着：（1）基督徒寡妇可以选择是否再婚；（2）她可以嫁给任何她愿意嫁的人，只要对方是基督徒。

值得注意的是，当保罗列出牧师或监督的资格时，他首先指出：“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工”（提前3:1）。成为牧者的一个标准就是：他渴望成为牧师。¹¹在你最圣洁的时刻，你心里所求的是什么？

2. 敞开的门：有哪些机会是敞开或关闭的？

持主观视角的人可能会以“敞开的门”这个比喻作为借口，而走向两种方式。一是作为不当行为的借口：例如，你接受一所名校所提供的奖学金，或一家公司所提供的高薪职位时，你可能会以这是“敞开的门”为理由而接受，即使有充分理由你不该接受。二是作为逃避该做之事的借口：例如，当你失业、需要养家糊口时，却只是敷衍地找工作，然后懒散度日，理由是神还没有为你“开门”。

我此处所说的“敞开的门”或“关闭的门”，仅指目前是否存有某个可行的机会。换言之，你需要审视现实中的处境。2018年上半年，我与家人住在英国剑桥期间，参观了一些美丽的校园，比如国王学院。但有时我们无法进入校园，因为大门是锁着的。当你渴望参观某个地方，却被锁住的门阻挡时，会感到很挫败。锁着的门限制了你当下的选择（我说“当下”，是因为今日关闭的门未来可能会打开）。

圣经以“敞开的门”这个比喻来帮助我们做决定。保罗向哥林多教会分享他的行程时这样说：“我要仍旧住在以弗所，直等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开了”（林前16:8-9a）。保罗打算留在以弗所，是因为神在这个大有可为的服侍领域中打开了巨大的传教机会。这也意味着，如果神没有打开这扇门，保罗的行程可能会改变。

但门敞开，并不意味着你就一定要进去。保罗对哥林多教会说：“我从前为基督的福音到了特罗亚，*主也给我开了门*，那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了”（林后2:12-13）。有时候，你考虑是否要走进一扇敞开的门时，最后却决定不进去。敞开的门是一个你可以选择是否接受的机会，关闭的门则不是一个选项——虽然我们可以祷告求神打开某扇门（参见西4:3-4）。

因此，如果你努力地投递多份简历，目前只有三个可行的工作机会，而你又急需工作，那么这三个选项就是当前为你的“敞开的门”。你无法走进一扇关闭的门。所有那些关闭的门实际上已帮你缩小选择范围，让你只剩三个敞开的门可选。

门虽敞开，却不意味着你就应该进去；而关闭的门也不意味着某个机会将永远对你关闭。然而，在你考虑下一步行动时，观察目前有哪些机会是可行，哪些不是，是非常有帮助的。

3. 智者的劝教：那些既了解你又了解情况的智者建议你做什么？

你可能倾向于独立做出重大决定，但向敬虔的智者寻求建议是谦卑与智慧的表现：

- “无智谋，民就败落；
- *谋士多，人便安居*”（箴11:14）。
- “愚妄人所行的在自己眼中看为正直，*唯智慧人肯听人的劝教*”（箴12:15）。
- “*与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人做伴的必受亏损*”（箴13:20）。
- “不先商议，所谋无效；*谋士众多，所谋乃成*”（箴15:22）。
- “*你要听劝教，受训诲，使你终久有智慧*”（箴19:20）。
- “*计谋都凭筹算立定，打仗要凭智谋*”（箴20:18）。
- “你去打仗，要凭智谋，*谋士众多，人便得胜*”（箴24:6）。

那些既了解你又了解情况的智者对你本人和你的目标有什么建议？你要仔细并谦卑地听取他们的劝教。

有一种狡猾的方式可以操控建议——有选择性地只透露部分相关信息，或只向你感觉会支持你决定的人寻求建议。但上述箴言的精义在于：当以受教的心向智者寻求建议之时，就是一个虚心听取智慧人劝教的学习者。不要做愚妄人：

“愚妄人所行的在自己眼中看为正直，唯智慧人肯听人的劝教”（箴12:15）。

因此，如果你正在考虑是否要与某位基督徒结婚，而你的父母、牧师和挚友都出于各种理由反对，怎么办？如果众人一致反对你想做的事，那一般来说，你当慎重地暂停计划，考虑改变原来的决定。

当所有建议与你的意愿及神所开之门一致时，这一原则就格外有帮助。但当你向那些既了解你又了解情况的智者寻求劝告，而他们的意见却不一致时，这一原则的帮助就不大。例如，如果你正在考虑是否要与某位基督徒结婚，而所得到的建议是半数赞成、半数反对，这时候你就需要深入思考第四个诊断性问题。

4. 圣经的智慧：根据充满圣经智慧的思想，你认为自己应该做什么？

此诊断性问题与前三个并非完全并列，因为它涵盖了前三个问题。智慧之道需综合考虑以下因素：

- 你圣洁的渴望
- 敞开与关闭的门
- 智者的劝教
- 神已在圣经里已经启示的道德旨意
- 你通过思考自己的恩赐（哪些服侍果效显著？）以及通过研究（各种选项的利弊分析）而获得的其他相关信息

神通常不会以直接或特殊的启示介入他子民的生活，而是期望你使用圣经智慧来做决定。

约沙法王曾祷告：“我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你”（代下20:12b）。你在一生中会有许多迷茫的时刻，但你可以祷告！具体来说，你应该向神祈求智慧：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他”（雅1:5）。当你祷告求神指引某个情况中的选择时，焦点不应是领受特殊的启示、感动或带领，而应专心祈求智慧。

但智慧到底是什么？智慧的本质是技巧或能力。以下是四个例证：

1. 法老当拣选一个有聪明有智慧的人（即约瑟），派他治理埃及地（创41:33）。
2. 比撒列……他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工，能想出巧工（出31:2-5）。

3. 户兰满有智慧、聪明、技能，善于各样铜作（王上7:13-14）。
4. 以色列民“善于作恶”！耶利米讽刺地说：

“他们……有智慧行恶，
没有知识行善”（耶4:22）。

箴言中的智慧人，是善于生活的人。因此我们可以这样定义智慧：智慧是谨慎且精明生活的技能（谨慎是指“审慎考虑未来而小心行事”，精明是指“能准确评估情势或人，并将其转化为优势的能力”¹²）。

例如，一个智慧人不仅知道淫妇的言语如滴下的蜂蜜、比油更滑，而且至终快如两刃的刀、引人走向死地（箴5:3-5）；他还会巧妙地应用这些知识，使自己所行的道离她远远的（5:8），并只是饮自己井里的活水（5:15）。智慧就是谨慎且精明生活的技能。

因此，当你在某个具体情况中思考该作何决定时，你需要充满圣经智慧的分辨力，以便理解并应用神的道德旨意。

- 这就是保罗为何吩咐我们“总要察验何为主所喜悦的事……不要做糊涂人，要明白主的旨意如何”（弗5:10, 17）。“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗12:2）。
- 这也是保罗为何如此祷告：“要你们的爱心和各样见识上多而又多，使你们能分别是非”（腓1:9-10；参见西1:9）。

关于寻求指引，圣经强调的是要有正确的思考，而不是模糊的感受。你需要智慧来理解神在圣经中的诫命，并将其应用于具体的情境。

这也说明了为何我们必须严谨阅读圣经，不能随意谬解经文。如果你只是随机翻开一段经文，并脱离上下文来寻求指引，那就不是严谨解经和应用圣经的态度，而是轻率愚昧之举。¹³

这不仅适用于像婚姻或职业选择这样的重大决定，也适用于需要道德推理的道德决策：

- 你如何看待婚前与恋人发生亲密肢体接触？
- 夫妻婚姻生活中是否可以采用避孕措施？

- 基督徒可以纹身吗？
- 基督徒应当参与投票吗？若可以，该如何投票？美国基督徒可以投票给民主党总统、国会议员或州长候选人吗？
- 特定款式的衣着是否适宜？
- 是否可以在某个闲暇的夜晚观看某部剧集或电影？

以下是沃恩·罗伯茨（Vaughan Roberts）所制作的决策流程图，他总结了基督徒如何根据哥林多前书第8-10章的原则来做道德决策（见图2）：¹⁴

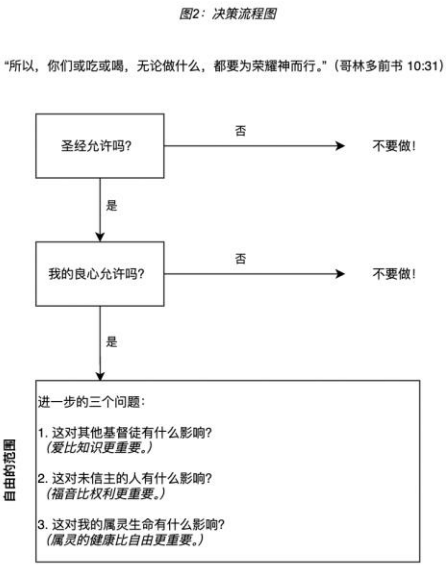

图2：决策流程图

首要问题是：“圣经是否允许？”若圣经明确禁止某项行为，如婚外性行为，则不可行。必须坚决禁止，不容争议。

其次要问“我的良心是否允许？”换句话说，即“我能否为此感谢神？”若答案为是，流程图中可追加一个问题：是否需要调整良心，使其与神的话语一致？良心，就是你对是非判断的意识或认知。¹⁵ 良心不能使罪恶行为（如酗酒）变得合理，却可以使本来许可的行为（如适度饮酒）变得有罪——如果该行为引起你良心的谴责。

最后三个问题是关于自由的探讨，强调个人自由并不是唯一需要考量的因素。

实践指南

属灵成熟与敬虔的标志之一，就是你做决定时不仅考虑对自身的影响，更考量对他人的影响。

有四个诊断性问题可以帮助你做决定：

1. 圣洁的渴望：你想要做什么？
2. 敞开的门：有哪些机会是敞开或关闭的？
3. 智者的劝教：那些既了解你又了解情况的智者建议你做什么？
4. 圣经的智慧：根据充满圣经智慧的思考，你认为自己应该做什么？

当你思考了这四个问题并做出决定后，接下来要做什么？

讨论与反思：

1. 你目前是否面临一些决策，可以从这四个诊断性问题中受益？
2. 上述对“智慧”的描述是否符合你以往的理解？或者这对你来说是一种全新的智慧观？你生命中有哪些领域需要你操练圣经智慧？

3

做出决定， 然后努力面前

不要犹豫不决、不要过度分析、不要焦虑地害怕会错过神旨意的核心，也不要纠结于可能会遇到的不愉快事情。正如凯文·德扬（Kevin DeYoung）所劝勉的：“只管采取行动。”¹⁶ 做出决定，然后努力向前。不要“放手交给神。”相反，要如巴刻牧师（J. I. Packer）所言：“信靠神，然后行动。”¹⁷

当你做决定时，可能会陷入焦虑、闷闷不乐、固执己见、过度思考或胆怯，与其这样，不如采取以下的对应之道：

1. 不要焦虑，只要信靠神。

耶稣吩咐你：“不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么”（太6:25）。神尚且养活飞鸟，你不比它们贵重得多吗（6:26）？思虑不能使你岁数多加一刻（6:27），反而会削弱你的圣洁与喜乐。焦虑是适得其反的。神以荣耀装饰百合花，他也必照看你的穿戴（6:28-30）。因此，与其为吃什么、喝什么、穿什么（或跟谁结婚、上哪所学校、从事什么工作、有怎样的孩子、住在哪里、生或死）而忧虑，不如先求神的国和神的义，其余的神自会加给你（6:31-33）。不要为明天忧虑，因为“一天的难处一天当就够了”（6:34b）。

骄傲的人会忧虑，谦卑的人不会。而谦卑自己的方式，就是将一切忧虑卸给神：“所以，你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”（彼前5:6-7）。

焦虑的反面是信靠神。你信靠他吗？即使神不向你解释他所做一切的理由，你仍信靠他吗？你是否根据神在圣经中显明的性情而信靠他？神的话语使你有智慧。

你可能会觉得这很困难，因为你渴望知道未来，但不知道也没关系，因为神知道。他已命定万事，他覆庇你，看顾你，并已赐你讨他喜悦所需要的一切。

“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）。这“万事”包括你所有的决定——无论明智与否。

当你为未来忧虑时，就是不信靠神，也是在羞辱神。你无需知晓未来的每一个细节，你需要的是信靠并顺服神，包括不为明天忧虑。

2. 不要忧郁，只要成为圣洁和喜乐。

你可能过度专注于辨明神对某个决定（比如是否接受一份工作）的旨意，却忽略了圣经中已明确显明的神旨意。例如，有两处经文直接宣告“这是神的旨意”：

- “神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行”（帖前4:3）。
- “要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（帖前5:16-18）。

神的旨意不是要你阴郁沉闷，而是要你圣洁和喜乐。

在C. S. 路易斯的《黎明踏浪号》中，你还记得尤斯塔斯被阿斯兰解除龙形前脾气有多暴躁吗？不要像尤斯塔斯那样闷闷不乐。神对你的旨意恰恰相反：他要你圣洁且喜乐。你要借着顺服神来讨他的喜悦，¹⁸ 当你按神的设计生活，即享受神和他的恩赐时，便是最幸福的时刻。¹⁹

3. 不要固执己见，要愿意调整计划。

你必须做出决定——其中一些是不可妥协的，比如不可犯奸淫之类的道德抉择。但在许多其他方面，你有自由的选择来尊崇神——是去Chipotle还是Chick-fil-A用餐，读《天路历程》还是《魔戒》，留在家里还是外出旅行，全职读书还是全职工作。当你制定计划时，要牢记一点，你不是神：

嗨，你们有话说：“今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。”其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：“主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。”现今你们竟以张狂夸口。凡这样夸口都是恶的。（雅4:13-16）

做出决定后，不要骄傲自满。如果你做的决定是明智的，那是神赐给你的智慧。有时做出决定后，你还需要根据未预见的情况调整计划。许多决定是可以更改

的，所以要愿意调整。你的计划唯有“主若愿意”才能成就，所以不要固执己见。

4. 勿沉湎于过去的决定，而是努力面前的。不要把短暂的一生浪费在“如果我当初做了不同的选择会怎样？”这样的空想上。要效法保罗：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓3:13-14）。当然，你应从错误中学习，这是智慧人的做法，但你不应沉迷于过去。保罗之所以能向着标竿直跑，是因为他忘记了背后的。这包括他未信主之前的生活，也包括他信主之后的经历——他作为基督徒的成长历程。你可以负责任地应用这一原则，不沉湎于过去的决定。与其纠结于“如果我当初做了不同的选择会怎样？”，不如专心努力面前的。做出决定，勇往直前。

5. 不要胆怯，要勇敢。

即使做出了尊荣神的决定，也可能伴随风险——正如以斯帖王后决断时所言：“我违例进去见王。*我若死就死吧*”（斯4:16）。你需要勇气去努力面前的。

20

如果你在为选择就读哪所大学而挣扎，你需要勇气做出决定，并且不为可能错过其他学校而烦恼。明智地选择，然后努力面前的。

如果你作为男性，正在考虑是否与某位女性建立关系，以判断你们是否适合结婚，你需要勇气，因为她可能会拒绝你。凯文·德扬对此的分析与建议十分中肯：

当有大量单身基督徒渴望结婚时，这就是一个问题。而我认为这个问题主要出在年轻男性身上——他们的不成熟、被动和犹豫不决，这些使他们的荷尔蒙几乎失控，延迟了成长进程，也迫使许多年轻女性花费大量时间和金钱去追求事业（这本身不一定有错），而她们本更希望结婚、生儿育女。男性们，如果你想结婚，应找一个敬虔的女子，善待她，征询她父母意见，然后求婚、结婚、生孩子。²¹

我并非暗示只有年轻男性会犯罪，女性不会；我也承认还有其他影响因素，比如女权主义和文化衰败等。但我在这里主要想指出的是：有些基督徒对婚姻采取主观且懈怠的态度，我认为劝勉男性勇敢主动、负起责任是明智的。

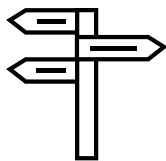
做决定时，需警惕“成功神学”心态。所谓的“成功神学”，就是认为信心越大，神就会赐下更多健康和财富。但这扭曲了福音真谛。真正的福音乃是：耶稣为罪人而活、受死、复活，你若悔改离弃罪，并信靠耶稣，神就拯救你。神

从未应许，顺服他的子民就会凡事顺利、健康富足。

当你顺服神时，也可能会受苦。神从未应许你的一生永远没有冲突、困难或痛苦。相反，圣经说：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后3:12）。在神的美意中，敬虔的人受苦是正常的——像约伯、约瑟、但以理、耶利米、保罗等人。受苦并不一定意味着你做了错误的决定。神没有应许只要行在他旨意中心，就永远不会遭遇不幸。但我们可以信靠神的是：基督必常与我们同在（太28:20），没有任何人或事能真正抵挡我们（罗8:31-39）。

讨论与反思：

1. 这五项中哪项对你来说最难？你认为原因是什么？这背后是否存在心态的问题或错误的信念？
2. 如果你正与导师一起阅读这段内容，可以请教他/她曾做过哪些重大决定，以及当时的过程如何。导师汲取了哪些教训？现在会有什么不同的做法？

结语： “我就是那头狮子”

如果你能提前窥见自己未来两年、五年、十年、二十五年的人生，那会是怎样的呢？你或许希望神能为你解读过去、揭示未来，并说明当下所发生的一切如何融入他的宏大计划。但这并非神的常规方式。你不该求神揭示未来，以帮助你做决定。一切终将在适当的时机显现。此刻你的责任是：全然信靠神，而非自己或他人。

我很喜欢C. S. 路易斯在《能言马与男孩》（*The Horse and His Boy*）中所描绘的这个真理：狮子阿斯兰与男孩沙斯塔的对话。当时，自以为孤单一人的沙斯塔抱怨道：“我真觉得自己是全世界最不幸的男孩。别人都一切顺利，除了我。”路易斯写道：“他自怜自艾，泪流满面。”²² 就在这时，沙斯塔突然发现在漆黑中，有人一直与他同行。那就是阿斯兰。当沙斯塔向阿斯兰倾诉他的苦楚时，阿斯兰的回应足以责备并激励我们这群小信的人：

[沙斯塔]沙斯塔讲述了自己从未认识亲生父母，被渔夫严厉抚养的经历；他讲述了逃亡的过程，被狮子追赶、不得不游泳逃命；在太息邦的危险、夜宿墓地、沙漠中的野兽咆哮、酷热与干渴，以及在接近目的地时又被狮子追赶，阿拉维丝还被狮子抓伤；还有他已许久未进食的窘境。

浑厚的声音说：“我不认为你不幸。”

沙斯塔问：“你不觉得遇到这么多狮子很倒霉吗？”声音回答：“只有一头狮子，”

“什么意思？我刚说第一晚至少就有两只——”

“只有一头，但他步履如飞。”“你怎么知道？”

“我就是那头狮子。”沙斯塔张口结舌，说不出话来。声音继续说：“我是那头逼你与阿拉维丝同行的狮子。我是那只死寂房子中安慰你的猫。我是那头在你沉睡时赶走豺狼的狮子。我是那头让马因恐惧而加速奔跑，使你及时见到伦恩国王的狮子。我是那头你不记得的狮子，将你濒死躺卧的小舟推向岸边，那岸上有一位午夜未眠的人接待你。”

“那么抓伤阿拉维斯的是你？”“是我。”

“为什么？”

声音说：“孩子，我在讲述你的故事，不是她的。我只讲述每个人自己的故事。”

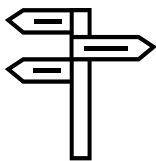
沙斯塔问：“你是谁？”

声音低沉地说：“我自己。”大地震动：然后声音再次响起：“我自己。”嘹亮、清晰又欢快：最后第三次说：“我自己。”轻声低语，几乎不可闻，却又仿佛从四面八方传来，像树叶在风中沙沙作响。

沙斯塔不再害怕这声音来自什么会吃掉他的东西，也不再以为是鬼魂。他感到一种全新的战栗笼罩了他，但也感到喜乐……

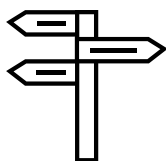
他看了狮子一眼，就从马鞍上滑下来，俯伏在狮子脚前。他无言以对，也不想说什么，因为他知道自己不必说什么。²³

与神直接相遇——就像阿斯兰与沙斯塔的对话——并非常态，你也不需要刻意去寻求。神已赐下你所需的一切，使你能忠心并结果子。沙斯塔与阿斯兰的这段对话应当提醒我们：那位全知、全能、全善的神正在掌管万事，为要使你得益处，而此生你不会知晓神为你展开计划的所有方式和理由。因此，不要像沙斯塔那样焦虑和闷闷不乐。要信靠神，然后行动。明智地抉择，然后去努力面前的。

致谢

感谢慷慨为本书草稿提供反馈的朋友们，包括：约翰·贝克曼（John Beckman）、布莱恩·布拉佐斯基（Bryan Blazosky）、汤姆·多兹（Tom Dodds）、阿比盖尔·多兹（Abigail Dodds）、贝齐·霍华德（Betsy Howard）、特伦特·亨特（Trent Hunter）、斯科特·贾米森（Scott Jamison）、杰里米·金布尔（Jeremy Kimble）、辛西娅·麦格洛斯特林（Cynthia McGlothlin）、查尔斯·纳塞利（Charles Naselli）、珍妮·纳塞利（Jenni Naselli）、卡拉·纳塞利（Kara Naselli）、赫德·彼得斯（Hud Peters）、约翰·派博（John Piper）、乔·里格尼（Joe Rigney）、珍妮·里格尼（Jenny Rigney）、阿德里安·西格尔（Adrien Segal）、凯蒂·森普尔（Katie Semple）、史蒂夫·斯坦（Steve Stein）、埃里克·特鲁（Eric True）和乔·泰帕克（Joe Tyrpak）。

注释

1. 加里·弗里森（Garry Friesen）与罗宾·马克森（J. Robin Maxson）合著的《智慧的决定：取代圣经引导的传统视角》（**Decision Making and the Will of God: A Biblical Alternative to the Traditional View**, 2004年第二版，俄勒冈州西斯特市：Multnomah出版社）第35页。关于主观视角的概述，参见第21-35页。弗里森在其神学博士论文“神旨意与决策的关系”（达拉斯神学院，1978年）中对此议题进行了数十年学术研究。我所说的“主观视角”，就是弗里森所称的“传统视角”，因在他成长过程中，几乎只听到这种教导。
2. 慕安德烈（Andrew Murray），《如何居住在上帝的旨意中》（**God's Will: Our Dwelling Place**, 宾夕法尼亚州斯普林代尔：Whitaker出版社，1982年），第76-77页（斜体为原文）。
3. 关于圣经的充分性，请参考斯蒂芬·J·魏伦（Stephen J. Wellum）的《系统 系统神学第一卷：从正典到概念》（**Systematic Theology, Volume 1: From Canon to Concept**田纳西州布伦特伍德，B&H学术出版社，2024年），第338-49页。
4. 请参阅安德鲁·大卫·纳塞利（Andrew David Naselli）与J.D. 克劳利（J.D. Crowley）合著的《Conscience: What It Is, How to Train It, and Loving Those Who Differ》（伊利诺伊州惠顿：Crossway出版社，2016年），第55-83页。
5. 请参阅安德鲁·大卫·纳塞利（Andrew David Naselli）的《Predestination: An Introduction》，系统神学 短篇研究（伊利诺伊州惠顿：Crossway出版社，2024年），第7章（第111-20页）。关于神的细致主权与人的责任，请参阅第6章（第79-110页）。
6. 关于如何应用于婚姻的建议，请参阅道格拉斯·威尔逊（Douglas Wilson）的《Get the Girl: How to Be the Kind of Man the Kind of Woman You Want to Marry Would Want to Marry》（爱达荷州莫斯科：Canon出版社，2022年），第29-38页。
7. 后来我意识到她的回应有点误导，她实际上是因为对男方的品格有所顾虑

而终止关系，却未直接表达真实原因。她没有义务说明原因，但我理解为什么男方会感到沮丧和困惑。她躲在圣洁情感的神秘面纱之后，而不是承认合理的理由——她不愿意继续交往是因为对方不是她愿意发誓顺服、敬重至死分离的男人。这是女性的特权。若认为男性傲慢、无能、懒惰、无魅力、恼人、懦弱或不可靠等，她完全有权拒绝结婚。她很可能在尊荣神的方式中应用了神的道德旨意，从而得出“我相信主不愿我嫁给你”这一结论。

8. 加里·弗里森（Garry Friesen），《Walking in Wisdom: The Wisdom View》收录于《How Then Should We Choose? Three Views on God's Will and Decision Making》，道格拉斯·S·霍夫曼（Douglas S. Huffman）所编（密歇根州大急流城：Kregel出版社，2009年）第105页。关于开西神学（Keswick theology），请参阅安德鲁·大卫·纳塞利（Andrew David Naselli）的《没有捷径：高等生命神学来自何处，它是什么，为什么是有害的》（华盛顿州贝灵汉：Lexham出版社，2017年）。
9. 约翰·麦克阿瑟（John MacArthur）的《Found: God's Will; Find the Direction and Purpose God Wants for Your Life》，第三版（科罗拉多州科罗拉多斯普林斯：Cook出版社，2012年）。
10. 奥古斯丁《Ten Homilies on the First Epistle of John》中的第七讲（关于约翰一书4:4-12），第8节。
11. 关于如何辨别一个人是否蒙召担任教牧职分，可参见C.H. 司布真（C. H. Spurgeon）的“第二讲：呼召成为牧师”，收录于《给我的学生们的讲座：选自牧师学院、大都会会幕学生们的讲座》，《给我的学生们的讲座1》（伦敦：Passmore and Alabaster出版社，1875年），第35-65页；詹姆斯·乔治（James M. George）的《The Call to Pastoral Ministry》，收录于约翰·麦克阿瑟主编的《Rediscovering Pastoral Ministry: Shaping Contemporary Ministry with Biblical Mandates》（达拉斯：Word出版社，1995年），第102-105页；杰森·艾伦（Jason K. Allen）的《Discerning Your Call to Ministry: How to Know for Sure and What to Do about It》（芝加哥：Moody出版社，2016年）；鲍比·杰米森（Bobby Jamieson）的《牧师预备之路：有志之人行动指南》，九标志事工（伊利诺伊州惠顿：Crossway出版社，2021年）。
12. 新牛津美式词典。
13. 关于如何解读圣经之建议，请参阅安德鲁·大卫·纳塞利（Andrew David Naselli）的《How to Understand and Apply the New Testament: Twelve Steps from Exegesis to Theology》（新泽西州菲利普斯堡：P&R出版社，2017年）；D.A. 卡森（D. A. Carson）和安德鲁·大

- 卫·纳塞利（Andrew David Naselli）合著的《*Exegetical Fallacies*》第三版。（密歇根州大急流城：Baker学术出版社，即将出第四版）。
14. 沃恩·罗伯茨（Vaughan Roberts）的《*Authentic Church: True Spirituality in a Culture of Counterfeits*》（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：InterVarsity Press出版社，2011年），第133页。经许可使用。
 15. 请参阅纳塞利和克劳利合著的《*Conscience*》，第32-44页。
 16. 凯文·德扬（Kevin DeYoung）的《神啊！你到底要我做什么？》（芝加哥：Moody出版社，2009年）。
 17. 约翰·派博（John Piper）的《*Keep in Step with the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God*》第二版（密歇根州大急流城：Baker出版社，2005年），第128页。关于将“防守交给神”作为基督徒生活的范式，其批判可见于纳塞利的《没有捷径》。
 18. 另见古德恩（Wayne Grudem）的《*Pleasing God by Our Obedience: A Neglected New Testament Teaching*》，收录于《*For the Fame of God's Name: Essays in Honor of John Piper*》，由山姆·史东（Sam Storms）与贾斯丁·泰勒合编（伊利诺伊州惠顿：Crossway出版社，2010年），第272-92页。
 19. 参见约翰·派博（John Piper）的《*Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist*》第五版（伊利诺伊州惠顿：Crossway出版社，2025年）；乔·里格尼（Joe Rigney）的《*The Things of Earth: Treasuring God by Enjoying His Gifts*》第二版（爱达荷州莫斯科：Canon出版社，2024年）。
 20. 另见约翰·派博（John Piper）的《*Risk Is Right: Better to Lose Your Life Than to Waste It*》（伊利诺伊州惠顿，Crossway出版社，2013年）；乔·里格尼（Joe Rigney）到的《*Courage: How the Gospel Creates Christian Fortitude*》联合系列（伊利诺伊州惠顿：Crossway出版社，2023年）。
 21. 德扬（DeYoung）的《神啊！你到底要我做什么？》，第108页。
 22. C. S. 路易斯（C. S. Lewis）的《能言马与男孩》，纳尼亚传奇系列（纽约：HarperCollins出版社，1954年），第161-62页。
 23. 路易斯的《能言马与男孩》，第164-66页。

安德鲁·大卫·纳塞利（**Andrew David Naselli**）（鲍勃·琼斯大学博士；三一福音神学院博士）现任明尼阿波利斯伯利恒学院与神学院的系统神学与新约教授，同时也是明尼苏达州斯蒂尔沃特基督君王教会的主任牧师。他与妻子珍妮（**Jenni**）自2004年结婚，育有四个女儿。

