

主题：《全能者使我受苦?》

经文：路得记1:1-22

自从亚当和夏娃犯罪后，人就注定要经历苦难。我们经历各种各样的苦难，无论是身上的苦难或是精神上的苦难。说到苦难，我们常常会想起旧约圣经中的两卷书和其中的人物，那就是《约伯记》的约伯和《路得记》的拿俄米。有些人甚至会说，《路得记》中的拿俄米就是女约伯。我相信我们在读《路得记》的时候，常常也会有这样的观点。

我们要先来认识有关《路得记》这本书。《路得记》是一个叙述文体。作为一个叙述，它具备良好故事的所有元素：(1) 有平衡的故事发展（起承转合）；(2) 引人入胜的故事情节（爱情和亲情；困难和方案）；(3) 详细的人物刻画和心路历程（拿俄米、路得、波阿斯）。可是，我们常常在读叙述文体时，会被这些元素所影响，导致我们看错整个叙事的重点。我在这里稍微提出两个我们在阅读《路得记》时，常常会抓错的重点。第一，我们常常认为《路得记》的主角是路得，但实际上，《路得记》的主角是拿俄米，因为就像其他的叙述文体一样，《路得记》以拿俄米失去丈夫和孩子作为开始，也以拿俄米透过路得老来得子作为结束。第二，许多人认为《路得记》的重点在于路得和波阿斯之间浪漫爱情故事、或是路得和拿俄米之间令人羡慕的婆媳关系、或是路得就是箴言31章的才德的妇人。但是，《路得记》一开始就告诉我们，这叙事一开始的问题在于「士师秉政」的时候，也就是「以色列中没有王，各人任意而行」的时候，而《路得记》的结束告诉我们解决方案就在于「后裔」，那就是俄备得的孙子大卫会解决「以色列中没有王，各人任意而行」的问题。所以，当我们理清这些观点之后，我们就会更加清楚地认识有关《路得记》所要表达的重点信息。

《路得记》发生在「士师秉政」的时候，这是一个在灵命上和道德上都极其败坏和混乱的时代。在这样的时代，以色列国中发生了一个全国性的饥荒。虽然《路得记》的作者没有解释饥荒的成因，但是饥荒在圣经中多半被视为神的审判。在这背景之下，神要我们去关注一个住在伯利恒的以色列家族。伯利恒是由两个希伯来字所组成的，בֵּית לֶחֶם，「面包之家」。有点讽刺的是，这个家族为了在饥荒中生存，离开了「面包之家」，离开了神所应许的「流奶与蜜之地」，举家迁移到以色列仇敌的摩押地去寄居。神没有告诉我们为什么这个家族愿意冒着危险去到仇敌的地方去寄居，或许这个饥荒很严重，甚至严重到一个地步他们认为去到仇敌的地方胜过在应许之地饿死。但是，从整本《路得记》来看，我们能看见有些人宁愿留在应许之地，持守神的应许，比如说，波阿斯。

这家族原先想前往摩押地去寄居，但是这个饥荒却持续非常久，导致他们在摩押地住了约有十年。我们不知道这个家庭如何在摩押地度过这十年，因为神并没有告诉我们有关这个家庭在摩押地生活的细节。但是，神告诉我们：以利米勒死了，两个儿子娶了摩押女子为妻，两个儿子死了。总而言之，这个家族现在就只剩下三个寡妇。

对于我们现代人而言，我们可能觉得寡妇并不是一个大问题。有时候，我们会看见一些新闻报导，说一个寡妇如何单凭己力养活一群孩子。我们也会看见政府和非政府组织如何支持和帮助寡妇的生活，甚至有时候我们认为身边的寡妇生活得比我们还好。但是，我们不能以现代的眼光去理解古近东时代的寡妇。在古近东时代，寡妇通常只有三个选择：(1) 成为奴隶；(2) 成为妓女；(3) 成为乞丐。若要使用两个字来形容古近东寡妇的生活，那就是绝望。我们来想想看，拿俄米，一个在异乡漂流寄居的老寡妇，失去任何的依靠，无望再嫁娶和生育，没有经济能力，不能承受丈夫家族的产业，父亲可能也死了，也不能回到父家。除了绝望，我们还能怎样形容这位寡妇呢？试想想看，如果有三位寡妇呢？这就是《路得记》，这个叙事想要给我们的一个画面：苦难和绝望。

就像其他圣经叙事一样，就像萧牧师近期带领大家查考的《创世纪》一样，我们能看见，每当饥荒发生在迦南地时，其中必有神的美意和护理，在苦难中总有盼望。亚伯拉罕抵达迦南地不久就经历了一个大饥荒。这个饥荒促使亚伯拉罕前往埃及去暂居。然而，上帝藉着埃及的法老来赐福给亚伯拉罕，使亚伯拉罕满有财物的回到迦南地。我们也可以回顾雅各曾经因为饥荒而带领希伯来人前往埃及(创 42-45)，上帝也是藉此赐福他们，使希伯来人可以在埃及地生养众多。照样，《路得记》没有因着饥荒而结束，如果我们看原文，我们能看见1章5-22节总共出现12次的「归回」，象征她们要归向耶和华。有三个原因促使拿俄米要回到伯利恒去。第一，她是一个寄居在摩押的寡妇，她在摩押的生活已经无法继续维持下去了。第二，她听说耶和华眷顾自己的百姓，结束了饥荒，赐粮食给他们。第三，她对耶和华的恩慈有信心，所以她愿意回去伯利恒。

在回伯利恒的路途当中，作者开始放慢叙述的节奏(8-18节)，要我们去注意这些寡妇之间的对话和行为。这是《路得记》的一个特点，透过这些对话和行为，我们能更加认识这三位寡妇，特别是她们对神的「信心」。在这里，我们看见拿俄米主动地开启了三次的对话，要劝俄珥巴和路得回去。在第一次的对话中，拿俄米表明她对她们的爱，并且希望她们能够回到自己的娘家，等候父母安排再婚，因为她们需要丈夫和孩子来保障她们的生活。拿俄米自己在摩押地寄居十年，她知道寄居在异乡的感受和无助，她也知道身为摩押人的俄珥巴和路得在犹大地将面临再婚和生育的严峻前景。拿俄米在这里引入两个非常重要的主题：恩慈和平安。恩慈在旧约中被用来描述耶和华对所救赎的子民的慈爱，而平安在旧约中被用来描述安全和保障。换句话说，拿俄米非常希望耶和华以慈爱对待俄珥巴和路得，使她们得享平安和保障。在这个祝福中，我们可以看见拿俄米对神是存有信心的，如果说拿俄米没有信心，那么她又为何要祈求神赐福给俄珥巴和路得呢？正是因为拿俄米深信神有能力祝福她们，所以选择将俄珥巴和路得交给耶和华看顾。

在第二次的对话中，拿俄米将任何在人看来可能存在的希望都一一除灭：我老了，不能再有丈夫了，不能再生孩子了，就算能生孩子，你们要等到孩子长大才能结婚，这是不切实际的。你们继续跟着我也没用，我已经很忧愁了，你们现在继续跟着我只会让我更忧愁。不要

再跟着我了，我是没有任何盼望的，因为神已经伸手攻击我了！刚刚我们看到，拿俄米在第一次的对话中引入耶和华的恩慈和平安。现在她却将她的苦难归咎于耶和华。在这样的绝境中，拿俄米对神的信心已经开始产生动摇，她不怀疑神会以恩慈和平安待人，但她认为神只会以苦难待她。这次，俄珥巴和路得各自采取了行动。俄珥巴向拿俄米吻别，而路得却紧紧抱着拿俄米。路得的行为表明她对拿俄米的全然委身和奉献。

在第三次的对话中，拿俄米开始以路得的同胞和神来劝她跟她的嫂子回去。虽然路得刚刚已经以紧紧抱着来表明她的全然委身和奉献，但是拿俄米现在已经被苦难蒙蔽了双眼，她看不见路得紧紧拥抱的含义，看不见耶和华的恩慈，看不见耶和华的平安，看不见耶和华委身与祂的百姓，她唯独看见她自己的苦难。这次，路得没有沉默，她大声宣告说，无论是生是死，她都要委身和奉献给拿俄米。路得也同时作出一个信仰宣言：“你的国就是我的国，你的神就是我的神”。这信仰宣言的雏形最早出现在出埃及记 6 章 7 节，当时耶和华晓谕摩西说：「我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神，你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。」这节经文的背景是上帝应许要拯救祂的百姓脱离埃及，而这宣言也是圣约的内容。路得引用这句话，确认她的心志，要全然委身于拿俄米，要全然委身与以色列，更重要的是，要全然委身于耶和华。

我们来思想一个问题……为什么摩押女子路得会知道耶和华与以色列立约的内容？许多解经家认为路得是受到以利米勒一家的教导，所以她认识耶和华，否则拿俄米对路得的祝福就显为非常矛盾。为什么呢？如果路得不认识耶和华，那拿俄米奉耶和华的名对她祝福又有什么意义呢？因此，我们可以在这里推断出以利米勒一家是一个敬虔的家庭，即便在摩押地生活，他们一家依旧教导路得认识耶和华，要她以神为生命中的王。我们不能因为这个家庭在饥荒中离开应许之地，就说他们是不信的人，是罪大恶极的人。实际上，亚伯兰不也因着他的软弱而在饥荒时暂时离开应许之地，前往埃及去寄居吗？但是神岂不是使他在埃及大得财物，再回归应许之地吗？弟兄姐妹，这里给予我们一个很大的应用。我们不能因着人的软弱而控告他们的不信，若是这样，我们当中有谁不软弱呢？当然，我在这里并不是要教导大家，我们可以夸耀自己的软弱，然后随意背叛和离弃上帝。但是，如果我们真的是因为软弱，因为小信，而暂时离开上帝，我们总要悔改和归向上帝。

另一方面，我们能在这段经文中看见一个对比，那就是拿俄米和路得都处在相同的处境中，两人都在这共同的处境当中彰显自己的信心。其中，路得的信心是何等的大，即使在绝境中，她依旧选择要全然委身于耶和华。反观，拿俄米的信心中却有不信的成份，她相信耶和华的恩慈和供应，所以她愿意回到伯利恒。她相信耶和华有能力赐福给俄珥巴和路得，所以她奉耶和华的名来祝福她们。但是，她却不信耶和华会恩待她，会赐福她，甚至还说耶和华攻击她。

弟兄姐妹,我们常常读叙事的时候,我们很容易将自己读入角色当中,同时我们通常会倾向于将自己读入「好」的角色当中。我们选择相信我们是路得多过我们是拿俄米,我们觉得我们在绝境中还能彰显坚固的信心和盼望,但是,只要我们在神面前好好地审视自己的生命,我们会发现我们更多的是拿俄米,不是吗? 我们的信心混杂着不信,我们的盼望混杂着怀疑。我们口说「神比任何困难都更大」,但是我们却常常把困难看作比神还大。

我们回到这段经文。虽然路得刚刚才作出伟大的信仰宣言,要全然委身与耶和华和拿俄米,但路得不是主角。作者重新将焦点聚焦在拿俄米身上。拿俄米的回归引起全伯利恒的骚动。拿俄米在面对城里妇女们的疑问时,以更换自己的名字来回应。她用「玛拉」(意思是苦)来描述自己过去十年的生活。为什么受苦? 因为全能者使她受苦。受什么苦? 满满地出去,空空地回来。苦难已经彻底蒙蔽拿俄米的双眼,她只聚焦在她所失去的丈夫和两个儿子,但却看不见她得以回乡,看不见她得到一个委身于她的媳妇。《路得记》第4章15节甚至告诉我们,有这媳妇比有七个儿子还好。我们不也是这样吗? 我们常常只看见在我们所失去的,却没看见神在其中的护理、供应和美意。那俄米自称为苦,但在神眼中她依旧是可爱的,因为在后续的《路得记》,不曾使用「玛拉」-- 苦,来称呼「拿俄米」-- 可爱的。

拿俄米在这里使用两个名字来称呼神,一个是全能者,一个是耶和华。全能者强调神的能力,而耶和华则强调上帝的属性,就是有怜悯、有恩典的神,不轻易发怒,并有丰富的慈爱和诚实。拿俄米所面临的苦难和怀疑,扭曲了她对上帝的认识。她交替使用这两个名字,神是全能者,神是耶和华,神是耶和华,神是全能者(2:20b-21),最后她总结成一个扭曲和错误的观点:神是全能的,但不是良善的。弟兄姐妹,我们岂不是也常常像拿俄米这样吗? 我们不会忘记神是全能的,但是我们常常忘记神是良善的。

拿俄米的回答就此结束。没有提到妇女们的回应和安慰,也没有提到妇女们对拿俄米的帮助。拿俄米带着她的绝境和怀疑回到故乡,似乎也得不到任何解决方案。她已经没有父亲、没有丈夫、没有孩子、没有经济能力、没有产业。这样,她回到伯利恒又能做什么呢? 就像刚才我说的,古近东的寡妇只有三个选择:第一,成为奴隶。第二,成为妓女。第三,成为乞丐。但是,圣经让我们看见拿俄米和路得来到伯利恒的时候,正是动手割大麦的时候,这就是神为拿俄米和路得预备了第四个选择,因为《利未记》22章23节说:「在你们的地收割庄稼,不可割尽田角,也不可拾取所遗落的;要留给穷人和寄居的」。这就是神的护理,给予穷人拿俄米和寄居者路得的第四个选择,也是神赐给他们的盼望。

弟兄姐妹,今天我所分享的主题是「全能者使我受苦?」。很多时候,我们在面对苦难时,就像「拿俄米」一样,信心中混杂着不信,盼望中混杂着怀疑。苦难一临到,我们对神的认识就如一盘散沙,变得十分混乱。我们把神的护理,看作神的咒诅;我们把神的慈爱,看作神的忿怒。我们仿佛在苦难中好像不认识了上帝,仿佛好像不再是神的儿女。但是,弟兄姐妹,决定我们成为神的儿女的因素不是因为我们信心的质量,不是你的信心比较大,就配得成为神的儿女,或是你的信心比较小,就不配成为神的儿女。我们在《罗马书》14章中可

以清楚看见,有「信心软弱」的圣徒,也有「信心刚强」的圣徒。我们也不要忘记,耶稣曾经多次责备门徒们的小信。我们要知道小信不等同于不信。如果我们需要持守完全的信心才能成为神的儿女,那么谁能成为神的儿女呢?除了主耶稣基督以外,谁有完全的信心呢?我们岂不是都没有盼望吗?

但是,我们成为神的儿女不是因着我们信心的质量,而是因着我们信心的对象,那就是主耶稣基督。若比起主耶稣所经历的患难,我们所经历的算什么呢?主耶稣在世上经历了各样的患难,祂被称作为忧愁之子,祂有很多理由可以不信神对祂的应许。祂经历了魔鬼的试探、门徒们的软弱、家人的不信、以色列人和领袖的恶意试探和攻击、甚至经历死在十字架的羞辱。但是,在这一切的绝境当中,主耶稣基督对神将称祂为父的信心不能也不曾动摇。我们因着主耶稣基督所持守完美的信心,因着祂所成就的各样事工而得以被称为义。因此,即便是由苦难所引发的各样怀疑和控告都不能叫我们与神的爱隔离,因为主耶稣基督承担了我们的罪,使我们可以成为神的义,从而得到神永远的欢迎。

所以,弟兄姐妹,我们当中有信心软弱的人吗?你应当欢喜,因为主耶稣基督已经成就了完全的信心。我们千万不要因为我们的信心软弱,就尝试要以行为来补偿信心的缺口,仿佛行为能帮助我们得救一样。我们当中有信心刚强的人吗?你应当谨慎,免得你在神面前骄傲,因为只有主耶稣基督的信心是完全的。我们只需要单单信靠主耶稣基督,因为祂已经为我们成就了一切,祂有完美的信心,祂有完美的行为,因此我们在主耶稣基督里有永恒的盼望。