

如何體察神的旨意？

引言

基督徒的一生，就是要學習主耶穌的榜樣，猶如祂教導門徒的禱告：「願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上，如同行在天上」（太六10）。神的旨意在天上是暢通無阻的，然而在地上卻常常受到人意、血氣等因素所阻擋。主耶穌一生所求的，就是不斷尋求神的旨意、體察並遵守。這也該是我們一生追求的目標。

一、神的旨意是什麼？

神的旨意就是神的想法，或想要達成祂主權的意思；就好像我們每一個人有自己主觀的願望，想要做的事和要做出的選擇。神是有主權的神，所以祂把意志給了人，讓人有選擇的意志。但在神的心裡，很希望人都是自願的，和祂做一樣的事，這樣人才能顯出有如祂神聖、美善的一面，並且人也可以蒙神賜福，得到平安喜樂。然而，當亞當濫用了神給的自由，做出違背了神的旨意的選擇，結果是死亡和沉淪。神把自己的心意和想法，並希望我們和祂性情一致的期待，透過聖經給我們，所以整本聖經充滿神的旨意。雖然十分的廣泛，但可以歸納為以下幾種：

當我們心中存有真理，
又常常禱告，求聖靈充滿，
面對抉擇的時候，
聖靈便會引領我們
做出正確的決定，
合乎祂的旨意。

文／楊志豪

圖／張黑熊

1. 救贖計畫和拯救的方法

凡稱呼我「主啊，主啊」的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去（太七21）。

這裡說的神的旨意，是指神救贖的方法，透過主耶穌到世界，打開救恩的大門，凡得救之人，必須按其旨意進入窄門（太七13）。比如，要從水生和聖靈生（約三5），即重生的洗和聖靈的更新（多三5），還有任何與得救有關之要道，都是屬神的旨意，人必須全部遵行，才能得救。

使徒時代的教會，有切實遵行主耶穌所吩咐的（太二八20），所以是得救的教會。今天，真耶穌教會所傳的和使徒時代一樣，全部遵行神的旨意，所以對得救有絕對的把握。

2. 希望我們努力追求的靈修方向

「就伸手指著門徒說：『看哪，我的母親，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母親了』」（太十二49-50）。主耶穌的意思是說：哪些人可以和他很親近、可以常常體驗主在身邊的寶貴、常常經歷祂的恩典呢？就是常常令神喜悅、得神歡心的，就好像一個聰明又聽話的孩子，所言所行得父母的疼愛，便可多蒙父母的寵愛。我們信主久了，是否有追求神喜悅的事，使祂更疼愛我們呢？那麼，神又要我們在日常的靈修上有哪些長進，並且體驗祂的旨意呢？

要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意（帖前五16-18）。

如果你常埋怨、憂愁，那你與主一定疏遠了；如果你不再深入禱告，力量一定失去了；如果你常抱怨神給你恩典不夠用，信心一定失去了。

「神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行」（帖前四3）。如果你的生活不再聖潔，沒有生命的見證，你一定沒有遵行神的旨意；相反的，如果一個基督徒心意更新而變化，一定會在靈修上追求神的旨意。

3. 要我們為祂工作的方向

僕人知道主人的旨意，卻不預備，又不順他的意思行，那僕人必將受責打（路十二47）。

僕人工作，並非照自己的心意，乃是要照主人的心意。同理，今天我們上班如果不照老闆的心意，做得再努力，也會遭批評，甚至被辭退。今日我們作神的工作，是否有遵照主的旨意，有朝著祂要我們走的方向前進？而主的方向又是什麼？「父啊！祢若願意，就把這杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就祢的意思」（路二二42）。

原本，主的旨意、主的方向，就是要我們在事奉中，完全的把自我放下。若要與主共榮，必須與主共辱，背起十架；受苦的道路、自我的犧牲，才是主的旨意！

二、如何體察神的旨意

既然神的旨意，在我們的得救、靈修和事奉上都極為重要，那麼，我們該如何體察呢？

1. 人的良心，可以體察神的旨意

聖經說：「人的靈是耶和華的燈，鑒察人的心腹」（箴二十二7）。神造人，將靈放在人的裡面，使人有良知，就算沒有受過教育，甚至不太懂聖經，良心都有明燈的作用。每當一個人做出不對的事（如說謊、偷盜、傷害別人、姦淫……），必定會內心不安，深怕別人發現；心跳加速、血壓升高、眼神閃爍，這等人的良心正在責備他。因此，當我們正在做一件事，感覺到良心不安時，千萬要小心，不要貿然行動，更不要忽略良心的呼聲，替自己的行為辯解或合理化，總要聽從良心的聲音，因為「我們的心若責備我們，神比我們的心大，一切事沒有不知道的。親愛的弟兄啊，我們的心若不責備我們，就可以向神坦然無懼了」（約壹三20-21）。

如果你常常聽從良心、不違背，良心便會在你違背神的旨意時責備你，讓你遵行神的旨意。

2. 神的話語，助我們體驗神的旨意

少年人用什麼潔淨他的行為呢？是要遵行祢的話（詩一一九9）。

我將祢的話藏在心裡，免得我得罪祢（詩一一九11）。

一個人怎樣才可過著敬虔、合神心意的生活呢？答案就在神的話語中。如果你想知道一個人想法如何，喜歡或討厭什麼，聽他說話就可以了；如果你想知道自己的思想、選擇、行為是否合乎神的旨意，只要常常讀聖經便可知道。現今的世代，是非不分、善惡不分、男女不分，世俗潮流不斷地改變人的思想，推翻傳統的價值觀念（如婚姻制度、同性婚姻合法化等），然而世人普遍接納和認同的，就是神認同的嗎？真理是永不改變的，神的話安定在天。尤其在末世，神的兒女如果不熟讀聖經，整天在滑手機，不斷接受大眾娛樂的洗腦，思想必定俗化，行為上違背了神的旨意而不自知，正中撒但魔鬼毒化的詭計，讓我們失去神兒子的身分，豈不可憐？

同靈們！趕快拿出聖經，天天細讀、反覆思考，猶如珍寶，使我們深深體察神的旨意。

耶穌說：「我的教訓不是我自己的，乃是那差我來者的人。若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓」（約七16-17）。

那時我說，神啊！我來了為要照祢的旨意行，我的事在經卷上記載了（來十7）。

神的事、神的旨意，都記在聖經上了，你有去閱讀和認真的尋求嗎？

3. 聖靈會引導我們明白神的旨意

我們有時讀經，想明白神的旨意，然而有時候卻讀不懂；有一些人用自己先入為主的想法去讀經，把自己的人意強加於聖經中，雖然在讀經，卻無法領會神的旨意。經上說：「聖經都是神所默示的」，因此若沒有神的靈的引導，我們是無法透過聖經了解神的旨意。讀經之前，必須先虔誠的禱告，用謙卑的態度，求神將其旨意彰顯在我們心裡，引我們進入真理，因為「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理，因為祂不是憑自己說的，乃是把所聽見的，都說出來，並且要把將來的事告訴你們」（約十六13）。

當我們心中存有真理，又常常禱告，求聖靈充滿，面對抉擇的時候，聖靈便會引領我們做出正確的決定，合乎祂的旨意。

「不要作糊塗人，要明白主的旨意如何，不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿」（弗五17）。沒錯！如果我們憑著自己的慾望、情慾、情緒行事，我們必定會違背神的旨意，或成為糊塗人，例如始祖亞當、夏娃，因為貪一時之慾，吃了禁果，結果被趕出樂園，失去永生，得不償失！真糊塗哉！我們今日豈可重蹈覆轍？

「我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事」，也就是行在聖靈裡（加五25）。曾有一位年輕的弟兄，交往了未信主的對象，也放很多感情在對方身上，難捨難離。心中雖然知道神的道，但卻無力改變自己。後來他去參加三週的青年神訓班，不斷地禁食禱告，求神指引；禱告間，聖靈充滿，給他一個很清楚的聲音：「要分手，不可得罪神！」感謝主，他願意順服聖靈的引領，作出與此女子分手的決定。因此，一個人若想要清楚知道神的旨意，必須長時間禁食禱告，主旨必然顯明！

不單在個人靈修上如此，在聖工上，我們更需要追求聖靈將神的旨意顯明出來，聖靈有時會主動引領工作的方向。「聖靈對腓利說：你去貼近那裡走」，腓利本沒有計畫要向外邦太監傳道，但聖靈指示他要這樣行，為要將神的道，透過太監帶往非洲。因此他便順服了。

有時候，聖靈又會阻擋我們已有的工作計畫，是為了調整我們事奉的方向。「聖靈既然禁止他們在亞西亞論道，他們就經弗呂家、加拉太一帶地方，到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許」（徒十六6-7）。原來，聖靈禁止保羅去加拉太和庇推尼，因為神的旨意是要他們去腓立比，建立歐洲第一間教會，那裡有馬其頓人（呂底亞一家）等候著他們！神的旨意何其奧妙！

我們在做一件事，或在推動一件聖工時，如果不斷遇上阻擋，諸事不順，那麼我們便要慢下來，好好在神面前禱告，求聖靈親自指引。

4. 聖靈帶領開會作出合乎真理的結論；信徒遵守，神的旨意彰顯

教會在不同的時代，需面對不同的環境和挑戰。使徒時代，有很多外邦人歸主，進入教會，他們是否需要像猶太人一樣，遵守割禮才能得救呢？因為按舊約的聖經，所有選民一定要受割禮，否則會被剪除，但主耶穌沒有留下外邦人是否要受割禮的指示或教訓。這一回，該怎麼辦，事關重大，任何決定必定影響深遠。

「那時，使徒和長老並全教會定意從他們中間揀選人，差他們和保羅、巴拿巴同往安提阿去；……」（徒十五22）。使徒們決定舉開一次大會，來決定這一件事。他們如何體察神的旨意呢？他們細聽保羅、巴拿巴的見證，主在外邦中如何揀選人歸向祂？會中雖然有辯論，但在會議中不斷體察神的旨意與方向，最後雅各長老起來作結論：「所以據我的意見，不可難為那歸服神的外邦人」（徒十五19）、「因為聖靈和我們定意，不將別的重擔放在你們身上，惟有幾件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，並勒死的牲畜和姦淫。這幾件你們若能自己禁戒不犯就好了，願你們平安！」（徒十五28-29）。

於是，他們既奉了差遣，就下安提阿去，聚集眾人，交付書信。眾人念了，因為信上安慰的話就歡喜了（徒十五30-31）。

由此可知，真教會有聖靈的帶領，當遇上棘手的問題時，工人應倚靠聖靈的帶領，遵照聖經的原則來處理，而所達成的共識，就是神要全體信徒遵守的旨意，因此，我們務必順服、謙卑，教會定能合一與興旺。

結論

全體信徒能了解，並遵行神的旨意，能讓個人與教會都滿心喜樂、充滿恩典。但願我們都能體察神的旨意，遵行而得福！

