

Date of Sermon : 2010 年四月 25 日

創造天地的主（下）：上帝的護理

證道：王瑞珍牧師

（中華福音神學院 延伸神學教育部部長）

於基督教新竹歸正福音教會

逐字稿：林克剛；編輯：李裔軍，皮敦文

經文

創世記 1:1 節：「**起初神創造天地。**」

何謂上帝的護理

這一章我們談的是上帝創造天地之後的工作。上帝創造天地以後並不是丟著不管，仍然持續的護理祂所創造的，這就是上帝的護理之工（providence）。

何謂「上帝的護理」？簡單地說，就是上帝全然的保護和管理。我們看這個世界的紛擾，有時會以為幾乎要失控了，有些人就會懷疑而問上帝，說，「上帝，祢在在哪裡呀？這個世界怎麼會變成這個樣子？」即使人類墮落後，把這個世界搞得亂七八糟，上帝還在保護，上帝還在管理，這世界仍不致完全的失控。

我們舉五段聖經的經文，來初步認識上帝的護理：

「祂常用祂權能的命令托住萬有。」（來一 3）

許多人以為這世界運行的自然律，其實是自然存在的。在神學上，我們所謂的「自然」其實也是上帝設計的。世界上所有人造的機器，都要有動力，是要消耗能源的。若我們把地球想像成一個巨大的機器，而這麼大的機器在運轉，難道不需要動力嗎？這其中所需要的，必然是很強大的能量。聖經告訴我們，其實是上帝親自在托住這一切的。

我們可以再列出幾處經文，來說明上帝的護理：「**這一切都是你所保存的**」（尼 9:6）；「**萬有都是本於祂、依靠祂、歸於祂**」（羅 11:36）；「**萬有靠祂而立**」（西 1:17）；「**祂其實離我們各人不遠，我們生活、動作、存留都在乎祂**」（徒 17:27-28）。

使徒行傳這一段經文，是保羅在雅典佈道時所講的，他告訴人們上帝離我們是不遠的，我們日常的生活、動作、存留都在於祂的護理，如果不是祂的照顧，人們根本活不下去，而且這個世界的歷史也很難長久的。

我們接下來就從幾個面向來認識上帝護理的特性。

公平性與普世性

我們舉幾處經文來看上帝護理一些特性。「你叫日頭照好人也照歹人，降雨給義人也給不義的人。」(太 5:45) 這節經文顯示出上帝的護理的普世性，甚至連那些抵擋上帝的人，上帝仍然照顧他們。「祂用雲遮天，為地降雨，使草生長在山上。賜食物給走獸和啼叫的小烏鴉。」(詩篇 147:9) 這節美麗的經文描寫上帝照顧世界中很細微的動作，萬物無論大小多寡祂都照顧，不單照顧走獸，也照顧小烏鴉。

「上帝噓氣成冰。寬闊之水也都凝結。他使密雲盛滿水氣，布散電光之雲。這雲是藉他的指引游行旋轉，得以在全地上行他一切所吩咐的，或為責罰，或為潤地，或為施行慈愛。」(伯 37:10-12) 上帝可以藉著自然界彰顯祂的慈愛和照顧，也可以在自然界中彰顯祂的忿怒。我們不要以為那些在天災中受難的人就是惡人，但如果人類不回轉重新認識上帝，那麼災難就會藉著這個世界的苦難臨到那些心中沒有上帝的人。有一次有人問耶穌說，房子倒塌時那些被壓的人是否是因為犯罪而遭受天災與苦難？耶穌的回答是，按照人的罪，遲早都會死。只是有的人早，有的人晚(參見路加福音 13:4-5)。

我們並不能完全明白為什麼某些人會遇到世上這般的苦難，例如 2009 年台灣的八八水災，高雄縣的小林村居民有很多人因水災造成的土石流而被掩埋，其中受害的人可能比台北人還要善良。但是，聖經告訴我們，這世上的一切事都不是偶然的，即使全球的氣候似乎愈來愈混亂，但是我們相信這一切還是在上帝的掌控之下，只是上帝容許這些事如此發生而已。

「兩個麻雀不是賣一分銀子麼？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上。」(太 10:29) 耶穌提到麻雀，既不起眼，又不值錢。但是如果上帝不許可，一隻也不會掉在地上。所以，整個自然界的運行都是上帝護理的範圍；而且，上帝的護理是普世性的，也是公平的，即便對不信上帝的人，上帝仍然照護他們或者施行處罰。

人類在上帝護理中的角色

上帝使用一些第二因來護理世界，聖經中提到上帝透過人來管理世界，成為上帝護理的管道。上帝說：「我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」(創 1:26)

人當初被造的時候是按照上帝的形像而造的。為上帝管理陸海空的一切，當然是很有本事的，但人背離了上帝，於是能力縮小了很多。即便如此，人類的潛在能還是很強的。我們總以為現今科學發達，人類進步了許多，但是我相信在上帝的心目中，如果人不墮落，原來的能力是更強的。

雖然今天我們已經墮落了，上帝仍然許可我們，也藉著我們來管理這世界(指人類目前的能力和景況)。雖然現在世上的一切，我們有很多無奈和不滿，可是如果沒有上帝賜

給我們的能力，這世上的一切只會更壞更亂。

上帝為人類設立婚姻，使男女互相幫助。耶和華上帝說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」（創 2:18）上帝造了亞當後，認為那亞當獨居不好，所以又造了夏娃。所以，從配偶來的幫助也是上帝護理的方式。

這節經文是講妻子幫助丈夫，但在其他的經文卻說，丈夫要愛護妻子。「雖然上帝有靈的餘力能造多人，他不是單造一人嗎？為何只造一人呢？乃是他願人得虔誠的後裔。所以當謹守你們的心，誰也不可以詭詐待幼年所娶的妻。」（瑪 2:15）所以，夫妻按著上帝的命令需要互相照顧，這樣的婚姻和家庭關係也就延伸與傳承，代代不息了。

上帝只為亞當造了一個太太-夏娃，所以，一夫一妻制是為著培養敬虔的後裔，這是上帝的旨意，「要謹守你們的心...不可詭詐待...所娶的妻。」上帝賜福遵守婚約的父母來培養下一代，而父母也是用婚姻制度成為保護家庭的方式。很遺憾的是，現在社會對婚姻和家庭是愈來愈不尊重。我們看到現在社會上的離婚率愈來愈高，一位歐洲社會學的學者竟然還認為這是一種進步，表示我們不再受刻板制度的束縛了。若真是如此，你再進步看看，這把火一定會燒到你家的。

哲學家羅素故意幾十年不結婚，藉以表示他很先進。其實他這種觀點對這世代的破壞太大了。因為，現在社會上許多的亂象，主要就是因為家庭亂。其實，孩子糟糕很大部分是父母造成的，其中有一大部份是因為婚姻的隨便所導致的。

婚姻制度其實也是上帝護理世界的方式，可是有許多人不接受這個真理，以致許多人輕看婚姻，任意離婚，這真的是莫大的「人禍」。而這種效應也影響更多人因此而離開了真理。一旦沒有了真理的「束縛」，你以為就是無拘無束的「自由」嗎？疾駛的火車一旦離開了軌道，是會翻車出車禍的，而出軌的火車，無論在車上的人，或在一旁無辜的百姓，或多或少都會受連累的。

如果社會動亂，發生了巨大的災難，我們是不可能免除於外的。所以我們要對這真理，也就是接受婚姻制度，與一夫一妻制的家庭關係，並且享受在這其中從上帝而來的祝福。如果婚姻裡的人要出軌，只想走到婚姻的外面，要否定家庭的價值，這種結局是會很慘的。我們一定要回到原來上帝美善設立的心意，才会有真正的幸福，而這種幸福就是上帝對我們人類社會護理的方式。

古人就知道安家固邦，雖然聽起來很老套，但是一旦任意違反，災難往往很快就會來臨。其實從現在世界的社會情況看來，災難其實已經來了。我們真的是要藉以警惕，哀矜勿喜。

政治、民主與主權

「**在上**有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於上帝的。凡掌權的都是上帝所

命的.....因為他是上帝的用人，是與你有益的。你若作惡，卻當懼怕。因為他不是空空的佩劍，他是上帝的用人，是伸冤的，刑罰那作惡的。」(羅十三 1,4)

通常一般人認為政治很亂、很骯髒，但是聖經告訴我們，政治也是上帝許可的。政治上的掌權者是代表上帝來保護人民的，按著上帝的公義來賞善罰惡的。政治裏有很多的不公義的事，再好的政府也會有很多的不公義，歷史上專制時代不會拖太久的，因為專制是上帝所不許可的。現在是民主時代了，政權的輪替會比古代專制時代要快。古代專制的政權會因為失去民心而被推翻，但是爛政權作的不好，若是變成無政府狀態，那是更不好的。

沒有政權的存在，就是每個人自己做王，大家想想情況會變成怎麼樣？當然，政權的好壞我們還是要盡責，用心監督，只是現在已經不流行教導人民自己該負起什麼樣的責任了。在六十年代，美國總統甘迺迪還可以大聲的說：「不要問國家可以為你做什麼，而是要問你可以為國家做什麼。」，現在沒有人會講這樣的話了。

難道我們天真的以為政府會自動地把每一件事都做好嗎？現在的政府，只要對人民要求多一點，大家就很不滿了。例如曾經在台灣，有位衛生署長因為呼籲社會上一些比較有錢的人，應該可以多繳一些健保費，就已經被罵慘了。其實身為基督徒的我們，應該可以主動一點，可以多盡一些社會責任，以幫助政府能有更多的資源來照顧更多的人民。在這些方面我們是應該要支持政府的。

而對政府作的不對的事，我們有時可以加以責備，但是也不要整天在那邊批評。我們可以為政府禱告，這也是盡我們作為基督徒的責任。如果上帝讓基督徒執政，不論是擔任小小的鄰長或是里長，我們也可以倚靠上帝，好好的照顧這塊土地上的人民，把他們當自己的孩子般呵護。雖然他們未必會把你當爸爸看，但是你還是要把他們當孩子一般的照顧，這也是上帝護理的方式。

政權的終極主權在上帝

關於上帝對政權的護理，聖經告訴我們，上帝可以直接介入政權的。表面上，我們以為民主制度是人們在選執政者，但是如果上帝不許可，有些事也絕對不會成就；另一個角度而言，即使有些事看起來是上帝許可的，也不一定是為了地上的好處，而是上帝有一套計畫要成就。

有時候從人們觀察一些政治上的事，其實是很荒唐的，歷史上有時費了很大的力氣把一個舊的政權推翻了，結果卻扶持出一個更壞的政權。如果我們只從短暫的時空裡來理解，很多事會看不懂，會覺得很不可理解。但是如果我們把時間拉長一些，就會看到其實都是掌握在上帝手中。

但以理書 4:25 節說：「王阿！講解就是這樣：臨到我主我王的事是出於至高者的命。你必被趕出離開世人，與野地的獸同居，吃草如牛，被天露滴濕，且要經過七期。等你知

道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰就賜與誰。」

當時的巴比倫帝國中擔任總理的但以理對國王尼布甲尼撒說：「你要被趕出去，離開世人。」尼布甲尼撒本來是個偉大的君王，但是很驕傲，於是上帝讓他做了一個奇怪的夢，他求問但以理，但以理為王解夢說：「你要吃草如牛，在外七年。」為的是要尼布甲尼撒知道上帝是在人的國中掌權的，上帝定義要把政權賜給誰就賜給誰，人們不要以為自己是世界上最偉大的君王。

在西元前七世紀的巴比倫帝國是不可一世的，他的城牆又高又厚，城牆的寬度可以讓七部的馬車在上面奔跑。可是巴比倫如今在哪裡呢？他的遺址就在伊拉克巴格達的城外，已經完全毀壞，只剩下一點遺蹟的廢墟了。在中國歷史上，陝西的西安也可以看到古代的部份遺蹟，城牆上有的寬度也真的可以讓七部馬車在上面奔跑。

即便是再偉大的王，在上帝的眼中也是不可以驕傲的，因為尼布甲尼撒那麼驕傲，上帝就令他變成像一隻野獸，他就到荒郊野外像野獸一般的吃草，並且也不回房子裡睡覺。這個看似不可能的怪異記載，從現在的變態心理學教科書裡，已經可以找到類似的案例，代表聖經的記載是十分可信的。

我們再舉一節經文：「祂改變時候、日期，廢王，立王……。」（但二 21）這裡我們看到所有政權都在上帝的掌控中，即使是在專制的時代，也不是哪個專制的王可以掌控一切。如果上帝不許可，無論多麼豐功偉業的君王都有可能立刻倒下來的。現今是民主時代，好像人民可以全部做主，其實如果不是上帝許可一切，事情是不會這樣演變的。

「祂從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的年限和所住的疆界。」（徒 17:26）這段經文讓我們看到，全世界的國家民族，他們的疆界和年線都有上帝的預定，都不是人可以完全決定的。

「王的心在耶和華上帝的手中如隴溝的水隨意流轉。」（箴 21:1）這段經文所指的「王」不只是在講以色列的君王，連外邦人的君王也是在上帝的掌控中。人類當清楚明白政權的存廢都有上帝的護理，在上掌權者當存敬畏的心來行使這個上帝許可，交給人間接、暫時掌管的權利。

上帝藉由超自然的神蹟來護理世界

宇宙中的「自然」也是上帝的神蹟。上帝的作為不一定是超自然的作為才叫做神蹟，其實「自然」本身也是神蹟。「自然」不是那麼理所當然，也不是自然而然。例如每一朵花都是那麼漂亮，我們今天有人學習插花的藝術，如果漂亮的花隨便湊在一起，而不是有人去插花擺設的話，是不會整齊漂亮的。

而人類習以為常的「自然」，其實是上帝設計的，是上帝所護理的；事實上，世界上沒有比自然更困難的事了。很多我們以為簡單的其實都是不簡單的，背後都看得出有上帝

的作為。例如一隻黑色的牛，為什麼給牠吃綠色的草，卻能擠出白色的牛奶？又為何牛奶被人飲後還可以長出黑色的頭髮。？這裡面的原理很簡單嗎？即使是最偉大的科學家，是否能製造一台機器，放入綠色的草而可以擠出白色的奶來，甚至長出像黑頭髮？這在人的科技上是非常不可思議的。所以我們要知道自然也是神蹟，並且這神蹟就是上帝的護理。

神蹟在末世的意義

上帝的護理必要的時候，有時會用超自然的方式，也就是神蹟顯明，例如在新約使徒的時代，常有神蹟奇事的發生，如醫病、趕鬼、等等的事。有學者認為神蹟在那個特別的年代之後就沒有了，這個推論有一定的道理，但是聖經並沒有明白告訴我們這世上不會再有神蹟的發生，而或許可以說是最大的神蹟，主耶穌的死而復活不會再重覆。

主耶穌在馬太福音 12 章 39 節說：「一個邪惡淫亂的世代求看神蹟，除了先知約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。」這節經文的「沒有神蹟」是指不配看神蹟的意思。而耶穌引用的約拿的神蹟，是藉由約拿在魚腹裡三天三夜的事，來預表他自己被釘在十字架上，死後第三天復活的事。

耶穌的意思是我們不配，但是他說這話之後，仍然繼續以神蹟來顯明他自己，也藉由神蹟顯明他對我們的愛與憐恤。耶穌在傳道的過程行了許多的神蹟，但是我們不要以為這是理所當然的，如果祂今天仍然給我們經歷一些超自然的現象，我們要了解這是祂特別的一個作為。

神蹟護理的目的

(1) 彰顯上帝的榮耀：「耶穌過去的時候，看見一個人生來是瞎眼的。門徒問耶穌說：拉比，這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？耶穌回答說：也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出上帝的作為來。」（約 9:1-3）

當我們看到別人的苦難時，先不要太快論斷，以為這樣的苦難是因為他的罪，或者罪是從他的父母傳承而來，耶穌的回答是為了要在他的身上顯出上帝的作為，也就是耶穌在本章後面行神蹟使這位瞎子得以看見。

(2) 解除人的疾苦。在四福音書中很多經文中，我們都可以看見耶穌施行神蹟，有醫治病人，也有從人身上趕出小鬼等等事蹟，這些都顯出主耶穌的愛，並且藉著神蹟來解除人的痛苦。

(3) 使人得著救恩。耶穌說：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。信而受洗的必然得救。不信的必被定罪。信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼、說新方言、手能拿蛇、若喝了甚麼毒物、也必不受害。手按病人，病人就必好了。」（太 16:15-18）

這是神蹟很重要的一個目的，就是在佈道的過程有神蹟奇事隨著他們。這裡我們要注意

「隨著」這二個字，按著這段經文的上下文，「他們」指的是傳福音的門徒，表示傳福音是比神蹟還要優先的次序。聖經中有人聽見所傳的道就信了，但是也有人要看見神蹟才信，而耶穌稱許那沒有看見就信的人是更有福的。

我相信到今天這個世代的我們仍然是不配看神蹟的，但是有些小信的人仍是要經歷一些上帝的作為才信，我們還是可以在領人信主的過程為他禱告，使他更深的依靠上帝。

有些人是一聽到福音真理就信了，這是最有福的人。但是也有些人要經歷上帝的作為他才會信。所以我們要常常為人禱告，並且真心地了解與關心他，把他的困難帶到上帝的面前，讓我們為眾弟兄姐妹一同來為他禱告，使他經歷「相信上帝」這件巨大的神蹟。

「除了基督藉我作的那些事，我甚麼都不敢提。只提他藉我言語作為，用神蹟奇事的能力，並聖靈的能力，使外邦人順服。」(羅 15:18) 在這裏，保羅提到他的佈道事工，是先提「藉著我的言語」，再說「神蹟奇事的能力」，也就是佈道事工的目的就是要把救恩之道傳講出來。

我自己剛信主的時候，我的家人很不高興。我媽媽很擔憂我爸爸會因此而生氣。可是日子久了以後，他們發現這個孩子有進步，特別是對父母的應對態度也有進步，所以他們就覺得這個信仰不錯。所以，有些人是要看到我們的作為才信的，另外還有些人是要親身經歷到神蹟奇事才信的但總的來說，就是聖靈的能力，藉著我們的言語，藉著我們的行為，使人能因此回轉歸向上帝。

追求神蹟不是信仰的目的

耶穌有一次醫治十位大麻瘋的病人之後(約 17:12)，只有一個人回來歸榮耀給上帝，比例只有十分之一而已。所以，我們不要以為能行神蹟，人就會產生信仰與得救。如果一個人只是經歷神蹟，卻沒有好好的明白救恩之道，他會跟隨主的機會大概也只有十分之一。

如果我們是因為對他說明耶穌的死而復活，使他明白我們的所犯的罪，和對上帝的虧欠，這種信心就是上帝的道所能產生的果效，而因為上帝的道就信的主的人，後來跟隨主的比例就會很高了。

現在有些人誤以為會行神蹟的傳道人是比較偉大的，這種想法絕對不是對的。最近一位牧師的兒子在推展神蹟佈道法，而他的父親也替他背書。在一次佈道會中，發生了有金粉從佈道會的空中飄下來，甚至還有鑽戒會掉下來，並且還有人在台上作見證，說他銀行戶頭裡的存款金額會增加。這絕對是不符合聖經的旁門左道。上帝會喜歡不義之財嗎？把基督教傳講成這個樣子，絕對是很大的一個倒退的。

連佛教徒或普通人都知道金粉，鑽戒，或帳簿裡憑空增加的是不義之財。要錢的話應該

好好去賺，怎麼還以為這種不勞而獲是更高的榮耀？這其中所顯示的是一種墮落，並且這樣反而是讓基督教降格了。近年來還有人傳福音，宣稱若要發財，要幸福，要健康長壽的話，就要信耶穌，我們當然相信耶穌有這個能力可以讓我們做生意會賺錢，身體得著健康，人人婚姻幸福。但是這些都是地上短暫的福氣。如果是用這些理由來叫人信耶穌反而會讓真正追求的人，看輕了基督教的精上帝。這麼作的結果，是比道家、佛家還不如的，而到最後，人們還願意相信基督教嗎？

一個基督徒蒙上帝的恩典而重生，並且有上帝的靈，上帝的道，上帝的愛在我們心中，使我們因著信心被稱義，得以和上帝合好，並且接受上帝所應許的永生。這些是超越世上一切暫時的得失、榮辱、成敗、毀譽與禍福的。

聖經對基督徒世上生活的基準是「有衣有餐，就當知足。」（提前 1:8）所以我們不是追求事事都一帆風順，或是只求這世上屬乎物質的福氣。雖然上帝是一切豐盛的源頭，我們可以仰望祂，並相信上帝會賜福我們，但若上帝給我們遇到一些困頓，我們仍然還是可以信靠上帝，並且在任何光景中都以上帝為樂。

所以神蹟是上帝護理世界的方式之一，而不是我們追求的全部，我們不要把重要性弄顛倒了。如果一位傳道人或牧師忽略上帝的道，整天只求神蹟，這不但沒有比較偉大，反而是一位比較虧欠的傳道人。我們一定要非常注意。

上帝的護理之工的協合性（concurrency）

接下來我們介紹一個與上帝的護理之工有關的神學名詞，叫做「協合」。我們先為這個名詞定下一個簡潔的定義，「協合」是上帝的能力和萬有的能力互動或合作，產生上帝所預定的結果。

羅馬書 8 章 28 節說：：「萬事都互相效力，叫愛上帝的人得益處。」的確，萬事的發生都是在上帝的掌控之中，但看起來並非所有的人都得了益處，而是讓愛上帝的人得益處。

人類的歷史不論如何發展，一切終將歸於無有。如果我們只看地上的結果，許多事並不見得符合「萬事都互相效力」。但是若我們看上帝的國，我們會發現上帝是按著祂永恆中的旨意讓基督的政權愈來愈發展。

耶穌基督會按照祂所預定的，讓天國的福音傳遍天下，傳給萬民，直到地極。有時我們不要因為自己的教會小就覺得自卑，而更要和基督連結在一起。即便我們只是上帝在這世界上的一個小連結點，仍然可以靠著祂不斷的拓展下去。上帝的護理是遂行上帝的旨意，誰都無法抵擋攔阻的。而世上一切事的發生，不論其過程如何發展，其最終目的必然是為了讓愛上帝的人得益處。

聖經中這種協合的例子非常多，我們常舉的一個例子就是約瑟，當約瑟被他的兄弟，因

為嫉妒而賣到埃及後好幾年（參創世記 37-45 章）。因著大饑荒使得約瑟和他的兄弟在埃及相見的時候，他不但沒有報復他的兄弟，反而安慰他們說：「現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是上帝差我在你們以先來，為要保全生命。」如果不是當初你們把我賣了，今天以色列全家人都要餓死了。所以這一切都是上帝的掌控之中，如果上帝不允許，這一切也不會發生。而會發生的事既不是偶然也不會無意義，總是要成就上帝的美意。

另外一個常常令基督徒印象深刻的例子是約伯記。義人約伯遇到了那麼多的苦難，看起來實在是很不公平的，在整本約伯記四十二章之前，聖經記載著他一直想找出答案。起先他的三個朋友給他一些不太好的答案，反而增加他的痛苦。後來上帝向他顯現，用祂自己的方式讓約伯更認識上帝之後，約伯因而說道：「我從前風聞有祢，今日親眼見祢。」

約伯所受的苦難是否有意義？上帝為什麼允許撒旦去攻擊約伯？雖然，有許多事聖經沒有完全啟示給我們看見，但是經過這些事情之後，我們清楚的看到，約伯因著苦難而更認識了上帝，和祂的偉大和慈愛，而上帝也保守他，帶領他，讓他親眼看見上帝。這樣的見證都是要讓愛上帝的人得著益處，並且成就上帝的旨意

對「上帝的護理」的幾個誤解

最後關於上帝的護理，常有的幾種誤解，簡述如下：

錯誤一：

自然上帝論 (Deism)。上帝只用自然律管理自然，用道德律管理人類社會，不直接介入。這種理解指出，雖然上帝創造一切，但是在創造之後，他就不管了，這是不對的，因為上帝的護理一直沒有停歇。(約 5:17)

錯誤二：

既然上帝預定了一切，祂也要對所發生的一切負責。雖然上帝預定了一切，但是如果因為自己不努力，導致結果不如我們的預期，責任還是在自己的。我們因為自己的疏忽悖逆懶惰等所造成不良後果，把責任推給上帝，這是對上帝預定的誤解。

錯誤三：

機械式的預定論。把上帝的護理看成機械式的預定，人毫無自由。雖然上帝護理一切，並且有一套祂所要成全的計畫，但是我們不能把它當成一種機械式的預定計畫，完全沒有彈性，並且以為人類只是沒有自由，而被上帝任意擺佈。其實上帝對我們的預定，是掌控了一切，卻是一種非常動態的預定，其中也包括了人的自由，絕對不是取消了人的自由。