

合神心意的門徒

合神心意的門徒 (九版)

作者 歐格理
譯者 陳凱若、趙珮
出版 美國福音證主協會
9600 Bellaire Blvd. #111,
Houston, TX 77036 USA
www.cc-us.org
版次 2009年12月初版
2015年3月九版
©美國福音證主協會2009
編號 C074020
國際書號 978-0-926406-77-3
版權所有

Discipleship Essentials: A Guide to Building Your Life in Christ (Expanded Edition)

Author Greg Ogden
Translator Carol Chen, Pei Chao
Publisher Christian Communications Inc. of USA
9600 Bellaire Blvd. #111,
Houston, TX 77036 USA
www.cc-us.org
Edition First Chinese Edition, December 2009
Ninth Chinese Edition, March 2015
Copyright © 2009 Christian Communications Inc. of USA
Originally published by InterVarsity Press as *Discipleship
Essentials: A Guide to Building Your Life in Christ*,
1st edition © 1998 by Greg Ogden,
expanded edition © 2007 by Greg Ogden.
Translated and printed by permission of
InterVarsity Press
P.O. Box 1400,
Downers Grove, IL 60515, USA
Cat No. C074020
ISBN 978-0-926406-77-3
All Rights Reserved.

各地發行者資料請參閱末頁

A list of distributors is printed on the last page.

獻給 艾理克

一位親愛的弟兄

他在瀕臨死亡之際

流露出永活基督的光輝

C 目錄 Contents

作者序／7

中文版序／9

本書使用建議／11

門徒之約／17

第一部 成為門徒

1 門徒造就／22

2 成為門徒／29

3 靈修時間／38

4 研讀聖經／46

5 禱告／54

6 敬拜／63

第二部 認識基督

7 三位一體的神／75

8 照著神的形像被造／84

9 罪／94

10 恩典／102

11 救贖／111

12 稱義／120

第三部

13 兒女的名份／129
效法基督

14 被聖靈充滿／139

15 聖靈的果子／148

16 信靠／158

17 愛／168

18 公義／177

19 見證人／187

第四部 服事基督

20 教會／201

21 屬靈恩賜／214

22 屬靈爭戰／229

23 與神同行／239

24 分享財富／248

25 金錢／255

附錄／267

作者序

自從《合神心意的門徒》英文版出版以來，這本書曾在各種不同場合被使用，幫助耶穌門徒的成長和倍增，這令我十分欣慰。但是，這僅為一個指標，反映出大眾廣泛的需要。門徒訓練或是靈性塑造（spiritual formation）似乎已經成為一個受人矚目的主題。

潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）在二十年前批評教會沉浸於他所謂的「廉價恩典」中。他說，我們所實踐的基督教信仰缺少了十字架，這是膚淺的信仰。許多團體彷彿認為，信仰只需要擁抱某些教義原則：譬如因信稱義；若是我們能夠明辨正確的教義，即代表信仰純正。魏樂德（Dallas Willard）稱之為「電腦條碼」（bar code）式的基督教：如果我們能被天空的掃描器掃描過了，永生便有如囊中之物，按此理解，基督徒的生命還需要被更新嗎？

霍爾金斯（Michael Wilkins）從另一個角度看這個問題，他針對基督徒團體的調查中，發現欣然承認自己是「基督徒」的人，卻無法坦然自稱為「門徒」。原因何在？作基督徒很容易。我們僅需認知自己需要一位救主，以及接受一份不配得的禮物。然而，倘若我稱自己為門徒，那即表明了我追隨基督的狀況。作為基督徒顯明基督為我所做的；但作為門徒則表示我為基督所獻上的。

我們的問題在於，這個區分並不符合聖經。基督徒領袖傳達出可以成為基督徒卻不用作門徒的信息，我們期待只有一小羣基督徒能夠「進階」成為基督的門徒，而我們正承擔著這個後果。今天，基督教領袖普遍認為我們在門徒訓練方面做得極差。巴爾納（George Barna，譯註：美國以調查基督徒社會現象聞名之人）和蓋洛普（George Gallup，譯註：美國民意調查創始人）不斷告訴我們，根據他們的民意測驗顯示，基督徒和非基督徒之間的價值觀和生活方式無所區別。我們簡直是全盤妥協了。

我們必須重新確認，依據聖經，擁抱神恩典的被赦罪人，就是效法耶穌、生

命得塑造的人。在使徒行傳中，基督徒和門徒的稱謂是可互換的，「門徒稱為基督徒是從安提阿起首。」（傳十一-26）因此，我們必須調整門徒的定義。

《合神心意的門徒》即是為此目的醞釀而出。甚麼是耶穌跟隨者的基本需求：靈性操練（第一部）、聖經和神學真理的理解（第二部）、性格和生活方式的塑造（第三部）、服事教會和世界（第四部）？這些僅是內容，但整體的背景呢？有一個重要的議題——門徒如何被造就？教會已經發展出一套程序計劃，牧師也在會眾前宣布最新的「心靈成長」機會，通常只有百分之二十的會友出席，「你們大家都來參加！」我們大聲疾呼，他們卻都惟恐避之不及。

然而，門徒的造就，應當是透過個人、面對面的邀請之關係而達成。這與教會一般的方式大相逕庭！在我開始一個三或四人的門訓小組時，我會為每位組員的呼召禱告，我對他們說：「我為邀請甚麼人加入我和這個團隊禱告，我們將一同踏上一段旅程，並且共同成長、成為基督的跟隨者。神已經將你放在我的心中。能否請你跟我來，讓我們在這一年一起成長，更能活出耶穌基督門徒的豐盛生命？」哦，這份個人的邀約和團體的通知差距有多大啊！

我在拙作《心意更新的門徒訓練》（*Transforming Discipleship*）一開始即說明，這些三或四人的門訓小組所經歷的更新，令我十分驚嘆！儘管我在過去的二十二年中，每星期都投身在這些小組裏，這卻是我人生生涯的高潮，目睹這些人再繼續訓練其他的人，以致代代相傳——這真讓人興奮啊！

至於所有曾經寫信告訴我他們生命轉變故事之人，我透過他們領受到無比的祝福，因為我蒙召寫下這本書，結果無數飢渴的心真切地完成門徒訓練的任務，這令我心滿意足！我衷心感謝。

我只能盼望和禱告，但願百年之後（若是基督尚未回來），歷史學家研究我們現今所處的這個世代時，他們會稱之為「門徒訓練的時代」。

歐格理（Greg Ogden）

2007年4月

中文版序

《合神心意的門徒》中文版問世可供華人基督徒使用，真是令我欣喜萬分。首先，這份喜悅之情與我有切身關係，結禱四十三年妻子出生於上海，成長於香港新界，八歲來美。岳父在中國聽了美南浸信會宣教士的見證，決定接受基督信仰，爾後受到屬靈前輩指引，蒙召作牧師。他在四十年代赴美進修神學，原本計畫學成後歸國服事，結果因為時局動盪，滯留美國，直到1955年全家才團聚。岳父羅藻岳牧師創辦八間華人教會，遍佈在美國加州。因此，透過婚姻和家庭的關聯，我與華人羣體有著一份非比尋常的情誼。

第二，近年來有機會在中國、香港和美國華人教會服事。看到信徒渴慕效法基督樣式，並願意裝備自己帶領人活出主耶穌生命，更滋長了我的喜悅之情。

神的國度在華人世界擴展，是我心充滿喜悅的第三個原因。作為當代華人基督徒是多麼興奮的事情！我們目睹中國教會快速成長，而中國基督徒對福音抱持開放態度和積極委身，更令全球基督徒感到十分鼓舞。中國教會自封閉年代至今興旺成長，基督教信仰也在社會各階層普遍受到歡迎。

根據我教導華人基督徒的經驗，特別能夠感受到他們委身的活力，我自己也深得激勵。《合神心意的門徒》一書可作為門徒訓練的工具，它強調耶穌教導的核心，這將引領你進入基督信仰精髓。我熱切盼望每位信徒都能建立穩固的信仰根基，好像使徒保羅寫信給哥林多人，申明除耶穌基督以外沒有別的根基（林前三11）。祂是萬物的中心，宇宙的終結，也是我們生命的一切。祂告訴我們最大的誠命乃是盡心、盡性、盡意、盡力愛主我們的神和愛人如己；我們理當充分探索其含義，以及此誠命對信徒與國度的意義。

這趟探索旅程若要獲得最大果效，最好找到兩、三位同伴一起分享心得，同時彼此學習。最重要的是個人應用，讓本書內容滲透你心中，然後裏外更新！本書目標是幫助你更加貼近耶穌的心靈；若只想從中尋求知識，絕對是錯誤的方

式。

最有效的途徑是從書中得到裝備，並且帶領兩、三位同伴一起探索你已體驗過的旅程。我們必須擔負起訓練門徒的職責，否則就無法達到門徒訓練的目標（西一 28）。

我要感謝美國福音證主協會的同工，先後翻譯和出版《合神心意的門徒》、《合神心意的領袖》與《合神心意的生命》中文版，這是十三億華人共有的文字。深願神加倍祝福此書，並且結出超乎我所求所想的碩果！

歐格理（Greg Ogden）

gregogden15@gmail.com

2013年5月2日

本書使用建議

如果大部分聲稱願意跟隨基督的信徒，都能在親密、互相扶持守望的關係中，領受神話語精意的餵養，以致生命趨於成熟健壯，那麼，耶穌基督的教會情況將會如何呢？其結果就是產生一羣自發進取、有基督生命的門徒。

《合神心意的生命》一書是特別設計用以培育小而有繁殖力的門徒團體。本書的異象是一個不斷擴展、多代繁衍的門徒網絡，它結合了三個要素，深願透過聖靈的使用，幫助信徒靈命成長。

第一個要素是神話語中永遠不變的真理。西方世界已進入「後基督教世紀」。從前基督教信仰盛行時，一般人都接受世上有「啟示的」真理，或者是合乎科學的客觀真理，普遍適用於所有人。但如今相對主義盛行，特別是在道德與生活方式層面更是如此。「和平共存」成為慣用語，反映出今天社會最為看重的價值——包容，因為任何真理都是相對的、個人性的，所以一切生活方式以及道德觀都具有同等價值。本書針對後現代相對主義的困境，每一章都圍繞於一個「核心真理」，這個真理的來源即是那位全人類的神。

然而，神話語的真理必須在彼此信任、親密和持久的關係中，才會傳遞出改變生命的能力。

第二要素是各種透明化的關係。目前個人已取代家庭和社羣成為社會的基本單元；不斷更換和破碎的關係乃是我們這一代的標誌。現今流行的哲學是追求個人滿足，並且是根據此刻讓我感覺舒暢、或合乎我的胃口所帶來的滿足感，許多人甚至從未目睹健康而持久的委身之愛。其實，因為我們是照著神的形像而造，每個人內心深處真正需要的是一份深切而滿足的關係。神創造我們，首先與祂建立關係，其次建立彼此的關係，而門徒訓練小組正是學習與人坦誠相處和自我敞開的安全場所。

我們在透明化的關係中抓緊神話語的真理，生命就發生了改變。有一則合乎

聖經的原理：聖靈能自由運行並影響我們的生命，讓我們向另一個生命敞開。僅只對神誠實是不夠的，我們冒著風險敞開自我、坦誠相交或彼此認罪，就是允許神重新塑造生命。我們無法單獨在基督裏長進；我們被造乃是為了成為羣體。

第三個要素是相互的守望。守望能將門徒訓練的關係提升到另一層次；守望的意思是賦予權利給你的門訓夥伴，並且持守彼此許下的承諾。門訓關係要照著共同的盟約而行；盟約是一份共有同意書，清楚列明彼此的期望，藉此，雙方將允許對方要求彼此履行約定。

自我敞開、相互守望的親密關係，若是建基於神話語的真理，聖靈便能改變生命。本書採用上述三要素的架構，此外再加上所要傳承的異象——裝備跟隨耶穌的門徒，目的是將信仰代代相傳。如此一來，就擁有從內而外更新事工的基礎。

門徒訓練的關係組合

在許多人的想法中，「帶領門徒」大多是一領一、老師與學生、或是父母與子女的關係。撰寫這本《合神心意的生命》時，我在許多不同的小組中試用這份材料。在此之前，本來我的門訓模式也都是一領一。後來，在此傳統方式之外，我另外加上「三人小組」稱為「三重唱」和「十人門徒小組」，在這幾種不同的組合中所產生的動力差異令我十分詫異，現在我認為三人或四人小組最適於訓練門徒。

為甚麼我相信「三重唱」或「四重唱」較「一領一」更勝一籌？（1）「一領一」限定了老師與學生的互動模式，因為壓力落在門訓導師身上，他成為問題的解答者以及提供智慧和洞見的來源。當第三位加入時，門訓導師在羣體互動過程中，可以更加自然地發揮功效。（2）「三重唱」的方式促使訓練模式從「階級」轉變成「關係」。在一領一關係中訓練出的門徒，容易養成依賴性，因此很難去訓練別人；而「三重唱」的門徒訓練，卻成為在基督裏共同邁向成熟旅程、彼此陪伴同行的關係，以至於階級性的層面降至最低。（3）在「一領一」與「三人或四人小組」之間，最出人意外地差異在於「羣體」感。我們在小組中經常感受到聖靈的同在，次數遠比「一領一」頻繁。（4）以小組方式進行時，組員對聖經

了解及生活應用較能產生多元性觀點；而「一領一」在模式和經驗方面就受到限制。由於至少增加第三者，學習過程就增添不同的觀點和角度，組員彼此互為教師。（5）最後，增加一位接受裝備去造就門徒的第三人，門徒倍增就有了幾何級數的。

或許你會問，如果三人比兩人好，為何十人不比三人好呢？理由是人數越多，越可能沖淡改變生命的重要元素。（1）**真理**——我們學習的果效與能否應用真理的能力有直接關係；當發表意見的聲音增多時，學習就變得更為困難。同時，較大的小組也不容易按個人情況訂定學習進度，而且人數越多就越難。（2）**透明化的關係**——自我敞開的表白是改變生命的要件，而坦率的難度與小組大小成正比。如果不能自由地表露內心掙扎，聖靈就難以使用小組成員有效服事個人需要。（3）**相互的守望**——小組越大，人越容易躲藏。彼此守望需要幫助對方檢視是否完成所派定的工作、或是否持守順服方面的承諾。而且，人數越多也減少深入個人生命的層面。

門訓帶領者的角色

本書可用在許多不同場合（個人研讀、一領一、三人小組、或是多人門徒小組）；無論如何，關鍵人物仍是門訓帶領者。工具本身無法造就門徒；神在門徒身上做工，針對渴望成熟的信徒，彰顯在基督裏的生命。若僅只討論本書內容，那就違背我的寫作初衷。本書目標是為願意以愛與委身造就門徒的人，創造一個環境並提供材料，而門訓帶領者則在其生活模式和信仰中具體實現這些原則。真正的教導是藉由榜樣才能產生果效，謹記耶穌的話：「凡學成了的不過和先生一樣」（路六40）。

根據教育界最新研究顯示，以榜樣為示範仍是最有效的學習動力。「受激勵而自願效法特定對象」對於塑造人類行為，比高壓強迫手段或獎賞方式更為有效。最低層次的學習方式，是因被他人控制而不得不聽從。第二層次的學習方式，是出於認同的緣故，因此願意留在令人滿意的關係中，持續其影響力。主觀性的內在轉化則是第三也是最高的層次，因為這份渴望仿效的動力本身已是獎賞。以榜樣為示範，能夠創造出影響價值觀、態度和行為的氛圍。門訓帶領者必

須具備的特定角色涵蓋：

1. 門訓帶領者的首要關鍵角色，即是邀請門訓者「建立彼此守望的關係」。他說明委身的內容，以及協助簽訂「門徒之約」。門訓帶領者成為此約的守望者，而門訓的程序需要等到門徒以「門徒之約」禱告，且願意委身並簽約後方能開始，若沒有正式約定，彼此對守望標準便缺少共識。

2. 門訓帶領者在初期是小組召集人和引導者。由於所有課程都經過完善設計，帶領者只需與夥伴一同按討論模式進行即可。大約在四分之一或三分之一門訓程序之後，可由門訓成員輪流引導每週課程，藉此裝備下一代成為門訓帶領者。

3. 門訓帶領者需與門徒一樣準備書中研讀功課。儘管門訓帶領者透過提發問題來主導課程，但引導者也應在對話過程中，分享個人對這些啟發性問題的回應。

4. 門訓帶領者藉由分享個人掙扎、禱告與認罪等事項，示範自己坦誠的透明度。帶領者不需回答所有關於聖經經文或神學問題，但也不要忌諱說：「我不知道，可是會去尋找答案。」以榜樣示範的效力，並非憑藉完美的假象。門訓帶領者與第一次參加門訓的人，在聖經經文和基督徒生活方面所領受的通常一樣多。

研讀模式建議

本書的設計是每週一次在 1.5 小時之內完成一課；但課程可能因各人學習方式、或分享個人深淺，導致使用時間長短不同。有時，也會在研讀過程中衍生新的議題令你轉移方向。請記住，採用人數少而「量身打造」的門徒小組的用意，是要配合參加者的進度來訓練。無須涵蓋所有討論問題，而是以本書為範本做出合適的選擇，尤其要採用已經熟悉並且身體力行的材料。

研讀功課必須在門訓時間之前各自完成。每一課都包含為下列各項目特別設計的討論指引：

核心真理——核心真理如同天然金塊，每個課程都是環繞著它而建構，其他的篇幅則是為要進一步釐清中心焦點而設計。每次都以複習核心真理的問題與解答為開始。

背誦經文——當我們委身於背誦聖經，神對人生的觀點將漸成我們的觀點。詩人寫道：「我將祢的話藏在心裏，免得我得罪祢。」（詩一一九 11）這個操練幫助我們長成得更像基督。我們的信仰建基在祂的真理，並且以神的話鼓勵其他信徒，同時與他人分享我們的信仰。大約做完每六課，應再複習一次所有經文。

歸納法讀經——聖經是人們發現真相的惟一可信之處。我們並非只想多得一些知識；讀經的目標是要尋見真理，然後透過神的能力將其應用在生命中。

閱讀文章——每課都有一篇教導文章作為結論。這些文章乃是賦予永恆核心真理的現代應用意義，藉此挑戰我們的生活方式與刺激我們的思想。還有一些跟進問題，則能幫助我們的學習更具體而落實。

將禱告交織於你所做的每件事中，以感謝主耶穌藉聖靈與你同在為開始，並打開自己的生命接受祂想在你裏面成就的事。藉著個人的分享，一起深化彼此的生命，以禱告回應卸下的重擔或神的祝福。最後，彼此代禱，使你們能按神所提醒的改變思想、言語和行為。

門徒之約

為了在基督裏長大成熟並且完成《合神心意的門徒》，我委身於下列各項準則：

1. 每次門訓聚會之前，我將完成當週所有的功課，以便在聚會時全力參與。

2. 每週與我的門訓夥伴會面，花大約1至1.5小時彼此交談、分享作業的內容。

3. 將自己全然奉獻給主，並在門訓期間期待靈命加速改變與成長。

4. 願齊心努力共創一個真誠、信任、彼此不設防的環境。

5. 完成本書後，致力於帶領至少二人繼續門徒訓練的傳承。

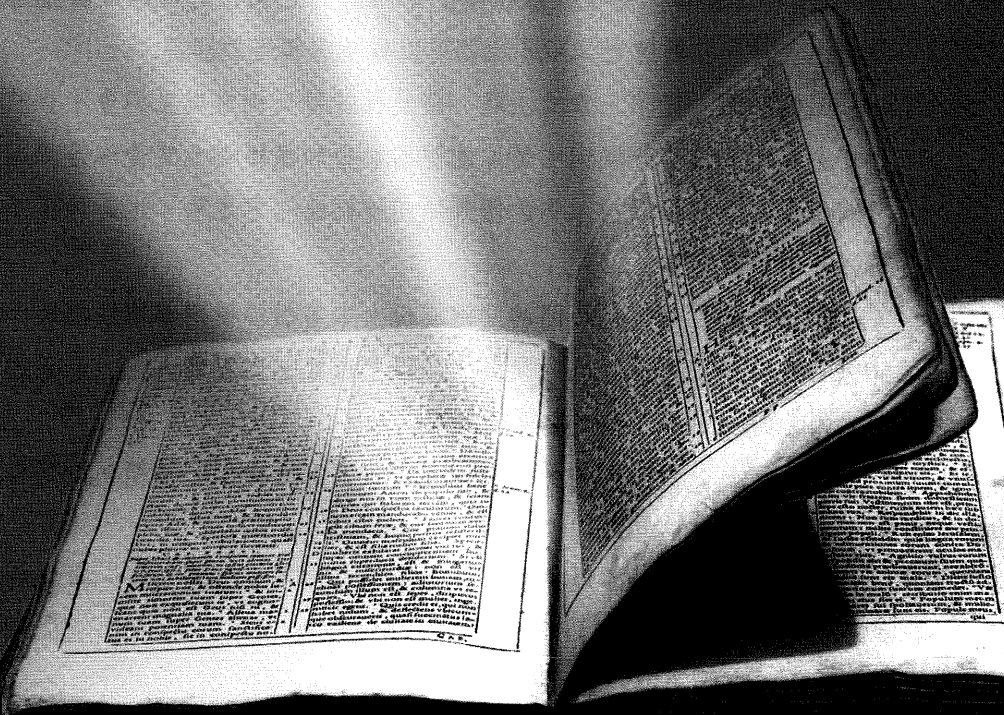
簽 名 _____

日 期 _____

(上面所列承諾是彼此守望的最低標準，在完成第八課與第十六課之後將會回顧並重申此約。屆時可自由地在你們的約定上添加任何其他項目。)

第一部 成為門徒

門徒造就
成為門徒
靈修時間
研讀聖經
禱告
敬拜

歡

迎你加入這個關係導向的門徒訓練之旅，它應許你走上一段靈命的加速成長期。這種親密、高代價的經歷結合了三個要素，乃是聖靈用來促使基督在你生命中成形的要素：透明化、真理、守望。透明化乃是你向其他信徒坦然地敞開自己，並允許聖靈在你的生命中工作。越能誠實而透明地與他人相處，就越能將生命交託給主。聖經中的真理是使生命成長的利器；由於本書中的研讀材料是按順序有系統編列，因此你可享受真理具體呈現於眼前的喜樂。最後，守望涵蓋與他人訂立共同的約定，彼此相約、讓對方來督促相互之間的委身。這三要素組合成為一個模型，神就以此塑造你，使你的生命能更像祂。

門徒造就 是第一章的主題。它會在你生命中立下堅固的根基，而靈命成熟的表現之一是渴望與他人分享信仰。願神如此保守你、使你得裝備，為他人的生命投注己力並願一生委身於斯。

成為門徒（第二章）這是件嚴肅的事。捨己並順服基督是塑造你成為神所要之人的惟一途徑。

第三章至第六章專注於信心的操練，這是神用來幫助我們的生命成長得更像基督。操練一詞有時帶有某些沉重的感覺，但操練在本書中的意思與傅士德（Richard Foster）在其著作《屬靈操練禮讚》中所說的方式相仿。他說屬靈操練是那些能帶我們進入神同在的練習，藉此我們可以與祂有親密的關係。

靈修時間 是第三章的主題，談及操練每天例常與主相會。靈修時間可變成一個安全處所，讓你經歷到主是你的堅固堡壘和保護者，又是你最親近的朋友。靈修時間是你每天自由無拘、不加修飾地向神傾吐心意之時，也是神藉著祂的話和祂的靈回應你的時刻。

研讀聖經 是靈修時間的關鍵成份。本書教你使用歸納法讀經，它是偵查式的研讀，藉由一系列探討性的問題，發現聖經經文內容的真意。全書的研經部份，都是沿用此方法引導你挖掘出神的真理。

禱告 是靈修時間的另一關鍵成份。第五章提供一個簡明的禱告指引，例舉出對話式禱告的結構方式。

最後，第六章的重點是**敬拜**。無論是私底下或公開場合，敬拜的活動是我們在

天上永恆生命的特色，而今日我們就能稍稍經歷其令人讚嘆與驚奇的景象。

課前準備

預備課程的最佳方法，就是每天都用一點時間做作業。每天花二十分鐘，勝過在一個晚上就做全部的功課。

操練是將練習併入每天例行生活中。據觀察，每一個新習慣的養成，大約需費時三週才能得心應手，之後再加三週才能成為一個人的行事方式。求主使這些操練，都能成為你與屬靈夥伴生命中的第二天性。

你將經歷奇妙美好、痛苦、喜悅並具挑戰性的奇遇。願神賜福予你，使你在祂裏面壯大成熟。

1

門徒造就

背誦經文：馬太福音二十八章18-20節

研讀經文：路加福音六章12-16節，九章1-6、10節

閱讀文章：聖經的呼召——造就門徒

核心真理

何謂門徒造就？

門徒造就是一種刻意建立的關係。在這關係中，我們與其他的門徒併肩而行，以致能彼此鼓勵、彼此建立，在愛中彼此挑戰，為要都能在基督裏長大成熟。這也包括裝備其他門徒去教導別人。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

耶穌給教會的使命宣言是「造就門徒」，這段重要的關鍵經文（太二十八18-20）通常稱之為「大使命」。

1. 研讀上下文：馬太福音二十八章。耶穌指示這個大使命之前，發生什麼關鍵性的事件？這件事對門徒有何影響？

2. 背誦經文：馬太福音二十八章18-20節。請逐字抄錄一遍。

3. 這些經節如何顯明耶穌的心意？

4. 為何耶穌命令我們「造就門徒」時，強調以祂的主權（18節）為背景？

5. 門徒應當如何被造就？

6. 信徒何時成為門徒？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

耶穌以完成世上的事工作為其生命的目標。祂的前提是預備一些門徒在祂升天見天父之後，仍能繼續執行祂的事工。研讀這段經文，將以訓練和移轉祂的事工給一羣蒙選召的門徒為焦點。

1. 研讀路加福音六章12-16節，九章1-6節、10節。你認為耶穌為哪些事徹夜禱告？（參照本課閱讀文章）

2. 根據路加福音九章1-6節，你能明白耶穌揀選十二位門徒的策略性目的嗎？

3. 有哪些能力和權柄賜給這些門徒？今日，我們能期待耶穌賜予我們哪些能力和權柄？

4. 門徒回來之後，耶穌以何種角色與門徒相處（九10）？

5. 這些經文引發你的哪些問題？

6. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：聖經的呼召——造就門徒

當耶穌命令祂的門徒去「使萬民作我的門徒」（太二十八19），祂也為教會說出了教會的使命宣言。耶穌吩咐門徒去做祂在三年服事生涯中所做的事。耶穌造就門徒的方式是揀選少數人，並在他們的生命中投注祂自己。

耶穌造就門徒的方法

耶穌揀選十二個人與祂同在的策略有何優點（可三14）？原因很多，但有二項似乎是最明顯的。

內部化（Internalization） 因著只專注於少數的人，耶穌得以確保其使命的持久性。我們或許不明白，為何耶穌寧願承擔引起其他人嫉妒的風險，在一大羣門徒中只公開揀選十二人（路六13）？為何耶穌沒有持續增加祂的跟隨者，聚成一個龐大的羣眾運動？羣眾因著一些奇妙的神蹟奇事，而向耶穌蜂湧而來，但使徒約翰注意到耶穌的警覺性：「耶穌卻不將自己交託他們，因為祂知道萬人；也不用不著誰見證人怎樣，因祂知道人心裏所存的。」（約二24-25）

耶穌雖然供應羣眾的需要，但祂卻知道他們是善變的一羣人。在棕樹主日夾道高呼「和散那」的同一羣人，卻在五天後的受難日呼叫「釘他十字架」。耶穌知道羣眾反覆不定，所以祂將事工建立在蒙祂揀選、將要成為祂國度中領導的少數人身上。門徒的興起不是由大量生產而得，乃是透過密切地個人投入。布魯斯（A.B. Bruce）對此論點作總結：「對門徒煞費苦心地訓練，確保耶穌這位教師對世界持續而恆久的影響。祂的國度，應該建基在少數抱持深刻且不容摧毀之信念的人身上，而不是在許多徒有流沙般膚淺印象的羣眾身上。」

倍增化（Multiplication） 雖然耶穌將大部份注意力集中在少數人身上，這並不是意味祂不願意接近羣眾。相反地，畢德生（Eugene Peterson）把這真理睿智地闡明為：「我們必須謹記，耶穌將十分之九的時間花在十二位猶太人身上，因為惟有如此，祂才能接觸到所有的人。」

耶穌的異象明確，專注在少數人身上。然而，這並未限制祂的影響力——反倒擴展祂的事工。當耶穌升天到天父那裏，祂知道至少有十一個人，靠著領受祂

的名所帶來的權柄，出去開展十一倍的事工。柯爾曼（Robert Coleman）領悟耶穌作法的用心，他寫道：「耶穌所關注的，不是一些用以吸引羣眾的方法，而是找出羣眾願意跟隨的人。」

保羅造就門徒的方法

我們看見使徒保羅承襲耶穌所示範的目標和方法。保羅在他個人的使命宣言，闡明他自己的「大使命」：「我們傳揚祂，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裏完完全全地引到神面前，我也為此勞苦，照著祂在我裏面運用的大能盡心竭力。」（西一28-29）保羅熱衷於造就門徒，他將自己培育眾人進入成熟的辛勞，比喻成婦人生產之痛苦：「我小子啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」（加四19）

依循耶穌的方法，保羅一方面用心於造就少數人成為門徒，他也同時注目於羣眾身上，但他知道，扎實地傳遞信仰，絕不能單靠對羣眾講道，保羅鼓勵提摩太，要以個人化的方式將福音傳遞給下一代，他告誡提摩太：「你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。」（提後二2）保羅描繪出一條代代相傳的門徒環節，是透過個人生命的投資而得。這節經文所包含的是世代之間的門徒網絡：保羅→提摩太→忠心的人→教導別人。

我們知道保羅自己活出這個告誡，因為他的書信中充滿他傾注一生所造就的人名：提摩太、提多、西拉、百基拉和亞居拉、以拜尼士、猶利亞，這些勇士替代保羅在戰場上爭戰。他們曾經陪同保羅走過宣教之旅，並受他的信任承擔事工的責任，成為福音使命的同工。保羅將他們生命的改變歸因於基督的信息在他生命中影響了他們。

聖經不僅教導我們有關信仰的信息，也教給我們如何將信仰傳遞給下一代的方法。我們被召以神的方式來做神的工；主做工的方法是道成肉身：以生命影響生命。我們藉著親身的榜樣來傳遞基督的生命，保羅說：「所以我求你們效法我。」（林前四16），以及「並且你們在大難之中，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受真理，就效法我們，也效法了主。」（帖前一6）

今日的門徒造就

門徒造就能夠保證福音可以深植於成熟信徒的生命中，而這些信徒正是關係著未來。門徒造就是一種關係，我們刻意與一個成長中的信徒或信徒們一路同行，為要能在愛中鼓勵、糾正和挑戰他們，使他們能在基督裏長大成熟。

這本書提出使人在基督裏成熟三個不可或缺的元素：**關係透明化**代表誠實、自我敞開、坦誠的關係，讓聖靈重新塑造我們。**真理為中心**強調當人彼此在主的話語中敞開生命，主就開始從裏到外重建他們的生命。**相互的守望**乃是彼此授權，按著共同的標準，像鐵磨鐵的方式，彼此規勸要求。

我們不能藉著大量生產的方法，試圖走捷徑來造就成熟的門徒。柯爾曼闡明這個挑戰：「人必須決定他要如何評定自己的事工——瞬間大受歡迎、得到被人認可的掌聲，或願將自己的生命投注在少數被揀選的人身上，藉以繁衍屬靈生命，而這些人能在他離開後，仍繼續他的工作。」有趣的是，雖只專注在少數，但若以長遠的觀點來計算門徒的數目，這反倒擴大了教會領導力的基礎。儘管成人主日學和小組事工是造就信徒成熟的好途徑，但若缺少小單元的門徒訓練，就很難建立扎實的根基。菲利普斯（Keith Phillips）的圖表（右表），比較一人每天領一人歸主，與一人每年帶一位門徒進入成熟的生命，在數字上的差異。

年	傳福音 領人歸主	建造生命 成熟門徒
1	365人	2人
2	730人	4人
3	1095人	8人
4	1460人	16人
5	1825人	32人
6	2190人	64人
7	2555人	128人
8	2920人	256人
9	3285人	512人
10	3650人	1024人
11	4015人	2048人
12	4380人	4096人
13	4745人	8192人
14	5110人	16384人
15	5475人	32768人
16	5840人	65536人

1. 耶穌揀選十二人與祂同在的理由為何？

有甚麼是我們領人在基督裏長大成熟方面可以做為借鏡？

2. 保羅如何效法耶穌的方法？

3. 保羅在哥林多前書寫下「我求你們效法我」（四16），你覺得你能如此說或如此行嗎？為甚麼？

4. 在一個有效的門徒關係中，有哪些必要條件？

5. 你對這篇文章有甚麼問題？

6. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

2

成為門徒

背誦經文：路加福音九章23-24節

研讀經文：路加福音五章1-11節

閱讀文章：獻上全人

核心真理

誰是門徒？

門徒乃是以信心與順服回應主耶穌恩召的人。成為門徒的一生過程，乃是願意不斷捨己，並讓耶穌基督活在我們生命中。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

耶穌從未用不實的謊言或應許誘使任何人作門徒，祂總是很清楚地列出成為祂的跟隨者的條件和賞賜。

1. 經文背景：路加福音九章18-27節。耶穌在何種情景中呼召門徒？

2. 背誦經文：路加福音九章23-24節。請逐字抄錄一遍。

3. 何謂捨己？捨己的真義為何？

4. 以你個人的經驗為例，說明你曾想如何拯救自己的生命？

5. 為何捨己為耶穌，其實是救了自己的生命？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

耶穌所擁有的吸引力和能力，乃是我們信仰的核心。請注意下列事件所描繪的動人圖畫，以及基督在彼得生命中的驚人影響。

1. 研讀路加福音五章1-11節。以經文中的場景為背景，描述這幅戲劇性的捕魚畫面（1-3節）。

2. 耶穌發出「把船開到水深之處，下網打魚」的命令，祂想藉此表明祂自己的甚麼特質（4節）？

3. 請注意彼得對這大量的漁獲所產生的特別反應（8節）。為何他會有這種反應？

4. 「得人」一詞是指何而言（10節）？

5. 在第11節，路加告訴我們，門徒「撇下了所有的跟從了耶穌」，他們撇下了甚麼？（請注意，這是在一個重大斬獲之後，立即發生的事件。）

6. 你如何描述耶穌所擁有的能力？

7. 這段經文引發你哪些問題？

8. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：獻上全人

「人生困難重重。」派克（M. Scott Peck）以這句話，開始他那本非常實用的書《心靈地圖——追求愛和成長之路》（*The Road Less Traveled*，原意：世人不常走的路）。

然而，大部份人卻見不到此真相；他們認為人生應該是容易的。世人常走的路，指的是人生艱難中呻吟與抱怨的路徑；世人不常走的路，指的是接受生命中的難題並且面對它。

派克對一般人生的描述，更是主耶穌基督的人生：訓練門徒是困難的，跟隨基督的代價是極大的。在登山寶訓中，耶穌清楚闡明與祂同行即是要走一條世人不常走的路，祂說「你們要進窄門，因為引到滅亡那門是寬的，路是大的，進去的人也多。引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。」（太七13-14）

耶穌應許賜給任何願意跟隨祂的人豐盛的生命（約十10）；然而，祂也在起初就講明，跟隨祂是艱難的、是要付代價的。祂呼召我們跟隨祂走這條「世人不常走的路」！

耶穌的真實身份

馬可福音八章27-35節可能是耶穌所提出的難題中，最難以回答的問題。耶穌與祂的門徒正路過該撒利亞腓立比附近的村莊，這城市在加利利海的北邊，是一個人口多元化的城市，也是一個富有、充斥各種不同宗教及哲學傳統的城市。那時，耶穌的言行在人們心中已經引發「這人是誰？」的疑問。在該撒利亞腓立比，耶穌問祂的門徒說：「人說我是誰？」在得到幾個不同的答案之後，耶穌就問門徒：「你們說我是誰？」彼得代表十二個人回答說：「祢是基督！」（可八29；太十六16）

耶穌接受他們的答案，但是祂立刻開始賦予這些名詞——彌賽亞和永生神的兒子——意想不到的意義。「人子」，這是耶穌喜歡用的自稱，「必須受許多的苦，被長老、祭司長和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。」（31節）耶穌知道

祂**必須離開**該撒利亞腓立比往耶路撒冷去。祂並且知道在耶路撒冷祂**必要**受苦；不止受苦還要被棄絕；不止被棄絕還要被殺、被釘十字架，然後才復活。

彼得無法接受耶穌所說的話，他說：「主啊！萬萬不可如此，這事必不臨到祢身上。」（太十六22）受苦和死亡與彼得對彌賽亞的觀念並不符合。彌賽亞應當在榮耀與能力中降臨。

彼得也知道耶穌的彌賽亞觀對他個人的含意為何。猶如耶穌若不被釘十字架即無復活，門徒若不先被釘十字架，也就沒有復活。彼得此時成了試探者的代言人，他重複耶穌在曠野就已拒絕的試探。

耶穌那條「世人不常走的路」

從那天開始，耶穌走上並教導這條世人不常走的路，這條帶祂進入復活的道路，乃是直接經過十字架。很多同路人提出走其他道路的建議，乃是繞過十字架而行，但至終每條路卻走進死胡同。只有一條路是引向生命的路。這一條路的終點，是在空墳墓的另一邊，除非我們經過十字架，否則無法到達。

耶穌不止對祂的門徒如此教訓，對眾人也是如此。巴克萊（William Barclay）正確地觀察到：「沒有人能說，他是被錯誤的假象吸引來跟隨耶穌，因為耶穌從未以一條『捷徑』來欺騙收買人心。」耶穌對任何可能的跟隨者都預先提醒：若有人要跟從我——我希望你願意來跟隨，因為我會賜給你豐盛的生命——你將要面臨的是十字架的道路。（可八34-35）

請注意祂用「若」這個字。「若」字反映出耶穌認可我們有選擇的自由。有一位富人也聽到耶穌這個對門徒的呼召，他却走開了（可十17-22），他聽到自己能得到的，但認為付出的代價太大。馬可告訴我們，耶穌雖然知道富人的選擇會是甚麼，可是看著他就愛他（可十21），耶穌並沒有逼他或改變祂自己呼召人的條件。耶穌說：「要計算代價」（路十四28），「你稱我為彌賽亞、基督。你希望能跟隨我？若果真如此，你該非常清楚知道我將往哪裏去，並且要明白，因為跟隨我，你也要去那裏。」

耶穌用了三個生動的詞句形容這條世人不常走的路：捨己，背起你的十字架，為我喪失生命。

捨己 這可能是我們主的命令中，最被誤解和誤用的一條。馬可在八章34節所用的字，是指抗拒、排斥、離棄或拒絕，簡而言之，就是「說不！」

「捨己」一詞在許多重要的新約經文中都出現過。例如，馬可福音十四章71節，耶穌被捕之後，彼得站在外院的火旁取暖。他被質問三次並被指控認識耶穌且是祂的同夥人。他開始賭咒起誓：「我不認識你說的這個人。」彼得否認他認識耶穌。

捨己意指「我不認識這個人。」

捨己可能涵蓋拒絕一些事物，但這並非耶穌的意思；祂不是指否認你的自我價值。捨己也不是否認你的各種感受。儘管有人會說，如果你享受跟隨耶穌，那你一定是有問題；事實上，你並非要捨棄快樂。最後，捨己並不是要你拋棄理性。

捨己的真意，乃是捨去你的自我主權，意謂棄絕自我這個假神，棄絕自我這個假神的要求，拒絕服從自我這個假神所宣稱的。一個堅決的「不」——「我不認識自我這個假神，我不再向他跪拜。」耶穌呼召我們對自己說「不」，如此我們才能對祂說「是」。

背起你的十字架 這句話也時常被誤解並誤用。很多人將其用於忍受疾病或殘疾，是一種負面的經歷或受困的關係：「這是我必須背的十字架」，但是，耶穌話語之含意卻更為深遠。藍恩（Bill Lane）說：「耶穌的闡述對羣眾和門徒來說，應是令人厭惡的說詞。」耶穌的話語，引人聯想到一幅罪犯被迫背起十字架，走向他將被公開處決之地的畫面。

罪犯惟有在收到死刑判決書之後，才需要背起他的十字架。當罪犯背起十字架走過街道時，嚴格來說，他已經是個死人，他的生命已經結束了。卜魯斯（F. F. Bruce）認為，一個前往公開刑場的人，即是「被迫捨棄所有世上的希望與野心」。耶穌呼召祂的門徒看自己如同已死之人，埋葬所有世上的願望與夢想，以及所有為自己所做的計劃與步驟。祂將會令我們的夢想復生，或以祂自己的夢想和計劃來取代它們。

這是一個難以聽從的命令，卻也是叫人得釋放、得自由的命令。人類所有各種形態的捆綁，都是以自我為神的結果。一旦我們放下致命的虛假冠冕，對自己說「不」，並且活在所有自我假神都已死去的生活時，真正的自由就來臨了。

為我喪掉生命 這條「世人不常走的路」隱含着弔詭性：在為耶穌的緣故而捨棄自我之後，却終於找到自己。但我們如何為祂喪掉生命呢？即是透過為了祂和福音的緣故，投資付出我們自己及所擁有的一切，並且對祂說：「這是我的家、我的支票簿、我的才幹、恩賜、我的頭腦、我的心、我的手、我的腳、我的口。這些都在這裏，都是祢的。願以這全部所有來榮耀祢的名，完成祢在世上的目的。」

按照世人的智慧，這是件冒險的事。但最終在人類歷史結束之際，甚麼才是真正重要的呢？除了神的國度以外，再也沒有別的了。惟一能在終場獲得回報的投資，就是現今於神國的投資。那些走上這條「世人不常走的路」，且為耶穌的緣故失去所有的人，至終將獲得一切真正重要之物。艾特略（Jim Elliot）做了很好的結論：「捨去自己無法保有的，去贏得永不失去的，乃是智者而非愚人。」這就是為什麼保羅能以非常喜樂的心，對腓立比人說：

我先前以為對我有益的，我現在因著基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督，並且得以在祂裏面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義，使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以從死裏復活。（腓三7-11）

接受挑戰

有哪些跡象顯明我們尚未迎向耶穌的挑戰？今日教會中有很多現象正顯出這個事實：嫉妒——因為不能擁有別人所擁有的；爭競——想要超過身旁之人的成就；好辯論的心——一切都要照我們自己的方式而行；過度敏感——當工作不被肯定，結果內心變得憤憤不平，或者想要別人注意我們為基督的緣故，已捨去所有。我們認為本就應該擁有一些東西——大房子、新車，我們為自己計劃未來時，不考慮神的國度，而是使用所擁有的資源來改善自己的王國。我們用從神而得的恩賜，去提升自己的名望與聲譽。

然而「一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」（約十二24）通往復活節的道路必須經由受難日；通往新生命的途徑，即是透過老我的死去；死裏復活的道路，乃是經過十字架的刑罰。耶穌呼召我們去走那條路，那一條祂已走過的路。

——強森（Darnell Johnson）

1. 你是否同意派克的論點：「人生困難重重……一旦我們確實明白真相，就能超越它了」？為甚麼？

2. 為何彼得難以接受「耶穌必須死在宗教領袖之手」？

3. 為何如今這仍是難以接受的事實？

4. 文中指出一些不是「捨己」應有之意。其中有哪些對你有所啟發？為甚麼？

5. 根據作者所言，「背起我們的十字架」意指我們的生命已經終結。這是甚麼意思？你對此有何回應？

6. 我們如何從失去生命中，尋回我們的生命？

7. 文章結論指出某些我們尚未遵循耶穌教導的跡象，其中有哪些是你的處境？

8. 你對這篇文章有甚麼問題？

9. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

3

靈修時間

背誦經文：詩篇一篇1-3節

研讀經文：約翰福音十五章1-11節

閱讀文章：靈修面面觀

核心真理

門徒如何在基督裏每日成長？

就像耶穌到「曠野」去見祂的天父（可一35），門徒也應該每天從忙碌的生活中抽離出來，有一段安靜時刻，單獨與主、我們的救主個別約會。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

我們的生命能夠結出健康的果子，乃是由於根部有良好養份與勤於培育的結果。如果我們讓內在生命深植於神話語的真理中，就能開出美好的花朵。

1. 經文背景：詩篇第一篇。惡人與義人有哪些對比？

2. 背誦經文：詩篇一篇1-3節。請逐字抄錄一遍。

3. 「有福的人」首先以不做的事來定義，哪些是有福之人迴避之事？

4. 喜愛耶和華的律法是甚麼意思？

5. 在第3節中所比較的是甚麼？

對於我們生命中果子的成長與養份的關係，這一圖像教導我們甚麼？

6. 你如何定義「盡都順利」？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

耶穌也選用一個有機生命的圖像，來形容一種我們與祂之間、能使我们結果子的關係。耶穌說，祂是葡萄樹我們是枝子（約十五5）。

1. 研讀約翰福音十五章1-11節。「常在」一詞是指葡萄樹與枝子之間的「連結」（4-7、9-10節）。按以上各節，「常在」一詞意思為何？

2. 我們如何能常在葡萄樹上？

3. 按着耶穌所說，我們存在的目的是為結果子（8節），我們生命中理當結出的果子有哪些特質？

4. 修剪是多結果子的必要過程（2節）。主以何種方法修剪除去我們生命中一些已經枯乾的枝子？

5. 耶穌發出警告說，那些不常在樹上的枝子被剪斷後，丟在火裏燒了（2、6節）。耶穌的意思是甚麼？

6. 當耶穌說：「離了我，你們就不能做甚麼」（5節），這是指甚麼而言？

7. 耶穌在第11節說，祂給我們這些指示，是為了要叫祂的喜樂能存在我們心裏、並得以滿足。耶穌要我們領受的喜樂是甚麼？

8. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：靈修面面觀

每天的靜默時刻，乃是門徒與主耶穌基督之間私密的相會。這不應是即興的方式。我們可以在一天中隨時多次與主親密交談，但靈修時間則是特別預留出來的時刻，為要達到與我們的救主單獨相會的特定目的。

每日靈修，應該至少包含下列三個要件：

- 存着「要在聖經經文中與主相遇的心意」來讀經，而非僅只研讀而已。
- 默想我們所讀的經文，讓聖經中的真理，深深地滲透進我們的知識、情感、意志等層面，「晝夜思想這律法書」（書一8）。
- 向神禱告（與神交談）：向神獻上讚美、感恩、敬拜，承認自己的罪並悔改，祈求祂供應我們的需要並為他人代求。

靈修的重要性

為甚麼我們需要每日的靈修時間？至少有三個理由：

討神喜悅 就算沒有任何其他結果，這個理由已足夠讓我們每天都有段特別與神交談的時刻。

所有舊約的獻祭中，只有一項是每天都要獻上的——每天不間斷的燔祭。其目的為何？不是為了贖罪，而是獻上神所喜悅的馨香之氣。新約教導我們持續以讚美為祭獻給神，「這就是那承認主名之人嘴唇的果子」（來十三15）。這或許會令我們驚訝地體會出，神在尋找願意做此事的人，「因為父要這樣的人拜祂」（約四23）。有一指標用來衡量我們與主的關係，乃是在於我們願意付出與祂相處時間的原因，不再是先要從神得益處，而是因為這也是神所渴想的。

多得益處 詩人寫出「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神。」（詩四十二1-2）他提示我們保持靈修生活，可以得到多方面的益處。

知識 當我們花時間與神相處、研讀祂的話，就得以認識基督和祂的真理。我們須先知道祂的命令，才能在其上順服祂；我們須先知道祂的教訓，才能了解生命的意義。

鼓勵 當我們受到挫折時，可得到祂的鼓勵。除了耶穌基督，我們別無更好的激勵來源。

能力 儘管我們知道應該成為某種人或做某種事，却缺乏力量去做。耶穌基督是能力之源，與祂相會是我們得力的必要之舉。

喜悅 與我們所愛的人獨處是件令人享受的美事；而與基督獨處，令我們經歷一份在別處找不到的喜樂。

耶穌的榜樣「次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來，到曠野地方去，在那裏禱告。」（可一35）倘若我們的主了解個別與祂的父相見是件必要的事，那麼祂所立的榜樣也是我們照樣去行的絕佳理由。

問題在於我們要成為「貧乏無力」，還是「旺盛成長」的基督徒？最主要的關鍵因素，在於我們是否建立並操練每天靈修的習慣。

如何開始？

要開始每天的靈修生活，應當從何做起？

- （一）記住自我操練原則：基於正確的理由，在合適的時間、地點，以合適的方式，做你該做的事。換言之，自我操練是有智慧地運用你的個人資源（例如：時間與精力）。
- （二）事前安排一段時間用來靈修。每天靈修時間應該定在一天當中最徹醒的時刻。有些人是在早晨用餐之前，有些人在其他時間或晚上。雖然不是硬性規定，但一般來說早晨是比較好的時間，因為那是在我們投入一天中各種思緒與活動之前；管弦樂隊不會在演奏會之後才調整各樂器的音弦。

每天要用多長的時間靈修？這因人而異，但起初若以每天十分鐘靈修，逐漸延長到大約三十分鐘，即是一個好的計劃。定出一大段固定的規律時間，是加強自我操練的主要因素。給你提個建議：暫停下來，不要再讀下去，在心中做個決定，明天就開始，你每日要在甚麼時間與耶穌基督定期相會多久。

- （三）預先計劃。提早就寢能有足夠的睡眠，次日得以清醒的心朝見基督。

每天早晨的靈修爭奪戰，常是敗於前一天晚上。睡得太遲會妨礙我們的精神，使我們在與主親近時，視線模糊、感覺遲鈍、甚至因為睡過頭而錯過靈修時間。

- (四) 要使靈修時間成為一段真正安靜的時刻。詩篇四十六章10節如此說：「你們要休息，要知道我是神。我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。」關掉收音機或電視，盡可能找一個安靜的地方，並確定你所在之處和坐位有助保持清醒。下床，坐直。如果你仍躺臥在床上或斜靠着椅子，就容易因太舒服而昏昏欲睡。
- (五) 以禱告開始親近神。請求聖靈掌管你分配使用時間，引導你讚美、認罪、感恩、敬拜、代禱、祈求以及默想，並求祂幫助你深入聖經。對經文敞開你的心思意念。
- (六) 預備一本筆記本。記錄你想要記住的思想、意念，或是你無法回答的問題。表達可使印象更深刻，書寫記錄是一個很好的表達方式。
- (七) 將你的目標與計劃告訴一位朋友。告訴他，你想開始操練每日靈修。請他為你禱告，求神幫助你達成目標。

處理難題

下列是一些經常會遇見的問題：

☹ **我知道我應該靈修，但是我不願意做。**

解決之道：請求聖靈將這份每日靈修的渴望植入你心。除祂以外，沒有任何人能做此事了。你自己無法產生這個渴望，也沒有人能替你製造出來。

☹ **我今天不想靈修。**

解決之道：無論如何還是照常去做，並且誠實地向基督承認你不想會見祂。但你知道，無論如何，祂都是值得你花時間相會的人。請求祂提升你的感受，並找出為何你會有此想法。然後，處理造成這種不利情況的因素。

☹ **我的心思不能集中。**

解決之道：請求聖靈給你力量，集中心思專注於基督與祂的話。以自我操練引導你的心思，使心思逐漸集中不再遊盪。如果你是在一安靜之處，出聲唱

詩、禱告或讀經會產生對話的感覺。在你寫東西時心思較易集中，例如：寫下一些禱告大綱或者在讀經時記錄讀經心得等。

☞ 我已經錯過好幾天的靈修。

解決之道：請求神加強你的渴望，並給你能力操練善用時間。與另一位基督徒朋友分享你想要保持每天靈修的渴望，且讓他監管你。不要過度自責或容許撒但在你的罪疚感上控告你。只要向耶穌承認你對祂失約了，祈求祂饒恕並重建你們的關係。

☞ 每日靈修是件很勉強的事。

解決之道：禱告求主在你個別與基督相會時，賜下喜樂（詩五十一12）。試用不同的方式靈修。唱些不同的詩歌，或以不同的方式研讀聖經。

難以建立每日固定靈修的兩大原因為：第一，血肉之軀的影響。記住老我的本性是反抗抵擋靈修生活（其他任何討基督喜悅的操練也是如此，見加拉太書五章16-17節），禱告求聖靈賜力量給新人，得以在這場爭戰中勝過舊人。第二，撒但的阻擋。魔鬼會阻擋你每一個想要取悅基督的努力。牠的策略是奪取你每天靈修時的喜樂、擾亂你的時間安排、使你晚上忙到很晚、早晨難以起床、在你與主相會時使你昏昏欲睡、心思散漫、打斷你與基督的相會。請求聖靈捆綁禁止魔鬼的作為。

現在開始吧！

現在就計劃明天——以及往後每個明天——的靈修生活。萬一錯過一個早晨，不要就此放棄。拒絕魔鬼所樂於欺騙你的伎倆。求主饒恕你的缺席，幫助你下次能如約到會。無疑的，你會缺席很多次，在你能成功建立這個操練之前的早期階段，這事會重覆發生，有些人的確是花上數月的時間，才能完全建立每天固定靈修的習慣，對有些人來說，這是一場一生的爭戰。無論如何，不要因幾天沒有靈修就放棄不做，有神的幫助，就定能讓你成長為一個忠心持守的門徒，每天都規律地與基督共度有意義的靈修時間。

——節錄自《宇宙的主宰，我生命的主》

(Lord of the Universe, Lord of My Life)

1. 何謂靈修？靈修應包括哪些要件？

2. 文中所列需要靈修的三個理由，哪一個最能激勵你？

3. 文中所列的實用性建議，哪一項對你最為困難？哪一項對你最有幫助？

4. 各樣難題中，你曾經歷哪一項？所建議的方法有用嗎？

5. 你對這篇文章有何問題？

6. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

4

研讀聖經

背誦經文：提摩太後書三章16-17節

研讀經文：詩篇一一九篇1-16節

閱讀文章：歸納法查經

核心真理

在門徒的每日靈修生活中，聖經應佔何地位？

舊約與新約的經文是神所獨特默示的啟示，也是信仰與實踐各方面的真理準繩，因此每天都應分別出一段時間閱讀、研究並默想神的話。聖經乃是屬靈生命的糧食，如同飲食對肉體生命一樣地重要。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

下列經文是新約的重點經文，同時也表明聖經的來源與價值。

1. 經文背景：提摩太後書三章。保羅對聖經經文性質的指示，如何對比他所形容的不信世界？

2. 背誦經文：提摩太後書三章16-17節。請逐字抄錄一遍。

3. 保羅說：「聖經都是神所默示的」或授意的。聖經的默示、授意與「具啟發性」的演說或文章有何不同？

4. 聖經在下列各方面的用處為何？

教訓 _____

督責 _____

使人歸正 _____

教導人學義（訓練） _____

5. 聖經如何裝備我們行各樣的善事？

6. 研讀聖經可能只是增加我們的資訊，如何從資訊轉化為生命的改變？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

詩篇一一九篇是詩篇中最長的一篇，也是對神律法的歌頌與稱揚。聖經簡潔扼要地闡明神律法的價值：「祢的話是我腳前的燈，是我路上的光」（105節）。藉由閱讀此詩篇的前16節，我們明白對神話語應持的態度，以及它在我們生命中的地位。

1. 研讀詩篇一一九章1-16節。神的律法有哪些不同的代名詞？

2. 我們應當如何遵行神的律法？

3. 如果我們如此遵行神的律法，我們的生命將產生哪些結果？

4. 第11節提及需要背誦經文的理由。此處所說的理由為何？有甚麼其他的理由在你心中浮現嗎？

5. 你對這段經文有何問題？

6. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：歸納法查經

歸納法查經使用合乎科學的研究方法研經。我們以聖經經文為基點，逐步做出有關經文真義的結論和應用。研經的步驟，猶如一位優秀的記者在收集資料撰寫故事時，常用的六個探測性的問題——何人（Who）？何事（What）？何處（Where）？何時（When）？如何（How）？為何（Why）？一旦找到答案，探明真義，就可應用在我們的生命中。下列大綱提供更多的細節，簡要地概括說明此三段研經步驟。請參閱本章研經範例（第50頁）。

如何準備

首先，禱告懇求神安靜你的心，使你能敏銳地領受需要聽到的真理。

I. 觀察（經文說甚麼？） 如果我們認真地願意順服神，必定會發現神在說甚麼。

第一步，是在我們落入先入為主的觀念之前，要準確地觀察經文內容。

A. 概論

1. 略讀內容，找出主要題旨。
2. 必要時，注意經文上下文及其背景。
3. 再讀另一不同的譯本，並查考其中的相異處。
4. 找出各段的中心思想——按段落研讀經文。

B. 六個問題

1. 何人（Who）——主要人物是誰，經文如何形容他們？
 - a. 注意對神、耶穌或聖靈的描述。
 - b. 思考作者的品格特質或個性與經文的關係（或是否有關係）。
 - c. 注意是否提到任何超自然活物。
 - d. 注意是否提到任何人物。
2. 何事（What）——發生何事？

列出鑰字、訓誡（出自於誰？對象是誰？）、應許、隱含在經文及上下文的情況、當地風俗，對話的順序。

3. 何地 (Where) —— 事件在何處發生？

兩個地點之間的距離有多遠？在此地是否發生過任何其他有意義的事件？

4. 何時 (When) —— 事件在何時發生？

a. 每一事件持續多久？

b. 根據文中所提的統治者、人物的年齡、時間的流逝、家譜以及文化的差異，我們能學到甚麼？

c. 是否涵蓋與歷史背景或季節有關的線索？

5. 為何 (Why) —— 事件發生的原因？

6. 如何 (How) —— 事件如何發生？

C. 總結

1. 寫下經文的主旨，這也許能成為你要探討的**中心思想**。

2. 寫下閱讀中看到的未解難題。也許在了解經文的過程時會找到答案，或者可查考參考書，如經文注釋書、研讀本聖經、字典或地圖等。

II. 解釋 (經文是甚麼意思？)

解釋的目的乃是解析經文對當時寫作對象、以及今日我們所要傳達的信息。

A. 定義

1. 所用的字、詞或句子的意思為何？

2. 現代有同義用詞嗎？

3. 寫下任何出其不意的用語、比喻、象徵語法——明喻、隱喻、俏皮話、雙關語、誇張語氣等。

B. 相關性

1. 為何採用此一詞彙、用字或觀點？

2. 為何作者在此處提到這事？

3. 這些觀點之間有何關聯？

C. 含意

1. 這些經文的意義為何？

2. 留意屬靈的意義或是經文的寓意。

III. 應用（經文對我有甚麼意義？）

A. 培養聆聽聖靈的聲音。

B. 將中心要點應用在你的生活中。

1. 有哪些已經深植在我的思想中？有哪些是新的觀念？
2. 有哪些需要改變的想法？如何改變？
3. 我需要改變哪些行為？
4. 現在我能做甚麼？

為你的行為設立長程與短程目標。訂定一個計劃。將你想要改變的行為或是想知道的事情，分成階段性步驟，例如：諮詢心理輔導、閱讀書籍吸取建議、設定一些改變行為的目標、請他人為你守望。

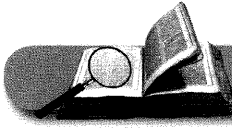
C. 堅定你的意志。

D. 如果經文中的歷史情境已不適用於今日，仍有哪些原則與今日有關，依然可以適用？

E. 將你所學，應用在特定的範圍內。

1. 對神順服的心態；對自己的心態。
2. 家庭生活中的處境與各種關係。
3. 同工、僱主、員工、同學之間。
4. 在你所屬教會、其他教會以及宣教工場上各種關係的教導與操練。
5. 國家、政治、社會以及經濟問題。

經文：路加福音十八章1-8節		
觀察	解釋	應用
<p>經文說甚麼？ (何人、何事、何時、何處、何故、如何)</p>	<p>經文是甚麼意思？</p>	<p>經文對我有甚麼意義？</p>
<p>► 誰是主要人物，聖經如何形容他們？</p> <ol style="list-style-type: none"> 法官 <ul style="list-style-type: none"> 不敬畏神 不顧念人 不義 寡婦 <ul style="list-style-type: none"> 常去煩擾法官，要他伸張正義。 神 <ul style="list-style-type: none"> 為祂的選民伸冤。 傾聽向祂呼求之人的聲音。 快快地為他們伸冤。 	<p>► 提出合宜的問題，並為經文內容的意義寫出結論。</p> <ol style="list-style-type: none"> 為何耶穌選了一位不義的法官來強調神的公義？不義的官是用來比擬神或對比神？這段經文所表明的重點是，如果一位不義的官會因為寡婦的堅持而為她伸冤，則顧念人的神，就更願意為人如此行。 為何耶穌選擇寡婦為主角？寡婦是弱小無力的。堅持乃是她僅有的力量，此外別無他法。 這個比喻的主要重點為何？要不灰心地禱告。要堅持有信心地禱告到底，直到耶穌再來。 甚麼是耶穌要我們學習有關神本性的重點？神急切渴望要為人伸冤，祂聆聽祂的百姓對祂的呼求。 	<p>► 悔改——當我為那些長期抵擋神、不願歸向基督的人禱告時，總是容易失去注意力的焦點。</p> <p>► 順服的心態——為一些長期的需要，忠心代禱。每天持續為我姊妹的長年背痛得醫治禱告。</p>
<p>► 發生何事？</p> <ol style="list-style-type: none"> 列出鑰字或重要詞彙 <ul style="list-style-type: none"> 比喻、禱告、不灰心、公義、信心。 應許 <ul style="list-style-type: none"> 神應許會快快地為呼求祂的人伸冤。 對話的順序 <ul style="list-style-type: none"> 寡婦不停的來找法官。 法官拒絕為她伸冤。 她繼續煩擾他，他終於為她伸冤，因為他快要不堪其擾。 <p>► 為何要講這故事？</p> <ol style="list-style-type: none"> 為要告訴我們： <ul style="list-style-type: none"> 要常常禱告，不可灰心。 神急切地想要為向祂呼求的人伸冤。 讓我們思想：人子來的時候，能尋見世上有信德的人嗎？ 		

閱讀文章研讀指引

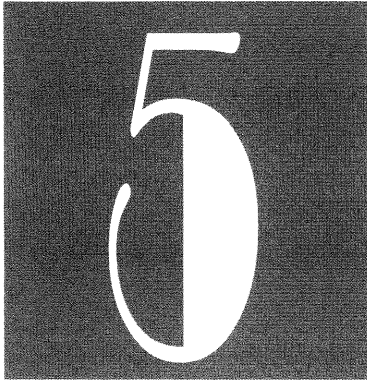
1. 何為歸納查經法？

2. 為何這方法被認定是一種合乎科學的方法？

3. 觀察、解釋及應用三者之間有何不同？

4. 此方法可以加以簡化，以便每日使用。你是否注意到使用這個讀經法，能幫助你更明白某段經文的真意？

5. 練習使用這個方法，以三欄式的程序，研讀路加福音十一章5-13節。複習前面的教導，找出你想從經文內容得到的項目，並與同伴分享你的發現。有何問題因此而浮現？

禱告

背誦經文：馬太福音六章9-13節

研讀經文：路加福音十一章5-13節，十八章1-8節

閱讀文章：如何禱告？

核心真理

何謂禱告？門徒如何能有效地禱告？

禱告是坦誠而直接的對話。它是我們與神的談話，我們向祂說話，並在安靜中領受祂的話語。禱告有四種形態，若按英文第一個字母縮寫的方式，簡稱為ACTS。

Adoration（敬拜）：不因祂為我們做了甚麼，單單只為祂自己而敬拜祂。

Confession（認罪）：向神明確承認我們所犯的罪，逐項請求祂赦免。

Thanksgiving（感恩）：為神所賜的恩典感謝祂。

Supplication（祈求）：按著神的旨意為我們自己或他人代求。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

學習禱告的最佳起點，就是查考耶穌回應門徒的要求：「求主教導我們禱告」所教導的禱告（路十一1）。

1. 聖經背景：主禱文記載於馬太福音第六章，耶穌在此將人對神祈禱的正確與錯誤態度加以對比。主禱文如何表達出對神的真愛呢？

2. 背誦經文：馬太福音六章9-13節。請逐字抄錄一遍。

3. 第一個祈求是願天父的名字被尊為聖。為何耶穌以此開始呢？

4. 主禱文所涵蓋的主題範圍為何？

5. 注意主禱文包含不同型式的禱告。在所列舉的型式中，是否缺少了甚麼？

6. 為何這是一種有助益的禱告模式？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

這兩段經文有互相註解之用。在此將它們交織在一起，所以你要準備在兩者之間交替來回學習。我們會發現，路加福音十一章有助於我們了解，為何耶穌在路加福音十八章不尋常地以不義的官來比擬神。

1. 研讀路加福音十一章5-13節，十八章1-8節。根據這兩段經文，耶穌的故事中有關禱告的重點是甚麼？寡婦與朋友的例子如何說明這個重點？

2. 朋友和寡婦與他們的「恩人」關係中，各自的地位為何？這在有關禱告的心態方面，對我們有何教導？

3. 這些經文如何闡明神的本性？神是位吝於給予、要人諂媚的神嗎？運用這些經文，顯示神是位慷慨大方的神。

4. 根據路加福音十一章9節與十八章1、8節，耶穌呼召我們以何種態度禱告？

5. 神既然已經知道我們的需要，為何仍要我們祈求祂賜予那些東西呢？

6. 神的行動會被我們的禱告影響嗎？為甚麼？

7. 你對這段經文有何問題？

8. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：如何禱告？

禱告是透明的對話。這是我們與宇宙的創造者、以及我們生命的救贖者之間的親密談話，祂深切渴望與我們共處。禱告意謂我們在一個極安全之處，可用不經修飾的方式傾吐我們的心聲，正像對一位完全接納我們的親密朋友傾談一般。

雖然下面是一首關於友誼的詩，但它也表達我們在禱告方面的經歷：

哦，這份舒適——

這難以言喻的舒適，感到很踏實地與友人共處，

不需衡量思想，也不需斟酌字句——

只將一切傾倒而出，依照它們的原樣，連穀帶糠全部傾倒出來，
深信有一忠心的手會承接並篩淨——

留下值得保存的，並以一口仁慈之氣吹走那其餘的。

禱告是件「照你本相」而做的事，也是神歡迎我們進入祂的心扉。傅士德（Richard Forster）以睿智的邀請，開始他那本美好的著作《禱告真諦：尋找心靈真正歸宿》（*Prayer: Finding Your Heart's True Home*）：

主正邀請你和我回家，回到我們所屬的家，回到我們原來被造之處。

祂的雙臂大大張開要迎接我們，祂的心地寬廣要接待我們。

我們在遙遠他鄉佇留太久了——在一個充滿噪音、忙亂和擁擠人羣的他鄉，
一個充滿挫敗、恐懼和威脅的他鄉。

祂歡迎我們回家：回到一個充滿寧靜、平安和喜樂的家；

一個有著友誼、肢體相交和坦誠的家；一個給予親密、接納和肯定的家。

禱告是與那位宣稱我們是祂所愛的子女，並願與我們親近的神建立關係。那麼，我們在禱告中該說些甚麼呢？正如與好友談話有個話題一樣，我們也可與主對話。這是禱告最主要的內容。我們現在就來檢視談話的各部份內容。我們用先前所介紹的採用英文第一個字母縮寫方式的ACTS，來討論禱告的四個基本部

份：敬拜、認罪、感恩、祈求。

敬拜

禱告時，內心的第一個行動是進入敬拜。區分敬拜與感恩的不同，有助於了解敬拜的意義。敬拜是對神本身的讚美、尊崇；而感恩則是為了神對我們所做的事感謝祂。哈列斯比（Ole Hallesby）捕捉住二者之間的些微差異，他說：「感恩時，我的心思環繞着自己打轉。但讚美時，我的靈魂上升到一種忘我的敬拜中，目睹並讚美神的尊貴及大能、祂的恩典與救贖。」

敬拜提升我們超越自己，只看見神的奇妙與榮美。詩篇這卷聖經的敬拜教科書，滿溢及清楚地表露著對神的讚美。

我的神我的王啊、我要尊崇祢，我要永永遠遠稱頌祢的名。

我要天天稱頌祢，也要永永遠遠讚美祢的名。

耶和華本為大、該受大讚美，其大無法測度。（詩一四五1-3）

操練敬拜的方法之一，就是選擇神的一個屬性，並在你的日記寫下默想後的結果。譬如，一些意念可能包括：神掌權——這是指在全宇宙間，沒有任何份子不在神的掌握中，神無所不知——神永遠不會拍額驚呼說：「糟了！我完全忘了這件事。」神無所不在——就像空氣一樣，神存在於我們生活、行動及得以成為人的每一呼吸中。

神要我們一切的心思意念充滿對祂的思想。祂是否太自我中心了？如果我們以為讚美只是恭維稱讚祂，那是誤解天天讚美的本質。在讚美中，自然湧流出令人享受之感。這好比我們去看一場令人愉快的電影並讚美它，又如星期天下午，當我與太太一同在充滿奇景的路上開車兜風時，我們不停地對彼此說：「快，看那裏！」讚美不僅表達我們的喜樂，也令我們的喜樂得以完滿！

為甚麼神要我們讚美祂？不單因為祂配得讚美，也為我們能從讚美中有所獲得。神能給我們最崇高的東西是甚麼？是更多祂自己。「讚美是因神自己的偉大奇妙，在祂子民的心中引起的甜蜜共鳴與回應。」

認罪

當我們心中充滿神的榮耀，並且如耶穌所教導向神禱告說：「願人都尊祢的名為聖」，我們的心就自然轉向祂，並在祂的榮光中看見我們生命中的黑暗。我們老家牆面的顏色是「古董白」（antique white），它們原本在我眼中看來非常白，直到我將純白的漆放在它旁邊，才對比出那古董白是多麼晦暗不潔。一旦我們將自己的生命與神完美的品格相比，即開始看見自己的內心是何等污穢敗壞。

希臘文中「認罪」一字代表「與……贊同」，向神認罪是表示我們同意神的觀點。因著將認罪當作是我們與神正常談話的一部份，表示同意祂向我們所顯示、在祂眼中所看到的生命現象。故此，我們的禱告是：「主啊，讓我能像祢所見到的我那般看清自己。」

認罪是要勇敢而誠實地承認我們違反神所定的律法，並且極度需要祂的赦免。大衛王與拔示巴犯了姦淫罪，並且他使用奸計濫用權力使她的丈夫遇害，之後，他逃躲神有一年之久。終於先知拿單揭發大衛的欺騙面具，他說：「你就是那個人」（撒下十二7）。大衛認罪之後，因此得到潔淨。詩篇五十一篇是他的懺悔錄：

神阿、求祢按祢的慈愛憐恤我、按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯……

因為我知道我的過犯，我的罪常在我面前。

我向祢犯罪、惟獨得罪了祢、在祢眼前行了這惡。（詩五十一1、3-4）

談到認罪，通常會引來一件令人困惑的事：我如何區別撒但的控告與神的定罪？我們常會忘記有一個名叫「控告弟兄」的仇敵，牠要我們陷溺於罪疚中。這個仇敵有無數的彈藥可用來攻擊，牠的目標是要打擊我們與基督正在建立的關係，牠可能藉着嘮叨不停地說：「你總是無法勝過同樣的一些毛病，你還敢說自己是基督徒？算了吧，你在跟誰開玩笑？」於是，我們開始做出結論：我們不配作神的兒女。這沉重的氣餒不是來自神，而是仇敵用來擊敗我們的方法。

然而神那責備人令人信服的聖靈是鋒利、準確又能刺透人心的寶劍。聖靈的探照燈顯露一些具體的罪，引導我們進入敬虔的懊悔中，那是因為我們破壞與心

所歸屬的神之間的關係而哀傷，於是，聖靈引導我們進入悔改，以及行為上的改變。最後，主即刻洗淨我們的靈魂，於是內心深處能感受到像第一場春雨之後的新鮮空氣，那樣地清澈與更新。

撒但使我陷溺在無名的罪疚中，但是神的責備卻明確清楚，為要引領我們進入復興。任何貶抑的信息或貶低的行為都不是從主而來，乃是出於我們過度敏感的良心，或是那要我們聽信牠謊言並以此來看自己的仇敵。**在耶穌基督裏的就不再被定罪了。**

感恩

當我們真正了解神所施行的拯救，乃是救拔我們脫離從罪而來的罪疚和定罪，就會了解基督徒生活的最基要動力乃是感恩。保羅說，聖靈充滿的記號之一就是「**凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。**」（弗五20）

一位老人提着一桶蝦單獨在佛羅里達的海灘上行走，他一直走到防波堤的盡頭。瞬間，一大羣舞動的黑點佈滿了天空，這羣尖叫的鳥兒劃破黃昏的寧靜。半小時之後，這老人站在羣鳥圍繞之中直到水桶成空。雖然食物已吃完了，海鷗們仍棲息在他的帽上，流連不去。每週一次來餵食海鷗是他表達感恩的方式。

這人就是理肯貝克（Eddie Rickenbacker）。1942年10月他架著B-17型飛機出任務，傳達信息給麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍，途中飛機失事墜落太平洋中，全體八位機員逃生坐進救生筏，八天之後，所有的口糧都用完了，所有可用以求生的方法都用盡了，身體已經極衰弱的他，剛在午後的靈修聚會中分享信息，正想休息。理肯貝克以帽子遮著眼睛小睡時，他覺得有東西落在他的頭上，他知道是海鷗，也就是說食物來了，於是全體機員得以存活。神從百哩外的海岸送海鷗來拯救他們，而理肯貝克從未忘記要說聲謝謝。

我們常很容易就失去感恩之心，因為忘記神為我們所做的美事。感恩是在我們的記憶中培養的；感恩是在虔誠中，列出出現在生命中的各種美好。

祈求

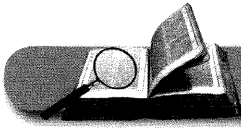
祈求的意思是指強烈、誠摯地和堅忍持久的請求，一再請求，不停地請求。耶穌所提有關禱告的上下文中說：「祈求就得着，尋找就尋見，叩門就給你開門。」（路十一9）祈求又可分為別人代求與為我們自己懇求兩類。

代求是指站在兩者之間，為一方的案情向另一方請求。此處經文乃是說：站在神與另一人之間，代表那人向神祈求。代求可能是最不自私之愛的表露，因為通常那蒙受神祝福的人，並不清楚有誰在為他禱告。神賜給我們特權，得以透過禱告將人帶進神的同在，猶如馬可福音二1-12所記載，那四個朋友將癱子抬進去見耶穌。

我們應該如何做「為人代求的禱告」？從比較的觀點來說，我們可以比照保羅在以弗所書一章16-19節、三章16-19節以及歌羅西書一章9-12節等處的代求，來做為禱告內容。我們通常專注於物質上的需要，譬如：病得醫治、工作上的問題、或者財務上的事情；然而保羅則關注在使人能找到神，以及對神旨意的認識充滿我們的生命，使我們能深深沉浸在神的愛中。

我們不祈求是因不夠認識耶穌。耶穌對井旁的撒瑪利亞婦人說：「你若知道神的恩賜和對你說給我水喝的是誰，你必早求祂，祂也必早給你活水了！」（約四10）派博（John Pipe）說，一個不禱告的基督徒，就像一位巴士司機獨力想將巴士推出卡住輪胎的凹洞裏，因為他不知道超人正坐在車上。否則，一定會懇求他幫忙的。

這使我們回到最初的起點。禱告是一份要我們進入天父心中的邀請。耶穌說，就算不好的父親，當兒女請求時，尚且知道拿好的東西給兒女，有哪一個父親會當兒子求魚時，拿蠍子給他呢？「豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」（路十一13）禱告並不需要使用特殊的宗教用語，我們是受邀來認識祂，並以坦誠的對話，與照著本相接納我們的神交談。讓我們以敬拜、認罪、感恩、祈求的方式與祂對談。

閱讀文章研讀指引

1. 何謂敬拜？

2. 使神配得我們敬拜的原因是甚麼？

3. 何謂認罪？

為甚麼它跟隨在敬拜之後？

4. 感恩與記憶兩者之間的關聯是甚麼？

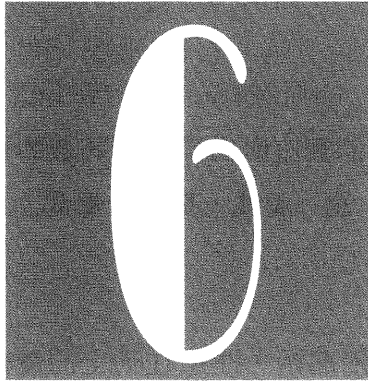
5. 聖經中對代求性禱告的定義為何？

這定義與我們通常彼此代求的禱告有何對比？

6. 為何禱告這麼困難？

7. 你對這篇文章有何問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

敬拜

背誦經文：啟示錄四章11節

研讀經文：啟示錄四至五章

閱讀文章：與聖潔相遇

核心真理

甚麼是教會的首要目的？

教會具有多樣功能，如教導、團契相交、外展與敬拜（見徒二42-47）。在這些重要的功能中，透過敬拜來尊崇神是教會最首要的目的，因為敬拜乃是我們永遠的召命。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

在啟示錄第四章，我們被帶到神的寶座前，祂的寶座發出榮耀與美麗的光芒，寶座的周圍有活物圍繞著，他們不住的讚美主，說「**聖哉，聖哉，聖哉，主神是全能者**」（啟四8）。

1. 研讀上下文：啟示錄四至五章。從啟示錄四章1節開始，注意在天上的情景中，有哪些敬拜的要素？

2. 背誦經文：啟示錄四章11節。請逐字抄錄一遍。

3. 為何宣稱神是配得榮耀、尊貴和權柄？

4. 「神是配得的」是甚麼意思？

5. 接受榮耀、尊貴和權柄對神來說有何意義？

6. 你認為敬拜神對我們有何益處？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

啟示錄四至五章開啟了一扇窗，顯示圍繞在神寶座周圍的持續活動。因著這扇窗，讓我們瞥見了我們的永恆職份。

1. 研讀啟示錄四至五章，形容你對天堂中圍繞在神寶座周圍場景的印象（四1-11）。

2. 有哪些特性是屬於神的（四1-11）？

3. 第五章用甚麼形像形容耶穌？

你覺得為甚麼耶穌的形像從「猶大支派中的獅子」（五5），突然改變為「像
是被殺過的羔羊」（五6）？

4. 為甚麼耶穌配得展開那書卷（五9-10、12）？

5. 這幾章的經文在敬拜神方面教導我們甚麼？

6. 你對這段經文有何問題？

7. 哪些經節特別對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：與聖潔相遇

教會是個關懷的羣體——一個服事、研習、禱告、醫治的羣體。但甚麼才是教會最基本的目的呢？倘若「人生的首要目的就是榮耀神，永遠以祂為樂。」（《真道問答》，*Westminster Shorter Catechism*）這個論點屬實，那麼教會本質上應該是一個敬拜的羣體。

以賽亞在烏西雅王駕崩那年的經歷，引領我們進到真正敬拜的中心。有兩項因素引致活潑地敬拜神：神的臨在與同在的神。我們警覺於神的臨在與承認這位神是真神，使敬拜成為有意義。換句話說，對神真正的敬拜，即是肯定祂就在此，並且知道祂是誰。我們敬拜的活力與對神的認識息息相關。

我們敬拜的深度和真實性，乃是對神認識的自然流露——我們到底認為祂是誰。我們所需要的，就是對現在與我們同在的神有正確的想法。然而，有兩條「人性定律」影響我們認識神的真實身份。

自造的神

首先，我們傾向於各自按己意建立對神的觀念。我們大多是只按照自己所希望的想法來創造一位神；我們易於按著自己的形像來創造神。

幾年前，瑪爾旭（Spencer Marsh）寫了一本可愛的書，書名是《神、人、Archie Banker》。作者寫道Archie Banker認為，他的神在行事和感覺方面都與自己很像，就是懷有種族偏見的白種人行為和感受。瑪爾旭詳述一個典型的例子：有一次Archie的黑人鄰居George在他家吃晚飯，以下是他們的對話：

Archie：「你是無神論者嗎？」

George：「不，我相信神。」

Archie：「那很好……也很有趣。我的意思是，一個黑人如何從崇拜蛇、珠串、木雕偶像……一路提升到敬拜我們的神呢？」

George：「你們的神，你是甚麼意思？」

Archie：「哦，祂是白人的神，不是嗎？」

George：「不一定如此，為甚麼你認為神不是黑人？」

Archie：「因為神是按照自己的形像造人，你也看見我不是黑人。」

George：「哦，別對我抱怨這事。」

Archie：「你看過神的畫像，對嗎？那位跌搞（Dago，對義裔人士的諷稱）藝術家，將祂畫在羅馬的天花板上……你記得吧？」

George：「你是說那位白人跌搞藝術家畫過祂？」

Archie：「我看過每一幅神的畫像，都是白人。」

George：「也許你看的都是底片。」

每個人都有相同的傾向——各自建立自己的神觀。幸好，神深願我們能真實地認識祂。基於這個希望人能認識祂的渴望，神在各方面顯示祂自己：在創造中、在以色列人的歷史和生活中、也在聖經中。而神在耶穌基督裡，最完整地顯示祂自己。這就引出我們心中的第二個趨向：我們通常抑制自己，不看有關神的啟示。

拒絕看神

雖然神真實地啟示祂自己，我們有時卻故意不理會所看見的，或者壓抑不去想它，這是因為神所啟示的極其豐富，我們難以承擔。希伯來書的作者寫道：「落在永生神的手裏，真是可怕的。」（來十31）這也是以賽亞的經歷。他以自己的本相與神面對面——他膽戰心驚，呼叫說：「禍哉，我滅亡了！」（賽六5）

神在整本聖經中啟示祂性格的不同層面，我們稱之為神的屬性。陶恕（A.W.Tozer）對神的屬性定義為：「神在任何方面啟示有關祂的真實面」。聖經提到許多神的屬性，諸如：祂是自有、永有、自給自足、有智慧、超然存在、信實、良善、公義、憐憫、恩典、慈愛與掌權者……等，這些只是眾多屬性中的一小部份。但在神所啟示的屬性中，最應強調也最具代表的是**祂的聖潔**，聖潔正是神的本質。

當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上；

祂的衣裳垂下，遮滿聖殿。

其上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，
兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔；
彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地！」

（賽六1-3）

天使詩班自始至終持續傳頌的歌唱以及聖徒的喊聲，不是「慈愛，慈愛，慈愛」，不是「真理，真理，真理」，而是「聖哉，聖哉，聖哉，主神是昔在今在以後永在的全能者。」（啟四8）

在永生神的聖潔中與祂相遇是一種深刻、可怕的經歷，正如以賽亞所形容的一般。聖潔的神構成對人類的威脅，一般來說，我們處理這個威脅的方式是：停留在受創中、忽視不理、或是壓抑這個感覺。不幸的是，大部份的人都屬於後者，這是我們處理心理創傷的方式，也因此我們存有不完整的神觀。在心理方面，活在謊言中比面對令人震驚的真實要容易得多。

巴特（Karl Barth）曾說，宗教不是人類追求神的果子，而是我們因拒絕承認神的聖潔所造成的創傷的結果。亞當躲避神——人類從此繼續做同樣的事。

為甚麼神的聖潔會造成如此大的威脅？答案的關鍵在**聖潔**的意思。它包含二個基本意義：第一是「分別」——完全成為另一個；第二是「純潔」——成為絕對的完美。第一個意義構成對我們自治或自主的威脅，第二個意義構成對我們道德上是否正直的威脅。藉着先知以賽亞對它們的回應，我們更加了解這些威脅。

自主觀念的瓦解

「聖潔」的字根與另一字「分開」的意思有關連，因此「聖潔」的意思是：一件完全獨特的東西，不同於平常普通之物。當神啟示祂是聖潔時，祂意指自己全然且完整地有別於其他任何事物。根據以賽亞的話，神是「坐在高高的寶座上」（賽六1）。布龍納（Emil Brunner）表達得很好：

聖潔是神的本性、這使祂與任何其他的事物有別……

聖潔不是神與其他活物共同擁有的品質，

相反地，由於這個本性，使祂清楚而絕對地與任何其他事物有所分別。

透過耶穌基督，我們認識到神是有位格的（personal），祂是我們的朋友、顧念我們、看顧我們，但我們必須永遠看見祂的主要特質——惟獨祂是神。在祂與我們之間存在著一個無限大的差距。

請注意以賽亞見到神的第一個反應是驚駭恐懼：「禍哉，我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人。」（賽六5）以賽亞只是一個人，在神的全然臨在中，他害怕地徹骨顫抖！約伯也是如此：「我是卑賤的」（伯四十四）。哈巴谷也是如此：「我聽見耶和華的聲音，身體戰兢，嘴唇發顫，骨中朽爛，我在所立之處戰兢。」（哈三16）。在聖潔的神面前，人們只能感受到那隔離著我們與神之間的深淵。

一旦我們遇見聖潔，永活的神必粉碎我們自治自主的迷思；這迷思認定人類是最高權威，也是我們自己的主。事實上在神的臨在中，我們不過是塵土與灰燼，我們所呼吸的每一口氣都是祂恩典的賜予。當一個人拒絕在神聖的造物主面前謙卑跪拜，他就是阻擋神的真理而行事的人（羅一18-23）。

聖潔的清潔性

聖潔還有第二個意思。聖潔按着它自有的特質，必須焚盡一切罪。

於是，以賽亞對神自我啟示的反應是意料中的事，他說：「禍哉……因為我是嘴唇不潔的人」（賽六5）。以賽亞承認從他口裏所說的，正顯明他內心深處的罪。在潔淨之火的面前，以賽亞戰慄恐懼，因為他知道自己真應該在聖潔的火焰中死去。

我們忽視神的這個屬性，因為想要自認是好人；然而，在如此絕對聖潔的神面前，我們所宣稱的最佳道德，仍是淺薄的。我們透過在神面前承認自己的罪，或是藉着改變我們對神的觀念，來除去我們的羞恥感。我們構建了一位道德中立的神，一位不會認真在意任何事的神。

注意，主並未對以賽亞提到他的罪，然而只因神聖潔的本質，就暴露對照出以賽亞的不潔淨。真正的敬拜總是有兩種表現——在與人全然有別的神面前滋生敬畏，並在聖潔的神面前備感羞慚。

但是，幸好這不是故事的全貌。

聖潔的弔詭性

雖然以賽亞在神面前驚恐萬分，但他仍渴望能停留在神的臨在；他雖驚呼：「**我有禍了**」但並沒有逃走。也許因他知道自己永遠無法逃避神的面；或是有一些與聖潔之神有關的事，使他無法抗拒。

甚至在我們覺得恐懼與羞慚時，神聖的主依然吸引我們靠近祂。這是因為我們的被造本是為了祂嗎？就算我們覺得自己的存在已受到威脅——威脅著我們自以為有的美德、智慧和公義——就算我們知道祂可以因我們的罪而消滅我們，我們仍然需要祂。祂是我們一生所渴望的。

宛如以賽亞，我們也在危險的壓力中。以賽亞雖然感受他身為人類和罪人的毫無價值，卻仍渴望與天使一同高唱：「**聖哉、聖哉、聖哉**」。但是，他是如何做到的？他怎能以罪人的身份，停駐在聖潔神的面前？以賽亞的經文令我們了解神內心最深處的意念：

有一撒拉弗飛到我跟前，手裏拿著紅炭，用火剪從壇上取下來的。將炭沾我的口說，看哪這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉、你的罪惡就赦免了。

（賽六6-7）

原來，解決令以賽亞（以及我們）左右為難處境的辦法，就是代贖。「但是，此處所提的代贖不是來自人類所獻的祭牲，而是來自於神，神透過撒拉弗的一塊炭達成。」這是一個耶穌基督十架的美麗預表。在十字架上，神自己為罪付上最後的補償。這基督裏的傷痕，以饒恕和潔淨不僅觸摸我們的嘴唇，更觸摸我們內在的真我。這個令人驚嘆的創傷亦成為我們的避難所。

神的聖潔和祂的愛並不相互衝突。神的愛即是要我們認識祂，祂並且設法讓我們可以佇留祂面前。正是在祂聖潔的襯托下，我們才能體會神的愛有多深。祂真正的本質，自然因我們的罪而受限，但祂卻選擇讓我們進入與祂的關係裏，並在此關係中授與我們宇宙間最大的特權。因著耶穌基督以及在耶穌基督裏，我們

才敢接近神聖的宇宙創造主，並且稱呼祂為「阿爸、父」。

我們敬拜的活力和深度與我們對神的觀念有直接的關係，如果按照祂本相真正地認識祂，那麼敬拜將會有三個特質：**在與人全然有別的神面前心存敬畏、在絕對聖潔的神面前心存羞慚、在恩慈的主面前心存喜樂的感恩**。我們知道惟獨祂是真神就敬畏地俯伏在祂面前；我們知道惟獨祂是完全就羞慚地俯伏在祂面前；但是，當我們知道這位聖潔的神如此渴望與我們相交，以致讓祂的獨生子來成就此事，就感恩地俯伏在祂面前，並且讚美歌頌祂聖潔的奇事與奇異恩典的榮耀。

——約翰遜（Darrell Johnson）

《真實敬拜永生神之鑰》（*The Key to Authentic Worship of the Living God*）

1. 為何我們的神觀會影響我們對神的敬拜？

2. 那兩項抵擋我們真正認識神的「屬靈定律」為何？

3. 為何我們易於將神有關祂自己的啟示壓抑不顧？

4. 「聖潔」的兩個意思為何？

我們的罪如何威脅我們？

5. 神做何事來跨越那介於祂的聖潔與我們之間的鴻溝？

6. 你對神的觀點需要做甚麼改變，使你更能完全地敬拜祂？

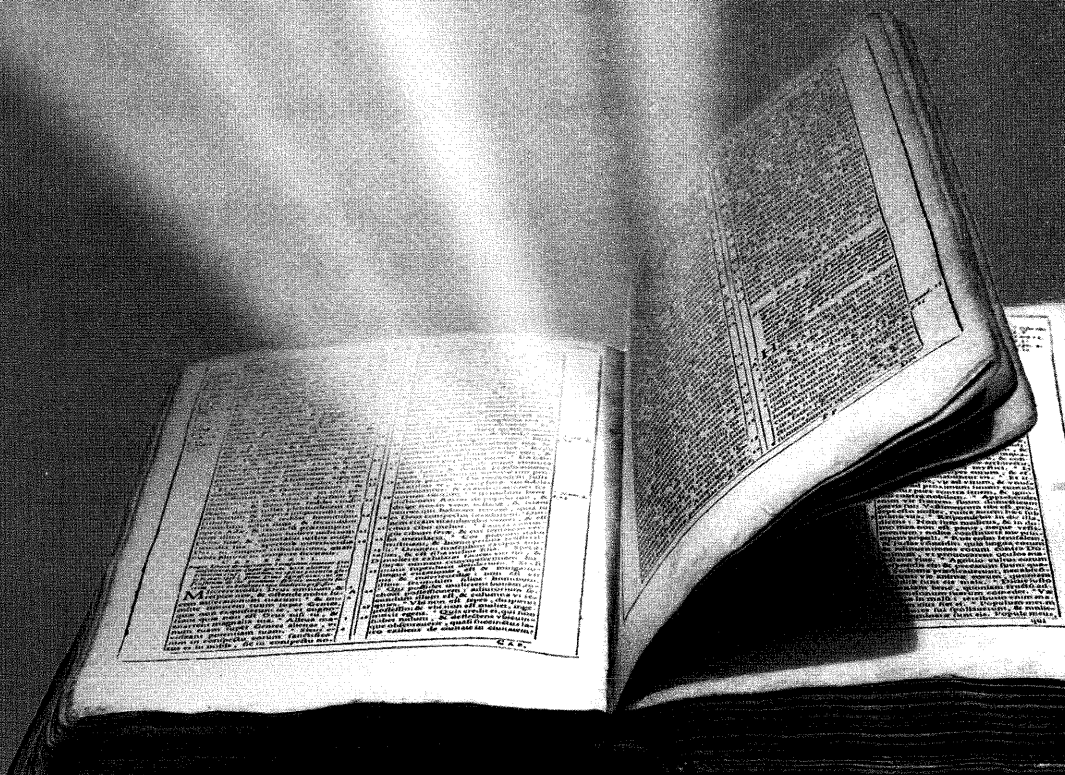
7. 你對這篇文章有何問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

第一部

認識基督

三位一體的神
照著神的形像被造
罪
恩典
救贖
稱義
兒女的名份

這

一部份涵蓋我們的信仰內容。它包含一些我們將要研討的重量級神學或教義。我們不應躲避教義，正如塞耶斯（Dorothy Sayers）所說：「教理就是戲劇（The dogma is the drama.）」最偉大的戲劇已在歷史中演出，正等著我們去發掘。

第七章藉著探討三位一體的奧秘，我們得以開始對神與祂的計劃有所發現。我們將探討**三位一體的神**是如何彼此相交，永遠共存在永恆中。

第八章將討論我們如何**照著神的形像被造**。了解神的形像在人類身上彰顯的線索，即為神三位一體的特性。猶如神是彼此相交的生命，我們也是為關係——與神和與其他人——而造。

在第九章，我們發現有外物闖入，因而破壞我們與神、與彼此的關係。聖經稱其為**罪**。罪就是與神隔絕，在現今與永恆都是如此。

奇妙中的奇妙，即是儘管我們反叛神的權威、且不信任祂的良善，神仍舊來尋找我們。神的**恩典**（第十章）的程度和其昂貴無價的展現，就是耶穌在十字架上的死。然後，第十一章闡明我們是如何透過基督得**救贖**。

我們可能都知道福音的故事，承認耶穌基督是神降世為人，甚至確認祂的復活；然而，卻完全沒有讓這些認知在我們的生命中產生任何影響。要接受這些歷史事件並且應用在我們的身上，乃是藉著在基督裏的信心。一位公義的神，如何能赦免罪人又不在祂的聖潔上妥協呢？這是有關**因信稱義**的眾多問題之一，我們將在第十二章探討。

第二部在高潮中結束——**兒女的名份**。稱義的情境是在法庭，以神為首席法官。而領養的場景則將我們從法庭轉到家裏的客廳，神從首席法官變為父親。透過被神領養，我們被帶進神的生命中，並成為祂的子女，受祂的愛所環繞。

7

三位一體的神

背誦經文：申命記六章4節；哥林多後書十三章14節

研讀經文：出埃及記二十章1-7節，三章13-14節；

約翰福音八章58-59節；使徒行傳五章1-4節

閱讀文章：第三類接觸

核心真理

門徒所敬拜與服事的神是誰？

雖然我們無法完全理解神的本質，但只有一位永生神，祂是一位神、同時又有三個位格——聖父、聖子和聖靈。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你的哪些問題或感想？

背誦經文指引

兩段背誦經文將幫助你明瞭聖經所強調的神，祂是一位神卻有三個位格：申命記六章4節又稱「示瑪篇」（或「恭聽篇」）（*the Shema*），經常放置於猶太教會堂入口處；第二段經文為哥林多後書十三章14節。

1. 研讀上下文：列出申命記六章1-9節所提到的命令。

2. 背誦經文：申命記六章4節。請逐字抄錄一遍。

3. 你認為堅信只有一位神的原因為何？這一個堅持與今天的信徒有何關係？

4. 第二段背誦經文：哥林多後書十三章14節。請逐字抄錄一遍。

5. 三一真神中，每一位的特性是甚麼？

這些特性如何說明祂們的個別角色？

6. 保羅希望哥林多教會認識到甚麼？這對你有何意義？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

三一神（Trinity）並不是聖經用詞，也沒有很多經文同時提到三一神的三個位格（太二十八19和林後十三14是兩個例外）。我們相信獨一真神有三個位格，乃是因為聖經對三個獨特的位格均有描述。

聖父——出埃及記二十1-7

1. 以你自己的話，說出在3-7節的前三個誡命所禁止的事。

2. 為何要禁止人敬拜別的神（3節）？

3. 甚麼是雕刻的形像？

4. 為何要禁止人雕刻偶像或是任何東西的形像（4節）？

5. 「神是嫉妒（忌邪）的神」是甚麼意思？（嫉妒難道不是一件壞事嗎？為何是？又為何不是？）

6. 何謂妄稱耶和華的名？

聖子——出埃及記三章13-14節；約翰福音八章58-59節

7. 耶穌為祂自己做了甚麼宣稱？

8. 宗教領袖如何解讀耶穌指明祂自己為「我是（自有永有）」？

聖靈——使徒行傳五章1-4節

9. 這些經文如何表明聖靈是有位格的神？

10. 你對這些經文有何問題？

11. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：第三類接觸

一部熱門電影《接觸未來》（*Contact*）描述主角為要與外星人接觸而困擾不已。主角年幼時，父親灌輸一個令她著迷的想法——在浩瀚無際宇宙的某處，一定有其他生命。福斯特（Jodie Foster）飾演這個天體物理學家，她耗盡全部熱情，為要能收到在某處一些有才智的生命所送來的信號。她花了漫長的時間、忍受孤寂，注意傾聽與衛星轉接器連接在一起的敏銳電腦和高敏度擴音機。忽然，有一天擴音機開始跳躍著一個從這世界以外所傳來的規律響聲。第三類接觸！

這個不平凡的科學家的小實驗室，成為蜂湧人潮的目標，每位科學家和採訪媒體，都專注在這有關外星人的現象，所有的努力，都用在調整信號的頻率、和解讀這個明顯超越地球文明的密碼。人們有許多問題要問：這些人是誰？他們像甚麼？他們的意圖是甚麼？

在約翰所撰寫的福音書中前幾節，他宣告這個接觸已經達成。他的主題卻不是居住在外星球有著更高才智的生命，而是宇宙的最初創造者。這段經文對一些問題列出答案，它告訴我們：這位與我們接觸的人是誰？耶穌是誰？祂像甚麼樣子？祂對我們的意念是甚麼？

道

約翰選擇道這個字作為神與人接觸的主題：「太初有道，道與神同在，道就是神。道成了肉身住在我們中間。」（約一1-14）為何約翰選擇以此意象來傳達耶穌的身份？這道必定與溝通有關——接觸。話語是自我表白的方法，將隱藏的思想以某種方式表達出來，因此可以與人聯結。除非我們與人分享內心最深處的想法與感受，否則別人無法了解我們，這是透過話語，而神也是如此，聖經說：「誰曾測度耶和華的心？」（賽四十13）神啟示祂自己讓我們見到祂。

約翰透過使用道的意象要告訴我們：神正在說話。神開口說話，並對我們述說所有祂必須說的，祂的話即是成了肉身的耶穌基督：「神既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著祂兒子曉諭我們。」（來一1-2）

父永遠的兒子

約翰提醒我們還有另一個開始。創世記以「起初神創造天地」作為序曲。創世記一1描述舊的創造，而約翰一1是介紹新的創造。

耶穌是否在創造之前即擁有自我意識？這是顯而易見的。耶穌被釘十字架的前一晚，在馬可樓上與門徒最後的聚會中，表達渴望像祂來到世上之前一樣願與父神在一起，祂禱告說：「父啊，現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀。」（約十七5）「道與神同在」（約一1），這句話描述道與神之間的關係，「道」按希臘文的字面意思，乃是與神面對面的關係。「道」與「神」的聯結總是接近與親密的。

這也形成令人困惑不清的情況。我們知道兩位都是永存、又彼此不同的生命，那麼，難道我們有兩位神嗎？猶如約翰福音一章1節類似的經節以及耶穌說祂自己是自有永有的，這使我們認為獨一的神還存在了多數。當我們繼續研究下去，聖靈也被認為是神聖和有位格，但祂還有一個不同的角色使祂與聖父和聖子有別。於是我們進到三一神的理念系統——一位神但又是三位。獨一的神是聖父、聖子和聖靈同存於一。

這個觀念從何而來？聖經中並沒有一章是以「現在要談有關三一神」為開始，「三一神」不是聖經的用詞卻用來描述一個聖經事實。三一神觀念的出現，是由於聖經教導我們聖子、聖靈與聖父是同等的，以及我們對神的經歷而得。我現在引用魯益師（C. S. Lewis）描述我們如何了解神是以「三位一體」存在。

人們對神的認識本來就是模糊不清的。後來，來了一位自稱是神的人，但祂不是那種可以視為瘋子而打發的人。祂使他們相信祂，他們眼見祂被殺後又遇見了祂。然後，在他們成立一個小社團或羣體後，竟然發現不知為何神也在當中指引他們，促使他們能夠做到以往做不到的事。結果，在他們努力弄清楚之後，即得到基督教三位一體神的教義。

為何耶穌並未如此說？

如果耶穌是神，為甚麼聖經中沒有如此直接的聲明？為甚麼耶穌不勇敢地宣稱「我是神」？原因是耶穌不願人們照這說法，誤以為祂與父神是完全一樣。聖父是神，聖子也是神；但聖父不是聖子，而聖子也不是聖父。

然而，約翰清楚地表明，一切可用來描述神的、也都可用來描述耶穌。耶穌為了祂在安息日醫治病者的行動而辯論時說：「我父作事直到如今，我也作事。」（約五17）耶穌說，天父從未停止行善，祂亦如是。猶太人如何理解這個說法？「所以猶太人越發想要殺祂，因祂不但犯了安息日，並且稱神為祂的父，將自己和神當作平等。」（約五18）耶穌後來又說：「我與父原為一。」（約十30）耶穌並不是說，祂們是同一位或目的相同，乃是說祂們在本質上「為一」。在這個聲明之後，緊接著：「猶太人又拿起石頭來要打祂」（約十31）。他們在33節解釋說：「我們不是為善事拿石頭打祂，是為祂說僭妄的話；又為祂是個人，反將自己當作神！」（約十33）

約翰對耶穌的神性做了另一個辯護，間接地也聲明了祂的神性——耶穌所做的事，惟獨只有神才能做。約翰列出兩件事：耶穌是創造的源頭，並且是生命的賜予者。

耶穌，創造的力量 「萬物是藉著祂造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造的。」（約一3）約翰做了全面性的聲明，所有萬物都是藉著耶穌的大能、按著創造的次序而產生。他先正面地說：「萬物是藉著他造的」，然後以反面表達說：「凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的」。注意，約翰非常謹慎地使用「藉著」一詞，這表明耶穌的特殊角色，耶穌不是萬物的作者或設計者，而是讓萬物成就的途徑；父神是原設計者，但神子是那位完成者；父神是建築設計家，而耶穌是營造者。

耶穌，生命的來源 約翰確立第二個間接的宣稱：「生命在祂裏頭，這生命就是人的光」（4節）。在全本約翰福音中，耶穌是上述那位擁有生命，又照祂意思給人生命的神（約五21）。耶穌是自存和自有的，因此祂所作的宣告，沒有一個罪人能如此談及自己的生命：「沒有人奪我的命去，是我自己捨的，我有權柄捨了，也有權柄取回來，這是我從我父所受的命令。」（約十18）

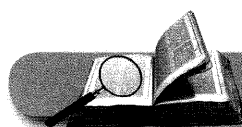
進行接觸

所以，神與我們接觸的用意是甚麼？魯益師簡潔地回答說：「我們存在的全部目的，是為要被領入神的生命中。」聖靈就是神在我們裏面的生命。想像聖靈是從父神和神子之間之愛所生的位格。「父神和神子之間的聯合，是如此有活力、具體的存在，而這聯合本身也是有位格的。」在我們裏面的聖靈，也是引領我們進入神家中的那位。我們被收養進入的生命，乃是父神和神子之間所共有的。保羅說，成為基督徒的意思是接受「兒子的心」（the spirit of adoption），這也是聖靈的生命在我們裏面，使我們能呼叫：「阿爸！父！」

被收養進入父神、神子和聖靈的家是甚麼意思？想像教會的野餐正在附近公園舉行。你在崇拜後，因有很多事要辦而找不到已經準備好、野餐用的午餐。野餐開始前的數分鐘，你衝回家去想把午餐弄好，你在冰箱裏只能找到一塊脫水的臘腸，兩片不新鮮的麵包和一些剩下來乾巴巴的芥菜。你草草地做好午餐就匆忙趕到公園。

當你抵達時，正好坐在一張已被一個大家庭佔用的桌子。你將食物擺上桌——一個不起眼的臘腸三明治。而那個家庭也開始從他們巨大的野餐籃裏拿出金褐色的炸雞、令人垂涎的洋芋沙拉、溫火慢煮了幾天的豆子和二塊漂亮的巧克力奶油蛋糕。他們看著你的臘腸三明治，提出邀請：「為甚麼我們不把所有的食物都擺在一起呢？」你表示反對，但那位主廚說：「哦，快來吧！每一樣東西都多得很、足夠吃的——而且我們就是愛吃臘腸三明治，那我們就都擺在一起吧！」你像個窮人般地來參加野餐，卻吃得像個國王。

我們像孤兒般地來到這個世界，耶穌卻收養我們，讓我們進入祂永恆的家。主對我們說：「讓我們都在一起吧！讓我引領你進入我的生命裏，因為那即是你存在的目的。」父神和神子藉著聖靈活潑地同在，對我們說：「我們一切的本質和所有都是為了你，你都可以享用。」

閱讀文章研讀指引

1. 為甚麼約翰選擇以「道」來描繪耶穌的意象？

2. 耶穌是「永恆的」或是「被造物」，所造成的差異是甚麼？

3. 聖父與聖子之間的關係是甚麼？

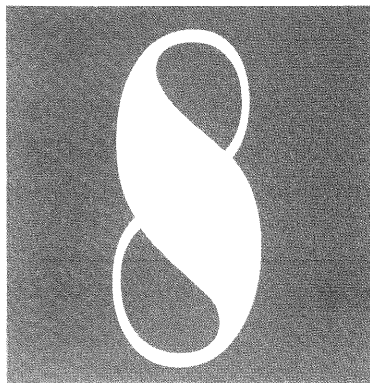
4. 你將如何說明三一神，以致我們能相信祂？

5. 為何耶穌不簡單地說：「我就是神」？

6. 聖靈在一個信徒的生命裏扮演甚麼角色？

7. 你對這篇文章有何問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你、或給你安慰？為甚麼？

照著神的 形像被造

背誦經文：創世記一章26-27節

研讀經文：創世記一至二章

閱讀文章：人類，神的傑作

核心真理

甚麼是人類的獨特性？

神，自存的創造者，藉著祂無限的創造力和能力創造這個世界。神創造大工的最高潮，是特別按照祂的形像創造人類，造男和造女。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你的哪些問題或感想？

背誦經文指引

我們對於人性了解的起點是在「起初」。有關神創造我們的原意，經文告訴了我們甚麼？這些經節包含一些線索，使我們明白「照著神的形像被造」是甚麼意思。

1. 研讀上下文：從創世記一章1節開始，六天中每天的創造公式都是按照一個固定的模式。直到人的創造時，這個模式如何突然改變？

2. 背誦經文：創世記一章26-27節。請逐字抄錄一遍。

3. 神以複數形態（我們）提到自己，這是甚麼原因呢？這透露照著神的形像被造有何含意？

4. 第27節說到人類被造成男與女，即是照著神的形像被造的一種表達。這如何為我們是照著神的形像被造提供另一個線索？

5. 人類被賦予甚麼權柄？

這權柄又包含甚麼責任？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

有些人認為創世記第一章和第二章對創造的記載相互矛盾。其實，試著將創世記第二章看為創世記一26-27的擴展與更為深入的解釋。創世記第一章是一個整體的觀察，而創世記第二章則是創造過程的細節。

1. 讀創世記一至二章。聖經以「起初神……」作為開始，這引申出神的甚麼特質？

2. 在完成人類的創造之前，神對依序所創造之萬物宣佈甚麼祝福（一10、12、18、21、25）？

3. 對於創造人類之後所作的祝福，神做了何種改變（一31）？

這件事告訴我們哪些有關神對人類的觀點？

4. 根據創世記第二章，男人在女人之前被造，並且他是獨居。獨居有甚麼不好（二18）？

5. 神如何著手填補男人所欠缺的（二18-25）？

6. 當神領女人到男人面前，男人的驚嘆如何表達他的滿足？

7. 創世記二章24節是聖經對婚姻的權威性定義，也被耶穌和保羅引用於新約中（見可十6-9；弗五31）。按照這節經文，婚姻關係中最重要的部份是甚麼？

8. 這些經文引發你哪些問題？

9. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

祢所有的榮耀。」(約十七5)就在耶穌開始祂的公開事工時，父神肯定對祂兒子的永恆之愛：「當耶穌受洗後從水中出來，聖靈彷彿鴿子降下落在祂身上，從天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。」(太三16-17)神子活在父神的喜悅中。

神並不是為了要補足祂裏面的欠缺而創造，祂創造是出於祂豐盛和滿溢的愛。保羅在使徒行傳十七章25節告訴我們：「(神)也不用人手服事，好像缺少甚麼，自己倒將生命、氣息、萬物賜給萬人。」出於祂豐富的愛，神要吸引人類進入祂愛的圈子裏。艾克哈(Meister Eckhart)這位德國神秘主義者說：「在三一神的笑聲中，祂創造了生命。」神擴大了祂的圈子，並且將我們吸引進入其內。

神的愛也可以在丈夫與妻子的聯結中略窺端倪。妻子與我在我們前五年的婚姻中，心中的想法是不要有小孩。我們接受所有六十年代興起的論點：要自由不被捆綁；將孩子帶進這世界活在核子毀滅的幽靈之下是件殘酷的事，但是，當妻子懷疑她可能懷孕時，這些論點似乎都顯得愚蠢了。我們彼此承認期待一個嬰孩的出生是我們都歡迎的事。後來，妻子收到醫生通知，說她的驗孕報告呈陰性反應，而我們對於自己失望的深度都覺意外。這原本僅是一件等待求證的事，但在那段等待的時間，我們的愛已經為了那個應許中的孩子而滋生。我們的結合，由於一個我倆能共同愛護的生命而完全。幸好驗孕報告是錯的，我們的喜樂得以實現。從此，艾美成為我們生命中的喜樂。

宛如孩子是一男一女之間愛的結晶也反映出父母的形像，我們人類則反映將要深植在我們裏面的神的形像。明白「照著神的形像造的」意義的第一條線索是，猶如神是彼此相交的生命，我們也是為了彼此建立關係而受造。這就帶領我們進入第二條線索。

造男與造女 第二條線索可在創世記一章27節發現：「神就照著自己的形像造人。乃是照著祂的形像造男造女。」我們可能輕忽這個結尾的用詞，並且錯過它的含意。以「男人和女人」來表示人類，即是進一步指明我們是為了關係而被造。我們的被造反映神是彼此相交的生命，意即神造我們各自不同，所以我們彼此可以建立個人對個人的關係。

創世記二章23節說男人在女人被造時發出歡呼。直到此時，希伯來語以adam來稱呼男人，意思是人類。但當女人被造時，男人的稱謂改變了：

男人(adam)說，「這是我骨中的骨，肉中的肉；可以稱她為女人(ishah)，因為她是從男人(ish)身上取出來的。」

直到有女人出現，才稱為男人。男人沒有配偶是不完整的，反之亦然。人類等於「男人與女人」，這是我們以人類的複數來反映神的複數的另一種說法。我們乃是基於愛的關係而被造，為了與神垂直的愛和人類之間水平的愛而被造。

神的形像之含意

這些愛的關係中的重點，即是我們受造是為了讓神愛我們。在創世記二章2節，我們讀到「到第七日神造物的工已經完畢；就在第七日歇了祂一切的工。」神歇了工作而享受祂的創造。

在新約中，救贖是指進入神的安息而言。神的安息是指被包圍在神的喜樂中，並且參與在祂愛的圈子裏。人們經常引用的奧古斯丁名言，這句話確實無誤：「我們的心裏沒有安息，直到我們安息在祂裏面。」在愛的優先次序裏，首先是垂直的——與那位為祂自己而造了我們的神之間的關係。

其次，「照著神的形像被造」意指今生的成功乃是取決於，在與人平面關係上所做的投資。

在一次心理諮商的過程中，這個真理引起我的注意。我與這人談了超過一小時，他到了要做決定的時候。他想要找出一個充足的理由，來重新點燃瀕臨瓦解的婚姻。由於婚姻裏的敵對狀況已經很嚴重，以至他們夫妻都需要個別獨處。雙方都歡迎這個喘息的機會，他說很享受這種單獨的時刻。他的生意正興隆發展並且業務蒸蒸日上，同時他也為著一個「舊有嗜好」的獲利希望深感興奮，惟一的問題是，如果他繼續追求這個嗜好就必更遠離妻子。於是他做了一個符合現實的聲明——猶如他在自己生命中所看到的總結評估。他的聲明使得那件獲利之事似乎不再具有意義，他說：「我生命中的每件事看起來都很好……除了我的各種關係之外。」

如果我們的首要關係脫序紊亂，其他的事又有何重要呢？「照著神的形像被造」即是為了愛的關係而造。「照著神的形像被造」即是出自愛的動機，為了愛的緣故而造。成為神的樣式，即是把我們的優先時間和精力，用來愛神和愛人。

1. 研讀創世記第一章，有哪些指標說明人是神的特別創造？

2. 「照著神的形像被造」是甚麼意思？

你如何根據聖經支持此論點？

3. 有關「照著神的形像被造」之意，你學習過其他的解釋嗎？

4. 聖經中「人觀」的含意如何使我們明白「個人」的價值？

這與進化論中以人為高等動物的「人觀」有何不同？

5. 如果「照著神的形像被造」意謂著我們被造乃是為了關係（relationship）的緣故，這對我們安排生活的優先次序與如何衡量成功有何影響？

你生活的優先次序需要改變嗎？

6. 你對於這篇文章有何問題？

7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

行動之頁

重溫你的約定

一旦你訂下「門徒之約」（第17頁），就要定期回顧約定的內容與期望，並且重申自己的委身。宛如任何一種關係，我們容易漸漸鬆懈，疏忽那使約定生效的要素。下列問題可使你更確認自己的約定，並且願意為了達成約定而再度委身、付出精力。

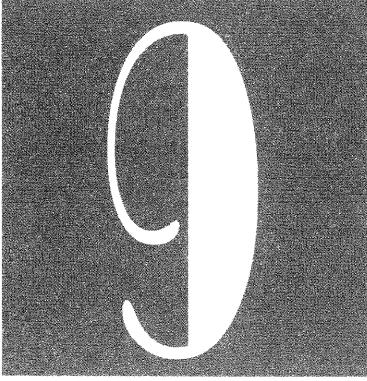
1. 回顧你所訂下的門徒之約。按著1到5的標準，5是最高點，對你自己在約定的五個要素的履行程度做一評估。分享彼此的評估，並解釋其意義。

2. 請你反思，直到目前為止的門徒訓練過程中，最能幫助你在基督裏成長的因素是甚麼？

3. 有何令你失望或是未能達成期待的事項？如何能克服這些障礙？

4. 對門徒訓練之約的委身，你想做何變更？

5. 你需要在哪些方面重新委身，使你能對此約忠心？

罪

背誦經文：羅馬書三章23節；六章23節

研讀經文：創世記第三章

閱讀文章：像神的迷惑與謊言

核心真理

甚麼事斷絕了神與人之間的關係？後果為何？

雖然我們是按照神的形像所造，並且因此與祂關係完全和諧，但我們卻故意不順服神的權柄，也不信任祂的良善。後果是我們與神之間的關係因而破裂，以致靈魂死亡，進而破壞我們與自己、他人以及其他被造物之間的關係。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這核心真理引發你的哪些疑問或感想？

創造的公式 神在創造人類之前，前六日的一切創造都採用一個共同的公式。從第3節開始，我們讀到「神說，要有光」，這同樣的公式——間或有些微的改變——前後一致遍及全段經文：「要有空氣」，「天下的水」，「地要發生青草」，神一說，事就這樣成了。只是創造人類的公式卻有了突然的改變。在26節，我們讀到「然後神說：『我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人』」。人類是創造主自身本質的表達，因此與動物世界及其他受造之物有著本質上的不同。人類的身上帶著神的印記。

生命與物質兩者本質不同。身為作者，將一本書付印使我有成就感，這是我對自己創作的感情。但若與1975年8月31日清晨5時16分，我們女兒艾美的出生相比，它就顯得黯然失色。生產一個嬰孩，表示她有一個「人的身份」，完成一本書與此是不能相提並論的。神已經創造自然界與受造物，現在祂創造一個帶有祂自身印記的生命。

人是「照著神的形像造的」，這是甚麼意思？創世記一章26和27兩節經文中所說的形像和樣式，都指出我們人類重覆神的某些特質，那是仿照原作的複製因而貌似的某些東西。神在我們身上留下祂非凡本質的印記。那是甚麼呢？

神的形像在人身上

創世記一章26-27節有兩條有意義的線索，指向這令人興奮的發現。

神的複數狀態 在第26節我們發現第一條線索：「神說：『我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人。』」神為祂自己用了複數的代名詞。特別令人感到意外的是，此處的動詞「造」是單數。但這位獨一真神卻以複數提到自己。

神在對誰說話？有些人說，那是對在創造現場的天軍或天使說話。但這是不可能的，因為他們只是觀察者，而不是創造的參與者；一個更好的解釋是，神正對著祂自己說話。這有助於我們了解新約所提三一神的教導。永恆的神是活在彼此相交之中，神自己就是祂的自我羣體，祂是自有與自足的神。在祂創造這世界之前，惟一存在的就是三位一體的神。

新約展現給我們，父神與神子有一份在愛裏的永恆關係。耶穌上十字架前對祂的父親禱告說：「父啊，現在求祢使我同你享榮耀，就是未有世界以先，我同

祢所有的榮耀。」(約十七5)就在耶穌開始祂的公開事工時，父神肯定對祂兒子的永恆之愛：「當耶穌受洗後從水中出來，聖靈彷彿鴿子降下落在祂身上，從天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。」(太三16-17)神子活在父神的喜悅中。

神並不是為了要補足祂裏面的欠缺而創造，祂創造是出於祂豐盛和滿溢的愛。保羅在使徒行傳十七章25節告訴我們：「(神)也不用人手服事，好像缺少甚麼，自己倒將生命、氣息、萬物賜給萬人。」出於祂豐富的愛，神要吸引人類進入祂愛的圈子裏。艾克哈(Meister Eckhart)這位德國神秘主義者說：「在三一神的笑聲中，祂創造了生命。」神擴大了祂的圈子，並且將我們吸引進入其內。

神的愛也可以在丈夫與妻子的聯結中略窺端倪。妻子與我在我們前五年的婚姻中，心中的想法是不要有小孩。我們接受所有六十年代興起的論點：要自由不被捆綁；將孩子帶進這世界活在核子毀滅的幽靈之下是件殘酷的事，但是，當妻子懷疑她可能懷孕時，這些論點似乎都顯得愚蠢了。我們彼此承認期待一個嬰孩的出生是我們都歡迎的事。後來，妻子收到醫生通知，說她的驗孕報告呈陰性反應，而我們對於自己失望的深度都覺意外。這原本僅是一件等待求證的事，但在那段等待的時間，我們的愛已經為了那個應許中的孩子而滋生。我們的結合，由於一個我倆能共同愛護的生命而完全。幸好驗孕報告是錯的，我們的喜樂得以實現。從此，艾美成為我們生命中的喜樂。

宛如孩子是一男一女之間愛的結晶也反映出父母的形像，我們人類則反映將要深植在我們裏面的神的形像。明白「照著神的形像造的」意義的第一條線索是，猶如神是彼此相交的生命，我們也是為了彼此建立關係而受造。這就帶領我們進入第二條線索。

造男與造女 第二條線索可在創世記一章27節發現：「神就照著自己的形像造人。乃是照著祂的形像造男造女。」我們可能輕忽這個結尾的用詞，並且錯過它的含意。以「男人和女人」來表示人類，即是進一步指明我們是為了關係而被造。我們的被造反映神是彼此相交的生命，意即神造我們各自不同，所以我們彼此可以建立個人對個人的關係。

創世記二章23節說男人在女人被造時發出歡呼。直到此時，希伯來語以adam來稱呼男人，意思是人類。但當女人被造時，男人的稱謂改變了：

男人(adam)說，「這是我骨中的骨，肉中的肉；可以稱她為女人(ishah)，因為她是從男人(ish)身上取出來的。」

直到有女人出現，才稱為男人。男人沒有配偶是不完整的，反之亦然。人類等於「男人與女人」，這是我們以人類的複數來反映神的複數的另一種說法。我們乃是基於愛的關係而被造，為了與神垂直的愛和人類之間水平的愛而被造。

神的形像之含意

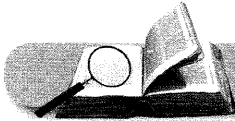
這些愛的關係中的重點，即是我們受造是為了讓神愛我們。在創世記二章2節，我們讀到「到第七日神造物的工已經完畢；就在第七日歇了祂一切的工。」神歇了工作而享受祂的創造。

在新約中，救贖是指進入神的安息而言。神的安息是指被包圍在神的喜樂中，並且參與在祂愛的圈子裏。人們經常引用的奧古斯丁名言，這句話確實無誤：「我們的心裏沒有安息，直到我們安息在祂裏面。」在愛的優先次序裏，首先是垂直的——與那位為祂自己而造了我們的神之間的關係。

其次，「照著神的形像被造」意指今生的成功乃是取決於，在與人平面關係上所做的投資。

在一次心理諮商的過程中，這個真理引起我的注意。我與這人談了超過一小時，他到了要做決定的時候。他想要找出一個充足的理由，來重新點燃瀕臨瓦解的婚姻。由於婚姻裏的敵對狀況已經很嚴重，以至他們夫妻都需要個別獨處。雙方都歡迎這個喘息的機會，他說很享受這種單獨的時刻。他的生意正興隆發展並且業務蒸蒸日上，同時他也為著一個「舊有嗜好」的獲利希望深感興奮，惟一的問題是，如果他繼續追求這個嗜好就必更遠離妻子。於是他做了一個符合現實的聲明——猶如他在自己生命中所看到的總結評估。他的聲明使得那件獲利之事似乎不再具有意義，他說：「我生命中的每件事看起來都很好……除了我的各種關係之外。」

如果我們的首要關係脫序紊亂，其他的事又有何重要呢？「照著神的形像被造」即是為了愛的關係而造。「照著神的形像被造」即是出自愛的動機，為了愛的緣故而造。成為神的樣式，即是把我們的優先時間和精力，用來愛神和愛人。

閱讀文章研讀指引

1. 研讀創世記第一章，有哪些指標說明人是神的特別創造？

2. 「照著神的形像被造」是甚麼意思？

你如何根據聖經支持此論點？

3. 有關「照著神的形像被造」之意，你學習過其他的解釋嗎？

4. 聖經中「人觀」的含意如何使我們明白「個人」的價值？

這與進化論中以人為高等動物的「人觀」有何不同？

5. 如果「照著神的形像被造」意謂著我們被造乃是為了關係（relationship）的緣故，這對我們安排生活的優先次序與如何衡量成功有何影響？

你生活的優先次序需要改變嗎？

6. 你對於這篇文章有何問題？

7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

行動之頁

重溫你的約定

一旦你訂下「門徒之約」（第17頁），就要定期回顧約定的內容與期望，並且重申自己的委身。宛如任何一種關係，我們容易漸漸鬆懈，疏忽那使約定生效的要素。下列問題可使你更確認自己的約定，並且願意為了達成約定而再度委身、付出精力。

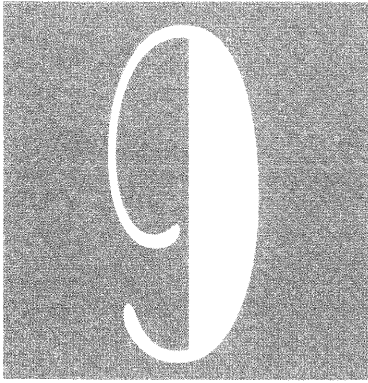
1. 回顧你所訂下的門徒之約。按著1到5的標準，5是最高點，對你自己在約定的五個要素的履行程度做一評估。分享彼此的評估，並解釋其意義。

2. 請你反思，直到目前為止的門徒訓練過程中，最能幫助你在基督裏成長的因素是甚麼？

3. 有何令你失望或是未能達成期待的事項？如何能克服這些障礙？

4. 對門徒訓練之約的委身，你想做何變更？

5. 你需要在哪些方面重新委身，使你能對此約忠心？

罪

背誦經文：羅馬書三章23節；六章23節

研讀經文：創世記第三章

閱讀文章：像神的迷惑與謊言

核心真理

甚麼事斷絕了神與人之間的關係？後果為何？

雖然我們是按照神的形像所造，並且因此與祂關係完全和諧，但我們卻故意不順服神的權柄，也不信任祂的良善。後果是我們與神之間的關係因而破裂，以致靈魂死亡，進而破壞我們與自己、他人以及其他被造物之間的關係。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這核心真理引發你的哪些疑問或感想？

背誦經文指引

這兩節經文是描述罪的普遍性，以及它對我們與神的關係所造成既可怕又可悲的後果。

1. 研讀上下文：以你自己的話，說出保羅在羅馬書三章9-23節對人類的控訴。

2. 背誦經文：羅馬書三章23節。請逐字抄錄一遍。

3. 我們的罪性達到甚麼程度？也許我們犯罪的程度不盡相同，但當我們站在神的面前，這會導致任何差異嗎？

4. 如何為罪下定義？神的榮耀是用來衡量罪的公平標準嗎？

5. 第二段背誦經文：羅馬書六章23節。逐字抄錄這段經節。

6. 研讀上下文：留意保羅在羅馬書六章15-23節的辯論，他將罪的奴僕與義的奴僕加以對比。六章23節如何總結保羅一連串的論據？

7. 因為罪，我們得到甚麼？

8. 「死亡」是甚麼意思？

9. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

創世記第三章告訴我們人類墮落的故事，罪因此被帶入世界。而罪的真正本質——它具有欺騙和迷惑、以及扭曲我們分別善惡的能力——藉由蛇的欺騙與說服夏娃吃禁果，以及後來亞當與夏娃在羞慚中躲避神之例顯明。

1. 研讀創世記第三章。在第一節中，我們看出蛇的策略是甚麼？

牠如何扭曲神在創世記二章16-17節所說的話？

2. 在三章2-3節，女人如何表明她已經不信任神了？

3. 在第4和5兩節中，女人面臨甚麼試探？

4. 注意觀察蛇的策略，你如何為罪下定義？

5. 罪的後果如何影響人與自己（7節）、與神（8-10節）、與其他人類（11-16節）、與其他受造之物（17-19節）的關係？

6. 這些經文引發你哪些問題？

7. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。
-

閱讀文章：像神的迷惑與謊言

海波斯（Bill Hybels）是芝加哥近郊柳溪教會（Willow Creek Church）的牧師，他在一個主日以「我們都是罪人，都需要一位救主」為題講道。聚會以後，有一位推銷員告訴海波斯他不認為自己是罪人。海波斯問這人是否對妻子絕對忠誠，此人有點閃避問題，「哦，你知道我經常出外旅行……」然後，海波斯問及他的公款支付帳目（expense account），這人自衛地說：「哦，每人都多少曲解一點事實。」最後，海波斯問他曾否做過不實或誇張的索賠，「那是這行業的標準作法。」這人告訴他。海波斯回答說：「好吧，讓我們來看看，你剛才告訴我你是個通姦者、一個騙子、一個說謊者。」海波斯的魯莽與無禮令此人驚愕無比，「你竟敢用那些可怕的字眼來說我！」他喊道。然而，他正如我們大家一樣，總想要以最輕微的方式來看待自己的罪。

曾有人說，除非你以「世上有些事是徹底錯誤」的假設為前提，否則基督徒的信仰不合理。有誰能否認，這個世界總是存有某些狡詐的事？聖經認為，問題出自於人類的通病；問題不在於社會的缺陷，而是每個人的品格都有缺失。

索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）在第二次世界大戰之後，被關在蘇聯的監牢裏八年。他入監時是個死硬派的共產主義者，相信一個新的社會秩序可以產生新的人民，但是在監牢裏，他發現問題的核心並不是經濟問題或是政府體制，索忍尼辛寫道：「我躺在腐壞的牢獄稻草上，第一次感受到良善在我裏面波動。我逐漸明白，原來那條分別善與惡的線，並未經過政府，它既不存在於階級之間、也不在政黨之間，而是經由每個人的內心和所有人心。」

問題的來源

創世記第三章的前五節透露出人類問題的核心——我們的罪性。在這段記載中，人類轉離他們的創造主，不僅放棄美好的純潔、也放棄與神在一個茂盛花園的全然相交。在此花園裏，他們的需要和願望都得到豐富供應。

神賜給人類一個具有冒險性的禮物——選擇的自由。人類若沒有選擇的能力

就像是機器人。若沒有選擇也就沒有愛。若沒有自由，愛就是預先定好的程式回應，例如：若非我對妻子說：「妳願意嫁給我嗎？」而是用命令式地求婚：「妳一定要嫁給我！」你認為妻子會如何反應？她的反應一定是：「哼，我不願意！」愛是強迫不來的，它應是可選擇的。神尊重我們，藉著給予我們一份具有冒險性的禮物——自由，以作為愛的必要條件。

我們在創世記第三章立刻面對一個引誘，使得這對原本無罪的夫婦，失去了他們與神之間信靠與順服的關係：「耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾」（三1）。這條會說話的蛇，撒但，是與良善的神對抗的惡者，牠比任何其他活物更狡猾；牠是說半個真相或片面真理以及影射和諷刺的大師，並且牠開始在女人身上作工。

不相信神的良善

蛇的第一個策略是引起女人質疑神是否支持她，「牠對她說，神豈是真說……」。當我們聽見某些事似乎不正確、來源也不可靠時，我們說：「他真的說了那些話嗎？」撒但的策略是散播疑惑，引起女人質疑是否神限制人太多了。

在女人為神答辯時，顯出那個「懷疑神良善」的種子已經有了入土生根的跡象。「女人對蛇說，園中樹上的果子我們可以吃」（2節），但她稍微修改神原有的命令。神對亞當說：「園中各樣樹上的果子你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子你不可以吃。因為你吃的日子必定死。」（二16-17）夏娃表現出自己已經遵守神的限制，「園中樹上的果子我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說，你們不可吃，也不可摸，免得你們死。」（三3）神禁止他們吃果子，但祂從未說過有關摸的事。這是夏娃加上的限制。

限制性的規則常被解釋為嚴厲的限制，但無限制的自由只會帶來毀壞。神給予我們諸如十誡等律法，使我們能尊敬創造主，以及不傷害我們自己。神禁止亞當與夏娃吃那棵分別善惡樹上的果子，他們因比可以免於死亡。

如果我們抱著擁有「無限制的自由」的態度開車的話，後果會如何？沒人能強迫我在速限之內開車；如果我喜歡跨線蛇行開車，我就去做；如果我決定要抄近路或闖過別人的前院草坪，全看我的決定，沒人能管我。駕駛法規顯然是為

了保護我們和其他共同使用道路的人而設，對我們最有益處的總是「在清楚的界限、範圍之內自由」。

反叛神的權威

蛇現在變得更加無恥了。牠知道女人在猶豫中，而懷疑的楔子正要擠入她的靈裏，她質問自己，對於神豐盛的看顧到底相信多少。存心破壞的撒但又來靠近她，牠公開挑戰神的權威，蛇對女人說：「你們不一定死，因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」（三4-5）撒但暗示，神嫉妒地護衛著祂的權威地位，不願與其他人分享。但是，牠讓夏娃以為，如果她吃了樹上的果子，便可以與神同等。

分別善惡的樹到底是甚麼？對第一位聽眾而言，它代表甚麼？「善與惡」這詞是與「全部的知識」同義，它的意思是，渴望達到惟獨神才擁有的知識水平——無所不知。聖經學者傅勒（Daniel Fuller）說，渴望能分別善惡即是要追求成熟的境界，使人不必倚靠別人的引領，即自知如何智慧地行事。最初的人類渴望達到惟獨神才有的知識水平，但卻受到禁止，因為他們可能自認不再需要依靠神了。藉著這個限制，神對他們說：「我造你們，是要你們在生命、智慧上都依靠我。只有當你們與我聯結時，你們才能行事正確。一旦你渴望與創造主同等，就失去一切我想要給你的好東西。」

我們甚至給予這位「獨立之神」一個能夠接受的名稱——個人主義。個人權利受到保護與免於暴政的觀念，已深植於我們的社會，我們渴求更多，更加無限地追求個人主義。彼拉（Robert Bellah）對美國人物做了深入的研究，寫下《心靈的習性》（*Habits of the Heart*）一書，發現人對「自由」最有共鳴，這也是美國人深深持守的價值觀。但是，他發現這「自由」有了偏差——我們不要被打擾，也不受別人的價值觀與信仰的影響，在工作、家庭、政治生活上不受限於專制的權威。自由只被定義為「脫離某一件事」；我們「只要權利，不要責任。」

或許我們以為神會對我們這些不順服的受造之物袖手旁觀，但卻有個好消息，那就是我們的主、降世成為人的耶穌基督前來尋找我們，為要給我們一個新的心。為了回應我們的懷疑與不信，祂毫無疑問地證明自己是可依靠的。

保羅說：「……神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物，和祂一同白白地賜給我們嗎？」（羅八31-32）人墮落的效應，只能藉著惟一的途徑來反轉——信靠那為我們而來的基督。基督的死是代替我們而死。當我們將自己順服在神的主權之下、信靠祂的良善，並且承認自己犯罪、背叛了造我們的主，祂就賜給我們新的心。

史托德（John Stott）為此作了有力的總結：

「代替」（substitution）的觀念，應置放於罪與救恩兩者的中心。罪的本質在於人以自己代替神；而救恩的本質，則是神以祂自己來代替人。人維護自己而抵擋神、並將自己置於神應有的地位；而神為人犧牲祂自己、並將祂置於人應有的地位。人要求得到只屬於神的特權；神接受只該屬於人的懲罰。

人類惟一合宜的回應是：把自己安放在神的憐憫中。

1. 一些人企圖為罪推卸責任的藉口是甚麼？

2. 聖經對於「世上有些事是徹底錯誤」的診斷是甚麼？

3. 蛇如何在女人心裏撒入疑惑的種子？

4. 我們允許哪些疑惑的種子在心中生根？

5. 為何一位良善的神會設立界限或限制？

6. 分別善惡樹的意義是甚麼？

7. 你曾看見人們在哪些方面行事，彷彿他們自己是神？

在你自己身上，哪些地方有此傾向？

8. 神如何解決人類心中罪的污點？

9. 你對這篇文章有何問題？

10. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

10

恩典

背誦經文：羅馬書五章8節

研讀經文：路加福音十五章11-24節

閱讀文章：等待的父親

核心真理

神對我們的不信與不順服，反應如何？

聖經是一個愛的故事，也是神啟示祂尋求剛愎任性的人類的故事。當十字架和掛在其上的禮物——神的兒子、耶穌基督出現時，這個尋求過程達到最高潮。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你的哪些問題或感想？

背誦經文指引

1. 研讀上下文：根據羅馬書五章6-11節，對於神在十字架上的作為，保羅有何驚愕之感？

2. 背誦經文：羅馬書五章8節。請逐字抄錄一遍。

3. 當基督向我們顯明祂的愛時，我們的光景如何？

4. 祂如何向我們顯明祂的愛？

這個表白如此驚人，原因為何？

5. 這節經文教導我們，神記錄每一件事，祂完全認識我們，卻仍決定要為我們捨棄祂的生命。這真理如何讓人得到釋放？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

在耶穌的故事中，浪子的比喻將我們帶進福音的核心與神的內心。但更深入研讀時，我們發現故事描述的主要重點並不在叛逆兒子，而是等待的父親。

1. 研讀路加福音十五章11-24節。小兒子如何向父親要求份內的財產（12節）？

2. 這個兒子最後墮落到甚麼地步（14-16節）？

3. 你認為「他醒悟過來」這句話是甚麼意思（17節）？

4. 為甚麼兒子要經過這麼久，才回轉去見他的父親？

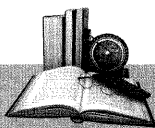
5. 兒子回去見父親時，他寧願說的話和做的事是甚麼（18-19節）？這個兒子在已經練習好的台詞中遺漏甚麼（21節）？這又表明甚麼？

6. 父親對兒子的歸回有何回應（20、22-24節）？如果你是那浪子，你感覺如何？

8. 將這故事所包含的福音信息作一總結。

9. 這些經文引發你哪些問題？

10. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：等待的父親

你曾否看過一個二、三歲的小孩子第一次照鏡子的模樣？這孩子起先並不認得那張微笑、瞪著眼看著自己的臉，然後，窺察一會兒之後，她便高興地呼叫說：「那是我！」

耶穌在路加福音十五章11-24節講到浪子的故事，祂正對著我們舉起鏡子。起初，我們閱讀這個故事時心裏想著，**對，我認識這種人**。然後，我們突然醒悟到，**那就是我**。耶穌所講的故事成為我們的故事。

不知感恩的兒子與慈愛的父親

透過小兒子的角色，耶穌的手指向人類問題的本質，這也幾乎是每個人痛苦的由來。我們的問題始於爭取自治、謀叛那位造我們的主。小兒子所要的自由，即是做他想做的事而不依賴任何人。

比兒子追求自由更令人難過的，是他加諸在父親心頭上的痛苦。根據猶太人與阿拉伯人世界的習俗，並無父親去世前就將財產分給孩子們的先例，當這兒子要求：「父親，請你把我應得的家業分給我。」本質上，他是說：「父親，我希望你現在死去，我就可以得到那份將歸給我的產業。」面對這可怕的侮辱，一般的文化對父親的預期反應是：父親為了維護自己的權柄及家庭榮譽，而杖責兒子使其順服，然後剝奪他的繼承權。

但是，這位父親的舉動卻是史無前例的。他所做每一件事的方式，都與古代近東地區的父親會做的相反：「**父親就把產業分給他們。**」（十五12）他選擇繼續做年輕人的父親，儘管年輕人已不願再做他的兒子。為了保持家門敞開，以待有朝一日兒子可以返家，這位父親選擇忍受被拒絕的痛苦。父親本可藉著中斷與兒子的來往和關係減輕自己的傷痛，但他選擇帶著破裂的傷口而活，等待兒子最後的歸家。

當然兒子偉大而榮耀的計劃眨眼就過去了，他失去所有的一切！為了生存，他投靠一位養豬人家。在深可及膝的豬圈污泥裏，照管一羣猶太男兒不准接觸的

動物，於是「他醒悟過來」（17節）。「他醒悟過來」這句話是希伯來人用來表達「他悔悟了」的意思，換句話說，這是兒子的轉捩點，他來到路的分岔點，是該回家的時候了。

歸家之路

雖然兒子已準備好啟程回家，但顯然他還沒有察覺到等待著他的是一位心碎的父親。他回家是為自己的私利，而不是為以前所做的事而難過，生活的痛苦促使他回家。我們在第17節的結尾處找到他真正的動機：「我在這裏餓死嗎？」雖然，他知道見到同鄉、家人、特別是父親時，就必須要面對羞慚，然而他的飢餓與痛苦遠超過一切羞慚感。

我們人類是很奇特的，似乎只有在痛苦強到無法忍受的程度，才會產生改變的動機。我們忍受和寬容自己的自毀性習慣，直到某些糟糕的事情發生了，於是我們自問：「我到底做了甚麼？」有些人開始親近天父，是因為現在的生活方式行不通，我們都是心裏忙亂的人，耶穌的話是一個回家的邀請：「**凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。**」（太十一28）

另一個情況顯示，這個兒子還沒有完全察覺自己如何傷了父親——他以為還有交涉的權力。儘管他對自己的罪有某種程度地認知，他說：「**父親！我得罪了天，又得罪了祢。……我不配稱為祢的兒子**」（路十五18-19），他大膽要求：「把我當作一個雇工吧！」

兒子確實知道自己是不配的，因他認知到自己已喪失兒子的權利，他回來尋求一個最低的職份，只當一個雇工。按照中東地區的文化有兩種不同的僕人：永遠住在主人家中的奴婢或雇工。奴婢有特為他們建造的住處，每天的需要都由主人供應，而雇工是沒有保障或年俸的日薪勞工。有些不道德的地主會僱用日薪勞工而不付工資；但這位父親是位正直的人，甚至對最卑微、最被剝削的工人，也使他們「口糧有餘」（17節）。

就算這位兒子願意做最卑微的人，卻仍顯出這是個經過算計的行動。或許他的目標是償還長久以來自家中所取走的財富。兒子的悔改之意，是否意謂他將賺取一條能回歸到父親美好恩典的途徑？若是他能付清債務，即能重獲自由及兒子

的身份。但他還是沒有處理父親的痛苦，只是解決了自己的部份。

歡迎或拒絕？

父親對兒子的歸來可能會有怎樣的回應？身為一個家族的家長，人們預期這位父親將藉著貶抑兒子，讓他背負自己的羞恥，來高舉家庭的榮耀。當兒子回到家門前，僕人通報他到達時，父親可以對僕人說：「甚麼兒子？我沒有兒子！他已經死了！」

出人意外的事卻發生了，「……（但）相離還遠，他父親看見他，就動了慈心，跑去抱著他的頸項，連連與他親嘴。」（20節）我深信全部的福音都包含在這個「但」字。兒子原本預備公開被羞辱、鞭打，在親人面前數落他浪費了多少家裏的財產——但！那個小小的連接詞，表明一個反轉、對比、對立。

批評基督教信仰的人，特別是回教徒，曾質問「道成肉身」與「十字架」對「饒恕」的必要性。他們說，如果神是神，祂就能饒恕了，為甚麼還需要神變成人，並且死在十字架上？他們並以此比喻為證據，說出這個故事並無「道成肉身」與「十字架」。但基督徒卻說，這個故事即是「福音」。那麼，故事中的「道成肉身」與「十字架」到底在哪裏？

道成肉身

耶穌成為肉身，我們可以在「……相離還遠，他父親看見他，就動了慈心……」這句話裏體會出來。當兒子回來時，父親在哪裏？他是在家裏等著兒子，一旦回來就可以禁止他進門嗎？不。他出外站在進入村子的路上，每天等著兒子回來。同樣的，神沒有安穩地隱居於天堂，祂來尋找拯救失喪的人。祂堵住缺口，縮短了距離。

當父親看見兒子時，就憐憫他。在希臘文中，「憐憫」這個字是出自一個與心腸或內在有關的字。憐憫表示一種心腸的反應，一種強烈、肚腹的反應，一種緊抓著胃的深刻感受。在中東地區，當人講到一個特別動人的故事而招致聽眾們的同情時，人們多以「你在割我的腸子呀！」來回應。憐憫的意思是「同受苦

楚」，而父親的反應是向前跑來靠近遭受痛苦的兒子身旁。

十字架

在這個「等待的父親」的故事裏，十字架在何處？其實十字架就在其中，但被文化蒙蔽的我們卻無視於它的存在。它包含在「……他父親，跑去抱著他兒子的頸項，連連與他親嘴。」這句話裏面。在中東地區，一個成年男人通常以緩慢、莊嚴的樣子走路。用穩當的速度走路是令人尊敬的方式，並表現出應得的榮耀，男人在公共場所跑動是非常不莊重的事。耶穌在這裏所用的「跑」字，與保羅用來形容基督徒人生好像「賽跑」的字相同。父親若要以這種方式跑動，就必須拉起袍子，露出內衣，並且全速奔跑。這事本身就已經是丟臉、可羞的行動，因為父親不願讓兒子承受羞辱，於是奔向他身旁，替他承擔。父親趕在村中小孩、僕人或村中長老之前抵達兒子身旁，他將自己置身於兒子和那些堆在兒子身上的羞恥之間。這父親背負了那本會直接臨到兒子的羞恥。

父親到此為止，始終沒有說過一句話，他以親嘴來代替說話。只是，現在這個兒子了解甚麼叫做悔改嗎？等到兒子該表達他已預備好的台詞時，請注意他沒有講出的話，他說：「父親，我得罪了天，又得罪了你！從今以後，我不配稱為你的兒子。」（21節），他省去了「把我當作一個雇工吧！」這是一個有算計的行動嗎？或許是他看見父親的反應，就對自己說：「嘿，這比我所想像的要好得多。也許我能有個比較好的待遇。」

但我相信，當兒子看見父親向他全速直奔而來，他的心崩潰了。他怎麼還能談交易呢？他怎麼可能回報得起這種愛呢？當有人為你付出他們的生命，你能用甚麼回報呢？這個兒子只能降服於父親的憐憫了。

於是，父親逐步著手重建與兒子破裂的關係。他轉向與他一同奔跑的僕人，吩咐他們快去辦幾件事。

- 「把那上好的袍子快拿出來」，最好的袍子是保留給榮譽的尊貴人士穿的。這是給村裏長老們的信號——要尊重他的兒子。
- 「把戒指戴在他的指頭上」，這不是普通的任何一個戒指，而是刻有家印的戒指，表示兒子在家裏的權威地位已重建。

- 「把鞋子穿在他的腳上」，奴隸們光著腳，但兒子的腳上卻是穿著鞋的。
- 「把那肥牛犢牽來宰了」，肉是珍奇佳餚。肥牛犢是用穀物餵養的動物，是為了慶祝貴賓光臨而特別畜養的。在此也表明當天是邀宴全村的人，因為牠足夠一百多人食用。

當兒子專注在自己的「不配」時，這父親卻是全神貫注地沉浸於得回兒子的喜樂中。神要我們將眼目從自身的「不配」轉向仰望祂的榮面，進而看見神對我們的愛和喜悅。這個好消息是：回家的路暢通無阻。

祂正呼喚我們歸家！

1. 為甚麼這個聖經故事也是我們的故事？

2. 甚麼事使兒子終於醒悟過來？

3. 兒子希望能與父親達成怎樣的協議？

這如何透露他的心境？

4. 我們在這個故事裏看到甚麼「道成肉身」與「十字架」的跡象？

5. 兒子在甚麼時候終於明白父親為愛所付的代價？

6. 請用你自己的話形容父親的心境。

7. 神以慈愛尋求人的故事，如何成為我們的故事？與同伴分享，你在以下這些範圍內對神愛的經歷。

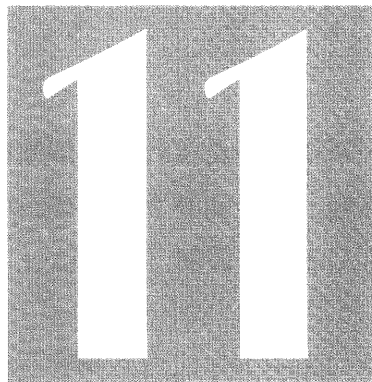
你在基督面前的生命本質：

你的信主過程：

你在基督裏的生命改變：

8. 你對於這篇文章有何問題？

9. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

救贖

背誦經文：以賽亞書五十三章4-6節

研讀經文：哥林多前書十五章

閱讀文章：耶穌帶來希望

核心真理

基督如何把神與人之間隔斷的關係復合起來？

耶穌基督受天父差遣成為神與人的中保（提前二5）。藉著基督在十字架上的代死，祂為我們償清罪債，又因祂身體的復活，戰勝了死亡。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你的哪些問題或感想？

背誦經文指引

聖經有無數經文證實基督的受死具有代贖本質。新約作者希望我們了解基督之死的重要性，他們更從以賽亞的預言中發現一個真理，就是彌賽亞必先成為犧牲的僕人，而後才能成為掌權之君（參看太八17；徒八32-33；彼前二22-25）。

1. 研讀上下文：在以賽亞書五十二章13節至五十三章12節中，你注意到彌賽亞有些甚麼特徵嗎？

2. 背誦經文：以賽亞書五十三章4-6節。請逐字抄錄一遍。

3. 以賽亞預言耶穌將要獨自擔負起甚麼責任？

4. 他為我們成就了甚麼？

5. 當耶穌為我們犧牲自己時，我們卻處在何光景中？

6. 藉著十字架，我們得以成為完全的盼望是甚麼？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

在哥林多前書第十五章，保羅提醒哥林多教會的信徒有關耶穌復活的真理，他更進一步表示，我們每個人在末後的日子也要復活。對於宣稱基督並未從死裏復活的人，他提出反證，闡明人必須先死，為要榮耀地復活。

1. 研讀哥林多前書十五章。在1-4節中，保羅對福音的中心信息，摘要地說明了甚麼？

2. 在5-11節中，保羅列出耶穌復活後的幾次顯現。為甚麼這些資料非常重要？

3. 研讀12-19節，如果耶穌不曾從死裏復活，後果將如何？

4. 在20-23節中，保羅認為耶穌即為復活之「初熟的果子」，他想表達的究竟是甚麼？

5. 按35-50節所述，我們復活之後的形體是怎樣的？

6. 51-57節敘述耶穌復活贏得最大的勝利。耶穌的復活如何挪去最後一個障礙——死亡？

8. 你對這段經文有何問題？

9. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：耶穌帶來希望

保羅視福音為無價之寶，猶如存款悉心珍藏在自己的帳戶內，作為留給下一代的資產，他如此訓誡提摩太：「從前所交託你的善道，你要靠著那住在我們裏面的聖靈牢牢地守著。」（提後一14）每當主人查帳時，好管家保羅必須確定他所接受的福音信息，絲毫不差地傳遞出去。「我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了。」（林前十五3、4）

這福音就是指耶穌的受死、埋葬、復活。透過基督在十字架上的工作，祂從死裏復活，叫我們從過犯罪惡中得贖，使我們重生，有新的生命。

為何耶穌能夠赦免我們的罪？

保羅寫道：「基督為我們的罪死了」。我們看到這句話，立刻產生的質疑是：耶穌死在十字架上與我何干？祂似乎拿我的罪當成祂自己的一般。

大衛王與拔示巴通姦之後，又為了遮掩拔示巴的懷孕而殺害其夫，他向上帝認罪說：「我向祢犯罪，惟獨得罪了祢，在祢眼前行了這惡……」（詩五十一4）。儘管大衛得罪了人，也理當求得他們的饒恕；然而，歸跟究底，這罪就是不順服上帝的權柄，因此他必須向神認罪。

上帝以耶穌替代我們承受犯罪所應得的懲罰，祂有資格作我們贖罪祭，因為祂和世上其他人不同，祂是無罪的。如果代贖之人本身有罪，他的替代又有甚麼用呢？希伯來書描述耶穌是那位至高的大祭司，他在上帝面前代表我們，「祂不像那些大祭司，每日必須先為自己的罪，後為百姓的罪獻祭，因為祂只一次將自己獻上，就把這事成全了。律法本是立軟弱的人為大祭司；但在律法以後起誓的話，是立兒子為大祭司，乃是成全到永遠的。」（來七27-28）

上帝差遣耶穌為我們的罪成為無瑕疵的中保，「因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。」（提前二5）耶穌是神與人之間惟一合格的中保，因為祂自己是神一人。耶穌的神聖、道成肉身，使得祂獨樹一幟，並且有權代表我們（約一14）。

基督的神性，證據何在？斯托得在《真理的尋索》（*Basic Christianity*）一書中，對於耶穌的自我認知有非常精闢的敘述，可以幫助我們了解。斯托得透過基督自己的宣告來探討基督的神性。耶穌是如何看自己的？

耶穌「我是」的教導

相較於其他宗教領袖「自隱式」的教導，耶穌「我是」的宣告便顯得擲地有聲，耶穌說：「我就是真理，來跟從我」；其他領袖卻說：「有一條真理之路，你們去追隨」。「我」字是祂常掛在口中的：

「我是生命的糧」（約六35）。

「我是世界的光」（約八12）。

「復活在我，生命也在我」（約十一25）。

「我就是道路、真理、生命」（約十四6）。

「到我這裏來，我必使你得安息」（太十一28）。

但耶穌所說的話中，最令人吃驚的，卻是祂與那些宗教領袖之間激烈的對話。這些人自以為擁有亞伯拉罕的宗教遺產就可高枕無憂，可是耶穌卻回答：

「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子，既看見了就快樂。」（約八56）哪知猶太人的領袖竟答道：「你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢？」耶穌說：「我實實在在地告訴你們：還沒有亞伯拉罕就有了我。」（約八57、58）耶穌每次自稱「我是」時，都在表明自己是上帝。上帝呼召摩西將以色列百姓由埃及為奴之地拯救出來，而摩西希望他可以對家鄉的長老們說明，究竟是誰差遣他。當摩西問上帝祂是誰，上帝如此回答：「我是自有永有的。……你要對以色列人這樣說：『那自有的打發我到你們這裏來。』」（出三14）耶穌清楚地表明，祂自己就是那位在摩西面前顯現的「我是」。

耶穌最常用「人子」自稱，通常它是與「神子」這個名稱相對比；「人子」強調祂的人性，「神子」則表明祂的神性。其實，「人子」是借用但以理書中彌賽亞的頭銜；但以理曾見一異象，他看見一個人由天而降，統治全地，「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前；得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都侍奉祂。祂的權柄是永遠

的，不能廢去，祂的國必不敗壞。」（但七13-14）所以，耶穌稱自己為人子時，表明祂與那位坐在天上、配受敬拜的上帝是相連的。

正如我們在第七章研讀有關三位一體的真神，耶穌知道自己與天父上帝有著親密而透明的關係。

基督死在十字架上成就甚麼？

基督的死是上帝自己代替我們償還罪債，保羅寫道：「神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。」（林後五21）

有一個圖像（image）最能有力傳達基督在十字架上的代贖之工，那就是神的羔羊。施洗約翰見到耶穌時，他說：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」（約一29）上帝羔羊的意象包含逾越節的羊羔以及贖罪日的祭物雙重意義。

逾越節羔羊 保羅如此敘述：「因為我們逾越節的羔羊基督，已經被殺獻祭了。」（林前五7）以色列的百姓在埃及為奴時，最後一個臨到埃及的災難是一切頭生的死亡。上帝告訴法老王，祂會差遣死亡使者行遍全地，祂指示以色列百姓獻出一歲羊羔，這羊羔必須是完美無瑕的，要將牠的血塗在門楣上。當夜，上帝的使者出來擊殺一切的頭生，卻越過所有在血護佑下的屋舍（出十二章）。這血就是犧牲與代贖的象徵。

贖罪日 逾越節的羊羔、加上贖罪日所獻的代罪祭牲，這兩個強而有力圖像的結合，充份顯明耶穌的工作。每年一度的贖罪日，大祭司進入至聖所，在那裏神的榮耀充滿其中，有罪的人絕不敢進入，只有大祭司帶著山羊的血，代替人類的罪，被獻在祭壇上。羊血灑在施恩座上猶如贖罪的動作，上帝的憤怒由於這代替品而和緩。同樣令人感到震撼的意象，就是大祭司按手在第二隻山羊頭上，承認以色列人諸般的罪孽過犯，然後將這隻羊送到曠野，「把這罪都歸在羊的頭上。」（利十六章）

耶穌在十字架上受死成全上帝的義，並得到憐憫。公義要求罪必須付出代價。耶穌代替我們而死，使我們享有本不配得的憐憫。祂承擔了上帝的震怒，在十字架上面對父親的拋棄、隔絕、分離，耶穌在十字架上呼喊：「我的神！我的神！為甚麼離棄我？」（可十五34），天父此刻轉身而去，因為神的兒子正背負

我們的罪。一旦我們認知自己需要悔改以得赦免，又相信基督代死的功效，我們就能得到上帝的憐憫。

耶穌肉身復活的必要性

我們信仰的核心象徵，乃是無人的十字架。無人的十字架，代表我們不再在死人中尋找活人。基督復活了！如果基督沒有復活，那會有甚麼不同？為甚麼復活是我們得救贖的要素？

若無復活，我們只得到同情而無勝利 十字架是顯明上帝對我們的愛（羅五8），但我們需要從神那裏得到的不僅是了解而已。對我們生命中的破碎有同理心是好的，但我們更需要看到有人能勝過它，並為我們開出一條路。盼望的產生不僅止於分擔重擔，更要能帶領我們出黑暗入光明。

撒但幾乎得勝 保羅暗示十字架是個陷阱，撒但盲然墜入其中。由於撒但所知有限，牠並不了解上帝計劃以十字架施行贖罪，更遑論接踵而來復活的奧祕，保羅說：「這智慧，世上有權有位的人沒有一個知道的；他們若知道，就不把榮耀的主釘在十字架上了。」（林前二8）撒但利用今世人類掌權者引致耶穌之死，卻因此造成牠自己的滅亡，「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」（西二15）

死亡仍將是人類大敵 我們所要面對的最終障礙就是死亡。耶穌成為人的樣式，「特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」（來二14-15）耶穌藉著復活勝過死亡，祂驅除恐懼，取走死的毒鉤。透過基督從死裏復活，「『死被得勝吞滅』的話就應驗了。死啊，你得勝的權勢在哪裏？死啊，你的毒鉤在哪裏？」（林前十五54、55）。

沒有嶄新的生命 十字架帶來罪得赦免，而復活則給我們新的生命。保羅視受洗為死亡和復活的兩個行動。當我們浸入水中，水如墓土般漫過我們的身體，這個舉動代表我們與基督同死在十字架上。所有的罪都釘在木頭上，所有的債也一筆勾銷。而當我們自水中而出，那老舊的生命便留在墳墓中，出來的是全新的生命，「舊事已過，都變成新的了」（林後五17），「所以我們藉著洗禮歸入死，和祂一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀從

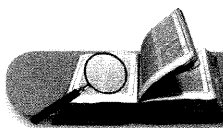
死裏復活一樣。」（羅六4）

開道路

有一位宣教士去巴西一個座落在偏僻叢林中的土著部落服事。當時正有傳染病在居民中蔓延著，這位宣教士判斷，惟一的希望就是要把全村村民送到另一個有醫院的部落去治療。然而，到醫院之前需先渡過一條大河。但這個部落的人都相信河中有鬼魅，堅決不肯過河。

宣教士苦口婆心地說明自己如何渡河而來，並沒有遭傷害，居民卻不為所動。於是他領著大家到河岸，並把手放在水中，可是村民實在太害怕了，他再走到及膝的水中，潑灑河水使得水花四濺，如此依然不能奏效。最後他只好往水深之處游去，直至彼岸。當他再由水中浮出時，舉手在空中比了一個勝利的姿勢，這時村民開心地爆出歡呼，才跟他過了河。

墳墓代表對死的恐懼、對罪的判定；耶穌卻從中復活，在空中揮拳宣告祂復活得勝了。有一天，祂將要呼召我們跟隨祂一同過河。這條路，祂已安然走過。

閱讀文章研讀指引

1. 福音猶如存款這個觀念，對你而言是甚麼意思？

2. 在基督釘十字架所要成就的工作中，耶穌的神性是先決必要條件，為甚麼呢？

3. 在基督自稱是神的幾項聲明中，你覺得最有說服力的是哪一項？

4. 基督在十架受死，成就了甚麼？

5. 為何基督的死可平息上帝的震怒，並讓我們蒙憐憫？

6. 復活所帶來的諸般恩典中，哪一件給你最大的盼望？

7. 你對這篇文章有何問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

12

稱義

背誦經文：以弗所書二章8-10節

研讀經文：羅馬書三章21-31節

閱讀文章：驚喜

核心真理

十字架如何改變我們的生命？

基於對耶穌基督的信心，我們才得以在神面前稱義。信心是神所賜的禮物，就是認識到自己的道德破產，無法靠一己之力討神喜悅，我們一定要接受基督並在祂裏面安息，因為祂已為我們完成了一切。

1. 找出上述問題與回答的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

我們基督徒的生命總是在力圖行善的掙扎中，這段經文幫助我們認清一個適當的平衡點。按照以弗所書二章10節的描述，善行、或者人靠自己努力取悅上帝，都不是得救的根基，只是得救的證明。

1. 研讀上下文：請讀以弗所書二章1-7節，保羅如何描述人類的無望（1-3節）？由第4節起，出現甚麼奇妙的反轉？

2. 背誦經文：以弗所書二章8-10節。請逐字抄錄一遍。

3. 恩典、信心與得救之間的關係為何？

4. 對於我們的得救，上帝如何使我們毫無可誇之處？

5. 根據第10節所述，行善在信徒生命中佔有甚麼位置？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

保羅在羅馬書的前幾章指出，人類是沒有盼望的。我們都被判了死刑，該受上帝忿怒的責罰；然而上帝差基督耶穌來，為我們成全自己無法達成的事。對於基督拯救的恩典，我們惟有以相信來回報。

1. 讀羅馬書三章21-31節，請闡釋上帝的義。

2. 上帝的義在律法以外「已經顯明出來」，這是甚麼意思（21節）？

3. 我們如何得到上帝的義（22、24、26、28、30節）？

4. 「相信耶穌」是甚麼意思？

5. 為甚麼上帝的義必須是一份禮物而非出於律法？

6. 耶穌已經為我們成就了甚麼？

7. 為甚麼有信心就不能再自誇？

8. 你對這段經文有何疑問？

9. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：驚喜

論功行賞是現今社會的價值體系，我們的價值取決於能否達到某種標準。為人父母者也是如此期許孩子們，達到要求的孩子給獎，達不到標準的責罰。愛和價值似乎是有附帶條件的。

由於我們呼吸著論功行賞的空氣，就以為上帝也是如此，我們認為上帝用公義的法碼操作整個宇宙。我們以為自己離世時，要按行為算帳，所做的好事疊在法碼的一邊，所有的壞事在另一邊。而我們惟一的盼望是，天平能傾向對我們有益的一邊。

但是，福音是具革命性的，它的信息與我們一向所相信的完全相反。保羅寫道：「但如今，神的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證。」（羅三21）換句話說，在上帝面前稱義，完全不是因為我們達到祂的標準。保羅將來自上帝的義與我們努力成為好人的義，做了很清楚的對比。

上帝的義

十六世紀初期，馬丁路德曾為達不到「神的義」而苦惱掙扎，而他的矛盾、痛苦導致後來的宗教改革，以及重新肯定因信稱義的真理。當路德聽到「神的義」時，他在聖潔的神面前萬分畏懼，身為奧古斯丁派的修士，路德始終覺得自己是嚴厲上帝的奴隸，永遠也無法討祂的歡心。對他來說，上帝很恐怖，他的宗教熱誠是為緩解上帝的忿怒；他放棄高薪的法律事業進入修道院，也是出於對上帝的懼怕。事緣於1505年7月一個酷熱的午后，當時路德正走向斯托得漢（Stotterheim）的撒克遜（Saxon）村的路上，天空越來越險惡，忽然一陣暴風夾帶著閃電，把他嚇倒在地，他覺得這是從上帝來的信息，使他害怕因此喪生，連忙大聲呼叫：「聖安妮，救命！我一定會去做修士！」

對路德而言，上帝是可畏也需要人安撫的。他第一次主領聖餐儀式時，這種恐懼達到頂點，他想到自己的手即將拿著基督的血和身體，簡直無法承受，待他開始做潔淨禱告時，在講壇前竟動彈不得，他兩眼無神，額頭上全是汗珠，會眾也緊張得寂靜無聲，路德一句話也說不出來，最後只有狼狽地回到座位上。

路德在聖餐禮拜中本來應該如此祈禱：「謹此奉獻給生命、真理、永活的上帝。」事後路德回憶這一刻，寫道：「說出這些禱詞時，我完全神智不清，驚恐至極。我對自己說：『我是誰，竟敢向聖潔的君王注視、向祂舉手？』卑微如我，豈可說：『我要這、我要那呢？』我只不過是塵土飛灰、滿身是罪，竟然要向生命、真理、永活的上帝說話。」

然而保羅正面地使用「上帝的義」一詞，倒激起路德的好奇心。保羅的意思是說，這詞其實是好的，不應該產生害處。此時，路德方知自己只認識上帝的一半。新美國標準版聖經（New American Standard Bible）將保羅的重點翻譯得很好：「好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。」（26節）神的義有兩面：神是公義的；但祂也是使人稱義的。

路德說神是公義的，這話是正確的。上帝的義顯明祂的聖潔，與我們的罪不能相容；當我們嚴重違背祂的旨意時，上帝真會發怒。觸犯上帝聖潔的標準，就必受罰，有審判才能成全公義，路德對這一切再清楚不過了。

然而，路德後來明瞭這並非救贖的全貌。上帝是公義的，但祂同時可以使人稱義。祂有絕對的要求，也有無盡的憐憫。稱義是個法律名詞，可是它不表示我們在神面前就是無罪或清白無辜，稱義表示充分了解自己犯罪也必須接受懲罰。從一個角度來看，上帝判決「有罪」，同時又說「罰金已付，你被釋放了」，稱義的意思，就是完全符合法律的要求，「上帝的義」一詞，便因公義和憐憫在天平的兩端得到平衡。那麼，我們怎能在有罪的情況之下，又被釋放呢？上帝怎能既要維持公義，又要釋放我們呢？

上帝的憐憫：救贖與挽回祭

保羅以**救贖**和**挽回祭**兩個詞來說明前述看似互相矛盾的情況：「如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。」（24節）**稱義**是在法庭上使用的字眼；而**救贖**則與商場市集有關。奴隸在市集中被販賣，然後被贖回得到自由。救贖是付代價使人得自由。贖金是付錢使被綁架的人得自由。耶穌說：「祂來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」（可十45）保羅說：「因為你們是重價買來的」（林前六20），又說：「你們不是自己的

人」(林前六19)。

從前，有一個男孩住在新英格蘭一個海港邊，他很喜歡在港口看著每天捕魚回航的船隻。有一天，他決定為自己造一艘小帆船。男孩工作了好幾星期，直到每個細節都完美無瑕，終於，帆船下水的日子到了。他正得意地看著小船，忽然之間風轉向，瞬間將小船吹得無影無蹤，男孩十分傷心，每天到海邊尋找他的船會不會又被潮水沖回岸上，但總是一次次落空。有一天，他在某家商店的窗口看到了他的船，連忙衝進店內，激動地告訴店主船是他的，然而店主要他花五塊錢買回去，百般抗議無效之後，年輕男孩只好掏出錢來交給店主。他離開商店時說：「小船啊小船，你又再度屬於我了！我造你的時候，你已屬於我；現在我把你買回來，你又再度屬於我了。」耶穌的死就是我們生命的贖價，我們都是被買贖回來的。

挽回祭用以形容上帝的第二個禮物——義。「**如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血。**」(羅三24、25)

挽回(propitiate)就是要止息忿怒，這是異教神話故事中普遍存在的觀念。在木馬屠城記的故事中，巴里斯將海倫擄到特洛伊之後，希臘聯軍出動解救海倫。但因暴風攔阻，迫使聯軍統帥阿加美農殺了女兒祭神來緩和諸神的怒氣。這才讓風向吹往合適的方向，得以展開特洛伊的救援。

然而，這僅是人類止息上帝怒氣的方法，卻不是上帝的方法。上帝採取主動，並讓祂的兒子為我們成為贖罪祭。耶穌因我們的罪代我們死在十字架上，使得神的義得到滿足；在此同時，因祂代我們受死，我們便得到上帝的憐憫。對信耶穌的人而言，上帝是公義的、也是使人被稱為義的神。

信耶穌

「信耶穌」是羅馬書三章21-31節中的第二個鑰詞。我們怎能使上帝的義成為我們的義？「**就是神的義，因信耶穌基督加給一切相信的人，……如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白地稱義。……是憑著耶穌的血，藉著人的信……**」(羅三22、24-25)，信是我們連結於基督耶穌的途徑，也是傳送恩典到

信徒心中的導管。為要了解真實、合乎聖經的信心，我們首先必須明白甚麼不是真正的信心。

信不是暫時的 暫時的信心，是將信心保留在困境時使用。一般人常把信拿來當備胎，但願永遠用不著。只要能把事情處理好，我們就只相信自己，但是當事情失控時，我們便立刻懇求上帝來擺平。結果人在遇到大難時才變成暫時的信徒；短暫的信心其實就是利用上帝來解決自己的困境，一旦狀況改善，信心就消失了。

信不僅是知識的層面 合乎聖經的信心，不是認同特定的事實。我們可能贊同某些主張——例如耶穌是神的兒子、祂為我們的罪死在十字架上、聖經是上帝的話，然而，只接受這些事實，並不表示我們有得救的信心。

以歌星貓王普里斯萊（Elvis Presley）為例：他生長在一個基督徒家庭，自幼參加教會夏令會，因每年背得出350個經文，而一連五年都得以免費參加。可是這樣的聖經知識，顯然並沒有影響他的生命。頭腦的知識和得救的信心是不一樣的。所以，甚麼才是真正得救的信心呢？

信是信任一個正確的對象 只有當你選擇正確的對象，信心才有用。中文的信字最能達意：這字有一個人，另有一個口，其上有數道橫槓表示他在說的話。信這個字的意思就是對一個人和他所說的話有信心。

信是承認我們一無所有 信心的原則與我們身處的社會教導大不相同。行為至上的成功法則告訴我們要維持面子，讓神看到我們是多好的人，而信則是我們覺悟銀行的存款已告罄，永遠也不可能憑著自己在神面前誇耀自己。信就是宣告破產、尋求憐憫。

信是委身的行動 信是完全信任耶穌基督。保羅用的詞是「叫人為祂的名信服真道」（羅一5），意思是，我們這一生任憑耶穌支配。

信是一種決心 我們必須判斷要把信心放置在誰的身上。其實，至終只有兩個選擇：其一是相信我們自己可以在神面前完全無愧，並且也能掌握自己的一生。而正如路德的覺醒，這條路只通往更令自己被定罪的結局，也永遠不知何時才能十全十美。第二個抉擇就是放棄掌控，專心相信基督，相信只有祂才能使我們白白稱義，然後祂就將祂的義存入我們的生命帳戶，最後蓋上「完全付清」的印章。「如今，那些在基督耶穌裏的就不定罪了。」（羅八1）

但願我們都能找到路德所尋獲的：「如果你有真實的信心，相信基督是你的救主，你立刻就得著慈愛的上帝，因為信心能帶你進入上帝的家中，明白祂的心思與旨意，如此你必定能看見絕對的恩典與滿溢的愛。這是在信心裏注視上帝，你要仰望祂的慈父心腸，祂不輕易發怒也不冷酷無情。」

1. 為甚麼與神和好與靠行為得獎賞相互抵觸？

2. 馬丁路德曾經如何對「上帝的義」錯誤地認識？

3. 上帝的義包含哪兩個元素？

4. 上帝如何使公義與憐憫同時實現？

5. 聖經中對挽回祭的觀念，有甚麼令人驚異之處？

6. 甚麼是得救的信心？

7. 你覺得自己已有這得救的信心嗎？為甚麼？

8. 你對這篇文章有何問題？

9. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

13

兒女的名份

背誦經文：羅馬書八章15-16節

研讀經文：加拉太書四章1-7節；約翰壹書三章1-2節

閱讀文章：天父的孩子

核心真理

因著我們在神家中的新地位，所得到最大的益處是甚麼？

基督徒生命中最大的特權，即是因著神的兒子耶穌基督的緣故，被領養進入神永恆的家，成為神的兒女。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並以你自己的話重述其意。

2. 以自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

保羅在這段羅馬書的經文中，討論做神子女的意義。聖靈為我們的領養作證，由於成為神家中的一份子，我們同時也有資格承受永遠的繼承權，而且是永遠的後嗣。

1. 研讀上下文：從羅馬書八章12-17節找出有關領養的觀念。

2. 背誦經文：羅馬書八章15-16節。請逐字抄錄一遍。

3. 成為神的兒女如何消除我們從前為奴的恐懼？

4. 呼叫「阿爸，父」是甚麼意思？

為甚麼有聖靈內住的人才說得出來？

5. 當保羅寫出「聖靈與我們的心同證我們是神的兒女」，他是甚麼意思？

6. 你曾否稍微嚐過做神兒女的感覺？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

這些經文描述成為神子女的程序和特權。

1. 讀加拉太書三章26節至四章7節，我們在基督裏互為平等的基礎是甚麼（三26-29）？

2. 在加拉太書四章1-3節，保羅描述仍在律法以下之人的光景。保羅如何用一個繼承人的比喻闡明此人與律法的關係？

3. 耶穌為甚麼受差遣（四4-5）？

4. 有何證據可以證明我們是神所領養的子女（四6）？

5. 成為後嗣的意思是甚麼？你對此事的感覺如何？

6. 讀約翰壹書三章1-2節。有哪些特權，因我們成為神兒女而給予我們？

7. 成為神的兒女之後，我們還可期待甚麼？

8. 這些經文引發你哪些問題？

9. 哪一節經文或經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：天父的孩子

你知道自己是誰嗎？你知道你是為誰而設計的？你知道天父對你生命的旨意嗎？你應當在靈裏聽到耶穌在祂服事前、受洗時所聽到的話：「你是我的愛子，我喜悅祢。」（可一11）

羅馬書八章15至16節證實何為基督徒生命最高的榮譽和我們心裏最深的渴望：認識我們那位完美的父神，「你們所受的，不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的，乃是兒子的心，因此我們呼叫：『阿爸！父！』聖靈與我們的心同證我們是神的兒女。」

巴刻（J. I. Packer）簡潔地說：「基督徒是甚麼人？有許多方式可以回答這個問題，但我所知最豐富的答案是，一個基督徒是有神做他父親的人。」換句話說，我們乃是為了與神成為一家人而被造。我們最高的榮譽和最深的渴望，就是經歷那位聖潔的神成為我們慈愛的父，我們可以毫無畏懼地親近祂，並且確信祂必關懷和眷顧。

神與我們的生父

有這樣一個說法，我們對神的第一印象來自父母的形像，我們信任神、與祂親近並向祂敞開心的能力，是來自於我們對自身父母或好或壞的榜樣而定。

彭柯麗（Corrie ten Boom）是一位荷蘭籍基督徒，她講到自己如何因父親的典範，而在德國的集中營裏學習信靠神。在她幼小時，總會在夜晚喊著：「爸爸，我要睡覺了。」父親就會到她的房間，在她睡之前為她禱告，他的手溫柔地撫摸她的臉說：「好好地睡，柯麗，我愛你。」她會一點也不動地躺在那裏，因為她想一邊睡去，一邊感覺父親手掌的觸摸。多年後在集中營裏，她仍記得父親的手在她的臉上，當她躺在破舊骯髒的床墊上，她會說：「哦主，讓我感受祢的手在我的身上。」

有些人的論點是，我們若有一位不盡責的人間父親—缺乏智慧、或是缺乏表達父愛的能力、離棄、甚至虐待我們—就不可能視神為一位慈愛的父親。但好消息是，我們與父神的關係並不受限於我們和父母之間的經歷。

無論我們在地上的父親如何，神信實地關愛和保守、慷慨又體貼、對我們所做的一切都感興趣、擅長訓練我們、充滿智慧地引導、總是有時間給我們、且教導我們邁向成熟與持守誠信。

我們的阿爸父

根據聖經教導，我們的天父與耶穌的父親實是同一人。保羅告訴我們，內住的聖靈讓我們呼喊：「阿爸！父！」猶如耶穌一般。耶穌被釘之前在客西馬尼園裏，將祂全人傾倒在父神面前，馬可告訴我們，耶穌俯伏在地，離祂睡著的門徒相距不遠。在極度痛苦之下，祂喊著：「阿爸，父啊！……求祢將這杯撤去（祂犧牲而死的苦杯）；然而，不要從我的意思，只要從祢的意思。」（可十四36）在此，不尋常的是，耶穌稱呼神的方式，阿爸（Abba）是亞蘭文，表達出一份親密的家人關係，那是一個完全信任、依賴在慈愛父親懷抱中孩子的用語，「最親愛的父親」可說是同等的用語。研究舊約的學者耶利米（Joachim Jeremias）曾仔細地找尋有無任何人在新約時期前敢如此稱呼神的記錄，但他沒有找到。當時，若這樣稱呼聖潔的神是件不能容許的事，甚至連提祂的名字都不能；但耶穌直稱那位宇宙之神的名字。

父神是如何看祂的兒子呢？耶穌出來服事之始，祂讓約翰為祂施洗。耶穌從水裏上來時，代表聖靈的鴿子降在祂身上，有一個聲音從天上發出，馬太記錄了神喜悅祂兒子的宣告：「這是我的愛子，我所喜悅的。」（太三17）馬可則記下父親對兒子的私人信息：「祢是我的愛子，我喜悅祢。」（可一11）

每一位作父母的，在人的層面上，都知道那位宇宙偉大的神是如何看待祂永恆的兒子。我們的女兒去唸大學時，我和妻子都有一種更深的驕傲感及想要保護她的感覺，當我們把她留在全新的環境走向我們的車子時，我幾乎想要回頭對那校園喊著：「你知道我把誰帶來這裏嗎？是我生命中最寶貝的人。」父神知道差遣祂兒子來到世上的危險，祂知道祂兒子會在十字架上受折磨而死。當十字架帶來分離時，耶穌必須確知祂的父親喜悅祂，並以祂為榮。

神所認養的孩子

當聖靈住進我們裏面，我們也可以呼求：「阿爸，父。」在父與子的關係中所存在的靈，也澆灌著我們。我們與耶穌的不同之處，在於祂是父神天生的兒子，我們則是透過祂的犧牲，而被認養進入這個家庭。

我們都是屬靈的孤兒，因著我們叛逆和有罪的本性，以致與父神隔絕。聖經講得很清楚，我們不是從神生的孩子，因此需要經過一個認養的過程，這個認養的代價，就是神兒子的受死。魯益師寫道：「神的兒子變成人，好讓人變成神的兒子。」

好消息是，一旦我們體會到自己是屬靈的孤兒而需要父神，即可透過祂的兒子來到父神面前。當我們了解是自己的罪讓我們與父神斷絕關係，而耶穌是我們罪過的贖價，並邀請耶穌的靈進入我們的生命、接受罪得赦免的禮物，我們就可以呼求：「阿爸，父。」我們終於回家了，也被歡喜迎接進入神的家。

身為被認養的孩子，我們可以享受耶穌在父神前同等的待遇。我們也是祂眼中的瞳仁、施愛的對象，以及獲得那份專注在我們身上的喜悅之情。倘若我們無法從肉身的父親那裏得到我們所求所想，天父一定會邀請我們更深經歷祂對愛子耶穌和我們的喜悅之情。我們已經被收納成為神的家人，並聽到神說：「你是我的愛子，我喜悅你。」我們終於擁有一位長久以來所需要和渴望的父親了

我們豐富的產業

但故事並不到此為止。我們若是這個家庭的合法成員之一，表示有一份產業等著我們，「既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。」（羅八 17）我們已被包含在遺囑裏，從一開始就有不會朽壞的復活身體及新天新地等應許。遺囑也提到我們將有個共存到永恆的家庭，免於痛苦、眼淚、疾病和死亡，但那都還不是最好的，最好的是，我們成為神的後嗣。這份遺囑提到：「我，神，把我自己永恆地賜給你。」

我們是神的後裔，與基督同作後嗣，因此可得到一切耶穌得到的產業。耶穌在赴十架前的晚餐中，渴望回到父神的同在裏，約翰福音十七章寫到祂的禱告：

「父啊，現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀。」
（5節）

耶穌渴望十字架所帶來另一面的喜樂。希伯來書作者說：「祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難。」（希十二2）與基督同作後嗣，我們得以同享天父賜給祂兒子的榮耀。耶穌在被捕之前的禱告，明白地講出我們與祂同得產業：「父啊，我在哪裏，願祢所賜給我的人也同我在那裏，叫他們看見祢所賜給我的榮耀；因為創立世界以前，祢已經愛我了。」（約十七24）耶穌求父神愛我們如同祂愛耶穌一樣，並以此作為祂禱告的結束：「我已將祢的名指示他們……使祢所愛我的愛在他們裏面，我也在他們裏面。」（26節）

我們被這個家庭深深地吸引著，而父神對愛子滿溢出來的愛也潑灑在我們身上。有關基督的信息將在此告一段落，但我們卻以本書的開始作為結束。我們從檢視以神的形像被造的意義開始，發現我們是為一段關係被造的。被認養進入神的家庭，就是重回曾經失落的樂園中。神差遣祂的兒子，成為那不可見的神的形像（西一15），為要重建我們裏面神的形像。惟有聖靈住在我們裏面，我們才能找著回家的路，於是我們呼喊：「阿爸，父。」

歡迎回家！

1. 基督徒的基本定義是甚麼？

2. 討論有關我們對神的觀念通常是來自我們的父母時，你覺得有甚麼重點特別突出嗎？

3. 當我們呼叫神為「阿爸，父」，它傳達我們與祂關係的何種性質？

4. 天父對我們和對祂兒子都一視同仁，因為我們是祂所領養的孩子。你是否難以相信神會以你為樂、以你為榮和喜悅你？為甚麼？

5. 保羅稱我們為「神的後嗣、和基督同作後嗣」，他的意思為何？

6. 這段有關領養的經文，如何帶領我們回到明白「照著神的形像被造」是甚麼意思？

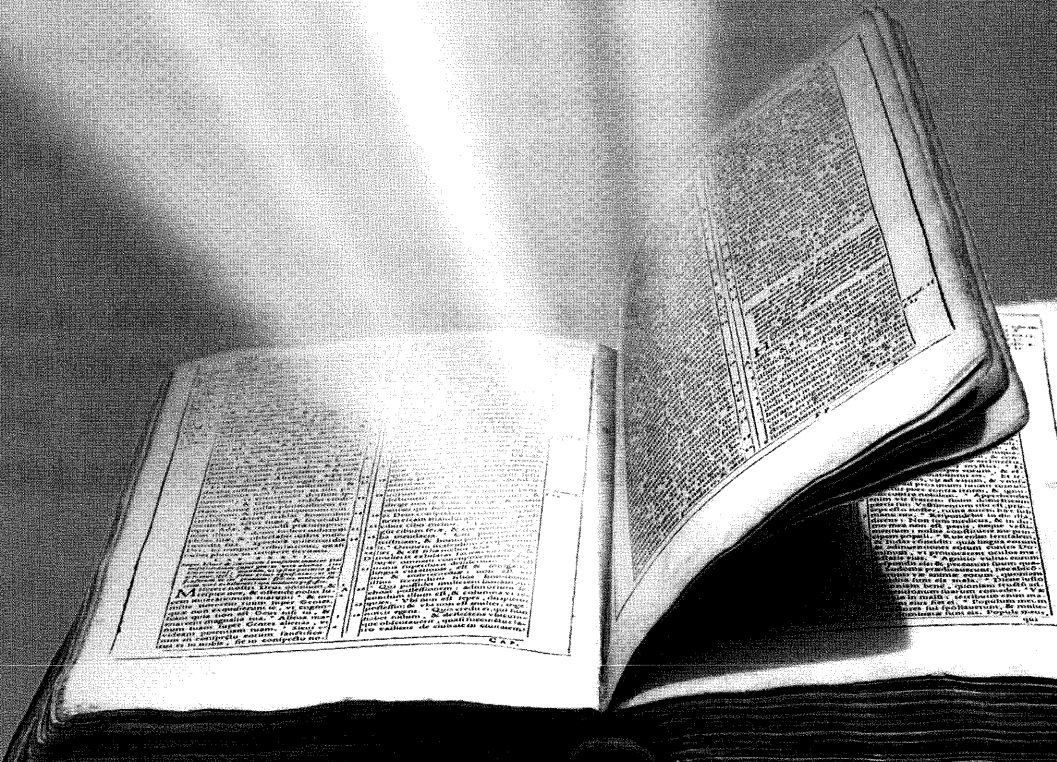
7. 你對這篇文章有何問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

第三部

效法基督

被聖靈充滿
聖靈的果子
信靠
愛
公義
見證人

魯

益師的話成為第二部連接到第三部極適當的轉接點：「神的兒子成為人，好使人成為神的兒子。」神透過基督修復我們與父神的關係，最終修復我們裏面神的形像。神所要的就是一羣新造的人，反映出神在他們裏面的生命。

新的生命就是聖靈（十四章至十五章）被差來住在我們裏面。這一段的前面兩章，成為第七章所開始闡述三位一體真神的完結篇。而第七章和第八章主要談到我們與那位至高無上神的性格有份。有如神是以共同關係存在的一般，我們也是為一些關係而被造。十一章至十三章的重點是耶穌基督的人與祂的工作。本段「效法基督」的開端將重點放在三位一體的第三位——聖靈。我們成為基督徒乃是因為聖靈內住的同在。第十四章介紹**被聖靈充滿**，其主要角色是引至耶穌基督面前，而十五章則描述**聖靈的果子**，基督徒所歡慶的一個驚人事實，即是基督的生命住在我們裏面：「就是基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。」（西一27）

第十六章提醒我們：在何處進入與基督的關係，就當從那裏繼續進深。保羅鼓勵加拉太人，避免從信心開始、卻以自己作為結束（加三3）。另一個信心的同義詞為**信靠**。信靠與順服是分不開的，透過信靠，無論神帶領我們往何處去，我們必跟隨。信靠表示對我們那位守約的神有信心。

一個基督門徒的典型定義是**愛**（十七章）。薛華（Francis Schaeffer）所稱「基督徒的標記」，也是對教會一個強而有力的呼召，藉此彰顯「眼睛可見的愛。」耶穌已給這個世界一個權柄，根據他們所看到耶穌跟隨者之間的愛，來斷定我們是否為基督徒。

帶著對社會情況敏銳的愛，能將我們的心轉向困苦窮乏之人（十八章），聖經所論提的**公義**乃是結合兩件事：一是針對社會上脆弱的人在屬靈、情緒和物質方面的需要，另一方面也揭露壓迫人的社會結構所帶來的不公義和剝削的情況。

最後，**見證人**需以話語和行動來傳遞，因為所宣講的福音即是「神的大能，要救一切相信的……」（羅一16）神已將祂的信息託付給我們，要去攻破罪在人心裏所造的高牆，並使他們與神和好（十九章）。

14

被聖靈充滿

背誦經文：以弗所書五章18-20節

研讀經文：約翰福音十四章15-18節，十六章5-15節

閱讀文章：神親密地同在

核心真理

我們如何蒙神賜能力，以至渴想跟隨耶穌？

耶穌應許祂不會撇下我們為孤兒，差來一位保惠師來幫助我們。這一位保惠師就是聖靈，當我們倒空自己所知的罪，並持續尋求被祂的能力充滿我們時，祂就會自由地在我們裏面運行。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

保羅督促以弗所人藉由被聖靈充滿來效法神，並且常常將感謝和讚美歸給那位差遣聖靈與我們同在的神。

1. 研讀上下文：讀以弗所書五章1-20節。將以弗所書五章1-17節保羅的勸勉列一個清單。你從這些勸勉中得到甚麼印象？

2. 背誦經文：以弗所書五章18-20節。請逐字抄錄一遍。

3. 保羅指出被聖靈充滿和醉酒的對比，其重點為何（徒二13-17）？

4. 「被聖靈充滿」是甚麼意思？

5. 保羅在第19和20節列出三項被聖靈充滿之人的特性，請例舉。為甚麼那是被聖靈充滿的證據？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法研經指引

儘管耶穌已在服事期間談論過聖靈，但聖靈卻在耶穌離世的前一晚成為主角。在耶穌被釘的前一個晚上，祂與門徒聚集在小樓上（約十三至十七章）。耶穌對他們說：「小子們，我還有不多的時候與你們同在。」（約十三33）然後祂向他們保證，祂離去是對他們有益，因祂會差聖靈與他們同在，並內住在他們裏面。

1. 讀約翰福音十四15-18，十六5-15。耶穌稱聖靈為「一位保惠師」（約十四16）。這表示聖靈的角色為何？（找不同的翻譯本來讀這節經文。你是否找到與「保惠師」不同的詞彙？）

2. 在約翰福音十四章15-18節，耶穌教導有關聖靈的甚麼事？

3. 耶穌的離去，怎麼有可能對門徒有益呢（十六7）？

4. 聖靈的事工是甚麼（十六8-13）？

5. 聖靈與基督的關係是甚麼（十六14-15）？

6. 這些經文引發你哪些問題？

7. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：神親密地同在

約翰福音十四至十六章記載我們的主被釘十字架前一晚對門徒最後所說的話。想像你自己處在當時的情景，即所謂最後晚餐的小樓上（the upper room），你正躺臥在一個大桌子前，逾越節的食物和飲料攤在桌上，雖然當時瀰漫著安樂的氣氛，但也有一股凝重的感覺充滿那個房間。

隨著時間過去，耶穌做了一連串令人驚奇的事。祂改變逾越節晚餐兩個傳統的順序，祂拿起餅，作了傳統的祝謝後擘開給眾人，並說：「這是我的身體。」祂再拿起一杯酒，作了傳統的祝謝後給眾人，並說：「這是我立約的血。」

之後，祂從桌前站起來，脫去外衣，把一條毛巾綁在腰間，跪下來開始洗門徒的腳。祂為每個人做完這事後，又回到桌前。這時，最令人吃驚的消息來到：這是一個極傷痛的消息。「小子們，」祂說：「我還有不多的時候與你們同在。」（約十三33）那一晚餘下的時光，耶穌都在預備門徒和我們，如何在祂無法親身同在時繼續生活。「現今我往差我來的父那裏去。」（約十六5）

一個令人憂愁的啟示

難怪耶穌一開始就說：「你們心裏不要憂愁。」（約十四1）**憂愁**是極強烈、滿溢情緒的字眼。它表示令人顫抖、被丟進困惑中的意思。耶穌的宣告讓祂的門徒感到戰慄與極度困擾。過去美好的三年，他們享受祂的同在，門徒也逐漸依賴與祂親密的關係。當他們與耶穌在一起，他們感到安全、有盼望、不再懼怕，並且知道他們是無條件地被愛著。「我要離開了。」他們聽到這話而戰慄，內心充滿了孤獨地存留及無依無靠地生活的恐懼。

然而，使當時門徒和今日我們吃驚的是，耶穌在約翰福音十六章7節說道：「我去是與你們有益的。」

怎麼可能呢？活在沒有耶穌親身同在之中，怎麼可能對門徒有益呢？

耶穌繼續說：「我若不去，保惠師就不到你們這裏來；我若去，就差祂來。」（十六7）

保惠師（Counselor）很難用一個英文字來翻譯，這也是為甚麼不同的聖經有

不同的翻譯。欽定版聖經（King James Version）譯為「安慰者」（Comforter）；新國際版聖經（NIV）和修正標準版聖經（RSV）則用「保惠師」（Counselor）；新英文聖經（New English Bible）、耶路撒冷聖經（Jerusalem Bible）、新修正標準版聖經（NRSV）採用「辯護者」（Advocate）；新美國標準版聖經用「幫助者」（Helper）；菲利浦（J.B. Phillips）則形容保惠師為「與你同站在一起的那位。」或許有些繞口，但這個翻譯可能是最合宜的。聖靈（Spirit）的動詞形態有許多不同的意義：召喚、差遣、規勸、鼓勵、安慰、賜能力、撫慰、聯接和說服。在古希臘文中，這字是個法律用詞，它意指某人被召來為另一個人的案子辯護，且成為他的代表及辯護者。

在約翰一書二章1節中，約翰使用「辯護者」來形容這個字，他寫道：「我小子們哪，我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。」耶穌被父神差派到這世界，也回到父神那裏成為我們的辯護者，不僅代表我們、並為我們辯護。

在逾越節晚餐的小樓上，耶穌說祂的離去對所有的門徒有益，祂若不去，聖靈就不會來，但若是祂去了，祂會送「那位同被召來的。」門徒和我們不會在耶穌的肉身離去後，孤獨地存留著。

但是，為甚麼這比耶穌親身同在更好呢？祂說：

我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂與你們永遠同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的，因為不見祂，也不認識祂；你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裏面。我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裏來。（約十四16-18）

聖靈的特性

聖靈像甚麼？以下是聖靈四個主要特性。

1. 一位有位格的

「聖靈」一字原為中性名詞，不屬男性也不屬女性，約翰打破希臘文法的一

切規則，他使用男性個人代名詞來形容聖靈！此處的重點是，聖靈不是個「東西」，聖靈也不是沒有人格的勢力或影響力。這點非常重要，只要聖靈被認為是個「東西」，我們就可以遠離祂，但當聖靈被認為是個「他」，我們就必須決定要如何回應祂。

我們在使徒行傳看到聖靈是一個受到頌揚的位格。路加告訴我們，聖靈——

- 說話（一16，八29，十19）
- 被欺哄（五3）
- 被試探（五9）
- 做見證（五32）
- 被抗拒（七51）
- 提走人（八39）
- 下命令（十三2）
- 差遣人（十三4）
- 禁止人（十六6）
- 阻止人（十六7）
- 設立人（二十28）

新約的書信也肯定聖靈的位格：聖靈幫助我們禱告（羅八16），參透人心（林前二10），指教（林前13），引導（羅八14；加五18），說明（提前四1；希三7，十15），預先證明（彼前一11），擔憂（弗四30）。

2. 另一位像耶穌的

上述經文提及聖靈是「另外一位（與耶穌）相同的」。誰是與聖靈本質相同的第一位保惠師呢？拿撒勒的耶穌。祂首先被召來成為安慰者、策士、幫助者及辯護者，祂應許離去後將差派與祂本質相同的「另一位」前來。當耶穌離開後，「另一位」像耶穌的果真到來，這即是為甚麼祂對門徒說：「你們認識祂。」而那「另一位」乃是帶著與耶穌屬性相同的印記。聖靈來臨時，我們身為門徒者不是見到一位陌生人。

因此，新約聖經其餘的地方講到聖靈的同在、與耶穌的同在是相仿的，祂們不能分別而論，「在基督裏」就是「在聖靈裏」；「被基督充滿」就是「被聖靈

充滿」；讓基督「為我們禱告」就是讓聖靈「為我們禱告」（羅馬書八9-10，八26、27）。

3. 總是與我們同在

耶穌第一次降臨的同在，受到時空的限制。倘若耶穌在迦百農，祂的門徒在耶路撒冷，祂就無法與他們同在。等到「另一位保惠師」來到時，耶穌的同在就不受任何限制。葛林（Michael Green）寫道：「耶穌肉身還活著的時候，受到時空的限制；祂肉身的離去，使得聖靈可以來到，……時空再也不能阻礙門徒親密地與祂在一起。」

聖靈的臨到，讓耶穌完成祂的應許：「我就常與你們同在。」（太二十八20）聖靈的同在體現耶穌是以馬內利、神同在的真實性。所以，耶穌離去是對我們有益的。

4. 在我們裏面居住

「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，……因他常與你們同在，也要在你們裏面。」（約十四16-17）門徒現在「找到比與耶穌肉身同在更親密的關係……祂曾與他們住在一起，但祂所應許要來的另一位保惠師，將要住在他們裏面。」因為聖靈的來到，所以我們的身體雖然是會朽壞和有罪的，但已經成了至聖所、永活真神的聖潔住所！

聖靈的工作

耶穌講到「聖靈」及「真理的靈」。我們常用**聖潔**這個詞，有時卻忘記它表示「全然不同的」、「有區別的」、「純潔的」之意。內住我們裏面的聖靈是純潔的，祂要潔淨我們使我們聖潔，幫助我們離開一切不討神喜悅的事。

內住的聖靈履行神的話：「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」（利十九2；彼前一15-16）這也是為甚麼聖靈的同在帶來安慰，卻也帶來攪擾。聖靈針對我們的內心和這個世界，製造一個對聖潔的不滿足感，祂不會休止，也不會讓我們停頓，直到我們有那差派耶穌降世者的樣式。

「真理的靈」指教和引導我們達至真理（約十四26，十六13），祂內住的同在教導我們有關自己、世界和神的真理。因此，當我們看到新約聖經其餘地方如此強調知識、實踐和傳講真理時，就不用太訝異了。的確，不說實話只會讓神的靈擔憂（弗四25-30）。我們發現自己必須要隱藏、否定或扭曲真理時，就可以確信我們已不在聖靈的引導下了；若我們誇大、撒謊、玩弄真理，所感到的不平安，並不只是良心上妥協的後果，而是來自聖靈的失望。

但好消息是，聖靈一直在作工，抓緊我們、催促我們、帶領我們走向真理。祂不停地帶我們走向耶穌，因祂是真理的道成肉身（約十四6）。就像使徒保羅所言，在基督裏積藏著「一切智慧知識」（西二3）。聖靈所熱衷的事，就是幫助人知道基督的一切豐盛，並按著祂來省察一切事情。聖靈完全以基督為中心。

「祂要榮耀我」

「祂要榮耀我」擁有真理聖靈的耶穌如此說（約十六14）。布魯納（Dale Bruner）說，聖靈是「三位一體中害羞的一員。」祂經常把打在自己身上的聚光燈關掉，讓光照在人子身上，因此，任何聖靈的推動，若不是領人到基督面前，就不是神的靈在推動。神的靈熱衷於讓復活的基督成為我們生命的中心。

耶穌肉體的離去，的確對有我們有益。耶穌離去時，祂差遣另一位酷似祂的同類，持續與我們的同在，祂住在我們裏面，慢慢地確定要我們越來越像那位至聖者，並且幫助我們按照那道成肉身的真理，來觀看生命中所有的事。

——強森（Darrell Johnson）

1. 用你自己的話形容耶穌提到聖靈當時的情景。

2. 為甚麼耶穌差祂的聖靈來是對我們有益？

3. 透過研讀這一課，你對聖靈與祂的工作有何新的理解？

4. 透過研讀這一課，有甚麼對於聖靈的誤解得到澄清？

5. 你如何看待聖靈在你生命中的目的？

6. 你對這篇文章有何問題？

7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

15

聖靈的果子

背誦經文：加拉太書五章22-23節

研讀經文：加拉太書五章16-26節

閱讀文章：基督性格的果子

核心真理

聖靈在更新我們成為基督的樣式上，所扮演的角色為何？

聖靈是聖潔的，並在祂所內住的人裏面滋生基督的性格。這些性格的特質，就是我們所知聖靈的果子。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

我們被召要彰顯生命中聖靈的果子，即加拉太書五章22-23節所列出的品格。

1. 研讀上下文：加拉太書五章16-26節。在這裏請注意敵擋聖靈果子的主要勢力。

-
2. 背誦經文：加拉太書五章22-23節。請逐字抄錄一遍。

-
3. 為甚麼**果子**這字是單數而不是複數？

-
4. 果子以單數形態出現，是否表示這些品格是平均地出現在我們生命中？

-
5. 保羅說：「這樣的事，沒有律法禁止。」這是甚麼意思？

-
6. 你覺得耶穌在哪方面磨練你的個性，讓你更像祂？
-

歸納法研經指引

有關聖靈果子的教導，是建立在我們老的與新的性格不斷在內心爭戰的背景之下。

1. 研讀加拉太書五章16-26節。以你自己的話寫下聖靈與情慾相爭的特性。

2. 保羅說：「肉體的邪情私慾」是甚麼意思？

3. 保羅表示我們有運用意志力的能力。而按照我們本性的選擇是甚麼？

4. 當你讀到那些情慾的項目，在你裏面仍有哪些是必須治死的，好讓聖靈的果子來替代？

5. 為甚麼人被聖靈引導，就不在律法以下呢？

6. 將肉體的邪情私慾釘在十字架上的是甚麼意思（24節）？神又如何在我們裏面重造祂的生命呢？

7. 這些經文引發你哪些問題？

8. 有哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重寫這些鑰節。

閱讀文章：基督性格的果子

小女孩和母親邊走出教會邊聊天。母親問女兒是否喜歡那天的教會活動，小女孩說，感覺很好，只是有點困惑，她問：「牧師說神比我們都大，這是真的嗎？」母親回應說是的。「牧師又說，神住在我們裏面，真的嗎？媽咪。」「是的。」小女孩又問：「那麼，假如神比我們大，又住在我們裏面，那祂身體的有些部份不是會露出來嗎？」

這個可愛的故事一語道破身為基督徒的意思。一個基督徒是有基督住在生命裏面的人，保羅最喜歡的短句之一，即是捕捉到這個意思的「基督在你們心裏。」早期他在給加拉太人的書信中，形容自己為了他們猶如一個經歷生產之痛的產婦：「我小子啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」（加四19）

當復活的基督越來越多盤據我們的心意，我們就會透露出祂的馨香之氣。保羅如此形容自己和他的同伴：「感謝神，……藉著我們在各處顯揚那認識基督而有的香氣。因為我們在神面前，……有基督馨香之氣。」（林後二14-15）

所以，無論我們使用基督散發的香氣、或用結出基督汁肥甜美果實的圖畫形容在基督裏的情景，基督卻是要透過我們的個性來顯露的。加拉太書五章16至23節提醒我們，耶穌形容我們與祂的關係，好像枝子連到葡萄樹（約十五1-11）。

我們要結出甚麼樣的果子呢？這個果子的本質在於一個單數字——果子（fruit）。保羅寫到：「聖靈所結的果子就是（is）……」，我們可能期待一個複數詞，「聖靈所結的果子就是（are）……」（加五22）然而，這是因為果子乃是指耶穌基督此一位格所擁有的多面特質。聖靈就是基督的靈。葡萄樹與枝子的比喻，形容聖靈的果子好像一串葡萄，只有一條莖幹連到葡萄樹，而一串葡萄從那裏開始成長。每一粒葡萄都是一個耶穌的個性。

現在讓我們分別來看那一串葡萄。然後，我們可以檢視它們在我們裏面如何生長。

仁愛：無法被征服的善舉

聖靈果子名單上的第一項是耶穌和祂跟隨者最顯著的品質。耶穌說：「你們若有彼此相愛的心，眾人就因此認出你們是我的門徒了。」（約十三35）愛你的敵人和原諒想要毀滅你的人，即是一種從天上來的愛。

有一對韓國夫妻表現出這種愛。他們的兒子赫赫以榮譽的成績從東區學院畢業，正要完成他在賓州大學的醫學院課程。他外出寄一封信給家人時，被一羣少年惡徒圍住，他們不但搶了他口袋的零錢，還把他打死。他的父母親在整個審判過程中一語不發，直等到這些人被判有罪，死者父母才有機會發言。他們走向前跪在法官的座位前。當父母為殺害他們兒子的兇手求情時，所有人都震驚不已，現場一片沉默。不僅如此，他們還要求法官釋放那些年輕人，好使他們能給這些男孩一個從未有過的家庭。這對夫妻告訴法官他們是基督徒，因此想要向這些作惡之人，表達他們從神領受的恩典。

仁愛是神無法被征服的恩慈。

喜樂：沉浸在神的喜悅中

倘若我們視自己為街頭流浪漢，理當接受懲罰，但卻得到那位本該懲罰我們的寬恕，結果就是喜樂。那位浪子回到父親的懷抱中，成了晚宴上的貴客。而喜樂就是活在父神喜悅你的樂趣中。事實是，我們是神眼中的瞳人，你能相信主看我們為祂的產業嗎？我們就是主看為祂永遠的財寶。

喜樂能夠超越所有不同的環境，我們常常把快樂和喜樂混為一談，快樂是「每一件事都合我意」，但喜樂是可以與苦難和哀傷並存的。喜樂是持續的，因它源於盼望。耶穌說：「你們可以放心，我已經勝了世界。」（約十六33）建立在基督的受死與復活之上的盼望，源於知道故事將如何結束。喜樂是因為我們知道會有一個快樂的結局。

和平：從安全感中得到的平靜

「我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。」（羅五1）我們

擁有的平安是神與我們和好的結果。聖潔的神與我們有罪的本性無法相合，特意讓耶穌為我們的罪作了平安祭，好使我們與祂和好。史保爾（R.C. Sproul）說：「當神簽定了一份和平之約，那是一個永恆之約……我們犯罪時，神不喜悅，祂會指教我們並使我們滋生罪惡感。但祂不是與我們宣戰。」

平安的希伯來文是Shalom。Shalom不是指沒有戰爭，而是一位慈善、公義與榮耀的王與我們同在的意思。當以色列人知道他們的統治者是位有尊貴品格者時，Shalom就存在於全境。我們活在平安中，因為知道掌權者已與我們和好，現正坐在宇宙的寶座上，「萬事……叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。」（羅八28）這即是從安全感中得到的平靜。

忍耐：長久忍受

「忍耐」這個字是個組合字，表示長久受苦。當浪子的父親等待兒子回家，他是敞開的心等候著。他活在被拒絕的敞開傷口之中。父親大可與兒子斷絕關係，藉以麻痺自己的傷口，但他顯示了忍耐的特質之一——不輕易發怒。

我們通常希望神以這樣的忍耐待我們，但自己卻不願對別人如此行。每當我對沒有達到我期待標準的人失去耐心時，我就會讓自己想到下面的故事。中古世紀的一位農婦遇見聖本篤修會（St. Benedict）一位修士。她在他面前跪下來，突然問道：「請告訴我，神父，你們屬神的人，在那山上的修道院都在做甚麼啊？」修士智慧地回答：「我可以告訴你，我的孩子：我們跌倒，再站起來！我們跌倒，再站起來！我們跌倒，再站起來！」假若在我跌倒時，神是如此地忍耐，難道我不能耐心地等待別人嗎？

恩慈：堅決卻又溫柔

在我們居住的世界，對人單純地恩慈是少見的。我們處在一個「不理會你」的文化裏，並且常具戰鬥性、威脅性和缺乏文明性。我們以恃強欺弱和喧鬧的方式，得到我們所要的。公然的敵視行為，已達到令人恐懼的地步。

耶穌面對宗教制度一點也不讓步，顯示出祂堅決和公義的怒氣；但對毫無能

力保護自己或受傷的人，祂卻非常溫柔，有一位女人被那些自以為義的上流人捉到與人通姦，那些人想要把她埋在石堆下，耶穌說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」（約八7）當他們都自責地走開時，耶穌對羞愧的女人說：「我也不定你的罪。去吧！從此不要再犯罪了。」（約八11）聖靈透過我們對受傷者講溫柔的話語，宛如在這極不友善的世界，開出一帖醫治人心的良藥。

良善：喜愛聖潔，聖靈的寬宏作為

十八世紀清教徒牧師愛德華滋（Jonathan Edwards）寫道：「聖潔是在天上或地上可以被尋見最可愛的事。」詩篇作者說：「你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善。」（詩三十四8）

良善的定義之一，是對聖潔的熱愛，良善也表示聖靈的寬宏作為。我們生活在一個充滿傷痛、腫塊和瘀青的世界，我們需要聖靈的寬大與憐憫，才能靠恩典生存下去。

信實：守住我們的承諾

神是立約也是守約之神。主與亞伯拉罕所立的第一個約，即是用十分戲劇化的方式建立，顯示出守信是祂個性中很重要的一部份。兩個祭壇搭蓋起來，每個上面各有半隻牛、公羊、山羊和兩隻鳥的屍體。神以燃燒的火把和冒煙的爐，象徵祂經過那兩個祭壇當中，彷彿神對亞伯拉罕說：「我若無法守約讓你成為大國，願我像這些動物被一切兩半。」（創十五）

史密德（Lewis Smedes）曾說：「當我們守約時最像神。」我們要持守住所應許的承諾。誠信必須是我們人格的一部份。耶穌說：「你們的話，『是』就說『是』，『不是』就說『不是』。」（太五37）好讓別人提到我們時說：「假如他說會做到，你可以相信他。」

溫柔：控制下的能力

耶穌說祂自己：「我心裏柔和謙卑。」（太十一29）溫柔也被譯為「懦弱」

(meek)，這個字一般不帶有正面含意，但耶穌說：「溫柔 (meek) 的人有福了，因他們必承受地土。」(太五5) 摩西被稱為那世代最溫柔的人，這樣一位人挑戰當時最有權力的法老王，並帶領他的百姓離開被囚之地。溫柔與軟弱一點關係都沒有。同一個字也被用來形容棚裏的駿馬，牠的能力被嚼環控制，順服神的大能就是溫柔的表現。

節制：自律和有智慧地使用我們的精力

節制表示不讓我們的熱情如脫韁的野馬，卻能讓它在神所指示的方向被使用。我們如同管絃樂團的指揮，在生命的樂團席中有許多才華洋溢的樂手——熱情、慾望、憤怒、性的渴望、可怕的回憶，這其中的任何一項，都可能脫逃而出破壞整首樂曲。但聖靈給我們能力，不叫這些事毀壞我們。以慾望來說，慾望出自於我們知道某人的魅力，卻讓它轉變為性幻想，當我們沉浸在性幻想時，就會失去控制，使它成為燃燒的慾火。馬丁路德說：「我們無法禁止鳥不飛過我們的頭上，但我們邀請牠們在我們頭上作窩又是另一回事。」節制是讓鳥遠離我們的頭髮。

這些品格如何在我們裏面滋長？

當我們把所有的德性放在一起：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制，即是對我們主宰的描述。既然聖靈住在信徒裏面，當我們與葡萄樹連上時，這些品格就會流露出來。

在當今充斥著自我成長節目的時代，有許多自助書籍或許使我們認為靠著意志力和個人的自律，就可以擁有聖靈的果子——只要咬緊牙關，就會產生忍耐；我們可以試圖表現一些諸如仁愛、喜樂、和平等特質……，但這充其量只是人造果實。

倘若相信憑著自己的努力即可結果子，那即是我們沒有看見基督徒的生命其實是場爭戰，我們的老我雖然被打敗，但它沒有死亡，仍然苟延殘喘地與聖靈的嶄新本質相抗衡。一位成為基督徒的大學生很快地發現，在他裏面有一場搶奪主

權的戰爭，那是以前從未面對過的，那個學生把他的經驗敘述給一位基督徒輔導員聽：「在我生命中好像有一隻雜種狗與一隻純種狗，它們不停地在打架。」輔導員問他哪一隻贏了？他想一想，然後回答說：「我猜是那隻我餵牠最多的。」

我們無法使用意志力來對抗有罪的本體，但卻必須讓意志力順服聖靈。餵養純種狗表示在我們的生命中順服神的旨意。我們知道一旦離了基督就甚麼都不能做時，生命會自然流露出來。我們意識到沒有能力改變自己時，就會讓主成為改變的來源。

想要察看神在我們生命中所栽種的果子，宛如試圖觀看自己的眼睛，你無法看到自己是如何看見東西。聖靈好像我們的眼睛。但其他的人卻能看到聖靈在我們生命中所結的果子，那是我們不能看到的。通常我會用一個練習來結束小組聚會：請組員們說出在彼此身上看到甚麼跡象，證實聖靈的果子在那人身上。我們高興地告訴彼此，一些基督的性格成形在生命裏的證據。我發現自己說：「真的嗎？你看到我有那項特質嗎？謝謝祢，主，雖然我自己看不見，但我感謝祢在我生命中作工，更新我成為祢的樣式。」我們帶著倦意去到小組，但卻帶著飛翔的心離開。知道神還沒有完成在我們身上的工作，那是件多麼喜樂的事啊！

1. 身為一個基督徒的核心本質為何？

2. 在加拉太書五章22-23節中，**果子**以單數出現表示甚麼？

3. 以你對每一個聖靈果子的了解，寫下一個為它們定義的句子。

仁愛_____

喜樂_____

和平_____

忍耐_____

恩慈_____

良善_____

信實_____

溫柔_____

節制_____

4. 從這項名單中，選出一項你看到在自己生命中有成長跡象的部份，也選出你需要神的恩典幫助你成長的一個項目。

5. 做一個肯定別人的練習。針對小組每個人，指出你在他們身上所看到聖靈果子的特徵。而你自己的生命有甚麼像基督的品格呢？

6. 你對這篇文章有甚麼問題？

7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

16

信靠

背誦經文：箴言三章5-6節

研讀經文：希伯來書十一章

閱讀文章：萬事互相效力

核心真理

我們如何在認識基督的事上有長進？

保羅勸告歌羅西人：「你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行。」（西二6）透過我們對那位全然美善神的信心，就能與聖靈的能力接上，並且開始一段充滿冒險的旅程，任由耶穌基督引領，我們必跟隨。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

本段經文將我們的注意力引到生命智慧與洞察力的源頭。因為這段經文引導生命方向，所以最為人所背誦。

1. 研讀上下文：箴言三章1-10節。檢視箴言三章5-6節其教訓和應許的背景。你發現了甚麼主題嗎？

-
2. 背誦經文：箴言三章5-6節。請逐字抄錄一遍。

-
3. 如果要我們全心信靠神，有關主的哪方面必須是真實的？

-
4. 我們被告知：「不可倚靠自己的聰明。」（5節）？那是甚麼意思？這表示基督徒不需要思考嗎？請解釋。

-
5. 「在你一切所行的事上，都要認定祂。」（6節），為何這句經文中所指的「一切」如此重要？

所應許的結果是甚麼？那是甚麼意思？

-
6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？
-

歸納法讀經指引

希伯來書第十一章常被稱為信心的名人榜，因為它把在我們之前偉大人物的事蹟排列出來。容讓他們冒險跟隨、任憑神引領的精神，增強我們期待和願意冒險的心志。

1. 研讀希伯來書十一章。以你自己的話重述信心的定義（1節）。

2. 「人非有信，就不能得神的喜悅。」（6節）為甚麼必須有信心才能取悅神？

3. 那些具有信心的英雄有哪些共同特質？

4. 你最能認同哪一位信心的英雄？為甚麼？

5. 你如何被這些英雄的信心所激勵？

6. 這段經文引發你哪些問題？

7. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：萬事互相效力

當生命遇到低潮，信心的考驗代表信靠神的一種能力。但信靠是建基在甚麼上面呢？神所有的應許來自這一句話：「**我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。**」（羅八28）

我們可能因為對這節經文很熟悉，就忽略它的深奧；也可能因它在基督徒圈子裏常被不經心地使用，就錯過它所指示的盼望。我們把這節經文扔給受傷的人，宛如醫生不想在下班後被打攪：「先看這一節經文，明早再打電話給我。」

保羅並不是用這句話來輕描淡寫我們所面對的痛苦，他所指的是，世上所有發生在我們身上的事，可以從美善的神所持守的觀點來看，祂以大能掌管世界，因此按照祂的美意來推動萬事。

為了明瞭這段經文的深奧度，讓我們先察看保羅不是指甚麼事情。

這不是給每一個人的應許

這個應許有兩個必要條件，成立之後才能應用到人的生命中。希臘原文結構強調第一個條件，英文的翻譯企圖把那句「愛神的人」依附在「萬事都互相效力」之後，然而在希臘原文中，「愛神的人」是在「萬事都互相效力」之前，所以，我們很清楚地看到，為了能在神的保護之下，我們必須要呈現愛神的證據。而愛神就是服從祂。

有一些翻譯是這樣說：「我們知道神讓萬事合作，為要人得益處。」換句話說，我們甘心樂意地順服神的計劃，這是神照著祂旨意推動萬事的方式。有人如此詮釋我們的愛：「假若一個人愛神、相信並接受神，假若一個人感覺到並知道神是全知全愛的父親，他就可以謙卑地接受神所賜給他的。若是無法相信神的恩典在任何情況都有美好的旨意，我們就會抗拒神的計劃和目標，導致苦毒的心。」我們愛神即是對祂宣稱：我們願意與祂極深的旨意合作。

我們要符合的第二個條件，乃是成為「按祂旨意被召的人」，神才會讓萬事互相效力，叫愛祂的人得益處。被召就是被召喚、聆聽及回應耶穌「跟隨我」的邀請。這也是服從耶穌的教導，祂的目的就是要我們變成祂的形像。除非我們已

經回應，並把生命的主權交給那位美善的神，否則不能要求神讓萬事互相效力，使我們得益處。

保羅沒有輕看邪惡的勢力

1993年暑假，我在華盛頓州史波堪市的惠德渥學院演講，在那裏有幸認識傑瑞·席哲（Jerry Sittser）這位卓越之士。傑瑞告訴我和妻子一個發生在1991年秋天的悲劇。傑瑞與母親、妻子和四個小孩在一次旅行中駕車返家。黃昏時，沿著彎曲的山路往下開。對面有一輛來車，飄忽不定的車燈顯示有問題，傑瑞注意到有一股之字型的反光，不定時地投射在他旁邊的山壁上，在他能夠調轉車子之前，那位醉酒的駕駛人，一頭撞上他的車。短短的時間之內，失去他家中三代的親人：母親、妻子和四歲的女兒躺在路邊死了。

那件意外是邪惡的，是人的罪性所造成，一個人選擇喝酒，並讓他的車子成為殺人的武器。在傑瑞能真實地相信「神讓萬事互相效力」之前，他必須要經過一段對那人與對神的憤怒，面對一種了無意義的感覺，以及成為單親父親、擔起照顧三個受到極大驚嚇孩子的責任所必須有的力量。傑瑞是否因為知道神的美善，而沒有感到傷痛呢？不是啊。相信神的美善，並不能免去生命中的悲劇。

那麼，保羅想要確定有關神讓萬事效力使人得益處的應許，究竟是甚麼呢？

並非凡事都有益處，但神讓萬事互相效力為得益處

儘管發生的事情是邪惡的，但其應許是：神會以祂至高無上的主權帶來益處。讓我們來探討這個真理的含意。

神將我們的繞道併入祂的地圖 我們的巷角能成為祂的高速公路。在神的國度裏，沒有一事是白白浪費的。派博（John Piper）如此寫道：「具體來說，神極偉大的榮耀，就是我們必須看見與相信祂的能力，祂把我們所有生命轉彎之處及所遇到的障礙，變成極具榮耀的結局。」波斯地毯的特色之一是它有許多瑕疵，但做地毯的人發現後，能頗具創意地把它們變成花樣的一部份。

時間能賦予我們洞察力 時間能改變生命中發生之事的意義。大部份發生在

這世上的事，可能要等到基督的國降臨時，才顯得完全和清楚，到時，祂要把錯的變為對的，並施行公義。席哲可能進到墳墓時都無法了解失去家人的全盤意義，但那場悲劇發生至今已五年半了，而時間給予席哲一些洞察力，同時一些好的事情開始從那場悲劇中衍生出來，席哲寫了一本非常有幫助的書——《出人意外的恩典》（*A Grace Disguised*）。有時，我們需要時間讓自己有觀察力，以神更廣大的目的及計劃，來看待生命中的事情。

生命不是反覆無常或善變的 有時候你看到生命中的一些事情，可能會懷疑是否真有所謂神的計劃。克萊布（Larry Crabb）如此寫道：「沒有人能夠看著生命中的事情而得到神是美好的結論。」席哲說：「我所遭遇這個失去家人的經驗中最痛苦的一部份，就是感到那股純然的突發性，那完全在我掌控之外，即是我們所說的『意外』。毫無目的的威脅感從那時至今都讓我幾乎無法承受。我開始以譏嘲的態度看生命中荒謬的現象，我想，或許真的沒有神，生命也沒有意義，因為我無法解釋這場悲劇的意義，而被多番折磨。」

倘若我們找到悲劇的目的，就比較能承受。保羅所帶出的真理基礎，即神讓萬事互相效力，這表示的確有一位全能的神看到時間的寬廣性，並照著祂的目的推動萬事。保羅從羅馬書八章28節的時間壕溝裏，轉移到29和30節永恆目標的根基上，28節所言屬實，因為它建基在29與30節之上。

我們的生活彷彿從織布人的織布機下方，察看他們作品的反面，我們所看見的那一面，充滿線頭與不規則的花樣，保羅卻從織布機的反面，轉移到織布人所坐的位置。他藉著細察神永恆的觀點，將凡事帶到屬天的角度，保羅形容五個無法切斷的環鏈，從神在時間開始以先，一直連到祂永恆榮耀的高潮點。神讓萬事互相效力，乃是因為在我們被造以前，神就已為我們預設目的，並在過程中使用我們的自由意識來完成祂的目的，「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義，所稱為義的人又叫他們得榮耀。」（29-30節）

讓我們看一下這條無法切斷的環鏈。

神所預先知道的人 預知表示事先已經知道。一些人認為預知為神事先已「知道」哪些人會相信祂，再根據他們的決定揀選他們，但聖經中的「知道」，卻是個人化的認識，不是神從遠處掃描時空。「知道」代表注重，帶著興趣地認

識、喜悅和熱愛。在世上所有人當中，神預知以色列為祂特別的子民。預知其實是「預先喜愛」，只有神知道為何祂喜愛一些人的原因。

神所預知的人，祂也預定 預定（predestined）表示神事先判定我們的目標，在於效法祂兒子的榜樣，倘若沒有一定的試煉，就無法達到那個目標。

神所預定的人，祂就召他們來 神的呼召是針對我們生命的永恆呼喚。我們按著自己的名字，一一被邀請回應耶穌在我們生命中的主權。有些人稱這為神最有果效的呼召，換言之，神的呼召產生理想的結果。我們可以抗拒神的召喚嗎？不可以。但我們可以甘心樂意地回應。

神所召的人，祂稱他們為義 被呼召就是與神和好。當我們把得救的信心放在耶穌基督身上，就得以滿足所有律法的要求了。

神所稱為義的人，祂又叫他們得榮耀 保羅確信神將會引領祂的子民歸家，他使用過去完成式來形容「得榮耀」這件事。許多人注意到成聖這一步驟被省略掉了，保羅並沒有說：「所稱為義的人，又叫他們成聖。」保羅確信神的美意，我們一旦與神和好，未來的榮耀便已經得到了。

歷史述說真相

歷史是讓我們看到神美善旨意的最佳途徑。我們若是不能從生命的事件中定論神終將得勝，還可以從哪裏看出來呢？神讓萬事互相效力，叫愛神的人得益處的歷史明證，乃是十字架。

若是耶穌受死當天，我們也在現場，看到的豈不僅是一場無端的殘暴悲劇嗎？我們若是耶穌的跟隨者，豈不絕望地走開，對自己說：「那有甚麼目的呢？祂為甚麼必須要死？」我們最多只能定論，十字架揭開存在人心中的邪惡。但邪惡的勢力贏了，我們還有其他的結論嗎？

然而，引用約瑟在創世記五十章20節的話：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的。」約瑟被哥哥們拋棄等死，但神保守他成為法老下第二大人物，為要成就神對祂子民的心意。十字架原本是為邪惡目的而設，卻在神的預知和計劃中，成為拯救全人類的方式。倘若神能透過祂兒子被釘十字架彰顯出益處，祂也能藉著發生在祂孩子身上的不幸事件彰顯出益處。

巴刻（J.I. Packer）對十字架的含意加以引申：

身為信徒，我們在基督的十架找到確據，我們每一個人都是神所愛的；神的兒子……愛我，為我捨命。明瞭這一點，足以使我們把萬事互相效力，讓愛神及按祂旨意被召的人得益處之應許，運用在我們身上。不僅是一些事，而是所有的事。每一件發生在我們身上的事，均顯明神對我們的愛，為要達到神對我們的目的。就我們而言，在生命中的每一時刻與每一件事上，神於我們即是愛——聖潔、全能的愛。即使我們不能看清神作為的原因，我們知道那背後隱藏著愛；即使從人的角度來看，事情實在糟透了，我們依然可以常常喜樂。我們知道生命的真實故事，宛如這首詩歌所說：「憐憫從亙古到永遠，我們便心滿意足。」

閱讀文章指引

1. 這句「神讓萬事互相效力，讓愛神的人得益處」的應許，是如何被誤用？

2. 為甚麼神讓萬事互相效力的應許，只限於「愛神的人」和「按祂旨意被召的人」？

3. 我們認識神的美善這件事，如何解說傑瑞·席哲所遭遇的悲劇？

4. 分享你生命中，使你改變想法的一個故事。
 - 生命的轉折，引至寬廣的大道

- 時間帶來一個全新的優勢
- 隨著時光推進，生命有了新的目標

5. 第28節是如何建立在第29及30節的根基上？

6. 你在結束前那一段引用巴刻的話裏，是否為自己找到甚麼安慰？

7. 你對這篇文章有何問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你，或給你安慰？為甚麼？

行動之頁

重溫你的約定

一旦訂下「門徒之約定」，就要定期回顧約定的內容與期望，並且重申你的委身。宛如任何一種關係，我們容易漸漸鬆懈，疏忽那使約定生效的要素。下列的問題可使你更確認自己的約定，並且願意為了達成約定，而再度委身、付出精力。

1. 回顧你所立定的門徒之約。按著1到5的尺度，5是最高點，對你自己在約定的五個要素的履行程度，作一評估。分享彼此的評估，並解釋其意義。

2. 請你反思，到目前為止，在門徒訓練的過程中，最能幫助你在基督裏成長的是甚麼？

3. 有何令你失望或是未能達成期待的事項？如何能克服這些障礙？

4. 對門徒訓練之約的委身，你想做何變更？

5. 你需要在哪些方面重新委身，使你能對此約忠心？

17

愛

背誦經文：約翰福音十三章34-35節

研讀經文：約翰福音十七章20-26節

閱讀文章：拿洗臉盆與毛巾的人

核心真理

有甚麼確實的標記，能夠對這個不信的世界，顯明我們是耶穌基督的門徒？

耶穌甘心死在十字架上的犧牲之愛，是要透過基督徒彼此對待的方式反映出來。這種愛與世界所知道的方式截然不同，一定會引起不信者的注意。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

本課結合兩段經文，均是耶穌在最後晚餐的小樓上與門徒的最後對話。背誦經文專注在透過服事而顯明的愛。第二段是本課的研經經文，講到基督呼召我們合一。愛與合一似乎是分不開的。

1. 研讀上下文：耶穌吩咐彼此相愛的背景，是祂與門徒所吃最後的晚餐的時候。祂為門徒洗腳和預言被出賣，如何為這命令鋪陳背景？

2. 背誦經文：約翰福音十三34-35。請逐字抄錄一遍。

3. 耶穌如此吩咐：「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」怎樣（as）這個詞，如何影響這句話的意思？

4. 為甚麼愛是我們向這個世界證明我們是耶穌門徒的標記？

5. 別人從我們與基督徒朋友的交往中，可看出甚麼端倪？

6. 本星期中，這些經節對你有何啟發？

歸納法讀經指引

愛即是對這世界顯明我們是耶穌門徒的標記，合一則是耶穌是神差來的標記。愛與合一被薛華（Francis Schaeffer）稱為「終極的護教」（final apologetic）。向這世界闡明我們信仰的，不是正確的教義，而是正確的行為。

1. 請讀約翰福音十七章20-26節。耶穌如何為我們禱告（20-21節）？

2. 我們合一的根據是甚麼（21-23節）？

3. 我們的合一對這世界證明甚麼（23節）？為甚麼？

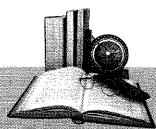
4. 你認為甚麼樣的態度和價值是合一的表徵？

5. 我們身為信徒，卻常讓甚麼樣的事情分裂彼此？

6. 現在，你有任何人際關係中需要和好的經歷嗎？

7. 這些經文引發你哪些問題？

8. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：拿洗臉盆與毛巾的人

基督徒的標記是甚麼？是一條貼在車後面的魚嗎？（編註：耶穌魚是基督教的一個代表符號，由希臘文五個詞彙的字首組成——耶穌、基督、神的、兒子、救世主，此為基督徒躲避羅馬帝國宗教迫害而使用的暗號）還是帶在頸上的十字架項鍊？或是正確的神學？

我們多麼容易在錯誤的地方尋找真實的記號！耶穌明白地告訴我們一個基督徒與眾不同的標記，祂高舉其中一項特質：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約十三35）

但這種愛看起來像甚麼呢？耶穌想在祂的門徒腦海裏留下一個不可磨滅的鮮明畫面，藉以表達彼此相愛的意義。祂藉由洗門徒的腳，示範一種僕人之愛。

僕人的安全感

約翰十三章引出一個從十三至十七章的戲劇高潮，即所謂小樓上的最後晚餐談話。約翰讓我們知道，耶穌完全明白那時刻的重要性，約翰提及三件有關耶穌自我意識相當清楚的事情。

1. 耶穌知道自己離開這個世界，回到天父那裏的時間已經到了。約翰在他書中喜愛用一句話：「他的時候還沒有到。」耶穌依循著對父神計劃的理解來行事。耶穌是為受死而誕生。有一次，耶穌的兄弟要祂去耶路撒冷為祂自己建立名聲，但祂答覆：「我的時候還沒有滿」（約七8），因為死亡在耶路撒冷等著祂。在另一個場合中，宗教領袖想要以褻瀆的言詞為由逮捕耶穌，但約翰寫道：「只是沒有人下手，因為他的時候還沒有到」（約七30）。約翰十三章說：「時候到了。」耶穌的死亡棺罩已在祂與門徒最後的晚餐中，即將要蓋上了。

2. 撒但開始牠的行動。假若這是一場宇宙的西洋棋之戰，撒但眼看要獲勝了，但牠仍有最後一個棋子要移到位置上。「吃晚飯的時候，魔鬼已將賣耶穌的意思，放在西門的兒子，加略人猶大的心裏。」（約十三2）耶穌知道再過幾個小時，祂所信任的一位跟隨者將會出賣祂，並在園裡以親吻作為逮捕耶穌的信號。

3. 瀕臨死亡與被出賣之際，耶穌完全明白祂是誰。祂仍是掌權的神，儘管，歷史上的事件彷彿不在任何控制之下。日漸升高的邪惡勢力，在地平線上聚積成所有的黑暗，但耶穌已經獲勝了，「耶穌知道父已將萬有交在祂手裏，且知道自己是從神出來的，又要歸到神那裏去。」（約十三3）耶穌知道祂是從哪裏來，也知道要往哪裏去。

洗腳

耶穌的價值建立在祂與父神的關係上，所以祂能扮演一個卑微的角色：「就離席站起來，脫了衣服，拿一條手巾束腰；隨後把水倒在盆裏，就洗門徒的腳，並用自己所束的毛巾擦乾。」（約十三4-5）

門徒中沒有一人有如此的謙卑與勇氣扮演家中奴僕的角色。路加福音告訴我們，他們在彼此爭論誰為最大的情況中，開始這頓晚餐。根據猶太人的文化，洗腳這種卑賤的事，連身為猶太人的奴僕都不會去做，只有外邦人的奴僕或是婦人與小孩才會去做。

輪到要洗彼得的腳時，他結結巴巴地表示反對：「主啊，祢洗我的腳嗎？」（約十三6）耶穌講述有關彼得不明白祂現在所做的意義，但他以後會明白等話，而彼得卻沒有聽進去。他只專注在自己強烈的反應上：「祢永不可洗我的腳！」（約十三8）

彼得的反應

彼得怎麼了？為甚麼那麼強烈地抵抗呢？

耶穌的行為完全違反彼得所熟悉及理解的價值觀。為小的服事為大的，向來都是如此。彼得才剛與其他的門徒談到一個頗具爭議性的話題，即是誰在耶穌坐寶座時成為最大的，誰才能得到離榮耀與能力的中心最近的位子？現在最大的卻做出最小的該做之事，彼得真是百思不得其解。

第二點，被他的主服事，對驕傲和自給自足的彼得是一個打擊。成為一個接受者，宛如身處一個很難防守的位置。我們總想要控制一切，帶著優越感給予有

需要的人總是容易多了，我們為能幫助人而深感興奮，我們喜愛聽到：「我不可能沒有你，而度過那段疾病或傷心時期。」我們感染上需要被需要的癱疾。但成為一個接受幫助的人，顯示出失去控制力的軟弱。

湯樸主教（William Temple）說：「謙卑不始於服事別人，而是始於接受服事。」彼得必須在開始給予之前，學會接受這件事。

彼得的第三個反對原因，可能是耶穌竟然放低姿態，開始在真實人生中打滾。我們想要讓耶穌保持光鮮亮麗，衣冠楚楚地只出現在宗教場合。我們不願意耶穌在真實生活的淤泥中翻滾。

麥克里歐（George MacLeod）如此有力地寫道：「就我所知，耶穌並不是在一個大教堂的兩根蠟燭中被釘十字架，卻是被釘在兩個罪犯中間；在城外的垃圾場裏……批評聲此起彼落，強盜詛咒和兵丁賭博的地方。那是祂死亡的地方，也是祂死亡的目的，那也是教會的信徒應該要落腳的處所。」

洗腳的功課

耶穌解釋洗腳的意義：祂指出其象徵的深層涵意，以及示範謙卑的重要性。

洗腳成為十字架的預告 耶穌藉著擔任這個卑微的角色，引出祂在十字架上的受死。洗腳預告這可怕的受死所表達的自我降卑，耶穌的話引起彼得的注意力：「我若不洗你，你就與我無分了。」（約十三8）祂強調必須要如此做，骯髒的腳代表需要十架更深的潔淨，洗禮的畫面與十架的畫面融為一體。我們的罪在浸禮中被洗去，只因基督灑出的寶血是神早已預備用來潔淨我們罪的方法。

彼得的個性始終如一，他的抗拒和衝動顯露出缺乏洞見，彼得對耶穌說：「主啊，不但我的腳，連手和頭也要洗。」（約十三9）耶穌這樣回應彼得：「彼得，洗你的身體不是重點。我乃是針對洗淨你的罪，惟有我能如此行。」

耶穌是僕人之愛的示範者 當耶穌在每一位門徒，包括猶大跟前跪下後，祂重回到桌邊，開始肩負一位教師的職責。祂問門徒一個問題，自己卻回答了：「你們稱呼我『夫子』，稱呼我『主』，你們說得不錯，我本來是。我是你們的主，是你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作。」（約十三12-15）

如此的僕人之愛，究竟是甚麼樣子呢？露藤（Mary Rutan）提及曾經遇見一位這樣的僕人：她在阿拉斯加的教會，接待一批由不同教會輪流安排住在不同教區家庭中的宣教士。在這批客人抵達前，流行感冒先臨到那個地方，瑪莉全家都生病了，他們還來不及為客人安排另外的住宿，就聽到有人敲門。瑪莉的丈夫是惟一能夠勉強去開門的人，他解釋當時的情況，並建議那位宣教士最好到別處找住宿，那人的臉上顯出關注之情，但不是為他自己的狀況。他並沒有離開，反倒大步地跨進去，「噢，不！你們需要我！」出乎他們的意料之外，客人放下行李，脫去外套，捲起袖子開始洗所有的碗盤。瑪莉說，她曾聽過許多有關僕人服事的講道，但沒有一篇比這幾個字：「噢，不！你們需要我！」更來得有說服力。那人的眼目總是注意他可幫上忙的地方。僕人不是等著被要求幫忙，而是主動地、不停地尋找沒人注意到的需要。

僕人的心專注在別人的需要，而不在自己的需要。有一個故事描繪這個要點：「有兩個兄弟共同擁有一塊地和一個磨坊。每一晚，他們平均分配當天磨好的麥子。其中一個人是單身，另一人有妻子和一個大家庭。單身的那位想著：『我們如此平分麥子是不公平的。我只有一個人要吃飽，但我的兄弟有孩子們要養。』所以每一晚他都悄悄把一些麥子拿去他兄弟的糧倉，確定兄弟有夠用的食物。但有家室的那位卻這樣想：『我們如此平分麥子是不公平的，因為我老的時候有孩子可以養我，但我的兄弟無人可照顧他。他年老的時候怎麼辦呢？』所以，每一晚他都偷偷地把一些麥子拿去兄弟的糧倉。結果，兩人都發現他們的麥子總是在每一天早晨神奇地加增。」

這個故事說明兩弟兄願意看到對方的需要，也在彼此的服事中補足自己的需要。特別是在婚姻裏，我看到只專注在自己需要的危險性，沉溺在自憐的想法中是很容易的事：「我沒有得到自己的需要，我投入這婚姻比她更多。」如此的想法是條死路，因為我們歪曲真相，讓自己看起來比實際上要偉大得多。

服事要求自我犧牲，僕人的心態是對自己死去。成為僕人有違我們的本性，那是需要個人被釘十字架，成為僕人是自我膨脹的反面。那些門徒沒有僕人的心態，因為他們忙於專注在自己的事上，他們一直想要如何爭取天國的地位。我們的社會最看重的是外表看起來和感覺起來都很好，在貝拉（Robert Bellah）研究性格的著作《心靈的習性》（*Habits of the Heart*）中，說明我們對**犧牲**和**自我否**

認等字產生過敏性反應：「既然惟一衡量甚麼是好的標準，在於對自己有甚麼好處，那對成為自己負擔的事，肯定不是愛的一部份。」他這樣下結論：「對人而言，很難解釋為甚麼對別人真摯的愛慕，會帶著被傷害、失去或是需要犧牲的危險性。」

根據聖經的角度，任何值得被稱為僕人之行徑的事情，都需要服事之人付上一些犧牲。這表示做沒人感謝的工作、聚會後打掃場地、在收容所幫忙、為了一些需要而打斷原本的計劃、讓舒適的生活步調被攪擾、改變生活的形態好給予別人更多資源、減少給自己的、不需要因好行為而受到別人的注意。換句話說，僕人不顧自己的事，而是顧別人的事。

耶穌以洗腳為背景引出祂的重點：「我賜給你們一條新的命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要彼此相愛。」（約十三34）祂繼續說出令人大吃一驚的話：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（35節）然後，猶如耶穌當時轉身離開門徒，對著世界不信之人所組成的想像觀眾宣講。耶穌對還不是祂的跟隨者說：「我給你權柄來判斷，藉著觀察他們彼此之間的愛，來決定他們是否是我的門徒。」假若這個不信的世界對我們說：「為甚麼我要根據你們之間如何彼此對待，而相信你們的神呢？」我們要明白，耶穌已經給予世界這個權力。德國哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）挑戰教會：「假如你們要我相信你們的救贖者，起碼你們看起來要像個被救贖的人。」

閱讀文章指引

1. 為何約翰指出耶穌所「知道」的事情，是為洗門徒腳的前奏曲？

2. 假如耶穌洗你的腳，你覺得自己會有甚麼反應？

3. 洗腳這件事，如何預告十字架？

4. 僕人之愛暗示三件事，請解釋每一項。

不休息的眼睛_____

專注在別人的需要超過自己的需要_____

自我犧牲_____

5. 你在哪一方面需要神的恩典，以至能在僕人之愛上成長？

6. 你對這篇文章有甚麼問題嗎？

7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

18

公義

背誦經文：以賽亞書五十八章6-7節

研讀經文：馬太福音二十五章31-46節

閱讀文章：神關愛貧窮人

核心真理

犧牲的愛，如何在身心遭受傷害的世人當中表達出來？

當愛貫穿破碎的生命時，基督的門徒被呼召為公義挺身而出。聖經所說的公義，乃是為受壓迫的人解開重擔、與貧窮者認同、並且供應受欺壓者的需要。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

1. 研讀上下文：以賽亞書五十八1-12提供神呼召人禁食懺悔的背景。根據1-5節，人如何破壞禁食的操練？根據8-12節，真實的禁食操練帶來怎樣的應許？

2. 背誦經文：以賽亞書五十八6-7。請逐字抄錄一遍。

3. 真實的禁食，證據是甚麼？

4. 真實的禁食，有何共通點？（我們被要求做甚麼？）

5. 這些經文如何將神的心意顯明給我們？

6. 本星期中，這些經節對你有何啟發？

歸納法讀經指引

在聖經中，靠行為得救與得到拯救證據的行為之間，有一種正面的張力存在。顯而易見的是，我們在那位聖潔及完美的神面前，不可能賺得公義；但同時，我們若不透過憐憫的行為表達一顆改變的心所顯出的確據，我們是否得救可能還是個問號。耶穌在下列經文並非指出我們需要賺得救恩，但卻會在得救的證據上受到審判。

1. 研讀馬太福音二十五章31-46節。人子是誰，祂出現的背景是甚麼？

2. 為甚麼綿羊受到歡迎接入天國？

3. 思想一下，並為耶穌所提及的人禱告：飢餓的、窮乏的、外邦人、赤身露體的、有疾病的和被監禁的。你在所居住的社區中是否看到這些人？

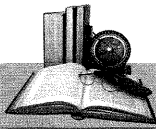
4. 耶穌與困苦人的關係為何？

5. 為甚麼山羊被逐出天國？他們最終的結局是如何？

6. 這段經文的信息讓你感到困惑嗎？請解釋。

7. 這些經文引發你哪些問題？

8. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：神關愛貧窮人

有關經濟的話題是聖經上最常被提及的主題之一，僅次於拜偶像。新約聖經有五百句處經文，幾乎每十六句即是有關物質生活的話題，在前三本福音書中，比例更提高至每十句中，即有一句論及財富和貧窮，若是我們只專注於討論有關耶穌國度實體化最廣泛的路加福音，其比例則為七比一。

聖經認為貧窮和物質來源的使用，與我們做門徒的心態有關，畢竟，耶穌曾說：「因為你的財寶在哪裏，你的心也在那裏。」（太六21）

誰是貧窮人？

誰是貧窮人？他們為甚麼貧窮呢？聖經裏有四種貧窮的類別。

1. 為了選擇行義而貧窮 具有這項屬靈恩賜的人，生活僅要基本需求即可。這些人出於自己的選擇，全然為基督擺上並感同身受祂的貧窮。保羅在哥林多前書愛的箴言中講到那些人「將所有的賙濟窮人。」（林前十三3）有些委身天主教的信徒，起誓過著貧窮的生活，而德蕾莎修女是最好的例證，她與貧窮、有疾病和面臨死亡的人認同。

2. 出於災難的貧窮 有時，自然災害會摧毀一切所擁有的物質和賴以生計的物品。聖經中最明顯的例子是約伯，一位蒙受神祝福、擁有七千頭羊、三千頭駱駝，還有七個兒子與三個女兒的人，這個人「在東方人中就為至大。」（伯一3）但他在一夕之間失去了所有。

3. 出於罪過或懶惰的貧窮 像醉酒等出於過犯的行為，可以讓人失去工作、家庭和人際關係。有些人成為貧窮是缺乏生產及工作的動力，保羅給帖撒羅尼迦人的信中斥責：「你們中間有人不按規矩而行。」（帖後三11）他又繼續說：「『若有人不肯作工，就不可吃飯』……我們靠主耶穌基督，吩咐勸戒這樣的人，要安靜作工，吃自己的飯。」（10-12節）

4. 出於掌權者壓迫的貧窮 至今，不公義的統治仍是貧窮最主要的原因。世界上大部份的窮人仍被經濟和政治獨裁者剝削。聖經大篇幅地提到這些人，稱他們為窮乏、困苦、受虐待、寡婦、孤兒和外邦人。這些人的共通性，在於他們的

權利很容易被人奪走；他們是可剝削的、軟弱的與無法保護自己的人。他們很容易成為掌權者欺壓和下手的對象。

聖經中的公義

聖經中的窮乏人通常與「無辜者」和「義人」畫上等號。注意阿摩司書五章十二節義人和窮乏人的同等用法：「你們苦待義人，……在城門口屈枉窮乏人。」

義人在法律上的爭訴有如無辜者當得到應屬他們的公義。聖經所提的公義與我們社會所提及的大相逕庭，我們社會的公義象徵是一個眼睛被布矇著的人，這代表公義是盲目的；一個公平的法官具有缺乏熱情的客觀性，不受偏見的影響，在毫無人情味的法律面前判定案件。相對來說，以色列人的士師與公義的角色在於積極尋求保護遭受富人和掌權者詭計壓迫的人，因為對於權貴人士所起的疑心甚大，窮乏人在法庭上通常被視為無辜者和義人，出埃及記二十三章6至8節的律法是這樣寫著：「不可在窮人爭訟的事上屈枉正直。當遠離虛假的事。不可殺無辜和有義的人，因我必不以惡人為義。不可受賄賂，因為賄賂能叫明眼人變瞎了，又能顛倒義人的話。」

被顛覆的公義制度深印在先知阿摩司心裏：「你們怨恨那在城門口責備人的，憎惡那說正直話的。」（摩五10）當時的法庭就在城牆門口邊，是長老們聚集、按著律法裁決市民生活和財產的地方。公平的審判，是在神律法下行公義生活的基礎，但富有和權威人士霸佔了法庭，並以金錢為他們自己買公義。

阿摩司書中描述的圖畫是富者和貧窮者差異極大：「你們踐踏貧民，向他們勒索麥子；你們用鑿過的石頭建造房屋，卻不得住在其內；栽種美好的葡萄園，卻不得喝所出的酒。」（摩五11）考古學家已經證實阿摩司所勾畫富有和貧窮之間的驚人差異，早期以色列人居住在應許之地，每家及每族過著平均分配的生活，所有的以色列人享受同等的生活標準，直到主前第十世紀依然如此。但在兩百年之後，考古學家發現有更大、更好的房子蓋在一區，貧窮人的房子則擁擠地在另一區，阿摩司時代的窮人不再擁有自己的土地，他們以佃農的身份為地主工作，地主以不合理的價錢強索麥子為租價。

在阿摩司書中看到的貧窮不是懶惰的結果，而是財產與權力不公平地分配到少數人手中的結果。出生於密西西比州的非裔美國人波金斯（John Perkins）述說他是如何明白這個不平等的制度：1940年代他十一歲，想要去拜訪親戚。他決定賺一點錢，好買禮物送給親人，於是去為一個白人農夫工作一天。在一天十二小時的工作後，他拿到工資美金十五分。那個農夫擁有耕地機、土地和所有的收成。波金擁有的只是自己的勞力。他也知道最後有一個討價還價的黑人，在一個星期六下午被綁在車後面，拖過市區的大街。他所學到的聖經教導：被剝削和壓迫是貧窮的主要原因。

神對貧窮人的態度

神對貧窮人的態度是甚麼？神學家巴特（Karl Barth）以挑戰性的口吻總結：「神才不在窮人和富人中間居中立的位置。富有的人可以照顧他們自己的未來，神是站在窮人那一邊……，所以聖經是站在窮人那一邊。聖經中的神，也是站在窮人那一邊。」

神的憐憫表現在祂聆聽窮人發出的哀求，並救拔他們脫離欺壓。以色列國是從一個被奴役的民族建立起來的。希伯來人在經濟強國埃及的鞭條下被奴役四百年。他們因無法負荷的重擔而呼求神。聖經記載神聆聽祂的子民：「耶和華說，『我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了；他們因受督工的轄制所發出的哀聲，我也聽見了；我原知道他們的痛苦。我下來是要救他們脫離埃及人的手。』」（出三7-8）神揀選了一羣深知被欺壓是甚麼滋味的人。在他們出埃及之後，神教導這個新成立的國家，永遠不要遺棄軟弱的人和寡婦，因這是他們原本的光景，「不可虧負寄居的，也不可欺壓他，因為你們在埃及地也做過寄居的。」（出二十二21）若是以色列人待那些無法保護自己的人如同埃及人待希伯來人一般，神會聆聽他們的哀求，因為祂的耳朵特別轉向被壓迫的人，神如此說：「因為我是有恩惠的。」（出二十二27）

神偏愛貧窮者，因祂施行公義拯救被欺壓的人和打擊欺壓者。聖經提及神對貧乏者和困苦人所施行的公義，我們且看到神施憐憫給被遺棄的人，並把權威者拉下來。

神啊，求祢將判斷的權柄賜給王，將公義賜給王的兒子。

祢要按公義審判祢的民，按公平審判祢的困苦人……

祢必為民中的困苦人申冤，拯救貧乏之輩，壓碎那欺壓人的。

（詩七十二1-2、4）

神是貧窮人的辯護律師，若無人替貧窮人說話，神就成為他們的代言人。祂會為他們申訴，並大聲地代表他們取得公義。若無人聽見困苦人的呼求，神便會與他們站在一起，祂興起先知如阿摩司、以賽亞和彌迦，來申明神不是一位不關心的旁觀者。

若是公義對貧窮人代表憐憫與救贖，那麼公義對權威人士則代表審判與降卑。在主前760年，阿摩司講述預言的短暫期間，有三種罪是這位先知反對的：貧窮人在經濟上被欺壓；有錢人為自己貯藏貨物，卻不顧別人的困境；法庭組織已成為權威人士的工具，而不是保護軟弱的人。然而，以色列人照舊在聖殿中繼續他們的敬拜與獻祭。阿摩司強烈疾呼，神不會容忍毫無公義行為的敬拜：「我厭惡你們的節期，也不喜悅你們的嚴肅會。」（摩五21）毫無關心窮人的公義行為之敬拜，神聞起來是種惡臭，這種外表的作秀讓神受夠了，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」（摩五24）以平等對待窮乏人，對低下的人有憐憫，餵養飢餓的，給赤身露體的衣服穿，那時我就會接受你們的敬拜，這是神說的。

神如何回應貧乏人呢？祂以憐憫的心陪伴他們，因祂聽到他們的痛苦。身為一位辯護律師，神接手這件訴訟並施行公義，且搭救困苦人和審判有權威者。

對貧窮人的回應

當我們看到神的心意和明白甚麼對祂至為重要，那麼個人和羣體對貧窮人應當有何舉動？

首先，應該要為自己對貧窮人的鄙視和厭惡認罪。我們必須正視自以為義的想法，認為所有窮人都是騙取社會福利與懶惰的人，我們也必須承認對不同等級窮人的偏見，例如非法移民者，實際上是我們不願意看到生活水平被攪亂。我們要記得，窮人之所以窮，很多是由於種族的偏見、政治上的壓迫和經濟上的剝削

現象。

第二點，我們蒙召與窮乏人認同並為他們發言，這是因為那位我們尊稱並追隨的主也是如此行。耶穌誕生於羅馬帝國一個小而微不足道的省份。第一批去探望祂出生的訪客是貧窮的牧羊人——社會的邊緣人。祂的父母貧窮，以致無法獻上一隻羊羔作為潔淨，只能獻上兩隻鴿子。耶穌是政治壓迫下的難民，祂的家庭逃到埃及後才又遷回加利利。身為拉比，沒有人為祂的教導付費，祂也沒有固定的收入。耶穌沒有自己的家，祂說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。」（太八20）祂是如此與生活掙扎的人完全認同，祂對門徒說：「這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」（太二十五40）

第三，我們如何回應神看待貧窮人的心意，會讓我們省察自己如何過一個充滿憐憫之心的生活。一個充滿憐憫之心的生活形態是甚麼樣子？一位年輕的女孩在醫學院第四年完成學業，只為能夠生活在貧窮人當中並服事他們；而其他人過著簡樸的生活，減少多餘的東西，是為了能把資源分享出去。一個實踐憐憫生活及管制我們貪婪本性的最佳步驟，即是順服神，為主的聖工最少擺上十一奉獻。想一想，有甚麼資源可以幫助普世宣教和生活在極度缺乏的人身上！

第四個我們回應神對貧窮人心意的方式，乃是把福音傳給他們。耶穌引用先知以賽亞的話開啟祂的服事：「主的靈在我身上，……叫我傳福音給貧窮的人。」（路四18）縱觀歷史，常常是貧窮人對福音有顆柔軟接受的心，而歷史學家認為，大復興乃是歸功於貧窮人民日益高昇的抵抗潮流。衛斯理（John Wesley）是第一位把福音從教會帶到街頭的主要人物，起初，他抗拒使用非正統的方式把好消息傳出去，他在日記中寫道：「我在晚上抵達布里斯托（Bristol）與菲爾德（Whitefield）碰面。剛開始，我幾乎無法說服自己以如此奇異的方式證道，但他在星期天為我設先例；我一生到目前為止，都堅持合乎端莊及照規矩行事，認為在教會以外的地方拯救靈魂，幾乎是種罪行。」

當我們觀看現今世界，福音在哪裏最被接受、且如野火遍起呢？傳統西方基督教國家的信仰正在瓦解中，而在北美洲，信仰已成為私人化和邊緣化，歐洲在屬靈上已經形同死亡了。西方在一片豐裕中，卻失去屬靈的能力，但在拉丁美洲、非洲及亞洲，福音以當地人數成長的兩倍傳播著，很快地，百分之六十的基

督徒將是住在這些地區的人，「神豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足？」（雅二5）

我們訓練門徒的核心在於服侍貧窮人。我們要去合主心意的地方。我們必須承認輕視窮人的罪，要認同他們、並與他們在一起，認真過一個滿懷憐憫之心的生活，並使用我們的資財和人力資源，幫助福音在窮人中傳開。數年前，一位耶穌的門徒奧勒岡州退休的參議員哈特費得（Mark Hatfield）在總統早餐祈禱會上說：「我們今天坐在這裏，擁有財富和權威，但我們不要忘記，那些跟隨耶穌的人發現他們大部份是與生活悲慘的少數人在一起，而不是與生活舒適的多數人在一起。」

閱讀文章指引

1. 你覺得為甚麼聖經如此注重有關經濟的話題？

2. 哪四種原因導致貧窮？聖經所要強調的事情是甚麼？這讓你驚訝嗎？請解釋。

3. 在貧窮與無辜者和公義者劃上等號的背後，聖經對公義的看法是甚麼？

4. 神對貧窮人的態度為何？主怎樣表達出來？

5. 思想一下四種回應貧窮人的建議。你會如何回應呢？

6. 你對這篇文章有哪些問題？

7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

19

見證人

背誦經文：使徒行傳一章8節

研讀經文：約翰福音四章1-30節

閱讀文章：與朋友分享信仰

核心真理

這個世界如何認識耶穌基督的慈愛與公義？

耶穌基督把福音託付給祂的跟隨者，這福音就是神救恩的大能。能夠分享這個好消息的權柄，來自於使我們成為見證人的聖靈。見證人就是根據自己所知有關基督的真理說出個人經驗的人。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其意。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些疑問或感想？

背誦經文指引

1. 研讀上下文：使徒行傳一1-14。耶穌如何重新調整門徒面對未來使命的焦點？

2. 背誦經文：使徒行傳一8。請逐字抄錄一遍。

3. 你認為當聖靈降臨在我們身上，我們所領受的能力本質為何？

4. 成為一個見證人似乎是領受聖靈能力之後自然的結果。我們是如何被驅策回應此呼召？

5. 以你自己的話來形容，身為一個見證人是甚麼意思？

6. 耶穌對於我們做見證的異象範疇達到何處？

7. 本星期中，這些經節對你有何啟發？

歸納法讀經指引

耶穌在井邊與婦人相遇的故事是我們與人分享信仰的典範。注意耶穌如何激起婦人的興趣，最終引[至顯明祂身份的目標。

1. 請讀約翰福音四章1-30節。在本段經文裏，甚麼字句被用來形容耶穌這個人？

2. 介於耶穌和婦人之間的隔閡是甚麼？耶穌如何克服那層隔閡？

3. 耶穌在與婦人的對話中提到活水，那是指甚麼（7-15節）？耶穌顯示出祂的甚麼特質？

4. 在談到敬拜的適當地點，耶穌說：「那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂。」耶穌為甚麼在這段對話中插進這個真理？

5. 耶穌為甚麼與那位婦人有這一段對話？

6. 耶穌如何向婦人顯示自己的身份？

7. 從這段經文觀察耶穌的言行，我們可學到哪些有關做見證的事？

8. 這些經文引[發你哪些問題？

9. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重寫這些鑰節。

閱讀文章：與朋友分享信仰

有甚麼比呼召去做見證更令我們焦慮呢？筵波特（Rebecca Pippert）在其著作《出鹽罐，入世界》（*Out of the Salt Shaker and into the World*）中，形容她對做見證的焦慮感，這同時也是我們的體驗。她當時是抱持一種「為了耶穌冒犯人」的觀念，努力傳福音。她對做見證的想法，就是捉到沒有設防的人聽她講耶穌，秉持著這樣的觀念，她寫道：「結果就是，我盡可能逃避去做見證。當罪惡感讓我難以忍受時，我就一股腦地對一位非基督徒滔滔不絕講論一番，然後匆忙離開，心想：『我做到了。現在是春天，希望這罪惡感到冬天都不會再回來。』然而，下一個倒楣者或許也正是這麼想。」

若要成為一個有效率的見證人，就必須減低焦慮感。我們該如何減低焦慮的程度，帶著提供好消息的信念，好使我們從生命中自然流露出喜樂呢？再沒有其他事比焦慮感更能減低真實性。為了讓見證能令人信服，我們的經驗要與我們是誰相符合，別人最不喜歡的事就是成為我們的研究項目，以及成為我們工作的目標。

最有果效的見證方式，通常都是在一個真實而富於關懷的關係中進行。經過一段時間建立起信任的關係，讓我們有適當的機會，分享耶穌基督在我們生命中所產生的改變。

約翰福音一章35至42節包含六個降低焦慮的原則，幫助我們在一個真實的友誼中做見證。

以神為中心的意識

在我們提高自我意識，惟恐講出對自己有負面影響的話時，我們的焦慮感就會加增。假如我們過度關心別人如何看自己，這即成為一種捆綁，我們應當在耶穌的喜樂同在中，忘了自己。

我們應當效法施洗約翰，他不在乎自己的名聲，只在乎耶穌的名聲。施洗約翰最令人驚訝的是，他願意讓自己的門徒跟隨耶穌：「再次日，約翰同兩個門徒

站在那裏。他見耶穌行走，就說：『看哪！這是神的羔羊。』兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。」（約一35-37）

最困難的事情是甘居第二，尤其是你已位居首位。約翰已經獲得許多跟隨者，但有一位在現場蓋過他的光芒，他願意引導他的跟隨者看到耶穌。

毫無驕傲的約翰實在是非凡的。競爭性是驕傲的根。對帶著罪行的心而言，高舉別人，減低我們自己的榮耀，是件極不自然的事，很多時候，我們的價值來自於與他人做比較，當牧師們聚在一起，底下的暗流就在比較彼此教會的情形，尤其是人數增長部份。我們自然地想要獲得賞識，我很慚愧地說，人們提到我對他們生命的影響時，我就洋洋得意，我雖然也喜歡看到別人出風頭，但當我感覺被忽略或不被重視時，那想要被讚賞的慾望就開始隱隱作痛。

從自我意識中釋放出來，如同施洗約翰一樣，多讓人感到自由。謙卑是降低焦慮的要素，「謙卑的人不是看低自己，只是少看自己。」艾略特（Jim Elliot）將做見證定義為「一羣小人物嘗試要高舉一位大人物。」梅頓（Thomas Merton）如此描述自我意識的減少：「當謙卑把一個人從他的工作和名聲中解放出來時，他們才會發現完全忘我的真實喜樂。」

我們的見證

那兩位回應約翰指出耶穌是神羔羊的門徒，早已預備要跟隨耶穌了。我們看到他們經過長時間的準備，即時打開心門以行動回應，我們看不到的是聖靈已用許多人和影響力來裝備他們。我有幸帶領一些人決志禱告，接受耶穌進入他們的生命，但我深知並不是我帶領他們到那地步，我常想像自己手上拿著一個籃子，站在果子已成熟的樹下，等著果子掉進我的籃子，那些決志信主的人，事後都對我說到他們的朋友、家人和一些生命中發生的事情，讓他們在很長一段時間後，決定接受這個信仰。

想像如此的轉變是從一到一百的旅程。我們可能參與那人旅程的起點、中途或是終點部份，但很可能我們只佔一百點中的五點；我們可能幫助那人，除去對成為基督徒負面的看法。我教會一位會友告訴我，他的兒子非常誇讚我，「他說了甚麼？」我問他。他說：「你做事不像一位牧師。」這位年輕人對牧師抱持負

面的看法，但我讓他看到盼望，事情不都是他所想的。每一個生命都是一個過程，我們在不同的時機，成為其中的一部份。

焦慮感來自我們看自己為那位把人從一帶到一百點的人，我們認為一定要從撒種、澆灌、栽培他們到成熟，及看到收割才行。但即使連保羅都不把這樣的壓力加諸在自己身上，他寫信給哥林多人：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫它生長。可見栽種的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼；只在那叫它生長的神。」（林前三6-7）

盼望我們的禱告，單單是求神使用我們，幫助我們所認識的人，在做出跟隨耶穌的決定上，踏出旅程的下一步。

提出問題並聆聽

「耶穌轉過身來，看見他們跟著，就問他們說：『你們要甚麼？』」（約一38）對我們而言，這個問題聽起來比耶穌實際的話更為無禮和唐突。新修正的標準版本（NRSV）比較能夠捕捉到耶穌的口吻和語氣：「你們在尋找甚麼呢？」

耶穌非常擅長以極佳的問題引導人心所要尋求的。若是在別人還沒有預備好去聆聽時訴說，只會提高對方的防禦心。出於關懷的問題，有如精力旺盛的馬兒衝出閘門。好的問題能被聖靈使用來打開人的心門，將之引至成熟的尋求。

我深信，假若我們的見證包括成為願意關懷的聆聽者，且注意到身旁人的需要，就會有無盡分享基督信息的機會。一般人可能表面看起來對屬靈的事不感興趣，但我相信，其實他們對屬靈的事情有很深的饑渴。在世俗的環境裏，我們通常不會在禮貌性的對話中提到一些問題如：「生命的意義是甚麼？你在這地球上呼吸著空氣的目的是甚麼？你相信甚麼樣的神？」然而，我們若是傾聽他人對工作、養育孩子的挑戰所發出自我懷疑的聲音，就能深入屬靈層面。具有盼望的信息，通常能適當地回應他人所表達出來的需要。

有一首詩〈冷開水，熱咖啡〉講到聆聽的挑戰性：

有時那杯冷開水
成為一杯熱咖啡，

人要我們做的就是
把它倒出來……然後聆聽。

有時我們做基督徒的
憑著滿腔熱血，
認為我們被要求去
拯救世界，
其實我們只被要求
去到這個世界
傳講神的故事，
帶給需要的人
那大好的消息。

焦慮的行動者忘了
單單聆聽
是關懷的擺上。

具使命感的門徒忘了
單單聆聽
是忠實的擺上。

具罪惡感的付出者忘了
單單聆聽
是好管家的擺上。

既然我們這些教會人士
有成為
具使命感、焦慮感及罪惡感的傾向，
或許我們應該

再讀一遍指示

在主裏面

倒一杯熱咖啡，

然後聆聽。

——佚名

邀請人探討耶穌

兩位門徒以另一個問題回答耶穌的提問，這顯明他們要尋找的事：「他們說：『拉比（「拉比」翻出來就是「夫子」），在哪裏住？』耶穌說：『你們來看。』他們就去看祂在哪裏住。這一天便與祂同住。那時約有申正了。」（約一38-39）門徒並不想只與基督在街上做個簡短、隨意的交談，他們想要花一段扎實的時間與耶穌在一起，查驗祂的真實性。

任何真摯的屬靈探索，一定會專注於探討耶穌。我喜愛約翰福音的原因，是書中每一段經文都引導我們去問這個問題：「這個耶穌，到底認為自己是誰？」

耶穌是旅程的終點，任何旅程與探索都終止於耶穌。但對許多人而言，耶穌只是人生旅程的另一站，既沒有終點站，也沒有需要抵達的地方，所有的真理在乎個人化；感覺告訴我們，真理應該是為我們量身訂做的。一位基督徒校園工作者對這個時代的屬靈情況有很好的觀察，他說：「在今天找尋真理是件好事，只要你找不到它。」探索是好的，可以踏上那段旅程，但不需抵達任何地方。當我們了解耶穌對真理的主張，即會明白祂不只是旅程的另一點，祂也是所有探索的終點。

我們必須在某一個階段請人檢視耶穌。請他們看約翰或馬可福音，問他們：「你對這個人的印象是甚麼？你對祂有什麼看法？」至終，這些即是關鍵問題。

喜樂的分享

最好的見證出於具感染性的喜樂。彼得的兄弟安得烈體驗與他朋友分享信仰的例子，對安得烈來說，成為見證人是極自然的事，「聽見約翰的話跟從耶穌的

那兩個人，一個是西門彼得的兄弟安得烈。他先找到自己的哥哥西門，對他說：『我們遇見彌賽亞了。』（「彌賽亞」翻出來就是「基督」）。」（約一40-41）安得烈無法隱藏發現基督的喜樂。他一定要告訴他的兄弟自己的發現。

我祈禱自己能像影響喜爾登和大維·凡努肯（Sheldon and Davy Vanauken）的基督徒。喜爾登談到在他追求信仰的早期階段，是那些在牛津大學基督徒的特質，讓他與太太考慮跟隨基督。五位基督徒成為他們的好朋友，「那些是我們最初和最親近的朋友。重要的是，五位全都是極熱心與忠誠的基督徒。我們太喜歡他們，也就不介意他們是基督徒了。不知不覺地，我們開始改變對基督徒、而不是基督教的想法。我們基本上以為，所有的基督徒都是很沉悶、與世隔絕或是愚蠢的人，最好與他們保持距離。然而，驚人的事實擺在我們眼前：我們的朋友們是如此聰明、有文化教養、有智慧又風趣，而且是基督徒。」沒有一事可比具感染性的喜樂，更能有效地與我們的朋友分享信仰。

人最大的潛力正等著他們

要明白耶穌如何把我們變成神所設計的完全樣式，就是把最好的禮物給別人。彼得第一次遇見耶穌，就發現他的潛能：「於是領他（彼得）去見耶穌。耶穌看著他，說『你是約翰的兒子西門。你要稱為磯法（「磯法」翻出來就是「彼得」）。』（約一42）磯法的意思是「石頭」。耶穌並不是針對當時的彼得給他那個名字。石頭是最不可能拿來形容當時彼得的性格和脾氣，可能的形容詞如衝動、輕浮、不可靠，這些還比較恰當。但約翰講到耶穌「看著他」，表示耶穌看穿彼得的外表而看進他的內心，耶穌看到彼得會成為怎樣的人，而不是他當時的景況。我們最大的潛力，在主裏等著我們去挖掘。

我會因著耶穌，從一個不錯的我，慢慢變為一個最好的我嗎？你最好相信這件事！我仍有很長的一段路要走，但你不知道我已經改變多少了。基督在我的生命裏有影響嗎？毫無疑問！祂把一個充滿恐懼的男人，改變成一個有自信、願意冒險的人；即使我的父親並不知道如何付出感情，但祂賜給我自由，讓我成為一個能付出感情的父親；他也賜給我樂意看到祂子民動員事奉的一股熱情。沒有基督，我的生命會不一樣嗎？我不敢想像我會變成甚麼樣子！所以當我把耶穌介紹

給人，其實是給他們機會去發掘，最好的自我就在基督裏等著他們。

你因為過度焦慮而停止為耶穌做見證嗎？我的禱告是，你在這篇分享中發現一個或更多真理，讓你把充滿焦慮感和罪惡感去做見證，改變為大有喜樂的特權。或許那焦慮感會漸漸退去，在一個放鬆且關懷的方式下，耶穌會透過你，讓祂的真實顯在眾人面前。

1. 你為基督做見證有任何焦慮感嗎？若有，形容那焦慮感的狀況。若沒有，為甚麼你沒有此經驗呢？

2. 用你自己的話形容六種減低焦慮感的原則。

3. 這六種減低焦慮感的原則，哪一項對你的需要最有幫助？為甚麼？

4. 為在你影響力之內的人禱告，求神讓你因為愛他們而產生負擔。你主要接觸的人是誰？

5. 你對這篇文章有甚麼問題？

6. 這篇文章使你悔悟、對你挑戰或給你安慰嗎？為甚麼？

更進一步

花一些時間寫下自己的見證。回答以下的問題，藉以鋪陳你的見證。

- 你信主之前過的是怎樣的生活？
- 你是如何信主的？
- 自從基督進入你心之後，如今的生命有何改變？

第四部

服事基督

教會
屬靈恩賜
屬靈爭戰
與神同行
分享財富
金錢

第

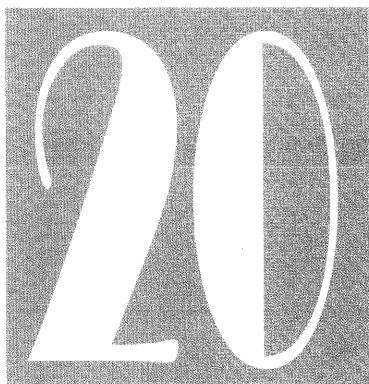
三部「效法基督」主要重點放在門徒的個人品質與責任。第四部「服事基督」強調的則是個人無法、也不應該離開基督的肢體獨自過門徒生活。聖靈是內住個人的靈，也是教會的能力來源。神不但照祂形像重新塑造個人，也造出一個全新的羣體。

教會的本質和它的事工是二十章與二十一章的主題。保羅對教會是基督肢體的構想，在於強調有基督內住的一羣人組成的教會，乃是活的有機體。正如人身上每一部份，都對整個身體的健康有其貢獻；教會每一成員透過運用其特殊的服事恩賜，可以建造基督的肢體。此章即是探討屬靈恩賜的種類，並發掘神所給予你的恩賜為何的過程。

馬丁路德總結出我們的敵人是世界、肉體和魔鬼。我們將會探討最後兩項，並將其順序對調。二十二章有關屬靈爭戰實際地討論到我們的敵人——魔鬼，以及牠用來挖出我們軟弱之處的各項詭計。二十三章指出有些不討神喜悅，卻成為我們的行為、思想和感覺上的習慣，並告訴我們何為順服地與神同行。神期待我們的順服，因祂渴望我們得到快樂。

在二十四章分享財富中，你與門徒將要來到這段旅程的終點，但另一段新的旅程正要開始。花一些時間思考這一段旅程帶來甚麼意義，回想一下，你開始履行做主門徒約定的屬靈光景，這一路走來，有哪些特殊的景點？有任何巨大的發現、轉捩點、令人心動的時刻、更深的內省與新的生命方向，在這一段時間產生嗎？與別人一起分享和慶祝。然後為彼此禱告，並為將會是你下一批門徒的人禱告。

我誠摯地祈求，盼望透過這個過程，你能抓到一個異象，並深刻地實際體會到：門徒訓練的核心在於生活形態。不論你在何處，希望你能找到接受你的邀請，一起在基督裏成長、成熟的同路人。

教會

背誦經文：哥林多前書十二章12-13節

研讀經文：哥林多前書十二章12-27節

閱讀文章：一個活的有機體

核心真理

耶穌如何讓人不斷認識祂自己？

耶穌透過祂的身體——教會，來延續祂在世界上的生命。「基督的肢體」不只是一個比喻，它實際地傳達出基督透過祂子民而活著的事實。神的子民在這世界中，一起延伸耶穌的生命。

1. 找出上述問題及答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其義。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些問題或感想？

背誦經文指引

1. 研讀上下文：哥林多前書十二章1-11節。甚麼主題作為教會是基督身體的背景？為何這是一個適當的介紹？

2. 背誦經文：哥林多前書12章12-13節。請逐字抄錄一遍。

3. 保羅出人意外地以「基督也是這樣」結束第十二節。這告訴我們基督與祂的身體——教會的關係為何？

4. 保羅在第十二節提及身體的兩個重點是甚麼？

5. 如何成為基督的肢體？

6. 當保羅說：「不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的」，他在暗示甚麼？

7. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法讀經指引

保羅在此探討教會身為基督肢體的圖像。他形容不同肢體之間的彼此交流。

1. 讀哥林多前書十二章12-27節。為甚麼用人的肢體與教會相比是適當的比喻呢？

2. 肢體的多樣性是如何形容的？

3. 有哪兩種不健康的態度，暗中破壞身體的正常運作？（林前十二15、16、21）

你如何在自己身上看到這些狀況？你如何在教會裏看到這些狀況？

4. 保羅認為歡慶我們在基督裏的多樣性即會引至合一。為甚麼有這個可能性？

5. 你覺得保羅在第22-26節裏所說「軟弱的」和「不體面的」是指誰？保羅呼召我們如何面對關係上的互動節奏？

6. 根據第27節，我們應努力達到的平衡點是甚麼？

7. 這些經文引發你哪些問題？

8. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：一個活的有機體

基督的肢體是教會在聖經中最基本的圖像。新約聖經有九十六種比喻表達教會在神計劃中各個樣式，但是新約聖經最主要、也是最真實地詮釋我們身份的比喻，就是基督的肢體。於此，我們明白教會是個活的有機體。

基督與教會的關係為何？

使徒保羅智慧地用人類身體的圖像說明教會應如何發揮功能。我們可以從兩方面觀察人的身體：第一，我們視身體為一個整體，所有的部位在頭腦的集中協調下運作。但當我們更仔細地檢視後，發現整個身體是由截然不同的肢體組成，而每一個肢體都有非常特殊和獨一的功用，手是為抓東西，眼睛是為看東西，腳是為走路等等，身體實際上是多樣性中見合一性的典範。

保羅以引人矚目甚至令人震驚的方式，使用人類身體的比喻來解釋基督與教會的關係，注意到哥林多前書十二章12節令人詫異的結論：「**就如身體是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。**」這是我們所期待的結論嗎？我們期待保羅這樣寫：「教會也是這樣。」事實上，我們想要略過保羅的字句，直接把結論放在最後一句，我們認為，保羅是指教會正如一個人的身體，在頭腦的協調下有著不同的部份。但他想要講的比這更多，對保羅來說，「基督的身子」不只是一個比喻或是一個鮮明的圖畫，它也指出耶穌住在祂的子民裏面，並將祂的生命給予他們的事實。

換句話說，教會並不是一個組織，透過共同的意見讓一個偉大歷史人物繼續活在人們的記憶中，相反地，教會是個神聖的有機體，奇妙地與活著且掌權的基督連結在一起，而基督也正不斷地將自己啟示給祂的子民。司德曼（Ray Stedman）這樣寫道：「耶穌的生命仍不斷地透過人們顯示出來，但不再是藉由一個被限制在某個地方的單獨個體，而是透過一個繁複、共同的身體，就是教會，而顯示出來。」

自從保羅接觸基督開始，他就明白教會像是個有機體。掃羅，一個自以為

義、捍衛希伯來人律法的激進份子，正要去大馬士革，以他取得的權利逮捕基督徒，把他們帶到耶路撒冷，但他的計劃被戲劇性地改變了。一道強光佈滿了天空，也佔據了他的視覺，保羅仆倒在地的時候，他聽到一個聲音：「掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我？」掃羅回答：「主啊，你是誰？」從天上來的聲音說道：「我就是你所逼迫的耶穌。」（徒九4-6）但是，等一等！掃羅並沒有逼迫耶穌，他只是逼迫那些自稱是他的跟隨者。

這個事件如何透露了耶穌與祂跟隨者的關係？耶穌住在他們裏面，你若逼迫基督徒，就是逼迫基督。基督徒是經歷神聖的人。聖物（sacrament）代表恩典，是一個奧秘的象徵，表示基督同在，而信徒也藉此與基督相遇。

歐登（Thomas Oden）總結基督與教會的關係：

基督教在宗教信仰上的特性，在於其存在是透過復活的基督而延續的一個團體……，它的獨特性在於：創始者與其關係……，是活著的主，其復活的同在繼續成為教會現今存在的根基。耶穌並沒有創造這個團體後就置之不顧，祂不但現在與這團體同在，也於每一個歷史時期成為教會活潑有力的本質。

教會與基督的關係為何？

教會絕對需要依靠它的頭、也就是耶穌基督。舒理安（Max Thurian）捕捉到基督與教會、以及我們與基督的雙重關係：「基督無法離開教會單獨地行事，教會也無法離開基督單獨地行事。」保羅的教導顯示出，教會與基督的關係在本質上是如此絕對的，耶穌「為教會作萬有之首。」（弗一22）

頭這個字在聖經中有兩個意思：「生命的源頭」和「絕對的權威」。在我們的社會裏，頭通常指掌權、負責的那一位，但在希臘原文，**頭**涵蓋「來源」或「起初」的意義。一條河的起始叫源頭，當你想到頭有如生命的來源時，那麼保羅在以弗所書四章15至16節中使用頭的比喻就合理多了：「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著身體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」

有誰聽過身體漸漸長成之後，才連到它的頭呢？保羅勉勵以弗所人「長大成

人」，滿有「基督長成的身量」，不再「作小孩子」。他也提醒以弗所人，成為屬靈的大人在於明白他們完全仰賴耶穌供應他們的生命，而效法基督則是成長的目標。所以基督是頭，祂是我們成長的根源與結果。

第二，基督是頭的意義，乃是指教會隸屬於祂的權柄之下。教會與基督的關係，表示順服地接受及忠心地扮演神透過聖靈賜給我們每一個人特殊的角色。教會最基本的宣言為「耶穌是主」（林前十二3），但這不只是一個口號，保羅的目的，是要這個真理落實在教會的運作和發揮其功用上。

耶穌是教會的頭，代表祂安排肢體的生活。肢體每一部份直接連到頭，因此可從頭接收到信息。史迪芬斯（Paul Stevens）形容得很好：

頭與身體的每一個部份都有直接和靈活的連接……。新約裏的教會領袖沒有一人被稱為地方肢體的頭，這個頭銜只屬於耶穌。頭並不透過手去叫腳做什麼，頭是直接連到腳的，因此，人們不是因為領袖的指示而去服事，而是被頭祂自己感動和裝備才去服事。

教會可以像一個有機體運作，是因為組成基督肢體的人，願意順服地去實踐神所分配的角色。我們回到人體的比喻來明白教會如何像一個有機體的運作，當每一個部份照著它不同的設計運作時，人的身體就會美妙地活動；中央指揮官，也就是頭，藉著神經系統傳送信息操作肢體，這些肢體沒有所謂自由意志，舉例說，手和腳只能回應頭腦的指揮而運作，若是手可以單獨運作，身體就一團亂了。當在肢體中的人，於元首面前負起責任操練他們被賦予的功用時，教會就成了活的有機體。

我們與彼此的關係為何？

我們需要彼此。根據保羅的身體比喻，所有的肢體是分不開的，對整體的健康運作是必要的，本克斯（Robert Banks）說：「神的設計是讓每一個人的特殊貢獻，都成為團體正常運作不可或缺的元素。」哥林多前書十二章的基本信息是，每一個人都是有價值的，神的智慧在於沒有把我們設計成可以全然擔當大局、有

眾多才華、完整的個體與完全獨立的人，祂之如此做，是要讓我們需要彼此，一起貢獻在有價值的事上。我們不是自給自足的，有一個人這樣說：「我們不是甚麼都有，但當我們在一起時，就樣樣都有了。」

倘若我們忘記這一點，身體就無法按照它的設計運作。保羅指出兩個影響身體正常運作的負面態度：

第一，保羅提到自卑的態度，是有損健康的身體。他將身體擬人化，以產生對話來捕捉這個道理，四肢先講話：「設若腳說：『我不是手，所以不屬乎身子。』它不能因此就不屬乎身子。」其他的部份也開始互相比較了：「設若耳說：『我不是眼，所以不屬乎身子。』它也不能因此就不屬乎身子。」（林前十二15-16）

哥林多人與今天的我們有相同的毛病，他們高舉某一些恩賜過於其他的恩賜，他們將恩賜分等級；今天的教會有問題，部份原因是我們高舉講道，認為沒有其他的恩賜更為重要。聽一聽馬丁路德談到證道者在基督肢體中的重要性：「一位基督徒證道者是被神分別出來的傳道人，是的，他是神的天使，是神所差派的主教、許多人的救主、是基督國度和眾人之間的王、是位教師、是世界的光。在這世界上，沒有比一位真誠又忠心的牧師或是證道者更尊貴的人。」

一個肢體一旦出現恩賜的階級制度，就會發生兩件事：

我們與別人的恩賜相比，自覺缺乏 我們玩著「若只要」的遊戲：若只要我像某某人，那我就有重要性和價值了。當我們暗地裡羨慕別人的恩賜時，就是在詆毀自己和神造我們的獨特性。我想主會希望我們相信考斯比（Gordon Cosby）之言：

基督造我們每一個人與其他的被造物極其不同，是如此美好，令人興奮，獨一無二；這在基督的身體裏是特別需要的。這個獨特性、這種難以形容的個體、人具有的魅力，都是聖靈所賜的禮物。這也是我們帶進基督身體的禮物，沒有這些，身體將是不可想像地貧乏。

我們模仿所羨慕的人，我們佯裝成別人的模樣，卻停止成為那位獨一無二的被造物。這可藉由一個美國原住民的傳說故事表明：有一位印地安勇士發現一個

老鷹下的蛋，他把蛋放在牧場雞羣的窩裏。時候到了，小鷹與其他小雞一起破殼而出。小鷹以為自己是雞，就做雞所做的事：挖土、找種子和昆蟲做食物，咯咯地叫，離地只有幾呎地飛著。

有一天小鷹看到一隻極漂亮的鳥，以非常優雅莊嚴的姿態凌風飛翔劃過上空，「多漂亮的一隻鳥啊！」牠對其他的雞說：「那是甚麼鳥呢？」「那是一隻老鷹」，牠們回答：「牠們是鳥中之王。不用幻想了，你永遠不可能像牠們一樣。」結果，小鷹不知道自己是鷹，牠繼續模仿其他的雞，也從來沒有振翅上騰，飛到牠理應擁有的天空。

模仿別人是一項罪，得罪自己也得罪神。主設計我們擁有自己的樣式，好讓我們能成為基督肢體的一部份。「**這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的。**」（林前十二11）模仿別人等於成為一個相形見绌的你，失去神造你的獨特性。而你的獨特性正是肢體所需要的。

第二個具分裂性的態度是**貶低其他肢體的一種優越感**。在第二十一節，保羅看到身體的上半段輕視身體的下半段：「**眼不能對手說：『我用不著你。』頭也不能對腳說：『我用不著你。』**」（林前十二21）

獨立性和依靠自我是團體的敵人。只有在我們願意不設防和感到有需要時，才有可能建立一個團體。不過，很不幸地，在教會中我們常會發現一些外表看來甚麼都能的人。米勒（Keith Miller）描寫一般教會的情形：「我們的教會充滿外表看起來頗有滿足感和平安的人，但他們裏面吶喊著被愛的渴求……，正如他們的光景……充滿迷惑，常感洩氣、恐懼，有罪惡感，甚至無法與家人有良好的溝通。但教會另有一些人，總是非常快樂和滿足，讓人很難在這些自給自足的人面前承認自己有需要，一般教會的聚會通常是這樣的。」不設防的心態對團體來說是個禮物，表明「我需要你。我歡迎你進入我的生命。我希望你能成為我生命的一部份。」

保羅告訴我們要看重別人的恩賜。女演員荷姆（Celeste Holm）代表我們說道：「我們因受到鼓勵而活著，否則就會慢慢地、悲傷地、憤怒地死去。」但我們時常看輕其他的肢體，只因他們與我們的想法或是個人的品味不同。讓我們操練以下的練習：想像那些你對他們的態度為「我不需要你」的人。以一個懺悔認罪的態度，將他們擺在神面前，說**我需要你。我蒙福是因為你。你擁有的恩賜和**

觀點是我沒有的。

我們需要彼此依靠的態度，而不是優越感。彼此依靠表示不分彼此，我們都是不完整的個體，你需要我，我也需要你，「我們不是甚麼都有，但當我們在一起時，就樣樣都有了。」或採用保羅的結論：「你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」（林前十二27）

閱讀文章指引

1. 根據哥林多前書十二章12節，甚麼是「基督也是這樣」所想表達的驚人事實？基督與教會的關係為何？

2. 教會與基督的關係，以「生命的源頭」和「絕對的權威」兩種形像，生動地表達出來。用你自己的話，形容你所了解的這份關係應該為何。

生命的源頭

絕對的權威

3. 「耶穌是主」這個宣告，如何成為教會運作的實際體現？

4. 個人反思。你是否因為與人比較和模仿別人，而看輕自己？

5. 優越感的態度表現在不尊重別人的貢獻上。試想一下，你看輕哪些在基督肢體裏的人；其次，為他們成為使你生命得以完全之人而感謝神。

-
6. 你對這篇文章有甚麼問題？

-
7. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？
-

行動之頁

邀請別人加入

當我們考慮邀請別人加入下一段門訓旅程時，應用甚麼樣的標準呢？我們尋找的人，應當擁有像耶穌尋找十二位祂所呼召的人的品格。

耶穌似乎並不急於送出祂的邀請函。在祂挑選十二位門徒的前夕，祂徹夜禱告（路六12-16）。耶穌知道祂未來的整個工作，取決於祂所選擇這些人的品格。祂禱告時，所尋求的被召者具有哪些品格呢？

忠心

耶穌讓彼得成為一個極成功的漁夫，然後呼召他撇下漁網跟隨祂（路五1-11）。耶穌只對十二個人說了這句話：「來跟從我！我要叫你們得人如得魚一樣。」（可一17）於是，他們就離開工作、家人和熟悉的環境，成為神國的軍隊。惟有在使徒顯示他們願意完全歸屬於耶穌時，才被委任所要擔當的職務。

門徒乃是願意回應耶穌恩典的呼召，進而追隨祂為主。施洗約翰說到耶穌：「祂必興旺，我必衰微。」（約三30）我們尋找渴望將耶穌擺在自己生命中心的人。這可從一些事上看出：願意改變自己的個性及生活方式，並保持自省、開放的態度，渴望任憑耶穌使用，進而發現自己的生命如何為祂而活。

受教的心

耶穌揀選門徒，並不在乎他們被召時的景況，而是看他日後可成為怎樣的人。從世界的角度而言，那些門徒實在沒甚麼可讓人讚美之處，他們並不是位居

顯赫地位，深具影響力，並且可以傳話給舉足輕重的人，他們沒有任何權力足以影響別人；他們當中沒有一位是祭司，或在會堂居高位；他們更沒有任何學位、或是世界所看重的證書，以及在大眾面前建立起信譽，其中沒有一人是赫赫有名的。事實上，他們在使徒行傳中被宗教領袖們評為「沒有學問的小民」（徒四13）。

因此，我們要格外小心，不要按照世俗的標準組成我們的候選人名單。耶穌所看重的，並非天生的領導才能或是活潑的性格，也不在乎是否從事受人尊重的職業、擁有優秀的學業成績，是否身居具影響力的高位或有名聲。祂要尋找渴望認識主，並且願意付上任何代價成為神子民的人。

就個性上來說，這些門徒絕對不是完美的，雅各和約翰個性衝動，想要叫天上降下火焚燒第一個不信的城鎮。他們的脾氣十分暴躁，彼此經常起爭論，更是嫉妒地搶著為首的位置（可十35-41），他們也反映出當時社會的偏見，視女人為二等公民（約四27），但是耶穌看得出，經過一段長時間的教導，他們可成為何等的人。而這些人則將自己如同泥土般交在泥匠的手裏。

選擇未來的門訓夥伴

當你將要完成與現在的門訓夥伴這一段旅程時，就要開始為下一批人選禱告了。附上「選擇未來夥伴」的問題，好讓你們可以彼此協助，使用這些問題引導你選擇的過程。

1. 你對為下一代擺上有甚麼感覺？請解釋。

2. 以你自己的話來形容，耶穌尋找哪些成為祂門徒的品格？

3. 這些標準如何引導你的選擇？

4. 當你察覺到神對你的個人呼召或是引導，使你願意為主擺在你心裏的人付出時，門訓的果效最為顯著。在接下來數週的禱告中，將進到你心中的人名記錄下來。
-

21

屬靈恩賜

背誦經文：哥林多前書十二章7節

研讀經文：哥林多前書十二章1-11節、27-31節；

羅馬書十二章3-8節；以弗所書四章11-12節；

彼得前書四章10-11節

閱讀文章：從神來的恩賜

核心真理

我們如何知道自己在基督的肢體所扮演的角色？

聖靈賜下服事的能力，乃是「屬靈的恩賜」，好讓每一位基督徒都能為肢體的健全運作擺上有價值的貢獻。當每一個人照著神賜予的角色尋求、認知和發揮功用時，教會就能像基督的身體般運作。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其義。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些問題或感想？

背誦經文指引

哥林多前書十二章是新約聖經論及屬靈恩賜和基督肢體的代表經文。保羅在此章以相同的開場白介紹他的主題：「論到屬靈的恩賜」（1節）。

1. 研讀上下文：保羅在哥林多前書十二章1-3節論及有關屬靈恩賜的誤解為何？

2. 背誦經文：哥林多前書十二章7節。請逐字抄錄一遍。

3. 屬靈恩賜在肢體中如何分配？

4. 「顯在」（manifestation）這個字如何闡明屬靈恩賜？

5. 屬靈恩賜的目的是甚麼？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法讀經指引

新約聖經有四段經文談論為服事而用的屬靈恩賜。一些教師以羅馬書十二章6-8節所指出的七個恩賜為「動機性」(motivational)的恩賜。在七個動機中，每一位信徒都有一個較為顯著的動機。陳列在哥林多前書十三章的恩賜，則是這些動機的「彰顯」，而四個與裝備信徒有關的恩賜稱為「職分」。保羅所列舉的這些恩賜，是聖靈透過我們做不同事情的多樣性描述。將恩賜分為四類，乃是檢視此多樣性的方式。而列在哥林多前書十二章的恩賜，則為這些動機的「顯現」，共有四個恩賜與裝備有關，稱為「職份」。我認為保羅所列的這些恩賜，為聖靈透過我們做不同事情的確據。

1. 研讀哥林多前書十二章1-11節、27-31節；羅馬書十二章3-8節；以弗所書四章11-12節；彼得前書四章10-11節。保羅列舉恩賜的四種同義字。寫下你對這些詞語的定義。

恩賜（哥林多前書十二章4節）

職事（哥林多前書十二章5節）

功用（哥林多前書十二章6節）

用處（羅馬書十二章4節）

2. 看完這些同義字，寫下你對屬靈恩賜的定義。
-

3. 將經文裏所列舉的恩賜，分別填進以下的類別中。並在每一項的恩賜下面，寫出你自己選擇的同義字。

支持 (弗四11)	言語 (使用方言)	神蹟	服事

4. 保羅將我們通常區分為超自然（譬如醫治）、或自然（譬如治理事情）的恩賜，都混在一起。這教導我們甚麼事？

5. 你同意或不同意以下的說法：保羅想要給我們一個詳盡或完全的恩賜名單。請解釋你的看法？

6. 這些經文引發你哪些問題？

7. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：從神來的恩賜

我參與第一個學生工作的服事，圓滿地結束了。匹茲堡的學生事工，增長到每星期三晚上都有三百人聚會，四十人擔任核心小組長，而每一週都有人信主。從那時開始，我如同一股勁風，吹進沉睡的教會，還帶著「我可以讓這地方活躍起來」的態度。我回顧自己二十多歲時的天真想法，覺得服事的環境並不重要，因為神在任何地方都可以使用人。但事實恰好相反，我發現環境是很重要的。在那七年的牧會期間，我好像一個八汽缸的車，卻只當成二汽缸的車在跑，那個環境只容許我使用恩賜中的一小部份，我感到備受限制，因而喪失動力。

有時，我們喪失動力是因為對某份工作或職務沒有自信，有些職務讓我們對其所需的技巧感到不安，或是必須把精力花在我們不在乎的事情上。我女兒還小的時候，她有一個分成大小不同塊狀的玩具球，她的目標是要把一個圓形的塊狀，插進球面圓形的地方，圓形的塊狀無法插入正方形的缺口。當這情況發生時，我們的精力和動力就會分散，以致消失殆盡。

基督的身體，乃是按照我們每個人都有適合自己所扮演的角色而設計，問題在於我們不見得知道角色的為何。因此保羅教導屬靈的恩賜，一開始就講到：「弟兄們，論到屬靈的恩賜，我不願意你們不明白。」（林前十二1）身處於一個不適合服事的環境中，原因之一是不明白自己的能力為何。

屬靈恩賜的定義

甚麼是屬靈的恩賜（spiritual gifts）？在哥林多前書十二章1節，保羅為屬靈的恩賜下一個定義，因此我們知道他使用這個詞的用意；然而，在察驗保羅的解釋之前，我們需要除去有關這用語的文化障礙。聖經與每天會話中對有才華（gifted）或才能（gift）的用法不盡相同，一個有才華的人是在某項專業上表現傑出，魯易斯（Carl Lewis）是一位有才華的田徑明星，因為他比所有的人都跑得或跳得更快和更高；一個有才華的學生，其聰明智慧高於他人。我們聽到某人受到稱讚，因為他擁有修車或烤草莓派的才華，甚至善辯的才華，我們使用才華洋

溢（gifted）或**才能**（gift）形容神出自祂豐盛恩典，賜予基督徒和非基督徒的天賦禮物；而屬靈的恩賜是基督徒才擁有的，目的是為了建造和幫助信徒們，使教會的影響力延伸至未得之民與全世界。屬靈的恩賜，只有聖靈內住的人才擁有。

讓我們來看這一段經文的同義字，為屬靈恩賜勾劃出正確的圖像。

恩賜原有分別，聖靈卻是一位。職事也有分別，主卻是一位。功用也有分別，神卻是一位，在眾人裡面運行一切的事。聖靈顯在個人身上，是叫人得益處。
（林前十二4-7）

正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。（羅十二4）

首先，我們注意到有一個重複出現的字——**有分別**，指明屬靈恩賜的一般特性。多樣性表達一位神具三個位格的事實。在第四、五、六節中，講到恩賜是源自聖靈、耶穌和父神。保羅要說的是，教會中有不同種類的恩賜，宛如神自己也有不同的位格。我們的神是三位一體的神，教會也正如她所敬拜的神。

有分別指種類和分派的不同。聖靈主管分派的系統，而重點為神是恩賜的分發者，我們是接受者。

讓我們看一下保羅對恩賜的說法：

1. 「**恩賜**原有分別。」（4節）在此，希臘原文是個複合字，意思為「恩典——恩賜」。我們不只是憑著恩典得救，伴隨救恩而來的，是我們每人與眾不同，可以服事別人的能力和動力。

在我們內心深處有個基本的需要，我們都渴望能有貢獻，足以改變一些事情，以及因為對別人有正面的影響而被尊敬。恩賜乃是我們對基督的肢體所做出的貢獻。

2. 「**職事**也有分別。」（5節）職事這個字捕捉到恩賜即是為基督肢體而擺上的精神。保羅特別強調，恩賜的目的不是引人注意，而是為建造整個羣體。保羅在第七節講到恩賜是「叫人得益處」。儘管恩賜幫助我們知道自己的長處，但它們的用途是去服事別人。

保羅藉此指出當時哥林多教會的一個問題，那也是不論任何時期都存在的問

題：哥林多信徒聚集時，講方言和醫治等引人注意的恩賜成為焦點，人們利用羣體聚集的機會，搭建炫耀的舞台。恩賜的本質乃是在於神分派它們，但也在於我們以正確的心態使用它們，恩賜很可能被人拿來做為自我膨脹的管道。

職事也關乎你的恩賜被使用的範圍。你在大的團體、小組聚會或是一對一的服事環境中，哪個最有果效呢？教導的恩賜可以在大禮堂、教室、客廳或是面對面談話中發揮出來。你對誰最有負擔：小孩子、長輩、婦女、男人？你的呼召，就是在你裏面基督的憐憫與這世界的需要交會，在那交會的地方，我們才會明白神造我們的目的。

3. 「**功用**也有分別。」（6節）功用這個字在希臘原文的意思為「精力」。其他的翻譯帶有不同的「果效」或「不同的影響力」等意思。每一項恩賜都有其影響力，假若你有教導的恩賜，人們應該會因真理的話而得著更新；假若你有佈道的恩賜，人們會來認識耶穌；假若你有憐憫的恩賜，有疾病和傷痛的人會受到安慰。

使用我們的恩賜，如同從神的靈飲用活水泉源。服事有時引起許多誤解，許多人認為，服事一定是犧牲式的單調工作、服事是做我們不想做的事。司德曼寫道：「在基督教的圈子裏有這樣一個想法：神要我們做的事總是不愉快的；基督徒必須選擇做他們想做的而快樂，或是做神要他們做的而悲哀的事。」但我們若是在恩賜的範圍內服事，就會被一股愛的暖流包圍，聆聽到「你是為這服事而造」的聲音。

4. 「**正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。**」（羅十二4）英文字「練習」（practice）是從「功用」（function）這個字衍生而來。在聖經中其他地方，「功用」也被翻譯為「好行為」，但在這裏指的是我們的日常行為、覺得順心的作事方法。肢體的成員可以說：「我是教師、先知、行政人員、服事者」，這些角色形容我們內在的本體。

倘若把這些事都放在一起，屬靈的恩賜可以如此定義：屬靈的恩賜是聖靈給予我們服事的能力，能夠表達出我們特殊的動力，藉以建造基督的身體。

我們的責任是甚麼？就是去發掘和使用神賜給我們的禮物。有一天，主會針對給予我們的恩賜，要我們以管家身份和增值果效來交帳，在耶穌所講才幹的比喻中，那拿五千的另外賺了五千，主對這僕人說「好，你這又良善又忠心的僕

人！」對那把銀子藏在地裏的人，主說「你這又惡又懶的僕人！」（太二十五14-30）發掘我們的恩賜不是件容易的事，這是一生的探索。

埋沒我們的恩賜

我們埋藏恩賜的首要原因是恐懼，這恐懼是以幾種形式存在：

害怕失敗或冒險的恐懼 保羅寫給正要從佈道的恩賜上退縮的提摩太：「為此我提醒你，使你將神藉我按手所給你的恩賜，再如火挑旺起來。」（提後一6）提摩太讓自己的恩賜沉寂不動。我們不使用自己的恩賜時，就如同身上的肢體可能會萎縮。為甚麼提摩太不用他的恩賜呢？他怕冒險去面對可能會發生的事。保羅繼續寫道：「因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強，仁愛，謹守的心。」（提後一7）把自己鎖在裏面的恐懼不是從神來的，神的靈要把我們推入新的契機中。

面對痛苦的恐懼 有時，我們會因不知道自己的恩賜為何而沮喪。當我們試著從鏡中看自己的反影時，那形像被扭曲的。對許多人來說，那被扭曲的形像，是來自以前一些痛苦經驗留下的傷痕，以致我們寧願封鎖內心的世界，即使心中想要擁抱神的恩賜，卻無法突破裏面的牆。只有當我們找到問題的根源，才能離開挾制我們的事情。

面對委身的恐懼 有時，我們基於安全的理由，不願面對自己所擁有的恩賜。根據本能，我們知道一旦指出恩賜，就有責任使用它們。不知道恩賜所在，就有藉口不去用它們；若是知道了，就得擔起責任。奧康娜（Elizabeth O'Conner）寫道：「我寧願抽象地委身於神，也不願以我的恩賜委身於祂。」我們寧願生活有如品嚐餐前小點，這邊嚐嚐、那邊嚐嚐，深怕一旦發現自己的恩賜，選擇性就少了許多。我們必須放棄騎牆觀望的心態。

能突破害怕失敗的恐懼、面對個人痛苦經驗的恐懼和對委身有恐懼的人，就能體驗到一種自由的喜樂。充滿活力和滿足感的人，是一羣清楚自己服事的恩賜，又用在他們所關心的需要上的人。

有一個故事講到米開朗基羅正推著一塊巨石在街上走。一位好奇的鄰居懶散地坐在屋前喊他：「嗨，麥可，你為甚麼為了一塊石頭如此辛苦呢？」據說米開

朗基羅是這樣回答：「因為那裏頭有一位天使就要出來了。」

我也邀請你來經歷這種突破，加入尋寶的行列。驚人的發現正等著你呢！

恩賜的分類

哥林多前書十二章8-10節、28-31節，羅馬書十二章6-8節，以弗所書四章11-12節和彼得前書四章9-11節都有屬靈恩賜的列表，我將它們分為四類，並用圖表顯示出來。保羅的恩賜列表是描述性而非詮釋性；他並未提供一份詳盡的列表，也不考慮恩賜名稱的統一性。聖經的列表給予我們一個合適的起點，能夠去辨認神恩典的形態。

恩賜的分類

支持	言語	神蹟	服事
使徒 先知 傳福音 牧師-教師 (弗四11)	教導 (羅十二7；林前十二28) 勸化(羅十二8) 智慧(林前十二8) 知識(林前十二8)	醫病(林前十二9) 異能(林前十二10) 方言(林前十二10) 翻方言(林前十二10)	信心(林前十二9) 幫助(林前十二28) 治理事(林前十二28) 執事(羅十二7) 施捨(羅十二8) 治理(羅十二8) 憐憫(羅十二8) 款待(彼前四9) 辨別諸靈(林前十二10)

支持的恩賜

擁有支持恩賜的人，運用他們的服事恩賜預備其他的肢體(弗四11-13)。無論是使徒、先知、傳福音的、牧師或教師，都有其共同點，那就是使用神的話為

他們的工具。司德曼用維持人體生命系統的比喻，形容每一位擁有支持恩賜的人在健康的身體所扮演的角色，使徒像是骨架結構，他們所彰顯的真理有如身體的架構；先知有如神經系統，將信息透過神經系統由頭傳送到身體不同的部位；傳福音的有如消化系統，吸收養份後將之消化，把活力送出去維持生命；而牧師和教師就有如循環系統，將神話語的靈糧分配出去，並清潔廢物。

使徒（宣教士） 使徒是運用影響力或威信建造新的地方教會，或是協助基督教傳入新地區的人。這種恩賜用在建基階段尤其需要。

先知 先知辯明和表達從神來的真理，好勸告、教訓和安慰教會及慕道友。

傳福音的 傳福音的人具有高度熱誠，單獨或是公開傳講神奇異的恩典和天父的愛，好讓人跨出第一步，成為基督門徒。

牧師和教師 牧師和教師特別關注羊羣長期的屬靈需要，並以教導神話語為主要餵養工作。

言語的恩賜

言語的恩賜並不十分被關注，身體主要使用這種恩賜的部份為舌頭，有支持恩賜的人也用舌頭，但他們在扮演裝備聖徒的角色上，各有其特色，因此被歸在不同類別。雅各書提醒我們，小心使用舌頭，免得濫用（雅三）。

教導 擁有教導恩賜的人有能力獲得、組織與有效地傳達神的真理，好讓人經歷在主裏的生命更新。

勸化 有勸化恩賜的人可以透過安慰、挑戰、教訓、鼓勵個人或一羣人。

智慧 有此恩賜的人能夠從聖靈領受洞察力，將其應用到有需要的人身上。

知識 根據你的背景和傳統，你對知識可能有兩種非常不同的定義：**學術研究**——一種具有做研究、歸類和蒐集史實的能力，藉此協助建造基督的身體。另一種是**啟示**——具備直接從神領受信息的能力，不是從人的教導而來。

行神蹟的恩賜

很不幸地，有兩個原因導致一般人對行神蹟的恩賜產生誤解。第一，這些恩

賜看起來似乎比其他的恩賜，如治理，顯得「超自然」。但在保羅的書信中，我們驚訝地發現，他把人所認為神蹟的與非神蹟的恩賜混在一起。這表示根據保羅的認知，無論恩賜多麼平凡，凡從聖靈來的禮物，都在聖靈超自然的能力下產生功效。

第二，我們將所有的恩賜舉列出來，察覺有一些學派認為某些恩賜在今天已不存在。至於我認為它們今日依然普遍存在的原因有幾點：（1）保羅交替地談論自然與超自然的事，因此我們的分類並不正確。（2）在新約聖經中，並沒有提到這些恩賜會隨著使徒時代結束而終止。（3）聖靈延續耶穌與祂子民的同在，並印證耶穌的應許：「並且要做比這更大的事，因為我往父那裏去。」（約十四12）

神蹟 打破自然界的定律，展現神超自然作為的能力，讓神得榮耀，並印證神僕人的權柄。

醫治 以超自然的方式，透過神的信心管道，治療身體、情緒和屬靈疾病的能力。

方言和翻方言 這是一種超自然的能力，能夠說人類或天使的言語讚美神，或是為不知如何禱告的事代求。

服事的恩賜

最後一種恩賜如同一箱雜物，但也提醒我們在聖靈裏，將這些恩賜用在肢體上。此外，除了領導和治理的恩賜，大部份人經常忽略使用這些恩賜的人，而擁有這項恩賜的人通常也不需要人注意他們。然而，這項低調的恩賜的忠實性，卻將整個肢體聯合起來，他們如同肌腱和韌帶，讓身體能夠自然地活動。

服事 有服事恩賜的人，能喜樂地承擔任何工作或責任，讓別人受益及供應實際上的物質需要。

幫助 這是一種協助別人的能力，能夠做不同的事務，好讓別人專心發揮他們主要的恩賜。

憐憫 能喜樂地與被人忽略的一羣人同工。

施捨 有施捨恩賜的人，能喜樂地給予他人物質或資源，並且樂於看到人得

到幫助。

款待 能夠喜樂和熱誠地接待客人。

領導的信心 這是一種能夠清楚分辨神對某些特定信徒的心意，進而幫助他們完成神的心意。

治理事 能夠組織一羣人達成目標。

辨別諸靈 是一種能夠判斷並且決定一個人身上的異能到底是來自神、撒但或是人的能力。

發掘恩賜的步驟

並沒有一種清楚的流程可以讓你發現屬靈的恩賜，倘若要認清自己，你必須要從幾個角度來衡量：

探索不同的可能性 認識聖經對不同恩賜的定義，用你的行為和動力做比較。

辨別你的動力 當你做的配合你的恩賜，你應會覺得被神所造，也就是為此項工作，心裡會有一股滿足感及成就感。

從肢體中尋求回應 認識你和曾觀察過你的人，是最能給予你使用恩賜意見的人選。屬靈的恩賜會在別人身上產生果效及建立他們。與別人分享，他們的恩賜如何幫助你與基督同行，藉此肯定他們的恩賜。

試驗不同的選擇 發現屬靈的恩賜，經常需要一定的冒險和新的嘗試。面對自己的恐懼，嘗試做一些沒有做過的事情。評估過去的服事，決定哪一些帶給你成就感，哪一些使你覺得不滿意。

發掘你裏面批評的聲音 你有的恩賜可能是你喜歡批評別人的地方。也許常常有一個聲音在說：「我可以做得比他們更好。」可能這就是一種恩賜的信號，表示你在別人身上找到你能做的事情。當然，這也可能表示你有一個愛批評的態度，需要悔改。

針對門徒訓練的目的，我們只專注在發掘恩賜的第一、第二和第三個步驟。
請完成下列事項：

1. 填寫下面的自我恩賜調查表，在看完自己的答案後，以禱告的心來預估和判斷何為自己的恩賜。小組組員可以一起分享，從這練習中的得著、和從調查表中發現的一些事情。

-
2. 完成「確定我們的屬靈恩賜」部份的問題。
-

自我恩賜調查表

在一張紙上，很快地憑著自己的第一印象完成整個句子：

1. 在我的工作或教會事工裏，我最感到滿足的是在我……

-
2. 別人告訴我，我給他們最大的幫助是在我……
-

3. 我常被要求去做……（譬如：教導、或是解釋一個困難的概念）
-

4. 身為基督徒，我最常想像自己是一個……（譬如：輔導）
-

5. 我相信在我的會眾中，神給我一個責任是……

6. 我對這個教會最關心的事是……

7. 假如我能確定在服事中不會失敗，我會做的事是……

在看完答案後，我想自己的恩賜為……（可盡量列舉）

確定我們的屬靈恩賜

1. 寫下小組每一位組員的名字，並在他們名字旁，寫下你透過他們所看到的屬靈恩賜：

a.

b.

c.

2. 選一位組員。專注在那人身上，並照著你的觀察表，全力指出他擁有的恩賜。當每一個人講完後，再找另一人如此做。此時，不應該有討論的情況出現。

指出對方的恩賜：

1.

2.

3.

4.

5.

從自我恩賜調查表上，所看到的三項恩賜：

- 1.
- 2.
- 3.

3. 每一個人再輪一次，讓每一個人對其他組員所指出自己的恩賜、與自我恩賜調查表上的做比較，並回應它們的關係。
 - a. 它們相符嗎？甚麼是你能接受的？甚麼是你較難體會的？
 - b. 你有得到甚麼新的啟示嗎？
 - c. 彼此肯定在對方身上所看到的，並解釋你看到恩賜在一個人生活中被運用的方式。

屬靈爭戰

背誦經文：以弗所書六章14-18節

研讀經文：以弗所書六章10-20節

閱讀文章：屬靈爭戰

核心真理

門徒會遇到甚麼樣的敵手？他們能夠得到甚麼樣的幫助以戰勝這個對手？

門徒有個敵人——撒但，牠會在我們邁向基督的成長過程中的每一步，與我們對抗。門徒必須要穿戴神所賜的全副軍裝護衛自己，好在這場屬靈爭戰中戰勝那惡者的詭計。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其義。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些問題或感想？

背誦經文指引

當基督徒與敵人的惡勢力爭戰時，必須穿上信心的軍裝。

1. 研讀上下文：以弗所書六章14-18節。列出軍裝的每一部份，以及它成為進攻或防守武器的重要性。

2. 背誦經文：以弗所書六章14-18節。請逐字抄錄一遍。

3. 我們如何穿戴神所賜的全副軍裝？

4. 你所缺的裝備是哪一項？

5. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法讀經指引

1. 研讀以弗所書六章10-20節。我們被吩咐要做甚麼？為甚麼？

2. 哪些是魔鬼的「詭計」？其中有哪一項對你具有特別的影響力？

3. 以弗所書六章12節表達一個超越肉體和血氣的爭戰。你如何以自己的話來形容這場爭戰？

4. 保羅說，那場爭戰是與「執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔」對抗，你認為呢？（你對邪惡的真實性感到懷疑嗎？請解釋。）

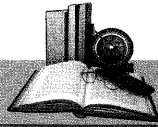
5. 這些邪惡勢力的目標是甚麼？

6. 你對惡者的能力持何種態度？

7. 禱告在屬靈的爭戰中佔有何等地位？

8. 這些經文引發你哪些問題？

9. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：屬靈爭戰

我們如何看待塞爾維亞（Serbian）族人針對波希尼亞（Bosnia）的回教徒進行種族毀滅的邪惡行為？我們如何解釋有些牧師沒有守住他們的呼召，被引誘犯了性方面不忠貞之罪？我們又如何能明白許多教會出現不和及紛爭，使他們所跟隨的基督之名受羞辱？我們怎能理解許多婚姻快速瓦解，離婚率從1950年的百分之十一到今天超過百分之五十？當我們不再相信甚麼是正確、真實和高尚，我們又如何為自我毀滅的行為辯解？

聖經說，我們有一個看不見的敵人，若不嚴肅地面對牠，牠將會擊敗我們，「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」（弗六12）若是我們面對超自然的惡者所引發的問題時，卻尋求人的解決之道，即會因沒有正確評估敵方能力而失敗。教育或是輔導小組只能幫助我們到某種程度，但若遇見屬靈問題，那些都僅僅是人的解決之道。

在他的自傳《一位將軍的一生》（*A General's Life*），伯特萊將軍（Omar Bradley）提到他與年輕的威斯特摩廉（William Westmoreland）第一次會面的情形，威斯特摩廉後來成為美軍在越戰的指揮官。當時，威斯特摩廉是1936年西點軍校學生，在暑假一場戰鬥演習中，他指揮一大隊人防守一個山丘，他的表現實在糟透了，結果那個山丘被攻佔下來。巴頓當時是位少校，他看著這場演習，把這位年輕軍官拉到一旁，給他一個忠告：「威斯特摩廉先生，回頭看那個山丘，試著從敵人的角度來觀看。把你自己放在敵人的位置，這是十分基本的事情。」

我們的敵人

保羅毫不遲疑指出，在人背後的罪、破碎和邪惡，是一股看不見的靈界力量，他說，黑暗的世界有一股能力。就占星學來說，**能量**常用來形容星球的排列，曾被認為與主宰人的命運有關。保羅使用這個熟悉的字眼，並賦予他自己的內容，他形容這股力量為邪惡的，乃指明它們具破壞性、狂妄、無法無天並充滿敵意，彼得寫道：「你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃

的人。」（彼前五8）

儘管保羅假設一個擬人化的邪惡者，但我們卻不可掉以輕心。魯益師（C.S. Lewis）說在面對魔鬼的事情上，我們犯了兩個相反、卻同具毀滅性的錯誤，在他的小說《地獄來鴻》（*Screwtape Letters*）的序言中，魯益師寫道：「一個是不相信牠們的存在，另一個是相信、並對牠們懷有過度和不健康的興趣。」

第一個錯誤是我們不相信有魔鬼。在這個科學時代，認為神有一個超自然的敵人似乎是遠古時代的產物。在這個時代，我們用因果關係來解釋所有的事情，相信魔鬼的存在，似乎是件愚蠢的事，多疑的神學家布特曼（Rudolf Bultmann）表達這種態度：「同時用電線和無線的東西是不可能的。同時活在現代的醫療發展，與相信新約世界裏的惡魔與邪靈，也是不可能的。」

富勒神學院校長孟查理（Richard Mouw）拜訪一位剛成為基督徒的著名大學教授。整個對話一開始就十分彘亣，這位新信主的教授後來承認他對那一次談話其實是很緊張的，「你可能覺得奇怪，但你是第一位談及我信仰的基督教學術界人物。」起初，他怕自己的問題太過簡單，因此不敢發問，其中一個問題是有關惡魔的：「在我成為基督徒之前，我以為相信撒但是延續著中古黑暗時期的話題是處在精神病的邊緣。但現在回顧以往，我感覺那時被一股想要控制我意念的力量抓住，成為一個基督徒之後，表示我從那股力量中釋放出來。現在我在基督裏，可以自由地以不同的方式看待事情。」

魯益師說，我們所犯第二個有關惡魔的錯誤，是對他們「懷有過度和不健康的興趣。」一些基督徒擁有極端的想法，認為所有的問題都是魔鬼引起的。假若一個人對香菸或是性有很大的癮癖，他們的解釋是香菸或是性的惡魔，進入人的裏面，必須被驅逐出來。對惡魔懷有過度的興趣，可能是不接受自己犯罪需承擔責任的理由之一。喜劇演員威爾森（Flip Wilson）的口頭禪就是：「是魔鬼要我做的。」

除了不相信和過度的興趣之外，還有第三個、也是最流行和具危險性的問題。那就是我們相信擬人化惡魔存在的事實，卻不覺得牠們對我們的生活有實際影響，舉例說，當疾病或憂鬱症發生時，我們處理的方式不外乎尋求醫療和心理上的幫助。雖然我們承認有一個惡者，但仍照著科學的世界觀來看所有的問題，覺得自然的問題就用自然的方式去解決。事實上，將罪和邪惡趕出我們的生命而

帶來的更新與改變，是聖靈對抗罪和惡者能力的作為。我們很容易誤認靠著自己的努力可以產生果效，但實際上，我們被呼召進入一個屬靈的爭戰，是無法用人的武器可以得勝的。

我們有一個敵人，這個敵人與我們爭戰，保羅寫道：「我們並不是與屬血氣的爭戰。」**爭戰**的原意是「摔角」，源自於體育活動和徒手戰鬥的用語。保羅想要形容這場爭戰是近在眼前，仿若短兵相交，如同摔角手必須要知道對方的動作，才能將他壓倒；我們也必須知道那要毀壞我們的惡者行為，我們要穿戴神的全副軍裝，好讓我們能對抗惡魔的詭計。

魔鬼使用四種伎倆攻擊基督徒、教會和世界。牠們的對象並不僅限於個人，基督徒常忽略一件事：撒但不只要我們個人成為不冷不熱的基督徒，牠更要破壞基督的教會，並為整個文化覆蓋上黑暗的毯子。

魔鬼經常使用的手段是甚麼呢？

試探

當耶穌開始服事時，聖靈第一個舉動，就是帶領祂到曠野面對「撒但」（the tempter）（太四1）。惡者最主要的伎倆是成為欺騙的蛇，牠採用的方法就是在人心裏撒下對神不信任的種子，使人懷疑神是否的確為我們設想得最好。讓我們回顧伊甸園，撒但以一條蛇的形像出現在夏娃面前，神應許這第一對夫妻豐盛的生命，惟一的誡命是不許吃那能分別善惡樹的果子，所以那蛇做了甚麼？牠問了一個問題，使人對神的美意產生懷疑：「**神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？**」（創三1）

試探讓我們對神盼望我們生活得滿足這件事上起疑心。雖然雅各告訴我們，試探是起於我們裏面（各一13-15），但撒但也在那裏煽風點火，引誘我們去做違背神旨意的事。試探者也應許我們會得到滿足，但卻是膚淺而又有害的。

控訴

在啟示錄十二章10節，撒但被稱為「控告我們弟兄的。」牠最想做的是，就

是讓教會內部分裂，而牠的終極目標，即是攻擊神的榮耀和神的兒子。還有甚麼方式，比在神的子民中間撒下不和的種子，更容易遂其所願呢？若是撒但能讓神的子民彼此爭鬥，那麼牠就贏了這場戰爭。我們必須要謹慎談論我們的領袖和其他的肢體，否則一不小心即成為分裂的管道。

另外一個我們經常感受到的控訴，是出自內心的自責和絕望。基督徒時常無法分辨聖靈光照和撒但控訴的不同。我們如何知道其差別呢？答案在於結果大相逕庭。撒但有能力在我們的意念裏，製造出對罪和軟弱的恐懼圖像，牠的目標是讓我們絕望。但聖靈的光照則是甜美的釋放，因此，我們對罪會產生敏銳的清晰度，且被引導至神的憐憫中。

欺騙

撒但把牠自己裝扮為光明的天使。以弗所的信徒對撒但試圖佯裝成慈悲的形象十分熟悉。以弗所是魔術和神秘玄學的中心，女神亞底米的廟宇中有十二宮圖，據說可控制宇宙的能量，然而，許多人卻在那個城市轉變為基督徒，「那已經信的，多有人來承認述說自己所行的事。平素行邪術的，也有許多人把書拿來，堆積在眾人面前焚燒。」（徒十九18-19）

麥克森（Johanna Michaelsen）談到她如何透過表面上似乎頗有助益的通靈治療（psychic healing），進而沉溺於神秘的世界裏，她的故事名為《惡魔美麗的一面》（*The Beautiful Side of Evil*）。撒但運用醫治的能力，甚至企圖使用耶穌的名字達到控制的目的。人們無辜地淺嚐著星相學、算命圖表學和看手相等事情，認為這些沒有甚麼傷害力，但它們其實是惡者入侵的起點。神秘學的誘惑是兩方面的，這表示我們為了自己的好處，想要擁有對未來超自然的知識和控制靈界能力的慾望。

撒但不僅常藉由神秘的事物欺騙人，牠也在矇蔽整個文化方面，更為得心應手。牠欺騙全人類，使他們相信一種世界觀，更讓其成為主要的思想，舉例說，促使人接受相對主義就是撒但極為聰明和陰險的手法。根據最近一項調查顯示，百分之六十七的美國人相信沒有所謂的絕對真理。人們根本不想去尋求真理，因為他們認為自身以外，沒有真理可循。

直接的攻擊

撒但愈來愈大膽，牠會採取直接的攻擊。我們所處的社會，對基督徒公開地不友善，而基督教的信仰，被媒體塑造成狹隘、甚至是精神失常的現象。我們正處於反基督徒的波浪中。我們必須謹慎，那一位激起這股狂浪和賜能力給反對派的，就是那一位朝著耶穌而來的敵人。倘若牠不能直接傷害耶穌，牠就會透過耶穌的子民來達到牠的目標。

我們雖然面對一個可怕的敵人，卻不要喪膽，「我還有末了的話，你們要靠著主，依賴祂的大能大力，作剛強的人。」（弗六10）即使惡魔顯得強而有力，我們的主卻更有能力。我們軍隊的元首，就是那位掛在十字架上的主，祂宣告對惡者和其爪牙的審判。當魔鬼以為祂將耶穌置於死地時，神卻使耶穌從死裏復活，戰勝黑暗的權勢。那讓耶穌從死裏復活的能力，也賜給了我們。這也是保羅為以弗所人的禱告：「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道……祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大……。照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活。」（弗一18-20）

主日的來臨

坎波羅（Tony Campolo）在一個受難節的講道中，戲劇性地描述十字架和復活的大能。他是受難節七位證道牧師中的第六位。

坎波羅講得極好，他坐下來對第七位牧師說：「你還能再增添甚麼嗎？」那位牧師對他說：「你等著瞧吧。」接下來的四十五分鐘，這位牧師只專注在一句話上：「現在是星期五，星期日就要來了。」

他開始慢慢地、卻逐漸加強其戲劇性，「現在是星期五，耶穌在十字架上。祂死了，消失了，也不復存在。但那是星期五，星期日就要來了。」他愈講愈激烈，「現在是星期五，馬利亞痛哭流涕，門徒也四處散去，這個世界失去盼望。但那是星期五，星期日就要來了。」

會眾喊著「繼續講。」

「現在是星期五，彼拉多在洗他的手，法利賽人竭力嚷著，羅馬士兵們正關

步地到處行走，但那是星期五，星期日就要來了！」

「繼續講，弟兄！」

「現在是星期五，魔鬼亂蹦亂跳，牠以為掌管了全世界，世上組織都遵照牠的命令，政府按照牠的吩咐，企業也任憑牠指使，但那是星期五，星期日就要來了！」

牧師在結束時大聲地喊著：「星期五！」所有一千五百位會眾回應：「星期日就要來了！」

不要喪膽，星期日已經來了。

1. 你對兇惡又極度活躍的惡者，有甚麼解釋？

2. 試著解釋，為甚麼我們無法充份地接受惡魔的真實性？

3. 作者指出魔鬼的四種伎倆。用你自己的話形容每一項。

a. 試探_____

b. 控訴_____

c. 欺騙_____

d. 直接的攻擊_____

4. 我們如何最好地護衛自己好與每一項伎倆對抗？

5. 你最容易被撒但攻擊、受其影響的是哪方面？

6. 你覺得教會最容易被撒但攻擊、受其影響的是甚麼？

7. 撒但針對我們所居住的文化，採取哪些伎倆？

8. 你對這篇文章有哪些問題？

9. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

23

與神同行

背誦經文：以弗所書四章22-24節

研讀經文：以弗所書四章17-32節

閱讀文章：更新的原則

核心真理

門徒如何更新成為基督的樣式？

罪的行為，乃是不斷練習的模式，在我們裏面成為根深蒂固的習慣。長成基督的身量，即是以討神喜悅的習慣代替舊有習慣的過程。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其義。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些問題或感想？

背誦經文指引

保羅在他的信中，使用一些圖像形容更新的過程。他談到效法基督的樣式（羅八29），聖靈的果子與肉體的私慾對比（加五16-26），以及不要效法這個世界，只要心意更新而變化（羅十二2）。在我們的背誦經文中，成聖的過程被喻為脫掉舊的衣服並穿上榮耀神的衣服。

1. 研讀上下文：讀以弗所書四章17-32節。第22-24節如何說明從行為上的舊人（17-21節）到擁有新生活樣式的轉捩點（25-32節）？

2. 背誦經文：以弗所書四章22-24節，請逐字抄錄一遍。

3. 羅馬書十二章2節提到心意更新，但在背誦經文中，保羅是用「心志」（attitude）（23節）。他是指甚麼？

4. 保羅告訴我們要穿上甚麼？脫掉甚麼？

5. 神應該負多少責任來改變我們，我們對自己的更新又該負多少責任？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法讀經指引

請讀以弗所書四章17至32節。本段經文形容以新的代替舊的、更新的需要與原則；而在以弗所書四章25-32節中，則示範更新的原則。除非蒙神賜予能力、並擁有討他喜悅的習慣來代替舊的生命，否則，更新的過程就不可能完成。

1. 有一種看待罪的方式，就是把它想成上癮的習慣，而不是單一或偶發的行為。注意經文中的句子，把罪形容為一些定型的習慣。

-
2. 在第22至24節中，保羅並沒有單單提及把舊的老我脫去，而是要以新我代替舊的穿上。我們為甚麼不能只單單停止壞行為而以呢？

-
3. 注意保羅如何在第25至32節中，使用如「穿上」和「脫下」的詞句來示範更新的原則。將你的觀察記錄在下面。

穿上	脫下

4. 這些經文引發你哪些問題？

-
5. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。
-

閱讀文章：更新的原則

在《納尼亞傳奇》第三集《黎明行者號》（*The Voyage of the "Dawn Treader"*）中，魯益師講到有一位個性古怪的小男孩尤斯提的故事。尤斯提是賈斯潘王子所領航的一艘船「黎明行者號」上的旅客，他總是不停地抱怨，又令人討厭，使得他與其他的旅客格格不入。當船停近港口，大家都下船去玩，尤斯提知道自己不受歡迎，所以刻意遠離所有的人，但他很快又面對一隻令人厭惡，還會噴火的龍，這隻龍在他面前不久就消失了。尤斯提作了整晚的夢，醒來後發現自己已經變成一隻綠色有鱗的龍。魯益師在這裏表達出尤斯提的內在已成為他的外表了。

當尤斯提了解這個情況時，他哭了。他要如何擺脫這一身的鱗皮，變成可以讓人接受的孩子呢？他又作了一晚的夢。在夢中，一隻叫「亞斯藍」的獅子來找他，這其實就是基督在本故事的化身。亞斯藍帶尤斯提來到一個滿是泡泡的水池，形狀像一個圓形的澡盆，還有大理石的階梯下達池中。澡盆看起來非常吸引人，但亞斯藍說，在尤斯提下去洗澡之前，必須先脫掉衣服，尤斯提明白，這表示他要去掉那有鱗的外皮，就像蛇去掉皮一樣。他開始像剝香蕉皮般地脫去外皮，來到池邊，但他從倒影中，看到皮膚仍是醜陋且佈滿皺紋。他再嘗試脫去兩次，結果依然不變，無論再脫了多少次，仍沒改變，亞斯藍對他說：「你必須讓我幫你脫。」雖然尤斯提有點怕亞斯藍的爪子，但他實在已顧不了那麼多，尤斯提便躺下來，讓亞斯藍幫他。「我不禁留下眼淚，以為他已刺到我的心臟。當他開始剝我的外衣時，我感到前所未有的難過，惟有當我想到可以脫下這身東西的喜樂時，才覺得好受一些。他脫完所有的外皮之後，我的皮膚變得光滑又柔軟。他把我扔進水池中，剛開始我感到一陣刺痛，但過了一會兒，就感到一股甜美。我又變成一個男孩了。之後，那隻獅子把我帶出水池，還為我穿上衣服，那是全新的衣服。」

神的目的是要我們變成全新的人，一個能反映出祂形像的人，為此，祂必須除掉那代表我們舊生命的表皮，替我們換上有祂形像的新外衣。這個脫衣和穿衣的比喻，就是保羅所教導的方式：「就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的……。並且穿上新人的樣式，這新人是照著神的形像造

的，有真理的仁義和聖潔。」（弗四22、24）保羅要指出的是，基督徒的生命就是脫掉污穢破爛、充滿罪的自我，穿上全新的衣服，反映出神的聖潔和公義的一段路程。

更新

讓我們實際來看更新的過程：我們是固守習慣的動物。習慣就是經過演練的思想、感覺和舉動，它們成為我們的一部份，好像天性一般。譬如說，你是從上往下，還是從下往上扣你襯衫的釦子呢？我們的習慣如此根深蒂固，我們甚至可以下意識地做很複雜的事情。你還記得第一次把手放在駕駛盤上嗎？那時要想許多事情，包括把鑰匙插進點火器、繫上安全帶、調整座位、眼目專注在儀表板、後照鏡和兩邊的鏡子上，這些都是初學者會做的事，而每一件事都是有意識的動作，但在數千個小時之後，我們可以不加思索地在黑暗中鑽進車子，找到鑰匙孔並綁上安全帶。

生活中充滿好與壞的習慣，我們在思想、感覺和舉動上，同時有榮耀神和不討祂喜悅的習慣。跟隨基督，即是決定要除去舊我，穿上新我。主渴望在我們的個性裏面建立討神喜悅的習慣。習慣的英文是「habits」，是從拉丁文「habitus」而來，祭司穿著一件「habitus」，那是一件代表著決定過聖潔生活的衣服，我們也應當操練一些習慣，好讓敬虔成為下意識的事情。

在以弗所書四章17至24節中，保羅強調除去四個不討神喜悅的事，進而能反映出神屬性的步驟。

老我的生活

按照保羅的說法，身為基督徒，我們要與過去活出截然不同的生活，為了使我們看見應當成為何等人，保羅用一個與神為敵的異教文化來作說明。保羅的重點在於一個強烈的對比，他以高貴聖潔的品格引導出這個對比，他要信徒們看見，他們應當活出一個令人欣慰的生活，「所以我說，且在主裏確實地說，你們行事，不要再像外邦人存虛妄的心行事。他們心地昏昧，與神所賜的生命隔

絕了，都因自己無知，心裏剛硬；良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。」（弗四17-19）

保羅指出三個步入黑暗的過程：

1. 錯誤的觀念

保羅提到，黑暗乃始於錯誤的想法。注意到17和18節中的三個字——虛妄的心、心地昏昧、心裏剛硬。保羅指出我們步入黑暗的開始，在於決定拒絕生命中正確的起點。

保羅用三個句子來形容這個錯誤的觀念，他講到「虛妄的心」，虛妄這個字與拜偶像有關。保羅要說的是，拒絕真神並不代表生命中沒有其他的神，倘若我們拜的神不是真神，那生命中的主也只是一個謊言。第二點，「虛妄的心」導致「心地昏昧」，我們若是根基一開始就錯誤，無論邏輯如何無懈可擊，結果仍是錯誤的。最後，保羅形容錯誤的觀念為「心裏剛硬」，這不是單純的無知，而是有意識的拒絕神，使我們面對神沒有任何藉口。神也會以我們執意選擇錯誤負起我們應負的責任。

這個錯誤的觀念，其結果就是「與神所賜的生命隔絕了」，不單是與那造我們的生命源頭隔絕了，我們乃是反抗我們的創造者。

這在我們的社會中代表了甚麼現象呢？就是我們抗拒絕對的真理，去敬拜相對的理論。我們只需要相信自己認為的真理即可，這是社會上一般的態度。

2. 心裏剛硬

落入黑暗的步驟是從錯誤的觀念到剛硬的心。保羅說，我們懷有錯誤的想法，是因為心是剛硬的。頭腦上的錯誤是「都因自己無知，心裏剛硬」（弗四18），「剛硬」這個字是指著比大理石還硬的石頭，或是比骨頭還硬的鈣化關節。「良心既然喪盡」（弗四18），其字意就是「漠不關心」，到了一個地步，也就無法分辨對與錯。

3. 任意妄為

保羅寫到，外邦人「放縱私慾，貪行種種的污穢」（弗四19）。「私慾」在

希臘文的意思是「不知羞恥」，當一個社會不再對一些令人羞恥的事感到震驚時，就落在保羅所說的光景中。第二個形容隨意妄為的句子為「貪行種種的污穢」，就是一種無可抗拒、想要做不應當做的事的慾望。

保羅並進一步指出外邦文化的特徵，好讓我們在培養屬神的個性時，知道脫去甚麼舊人的外衣。

不要低估舊生命的控制力

我們經常在改變舊習慣上失敗的原因，是低估舊有習慣緊緊控制我們的能耐。宛如除去一個大樹的斷根時，我們起初會想這不是一個大工程，只需一個小時就夠了，我們帶著剷子和斧頭砍斷根部，卻在三個小時後，打算放棄，因為我們在樹根周圍挖了五呎深的溝，才露出樹根，結果發現問題比我們想像的要龐大。我們實在低估了這項工程。

毅力和自制力是改變習慣的兩大重要因素。任何一種新的習慣，需要最少三到六個禮拜才能形成，我們大部份的人在這段時間之前早就放棄了。但要知道，贏得這場戰爭的能力近在咫尺，我們可以呼求主的恩典幫助我們改變。

操練更新的原則

保羅提供我們一個在改變習慣上常常被忽略、卻又十分重要的步驟。通常我們改變的方式是停止習慣性的想法、感覺和行為，譬如說：減少食物的攝取量、試著不要凡事帶著批評的眼光、嘗試不要再喝酒。我們可能可以持續一陣子，甚至覺得自己做到了，但過了一段時間，我們的意志力軟弱下來，先前的習慣又回來了，而且比以前更嚴重。耶穌講到一個人，他身上的污鬼被趕出去後找不著安歇之處，所以牠又帶了七個惡鬼回到那人的身上（路十一24-26）。當你只是停止某一種行為，卻沒有換成討神喜悅的行為時，你將製造一個空缺出來，被同樣的問題更嚴厲地揪纏著。

保羅講到，我們必須操練更新的原則：當我們「脫下」時，就必須「穿上」。第一步是找出必須治死或釘在十字架上的習慣性想法、感覺和行為。然

後，我們要深入檢視自我的行為，並向神、自己和別人承認這個錯誤的本質。之後，我們要預備自己，除去所有個性上的缺失。聖靈的更新工作，要等到我們操練更新的原則時才會完成。

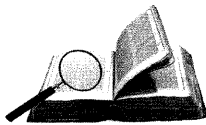
記得神對你的心意

神對你的心意反映出祂的形像：「**並且穿上新人，這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。**」（弗四24）運動員經常透過把目標具體化來達到果效，跳高選手看見欄杆，就能夠讓他的身體飛躍而過。達成目標成為他努力的動機。我們的目標，就是看到耶穌透過我們的生命發光，不好的品格能被除去，以致能成為合神心意的人。

我們必須對這個過程心存忍耐，洛弗萊斯（Richard Lovelace）對成聖的過程有一個很好的體會：「神會針對每一個人的步調和需要而行事，且在不同的時間容許不同的事情發生，以達到祂要我們在某方面成長的必要。祂不會讓我們一次看見所有的需要，那會讓我們吃不消。」換句話說，敬虔的生命是不能速成的。要過一個與社會截然不同的生活，我們得下定決心，在聖靈的引導下，經歷費時一生的改變。

聖靈是神的裁縫師，祂已縫製好給我們全新的衣服，要把舊的和損壞的衣服扔掉。我們舊的生命會慢慢地、痛苦地死去，因它不想放棄它的權柄，但是新的衣服是那麼地相稱。

在尤斯提的故事中，惟有主耶穌才能被賦予為我們穿上新衣的能力，我們無法自己除去那一身的鱗皮，我們的禱告應當是：「主，任憑你意，去到你要抵達的深處，直到你觸及我們錯誤的思想、感覺和行為。用必要的痛苦來直指我們的內心，因為我們的盼望在於被改變成具有神的形像。」

閱讀文章指引

1. 魯益師想要藉著《黎明行者號》的尤斯提，帶出甚麼重點？

2. 保羅所形容這個反抗神的社會，對你來說是否過於誇張？為甚麼？

3. 有甚麼習慣是你想要除掉的？

4. 你如何實踐以下的步驟，好讓更新的原則產生果效？

- a. 需要被替代的習慣。
- b. 聖經所說的「與其（instead of）」原則。
- c. 想像神希望你成為甚麼樣的人。

5. 你對這篇文章有哪些問題？

6. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

24

分享財富

背誦經文：提摩太後書二章2節

研讀經文：帖撒羅尼迦前書二章1-12節

閱讀文章：保羅的事工策略

核心真理

我們在帶領門徒訓練中的角色為何？

門徒訓練是讓神使用我們幫助別的門徒成長的過程。我們成熟的表徵之一，是渴望將這「財富」傳到下一代。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其義。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些問題或感想？

背誦經文指引

提摩太後書是保羅給他的屬靈兒子——提摩太的鼓勵之信。保羅在地上的事工快要結束之前，深切地關心福音能被原封不動地傳遞到下一代。他督促提摩太成為那個牽線人。

1. 研讀上下文：提摩太後書一章1至18節。保羅勸告提摩太：「要在基督耶穌的恩典上剛強起來」（二1），這句話如何針對他在提摩太後書一章所指的恐懼？

2. 背誦經文：提摩太後書二章2節，請逐字抄錄一遍。

3. 這節經文涵蓋哪些事工的策略？

4. 提摩太要去尋找那些「忠心」的人。你對未來的門訓夥伴，期待著怎樣的品格？這表示有些基督徒並不合適建立一個門訓關係嗎？為甚麼？

5. 巴克萊曾說，每一位基督徒都是介於兩代之間的牽線人。你對成為那牽線人有甚麼感覺？

6. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法讀經指引

保羅寫給帖撒羅尼迦教會書信的第一章中，對他們許多好的品格加以讚許。在第二章保羅描述了自己所示範的品格，與督促帖撒羅尼迦人趨向成熟的方法。

1. 讀帖撒羅尼迦前書二章1至12節。在使徒行傳十六章11至40節中，察看保羅與西拉在腓立比是如何被對待，以及他去帖撒羅尼迦之前所拜訪的地方（徒十七1-10）。甚麼事讓你對保羅和西拉印象深刻？

2. 保羅顯示出何種值得我們效法的品格？哪些在你的門訓中對你挑戰最大？

3. 保羅如何將這些品格，灌注在帖撒羅尼迦人身上？

4. 這如何教導你為別人擺上？

5. 這些經文引發你哪些問題？

6. 哪些經節對你造成衝擊？以你自己的話重述這些鑰節。

閱讀文章：保羅的事工策略

保羅視他自己為可模仿的對象，他說了許多關於「你若是模仿我，你就是跟隨基督」等的話，保羅對哥林多人如此大膽地說：「所以，我求你們效法我。」（林前四16）教導方式的其中一個要素是以身作則。到底保羅的生命有哪些值得效法之處？

保羅的榜樣

根據帖撒羅尼迦前書二章1至12節，保羅的生命有些特別突出的品格：

在主裏的勇氣（二2）儘管他在腓立比遭到反抗，保羅仍舊繼續傳福音（徒十六11-40）。保羅和西拉因為從一個能魔法術的婦人身上趕出邪靈，而被關進監獄。他們在極度絕望的困境裏，卻從禱告和唱詩中顯示對神能拯救的信心；即使他們仍然「受辱」，那可能是指保羅的羅馬公民身份沒受到應有的尊重。

信息和動機是正確的（二3）即使保羅的聽眾認為他的信息是錯誤的，但保羅所傳講的都是正確的。對希臘人來說，他所講述有關道成肉身和復活的事情，是不切實際的胡言亂語，他們暗示保羅是個騙子，是個到處遊走宣傳的煽動者。但保羅強調他的信息是來自神，而人看為愚蠢的事，其實是神拯救的方式。

「污穢」（*impure motives*）的希臘文是指來自性關係上的不潔淨。有關基督徒秘密地過著不道德的生活：如飲用基督的血、吃喝祂的身體、見面彼此親吻等，到處流傳損害保羅的聲譽。保羅是針對希臘人神秘宗教的背景來講道；當時，廟妓被視為是他們敬拜的一部份。

再者，保羅的行為是高尚的。他沒有任何意圖想要去欺騙或引人犯罪，他是完全公開和誠實的人，他根本一點都不擅於欺騙。

所傳講的是為取悅神，不為取悅人（二4）保羅過著一個有使命的生活，因為神將信息託付給他。他沒有權力更改信息的內容，或是扭曲它的要旨。保羅拒絕為要獲取人相信而動搖他的立場。

不是為著個人的利益而傳道（二5）保羅從不是為著金錢上的獲益而傳道。他以織帳棚為業，好讓貪婪的控訴不會找上他。

保羅的方法

保羅的方法是擺上個人的投資。訓練門徒的惟一方式，就是去接近和投入你想影響之人的生命。神藉著耶穌基督影響我們的生命，祂也使用我們個人的擺上去影響別人的生命。讓我們來看一下，保羅如何為帖撒羅尼迦人獻上他自己。

1. 「如同母親乳養自己的孩子」（第七節）保羅了解他所牧養的人，關心他們的需要，並帶領他們走過成長的道路。保羅十分溫柔，因為他的門徒如同嬰孩般軟弱和不夠成熟，他如同一位母親，扮演著撫育者的角色，要把每一位小孩撫養成健康的人。

2. 「我們……不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們」（第八節）保羅並不是一位高不可攀的人。他投入帖撒羅尼迦人的生命中，甚至願意將全人擺上。他與他們分享自己的生命。帖撒羅尼迦人知道他們的爭戰就是保羅的爭戰。門徒訓練，就是將自己投資在別人生命的一段過程，並且要花上許多時間。

3. 「好像父親待自己的兒子一樣」（第十一節）我們再一次看到強調個人的重要性。每個人都是不同的，而每個人的成長過程和需要也不盡相同。父親一定是針對不同孩子的需要來照顧他們，帶領門徒也是如此。帶領門徒的人要鼓勵、安慰及督促他的門徒，成為更成熟和敬虔的人。

保羅的服事策略與教會的不同

保羅的風格與我們今日在教會中所嘗試做的完全相反，他的服事策略可以按這次序列出：門徒、團契、節目。他並沒有從團契開始，卻讓節目自然地由門徒訓練的架構、和門徒相交的團契生活發展出來。他宣講福音，而那些回應的人就成為他投資的對象，並安置在信主的團體中。他的事工也在此根基上開展。

今日教會的服事策略與保羅的正好相反。我們的優先次序是如此：組織方式、節目、門徒。我們認為帶領門徒，一定要透過類似觀眾和表演者的關係來策劃節目，換句話說，就是少數人為許多人策劃一些填鴨式的活動。所看到的，通常是官僚制度下的委員會發展出一套系統，把人驅趕到一起，期待門徒可以被大量製造。但是，節目的本質通常是以目標為中心，並不是以人為中心，它不能顧

慮到每個人獨特的個性，只是一套門徒訓練的速食品。

保羅專注在個人身上

保羅在寫給帖撒羅尼迦人的第一封信，開頭這樣說到：「保羅、西拉、提摩太……」，保羅提到他的兩位同伴，讓我們看到他的策略。保羅非常清楚，他有承傳信仰的責任，他選擇人與他同工，好使信仰藉由真實的生命傳承下去。投資在人的生命需要一段時間。保羅忠心地服事基督，他知道神的屬性和福音的內容，並竭力傳給他的同工。

這專注在人身上的做法，其實是顯示保羅認為他的生命值得效法的一種自信，也因為如此，保羅聽起來相當自傲，他一點都不客氣地說道：「**就效法我們，也效法了主**」（帖前一6）。同時，「**我們向你們信主的人，是何等聖潔、公義、無可指摘，有你們做見證，也有神做見證。**」（帖前二10）保羅的態度是「我代表了基督，你們應當隨我的腳步行。」保羅知道他有可效法的地方，從不刻意謙虛。一個帶領門徒的人，應該認為自己有可效法的地方。

保羅對下一代的異象

保羅並不是揀選提摩太來幫他提行李，而是他看到提摩太那忠心的個性，可以服事未來的教會。我們從提摩太後書二章1至2節，看到保羅這個長遠的計劃。保羅在許多人面前，將他的信仰傳遞給提摩太，因此提摩太是在公眾之下被訓練的，而不是私底下祕密地培訓。保羅教導提摩太，就像父親教導兒子所有自己的技巧一般，稱呼他為主內的兒子。

提摩太也要把信仰傳給可靠的人。一個可靠的人乃是一個忠心、信實、可依賴的人。提摩太成為使徒時期和下一代信徒的橋樑。巴克萊如此說：「每一個基督徒都當看自己為兩代之間的橋樑。」保羅並不在意傳承某種結構、組織或是節目，他服事的果效在於是否為下一代培養出門徒。保羅指出他事奉熱誠的動機在於：「**我們傳揚祂，是用諸般的智慧勸戒個人、教導個人，要把各人在基督裏完完全全地引到神面前。我也為此勞苦，照著祂在我裏面運用的大能，盡心竭力。**」（西一28-29）

1. 當你檢視保羅的榜樣，他的品格中有哪些部份令你印象最深？

2. 請總結保羅的方法。

3. 保羅的事工策略，與通常我們在教會裏執行的方式有何不同？

4. 保羅刻意用他自己為榜樣。他要別人模仿的是甚麼？

5. 每一位基督徒必須看自己為兩代之間的橋樑。你需要做甚麼改變，才能成為這樣的人？

6. 當你想要為別人擺上時，你的禱告是甚麼？

7. 你對這篇文章有哪些問題？

8. 這篇文章是否使你悔悟、激勵你或給你安慰？為甚麼？

25

金錢

背誦經文：馬太福音六章24節

研經經文：有關十一奉獻的經節

閱讀文章：以歡喜的態度奉獻

核心真理

門徒對金錢應當抱持何種態度？

門徒對所謂金錢（瑪門）的主宰力應有戒備之心，因為知道它有全然控制我們的能力。惟一能夠控制我們的貪婪，並使我們對它置之一笑的方法，就是開始操練為神的聖工至少擺上十一奉獻。

1. 找出上述問題與答案的關鍵字句，並用你自己的話重述其義。

2. 以你自己的話重述核心真理。

3. 這個核心真理引發你哪些問題或感想？

背誦經文指引

耶穌對人處理面對金錢所帶來的誘惑方面的能力，感到十分懷疑。我們常視金錢為交易買賣的一種中性行為，只涉及商業來往上的數字問題，但耶穌視金錢為具有完全控制我們的能力，追求金錢（瑪門）可導至拜偶像。此經文不單讓我們警覺到這件事，並對這危機發出強烈的警告。

1. 研讀上下文：馬太福音六章19至34節。在這段經文之前與之後的教導，是如何引導我們看見耶穌所預備的選擇？

2. 背誦經文：馬太福音六章24節，請逐字抄錄一遍。

3. 耶穌為我們預備的選擇是甚麼？

4. 我們為甚麼不能事奉兩個主？

5. 金錢到底有甚麼能力，可以成為一個主宰？

6. 你在自己的生命中，可曾看到金錢施展它能力的證據？

7. 金錢有控制我們的能力，這事讓你驚恐嗎？為甚麼？

8. 本星期中，這些經文對你有何啟發？

歸納法讀經指引

儘管奉獻十分之一主要是舊約時期的作法，而耶穌在新約中偶爾提及（太二十三23-24），但它仍是我們在奉獻上學習順服的一個基本出發點。十一奉獻從來沒有被擱置一旁；事實上，只要我們顧及到行公義、施憐憫和持守信實等一些更重要的事，耶穌支持繼續這種作法。因此，這段研讀將會引導我們探究三段在舊約經文中，有關十一奉獻的意義和重要性。

1. 研讀利未記二十七章30-33節。在此，十一奉獻被應用在甚麼事情上，它是屬於誰的？

2. 請注意被挑選獻為十一奉獻動物的過程。試想，主為甚麼要如此大費周張地形容此事？

3. 我們是否可能沒有將最好的獻給主？

4. 研讀申命記十四章22-29節。在摩西的教導中，十一奉獻有哪些不同的功用？

5. 利未人是誰？他們為甚麼能獲得這特別的供應？

6. 為甚麼外邦人、孤兒和寡婦，可能是十一奉獻的受益人？

7. 研讀瑪拉基三章7-12節。主透過瑪拉基呼籲人轉向祂，而主要求人轉回的方式為何？

8. 主要我們試試祂，而祂給予遵行十一奉獻的人哪些應許？

9. 根據這些經文，檢視你自己：在以下描寫你處境的空白處打勾並作解釋。

搶奪神：誠實地說，我保留了奉獻。

預備信靠神：我要預備十一奉獻，並憑著信心見證神的供應。

正在信靠神：我正經歷以信心擺上的生活，並且曾經看到神的話成真。

閱讀文章：以歡喜的態度奉獻

在神的經濟制度下，有一種管家心態的原則，即是你將會獲得你所付出的。這句話總結使徒保羅在哥林多後書九章6-15節、那段極具鼓勵的經文。

保羅以農夫耕地的例子說明這個原則：「少種的少收，多種的多收」（林後九6）。對農夫而言，栽種少許種子將獲得貧乏的收成，帶著捨去的心態撒種才會獲得豐收，這是一般普通的常識。

這段經文坦白地顯示出，個人得獎賞與否乃是活出基督徒生命的主要動機。為你自己的喜樂撒種！為了自己的利益，最好的生活方式就是給予。一些堅守信仰純淨者（purists）對這種個人獎賞制頗感不安，一位釋經者寫道：「經文沒有一處建議說，行善的動機是來自獲得個人利益」，我們許多人從小也是這樣被教育的。然而，聖經不斷地告訴我們如何尋求及獲得個人的樂趣，所以你若是關心自己的快樂，那就去付出吧！若是你在乎生活的品質，就去給予吧。原則是，你給予多少就會獲得多少。

但請不要誤會，這並不是鼓勵追求金錢、財富，並以獲得獎賞為終極目標，好像一些牧師高唱健康和財富的論調。他們的教導是：一個人信心的大小，等於他財富增長的多少；你的信心愈多，擁有的物質生活也愈豐盛。曾有這樣一位牧師說，他的信心增長在於相信神從供應他一輛便宜的車，到可用現金購買凱迪拉克轎車，最後獲得一輛勞斯萊斯車為禮物。聖經並沒有教導信心等於財富；事實上，從新約中你可找到信心與困苦有關連的例子，但那是另一個話題。

在撒種與收割原則上的含意，主要是一些人從未學習付出，且在財務狀況上極為掙扎，我們在箴言十一章24節看到：「有施散的，卻更增添；有吝惜過度的，反至窮乏。」

計劃

整頓我們的財務優先次序的第一步是操練奉獻。海波斯（Bill Hybels）提出一項極好的財務管理計劃：1. 付給神；2. 付給自己（儲存起來）；3. 付帳單。

海波斯談到奉獻的動機，乃在於尊重每個人自己對金錢所必須作出的決定。

「個人要隨本心所酌定的」（林後九7）。換句話說，我們每個人都應該慎重地在神面前考慮奉獻金錢的作法，這意謂有計劃地奉獻，而不是一時衝動的行為。我們不應該等到月底才對自己說：我有甚麼剩下可給的？我們不是等到奉獻袋傳過來，才想到打開皮夾或支票簿，看看可以拿出多少。在這文章的結尾，將有一個實際的步驟，可引領你事先評估和策劃自己的奉獻。

保羅支持這個原則——**你會取回所付出的**——但心態必須正確。我們現在看一下引導我們獲得財務自由的態度。保羅談到正面的心態之前，提到兩個找到喜樂的途徑前所必須放棄的態度。

首先，「個人要隨本心所酌定的，不要作難」，這節經文實際上的意義是「沒有難過或後悔的奉獻」。不要為失去的金錢傷心，假若有像「消費者的後悔」這樣的情況，想必也有「奉獻者的後悔」。

我們為何會對奉獻猶豫不決呢？為了能奉獻，我們或許要減少想要的東西。奉獻和貪婪是不能並存的——奉獻表示我們可能不會得到想要的東西；貪婪就是得寸進尺，想要更多的慾望。貪婪也隨著年歲增加，宛如我們呼吸空氣一般自然；每一天，我們被提醒著自我價值在於擁有甚麼。這是為甚麼耶穌稱金錢為瑪門——金錢之神，金錢並不只是交易買賣過程的中性手段，它還有鼓動我們全然擺上的力量。奧斯卡得獎主查理辛（Charlie Sheen）以一般世俗的心態形容這個事實，他誠實地說出：「老兄，金錢就是活力」。

擺脫貪心魔掌的方式就是奉獻。在傅士德的著作《金錢、性、權力》（*Money, Sex, and Power*）中，他告訴我們如何擊退金錢的力量：「那能使金錢充滿活力的力量，無法與那最不自然的事情——奉獻相結合。金錢的用途是獲取、討價還價、挑動別人，絕不是給予。但也正是奉獻有如此強大的能力，足以打敗金錢的能力。」

除了貪心是使我們在奉獻上猶豫不決的原因外，我們也因恐懼而受阻。當我們的安全感建築在累積起來的東西上，金錢就可能成為我們的神。洛克菲勒被問道：「有多少錢才足夠？」他的答案是：「再多一點點。」倘若焦慮感是驅使的動力，我們在累積的東西中尋求安全感，那麼再多的錢也不會夠的。我並不是反對節約計劃，記得我們的優先次序：1. 付給神；2. 付給自己（儲存起來）；3. 付帳單。以節約計劃應付生活中的突發事件，與過度焦慮可能發生的事是截然不同

的。然而，即使你遵守以上原則，惟一真正在財務上得自由的途徑，是在神裏面找到我們的安全感；惟一能夠幫助我們面對未知的，是那位掌管未來的神。股票市場起伏不定，但耶穌是昨日、今日、未來，永不改變的神。

我們在奉獻上猶豫不決，是因為向貪心和安全感這兩個神下拜。保羅指出第二個阻止我們獲得財務自由的態度：「各人要隨本心所酌定的，不要作難、不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜愛的。」（林後九7）勉強是指「出於必須、職責或在壓力之下」所做出的事情。

我們可能基於罪惡感而奉獻。擺脫這種罪惡感而奉獻是很常見的事情，舉例說，我們常被提醒有錢的西方人一年平均丟失一百美元，對許多第三國家來說，這是比人民平均收入還要多的數目。我曾在一個聚會中，聽見講員要我們每一個人看自己衣服裏的標籤，看是哪裏製造的，然後，他告訴我們，生活的舒適是來自這些拿著低薪，卻流盡血汗的工人所製造的名貴東西。他的信息是，你要奉獻，因為你是剝削別人的西方社會消費者。但這樣激動人的罪惡感的奉獻是無法培養真正慷慨的精神。

另一個勉強而給予的動機，是想在與別人比較上，面子撐得住。這就是使徒行傳第五章提到亞拿尼亞和撒非拉的罪。當他們看到別人慷慨奉獻時，自己也想登入捐贈名人排行榜。他們把賣掉產業的一部份錢給使徒們拿去救濟有需要的人，但他們犯了欺騙的罪，他們裝得好像捐出全部的錢財，想要看起來比事實上更大方。但彼得清楚地指出，在信心容許的範圍下，不應有勉強的奉獻。他們大可憑感動捐出所銷售的任何部份，但是他們假裝慷慨奉獻的欺騙行為，導至神的審判臨到他們。

帶著猶豫不決或勉強給予之動機的奉獻，都不榮耀神，「各人要隨本心所酌定的，不要作難、不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜愛的。」（林後九7）在這裏甘心樂意的希臘原文具有十分喜樂的意義。神喜愛一個喜樂的奉獻者，這暗示著在崇拜中最歡樂的時刻，應是奉獻袋傳過來的時候。我們奉獻不是出於勉強或任何「必須」的感覺，而是因為我們能成為神祝福管道的喜樂。

但這甘心樂意的泉源從何而來？我們如何擁有獲得財務自由的基礎？只有一件事能夠讓喜悅在我們生命中產生，那就是感恩。在其餘的經文中，「恩典」、「恩賜」和「感恩」佔據保羅的思緒。讀哥林多後書九章8-15節，把這些字圈起

來，並注意慷慨奉獻和豐盛的精神如何引導保羅的想法。保羅對這段經文的總結乃是「感謝神，因祂有說不盡的恩賜！」（林後九15）

保羅在這裏所說的恩賜是甚麼呢？其實就是神賜下祂的兒子耶穌基督。甘心樂意奉獻的人，是內心被這不配得的恩典所充滿的人。世上沒有比感恩更棒的感覺了。

可能無人能像史密德博士（Dr. Lewis Smedes）這樣形容感恩的感覺：他的妻子朵瑞絲發現他躺在地上，照他自己的敘述，看起來如同死了一樣。他躺在醫院裏好幾天，肺裏滿是血塊，瀕臨死亡邊緣。到了第四天，他的瑞典籍主治醫師靠近他的病床，恭喜他活下來，因為就醫學統計來說，他只有二十比一的存活率。

史密德博士只單單回應：「是嗎？那太好了，醫生。」事後回想起來，他說，他的心一點都沒有充滿感恩，直到醫生的話讓他想到自己其實非常有可能死去的。他當時只是閉上眼，又沈沈地睡去。

但是史密德這樣形容兩天之後的光景：「凌晨兩點，我自己一個人在病房，沒有任何藥物在我體內引起這樣突然的感覺，我被一種喜出望外的感恩攫住。我的手臂自己直直升起，就算是一百磅的重量也無法讓它們垂下。我的手和手指都張開著舞動不止，而我一直不斷地為這不可思議的美好事情而讚美神，因為我在此時能活在這美好的地球上，活在這美好的身體裏。我飛離自己的身體，高高地毫無重量，彷彿我已不存在於地球上，卻漂浮在愛的空間裏。」

「那時，我才了解感恩是我這輩子最好的感覺，是生活中喜樂的極至，它比性、贏得樂透獎，或是看到女兒從大學畢業都更為美好，它遠比任何其他的感覺都好。我確定生命中再也沒有其他的感覺，可以媲美從深淵中被神無比的愛所攫住。」

一旦感恩的念頭充滿我們，並且紮根於那我們不配得的恩典上，奉獻就不成問題了。

獲得自由的步驟

讓我們來看一些獲得財務自由的實際步驟：

第一步——樂意地奉獻

所有奉獻的關鍵始於心態，不在於數目。奉獻與你擁有多少無關。在神的經濟制度裏，慷慨的給予和給予的方式是沒有一定關係的。第一個獲得自由的步驟，是求神顯示出祂賜給你的恩典何等地多。

第二步——養成固定的習慣，而不是隨意奉獻

榮耀神的奉獻，是經過思想、憑著信心的目標，好好計劃的事情。你相信今年神會成就甚麼事？奉獻不是心血來潮的行動，而是需要事先計劃好的。你應該計劃自己的奉獻，如同你策劃裝修自己的家一般。

第三步——獻上初熟的果子

付給神、付給自己（儲存起來）、付帳單。在舊約時期，神的子民從他們豐收的農作物或是動物羣中，獻上初熟的果子。讓每個月的第一張支票，為神的國度而獻上。

第四步——艱困時期仍奉獻

奉獻是信心的表現，相信無論在甚麼環境下，神的大能都會供應。憑著信心奉獻的美事，在於給神一個施展祂信實供應的機會。我們有多少機會能清楚地看到神的手在作工？當我們在緊縮時期仍信靠祂，並看到祂的供應，我們就有憑據說：神是真實的。

第五步——犧牲式的奉獻

魯益師形容得很好：「我不相信任何一個人，可以在給予多少的事情上感到滿意；我想最保險的做法，是在力所能及的基礎上再多給一些。換句話說，若是我們花費在獲得舒適、奢侈品和令我們驚喜的東西上，與同等收入的人不相上下，那麼表示我們可能給予的太少了。若是我們的慈善贈予一點都不妨礙我們，我應該說，那已經是給得不夠了。我們應該為了給予，而無法做一些渴望去做的事情。」

生命的能力。保羅寫信給提摩太，他關注的是未來四代的人。

達成生命傳承的其中一個障礙是過度倚賴。在一對一的門訓關係中，權威型的門訓者與受訓者之間，容易導致對「成熟的」基督徒存有不健康的存依態度，這種情況在牧師訓練「平信徒」時，尤為顯著。生命的傳承必須脫離「階級」的觀念，成為共同互賴的關係，這種門徒訓練摒棄了父母—孩子、師長—學生的圖像；而我更喜歡的是夥伴式的典範，彼此同行，共同達到在基督裏的成熟。門訓者在此過程中，並非以教師的身份，卻是宛如嚮導從旁協助、或一路伴隨在側。

在門訓關係的一開始，新的受訓者即被要求認真考慮，藉由委身於下一代來傳遞門徒訓練的循環。而本書各章的安排，也是要让門徒從開始就為他們將要投注心血栽培的人，悉心思量並代禱。至於促使受訓者漸漸脫離訓練者的過程，是透過組員分擔領導職責的操練。這讓門徒在一個安全的環境練習他們將在下一個門訓階段所要受的訓練。

目標導向

靈命的成熟難以量計，但若能持續屬靈的操練、學習和應用，而生命也被更新，那麼便能經歷靈命的進深。例如，保羅顯然認為成熟的門徒，理當知曉自己的屬靈恩賜，同時亦使用它們。他們也該培育下一代效法自己。

這樣的門訓方式，目的是要让參與者有心成長，直至成熟。如此循序漸進的形式，充滿了一種律動性，觸及到有關基督徒性格的基本要素其內容和呼召。僅僅按照次序瀏覽各章主題，即可領悟本書的方向。

我並非意指若是你掌握這些內容，即自然而然成為成熟的門徒，彷彿本書就是生命轉化的工具。然而，藉著踏上這個門訓過程，能夠營造出一個讓聖靈能親自動工的氛圍。

因材施教

倘若你一次指導二個以上的門訓小組，你需要因材施教。門徒訓練本質上即是非常個人化，每個人都必須要吸收教材、操練所學、改變生活形態。沒有兩個人的過程或速度是相同的，因此，門訓的方式應該是記取耶穌在每個人生命中的成形均是非常特別。

但這也會讓將心血投注在多人身上的門訓者備感壓力，因為各人均處於不同的屬靈發展過程。而本書的其中一個特點，即是顧慮到教學設計的流程，這意謂你可以配合每位接受門訓的人，研讀任何一章的內容，你按著特定的需求或快或慢，不用擔心每個人的進度都要相同。

課前預備

一旦你投身於多重的門訓情況，針對每一個小組的時間即受到限制，倘若訓練者是一位牧師，情況就更為明顯。牧師每星期需要花時間教導和講道，因此既沒有時間、也沒有精力預備二或三堂不同的門訓課程。

本書是一項工具，讓訓練者能夠用來傳遞他們廣泛的經驗和見識，而核心真理則凝聚了他們的生命歷練和神學訓練。在一開始，訓練者需要使用課前預備時間來備課，但熟悉課程內容之後，教材可用在多方面的門訓機會中，而課前預備時間也大量縮減。之後，訓練者僅需簡短地複習課程，同時為受訓者禱告。

懇求神賜予我們能力，以神的方式完成神的工作，使全世界得知耶穌基督的福音。

進階訓練

為了能夠傳遞在教會或是機構中訓練門徒策略的異象和技巧，我已發展一套五個小時的訓練工作坊。我能夠依照此門訓課程的要求和方法，訓練你們的領袖。若有需求，請與我聯絡：

Dr. Greg Ogden
Executive Pastor of Discipleship
Christ Church of Oak Brook, IL
31st and York Rd.
Oak Brook, IL 60523
Office: (630) 321-3902
E-Mail: gogdencc-ob.org
Website: www.gregogden.com

發行者Distributors

福音證主協會

香港新界荃灣沙咀道52A號皇廷廣場19樓

CHRISTIAN COMMUNICATIONS LTD.

19/F, King Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road,

Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

Tel : (852) 2725-8558 Fax : (852) 2386-1804 [LM, MKT]

E-Mail : hkccl@ccl.org.hk url : www.ccl.org.hk

知信行網址 : www.ccfellow.org

證主網路書店 : www.ccl.org.hk

財團法人基督教福音證主協會

台北市松江路22號錫安大廈8樓之3

CHRISTIAN COMMUNICATIONS LTD.

22 Sung Chiang Road, 8-3 th Floor, Taipei, Taiwan.

Tel : (886) 2-2523-3100 Fax : (886) 2-2563-5655

E-Mail : mkt@cc-tw.org url : www.cc-tw.org

CHRISTIAN COMMUNICATIONS INC. OF USA

9600 Bellaire Blvd., Suite 111, Houston TX 77036, USA

Tel : (1) 713-778-1144 Fax : 713-778-1180

E-Mail : ccusahouston@gmail.com url : www.cc-us.org

CHRISTIAN COMMUNICATIONS (CANADA)

Toronto : Unit 15, 155 East Beaver Creek Road,

Richmond Hill, Ontario, L4B2N1, Canada.

Tel : (905) 907-1944 Fax : (905) 907-1439

E-Mail : ccc@ccintl.com url : www.cc-ca.org

Vancouver : 2105 Pacific Plaza, 8888 Odlin Cres. Richmond,

B.C. V6X 3Z8, Canada

Tel : (604) 303-9560 Fax : (604) 303-9561

E-Mail : cccvan@ccintl.com

CHRISTIAN COMMUNICATIONS SINGAPORE

8 Burn Road #09-15 Trivex, Singapore 369977.

Tel : (65) 6323-3354 Fax : (65) 6636-8273

E-Mail : go@cc-sg.org url : www.cc-sg.org

CCL PUBLICATIONS (M) SDN BHD

A-1-4 Seri Gembira Ave No.6 Jalan Senang Ria

Taman Gembira 58200 Kuala Lumpur

Tel: +603-7971-0508 Fax: +603-7972-1508

Email: cclmsia@hotmail.com url: www.cc-my.org

美證網路書房 : www.cc-us.org