

不變的神與不斷禱告的人

方鎮明

刊於「基督教週報」2006年

第2164-2175期「神學探索」專欄

不變的神與不斷禱告的人（一）

第2164期

基督徒相信神是歷史的主宰，認為神與人之間存著密切的人際關係，當人向神祈求時，神願意聆聽和回應他們，把最好的賜與他們。

基於以上的信仰，基督教傳統強調禱告的重要性，並鼓勵人祈禱。

當基督徒禱告時，心中有一個疑問：「禱告能否轉變或改變神的心意和原初定立的計畫嗎？」在二十世紀後期的英語世界，基督教群體激烈辯論以上問題，神學家嘗試從神的本質探索這問題，他們研究的重點在於神的本質是否「不能轉變」(immutable)，然後，從神的本質去理解神怎樣聆聽和回應人的禱告。

參與辯論的學者都稱呼自己是福音派，他們分為兩個陣容，分別是「開放式神論」(Open View of God)和「古典神論」(Classical Theism)，開放式神論認為神是「能夠轉變」的，古典神論指出神是「不能轉變」的，這兩種論點對聖經的詮釋截然不同；然而，它們同時注重和鼓勵人要懇切禱告。

「開放式神論」又稱為「自由意志神論」(Free Will Theism)，它描述神是溫暖、關係性、慈愛和信實的，並且強調神是「能夠轉變」的，只有這樣一位「能夠轉變」的神才能夠與人建立密切的互惠關係；相反，如果神是「不能轉變」的，這將會威脅神與人之間真正的關係。由於神是「能夠轉變」的，這位神賜給人自由意志、尊重人的抉擇、並隨時因為人的禱告而轉變原先所定立的計畫和旨意；因此，信徒的禱告和代求能夠改變神的旨意，否則，禱告就沒有意思了。

「古典神論」認同神是溫暖、關係性、慈愛和信實的，然而，「古典神論」反對神是「能夠轉變」的，因為如果神的本性、知識和旨意是「能夠轉變」，我們便找不到神學基礎說明神是信實的，能夠把神看為是對人類最好的旨意實行出來。如果這位信實的神是值得人信靠的，神的本性、知識和旨意必然「不能轉變」，這位「不能轉變」的神是大能的，祂願意聆聽人的禱告、引導人「自由地」按著神的心意禱告、並且把自己看為是最好的恩惠賜給人。

本文解釋「古典神論」如何反駁「開放式神論」認為「不能轉變」的神不能夠聆聽和回應人的「不斷禱告」。接著幾期將會從聖經、神學理據和實際應用這三個層面，比較「開放式神論」和「古典神論」如何說明「不能轉變」的神與「不斷禱告」的人的關係，筆者的結論是神的「不能轉變」與人的懇切禱告並不是互相排斥的。

定義的澄清

為了有效說明以上主旨，我們清楚定義神是「不能轉變」是指到神的本質(being)、旨意(willing)和知識(knowing)上是恆久不變的。改革宗神學家巴溫(Herman Bavinck)認同以上的定義，他是一位古典神論者，他解釋神在本質上「不能轉變」是指到神是自有永有、超越時間內每一種轉變(timelessly eternal)、無所不在、不能朽壞的一種單純的存有(pure being)。

當神「不能轉變」的本質應用在神的旨意和知識時，神的旨意和知識也是「不能轉變」的，神的「不能轉變」的旨意和知識是指到神的旨意和知識永恆不變，全備全智，並不需要人的指導；而神的旨意(God's will)的最好的定義並不是指到神的行動或意志力，乃是指到神的意向(disposition)是永恆和完全知曉的。巴溫認為由於神在本質、旨意和知識這三方面是「不能轉變」的，人類「能夠全然依靠主」。

另外，我們必需澄清神的「不能轉變」並不是指到神不能夠與人產生關係，也不是指到神與人的關係是不能轉變的，事實上，這位「不能轉變」的神願意臨在世界，在不同的時空處境中，經常以不同的形式引領人，與人建立無數不同的關係，雖然這些關係是會轉變的，但是神的本質沒有「轉變」，神在這些不同的關係中不斷為人提供適切的幫助。巴溫把「不能轉變」的神能夠與人發展出無數的人際關係描述如下：「雖然神本身是永恆的，但是神臨在於時間之內；雖然神超越所有空間的關係，但是神存在於空間中每一點；雖然神的本質是絕對的，但是能夠以特別的存在模式暫時寄居於世上。」

不變的神與不斷禱告的人（二）

第 2165 期

一、開放式神論：不斷轉變的神

開放式神論開宗明義指出聖經描述的神是「能夠轉變」的，這位神在創造世界時，把自由意志賜給人，人能夠選擇認同或拒絕神對人的旨意和計畫，而神願意聆聽人的禱告和代求，並根據人的要求和抉擇，把原先對人的計畫「轉變」，甚至「後悔」神所做過的決定。如果我們選擇相信神，神會感到開心；相反，如果我們在上行惡事、反對神，神會感到悲哀，把災難臨到我們；如果我們回轉歸向神，神同樣會回轉，不把先前所定的災難臨到我們。

聖經的根據：神會後悔

開放式神論指出聖經認為神會因為人的轉變而轉變，例如神原先要把災難降在尼尼微城的居民，但是當他們回轉歸向神，神便取消原先要懲罰他們的災難（拿三 10）。又例如神告訴以色列王希西家快要因病離世，但是當希西家王悲痛地為自己禱告後，神便醫治希西家，賜給他十五年壽數。另外，以色列人出埃及後犯罪離棄神，神隨即告訴摩西要毀滅以色列人，摩西為以色列人代求，神便「後悔」，不把以色列人毀滅。以上例子說明神經常因為人的禱告和代求而「轉變」自己，神是不斷轉變的，先知瑪拉基對以色列人的一番話似乎認同這觀點，他指出萬軍的耶和華曾經說過：「**現在你們要轉向我，我就轉向你們**」（瑪三 7）。

如果聖經強調神是「能夠轉變」的，為甚麼初期教會的神學認為神是「不能轉變」呢？根據開放式神論的理解，初期教會教父受著希臘哲學的影響，全然跟隨希臘哲學系統（特別是菲羅所代表的新柏拉圖主義）詮釋聖經，發展出一種「希臘化」的基督教神學，這種神學稱為「古典神論」。

神學上的理據：神存在於時間之內

開放式神論指出今日的基督教教會需要擺脫希臘化的古典神論，重新根據聖經的教導建構基督教神學。開放式神論指出聖經描述的神是永活和信實的，祂經常參與歷史，根據歷史中人類的抉擇而作出轉變，這樣的一位神存在於時間之內，「在時空的通道中，不斷經驗新的事物」，因此，在某種程度來說，神面對的將來總是開放的。

神的將來是開放的

甚麼是「神的將來是開放」的意思呢？開放式神論者邊洛（Pinnock）解釋，對人來說，過去是真實的、現在是正在成就的、將來是可能和未曾安頓的；這種對過去、現在和將來的分別同樣應用於神自己，結果，「對於將來，神並沒有完全的知識」，神所知道的，其中一部分是倚靠創造物所做的抉擇而來的，「神與世界的關係包括在一連串的實在經驗之中而不是一種單獨和沒有時間的知覺」，並且，「神與世界的經驗是不斷進行的，並不是一次過（once-for-all）的事件」。因此，神不能確實知道將來會有甚麼事情發生，神像我們一樣存在於時間之內，呈送於歷史的

流程之中，不斷和連續性地經驗新的事物，並且從中學習這些事物，事實上，「神喜歡學習這些事物」，通過學習，神不斷轉變自己，「對於這個展開的世界中的一切輸入（input），神是完全開放的」，「神並不知道或不需要知道將來的每一樣細節」，神只能夠根據祂無比的智慧為將來設定美好的計畫，但是，到了將來時，神根據祂的旨意所期望的結果未必能夠實現出來，神的計畫必需因著人類的抉擇而轉變。

正是因為這個原因，神為人設計的「未來」永遠都是開放而不是封閉的，祂所創造的世界也是開放而不是封閉的，當中充滿真正的選擇和無數的驚奇，神與這個世界的關係是充滿動力而不是靜態的，神願意為到不斷轉變的歷史實體而「開放」自己，神願意根據人的要求而經常轉變祂的思想。邊洛（Pinnock）自己的話是這樣解釋神是「開放」的：

「神創造一個動力和轉變的世界，神喜歡認識這個世界。世界是自由的、具有真正的新奇事物、用不完的創造性和真實的驚奇。我相信神對宇宙的自發性感到樂趣，並享受不斷認識這個宇宙。神對這個宇宙的愛是永不轉變的，正如我們的小孩長大後，我們都愛知道他們是怎樣的。神是最好的學習者。」

因為神知道只有通過不斷的學習，並在歷史中努力推動和工作，神對將來的計畫和對人的應許才能夠實現出來。

菲羅：「真神」是沒有感覺的

第 2166 期

第二世紀猶太裔思想家菲羅（Philo of Alexandria）把希臘哲學對神是「不能轉變」的理解引進初期教會之中，希臘哲學認為終極和完美的東西只會存在於「不可變的」（immutable）和絕對超越的範疇，菲羅指出神就是這位希臘哲學所高舉的終極完美者，菲羅這樣說的目的是要使聖經更能在昔日希臘文化中被人接納，歷史學家稱呼菲羅是希臘哲學和聖經教導的「中保」（mediator）。

菲羅的見解記載在《神不會改變》這本書中，他發展出一種三層的宇宙結構：

最上一層是「真神」（God），「真神」屬於不可知的層面，神的本性只會行動而不是被動的（acted upon）、是不會轉變、信實、值得倚靠的，並且，「神不會容易受任何情緒所動搖」。

最低一層是世界，世界屬於可知、物質和可感覺的層面。菲羅指出當神創造世界時，首先神創造理想的「形式」（the ideal Forms），再創造物質，然後根據「形式」把物質造成世界上不同的東西。神創造世界後，仍會根據神的預知不斷供應世界和世界上的一切。

中間一層屬於可被認知的層面，當中充滿不同的媒介和存有，例如「道成肉身」的「道」（logos）及其他不同的存在「形式」（form）或活動，這些形式或活動向外表達出來就是神的公義和神的愛。「公義」和「愛」並不是神的名字，也不是神的本質，乃是神創造和管理世界時所表達出來的活動，這些活動在世上產生很多不同的果效，使人感到神是愛和神是公義的，然而，這些活動並不代表神與人之間存著真正的關係，因為神屬於不可知的層面，並不能與人產生相互的關係，神人之間只有「表面的關係」，否則，神便要依靠人了。

根據以上三層的宇宙架構，菲羅解釋真神是絕對超越的、是「神以外的神」、是不會轉變和沒有感覺的，菲羅說：「有甚麼不敬虔的事情大過我們把那位『不能轉變的神』看為是會轉變的？」如果神是不能轉變的，為甚麼聖經經常記載神會轉意、甚至後悔呢？菲羅指出我們不能按字面的意思去理解這些經文，相反，應該把這些經文看為純粹是寓意或擬人法的表達方式，聖經作者使用擬人法是為了向那些不明白真神本性的「遲鈍人」（duller folk）表明超越號的神仍願意照顧。然而，實質上，神是不會轉變的，因為「神不是人」（這是七十士譯本對民數記廿三 19 的翻譯），不像人那樣因著不同處境而不斷轉變。

初期教會的包袱

根據開放式神論的理解，初期教會教父受著希臘哲學的影響，全然跟隨希臘哲學系統（特別是菲羅所代表的新柏拉圖主義）去詮釋聖經，發展出一種「希臘化」的基督教神學，這種神學稱為「古典神論」。古典神論認為聖經所啟示的神是絕對超越、自我足夠、自有永有、全然全能、不能轉變、沒有感情、甚至是不沾世情的簡單存有（simple being）。這位神雖然在歷史中行動，

但是神不會受歷史和當中一切事情所影響，這位不能轉變的神是值得人依靠的。

宗教改革時期

山打士（John Sanders）認為古典神論一直影響中古時期，到了宗教改革時期，宗教改革家仍不自覺地跟隨古典神論，認為神是「不能轉變」的，改革家的立場通過不同的認信（Confessions）繼續向後世傳遞下去。例如一五六一年的《比利士認信》（Belgic Confession）指出神是「單一和簡單的屬靈存有……永恆、難測、眼看不見、不能轉變、無限、大能；完全智慧、公義、良善、及所有良善的豐富來源」。另外，《海德堡教義問答書》（Heidelberg Catechism）第廿六及廿七題指出神是永恆、全能，並根據神永恆的商議和供應「管理」神的創造，而神的供應是按著「神的大能和永遠的權能」而實行的。

到了十七世紀，《韋敏斯德小要理問答》第四題指出「神是個靈、無始無終、永不改變……祂不像我們一樣受能力的限制、受時間的影響，有所改變。」第七題指出「每一件發生的事都是神所指定的。」

另外，韋敏斯德認信繼續高舉神是「不能轉變的」，例如第二章第一條指出「世上只有唯一一位活著和真正的神，這位神在本質上是無限、完全、最單純的靈、眼看不見、沒有形體、沒有部分、沒有感情、不能轉變、……並根據神自己那最公義和不能轉變的旨意而得出來的商議，使萬事都歸榮耀給神自己」。從以上西方教會的不同認信中，我們知道宗教改革時期仍一直認為神是不能轉變的，這些不同的認信繼續影響今日的基督教教會，使他們仍然不斷堅持神是「不能轉變」的。

不變的神與不斷禱告的人（四）

第 2167 期

神存在於時間之內

開放式神論指出今日的基督教教會需要擺脫希臘哲學的陰影，重新根據聖經的教導建構基督教神學。開放式神論指出聖經所描述的神是永活和信實的，祂經常參與歷史，根據歷史中人類的抉擇而作出轉變，這樣的一位神存在於時間之內，「在時空的通道中，不斷經驗新的事物」，因此，我們可以說在某種程度來說，神面對的將來總是開放的。

神的將來是開放的

甚麼是「神的將來是開放」的意思呢？開放式神論者邊洛（Pinnock）解釋，對人來說，過去是真實的、現在是正在成就的、將來是可能的、是未曾安頓的事情；這種對過去、現在和將來的分別同樣應用於神自己，意思是說，「對於將來，神並沒有完全的知識」，神所知道的，其中一部分是倚靠創造物所做的抉擇而來的，「神與世界的關係包括在一連串的實在經驗之中而不是一種單獨和沒有時間的知覺」，並且，「神與世界的經驗是不斷進行的而不是一次過（once-for-all）的事件」。因此，神不能確實知道將來會有甚麼事情發生，神像我們一樣存在於時間之內，呈送於歷史的流程之中，不斷和連續性地經驗新的事物，並且從中學習這些事物，事實上，「神喜歡學習這些事物」，通過學習，神不斷轉變自己，「對於這個展開的世界中的一切輸入（input），神是完全開放的」，「神好像父母般，知道甚麼是祂需要知道的，藉此處理任何可能發生的不測，然而，神並不知道或不需要知道將來的每一樣細節」，神只能夠根據祂無比的智慧為將來設定美好的計畫，但是，到了將來時，神所期望的結果未必能夠實現出來。因此，如果神要體驗將來的可能性，神必需在歷史中努力推動和工作，並且神的計畫必需因著人類的決定而加以轉變，這樣，神對將來的異像和對人的應許才能夠實現出來！

如果神並未能確實執行神所計畫的，這是否說「將來」對於神與人來說都沒有分別呢？開放式神論解釋雖然神存在於時間之內，但是神與人不同，神能夠完全掌握過去和現在的一切知識，因此，對人來說，將來是未知之數，然而，對神來說，大部分的將來都能夠通過對過去的知識而準確地預計得到，並作出適切性的計畫和安排，只有少部分的將來仍是可能性的，基於這觀點，開放式神論波特（Boyd）指出「神面對的將來，有些部分是開放的」，山打士（Sanders）解釋神故意容讓這情況出現，好叫我們有足夠的空間去行動，而神又有足夠的空間根據我們的請求和行動而供應我們的需要，這種神與人之間的「賜與和接收的關係」是基於神賜給我們「相對性的自由意志」而引發的，神這樣做的目的是要表明神愛我們，渴望與我們進入一種互惠的關係。

「不會轉變」是指到神對人的愛

如果「神的將來有部分開放的」，這並不是說神不能預知人類決定中每一個將來的選擇和基於這決定所產生的結果嗎？是的，這確是開放式神論的立場。既然開放式神論認為神的將來是「開

放」的，神的旨意和知識也是不完全的，這是否說開放式神論絕對不喜歡使用「不能轉變」這詞去形容神呢？絕對不是。開放式神論最主要的支持者邊洛曾說：「神的本質（**essence**）和神的信實是不能轉變的，在其他層面（例如神的旨意和知識），神是轉變的。」這言論看起來邊洛願意接納神的本質是「不能轉變」的，但是事實上並不是這樣，因為邊洛把神的本質分為「本體上本性」（**ontological nature**）和「道德上本性」（**ethical nature**），他認為「不能轉變」只能應用或限制在神的「道德上本性」，例如神在信實方面是不能轉變的，但是神的「本體上本性」是能夠轉變的；基於這理解，邊洛認為神存在於時間之內、神的知識有限、神的旨意也不是絕對的。唯一絕對和不變的是神對人的愛，因為神是信實的，所以神對人的愛是不能轉變的。

雖然邊洛對神的「本體上本性」的見解聽起來很吸引，但是這見解並不合乎聖經的教導，並且把神的超越性和神性本性減損，以致神與人的分別變為不太清晰、創造主與創造物的極大鴻溝也減弱了，這會引致進程神學，甚至泛神論的危險。因此，基督教神學必需鞏衛神在「本體上本性」和「道德上本性」同樣是不能轉變的，否則，基督教的基礎便會動搖，神的榮耀也必被減損。

不變的神與不斷禱告的人（五）

第 2168 期

人禱告，神就轉變？

無論如何，邊洛（Pinnock）堅持除了神對人的愛是不能轉變的，神極度願意根據我們的選擇而轉變，也因為這樣，神為人設計的「未來」永遠都是開放而不是封閉的，祂所創造的世界也是開放而不是封閉的，當中充滿真正的選擇和無數的驚奇，神與這個世界的關係是充滿動力而不是靜態的，神願意為到不斷轉變的歷史實體而「開放」自己，神願意根據人的要求而經常轉變祂的思想。邊洛自己的話是這樣解釋神是「開放」的：「神創造一個動力和轉變的世界，神喜歡認識這個世界。世界是自由的、具有真正的新奇事物、用不完的創造性和真實的驚奇。我相信神對宇宙的自發性感到樂趣，並享受不斷認識這個宇宙。神對這個宇宙的愛是永不轉變的，正如我們的小孩長大後，我們都愛知道他們是怎樣的。神是最好的學習者。」

神按我們的禱告而轉變

既然神是開放而又是慈愛的，開放式神論認為神必會因著人的禱告而轉變，祈禱是一種真正與神對話的方法，當我們真誠地向神祈禱時，「我們正與神一起工作去轉變未來」，神已經賜給我們能力通過禱告去獲得神的恩賜，有時候，我們沒有得到神要賜給我們的，乃是因為我們沒有向神祈求，聖經應許「祈求就得著」。因此，如果我們沒有向神獻上祈求，神就不會干涉世界上發生的事情，簡言之，如果沒有代求，神就不知道怎樣幫助我們解決問題；相反，如果「人禱告，神就轉變」。

甚麼是代求？

由於神是「能夠轉變」的，開放式神論認為代求是一種有意義和有果效的行動，代求是神賜給人的方法，當人使用這方法請求神的幫助時，便能引發和推動神把原先沒有打算的事情實行出來。比新格（Basinger）說：「代求是一種途徑，通過這途徑我們准許神影響我們心靈中非認知的狀態，並容許神在認知的亮光上，與我們分享一些關於我們和其他人的事情，好叫我們更能夠委身於這個世界。」

如果神會聆聽人的代求，並為人成就所要求的事情，這是否說神不會「單獨地」執行神原先所定立的心願呢？開放式神學指出神仍然有能力「單獨地」干涉世上的事情，使世界能夠跟著祂所設定的跑道向前邁進，也因為這樣，神在適當的時機會影響既定的環境，甚至凌駕人的自由意志和自然的秩序，使人的自由意志不會違反神的旨意。然而，在一般情況之下，神很少會「單獨地」行事，世上事情的發生絕大可能性都是根據人自己的自由意志而實行出來的，例如在聘請員工的過程中，一間公司決定取錄或拒絕某人的申請，絕大可能是根據老闆的意願，神往往不會影響和控制這個過程，因此，申請人需要積極進取，努力工作，而老闆需要小心選擇合適的人選。另一方面，如果老闆不知道怎樣選擇，通過人的禱告和代求，神能夠幫助老闆知道怎樣作出抉擇。

當我們把開放式神論認為「人禱告，神就轉變」的理解應用在教會的增長上，信徒便應該為教會禱告，因為教會能否增長絕大可能性是根據人是否為教會禱告，當人切實地為教會禱告，神便會推動教會增長。以上開放式神論對禱告的見解使我們感到禱告的重要性，有助教會推動信徒參與禱告會。

批評開放式神論對禱告和代求的理解

然而，開放式神論關於這論的想法存著兩方面的問題：

第一、開放式神論認為神對過去和現在的事情非常清楚，根據這論點神對於信徒在禱告中告訴祂的所有事情是已經知道了。如果是這樣，我們看不到信徒的禱告如何能夠影響神在將來對人的作為。

第二、開放式神論者比新格指出神是「能夠轉變」的，通過代求，神會把恩惠賜給人。然而，如果我們疏忽為別人代求，這是否說神就會把恩惠「扣留」，不把它賜給人呢？如果答案是否定的，這說明代求並不絕對是重要的。如果答案是肯定的，這說明為別人代求確實是人領受恩惠的主因。根據這論據，如果人疏忽為別人代求，又或者說，如果人知道某人最需要的東西但卻故意不為他代求，這樣，神是否應該不把恩惠賜給某人呢？如果我們認為神是愛，神仍然應該把恩惠賜給人，那麼，我們正否定代求能夠轉變神的心意，因為無論人有否為別人代求，神都會把恩惠賜給人。如果是這樣，這希不是說神是「不能轉變」的！

在這裡，開放式神論需要更詳盡的理據去說明「人禱告，神就轉變」的理解，否則，它不能成為一種具有說服力的學說。以下讓我們探索古典神論如何解釋聖經支持神是「不能轉變」的，及這位永恆不變的神如何聆聽和真實地回應人的禱告。

不變的神與不斷禱告的人（六）

第 2169 期

二、古典神論：不能轉變的神

近代神學家比爾（Gerald Bray）指出聖經確實認為神是「不能轉變」的，神把恩惠賜給人並不全然根據人是否為別人代求；相反，乃是由於神的本質、旨意和知識是「不會轉變」的。比爾引用出埃及記三章十四節說明神的本質是「不能轉變」的，這段經文描述神呼召摩西帶領以色列人出埃及，埃及是當時的軍事強國，埃及的法老王倚仗國家的軍力，絕對不會輕易讓以色列人離開埃及，以色列人自己清楚明白這局勢。因此，摩西帶領以色列人出埃及的困難不僅來自法老王的軍力（出三 11），更基本的問題是摩西怎樣能夠說服以色列人信服他的帶領。摩西向神問了一條很有意義的問題：「如果以色列人問我：『是誰叫你帶領我們出埃及的？』，我要對他們說甚麼呢！」神對摩西說：『我是自有永有的。』（出三 14；英文翻譯是 I AM，究竟神用希伯來文宣稱「我是自有永有」是甚麼意思呢？

神宣稱「我是自有永有」

如果要明白「我是自有永有」的意思，我們需要從希伯來的語言去理解：希伯來文的文字並沒有「時態」(tense)，只有兩種「層面」，分別是「完成的層面」和「未完成的層面」。通常來說，「未完成的層面」可以用現在或將來的時態去表達，「完成的層面」可以用過去的時態去表達，但是這翻譯並不是絕對的，必需根據演說者的立場或句子中主要短句而釐定。

「我是自有永有」在希伯來文是使用「未完成的層面」，一般來說可使用現在或將來的時態去表達，和合本中文聖經使用現在時態去表達「未完成的層面」，其翻譯是「我是自有永有」英文新國際版本（NIV）聖經同樣使用現在時態把這字譯作「I am who I am」。如果使用將來時態翻譯這字會譯作「我將會是甚麼我將會是（I shall be who I shall be）」，究竟哪一個翻譯才是更準確呢？由於上文下理沒有暗示將來神會出現某種改變（如果有，希伯來文通常會加上「soon」這字或其他表達將來的短句）。因此，經文最適切的翻譯是以現在時態去解釋。事實上，七十士譯本（舊約聖經的新約譯本）使用希臘文的現在分詞翻譯這字，由此可知，採用現在時態比較將來時態更為適合。

如果「我是自有永有」必需使用現在時態去理解當中的意義，這會怎樣幫助我們理解神的本質呢？讓我們從兩個互相關連的角度去解釋：

從本體性角度去理解

首先，「我是自有永有」這名字是指到神的本體性的本質或神的存在是沒有開始或沒有結束的，神的存在並不受制於時間，在時間未有以先，在天地萬物未曾造成之前，神已經存在，從亙古到永遠，神是存在的（詩九十 2），並不會「轉變」，所有過去發生的、現在發生的和將來發生的都「是」在神裡面。因此，神的存在並不受制於將來，將來要發生的事情並不會限制神是一

個怎樣的神；相反，由於將來是在神「裡面」，將來對於神來說並不是未知之數。

進而言之，在神裡面存著的過去、現在及將來的一連串的事情，並不是不肯定和獨立存在的，相反，乃是相互依賴的，就好像我們在記憶中把一連串的個別事件關連起來，當中充滿無數的因果關係，神在永恆之中清楚了解這無數的關係。因此，神的未來並不是「開放」的，並不會被將來發生的事情所控制和牽著走；相反，神的知識和旨意已經知道未來，因為神宣稱「我是自有永有」而不是「自有而將來是不太肯定的」。

當摩西問及神的名字時，神說「我是自有永有」的，這名字與神的另一個稱呼「耶和華」是第三身的表達方式，當以色列人被問及你們所相信的神的名稱，以色列人指出「祂是自有永有」。無論如何，為了表達神的名字是「我是自有永有」(I am what I am)，基督教教義稱呼神是「不能轉變」。聖經也曾明言神是「不會改變的」(瑪三 6)，「在神並沒有改變，也沒有轉動的影兒」(雅一 17)，神在啟示錄介紹自己那「不能轉變」的本體性本質時，說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者」(啟一 8)。另外，希伯來書的作者解釋由於神的過去、現在及將來都是一樣的，因此，在神裡面，並沒有轉動的影兒。(參來一 10-12；參詩一〇二 25-27)。除了神的本質「不能轉變」，聖經清楚表達神的旨意也是「不能轉變」，例如詩篇三十三章十一節指出「耶和華的籌算永遠立定；他心中的思念萬代常存。」並且，神的知識也是永恆不變，因此，神能夠「根據祂的預知而預定」(羅八 24)。簡言之，根據神的自我宣稱「我是自有永有」和其他聖經的經文，基督教教義強調神的本質在過去、現在和將來都是「不能轉變」的。

不變的神與不斷禱告的人（七）

第 2170 期

從實際處境的角度去理解

第二、當我們把神的名字「我是自有永有」應用到以色列人出埃及的實際處境，這名字的意思是要向以色列人指出神是信實的，神能夠參與歷史，當神創造世界後，仍能牽涉在歷史時空之中。因此，神必會幫助以色列人面對各種不同的困難，因為神的本質、知識和神對以色列人的旨意，在過去、現在和將來都是「不能轉變」的，這位神是「自有永有」的，雖然神是絕對超越的，但是神仍然具有「人的性情」(personhood)，能夠感受和察驗以色列人的苦難，並且願意遵守在過去神與列祖所立的約，在今天和將來一直幫助以色列人。

我們說明「神是自有永有」的本質如何應用在以色列人出埃及的實際處境，巴溫同樣從以色列人的處境去理解「我是自有永有」對以色列人的實際意義，他說：「神在過往對待列祖是怎樣的，神將要是怎樣的，現在神是怎樣的，將來神也會繼續是怎樣的：為了祂的百姓，神會是什麼東西.....神總是以不會轉變的恩典、慈愛和幫助去尋找和拯救他們，這位神現在是怎樣，將來也是怎樣，因為神總是保持是怎樣的。」

如何解釋神會「後悔」和「轉意」呢？

以上我們討論過神的名字是「我是自有永有」的，而神的本質、旨意和知識在過去、現在和將來都是「不能轉變」的，為甚麼聖經有些經文指出神會後悔呢？這是否說神會因為人的禱告而「轉變」神原本對人的旨意呢？古典神論認為神不會「後悔」，神的旨意也不會「轉變」，因為聖經清楚指出：「以色列的大能者，必不至說謊，也不至後悔」(撒十五 29)。又說「神非人，必不致說謊，也非人子，必不致後悔」。我們必需從經文的上文下理去理解「轉變」或「後悔」這些字眼實質上想要表達的真正意思，讓我們通過以下兩個聖經例子說明：

- (1) 摩西的禱告：神隨即「後悔」，不懲罰以色列人。
- (2) 希西家的禱告：神隨即「轉意」，希西家能夠再多活十五年。

摩西的禱告

當摩西上西乃山朝見神，並預備領受神所賜的十誡時，以色列人在山下為自己鑄造一隻金牛犢，並向它下拜。這事情發生在以色列人經歷神以神蹟奇事拯救他們離開埃及不到三個月，神感到很憤怒，便主動告訴摩西神將要滅絕以色列人，摩西隨即求神「轉意」，「於是耶和華後悔，不把所說的禍降與他的百姓」(出三十二)。

在這裡，開放式神論者認為這段經文是指到當神面對以前未曾知道的處境（摩西的代求）後，便重新評定自己的計畫，並改變了神原先所定立的。從表面看來，這解釋可能是正確的。

然而，當我們細心理解，便能發現這段經文提及「耶和華後悔」的目的，只是要表達神注意和經驗到「新」的處境出現，並願意作出相應行動：因為摩西的禱告而在情緒和意向上確實經驗

「轉變」，並因為這「轉變」而將恩惠賜給以色列人。這種解釋是基於以下的推理：

當神發現以色列人在山下犯罪時，神可以直接和簡單地把他們毀滅，為甚麼神沒有這樣做？就是因為神預先就知道自己會「轉意」，不把禍害臨到以色列人，否則就不會主動告訴摩西以色列人的罪行，藉此容許甚至激動摩西為以色列人代求。耶和華是已經知道摩西必定為以色列人代求，並藉著這代求而把恩惠再次賜給以色列人，再次為以色列人提供一個得救的機遇，好叫神對亞伯拉罕的計畫能夠實現。換言之，神的旨意是不能轉變的，神在永恆之中已經準確地知道以色列人會犯罪、摩西會怎樣為他們代求、及神自己會怎樣作出回應。

由此可知，雖然神現在的「轉意」與祂先前所說的不同，但是在實質的層面來說，神不是真的「後悔」；雖然神「轉變」了，但是目的是要激動人去回應，當他們回應時，神便進行神在一開始便立定的計畫，就是不把禍害臨到以色列人，乃要把恩惠再次臨到他們。簡言之，神的「後悔」是神從起初便知道的，這是出於神的計畫。

根據同樣的邏輯，我們可以得知聖經指到「耶和華後悔」，其真正的意思並不是指到由於神從轉變的處境中認識了一些新的知識，以致神感到「後悔」；相反，這只是指到神在永恆之中，已經知道和注意到「新」的處境的出現，並作出相應的抉擇。事實上，這抉擇是已經在神的計畫之中，只是到了特定的歷史時空才充分地表現出來，在這「新」的處境中一起經驗神人相遇的關係。

不變的神與不斷禱告的人（八）

第 2171 期

希西家的禱告

以色列王希西家是一個遵從神律法的王，有一次，神差遣先知以賽亞告訴患病的希西家：「他快要死了，你要及早準備身後事。」希西家得知這突如其來的消息，感到很失望，隨後便禁食在床上懇切禱告，向神討價還價，神看見他的苦情便「轉意」。

在這裡，根據表面的觀察，神確實根據希西家的禱告而把原先對希西家的旨意「轉變」了，然而，這是出於神意料之外嗎？從實質上觀察，神「原先」的旨意真的存著「轉變」嗎？答案並不是！當希西家病危時，神告訴他死亡快要臨近，希西家隨即逼切地祈求神拯救他的生命，希西家的祈求是很自然的，他的祈求是每一個在類似情況下的信徒所會做的，因此，神不會因為他的祈求而感到驚奇。事實上，希西家的禱告是神期望的、是在神的計畫之內，從這角度來說，神在聽了禱告後所產生的「轉變」並不是指到由於神知道一些新的知識而改變初衷，乃是指到神使用的一種方法去激動人，為的是要在神與人之間引發出一種富有動力的關係。

以上的理解假設神預先知道希西家的反應，這假設有沒有根據呢？當然有，根據聖經的經文，當神醫治希西家，並應許賜給他更長的壽歲時，神清楚和確實指出希西家將會多活十五年而不是一年、十年或二十年，這表明神的知識是完全的，神對將來的知識非常肯定，是不會轉變的。另外，神在給希西家的啟示中，神不僅應許增加他的壽數，更預言說：「**我必醫治你，...我必加增你十五年的壽數，並且我要救你和這城脫離亞述王的手。我為自己和我僕人大衛的緣故，必保護這城。**」（王下二十 5-6）。從這番話中，我們可以知道這段經文預設了神的知識是「不能轉變」的。

如果以上分析是對的，希西家的故事並不是指到神真的「後悔」或神經驗普通人類那種形式的後悔。Piper 解釋「神的『後悔』是一種在全智和對將來完全預知的情況下的經驗，雖然這經驗是真實的，但是並不像有限的人所經驗的後悔。」

外表上轉變而實質不變

當我們正確理解「神會後悔」並不同於我們日常生活所指「人會後悔」時，便能發現神沒有因為我們的禱告而轉變，就算神所做的事情在「外表上」使我們以為神會「轉變」，但是實質上，從過去、現在、直到將來，神的本質、旨意和知識仍是不變的。讓我們舉例說明這種「外表上轉變」和「實質上沒有轉變」的關係：

一位父親在一瞬間擁抱他的小兒子，但是在另一瞬間則打了他「一巴掌」，從外在表現去觀察，這兩種行動是截然不同的，但是父親對小兒子的態度實質上沒有轉變，因為父親的責任不僅要養育和照顧，也要管教兒子。照樣，神會使用不同的「工作方式」對待我們，有時候會供應我們的需要，有時則拒絕供應，並嚴厲管教我們，從外表上觀察，神對我們的態度已經「轉變」

了，但這是表面上而不是實質上的，神的本性並沒有轉變，神對我們的旨意沒有轉變，神與我們的關係也沒有「轉變」，只是神在不同的處境使用不同的「工作方式」去愛我們，神對人的「工作方式」會按著不同的處境而轉變，但是神的本性、旨意和知識是不會轉變的。

不變的神與不斷禱告的人（九）

第 2172 期

歷史上的考慮：「不能轉變的神」是神學的基礎

以上我們指出聖經如何說明神是「不能轉變」的，並且解釋雖然摩西和希西家的禱告提及神曾「轉意」或「後悔」，但是這些語句實質上並沒有任何暗示神是「能夠轉變」的；相反，乃是指到神因著人的轉變而作出相關的行動，這些行動的目的是確保神原先定立的旨意不會轉變。初期教會清楚了解聖經的意思，並且通過《尼西亞信經》（教會的第一份公開信經）宣稱神是「不會轉變」的，這事實說明初期教會教父們一致承認神是不能轉變的。是甚麼原因使他們有這樣的共識呢？

初期教會教父堅持神是「不能轉變」的，除了認為這理解是聖經支持的，也因為這理解提供一個無可取代的神學基礎說明神是主權、自我足夠、自我成全、並且能夠自由地選擇創造宇宙萬物而又不受宇宙所限制、自由地以「道成肉身」的方式訪問這個世界而又不受這個不斷轉變的世界所限制、自由地與善變的人類立約而又能夠以不朽的愛關懷他們。進而言之，初期教會認為神的「不能轉變」是所有創造的基礎和來源，只有在這基礎上建立出來的才是真宗教，「真宗教能夠滿足我們的心靈，在死亡中賜給我們生命、在轉變的溪流中把我們放置於不能移動的救恩磐石之上」。

初期教會：奧古斯丁

既然神的「不能轉變」是基督教神學的基礎，讓我們看看初期教會其中一位重要的教父奧古斯丁（Augustine）怎樣解釋神是「不能轉變」的。

神的知識不能轉變

奧古斯丁強調神是不能轉變的，奧古斯丁解釋：「甚麼是能夠轉變的都不是最高的神」，「那些確實是真實的是一直不會轉變的。」基於這觀點，奧古斯丁認為神的知識也是永不改變的，從時間的開始到末了，神知道一切事情，通過「屬靈的異像」，神在永恆之中已經知道所有將來的事情，神的知識是充足和足夠的，神知道甚麼事情將要發生，我們不能說神現在知道一件事情，其後才知道另一件事情，我們也不能說神不知道將來，否則，這位神就不是神。

由於神的知識是永恆不變的，神又能夠知道將來，奧古斯丁提出預定論，並以羅馬書十一章三十三節去支持他的態度。然而，奧古斯丁一再強調神的預知（即預定論）並不同宿命論（fatalism），宿命論拒絕人的自由意志，但是預定論認為人的意志總是牽涉在神的預知裡面，人的接納或拒絕神的拯救恩典，又是奇妙地與神的預知配合起來，奧氏用以下的例子說明：「當神決定賜以色列國給掃羅時，神也將這個決定放在以色列民的意願中，以色列民可以按著他們的能力選擇服從掃羅或拒絕神的決定；然而，神的決定並沒有違反以色列人的意願，雖然無可置疑地神可以根據祂無上的權威激動以色列人的心意選擇神所喜好的。」

奧氏對神的預知並不與人的意願相違背這信念，在《上帝之城》也清楚地表達出來，他指出「神參透所有未曾發生的事情，然而，我們又能根據我們自己的意願辦事，一切我們知道和感覺到的除非是出於我們的意願，否則不能被我們成就。」在這裡奧氏肯定神的預知，但卻沒有減低人的自由與責任去達至道德上的善工，在人生任何一個層面奧氏也察覺到神的預知與人的自由之間那相互聯結的關係。**Erickson** 解釋神這種預知與人的自由意志是彼此相容的，因為「神的預知需要的只是對某些事件的肯定而不是它們的必需性。」

神的旨意不能轉變

除了神的知識，奧古斯丁認為神的旨意也是不能轉變的，神的旨意不會現在是這樣，其後是那樣，因為神的旨意或意願是一次過的，從開始到末了都是這個意願。人的決定和行動不能夠妨礙神的旨意或意願，因為「大能者的旨意絕不會被打敗。」

由於神的旨意不能轉變，奧古斯丁形容神是主權的，從「終極的因由」來說，神的救恩是神根據永恆的旨意而賜給人的，而神的旨意是人得救的最有效的原因。奧古斯丁解釋一切事情的發生都有近因和「終極的因由」。因此，神的意願並不同拒絕或違反人的自由意志，因為神的主權必然是公義的，我們不應質詢神的決定。

不變的神與不斷禱告的人（十）

第 2173 期

如何理解「神會後悔」

如果神的知識和意願是不能轉變的，為甚麼聖經提及神會後悔呢？奧古斯丁跟隨菲羅（Philo）的解釋，認為「神會後悔或神會轉意」並不能按字面理解，因為神的知識是完全的，神的意願也是永恆的。因此，聖經提及「神會後悔」的經文是並不是指向神的內在本性而言，乃是相對於人類而表達出來的一種「嬰兒的說話」，例如聖經指出掃羅離棄神，神「後悔」立掃羅為以色列王，便把王位轉為給大衛，其實，在神的永恆計畫之中，神沒有因著掃羅的改變而「轉變」神的意願，聖經說神「後悔」乃是從人的角度去說明「神的工作」（"Work"神的工作方式和效果）已經轉變了，對奧古斯丁來說，這位不變的神隨時可以使用不同的「工作方式」去執行神不會「轉變」的旨意。

宗教改革時期

初期教會對神「不能轉變」的理解一直傳遞到中古時期，直至宗教改革時期，例如中古時期神學家亞奎拿（Aquinas）指出神是自有永有和「不能轉變」的，神沒有向人賜下能力，讓人可以通過禱告和其他方式去改變神的旨意。亞奎拿對禱告的見解是這樣的：「我們禱告並不是要改變神的意向，乃是要獲得甚麼是神的意向所要達成的，然後為這些事情禱告」。

宗教改革家加爾文同樣指出神是自有永有、不能受苦、不會轉變的。如果神是不會轉變的，加爾文怎樣解釋「神會後悔」這語句呢？加爾文用創世記六章六節解釋雖然聖經說「神會後悔」，但是我們不能按字面解釋這些語句，因為這些語句是使用比喻或擬人法（anthropomorphism）去解釋神因著人的轉變而作出的相關行動，實質上，神的本性是「不能轉變」的。

神的旨意不僅「不會轉變」更必然是良善的

並且，加爾文解釋由於神的本性是不會轉變的，而神的旨意是單單建基於神的本性的。因此，神的旨意必然是絕對自由和不會轉變的，這位神能夠根據個人的旨意去決定一切的事情，並不受其他因素影響。例如如果神的本性是良善的，神的旨意便只會選擇良善的事情。並且，加爾文解釋一切被視為良善的事情（嚴格來說）並不是因為這些事情本身是良善的；相反，乃是由於神的旨意認為它們是良善的，因為神是一切真理的絕對標準。

當我們應用這見解在日常生活時，加爾文指出一些發生在我們身上被譽為是不幸的事情，但是實質上可能是良善的。例如我們認為母親缺乏牛奶餵飼嬰兒是不幸的事情，但是如果神容讓這件事情發生，神必然有祂良善的原因。又例如耶穌曾經三次求神把「苦杯」（被釘十字架）拿走，保羅也曾三次祈求神把「那根刺」從他身上拿走（林後十二 8），但是神沒有應允他們二人的禱告，他們的禱告並沒有「轉變」神原初為他們預定的計畫，神容讓把最「好」的給他們，雖然這最「好」的並不是他們所祈求的，但是他們分別都相信根據神奧祕的旨意來說神為他們預備

的是最「好」的，按著這信念，耶穌欣然走上十字架的道路，保羅接納「那根刺」，並且說：「我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我」(林後十二 9)。從以上的例子，我們得知最「好」的並不是按著我們的標準或我們認為是必需的事情，相反，乃是按著神永恆的計畫和本性而釐定的。總而言之，神奧祕的旨意是不單「不會轉變」，更必然是良善的。

實際的應用：神人合作的禱告

如果神的旨意是絕對良善和「不會轉變」的，神對世上一切事情有最終的控制權，只有神願意的事情才會發生，為甚麼神還要人禱告和彼此代求呢？答案是神尊重人的自由意志，神的供應往往通過某些人的信心禱告而把益處帶給整個群體，因此，神吩咐人存著信心，為了自己和別人的需要向神祈求，這種禱告稱為「神人合作的禱告」，神人合作的禱告具有以下特徵：(1) 神的旨意先於人的旨意；(2) 神的智慧高於人的智慧；(3) 神的心意多於人的需要，下期將會詳談。

不變的神與不斷禱告的人（十一）

第 2174 期

神的旨先於人的旨意

既然神要求人發出信心的禱告，我們應該怎樣禱告呢？禱告是神賜給神的兒女的特權，讓我們能夠親近神，得以認識神的旨意和能力。在登山寶訓中，耶穌教導門徒禱告，首先，祂教導門徒祈求：「願你的國降臨；願你的旨意行在地上」，然後才為到自己祈求：「我們日用的飲食，今日賜給我們（太六 10-11）。」從耶穌教導人為甚麼事情禱告的先後次序，我們知道禱告並不是要神成就我們的意願多過神的意願。

耶穌教導門徒禱告後，耶穌繼續教導門徒如何處世，首先，耶穌叫他們不要憂慮，接著，耶穌叫他們觀察神怎樣照顧天上的飛鳥和野地的花，然後應許神同樣會照顧他們（太六 26-32）。耶穌這樣做的目的是要教導他們，人生在世不應該為到生活的飲食作出不適當的憂慮，乃要專注於神的國的事情，耶穌說：「你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。」（太六 33）在這，耶穌的意思並不是叫我們不應該為我們的需要向神祈求，這只是說當我們向神祈求時，需要根據神的心意去禱告，並且留意神會怎樣和為甚麼回應我們的禱告。耶穌解釋在我們禱告之前，神已經知道我們的需要，並且祂知道的比我們更多。耶穌在這裡的教導並沒有使我們感到驚奇，這就如父母知道兒女需要的東西，就算這些東西不是兒女所想和所要的，但是聰明的父母知道兒女實質上需要的是甚麼。照樣，滿有智慧的神知道甚麼才是對我們最「好」的，因此，我們需要按神的心意禱告。

神的智慧高於人的智慧

讓我們舉例說明為甚麼我們需要相信神的智慧，並按神的心意禱告。在春天時，農夫祈求春雨的來臨，對他們來說，甚麼是「好」和必需的完全由農作物的收成而決定，這樣的禱告對於以農為生的村民來說是最普遍的。農夫祈求雨水，但是對於那些打算到鄉村或海灘度假的城市人來說，他們在禱告時，卻認為最「好」和必需的是陽光。當城市人和農夫同時為到明天的天氣祈求時，究竟神怎樣回應人的禱告呢？神要聽農夫，還是城市人的禱告呢？答案是神不能夠同時滿足兩件自相矛盾的事情，神只會根據神的完全把最「好」的賜給人，神成就事情的方式有時候更超乎人的能力可以測度。

神會根據祂的智慧，按人不同的特徵，對不同的人有不同的計畫，並使用不同的方式回應人的禱告，照顧人的需要。面對神的智慧，神要求我們相信神會把神看為是最「好」的分別分派給各人；耶穌復活後，有一次向門徒顯現，耶穌向使徒彼得預言彼得將要怎樣死，榮耀神，彼得聽了後，好奇心使他詢問耶穌關於使徒約翰的遭遇。耶穌告訴彼得單單關心自己的將來而不要「顧及」神對約翰的安排（約廿一 20-23），因為神對使徒彼得的計畫不同於使徒約翰，神會把最「好」的分別分派給各人，我們只管按神的心意禱告。

神的心意多於人的需要

從以上耶穌教導門徒的禱告和對彼得的預言，我們看到禱告生活非常重要的模式或心態：

禱告主要不是自私地滿足人的需要（無論這些需要是真實或不真實的），禱告也不是要把神看成是一部出售東西的機器（**vending machine**），當人把禱告放進這部機器的接收槽後，便在他想要的東西的圖案位置按一下，神便會聆聽我們的禱告，把我們想要的「自動地」賜給我們。如果神沒有這樣做，我們就用腳踢這部機器，並嘗試找尋另一些方法滿足個人的需要。

然而，這種自私的禱告心態與耶穌教導門徒的禱告截然不同；這自私的心態是拜偶像的人心存的，如果他們所拜的偶像不能夠滿足他們的需要，便會向偶像獻上更多和更好的禮物，又或者與偶像討價還價，期望偶像最終會聆聽他們的禱告；如果還是不能，他們便轉去參拜另一種偶像，這種拜偶像的心態和目的是要嘗試操控偶像，以滿足自己心靈的需要，這種心態並不是耶穌教導的，也不是真正的禱告應有的心態，當人以這心態向神祈求時，難怪神會疏忽他們。

另一方面，如果我們期望神聆聽我們的禱告，便要以正確的態度和方法接近神，當人這樣禱告時，神會激動人按神的心意向神祈求，使人自由地根據神的心意祈求，最後，神會聆聽和回應這些祈求，把原先神期望的目標和計畫成就出來。因此，當我們禱告時，並不是要改變神的心意，乃是尋求神的心意，並按神的心意禱告，成就神想要成就的，達成神原先定立的計畫和旨意。相反，如果我們的禱告沒有按神的心意，神未必會答覆我們，因為這不是神想我們要的。

不變的神與不斷禱告的人（十二）

第 2175 期

神學上的理據：禱告是人參與三一神之間的對話

以上我們討論過「神人合作的禱告」必需具備的三種心態，聖經中的信心偉人經常被神激動，存著這些心態向神祈求，當他們這樣祈求時，難怪這位「不能轉變」的神會「即時後悔」向他們所發出的說話，改為聆聽和回應他們的禱告，繼續根據原先所立定的計畫，把恩典賜給他們。在這裡，神的「即時後悔」並不應看作是人給神的外在壓力去逼使神「轉變」，（實質上）乃是三一神中三位格彼此配搭的成果，首先，神把當時的實況告訴信心偉人，而神的話（聖子）讓他們認識和明白事態的發展，聖靈同時激動他們切實為這件事情禱告；通過三位格分別在信心偉人中的工作，讓人能夠參與三位格彼此的對話之中，人能夠明白神的旨意和按著神的旨意而禱告。換言之，真正出於神的禱告是由於三一神中三位格彼此之間的對話而引發的，而我們是通過神的恩典而有幸藉著禱告參與三一神之間的對話。在這對話的過程中，神的話（聖子）會引導我們明白神的旨意，聖靈也會感動我們在相關的處境中尋求神的心意，藉此幫助我們向父神發出信心的禱告。結果，在真正的禱告之中，我們得以進入神人相遇的關係。

雖然有時候我們感到不懂得怎樣向父神發出信心的禱告，但是聖經強調如果我們嘗試根據神的話去明白神的旨意，聖靈會感動我們，把父神的意思祈求出來，然後，父神會聆聽和回應我們的禱告，把我們所祈求的賜給我們。進而言之，在真正的禱告中，真正轉變的不是神而是我們，祈禱並不是要改變神的旨意，相反，乃是藉著禱告進入三一神的對話之中，讓我們更能明白神的旨意，真誠地祈求神的旨意能夠成就；就算我們仍是不懂得祈禱，聖靈會感動人，並且用說不出的嘆息為信徒禱告（羅八 26；加四 6），好叫神為人預定的恩惠臨到人。

神「不能轉變」給人安慰的信息

如果神是「不能轉變」的，這位神往往通過真正的禱告與人建立神人相遇的關係，並且在合適的時機把恩惠賜給我們，並不會因著人的疏忽、懶惰和力不從心的緣故而不把恩惠賜給我們，這信息對人來說是何等的安慰，因為這給我們知道無論遇到任何困難，神仍然有能力看顧和供應我們，引導我們能夠通過荊棘的道路，走完美好的人生旅途。事實上，神的本性、旨意和知識是沒有限制的，神對我們存著良善和智慧的旨意必會成就。

在信仰的旅途中，我們需要的不僅是一位溫暖、關係性、慈愛和信實的主，還需要一位神，祂在本性、旨意和知識上，從過去、現在和將來都是「不能轉變」的，神的「不能轉變」的特徵與溫暖、關係性、慈愛和信實的特徵並沒有衝突，正如神可以同時是一位超越和臨在的神，聖經描述的神具備這兩方面的特徵，對我們來說，神是一位至高無上的君王、創造主和大能者，也是一位願意教導和照顧我們的父親、關心我們朋友和為我們犧牲的救贖主，只有具備這相重身分的神才值得我們相信。

「開放式神論」和「古典神論」分別解釋神的本質與人的禱告的關係。「開放式神論」認為聖經教導神會根據人的禱告而轉意和後悔，由此可知，神是「能夠轉變」的（*immutable*）。但是從歷史的層面而言，基督教傳統上一直錯誤地指出神是「不能轉變」的，開放式神論解釋這是由於初期教會被希臘哲學全然影響引致。為了避免這種錯誤，開放式神論從神學的層面解釋雖然神是永恆的，但是神存在於時間之內（*timely eternity*），神能夠完全掌握過去和現在，但是神選擇把神的將來開放出來，根據人的轉變而轉變；簡言之，神是「能夠轉變」的。最後，開放式神論把神是「能夠轉變」應用在實際的處境，說明神會因著人的禱告和代求而轉變。因此，信徒必需注重禱告；相反，如果神是「不能轉變」的，我們禱告和代求便變成是多餘的，因此，神必需是「能夠轉變」的。

另外，「古典神論」通過神的名字「我是自有永有」指出神是「不能轉變」的，並且解釋雖然聖經描述「神會後悔」，但是這語句並不是指到神對人的旨意會因為人的轉變而「轉變」，乃是指神會在不同的處境中對人作出適切性的行動，這些行動從表面看來神在轉變，但是實質上神是「不能轉變」的。

為了證明這見解，古典神論從歷史的層面說明神學家如何強調神是「不能轉變」的。再從實際的層面解釋雖然神是「不能轉變」的，但是神尊重人的自由意志，願意聆聽和回應人的禱告和代求。怎樣聆聽和回應呢？古典神論解釋真正的禱告是一種「神人合作的禱告」，這種禱告注重三種心態，分別是：神的旨意先於人的旨意、神的智慧高於人的智慧、神的心意多於人的需要。最後，古典神論從神學的角度說明禱告是人參與三一神之間的對話，從而說明人的禱告的重要性。

（全文完）