

《路得记》系列讲章 第三讲 Ruth 2

神的信实与人的不信

普杰西牧师 2009年3月29日

王兆丰译

让我们先来回顾一下上两讲的内容。路得记发生在士师时代，以色列人背道、不信。神以饥荒审判他们，一个名叫以利米勒，意思是“我的神是王”的伯利恒人带着老婆孩子离开应许之地，搬到仇敌所在的摩押地去。在摩押地，神的审判又临到，以利米勒死了，两个儿子也死了。剩下一片绝望。他们去的时候以为摩押地有粮食，到那里可以过上好日子，不料等待着他们的却是死亡。

接着从远方、从地平线上传来了好消息：神眷顾他的百姓。请注意，英语把这个词翻译成“visit”旧约中“visit”这个词可以指神的审判，也可以指神的祝福。在我们的这段经文里，毫无疑问是祝福，赐粮食给他们（注：汉语和合本译作“眷顾”）。

接着我们看到的是三个女人：拿娥米和她的两个儿媳。她们听到了好消息，起身往回走。你还记得吧？第3~5节都集中在拿娥米一人身上。读到这里我们不禁要问：以色列人已经蒙了神的祝福，这祝福会不会也临到拿娥米？在往犹大去的路上，拿娥米和媳妇在路边坐下休息，她们会做什么样的决定？更重要的是，这三个女人都失去了丈夫，她们的前途将会如何？你们都知道在当时家里必须得有丈夫，有一家之主，才能为全家提供生活保障。你若未婚或成

了寡妇，就没有人供给你。现在我们面前的这三个女人是没有希望的，因为丈夫死了。神会不会眷顾她们？

现在让我们来看《路得记》1：8~14节：“拿来娥米对两个儿媳妇说：你们各人回娘家去吧！愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。愿耶和华使你们各在新夫家中得平安！于是，拿娥米与她们亲嘴。她们就放声大哭，说：不然，我们必与你一同回你本国去。拿娥米说：我女儿哪，回去吧！为何要跟我去呢？我还能生子作你们的丈夫吗？我女儿们哪，回去吧！我年纪老迈，不能再有丈夫；即或说，我还有指望，今夜有丈夫可以生子，你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁人呢？我女儿们哪，不要这样！我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。两个儿媳妇又放声而哭，俄珥巴与婆婆亲嘴而别，只是路得舍不得拿娥米”。

这是一段出自于一颗苦毒之心的苦毒告白，这三个女人所面临的问题是：回去之后，谁养活她们？她们的后半生将会如何？

这段经文也说明了她们把希望寄托在哪里。拿娥米开始教导两个儿媳，告诉她们到哪里去找到出路、找到希望：“回去吧”。在这个故事里你到处读到这个词：“回去”或“转回”，对拿娥米来说，对现实的解读是：你们回摩押老家吧，回去后可以再嫁人，有了丈夫问题就解决了。这番话对于摩押人来说的确是讲究实际的忠告。拿娥米看上去很真诚，完全是为了媳妇们的利益。有意思的是，她还给了她俩两次祝福，先说愿耶和华恩待你们。接着又说，愿耶和华使你们在新夫家得平安。从一个角度上说，拿娥米的确很好，让

儿媳们回家，并且希望她们蒙神的恩典和平安。但是，我们若仔细查看一下，就能看出这两个祝福背后的问题来。

从接下来的故事里我们的确可以看出这里面的问题，因为她在这两个祝福后面是两个抱怨：愿你们得到耶和华恩待，而不象我从耶和华那里提到的；愿你们从耶和华那里得平安，不象我这样得到的平安。耶和华没有恩待我，没有赐我平安。愿他恩待你们、赐你们平安。换句话说，你们假如跟着我回以色列去，是得不到恩待、享不到平安的。我看你们还是回去吧，或许神会恩待你们。这的确确实具有讽刺意义。一方面她自己不相信神会恩待她这个在圣约里的人，但她却希望这两个摩押人会得到神的恩待。

当然，拿娥米所能想象得到的平安是找到丈夫，找到丈夫就是神对她们的恩待。这下子等于是又回到了 1：1~5 节：拿娥米给媳妇的忠告是：饥荒临到，你看怎么做最实际，你就往那里去。

想不到她俩放声大哭说，我们跟你一同回本国去。她俩的确向她表达了她们的忠心。接下去 11~14 节再一次让我们看到拿娥米的苦毒。她一开口又劝她们“回去吧”。她自问自答地告诉她们，跟她回以色列去是不会蒙福的，不会有指望的。“**我为你们心里很愁苦，因为耶和华伸手攻击我**”。从她所用的词“耶和华伸手攻击我”上面，我们可以知道她心里对神的苦毒有多深。“**耶和华伸手攻击**”这句话是出埃及记里神对法老所行的，是神在旷野里向背逆的以色列人所做的，也就是神对人的审判。拿娥米对自己一生的总结，对神的护理之工所给出的结论就是这样：神在审判我。她希望神恩待这两个摩押女人，但她认为神是与她作对的。第 6 节说：“**耶和华**

眷顾自己的百姓，”但她却认为神手在攻击她。所以她说，不要跟我回去，免得你们也遭到审判。她的注意力完全集中在自己身上，以至忘了这两个女人都是不久前丧夫的。

这次大媳妇同意了婆婆的分析，转身回去了。她离开了这个故事，离开了救赎，我们永远也不会再听到她的名字、她的消息。但路得却不同，她紧跟着拿娥米。请注意，作者在整个这段故事里把注意力都放在拿娥米身上，描述她是如何说服儿媳妇回去。因为在她看来，回到摩押去是使她们生活有着落、使她们蒙神祝福的唯一的理性方案。她认为她能无误地解读神的护理之工。她知道神对她发怒、攻击她。大媳妇相信了她的话，转回身离开了，只剩下小儿媳路得。

从这里开始，故事的中心从拿娥米转到了路得身上，我们马上就会看到，和婆婆乌云遮天的苦毒报怨形成鲜明对照的，是路得光芒四射的信仰告白，请看 1：16~17 节：

“路得说：不要催我回去不跟随你。你往那里去，我也往那里去，你在哪里住宿，我也那里住宿，你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使我们相离，不然，愿耶和華重重地降罚与我。”

拿娥米再一次劝她回去，这里我们进一步看到拿娥米第一次劝说的背后藏的是什么，很显然，儿媳转回，不仅是回到摩押同胞那里，也回到假神那里去。她心里完全清楚，她把她送回去，是把她从圣约的神那里，从唯一得救的希望中送出去，送回摩押地去。在那里她一定会去拜偶像，最终一定死在那里。她极力劝说路得也效

法嫂嫂。

随着故事的渐渐展开，实在让我们看得目瞪口呆，路得到底耳濡目染，受了什么样的信仰影响，才使得她能道出这番告白？我们知道，能够影响她信仰的只有以利米勒、拿米娥他们一家。但他们的见证恐怕很难能够把人带到神面前。所以我们只能得出一个结论：唯有神能将人吸引到他那里来。

因此，我们向人作见证的时候，也不必太担心自己的软弱会阻碍人归向神，唯有神才能真正改变人心，将人吸引到基督那里。

拿娥米几次三番地苦劝路得回娘家、回假神那里去：“跟着你嫂子走吧，不要跟我一起回应许之地去，因为到那里你的生活不会有着落，谁知道会发生什么事？还是回摩押地去，那里你能享平安。你到新夫家拜偶像，神会恩待你的”。也就是说，你要想过太平的日子，唯一的方法是离开神，这是何等的讽刺啊！

这里我们真看到了拿娥米心里的苦毒有多深，最后路得终于开口了。她的这段话有三部分，在整本圣经里，这是我们第一次听到她开口。这的确确实是一首极优美极敬虔的动人之歌。

首先是恳求，接着是宣告，最后是誓言。

她把对拿娥米的忠心表达到一个地步，不仅活着跟随她，连死都不离开她。在这段话的中间，是这个外邦小女子坚定的信仰表白：她用的是四个希伯来字，**你国我国，你神我神**”这个在与以色列为敌国家里长大的，从未踏上过应许之地的女子，明确地宣告说，摩押已不再是我的国；以色列是我的国，耶和华是我的神。

我原来的国、原来的民、原来的神已不再是我的了。你的国就是我

的国，你的民就是我的民，你的神就是我的神。这已经不仅仅是她对拿娥米表忠心了，这是真正的信仰告白。

从人的角度上说，这是个何等荒唐的决定，所有能给人带来安全感的東西——民族、家人、文化、财物……，她一古脑儿地扔在了身后，坚定地走向以色列，并不知道将来是否会有丈夫、希望和财富。但她知道那里有神之子民，那里有以色列人的神。这对她来说已经足够了。她把自己与拿娥米、与神永远地联系在了一起，她知道她丢掉的是什么，她知道神的应许，她至少知道在以色列神那里有避难所。

她懂得的正是拿娥米在她第一段话里所否认的——神与他子民同在。假如你不相信这点，下一章里我们会看到，波阿斯遇到路得的时候，对她说：“凡你向婆婆所行的，人都已经告诉我了”，但他并没有把路得所行的停止在婆媳关系的水平上，他接着说：“愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下。愿你满得他的赏赐”。

路得的决定是一个把她自己投靠到以色列神信实与眷顾之下的决定。和拿娥米对照一下，拿娥米是怎么说的？神对她不信实，神伸手攻击她，这段对话的结束很有意思。拿娥米闭上了她的口，不再劝她了。

接下来我们要来看的又是拿娥米的苦毒抱怨。到了以色列，她又一次公开向人作的她的信仰告白。她俩一进城，伯利恒全城的人都惊讶不已，人们从拿娥米身上、脸上就能看出她所经历的沧桑。“这是拿娥米吗？”请注意她的回答：“不要叫我拿娥米，叫我玛

拉”。拿娥米是“甜”的意思。玛拉是“苦”的意思。请看她的解释：自称玛拉不是自己主观上的谦卑，而是客观事实，即神审判她、攻击她。这里她对神的名字用了两个不同的称呼，两头用了“耶和华”，这是神的圣约之名；中间用的是“全权的神”，旧约中对神有几个不同的称呼。例如，耶和华以勒。

她说大能的神、全权的神把箭头一直对着我。她惩罚了我，他使我受了大苦。我有事实证明：我满满地出去，空空地回来，只要我们还记得故事一开始是怎么说的，就实在忍不住要笑出声来。

以色列遭饥荒，他们离开伯利恒去了摩押。请注意她对“满”的定义：有丈夫、有儿子、有安全、有盼望。虽然没有粮食吃，但是满满的。现在没有了丈夫、没了儿子，就成了空空的了。神在这里她不算，哪怕神早就应许过她，他是孤儿的父亲、寡妇的丈夫也不算，也不能给她带来安全感。她完全没有了希望、没有了安全感。在她看来，没了男人就什么都空了。她对神的认识是，耶和华降祸于我，全能者使我受苦。她知道的只是神的公义、神的审判，因为她知道自己犯罪。但她从不知道神的信实、神的慈爱。

她的神学观从一个角度上说是加尔文主义的，因为她知道一切都是神的作为。她知道神是全能的神，但她却不知道神对她的慈爱，为她设定的计划。她把自己眼前的光景看作是神对她的最终审判，她抬不起眼睛来盼望神，或许神会有其它的计划，神会恩待她。她把护理之工当作数学题来解。我干了错事、坏事，所以神攻击我、审判我。

我们中间的一些人可能也是这样解读的，我做了坏事，神攻击

我，所以我的情况越来越遭。因为你只知道神的公义与全能，这就是护理之工向我们的挑战。但却不懂得在逆境中神仍然爱我们。

第一章的最后一句话看上去不过是一个叙述，但这却是护理之工告诉我们神在作工，乍一听上去好象没什么，但稍微仔细一看就能知道，神的信实展现在我们面前。记得拿娥米刚才说的话吗？对着围上来的妇女们，她说“我空空地回来，什么也没有”。这真是个大天的笑话。她身边的路得正是神向她所表明的信实与慈爱，我们在这个故事结束前会看到，这群妇女们对她说“**你的儿媳比七个儿子还好！**”她走的时候是饥荒之年，没有饭吃才离开的，回来时却是大麦丰收，难道神的信实不是紧紧围绕着她吗？因着这次的大麦丰收，路得会去拾麦穗，会找到丈夫，神会通过她赎出拿娥米、路得、以色列和你、我。但她一点儿也看不到，因为她看见的只是眼前的护理之工。她根本想象不出来，使她受苦的神竟然会帮助她、施恩于她。

弟兄姐妹们，这件事一而再、再而三不断重复地在我们身上重演。然而神的信实慈爱却就在我们眼前，这信实慈爱就在这张桌上（注：指的是讲台下桌子上的饼与杯，教会每个礼拜都领的圣餐）、就在这讲台宣讲他的话语之中。他起的誓是永远不会反悔的，你怎么知道神对你是信实慈爱的？你看十字架就知道。我们读这个故事的时候忍不住要发笑，因为我们已经知道了故事的结局，所以笑话拿娥米的一脸苦相、一肚苦水。我们会说，你稍微有点信心好不好？神当然会恩待你。但一回到自己的故事里，并且你明明已经知道结局，却活不出信心来。神难道没有告诉你吗？他差了自己的爱子，

为了你的罪而将咒诅、愤怒倾倒在他身上，好叫你知道，无论你干多少坏事、犯多少罪，他对你永远都是信实的，哪怕你因犯的罪使你陷入极大的苦境之中。

在这个故事里，拿娥米不清白，但神却要释放她、拯救她、祝福她。神的信实远远超过路得的忠诚。路得或许是跟随拿娥米，但与慈爱父神的信实爱相比就算不得什么了。他不会任她去，他也不会任你去。因为你已经与他儿子联合在一起了。他已经告诉你将来那美好的结局，你信吗？甚至今天他就要以饼和杯来喂养你、告诉你他的信实、慈爱。

你要信。