

第二章 上帝和他的作为¹

通过描述上帝在历史中的作为，通过给我们关于他充满权柄的描述，和通过给我们稍微一瞥他三位一体的内在性，圣经来向我们启示上帝。在这一章中，我们要看这几方面的头两样，第三章要看第三样。上帝的作为和圣经的描述，以他的掌管，权柄与同在，表现了他的主权。

上帝是谁？在前一章我强调，在圣经中上帝很主要地显为是主，这意味着他掌管万事，说话带着绝对的权柄，在盟约的承诺中与他所造的受造物同在。

在这一章，我们要更详细来看上帝的本质。我要事先警告你，在这方面我们要覆盖的范围很广；但是再一次，我希望能给你一些挂钩，用来安置我要讲的许多概念，我希望这样能让你学得更容易一些。我要再次使用一种三重的模式，是多少和前面讲过的模式对应的。

圣经通过描述上帝的作为，通过给我们关于他充满权柄的描写，并通过给我们稍微一瞥他内在三位一体的生命，来向我们展现上帝。上帝的作为是和他掌管的这个主权属性相对应，因为他的作为大有权能，总是能够成就他的旨意。当然，关于他充满权柄的描述，这是代表了上帝主权的权柄。对上帝内在三位一体生命稍微的看见，这是与他的同在相对应的；因为这让我们知道，甚至在上帝创造世界之前，他就存在于亲密的位格化的关系之中——三个位格在爱中彼此委身，完全地彼此同在。

上帝在他各样的作为，描述和内在生命中向我们彰显他自己，让我们看到他是主。他所做的一切，都是为了要让人知道他是耶和華，是主（出14:4，以及很多别的经文）。当我们来看这些圣经教导时，我祈求上帝使你能更清楚看见上帝的主权。

上帝的作为

我们可以把上帝的作为分成三类：他永恒的定旨，他在自然界中和对自然界的作为，以及他对罪人的救赎。第一样对应的是他的权柄，第二样对应他的掌管，第三样对应的是他立约的同在。我要用本书大部分的篇幅来讨论救赎，因为这是圣经的主题。在这一章，我要集中注意力来看上帝永恒的定旨，以及他在自然界中和对自然界的作为。让我们先看后者。

上帝在自然界中和对自然界的作为可以被进一步分为神迹，护理和创造。又是一组三样的事情！但我不大肯定能不能把这三样和主权属性联系起来，所以我要跳过去，直接来谈谈这些事情。

¹ IIM神学教育资源中心获得P&R Publishing 对此书的中文翻译和网络版权，任何人和组织未经许可不能以任何形式发行（2008, www.thirdmill.org）

神迹

什么是神迹？人们有时候把神迹定义为有别于自然律的例外，但我认为这个定义是不符合圣经的。圣经没有讲到任何关于自然律的事情，圣经的作者对自然律知之不多，还不至于把神迹当作是有别于自然律的例外。

当圣经作者讲到神迹的时候，我相信他们所想的可以被归纳为是上帝主权异乎寻常的彰显。当上帝让海水分开，好使以色列人可以在干地上走过去的时候，以色列人很有可能并不大知道自然律被终止或改变了——尽管很有意思的是，出14:21 说这神迹是通过吹一场“大东风”发生的，但他们并不知道是上帝在动工。² 他们知道上帝正如他应许的那样，行大能动工，拯救他的百姓，毁灭埃及的军队。上帝让大海干涸，好使“埃及人就知道我是耶和华”（14: 4）。当上帝让斧头飘在水面上，让死人复活，治好大麻风的人的时候，无疑他的目的也是如此。当耶稣行神迹，让门徒捕获到鱼的时候，彼得并没有说什么自然律被改变或扭曲之类的话，而是集中去看在神迹中显明出来的耶稣的主权，说道，“主啊，离开我，我是个罪人”（路5:8）。

圣经用不同的希伯来文和希腊文单词表达神迹，是集中在三个方面：权能，记号和奇事。这很特别，是和我们一直在讲论的三个主权属性相对应的。神迹是权能，表明上帝对他的造物的掌管。神迹是记号，是满有权柄地传达上帝的意图。神迹是奇事，这些事情唤醒我们，让我们意识到上帝真的在这里，在他立约的同在中，正如彼得在那捕鱼神迹发生之后意识到的那样。

今天还有神迹发生吗？首先很重要的一点是，我们要记住，就算在圣经里神迹也不是每天都发生的。它们是在非常特别的情形下发生的事情，通常是要证实一位先知或门徒所说的话属实，特别是证实父给他的儿子耶稣所作的见证。我们不应当期望神迹是基督徒生活固定的一部分。上帝并没有应许有这样的事。上帝只是为了他自己的理由行神迹。

另一方面，我们不能保证说上帝今天不行神迹。如果我把神迹定义为上帝主权异乎寻常的彰显，这个定义是正确的话，我要提醒你，异乎寻常是一个相对而言的用词。异乎寻常和寻常之间，神迹和护理之间并没有严格的分别。圣经里“奇事”这个词用在让斧头浮起来，把水变为酒，行神迹喂饱众人上，但是在诗136:4 和25，它们也指上帝赐食物给他一切的受造物。我们通常都不认为这是神迹，但是当你去想这件事情，这其实是非常奇妙的。给旷野中百万以色列人食物吃，这是一件奇事，然而在一种意义上，上帝绝对是赐食物给地上每一样活物，这更加奇妙。所以，可能从一个角度来说，上帝无时无刻在我们四周行神迹。

护理

现在我们来谈护理。如果神迹是上帝异乎寻常的作为，那么护理就是他寻常的作为。正如我们已经看到的那样，这两者之间的分界线并不明显。神迹很奇妙，但上帝的护理也很奇妙。

韦斯敏斯德小要理问答把护理定义为“他极其圣洁地、智慧地、有权能地，继续保守，并统管他所创造的万有及其一切行动”（第11问）。请注意其中的“万有”和“一切”。正如我们在上一章看到的那样，上帝对他的世界的掌管是全面的。任何确实发生的事，都是他使之发生的。他的“保守”有很多不同的含义：诸如，没有上帝的许可，地球无法继续存在；耶稣维系万有（西1:17）；上帝延迟他毁灭性的审判，直到他所有的选民都得救为止（彼后3:5-9）；我们活在地上的时候，很多时候上帝保守他的百姓免于死亡和毁灭（创45:5）。当然死亡最终都要来到，但就算我们死后，上帝仍继续保守我们。正如大卫说的那样，“你必不将我的灵魂撇在阴间”（诗16:10）。“统管”的意思就是引导自然和历史的途径，达到上帝预定的目标（弗1:9-11）。

小要理问答并没有说启示是护理的一方面，但是很要紧的是，我们应当记住，每一件发生的事都反映了上帝的智慧（诗104，特别是第24节；箴8:22-36），他的话语指挥着万事（诗147:15-20；148:5-8）。这就是诸天诉说

²一个人可能已经看到了，“把水分开”，神在创造世界的时候也做过这样的事（创1: 6）。

上帝的荣耀的原因（诗19），他眼不能见的本性是清晰可见的（罗1）。上帝在护理中向我们启示他自己。

最后，“参与”（*concurrence*）就是上帝与即使算是自然和历史中最微小的事件合作，成就“上帝的力量与所有从属力量的合作，按照预先订立，管治这些从属力量运作的定律，使它们运行，完全按照它们运行的那样运行。”³我们通常以为，植物发芽的时候，它们是在行出自自然律。确实如此，但是参与的教义告诉我们，上帝也与这些定律一道动工，通过它们动工，成就他的旨意。所以，若不是上帝的旨意，没有一只麻雀会掉在地上（太10:29），他数算我们头上所有的头发（太10:30）。上帝不仅从上面，而且也从下面统管他的世界。他既在天上，也在发生的一切事物之中作工。

那么护理就像神迹一样，也符合我们讲的三重画面。上帝在护理中掌管万事（通过统管和保守），他满有权柄地启示他自己；他亲自与他所创造的世界同在。

创造

在看了神迹和护理之后，让我们来看*创造*的教义。创造是上帝的作为，使万物出现，是创世记第1章记载的事件。神迹和护理在现时的世界彰显上帝的主权，创造则是在时间开始的时候彰显他的主权。

教会总是承认上帝是从无到有的（*ex nihilo*）造成这个世界。在“起初”，当上帝创造天地的时候（创1:1），除了上帝自己以外，任何事情都不存在。这里有两个重要的问题。第一，上帝不是用非受造的东西造出这个世界。一位为人的艺术家一定要有工具，比如粘土，油彩或画布。但是上帝不使用材料。为什么？因为世上所有的材料都是由他造的。这就好像一位为人的艺术家不仅制作出一尊雕像，还造出粘土，以及构成粘土的一切元素。上帝造天上，地上和海里的万物。没有一件事不是由上帝创造的。所以就不存在上帝用来创造世界的非受造的事物。

第二个问题就是，上帝不是从他自己，从他自己的本体创造出这个世界的。这就是说，这世界不是上帝。世界没有神性。在圣经里，上帝是造物主，世界是他的创造。所以我们只敬拜上帝，不敬拜世上任何东西。和某些东方宗教和西方新纪元运动思想相反的是，我们自己并不是神。

如果上帝不是用已经存在的事物造这世界，不是使用他自己的本质造这世界，那还剩下什么？他用什么造出这个世界？尽管看起来很古怪，但唯一的答案就是，无。

圣经没有直接说上帝是从无造出这个世界，但它确实说上帝创造万有（所以没有一样是非受造的东西），世界不是上帝（所以上帝不是从他自己的本质中创造了这个世界）。

在圣经里，上帝从无到有的创造，这是对救赎的一个特别重要的类比。拯救是上帝新的创造（林后5:17；弗2:10）。正如上帝从无造出这个世界，从黑暗中带出光明，同样他把他的百姓从罪中带进到义中，从没有爱的指望到对他的爱充满确据。保罗说：“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光，显在耶稣基督的面上”（林后4:6）。就像创造一样，在救赎这件事上，一切事情都是出于上帝的。救恩出于耶和华（拿2:9）。

今天有很多人问，上帝用了多长时间创造世界。一些人相信，他用按字面理解，24小时一天的六日创造万有。其他人教导说，那些日子是漫长的时间段，可能是地质上的纪，这种观点被称为一日一纪说（*day-age theory*）。其他人坚持创世记第一章作为一个整体，如此充满比喻的含义，我们根本无法从中得知任何关于创造时间次序的事情。这是一组很复杂的问题，我不能在进行神学概览的时候讨论这些问题。就我个人而言，我看不出有什么理由，为什么那些日子不可能是24小时的一日。但我认为我们不应该在这个问题上开战。

关于创造和进化论的关系，我们会在第七章简单来看这个问题。

³柏路易（Louis Berkhof），《系统神学》（Grand Rapids:Eerdmans, 1939），171页。

上帝的预旨

我们已经讨论了神迹，护理和创造：上帝在时间之中的主权，和上帝在时间之初的主权。现在我们来简单看看上帝的预旨，这要让我们看到他在时间开始前，一直回溯其亘古永恒的主权。

按照韦斯敏斯德小要理问答，上帝的预旨是“他从永远所定的主意；根据他的美意，为了他自己的荣耀，预定一切将有的事”（问7）。我们在第一章已经看到，上帝掌管一切。在这里，我们学习到，这种掌管是出于一个*计划*，圣经把这称为他的旨意，他心里的想法，他的智慧。很明显，上帝在这个世界上的作为不是随机而发的。对此上帝早就想清楚了。因为他对每一件事情都有一个理由，一个目标，一个旨意，他能叫万事相互效力，叫人得益处（罗 8:28；弗1:11）。在苦难中这是一个极大的安慰。

上帝的计划回溯到时间之前，一直追述到亘古的过去：“耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代常存”（诗33:11；参见104:24；赛37:26；46:10；太25:34；林前2:7；弗1:4；3:11）。

最奇妙的预旨就是上帝在创世之前，就要在基督里拣选信徒（弗1:4；提前1:9）。所以没有什么可以叫我们与他的爱隔绝。这被称为拣选的预旨，我们要在第十三章讨论这个问题。

对上帝满有权柄的描述

我们已经在神迹，护理，创造和预旨的范畴内讨论了上帝的作为。在每一样这些作为当中，上帝都表明他就是主。

圣经也很简单告诉我们上帝是什么样子的，以此更直接教导我们关于他的事情。所以，我要讲*圣经对上帝的描述*。这些圣经描述分三种（现在你看惯我表述中的模式了吧？）：名字，形象和属性。

神的名字就是像*去*这样的名字，我已经把这当作我中心的主题。另外一个名字就是*神*本身这个称号，这是一个更广泛的用语。*神*这个字既可以用在真神身上，也可以用在假神身上，但是耶和華，主，这名字只能用在真神身上。还有复合的名字，比如全能的神，万军之耶和華（这强调的是上帝被天军环绕），耶和華以勒，就是有预备的神，等等。我们也要看到，耶稣这个名字是上帝特别重要的一个名字，因为万有都要因耶稣的名屈膝（腓2:10）。

形象是用语言表达的上帝的画面，把他比作为我们经历中的人和事。所以圣经把神表现为是君王，父，牧羊人，光，磐石和盾牌。君王多多少少与主是同义词，在圣经里数千次出现。父可能是上帝最重要的形象，在新约中尤为如此。耶稣教导我们要称上帝作我们的父，因为在一种特别的意义上，上帝是耶稣的父。上帝通过耶稣接纳我们为嗣子，进入他的家；我们呼喊“阿爸，父！”——爸爸！（罗8:15；加4:6），就像耶稣他自己呼叫的那样（可14:36）。

人有时候问，可不可以把上帝称作我们的母亲。肯定的是，按本质来说，上帝既不是男性也不是女性，因为他没有身体。所以这是一个关于形象的问题：我们应当主要用男性的形象，还是用女性的形象来讲论上帝？圣经中上帝有女性的形象。主说他是生以色列的，所以在某种意义上他是以色列之母（申32:18；参见民11:12；赛42:14-15）。但我们要记住，使徒保罗对他自己也是用了类似形象的说法，他说“我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里！”（加4:19）。保罗在这里把自己比喻为教会的母亲，但这并没有让人对保罗的性别提出任何的怀疑（参见帖前2:7）。

肯定的是，圣经中上帝的形象*压倒多数*的是男性形象。这不是偶然的。在圣经的时代，异教徒信仰中有女性的上帝，但是圣经作者刻意避免暗示耶和華是女性。一个可能的原因就是圣经强调男性在家庭和教会中的领导地位。所以把上帝表现为一位女性，会让人对上帝的权柄认识混乱，这也可能会遮蔽了圣经中上帝作为他百姓的丈夫，以色列是他不忠的新妇这个画面。这是一个不应该被遮蔽的画面，因为它引出了耶稣就是那新郎，要救赎他的教会作他荣耀的新妇。

现在让我们来看上帝的*属性*。属性可以是形容词性的（如*永恒的*），也可以是名词性的（如*亘古*），是用来

形容上帝是一位怎样的上帝的。我要再次给你三个挂钩，把这些挂上去，我把这些属性分成慈爱，知识和权能。这三样是分别对应同在，权柄和掌管这三样主权属性的。再一次，我的要点就是，像上帝的作为，他的名字，他的形象一样，圣经用上帝的属性来启示他的主权。

我的篇幅有限，在这里只能给你一些基本的观念，以及一些圣经经文，我鼓励你默想这些经文，更深入理解。

慈爱的属性

首先让我们来看上帝的慈爱。肯定这是很重要的，因为约翰两次说上帝就是爱（约壹4:8，16）。当圣经讲到上帝的道德特征时，它使用不同的词，如良善，恩典，立约的信实（希伯来文作hesed），义，公义，以及慈爱这个词本身。这些有时被称作是他的道德属性。

这些词有不同的细微差别。良善是一个更常用的词，常常是指上帝对所有人，甚至那些在盟约之外的人的仁爱。恩典这个词当然常用来指上帝的拯救这恩赐本身，是与他百姓任何的行为无关，是赐给他们的。义和公义是相当法律性的用语，指出上帝的作为达到至高的标准——当然是他自己的标准！——公平和公正的标准。

上帝的慈爱是忠心，感情和行动，它们分别对应的是他的权柄，同在和掌管。忠心的意思是忠诚，对说的话守信；感情是情感上的喜爱；行动代表着我们为我们所爱之人所做的好事。上帝的爱拥有这三种元素；我们对他的爱，对彼此的爱都应当反映出他的慈爱。

上帝爱他所有的造物，甚至爱他的仇敌。他叫日头照好人，也照歹人（太5:43-48），他对所有人行公义，按每一个人当得的待他（创18:25）。但上帝的慈爱，甚至他的公义，⁴远不止这些（约3:16；约壹4:8-10）；因为我们作为在基督里的信徒，我们没有得我们配得的。我们配得的本是死亡，但是上帝把那死亡的惩罚加在他儿子身上。耶稣死了，他得到我们配得的。因为他，我们得到比我们配得好得多的事，我们根本不配的祝福。所以在圣经中，上帝的慈爱，良善，恩典，甚至公义，描述的是上帝那伟大的作为，上帝藉此把救恩带给不义的人，带给我们。

然而我们应该认识到，上帝也是一位发义怒的神，一位审判的神。圣经甚至说他恨某些人——他每日憎恨恶人（利20:3；申25:16）。有时他的恨带给人直到永远的惩罚。我们一定要记住，他曾经也恨我们（弗2:3），然而在爱中向我们伸手，在基督里救了我们。甚至就在他恨我们的时候，他已经在创世之前在基督里爱我们了。你看到这似非而是的事实吗？在同一时间，对同一个人既爱又恨，这是一件可能的事情：上帝恨他是因为他是恶的，然而，从长远看却爱他，以致上帝要救他脱离邪恶。

如果上帝是爱，那么他怎么可能恨人呢？首先，上帝的爱是忌邪的爱（出34：14）。就像在一个人的婚姻中一样，上帝有权利期望我们忠心于他。当我们不忠时，我们召来他的怒气。第二，尽管上帝是爱，他却没有义务要把他的爱平均分给所有人。正如我们已经看到的那样，从每一个人都从他手领受到某些祝福（太5：43—48）这个意义来看，他是爱每一个人的。确实，他善待我们所有的人，远超我们所配得的。然而，他留下最大的祝福，只留给他的爱子，和留给他爱子用血买赎来的百姓。

知识的属性

在知识的属性这个题目下，我要讨论他的发言，真理和智慧，以及知识本身。

首先，他的发言。我们会在第四章更多思想上帝的话语。但在这里请注意，只有在圣经记载的信仰中，才有至高神向他的受造物传达关于他自己的真理这一回事。这就是我在第一章说上帝既是绝对，也是有位格的那个部分讲的意思。发言是有位格的活物特有的。在多神教的信仰当中，众神说话，但他们不是至高的。在印度教和其他复杂的信仰中存在着一位至高的神，但那位至高神是沉默的。圣经一神论其中一样最宝贵的祝福就是，我们的上帝向我们说话，向我们的头脑和内心传达他的知识。

⁴他的义是拯救我们的，例如：罗1：17，约壹1：9。

第二，他的真理。圣经对真理这个词的用法分三种。⁵上帝是真理，真神是与假神对立的（耶10:9-10；约壹5:20）。他讲真理——从不说谎，从不犯错（多1:2）。他行真理，因为他们已经看到了，他是良善与爱的上帝（申7:9）。

第三，他的知识。上帝知道一切，所以我们说他是全知的。（诗147:5；约21:17；来4:12-13；约壹3:20）。圣经说他的认识是无限的，他了解万事，他分辨我们内心的思想与动机。他当然是了解万事，因为所有事情都是藉着他智慧的计划而发生的。

今天一些称为开放神论者的人说上帝并不完全地或穷尽的知道将来的事情。在这些人当中，有一些人甚至说，上帝在说将来会发生的事时会出错。但是这种观点是完全违背圣经的。⁶申18:21-22说到，验证真先知是看他的预言是否应验。很明显，这说的是，如果一位先知的证明是假的，那么这些话是不可能出于上帝的，因为上帝对将来的事情，对任何其他的事都不会看错。确实，知道将来，这不仅是对一位真先知，也是对一位真神的验证。在赛41:21-23上帝挑战假神，叫他们预言将来，因为他知道他们不能。只有他肯定知道有什么事情将会发生。

确实，在圣经中上帝经常发具体详细的预言。藉着上帝的默示，先知撒母耳告诉扫罗，离开后不久，扫罗就会“在便雅悯境内的泄撒，靠近拉结的坟墓，要遇见两个人”（撒上10:2），他们会说什么，做什么。所有这些事情都按照撒母耳预言的那样一模一样地发生了。（也见王上13:1-4；王下8:12；诗139:4；徒2:23；4:27-28。）

开放神论者有时说上帝是不知实情，就像在创18:20-21，上帝说他要去所多玛，看看它是不是像某些人控告的那样充满罪恶。但如果在这段经文中是在讲上帝不了解实情，那也是讲他不了解现在的事，而不是不知道将来的事，而开放神论者都承认相信上帝对现在之事并非不知。我们要知道，在这段经文，以及其他经文里，上帝是用比喻的方式说话，要讲明一个要点。在此处，要点就是上帝在为指控收集事实证据，然后对所多玛的罪作出判决。

上帝不仅有知识，还有智慧。智慧是知识的一种更高的形式，它了解某样事情更深的意义，以及它实际的现实意义（诗104:24；136:5；罗11:33）。智慧是极深的知识，发挥作用的知识。在圣经中智慧有时候可以被翻译为“技能”。

我们在想到每一种这些属性的时候，都要记住一个极为重要的事实：圣经讲到关于上帝的每一件事情，它也是同样用在耶稣身上。正如上帝是慈爱，知识，智慧，耶稣也是如此。上帝使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎（林前1:30）。

权能的属性

我们现在来看权能的属性，这反映了掌管这个上帝的主权属性。当然首先上帝的权能本身如此广泛，以致神学家把它称为全能，就是说上帝能做万事。圣经教导说，上帝的权能是无限的，他能做他想要做的一切。诗115:3说上帝都随自己的意旨行事（参见赛55:11；耶32:17）。然而，有一些事情是上帝不能做的。多1:2说上帝不能说谎（参见民23:19），我们可以轻易推论，他不能做任何不道德的事。因为上帝是完全圣洁与良善，所以他不能做任何邪恶的事情。类似，他不能做任何在逻辑上自相矛盾的事情，比如把圆变成方，因为他全然的真实意味着他话语和行为完全一致。另外，上帝不能做与他的神性不相称的事，比如为自己买鞋子和庆祝生日。

那么我们应该怎样精确定义全能，好使我们可以用概括的说法知道上帝能做什么，不能做什么呢？基本上我们是不能定出这样的定义。我们知道上帝的权能比我们能想象的要伟大得多，我们知道他要做的事，没有一件他是

⁵这些分类有时分别被称作是真理形而上学方面，认识论方面和伦理方面的概念。

⁶关于开放神论更多的论述，请参见我著的 *No other God*《别无他神：对开放神论回应》（Philipsburg, NJ: 长老会与改革宗出版社，2001）

做不成的。除此之外，我们只能赞美他大能的奥秘。

上帝的权能是以他有意愿（*旨意*）为前提的，就是有选择的能力。他选择他要做的任何事，他的权能使他能够这样做。在圣经中“旨意”的用法有三种。首先，有上帝预定的旨意（*decretive will*）（创50:20，太 11:25-26；徒2:23；罗9:18-19；弗1:11）。很简单，这就是我们前面说的他的预旨。他预定的旨意就是他定好的事情，每一样都要成就。

第二，还有他命令的旨意（*preceptive will*）（太7:21；弗5:17；6:6）。这是上帝喜欢要做的事情，他的价值观，他常常把这些向我们传达，作为他对我们生活的命令。很清楚，没有人能违反上帝预定的旨意；上帝预定的旨意总要成就。但我们总是在违反，侵犯上帝命令的旨意。侵犯上帝命令的旨意，它的另外一种叫法就是犯罪。我们可以说，在预定的意义上上帝并没有定意要每个人都会得救，因为并不是所有的人都得救。然而，在命令的意义上，他要人人罪悔改，相信耶稣，所以能上天堂。在这个意义上，上帝“愿意万人得救”（提前2:4）。

第三种意义上的旨意，就是上帝的呼召（*divine vocation*），就是我们要去明白的“上帝对我们生活的旨意”。我们通过被圣灵更新我们的心思意念，以此来发现这种意义上的上帝的旨意（罗12:2；参见弗5:10）。在这种意义上的上帝的旨意，就是把他的命令有智慧地应用在他预定我们所处的境况之中。

这三种旨意分别对应的是上帝的掌管，权柄和同在。

我们继续往前的时候，你听到我讨论说，比如无限，永恒，广大等的这些属性是上帝的权能时，你可能会感到惊奇。通常我们想到这些属性的时候，我们认为它们是表明了上帝的“所在”。无限说的是他无处不在，永恒表明他超越时间，广大表明他超越空间。说上帝无处不在，超越时间，超越空间，这没错；但更根本的是，上帝是每一处，每一件事的主。他是时间的主，空间的主。所以无限，永恒和广大彰显了上帝对这些创造领域的有力掌管。

无限是一种普遍的说法，表明上帝超越受造物之上。我们是有限，受限制的；他不是。它的主要意思就是我们的权能受限于我们的软弱；而上帝却不是这样。

类似地，永恒意味着上帝有完全的权能掌管时间，并超越时间。圣经在很多处经文里讲到永恒，其中有创21:33，申33:27，罗1:20，弗3:11，提前1:17，来9:14。时间不能像限制我们一样，它不能限制上帝。一些人，比如奥古斯丁，论证说上帝是在时间“之上”的；其他人，比如奥斯卡·库尔曼，认为上帝是在时间“之中”的。圣经没有直接讲到这个问题。但圣经确实表明：和我们在时间中经历的不一样，上帝是不受时间限制的。我们受限于生命的开始与终结；上帝不是。我们受限于改变；上帝不是（下面我们会更详细看这个问题）。我们不了解过去和未来；上帝却能够清晰地看到所有的时间领域。我们感到挫败，因为时间过得太快，我们不能完成我们的任务，或者时间过得太慢，我们感到沉闷；但是上帝绝不会这样受限：一日对他来说就如千年，反过来说亦是如此。

些事实更符合上帝在时间“之外”，或“超越时间，而不是仅仅在时间“之中”的观点。但是请记住，上帝也是在时间之中。圣经让我们看到，上帝是在历史上一次又一次与人相遇的神。上帝在时间中无处不在，正如他在空间里无处不在一样。重要的是，上帝不像我们，他是时间的主，他的主权是超越时间的。

因为上帝是永恒的，所以在某些方面他是不可改变的（民23: 19；撒下15: 29；诗102: 25-27；玛3: 6；雅1: 17）。确实，在圣经的描写中，偶然得，我们感到上帝似乎在改变。例如，在约拿书他对尼尼微发出审判，但是当尼尼微悔改的时候，他没有毁灭这城。在这个上下文中和其他的地方，圣经说上帝“动怜悯之心”⁷（拿4:2，参见出32:14；撒下15:35；摩7:1-6）。“动怜悯之心”是一种改变。当然，上帝在耶18:5-10说，他何时宣告要审判，人悔改，他就必“动怜悯之心”。这是一条常规。人甚至可以说，上帝用这样方式赐怜悯，是他不变的旨意。

所以我们需要稍微再解释一下上帝的不变性。上帝是怎样不变的呢？(1) 他每一样基本的属性都不会改变。他是爱，决不会失去他的爱。(2) 他的预旨不变。(3) 他立约的信实不变；上帝决不会不守信他的应许。(4) 他话语的实在决不改变，它永远是真实的。

⁷ TR. 中文圣经把此词翻作“后悔”

让我们简单看看其余的上帝的属性。上帝的广大 是他对空间行使的主权，正如永恒是他对时间行使的主权（王上8:27；赛66:1-2；弥3:11）。所以，在一种很重要的意义上，上帝是在空间“之外”，正如他是在时间之外一样。无处不在，意思就是上帝不仅在空间之外，也在空间之中，在所有的空间之中（诗139:7-10；徒17:28）。我们不能逃离上帝。他无处不在，因为他的权能，知识和爱是遍布在他一切的作为之上。换言之，我们不能从他那里逃出去，因为他是主。

无形体性，就是说上帝非物质，没有身体。身体不能超越空间和时间；但上帝可以。当然他能够以有“身体”的方式呈现，并已经呈现过，特别是在基督里。

请注意，在这整串的属性当中，上帝既是超越的，也是临在的。他在世界之上，但也在世界的每一部分之中。

因为上帝没有身体，所以他是*眼不能见的*（罗1:20；西1:15；提前1:17；来11:27）。只要他愿意，他就能在任何时候，以任何方式让自己被人看见。所以他是可见之物的主。主是光，他的*荣耀*是可以被人看见的，这荣耀是当他自己向我们显明时，从他而出的大光（出16:6-10）。当我们靠着基督来信靠他的时候，按比喻的说法，这光就照在我们身上，所以耶稣可以说，我们是世上的光，正如他是世上的光一样（太 5:14；约1:9；3:19；8:12；9:5；11:9；12:46）。荣耀上帝，就是无论我们在任何地方都要反射出这光，好使我们更完全地表现出上帝的形像样式，好使各处的人都能在我们身上看见耶稣（诗19:1；林前10:31；11:7）。

我要在第12章讲上帝的*灵性*，那时我们要讨论圣灵的问题。

上帝的*自足*（这个词源自拉丁文*aseity*）指的是他自我满足。保罗在徒17:24-30中对雅典人说，上帝没有缺乏（参见诗50:8-15；赛 40:19-20；44:15-17）。人有时候说，上帝既然是自足的，他就不可能忧伤，但这是不符合圣经的。圣经教导说，上帝有我们拥有的各样情感，只是他的更加完全。确实，上帝会忧伤，因为保罗对我们说，不要叫圣灵担忧（弗4:30；参见创6:6）。上帝在圣经中经常使用非常感性的言语劝勉我们：上帝通过以西结说，“你们转回，转回吧。离开恶道，何必死亡呢？”（结33:11；参见罗8:31-39；11:33-36）。

一些人也会说，因为上帝是自足的，所以他不能受苦。这被称为*无感性*（*impassibility*）。确实，上帝永远不会因为丧失他任何的属性或神性而受苦，但是我们前面讲过的忧伤，那肯定是一种受苦。最重要的是，三一真神的第二位，耶稣基督，肯定是受过苦，因为他在十字架上为我们死了。他的父为了我们舍了他的独生子，他肯定是受苦的（罗8:32）。

在这一章我们思想了上帝主要的作为和属性。在下一章，我们要看圣经关于上帝的教导的第三个重要方面，就是三位一体的教义。