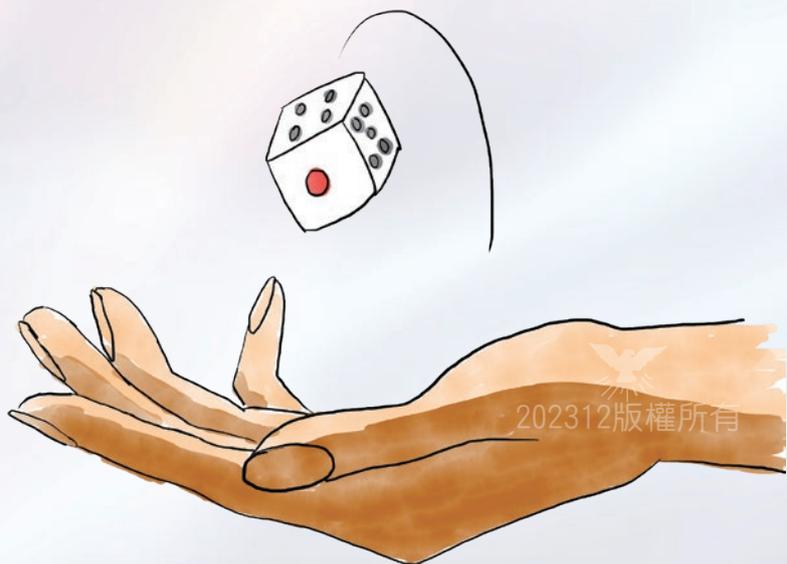

神的旨意沒有機率問題

文／高春霖
圖／高霽晴

現代人喜歡談機率，其實機率也是近代物理學的內涵，是目前多數科學家所接受的概念，舉凡宇宙的形成、生命的出現，一直到未來世界的走向，在無神論的思想架構下，唯一能解釋這一切的運作原理就只剩「機率」。

近年來，量子電腦的神祕色彩讓許多人對於它人工智能的特性寄與厚望。量子電腦不同於傳統電腦受限於半導體的物質運算特性，它的計算單元微小到原子，甚至更小的粒子層級，可以有更多元的運算方式，特別是「量子機率現象」使它可以不按牌理出牌去運算，就好像叛逆的人性一樣，所以被期待可以模擬情感的展現。日常種種的現象，似乎都呼應了今天多數不信真神的世人所想、所認為的：「宇宙是自然形成的，星系是機率碰撞出來的、生命是在機率之下產生的、物種演化也是機率架構下造成的。」機率的觀念影響了一般世人的價值觀念，因為

2023.12版權所有

信心是身為主的門徒應該有的表現，
也是主在我們信仰生活上主要操練的功課。

機率，於是人們認為行惡不一定會遭罰、行善也非必然受益，因為結果端看機率而定，所有的結果充滿不確定性，使行惡的人更是心存僥倖、行善的人漸顯乏力。

愛因斯坦說過一句名言：「上帝不會擲骰子。」（God does not play dice with the universe.）來說明他雖認同量子力學，但不能接受大家認為量子力學就是要以機率來解釋宇宙的一切現象。他認為量子的世界之所以會出現「類似」機率的現象，其實是因為人類還沒有能力了解其中宇宙的「早已決定」。他的這個觀念，很多人解讀為在他價值觀的底層深處，其實還是有受宗教觀念「決定論」的影響。

在聖經中的應許，的確不存在「機率」，只有「必然」；真理，只有絕對性。神的話語從來就不只是建議，而是命令，而這命令的可貴之處，就是帶著「必然」的結果，也就是沒有機率問題。正如：你若留意聽從耶和華——你神的話，謹守遵行祂的一切誠命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下萬民之上。你若聽從耶和華——你神的話，這以下的福必追隨你，臨到你身上（申二八1-2）。

這裡說到神的命令若確實去遵守了，「必」蒙福、福氣「必」追隨你、臨到你身上。光這段經文就有許多「必」字，若用數學機率來呈現，就是100%之意，既不是99%，也不是98%，是絕對肯定的、一定會成就的。真神也藉著聖經說過：有可信的話說：「我們若與基督同死，也必與祂同活；我們若能忍耐，也必和祂一同作王。我們若

不認祂，祂也必不認我們；我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己」（提後二11-13）。

這裡說到神的旨意都是必然的，是肯定的，原因就是「祂不能背乎自己」。也就是神的話語，是就說是，不是就說不是，沒有機率問題。正如保羅說的：我指著信實的神說，我們向你們所傳的道，並沒有是而又非的。因為我和西拉並提摩太，在你們中間所傳神的兒子耶穌基督，總沒有是而又非的，在祂只有一是。神的應許，不論有多少，在基督都是是的。所以藉著祂也都是實在（實在：原文是阿們）的，叫神因我們得榮耀（林後一18-20）。

神的真理都是肯定的，沒有機率問題。「因為祂說有，就有，命立，就立」（詩三三9）。神的應許，在基督裡都是「是的」，意思是必然成就，一定會發生，只要我們遵照聖經完全去行了，然後所應許的就像數學公式一樣：當等號左邊所帶入的數字對了，等號右邊就一定會運算出期望的答案。

既然我們生命的存在與神的應許一樣都沒有機率的問題，那麼我們該如何正確面對這份信仰？這該有的態度就是「信心」，也就是只要相信就對了。但是，何謂信心？經上說：信就是所望之事的實底，是未見之事的確據（來十一1）。

世人對於預測該出現，卻還沒出現的現象時，就會有機率的問題，因為沒有人可以掌控所預測的事，成就與否就只能像風一樣

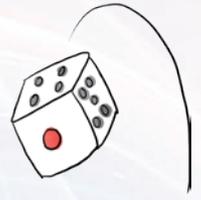
任其流轉。正如物理學中的「流體力學」是最難的一門科學之一，因為找不到固定的公式，即使勉強有了公式，也不一定按牌理出牌，因為像風或像水這些流體，永遠無法捉摸它的下一步方向。

當一個人習慣了這個捉摸不定的世界，就容易影響我們對神的信心，以為這位真神也一樣是捉摸不定的。然而神所要的信心，就是對所盼望的事，在祂的應許上堅定相信，一點不疑惑。信心是身為主的門徒應該有的表現，也是主在我們信仰生活上主要操練的功課。倘若神的旨意是有機率問題，應許是可有可無的，信心將不具意義，因為會有落空的機會，神就失去了信實的本質；既然神的旨意沒有機率問題，神的應許都是「是的」，信仰就出現了它的尊貴性。若我們今天來到信實的真神面前，卻無法相信，或是無法「完全」相信，那就不應該了。經上說：人非有信，就不能得神的喜悅；因為到神面前來的人必須信有神，且信祂賞賜那尋求祂的人（來十一6）。

那麼我們要如何以信心來回應天父真神的信實？

一、相信完全遵守神的旨意，必有賞賜

神的旨意，就是指神所喜悅的事。主耶穌在世上留下來的榜樣，一直是「完全遵守天父的旨意」（約八27-29）。既然相信神的旨意沒有機率問題，我們就要存著堅定而歡喜的心，切實遵守神的命令，正如：你們

若聽從耶和華——你們神的誠命，就是我今日所吩咐你們的，就必蒙福（申十一27）。

天父真神既然說我們完全遵守祂的誠命，好比切實遵行「守星期六安息日」、「主內聯婚，主前完婚」、「什一奉獻」等等，神就必賜福給我們。或許很快就會看見祂喜悅我們的作為而賜福，或許不是馬上看見神的賜福，而有等待的時間；這時要知道，無論時間多長，恩典一定會臨到我們，照祂的應許，福氣更會追隨著我們。

二、相信不遵守神的旨意，必受咒詛

一般世人的觀念是做好事才可能有賞賜，沒做就沒有賞賜。但是在神的旨意之中，沒做卻是「必」受刑罰，甚至是咒詛，不是沒賞賜而已。經上說：你若不聽從耶和華——你神的話，不謹守遵行祂的一切誠命律例，就是我今日所吩咐你的，這以下的咒詛都必追隨你，臨到你身上（申二八15）。

這裡提到不遵守神的旨意行，「咒詛必追隨你」。原來罪有兩種：一種是做了神吩咐不可做的事；另一種罪，是沒照神所吩咐的去行。既然神的旨意沒有機率問題，賞賜福氣一定會發生，咒詛降禍也一定會發生。深刻明白神旨意的保羅才會語重心長地說：我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已

的。若不傳福音，我便有禍了。我若甘心作這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了（林前九16-17）。

使徒保羅是在說有一種神的旨意，叫做「傳福音」，只要有領受聖靈的人都是受差遣的（約二十21-22），被任務賦予的，有如軍令一般，所以去傳福音其實是不得已的，因為已接受命令，但是去傳了就有福；若是不去傳，不只沒有福氣而已，而是有禍了，雖然有人會不甘心去做，但是責任已經託付給你了，不去做就一定會遭遇災禍。

正如馬太福音第二十五章中，「領五千、二千和一千」的比喻。領受五千與二千的，因為「去做了」主人喜悅的事，另外賺了五千與二千，就有賞賜；領一千的，雖然沒有花掉所領的一千，卻一點動作也沒有，雖然看起來並沒有犯什麼罪，卻沒做該做的事，主耶穌說這就是罪，而且刑罰很嚴重，因為是被丟到黑暗中哀哭切齒。所以像「守星期六安息日」、「主內聯婚、主前完婚」、「什一奉獻」等等，不切實遵行，就是有禍了。

三、鄭重主耶穌話語的絕對性

主耶穌說話，總是實實在在地說，也很肯定地講述天父的旨意，祂常用「斷不得」與「斷不能」，就是非常肯定，沒有例外，沒有可是，這時我們就要特別注意。如：耶穌便叫一個小孩子來，使他站在祂們當中，說：「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。所以，凡

自己謙卑像這小孩子的，他在天國裡就是最大的」（太十八2-4）。

這是在說若我們總是高傲、自視甚高，不能在心態上回轉像一個小孩的樣式，正如主耶穌所說的，無法「自己謙卑」，就別想進天國了，「沒有例外」！我們信主久了，常不知不覺自以為是「老信徒」，聖經懂很多，以至於無法謙卑，甚至用高傲的姿態看別人。也許我們自以為「什麼罪都沒犯」，卻因為不像小孩的單純，照主耶穌所說的，絕對不可能進天國的，而且沒有轉圜的餘地。又如：我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國（太五20）。

這是另一句主耶穌所說的「斷不能」。雖然文士和法利賽人常被主耶穌責備，因為他們假冒為善，但是他們專注於學習摩西律法的精神仍是值得嘉許的，雖然能知不能行。這是告訴我們，對於真理的追求，要超越文士和法利賽人的程度，而且能切實行出來。所以要常常讀聖經、追求聖靈充滿，不要自以為已經夠了，要知道，沒超越這個標準，就斷不能進天國。

信仰的可貴，就是因為所信的這位真神是信實的，祂所應許會給的福氣就一定會給，只要我們已完全照祂所說的去行；當然所說的刑罰也一定會有，如果我們沒有照祂所說的完全去行。神的旨意沒有機率問題，因為祂是信實的，說到做到。今天我們能成為這位真神的子女何其幸福！因為對於神的愛不必猜測、沒有恐懼，只要用信心行道，專心歸向主，必得享安息。

