

蘇克力

唯祂獨尊

在主裡、靠著主、為了主
而活得豐盛

唯祂獨尊

推薦文

當談到宣教運動的領導時，我經常說蘇克力是我們當中最好的一位。他擁有天賦的智慧，專注，真摯的謙卑，以及燃燒的熱忱。這一切結合起來就成了世界各地的一場「天國運動」。這本書看似簡單，但你不要被蒙騙了；他在此小書中提出的，實際上是門徒得以倍增的關鍵。本書是一個改變世界者靈魂的窗戶，值得大家關注。

高紐爾 NEIL COLE

全球性有機教會運動的催化者，並著有多本書籍包括
《有機教會》 *Organic Church*、*Primal Fire* 及《漲潮》 *Rising Tides*

蘇克力在普世宣教事工方面的影響力，比我所知的任何人都大。為什麼？《唯祂獨尊》揭示了一個完全獻身、全心全意地追求耶穌和祂國度的人的內心和思想。我發現自己也從中得到鼓舞、警剔，和深深被挑戰。如果你渴望見證神的國度在這世界得以擴張，我強烈推薦你不僅閱讀此書，且要讓其中的原則改變你的生活。

費莉絲 FELICITY DALE

An Army of Ordinary People 作者 及《小即是大！》 *Small Is Big!* 合著者

蘇克力作了一件了不起的事，他收集和整理了很多實用的概念和工具，可以鼓勵你將信仰實踐出來。本書將徹底改變你與主同在相交的時間。

保羅·艾許曼 PAUL ESHLEMAN

大使命的最後一哩路 (Finishing the Task) 主席 及《耶穌傳》電影事工 前主席

我認識蘇克力多年，他非常有智慧並具深刻洞見。然而，正是他那堅不可摧的渴望，要讓自己和他人追求並遵從基督高於一切，推動了這本重要書籍的產生。他不惜一切代價務求使讀者在基督裡得以完全，寫作時帶著迫切感和專注力，要讓我們明白理解神的旨意，絕對會影響我們的生活和永恆的生命。我挑戰你當理解本書的內容和應用它。

JOHN HEEREMA

Biglife 創辦人兼主席

本書是一座聖經真理的寶庫，其中充滿了明智和實用的見解，能使你與神關係更親密、與神的子民更團結、以及為神的國度帶來影響。

DAN HITZHUSEN

Issachar Initiative 主任 及 前 e3 Partners 國際副主席

《唯祂獨尊》在「為神作事」和「作神的人」之間找到了完美的連結。我想這是因為本書的作者就是活在那交叉點。《唯祂獨尊》並非聚焦於解釋引發門徒培育運動的策略；但我深信若是我們更多人肯將本書所揭示的活出來，這運動自然就會像瘋了一樣壯大起來。因為本書只聚焦在如何做一個真門徒，而非集中在公式化和快速地修正策略。你將找不到比它更建基於聖經的方法；也永遠找不到像這位作者一樣的謙卑、又如此不懈地追求基督、並致力從地獄中搶奪人群。重點是：如果你要像耶穌一樣，你就必須讀聖經——並把本書實行出來。

DOUG LUCAS

Team Expansion 創辦人兼主席

閱讀和應用《唯祂獨尊》將為你的生活爆發充滿喜樂的冒險——就是認識並播種我們天父的愛，不論何時、不論何地！作者跟我曾經一同流淚和收割，因為神把我們的生命交織在一起，為倍增門徒的歡樂目標而工作。當你閱讀、聆聽、應用、分享、記錄日誌、安排時間表、並為《唯祂獨尊》的每一章祈禱時，聖靈會一步一步引導你，完全在主裡、靠著主、為了主而活。所以就像大衛對所羅門說的（代上 28:20），我也對你說：「你要剛強壯膽」——只管去作吧！

COLIN MILLAR

Global Alliance for Saturation Church Planting

及 Gospel Media Outreach 的禱告發起人

蘇克力又再次做到了！這關於完全在主裡、靠著主、為了主而活的觀點，會大大鼓勵任何追隨基督的人，要常以神永遠國度為念地生活。他做得很好，就是從實際經驗和自己深深建基於聖經的研究，為讀者提供了深思熟慮的洞見。本書內容非常全面，但也很容易應用到個人的生活中，同時訓練其他人去行。作者一直是我自己和世上無數人生命的啟發泉源，叫我們更貼切地跟隨耶穌。當你閱讀時，我預期你的生命也將如是。好好準備聆聽、應用，並與其他人分享神呼召去你做的事及成為何等樣的人。

JARED NELMS

The Timothy Initiative 副主席

無論身處何地，無論他們的家庭背景、教育程度或者文化，信徒都能從《唯祂獨尊》得到鼓勵和實用的指引，告訴他們如何全心全意追隨基督。我有幸與蘇克力一起為大使命而作工，可以見證書中的話就是他自己對基督的愛和甘心奉獻於神使命的結果。從這位熱心的弟兄身上我們可以學到很多！書中的教訓、祈禱和實用工具，對於任何渴望完全降服三一神的人來說，都是必讀的材料。三位而一的真神配得永遠的榮耀、尊貴和權能。作者願意免費讓這本啟發性的新工具書提供予全球的基督肢體，此乃真正信心的工作和愛心的勞力！

KURT NELSON

East West Ministries 主席

作者因著與主耶穌長期親密相交所得到的謙卑和深入洞察，已全部收納在《唯祂獨尊》裡。請慢慢閱讀，一手拿著聖經，因為內容的深密度可能超出你起初的想像。你在這裡會得到完全為耶穌的生活指南，沒有一個字是浪費的。

STEVE PARLATO

東南亞區的運動催化者

蘇克力表現出作為一位牧者對個別門徒的心腸；一個策略家的思想，看到符合聖經的健康教會在世界各地形成和繁殖的需要；一個神學家「正確地分解聖經真道」的智慧。綜合起來，這最新力作提供了一條途徑，讓熱心追隨基督的人發現：主渴望我們所有人跟祂有更深的關係。我們也可透過與信徒彼此交往中加強與主更深的關係，原來有可能真正改變一個鄰里、城市、國家或地區。請不要僅僅閱讀本書，還要體驗它，要踐行它，看看它會否引導你按神所望的榮耀祂。神不僅要你認識祂，也要你在世人面前活現祂。

DAVID POPE

Issachar Initiative 及 Global Church Planting Network 前主任

門徒訓練不單是規律的研讀聖經、更深層的祈禱生活、忠誠的敬拜與見證；這些只是門徒訓練過程所用的工具。真正的門徒訓練是學習以神為首的順服，明白唯有通過否定自我和順服才能更像基督。本書引導讀者走上一段個人朝聖之旅，發現當中的真理並學會將它們應用到生活習慣中。它也是一本很好的門徒訓練群體指南，幫助他們在相互問責的情況下成長；又或者成為你指導其他人所需的資源。

JERRY RANKIN

美南浸信會及附屬的國際差傳部 前主席

我們正處於變革和動盪的世代，本書實屬教會在這個時期的先知性話語和錨靠。它出自一位具有全球視野和國際經驗的實踐者，既有深度屬靈並關係信仰的內容，但同時非常實用。此書乃必讀之作，一定會成為經典。

FRANK SCHATNER

Jonathan Project 國際統籌員 及 *The Wheel Model* 作者

作者幾十年來一直是主耶穌基督真誠而富有成果的跟隨者。毫無疑問，他是世上最成功的門徒造就者之一，他親自催化或共同啟動了許多全球性門徒培育運動，結果產了數以百萬計真誠的門徒。這是他的第一本書，揭示了導致自己靈命成熟的核心秘訣，都是圍繞著獻身、順服和持守在基督裡的話題。他的所有原則都可以被任何信徒、在何時何地加以效法。我毫無保留地推薦本書，請用心仔細閱讀，你定會受到挑戰，為上帝的榮耀而享受更豐碩的成果。

DAVID SERVANT

Heaven's Family 創辦人

作者在他的生活中體現了本書的信息，他對於神和失落的人充滿熱誠並能影響周圍的人。他的訓練和指導幫助門徒變得更忠心和更有果效。神祝福他所創作的簡單而有效的方法，在各種不同環境中引發了門徒造就運動。本書涵蓋了「合神心意的實踐」在個人和集體方面的內容，也包括已證明有效幫助成長的工具。我祈願更多人會樂意地順從其重要信息。

ANDY SMITH

海外基督使團 國際福音事工統籌員

有經驗的領導人知道他們不能空槍上陣，他們也知道作為神的和平使者須要每天倒空自己，同時也必須不斷刷新自我。本書解決了這個問題，幫助人將心和生命的節拍器，設定為健康的節奏並依靠神來服事。有甚於一次性閱讀的書籍，它更是我生命儀表板上的一個新工具。

NATE VANDER STELT

Global Alliance for Church Multiplication 執行副主席

我認識的蘇克力是為獨一的主而真誠過活的人。我的生命方向已被徹底改變——不是因為他的理論，而是因為他的生命。本書是一個強大的資源，幫助我們看到和體驗在我們偉大的神和王裡面、靠著祂並為祂而活的意義。如果你想知道這是怎樣的，閱讀和應用本書吧。

TOM VICTOR

The Great Commission Coalition 主席

在今天總以自我為中心和驅動力的文化中，我們迫切需要這個信息。我的好朋友蘇克力所寫的《唯祂獨尊》，精彩地解釋了以神為中心作考量的目標和力量，以及走向神本生命的路徑。帶著禱告緩慢地閱讀本書，在你的筆記中寫下你的回應，然後幫助另一位朋友取得一本以閱讀，再跟他一起討論；那麼此書定要產生變革作用。

華理克 RICK WARREN

《標竿人生》*The Purpose-Driven Life* 作者 及 馬鞍峰教會 創會牧師

這是一本給夢想者和行動者的書，它的聖經基礎十分可靠，卻不僅是一本獲取知識的書。它以非常實用的方式分享如何成為行動者，不單作聽道者。一個一個很棒的工具，傳遞了在與神親密和合一的狀況下，產生多重影響力的模式和原則。作者不是一個理論家，而是見證自己所寫的實踐者。每個人閱讀和應用他的分享都會得到祝福和裝備，為神的榮耀成為既忠心又多結果子的人。

LEE WOOD

One Body Global 創辦人兼主席

唯祂獨尊

在主裡、靠著主、為了主
而活得豐盛

蘇克力

威廉克里
出版社

《唯祂獨尊：在主裡、靠著主、為了主 而活得豐盛》

The Only One: Living Fully in, by, and for God

© 2019 by 蘇克力 (Curtis Sergeant) / 著

版權所有

未經出版商事先的書面許可，不得以任何形式或任何方式（電子、機械、影印、錄音或其他）複製本書的任何部分，或將其存儲在檢索系統中或傳播；於雜誌或報紙上發表評論相關的簡短引述則除外。如需許可，請發送電子郵件至：

permissions@wclbooks.com

除非特別註明，所有經文均引述自：

聖經和合本修訂版 (Revised Chinese Union Version, 縮寫：RCUV)

出版：威廉克里出版社 (William Carey Publishing)

10 W. Dry Creek Cir

Littleton, CO 80120 | www.missionbooks.org

威廉克里出版社是 Frontier Ventures 旗下的事工

Pasadena, CA 91104 | www.frontierventures.org

封面設計：Adazing

內頁設計：Mike Riester

中文版文案編輯：胡雪儀

中文翻譯：洪雪良 (Daniel S.L. Hung) / 胡雪儀 (Theodora S.Y. Wu)

國際書號 (ISBNs) : 978-1-64508-235-4 (mobi), 978-1-64508-236-1 (epub)

全球印刷

目錄

在下述實施圖表的方格中打鉤：**1** 細閱並消化本書的每一章；
2 將本書的內容應用於生活中；
3 將本書的內容教導別人；
4 激發他人將所學到的實踐出來；
5 鼓勵他人將所領受的再教導別人。

著書目的						x
鳴謝						xiv
如何閱讀此書						xvi
「合神心意的實踐」初探						xviii
第一部：「合神心意的實踐」個人層面						
	1	2	3	4	5	
1. 全方位的生活開來	☐	3				
2. 我們只能活一次	☐	9				
3. 首要追求認識神	☐	15				
4. 神的國度是指標	☐	23				
5. 恐懼和驕傲是大敵	☐	33				
6. 受苦是我們的路途	☐	41				
第二部：「合神心意的實踐」集體層面						
	1	2	3	4	5	
7. 新立的約	☐	53				
8. 新的命令	☐	61				
9. 一起聆聽神的聲音	☐	71				
10. 三位一體是我們合一的榜樣	☐	79				
11. 神是我們傳訊的楷模	☐	93				
第三部：「合神心意的實踐」實用觀念與成長工具						
	1	2	3	4	5	
12. 基督既是救主也是主宰	☐	103				
13. 神配得我們絕對效忠	☐	113				
14. 三分三：憑信而活的模式	☐	123				
15. 活出負責任的生命	☐	135				
16. 在禱告中長進	☐	141				
17. 培育建立門徒者繼往開來	☐	149				
補充資源						156
關於作者						158
附錄：國度的禱文						159

著書目的

耶和華要作全地的王。
那日，耶和華必為獨一無二，
他的名也是獨一無二。
——撒迦利亞書 14:9

寫作此書是為了跟你分享我與耶穌同行的經驗，那是我幾十年來，在世上一些最黑暗的角落進行拓荒宣教工作中所累積得來的。地點雖然有異，但原則卻是普世通用，任何立志跟隨主耶穌的人都用得著。

在我生命中起初的二十八年裡，我作的每件事可算表現出色，我是一名優秀的學生和運動員，因此我也非常自信。所有人包括我自己，都視我為一個「好基督徒」，自以為正努力地遵從神的話語並讓祂的國度得以擴展。

我曾經在一個未發展、孤立並受限的環境中，專注關心那裡的福音未得之民（UUPG）；那個大島上有近七百萬人口，但已知的信徒卻不到一百人。在如此環境下，我發現單靠自身的天賦和努力並不足夠。那時我才首次真正意識到，當耶穌說：「離了我，你們就不能做什麼。」（約翰福音 15:5下）祂是絕對認真。

我發現自己的觀點完全顛倒了，本以為人已在高峰，實際上卻從未真正開始攀登。原來離開了神的心意，我所有的努力和成就均毫無意義。自我的努力將永遠無法實現神的任何目的。若要活出神所命定的生命，唯一方法就是以祂的方式、在祂的時間並靠祂的能力來成就祂的旨意。

要過這樣的生活實在需要更多的傾聽主，而不是靠自己的努力；那就是祂增我減。尤為諷刺的是，我本已將約翰福音第三章 30 節視為我人生的左右銘：「祂必興旺，我必衰微。」但到那時我方開始稍微明白這節經文的意義。

在接下來的五年中，我發展出（或從別人那裡整理得來）本書所含的工具和原則。當我和妻子在未得之民中間工作時，我開始體驗到快樂、滿足並與耶穌親密同行，我們亦開始以一種新的角度看待果效。第五年結束時，我看到夢寐以求的成果，也是終生的理想目標。很快地，這龐大人群中的每個村落都有了教會，而這成千上萬的教會又開始成為面向許多其他族群的宣教動力。由門徒建立門徒，在屬靈上一代接一代。我發覺自己的期望太弱，我的抱負也太小了。神對於我的計劃實在遠比我敢於想像的更大更好。

我開始投入所有的時間和精力，以裝備其他人體驗我已開始嚐到的滋味。我的學員像我一樣，都是專注於全球屬靈上最黑暗地區的長線宣教師；他們許多人都看到類似的結果並經歷相類狀況。我使用每次為期一個月的密集課程，經過了七年培訓指導過一千多人，之後我感覺主呼召我遷回美國。

我本不願意返回到美國，由於我的父母是宣教師，而我也在海外長大，所以要去這個與我無聯繫的土地，是個不情願的召命。我視之為一種不便，因為我自高中時期便已被主召喚前往屬靈上最黑暗的地方，現在我必須為此走得更遠才對。為了神國度的原故，我覺得要繼續將所有聚焦於甚麼會影響這些黑暗之地。

後來，經過了十一年在美國開展工作並同時專注於世界上福音最未能到達的族群和地方，神清楚地向我表明，祂希望我開始將一半的精力集中於美國本土的人身上。祂要我與這個國家的信徒分享我在前線宣教工場所分享的東西。祂讓我看到許多美國基督徒和我一樣盲目多年，而不知道一個更豐富的生命正在前面待著。他們愛神，並尋求以自知的最好方式事奉祂，他們正在做被教導和別人期望的事情，這狀況對於台上的講者或台下的聽眾來說都是一樣。但如果我們學會完全追隨主，神為我們預備的就更盈豐富。

神讓我處於絕望的境地，切斷了任何外部支援系統（除了我的妻子黛比）和任何干擾的唯一原因，就是叫我更深入地活現信仰。

在那種狀況下，我面對著自身的不足，迫於只能依靠祂。若非如此，我可能永遠不會看到踐行信仰的另一種方式。

許多北美信徒從未有過以上的機會，他們有充足的支援系統以及無可避免的分心事情。其次，障礙也可能來自反對上述取向的人，因為如果引入任何不習慣的屬靈表述，他們將感受威脅，所以亦會阻撓任何人質疑早已慣常的模式。

這七年來，我一直奉行將我半數的關注放在美國。神在這裡工作，尤如祂在前線宣教工場的一樣。每種文化都有其長短之處，每個地方都會有福音的障礙。在美國跟隨耶穌到底意味甚麼的普遍觀點，我相信正是名副其實的門徒訓練最大的敵人。我祈求神使用本書來改變那種觀念。我相信主為祂所有孩子預備的是一種非比尋常的激進生命。論到激進的基督信仰似乎極為政治不正確；然而，耶穌也是激進的，我們既然被召，就該照著祂所行的去行（約翰一書 2:6）。

我時而受邀為別人所著書作推薦。我的宗旨一直是只推薦成功實踐者所寫的書，而不是由象牙塔般的思想家所寫的書。有誰願意閱讀一本關於育兒的書，但其作者本身卻從未為人父母的呢？

本來從沒想過要寫書，但如今我第一次出版自己的書，主要因為我相信神告訴我要把它寫出來，我估計它對我和其他人都有好處。不過當考慮到自己對書本的認可標準，就覺得有點尷尬。我不能自稱是本書所涵蓋內容的成功實踐者——至少並非始終如一。我雖然已在日常生活中實踐了我所推薦的大部分生活方式，但有些方面我仍然更渴望達標。即使保羅在哥林多前書第十一章 1 節中勸勉信徒：「你們要效法我，像我效法基督一樣」時，他亦非完美。我相信神希望我將這些指導自己的原則記錄下來以幫助他人。

多年來，我的辦公桌上一直放著西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）的這句話：

評論家並不算甚麼；指出強者如何跌倒的人，或是談論行動本可以做得更好的人並不甚重要。榮譽是屬於真正在競技場上爭勝的人，他的臉上滿是灰塵、汗水和血；他奮勇拼搏；他甚至會一再犯錯，因為沒有錯誤和缺點就不會有努力。惟有真正努力去做事的人；懷有偉大的熱忱和專注精神的人；將自己奉獻給有價值事情的人；最後或可享受到成就的勝利，縱或他失敗了，至少還是勇敢堅持過。這樣的人跟那些不知成敗的膽小鬼是絕對不可同日而語！

某程度上說，我是一個實踐者。至少我嘗試多年，亦已看到個人與神同行的一點進步，這讓我可以抱有更大的希望和期待。我祈願你在閱讀及後的內容時，不會因著我描述的挑戰與你當前的進展狀態有差距而氣餒；反而被吸引去追隨那放在我們面前的機會，每天更熱切地了解、熱愛和服事神。

雖然本書理想宏大，但它不僅僅是描述，而是一種指引。我堅信書中討論的問題都是為了讓所有基督的追隨者可以追求和實踐，以致能蒙主喜悅。

鳴謝

我在這裡提到的每一位都是主的恩賜和創造，故此歸根結底，所有的感激和榮耀都應該歸於神。祂是一切美好事物的源頭。

首要是我的妻子黛比，她對我影響最大也是我最好的朋友。她在很多方面均能補我不足，同時在各方面支持和鼓勵我——包括明顯的和不太顯眼的，有形的和無形的。

我父母的生命楷模，表明他們實在認真地為主管理自己的生活。那為我奠下了很好的基礎。

我的孩子和孫子（現有和將來的）是我生活中另一個重要的影響。關於成為神的兒女的大部分知識和學習，其實都源自我作為父親和祖父的親身經歷。

我的編輯 布魯斯·巴倫（Bruce Barron）和 馬克·阿斯平沃爾（Mark Aspinwall）提供了非常實用的幫助，讓我更有效地組織和傳達本書的信息，這比我一個人所能做的要好得多。布魯斯有時可說是不留情面，但我的確非常需要他善意而堅定的指導。馬克也提供了寶貴的意見，有助我弄清楚如何優先考慮來自他人的意見，並試圖使應用的部分更有用。由於他本人正是本書所涵蓋內容的熟練實踐者，這就非常有助，亦大大提升它的可讀性。

我感激威廉克理出版社的同工為神的國度所提供的愛心服務，包括 Denise Wynn、Melissa Hicks、Andrew Sloan 及我可能並未知道的其他人。

感謝數以百計與我一同拓展神國度的合作夥伴，當中包括我曾培訓、指導和同工的人。他們一眾在世界各地幾乎每個國家和地區都致力培育門徒和建立教會，他們一直是我的朋友和鼓勵者，且不斷激勵我愛得更深、做得更好。在過去的三十年裡，透過這些人有上千的運動浪潮被促成，建立了超過五百萬個家庭教會以及八千多萬的人受洗。認識並與他們一起同工實是我的榮幸。

當中要特別一提的是 史蒂夫·史密斯 (Steve Smith)，因為他可說是整個團隊的表表者。我今早收到消息說他因肝癌去世了；而我們年齡相約。九十年代，我在亞洲參加了為期一個月的「策略統籌員」培訓活動，當時我因作培訓者而認識了他。後來我繼續指導他一段時間，但他很快就成了我的同工和一位成功的實踐者、培訓導師、領導者和作家。（他最後一本書《靈裡行走》*Spirit Walk* 寫於 2018 年，亦與本書的主題相類。）我們的家人一起共度假期；我們在同一國家工作了好幾年，縱然分隔仍常彼此鼓舞。

最近，為了凝聚源於九十年代初期同根同盟的運動浪潮，史蒂夫發起了「24:14 聯盟」，並邀請我擔任協辦人，於是我們又再有更多時間相聚。聯盟剛成立不久，他發現患上癌症，不到十八個月就離世進入榮耀中。他的生活深深觸動了我們許多人，我們也非常懷念他。他誠然是天國英雄。

最後，我還要感謝正在閱讀本書的各位。我很榮幸有機會通過書頁與你交談，如果你能應用書中的教導並將其傳授予其他人，那就是對我的祝福，我也為此非常感激。

蘇克力

2019 年 3 月 13 日

如何閱讀此書

這是一本關於將基督徒生命付諸日常行動的書，它旨在改變你生活的日常模式。所以如果你只是閱讀甚至思考它，卻沒有制定具體的計劃來改變你的生活模式，那你將不會獲得預期的益處。

當你每看完一章，我建議你停下來反思一下，且立刻規劃具體的行動步驟。你反思時應該包括以下幾方面：

1. 閱讀每章後面列出的問題，並將你的回應記錄在案（以實體或電子方式均可）。
2. 花時間禱告，求問主希望你從本章學習、應用和分享什麼。然後靜靜地聆聽。
 - i. 祂要你採取甚麼具體行動？或許是簡單如記住相關的聖經經文，也可以重大如要搬到阿富汗。最重要是避免泛泛而談，祈求神向你展示下一個具體的、可衡量的進展目標，求問祂要你何時邁出行動的一步。所謂的目標就是要將一個願望（例如：「我應該更愛上帝」）轉化為一個計劃（例如：「今晚要將鬧鐘調至提前三十分鐘響鬧，以致明早就有時間祈禱。」）。
 - ii. 向神求問至少一個人的名字，就是神要讓你跟他分享某一章的得著；那是甚麼想法，以及你應該何時分享。
 - iii. 把要採取行動和日期記錄在你的日記和日曆中。
 - iv. 求主讓你能實踐這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。
 - v. （自由選擇）如果你跟其他人一起閱讀此書，請與他們分享你從主領受的內容以及你所作的承諾。花點時間為這些承諾一起祈禱，並決定你和他們將於甚麼時候檢查彼此的進度（通常是你們會面討論下一章的時候）。

3. 在開始進入新的一章之前，打開你的日記並回顧前幾章的承諾。萬一你錯過了任何最初所訂的目標日期，請重新安排新的日子。

在以後每一章的起始和末端，都會提醒你執行以上步驟。

另請注意，要利用目錄中的實施圖表以助追蹤你的進度：包括每一章的處理、應用、教導和倍進的過程。請緊記此書旨在改變你以及與你相關的人的生命。

我盼望你不會覺得這本書難以閱讀。其實它並不複雜，真正的挑戰在於將其付諸實踐。將一生交託予基督看似會令人惴惴不安，但我希望你能接受這挑戰。你窮一生所做的沒有甚麼比這更好或更重要的了；接受挑戰活出「合神心意的實踐」——每天奉獻你所有，為主而活得更加豐盛。

「合神心意的實踐」初探

「合神心意的實踐」是一種在主裡、靠著主、為了主而活的生命——一個完全專注於主的生命。

身體只有一個，聖靈只有一位，正如你們蒙召，是為同有一個指望而蒙召，一主，一信，一洗，一神，就是萬人之父，超越萬有之上，貫通萬有，在萬有之中。

——以弗所書 4:4-6

你是否常在努力平衡生活中的所有承諾和責任？你一直在嘗試兼顧和處理多項任務以滿足生活的需求？如果你必須做好的就只有一件事；如此簡單是你夢寐以求的嗎？

耶穌顯然也是這麼想，因為祂告訴我們就要那樣生活。祂邀請我們放棄對所有其他事物的關注，而只專注於祂——認識祂並跟隨祂。這就是本書的主題。

「合神心意的實踐」 *theopraxy*（字面意思是「神-實踐」）是一種生活方式，它尋求認識基督、效法祂、尋求神的國度，並從神的角度看待生活中的一切。它需要一種渴慕與神的旨意、道路、目的、性情、本質、願望和思想完全一致的順服。就是以神的方式，按照神的時間，通過神的能力來做神的工作。

「合神心意的實踐」的生活並不容易，但卻又很簡單。它需要我們學習辨認神的聲音，然後按照祂所說的去做。神只會要求你做祂讓你能做到的事。最大的挑戰倒不是我們做不到神要求的事，而是我們沒能從生活中剔除祂並無要求我們做的事。這就是為甚麼我們感到如此忙碌和疲憊——因為我們做了太多不該做的事情。我並不是說這些東西不好，它們通常是好的——或者至少是中立的，但卻不是神呼召我們現在要做的。

「合神心意的實踐」 *theopraxy* 不屬於常用詞組。但另一方面，許多人都熟悉這術語「正統的實踐」 *orthopraxy*，意指「正確的操練」；這辭語通常與「正統的信仰」 *orthodoxy*，或指「正確的信仰」

形成對比。事實上，如果關於神的正確信仰沒有與所信的實際生活應用互相結合，那麼根本就毫無用處。

「合神心意的實踐」則更進了一步，它涉及實踐背後的動機以及實踐能力的來源。動機是跟隨神，而祂就是這樣做的力量來源。

主耶穌說：

「不是每一個稱呼我『主啊，主啊』的人都能進天國；惟有遵行我天父旨意的人才能進去。在那日必有許多人對我說：『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？』我要向他們宣告：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，給我走開！』」

——馬太福音 7:21-23

在這段經文中，那些將要進入永恆刑罰的人似乎也有行善，而且說是奉耶穌的名而行。然而，他們並沒有遵行天父的旨意。他們沒有傾聽，也沒有回應神要他們做的事。相反，他們只做了自己以為神想要完成的事。這些人沒有聽見，是因為他們沒有傾聽。他們沒有認出主的聲音，因為他們根本不認識主。簡而言之，即使他們做了好事，也不是按照神要求他們的去作。如此看來，他們的行為可是出於錯誤的動機或理由；而且顯然不是藉著聖靈的力量行事，而是依靠自己。因此，這段話表明即使是正確的事情也可以不中的。

「合神心意的實踐」並非那種相信善行就等於神的異端或偽宗教。它不要求我們努力做好以為自己賺取救贖，且絕不否認我們進入神的國度完全是基於自己不配得的恩典。反之，它認定悔改的意義正是人要從委身或依賴神以外的任何事物，轉向敬拜和單單依靠神。

當我們委身主於並單單依靠祂時，我們的愛、感激和奉獻，就在我們對跟隨、事奉和取悅祂的承諾中表達出來。我們的願望是更深入地認識祂，更親密地伴隨祂；而這就只能通過聖靈的裝備和賦權來完成。這過程就是「合神心意的實踐」了。

我的朋友 加里 (Gary Liederbach) 的禱詞正好表達這種情感 (所有經文均引述自和合本修訂版) :

藉著祢的靈在我內心的思想、意志和靈魂的情感中工作，祢正由內到外地轉化我，使我擁有「基督的心」(林前 2:16)，是「屬基督」的(馬可 9:41)，既有「神的靈」住在裡面(羅 8:9)，「同領基督的身體」(林前 10:16)，散發「基督馨香之氣」(林後 2:15)，被「基督的愛」催逼(林後 5:14)，有「基督的真理」在我裡面(林後 11:10)，每天活在「基督的恩」中(加 1:6)，分享「基督的福音」(腓 1:27)，與主內的同道「在基督裡有份了」(來 3:14)，尋求作「基督的忠心僕役」(西 1:7)，讓「基督所賜的和平」在心裡作主(西 3:15)，並讓「基督的道」豐富地存在心裡(西 3:16)，讓我「與基督同釘十字架」(加 2:19)得以日日更深地活「在基督耶穌裡」(林前 1:30)。因為基督如何，我們在這世上也如何(約一 4:17)。我為此被造，並命定要「效法祂兒子的榜樣」(羅 8:29)。我所做的、所遇到的和我能克服的一切，成就了我，一切都是為了這個目的——讓主祢每天使我更像祢。在一天中的每時每刻，每一個選擇或挑戰都成為機會，使我「得以長大成人，達到基督完全長成的身量」，因為我在「各方面向著基督長進，連於元首基督」(弗 4:11-16)。我自己並不能做到，但「那召〔我〕的本是信實的，祂必成就這事」(帖前 5:24)。

奉主耶穌的名祈禱，阿們！

1

第一部份

「合神心意的實踐」
個人層面

1 全方位的生活開來

「合神心意的實踐」其實是一個參照基準，用以界定我們生命的每一部分——無論作甚麼或為甚麼而作。

並且他替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。

——哥林多後書 5:15

因為，上帝救眾人的恩典已經顯明出來，訓練我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世過克己、正直、敬虔的生活，等候福樂的盼望，並等候至大的上帝和我們的救主耶穌基督的榮耀顯現。祂為我們的緣故捨己，為了要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們作祂自己的子民，熱心為善。

——提多書 2:11-14

耶穌的死是為了改變我們生活的**原因**（哥林多後書 5:15）。他的死是為了叫我們為了祂而不是再為自己而活。祂的恩典也要改變我們生活的**方式**（提多書 2:11-14）。我們要作祂的子民，「熱心於行各樣的善事」，這就是「實踐合神心意」的生活。聖經也以各種方式描述它：

- 滿有聖靈（使徒行傳 2:4；4:8, 31；9:17；13:9, 52）；
- 行在光中（約翰福音 8:12；11:9；12:35；以弗所書 5:8；約翰一書 1:5-7）；
- 行在新生命中（羅馬書 6:4）；
- 行在聖靈中（羅馬書 8:4；加拉太書 5:16, 25）；

- 行在愛中（羅馬書 14:15；以弗所書 5:2）；
- 憑信而行（哥林多後書 5:7）；
- 行在真理中（約翰三書 1:1, 3-4）；
- 住在基督裡（約翰福音 15:4-7, 9-10；
約翰一書 2:27-28；3:6, 24；4:13）；
- 住在聖靈中（約翰福音 14:17）；
- 住在光中（約翰一書 2:10）；
- 住在子和父裡面（約翰一書 2:24）；
- 行耶穌所行的（約翰一書 2:6）；
- 行事為主（歌羅西書 1:10）和
- 行事跟你所蒙的呼召相稱（以弗所書 4:1）。

以上的描述表明信徒應該在生活的每個層面都「全心全意」地服從。屬於神是一個全面的經驗，它能掌控我們生活的各個方面。

「實踐合神心意」的生活不是為了賺得救恩，它是我們對神奇妙恩典和大憐憫的感激回應，因為神是慈愛且配得一切！當我們把自己應得的和上帝所賜的作比較時，就別無他選。任何其他反應都是不能想像。如果有人似乎已被主拯救，卻仍然過著膚淺的生活，那就有理由懷疑他們是否真正得救。

正如 達拉斯·威德 (Dallas Willard) 所說 (<http://www.dwillard.org/articles/individual/live-life-to-the-full>)，恩典與努力並不相悖。恩典的反面乃是賺取；努力是行動，賺取則屬態度。新約聖經期望神的兒女要以行動來實踐他們的信仰。

希伯來書 第六章 說明了這一點。作者談到信仰的基本要素，如悔改和永生（6:1-3）；但他鼓勵讀者要努力達至成熟，通過他們的生活方式反映出來（6:4-9）。接著（6:10-12），他說：「因為神並非不公義，竟忘記你們的工作和你們為祂的名所顯的愛心，就是你們過去和現在伺候聖徒的愛心。我們盼望你們各人都顯出同樣的熱忱，一直到底，好達成所確信的指望。這樣你們才不會懶惰，卻成為效法那些藉著信和忍耐承受應許的人。」

神關心我們所作的。我們實在應該表現勤勉，不應懶惰。在做神的工作中表現勤勉，顯示我們的信心，並表明我們是那些會承受神應許的人。希伯來書 9:14 告訴我們，「基督的血」洗淨我們，「好事奉那位永生的神」。

不過，我們可能會犯上二個嚴重的錯誤。第一，我們可能認為必須以某種方式賺得救恩。不是的！「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，而是上帝所賜的」（以弗所書 2:8-9）。第二，我們可能認為既是靠著恩典得救，所以行為便無足輕重——我們得救了，現在就可以隨便了。

今天，後者那個錯誤似乎更為普遍。上帝呼召我們不是被動，而是行動——從現在到永遠，與祂一起參與天國的工作。我們在神面前得救和稱義取決於基督的工作，然後我們被召來跟祂一起完成祂已經開始的工（歌羅西書 1:24）。

雅各書 2:14-26 說，沒有行為的信心是「死的」。雅各不是說好的行為產生救恩，而是說行為是救恩的體現；行為是得救信心的表徵，而非救恩的源頭。信仰如果沒有以相應的行動來表明是不可能的——這就是自我矛盾。我們所相信、看重和渴望的事，將要在我們的生活、言談和行動上產生實際影響。我們如何分配自己的時間、精力和資源，就反映我們真正的價值和優次；我們的決定也表現我們的忠誠。

在 約翰福音 15:1-17，耶穌告訴我們，除非我們常在祂裡面，否則我們什麼也不能作。這不是說我們不該工作，它的意思是我們不該與祂分開工作。在這段經文中，耶穌談及結果子和常在祂裡面的篇幅一樣多。如果我們常在祂裡面，我們就必然多結果子，因此祂也得榮耀。祂多次談及我們應該採取的行動：捨棄生命、遵守祂的命令、分擔祂的工作、結果子。我們的生命只能在祂裡面和通過祂找到意義。我們屬於祂，祂亦打算讓我們作工。

我們絕不能以自己正在為王和王的國度工作而自誇。它僅僅是我們追隨神的自然結果。耶穌在路加福音 17:7-10 中清楚地表達了這種態度：

「你們當中誰有僕人耕地或是放羊，從田裡回來，就對他說『你快來坐下吃飯』呢？他豈不對僕人說『你給我預備晚飯，束上帶子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝』嗎？僕人照所吩咐的去做，主人還謝謝他嗎？這樣，你們做完了一切所吩咐的，要說：『我們是無用的僕人，所做的本是我們該做的。』」

以弗所書 2:8-10 也說明我們蒙恩得救和被救贖參與神的工作之間有密切的關聯。神拯救不是為了讓我們坐著不動，而是為了作神特別為我們每個人準備的善工：

你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，而是上帝所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。我們是他所造之物，在基督耶穌裡創造的，為要使我们行善，就是上帝早已預備好要我們做的。

同樣，人們通常強調神對我們的愛與我們的行為或態度無關，又時常說神不會因我們的行為或態度而愛我們更多或更少。雖然這對於神的愛 *agape*（聖經主要以這個字描繪神性的愛）是正確的，但對於祂另一種的愛 *philos*（兄弟般或溫暖的情愛）卻並不準確。

神的愛 *agape* 無關於我們是否值得，神就是以這種方式愛所有的人。這在馬太福音 5:44-45，約翰福音 3:16 和羅馬書 5:8 中已清楚說明。然而，神對我們的 *philos* 取決於我們對祂的回應。這在約翰福音 16:27 中有明確表示：

「父自己愛你們，因為你們已經愛我，又信我是從神而來的。」

在 約翰福音 20:2 當約翰被稱為「耶穌所愛的門徒」時，使用了 *philos* 來描述耶穌對約翰的喜愛；這就讓約翰獨樹一幟。我也想要與主有這種關係，想成為祂喜歡與之在一起的人，我想讓祂高興。因此，我想要做到祂所要求的，要回應祂的心意，更注重祂對我的旨意。我想要經歷使徒保羅在 歌羅西書 1:9下-12上 為歌羅西人所祈求的：

願你們滿有一切屬靈的智慧和悟性，真正知道上帝的旨意，好使你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，對上帝的認識更有長進。願你們從祂榮耀的權能中，得以在一切事上力上加力，好使你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容，又感謝父。

禱告

主啊，祢的死是為了讓我為祢而活；祢的恩典是為了幫助我與祢一起工作，為祢的國度努力。請幫助我記住這一點，也幫助我如此生活。我知道為祢而活的生命是最好的，但我經常懶惰，分心或自私。請原諒我！請祢指示我如何踏出第一步，開始以祢國度為重的生活，給我勇氣去踐行。然後再向我展示下一步，再一步和另一步；並給我勇氣面對它們。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我是為耶穌活著還是為自己活著？
如何做到？
2. 我是被動地等待我的永恆獎賞還是積極地追求神國度的發展？
如何做到？
3. 我所做的事和我如何用時間，是否反映神的國度是我生命的動力？
如何做到？
4. 神要我為回應本章而採取什麼具體行動？
(在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。)
5. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

2 我們只能活一次

時間是一件寶貴的禮物，而它卻不斷在流逝。
所以我們最重要是將時間作好好的投資。

求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。

——詩篇 90:12

我們一生所擁有的就是時間，「合神心意的實踐」就要求我們為神善用時間。

只有一生，很快就過去了。

只有為基督所作才會永存。

——史達德 (C. T. Studd) 的「只有一生」副歌

以下是伯利恆聖誕教堂內聖耶柔米雕像的照片。拉丁文武加大譯本的翻譯者是耶柔米，它一千五百多年來作為天主教聖經的官方版本，並且被廣泛認為是整部聖經翻譯史上最最重要的譯本。

聖誕教堂建在一系列隧道和洞穴上，耶柔米在那裡生活和工作，用了三十多年時間翻譯聖經。此耶柔米雕像展示了一個人類頭骨繫在他的左腳踝上；根據傳統，耶柔米把頭骨繫在腿上，以不斷提醒自己生命的短促。

他的生命經句就是 詩篇 90:12：「求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。」他的專注使他能為神國並且對世人締造巨大的影響。

現在，我們或許比以往更難保持這種專注。從新德里到北京，從拉各斯到聖保羅，從倫敦到紐約，城市化的加速和新技術已融入生活，導致人們有一種新的感覺就是繁忙和貧乏——時間的貧乏。當我嘗試造就他人並裝備他們繼續去建立門徒時，就一再聽到與欠缺時間有關的推搪。

為什麼？我們每天仍然是有二十四小時。人類的預期壽命更長和許多節省時間的科技發展，本應感到時間更多而不是更少。到底是甚麼改變了？

耶穌展示了一種專注的生活。他一再只說他從父聽見的話，只做他看見父所做的事（約翰福音 5:19；8:28；12:49-50；14:10）。以這種方式生活，他實現了以賽亞書中有關公義統治的預言：「他必喜悅敬畏耶和華，不按所見的審判，不按所聽的定意」（以賽亞書 11:3）。他以神的旨意而非外在的情況為生活的基礎。我們可能會認為這種生活方式是我們所不能及的，但耶穌在約翰福音 16:13-14 說，聖靈將使他的跟隨者體驗到同樣的生活方式。

讓我們更仔細地看看耶穌所說：「並且知道我沒有一件事是憑著自己做的。我說這些話是照著父所教導我的」（約翰福音 8:28下）。「因為我沒有憑著自己講，而是差我來的父已經給我命令，叫我說甚麼，講甚麼。」（約翰福音 12:49）。耶穌表示，他不僅說和做父告訴他的一切，而且他不做或不說其他任何事。在 約翰福音 17:4，耶穌的聲明十分驚人：「我在地上已經榮耀你，你交給我做的工作，我已完成了。」耶穌知道父要他做什麼，他也做了；僅此而已。

在「實踐合神心意」的生活中，除了主引導我們要作的事之外，並沒有其他事情的餘地。我們所做或所說的，要麼就在神的引導之下；而不做或不說的一切，要麼就在他為我們的設計之外。

在 以弗所書 2:10，保羅談到神為我們每個人準備的善工。由於我們的時間，精力和資源都有限，所以我在神為我準備的工作之外所花的每一刻鐘，就等同於浪費神為我所定的時間。

我們覺得太忙是因為根本沒有足夠的時間把甚麼「都做」——就是說，既做主給我們計劃的事，又做我們自己想做的事。如果我們覺得太忙，這可能表示我們所作的不是僅限於神的旨意，同時也做主帶領之外我們自己想做的一些活動，最後我們便沒有足夠的時間去同時完成兩者。同樣地，如果我們說自己想說的話，而不是僅限於說主所說的，我們便增加了周圍的噪音，卻不能達到神為我們預設的目的。

這些額外的活動有時是壞事或有罪的事；但有時它們可以是中性的，不過卻在神的引導之外。一個常見的例子就是螢幕時間：如看電視、瀏覽網站、YouTube、臉書或電腦遊戲等。甚至有時某些額外的活動是良好而高尚的，如為一個好的事情作志工或是鍛鍊身體。然而，如果它並非主叫你去做的，而是因為你自己想就選擇去做的話，它也會成為一種分心。

簡單而言，我們根本沒有足夠的時間同時去做主為我們計劃的和我們自己想做的事。如果我們想兩者兼做，就一定不會有足夠的時間，精力或資源去完成。這是作管家的問題，我們須要更準確地掌握聖靈的引導，以充分利用每天所賜予我們的二十四小時。我們必須時刻留心主的心意和所望，以至能在我們的活動並與他人的交流中完成祂所定的旨意。

保羅寫道：

我照上帝所給我的恩典，好像一個聰明的工頭，立好了根基，別人在上面建造；只是各人要謹慎怎樣在上面建造。因為，那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。若有人用金銀、寶石、草木、禾稈，在這根基上建造，各人的工程必將顯露，因為那日子要將它顯明，有火把它暴露出來，這火要試煉各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程若能保得住，他將要得賞賜。人的工程若被燒了，他將損失，雖然他自己將得救，卻要像從火裡經過一樣。

——哥林多前書 3:10-15

我們如何投資時間將會產生永恆的後果。我們每天的言談和行為模式將構成神在審判日作評估的成果。它不會影響我們的救恩，因為救恩已經確定，但它將決定我們所得的獎賞程度。因此，準確掌握聖靈的引導對此生和永生都同樣重要。

雖然在服侍主的召命上我們永不「下班」，但創造主也設計我們需要休息和娛樂。祂比我們自己更知道我們需要甚麼，常會引導我們去參與這些活動——又或停止活動。祂造我們是要我們享受祂和祂的創造。即使在舊約的律法中，神也通過安息日和各種節期確保人有休息和慶祝的時間。我們的父是慈愛的，祂也喜悅看見我們享受生活。

如果我們沒有信心聽得到主對如何使用時間的指示，那就應用我們最佳的判斷力吧。祂明瞭我們聆聽祂的能力正處何種狀態。只要我們一心尋求聆聽祂的話並跟隨，祂不會以我們的不確定來問罪。簡單醒覺祂關心我們如何投資時間，對我們繼續成熟長大定有所助益。

禱告

天父，我需要祢的幫助。我屬於祢，我所有的時間都屬於祢。然而，我常常花時間做我自己想做的，而不是祢引導我去做的事。因此，我感到疲憊和不堪重負，覺得困惑。我感到所需要的時間遠超過我可做到的，但我知道其實並不是所有要求都來自祢。求祢教我聽見祢的聲音和認出祢的引導，教我對並非來自祢的活動說「不」；又對來自祢的活動說「是」。除非祢賜給我該說的話，否則教我閉口不言。使我能像耶穌那樣說：「我只說從父所聽見的，並只作我看見父所作的事。」

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我是否有好好管理我的時間？
 - i. 我是否在不正當的活動或想法中消耗時間？
 - ii. 我是否在中性的事物上浪費時間？
 - iii. 我是否在神未有呼召我去做的好事上花費時間？
 - iv. 我是否沒有做神呼召我去做的一些事情？
2. 在這方面我最須要改進的領域是什麼？我該說的話是說得太多還是太少？該做的是做得太多還是太少？
3. 神要我為回應本章而採取什麼具體行動？
(在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。)
4. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

3 首要追求認識神

我生命的主要追求應該是認識神——
更充分、更密切認識祂。

只是我先前以為對我是有益的，我現在因基督的緣故而當作是有損的。不但如此，我已把萬事當作是有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要贏得基督，並且得以在他裡面，不是有自己因律法而得的義，而是有信基督的義（「有信基督的義」或譯「有藉基督的信而來的義」），就是基於信，從上帝而來的義，使我認識基督，知道他復活的大能，並且知道和他一同受苦，效法他的死，或許我也得以從死人中復活。

——腓立比書 3:7-11

在 腓立比書 第三章，保羅解釋他的生活只會集中於一件事上。他努力、犧牲和受苦就是為要認識耶穌和「得以在祂裡面」。首先，保羅述說他有無可指摘的家世和努力獲得的宗教成就（3:4-6）；然而這些跟「認識我主基督耶穌為至寶」相比起來，卻只屬被丟棄的「糞土」（字面意思就：排泄物）。我們的喜樂、自豪和成就感不應來自我們的才能、成就或家世（3:1-6），反之，認識基督和在祂裡面才是唯一值得為之活著或為之死。基督是稱義和永生的源頭。保羅寫道，要得著這些福氣的途徑就是認識主和完全與祂聯合（3:7-11）。保羅承認他還沒有達到此終極目標；但這就是佔據他一切思想和生命每一口氣的唯一的事情。

所有跟隨耶穌的人都應當這樣思考，保羅鼓勵那些「完全」或「成熟」的人要「存這樣的心」（3:15）。「弟兄們，你們要一同效法我，也當留意看那些效法我們榜樣的人」（3:17）。保羅自己正努力朝著此目標前進，同時呼籲我們所有人要追求與基督有更深的關係。神拯救我們不是要我們輕鬆就著，乃是要我們為祂並與祂一同勞苦。

相反，那些只為地上的享樂活著、並以主耶穌以外的事物而自豪的人，則被稱為基督十字架的仇敵；他們是世界的公民，不是神國的公民。在末後他們終必被毀滅，反之神國子民將被改變形狀，和我們榮耀的王的形像相似，並永遠與祂同在（3:18-21）。

保羅並沒有提供中間路線：我們不是為神活著，就是為其他事物而活。然而，今天的教會有許多人試圖棲息於這種不存在的中間立場。這實在令人深深不安，就像那不冷不熱的老底嘉教會，我們須要熱心和悔改（啟示錄 3:14-19）。我們須要聽主的話，要與祂重建夥伴關係（啟示錄 3:20）。

人生的首要目標就是認識神並作出回應。如果我們密切認識祂，了解祂是誰，而且讓自己完全沉浸於神的旨意、道路、目的、品格、本性、願望和思想中——那麼同樣我們自己的一切就會被祂塑造，也會越來越像祂。我們對神的了解有多少，也將會如是按祂的形像被重塑。

我們在此時此地開始這個過程，部分原因是為要預備在永恆中與主親密相交和敬拜祂。我們認識主的程度正是決定我們可被改造像祂到什麼程度。然而，完全與祂相似就必須等到我們進入永恆，基督顯現的時候（約翰一書 3:2-3）才能完全發生；但我們現在就應該開始經歷這種轉變（羅馬書 12:2）。

我們在世的日子，主也要用我們向他人傳講祂。認識祂（腓立比書 3:8）和使祂被眾人認識（使徒行傳 20:24）是門徒的生命。這兩件事是相連的，我們認識祂程度愈深，就愈能向眾人傳揚祂。我們愈清楚聽見祂的話，就愈發可以清楚地說出祂的話和旨意。

單憑我們自己是不能認識了解主的，只有憑著祂的恩典我們才能與祂溝通（馬太福音 11:27）。主切望能被眾人認識，所以常常與人溝通。祂以極大而響亮的方式與人交流：通過大自然，通過創造，通過國家的興衰，通過人類歷史來展示。不過，祂也會透過安靜而密切的方式與人溝通：無聲的感動、思想和夢境，甚至透過你朋友的小動作或面部表情。主更可以透過聖經、禱告、信徒的言語、痛苦或悲傷對你說話。

耶穌乃最終的道，要充分將父表明出來（歌羅西書 1:15-20）。約翰福音 1:1 和 1:14 稱祂為「道」。希伯來書的作者告訴我們，神有許多方式與人溝通，而最偉大的方式就是藉著基督（希伯來書 1:1-4）。

我們承然只能認識神的部分，祂是無限，我們卻是有限的。因此，我們每個人心內都有一個框架，限制了我們對神的概念。所以必須盡力擴大那個框架——讓我們更好地理解這位無限的神。

框架的頂端代表著我們對神行大事之能力的看法，它須要被提昇，正如發生在涯魯（馬可福音 5:22-24, 35-43；路加福音 8:41-42, 49-56）身上的事。當他的女兒死去了，耶穌告訴他不要懼怕，然後就使他的女兒復活。如此涯魯心中那框架的頂部在那天被提昇了。

框架的側面代表我們對神關懷之廣度的看法，這個側面也須要擴大，這就發生在彼得身上（使徒行傳 第十章），通過一個異象和及後與哥尼流的會面，他才了解福音原來也關乎外邦人。

框架的底部代表我們理解神甚至會關心最微細的事，這道底線亦須要降低。我們的神甚至知道每個人頭髮的數目（馬太福音 10:30）；無論有多微小，在所造之物中沒有一件事在神的關懷和掌控之外。你生活中是否會有某方面讓你覺得太過微不足道，以致神並不關心？

要認識神，我們對祂的話語有知識固然十分重要，但這並不足夠，因為我們如何回應祂的話語也同樣重要。撒旦比任何人更知道聖經，但牠以驕傲和叛逆來回應，而不是感恩地順服；結果，牠便與創造主隔離。同樣僅是相信也不足；連鬼魔也信——且怕得發抖（雅各書 2:19）。知識引發驕傲，但愛心卻可造就人（哥林多前書 8:1）。為免產生驕傲，我們必須培養以謙卑順服來回應一切所學的。

從聖經的觀點來看，聽見神和順服祂實在不可分割。事實上，「順服」這個動詞在希臘原文就是「聽」這個動詞的強調版。因此，聽見主和順服主對基督的追隨者來說盡屬必然且無可選擇。耶穌說祂的門徒會聽到祂的聲音，並跟隨祂（約翰福音 10:27）。相反，祂告訴一群猶太人，他們不聽神的話，因為他們不屬神（約翰福音 8:47）。祂告訴門徒，他們不是僕人，乃是祂所選定的朋友，因而祂會將自己的意念告訴他們（約翰福音 15:15）。保羅說，凡被神的聖靈引導的，就是神的兒子（羅馬書 8:14）。彼得又說，信徒是藉著聖靈得以成聖，以致順服耶穌基督（彼得前書 1:1-2）。約翰也說，順服基督就證實我們真的屬於祂（約翰一書 2:3-6）。

神傳訊是透過祂的道（聖經）和聖靈直接與人溝通。在聖經尤其保羅書信中，「道」和「聖靈」經常可交替使用（如 以弗所書 5:18下-19 與 歌羅西書 3:16 呼應）。他們兩者並不矛盾，而是和諧一致（約翰福音 3:34；以弗所書 6:17）。然而，教會中大部分人傾向只強調其中一種方式：**要麼**接受通過神的道（即聖經）認識神，**要麼**只能通過聖靈的直接溝通。

當然，一個人浸潤在道中是非常重要的，若沒有聖經，我們就會在主觀的大海中漂流。聖經是神給人奇妙的禮物，教導我們神是誰，以及祂如何行事。如果我們沒有首先透過聖經認識神，那的確會目光短淺。

不過，由於主為我們各人都有特定的旨意（以弗所書 2:10），我們也需要聖靈的時刻引導，以領受祂對我們個人的特定計劃；聖經中的原則和例子並不是為了提供這方面的指導而設計。聖經提供了辨別聖靈聲音的第一個準則，但它是上帝與我們對話的開始，而不是結束。

舉個例子，在路加福音 4:23-27 耶穌提到以利亞奉差往撒勒法一個寡婦那裡去；以利沙讓敘利亞的乃縵得潔淨；先知是被神引導去服事特定的個人，而不是其他顯而更就近的人。耶穌說祂自己也一樣，祂如何知道要醫治誰？祂就是聽從父的話。

聖靈會以不同的方式向不同的人說話，又或在不同時間以多重方式向同一人說話。比如，我有時醒來會強烈地感覺主就是通過我剛做的夢對我說話，又或有幾次我依據夢境的提示作出前所未有的重大人生決定。然而，這些只是聽見主的少部分經驗。更多時候我是通過聖經來聽見神（經常伴隨著聖靈引導我思想特定的應用）；又或者我觀察到聖經中所出現的與神在我周圍所做的互相呼應；甚至有時我會被一首詩歌或聖徒的話語所觸動；或是通過仔細思量聖靈特別感動我觀察到的事物。

由於聖靈內住我們裡面，祂的聲音時而會被認為是我們自己的思想；因此，辨別那些是祂真正對我們說話就至關重要。希望隨著時間的進展，我們會越來越多察覺到上帝在說話，直到我們的思想生活成為與主無休止的對話。我們在這方面取得的進展愈大，就愈可以投進神為我們生命設計的具體細節。如果神關心我們頭髮的數目（馬太福音 10:30；路加福音 12:7），那麼祂可能對我每天最小的決定也有其主張。

除了必須與聖經一致外，我用以評估自己思想來源的最佳測試乃是：它們屬乎聖靈的果子還是肉體的果子（加拉太書 5:19-23）。如果涉及憎恨、自私的野心、不道德的性慾或其他肉體的特性，我可以肯定那些思想不是出自神。同時，我思想中的語調也能幫助我分辨，例如是聖靈責備或是仇敵的控訴。

要在聆聽神的能力上進步，最佳的方法就是聽而去行。神知道我們的限制和弱點，如果我們並不確定祂的聲音，祂不會要求我們去做一些很大的事情，因為神很有耐性。然而，如果我們不按祂告訴我們的去行，自然就會在聽從祂的能力上停滯不前。相反地，如果我們按著從祂所聽見的去行事，祂將會更清楚向我們說話，並提高對我們的期望。這是與主親密的途徑，敏感神的聲音是一個直到永恆中面見主才會完成的旅程。在此之前，我們都仍是在「途中」或「進行中」。

神無處不在地行動和工作，使自己得以被認識和得著榮耀。因此，更充分認識和理解神的機會就在我們周遭。我們有多少能辨認到上帝在我們周圍和世界上的活動？我們對他有什麼了解？這種了解如何影響我們的所作所為、所想所言和現在的我呢？

如果我們渴慕認識和順服神，那我們就是祂的門徒，祂的跟隨者。但如果看不見或聽不見祂，我們又如何可能跟隨祂？從宏觀的宇宙學以至最細的亞原子，神不斷在我們周圍的各個層面上工作。祂一直在說話，我們只須要用耳朵來聆聽。

我們如果覺察到神的表達，我們就可以作出有意義回應，忠心而行就是門徒的生命。這正是一個充滿信心的生命，並非建基於我們眼所看到暫時的事，而是基於祂向我們揭示那看不見、卻是永恆的事實。

禱告

天父，祢已將祢的聖靈放在我們心裡，讓我向祢呼叫「阿爸」、「爹爹」。然而，雖然我們的靈魂渴慕祢，卻又經常被周圍的事物所吸引。我羞於承認自己把大部分時間、精力和努力都花在祢以外的其他事上。請原諒我，改變我；請改變我的心，使我全心全意用我一切所有的去尋求祢。從我生命中剔除那些阻礙我歸向祢的事，縱使我是緊緊依附它們和深愛它們。因為在最深處，我知道只有祢才有我所需要的。求祢教我認出祢的聲音和順服祢。並且在順服時，教我認識祢和更清楚聽到祢。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 認識耶穌是我生命中最重要的事嗎？
2. 我在日常生活中有經常、清楚地聽見和認出神的聲音？
3. 我如何能更準確認出祂的聲音？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
(在你的日記中註明，並在你的日曆中為它們排程。)
5. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

4 神的國度是指標

神的永恆國度乃是我們活於這暫存世界的真實指標。

所以，我們不喪膽。雖然我們外在的人日漸朽壞，內在的人卻日日更新。我們這短暫而輕微的苦楚要為我們成就極重、無比、永遠的榮耀。因為我們不是顧念看得見的，而是顧念看不見的；原來看得見的是暫時的，看不見的才是永遠的。

——哥林多後書 4:16-18

神的國度在許多方面好像是違反常理，不似預期。在神的國度裡：

要為大為首就是先要服事人。（馬太福音 20:25-28）

要變為強就是先要成為軟弱。（哥林多後書 12:9-10）

要變為富有就是先要把一切都奉獻出去。（馬可福音 10:21）

要變為聰明就是先要成為一個愚蠢的人。（哥林多前書 1:18-25）

要變為喜樂就是先要哀哭。（路加福音 6:20-26）

要成為在前的就是先要成為在後的。（馬可福音 9:35）

要獲得勝利就是先要失敗。（路加福音 9:25）

要活著就是先要死亡。（馬太福音 10:38-39）

神拯救我們的計劃本來就是違反人的理解。祂既是全能的萬物創造者，竟然選擇以一個無助嬰孩的肉身，降生於一個貧寒家庭。耶穌在默默無名中成長，花上三年作巡迴教師，然後被殘酷地折磨和殺害至死。不過祂的死卻成了歷史的轉捩點。通過祂的死，耶穌卻實在戰勝了死亡，並確立祂自己永恆的治權，更為我們帶來永生。這真是出人意表的情節。

我們要過「實踐合神心意」的生活，就必須學會這種違反常理的思維，要學會聚焦於看不見的屬靈真象，並以此為生活的基礎。民數記 第十三章 的那十二探子就是個好例子，當中有十個是根據他們的所見所聞，得出理性的結論：「我們不能上去攻打那些百姓，因為他們比我們強大」（民數記 13:31）。但其餘兩個探子——約書亞和迦勒卻得出不同的結論：「耶和華與我們同在，不要怕他們」（民數記 14:9）。兩者所見的事實是一樣的——巨人和大城，但後者卻是透過那看不見的屬靈鏡來見到事物的真象：「耶和華與我們同在。」其他十個探子無法以神的角度來看事情，結果導致整個以色列民族在曠野中漂流四十年，直到那一代人都死掉。

在 列王紀下 第六章，當亞蘭王派軍隊來殺以利沙時，以利沙的僕人很擔心。以利沙為他的僕人禱告，僕人便看見火車和馬圍繞著他們——就是主的軍隊來保護他們。因為以利沙洞察到那看不見的軍隊，他就完全不關心那看得見的敵人。這種態度引領他大膽地祈禱要讓敵人眼目失明，並將他們帶到自己的王那裡。然後他又指引王把這些敵人當作貴賓地看待，並讓他們平安離開。如此就讓戰爭暫得平息。

馬太福音 14:28-33 給我們另一個例子，彼得短暫地在水上行走。他看見耶穌在波浪中行走，在耶穌的邀請下，彼得便從船上走出來迎向耶穌。可是當他一看風浪時，就害怕起來開始往下沉。耶穌抓住彼得，對他說：「你這小信的人哪，為什麼疑惑呢？」試想一下，耶穌責備彼得，因為他在耶穌的幫助下自己可以行走在水上，但是他現在卻對於這事起了懷疑。耶穌要彼得明白，主那看不見的力量比起風浪和重力的可見力量更強大，祂希望彼得根

據這種知識有信心而行，就是基於另一種本體真象來行動。我們要能基於神的國度而不是地上的事物來生活，就必需由神加能賜力。

成為「合神心意的實踐者」的挑戰，在於要讓我們的眼光專注於耶穌和神國的永恆真象，並且按照這樣去生活（希伯來書12:1-11；哥林多後書4:7-18；歌羅西書3:1-4）。這就是信心的生活（希伯來書11:1-3），我們不能用任何其他方式取悅神（希伯來書11:6）。活出如此的生命，表明我們乃完全相信神並且全心依靠、尋求、事奉、愛和唯獨敬拜祂。

在希伯來書第十一章，作者說明所有偉大的信心英雄有的共同點：

這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處觀望，且歡喜迎接。他們承認自己在地上是客旅，是寄居的。說這樣話的人是表明自己要尋找一個家鄉。他們若想念所離開的家鄉，還有回去的機會。其實他們所羨慕的是一個更美的，就是在天上的家鄉。

——希伯來書 11:13-16

這些偉大的聖徒專注於神對未來無形的應許，而不是此時此地可見的應許，因此「神並不以被稱為他們的神為恥。」

正如希伯來書12:1-11所說，這種信心生活的焦點完全集中在耶穌身上。它要求我們「放下一切重擔和容易纏累我們的罪」。我們要除去任何會分散我們注意力或阻礙我們的事情——即使是好事；就像主耶穌亦只做祂看到天父所做的事，只說祂聽到天父所說的那樣。

我們要專注地奔跑祂為我們所安排的賽程，如此我們便要堅定依靠耶穌，緊記祂是如何期待那擺在前面的喜樂，並輕看祂必須忍受的痛苦和羞辱。

希伯來書的作者提醒我們，在抵抗罪和面對天父的管教時，我們將面臨怎樣的掙扎。但他承諾，神的管教乃出自父愛，會使我們日益聖潔，並最終結出「平安的果子，就是義的果子」（希伯來書 12:11），這是主要在我們生活中實現祂的目標。這確實是叫人安心的激勵，讓我們全心全意地順服祂的修剪管教。

哥林多後書 4:7-12, 16-18 也是呼應同樣的主題，保羅並沒有迴避我們在過信仰生活時注定要經歷的困難：

我們有這寶貝放在瓦器裡，為要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們處處受困，卻不被捆住；內心困擾，卻沒有絕望；遭受迫害，卻不被撇棄；擊倒在地，卻不致滅亡。我們身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也在我們身上顯明。因為我們這活著的人常為耶穌被置於死地，使耶穌的生命在我們這必死的人身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上運作，生卻在你們身上運作……所以，我們不喪膽。雖然我們外在的人日漸朽壞，內在的人卻日日更新。我們這短暫而輕微的苦楚要為我們成就極重、無比、永遠的榮耀。因為我們不是願念看得見的，而是願念看不見的；原來看得見的是暫時的，看不見的是永遠的。

保羅願意為過信仰的生活而做出必要的犧牲，因為他知道那看不見的事物比他能看到、能觸摸和品嚐的事物更為永久、更安全、更實在。他認為由此而成就的「永恆榮耀的重量」，與他曾經忍受的海難、石刑、毆打、監禁並飢餓相比起來，後者都是「輕微的」和「短暫的」。對保羅來說，看不見的事物比看得見的更真實——他也藉此而過自己的生活。

在哥林多前書 15:50-57 保羅解釋到「轉眼之間」，我們必死的身體將如何變成不朽的身體。在第 58 節他總結道：「所以，我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可動搖，常常竭力多做主工，因為你們知道，你們在主裡的勞苦不是徒然的。」主所應許那未來永遠的賞賜，就成為我們現今為神國生活的動力。

哥林多前書 9:24-27 也呼籲我們當把精力集中在天國事務上：

你們不知道在運動場上賽跑的，大家都跑，但得獎賞的只有一人？你們也要這樣跑，好使你們得著獎賞。凡參加競賽的，在各方面都要有節制，他們不過是要得會朽壞的冠冕；我們卻是要得不會朽壞的冠冕。所以，我奔跑，不像無目標的；我鬥拳，不像打空氣的。我克制己身，使它完全順服，免得我傳福音給別人，自己反而被淘汰了。

保羅解釋，為要避免重蹈以色列人在出埃及期間所犯的錯誤，我們需要這種有紀律的專注（哥林多前書 10:1-12）。他們所有人都「受洗歸了摩西」，都喝了「靈水」，吃了「靈糧」。「但他們中間多半是神不喜歡的人，所以倒斃在曠野裡了。」他們作為以色列國的成員，橫渡紅海，吃嗎哪，喝那從岩石中奇蹟般湧出的水，並有份於摩西所行的神蹟，然而這些卻不足以讓他們蒙上帝悅納。上帝不悅，因為他們貪圖邪惡之物，堅持崇拜偶像，並向上帝發怨言（6, 7, 10 節）。

我們定要避免同樣犯錯。「這些事發生在他們身上，要作為鑒戒，而且寫下來正是要警戒我們這末世的人。所以，自以為站得穩的人必須謹慎，免得跌倒」（11-12 節）。我們也可能錯過應許之地；如果我們未能專注於神和祂的國度並允許自己分心的話，我們也一樣會錯過神為我們所預備的祝福。

歌羅西書 3:1-4 也同樣引導我們將焦點轉向天上的國：

所以，既然你們已經與基督一同復活，就當求上面的事；那裡有基督，坐在神的右邊。你們要思考上面的事，不要思考地上的事。因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裡面。基督是你們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同在榮耀裡顯現。

這個重覆出現的主題明確無誤：我們在地上就是要向自我而死，要著眼於與神同享榮耀的永恆盼望。這就是為什麼保羅寫道：信、望、愛永遠長存（哥林多前書 13:13）。愛就是神國度的最終特徵，信心乃是活出祂所賜生命的方法，而希望則給予我們堅持這種生活的力量。

當我們活出「實踐合神心意」的生活，就只有一個目的：神的目的。正如保羅對提摩太說：「你要和**我**同受苦難，作基督耶穌的精兵。凡當兵的，不讓世務纏身，好使那招他當兵的人喜悅。」（提摩太後書 2:3-4）。此信息主要是為了讓提摩太的注意力聚焦，保羅要確保提摩太不會因地上的事情分心，因而失去對永恆事物的關注。

我或許可以通過修剪的過程來說明「聚焦」的道理，因我有一段時間曾是漿果農。就讓我給你一些建議：如果你要種植漿果，請不要從黑莓開始。因為種植它是極其密集的勞動，首先你必須用兩根線搭建一個網格系統，並在每六英尺的相隔處用竹竿支撐起一棵漿果。每一年，這植物都會生出許多「藤莖」，你要把大部分都剪掉，只保留兩根，然後訓練這兩根藤莖爬上桿子。隨著它們的生長，你要將它們綁在桿子上，同時又修剪任何額外凸出的枝條，然後要確保每根藤莖附著一根線來生長，過程中更要不斷修剪任何多出的枝節。一個季節下來，黑莓種植者最終可能會把九成的植物剪掉，只保留那剩下的沿著桿子和線茁壯生長。

最終，這項工程的回報就是每根竹桿和線上都大豐收。如果沒有支撐系統，這植物就無法結出那麼多的果實。漿果又大又多汁，它們都垂手可得，可以讓農夫快速輕鬆地收成。

我所住的地區也有野生黑莓，但漿果就細小得多。每株植物只有幾顆黑莓，為了採摘它們，你必須在荊棘叢中奮戰。你在兩小時內能採到野生黑莓的數量，如果換成採收那精心栽培的黑莓，大概就只需五分鐘。不過要達到這效果，就必然要付出重大的承擔——不僅僅是前述的殘酷修剪過程，而且在收割之後，你必須砍掉上一季的所有植物並重頭再開始。想實現這樣的收穫絕對需要嚴格的紀律。

你若要以為方便、隨意和懶惰的方式跟隨基督是可以的，這有點像野生黑莓，你可能會得到一些果子；然而跟一個完全以主的心意和喜悅分別為聖的生活相比，結果真是永遠無法比擬。

耶穌在約翰福音第十五章也用過類似的比喻。祂說：「我是真葡萄樹，我父是修理葡萄樹的。我身上凡是不結果子的枝子，祂都剪掉；凡結果子的枝子，祂就修理它，使它結更多的果子。」在耶穌所述的故事中，我們並不是農夫，而是枝子或藤莖，必須被修剪才能結果子。天上的父神才是修剪枝子以求結果子的農夫，而耶穌就是葡萄樹，所有的枝子都打從祂那裡生長並汲取養分。

如果我們的目標是在神的國度裡結果子，就必須準備好被修剪。我們須要心甘情願地服從慈愛天父的苦苦管教，祂「為我們的益處管教我們，使我們在祂的聖潔上有份」（希伯來書 12:10）。成聖（即在我們的日常生活中變得聖潔）可能涉及改變我們的行為，正如在經文中呼籲我們「脫去」舊我並「穿上」新生命（例如：以弗所書 4:20-32；歌羅西書 3:8-17）。這往往需要內心的改變，可能意味著做同樣的事情，卻是為了神而不是為了自己而做。

耶穌警告說，有些人在審判日聲稱自己已經已做了正確的事，卻仍然會被上帝拒絕。他們會說：「主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多神蹟嗎？」然而，耶穌說：「我從來不認識你們」（馬太福音 7:22-23）。

宗教活動和屬靈行徑並不能證明人對神的忠誠，神蹟般的祝福也不一定是神喜悅的標誌。在馬太福音 11:20-24，耶穌責備好些城市，因為它們大部分都經歷過主的神蹟，卻沒有悔改。祂說，那些神蹟只會導致對這些城市得到更嚴厲的審判。**如果沒有悔改和委身，即使神的福份也會成為一種懲罰；就好比人為基督的緣故受苦實際上是一種獎賞那樣**（馬太福音 5:10-12；使徒行傳 5:41；哥林多後書 4:17）。

我明白為什麼有人會迷戀神蹟奇事，但我對它們從來沒有真正的興趣。許多人希望能夠親眼目睹耶穌所行的神蹟，我也希望當時能在世上追隨祂，但原因卻截然不同。我很想親眼目睹一個人活出「實踐合神心意」的完美生活是什麼樣子，祂是如何在每時每刻、每一次互動中、在運用祂的時間、精力和資源時，完美地表達天父的旨意？祂會如何做生意、做木工或講笑話？當祂與人交往時談論什麼？作為天國完美公民的人，生活在這世上會是什麼樣子？

同樣，在閱讀宣教士的通訊時，許多人只喜歡照片，勉強容忍文字，卻厭惡電子表格或統計數據。反之，我就甚至很少看照片。畢竟，某些培訓課程的參與者陣容，看起來就如我見過的一百張相類照片中的任何一張。我喜歡追隨文字並細閱電子表格或統計數據。對我來說，這些比一張照片更能揭示正在發生的事情。神也有偏好，祂見到外在，祂也注意到行為，但祂更主要是注視人的內心（撒母耳記上 16:7）。

在「合神心意的實踐」中，我們只為一名觀眾服務。我們做同樣的事情，可以是為神、為自己或其他目的。如果我們所做的一切都是為了神的榮耀，神就會看見。然後我們的生活就變成了敬拜的行為，我們的一生都可以成為祈禱（哥林多前書 10:31）。

耶穌用上四種土地的比喻來描述人心（馬太福音 13:3-23；馬可福音 4:3-25；路加福音 8:5-15）。人若沒有聽進或領受神的話語，就表示心中剛硬；而被艱難和匱乏阻礙則暴露了內心的膚淺；暫時的安逸和繁榮也會叫人心猿意馬，擾亂神的道；唯有通過聖靈，我們才能擁有美好的心田，方能結出主所期望的豐碩莊稼。人愈是忠心神就愈是賦予。那麼我們該如何修心呢？

神喜悅謙卑的心過於一切。在 馬太福音 第十一章，耶穌說神已向「嬰孩」顯明，並向「有智慧和聰明的人」隱藏祂的作為（25-26 節）。祂補充說，除非聖子啟示他們，否則沒有人能認識聖父或聖子（27 節）。然後耶穌告訴我們，祂呼召「凡勞苦擔重擔的人」（28 節），那些人就像祂自己一樣內心柔和謙卑。祂要賜安息給這樣的人，教導他們並背負他們的重擔。我要再次強調，完全獻身於神的生活是出乎意料的。靠自己的力量生活是不可能，但靠著神，生活就會輕省而舒鬆（29-30 節）。

實情一直都是這樣。摩西是神的朋友（出埃及記33:11），也是世上最謙卑的人（民數記 12:3）。神給了他一項艱鉅的任務，並幫助他承擔這個重任（民數記 11:11-14）。同樣的模式貫串於整本聖經：最認識主的人總是最謙卑的，他們經常被要求做出最大的犧牲，但也被神使用成就各種大事。

從世界的角度來看，要為那位唯一的對象而活是屬於極端主義者的生活。這是一種內心的態度，決定我們承諾的程度有多高，以及追求單一目標的決心。耶穌說：「從施洗約翰的日子到今天，天國受到強烈的攻擊，強者奪取它」（馬太福音 11:12）。也許我們不會講得如此刺耳，但無論如何表達，我們對基督的完全委身聽起來都會冒犯世界。我們願意為祂做出的犧牲或願意承擔風險的程度，就表明我們有多委身。

禱告

天父，我雖然看不見祢，但祢和祢的應許比我能看到、摸到或嚐到的任何東西都更堅實可靠，祢就是終極的真實。我知道祢的國是宇宙中最重要的，與祢一起的永恆比今生更大更長久；但我的恐懼和對舒適的欲求卻促使我將目光放於眼前的事物。求祢教導我以信心生活，教我甘心忍受面前的苦楚，以獲得祢所承諾的極大賞賜。教導我接受從祢而來的管教，以成為祢所塑造的人。為要與祢同活，求祢預備我，盡一切努力將我的心從這個短暫的世界拔出來，並將它植根到永恆。謝謝祢愛我，原諒我，接收我，並賜我跟祢在一起的未來。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我每天所做的決定是基於此生或是永恆的真實？我的日常生活如何證明這一點？
2. 假如主耶穌所應許的並非真實，我一生中正在做的什麼事情將顯得完全瘋狂？
3. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
4. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

5 恐懼和驕傲是大敵

恐懼是對神的侮辱；驕傲是對神的挑戰。

「我豈沒有吩咐你嗎？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往那裡去，耶和華你的神必與你同在。」

——約書亞記 1:9

但是他賜更多的恩典，正如經上說：「神抵擋驕傲的人，但賜恩給謙卑的人。」所以，要順服神。要抵擋魔鬼，魔鬼就必逃避你們；要親近神，神就必親近你們。

——雅各書 4:6-8

恐懼和驕傲是阻礙活出「實踐合神心意」的兩大關鍵，大多數人都會受到二居其一的嚴重影響。個人而言，我更容易受到驕傲的影響，而非懼怕。

恐懼和驕傲實際上都是罪惡家族的成員。例如：在宣教圈子裡，我們經常會提到基於內疚的文化和基於羞恥的文化。內疚是恐懼的一種表現，人有內疚就害怕會被譴責和懲罰。而羞恥就是驕傲的表現，不論是為著個人或團體，它要尋求自我的榮譽和榮耀。

恐懼源於對神的能力、同在、良善、誠信或關懷沒有高度的認知，因此，這是對神的侮辱。聖經中充塞著人們信任於人、金錢或人力而不是神的例子；這種行為就是恐懼的直接產物，因為我們總是轉向依靠人、金錢或權力以求將我們從恐懼中解救出來。

馬可福音 4:35-41 闡述了耶穌對恐懼的看法。祂和門徒上了船，耶穌累了，就在船尾的墊子上睡著了。正當此時，一場暴風雨襲來，海浪開始沖激船舷，威脅要把船淹沒。門徒驚慌失措地叫醒耶穌，問道：「夫子，我們正在滅亡，你不在乎嗎？」耶穌起來，斥責暴風雨，一切就都歸於平靜。然後耶穌問門徒：「你們為什麼害怕？你們還沒有信心嗎？」

顯然，耶穌認為對於在大風暴中、被海浪沖激的人來說，恐懼並不是適當的反應。但對於我們其他人來說，這種反應似乎完全正常，甚至無可避免。為什麼？耶穌並沒有說：「你們為什麼害怕？你們都是經驗豐富的漁民，該經歷過許多比這更大的風暴。」他說：「你們為什麼害怕？你們還沒有信心嗎？」要注意「還」這個字；耶穌似乎很生氣，門徒在認識祂並看過祂行的許多神蹟之後，仍然缺乏信心，並且在暴風雨來臨時變得害怕。對抗恐懼的靈丹妙藥乃是對神的信心，而不是自信。

我們從整本聖經中一直看到這個信息。當神呼召摩西將以色列人從埃及拯救出來時，摩西感到害怕。他問道：「我是誰，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？」（出埃及記3:11）。神回答說：「我必與你同在」（出埃及記3:12）。當約書亞奉命要帶領以色列人進入應許之地，上帝鼓勵他說：「我豈沒有吩咐你嗎？你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往那裡去，耶和華—你的神必與你同在」（約書亞記 1:9）。

摩西和約書亞有充分的理由感到害怕，因埃及和迦南地多國均比以色列強大得多。但他們可以勇敢，因為他們應該對與他們同在的神有信心。恐懼就等同懷疑神的力量或良善。

我們對神的看法以及我們如何回應祂，就決定我們的生活。當我們生活在恐懼之中，我們對神的理解就是有缺陷。

如果恐懼（或是依靠神以外的事物或人）是對神的「侮辱」，那麼驕傲就是對神的「挑戰」。當我們表現出自豪感，我們就把自己置於可信任和榮譽的位置，我們讓自己與主競爭。聖經告訴我們：神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人（雅各書 4:6；彼前書 5:5）。

在《返璞歸真》一書中，作者魯益斯（C. S. Lewis）把驕傲定為大罪，並指出這正是撒旦牠本人的特徵。他補充說：謙卑與驕傲相反，並不表示人要輕視自己，而是要看自己為渺小。驕傲的人自始至終均從自我的立場出發，而不是神。因此，一個驕傲的人不可能活出「實踐合神心意」的生活。

保羅在他的著作中也有三次將自己與他人進行相比。第一次，在工作的早期，他將自己歸類為最小的使徒（哥林多前書 15:9）。在他事奉的中期，他說自己是眾聖徒中最小的一個（以弗所書 3:8）。最後，在他生命的盡頭，他稱自己是罪人中的罪魁（提摩太前書 1:15）。

對比起其他人，上述這些評論根本並不真確。保羅是人類歷史上最為獻身、最有成果的宣教士之一。然而，從天上的角度來看，這些評論卻完全有道理的。保羅愈趨成熟，他就愈是把自己與神相比，愈充分理解這意味著什麼。因此，隨著他愈是完全地愛神、信靠神、依靠神，他對自己的信賴和注視便不斷減少。

驕傲把我們放在與神競爭榮耀的地步。如果我們與神競爭，就不能指望與神建立關係。

因為那至高至上、永遠長存、名為聖者的如此說：

「我住在至高至聖的所在，也與心靈痛悔謙卑的人同居……」

——以賽亞書 57: 15

永恆、至尊、崇高又聖潔的神住在兩個地方：「至高至聖之處」和「痛悔謙卑的心靈」。如果我們希望神與我們同在，就必須確保我們的心靈痛悔和謙卑；因為只有這樣，神才會內往我們當中。

在這段經文和其他多處，聖經清楚地教導，只有當我們對神評價很高而對自己評價相對較低時，神才會讓我們認識祂自己。例如：

耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。

——詩篇 34:18

「虛心的人有福了，因為天國是他們的。
哀慟的人有福了，因為他們必得到安慰。」

——馬太福音 5:3-4

「那稅吏卻遠遠地站著，連舉目望天都不願意，只捶著胸說：『神啊，開恩可憐我這個罪人吧！』我告訴你們，這個人回家去，比那個人倒算稱義了。因為凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」

——路加福音 18:13-14

在當今這個高舉自尊和正向思維的世代，要培養出正確的自我認知可是一個難題。我們想要認識神，但也想堅持對自我的高度評價。然而那並非一個選項，因為神不與驕傲的人為友。事實上，如果我們固守著驕傲，便等同讓神成為我們的對手和敵人。

「神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。」因此，要順服神。
抵抗魔鬼，他就會逃離你。親近神，他就會親近你。

——雅各書 4:6-8

如果我們在主面前謙卑自己，祂就會親近我們。

如果我們堅定認為自己是最好的，神就會與我們保持距離。

為什麼神在這一點上如此堅持呢？為什麼祂只肯和那些謙卑、自覺不配的人相交？神希望我們謙卑，不是因為要增強祂自己，而是因為謙卑其實符合我們的本性。神是完美的、全能的、是我們的創造者和救贖主。祂是用自己的死救贖我們這軟弱並有罪的生物，所以祂不願意敷衍我們，禮貌地假裝我們夠好，足以和祂建立起關係來。

從神的角度來看，驕傲實在非常可笑。在以賽亞書 10:15，主恰當地描述了亞述王的驕傲：「斧豈可向用斧砍伐的自誇呢？鋸豈可向拉鋸的自大呢？這好比棍揮動那舉棍的，好比杖舉起那不是木

頭的人。」除了由主所賜，我們並沒有任何能力、技能和知識。因為離了祂，我們就不能做什麼（約翰福音 15:5）。

最終，當有關神的真理被完全揭示時，人類就沒有驕傲的餘地了。以賽亞在描述主於末世降臨時，就清楚地表明了這一點。

到那日，眼目高傲的必降卑，狂妄的人必屈膝；
惟獨耶和華被尊崇。
因萬軍之耶和華的一個日子要臨到所有驕傲狂妄的，
臨到一切自高的，使他們降為卑。

——以賽亞書 2:11-12

目前，對於那些拒絕神的人來說，有關神的真理是隱藏不露的。因此，他們堅持著一種驕傲的錯覺，認為自己是善良的和配得一切。當神以祂的聖潔、榮耀和能力彰顯祂自己時，先前自持自傲的人就會沮喪地跌倒，立刻明白到他們過去的自負何等荒謬，那麼就不再可能驕傲了。現在就想要認識神的人，你如今必須養成每個人最終必須有的謙卑態度。為了要過「實踐合神心意」的生活，我們定要跟恐懼和驕傲鬥爭到底。

我認識一位教練經常說：「疲勞會讓我們所有人變得懦弱。」他是對的，沒有什麼比極度疲勞更能暴露我的缺陷了。有好幾次，神讓我經歷了長時間的極度疲勞，從而產生出一種極之不足的感覺，這也可能是神要解決我驕傲傾向的方式。當疲憊時，我清楚地認識到我完全和迫切需要祂，並且領受祂讓我跟祂在一起的邀請。祂不斷地呼喚：「凡勞苦擔重擔的人都到我這裡來，我要使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，向我學習；這樣，你們的心靈就必得安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的」（馬太福音 11:28-30）。

請注意，耶穌說「祂」的目的、「祂」的軛、「祂」的擔子都是輕省的。祂沒有承諾賜予我們力量來實現我們自己的願望；但即使在我們軟弱和疲倦時，主所提供的力量，都是為了讓我們能遵行祂的旨意。

其實在我們的日常生活中，有許多實際的方法可以培養謙遜並對抗驕傲。例如：請求或接受他人的幫助；心懷感激；多聆聽；讚美別人；多發問；為他人服務；尋求建議等。

另一方面，消除恐懼主要是將事物置於永恆的視角，並將所恐懼的事物與我們對神的敬畏較量，神比我們所有的恐懼都更為大。

請緊記「合神心意的實踐」——不斷專注於主和祂的觀點——就是對恐懼和驕傲敲起喪鐘。每當發現這雙重敵人以新的姿態出現在我們生活中，我們就須要強而有力、不留餘地對付它們。

當我開始寫此書，我花了一整天的時間瀏覽過數千段與「合神心意的實踐」相關的經文。這時就有兩個首要主題強烈地映入眼簾。第一個題材並不奇怪：我們的神是獨一的神，只有祂配得所有的敬拜、尊崇和榮耀。但第二個卻是出乎意料的，至少就其頻率而言。聖經中有數百處提到人們尋求錯誤的源頭以擺脫絕望和恐懼。神要人知道祂是一切美好和必要祝福的唯一來源，也是每一種需要的答案。祂喜歡我們來到祂面前尋求保護。

這裡只是詩篇其中兩個例子；而後者更是神自己在說話，我們可以聽到祂的心聲：

神是我們的避難所，是我們的力量，
是我們在患難中隨時的幫助。
所以，地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖澎湃翻騰，
山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕。

——詩篇 46:1-3

因為他專心愛我，我要搭救他；
因為他認識我的名，我要把他安置在高處。
他若求告我，我就應允他；
他在急難中，我與他同在；
我要搭救他，使他尊貴。

——詩篇 91:14-15

這兩個概念顯然是相關的，因為神既是唯一值得崇拜的存在，又是所有創造物的源頭和維持者。而且我還看到這兩個主題，與恐懼和驕傲之罪存在極有意思的相關之處。恐懼跟人從其他來源尋求解脫或拯救有關；而驕傲就與尊重另一個實體相應。

主絕對是宇宙的中心，祂是我們每種問題或擔憂之所望。祂是一切活動的軸心，祂為每件事物和互動設定規範。如果人未能體認生命中這最重要的核心，也可算是一種可憎可惡，可悲可憐的失敗，是徹底違反神所預定的秩序。

禱告

天上的父啊，感謝祢容讓我們稱祢為父，由於本來就沒有任何東西使我們值得成為祢的孩子。當我們與祢同行時，祢呼召我們要無所畏懼（因為祢與我們同在）和謙卑（因為祢比我們偉大得多），這兩者對我來說都並非自然而然。幫助我專注於祢，而不是我自己，並大膽地跟隨祢的帶領。雖然就是說出口都讓我有點害怕，但我依賴祢，因祢是可靠的。幫助我清楚地看到自己的本相和祢的真像，教我只去敬畏祢。幫助我在祢面前謙卑，因為我渴望認識祢，就像所有謙卑的人那樣。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 恐懼和驕傲，哪一樣影響我更深？為什麼？
2. 倘若我沒有恐懼，我會採取什麼不同的做法？
3. 倘若我沒有驕傲，我會採取什麼不同的做法？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在你的日曆中它們為它排程。）
5. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

6 受苦是我們的路途

我們若要活出「實踐合神心意」的生活，
就必須完全與基督認同，包括祂的受苦和死亡。

「我實實在在地告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己性命的，就喪失性命；那恨惡自己在这世上的性命的，要保全性命到永生。若有人服事我，就當跟從我；我在那裡，服事我的人也要在那裡；若有人服事我，我父必尊重他。」

——約翰福音 12:24-26

每位真基督徒的生命中都有兩重十字架：一是耶穌在其上受苦和死亡的十字架，另一個則是我們必須在其上受苦和向自我死的十字架。接受耶穌是免費的，我們只須接受祂所賜的永生這免費禮物。然而，要做到這一點，我們就必須悔改，從我們自己的道路轉向祂的道路，並跟隨祂。要知道跟隨耶穌的道路必須經過這世界的苦難和死亡。

天國那顛覆的本質，說真的就是對信仰的考驗。它要求我們憑信心而非憑眼見而活。保羅在腓立比書 3:10 中宣稱，我們得以認識主、與主認同並分享祂的生命，唯一方法就是「和他一同受苦，效法他的死」。在提摩太後書 3:12 中，保羅給了一個應許（雖是很少會被人引用的經句）：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，也都將受迫害。」

當耶穌死在十字架上，祂已經為遮蓋我們的罪孽和羞恥付上代價。然而，活出「合神心意的實踐」這條路上，還有第二重十字架：我們自己的十字架。當時的門徒很難理解這兩重十字架，我們可以在 馬可福音 第八至十章 中看到他們的掙扎。馬可則以其一貫簡潔、直截的風格，坦然道出這道路。

馬可福音 8:22-26 描述了一個不尋常的、雙重階段的神蹟；就好像耶穌需要兩次的嘗試才能治愈一個盲人。第一次之後，這男子仍然只能看到模糊的東西；而第二次後，他就能看得清楚了。我不知道這個兩重階段的醫治神蹟所有的含義，但它提供了一個有趣的類比，讓我們可以藉此思想門徒起初對神與天國本質的掌握甚模糊。

在 馬可福音 8:27-30，耶穌接著質問十二使徒，就像進行中期考試一樣，祂首先問：「人們說我是誰？」然後「你們說我是誰？」彼得因回答「祢是基督」而獲得了金獎星。到目前為止一切都順利。

但令人驚訝的是，耶穌卻命令門徒不要告訴任何人祂是彌賽亞。據說耶穌這樣講是因為祂被釘十字架的時間還沒有到，因此祂想保持低調。這可能是事實，但我認為這事還不止於此。耶穌禁止門徒宣布祂是基督，是因為發展到這個階段，他們還未能完全明白「基督」是誰。他們可能會因此宣揚了錯誤的信息，由於他們對彌賽亞的意義感到困惑，也攪不清祂的國到底是怎樣；這就像那瞎子在首階段被醫治後的視力一樣。對於耶穌自己是誰，祂就是不想讓他們產生一種錯誤的印象。

當耶穌開始述說自己即將面臨的受苦、死亡和復活之時，在 馬可福音 8:31-33 我們可以看到門徒對此有扭曲的理解。彼得剛認出耶穌是彌賽亞，卻立刻責備耶穌！這是令人驚奇的行動，彼得顯得相當傲慢。耶穌向剛剛稱讚過的彼得則報以斥責，說：「撒但，退到我後邊去！因為你不體會神的心意，而是體會人的意思」（33 節）。

耶穌指彼得為撒旦，表明祂對這件事的重視程度。祂把神所重視與人所重視的進行對比，人看重的是權力和榮耀、舒適和安逸；這就是彼得希望耶穌帶領他們走的路。而神所看重的卻完全不同——那是受苦、死亡、復活和榮耀的道路。

耶穌接著向十二使徒和群眾教導跟隨祂的代價（馬可福音 8:34-38）。「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我」（34節）。一個人不能事奉神，同時又事奉世界的事物。這是彼得還沒有準備好接收的信息，就是有關第二重的十字架——我們的十字架。

登山變像（馬可福音 9:1-13）的事件進一步證實了耶穌作為基督的身份。彼得總是在講話——尤其是當他不知道該說什麼時——他建議為他們搭建帳篷並留在山上。他想保持這種山頂上的體驗，但主耶穌卻要把他帶回到地上，重申基督「將受許多苦，被人藐視」（12節），並要從死裡復活（9節）。十字架再次被置於最前頭。

馬可福音 9:14-29 描述主醫治一個被鬼附的男孩。門徒事後問為什麼他們不能趕鬼，耶穌回答說，這樣的事只能通過禱告和禁食來實現（另見 馬太福音 17:21），主再次強調克己的必要。祂不是通過什麼獲得凱旋的過程，而是要藉著祈禱、謙卑和犧牲，以至完全依靠天父來拯救。

耶穌一再重申祂受苦、死亡和復活的必要性，似乎想決心幫助祂的門徒理解祂到世上來的核心。「人子將要被交在人手裡，他們要殺害祂；被殺以後，三天後祂要復活」（馬可福音 9:31）。然而門徒就是非常懼怕，希望祂不要再談論死亡（馬可福音 9:32）。

接著在 馬可福音 9:33-37，門徒壓根兒對耶穌的信息完全不理解，他們竟開始爭論誰最大。耶穌回答說：「若有人願意為首，他要作眾人之後，作眾人的用人」（35節）。耶穌再次向他們談論謙卑和僕人精神，強調在祂的國裡，偉大的標記乃是服待他人，而不是被人服待。對門徒來說，那第二重十字架即追隨者自己的十架，正與第一個十字架，即耶穌的十架，同樣可憎可惡。

下一段（馬可福音 9:38-41）再次顯明十二門徒的無知，因為他們表現出宗派主義與及排他性的傾向。耶穌告誡他們並稱讚一個僕人（即任何給別一杯涼水的人）所表現的恩慈和謙卑。然後（馬可福音 9:42-50）祂繼續又一次闡述十字架的道路。祂教導得生命的唯一出路就是否定自己並向私慾而死。十字架的概念在這裡清晰可見，與其讓一個小子跌倒，不如自己死掉；與其會進入永恆的死亡，倒不如砍掉自己身體的一部分。跟隨基督者能夠團結與和平相處，那就是他們謙卑和真誠的證據（50 節）。

再來看馬可福音第十章，是以婚姻（10:1-12）和孩子（10:13-16）相關的小插曲開始，揭示了一般人的態度與在天國路上作謙卑僕人的分野。

然後，在馬可福音 10:17-31，我們看到一位富有的年輕人問耶穌：「良善的老師，我該做什麼才能承受永生呢？」他們交談著，最後耶穌看著他就愛他，對他說：「你還缺少一件：去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；然後來跟從我」（21 節）。年輕人就憂愁地離開了，因他非常富有。

耶穌愛這個年輕人，但這人卻有後顧之憂，因他看重財富勝過耶穌。所以耶穌給他一個選擇：他可以保留自己的財富；也可以變賣一切，來跟隨耶穌，並獲得天上的財寶。耶穌將這年輕人導向第二重的十字架，但富家公子卻沒有接受，而是憂憂愁愁地走了。除非我們明白了解到這兩重十字架，否則就會看重錯誤的事物。我們將會活在私慾暫時的陰影中，而不是在我們永恆君王的熾熱榮耀中。

耶穌在馬可福音 10:23 談到富人進入神的國是多麼困難。門徒對耶穌跟這年輕人的對話似乎甚感不安，所以耶穌重申一遍。他們很困惑地問：「那麼誰能得救呢？」（26 節）看來他們仍然無法理解這兩種十字架。

我們可以從彼得的回應：「看哪，我們已經撇下一切跟從了你」（10:28），感覺到好像失去把握，故想要確保自己在耶穌所描述的這個奇怪的世界中是安全的。耶穌肯定了彼得的犧牲：「我實在告訴你們，凡為我和福音撇下房屋，或是兄弟、姊妹、父親、母親、兒女、田地，沒有不在今世得百倍的」（10:29-30上）。但隨後耶穌又補充了一些超出彼得所料的事情：「並且要受迫害，在來世得永生」（10:30下）。耶穌最後重申了祂的國本就有著上下顛覆的本質：「然而，有許多在前的，將要在後；在後的，將要在前」（10:31）。我想像彼得當時應該會更加迷茫，因為耶穌出人意料地將迫害的課題一攬子納入到跟隨彌賽亞的事上。

自馬可福音第八章以來，耶穌第五次（10:32-34）清楚地告訴門徒自己即將面臨的受苦、死亡和復活：

耶穌又叫十二使徒來，把自己將要遭遇的事告訴他們，說：「看哪，我們上耶路撒冷去，人子將被交給祭司長和文士；他們要定祂死罪，又交給外邦人。他們要戲弄祂，向祂吐唾沫，鞭打祂，殺害祂；三天後，祂要復活。」

緊接著記載雅各和約翰來到祂面前，請求主在即將到來的國度中給他們最好的座位。耶穌的回答顯見祂非常失望：「你們不知道所求的是甚麼。我所喝的杯，你們能喝嗎？我所受的洗，你們能受嗎？」（10:38）但這並不足以阻止其餘的使徒加入爭鬧，因為他們也想成為最大的。耶穌一再複述祂的教導：謙卑、僕人心態和犧牲，才是天國裡為大的記號（10:42-45）。

直到主復活之後，彼得和其他人才明白這兩重十字架的意義。彼得在五旬節宣講第一個十字架（使徒行傳 3:18），並在彼得前書第二章 21 節雄辯地提到第二個十字架：「你們蒙召就是為此，因為基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，為要使你們跟隨祂的腳蹤。」他在彼得前書 4:12-13 繼續以同樣的方式說：「親愛的，有火一般的考驗臨到你們，不要奇怪，似乎是遭遇非常的事；倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在祂榮耀顯現的時候也可以歡喜快樂。」

除非我們完全明瞭那兩重十架的道理，否則我們最好不要講話。如果我們忽略了祂的十字架或我們自己的十字架，我們就無法準確地表述天國的福音。我們蒙召去受苦，正是透過我們的苦難與基督認同；豐盛的榮耀和尊貴將永久加諸我們，但卻沒有捷徑可走。當耶穌在曠野受試探時（馬太福音 4:1-10），撒但想為祂提供不同的捷徑，但耶穌拒絕了所有選項，並選擇走天父指明給祂的十架之路，我們也必須同樣地做。

當我從 馬可福音 第八至十章 觀察耶穌對十二門徒的耐性，我我不禁搖頭，實在驚訝他們的理解力何等遲鈍。然後我想到自己，豈不也花上幾十年的時間來學習我尚未掌握好的基本課程嘛。我有許多優勢，可以獲得聖經和很多其他屬靈的資源，我成長於一個敬虔的家庭，又曾與許多成熟的聖徒交往，然而我還有許多方面仍需成熟長大。耶穌確實很有耐性，而我也需要對其他人同樣忍耐。

我們活在一個本質顛覆的國度中，我們需要注目於永恆的真實，而不是地上的陰暗或短暫至輕的痛苦。當我們順著聖靈而行，我們就是會預期這些。如果我們被其他問題佔據，那必然走在錯誤的道路上。正確的道路是以犧牲和服務，而非以榮耀和安逸為標誌。

著名的印度傳教士 艾米·卡米高 (Amy Carmichael) 在《黑暗中的蠟燭》*Candles in the Dark* 一書中寫道：「杯子若盛滿甘甜的水，無論多麼突然被震動，都不會溢出一滴苦水來。」我惱恨這種說法，並不是因為它不真實，倒是因為它的真確，而且非常令人信服。

卡米高還在她的詩文《你沒有傷疤》*Hast Thou No Scar* 中精彩地捕捉到那第二重十架的精髓：

你沒有傷疤嗎？
 腳上、手上或肋旁沒有隱藏的疤痕嗎？
 我聽到你在這片地上被歌頌為大，
 我聽到他們歡呼你為明亮之星，
 你沒有傷疤嗎？

你沒有受傷嗎？

然而，我曾被箭手射傷，筋疲力盡了。

他們把我靠在樹上待死，然後撕裂

被那些圍繞著我掠食的野獸所壓迫，我昏厥了：

你沒有受傷嗎？

沒有傷口？沒有疤痕？

然而，主人如是僕人也如是，

跟隨著我的腳也要被刺穿；

但你是完全的。他人能追隨致遠嗎。

誰沒有傷口，沒有傷疤？

對大多數人來說，這絕不是一種自然的態度。然而，我也曾見證過一個例外。一位年輕人信主後不久，我就跟他一起旅行。從前我與妻子作宣教士的時期，曾經一起生活在福音未及之民的當中，他是最早歸向主的一批。我們在旅途談話的過程中，我問到底是什麼說服了他來跟隨主，他的回答讓我震驚：「我環顧世界上所有的痛苦、苦難、悲傷和邪惡，確定只有完全無限和智慧的神才能給這一切賦予意義，就是你曾告訴我的那位神。」他並不是在逃避苦難，而是奔向神，接受苦難的召喚。這種洞察力只能由主所啟示，這種認識就是活在「合神心意的實踐」中的日常。

如果我們相信主是那位信實的創造者，並且行事正確無誤（彼得前書 4:19）；在經歷今生的苦難時我們就會有永恆的視野（哥林多後書 4:17）；並且相信祂會為了自己的榮耀和我們的好處而成就一切（羅馬書 8:28）——那麼這些信念就會在我們（或我們所愛的人）面對困難時，對我們的情緒和反應產生正面影響；我們就可以相對平靜地回應，因為我們曉得以永恆的觀點來看待事物。

耶穌因著拉撒路的死而哭泣（約翰福音 11:35），卻不是沒有希望的悲傷。當保羅思考死亡時，他可以自信地斷言：「因我活著就是基督，死了就有益處」（腓立比書 1:21）。如果我們已知道故事的結局，那任何挫折或悲傷都會受到這種知識左右。這種確信使我們能夠在面對世上的煩事時，保持內心平靜沉著應對。這絕不代表我們的感受不深，反而是感受更深。當我們凝神於永恆的思緒，世上的情感在相比之下將顯得黯然失色。

情感分賬本的平衡也是如此。我顯然不是一個天生無憂無慮或性格輕浮的人，反而我原生傾向悲觀。但令人高興的是主一直在處理我的悲觀傾向。當我學會活在「合神心意的實踐」中，我的快樂便與日俱增。

近年來，在跟我所指導的人進行交流時，我最常問的也許是「你過得開心嗎？」我發現「開心指數」可能是衡量一個人是否活在「合神心意的實踐」中的最佳指標。它正揭示一個人是否由聖靈賦予力量，而不是靠他或她自己的努力。

開心指數顯示一個人是否信靠主並對事情的結果有信心；甚至是主為著祂的榮耀或是我們在永恆的好處，而使用一些特別困難的環境時，我們也可滿懷幽默和好奇。從這個意義來說，開心就是耶穌賜予我們豐盛生命的憑據（約翰福音 10:10）。

當然，「實踐合神心意」的生活並不全是開心和遊戲。在聖經中，神自己也表達了不同的情感，包括憤怒、沮喪、渴望、嫉妒、憤怒和惱怒。如果我們與祂的思想和情感一致，我們就會與祂一起感受到這些。不過這些都必須是為著公義並基於正確的原因而產生——當有人違反了神的計劃和意圖並忽視祂的榮耀，那麼我們就應惱怒沮喪。

耶穌並不是一個憂鬱的人。事實上，祂經常是社交聚會的常客（路加福音 7:34），人們（猶太宗教領袖除外）也喜歡和祂在一起。甚至在舊約中，神就著祂的子民要如何慶祝、舉行節期和享受美好時光給予詳細的指示。祂不諱表達愛、歡樂和幽默感。要問「你開心嗎？」這提醒我時常要與神的心意和本性保持一致。

神有一種全情投入的熱切：這關係到祂的榮耀。祂希望祂的創造物尤其是人類，能夠體驗、反映和宣揚祂的榮耀。祂所有其他的情感都衍生自這種壓倒一切的激情。記住這真理可以為我提供可靠的指導，用以評估我自己在遇到情況時的情緒反應。即使在出人意表由祂容許的曲折發生時，如果我能以祂的榮耀作出發點來觀看和衡量，便可以真正理解其意義了。

禱告

主啊，我知道祢愛我，不過我的舒適並非祢首要看重的。對祢而言，我的良善、祢的國度和祢的榮耀更為重要。我當然喜歡舒適，但事實上我更愛祢（至少，我想要更愛祢）。教導我明白祢的觀點：生命是短暫的，而永恆才是長久。跟認識祢的喜樂和永遠與祢在一起的榮耀相比起來，世上的困難也只不過是至暫至輕。教導我心甘情願地背起我的十字架，在謙卑、犧牲和受苦的道路上跟隨祢，這樣我就可以與祢同行，體驗祢復活的大能在我生命中工作，從今時直到永遠認識祢。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我過往是否已完全明白：不單主耶穌的十字架有必要，我自己的十字架也同樣必要？如果不是，那麼現今對此的理解將如何轉變我面對受苦態度和回應呢？
2. 我正在逃避某種代價或犧牲嗎（就像那富有的年輕人）？
3. 當我向別人解釋福音時，有否論及這兩重的十字架？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
5. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

2

第二部份

「合神心意的實踐」 集體層面

7 新立的約

**作為新約之下的家庭成員，我們與神的永恆關係
乃建基於耶穌的信實和公義。我們能否過討祂喜悅的生活，
亦全賴祂在我們裡面寬厚仁慈的工作。**

「看哪，日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新的約。這是耶和華說的。這約不像我拉著他們祖宗的手，領他們出埃及地的時候與他們所立的約。我雖作他們的丈夫，他們卻背了我的約。這是耶和華說的。那些日子以後，我與以色列家所立的約是這樣：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。我要作他們的神，他們要作我的子民。這是耶和華說的。他們各人不再教導自己的鄰舍和弟兄說：『你該認識耶和華』，因為他們從最小的到最大的都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再記得他們的罪惡。這是耶和華說的。」

——耶利米書 31:31-34

契約是說明兩方之間關係的協議。我們理解聖經的其中一種方式，就是可以把它視為神與人之間一系列的聖約。神與挪亞立約（創世記 6:18；9:9-17）；亞伯拉罕或亞伯蘭（創世記 15:18；17:1-21）；然後是以撒和雅各（創世記 26:2-5 及 創世記 35:11-12 亞伯拉罕之約的更新）；摩西（出埃及記 24:7-8）；大衛（撒母耳記下 7:8-17）；還有所羅門（列王記上 9:1-5 大衛之約的更新）。在某些情況下，當上帝的子民知道自己違背了聖約之時，他們就重新與神立約。例如：約西亞（列王紀下 23:1-3；歷代志下 34:31-32）和耶何耶大（歷代志下 23:16）都重新在神與以色列之間訂立聖約。

由舊約（在摩西之約下）到新約（在新立之約下），神與祂子民之間的關係分別很大。在舊約中，神的名字被認為太神聖了，甚至連發音稱呼也不敢。神與人之間有一種強烈的分離感，在會幕和後來的聖殿中正描述了這想法，至聖所是禁止進入的，即使大祭司也只能每年進去一次覲見神的面（希伯來書 9:6-7）。

摩西之約的重點是以色列民族。根據摩西之約，以色列人只有順服神，才能得到神聖約內的祝福。「你若聽從耶和華－你神的話，這一切的福氣必臨到你身上，追隨你」（申命記 28:2）。相反，如果以色列不服從神，神就表明會咒詛。「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，就是在今日所吩咐你的，這一切的詛咒必臨到你身上，追隨你」（申命記 28:15）。

在舊約時代末期，主通過祂的先知預示了一個新的約。這新約跟神與摩西所立的約不同，新約是永遠的（以賽亞書 59:21；耶利米書 32:40；50:5；以西結書 16:60；37:26）；在新約之下，神應許要從內心改變祂的子民，使他們能夠親近祂。

「那些日子以後，我與以色列家所立的約是這樣：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。我要作他們的神，他們要作我的子民。這是耶和華說的。」

——耶利米書 31:33

「我也要賜給你們一顆新心，將新靈放在你們裡面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。」

——以西結書 36:26

參以西結書 11:19

「又要把敬畏我的心放在他們心裡，不離棄我。」

——耶利米書 32:40下

神應許祂會親自對付罪，一勞永逸。主說：「因為他們從最小的到最大的都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再記得他們的罪惡。這是耶和華說的」（耶利米書 31:34下）。

那為什麼需要新約？簡而言之，舊約的範籌和基礎都需要加強。亞伯拉罕之約和摩西之約是塑造舊約的兩個主要聖約（按：如果我們將大衛之約視為亞伯拉罕之約的延續）。摩西之約的焦點是以色列人。而從神的角度來看，亞伯拉罕之約對整個世界而言至今仍然生效（加拉太書 3:16-18）。神在創世記 12:1-3 中對亞伯拉罕的應許包括「地上萬族都必因他得福」，加拉太書 3:6-14 對此亦有充分的解釋。然而，從人類的角度來看，亞伯拉罕之約往往僅限於亞伯拉罕的肉身後裔（羅馬書 9:3-8）。如此地理解其受限的範疇就產生了問題，這種限制在新約中被糾正過來（羅馬書 4:1-25；加拉太書 3:26-29），因為它顯然屬於普世性。

摩西之約的基礎並不足夠，因它部份是基於神子民的順服，可是他們卻一次又一次地證明自己無法滿足神律法的要求。規例是要通過動物獻祭來應對這種不忠行為；然而，這個解決方案只是暫時的並且最終無用（希伯來書 9:6-14）。新約則建基於基督的信實和公義，是由祂的血所印證而立的（馬太福音 26:28；馬可福音 14:24；路加福音 22:20；哥林多前書 11:25）。此外，根據所應許的新約，神誓言要從內到外改變祂的子民，賜給他們新的心。

鑑於我們有罪性的本質，舊約永遠不足以處理。外在的法律無論多麼真實、多麼美好，都永遠無法令我們服從，它永遠沒法改變我們內在的自我。神當然知道這一點，而祂建立摩西之約，並不是徒然地記望我們在適當的指導下可以改變自我。神建立摩西之約的目的，正是讓我們看到自己需要恩典，需要一個建基於信心的新約，而不是通過我們的行為以獲得救恩（加拉太書 3:19-29）。「這樣，律法是我們的啟蒙教師，直到基督來了，好使我們因信稱義」（加拉太書 3:24）。

在新約中，神成就了我們永遠無法為自己做的事情：

律法既因肉體軟弱而無能為力，神就差遣自己的兒子成為罪身的樣子，為了對付罪，在肉體中定了罪，為要使律法要求的義，實現在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈去行的人身上。

——羅馬書 8:3-4

亞伯拉罕之約有一個伴隨的記號：割禮；而新約的類比就是洗禮（歌羅西書 2:9-12）。洗禮表示我們藉著基督正式地接受神的應許和供應。正如割禮是亞伯拉罕服從神命令的表現一樣（創世記 17:1-14,23-27），洗禮也同樣適用於我們身上（馬太福音 28:18-20）。

摩西之約的特點是反覆地獻祭，新約的特點卻是一次過獻上唯一的祭，就是我們每次領受聖餐時都記念的那一次獻祭（路加福音 22:19-20；哥林多前書 11:23-26）。無論就個人還是集體而言，它要提醒我們新的生命來自何方。

我們作為新約的信徒與神的關係，實有別於舊約中神子民與祂的關係。我們如今被稱為主的朋友（約翰福音 15:15），甚至可以親切地稱聖父為「阿爸，父」（羅馬書 8:15；加拉太書 4:6）；而耶穌稱我們為祂的兄弟姐妹亦不以為恥（希伯來書 2:11）。當耶穌死時，已將把我們排除於至聖所之外的幔子真正地撕裂了（馬太福音 27:51）。這個新立的約再不限於以色列民族，而是指向「萬國萬民」（馬太福音 28:19）。新約的恩典不是通過人的順服而獲得，而是白白的賜予，儘管我們並沒有功勞，「本乎恩……也因著信……並不是出於自己的行為」（以弗所書 2:8-9）。新約不是基於律法，而是基於聖靈（哥林多後書 3:4-6）。我們不再受規條的約束，乃是當我們清楚地認識主時，就可以因著被聖靈改變成為主的樣式而得以自由（哥林多後書 3:17-18）。活在「合神心意的實踐」中的精彩之處就在於此。

所有契約本質上都是集體性，它們並非代表神與個人之間的關係，而是定義神與祂子民之間的關係。新約本質上也是集體的（以弗所書 2:11-22）。我們「不再是外人或客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了」（以弗所書 2:19）。來自各個種族、語言和國家的門徒現正與猶太人一起，成為主所建造的一座活的聖殿。「你們從前不是子民，現在卻成了神的子民」（彼得前書 2:10）。當我們在基督裡找到我們共同的身份和價值時，所有世俗的區別都被消除了（加拉太書 3:26-29）。基督的身份和價值正是核心，我們要共同彰顯祂的榮耀。

希伯來書將舊約和新約互相比對，作者正將它描述出來，並告訴我們結果應該如何生活。在希伯來書 8:1 - 10:18，這種對比就達到了頂峰。新約是個人的而不用中介，是屬靈的而非外在，是固定的（基於耶穌的表現）而不是可變的（我們的表現）。

然後作者將我們應當有的回應總結為：堅定地持守我們純潔的信心，並在這種信仰上互相鼓勵（希伯來書 10:19-25）。我們也必須忍受苦難（10:32-39）。

在第十一章裡，希伯來書作者以舊約聖經人物為我們提供了這種信心生活的例子；然後他在希伯來書 12:1-3 將耶穌作為終極的榜樣：

所以，既然我們有這許多見證人如同雲彩圍繞著我們，就該卸下各樣重擔和緊緊纏累的罪，以堅忍的心奔那擺在我們前頭的路程，仰望我們信心的創始成終者耶穌，他因那擺在前面的喜樂，輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，如今已坐在神寶座的右邊。

你們要仔細想想這位忍受了罪人如此頂撞的耶穌，你們就不致心灰意懶了。

第十二章 其餘部分在討論堅持克服困難的主題，談到我們對紀律的回應（希伯來書 12:4-11），支持和強化軟弱的（12:12-13），並要用和平而不是苦毒或不道德的方式去應對挑戰（12:14-17）。最後，作者更鼓勵人即使在最動蕩的情況下，也要堅持服從神（12:18-29）。

第十三章 聚焦討論我們應該具備的關係和品格，這是基於我們在新約之下與主的關係而有的。我們要愛與我們相交的信徒（希伯來書 13:1），接待客旅（13:2），支援被囚的和受苦的人（13:3），忠於並尊重我們的配偶（13:4），不貪愛金錢（13:5-6）。我們要效法敬虔的領袖（13:7），為主受苦，並且為著永恆靠主而活（13:12-14）。我們要心存感激（13:15）而且不惜犧牲地與他人分享（13:16）。所有這些特質都與住在基督裡、靠著聖靈而行或之類的說法十分類近。

新約和舊約之間的區別，並不在於上帝子民應有的生活方式或品格，而是那種生活的來源和原動力。新約的維持不是靠我們的表現，乃是靠耶穌所作的；更非靠我們的力量和能力而活出來，而是靠著內住的聖靈。推動我們的不是因為害怕失去與神的關係，卻是出於我們對祂所賜恩典的感激之情。這不在於我們想避免失去的東西，而是當主吸引我們愈接近祂的心時，我們就愈發渴望成長。

以西結先知把即將實現的新約形容為石心與肉心的區別（以西結書 11:19；36:26）。神所賜的這顆新心正是新約的核心。新舊兩種契約其實都是在集體的背景下制定；我們共同擁有的這種關係乃是關鍵，讓我們在基督裡成為一個群體。如果神是我們的父親，那麼與我們作伙伴的門徒都是兄弟姐妹，這種家庭關係決定了我們的互動。我們也共同領受這家族的傳承。

禱告

天父啊，讓我再說一遍「我的天父」，感謝祢所賜下的新約。祢一次過處理了我們的罪孽問題，叫我不須再害怕。祢已差遣祢的靈住在我們裡面，使我們煥然一新，讓我們得以脫離罪和死亡的律，可以自由地靠著祢的靈來跟從祢。祢使我們永遠成為祢的子民。從前我們不是一伙，但現在是。我們是祢的子民，且在祢裡面成為兄弟姐妹，因為祢是我們的父親。請幫助我們步入祢所成就的一切。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我的生活和思想仍然像活在舊約底下嗎？如果真的如此，哪是什麼方面？
2. 我可以如何幫助他人更好地明白新約的美妙事實呢？
3. 我生活的力量是否恆常以神的恩典作為根源，而非靠著我自己的表現？
4. 我屬靈生命的動力又是否恆常建基於感恩，而非出於我害怕自己不達標呢？
5. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
6. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

8 新的命令

要界定「合神心意的實踐」，其特質就是愛。

「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。你們若彼此相愛，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」

——約翰福音 13:34-35

愛是最能界定活在「合神心意的實踐」中的一個特徵：對神的愛和對人的愛，特別是對因信而同為家庭成員的愛。耶穌將神在舊約所頒佈的命令概括為兩點：愛神和愛人（馬太福音 22:34-40）。此外，在祂被捕的那晚上，當祂確立了新約時（馬太福音 26:28；馬可福音 14:24；路加福音 22:20），祂亦將一條新命令給予追隨祂的人（約翰福音 13:34）：「……彼此相愛，就像我愛你一樣。」人們有時會錯過兩者的關聯，因為新立的約只在對觀福音書（即馬太、馬可和路加福音）中提到，而新的命令則只有約翰福音提及。約翰在他後來的著作中也一再重申這信息（約翰一書 2:7-8；約翰二書 第五章）。

在約翰福音第十三章，耶穌向門徒展示了祂的愛，然後命令他們也該彼此這樣做。這故事首先說明耶穌心中正在想什麼：「耶穌知道自己離世歸父的時候到了。祂一向愛世間屬自己的人，就愛他們到底」（13:1）。耶穌知道祂在世上的時間已接近尾聲，所以要爭取這最後的機會來展示祂對門徒的愛，並將它示範出來。

祂脫下外袍，腰間束上毛巾，去洗他們的腳（13:4-11）。祂隨後解釋道：「我為你們所做的，你們明白嗎？你們稱呼我老師，稱呼我主，你們說的不錯，**我本來就是**。我是你們的主，你們的老師，尚且洗你們的腳，你們也應當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，為要你們照著我為你們所做的去做」（13:12下-15）。耶穌不僅表明祂有多麼愛門徒，更說明他們應該如何彼此相愛。

當繼續吃飯時，耶穌向他們說，同桌共膳的其中一個人會出賣祂，而自己很快就會離開他們；然後就給予他們一道命令：

「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。你們若彼此相愛，眾人因此就認出你們是我的門徒了」（約翰福音 13:34-35）。

這新的命令與舊約的版本近似，只是額外地強調相愛的重點就在「彼此」——即神家中的其他成員。它列舉出一個例子或者叫作標準：我們要彼此相愛，就像耶穌愛我們一樣。新的命令解釋了服從的結果：（耶穌在 35 節說）這種愛將成為我們是祂門徒的證據。我們對彼此有愛，就能向世界表明我們同樣是跟隨耶穌。

這既使人驚訝又令人害怕。使人驚訝的是如果有人看看今天教會的狀況，根本就沒法猜到主已頒下這樣的命令；恐怕的是因為我們常常做不到像耶穌那樣去愛。是的，我可以愛那些容易叫人喜愛的人；但即使是教外人也會這樣做（馬太福音 5:43-48）。然而，我們對彼此的愛本該用以表明我們確實是耶穌門徒的標誌。這件事要求我們全神貫注，因它對我們在教會內的運作和傳福音都有極大的影響。愛是體現「合神心意的實踐」的焦點所在。

只有藉著聖靈賦予的能力，我們才能彼此相愛，就像耶穌愛我們一樣。聖靈對於我們整個「實踐合神心意」的生活來說本來就非常重要，而在愛這事情上尤為真實。舊約聖經命令我們要愛神和愛鄰舍，這已超出我們單靠自己的力量所能及。然而新的命令則更進一步，它要求我們要像耶穌愛我們一樣地彼此相愛。在這個命令發出的那天，耶穌被一名剛剛接受過祂洗腳的門徒出賣了；而第二天祂還被釘在十字架上。這表明了祂所命令之愛的程度有多深。

耶穌發出新的命令後，約翰福音 17:1-26 記錄了祂當晚接著為門徒祈禱，進一步說明相愛和合一的內容。在第 26 節，他指出我們作為祂的跟隨者，將會有神的愛在我們心裡。「我已讓他們認識祢的名，還要讓他們認識，好讓祢愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面。」耶穌正在為跟隨者之間的合一祈禱，深盼他們能實際表現出這種愛來：

「我不但為這些人祈求，也為那些藉著他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。正如父你在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面，好讓世人信是你差我來的。

你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裡面，你在我們裡面，使他們完完全全合而為一，讓世人知道是你差我來的，也知道你愛他們，如同愛我一樣。」

——約翰福音 17:20-23

嘩！我們所有跟隨耶穌的人竟能與父和子有三而一的那種程度的合一！這樣的類比在本段一再被強調，如此——我們彼此間的愛就會成為向未信者的一種見證：「叫世人知道祢差了我來，並且知道祢愛他們，正如祢愛我一樣」（約翰福音 17:23）。

也許我們傳福音卻沒有結果的原因之一，是我們作為基督的身體卻未能表現出愛與合一。試想一下，我們有最好的消息——就是可以認識、熱愛和服侍這位偉大永恆的造物主。然而不幸的是，在我們對待彼此的行徑當中，卻常常表現得這好消息似乎並非真的。當我們未能徹底地共同活出「合神心意的實踐」時，我們便妨礙其他人跟隨基督。

耶穌在最後的晚餐時頒佈了新命令和新約——就在祂被賣和被捕之前，正在慶祝逾越節的當兒。耶穌在晚餐前為門徒洗腳，以表達自己對他們的愛和服侍，並指示他們也要互相服侍，就像主服侍他們一樣。言猶在耳，門徒竟在同一頓飯、同一桌旁開始爭論他們誰為最大；以致主耶穌要提醒他們，在祂的國度裡，最大的就是服侍別人的（路加福音 22:24-27）。

第四世紀教父耶柔米在加拉太書的註釋中，講述一個有關使徒約翰的口頭傳說。當約翰年老體弱時，常被人抬著到各處演講，而他所傳講的信息總是一樣：「孩子們，要彼此相愛。」當被問及為什麼他的信息從來不變時，他回答說：「這是主的命令，如果能完全做到，那就足夠了。」

約翰的著作不斷提醒我們要彼此相愛（約翰福音13:34-35；15:12,17；約翰一書3:11,23；4:7,11-12；約翰二書第五章）。保羅同樣地經常提到這命令（羅馬書12:10；13:8；加拉太書5:13；以弗所書4:2；帖撒羅尼迦前書3:12；4:9；帖撒羅尼迦後書1:3），彼得也一樣（彼得前書1:22；4:8；5:14）。

對於彼此相愛最佳的實際考驗也許就是我們的財務。奇怪的是，我們能夠迅速地優先考慮與天國無關的事項，卻不是我們金錢的奉獻。這不僅屬於個人問題，也是許多會友及其財政預算的優次問題。正如那年輕富有的官一樣，許多人在聽到主跟他們談論捐錢時便憂愁地離開（路加福音18:18-27）；就好像法利賽人一樣，對於真誠的信仰應該導致人寬大慷慨的想法，他們只會一笑置之（路加福音16:10-15）。

相反地，我也見證過一些人是多麼無私和慷慨而讓人驚嘆，這清晰地表明他們對主的委身不僅僅是頭腦上的同意。他們全然聖潔，亦包括了他們的錢包。

有趣的是這種慷慨無私的表現，似乎漸漸愈見於世界各處的地區團體中。有些人稱之為「基地」，它有多種表達方式，但顯著的特徵則包括某程度上的財務共享和經濟活動，類似於使徒行傳2:44-45和使徒行傳4:32中早期教會的共享資源。

這些多半屬於建立門徒的事工和裝備基地，並為此目的而提供實質支持。他們為所在社區或地區建立聯同服務模式，通過這樣集體地展示無私捨己，以及對彼此和周邊社區的愛心。高紐爾（Neil Cole）在他的《漲潮》*Rising Tides*一書中有詳細描述這類基地，將其稱為「天國的前哨站」。以我所知幾個最早例子就來自下一章會探討的「傾聽小組」；而高紐爾和我就是

該小組的十二名成員的其中兩人。

愛是我們在基督裡生活的軸心，我們本該有的馨香之氣。愛說起來容易，但要實踐起來卻難上加難。好撒瑪利亞人的比喻相當具有啟發性，當時一位宗教律法的專家問耶穌：「老師，我該做什麼才能承受永生？」（路加福音 10:25）

耶穌則以問題來回應：「律法上寫的是甚麼？你是怎樣唸的呢？」（10:26）

律法師引用舊約聖經中「愛神、愛人」的命令來回答祂（10:27）。耶穌便說：「你回答得正確，你這樣做就會得永生。」（10:28）

但耶穌對律法師答案的肯定並不能讓他滿意。相反，那人要證明自己有理，就對耶穌說：「誰是我的鄰舍呢？」（10:29）。宗教律法師想要一個法律定義，換句話說，他在問：「我必須愛誰，我又可以不愛誰？」

耶穌就以一個熟悉的故事來回應，好心的撒瑪利亞人跨越仇恨、種族和宗教的界限，幫助那遭受搶劫和被毆的猶太人（10:30-37）。

在這比喻中，那些從被劫受害人身邊經過的宗教領袖都是有事情要做的大忙人，若要停下來照顧傷者准會帶來很多不便。但這事聽起來與 馬太福音 25:31-46 耶穌講到關於綿羊和山羊的故事非常相似。耶穌在那兒宣告，當審判日來到，祂會歡迎一些人進入祂的國；祂說：「你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。因為我餓了，**你們給我吃；渴了，你們給我喝；我流浪在外，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監獄裡，你們來看我**」（25:34-36）。

這些人會驚訝地問：「主啊，我們什麼時候見到你」並做了這些事情呢（25:37-39）？耶穌就會回答：「我實在告訴你們，這些事你們做在我弟兄中一個**最小的身上**，就是做在我身上了」（25:40）。

反過來主耶穌會對其他人說：「你們這被詛咒的人，離開我！進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去！因為我餓了，你們沒有給我吃；渴了，你們沒有給我喝；我流浪在外，你們沒有留我住；我赤身露體，你們沒有給我穿；我病了，我在監獄裡，你們沒有來看顧我」（馬太福音 25:41-43）。

他們也同樣會驚訝地問：「主啊，我們什麼時候見到你的……？」（25:44）。耶穌就回應：「這些事你們沒有做在任何一个最小的弟兄身上，就是沒有做在我身上了」（25:45）。

從這段對話中，我們發現有兩件事是不能避免的。首先，當我們有（或沒有）「向我的一個弟兄」（25:40）顯出恩慈，耶穌都會個人化地看待這事。在祂看來，我們就是做在耶穌身上一樣。其次，我們如何對待別人，亦關係到主如何對待我們。耶穌在 馬太福音 6:14-15 中也做了相應的評論：「你們若饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們。但如果你不寬恕別人，那麼你的天父也不會寬恕你的過犯。」

那些以實際方式向飢餓、口渴、有需要的人或在囚者表達愛心的人，正是能夠進入神國的人。許多人會在生活中活出愛來，就像好心的撒瑪利亞人一樣。不過還有許多人會為自己尋找各種藉口，就正如耶穌的比喻中所提的宗教律法師一般，試圖證明自己有理。

正如被愛的門徒約翰所說：「親愛的，我們要彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛的都是由神而生，並且認識神。沒有愛的就不認識神，因為神就是愛」（約翰一書 4:7-8）。

我們當然並不是通過善待他人來獲得救贖，但若是對他人——尤其是我們主內的兄弟姐妹——報以恩慈，那是我們得救的證據。我們能夠彼此相愛就證明我們是耶穌的門徒（約翰福音 13:35）。我們的合一也證明天父差遣了耶穌（約翰福音 17:21, 23）並且祂愛我們（約翰福音 17:23）。

好像哥林多人那樣，我們會對那些擁有強大屬靈恩賜的人印象深刻。我們會欽佩雄辯的講者、信心的偉人或滿有洞察力的人、那些成就偉大工作或在事工中取得巨大成果的人。名人文化已經深入人心。這些成就本都是好事，但愛卻是最偉大的（哥林多前書 12:31）。事實上，如果沒有愛，上述所有這些事就毫無意義（哥林多前書 13:1-3, 8-10）。德蘭修女說得好：「不是我們所有人都能做出偉大的事情，但我們可以用大愛心做小事情。」

神並不大關心我們行動的大小，而是關心我們做這些事情的愛心。我經常告訴我所指導的人：「你只要關心你事工的深度，神自會照顧你事工的廣度。」我是從自己的一位勉導者 比爾·史密斯（Bill Smith）那裡學到了這一點。這屬靈經濟學的概念乃是源自 馬太福音 10:8（白白地得來，白白地給予）和 路加福音 16:10（你在小事上忠心，在大事上也忠心）的。

這真理實在令人欣慰，因為評判我們的標準在乎我們是否忠心地使用我們所擁有的，而不是我們恩賜的大小。神總是根據我們的內心來評價，而不是我們的成就。耶穌看到富人向聖殿獻上大筆禮物，又看見一個窮寡婦投下兩個小銅錢，祂說：「我實在告訴你們，這窮寡婦所投的比眾人更多。因為眾人都是拿有餘的捐獻，但這寡婦，雖然自己不足，卻把一生所有的都投進去了」（路加福音 21:3-4）。她的獻禮在神的眼中比富人的更大，因為她小小的禮物對她來說已是一個重大的犧牲——正展現了滿載信和愛的一顆心。

其實同樣的原則亦適用於生活的許多領域。我本性是一個超級內向的人，人際交往能力相對較弱。當我看到某人具有出色的交際力時，自己就常想：「如果有這樣的能力就好了。」我的性格其實不太適合任何面向公眾的事工類型。不過讓我欣慰的是——縱然自己並不十分舒適，也許他人亦會認為微不足道甚或可憐——但我在這事工上的努力卻有主知道，其甚至得到祂的讚譽，被祂看為愛和服侍的犧牲。

我們雖在不足之下卻表現出愛的行動，足證神可以通過我們的軟弱來展示祂的力量（哥林多前書 1:27；哥林多後書 12:10）。還有一個額外的好處，就是幫助我們不會驕傲，更不要憑自己的力量做事。

總而言之，愛是活在「合神心意的實踐」中的基本特徵：愛神和愛人。耶穌在祂的新命令中尤為重視要愛主內一家的人。這種愛的體現（或否定）乃是透過以實際行動幫助有需要的人。正如保羅在加拉太書第六章 10 節中所說：「所以，一有機會就要向眾人行善，向信徒一家的人更要這樣。」

我們彼此相愛就讓世人知道我們是耶穌的門徒，並且主耶穌確實由天父差遣而來。當然，我們無法解決每個人的所有困難，但我們肯定可以幫助某個人做某些事。神洞察一切，祂不因我們所做事情的大小，而是根據我們的愛心和捨己來評價我們。

禱告

天父，聖經說祢就是愛。祢願意我們同樣地對祢和待人（尤其是對我的主內兄弟姊妹）。我有點緊張，就像好撒瑪利亞人的故事中那宗教律法師一樣，我想為愛方面的責任設限，但祢不容許這樣。幫助我為他人傾出生命，就像祢為我所做的那樣，因為祢與我一起我便能做到。求祢讓我從自私變為滿有愛心，就像祢一樣；改變我的心並改變我的行動。奉耶穌的名禱告。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 對那些有需要的人，我花上多少時間、精力和金錢以實際地表達愛？
2. 我對待其他信徒的行徑會叫人感到「嘩，他或她真是主耶穌的跟從者！」？如何能達至這樣？或是在哪方面有缺短呢？
3. 他人會如何描繪我的生命？能體現哥林多前書 13:4-7 所提及的特質嗎？是與否，為甚麼？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
5. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

9 一起聆聽神的聲音

聆聽主的聲音非常重要，
無論是從個人或集體的角度而言，都同樣重要。

正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都有一樣的用處。
這樣，我們許多人在基督裡是一個身體，互相聯絡作肢體。

——羅馬書 12:4-5

這一切都是由惟一的、同一位聖靈所運行，隨著自己的旨意分
給各人的。就如身體是一個，卻有許多肢體，身體的肢體雖
多，仍是一個身體；基督也是這樣。

——哥林多前書 12:11-12

聆聽神的聲音不僅在個人層面上很重要，在集體層面上亦然。因為主對我們每個人說話的方式不同，並且造我們每個人都獨一無二，所以結果不是統一，而是合一。

有關如何達至合一，哥林多前書 第二章 就頗貼題；因它描述到當時的信徒想要追隨他們最喜愛的老師（保羅或亞波羅或磯法）而不是神，當中更為這樣的問題提供了解決方案。

從哥林多前書第二章6節起直到結束，保羅說話時都以複數的第一人稱。「我們」藉著神的靈（2:10-13）才能明白和講論來自神的智慧（2:6-9）。那些不在聖靈裡的人無法理解它（2:8,14-16）。他的結論是「我們有基督的心」。我相信這樣的複數人稱是關鍵，正如身體各部分是互相依存的，我們與元首耶穌基督的關係並擁有基督的心也是如此。神不會向任何個人透露祂的全部目的，我們都需要對方。

引導我們的至少是源自一個共同源頭，我們所聽到的是同一個聲音，所以顯然也該是統一或一致，它還意味著一定程度的協調或兼容性。若想更充分地實現這目標，我認為更實用的一種方法是刻意地進行集體傾聽。

基於我的文化背景和性格，這對我來說是一個很難學到的功課。我習慣於聽神的聲音，並為自己做決定，對我來說是最舒服的。但這卻不一定是最好的，因有時候能讓其他兄弟姐妹參與這個過程會來得更好。

對我有幫助的一種實用方式就是「傾聽小組」。在二十一世紀，我們大約有十二個人每六個月左右便會相聚幾天，目的是一起聆聽神的聲音。我們會單獨聆聽一段時間（半小時或一小時），然後再聚集在一起分享我們所聽到的內容，以確定這些信息如何關聯和接軌。我們聚在一起的那幾日也會多次重複這樣的循環。

一開始我們要共同努力顯得有點為難，但隨著時日增加，我們彼此更加了解，更加信任，結果便一起成就了一些重要的事工。但對我來說，更重要的是教我定期與他人一起傾聽神的聲音，然後將來自主給予個人的信息匯聚成連結一致的集體信息。

這種基本方法可以應用於各種情況。它不一定是預先計劃的多日活動，亦可以是兩個或更多人「即興」的事情。關鍵是所有參與者都是行在聖靈中的門徒，並為著各人都有份的某些情況，尋求了解主的旨意、引導或如何行動。它可以屬正式的或非正式，可以涉及某組織的人員，也可以只是朋友或家人之間的事。不過無論如何，各人之間也應該有一定程度的互相承諾和方向。

這個過程讓我想起瞎子摸象的故事。由於每個人都觸摸到大象的不同部位——鼻子、尾巴、側面或腿。有人說：「大象就像一條大蛇。」另一位說：「大象就像一根繩子。」又一位說：「大象就像一堵牆。」最後一個說：「大象就像樹幹。」他們都準確地描述了他們的觸感，他們都是對的，但每個人對大象的自然特徵都有非常不同且極不完整的理解。如果他們把觸摸的結果匯集起來，就可以更準確地描述那大象了。

我相信我們從神那裡聽到是相近的。神是無限，而我們對祂的理解卻是片面的；而且因為我們每個人都有獨特的呼召、恩賜和一套不同的經驗，所以如果我們能彼此分享每個人所聽到的信息，就會更全面地理解祂對整體的集體信息。如此一來，我們就會更欣賞各人在那重大任務中所承擔的部分，並且明白如何能夠更有效地協調和合作。

並非每人的日程安排或狀況都適合踐行「傾聽小組」，但任何人都可以應用相類的方法。不論那個信徒群體都可以一起聆聽主的聲音，以追求集體的服從和執行祂所賜下的信息。任何須要做出集體決策的團體都可以留出時間來傾聽，然後分享他們所聽到的內容，作為前進的基礎，即使他們不會重複或定期開會也沒關係。

如果是一個混合的團體——也就是說，如果它的成員包括住在基督裡的門徒，但又有一些不相信或不積極隨聖靈而行的成員，那麼要實踐這方式就會很困難。為了讓我們這基督的身體能有效地發揮作用，每個人都需要接受訓練來聆聽主的聲音，並且不論要冒什麼風險或犧牲都完全委身服從祂。我們必須互相信任。

這就是為什麼使徒保羅要禁誡我們與那些不屬於基督的人結盟（例如：哥林多後書 6:14-18）是如此重要。如果是一個分裂的群體，我們就無法有效運作。所以在 馬太福音 18:15-20 耶穌對教會紀律的指示至關重要，無論實踐起來有多麼不舒服也必須行。我們要判的是教內的人（哥林多前書 5:9 - 6:11）。

當基督的全體（我們）在聖靈中團結一致地前行，就可以共同而非獨立的方式來聆聽主的聲音。只有當我們將主給每個人的信息拼湊起來，才能聽到祂向教會傳達的信息的各個方面；這就如我上述提到「傾聽小組」所作的。作為基督的身體，我們是一起按照那位與世界不同的鼓手所帶領的節奏前進。我們在全體之中，就如同每個人都在管弦樂隊中演奏不同的樂器，但全都聽到同一位鼓手。這是集體聆聽神的重要方面。

耶穌以祂自己和施洗約翰為例說明了這一點：

「我該用甚麼來比這世代呢？這正像孩童坐在街市上向同伴呼喊：『我們為你們吹笛，你們不跳舞；我們唱哀歌，你們不捶胸。』約翰來了，既不吃也不喝，人們就說他是被鬼附的；人子來了，也吃也喝，他們又說這人貪食好酒，是稅吏和罪人的朋友。而智慧是由它的果子來證實的。」

——馬太福音 11:16-19

耶穌和約翰都在聆聽同一聲音，並實現了神對他們的計劃。儘管他們的事奉方式和舉措截然不同，但在將人導向主和天國的事上卻「共識一致」。他們的工作是互補的，他們都理解並欣賞對方的貢獻。

我們還須要敏感且直截地辨別到有誰實際尚未歸入神國之內。我們跟本沒法與那些不認識主、不聽祂說話的人聯合起來聆聽主；「不要與不信的人捆绑在一起」這命令的實際應用就在此（哥林多後書 6:14-18）。耶穌對那些自以為是追隨神但實際卻並非如此的人，報以最嚴厲的話和最激烈的批評（馬太福音 23:1-39）。耶穌當面告訴他們，他們沒有順服神，他們根本無法聽見神的話就是證據（約翰福音 8:47）。

這對我們、或至少於我自己來說很不舒服。我須要提醒自己，讓他們繼續處於這種虛假的安全狀態並沒有任何好處。這需要主賜予你清晰的洞察力，尤其是在跟某些教會成員（但實際上卻不在神國內的人）打交道時。

今天我們的教會很少執行教會紀律，似乎只有涉及教會職員以及有關性罪行方面才會處理。部分原因是教會成員實際上沒有甚麼責任，因此我們並無可行之法來促進他們服從主所說的話，並將其傳遞給其他人。人們聽完講道後很快就會忘記所聽到的內容，沒有人要求他們向主求問如何將所聽的原則個人化地實踐，也沒有人會跟進看看他們做得如何。這樣的溝通總是由一人向眾人而發，而不是雙向的。因此，我們無法知道教會的成員是否仍在罪中打滾。

此外，在執行教會紀律的少數情況下，即或有必要將干犯的成員開除，亦沒有遵循耶穌所教導的模式（馬太福音 18:15-17）。縱使要以挽回為最終目標來執行時，也沒有遵循保羅在加拉太書 6:1 中的勸告。我們應該關心並努力幫助每一位信徒過完全聖潔的生活，這是我們能為彼此做的最有愛心之事。這就是為什麼我們須要互相問責。

至於那些真正歸入神國之內的人，我們更須要彼此以恩慈相待。神要求的是合一而不是統一。祂按照自己的設計和旨意，賦予我們不同的角色、不同的任務、不同的工作環境、不同的文化和不同的呼召。祂還以不同的方式對我們每個人說話，並將祂的真理和旨意的不同部分別向我們顯示。這是必要的，因此我們才能接觸到所有類型的人。我們不要評斷他人的僕人，特別是神自己的僕人（見羅馬書 14:1-23，特別是第 4 節）。

在巴別塔事件中（創世記 11:1-9），語言的混亂是神用以實現祂讓人類遍滿全地的旨意（創世記 1:28；9:1）。一如既往，人本來的意圖是為惡，但神卻用它來成就美善。這事最終的結果就創造了多種語言和文化，而它們每一種都揭示了神榮耀的各種微細差別。

神賜予給基督身體的各種屬靈恩賜也有同樣的原則。在「傾聽小組」的模式中亦如是，因為每個人都可以貢獻他或她對於全盤觀點所持的獨特部分。我們每個人都需要明白那更大的圖畫，以致更全面地認識神。

人們時常認為「傾聽小組」的目標是要讓每個人聽到同樣的話，有這樣的共識才能確證該信息。有時就是要這樣，特別是當大家須要做出某種具體決定時，例如在耶路撒冷會議上（使徒行傳第十五章）；但這絕不應該是我們一起傾聽的唯一標準。

始終如一的信念乃是我們要共同仰望主，尋求祂的意思；祂向每個人提供個別的信息時，我們就學會了將拼圖的各個部分拼湊起來。我們並不期望每個人都聽到同樣的話語；相反地，我們正在尋找主讓每個參與的人如何聆聽得到並回應祂的信息。祂希望我們一起尋求並事奉祂，當我們依靠並仰望祂時，祂希望大家也感到需要對方。

在某些屬於核心的承諾或道德問題上，必須要求所有信徒保持一致；但處理其他的許多事情卻需要多種互補的方式。這有助於讓人多方和全面了解神的真理，也使我們在實踐神的旨意時能夠更有效、更協調地發揮自己的作用，更會幫助我們欣賞彼此的貢獻。

約書亞在耶利哥之戰前的經歷，說明了集體尋求主心意的底線，如約書亞記 5:13-14 中所記載：

約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，看哪，有一個人站在他對面，手裡拿著拔出來的刀。約書亞到他那裡，對他說：「你是屬我們的，還是屬我們敵人的呢？」他說：「不，我現在來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就臉伏於地下拜，說：「我主有甚麼話，請吩咐僕人吧！」

這才是正確的觀點：問題不是別人是否站在「我們這一邊」，而是他們是否站在神的那邊。如果大家都真正站在神的那邊，那麼我們就會深層地完全合一。我們都會結出聖靈的果子，知道神的優次並展現似祂的品格，包括謙卑和服侍精神。我們將經歷真正的彼此順服。我們都會傾聽神的聲音，並將我們所聽到的整合成對祂的旨意貫通而全面的理解。如此一來，我們就體現耶穌在約翰福音 第十七章 中禱告的答允，得以擁有神的觀點才會有的智慧（以賽亞書 55:9）。

禱告

主啊，使我能夠與祢以及在基督裡的弟兄姊妹保持一致，以至我們可以比獨自一人更好地聆聽祢的聲音。讓我們能夠以個別無法做到的方式和程度，來共同實現祢的旨意。讓我們為主祢的心帶來喜悅，並向世界作見證。

問題

閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我有試過集體聆聽神的聲音，並非只求每位成員都聲到同樣的話，而是每人將從神而來的訊息匯聚為清晰的整體的經驗嗎？我該邀請誰人與我一起經歷呢？
2. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
3. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

10 三位一體 是我們合一的榜樣

由於神是三位卻原為一體，所以我們
(若活出「合神心意的實踐」) 也應該是一體的。

「我不但為這些人祈求，也為那些藉著他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。正如父祢在我裡面，我在祢裡面，使他們也在我們裡面，好讓世人信是祢差我來的。

祢所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裡面，祢在我裡面，使他們完完全全合而為一，讓世人知道是祢差我來的，也知道祢愛他們，如同愛我一樣。」

——約翰福音 17:20-23

「三位一體」是一個奧秘，這詞句本身似乎是一種矛盾：三位而一體。在聖經敘述的開端，當時神以複數形式提到自己（創世記 1:26：「我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人」），我們就開始覺得事情有些特別。及後我們從舊約聖經亦得到了更多的暗示——神曾數次以「主的天使」顯現並提及「主的靈」。

然而，三位一體的觀念在新約聖經中變得更加明確，諸如耶穌的洗禮（馬太福音 3:16-17）或大使命（馬太福音 28:19-20）等敘述——都提到了聖父、聖子和聖靈——以及使徒書信中的禱告也是如此（例如：哥林多後書 13:14）。不過對於三位一體之間關係的本質，最引人入勝的一瞥則來自 約翰福音 17:20-26：

「我不但為這些人祈求，也為那些藉著他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。正如父祢在我裡面，我在祢裡面，使他們也在我們裡面，好讓世人信是祢差我來的。

祢所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裡面，祢在我裡面，使他們完完全全合而為一，讓世人知道是祢差我來的，也知道祢愛他們，如同愛我一樣。父啊，我在那裡，願祢所賜給我的人也同我在那裡，使他們看見祢所賜給我的榮耀，因為創世以前，祢已經愛我了。

公義的父啊，世人未曾認識祢，我卻認識祢，這些人也知道是祢差我來的。我已讓他們認識你的名，還要讓他們認識，好讓祢愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面。」

描述中三位一體的相互性和一統性徹底違反了傳統的邏輯思維。父在子裡面，子在父裡面（約翰福音 17:21）。父與子原為一（17:22）。父將榮耀歸給子（17:22, 24）。自從創世之前，父就愛子（17:24）。子使父的名為人所知（17:26）。父與子本為一，但又截然不同。祂們永遠存在團結、互愛和相互尊榮的伙伴關係。真是驚人！

聖父、聖子和聖靈更進一步邀請我們與祂們一起有份於這奧秘。我們要合而為一，就像祂們合而為一那樣（約翰福音 17:21）。我們要在祂們裡面，就像祂們在彼此裡面一樣（17:21）。子已將父所賜給祂的榮耀賜給我們，使我們能合而為一，如同祂們合而為一（17:22）。子在我們裡面，正如父在祂裡面一樣，因此我們可以「完完全全合而為一」（17:23）。聖子更體貼地祈願我們在祂所在之處與祂一起，這樣我們就能看到天父賜給祂的榮耀（17:24）。這真的讓人嘖嘖稱奇！

想到神性位格之間的這種合一，就已經超出我的想像；更遑論我們與三位一體並我們彼此之間也有著類似的合一。原來因著聖靈，這種合一才可能成就。在約翰福音 16:13-14 中，耶穌解釋：

「但真理的靈來的時候，祂要引導你們進入一切真理。因為祂不是憑著自己說的，而是把祂所聽見的都說出來，並且要把將要來的事向你們傳達。祂要榮耀我，因為祂要把從我領受的向你們傳達。」

聖靈尤如內置的翻譯和溝通員，使我們與三位一體的神不斷互動，這就是「合神心意的實踐」的核心。假如沒有透過聖靈讓我們一直了解神的想法、行動和旨意，我們就不可能跟神和跟人彼此間保持一致。

以弗所書 第四章 讓我們一睹這是如何發生的。保羅勸告他的讀者「行事為人要與蒙召的恩相稱」（以弗所書 4:1）。這行事配稱的勸告即是「順著聖靈而行」、「住在基督裡」或「被聖靈充滿」的另一種說法。（請注意，在 第 2 節 說明與恩典相稱的行事為人，其特點就是結出聖靈的果子：謙卑、溫柔、忍耐和仁愛）。

然後保羅轉向他的要點：合一。我們要「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心」（4:3）。這種合一源於我們的身份：「身體只有一個，聖靈只有一位，正如你們蒙召，是為同有一個指望而蒙召，一主，一信，一洗，一神，就是萬人之父，超越萬有之上，貫通萬有，在萬有之中」（4:4-6）。鑑於我們的出身相同，如若不能合一，這就與我們在基督裡的基本身份互相矛盾——簡而言之，如果我們沒有活出「實踐合神心意」的生活，沒有順著聖靈而行、常在基督裡、或被聖靈和祂的果子充滿，不合一的衝突才會發生。

保羅明確指出，合一併不等於統一。相反，基督身體的不同成員被賦予不同的恩賜（4:7-16），但都是為了建立一個身體。正如三位一體的每個位格都有獨特的角色一樣，在基督的身體中也是如此。我們要互相裝備（4:12），以便我們都能從事天國的工作，建立身體，在信仰上同歸於一，認識神的兒子，得以成熟並符合神的形象（4:13）。當我們彼此以愛心說誠實話，互相服事，就能達至肢體的合一（4:14-15）。通過這樣做，耶穌將我們連結，讓我們一起努力，從而在愛中建立起來（4:16）。

保羅並不是天真，他知道團結既非自然也絕不容易。他承認罪、自私、不誠實、憤怒、怨恨和懶惰都是合一的障礙（4:17-28）。儘管如此，他還是勸告我們要「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心」（4:3）。

「合神心意的實踐」是一項團隊運動。當神收納我們成為祂的孩子，我們就得到了一位新的父親，也有了新的兄弟姊妹。如果我們與弟兄姊妹相處不好，我們就無法與天父建立良好的關係。這也是「耶穌所愛的門徒」約翰寫的《約翰一書》的基本主題之一：

約一 2:9： 人若說自己在光明中，卻恨他的弟兄，他到如今還是在黑暗裡。

約一 3:14： 我們知道，我們已經出死入生了，因為我們愛弟兄。沒有愛心的，仍住在死中。

約一 3:17： 凡有世上財物的，看見弟兄缺乏，卻關閉了惻隱的心，神的愛怎能住在他裡面呢？

約一 4:7-8： 親愛的，我們要彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛的都是由神而生，並且認識神。沒有愛的就不認識神，因為神就是愛。

約一 4:11： 親愛的，既然神這樣愛我們，我們也要彼此相愛。

約一 4:20： 人若說「我愛神」，卻恨他的弟兄，就是說謊了；不愛他看得見的弟兄，就不能愛看不見的神。

約一 4:21： 愛神的，也要愛弟兄；這是我們從神所受的命令。

約一 5:1： 凡信耶穌是基督的，都是從神生的；凡愛生祂之神的，也必愛從神生的。

在上述經節中，約翰提出了兩個基本觀點。首先，神期望基督徒彼此相愛，深深地、實際地相愛。第二，愛神而不愛神的兒女，本質上就是互相違背，不能成立。如果我們認為我們愛神，卻不愛祂的孩子，那我們就是在欺騙自己。

我們與天父關係的實在，可以通過我們如何對待祂的孩子來證明。我們絕對須要與基督裡的兄弟姊妹彼此互動，才得以長進成熟、多結果子、認識神、並更像基督。羅馬書 第十二章 和 哥林多前書 第十二章 也有詳細論述這一點。

聖經已不下百次強調我們作為基督身體的集體身份。作為習慣了個人主義的美國人，同時也因為我內向的性格，這樣的要求對我來說並不舒服，由於我的自然傾向是要獨立自主並專注於自我。

但我要重提保羅在 以弗所書 第一章 18 節 中的禱告：「照亮你們心中的眼睛，使你們知道祂呼召你們來得的指望是甚麼，祂在聖徒中所得榮耀的基業是何等豐盛」。老實說，要如此看待同在主內的信徒並非我的自然意向。

我們從這些和許多其他經文中清楚知道，神的兒女應該要合一；但事實上我們並非如此。我們應該如何應對這種差距？聖經已給予我們每個人都可以採取的一些實際步驟。

首先，我們不能就此舉手投降。我們有責任與我們的兄弟姊妹爭取團結一致。例如，保羅寫道：

弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名勸你們說話要一致。你們中間不可分裂，只要一心一意彼此團結。（哥林多前書 1:10；另見以弗所書 4:3、歌羅西書 3:14；羅馬書 15:5-6；腓立比書 1:27；2:2；彼得前書 3:8；哥林多後書 13:11）

保羅將這些話寫給一個嚴重分裂的教會，他們已分為不同的派別，各自追隨不同的領袖：「我是屬保羅的」、「我是屬亞波羅的」、「我是屬磯法的」、甚至「我是屬基督的」（哥林多前書 1:12）。他清楚知道他們跟理想相去甚遠，但仍然挑戰他們要去追求它。

第二，我們要透過捨己力求合一。在 腓立比書 2:1-11 中，保羅解釋說，合一是要通過無私才能實現。我們都讚成團結，但卻總想讓別人按照我們的方式做事來尋求一致。保羅提出了一個不同的方案，他首先強調所有信徒共有的基石：「在基督裡若有任何勸勉，……愛心的安慰，……聖靈的團契，……慈悲憐憫」（2:1），然後他再闡述合一的目標：「要意志**相同**，愛心**相同**，有一致的心思，一**致**的想法」（2:2）。

保羅說明這目標後，便解釋要如何達成。實現合一並不是要說服別人同意我們的觀點，而是透過我們無私的精神：

凡事不可自私自利，不可貪圖虛榮；只要心存謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。

——腓立比書 2:3-4

保羅接著用一個耶穌的例子來說明，我們應該「有這樣的態度……這也是在基督耶穌裡」（腓 2:5）。耶穌並沒有堅持自己神聖榮耀的權利，而是「反倒虛己，取了奴僕的形像」（腓 2:7）。祂謙卑地順服了天父，成為一個人的樣式來到世上，「順服以至於死，且死在十字架上」（腓 2:8）。儘管我們並不值得，祂卻為我們犧牲了一切，心甘情願地受苦。因此，「神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名」（腓 2:9）。

如此的無私也是三位一體的特徵。聖靈榮耀耶穌（約翰福音 16:13-14）；耶穌榮耀天父（約翰福音 17:1）；父榮耀子（約翰福音 8:54）。父將萬有置於子的權柄之下，然後子又將萬有交給父（哥林多前書 15:24-28）。我們也應該效法這一點，「恭敬人，要彼此推讓」（羅馬書 12:10）。

第三，我們亦要尊重我們之間的差異而邁向合一。自己擅長的事情就會得到重視，這是人類的天性：如果我們有運動天賦，就會認為身體健壯很重要；如果我們屬於聰明的，亦會欽佩其他聰明的人（並瞧不起沒那麼聰明的人）；如果我們長得好看、善於表達、工作勤奮或甚有條理，我們就會傾向欣賞與我們相類的人。不過神的方式卻是截然不同，祂故意讓人們變得不一樣。祂賦予不同的人有不同的恩賜和能力，以便我們能夠一起成就並完成祂的旨意。祂就是要讓我們彼此需要對方。

身體原不只是一個肢體，而是許多肢體。假如腳說：「我不是手，所以不屬於身體」，它不能因此就不屬於身體。假如耳朵說：「我不是眼睛，所以不屬於身體」，它也不能因此就不屬於身體。假如全身是眼睛，聽覺在哪裡呢？假如全身是耳朵，嗅覺在哪裡呢？但現在神隨自己的意思把肢體一一安置在身體上了。

——哥林多前書 12:14-18

跟自己不同的人相處有時容易叫人無奈沮喪，但神就是為了我們將他們放在你我身邊。

為了保持合一，我們必須專注於自己的責任，而不是批判他人。我有敏銳的眼睛去發現其他人做得不對，我想告訴他們或其他人我所看到的；但這不是我的工作。羅馬書 14:4 有一個十分管用的糾正：

你是誰，竟評斷別人的僕人呢？他或站立或跌倒，自有他的主人在，而且他也必會站立，因為主能使他站穩。

我不是審判者，神才是。主內的弟兄姊妹不會在審判日時站在我面前，他們將站在神面前。神因著祂自己的恩典，能夠使他們站立得住。當我有衝動想要批評的時候，就試著提醒自己，履行自己對主的責任已經夠困難了，我不需要為其他人擔起他們的責任。神是他們的審判者，不是我。

此外，我還要記住，如果屬於個人喜好的問題，成熟的信徒是會讓對方按照自己的方式行事。我觀察到，教會內的許多爭吵都是關於偏好問題：音樂太吵（或不夠響）；講道太長（或不夠長）。我們為什麼要開始提供週六晚崇拜？為什麼我們不再舉行週三晚的祈禱會、或兒童聚會？這些都不是屬於聖經原則的問題，它們是觀念、傳統或偏好的問題。在這些事情上，成熟的信徒應該願意犧牲自己的偏好來維持合一，願意這樣做就是成熟的表現。

這就是羅馬書第十四章的基本要點。保羅正在討論有爭議的問題，你能吃祭過或可能祭過偶像的肉嗎？我們應該在哪些日子敬拜？保羅的結論如下：

所以，我們不可再彼此評斷，寧可決意不給弟兄放置障礙或絆腳石。……所以，我們務要追求和平與彼此造就的事。

——羅馬書 14:13, 19

從根本上來說，不能合一本是罪的結果。唯一真正的補救辦法就是活出「合神心意的實踐」——即住在基督裡，被聖靈充滿，與聖靈保持同步。請記住，現在我們已經與那三位一體的聯合為一。我們不僅從約翰福音第十五章和第十七章看到這個真理，而且保羅在哥林多前書 6:17 也提醒我們：「與主聯合的，就是與主成為一靈」。如果是這樣的話，我們之間又怎麼會有分裂呢？

保羅在哥林多前書 1:10-13 正談到這問題。這同一所教會，就是保羅及後感到有必要用篇幅去教導他們關於正確運用屬靈恩賜和關於愛。由於他們當中根據追隨的人而分裂為不同的派系，保羅就提醒他們，基督絕對不是分裂的。

然後，使徒在第三章更全面地探討這事，他說哥林多人「屬乎肉體，照著世人的樣子生活」（哥林多前書 3:3）。他指出其實他們所追隨的每一位領袖都只是基督的僕人；最終有任何好事發生，也由基督完全負責，而不是這些人。每個人都在履行基督呼召他的角色而已，沒有人可以將其歸功於自己。工作的質量固然很重要，每個人都會根據這個標準獲得獎賞，但每個人都應該單單跟隨基督。

所以，無論誰都不可誇耀人；因為萬有都是你們的，或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事，全是你們的，而你們是屬基督的，基督是屬神的。

——哥林多前書 3:21-23

哥林多教會所經歷的分歧，尤如今天的信徒對特定教師、作家、神學家、宗派、宣教網絡或事工技巧的偏好。當然，結構性的分割是有實際原因的，但絕對不能接受的是基督身體內，有太多的關係中的分裂甚至敵意。驕傲、嫉妒、苦毒、不信任和蔑視實在太普遍了，尤其是在教會變得過於安逸和自利時。圈子愈來愈小，隔閡似乎愈發明顯，這都阻礙了主所期望的屬靈合一。

我擔心這種趨勢如果繼續下去，我們將成為一個完全由人組成的屬世國度而已。問題很簡單：我們忘記了我們合一的根源。如果我們不能住在基督君王裡，我們就無法經歷祂為我們而死的那種合一。

耶穌在約翰福音第十五章非常清楚地表明，只有那些住在祂裡面的人才能在祂的國裡生活。我們無法以任何其他方式結出果子，實情是如果我們不住在祂裡面，我們就不能做**任何事**（約翰福音 15:4-5）。主耶穌論到我們住在祂裡面的各種顯著結果和應許，祂還在約翰福音 15:12-17 和 17:21 中明確指出，我們彼此相愛與我們住在祂裡面正是緊密相扣。

因此，要實現耶穌所命令和所祈求的合一，「合神心意的實踐」乃是先決條件。但過程中卻會有許多障礙，我認為最大阻礙之一就是人普遍地關注組織的生存。教會或基督教組織規模越大，這種干擾就愈發危險，因為我們極容易將某組織或教會的成功與神國的興盛混為一談。

人們普遍以為神國的擴展取決於各種機構、包括個別教會的進步。因此，我們會排除那些可能威脅我們機構的決定或行動的方針。這種態度將導致組織的實用主義，而不是聽從主的話。當我們把自己組織的利益放在首位時，就無法實現基督徒的合一；因後者要求我們必須將他人（並神國度）的利益置於自己的利益之上。行事若是基於組織生存和成功的實用主義，那就是為合一敲響喪鐘。

由於天國那違反常理的特質，主經常要求我們做一些看似不乎合組織利益的事情。我們之前討論過要願意接受犧牲的個人應用，在集體層面上其實也同樣必要。**犧牲和死亡就像神國生活中的麵包和黃油一般，它們每天都會出現；這對於集體，和個人來說都非常真實。**

無論是個人或是作為組織，我們都需要遵循 馬太福音 6:33 的原則。這節經文總結了耶穌談及專注和憂慮的話題，祂討論到我們容易擔心的事情——金錢、食物、衣服、生活本身。然後祂說：「但要先尋求祂的國和祂的義，所有這些東西都會加給你。」這節經文涉及責任的分配，耶穌是說，如果我們以追求神的公義和神的國為己任，神就會以提供我們的需要為己任。這一原則同時適用於組織和個人，人如果沒有將神國放在首位的意願，合一就絕不可能。

基督徒音樂家 基思·格林 (Keith Green) 創立的 末日事工 (Last Days Ministries)，正是企業犧牲的一個好例子。早在音樂以電子方式發行出現以前，將音樂作品送贈送出去是一個昂貴的主張。末日事工「出售」其音樂作品時，讓人們可以用自定奉獻多少的方式來「購買」；這帶來了大量的免費「銷售」；甚至年僅二十

八歲的格林在 1982 年因飛機失事而英年早逝之後，這種狀況仍在繼續。這企業的財務實力並不雄厚，而這種發行方式似乎從一開始便注定會扼殺它，但基思在這件事上遵循了主的帶領，他的立場乃是「天國至上」的縮影。

基思·格林對門徒之義徹底的理解可能讓許多人感到不安，但基督徒的合一並不是僅為了表面上「和睦相處」而硬吞我們之間的分歧。它其實是要要求每個人都朝著同一個目標努力，以一種互相鼓勵和挑戰的方式，在基督裡一同成長。基思不顧經濟利益而做出的犧牲服事，正正就是這種精神的一個上佳典範。

不過負面例子仍然有很多。有一次，我在美國的一個大城市進行建立門徒的訓練。一天晚上，當地一家大型教會的領導團隊幾位資深成員與我會面幾個小時，在結束時他們告訴我，「我們相信你提出的培養門徒的方式，會比我們目前使用的方法結出更多更好的果實；但我們根本無法跟上你這條路。」

我追問他們為什麼，得到的回答是他們剛剛申請了超過六千萬美元的貸款來擴建大樓，因此無法改變他們的做法，因為這可能會導致捐獻收入減少。一方面，我佩服他們的坦誠，但另一方面卻驚見他們竟願意將組織的表面欣榮置於神的國度之上。

曾有兩個非常龐大且廣為人知的基督教事工，幾十年來一直明確表示他們不想跟植堂扯上任何關係，**因為做這項工作可能會讓他們與堂會競爭，而後者正是他們的主要收入來源**，他們不願意冒險跟那「養育之手」疏遠。如果他們的決定是基於主的明確話語，我會對此感覺好得多，但他們從未有這樣聲稱。在過去的十年，兩個組織的其中一個已經承認之前的立場是錯誤的，並轉向積極從事植堂工作；而另一個的做法則保持不變。一個願意為了神國而甘冒財務狀況的風險；另一個卻不。

對於群體方面的另一個實際問題，就是人們可以對聖經原則意見一致，但對於如何在特定情況下應用卻有不同理解。這種事情經常發生在非常強調了解聖經，卻相對地忽視聆聽聖靈的狀況之中；這樣終會導致僵局、妥協或者分裂。

不過另一方面，團體的成員若經常強調聖靈但又沒有研究聖經，或不熟練如何理解和應用聖經，他們總相信自己是直接從神那裡聽到的，然而這些不同的領受往往都會相互排斥。這當然也同樣會導致情況癱瘓或分裂。

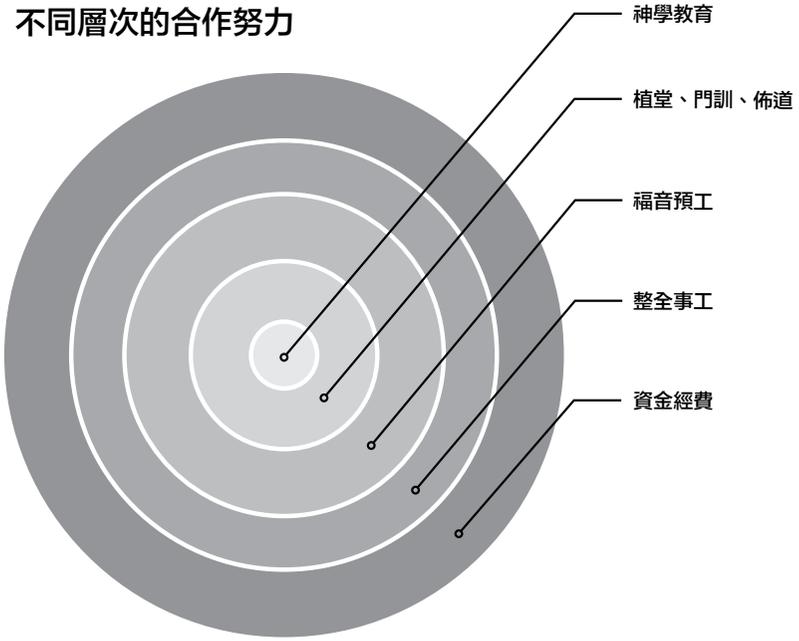
正如前一章所指，這些團體中如果包括有非信徒或不順著聖靈而行的人在其中，情況就會變得更加複雜，從而使真正屬靈上的合一變得不可能。唯有我們人人都有基督的心腸，我們才能合一。

請不要誤解我，我所說的合一並不是簡單地談論每個人都和睦相處。這就像將和平定義為沒有敵意一樣，這充其量只是一個薄弱且片面的描述。基督身體中的合一必然包括各人均為天國的進步而共同努力，它意味著積極合作，讓世界各地的所有民族都知道神的治權。我們必須齊心協力，讓祂的目的得以實現，祂的旨意成就於社會的各個層面。

為了實現這種程度的共同努力，我們不僅必須在個人層面上，而且還要在不同的集體層面上尋求合一；因此，我們需要加強基督教各流派之間的交流。如果某些派別的大部分成員均只屬名義上的基督徒，談合一乃是不可行或不切實際。但我們要為各個組織中具真實信仰的個人提供渠道，讓全球信徒群體減少製造強硬的分歧。這就是七十年代洛桑運動創立的理想，其口號是「整體教會將整全福音帶給整個世界」。在此前後，其實也有其他為實現這種合一而作的努力。

從實際的角度而論，這事說起來容易、做起來甚難。下圖代表了我在思考這個問題時發現的有用方法：在建立夥伴關係時，愈是靠近圖表中心的事工就要愈加謹慎和有所鑑別；而在最外的層面，則甚至可以在某些事情上與非基督徒團結起來。有時，從關注外環開始的關係，後來可以進而發展成為更密切和信任的關係。若是能照著這種方法而行，通常可使關係和合一的表現發展得更好更遠。

不同層次的合作努力

禱告

主耶穌，祢來到世上並且受死，是為要使我們能夠合一，正如祢與父合而為一。這似乎是不可能，然而祢卻將追求基督家庭中合一的責任交予我。請祢幫助我愛屬祢的孩子，因為他們是從祢而生。幫助我視他人比自己更重要，請幫助我珍視祢為我們每個人創造的不同，知到我需要他們。幫助我放棄自己的偏見以便可以建立他人，平息我腦海中急於論斷別人的聲音。請教導我如何實踐和平與合一。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我有多了解跟隨主在集體層面上的意義？如何才能提升我在基督身體中的肢體相互關係和合一？
2. 在追求基督身體的合一方面，我做了什麼？我還須要做什麼？就個人而言，或是作為機構的領袖，我該採取哪些措施？
3. 我有做何事情或說何話，以致造成基督的身體中肢體不合一或不協和嗎？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
(在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。)
5. 神要我與誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

11 神是我們 傳訊的楷模

神的傳訊是個性化、有影響力和極具權威；
我們須要恰當地回應，也鼓勵其他人如此行。

耶和華啊，求祢將祢的律例指教我，
我必遵守到底！
求祢賜我悟性，我就遵守祢的律法，
且要一心遵守。
求祢叫我遵行祢的命令，
因為這是我所喜愛的。

——詩篇 119:33-35

當神說話時，祂說到做到，並且期望我們照祂所說的去行。我們對待來自神的信息，跟對待充斥於生活中其他資訊的方式必須有所不同。我們生活在一個訊息氾濫的時代——其中大部分都是無關緊要、毫無意義或虛假的，所以我們無可避免地學會了過濾和忽視大多數向我們的交流；但我們絕不能同樣地對神。

神是極具戰略的傳訊者，祂的話語既有目的且滿有能力。在以賽亞書 55:10-11 主說：「雨雪從天而降，並不返回，卻要滋潤土地，使地面發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。我口所出的話也必如此，絕不徒然返回，卻要成就我的旨意，達成我差它的目的。」最終，我們也必要順服祂，遵從祂的旨意。問題只是我們到底是出於自願還是被迫如此，要做是因為我們是被愛的孩子還是被擊敗的敵人？

新的通訊技術引進了過濾和處理信息的新方法，可惜我們也經常將這些過濾器應用於來自神的信息。當這些方法應用於來自其他人的信息時，可能完全合適；但當應用於神與我們的交流時，它們顯然就不合用。因為神向我們傳達的信息是個性化、具權威、可踐行並且重要的，需要我們的充分關注和回應。

過去五百年以來，通訊技術以驚人的方式發展：從古騰堡的印刷機到電報、廣播、電視以至互聯網。這種演變對我們溝通的觀念和實踐產生了巨大影響。毫無疑問，現代通訊技術也有被應用來完成有關神國的奇妙事情。然而，我相信它同時亦產生了一些負面的後果。

在印刷機出現之前，大多數通訊都是個人化——針對特定的個人或團體。當保羅寫信給提摩太時，提摩太不必問：「這適用於我嗎？」當然適用於他，因這是專門為他寫的。隨著印刷機的出現，通訊明顯變得脫離語境。印刷術催生了一種全新的寫作方式：更加通用、以原則為本，更少針對個人。讀者有必要問自己：「這適用於我嗎？這是否可行或與我的生活相關嗎？」因此，讀者開始根據個人的相關性來過濾訊息，而固意忽略那些似乎不適合他們的內容。

電報的發明恢復了通訊的個人性質，因為電報通常是發送給特定的個人。但它創建了一個新的過濾器，即「時近」過濾器。所傳遞的訊息具有緊迫性，但不具持久價值。新的事實很快就將其他事實排除在人們的意識之外，而每日新聞報紙更進一步推動了這一趨勢，故有「昨天的報紙只好用來裹魚」之說。以此態度而言，非近期的新聞就再不是新聞，就該被忽略。

後來有了廣播和電視，人們開始主要是根據其娛樂價值來評估傳播的價值。這種趨勢已經滲透到宗教和政治領域，形成了一種教導與娛樂密不可分的文化。

電台和電視也將人們注意力的持續時間縮短了。廣告更促成了這種影響，以整齊的三十秒格式呈現信息。伴隨著圖像和音樂的講故事方式變得至為重要，理性的論證和深思熟慮的分析都被擱置

一旁，除非它們可被打包成一個有趣的一小時節目。這樣的結果就是精神上的被動和懶惰的思考。我們又添加了另一個過濾器，經常問：「這對我來說有趣和吸引嗎？」如果不是，我們就忽略它吧。

現今的互聯網更加劇了這種趨勢，導致人們不斷地作過濾、篩選和總結，以應對數據超載。我們被數據淹沒，而這些數據通常都以挑動情感的方式包裝，不給予人時間或資訊以作分析或評估。

「推特」又進一步放大了簡潔的文化模式，導致注意力更形下降，讓「媒體金句」文化盛行。此外，「臉書」加劇了人們的圖象意識，造成圖象重於內容，聲譽重於品格，印象重於事實。使用該應用程式的通訊漸漸變成了圖像管理。

大量的數據迫使人們要過濾他們所攝獵的內容。我們被迫迅速忽略我們收到的大部分信息，純粹出於必要。我們根據適用性（這是否適用於我和我的情況？）、時近度（這是今天的新聞嗎？）、娛樂價值（我喜歡這個嗎？）、可操作性（我能就此做些什麼嗎？），以及權威（我真的相信這個人嗎？）。

舉個例子，我最近在手機上收到一條錄音信息（略帶外國口音）：「這是社會保障管理局。請在我們開始法律程序之前立即聯繫我們。」之後我不知道錄音還在說什麼，因為我已掛了電話，刪除了訊息並封鎖了這個號碼。為什麼？因為在幾秒鐘之內，我就認定這並不是真正的社會保障管理局（真正的政府辦公室通常會寫信，以保留書面記錄），而且我知道很多人都在意圖竊取我的個人帳戶資料。若是二十年前我該不會這麼做，我會聽完整個訊息。但由於愈來愈多人試圖向我推銷東西、竊取我的資料，或引我查看他們的推特帖文，這就迫使我快速過濾傳入的資訊並忽略其中的大部分。

但是當我們進行過濾時，自然會傾向於關注那些可以證實我們固有偏見的訊息。這種趨勢導致有多樣而明確的受眾，而每個受眾都被一個自我強化的回音室所包圍。這反過來又變成大規模的碎片化，而不是前面描述的統一通訊功能。

結果是我們收到的信息愈來愈多，而聆聽（按照聖經所說的「聽見並服從」）卻愈來愈少。新聞已經從有作用和可導致行動，轉變為脫離語境事實的集成。信息與行動的比率一直在穩步下降。（問問自己，電視新聞中有多少是為了娛樂而設計的，其中有多少對你的生活有直接和實際的影響。）

這些趨勢正在通過大數據和人工智能得出合乎邏輯的結論。如此下去，我們將自己作評估和決策的責任委託給電腦，以預定的一般原則來演算。這對我們的思維模式、分析能力、道德和生活其他領域，影響非常深遠。我並不是反對大數據或人工智能，它們可提供巨大的潛在好處，但我們同時必須注意往後可能會失去什麼。

我們正在創造一個將決策的信心全賴於數據和統計數據的世界。假設所得的數據就算準確和適當，並且我們也正確地解釋它們，但是更大的問題仍然存在；因為我們正是生活在一個與常理相違的神的國度中，「明智」的決定往往不是最正確的決定。試想像約書亞吹著號角在耶利哥周圍行進（約書亞記 第六章），或者基甸將他大部分士兵打發離開（士師記 第七章）。以數據驅動決策只會讓我們相信數據而不是信靠神。由於有這麼多決定是以數據先行，我們便不會那麼強烈地感到需要神，並且會被誘惑而更少去聽神的話。我們會否更多信任電腦的軟件，而更少聆聽神的聲音？我們是否開始將太多決策外判，或交給預設程式來決定呢？

我並不會低估數據或研究的價值，神可以使用研究來引導我們。在九十年代，我也曾向一些中國家庭教會運動的領導提供建議，以幫助他們製定宣教策略。該運動的資深領導對宣教研究不屑一顧，他們認為驕傲驅使大衛進行點數民數（撒母耳記下 24:1-25；歷代志上 21:1-30）；但我指出神在某些情況下也准許人口點算（出埃及記 30:11-16；民數記 1:1-46；4:1-49；26:1-65；歷代志下 2:17-18；25:5；尼希米記 7:1-68）。我認為宣教研究最重要的功能就是要發掘出那些地方**尚未**有事工進行。

我的目標是讓這些領導了解中國還有許多福音未得之民。他們傳統的宣教策略是尋求神的帶領，然後前往神告訴他們應該去的地方；但問題是他們並不曉得這大多數福音未得之民群體的存在。要去一個你不知道存在的地方是很困難的，他們一旦能注意到這些未得之民，他們就開始感受到神對他們的呼召。如此一來，這些數據能幫助他們更充分地聽到神的聲音。

問題不在於我們是否應該根據從神那裡聽到的信息做出決定，我們當然應該如此。但神也通過多種方式進行傳訊，包括研究和有智慧的規劃。正如祂會向那些勤奮學習祂話語的人賜予更多的知識，祂也將智慧傳授給那些既藉祈禱又仔細研究決策的人。規劃並非壞事，問題是我們是否會依我們所信靠的來規劃，還是只相信我們的計劃。我們要相信的是神，而不是我們自己的計劃。

我們現今生活的時代，正驅使我們快速過濾和忽視大多數投向我們信息。當檢查郵件時，根據我對信封外部的快速一瞥，許多郵件沒有被打開便會被扔進垃圾桶。對電子郵件也一樣，我瞄一下發件人和主題後便會將大部分刪除，只因我並沒有時間讀完所有的內容。這樣做很好，甚至是必要的。但我必須力求抗拒以同樣的方式對待神跟我的溝通。當神說話時——無論是在聖經裡或是通過聖靈的個人提示——我必須關掉過濾器並仔細聆聽祂所說的一切。我須要放慢速度，停止同時處理多項任務，心無二意地專一注意祂。

在門徒訓練中，我們須要把這種將一切傳入的信息過濾的文化糾正過來。我們必須重回到慎重思考和溝通的模式，讓我們準備好聆聽神以個人、及時、具權威和有影響力的方式向我們說話。我們強調與神溝通時，是可以透過個人與聖經、跟彼此之間和在祈禱中建立互動的模式。本書的餘下部分將包含有關小組、個人門徒訓練和個人靈修習慣的建議，以幫助我們實現這一目標。

不過我們在傳福音的時候，就必須用現有文化中有效的傳達方式進行溝通。**我們要在傳福音中作出調適，同時在門徒訓練時進行糾正。**我們要以交談對象可以明白——適合他們年齡層和文化的方式來傳播福音；絕不能以人們無法理解或不願接受的方式與他們溝通。當中的基本信息不會改變，但傳達信息的方法則必須不斷適應當代文化，這就是道成肉身的意義所在。

使徒行傳 第十七章 就是一個好例子，保羅講了兩次不同的福音佈道信息。第一個（使徒行傳 17:1-4）是對帖撒羅尼迦的猶太人講的，在這篇信息中他強調耶穌實現了舊約中關於彌賽亞的應許。然而在他第二次的信息（使徒行傳 17:22-32），保羅正向著一群希臘哲學家講話，在那裡他沒有提到彌賽亞或舊約。相反地，他首先談論了在雅典觀察到的一座祭壇——一座供奉著未知之神的祭壇。然後他引用了一位希臘詩人的觀點，說明有一位神，萬物的創造者，我們所有人都要依賴祂。結論時，他提到眾人在死而復活的主耶穌面前都要面對即將到來的審判，以此作結。

保羅以不同方式傳達了兩次福音信息，因為他是面向著兩類不同的聽眾講話。他調整自己的信息以適應他們的文化，我們傳福音時也必須這樣做。說到底，我們定要以適合的文化形式來傳達福音內容。

然而，當人們一旦成為天國的門徒後，我們就有必要進行糾正。我們要訓練他們回應神的傳訊，不是按照原有文化的定規，而是按照神選擇的溝通方式。我們需要教導他們新的聆聽模式，以便他們能夠以神想要的方式來接受神的信息：是個人的、具權威的，並要求人以順從的行動作出回應。在接下來的章節中，我們將討論如何做到這一點——就是如何鼓勵人們學習、實踐和分享神的話語，以此進行培育和門訓。

正因為人們習慣於過濾和忽略大量投向他們的信息，所以對那些不承認基督主權的人，我們幾乎無可能進行門徒培訓。我們教導的東西是源自神的話語，但他們卻自行挑選並選擇想要應用的內容；這樣的門徒訓練並不符合聖經標準。

他們需要恢復資訊和行動之間的聯繫，須要學習遵行神所說的。他們要了解到神的傳訊是個人性、關係性和權威性。他們要停止將溝通視為經營個人形象和焦點的一種方法，而是思考如何讓神得到尊崇和榮耀。如果沒有事先認定耶穌是主並值得我們服從，以上一切都不會發生。

著名教育家 約翰·杜威 (John Dewey) 說過：「堂課的內容是學習中最不重要的事情。」換句話說，一個人如何學習更為重要。科技的確可以影響意識形態、哲學和行為。在後面的章節中，我們將會了解更多有關的工具，以助我們進行必要的調整。

禱告

主啊，祢配得我當下、完全並全心的順服，因祢的話就是我的命令；求祢幫助我如此生活。我已經習慣於過濾、評估、忽略和驅除傳遞給我的通訊；幫助我永遠不要對祢這樣做。賜我智慧去了解我生活的文化，告訴我如何可以用真實、人能明白且有說服力的方式傳達祢的福音。然後，請幫助我訓練門徒，按著他們該有的方式來對待祢的話語。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 不論神以寫下的聖經或是個人化的提示向我傳達信息，我是如何回應的？我會過濾、分析和選擇只應用某些；或是我會立時、完全並全心地服從？
2. 人們會習以為常地過濾從神而來的傳訊，我有幫助其他跟隨主耶穌的人，將他們糾正過來嗎？
3. 傳福音的時候，我有照顧到對象能接受的溝通模式嗎？
4. 我如何能增強以上兩方面？
5. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
(在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。)
6. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

3

第三部份

「合神心意的實踐」
實用觀念與成長工具

12 基督既是救主 也是主宰

神救恩的呼召，就是召喚我們不惜一切代價地跟隨祂，
且要靠著聖靈的力量才能得以成就更新變化。

有一大群人和耶穌同行。祂轉過來對他們說：「無論甚麼人到我這裡來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背著自己的十字架來跟從我的，也不能作我的門徒。」

——路加福音 14:25-27

馬太福音第二十八章 18-20 節的大使命有三個主要部分。首先是對耶穌能力和權柄的描述：「天上地下所有的權柄都賜給我了。」其次是我們的使命或工作範圍：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。」第三部分就是耶穌臨在的應許：「看哪，我天天與你們同在，直到世代的終結。」

我們都會喜愛首先的和最後的部分。我們喜歡聽到耶穌的能力、權柄以及耶穌與我們同在的應許。而中間有關使命的部分——卻不大受歡迎，因為聽起來有很多工作和責任。不過除非我們正在執行第二部分的要求——即耶穌交給我們的工作，否則便不能經驗那起始和最後的部分——體驗耶穌的力量和臨在。

現代宣教運動之父 威廉克里 (William Carey) 說，大使命的應許與命令是共生的。換句話說，如果耶穌的應許是針對祂所有的跟

隨者而發，那麼祂的命令也一樣。今天，許多基督徒以馬利亞和馬大的故事（路加福音 10:38-42）來學習如何親近耶穌，將基督徒的生活想像為跟主耶穌安靜交流的生活，尋求坐在耶穌腳前聆聽祂的教導來體驗與主的親密。

這是事實，但並不完全。誠然，服事不能為我們賺取救恩，我們必須不斷地專心聆聽主所說的話。但如果耶穌說：「去吧！使人作門徒！」那麼保持坐著就不是真正聽話——起碼不合乎聖經所指。耶穌的話不僅是為了娛樂和安慰我們，乃是指導我們的方向和行動。這才是我們表達愛祂的方式。

在本書的第三部分，我將介紹一些工具和實踐方法，幫助我們發展「實踐合神心意」的生活模式。有些人會抱怨說，這樣的模式、習慣或紀律死氣沉沉、毫無生氣，而且會干擾人與神並跟他人的活潑和重要的關係。這種反對意見其實並不合邏輯，而且亦非我所經驗的。反之，這些模式或紀律才能為神給我們設計的生活奠定基礎。當我們學習祂的話語，養成順服的習慣、學習在禱告中尋求祂、並與他人分享我們學到的東西時，我們就是預備好自己去聆聽祂的聲音並做祂的工。

猶如我們定時用餐時會使用工具，難道我們總是用刀叉勺甚至箸子吃東西，食物就會變得無聊乏味？我們一遍又一遍地使用相同的工具，食物就因此變得毫無意義？我們是否會因早、午、晚餐無休止的循環，而對飲食失去興趣？我們會否因為這些空洞的習慣而不再享受食物？不，器具和用餐時間只是將食物送到我們的嘴裡。

這裡提供的工具和概念並不會將生活中的興奮帶走；相反地，它提供了個人生活紀律的基礎，讓我們準備好聆聽並回應神那叫人興奮的呼召。它要幫助我們更加專心地聆聽神的聲音，追求祂為我們所安排的生活，更深入地認識祂，更有效地傳揚祂，更熱切地愛祂。讓我們像耶柔米教父一樣，努力以這有意義的方式生活能取悅我們所愛的。

正確地理解福音是我們的起點。傳福音通常都會極力提升人們的利益，盡量減少需求的承諾，我們也很容易陷入這種模式。我們愛談罪的赦免、與神和好、永生的希望和祝福，這些都是真實。但除非我們也談論委身、犧牲以及將耶穌置於一切之上，否則我們所傳講的福音就不完整。

當耶穌傳道時，祂把這些事情說得很清楚。在耶穌看來，天國的要求屬於第一位：

「天國好比寶貝藏在地裡，人發現了就把它藏起來，歡歡喜喜地去變賣一切所有的，買這塊地。

天國又好比商人尋找好的珍珠，發現一顆貴重的珍珠，就去變賣他一切所有的，買下這顆珍珠。」

——馬太福音 13:44-46)

路加福音 14:25-35 的例子很棒，讓我們明白耶穌的思想。耶穌因教導、醫治和施行其他奇蹟而吸引了大批追隨者。然後耶穌轉向他們，說了一些令人吃驚的話，彷彿試圖要將人群驅走：

「無論甚麼人到我這裡來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背著自己的十字架來跟從我的，也不能作我的門徒。」

——路加福音 14:26-27

耶穌主要在說：「在你們決定跟隨我之前，請仔細考慮一下要付出的代價。」祂告訴聽眾，跟隨祂就表示要把祂視為遠比他們最親密的人際關係（包括父母、丈夫、妻子和孩子）更重要。意即每天都準備好為祂而死，或者隨時放棄他們世上所有的財產（14:33）。否則，耶穌暗示他們要做祂的追隨者將顯得毫無價值——甚至連糞堆都不如（14:35）。

嘩！如此地招募追隨者似乎是最糟糕的方法了。但耶穌正在尋找一種特殊的追隨者——就是那些承認祂是宇宙中最重要事物的人。耶穌在考驗那些跟隨祂的人的動機，他們是在尋開心嗎？尋求教育？病得治癒？還是免費午餐？或者，由於祂所說和所做的事情，讓他們真正了解到祂是誰：萬物的創造者和一切的主宰？

如果人存有的動機屬於最後那種，那麼祂的要求顯然完全合理，甚至清晰易見。

今天的基督徒經常將傳福音的任務歪曲了。我們把福音好消息說成是我們定要得到祝福，需要也能得到滿足。確實如此，但這卻是次要的好處。真正的好消息是我們可以認識、服侍創造萬物的主，並與祂建立親密的關係——這位良善、完美、仁厚和慈愛的神真實在難以言寓。

就是由於我們經常傳講一種低成本的福音，許多來到神面前的人會認為，他們為神所做或放棄的任何事情都該受重視，或者值得特別的讚揚和報償。他們會以自己的幸福或舒適來評價自己的生活，而完全忽視門徒訓練的意義。對於一個真正的門徒來說，生活的方方面面都是認識祂並傳揚祂的機會，並以此為中心——定要尊崇祂、榮耀祂、取悅祂、事奉祂並以祂為樂。

傳福音的一種常見方法就是邀請人們盡快「決志信主」，然後才隨著時間慢慢地一點一滴地逐漸揭示該決定應有的影響。我們不會急於介紹作門徒的成本，以免將人們嚇跑。最終，等待新信徒開始體會到認識基督的特權後，我們才告訴他們故事的其餘部分吧。

這樣有時會有用的，但在許多情況下，新信徒即或最終成為消費者導向的基督徒，即或就是離開教會，因為他們覺得自己似乎受到「餌誘和偷天換日」的營銷策略所影響。因此，我們的教會內充塞著消費主意的基督徒，對他們來說，個人偏好——而不是神的國——才是決定性的價值。這樣的人要麼就從未真正將自己的生命獻給主，要麼就選擇留在自私和懶惰的不成熟狀態中。

結果，我們的教會可能擠滿人，但裡面卻充滿了不冷不熱、沒有委身的信徒。這既損害了我們的教會，也有損世界對我們的看法。它還鼓勵一種傾向，即使是那些願意尋求成長的人，也會傾向於依靠自己的力量而非通過聖靈的賦能來實現長進——因為逐漸的變化和改進似乎只是掌握於人的努力之中。

我會用以下圖像來描繪這種方式：

這種方式的特點是進入的門檻低，然後是長期、漸進的增長模式。強調成為基督徒對今生和來世都有好處，但個人犧牲和委身的代價卻被低估了；至少在最初階段是這樣。

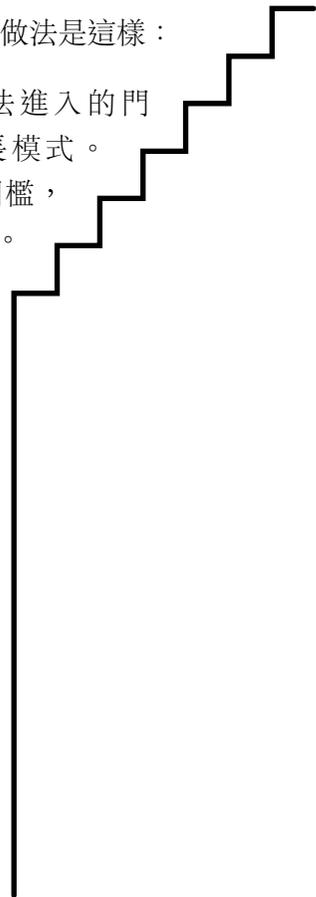
相比之下，耶穌在路加福音第十四章的做法是這樣：

耶穌提出了一個很高的、單靠人無法進入的門檻，隨後乃是一個漫長而漸進的增長模式。祂以無限地委身的要求來解釋這個高門檻，祂確實試圖趕退那些不肯委身的人。他的「教會」相對空蕩（他從前曾向數千人講道，但在使徒行傳 1:15 提到只有一百二十人在樓上等候），不過剩下來的少數都屬於甘付代價的人。

高門檻既十分清楚，那麼要進入神的國度，或作為耶穌跟隨者的生活力量來源，從一開始就已毫無疑問。沒有人能夠憑著自己的力量做出所須程度的犧牲；反之，惟有通過聖靈的支持才有可能實現神國度的生活。

再者，我們從起初就很清楚，人生活中的一切都必須以主和祂的國度為中心並完全降服於祂。重點是要以感恩、愛和奉獻來回報主的仁慈、恩典和偉大。

任何人都不必等到事後才明白，他們生活中某些後加的方面也應該要服從神。由於他們一開始就做了那抉擇，他們已經決定每當明白到神的旨意，就一定會靠著聖靈的力量來遵從。

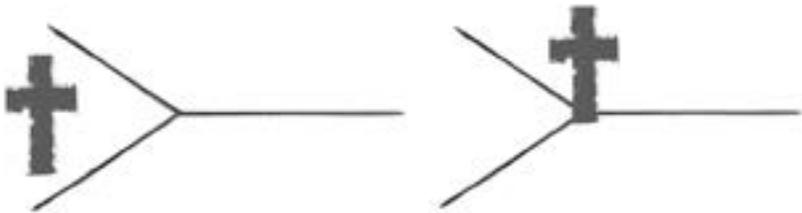

詩篇 32:8-9 描述到這兩種模式之間的區別：

我要教導你，指示你當行的路，
 我要定睛在你身上勸戒你。
 你不可像那無知的騾馬，
 須用嚼環韁繩勒住，
 不然，牠就不會靠近你。

神用眼神引導的畫面，就像訓練有素的犬隻的主人一般——犬隻心領神會主人的意思，只要一個眼神或一個手勢就足以讓祂行動。這與馬或騾子形成鮮明對比，牠們若沒有經過良好的訓練，就只會對暴力做出反應。那些不承認神在他們生命中有絕對主權的人，就像未經訓練的騾子一樣，必須強迫或說服他們才會遵守，他們需要「胡蘿蔔加上木棒」的方法來指導。然而一個人若承認主對一切生命擁有絕對管轄權柄，就只要等候指示，留心主最細微的指令。

下圖表示 路加福音 第十四章 跟我們常見模式之間的另一個對比。兩者都代表從左向右移動的時間線，十字架象徵著一個人讓自己跟基督建立關係的時刻，兩條線合而為一的時候就代表人認識到基督的權威並統管生命所有。

在左圖中，這個人要慢慢才認知主所要求的任何改變或犧牲。而右圖的信徒就一早就已經決定無論主領何方都必跟隨。其實際後果非常深遠，且會不斷在其行為和態度上反映出來。這就是世人不斷指責教會偽善的主要原因——也是事實。

近幾十年來，福音派內部一直存著關於「主權救恩」的爭論。問題是：如果一個人沒有先決意跟隨耶穌為主或老闆，是否有可能得救。我並非想要在此解決這場爭論，這也不是我們在本書中要問的。「主權救恩」辯論的參與者實質上是在問：「一個人至少要做到什麼才可得救？」又或者問「如果他們相信耶穌的神性、死亡和復活，但沒有委身跟隨祂，這樣足夠嗎？」以我看來，這似乎是一個錯誤的問題。我們不應該問：「我們至少要做什麼？」而是「我怎樣才能做得最多？我怎樣才能最好地事奉耶穌？我怎樣才能成為耶穌想要的門徒，並使他人作主門徒呢？」

從聖經中我們可以清楚地看到，耶穌對我們的目標不是讓我們做得最少也可進入天堂。祂實在想徹底改變我們的生命。事實上，祂的死就是為要改變我們如何並為何生活：「祂替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活」（哥林多後書 5:15）。當我們使人作門徒時，我們的目標是引導他們進入深層的轉化、過順服主的生活：「使萬民作我的門徒，……凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。」（馬太福音 28:19-20）。

高門檻和低門檻兩種模式之間的一個實際差異，體現於我們如何跟進新信徒。在低門檻的方法中，新信徒可以舒適放鬆地學習一段很長時間，我們假設他們需要接受長時間的教導才能成為積極的天國大使。訓練的焦點是通過閱讀聖經、祈禱和參加聚會來讓吸收屬靈知識，導致他們習慣於被動和消費的模式。

但在高門檻範式中，跟進行動就非常不同。當前的重點是裝備新信徒，使其成為他所信的積極傳播者。他們很快就接受挑戰，要成為福音傳播者和教會植堂者。你可要求他們列出一百個認識的人，然後從其中選擇五個，立即與他們分享自己跟隨耶穌的決定。他們會接受訓練去分享福音和作簡單的見證，也許經過一些角色扮演的練習後，便可出去與他們所選擇的五個人交談。如果這五人中的任何一個信了主，同樣的跟進模式就會應用於他們身上。這一切都可能發生在新信徒委身跟隨基督的**第一天**！在這種範式下，跟進和評估他們的進展通常會在四十八小時內出現。

我們已經習慣了低門檻的模式，所以認為這種立時行動似乎是不可能。然而，這正正就是我們在新約聖經中所看到的例子：被鬼附的格拉森人（馬可福音5:19-20）、稅吏利未（路加福音5:27-30）和井邊的撒瑪利亞婦人（約翰福音4:28-30）。

高門檻方法所建立的模式，就是無論主向信徒啟示什麼，都應該立即應用並與他人分享。這種模式從人們加入神國的那一刻起就被烙印下來，並成為他們此後生活的特徵。他們學習要像訓練有素的犬隻而不是未經訓練的騾子那樣生活。他們認識到自己作為天國的大使，盡其餘生將有幸成為神給人恩典和愛的管道。生活充滿期待，因為他們永遠不知道下一個拐彎會有什麼新的挑戰或歷奇。當他們聆聽並回應主每天的指示，並不斷地以新的方式體驗主所賜的滿足，他們對主的信心就會與日俱增。

禱告

主啊，雖然有時我更像一頭驢子，但我願意像訓練有素的犬隻一樣，熱切地等待祢的目光，讓我服從地衝出去。求祢改變我的心，因為祢配得我的服從，我知道拖延或抵抗對我根本沒有任何好處，順服之道才是真正蒙福之途。真的對不起！我的固執和不情願不能叫祢喜悅、不能為祢結果子或榮耀祢。靠著祢的靈，求賜我聆聽的耳朵，賜我順服的心靈。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我在聽見神話語之後才自己決定要否遵行；或是在我意識和心中早已定志，無論如何都委身服從呢？在我自己和我所認識的其他信徒生命中，如何能讓後者扎根穩固？
2. 我正在傳遞一個「低門檻」的福音，或是像路加福音第十四章那種「高門檻」的福音？我可如何更好地仿效主耶穌的傳揚方式呢？
3. 當我跟進新信主者，我有訓練他們立刻順從並與他人分享嗎？或只會鼓勵他們被動地慢慢學習？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
5. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

13 神配得我們 絕對效忠

主不應只在我們生活的各種競爭之中佔上鋒，
祂更該是我們生活各方面決定性的主體。

因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。
願榮耀歸給祂，直到永遠。阿們！

——羅馬書 11:36

排名「第一」當然有其意義：它意味著獨特、凝聚力和至高無上。作為指引的「真北」亦只有一個。

我孩提時期曾住南韓。韓國人是一個講求競爭的民族，並且熱愛體育運動。那時若觀看任何一場比賽，你立刻就會知道每支球隊中哪位球員是最好的，因為那個球員必定是穿著 1 號球衣。在那個場景中，1 號總意味著**最棒**。就神而言，一就是**唯一**，乃是獨一無二的。

當《聖經》的作者多次告訴我們「神是忌邪的」，他們的思想裡就有這種排他性。在出埃及記 34:14 神甚至說祂的名字是「嫉妒」。正如婚姻應是排他性的一樣，我們也應該完全只屬於祂。沒有任何其他配得被崇拜、信任、依賴、愛、服侍或榮耀。神不會與別的神共享這些，因為根本就不應有其他神；在哪方面都沒有任何事物可以與祂相比。神認為祂值得我們百分百的景仰，祂絕不願意共享。

我是耶和華，這是我的名；
我必不將我的榮耀歸給別神，
也不將我所得的頌讚歸給雕刻的偶像。

——以賽亞書 42:8

唯獨依靠神與唯獨敬拜祂，都一樣叫祂喜悅。凡是我們渴望、讚美、事奉、欽佩或愛的對象如果不是祂，我們都應悔改。如果祂不是我們生活的唯一目標，我們的思想就會變得扭曲或盲目。

在物理學方面，科學家正在認真尋求一種「大統一理論」，目的是要將物理學的所有分支結合成一致且相互聯繫的一個整體。其實，神早已經將它自己啟示為這大統一的現實。歌羅西書 1:15-20 描述耶穌為所有受造物（無論是可見的還是不能看見的）的源頭、維護者和救贖者。

因為萬有都是在祂裡面造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的，一概都是藉著祂為著祂造的。祂在萬有之先；萬有也靠祂而存在。

——歌羅西書 1:16-17

請注意這段經文所說：萬物都是由基督、透過基督並為著基督而創造的。祂就是一切的源頭和目的，絕無誇張。

在申命記中，猶太人稱「示瑪」（Shema）的段落，在那裡神告訴祂的子民：祂是獨一的神，命令他們要全心全意地愛祂（申命記 6:4-9），並要求他們以實際具體的提醒，將神銘記在心上——無論在家還是出門在外，無論是為自己還是為他人，無論是公開還是私下，無論是起床還是睡覺時。神的價值和偉大成為他們不斷的默想，是他們暢遊的大海。

在十七世紀，修道士勞倫斯弟兄談到「實踐神的臨在」，他的意思是不斷意識到主的臨在以及與祂對話。對我來說，這種持續的關係意味著從神的角度看待生活的一切。我並沒有想像自己坐在神對面，而是想像坐在祂的大腿上，面朝外。無論祂想讓我注意到什麼，我就會聽到祂的聲音。

這種對神的專一關注，對於我與其他人的關係都有所影響。我將其視為一副帶有兩塊鏡片的眼鏡。第一塊鏡片聚焦於那些與我常常往來「認識的人」（家人、朋友、鄰居、同事、同學等），而第二塊鏡片則與我日常關係模式之外「未認識的人」有關。

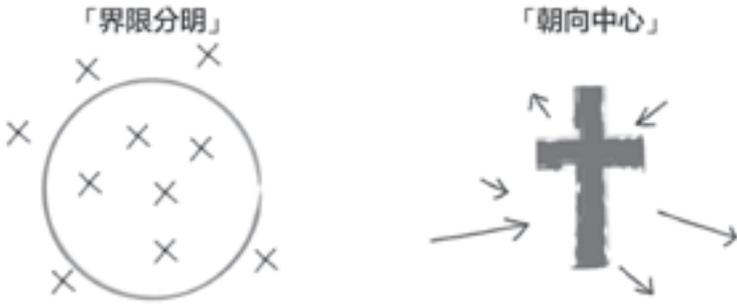
通過這第一塊鏡片，神將我的注意力集中於我的親密關係上。神將我們安排在自己的家庭、友誼和社交圈中都是有原因的。祂想我們在其他的人面前榮耀祂。我們應該好好照管與這些人的長期互動，就像管理我們的金錢、時間、精力或任何其他資源一樣。這些人中或許有多人現在看來似乎還沒有向神敞開心扉，但就是因為神把他們放在我身邊，我要做的就是堅持為他們禱告，向他們彰顯神的愛，並分享有關神的真理。為著他們，我永遠不會放棄。

對於那些在我日常網絡以外的人，我主要是依賴神的指導來確定要在何時何地作出關注。這塊著色的鏡片是為了突出最不顯眼的、最微小的和迷失的人，畢竟這些都是神的至愛。聖經裡充滿證據，表明神特別關心那些被藐視、被遺棄、受壓迫、被遺忘、處於不利地位和無能為力的人。但神常常是不可預測的，所以我須要對祂的提示特別敏感，以致知道要與何人互動交往。

在這個舞台上，我通常會發現主正引導我走向那些祂已經在動工吸引歸向祂的人。因此，在我的親密關係圈之外，我正仔細聆聽神的聲音，聽聽祂會如何指引我去幫助那些弱勢群體，並讓我看見那些祂已經在其身上動工的人。

為了提高人們對管理人際關係的敏感度，我會向正在接受我培訓的信徒，要求他們列出認識的一百個人的名單，然後把他們分為三類：基督徒、非基督徒和未知的。他們接下來的行動步驟會有所不同，具體取決於每個人屬於那個類別。對於未知的人來說，首要任務是要了解他們的屬靈程度；對於非基督徒，就傳福音；對於基督徒，就要訓練和鼓勵。

許多人會根據兩個不同的方法來思考靈性問題。對他們來說，每個人要就是在神的國度之內，否則就在神的國度之外。左邊的圖說明了這種「界限分明」的思維；右邊的描述了「朝向中心」的思維。

「界限分明」的思維並沒有問題，它有幫助且正確。確實，每個人或是在神國之內，或在神國之外。而「界限分明」的思維有助於強調我們的優次就是要確保人們能進入神的國。耶穌所講的比喻，以牧羊人離開九十九隻羊去尋找那一隻迷羊，就說明了這種價值觀（路加福音 15:4-7）。

儘管如此，「朝向中心」的思維更是一種有用的補充。在「朝向中心」的圖中，某人的效忠度由箭頭的方向表示：指向十字架的箭頭表示那些已將生命委身於主耶穌的人。不過箭頭的長度則各有不同，用以代表他們的熱切程度。有些人不惜一切地追求不同的人生目標，而另一些人則屬於溫和地做。又有些人熱切地跟隨著基督，而另一些則屬於不冷不熱。

神的期望（但願也是我們的期望）是改變所有箭頭的方向，使它們全然指向十字架。神不喜悅任何人的死亡（以西結書 18:23, 32；33:11），祂不願一人沉淪（彼得後書 3:9），且願意人人都信主得救（提摩太前書 2:3-4）。以上真理指導著我們如何與每一個還不認識神的人互動。

神也想延展那些已經指向十字架的箭頭。經已委身於基督的人須要提高他們委身的程度，這對我們所有人都如是。我們沒有人能一年三百六十五天、每天二十四小時都全心、全意、全性、全力

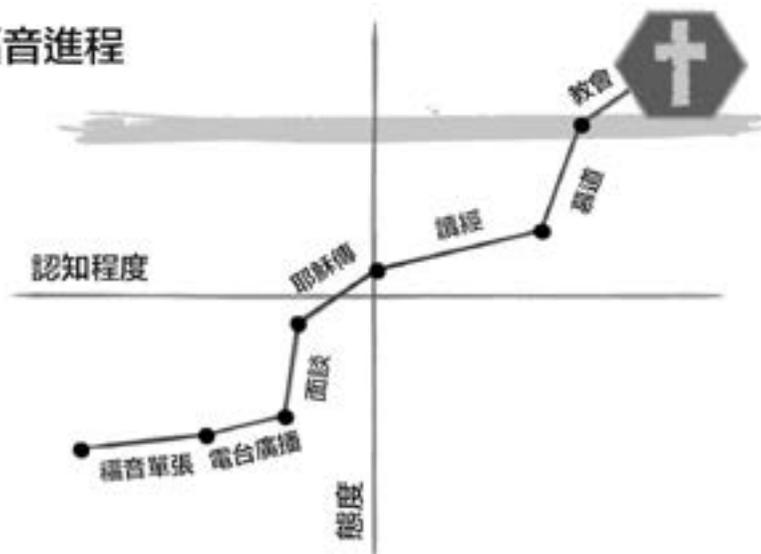
地愛神，所以也盼望我們正在朝著這個目標進發；可惜許多信徒趨向的勢頭卻是相反。

這意味著每當我們與經已愛主並事奉主的人互動時，目標就是讓他們對主的愛有所增加。我們要仔細認真地思考如何能好好做到這一點，「要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善」（希伯來書 10:24）。我們都需要來自他人的鼓勵，不論他們對主的委身是先於還是落後於我們。

對於那些不認識主的人來說，「朝向中心」的思維還是有幫助的。它幫助我們理解箭頭仍有可能逐漸地一步一步轉向，直到它完全指向十字架；並且不同的人對神的抗拒或回應也可以有不同程度。

下圖有助於描述這一原則。Y 縱軸表示幅度或態度，而 X 橫軸表示知識或認知程度。因此，為了說明起見，撒但將屬於非常偏右（知識淵博）並且非常下方（態度惡劣，極端反對神）。通常非信徒一開始的知識很少，對神的態度或看法也很消極。但圖中所示的多次接觸會產生認知和態度上的逐漸變化，使人走向十字架。在「朝向中心」的思維中，這將以箭頭逐漸旋轉指向十字，以及其強度（長度）的增加來顯示。

福音進程

對於那些與你反覆有接觸的人來說，這是一種形象化方式來表達他們歸主的過程。人們通常在最終決定跟隨基督之前，會與基督徒有多次接觸，這使他們行得愈來愈近。

至於那些沒有機會與你反覆接觸的人，這會提醒你要警覺那些人已接近向主順服，並要抓住機會推動他們更接近些。這樣的思維還能減少你在每次互動中，要尋求將每個人帶到那地步的壓力感；因為你與他們的互動很可能是神用來吸引他們，歸向祂自己的一連串事件中的一次而已。

然而，擁有神的視角遠遠超越了你與人的個人互動，它涉及到生活的各方面。作為創造者，神關心並有份參與一切存在的事物。祂不僅救贖人類，也救贖一切受造之物（羅馬書 8:18-23）。祂可以指導我們管理萬物並正確地、創造性地使用創造物。神也在自然界中展現自己；如果我們傾聽神的聲音，我們就可以從祂所創造的萬物中了解祂，並為各種知識學科做出貢獻。

我們有幸過著尋根問底的生活，可以不斷對我們所看到的事物提出疑問。我經常求問主到底我可以從某件事中學到什麼，其中一些問題使我的思維有了獨特的見解和突破。我詢問過可口可樂公司、美國海軍陸戰隊、自行車、農業、攝影、波浪、繞繩下降、皮划艇、樂器和水肺潛水等事。我又問有關大象、兔子、馬、驢子、蜥蜴、青蛙、海星、章魚、海豚、鵝、鴨子和其他動物的問題。我還會查詢通信技術、商業實踐、經濟、政府、交通、教育原則等等。

我多年來收集到的許多有關門徒訓練、植堂和宣教的洞見，都源自這些不同的來源，而非來自神學院的課程或神學書籍。神對每種話題的知識都是無限，為什麼不求問祂呢？

我們還可以藉著神賦予我們的洞察力為所有領域的學習做出貢獻。喬治·華盛頓·卡弗（George Washington Carver）有時常向神詢問事情的習慣。他曾在阿拉巴馬州工作，離我現在住的地方很近。作為基督的追隨者、科學家和教育家，他的一生和遺留的貢獻非凡。在擔任塔斯基吉研究所所長期間，他在一個最不

可能的環境中成就了改變世界的發現。理查·富士德（Richard Foster）在他的著作《靈魂的庇護所：默想祈禱之旅》*Sanctuary of the Soul: Journey into Meditative Prayer* 中講述了這個故事：

喬治·華盛頓·卡弗 是我們當中偉大的科學家之一，他經常祈禱，稱神為「創造者先生」。一天晚上，他走進樹林祈禱：「創造者先生，你為何創造宇宙？」他聆聽著，就聽到這樣的話：「小子，這個問題對你來說太大了。嘗試另一個！」第二天晚上，他走進樹林祈禱：「創造者先生，你為什麼創造人（意即人類）？」他聆聽著，聽到了這樣的話：「小子，這個問題對你來說還是太大了。嘗試另一個！」第三天晚上，他又走進樹林祈禱：「創造者先生，你為什麼要做花生呢？」這樣是他聽到的：「小子，這個問題切合你的大小了。你聽著，我來教你。」

剩下的就是歷史啦，卡弗開發了有關花生的數百種用途，並藉此改變了美國南部的經濟。

無論你正在從事那個領域的工作，神對它的了解比你或其他任何人都多。只要你問祂，祂就能給你亮光和洞見。正如 聖奧古斯丁（St. Augustine）所說：「一切真理都是上帝的真理。」

認識到神對生活各方面的關心和參與，是發展屬靈敏銳感的一部分。西番雅書 1:12 說，那些不能分辨神在世上有所行動的人，是「沉湎在酒渣上的人」。這顯然是令主不悅的事。

每個人都有自己的世界觀——就是一種解釋世界的方式——儘管許多人從未有意識地反思過自己的世界觀，或以任何正式的方法對其進行評估。其實世界觀包含七個主要方面：

1. 認識論：什麼是真的？
2. 形而上學：什麼是實在的？
3. 宇宙學：宇宙的本質和目的是什麼？
4. 目的論：一切事物的目的和命運是什麼？
5. 神學：神（或神社）的本質和目的是什麼？
6. 人類學：人類的本質和目的是什麼？
7. 價值論：什麼是有意義、有價值、美麗的？

顯然，我無法在本書中開始徹底地探索一般世界觀的維度，甚或是特別關於基督教世界觀的維度。但對於基督徒來說，神必須是我們世界觀各個方面的中心和真理的來源。只有祂才是真理的裁決者，祂創造並決定了什麼是真實的。宇宙的存在是為了祂的喜悅和目的。祂無限的善良和偉大。祂創造了我們並賦予我們目標。祂獨自決定什麼是有意義、價值和美。

因此，盡我們最大的能力去認識和理解祂就非常重要，因為這是正確理解世界或其他存在事物的唯一方法。所以「合神心意的實踐」——即過一種以神為中心和基礎的生活——就是基督教世界觀的最終本質。

如果你有興趣深入探討這個話題，有大量的書籍甚至職業均致力於徹底理解基督教世界觀及其含義。christianworldview.net 是一個開始查看的好地方，它提供從不同角度研究和撰寫基督教世界觀的人士名單。然後，你可以查訪其他資源以獲取有關他們觀點的更多詳細信息。我相信弗朗西斯·薛華的著作是一個很好的起點，他的方法很容易理解，但並沒有打節扣，而且他的工作建基於一套可靠的前設。

希伯來書 第十一章 是基督教世界觀發揮作用的一個好例子。懷疑論者最常問基督徒的問題之一是：「如果神如此善良和有能，為什麼壞事會發生在好人身上？」希伯來書 第十一章 回答了這個問題，它闡述了信仰的主題。最初，它描述基督教信仰的著名英雄的生活：亞伯，以諾，諾亞，亞伯拉罕，以撒，雅各，約瑟，摩西，喇合，基甸，巴拉，參孫，耶弗他，大衛，撒母耳和衆先知（希伯來書 11:4-35）。這些人是有名的信仰生活「勝利者」，是神賜予勝利和名聲的人。但這段話接著描述了其他（至少從世俗的角度來看）遠沒有那麼出名或勝利的人：

又有人忍受嚴刑，拒絕被釋放，為要得著更美好的復活。又有人忍受戲弄、鞭打、捆鎖、監禁、各等的磨煉；他們被石頭打死，被鋸鋸死，被刀殺，披著綿羊山羊的皮各處奔跑，受貧窮、患難、虐待。這世界配不上他們，他們在曠野、山嶺、山洞、地穴，飄流無定。

——希伯來書 11:35下-38

這些遭受如此苦難的人是誰？我不知道。我不認得那些故事，但神知道。神對他們所有人，無論是著名的還是默默無聞的，是生活中的勝利者和失敗者說道：

這些人都是因信獲得了讚許，卻仍未得著所應許的，因為神給我們預備了更美好的事，若沒有我們，他們就不能達到完全。

——希伯來書 11:39-40

在 32 節至 35 節上，「好人」經過一番鬥爭後取得了勝利。但在 35 節下至 38 節，好人被擊敗並遭受酷刑和暴力死亡。為什麼這些人同被列為信仰楷模？

顯然，從天上的角度來看，地上的結局或信仰的結果，跟忠心之人會面臨的終局並無關係。相反，忠心之人的顯著特徵乃是他們願意絕對信靠神，從而將榮耀歸給神。有時神會因戲劇性地施行拯救而得榮耀；有時，祂的子民忠心地願意為祂受苦，甚至在默默無聞中死去，這也可使祂得榮耀。當神的子民願意為著事奉神的特權冒上一切風險、犧牲一切時，神也就得著榮耀。還有什麼比這更足以證明祂的無上價值呢？

正如這段經文所顯示，基督教世界觀對苦難的解釋，是認識到這個墮落的世界並非故事的終局；而無論在地上的結果如何，信心的生活都能榮耀神。歸根究底，我們相信基督的人將贏得勝利並獲得永恆的獎賞。對於那些在地上過著信心生活的人來說，這個故事肯定結局完滿。

基督徒的世界觀幾乎與任何競爭性的世界觀都不會一致，因為它讓神成為決定意義、真理、目的、價值或命運的唯一標準。當我們努力遵循保羅的勸告時，就需要努力實踐這個永恆的觀點：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意」（羅馬書 12:2）。

禱告

主啊，更新我的心意，幫助我在祢的光照下看待生活的各方面。幫助我了解與他人的每一次互動，都有機會讓他們更加欣賞和認識祢。從今生短暫的經歷中教導我體認永恆的真理。告訴我如何在我的言行中，成為祢祝福他人的工具。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我與神的關係只是我生活中的某個層面，還是我生命所有方面的基礎指標？我怎麼能每天不斷被提醒，要知道祂的同在和觀點就在我面前？
2. 我的世界觀（包括：知識論、形上學、宇宙論、目的論、神學、人類學和價值論）有哪方面須要更加以神為焦點？
3. 我對生命中持續的人際關係處理得有成效嗎？我如何可更著意地幫助那些愛神的人在祂裡面繼續進深成長？又如何更用心地將那些未認識神的人帶向與祂建立關係的方向？
4. 與我接觸的每個人經常會因我得到祝福嗎？我怎樣才能增加這樣做的頻率？
5. 對於每天遇到的事情，我有向神祈求屬靈洞見的習慣嗎？我怎樣才能養成這個習慣呢？
6. 在工作和生活，我有否時常求主給我智慧？我如何才能養成這個習慣呢？
7. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
8. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

14 三分三： 憑信而活的模式

門徒要有所培增，就必須在學習、實踐
並與他人分享洞見等多方面積極長進和取得平衡。

「我愛你們，正如父愛我一樣；你們要常在我的愛裡。
你們若遵守我的命令，就會常在我的愛裡，
正如我遵守了我父的命令，常在祂的愛裡。」

——約翰福音 15:9-10

要提升聆聽神說話的能力，最佳方法是當你確實認清祂在說話時，便立即和完全地作出回應。我們遇到祂給予機會和指示，神就已將如何回應的責任交給我們。我們現在如何應對，都直接影響著祂未來與我們的相交，以及我們的成長和發展。

神衡量價值的方式與世界截然不同。屬地的經濟學是以交換為基礎的：我有一些你想要的東西（例如：熏牛肉三明治），你有我想要的東西（錢）；你給我一些錢作為交換，我給你我的熏牛肉三明治。你要為你想要的東西付錢給我，因我不會免費將它贈送。

天的經濟學剛好相反：我是通過給予而獲得，因著白白的付出而獲利。就以神對饒恕的看法為例：耶穌用比喻（馬太福音 18:23-35）和直接講論（馬太福音 6:14-15）來教導，如果我們白白地饒恕別人，神也會白白地饒恕我們。神既然慷慨地賜給了我們，我們要

把它傳遞出去。當我們願意給予時，就會得到福份；我們通過給予而獲益。

這個有悖常理的原則在新約中經常出現。耶穌在馬太福音10:8說：「你們白白地得來，也白白地給人」，而在路加福音12:48也說：「多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」保羅告訴提摩太要傳遞他所領受的（提摩太後書2:2），他更把耶穌的教導總結為「施比受更有福」（使徒行傳20:35）。

神賜給了我們，我們就要作好管家，有責任將其白白地傳送給他人。馬太福音25:14-30的才幹比喻，其要點就是我們要如何管理祂所賜予的東西，因神將向我們問責。

屬天的經濟學在舊約中也同樣突出。從神如何對待祂子民開始，我們就看到祂賜福以便我們能夠祝福別人。當神呼召亞伯蘭（這是神將他的名字改為亞伯拉罕之前），祂對亞伯蘭說：

「你要離開本地、本族、父家，
往我所要指示你的地去。
我必使你成為大國，
我必賜福給你，
使你的名為大；
你要使別人得福。
為你祝福的，我必賜福給他；
詛咒你的，我必詛咒他。
地上的萬族都必因你得福。」

——創世記12:1-3

神應許要賜福給亞伯拉罕，但祂有一個明確的目的：亞伯拉罕將反過來成為其他人的祝福——實質就是成為世上所有國家的祝福。在屬神的經濟學中，我們接受是為了施予。亞伯拉罕被祝福以至能成為一個祝福。

神告訴我們，祂揀選亞伯拉罕作為祂子民的祖先，是因為亞伯拉罕順服祂（創世記22:15-18；26:2-5）。這種順服乃是屬靈經濟和對神負責的核心，它值得我們仔細研究。亞伯拉罕並不完美，例如：他不止一次而是兩次試圖讓妻子撒拉冒充他的妹妹。然而，他他的確曾一再表現出當下、徹底和代價高昂的順服行為。

神呼召亞伯拉罕離開自己的國家、父家和親人，到神要指示他的地方去。他去了，是立刻地順服（創世記 12:1-4）。這風險非常重大，亞伯拉罕要離開一個安全、人口稠密且熟悉的地區，轉而於曠野中徘徊，要穿過充滿威脅的居民之地區。

創世記 第十七章 讓我們看到另一個測試。神將亞伯蘭的名字改為亞伯拉罕，並命令他給家中所有男性行割禮，作為立約的記號。除了明顯的身體不適之外，還需要考慮到潛在的安全問題。在 創世記 34:13-31，亞伯拉罕的曾孫消滅了一整個部落，正是因為他們的男丁在接受割禮後，等候痊癒時無法自衛。然而亞伯拉罕並沒有猶豫，聖經一再強調地兩次告訴我們，就在神說話的當天，他便給自己、他的兒子以實瑪利、並家裡出生的所有男丁、以及用錢買來的每一個男丁都行了割禮（創世記 17:23-27）。

到 創世記 21:9-19 他的注碼增加了。當時莎拉很不高興，因為以實瑪利（亞伯拉罕通過撒拉的使女夏甲所生的兒子）嘲笑她自己的兒子以撒。她要求亞伯拉罕送走以實瑪利和夏甲。亞伯拉罕一想到要送兒子離開，就深感不安。然而，神指示他要聽從撒拉的請求。於是第二天一早，他就毫不猶豫地起來送走了他們。

在 創世記 22:1-14，亞伯拉罕的順服面臨著最大的挑戰。神竟然要他將兒子以撒獻為燔祭。以撒是應許之子，是亞伯拉罕一直等到一百歲盼望所得的。亞伯拉罕沒有多問，也沒有猶豫就順服了。第二天一早，他起床前往山上，就是神指示他執行這件不可思議的事之地。正當他舉刀要殺以撒時，神阻止了他，並且預備了一隻公羊作為替代的祭物。

無論要付出什麼代價，亞伯拉罕已經準備好並願意順服神。希伯來書 11:17-19 告訴我們，他的意願來自於他相信神，祂能夠甚至會讓他的兒子從死裡復活。從這個故事我們可以確定兩件事：亞伯拉罕愛神並完全信靠祂，而神也喜悅他。事實上，神已應許他的後裔將會如天上的星星或海灘上的沙粒那樣多（創世記 22:15-17）。

。

為什麼亞伯拉罕毫不猶豫的順服對神來說如此重要？從神的角度來看，對神的愛是一個人生命中最重要（馬太福音 22:34-38），而我們的愛就是以我們的順服來衡量（約翰福音 14:15；約翰一書 5:3）。換句話說，當下、徹底和代價高昂的順服，既是盡心、盡意、盡性、盡力愛神的表現，也是必然的結果。神要與這樣的人為友，這就是為什麼亞伯拉罕會被選為神子民的屬靈之父。

亞伯拉罕被譽為我們的信心之父，我們要效法他。我們也同樣透過當下、徹底和代價高昂的順服來表達我們對神的愛；我們可以期待神對我們說話。我們能夠愛祂並完全信任祂，乃因為祂為我們所做的一切，祂將我們從永遠的死亡中拯救出來，使我們成為祂心愛的孩子和同工。順服就是神衡量我們愛祂的主要標準。

但實際上，我們常常做不到這種當下、徹底和代價高昂的順服。我們時常會猶豫、找藉口，或者乾脆拒絕順服。然而，我們的目標是要靠著神的幫助，朝著完全順服的方向前進。

不過如何能做到呢？如果只是希望如此，那絕不會成真。一種關鍵的助力是與其他的基督徒兄弟姊妹相互問責。我們要向彼此負責，去做我們知道神要我們做的事情。通過這種方式，我們可以幫助彼此在順服上成長，更好地成為神賜予我們福份的好管家，並且更充分地體驗神對順服的孩子們所預備的福祉。

「問責檢討」常常被視為令人不快的事情，尤其是在就業環境中，它可能涉及對表現不佳的紀律處分。但在基督教的背景下，互相問責卻是我們能為彼此做的最有愛心的事情之一。我們這樣做是出於真誠地期望其他人能夠更深入地認識主，並體驗祂預備的豐盛生活所帶來的喜樂和滿足。我們希望他們能更清楚聽到神的聲音，並因實現神為他們設計的命運而喜悅。我們希望他們忠實地順服從主所聽到的話，並將他們從主所學的傳授給其他人，從而受益於屬靈的獎賞。我能為別人做的好事就是幫助他們建立學習、實踐和分享神話語的生活模式，透過相互問責就可以做到這一點。

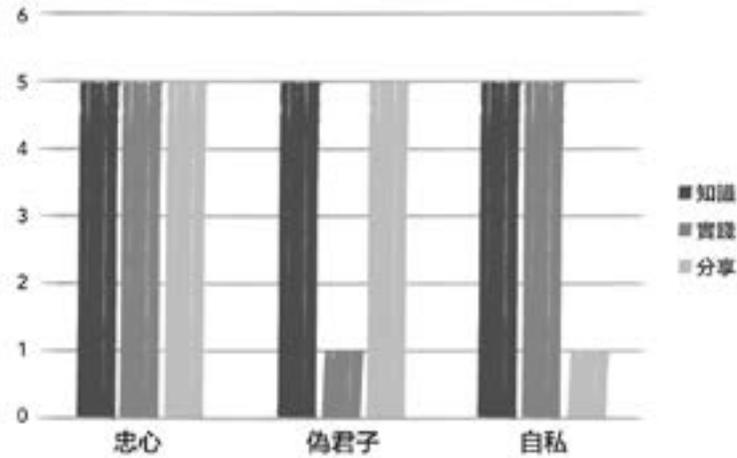
我們怎樣才能在生活中讓這個成為我們自然而常規的行動？我建議要把我們的生活看成一張「三腳凳」：知識、實踐（順服）、和與人分享。正如「三腳凳」的腿若不平衡是無用的，不平衡的門徒訓練也一樣無用。我們的知識須要與實踐和分享三相平衡，否則我們的門徒訓練就是不完整、短缺的；從神的角度來看，甚至毫無用處。

教會非常看重人的聖經知識，並時常將其等同於成熟；這實是不幸，因為沒有服從的知識其實毫無價值。其實它比毫無價值更糟糕，因為它會招致格外的審判。正如耶穌所說，「僕人知道主人的意思，卻沒預備，又未順他的意思做，那僕人要多受責打；至於那不知道而做了當受責打的事的，要少受責打。多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」（路加福音 12:47-48）。只知道而不做會得到額外的懲罰。正如雅各所說：「人若知道該行善而不去行，這就是他的罪了。」（雅各書 4:17）。

一個人是否效法基督的形象（以弗所書4:13）是衡量成熟的唯一適當標準。神的旨意是要我們效法祂兒子的榜樣（羅馬書 8:29）。**如果我們將自己與上帝對我們的旨意以外的事物作比較，或者以任何方式而非透過祂的靈來追求祂的旨意，我們就錯了。**

成熟需要時間，但時間並不能保證成熟。許多人雖然已經成為基督徒多年，但仍然是屬靈的嬰孩。與其關注成熟，我們更應該關注**忠心**；這是一個全新的基督徒也能表現出來的。基督的新跟隨者對於他或她當下所知的可以完全忠誠。如果我們每天都忠於神，隨著時日，神就會使我們成熟。這是屬靈經濟學的必然結果，神是明智的投資者，祂只會投資於那些忠誠的人。這是 馬太福音 25:14-30 才幹比喻的主要教訓。

評估忠誠度最實用的方法，就是檢查「三腳凳」的比例——知識、實踐和分享。請參考下圖，它簡化地代表三個具有同等屬靈知識的人，他們所知的都一樣多，但他們的生活卻不能夠同樣地討主喜悅。

圖中的第一個是忠心的人，她所知道的，她都會去做並與人分享。第二個是偽君子，他知道自己該做什麼，並且向別人講論，卻沒有在自己的生活中付諸實行。第三個是自私的人，他有學習並將所知道的在生活實踐，卻不會與他人分享。

正如一張「三腳凳」，如果它的腳長短不一就沒有用處；作為門徒若無法平衡這三方面，也就不是忠於神的呼召。在物質世界中，如果我們只是吸氣但不呼氣，十分鐘內就會死亡。注意我們在屬靈領域中也會如此，當我們不斷吸收新知識而不將其應用到我們自己的生活中，或不願跟其他可從中受益的人分享時，屬靈生命也會就此告終。

除了「問責檢討」之外，你還可以將幾種實用的方法融入日常生活中，以促進屬靈呼吸的平衡和一致。其中之一種我稱之為「三分三」（或 3/3）。三分如下：

1.) 回望 2.) 仰望 3.) 前望

將這些對應「三腳凳」：「仰望」部分代表知識腳。「回望」和「前望」部分則著重於評估和規劃實踐和與人分享的兩腳。換句話說，你回望過去評估你先前的實踐和分享行動，並前望以確定主要求你如何參與行動和與人分享，加上實際地計劃如何執行祂的指示。

我們在家庭教會使用這種聚會模式，我還在自己每天的聖經學習、培訓活動之後的跟進以及領導和指導的會面中使用它。我會花可用時間的三分之一來回望上次會面以來發生的事情，特別是我們在上次所實踐或分享的承諾。第二段三分之一的重點是仰望上帝，從聖經或聖靈尋找新的見解和印象。最後，我們前望並制定具體的計劃，將所學的知識付諸實踐並與人分享。「前望」確保我們永不單止於獲取知識，而是時常實踐並分享我們所學到的知識。

因為「三分三」模式已經成為一種根深蒂固的習慣，每次我打開聖經、禱告或與人互動時，都會思考主是否想教導我甚麼（知識），並讓我實踐或分享。如此有助防止我成為接受者而不是施予者，也使我不會變得虛偽。只會學習知識並向他人談論，卻從未將它們付諸實踐，為自己圖增審判。

當我解釋「三分三」的過程時，我經常聽到兩種憂慮：（1）信徒會陷入異端，因為我們鼓勵沒有經過正規神學訓練的人解釋和應用聖經。（2）這是基於行為的律法主義，要求人們制定具體的目標以實踐和分享，並讓他們對這些目標負責。我將依次處理這兩個反對意見。

由於對異端神學的擔憂是如此深刻和普遍，念我想更詳細地研究它。在評估這個問題時，我們首先應該問，受過神學訓練的領導者是否就能有效防止異端信仰。2018年，Lifeway Ministries 和 Ligonier Ministries 發表了一項關神學知識的大規模研究結果。你可以在 thestateoftheology.com 上閱讀更多相關資訊，該網站底部有一個鏈接，讓你可以查看該研究的所有數據。

此研究的部分聚焦於福音派基督徒的信仰方面，而「福音派基督徒」的定義為那些人十分同意聖經是最高權威、傳福音非常重要、罪只能透過耶穌的死才能消除、只有相信耶穌為救主才能獲得救贖。

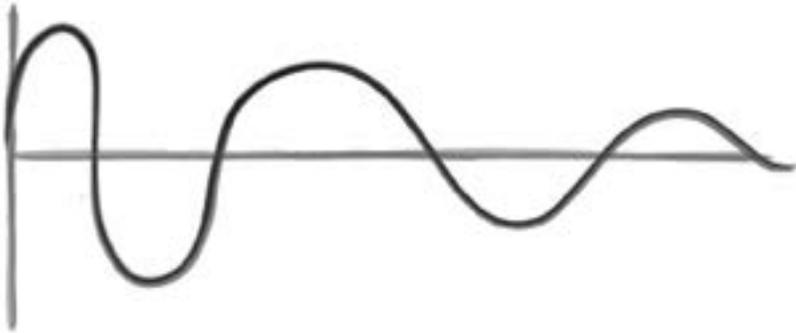
從這個研究發現，福音派基督徒對至少十幾項主要教義竟然持有異端的觀點。舉例來說：只有不到四分之一的人相信耶穌是永存的，而不是被創造的。不到三分之一的人相信聖靈是有位格的個體。只有三成的人相信惟有在一個人相信基督之後，聖靈才會賜予他新的生命。只有 41% 的人認為人性本惡。或有 40% 的人認為最小的罪也該受到永遠的懲罰。以上這些並不是週邊問題，而是屬於核心教義。最重要的實情是，美國的福音派基督徒在神學的基礎方面普遍持有異端的眼光。

這就是單靠受過神學訓練的教會領袖作為基礎教義的教師制度所衍生的實際結果。人們總期望神學訓練能夠讓講壇信息傳授好的教義，從而導致聆聽的會眾有正統的信仰。但是研究表明這種方法並沒有達到預期的效果。事實上，大多數福音派基督徒似乎都有嚴重的異端神學偏差。這個問題直到現在仍未被發現，主要是因為在教堂裡面，坐在長椅上的會眾並沒有機會說出他們真正所信的；而只是簡單地假設他們自然會理解和相信他們被教導的內容。事實顯然並非如此。

我們將教會成員視為屬靈事物的被動接受者。他們沒有接受過培訓，也沒有人期望他們為自己的成長和發展負責，更遑論可以牧養他人。在大多數情況下，牧職事工被視為專業牧者的責任；而多數基督徒都不會被挑戰及問責成為順服的跟隨者，以及其信仰的積極傳播者，他們就純粹成了屬靈消費者。

因此，單靠受過神學訓練的領導階層向被動的會友講道，似乎並不是避免異端的有效方法。試想由平信徒領導的「三分三小組」又怎麼樣？它們是否也會導致神學偏差？如果你參與的聚會是一群新信徒，使用「三分三」模式去理解和應用聖經的，你也可能會聽到一些異端或有問題的說法。你會聽到這些是因為當中的成員被鼓勵發言，他們被教導要自己學習去理解和應用聖經。

不過隨著時日，他們所相信和所說的內容準確性將會有所提升，因為他們會開始更熟悉聖經，並且在解釋和應用聖經方面獲得協助。這情況將與我在下一章所提倡的實踐協調一致，因我推介的方法讓每個成員每週閱讀二十五章或更多的經文。結果就類似下圖的模式，它顯示出從左到右移動的時間線，其水平線代表準確的教導或信仰，而曲線則表示與準確的理解有所差異的程度。

透過這種鼓勵高度參與的「三分三小組」，我們觀察到組員日漸對正統基督教真理的理解並遵行都有所改善。反過來看，同樣地花上時間周復一周坐在長椅上的會眾，他們作為被動的屬靈消費者，卻並未見得有同類的進步。我們可需要對某些在教會中習以為常的方式提出質疑。

當我出任「美南浸信會國際宣教委員會」的全球策略副主席時，管轄的其中一個部門是「全球研究部」（GRD）。全球研究部對好些同時使用「三分三」的方式以及大量讀經的運動，進行了十幾項大規模、正式的研究。研究對象都是先前屬於福音未得之民，但隨後卻經歷了迅速發展的大規模植堂運動。在這樣的場景中，並沒有已成熟的信徒，因為當中所有基督的追隨者在信仰上都是新丁；令人擔心的是會否因此而可能發展出異端的思想。為了減少偏見，這些研究項目均由來自不同組織的研究團隊進行。研究方法包括對來自不同角色和背景的个人作深入訪談；並且——在可能的情況下，為了獲得全方位的評估——還採訪了來自鄰近族群的基督徒，甚至該地區的非基督徒。

在這十幾個植堂運動中，我們並沒有發現明顯的異端情況，也許最接近的事例可算是印度奧裡薩邦的奎人，他們採取了一種推遲洗禮的模式，直等到新信徒悔改信主的真確性已隨著時日得到證明。這種觀點雖不甚合符聖經，但它只屬一個次要而非主要的課題。在上述的研究中，洗禮的遲早問題肯定不及美國福音派中所持有的異端思想那麼嚴重。我並不是說使用我提倡的方法就不可能出現異端；但是根據這十幾項研究的結論，我可以有把握地說，產生異端的狀況並不屬於典型或不似預期。

舉一個實際的例子，當我在中國工作時，一所大學中約有十幾名學生在秋季學期信了主。他們都來自完全無神論的背景，以前沒有接觸過基督教。春季學期中段，我們為這些年輕信徒舉辦了一次退修會。作為一個有趣的活動，我們從聖經問答遊戲中抽取卡片，並向這些人提出了總共 700 條聖經問答題。我們容許他們一起討論尋找答案，結果他們一共正確答對了當中的 698 個問題（即 99.7%）。

我曾多次跟美國的信徒玩同樣的聖經問答遊戲，我可以告訴你，即使對於在此地已成為基督徒日久的人來說，也不容易達到他們那樣的命中率。當你繼續看下一章時，也請記住這個例子，因為這結果既是由於他們每天大量閱讀聖經，同時亦一起徹底地查考經文段落由關。重點在於他們不是只領受別人教導，相反地他們正在接受自學訓練。結果，他們很快就獲得了一定程度的聖經知識，這在我們美國的教會中真的非比尋常，對於這裡的新信徒來說幾乎是無法想像。

從教育理論的角度來看這是十分合理。最有效的學習方法包括自我發現、實踐所學、教導別人和重複。「三分三」的方式就包括所有這些技能：當一個人教導他人並聽到他們用自己的洞見來回應，繼而去指導別人，如此就實現了重複性。

試想一下，讓一個從未騎過自行車的人，用二十一天坐在沙發上觀看環法自行車賽；你的學生將擁有世界上最好的車手作為模仿的榜樣。比賽結束時，想像帶這個人到外面並叫他或她開始騎自行車。效果肯定不會好！那麼，為什麼我們期望教會成員透過觀看他們的牧師來學習解釋聖經呢？要學會騎自行車，你必須自己騎上自行車，撞幾次，然後再多加練習，這就是我們學習任何技能的方式。同樣地，要學習如何解釋和應用聖經，你必須自己練習（一開始可能做得很差），而不是只看著別人做。

學習騎自行車通常會反覆跌倒，而學習詮釋和應用聖經也是如此。縱然有機會犯錯，但這並不是避免教導人如此做的充分理由。要相信他們會透過練習而進步。

因此，為了培育強健的門徒，我們需要讓他們分成小組，學會自己發現神的真理，應用它，並與他人分享。使他人作門徒是成為門徒不可或缺的一部分，因此每個人都須要在「三腳凳」的所有三隻腳上找到平衡（馬太福音 28:18-20）。

「三分三」模式的第二個常見的反對就是「律法主義！」因為它要求組員做出具體承諾並互相問責。不過要知道，律法主義的出現就是：當甲告訴乙應該做什麼，而乙若沒有做就批評他們（正如法利賽人批評耶穌有關安息日的問題一樣）。這不是「三分三小組」會出現的情況，因為小組中每個人都要祈禱，並詢問神希望他自己採取什麼行動以回應經文的教導；然後，每人將與小組成員分享他們的個人計劃。

在其後的聚會中，小組會檢討每位成員是如何實施各自的計劃。甲並不要求乙對甲認為神想要的事負責。乙只須要為所聽到神對自己說的話、以及他曾跟這屬靈團體分享過的內容負責。我們強調的不是外在的行為標準，而是每個人在主面前的心。透過讓成員承擔責任，該團體正是盡最大努力去愛每個人，因為他們知道通往喜樂的唯一途徑，就是實踐和分享神所說的。

禱告

主啊，我知道祢看重徹底、當下、代價高昂的順服高於一切。幫助我朝著那個方向進發，並讓我幫助其他人也朝那方向邁進。只有遵守祢的命令，我才能常在祢的愛裡，那就是我想到之處。求祢將那些阻礙我前進的東西連根拔起。奉主耶穌的名，阿門

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我是否在知識、實踐、或與人分享方面最弱？可以如何增強我的積弱之處？
2. 我是否只懂得告知新信徒要相信什麼，或是會訓練他們自行學習呢？如何能少做前者而多做後者？
3. 「三分三」模式要怎樣落實於我的生活中？
4. 神要我為回應本章而採取的具體行動是什麼？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
5. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

15 活出負責任的生命

在你認識和跟隨主的日常經驗中，
至關重要的乃是恆常的問責檢討。

「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；
在最小的事上不義，在大事上也不義。」

——路加福音 16:10

基督徒的生活好像節食或健身計劃一般，單單決定吃一個漢堡飽大概不會立刻導致我體重增加，我的健康（或是缺乏健康）是由數以千計的微小決定造成。同樣，靈命成長（或缺乏成長）是學習、實踐和分享（或不去做）的重複循環的結果。日常習慣是建造你生活之家的磚塊。我想分享我和其他許多人發現有助於建立「實踐合神心意」的生活習慣，兩個有用的習慣就是每天讀經和寫日記，以及每週與你的問責夥伴交談。

在每天個人閱讀聖經的時間裡，我會讀四到五章——就是每週至少二十五章。我從每天的讀經中，會挑選一至四節左右，那是主讓我印象特別深刻的經文，然後使用藏頭句 SOAPS「香皂讀經法」在日記中記錄關於這幾節經文的見解：

- 經文 Scripture （抄寫經節）
- 觀察 Observation （寫出其主要思想或重新用自己的話作意譯）
- 應用 Application （確定主希望我做什麼，成為什麼樣的人
或作出什麼改變）
- 禱告 Prayer （寫下有關應用的禱告）
- 分享 Share （寫下我將與之分享洞見的人名）

此外，我會定期（通常每週一次，透過電話或視訊通話）與問責夥伴交談，討論主向我們啟迪了什麼，它如何影響我們；我們曾跟誰分享過，以及在一般的生活裡負責任……等一系列問題。

要問責的問題，涵蓋廣泛而持續與聖潔生活相關的事情。它們可以作為一個早期預警系統，提醒我要注意那些方面正在開始順著肉體而不是順著聖靈而行。在這些要關注的問題成為習慣或根深蒂固之前，我必須盡早辨識它們。若有這樣的狀況出現時，我可以向神和我的問責夥伴承認，並在形成更大問題之前處理它們（雅各書 5:16）。

問責夥伴應該與你同一性別，並致力於發展他或她與神的關係，彼此還必須達成保密的共識。你們可以一起訂定每週閱讀那些聖經篇章，並在會面中討論自上次見面以來有關大家生活上的一系列問題。

我使用的問題，跟衛理公會創始人 約翰·衛斯理（John Wesley）在他有名的「守望互勉小組」中使用的相近；並與我的好朋友 高紐爾（Neil Cole）在他的「生命轉化小組」（LTGs）中使用的也類同。

以下是我常用的問題：

1. 上週閱讀所得的亮光，如何塑造了你的思維和生活方式？
2. 你有跟誰分享過上週所得到的亮光？反應如何？
3. 你如何看見神在作工？
4. 本週你有否用言語和行動來見證耶穌基督的偉大？
5. 你有否曾經接觸到性誘惑的材料，或容讓你的腦袋懷著有關性的不當思想？
6. 在金錢的運用上你是否承認神的所有權？
7. 你貪求什麼東西嗎？
8. 你有否以言語損害過別人的名譽或感情？
9. 你的言語或行為是否曾有不誠實或誇大的情況？
10. 你是否向某種令人上癮（或懶惰或無紀律）的行為妥協？
11. 你有成為衣服、朋友、工作或財產的奴隸嗎？
12. 你是否仍然未能原諒某人？
13. 你面臨什麼擔憂或焦慮？你有抱怨過或發牢騷嗎？你能否保持一顆感恩的心？
14. 在重要的關係中，你是否一直有尊重、理解和不計較的表現？
15. 在思想、言語或行動上你曾遇到哪些誘惑，你是如何面對？
16. 你如何爭取機會去服事或祝福他人，特別是信徒？
17. 你曾見過禱告得到具體的回應嗎？
18. 你已完成本週的閱讀嗎？

在識字率較低的地區，有時必須對這些每日和每週的方式進行調整。我或許會讓他們背誦一些經文（例如：加拉太書 5:19-23；約翰一書 2:15-16；哥林多前書 13:4-7；提摩太後書 3:16-17）並以它作為討論屬靈責任的基礎，用以取代上述的問題清單。要完成每週二十五章或更多的聖經，他們不一定要透過閱讀，而是利用手機或有聲聖經來聆聽。

正如我們在前一章所討論的，對於想學習實用的詮釋學（即解釋聖經和應用技巧），大量的聖經閱讀是非常重要的。每一個屬主的門徒的目標之一，就是學習自己解釋和應用聖經；如果沒有廣泛接觸整本聖經，這就變得不可能了。

如果在每週的教會聚會中使用「三分三」模式，你將得以定期地詳細查考較短的聖經段落。以八人的小組為例，使用「三分三」的方式通常需要大約三個小時才能涵蓋約二十節經文。想一次處理多章聖經是完全不切實際。

對簡短段落的深入探究，並不能成為解釋聖經的全面工具。為了抓住重要的線索，例如：體裁的影響、有關原本受眾的線索、上下文的影響、以至使用比較和對比段落的技巧等等，就有必要處理大量的經文。其實你大可以透過聆聽講道或閱讀書籍來了解聖經的這些方面，因為要學會自己更好地理解聖經，你的確需要消化更長的段落。我敢保證，那些撰文或講論重要見解的人已經做了這些工夫。不過，顯然沒有其他人可以準確地告訴你，主希望你如何應用聖經，因那只能直接來自祂。充份沉浸於整本聖經，肯定會給你一個更好的基礎來聆聽祂的聲音。

當然，我們也有可能不假思索地單單閱讀大量的聖經內容，所以「香皂讀經法」這方法就很有幫助。在你完成日常閱讀的同時，它有助你保持將注意力集中和專注於應用，還提供一個每天作短暫「深入研究」的機會。

我強烈建議你每日寫下來，這樣你就能記錄主所教導的內容，同時鼓勵你應用並與他人分享。書寫日記有助你將這要點銘記在心，還容許你不時查看以檢查是否有任何承諾未完成。如果你有完美的記憶力，那麼你可能不需要為此目的寫日記。但你若像我們其他人一樣，想要認真對待主給你的提醒，那麼你需要一本日記。一旦你完成祂要求你做的事，就不需要再看它了；不過在你照著去做之前，你還是需要一個提醒。

請記住，持續存在的問題和一般原則將在問責會面中處理。日記的作用主要是針對你在「三分三小組」和自己的「香皂讀經法」閱讀中，由聖靈提醒的具體應用。

「三分三」的過程和「香皂讀經法」日記中的應用項目，應盡可能是具體可見的，而不只是原則概念。我們想要製定行動計劃，而不單是說明願景。一個明確的承諾，例如：「我今晚會幫妻子洗碗」，比較「我應該更為他人著想」來得實在而有力。

這種方法起初可能看起來很困難，尤其是對於已經成為基督徒一段時間的人來說。我們已習慣從講道和教導中聽到基於原則的應用；這是必要的，因為牧師和教師需要提出適用於每個人的一般應用。但我們所尋求的是主的指示，祂希望我們如何在生活中踐行這些一般性的原則或概念。要學習聆聽祂的聲音，並確立我們該負責的行為，這是重要的一步。

禱告

主啊，幫助我在小事上忠心。幫助我在生活中養成習慣：建立學習、實踐、分享和重複的良性循環。具體地告訴我，祢希望我在每日和每週的例行生活中做出哪些改變。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我每日和每週的習慣能幫助我在信仰中成長嗎？本章所提及的各種可使用工具，哪些會對我有幫助？
2. 神要我為回應本章而採取什麼具體行動？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
3. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

16 在禱告中長進

我們定要向著不斷禱告的生活目標邁進。

他們都專注於使徒的教導和彼此的團契，擘餅和祈禱。

——使徒行傳 2:42

禱告就是與神對話，這對於更深入了解祂極其重要。我們與祂的對話很大程度揭示我們與祂關係的本質。與神好好地對話包括多方用心的聆聽，我必須傾聽，這樣我才能明白並遵行祂的旨意；這是在基督裡生命的品質。我將在本章討論三種有助改善禱告生活的工具。

「步行禱告」教導我們從神的角度看問，要增強這種能力，這是我所知道的最佳方式。它也能讓我們練習辨識聖靈的聲音，並聽從耶穌的命令，祈求神的旨意行在地上如同行在天上（馬太福音 6:10）。

「步行禱告」是指邊走邊禱告，通常是為著正在行走時所見到的事物來祈禱。最好是與夥伴一起進行，它可以讓你和朋友並主之間建立一種三方對話，如此你就獲得了雙重優勢——直接聽到主的聲音，也聽到主如何向對方說話。結果，你們的禱告時常建立於彼此的禱告上，並且所朝著的方向是你們單獨禱告時不會想到的。

一般來說，要決定「步行禱告」的內容有四種方法：

1. 觀察
2. 啟示
3. 研究
4. 經文（根據一段經文來祈禱）

觀察就是你為著行走時所見、所聞或所嗅到的東西來祈禱。例如，如果你在一個住宅區看到院子裡有一輛三輪車，可能會促使你為那個房子內的家庭生活、為彼鄰的孩子們、甚至為該處居民的交通需求來禱告。

啟示是指神把一些念頭放在你的腦海中——一些似乎跟你所觀察到的東西無關的。有時這可以是以圖象的形式出現，但通常它只是一個主題或想法。

我們也可以為著由研究而了解到的題材來祈禱。例如你可能讀過有關失業、少女懷孕或吸毒等問題；然後當你行經一個社區時，就可以為這些問題祈禱。研究顯然須要有意向地預先計劃。

你大可以提前規劃基於一段經文來祈禱；又或許你會在「步行禱告」期間，被神引導想起某段特定的經文。如若你對聖經非常熟悉，這種情況就更有可能發生。

實際上，我們是在尋索神的旨意與地上的情況之間的差距。在主禱文中，耶穌教導我們禱告：「願祢的旨意行在地上，如同行在天上」（馬太福音 6:10）。當我們行走時，會注意到在某些方面神的旨意尚未被踐行出來，於是就請求神去成就，同時也願意讓自己可以被神使用來回應所禱。當我們行走禱告時，正是與神對話，想知道祂對我們所觀察到的事物的看法；你可以問神關於你所看到的問題，祂也可以引導你與所遇到的人交談並為他們祈禱。所有這些經驗都增強我們的能力，以致能夠聆聽到神的聲音並從祂的角度看待實況。

透過練習便可成為習慣，我們開始體驗真正的祈禱生活，而不是只在特定的時間和地點才禱告，這正正就是保羅命令我們

「不住地禱告」的意思（帖撒羅尼迦前書5:17）。「步行禱告」教導我們以神的角度來看世界，這是「合神心意的實踐」的核心。

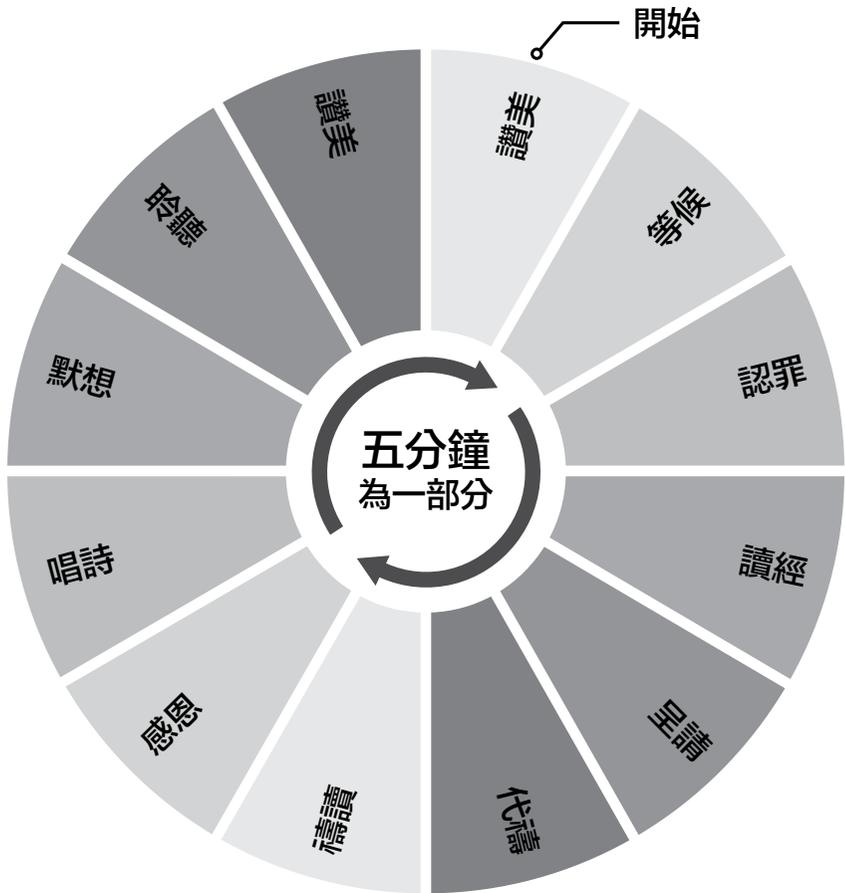
我們對祈禱的態度應該就像我們對待空氣、水或食物一樣，我們根本離不開它。耶穌肯定持有相同的看法，祂說自己的食物就是遵行天父的旨意並完成神的工作（約翰福音 4:34）。祂說人活著不是單靠食物，而是靠神口裡所出的一切話（馬太福音 4:4）。如果我們不常傾聽，又怎麼能聽清楚祂說的每個字？禱告決不是一種偶然的練習，而是一種需要不斷培養的生活方式。

祈禱的某些方式亦有可能沒有什麼價值。耶穌警告說：那些公然祈禱「為叫人看見」的人，不會從天父那裡得到任何賞賜（馬太福音 6:5-6）。禱告絕不是為作公眾展示，而是個人與神的互動。如果我們意識到自己在神面前，就很難忽視祂。試想像一下當你站在地上的國王面前，你會完全無視他嗎？不，你定會密切注意他對你所做或所說的反應和態度。當我們總是在神面前，我們也應該這樣；我們一定熱切地渴望知道祂對我們的行為、言語和態度有何看法。

很多時候，我們可能不知道該祈禱什麼。當有這種感覺時，我認為最好保持沉默並傾聽，有時它表示是時候提出問題：應該在禱告中向神說些什麼？我們就會得到難以想像的好處，因聖靈會用無法言喻的嘆息為我們代求，而天父亦完全理解和聆聽得到（羅馬書 8:26）。

特別是在這個過於忙碌的世界，我們祈禱時通常很難保持專注也很容易分心。我想提及另一個實用的工具：「禱告輪」，由迪克·伊士曼（Dick Eastman）在「逐家文字佈道會」所開發。（摘自 迪克·伊士曼 著，《改變世界的時刻》*The Hour that Changes the World* © 2002 年，密西根州大急流城：Chosen Books 出版書，允許使用。）利用這個簡單的方法，你可不受騷擾地花上一個小時祈禱。它分為十二個部分，分別針對不同類型的祈禱（如下所列），目標是用五分鐘為每部分作禱告，這樣十二部分便共同構成了一個小時的祈禱。

如何使用「禱告輪」作一小時祈禱：

1. **讚美**：以讚美主作開始。為你現在想到的事讚美祂，讚美祂過去一週在你的生活中所做的一件特別的事情；讚美祂對你家人的仁慈。（詩篇 34:1）
2. **等候**：用這段時間等候主。讓祂為你整理思考，思想你前面的時刻以及你希望主在你生命中做的事情。（詩篇 27:14）
3. **認罪**：求聖靈向你顯明你生命中任何可能令祂不悅的事，求祂指出錯誤的態度，以及你尚未為之認罪的某些行徑。現在向主承認過錯，並宣告 約翰一書 1:9 而深信得到潔淨；如此你就可以在接下來的時間打開神的話語閱讀。（詩篇 51:1-19）

4. **以禱告的心讀經**：花時間閱讀詩篇、先知書中神的應許和新約中有關禱告的章節。你可利用經文索引的幫助。（詩篇 119:97）
5. **呈請**：為他人向神請求，透過祈禱清單、祈禱卡或個人要關注的事情，你可以代表自己和他人來禱告。（希伯來書 4:16）
6. **代禱**：為他人向神代求，特別為你所知道的那些人和事具體地祈禱。（羅馬書 15:30-33）
7. **以神的話語禱告**：現在打開聖經，開始用經文來禱告。詩篇 第一百一十九篇 的某些部分非常適合表達禱告。（詩篇 119:38-46）
8. **感恩**：花這幾分鐘感謝主為你生命中所作的；也為神在教會、你的一眾家人、你的工作場所和你的社區所成就的事情感謝祂。（腓立比書 4:6）
9. **唱詩**：用詩本或其他工具幫助，唱一首祈禱的歌，唱一首讚美的歌，唱一首關於贏得靈魂或作見證的歌曲。讓這成為一個讚美的時刻。（詩篇 59:17）
10. **默想神的話**：求主對你說話。手邊準備好紙和筆，記述祂在你生活中所給你的提示。（詩篇 63）
11. **聆聽**：花時間把你從聖經中讀到的內容、你禱告的內容、你為之感謝主的內容以及你所唱詩歌的內容合併起來，看看主如何將它們整合一起向你說話。（撒母耳記上 3:9-10）
12. **以讚美來結束**：讚美主，感謝祂與你共渡的時光。讚美祂給你的感觸。因祂在你內心所提醒的禱求而讚美祂。（詩篇 145:1-13）

人（尤其是美國人）的持續注意力很有限，因此祈禱的能力也有限。「禱告輪」是為許多人增強能力的一種有效方法，它還可以幫助人們的禱告生活更加平衡——尤其是更多地傾聽，這是跟隨主的重點。

我發現另一種祈禱練習，出乎意料地甚具成效，那就是為我的敵人祈禱。我們都知道，神的國那違反常理的部分就是要愛我們的敵人，並要為那些逼迫我們的人祈禱。在我的一生中，曾三度嚴重地受到別人屈枉，因而讓我的生活翻倒了。幸運的是回想起來，我可以清楚地看出，主是如何利用每一情況來使我獲益。然而今生並非總是如此，許多這樣的創傷就只有等到永恆才能得過明白。

無論如何，當時我養成了每天為上述那三個人祈禱的習慣。我用「香皂讀經法」日記中我的「應用」作相關的祈禱。（對於每日禱告清單上的許多其他人，我也同樣做。）舉個例子，我最近讀到路加福音 21:34-36，耶穌說：

「你們要謹慎，免得被貪食、醉酒和今生的憂慮壓住你們的心，那日子就忽然臨到你們，如同羅網一樣，因為那日子要臨到所有居住在地面上的人。你們要時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。」

普遍的應用就是：要避免任何會削弱或分散我們對基督再來的警覺，或阻礙我們為祂再來之前的困難做好準備，我們也要祈求有力量忍受這些困難。當我為禱告清單上的人祈禱時，我問主這特定的應用怎樣可以跟個別的人有真正關係和帶來幫助，然後我就朝著那方向祈禱。

有許多次，我每天為應用中的三個「敵人」祈禱時，會讓我更多了解其中的細微差別；如果我只為自己或與我關係密切的人祈禱，我就不會注意到它。如此的祈禱讓我思想到美德、腐敗、動機和誘惑的各方面，否則我永遠不會想到這些。這個簡單的習慣對我產生的影響常常叫我感到驚訝，我深受祝福，它也幫助我更好地理解 and 愛我祈禱中提及的人。

祈禱將傾聽和合一的主題連結起來。祈禱既是一種集體實踐，也是個人實踐。馬太福音 6:9-13 的主禱文是眾數形式：「我們在天上的父……我們日用的飲食……免我們的債……不叫我們遇見……救我們脫離……」。使徒書信中許多禱告的指示也是眾數的。

基於約翰對愛、傾聽和合一的強調，他在約翰一書 5:14-15 以眾數形式寫出那眾所周知的禱告應許，實在不足為奇：

我們若照著神的旨意祈求，祂就垂聽我們；這就是我們對祂所存坦然無懼的心。既然我們知道祂聽我們一切所求的，就知道我們所求於祂的，無不得著。

這提醒我們應該花時間一起祈禱，也應該互相代求，並且彼此同心。這樣的禱告有特別的意義，我們在馬太福音 18:19-20 看到一個例子，耶穌說：「我又告訴你們，若你們中間有兩個人在地上同心合意地求什麼，我父必為他們成全。因為無論哪裡有兩三個人奉我的名聚集在一起，我就在他們中間。」

在個人和團體的禱告中，我們最能確信神的旨意，就是那些直接影響到神的榮耀和偉大得以彰顯，並神國得以擴展的事情。摩西（民數記 14:11-19）、但以理（但以理書 9:1-19）和其他忠心的聖徒都明白禱告的這方面。我們最好也以此作為我們祈禱的主要方向。

神會按照祂自己的旨意行事，這是禱告時的一個主要考量。在約翰一書 5:14-15 使徒約翰早已闡明了這點，如上文所引：如果我們**按照祂的旨意**禱告，我們就能對向祂所求的事滿有信心。我們愈是認識主，就愈了解祂的旨意、性格和方式，我們的就愈會有信心和力量禱告。

禱告

主啊，寬恕我，我缺乏禱告源於我缺乏信心。我不怎麼祈禱，因為我其實不相信沒有祢我什麼都做不了。我甚至不信祢會聽到、關心和回應。對不起！教導我一生中不住地禱告。教導我不斷聆聽祢的聲音，並就周圍發生的一切尋求祢的看法。幫助我克服干擾並專注於祢。教我祈禱。

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我可以藉由練習「步行禱告」、「禱告輪」和「為敵人禱告」而獲益嗎？我如何能把這些行動融入我日常的生活中？
2. 神要我為回應本章而採取什麼具體行動？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
3. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

17 培育建立門徒者 繼往開來

我們須要利用培訓循環積極主動地使人作門徒，
讓他們也成為建立門徒者。

你在許多見證人面前聽見我所教導的，
也要交託給那忠心而又能教導別人的人。

——提摩太後書 2:2

作為基督的跟隨者，就是要使他人也成為基督的跟隨者。馬太福音以耶穌對門徒的最後指示作結，那就是大使命（馬太福音 28:18-20）。主告訴他們：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。看哪，我天天與你們同在，直到世代的終結。」

大使命廣義上來說乃是耶穌命令的總綱。其主要動詞或命令式動詞是「使人作門徒」，其他動詞（去、施洗、教導）其實都屬於希臘文原文的分詞，用以描述我們可**如何**使人作門徒，其中之一是「教導他們遵守（順服）我命令你們的一切。」因此，我們就要以教導人遵守耶穌的所有命令來使他們成為門徒。門徒訓練過程最終就應產生遵守耶穌命令的門徒。當然，耶穌的命令之一就是使人作門徒；因此，順服的門徒其定義也就是「建立門徒者」

。

我們怎樣才能有效做到這一點？怎樣才能使門徒遵守耶穌的命令，包括祂要求使人作門徒的命令？我們如何確保我們自己正在學習遵守基督的所有命令的同時，又將這樣的紀律教導其他人，而他們又會繼續教給其他人？我們怎樣才能使這過程能夠持續，在屬靈世代中代代相傳呢？

要實現這目標，MAWL「培訓循環」十分實用。MAWL 也是藏頭句，用以描述訓練的四個階段：

示範 Model、輔助 Assist、守護 Watch、放手 Leave。

讓我們來看一個例子：以訓練某人學騎自行車，來認識「培訓循環」的四個階段進。「示範」不需要很長時間，但卻是必要。在人們學會騎自行車之前，他們需要先看到別人騎車。示範的作用是為所教的內容建立一個概念，當一個人看到別人騎自行車時這就發生。這階段即由教練演練技能，讓學員觀看。

「輔助」階段會長一點。這時，受訓者是騎自行車的人，而教練則從旁輔助——也許與騎車的人並肩行走，一隻手放在車把上，另一隻手扶著座位。不過這個階段也可以相對地短，讓學習者對騎乘的感覺有基本了解便行。我們不想輔助太久，以免形成依賴的習慣。

「守護」階段就長得多。隨著教練指導進一步的技能和一些騎行細節，學員現正發展其獨立性：如何騎上自行車、如何從靜止狀態起步、如何繞過障礙物和彎道、如何煞車、如何上坡下坡、何時何地才可安全騎車、如何遵守交通規則和順著交通的規律等等。

一旦學員掌握了所有基礎知識，教練就可以「放手」。新訓練出來的人可以獨立騎車，甚至開始教別人如何騎車。

我們可以將「培訓循環」的四個階段看為發展層次。第一級的人需要一個示範。在第二級，他們需要實際輔助和指導。第三級學習者需要對應用或理解進一步完善。第四級代表他們已經掌握了基本技能並能夠教導他人。

當然，人在做不同的事上會處於不同的發展水平——他們的水平因技能而異。例如我在基因剪接方面處於第一級，在約德爾唱歌法方面則處於第二級，在吹口琴方面處於第三級，作為水肺潛水員就達到第四級，因為我擁有培訓其他潛水員的專業認證。

一般來說，人可以在該特定技能上，訓練發展水平比自己至少低一級的人。由於更好地學習該技能的最佳方法之一就是教導他人，因此我們鼓勵人們在達到第二級後就可立即參與教學過程。

在整個「培訓循環」中，教練均須靈活地指導人。在第一級，人們需要明確的指導。第二級時，他們需要明確的指導加上鼓勵。達到第三級，他們需要多鼓勵少指導；具體來說，應該鼓勵他們在該題材上進一步，並在發展步伐上採取主動。至於第四級的人，除了與其他實踐者的交流之外再沒有任何需要了。

裝備角色的時間長短不一：示範應該很短，輔助相對也短，守護的時間則較長。在大多數情況下，前兩個階段最好是面對面和密集式。而守護階段通常可以遠程進行也行得通，尤其在當今電子通訊設備發達的情況下，它本質上更具彈性。

最後，如果我正在就一系列相關概念和技能指導某人，那麼我會使用「訓練指南」。一旦我認為學員的所有技能都達到了第三級，我就會將指南交給他，讓學員就每項技能自己進行評分。這樣有助確保學員準備好為裝備過程的其餘部分承擔負責，並確認我們就著已取得的進展有了共識。

請參閱下圖，了解我在門訓中使用的「訓練指南」。不用理會左欄中的具體主題，這些只是舉例而已，你大可以就你個人的方法進行調整。

訓練指南

	示 範 不熟悉 提供新資訊並 肯定學員明白	輔 助 不會用 稍停並跟學員一起 直至已掌握基礎	守 護 會運用 守護直至學員 完全會運用	放 手 已熟練 放手前行並 尋找其他受訓者
教練的角色				
	教練提供 指導和資訊	教練提供 指導和支持	教練提供 支持和鼓勵	教練了解進展
如何製定計劃				
培訓工具	由教練設定	經雙方商討 由教練設定	經雙方商討 由學員設定	由學員設定
小鴨門訓				
我的故事 [見證]				
人際關係好管家 ——百人名單				
加快步伐				
非順序式事工				
三分三小組				
簡約教會—— 愛神/愛人, 建立門徒				
兩個教會並進				
循環培訓模式				
守望互勉小組				
自我餵養： • 每日讀經 [遵守] • 與神禱告——說話 與聆聽 [禱告輪] • 肢體生活——團契 [彼此相交] • 患難逼迫				
天國眼界				
尋找平安之子 [太 10；路 10]				
步行禱告				
成為教會： • 主內團契 [彼此相交] • 讚美敬拜 • 聖經 [遵守, 教導] • 神的故事 [福音] • 給人施洗				

在技術和概念相形複雜的情況下，像這樣的指南有助確保整套內容完整地傳承，並且在技術、能力和態度各方面均能保持一致地代代相傳。此外，如果你正同時培訓幾個人，這有助提醒你每個人進度，已有或沒有涵蓋那些內容。

某人一旦在所有相關技能上達到了第四級，那麼師徒的關係便可以結束，並以朋輩關係取而代之。一個人達到發展水平的第四級最終就是完全掌握「培訓循環」。人們之所以須要去到繁衍的第四代才能算為「畢業」，是因為只有那時才能證明他們有能力完成作為培訓者在每個階段的角色。在見到第一代能守護第二代之後，他們就要適當地向第一代放手；同時，第二代也應該正在輔助第三代，而第三代又正在為第四代作示範。這種循環需要好一段時間，特別是由於技術和概念相形複雜。大多數人第一次都做不好，而訓練必須透過全部四代有效地進行。

將「培訓循環」植根是一項重要技能，這不僅是針對門徒訓練而言，而且在我們希望看見多代繁衍的任何訓練或裝備上都需要。要做好這件事須要紀律，如果你看出所指導的人並沒有動力和忠誠去完成整個過程，那麼你就不應投放大量時間在這人身上。相反地，你應投資在那些能將你所給予的東西忠實地應用和傳遞下去的人。**重點栽培少數人，讓他們也同樣地栽培其他人。**透過這種方法收穫的果實將在幾代之內變得豐富。

我十分建議你參加「天國酵母」Zúme 的在線培訓，以致能親身經驗「培訓循環」和我所介紹的其他工具。Zúme 在希臘文中是「酵母」的意思，在馬太福音 13:33 耶穌說：「天國好比麵酵，有婦人拿來放進三斗麵裡，直到全團都發起來。」這說明了一般人可以怎利用普通資源，而對神的國產生非凡的影響。

「天國酵母」Zúme 門徒訓練是一項入門版的免費線上培訓，以達致門徒倍增和建立簡約教會為目標。你可在 zumeproject.com 上找到，它已被翻譯成四十種語言，以便在世界大部分地區均可以使用。透過參加「天國酵母」，你將有機會獲得一位教練的幫助，他可以指導你貫徹所學，並回答你可能遇到的任何問題。

當你一旦開始踐行這些模式，你可能也想成為「24:14聯盟」的一部分（2414now.net），該聯盟的名稱源自馬太福音第二十四章14節：「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後終結才來到。」「24:14 聯盟」的實踐者經已聯合起來，並共同努力以期於 2025 年底，將倍增門徒的訓練方法實施於全球每個地方、每個民族群體中。「24:14 聯盟」的網路是獲得更多資訊的好地方，隨著你在門徒訓練之旅中有所進展，我們將提供進一步的培訓和指導。

最後一提，你要詳細思考基督所下達的所有命令到底是什麼，因為它是建立門徒不可或缺的部分。我鼓勵你閱覽「基督的命令」部落格系列，這是在 obeygc2.com 上免費下載的文件之一，它涵蓋了生活中許多具體的實際領域，如果能根據這些具體命令來審視我們自己的生活將大有裨益。

禱告

天父啊，祢給我的工作就是讓我造就順服祢的門徒，並且叫他們使更多的人作門徒。幫我把這件事做得好，引導我遇見忠心的人。又幫助我訓練他們，如同主耶穌訓練十二使徒一般。求祢給我耐性，但也不要過份，因為我該要對現狀保持屬靈上的不滿足。請給我忠誠、奉獻和有紀律的心態，教我教導他們再去教導他人，以擴展祢的國度並為祢的榮耀而讚美祢！

問題

請閱讀以下問題，然後祈禱並問神希望你學到和做甚麼。安靜聆聽。

檢查你的日記，你是否有過去的承諾尚未完成？如有需要，請修訂完成日期。

1. 我有否刻意地去建立門徒？如果還沒有，我該從哪個人作起點？如果已有，在「培訓循環」中我最欠缺的是哪方面？就這階段我當如何改進？
2. 神要我為回應本章而採取什麼具體行動？
（在你的日記中註明，並在日曆中為它排程。）
3. 神要我跟誰（至少一個人）分享我所學到的？

求主讓你能踐行這些承諾；你要跟誰分享所得的亮光，也求主預備他的心。

補充資源

網址：

zumeproject.com——「天國酵母」Zúme 門徒訓練是一項入門版的免費線上培訓，以達致門徒倍增和建立簡約教會為目標。課程分十堂每次兩小時。它是為小組設計，應用視頻，並提供輔導。更備有多種語言版本。請參考 zume.training 及 zume.vision

metacamp.org——本此網站屬於我們位於阿拉巴馬州達德維爾的宣教和門徒訓練中心。你也能在此找到我的部落格。你可以查閱我們的培訓日曆，看是否有合適的機會或邀請我們在你所在地區舉辦培訓活動。

2414now.net——一個由實踐者組成的聯盟，致力推展使用門徒倍增訓練方法的團隊，盼能在 2025 年於世界各地和每個族群當中實現。

multiplyingdisciples.learnnn.com——為你額外提供一些門徒訓練的題材。影片的設計品質不算高，但內容卻很有幫助。

obeygc2.com——我的個人網站。你可在此處找到有關本書和其他可供下載的資訊，還可以獲得電子書和有聲讀物免費版本的優惠券。

下載：

四種關係視頻 (https://www.youtube.com/watch?v=dvIvArV_Zf0)——此視頻講述人類從創造到在基督裡成為新造的人的歷史；同時推廣「天國酵母」作為一種對外拓展的方法。

作者的見證 (<https://zume.life/testimony-1/>)——關於本書中的一些題目。

祝福的小冊 (<https://zume.life/wp-content/uploads/2019/02/Blessing-booklet.pdf>)——這圖文並茂的小冊子，是我們跟孩子一起使用的資源，以幫助他們培養「實踐合神心意」的生活。（31.9 MB）

優美的詩篇 (<https://zume.life/wp-content/uploads/2019/02/Scenic-Psalms-2-page-view.pdf>)——另一份圖像小冊，內容是有關詩篇的一些經文。（24.3 MB）要正確查看，請在 Adobe Reader 中選擇「查看」，然後選擇「頁面顯示」，然後選擇「雙頁顯示」。這純粹是為了讓你享受和得到鼓勵。

More Disciples（在亞馬遜上）此列表中唯一的非免費資源。此書由 Doug Lucas 撰寫，更詳細地介紹本書第三部分中提到的工具。還有一個相關網站 (moredisciples.com)。所有銷售收入將會捐獻給「天國酵母」項目。

關於作者

蘇克力博士 **DR. CURTIS SERGEANT** 曾為美南浸信會附屬的國際差傳部的宣教士，在中國某個未得之民的群體中成為建立教會的先驅。當這項工作開始產生迅速倍增的教會時，蘇克力便可功成身退，轉而從事培訓其他人做同樣的事工。在這崗位上，他集中培訓來自不同的國家、宗派和機構的數百人，而他們亦共同催化了建立數百萬家庭教會的運動。

數年後，蘇克力開始以培訓導師和顧問的身份，與中國主要的家庭教會網絡聯繫交流。後來，他擔任國際差傳部的全球策略副主席，負責監督研究部門，同時繼續履行培訓的角色。

自此，蘇克力到馬鞍峰教會擔任植堂主任。在馬鞍峰教會期間，他協助開發了一個線上宣教培訓系統，也曾領導一些超大規模的植堂項目，尤其是在印度地區。那時，在那近百個福音未得族群之中所發起的植堂事工上，他的角色極為重要。隨後，蘇克力出任 e3 Partners 的國際副主席三年。

蘇克力目前正在營運 MetaCamp，一個位於美國阿拉巴馬州達德維爾的門徒培訓和宣教訓練中心。他同時也分擔「天國酵母」和「24:14 聯盟」的領導工作。蘇克力和他的妻子黛比有兩名成年並已婚的孩子：拿但和梅根。

附錄： 國度的禱文

本書這一部分包含了我在自己靈修時創作的禱文，涵蓋了有關活出「合神心意的實踐」的各種屬靈問題。我把它安排成一套三十日的每日閱讀，這樣你就可以在一個月內完整地用它來祈禱。

讓我簡要解釋一下它的標題，我稱之為「國度的禱文」，因為它主要是關注天國與及神作我們的王。當然，這不是唯一要祈禱的題材，所有影響我們生活的話題，從崇高的到看似微不足道的，都值得禱告。我們的造物主關心我們生活的每一部分，甚至是我們頭髮的數量他也數過。然而，這些禱文的重點是要幫助我們更瞭解祂的國度，並我們在其中作為公民的位置，以至更充分地欣賞我們的王。對共些人來說，這正是禱告中相對常被忽略的方向。

透過神在耶穌基督中與我們所立的新約，我們明白自己是神的孩子，甚至也成為祂的朋友。因此，祈禱就是一種親密的體驗，我們可以也應該與這個宇宙的管治者不斷交談！然而，隨著時間過去，有些人的祈禱會變得隨意甚至傲慢。

這套禱文看來比較正規——至少比我典型的日常祈禱更正式——因為我想營造一種驚嘆和敬畏的感覺。雖然神確實與我們很親密，但祂也是完全不同和不可言喻的，而這些禱文旨在提醒我們那方面的祂。

我希望這些來自我內心的祈禱能讓你的心煥然一新，讓你更接近我們永恆的王和祂的國；並加強你對祂的愛，以致你盼用每一刻、每一次邂逅、每一個機會來完全認識祂和榮耀祂。但願神使用你的生命來鼓勵你周圍的人踏上屬靈之旅的下一步，這將能榮耀主，且給祂心中帶來喜悅。

我並不比任何人都更擅長祈禱，但你可能發現這些禱文有助於將基督徒靈性的多方面帶進腦海；或者作為起點，使你能夠為自己生活中的人或情況制定更具體的禱告。

第一日

賜下所有恩典的救主，讓我能以信心活在祢裡面，不渴望別的——只以祢作為我所有盼望，所有目標，所有的榮耀。祢既是我的道路，又是我的嚮導；既是我效法的榜樣，也是塑造我的陶匠。

祢是我的根基和避難所。祢是教導我的先知，為我代禱的祭司，也是管治我的王。願我完全依靠祢，全心全意地愛祢和事奉祢。

願我總不會以祢或祢的話感到羞恥，只是歡喜地承受因忠誠跟隨祢而產生的任何反對或犧牲；願我可將與祢認同視為一種特權和榮耀。

願我不致因忽略或不達使命而給祢帶來悲傷。當祢要求我前進時，讓我永不退縮或拖延。讓我關注祢所願的方向，只要有祢一瞥，我就會立刻完全地回應。

求祢教我遠離現今這個邪惡的世界及其影響，保護我免被它的誘惑、恐嚇、惡習和謬誤所勝。讓我的心充滿對祢的愛，以致沒有餘地去愛其他任何事物，包括眼目的情慾、肉體的情慾和今生的驕傲。

不斷提醒我是祢國的公民，在這世界只是陌生的過客。讓我只願歸屬祢的國和管治，一直在言語行為上完全活出祢的旨意和道路，並成為祢忠誠的使者，號召他人臣服於祢這全智全善的王。

憑著信心，我可以更清楚地聆聽祢的聲音以及察覺祢在我生命中和世上的作為。願我每一天都能更清楚地明白和追求祢在地上的旨意，直到那日見它在地上成就如同在天上。願祢在我身上並透過我而得著榮耀，誠心所願！

由早期教父啟發的認罪禱告

天父，求祢讓我以身體服事祢，以靈魂努力追隨祢。
我懷著悲傷和悔悟的心，在祢面前承認我的過錯和失敗。

我沒有認真面對自己接納的標準；
我在誘惑面前的欺騙自己；
當我知道有更好的時候，我卻選擇更糟的；
主啊，寬恕！

當祢要我說話時我沉默，祢要我沉默時我卻說話；
當祢要我等候祢時我行動，要我行動時我卻猶豫；
當面對不關己事的錯誤我就自鳴得意，對那些有關自己的錯誤則
極易受影響；
主啊，寬恕！

我欠缺像祢對受壓迫者和迷失者的憐憫之心；
我看重自己的舒適和便利過於他人的需求，卻感到自豪；
我對別人的痛苦視而不見，而對自己的受教也十分遲鈍；
主啊，寬恕！

我對別人的行為標準有要求，卻沒有同樣要求自己；
我對於辨識別人的善和自己的惡都同樣遲鈍；
我對鄰舍的過錯表現得冷酷無情，卻又時刻體諒自己的過錯；
主啊，寬恕！

我不願意承認：祢召我去做一件小事，而召我的弟兄去做一件偉
大的事；
當祢給我一個展示祢恩典的良機時，我卻忘恩負義和抱怨；
在一切觸動我的事物中，我沒有認出祢慈愛的手；
主啊，寬恕！

第二日

聖潔的主，請原諒我，我發覺自己的整個生命繼續被驕傲和不信所玷污。我沒有認出祢的聖潔、能力、慈愛和良善，也沒法在這亮光之中生活。結果就是錯誤地認識自我；我將自己與其他可憐的被造物比較，而不是以祢和祢所要求的美善和完美作標準。最終，我在自己的願望、目標、標準、自我認知和日常生活中犯錯。

請成全祢在我身上開始的善工，轉變和更新我的思想，以致我可以感知到祢所有的榮耀，然後正確地看待自己和他人。讓我依靠並順服祢的公義，使我能效法基督的形象。求祢完全管理我的思想、身體、靈魂和精神，並從我身上除去其他事物的吸引，就是那些會引誘阻礙我全為祢而活的事。

感謝祢在我身上那出於愛的工作：有時候是透過禱告、聖經和肢體跟祢相交的喜樂；有時或是透過祢賜予的苦難之火來煉淨我，讓我準備好在祢面前獲得更完全的喜樂。請不要讓我免受任何試煉，因為試煉會讓我更得祢喜悅或帶給祢更大的榮耀。求祢除去我身上任何會削弱祢恩典之光或阻礙我因祢而喜樂的事物。

免犯「屬靈」版七宗罪的保守禱告

主啊，我知道靠著祢的恩典，對於那些曾經帶給我極大困難的誘惑，儘管我已經稍有免疫力，但卻仍然有機會面對同類的「屬靈」誘惑。這些引誘都並非良性，若要避免在這些方面犯罪，我仍須要不斷保持警惕。

驕傲：主啊，我明白屬靈的驕傲比屬肉體的驕傲更令人震驚，因為它會把祢更大的榮耀奪去。保護我的心免受任何誘惑，它讓我以為良善源自於自己，而非由於祢在我身上動工。其實所有美德或公義都來自祢，我所擁有的任何屬靈恩賜也都出於祢。我事奉中的果子，或別人因我得到的祝福都源自祢。讓我不要多想自己，而是想到祢和其他人，讓我不要自以為比別人好。因祢是葡萄樹，我只是枝子，離己了祢我便不能做什麼。

貪婪：主啊，請保護我免於屬靈的貪婪。貪婪世物會導致追求超越個人需求的事物，同樣地，屬靈的貪婪也會引誘我去追求超越祢所命定的。我可能渴望從事工上得到更多讚許；超出我能好好運用的更多屬靈恩賜；我也可能渴望更多的影響力，但我沒有智慧可以利用它來造福別人和榮耀祢。讓我專注於明智地管理祢所賜給我的恩賜和影響力。幫助我關心事工的深度，並讓祢決定它的廣度。

情慾：主啊，請保護我免於屬靈的情慾，免於渴望祢命定我不該擁有的東西。不要讓我受到名譽或榮耀的慾望所誘惑。不要讓我在天國的事務上，貪圖凌駕於他人之上的權力或權威。讓我愛祢，而不是祢給我的好處或祢所賜的禮物。

嫉妒：主啊，請保護我免受屬靈的嫉妒。不讓我將自己與他人比較；有祢美好的恩賜卻不滿足。保護我免於貪圖別人擁有的東西，無論是他們的名譽、事工的影響力、與祢的關係，或是祢給他們的任何其他好處。讓我滿足於祢所造的我，並決心盡力多愛和獻上事奉，給祢我的最好而不是我沒有的東西。

暴食：主啊，請保護我免於屬靈上的暴食。保護我免於超出我需要的消費，而不關心讓別人得到所需。保護我免受屬靈的自私所惑——消耗而不是貢獻、接受服侍而不是服侍、想被祝福而不是成為他人的祝福。

憤怒：主啊，請保護我免受屬靈的憤怒。不要讓我對他人產生沮喪、惱怒或不耐煩的感覺，以致阻礙我對他們以愛相待。提醒我祢對我的寬恕、對我的耐心、以及對我不成熟的寬容。提醒我祢給了我多少好處、特權和機會，以及事實上我仍然沒有達到祢所期盼。幫助我愛那些達不到要求的人，就像我愛自己一樣，希望他們得到最好的。

懶惰：主啊，請保護我免於屬靈的懶惰。為祢慷慨賜給我的機會、屬靈恩賜、影響力、人際關係、資源、智慧和所有其他福份，幫助我成為好管家。我知道這些都是我不配得的，請助我勤勉地運用它們來服侍祢、榮耀祢、並推展祢的國度。讓我不在意自己的舒適、安逸、方便和快樂，而在意如何取悅祢並服務他人。

我知道所有這些「屬靈」的罪都表示我對祢和他人的愛不充分。教導我盡心、盡意、盡性、盡力愛祢，並愛別人如同愛自己。

第三日

父啊，感謝祢使我在基督裡成為義。今天和每一天，我祈求祢在我身上擴展祢的工作，使我符合基督的形象。引導我，使我能夠像祂那樣生活，像祂那樣看，像祂那樣感受，像祂在世時那樣服務。讓我記住自己已經向罪死了，如此我就可以對罪的干擾視而不見，對它的聲音充耳不聞。讓我永遠且只為祢而活。

堅固我的內心，讓我過著有信心、有希望、有愛的生活——就是聖潔的生活。在對祢的愛和感激中，讓我每天都向懶惰和驕傲的自私慾望宣告已死。抬起我的眼睛，注視祢永恆國度的實現，並除去那些會分散或阻礙我追求祢旨意和道路的小事。願祢完美的愛驅散我內心所有恐懼。

非常感謝祢在我生命中給我的許多福份——家人、朋友、財富和榮譽。請保守我的心，以免我將這些福份變為偶像，容許它們奪去祢在我的感情、注意或效忠裡應有的地位。讓我只為祢而活，讓我盡心、盡意、盡性、盡力愛祢，並愛人如己。讓我永遠以孩子般的信心信任祢。

願我的一切都能活現祢的旨意。讓我成為每一個與我接觸之人的祝福，無論是對基督裡的兄弟姐妹發出鼓勵；還是對那些不認識祢的人，見證祢的偉大和榮耀。時時刻刻用祢的靈和恩典充滿我，使我成為甜水的泉源，無論何時都不會流出苦水。

啟航

主啊，當我這一生啟航時，請繼續擔任我的船長，引導我穿越無路的深淵，到達最後的港口。雖然我看不到地平線以外，但我相信祢的導航。儘管波濤洶湧的大海困擾著我，但我知道祢命定它們以增加我對祢的依賴，因祢掌管著每一個波浪和每一次風暴。請賜我忍耐到底的恩典，我的旅程無論是風平浪靜或波濤洶湧，都願祢在其中得著榮耀。祢的愛是風，信念是我的帆，盼望是我的錨。我所需的一切都在於祢！

第四日

主啊，離了祢，我什麼都不是——甚至死亡。當我眼瞎時，祢作我的光和異象；我無知時，祢作我的智慧和知識。我徘徊迷失時，祢作我的道路和嚮導；我死時，祢作我的生命。讓我向罪、邪惡和自我而死，卻在各方面向祢而活。讓我的生命顯出祢的旨意，讓我的活動顯出祢的道路。

無論我周圍的風暴有多猛烈，讓我堅定專注於祢。無論我的處境和環境有多混亂，讓我聽到並認出祢的聲音。讓我在我周圍、在整個世界中的大小之處感受到祢的工作，使我明白祢的性情與心意。讓我隨時被祢最微妙的眼神所引導。

讓我成為祢心中的喜樂，叫我以一種能帶給祢喜悅和榮耀的方式去愛、服事和生活。使我感知並向周圍的人反映祢的美麗，幫助我激勵祢的子民以更大的愛去行善。告訴我如何善用祢給我的時間，使用我將其他人引嚮向祢，並鼓勵他們更充分認識和愛祢，好讓祢接受當得的榮耀。

旅程

主啊，祢是我旅程的目的地，也是我的道路。祢是嚮導，祢為我創造場景，也安排障礙；為了祢的榮耀和我的益處，祢已準備好一切。讓我能夠帶著目標和理解前行，且在旅途中幫助其他人，並召喚那些迷失的人回到正路上。我願意成為他人的優秀嚮導，勝利地完成人生旅程。

第五日

主啊，成為我的力量。當我因疲憊、重擔或悲傷而被壓垮時，請賜予我堅持下去的恩典——不是冷酷的放棄，而是感激和喜悅祢以這些情況來使我得益、並榮耀祢。也請祢賜我力量去抵抗那些不符合祢心意的愉快而容易之事。不要讓我因著追求非祢所願的任何事情而分心或偏差走遠。

引導我的想法和意圖，使我不單要在善與惡之間做出抉擇，也要在善與最好之間做出選擇。讓我非以舒適、安逸和快樂為滿足，而是以取悅祢為樂，除非是祢所願的旨意，否則我不會說任何話，做任何事。讓我為祢的而不是我自己的喜悅和名譽而活，好讓祢的生命在我身上顯現出來。

若我偏離祢的旨意和道路，或是當我在言語、行為或思想上追求自己的願望過於祢的所願，請原諒我。給我勇氣否定自我並向自己死。

在這個過程中教導我的心讚美和感謝祢，因為我相信祢對我的愛，甚於我對自己的愛；因為我希望得到的獎賞，比這個世界任何事物所給予的都更好；因為我對祢的愛是出於祢是誰，並且祢是配得。

保守我在祢之外找不到任何快樂或喜悅，不因自己的聲譽或權力提升而帶來的滿足或成就感。讓我跟隨那一位曾捨己侍人，並為世人和祢的緣故犧牲自己的主。賜給我謙卑和完全的順服，這都源於我對祢純粹的愛，並導致我過著為愛他人而自我奉獻的生活。

感謝祢，雖然我曾與祢為敵，但祢仍祝福了我。祢愛我，祢沒有把我當作奴僕，儘管我確是奴僕，更是個不配的奴僕。祢把我看為朋友和祢的孩子，教我成長並塑造我直到成為一個讓祢引以為傲的孩子，能以效法耶穌的形象。帶領我平安喜樂地進入祢永恆的國度。願我不理會道路是坎坷或是平坦，只關心自己能愈發清楚地看到祢的面容，直到那一天與祢面對面。

香氣

萬物的創造主，祢總是為創造物注入令人愉悅的驚喜。香氣正意想不到地展現祢的美麗，在春天包圍著我們的開花樹木和灌木中，微妙和濃鬱的香氣叫人最能清楚感受到祢那難以形容的實在。艾米莉·狄金森 (Emily Dickinson) 曾以此表達這種感覺，她說：「我陶醉於空氣中。」祢的靈賦予我們這種體驗，當祢在世為人時，祢的生命就散發著它。願我被祢的愛所傾注，能以展現出同樣不可言喻的光輝。

第六日

無限的三位一體真神，我無法理解祢的偉大。日復一日，我祈求祢拓展我的心智和想像力，使我能更充分欣賞祢的榮耀，讚美祢的價值。

我難以想像祢在時間之外，有能力從一開始就看到終結；更難以理解在祢看來千年如一日，一日如千年。

我驚嘆於整個星系、帝國、個人和單細胞生物的興衰，都在祢完全控制、意識和關心之下。如此無窮的力量、知識和存在，真是我無法了解。

我無法測度祢巨大的愛，乃藉祢派遣基督受死表現出來，以致叛逆的人能夠認識祢，並再次按照祢的形像被改變和重造，就像在創造時一樣。這種犧牲和自我奉獻，無論是在理智上或情感上都遠超我所能領悟。

如此勢不可擋的事實，足以將我的心靈和思想從次要的事情上擲移。提醒我，要回應祢這昂貴禮物的機會是有限的，我應要抓住每一個機會去尋求過榮耀祢的生活。

教導我珍惜服侍他人讓他們受益的時間，好讓他們曉得讚美和敬拜祢。指導我如何能加倍榮耀祢，讓我的生活彰顯祢的旨意和道路，並完全依賴祢。

音樂

解開一切謎團之主，我不明瞭音樂竟能意外地觸動和感動我們。旋律可以感動我們的心靈；和聲可以使我們振奮，也可以使我們悲傷。教導我的心以一種只能透過音樂展現的方式來敬拜祢。請容許我以天國的曲調來尊崇和高舉祢。當祢把新歌放在我心中，請告訴我如何與祢更深的交流。

祢是指揮，讓我能夠奏出祢教我的音樂，以生活釋出祢置於我內心的樂章。願它成為祢耳朵喜悅的聲音，並能吸引他人歸向祢，因為祢是宇宙合唱和管弦樂團的主宰。

第七日

主啊，請賜給我一致的生命——就是在思想、願望、情感、言語和行為上一致。讓我這一體的存在完全專注於服務和取悅祢。如果我內心的不協調阻礙我成為祢所要的人，請原諒我。讓基督的生命在我身上充分展現，如此的和諧就能使我完全符合祢的心意。

賜給我一個與祢的旨意協和的靈魂和精神。讓我唯一擔心的是令祢失望；唯一希望的是在祢永恆的臨在中萬物得贖。讓我唯一所想就是遵行祢的旨意，唯一所愛是祢，也因祢而愛他人。讓我單單祈願能更透徹認識祢，這樣我就可以使他人更透徹地認識祢，而我亦更完全地愛祢。

我的智慧就是祢，我的財富在於祢，我的力量源自祢。願我看見世間所有的虛假智慧、財富和力量均屬虛空。願我所有的幸福都來自於祢的形象、祢的臨在、服事和恩惠。祢就是我的智慧、我的財富、我的力量。

耕作

主啊，當祢創造亞當時，祢將他安置在伊甸園中，並讓他照管它。感謝祢保留了農耕的崇高使命的痕跡，讓耕作的功課教曉我祢在世界上的行事方式，叫我認識祢的秩序、祢的美麗以及純粹生活的紀律。當我觀察祢對田地、葡萄園和樹木的作為，願我能夠透過祝福他人和榮耀祢，而在服侍祢的過程中不斷熱切地成長。讓我看見牲畜奇妙地服從主人時，就明瞭祢的大能和目的已實現。當我觀察農民的辛勞和堅持時，教曉我祝福他人和服務公共有多麼崇高。讓我以這些同樣的特質來事奉祢；因為我要被祢修剪以實現祢的目的，並要結出許多果子以使祢得著榮耀。

第八日

親愛的天父，除非我是為祢而活，為祢服務，並為祢的榮耀使用，否則我的日子將變得毫無價值和空虛。唯有靠著祢的恩典、力量、智慧和能力，我才能做事，包括每一口呼吸。求祢讓我完全依靠祢，不會浪費祢所供給的一切。指引我，溫柔地引導我每時每刻、每一句話、每一步、每一個想法都依靠祢。

我願不斷渴望認識祢、讓祢為人所知、讚美祢、展現祢的愛、並推展祢的國度。讓我專注於祢的事，成為所有與我接觸的人的祝福。使我在祢帶領我的任何角落，成為祢的手、腳和祢的聲音，讓祢的旨意行在地上如同行在天上。

政府

萬王之王，我渴望祢完備的統治。縱然祢給我們的統治者並不完美，他們仍是祢所期許的完美政府的影兒。讓我們從他們學習並順服他們，因為我們要追求共同實現祢的旨意，成為順服的人，並合力祝福他人，就像祢祝福我們一樣。讓他們的缺點作為我們的提醒，祢是偉大的，叫我們可以渴望更好的事物、更好的法律和更好的人民。

願我們單單為表彰祢的旨意而努力，並過著高於人類法律條文所規範的生活，以彰顯祢旨意的精髓。讓我們作為祢的子民，對主內以及對祢家外的人表現出愛，使全世界都能看到我們君王的完美並願意服在祢的統治下。我們要按照祢國度的法律生活，因為祢已在祢的命令中明確地傳達了。讓我們以服務祢國度為目標，活出愛心並努力尋求仍在祢家外的人得著拯救。教我們根據祢的優次來使用我們的資源，將我們的時間和精力優先用來實現祢的旨意。讓我們在生活中知道常常有祢同在，就是祢心意最微細的顯示我們也會留意得到。祢就是我們的王。

第九日

慈愛的天父，祢是一切美好事物的源頭，求祢讓我完全以祢為滿足，不再尋求並滿足於其他任何的東西；除了祢以外，不要讓我從別的事物上得到滿足。叫我不要追求祢所賜的福份過於祢自己，或者得著禮物卻忘記賜禮物的祢，又或是沒有熱切渴求祢在我身上彰顯更大的作為。讓我每天活得更像主耶穌，將一切與祂形像不乎的事治死。

讓祢的旨意成為我的喜悅。讓我活著只為了取悅祢，而不是為了取悅自己或別人。當別人認為我的信仰是愚蠢、我的溫柔是軟弱、我的熱心是瘋狂、我的希望是妄想、我對祢的愛是癡狂，願我樂於配為祢受這些誤解。當我追求永恆的財富時，求祢用天堂的希望和力量來支持我。我願成為一個永遠只為祢而活的人。

陶匠

祢是陶匠；所有的被造物都是泥土，祢正在按照祢的意願行事。我不過是一塊小泥土，謝謝祢還願意用我。求祢從我身上創造出一些精緻美麗的東西，以反映祢的偉大和榮耀。我知道祢必須除去我身上的許多雜質，以確保只剩下美好的黏土。在塑造的過程中壓力是必須的，我也必須面對猛烈的火焰，才能使祢想要的塑造永久成形。求祢做必須做的事，因有祢喜悅這一切都值得。讓我作為祢可使用的器皿，成為別人的祝福。

第十日

主啊，祢以慈愛和恩典給予我生命和一切屬靈的福份，也以同樣的慈愛和恩典來考驗、淨化和鍛鍊我的信心。請幫助我以無比的感激之情來接受祢對我的一切作為，無論當時我快樂與否。我知道祢所允許的困難是為了我的益處和祢的榮耀，因為祢教導我服從，使我完全，並讓我有份於基督。

擴大我的渴求並增加我的期望。讓信仰塑造我的盼望，好使我能夠理解祢從永恆的角度來塑造我以進入永恆，為著我永遠的事奉和與祢相交做好準備。祢不僅預備我將在地上經歷順境和逆境，更進一步為祢在我裡面並透過我要實現的永恆目的做好準備。

我只需要祢，愛祢和信任祢。

溝通者或揭示者

主啊，感謝祢與我們溝通，祢在各個方面都看重關係。祢奇妙多樣的說話方式均顯見祢的創造力。祢的創造、祢的行動、祢的子民、祢的話語（無論是活生生的還是書面的）以及祢在我們內裡面的靈——所有這些都在證實了祢的品格、本質、意願和目的，以及祢對我們每個人的特殊計劃。

調校我們的心與祢信息的頻率相應，請賜給我們辨識祢聲音的敏感度，並以信心來為我們所聽見的採取行動，以及得以被改變的智慧。我們要跟祢的形象和意旨一致。感謝祢，因祢的話語不單在創造世界時顯得強而有效，而且在再創造時都是一樣。

使我能夠將我從祢那裡聽到的信息傳達給其他人，這樣我就可以成為祢賜福的管道。請使用我成為祢榮耀輝煌的使者和傳言者，以擴展祢的國度。

第十一日

主啊，讓我不要在我當背的十字架面前退縮。請對我忍耐，就像祢對十二個門徒一樣，時常提醒我，死亡是通往生命的道路。在這個過程中讓我保持謙虛、靠賴、感恩和喜樂。我要學像一個在母親身邊吃奶的孩子那樣放心，完全滿足於與祢同在。我是屬於祢，請按照祢的意願模造和重塑我。

真理

祢就是真理，好像鉛垂線，祢就是標準。祢就是楷模，是終極的真相。吸引我認識真理並遵行之，好讓我的生活能夠表明、促進並見證祢的真理。當我對真理有如此徹底的認識和理解時，那麼任何偏差都會立即被發現。如果我內心有走差，請透過祢聖靈的工作來讓我糾正它。如果它發生在我身邊的人身上，請讓我按照祢的引導，謙卑而充滿愛心地去處理。如果是世界出現偏差，請告訴我該如何回應，好使我可以成為祢在地上推行祢旨意的器皿。

第十二日

不朽而無限的神，溫柔地教導我以謙卑敬畏的態度來事奉祢。不要容我將罪藏在心裡，或是沉溺於屬世的態度或慾望中。潔淨我，讓我享受祢的臨在。統管我的心，這樣我就不會渴望屬世的追求。讓我對塵世的財產、地位或追求漠不關心；相反地，對於祢的公義和臨在，請賜予我純潔而神聖的渴望。

請在我身上培養一種意向，叫我以服事祢為完全的自由。清除我所有的驕傲、恐懼和羞愧，以至我可以勇敢地與每個人分享祢的偉大，並尋求更深入地了解祢的心。讓我滿有祢的智慧和愛，以為他人服務來表達我對祢的愛。向我注入祢的話語和平安，使我成為他人光明和鼓勵之源。

權力

所有的能力和權威都是祢的。祢強大有力，甚至無所不能。祢按照祢的旨意行事；我縱無法理解卻為此讚美祢。我非常感謝祢以憐憫、恩典、正義、仁慈、良善和愛來展示祢的權能。

當我感到軟弱和疲倦時，當我想失去希望和信心，請提醒我祢的力量，並賜給我遵行祢旨意所需的一切。讓我內裡充滿信心地尋求祢的路，不用擔心困難，因為我知道祢會帶領我實現祢的目的。讓我提醒他人緊記祢強大的力量，從而強化他們。

第十三日

天父，使我學像我的長兄耶穌，讓祢的光在我裡面並透過我閃耀。指示我祢為我準備的道、讓我走的路，保守我的心免受仇敵和世界的誘惑。如果沒有留在祢身上，我知道我的心會有多軟弱和詭詐。

讓我的嘴唇和生活能吸引他人活在信仰和愛的高點。願我的榜樣激勵懶惰者更加勤奮。讓那些因世界的享樂或權力而分心的人，看到我堅定的專注而能夠重新聚焦於永恆的事物。讓那些膽怯的人因我的鼓勵而變得更加勇敢。

使我成為祢恩典的一面鏡子，展現服事的喜樂。讓我因祢而有的喜樂，照亮灰心喪志的人心。透過我來展示一個人如何以永恆的角度來履行世上的責任。請將祢的慈悲之心賜給我，去幫助那些不認識祢或處於痛苦之中的人，讓他們體驗到真正的愛。

教導我像耶穌一樣行走，像祂一樣看見，像祂一樣聽見，像祂一樣地思考，並在大小的事上感知祢在我周圍世界的工作。讓我每天以主的謙卑為衣，如此我就會看別人比我自己更重要，在生活中服侍「當中最小的」，作為對祢愛的奉獻。

權威

主啊，祢對一切受造物擁有主權，為了祢的榮耀而掌管一切。祢一切的作為都是為了考驗我們的心，幫助我們長成基督的身量，並教導我們憑信而行。幫助我們快速學習祢所要教導的功課，並加深對祢的理解和愛。

祢安排了大大小小的事情來吸引人到祢身邊；痛苦、悲傷、受苦和空虛可以叫人沮喪，但也可以成為展現祢的愛、仁慈和偉大的渠道。將信心賜給那些還未認識祢的人，讓他們積極回應祢的救贖，並派遣祢的孩子去引導他們。

幫助我對祢的一切工作心存感激，無論它們是愉快與否。引導我對所有狀況做出良好的反應，無論我是否理解祢的原因。求祢向我顯明祢的心意，使我能夠祈求、尋問並叩門，大膽堅毅地改變祢所要改變的；也使我有耐性、喜樂地忍受祢所要維持的。幫助我快速學習祢所要教導的功課。

願萬國順服祢，無論是出於情願和謙卑，或是因著祢的作為使然。願黑暗的屬靈力量即使不經意地也屈從祢的旨意。願祢的國來臨，願祢的旨意行在地上如同行在天上。願祢的權柄早日被受所有人認識。主啊，求祢快來！

第十四日

主啊，請賜我力量以追求更加認識祢，直到祢在我裡面掌權。願我以充滿信和愛的純潔之心，在每個思想、言語和行為上，都表彰祢的品格。讓我由於信和愛所產生的行動可以戰勝世上的邪惡。使我的心靈、思想、靈裡和力量與祢緊密相連。

當我軟弱和跌倒時，請向我展現祢的恩典和憐憫。當其他人需要時，請幫助我向他們展現同樣的恩典。求祢以屬靈的盔甲保護我免受敵人的攻擊；賜我力量去面對衝突，賜我耐力完成祢為我安排的賽程。讓我靠著祢的力量取得勝利。

我遲遲沒有抓住祢所提供的這些福份，這表明我缺乏理解和信心。增加我的信心，激發我內心神聖的熱忱，使我不會猶豫或對祢叫我前行的明確呼召有所卻步。即或我前進或跌倒，求助我謙卑前行，承認我的失敗，因為我沒有完成該做的事，卻做了非祢所要的其他事。

讓我深深記住：時間很短，工作很多，責任重大，且永恆很近。願我永遠不會忘記，在祢的主權中祢看到和聽到一切，所以我更要按照祢的意願過討祢喜悅的生活。繼續在我裡面作工，直到祢就是我的脈搏、我思想的中心、我嘴唇的管治者、並我腳所行的道路。

忠信

主啊，感謝祢是偉大的「自有永有者」，昨日、今日、直到永遠都是一樣。祢是世上唯一完全可靠的，我們不去依賴任何其他東西和人。祢是一切的基礎和頂峰，祢是始也是終。

讓我每刻都不至把我的信任、信念或希望寄託於祢以外，這樣我就不會因為投資於其他任何事情而失望或浪費我的生命。幫助我引導其他人明白祢絕對值得信賴。我讚美祢，因為只有祢配得一切，祢是我的磐石。

第十五日

主啊，不要讓我徒然浪費祢的恩典和憐憫，不要因我所幹的或未有去幹的事而讓祢受辱。讓我為了他們的利益和祢的榮耀用愛心服務他人。讓我的生命帶給祢喜悅，有用於祢的國度，並因其美麗而值得祢稱讚。

使我的生命在言語和行為上活現祢的風度和態度。當我在祢所召喚的路途上行走，讓我也有能力呼喚其他人加入這行列。我願成為周圍的人的鹽和光；且能鼓勵他們愛祢。

請賜下聖靈的光，使我在任何情況下都有智慧和洞察力。淨化我的心，使我無論是在痛苦或舒適之中，都能夠持續為餘生的責任做好準備。讓我不僅在今生，且在永恆中也能出色地事奉，這樣我就可以永遠為祢的心帶來喜悅。

神聖而內在；遙遠卻相近

崇高而神聖的主啊，祢真的捷然不同——祢與祢所創造之物完全分隔——然而卻讓我們可以親近祢；祢絕對是難以理解、遙不可及，但卻讓我們可以密切地認識祢自己。在基督裡，祢已經將這鴻溝彌合並接近我們。在聖靈裡，祢甚至進入我們裡面，內住於我們，並轉化我們。

這份禮物的奇妙實是難以言語形容。我無法明白，且感到困惑和驚訝，真叫我驚嘆不已！求祢幫助我永不失去這訝異之情，持續抓住我的注意，如此我就可堅持尋找認識祢的驚人奧秘。讓我超越對生命的普遍看法，得以洞察到祢超然的設計和作為，因祢藉著這些按照祢自己的目的創造萬物，並揭示祢的本質和光輝。

用我作為祢的器皿，使他人更加認識和欽佩祢無限的價值。透過我展現一個復辟創造的生命本該如何，深刻理解祢的意旨成為我每日所求。助我更深地與祢同行、更徹底遵循祢的道路、對祢的心意有更宏觀的認識、以及在祢的國度中生命日益更新，好使我為祢新創造的生命做好準備。

第十六日

主啊，靠著祢的靈，住在我裡面並讓我把祢活出來。用祢的嘆息作為我的禱告，內住以致我能讚美，更藉著我的言語來發聲，並啟迪我的思想。讓我的手做祢的工，讓我的腳帶我走上祢的路。願祢的冀望和熱情變為我的心跳，使我完全符合祢的形象，成為天堂在地的表徵。

仁慈與正義

聖潔的神，祢是絕對公義。感謝祢，祢是如此純全，任何過錯或不當在祢面前都不會被容忍。祢絕對完美。但慈愛的天父，我不能不加倍感謝祢的憐憫；憑著祢的智慧和慈愛，所有人若願意回應祢在耶穌裡所賜的恩，祢也就願意與他們建立密切的關係。

我們並不配得，永遠不能。但祢選擇犧牲自己，使之成為可能，並將祢的純全和完美賦予我們。教導我如此生活，使祢在我身上發動的工作變得明顯。告訴我如何在日常的思想、言語和行動中讓祢的心喜悅；成全祢工作的過程使我符合基督的形象。使用我來號召其他人一同有份於這場不可估量的冒險。

指導我如何按祢的性情跟他人相處，讓我既公正又仁慈。讓我能效法祢的本質，為愛他人而願意犧牲。在我身上並透過我展現一個活在祢國度中的生命，讓這種令人訝異甚至震驚的愛舉動，吸引許多人來到祢跟前，認識祢是生命和愛的創造者。使我堅強起來，儘管有敵人的反對，仍能堅持如此地生活和愛。

第十七日

主啊，塑造我的心思，讓我到處都能看見祢的作為。讓我看見祢的愛，不僅顯現在十字架上和祢的教會中，也同樣顯在我周圍的世界，無論是愉快或是痛苦和悲傷的事情。幫助我認清祢的管教和訓練就是本於祢深遂之愛，乃是為裝備和準備祢的子民進入永恆。

讓太陽提醒我，祢是「公義的日頭」比陽光更亮；讓雨水提醒我，祢用以澆灌我靈魂的陣雨；讓溪流提醒我，想起永恆之城的河流。但願這些美麗創造中短暫的影兒，叫我的靈更渴慕祢正在準備的那屬於永恆和難以形容的新創作。

使我能夠不斷地更認識祢，我便可以更加讓別人認識祢。我要更深明白祢，以致我能更完全符合祢的形象。讓我更持續地分辨祢所說的和指示，好叫我可以更專注地回應祢。

三位一體

聖父、聖子和聖靈，祢們永恆的合一和關係的本質實在是一個啟示：既有強烈的身份卻又完全的無我？既是聯合卻又完美地互補？身份既是清晰卻又如此多面？祢已經完全，卻仍願意邀請祢的孩子們加入，將我們納入祢的大家庭。

父啊，祢以源頭、終極和創作者的身份統管萬有。神的兒子，祢將父顯明出來，以致我們能了解祂；祢是創造和拯救的代理者。祢服事天父是為了讓一切服於祂，而祂也將這一切置於祢的權柄之下。聖靈，祢住在我們裡面，教導我們並使我們效法基督的形象；祢是我們所渴望的保證，更讓我們融入祢裡面。

偉大的三位一體主，引導我們，塑造我們，並讓我們與祢聯合。在我們這個屬於基督的身體之中，祢樂意做祢愛的工作，透過我們的彼此相愛完美地表現祢的本質，也向不屬於祢的人見證祢主動地招聚這世界。讓我們的合一成為祢有力的明證。祢是至高無上配受所有讚揚和榮譽。

第十八日

天父，當我愈是認識祢，就愈看見自己的缺點和失敗。我發現，即使我最崇高的努力也是被自私的動機所玷污。我愈認清祢的力量，就愈要承認我的弱點。我愈明白祢的智慧，就愈發看到我的軟弱和無能。

因此，讓我不要再浪費時間活在肉體中，而是讓我活在聖靈裡。徹底充滿我，使用我，使我不僅為祢的國度而專注，更是依靠聖靈的力量來做到這一點。讓我不要想到自己，甚至不因享受服事而被激發，而全是因為祢配得和祢的存在而感到喜悅。

願祢成為我的智慧、力量、能耐、信心、希望、愛，以及我所需要的一切，讓我過著使祢喜悅的生活。離了祢我實在什麼都做不到。即使所有的朋友、物質的東西或人為的組織都令我失望，又或者被造的世界正在我周圍耗盡，但是我有祢就已經足夠。事實上，當失去世俗事物之時，我才更真切體會到祢的可貴和充足。

至於在新天新地居住和服事到底需要什麼，我丁點兒都想像不到。無論在這世上要付上什麼代價，我信靠祢定會讓我乎合這奇妙的特權。請幫助我盡可能讓更多的人一同為這目標做好準備。願祢所有的子民都明白祢的道路和心意，好讓我們能共同配合祢在我們身上的工作。

無所不在

主啊，我無法真正理解祢如何時時刻刻都存在每處。祢居於整個宇宙中，從亞原子那錯綜複雜的奧秘到數十億星系的協調，祢的監理實在是顯而易見。儘管祢的存在具有普遍性，但祢對所有受造物的關心和參與卻是非常個人化。

我因祢的深不可測的無限而尊崇祢。因我確信祢主權的控制以及無可估量的良善，我可以完全安心放手。讓我跟祢的工作完全同步，而不作任何抗拒或懷疑，永遠以純粹的愛和信任來回應祢。容許我向其他人傳達祢的偉大，至使他們能夠更真誠地敬拜祢。

第十九日

父啊，我熱切盼望那一天，不再有悲傷、痛苦或失落；沒有疲倦把我壓垮，沒有熱情的消退，沒有罪孽來阻礙；我們對自己或他人沒有不信、恐懼或驕傲，就不會令祢悲傷，也不會在我們之間造成障礙；再沒有任何干擾使我偏離祢所預備的道路。

現在請賜下恩典使我能夠超越這些暫時的挑戰。讓我定睛於祢來過聖潔的生活。讓祢的慈愛成為我的安慰，祢的榮耀成為我的喜樂，祢的相法成為我的道路，祢的旨意成為我的安息之所。讓每一次困難或挫折，只會叫我更加渴望完全認識祢，同時提升我的盼望以能更忠誠忍耐一切。

無所不知

主啊，祢知道所有創造的每一個細節，無論它是否可見，因祢就是不斷而完全的認識它。祢清楚每一個原因、每一個結果、每一次互動、每一種關係。祢能預見每個反應，每個可能的未來。祢精心策劃每件事和每個決定，即使是有意識地服從祢的旨意，或與祢的心意相違，還是完全無意為之。祢以智慧使萬事互相效力好叫祢的目的成就。

指教我能夠時常願意配合祢所冀望，而不耗費生命去尋求自己的道路。願我的思想追隨著祢，賜我智慧來明白祢的工作和目的，好使我可以好好管理每一天。容許我與他人分享祢的洞察何等深遂，祢的判斷無懈可擊，好叫他們可以更完全尊崇祢。

第二十日

鑑察內心的神，請不要讓我停止，直到我的心在祢面前無可指摘——不僅是就律法而言，更是我生命的日常表達。讓我不僅滿足於從聖靈而生；助我堅心追求被祢充滿，留意祢微細的動靜，並與祢行。

如果我沒有透過行善和服事來過順服的生活，以證明我所信，那我就不要因公開認信而滿足。主，我恐怕得罪祢、關切了解祢的旨意、並願意為祢的緣故而捨己，這些都反映我的真誠。

願我裡裡外外沒有任何事可使我讓祢悲傷，使我無視祢的榮耀，或冒犯屬祢的孩子；使我偏離祢的指示，或忘記祢的應許。不要讓我的世事活動損害我的屬靈生命，或讓我對世上的關注遮蔽了屬靈的關注。

不要讓任何事物掩蓋我唯一的需要——就是與祢同在。相反地，請給我一顆對祢專注的心，敏感祢的引導，響應祢的糾正，快速地回應祢的指示。教我常在祢裡面，這樣我在世上就可以為祢所用而非為世所用。

淨化我的心，讓祢在我每個思想和動機中掌權。我唯一的願望就是祢從我身上得著榮耀。讓我對於認識祢的追求，能夠深深激勵其他人也同樣做。當罪人轉向跟隨祢，聖徒被吸引更專心追隨祢，結果就是更大的榮耀歸於祢。

無所不能

主啊，祢的能力浩瀚無邊，祢的權能不可估量。祢的無限偉大無法描述，祢的完美榮耀超越理解。祢的權威不可言喻，祢的統治絕不含糊。全能的神，一切存在和發生的事情都在祢的主權掌控之下，所以祢正按著祢的旨意行事。

我可以完全放心，因為我知道祢有能力、值得信賴，以憐憫和慈愛實現完美的公義。當我以為要彎曲的被矯正、扭曲的被恢復都無望時，我知道祢可以讓一切更新。

我本不明白祢為何選擇限制自己，透過軟弱的人來作工；但其實祢是以祢的智慧實現克制，從而顯示祢有驚人的能力使軟弱的也能成事。助我對祢滿有信心，深知祢的方式深不可測，正是要透過脆弱來展現祢的力量。教導我要像祢一樣溫柔、耐性地對待那些正在掙扎的人。指導我對軟弱者展現溫柔與謙卑，對需要者展現同情之心。感謝祢以恩典和憐憫同樣地對待我，幫助我像祢一樣去對待別人。

第二十一日

主，接受祢因受苦所得的賞賜，願無數的人心甘情願並喜樂地服從祢的治權。讓祢的統治得到所有人的承認，祢的旨意在天上成就。在此請按照祢的意願使用我，無論是讓我成功或受苦，是健康或疾病和痛苦，是生或死，都願祢得著榮耀。告訴我如何努力至終，並給我力量去完成。讓我演活祢所分派的角色，讓萬物都臣服於祢慈愛的權柄和力量之下。

因為我完全屬於祢，所以祢所允許的任何情況，讓我都同樣喜悅地接受，因為我知道在犧牲或是勝利中，祢都同樣可以得到極大的榮耀。請賜給我智慧，讓我能夠明白什麼是出自祢的手，什麼是來自仇敵的攻擊，我便不會受任何要妨害我的障礙或重擔。只要將我的願望全集中於祢，就可淨化我的靈，使其免於灰心、痛苦或恐懼。讓我滿足於祢美好的禮物。

指示我該做什麼、不該做什麼，如此我便可將祢賦予我的所有能力投於有價值的事情上。讓我在祢的呼召和臨在中得到滿足，我感恩有幸為祢服務，但更加感恩有幸成為祢的孩子並在世上與祢一起工作。預備我更好地事奉祢，不僅在此生還有來世，那時祢的旨意將在所有被造物的完美恢復中得以成全。如今我願見將來美事的影子或至少某個部分，好作為祢恩典的見證和錦標。

永恆

永恆的神，我無法想像祢在時間之外，能夠從起始就看到終局。祢是偉大的「自有永有者」，活在永恆的當下。祢已經贏得勝利、達成祢的目的。祢不是僅「看到書本的結尾」，它卻是出自祢的手筆。

教導我在永恆之光下憑信心而活。幫助我將目光集中在永恆的事物上，並將我的希望集中在它們。請指導我的心只想得到祢不斷的稱讚。引導我走在祢的應許的現實中，即使我的肉眼還未看到。請賜我能力向那些只專注於短暫現實的人們傳達永恆的真理，讓我成為傳播者，為困在當下的人們帶來希望和信心。

第二十二日

憐憫的主啊，求祢使我滿有憐憫，像祢一樣，更願意服事絕望和受壓迫的人。讓我祝福那些無家可歸、憂鬱、患有精神疾病、被罪控制、絕望、悲傷和無助的人。

讓我想以各種方式來表達祢的愛，表達祢的仁慈，以及服侍人而不是被人服侍。願許多人被祢吸引並因此榮耀祢的名。

良善

親愛的天父，由於祢的良善、恩慈、憐憫、關切和溫柔，我真的感到虧欠。我不配得到這些福份，一直都不配，唯一的好就是祢愛我。我不能理解這個事實，但我將永遠為此感激。

告訴我如何效法祢，就像一個被寵的孩子學效慈愛的父母一樣。教我如何以祢為榜樣來展現祢的品格，使我符合基督的形象。改變我的心，使其適合永遠與祢在一起。就像祢祝福我一樣，讓我祝福別人，不論我所愛和服侍的人價值如何。由於我的能力有限，請叫我知道祢要我專注向誰表達祢的愛。讓我不要錯過祢預備要我履行的任何善行。

第二十三日

主啊，我求祢藉著祢的靈不斷地精煉和淨化我的品格。讓我穿上謙卑的衣服，時時刻刻指引我的道路。增加我對祢的熱情和奉獻，讓我認識到我在世上只是短暫停留，並適切安排我的腳步。治癒我拖延和優柔寡斷的愚蠢，藉著我榮耀祢自己。

源頭、創造者、作者

主啊，祢是第一因；祢以話語創造了一切存在的事物。祢是生命和救贖的創造者，一切皆由祢設計。因為犯罪，我們扭曲了、破損並敗壞了祢的完美創造。感謝祢，祢將在新的創造中重新恢復一切。我們熱切期待祢的完美設計要被更新的那天。

主啊，請繼續並完成祢在我們身上開始的善工，讓我們準備好在新創造中事奉、生活和敬拜。直到我們最終清楚地看見祢燦爛的榮耀，並察覺到祢那無限的輝煌之前，我們將無法想像活在祢面前的活力生命是如何成就。

我們敬拜祢。令人詫異和出奇的是罪帶來的扭曲、破碎和腐敗，竟可被祢使用來預備、淨化、訓練、裝備和考驗我們。祢的智慧深不可測：祢從死亡中帶來生命，從失敗中帶來勝利，從軟弱中帶來力量，從謙卑中帶來榮耀。

我們相信祢。我們是祢手中的泥土，塑造並使用我們吧。感謝祢！

第二十四日

主啊，請原諒我對祢的敬拜極為不足。調整我的心，使它能跟（那面對面見到祢的）天使的敬拜共鳴和諧。請原諒我自以為有權利，其實那是完全不恰當的。我知道祢已經賜下驚人和我不配得到的好處，還有祢為我預備了那般難以想像的喜悅，我要為祢的慷慨而高興感激。

保護我的心免受追求世俗或焦慮的干擾，單以祢和祢的國度為中心的默想充滿我的整個人；好使我的生活、崇拜和靈魂更有祢的本質。讓祢的聲音和話語成為我的飲食。當我的靈更完全與祢融合時，讓我所信成為我的平安。

打開心扉、雙手、家庭以至天堂

主啊，祢若打開了便無人能關閉。請打開祢子民的心扉，去愛祢所愛恨祢所恨，也渴望祢所渴望的。又要將那些不愛祢的人的心打開，好接受祢的愛；因祢可欽可佩，賜他們信心，並以順服、感恩和奉獻來回應。

請打開祢子民的雙手去服務，以表達祢的賜福、恩典、憐憫和愛。既然我們已經蒙福，就讓我們成為別人的祝福。讓我們對彼此的慷慨和關懷成為合一的見證，為祢的聖名帶來榮耀。讓我們對受傷和需要者的關心和照顧，能成為祢恩典的體現，使他人將榮耀歸給祢的名。讓我們的服事犧牲反映祢自己的犧牲，從而吸引人們歸向祢。

願我們家庭能夠開放，成為持續敬拜的場所和祢恩典的明證。教導我們如何熱情好客地生活，為那些踏進來的人帶來喘息、相交和支持。當他們加入，並體驗到我們因有祢的生命而產生關係和團契時，讓他們的靈被更新且更加渴望祢。

打開諸天，將豐盛生命的福份釋放，給祢在地上的家人。讓我們成為祢賜福的管道。作為世上的客旅，讓祢的子民將祢國度的文化活現出來，叫這個破碎的世界產生好奇。幫助我們定睛於那敞開的天上，這樣我們就會時常回應祢的旨意和道路，敏感於祢所定的方向和目的。

第二十五日

榮耀的救主，祢是我的生命、盼望、喜樂、平安、寶藏、榮耀和終結。求使我符合祢的品格、旨意和行事方式，使我成為祢手中的工具去祝福我周遭的人。請差遣我到祢想我去的地方，引導我的腳步和行動，成為服事他人的祝福渠道。願祢喜悅我的愛。

讓我為祢燃燒，反照出天堂的光芒，在黑暗中閃耀發光。願我能激勵祢的孩子們加倍奉獻，使能激發那些尚未追隨祢的人渴望認識祢。讓我成為一個榜樣，為祢的名帶來榮耀。按照祢的形象繼續做重塑我的工作。

神聖的感官

主啊，請賜我新的感官來了解祢國度的實在。祢已賜我新的生命，就讓我每天都全心投入地過新的生活，不須等到新天新地顯現時才能經歷豐盛生命的完全。

求祢賜我聆聽祢聲音的耳朵，指引我的道路，並且對我的心靈說話，每一天為我導航。請賜我眼睛，讓我看見祢在我身邊的作為，看到那些需要是祢所渴望去滿足的，以及祢要我填補的福音缺口，好讓祢的旨意能實現在地上如同在天上。賜我鼻子，既能分辨祢工作的香氣，又能分辨世界之靈的惡臭，使我永遠與祢同步，無論走到哪裡都帶著祢的馨香。給我一個渴望以祢每句話為食物的舌頭，並遠避敵人的欺騙的話。當祢與祢的教會交流，以求影響其他的受造物也得到改變時，請賜我身體（一個教會群體）能感受到祢所要的脈動，並認知祢觸摸的導引。

讓所有這些訊息的來源幫助我迅速辨別祢的旨意，願它們一直按照祢的形象和願望來塑造我的魂和靈，叫我因此可以愈發憑信心而不憑肉體而活。同時，用我的屬靈感官來增強我對最終救贖的盼望。讓我過著完全由祢的愛和本性所致的生活，而不只是較少關注暫時的問題而已。願我的生命完全交在祢手中，好讓內心、靈魂、思想和力量都順服祢。

願我的存留能榮耀祢，取悅祢的心。

第二十六日

主啊，願我全心全意地全方位與祢同行，以致所有其他吸引都顯得只是微弱的影兒；讓祢所關注的不斷地吸引我的注意。保護我免於自欺，別讓我只有宗教信仰卻沒有改變。我不願只是一個無用的傻瓜，而是一個致力完成祢旨意的戰士。

給我一顆不斷更新的心，持續學習感受祢的熱忱。使我對祢的依賴堅定不移，我對祢的愛得以完全。縱然我的身體日漸軟弱，但願我內在的力量卻不斷增長。讓每一次的挫折、痛苦、悲傷和失望，只會讓我更渴望全面地體驗祢的豐盛。

四關係的救贖：神、他人、自我、受造物

最親愛的主，感謝祢，祢的救贖囊括過去、現在和未來。祢已經買贖了我們，也正在拯救我們，最終將徹底救贖我們。感謝祢，因祢正在救贖所有的受造物，恢復並建立他們，以表明祢的榮耀和偉大。

感謝祢，我們作為祢所救贖的一部分，祢正在恢復我們各個方面的關係，這包括：與祢自己，與其他他人，與我們自己，以及其他受造物。

- 祢已經使我們與祢和好，沒有將我們的罪歸咎於我們，而是將基督的義歸於我們，使我們成為祢心愛的孩子。
- 祢打破了我們和別人之間的隔閡之牆。
- 祢在基督裡給了我們一個新的身份，使我們能夠愛別人也愛自己。
- 祢賦予我們更新的權柄去管理所有被造之物。

由於祢已命定這些奇妙的法則，我祈禱我們每一天都能在認識祢和實際生活上更進一步。

- 讓我們勇敢地來到祢面前，永遠在祢的指導下生活在祢的面前。
- 讓我們互相服事，甘作犧牲，就像祢向我們所做的那樣。

- 讓我們滿有確據知道在祢心中有位置為我們存留，以致可以安心休息。
- 讓我們隨時牢記祢對所有受造物的關心，以見證祢的力量和智慧，並相應地作好管家。

我們渴望有一天，一切都將在祢顯現時變得完全、最終完美，直到永遠。願這盼望能增強我們現有的力量，並在祢給我們在地日子裡導引我們努力。

第二十七日

社會階層

神聖的三位一體神，就正如祢的三重位格在相互順服和愛中合一，我們祈求祢助我們在個人和群體方面，也能建立同樣的關係模式。

- 願我們的家庭效法祢的愛，並在生活的各方面見證祢的教導。
- 願我們的社區成能成為相互依存、關心與合作的典範。
- 願我們的城鎮能預嘗新創造中的上帝之城，以祢為中心，並被祢光照。
- 願我們的國家團結一致地展現祢榮耀的光輝，我們的生活也跟祢的脈搏一致。
- 願我們的整個世界和社會成為傳播祢的知識的舞台，讓我們共同欣賞祢與祢的創造互動的智慧。

社會中的五種影響力

主啊，祢以多種方法去塑造人類的事務。祢命定世界各地的社會都受到共同行為模式的影響。求祢將祢國度的原則融入以下各種系統，就是其共同價值觀和設計的各個方面，從而對人類事務產生影響。

政府：將祢預備好的人選安排於領導職位。賜給他們屬神的智慧，讓他們敏銳地意識到自己無法勝任眼前的責任，然後會轉向祢尋求指引。讓他們捍衛受壓迫者。塑造他們的想法、感受和優先次序，使其與祢自己的一致。

商業：讓商業、貿易和金融部門能表達祢的設計，施出會被視為比接受更有福。讓金融制度和模式得以誠實運作，按照實際需求向各人分配資源，成為祝福。讓繁榮不要帶來驕傲而是促使人們尊敬並感謝祢的仁慈和供應。

教育：願家庭（特別是健康的家庭）能成為教育年輕人最重要的場所，讓它帶著極大的愛、關心和重視來完成這項任務，知道其嚴重性和影響力。讓那些在學校或其他機構擔任教師的人，對祢交給他們照管的人作指導時，能得到祢的指引和強化。讓所有的教育最終都將人們引向祢這位偉大的老師。

傳播：以祢的方法模塑人的思想和觀念的交流，使人們開始明白祢的意願與當前存在的事態之間的差距。賦予控制各種傳播媒體的人一種影響社會的責任感，並調校他們要專注於會引導人們追求祢道路的問題。賦予那些認識祢的人影響力，讓他們了解如何榮耀祢並吸引人們歸向祢。

宗教：無論是那些宣稱祢名字的人或那些有其他效忠對象的人，祢都可以使用來吸引人們歸向祢自己。願那些自稱為祢孩子的再沒有理由懷疑祢的榮耀或品格。讓他們無論在哪裡，私下或公開，以個人或團體之名，都能夠顯出祢的恩典、愛和良善；而其他宗教體系的謊言、虛偽和扭曲均明確地顯露人前。防止敵人蒙蔽人並將他們困在這些體系之中。求祢讓他們醒覺自己的困境並逃向祢，同時引導祢的子民去營救他們。

感謝祢持續關注人類的事務和參與其中。吸引眾人歸向祢，好讓祢在全地受到尊崇。

第二十八日

BLE(E)SS「祝福禱告法」

親愛的天父，祢願意人類得益，讓他們體驗祢創造和設計的所有美好事物，並得以興盛。我們要為著他們生活的各個方面禱告。

身體 Body：願他們的身體強壯健康，好叫他們能充滿活力地服事祢，這是祢配得的。讓他們幸福安康以致會讚美和感激祢的仁慈。

勞動 Labor：祢為他們所創造任務，求祢讓他們從祢所給予的工作中找到滿足感、快樂和有效率。教導他們如何在工作中榮耀祢。

經濟 Economic：提供充足的資源來滿足他們的需求，使他們也能夠慷慨地向有需要的人提供幫助；讓他們體驗施予的快樂。願祢在生活經濟上賜福給他們，成為他們讚美和欣賞祢的良善的原由。

情緒 (E)motions：讓他們感受祢所感，將他們的心態調整到與祢一致。使他們因祢而喜樂，也為祢帶來喜悅。當他們離棄祢的意志時，讓他們受傷。讓他們從經歷中得到啟發，當面對萬事萬物時能與祢的性情有份。

社交 Social：修復他們關係中的任何裂痕。願他們與他人的連繫帶來生命而不是悲傷。讓他們的社交互動將他人吸引到祢身邊，並鼓勵他們更深地了解祢和愛祢。

靈性 Spiritual：讓他們的生活由祢的靈引導和控制。願他們屬靈生命的力量綽綽有餘，在生活的各方面都是得勝者。願他們的靈性豐盛得滿溢地流向他人，且吸引人歸向祢。預備他們與祢一起直到永恆。

認識神：本質、目的、旨意、道路、思想、心靈、願望

我想熟悉祢。沒有祢，生活就是空虛和毫無意義。生命因祢的存在變得完滿而充實。

幫助我了解祢的本質。我無法捉摸無限，所以請幫助我思考它，讓我驚嘆祢的完美。助我將祢視為衡量一切事物的尺度，這樣的標準使我能找到其中的意義。

幫助我掌握祢的目的。我無法想像得到祢是何等崇高，所以請讓我明白祢向人顯示自己的多種方式。當祢彰顯祢的榮耀時，讓我追隨著祢的道路，使我可以更有效地反映和宣揚它。

在我遇到的情況和祢所置的環境中，使我能夠辨別祢對我的旨意。塑造我的願望，使它們符合祢的願望。讓我以符合祢心意的方式來回應祢，並一直努力至使我看見祢的旨意成就在地上如在天上。

將祢的道路指教我，好叫我始終如一地反映祢的品格，並以適當的方式追求祢的目標。讓我不會因為目光離開祢而錯過道路上的任何拐彎。讓我感受到祢在我周圍的工作，即使是以我意想不到的方式。

向我透露祢的想法。我不僅想看到祢的作為，更想了解祢的想法，這樣我才能更深刻地欣賞祢。讓我沉浸於祢的思想來加深我自己的思考。當我開始追隨著祢的思想時，我就會更期待祢的工作。

使我能探究祢是多麼熱切要透過祢的創造（特別是人類）讓祢的榮耀被感知、反映和宣揚。求以祢心塑造我心，以祢的情緒框定我的情緒，這樣我就能如祢一樣地反應。

讓我能夠看見祢的願望，這樣我就會被祢喜悅的事物所吸引。我不要追求在祢心意以外的次要事情。甚願我的願望完全由祢的願望來決定，因為身為慈愛的創造者，只有祢才知道什麼是最好的。

第二十九日

對苦難的反應和益處

[這篇祈禱文是 2017 年《迫害與苦難》部落格文章系列的摘要，該系列的文章可以在 obeygc2.com 免費下載。你可以在該文件中找到所有這些請求的聖經參考。]

主啊，面對祢允許進入我生活的困難，我願能很好地反應。請以祢的靈幫助我，讓我取悅並榮耀祢。在學習面對不愉快的情況時，使我得以在個人的忠誠和成熟上長進：

從祢的觀點出發；	認為祢比生命中的任何事物都重要；
等候祢，依賴祢得解脫。	願意為祢犧牲一切。
盼望在祢，尋求祢；	否定我自己的意志和慾望，每天為祢的旨意而活。
默默的臣服於祢。	不自私或自負；
謙虛地回應祢和代理者；	謙虛地認為別人比自己重要，並為他們的利益服務。
不發牢騷或抱怨。	不利用自己的職位為自己謀取利益，而是為他人服務；
審視我的生活；	謙卑自己，願意為他人的利益受苦。
敬拜祢；	要勇敢；
呼喚祢；	繼續公開和私下均宣講耶穌的好消息；
不害怕；	繼續公開和私下均教導他人如何過國度生活。
哀慟。	無論我走到哪裡，都要宣揚主的國；
即使在困難中，我仍致力服事；	歡迎有關天國的教導，即使它會導致受苦。
避免祢國度的目標受干擾；	在受苦時也要成為其他信徒的榜樣；
我尋求在其中取悅祢。	
行事正義，即使會導致迫害；	
大大地歡喜。	
樂於接受；	
不抗拒惡人對我的侵害。	
愛我的敵人；	
為迫害我的人祈禱。	
愛祢勝於任何人，包括家人；	

效法那因服事祢而受苦的基督跟隨者；
 堅持、表現出信心和忍耐。
 要被聖靈充滿；
 將試練視為與祢的認同，亦是為祢的緣故。
 繼續講述我所相信的天國真理；
 不要灰心。
 將我的目光集中於未見的永恆現實上，而不是我目前的處境；
 不使別人跌倒。
 對各種不愉快的環境和情況表現出極大的忍耐力；
 活現聖潔、理解、耐心和仁慈；
 展現被聖靈充滿的生命：有真誠的愛、誠實的言語和敬虔的能力。
 面對任何屬靈爭戰都當展現正義的生活；
 甘於承受被誤認為虛假、被毆、貧窮、悲傷、甚至死亡。
 為天國努力工作；
 願意面對各種困難、危險、不適、和悲傷。
 關心他人的福祉；
 只誇自己的軟弱；
 以軟弱、侮辱、艱難、迫害和困難為樂；
 以受苦為榮。
 分擔祢的痛苦；
 把自己視作待宰的羊羔；
 寧願失去我的自由；

與認識基督相比，世上的任何事物都算為有損；
 願意有份於祢的痛苦和死亡。
 因自律而受苦也不計，為服事而犧牲；
 只求祢喜悅；
 將服事和犧牲視為我能為祢做的最小事情。
 與祢一起，向自我而死；
 堅持下去。
 實踐祢的命令；
 擔任祢的大使，在人面前作祢心意的代表。
 熱切地向祢流淚呼求拯救；
 恭敬地臣服於祢；
 在過去的苦難中記住祢的信實。
 與其他正在受苦的人站在同一陣線；
 即或我所有的財物被徵用，我也欣然接受；
 憑信心而活。
 不畏縮地為祢服事或發言；
 選擇與祢的子民一起受虐，而不是為了逃避而隱藏我天國公民的身份。
 珍視祢的財寶勝過這世上的財富；
 接受祢要求我做出的任何犧牲；
 盡心、盡性、盡意、盡力愛神。
 遵守祢的命令；
 為祢的緣故，不惜接受各種形式的反對、痛苦和不適。
 與罪惡抗爭、奮鬥，甚或至死。

不輕視紀律；
 不灰心；
 願意吃苦，因知其利。
 尊重祢並服從祢；
 以這為真正的快樂。
 讓恆忍開花結果；
 要忍耐並堅持下去；
 接受不公義的苦楚；
 忍耐地承受不公義的痛苦。
 不為逃避苦難而犯罪或欺騙；
 不痛斥令我受苦的人；
 不威脅；
 將自己交託予祢，知道祢會公義地審判；
 不害怕威脅或驚嚇。
 尊祢為主；
 以溫柔和尊重的態度準備好為我所盼望的作見證；
 以像祢一樣受苦的決心和態度來武裝自己。
 不要對激烈的考驗感到驚訝，因為它們是意料中事、正常不過；
 為有機會分擔祢的苦難而高興。
 保持警覺和清醒的頭腦；
 抵擋魔鬼，堅守信念。
 請注意，世界各地的信徒也正在為他們的信仰而受苦；
 不畏懼未來的苦難；
 同時要至死忠心。
 當我以此方式回應苦難時，我請求祢透過它；
 讓我能夠祝福他人；

以考驗、磨練、證明我和我的信仰；
 給我希望；
 讓我知道祢的愛誓不可擋，祢是善良，是我所需要；
 讓我知道祢正在聆聽並且貼近；
 保守我；
 安慰我；
 也裝備我去安慰別人。
 預備我承受天國；
 加添我屬天的賞賜。
 在祢身上發現我真實的生命；
 助我更深認識祢；
 助我變得更像您並完全與祢認同；
 助我更了解祢的品格。
 展現祢對我的愛如此恆久和充滿力量；
 祢拯救我的生命；
 使我結果子更多。
 教我平安；
 教我以未來永恆的安慰和福祉為望。
 顯示祢對我的信任和尊重；
 給我歡樂；
 廣泛地宣揚祢的訊息。
 鼓勵他人的信心；
 向共同信仰的弟兄姊妹表達愛心。
 表明天國對我的價值；
 為祢的公義創造空間；
 在我身上展現祢的力量；
 在我身上彰顯祢的生命；

預示我將來的榮耀
 (如在祢復活時)。
 讓人被祢吸引；
 別人亦因我獻上的事奉而感恩。
 藉著祢自己，日復一日地更新
 我；
 賜予永恆的獎賞。
 證實我的真誠；
 驗證我的事工；
 驗證我的話；
 讓我的生活為人所知；
 能豐富他人的生命。
 我真正的財富在那裡，我的心也
 在那裡；
 讓我保持謙卑；
 賜我堅忍、敬虔的品格和盼望。
 抬舉我；
 表明我是祢的孩子和祢榮耀的繼
 承人；
 我因祢而有得勝的生命。
 拓展福音；
 給信徒信心；
 因我信靠祢，這就算為我的義；
 向我展示祢復活的大能，並幫助
 我將它分享出去。
 讓我得到祢的生命並助我在永恆
 中與祢一起統治。
 賜我力量站立；
 以榮耀尊貴為我的冠冕；
 使我完全；
 教我服從。
 特別留心聽我的祈禱；

讓我體驗到更好、更持久的擁
 有。
 提供一條途徑讓我得到祢所承
 諾；
 祢是拯救之道；
 表明世界如何不配，但祢卻是
 配得；
 讓我們經歷奇妙的勝利，好能榮
 耀祢。
 教我紀律；
 使我更加聖潔；
 在我的生命中收穫公義與平安；
 產生忍耐，使我完全，在祢裡面
 完全。
 使祢能表彰祢的慈悲和憐憫；
 證明我信仰的真誠。
 將讚美、榮耀和尊貴全歸給祢；
 助我得到祢的歡心。
 完成我的使命；
 使天國的敵人蒙羞。
 叫我脫離罪惡的誘惑；
 使我能更完全為祢的旨意和意願
 而活。
 增加我未來的喜樂；
 使我的生命更有祢的榮耀和聖靈
 的充滿；
 讓我被祢重塑完成、滿有力量、
 堅定和持守；
 好能接受得勝者的冠冕；
 並在我的生命中實現您美好的
 目標。
 這些事情只有靠著祢的憐憫和恩
 典才能發生。感謝祢的憐憫
 與恩典！

第三十日

傾聽、感知、專注

主啊，請賜予我神聖的能力，使我能夠完全專注於祢，這樣我就不會錯過祢旨意的任何暗示。讓我敏銳留心於祢，不會動搖；察覺到祢最細微的眼神或姿勢；即使在喧囂和混亂中，容我辨別出祢最輕微的耳語。調整我屬靈的感官，以辨別甚至預測到祢在我周圍的動作，並賜予我智慧，讓我時刻掌握祢引導我如何回應。感謝祢不斷關心我生活的每一細節。

想家 (*Maranatha!*)

天父，我與所有受造之物一起渴望祢救贖的完成。我渴望新創造的實現，有完美的新身體。我飢渴地盼望有一天能在祢的榮耀中面對面地與祢相見。我祈望所有關係的更新。我等候永恆的日子，能夠與祢永遠的同在。我最深切的願望就是祢光榮地再來。主必快來！*Maranatha!*

運動浪潮從你開始

你是否懷疑自己真的能改變世界？你是否掙扎不知如何把你的信仰付諸日常行動？《唯祂獨尊：在主裡、靠著主、為了主 而活得豐盛》分享一些簡易方式如何成為耶穌的跟隨者。

透過深入了解實用觀念與成長工具，尋找「為神作事」和「作神的人」之間的連結。

此書具細閱、消化、分享的設計，以及用於裝備別人。《唯祂獨尊》不僅僅是一個作為門徒的成長工具，亦用於建立門徒及倍增門徒。這是為了對世界帶來更巨大的影響和活出神設計你的目的。現在是時候與神同行經歷生命，甚至與其他人，將會是一次充滿喜樂而令人興奮的冒險旅程——就從閱讀這本書開始吧！

在今天總以自我為中心和驅動力的文化中，我們迫切需要這個信息。我的好朋友蘇克力所寫的《唯祂獨尊》，精彩地解釋了以神為中心作考量的目標和力量，以及走向神本生命的路徑。帶著禱告緩慢地閱讀本書，在你的筆記中寫下你的回應，然後幫助另一位朋友取得一本以閱讀，再跟他一起討論；那麼此書定要產生變革作用。

——華理克 RICK WARREN

《標竿人生》作者 及 馬鞍峰教會 創會牧師

有經驗的領導人知道他們不能空槍上陣，他們也知道作為神的和平使者須要每天倒空自己，同時也必須不斷刷新自我。本書解決了這個問題，幫助人將心和生命的節拍器，設定為健康的節奏並依靠神來服事。有甚於一次性閱讀的書籍，它更是我生命儀表板上的一個新工具。

——NATE VANDER STELT

Global Alliance for Church Multiplication 執行副主席

當談到宣教運動的領導時，我經常說蘇克力是我們當中最好的一位。他擁有天賦的智慧，專注，真摯的謙卑，以及燃燒的熱忱。這一切結合起來就成了世界各地的一場「天國運動」。這本書看似簡單，但你不要被蒙騙了；他在此小書中提出的，實際上是門徒得以倍增的關鍵。本書是一個改變世界者靈魂的窗戶，值得大家關注。

——高紐爾 NEIL COLE

全球性有機教會運動的催化者，並著有多本書籍包括
《有機教會》、*Primal Fire* 及《漲潮》

威廉克里
出版社

RELIGION / Christian Living / Personal Growth

ISBN-13: 978-1-64508-233-0

9 781645 082330