

深情 觸動 聆听 每一個宣教故事

365

篇灵修资料，
每天认识一个圣经原文
希伯来/希腊文字，
深入、准确明白神的话

12

篇报导，
每月认识一个区域的宗教、
历史、文化与宣教动态

12

篇触动人心的宣教故事，
每月思想神在世界各地、
各族伟大的工作

365

则代祷事项，
每天为宣教前线
真正的需要守望

365 宣教灵修日引

365 宣教灵修日引

編撰／黃穎穎
灵修资料／Today's word/Skip Moen

ISBN 983-3487-62-2

9 789833 1487622

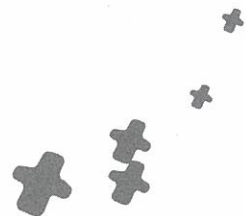
協傳培訓中心出版

協傳

編撰／黃穎穎

灵修资料／Today's word/Skip Moen

to

the other side

9

from

目录 contents

序一 范秀明 4

序二 黄伟恩 5

自序 黄颖颖 6

- 一月 对中东一些零碎的印像 9
- 二月 基督徒的血正从地里发出呼求 45
- 三月 上帝听见了欧洲的祷告 77
- 四月 今天非洲仍需要李文斯顿 115
- 五月 宣教就在门前 151
- 六月 我总是忘记了马来西亚 187
- 七月 陪伴印度 223
- 八月 我在上海遇见的一群人 259
- 九月 丝路的异象依然清晰 295
- 十月 在中亚国家发生的事 329
- 十一月 流亡中的以色列 365
- 十二月 把这幅地图放在心里 401

序一

文。范张秀明（宣教日引主编）

举起圣洁手**为未得之民代求**

从我领受出版未得之民中文祷告资料的异象，继而参与编印和发行《宣教日引》的服事，至今已整整十一年。在这十一年里，每次从资料搜集、编校到出版，我都有点意犹未尽的感觉，这是因为《宣教日引》来自英文材料，我心里总盼望若能把未得之民的情况，以第一人身来直接表达所领受的感动，对推广祷告应该可以更上层楼。

2009年，当我知道颖颖有意把《宣教日引》的资料重新整理，以每月一国(区域)，用散文、小说、见证的形式来介绍该国的地理、族群、文化，一脱《宣教日引》的资料报导形式，心中为此感恩不已。

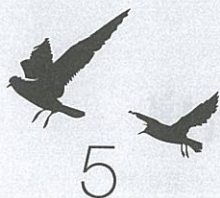
这本《365宣教灵修日引》共介绍了十二个国家和地区。颖颖的文字，承载著她对宣教和未得福音群体的情和爱，读来特别感人。当中除了许多是她亲身的经历之外，最重要的是她在写作过程中，付上了大量的祷告，把神对她的触动透过文字呈现出来。对我而言，也是再一次唤起我深切的反思。

《365宣教灵修日引》是一本可供读者每日使用的灵修日记本，灵修短文译自 Today's Word，作者Skip Moem根据他对圣经原文，特别是希伯来文的认识，带领读者去明白、探索神在该经文要向我们说的话，极具亮光。盼望读者在这些神话语的感动下，来认识未得福音的群体，为他们代求、聆听和领受神的心意。

愿那感动作者的灵，透过《365宣教灵修日引》，大大感动每一位读者，能摸到神的心肠，举起圣洁手，为未得之民代求。

序二

文·黄伟恩（海外基督徒使团宣教士）

宣教是从屈膝开始

我打开颖颖电邮来的《365宣教灵修日引》稿件，在文字的阡陌上走动，从中国，经过东南亚，路过中东，非洲，到欧洲，到以色列；在现代大城市里，在古老小镇中，在传统的建筑物前，在石板路上，在山上，在低谷，在车上，飞机上，我穿梭在不同的肤色和装饰中，浸润在多样的语言和口音中，走入历史长廊，又回到现今，我似乎看见蒙脸的穆斯林妇女，在茫然中寻找前路；白发的欧洲基督徒缅怀教会荣耀的历史；中国年轻的城市传道人在逐渐扩大的隙缝中见证基督；高傲的犹太人与耶稣擦肩而过；友族同胞在我们身旁悄然而去，一个，两个，三个……越来越远，就像一条长路，滑过地平线，从我们视线中消失。

这是宣教的故事，也是叫心灵悸动的故事，牵引著我走进祷告的长廊，感悟宣教是从屈膝开始。我想如果我学不会充满感情，迫切的以祷告来回应宣教的呼召，其实，我还未准备好走上宣教之路。

颖颖在文中说，“有一次，汶川刚发生512大地震，许多城镇瞬间像从地球上抹去，不留一丝痕迹。我那时在英国的纽卡索，那个星期去参加崇拜时，一位主日学老师带领一群小朋友，一声一声为中国地震的灾民祷告。我在那瞬间红了眼眶。此时此刻，世界各地许多人，同声、同心发出迫切的祷告，神一定听见了。一定。”是的，神会听见，神会听见他的子民为普世万民万族的祷告。

回头看近代的宣教运动，常叫我惊讶，欧洲的莫拉维亚宣教运动有长达一百年的祷告承托；美国海外宣教运动的动力始于乾草堆几个大学生的祷告；中国内地会始于戴德生在英国伯莱顿海滩的迫切的祷告。诚如海外基督使团前总主任毕大卫牧师说：“由始至终，宣教是神超自然的工作，是神的工作，就要用神的方式。”

再翻开本书1月1日的灵修短文，作者Skip Moen说：“arkeo提醒我们‘倚靠’是我和神的关系中最要紧的元素。当我开始不倚靠神，就会走上自我的道路。”

忽然眼前一亮，“依靠”不也是我们在宣教的态度吗？而宣教不也是我们与神紧密关系的流露吗？我们的灵修不仅会牵引我们更贴近神，更渴慕尊敬神；灵修更叫我们贴近他的心，他的脉动，叫我们爱他所爱，关心他所关心，把世界，把万民的伤痛拥进我们的怀中。

自序

文·黄颖颖

祂在现场亲眼目睹著

2006年我上一个宣教课程，宏观的从旧约一直看到新约，从创世一直看到末日。第一次我如此清晰的看到，在人类这么长的历史线上，神最看重的是宣教，是万族万民都归向祂。

在不同的时代，神拣选合祂心意的人去完成这件事，有时是一个人，有时是几个人。从使徒时代开始，这个责任就正式交给了教会——我，就是其中一个人。

课程结束后，我向神立志要成为一位宣教的代祷勇士。当时我只是做了一个我认为最基本的回应。

不久之后，有一个星期日，我收到一则手机简讯要我为马来西亚穆斯林Lina Joy申请改教一事祷告，也要为大马许多隐藏中的穆斯林基督徒祷告。我不认识Lina Joy，不知道到底发生了什么事，便不以为意没有放在心上。当天我午睡到一半，突然惊醒过来，感觉心跳不正常的加速，一个意念很清楚的升起：起来！要为Lina Joy和那些在隐藏中的穆斯林基督徒祷告。

我当下马上祷告，祷告中不由自主越来越迫切，那是第一次我知道如何为一个素未谋面的人祷告，感觉她和我如此靠近，我渴望知道她的事，这与我过往的祷告经验有很大差别。

那次之后，我领受了一个正式的任务：在宣教事工中，我是负责祷告的。

更早以前，我还领受了另一项任务。那是在1999年，我随短宣队到缅北。那次我在不同的土地上，看见许多肤色、文化、语言与我不同，却敬拜同一位上帝的人。我很感动，一下子就明白了神爱世人的心……

那趟回来后，我决定要延续这份感动，继续参与宣教工作。当我寻求神的心意时，并没有具体的看见，只是隐约觉得宣教事工耗时长，距离遥远，文字仿佛是最好的工具可以扮演分享、教导和传递异象的角色。于是，从未写过一篇文章的我，提起笔来一口气写了二十多篇有关缅北的文章，并尝试投稿报章、杂志，结果不可思议的全部文章获刊登！这是一个神迹啊！那次之后，我仿佛正式领受了一个特殊的任务——我要以文字来参与宣教。

我一直记得神给我的这两项任务。2009年，我向万民使团的主编范秀明提出想出版《宣教日引》合订本的计划，她马上回应说这也是她一直想做的，于是我们一拍即合，携手出版这本《365宣教灵修日引》。

编辑此书的过程异常困难，远远超越我的能力，我经常很矛盾的觉得即软弱又刚强，但我知道是正常的。我的心一直十分踏实，因为我知道这是神在很早以前就预备要我做的事，祂会与我同在的。

。。。

《365宣教灵修日引》选择以读者容易阅读的文体，配合照片和图像设计，希望能生动地让读者对各国各族产生印像和负担。本书提供的是一幅概览的画面，让读者对全世界的宣教需要一目了然；而《宣教日引》季刊则以细微关注每一个未得之民的需要为主，盼这两份资料能互补，使更多人投身代祷行列。

本书收录由Skip Moen撰写的Today's word灵修资料，透过每天认识一个圣经原文字，可以帮助读者更深刻了解神的话，因为往往一个看起来简单，容易被忽略的字，经过探究原文的意思和文化背景，会发觉其实蕴涵著极丰富的真理。

当我们真正深入明白神的启示，不再稀释神的道时，就会发觉我们的世界其实离神十分遥远，除了依赖“恩典”，我们永远不可能和神有什么关连。然而，当我们了解世界各地正进行的宣教工作，阅读那些为主摆上生命的宣教士见证时，透过他们就会触摸到一点点神的世界，和祂的心。当我们终于关心宣教、参与宣教、为宣教祷告，我们的人生才走对了方向，一个神一早为我们设计好的生命内容。

。 。 。 。 。 。

这本书定位要提供一幅概览的画面，因此我需要阅读大量资料，心中有了这幅画面，才能呈现出来。我人不在宣教前线，也没去过大部分地方，就算去过，也只是旅人，说不上了解，甚至我发觉自己对世界的认识连皮毛都说不上。我必须承担，编辑过程我经常心虚，怕提供错误的资讯，又怕写得不够深入，只是呈现一堆没意义的文字。然而，我能怎样？我唯一能做的，就是祷告。如果能够，我希望能写亲眼目睹的事，但这本书明显我只能依靠神，祂在现场，亲眼目睹著，我依赖祂来告诉我该写什么。我喜欢这样的状态——只能祷告，逼到这个绝境，才能滤清人一切的作为。

我想起范秀明，从我和她提这计划开始，她一直最关心的不是内容、经费，而是如何找机会和我一起祷告。她是一个推动祷告事工者，自己也看重代祷，而且相信祷告的能力。她是我在编这本代祷的书时，神给我看到的第一个忠心代祷者。在最初这本书还筹备时，她这样为我祷告：“求神让颖颖在编辑过程中有从神来的感动，从众多资料中晓得如何选择和撰写；让她敏感你的心意，经历你的同在……”

神垂听了她的祷告，我真的经历了一次与神亲密的同工。一个祷告的人，神会垂听她的祷告。

我也诚心祷告，求神透过《365宣教灵修日引》，兴起忠心的宣教代祷勇士，包括我。

一月

对中东一些零碎的印象

我们对中东的世界，近乎无知。

勉强能够拼凑出来的画面，仅仅是酷热的沙漠、

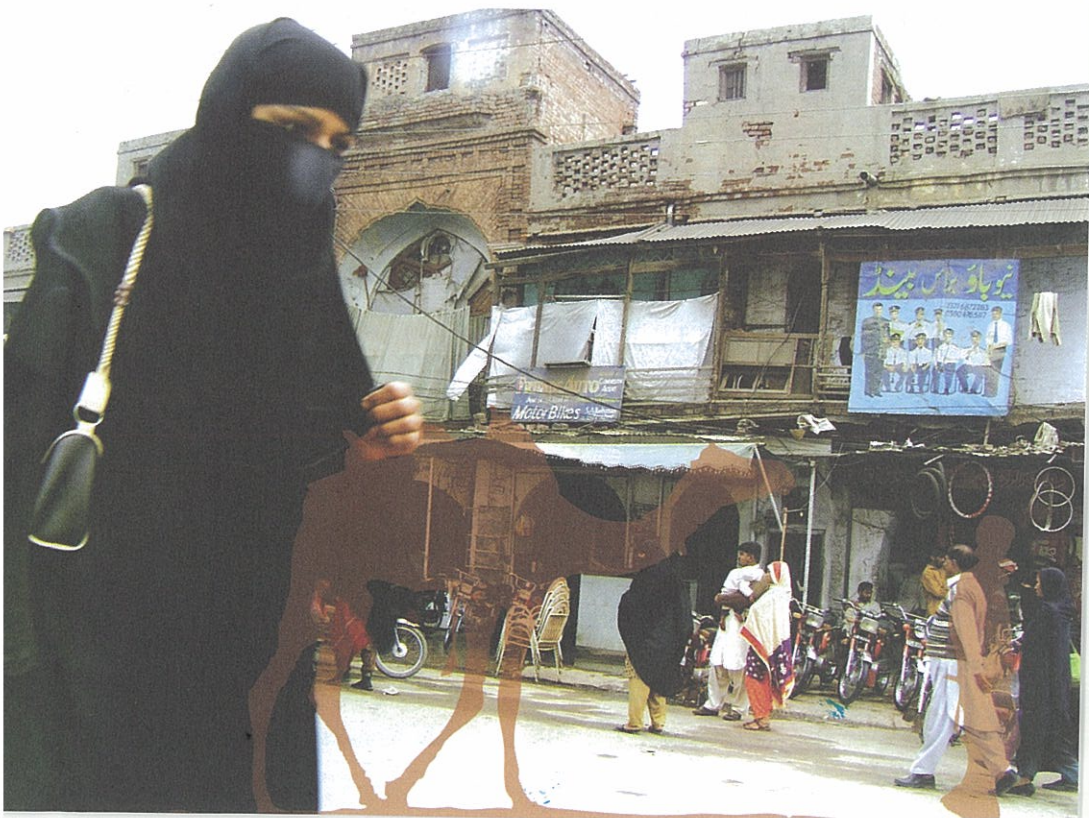
一身由头到脚披著黑纱的妇女、狂热的伊斯兰教份子、手持AK47的军人、被劫持遇难的外国人……还有，丰饶的石油。

也常听见旅人说：“这里的人民热情、乐于助人、愿意分享。”

恐怕就因为这样的零碎的印象，让我们对这区域，

少了一分感情，多了一分冷漠。

事实上，如果我们关心普世宣教，一定要把这个区域摆在心里。一定要。

伊斯兰教一直是基督教最严厉的挑战。今天全球穆斯林的数目是十三亿，约人口百分之二十一，是五十三个国家的主流宗教。而在中东这片广袤的土地上，有95%人口是穆斯林，全球的宣教资源，却只有3%投入此区域；宣教士总数比率少于2%，也就是说每两位宣教士，需负责向一百万个穆斯林传福音！现在，就让我们到中东走一趟，看一看，感受一下，他们是怎样生活，他们在想什么。

十一月的阳光，温煦地照在阿拉伯半岛南方的丘陵。

在阿曼(Oman)西南端靠近南叶门的边陲，有个古老小镇，从那里再往北走，就是黄沙漫漫的阿拉伯沙漠了。那年，我风尘仆仆的来到这里，只是想一探阿拉伯世界的神秘面貌。

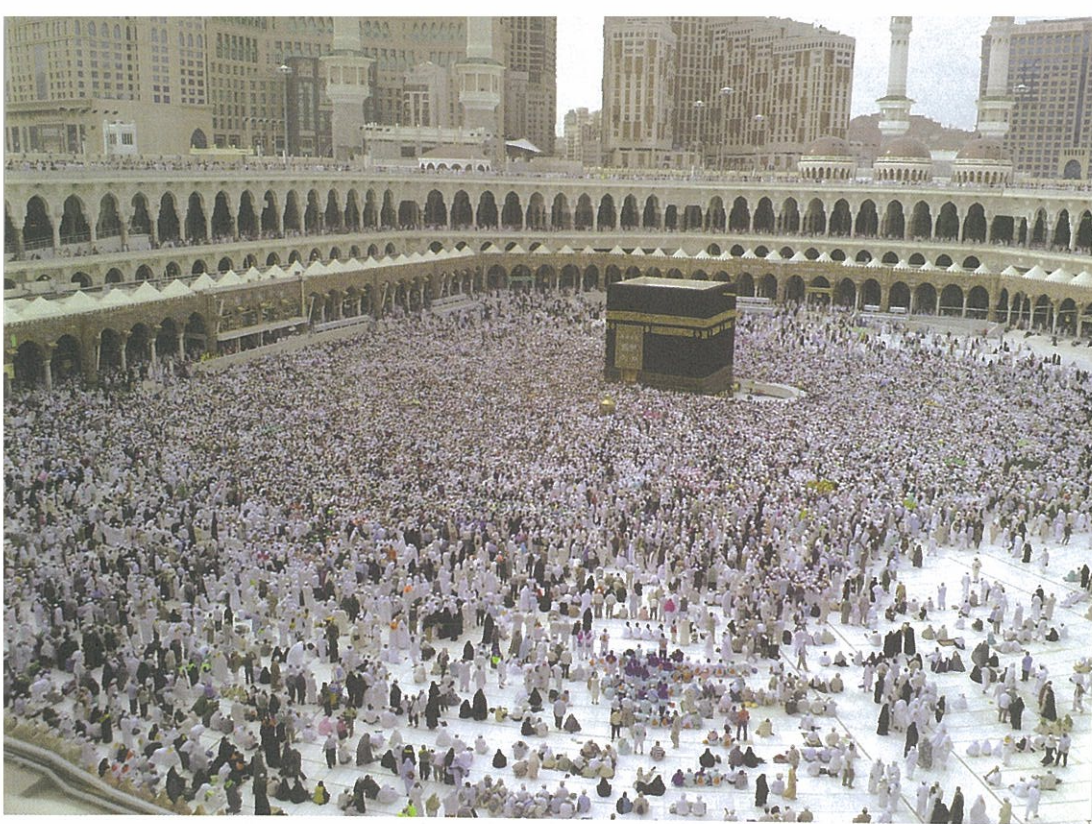
我在一条长长的石板路上走著，想找一家小食店，虽然是大白天，然而许多商店却不知何故门户紧闭著。有位头罩黑纱的女子正在前方的井边汲水喂骆驼，几只骡子扛驮著沈重的蔬果，“的答的答”的自我身旁走过。

街角有间小馆子门正开著，我走进里面，有位全身裹著黑袍的女人在老旧的灶子边烘焙著麦饼，厨房里飘来阵阵熬煮羊肉的浓浊骚味。已是中午时分，店内却静悄悄不见其他客人。我叫了一客羊肉烙饼和一杯咖啡。

“奇怪，怎么这小镇到处冷清清的？”我詭异的问女店主。

“噢，你来的不巧，现在正是我们伊斯兰教的斋戒期，从日出到日落，我们都不进食，一切活动也停止，大家只专心读经祷告，要一个月之久……现在镇里的男人都到寺院去祷告了。”女店主操著一口英国腔的英文。

“怪不得店铺大都关著哪……听说守斋戒和每天五次朝麦加祷告，是穆斯林保守的职责？”

11

“是的，还要捐献四十分之一给穷人，并且一生至少一次到麦加朝圣。”

店里没有什么生意，女店主坐下来跟我聊起来。这位名叫哈兰的阿曼女人，十分友善健谈，我好奇的问她关于朝圣的事，因为根据地图，只要绕过这片沙漠就到麦加了。

“你去过麦加吗？离这里该不远吧？我真想去看一看哪。”

“你不能去喔，麦加是我们的圣城，禁止任何非穆斯林踏入，那里有阿拉真主的‘方堂’，信徒不远千里的赶到那里，就是为朝拜它。”

麦加的大清真寺坐落于穆罕默德诞生地附近的一个崎岖山谷中，寺内露天大院中耸立一座十五公尺高的石建方堂，信徒们都相信，它是亚伯拉罕和他儿子以实玛利为敬拜真主而建造的圣堂，现只剩一块黑石是唯一保留下来的原物。

每到朝圣季节，信徒迢迢跋涉，有的骑骆驼、乘船，甚至有的徒步而来。许多人毕生努力积蓄，就是为了来一趟麦加履行这条教规。然而由于路途遥远，花费钜大，因此在约六百名信徒中却只有一人能圆此梦。

哈兰两年前随丈夫到麦加朝圣。“每年约有两百万的朝圣者自世界各地涌来，大家不分贫富贵贱都穿著相同的白袍子……”她忘神的叙述当年朝圣的情景：“在灼热的沙漠平原上，人潮汹涌的聚集著，到处都是帐篷，朝圣期间有两个多月，我们必需参加好几项不同的仪式，其中之一是绕行方堂七圈的礼拜，有的人因兴奋而战颤，有的人因激动而哭泣。”

“为什么呢？”我好奇的问。

“因为我们穆斯林每天五次面向麦加拜祷，就是向著方堂啊，所以能到此地亲眼看到它就好像见到真主似的，这是我们一生最大的渴望呀！”

“我曾听说，信徒在麦加朝圣时，曾因人群推挤，引起混乱，而造成上千人丧生，这意外实在很不幸哟。”我感慨的说。

“唉，这些人虽然为了来朝拜真主而遭难，但他们却可以因此而直接上天堂与阿拉同在，就像那些为圣战而殉道的烈士一样，因立了功德而得救啊，不像我们还必需努力行善，遵行教律，将来也不保证能得救喔。”哈兰轻啁道。

我告诉她关于基督教救赎的真理，神对人类的爱是完全赦免，完全的接纳，我们与神之间不是主仆关系，而是父子关系，彼此只有爱，而没有恐惧。哈兰对我这番话觉得很惊讶，她好奇的反问我一些问题，我们继续谈了一会儿，忽然外面传来高亢的嘹亮的祈祷声——原来午祷的时间到了，清真寺的呼拜楼又开催呼人们祷告。

哈兰起身说，她必须回房祷告了，于是我喝完最后一口咖啡，即向她道别。走出馆子，街道空荡荡的，两旁陌生的阿拉伯文招牌正随风怪异地摇晃著，令我恍惚觉得，好似走进“阿里巴巴”的故事里……

公元初期，中东曾是基督教的天下。
福音是从今天的耶路撒冷传开，
保罗和众使徒更将福音传遍马其顿、土耳其、希腊等地，
其中土耳其曾经还是世界基督教会中心之一。
腓利也带领了埃塞俄比亚太监信主，将福音传到北非。
然而，主后622年，伊斯兰教崛起，
先征服了现在的伊拉克和伊朗，
然后征服一个一个基督教地区，
人民全部归信伊斯兰教，
中东变成了伊斯兰教的发祥地和势力范围。
目前全球百分之二十以上的穆斯林居住在这里，
全世界宗教迫害最严重的地区也在这里。

这个初代教会的发源地，今天成为最需要传福音之地。然而，许多年中东的福音大门始终牢牢紧闭著，丝毫没有一丝缝隙可蹿入。无论是他们的人，或宣教士，改教的，传教的，谁被发现，一律要受到严厉的逼迫，甚至赔上宝贵性命。

我们以为就这样了，以实玛列的后代将永远都得不到救恩。没想到，神会亲自出马。

在中东某国，有一个很爱主的姊妹，无论去到哪，都会忍不住与当地入分享福音。

有一天，她和丈夫驾车来到一间杂货店前，像往常一样，她将随身携带的圣经分发给商店里的人，并向他们介绍耶稣。

当她准备离开商店时，看到一位当地的穆斯林首领坐在门口。她很愿与这位首领交谈，但心中不免害怕，只好放弃。当汽车开动驶了一段路之后，她心中有个很清楚的感动，当下便转过头对丈夫说：“我们必须返回那间杂货店！”

车子再次停在杂货店前，她看到那位首领依然坐在门口，便鼓起勇气将一本圣经交给首领，还没来得及开口说话，只见首领眼中充满泪水，激动的对她说：“昨天晚上，耶稣曾经在我梦中出现，他要我今天坐在商店门口等候，说会有人送给我一本圣经。”

有数据显示，单单在土耳其，就有大约有33% 归信耶稣的穆斯林，是因为在梦中遇见了耶稣。在中东其它地区也有许多类似的见证。所以，如果我们去不了他们当中，不要忘记切切为他们祷告，神自有方法来成就福音工作的。

今天，随著中东油田的开采，许多伊斯兰教国家一夜之间致富，成了石油王国。原本落后、贫穷大为改观，政府也致力于建设，大力引进高科技，聘用外国专业人员，以图迎头赶上西欧国家。因此，这道紧闭了许多年的门户，终于渐渐开放了。

大批外籍专业和技术人员进入，并将基督教和圣经也一同带入。政府一般容许外来基督徒有自己的聚会，于是查经班和教会就在私人家中成立。然而，在这个随时发生暴动、到处潜伏重重危机的区域，基督徒还是不容许向穆斯林传福音，于是宣教士通常藉工作，与当地人做朋友，以日常生活的接触来领人归主。

另外，近年由于伊斯兰教恐怖份子的暴行，以及伊斯兰教国家之间的冲突、杀戮，使穆斯林对自己的信仰开始动摇；也因为许多年轻人有机会出国深造、工作，大大增加接触福音的机会，宣教历史中没有一个时期，像今天有这么多的穆斯林渴慕寻求真理。

愈来愈多这样的呼声：

“请来黎巴嫩，庄稼已经熟了。”

“伊拉克收割的时候到了。”

“伊朗很多人信耶稣，教堂挤满了人。”

“北苏丹人正寻求救恩。”

“中亚洲穆斯林在归向基督。”

“印尼基督徒数目增长惊人。”

今天全球到处可以看见，穆斯林正在归向耶稣基督！
伊斯兰教世界收割的时候到了！

一月一日

我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的软弱上显得完全。（林后十二9）

My grace is sufficient for you for my power is perfected in weakness. -2 Corinthians 12:9

够——我们常会以能力不足来开始新的一年。在我们“需要”的清单上，有休息、资源、金钱、动力、爱与自由等等，常让我们感到能力不足。

使徒保罗同样面对过能力不足，因为有一件非常讨厌的“东西”老纠缠他不放。他行了跟随神的人该行的事，祈求神“主阿！请祢叫这刺离开我！”

神回答他了，可是，却不是我们喜欢听到的答案。

面对新的一年，我求神把我沉重的担子拿走，解决我的难题，可是当我读到神给保罗的答覆时，觉悟到一件重要的真理：有时候我要求神解决一些难题，为的是让我以后都不用再求祂。神当然不会答应这样的祈求，祂从不会被人说服，去行对我们不是最好的事。祂说：“我的恩典够你用。”

arkeo这字蕴涵一个有力的含义，就是“能知足的自由”（freedom to be content），即 透过神的恩典，我们能因祂爱心的供应，感到满足。

有谁会想到我能在缺乏中找到自由？可是这就是神所说的--正因为我的能力不足，才会发现神的慷慨大方。人能在凡事上仰赖神，恰好是因为自己无法解决许多难题。

arkeo提醒我们“倚靠”是我和神的关系中最要紧的因素。当我开始不倚靠神，就会走上“自我”的道路。

新的一年，如果我要与父神更亲密，必须是由“能知足的自由”开始--完全倚靠神的恩典。

神啊！今年我要培养对祢的倚靠，我要操练在祢里面有满足的自由，要接受我的软弱就是打开祢能力的闸门。

一想到中东，我们的印象就受媒体影响。我们听到侵略、恐吓、惧怕的消息，也听说政局不安、悲惨、战争。但在这些受苦与不安中，神的圣灵却以各种方式工作。自从1989年发表10/40之窗后，有多个为穆斯林祈祷的运动展开，许多地方见到神工作的手。近五十年，归主的穆斯林比之前一千三百年的总数还要多。我们要忠心为中东祷告。

一月二日

我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的软弱上显得完全。（林后十二9）
My grace is sufficient for you for my power is perfected in weakness. -2 Corinthians 12:9

恩典——我们怎么会认为恩典够用呢？看，不是依然有一大堆账单待付、养儿子女、辛劳工作、处理许多乱七八糟的事务吗？

我们一般认为恩典是神秘的属灵经历，能奇迹般除去我的罪，与“救赎”、“替代”这类字眼有关。我有把握恩典能让我进天堂，但知道我离世后会去哪里是很好，可是现在这段时间该怎么办呢？

当神说祂的恩典够我们用时，祂心里想什么？

恩典的希腊字是charis，英文的charity（救济）就是从这字根来的。

我们的需要何等巨大，绝不可能自我供应充足。因此，神看我们是接受祂救济的一群人。神的慈善能完全满足我们，因祂从不缺资源，也不受政府慈善政策限制，更不需要担心捐款不够。要记得，神是无所不能的！

而且charis的意思还有“从不要求回报的恩惠，绝对是白白赐予的慈爱”，即完全站在为受惠者的福利著想，难怪这字是紧接在“喜乐”之后！

试想，当你明白自己是神的慈善机构中指明的受惠人时，这对你的人生观产生多大的改变啊！如今你可以完全相信，当你有需要时，神绝对会把供应给你。

现在我们比较了解“恩典”和“足够”之间的关系，知道神的慈爱永远都能满足我们的需要。

当我向神抱怨，不满意祂对我人生的处理方式时；当我要求祂把我的需要挪去时，其实意味著我告诉祂：“请把我的名字从你的慈善名单上剔除。”其实我是在说：“神哪！祢晓得我会尽力靠自己而活，我真的不需要祢赐给我生命气息、阳光、水、食物、房子、工作、甚至健康，没有祢我也足够了。”

神只会望著我们笑，祂晓得我们有多愚蠢。

于是，神发给我们一份正式公文：“藉此被提醒，生命是个礼物，而礼物是从我的慈善而来。你为何不乖乖留在名单上，发现知足是多么美妙的事呢？”

二十一世纪宣教的重大挑战，乃是向穆斯林传福音。虽然各伊斯兰教开放的程度不一致，但是基本上多数国家容许宣教士进入，并容许教会存在，也有迄今仍然对基督教封闭的地区。求神让福音在任何环境都能传开。

一月三日

我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的软弱上显得完全。（林后十二9）
My grace is sufficient for you for my power is perfected in weakness. -2 Corinthians 12:9

能力——你对自己的能力感兴趣，还是渴慕神的能力？这经文所选的“能力”一字，与英文dynamic和dynamo的字根相同。在希腊文这字永远与“大功告成”（being able to accomplish）有关。

让我们来思考神在世上的颠倒作为。神说，祂的能力是在我们的无能中显示出来；在我们没办法时，神就利用那机会彰显自己；当我们旁徨无助时，神就出现。相反的，我们靠自己的力量行事时，神就退出。

神为什么要这样做呢？祂为什么不把能力浇灌在我们身上，使我们的力量增加呢？答案与“荣耀”有关。神晓得人喜欢把“大功告成”邀功到自己身上，但这是神的荣耀，决不允许受造物夺取。

因此，当我们坐在驾驶座时，神就选择不做任何事；当我们只需要神给一点帮助，祂也不会彰显天上的能力；神不帮助那些选择依靠自己的人，祂要帮助那些来到祂面前，走头无路、无能为力的人。正如主耶稣在登山宝训中说，神帮助那些“破产、伤心、被欺压、被唾弃、空虚、有罪疚感及身处险境的人”。

主耶稣在世上走的是谦卑、无能为力、完全顺服的路。如果我们要与父神有亲密的关系，就必须把自以为是的能力放下，让神自由掌管一生；要毅然摘下伟大、才华与能干的面具，因为这些只是神赐给我的礼物，我必须把它们像初熟的果子一样奉献给神。

当人终于放下想邀功的心态，神才能把祂的能力注满。记得，神要注满的是一个完全空的杯子，而不是半空的杯子。

现今教会拒绝放弃自己的能力，只要神在教会已有的“能力”上，增添一点力量而已，如此神无法施展能力，教会处在可悲的贫血状况中。

我们的生活也一样，往往看个人成就比祷告更重要。我们要放弃自己的计划和对荣耀的追求，神的能力才能完完全全彰显。

在中东，超过十亿的穆斯林从未听过福音，全球六千多个未得之民，穆斯林群体占了二千七百个。恐怖主义已成为全球的焦虑，中东潜在的冲突仍不可胜数，求主赐各处穆斯林有一颗渴望认识祂的心，使他们对伊斯兰教的宗教仪式及义务感到不满足，渴望与这位又真又活的神建立关系。

一月四日

我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的软弱上显得完全。(林后十二9)

My grace is sufficient for you for my power is perfected in weakness. -2 Corinthians 12:9

完全——神绝不会没有目的行事，也不会随便施舍一些恩惠，祂总会定下一个目标。当祂说“完全”，是指“要达到定下的目标”(to reach the intended goal)，完成一件事。

神说：“我有个目标，就是透过你的软弱来彰显我的能力。我有自己的理由选择这管道，这不是你的事，而是我的事。”

你要看到神的目标成就在你生命中吗？那最好早点对自己的无能为力感到自在；习惯于毫无功劳的地位；欢喜的接受自己的软弱。

我们的世界沉迷于追求个人完美、自我改善和自我实现。许多“寻找你的命运”、“发现你的潜能”或“充分发挥人生”的座谈会，一再宣告个人的权力和荣耀。可以想像“欢喜接受自己的软弱，才能启动神作为”是一点也不受现代人欢迎的教导。

我们别想和神玩思想游戏，心里说：“嗯！我先谦卑成为软弱，好叫神的能力充满我，然后我就会很刚强。”神不会那么容易上当。我们要真正预备好在后台做不为人知的无名小卒，神才能上演一出好戏。这不是我们的戏，乃是神的戏，祂在令祂的能力完全。

在新的一年里开始，当我们全心投入追求名利之前，请稍停，问问自己，是否在人生舞台上安于坐在一边，让神来占据舞台？

耶和華神说：“我在完成我预定的目标，就是要透过你的软弱彰显我的能力。”让我们学习不要挡住神的路。

求上帝更多拣选、兴起穆斯林中的贵胄尊长 (Sheikh)，和他们的后裔起来归主，并膏抹差遣他们，成为向穆斯林本家本族传福音的基督精兵；也为他们及家人的安全祷告，求主护卫。

一月五日

我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的**软弱**上显得完全。（林后十二9）
My grace is sufficient for you for my power is perfected in weakness. ~2 Corinthians 12:9

软弱——有一天，我的女儿对我说：“我不舒服。”她得了流行性感冒，身体正与扰乱她正常系统的病毒作战，使她能维持健康。这情形就是astheneia这个字的意思：我们都病了。

在圣经中有astheneia出现的经文中，大多指病痛，或描写一个失去健康的人。这字的延伸意义是“软弱和无能”，指一个人卧病在床，无法照顾自己，觉得非常难受。

这是我们现在的样子吗？还是我们觉得自己生龙活虎、健康、精力充沛、能力强大呢？

“耶稣听见、就说、康健的人用不着医生、有病的人才用得着。”（太九12）你是哪种人呢？**强健**——不需要主耶稣？还是生病等待医治？

“天父！求祢打开我的眼睛，让我看见自己内心的深处的毛病，察觉自己的疾病。我为自己的计划和荣耀，极力对抗神定下的目标，天父！我知道我病了。我需要医治，求祢打碎我的装腔作势和自我辩白；不叫我成为刚强，让我成为彰显祢荣耀的管道。我将永远赞美祢，我的神，我的医治者！”

“在我的**软弱**上显得完全”，这正是十字架的精神。我的罪向医生发出呼救，祂降临世间，“因祂受的鞭伤，我得了医治”。

神完美的计划，在人完全的无能上，得以实现。这是神做事的方式。当我们终于拥抱这真理时，神的荣耀就能迸射出来。

伊拉克曾先后和伊朗、科威特发生战争，造成经济和人口的大量损耗。由于伊拉克不愿和联合国合作，许多基础设施建设重建计划遭到阻碍，联合国甚至对伊拉克实施贸易制裁。伊拉克的基督徒人口大约口有3%到5%，其中大多是东正教徒或天主教徒。求神怜悯这国家，顾念他们在心灵和身体的需要。

一月六日

我的恩典够你用的。因为我的能力、是在人的软弱上显得完全。（林后十二9）
My grace is sufficient for you for my power is perfected in weakness. -2 Corinthians 12:9

软弱人的神——约翰·提模的著作《软弱人的神》是一本很薄但却能改变一切的书。“神”的能力是在我们的软弱和每日‘死’上工作，不是在我们的刚强和‘生’上工作。（God's power is at work in our weakness and our dying rather than in our strength and our living）

这确实是真的，我们不是在“位高权大、有势力、生龙活虎、富裕、享乐”中找到神；而是在“软弱、病痛、贫穷、即将灭亡、失去理智、可怜、痛苦及在快死之人中找到。

为什么？因为神拥有复活大能，惟有在需要复活能力的地方，才能找到祂。在那里，存活全赖拯救，而非自卫；生命必须重新赐下，而不是只做一些改进。

你在哪里？你的生活步调是否快到不再听见主耶稣缓慢、不急不缓的脚步；或祂平静、安祥的低声细语？

你是否拥有太多，以致不再有自由去经历缺乏？

你是否全心追求未来，以致不再听到过去的神说话？

你是否追求刚强的人生，以致不用依靠神生活？

你是否怕被破碎吗？

你是否以影响力、权力和财富来衡量成功？

你是否能对荣耀的贫穷甘之如饴吗？

1969年时，伊拉克境内的外国传教士全遭到驱逐，教会则是由政府直接控制。虽然这些教会的聚会规模不小，而且迫害也较少，但他们几乎没有传福音，境内的阿拉伯人和库德族人听不见基督的救恩。为伊拉克的教会能经历属灵复兴，进而向穆斯林传福音祷告。

一月七日

所以我更喜欢夸自己的软弱、好叫基督的能力覆庇我。（林后十二9）

Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. -2 Cor 12:9

更喜欢——你如何看待自己的软弱？尽量掩饰？避免谈论缺点或失败？你的形像是否如一位蒙救赎的圣人般完美无瑕？

保罗用了一个令人惊讶的字描写他的软弱—Hedista在希腊文用来形容“大吃大喝的享受。”依保罗的用法，可以翻译为“极端兴奋”（with great enthusiasm）或“何等甜蜜”（with much sweetness）。他竟以一顿佳肴配上美酒的美好画面来描写软弱。

我们为什么应该把软弱比喻成琼浆玉液呢？理由很简单：因为当我们面临最大的需要时，神就会带著最大的供应出现。

保罗看著他人生的菜单欢呼：“哦！我现在明白了。神邀请我在御膳桌前一同用餐，可是我却一直推辞，告诉祂我需要先把手中的饼乾丢掉。然后我听到祂说：‘那些饼乾正是我需要用来做成美味可口酥饼皮的材料，把它们给我，然后坐下来享受宴席吧！’”

神从不浪费任何东西。我们认为必须把最好的东西带到神面前，一旦发觉做不到时，就自然会想办法把觉得不够好的东西除掉。神只是望著我们笑，因为宴会上的食谱，正需要我们手中的东西来制作呀！

只有当我们意识到，软弱就是神要用来传扬基督的原料时，才有可能夸口自己的软弱。神是透过我们的失败、痛苦、错误和挣扎，得到荣耀，因为祂要把我们丢弃的东西，变成荣耀。

现在你对自己的软弱有何看法？是否会带著极端兴奋之情，把它们交给神？

当伊拉克人和外界断绝接触长达二十四年后，他们急切想买碟型卫星天线。近年，电子媒体，包括短波、卫星、调频、广播、网络，使伊拉克人有机会接触到福音。求主兴起更多的阿拉伯语查经节目，以符合他们文化的方式向伊拉克人民广播。

一月八日

所以我更喜欢夸自己的软弱、好叫基督的能力覆庇我。（林后十二9）

Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. -2 Cor 12:9

夸口——这是一个表扬你的聚会。司仪走向麦克风宣布：“各位，今晚我们要提出几项来表扬站在你们面前的人。他一直在骄傲和傲慢中挣扎；他的人格有许多缺点，非要悔改才行；他的人生面临多次失败，尤其在讨神喜悦的事上。事实上，我们今晚要表扬的人，是我们每个人软弱的榜样，这就是为什么我们要表扬他的缘故。”

当然在现实社会中，以上的表扬会是不可能有的，因为我们都知道要隐藏自己的弱点、失败和惧怕。

然而，圣经的世界观却常相反——不表扬人的成就，反表扬人的失败，因为惟有当我们陷入困境时，神就出现。圣经不是一本帮助人发挥潜能的书，而是教导虽然我们失败了，神却仍然能使用我们。

在世上我们常蜂拥去看那些有权势、成功、具影响力的人；尽量模仿他们的生活；希望能拥有和他们一样的能力和成功。然而，神要逆转这样的情势。

保罗在学习了谦卑的功课，了解到世上惟一值得效法的，是主耶稣这位被人厌弃、仇恨、迫害，甚至被杀的对象。神教导我们，通往伟大的路是一条服事的路，服事别人乃是最重要的事。圣洁是唯一值得珍惜的东西；顺服是唯一得到平安的路径。

基督徒为什么能夸口自己的失败呢？因为当我软弱时，就像耶稣一样；当我受伤时，就与耶稣平等；当我蒙羞辱时，就与耶稣联系在一起；当我无能时，就能与耶稣和谐相处。

痛苦，是我们与主耶稣人生的共同点，而神的恩典则是共同的放大大。

伊朗惧怕教会成长，视基督教为对种族与宗教的威胁，因此政府不停镇压、逮捕，意图摧毁教会。然而，伊朗境内的教会，近年来却一直增长。为伊朗教会能刚强站立祷告，求主帮助他们在逼迫中经历神赐的平安，坚固成长。

一月九日

所以我更喜欢夸自己的软弱、好叫基督的能力覆庇我。（林后十二9）

Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. -2 Cor 12:9

我更喜欢夸——你注意到这节经文是说揭露自己的失败，是一项主动的决定吗？不用等别人邀请，我才曝露自己的弱点，而是我选择把它们举得高高，用镁光灯照明，让别人看到。

这个与神同行的生活，真是开倒车。它不是要我成功了，再拍拍神的背，谢谢祂一路照应我，反而要求我为自己的失败夸口。神看重的是我崩溃、无价值的生活，那才是我发现自己多么需要祂的时刻。

我必须停止要求神修补一些东西，好叫我能继续过著不必倚靠祂的生活；我必须觉悟神最看重的，正是我无法做什么，因为当我处在如此贫境，正是让神施恩的管道。

恩典不会把我无法做的事修好，以致我不再需要接受恩典；恩典是神用来让我们需要祂时可以随时支取。

因此，你会刻意把这个写成你履历表上的标题吗？“离了神，我就活不下去”；“我不刚强，没什么了不起，只有神可用来荣耀祂的失败罢了！”

什么时候我们才能停止让世界错误而且有罪的思想塑造我们的行为呢？什么时候我们才能停止担心“他们会怎么想”，改成“神拯救我”“离了祂，我什么都不是。”什么时候我们才能学到，神的恩典不是要修补东西，而是要改变我们呢？

我要把以下介绍词写给司仪：

“我追逐自我的人生是失败的；我忙得昏头转向，不听别人劝告的日子，是极大的不幸；我积攒的财物，只是囚禁我；我在大海中迷失方向，直到爱来找到我。可是神没有把我从海中拉起来，而是跳入海中，牵起我的手与我同行。”

伊朗家庭教会的数量，每六个月增加一倍，但信徒的实际数量无法核实。警察的频繁袭击导致一些家庭教会的成员被逮捕、审讯。如果被捕信徒在监狱中祷告或做见证，他们将面临更加严厉的刑罚。伊朗的新信徒往往通过家庭教会以及卫星电视节目得到培训。求神坚固这些在逼迫中的伊朗信徒的信心。

一月十日

所以我更喜欢夸自己的软弱、好叫基督的能力覆庇我。（林后十二9）

Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. ~2 Cor 12:9

覆庇（常住）——我们已经思考这节经文十天了，现在来到总结：软弱的目的是让主耶稣常住在我里面。我的软弱能彰显主耶稣的荣耀；我的失败能为祂的内住打开大门。

episkenoō直译是“搭个帐篷”（to pitch a tent in）。我不晓得在实际生活中保罗是个怎样的织帐篷者，可在属灵世界他是个失败的织帐篷者。然而，正因为如此，主耶稣能在他生命中搭起帐篷。

在约翰福音一章14节可以找到同样的字根“常住”（道成了肉身，住在我们中间），乃是直接从旧约会幕的概念引用的画面--神住在祂的子民中间，在祂设立的会幕中居住。现在，神要住在我们里面，在我们无能为力的地方，搭起帐篷住下来。我要为我的软弱夸口，因为那是主耶稣住在我里面的家。

你觉悟到这正颠倒的事实具有多大力量吗？当你觉得最不自在的地方，就是主耶稣搭帐篷住下来的家。相反的，当你坐在舒适区，掌管自己的堡垒时，就没地方可搭建神的会幕。神是住在有需要的地方！祂不把那需要挪去的原因，是因为那是祂的家。

我们生活中觉得最不舒服的地方，最渴望要整顿、清理的地方，主耶稣就住在哪里。祂的荣耀是要在我的不足中彰显出来。

神是软弱人的神，祂住在我乱七八糟、天翻地覆的世界里；我若要成为祂扎营居住的地方，就必须把深入的需要和最大的不足向祂完全敞开！

你能与我一起做这祷告吗？“主耶稣！我以我的本像来到祢面前，请把祢的帐篷搭在我心里吧！”

伊朗年轻人对基督教非常感兴趣。伊朗人口的70%是三十岁以下的年轻人，这一点非常重要，因为这个年龄的人较容易接受耶稣基督。伊朗政府制定了许多法案，限制人们传福音，但这反而使该国的教会更加强大。伊朗政府越是镇压，伊朗年轻人越是对基督教感兴趣。为更多伊朗年轻人能被神得著祷告。

一月十一日

弟兄们、我藉著我们主耶稣基督、又藉著圣灵的爱、劝你们与我一同竭力、为我祈求神。（罗十五30）

Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your prayers for me, -Romans 15:30

劝——保罗从不怕请求别人为他祷告，因为他晓得自己需要别人的支持。事实上他请求人代祷，比他提出的任何事项都多。

parakaleo的意思是“请求一人来到身旁帮助你”（the call someone to your side for aid）。圣灵又叫保惠师，而保惠师的字根与此字是一样的，即“一个强烈请求”，表示那人的脆弱。

若最伟大的使徒保罗都察觉自己需要别人的代祷，为什么我们会觉得难以开口请别人代祷呢？也许有两个原因，第一、我们怀著一个错误的观念，认为我们是独立个体，要自立更生，所以不好意思承认自己无法独自应付生活，需要别人代祷。

然而，圣经的观念刚好相反，基督徒的生活模式不是独立个体，而是一个团体。我的身份是基督身体的一部分，需要身体其它部分的支持。圣经教导我们要当担彼此的重担，意味著为别人祈求，是我们最优先该做的事。事实上在教会生活中，没什么不好意思的，我们都需要帮助，就连主耶稣也要求别人为祂祷告。

第二、这也许是比较主要的原因，是关于谁会真正为别人代祷的问题。多少次别人请你为他们代祷，你也答应了，可是却因为没把这事看为最优先的，而忘了去做。

其实，当我们常常忘记为别人祷告，自己有需要时，自然也会推想别人一定也会忘记，渐渐就不再要求别人代祷了。

我们没有忠心为别人代祷，再以自己的失败来衡量，就会剥夺能看到神的恩典和作为的机会。

我的弟兄姊妹，祷告是我们拥有最强大的武器，让我们互相提出代祷事项，并且祷告；祷告是肯定你相信神在生活中的掌管，并宣告你信靠祂。

福音卫星电视节目正在广泛传播。伊朗政府虽不允许民众收看福音节目，但民众仍然有方法可以收看。根据最近一项调查，伊朗70%的人口看到过福音节目，每个伊朗家庭都认识至少一位基督徒。事实上，伊朗有许多忠实的信徒观众，福音卫星电视已经开始制作门徒培训节目。求神让福音透过各管道渗透这个封闭的国家。

一月十二日

弟兄们、我藉著我们主耶稣基督、又藉著圣灵的爱、劝你们与我一同竭力、为我祈求神。（罗十五30）

Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your prayers for me, -Romans 15:30

一同竭力——有一个与这希腊字sunagonizomai同源的英文字，一见到它，立刻就能明白保罗这句话的强度，那个字是agony（痛苦/苦斗），保罗在字首加上sun，是“一同”的意思。

“一起苦斗”不是我们一般对祷告的看法。我们认为祷告是井然有序、安静、控制得好、不会失控，所有人都低头双手合十，说些恰当的话（也许是自幼学来的）。我们对祷告的看法，很少包括痛苦、大声呼叫、流泪或失声痛哭。我们严禁人在祷告时情绪失控，在神面前嚎啕大哭，因为会使我们觉得难堪。

我们怎么了？什么时候开始在神面前的举止变得如此宗教味道、被动、文明？我们忘了大卫王吗？请读诗篇，看他把情绪倾诉在神面前，绝望、忿怒、忧伤、懊悔、狂喜和欢笑，大卫的祷告就是在“苦斗”。

主耶稣也一样，你记得祂在客西马尼园时的情绪吗？“父啊！倘若可行，求祢叫这杯离开我。”这就是“苦斗”，主耶稣瞥见神因世人的罪而心碎的情形，摆在祂前面的，是无法想像最悲惨的事件，祂将与父神隔绝。

现在保罗来到主内弟兄姊妹面前说：“与我一同在祷告上苦斗”。请你放下传统的压抑，为迷失在黑暗中的世界哀哭。

“天父！让我们与祢的心一同祷告，除去那些‘正规’的期望，让祢的圣灵带著祢独生子为我们忧伤时的情绪，对祢说话。主阿！教导我们祷告。”

科威特是个很小的国家，居民中有一半是外国人，最早的居民是游牧民族阿里扎贝多因人。许多科威特人从电视节目中听闻到上帝，请为他们能遇到基督徒，帮助他们成为真正的门徒；科威特的信徒在做生意时表现出基督徒的好榜样来；以及有许多女性基督徒能向科威特的妇女们传福音祷告。

一月十三日

弟兄们、我藉著我们主耶稣基督、又藉著圣灵的爱、劝你们与我一同竭力、为我祈求神。（罗十五30）

Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your prayers for me, -Romans 15:30

为我——我曾收到一封信：“有时候我觉得要别人为我祷告，是非常自私的，我可以为自己祷告，也相信神垂听我的祷告，为什么要麻烦别人花时间为我祷告呢？我才应该为他们祷告呢！”

你是否也有过这种感觉？要知道这想法绝不是从神来的！我们的敌人尽量想让你相信，要求别人加入你的祷告挣扎是不对的，而且它还会利用“好的”宗教动机来骗你。

保罗把真相告诉我们，主耶稣的跟随者是一个团体，要彼此代祷，没有人排除在外，你我的需要一样重要。事实上，保罗要求他的弟兄姊妹跪在神面前，与他感受同样的痛苦。从世人的观点来看，这是再自私不过的事，可是从神的观点，这正是神的计划。

我们的文化有一个很深的信念，让我们在要求别人代祷时觉得有罪疚感。这个信念就是：我们是独立的个体。

“事情若要做成，就全靠自己。”“我是自己命运的舵手。”这些信念都是自我膨胀的错误看法。正如希腊的传统不相信有一位掌管人类的造物主，拥有至高无上的权柄，他们相信人类是独自活在宇宙中。

可是希伯来观点是：人活在人际关系中——与神有关系，与人也有关系。神的计划永远是让你和我经历合一，因为神就是这样的神——三位一体的合一关系。

要求别人为我祷告，就会产生这种奇妙的关系，因为能让我在别人面前卸下武装。我不再是个孤岛，在四围筑墙抵御世界。我以破碎、有需要的真面目站在人前，极需要与其他子民建立关系。

要求别人代祷，就把阻隔在我们之间的墙拆除。我必须敞开心门，必须让别人进入我的心，这就是团体。

叙利亚以人类有史以来一直有人居住的最古老城市而闻名。基督教传统看法认为，大马士革就是伊甸园的所在，因圣经记载幼发拉底河流经该地。这个古老的城市在历史上历经许多民族占据，包括埃及人、巴比伦人、希伯来人、波斯人及希腊人，难怪它有“喧嚣的乐园”之称。叙利亚是福音开始的地方，今天却只有非常少的基督徒，求神让叙利亚再度听到耶稣的福音。

一月十四日

保罗为道迫切、向犹太人证明耶稣是基督。(徒十八5)

Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. -Acts 18:5 (KJV)

迫切——你是否曾经有过无论环境如何，内心似乎有股力量一直催促你向目标前去的感受？你是否曾经历一种绝不放松的内在冲动？是否有一只坚定的手，一直推著你向前，或肩膀上总有一个无法卸掉的重担？这就是“迫切”。

sunecho是个合起来的字，表示强烈的占有(intense possession)，意思是“完全拥有”(to have fully)或“催逼著”(to have with compulsion)。

保罗从神得到一个使命，一生人就催逼他完成这个使命，甚至放弃其他所有事物。他从不计较这使命带来的任何后果，包括影响他的身体或别人，只是专心一致朝目标前进，这是因为他被一个大过自己的东西催逼著。

英文NIV版和NASB版圣经，把这字翻译为“devoted”(献身)。保罗把自己完全献给他的使命，交给这内在推动力，以致他的外在行为完全奉献给这目标。

这是我想要的奉献，可是当我想到今天该做的许多事，就不能想像怎能完全被塑造成神要的模式，同时又能完成生活中一般任务呢？生活中有许多不重要但又必须做的事，干扰我不能全心全意专注在完全奉献的目标上。

然后，我读了这故事其余的部分……

保罗是在西拉和提摩太为他担起别的日常事务之后，才能专注在他的使命上。他们来之前，保罗忙于工作和传道；他们来了之后，保罗就放下工作，专心传道。神感动两人来服事，为的是让保罗有自由，负起他被催逼完成的使命。

这就是关键！不是个人的奉献，而是团体的奉献。为了达成这使命，保罗需要帮助，神就提供他需要的帮助。我们也一样，你要奉献给神，需要有别人的帮助才行。

今日的叙利亚是个多样化、包容性很高的国家。伊斯兰教的历史在此地长达十三个世纪，宗教与人民的生活密不可分。大多数的叙利亚人是属于伊斯兰教的逊尼派，占总人口70%以上。另外15%则是由其他伊斯兰教支派组成。东正教、罗马天主教和基督教约有8%。求神让人民在多样化和包容性高的环境中接触到福音，并愿意打开心门接受。

一月十五日

保罗为道（灵里）迫切、向犹太人证明耶稣是基督。（徒十八5）

Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. ~Acts 18:5 (KJV)

灵里——如果你看的是现代翻译版，在这节里就找不到这几个字。你只会读到“保罗全心投入”或类似的话。为什么？因为在古老的希腊文手抄本，有不同的写法，有些版本是写“灵里”（by (or in) the spirit），有些则写“为道”（by (or in) the word）。英文钦定本（King James）用的古老原文手抄本，和NIV版与NASB版不同。

两者之间有差别吗？有，也没有。用字虽不同，意思却相同。两个片语都是惯用语，都是指带著“强烈的情绪”或“心志的催逼”去完成任务。

学者会告诉你“为道”这片语出现在较古老的手抄本，所以较可能是原稿；可是另一些手抄本（写“灵里”的手抄本），里面有些很有意思的小见解，我们不该忽略。

“为道”有被拉著走向目标的意思。保罗“被拉著”做这惟一的优先抉择，是因神的话对他重要无比；“灵里”意味著被推向目标。保罗被神的灵感动，不得不去传福音给外邦人。

我们若晓得这两种片语都出现在希腊文手抄本，就会意识到每一个片语都捕捉到一部分画面，把两个合起来，就能更清楚的看见和明白。

我们常觉得被神为我们设定的目的拉著前进，同时又觉得被神的灵在我们生命中推著向前，或许这是为什么有这两种片语的缘故吧！也许一派看见“推”的部分，另一派看见“拉”的部分。

我发现两者很有意思，晓得这两片语后，加强我对保罗所经历的决定的认识。我也是被“推”著，被“拉”著的，秘诀是让神的目标吸引我，并且让神的灵推著我，这是关于对准目标和能力。我心中必须清楚看见神的目的，不让任何东西遮住我的视线。然后我需要倚靠神的灵赐下的推动力，朝著正确的方向前进。

求神使叙利亚的信徒能再次拥有早期安提阿教会那种热心，以克服恐惧，不但在国内，也能在邻近地区传扬福音。求神使叙利亚的穆斯林能有机会听到真正的福音，以致遇见主，就像扫罗在往大马士革途中的戏剧化归主经历。

一月十六日

免得撒但趁著机会胜过我们。因我们并非不晓得他的诡计。（林后二11）

in order that no advantage be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes.

-2 Corinthians 2:11

并非不晓得——你能像保罗一样宣告吗？你对撒但的诡计是否熟悉到在它生效之前，就能识破它的伎俩？此处所用的希腊字是“看清、了解、觉察”（*perceiving, understanding, recognizing*）的意思。保罗说他非常熟悉敌人的计谋和行动，因此，撒但不能在他生活中占上风。

撒但的伎俩不一定是巫术、拜偶像和可怕、黑暗、邪恶的东西，这些是显而易见的，它不会蠢到每次都用明显的招数。撒但会量身订造一些能逃过我们生活中雷达侦测的诡计。比如，若我清楚神恨恶说谎，它会伤害人而且摧毁我的品格，撒但就不会用这么明显的谎言来欺骗我，但它会让我这样想：“我只需把事情扭曲一点，一切就会很顺利，也会防止我受苦。只是与真理偏差一点，就能拦阻受苦，不是更好吗？”撒但会让我做道德的辩论，以忘掉真理是绝对的。

又比如当我在别人毫不知情时占他便宜，我会想：“没人受到伤害，不是吗？”；当我提早离开公司做对自己重要的事，我认为：“这是合情合理的。”

还有，“我可以随心所欲花自己的钱，因为是我辛苦赚取的”；“人生就是解决问题，然后力争上游”；“父母是愚蠢过时的，现在应该由我这孩子掌管家庭”；“我相信只要学习更多，就能成更好的基督徒”……这些都是撒但高明的骗术。

保罗花很多时间追求神的话，目的是要更了解敌人的诡计，不因无知而被欺骗。我们是否确定人生的根基，只坚定站在圣经教导上？还是我们不小心会让几件事逃出雷达的侦察？

自本世纪初，黎巴嫩就成为基督教宣教事工进入中东伊斯兰教国家的中心。但十六年的内战，使当地教会和宣教机构的事工受到重重限制，甚至中断。所幸在过去三年，因战火停息，黎国的基督徒透过慈惠事工，再次火热地向外伸展，传扬福音。求神帮助宣教士和教会在这个被战火蹂躏的国家中，带出医治、释放，与盼望的信息。

一月十七日

免得撒但趁著机会**胜过**我们。因我们并非不晓得他的诡计。（林后二11）

in order that no advantage be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes.

-2 Corinthians 2:11

胜过——你注意到这节经文由“免得”开始吗？因此，前文是我们能了解这经文的关键，也是能胜过撒但的秘诀。哥林多后书二章9和10节提到了两个刻意的举动，能将撒但的计谋拆穿，那就是顺服和饶恕。

保罗在第9节说他写此信，是为了看哥林多信徒有没有顺服的证据。由此可见，顺服不只是口头承认而以，而是要有实际的行为。要揭发撒但隐藏的计谋，第一步就是把神的律法牢记心中，然后透过顺从的行为活出来！当我们坚定照神的话去做，不找藉口，不狡辩，就不会被撒但套住。要胜过撒但的诡计，今天就从顺服开始吧！

顺服并非容易的举动，但却是简单、容易明了的。神的律法不像登天一般难，只是这律法无比正直，不允许有丝毫诉讼或例外。偶尔我们会想要一点转弯的空间，可是圣洁不会允许这种想法（其实当我认为自己的情形是可以例外，就是中了撒但的诡计）。在圣洁的事上，绝对没有例外的情形。

这是为什么我们需要第二步：饶恕。如果我献身过圣洁的生活，同时大方饶恕别人，就会发现一件奇妙的事实：神饶恕我，并且接受我。然后，我在生活中所有逃过雷达侦察的事会立即浮现，我开始看见哪些地方顺服不够完全，察觉自己需要神的赦免。由此，撒但便无法在我生活中占任何位置，因为我这里再也没有它可以找藉口、讨价还价和狡辩的空间。

不要让敌人占便宜的秘诀，就是用顺服和饶恕击败它。顺便一提，你注意到这两件事是撒但绝不会做的吗？

内战让黎巴嫩大部分人对福音更接受、敞开，政府对传福音的行动也无任何限制，此地有完全的宗教自由；在阿拉伯国家中，这是惟一不以伊斯兰教为国教的国家。然而，中东是一个经常变动的地区，没有人知道如此情况可持续多久；求神让现在福音的门敞开时，基督徒能把握机会在穆斯林当中传福音、进行慈惠事工。

一月十八日

因为神并非不公义、竟忘记你们所作的工、和你们为他名所显的爱心。
(来六10)

For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name.
-Hebrews 6:10

忘记——神不会忘记发生过的事情，这想法曾经把我吓个半死。一想到神会记得我曾对祂和别人做过不顺服、伤害和毁谤的事，就使我感到痛苦。我也许会因时间流逝忘掉曾犯过的罪，可是神绝对不会。将来有一天，我必须站在祂面前，清晰无比回忆起我所犯的每一件罪。

然而，当主耶稣钉在十字架上时，祂背负我所有的罪债；当我接受祂的怜悯，祂把我的羞辱拿去。这是为什么现在这节经文如此重要，我的罪已不见了，全洗乾淨，不会再像洗不掉的污渍，永远随著我。

现在希伯来书的作者提醒我，神从不会忘记我努力要顺服，和我对祂的爱。在永恒里，神看我时，会看到一个渴望取悦祂的人。祂会以和颜悦色待我，我的咒诅已除去，天父会以赐福的脸对待我。现在我可以欢呼说道：“神永远不会忘记我！”

在《木马屠城记》这部影片中，阿奇里斯不愿上战场，他不爱国王也不关心这场战役。可是最终他还是去了，但不是为了效忠国家，而是希望后人能纪念他。片中有个情节，一个年轻男孩很害怕不要上战场，阿奇里斯对他说：“是的，你害怕，这是为什么没人会记得你的名字。”

我们服事一位比艾格梅浓更伟大的国王，祂是宇宙之王。而且，祂记得我们的名字。你准备好高声欢呼说：“神绝不会忘记我是谁，以及我做了什么”吗？你进入祂的战役，知道祂会纪念你的忠诚、服事，而且以你为荣吗？

黎巴嫩是对邻近阿拉伯国家进行服事的战略之钥与重镇。为许多宣教机构正在黎国重建来祷告，也为其他宣教机构将要开始的新工作守望。

一月十九日

你们祷告、无论求什么、只要信、就必得著。（太二十一22）

And everything you ask in prayer, believing, you shall receive. -Matthew 21:22

祷告——主耶稣对祷告提出了令人吃惊的宣告，比如拥有“芥菜种的信心，就可以移山”，这看起来根本不可能实现！我们对这宣告一般的回应是因为我们缺乏信心，毕竟只需芥菜种那么小的信心，就可以移动高山，那我的信心肯定只有电子那么小。我曾看过惟一一个震动的高山，那是圣海伦山，它的山顶冒出黑烟，但这与我的信心差太远了。

现在，我又遇到另一段令人难以置信的经文“无论求什么”，这可是了不起的事。主耶稣说惟一的条件是“相信”，这让我觉得自己彻底不合格。

这里有三个关键字：祷告、相信、得著。我若告诉你祷告是关于祈求、代祷、赞美或恳求，对你将不会有什么帮助，因为此节经文，重点不是祷告的功能，而是祷告的结果。从主耶稣的观点来看，祷告是关于一能力。

祷告的希腊文 *proseuche* 是由两个字而来，意思是“大声对某人说”或“向某人许一个愿”。

祷告是对神说话，这我们早已知道。但如果想要对祷告有更深入的认识，就需要知道为何要对神说话。若想得到答案，就需记得主耶稣不是希腊人，当祂想到祷告时，想到的是希伯来人的祷告概念。

在希伯来文化中，祷告是口头承认我在属神的社区中的地位。当我祷告时，我是在宣告我属于创造世界和历史之神家中的一员。

自从有时间以来，神就积极在我的家族中工作，我的社区历史告诉我，即使我无法目睹所有过程的进行，神还是一直不停实现祂的目的。我的家族历史全都印证——神是按祂个人的目的和决定去垂听祷告的。

若想了解以上的经文，首先要觉悟：祷告是关乎神与祂的家庭之间的历史，不是关乎我。

埃及有五百多个团体联结成网络，为国家的需要定期祷告。神正在回答他们的祷告，因为他们看到属灵领袖兴起，在圣灵的大能中运行，并且看到医病、释放、和其他神迹。让我们与中东的弟兄姐妹同心祷告，看见神的国降临。

一月二十日

你们**祷告**、无论求什么、只要信、就必得著。(太二十一22)

And everything you ask in prayer, believing, you shall receive. -Matthew 21:22

祷告——我们已学到祷告把我放在一个服事大有能力之神的家庭里，我能祷告的原因，完全是因我属于祂的社区（community）其中一员。祷告有个历史，而那历史是关乎神与祂子民之间的互动。

那这个历史告诉我什么？我立即看见神会供应需要。事实上，身为这家庭的一员，我能很高兴地报告，神总会供应。过去有许多历史可以证明，每一件美好、完全的礼物都从父神而来；而现在我拥有，和我希望拥有的，都是祂施恩给我。

当我祷告时，是站在那些曾经历神供应的人的队伍中，相信神也会供应我的需要，因为在历史中祂曾经为我的家庭提供一切需要。

从历史角度看神的作为，能让我们得到帮助。过去家中成员无法看到地平线以外的地方，但今天我看得见，见证神总是在最恰当的时候，供应他们最深切的需要。我可以欢呼道：“神从不误事。”

相反，若不看历史，而只看到自己和现今的世界，信心就会动摇。

另外，我的家庭关系告诉我：祷告与仪式有关。祷告伴随献祭、节庆、默想、歌颂、敬拜、禁食、誓言和献身。我再一次察觉，祷告是一个社区群体对神的表达，深植于我们对神的顺服。其实，祷告就是神的子民对神迫切的态度。

祷告是对称呼神为“天父”的一种生活态度。神是这社区群体的族长、统治者；祂是生命的源头，智慧的老师；我承认的律法的颁发者，我服事的领袖，以及我跟随的主。当我祷告时，就表明我对以上每个关系的一种态度。

“我们的天父”不单是祷告的开场白，而是表明地位的说法。

巴基斯坦有基督教医院，深获当地穆斯林信任和支持，几乎所有踏进医院的人都有机会听到福音。多数的宣教士都是专科医生，他们非常忙碌，也常常须应付晚上和半夜的急诊。虽然如此，他们还是非常殷勤地进行布道与门徒栽培。为他们美好的工作祷告。求神兴起更多这样的事工和工人，有效的将福音传开。

一月二十一日

你们祷告、无论求什么、只要信、就必得著。（太二十一22）

And everything you ask in prayer, believing, you shall receive. -Matthew 21:22

祷告——祷告把关系放在正确的位置上，谁是“这社群体的族长、统治者；生命的源头，智慧的老师；我承认的律法的颁发者，我服事的领袖，以及我跟随的主。”祷告就是在宣告：是神。

现在可以回答关于芥菜种的问题了。主耶稣在马太福音说这段话，不是关于祷告，而是关于怀疑。请看前一节经文马太福音二十一章21节，主耶稣把神的大能和怀疑的无能做对比，祂以强调“信”这字来说明祂的意思，可是祂不是说你的信心要多大，而是说你的信心要多坚定。此处不是关乎芥菜种子的大小，而是只要有芥菜种那么小的不动摇信心，神就能作工。

神不会把我们的祷告放在“信心”天平上，秤秤看合不合格；也不会等到你积存足够信心才垂听。祷告不是关乎结果，而是关乎态度，结果乃是次要的。

若我站在神面前祷告，明白我是谁，神是谁，我之后的生活就会产生脱胎换骨的改变。“我”会变成“我们”，“我”会转为“你”，“我的”会消失在“我们的”里面。如果我看清有关我的社区的真理，如果我晓得谁是我族群的领袖，如果我拥抱我生命的源头，那还有什么需要怀疑呢？神有哪次没达成祂的目的啊？我能向造物主抱怨一次吗？期望神工作不是绝对最好的事吗？

祷告是寻求神的面最自然、逻辑的结果，是渴望与主耶稣有持续不断沟通的正常表现。关乎供应、对知足的肯定、和颂赞神能力的诗文，祷告不是比说出“我们的天父”更难的事，这是人能说的最深奥的五个字。

杜拜这个城市，五十多年前还是一座穷渔村，1966年发现石油后，从此暴发起来，一眨眼建成一个大都会，是中东阿联酋最富裕的一座城市。这里有许多外籍人士包括基督徒，求神让他们在这追求物质的社会中，为主活出真正丰富的生命，以影响其他人。

一月二十二日

你们祷告、无论求什么、只要信、就必得著。（太二十一22）

And everything you ask in prayer, believing, you shall receive. -Matthew 21:22

祷告——你了解什么是完整的祷告吗？祷告是怎样的感觉？那请开始以诗篇来祷告吧！

大卫王是个祷告的人。他的祷告表达完整的情绪，包括所有他关心的事、和人类一切语言情致。大卫在神面前毫无拘束，仪式和规矩都不能限制他的表达。他大声呼叫、抱怨、欢喜、快乐、歌唱；他意志消沉、心烦意乱；他感恩、谦卑。大卫在神面前是一本敞开的书，而神说：“这是合我心意的人。”

祷告将我们从宗教的约束和仪式的束缚中解放出来；祷告将我们摆在全能神面前。我们能自由说出心里的感受，神不会感到局促不安，或轻易被得罪。当我们进入这种祷告时，就会发现一件重要无比的真理：祷告不是为神做，乃是我们自己做。

祷告不是神规定的一种属灵操守，好叫祂能改变心意，或注意到我的需要，因神早已晓得我一切需要；祷告不是要说服神为我或别人做什么事；宇宙万物的主宰不需参考我的意见，或要我讨好祂，才会有所行动。

然而，神渴望我与祂沟通，祂要听到我想说的。当我用祷告和祂沟通时，就是在寻求祂的面，这让祂感到欣喜无比。

我的父亲几年前已经去世。他离世前我们常透过电话聊天，他从不厌烦听我的声音，不管我说什么，他总爱听，就因为他是我的父亲，这是他爱我的方式。

我的祷告也是一样。神愿意倾听，祂要我倾诉衷情，在这过程中，祂晓得我会发现一件极重要的事--祂爱我。

沙特阿拉伯因为开采油田，需要引入国外专业人员，求神让多基督徒专家把握这机会，愿意以带职宣教士模式，向他们的同事作见证。许多外籍基督徒在沙特阿拉伯居住及工作，请为他们向穆斯林作见证祷告。

一月二十三日

信就是所望之事的**实底**、是未见之事的**确据**。（来十一1）

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. -Hebrews 11:1

实底——从主前三百年到主后一千五百年，这字不是“实底”的意思，可是当马丁·路得接受了五百年前另一位神学家的翻译时，这字的景象就改观了，信心世界也成了另一番景象。你若想知道更早些时这字的意思，就必须做一些挖掘的功夫。

大部分现代翻译版本都随路得的看法把这字翻成“把握”（assurance），把信心的概念转移到个人内心信念的层面。“把握”意味著“自信”或“个人保证”，信心因此靠我是如何感觉来决定。在目前的形式，信心是私人的宗教经历，造成人会有“我相信的事，乃是我个人内心的信念，不可强加在别人的信仰上，他们有自己的内在信念”这种容忍的观念。

可是此处有一个奇妙的事实。在路得翻译之前，希腊文hupostasis这字从来没有个人内心信念的意思。这个希腊字是科学和医学上的用词，意思是“在某种东西背后的基本实际”（the underlying reality behind something），它与个人信念无关，乃是指“这表明那真实但隐藏的实际”（this demonstrates the true but hidden reality）。

那么这对希伯来书十一章1节有何意义呢？希伯来书的作者告诉我们，真正的世界不是眼前看到的这世界，而是以后会显明的那世界，是人盼望的“隐藏的实际”。

这就是信心。不是个人、主观、私下信念的内在感觉，而是根据以后要来的外在彰显出来的世界：现在把神国度的价值观活出来的世界，就表明将来会有怎样的世界。

这外在的彰显要怎样表明出来呢？是从顺服的基督徒社区（community of the obedient）显示出来。首先是从主耶稣的生平显出，接著从祂的跟随者生命显出。这不是私人内在的经历，而是根据一个目前暂时隐藏，可是不久就会显出它是真实体的实体，而表现出来看得见、摸得著的在外表现。

这是个重量级的经文，正确翻译对基督徒产生的影响是令人惊讶万分的。信心不是我在黑暗中摸索，试图找到对的感觉，或正确的内在信念；信心乃是顺服一个目前尚未显明的实际；信心是无论我看不看得见，都会按照神的真理行事。

土耳其七千万人口，99%人民都信奉伊斯兰教，目前只有约三千名基督徒在土耳其，他们大多在安卡拉、伊斯坦堡和伊士麦等大城市聚会。为教会能有效栽培年轻信徒，和培植成熟信徒领袖祷告，使土耳其教会在质与量上，都能稳健成长，预备为主做大事。

一月二十四日

信就是**所望之事**的实底、是未见之事的的确据。（来十一1）

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. -Hebrews 11:1

所望之事——你盼望的事会如何影响你现在的行为呢？你希望夏天去度假吗？太好了！那现在要做什么，好让希望成真呢？你是否正存钱、找旅游指南、计划行程呢？

每次当你现在依照未来的希望做一些事时，就表明尚未来到的某些事是实际存在的。你期盼的假期，正改变著你现有的生活方式。

想想你其他的期望吧！子女上大学？退休？更好的工作？新房子？如果你想要实现这些“所望之事”，现在就必须按照一个计划去预备！

你现在发现信心的秘诀了吧！信心就是“把有关神实际的计划实行出来”（executing the plan associated with God's reality）。当我能看到超越这世界的界线时，就会发现一个被神掌管的“实际”。

“愿祢的国降临地上”，这祷告是说“我要神的世界，真正掌管我现今所处不信神的世界中。”我告诉神，我希望祂的实际成为明显可见的，我正报名加入祂的计划！而这意味著我需要开始思想、述说和做那些会把神的世界显明出来的事，我需要按照那计划生活。

“所望的事”不是我的主意，也不是我个人的梦想，而是神计划中的要素。信心是晓得神的计划，然后实行出来；信心是今天活出那计划，好让那计划在明天成为实际。

土耳其境内有愈来愈多基督教出版品在流传，土耳其文的新约圣经已经问世，旧约的翻译正在进行中。报章杂志中刊登的圣经函授课程，已经成为心灵饥渴的土耳其人接触福音的最佳管道。目前有超过百位以上的外国基督徒在土耳其作传福音的工作，求神让他们成为土耳其朋友、邻居和同事接触福音的管道。

一月二十五日

信就是所望之事的实底、是未见之事的**确据**。（来十一1）

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. ~Hebrews 11:1

确据——跟我去一趟华盛顿吧！走在樱花盛开的小道上，左边是杰弗森纪念堂，前方是华盛顿纪念碑，后面是白宫，这些用石头和钢铁建造的建筑物象征什么？它们显示我生活方式依据的原则；代表我们拥有自由的物质，我指着它们说：“看哪！这些建筑物象征著我们的自由。”

这就是elenchos的感觉。这个希腊字被翻译为“确据”（conviction），其实更正确的应该翻成“征象”（demonstration），因为它告诉我们，神选择用一些看得见的指标，来显示那看不见的实际。

信心是“观察这个征象，并且因其代表的意义，而感到放心”（observing this demonstration and resting securely on what it means）。信心不是被我内在主观的想法说服而去相信，乃是建立在神把祂看不见的领域，化为外在看得见的征象上。

什么是这看得见的征象，让我们肯定神那看不见的领域是实际的呢？什么能让我指著说：“这些东西显明神隐藏的实际。”

第一、耶路撒冷城外山丘上的十字架；第二、附近花园的空坟墓；第三、圣经，神的话具体彰显祂看不见的国度。

你还可以加上你自己的elenchos例子。每次神在这世界显示祂的实际时，祂就向我们提供那看不见，但却真实的世界的证据。这种显示的模式已进行了很久，你还记得彩虹的故事吧？

这节经文告诉我们一个重要无比的真理，信心不是由我们心中塑造出来的，而是神在世上做的事把真的实际根基显示出来，并且把指出那个实际的征象表明出来。信心是神在工作，是祂的好消息，我被呼召去同意祂向我显明的东西，并且照著活出来。

你是神用来表明祂看不见的实际的一个管道吗？我能指著你的生活说：“看哪！这是证明神的创造具体的证据”吗？

博斯普鲁斯海峡巧妙隔开了土耳其的伊斯坦堡，分隔成欧亚两洲，使这城市最能代表东、西方文化的差异。城中到处可见新与旧、东方与西方、伊斯兰教与世俗文化的对比和冲突。如今，伊斯兰教在当地的复兴正迅速展开，特别是在贫民群体。同时，世俗主义的力量也正在兴起，筹谋著要建立一个西化的城市。求基督教的影响力能渗透这丰富的地方。

一月二十六日

我们因著信、就知道诸世界是藉神的话造成的。这样、所看见的、并不是从显然之物造出来的。（来十一3）

By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. -Hebrews 11:3

话——宇宙中最强大的力量是什么？若问科学家，他的答案也许是量子力学；若问一位母亲，答案可能是“爱”。可是，若问圣经，就会发现是在这节经文的第一句，宇宙最强大的力量，是与创造宇宙用的同样的力量——神所说的话。

希腊文中有两个字可翻译为“话”，一、Logos，通常是指“书写的话”（written word），这个希腊字在约翰福音中用来描述基督（太初有道）。二、即这节经文用的rhema，指“说出来的话”（a word that is voiced）。

神开口说话，世界就出现了，这就是力量！希伯来书的作者不要我们错过这一个重点。神不是用地上一些材料来创造世界，祂只是张口说话，所有东西就都造成了。

在旧约圣经记载中，我们看到当神来到先知面前时，说道：“神的话临到……”，神的声音会带来祂在历史上将做什么事的信息。

今天，神仍然对我们说话吗？我们的第一个反应是说：“是的，神透过祂的话对我们说话。”可是，那通常指的是logos，即我们从读别人记录的书写的話听到神说话。这的确是认识神一个强有力，而且非常重要的来源。可是，神还用别的方式说话吗？

许多年前，当我还在工作时，一位陌生人突然走向我，冷不防对我说：“你以为自己受过高等教育，正直清高，你的傲慢对神是一种辱没。”在我还没来得及回应前，他已转身走了，我后来再也没见过他。神对我说话了，虽然我花了很长的时间才同意祂说的话。然而，从一个陌生人口中，我听到了神的声音。

如果神能透过祂的话创造世界，那么你还怀疑祂能用任何祂认为必须的管道对你说话吗？你是否曾经在祷告时，突然有一个想法，或心里有个声音催促你做某个决定？你是否曾经从另一位基督徒或陌生人口中，听到神对你说的话？你真的听过神亲口对你说话吗？你要祂这么做吗？

阿富汗的马扎里城是阿富汗的第四大城，市中心有一座蓝清真寺，建于十四世纪，是什叶派及逊尼派的朝圣要地。1997年塔利班攻占马扎里，双方都死伤惨烈。如今马扎里建了许多新兴街道，有超市和网吧。求主让阿富汗政治清明，社会安定，国家领袖有勇气和智慧来治理国事。愿来到蓝清真寺的人都遇见耶稣，愿主医治在战争中受创人的身心灵，求主差派福音使者来到马扎里传扬福音。

一月二十七日

除他以外、别无拯救。因为在天下人间、没有赐下别的名、我们可以靠著得救。
(徒四12)

and there is salvation in on one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved. -Acts 4:12

名——使徒彼得的宣告在今天听起来，或许不像在主后一世纪的巴勒斯坦时听那样令人吃惊。当时，他这番话可以被视为异端邪说、不敬的亵渎之语，因为他宣告说：“主耶稣的名就等于是神的名。”

今天，我们会认同这宣告，可是在彼得的时代，这是公然违反十诫中的第三诫，即“不可妄称耶和華你神的名”。这诫命教导要尊敬神的名，以祂为判断每一个思想每一句话的最高权威。第三诫命有关两条规矩，它是关于权威的诫命，使用这圣名时，一、让人想起与神立约的关系；二、指求神为所说的话做见证并且同意，或认为所做的是圣洁的。

当彼得宣告主耶稣的圣名是让人得救的惟一名字，是在说主耶稣有绝对而且完全的统治权。当我们呼叫主耶稣的名字，是用祂名字纪念立约的关系，我们要求主耶稣为我们背书，用祂的名字来映照出祂的性格。妄称主的名，是说无目的的使用祂的名，没按照祂喜欢的目的使用祂的名。

无论何时，当我使用祂的圣名，要求主耶稣为我的言语行为背书，可是却不是要实现祂的目的，我就在妄称祂的名了。

主耶稣不要我们把祂的名字当做一种神奇处方，而是要肯定我们与祂的目的，并且表现出祂的属性。当我祷告说：“奉主耶稣的名求”时，我是在告诉主耶稣，我求的与祂要的一致。这是你祷告的方式吗？你晓得你是要求祂的背书吗？你的目的圣洁吗？

阿富汗的努里斯坦居高山峻岭之间，交通不便，缺乏医疗、学校。居民原本信奉精灵，后改信伊斯兰教。因粮食不足，人民寿命短，产妇死亡率为世界之冠。东努里斯坦是塔利班及亚盖达藏匿之处。求主以梦及异象向努里斯坦人传达福音信息。求神派遣医疗人员来此，照顾这里的孩童妇女病患。但愿基督徒能联络到本地的尊贵之士，打开福音的门。也为塔利班战士祷告，求主转化他们的心，使他们接受耶稣为主，有一天能成为耶稣基督的精兵。

一月二十八日

至于脸的形象、前面各有人的脸、右面各有狮子的脸、左面各有牛的脸、后面各有鹰的脸。（结一10）

as for the form of their faces, each had the face of a man; all four had the face of a lion on the right and the face of a bull on the left; -Ezekiel 1:10

脸——神在以西结的异像中向他启示，人们在拜偶像，跪在受造物的形象前，并且顺服它们。这个偶像是象征性的，一头牛、一只狮子、一只鹰和一个人的脸。在希伯来文里，“脸”（paniym）这字是复数，不是指“一张脸”，而是指“多张脸”。

一张脸比一个形象来得复杂多，今天我们有否俯服敬拜狮子、牛、老鹰或人的形象？

神赐给以西结的信息，是说没有任何受造之物值得敬拜，我们应当把完全的忠诚和奉献，全都献给创造万物的神。

或许，我们能够认同以上的教导，可是我们的行为却常常强烈表现出另一种看法。这个活物带有人脸，就特别说明一件事。我们不拜狮子和老鹰（除非它们是橄榄球队的名字），可是说到跪拜人，我们却无可否认，这是我们的生活方式，我们是如此可悲地犯了拜偶像的罪。

想想我们文化中的英雄吧！什么形象立即映入脑海？出名的运动员？明星？企业大亨？政治家？宗教大师？你和我都有能选择某些人，然后让我们的生活绕著这位偶像转。

时下的“粉丝”的行为显示出这些偶像具有的力量，他们认可的衣著、香水、鞋子等，成为我们模仿的对像，无论在教会的里外。

以西结看见的偶像，有个人的脸，这该让我们不寒而栗。敬拜人，与拜牛或其它动物一样都是拜偶像。

老实对神说吧！你更希望像谁？一位名流？还是来自加利利的那位？

北非的索马利常年受残酷的战争所煎熬，又面临饥荒、贫困、疾病等问题，使人民受尽痛苦，国家极待复原。九零年代，国际组织曾因伸出援手，反助长了战争。目前，许多关怀机构和援助人员是基督徒，求主赐给他们有智慧处理一切事物，做对的决定，以致救援工作能产生果效。求主保护他们，在局势不稳之地，免受一切危险和攻击。

一月二十九日

我是耶和华你的神。(出二十2)

I am the LORD your God -Exodus 20:2

你的——是谁决定你是属于神的家中一员？你决志那天是由你决定的吗？你根据所有的事实做出一个独立的抉择，一个纯理性的决定吗？还是你心底怀疑，这事和神有关？神是不是在背后拣选你来回应祂？

圣经有许多形象，指出是神拣选我们，不是我们拣选祂。主耶稣用了“吸引”这样的字，保罗用了“领养”这字。旧约圣经出埃及记的这句话，成为描述神与以色列之间互动的标准经文。

“我是你的神”不仅陈述事实，更是在宣告目的。神是在说：“万一你弄不清这事，我要你知道我是谁，我是你的神。别想还有别的神，我现在就告诉你，我就是那位神。”

这件事为什么重要？这小小的代名词，为何会产生巨大区别？其实在希伯来文里，它还不是个完整的字呢！只是在elohiym（神）这字前面附加上去而已，可是却产生极大的差别。这位不是别的神，是我的神。为什么？因为祂这么说啊！我能因祂在我身上所做的宣告放心，我可以确信祂恒久不变，而且完全可信赖。我可以继续生活下去，清楚晓得祂的保护与祝福会一直覆庇著我，因为，祂是我的神！

在一个没有神生活就充满了惧怕与风险的宇宙，这小小的代名词“你的”，是个何等安慰：神是你的神，你的生活祂的掌控之下，你不需要害怕，祂已宣告是为你好。

我曾经说过：“神啊！我选择活在祂的权威之下，我需要祂。”可是，在那很久之前，神早已经宣告：“我是耶和华你的神。”

阿拉伯国家普遍有反西方的情绪，但对华人却十分友善，甚至在可兰经中，提到有一天会有一位东方来的人帮助他们。神似乎早为华人在这关键时刻预备道路，把对阿拉伯国家的负担放在全球华人的心中，让我们能敏感神的带领，把握此契机，接宣教这一棒。

一月三十日

所以我告诉你们，不要为生命忧虑。（太六25）

For this reason I say unto you, do not be anxious for your life -Matthew 6:25

所以——若能抛开所有恐惧，过一个无忧无虑的生活，那该多好啊！可是对大部分人来说，这只是梦想！于是我们下结论：只有最属灵的人，才能过这种生活。然而，这结论却与真理差了十万八千里！

想了解为什么主耶稣不要我们忧虑，关键在于明白这是前一段教导的结论。若不从前一段教导的角度来看世界，要我们“不忧虑”的命令，只会让我们沮丧，因为是一件永远做不到的事。

前段经文马太福音六章19至24节，教导我们关于如何解决忧虑：

1在世界积攒财宝，不会减低风险或惧怕。当我害怕以后会发生什么事时，就会尽量靠积攒来控制那些情况——积攒财物、权力、安全、保险、地位，无论花多少代价都行。可是一旦积攒后，会发现我现在面对害怕失去它们。我从一个牢房移到另一个牢房，我的风险和惧怕不会减轻，而是加剧。

2无论我想控制生活的哪一部分，都会把自己囚禁在那个控制欲望中。控制不是通往自由的路，反而是个永远不会满足的猛兽。

3无论何时，当我认为可以放下生活某一部分，但仍然控制别的部分，不久就会发现，名为“控制”的这个癌细胞，接管了我生活的每一部分。这是一个“全有”或“全无”的游戏。

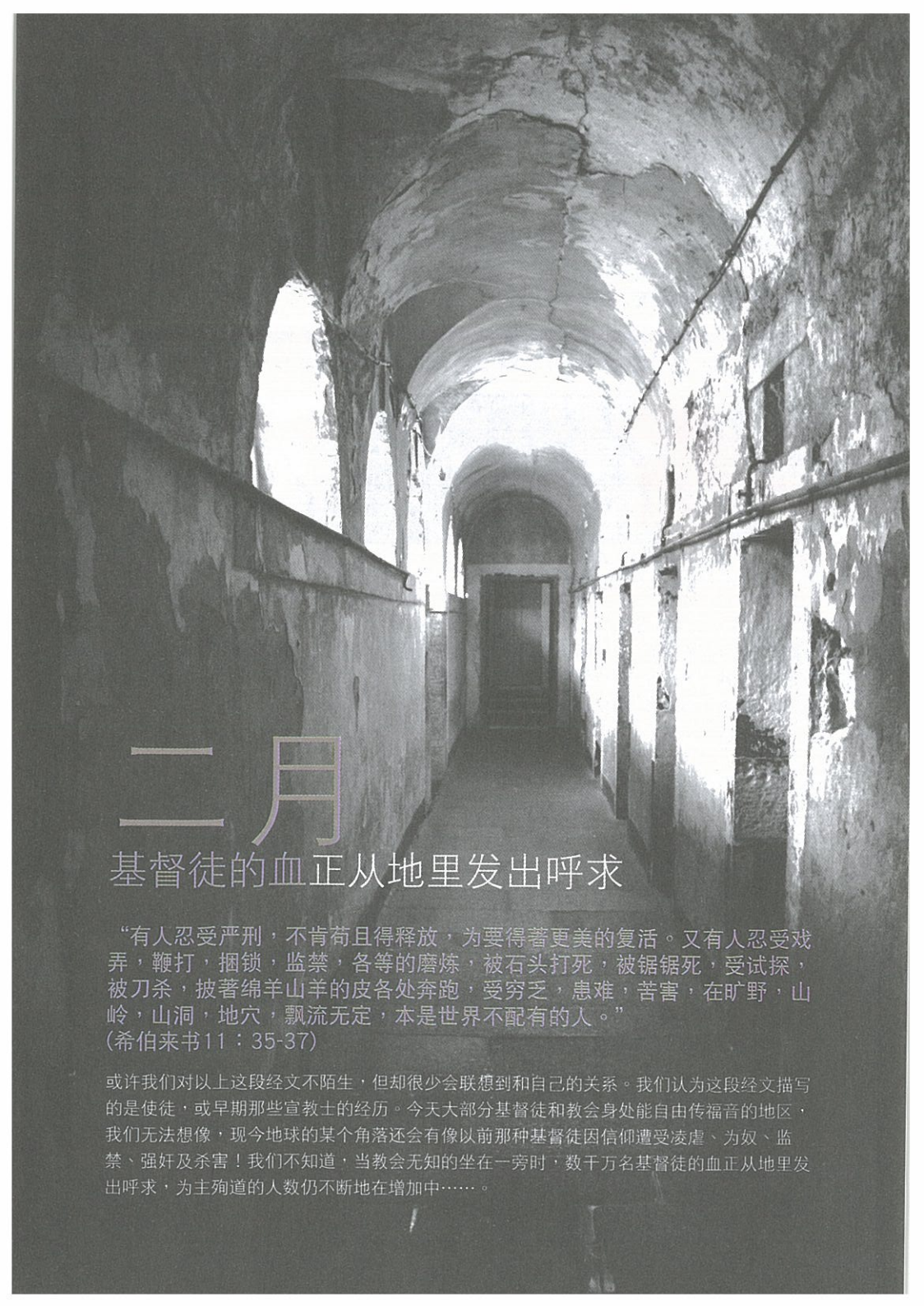
4不管我用什么东西得到控制，至终那东西反而会控制我。在一个以控制为基础的世界，没有自由这回事。

主耶稣说，惟一的解决方法，是活在另一个世界——一个由神掌管，把整个生命交给祂的世界。这意味我不再试著控制生活，并且开始把所有处境放在神的权柄之下。

忧虑说：“人生有风险、反覆无常和危险。”可是神说：“我掌管的是充满喜乐、平安与信靠的世界，来服事我，我会看顾所有的结果。”

中东的东正教社区，有许多年轻人的生命受影响。他们坚定渴慕神的话，渴望在生命中经历圣灵大能，因为他们受恐惧包围，又被官方控制。圣灵正在这许多年轻人的生命中大大动工，使他们挑战身旁的人彻底信仰耶稣。当更新的工作萌芽时，教会之中也兴起了更大的宣教异象，因为他们愈来愈意识到，必须以耶稣的爱去接触该地区的穆斯林。为青年人祷告，使他们接受门徒训练，并奠基于神的话而灵性成长。

二月

基督徒的血正从地里发出呼求

“有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得著更美的复活。又有人忍受戏弄，鞭打，捆锁，监禁，各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披著绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏，患难，苦害，在旷野，山岭，山洞，地穴，飘流无定，本是世界不配有的人。”

(希伯来书11：35-37)

或许我们对以上这段经文不陌生，但却很少会联想到和自己的关系。我们认为这段经文描写的是使徒，或早期那些宣教士的经历。今天大部分基督徒和教会身处能自由传福音的地区，我们无法想像，现今地球的某个角落还会有像以前那种基督徒因信仰遭受凌虐、为奴、监禁、强奸及杀害！我们不知道，当教会无知的坐在一旁时，数十万名基督徒的血正从地里发出呼求，为主殉道的人数仍不断地在增加中……。

以下这些事情，曾引起国际间的震撼，都发生在不久前，或许我们还有一点印象。

最近发生的一个，在2010南非洛桑大会上，一位宣教士Little分享她和丈夫Tom在阿富汗服侍超过三十年，他们的三个女儿都在那里成长。Tom是一位眼科医生，今年八月他与医疗队伍在阿富汗一个偏远的村落完成了一项眼科医疗任务，在回程的路上不幸遭塔勒班（注）埋伏杀害。同时遇害的是十名外籍人士，及两名阿富汗人。

遇害人中有一个英国华裔女医生胡素茵（Karen Woo），她认为最偏远的地区，是最需要提供帮助，然而，她却遭遇冷血的枪杀，因为她被指是来传扬基督教。

✠ ✠ ✠ 46

2008年，印度奥里萨邦（Orissa）的坎达马（Kandhamal），兴都教徒烧毁了许多教堂和基督教徒社区的房子，有牧师及信徒被残杀，包括被纵火烧死；有孕妇及婴儿被虐杀；有的则被严刑拷打，强迫他们改信兴都教。许多拒绝否认主的信徒，不只惨遭杀害，甚至被剁成肉块！更令人伤痛的是有修女惨遭暴徒轮奸凌辱，痛不欲生！

2007年，土耳其中部的城市马拉蒂亚（Malatya），在一所出版圣经的基督教出版社内，有三名男子手脚被反绑，咽喉被刀割断，被人发现时已全部死亡。其中一名是德国籍宣教士Tilmann Geske与太太和三名孩子已经在土耳其定居十年；另外两位是改信基督教的土耳其国民。嫌凶是声称要保护伊斯兰教的激进分子。当地一份报章报道其中一位疑凶的口供：“我们并不是为了自己做出这种事情，而是为了我们的宗教。我们的宗教正在被破坏，这是给敌对我们宗教的人一个教训。”

缅甸西北山区钦省的钦族（Zomi）是一个少数民族，人口大约有一百万，百份之九十是基督徒。在以佛教徒为主流的缅甸，他们因为是基督徒遭受宗教迫害。今天有大约超过八千名难民在马来西亚。在马来西亚，他们的身份是非法入境者，必须天天东躲西藏。根据从事难民关怀的工作人员说如果他们被捉到，就会遭送到边境，卖给人贩子；没钱赎回自由身的，就被丢进森林里。很多缅甸的难民回不了自己的国家，因为军政府不会放过他们的。

以上所述的，是比较令人瞩目的个案。其实，除此以外，世界上每天都有基督徒因信仰而遭到严峻的逼迫，很多在暗中进行，是我们不知道的。保守估计，有数百万基督徒正为信仰遭受苦难，而最残暴的逼迫主要来自以伊斯兰教为主要信仰的国家。这些迫害长久以来一直被世人忽略，是最少被报导的新闻。

在土耳其，基督教正濒临被消灭的边缘。传福音在当地是违法的，许多的基督徒为了保命，正计划离开土耳其或改信伊斯兰教；

伊朗的领袖是一个原教旨主义者，与西方为敌，近年被逮捕的基督徒的数字持续上升；

在苏丹南部和努巴（Nuba）山区的基督徒，正挣扎于生死之间；北部的喀土木属好战的阿拉伯伊斯兰教政体，已经对所有非穆斯林发布“圣战”的挑战书；

在巴基斯坦基督徒被迫害是家常便饭，许多人甚至沦为穆斯林地主的奴工；

沙乌地阿拉伯不容许基督教或其它非伊斯兰教人公开进行敬拜活动，改信基督教被列为死罪；

贫穷的伊斯兰教国家孟加拉，基督徒人口少于全国人口的百分之一，他们被视为伊斯兰教的叛徒，遭受轻蔑的对待，如被鞭打、家庭被拆毁和财产充公等。

除此，生活在共产主义的基督徒（如中国、北韩、越南等）、佛教徒（如不丹和斯里兰卡）、兴都教徒（印度），和许多居住在东正教基督徒社区的传道者（如乔治亚、俄罗斯等），都受到不同程度的逼迫。

在遭受逼迫的国家中，北韩的情况最恶劣。此国以严禁各种宗教闻名，不允许国民成为基督徒，一旦被发现拥有圣经，会被处以死刑。许多基督徒被扣押、凌虐或遣送至劳改营，根据幸存者的见证：“他们的命运比牲畜还不如！”

47

关注全球受逼迫基督徒情况的国际组织
“打开大门”
（Open Doors），
例出2010年
全球十大逼迫国家名单：

- 1 北韩
- 2 伊朗
- 3 沙特阿拉伯
- 4 索马利亚
- 5 马尔代夫
- 6 阿富汗
- 7 也门
- 8 茅利塔尼亚
- 9 寮国
- 10 乌兹别克斯坦

这个月份，我们将用以下祷告内容，一个一个为这些受逼迫的国家，为正面临逼迫及死亡的弟兄姊妹们守望，因为使徒保罗说：“你们要记念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要记念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。”（希伯来书十三3）

- 1 为那些入狱的祷告，使他们知道自己没有被遗忘（来13:3）
- 2 为殉道者家庭的需要能有妥善的照顾及供应（弗3:20）
- 3 为政府及监狱的官员能被吸引进基督的关系里祷告（约6:44）
- 4 为基督徒能爱逼迫他们的人祷告（太5:44）
- 5 为受逼迫的基督徒祷告，使他们能大胆地传福音（弗6:19,20）
- 6 为受限制的国家祷告（赛60:3）

（注）塔利班是一群在巴基斯坦伊斯兰神学院受训的阿富汗普什图人，由阿富汗的伊斯兰教战士所组成，是激进的穆斯林。

二月一日

愿耶和華照你所行的賞賜你、你来**投靠**耶和華以色列神的翅膀下、愿你满得他的赏賜。(得二12)

May the LORD reward your work, and your wages be full from the LORD, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge. -Ruth 2:12

投靠——神正在从事非常庞大的计划，大到你我无法在其中扮演什么角色。我们不是有名望的人，也不是能改变或震动舞台的人，我们只是无名小卒，没人听过我们的名字。

我很喜欢路得记。透过这本书的记载，我知道在神庞大的计划中，即使我们不懂得大多数别的角色是谁，神仍然把每个人放在祂的计划中。路得记提醒我们：我们的存在不在于今天发生了何事，而在于神能透过我们为明天做了什么事。

路得不是一个相信耶和華神的人，也不是以色列人，而是一个陷入困境的异乡人。可是她的地位和处境并不重要，重要的是，波阿斯说了：“她来投靠以色列的神。”如果你不能从这女子的生平中学到别的东西，请务必学到这件事：神是我们的避难所。

你曾做过异乡人吗？曾经像路得一样，不是神家中的人吗？你曾从绝望和失望的角度看人生吗？你经历过痛苦和缺乏吗？若有，路得就是你的导航员。

路得的故事提醒我们，人的穷途末路和神的怜悯；路得记告诉我们，虽然我一文不值，可是神却关心我。路得记带给我希望，因为我也需要避难所；路得记还告诉我一个更重要的事，神把我也包括在祂的计划内。

hasa这希伯来字，意指“不会为我的无能为力指责我，也不会因我的缺乏惩罚我”。

我们来投靠神，是神大力支持的事，祂要人寻找祂。

世人也许会说：“你有什么毛病？靠自己的力量站起来，振作起来！”可是神并不需要我们如此，神张开双臂，接纳我们这些痛苦无助的陌生人。哦！神啊！我多么高兴听到这信息啊！

2010年世界守望名单上，基督徒受逼迫的第一名是北韩。在这个国家任何的宗教活动都会被视为是煽动、叛乱，基督徒的处境极严酷，特别是散居在整个北韩的隐密基督徒。一旦他们被逮捕，将被虐待、杀害。虽然北韩政权逐渐失去掌控，但却依然动员所有力量要控制整个社会，尤其要把基督徒连根拔除。然而在这样不人道的环境中，基督教还是成长，听见福音的机会也在增加，特别是住在靠近中国边界的人。

二月二日

愿耶和華照你所行的賞賜你、你来投靠耶和華以色列神的翅膀下、愿你滿得他的賞賜。(得二12)

May the LORD reward your work, and your wages be full from the LORD, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge. -Ruth 2:12

赏赐——中文无法显示这字背后的基本概念，结果就会错过一个重要无比的神学关联点。可是如果我们希伯来人，就能立刻看出，这字是sakar，意思是“用钱雇来”(to hire for wages)。一旦我们看到这不是“赏赐”而是“工资”，脑海立即就冒出一个问题：“路得为谁工作？”

从世人的观点看，路得是个过客，她没有工作，所以才会在田里拾取麦穗；她需要依靠神立下“保护寡妇和异乡人的法律”才能生活，正如现今那些无家可归的人。此外，路得还要照顾同样是寡妇的婆婆，她们两个都没有男人照顾或保护，这意味着她们的生活是真正的艰难、困苦。

波阿斯听说她们的情形，晓得路得原本可以不用随婆婆一起来到异乡；也晓得路得已接受一位新神，并且愿意服事祂。可是，波阿斯并没提供工资给她，他提供更宝贵的，即“接纳”。

波阿斯看到路得所做的是为神而做，他告诉路得，赏赐她的是神，而且神从不会不付薪水。

波阿斯对路得的评语立下一个十分关键的原则：无论钱从哪里来，我们都是为神工作，祂才是我们真正的老板。也许神使用别人来发饷，可是金库是祂的，工资由祂发出。无论我们从事哪种行业，这原则仍然适用。

保罗指出我们心中的赤字（罪的工价乃是死），波阿斯却指出账簿上的黑字。为别人做出自我牺牲的服事，这事绝不会逃出那些寻求避难所之人的天父的眼目。

路得虽只是以色列历史上的一位小人物，但她却把我们的注意力转向真服事，并且她的服事把镁光灯照在真正的雇主身上。

你薪水支票上公司的名称，不是真正付你薪水的人；在神的世界，你为祂工作。你的工作使你配得那工资吗？

伊朗是世界基督徒受逼迫的第二名。逮捕基督徒的浪潮从2009年起非常剧烈。逮捕行动只是伊朗政府要转移国内问题的方式，和宣示他们仍然在掌控。被捕下狱的人惨受虐待，虽然大部分被逮捕的人被释放了，但是在法院仍然是悬而未决的案子，所以信徒随时都有可能被判刑。许多被释放的基督徒都被监视、威胁。

二月三日

他就是在捆中拾取麦穗也可以容他、不可羞辱他。（得二15）

Let her glean even among the sheaves, and do not insult her. -Ruth 2:15

羞辱——当一个陌生人或无家可归的人来到神的家中寻求避难时，你觉得他们会有什么感觉？感恩？放心？也许吧！可是，我猜想他们也会觉得羞耻，甚至丢脸。

其实，穷途末路的人一般不愿公开来到神的子民中间，其中一个原因是我们常会瞧不起他们。

世界相信人的价值与成功是密不可分。我的人生若不成功，就没有价值；我需要别人帮助，就是没有价值的人。在波阿斯的时代，受苦的人被认为是失去神的眷顾或遭到惩罚，今天，我们的观念或许也和他们没多大差别吧！

Kalam这字在希伯来文不是真的指“羞辱”，因为羞辱一个人只是对他说贬低的话，这字有更强烈与广泛的意思，包括“侮辱、责骂、或让他出丑”（to humiliate, to reproach or to put to shame）。这不只是言语上羞辱，而是只要我把脸转开，表现厌恶的表情，或一幅居高临下的样子，就是Kalam了。

波阿斯吩咐仆人说：“不要让她觉得难堪。”对于那些穷途末路者、病痛者、被囚禁者、受欺压、心灵破碎的人……他们需要听到这样的话。寻求避难者不仅为物质的需要挣扎，也需要灵的喂养，这意味著个人价值、尊敬、尊严和爱。有句话说的好，“你若不愿把你的心给我，就不要把你的手给我。”

你要做万王之王的仆人吗？那么操练怜悯之心吧！你不能只写一张支票，或派别人去做一些事，怜悯是需要个人行动的参与。波阿斯给我们很好的忠告：首先，要明白谁在付薪水；第二、要从神的观点来看人的价值；第三、操练怜悯，愿意为别人弄脏你的手。

伊朗政权在2009年关闭了一些教会，主要是因为有许多改教的穆斯林参加教会的崇拜。许多教会崇拜都被秘密警察监视，在教会活跃的信徒或是细胞小组的动向，都会被质疑、逮捕、殴打和下监。

二月四日

次日早晨、天未亮的时候、耶稣起来、到旷野地方去。(可一35)

And in the morning, a great while before day, he rose and went out. -Mark 1:35

起来——我们或许相当熟悉主耶稣早起来去祷告这件事。事实上，这节经文记载“祂在天还未亮的时候”就起床祷告。可是你曾否问过：“是什么让主耶稣醒来呢？”当然不可能是闹钟！经文记载太阳升起之前，主耶稣已经开始祷告，可见祂也不是被东方第一线曙光叫醒。

到底什么原因让主耶稣比一般人早起向父神祷告呢？我猜想，是父神叫醒祂。

主耶稣在世上操练对父神完全的依靠，祂是真以色列人，学习顺服地上的父亲和天上的父神。我相信约瑟有许多年在唤醒耶稣的事上有份，可是我也确信天父继续天天叫醒祂，呼唤祂起来祷告。

这字的希腊文给我们一幅正确的画面，意思是“再站起来”（to stand again）。父神在主耶稣耳边小声说：“该再站起来了！”

这节经文向我们揭露基督徒日常生活应该有的方向。当我们再站起来时，就是再背一天的十字架，再次重新顺服父神的权威，再度对准神的目的过新的一天。

当然，我们若选择了再站起来，可是却不向神寻求方向，那肯定就会跟随一条漂流不定的路途走。于是，主耶稣晓得醒来意味著要祷告了。

你有常在天未亮，闹钟未响，咖啡香味还未弥漫在空气中，就注意到这个沉默的闹钟在轻声唤醒你吗？神在提醒你，新的一天，在做任何事之前，要与祂一起开始。

天还未亮，世人都还在沉睡时，神已呼唤你在祷告中寻求祂的面。神叫醒你，是要让你与祂一同“再站起来”。

伊斯兰教是伊朗的国教，使用严酷的伊斯兰律法制国，任何改教穆斯林都要面临死亡的刑罚。在伊朗的基督徒被视为宗教少数民族。虽然官方宣称他们有“宗教自由”，但还是会遭监禁、虐待、性侵和歧视。

二月五日

然而不要成就我的意思、只要成就你的意思。(路二十二42)

yet not My will, but Thine be done. - Luke 22:42

然而不要——这句话是主耶稣上十字架前，在客西马尼园说的，也许是世上最重要的一句话。没有这句话，神的救赎计划就会失败，世界也注定灭亡。

希腊文 *plen me* 把“人性”和“神性”分开。其中一面是人的世界观（人的方式），说有一条比较容易走的路，不用受苦的路。在这一面，主耶稣说：“有没有一条我不经历苦难的路？”

我们也常说：“神啊！能否给我另一条路呢？”；“就这一次，让它顺其自然吧！”；“就这一次，我不跟随你行吗？”

多少次我们企图跟神讨价还价？不要去祂呼召我们去的地方，因为那路途太艰难，我们看不清前路，认为神的要求过高……我们会带著“假若……就好”的态度来到神面前，“假若你能把事情变得容易一点就好……”。

当我们意识到处在这字属“人性”的一面时，需要抓紧主耶稣的手，提醒自己：*plen me* 会把人与神之间的鸿沟衔接起来。

plen me 也能翻译为“不过”（*nevertheless*）或“宁愿”（*but rather*）；*plen me* 在人的方式和神的方式之间，有个停顿，*plen* 是 *pleno* 的省略字，字根的意思是“更多”（*more*）。

这字的原文能帮助我们看得更清楚：我有我的方式，停顿，然后看到神呼召我，用祂的方式，要成就更多、更大的事。

神的方式不是说要放弃什么，反而是要得到更多。*plen me* 显示神的方式比我想的更多，是正确的方式，因为能实现神的目的。

许多时候，我们会绊倒在这字“人性”的一面，只看见困难、苦难和惧怕，拒绝接受神要我们跨越人的担忧，跟随祂进入能实现祂目的的呼召。这个时候，我们需要听见主耶稣在园中说的话“然而不要”，是宣告绝对的服从和深信神的方式能成就更多（*more*）。

除非人勇敢面对“然而不要”，否则无法照神的旨意行事。当人把这字看成顺服的踏脚石，就能行出神的旨意。

你愿意拥有神更多吗？那么就必须活出“然而不要”的生活！

伊朗由于战争、天灾、经济不稳定及国家封闭自守，导致一代人民在饥渴与不安中成长。虽然伊朗多年以锁国政策避开西方的影响，但年轻的一代却在寻求答案。如今伊朗的历史正站在更迭的十字路口，现在正是祷告的时候。为伊朗境外的三百万伊朗人祷告，其中有许多住在美国，求神使他们得著福音。

二月六日

然而不要成就**我的意思**，只要成就你的意思。（路二十二42）

yet not My will, but Thine be done. -Luke 22:42

我的意思——我们生命的目标，是不断操练将我的意愿与神的旨意对准。这是需要学习的，而且大部分时候，是在挣扎中学来的。主耶稣也不例外，祂在痛苦中学习顺服。

主耶稣说这句话时，祂的使命进入最后的高潮，也是最困难的阶段，但祂仍然操练顺服，再一次把祂的意愿对准父神的旨意。

操练“对准”（alignment）是什么意思？什么是“我的意思”（my will）？提到这些字眼，我们会先想到道德议题，或小事上的不顺服。然而，对准神的旨意，却是指比这更大的画面。

当主耶稣在园中跪下说出这句话时，祂领悟到一个关于世界的深奥道理，宇宙的结构不是建立在恐惧和风险上，而是在神的慈爱和可靠上。在神掌管下的宇宙，是个讲究信任的地方。我若想对准父神的旨意，就必须学习信任祂。任何时候恐惧和风险开始决定我的选择时，我就该警醒——我没有信任！恐惧会腐蚀我所知关于神的信实；恐惧会告诉我神不在掌管。

“我的意思”是纯粹从这个宇宙观延伸出来的想法，它建立在一个假设：“我必须照顾自己，保护自己不受充满敌意和不可信的世界欺负。”

然而，神说：“不是这样。”只要顺服祂，就可把我的信任完全放在祂掌管世界的权柄上。无论我的处境如何，都不需害怕，因为祂掌控一切。

从你生活中各道德选择退后一步，问自己活在哪个世界？你真的相信因神在掌管一切，就能信任这世界吗？你真认为，透过神的爱，世界就能把你最好的潜能发挥出来吗？还是你很害怕？这些问题的答案，会为“把我的意思顺服在神面前”铺垫舞台。

沙乌地阿拉伯并不存在宗教自由，他们所治理的百姓，只能坚守一个宗教：伊斯兰教。法律无法提供宗教自由的保护，事实上，没有任何的保护存在。立法制度的根基就是伊斯兰法律。从穆斯林背景翻转的信徒，要冒很大的危险，若他们的家族或朋友邻舍发现他们的新信仰，将会被杀害。在这国家，转向其他宗教的刑罚，就是死亡！

二月七日

然而不要成就我的意思、只要成就你的意思。（路二十二42）
yet not My will, but Thine be done. -Luke 22:42

只要——希腊文有好几个字是“只要”的意思，此处用的是alla，是个强烈而且刻意的停顿。

从我的意思变成神的旨意，需要有个“刻意”的停止和开始；我需要完全来到自己的尽头，才能选择神的计划。这不是逐渐的过程，不是做些小小改进，成为更好的人，才慢慢进入神的目的，而是必须刻意放弃自我实现、自我否定的路。

我们的世界对自我实现的追求，已到了著魔的地步。我们花许多精力和时间回答“我人生真正目的是什么？”

从小就有人问我们这个令人困惑的问题：“长大以后要做什么啊？”上大学时问：“主修哪一科啊？”选择职业问：“你的目标是什么？”

在我们的世界，人生最大的问题都是关于我。我们的英雄都是自我实现成功的人；人们蜂拥去参加激励座谈会，疯狂追求实现自我的命运。

神却有另一个计划。祂的道路不是自我实现，而是自我否定。在神的世界，我的目的被放在一边，为的是让我能对准神的计划。

亨利·布来克比曾经说过：“去发觉神在哪里作工，然后加入祂的阵营。”

其实，要发觉神在哪里工作并不难，圣经很清楚写下：当你在照顾病人、怜悯心灵破碎的人、探访囚犯、帮助穷人、给口渴的人水喝、给饥饿的人饭吃，神在那里；当你传扬福音、训练门徒，神在那里。

圣经记载有许多人发现神在哪里作工，然后加入祂阵营，这些人发现当他们放弃追求个人的命运，担负起神对他们发出的挑战时，人生就充实无比。

也许你正在为命运的问题挣扎，我晓得那滋味。我必须失去所有认为能带来自我实现的东西，才能了解这简单的真理。

当我一无所有时，神就能透过我做任何事。主耶稣晓得这真理，当祂倒空自己时，神就能透过祂拯救全世界。

沙乌地阿拉伯政府虽承认非穆斯林有隐密敬拜的权利，但是在公开场合非穆斯林的敬拜被严格禁止。非穆斯林的敬拜者在敬拜时要面临的危险就是被逮捕、下监、鞭打、放逐和虐待。

二月八日

然而不要成就我的意思、只要成就你的意思。（路二十二42）

yet not My will, but Thine be done. -Luke 22:42

成就——当我们了解希腊文ginomai这字的动词，就能更明白“成就”这概念是多么奇妙。这动词是“成为”（to become）的意思，是个命令式动词（an imperative），主耶稣是在说：“父神！愿你的旨意成为实际（become reality）”——主耶稣是在“命令”（literally commands）神在祂生命中实现旨意，“父神！我放弃自己的意愿，现在请照你的旨意去做！”

这还不是全部的意思。

主耶稣用这个动词表示，为了达成父神的目的，祂选择不成为自己生命的主，如此父神就会做必须要做的事。神的旨意和行动，会在自我否定的主耶稣身上合而为一。也就是说，将要发生的事，不再关乎主耶稣，而是完全关乎父神。

这小小的字告诉我们一个奇妙的真理，“天父！愿你的旨意成为你一直晓得应该是如何的模样。我现在把自己完全献给你，照著你选择的道路行，因此，愿你的旨意成为实际。我愿意透过我，让你预定的事实行出来。天父！现在已完全不再关乎我，而是关乎你。”

神是何等奇妙！从这字我们看见神其实是把祂的目的放在人与祂合作的领域中，是由主耶稣决定要不要顺服父神，祂不是“被迫”顺服的。

神选择让祂的目的变得多么“脆弱”。不错，神的计划是不能被挫败的，可是神要求我们与祂合作，祂等著我们回答说：“然而不要成就我的意思，只要让你的意思成为实际。”神等著我们说祂儿子曾说过的话。

每次你念主祷文时，就是重覆这想法。“愿你的国度降临在地上”，就是说你愿意把自己的意愿放下，让神透过你，使祂的旨意成为实际。

沙乌地阿拉伯是全球福音最未得的国家之一，也是最残暴的伊斯兰教国家。基督徒在家中举行查经班，将基督教资料给穆斯林，在公开场合祷告，甚至配戴十字架饰品，都会受到不同程度的惩罚，甚至会因不顺从伊斯兰教的教导，被判处死刑。

二月九日

对你说、不要害怕、我必帮助你。（赛四十一13）

Who says to you, 'Do not fear, I will help you. -Isaiah 41:13

不要害怕——有人告诉我圣经有三百六十六节吩咐人不要惧怕的命令，可见恐惧是圣经十分关注的事。为什么神觉得有必要不断重覆这概念呢？因为神晓得人生的真正问题是：你活在哪种世界观？

有两种不同的世界观在争取你的忠诚。第一、是我们很熟悉的世界，到处充满风险和惧怕。晚间新闻不断关注悲惨、冒险和伤痛事件；还有安全问题、保险问题、秘密基金和飓风警报；恐怖份子、小偷、骗子和绑匪充满这世界。在这个世界，害怕是一个重要成份，我们被教导要害怕口臭、牙齿不整齐、皱纹和过时的衣著。这种害怕会产生想要减低风险的行动，可是最后还是落在一个无法预测、怀著敌意并且危险的世界。当我相信世界是可怕的，就没法做任何事来克服对未来的恐惧。我永远都要面对“可是万一”。

第二、是从神的观点看世界，建立在神爱祂所造之物上，相信祂会管理好自己创造的宇宙万物。从神的观点来看，惟一该害怕的，就是敬畏祂这位神。这种敬畏是为了带领我悔改，寻求祂，产生对祂的恩典和信实的信心。当我相信世界其实是在伟大真神的掌管之中，祂爱我，而且为我最好的福利著想，我就不再惧怕未来。

事实上，我可以放弃努力管理我的生活，不再靠“控制”这迷思来生活，开始以真正的顺服过活。

神说：“不要害怕。”可见害怕不是一个遏止不了的感觉，而是一个抉择。神告诉我要做个决定，就是要活在祂统治的世界，并且信靠祂。

我一天不真正信靠神，我的世界观就建立在某种恐惧上，我就会想各种办法减轻内心的恐惧，甚至会以这种方式寻求神。除非我能说：“天父！我把我的整个生命交托给你。”否则我永远不能认识祂。

索马利亚在2009年一致通过以伊斯兰法律为宪法。民兵控制了索马利亚大部分的南部，即大部分基督徒居住的地方。基督徒人数不多，他们被政府和伊斯兰民兵监视，游击队狂热份子甚至巡狩基督徒，有基督徒因为信仰被杀害；还有很多人必须逃亡，有的人被绑架、逮捕、伤害。

二月十日

对你说、不要害怕、我必帮助你。（赛四十一13）

Who says to you, 'Do not fear, I will help you.' - Isaiah 41:13

帮助——在神的世界，没有任何人的生活可以达到不再需要帮助的地步。当然，我们若让自己活在恐惧和充满风险的世界，就不会专注寻求帮助，而是会朝自供自给（self-sufficient）的方向前进。

这听起来似乎有点矛盾，但只要稍思考，你就会明白，人若处在充满惧怕的世界，就不会相信任何人的帮助，因为靠别人一旦失败了，风险就会更大。因此，我必须靠自己。

然而，在神的世界，得平安的秘诀是“倚靠”——我需要帮助，神说：“相信我，我会帮助你。”

azar这个希伯来字是用来形容所有的帮助，包括提供食物、住宿等物质上的帮助；鼓励和提升心灵方面的帮助；军事、达成目标、抵挡邪恶力量的援助及社区的支持。

可是在这节经文中，以赛亚告诉我们，所有形式的帮助真正的来源其实是造物主的信实。若没有神的帮助，我们就没有任何帮助。

这并不是赞同“神帮助那些自助的人”这异端邪说，这个谎言属于一个惧怕的世界，因为它主张我只需要得到神的部分协助，好达成我自己的目标。

错了！在神的世界里，帮助是一份神赐给本质上孤苦无依的人之礼物。如果我的每一口呼吸都是神赐给我的礼物，那么我也能相信，神会透过环境和别人的帮助赐下这份礼物。

你我都荣幸成为神帮助别人的器皿，可绝不是靠自己的力量去做。

你住在“神是你的帮助”的世界吗？还是陷在幻觉中，认为一切全靠自己，只是在神不太忙时，才需要祂施予援手？先别著急回答这些问题，好好看看你的行为吧！每早晨起床时，你会为神赐生命气息感谢祂吗？当你工作时，会寻求祂的同在吗？当你面临考验或难处时，第一个想到的，是神的手在那处境中吗？

帮助是倚靠的标志。今天你有多积极地倚靠神呢？

在马尔地夫岛国，伊斯兰是国教，所有的居民必须是穆斯林。马尔地夫迫害基督徒是有系统的：立法制止其他的宗教，只能有伊斯兰教；政府本身就是伊斯兰教的守护者；不准设立教会；禁止进口基督教资讯；绝对歧视非穆斯林；这个国家是全球宣教士极少的国家，基督徒也非常少，他们害怕被发现，所以非常的隐密。

二月十一日

你不要害怕、因为我与你同在。不要惊惶、因为我是你的神。（赛四十一10）

Do not fear, for I am with you: Do not anxiously look about you, for I am your God,

-Isaiah 41:10

惊惶——希伯来文常使用平行对句来强调一个重点，这是神的“前瞻后顾”。这版本，神先颁下叫人不要害怕的命令，祂说：“不要害怕，你住在我掌管的世界，下决心相信我吧！”然后再给我们一个关于行为的平行对句，不要前瞻后顾，害怕什么事情会临到你。

这希伯来动词shatha的意义随上下文而定，此处是形容怕有危险临到而东张西望，用希伯来方式形容就是“转头向后看”。神说：“相信我，我看著你的后面哪！”

我们无法看到前面有什么，可是神可以看到，因此我们可以相信祂。神提醒我们，信靠祂会产生一个行为上的结果，就是丢弃担心，以及随著担心而产生的行为。如果你真活在神看顾你的世界，还需要担心下一步会发生什么事吗？若你活在神爱你，而且一切都是为了你最好福利著想的世界，还需要为生活担忧吗？

阿富汗1992年颁布伊斯兰教的伊斯兰法后，境内已有四万八千间清真寺。大多数阿富汗基督徒生活在严重迫害的阴影之下，有些已经为主殉道，他们的家庭也遭暴力和死亡的威胁，甚至被伤害、绑架。基督徒在学校和工作上受歧视、刁难，塔利班的影响力不断在许多省份扩张。尽管在如此艰难环境中，基督教仍有成长。

二月十二日

免我们的债、如同我们免了人的债。(太六12)

Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. -Matthew 6:12

债——在债务中只有两个关键字眼：“谁”和“什么”。若没这两个字，债就没有意义。在主祷文里，让我们来问这两个明显的问题，我欠谁的债，及欠了什么东西？由于这祷文是向父神祷告，所以第一个问题的答案十分明显，我欠神的债。可是第二个问题的答案就需思考。

我欠神什么债？

“债”意味著先给了我什么东西，然后我有义务要偿还。如果你借我钱，我就需要还钱；你借车给我，就会期望我还车。我得到什么，就该还什么。

我从神得到什么呢？

答案是：所有东西！我欠神生命气息、健康、视力、双臂、保护、衣食住行、工作、妻子、家、孩子、思维、才华及我的希望和梦想等。我拥有的一切都是神借给我的，没有祂的恩惠，我无法存活。我欠祂所有的一切，这是极难还清的债！旧约说，一命抵一命。我恍然大悟，我需要用生命来还这债！

“免我的债”是向我的创造者祈求，让我活下去，不要拿我的生命还债。我是神的债务人这身份永远不会改变，我若不死，就没有任何方式可以还债。除非，神免掉我的债，而祂高兴如此做。这真是太奇妙了！你能想像获免债务的人是什么心情吗？会永远感恩、谦卑、怀著惜恩的心志愿做你的仆人。

当你重覆主祷文的这句话时，心里在想什么？你认为这只是关于“罪”吗？

叶门的居民不允许改信基督教(或其他宗教)。若发现有伊斯兰背景的人改教，就要面对死刑。穆斯林改教是被禁止的。政府当局和狂热份子仇视穆斯林改教者，若他们不恢复伊斯兰教，就以死亡威胁这些“叛徒”。

二月十三日

我们知道我们是属神的、全世界都卧在那恶者手下。（约壹五19）

We know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one - 1 John 5:19

全世界——我们会妥协，可是神从不会。神喜欢用“整个”、“全部”、“惟一”、“没有”这类字眼，而我们则喜欢用“大部分”、“几乎”、“有些”、“不全是”这类字眼。神好像太极端，我们却喜欢中庸之道。

我们的人生若照神的话而活会是怎样呢？我们真的相信主耶稣是惟一的道路吗？我们真的活出“一无挂虑”或“将你所有的忧虑卸给神”吗？我们真的认为无论求什么都会得到吗？

约壹五19节真是个警钟，约翰在这里不是说世上有某些东西受撒但的影响，也不是告诉我们要把世上一些好和坏的东西分开来。他用的是 *ho kosmos holos*（全世界）这字，即这世界每一样东西都是在撒但的控制之下。

这怎么可能呢？约翰不认为这是神创造的世界吗？

答案可从这节经文的前半部找到：我们知道自己是属神的。这是一幅对比的画面——世上有两种人，一种是属神的人，另一种则是被世界的权势奴役的人。约翰将这二者区别得泾渭分明，因为他要我们知道：妥协是没用的！什么时候当我们顺应这世界的观点时，就是把自己摔在撒但的魔掌下。

我们若靠自己的努力，将无法实行这节经文的呼吁。世界不断地想把我们挤压成它的模样，许多时候我们甚至没察觉到这压力有多大、多诡谲，又怎能靠自己去克服呢？

这就是约翰要说的重点：我们不是靠自己！我们是“属神的”，主耶稣已胜过世界！神能向我们显示那些握在撒但魔掌中的行为，它们不属于神的世界，我们要丢弃这些行为！

妥协永远会导致捆绑，自由从来不是从世界的成功观念得来，自由只能从活神的观点中得到。

叶门政府虽有限度允许外籍劳工可以过他们的信仰生活，但却不能保证他们安全。最近一次发生外籍基督徒医务人员被武装人员绑架，并碎尸的案件是在2009年，至今有一些仍下落不明。同时，在这个国家，扣押基督徒物品的事件不断的增加。

二月十四日

你们撕裂衣服、向我哭泣。（王下二十二19）

and you have torn your clothes and wept before me. -2 Kings 22:19

哭泣——我看著他哭，他晓得我在看他，可是已没关系了。忧伤的眼泪怎么也止不住，为他失丧的儿女哭，他们是失败父亲的受害者；为不再联系的兄弟哭；为已离世的父亲和远处的朋友哭；为破碎的生活及已造成的损害哭；为生活的步调太快以致无法给亲爱的人所需的爱哭；为极度需要他但没得到关怀而陷入绝望的女儿哭。

他不是老人家，和我同年，他的脸长得和我很像。他的双眼瞪著我，我认识他，很熟悉，见过他许多次。

他想到这节经文，然后在他的神面前哭泣，一个有著永无止境的痛苦世界，爱的代价是用血来偿还。

我意识到我认识他，他也认识我，我们分享同一个空间，同一地点。我们肩并肩地跪著，一同哭泣。

“天父！没有你我无法往前走。”

最后，他离开了房间，我也离开了，两人一起走，一个在镜子这边，一个在镜子那边。

有时候，神让我们从破碎人际关系的镜子看到自己，有时候神把我们从打转如陀螺的自己里带出来。有时候，我们看到自己的耶路撒冷，沉迷于“我”的神话学中。这些都是**bakah**（哭泣）的时候，十字架的道路滴满了眼泪。

茅利塔尼亚有个伊斯兰马格里布的盖达组织，2009年曾杀害基督徒医务人员、也逮捕基督徒并施以酷刑，事后没有受到任何法律治裁。一个从阿尔及利亚来的恐怖组织，最近和盖达组织连结，他们要把势力扩大至整个北非。同时，茅利塔尼亚警察也负责逮捕和虐待茅利塔尼亚基督徒；撒哈拉以南的基督徒也面对同样逼迫。

二月十五日

耶和華阿、我曉得人的道路不由自己。行路的人、也不能定自己的脚步。
(耶十23)

O Lord, I know that the way of man is not in himself: it is not in man that walks to direct his steps.
-Jeremiah 10:23

不由自己——我们能对自己的无能为力做出一个最伟大的告白 (confession)，往往是当我们终于觉悟自己无法决定命运时。请注意，这并不是简单地承认知识不够，而是更深层的承认、同意神所说的一我完全无法决定该走哪条路，以及如何走，我需要帮助。

在现今以希腊文化为本的后现代世界，我们说不出这样的告白，因为我们相信人类面对惟一的问题，是缺乏知识和意志。只要我们知道更多，更加努力，就可以找到自己的命运和充实的生活。

虽然经历了几世纪的失望，这个乌托邦梦想却没有从世上消失。为什么人类始终没搞清楚，靠自己只会把生活弄得一团糟呢？答案非常简单，也合乎圣经教导，就是神没把我们创造成依靠自己管理生活，按照自己的意愿独立自主的活著；祂把我们造成要倚靠祂的目的而生活。

耶利米觉悟到除非他说出上述的告白，否则他只是锲而不舍地走在一条不能保证命运的路上。他看清了人的观点虽很伟大，但是有极限。

你愿意诚实的说：“主阿！我完全晓得无法在人生中找到自己的路，我需要帮助”吗？

除非你接受这告白，否则将永远陷入后现代的陷阱中，追逐自己创造的命运，卡在有限的观点中。

告白会让我们顺服在天父面前，生活变得简单许多，像小孩子一样，你不认为吗？

寮国教会规模虽小，但却不断成长，主要信徒是少数民族。寮国的迫害包括宪法的限制，政府的负面态度，所有信徒都受到严格的监视（因为被视为美国的间谍）。教会不能自由运作，在社会的活动受到限制。信徒经常被逮捕，面对身心灵的酷刑和虐待，要他们放弃信仰。少数教会遭毁坏或破坏。在寮国如此严厉的迫害环境下，仍有许多没登记的教会在成长中。

二月十六日

耶和華阿、求你從寬懲治我。不要在你的怒中懲治我。（耶十24）

O Lord, correct me, but with judgment, not with anger -Jeremiah 10:24

懲治——我們不喜歡被懲罰，面對懲治的第一個反應，往往就是為自己辯白，不願成為錯的一方。然而，一旦自尊心攔阻我們承認錯誤，學習就會停止。

當我們來到神面前學習時，這原則絕對正確。可是在神的教導中，還有一個關鍵的差別，即重要到若是忽視了，就保證你會立即失敗。神教導的方式，完全取決於學生的順服。換句話說，神教我們第一個功課後，會等著我們順服。除非完成第一個功課，否則神絕不會開始第二課。祂當然關心我們會一辈子留在幼稚園，可是除非我們已遵行了祂教的第一課，否則祂不會教第二課。

因此，如果你不能從神那里得到新功課，毫無疑問，一定是前面有功課未遵行。除非先解決順服的問題，否則你會一直卡在那里（並且感受到缺乏屬靈長進的後果）。

神不喜歡祂的學生卡住，祂要我們長進。所以當我們卡住時，祂就會做些事讓我們向前進，祂會用公正或忿怒來懲治我們。

耶利米向神呼求，求祂從寬懲治（好叫祂向前邁進），不要在怒中懲治。你也許能想像耶利米為什麼會選擇這方式。

“懲治”希伯來文來自yasar這動詞，是“管教、懲罰、責罰”的意思。懲治不是好玩的，神用各式各樣方式來懲治人，祂的懲治也不限於個人，甚至整個國家也可被懲治。

懲治就是神把祂的大拇指放在你身上，把你的自尊心擠出去，很痛的。你的生活被打得亂七八糟，精力也消耗掉。可是神並非無情鞭打，而是要幫助你認真看待順服。當你受懲罰時，即使是極小的懲罰，請立即做醒！神從不過份懲罰人，祂只是要我們進入下一課，這是關乎順服的事。

烏茲別克斯坦的宗教自由正在惡化中。反新教的气氛越来越浓，突击和没收的情形明显的增加。许多基督徒被逮捕和罚款。许多基督徒领袖被带到警局长期的审问，遭受身心灵的虐待。基督徒的家族以虐待身体的方式压迫基督徒转向伊斯兰教。

二月十七日

耶和華阿、求你從寬懲治我。不要在你的怒中懲治我。（耶十24）

O Lord, correct me, but with judgment, not with anger -Jeremiah 10:24

我——耶利米的祈求是大多數人都想逃避的。我們很願意神懲罰別人，可是卻從不求神懲罰自己。試問你的孩子有多少次來到你面前求你處罰他，好叫他能學習重要的功課？有多少罪犯會主動要求把他們關進監獄，好叫他們學會守法？

人類都有要逃避懲罰的傾向，即使那懲罰只是要幫助我們改進。這裡有個重點——只有認識神的人，才會要求神懲治他；只有與宇宙主宰建立深厚關係的人，才曉得懲治是為了得到最好的結果；只有信靠神的人，才會情願接受懲治。

懲治是屬靈長進一個必要的部分，其惟一的變數是要多少處罰，才能達到需要的結果？那變數的關鍵在於我們。

神會一直加重懲治的程度，直到我們回到祂面前為止。我們可以只經歷一點點小過失，便立即回應神；或否認我們的錯，裝著沒事，極力避開懲治，那麼神就會把溫度升高。

耶利米領悟到，最好的懲治是我自己要求的那種。那個要求顯示一個對神敞開的心，願意感覺神的大拇指壓在我身上，好叫我的行為和神的心願能達成一致。

沒人會在毫無目的下如此要求。耶利米的目的就是無論付上多少代價，我願意成為神所要的人。

你要求神懲治你嗎？你和神建立一種關係，以致能信任祂，甚至可以放心要求祂懲罰你？你真相信祂所做的都是為你好處，而且你也愿付上任何代價，去得到那最好的嗎？

烏茲別克斯坦政府利用傳播媒體抹黑基督徒，曾在電視上播放電影“看不見的爪子”（In the Clutches of Ignorance），以負面的手段描繪基督徒，視他們為異端、撒旦信徒。控告基督徒使用毒品和錢財使人信基督教。電視節目還著重在基督教的“異端”如何欺騙孩童。這個節目一直重播，甚至制作DVD，提高反基督教的情緒。

二月十八日

耶和华阿、求你从宽惩治我。不要在你的怒中惩治我。（耶十24）

O Lord, correct me, but with judgment, not with anger - Jeremiah 10:24

从宽——当你听到“神的惩罚”时有何感想？是否想到毁灭所多玛城的火和硫磺？还是想到为魔鬼准备的火湖？若你想到这些画面，就不可能明白耶利米的呼求，因为没人会求神把那样的惩罚降在自己的生活中。

我们需要对此字mishpat有更好的认识，它源自shapat这字，是指政府的一些程序，是关于司法的判决，和忿怒无关。

耶利米的要求是：“主阿！请按照你的本性以司法判决来责罚我、惩治我。”他是向一位满有怜悯，而且公正的神祈求。他晓得神充满怜悯，惩罚是在怜悯的基础上执行。耶利米晓得神若没有怜悯心，“凡有血气的，都不得平安”。耶利米要求神记得祂满有怜悯的永约，而且根据那约来处罚他。

当你要求受惩治时，以什么为根据？是透过主耶稣的替死，神满怀怜悯介入了你的生活。我们来到神面前，晓得自己该受惩治，就祈求说：“主阿！请惩罚我，把我带回你的道路。可是请记得我在你面前的司法地位，已因为主耶稣的受死解决了。不要照我当受的来处罚我，而是根据你怜悯的应许来处罚我，我才能承受得了这处罚。”

当我们求神惩治我们时，必须同时求祂怜悯。若神严格按照律法来惩罚，我们就完了。怜悯和惩治必须一起执行，主耶稣就是让这两样联合一起的惟一原因。因此，即使接受惩罚时，我们也欠主耶稣所有的情。

尽管乌兹别克克斯坦有迫害，但教会还是在成长，许多基督徒正积极寻找向人传福音的方式。乌兹别克基督徒面临许多拦阻，在这个国家，以歌唱和乌兹别克语言来传福音是被禁止的，也不许可乌兹别克基督徒聚会，基督徒的处境极艰辛。

二月十九日

耶和華阿、求你從寬懲治我。不要在你的怒中懲治我。（耶十24）

O Lord, correct me, but with judgment, not with anger -Jeremiah 10:24

怒中——“怒中”（‘aph）这字表达得可能还不够强烈，“忿怒”或许更恰当些。两者有何区别呢？我们要知道，现在不是在和偶然造成灾害的自然力量打交道，而是与有位格的神打交道，祂将能力施展在违抗祂旨意的人身上。我们可以从埃及所受的灾祸和整个国家被毁灭的可怕行动中了解这“忿怒”；同时，也曾施展在个人身上，即使是服事祂的人也不例外（如：民数记十二章9节的亚伦和米利暗）。

当约拿单·爱德华兹说道：“落在忿怒之神的手中，是一大劫难”，他还真说对了。今天我们不常听到神的怒气或忿怒的信息，福音派基督徒都避免谈论，因为会让人感到不舒服。如果你想吸引人到教会，绝对不想让他们觉得不舒服，对吧？

这是大错特错！我们总是说服自己相信神是宇宙的赦免机器、罪只是违反了一些规则的问题、最终每个人都能进天堂……

没有比这离真理更远了！罪会带来忿怒，这是肯定的！而忿怒意味著毁灭。我们的神不是只有单一属性，爱的另一面一定是忿怒。今天惟一能阻止神忿怒的，是神的怜悯和慈爱。不是我们变好一点，也不是因为神现在多赦免一些。是怜悯挡在了我和永远的惩罚的中间。如果我忘了这事实，就会忘记罪的严重性，这是我忘不起的事！

神的忿怒即是祂宣称拥有绝对权柄的直接结果，宇宙是祂的，至终也会臣服在祂的统治之下，没有任何例外。

耶利米谨慎地祈求神，以“怜悯为本”的司法判决惩治他，不是以“忿怒”（‘aph）来惩治他。当然，有一天这方法还是会临到，那时怜悯的时期已结束，一切都太迟了。

神啊！趁你的忿怒还没倾倒在世上时，求你现在就惩治我。当我仍活在你的怜悯之下时，求你惩治我。神啊！求你现在就来。

许多人误以为越南的宗教自由情况好转，然而纸上理论（合法的）和实际发生的事却明显不同。越南仍发生查封教会的财产、信徒和政府发生大规模的冲突等事。在人民抗议时，有许多信徒被殴打和逮捕，而政府的媒体以拙劣的手段报导暴动情形，误导人民。在越南不少的教会和修道院逐渐消失了。

二月二十日

也要**殷勤教训**你的儿女、无论你坐在家里、行在路上、躺下、起来、都要谈论。（申六7）

And you shall point them out to your sons, and you shall speak of them as you sit in your house, and as you walk in the way, and as you are lying down, and as you are rising up. -Deut. 6:7

殷勤教训——你晓得吗？赶牛棒是神发明的。当然，在带电赶牛棒发明很久之前，这棒子是以另一形式出现，可是目的却相同，即纠正牛群行走的方向。

实际上这希伯来字shanan是“磨利”（to sharpen）的意思，就像磨利刀剑一样。此处是指“增加强度的教导”，相当于用一个尖锐的棍子戳人一样——是个教训的杖。

神为什么要用这个字说明教导孩童呢？因为神要我们明白，这是个严肃、重要，并且不舒服的事。

我们不该有孩子“自己会明辨是非”的态度；也不能假定别人会教我孩子任何功课；更不可认为孩子单单透过观察，就会学到该学的功课。神要我们用清晰明确的话教导孩子。

你注意到整节经文吗？“当你坐著、走著、躺下和起来”（几乎涵盖了人所有的活动），都要刻意、清楚、密集地教导孩子。

你是这样教导儿女的吗？还是你把他们送到别人那里，让他们代替你执行这工作？或是把他们放在电脑、电视前面？或让他们的朋友来取代你的责任？

神说得很清楚：这是我的责任，是你的责任，是父母的责任！应该在家里，在日常生活中实行。这不是老师、牧师、亲戚、朋友或别的行业者的责任，要靠你我亲自执行。

当我读到这段经文时，需要跪下祈求神赦免。我过去忙于“养家”，以致无法照顾神放在我手中的工作。我祈求神在今天赎回我的失败，我是个极度需要“重新来过”的父亲。

2009年亚塞拜然制定“新压制宗教法”，赐国家宗教管理委员更大掌控权。所有宗教团体必须重新登记，然而有些被否决，法庭却不受理。当局注意到更多人成为基督徒，因此在批准建新教会的手续上更复杂。新教会常被视为“搞党派”，不利于稳定的局势。同时雇主也不喜欢雇用基督徒。近年基督教印刷品的审查也变得更严厉。

二月二十一日

所以，我们应当离开基督道理的开端，**竭力进到**完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠神、（来六1）

Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance -Hebrews 6:1

竭力进到——乍看之下，这经文好像在强调我们的行动、动作，努力向前迈进，以致能达至“竭力进到完全的地步”。

事实上这动词是phero，通常是指“带来或背负”（to bring or bear or carry），即不是“主动式”（active verb），而是“被动式”（passive verb）的意思。这意味著有事会“主动”发生在我身上（something happens to me），而不是我“被动”的去做什么（not something that I do）。

正如一艘帆船被风吹著，帆船不用“做”什么，是风在吹动帆船，帆船该“做的”，只是扬起帆来。由于是被动式，“竭力进到”这词就更像是“被推动著”。

请带著这新的了解重读这节经文：“所以我们应当离开基督道理的开端，让我们站好了被推向完全的地步”。记著，不是我为自己做什么，而是神推著我向前走，是祂的风在我帆船后面，把我推向祂的方向。

现代的圣经教导深受行为主义影响，强调基督徒“该做这个”、“不该做那个”。我们晓得基督已为我们死，可是行为上却表现出一祂赦免我们的罪之后，其余都要靠我们自己努力，而不是靠神的恩典。我们在努力划船，不是扬帆而行。

你试过乘坐一艘大帆船，背后有一股温柔大风吹来的经历吗？噢！那是多么平静、安祥，不费吹灰之力，驶过水面，没有激起任何声响或骚动。完全是风推著船前进，与船的力量无关。

你目前的生活是扬帆而行，自由，充实和美妙无比吗？还是你努力地划船，和浪涛搏斗，被责任困住，以致精疲力竭？

北非阿尔及利亚是伊斯兰教地区，2007年实施的新条款，加剧对教会的限制和压迫。然而政府也不想有引起国际媒体注意的负面消息，因此还有所顾忌，但也没有改善基督徒处境。当地教会领袖认为目前只是“休眠”，逼迫随时会爆发。

二月二十二日

所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到**完全的地步**，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠神、（来六1）

Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance -Hebrews 6:1

完全的地步——直到现在我还是很喜欢罗德·史都华唱的一首歌“我在航行，我在航行，跨越海洋，再回到家。我在航行，惊涛骇浪，为要靠近你，得自由。”你的内心深处曾否想要得到自由？曾否挣扎，想要跨越海洋，却深受浪涛撞击，不能平稳滑过海面？

我们晓得这节经文是说神的风推动我们的帆船，而不是我们以微弱的力量划船。接下来的问题是：“我们往哪里走？”罗德·史都华说对了，我们在狂风暴雨的海上行驶，朝著祂行驶，驶向完全的自由。

你明白神正把你推向成熟的地步吗？人不会因为活著自然就会成长，而需要被神推向那个目标。神的风在你的帆船后面，把你推向祂；祂只吹一个方向，就是吹向自由。无论人生遇见什么风浪，神绝不会停止把你吹向祂。祂要你脱离所有拦阻你朝向人生真正目的的阻碍：完全受到圣灵能力的支配。

主耶稣晓得这是怎么回事，还记得当祂在约旦河受洗后，福音书告诉我们圣灵就把祂催到旷野去；五旬节那天，圣灵满有能力的降下，推动使徒去传扬祂；主耶稣告诉尼哥底母，不是我们在掌管圣灵，圣灵像风一样，爱吹到哪里，就吹到哪里。秘诀在于你的帆有多大，神要你有个极大的帆，以致没有任何东西能拦阻祂的风。

完全的地步，希腊文是telos，是关于“完全、完全形成、完毕”（completion, fully formed, finished）的意思。在圣灵里的生活是不断向前迈进，绝不会站著不动。风永远都是吹向神的，圣灵一直催逼我们放开手，好让我们能被往前推。

在海的那一边，有一个目的地。让我们收起锚，张起帆布，让神吹开帆，向前去吧！

2008年印度奥里萨邦(Orissa) 曾发生针对基督徒的暴动，显示印度基本教义派和基督徒一触即发的敏感关系。印度基本教义领袖致力推动一份反改变信仰的法案，并期待减少兴都教徒成为基督教徒的人数。虽然这项法案最终失败，但难保基督徒能有真正的平安。

二月二十三日

所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠神、（来六1）

Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance -Hebrews 6:1

不必再立——你的航行日志将显示你的旅程进度如何。如果你觉得好像老在兜圈，或发现船头已很久没驶进新海水领域，没看到新地平线，那你可能被困在kataballo这字里了。

神要的是进步，祂不愿意人原地踏步，这会导致灵性懈怠，而懈怠的灵性是萎缩和无用的。

上星期我在奥兰多参加一个小组查经，有人提出一个问题：“教会为什么好像一直在讲同样的信息呢？我想要更认识神，可是听到的似乎只是不同版本的救恩信息而已。”

许多教会只在浅水中航行，满足于在海岸旁航行，确保一切没事，然后回到码头。试问你听过多少次“福音”信息了？这伟大的好消息应该让未信主的人听，可是基督徒应该去到水深之处，去到新的、没去过的领域。若重覆听同样的信息，表示你的锚是抛下的，帆船紧紧绑在码头，风又怎能把你带到海洋去呢。

神在寻找一些愿意到深海的探险家，你脚下的水越来越深吗？你的帆张得越来越满吗？你朝向神的属灵速度越来越快吗？你早上醒来时，发现看不到陆地了吗？

还是你倔强地紧紧抓住熟悉的东西，以致神无法把你推到港口外？你的教会经验是释放你，让你冒险前进，还是把你绑在安全的港口？

这节经文向我们每个人挑战，要我们问自己：真的离开了基本道理，让神把我们推向深海吗？如果你一直卡在初级教导里，怎能在灵里长进呢？神从来不要我们留在岸边。你晓得地理形势，是该向新世界前进的时候了！

塔吉克斯坦的伊斯兰教正快速成长，影响力渐增，更多压力加在有穆斯林背景的信徒身上。塔吉克基督徒越来越难在公开场合一起聚会敬拜。公开传福音的人要冒险成为被虐待和迫害的目标，而主要逼迫来自亲戚、社会和伊斯兰人员。基督徒也越来越畏惧公开传福音，导致基督教的成长减退。

二月二十四日

你们是世上的盐。(太五13)

You are the salt of the earth -Matthew 5:13

盐——我们都听过有关这节经文的信息，讲员提醒我们基督徒应当要“影响”世界，把主耶稣的福音传给“还不是盐的人”。

可是我们不要忽略，盐还有另一个意思，即应该“起一些作用”(to make a difference)。若不能改变食物的味道，盐就没有用；同样的，基督徒的生活若不能对未信主的世界起一些作用，就对神的国度没用。

主耶稣并不是说：“你的话是世上的盐。”也不是说“你传的福音”或“你的教会会籍”或“你的道德”是世上的盐，祂是说“你”，整个的你！无论醒著、睡著、吃饭、工作、走著，这一切都要起作用。

有一次，我和一位正统犹太人共乘一辆车，我正在吃苹果，随后打开车窗，想要把果核丢出去，我想：“这没关系，核是会腐烂的，说不定某只小鸟因此得到一顿大餐呢！”可是他拦住我，对我说：“按照犹太人的想法，即使看起来像违法的事，都足以让我们不去做。”

你是怎样生活呢？开车行为与别人不同吗？说话方式不同吗？买东西的方式不同吗？还是你和世人看同样的电视节目，开同样的车，买同样款式的衣服，住同样的房子，过同样的生活方式，为同样的事情挣扎？

盐若不能起作用，就不再是盐了！当一个不认识你的人观察你的生活时，他是否只看到另一个普通人？还是他会看到一个与世人不同的人，以致他若不懂得神的盐是什么，就无法解释这人的生活？

奥古斯丁曾经说过：“每时每刻都要传福音，必要时才用话语。”这就是盐的生活。

塔吉克斯坦于2009年设立了新的宗教法，严格限制宗教团体的权利，包括基督教的权利。宗教事务委员会被授予更多控制权，可以规定聚会的各个事项。所有的宗教印刷品都需要经他们审核。

二月二十五日

法老说、耶和华是谁、使我听他的话。（出五2）

But Pharaoh said, "Who is the LORD that I should obey his voice" -Exodus 5:2

是谁——耶和华是谁？一个重要的问题，从法老王的口中问出。

谈到这问题，我们每个人都是法老。法老相信自己是神的化身，他就是神。他一生在自己的国度拥有绝对的权力，周遭的人都把他当神，每个人都惧怕他。

然而，当神开始对付法老时，我们看到属灵战争的象征，它涉及我们每个人。法老放眼观看他的王国，靠他的权力和财富，觉得安稳无忧，于是认为没有任何宣告值得他去注意。“耶和华是谁？”这问题的答案就是：“祂没什么，不值得我去思考，我是自己王国的主宰者！”

我们或许会认为自己是慧黠的，绝不会犯法老的错误，我们知道神是谁。

然而，这问题不是关于资讯（information），而是关于权柄（authority）。法老意识到希伯来人有他们的神，就像他也有许多神一样，可是他不承认希伯来人的神在他身上有什么权利。

我们也一样意识到神的存在，知道许多神和教会的资讯，可是，这都不是问题的重点！

法老当众侮辱希伯来人的神说：“我为什么要理睬你的神？”这正是问题的重点，我为什么要服在祂的权力之下？

埃及遭遇灾难的故事，就是神对这问题的答覆——你必须要理睬，因为我是创造的主，是宇宙万物的统治者，而你不是！

法老的问题深深影响今天的我们，人生是关乎权柄的事，必须每天先解决清楚这个议题。你今天在哪里听到法老王的回声？神在哪个部分催促你关于权柄的事？

苏丹是全非洲领土最大的国家，该国于1983年宣布为伊斯兰教国家。目前在苏丹北部的喀土木，好战的伊斯兰教政府已宣布展开一场敌对所有非穆斯林的“圣战”，并采用“不信伊斯兰教，就要烧死”的政策来镇压所有敌对的苏丹人民，且誓言将伊斯兰教扩展至全非洲。

二月二十六日

使你们能分别是非、作诚实无过的人、直到基督的日子。（腓一10）

so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ -Philippians 1:10

分别——不是所有金光闪闪的东西都是金子，即使是金子也有不同的纯度，有10K金，14K金，18K金，24K金和纯金。当你要买珠宝或投资时，必须晓得它们的区别。它们外表看起来都是一样的，你要怎么晓得呢？

金子是用已建立好的标准来衡量，投资用的金子都有“注册商标”，铸一个小图章在上面，以保证它的品质。当然冒牌货也可铸上小图章，所以当你不信任金子的来源时，惟一能确定的方法，就是检验内部。

这就是这个希腊文字dokimazo的意思：“测试”（testing），是珠宝鉴定人用的字眼，要证明某件物品内在的价值。

然而，保罗在此还有更深一层的讯息。他是引用旧约耶利米书十一章20节的概念，认为“分别”是关于神的检验，彻底地做内部分析。

耶利米书十一章20节的测试概念指“细微地检查一个人的属灵品质”，在旧约凡是有这字出现的经文，几乎都说神是检验者，而人是受检验者。

回头看腓立比书这节经文，会发觉有差别，是谁在做检验？是你！你从神的角度扮演祂的角色，来“检验”品质，察看你内心是否符合神的标准。

在旧约这事只有神才能做，而现在你凭什么能扮演这角色呢？答案很简单：你是祂的圣殿，祂居住的地方。神若住在你里面，你就能从祂的观点，按照祂的标准来看世界。这是为什么你能执行这测试的惟一原因。

因此，我们要问一个重要的问题：你真的有以不同的观点看世界吗？你真的能以不同的标准评估世上的东西吗？你真的能像神一样去“测试”吗？

苏丹的努巴山区自从第六世纪开始，就有基督徒居住在那里。在过去十年中，有五十万名几乎全是男性的努巴基督徒被杀害，五百万名以上的人被迫离开家园。教会和整个基督徒村庄被毁灭，基督徒为主殉道，而在一些地方，有人甚至被处钉十字架的酷刑！每一天都有以低廉价钱将苏丹南部基督徒孩童卖给北部穆斯林为奴的事发生。这些孩童经常遭受性和身体的凌虐。

二月二十七日

使你们能分别是非、作诚实无过的人、直到基督的日子。（腓一10）

so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ -Philippians 1:10

是非——一些翻译版本似乎好像假定了“测试”的目的，是要决定美好与否，可是diaphero真正是说“测试出东西的差异”（testing the difference in things），不仅是找出最好的，也能看出好与不好之间的差别。再一次，我们又被推回一个旧约的概念。

箴言有许多关于分辨好与坏的教导，事实上所罗门告诉我们，他写作的一个重要原因就是人要能分辨两者之间的差别。他用的希伯来文是bin（箴一2），这字是决定好与坏、对与错、以及对神有价值或没价值之间的区别。保罗所用的希腊文diaphero也是同样的意思：懂得区分（to know the difference）。

圣经对道德的教导，不是提供静态的规则，而是强调我们与一位圣洁之神的互动，是一种动态的关系。神期望你与祂对话，因而晓得该如何分辨事情的差别，并且晓得这事为何重要。神要训练我们从祂的观点来看事情，不只“要这么做”，更要“明白为什么要这么做。”

很多人出于惧怕而顺服神，认为神的诫命是严苛的要求，不让他们过比较容易的生活。他们顺服，却是不情不愿的顺服，这不是神要的。祂渴望让我们领悟祂的行事方式对我们是最好的，以致我们能明白在生活中与祂同心协力，是件美好而且喜乐的事。我们需要看到这区别，及它产生出来的区别。

你是个明白这差异的快乐跟随者吗？

在突尼西亚的教会是不能自由的运作，也不能发送印刷品，并严格限制外展接触人。虽然宪法提供宗教自由，但国家坚守伊斯兰信条。凡使穆斯林改教的事工，都被视为违反公共秩序。若当局怀疑外国基督徒劳工改教，就不再发新的签证，而雇主也会受到不能延长契约的压力。

二月二十八日

使你们能分别是非、作**诚实**无过的人、直到基督的日子。（腓一10）

so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ -Philippians 1:10

诚实——如果你是“诚实”（真诚sincere）地错误，那这“诚实”有什么意义呢？保罗不是对诚实感兴趣，因为单有诚实是不足的。

这节经文中用的“诚实”一字是误导人的，我们若从这字eilikrineis背后的字根来看，意思就会很清楚，事实上这字就是“清楚”（clear）的意思。

这字像一个连系词，与别的字组合起来，就呈现一幅完整的画面。保罗把它和“分别”连在一起用，目的是让我们看到需要“清楚识别”（discern clearly）；彼得把这字和“了解”放在一起用（彼后三1），让我们能“清楚了解”（understand clearly）。

当我们意识到这字的两个字根是heile（Helios—太阳）和krino（Crisis—判断点）时，这一切都可理解了。对了！清楚判断，正像太阳照在某物件上，你就能清楚看见它的庐山真面目。

然而，我们多容易把这事搞混哪！除非诚实是从清楚的判断中散发出来，否则神对我们的诚实没有兴趣。法利赛人是诚实的，可是那诚实并没用。诚实必须建立在真理上，才有价值。

我们往往有个倾向，认为神是看我们有多努力，因此我们的回应通常是：“神啊！我在尽全力做了。”然而，我们搞错了，神不在乎我们是否努力，我们也不可能用“努力”赢取祂的恩典。

“诚实”地想取悦神是开倒车的作法，也是白费工夫的，因它建立在谎言之上。我若清楚看见，神完全是看在主耶稣已成就的救赎大工上才接纳我，就知道祂并不期望我取悦祂，而是要我顺服祂，然后我的生活才能建立在真理上。

保罗用这个字来强调一个非常重要的重点：若能分辨事务的差别，就能带来清晰，清晰才是最要紧的。我们的神不是混淆不清的神，祂是光明的神，如照明一切的太阳，把所有阴暗处的东西都显明出来，使万事清晰无比。

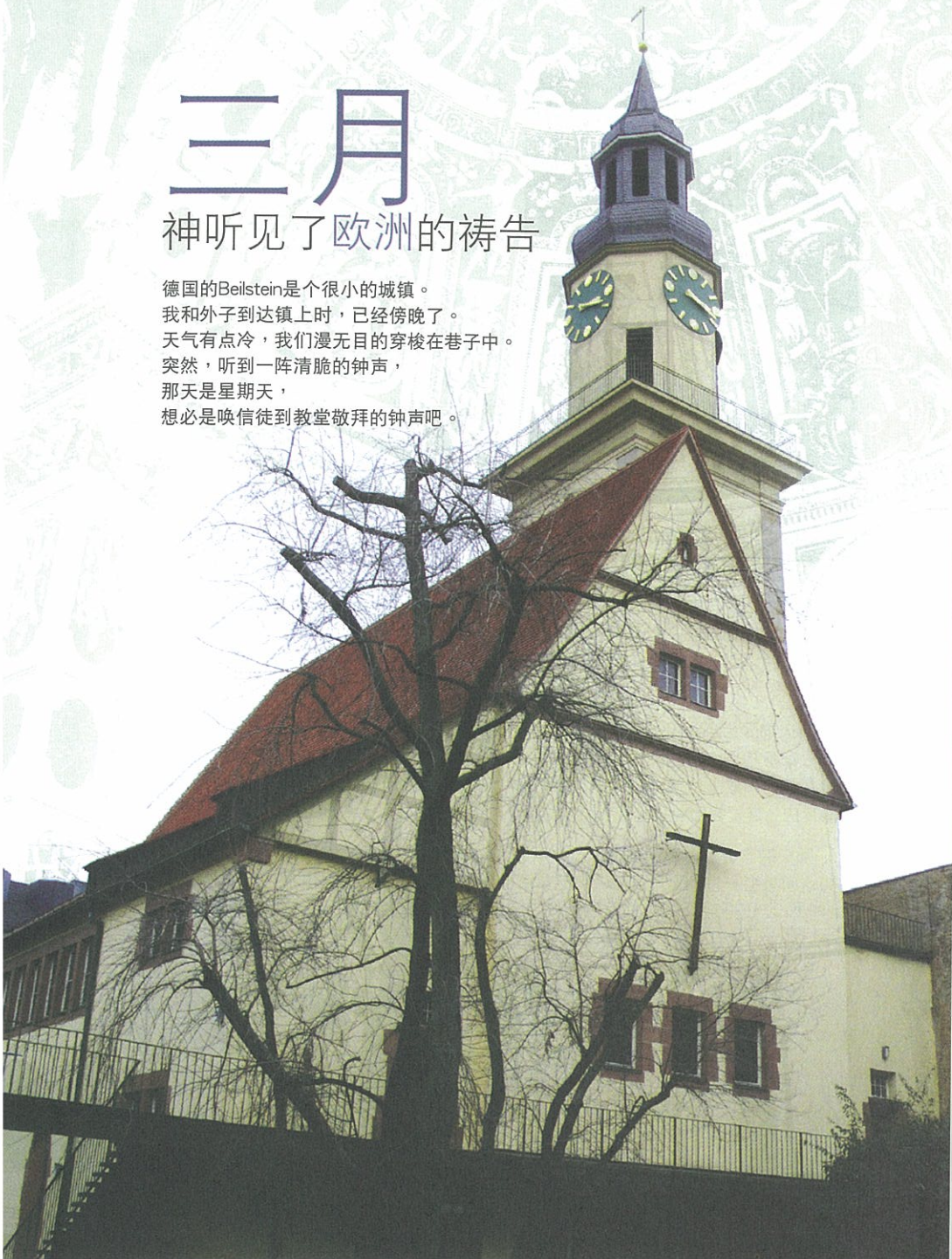

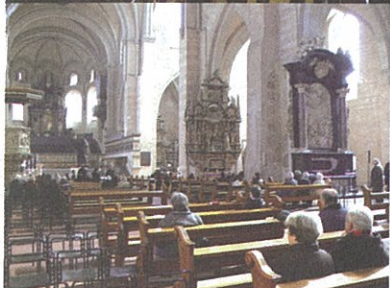
孟加拉贫穷与文盲是亚洲之冠。这国家有87%的国民是穆斯林，基督徒受迫害、遭暗杀、被强暴时有所闻。但地下伊斯兰教归主基督徒团体从十一年前的零星少数，增长上万人，分布在全国几千个家庭聚会处。这些基督徒正面对严重的逼迫，有传道、义工为主殉道，信徒房舍遭纵火、信主妇女惨遭强暴。

三月

神听见了欧洲的祷告

德国的Beilstein是个很小的城镇。
我和外子到达镇上时，已经傍晚了。
天气有点冷，我们漫无目的穿梭在巷子中。
突然，听到一阵清脆的钟声，
那天是星期天，
想必是唤信徒到教堂敬拜的钟声吧。

我们那时在欧洲呆了好几个星期，一直没找到参加聚会的机会，想这城镇如此小，一定可以循着钟声找到教堂的。于是，我们随著一路蜿蜒的山坡路寻找，走了好一段路，发觉不远处有个老奶奶，看起来应该是同路人，要去同一个地方的吧。我兴奋起来，想像可以在异地遇到相同信仰的弟兄姐妹，一起敬拜神，一起分享，我们这趟就没白来了。

其实在德国其他城市，不是没有看到教会，反而随处可见许多上百年历史的教堂，即雄伟又华贵。但是偌大的教堂里，坐著稀稀落落的信徒，脸上满是冷漠。德国，曾经是推动宗教改革的先驱，曾经是孕育出伟大神学的摇篮，如今却寻不回当初的豪情壮志，留下的只是一座座空荡荡的建筑，和空虚的人心。

我们以为小镇人情浓厚，生活简朴，或许教会仍保有起初的火热？抱著期待的心，我们踏进这间不算豪华的小教堂。

推开大门，只见刚才那位老奶奶不知道怎地，竟然比我们更早一步到达。只是……我们这时才发觉，整个教堂只有我们和她，再加上牧师（或神父），一共只有四个人。这下子，两双眼注视著我们两个不速之客，搞得我们这时要走也不好意思，只好硬著头皮坐下来。

当天的聚会当然不会因我们而做出任何调动。他们如往常般，小小声唱诗，好像各唱各的，互不相干。牧师讲道，用德语，信息很短。最后领圣餐。外子不懂他们是天主教还是基督教，不敢上前领。这时，严肃的牧师突然向我们打眼色，要我们上前去，外子出于本能反应，连忙摇摇手拒绝了。就在这两人还在僵持中，我毅然走上前领圣餐。

那天的圣餐，令我印像极深刻。我接过牧师递来的饼和杯，凭信心一边领受，一边衷心为这间教会，为德国乃至全欧洲的基督徒，献上我的祷告：“神啊！求你让欧洲每一间耸立的教堂，都能重现真正的属灵生命与见证！求神让欧洲的信徒能经历十架的大能，和圣灵所赐更新的力量。阿们。”

聚会结束后，牧师热情的带我们参观教堂。去到后堂时，他告诉我们这是给儿童用的空间。随即，他说了一句，平时也没什么儿童来用。年青人也不多。来教会的多数是老年人。

我们去荷兰阿姆斯特丹之前，先在挪威住了一阵子，那是我们去的第一个欧洲城市。正值初秋，挪威景色一片迷蒙烟波，有广袤的草原，和数不清的山水，勾勒出一幅宁静的画面。

我以为欧洲都是这样的。原来不是。

甫踏进阿姆斯特丹的机场，烟雾弥漫了整个空间，许多人在抽烟。我脑子一下子回不过来：我以为机场是禁烟的？

从机场到车站、广场，到处都是络绎不绝的人潮，触目几乎都是年轻人。有的四处观望，无所事事；有的奇装异服、标新立异。抽烟的人还是很多。我后来才知道，他们有些抽的是含了大麻的烟。在荷兰，零售软性毒品是合法的；色情业也是合法的；其他像同性恋婚姻、安乐死这些至今在其他国家引发巨大争议的问题，在荷兰也是早早合法化。

不远处传来摇滚乐震耳欲聋的声音，只见年轻人三三两两在街道上随性的跳起舞来，自由又放任，洋溢着一股浓厚的青春和我行我素的气息。

这个城市光影流离、色彩缤纷，我想它应该是年轻人的天堂。

79

然而，我在阿姆斯特丹遇见的天堂不在著名的红灯区，不在普及和廉价的性商店，也不在供应大麻的咖啡厅，而是在H88，一间由美国宣教士建立的教会。

在欧洲普遍对信仰冷感的属灵状况之下，年轻人都不去教会了。这群宣教士也是年轻人，一共十多人，由美国教会差派，有些全职有些带职，在最多年轻人的阿姆斯特丹，建立了一间有别传统的教会。

首先，他们突破传统教会的格式，把教会布置得像一个家，有大大的沙发、舒服的坐垫和温暖的地毯；又像个咖啡室，有咖啡、点心和随和自然的气氛。在这里没有讲台、领唱也不站在台前，他们与乐团分散在四周围，成为会众的一份子，大家一起由圣灵来引领会众唱诗敬拜。

我第一次踏进这个空间，就感到放松、自在。大家各自选择一个舒服的位子，或坐地上、或坐沙发，也可以选择一个不受注意的角落，边喝咖啡，边参与敬拜。讲道时间分三组，会众可以选择传统的讲员讲，会众听的方式；或有问有答，可以即时回应的方式；或强调认罪、圣灵医治，注重分享的方式，各人可按不同的需要选择。

这间教会从建筑屋到聚会的方式，背后真正要达到的目标，其实只有一个：接触社群。他们的理念是教会要让未信主的人愿意走进来，认识主。所以他们选择了用非信徒熟悉的管道和方式来建立与运作教会。

夏季，全欧洲人都往外跑，他们便把“教会”搬到室外。平时非信徒不来教会，他们就干脆把“教会”搬到非信徒会去的地方，包括展览厅、大学礼堂、草地……在那里敬拜、讲道。

我回国之后，经常收到他们的消息，知道一段时间旧教会被屋主收回，他们没有固定地点聚会，就把“教会”搬来搬去，但“教会”没有散，反而做了更多事工。如今，第一批宣教士已回国，继续牧养教会的是当地的信徒。这间教会名叫Amsterdam50 (<http://www.amsterdam50.nl/>)。

我想起在德国Beilstein的那位牧师告诉我的，今天的欧洲还肯去教会的，大部分是老年人。但H88都是年轻人。这里是阿姆斯特丹年轻人真正的天堂。

还有一个地方，也是天堂。我有个晚上住在那里。

在弥漫着暧昧气息的红灯区，夜幕低垂时，迷蒙红灯下的落地玻璃窗内，站着一个一个穿著性感的女孩，骚首弄姿的向游人展示她们的身体。窗外年轻人没一回事的欣赏、笑闹、交易。

就在这一片让人眼花缭乱的灯红酒绿中，仅咫尺之遥的毗邻，Shelther City在那里。

Shelther City (<http://www.youthhostelministry.org>) 是一间基督教青年旅馆，以低廉的价格提供乾淨舒适的住宿，接待来自世界各地的年轻背包客，让他们在疲惫的旅途中，能有一个休憩的地方，就像这名字的意思，庇护所。

我那晚其实没睡好。从凌晨十二时开始，一直到三、四点，耳边不断传来一阵阵吵架、丢酒瓶的放肆叫嚣声。那些青年喝了酒，吸了大麻，放纵了情欲，还不能满足，他们以为天堂应该就是这样的。

Shelther City规定不准携带酒精类与大麻，十二时关门；每晚，义工们会准备好咖啡、点心，固定举办查经聚会，欢迎每个住客参加，也会关心有需要的人，陪他们聊天。

这里的乾淨、宁静、平安，和外面那个纸醉金迷的世界，迥然不同。哪个是天堂？

应该是铁一般的事实了。欧洲教会今天正在沉睡。

无论从文化、语言、民族和国家的数目来看，世界七大洲中，欧洲算是最复杂和多元化的。当年福音虽从耶路撒冷开始，但基督教文化的建立却是始于罗马，因此欧洲亦算是基督教文化的发源地。十七世纪，教会大复兴；十八、十九世纪，宣教奋进，欧洲本是天堂啊！

可惜，自上世纪后期起，基督教在欧洲的影响力下滑、信徒见证失色、教堂凋零、后现代思想掩盖圣经的权威、异端及其他宗教崛起。今日的欧洲，已成为“最少接触福音之地”（least evangelized region），反而成了一个需要福音的宣教的工场。

我曾经去过欧洲几个城市，只有去爱尔兰的那次，到处可以看到教会。

有一个星期天，我们去了一间卫理公会参加崇拜，他们称敬拜为world-wide family worship。那是名符其实的“world-wide family”，因为这是一间由黑人、白人和亚洲人组成的教会。

那天早晨我在这教会敬拜时，想起了人类历史中曾经发生过的种族歧视悲剧，如今，看著各肤色的人种，坐在一起敬拜同一位神，人类不再自相残杀，彼此相爱，这是一幅多美的画面！

那天牧师讲的信息是关于人类的第一宗谋杀案—该隐杀害他的兄弟亚伯的事迹。神问该隐：“你的兄弟在哪里？”该隐回答：“我不知道，我岂是看管我兄弟的？”

该隐以为他的反驳合理。他错了，他当然是看管他兄弟的。人类个体与另一个个体的生命是息息相关，人类本来就不应该自相残杀，乃要彼此相爱，因为我们都是神按他形象造的，我们“本是同根生”啊！

然而，在我们这个时代，世界还有许多地方依然发生著残忍与野蛮的族与族，国与国间的厮残；仍然有人生活在铁蹄下被恣意蹂躏、慢慢走向灭亡。在还有人类不能共存共荣时，这间所谓在“未落”的欧洲教会，却每个星期有许多不同种族的人在一起，参加“world-wide family worship”，过著彼此相爱的肢体生活。他们让我知道，基督的身体仍然屹立在欧洲。

有一次，那时汶川刚发生512大地震，许多城镇瞬间像从地球上抹去，不留一丝痕迹，我在英国的纽卡索参加崇拜时，一位主日学老师带领一群小朋友，一声一声为中国地震的灾民祷告。我在那瞬间红了眼眶。此时此刻，世界各地许多人，同声、同心发出迫切的祷告，神一定听见了。一定。

如今欧洲的教会荒凉，伊斯兰教大肆兴起，正一步一步淹没基督教的地區。根据统计，十五年后，欧洲就会有伊斯兰教化的现象；今天伦敦已成为穆斯林基要派的大本营，恐怕多几十年英伦教会就会渐渐消失了。更让人痛心的，是许多教堂甚至已经卖给了清真寺，包括当年威廉克里的教会。

现在，请求我们，每一个在世界各地的基督徒，一声一声为我们主内的肢体--欧洲教会的需要，恳切祈求神，因为我们都是按神的形象造的，我们彼此的生命息息相关。

神会听见欧洲的祷告。一定。

三月一日

使你们能分别是非、作诚实**无过**的人、直到基督的日子。（腓一10）

so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ - Philippians 1:10

无过——对于过失，我们态度或许是：“过失，快走开！以后再回来。”然而，这是不正确的，我们要“过失离开，并且肯定不要再回来。”神的处理是一劳永逸的：我们的过失（罪过）已送走，永远不会再回来了。

然而，若神已在十字架上解决了我们的罪，为什么保罗在这节经文还吩咐我们，要采取主动作“无过”（blameless）的人呢？答案可以从这字的历史上找到。

Aproskopos指“不出击或不绊倒”（not to strike at or trip over），即“不得罪或不被得罪”的概念（not to give or take offense）。

这字不是关系神做的事，而是我们对神所做的事发出回应。“不得罪”或“不被得罪”是个双向道字眼，即我不会做让我跌倒的事，也不会做让别人跌倒的事，焦点在我的行为，这不是神做的事。

请注意！这字绝不是关于属灵容忍（spiritual tolerance）。后现代往往把这概念转换成“容忍”，单方面专注在“不冒犯别人”。曾经多少次听到有人抱怨基督徒不该把自己的信仰“强加”在别人身上；失丧的人使用“容忍”这概念来避免正面谈论神的事。

然而，这不是这字的意思。神不是容忍的神，凡是认识祂的人，都晓得这个事实。神是有耐心的，这两者之间有极大的差别。

这字是把我们的注意力集中在清楚分辨、发自内心的行为上。还记得昨天说的“诚实”（其实是指“清楚的判断”）是个连系词吗？清楚的判断和心中发出的行为连在一起，心中发出的无过行为，是与神的观点和行为一致的行为。耶和華神说要像我，要警觉，要圣洁，要有耐心。然后你就会没有过失。

无论文化、语言、民族和国家数目来看，世界七大洲中，欧洲都算最复杂和多元化。欧洲有五十个自主国家，二十多种不同的官方语言。虽然福音从耶路撒冷开始，但基督教文化可说始于罗马，欧洲亦算基督教文化发源地。可惜自上世纪后期起，基督教影响力下滑、信徒见证失色、教堂凋零、后现代思想掩盖圣经权威、异端及其他宗教崛起，形成今日的欧洲成为一个需要福音的地方、一个宣教的工场。我们要用祷告守住这地方。

三月二日

若是找著信奉这道的人、无论男女、都准他捆绑。（徒九2）

so that if he found any being of the Way, both men and women, having bound them - Acts 9: 2

这道——有一次，我的朋友到瑞士，一位印裔基督徒邀请他到家里相聚，当他和那家人坐在一起时，告诉主人他很感恩能在瑞士遇见一个印度基督徒家庭。主人回答说：“我们不是基督徒，只是主耶稣的跟随者。”接著他解释说，基督徒这名字挂著许多包袱，所以他和家人决定宣称效忠一位主人，比效忠一个运动来得正确些。

“基督徒”这名称起初是个侮辱字眼（徒十一26），是为了讥笑和恨恶跟随主耶稣的人而造的名词。跟随主耶稣的人用另一个名称“信奉这道的人”称呼自己。

我们需要花一点时间来思考这事。今天“基督徒”这名称和各式各样关系连在一起，“基督徒”国家，“基督徒”政治，“基督徒”教育……对了，我还看过“基督徒”性生活的广告呢！

“基督徒”这名称的真正意义已被除掉，可是“这道”却显示不同的意思，“我是道路、真理和生命”是这标签的原来意义。

“我是这道的跟随者”表明我只单单属于主耶稣，我跟随祂，不是跟随一个信条、一个会众或一个讲坛，而是跟随一位道成肉身的神。我服事祂，蒙祂呼召，和祂的弟兄姊妹一起成就祂的事工。

你是怎么形容自己？某一类“基督徒”？还是“这道”的跟随者？

西方国家原是基督教大本营，如今已进入所谓的“后基督教国家”（Post-Christendom）时期，多数人只是挂名的基督徒，信仰在他们生命中的影响力是肤浅的。求神让少数委身的基督徒能活出与圣经教导吻合的生命，忠心为主作见证。

三月三日

那在你们心里动了善工的、必成全这工、直到耶稣基督的日子。(腓一6)
that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus -Philippians 1:6

善工——不是所有的工作都算善工(good work)！神不会以一个“坏的”工作来做一点什么，也不是只做个“工作”而已。祂会开始一个好的工作，然后确定大功告成。我们常把生活中许多工作称为“神的工作”，其实未必是祂做的善工，而是以我们的力量做出自己的工作。

什么是“善工”？agathon是由两个希腊字组成的：ergon和agathon。你可认出前一个字和英文的energy很像，那是工作。可是agathon这字涵盖很广的意义，每个意义都能帮助我们了解保罗在想什么。

agathon通常翻译为“好的”，但它也涵盖“卓越、最佳、良善、正直、有用、慈爱、有益和杰出”的意思。这字广泛的意义将提供我们标准，检查神在我们身上的工作。下列问题也许会有所助益：

- 1 你的行事为人是朝卓越的方向前进吗？
- 2 你认为自己的工作是能做的“最好”的吗？
- 3 你朝著高尚品德的方向而活吗？
- 4 你发现内心想在每一行为上活出正直的道德吗？
- 5 你很兴奋能遵行神的诫命吗？
- 6 你认为自己的生命对神有用吗？
- 7 你有仁慈的心灵吗？
- 8 你的生活方式对人有益吗？
- 9 别人能看出你是以神的观点生活的好榜样吗？

神正在我们身上做善工，我们应当发现自己正被塑造成这善工的性质。

虽然在社会肯坚持按照圣经的教训，为主而活的欧洲人少数，然而他们的影响力却不一定是小的。求神让真正有生命的基督徒不气馁，在各自岗位上发挥影响力。为欧洲教会能以神的真理装备信徒，使他们在今天这个严峻的世代，能为主持守著真道。

三月四日

我也要指示他、**为我的名**必须受许多的苦难。（徒九16）

for I will show him how much he must suffer for My name's sake. -Acts 9:16

为……的名——我们很难了解这字的意思，因为我们不常使用这样的说法。若看希腊文的意思，就比较能明白，“以我的名义”（on behalf of the name of Me）是官方代表的意义。

主耶稣告诉亚拿尼亚，保罗会成为祂的正式大使，正要展开一个向世界代表主耶稣的生活。

第一世纪的犹太人对这个说法是一清二楚的，为什么？因为他们居住的环境，官员通常是奉较高阶级“之名”的权威行事。事实上“奉凯撒大帝之名”，一般来说就是代表宣告凯撒大帝是你生活中惟一最高的权威。

当跟随这“道”的人说“奉耶稣的名”，就是正式宣布对另一位王效忠，而这宣告能招来死罪。“奉耶稣的名”不是一个用来结束祷告的神学字句，而是对我的王做的活（也是死）见证。

让我们重看这节经文，你能想像你的王告诉你，为了服事祂，在有生之年必须经历苦难吗？当你听到此事，你还会高兴得跳起来吗？还是说“主阿！为什么是我？为什么选我做你受苦的正式代表？”你认为这节经文只适用在保罗身上吗？

“亲爱的弟兄阿、有火炼的试验临到你们、不要以为奇怪、（似乎是遭遇非常的事）、倒要欢喜。因为你们是与基督一同受苦。”（彼前四12-13）

保罗被算为配得与主耶稣一同受苦，他成为基督最伟大的发言人。你愿意成为主耶稣的正式代表吗？主耶稣曾经教导：世界会恨你，你不能同时做世界的朋友，又服事万王之王。可是，你会从另外一个地方得到喜乐和平安，在那里祂的圣名代表一切。

西方教会的信仰危机，在于太掉以轻心，以为西方世界是已经基督化的地区，因此不再需要在信仰上继续“深化”、“活化”。这是一场属灵争战，魔鬼的诡计是要让人在不知不觉中离弃神。求神更新西方教会，让他们能加倍儆醒，注重个人生命与神发生关系，而不是只徒外在的形式，包括过去的传统。

三月五日

因为『凡求告主名的、就必得救。』（罗十13）

For whoever calls on the name of the Lord will be saved -Romans 10:13

主名——昨天的信息（徒九16）提到“奉祂的名”其实是关乎谁是王的问题。很明显“求告主名”就是宣告顺服在一位国王的统治之下，无论后果如何，我只服事我的王！

当我求告主名时，便得救了，因为我把生活对准祂的统治，接受祂的价值观。这意味我的生活必须改变，不能一边宣称求告主名，一边却继续活在旧王的统治下。它不是救恩药膏，也不是奇妙的赦免药膏，而是脱胎换骨的改变。

这个要求不只出现在新约，保罗在此引用的是旧约约珥书三章5节，在更早以前，创世记四章26节、列王纪上十八章24节、列王纪下五章11节……神很早就从事做王统治的事业了，祂一直邀请人加入祂的阵营。主耶稣没有在世界建立一个新国度，却让我们在创世以前就已建立的那个国度中服事祂。

你正在求告主名吗？你刻意把生命放在祂的统治下，按祂的观点行事为人吗？这意味著要勇敢反对这世界的模式，和那些不属于神国的东西。这是困难的行动，因我们居住在这个环境太久，早已被洗脑，难以分辨善恶。

在神的国度不是靠资讯学习，而是靠顺服。神对我有个很简单的要求一朝祂的方向走一小步。那一小步需要把我一些计划摆在祭坛上，放弃发号施令的权利。起初，也许不是很大的要求，比如只是对配偶完全诚实；对某人说对不起；清理一些受伤的感觉；改掉某个会干扰我和神关系的习惯……虽然不是什么大事，可是那顺服的一小步，却包含在更亲近神的过程中。

神看人内心的动机，除非你解决了那一步，否则祂不会教下一步。顺服永远走在启示之前。资讯在这个领域无用武之地，我不需要事实，只需要顺服。

求告祂的名吧！宣告祂是你的王！

传统上西方国家是征召宣教士的地方，也是“福音饱和”的地方。求神让宣教机构和差会察觉到今天情况已经不同了，不仅要差派宣教士去“福音未达之地”，也需要在本土继续不断深化、扩大福音的影响力，重新关注“福音饱和区”，并拟定新的宣教策略。

三月六日

你要爱耶和华你的神、常守他的吩咐。（申十一1）

And you shall love the LORD your God, and keep His charges -Deuteronomy 11:1

爱——希伯来文中有三个关于爱的动词，ahav是其中之一。这字不是“感觉”的动词，而是顺服的动词，呼召我们不一定需要感觉，却要有行动。因此这字可以是命令，常与诫命连在一起使用。以ahav来爱神，意味著即使你不想做，也要照著神的意愿去做。

后现代文化把“爱”降低成可体察的感觉。若我说爱某人，通常是指我对他有强烈的情绪、依恋，感觉美好。可悲的是，今天人们因为不再有美妙的感觉而分手；离婚法中更加了一条“个性不合”的理由。

以感觉为本的爱，是专注在我，而不在对方身上。我以自己的需要有否得到满足，来衡量一段关系的成败，这种爱是无法服从命令的。

神命令我们要爱祂，却没有命令我们对此事要有好的感觉。神晓得感觉通常伴随著行为，所以只命令我们要有什么行动。当我们顺服祂的命令，就会发现感觉也随之改变。

这将带来一个重要的结果——“爱”是个要我们有行动的命令，不管我说什么，或“感觉”怎样，我若不照神的旨意行事，就不能爱神！爱神，单纯就是把注意力集中在神要的事上，不是我要的事上。

没有比主耶稣的生平更能诠释这爱的命令了。主耶稣上十字架前，在客西马尼园发出祷告：“父神！我真的不想让这事发生（求祢将这杯撤去），可是若真是祢要的，我愿放弃我的权利，把一切交在祢手里。我愿照著祢的意愿去做。”

主耶稣不管后果如何，不论自己的感觉如何，仍然选择顺服父神，祂是以ahav的爱来爱神，我们呢？

在一个“挂名基督徒”居多的国家，“文化宣教”是很重要的一环。求神帮助欧洲教会不忽略与知识份子对话，也积极参与政治、社会、教育等活动，使基督教对社会整体的影响力能更深、更广，以致更多信徒能重拾基督教信仰。

三月七日

论到麦基洗德、我们有好些话、并且难以解明、因为你们听不进去。

(来五11)

Concerning him we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. —Hebrews 5:11

听不进去——你还记得初学开车的情形吗？记得第一次路旁平行停车有多难吗？记得第一次忐忑不安把车开到街上的情景吗？

如今，有了多年的开车经验，开车已成为一种下意识的动作和习惯，连想都不用想了，不会走新的路线，也不用再注意地形。现在可以一边开车一边打手机、听音乐、看外头的广告，仍然可以开到目的地。

同样的，在与神同行的路上，一旦信心这条路变成例行公事时，我们就变得很迟钝（nothros—滞怠）。教会的崇拜聚会千篇一律；决志呼召同一格调；圣餐过程一成不变；讲员传递信息的方式没有改变……同样的祷告、同样的圣经故事，长久重覆同样的事，一直到不用大脑也可以继续做，难怪会迟钝。

希伯来书作者指责他的读者：“你现在应当进步不少，应该可以去教别人了，可是我仍然需要把你带回初级班。你很满意吃同样的菜肴，淡而无味的属灵饮食，怪不得你长不大。”

你是吃哪种粮食？试问你最近读到真正催促你去思考有关神的事是什么时候？你上次对祷告有新的看见与经验是什么时候？多久以前你与基督徒一起祷告时，有发现自己站在从未经历过的新境界？

这节经文的下一句可以做一个很快的自我测试：“看你们学习的工夫、本该作师傅。”你呢？愿意做别人的老师，还是很满意一直留在小学？

欧美国家基督徒的伦理观、价值观式微，基督徒的离婚率与非基督徒相去不远，教会中（包括天主教）的丑闻不断，教会世俗化等等，这都表示教会的“盐味”已经失去了，社会的腐败乃是无可避免的。求神让欧美教会不被世界影响，不同流合污，能竭力恢复教会圣洁的见证，对社会发挥防腐及调味的功能。

三月八日

愿荣耀、威严、能力、**权柄**、因我们的主耶稣基督、归与他、从万古以前、并现今、直到永永远远。阿们。（犹25）

to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time and now and forever. Amen. -Jude 25

权柄——权柄（authority）和权力（power）二者在本质上并不一样。我可以利用权力强迫你做事，但这却不代表我拥有权柄让你那样做。权柄是关乎“关系”（relationships），因此只能用在愿接纳那关系的人身上。在那关系中，那人被要求或邀请去顺服。权柄，是一条双向道。

“权柄”这字希腊文是exousia，乃是关于“能力”。“是谁的能力？”在圣经中用这字，首先也是最重要的，是说到神。

神有权柄管理万物。第一个理由是神创造了宇宙万物，凭著祂造物主的身分，祂有“权利”在祂造的万物之上行使“权柄”，也能在所造之物之上行使“权力”。

然而，现在神是本著“权柄”行事，而不是“权力”。祂本可使用祂的权力，轻而易举地毁灭整个世界，肃清罪和罪人（祂已做过一次），可是圣经的信息一再表明：神不把自己的意愿强加于受造之物，而是使用祂的权柄，邀请人甘愿顺服祂的要求。

主耶稣做得更彻底，祂刻意放下自己的能力和管理权，不顺从自己的意愿，完全接受神的统治权柄，并且按照神统治的权柄行事，照父神的指示和标准做事。主耶稣表现出祂是奉某人的权柄，做一个代理人而已。（representative of someone else's authority）

你是否如此行事？你是以奉某人的权柄来对待世界吗？还是本著自己的权力行事？有一个很快能分辨这两者的方法：权力是关乎控制，权柄则是关乎顺服。

当我踏进神的世界时，就会停止自我控制，转身寻找神赐给我权柄的地方。当我发现权柄是一份礼物，就觉悟到我的权柄是要倚靠赐权柄者的许可才可拥有。因此，我甘愿留在这范围之内，因为我只是代表统治者，而不是统治者。

二十世纪初期整个西欧被自由派神学思想控制。许多主流的教会因对圣经真理和救恩认识不清没有信心，而弄瞎了属灵的眼睛。今日自由派逐渐失去吸引力。相对的，福音派做得较好。为所有主流的教派祷告，能回到圣经真理。

三月九日

凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。（林前六12）

All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. -1 Corinthians 6:12

辖制——美国的独立宣言称“自由是不可剥夺的权利”。然而，从圣经观点，自由却是神在祂权柄之下赐给人的礼物，不是祂欠人的。

过去的世纪，神的跟随者能够领悟神的权威，因为祂是最高的法律颁发者，也是人类的造物主。可是，几百年前，人们偏离了自由的议题，开始强调个人的命运（destiny）和自我确定（self-determining）。

一个古老的冲突重新浮现，今天我们就是生活在这冲突的自然后果中。我们住在一个不再察觉神统治权的世界，也不关心我该对造物者负什么责任，个人自由的议题牢牢掌控整个局势。

保罗在哥林多前书也谈到同样的问题。希腊文“权柄”的字根同时出现在此处的“辖制”一字里。保罗说除了基督以外，没有任何东西是他的权柄。过去那些用来管制他行为的准则，现在已不再适用。他的生活不再被一个行为准则衡量，而是被一种关系衡量，即他是他主人，主耶稣的奴仆。

保罗说我们是自由的，不再受到任何准则的辖制（在它的权柄之下），主耶稣已把我们在这辖制（形式上的伦理道德）中释放出来。可是，这并不表示我们可以为所欲为，反而要知道我们的自由是神以巨大代价赎回来的，因此我们要对祂独生子完全效忠。我们不活在规则里，却是志愿顺服在与神的独生子关系里，因为我们要向祂交账。

一旦明白了这种自由后，就晓得这是我们生命改变的根基，不只是外在行事为人上服从一些规矩而已。

今天你是让哪种权威管理你的生活？你是否是个规则遵守者，靠谨守规矩来取悦神？还是你和圣子有活泼的关系，以致整个人变得像祂一样？你行事的动机是什么？是规则还是爱心？

西欧许多地方需要福音再一次传给他们，如北德，瑞士的一部分，英国郊区，威尔斯和大部分德法国。有些已经好几代没有什么接触真实圣经教导了。

三月十日

罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。（创四7）

sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it -Genesis 4:7

制伏——不是所有事情神都会做，这并非不敬的话。神即然在创造人的目的中，包括了人有选择自由，就不能代替人做这事。

创世记记载神在这宗谋杀案发生之前，就告诉该隐他必须制伏想要俘虏他的罪。几千年后的今天，制伏罪、处理罪的突袭，仍然是人的职责。

“制伏”的希伯来文来自mashal，这字与“权柄和管理”（authority and stewardship）有关，神要人治理或管理受造之物，我们是管家。

许多时候，当我们想到管理，只想到物质层面。此处同时包含治理的概念，我们也该管理我们的处境和情绪。你晓得神要你管理好自己的感觉和思想吗？那也是管理的一部分。

该隐感到心情沮丧，因神拒收他的礼物。这段经文并没说明神为何不接受他的礼物，因为重点不是礼物，而是该隐的心态。神抱著希望来到该隐面前说：“只要把这事解决好，你就能立即回到正轨。”神注意到情绪的问题正躲在门口，随时准备突袭该隐。于是祂先提醒该隐，祂已经把能胜过这种突袭的权柄赐给了该隐，只看他愿不愿意使用这权柄来对付了。

神是否采取“放手不管”的态度？不是！我是行使所托付的管理权，将情绪的威胁交还给神，放弃自己力图处理此事，不自行寻求公道，或怀恨在心。身为一位管家，我该把它交给主人去处理。

然而，神不会勉强我，祂会等待，给我劝告和警告。但是祂已把管家的角色分派给我，除非我表示不要在此事上做管家，否则祂不会拿走。

中欧及东欧的教会经过共产主义长久的压制、逼迫，但仍有信徒坚持信仰，教会仍存留。只是如今他们已获自由，却始终走不出自卑的阴影（过去他们受到严重的压制，不能受教育，工作机会受限，被社会隔绝）。许多基督教领袖不愿适应时代的改变，也不能适应现今的社会。求神帮助他们，能在这道德败坏，标准降低的社会做典范，发挥属灵长辈的功能。

三月十一日

罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。（创四7）

sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it - Genesis 4:7

恋慕——我们为什么应该管理情绪？只要我们举止端正，谁会在乎我们的感觉呢？此处提供一个深奥的答案，却并非我们意料中的答案。神并没有告诉该隐，要以制伏他的感觉来取悦神，而是给他一个急迫，而且严重的警告：罪想要把你生吞活剥，它会利用你的情绪来启动这陷阱！

Teshookaw这希伯来字相当罕见，整本圣经只用过三次（创三16，四7和歌七10），其他两处都与性欲、强烈、饥渴和迫切的感觉有关。可是此处是：当心！是野兽要猎取猎物，并且要把它置于死地的残暴行为！

罪要置人于死地。为什么？因为罪的目的是死亡，死亡并不是犯罪的偶然结果，远比这厉害得多呢！

罪存在的惟一原因，就是要把人和神分开，并带来死亡。罪像野兽把你看成是猎物，将你撕碎，让你流血痛苦，因为你若活著，就不是一顿美味大餐。把罪想像成凶恶的野兽，随时准备摧毁你，就能看到更真实的画面。

我们对罪真是太安逸无虑了，即使听到这样的比喻，也会自然把那画面压缩到最小。我们被魔鬼欺骗，认为一切都还在掌控之下。

圣经对此事却抱大相径庭的观点，罪不是闹着玩的，非常危险、要人命、阴险、而且狠毒。它也很聪明，“伏在”门前，让人觉得好像睡觉，其实是伺机等我们忘了自己只不过是管家，自以为是主人的时刻，攻击我们。难怪圣经要我们逃离罪。

在中欧及东欧的共产主义时代，政府干涉教会生活，指派教会领袖，分化、迫害形成了合法、不合法的，有登记、没有登记的教派之间的分裂不合。到今天这些不合一仍存在。为这些教会祷告，能谦卑、认罪、悔改而更新。

三月十二日

我体会耶稣基督的心肠，切切的想念你们众人。这是神可以给我作见证的。
(腓一8)

For God is my witness, how I long for you all with the affection of Christ Jesus - Philippians 1:8

作见证——若需要找一个人做你的担保，你能像保罗一样，让神为你作见证吗？

这是个令人惊讶的宣告。保罗说他对腓立比人的爱是如此的纯真、完全，与主耶稣的心一致，以致连神都能为他做担保。

我真怀疑自己能否发出同样的宣告！

腓立比人是否和我们现今的弟兄姊妹不同？他们是特种圣徒吗？高尚无罪到保罗一见他们就情不自禁爱上他们？不见得。事实上腓立比人与我们没什么两样，正如教堂坐在我们周围的人一样，也会对孩子说严厉的话；不参与什一奉献；没把人生问题交给神，让祂掌管……他们和大部人一样，心灵破碎、痛苦或有病。

我们是否还能说：“我以主耶稣的爱来爱他们，神可以给我作证？”

若你和我一样，就明白这句话扎得我的心多痛，因为我只喜欢跟爱我的人一起。可是那些被唾弃的人却被排斥在我生活圈子外。

当我明白此希腊文是martus，即英文martyr（殉道者）的字根时，我就更深入了解保罗的宣称。神能为我牺牲、为我愿意冒生命危险，这是我们救主的道路。

我要神为我的品格作见证，祂曾为我的救主的品格作见证，我晓得我若跟随祂的道，神也就会站在我这边。可是我需要跟随全程，不只是我喜欢的那一部分，这意味著我需有像我救主一样，对被社会唾弃之人怀怜悯的心，我需要走在更广大的圈子里。

你呢？你的怜悯心能达到多大的圈子？大到能让你说：“神是我的见证人吗”？

1990年共产主义解体时，中欧及东欧有些宗派和机构有成长。如今，成长已渐消退，门徒训练也令人气馁。为这些教会的成长祷告，求圣灵的感动、复兴、信心都加添给他们。过去较有架构的神学教育被控制或禁止，1990年起，新的神学院、圣经学校在各处兴起，他们需要更多外来的支助、资源，来加强培训，才能实际有效发挥功能。求神供应。

三月十三日

我体会耶稣基督的**心肠**，切切的想念你们众人。这是神可以给我作见证的。
(腓一8)

For God is my witness, how I long for you all with the affection of Christ Jesus ~Philippians 1:8

心肠——今天这个字非常特别，通常都翻译为“怜悯”，在福音书用 *splanchnon* 这字时，总是包括了行动。

怜悯不仅是有同情心；也不是只有想要帮助的念头；更不是希望情况不是那样。怜悯，是真实去做一些事情。

当主耶稣看到拿因城的寡妇时，动了怜悯之心，实际为她做了那件事；当浪子的父亲看到浪子回头时，动了怜悯之心，迎接他回家；当好撒玛利亚人看到被盗匪打伤的人时，就行出怜悯的行动。若只是单单动一动唇舌，怜悯是不会发生的。

保罗说他爱腓立比人的心肠，像主耶稣表现出的怜悯，是在说他愿为他们牺牲，即使付上极高代价，仍然愿意为他们摆上。除非把白纸黑字或讲台上的讲道，化为实际的牺牲举动，否则是没有意义的。

哇！这就难了，这会为我们的生活带来各种问题！试问多少次我们有机会帮助别人，却因太忙而没行动；太专注在某事而没用心倾听别人说话；过于顾自己而不愿拿钱帮助别人；太清高以致不愿和某种人来往……

这不单是指钱方面的事，同样包括我怎样投资才华、时间。我是否能确定，神会因为我有以主耶稣的爱来爱人，作我的见证人？还是我很满意能对那些有需要的人挥一挥“属灵的帽子”？

在属灵词藻里，没有任何字比怜悯更重要了，它是用来测量我们对救主的道有多么委身。主耶稣是这行动的最高楷模，神自己也说，怜悯是祂品格中的第一个属性（出三十四6）。

Splanchnon 原先是指“身体的肠子”。怜悯应该是揪心揪肺、情绪激动和义愤填膺。当神的第一个属性完全占据我们时，那是一种失去常态的生活。

中欧及东欧许多国家的教会为他们在法律上受到歧视、恐吓，和一些有关他们不正确的宣传而反弹。在希腊，保加利亚，罗马尼亚和苏俄传福音是十分困难。

三月十四日

那一等传基督、是出于结党、并不诚实。(腓一17)

*the former proclaim Christ out of selfish ambition, rather than from pure motives,
-Philippians 1:17*

不诚实——圣经有个张力，是在行为（behavior）和动机（motive）之间的张力。神看重“为什么”多过“做什么”。因此，造成一个很大，但看不见的鸿沟。

人一般观察别人外在行为，并根据那些行为下结论。不论对或错，我们都依赖看得见的实际（perceived reality）来判断人内心的动机，有时候难免会感到失望或被欺骗。

事实上，罪就是要靠我们倚赖看得见的实际，把我们引到它的陷阱里。这是为什么我们要记得，神的话就是真理，纵使 we 看不出，依然是真理。

神却在另一个实际里行事，在祂的眼中，看得见的和真理之间没有沟壑。祂从不会上当，总是先看动机，后看行为，看两者之间的一致性。

可是这节经文的第一个信息是，即使人以自私的动机行事，神的目的仍会达成。保罗告诉我们，有人出于自私的动机传福音，可是神的目的仍然达到了。即使是自私的人也无法挫败神。

ouk hagnos 这个希腊字直译是“掺有杂质”（not free of impurity）的意思。神启示保罗，这些人带不纯正的动机传福音。若神没启示，保罗也许永远都不晓得此事。可是保罗晓得一件事：他自己的动机是纯正的。这就是这节经文的第二个信息，神和我必须在我的动机上达成协议，只有祂和我才能真正确定晓得。

我们很容易想做了了不起的伪装者，教会的文化逼我们带上一副属灵的微笑面具、倡导某种生活方式、说一种特殊术语、有一套行为规矩。为了融入教会，我们也常假装一些行为，可是这不是主耶稣的道该有的方式。这道最关切的是我的内心的动机，这道认得挣扎、冲突、绝望、悔改、羡慕、贪心、嫉妒、和不顺服。这道是人类要认清 ouk hagnos，一步一步地来，这道是要我们注意到自己最深的动机，然后把它交给神。

西欧和前共产主义统治国的教会，都失去了年轻的一代。在未来二十年，基督徒事工人员可能会急速减少。为这事迫切祷告。

三月十五日

无论是生、是死、总叫基督在我身上照常显大。（腓一20）

Christ shall even now, as always, be exalted in my body -Philippians 1:20

显大——这节经文用的字，并不是个一般用来描述“高举”（exalted）的字。普遍“高举”的希腊字是hypsoo，曾出现在马太福音二十三章12节，路加福音十四章11节，腓立比书二章9节，约翰福音三章14节，以及很多别的经文，主要是述说主耶稣的性格，因为祂的顺服和谦卑，而得的高举。

这节经文保罗没用hypsoo，而是用megalosune，指“宏伟威荣”（great majesty）或“伟大的能力”（great strength）。这字曾出现在申命记三十二章2节，是有关神的器宇辉弘；希伯来书一章3节，则指神的荣耀。

这节经文不用一般的hypsoo，而用megalosune，我们就知道这不是要论谦卑和顺服。我们也许比较能了解hypsoo，知道该如何在身体上高举基督，因这是我们通常听到的，即要克服肉体，与血气争战。

然而，保罗在这节经文是说“神的荣耀”（God's glory）能在他身体彰显出来，而彰显的原因是与主耶稣的工作有关。问题是全能真神的荣耀，怎样透过主耶稣的手，大大在我们身上彰显出来呢？

下列这些想法也许能指出答案：

- 1 如果你的身体真是圣灵的殿，神的荣耀就住在你里面，你的身体在这世界是神暂时的居所。当你的人生的目的和神一致时，你的身体就成为祂的代理处。
- 2 神创造人时造了身体，因此你不是个自由漂浮的灵，现在被囚在身体里，而是神把你造成和这身体完全融合的形式，你的身体本该彰显祂的手艺，让祂的荣耀彰显出来。
- 3 罪企图把这身体的荣耀降低到不能照神原来的设计彰显出来。罪对身体的攻击，其重要性不亚于对心灵的攻击。无论在何处，罪都想把神创造的作品毁掉，这意味著它也要骚扰你的身体。

保罗说是主耶稣在他里面的工作，把神的荣耀从他身上彰显出来，你也是这么想吗？你是神活动的荣耀吗？

欧洲在经过巨大的文化变动，年轻人从他们的犹太、基督教遗产，转移到新纪元思想和各样五花八门的哲学思想、异端。求神让欧洲教会愿意花心思了解这些新一代，以适合他们的方式沟通，让他们感到被接纳，受欢迎，以致愿意在主里团契生活、成长。

三月十六日

只要你们行事为人 与基督的福音相称。（腓一27）

Only conduct yourselves worthy of the gospel - Philippians 1:27

行事为人——在现今的世代，政治家一般获得不好的名声，使我们认为好行为和政治似乎是相反的。可是保罗在这里选用的字，告诉我们一个非常重要的真理，是在中英文翻译看不出的意思，他以一个希腊单字politeuo揭露我们的行事为人是与神掌权的政治的公民有关。

Politeuo一字，即英文politic（政治）的字根，指“遵照一个政治团体的法律和习俗行事”，“做个好公民”。

这告诉我们极重要，需要被关注的事实：

- 1 基督徒行事为人不是一个单独的个体。我们属于一个政治团体，彼此联合起来成为一个社区，而不只是一群乌合之众。
- 2 我们该以身为“社区一份子”的态度过生活，而不是社区的独立个体。
- 3 基督徒的生活要有政治的参与，或许并不像我们现代看到的那种已偏差的政治，可是确实含有政治意味，即我们会积极参与神国度的建立和维系，彼此牵扯在一起，是其中一名公民，需按照神这政府所规定的法规，积极参与在这社区团体中。
- 4 与神同行的生活，是服从神的政府定下的道德准则，成为行事为人惟一的准绳。

今天，每位基督徒在这世上都拥有一个永久居留证，我们是“外国人”，因我们属于另一个国度，另一个政府。虽然我们暂居在这世界，可是我们的行事为人应该反映我们原本属于的那个国度。

在欧洲许多外国留学生看到空空的教堂，和人们在信仰上的贫瘠，以为教堂是博物馆，而不是宗教场所。这种情况也使老式的宣教方法无法奏效。求神让专向外国留学生宣教的机构，例如学园传道会等，有智慧应对时代需求，采用新颖富创意的方法宣教。

三月十六日

使女的主人们、见得利的指望没有了、便揪住保罗和西拉、拉他们到市上去见首领。（徒十六19）

But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities - Acts 16:19

没有了——保罗第一次去腓立比就遇到意想不到的结局。城里有个女子整天跟著他走来走去，于是保罗便将女子身上的邪灵赶出去。就在那个市场上，保罗将真神显明出来。在这事发生之前，一直都没人注意到保罗所传递的信息，可是当他的行动打乱了经济现状时，情况就大不相同。一旦危及金钱，大伙儿立即采取行动，制止保罗传播信息。

圣经的记载曾多次发生福音信息改变经济局势的事件。在以弗所时；在主耶稣洁净圣殿时；还有所罗门、大卫和约瑟……每当神临到某城时，那里一般做买卖的方式都要改变。

此经文的用字“没有了”，希腊动词直译为“出去”（to go out）或“出来”（to come out），指“某种东西”从这些商人身上出去了。这不单只是指金钱，更严重的是指得利的指望“出去”了。

失去金钱是一回事，失去赚钱的指望又是另一回事。若失去几块钱，不难恢复过来，可是一旦看到生意上能得利的指望不翼而飞时，生活就必须做出改变，否则将无法生存下去。

这些商人在商场上遇见神，神要他们做抉择。他们可以选择丢弃原有的经济模式，在商场上跟随神；也可以选择保持原有的模式，并尽力恢复已失去的东西。他们选择了第二条路。

今天，这个抉择对我们也一样真实。当神进入我们的世界，我们是否选择改变原有的经济模式，还是紧紧抓著旧的方式不放？

神出现了，带给我们新希望，当然旧的希望也会从我们“出去”。许多时候，我们想继续抓住那旧的希望，尽力想让世界把它还给我们。可是这不管用，一旦神来了，如果想让希望持续下去，我们的经济模式必须改变。

面对欧洲年轻人是一项很大的挑战。对他们来说，基督教信仰似乎没什么意义，基督徒被认为是过时，妨碍进步的。来自东方的新纪元思想，夺去了数百万人的心。为那些在年轻人中事奉的基督徒、宣教机构代祷。

三月十七日

大能的勇士阿、耶和华与你同在。（士六12）

The LORD is with you, O valiant warrior - Judges 6:12

大能的勇士——你认为神会称你为大能的勇士，或英勇之人吗？你或许会回答：“不会，我只是个平凡人。我不是基甸，不是特殊领袖或将军或士兵。”

不！你错了！一旦你晓得这两个希伯来字的意义，就会明白为什么。此经文的两个用字是gibbor（大能）和hayil（坚强），揉合一起可以形容旧约圣经的精英份子。可是请注意，这两个字分别也和能力（power）与力量（strength）有关，好像在说“大能大能之人”（the mighty mighty）或“强大强大之人”（powerfully powerful）。这种双重力量（double dose of strength）从哪来呢？耶和华的使者说，是从神与你同在的事实而来。换句话说，这双重力量与你无关，完全在于你跟谁在一起。

当主耶稣说：“离了我、你们就不能作什么”（约十五5）时，你认为祂是不是想到几千年前在祂道成肉身之前，与基甸之间的对话呢？

除非神与你同在，否则你永远不能成为大能的勇士。然而，当祂与你同在时，你就会处在一个截然不同的领域，你会和基甸站在同一个地位上。再次强调，这与你的力量或能力无关，而是万军之耶和华的力量从你身上流露出来。

勇士的生活不是在阿奇里斯、艾杰克斯、拿破伦、巴顿或史瓦诺夫身上显示出，而是在有神同在的人身上找到。基甸只是个先驱，他的人生显示神无穷的能力，能在一个最不可能的人身上彰显。

勇士的生活不在乎人的潜力，乃在乎灵里靠近神。亲近神，是惟一成为勇士的方法。神和我：就产生双重伟大的能力。

在中欧和东欧约有25%的年轻人没有工作，毒品和酒精的滥用，自杀案件频繁。求神呼召人去到他们中间关心他们。

三月十八日

照著我所切慕所盼望的、没有一事叫我羞愧（腓一20）

*according to my earnest expectation and hope, that I shall not be put to shame in anything,
-Philippians 1:20*

没有一事叫我羞愧——提到羞愧，我们一般会受希腊的观念影响。希腊人认为羞愧是一种在大庭广众下的出丑，比如某人遭到讥笑；心理的创伤被揭露当众出洋相……我们或许有过这样的经历，它会留下长久的创伤。可是，这不是保罗在这节经文要表达的意思。

希伯来人对羞愧的看法迥然不同。希伯来的概念是神对罪的处理，是个司法议题，而不是心理议题。

要了解这点，必须先明白“羞愧”和“有罪”的分别。“有罪”是我犯了法律条文，是关于司法议题；“羞愧”则是在心理上攻击我是谁，与是否有犯罪的行为无关。比如我可以因自己的容貌感到羞愧，虽然并不是我要长成这样；我也可以为自己的口音、族裔或其他任何事感到羞愧，而这些和我的行为都没有任何关系。

在希伯来的思想中，“羞愧”是因神对我的罪所做惩罚而产生的感觉，和我被造成什么模样没关系，而是与我的选择和行动有关。除非我对付我的罪，否则当我因这罪显出是神的仇敌时，神就会羞辱我，我会觉得羞愧。

然而，当主耶稣钉死在十字架上时，羞愧和有罪之间的关系就发生了改变。因为主耶稣背负了我的罪，祂也就接受了本该是我的羞愧（惩罚）。当祂完成了救赎，神就在这个羞愧（这惩罚）中得到荣耀。突然，羞愧（象征神的惩罚）成了让我得到赦免（除去罪孽）的管道。这就是为什么保罗能说：“没有一事叫我羞愧。”这话说出来，与保罗是谁没关系，而是与基督所做的圣工有关。

神排斥所有认为羞愧是关于我心理觉得自己没价值的希腊思想。神说羞愧是关乎罪受到惩罚的问题，而祂的独生子已承受了那惩罚，所以我做为天父孩子的价值已恢复了，我再也不用羞愧了。主耶稣肯定了神有多看重我，祂代替我接受羞辱（惩罚），因此我永远不会再受到神的羞辱（惩罚）。

欧洲的外来移民日增。他们对单一文化是一项威胁，但对年龄层逐渐老化的欧洲经济却是需要的。那些从基督教受压制国家来的移民，可以有机会听到福音。为基督徒能警觉向这股移民潮传福音，做见证祷告。

三月十九日

你要在耶和華你的神面前作**完全人**。（申十八13）

You must be blameless before the Lord your God -Deuteronomy 18:13

完全人——tamam这个希伯来字背后的基本概念，是“完全”（to be complete）的意思。当翻译成“完全人”，就带有没瑕疵的意思。这是为什么这字常用来形容祭祀的动物。这字有时候与高尚道德有关，当大卫王说“他将在家中无过错地生活”时，就用了这字。

可是当我们听到“完全人”时，很自然会想成“无罪的完美”（sinless perfection），而这种想法在了解旧约圣经时会引起大问题。

神要你成为无罪的人吗？当然！因为若你渴望成为圣洁，生命就必须越来越像祂，这是一个何等美好的目标啊！

然而，人却常有把“目标”变成“方法”的倾向，以为我们可以制定一些法律规条，让自己今生就能达到“完美”。当我们认为完美只是遵行所有的律法时，就很容易犯下法利赛人的错误。

约伯是最卓越的“完全人”的楷模，事实上圣经不只一次用tamam这字来形容他。可是，最后我们仍然看到，约伯向神承认有罪，并悔改与神和好。即然连约伯这最完全的人，也不意味著无罪的完美，那“完全人”是什么意思呢？

在旧约圣经若有任何人宣称他是“完全人”，都是指他的社交关系，好像在说：“我跟恶人没有关系，我远离一切的不义。”也就是说我是按照神的观点来选择朋友。

让我们仔细再思考，这里有个重要原则。你意识到这意味著我们能因所交的朋友而变得有罪（即“完全”的反面）吗？这个希伯来字是个陈述词，也是一个警告：你要当心跟谁走得很近。邪恶具有感染力，你若想成为完全人，要小心择友。记住，这不仅关乎你的行为，也包括你选择的朋友。

欧洲移民中有许多是穆斯林。他们较高的生育率使得穆斯林成为欧洲第二大宗教，根据统计，十五年后，欧洲将有伊斯兰教化的现象。目前在许多国家的穆斯林已经开始向政府施加压力，要求立法有利于伊斯兰教信仰。为欧洲基督徒祷告，求神让他们能察觉这样的现象，有所装备。

三月二十日

因为你们蒙恩、不但得以信服基督、并要为他受苦。（腓一29）

For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. -Philippians 1:29

受苦——我们对pascho这个字应该不会感到陌生，因为英文的passion（受难）和pathos（感人的力量）就是从这希腊字得来，指“受苦”。

然而，我们需要知道一个新的受苦观念，即在神的世界，受苦与价值是有关连的。当然，这并不是指所有的苦。有些人是因受到惩罚而痛苦；有些苦来自不顺服；有些苦则与灵界的邪恶争战有关。可是，若是为基督的缘故受苦，为拯救别人而受苦，那受苦就是价值的标记，而不是受惩罚了。

当基督的门徒被犹太公会鞭打之后，他们反而赞美神离去，因为感谢神让他们配为基督受苦（徒五41）。主耶稣要亚拿尼亚向保罗说明，他将会为祂的名受苦（徒九16）；主耶稣也是透过苦难学会顺服（来五8），并且翻转了整个世界。

衡量价值的器具不是金钱，不是权势，不是教会信徒有多少，不是事奉的范围，甚至也不是领多少人信耶稣，而是受苦。

然而要注意，受苦不是目的，只是途径。我们不是为了打败自己而去受苦，因它不是苦修。神不是为了强迫我们顺服，才领我们走这条路。事实上，除非人情愿选择顺服，否则绝走不上这条路。

这条路指向十字架，虽然极难走，可是路上铺满了有价值的石头。这就是为何不是所有人都经历那“摆在前面的喜乐”，能被算为配得受苦，是非常崇高的呼召，只有当我们放弃自己的计划后，这呼召才会来到。

欧洲约有四百多种非基督徒民族，只有极少数听过福音，他们许多是移民或难民。他们有中东、北非、东南欧阿尔巴尼亚、波斯尼亚和土耳其的伊斯兰教民族；巴尔干半岛的罗马少数民族；希特勒对犹太民族的大屠杀之后，各国所剩的犹太人；苏俄联邦在高加索、西伯利亚、乌拉山和北极的许多少数民族。求神让欧洲本土基督徒不仇视外来者，能把握机会分享神的爱。

三月二十一日

本是世界不配有的人。（来十一38）

men of whom the world was not worthy -Hebrews 11:38

配有——你晓得杠杆（leverage）原理吗？若想举起一个很重的东西，可用杠杆原理—把一个支撑点放在要举起的东西旁边，然后把一个长杆子一头放在那东西下面和支撑点上面，之后用力压长杆的另一头。杆子越长，就越容易把物品举起。实际上，有一位希腊科学家曾经说过：“给我一个杠杆支点和够长的杆子，我就可以把世界举起来。”

这个科学原理和“价值”的概念有什么相关呢？

此节经文用的希腊字是axios，你可联想起axis（轴）、axle（轮轴）、axiom（公里），都和承担重量有关。其实，axios这字主要意义是“称重量”（to weigh），而物件的“价值”就是用砝码来衡量的。

希伯来书的作者告诉我们，这世界不配拥有为正义殉道的人，这是一个严重的定罪声明！这些为神殉道的人显明一个事实—在最重要的事上，世界的价值观完全没有份量。这世界拒绝看见真价值，不认得神的axios，结果是空虚和无价值的。

你注意到这些殉道者的生命，正对世界的价值观发出质疑吗？你看出整个情形是倒转的吗？我们常以世界的价值观决定对别人价值的衡量；相信世界的价值观就是准绳。可这不是神的看法，祂看那些服事祂的人，才有资格为这世界定标准，然后发现这世界有欠缺。

你的生命“有价值”吗？你是按照神的标准衡量吗？如果是，你将与世界格格不入，感觉到张力和冲突。如果没有这种感觉，或许你该重新评估，是否用错了砝码来衡量你的价值。

据英国国家统计局估算，英国信奉伊斯兰教的人口比其它人口的增长率快十倍，并不是因为穆斯林处心积虑要翻转英国的宗教信仰，而是英国的基督教信仰太过疲软。求神让英国教会能醒觉此现象，不让伊斯兰教变成英国的主流宗教，以致在许多方面影响英国社会。目前英国政府并未阻止伊斯兰教势力在英国的增长。

三月二十二日

仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐、就轻看羞辱、忍受了十字架的苦难。（来十二2）

fixing our eyes on Jesus the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame -Hebrews 12:2

喜乐——主耶稣为了喜乐走上十字架？听起来令人难以想像！喜乐岂非和快乐、美丽、没痛苦、没苦难相关吗？我们一贯的喜乐观念，都是排除了所有艰难或不舒服，应该是极大的快乐才对。

在圣经“喜乐”是个很重要的观念，与快乐无关，是一个“关系”的字眼。从出埃及记三十三章19节开始，喜乐这字主要描述神和我们的关系。神说他要施恩慈，而“恩慈”这字就是旧约“喜乐”的用字。当神施恩时，人就经历喜乐（由神主动发起，与人无关）。换句话说，喜乐是神与我们建立恩惠的关系所得的结果。

旧约这个施恩慈的观念，到新约时就以希腊文charis这字表现出来，和“恩典”源自同一字根，仍是一个“关系”的字眼——当我经历神善待我的恩典，发现神的恩惠，就有了喜乐。

喜乐不是指平静安祥、一帆风顺的生活或内心的快乐；不是从默想或自我实现得来……喜乐是神的作为，是神施恩惠给我。

主耶稣能承受十字架可怕的痛苦，不是因为祂达到了更高的意识境界，或被提升到超出痛苦的地步。祂受苦是因为晓得苦难将打开神向人施恩的大门——摆在祂面前的喜乐，就是天上慈爱的门会大开。这是为什么喜乐和十字架有关，从死亡得到生命；从苦痛得来救赎；从受苦得到胜利；从顺服得到天父的恩典。

今天基督徒生活中最缺乏的也许就是喜乐。我们努力顺服神、明白赦免的真理、不停止聚会，热心事奉……可是，常常缺少喜乐。我们被鼓吹“快乐”的文化俘虏，忘了“快乐”不是喜乐，惟有神才能赐下喜乐——而祂早已丰富地赐下喜乐！

今天向穆斯林传福音的工场，不仅在伊斯兰教国家，也在波士顿、巴黎、伦敦等穆斯林移民群居的地方。由于战争、政治迫害、经济压力等因素，二十世纪末有数千万人离乡背井，也远离了原有的传统宗教、文化及社会的束缚，他们一般对福音比较开放，求神让欧洲基督徒能察觉这福音的挑战及良机。

三月二十三日

这些事我已经对你们说了、是要叫我的喜乐、存在你们心里、并叫你们的喜乐可以满足。（约十五11）

These things I have spoken to you, that My joy may be in you, and that your joy may be made full.
-John 15:11

喜乐——昨天我们从旧约的观念中发现喜乐的产生，是指神白白赐下的恩惠。今天我们从主耶稣的话中，看到另一个真理。

当我们读到主耶稣说这句话时，重点应该是在“这些事”，主耶稣并不是强调“喜乐”，而是“住在我里面”。由此可见，喜乐是完全活在主耶稣里面后的自然产品。就像一颗获得良好照料的葡萄树，自然结出肥硕的葡萄一样；我们若好好照顾住在基督里的生命，自然就会喜乐。

我们的喜乐是从主耶稣的喜乐赐给我们的，不是我们自己制造出来的，二者的区别很大。主耶稣的喜乐是从遵行父神的旨意、完成救赎大工而来；祂的喜乐是从完全的顺服得来的。因此，这模式已定好了，你要喜乐吗？顺服吧。你要喜乐吗？住在主里面吧。你要喜乐吗？荣耀天父吧。许多基督徒的生活缺乏喜乐，原因也许很简单，就是缺少这三样生活内容。

好好反省一下生活吧！我们常想要喜乐，却忘了产生喜乐的过程。主耶稣说：“顺服、住在主里和荣耀天父”。然后，你就会享有祂完全的喜乐。

欧洲的第二代族群已成形，但教会有第二代事工的却寥寥可数。在感化穆斯林事工上，若能强化第二代教会功能，用当地语言来向穆斯林传福音，将会事半功倍。神已经把把他们从伊斯兰教世界带到欧洲，是难得的机会，稍纵即逝，求神兴起第二代信徒。

三月二十四日

我们在一切患难中分外的快乐。（林后七4）

I am overflowing with joy in all our affliction ~2 Corinthians 7:4

快乐（喜乐）——当生活中面对不顺利时，我们很难喜乐；当困难来临时，我们会把焦点放在难处上，忙著解决问题，然后发现生活不再有喜乐。

保罗的生命正好相反。祂身处劳苦、欺压、监禁、鞭打和死亡威胁，却分外喜乐。我们的生活根本和他所受的苦难沾不上边，可是他能超脱一切，是怎么做到的？到底什么是保罗明白了，而我尚不明白的？

保罗的生命有喜乐，因为他明白何为“救赎的痛苦”（redemptive suffering）。保罗在这节经文的后半段说：“如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来”。哥林多教会从忧愁中生出懊悔，神就带给保罗安慰，由此可见，“知罪”和“悔改”的副产品，就是分外的喜乐。没错，要经过痛苦、苦难和忧伤，才能带来悔改，可是这一切都是值得的，因为结果是恩典就被释放出来。

当我们苦苦在自己的难处上挣扎，以致失去喜乐时，让保罗的观点重新指引我们吧！他说：“为什么沉溺在自己身上？为什么不信任神的供应？为什么把视线从主耶稣的性格这目标上移开？难道看不到这些苦难是要领你进入更大的依靠、更深的顺服、和长久的忠心吗？你正处在神要你所在的地方，祂精心策划了你的处境，好叫你有最大的机会，把一切都交托给祂。喜乐吧！主耶稣没离开你，祂永远不会，祂的喜乐可以成为你的，你是蒙救赎的，这多让人兴奋啊！”

苦难和悔改，这两者息息相关，当苦难导致悔改，另一样东西也会随之而来，那就是喜乐。当我来到神面前，向祂承认我一直想掌管自己的生活，为我靠自己的行为诚心认罪悔改，神就会用祂的喜乐来安慰我，这是祂赐下的礼物，肯定我在祂面前的价值。

“天父啊！我怎能痴心妄想能靠自己生活呢？赦免我，并且让我接受在祂面前的喜乐。阿们。”

华人的数目在欧洲大规模增长是近二十多年的事，这像是神所开的大门，让在国内到欧洲的人士有自由听福音的机会。来欧洲的学者，有部分为国内精英人才或高干子弟，求神让他们能在欧洲时接触到福音，接受主，使他们回国后，对国家、社会都能有深远的影响。

三月二十五日

不是你们拣选了我、是我拣选了你们、并且分派你们去结果子。（约十五16）
You did not choose Me, but I chose you, and appointed you, that you should go and bear fruit
 -John 15:16

不是你们拣选——奥斯·金尼氏对现代生活下了一个戏剧性的结论：有太多的选择。我们有太多选择，以致感到目不暇给。只要片刻的反思，就能看清这可怕的真像！

我们永远做不完所有该做的事；见所有该见的人；去所有该去的地方；处理好所有该处理的事……我们必须不停选择、执行、选择、执行，不停地团团转，正如纽约是个永不休息的不夜城，我们也处在永无休息的时代。钟表是现代的“金偶像”，每一秒钟都控制我们的生活，让我们服事这位时间之神！

针对这样的情况，主耶稣会怎么说？祂会一针见血指出：不是我们选择！

在神的世界，我们并没有许多选择机会，尽管我们早已习惯选择，但这经文揭露：是主耶稣拣选我们，不是我们拣选祂；我们没有选择“耶稣”的余地，祂不需要尽力争取我们有限的注意力。

听清楚！祂有力的宣告：“不是你们拣选了我。”这宣告终止了所有的选择过程。这个希腊字是明显的意思，Eklegeo是由ek（出来）和lego，一般是“说”（to say）的意思，但延伸的意义是“选择”（to select），即“从一些东西中选出来”（to choose out from among）组合而成，强调因说了一句话，把一个东西从另一个东西中分别出来。

主耶稣说了话，就拣选我，把我从世界，从太多选择的混乱中，从被时间掌控的困境中，分别出来，呼召我，归向祂。

主耶稣拣选了你吗？祂呼召你出来了吗？那你的生活方向就不再是“在这么多选择中，我如何能选对的？”现在你只有一个单一、简单和正本清源的选择，就是既然神拣选了我，我的问题就该是：祂拣选我的目的是什么？

我的人生不再是关于我和我的那些选项。当神呼召我时，这些都结束了。我不再有选择的余地，但却有责任回应祂的拣选。现在我的生活是要遵行命令，不再浪费时间做选择。

在欧洲土生土长的华人，渐渐成为当地具影响力的专业阶层，并融入了当地的社群。由他们将福音带入欧洲各国的本地人中，是比较有效的。求神兴起这些人。

三月二十六日

这是照著**可称颂**之神交托我荣耀福音说的。（提前一11）

That teaching is part of the Good News of the blessed God that he gave me to tell

-1 Timothy 1:11 (NCV)

可称颂——makarios这字一向来的传统翻译，为我们提供了一幅不同的画面。当我们改正了翻译后，会像从普通电视银幕换成宽银幕，突然看到了更多东西。

makarios这个希腊字从来就不是“可称颂”（blessed）的意思。

“可称颂”在希腊文是eulogetoi，指“说好听的话”或“赞美”的意思。在英文就成了eulogy，即赞美某人的意思，通常是指已去世的人。

然而makarios这字不是祝福或赞美人，乃是快乐（being happy）或荣幸（being lucky）的意思。了解正确的翻译后，这经文变成“神很快乐的把福音的大好消息告诉人，我们也很快乐的接受。”

主耶稣告诉我们，当我们遵行祂的命令时，就会很快乐（注意！不是“可称颂”。约三17）；当我们在看不见时就相信，会很快乐（约二十29）。

整本圣经从创世记到启示录，有几十节经文说到“喜乐”（快乐happiness），谁说神对喜乐不感兴趣呢？祂当然感兴趣。可是祂说的喜乐，并不像世人所追求的一般。

“可称颂”（祝福Blessing）往往包涵“有地位或财产的人施恩给地位较低或有需要的人”的意思；是一幅国王向臣民施恩惠的画面。试想一下，这与喜乐有多大差别啊！喜乐与财富、地位无关，事实上最穷的人可能比最富有的人更快乐呢！喜乐并不是靠恩惠或外在环境得到，乃是一种心理的境界。

仔细想想吧！是否喜乐完全由我决定。神在圣经提供了许多喜乐的机会，接受、倾听、行出来、参与、感恩、赞美和祷告，这些都能让我们喜乐。

神很高兴这么做，事实上当祂想到我们能有许多方式达到喜乐时，就笑得合不拢嘴来。当有人问：“你快乐吗？”，也许就是该重新思想“可称颂”的时候了。你是在等待神施恩给你呢？还是抓住一位快乐的神？

瑞士的多样性就像它的风景一样吸引人。她曾经是十六世纪改革家约翰·加尔文（John Calvin）的家园，今天，瑞士也是三千五百名西藏人的家园，成为全球第三大西藏人社区。求神透过瑞士教会关心西藏人的救恩。

三月二十七日

你们今日当知道、我本不是和你们的儿女说话、因为他们不知道、也没有看见耶和華你们神的**管教**、威严、大能的手、和伸出来的膀臂。（申十一2）

Know this day that I am not speaking with your sons who have not known and who have not see the discipline of the Lord your God – His greatness, His mighty hand and His outstretched arm
-Deut 11:2

管教——我们不喜欢被管教，尤其是还要加上责罚。因此，很难接受从管教得来的喜乐。然而没有管教的人生，是愚昧人对人生的看法。神只对那些祂要管教的人发出呼召。

当我们接受神管教时，可能有两种反应。一、“主阿！祢为什么如此对我？我该得到比较好的待遇！”二、“天父！我晓得祢关心我，绝不会允许我继续留在错误中不拯救我，谢谢祢教导我这个功课。”两种反应差别何等大，而第二种又是多么令人难以接受！

这节经文的上下文，提醒我们以感恩的心接受管教。你注意到经文写“我本不是和你们的儿女说话”吗？为什么？因为神只管教那些曾经历祂的恩典和荣耀的人。神拯救那些还没信祂的人，可是却只管教那些认识祂属性，见过祂圣工的人。不是每个人都能接受管教，只有蒙拣选的人才有这样的机会，管教是用来维持关系的。

继续读接下去的十节经文，会发现神提醒祂的选民曾为他们做了无数的事，包括与他们立约，因此祂不会让选民远离祂，会以话语和行动教导他们，好让他们与祂建立更亲密的关系，这也是希伯来字musar的意思。这字除了出现在这里，也使用在箴言许多经文里，都是指“为了矫正错误而做的教导”（Instruction that corrects）。

最后，管教代表神对我们的委身。若祂不关心我们，若不是祂的选民，就不会有管教。当我们发现神在管教我们时，就可以确信这是证明我们蒙祂拣选的证据。喜乐吧！神只管教祂爱的人。

每年有三千多名外国留学生来到荷兰首都阿姆斯特丹，希望获得更高的学位，除了亚洲学生外，其中许多来自摩洛哥的阿拉伯人，他们必须用第二或第三语言，学完各种课程。在荷兰，摩洛哥留学生没有家人，没有朋友。西方的世俗文化与价值观冲击著摩洛哥人，其中包括电视、广播、杂志和商店橱窗中各种广告。这些往往是会让在孤单和失落中的人经不住金钱、性和毒品的诱惑。求神差派工人关心他们，引领他们归主。

三月二十八日

我必搭救你脱离恶人的手、救赎你脱离强暴人的手。（耶十五21）

And I will deliver you out of the hand of the wicked, and I will redeem you from the palm of the evil ones. -Jeremiah 15:21

恶人——主耶稣对圣经非常熟悉，因此祂晓得耶利米书的这段经文。当祂教导门徒祷告说：“救我们脱离凶恶”时，也许就想到这段经文。当我们念主祷文中这句时，要晓得ra这字所涵盖的全部意思，才能感受到主耶稣在这简单的句子中，蕴含的巨大能量。

ra是个涵盖范围很广、很多意思的字，就像英文love（爱）这个字，只用一个爱字，就涵盖所有不同的爱。这是很不准确的，因为“我爱棒球”和“我爱你”之间，其实有很大的区别。然而，在希伯来文里，描述爱的字有三个，希腊文则有四个。

相反的，英文有很多字用来描述邪恶行为和邪恶的人，而希伯来文基本只用一个ra字来描述邪恶。ra的意思必须从上下文中找到，至少涵盖十种不同的邪恶。这引起一个值得关注的问题：当希伯来文至少用了三个不同的字来涵盖爱，为什么只用一个ra来涵盖这么多不同的邪恶呢？

答案也许可从希伯来人的基本世界观中找到。希伯来人认为世界可以分成两个完全对立的阵营：圣洁和不圣洁。凡是不圣洁的，都和某种邪恶有关。因此，ra这字涵盖道德和伦理上的罪、不智慧的举动、忘恩负义的人、不可取的态度、坏的环境、有害的事件、有威胁性的场合和垂头丧气的脸……凡不是属神的，都属ra所涵盖的范围。

当主耶稣祷告：“救我们脱离凶恶”时，毫无疑问，祂用了希伯来人ra的观念，不单只是在说脱离撒但的魔掌，而是指更广泛的邪恶行为。

当你祷告“救我们脱离凶恶”时，是否想到包罗万象的ra？是否求神救你脱离不好的行为、思想、话语、场合、态度、甚至脸上的表情？是否求神把你迁到祂的圣洁里？

西班牙、葡萄牙、义大利、希腊等西南欧国家，除了少数敬虔者，很多人从未听过福音，但大部分人都认为自己是基督徒，对他们来说，信仰仅是一个文化，甚至有将基督信仰变成迷信的，全国有90%的人习惯找灵媒。虽然更正教会有稳定成长，但非常需要有更多受良好训练的领袖，来参与建立教会，向外传福音。

三月二十九日

我必搭救你脱离恶人的手、救赎你脱离**强暴人**的手。（耶十五21）

And I will deliver you out of the hand of the wicked, and I will redeem you from the palm of the evil ones. -Jeremiah 15:21

强暴人——昨天我们发现ra（邪恶）这字涵盖所有不圣洁的范围，或许你也怀疑这节的“强暴人”是同一个字。可是你错了。英文和中文误导了我们，希伯来文在此用的是ariys，它不属于ra所涵盖的范围，而是另一个观念，即“可怕”，指“毫不怜悯人，令人十分害怕的那种人”。这字充满恐惧和警告，用来指独裁者、暴君和欺压者。神说：“我要把你从这类人手中救出来。”

这字让我们对神属性有更深入的认识。一个毫不留情的人，是没有怜悯心的，这种人和神的性情完全相反，因为神主要的性情是怜悯（出三十四6）。没有怜悯，伦理行为就没有意义；没有怜悯，所谓圣洁只是用来责备人；没有怜悯，我们就会沦为心中暴君的奴隶。怜悯是我们惟一的希望。

你曾经默想过神的怜悯吗？是否想过神为爱人类，甚至愿意牺牲自己的意义？神是圣洁的，祂用不著迁就我们任何不圣洁，祂有权力维持人达不到的标准。可是祂并没有这么做。主耶稣选择离开天堂，成为人的样式，把自己放在毫不留情的“强暴人”手下，他们对祂没有一丝的怜悯心。然而，祂情愿屈服在他们的暴虐之下，以致能将你和我从恐惧中救出来。

你是否真的领悟到“救我们脱离凶恶”意味著主耶稣必须死？你是否明白，只有让祂承受毫不留情的暴君之折磨，才能救我们得自由？

我们应该带著感恩的心祷告“救我们脱离凶恶”，因为我们遭暴政欺压的日子已结束。

求神让东欧共产瓦解后，赐福政府在重整社会过程中，有神的智慧、恩惠在掌权者心中，有更多的基督徒团体能抓住机会，进来拓植教会。求神保守教会和信徒，传扬祂直到地极。

三月三十日

然而耶和華与我同在、好像**甚可怕的勇士**。(耶二十11)

But the LORD is with me like a dread champion -Jeremiah 20:11

甚可怕的勇士——神是毫不留情的。昨天的经文使用来形容毫无怜悯心之人的字，今天就在此节竟用来形容神。是的，在征服邪恶的事上，神从来不会懈怠职守，也绝不手软。

祂永远准备好赦免那些认罪悔改的人，可是绝不饶过他们的罪行，神是令所有恶者极畏惧的。

这里是由两个希伯来字组成，直译“强大”和“暴君”或“欺压者”。神竭尽全力反对邪恶，彻底击垮恨祂的人，是义人的护卫者。凡是反对神的人都会感觉到祂的忿怒。没错！在追求圣洁的事上，神毫不留情。祂正把世界的情势逆转过来。

神已向一切不圣洁发出宣战，这战争会一直进行下去，直到祂完全胜利为止，而结局是保证不会有误，所有反对祂的终会失败。既然有这么可怕的前景，为什么还有人选择站在败方那边呢？为什么还有人认为能逃过神对邪恶的镇压呢？答案可以从基督徒的内心找到，我们以前不是也以同样的原因反对这位怜悯的神，执意要用自己的方式生活吗？

若想在这场战争中换到胜方，必须顺服在这位甚可怕的勇士之下，祂是深爱我们灵魂的神。这并不是一个轻易能做的决定，需要向“老我”和邪恶的方式死去才行。惟有向不圣洁的势力死去，才能加入圣洁的军队。这是为什么人不愿换到胜方的原因，因为他们还不愿意把自己的计划置于死地。

今天你我可以用欢乐的声音感谢神，祂是我们甚可怕的勇士，祂一定会胜利。祂会毫不留情地铲除所有不圣洁的事，包括残留在我心中的不圣洁。

为俄罗斯基督徒走过共产主义熬炼的炉感谢神。求神更新俄国教会，破除一切族群、宗派、地域的纷争，让众多族群能和睦相爱，合一能藉他的儿女彰显。特别纪念俄国与捷克民族的和好与恢复。也为北欧国家能差派更多宣教士进入俄罗斯祷告，让福音传遍这块广大的区域。

三月三十一日

原来神的手重重攻击那城、城中的人有因惊慌而死的。（撒下五11）

For there was a deadly confusion throughout the city; the hand of God was very heavy there.

~1 Samuel 5:11

惊慌而死——若说神恨恶罪恶，你认为祂会让邪恶四处泛滥而袖手旁观吗？若说神恨恶邪恶，你认为祂会坐视不管它的影响吗？若说神是圣洁，你认为祂会不插手介入恶人的计划吗？

现代的文化要我们相信，神这位世界的主宰已经不在祂所创造的世界里。或许祂是世界的主人，可是现在祂不在这里执行管理。我们以为今天的世界是人在掌管，因此可以按照自己认为好的方式主导一切。

然而，圣经告诉我们神一直积极参与人类所有事务，从个人的小事，到选择政府和国家的大事，祂都牢牢掌控。

神按照祂定下的目的去写人类每一页历史，意味著是神决定何时是尽头；什么是祂允许的；什么是祂阻止的；什么时候该消灭挡住祂路的人；什么时候要暂时按兵不动。

撒母耳记的这个故事提醒我们，尽管那些人反抗神的统治，却仍然在神的控制之下。当非利士人违反神的意愿，就必须付出惨重的代价！此处经文使用的字是 *mehumah mawet*，描述“对暴毙和疾病所生的困惑和恐慌”（a confusion and panic of violent death and disease）。非利士人处在一团混乱中，惊慌、害怕、六神无主、瘟疫蔓延、死亡无数……到处发生可怕的事。非利士人没有含糊不清或误解，他们很清楚国家的遭遇是神的惩罚，因此他们没有找政治军师、公共卫生专家或军事将领解决困境，他们找神，因他们知道，神是灾难的幕后主谋，只有神才能解除这灾难。

今天我们面临全球性惊慌混乱，价值系统严重被扭曲——谋害无辜之人，却保护罪人；推崇毁坏者，却惩罚保护者；谴责义人，却支持恶人。惊慌混乱肯定会临到我们，没有任何人的力量能解除这场困境。神正在行动中，等著瞧吧！

过去几十年来，东欧经历了极戏剧化的改变，主要的转捩点是1990年共产党垮台。当东欧铁幕落下，各国差派宣教士到东欧，与当地一起重建圣经学校、救援机构等。求神透过海内外信徒，给东欧绝望的人带来盼望；给受伤的人医治；给需要的人福音。

四月

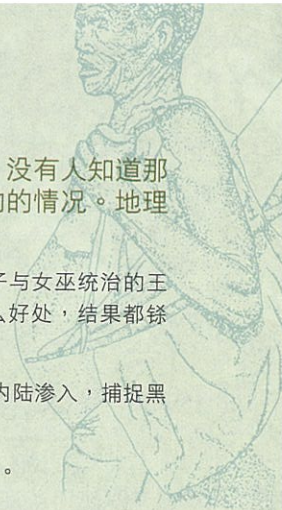
今天非洲仍需要李文斯顿

我写这篇文章之前，非洲有哪五十多个国家？哪里是沙漠哪里是森林？哪里有钻石、黄金、象牙？北非、中非、东非、西非、南非有什么分别？我通通搞不懂。

有点印象的只是南非刚举办了世界杯，2010洛桑会议也在这里举行；狮子王住在马达加斯加；没东西吃的地方是埃塞俄比亚；好像老是在打战的有乌干达、卢旺达、苏丹、刚果；旅行要看动物就去肯尼亚；三毛曾呆过的地方是摩洛哥和撒哈拉沙漠；衣索匹亚好像是世界最穷的国家。我对非洲的零碎印象还包括艾滋病、饥荒、内战；热情奔放的音乐和很会赛跑、踢足球的运动员。

写完这篇文章之后，对非洲也没懂多很多。但有一句话一直萦绕我的脑海：“你可以让这痛苦藏在心中，感受它、回应它；或是将你的心关闭起来，度过这余生，不理睬它。”这是当华理克太太看到艾滋病侵蚀非洲的惨状，神对她说的话。

公元1841年，在世界地图上，非洲内陆是一片空白。没有人知道那里发生了什么事，也不知道那里的山脉、河流、动物、植物的情况。地理学家称该地区为“黑暗大陆”。

中世纪时期，有关非洲内陆的传言更多了，传说那里是钻石、银子与女巫统治的王国等。古埃及、葡萄牙、英国都曾尝试进入非洲内陆，看可以得到什么好处，结果都铤羽而归。

最后，只余下非洲沿海的波尔人（Boer）与回族人，逐渐自海边向内陆渗入，捕捉黑人当奴隶贩卖。

非洲内陆由原来黄金、象牙的神秘王国，渐渐沦为奴隶产地的大本营。

墨菲特（Robert Moffat），他是早期进入非洲内陆的人之一，据说是历史上第一个。

有一天，他在伦敦街头讲述非洲贩卖奴隶的不人道景况，演讲接近尾声时，他忽然大声疾呼：“在我住的库鲁曼布道所北边，在清晨的曙光下，我可以看到千条缕缕炊烟，由许多村落升起，那是一个从未听过福音的地方！”

那天，有一个年轻人听了他这番话，大受感动。他，就是李文斯顿。

以后的三十七年，李文斯顿行走蛮荒的非洲三万哩，每时刻都面对著食人族、猛兽、战争等种种九死一生的危机，但他始终坚持前进，为要将福音传到那个“从未听过福音的地方。”

李文斯顿最终为非洲献上一生。他死后将心脏永埋在非洲。他曾说：“我要把非洲内地传福音的门打开，即使我必须死在这工作上，我也甘心乐意。”神让他做到了，在他有生之年将福音传给了许许多多的人。

李文斯顿是第一个画出非洲内陆河川、山脉的人，他丰富了欧洲人的地理知识；他也是打开外界进入非洲内陆的先锋，让宣教士进入这区域；他更是主张废除奴隶贸易，终止非洲人被贩卖为奴的关键者。

后世的人称他“非洲之父”；非洲人称他“非洲人的朋友。”

李文斯顿之后，在接下去的宣教史上，非洲依然被称为“黑暗的大陆”，因为在那里死亡的宣教士比例很高。早期非洲宣教士有半数到达非洲不到一年，就被葬在非洲的黄土下。不少非洲宣教士说：“神要我们在建立教会之前，先建立坟墓。”

宣教，从来就不是一件浪漫的事。

1893年，英国一位年轻的基督徒宾罕（Rowland Bingham）看见北非苏丹有六千万失丧的灵魂，却一位宣教士也没有，便找了两位志同道合的青年，高文（Walter Gowans）和肯多马（Thomas Kent），三人计划一起前往非洲。当时，他们之中最年长的，也只有二十五岁。

当时多数差会觉得要接触苏丹人是不可能的，因此他们没获得任何差会的支持。在缺乏经费之下，神感动了一个女工奉献了三百镑，他们就这样凭着信心，带着这一点钱，启程往那未知的国度去。

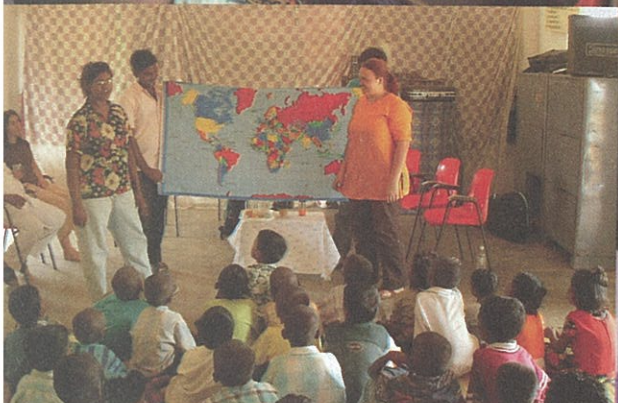
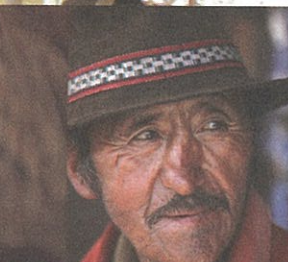
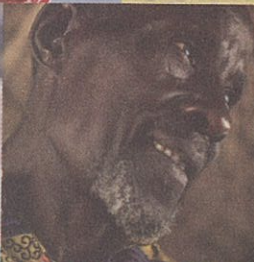
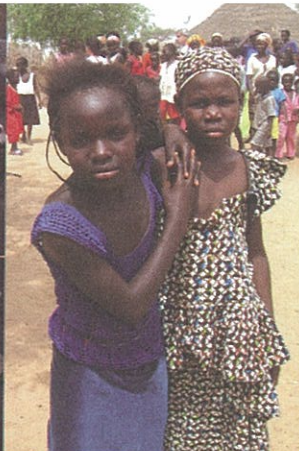
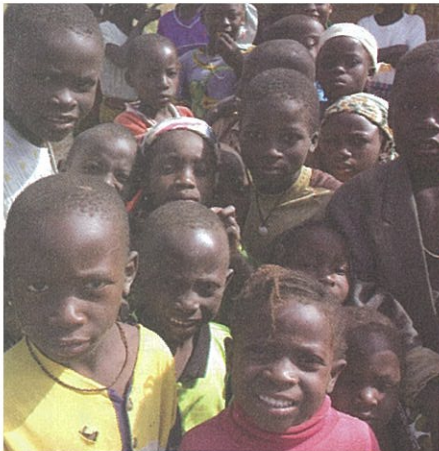
十二月初，他们抵达非洲沿岸。当地资深宣教士对他们说：“苏丹是个关闭的工场，你们永远去不到，你们的儿子也不能，或许到你们的孙子还有点可能。”每当有人这样说，他们总是回答：“那是因为教会从来没有伸手把门打开，如果有一个祷告的教会，有顺服的宣教士，以及那位无所不能者所发出的命令，没有一个工场的门是不能打开的！”

可以想像，为了要打开苏丹的这道门，三位年轻人要经历多少打击、失败。

在十九世纪，疟疾是十分普遍的传染病，三人刚到非洲不久，便遭到疟疾侵袭。因为情势险峻，他们决定留下病情最严重，身体虚弱的宾罕在海岸负责接济与联络的工作，其余二人进入内陆。然而，约一年后，这两人相继死于热病，只剩下宾罕，无奈抱病回到加拿大的家。

三位宣教士，冒死到非洲内地开拓宣教事工；没有差会和教会的支持；受残暴的疾病拦阻，甚至有两位失去了宝贵性命，只剩一位伤痕累累的回国。他们传福音的努力，走到这一步，似乎全然失败。

然而，当宾罕将高文的遗物交给他的母亲时，她含泪对他说：“我宁愿儿子顺服主而死，胜过他违背主的旨意，今天仍在家中活著。”宾罕深深被激励，重新振作起来，积极寻找资源，等候再出发。

他等了六年，好不容易在1900年，终于等到两位年轻的同工随他一起前往非洲。岂知，三个星期以后，宾罕再一次得到疟疾，不得不被人用担架抬回国治疗，而那二位年轻同工见到此情景，又受到消极的言论影响，竟也决定搭下一班船回国。当宾罕接到通知时，他悲痛的说：“我经历一生中最黑暗的时期……如果那时候就死在非洲，可能叫我更好受！”

然而，很奇妙的，六个月后有四个宣教士愿意进入苏丹。往后，宣教队真的打开了非洲内陆的大门，设立了一个又一个宣教点；奉献也接踵而来。

三十年，非洲福音工作慢慢建立起基础。宣教队成功在内陆五百哩建立一个基地，苏丹内地会（SIM）在非洲的工作就从这个基地展开。1966年，苏丹内地会发展成为非洲福音派最大的差会，有了1300位宣教士，175个宣教站，赢得千千万万的非洲百姓。1982年与其他两个差会合并，改名为国际差会（Serving in Mission仍简称SIM）。

伟大的宣教事业，往往始自一粒落在地里死了的麦子。当年，那笔小小的奉献，那三位青年，最后成了被神使用“五饼二鱼”。

119

翻阅这些血泪般的宣教史，疟疾、烽火、死亡……好像是以前的人的专利，似乎离我们好远。事实上，时至今日，非洲仍然被一片浓雾笼罩，除宗教需要外，其他方面如人道支援等的需求仍然很大。非洲像一块受了咒诅的土地，在那些种族冲突才稍平息之际，世纪黑死病—爱滋病又重创这块土地，让无数非洲人活在近乎绝望的黑暗中。

今天，非洲仍需要李文斯顿；需要不畏艰难，甚至视死如归的宣教士；需要每一个神的教会的信徒。

说一个靠近我们一点的见证吧。他们是一对夫妻，活在二十一世纪，上帝没有呼召他们成为前线的宣教士，虽然他们曾经是那么渴望能到中国宣教。

他们生活在富庶的美国，牧养一间很大的教会，写了一本著名的书《标竿人生》。没错，他们就是大名鼎鼎的华理克牧师，和他的太太。

有一天，华理克太太从一篇新闻读到非洲有一千四百万儿童因为爱滋病而成为孤儿，她大为震惊地说：“我必须承认我连一个孤儿也不认识。我也必须承认我实在无法想像这一千四百万人成为孤儿，只因一种疾病——爱滋病。”上帝对她说话：“你可以让这痛苦藏在心中，感受它、回应它；或是将你的心关闭起来，度过你的余生，不理睬它。”

从那天起，华理克太太决定敞开心门，去感受所有爱滋病人的痛苦。她相信上帝呼召她替爱滋病患发声。当时，她自己是一名癌症病患。

华理克牧师的起步比他太太慢些。一开始他便坦言会支持太太的异象，但却让她明白，这不是他的呼召，他是被呼召去训练传道人的。

然而，当他的太太愈多与他谈论关于爱滋病，这事就愈抓紧他的心。

有一次，上帝引领华理克读诗篇七十二篇，他顿悟自己过去虽努力训练牧者，四处传福音，但却没有关心那些神所关心的人。于是他向上帝忏悔：“我实在对不起，我忙于建立教会，不曾照顾过孤儿、寡妇，没有真正帮助过贫穷人和患病者，”

后来，华理克和太太特地到南非，要向那里的非洲教会学习如何从事关顾爱滋病人的事工。就在一间只有一个帐幕的小教会，他看到有七十五人在聚会，包括廿五名因为爱滋病而成为孤儿的小孩。这教会什么也没有，但他们关顾这些小孩，给他们食物，教育他们，晚上让他们睡在帐幕里。华理克对自己说：“这间小教会在帮助穷人所做的，远胜于我在美国的那间富裕的大教会。”

那间教会的年轻非洲牧师对华理克说：“我每星期一次步行一小时半到最近的邮局，下载你的讲章，然后花另外一小时半徒步回来宣讲。”他说：“华牧师，你的讲章是我在这里唯一可得的训练。”

他的话让华理克牧师心碎了。他向神立志：“上帝在我手里摆放这么多，我会尽余生帮助那些资源缺乏的牧者。”

那晚，在非洲的夜空下，他认真思考过去自己所到过的国家，及他一再遇见的问题，最后得出结论：地球上五个重大问题。一、心灵空虚；二、骄傲而自私的领导方式；三、赤贫；四、全球性的流行灾病；五、文盲。

今天的非洲，尤其被这五个问题死死缠绕著。

这五个问题实在太，没有人能真正解决，美国不能，联合国也不能。世上只有一个机构，大到可以解决这些问题，就是全球数以百万计的教会。

全球有廿三亿人口声称是基督徒，也就是说，每三个人就有一个人声称自己是基督徒，这令教会成为全球最大的组织。教会比中国、印度的人更多；比联合国能做的事更多，因为很多地方都有教会，却不是每个地方有联合国代表。

上帝对华理克太太说的话：“你可以让这痛苦藏在心中，感受它，回应它；或是将你的心关闭起来，度过你的余生，不理睬它。”并非每个人都能去非洲前线当宣教士，但如果不把心关闭起来，就一定能厘清人生的意义，了解自己的本质，而我们全都可以发现自己能够奉献的领域与使命。

“基督在世上没有身体，除了你的身体之外；你的手，就是祂工作唯一的手；你的脚，就是祂在人间行走唯一的脚；你的眼，就是祂怜悯这悲惨世界唯一的眼。”

德勒撒

四月一日

我属我的良人。他也恋慕我。（歌七10）

I am my beloved's and his desire is for me -Song of Solomon 7:10

恋慕——这首情歌圣经使用了一个特殊字眼，给热情如火增添了深度。这字在圣经只出现过三次，每次的涵意都有些微差异。我们若想领会有关“恋慕”，三处经文都非常重要，都不单指快乐和享受。

Teshuqah这字除了出现在这里，创世记三章16节与四章7节也使用这字。这段经文“恋慕”描述强烈渴望情人来触摸他，期望有肉体的享受和愉快。然而创世记三章16节却呈现阴暗的一面。神说夏娃会“恋慕”她的丈夫，可是亚当却会辖制她。原本是让男女尽情享受肉体满足的渴望，如今成为了无法得到慰藉的失望来源。还有，创世记四章7节描述的是更阴暗的一面，即罪会“恋慕”你，是用来描绘撒但的作为！它要用强烈的渴望把受害者拖入不敬虔的陷阱中，用不可遏止的欲望强烈抓住它的战利品。

三节经文中用Teshuqah，都有一个共同的因素——强烈的渴望。

注意！单有强烈的渴望，不足以领人走向敬虔的行为。若这字只出现在雅歌书，我们也许认为凭情人间的相互渴慕，足以让这段关系合理化。可是，加上创世记的二节经文，我们就明白，“恋慕”只是信息的媒介，而那信息才是重要的。

“恋慕”不能让事情成为圣洁，因它可以形容爱情、咒诅或陷阱。我的感情强度并不足以决定是否走在神的道路上。除了“恋慕”之外，我还需要别的东西遵行神的旨意。

在近代宣教史上，非洲被称为“黑暗的大陆”，因为在那里死亡的宣教士比例很高。今日，非洲仍被浓雾笼罩，除宗教需要外，其他如人道支援等需求也很大。非洲总人口降低，原因是战争、疾病（特别是爱滋病）、贫穷、饥荒和执政者无能导致。从1990年至今，非洲有十九个国家还在战争中，壮年人数目减少，逃避战争的难民增多。近四十年来，非洲各国的经济没什么进步，严格来说在退步中。求神差派工人前往支援。

四月二日

你们要归我为圣、因为我耶和華是圣的、并叫你们与万民有分别、使你们作我的民。（利二十26）

and you shall be holy to Me, for I, the LORD, am holy and have set you apart from the nations to become Mine ~Leviticus 20:26

为圣——我发觉现今基督徒对旧约的律法不重视。我猜有两个原因：一、教会没适当的教导；二、信徒长久对“新”约产生误解，认为“真正的”圣经是从马太福音开始，旧约只是犹太人的历史。

然而，我们若只把重点放在主耶稣道成肉身之后，就不会了解神的整个计划。最好的纠正方法是一句简单的话：主耶稣是旧约时代的人。祂渗入旧约每个部分，精通旧约的教导、说明、祷告。而且，祂的圣工建立在旧约上。对主耶稣来说，旧约是神的话语。

今天，旧约仍然是神的话。越了解旧约的想法，就越能了解主耶稣的生平和想法。事实上，若没有神前六千年的启示，我们也不能理解关于主耶稣的事。

在神循序渐进的启示中，没什么比利未记的“成圣”（holiness）观念更为重要，也是整个旧约最显著的主题。“圣洁”是神性格的标志；是神与我们的互动；祂的掌管、律法、怜悯和慈爱，都建立在“圣洁”的根基上。除非我晓得什么是神的圣洁，否则神的信息只是贬低为比童子军誓言稍广一点的本本罢了。

那么，当神说：“你们要归我为圣”（you shall be holy）是什么意思呢？既然我们被期望要归神为圣（连主耶稣也如此说），这就是值得思考的问题了。当神用希伯来qadash这动词时，你知道是什么意思吗？你认为“归神为圣”的观念只限于道德层面吗？是否只是关于遵守规则？做个好人？

一般流行的宗教认为，“圣洁”就是如何待人处世。如果真是那样，不信耶稣的人拥有高尚的品德，和基督徒的道德行为有何差别？两者是否都反映神的性格？

以上所有问题都不可能在两分钟内找到答案，我们将在接下来几天，深刻思考这些问题。当神说：“你们要归我为圣、因为我耶和華是圣的”，但愿我们真晓得祂期待什么。

虽然非洲拥有丰富的资源，如黄金、钻石、可可、咖啡及石油。但是，曾经遭受长达五百年之久的殖民统治，遭帝国主义、殖民主义的侵略、剥削和掠夺，非洲变成世界上“最贫困的大陆”，如今世界上最不发达的四十八个国家中，有三十三个是非洲国家。求神赐非洲公义爱民的执政者，善用神所赐的资源，养活每个人民。

四月三日

你们要归我为圣、因为我耶和華是圣的、并叫你们与万民有分别、使你们作我的民。（利二十26）

and you shall be holy to Me, for I, the LORD, am holy and have set you apart from the nations to become Mine. -Leviticus 20:26

为圣——士师记十六章38节清楚说明，归神为圣是“分开”的意思，而非道德议题。

现今世界已分不出神圣和不神圣的鸿沟。举个例子，在我们的文化中，星期日与别的日子没两样。我们不觉得崇拜的日子是神圣的，我们或许会去教会，然后去商店、餐馆、运动场、或平日去的活动场所。

更甚的是有趋势把圣洁的变为不圣洁，尤其是以“容忍”（tolerance）和“相关”（relevance）的态度，把圣洁渐渐的转为世俗。

当教会聚会越来越像企业的商业会议时，我反映出神的圣洁吗？当我搬到高尚社区，远离穷人和被欺压的人时，我表现出神的圣洁吗？当我与失丧者惟一的联系只是交宣教奉献时，我展现出神的圣洁吗？“圣洁”是否有比这更大的意义？

“分开”这字意味著与某个东西保持距离。神的圣洁是指与每样有罪的东西保持距离。同时，qadash也意味著为奉献和忠诚而分开出来。换句话说，不仅是从什么东西分离出来，也是与某个东西结合。我若想和神一样圣洁，光是避开罪不够，还必须把自己奉献给神。这是为什么qadash不是论道德，也是为什么道德最高尚但没奉献给神的人，最终仍会灭亡的缘故。

本质上，qadash不是指我如何处世为人，而是指我对谁忠诚。即使是最虔诚的信徒，也会犯这可悲的错误。做个比较好的人，与顺服神、奉献给神是两回事。与主耶稣一起钉十字架的那个贼，比许多上教堂的人更靠近神。

你的生活是怎么样呢？你是分别出来奉献给神的人，还是力图把神圣混合在世俗世界里呢？

1999年，世界71%的爱滋病例发生在非洲。到2000年，合理的估计是2,500万人受感染，造成千千万万的孤儿。目前非洲只在乌干达爱滋病的蔓延受到抑制；中南部是传染最集中地区。求神帮助非洲的领导者，积极采取一切必要行动，遏止这场人类的浩劫。

四月四日

你们要归我为圣、因为我耶和華是圣的、并叫你们与万民有分别、使你们作我的民。（利二十26）

and you shall be holy to Me, for I, the LORD, am holy and have set you apart from the nations to become Mine. -Leviticus 20:26

为圣——“归神为圣”（holiness）若指“分开”和“奉献”，是否表示基督徒要从世俗世界中分别出来，进入一个神圣的世界？还是我们该将自己隔离在神圣的空间，不遇到任何罪恶的试探？

几百年来，教会采取世界是邪恶的立场，认为神呼召我们离开世界，过更崇高的生活。反正教会内的人肯定比教会外的人好些，而这想法令我们觉得需要把失败者从世界拯救到教会来。

可是当我们查考神命令我们要“归神为圣”的经文时，会发现令人惊讶的教导！利未记和申命记是两卷伟大的教导关于圣洁的律法书，其内容几乎涵盖生活每一项活动，从工作到社交，从商业到崇拜，再到所有法律议题，可见“归神为圣”并不是只属于某些“神圣的部分”，而是要求生活每一项活动都是神圣的。

qadash描述神盼望我们在世上所做的每一件事，都能像祂的性格。生活并没有分割“神圣”和“不神圣”两部分。从神的观点，生活属于祂，所以应该是全部都为祂分别出来（罪就是没有为神分别出来的生活）。

瓦特·凯撒主张“圣洁是神组织生活的原则，它触摸到生活的每一件事”。分别为圣引导我们晓得什么是好的，对的和公正的。分别为圣，意味著进入世俗、接触污秽的世界，并且改变它，使它也成为圣洁。

你是个分别为圣的工作人员吗？你能有分别为圣的家庭吗？你能与邻居建立分别为圣的关系吗？你能以分别为圣的方式处理财务吗？还有，分别为圣是否影响你的购物、饮食和生活每个层面？

各国志愿组织以人力及物力去救助非洲的爱滋病人，但却不能解决长远的问题。要遏止爱滋病蔓延，需要彻底改变这国家的道德和灵性等问题。求神让在非洲的基督教机构能以神的爱及话语，帮助当地人洁身自爱，以带来真正的改变。

四月五日

你们要归我为圣、因为我耶和華是**圣的**、并叫你们与万民有分别、使你们作我的民。（利二十26）

and you shall be holy to Me, for I, the LORD, am holy and have set you apart from the nations to become Mine. -Leviticus 20:26

圣的——当我们将注意力从这节的第一个“圣”，转移到第二个“圣”时，动词虽维持不变，可是涵意却有天壤之别。

第一个“圣”呼召我成为圣洁；第二个“圣”则说明神是圣洁的。两者的差别是：有限和无限。

神是圣洁的，祂从来没有不完美、罪和叛逆这些毛病，而这些都是我生命写照。如今完美的神呼召我过一个超乎我能力的标准。好消息是神是圣洁的，因此我能完全倚靠祂来帮助我，活出祂要我过的圣洁生活。

圣洁的神绝对守信用，不会对我说谎；祂所怀的目的，只会为我最大的幸福著想。如果神像我一样，我就不会有这种信心；可是神和我不一样，祂的圣洁就是我的信心的保证。

因此，虽然神的圣洁定出的标准揭发了我的失败，可是我知道，只要我顺服祂，祂就能完成让我像祂性格的过程，这过程发生在主耶稣的降生、受死和复活上。神是透过主耶稣在我身上工作，帮助我像祂的圣洁。

知道这事实非常重要！因为我若靠自己达到神的呼召，一生将会被困在挫败中。就算我知晓该怎么做，可是很快就会发现，我靠自己做不到。

然而，这节经文安慰了我。神说祂已把我分别出来，我是属于祂的。如果创造宇宙的真神，亲密地参与在使我成圣的过程中，我就能确信一定会达成目的。这不是靠人的意志力，而是靠完全的顺服神。

你感觉到神在呼召你像祂吗？你心中是否有要成为义人的渴望？你意识到这场战争不是靠你一人去打贏吗？你准备好把过去的你撇在一边，改变整个生活，分开、奉献给神，成为一个新人吗？

数十年后，估计爱滋病可能更肆虐，而非洲的保健系统会因资金紧绌而崩溃，求神现在就预备教会储备人材及有关技能，能在将来有需要时，随时支援医疗宣教。

四月六日

耶稣进前来、对他们说、天上地下所有的**权柄**、都赐给我了。（太二十八18）
And coming up Jesus talked with them saying, "All authority in heaven and on earth has been given to me" -Matthew 28:18

权柄——我们必须先了解“权柄”的观念，才能真正理解大使命的内容。这也是为什么主耶稣在颁布大使命前，要先宣告祂的权柄。然而，主耶稣在这里不是强调祂有能力强迫使徒按祂的心意做事，而是说祂有权利（right）要求使徒对祂忠心，因为那权利已赐给祂了。

毫无疑问，所有权柄的真正根基是神。神最早有权利拥有权柄，因祂是创造万物的神，当然有权利统管祂所造的宇宙万物。可是，这里用了exousia这个词，重点就不在权力（power），而在于有权利（entitlement）。

exousia是指“允许”（for permission）。主耶稣说，父神已把最终的权利赐给了祂，即所有的权柄（all authority）。祂拥有完全的权利主导所有被造之物，能对天上、地下，每一件事下最后定论。没有人比祂拥有更高地位；没有谁的决定能压倒祂。由于是神亲自同意的，所以主耶稣说的话就拍板定案！

这个宣告意味著主耶稣说的话没有例外、没有条件、没有改变，任何人都不能对祂的指示发出争议，或建议别的办法。然而，现在出现了最令人惊讶的事：虽然主耶稣拥有绝对权利要我们完全顺服，可是祂不强人所难。祂只是要求我们心甘情愿承认祂有权利管理宇宙万物。主耶稣本可以高压手段使用权利，将手指一弹，招聚一万名天使来争战，让我们服从祂的命令。可是祂不这么做，反而选择了“请求”我们！

真是不可思议！拥有最高权柄的神，最高审判官、统治者，却不以权力、权势、泰山压顶和粉碎的力量待我们，反而以仆人般的服事，描绘一幅迥然不同的统治者画像。强迫，绝不是这个等号的一部分，神对我们说：“请”。

非洲有很多专制、敛财、掠夺国库的统治者，也有不少残暴和镇压反对者的行动。求神赐下有效、负责任的政府，改变此政治环境。也求神兴起诚实无伪、公正严明的基督徒政治家，并保守他们掌权后的见证。也请为在各国政府里任职的基督徒代祷，使他们在面对国家重大问题时能不偏不倚。

四月七日

因为他教训他们、正像有权柄的人、不像他们的文士。（太7:29）

for He was teaching them as one having authority, and not as their scribes -Matthew 7:29

权柄——主耶稣是个了不起的老师，祂不仅传授资讯，当你坐在祂膝下学习时，祂的话会对你的生命发出具说服力的要求，让你领悟到超越自我限制的境界，好像可以感觉到神的手正压在你身上。

请注意，马太以文士和主耶稣的教导作对比。文士是旧约的圣经专家，他们可以背诵大部分神的话，精通所有的微差异、细节和特殊点。然而，他们不能领悟神的话，所教导的是没有生命的道；他们能教导规则，却无法传递生命。

马太说主耶稣教训人“正像有权柄的人”，因为主耶稣不是重述一些旧的资讯，祂的教导能使人知罪，具激励能力；能感动人产生行动，或流下眼泪，或痛苦或引发爱心。人无法领受了祂的教导，然后若无其事在出席簿上签个名就算了。人离开时一定不得不改变。为什么？因为exousia（权柄）告诉我该怎么做，必须做什么。主耶稣的权柄会让我产生愿意改变生活的心志。

试问你在教会或查经班听到怎样的教导？让你知罪、激励你、使你更愿像祂吗？还是，陈腔烂调，没有生命的教条？当你领受神的道之后，是兴奋得想改变自己，还是急著想赶快回到“正常的”生活？

非洲国家的穷困原因包括大规模的腐败、贪婪和战争，也有部分来自国外因素，如不适当的援助计划、不公平的贸易协定、短期援助停顿而未有长期发展等。非洲需要适当缓解困贫的长期计划。求神帮助富裕国家能明白非洲的需要，推行适当的措施帮助他们。

四月八日

这话在王口中尚未说完、有声音从天降下、说、尼布甲尼撒王阿、有话对你说、
你的国位离开你了。（但四31）

While the word was in the king's mouth, a voice came from heaven saying, "King Nebuchadnezzar, to you it is declared: sovereignty has been removed from you." -Daniel 4:31

你的国位——但以理书是述说一位信心伟人；一位伟大君王；一位更伟大的神的事迹。这卷书的中心问题是：到底谁在掌管？

尼布甲尼撒王这位伟大的巴比伦王，花了七年的疯狂日子才谦卑地领悟到：神拥有真正的权柄掌管活人的生命。

某一天，尼布甲尼撒王宣告说：“看哪！这一切都是我的成就！”他话还没说完，就听到神说：“今天你的权柄已被拿走。”当这位王拒绝接受生命是神赐的礼物时，神就让他有机会看见，他其实是怎样的人：一个充满了自己的疯狂动物。

但以理书提供一个重要的线索，让我们能了解“权柄”这字的意义。这本书是用亚兰文写的（希伯来文的姊妹文），翻译sholtana这亚兰字时，用的是希腊文exousia，这帮助我们明白它的希伯来概念是什么。

我们发现，权柄或国位涵盖了统治和掌管全世界的概念，所以但以理的故事告诉我们，人类所有的权柄都源自一个超自然的权柄。没有人可以赚取这权柄，因这权柄是神赐给人的礼物。无论何时，任何人把权柄当成是自己赚来的权利，就侮辱了允许他行使权柄的神。

我们也许不像尼布甲尼撒王，统治一个伟大的帝国，可是同样必须处理关于承认和尊重权柄的问题。

神很大方把权柄赐下，你我都有管理孩子、雇员、亲戚、朋友，甚至从未见过面的人的权柄，只要想想你得到能影响别人的能力就够了。问题是你使用权柄时，是承认并且尊重赐权柄给你的神，还是像尼布甲尼撒王般，认为是靠自己的能力赚得的地位呢？

我们要知道，能在公司的管理阶梯上晋升，不仅靠个人的努力，更是因为神要放你在那个位置；能教养出有成就的儿女，不是你多本事，而是神把怎样的孩子交在你手中。

你的生活显出你在尊重谁的权柄呢？

非洲许多国家的政府无法为国民提供基本的服务，基督徒便要负起责任，满足人们基本的需要，这是圣经的教导。求主帮助基督教援助机构能谦卑、敏感当地长期、短期的需要，提供及需的关怀与帮助。

四月九日

因为他是永远长存的活神、他的国永不败坏、他的**权柄**永存无极。（但六26）
for He is the living God and endures forever, and His kingdom is one which will not be destroyed, and His dominion will be forever. -Daniel 6:26

权柄——我们实际上是活在一个无神论的世界里。尽管许多人宣称神掌管，可是神却与我们“日常”生活无关。我们会小心将生活划分一格一格，或许会承认神掌管“属灵”领域，把祂局限在教会范围里，但其余的生活就与神无关了。

然而，从大利乌王口中说出的这句话，揭发了我们的谎言--我们其实是个“无神”论者！若我们的生活表现出神在工作、嗜好、娱乐、家庭、财务、婚姻亲密关系、朋友，或任何层面没有权柄，我们就是拜偶像者，是亵渎神的人。神的权柄要掌管我们生活每一层面，从我们出世那天，一直到离世为止。

这世界受到审判是因为拒绝成为神国度的公民。无论人的道德行为有多好，价值观多崇高，如果神不是掌管生活的全部，你就不属于祂的国度！

过去我们以为接受主耶稣为救主，得到一张“免费上天堂”的门票，就是属灵生命的目的。像玩“大富翁游戏”，我们以为可以保留这门票，必要时才用它，其他时候可以按照原先的规则继续玩这游戏。

我们相信了一个谎言。救恩的目的不是提供一张免费天堂入场卷，而是带你进入一个新国度，邀请你成为神掌权的国度的公民。在这新世界里，旧规则已不管用，你必须把“大富翁”的纸板丢掉，现在要开始一个新游戏。

基督徒活在世上，是为了操练和装备。我们的眼光不要只放在天堂，更要注意去天堂之前的过程，即不断把旧的行为、思想和本像，放在永远国度的权柄之下。任何时候你发现，你的行为仍然像是活在分割成一格格的生活里，就应该看到一个警告标志--神的权柄是掌管生活所有的层面。

非洲的基督教历史始于第一世纪，当马可于主后61年把基督教信仰传到埃及的亚历山大城，便开展了东正教会的历史。主后400年，埃及的基督徒占全国人口百份之九十，教会发展蓬勃。然而，主后640年，阿拉伯人征服北非，大部分人口渐改信伊斯兰教，如今北非已是伊斯兰教地区，90%人民是穆斯林。二十一世纪基督教会的挑战和使命，就是重获北非这福音未得之地，求神打开福音之门，并让福音再次在这里开花结果。

四月十日

雅各便给那地方起名叫**毗努伊勒**。意思说、我面对面见了神、我的性命仍得保全。（创三十二30）

Jacob named the place Peniel, "Because I have seen God face-to-face, and yet my life has been preserved. -Genesis 32:30

毗努伊勒——每当雅各为一个地方命名时，那名字对他含义重大。“伯特利”是他梦见通天楼梯的地方，意思是“神的家”；“毗努伊勒”是“神的面”。雅各选择这个名字，有比表象更深一层的意思，是要纪念一个改变他生命的经历。这次在毗努伊勒遇见神，距离他第一次遇到神已是很久的事了。令雅各惊讶的是当他耍了一辈子手段后，如今见到神，居然没死！从伯特利到毗努伊勒之间的空隙，是我们每个人都要学习的功课。

雅各一直是个骗子、操纵者、心机深沉的人，也是个白手起家的人。有时候“命运”似乎喜欢捉弄他，让他跟一个他不爱的女子结婚，白白为拉班工作多年……即便如此，也不能阻止他达到的目。经过多年的谋划，他最终还是和拉班打成平手。

雅各的生命最令人惊讶的是在他与神第一次相遇后，似乎丝毫没有影响他的行为。那次在伯特利，神应许雅各会保护和祝福他，可是，之后的日子，雅各依然掌舵自己的生命。

后来，雅各在雅博河遇到一个人，他整晚与那人搏斗，却无法战胜他，那是雅各一生中最黑暗的时刻。第二天，他将要去看被他欺骗的哥哥，内心忐忑不安；这个晚上，他遇到一个打不败的对手，可以想像，此刻雅各如何的绝望，神的保护和恩典在哪里？

当雅各终于面对自己的软弱，顿悟他无法占上风时，一件事发生了！雅各虽然失败了，但他却抓住那人不放，除非那人给他祝福。最终他得到什么福气？或许他想得到的是可以面对以扫的力量。然而，神赐给他的却是一个新名字。这新名字意味着他不再是“骗子”，他得到一个意想不到的福气！当他在黑暗中与神摔跤时，他的身份就改变了。雅各承认过去自己是个怎样的人，神便告诉他今后将会成为怎样的人。

如果你在黑暗中与神摔跤，那就对了！那里将是你得到新名字的地方。

在非洲的未得之民中，大部分都是穆斯林。在黑人穆斯林中宣教，需要了解穆斯林的信仰、世界观等，才能找到“桥梁”走进穆斯林的内心。求神帮助宣教士能对伊斯兰教做深入研究，以面对非洲上万的穆斯林。另外，近年神兴起不少来自伊斯兰教背景的黑人宣教士，但他们有强烈的“圣战”感，会看把一个穆斯林带来信耶稣，是一场“胜利”。求神纠正这种不正确的心态，使他们能以爱为宣教的基础。

四月十一日

撒拉心里暗笑、说、我既已衰败、我主也老迈、岂能有这喜事呢。（创十八12）

Sarah laughed to herself saying, "After I have become old, shall I have pleasure, my lord being old also?" ~Genesis 18:12

笑——神给了雅各一个新名字--以色列，提醒他“遇到了”圣洁的神；许多年前，雅各的祖母撒拉，也曾得到一个做为提醒她的名字，就是雅各父亲的名字--以撒。

以撒yitsa-ack这名字和希伯来文tsa-hak（笑）只有一点变化。那年，撒拉没相信圣洁的神说的话，认为自己已老迈，不可能再生育，以后，在她的余生，每次听到她儿子的名字，就会一再提醒她没有顺服和相信神这件事。

你或许会说：“等等！这不公平！为什么我一次不相信，就要在我孩子的名字留下烙印，永远被提醒曾犯的罪？”

当然，这只是故事的一面。还有另一个面，是不应该忽略的。以撒这名字虽提醒撒拉的小信，同时，也提醒神没有因此放弃，祂仍然守住诺言。这位欢笑的孩子，反映出神对小信的人发出的笑声。在神没有难成的事，即使让一位九十岁的老妇怀孕！撒拉可以看著儿子，笑自己的愚昧，而神祝福的她证据，同时也正透过这孩子对著她笑呢！

神常给我们双面功课，如果我们只看到提醒失败和罪恶那面，就会把自己推入失望；可是，当我们看到我们虽然失败，神却没有失败，仍然施行拯救，就可把我们推上希望之路。我们不是对自己的忠心怀著希望，而是对神的信实抱著希望。

你生活中是否有提醒你曾经失败和犯罪的东西？你是否只看到故事的一面呢？如果你愿看另一面，就可看到神的恩典，听到祂欢喜的笑声！

非洲的回民比其他地区的回民容易接受福音，因他们比较贫穷，若以爱心服事的策略，将有大的收获；同时非洲是个穷苦的国家，爱心服事的机会甚大，如扶贫、办学、难民事工、商业投资等，是个带职宣教的一个好地区。求神让基督徒不忘乐于施舍、积极慈善事业，同时也将福音好消息带给他们。

四月十二日

只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤、直到黎明。（创三十二24）

So Jacob was left alone. A man wrestled with him until the break of dawn. -Genesis 32:24

摔跤——这字要从希伯来文探究其背景，才能明白在这事件中象征什么。“摔跤”来自希伯来文的“尘土”或“泥土”一字。虽然这节经文描绘两人在泥地格斗，可是希伯来文的概念，要告诉我们更深一层的涵意。

神与雅各相见，是要他面对真实的自己。他被带回生命的最初本质，即神起初是用尘土创造他的。雅各是他为自己取的名字，那是属于尘土的。如今他发现用泥土造的东西，已不够用，是该重新开始了。

这也是一场每个人都要经历的摔跤比赛，而最终的结局是神胜利了。你生命的尘土是什么样子？你是否用与生俱来的“基本材料”，塑造成你想要的成功形象？若是，那前面将有一场摔跤赛等著你。你的尘土将成为你与神之间一场伟大摔跤赛的地方，你尽量摔吧！可是当你灵魂的黑夜结束时，生命的尘土终会被击败，除了残留在手指间的泥土外，你将一无所有。

到那一刻，当你终于看到生命不过是尘土时，就会做雅各做的事--用仅剩的一点力量，紧紧抓住神，绝不放祂走，求祂：“祝福我。”然而，我们要准备好，神会完全改变我们的性情，将我们带到失败的地步。在祂赐下福气之前，旧的尘土必须被击败，如此神就会把你生命中基本的尘土复活过来，造成祂当初原本要你成为的样子。

1900年，非洲的基督徒及穆斯林都属于少数，大多数非洲人相信传统信仰。但过去的一个多世纪，无论基督徒和穆斯林都是数十倍的增长。穆斯林居于北非，但近年，从中部撒哈拉沙漠到南端的好望角，穆斯林的增长达二十倍。明显地，伊斯兰教正向南扩展。求神让基督徒的增长能持续，把握时间为主得更多人。

四月十三日

这是寻求耶和华的族类、是寻求你面的雅各。（诗二十四6）

This is the generation of those who seek Him, who seek Your face – even Jacob. – Psalm 24:6

是——这节经文带给我们一点小问题。若参考其他英文版本，会发现这节经文的这部分，有时被翻译为“雅各的神”或“雅各之神的面”或“噢！雅各”。问题是现存的一般古老手抄本中，就有不同的写法，所以翻译者只好从中选一个，没人晓得原文到底是什么。NASB版在这节加了“就是”这字，可是这也只是对原文做的一种猜测。

然而，有一件事是很清楚的，那就是当大卫写这首诗时，他晓得他想要有像雅各和神那样的关系，即他要与神面对面。大卫是一位合神心意的人，他晓得蒙福的生活系在与神有面对面的关系。从整卷诗篇我们不难发现，大卫深深渴望能尽量靠近神。他知道能与神摔跤，远比只是单纯有一点挣扎强得多；有亲密的接触，有紧抓不放的参与，意味著全力、全意、全心的参与，而与神摔跤则是与神短兵相接的最佳方式。

我们像大卫吗？我们渴求如雅各与神面对面的相遇吗？还是只愿成为神奥林匹克摔跤比赛的观众之一？我们是为了维持舒适的生活，避免参加这场摔跤比赛吗？雅各的神正寻找那些准备好摔跤的人，即使我们不主动开始这场冲突，神也会行动。

大卫从他民族的历史中，学习到重要的功课。那年，神寻找雅各，而雅各欣然接受了挑战，结果神给了他一个新身份。大卫说：“主阿！我准备好和你摔跤，因为想从你那里得到一个新名字。请对我的老生活方式启开战火吧！让我们摔到底吧！我要面对面地认识你。”

你呢？你是避免这场摔跤，还是全身参与？当神来抓住你时，你有大卫的心态，还是想要逃走？

过去百多年，基督徒在穆斯林中宣教效果不佳，很少穆斯林归信主耶稣。但近二、三十年人民对福音有更多的开放，教会似有复苏的迹象，求神纪念福音工作。

四月十四日

他为我们选择产业、就是他所爱之雅各的荣耀。（诗四十七4）

He chooses our inheritance for us, the glory of Jacob whom He loves. -Psalm 47:4

雅各的“荣耀”——你有想过一天会继承遗产吗？对大部分人而言，遗产这观念与遗嘱、礼物、交税、律师有关。在这样的文化中，遗产可能带来祝福，也可能是负担。大卫对遗产却有另一种看法，他把选择权交给神。

大卫晓得全世界都属于神（诗二十四1），神有权利照祂的意愿分配财产。大卫从不担心他该得哪一份，因为他知道，也曾宣告：神是本于祂对“雅各的荣耀”这份爱来选择的。

“雅各的荣耀”是什么意思呢？为什么能让大卫如此有信心？这节经文的“荣耀”一字在希伯来文是ga' on，即“骄傲”（pride）、“瑰伟”（majesty）或“荣耀”（glory）的意思。大卫用这个字来表示神已拣选雅各的世系来继承一份特别的产业。神深爱雅各的世系，他们是祂特别拣选的子民，要成为所有国家的圣洁祭司。“雅各的荣耀”惟有在雅各的后裔才能找到，他们是神应许亚伯拉罕的孩子，比天上的星星还要多。

今天我们应该修改对“遗产”的观念，将焦点从拥有财产（possessions）转移到“目的”（purpose）上。如果全世界都是属于我们的恩人的，而祂是本著对我们的爱来决定我们分配到的遗产，那么接下来惟一需要慎重思考的是：我们该怎样使用祂赐给我们的东西？

遗产不是用来“积蓄”（accumulation），而是关于“意愿”（intention）。当神把属于祂的东西分给了我一些，我就要忠心地处理这份产业，了解祂对“雅各的荣耀”所怀的意愿和期望，并按照祂的意愿去执行和管理。

2010年开普敦洛桑世界福音大会上，一位来自西非的前穆斯林报告过去十年来，有数百位毛拉（神学家）及伊玛目（学者）归信基督；也有伊斯兰教法庭的法官信主。他们在面对“不可想像的逼迫”中，还带领了超过百位穆斯林信主。求神保护他们，也继续透过他们向朋辈们作见证。

四月十五日

我就要**记念**我与雅各所立的约。（利二十六42）

then I will remember my covenant with Jacob -Leviticus 26:42

记念——是什么能触动神的记忆力？这节经文告诉我们一件重要的事——神记得祂应许爱我们，可是，有个条件……要真正明白神为什么“记念”这约，我们需要了解这节经文的上下文，这也是利未记中惟一提到“雅各”这个名字的经文。

这节经文用的希伯来字是zakar，它不只是“记念”的意思，同时也涵盖了提到（mentioning）、想到（thinking about）、承认（acknowledging）和使人晓得（making known）的意思。要确定这经文到底是哪个意思，就要看经文的上下文。

此处的上下文说到神的子民承认他们的罪，愿谦卑自己及改正行为（利未记二十六40），因此，神应许祂会承认曾与他们立下的约，并履行这约的义务。只有当神的子民透过言语、行为表现出神是他们至高无上的神时，这事才会发生，而且全世界都会看到神记念这约。

以色列的历史与这几节经文息息相关。神一直提醒祂的子民，祂会守信用，祂的诺言绝对靠得住。祂要求子民顺服在祂的权柄之下，可是他们却一再失败，转去别神的旗帜下：权力之神、积蓄之神、时间之神、工作之神、成功之神和享乐之神。以色列人的历史最大的讽刺，就是忘记了神极愿意记得曾与他们立的约！

同样的，我们的手中也握著启动神记忆力的钥匙。神没有忘记我们，然而若我们活得好像不需要神对我们说话，祂的应许就不会向我们实现，也不会承认祂与雅各立下的约定。

别再自我欺骗了！你真以为平时过著没神的“平静”日子，一旦遇到困难时，祂就会跳出来搭救你？还是认为神会祝福你，就算你不承认祂拥有权柄管理你生活的每个层面？神愿意祝福我们，祂需要我们完全顺服，认罪，谦卑和悔改，这约才会实现。

我们预备好接受了吗？

索马利亚是最难传福音的对象。有个索马利亚穆斯林改信基督教后，对宣教士说“你看我们穿著松松的长袍、留著常常的胡子、带著帽子，可能会觉得我们很吓人。虽然我们外表看起来吓人，但我想告诉你，请不要停止传播福音，我们渴望寻找真理。”求神让众教会能听见这心声。

四月十六日

我的神、我的神、为什么离弃我。（诗二十二1）

My God, My God, why have you forsaken me? -Psalm 22:1

离弃——当我们听到这句话时，自然会联想到主耶稣在十字架上的情景。若只按字面理解，会觉得这是神的儿子背负全世界人的罪债时，所发出的一声绝望呼喊。

然而，主耶稣在当时说这句话，其实有更深一层的意义。这节经文取自诗篇二十二篇，在那个时代，诗篇不像今天分成章节，而是用第一行做题目。因此，当主耶稣宣告：“我的神、我的神”，就等于对当时的听众说：“凡是记得诗篇二十二篇的人……”当时每个站在十字架下的犹太人，在成长过程中都曾背诵诗篇，他们十分明白主耶稣用这题目，是要他们回想起诗篇二十二篇。

当我们仔细阅读诗篇二十二篇，会发现hazav（离弃）并不是主要的主题。其他关于拯救（8节）、至高权柄（9节）、搭救（11节）、安慰（19节）、救恩（21节）、赞美（23节）、成圣（26节）、繁荣（29节）及最后的公义（31节）组成了这篇诗篇的内容——以受苦的呼喊开始，却以众多的赞美结尾；以被丢弃的呼喊开始，却以坚信公义的神会得胜的信心做结束。

主耶稣曾否经历背负罪的痛苦时刻？当然有。祂曾否经历彻底被抛弃的时刻？是的。然而，主耶稣曾否被推入绝望深谷中吗？绝对没有！为什么呢？因为祂熟悉诗篇二十二篇，就像祂熟悉血迹斑斑的钉痕手一样。主耶稣知道，神随时准备好搭救人，公义最终会宣告胜利！“我的神、我的神”绝不是失败的呼喊，而是宣告神掌控一切！

当我们和主耶稣一样，想要喊叫“我的神、我的神，为什么”时，必须准备好接受诗篇二十二篇的其余部分。“你们敬畏耶和华的人，要赞美祂。”（23节），哈利路亚！祂是拯救之神。

北非的利比亚长年内战，人民生活极困苦。政府对宣教士排斥，不准公开宣扬福音。但十分需要外国技术人员、教师及医护人员。求神使用这些专业人士，接替传教士之工作，兴旺福音。

四月十七日

将你心所愿的赐给你、成就你的一切筹算。（诗二十四）

May He grant you your heart's desire and fulfill all your counsel. - Psalm 20:4

心所愿——当你读到“心所愿”时，脑子是否自然浮现充斥著我们文化的所有美好画面，比如财富、成功、声望？或许你比较属灵，会看到喜乐或内在平安？然而，若你晓得这字的原文意思，就会发现与我们所想的完全相反。

在希伯来原文这字是levav，涵盖了人内在的所有性情，包括思想、情绪、理由和态度。因此，这节经文真正的意思应该是：“愿祂按照你心（内在性情）是怎么样，就赐给你什么”（may He give you what your heart (your inner constitution) is）。

换句话说，这节经文不是在说我们会得到什么，而是说我们真正会变成什么样的人（becoming who we really are）！

你还记得圣经有多次记载，神会让恶人自食其果吗？还有，无数的例子显示，罪会造成天生的苦果？这节经文告诉我们，同样的原则也用在义人身上。你和我会成为我们原本真正的样子，而成长的过程是从内心开始。只要我们肯对内心下功夫，生命保证会改变。相反的，若只注重外在教育，内在的价值观不见得会有任何改变。现在你该明白，为何目前的教育总不能发生果效吧！记住，只改正外表行为，绝不能解决内心的问题！

若你读这经文时，马上想到神会赐给你什么，就需要做出调整—要知道你现在是什么样，神只会照你的那个样子结出果子，这绝对和“得到”没什么关系。大卫的祷告是，神会让你成为你自己，而在这祷告背后还隐藏著一个惊人的信息：你的里面是个怎样的人？

埃塞俄比亚是一个历史悠久的古国，继埃及最早有福音到达的非洲国家，而东正教传入当地已有一千七百多年。目前虽然接近一半人口信东正教，但当地信徒患爱滋病的比例却是全国最高的，很多二、三十岁的青年人死于爱滋病。求神让信仰能真正影响当地信徒的生命，使他们过合乎圣经教导的生活。

四月十八日

义人所结的果子、就是**生命树**。（箴十一30）

The fruit of the righteous is a tree of life, -Proverbs 11:30

生命树——若你曾去过迪斯耐乐园（Disney World）的“动物王国”，就可以看到是一个非常壮观、具娱乐性和庞大的迪斯耐版本生命树。然而，这些由钢筋水泥造的树再逼真，也不会有生命，因为它们是假的。若我们认为不需要公义，也能拥有充满活力、成长的生命，那将和迪斯耐公司的钢筋设计员一样，最终只是造出一些没有生命的假东西。

在希伯来惯用语法，'es hayyim（生命树）是指顺服神的结果。若你看箴言三章18节，就会发现同样语法是用来描绘智慧（wisdom），智慧就是敬虔的行为，强调的是行动，而非思想。由此我们可以理解，当我们越顺服神时，这“生命树”就会长得越大。你甚至可把箴言三章18节的形象拿来替代此处的比喻，“义人所结的果子、就是智慧。”

这节箴言催促我们严格的自我反省：智慧不是从资讯、应用或见解得来，而是从顺服而来。有谁缺少智慧吗？那就“祈求厚赐服事祂的人”的神吧！

等等！这不正是最重要的问题吗？神的确厚赐于人，可是祂在等候我们毫无保留的顺服。神晓得动机最重要，要把我们塑造成顺服神的人，不是一蹴即成的事。要让生命树结果子，拔杂草、修剪和挖土的工作是少不了的。

迪斯耐乐园的生命树不需要任何浇水、拔杂草或修剪，可是公义却需要。神从不停止做灵魂的园丁，如果你想要真的生命树，就要期望神会注意到你的顺服。祂不会让任何东西阻拦祂要结出的果子。

在肯雅及埃及等比较安定的非洲国家，有大量自苏丹及索马里等逃难来的难民，这些难民有不同的民族及宗教背景，他们最大的需要是职业训练及开办学校，提供教育给他们的下一代。求神让宣教机构能把握机会，去关心、帮助这些难民。

四月十九日

你们清晨早起、夜晚安歇、吃**劳碌得来的饭**、本是枉然。惟有耶和華所亲爱的、必叫他安然睡觉。(诗一二七2)

It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors. For He gives to His beloved even in his sleep. -Psalm 127:2

劳碌得来的饭——你是一个“吃劳碌得来的饭”的人吗？我认识的人几乎都如此。我们活在一个“工作与担忧”的世界，“努力”成为大家的座右铭——努力成为杰出，努力赚钱，努力得到快乐，努力成为完美……所有努力重重压在我们的肩上，劳碌的生活步调击垮我们的健康，难怪药厂获得史无前例的利润！

大卫王的人生观与现代人迥然不同，他看清我们现在过的这种生活只是水中捞月。当大卫还是个牧羊人时，夜晚坐在星空下，深刻感受到神的尊荣，他深信除非神顾念我们，否则我们的生命就像一缕轻烟那样不重要。

你真的认为一切靠自己就行吗？你真的觉得能控制整个局势吗？你肯定钞票就是人生最大的保障？或许，你应该与尼布甲尼撒王一起走在巴比伦的城墙上，那就能想起谁才能真正决定你的人生问题。

无论何时，当我们认为必须独自背负一切重担，靠自己自立更生，就会“吃劳碌得来的饭”，却与神的恩典相隔千里。我们要自欺欺人，神绝不会干涉，祂会让我们在“应接不暇”中崩溃，终于要依靠祂了，才帮助我们脱离这绝望的困境。神晓得在我们预备好抬头看星星之前，必须先经历“徒劳无功”的事实！其实，这世界老是看不见星星，也许正因为灯光和污染把天空遮住了，使我们无法看到顶上的荣美，只能埋头盯著脚下的土地。

你想逃出这永无休止的打拼吗？你厌倦疲累吗？你讨厌崩溃吗？如今有一个解决方案——毫无保留地、完全相信神顾念你。你是否准备好说：“主阿！我生活的步调不荣耀祢，因为都充满了我自己。我要停止，开始相信“顺服”比“成就”更重要，我要信靠祢。”

基督教传入突尼西亚已有八十余年，每一位传教士居留期间，平均几乎仅使一人归主。今天年青一代对于传统伊斯兰教信仰已远不如上一代虔诚，他们接受福音之可能性大为增加。透过无线电广播及圣经函授，福音在该国已发生果效了。求神继续得著年青人。

四月二十日

你们清晨早起、夜晚安歇、吃劳碌得来的饭、本是枉然。惟有耶和華所亲爱的、必叫他**安然睡觉**。(诗一二七2)

It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors. For He gives to His beloved even in his sleep. -Psalm 127:2

安然睡觉——此经文用的希伯来字shena，没有出现在旧约其他书卷。关于这字的功能和意义，翻译时引起许多争议。到底是“即使在神所爱的人睡觉时，神也供应他的需要”；还是“神为祂爱的人，提供睡眠（意指休息）”。虽然无法确定大卫当时的意思，可是有一点却很清楚，即神参与祂所爱的人的生活中，这与那“吃劳碌得来的饭”的人形成一个强烈的对比。

无论此经文是要解释“神赐下安稳的睡眠”，或“提供生活的需要”，我们都可确定“除非神建造房屋，建造的人就枉然劳力”（诗一二七1）。若没有神亲密参与我们的活动，除了忧心的劳碌之外，我们将得不到任何收获！

这篇诗篇的对比是令人吃惊的。一边是充满自我实现的人生，从早到晚操劳，不断击败敌人，将荣华富贵的担子挑在肩上，深信靠自己就能得到一切！这些人的世界没有神的慈爱和恩典，他们或许是《富士山》、《时代》或《商业周刊》的封面人物，可是却必须靠安眠药才能入睡。

另一边是跟随神的人。他们能在暴风雨的船上安稳睡觉（可四38）；在疯狂、忙碌的生活步伐中安然休息。因为他们晓得，神照顾祂所爱的人。

难道这是使懒惰致富的途径吗？不是。这不是关于“获得”，而是“信任”的信息。我若信靠神，就晓得我的努力和祂为我定的目标一致；我若信靠神，就委身于祂的指示，离开让我忧心的劳碌；我若信靠神，祂会指引我的脚步，我也会有信心地踏出每一步。

想要“安然睡觉”，不是要换一张更好的床铺，而是转换人生态度，完全信靠、顺服神，降服在祂的保护之下。主耶稣对这点有透彻的了解，因此祂说：“凡劳苦担重担的，到我这里来。”

尼日为西非的内陆国家，北部为沙漠性气温极高，仅有少数游牧民族逐水草而居。南部为半干燥区，一年有十个月以上在摄氏四十五度左右，往往至凌晨时分才能入睡。这里的人种复杂，以黑人及黑人与阿拉伯人混血种族居多。全国几乎全信伊斯兰教。求神差派工人前往内陆地区传福音给这些没听过福音的人。也帮助当中的宣教士能适应酷热的气候和不便的生活环境，有健康的身心灵来事奉主。

四月二十一日

我的灵在我里面发昏的时候、你知道我的道路。（诗一四二3）

When my spirit was overwhelmed within me, You knew my path. - Psalm 142:3

发昏——圣经教导“不要效法这世界”，你认为是什么意思？是否指不道德性行为、暴饮暴食、暴力、说谎、贪心……？若你只看到这些，那只是触碰到冰山的一角而已。这世界的模式远比这更深沉！是一种无形的“文化强迫症”，让我们对控制、命运、满足和权力这类事物染上瘾，不能自拔。

举个例子：我们不断被洗脑，相信必须掌控自己的未来，明天才会更好；商业书籍大声疾呼：“来！只要照这简单的步骤，就能掌握你的人生！”；节食食谱告诉我们：“靠自己的努力你就能瘦下来。”；财务顾问警告我们：“要精打细算为退休生活做准备”……这些思想充斥世界每个角落，告诉我们：“今天就要掌控好你的明天”。

当我们疯狂追逐，想要掌控一切时，某一时刻，或许会像诗篇作者一样，处在“脑袋发昏，失望，软弱，害怕……”，就在这时刻，我们才领悟到一个伟大的属灵真理：未来不在我们的控制之下。

诚然，无论我们有再多的装备、保护或供应，都必须承认：我们不能保证未来会怎样。人如此有限、易碎、脆弱。在旷野中，我们只能跑到一个地方，就是晓得我们道路的神那里去。

我们的世界恨恶、害怕，抹黑软弱。然而，事实是，软弱是人类本质的描述。而且，神喜欢软弱。当我软弱时，就能发现神的力量；当我软弱时，就能经历祂看顾我；当我软弱时，就能拥抱祂的恩典。惟有在软弱里，才能找到晓得我人生每一步的神，而且祂还准备好告诉我下一步该怎么走。相反的，我的刚强拦阻我识透世界的真面目；拦阻我找到住在旷野的神。这世界看重的是一力量；跟随神的人却把软弱带到神面前，倚靠祂。

“脑袋发昏”的时刻未必不好，因神就藏在里面。

西非毛里塔尼亚是伊斯兰国家。十年来面对严重乾旱、内战与部族纠纷，使全国受创极深。基督徒在这里的自由受限制，但神仍藉神迹奇事施行拯救。求主向三百万毛里塔尼亚人显明祂的爱，减少社会暴动，照顾妇女儿童。

四月二十二日

耶和华保护一切爱他的人、（诗一四五20）

The Lord keeps all who love Him - Psalm 145:20

保护——想要达到成功的人生吗？你不需要了解所谓的“成功方案”，也不需要深入的见解，或广泛的知识，还是拼命努力……因为，神为成功人生开的处方很简单，就是爱祂。

诗篇作者识透最重要的真理——只有一件事需要我们去负责，也是我们惟一能掌控的事，就是我们对神的爱。除此，人生其他的事都不在我们掌控之下。

掌控的诱惑是如此强烈！自从小蛇引诱夏娃掌控自己的命运后，它就是人类主要的诱惑了。我们也逃不了想要控制的欲望——在家庭、朋友、配偶、员工，还有教会中。有时候我们甚至想要控制神，这也是为什么现今坊间有那么多谈论“如何”的书，即使是属灵的事情也不例外。然而，当我们花越多时间控制自己的人生时，就会与神的目的越背道而驰。

诗篇作者说神“保护”（keeps），希伯来字是shamar的意思有：照顾（watch over）、保卫（guard）、仔细观察（carefully observe）、维护（preserve）、保护（protect）。

所有的意思都能让我们了解——神是保护者，我们是受保护者。试想，还有什么比神一直站在你身旁，细心看顾你更好呢？有哪一件事或场合不在祂监视之下呢？我们还有什么是不放心，非要靠自己来解决呢？难怪圣经一直告诉我们：不要害怕。

当然，这节经文并没说神保护每个人。事实上，紧接著诗篇作者就针对爱神与不爱神的人的遭遇做对比，一个受到保护；一个受到惩罚。

成功人生的一个简单原则是：爱神，并且停止忧虑。当主耶稣说到最大的诫命时，祂不正是想到这事吗？

东非的吉布提是非洲的一个小国，信奉伊斯兰教已有千年之久。然而这国对基督徒较包容与开放。吉布提乾旱、贫穷、缺乏天然资源、工业不发达，失业率超过50%，求主使用基督徒在教育、农耕、识字、翻译等事工上帮助吉布提人。向他们传福音。求主藉异梦异象向他们启示弥赛亚的救恩。

四月二十三日

看哪、这不过是神工作的些微。我们所听于他的是何等**细微的声音**。

(伯二十六14)

and these are but the outer fringe of his works; how faint the whisper we hear of him!

~Job 26:14 (NIV)

细微的声音——你曾否仔细思考过关于神的能力？还是只是随口说说神的威荣、创造大工和神迹，心里却认为祂的能力似乎像“特殊效果”的魔术，并不真实？

毕竟没有多少人亲眼看过奇迹。我们或许宣称看过的，不过是一些医学或财务的复苏而已？至于瞎子看见、瘸腿行走，死人复活……这些早已不在奇迹的名单上了。

你认为神改变祂的策略了吗？还是有别的原因，让今天的神迹看起来只是一些科学和经济无法解释的手法而已？

今天，我们住在一个对神的威荣麻木了的文化中。也许是一大堆的属灵话语让我们耳聋；也许是横七竖八的神圣偶像让我们瞎眼。无论发生何事，我们都麻木不仁。

我们不期望看到神的大能，因为在内心深处，我们不再相信神能做什么；我们说些属灵术语，可是却不是我们人生观的一部分。或许教会仍有教导神曾行过的神迹奇事历史，可是在真实世界，我们只是要做个“好一点”的人就够了。

约伯以震耳欲聋的声音呼叫：“不！”他呼吁我们彻底改变这样的人生观！

若神是创造者，那么到目前为止我们看到祂的创造大工，只表现出祂能力的一点点而已。你认为单靠话语就能造出宇宙，是一件妙不可言的事吗？它的确是，可是这只是神能做的事中一丁点而已。你真的懂了吗？到目前为止，我们看到的每件事，只让我们瞥见一点点神的大能而已。

把你的问题拿来和这相比吧！你认为神抛弃了你吗？你认为祂不能解决你的大问题吗？下次你开始觉得神不能解决你的问题时，请走到门外抬头仰望，观看神创造的宇宙……然后请记得，这只不过是shemets——祂能力的“细微的声音”而已。

在非洲除了穆斯林和基督教，仍有一个根深蒂固的价值系统——拜物信仰、祖先敬拜、偶像崇拜等等。近年在非洲所发生许多的恐怖事件，都与传统信仰有关。因此要奉耶稣的名祷告，捆绑黑暗的权势。

四月二十四日

我未受苦以先、走迷了路。现在却遵守你的话。（诗一一九67）

Before I was afflicted, I went astray, but now I keep Your word. -Psalm 119:67

受苦——没有人喜欢受责罚、被纠正，更没有人希望接受管教，除了那些愿意更亲近神的人。然而，所罗门在箴言教导我们一个重要的真理：“聪明人接受管教和责备，因为他晓得人生本该如此。愚顽人不接受管教和惩罚，聪明人晓得受苦的目的，愚昧人只会抱怨。”

这节经文的希伯来字anah曾出现在出埃及记十章3节，是“要谦卑”（to be humbled）的意思；创世记十五章13节，是关于“压迫”（oppression）；以斯拉记八章21节，用在克苦己心的禁食（self-affliction of fasting）上。而最完美的典范经文，是在以赛亚书五十三章4节，描述耶和华的受苦仆人——主耶稣。如果这字能用在主耶稣身上，为什么就不能用在我们身上呢？

经文提到“以先”（Before）这两字，意味著我被神降卑之前，祂压迫我之前，经历祂惩罚之前，祂进入我的生活，纠正我的错误之前，我是绕道而行，走后面小巷，寻找出口，非要等神让我谦卑下来，我才能回到正道。

我们大部分人都是这样，手中拿著往往是坏的指南针，很少对正目标，因为总是被路旁的磁铁吸引著。让我们自己走这条路，肯定会走偏！

智慧人为何欢喜接受管教和苦难呢？不仅为了纠正方向，同时受苦也是对神的介入和看顾正面的肯定。那些从没经历过神管教的人，是世上最可怜的人，因为神已放弃，让他们自生自灭。当神深爱我们时，祂会费尽力气纠正我们走的弯曲道路，我们可以肯定，不是孤单一人。

受苦，绝不是被神抛弃，相反的，是肯定祂的参与。

非洲撒哈拉沙漠以南的人多为基督徒及精灵敬拜者。精灵敬拜者不介意加多一位大有能力的神，因此他们比较容易信耶稣。但问题是在耶稣以外，却也留空间给其他有“能力”的神；如果向耶稣祷告“不灵”，他们便会考虑用其他的方法。求神帮助非洲四亿多的基督徒，能在神的话语中扎根，不被撒但蒙骗。

四月二十五日

我未受苦以先、走迷了路。现在却遵守你的话。（诗一一九67）

Before I was afflicted, I went astray, but now I keep Your word. - Psalm 119:67

迷了路——“走迷了路”似乎表示生活某些地方不对劲了。的确，即然大卫将“走迷了路”和“遵守神的话”二者做对比，毫无疑问，迷路是和有罪相关。然而，大卫在此选用的字非常重要，这字shagag是用在“无意或疏忽的犯罪”（inadvertent sin），而不是故意犯罪（intentional sin）。因此，神在此降下的苦难，不是一种审判，而是要唤醒我们，并且宣告祂将介入、管教，以帮助我们认真面对以前忽略的重要事情。苦难会让我们把注意力集中在重要的事上，然后明白说：“主阿！我现在明白了，我错了，但以前我不知道。”

现在，我们明白为什么这节经文没说“神审判我以先”了吧！审判和惩罚是随著故意犯罪而来，也就是本晓得什么是对，却叛逆地选择做错事，这行为会招来神的审判；然而，对那些不晓得自己偏离正路，目光需要纠正的人，神会就把苦难带入他的生活中。

在神纠正我之前，虽然我不是故意犯罪，得罪祂，可是那仍然是罪，其严重性并没丝毫减少，仍然阻隔在我与神之间。可是，神并没有把我摔在地上，丢进黑暗中或毁掉我，祂只用苦难让我有机会看清楚，然后被纠正。我本该受更多管教，可是神充满慈爱，怀著怜悯和慈爱行事。祂是那么了解我的祈求：“但以前我不知道。”

当然，一旦你知道了，情况就改变。同样的罪不能一直重犯，否则神会用不同的方式待你。然而，如果你像大卫一样，一次就足以让你说：“……现在却遵守你的话。”就会经历神慈爱的管教。

建议你阅读创世记二十章，是一则关于无意犯的罪，以及神满有怜悯属性的故事，能帮助你更明白这真理。

非洲新信主的人数很多，但非基督教的习俗和世界观仍然深深影响初信者，甚至渗入教会。许多信徒没有彻底的悔改和戒绝罪恶，黑暗势力仍在工作，也未从巫术和邪灵的恐惧中获释放。求神让非洲教会对于罪有清晰立场，而非妥协。也推行有效的信徒训练和栽培课程建立初信者。

四月二十六日

我未受苦以先、走迷了路。现在却**遵守**你的话。（诗一一九67）

Before I was afflicted, I went astray, but now I keep Your word. -Psalm 119:67

遵守——前几天我们查考了诗篇一四五篇20节：“耶和华保护一切爱他的人”，谈到成功人生的秘诀在于爱神。“保护”（shamar）的希伯来字描绘神小心观察、专心防卫和保护祂的儿女。现在我们要发现对待“神的诫命”，我们可以做一模一样的事，就是完全服从、照顾、保卫、保护神的诫命。

看！神保护我们；我们守住祂的话，这就是神定下的真正的“生命循环”，简单、直接和容易。我有听错吗？容易？守住神的话容易？是的，容易。因为神在保护我们啊！

我们的世界不断散播错误观念教我们相信，遵守神的诫命是很难的！需要很强的意志力，很辛苦的操练和惊人的委身态度。当然，世界还告诉我们：“你会一直失败，背负罪疚感，甚至会跌倒，然后满身伤痕地爬伊斯兰教会！”

我们是如此相信，世界告诉我们的是对的，属灵长进有如登天之难，必须经过痛苦，才有可能达到的。然而，主耶稣说：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”这是怎么回事？主耶稣肯定不会说谎，那就是说顺服神不是一件困难的事？

事实上，神把人创造成可以顺服祂的一个正确“形状”，以致我们能符合祂造人本来的目的。由此可知，爱神、遵守祂的诫命，本来就是一件神要我们做的非常自然的事。说到这里，或许你的警报系统会响起来吧！罪性要怎么办？堕落的世界要怎么办？属灵争战要怎么办？

我们并没说这事不费吹灰之力，的确是要花力气，可是力气是用在让你不要阻挡神要在你身上做的事。一旦你不挡住神，事情就好办了，因神积极在成就祂定下的目的，并且差派圣灵来保证一定会成就。试问要你去爱你的配偶和孩子，是件难事吗？如果你们的关系美好，爱他们就是世上最容易的事了。

成功的人生处方很显然：爱神，让你们的关系良好。然后，不要挡住神的路，其余的就很容易了。

十多年前在卢旺达发生惨绝人寰的种族屠杀事件，震惊全世界。但更令人震惊的是这里是全非洲基督徒比例最高的国家之一，信仰似乎没有发挥应有的影响力。对非洲大陆而言，信仰对人的影响似乎只停留在个人的层面。不论是在上层政权或一般庶民文化中，贪婪、堕落、暴力依旧是日复一日在这块土地上演著。求神让非洲四亿多的基督徒能在神的话语扎根，以基督的爱建立社会。供应他们所需的资源，包括栽培的材料，也赐给他们有生命的领袖，为神树立爱的榜样。

四月二十七日

求你用**厚恩**待你的仆人、使我存活。我就遵守你的话。（诗一一九17）
Deal bountifully with Your servant that I may live and keep Your word - Psalm 119:17

厚恩——每个人都想获得成功，可是很少人明白成功的目的是什么。大部分人认为成功就是拥有美好、舒适的生活，充满喜乐和平安。毕竟，这就是所有人的梦想，不是吗？

从这观点来看，所谓的成功即是“完成我的计划”。因此，我们常常会祷告：“主阿！求你帮助我的计划。”这样的祷告只是反映出根深蒂固的信念——我努力的目的，是为要达成我的目标。

如果我们从诗篇作者的眼光看世界，就会看到一个不同的目的。首先，我们发现成功人生处方有两部分：一、神保护我们；二、我们遵行祂的话。这已经提供我们一点线索，晓得该怎样定一个正确的目的。可是，万一我错过了，大卫在这节经文说得很明白“求你用厚恩待我、使：一、我还能吸下一口气；二、我能继续顺服祂。就是这个！成功的目的不是为财富、拥有、舒适或平安，乃是顺服。虽然一旦我们顺服之后，或许会带来种种以上所述的美好生活，可是那不是我们的目标。

“厚恩”的希伯来文是gamal，含有“报答、偿还”的概念。大卫向神呼求说：“求祂恩待我，好叫我能服事祂。”他晓得生命是神赐下的礼物，接下来每一件东西都来自神，目的是要带领我们与祂有更亲密的沟通，对祂更加委身。

我们需要调整对成功的定义。你能说：“我的人生是成功的，因为我每天顺服神”吗？还是你把世界的成功概念和对神的顺服观点混为一谈？你能总结一下自己的人生，然后在顺服那一栏看到蓝字吗？那会让你觉得成功吗？还是，你仍然向往这世界描绘的“美好生活”呢？

圣经为成功人生所开的处方很简单，目的也很简单，人生本来就是绕著我们和神的关系转。无论我们的人生积攒了多少，若不处理最根本的目标，将是极大的灾难。

虽然非洲教会的增长率是全球最高，但同时非洲的爱滋病疫情、冲突、贫穷及贪污也是全球最严重的。1900年，全非洲只有八百万基督徒，一个多世纪之后的今日，非洲基督徒数字已经达到五亿人，在某些国家，甚至有超过九成人口是基督徒。虽然教会发展良好，但还有许多的挑战。求神帮助领袖教导基督徒如何活出真正的神的百姓的样式。

四月二十八日

你口中的训言、（或作律法）与我有益、**胜于**千万的金银。（诗一一九72）

The law of Your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces - Psalm 119:72

胜于——为什么神的话比一大笔钱更好？更重要的为什么神的话对我个人更有益？我们不是常遇到一个挑战吗？宗教热忱对灵魂也许是好的，可是却不能让桌上有面包啊！我们不是常求神帮助，可到头来还是手头拮据吗！神的话怎么能比银行有一大笔存款更好呢？毕竟连箴言也说，“财物能保护富人不会遇到人生悲剧呢！”（箴15）

我们若能思考“胜于”这个特别的希伯来字的意思，就比较能明白大卫的观点。tob这字有“好的、让人喜悦的、有道德的、实际上有效的、有用的、方便的、以及有益的”的意思，可说涵盖了人生所有的需要，远远超过财物带来的安全感。

大卫也许在回答下面这些令人困扰的问题，某些可能也是他个人生命的经历……

当你患上绝症时，财富有何用？是谁供给你生命？

当你丧失子女或配偶时，财富有何用？是谁赐你这些家人关系？

如果你一直担心失去财富，财富有何用？谁才是你真正的保障？

如果财富掌控了你做决定，财富有何用？谁给你真自由？

如果财富将捆绑在责任里，财富有何用？谁给你自由？

如果你的下一代挥霍你的财富，财富有何用？谁来保障你的产业？

财富是这个世界的**神**，与时间是一对双胞胎，主导并扭曲我们的人生与价值观。然而，诗篇的作者要我们抬起头来，以看到地平线之上另一幅景象。

彼得和约翰了解这事，他们说：“金和银我都没有，只把我所有的给你”（徒36）；被医好的瘸子也明白这事，知道有些东西比金钱更重要，因为是买不来的。如果真是这样，我们为什么还对财富穷追不舍呢？

如果你把同样的精力用在遵行神的话，试想生活会变成什么样子呢？

非洲许多地区中，殖民主义和种族隔离主义日渐消褪，取而代之的是信心、活力、异象和成熟。在不少非洲国家中，教会是唯一有效的社会组织，可以促进种族和解，在崩溃的社会中面对经济、健康和教育。请为教会能为主做光做盐祷告。

四月二十九日

耶和華阿、我知道你的判語是公義的。你使我受苦、是以誠實待我。（詩一一九75）

I know, O Lord, that Your judgments are righteous, and that in faithfulness You have afflicted me
-Psalm 119:75

誠實——我常常會接到許多祈求神恢復健康，或癌症能得醫治的代禱事項。每當我把這些需要帶到神面前，卻往往不曉得該如何禱告？

我曉得弟兄姊妹需要神的醫治，可是我擔心自己的無知，得罪了神原本的目的。事實上，我沒有權利要求神成就不是祂計劃中要實行的事。于是我禱告：“主阿！愿祢的旨意成就在這人身身上。”

許多次我祈求神做我認為好的事，後來却发现神以完全不同的方式成就；許多次我在禱告前，沒有先聆聽，一味求神照我的計劃行事，却發覺自己錯了。

大衛修正了我的觀點，他讓我了解苦難來自神的忠誠（devotion），而不是神的遺棄（desertion）。如果讀希伯來文，馬上就會明白這觀念。

“誠實”這字的字根是aman，這節是以emunah的形式出現。或許我們更熟悉另一個字—amen。這些字全都是“絕對可靠”（utter reliability）和“確定”（certainty）的觀念。

作者使用這些字，讓人立即聯想到神說“阿們”的每件事：天上批准了，讓完美的旨意成全在人身上。底線是只有神才知道自己要做什么。除非我們清楚聽到祂說，否則就是擅自作主。當我們說：“阿們”時，就是在肯定我們的想法與神一樣，認為神會同意我們的要求。所以，最好小心我們要求什麼。

大衛能看到苦難含有神的目的，因為神是全然可靠，苦難才會臨到他。對我們大部分人來說，這是開倒車的想法，我們認為神若參與我的生活，一定會更好，不是更糟。可是這是冒犯神的舉動，我的禱告必須與祂的目的相符合，正如詩篇寫：“你的判語，你的決定，總是正直的，是不用懷疑的。”主耶穌則以另一種方式說出來：“不要從我的意思，只要從你的意思。”

非洲大約有15,000個教會、宗派，常面對人際關係的破裂，權力欲望和種族偏愛。為非洲聯絡各教會，促進團契、激发异象，也推动领袖培训，和本地化圣经神学及社会行动的的团体，如非洲福音派联盟（AEA）禱告，能产生合一，联合起来为主做大事。

四月三十日

圣经都是神所默示的、于教训、督责、使人归正、教导人学义、都是有益的。
(提后三16)

All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness - 2 Timothy 3:16

默示——我们将这字翻译成“默示”，源自拉丁文圣经，而不是翻译自希腊原文。在希腊文圣经里，这字是theopneustos，直接翻译是“神呼出”（God breathed）。这字在新约只用过这次，旧约也没用过。保罗是为这段经文的上下文，自创这字。

在帖撒罗尼迦前书四章9节，有一个类似的字theodidaktos，翻译成“神教导”（God taught）。这两个相似的字告诉我们，“神呼出”是人使用的语言和神的心意使用的桥梁。文字（graphe）的确是人写的，可是如今却不仅是人的字，还带著神的呼吸。这些话，是神与我们同行时，所穿的衣服。

现代基督教的悲剧，是有过多的翻译版本和针对不同对象所出的版本。几乎每一种群体都有一种圣经。妇女圣经、男士圣经、青少年圣经、导读圣经、领袖圣经、寻道圣经……应有尽有，让人昏头转向！许多版本翻译不同，我们怎能确定神要我们听什么呢？为了获取利益，早已把经文的正确性撇到一边。教会也停止以正确的版本教导，即最早撰写的版本。如果神要我们遵行祂的诫命，搞清楚神到底说什么是多么重要！

当神说话时，祂期望我们注意听。祂用希伯来文、希腊文说话，并不意味我们可以快速看过去，而且在翻译版本中将意思放松。神是祂自己的裁缝，我们没权改变祂的衣服。这些字都很重要，忽视这字，修改那字，不管某字，或添加某字，都会冒著错过与神约会的危险。

乌干达是非洲基督徒比较多的地区，每年举行福音节庆，有一千多个乌干达教会，不分教派，团结一致参与。这福音节庆建立了各教会间的互信与合作，有助未来各教会举办福音活动，并有利教会成长。请为这事工能持续下去祷告，让穷困的乌干达能成为灵命富足的国家。

五月

宣教就在门前

我在编辑本书的期间，菲律宾马尼拉发生了令人伤痛的“挟持人质事件”，因该国政府与警方的荒谬处理，导致人质死亡。

在发生这宗令全世界关注的事件之前，我们大多数人对这个国家几乎不认识。明明有那么多菲佣在我们的生活周围，甚至住在我们的家中，但我们对这个为我们提供了大量廉价劳工的国家，和其人民的生活状况，却如此的漠然。我们大概都知道菲律宾应该很穷，所以才要输出那么多佣工到国外，但到底有多穷呢？查了一下，才知道原来菲律宾有三分之一人口活在贫穷线以下，这国家经常发生枪杀、绑架事件，在这样的情况下，人民过的是怎样的生活？

除了菲律宾，我们身边还有很多这样的人。他们可能来自印尼、缅甸、柬埔寨……是的，近年因为劳动力的需求，我们身边突然多了许多青春离家的外来劳动者。

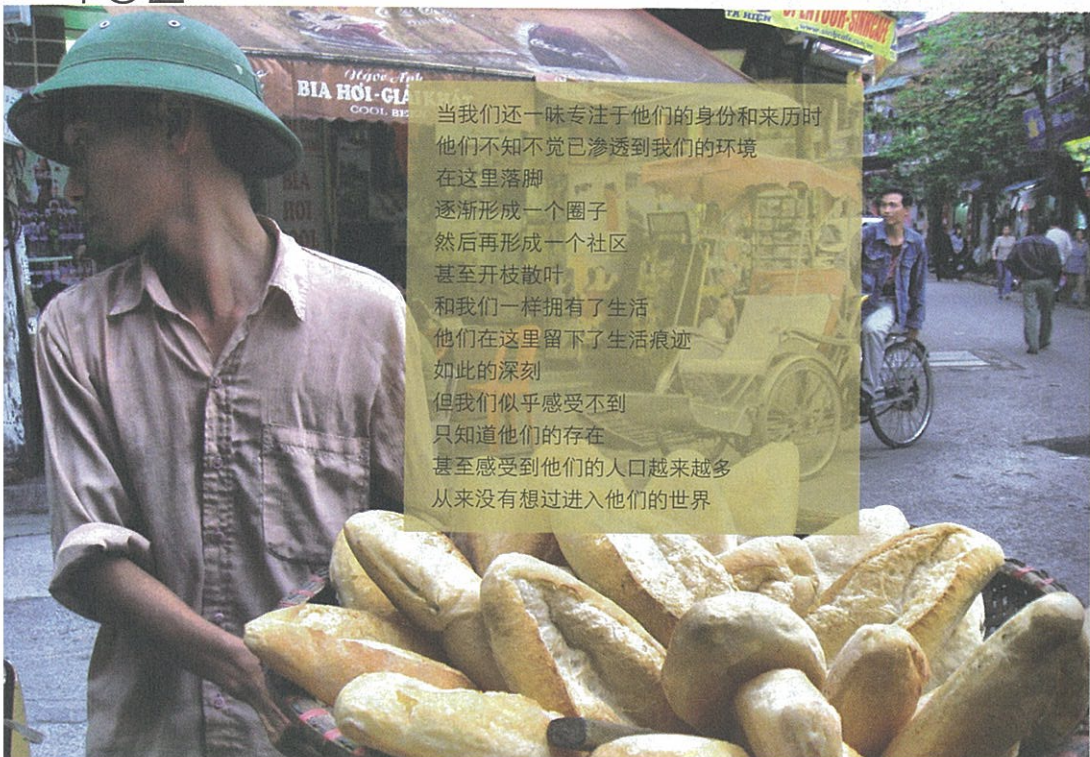
身不由己 流离

他们离乡背景
不过是简单念头
让家人活得好些
一间遮风蔽雨的房屋
弟妹、孩子温饱就学
下一代有更好的明天

如此简单
我们听来却满腹怀疑
关于他们危险、落后、不卫生的传说
无限放大
注定他们要在社会底层
苟且偷生

152

当我们还一味专注于他们的身份和来历时
他们不知不觉已渗透到我们的环境
在这里落脚
逐渐形成一个圈子
然后再形成一个社区
甚至开枝散叶
和我们一样拥有了生活
他们在这里留下了生活痕迹
如此的深刻
但我们似乎感受不到
只知道他们的存在
甚至感受到他们的人口越来越多
从来没有想过进入他们的世界

不管我们接受与否
外劳已经成为本地社会的一大构成群体。
也许多一些了解与关怀，就少一点猜疑与对立。

听他们说……

“我爱这里，因为这里有和平。但是，我的工作合约明年结束后，还是会回去。那里才是我的地方。” 巴基斯坦青年，阿克巴。

“为什么你们总是以为印尼人是坏人？” 一位印尼的建筑工人。

“我们是合法工人，为什么你们的警察总是为难我们，连我们口袋中仅有的钱也要拿去？” 一位在某城工作的尼泊尔青年。

“我常读这里的报纸，我不明白为什么这里的人总是说我们是坏人。” 印尼年轻人，阿斯慕尼。

“以前我们住在大杂院里，时常电流不足，搭巴士也很拥挤，还很多灰尘，而且八点以后没人上街。这里电流二十四小时供应，二十四小时都能找到吃的，我很享受。” 缅甸青年人。

“我喜欢马来西亚，这里更靠近缅甸一点。” 缅甸难民，诺瓦。

“我每天早上就要开始工作到深夜，没有假期，也没有去过任何地方，主人说外面危险，我每天在家里。” 外籍女佣。

这是他们生活在这片土地上最真实的感受。
我们有多少人在聆听这群外来者的看法？
又有多少人一味排挤与歧视？
对于这群老是被我们以“外劳”标签的族群，
我们需要他们，却很少和他们交往。哪怕再开通的人，
也会在身份悬殊的阻隔中，回归到宾主的对立面去。
互相尊重是我们在幼儿园时就被教导的，
只是，我们当中有人遗忘了。

从前 基于政治、地理、文化、传统的笼牢
他们 无法接触福音
如今 身处异地
反而 可以亲耳聆听福音了

宣教机会就在我们的门外，怎可以忽视？

五月一日

圣经都是神所默示的、于教训、督责、使人归正、教导人学义、都是有益的。
(提后三16)

All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. -2 Timothy 3:16

有益的——运动的目的是什么？为什么要辛苦跑步、举重或健身呢？做这些事不见得有趣，为什么还要做呢？答案很简单，因为运动能让人健康，提高生活品质和改善态度；运动对人有益处。

为了了解神“呼出的话语”到底有何目的，我们需要读提摩太前书四章8节，在那里保罗用了与此节经文“有益的”完全一样的希腊字。一旦你看到在提摩太前书这个字的用法，就能明白神“呼出的话语”是什么用途。

保罗说：“操练身体，是有益的”，运动能让你更强壮、健康、快乐。神“呼出的话语”就是做一模一样的事。

一个人若完全不运动，是否还能保持身体健康吗？不能！试想卧病在床的人是如何的衰弱吧！人的身体被设计成需要活动，基督徒的生命则被设计成要操练“神呼出的话语”。不单指获得讯息，因为你也可以从任何一本书得到讯息。操练“神呼出的话语”是要求我们参与，并发出回应，不只是复习；它们提供目的，不是提供主张。

你若不帶著参与的态度读神的话，就永远无法真正了解。正如你去健身房若只站在机器前观望，没有真正用来运动，就不可能会发生任何效果。你必须参与推、拉、伸展四肢，才会得到运动的效果。

我们为什么要读“神呼出的话语”呢？因为要从中得到教训、督责、纠正、学习公义。你若不想要这些东西，就不用麻烦去参与任何操练。可是若这是你希望得到的，就别痴想把圣经放在书架上，或偶而带去教堂，这些事就会发生。神呼出的话语要达成目的，必须配合人勤奋的操练，帶著敞开的心参与其中。

“有益的”，你是以“对你有好处”这种态度来读神的话吗？你准备好接受教导、督责、纠正、学习公义了吗？

伊斯兰教、佛教、兴都教是全球未得之民的主要族群，他们都在亚洲，特别是东南亚。东南亚许多国家都曾是西欧基督教国家的殖民地，但老挝、越南、缅甸、泰国等佛教族群并不接受耶稣。苏门答腊、加里曼丹，印尼，马来西亚、汶莱和泰国南部，仍是世界上最大未闻福音的族群之一。这个区域的基督徒虽然少数，却委身于宣教，热心的参与各族群的福音事工，特别是新加坡、马来西亚和印尼的教会。求神大大使用他们，将福音传遍这个区域。

五月二日

圣经都是神所默示的、于教训、督责、使人归正、**教导人学义**、都是有益的。
(提后三16)

All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness ~2 Timothy 3:16

教导——paideuo这个字的字根是“小孩的教导和属灵教育”(instruction and spiritual education of a child)的意思。当然，我们都是神的儿女，所以这个字可用在所有年龄层。这不单只指传递资讯，由于和旧约有关连，就暗示是管教和纠正。在神的学校有些功课要从痛苦中学习。

你曾否觉得神对你太过严厉？觉得你受到的管教太过份？相信每个人都曾经质疑神管教的方式。当然，这就引起一个有趣，却又有道理的问题：如果我真的相信神总是为我的好处著想，而祂又是完美的天父，绝不会让我承受过于我所能受的，我的抱怨就等于否认我相信祂是信实的神。

我们很容易把神想像成和别的老师一样，这会导致我们误感觉受到过于所当受的惩罚，这些管教如此让人受伤和受不了。然而神不像人，祂晓得需要多少管教，以致这功课会改变我们，丝毫不差，不多也不少。

如果我们只著重得到资讯，很可能会说：“可是神啊！我已经晓得这些啊！”可是当我看到该从资讯延伸的行为时，就会发现虽然拥有知识，我的生活却仍未达到与神对我的呼召相称。即然我还没有改变，神就加以“管教”。

当我终于明白即使我感觉被纠正的刺痛，可是神仍然是完全可信赖时，奇妙的事就发生了！我对困难的态度改变了，觉悟到苦难是为了帮助我，而不是伤害我；我开始看到神的干预是祂对我的关怀；我学习很快顺服神，因为晓得那是祂为我量身定造的管教。即使我仍然在接受训练，却会觉得容易、简单和平静。毕竟，就像父母教养儿女一样，神是在装备我有个美好的未来。

你现在正经历神的训练吗？你觉得祂的手比你想要的重吗？去找找你该顺服的事吧！毋庸置疑，一定在那里，不要耽延，神要你毕业！

全球化带来了另一个浪潮的人口大流动，今天有近两亿人因种种原因，离乡背井在异国找生活。求神让众教会能有信心的眼光，发现掌管历史的上帝正运筹帷幄，透过人口跨地理的流动，正打开了一扇又一扇福音的门，将万民带到教会门前来了。

五月三日

你们竟没有听从我的话。为何这样行呢。（士二2）

But you have not obeyed Me; what is this that you have done? -Judges 2:2

听从——胜利，胜利，胜利。士师记刚开始时，以色列军队似乎势如破竹，锐不可当，一路胜利。可是，有什么东西伴随胜利，为将来种下可怕的后果？

耶和华的使者出现在以色列人面前，发出一个挥之不去的问题：“为何这样行呢？”我们立即看到，虽然神给祂子民带来胜利，可是他们并没照祂的要求去行。他们没注意到每个细节，放过了几件事，结果就是凄惨不堪——从今往后，以色列人永远都会受到敌人的骚扰，就是那些住在他们中间的外邦人，这些人将会一直是他们肋旁的刺和阻碍。

以色列人的不顺服，意味著他们牺牲了真正的平安。这段经文告诉我们，当人民听到此事时，他们哭了（士二4），可是，已经太迟了。我们需要将这事件铭记在心。当神说：“为我做这个”，我们没有权利稍微修改要求。顺服，不是98%，而是100%。

从这事件我们学到第一个功课，是关于表面的成功。以色列人虽然不顺服神，但神仍然遵守诺言让他们得胜。表面上一切顺利。你看吧！即使我们不完全顺服神，祂仍然会守信用。可是结果并不一定说明真正的故事，只依赖结果将是个大错，真正的测验要比这深沉得多：我们顺服神吗？

以色列轻易蒙混了几件事，毕竟他们在打胜仗，干嘛要担心一些小细节呢？神是站在我们这边的，不是吗？看看事情进行得有多顺利。只看表面的结果，导致他们在完全的顺服上亏缺了。

“为何这样行呢？”若听到神发出这个问题，将是很可怕的。神遵守了祂的诺言，也期望我们可以完全遵守诺言；神尊重祂的协议，发现我们没有尊重我们的部分时，祂会收回祂的承诺吗？不会。可是会有某些东西改变了。

我们所住的世界，本该按神的计划而行，可是人类一个小小的不谨慎，却带来长期巨大的差别。虽然看似经历胜利，可是最终仍然哭著离开。顺服，绝不会太辛苦；相反的不完全顺服带来的后果才会辛苦。今天就顺服吧！免得明天哭泣。

今天在大城市移民的现象普遍，特别是移向充满就业和发展机会的大城市，他们有菲律宾、泰国和印尼的佣工；缅甸、尼泊尔、印度、巴基斯坦、南亚、墨西哥、中国等地劳工。求神把他们放在我们心中，让我们有机会在自己的国家遇见他们时，能以真诚的心对待他们，能与他们分享基督的爱。

五月四日

你们竟没有听从我的话。为何这样行呢。（士二2）

But you have not obeyed Me; what is this that you have done? -Judges 2:2

听从——除非你看希伯来文，否则无法晓得这字蕴涵了重要的意义。这动词是shama，意思是“听从”，当然包含顺从的概念，可是却是与这字有关的强大历史，萦绕在以色列人耳际。

Shama是神在设立律法时向以色列人发出的呼召（申64），也许是祂要人听话的命令中最重要的部分。如果有任何动词能描述神的子民，那就是要听从祂话语的动词。主耶稣也说：“羊也听他的声音”（约13）。

在这句经文中，耶和華神的使者暗示了两件事。第一、听从神的话意味著顺服。听从永远包括行动在内，只是听一听绝对不够，必须在生活中把神的话付诸行动。当我听到神的话，祂期望我回应所听到的。神的话和顺服之间有个关系，听到了就该去做。

第二个含意更重要，即“神对我们说话”。整个事件建立在一个假设上，那就是以色列人是否真正听到神对他们说的话？耶和華的使者清楚说：“你们听到我告诉你们该做什么，可是你们没照著做。”而不是说：“我从没听到你对我说什么”或“你说的令人困惑，我根本搞不清楚你说什么”。不是这样，这些像你一样的普通人，知道神说什么，祂已清楚告诉他们，是他们不愿照所听到的去做。

亨利·布来克比曾经说：“二十一世纪的属灵领袖最需要的重要技能，是能听到神的话。”除非，我们先听到神对我们说什么，否则绝对无法遵行每一个细节。所以，问题很简单：“你在注意听（shama）吗？”

她们在中国东凑西借，付仲介者高额的费用，为她们介绍在马来西亚的“高薪工作”。岂知来到以后，才发现受骗了，原来所谓“高薪工作”只是当按摩女郎。她们开始一、两年的工资，只够付仲介。因此，为了更快赚到钱，她们只好日夜工作，有些甚至出卖肉体。在异乡的她们，对基督徒的关怀和福音抱著开放的态度，求神让更多基督徒姐妹能去接触、关心她们，透过实际的行动，分享神的爱。

五月五日

天哪、要听、地阿、侧耳而听·因为耶和华说、(赛一2)

Listen, O heavens, and hear, O earth; for the LORD speaks - Isaiah 1:2

要听——“要听”无法完整表达这个字的意思，我们需要看到比“要听”更深入的意思。追溯到起初神创造世界，听到神的声音在世世代代回响……

“以色列啊！你要听！”现在和“天哪、要听”并排一起，shimehu shamayim，这是多么富有诗意的声音，其效果让人甚至有触电的感觉——诸天都听见，并且顺服！

你曾经注意听过诸天的声音吗？许多年前科学家发现宇宙的结构带有一个低沉、剩余的声音，他们称之为“大爆炸剩下的声音”。可是，那声音也许有另一个源头——有没有可能是宇宙对造物主的呼唤所发出的回应呢？

shama不单指听到，而是指听到及回应。是造物主向祂创造的每一部分发出呼唤，受造物听到了，然后回应祂。

试试在一个满天星斗的夜晚，离开所有尘世的声音、五光十色闪烁的灯光；离开低于耶和华很多的神明所发出的噪音……走出去，听听神在宇宙的呼吸中，对你说什么。

很多年前，我曾在南太平洋一个小岛上渡过一些时日。那个地方离工业化文明几千里之外，没有电灯、汽车、飞机。晚上就是晚上，只有神提供的亮光。我记得当我躺在海边，看著南部清澈的天空铺满了星斗，我侧耳倾听，听到宇宙神呼吸的韵律，充满活力、稳定和信心。那声音深深触动了我的灵魂。“我的神啊！祂真是太奇妙难测了！”

我们被所谓的“进步”欺骗了，即使在深夜，也无法逃脱人为的不和谐声音，干扰著神的交响乐团在天上演奏优美和谐的旋律。可是，哪怕你只听过一次神向宇宙发出的呼唤——受造物也回应祂，你就知道现在听到的许多声音并不属于我们。

来自印尼、越南、尼泊尔、孟加拉、缅甸、巴基斯坦、中国、柬埔寨的男性劳工，他们的工作性质肮脏、危险与艰辛。他们来之前需支付大笔中介费与高额负债，因此期待有加班机会。这些外劳朋友其中有不少是为了改善家庭的经济而离乡背井，面对工作压力、空虚、寂寞、疲惫、思乡，他们需要神的儿女的关怀。求神让每个基督徒能关注在身边能接触到的外劳，善待他们，以神的爱来关心他们。

五月六日

天哪、要听、地阿、侧耳而听。因为耶和华说、（赛一2）

Listen, O heavens, and hear, O earth; for the LORD speaks - Isaiah 1:2

侧耳而听——当以赛亚说：“地阿、侧耳而听”这句话时，他用了希伯来文‘azan这个动词。摩西离世前给以色列民讲述的一首诗中，头一句话用了同样的字（申三十二1）。以赛亚说这句话，就像我们听到某人开始讲信息前先说：“这是不证自明的真理”一样，不单关于我们今天听到的这句话，也关于神在我们国家所做的每一件事。这就是以赛亚要他的同胞了解的。

圣经申命记三十二章的摩西之歌是一首警世之歌。摩西对曾经叛逆神的同胞说话，渴望他们改正路线单单事奉耶和华。几百年后，当以赛亚登上历史舞台时，他看到同样叛逆的一群，他也发出同样的警告。“地阿、侧耳而听”这句话对不顺服神的人而言，是极可怕的话，背后承载以色列人曾经历过的痛苦历史。

‘azan最好的翻译是“侧耳而听”。很可惜《美国新标准版圣经》翻译小组选择在申命记使用“侧耳而听”，在以赛亚书则只翻译成“hear”。这两字的意义虽然一样，可是却失去了两者之间的历史联系。我们需要看到那联系，因为能力是储藏在那个历史的提醒中。

使用这个动词显然还要提醒我们另一件事，可是在英文圣经就被掩盖了。诗篇一再使用‘azan来描述祷告和恳求：“耶和华阿、求你留心听我的言语”（诗五1）；“我向神发声、他必留心听（侧耳而听）我”（诗七十七1）等等。

如果连大地都该“侧耳倾听”神的话，那么走在大地之上的人该如何呢？‘azan的历史告诉我们：“该听！”“侧耳倾听”神的话是一件严肃的事。主耶稣也说：“凡有耳的、就应当听。”

在马来西亚，印尼女佣遭虐的新闻时有所闻。求神帮助有女佣的基督徒家庭，能以神的公义、慈爱相待，视她们为家中一分子，使她们有机会在异乡亲眼目睹一个基督徒家庭的美好见证，成为她们生命中最大的祝福。

五月七日

愿我的心在你的律例上完全、使我不至蒙羞。（诗一一九80）

May my heart be blameless in Your statutes, so that I will not be ashamed. -Psalm 119:80

完全——这节经文直接的翻译应该是：“愿我的心在你的律例上没有耻辱”。耻辱带来的毁坏，远比罪更让人容易成为残废。如果我有罪，可以赔偿；如果我有罪，可以悔改；如果我有罪，可以复原。可是，耻辱不是关于我做的事，而是关于我这个人，人是无法复原的。耻辱就是本质上觉得自己一文不值。

没有什么比耻辱更能伤害人。无论我的外表看起来多么高尚，一旦耻辱渗入我的生活，我就是最不堪的人。我一直要面对一个提醒，若别人晓得我的真面目，绝不会爱我或接受我。耻辱让我像骗子般活著。

耻辱好像逼我染上毒瘾，由于没办法解决本质上的一文不值，必须逃避这痛苦，只有藉自杀或上瘾才能带来解脱。上瘾不过就是藉某种麻痹心灵的外在活动，改变已受伤的内在情绪世界，藉以逃避耻辱感。除非我找到解决耻辱感的解药，否则绝不能从毒瘾中解放出来。

大卫王提供了这解药。不是他能让自己的心没有耻辱，而是神。大卫没有能力除去耻辱，你我也没有，可是神能够。祂牺牲了独生子在十字架上，当祂除去我的罪和指责时，也能除去我的耻辱。

圣经使用这个希伯来字时，有一半以上都和祭牲有关。这是一个关于“救赎”的字，比除去罪要深邃得多。除非神除去我的耻辱，否则我永远得不到自由，这就是为什么祂必须为我造一颗新心的原因。

巴基斯坦人和尼泊尔人多在公寓当守卫。我们每天进出都会见到他们，或许可以亲切的和他们打个招呼？身在异乡，工作沉闷，他们的娱乐不多，朋友也不多，求神让基督徒们能送他们翻译成他们语文的《耶稣传》、圣经和单张，让他们在枯燥的日子中能拿来看看。

五月八日

耶和華阿、你的話安定在天、直到永遠。(詩一一九89)

Forever, O LORD, your word is settled in heaven. -Psalm 119:89

直到永遠——我們處在一個精確講究時間的社會，以精確的數學來劃分時間的過程。事實上，我們是透過時鐘的眼光來看世界和宇宙，甚至到一個地步，愛因斯坦能顯示時間的过程，是度量衡向度中的一個基本元素（長度、寬度、高度、時間位置）。我們在時間的刻度中思想、計劃、等待、行動和感覺。

希伯來文也是注重時間的語言，也許和西方傳承的希臘數學精確度不一樣，缺乏能把時間表達為一個抽象概念的字眼，可是仍然非常注重時間，尤其關注神與我們的時間之間的關係。在這節經文中，大衛告訴我們，神與我們之間的互動，最重要的是祂“持久性”（lasts）。

絕不會有一天，神不再對我們說話；絕不會有一個時候，神不再引導我們；絕不會有一個世紀，神不再命令我們、請求我們、邀請我們、或拯救我們。神的話存到永遠。

希伯來文olam這個字，是從它和所描述的事物之間的關係得到意義。它不會描述時間的抽象概念，而是描述某事的時間性，而由那件事物來決定olam表示的時間長短。因此，在描述以色列的長老時（書二十四2），olam表示很久以前的過去；在描述但以理的異象時（但九24），olam則表示很久以後的未來。事物決定時間的範疇，因此，當把olam和神放在一起時，時間的長短就取決於神會存在多久，並告訴我們是永遠。

在希伯來思維中，時鐘不能決定時間的長短，乃是由神來決定。神是讓我了解我的時間領域的基礎；讓我領會過去和未來的基礎。祂定出刻度，讓我曉得該如何解釋時間。

神的話為何能安定在天、直到永遠？因為神存到永遠，昨日、今日和明日。你我生命中的每一秒鐘，世上曾經活過或將要來的人的每一秒鐘，只能在耶和華是怎樣的神中找到刻度，因為時間屬於祂。

馬來西亞每月引入外勞的數目超過五萬人，面對數目龐大的勞工，馬來西亞好些教會開始聯合起來，為這些勞工提供醫療、法律服務，也播放《耶穌傳》來接觸他們。求主藉眾教會的合一，祝福這些勞工，讓救恩早日臨到這些勞工，並將福音帶回他們的家乡。

五月九日

万国阿、你们都当**赞美**耶和華。万民哪、你们都当颂赞他。（诗一一七1）
Praise the LORD, all nations; laud Him, all peoples. -Psalm 117:1

赞美——在这篇最短的诗篇中（只有两节经文），大卫告诉我们最大的使命，即“每个人、每个地方都要赞美耶和華神。”

当生命浓缩到最主要的成份时，只有一件东西要留下，就是赞美。没有赞美，生命就没有意义；没有赞美，人存在的目的就无法实现；没有赞美，我们就漂流不定。赞美，是生命织锦上的缝线。

既然赞美如此重要，就应当了解Halal这字真正的意思是什么。是指敬拜团队在带领会众唱诗吗？是指高举双手或低头祷告吗？是指崇拜中的祝福和仪式吗？或是清晨的默想、盛夏午后的甜美宁静？

Halal一字涵盖人很广的情感互动，可以是颂扬美丽（创十二15）；承认地位（王上二十11）；承认价值（箴三十一28），甚至敬拜假神（士十六24）。可是，在圣经Halal多数用来赞美以色列的神，通常是个命令（command），是复数（plural）。神期望祂的会众赞美祂，是一件大家一起做的事。

我们该做什么呢？我们应该觉察、承认和宣扬神绝对的信实和全能，带著欢喜、快乐的心，毫无保留地表示出神统管万有的尊贵、荣耀。我们应该带著感恩和期盼享受祂的恩典。

如果你站在一位掌管你生杀大权的统治者面前，祂的一句话能改变你整个命运。当祂告诉你祂爱你，为你的最高福利著想，你该如何回应呢？如果你晓得祂说的每一句话都是完全可靠，没有任何事能拦阻祂话语的实现，你将会说什么和做什么呢？你会快乐吗？兴奋吗？毫无拘束吗？欢欣吗？

印尼、柬埔寨一些女佣、劳工，经常有发生交鬼，或被人下“降头”的事。求主保守基督徒雇主的家，不受恶者干扰；也帮助他们遇到这些事时，晓得如何帮助当事者，带领他们归主，脱离邪灵辖制。

五月十日

万国阿、你们都当赞美耶和华。万民哪、你们都当颂赞他。（诗一一七1）
Praise the LORD, all nations; laud Him, all peoples. -Psalm 117:1

颂赞——大卫选择在第二句话中不重覆用Halal这字，像伟大的希伯来诗人一样，他用的字把第一句话的意思稍做修改和扩大，所选用的动词是shabach，主要的意思是“平静”（诗六十五7），其次是“赞美或颂扬”，由上下文来决定哪一个意思较合适。因此，当你在这节经文看shabach时，以上两种意思都能进入脑海，由你选择哪一个最合适。也许，你会急著选第二个意思。

在神的面前赞美是否应有一部分是安静的休息呢？当神平息我们生活中的风暴时，我们能否以无声来赞美祂呢？当我爱慕、景仰我的神，在祂面前不知该说什么时，能否接受颂赞祂时有时会超出言语能力范围，而选择安静呢？

当主耶稣平静风浪时，你认为祂是否想到shabach这个字？那一夜，门徒觉悟到赞美和平静是汇合在一起的；我们最伟大的诗歌，也许没有旋律和歌词，只是安静地仰慕万王之王。

如果你和我想的是一样的，就会发现今天许多策划好的“赞美和敬拜”聚会缺少了什么。会发现我们忘了shabach，丢弃了静默和平静。可是，静默和平静在这位圣洁的神面前无比重要。

你们要休息——然后倾听。

基督徒不一定要跑得很远才可以接触到其他国家的人，很多时候他们就在我们家门前。海外留学生就是一个很典型的例子，我们可以邀请他们到家里查经，他们回国时就可以成为有力的见证。求神帮助各地都有这些以建立友谊及热情款待的方式接触人的信徒，化整为零在每个地区撒播神的爱和福音种子。

五月十一日

因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实、存到永远。你们**要赞美耶和華**。(诗一一七2)

For His lovingkindness is great toward us, and the truth of the LORD is everlasting. Praise the LORD! -Psalm 117:2

要赞美耶和華

——诗篇一一七篇一开头就命令人要赞美—halelu。结束时也用了同样宏亮的音符，是个单一的字haleluyah，是把“yah”这个字加进去。

这个字是神的名字，出自出埃及记三章14节，是人类有史以来最重要的名字。这名字如此尊崇、神圣，以致几千年前起，犹太人已不敢再用口说出这名字。可是此处是这名字的缩写，连接在神命令我们要赞美的诫律上。这不是赞美任何人，而是赞美一位特别的个体：名为Yah的真神。

这篇诗篇第一节说“当赞美耶和華”，其实包含了神的全名，可是绝不会被念出来，读这篇诗的人一定会用“我主”（adonai）来代替神的全名。可是在第二节，诗人把神名字的缩写，放进诗的最后一个字里，因而就能大声念出来。赞美那位我们知道祂圣名的神，是圣经诗篇中最短一篇的开头和结尾，因此，说完和做完一切事之后，从头到尾的赞美就是最重要的事。

每次当我们说“Haleluyah”（哈利路亚）时，就是以希伯来文赞美那位已经把名字启示给我们的神。这个特别的赞美，只是针对一个特别的个体，是高声说我的生命需要倚靠这位神，需要祂引导、以祂为中心，以及在祂里面才获得满足。这个字引导我的生命走向祂的目的。

缅甸是佛教国，以军政治国。钦族民族阵线(CNF)与其族人百份之九十是基督徒，一直活在被捉的威胁之下，妇女更有被士兵强暴的危机。为了逃避战火蹂躏和不公平对待，他们部分逃到马来西亚。已经有教会关心他们，求神继续眷顾他们，让他们能安全。

五月十二日

耶和華阿、求你拯救。耶和華阿、求你使我们亨通。（诗一一八25）

O LORD, we beseech You, do send prosperity! -Psalm 118:25

求你

——annah这个字在整本旧约仅用十一次，其中在诗篇出现过三次。这字虽不常出现，却非常重要，因为这字表示一个带著强烈情感和迫切的请求。

当约瑟的哥哥们请求他原谅时，用了annah这个字；当摩西恳求神赦免以色列人的罪时，annah是他发出的呼喊；当希西家王祷告求神让他活下去时，他以annah这字为请求；约拿、尼希米、但以理、以赛亚，都用这字表达他们发自内心的强烈感。

大卫在诗篇一一八篇用了annah向神发出请求，求神赐下亨通。大卫不是随便提一下，让神协助他的计划；也不是求神在他的计划上助他一臂之力，而是恳求神做只有祂才能做的事：带来胜利！

你以为你的计划或人生的命运完全由自己掌控吗？你以为“成功”只是靠自己的努力吗？大卫看见了亨通和胜利不属于强壮的人，而属于谦卑的人。成功要靠我们跪在至高无上的神面前才能得到。“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然劳力。”

你有多迫切地求神赐下亨通、胜利和成功呢？你有多迫切为这些事恳求神呢？你是否被一个宣传要靠自己的文化迷惑？今天你要面对成功的议题，有两个选择：一、靠自己的技术、努力和创造力往前迈进；二、俯服在全能神面前求祂施恩。

如果神真是神，那么祂也绝对是你的计划、希望和梦想的神。你迫切地恳求（annah）祂了吗？

很多缅甸难民回不了自己的国家，因为军政府不会放过他们的。他们包括阿拉肯族、钦族和克伦族，其中很多是基督徒和穆斯林。求神让教会能伸出关怀的手，提供他们所需要的支援、关怀和爱心。

五月十三日

你不要害怕、因为我救赎了你。（赛四十三1）

Do not fear, for I have redeemed you. - Isaiah 43:1

救赎了——这世界没有一个能对付惧怕的方法，只是提供许多主张，可是没一个是够用的。其实世界是建立在惧怕之上，不惧怕是没有道理的。我们多数人都接受惧怕的控制，一直活在令人疲惫的保护中。

需要证据吗？打开新闻听听，每条新闻都迸发出惧怕。住在隔壁的邻居竟然是个性侵犯者；恐怖份子走在街上；水里有化学药物；空气中有污染；你该吃什么食物不该吃什么、该吃什么药、该买什么股票……这世界最大的诫命是：你该惧怕。

可是神设计的世界却是迥然不同的地方，不同到一个地步让充满惧怕的世界无法理解。从“你该惧怕”的角度来看，有神的生活根本讲不通，“我周遭的事物令人如此害怕，我怎能相信神呢？”

以赛亚告诉我们为何不需要惧怕。它和安全、永远的祝福、让人飞黄腾达的福音及心态无关。只有一个理由让我们不用活在惧怕中，就是神已救赎了我们。

Gealtika（我已得救赎），这是圣经最重要、最改变人生的字眼。它说我完全无法把自己从捆绑我的奴役中买赎回来，有一个人代表我，成为我的救赎主。我没有逃脱的生路，迷失在惧怕中，成为惧怕的奴隶。人的努力、转换思想、政府的计划或新的科技，都不能让我得自由，可是神能做到。祂为我付了赎金，让我从惧怕的世界中得释放。

你今天从惧怕中得释放了吗？

有为数颇多的孟加拉建筑工人在各地工作，他们住在最贫穷的地区、或工地的铁皮屋里，长时间轮班工作。在周日下午的小印度区，挤满了上千名的孟加拉工人。为孟加拉工人能有机会听闻福音祷告，求神使更多的基督徒雇主能向所属的孟加拉工人传福音。

五月十四日

你不要害怕、因为我救赎了你。（赛四十三1）

Do not fear, for I have redeemed you. -Isaiah 43:1

救赎了——Gealtika，神说：“我救赎了你”。惟一让我从“你该惧怕”的世界释放出来的原因是神救赎了我。我需要让这事实沉淀在内心，每当我的思绪和行为开始把我推回惧怕的世界时，我要高声呼喊：“神已救赎了我！谁能推翻神的作为？”

这是否意味著我不会再经历患难？我一切努力都会成功？我永远会健康、快乐吗？绝不是！若我幻想过这种人生，就表示我仍然活在惧怕的世界中。我怕患难，所以我要一个无灾难的生活；我怕受苦，所以要一个舒适的生活；我怕失败，所以希望一直成功；我怕疾病，所以期盼健康的生活；我怕不快乐，所以梦想一直欢乐。当我以这些东西衡量我的生活时，就是在心中赞同以惧怕为基础的生活观。我仍然以惧怕来定义生活。

可是当我蒙救赎之后，人生际遇虽然还是要怎么来就怎么来，但神永远在掌控一切；当我蒙救赎之后，我的生命不再被经济、身体、社区、工作或环境来决定；当我蒙救赎之后，我单单属于神，祂为我定下的旨意，成为我喜乐、欢欣、满足、胜利的来源。我遭遇何事一点都不重要，我已从这一切释放出来，因为祂为我付了赎金。

你生活的根基是什么？你真的从惧怕的捆绑中释放出来了吗？你因为晓得一切都掌握在神手中，而能站起来说：“不要照我的意思，但照著祂的旨意成就”吗？你能按顺服神来衡量生活中的成功吗？还是透过自己的努力，力图处理好所有害怕的可能后果？

有不同地区的亚洲留学生和中国学者等在各地的大城市现身。新加坡政府将容许八十万名中国学生、学者和专业人士移居当地，这些移民群体对福音较为开放。求神让城市教会能关注这些群体，以适合他们的方式将福音传给他们。

五月十五日

他们所怕的、你们不要怕、也不要畏惧。（赛八12）

And you are not to fear what they fear or be in dread of it. - Isaiah 8:12

怕——是什么让你害怕？针对那个惧怕，神有话对你说。祂曾对先知以赛亚说关于害怕和畏惧的话，现在祂也对我们说同样的话。

以赛亚用了十分强有力的字眼来表达神对惧怕的想法。为了捕捉害怕和畏惧这两个概念，他用了希伯来文同一个字根，但是两个不同形式的字，直译的话是：“它的畏惧，你不要害怕”（And its dread do not fear）。

神告诉以赛亚：“那些影响别人的东西，你不要担忧、害怕，或心胆俱裂。在这些东西面前，你不要颤抖（这节翻译为“畏惧”的字就是这意思）或畏缩。”

这是个强有力的话语，对许多人来说，简直无法想像。我们怎能不怕会影响生活的事物呢？神怎能命令我们不怕这世界可以预想到的坏东西呢？这些邪恶的东西可是千真万确存在啊！每天都在发生，一直在我们周围晃荡，不停威胁要击垮我们。神怎能期望，甚至命令我们不担心呢？

你注意到神命令我们不要去害怕一般人害怕的事物吗？祂即发出这道命令，表示祂认为我们能做得到。难道神认为只要祂下了命令，我们就不会再担心吗？非也！神并不是命令我们不让情绪受影响，祂当然晓得惧怕是人自然反应。神要我们做的，是本著祂是怎样的神而做出回应，不是本著眼睛所见的来回应。我们虽然会担忧，可是仍然向前迈进，因为相信神在掌管一切。

世界对惧怕的回应是努力保护或预防，我们的回应则是信靠那位真正掌握未来的神。这并不容易，至少在刚开始时是需要操练的。除了神以外，世界每个声音都喊叫“要害怕！”如果我们屈服在这喧哗声中，就是告诉神祂的能力不够强大来解决我们的境遇，我们立刻会成为另一个神的俘虏。神要我们从这捆绑中得到释放。

现在请再回答，什么东西让你害怕了？

缅甸是个佛教国家，大部分缅人是虔诚佛教徒，佛教文化和他们日常生活紧密相连，男子一生中有一段时间出家做僧侣。基于政治利益，军政府不惜打压其他宗教以壮大佛教势力，因此教会会被军政府监视，面对一定程度的危险。几乎90%缅人没有接触过福音。求神帮助当地教会能稳固成长，在社区发挥光和盐的功能，传福音时能有平安，不受恶者攻击。

五月十六日

但要尊万军之耶和華為聖，以他為你們所當怕的、所當畏懼的。（賽八13）

It is the LORD of hosts whom you should regard as holy, and He shall be your fear, and He shall be your dread. -Isaiah 8:13

怕——你怕什么，那样东西就会成为你的神。在人扭曲的逻辑思考中，我们最怕的会成为人生的推动力。实际上我们在服事和膜拜些我们害怕的东西。

一项针对企业家的研究显示，使他们成功的一个共同因素就是害怕失败。我们许多人也一样，我们害怕衰老，就会竭尽全力保持青春；害怕破产，就会花时间去做财务计划；害怕飞行，就会安排乘车或船去旅行。

恐惧控制著我们，这是为什么神对以赛亚说：“你只该怕我”，这等于说：“只有我才应该是控制你行为和反应的人，不要服事别的恐惧，不要在别的事情面前颤抖（畏惧）。”

神要我们得到自由。你能想像一个没有恐惧的生活吗？不用担心孩子、工作、家庭、国家；不用担心外貌、健康、金钱、人际关系……我想这就是所谓的“没有压力的生活”吧！我们都想要这样的生活，可是往往都在不对的地方寻找。不听从神对以赛亚说的话，反而想从科技、科学、医药、教育、积攒财宝或政府的保护上找到。我们服事恐惧之神，结果比以前更害怕。

神说：“只要敬畏我一个就行了。”不要被别的事物控制！那些东西全在神的掌控之中。服事神意味把这些事交在神手中，人生由祂来引导、管理、执行和组织。敬畏那该受敬畏的，其余的事则毫不留情。

缅甸的基督徒大部分是少数民族，其中在缅北腊戍近半居民是基督徒，而且设立了基督教学校、孤儿院等制度完善的社会关怀工作，在当地发挥极大的影响力，和政府当局也保持良好关系。同时，他们设立了神学院栽培了许多传道人，差派到缅甸各山区、城市开拓教会。求神继续使用他们成为缅甸的安提亚，支援缅甸各地的福音工作。

五月十七日

君王不能因兵多得胜。勇士不能因力大得救。（诗三十三16）

"The king is not saved by a mighty army; a warrior is not delivered by great strength"

-Psalm 33:16

得胜——当大卫写这首诗时，他的心肯定已碎了。这诗句不是属灵口头禅，而是他个人的见证。这件事迹记录在历代志上二十一章，“撒但起来攻击以色列人、激动大卫数点他们。”大卫依赖看得见的人数为他的安全感，揭开此历史事件的序幕。

大卫认识神，他曾经多次经历神的保护，有过丰富的属灵的历史，可是撒但却用了一个非常“自然的”意愿来试探他：“为什么不数数你军队的人数，看看你现在到底有多强大呢？”；“为什么不了解一下你有多少资源呢？”；“为什么不衡量你的力量呢？”

大卫为什么会陷入这样的试探中？当时以色列四面仇敌，正处战事中，军事力量当然最要紧；再说，大卫是国王，若不晓得自己有多少资源，还算什么国王啊？国王不是应当以他的力量自豪吗？

大元帅约押警告大卫不可数点人数，因为他看见“人数”对神一点意义都没有；他也看见数点人数是走向倚赖自我的一步。可是，大卫听不进去。结果因为大卫犯下这罪，七万生灵失去了性命。

数点人数看起来是那么重要一教会会有多少会友？银行有多少存款？公司有多少员工？多少资金？多少顾客？我们的文化沉醉在这些统计数字中。你认为今天撒但是否也会怂恿我们数算人数？

神把基甸军队的人数降到三百是有原因的；主耶稣只拣选十二位使徒是有原因的；保罗只带一位同工去传福音也是有原因的。力量和数目无关，力量是谁差遣你有关！

希伯来文“得胜”（yashah）这字，基本的意思是“把人带到安全地方”。大卫需要学习，惟一安全的地方，是在神的手中。

缅甸是个由军政府执政的国家，人权问题一直引起国际的关注。最近有十个国家政府连署要求联合国组成委员会，调查缅甸军政府的各种暴行，包括以强暴为战争手段、强迫孩童从军、役使劳力、虐杀等。求神透过这些呼吁，让缅甸能迈向宗教自由、尊重人权的方向。

五月十八日

主若肯，必能叫我洁净了。（路五12）

Lord, if You are willing, You can make me clean. ~Luke 5:12

肯——我们几乎从不怀疑神的能力。毕竟祂若是神，肯定有能力做任何祂要做的事。缠扰我们的问题不是“神能做吗？”，而是“神肯做吗？”除非神愿意改变我的生活，否则祂的能力对我没有丝毫意义。一位袖手旁观、不肯对我伸出援手的神，祂存在或不存对我根本没两样。

我们常常怀疑神是不是真的在关心？当遭遇一些事情时，便会认为即使神有能力帮助，但祂选择不伸出援手。神为什么不肯做点什么？这才是我们的怀疑和绝望真正的原因！

信心并不会让我们不问这些问题。可是信心能让人不惊慌失措，因为信心对这问题的答案抱著另一种观点。信心以比世界更大的图像来做起点；它是以委身在一个事实上开始。那事实就是：神不仅愿意，并且亲密地急于参与我们生活中的每一个细节。信心建立在我们确信神愿在祂的旨意内，为我最高的福利著想。这就是主耶稣教导我们的，也是整本圣经所宣告的。

神肯吗？当然！可是神的愿意不总是像我们认为应该的那样，因为神看得比我们远。信心是当我看不见神肯时，我仍然晓得祂完全可靠，满有怜悯、慈爱。

麻疯病患问主耶稣：“主耶稣，我晓得你大有能力，可是你肯吗？”主耶稣回答他说：“我肯。”主耶稣的回应，肯定了神对我们非常感兴趣。

你是否正在面对“神肯吗？”的挣扎？也许你很容易怀疑神是否愿为你最高福利著想；事情也许不见得照你认为应该的方式进行。放心吧！神肯，现在就肯。你如果在祂手中，顺服祂的旨意，祂就会为你策划人生。

老挝又称寮国，是一个多民族的国家，超过90%是佛教徒，佛教影响力渗透到日常生活的各个方面。老挝人性情温和、好和平、待人亲切，即使互不相识，向对方总是报以微笑，让人感受到真挚的友情。老挝属共产政权的政府，迫害基督徒，1975年起至今，外国宣教士能做的不多，主要靠老挝本土教会来传福音，但教会却有增长，全村归主的情况屡见不鲜。求神继续使用老挝的信徒，在逼迫的环境中，能有智慧透过各管道，接触到未听闻福音的群体。

五月十九日

主若肯、必能叫我洁净了。（路五12）

Lord, if You are willing, You can make me clean. -Luke 5:12

叫我洁净——这位麻疯病人为了他的需要用了个正确的字眼——Katharisai。一个病人没有用“医治”这字，而用了“Katharisai”（洁净）。在四福音书中，医治可以用在所有的病，除了麻疯病。麻疯病人需要的是一洁净。

想知道两者之间的差异，就需查阅利未记十三和十四章。麻疯病会使病患被赶出社区，成为被社会唾弃、肮脏和不洁净的人。这位麻疯病人需要在仪式上被人接受，重新回到社区，他需要回家。

希腊文在此处给了一个稍微有些差异的句子，“你必能叫我洁净了”。这位麻疯病人承认主耶稣的能力不仅能医好疾病，也能除去他身上的不洁净。这是一个强有力的信心宣告！

谁能做到这两点呢？能做好这两样的，必须同时是先知和祭司，有权柄医好一个人的身体和心灵。主耶稣就能叫人得洁净。

洁净是外在看得见的改变，是行为和言语上乾净。我们经常忽略信仰外在的表现为次要，认为神对我们的期望只限于内在、属灵生活的洁净。我们搞错了！罪是行为上的麻疯病，是别人看得见的，我们需要得洁净。而主耶稣就能做到，最伟大的医生已来到了。

今天你以一个被赶出社区人的身份住在哪里？你生活中的哪些行为正腐蚀你外在的形象？你最近一次去看医生做全身检查是什么时候？祂能洁净你，可是你必须先求祂才行。

提到柬埔寨，我们的脑海会闪过：杀戮、贫穷、地雷、吴哥，像一面多棱的镜子，折射著这个国家曾经有过的辉煌和伤痛。长达二十年的内战，摧毁了她的经济、社会、教育，留下贫穷落后的残局。如今，这国家百事待兴，反而为福音打了大门，让国外带职宣教士有很多机会藉医疗、工程和教育进入。求神为宣教士们在当地的服侍，以基督的爱抚平一道道伤口。

五月二十日

你们**亲近**神、神就必亲近你们。有罪的人哪、要洁净你们的手。心怀二意的人哪、要清洁你们的心。（雅四8）

Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. -James 4:8

亲近——当雅各揣摩神的心意时，他想到以赛亚书中的一段经文：“因为这百姓亲近我、用嘴唇尊敬我、心却远离我”（赛二十九13）。雅各立即看到，亲近神肯定不只是指口头赞美和敬拜神；亲近神和外在的宗教仪式也没什么关系。我们若想让神亲近我们，第一个条件就是要走向祂。

Engizo这希腊文动词的意思就是“靠近或近前来”。“亲近神”这字所含的概念是来到敬拜场所。敬拜要求人完全降服于神。可是，这字不是强调我们，而是强调神的信实。当我们顺服祂时，信实的神永远都会回应我们。

神曾在出埃及记对摩西说过：“不要近前来”（出三5），那片神圣的地界把人和神分隔开来了。然而，如今那块圣地已洒满了被杀羔羊的血。神不再遥远，天国已近了，就在这里，在我们身旁。是谁让它成为这样的呢？是主耶稣，是祂把父神带到如此靠近我们，以致我们能祷告说：阿爸。

发现神活在我们当中是生活中最大的喜乐；经历神在我们当中是改变生命的事情。神一直在那里等候我们亲近祂。摩西时代的神圣地界，因神的荣耀住在祂子民当中，很快就被搁置一旁了。今天祂并不比你下一口呼吸、下一个思想、下一个感觉更远。

人生中最大的应许是神会亲近我们。那些不晓得祂的同在、安慰和靠祂喜乐而得力量的人，活得多可怜啊！活在外表的仪式和无止境的例行公事中的生活，是多么绝望啊！神说，亲近我，我就会找到你。

当年红高棉杀害全国差不多三分之一人口，其中有识之士、教师、医生，还有90%的僧侣和基督徒都被杀。那一代幸存者今天还在柬埔寨，他们依然记得那些惨事，他们的下一代也无可避免遭受内战遗留下的残缺价值观。有宣教士在柬埔寨服侍大学生，为他们提供住宿，长期有系统的以圣经真理重建他们的人生和价值观，帮助这些有信仰根基的知识分子，将来能改革社会流弊，真正重建创伤的柬埔寨。我们为这项需长期委身、缓慢却有果效的事工代祷。

五月二十一日

你们亲近神、神就必亲近你们。有罪的人哪、要**洁净**你们的手。心怀二意的人哪、要清洁你们的心。（雅四8）

Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. -James 4:8

洁净——你还记得那位麻疯病人吗？他说：“主若肯、必能叫我洁净了。”主耶稣回答他说：“我肯。”我们若想进入神应许的团契交通，外表需要洗乾淨，需要有比仪式更多的洁净，我们需要乾淨的手。

洁净的双手是旧约的一个意象，在诗篇二十四篇4节，双手象征我们生活的外在部分，包括行为、举止和人际关系；在工作、家庭、别人中间的行为。洁净的双手是手中不带任何拦阻我们到神面前的东西。主耶稣的教导：如果来到祭坛前，想起有什么地方不对，就先去解决那事，之后才来敬拜。

有谁真去算计那微小的过失呢？那个小举动？那句不要紧的话？要洁净你们的手！当你带著沾污渍的手来到神面前时，你在做什么呢？你在污辱救主阿！主耶稣舍去性命，为的是让人得洁净。是人类在神面前需要的乾淨，使到祂失去性命，那你怎么还敢来到祂的父神面前说：“祢儿子的死还不足以覆盖这个小污点。可是我相信祢不会在意的。”

你们这些罪人哪！洁净你们的手！唉哟！雅各真是不给人留面子啊！惟一让我们不得洁净的原因，是我们不愿像麻疯病人一样来到主耶稣面前。我们不肯相信自己是被逐出社区的人，我们自视甚高，自以为是好人，绝不会得这种病。

主耶稣无法医治不肯求祂的人。在我们愿意恳求祂之前，仔细观察皮肤，是外面看得见包裹灵魂的东西。雅各晓得真理，即使是一丁点的麻疯，也会让我们不配来敬拜。亲近神之先，需要先得洁净才行。

你的皮肤今天看起来怎么样？

越南虽是全球第二大的食米出口国，但因为奉行马克思主义，经济受影响，人民平均收入很低。佛教是越南的主要宗教，大约54%人口是佛教徒。越南是一个对教会不友善的国家，但却有越南的华人教会在此为主见证，求主保守教会能站立坚稳，有宣教的异象和眼光，向越南的未得之民传福音。

五月二十二日

你们亲近神、神就必亲近你们。有罪的人哪、要洁净你们的手。心怀二意的人哪、要**清洁**你们的心。（雅四8）

Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. -James 4:8

清洁——雅各把要人清洁的这命令，特别针对某一种人——心怀二意的人。他为什么单把这种罪行挑出来呢？当我们看了希腊文“清洁”这字的附带意义后，就会明白为什么，并且能看到问题的症结。

hagnizo这动词的意思是“清洁或洗乾淨”，雅各已经用了另一个有关“洁净”的动词katharizo，可是他除了要重复强调之外，还想到别的事。当雅各选择用hagnizo这字时，还捕捉了另一个想法，是追溯到旧约圣经神学的想法。

hagnizo这动词的意思是“献身在道德上的清洁”。光是改正行为还不够，雅各要我们看见，还有另一个问题需要成为圣洁，那个问题是要在同时过两种不同的生活方式。

当我们服从神对我们生活所做的安排时，就是同意神对世界的观感才是正确的观感，是我们必须接受的惟一观点。这就是所谓的“悔改”，也可以恰当地称为“搬家”。我们若要跟随神，就必须放弃所有旧的做事方式，只献身于一种生活方式，即是神所赞同的生活方式。

我们若想过另一种生活，就是“心怀二意的人”，实际上就是不忠诚的人。史毕若·周希提称这种人是“口头上想要维持一个宗教信仰，生活中想要有神的同在，可是他仍爱慕世界的生活方式，宁愿跟随社会传统习俗和道德生活而行。”

献身意味著除去所有干扰神做事方式的东西，而且欢喜接受促进神行事方式的东西；献身意味著专心一致！雅各和彼得都同意，这世界的模式和神的观点相互敌对，你若想脚踏两条船，就真患了精神分裂症。即使在我们的世界，这种人都被称为疯子，你认为神会怎么称呼他们呢？

如果献身是如此重要，就必须来指明一下，导致属灵精神分裂的模式是什么。试试看这个：从神的观点来看，我生命的意义不是以我的努力来决定，而是用神按照祂的目的如何来使用我而决定。很有可能，我生命的意义在今生不能揭晓。我越用自己的努力和异象，力图创造我自己留给后世的遗产，就越不能让神塑造出祂想要的我。神要的是顺服和服事，不是升官发财。

近年越南开始向外开放，许多外资公司在当地设厂，为基督徒老板和专业人士打开福音的大门。求神让这些有机会到越南工作的信徒，能把握机会接触当地人，和他们建立关系，把福音带给他们。也让他们有机会与当地教会联系、团契，在教导和资源上供应他们的需求。

五月二十三日

你们亲近神、神就必亲近你们。有罪的人哪、要洁净你们的手。心怀二意的人哪、要清洁你们的心。(雅四8)

Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. -James 4:8

心怀二意的人——属灵的精神分裂，希腊文是dipsuchos。源自dia是“二”的意思，psyche是“心灵”。你是人格分裂的基督徒吗？有时候我们甚至还不晓得自己是两面人，因为这不见得是明显的罪。

我们可以避免不犯说谎、奸淫、谋杀、贪婪、不荣耀、和亵渎神的罪，可是却有可能是个患属灵精神分裂的人。

在下列这些事上，你站在哪边？

- 1 你完全信靠掌管你一生际遇的神吗？还是你担心忧虑世上的风险？
- 2 你所惧怕的事物推动著生活吗？
- 3 你领悟到所有一切都是神赐下的礼物，不是你自己赚来的奖赏吗？你把这想法用在目前的工作上，影响你事业发展的概念吗？
- 4 你刻意越来越倚靠神，还是靠自己的力量尽量过独立不靠神的生活？这事如何影响你对钱财的处理？
- 5 你尽最大的力量要控制你生活的成果吗？或只是努力使用神赐给你的权柄，并且把结果交给神手中？
- 6 你只想在此刻为今生积攒财宝吗？你在收集地位、知识、权势、财富、力量、名誉、形象、或任何被这世界看重的东西吗？还是倾向把神交付给你管理的东西散发出去？你找机会把神交付给你的东西分配出去吗？
- 7 你认为知识是权力的来源，是透过资讯累积起来的吗？还是你明白顺服是得到敬虔的智慧惟一的条件，否则一切都是愚蠢的？
- 8 你认为人际关系是投资还是回报呢？浪费时间会影响你的选择吗？你让所有价值都减缩成世上的物品吗？还是以永恒的价值观念来思考？

心怀二意意味无法献身，也无法在神喜欢的事上安份守己。你真的搬家了吗？

泰国六千多万人口中，92%是小乘佛教徒，男子一生中有一段时间出家做僧侣，连国王也不例外。泰国虽是宗教自由，但对他们来说，家国家和佛教是分不开的，成为泰人信主最大的阻力。目前，大部分基督徒是泰北山区的难民及少数族裔，如拉胡，傈僳，阿卡和克伦族。求神透过有效的宣教策略和祷告，突破向泰人传福音的高墙。也求神让少数族裔教会能壮大起来，有机会向泰人传福音。

五月二十四日

于是保罗伸手分诉说、（徒二十六1）

Then Paul stretched out his hand and proceeded to make his defense - Acts 26:1

分诉——卫道学是个学术名称，即为圣经宣告的话辩护。基督教书局十之八九会找到几本卫道学的书，有些出名的学者也是卫道者。可是这不该让你觉得，卫道学与普通信徒是没关系的。

卫道学其实只是从希腊文“做辩护”（*apologeito*）一字衍生出来。任何人不再以世界的观点来看事物，而转以神的观点来看，就可以为自己的信仰做辩护。这不需要高深的学问，或像学者一般能说明；你的辩护纯粹就是主耶稣在你生活中产生的影响。没有任何人能反驳你，因为这是你的故事。

当然，若要为基督在你生命中的工作辩护，前提是有奇妙感人的事发生了，它假定你已有了改变。如果你人生故事和道德与不信耶稣的人没什么两样，就很难为福音做辩护，或者根本无法为福音辩护。可是，当你见证自己曾经历的痛苦、蒙恩、得救和喜乐时，人们就会愿意听。

当然卫道学所述，比你的故事更广泛。为圣经、启示、主耶稣的话、复活、神性和权柄辩护。若要做完这工作，还有许多事要做。

可是大多数人只会读到一本福音书，那就是你的生活。基督徒对福音最好的辩护，就是显示出生命中看得见的改变。当神开始重新塑造你，当谦虚、顺服、服务、仁慈、爱心和怜悯开始紧紧支配你的生活、行为时，个人卫道就会引人注目。亚西西籍的圣方济把此事说得最好：“随时传福音，必要时才用言语。”

当批评者观看你的生活时，他们看到什么卫道学？你今天在为谁辩护？

泰国的色情事业举世闻名，有七十万妓女服务泰人及游客，全国有超过二百多万人感染爱滋病。有基督教机构在当地从事社关事工，帮助这些妓女和爱滋病患，求神透过这些事工流露神的爱，吸引人归向主。

五月二十五日

他们在旷野荒地漂流、（诗一〇七4）

They wandered in the wilderness in a desert region - Psalm 107:4

荒地——对大多数人来说，旷野让人联想起撒哈拉沙漠或北部那些人无法生存的地方。然而，我们真正想表达的是旷野是一个不能以我们喜欢的方式居住的地方。

旷野是个重要的地方，到一个程度，是圣经的信息中不可缺少的部分。旷野是人遇到神的地方，也是邪灵窝藏的地方；是神启示律法之处，也是受试探之处；是神发出呼召之处，也是人拒绝神之处。旷野也是我们现在居住的地方。

这节经文中翻译成“旷野”和“荒地”，两者之间的差异也许非常重要。“旷野”是midbar；“荒地”是yeshimon。midbar描述一些特殊的地方（particular places），而yeshimon则有荒绝、孤寂（devastation and desolation）的意思，有时与神降下惩罚所带来的毁坏有关。在“荒地”不见得会荒绝、孤寂，可是这节经文大卫捕捉了这字的整个范畴。以色列人在旷野漂流，不是因为他们没有好的地图指引，而是因为他们遭到神降下的毁灭。

在你和我的人生道路中，也常经过空虚的地方。不是因为缺少同伴或沟通，让我们在旷野受痛苦，恐怖来自我们在那地经历的孤寂和走头无路。帶著不得安慰的泪珠，我们垂头丧气地看到靠自己的力量要在旷野生存，是水中捞月的事。当神退出时，邪灵自然猖狂起来。

今天人们竭尽全力避免遇到旷野，让生活充满城市的忙、乱、喧嚣；令人精疲力竭的步调、工作、金钱和时间等等邪灵的要求。我们躲避安静和独处，因为我们恐惧思考脆弱的生命。我们宁愿开著电视机。

可是神让yeshimon存在，自有祂的道理。个人孤寂会违反我们那自欺的自供自足，若没有神我们是孤单的，完全的孤单。社区不是用人的沟通技巧建立起来的机制，它是神以恩典赐下的礼物。若没有神，旷野是可怕的，也是真实的。

放开你虚假的保护措施吧！你将发现荒地只是一步之遥，在那里你会发现真正的自己，及谁是你的保护者。yeshimon虽然很可怕，却是迈向自由的第一步。

泰国南部的穆斯林帕塔尼马来人，他们持续叛乱的主要根源是贫穷。泰南有丰富的资源，但当地穆斯林却异常贫困，因为有人从中获益。另外，帕塔尼马来人是虔诚的穆斯林，他们不能容忍佛教徒的政治统治。求神纪念这地区的福音需要。

五月二十六日

并且妄论神、说、神在旷野岂能摆设筵席么。（诗七十八19）

Then they spoke against God; they said, "Can God prepare a table in the wilderness?" - Psalm 78:19

旷野——神能吗？神能为我在旷野摆设宴席吗？人生际遇告诉我们：“不！神无法在我们空虚之地摆设宴席。”于是，我们继续漂流，为自己的需要寻找答案，活在孤寂的痛苦中，与邪灵争战。

如果神是良善的，为什么祂允许旷野存在呢？为什么我必须经历空虚和寂寞呢？为什么我必须艰难、挣扎地活下去呢？世界说：“不！神无法摆设宴席。我必须自己来！”

经过许多年以后，我才发现自己犯多大的错误。可是，许多年后，我的皮肤已晒焦、脚已起水泡、手也残障了。原来，除非神在旷野摆设宴席，否则无论我做什么，都无法满足饥渴。

“嗯！我晓得神能为愿意过贫苦生活的人预备生活所需的。可是，我有家庭、事业、责任，不能把头埋在圣经里，然后假装神会为我付账单。我必须工作赚钱养家，毕竟有些人是靠我生活的。”

你是这样看待神的供应吗？神是否只看顾你属灵的需要，然后把你推出去，自己解决生活上的需要？你若不相信神亲密地参与你生活的每一个层面，就如活在旷野，大声对造物主喊道：“祢无法为我摆设宴席。毕竟这里没有任何材料能让你预备啊！”

为什么我们看不到神的供应？那是因为我们不让祂如此做！我们一意识到自己身处旷野，立即就会输入资源，建立保护网，尽力为自己预备所需要的。

神为那些愿意倒空自己的人预备所需要的，这就是旷野的目的——从自我倚靠中倒空出来。可是我们总是拒绝，因为倒空是件可怕并且痛苦的事，意味着面对软弱、困惑和有限。可是若想让神做大厨，倒空是不可或缺的。

你如何处理生活中的旷野呢？努力建造一座城保护自己？还是让神把你倒空，让祂为你摆设宴席？

印尼是全球最大的群岛国，由近一万七千个岛屿组成，有人居住的岛屿约六千个，主要有苏门答腊(Sumatra)、爪哇(Jawa)、加里曼丹(Kalimantan)、苏拉威西岛(Sulawesi)、伊里安岛(Irian，即新畿内亚)等。印尼人多信奉伊斯兰教，是穆斯林人口最多的国家，但感谢神在这个伊斯兰教国家中却有10%的基督徒(含天主教徒)。

五月二十七日

耶和華如此說、脫離刀劍的……他曾在旷野蒙恩。（耶三十一-2）

Thus says the LORD, "The people who survived the sword found grace in the wilderness."

-Jeremiah 31:2

旷野——神說：脫離刀劍的、就是祂稱為以色列的人，在无人的旷野中找到意想不到的東西，他們找到恩典。試想像你在无人能生存的地方找到梦寐以求的東西，那喜樂該是多大啊！

旷野是一个我们晓得若依靠自己就必死无疑的地方，可却是神施展恩惠的地方。为什么？因为恩惠是赐给那些晓得若缺了它就无法生活的人；恩惠不在富裕、空调、电视、音响和华丽建筑的地方寻到，这些东西用不著依靠圣灵就能做到。恩典是在我们人生孤寂时，强有力并且十分亲密地来到；恩典是走头无路时的好伙伴。

人生的一个奇妙事实是我们全都走头无路，全都孤寂，全都需要圣灵的扶持。可是，不是每个在旷野的人都能找到恩典。恩典只是赐给那些从刀口下存活的人，这些人是谁呢？就是神说：“你是我的子民，我是你的神”的人。

从刀口下存活意味当世界蚕食你时，你把生命交托给你的神；意味把自己从拦阻你到旷野的模式中解放出来；意味毫无畏惧地站在艰难、痛苦和死亡面前；意味无论我面对怎样的境遇，神仍然是生命的主宰；意味即使祂不把我从火窖中救出来，或从患难中恢复过来，我仍然敬拜祂，因为祂值得我完全地效忠。

有些人会逃避旷野，寻找自我保护的办法；有些人会悖逆地拒绝神要他们从世界模式中出来的呼召。他们会说：“我希望可以靠信心生活，可是人总要顾虑现实吧！”

这些人不晓得恩典是住在空虚之处；怜悯是意想不到地来到。今天你在哪里？在旷野感觉刀剑之痛吗？还是在人造的城市中舒适地生活？恩典会在哪里遇到你？

印尼是信奉伊斯兰教的国家，但比起其他伊斯兰教国，其信仰内容比较混杂，结合了伊斯兰教、兴都教与精灵崇拜，这样的“民间伊斯兰教徒”有超过五千万人，这些人将成为宣教的首要对象。近年，印尼教会经历复兴，神学教育也保持一贯水平，求神使用这些本土的信徒，在这国家活出美好的见证，以生命影响生命。

五月二十八日

耶和華如此說、脫離刀劍的……他曾在曠野蒙恩。（耶三十一-2）

Thus says the LORD, "The people who survived the sword found grace in the wilderness."

-Jeremiah 31:2

蒙恩（恩典 Grace）——在撒哈拉沙漠邊緣，黃沙一直移動著，好像有生命似的。它轉動著，流動的砂砂閃閃發光。沙漠之蛇在那里，蛇形般滑行在沙丘上，它的力量來自看不見的热氣、冷氣之間的互動。在撒哈拉沙漠邊緣，只需看一眼就能讓你相信，這不是個尋寶的地方。

曠野是邪靈窩藏之處，也是神所在之處。我們進入荒地，就是願意卸下倚靠自己的偽裝面具，決定完全倚靠供應一切的耶和華神。可是我們發現的，卻不是我們期望會得到的。

恩典在希伯來文是hen，是“不配得到的恩惠”，也是“被一位遠比人類強大的神接受，甚至喜歡”。我若要住在曠野，就必須找到hen，我若沒得到意想不到的恩典，就無法在此生活。我已走到自己的盡頭，抵擋不住流沙中的蛇，可是神卻擋得住。

創世記六章8節是恩典的典型例子，神從事恩典事業已很久了，即使在洪水造成的曠野，恩典也會臨到。恩典不僅是走頭无路的好伙伴，也是信實的產物，是彰顯神屬性的產品。恩典臨到我是因神曉得我有這個需要，他要以信實待我。

當你在曠野中漂流時，不要去看流沙中的蛇，而要轉眼望掌管沙丘的神。此處的敵人不是沙，而是我們拒絕看到神的手指在荒地上觸摸土地。當你的生活充滿流沙時，神的手指正在觸摸那些沙丘，那些沙只是神賜下恩典的管道而已。今天你在找意想不到的恩典，還是你眼中有沙子？

印尼華人的基督徒人數多於穆斯林，他們本地化程度也比馬來西亞高（年輕的一代都講印尼話），因此向印尼穆斯林宣教有特殊的優勢。然而，印尼的種族及宗教衝突很嚴重，是宣教的一大阻礙。尤其華人在經濟中發揮重要作用，使馬來人感受威脅，常發生暴力迫害華人的事件，其中一些受害者是基督徒。求主保護基督徒不受攻擊、屠殺。

五月二十九日

耶和华如此说、脱离刀剑的……他曾在旷野蒙恩。（耶三十一2）

Thus says the LORD, "The people who survived the sword found grace in the wilderness."

-Jeremiah 31:2

蒙受（找到found）——masha这个希伯来字是指“找任何东西”。以色列人找到了恩典，可是这不是他们原本想寻找的东西。他们本想找一条逃生之路，逃避痛苦。一如创世记十六章的夏甲，他们只晓得留在背后的是什么，却看不到前面该去哪儿。可是，当他们来到孤寂之地时，就找到所需要的东西。

美国滚石合唱团唱：“你不能总是得到你想要的，可是有时你若试试看，就会发现你得到了所需要的。”神不是要在满足你欲望，祂只是满足你的需要，以实现祂要你做的事。如果你进入旷野，就要准备好永远放弃你的欲望，开始寻求神赐给你所需的一切，好叫你能服事祂。

最重要的是知道这节经文并没告诉我们，从刀剑下存活的人当初是在寻求恩典。经文是说他们之所以能蒙受恩典，是因神提供给他们，恩典就临到他们身上。恩典是神赐下的礼物，不是他们努力寻求得来的赏赐。

夏甲的故事描绘一幅正确的图画。夏甲因受不了原来的生活才来到旷野。她逃离原来的生活，却来到绝境。对她来说，没必要那么苦活下去，神在这时候来遇见她。夏甲得到了不配得的恩惠，不是因为她积极寻找，而是因为她走到了尽头。你晓得夏甲得到恩惠之后发生了何事吗？她的生活改进了吗？她的环境变好了吗？她脱离了虐待和痛苦吗？没有。恩典把她送回撒拉那里，可是却带著截然不同的心态和希望回去。恩典告诉夏甲：“你要在你的环境中服事主，目的是要带出一生都想不到的改变。因此，回去，并且信靠我。”

你在你的旷野中找到什么？发现了希望吗？找到了目的吗？你因为神说：“回去，服事我。”你准备好回到刀剑下的生活吗？

菲律宾南部的棉兰老岛是穆斯林的主要聚居地，他们是天主教国家的菲律宾人不想接触的群体。不过，近年许多菲律宾基督徒正在觉醒，要接触他们的穆斯林同胞。求神让这觉醒能蔓延到菲律宾众教会，让他们能合一起来，有爱、有策略的将福音传给菲律宾接近一百万的穆斯林。

五月三十日

耶和華如此說、脫離刀劍的、就是以色列人、我使他享安息的時候、他曾在曠野蒙恩。（耶三十一2）

Thus says the LORD, "The people who survived the sword found grace in the wilderness – Israel, when it went to find its rest." –Jeremiah 31:2

安息——以色列人進入曠野是為了尋找安息嗎？還是他們進入曠野，只是為了尋找暫時的忍耐？很可惜耶利米書這節經文的真正意義也許永遠無法被知曉，因為希伯來文raga這個字有两个相反的意思。

學者們花了许多時間想找出共同線索，以便解釋这不尋常的情形；聖經翻譯者採取南轅北轍的方式處理這個難字。有些版本完全忽視這字，又些版本則斟酌上下文，盡量做出最好的解釋。可是，這字的用法仍然無法達成共識。

耶利米書五十章34節使用raga這字時，是指“平安”（休息）；可是，耶利米書五十章44節使用raga時，却指“轉眼之間……使逃跑”（暫時的行動）。在整本舊約這字都是這樣。

耶利米書的這一節到底是什麼意思呢？以色列人在刀下余生之後，去到曠野尋找安息嗎？還是他們認為可以找到暫時的緩解？他們是去找一個立即結束他們困難的生活？還是去尋找永久的平靜？

我們也同樣被這文字的相反意思困惑。為何要去沙漠？是為了尋求立即結束痛苦，以為逃到無人可忍受的地方，這令人忍無可忍的生活就能划下句點嗎？還是覺悟到在荒絕之地，神的恩典能使我们得到真正休息和平安？

讓我猜的話，我會說耶利米建議我們，不要因為曉得神會在荒絕之地遇見我們而去那里；我會說我們尋求人無法生存的地方是因我們已準備放棄，要迅速結束一切。我們在尋求最快的解決方法，即使意味著生命的結束，我們也要結束它。

這是為何我們只能事後發現恩典，我們去的時候並沒期望神會出現在那里，只是想找最後的出路，神却賜給我恩典能忍受下去。我們發現“安息”不是了結一生，而是順服。

你為何到曠野去？

汶萊是一個伊斯蘭王國，因為石油帶來財富，人民生活非常好。汶萊穆斯林主導政治和公務，其目標是使汶萊成為一個純伊斯蘭國家，包括學校得教伊斯蘭教義等。目前，本市最好的學校是一所基督教學校，包括穆斯林，甚至王室子弟，都會送去此校就讀。校內大部分學生、老師和校長都是基督徒，求神使用這所學校在這封閉的伊斯蘭國家，成為福音的出口。也若要摧毀基督教發展的政策不能實行。

五月三十一日

你说、我是富足、已经发了财、一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。（启三17）

Because you say, "I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing," and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked." - Revelation 3:17

不知道——谚语说：“眼见为真。”我们居住的世界教导我们要从数据、测验和观察到的资讯来判断事情。我们拥有一个依靠眼睛的文化。如果我看见，那东西就肯定是真的；若看不见，我就有理由怀疑。

用视力来确认是重要的，由累积起来的事实得到知识是必要的。可是神给约翰看见的异象，却宣告一件比用视力判断更重要的东西。神说我可得到世界想要的所有证据，可是那只会让我看不见真理。

试想一下，圣经强调的是听力而不是视力，“以色列啊！你要听！”、“凡有耳的、就应当听。”圣经为什么强调听力呢？因为信心是从听道而来，即使在我们看不见的时候，透过听道、信靠和顺服，信心就能增长。事实上主耶稣特别祝福那些还没看见就信的人，同时也责备一直要求看奇迹的人。看得见的东西，不是惟一真实的东西。

在这节经文中，看得见的东西反而是个障碍。我们看到财富就想到安稳；看到金钱就想到独立。可是，神警告我们，视力是迷惑人的，如果我们看到，但不听从，就会被骗。神看到的是可怕的罪恶、折磨人的罪恶感和身心灵的贫乏，这是祂告诉我们的事。可是我们听不到，因为我们被看得见的东西套牢了。视力让我们看不见真理。

我们能从启示录三章描述的情况学到什么？神说：“听我说，不要倚靠外在证据，我的话才是真理，是惟一要紧的真理。”你听见神在对你说的话吗？你在听吗？祂的声音是你生活中真理的基石吗？还是你被看得见的东西弄瞎了眼睛？

在许多国家，穆斯林生活在自己的社区中，很难遇到基督徒，但新加坡是一个例外。这个国家的穆斯林每天都可以遇到非穆斯林，政府不鼓励，却也不禁止基督徒向穆斯林传福音。求神帮助基督徒与穆斯林建立友好关系，为福音开路。也求主装备本土教会，用合适的方式向马来裔、印度裔、巴基斯坦裔的穆斯林传福音。

你们亲近神、神就必亲近你们。有罪的人哪、要洁净你们的手。
心怀二意的人哪、要清洁你们的心。(雅四8)

六月

我总是忘记马来西亚

谈到穆斯林时，大多数人会立刻想到遥远的中东，大漠孤烟中叮当作响的驼铃、身披黑袍的穆斯林妇女、烤肉飘香和异国风情的街道……似乎一切都离我们那样遥远。

我们总是忘记了，身在马来西亚，其实穆斯林就在我们身边！他们是我们的邻居、同事、老师、学生……我们在同一块地上一同生活了五十多年，但不知道为什么，彼此的生命始终牵连不起来。所以我们总是忘记。

我想起曾读过挚友伟恩写的一篇文章，读了很多遍，每次都深深触动我。我想和你分享《人与人之间最远的距离》。

“你为什么要搬来这一栋楼呢？”

“这里有什么不好呢？”

“哎呀！华人不多啊！你看，你看，都是异族！”这位来自北部的弟兄，脸上露出一抹不屑，对他来说住在以异族为主的地区，是不可理喻的决定。

宣教晚会后，我与一位弟兄攀谈。谈到普世禾场的需要，他说他深受感动，愿意积极参与。但话题转入友族，谈到如何服事他们时，他脸色一变：“我不可能会喜欢他们！”他说得斩钉截铁。

“为什么？”

“因为他们把我们应该有的，都拿去了！”四周围吵杂的人声，几乎掩盖了他的声音，但我依然可以听到他心里的愤怒和不满。

望著宣教大会上所展示的种种口号，“委身大使命，福音边陲之民，爱你的邻舍”我忽然哑然失笑。

他们，就站在我们的眼前，我们却不懂得去爱。

那是人与人之间最远的距离。

每一天，他们与我们擦身而过。

在轻快铁里，他们就站在我们身旁，在晃动的旅程中，我们的衣襟轻轻碰触；在清晨的公路上，透过车窗可以看到隔壁车里的友族夫妇，时而笑谈，时而静默不语；一辆又一辆的摩托车，年青的友族骑士穿梭在车龙中，从我们的车旁呼啸而过……

斋节期间的傍晚，友族一家又一家，大小大小，排排坐在餐桌旁，守候著桌上冒著烟的香饭、咖喱，安静等待电视台播放开斋的报告。我们却已经把满碟的饭菜吃得清光，带著窃笑的眼神，匆匆离开，留下依然等著吃饭的他们。

他们近在咫尺，我们却听不到他们的笑声，碰不到他们的故事，摸不著他们的心。我们看到彼此的生活，却走不进彼此的世界。

那是人与人之间最远的距离。

还记得家乡卖“加里角”和“芋头糕”的友族阿姨老是张开灿烂的笑容，称呼你：“Yang！”（Sayang，即亲爱的意思）吗？

还记得六、七十年代比南里的黑白电影，那色盲的一代吗？他们似乎分不清什么是棕色、黑色或黄色。那个年代似乎只有单纯的黑与白；我们这一代，怎么对颜色越来越敏感了？

我们把“椰浆饭”当成早餐，你们把“叉烧包”改成了“阿末包”；过年我们给红包你们派青包……我们似乎有了越来越多的共同点，但却越来越少心与心的交流。

我们用十二年学会了你们的母语，却始终无法打从心底说：“Saya Cinta Pada Mu!”

同走了五十多年，却发现我们始终没能碰头，没能牵到彼此的手。

那是人与人之间最远的距离。

印度诗人泰戈尔说：人与人之间最遥远的距离，不是生与死的距离，而是我就在你面前，你却不知道我爱你。

但我要说：人与人之间最遥远的距离，不是生与死的距离，而是你就在我的面前，而我却不懂得去爱你。

宣教最大的挑战不是飞越千山万水，到遥远的地方；宣教最大的挑战乃是推开紧闭的栅门，走出我们的民族堡垒，轻轻地走进我们邻舍的世界，去认识，去感受，去拥抱，去爱。

作者：黄伟恩

190

我说了，每次读《人与人之间最远的距离》这篇文章，我的心都会被触动，常常提醒自己，他们，就是穆斯林是我的邻舍，我要用爱把自己和他们牵在一起。但端是这样的醒觉，我依然还是会忘记！

年初，我随丈夫到爱尔兰公干，住了约三个多星期。回程时，我们需停留在中东一个城市—Abu Dhabi六个小时，等待转机。

Abu Dhabi的机场非常小，但是人却多得吓人。椅子不够坐，旅客只好席地而坐，有些人可能要等很久，便干脆铺一块布在地上，睡觉。这里，像难民营。尽管我没有去过很多机场，但我相当肯定，这个一定是世界最差的机场之一！

191

好戏在后头，入关过检时，人龙长得不可思议，还要分男女两边排，有“嫌疑”的女人得进入“密室”检察，我不停嘀咕：“恐怖份子难不成还炸自己的飞机？”

结果，因为检察太“仔细”，人手又不够，所有人都堆在一起，总之，一个字：乱！上飞机时，又是一轮排队，好像坐廉价飞机一般！

然而，我有一大堆牢骚，更大的原因是这机场到处都是穆斯林，而我乘搭的那辆飞机，刚好有一个到麦加朝圣的旅行团，因此有80%的乘客是马来人。我不喜欢他们。我觉得他们没有文化，不会好好排队；一家大小出动，劳师动重，多老土；而且，他们挤在一起时，会集体发出一阵怪味……我心里暗骂，下次送我机票，我也不坐这辆飞机！我忘了，马来西亚是我的家。他们，是我的家人。

坐上飞机，我旁边坐的是一位马来妇女，我当她透明的，全程七个小时，我睡觉、吃东西、看戏，没有和她讲一句话。临下飞机时，没戏看，没东西吃了，我也不理她。倒是她主动和我交谈，我也随便敷衍两句。

一直到领行旅时，我旁边站的那个人，竟然还是她。我们的行旅出得很慢，因为每一个从麦加回来的人，都带回几包“圣水”，整个旅行团的“圣水”有多少，可想而知。

我随口问了身边的她：“这是什么？”

“这是从麦加带回来的圣水。”她诚恳地回答我。

我又问：“你去了麦加吗？”

“去了。我们一生人要去一次。”她再回答。

那一刻，我刚才在机场想过的坏念头、讲过的坏话，全部涌进脑海，我深深愧疚。我竟然看不到他们是我的福音对像，我也忘记了我代表基督，向世人彰显祂的仁爱、慈悲和一切美善。我忘了。我怎么会忘了！我甚至没有对任何一个同机的马来人微笑。

“我的行旅来了，再见。”她笑著，挥手和我道别。

我还想多和她谈谈，但她走了。神曾经给我七个小时，我没有珍惜。

Abu Dhabi的飞机名叫Etihad，我希望下次还有机会乘搭这辆有很多穆斯林的飞机。如果我还有机会，我一定会记得，要微笑，并且告诉我有机会接触的人，我是基督徒。

那次之后，我总算真的记住了，穆斯林是我的邻舍，我要用爱把自己和他们牵在一起。

六月一日

你说、我是富足、已经发了财、一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。(启三17)

Because you say, "I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing," and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. ~Revelation 3:17

不知道——如果你读希腊文圣经，就能看到约翰在这节中选用的是eido这字，而不是ginosko。ginosko是由搜集事实、查考数据和经验得来的知识，是世界最看重的知识，也是推动我们的事业、国家、科学向前迈进的知识，但却完全是盲目的。Ginosko无法带领我们去到eido，因为eido是透过听见神对人的心说话，得到的知识。eido比较接近我们所谓的直觉(intuition)，即与内心最深处直接连结。

令人惊讶的是，现今的世代是人类历史上第一个有系统地忽略和藐视eido的知识。我们头脑装满许多知识，对心声置若罔闻，结果没有别的，只有灾难。我们认为每个问题都需要有更多的知识、教育、研究和分析才能解决。可是神却说出截然不同的话：“你们要休息，要知道(eido)我是神。”

eido在你生活中扮演什么角色？你有多自由能听到自己的心声？你有多迅速顺服神的引导，而不是查考你的经历？你从哪里找到神指引你脚步的直觉信念？

内心的言语不是强烈的争辩、压倒性的统计数字、言词上占上风或法律术语，而是顺服。惟有那些很快顺服的人，才能听到或说出内心的话。

目前世界上的穆斯林有十一亿，其中百分之八十从来没有听过福音，是全球最大的福音未得之民。全世界穆斯林分布最多的地方，并不是一般人认为的中亚或中东，而是在东南亚（菲律宾、印尼、马来西亚），和南亚（包括印度、孟加拉、巴基斯坦）。这两个地区的穆斯林加起来，占全世界穆斯林总数的一半左右。最关键的是，在这地区竟然有许多华人教会！求神开这些教会的眼睛，能看到星月群体就在周遭。

六月二日

得了**权柄**、荣耀、国度、使各方各国各族的人都事奉他。他的**权柄**是永远的、不能废去、他的国必不败坏。（但七14）

and to Him was given dominion, glory and a kingdom, that all the peoples, nations and men of every language might serve Him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away;
-Daniel 7:14

权柄——sholtana这个亚兰字在圣经只出现在但以理书，用来形容国王的能力和权柄，特别是描述创造主统管全球的权柄。在但以理的异象里，神把权柄交给了一位像“人子”的人，这是主耶稣用在自己身上惟一的头衔。毋庸置疑，主耶稣是所有族群、国家和语言的主宰和元帅。

可是如果你认为权柄的概念只限于用在但以理书出现几次的sholtana上，就会错过了解这观念有多强有力和广泛。Sholtana与希腊文kyrios有直接关联。kyrios是翻译成“主”或“主人”的字，在希腊文旧约圣经用了九千多次，新约则用了七百一十七次，其中百分之九十以上，都指神或基督是主。因此，毋庸置疑，圣经一面倒认为神是万物的至高统帅。

试想这对我们所用的言语有何意义？但以理的异像看到所有语文都在人子的权柄管辖之下，这也包括我们的语文，意味著当我们说到“主”时，应当反映出祂真是一个怎样的神。

无论何时，当我们祷告“主阿！”或提到祂的圣名时，就是要求神的权柄和权能用在我們身上和我们所有的一切上；无论何时当我们呼求祂的圣名，但不尊重祂的权柄时，就在神国度犯下叛逆之罪。只有一位统帅，他不是你，也不是我，而是神。

言语会塑造我们的世界观，不单是描述事实，而是如何去看事实。要知道，我的言语不是无足轻重的话，而是反映出我的世界观和价值观。试想，当你说某人是“雇员”或“同事”，哪一个比较尊重人？哪一个比较强调社区的概念？当我说到主耶稣时，若不使用权柄的词意，我说“主阿！主阿！”，就只不过在定自己的罪。如果主耶稣真是我的主宰和元帅，我就会毫不迟疑地如此说，而且承认祂在我生命中掌权。难怪雅各会如此看重舌头具有的力量。

神呼召你透过你的言语来扩张神的权柄，对你来说，在“主”这个字后面是个怎样的世界观？祂掌管你生活的每一部分吗？祂是主宰和元帅吗？

早期中国战乱导致许多华人远走他乡。其中福建及广东一带的人迁至菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼等国。目前在东南亚的华侨共有两千多万人，有九成以上是过去一百年的新移民后代，他们虽住在伊斯兰教国家，但仍保有自己的文化，尤其是一个你熟悉的亚洲国家的华裔。在文化、政治上，这些土生华人似乎有些被边缘化，但是从宣教的角度，却因他们对当地人的语言及文化的掌握，比任何人都适合在本国，特别在新月群体中宣教。求神将这重要使命放在华人信徒心中。

六月三日

你是叫我们多经历重大急难的、必使我们复活。从地的深处救上来。

(诗七十一:20)

You who have shown me many troubles and distresses will revive me again and will bring me up from the depths of the earth. -Psalm 71:20

经历——“在这一切困难当中，神在哪里？”你问过这样的问题吗？当遭遇患难，经历不幸，一切都混乱不堪时，突然，你从未想过会问的问题，出现在你口中：“神啊！祢在哪里？”

请再看一遍这节经文，就会发现神就在艰难、困苦中。

我们常认为人生的际遇是由命运，或意外事故，或邪恶势力而来。可是，诗篇作者说：“不是这样。”在我们的患难中，神向我显示祂自己，患难并未超出神的掌握！

我若认为这些艰难、困苦只是要我求神挪开，就错过一个重要的事，即神正是透过最大的痛苦和压力，让祂的目的能实现在我生命中。为什么？因为没有痛苦，就没有收获。如果神需要重新塑造我（事实正是如此），我就需要经过炼净的火焰，那绝不是一件舒服的事。可是这将带来荣耀，不是我的荣耀，而是神的荣耀！人生没什么比荣耀神来得更重要，如果我能患难中赞美敬拜神，还有比这更好的方式荣耀神吗？

神叫我经历患难，希伯来原文是ra' ah，涵盖关于“看见”很广的意义。在这节经文中，表示“有见解地看见”（to see with insight），“审慎地思考”（to consider with reflection）。

要思考我们的困境，看到神正给我们荣耀祂的机会。坐在教会舒适的椅子上，周围有好朋友环绕，在空调的圣殿中唱赞美诗，无疑是很好的事；可是如果能在黑暗的地窖中唱赞美诗；当铁钉钉入手中时仍然赞美神；当石头砸来时不放弃敬拜神，就更能荣耀神了。

身处患难时神在哪里？我们下一句赞美话在哪里，祂就在哪里，完全是关系祂的荣耀。感谢主！祂认为我们配为祂的荣耀受苦。

一个你熟悉的亚洲国家是个多元种族的国家，充满绚丽色彩，也是文化的万花筒。其人口可分为一、本土马来人，大多居住在乡村地区；二、华人，主要是专业人士与商人，操控大部分的经济；印度人；剩下的是早期原住民的后代。这些人生活在一起，许多生活习惯早已融成一块，但彼此的关系却始终有距离，求神打开隔阂，以致福音能顺畅被传递。

六月四日

你是叫我们多经历重大急难的、必使我们**复活**。从地的深处救上来。

(诗七十一20)

You who have shown me many troubles and distresses will revive me again and will bring me up from the depths of the earth. -Psalm 71:20

复活——Hayah！这就是神应许的。祂让我活著，将我从危险中救出来，保存我的性命，叫我复活！那位使我经历苦难，要我在患难中思想祂同在，也是呼召我真正荣耀祂的那位神——这位神应许我，祂会按照祂的旨意和目的拯救我。

诗篇的作者为什么能做出这样的宣告？因为他晓得人生的每一时刻，都掌握在创造生命的主宰手中。

我们不是一帆风顺地过日子，然后突然被没预料到的灾难绊倒。不是这样！我们每时、每刻都有爱我们的神扶持、维护和援助！没有任何一口我们的呼吸，不是在祂旨意下临到的。那么，艰难和快乐的时刻有何分别？

难道神会在夜晚偷偷溜走，等我们把祂叫回来吗？当然不是，祂一直在那里。反而，是我们卡在生活的痛苦中，忘记了每一口呼吸都表示神在眷顾我们。

我能肯定神会叫我复活的原因是：神从来没有离开过！困难和痛苦会临到我，其实这和平安、稳妥时一样，表示祂的把握和眷顾。如果我戴上永恒的眼镜，也许就能看到苦难更能显示神与我同在。可是，我必须“看”得更透澈才行。当我“看”到时，就会发现神若在我遇到患难时没有离开我，祂就肯定会把我从患难中救出来！

神要求你在患难中显出你是配受患难的吗？赞美祂！祂在你身旁，你的下一口呼吸将证明：神会拯救。

在一个你熟悉的亚洲国家，基督教信仰是成长最快的宗教，但此信仰却一直只局限在华人与印度人的社区，多数群体很少有信主的，因为他们几乎都是新月群体，而生为多数群体就等于是生为新月群体，这已经是大家共有的默契了。求神改变这固有的观念，三大种族都能被神开启新的视野，看到新月群体也需要福音。

六月五日

你是叫我们多经历重大急难的、必使我们复活。从地的深处救上来。
(诗七十一:20)

You who have shown me many troubles and distresses will revive me again and will bring me up from the depths of the earth. - Psalm 71:20

救上来——一般上希伯来文'alalah字，是指“往上升”、“提升”或“上升”。可是，在特殊的上下文中，这字就含有伟大的神学意义。这字也可用做“站在神面前”(standing (going up) before God)的概念。即我站在创造者面前，为我的一生向祂交账。

如果神告诉你什么叫真正有价值；如果你跟随主耶稣的脚踪进了坟墓，即使在那里，喜乐也弥漫整个情境；如果你被带到“地的深处”，到了坟墓，神仍然让你站在祂面前！即使苦难把你带到离天堂最远的地方（地的深处），神仍然能叫你复苏，站在祂面前。无论你去哪里，神都在那里。正如大卫在诗篇一三九篇8节说的同样的话——没有任何地方或境遇，神不是预备好要拯救我们，即使是人生最坏的境遇，死亡，也不足以拦阻神救我站起来。你还会害怕吗？

现在就能看到这节经文具有莫大的能力，不只是提到今生的挣扎，而是帶著绝对信心呼喊：“无论发生何事，神都能拯救！”“即使这世界把我甩到最糟糕的境况，也不能胜过神的眷顾！”如果连死亡都无法把我从神手中夺去，我又何必担心生活中会遇到什么事呢？

这节经文关系到主耶稣，也关系到主耶稣住在我里面。这节经文是我在属灵战争中发出的叫阵声，没有任何东西能让我和爱我灵魂的主耶稣分开。凡是明白这节经文的人，无论世事如何变迁、转折，都已装备好荣耀天父了。

“我绝不会离开你”，这是我惟一需要的。有了神就有了一切，我的生命在祂手中掌管著，这就足够了。

在一个你熟悉的亚洲国家，不论以何种形式向新月群体传福音都是非法的。基督徒只要向新月群体作见证，都可能招致逼迫、放逐或入狱的下场，宣教活动也受到限制。自1874年以来，多数群体的统治者就不断下功夫，不让他们的身分和宗教受到影响或改变。求神让这局势不恶化，反而越来越开放。

六月六日

你们不要效法列国的行为、(耶十2)

Do not learn the ways of the nations -Jeremiah 10:2

不要效法——耶利米是个宣告审判即将来临的先知。然而，我们却忽略他传递的信息，只喜欢他在二十九章11节说的有关“不会降灾只会赐福的计划”。

耶利米再三的说，神很快会对一个忽视祂命令的世界降下审判。今天我们将耶利米传递的话当真，这话就会出现在头条新闻上。耶利米的确真的呼吁神的子民回转回到神面前，接受祂的恩典。可是他们拒绝了。不但不接纳神的呼吁，反而效法邻国的行为。结果，大难临头。

神说：“不要效法。”我们听到了吗？

在生意上，不要效法骗人；不要效法世人服事时间或薪水；不要效法为要“包容”就扭曲真理；不要效法把自我实现看得比服事别人重要；不要效法把时间荒废在为明天忧虑；不要效法寻求自己的命运；不要效法以别人意见评断自己；不要效法相信“眼见为真”的骗局……

耶利米用了希伯来文lamad这字，若能看到这字和大卫在诗篇一一九篇33节“耶和华阿、求你将你的律例指教我”是同一字，将有很大的助益。

有些东西神不要你效法，但有些东西神却极愿教你。当你学了不对的东西，耶利米书提到其余的事就会生效。如果留心学习正确的东西，生活肯定会更充实。但，我并没说“更舒适”，因这也是我们不要效法的其中一件事，不要让生活的目的只是要过得更舒服！

lamad不只是累积资讯，而是含有“训练”的意思。这世界尽量要把你训练成它的模式，媒体大声喊出权力、成功、美貌、享乐的迷思；新闻高喊保护的信息；政府宣告权利的议题。四面八方都有逼我们效法列国的行事方式……

然而，今天谁是你的老师？记得，神的警告是我们惟一的生命线。

一个你熟悉的亚洲国家里有些华人教会，虽不能公开向新月群体传福音，但他们从事印尼外劳的事工，每个星期有固定的崇拜。这些聚会是以当地语言讲道，也有当地语言诗歌和圣经。这样的环境为新月群体接触基督教信仰开了一扇门。已经有改信基督教的新月群体参加这样的聚会。求神让这类形的事工能发展得深远，不只祝福印尼人，也祝福本土新月群体。

六月七日

你们不要怕他。他不能**降祸**、也无力**降福**。（耶十5）

Do not fear them, for they can do no harm, nor can they do any good. -Jeremiah 10:5

降祸……降福——当耶利米传递神即将降下惩罚的信息时，捕捉了我们的进退两难。一、惧怕这世界带来威胁；二、寻求世界给于庇护。两种态度都是同样的罪。你若怕世界会危害你，就被世界能提供的东西俘虏了，无论哪种情形，都死定了。

神直言不讳地说，害怕这世界的威胁就是犯拜偶像的罪，因为怕这世界会对你做什么事，就已经把世界的权势放在神的保护和目的之上。主耶稣说：“手扶着犁向后看的人，不配进神国！”天啊！这话是不是好像对我们发出审判呢？跟随主要计算代价的，其中一个代价是说：“主阿！我把生命完全交在祢手中。活着就是基督，死了就有益处。没有人能叫我与祢的爱隔绝，所以我不怕任何人。”这是十字架的道路，完全的爱能把惧怕赶走，因为完全的爱是会为了父神的荣耀，心甘情愿地牺牲一切。

然而，我们却不是如此生活。当我们让惧怕在心中占首位，就会被引诱去相信这世界能帮我们解答，并驱散那些惧怕。我们忘了以惧怕的心服事偶像绝不会带来自由。即使我们如果得到报酬，也会同时吃下世事无常这苦果。世界绝不会做赔本生意！

你以为财富能赶走疾病、受伤和死亡的惧怕吗？你以为事业能保护你不受损失、痛苦和伤害吗？你以为国防、政府、军队能不让敌人入侵吗？这世界的系统只有一个目的：引诱你认为是安全的，事实上却是在提高风险，顶多也只是敲诈而已。

神说：“不要怕它们。它们无法伤害你，也不能帮助你。”我们很快抓住“无法伤害你”这句话，却未必想了解“不能帮助你”这句话的意义。别上当了！任何时候你想从世界得到好处，就是邀请世界来伤害你。不要缘木求鱼啊！

近年，在一个你熟悉的亚洲国家中越来越多新月群体改变宗教信仰，并成立他们的教会，有自己的传道人，特别在城市地区。这些教会只能秘密聚会，要非常小心不被当局发现，否则后果不堪设想。请为这些地下教会的安全祷告。也求神供应他们一切所需。

六月八日

你求告我、我就应允你、并将你所不知道、又大又难的事、指示你。
(耶三十三3)

Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know.
-Jeremiah 33:3

求告——今天的后现代文化，忽视教育最重要的一环——认识神。一旦神被排除在教育系统之外，教育就换了一个完全不同的目标。这目标不再是教导人做义人，而是教导人累积资讯，以便能掌控我们的命运。

主耶稣会说：“即使知道有关世界所有的事，但从来不得神要告诉他的事，有什么益处呢？”我们学会所有关于生活的事，但从不晓得神的答案，就是世上最“聪明”的笨蛋。

人生存在的目的是要为永生做准备。教育若没包括对死后有所影响的教导，就是枉费心机。博士学位在天堂没有丝毫用处，可是对神权柄的顺服则至关重要。神把世界设计成非要等到死后，才能晓得生命的重要性。如果我们的教育一直只停留在要从世界找到重要性，那就上当了！

Qara’ 是“呼求、点名、召见、邀请、宣告”这些字的字根，是真正教育的第一步。它有个不可忽视的潜在意义，即Qara’ 常与“至高权柄”连在一起。

呼求是要建立在一个有阶级次序的关系中，即呼求者晓得被呼求的那位是高一等的。正如我们不会向懂比我少的人寻找帮助，因此当我呼求神时，是真的承认祂是我的权威，我邀请祂给我指示，同时也决意会照祂的话去行。

这是我们的教育计划吗？你求问神的目的，是要绝对照祂说的去行吗？还是你只想寻问一下，拿来和自己的看法做参考？

当我们求告神时，祂会垂听。当我们向祂征求一点参考意见时，祂不会垂听。

在一个你熟悉的亚洲国家的情况和其他伊斯兰教国家不一样，这里的新月群体很容易接触到非新月群体，他们可能是邻居、同事、客户等。上一代中国人因语言隔阂和文化不同，不易有新月群体朋友。下一代班上坐在隔壁的小朋友，可能就是来自新月群体家庭。他们自小一同游戏、学习，不再像上一代，完全隔绝于这文化以外。求神帮助每个华人信徒，从大人到小孩，在生活中见证神的美善，使身边的新月群体能从我们的生命一窥神的荣耀而被吸引。

六月九日

你求告我、我就应允你、并将你所不知道、又大又难的事、指示你。

(耶三十三3)

Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know.

-Jeremiah 33:3

求告——希伯来文Qara' 这个字根，不仅仅是“呼叫”的意思。当圣经用这字时，是指“向一位特定的人，发出特定的要求，并且期望获得特定的答覆。”

“求告”(Qara') 不是一般痛苦的呼喊声，而是要求一位特定的人，给予能“切中要害”的解答。

现在请注意这节经文是谁在说话。是神。祂告诉我们，当我们来到祂面前时，要有Qara' 的意愿。神说：“对我说清楚，直接对我说，期望我会答覆，因为我一定会。”

你认为神只是对你说：“如果你有时间，找机会打电话给我，让我告诉你一点建议吧！”不！神使用Qara' 这字，就是要对我们说：“你直接向我呼求，然后期待我会给明确的答覆。”

能够明白Qara' 的意思，就该来到神面前求告祂，一心期待祂回答你。这不是什么神秘、魔术般的属灵经历。神告诉我们要求告祂，就这么简单。

然而，很多时候我们不把生活每个特定的事带到神面前求告祂，因为我们不看重祂的指示和答覆，宁愿自己解决。当我们求问神时，神也给了祂的答覆，可是我们可能不喜欢祂的回应。我们认为不把神拉进生活中，让生活自由符合想要的会好得多。于是我们找藉口说：“神太忙了！”或“我们没听到祂回答。”

省察你生活中求告神的部分吧！仔细想想，你是否看重神会垂听祷告的应许，期望祂会垂听，并且准备好照祂的话去做吗？你是以神的奴仆身份来求告神吗？还是你只要祂给你所需要的意见？

在一个你熟悉的亚洲国家有三大种族，其中多数群体获政府政策的偏帮，长期对其他两族实施不太公平的待遇。在如此的环境之下，两族一般对多数群体心存讨厌、反感、憎恶的态度，大大减弱他们要冒险传福音给多数群体的愿意。求神赐基督徒们有一颗宽容的心，看到多数群体的福音需要，不受不满情绪左右。

六月十日

你求告我、我就应允你、并将你所不知道、又大又难的事、指示你。

(耶三十三3)

Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know.

-Jeremiah 33:3

应允——希伯来文只写子音，不写母音。通常是凭记忆把母音和正确的发音加进子音里。这意味许多字在书写时，看起来是一样的，可是加进母音后就全然不同了。请看这英文句子：FR GD S LVD TH WRLD，没有母音你也能念出来，因为凭记忆你就晓得它们代表什么意思。可是，你想想可以用多少不同的母音啊？

这就把我们带回“应允”这字。希伯来原文是HNH（三个子音，可是第一个通常不发音），把母音加进去后，“应允”这字应该是'anah。可是，同样的子音结构，'anah，也是“受苦”的意思。很有趣吧！如果你读只有子音的希伯来文，读到这字时，需要决定哪一个字才符合上下文的意思。可是，这两个字都会同时进入你脑海，提醒你“应允”和“受苦”是连在一起的，也许并不是那么巧合吧！

你曾经有想过神的答覆也许刚好就是苦难？我们喜欢认为神的答覆是我们想要的好事，比如更好的工作、获得医治、和好的关系……可是，如果神对我们祷告的答覆，是祂降苦难、修剪、炼净，那也算是答覆吗？

改变你对神如何垂听祷告的观点吧！如果神真是至高无上，真的关心我们，就一定会垂听祷告。那么我们需要和约伯站在一起说：“即使祂杀死我，我仍要靠祂得指望。”（伯十三15，译者译）

神以苦难来回覆我的祷告，我凭信心接受祂的回覆，因为我知道，祂为我定下的旨意，远比我的计划和欲望来得好。祂是按照祂的目的塑造我，而祂的“应允”和“苦难”，是祂用的整修工具。

信心不是得到我要的答覆，而是接受我得到的答覆。

大多数的华人有“自扫门前雪”的心态。华人基督徒也因害怕麻烦，不愿对新月群体邻居采取任何福音行动。求神在华人基督徒中以信心、爱心取代惧怕、冷漠的心。也求神在每个住宅区兴起细胞小组，透过信徒固定的团契和敬拜生活，让新月群体邻居轻易的就能接触到基督徒和认识这个看似很远却又很近的信仰。

六月十一日

你求告我、我就应允你、并将你所不知道、又大又难的事、指示你。

（耶三十三3）

"Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know." - Jeremiah 33:3

指示——英文圣经把希伯来文六个不同的字都翻译成“告诉”或“指示”（tell）。事实上这字还包含许多不同程度的意义和广泛领域。在这节经文用的是nagad，蕴涵的微差异是：nagad是指“把以前不晓得或不可知的事告诉你”；“指示”则是“首次把某件事显明出来。”

这些微差异与这节经文如今一读，配合得恰当无比！神把你以前不知道的事做为答覆显明给你看，祂要告诉你以前不可能晓得的事，这可是你发现关于神新事情的时候。

大部分人不带“发现新大陆”的态度求告神，而是要神确认我们已想好的事。“神啊！我把这事想得差不多了，可是需要祢助一臂之力才能实现。”我们不期望神告诉我们以前从不晓得的事，反希望神按自己想好的事来回答。我们要得到神的赞同，却不要接受祂那会引起变动的启示。

当然，神不会按照人的期望行事，这就是为什么需要用到nagad这个字。神答应会以我们从来没想像过的答覆我们，祂会给我们明确的指示，那指示会让我们跌破眼镜。我们祷告完毕应该会摇著头说：“父神啊！我从来没想过这事！”

祷告令你惊奇吗？你跪著祷告时有期望神会把从未预料过的事告诉你吗？你会因为神要让你瞥见一点祂的作为而在祂面前颤抖吗？还是，你的祷告只是单调地重述自己的想法和精心设想的计划？

如果你真看重神说的话，在祷告时停止自己的计划吧，因为你想得出的就不可能是nagad了。

在一个你熟悉的亚洲国家，一般私人企业任高职的通常是华族，求神帮助每个基督徒上司能在工作上有好榜样，善待员工，行事为人皆向他们见证主。

六月十二日

你求告我、我就应允你、并将你所不知道、又大又难的事、指示你。

（耶三十三3）

Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know.
-Jeremiah 33:3

难——如果你晓得nagad的意思（参考昨天的文章），就准备好接受bat-sar这字了。

神应许祂会以我们无法晓得的事回覆我们。英文有时把“难”这字翻译成“伟大”（mighty），因为它与“无法克服”有关。可是batsar这字有更深的涵意，即指“高深莫测、无法接近的事”，是表达没有神就无法成就的事。

在此请做个典范上的转移。如果你能用人的因果律解释从神得来的指示，很可能你并没有从神听到答案；如果能单纯地透过人和人的关系做到的事，那件事就不可能是神的作为。当神启示祂的答案时，会具有令人惊讶的原创性，会破坏人的计划，会不合一般常理。神不会给你自己独自能想得出的答案，而会让你窥见一点不可能的事。

很快浏览一下人与神交往的历史吧！你有注意到从亚伯拉罕到主耶稣，神总是做一些我们想像不到的事吗？神把我们策划得最精密的计划弄得一团糟，然后发现祂的作为远超出我们的想像。

现在你要怎么做？追寻那“不可能”的梦？还是活在“安全”的范围内？你本著“不可能”来从事你的事业吗？神坐在你发现新大陆的桌子旁吗？还是你只在人看来可能的范围内做计划？你愿接纳神疯狂的干预吗？还是你情愿让所有事情在你掌控之中？

你费了多大的功夫，确保生命没有任何惊讶？放开心怀去听安全区之外的神说话吧！

向新月群体宣教至今仍进展缓慢，其中一个原因是宣教士对这文化缺乏全面的认识，以致福音无法在当中生根。求神赐宣教士们有敏锐的心，认识此文化，并晓得把福音本色化。

六月十三日

你求告我、我就应允你、并将你所不知道、又大又难的事、指示你。
(耶三十三3)

Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know.
-Jeremiah 33:3

大——你生活中有什么伟大的事？什么是最有意义的事？什么是最重要的事？

对于伟大、有意义和重要，神有话要说。我们若真要神垂听祷告，就需要晓得祂对这些事的观点是什么。它们都捕捉在gadowl这字里面，让我们来思考什么是神认为“伟大”的事吧！

申命记十章21节——神的救赎大工是伟大的事。

约伯记五章9节——神在大自然的作为是伟大的。

出埃及记十五章16节——神对祂的敌人伸出大能的手是伟大的事。

诗篇一四五篇8节——神的怜悯和慈爱是伟大的。

诗篇二十一章5节——神的荣耀是伟大的。

拯救和救赎、至高无上的权柄、公义、怜悯、荣耀。你与神对伟大的看法一致吗？

当神垂听你的祷告时，祂会向你启示那些显示出祂认为伟大的观念。都是你无法自己去晓得的事情，因为它们反映出神的性格和旨意。当你祷告呼求神时，祂会告诉你这样伟大的事。可是，如果你寻找的是另一种伟大，就完全听不到祂的答覆了。

你认为神没垂听你的祷告，因为你没看到在拯救罪人时、在怜悯不配的人时、在为被压榨的人伸张公义时、在怜悯谦卑的人时、在荣耀神是怎样的神时……那份隐藏的荣耀。神用来衡量伟大的尺度，和我们的观点毫无关系，可是那正是我们该期望的，不是吗？如果神要把世界翻转过来，祂不会用我们的方法。

当我们(终于)决定要服事祂时，神要求我们转移原来对伟大的想法，那是苍白、贫乏、无意义和自私的。你怎么定义“伟大”将说明你看重的是什么？也说明你真正在服事什么？

在一个你熟悉的亚洲国家中的多数群体有其民族价值观。他们重视家庭、和谐人际关系，喜欢悠闲生活，跟华人刻苦耐劳，重视教育，重视竞争的精神不同。要影响他们需了解他们的世界观，与他们交往，阅读他们的文学、报章，参与他们的节日、仪式、典礼。这些对住在这国的人来说，很容易就能做到。求神帮助每个基督徒在日常生活中，愿花时间了解身边的人，欣赏他们，真心与他们做朋友。

六月十四日

耶和華遇見他在旷野荒涼野獸吼叫之地、就環繞他、看顧他、保護他、如同保護眼中的瞳人。（申三十二10）

He found him in a desert land, and in the howling waste of a wilderness; He encircled him, He cared for him, He guarded him as the pupil of His eye. -Deuteronomy 32:10

旷野——“地上的天堂”不是像世界所想的那樣一黃金街、舒適的沙發、鑲嵌珠寶的皇冠……我們已經被一個試探人、引誘人的道理蒙蔽。

如果主耶穌在世時活在“地上的天堂”，祂如何經歷與神同在的生活，就應該是我們期望的一幅非常清晰的圖像。所以問問你自己：“主耶穌在世時享受哪種生活？”那就是地上的天堂！你就知道，天堂不是關於財富、舒適和安逸，天堂是活在神面前，而且完全享受——神就是那樣的神！

當我們查考希伯來文一個美麗但隱藏的關聯點時，這一切都會變得清晰明朗。“旷野”（midbar）這字來自“話”（dabar）這字，dabar這字特別注意說話的舉動，不是說話的內容。“耶和華神的話”這片語看重的是誰發出這信息；十誡也是一樣，因為說話的是神，所以宇宙萬物都必須听从。

可是此處有個最有趣的事實，是神說話的舉動和旷野緊密地連結在一起（dabar和midbar有關聯）。你曾想過嗎？神最重要的話——十誡，是在旷野頒布的。你若想聽到神的話，就需要去到一個除去人的自滿、自足和靠自己的地方。神在旷野說話，因為只有到了旷野，人才終於能側耳傾听神的声音。

地上的天堂，不是在富裕的環境找到，而是在臭氣熏天的馬槽、充滿敵意的旷野、世人的邊緣和没人要去的地方找到。

你想要聽到神的話嗎？也許你對來到地上的天堂的看法，是充滿自滿自足和自我實現的地方，以致你不再住在旷野。你听不到神的話，因為你離開了祂說話的地方。

一個你熟悉的亞洲國家中的新月群体一般不容許改變信仰。改教是非法的，可能導致下監、受刑，也會被親人拋棄，被社區拒絕，所面對的壓力是難以想像的，這也造成他們接受福音的極大攔阻。為每個在暗中接受主，不敢公開的人禱告，求神賜他信心、剛強壯胆的心。也求神讓他微弱的信心不致於在惡劣的環境下流失。

六月十五日

耶和華遇見他在曠野荒涼**野獸吼叫之地**、就環繞他、看顧他、保護他、如同保護眼中的瞳人。（申三十二10）

He found him in a desert land, and in the howling waste of a wilderness; He encircled him, He cared for him, He guarded him as the pupil of His eye. -Deuteronomy 32:10

野獸吼叫之地——你曾在曠野過夜嗎？曾試過晚上有可怕的野獸走動，隱約可在營火圈外看到那双不友善的眼睛嗎？當你聽到野獸吼叫時，沒什麼比這更可怕了。一头野獸的嘶吼，足于把我們所有的無能力都叫了出來！

吼叫（yelel）和tohu有關，這字帶給我們一幅更不安的圖片。Tohu是指“混亂不堪、困惑和無意義”（chaos、confusion and meaninglessness），正如創世記1：2以“空虛混沌”描繪創世之前的混亂。這種景況透露著一種不祥的氣息。如果你省察自己的靈魂，會發現那里就是這種景況：那里有惡獸發出毀滅的吼叫声。

神正是在這地方找到我們。當我們走到盡頭，面對困惑、混亂、懼怕，覺得內在的一股毀滅之氣正用魔爪狂抓、嘶喊，在這曠野——無止境的空虛里，正是神要拯救我的地方。除了神，沒有人能拯救我，就連我的靈魂也不能！

我聽到自己無法叫出來的可怕聲音，然後發現神願意聆聽。我內心急欲逃跑，直到神把祂的手放在我肩上，低聲向我在野獸吼叫之地最渴望聽到的話：“我愛你。”

一個人從未到過野獸吼叫之地，若不是特別蒙福，就是受到咒詛。如果是神放你一馬，不要你曉得自己有多窮途末路，那你是有福的；可是如果是因你聽到第一聲吼叫，就一直到處尋求保護，從未去到曠野，你是非常可憐的。除非那吼叫声遇到住在曠野的神，否則它絕不會停止。除非神的話來到曠野，否則那吼叫會一直把我們挾制在恐懼中。

如果你聽到吼叫，停止奔跑吧！神也曉得那聲音。

要向新月群体传福音，必须带领他亲自经历主。首先，要与他建立友谊，在他们有需要时，用爱心帮助、关心他们，使他们从基督徒身上看到主耶稣的爱。也要常为他们祷告，求主在他们生活中显示祂的大能。在新月群体信主的个案中，很多例子是主耶稣亲自的医治、保护、带领，甚至神迹发生。

六月十六日

耶和華遇見他在旷野荒涼野獸吼叫之地、就**环绕**他、看顧他、保護他、如同保護眼中的瞳人。（申三十二10）

He found him in a desert land, and in the howling waste of a wilderness; He encircled him, He cared for him, He guarded him as the pupil of His eye. -Deuteronomy 32:10

环绕——如果围墙不能把旷野的营地围住，围墙还有什么用呢？如果神不把你生活的每一部分环绕住，那你仍然容易受到伤害，野兽仍然能进来。因此，神发现我们恐惧颤惊、旁徨无助，就用祂的看顾环绕我们。可是这只是开始而已。

Sabab这希伯来动词是“环绕”的意思，同时也蕴含另一个意思，即描述“改变心意”（the act of changing your mind）（传七25）和“把一个东西改变为另一个东西”（transforming one thing into another）（撒下十四20）。

如果你要神四面保护你，就需要让祂改变你行走的方向，就是所谓的悔改：回头走另一条路。神邀请我们进入营地享受安全，在这过程中改变我们的个性。

老鹰合唱团唱：“亡命之徒啊！你为何不清醒过来呢？从你的围墙下来，打开大门。天虽然下著雨，可是雨后有彩虹。你最好让某人来爱你，以免太迟了。”

如果你不喜欢老鹰合唱团的歌，听听耶特罗·图尔的吧！“祂听到沉默的吼叫，当天使堕落时，祂抓到他们……火车不会停止行驶，无法慢下来。”

我们是奇怪的动物，神在我们面对野兽吼叫之地寻找我们，而我们却忙著跑向城市的方向；神向我们提供保护和照顾，我们却挣扎要留在自己设定的范围之内；神爱我们，我们却恨祂。

是的，世界在开倒车，我们需要改变方向。

新月群体相信他们的经典是最有权威、可靠的。但真正寻求真理者在读的时候，总是发现很多疑问和矛盾，而他们的经典有7%引用圣经的记载，只要是经典有讲的，他们很多都会有兴趣多知道。一旦他们愿意打开圣经时，便会看到合理、完整、清楚的记载，圣灵必然工作。求神让他们愿意读圣经，让神的话直接向他们讲话。

六月十七日

凡在人面前不认我的、我在我天上的父面前、也必不认他。（太十33）
But whoever shall deny Me before men, I will also deny him before My Father who is in heaven.
 -Matthew 10:33

不认——在瑞士胡模兹苏欧隆镇（Huemoz sur Ollon）的教堂顶上设了一个公鸡像，而不是十字架。为什么呢？因为人们说他们相信什么，做的却他们看重的事！公鸡就是要提醒人，不认耶稣是关于价值观的事，不是言语而已。

主耶稣对所你看重的事感兴趣，这就是为什么祂强调做门徒要付出代价。我们可以尽量说相信主耶稣，可是行为却显示我们看重的是其他。我们的生活若不彰显主耶稣对事情的看法，我们就是不认祂，而后果是不堪设想的。

现代基督教已被夺去能改变生命和文化的力量，因为我们稀释了神的教导。教会教导我们相信神的目的，乃是要满足我们的需要和拯救我们的灵魂，却忽视了神命令我们要真心悔改；我们寻求富裕和福气，却逃避苦难和痛苦；我们求神赐下想要的东西，却要神忽视我们的不热心。在目前的现实生活中，我们看不到神的国度，因为我们说相信神，实际上却是按我们方式运作的世界。

希腊文 $\alpha\rho\nu\epsilon\omicron\mu\alpha\iota$ 这个字，主要不是指“否认一些事实”，而是著重于“拒绝接受一个人”。在新约“不认”不是说：“我不相信。”而是比这更强烈，是指“以行为来否认耶稣”。

有三种“不认”耶稣：

一、不忠实是一种“不认”。这种“不认”是假定以前有一种忠诚和顺服的关系，我用生活来荣耀主耶稣，可是现在我和世界发生恋情，追逐世界的奖赏；我以前对主耶稣发过的誓言，不再有任何意义，因为我的行为显示了我真的看重什么。

看重世界尊重的东西，看重反对神国度的事，就是对主耶稣不忠实。你需要一个清单吗？自我实现、权力、名声、财富、保护、只顾自己、按我的想法生活。这些也许都太明显了，那么忧虑怎么样？担心、惧怕、染上某种癖好、不满足、生气、缺乏怜悯心。

当我们让这些事决定我们的行为时，主耶稣就不再掌管了。何时世界的价值观左右我们，公鸡就为我啼叫。

在一个你熟悉的亚洲国家，许多归信基督的新月群体正接受训练，准备向同族人传福音。他们缺乏资源，也不能公开做这件事，求神透过各管道供应他们所需要的一切，包括属灵的支持和物质需要。

六月十八日

他们说是认识神、行事却和他相背。(多一16)

They profess to know God, but by their deeds they deny Him, “ - Titus 1:16

相背——第二种“不认”耶稣是不肯帮助有需要的人。这种“不认”在“好撒玛利亚人”的故事找到。

现今的西方基督教有一个最明显的罪，就是不关怀邻舍的需要。这事为何严重？因为不帮助那些可以帮助的人，就是把自己的福利放在别人的需要前面说：“我的欲望最重要”。这行为表示我不是神家中的一员，因为我没拥有和天父一样的心肠——神为了让我得拯救，没有留下任何一样必要的东西。

只顾自己的需要，不愿伸手帮助别人，这种行为否认了神基本的性格：怜悯（出三十四6）。天父真正的儿女会行和圣父圣子一样的行为。在帮助别人时，自我保护绝对不是该算计的一部分。

什么时候开始我认为只要有道德就够了？什么时候开始我忽视主耶稣的大使命了？什么时候开始我决定只有在照顾好自己之后，才会考虑牺牲小我？

怜悯需要更大的建筑物？停车场？或另一个音响系统？关怀别人需要由预算来决定吗？我推迟关怀别人，是因我需先顾好自己的事吗？我在教会太忙，以致无法帮助穷困的人吗？还是我怕去探访监狱的囚犯和贫民窟的人？

大部分人能读到的惟一本福音书就是基督徒的生活。如果一位陌生人读你的福音书，哪种价值观会展现出来？你生活中的哪些行为是圣灵充满的表现？

在一个你熟悉的亚洲国家，新月群体的妇女面对许多不公平的对待，其中有容许丈夫可以娶四个妻子；被强奸的妇女必须有四位现场见证人才能举报施暴者等不可理喻的条规。过去她们只能认命，如今生活在多元的社会，她们有机会看到别的宗教如何对待妇女，对她们是个巨大的思想冲击，求神帮助她们因此会深思自己的信仰选择。也帮助基督徒家庭能活出有主爱的家庭见证。

六月十九日

“将来在你们中间、也必有假师傅、私自引进陷害人的异端、连买他们的主他们也不承认、”（彼后二1）

there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, -2 Peter 2:1

不承认——第三、坏的教导会“不认”耶稣。现代有关基本教义的争论，大部分涉及这种“不认”。这很重要，可是这并不是惟一的“不认”。太过专注在把所有的教导都弄对，很容易会让我们错过公鸡前两声的啼叫。正确的教导并不能掩饰不正确的行为。

坏的教导不全是用神学术语表达出来，也可以出现在日常生活中。比如主耶稣说，生命属于祂，只能靠与祂有正确的关系才能活下去。因此，光是过个“美好的生活”是不够的；主耶稣说，祂是去到父神那里的惟一道路，因此，光是“信神”是不够的；主耶稣说，生命是彻底奉献给祂，因此认为生活是关于成就、胜利、累积财物、遗产、成功、甚至服事，这都是“不认”耶稣。

我们的文化充斥著各种坏老师；四周充满“不认”耶稣的话，因为否认了神的教导。主耶稣教导谦卑、自我牺牲、倚靠神、信心、爱心和希望——这一切都在父神的旨意之内。可是，社会却鼓励我们相信别的说法。无论何时，当我们依据别的信条生活时，就是“不认”耶稣了。

公鸡会啼三次，一次为不忠实，一次为没怜悯心，一次为错误的教导，也就是否认我和主耶稣之间的个人关系，否认我对别人的责任，否认我尊重祂的教导。其中任何一种否认都会抓住你。

教堂顶上的公鸡提醒我，必须在这三方面提高警觉。我不在意抬头看到那只公鸡，它让我集中注意力，可是我绝不想听到它啼叫。

在一个你熟悉的亚洲国家的多数群体比较容易获得政府资助到海外留学，离开熟悉的环境反而让他们有机会重新评估一向来的信仰，有许多新月群体就是在国外更自由的环境下接触到福音，而改信基督教。求神帮助他们在海外时，不受西方挂名的基督徒不好的影响，而能遇到委身的基督徒。

六月二十日

若有人要跟从我、就当舍己、背起他的十字架来跟从我。（可八34）

If anyone wishes to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

—Mark 8:34

舍（舍下）——同样的字，却是截然不同的经文。在某一方面，arneomai正是我们需要的。舍下是跟随主耶稣的基本态度，没有这态度，那只教堂屋顶上“公鸡”肯定会叫。我们若不想不认耶稣，就必须舍下世界和自己，没有中间的路。主耶稣强烈要求我们否认除了祂之外的一切东西，如潘霍华说：“主耶稣呼召人来跟从祂而且来死。”

你是这样生活吗？你已下定决心绝不用自己的方式建立生命吗？你有打定主意只让神的目标成为你的目标吗？你已接受你的计划和目的都要终结吗？如果神开始向你显示有几方面你需要“死”时，千万别惊讶。

我们往往面对真理时都不理智。我们晓得主耶稣要求完全、毫无保留的信靠祂；我们也晓得那是惟一让我们和父神有真正交流的途径。可是，我们立即又认为，可以继续保持一些自我实现的旧活动。我们仍旧计划自己的人生、仍旧努力保护自己、仍然担心生活所需、仍旧为失败而懊恼、仍旧认为一切都需要靠自己来解决。我们活在如此矛盾中，却还是努力让它看起来是合情合理。

事实上大部分人并不信任主耶稣，这就是为什么我们打从心里接受不了这节经文。我们实在无法想像，怎能把看起来如此重要的东西舍下？我们无法相信，神真能看顾我所有的紧急难题！

可是，arneomai（舍下、否认）是不容被稀释的一个观点。它意味对一切不荣耀神的东西坚决“说不”；“排斥这世界引以为荣的东西”；“拒绝顺从世界的标准”。

你是这样生活的吗？在主耶稣的世界中，鱼与熊掌不可兼得的。舍下自己，舍下一切以“我”、“我的”为开头的东西。凡是把自己放在首位的计划，都不属于神的国度。十字架的道路往往是与世界相反的。

目前在一个你熟悉的亚洲国家，许多改教的新月群体属知识分子，他们会循法律途径要求个人权益，包括宗教自由。虽然到目前为止，尚无人可以获得“合法”身份，但这样的声音对改变整个社会形态是重要的。为这些“先锋”代祷，他们选择走的是一条极艰难的道路，要面对许多苦难，求神坚固他们的信心，赐他们有智慧晓得如何争取权益，也为他们的安全祷告。

六月二十一日

“主叫他们瞎了眼、硬了心、免得他们眼睛看见、心里明白、**回转过来**、我就医治他们。”（约十二40，引自赛六10）

He has blinded their eyes, and He hardened their hearts; lest they see with their eyes, and perceive with their hearts, and be converted, and I heal them. John 12:40 quoting -Isaiah 6:10.

回转过来——主耶稣说：“跟随我！”可是祂走的方向却与我的相反啊。“主阿！祢没看见我正往那边走吗？看看这些可能性，如果走这条路成功的机会是多大啊！我已经把地图都画好了，这条路最合理，祢为什么往反方向走啊？”

“跟随我！”我若要跟随主耶稣，就需要改变对许多事的想法，要用不同的标准衡量我的行为，要追求不同的目标。除非我改变自己的想法，否则总会发现自己和神的方向发生争执。“舍下自己”表示我要放弃习惯用的地图。

希腊原文epistraphosi这字是指“离开某一件事，而转向另一件事”。这节经文引自以赛亚书，于是带我们去到希伯来文biyn这字，然后我们会看见，“悔改”还包括“分辨、了解和经过深思熟虑之后的行为”。悔改是包括了整个人、身体和心灵在内的回转；若要跟随主耶稣，我的脚和想法都需重新调整方向。

这两个字让我们对悔改的经历产生重要的了解。首先，悔改必定会影响我的思想方式。若要跟随主耶稣，我的世界观必须改变，如果没改变，我很可能并不在跟随祂。跟随主耶稣表示我对成功、金钱、权力、影响力、政治、时间等的看法都改变了。

其次，悔改不是盲目的跳跃，而是完全理智的，因为是经过深刻思考的过程。如果决志信主之后，我的思想方式没有彻底改变，那就是在感情冲动之下做的决志，算不得什么。

现今的基督徒常对悔改抱一种反理智的态度，这太不应该了！主耶稣命令，若想了解神的事，必须用我所有的思想。

在一个你熟悉的亚洲国家，一向强调在多元中寻求和谐，但随著多数群体政客势力增大，恐怕有变，求神让政府能坚持宪法保障信仰自由的规定。

六月二十二日

耶和華遇見他在旷野荒涼野獸吼叫之地、就环绕他、**看顧**他、保护他、如同保护眼中的瞳人。（申三十二10）

He found him in a desert land, and in the howling waste of a wilderness; He encircled him, He cared for him, He guarded him as the pupil of His eye. -Deuteronomy 32:10

看顧——还记得这节经文吗？我们发现神是在我们惧怕的地方建立起保护的围墙，可是我们现在发现另一件事。“看顧”这字的希伯来原文是biyn，和昨天在以赛亚书和约翰福音的“了解”（understanding）是同一个字，如此悔改和看顧连结在一起。

当我改变我的想法，与神的想法协调成一致，就意味神的恩典在旷野中临到我，而且会“看顧”我。神看透了我，晓得我的需要，了解我是怎样的人，经过三思之后会为我做出行动。改变我的心思意念直接和怜悯与看顧连系在一起。

人若接纳神的观点，就不可能不看顧别人。我若以神的观点看世界，我的心立即就会为每个人心中旷野走头无路、绝望、混乱、和没有希望感到难过；我若以神的观点看世界，就会被激励做公义和救助的事，不会光坐著想这事，不会只委托别人。我必须回应！这就是以父神的心为心；我若以神的观点看世界，我只有一条路可走——神受苦的仆人走的道路，祂为世人舍命。

每次当我不关心别人时，就是把祂再次钉在十字架上。

如果神在旷野找到我，并且以深深的怜悯对待我，我还能对同是天涯沦落人的人，做少于这样的事吗？主耶稣命令我们不要考虑自己的景况，去帮助有需要的人，这是很有道理的。神一直在付出，我若了解这事，我也必须付出。

改变心思意念不是指接受新的信条，也不是指接受新的系统神学、新的聚会程序、新的仪式。改变心思意念表示在关心人的事上做出改变。

今天你会在旷野遇到漂泊者，神会确保你碰到他们，千万要留意以神的眼光认出他们，然后采取行动。因为如果你不认这些人中最小的一个，就是不认创造这些人的主。

在多元种族的国家中，宗教是敏感的课题，一点事情就可能爆发衝突。早前在一个你熟悉的亚洲国家就发生新月群体不满高庭某判决，激进人士在多个地区示威，炸弹袭击教会，使关系变得紧张。求神保守教会面对冲突时智慧、沉稳地应对，显出基督的爱，不让情绪冲昏头。也求神保守类似事件不会再次发生。

六月二十三日

巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉。万国喝了他的酒就颠狂了。（耶五十一7）

Babylon has been a golden cup in the hand of the LORD, intoxicating all the earth. The nations have drunk of her wine; therefore the nations are going mad. -Jeremiah 51:7

手——你喜欢阴谋论（conspiracy theories）吗？每个人好像对历史事件背后的秘密有某种程度的兴趣。当然我们都晓得（或希望）这是虚构杜撰之事，在我们比较理智的时刻，晓得没有人有足够的权力和智慧，为了实现某种隐藏的目的，而能控制千万人的生命。但是我们当然都想错了！对于这点，圣经说得相当清楚，历史是个阴谋，神的手一直在所有历史的背后，把每个人的生活带到祂想要的方向。

没有任何经文能比耶利米书的这节把神的阴谋说明得更好了。你看到邪恶的巴比伦帝国完全掌控在耶和华神的命令之中吗？巴比伦完全不晓得自己在神的阴谋中扮演一个角色，还以为是他自己的计划呢！可是神用巴比伦达成别的目的，希伯来文yad这个字把这一点说得很清楚。权力、力量和权柄全都属于神，祂随心所欲地做事，连伟大帝国也不例外。

请仔仔细细看看神对巴比伦国所定的目的——用巴比伦让世界喝醉。巴比伦是当时最强盛的国家，可它是神手中的一个金杯，这应该让我们停下来思想。金杯表示巴比伦对世界各国具有极大的吸引力，巴比伦有些东西是别国迫切想要得到的，而且是无止境地想要拥有。可是大家没想到神使用这吸引人的东西，是为了要灌醉世界。神把世界认为最珍贵的东西转变成让它们烂醉如泥的东西。

如果神能对巴比伦这么做，你认为神动不了美国吗？如果神能转动国王的心，难道祂不能转动像你这样小市民的心吗？世界来到美国酒吧，要求喝资本主义的酒，这是看起来好得不得了的金杯，可以提供如此大的成功、权力和累积财富的热潮。神使用美国使世界为美金醉心，在财迷心窍的背后，有著神的阴谋。

你沉迷在累积财富中吗？你收藏钞票、酒，享受你的成功吗？你走进酒吧，再点一杯权力、财富、地位的酒吗？当世界沉醉在成功时，神正为别的东西布置舞台。你和群众一起狂欢，还是为神的目的装备自己？

在一个你熟悉的亚洲国家，经常有政客利用宗教和种族课题，达到个人的政治利益，却破坏三大种族的和谐。求神让他们不能得逞，让这个国家有和平。

六月二十四日

巴比伦素来是耶和华中金杯、使天下沉醉。万国喝了他的酒就**癫狂**了。
(耶五十一7)

Babylon was a gold cup in the LORD's hand; she made the whole earth drunk. The nations drank her wine; therefore they have now gone mad. -Jeremiah 51:7

癫狂——癫狂不是照你想的那样，这节经文选择用halal这字来描绘列国因巴比伦而醉酒的情形，这应当让我们对癫狂的真正本质有所了解。

halal是赞美的意思（参：五月九和十日），它并不是我们认为应该出现在这节的字，可是一看到它，就让我们领悟，癫狂就是赞美除了神之外的东西。列国疯狂了，是因他们赞美巴比伦的金像，但不承认在巴比伦背后提供万物所需和权力的神。

halal告诉我们，任何时候当我们把尊重、赞美和荣耀归给除了神以外的东西或人时，我们就踏上癫狂之路。我们是喝醉酒的笨蛋，失去了理智。halal只能属于神。

现在我们明白了，在神的阴谋中为什么要用巴比伦的金像，来让世界各国醉得癫狂。神让物欲横流、骄傲泛滥成灾，凡是赞美权力、财富、成功和声名的人，都会癫狂了。他们和现实脱节，再也看不到世界的真面目。审判即将来临，可是狂欢作乐的人看不到那些征兆。

柏考华说，罪是人能做的最无理性、最疯狂的事，是刻意决定要毁掉生命。如果罪的代价是死，任何一个有理智的人为什么会选择去做呢？可是我们仍然去做，不是吗？因为我们醉心于有名利、地位和权力的滋味，还有财富和成功的气味。

神允许我们一直醉下去，直到我们把吞进去的毒素吐出来为止。然后，当我们躺在臭水沟时，祂问我们：“你要痊愈吗？”这是主耶稣的声音：“你现在要痊愈吗？”你疯够了没有？你准备好看生命的真面目吗？你愿放弃对巴比伦的颂赞吗？

无论何时当你看到同走世路的人大口大口喝下巴比伦的酒时，在万军之耶和華面前为他们代祷吧！同时感谢神你没和他们一起喝那些酒，那些标志骄傲、傲慢、情欲、权力、重要、嫉妒、妒忌、贪婪和懒惰的酒。你不在品尝任何一种吧？

在一个你熟悉的亚洲国家，多数群体主导国家的政治，相反基督徒普遍对政治抱冷漠的态度，参政的基督徒也不多。近年有年轻基督徒开始关注政治，并且选择从政。求神让这些基督徒能在神赐给他们的岗位上，忠心见证神，因为他们的决策和行为举止将被全国人民看见。也求神让他们秉持“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”及“行公义、好怜悯、存谦卑的心与上帝同行”执政。

六月二十五日

你的银子、和你一同灭亡吧。因你想神的恩赐、是可以用钱买的。（徒八20）
May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money!
 -Acts 8:20

买——西门是个备受尊崇的魔术师，是人人害怕的重要人物。当他听到主耶稣的福音时，决志信主而且受了洗。他加入彼得的福音团队，亲眼看到许多奇妙的神迹，然后发生了一件让他整个世界动荡的事：他企图用这世界的方法来控制天国。

我们很可能都会赞同西门这大胆的建议，毕竟我们晓得金钱有多庞大的能力。我们喜爱广告的影响力；会尽快抓住商机，甚至教会也把世俗的策略塞进属灵的模式中。也许我们应该把使徒行传八章20节印在每个奉献袋和每个财务组的表格上。我们比较像这个西门，而不像另外一个已改名为彼得的西门；西门彼得已有了一个新身份。

多少次你听过：“你忠心什一奉献，神就会给你更多钱”？你和神交易：“神啊！只要祢为我做这个，我保证会实践对你许的愿。”或许，你没说得这么露骨；或许，你已说服自己真的需要那间更大的房子、更好的音响、更多的预算。你为这事祷告，就像做一件该做的事。看吧！我们还是认为神在人有限的计划中行动；我们的行为依然表示神要我们越来越大、越好、越有名。

“买”的希腊原文是 $\kappa\tau\alpha\omicron\mu\alpha\iota$ ，指“为自己得来”的意思。这是动机的问题。在一切属灵表面的后面，总是关乎动机。我们当然可以让它发生作用，只是要花一点金钱、努力和正确的形象罢了。可是，彼得制止我们如此做。

“你凭什么认为可以赢得过神？”“你的行为为何显示神的事好像都能顺服在这世界的模式下？”

有关属灵长进的真正问题，不是“多大”，而是“多小”——你是否越来越少倚靠自己的努力、计划、异象、掌控？只要能做人的方式解释事情的结果，神就可能和那件事没什么关系。神不会用人的食谱做出属灵的食物，来分享祂的荣耀。

在一个你熟悉的亚洲国家的首都，乃是国家行政、经济、文化中心，有许多大型中英文教会在这里。这是一个关键的城市，求神让福音能在此广传，为领导者、政府官员及具影响力的人能接触到福音，并接受主，以翻转这城市。

六月二十六日

“惟求耶和華我的神垂顧仆人的**祷告**祈求、俯听仆人今日在你面前的祈祷呼
吁。”（王上八28）

*Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy, O LORD my God. Hear the cry
and the prayer that your servant is praying in your presence this day. -1 Kings 8:28*

祷告——基督徒相信祷告，可是又似乎不太了解祷告。一般人认为祷告是对（或与）神说话，可是又觉得是件难以胜任这事。我们不会用华丽的词藻祷告，很快就没话说了。再说，如果在我们祷告之前，神已晓得每件事，那何必还要祷告呢？我们晓得祷告非常重要，可总觉得自己的祷告“不够好”，又不知该怎么办才好。

一般教会也没在这方面提供什么帮助。教会的祷告要不很正式，不然就浮华绚丽，比较像仪式，不是对话。教会比较少留时间让会众祷告，因为一分钟的沉默就足以令人窒息。每个人都说祷告有很大的能力，可是没有人教我们该怎么祷告。

然而，在古老的希伯来文化中，不是这样的。希伯来文中有十几个字是用来描述祷告，最普通的一个是palal。这字以名词或动词的形式，几乎出现在圣经两百次。列王纪上的这段经文，是所罗门王为人民的祷告，其中就用了这字三十次。因此，从这节经文了解祷告是很适合的。

我们发现的第一件事：祷告不是在敬拜的特别时刻才做的事，祷告比较像呼吸。其实古老犹太传统教导祷告和nephesh（呼吸）这字相关。吸气让我和神赐的生命连结在一起；呼气让我参与在神里面。吸气——让神来充满我，呼气——把我的忠诚还回去。

一如呼吸弥漫在我生活中，祷告也弥漫在以色列人的生活中。因此，祷告就用哀哭、呼喊、呻吟、祈求、敬拜和求告表现出来。祷告是人用语言表示，生命完全要靠神的恩典才能持续下去。所以我对祷告学到的第一件事，是如何呼吸。

吸气：神啊！我承认祢是我的创造者，现在求祢来充满我，谢谢祢供应我生命所需。我需要祢；呼气：神啊！我属于祢，我奉献自己来服事祢。此刻求祢照著祢的旨意使用我，我信靠祢。

在一个你熟悉的亚洲国家奉行两项法例，一法例人民有信仰自由；另一教法则传教、改教都是违法的。何时引用哪个法例，在不同州属，有不同的处理。曾经有改教徒向法庭申请要删除身份证上该宗教字眼，但未能成功。这案件在宗教界引起极大的关注。求神让这国家能继续有真正的宗教自由，并且求神打开向新月群体传福音的大门。

六月二十七日

惟求耶和華我的神垂顧仆人的**祷告**祈求、俯听仆人今日在你面前的祈祷呼吁。
(王上八28)

Yet have regard to the prayer of Your servant and to his supplication, O LORD my God, to listen to the cry and to the prayer which Your servant prays before You today. -1 Kings 8:28

祷告——根据犹太学者的看法，palal背后的根本意思是“判断、分辨、厘清和决定”。在出埃及记二十一章22节可以看到这意思。犹太学者相信祷告是“灵魂渴望为真正重要的事下定义，而且忽略那些常假冒为重要的琐碎小事”。

昨天我们看到的第一件事--祷告是渴望。我们已发现祷告和呼吸一样重要，试试憋气三分钟吧！你的身体很快就会渴望得到氧气，压力会越来越大，一直到你能吸入氧气为止。事实上若你昏过去，身体就会自动开始再呼吸，这是生命自然的韵律。

祷告是以同样的方式渴望属灵的健康。当你停止祷告，灵魂就会窒息，压力会越来越大，逼你回复灵魂呼吸的自然韵律。你忽视这信号越久，就会越衰弱，直到最后，因缺乏祷告而死掉。

一如呼吸，神把我们设计成一直要参与在与祂有祷告沟通的情况中。这是为什么保罗说：“要不住地祷告。”忽视这事，将会带来与不呼吸一样的伤害。

祷告若是灵魂的呼吸，其目的是什么呢？希伯来文说得很清楚。祷告的目的是判断什么是父神的旨意；辨别什么是祂的旨意，什么是我的意思；厘清祂的旨意后，接受力量去执行我决定要顺从的旨意。放下我的意思，执行祂的旨意，这所有的步骤，都捕捉在世上最重要的那个祷告中：“不要成就我的意思、只要成就你的意思。”

人生有哪一件事不需要判断、辨别、厘清和做决定呢？当然没有？否则人和动物就没有两样。如果祷告是在做抉择时的灵魂呼吸，那生活中每一样抉择都不可缺少祷告。祷告不局限于“属灵”事情；不是危急时向天上发出的求救呼唤；不只是义人才能做的事。祷告，是每一个信徒做抉择时的生命力。

哦！不用祷告我仍然可以做抉择，就像不呼吸我仍然可以到处走动一样，但这无法持久。我身体储存的空气是有限的；我储存灵魂呼吸的能量也是有限的。

祷告是灵魂渴望吸入神圣抉择的氧气，呼吸吧！否则会死去。

在一个你熟悉的亚洲国家的东海岸两州向来是某教重镇。其中一州实施该教刑事法案，另一州也有竭力强化该教准则的趋势。当地的宗教领袖及教师深具影响力。这两个地区华族极少数，教会也不多，但州政府对教会态度还算友善。求神帮助这些不多的教会，能在这两个州属为主做光做盐。

六月二十八日

那些人就纷纷聚集、见但以理在他神面前**祈祷**恳求。（但六11）

*These men came by agreement and found Daniel making petition and supplication before his God.
-Daniel 6:11*

祈祷——古老犹太传统用这个字让我们对祷告有了另一个深入见解。be'ah的确是“要”和“要求”的意思，可是也表示祷告的另一个字，这字只用在但以理书，可是犹太学者把这字和另一个希伯来字（mav'eh）连在一起，后面这字是“人”的意思。换句话说，身为一个人，就应该是祷告的人。

如果祷告是灵魂的呼吸，是渴望明白神的旨意而且行出来，那么任何一个不祷告就做人的事，就被夺去真正的抉择能力，被贬低到只在生理层面活著。后果是非常可怕的：祷告会让人活得像人，不祷告则让人活得像动物。

我们若思考这两种选择，就不会再对大部分“人”的败坏和不负责任感到惊讶。因为他们选择了像动物一样生活，停止吸入人类不可缺少的灵魂氧气，就堕落成较低等的动物，不再渴望对准造物主的心意。

保罗如此描述不祷告的人：“他们既然故意不认识神、神就任凭他们存邪僻的心。”（罗一28）祷告是完全承认神是造物主、主宰和救主，不承认神就是不祷告——会成为低于人的动物。当人停止祷告，就会沦落到如动物心思的较低等受造物。

属神的人晓得，没有祷告就没有生命。以色列历史上每件重大事件都和祷告有关。为什么？因为祷告表示我愿与神和谐相处。祷告不是想得到神的帮助或祝福，而是呼求要成为一个完全的人，成为神当初设计我该有的样子。

祷告是承认除非我先顺服在神面前，否则我无法成为我自己；

祷告是渴望我同时与自己 and 造我的神和好；

祷告是我和神谈如何成为我的对话。当这对话终结时，我就无法成为我自己，我就把人性抹除掉。

今天你是人吗？你朝著同时与自己 and 神和好的方向走吗？还是你停止了这对话？你渐渐下滑成为较低等的动物吗？让你的灵魂和神对话，成为真正的人吧！

在一个你熟悉的亚洲国家的人都通晓华语和英语，因此这里相当多双语的教会，有些教会甚至有多数群体母语的聚会。如此通用的语言环境，非常有利于向不同种族的人传福音。求神帮助身在这片土地上的基督徒，能善用此优势，投入福音事工。

六月二十九日

所罗门在耶和华的坛前屈膝跪著、向天举手、在耶和華面前祷告祈求已毕、就起来、(王上八54)

*When Solomon had finished praying this entire prayer and supplication to the LORD, he arose
-1 Kings 8:54*

祷告——在希伯来文，祷告这动词是反身式 (reflexive)，这是指动词描述的行动，以一百八十度转过来用在主词身上。大致来说，动词表示主词对受词所做的行动，比如说：“我投球”。

可是，祷告却不是如此，这个反身动词意味当我祷告时，这动作会反回到我身上。我的祷告会影响我，把我内在的渴望转变为外在的表现，而那外在的表现会对我起作用，让我成为该有的样式。在祷告的过程中，我会成为一个真正的人的样式。

犹太学者说：“祷告是自我反省、审查的过程；把自己从混乱的生活中抽离出来，进入真理的小角落，重新把自己和人生目的这纽带绑紧。”从这方面来说，祷告是极个人的，这行动把我向能重新塑造我的属灵力量敞开。

当然，祷告具有反身式的这本质，对祷告的目的有很重要的话要说。祷告的目的不是与神交易，也不是想让神息怒，这不是反身式。祷告的目的是对祷告者做一些事，把我带来对准神的心意，不是让神来对准我的心意。

你是这样祷告的吗？当你祷告时，你意识到在自我反省（“主阿！我是照祢的意思看这事吗？”）和自我审查（“主阿！我的决定符合祢的心意吗？”）吗？你意识到祷告是神用来改变你的方法吗？还是你认为祷告是从神那里得到什么东西？

还有另一个理由让祷告具有反身性。当我以反身式祷告时，根本就不可能去犯罪。反身式祷告是求神改变我，好叫我荣耀祂。祷告和犯罪是互不相容的，我不可能一方面渴望神把我塑造得与祂和谐相处，另一方面却叛逆地羞辱祂。

因此，祷告是我们对付罪的最强大武器，这不是因为我们求神赶快来帮助我们解决难处，而是因为我们祷告说：“愿祢的旨意成就在我身上。”

在一个你熟悉的亚洲国家，基督徒能够自由开设基督教书局，也能将圣经、基督教刊物和影音产品公开摆在所有书局售卖，无论任何种族、信仰的人，都很容易找到这些材料。同时，政府也不会太敏感宗教的出版物。求神让文字工作者能把握如此良机，出版或从国外引进适合的福音书籍和产品，让更多人因此接触到福音。

六月三十日

“清酒浓酒都没有喝、但在耶和華面前傾心吐意。”（撒上一15）
I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the LORD,
-1 Samuel 1:15

傾心吐意——許多猶太聖賢說，哈拿的禱告是所有人的禱告縮影。那是一種被愁苦和忠誠壓得喘不過氣來時，發自內心的禱告。她沒有發出聲音，只動了嘴唇，因此祭司還以為她喝醉酒了。哈拿解釋她是完全沉醉在向神呼求中，以致詞窮，只能默默傾吐心意。

有時候把禱告說出來是很重要。大部分人若不說出禱告會分心走神，這也許不應該，可是我們卻發現自己確實如此。然而哈拿讓我們看到更有深度的禱告。當我們的情緒激動不已，禱告的強度會把所有聲音趕走，使我們用只有神才聽到的方式，與祂的聖靈連結起來。許多世紀以後，保羅寫“聖靈以說不出的嘆息為我們禱告”，也許就指這意思。

Shafak是“傾泄”的意思，曾出現在詩篇四十二篇4節、詩篇六十二篇8節、耶利米哀歌二章11節。每次使用這字，都是描述在神面前傾心吐意。當我們禱告到這種程度，就會發現父神滿有怜悯心腸，自己的想法會消失，溶解在父神無可測度的愛我們的旨意中。

通常強烈的情緒痛苦，才會帶我們到默禱的這一步。我們也許認為，既然這種親密的禱告如此吸引人，就該常以完全敞開的心在父神面前傾心吐意。事實却非如此，我們反而常帶著自己的假定、想法、目的和計劃來禱告。我們的禱告像填一張該做何事的清單，或填一張銀行借款單。

我們該思考哈拿的禱告，神把我們帶到情緒激動的地步，不是讓我們雙手一撒，抱怨生活境遇，而是要我們跨越專注自己想法的這條河，以觸摸神的心。是我們的傷痛，催逼我們來到神面前。事實上當我們求神挪去那痛苦時，就離開了為我們受苦的神。主耶穌為耶路撒冷哭泣時，祂的痛苦啟開了神的心。

你以這種強度來尋求禱告嗎？在那里愁苦敦促你要靜默在深愛你靈魂的神面前。

東南亞一帶的神學院開始看見，要以本土神學院作為培訓宣教士的主要基地，招募中國及海外有心志投入向新月群体宣教的信徒，予以集中訓練。求神讓神學院不會因此受到國家當局干涉，而影響神學院運作。也求神讓各神學院能以本國新月群体為首要的宣教對象，例如菲聖神學院針對菲南民答那峨島，馬來西亞及印尼神學院分別針對馬來西亞和印尼群島。同時，循序漸進的長期向南亞、中東及中亞各國差派宣教士。

加尔各达是印度第二大工业城市，第三大城市，排在孟买和德里之后。
这里气候终年炎热，年降雨量1000多毫米，一年四季绿树葱茏，鲜花盛开。
提到加尔各答，当然不能不提这是诗人泰戈尔的出生地。
更不能不提的，是这座城市的天使：德蕾莎修女。
德蕾莎修女一生不仅服侍最穷困的人，她甚至要求自己也成为穷人，
因为这样被她服侍的穷人，才能感到一些尊严。
关于印度，我想写的，就是这样的生命：陪伴。
德蕾莎修女用她一生去陪伴孤苦无助的人；
有一个宣教机构也正在走这样一条漫长的路，陪伴一代的孩子成长。

七月

陪伴印度

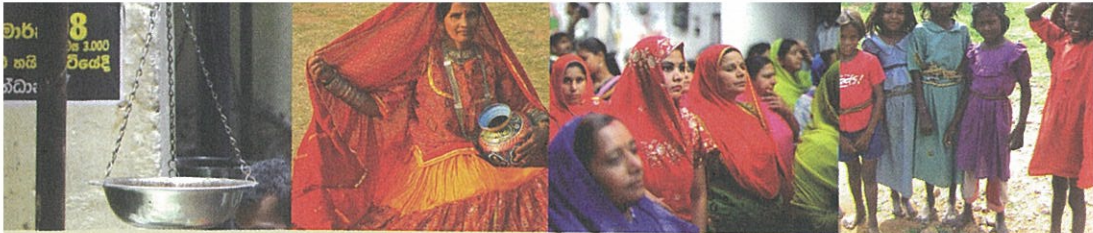
这一边，到处是污浊的低矮棚子，拥挤杂乱的人行道，路边沟里老鼠随处可见，看上去从没洗过澡的人闲站著、蹲著，有人在街边小便，小乞丐伸出黑乎乎的手要钱。人们坐在齐腰的垃圾堆里，毫不顾忌地捡东西；另一边，大片空地中间突兀地竖起的大广告牌，一条高架公路融进了市区的有轨电车路，建筑和街道有条不紊。映入眼帘的是乾淨的新居民楼群、维多利亚风格的建筑、整齐优雅的科技馆。

这一边，姑娘们穿著靓丽无比的沙丽，赤橙黄绿青蓝紫，丝绸、棉布、纱、混纺，微风里裙裾飘飘，袅娜多姿；另一边，肮脏的小货摊，摊主衣衫脏得看不出原来的颜色。

鲜明的贫富对比，勾勒出这座城市别样的景象。加尔各达是这样，印度也是这样。

印度是亚洲富人榜排名最高的国家，却同时约四亿人口每天在赤贫中挣扎；印度有世界一流的工业区，全球最多顶尖的软体工程师，却同时有全世界最大的手工洗衣场；印度有最顶尖的六星级酒店，却同时拥有世界上最大的贫民窟。

印度长久存在严重的贫富不均情况，大部分的财富掌握在少数人身上。穷人持续在贫乏环境中生存；富人与世袭贵族仍旧过著奢华的生活；位阶较低的人认命接受不平等待遇；高贵菁英份子则理所当然享有优越待遇。

有许多原因造成这样严重的悬殊，而根深蒂固的种姓阶级观念则是最特殊原因。

大多数印度人信奉兴都教。这个宗教把人分为四个阶级，与他们的职业有关，每个身分和职业都是世袭的，永远不能改变。然而，有几乎五分之一的印度人，是不属这四个阶级的，他们就是所谓的The Untouchable：贱民。

贱民只能从事一些非常卑贱的工作，例如处理尸体、排泄物、清洁街道、洗衣等等。他们住在最脏、最差的房子，从事最卑微的工作，拿最低廉的薪水。从出生之日起，他们就注定被刻上了“下等人”的烙印，永远只能认命，度过刻苦的一生，世世代代不能翻身！

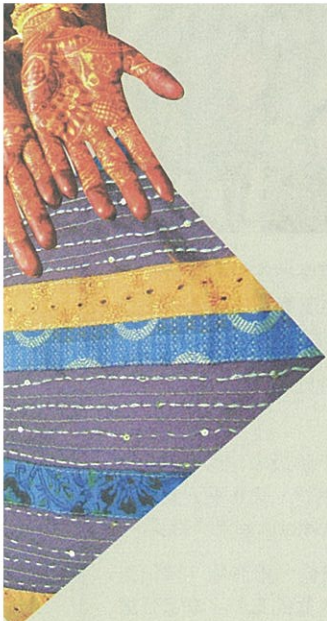
贱民的孩子没机会上学，命运得不到改变，只好继承代代相传的贫穷。获奖无数的电影《贫民百万富翁》的剧情，在现实的印度社会是绝对不可能发生，因为在根深蒂固的种姓制度底下，奴隶阶级是不会一夕致富，企业晋升也绝不会选择低下阶级。金钱和资源永远只掌握在同一群人手中。

特尼族人（Dalit），是印度最大的贱民群体。他们是一群遭受严重歧视的人。

二十一世纪，有一群人在热烈讨论达立学校(Dalit Education Center，简称DEO)的成长，短短几年里，全印度各城成功设立了许多以英语授课的“达立教育中心”，大量从没机会上学的特尼族儿童，如今每天能背著书包到学校汲取知识。这群人是来自“世界福音动员会”（OM India）。

他们现在的付出，可以预见“你是贱民，就永远不能翻身”的这个咒语，在二十年后，将被这批受到良好英文教育及基督教价值观熏陶的下一代打破，他们终于有机会翻转自己，也翻转印度的命运！

OM India会这样陪伴著他们，走这段不短的路，一直到那一天，印度再也找不到种姓制度的痕迹，人人都能够因信基督，得到自由、平等与尊严。

226

从地图上看，有一块土地，很像是印度流下的一滴眼泪，变成一头狮子，那就是斯里兰卡（斯里兰卡的国旗以狮子为象征）。在这里有另一个人，他也是选择了陪伴，陪伴他的人民，一起去面对国家的苦难。

费兰度（Ajith Fernando）是斯里兰卡基督青年会（Youth For Christ）的主任，他是国际知名的讲员和作家。有人说在亚洲福音派的教会领袖中，能够在全球基督教信徒中有发言权的，费兰度是极少数之一。

费兰度的国家是斯里兰卡，首都名字叫可伦坡（Colombo），在辛哈里语的意思是“海中的天堂”。这个海港城市可能是世界上最美丽的海边城市，每天可以看到日落，要去海边走路去就可以，因为城市就在绵延不断的黄金沙滩旁。若不是因为内战不断的关系，他的国家可能会是亚洲最受欢迎的旅游城市。

从1983年开始，占人口约18%的泰米尔族要求独立，开始与由僧伽罗族组成的政府对抗，后来扩大成为宗族冲突，最终爆发表长达廿六年的内战，双方死亡惨重。

在内战进入最激烈，最黑暗的时期，在哥伦坡城边的河流，天天都有许多年轻人的尸体随河往下漂。费兰度也有儿女，要在战乱中把儿女安全抚养长大，谈何容易！那段日子，西方的教会和机构都曾经向他伸出触角，要他到西方去发展，对于一个身处战乱的国家的传道人，这是何等吸引力啊！

但是，费兰度选择了留在斯里兰卡，与他的人民一起面对国家的苦难。他说：“有人同情我，认为我服事一个被战争破坏又对福音不友善的国家，一定很艰难和挫败。的确，我们为此而受苦。我的同僚就曾被袭击而差点送命……但无论在西方或东方，只要你委身于人，就注定受苦。”

他这样说了，自己也这样做了。

七月一日

〔大卫的诗。〕耶和華阿、我的心仰望你。（诗二十五1）

By David. To You, O LORD, I lift up my soul. - Psalm 25:1

大卫的诗——若想完全了解大卫的诗，必须先把它“个人化”才行，惟有当他的情绪搅动我们心中类似的感情时，他诗词中的能量才能发掘出来。也许第一步是要晓得，这首诗是以一个最简单的形式介绍出来，“大卫的诗”。让我们从这里开始吧！这是透过大卫的笔写出的神的话，是一个面对内忧外患的人所发出的肺腑之言，也很可能是我心中的话，或你心中的“我的诗”。

世上有两种人，一种是“我”这种人，另一种是“我向你”这种人。第一种人专注在他个人的背书上，重要的是盖上“我”的背书印章。这些人也许很有成就，可是本质上是残障的，只活在单向度的层面，没有真正的人际关系，在自高自大封闭的光环中，过著自我中心的生活。

第二种人是“我向你”，加上“向你”这小小片语，就产生出天壤之别的差异。这些人晓得人生不是个人一连串得到东西，而是个人参与在一些事上的交响乐。除非我愿放弃“我”这排外情怀，否则无法成为“向你”的这种人。一直要到我让“你”进入我生活对话中，才会晓得什么叫身为人的亲密充实感。惟有当“我”把留在身后的地方建立起来时，“我”才是重要的。

我们常常忽略诗篇题目下作者的署名，有些英文翻译版根本就拿掉了作者的名字，可是这些也是神的话。“大卫的诗”显示他和神之间建立一个私人关系的对话。“大卫的诗”说：“神啊！这是我对你说的话，现在这里只有你和我，这不是公开表演或仪式告白的话，是我个人亲密的想法，只对你说。我以隐密的方式，把最重要的事带到你面前。我不向别人求取意见，不向朋友征求支持，我只要你垂听，只有你而已。”

大卫只对最重要那位吟他个人的诗，正如哈拿求子的无声祷告（撒上一），只对听得见她的神说话。她向耶和華神祷告，而不是任何一个人。诗篇二十五篇同样是这种祷告，大卫向神说的祷告是从谦卑的态度开始。我向造我的主祈求，把生活中的社交、经济、政治等都搁置一旁，全心专注在这个关系上。

你以“我向你”这方式祷告吗？你准备好离开“我”，去经历“我向你”吗？

印度是一个多宗教的国家，几乎所有世界上的宗教都能在印度找到。但大部分印度人信仰兴都教，伊斯兰教在印度也有大量信徒。基督徒仅占人口2.3%，主要聚居在印度东北部的梅加拉雅省、东部的奥里萨省（Orissa）以及南部的喀拉拉省（Kerala）和果阿省（Goa），最多在南部，占全印度基督徒之70%，其次东北部则占25%，而人口众多的北部和西部，却只有5%基督徒。求神让福音能传遍印度各区，特别是人口众多的地方。

七月二日

〔大卫的诗。〕“耶和华阿、我的心仰望你。”（诗二十五1）

By David. To You, O LORD, I lift up my soul. ~Psalm 25:1

仰望——仰望的希伯来原文nasa，有三种意思：一、举起来（字面意思）；二、背负或带走（尤其用在把罪疚和罪带走）；三、拿走（可按字面或象征性使用）。主要由上下文决定该用那一种意思。

大卫选择这个字，或许同时用到这三种意思。大卫把他的心举起来，脑中想像把自己带到神面前，好像举起一件祭物放在祭坛上。你曾经有这样的经历一感觉把自己献给神那种痛苦和饥渴吗？因为准备牺牲自己是经历最深的顺服和最大痛苦的时刻。没有人会带著喜乐来到自我牺牲的祭坛，这意味我必须在祭坛上去！若有喜乐的话，也是在牺牲之后发现神无穷恩典时才会产生的。可是，此刻我把生命举起来，献给审判全地的主，这是为什么nasa是如此地恰当。

nasa意味“举起来”，同时也是“带走”我的罪疚和罪的意思。除非我把心向神举起来，否则祂无法把我的罪带走。我害怕“举起来”让我死在祭坛上，而事实上这件事又正好把我从惧怕中解放出来，因为主耶稣说：“凡为我丧掉生命的、必救了生命”。自我牺牲是通向自由的道路。

“带走”与nasa最后一个意思有关。创世记五十章17节告诉我们，nasa还有“拿走”的意思，是和饶恕有关。神行了比带走我的罪和罪疚更多的事。如果祂只把罪带到另一处，罪的存在仍然和我终极的命运有关。

“带走”我的罪，也许暂缓对我造成的负担和惩罚。可是我若要得真自由，就非得以饶恕来处理我的罪和罪疚。Nasa不仅把我在圣洁之神面前的一文不值暂时“带走”，而且是永远“拿走”！

为了让我能说“我向你”，拦阻我和神亲近的障碍物就必须除去，而nasa是惟一能除去的方法。我把我的本像“举起来”，神就把我的本像“带走”和“拿走”。当我别无选择，只能像祭物般举起来时，就会遇见能拿走罪的神。

印度存在严重的贫富不均现象，其中一大原因是其种姓阶级观念。超过70%的基督徒属最低阶级的贱民及部族社群。求神使教会及福音的大能，在印度社会中产生有效及广大的影响力，激动他们改变阶级制度的陋习。

七月三日

〔大卫的诗。〕“耶和华阿、我的心仰望你。”（诗二十五1）

By David. To You, O LORD, I lift up my soul. -Psalm 25:1

心——希伯来文是个讲究具体意象的语言，与我们用的西方欧语系统不同，西方语言充满没有物质座标的抽象字眼，例如“时间”、“无所不能”或“无所不知”。希伯来文则说可触摸的东西，所以nephesh（心）这字不真是指天上神秘的灵体这抽象的意思。我们若把心想成那样，就是把希腊文的意思强加在这字上。

nephesh最重要是指“气息”，是空气从身体进入或出来的物质流动；气息代表有生命的具体证明。因此，nephesh成为我这人的具体、完全的代表，我的身体、情绪、思想和我的选择。nephesh是“我”的总结语。

大卫向神的这私密祷告充满了具体的意象。我做一个动作（举起来），把一个物件（我的生命）放在造我的主面前。我把自己带到祭坛前，以致神能把我带到祂心上。我是以撒，自愿躺在祭坛上，让神决定是要牺牲或施拯救。

当祷告非常个人时，就没有余地给自己的意图。我能做的是把自己放在祂面前，准备好照祂决定的方式去做。约伯说出同样的想法：“即使祂杀了我，我仍要敬拜祂”，神要如何处置我这祭品，全凭祂的意思。命令神或强求神做事的祷告，在自我牺牲的祭坛上无立足之地。主耶稣不也说出同样的话吗——“天天背起他的十字架来。”

举起我心的祷告，是改变生命的祷告，把我这个人变成一个活的祭品。我的每个呼吸都成了我的祷告；我活著是因祂背负著我；我活著是因祂关心我。

当我从跪著的膝盖站起来时，祷告并没有结束，只有当呼吸停止时才结束。只要祂赐我生命气息，我就会把自己举起来献给祂。我是个活的祷告，每时刻荣耀造我的主。祷告的生活，活著的心。

印度的基督徒大部分来自社会的低下层。求神顾念他们生活一切的需要，让他们能经历所相信的这位神，乃是“耶和华以勒”丰富供应的神，以致在印度这个不公义的国家，神的荣耀能透过这群被世人忽略的人大大彰显出来。

七月四日

以色列阿、你要听。耶和华我们神是独一的主。（申六4）

Hear, O Israel, the LORD is our God, the LORD is one! -Deuteronomy 6:4

要听——这个伟大的shema，意思是“要听”。这字在旧约是非常关键的，显示了一个不同的生活观点，即人生不是根据眼见为真（visible）的原则，而是根据耳朵所闻（audible）。自从神进入创造过程的那一刹那，这个模式就开始运作——人生不是靠眼睛所见得知真理，而是由“话”（听得见的话）告诉我们关于人生的真理；证据不是从看得见的东西找到，而是从我听到神的话找到。

这与我们一般生活方式截然不同。由于如此不一样，我们要不就忽视了，要不就完全错过了。所以让我再说一遍：如果根据眼见做决定，就无法活出神要你活的生活。

不是像新闻报导的那样；
不是像会计师呈现出的数据那样；
不是像经融市场大师预测的那样；
不是像政府计划的那样；
不是像法律或判决告诉的那样；
不是像宣称或保证书说的样子；
不是像圈内人行动的那样；
不是像我看到的那样。

真理是神说的话；信心是即使当眼睛看得见的证据指向反方时，仍然根据神的话去做。shema假定我可以听到，而且会回应所听到的，因为说话的是神。shema说，用“话”造出世界的神，就是对我说话的同位神。当我把shema做为生活根基时，眼睛可见的就不再得胜，惟shema是我信任的。

一个人最彻底的转移，是从视觉转向听觉。这个转移会改变一切，包括了解什么是人。突然生活中内容变成造我的主和我之间的对话，其余所有的东西，都只是让人分心的事而已。

婆罗门是印度最高种姓，人数约四千万，公开承认基督的仅占0.045%。他们对福音有非常负面的反应，因为多数传福音给他们的人都是贱民。这导致了教会高种姓阶层的工作果效十分微弱。求神帮助教会采取不同的福音策略，以爱心和敏锐的态度，打破拦阻他们归信基督的墙垣。也预备海外合适的工人加入。

七月五日

“神说、”（创一3）

Then God said - Genesis 1:3

说——我们怎样使一件事做成？一般依靠的是施加某种力量。比如要盖建筑物，就用身体的力量；要买东西，就用经济力量。人类生产货品，是根据把力量加在某些已存在的东西上，或是改变已存在东西的状态。然而，我们需要特别留心，这不是神做事的方式，因为以人的经验去思想神生产的方式，会把我们带入错误中。

神如何做成一件事呢？神说话。祂一说话，万物就出现了。神不需要操纵、力量、威胁、利诱或说服，祂只需说话，事情就办成了！

老实说，这是人从来没经历过的。我们应当嘎然止住惯有的行事方式，被这句话震慑住，完全谦卑下来。永活之神的力量是从祂的话语中彰显出来。单靠祂说的话，就足以造出全宇宙；单靠祂的话，就足以改变人类历史。神的荣耀是从祂的话中彰显出来。

希伯来文动词‘amar（说）建立一个重要观念，即这位神是说话的神，并且祂说的话极为重要。创造天地、启示、诫命和目的，这些事都在这位神说话之后发生的。

再者，因为这位神是说话的神，我们就该聆听，而且回应。要知道，我们不是被蒙在鼓里，神把我们该知道的事都告诉我们了。圣经的模式非常简单：神说话，我听，我服从。这就是神的要求。难怪“要听”（shema）这字，也是“服从”的意思。

当神要达成祂的目的时，只需说话就行了，你是以这态度来亲近神吗？“耶和華神啊！请说，仆人敬听。”还是，你仍然按人的模式运作？“主阿！做这个，改变那个，让这事发生，关照那事。”

其实关于生产物品，只有一个关键问题，就是神在说什么？在祷告上，也正好像是同一个关键问题。你听到祂在说什么吗？

在印度超过24%的社会服务是由基督徒经营的。外国的捐款大部分妥善运用在建立教育机构、学校、孤儿院、麻疯医疗中心、谘商中心、爱滋病医疗中心、护理学校等。在印度，社会关怀工作是极需的，神的爱常透过信徒无私的付出而流露出来，福音的门也因此被打开。求神让这美好的工作能不断延续、拓展。

七月六日

“你话的总纲是真实。”（诗一一九160）
The sum of Your word is truth, -Psalm 119:160

话——神在说什么？祂在说话！可是祂说的“话”并非我们的世界能想像的。我们认为“话”是对真实事物做的表征，我们对“话”的概念主要是来自希腊文，和“思想”息息相关。没有“话”就没有思想，“话”使思想清晰，而且具有结构。

可是在希伯来世界，dabar（话）不仅这个意思，还指“力量”；“话”不只是概念，而是以真的能量和力量表现出来，因为这些“话”是由说话的神说出。当神说：“光”（希伯来原文就是这么写的），光就被造出。“话”含有无比的能力，是真的、活的能量。在希伯来文，“话”是活性的力量。神以祂的“话”启示自己，因为祂的“话”是活的。

每当我们读到“耶和華的话”时，就被带入希伯来世界，在那里这些“话”现在是活的。这“话”诘问我，定我的罪，而且向我发出命令，因为它吸引我来和说这些话的永生神建立关系。在希伯来世界，“话”和所描述的东西是同一个东西。那“话”是力量，是在世界工作的能量，这是为什么神能说，祂的“话”绝不会徒劳无功地返回，这是为什么神只需用祂的“话”就能造出万物。这也是为什么神的“话”是真理的缘故。

大卫告诉我们，无论神说什么，都是以语言表达祂的力量。神和祂的“话”是同一件事，神并不是把律法颁布成一些我们该遵守的道德原则，神就是律法。律法所说的，就是永活之神的性格，这是为什么它们不能改变、扭曲或推翻神的“话”。

在希伯来世界，没有所谓的“白谎”、“真谎”、“小谎”、“杜撰的话”或“夸张的话”，只有真理的话，因为神是话语的起始者，它没有任何曲解。每一句话都是道德议题。

求神使用祝福OM India的教育事工，让更多贱民特尼族能接受教育，和从小被基督教价值观塑造，成年后能翻转印度。

七月七日

你话的**总纲**是真实。（诗一一九160）

The sum of Your word is truth, -Psalm 119:160

总纲——希伯来rosh这个字，包含很广泛的意义，可以指“一个人的头、酋长、领袖、源头、甚至你头上的头发。”可是，此处是以比喻法，指“总数”。两者之间的关系很有意思，神的话是你生命的头吗？是你做每个抉择主要考量的吗？你熟悉它以致在每个情况中，它都是你可靠的领袖吗？它是你生存的源头吗？

当rosh这字出现在经文时，所有以上的问題都应出现在脑海。如果你晓得rosh这个字是关于最重要的事，关于领袖，关于事情的源头，那么就无法错过这幅图画。神的话是你能得到的最好东西，神说的每一句话，都是完美的指示。若把它斥为无稽之谈、忽视或忘记任何一句，只会伤害自己而已。

诗篇作者清楚晓得，从神来的一个字，就能改变一切。从神来的一个字，就能造出万物。从神说出的一个字，就改变了我的生命（“成了”在亚兰文是一个字）。你若想得到最好的，就必须从神那里得到一个字，正如大卫所说，从神来的一个字使他的灵魂苏醒。

我们已知道，祷告与神的话紧密连结一起。当神说话时万物都在听，可是祂创造中最登峰造极的作品（rosh）却没听从。我们是万物中惟一能选择不听从神的，却又是在世上的万物中，最需要听从神的——我们需要听到祂的话，而且被吸引来与祂有交流。

祷告是我灵魂的呼吸，与造我的主有联系，也是与祂有对话。祂的话必须成为我话语的来源，当我的祷告反映出祂的话时，我就是用真理在祷告。而神是会尊重真理的。

印度有超过七千万名童工；一千万契约劳工；一千三百万无容身之所，两百万街童无家可归；雏妓人数竟达五十七万多；麻疯病者达一百五十万。请为更多机构愿意伸出援手，应这些紧急的需要祷告。

七月八日

你话的总纲是**真实**。（诗一一九160）

The sum of Your word is truth, -Psalm 119:160

真实（真理）——什么是真理？要回答这问题，必须抛开现今后现代的思想，离开“真理全由你的观点来决定”这想法。这也是当年彼拉多犯的错，他认为真理由当时的情况决定。因此，他站在中间，无法找到稳固的踏脚地。今天，同样的看法充斥我们的社会，政客、律师、会计师、公司执行长和法官都会告诉你：“真理要看什么情况而定。”

你若想知道圣经对真理的看法，就必须先了解‘aman’这个字。从这希伯来字根衍生出许多字，可是都和一个概念有关：确定。在‘aman’这个字里，不会因上下文而发生一丁点不稳定；也不会因情势而改变。这字的意思坚固到一个地步，指“一直是确定”的。在神眼中的真理概念，绝对不会改变。

我们现今对真理的看法真是迥然不同啊！我们被希腊后现代文化引诱，以为信心是根据不确定的事物所产生的希望；我们把信心说成是一厢情愿的希望；我们的行动显示信心并不可靠。

这完全是颠倒的！圣经的信仰是无条件扎根在神的可靠上，而神永远都说真理。因此，我的信仰和为它担保的神一样确定。真理是什么？就是神说的话！

每当我们以阿们（amen）来结束祷告时，就是在说希伯来文。Amen是把‘aman’稍做一点改变，意思是“我完全赞同刚才所说的是实话”。你愿意把生命押在你的祷告上吗？这正是你在做的事！你在一切真理的起始者面前为真理背书。你不再回响彼拉多的宗教，你是在说：“神啊！我认识你，我晓得你说了些什么，那些全是真理。现在我所说的和你的心意一致。”

阿们！它是真理的印章。

印度是正在崛起的亚洲虎，几十年来培养了大量技术精英，逐渐进步的社会。求神兴起和差派基督徒商业领袖、专业人士，带领印度社会中地位虽高、但心灵空虚的族群相信耶稣。

七月九日

你话的总纲是**真实**。(诗一一九160)

All your words are true; - Psalm 119:160

真实——昨天我们查考了'aman这个字，是许多有关“确定”的字的字根。从这字根衍生出来的一个希伯来动词，表示“使某件东西成为真实”。我们可以把'aman翻译为“使它变得确定”或是“使它完全可信赖”。这样的意思很重要，因为这个动词的特殊形式，在英文常被翻译为“相信”，即“相信”是被某物使我确信祂的话！

现在你认为这动作的主词是谁？不是我！我是受词，是那个被牵动以致产生把握感的人，有别人在运作使这事发生。难怪圣经人物都俯服在永活之神面前，他们被神绝对、毫无疑问的确定震撼住了。燃烧的荆棘、西乃山上的火焰、从大鱼肚中被救出来、烧乾祭坛的天火等等。神在这些人当中行出伟大神迹，让他们因此对神有把握。他眼所看到的，催逼他们接受发生在其中有关神的真理。同样的事也发生在我身上，我把这“确定”当做礼物收下，我的工作接受祂赐给我的东西。

这如何改变现代基督徒对“相信”这词的概念呢？首先，信心是个礼物，不是靠我自己努力能够得到的，是神赐下给我的，而且并不加上任何期待。其次，旧约的“相信”，是指把我所有的信任都放在那位不会失败的神的性格上。“相信”是完全顺服神所提供的“确定”安排，不是头脑上同意我认为的一些正确话语。换句话说，如果神使我对祂是怎样的神有把握，那个把握就会催逼我在生活的决定和行为上有所改变。如果我说相信，但行为没有改变，就是否认我相信神的话。我不可能两者兼得。现代教会一直软弱无力，是因为只有头脑的肯定，却没有生命的改变。信心没有行为也是死的。

神除去了我在相信中的所有猜测，使我不需要在黑暗中摸索、尝试。你想让你生活充满对神信实的把握吗？只有一件事能拦阻你：你不愿把生活完全顺服在神的话语里。

印度妇女的社会地位很低，贫穷的家庭有时会将女儿卖给皮条客和妓院。她们就这样成为性犯罪的受害者。妇女关爱牧养计划(Lady Care Ministries)是一个恢复妇女尊严的事工，提供曾经卖淫的妇女基本的医疗保健服务、危机干预咨询，及教育培训。求神加力量 and 权柄给 LCM，帮助成千上万被迫卖淫的妇女和儿童。

七月十日

叫你们察验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。（罗十二2）

that you may prove what God's will is, that which is good and acceptable and perfect.

—Romans 12:2

叫——祷告是与父神谈话；祷告是灵魂在呼吸；祷告是在神面前沉默地渴望成为祂要的人。

祷告不是交给神一张“该做什么”的清单，而是顺服在祂的目的之下。这是我们该如何祷告，也是门徒要求主耶稣做的事：“求主教导我们（如何）祷告”。

你真的想照神的旨意祷告吗？你想让你的祷告和父神的心意一致，求的都是神的旨意吗？保罗在罗马书这节经文中说你可以有这种祷告，可以晓得神想要什么，而且可以照祂的旨意祷告，这就是使用这个希腊造句法（eis加上不定词）的原因。保罗总共用了这字四十三次，是新约所有其他作者加起来的四倍。它是表示“目的”的字，当我们看到这个希腊联合字时，就晓得保罗在回答“为什么？”这问题。

我们都很熟悉这节经文的第一部分：“不要效法这个世界。只要心意更新而变化”。现在保罗告诉我们，这事为什么这么重要。心思意念的改变，会让我们明白神的旨意。从这世界的模式转向神的典范，不仅让你的行为改变，也会让你晓得神是怎样的神，以及祂想要什么。在能够明白父神纯全的计划上，心意更新而变化是不可或缺的元素。如果你不愿意心思完全被改变，就无法晓得神的善良、纯全、可喜悦的旨意。没能改变心思意念的祷告，是属灵的铅制气球。

你认为主耶稣为什么能说：“父阿、我感谢你、因为你已经听我”吗？是因祂完全顺服并且完全改变。主耶稣的祷告没有一次不蒙垂听，这不也是我们想要的吗？永远蒙垂听。保罗说这全在乎完全改变。

兴都教的庙妓称为“德瓦达西”（Devadasi）。每年几千名年仅十岁的女孩被送到寺院“嫁”给神明，终生成为“德瓦达西”，直到她们身患重病，或年纪太大，被寺院赶出来为止。之后，她们必须养活自己，从事卑贱的劳动，或者乞讨。虽然印度1988年已禁止庙妓和儿童卖淫，但这传统在短时间内很难消灭。世界宣明会发起“莎哈雅社区发展计划”，帮助德瓦达西明白耶稣时刻关心她们，也帮助她们结束卖淫的生活，找其他谋生方法。为这事工祷告，求神拯救这些可怜的女孩。

七月十一日

叫你们察验何为神的**善良**、纯全可喜悦的旨意。（罗十二2）

that you may prove what God's will is, that which is good and acceptable and perfect.

—Romans 12:2

善良——圣经对良善抱持一个非常不寻常而且困难的观点，总结马太福音十九章17节主耶稣说的话中。只有神是良善的，圣经对良善的看法，不是本著优秀的等级来衡量。在神的世界，没有好、较好和最好的区分，只有圣洁（这是神的本性）和不圣洁之分。从神的观点来看，这世界肯定找不到良善。哥林多前书十六章34节回应旧约的宣告，惟独神住在良善的领域中。

这件事为什么这么难呢？因为我们每个人都想在良善上有份，不愿接受我们最好的行为，在圣洁神的眼中只不过是污秽的衣服这事实。我们不喜欢接受自己陷在无可救药的罪中，没有出路的想法。圣经告诉我们，我们虽没有一丝希望，可是我们有祷告。

“善良”的希腊原文是agathos，在圣经使用这字是不跟希腊的思想方式的。对希腊人来说，善恶之间的战争，意味著把这世界分成两半，彼此攻击，人必须决定要向上行善，还是向下行恶，是一个抉择问题。可是圣经没把这世界看成两部分，圣经看除了神之外，所有都是不圣洁，因为神创造的整个宇宙都堕落了，不会有两分法，人是不可能修炼到朝“好的”部分走，即使是世上最好的东西，仍然被罪弄得千疮百孔。

现在我们看到这节经文为什么如此令人惊讶吗？虽然我们完全沉溺在堕落的世界中，却仍然可以明白神的善良、圣洁的旨意。不可思议吧！若让你自己想办法，无论你做什么事，都无法把你从这深坑中提升出来。可是神却弯下腰来说：“让我改变你。”祂会让你晓得什么是真良善，让你不再被这世上蹂躏之物捆绑，让你能因祂独生子的牺牲得到自由。

印度许多年青人没有获得妥善的栽培，有接近一亿的年青学生退学；50%生活在贫穷线下，24%严重营养不良。很多年青人缺乏道德观念，灵性真空，生命没有目标。大部分教会欠缺资源，不晓得怎样与这些年青人接触，求神赐教会有智慧，供应他们一切所需的资源去陪伴这些年青人。

七月十二日

天地要废去。我的话却不能废去。（可十三31）

Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. —Mark 13:31

不能废去——什么东西会废去？依主耶稣之见，天地都要废去。这是什么意思？很简单，凡是我们晓得的、经历的、想像的、希望的，全都要废去。主耶稣说不仅被罪恶弄得千疮百孔的地球，就连神和天使居住的美好天堂，“这一切全都要废去”。然而，有一样东西会存留，那就是神的话。这经文用词强烈：Ou me parelthosi，用了双重否定（ou me）来加强语气，即“绝不”、“休想”——“我的话绝对不会废去！”

你若想人生有坚固的根基，就一定要建立在天地间最好的东西上；今生和来世的智慧是坚固的根基吗？不，它会被废去。只有一个稳固永不会毁坏的根基，就是主耶稣说的话。

这句话暗示耶稣说的话就是神的话，因为只有神的话才能存到永远。同样也暗示主耶稣是神（祂宣告这些话是我的话，不是我父神的话）。或许你的理智告诉你，主耶稣是道路、真理和生命，祂的话是人生的坚实基础。可是请记住，主耶稣说话就如耶和華神说话一样，祂说的话是要催逼我们去遵行的。所以，你该如何对待下面这些话？

“不要与恶人作对。” 马太福音五章39节

“有人想要告你、要拿你的里衣、连外衣也由他拿去。” 马太福音五章40节

“有求你的、就给他。有向你借贷的、不可推辞。” 马太福音五章42节

“要爱你们的仇敌。” 马太福音五章44节

“不要为自己积攒财宝在地上、” 马太福音六章19节

“不要忧虑、” 马太福音六章31节

“你们要先求他的国、” 马太福音六章33节

“你们不要论断人、” 马太福音七章1节

“你们要进窄门。” 马太福音七章13节

若想让这些话对你成为确定，该如何改变你的生活？你在哪方面要被催逼做出改变？心意更新而变化是祷告的钥匙，而心意更新而变化的意思，乃是要活出主耶稣说的话。

有基督徒计划在《印度理工学院》附近开设基督教书局，该学院是孕育印度科技人才最知名的学府，那地区有许多年轻人，透过书局，或友善的空间，是一个管道可以提供印度的年青人一个接触基督教的机会。求神让这计划能顺利执行，并且有越来越多人用适合年青人的方式带领他们认识主。

七月十三日

叫你们**察验**何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。(罗十二2)

that you may prove what God's will is, that which is good and acceptable and perfect.

—Romans 12:2

察验——英文新国际版把这字翻译为“你可以察验”，真是太可惜了！加上“可以”这些多余的字后，就把保证性除去了。“你可以”暗示也许你不能，这句话突然变得有条件了。可是保罗不是这么说，他是加强语气地说：“你彻底改变生活方式，更新心思意念之后，保证能察验和发现神纯全的旨意”。

Dokimazo这希腊动词，意思是“测试、辨别、鉴别和经过测试后证明的结果”，是金属鉴定人使用的术语。把金属放进火里烧，烧完后在天平上称，显示那金属是真还是假。一如鉴定人决定金子的真正含量，一位改变心思意念后的信徒，也能决定父神的真正旨意。这过程保证会得到正确答案。

保罗这话说得无比清晰：你能晓得神纯全的旨意！你能丝毫不差照神的心意祷告、你能与神的目的和谐共处全在于你心思意念的改变。

难处就在这里了，保罗的话暗示：当我不清楚神的旨意时、当我的祷告似乎达不到神面前时，障碍不在神，乃在于我不愿意完全改变。神绝对垂听已完全顺服祂的人的祷告，因为一位完全顺服的人，会接受主给予的任何答案。人若帶著自己的意图祷告，只会拦阻我们察验和发现父神纯全的旨意。“当我成为没什么了不起的人时，神就能在我身上做任何事。”

你是这样祷告的吗？你在察验父神纯全的旨意吗？你的祷告有绝对有把握说你晓得神的目的吗？还是你尚需要改变心思意念？

印度有超过两百五十所大学和一万多所大专学院。请为在印度全国推行大学生福音事工的机构祈祷，如青年归主协会、学园传道会、五旬宗团契、印度福音派学生联盟。为他们能接触到年轻学子，并带领他们归主，提供扎实的栽培，使这群在年轻时归向主的学生，能稳健成长，成为印度地方教会的生力军来祷告。

七月十四日

尼哥底母说、人已经老了、**如何能重生呢。**（约三4）

Nicodemus said to Him, "How can a man be born when he is old?" -John 3:4

如何——尼哥底母问了一个我们都会问的问题，可是却是错误的问题。尼哥底母听主耶稣说人若想成为神的儿女，就必须从上头而生。可是他没问为什么要这样，反而问了一个属灵机制的问题：我要如何才能让这事发生呢？

pos，这简单的希腊字是描述人去到神那里的道路。我该怎么才能得到神美好的恩典呢？我该怎么才能得到主耶稣描述的情况？今天我们也像尼哥底母：我该怎么才能得到更多恩典？我该怎么祷告才更有效？我该怎么处理我的处境，好叫神执行我想祂做的事？人总是关注机制的问题。“神啊！请告诉我该做的步骤，我会从第一步开始做。”

当你去书店“自我帮助”的书架栏前，注意有多少宗教（或非宗教）书籍提供你如何解决问题的步骤。比如更好的祷告、更好的节目、更好的成长、更好的传福音、更好的婚姻……每本书都提供新的（或旧的）成功秘诀，每本书都是尼哥底母出版社出版的。

你真的认为神要给我们一本解答问题的书，好叫我们不用靠祂参加考试吗？神要求我们积极独立，还是谦卑倚靠祂呢？如果祂要求我们倚靠祂，你认为“如何”还是个重要的问题吗？

阅读尼哥底母夜访的故事，你将发现主耶稣并没回答他的问题，因为那是错误的问题。主耶稣把对话转去完全不同的方向，他说：“愚蠢的人啊！这不是关于你能做什么，而是神将要做什么。神不仅能够，而且还会照祂自己的心意而行（圣灵就像风一样）。 ”

我们要问的问题应该是：一个人为什么要从上头生？这问题远比问“如何”来得更重要。神晓得如何做，因此我们不需要知道。我们需要知道的，是“为什么”。万一你还不晓得答案，请看约翰福音三章16节，那就是为什么！

印度的穆斯林约有一亿五千万，是全世界排名靠前的伊斯兰教国家。印度的宪法保障宗教自由，可以自由传教，向穆斯林传福音最大障碍，在于沟通及文化相关的领域。求神帮助宣教士和基督徒有智慧以穆斯林所能明白的方式分享福音，而他们通常会渴望想多知道。

七月十五日

锡安的居民哪、当**扬声欢呼**。因为在你们中间的以色列圣者、乃为至大。
(赛十二6)

Cry aloud and shout for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel.
-Isaiah 12:6

扬声欢呼——ranan这个希伯来字在别的古老中东语言中是找不到的，只有希伯来文才有，因为这是一个蒙神拣选的子民用来向他们的神欢呼的字。

可惜英文翻译为“cry”，使这意思不够清晰。当然这字是有“喊叫”的意思，可是并非孤儿的喊叫、不是饥饿乞丐的喊叫、不是受伤士兵的喊叫、也不是被定罪小偷的喊叫。这声“喊叫”是因发现神救赎我们，有了神圣喜乐，而发出的欣喜若狂！这也是为什么这字常与“欢呼快乐”、“歌颂”连在一起，正如你支持的球队在最后一秒钟得分时，你情不自禁发出的那种惊喜胜利欢呼声。

这字总结了整个旧约宗教，因此在别的文化中找不到这个字，它只属于万军之耶和华的子民使用。

ranan！ranan！喜乐地喊出来！大声喊出来！神眷顾！神拯救！神爱我们！把你的感情宣泄出来吧！你不再是无可救药地丧失了，你有希望！！神的脸已转向你，ranan！

如果ranan是总结以色列宗教的字眼，那么我们更应该期望我们的信仰是更喜乐的，毕竟我们认识（eido不是ginosko）（注）弥赛亚，我们的救赎主，万王之王。

当主耶稣遇到从空坟墓吓得跑走的妇女时，祂说：“要喜乐。”（ranan）这字一直在祂嘴边：欢呼喜乐，成了。

你与创造你的主宰之间拥有这种关系吗？你有为祂赐给你的生命欢喜快乐吗？你发现除了这字以外，再也找不到更好的字来总结祂为你做的一切吗？英文的“cry”无疑是正确，但缺乏了生气。我们需要更有活力的字，我们需要爆炸性的喜乐！神就是爆炸性的喜乐，祂是好得无比的。

注：eido和ginosko之间的差异，请参考六月一日的灵修文章。

伊斯兰教教法正逐渐渗入印度民众生活中，尤其在印度卅二省中，已有半数省份被迫格遵伊斯兰教教法，情况令印度基督徒非常忧心。伊斯兰教教法是一套法律制度，教导可兰经、可兰经的附经（即伊斯兰教传统教规）及穆罕默德言行录，这些规条被伊斯兰教界应用来当生活的法律基础。求神掌管这情况，不至于恶化下去。

七月十六日

爱惜自己生命的、就丧失生命。在这世上恨恶自己生命的、就要保守生命到永生。（约十二25）

He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal.

~John 12:25

爱惜——除非我们晓得“爱惜”和“恨恶”这两个字是什么意思，否则就无法真正了解这句经文。

有四个不同的希腊文字可翻译为英文的“爱”，这节经文用的是phileo，指“兄弟和朋友之间的爱”。因此，当主耶稣说“爱惜自己生命的”，就是把自己的生命当做最重要的爱，最珍贵的朋友。除非我们好好省察自己的行为，否则不能了解这种“友情”到底有多微妙。

你的行为如何显示你珍惜什么？请思想下列情况：

你花较多时间和神说话，还是看电视？

你真的去探访病人和囚犯，还是只把钱放进奉献箱，让别人去做那事？

你视星期天是分别出来的圣日默想神恩典，还是周末可以休息的一天？

你说的每一句话都真实反映神的性格，还是你的话是看情势而定的方便话？

你先把工作收入的第一份献给神，帮助穷人，还是等满足了自己需求后，才拿出一点点？

你有为你的仇敌祷告吗？

你有每天为现有的生活感谢神吗？

或许以上这几个问题就足以让我们走上深切自我反省的道路。我们若要跟随主耶稣，祂要求我们如此地“计算代价”。

在印度的多元体制与宪法规定下，要接近穆斯林并不难，基督徒公开作见证的机会也很多。为印度的宗教自由能持续下去祷告，因为目前国内某些族群正威胁著宗教自由。

七月十七日

爱惜自己生命的、就丧失生命。在这世上恨恶自己生命的、就要保守生命到永生。（约十二25）

He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal.
-John 12:25

恨恶——你解决了你真的爱什么了吗？主耶稣说，如果我们把今世的生活看成是我们最好的朋友，就会发现与今世的生活为友，只会带来失败。

今天，让我们看第二部分：惟一能得到永生的路，就是和世界为敌。

Miseo（恨恶）这个希腊字，意思是“以坚决的意志，在言语和行为上反对”，意味著刻意的入世，不是消极的出世，是设定先后顺序的字。我如果爱这世界和它提供的一切，就无法爱神；我如果爱神和祂的所有的性格，就无法爱世界。这中间没有中立区，我要不积极参与扩张神国度的事；要不就是参与提倡世界价值观的事。

世界不喜欢这种缺乏包容的态度。我们的文化倡导自由竞争的态度。你要“信教”可以，可是不要勉强我信，也不要反对我待人的方式、我如何用钱等等。事实上，除非直接影响到我们，否则一般我们都不会去反对的（这说明了我爱的是谁）。如果你为真理奋战，人们会称你为宗教狂，这会对我的形象造成怎样的影响呢？（再次问，现在你爱的是谁？）

“恨恶”绝不是个柔性、温和的字；恨恶世界是需要有行动的！

你能把神的钱花在富裕的象征上而荣耀神吗？

你能忽视爱滋病人、穷人和有需要的人而荣耀神吗？

你能不按照神的律法伸张公义而荣耀神吗？

你能逃避牺牲、舍下自己、以及服事而荣耀神吗？

神不允许妥协的态度。当你崇拜被造之物而不是造物主时，神也许不会派一道闪电来击打你，可是你会让自己无法过神要你过的惟一种生活。

生命的自相矛盾是这样的：胜利是从顺服神而来，失败是为自己争战而结的后果。

在印度全时间向穆斯林作见证的工人，包括印度人与外籍人士在内，还不到一百五十人，求神从本土从世界各地呼召工人前来。

七月十八日

我写这话、不是叫你们羞愧、乃是警戒你们、好像我所亲爱的儿女一样。（林前四14）

*I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children.
-1 Corinthians 4:14*

羞愧——论到自我认知，没什么比羞愧更能抑制人格的成长。羞愧完全夺去我们的尊严、信任和幸福。当我们觉得羞耻时，就会想找个地洞钻进去。希腊文描述羞愧是由两个字结合而成，让我们领悟它含有多大的威力。它是由en（里面）和trepo（转向）结合产生entrepo（羞愧）。他们了解到羞愧之心会让我们转向内心，转向自己，背向别人。羞愧是从人际关系中撤离出来，希腊人晓得羞愧最主要是一个社会概念。当我觉得羞愧时，就会立刻对被羞辱和唾弃的情况做出反应。我被社会排斥，不论是真或想像的，都会把我推入孤立的黑暗世界。羞愧最大的毁灭来自使我觉得不被别人接受。

感谢神！羞愧和罪疚感不一样，这是为什么保罗能说：“我不是叫你们羞愧、乃是警戒你们。”神晓得羞愧会毁掉一个人的本质，让你相信没有人爱你，你一文不值！当别人让你羞愧时，你不是接收到“我不爱你”的信息，而是另一个杀伤力更大的信息，即“你根本不值得爱！”

因此，你该了解神对你的爱里，为什么救恩是最基要的。即使你并不值得被爱，神仍然认为你值得祂爱，而神永远是对的。

有时候我们会觉得羞愧，这很正常，因为堕落的人常会以羞愧做为对付别人的武器。可是要记得，当主耶稣为你舍命时，显示了祂如何评估你的价值，没有任何人或事能改变这点。绝对不要把“神爱我”这句话的意思淡化，神的爱是整个宇宙的基本事实，而你是其中的一部分。

当羞愧来试探你，让你想逃避时，记住这点：羞愧是指我认为别人怎么看我；羞愧玩弄我需要被人接受的自尊心。可是，羞愧无法抹煞神的作为——主耶稣了解我的羞愧，甚至为了让我可以被神接受，祂自己曾被人弃绝。

在印度伊斯兰教社区中，已知道的基督徒不到十个，大多数人是秘密信徒，因为他们害怕被逼迫或被家人遗弃。对初信者而言，他们需要的是鼓励及接受门徒训练。并同心合意在信仰上坚强站立祷告。为当地能成立穆斯林归主者的团契祷告。

七月十九日

我写这话、不是叫你们羞愧、乃是警戒你们、好像我所亲爱的儿女一样。（林前四14）

I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children.

~1 Corinthians 4:14

警戒——基督徒的生活不是去天堂，不是要有更崇高的道德，不是要成为更好的人，而是同意神说的，若不是靠祂的恩典我将无可救药地丧失。然后，委身在靠著神加给我的力量，让自己从里到外彻底改变。

我无法自救，得救后也无法让自己更好，可是我可以改变我的心思意念。我的行为、语言都是由思想结出的果子。保罗将这观念说得很清楚：必须以更新思想来改变自己，结果就会水到渠成。基督徒的信仰不是过较好的生活，而是心思意念彻底改变，否则你就还没让神做祂最佳的工作。

一旦我们明白基督徒的生活是从思想开始，当我们看到“警戒”这字，其实是由 nous（心思意念）tithemi（放对地方）组成，就不会感到惊讶了。保罗要我们把心思意念稳固地放在他对我们分享有关基督的事上，要我们清楚了解这警戒和指示。属灵的争战是在我们脑子进行，除非把神的话铭刻在思想里，否则你的行为一直会受到这世界的左右。

现在我们来查看保罗为什么拒绝羞愧，可是却坚决要给予警戒。保罗晓得羞愧会把我推向“神认为我一文不值”这谎言，以致无法清晰思考。保罗说，我不叫你羞愧，如果神爱你（祂确实爱），那我谁，能说你一文不值吗？可是我要警戒你，因为你需要把这些事记在心里。

罪疚感提醒我神爱我；罪疚感提醒我，虽然神曾警告我，我却仍然不顺服祂；罪疚感不能让我值得神爱；罪疚感描述我和神之间的关系破裂，但这关系可以修复；罪疚感引导我认罪，悔改与神和好。

然而，羞愧却把我禁锢在羞耻中。因此，改变思想的第一步，拒绝羞愧，接受罪疚，知道谁爱你，认罪，跟随祂。

历史上古吉拉特（Gujarati）对印度有极大影响力。每个入侵印度的外敌都从此省进入。印度最古老的文明发源于此，穆斯林第一个入侵点也是此地。欧洲第一个移民区也设在这里，英国第一个殖民地也在此。印度国父甘地出身于此，印度宪章的起草人也从此处来，一个兴都教基要派强大团体也诞生于此。在这省发生的事通常会蔓延到全印度。它是印度史上每一重大事件的发射台。求主感动古吉拉特教会回应主的呼召，在充满仇恨与社区对立的黑暗时期做社区的光，且在社区中做和平、怜悯与真理的管道。求主保护在古吉拉特工作的同工。也差遣新同工帮助解决古吉拉特人在生活、社会、情绪和心灵上的需要。

七月二十日

乃将那些暗昧可耻的事弃绝了、(林后四2)

but we have renounced the hidden things because of shame -2 Corinthians 4:2

可耻——当保罗写这节经文时，没有用 *entrepo*（羞愧，参七月十八日）这字，而用另一个普通的希腊字 *aischunes*。英文把这两个字都翻译为“羞愧”（*shame*），事实上两者的意思不完全一样，而且其中的微差异挺重要的。

*aischunes*和旧约“羞辱”的概念直接有关。这“羞辱”是因为在神圣洁的审判标准下，觉悟到自己的软弱和罪羞辱了造物主，而产生羞愧感。我们必须面对自己需蒙拯救的事实，这与我们自觉不配并不相同。这个字眼亦不是在描述我们内心的自恋形象。这关乎我们的外在行为，因著这些行为可让我们觉察到上帝会加以审判，而作出一些举动加以补救。

这节经文可以有三种翻译，可以是“使我们觉得羞耻的那些暗昧的事”，或是“暗昧可耻的事”或“羞耻隐藏的那些事”。它确实的意思虽然并不清楚，可是“羞耻”和“暗昧”之间的关系则是一清二楚。

凡是参加“十二步戒毒”计划的成员都晓得，上瘾的威力在于它藏有的秘密。秘密一旦被揭发，羞耻就失去它的捆绑力。记得约翰说过：“世人因自己的行为是恶的、不爱光倒爱黑暗”，隐藏的秘密会捆绑我们的心思和身体，把我们引向被审判的路上。

将来有一天，所有的秘密都会被揭发出来。对某些人而言，那天是值得庆祝的日子，他们会因很久以前，当他们无助地俯伏在十字架前，所有秘密都被撤消它的威力而快乐。对另外的一些人，那天则是可怕的羞辱日子，所有捆绑他们的秘密都要被揭发出来，他们只得无助地俯伏在神审判台前。

今天不是那一天，今天是做弃绝的日子。今天是做决定的日子，让光明照在我们灵魂的秘密上，而且释放我们的日子。今天是神的光可以作工的惟一日子，今天是救恩来临的日子。

西印度奥兰加巴德（Aurangabad）是一个繁荣工业中心，是印度成长最快的城市之一，逐渐成为印度一个主要的工业及教育中心。许多来自非洲、亚洲及印度其他地区的学生都在这里就学。这地区有25%穆斯林，信徒有来自较高的兴都教阶级的人，也有自较低阶级而来的。政府并未限制传福音，该市穆斯林对福音的态度较敞开。已经有少量宣教士向他们传福音，求主差遣更多经过训练的工人，使这城市能成为向印度穆斯林传福音的关键城市。

七月二十一日

乃将那些暗昧可耻的事**弃绝**了、(林后四2)

but we have renounced the hidden things because of shame -2 Corinthians 4:2

弃绝——基督徒不应该是一群沉默的人，事实上如果你是沉默的一份子，一是你可悲地不了解基督的命令，否则就是活在神的围墙错误的一边。基督徒应该是说话的少数份子！因为我们明白“弃绝”意味著反对与世俗为友，所以总是会发出异议的声音。

Apeipon这希腊字的意思是“反对”，属于很强烈的字眼，意味著“以积极、直接、刻意的话语来反对、排斥和放弃”，都是一些战斗性字眼。而且，对基督徒来说，他们还要以行动做后盾。

你是否已弃绝了以前那些暗昧可耻的事？若是，你就处于一个意志的战争中，每天都必须选择打仗，以最实际行动表明弃绝的态度。

每位参加“十二步戒毒”计划的人都晓得，走向康复的第一步是承认，抖出秘密，打破阴暗的威力。“承认”为什么重要？因为承认的核心是弃绝，当我承认不再自我掌控生命时，就是表示我要弃绝自我掌控权，排斥完美自我形象这个假神，放弃自我膨胀的欲望，及拒绝旧的生活。参加“十二步戒毒”计划的成员若不从心底承认，一定不能成功戒毒，因为没有彻底的弃绝，就无法获救。

基督徒的圈子用另一个名称来称呼承认：认罪，基本上是同一个核心思想，即是弃绝。没有认罪，就没有赦免；没有赦免就无法有改变。

认罪、承认、弃绝，会导向胜利的方向，可是却是费力的，意味著你将进入战场。容易走的路是接受那些暗昧的事，然而这路却导致失败。没有任何胜利可以不经挣扎获得。

基督徒少数群众是为神的国度打一场改变生命、改变地球的战斗，我们不是和血气争战，也不用这世界的武器。我们就是弃绝！今天发出战争叫阵声吧！

德里(Delhi)也是一个关键城市。今日德里到处可见许多势力强大的伊斯兰教社区。全印度最大的清真寺(迦玛清真寺Jama Masjid)在这里；目前的伊玛目是Syed Imam Bukhari，他扮演伊斯兰教代言人的重要角色。如果在德里这个伊斯兰教关键社区中发生归主运动，那么影响力将延伸越过边界，散播到印度北部与德干高原各地的伊斯兰教族群。

七月二十二日

“若有人服事我、我父必**尊重**他。”（约十二26）
if anyone serves Me, the Father will honor him. -John 12:26

尊重——这节经文真让人惊讶！教会的教导是我们要尊重神，可是在这里神的独生子却说：“神会尊重我们。”你能想像这位全能的、维持宇宙万物的造物主，居然尊重我！为此，我还需要什么人的推荐信呢？

“尊重”的希腊原文是time，涵盖了“尊重、尊敬、敬畏、看重、恩宠、给予职位和尊贵、奖赏”意思。

主耶稣懂得关于动机的问题，晓得神造人是要人达成目标和得到认可。对人的动机来说，最特殊的性质是我们为什么做那件事，而不是我们做什么事。我可能在做一个有利于他人的事，或许是合情合理，又慷慨的善事，可是却与神的国度没份。但当我服事圣子时，天父会注意我的努力，而且赐下祂的恩典和奖赏。

提到奖赏，这是合乎圣经的教导，可是这奖赏和行为表现绝对无关，而是和顺服有关。因为人若没有改变的心就不可能服事圣子，也不可能靠做对的事来成就这事。在神的奖赏计划中，若没有正确的动机，即使有正确的结果，也没有任何意义。

身为堕落的人，我们自然会倾向于以行为表现来衡量成功。比如达到销售目标，得到冠军，领先群雄等，驱使我们认为神也会用同样的方法衡量。可是神不是，祂的奖赏是根据服事圣子来衡量，而服事圣子是指越来越像祂。记得主耶稣曾经说：“仆人不能大于主人”，可见门徒的成就，是以他有多像主人来衡量的。

当神从我们身上看到反映祂独生子的生命时，祂就尊重我们。

海得拉巴（Hyderabad）是另一个伊斯兰教关键城市，以令人印象深刻的伊斯兰教建筑物闻名，例如麦加清真寺和该城的名胜Charminar。今日，海得拉巴是印度的第六大城。迄今只有少数基督徒工人在这城市服事。为海得拉巴这个伊斯兰教关键社区中发生归主运动，以向外影响其他数百万的穆斯林祷告。

七月二十三日

因为这是我立约的血、为多人流出来、使罪得赦。（太二十六28）

for this is My blood of the covenant, which is to be shed on behalf of many for the forgiveness of sins.
-Matthew 26:28

得赦——当我们提到“赦免”时，会以神学术语来解释，比如罪疚被除去、处理罪、填补人和神之间的鸿沟……这些解释都正确，可是在行动上，赦免看起来像什么？希腊原文可以帮助我们了解这点。

Aphesis（赦免、宽恕）来自另外两个希腊字，一个是简单的介系词“从”（apo），另一个是“送走”（hiemi）。字面的意思是“从那里送，送走。”两字结合产生的意思是“解散、不追究、送走、放手、松手、放弃、离开、丢弃”。

赦免是一幅怎样的画面？像日落时在地平线上最后一缕光线；像游船上乘客的最后挥手；像消失在眼中的飞机。赦免，是一个消失的行动。

你了解这样的赦免吗？当你饶恕人时，有看到他在你视野中消失吗？你有向他挥手告别吗？你让他从你的历史中放走吗？当你饶恕时，意味著主动选择把某人、某事送走。

神的赦免是把我们有罪的判决，和应该承受的惩罚都送走。神主动选择把我们曾说过的话、做过的事，一一除去，送走，没了。祂不是站在海边眺望大海的船上冒出一缕黑烟，时时提醒自己祂“已赦免了我们”，祂是根本不再往船的方向看。

著名的罗拉博士曾对一位拨电到她节目的听众建议，除非得罪你的人表示后悔，而且他行为显示改变，否则不需要饶恕他。这样的建议或许在法利赛人中颇受欢迎，可是主耶稣并不会接受。主耶稣让饶恕成为世上最具风险的生计。祂的饶恕从不要求对方表现出后悔或有行为的改变；祂的饶恕是自己决定了要挥手告别，这和对方如何回应无关。

带有期望的饶恕，是具有微妙义务（subtle obligation）的恩典，神的饶恕从来不是这样。放手，送走，松手，冒个险，挥手告别，神是这样赦免的。

喀什米尔是印度最北部的省份，近年一直处于战乱状态；当地人为脱离印度独立而战，但也有些人是隔岸观火。据估计已有三万人以上丧生。这地区的穆斯林属什叶派，与众多的逊尼派相较，他们算是少数人。至今尚无人以喀什米尔的什叶派穆斯林能了解及接受的方式向他们介绍真理，求庄稼的主打发基督徒工人进入这禾场收割庄稼。

七月二十四日

叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告被掳的得**释放**、叫那受压制的得**自由**、
(路四18，引自赛六十一2)

He has sent me to proclaim release to the captives . . . to set free those who are downtrodden
-Luke 4:18 quoting Isaiah 61:2

释放……得自由——在主耶稣的使命中“赦免”被提升到首要位置。“释放”和“得自由”原文都是aphesis，即指饶恕。

饶恕意味著自由。主耶稣降世为人不仅在审判全地的圣洁主面前，除去罪在法律上的问题，同时也打破了所有捆绑、拦阻我们和神交流的锁链，祂砍断桎梏心灵的一切锁链！

哇！太棒了！太好了！自由，真自由了。可是，我看到监牢的门虚掩著，锁链掉在地上，这是说我可以站起来走出去，毫无限制自由自在的生活吗？不是。现在我终于能自由选择我该做谁的奴仆，我能离开，但我选择留下，和保罗一同坐在地窖里。因为顺服的缘故，饶恕是要冒著被自由滥用的风险。

心甘情愿的顺服对神和人的关系非常重要，值得我们付出性命。神不强求我要对祂忠心，只是邀请我如此做。即使世上没有一人选择接受祂的邀请，主耶稣仍然会为我们十字架舍命，祂只期盼我们心甘情愿回应祂的爱。

圣经告诉我们滥用神的邀请会有何后果，可是却不强迫我们回应。勉强得来的回应是迫不得已的，那不是真爱。当我像神赦免人一样去饶恕别人时，就必须冒著神所冒的同样风险。我饶恕为要显示我邀请对方与我和好，肯定会有被拒绝的风险，然而我依然不能强人所难。保罗说：“爱是不计算人的恶”，这就是饶恕的言语。

你的自由和我的捆绑是自相矛盾的表现，因为当我饶恕时，就把你的罪担在我身上，而且不再跟你算账。神说爱是不与人计较，我们是谁，还能说别的吗？然而，多少次我们还是说了：“你做了这事”、“你错了”、“是你逼得我这么做的”；多少次我们数算别人对我们的冒犯、鹵莽和没同情心的事？

然而，神说，爱是不计算人的恶；爱是在发生错误前就已经饶恕。

佐拉哈人(Julaha)是传统的穆斯林，以编织为生，在印度北部、巴基斯坦、孟加拉都可以找到他们的踪迹。虽然佐拉哈人原是信奉兴都教，但在大约三百年前，为了经济及社会的因素，他们改信了伊斯兰教。由于他们是从兴都教改信伊斯兰教，所以他们的伊斯兰教融合了兴都教的形式，包括崇拜圣徒。他们非常团结，也不对外界开放。印度的穆斯林在社会阶级中往往是属于较低层的，所以文盲及贫民的比率很高。求主耶稣透过圣经、异梦、异象向佐拉哈人启示。为教会有长期的植堂小组能动员起来，向这民族传福音祷告。求神使全世界的基督徒能被唤醒，看到为佐拉哈人代祷的需要。

七月二十五日

在耶路撒冷有一个人名叫西面。这人又公义又虔诚、（路二25）

And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon; and this man was righteous and devout.” -Luke 2:25

虔诚——圣经形容西面是个“又公义又虔诚”的人。看到“虔诚”这两字，浮现在你脑海的是怎样的画面呢？一个长时间跪著祷告的形象？埋头苦读深入研究神的话？满怀喜乐感恩敬拜神的人？或许稍微了解这字的希腊原文，能帮助我们看到更清晰的画面。

“虔诚”的原文是eulabes，这字是从eu（好）和lambano（拿、采取）而来，意思是“对接收到的东西采取好的正确态度”，是一个关于敬畏和尊敬的字。当圣经说某人很“虔诚”，就是说这人对神赐给他的东西表现出正确的态度。

神给我们很多东西，因此eulabes涵盖的范围极广泛。神赐给我们身体，我们对这礼物表示珍惜吗？神赐给我们家庭，我们有好好好维系这家？神赐给我们工作，我们在工作时有想到神吗？神赐给我们社区，我们与人交往中有彰显神的性格吗？神赐给我们头脑，我们有按照神的爱发展思想吗？

虔诚涵盖的范围比我们认为的广泛得多。无论神的手触摸我们生活哪一层面，祂都呼召我们要有正确的态度，怀著该有的尊敬和敬畏，对待神给予的一切；虔诚的生命，是对神所赐的任何一件事，持有正确的态度。

加尔各答的穆斯林是印度最大的伊斯兰教群体之一，大多属于较贫穷的阶级，多半未受过教育，以从事劳力工作为主。他们偶尔会与兴都教徒发生冲突。令人难过的是在加尔各答的穆斯林群体中，从未有过任何突破，只有少数几个人曾尝试向他们传福音。为有突破能临到此地并带来丰收而祷告吧！

七月二十六日

凡事都是虚空。(传一2)

All is vanity ~Ecclesiastes 1:2

虚空——圣经对人生的描写是很写实的。这节经文告诉我们，人生的旅程走到最后的结果将是“零”。也就说当你费尽一生心血，拼命追求梦想，所有的努力加起来，却发现无法带给我们充实感。

人生基本建立在空虚上，当所罗门查看完人所有的努力时，得到的结论是：一场空。正如我大学时的历史老师提醒我们的：“最后我们都死了。”所有的挫败、胜利、担忧将全部埋在坟墓中。一百年后，我们今天所看重的极少再被人记得；在地球上我的人生算不得什么。

电影《木马屠城记》最关键的场景不是发生在战场上，而是一段阿奇里斯和一个小伙役的对话。那男孩说：“我因为害怕，不愿去打仗。”阿奇里斯回答说：“没错，你是害怕，这就是为什么没人记得你名字的缘故。”其实阿奇里斯应该和所罗门谈话才对，因为到最后连阿奇里斯的死也没什么意义。

传道书总共用了三十六次hebel这希伯来字，主要的意思是指“风”或“气息”，延伸的意思是“不值得”或“没意义”，像白驹过隙般的气息。在传道书hebel有三个稍有差异的意思，每个都很重要。

第一、描述从工作中找不到永存的意义。当我们深入思考就会发现这是真的。虽然人花尽力气工作，总还有更多的事要做；做完的事也从不能带给人完全的满足。所罗门看得很远，他知道若把人生终极意义押在工作上，最后将会失败。因为无论我的事业多了不起、多成功，却不能填满内心的空虚。我所做的也许只能占据我的思想和时间，最后当我到坟墓时，这一切皆不能随我一起去。

今日的文化赞同以工作来肯定身份，不仅是事业，连我们的休闲活动、人生使命和服事，都成为我们所做的结果是“零”的游戏中的元素。所罗门说，虚空。你有看到人生终点，看到墓碑吗？

奥里萨邦 (Orissa) 是印度最贫穷的邦之一。外国宣教士和本地传道人在这里非常活跃，特别是部落地区，基督徒的人数已经超过当地人口的5%。最近几年，奥里萨邦的暴力事件一直充斥著媒体新闻。2008年发生了反基督徒暴力事件，一些基督教领导人被袭击，许多基督徒的房子被烧毁，特别是在内坎达马地区(Kandhamal)更是迫害的中心。基督徒被迫逃往森林地带，没来得及逃跑的，不是被杀害，就是强制接受兴都教。

七月二十七日

我就心里说、愚昧人所遇见的、我也必遇见。我为何更有智慧呢。我心里说、这也是虚空。（传二15）

Then I said to myself, "As is the fate of the fool, it will also befall me. Why then have I been extremely wise?" So I said to myself, "This too is vanity." -Ecclesiastes 2:15

虚空——hebel第一个意思是描述依靠工作来决定你的人生，那将是虚空。同一个字，第二个意思在这节经文是用来说明“这世界真是不公平。”

威克特·汉弥顿指出，传道书这些经文在质疑正义和公正之间没有应该有的地位：恶人发达，好人受苦；不信神的人（愚昧人）和顺服神的人（智慧人）以同样的方式进入坟墓。公道好像变幻多端的风，像白驹过隙的气息。主阿！要到什么时候，你才会校正天平？

圣经从不粉饰地上生活的反常现象，因为圣经不是童话故事--好人得胜，坏人受惩罚。圣经对地上的生活的观察——它好像哪都不对劲！

Hebel和公道有什么关系呢？如果你靠公道来建立你的身份，可能会非常失望；如果你坚信做对的事就会得到奖赏，肯定会痛心。神没照我们该得的对待我们（感谢主！），宇宙好像也跟着这模式走。靠著收支平衡的生活，不会带给你满足；工作带给我们的空虚，同样在衡量公道这事出现。我该得到的和我真正得到的，两者之间往往有很大的差距。

所罗门是世上最有智慧的人，他觉悟到必须接受每个人生际遇，而不是我要人生成为什么样子。我可以选择：即使不明白神为什么不管一管世上许多不公道的事，也不管个人遭遇如何，依然认定祂仍然是神，信任祂完全执行为我预备的计划。或者，我可以选择要求人生要公平，一旦出现不公平就埋怨神。如何选择，完全在于我要服事谁。

你是个即使看不到计划，也不喜欢那结果，但仍然执行主人的命令的仆人吗？

印度民族主义势力正在扩张，他们的政治计画是极力反对基督徒，近年已发生超过三十起重大反对基督教族群的残暴事件，其中包括在2008年，兴都教极端主义份子在加普尔区域的坎塔派拉村，折磨并强迫那些已改教的基督徒回到兴都教信仰。求神的力量、平安、及安慰临到被迫害的基督徒身上。

七月二十八日

人一生虚度的日子、就如影儿经过。谁知道什么与他有益呢。（传六12）

For who knows what is good for a man during his lifetime, during the few years of his futile life?
-Ecclesiastes 6:12

虚度——人生实在太短暂，我们往往只有一次机会，很少能重新来过，也不常可以抹去曾犯下的错误。当我们终于费尽力气纠正过来时，却发觉死期快到了。真是虚空啊！

此处经文翻译为“虚度”的字，其实和“虚空”（hebel）是同一个字。

所罗门看到大多数人花了一生的功夫，学习原本应该在人生起点就要知道的事，便总结说那短少的几年，根本不足以起任何作用。圣经清楚的点穿一个事实：“时间不够。”我们都晓得那是什么意思，“早知如此”是个非常普遍的叹息。

有些人坚信他们有权利活下去，所罗门却说：“这是不能担保的。”保险统计表绝不能用在个人身上，如果我认为自己拥有足够的时间来完成我的命运，八成会遇到令我震惊的待遇：英年早逝。

旧约以很有趣的一句话，总结以色列先祖们的一生——他们“日子满足而死”，他们经历到人生是从神手中赐给他们的。凡学到“日子满足而死”的人，就不会为明天的事忧虑。今天，才是我人生投资户头惟一的资本。

我们活在一个专注于未来的文化中，明天我会有钱、快乐、有爱心、慷慨、仁慈、体谅人、充实、满足……所罗门看到这样的想法是虚空的，因为明天是我无法兑现的支票。

或许我们认为hebel是个非常悲观的字眼，可是我们错了。的确hebel对一个没有神奇妙恩典的世界来说，是再恰当不过的字；也是对那些想住宫殿，不住帐篷的人最贴切的评估。然而，Hebel这字却不用在外来寄居者身上，因为我们只是路过这里，我们的目的地不在此处。

你是过路客，还是永久住户？

吉大港是孟加拉第二大城，是航运中心，也是吉大港人的文化中心。此城识字率低，生活贫穷。伊斯兰教传入吉大港有几百年的历史，近年来开始有穆斯林学校，教年轻人可兰经及伊斯兰基本教义。求神坚固人数稀少的吉大港族的基督徒，让他们愿意向自己的族人传福音。圣经还没有翻译成吉大港语，是世界上没有母语圣经的族群中，人数最多的一族。

七月二十九日

也没有人耕地。(创2:5)

and there was no man to work the ground - Genesis 2:5

耕——工作是神规定人做的事。在始祖犯罪以前，人就必须工作，神要人治理好这世界。而且在神的眼中，治理世界有个非常特殊的意义，是与敬拜息息相关。

希伯来文abad和从这字衍生出来的其他字，在旧约圣经出现一千多次。在这群相关的字中，有些很有意思的衍生字。其中从abad衍生出了'ebed（奴隶或仆人）和aboda（服务和服事）这些字。

“仆人”这字让我们联想起受苦的仆人—弥赛亚。主耶稣到世上是做父神的圣工——服事父神；而“服事”这字也是敬拜的意思（书二十二27）。当人实践神交付给他的工作，并且是为神的荣耀而做时，他的工作就成为了对神的敬拜。

保罗教导我们工作时要“好像服事主”，看到神把我们放在什么地方，那就是我们可以透过工作服事祂的机会。由于这样做是合理的，就是我们对神的敬拜，按照父神的旨意做事，就是敬拜父神。敬拜并不局限在星期天早上，也不限于某些诗歌和祷告。

神非常看重我们做该做的事。所以，我们要问自己：我认为自己的工作是对神敬拜吗？我在工作上尊重神吗？我在工作上实现神对我的呼召吗？无论我们是送披萨的，还是传福音的，我们的工作都可以成为对神的敬拜。

并不是说当你活出神对你人生设定的目的时，才算正在实践“工作即敬拜”。神要我们照顾祂造的世界，所以无论何时只要我们代表神做这事，就是在工作上敬拜神了。今天也许在公司对人表示关怀，明天也许在监狱关怀囚犯，治理神的世界可以有许多不同的任务，每一种任务都以荣耀祂为起点。

比哈尔位于印度北部，是印度第二大省。比哈尔的一千六百万名穆斯林是我们可掌握的。他们离福音不远，如果我们接触他们，就会丰收。这世代的基督徒有很棒的机会！比哈尔人一半以上的人口是贫民。很少基督徒工人想到这里来，因为它是印度最落后的省分、文盲率高、又没开发、缺乏学校和医疗诊所、道路很糟糕、犯罪与贪污横行。此外，印度的教会在文化上与伊斯兰教社区相隔甚远。

七月三十日

我若行了、你们纵然不信我、也当信**这些事**。叫你们又知道、又明白、父在我里面、（约十38）

but if I do them, though you do not believe Me, believe the works; that you may know and understand that the Father is in Me, -John 10:38

这些事——昨天我们发现希伯来abad这字，同时有“工作”和“敬拜”的意思。当人管理神创造的世界，以至高神仆人的身份做这件事时就是在敬拜祂。主耶稣是“工作即敬拜”的最高典范，祂实践父神要祂做的每一件事，而在这积极的敬拜中，含有双重目的：有人在看著。

在这段经文中，主耶稣对那些怀疑祂说话的人说：“你们真是大错特错了！我们晓得神的话充满能力和威严，谁能拒绝呢？”然而，许多人的确没有以属灵的耳朵听祂说话。为此主耶稣又说：“如果你们怀疑我说的话，那观察我做的许多奇妙的事，让它们引导你们进入真理。”

“这些事”希腊原文是tois ergois，你可以看到英文的energy隐藏在里面。我们可以翻译为“工作、表现、劳力、事业，或做好的事。”它又提醒我们，神不住在包厢里，祂一天二十四小时，一星期七天，都忙著策划你的生活环境，好叫你能在每一个活动中荣耀祂。可是，还有一个理由，使“工作即敬拜”一定要成为你工作的座右铭。

荣耀神的工作，是对真理强有力的见证。当你说话没能产生影响力时，你的行为却会。与人和气沟通、有效分配工作、过圣洁的生活、爱邻居和敌人，和神一起建造、买卖、服事和计划。当你工作的成就只能用神活在你生活中来解释时，人们就会听你说的话。你的工作要求别人来做检查，让他看到在那一切努力的背后是神。

印度的纳克市Nashik在印度的西北，是印度人心中最神圣的地方，每十二年有一次圣浴节，几百万的印度人会来此朝圣；十四、五世纪时，伊斯兰教在印度的纳西克区建立了穆斯林王国，是现在的穆斯林社区的前身。此地的穆斯林结合了伊斯兰教与印度的传统文化。纳西克的基督徒不多，他们即要惧怕穆斯林，又要敌挡印度人的成见与偏见。求主差派工人来到纳西克传福音。求主帮助纳西克基督徒爱兴都教徒和穆斯林。

七月三十一日

我若行了、你们纵然不信我、也当信这些事·叫你们又知道、又明白、父在我里面、(约十38)

but if I do them, though you do not believe Me, believe the works; that you may know and understand that the Father is in Me, -John 10:38

又知道、又明白——希腊文十分看重时间和动作的准确性，在一个希腊句子中，若想传递两种不同的时间状况，只需把动词的时态稍做改变就行了。可惜英文缺乏这样的准确性，让我们以为“又知道、又明白”(may know and understand) 这片语，是由两个同样时态，但不同的字组成的。事实上它是同一个字用了两次，第一次的动词时态告诉我们动作已完成，另一个时态则告诉我们那动作在目前一直持续进行著。这个小文法让我们问一个问题：“为什么？”答案就在下面。

当主耶稣说怀疑祂的人看到祂的圣工时就能相信，祂不是说他们“会真的信靠祂”(come to believing faith)，主耶稣使用这字的目的是“承认”(acknowledge)。换句话说，当怀疑祂的人看到那些事情荣耀神，并且显示神与人的互动时，就会承认这里有一些事是值得他考虑的。

也许他并不接受主耶稣就是基督，可是他会开始思考这事。所以主耶稣说，这过程的下一个阶段是“又知道、又明白”。此处用的希腊原文是ginosko，第一次是以过去完成式出现(他会确实知道，这是已完成的动作)；第二次是以现在式出现(他会继续知道，并会影响他目前的情况)。

里昂·摩利斯说，主耶稣希望两件事发生：一时的豁然贯通(a moment of insight)和继续了解(continuing understanding)。你的工作也能产生这两种效果。那些观察你工作的人意识到你和神有某种重要且不寻常的方式在联系著，就能让他突然领悟，一时豁然贯通一神在那里！然后，出现下一个阶段：你每天启发、练习，越来越有神的观点，会慢慢光照那个观察你的人，使他越来越“又知道、又明白”。

印度伊斯兰大学的使命在于让学生藉著大学生活及学习建立可兰经的价值观，并在全球推广伊斯兰法则及其影响力，学生有来自印度及中东、非洲、中亚、南亚等国。许多穆斯林大学生都参与“印度学生伊斯兰教运动”，积极引导社会放弃兴都教及世俗主义，采取伊斯兰教的价值观，为推广伊斯兰而奋斗。求主差派基督徒到穆斯林大学为主做见证。求主藉异梦与异象向穆斯林大学师生启示耶稣是救主。求主打开穆斯林大学师生的心，让他们对福音开放，使他们信靠耶稣。

爱惜自己生命的、就丧失生命。
在这世上恨恶自己生命的、就要保守生命到永生。
(约十二25)

八月

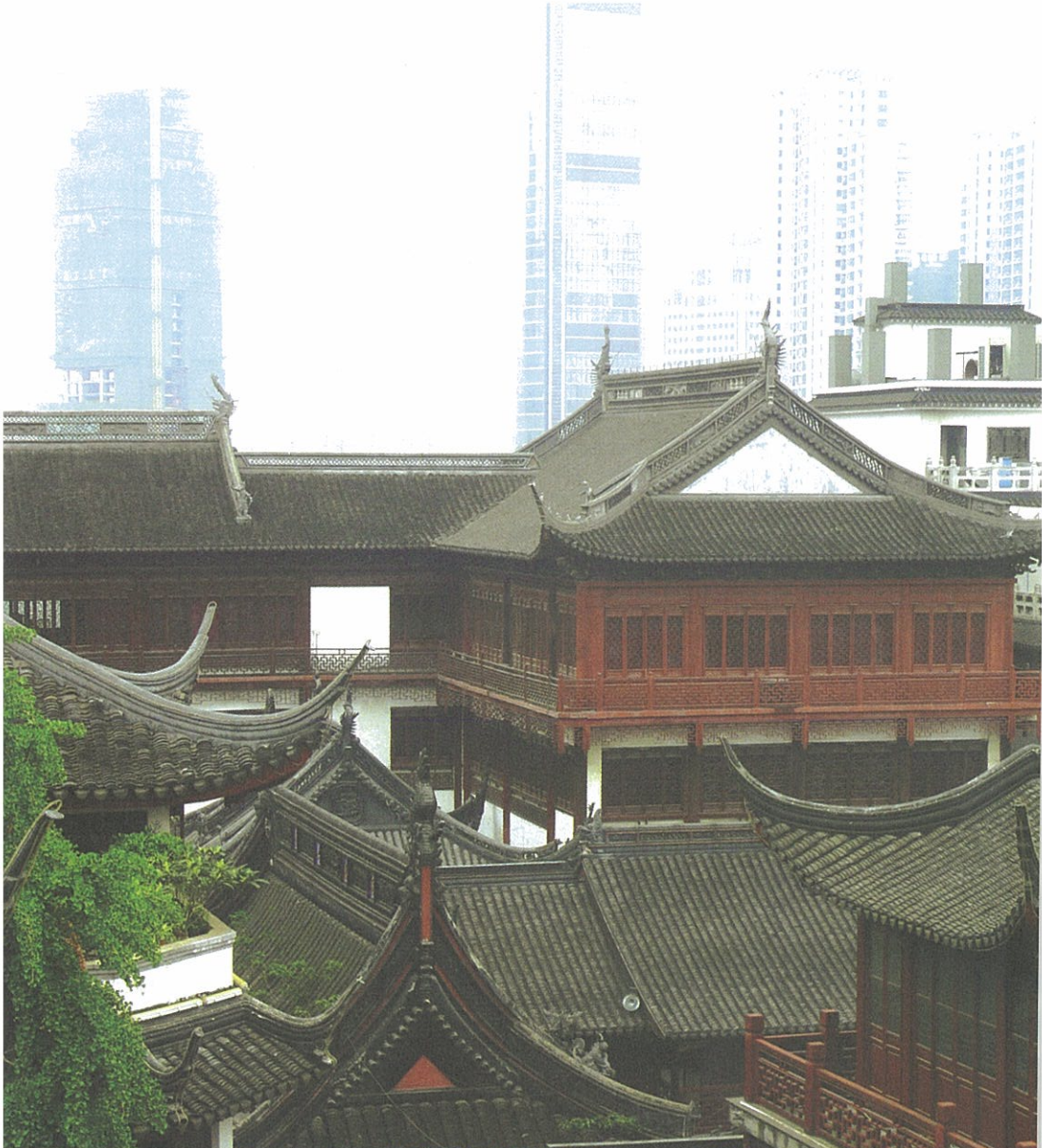
我在上海遇见的一群人

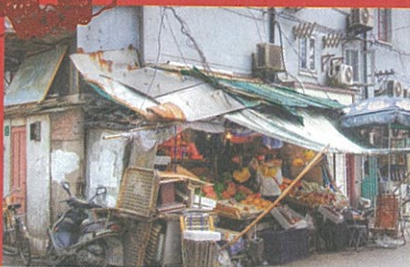
提起上海，总是让人想起老上海的十里洋场，
歌舞升平，处处流露出一种无法掩饰的浮生若梦的繁华。
中国多少传奇故事都是以老上海为背景而演绎的，
这些故事代代流传，人们也乐此不疲。

我第一次去上海，已经有心理准备，今天的新上海已是一个比过去还要繁华很多倍的大都会了。然而，站在上海土地上那一刻，我还是情不自禁的吁了一口气：“哇！真繁华！”看，那拓宽的街道、姿态各异而挺拔的楼群、道上川流不息的汽车……我尤其注意到，人行道上几乎清一色的青春面孔。都市开放，全国的青年无可避免的涌向都市，使这古老的城市，奔流著无穷活力！

我毕竟只是个旅人，匆匆一游，对这座城市说不上认识，但依然知道，面对几乎瞬间爆发起来的巨大财富，住在这里的他们，其实生活过得并不如想像的繁华美好。

“我每天一睁开眼，就有一串数字蹦出脑海，房贷六千，吃穿用两千五，孩子上幼儿园一千五，人情往来六百，交通费五百八，物业管理三、四百，手机电话费两百五，还有煤气水电费两百……也就是说，从我苏醒的第一个呼吸起，我每天要至少进帐四百，这就是我生活在这个城市的成本。”这是中国很受欢迎的连续剧《蜗居》中女主角郭海萍的一番真实道白，入木三分地刻画了当今上海，乃至全中国都市人的生活窘境。

我很庆幸这趟到上海，不只看到她繁华的一面，也看到繁华背后追求丰富的物质所激荡起“只向钱看”的拜金主义浊流。看到人们盲目迎接迅速扩大的资财，而忽略内在精神贫乏的危机。

然而，我看到的，还不只这些。

那是一个下雨的早晨。我随著一位弟兄，来到一户普通居民的家中。我们去到的时候，小小客厅已经坐了十多位年青人，各自在静默、灵修。一段时间过后，大伙开始一起敬拜、祷告，热烈参与圣经的讨论与分享，一直持续到午餐时间，才意犹未尽的结束。接著有人收拾，有人做饭，有人摆桌子、碗碟，一会儿午餐准备好，大伙儿一块享用，一边又继续分享。午餐后，大家各自回到自己的位子，开始忙碌起来。

这就是传说中的家庭教会吗？但似乎又和我刻板印象中的家庭教会有些不一样。

我认识他们是透过网络。他们从我的部落格看到我们设计的圣诞单张，觉得很适合他们所要接触的大学生，便来邮询问是否能让他们在国内大量印制、派发。如此，我有了一个机会走进他们的世界。

今天的中国不再像以往对家庭教会极力打压。在像上海这样的国际大都会，管制还是比较宽松的。然而他们依然小心，没有过分张扬，来的人主要是由相熟的朋友带来的。

如今城市家庭教会在上海，有成千上百个聚会点，分散在不同的人家，常规的聚会人数保持在“合法的”限度上，只要不超过这人数，在家庭中聚会是可以在某个程度上获得认可。这种趋势标志著城市福音运动从开始就具有著某种合法的基础。

这类形教会隐没在大都市的楼群中。传统认为中国有官方的三自教会和家庭教会，但现今中国大陆越来越多知识份子信徒出现，他们一般不参加三自教会，也很难完全融入传统定义的多数在小城镇或农村的家庭教会。这些基督徒的特色是喜欢求新求变，不愿拘泥于传统的聚会方式，会批判神学，也会思考福音与社会、文化的连结。

由于教会的成员大多是受高等教育的专业人士，而知识和技术在城市发展中发挥了决定性的作用，因此这群人对都市文化具有主导作用，以他们居多的教会结构，也意味著教会将在城市真正扎根。

今天的城市家庭教会由年龄三十五岁以下的青年构成教会的主体。工业化吸引了大批青年人涌入城市，可以想见教会把握了青年，就把握了城市。

262

除此之外，近来中国“海归”越来越多，有的已拥有外国国籍仍回国服务；有的学成归来。他们回大陆后，对福音的传播与见证，亦推动了城市家庭教会的兴起。海归派不仅加强当地教会的力量，更扮演了仲介的角色，通过他们让海外和国内的生命交流和资源分享达到了一个新的高度。

城市家庭教会发展至今，已经不满足于团契或查经班式的小组聚会。这些教会在深度和幅度上，试图向更高的教会形式过渡。比如我所参加的这个教会，其人数超过百人，每个星期是租用酒店的会议厅来聚会。在教会的结构方面，他们设立各项事工，例如儿童主日学、财政制度、培训课程等，甚至有文字与出版事工。他们也以各种创意的方式和管道，接触城市的青年。

教会的一切经费由信徒奉献，已足够自力自养。不但如此，我那天早上去参加的其实是他们全职同工每天的晨更。他们共有十多人，负责教会不同事工，有儿童部、有设计的，有探访牧养的等等。换句话说，教会需要支付这些同工的部分薪金，在上海，这不是一笔小费用。我问了负责的弟兄：“怎么养得起这么多人啊？”他对我笑了笑，轻描淡写的说：“他们要求不高，很容易养的。”

那天早上，这位弟兄来青年宿舍接我时，是和他小女儿一起骑著一辆老铁马来的。一路下著雨，他把伞给了我，自己和女儿穿著雨衣，陪我走一段不短的路去到聚会所。到达目的地时，我们的身子都湿了，因为被路边越过的车子溅起的水泼湿。

我们聚会的地方是在一幢闹区的高楼内，有许多单位被用来做办公室，面积约有一千平方尺，这样的楼层在上海值不少钱，必须要有一定的经济能力才能拥有。而这单位的主人正是这位骑老铁马的弟兄。他来自温州，信主前是一位成功的商人，这幢产业便是他当时赚下来的。信主后他毅然放下这一切，奉献这地方做为聚会点，建立教会，并召集同工全时间服侍，固定团契亲近神。他说：“要对付忙碌城市生活，最重要的是内心回归安静，我们要好好亲近神，才不至于迷失。”他曾经享受过丰厚的物质生活，如今舍弃这一切，在上海这繁华的都市，过著最简朴的生活。他正在做的，是目前乃至未来城市教会最需要关注的，就是帮助信徒建立深层的灵修生活。

我突然想到他说：“他们要求不高，很容易养的。”原来，“要求不高”其实是一种人生选择，他们拒绝和城中人一样，盲目追逐物质享乐，选择了这样的生活方式。

今天的城市家庭教会要面对的或许不再是监禁、流放、批斗、丧失工作等等外在迫害，而是金钱、名声、权力、感官享受等世界价值观的引诱。如何在日常生活中抵制世界价值观的诱惑，坚持基督的生命样式，已经成为中国教会生存与发展的首要问题。

我知道城市家庭教会是神在中国城市播下的火种，这播下的星火必将燃成燎原之势。我很感恩，在上海能遇见这群人。

八月一日

耶和華是我的牧者。（創二十三1）

The Lord is my shepherd - Psalm 23:1

牧者——聖經最早的字之一是這個希伯來字ro'eh，是個極重要的字，告訴我們關於領袖必須知道的事。

自從主前二千三百年以來，這個字就描述神呼召領袖要做的事，幾十種文化和千百万的人都曉得這字到底有多重要，可是我們卻不再尊重這古老的历史，結果對領導的概念就變得短淺和困惑。

把這字翻譯成我們的文字時，也沒能對我們有什麼幫助。這字的字根最先出現在創世記二十九章7節，翻譯成“飲”（喂）（feed），自那以後英文聖經翻譯成各式各樣的意思，沒什麼特別的理由，就把同一個字翻譯成“保護”、“吃”、“游走”、“吞食”和“照顧”，怪不得我們會錯過這幅圖畫。

ro'eh的字根是“牧養”的意思。領袖最主要的角色是把他的羊群帶去吃草，喂養他們。二十三世紀以來，這角色一直被認為是國王的頭銜，對國王正式的稱呼。一位真正的領袖是個牧人，喂養他的子民。帶著這樣崇高的概念在腦中，當我們第一眼看到這篇有名的詩篇時，正確的解讀是大衛說：“神是我的國王，祂在我生命中扮演牧者的角色，祂牧養我。”大衛用這個十分古老的皇室頭銜，表明耶和華神是王。

跨越十五世紀，主耶穌說“我是好牧人”，你認為祂指什麼意思？祂是在用皇室用語，等於在說“我是真正的王。”祂的這個宣告在當時聽眾心中產生巨大衝擊，因為他們清楚明白ro'eh這字的历史。

萬一這字的威力在你心中還沒起醍醐灌頂的作用，你可記得在約翰福音主耶穌對彼得說：“喂養我的羊。”你認為主耶穌要彼得扮演怎樣的角色？真領袖是喂養羊群的人，你若不用天上的靈糧喂養你該看顧的人，就無法按照神的方式做領袖。你也許在世人眼中是個偉大的領袖，可是在神眼中偉大的領袖只能是“牧者”，而不是統治者。

中國家庭教會發展迅速，被視為是近代宣教史上的奇蹟。過去大陸福音運動的主流是傳統的家庭教會，如今發展的關鍵漸轉于至城市家庭教會。求神讓影響中國教會幾十年的老一輩，能成為新一代家庭教會的屬靈遮蓋，忠心為他們守望、代禱。

八月二日

却要爱人如己。(利十九18)

you shall love your neighbor as yourself -Leviticus 19:18

人——当主耶稣对文士说这话时是引用旧约经文。你也许不晓得（可是那位文士应该晓得），翻译为“人”（邻舍）这个字是要告诉我们该如何对待别人。

希伯来文是一种只写子音的语言，这意味在书写时许多看起来一模一样的字，念出来却有不同的发音，是凭记忆加进母音的。这个小小的事实让“邻舍”这字变得非常有趣，这字的子音和“牧者”（参昨天文章）的子音一样，来自同样的字根ra' a。

我们读利未记的律法晓得在“邻舍”和“牧养”这两字之间有深厚的关系。这是否告诉你一些关于如何爱邻舍的事呢？我的“邻舍”是神交给我“牧养”的人，当神呼召我做牧者（领袖的角色），就期望我会“牧养”我的邻舍。做为神的代表，我首要的任务是喂养我身旁的羊群。顺带提一下，这并不意味我可以选择要让谁在我身旁。神把我放在祂选择的地方，好让我的邻舍来到我生活中。这和禅宗的谚语：“当领袖预备好时，邻舍就出现”类似。

你使用怎样的领导方式呢？专注牧养你的邻舍吗？关心你身旁的羊群吗？还是你在等“更高”的呼召，要照顾远方的羊群呢？神是个邻舍的神，祂伟大的计划是在小圈子中实现的。

以往传统家庭教会和城市教会往来不多。因为一些历史原因、教会治理模式或者神学上的分歧，甚至曾经产生过裂痕。2010年，透过洛桑运动(注)，大家有了一个很好的合一平台，把这几个不同类型的教会领袖带到了一起。他们多次会面，在同心为中国教会参与洛桑运动的祷告与交通中，为了一个共同的宣教目的在基督里共同携手。我们看到神正在这些教会领袖和不同背景的教会当中作合一的工作。求神让合一在中国各教会不断扩展下去。

注：中国家庭教会最终被国家当局禁止出席此会议。

八月三日

并没有求问我。(赛三十2)
without consulting Me - Isaiah 30:2

求问——你求问神了吗？不要急著回答，先想一想。先知在以赛亚书三十章的开始几节说出神的话，神在抱怨什么？你没有求问。祂怎么晓得？因为你“执行计划，但它不属于我”（execute a plan, but it is not Mine）。

人类总要到最后关头才求问神，我们要神指引方向，可是却宁愿自己操作达到那目的的过程。我们得到一个异像或目标，然后说：“好了，神！今后由我来负责，谢谢你的帮助。”可是，神不会成为一个偶尔出现的顾问，祂不是要建议你该去哪里，而是要亲手带领你走每一步。

我们蒙恩得救之后不是为了做什么事，而是要求问神。即使我们的语言也带我们走入歧途，我们常问：“你现在要怎么做？”若问另一个问题：“你现在听到什么？”会对我们更好。可惜我们却常常在做事，而不是在聆听。

Sha'al这希伯来动词是“求问”的意思。圣经用这字多次描述人把问题带到神面前，等候祂的答覆。Sha'al是一个认定“会有回应”的动词。当我求问神时会期待听到祂的答覆。一个人求问了，在还没听到答覆就行动，是极愚蠢的选择。这是为什么Sha'al常被翻译为“求问”，也是为什么哈拿的祷告是个典范（撒上二）。

今天我们对Sha'al的看法是“一分钟默祷”。一分钟能求问什么呢？在法官、国税局官员或警察调查员面前，我们只需要一分钟吗？在判断你患癌症的医生面前，我们只想和他谈一分钟吗？在帮助你计算财务的会计师面前，我们只想花一分钟和他讨论吗？在决定公司前景的董事会，我们只开一分钟就结束吗？我们都不求问神，所以“一分钟默祷”就足够了！

为什么我们不求问神？因为我们没真正期望会得到答覆！如果我们真相信神会答覆我们，又怎会满足于没得到答覆就走呢？

试问你现在从事的计划中，有多少是没问过神的？

由于政治、历史、地域、经济、文化等原因，中国教会分门别类、各自为政。三自教会与家庭教会；城市教会与农村教会；福音派与灵恩派；甚至一个教会内部，同工与同工之间，都有论断、指责、不宽容、不接纳。求神让中国教会能真正达到在真理、圣灵、使命的合一。

八月四日

审判全地的主、岂不行公义么。（创十八25）

Shall not the Judge of all the earth deal justly? -Genesis 18:25

审判——现代西方文化是由法律治理的社会。法律虽然看起来变化多端而且顺应时势，可是仍然是我们社会依据的根基。在我们的文化中，法官不负责制定法律，他只是执行法律。这个文化让我们对旧约使用希伯来文审判（shaphat）这字的经文有错误的解释。事实上圣经对审判官这角色有另一种截然不同的观念。在古老的闪族文化，首领本人以个人和集体的方式体现出法律，他的话就是法律，这是旧约对“审判官”的看法。

耶和华神是全地所有政府的法律体现，祂是最高权威，这是为什么圣经说“政权（政府的每一层面）落在祂肩上”的缘故。这种思维的转移会带给我们的行为极大改变。我们若认为圣经是一本法律书，我们的文化偏差要不引导我们走向教条主义，要不就会对事物存模棱两可的看法。我们要不接受一套严厉刻板的法律，要不尽力剖析琐碎之事，钻漏洞逃出法律的范畴，两种作法都荒诞不稽。神对法律没兴趣，但对政府有兴趣；对环绕著人的心、性格、价值和顺服的整个人际关系有兴趣。

约伯的故事说到一位“法律上的义人”，他发现靠遵守法律行事会让他成为骄傲的人。当他面对审判全地的主时，突然发现他依据法律所做的宣称是没用的。

于是，当我们从法律转移到公义时，发生何事？世界改变了，有自由从天上浇灌在我们身上，神的政府管理我们的心（祂的国度来到世上）。法律的目的是顺服；公义的目的是做个公民。在神的政权之下，感恩是让我做讨祂喜悦之事的动机。

你活在法律之下，还是是个自由国度的公民？

九十年代神在中国知识阶层兴起了两股重要的运动，一、在大学生中的查经班及团契；二、海外中国留学生的归主浪潮。九零年代末，这批信徒在城市组成了年轻知识分子的家庭教会。他们受过高等教育者，拥有的知识和技术，在城市发展中，具有影响力和决定性作用。求神使用这批人在城市中为主做更大的事，甚至对都市文化具有主导作用。

八月五日

你的判断、如同深渊。(诗三十六6)

Your judgments are like a great deep - Psalm 36:6

判断——圣经对神是公义这个事实的启示绝对前后一致。公义不是指神做的事，而是指祂是一位怎样的神。公义是神的一种性格，因此祂不可能行出不公道的事，绝不会做出违反祂性格的事。

然而，在世人看来，神并不总是行公义的事。世界有一个令人想不通的现象，就是不公义看起来好像总是占上风。事实上一个认真思想的基督徒面对最大难题就是：虽然这世界是由公义的神创造和掌管，可是世上仍有邪恶存在。

圣经是根据什么认为神永远是公义的呢？这是一个权利(right)的问题。从圣经的观点来看，神的审判是祂在使用身为造物主的权利，因此祂的审判不仅在执行祂的法律，也是对祂所造的一切行使完全配得的权利。审判，是祂对自己的“手工艺品”的要求。当大卫说神的审判如同深渊，并不是说神的判决深不可测，而是说神的统治深达万有的最深处，它的范畴令人不可思议。神统管一切，因为祂配如此做，谁能向祂发出抗议呢？

要紧的是注意这个希伯来文在此是单数，不是复数，所以应该读成：“你的判断是个深渊”。这字和“审判”来自同一字根，而审判包含了“政府”的意思。大卫观察神统管的整个幅度，这幅度让他惊讶不已，远超过他的理解。这句话不是指无法解决一件邪恶的事。大卫不看这些事件，而在享受治理全世界的神那充满一切的荣美、全能和威严。这位爱他的神，也是那位以公义的性格审判世界的神，他为此而欢欣。对大卫而言，这只带来一个结果：安全。

你对神的审判也怀著同样感觉吗？还是你对神的审判感到害怕或困惑，甚至试图去解释和了解呢？这是个信任的问题，不是吗？

城市教会一般热爱考察圣经、重视思考神学问题。因为年轻的关系，他们没有传统的包袱，对三自教会与传统家庭教会之间的不和感受不深，也未形成自身的传统，对海外基督徒的培训支援大多数抱著欢迎的态度。求神在这些教会还稚嫩的阶段，让他们接触到纯净的真理，使城市教会能稳健扎根在神的活中。

八月六日

所以你们要彼此认罪、（雅五16）

Therefore, confess your sins to one another," -James 5:16

认罪——希腊文“承认”（*exomologeō*）这字主要意思是“说出同样的话”。

认罪不是光说一句“对不起”，因为这句话并不带有长久的委身。认罪是个有约束力的协定，正如法律合同一样--我承认你说的是对的。因此，当我认罪时就是和神签一个合同，认同祂说关于我的罪的事是对的，同意我得罪和我冒犯了神的恩典，而祂愿意赦免我的罪。以上都包括在“认罪”这字里面。

同样道理，当我向你承认我的罪时，也表示我签了一个协定，同意我做错事，要对自己的行为负责，并需要你的饶恕。因此认罪是个投降的举动，说明我需要和我的敌人签订一个条约。认罪是一件严肃无比的事，没有认罪，就只有战争。

认罪意味著三件事：我承认事实，答应要尊重事实，而且同意条约上投降者的部分。

没有认错的对不起，是无用的做作；不带应许的对不起，是假冒为善；没有投降的对不起，是傲慢。

你能想像雅各教导基督徒要向其他也有罪的人认罪（签约）时，所引起的惊愕吗？向神认罪是理所当然的事，祂会公平的处置我。可是，向别人认罪绝对不能！“看看他们，也不比我好，为什么我要告诉他们我的罪？”

没有条约，就只有战争。认罪是耶和華神士兵的功绩徽章，是加入万王之王军队之人的勋章。若不认罪，我就过著孤独的生活。

我们的文化憧憬完美的形象，最不能容忍的就是公开羞辱个人私底下的失败。然而，这是一种拜偶像的行为。一旦拒绝以神的眼光看世界，就与无可救药、互相疏离的失丧罪人纠缠一起。

认罪的古老意义是，公开、坦诚的承认。

城市教会主要出现在各大城市，特别是学校集中的大学城，或是就业机会多的工商业城市。随著中国人口往城市迁移，他们的人数也渐渐增多。这个新群体关系到将来基督教在中国所展现的面貌，甚至影响中国教会未来的成长或衰弱，求神让他们晓得如何接触、牧养、栽培信徒。

八月七日

我劝你将荣耀归给耶和華以色列的神、在他面前认罪，将**你所作的事**告诉我。
(书七19)

give glory to the Lord, the God of Israel, and give praise to Him; and tell me now what you have done -Joshua 7:19

你所作的事——当人认罪时，天使会欢唱，神会微笑，主耶稣会非常开心，伟大的救恩计划正在产生作用。公开认罪虽然很难受，可是绝不是一种羞辱。公开认罪是荣耀神、赞美祂圣名的事。当你向神敞开心灵的密室，宇宙就会高唱感恩的歌；当我们认罪时，就是在宣告耶和華是神，是统治者，是审判官；当我们认罪时，就是签定一个完全倚靠神恩典的条约，这会让祂非常高兴，因为我们不再自我保护，而是投靠祂。接下来的将是平安！

既然公开认罪和敬拜之间有如此密切的关系，你是否感到奇怪，为什么教会很少或者从未听过这样的赞美和敬拜？我们已经偏离祖先很长的一段路了——已走入黑暗。如果我们明白认罪是什么，教会就不需要债务保险和律师了；如果我们明白认罪就是敬拜，就不需要更大的建筑预算和更多的节目了，也许我们能在充斥着虚伪外表的世界做真的盐和光。事实上教会若不常认罪，做任何事都没用。

有一次我听到一位牧师说：“我不能让人在聚会时站起来，说出他们和神的经历，因为不晓得他们会说些什么？场面可能会失控。”瞧，我们总是要确保神的灵永远在我们掌控之中，以为这是我们的教会，不是神的教会。

今天有许多基督徒祈求复兴，可是没有认罪，就不会有复兴。我们要在神和同是罪人的弟兄姊妹面前敞开心扉认罪。新约教导我们要从神的家开始做清扫工作。没有认罪的地方，就没有敬拜，那里只有吵杂的音乐和刻板的节目。

随著国际化的进程，中国的政治也渐渐发生变化。与多年前相比，教会承受的政治压力已经减少很多。面对这样的环境，求神帮助中国教会在较顺利与宽松的环境中，仍保持全中国教会纯全、稳固的信心。愿中国的教会能持有当初那单纯、质朴、洁净的心，迎接大复兴。

八月八日

我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神、在他面前认罪，**现在**将你所作的事告诉我。（书七19，NASB版）

give glory to the Lord, the God of Israel, and give praise to Him; and tell me now what you have done -Joshua 7:19 NASB

现在——这个翻译有个小错误，小到好像没啥关系。其实英文新国际版圣经（NIV）根本就没把这字放在这经文中，钦定版（KJV）也没有。可是原文圣经有，因此我们最好多留意。

原文na在“告诉”（tell）这动词上加两个子音，美国新标准版（NASB）翻译为“现在”（now），可是na不是“现在”，在这上下文中应该翻译为“请”。在一个“要求”的经文中，“请”这字表示温柔的态度，连神也用这字。

因此正确的翻译“请”非常重要，改变了约书亚在要求时的情感。“告诉我”和“请告诉我”是不一样的，“现在告诉我”也偏离了要点。约书亚是对他所爱的一位儿子说话，他极关心他，要求他认罪，虽然认罪可能带来可怕的后果，可是他晓得认罪能荣耀神。因此帶著谨慎的尊重，承认自己在圣洁的神面前，也同样是罪人的态度，来要求他所爱的人认罪。

na是要求一位罪人允许别人听他的认罪，是承认自己也有罪，这字会使人谦卑。“若不是靠著神的恩典，我反而会会是认罪的那一位，反过来是你请求听我认罪。”

我们都晓得有没有na的差别。没有na意味被逼认罪，充满罪疚和羞耻，承受羞辱，而那个折磨我们的人，却是一副义愤填膺高高在上的感觉；有na的要求则截然不同，这人会与罪人一同哭泣，甚至愿意分担他的罪担。这是在十字架前的认罪，在那里若听到主耶稣说：“父啊！请赦免他们”，我一点也不觉得奇怪。

认罪是与神同行的生活必要的条件，是敬拜的标记，是圣徒的身分证，是心灵恢复意识后结出的第一个果子。凡是经历真正认罪的人，态度上总会带有na的气味。

过去城市教会主要采取家庭聚会的形式，近年政府较少有非正常的干预（并不意味着没有逼迫），仿佛默许了这种教会的存在，城市家庭教会便开始在深度和幅度上，试图过度成堂会的形式，比如购堂、公开聚会、向政府申请社会团体登记、制定教会的章程、信约等，其中北京的守望教会（<http://www.shwchurch1.com>）开始走了这一步。求神带领更多教会也能进入持久与稳固的发展阶段。

八月九日

你们要对约瑟这样说、从前你哥哥们恶待你、**求你**饶恕他们的过犯、和罪恶。如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。（创五十17）

Thus you shall say to Joseph, "Please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong. -Genesis 50:17

求你——你一生中或许不只一次曾经经历需要求人饶恕你无法启齿的过错。那个时候言语往往不管用，因为懊悔、痛苦时只能以眼泪说话，默默祈望对方原谅你。那时希伯来文有一个字能帮助你，annah。这不只是一个字，而是“哭泣”，在面对自己的不堪时，从受尽折磨的灵魂深处发出一声撕心裂肺呼喊。

约瑟的哥哥们陷在痛苦中，他们需要约瑟赦免他们的残酷和仇恨。他们没理由期望约瑟会原谅他们，事实上他们认为自己会得到惩罚。当他们来到约瑟面前时，就喊出annah，将灵魂所有折磨都渲泄出来！annah，“求你”，这不只是“请你”，而是痛心疾首从绝望深渊发出的声音；是穷途末路的恳求，为了使灵魂能恢复健康。

圣经说凡拒绝神白白救恩的人，将来有一天他们发出的声音就只有annah了。但他们不熟悉这呼喊的声音，因此当他们发出annah时将不会得到审判的主的理会。

你晓得吗？要发出annah这声音是需要操练的，你必须让它成为心灵的声音。annah是我俯伏在主面前，求祂把我从罪恶和忧伤的行为中释放出来。当祂还愿意听annah这声音时，我若不学习发声，有一天当我会来到一个只能发出annah的地方，却永远也无法听到神对annah说：“我饶恕。”

学习说annah会把你放在一群好同伴当中：摩西（出三十二31）、希西家（王下二十3）、大卫（诗一一八25）、以赛亚（赛三十八3）、但以理（但九4）、约拿（拿一14）都在神面前喊过annah。

目前城市家庭教会一般没有全职牧者，由平信徒领袖，特别是开拓教会的那批人承担牧养工作。因此领袖的数量和素质，决定了城市家庭教会的规模和质量，他们急需在各方面给予培训。

八月十日

惟义人因信得生。（哈二4）

But the righteous shall live by his faith - Habakkuk 2:4

信——“信”让你感到困惑吗？你是否纳闷“什么叫做因信得生？”、“我怎能靠信心付账单？”、“我是否需要一些属灵的觉醒呢？”类似的问题缠扰今天的基督徒。我们听说有些“特别的”人似乎每时刻都活在与神同在中，可是无论我多努力都感觉不到神的同在。我常感到泄气，不时会跌倒，这些实际经历如何和信心的生活协调呢？

答案可从“希望”这字表达出来，我们说：“信心是对神的良善寄予希望”，或诸如此类的“官方”答案。我可以在许多事上寄予希望，可是那却不能让我的生活过得好一些。信心应该可以改变事情，可是今天“希望”离我太远，以致看起来并不真的重要。

我们如果晓得希伯来文emunah这字，就能解决这些问题中的某些问题。emunah主要的意思是“虽然环境看起来不利，仍然毫不动摇地相信神的话。”

信心不是自信，而是义无反顾信靠，因为自信是会摇动的；

信心不是确信，因为确信需倚靠证据；

信心不是信念，因为信念需要先被说服。

信心是一项意志的举动：无论环境如何，我决定把“信”押在神身上！无论我的感觉如何，别人给我什么建议，或世界倡导什么，我都决定只倚靠神的话。信心是一种义无反顾的态度，如果我错了就将全军覆没。最后，信心不是以我和我要的答案为根据，而是以神绝不摇动的可靠性格为根据。

除非我深刻认识神是谁，晓得神对我怀著怎样的心，否则我无法凭信心生活。信任以前需要有关系，如果我要把人生押在一个关系上，最好完全投入。单凭这事实就能解释为什么许多“基督徒”看起来和好的非基督徒一样。因为他们不义无反顾，不真正认识他们宣称跟随的那位神。

义无反顾的信心是非常个人的，不是从教义、会员资格或某种模式的道德中找到，是一对一的热忱，从喜乐、挣扎、失败、友谊中苦心打造的。

过去出于安全、政治及神学理念等原因，家庭教会之间多半互不来往。现今这种情形正在改变中。许多中国教会开始送其成员参加地区性，甚至是全国性的营会。举办了更多的联合祷告会、联合退休会，在宣教事工上的合作也增多了。求神使教会领袖们能心意更新而变化，不再认为手中的事工是自己的，能有国度的异象，谦卑向他人学习。

八月十一日

我要以你们为我的百姓。我也要作你们的神、（出六7）

Then I will take you for My people, and I will be your God; -Exodus 6:7

以（得到）——“私人拥有”（Private ownership）是西方文明和资本主义的基本观念，在我们生活中是如此基本的观念，以致任何对它产生威胁的事物，都会引起广泛惊慌。我们无法想像生活若不拥有任何东西，会变得怎么样。这概念改变我们对世界的看法，它是“那是我的”（that's mine）这想法的根本。可是神创造世界不是要它如此运作。

在希伯来文没有任何一字与希腊文echo是对应的，这个希腊文字是“有、拥有、获得”的意思。当希伯来文要表达希腊文“拥有”的这个概念时，必须用好几个代名词、介系词和绕圈子的话才行。当希伯来文旧约圣经翻译为希腊文时，许多经文都用了echo这字，可是其实在希伯来原文是没有的。

这让我得知一个非常重要的问题，如果“私人拥有”在我们思想中如此基本，这概念为什么不存在希伯来思想中呢？因为在希伯来文化中神拥有一切，我只是暂时使用祂的财产，一切全凭祂来决定。禧年是神设立的，它提醒我，我不是主人。

再者，在希伯来思想中，社区远比个人重要。神看顾祂的子民（复数），拣选他们，而不是他们拣选祂。一个人生命的意义永远要在社区、支派、世系和神的目的中找到，这与“私人拥有”的观念是敌对的。“私人拥有”和“因为我能干才拥有”的这种心态，会让我远离神的国度，远离由其公民组成的社区（community of its citizens）。

在希伯来思想中，拥有什么东西是指神交托给你的“借用物品”（loaned something in trust）。我是管家，不是主人。出埃及记这节经文总结从神的角度来看，这世界变得何等不一样。神得到我们成为祂的子民，我们并没拥有或占有祂。

“拥有”的想法离希伯来思想极远，即使是让谁做我的神，这决定也不由我决定。试想，如果“拥有”不在你的词汇中，你的思想会有怎样的改变？你能像目前这样生活吗？你还会追寻同样的梦吗？你对成功的衡量方式需要改变吗？

对于大多数城市家庭教会，目前最需要的是儿童主日学事工的支援。缺乏儿童主日学老师，也缺乏适用于中国教会的儿童主日学教材，请为这事工的需要代祷。

八月十二日

虚心的人有福了。因为天国是他们的。(太5:3)

Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. -Matthew 5:3

他们的——昨天我们发现希伯来文找不到“拥有”这观念对应的字。在希伯来思维中我们是管家、仆人和看守者，绝对不是主人。

如果这是真的（它确实是真的），登山宝训中八福的第一福，怎能微妙地建议我们会成为天堂的“主人”呢？

或许我们从未意识这节经文的翻译，其实是受到一个典型的转换。希腊原文圣经在翻译之前就转入我们的思维模式，把主耶稣说的话变为符合我们的世界观，而不是祂的世界观。

翻译最艰难就是捕捉作者的思维模式。翻译者的工作是让读者透过作者的眼光看世界，而不是把作者的思想变为适合读者的世界观。可是这节经文犯了这错误。在我们没仔细思考的当儿就溜了过去，因为它是我们思维中紧密的一部分，我们没能看出来。可是若从一个希伯来人的眼光看世界，绝不会想到我们能拥有神的国。因此无论你在教会受到多深的教导，这节经文的翻译都不正确。

如果我们没得到天国，那么八福中的“因为天国是他们的”在说什么呢？按字面翻译，希腊原文是说：“因为他们正是天国”（because of them is the kingdom of heaven）。这结构看起来好像该是所有格（possessive (“theirs is”）），可是这只是有“拥有”这种想法的听众才会这么想。如果把“拥有”这观念去掉，整节经文就改变了。这个片语回答“这些人为什么是蒙福的？”这个问题，不是回答“这些人如何蒙福？”

天国是由神掌管和统治的地方，不是任何人可以拥有的地方，也绝不可能属于我们的，我们是以公民的身份参与这个地方。所以这一福告诉我们，凡是虚心的人都要跳跃欢欣，因为神回应了他们属灵的贫穷，来掌管和统治他们，因此他们是有福的人。

如果我们被自己的思维方式误导，以致把神的话翻译成这世界的模式，那我们的其他假设，也会产生更深的错误思想。

对比儿童主日学，城市教会更忽略的是青少年事工的需求。当孩子升上中学、大学时，他们半大不小的年纪，与成人一起聚会不适合，与小朋友一起上儿童主日学，又觉得太幼稚，所以许多青少年渐渐不来聚会，甚至迷失在网吧与世俗享乐中。青年人所面对的交友、工作的难处、生活的困惑和婚姻等问题，教会所提供的协助既入股又律法，甚至使他们对信仰产生怀疑。求神帮助城市教会建立和发展青少年事工。

八月十三日

园中各样树上的果子、你可以**随意吃**。只是（创二15）
you are free to eat from any tree in the garden, but -Genesis 2:15

随意吃——当神创造了伊甸园，把人放在园中，祂在想什么？期望人被动地接受园子一切的荣美吗？非也！神要人工作。期望人过一个节衣缩食的生活吗？也许你会回答：“是的，因为人是看守园子的。”可是如果仔细看这经文，就会发现不是这样的。

约翰·阮金（John Rankin）指出，这个希伯来字 *akol tokel* 的意思是：“大大享用你将大大享用”（in feasting you shall feast），这些字含有“尽情大口吃喝”的意思。*akol* 用来描述“吞噬的火焰”，神的心意是要人尽情的享用祂创造的一切。

现在我们了解，神的计划是让万物成为人类能够享用的宴席。神要把祂造的一切和我们分享，祂下的第一道命令是：“享用这一切！咬一大口看看有多好吃！这些全都是为你准备的。去，去享用吧！”

请注意神把“自由”和“享受”连在一起。在神统管下的自由，目的是要给你极大的快乐，并且允许你享受祂造的一切。这不是指渡假、休闲或嗜好，而是当我们做神创造我们时设定该做的事时，就经历到这世界蕴藏的神圣节奏；当我们融入宇宙的韵律中，就能享受耶和華无限的恩典。

你晓得那是怎样的感觉吗？你曾经历过人生万事如意的时候吗？这并不是说它们都很容易，而是说把你内在最好的潜力发挥出来，完全沉浸在那工作中。

今天你的生活若不能吸引你全心投入，就不是坐在神的宴席上，有些东西不对劲，但那不是大厨的错，你应该祷告：“父神！我要坐在你的桌上，享受那宴席。”

中国今天的青年是历史上最受宠爱的一代。一胎政策促使独子们成为祖父母辈，亲戚们的焦点。求主赐下成熟基督徒做他们的榜样，与他们沟通，帮助他们聚焦生命的目标。目前许多教会对年轻人不知所措，也不了解他们。我们为教会领袖祷告，求主帮助他们更有智慧与策略接纳与建造年轻一代，栽培未来教会的接班人。

八月十四日

以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。
(约十五15)

No longer do I call you slaves; for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends," -John 15:15

朋友——“耶稣是我亲密朋友，担当我罪与忧愁……”，这首古老诗歌的第一句话，蕴涵著令人惊讶的能量。我们是否和主耶稣建立一种友谊，能让祂担当我们所有罪过和忧愁吗？在我们悲伤孤寂时，是否有让祂安慰我们？当我们的世界因惧怕或悲伤崩溃时，祂在那里吗？祂真能担当我因顽强不顺服带来的重担吗？主耶稣亲自说：“是的。”可是，我们真的相信祂吗？

主耶稣被钉十字架的前夕，祂向门徒保证，祂的友谊并不是依靠他们来维持。主耶稣宣告：虽然他们怀疑、不忠和否认祂，主耶稣仍然决定祂是他们的朋友。这份友谊不是靠他们来赚取的，而是神决意无论他们如何对待祂，祂仍然做他们的朋友。也许这是主耶稣说的最要紧的话：友谊是个抉择，不是奖赏。

我们的社区是破裂的，我们和信任的人一起工作，和争吵打架的人住在一起，和怀疑的人一起敬拜。虽然圣经已写下，可是我们还没学到秘诀，友谊是我们的抉择，不是要等到对方有正确回应之后才和他做朋友。

你也许会说：“等一下，我怎能和恶待我的人做朋友？你不能希望我继续受虐待吧？”

答案很简单：友谊和感觉无关，友谊是一个意志的行动。主耶稣决定要使我们成为祂的朋友，这字希腊原文是philos，指“被爱”和“照顾”的人。无论你的回应如何，我都已决定要你成为我的朋友，我会爱你和照顾你。

如果主耶稣只与对祂有正确回应的人做朋友，我们全都会成为祂的敌人。我们曾一而再再而三对祂失去信心，曾轻蔑祂的忠诚，曾伤害祂的名誉。我们拿著铁钉，又把矛枪刺向祂，我们从祂那里只该得到报复。可是祂却称我们为朋友，为什么？我们绝对想不透，可是我们要流著泪说：“主阿！今天请做我的朋友。”

在中国城市有许多来自乡镇的大学生，他们毕业后滞留城市，无固定工作，居无定所，生活面对现实的困难，内心亦因无法报答父母，而感到内疚。为城市教会能够实际关心这些毕业生，陪伴他们度过这段困难的时期，发挥肢体关系的互助和互爱。

八月十五日

我已将这些事告诉你们、使你们不至于跌倒。(约十六1)

These things I have spoken to you that you may be kept from stumbling - John 16:1

跌倒——主耶稣怀著同情和颤抖的心向祂深爱的人倾心吐意，告诉他们当世界如泰山压顶压下来时，为了让他们不崩溃，有些事他们需要知道。可是，人还是崩溃了，我们的人生不总是得胜，跌倒往往是我们人生的故事。

“跌倒”的希腊原文是skandalizo，英文的scandal（丑闻）是相同字根，提供我们一丝线索明白真正的意义。这字是从希腊文“陷阱”（trap）而来，“跌倒”即是掉入一个陷阱里。

主耶稣要我们避开那些网罗，祂不愿看到祂的朋友落入欺骗的网罗和困惑的魔爪中，所以祂告诉我们如何避开那些要带我们误入歧途的各种机关。

什么东西正在诱捕你？什么东西是引诱人的诱饵，以致你被诱惑了？我们都曾有跌倒的经验，而且相当大的倾向会不断向悬崖跳下去。我们需要晓得如何避开skandalizo。

避开skandalizo的秘诀是什么？“我已将这些事告诉你们”就是秘诀。我们若想避开陷阱，必须倾听神的话，一汤匙主耶稣说的话，不足以转移试探的急流，我需要几十加仑主耶稣的思想充满我，我需要被祂洗脑！

在社会急剧变化的压力下，可以预见在不久的将来，中国将好像现在的香港，心理问题成为一项严重的社会问题。目前在中国教会能够从事此事工者非常少，求神兴起一批忠心的仆人，能敏感别人的痛苦和需要，有从神来的怜悯的心肠，和深刻的洞察力，并能通过圣经真理，去关怀心灵破碎的人。也求神呼召、装备更多专业心理医生，以应付这项需求。

八月十六日

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样、你们心里就必得享安息。（太十一29）

Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. -Matthew 11:29

轭——神对自由的想法永远是在受祂管制的范围内。我们认为“管制”和“自由”是互相矛盾的，这经文用了“轭”这形象，更加深我们的困惑——当我们颈上帶著控制我们方向的项圈时，怎能有真正的自由呢？

我们会对这观点感到困惑，是因为我们不明白自由真正的意义。我们没有考虑到自己的脆弱，忘了我们是软弱的。可是神知道我们是多么的脆弱和分心，祂晓得惟一能让我们真自由的方式，就是把我和晓得自由的那一位紧紧连在一起。

轭，希腊文是zugos，是让两只动物彼此倚赖，联合一起成为一股力量的器具；轭，会防止任何一只动物跌倒，也引导两只动物走向同一个方向。最重要的是，轭会朝向一个目的。没有目的，自由是没用的。

自由不是随心所欲做任何决定，那不是自由，而是疯狂，将我们带向死亡的抉择，又怎么算是自由呢！神太爱我们，所以不能让我们毁掉自己。

神对自由的想法和我的有天壤之别，我认为自由是有不受限制的选择，但神晓得自由是与目的达成一致。自由是有方向的，而在神的世界，自由的方向是走向神。

主耶稣邀请我们，把自己和祂系在一起，好让我们得到所渴望的真自由。

由35岁以下的青年构成的教会主体，家庭是一大群体。中国人非常注重家庭关系，但是在经过数次政治运动和社会的急速转变之后，今天在中国的离婚率已直逼欧美，由家庭问题而衍生的犯罪、酗酒、吸毒、青少年问题、心理问题极严重。然而教会因缺乏这方面的训练，常常让这些求助的弟兄姊妹再度受伤、受挫。求神供应这方面的人，能从圣经教导辅导婚姻与家庭的问题。

八月十七日

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样、你们心里就必得享安息。（太十一29）

Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. —Matthew 11:29

学——你在主耶稣的教导上得了学位吗？那和神学教育学位不同。希腊动词manthano意味“是一个永远都会产生外在效果的思想过程”（an intellectual process that always has external effects）。如果你主修的科系是耶稣，最后一定得到超越文凭的东西，至终生命得到改变。

我们的文化和思维模式极靠近希腊文化，直接就会认为所谓学习就是得到资讯，因此我们以为知道主耶稣说什么就够了。可是，一旦我们觉悟到主耶稣是从希伯来背景对我们说这句话，就会发现单吸取资讯绝对不够！没有用“心”的思想，不是主耶稣的方式。中世纪一位伟大思想家曾经说过，属灵生命的整个目标是表现出怜悯。在我里面的福音，要求我活出这福音。学习主耶稣，永远意味著我的行为会改变。

当希腊人最早使用Manthano时，带有“对某事变得熟悉”的意思。由此可见，这过程是为了改变我们的行为，是一个发展个性的过程，拥有比得到一堆资讯还要多的内容。可是加上希伯来背景后，学习的目的就更加清晰，即“与神的心达成一致”，这意味著活出怜悯。一个人若把自己的福利摆在别人前面，是没受过教育的人，那是通往毁灭的道路。主耶稣是完全自由的人，完全限制在父神的旨意之下，满怀怜悯为别人舍命，祂是最高表率。

Manthano还含有一个些微不同的意思，是不容忽视的。在这节经文主耶稣确信学祂的样式，是所有人该做的最重要之事。如果你真想知道生活是什么，就去找最高的权威：主耶稣吧！凡是神定规的人生必要条件，都可从主耶稣的话语和行为中找到。

你花多少时间与惟一最重要的老师在一起？你学到的东西多少表现在你的行为上？除非我的处世为人能像主耶稣的生活，否则我只在记笔记而已。

婚外情是目前中国的“头号离婚杀手！”中产阶级的离婚个案中，四分之三是由婚外情导致。在城市教会的群体中，他们所接触到的同事、朋友很多正面临这样的问题，甚至信徒也有婚外情或其他婚姻问题。求神让教会能在如此情况中，为主活出彼此坚守忠贞的婚姻见证；也求主护衛基督徒夫妇们，免受恶者的诱惑、破坏和攻击。

八月十八日

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样、你们心里就必得享安息。（太十一29）

Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. —Matthew 11:29

学——希腊人以悲剧举世闻名。现今许多影片和故事都潜伏著希腊式的悲剧情意结，希腊文化无疑晓得捕捉人生最深奥的议题。

希腊悲剧使用manthano这个字，就某方面来说，让我们对这字的意义有另一个深入见解。Manthano是一种态度，即渴望与周遭人、事、物及世界和谐相处。对希腊人来说，这个和谐的态度是需要相当长的教育和经验学习才能达到。

Manthano是对人生的一种见解，把我们的局限显示出来。我们会发现需要和世上其余的事物共处，觉悟到我们具依赖性。然而希腊人把问题揭开了，却没提供答案。

希腊人教导我们，学习是一个改变的过程，只要学习我们就会改变。可是希腊人却无法给我们改变的目标，他们对学习的看法是玄秘的，在海市蜃楼般的理想世界里寻找答案。

只有希伯来人对学习的了解才能让我们脚踏实地。当旧约希伯来文圣经翻译成希腊文时，也用了manthano这字，这字通常是从lamad这希伯来字翻译过来。在希伯来思想中，学习背后的概念十分实用，即“刻意将意志顺服在神面前，要在每一行为上取悦神的态度”。在旧约圣经中，这态度是最实际的行动表达：行走。

最重要的，lamad知道什么是对的，而且行出来。对希伯来人而言，学习不是意味要通过什么复杂深奥的知识，和秘密的资讯进入玄妙神秘的领域，学习只是单纯的顺服。一切学习的目标，是与父神的旨意达成一致。当我们从神的学习大学毕业时，就会听到祂说：“好、你这又良善又忠心的仆人。”

北京、广东、上海三地千万富豪人数约占全国一半。他们对中国经济的发展前景持乐观态度，喜欢投资房地产和股票；喜欢收藏手表、珠宝和古代字画。我们为所有富裕的中国信徒祷告，求主帮助他们成为神忠心的好管家，善用神所托负他们的一切，运用美好的资源和经商经验来帮助教会。最重要的，有颗谦卑的心服事神和肢体。

八月十九日

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样、你们心里就必得享安息。（太十一29）

Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. —Matthew 11:29

柔和——“柔和”的希腊原文是praos。四福音书只有出现在马太福音。在古典希腊文这字的意思是“温柔、可爱、友善、温和”，我们通常认为这是指外表的行为。

在希腊思想中praos是面对逆境时仍然能神态自若。可是，主耶稣把这字和希伯来文ana（参：太五5）连在一起，若没有希伯来背景，这字就指“坚忍主义”，一旦有了希伯来背景整个概念就变了。依主耶稣之见那些能praos的人，是因为完全信任神是良善的神。praos是在苦难中拥有的内在力量，表明神在他生活中至高无上的工作。

当主耶稣用ana这字描述自己时，就把祂受苦、受难和拯救之神的性格连在一起。依神之见人不应该消极忍受苦难，主耶稣不是“忍气吞声”的人。即使当祂在受苦时，仍然以赦免和怜悯来对待祂的敌人。主耶稣的“柔和”让祂无论在何种情况都有果断的行为，那是因为祂完全倚靠父神。

praos的人，是在苦难中会采取行动的人，接受不愿报复这挑战，接受不计算公道这挑战，转向神的目的。谁能在苦难中欢喜呢？只有那些晓得神的旨意必定得胜的人，晓得神才是合法审判官的人。他们晓得神的旨意一定会完成，所以能喜乐。

你的世界不是被盲目的命运或无理性的动乱掌管，乃是在神掌管和控制之下，祂引导著万事走向祂设下的目的。你不是偶发事件的受害者，所有承受的苦难有特殊的目的和意义，神正在通过你工作。

审判、至高权柄、目的、能力和希望全都包含在“柔和”里面。“柔和”的人并非不战而败的属灵弱者，乃是承认耶和華全能神是他们保护者的人。当天上战争在进行时，他们愿意为王牺牲性命。消极？绝不是！praos是以内在力量来回应一切苦难。

“都市里的村庄”指那些在城市高速发展过程中，仍未发展、生活水平较低的区域，尤其吸引外地劳工聚集。有些基督徒特意探访这些居民，尝试分享主耶稣的救恩。这样的事工要低调，免得引来监视。求神继续赐下充足的智慧与热诚给他们，能将福音的好消息传开。

八月二十日

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样、你们心里就必得享安息。(太十一29)

Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. -Matthew 11:29

谦卑——奴隶！卑躬屈膝！顺服！一文不值！贬低！屈辱！软弱！我们绝不想这一堆字会出现在自己的性格清单中。我们要的是荣耀、尊贵、权力、力量、领导地位和权势。对我们来说，自我贬低是个令人讨厌的概念。

主耶稣为什么要用tapeinos形容自己呢？答案再次要从这希腊字背后的希伯来思维获得。tapeinos是希伯来字ana的另一个衍生字，是“柔和”这字背后的同一群字。主耶稣是用“柔和”“谦卑”两个形容词描述同一个概念，那概念和希腊的谦卑非常不同。

依希腊人或我们之见，谦卑关乎人本身的状态。我们的定义是指向本身的价值。因此当我们说“谦卑”时，常指那人的性格，这也是我们为什么难以接受这字的原因。

可是希伯来文ana不是关于本身的状态，著重的乃是行动，不是价值。谦卑是“鞠躬，弯腰，让自己低下来，把自己俯伏下来”。在ana的上下文中，谦卑是自己选择承认另一人有权做我的主人和主宰。谦卑尤其是觉悟到神是我合法的君王，而且回应祂至高无上的主权。

现在我们看到“柔和”与“谦卑”是同一块石头上的两个层面，当主耶稣描述说祂是“柔和”(praos)时，祂是在说祂内在力量来自完全接受和倚靠父神的旨意。祂的力量来自住在祂里面的神；当主耶稣说祂是“谦卑”(tapeinos)时，是指祂在创造万物的父神面前鞠躬，并且以父神为祂生命的惟一主宰来服事祂。

我们的世界崇尚个人自由、权力和荣耀，但藐视服从和谦卑。可是神不苟同这种人生观，凡是承认祂是主和统治者的人，都知道得力量的秘诀不是从自尊心找到，而是从倒空自己找到。耶稣基督令人惊悚的事，是祂的顺服。

中国的神学教育中断了三十年，缺乏工人的情况极明显。目前中国教会要积极培育各方面事奉人力，才能迎接廿一世纪的庞大需要。许多必须面对的神学课题，如科学与宗教的关系、福音派与灵恩的神学、三自教会与家庭教会的路线、十架神学的反省及建立等，都需要有更多神学家，以前瞻而未雨绸缪的方式去思辨。求神亲自呼召、装备中国本土的神学研究者。

八月二十一日

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、这样、你们心里就必得享安息。(太十一29)

Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. -Matthew 11:29

得享（找到find）——heurisko这字含有三个稍微不同的意思，由上下文决定正确的意思。然而当翻译成英文时，常常失去了原味，原本是“法式香草奶油味”，现在只有淡淡的香草味而已，那就是翻译成“find”。这字让我们自然想到：“啊！找到了什么东西”、“可以结束一个寻找了”、“是透过努力和应用发现到什么。”我们可以高兴认为主耶稣赐给我们一个宗教妙方——“积极顺服神，就会找到安息”。英文字heuristic毕竟是从这个希腊字根来的，当然是指以误差法来发现东西。主耶稣是这么想的吗？以误差法来经历“安息”吗？

绝对不是！它不是淡淡的香草味（find），而是法式香草奶油味(heurisko)，这字是指“不用去找就得到，好像偶然来到，巧遇。”

我没有找，安息却偶然临到我。我只是让主耶稣担当我的罪，改变我的行为，花时间和祂在一起，然后突然发现自己很平静。安息在我没去找时，却溜了进来。它是怎么来的呢？答案是主耶稣自己是安息的执行者。当我刻意寻找安息时，却找不著，反让我找得精疲力竭；当我顺服父神的旨意时，安息就不叫自来。安息是一份礼物，不是奖赏。

我们常觉得疲乏、脆弱和精疲力竭，背负过重的担子，渴望得到安息。我们努力挣扎要花时间与主耶稣在一起，因为觉得那是个宗教义务，可是总让我们感觉承担不起。主耶稣柔声说：“把你所有的忧虑卸给我，我们是个团队，来聆听我充满鼓励和安慰的话，观察我信靠父神的方式。”

当我终于放手，安息就临到。

目前中国的城市教会，随著会友教育程度的提高、对信仰有更多的渴望，及对生活实践及社会问题也更关注，同时对牧者的神学及教育水准，有更高的要求。我们祷告牧者有来自属天的智慧，也有机会接受更多属灵的训练与装备。中国教会需要更多能与知识份子沟通，按著他们的处境来分享信仰的弟兄姊妹，求主差派合适的工人，也教导牧者如何有效地牧养那些白领专业的信徒。

八月二十二日

在乾旱疲乏无水之地、我渴想你、我的心切慕你。（诗六十三1）

My soul thirsts for You, my flesh yearns for You. In a dry and weary land where there is no water.
-Psalm 63:1

乾旱之地——希伯来文tsiyah这字在圣经只用过十六次，是描写龟裂的旷野。大卫是在乾燥不毛的地域省思，觉悟到那处境正是他的心灵写照，他感到极度乾旱、渴慕耶和華神，写下了这首诗。

在整本圣经中，旷野一直强烈象征神的同在。主耶稣被圣灵领去旷野；以色列人在旷野漂流四十年；律法在旷野颁布。旷野为什么如此强烈表述是神居住的地方呢？这完全是关乎“饥渴”的态度。

我们每天被宣称能满足我们需要的文化包围，浸淫在丰富物质中，这种文化把我们推离开神的国，因为在神国一年四季都是饥渴的。

主耶稣直截了当告诉我们：“饥渴慕义的人有福了！”可是今天充塞我们耳中的却是“现在我可以得到满足！”今天我沉浸在舒适的气氛中，被鼓励把眼光专注在时间和金钱。这一切都催逼我远离乾旱之地，远离“心灵龟裂”的地方。

神必须把我们赶到旷野，才能让我们觉悟到自己多么乾渴。祂重新塑造我们的环境，好叫我们真正的乾渴能浮现在意识中。我们发现自己乾渴，发现自己的心井是多么乾涸，才会跟大卫一同呼叫：“主阿！我渴想你。”除非我们经历了这种乾渴，否则绝不会晓得永生之泉是何等甘甜。

没有人能以充实和满足的态度来到神面前。乾燥龟裂的嘴唇、疲惫的漂泊、和空虚的心，是惟一能在旷野中找到神的先决条件。你渴想神吗？除非你渴想祂，否则无法喝到祂赐的琼浆玉液。

今天的基督教在中国不再是文化程度不高，身处社会基层的平民信仰，同时也是大学生、教授、白领阶层等热衷了解的信仰。以知识分子为主的城市教会，纷纷在各城市建立并且增长迅速。让我们祷告，能有更多“高水准”牧者牧养众多的知识分子。也祈求神赐谦卑的心给所有信徒，渴慕上帝的话语，不仅在口头上，也在行动上有“仆人”的样式及心态。

八月二十三日

他使旷野变为水潭、叫旱地变为水泉。(诗一〇七35)

He changes a wilderness into a pool of water, and a dry land into springs of water;

-Psalm 107:35

旱地——能满足乾渴之心的是神的行动，是祂实行改变。我不是去到祂的旷野，然后为自己掘一口井；在祂的旷野里，祂若不回应我的乾渴，我将活不下去。布任南，曼宁把这称为义无反顾的信心，因为若我错看了祂的恩典，就会渴死。天国的态度要求我对神孤注一掷，要么神来帮助我，要么游戏就结束了。

大卫写了这首诗：“我渴想你。”神也在诗中给了大卫答案。谁能把旷野变成水潭呢？耶和华神；谁能给旱地带来水泉呢？耶和华神。没有别人可以做到这件事，其余所有的解答，都只是暂时的替代品和麻醉剂。如果神不能满足你心灵的饥渴，那就没有任何事物或人能够。

今天我们的文化疯狂追求成就，即使在宗教圈也免不了追求目的和成就。我们相信人生必须要有“满足感”，到处都是同样的信息：你去做这个、买那个、试这个……你的人生就能“最美好”。然而，这些全都是谎言！

天国的态度是“绝对不够”！我不可能汲取得够神的荣美；我不可能汲取得够神的恩典；我不可能汲取得够神的怜悯；我不可能汲取得够神的慈爱。在神的国度里，我永远都是不满足，永远都渴望更多认识祂。我心中的空处，绝对无法填满，我对神有无限的容纳空间。

你抱著怎样的态度呢？你活著是为要得到满足吗？你在追求满足这目标吗？你专注在目的上吗？还是你渴慕更多认识神？更多，更多，更多。

上世纪九十年代的教会带领者，靠自学或短期神学课程来承担牧养教会的责任。对于近年成长的第二代领导者而言，有系统的神学教育则是牧会不可或缺的装备。老一代的传道人抱怨年轻的传道人，多了知识却少了爱主的热忱。年轻的也轻看老一代没接受过正规的神学训练。求主帮助我们在基督里学习谦卑放下己见，彼此包容和接纳，同心兴旺福音。

八月二十四日

应当歌颂居锡安的耶和華、（诗九11）

Sing praises to the Lord, who dwells in Zion - Psalm 9:11

锡安——大卫告诉我们神住在在tsiyon（锡安）。这是什么意思？锡安就是耶路撒冷吗？是天城吗？如果tsiyon（锡安）和tsiyah（旱地，参八月二十二和二十三日）有关，那是怎么一回事呢？如果神的家就是我心灵乾涸的沙漠，那又怎么样呢？如果神住在没有祂我就活不下去的地方，那又怎么样呢？

我曾在著作《神圣的咒诅》（The Sacred Curse）里主张神在我们最无能为力时，对我们是最真实。当我们失败、屈服在试探和惧怕中时，神在那里；当我们挣扎和愤愤不平时，神在那里；当生活正煎熬我们时，神在那里；当咒诅阴魂不散笼罩你的沙漠时，神在那里。

我们多数人都竭尽所能逃避沙漠，保护自己不遇到那空荡、乾涸、可怕的地方；那些罪疚感和懊悔把我们压得透不过气；忧虑和羞耻让我们不堪负荷。可是，若锡安就是旱地，神在我们生命的贫民窟觉得最自在，那怎么办？

我的人生曾经走过一些凄惨荒凉的地方，我发现今天走的路，惟一的出口立即带我进入旱地。我常挣扎站起来，用尽量量要回到原来的路上去，却发现正一头栽进沙漠里。我会想神正在高速公路不耐烦等我回去，要提醒我多注意看好前面的路。这是来自地狱的谎言！

我若真注意到眼睛和鼻中的沙粒，就会发现有一只温柔的手在为我擦拭沙粒。神正在沙漠中与我同在，躺在我身旁，呼吸同样滞闷的空气，感觉同样可怕的热气。祂注视著我的眼睛说：“这里也是我的家，你一定很渴了，靠著我，我拿点水来给你喝。”

你在锡安遇到神吗？你知道祂住在你快要死的地方吗？

目前无论是中国本土，还是海外的神学教育，其理念及体系基本上都是外来的神学传统，仍需要在本土教会中实践、整全后，才能成为神学建造的资源。过去不少外地的神仆和事工都带著教导中国教会的心态而来。我们祷告中国教会能坚稳扎根在神的话语及真理上，不是跟随某个教派的格式或是某些传统，乃是跟随主基督的脚踪。

八月二十五日

却不给他们身体所需用的、这有什么益处呢。（雅二16）

and yet you do not give them what is necessary for their body; what use is that? ~James 2:16

所需用——神不相信积聚财物可以保护自己的想法。祂对延缓的补偿或股票投资不感兴趣，祂只关心财物能否从一人的手，递到另一人手中。

这是很难学的功课。积聚财富、自我满足是我们习惯的用钱方式，却违反了神的经济制度基本原则。雅各说得清楚：“如果你不照顾神放在你身旁的人的生活所需，你宣称的‘信心’就是在说瞎话。”

Ta epitedeia的意思是“服事的东西”（the things that serve），它成为衡量“信靠顺服”的尺度。换句话说，如果我真看重神所看重的，就会照祂丰富的恩典行事，而不是照我账户上存款行事。我会相信当我以照顾别人来表达对祂的心意时，祂会得到荣耀，也会为这事荣耀我。

我们要除掉一些可怕的属灵迷思--我付出不是为了要得到，认为我奉献了神就要还给我，或增加我的财产，这些都是属灵敲诈。同样，若说因钱不够不能奉献，也同样被误导了。是谁负责我有多少钱？我吗？圣经可不是这么说。奉献是为要表达我对神的心意，没有别的理由。我能有信心奉献，是因我的神不小气，而且祂喜欢人有怜悯心。

西方基督教会，尤其是美国，沉溺在为自己积聚财物里，花费数百万盖大楼，却没钱帮助无家可归的人；花几千块买音响设备，却没有需要食物的人准备预算。我们也同样沉醉在财物积聚上。你和我都无法想像没有两百个电视频道可选择，没有新的雪橇，不能去夏威夷度假，那是怎样的一种生活！我的钱全都存进投资账户、退休账户、出租公寓和更多“必需品”上。世上每十四秒钟就有一个小孩去世，都是因为我无法每餐省下两分钱，不是吗？

神呼召我在自己的圈子里，做个好撒玛利亚人帮助有需要的朋友。可是我却常找些藉口不做，更不去找机会做。

或许因为共产党无神教育的信仰空窗效应，改革开放后，人心灵的饥渴，成为异端邪说的温床，近年如东方闪电、二两粮、三班仆人、法轮功等大肆兴起。统计显示，基督教已不是发展最快的宗教了。当开放的脚步加快，求神帮助基督徒晓得如何面对各色异端、异教，抓紧机会传福音。

八月二十六日

如今那些在基督耶稣里的、就不定罪了。（罗八1）

There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. -Romans 8:1

定罪——人最大的恐惧就是担心没人爱。我们可以应付逆境、贫穷、苦难、甚至酷刑。可是没有爱，人就萎缩、枯乾，至终死掉。

是什么让人得不到爱呢？就是当你真的认识我是个怎样的人时，就不会爱我了。我所有见不得人的秘密、可耻的过去、内心的自以为义和偏见、离开主对我的呼召有多远，会让人吓得退避三舍，把我推走说：“我怎能爱你这样的人？”

怕被定罪的阴影笼罩著每个人。我们太了解自己，晓得每一个、每一次我做的没有高举主旗帜，偏离了顺服之路的事。如果你晓得我这些事，就会像我自己为耻一样，以我为耻。

罗马书七章让任何一位认真的基督徒都很难懂，在最后也最高潮时，却发出一声可怕的惨叫：“谁能救我脱离这取死的身體呢？”世上没有任何力量能除掉我的羞耻，若没有从宇宙来的干涉，我将在失败中动弹不得，被别人的排斥讥笑。

可是，保罗喊出胜利之声：“就不定罪了。”

希腊文katakrima字面意思是“对我没有定罪的判决”（no convicting decision against me），即对我没有任何不利的判决。我要强迫自己顺服想达到的一切，甚至包括我已从罪中救出后，都无法证明我的价值。神不是用我最希望的标准来衡量我，我无法用努力成为义人，也无法用努力让自己成为圣洁。

当你晓得神把你所有最见不得人的秘密和可耻的思想、行为都累积起来，却判决：“都搁置一旁”，这对你有何意义？当你晓得即使最糟糕的失败，也不能改变神对你的爱时，你有何感觉？你有足够的自由把你的罪献给祂，当做感恩祭吗？你能让祂爱那个不为人知的“你”吗？

传统的神学训练比较单纯、简单，已经无法满足新一代知识份子信徒的需求了。其中一个牧养的管道，是透过文字。中国对基督教出版物的监管相当严格，除三自教会以外，目前没一间基督教出版社，所有出版工作，必须透过非基督教出版社处理，在发行和推广上都不理想。一般书藉主要是翻印港台的繁体书，种类不多，本土著作也不多。求神为中国文字事工开更多门。

八月二十七日

如今那些在基督耶稣里的、就不定罪了。（罗八1）

There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. -Romans 8:1

不——希腊文没有惊叹号，若要在句子中强调最重要的字，就会把那字放在最前面。当然在翻译时，如此放的话就不是好英文(或中文)。可是除非我们晓得希腊原文句子中字的次序，否则很容易错过作者认为最重要的想法。

对保罗来说，“如今那些”这片语是次要的，最重要的是“不”这个字。可是即使如此还不够，这思维是如此釜底抽薪，以致保罗选了一个非常特别的希腊字ouden，字面的意思是“没有一个”或“没有”，它是这经文的第一个思想，没有任何一个东西定我们的罪。

我们是精于计算的受造物，一生都用衡量的尺度工作。我们做得多好？成绩够好吗？比隔壁那人好吗？从文凭到财产，从头衔到财物，通通都用来衡量我们的价值。然而，这些全都没用。当一切结束时，惟一真正的、算数的评价，是上帝的评价：我们有多圣洁？而在那天平上，我们全都不及格！

这个天生喜欢计算的习惯，在恩典的世界没有立足之地。保罗必须把它从我们思想中完全敲出去。论到赚取公义时（我们总是发现自己永远不及格），主耶稣就改变一切。当我回应祂的恩典时，就没有任何一个东西定我的罪。所有的量尺都断了，所有的天平都废弃了。不再定罪。

你能应付如此釜底抽薪的改正吗？你准备好过一个没有量尺的生活吗？你能想像生活中没有价值尺度吗？杰克·艾鲁常主张，真正自由不是民事或政治的议题，而是我们内在的决定，决定要接受恩典的力量解开金钱、权力、时间和性欲的捆绑，这些东西一直桎梏我们的灵魂。“不”是真自由的第一个字。

中国是世界最大的福音禾场。这几十年来，福音已传开中国东半部，但西半部，特别是西藏、青海、宁夏等少数民族地区，很多人还没有听过福音，很多地区仍没有教会。中国有五十五个少数民族，其中有十多个民族至今仍未听过福音。求神装备城市教会投入广大的宣教禾场，求神让他们有宣教的胸怀。

八月二十八日

如今那些在基督耶稣里的、就不定罪了。（注解）”（罗八1）

There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. (footnote) -Romans 8:1

（注解）——如果你读英文钦定版圣经（KJV），会在八章1节后面发现还有“不随从肉体、只随从圣灵的人”（who walk not after the flesh but after the Spirit）这句话，美国新标准版或新国际版或别的现代版本都没这句话，要么完全不见，要么被移到空白处去了。为什么？

现今的希腊文新约圣经，是用几百章片断和许多手抄本拼凑出来的，有些手抄本比另一些手抄本年代久远些。学者们相信较古老的手抄本比较是作者的原意，因此手抄本之间若有差异，最古老的手抄本就是正确的。

这节经文我们在钦定版看到的这片语，来自希腊文Textus Receptus手抄本。当1611年翻译钦定版时，这个手抄本已被发现，可是自那之后有更多手抄本相继被发现。由于这个片语不在最古老的手抄本中，所以在现今版本中，就被移到空白处去了。

这会产生什么差异吗？请想想保罗这句话：“没有任何一个东西能定在基督耶稣里的人的罪”产生的影响，这完全是无条件而且是釜底抽薪的话语。可是，如果加上“不随从肉体、只随从圣灵的人”会发生什么事？设立了一个新的量尺吗？惟有当我行为正直时，才不被定罪吗？还是这个片语不是个量尺，只是形容基督徒的正常生活？第一部分釜底抽薪和革命性的宣称，由第二部分加以注解，还是做为条件呢？并且如果第二部分不在最早的一些手抄本中，后来为什么加进去呢？

要了解圣经，往往不像许多英文翻译版那样让人觉得直截了当。这让你觉得困惑吗？别泄气，这不是一本普通的书，神亲自应许我们圣灵会带领我们明白真理。可是千万别天真无知，若想知道真理，必须愿意去探索。一如一本地图，你需先晓得图例说明，才能正确地看它。当你看到圣经空白处有字句（或是读钦定版，在经文里看到一些字句）时，如果不晓得它们为什么在那里，也许会带你走往不同的方向。神圣的经文需要有勤奋的查考，釜底抽薪般的恩典，不总是容易明白的。仔细查考吧！

中国教会进入廿世纪末，从南到北正普遍兴起一股宣教的醒觉。事实上廿一世纪的中国教会，完全有可能成为普世宣教运动中一队新军。2010年，中国家庭教会第一次受邀参与南非洛桑会议，将开拓中国教会的眼界，促进迈向普世宣教的步伐。我们期待中国教会能成为一支“极大的军队”！

八月二十九日

我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上。(罗八4)

who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit - Romans 8:4

人——还记得昨天讲的空白处注解吗？在第八章1节中，有些翻译版本加进这想法，另外一些版本却删掉了。可是不能因它移到1节的空白处，就认为它不该存在圣经。现在第4节，同样的片语清楚出现在最古老的经文中。对自由和行为之间的关系，即使保罗没在第1节里说，可是他还是有重要的话要说。

这个子句在原文并没有“人”这个字，实际上是说“不随从肉体行”，我们把字的顺序重新编排，以便成为正确的英文。此处有一个重要见解，埋在“深邃的文法”里。

英文是从名词的角度来看世界，文法强调的是主词，可是并不是所有语言都如此看世界。有些语言（和文化）从行动看世界，不从做事的人看，著重的是“做什么事”（行）。当我们把“人”加进句子时，很微妙地把思想从做（行）转移到做的人（人）身上。保罗真是这个意思吗？他是强调“行的人”，还是强调“行的动作”？你的信心是关乎你这个人，还是你的行为？

保罗把不被定罪的自由和在基督里的生活连在一起。依保罗之见，这个资格重要无比。其实“在基督里”这片语在保罗书信中占有特别重要的地位，它涵盖很广的行为，其中一个是指基督徒住在基督里面，而且根据这点，基督徒就不再被定罪。当基督住在我里面，我的意志、思想和情感都会被祂改变，至终产生顺理成章的结果：我被重新塑造成祂的形象，我的行为改变。

光是口说基督住在我里面，可是行为没改变像祂，这说法是可疑的。所以，保罗在此指出彻底的自由，让人不受法律上任何处罚的自由，是把生命顺服在新主人之下而产生的，这位新主人以恩典来治理人。

这意味著随从圣灵而行是悔改的石蕊试纸吗？是的，但不是测试人是否转换到新统治之下去随从圣灵而行，而是描绘因为感恩顺服神而带来的自然结果；不是衡量属灵功绩的公式。当我顺服神在我身上的旨意时就发生了，我不是靠做出属灵的行为而被神接受。当祂把改变带进我生活时，我就从神的观点看人生，行为发生在做那行为的人之前。

我的自由和行为之间的关系，是对我个人的心甘情愿做出的衡量。每当我愿意顺服时，神就能改变我，可是祂只改变自愿者。如果我是随从圣灵而行的人，那是因为我已志愿要跟从祂的引导。

廿一世纪又称为网络化、资讯化世纪，网际网络(Internet)的出现，大大改变了世界彼此之间交流的幅度。中国上网人数超过两亿人，几乎每个年轻人，无论在城市或乡镇，都在网上漫游。求神让海内外教会，能藉著网络宣教事工，真正达到超越国界限制的宣教。

八月三十日

体贴肉体的就是死。体贴圣灵的乃是生命平安。（罗八6）

For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace;

-Romans 8:6

体贴（思想mind）——翻译者面对最大的难题，是能否选用反映作者想法的字，而不是读者了解的字。这个字就是个例子，当我们看到“思想（体贴）”这字，很容易从我们的文化角度去了解，认为保罗指的是“思想”（mind）。看完这节经文后，会相信信心的生活是关乎思想的操练。我们成为这字的思想者，不是行动者。

Phronema描写的比我们认为的“思想”更多。即使在希腊世界，Phronema这字也描绘整个人的内在部分。当我们加上希伯来背景后意象就更加清晰，这字一般用来描述对神无法测度的了解。加上智慧和知识后，这字涵盖神统一性格中一个层面。Phronema包括思想、意志和情感。

如果Phronema是对“人的自然倾向”的缩写，我们立即就能理解为什么保罗说这种思想会导致死亡。他并不是说我的罪恶思想会导致死亡，而是说死亡是一个属血气的性格自然产生的结局。属血气就是把自己看得比别人重。保罗觉悟到是由思想、意志和情感表现出来的性格决定我人生的结局。如果我服事名为“我、我、我的”的神，必然会荣耀自己，至终会被排除在造物主的统治之外。鲁易师曾经说过，凡是只为自己著想的人，一定会得到他们要的东西——地狱，因为地狱是自私的延伸而已。

现在请稍停一下！你注意到同一个字也用在这节的第二部分吗？Phronema可朝两个方向走，它本身并不坏。从思想、意志和情感表现出来的性格，也可描写一个以感恩的心顺服父神的人的生活。性格是可以塑造的，只要我活著，性格就可以用抉择、思想和感觉来塑造。问题不在于Phronema的品质，而在于模子的形状。

如果每个思想、决定和感觉形成塑造性格的模子，那么有哪一项小到可以忽视呢？如果模子如此重要，我们能忽略用来形成模子的东西吗？我们能把思想从意志和感情分开吗？Phronema告诉我们，随从圣灵而行的生活，关系到我的思想、决定和感觉。当神得著我时，“我”的全部都必须改变。

中国教会在过去的几十年，经历了持续的发展与复兴，但很快就会从开荒布道期转入牧养建立期，并在将来需要进入倍增宣教期。在这一道路上，中国教会因缺乏经验，将面临很多摸索性的工作，但海外教会很多已经历过这些过程。求神让这时期来华的宣教士，能晓得如何在背后作顾问。

八月三十一日

我向你犯罪、惟独得罪了你、(诗五十一4)

Against You, You only, I have sinned - Psalm 51:4

惟独……你——大卫犯下奸淫和谋杀罪，导致他的家庭被摧毁，最终连王国也崩溃。他公开受到羞辱，余生都面对因为不顺服神而带来的恶果。大卫没被处死的惟一原因，仅因他是国王，可是他现在是一位蒙羞的国王。

虽然是大卫的情欲之罪把灾祸带进了他的生活，可是他明白自己的罪远比这些行为还要深入得多。当他卤莽做这事时，表示他决意要藐视神的权威，把自己的欲望放在首位。大卫是合神心意的人，可是那时刻他却决定按照自己的意思生活。仅此一次，可是当那扇门打开后，就再也关不起来了。

现在大卫站在耶和华神面前，大声哭道：“惟独你”。希伯来bad这字根，要加上一个字首和字尾才能使思想完全：“惟独和只对你”(alone and only with respect to You)。大卫晓得他罪的本质是深深地反对神的看顾。

“Ordering Your Private World”一书的作者，哥登·麦当纳曾经说：“当我们越亲近神，就越发现心里还存有对神更深的抵挡。我们以为这些只是不顺服的问题，可是继续发掘会发现我们内心深处一直极度想依靠自己，想要把神赶出我们的生活，想要照自己的意思活。”

即使一个寻求神心意的人，心中仍存有顽强的悖逆，那是一个内在的敌人，不要神来掌管他的生命。与这顽强的邪恶面对面是可怕的经历。我在耶和华神面前被摘掉这面具，最高尚的努力也不过是一件污秽的衣服，内心仍然有个黝黑的走道。因此，一千年之后，保罗回应大卫的哭喊：“谁能救我脱离这取死的身體呢？”

我们害怕和这个敌人面对相遇，那会让我们看到自己能够，甚至准备好要追求自我掌控，管它有什么后果，我们只要得到自己想要的。这个当面对质让我在惟一能拯救我的神面前崩溃，我里面没有任何力量能征服这样的敌人，我的罪赤裸裸敞露在我的主面前，挣扎著要出风头，要掌控。

大卫晓得它的威力，我若想了解神的怜悯有多浩大和恩典有多奇妙，也必须晓得那威力。可是这是令人心悸的。神啊！帮助我！

中国在不断走向世界，开放的幅度越来越大。但仍然拒绝宣教士，是属于“创启国家”(Creative Access Nations)的行列。廿一世纪的中国在政治、经济、文化等，会更趋向多元化及复杂化。因此，海外教会需要运用更多创新的宣教策略进行中国宣教。求神赐下属灵的洞察力，让海外教会晓得如何在这非常时刻，服侍中国。

我心里柔和谦卑、你们当负我的轭、学我的样式、
这样、你们心里就必得享安息。（太十一29）

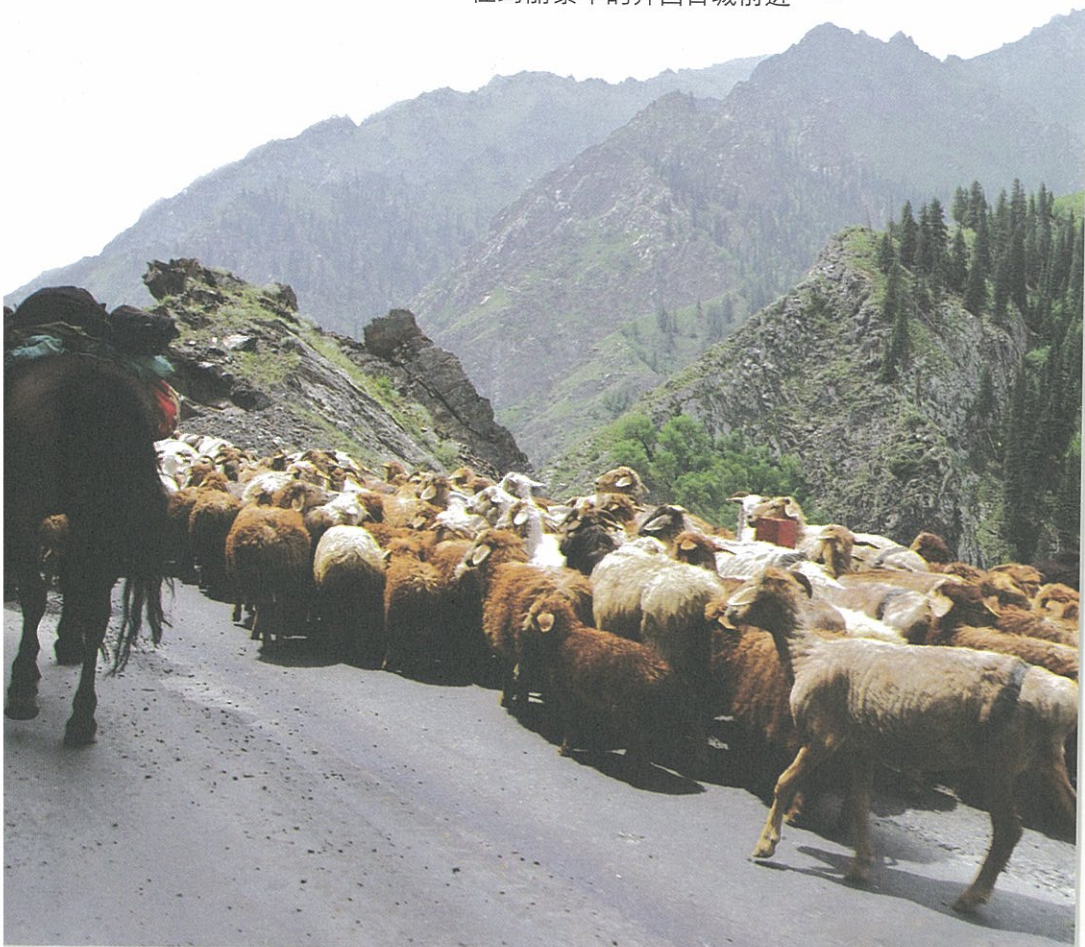

九月

丝路的异象依然清晰

积雪的高山、乾热的沙漠、
辽阔的草原、湖泊与大河、雨雪与冰川。
悠远、辽阔……

翻越戈壁、奔驰在蒙古高原、
穿越欧亚大陆、走上古老的丝绸之路，
我们像千年前的骆驼队商一样，
往绚丽繁华的异国古城前进……

西域和中原地区的交往源远流长。很早以前，中国的丝绸便经西域远销南亚和欧洲。古希腊人称中国为“丝国”。在丝的一端，是土耳其；另一端，是新疆（以前被称为东土耳其斯坦）。这条横贯东西的贸易通道被后人称为“丝绸之路”。十五世纪，马可·波罗（Marco Polo）就是取道新疆，前往中国内地。

几个世纪以来，新疆是一个不同宗教的集会地和聚焦点。也是基督教跟其他宗教交锋的地方。一千年前，捏斯托留教会曾在这里叱吒风云。后来伊斯兰教传入新疆，十一世纪中叶这个地方就被伊斯兰教完全渗透。三百年后，基督教宣教士重回这片广阔的区域，发现人口完全被伊斯兰支配了。目前，在新疆多数人是伊斯兰教徒。

新疆，是维吾尔族的家园。他们是中国境内的古老民族，热情好客，能歌善舞。

四十年代，中国一位牧师——赵西门和一群信徒领受了“福音传回耶路撒冷运动”的异象，要将福音带给中国西部边疆地区的人，再将福音带出中国，传回耶路撒冷。

1949年，在国共内战的烽火下，赵西门和太太文沐灵还有两位姐妹从南京出发，沿著扬子江往大西北去。在路上——一百零五天，他们或走路，或乘车，同年九月才抵达新疆与“西北灵工团”的弟兄姐妹会合。

那是一个动荡的年代。相隔一年，赵西门被套上“反革命”的罪名而被囚禁了；其他伙伴也跟著一一被囚禁了。三十年的牢狱剥夺了他的自由，剥夺了他太太的生命，但是却怎么也驱不走他的使命。

赵西门晚年被释放后回到新疆教导，并且风尘仆仆到处传递“福音传回耶路撒冷”的异象。

1995年，在一个聚会中领会的年轻弟兄唱了一首有关“福音传回耶路撒冷”的歌。这首歌是他从一本旧歌谱学来的。在场的一位老年人从座位上走上前来，一边走，一边哭泣。这位老弟兄走到会场前，哽咽的说：“我是赵西门，是神的仆人。四十八年前，我和一班同工写了这首歌。他们都为主殉道了。在监牢的那三十年，我一个下午都面朝耶路撒冷的方向，向主哭求说：“噢！主阿！我这一生是没有办法踏足耶路撒冷了。我们的异象远去了。我恳求你在中国的信徒中兴起新一代，愿意付上生命的代价将福音传回耶路撒冷。”

领会的年轻弟兄回应说：“神给你们的异象还活著！我们会承接异象。”

五十年来，中国教会经历了几许风雨。当年“福音传回耶路撒冷”运动的那一班老前辈都走了，但异象却依然清晰，在新一代的心中跳跃、传承。

新世纪，在依然古老的城市，来自国内各省的年轻男女，用两年的时间在这里学习圣经、神学和宣教。碍于国家宗教政策，他们的培训中心是不能公开的，所以他们得在暗中小心进行培训。

在那两年培训期间，他们甘愿自限行动，早晚从课堂到饭堂，从饭堂到宿舍，从宿舍返回课堂；在学习、集体作活与休息间，把生活中的酸甜苦辣挤压在一个小小的空间里。他们期待在受装备后能够成为更好的福音使者，把福音传给西部的少数民族，要跨出国界，把福音传回耶路撒冷。

今天，国内信徒已自发地提出“福音传回耶路撒冷”这个口号，继续这个运动。福音是从耶路撒冷开始。然后向西传开，及至北非及欧洲。历史就是这样向西开展，一直到中国。中国人觉得要成就“使万民作我的门徒”的主的命令，就是要把福音传开。所以要一直传下去，甚至倒流到起源地。他们的目标不仅仅是耶路撒冷或以色列，而是由中国到耶路撒冷的丝绸之路沿路所有未曾听过福音的国家及少数民族，包括中东、中亚的伊斯兰教的世界。

九月一日

我希奇你们这么快离开那藉著基督之恩召你们的、（加一6）

*I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ
-Galatians 6:1*

召——Kaleo（呼召）这个希腊字含有几个微不同的意思，这一点点分别将呈现一幅比我们想像中要丰富得多的画面。然而尽管中英文无法提供我们最细微的意思，有一件事却是十分清楚：是恩典呼召我们，而不是我们去寻找它！

当我们了解kaleo的丰富涵意，这个事实就会跃然纸上。“呼召”是用来描绘牧羊人的声音，是羊群清楚认识的声音；“呼召”是用来传达派出去和叫他来这动作的动词；“呼召”在描述传唤时，含有权威的意味；“呼召”是邀请的动词，尤其是邀请人悔改；“呼召”是命名、任命和委派这些动作，一个主要的例子在马太福音一章23节，是为主耶稣命名；“呼召”也用来涵盖整本旧约中神对人所怀恩慈的心意。保罗用kaleo的一种形式，说到回应神主动呼召的人。神对人所做的行动，从头到尾都可在呼召这行动中捕捉到。

这幅图像是什么意思呢？即紧跟著神的呼召而来的恩典，不能用认领或赚取的方式得到。不是因为长久勤奋寻觅就能要求得到这份恩典；不是因为我有关模範行为，就能得到恩典做为奖赏；不能因为我主动、建立、听到或了解而归功于我。是神话语的大能临到我，并且要求我回覆，我的生命是对神的一个答覆。我惟一能做的只是回应这呼召。

当我们领悟到对神的经历都是由神主动的，许多徒劳无益的关注就能放下了。怀疑缠扰著你吗？你在沙漠独自漂泊吗？罪疚感像脚镣般桎梏你的行动吗？你的担子太重吗？如果神的邀请在你耳际响起，无论有何干扰，恩典始终还是会来临。

恩典不会被世上的纷乱岔开，神晓得所有的混乱，可是祂仍然呼召。这是祂的宴席，你只要来就好。

中国大西北地区以新疆为首，涵盖邻近西藏、青海、甘肃和内蒙古等省份，土地辽阔，面积超越中国土地的四分之一，是中国最大的贫困区。民族人口以藏、回、蒙古及汉人为主。他们除了小部分信奉基督教之外，大部分皆受伊斯兰教、喇嘛教、佛教、自然崇拜或祖先崇拜等不同宗教影响，且多是传宗接代的宗教，如藏传佛教和伊斯兰教。他们都是大西北地区中福音未得之民，极需要福音。

九月二日

医治病人、叫死人复活、叫长大麻疯的洁净、把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。（太十8）

Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely you have received, freely give.
-Matthew 10:8

白白的——恩典是生活中的例外，罪却不是。罪是避免不了的，总是将人带入死亡。罪是结构上失调，是疯狂的缩影，无孔不入，攻击每个人。然而恩典在品质上是不一样的，不是无法避免，而是白白的邀请；在结构上不是腐败，只能从父神的性格上反映出来。可是这还不是全部。

主耶稣说：“你们白白的得来”，“白白的”在希腊文是dorean。希腊文的精确再一次被粗线条的英文给抹煞掉了。首先，dorean和didomi相关，后面这动词是“给”的意思。希腊文有好几个字都是“礼物”和“给”的意思，这意义的许多色度把背后的真实想法揭露了出来。

英文把所有“给”、“礼物”或“白白给”的字都一并处理，可是希腊文却着重礼物本身，或是送礼物之人的慷慨大方。主耶稣选用的这字是强调慷慨的送礼之人，“你们白白的得来”主要是说：“思想神那奇妙无比的慷慨，祂无条件或无限制地提供恩典。”此处的焦点不在恩典，而在提供恩典的神身上。

一旦我们看到这个调整后，这句经文其余的部分就立即清晰无比。神无条件赐给我们恩典，我们就当反映出祂的心。“白白的舍去”是命令我们让神恩慈的慷慨，通过主耶稣临到我们，然后通过我们临到别人。

今天，我们该如何才能让别人从我们身上看到神呢？今天我们的行为常常看起来像在说：“恩典属于我们”、“你必须先达到某些条件，我才能把恩典显给你看。”这些焦距错误的想法会让主耶稣多伤心啊！恩典不是重点，神的良善和慷慨才是重点。只要“恩典”附带条件，照相机就对错了方向。

恩典是以待人接物中表现神的性格，你则是显出那性格的镜头。今天透过你的行为，别人看到的是怎样的神呢？你把神给你的全部“白白的”给出去，还是只把赚来的分一点给别人？你的给予反映出神的心吗？你晓得有谁需要透过你看到主耶稣吗？

早在四十年代，就有基督徒从河南步行到新疆定居，目标就是沿著丝绸之路进到中东地区，再到耶路撒冷，完成福音回归之路，这就是著名的“福音传回耶路撒冷”异象。时至今日，虽然经历风风雨雨和政治的动荡，但这团宣教之火仍在燃烧，近年不断有基督徒有此负担，积极装备自己，传承此异象。目前，拥有许多世界级文化遗产的西安成为神学院的策略地点，装备来自西北部甘肃、宁夏、青海等地神学生，以回应宣教的呼召。求神纪念神学教育工作能做深又远。

九月三日

各样美善的恩赐、和各样全备的赏赐、都是从上头来的。从众光之父那里降下来的。（雅一17）

Every good thing bestowed and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights - James 1:17

美善的恩赐——在这一节经文中有两种观点——“美善的恩赐”和“全备的赏赐”，如果我们懂希腊文，就能立刻看出这两者不是在说同一回事。

“美善的恩赐”是dosis，强调送礼者的举动和意愿；“全备的赏赐”是dorema，强调送礼举动的结果。因此雅各要说的是，在神恩慈用意之后，紧接着是祂要我们得到的一切好东西。神不仅愿意这样赐给我们，而且祂还真的说到做到。

这是好得无比的消息！多少次生活境遇说服了我们，一方面我们相信神能解决事情，可是，却忍不住怀疑或许祂不愿解决？雅各用这两个字摆平了这疑问，只是我们无法从中英文翻译中享受这见解。神完全愿意，并且绝对做得到，祂要做什么就必定能做到。你和我从不在祂恩典照顾之外，无论是思想上或行为上。神只想让好事发生在我们身上，而祂真的行出来。

这是说人生都照我想要的发生吗？当然不是，凡两岁以上的人都晓得，人生并不按我的计划进行。可是，雅各给了我们一个可以粉碎所有绝望的观点——神关心我们，并且祂会实际行出来。当我领悟到神关心我，而且为我行事之后，就被呼召义无反顾地信靠祂向我显现的爱。我也许无法解释、辩明或控制所有事情，可是我晓得一切都在祂的掌控之下，这就够了！祂照自己的目的策划我的生活，至终对我都是最好的，也肯定祂对我的爱。这是义无反顾地信任：无论如何，我相信神是为我好；无论环境如何，我也照这信心行事。

我的意愿未必和结果一致，可是神的意愿倒是永远和祂的结果一致。当我顺从祂的心意去行时，祂的意愿就通过我流出去，结果必是保证无误。这是为什么必须要让主耶稣成为我楷模的缘故，因为祂的意愿和父神完全一致，祂的每一个意愿都会从天上得到结果。

“美善的恩赐”和“全备的赏赐”携手并进，你愿看到此事在你生活中发生吗？你与光明的父神思想一致吗？

大西北有庞大的人口，他们都是极需福音的群体。近十多年来，中国政府开发大西北，投放资源在基础设施建设上，如机场、铁路、高速公路等，交通四通八达，更有助于我们关心这些少数民族的福音需要。求神让海内外教会能察觉此时正是推动大西北宣教的最佳契机，并且差派更多宣教士投入大西北未得之民事工。

九月四日

各人要随本心所酌定的。不要作难、不要勉强。因为捐得乐意的人、是神所喜爱的。（林后九7）

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver. -2 Corinthians 9:7

乐意——想知道一个秘密吗……给予，完全是一件关于喜乐的事。若你出于义务、勉强或罪疚感才给予，就完全错过了重点。如果奉献不能让你心欢唱，就不了解神已释放你得自由。

希腊文hilaros这字，描述一个欢天喜地的心。神喜爱以极大的喜乐来奉献的人，因为在帮助别人的事上，喜乐反映出祂的心。

当你参与什一奉献或其他任何奉献时，你会不太开心吗？当你听到讲员讲有关喜乐的信息时，会马上想到服事吗？还是陷入牺牲和宗教义务中呢？你正陷入要为得到的救恩做出偿还的捆绑中吗？你是否认为对神负有财物的义务呢？

Hilaros这字也出现在希腊文旧约箴言二十二章9节，“眼目慈善的（给得喜乐的）、就必蒙福”。在走向令人反感的自由道路上，不知从何处开始我们成了“信心”的经济囚犯。我们被教导奉献是义务，相信什一奉献和别的奉献是神奇异的金钱公式。我们在罪疚感上建立帝国，可是神与它毫无关系。

一位从非洲来访问美国教会的牧师被问道，他对西方基督教有何感想？他回答说：“我从来都不晓得你们能不靠神做如此多的事。”

如果你的奉献不是出自充满喜乐的心，为什么要用取悦神的企图来侮辱祂的性格呢？当神说祂厌恶出于宗教义务的奉献时，鉴察你的心吧！看看你的动机吧！乐意的奉献者晓得，感恩的心是惟一愿意奉献的理由。当你志愿满足别人的需要时，你因神赐你机会反映出祂的慷慨而心中喜乐吗？

你有足够的胆量不再伪装吗？神关心减税的事吗？你准备好向出自罪疚感或义务的要求说“不”吗？我们愿意为自己以为能与神的美好旨意相抗衡低头悔改吗？我们准备好全心转向祂，单单要求有机会以喜乐的心反映祂的恩典吗？

大西北大开发是中国在廿一世纪重点发展项目之一。对教会来说也是福音大开发的契机。求神带领有共同异象的教会和机构互相配搭，善用各方资源，具规模、策略地推动这地区的宣教事工。

九月五日

凡不因我跌倒的、就有福了。（太十一6）

And blessed is he who keeps from stumbling over Me. -Matthew 11:6

跌倒——主耶稣让人惊骇就是这个字，希腊文是skandalizo，意思是“使人跌倒或生气”（to cause to stumble or to take offense），源自陷阱的起动机这名词，是我们若踩到就突然被捉住的东西。主耶稣怎么可能说：“凡是不因踩到我而被捉住的人，是有福的呢？”祂用这奇怪的图像是什么意思？

我踩到“要爱你的敌人”而不被触犯；我踩到“逼迫你们的，要原谅他们，伤害你们的，要给他们祝福”这起动机，但不会陷在忿怒和报复的泥淖中；无论何时只要神要求，我就会奉献一切，而且不会因为没钱而觉得羞耻；我不再力图靠自己得到神的恩典，也不会要求别人去赚取祂的恩典。我在没有牵挂的自由中喜乐。

我不期望世界爱我，因为世界也不爱祂；我全心关注在神国的事上，不怕“与世界脱节”；我宣告主耶稣是我的人生导航、知己、朋友和救主，我愿接受因此而来的后果。

主耶稣说：“有福了”，我们晓得那个希腊字，makarios，是在八福中每一福的头一个字（希腊原文），意思是“满了喜悦和快乐，无法衡量的绝对有福”（Full of joy and happiness, absolutely lucky beyond measure）。

你在主耶稣面前是这种反应吗？你因祂而高兴吗？还是你避开这话题，尽量想融入世界？主耶稣是那块绊脚石，神把世界设计成无法对祂绕道而行，不是喜乐就是避开，不是有福就是卡在陷阱里。

自从中国大西北的马路、机场一直在增修中，如今往西北宣教的路不再遥远，求神差派更多长、短宣教士前来，透过各种管道将福音传开。

九月六日

恶人想得坏人的网罗。义人的根、得以结实。（箴十二12）

The wicked desires the booty of evil men, but the root of the righteous yields fruit. -Proverbs 12:12

想得——无论你拥有了多少，从来都觉得不够，总会有地方可以再多容纳一点。事实上累积律是真的这样运作的：拥有的越多，想得到的就更多。富可敌国的所罗门王对这定律的深入看法，全在这节经文的于上下文。

希伯来hamad这字含有广泛的意义，可以用来描述“渴望或喜欢某个东西”，也可用来描绘“贪恋某个东西”，由上下文决定其意思。累积律也是这样，在一个情况中，拥有可以带来喜乐和目的，可是在另一个情况，就成为不断的渴望和自私累积的来源。上下文如何决定呢？答案可从这节余下的部分找到。

“义人的根、得以结实”，直译则是“义人的根是他会供应”。神提供稳定的生活、足够的东西给我们。在义人的生活这上下文中，神决定要放多少财物在我手中，我不是世界的征服者，而是看管祂目的的人。在这上下文中，我的生活显示懂得分出去，从神给我，然后我再给别人。我不是一架累积机器。

当保罗说不要效法世界时，就想到所罗门的许多深入见解，没有任何一个比这个更重要。人生不是关乎照顾自己，或我的家庭。这些所有的观点，都在hamad是指贪恋和贪婪的上下文里。我若学到了旷野的功课，就会明白约伯说的是对的：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”

人生纯粹是关于我的志愿和祂的用意达成一致。祂要给我多或少，不关我的事，收支平衡表最终没有任何意义。如果我信靠神，就能抵挡世界要累积财富、权力、地位、性爱和时间的吸引力，这些不是我的神。我只服事一位要我愿意付出的神，而不是求获取的神。

五、六十年前，许多前辈已进入贫穷、艰困的西北宣教，留下永不褪去的脚踪。今天，仍有热爱主的家庭教会弟兄姐妹，在南、北疆维吾尔族中低调的进行传福音。西北地区的教会比较荒凉，工人都处于很大的属灵争战中，求主记念福音工作的进行。也求主供应他们一切所需。

九月七日

撒母耳长大了、耶和华与他同在、使他所说的话、一句都不落空。
(撒上三19)

Thus Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fail. -1 Samuel 3:19

落空——你认为历史会对你做出这样的评价：你与神非常亲近，以致你说的话没有一句“落空”？撒母耳就有这样的好名声。他说的话是真的。可是那不是因为他说的，乃是因为那话是从神来的。先知撒母耳是神的发言人，所以他说的话不会落空，因那是神的话。

在希伯来文里这个片语很像一幅图画，它用的字是napal，希伯来文的直译是“不会让他来的任何话掉在地上”（and not let any of the words from him fall to the earth）。撒母耳从来没经历过说出无法弥补的话，我相信你明白那是什么意思--每当我们说一件事，发生的却是另一件事时，我们的话就掉在地上破碎了；我们的名声一团糟，也不可能再重新弥补。

现在问问自己：“撒母耳怎么能够避免这悲惨的结果呢？”答案在于说这话的背后者--耶和华神与他同在。神若不与我们同在，我们的话就会掉在泥里，我们会吃土，沙土会在我们说的名词和动词之间移动。这不是必要的，可是偏偏常常发生。

我很喜欢这幅图像--我的话语落空了，掉在地上，就像从树上掉下来的枯叶；定期降下来的雪花；换季的雨水一样。当然，神晓得如何回收这一切，包括我往地上掉落的话语。只要我朝上仰望，祂就能把掉在地上的话语，再次重新发动生长的过程。

中国东、南沿海一带，如广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、北京、辽宁等省份，经济较宽裕，关心他们的人络绎不绝；相反，生活在大西北地区的弟兄姊妹，经济较为贫寒，却缺乏去关心他们的人，当地信徒和传道每天靠信心过活，孤单地为主作见证。求神让海内外教会看见他们的需要，以祷告，以实际行动，支持他们的服侍。

九月八日

雅各说、你今日把长子的名分卖给我吧。(创二十五31)

But Jacob said, "First sell me your birthright" -Genesis 25:31

卖——你的投资策略是什么呢？买股票、外币、黄金？你想过退休基金吗？还是你的投资策略是关于“更大的”东西呢？

以扫没有停下思考一个一生之久的投资策略，因此他看不出这是个完全不比例的兑换率。他的错误是我们所有人该学的功课，因为这不只是关于产业的问题。

“卖”这字的希伯来文是makar，它涵盖了所有的交易，大部分指我们能讲价的交易，即我用某东西换取另一样东西。

在我们的世界中，交易的物品通常已缩减到金钱了，可是金钱只不过是摺叠起来的时间和精力。我花时间和精力去换取金钱，然后用这摺叠起来的时间和精力，去得到用时间和精力产生的另一样东西。

以扫和雅各是兄弟，以扫是长子，他拥有长子的名份和权利。有一天以扫在外打猎回家，饿得半死，擅于烹饪的雅各就向哥哥提出一项交易：“你把长子名份给我，我就把这食物给你。”这事件的关键在于，以扫用看不见的长子名份，去换取他看得到的东西。

以上这古老的智慧令我格外留意，当看回我的投资策略，显示自己是多么容易受到引诱。我往往拿那些看不到但重要无比的东西，去换取似乎看得到又吸引人的东西，却忽略了一旦我交易掉所信奉的真理或价值，将永远也换不回来了。虽然我拥有了看得见的东西，可是这些却不能带给我平安、安慰。如果我觉察不到那些看不见的财宝对我的绝对必要性的话，无论我有多少摺叠起来的时间和精力都不足以宽慰我心。

圣经是在这节中第一次用到makar，主耶稣记得这故事，当祂说到兑换率时，就用了同一个字，祂说“人还能拿什么换生命呢？”（太十六26）有些东西是绝不能用来做交易的。你有自己“不可交易”清单吗？

伊斯兰教在中国经过一千三百多年的传播和发展，穆斯林人口目前已达两千多万。中国共有十个穆斯林民族和六、七个信奉伊斯兰教的族群，主要集中在西北地区的甘肃、宁夏、青海、新疆等，也分布在全国其他省分。在中国传福音给穆斯林不像其他伊斯兰教国会被下监、处死，但穆斯林一般不愿改教，因此进行穆斯林宣教工作还是相当艰钜的。求神差派更多灵命成熟的基督徒投入这项事工。也为同工之间有合一的灵祷告。

九月九日

雅各说、你今日把长子的名分**卖**给我吧。（创二十五31）

But Jacob said, "First sell me your birthright" - Genesis 25:31

卖——这节中有一个隐藏的东西，是在英文看不出的秘密，其实它也不在希伯来文里，这就是隐藏的东西。有个应该在这里的东西没出现，就因为它没出现，才告诉我们更多关于兑换率的事。

希伯来文使用字首和字尾，把字的意义稍微做些改变，其中一种就是加上小小的两个被称为na的字母。把它加进一个动词时，就把命令语气（给我）改为请求语气（请给我）。希伯来文一般在客气的请求中，会把这小小的字加进来。然而，雅各的这句话没有加进na，他懒得费神去说“请”，他只要求做成这交易。所以在这节经文中的秘密就是：当世界定出兑换率时，它不会说“请”，而是直接命令你去做。

以扫应该察觉红灯亮起了，有东西不对劲了，可是他却完全视若无睹。事实上以扫听到了这命令，他也考虑过这项交易，最终他决定要得到眼前看得见的需要，放弃了那看不见的永远权利。

神也提出要求，但祂使用了na这词。世界“命令”人做事，而神却“请求”人做事，这是颠倒的伦理。如果有谁能命令人做事，那只有神；如果谁没有下命令的权利，那就是受造之物。可是堕落的世界却完全反转这情况，真是疯狂到极点！

你如何选择交易？紧紧抓住那看不见的，还是轻易放弃？你以请求的态度反映造物者的心怀，还是使用你的“权利”和“资格”？神只愿付出，从不寻找交易，而且总是会说“请”。我们是怎么啦？和宇宙投资策略相差得这么远。

回族是中国最大的穆斯林族群，是中国五大族群之一，约有60%住在中国西北各省，全国多数省、市、自治区也都有回族居住。虽然他们以群居为主，集中居住在清真寺附近，但还是有机会接触到其他种族和信仰的人，他们也通晓普通话（中文）。求神让汉人基督徒愿意把握机会传福音给他们的回族邻舍。

九月十日

你当买真理，就是智慧、训诲和聪明也都不可卖。（箴二十三23）

Buy the truth and do not sell it; get wisdom, discipline and understanding. -Proverbs 23:23

卖——到公元三千年时，或许再也没有人还有记得比尔·盖兹或唐纳·川普。然而所罗门王所投资的将永远被记住。他的投资策略与看得见的东西无关，他没选择一个保险基金，也不在乎投资的管道……所罗门晓得真正的投资，是关乎要得到真理，并且无论如何都要守住。

“不可卖”，这是多么强烈的字眼啊！无论用什么来交换真理，都绝不可卖！此处希伯来字是makar，前面加了个字首al，形成负面命令：“不可卖”！这可不是一个客气的建议，因为用任何东西来交换真理肯定后患无穷。

神向所罗门提出一项交易，让他可以选择一个由神负责的投资策略。所罗门做了选择，他孤注一掷将投资放在那看不见的东西里。别的累积策略吸引不了所罗门，他领悟到什么才是惟一真正重要的。

当彼拉多提出下面这个不可避免的问题时，他逼我们重新思考这句箴言：“真理是什么？”那天他做的交易，让所有人类历史都记得他的羞耻。你和我可能也曾经问过这问题：“真理是什么？”神把永远的真理呈现在我们面前，他愿意白白赐给我们，而我们却回答：“如果它不能放在天秤上秤，那有什么好呢？”我们是彼拉多式功利主义者，忘了所罗门的荣耀不在于他的帝国，而是在他心中。今天我们任意买卖真理，可是真理是单向交易，可以得到，但绝不可卖出，一旦我们想用市场上看得见的物品交换时，它就会蒸发掉。

今天是绝佳的机会，把某些东西从投资物品清单上拿掉。今天是完美的日子，你自己回答彼拉多的问题，只把反映出真理的东西放在那清单上吧。

回族很注重风俗习惯，以群居为主，他们喜欢居住在清真寺附近。回族老年人比较保守，思想守旧，依然维持世袭的信仰，但他们每逢周五去清真寺礼拜，念经的人多，明白的人却少。年轻人在信仰上则比较开放，求神让在海外就读及工作的回人能遇见基督徒，并且将福音带回他们的族群中。

九月十一日

愿他们常说、当尊耶和華為大。耶和華喜悅他的仆**人平安**。（诗三十五27，NASB版）

And let them say continually, "The LORD be magnified who delights in the prosperity of His servant. - Psalm 35:27 NASB

平安（发达兴荣prosperity）——当你读这节经文时，有看到钞票从天上掉下来吗？它是否说神喜悦我们飞黄腾达？这意味著神会用财富、健康和幸福奖励“好”基督徒吗？英文翻译者把希伯来shalom这字翻成“发达兴荣”，好像把我们往那方向推；NIV版选择用“幸福”这字意义比较广泛一些，可是还是会让我们朝同一方向想。问题是在shalom这字的大伞下，它包含不同的意义，我们若不小心就会翻译出一个摇钱树的神。

Shalom确实有“兴荣和幸福”的意思，可是这不是最主要的重点。shalom是关乎一个健全的状态，是关于人际关系的字，而不是累积的字。这字在圣经中总共出现两百五十次，有两百十三次被翻译成“平安”，这并不意味着是关于战争与和平的事，而是关于重修旧好的关系，尤其是与神重新和好，是关于内在的和谐与充实。

我们可从犹太人用shalom做为一般问安的字眼看出这点，它和问安语“你好吗？”扮演同一角色，我们通常会期待对方回答说：“好”或“很好”。可是如果对方回答：“有钱”或“富有”，就会让人觉得唐突。

shalom是总结神期望神和人之间该有怎样关系的字，也因满溢而流淌到与别人的关系上。你可从民数记六章24到25节看到此点，那里是亚伦说的祝福词，把shalom看成神赐的礼物，应受到保护和珍惜。

大卫写这篇诗篇是抱怨敌人的迫害，不是要求增加财富或得到权力。他祈求神在他的人际关系中浇下神的爱。大卫大声呼求说：“我的神阿、求你按你的公义（慈爱）判断我”（24节），不是按你的圣洁标准审判我，你若如此行，我就完蛋了。按照你的怜悯审判我，把我带回与你的团契中，乃是因你爱我，并非因我配得。我不配，可是你还是爱我。不管我是怎样的人，你仍然把我拥入怀中，那时我就晓得你喜悦我有shalom。

这是“发达兴荣”吗？请大声回答说：“是的。”可是别搞混了，兴荣不是金钱的标记，而是与那位审判我的神有深厚和好的关系。

回族多半以经商为业，但贫富相差很大，生活和教育水平也较沿海城市低。随中国改革开放，经济起飞的步伐，回族难免也受影响希望能改善生活。求神呼召有专业及技术的福音工人，如教师、医师、工程师来接触他们，帮助他们，装备他们。

九月十二日

我的心**平稳安静**、好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面真像断过奶的孩子。（诗篇一三一2，NASB版）

Like a weaned child rests against his mother, my soul is like a weaned child within me
-Psalm 131:2 NASB

平稳安静——“像平静的孩子一样”和“像把自己安静下来的孩子一样”这两者有何分别？前者是被动接受；后者则是主动和刻意的决定。这节经文后者才是希伯来文真正的意思。

在希伯来原文中，其实有两个动词，shavah（像）和damam（安静或不动）。大卫描述他像一个决定让自己不动而且安静下来的小孩。在此处没有外界的压力，不是母亲说：“睡觉时间到了”，而是小孩满足地爬上母亲怀中，完全安稳躺著，得到完全看顾，没有惧怕。我们或许曾在照片或画作看过这样的画面，代表著平静。

然而大卫要说的比这更多。他说的不是任何一个孩子，而是“断了奶”的孩子。断奶的孩子碰到母亲胸部时，不会再期望吃奶；断了奶的孩子相信即使母亲不给他喂奶，仍然会给他其它食物。此经文真正的意思是大卫说他已学会刻意选择要安静信靠神。他不是要求神立即满足他的需要，而是学会满足等候神的供应。（顺便一提，damam这字包含“等候”的意思。）

我们大部分人都还没断奶。神要我们长大，吃固体食物，可是我们像所有婴孩一样，不愿离开这食物来源。神要我们断奶，就是要我们拒绝心中深信没有了就活不成的东西。神晓得不只母乳是食物，所以祂不一味提供母乳。有一天我们会学习到大卫学到的功课--神会永远供应我们的需要，我可以等候祂，不用惧怕，因为祂顾念我。我可以像断了奶的孩子，不要求什么全然信靠祂。

为回人中的秘密信徒代祷，求神给他们鼓励、保护、智慧及刚强壮胆的心，好在自己的族人中作见证。

九月十三日

在床上的时候、要心里思想、并要**肃静**。(诗四4)

When you are on your beds, search your hearts and be silent - Psalm 4:4

肃静——你想知道睡得安稳的秘诀吗？不是特制席梦丝床，也不是一本好小说，更不是性爱，而是damam。我们在诗篇一三一一篇2节见到的希伯来字出现在这里，它的意思是“没有混乱、搅动和苦恼的情绪。”如何才能达到如此美妙无比的心境呢？

要回答这问题，必须去看这片语中的另一个动词，'amar。可是奇怪，'amar的意思是“说话”。这位诗人是在说，想要肃静的秘诀是说话，这不是自相矛盾吗？

夜已深了，你非常疲倦，想要上床睡个好觉，可是大卫说如果你还没跟你的心说话，就会睡不著。这节经文给我们的深入见解很简单：我们若带著尚未解决的思绪上床，就无法一觉睡到天明。鉴察自己的心，不只是想明天“该做”哪些事，'amar的意思是在心中认罪、告白，把压在心头的所有事情带到神面前，和盘托出，让它们出走。当我弄好了'amar，就能找到安静平稳的心境（damam）。

失眠是罪的另一个名字，认罪会带来休息。当我与世界的主宰有好的关系时，世界就不得不给我需要的休息。你可以在每天结束时，把所有乱七八糟的事带上床，花整夜的功夫解决它们，也可以和自己的心对话，把它们带到主面前。

路加福音九章23节，主耶稣针对此事提供同样的指示--每天背起我的十字架。这意味著我在每天结束时当把十字架卸下。每天早晨是个新的开始，到了晚上我睡觉时，不用再戒备森严，把十字架卸给主耶稣，祂会处理，明早起床就会是另一番景象。

维吾尔族是中国西北部的一个古老民族，是古时丝绸之路商人的后裔。现今，维吾尔族是中国第五大少数民族，主要分布在新疆维吾尔自治区内。伊斯兰教于唐朝开始传入取代其它宗教，成为维吾尔族的全民信仰，至今已有一千三百多年的历史。其实今天维吾尔族所相信的伊斯兰教已通俗化，并与民间的萨满教相结合了，但他们依然还没遇见真神，世世代代受伊斯兰教捆绑。求神怜悯这个民族，让救恩能临到他们。

九月十四日

奉神旨意、作基督耶稣使徒的保罗、(弗一1)

Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God - Ephesians 1:1

使徒——保罗大部分书信都以这方式为开场白，我们对这典型的问安非常熟悉，也都晓得他是个使徒。可是我们或许没想过，保罗蒙拣选成为使徒这事与我们有何关系？“使徒”只是一个过去留下的纪念头衔吗？

使徒是指主耶稣亲自挑选出来的几个人，差遣他们为祂的复活作见证。以这条件来说，我们不算是使徒，可是此处的重点不在这头衔，而是权柄的来源。Apostolos这字的意思是“奉某人的命令差派出去的人”，相当于“大使”或“代表”。这字不限于用在十二使徒，保罗、巴拿巴、安多尼古和犹尼亚都被称为apostolos，事实上主耶稣也被称为使徒（来三1）。

当然在十二使徒身上这头衔具有特殊意义，可是这字也有较广泛的意义是我们不该忘记的，因为直接应用在我们每个人身上。你是“奉某人的命令差派出去的人”吗？如果是，你做事的权柄就不是来自自己，而是你代表的那一位。你被拣选来说和做某人赋予你权柄的事。正如身处国会的人，他们说的话和做的事应该反映出差派他们的人，而不是自己。

现在有个问题，你今天是做你被差遣做的工作吗？你被差遣到你居住的社区吗？你被差遣到你参加的教会吗？你被差派到你朋友当中吗？如果你对这些问题不能答：“是的”，为什么你在那里呢？使徒不是去到他们想去的地方，他们应该是被派去的，要听从命令，完成该做的事。

今天人生最大的悲剧之一是我们没能了解apostolos这字，知道我们是被差遣到世上失丧灵魂中，传福音给他们。“基督在我里面”意味著我不是只有做“属灵”事工时才代表主耶稣，而是被差遣到生活每一层面，生命完全属神，做每一件事都代表著祂。

你有聆听差派你的人的命令吗？还是照自己的地图走？

过去伊斯兰教在维吾尔族中不仅是一种宗教，也是一种社会制度、生活方式和文化的表现形式，对整个族群产生深远的影响。内地解放后，由于中国政府实行政、教分离的政策，伊斯兰教对维吾尔族的影响已减弱，因而为基督教福音的传播提供了空间。求神让海内外教会看到此契机，能投资人力财力在这里的福音工作。

九月十五日

你们中间谁愿为大、就必作你们的佣人。(太二十26)

But whoever desires to become great among you, let him be your servant. -Matthew 20:26

佣人——你对“仆人”的概念是什么？你是个侍应生、志工、职员、助理、仆役长或女仆、政府官员，还是奴隶？你认为所有“仆人”都是一样的吗？英文在这字上很大而化之，可是希腊文却非如此。如果你晓得此处用了哪一个希腊字，就会明白有五种不同的仆人，并且晓得主耶稣为什么选用这特别的字。

这五个希腊字都属于“仆人”这类别。therapeuo特别指仆人的心甘情愿和关怀，是为某个理想而做的志工；latreuo是雇工；leitourgeo是公仆、政府官员；huperetes是助手；doulos是奴隶。而在这一节经文用的是diakonos，强调为爱而服事。

从diakonos这字衍生出deacon（执事）这字，谈到“仆人”时，我们通常想到的惟一字眼就是这字。真是太可惜了！想想主耶稣所做的高明选择吧！祂本可用雇工或志工这字，本可把我们推向公仆或有用的助理，可是偏偏选用了为爱而服事别人的仆人。

现在请再读一遍这经文：“你们中间谁愿为大、就必作以爱为动机而服事别人的人。”主耶稣的信息前后一致，祂也亲自的示范神的心在祂生活中彰显出来，祂是人类的仆人。

你是出于无私的心为别人的益处而服事吗？还是为自己的企图服事人？外在的行为也许看起来一样，我可以和隔壁的人一样捐款给慈善机构，可是神看重的是动机。神喜爱捐得乐意的人，其余的则用不上。两个小铜钱远比一整箱的珠宝更有价值，这就是动机；一杯水比一桌酒席更重要，动机；一只迷失的羊比已找到的九十九只羊更需关怀，动机。

你是哪种仆人？

近年，神常透过神迹、医治向维吾尔族彰显祂的权柄和大能，令一些维吾尔族人决志信主。但由于伊斯兰教对维吾尔族的影响已非常根深蒂固，再加上家庭成员的拦阻，维吾尔族的基督徒人数仍不稳定，很需要代祷。求神用自己的方法带领维吾尔族社区的领袖归主，以致祂能带领其它家庭成员，乃至整个社区归主。

九月十六日

其次也相仿，就是要爱人如己。（太二十二39）

And a second is like it, "You shall love your neighbor as yourself" -Matthew 22:39

如——我们常听人说：“如果你不爱自己，就无法爱别人？”或建议你：“爱自己是慈善行为的根本。”这是一种属于希腊的服事观。主耶稣引用利未记十九章18节，这经文却是源自希伯来观点，而这观点和流行的希腊观点大相径庭。

希腊人以服事别人做为启蒙自我了解的管道，尤其认为服事是指参与政治活动，为某些理想做伟大的政治家，比如为贫穷、环保、健康保险等等，听起来很熟悉吧！希腊的服事观虽以全球为观点，可是却建立在改进我个人的基础上，即通过一些有利他人的努力，使自己成为一个更好的人。这样的服事至终仍然是为了自己，换句话说，希腊的服事观说的不是“以具体的行动把自己倒空。”

然而利未记十九章18节的教导重点是：在要随时提供邻居的需要这命令的背后是神。这不是全球性慈善工作，而是就在你的隔壁，在你眼前，立即帮助认识的人。在希伯来文化中，这样的帮助是需要舍弃自己、财物、时间和精力。无论我的邻居需要什么，神命令我要去帮助他。在希伯来世界中，慈善不是从家中开始，而是从神开始，是一种积极、并且要求很高的付出，为了具体显示神是一位看顾人的神。

主耶稣说，若对别人没有这种态度，就无法做祂的门徒，这是最强烈的说法了。

希腊文化把帮助别人成为达到自我改进的一个功能，主耶稣的信息却是要人倒空自己！把想出风头的欲望倒空，想要得到表扬的需要倒空，想要得到功德的要求倒空，为了邻居把你自己倒空。

新疆目前已有非公开的维吾尔族基督徒团契，也有针对维吾尔族的福音广播。求神让福音在维吾尔族中愈发兴旺。也为仍没有公开的基督教教会祷告，求主时刻与他们同在，把他们安放在祂翅膀的荫底下，让他们能够在隐密处继续为祂作工。

九月十七日

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison -2 Corinthians 4:17

至暂——这是那看不到的东西的事实，是真正的问题，不是吗？我们现在在经历的迫害、灾祸、绝望和死亡，看起来如此永恒——飓风一天之内把人的生命撕成碎片；战争似乎没有结束的一天，贫穷伐害一代又一代……保罗怎么能以神的名义说这些是“至暂的苦处”呢？我只有七十多年的时间来应付它们，而它们却感觉非常永久。神啊！我无法停止呼吸七十年，假装到了天堂一切都会好起来。保罗也许能定睛注目人生苦难背后那看不见的事实，可是不确定我能。

如果我们认为保罗是个坚忍主义者，努力定睛在天堂，以遮住他在世界面对的死亡和毁灭，我们就完全错了。保罗比我们任何人更晓得生活残酷的一面，可是当他在监狱中遍体鳞伤、饥饿、受折磨、讥笑和等死时，怎能还有这样的观点呢？

保罗在这节经文选用的字眼是parautika。这字的副词意思是“立即，眼前这一刻，正在发生的事”。可是保罗这语言大师在此有创新的用法，当他在当时的词汇中找不到合适的字表达他的意思时，就自创一个。他在这里（也只在这里）加上一个定冠词，直译的意思是“马上，现在这一瞬间，正在发生的这一刻”。保罗将我们的注意力集中在时钟的秒针上，这世界存在这一瞬间，那苦难停驻的地方，只是时钟的下一秒钟。

我的一生只住在时钟的下一秒钟里！保罗在这无法逃避的真理上，绽放出他的语言亮光，为的是显示这一切多么短暂。我们从未想过生命只是再多一秒钟，却把注意力放在很长的时段上。可是在一个合逻辑的真理上，人生只是压缩到再有一秒钟里。所以保罗说，把这微小、不重要的现实，来和神的永恒相比，然后看看它到底值多少。

即使在最差的境遇时，我也可以一秒一秒地算，无论我算到多少秒，与永生相比，它们都微不足道。“主阿！再给我一秒钟的时间，我马上就会到你那里。”

请纪念维吾尔语的圣经翻译工作，新约已译完，旧约还没著手。求主赐下智能和合一的灵，能早日完成这项工作，让维吾尔族拥有自己语言的圣经。

九月十八日

我们这至暂**至轻**的苦楚、要为我们成就极重无比永远的荣耀。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison -2 Corinthians 4:17

至轻——或许你曾在高速公路上看到这类标志：“所有卡车在秤重站停车”（All Trucks Stop At Scales）。为什么卡车都要停在秤重站？为什么要在乎一辆卡车有多重？卡车需停下秤重量，是因为要按卡车当时的载货量来抽路税，这与那辆车到底能运多少重量无关，而是关于卡车被允许能载多少重量。

“至轻”的希腊原文是elaphros，真正的意思是“容易背起”，说的不是数量多少，而是品质的问题。在神的卡车秤重计上，并不在乎货物的重量，只在乎多容易背起。神不量重量，乃是量我们允许祂为我们担负的重量限制。

当主耶稣说“我的轭是容易的、我的担子是轻省的”（太十一30）就是指这个。之所以轻，与担子的重量无关，乃是因神承担了我们所背负的重量。

世界总要你努力去扛自己的担子，承认自己不能应付，是件丢人的事；承认自己承受不了，是件羞耻之事；向人求助，是贬低身份的事。你能做到！只要更努力就行了！瞧，敌人正巧妙地让你相信，你能自己背负重担。

然而，主耶稣在卡车秤重站等你，祂已准备好让你在品质上有改变，你不用再一直去量全部的重量了。神晓得你的重量极限到底是多少，因为你是祂造的。祂从不期望你担负超过祂设计的重量，在祂的工程计划中，你的重量极限应该永远都是“容易背负”的。

新疆有信奉伊斯兰教的维吾尔族，也有汉族居住于此。这地区形势一向紧张，曾发种族冲突。汉人虽属少数，但一般经济条件较好；反之维族人不谙普通话无法找到工作，因贫富差距，常引发争执。请为维吾尔族和汉族能和睦相处祷告。求主大大兴起并使用汉族基督徒向维吾尔族传扬福音。求神让汉人及在当地服侍的基督徒都作和平之子，散播基督的宽恕、大爱及和谐，在那里证明爱是比仇恨更强大，更有力量。

九月十九日

我们这至暂至轻的**苦楚**、要为我们成就极重无比永远的荣耀。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison - 2 Corinthians 4:17

苦楚——什么是苦楚？失去工作吗？疾病吗？残障吗？自然灾害吗？战争吗？饥荒吗？被忽略吗？被虐待吗？在你的“苦楚”清单上有什么东西呢？我猜你的清单上没有一样是保罗想到的事，我不是指被鞭打、关监牢、船难和酷刑，这些不是保罗想的事。保罗著重的是后果，不是灾难。

“苦楚”（thlipsis）这字的意思相当严重，是“能压碎或折断别物的东西”，所以你若把上述这些东西放在清单上，技术上是正确的。保罗晓得所有关于苦楚的事，可是他不是对“能压碎或折断别物的东西”感兴趣。在保罗的字典中，以及在初期教会的字汇里，苦楚是指一个很特别的东西，是指我因为承认耶稣是我的主宰而带来的苦难。请看希伯来书十章33节或帖撒罗尼迦前书三章3节，这些能压坏别物的东西，不只是人生中的挫折或遭遇，而是非常特殊的苦难，是因传扬主耶稣而遭受的后果。

你曾为主耶稣作见证而失去工作吗？欢迎你到苦楚俱乐部来。你曾因主耶稣而被关监牢吗？你是苦楚会会员。你曾因忠于主耶稣而贫困、被虐待或受歧视吗？你能在俱乐部占一席之地。可是如果你认为遭遇了飓风或因公司裁员而失去工作，就成为苦楚会会员，对不起，苦楚俱乐部只接受因主耶稣是他们主宰而受苦的人做会员。

现在你该清楚明白，为什么保罗说那些会压碎人的东西并没什么重量了吧！它们是容易背负的（至轻的），因为是去到各各他山路的勋章，它们与背负十字架携手而来，是受到神托付祂儿子的名的人能得的荣誉奖章。

你若想看这幅图画的鲜明浮雕，请读使徒行传五章26到42节。使徒们受到犹太公会的拷问和打得半死，被释放后，欢天喜地认定为主耶稣的名受苦，算得上是被神看得起。当鞭子切入他们背上的肉时，每一秒钟他们都喊出：“父神！请像赦免我一样，赦免他们。”这就是至轻的苦楚。

你曾经有荣幸为神的荣耀受苦吗？若有，你根本就不晓得在受压迫，只晓得神认为你配为他受苦的喜乐。

自从发生新疆的种族冲突后，当局对伊斯兰教分离份子实施镇压，并对穆斯林占多数的地区严加管制，引起世界各地穆斯林对新疆寄予同情，对汉人抱持怀疑的态度。同样的，汉人也对穆斯林存有恐惧心态，因为两族的生活方式明显不同，融合不易。愿主打破汉人基督徒这种文化上自恃的优越感和心理上的围篱，愿意接纳穆斯林如手足同胞，真心为他们的得救迫切祷告，在生活上活出主的大爱。

九月二十日

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们**成就**极重无比永远的荣耀。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison -2 Corinthians 4:17

成就——“昨天我的问题好像离很远，现在看起来它们却要久留……”是披头合唱团1965年的歌，这首歌的下一行为我们指出了错误的方向，“噢！我相信昨天……”保罗却持相反态度，他不相信昨天，而相信神积极、正在成就事情的能力，祂正在吸引我们和祂一起享受将来。

希腊文没有我们所谓的标点符号，所以若要喊出真理，保罗必须把两个字合起来。kata和ergazomai，第一个字是惊叹号，很强烈的意思，第二个字是积极的动词，指“使产生或成就”。背后的概念是“这是重量级、艰难的工作”。工头喊说：“孩子们！努力工作！”

这就互相矛盾了，保罗用一个动词描述艰难的工作，可是又提到“至暂至轻”。其实其他的动词的强烈度不是说担子有多难背，那件事已解决了，只有当我坚持要自己背负重担时，我的难题才沉重。这动词的强烈度是用在即将成就的事上，这个希腊字其实在告诉我们，我们眼前有个奇妙无比、强有力、极度个人的蜕变正在发生，一个至暂至轻的东西正在转变为永远和荣耀的东西，而这全都是为了我！

在我相信这事以前，我的难题也许引诱我去渴望昨天的平静无事，可是现在不同了！今天我晓得这些难题都是荣耀的炼金术，我脚上穿的铅鞋，将被转化为金翅膀。今天我困难跋涉，明天就能飞翔。我能用惊叹号的katargazetai！来更新我的心思意念，它真的管用！或者我也可以消沉地渴望“过去的美好日子”，而且发现今天的绝望。

今天把惊叹号放在正确的位置上吧！每个困难都是把这个世界的铅转变为另一世界的金子。

基督教在伊斯兰教地区的宣教事工十分艰辛，且不受当地政府欢迎。即使有人改信基督教亦会受家庭和社会的排斥。大部分教会在回民中工作主要集中于大学查经小组，但接触到的大都是汉族。让我们在祷告纪念在中国伊斯兰教地区的事工。

九月二十一日

我们这至暂至轻的苦楚、要为我们成就极重无比**永远**的荣耀。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison - 2 Corinthians 4:17

永远——希腊文有三个不同的字表示时间长短，一个是chronos，用以测量的时间长短，时钟是个时间测量器。第二个字是kairos，是个时机，重点不在多久，而是多重要，比如主再来的日子、收割的日子。第三个字是aeon，指一段时期，没指明长短的一个长时期，可以是过去或未来，可以用“时代”来表示，如恐龙时代，新天新地时代。

保罗选用了哪个字呢？他选择aeon。为什么？也许想要强调和“至暂”的对比，至暂是扎根在可测量的时间里。或许他要催促我们一直想到在神面前那柔和、流动的实体。可是他肯定要我们看到这个对比是彻底的，彻底到他无法用同一个概念框架形容这两个概念。在同一个合理的限度内，暂时的测量连量都量不出来，你要量多少个暂时才能算到永远？

因此保罗说现在想要压碎我们的东西，没有一个能与将来的情况相比。首先，即使我们仍力图自己挑起担子，可是神原本就是要担子容易背负的。其次，因为我们现在如何应付生活，将来会成为荣耀和奖赏，因为晓得我们有幸和祂的独生子走同一条路。短短的现在根本无法和以后的永远放在同一天枰上秤。

你要知道最棒的部分吗？神仍然每时刻每时刻地算，好像它们含有永远的结果。神尊重我们经历的短小至轻但带有永远结果的苦楚，没有什么比那个努力能带来更大的回报！

新疆喀什是中国最西端的城市，这里有全新疆，也是中国最大的清真寺。喀什是古丝路的要站，当年不同宗教，包括基督教是从这里传入中国的，可见喀什在属灵上是一个不能忽视的重要地点。今天喀什是维吾尔的文化与宗教中心，每个礼拜天有中亚最大的市集，成千上万的穆斯林从附近城乡及邻国来此通商。求主祝福喀什市，让他能成为福音的集散地。

九月二十二日

我们这至暂至轻的苦楚、要为我们成就**极重**无比永远的**荣耀**。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison - 2 Corinthians 4:17

极重的荣耀——马太福音二十章12节，使徒行传十五章28节，加拉太书六章2节，沉重的担子，沉重的罪疚，沉重的后果。baros这个希腊字描绘出承担不了的一幅画面，可是在这节中，它和另一个字doxa（荣耀）连在一起，这个结合就改变了意义，现在是太奇妙以致不能承受。那个令人承受不了的神的荣耀被彰显出来。

你曾经处在神荣耀的面前吗？那令人肃然起敬和敬畏、无法想像的均匀和谐，毫无疑问的接纳和不可能爱。奇妙的份量和无比的亲密，永远到永远。阿们！

这是个人层面的改变，双眼仰望天空，低头俯伏，颤栗的狂喜和平静的顺服。这是从另一世界来的份量，不属于这世界。

我们的生活很容易被每天该有的勤奋这褪色的东西感染，洗完一簇又一簇的衣服，从一个红绿灯到另一个红绿灯，一个会议到另一个会议。没有困难的生活发出诱人的呼声，这是敌人的诱饵。无人能不跟随万王之王而进入神的国度，而祂走了一条歧曲的道路（来十二2）。

你为什么为祂的指示生气呢？你不了解吗？神为两个理由策划人生：祂的目的和我们的完美。今天带来的境遇都在祂的掌管之中，我经历过后就能握住祂的手。极重的荣耀存在这天枰之上，神要我改变，我是祂炼金术的计划。祂要把我从罪人改变为圣徒，祂亲口保证会如此。

你担负多大的重量？那重量中有多少是祂荣耀的重量？

有些爱主的基督徒在喀什开发农场，引进各种农业技术，努力改善当地的农产品的品质，并且提供许多就业机会。他们出钱出力，协助西北农民脱离贫困，深获当地政府支持，让出土地给他们经营。求神大大使用他们来祝福农民，也使这事工成为恩典流通的管道，将神的爱和福音带给他们。

九月二十三日

我们这至暂至轻的苦楚、要为我们成就极重无比永远的荣耀。（林后四17）

For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison - 2 Corinthians 4:17

无比——这经文的原文其实不是这么说的，这里有个希腊成语，所以翻译者是告诉我们那字背后的意思，而不是逐字翻译。直译的话应该是“超越又超越”（surpassing by surpassing），这希腊字是hyperbole，英文衍生出来的意思是“夸张”。

这字是在描绘一幅丢得（ballo）超过（hyper）的画面。想像一下奥林匹克运动会中丢铅球的比赛，无论你能把那个十六磅的铅球丢得多远，神都会比你丢得更高更远，而且丢出你视线之外。神的荣耀的重量远超过我们所能想像，因此保罗必须用hyperbole这字两次，它“更高更远，然后更高更远”，是在你想像的两次之外。

你认为对天堂略知一些吗？你对神同在的想像延伸到天涯吗？那还不够，永远都不够，人根本无法想像神为爱祂的人预备了什么美好的东西。我们能做的，就是叹为观止！

我们对今天的困难怀有的短视有什么改变吗？我们经历蜕变了吗？我们从无法背负的沉重担子转移到和主耶稣一起背负轻省的担子吗？我们把时钟从这世界的时间重新拨到永远的日光节约时间吗？我们在天堂投资的复利后面加上惊叹号了吗？我们感觉到神那令人无法承受的光明吗？我们准备好发出不断的赞叹吗？

新疆西部的帕米尔高原是个寒冷、风强、乾燥、紫外线强，不太适合人居住的地方。但生活在此的柯尔克孜族人仍然在重山峻岭间，住在蒙古包，勤奋地饲养猎鹰，过著传统的生活方式。近年，越来越多人到此地旅游，求神透过基督徒旅人，将福音带给几乎与世隔绝的他们。

九月二十四日

在世上你们有**苦难**。但你们可以放心、我已经胜了世界。（约十六33）

In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world. -John 16:33

苦难——这字的希腊文意思是“压碎、挤压、压迫、压烂”。早前一些英文圣经版本把这字翻译成“困难”，这会让我们朝伤害我们的东西去想。事实上thlipsis指的是一种特殊的“苦难”，是为耶稣作见证而受的苦难。

世上有许多不好的事情，如病痛、贫穷或天然灾害，但耶稣对门徒说这话时，祂想的并不是这些事。不是说祂不在乎这些事，相反祂很关切，因此耶稣应许绝不会把我们丢在人生风暴中不管。然而这节经文祂想到的是别的事，是不可避免的事。

生活中难免有不好的事，可是有些人好像总能躲过所有的苦痛，我们说他们是幸运儿。这相当奇怪，因为幸运本和生活无关，我们经常在经历这种逻辑的精神分裂症。生活的所有境遇都掌握在至高无上的权柄之下，不在骰子的滚动之下。然而有些人似乎就可以避过这些灾难，你也许怀疑神是否因为他们受不了痛苦而保护他们，不必经历软弱。

可是有些人却为了耶稣的缘故而报名上册，为两个不可避免的条款而注册，他们看了所有的条件和状况，毅然按下“我愿意”的按钮。第一个不可避免的条款是：你若要跟从我，就会经历thlipsis，你会为我的缘故被挤压、压迫和锤打。

这世界不会爱跟随耶稣的人，如果你的信仰把你推往舒适、安稳和与世和好的方向，就应该赶快省察一下你的动机。thlipsis，不是耶稣的真跟随者可以选择要不要的。

甘肃土地面积很广，但大部分是戈壁滩，地虽大而物不博。这里是个福音未及之地，可是异端、邪教却很猖狂，寺院林立，却没有属主的教堂。有一些家庭教会信徒在此地聚会，大部分是社会最底层的人，请为他们的福音事工代祷，求神透过海内外教会去关心、扶助他们，供应他们所需的福音、灵修材料及装备。也求主坚固信徒，在这属灵荒凉的地为主作工，抢救丧失灵魂。

九月二十五日

在世上你们有苦难。但你们可以放心、我已经胜了世界。（约十六33）

In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world ~John 16:33

胜了——如果你要跟随主耶稣，苦难是免不了的，它不是持续不断的，但肯定在某个时候会冒出来。惟一能避开的方式就是犹太的方案——背叛主。当然我们可用许多方式背叛主耶稣，不见得是用金钱。沉溺在得安稳、幸福或享乐的生活，是卖主的三十块银子的另一版本。主耶稣告诉我们，只要我们发现这世界爱我们（而且我们喜欢），就该好好省察一下我们对祂的委身。

苦难是免不了的，这世界不爱耶稣，也不会爱那些爱祂的人。这是肯定的。除了苦难，还有另一个免不了的事，那就是主耶稣已胜过了世界。

如果你明白nenikeka（我已胜过）这希腊字和nike（胜利）这字相关，就比较容易记住一Nike鞋子，胜利的鞋子，会飞的跑鞋。主耶稣也有个nike象征，就是十字架，那是人类曾看过最强有力的象征！十字架胜过世界，因为只有十字架才能把人和神的鸿沟填补起来。如果主耶稣没有为人舍命，你就无法活著；你若不舍命，就无法和祂一起活著。

谁能想到胜过世界意味著舍命呢？一世纪时没有人相信死是通往生的道路，同样的今天也很少人相信。死似乎意味著失败，而不是胜利。在困境中的人呼喊著说：“我要活下去！”主耶稣说：“那么学著去死。”

现在我们明白第一个不可避免的条款（你们会有苦难）不是那么可怕了。第二个不可避免的条款其实是在说：“这世界不能控制你，它爱做什么就随它做吧！你不在它势力控制之下，你已死了。你在罗马酷刑的十字架下与我同死了，第一个不可避免的条款已被取消了。你的生命属于我，我会确保它得胜。穿上我的nike鞋子，一定会适合你的脚。”

主耶稣走在我前面，走向十字架，走向坟墓，走向复活的生命。我只是跟在胜利之路后面走而已。

《中国的少数民族》一书介绍四百九十个少数民族特点和福音需要。这些少数民族多聚居西南部偏西北的地方。求神在中国各方面都在发展，有许多便利的时代，让大陆教会有看见要将中国福音化，让全国每个族群，无论在哪个区域，都能认识耶稣。

九月二十六日

因为那不法的**隐意**已经发动。（帖后二7）

for the mystery of lawlessness is already at work -2 Thessalonians 2:7

隐意（秘密）——谁晓得“秘密”这字从哪里来的？你也许会发现很有意思，这世界的来源也是个奥秘。对这世界的来源，惟一确定的一件事是：奥秘一定是要保持秘密。难怪我们想不出它的背景。

Mysterion这个希腊字在古代神秘宗教中扮演重要的角色，那些宗教异端宣称只有入室弟子才晓得的秘密知识，是有关得救的知识，是人生的秘密。当然每个时代都有不同版本的玄妙秘密。所有人都愿意相信，只要知晓这些秘密，人生就能美妙、充实和安稳。秘密具有一种我们抵挡不了的神秘吸引力，只需数一数有多少要你买成功秘诀的广告就行了。

保罗告诉我们一个真秘密，是关于不法之事的秘密。这秘密现在非常活跃，我们每天在新闻上都能看到：人们做事不顾别人，破坏神的创造和社区，毁坏自己的生命。我们真想说：“这简直没道理，他们怎么会这么做呢？真是搞不懂。”保罗把答案给了我们，当我们领悟到罪就是疯狂后，这秘密就揭露出来。不法之事的秘密，是导致永远的属灵死亡的疯狂行动。有理性的人为什么会做这样的抉择呢？答案当然是犯罪的人不是有理性的人，他有个陷在秘密里的心，他的心无声地说出它的真正目的——毁掉在你里面神的形象。

怪不得罪的权势是在秘密中找到，不法之事的秘密，是它把对你所怀的真动机密而不宣。无论何处有密而不宣的事，那里就有疯狂存在。

“耶和華的話臨到……”這公式就把沉默打破，我們敬拜和服事一位說話的神，我們不是保守秘密，而是傳揚福音。在福音里有個奧秘，這是確定的，可是那奧秘是：神已在祂獨生子耶穌里說話，其他所有的秘密都被拆除了。罪的秘密是保持沉默，神的秘密則是傳揚開來。

中国各民族主要由汉、满、蒙、回、藏五族组成。而藏族因为宗教信仰成为很具特色的一族。一般上，藏族每家都有出家的喇嘛，通常是家长的弟弟或叔叔。许多基督徒领袖认为，藏族是最难以改变的民族，他们需要更多的祷告，使他们早日得到福音。

九月二十七日

人靠恶行不能坚立。义人的根必不动摇。（箴十二3）

A human being is not established in wickedness, but righteous people are not uprooted.

—Proverbs 12:3

不能坚立——一般公司都喜欢以它们的悠久历史做广告，成立于1890年，成立于1924年；国家也喜欢标榜它的历史，1776年建国。可是有些最大的企业现已不复存在，它们没站稳。这就是lo-yikkon这字的意思——不稳定、不固定或不坚固。

神眺望宇宙，然后宣布一个有关存在的永远原则：没有人能靠恶行站得稳，所有邪恶都是暂时的，不会持久。无论它是何时开始的都会崩溃。神向你保证（而祂的话永远坚立不变）。

我们可用这原则得到优势（神不反对天上的优势），我们可以确定任何建立在邪恶上的企业都会失败，而建立在公义的活动，不用怕不能长久留下。因此若我们做的事要存得长久，就必须保持以正义为根基。

我们若晓得神认为的邪恶是什么，将是极大的助益。感谢主！箴言没让我们在这事上蒙在鼓里。邪恶（rasha）是负面的行为，揭露一个人内在的不和谐与混乱。它显示一个只图私利不为公益的言语、思想和行为，是“我第一”的态度。箴言列出了贪婪、暴力、威胁、欺骗、残忍、是非颠倒、叛逆和滥用，这些全都含有社区意味。无论何处，邪恶侵犯到社区关系，神就宣布它的死亡。

大部分人看到这份清单时都会说“这不是说我，我不做这些可怕的事！”真的吗？那主耶稣为什么要为我我舍命？事实上我行邪恶事的能力，不少于判了死刑的罪犯。惟一的差别是我是个懦夫，没把犯罪的冲动行出来，因为怕被抓到。

然而神晓得我可能会做什么事，因为在惧怕制止我的行动之前，在我的幻想中，我早已是个杀人犯、强奸犯、无情的暴君、骗子、说谎者，贪心的商人、骗人的政客、不忠实的配偶、暴虐的父母、色情享乐的供应者。若没有主耶稣的干预，我会堕落得比过去更厉害；没有祂的干预，我会继续沉沦。我成功的根基是祂，不是我。义人能站立得住，乃是因他们晓得完全倚靠神。

没有人是公义的，如果你不如此想，就会lo-yikkon。

中国的藏族主要聚居在西藏自治区、青海、甘肃及四川高原上，信奉藏传佛教。藏族有根深蒂固的传统信仰，致使他们在信主的道路上困难重重。为要在这个广大的藏民禾场中为主撒种与收割，现时有些内地的汉族信徒正努力学习藏文，请记念他们的工作；也求主预备更多藏文的属灵资源，好让福音能广泛地传开。

九月二十八日

耶和华是我的岩石、我的山寨、我的救主、我的神、我的磐石、我所投靠的。
(诗十八2)

The LORD is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge
- Psalm 18:2

岩石……磐石——在这经文中大卫用了两个不同的字描述岩石/磐石(rock)，其中一个是关于个人安危，另一个则关于可靠的性格。在英文看来是一样的，可是希伯来文却不是。

希伯来原文第一个“岩石”是sela，源自阿拉伯文sala'a，意思是“岩石中的裂缝”(fissure in the rock)，那是一个我可以躲藏在里面的安全之处。在民数记二十章8节被摩西敲击的磐石也是用这字。这节经文大卫巧妙地把sela和“山寨”连在一起，描绘了一幅我的神隐藏我，让我得安全的画面。

这里还有另一个字sur，也出现在约伯记十四章18节和撒母耳记上二章2节。sur描绘一个很大的圆石，一座岩石山，一个很大的岩石悬崖。此处的图像不再是指躲在石缝中，而是一个稳固、不可动摇的巨石，即神是不会摇动的磐石。

大卫用这两字捕捉神两个重要的形象，第一、描绘我的性格。当我害怕时，能藏在神里面，在祂里面我很安全，祂会保护我。第二、描绘神的性格。神不会被摇动，祂永远可靠，是最坚固的根基。

当我唱“我站在基督坚固磐石上”时，需要同时记住sela和sur。主耶稣是我站立的坚固根基，也是在我遇到人生风暴时，安全的避风港。

现时西藏的门渐渐向外打开，游客、英文教师、学生、商人等都受到欢迎。求主呼召祂的工人进到藏民当中，以诸般的智能把福音传给藏民。求神兴起更多愿意花时间学习藏文，并通过生活为主作见证的长期宣教士。

九月二十九日

义人吃得饱足。恶人肚腹缺粮。（箴十三25）

The righteous has enough to satisfy his appetite, but the stomach of the wicked is in need.
-Proverbs 13:25

饱足——“足够吃得饱”和“吃得酒醉饭饱”两者之间有何差别？第一种翻译让我们去想够不够的问题，第二种则含有尽情享用的画面。希伯来原文直译是“吃得心满意足”，这动词是'akal，不是够了就好，而是“狼吞虎咽”、“大口大口吞”的意思。一般用来形容蔓延的火焰和蝗虫之灾，是没有任何限制的意思。

我的胃口很大，需要吃很多食物才能填饱肚子。这句箴言告诉我：“不用担心，神拥有很多。”神的赐予多到最后要说：“我吃饱了，吃不下点心了。”

不晓得从什么时候开始，基督教进入了唯美主义。也许是在黑暗时代，教会因搜括民脂而富裕，金壁辉煌的高耸教堂尖顶，比基督徒居住的地狱般小茅屋更为重要，导致我们到现在还无法克服，心中仍隐隐不安地觉得，神是个吝啬之人，祂拥有许多东西，可是却缓慢施舍。我们不应该有太大的胃口，不然会让自己有挫折感。

当然这节经文还隐藏另一个东西（也许不是真的隐藏），它直接对我们因罪疚引起的挫折感说话，是appetite这字。这句箴言有个小的双关语，appetite的原文是naphsho，源自nephesh，指“气息、生命和灵魂。”可是这nephesh不是指受希腊文化影响的西方思想提到的“灵魂”，不是由“身、心、灵”组成的人里面的第三部分，nephesh乃是指人所有的需要和欲望，从身体的饥饿到属灵的欲望，从食物到性爱再到敬拜的需求通通涵盖在内。Nephesh指的是整个生命。因此Naphsho是完整的我想要充实、完全满意地活著。

现在我们已远远超越“饱足”'akal这意思，而进入了享乐的境地。不错人生是应该得到满足，因为神造我们原是如此。可是当心！在你去买名牌之前，要注意是谁在享受这个心满意足。经文告诉我们，是义人，是那些住在供应者父神手下的人，是在这世界反映出神胃口的人，是像镜子一样反映出神的心的人。这些人会心满意足。

藏民是个友善的民族，一些受过大学教育的藏民更是对基督教持有开放的态度，这是一个何等大的福音契机！另一方面，一些居住在西藏以外（例如四川和云南地区）的藏民比较容易接受福音。求主继续施恩给拥有高学历的藏民，让他们先接受福音，再以他们的影响力去带领其它藏族人归主；也求主恩待西藏以外的藏民教会，能在本族中见证主名。

九月三十日

因为神的国、不在乎吃喝、只在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐。
(罗十四17)

For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit -Romans 14:17

国——吃喝——在每个地图上都可找到神的国，可是又不能在任何地图上指出神的国，因为神的国不是一个地方，而是一种关系。只要有这国的儿女的地方，就可找到神的统治和权柄。“神的国”这个字是指统治，强调统治者和祂子民之间的关系。当主耶稣说天国“近了”，是说统治者和祂子民的关系已存在，准备好成为你生命中最主要的要素。除非我们领会到保罗是在说一个关系，否则就看不到这个图像的其余部分。

统治的国度有两种，一、权力建立在渴望得到暂时的满足上；二、强调永恒性。前者是关切我现在的需要，后者则是关切我离世后的产业。

“吃喝”描绘一个沉溺在“以不断的获取来满足自己”的国度，相信努力和运气是得到成功的建筑材料。这些子民即使得到想要的东西，也不会觉得满足的，他们只有在过程中获得一些满足感，一旦到手了，就会发现拥有快乐，远比不上想要得到的刺激。

你可以思考一下，若你生活中有些你认为可以带来充实和满足感的目标，即使如愿以偿了，仍然还是不会快乐，你就学到这世界的快乐版本是诱人去得到“再多一点”。世界绝不会白白给你东西而不要求付款，它在做高利贷生意--无论你要什么，都可以得到，代价是你拥有的不能满足你的欲望。没有任何暂时的东西能令人完全满足，没有“包退包换，包君满意”的保证。

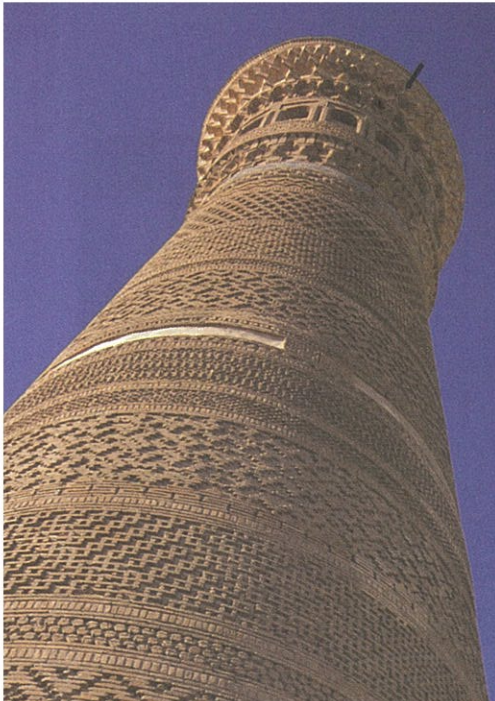
好笑的是我们很快承认这永恒的真理，可是很快又去追逐能在此时过好生活的另一个应许。如果你的生活陷在不断要得到的过程中，也许是时候该问为什么了？

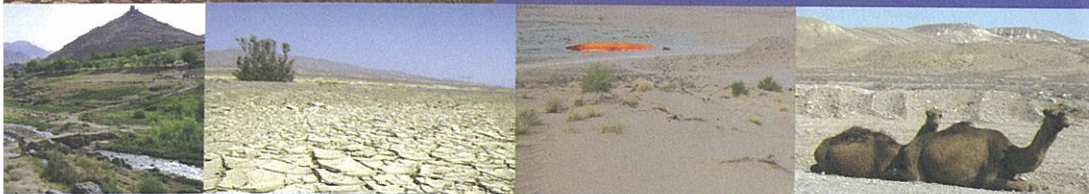
走访西藏的佛教寺院，可以看到西藏佛教徒像奴隶一般三跪九叩、连续几天重复绕行寺庙或修院，为了遵奉信仰而精疲力竭。他们的信念是一苦行得救赎，生命就是苦！自古以来，他们几乎是与福音隔绝的族群，传福音在这里很少有得胜的讯息。求神帮助宣教士面临极大的属灵争战，包括道德试探、灵命乾涸、灰心沮丧及各种超自然现象，能靠主战胜。

十月

在中亚国家发生的事

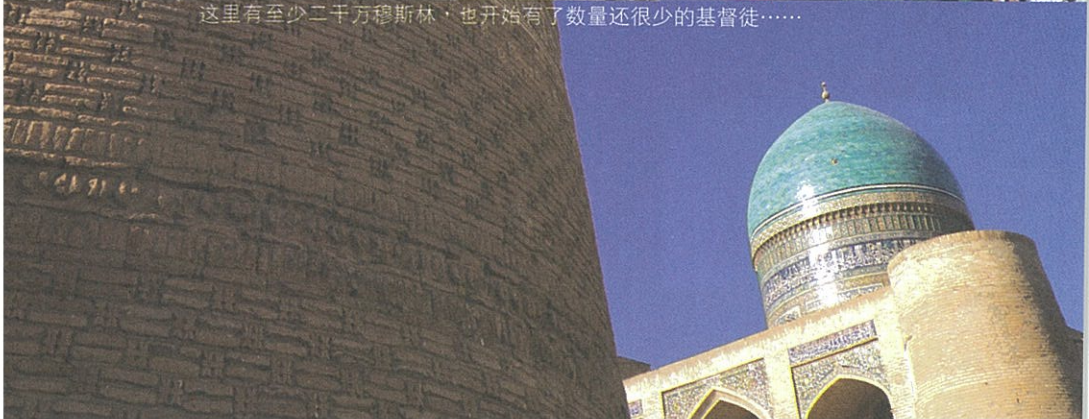
这里有辽阔的沙漠，有高山，有草木茂盛的山谷，也有冰川；

这里是许多国际、地区和族群冲突的中心；

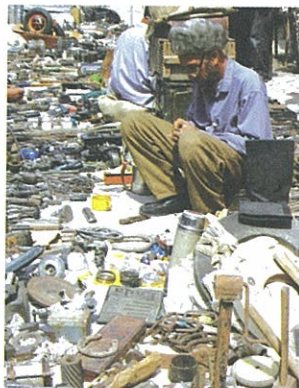
这里有至少二千万穆斯林，也开始有了数量还很少的基督徒……

因著前苏联的解体，媒体的报导使世人对中亚国家有了更多的了解。像亚塞拜然(Azerbaijan)、吉尔吉斯(Kyrgyzstan)、乌兹别克(Uzbekistan)、哈萨克(Kazakstan)、土库曼(Turkmenistan)、塔吉克(Takjikistan)等国，和阿富汗(Afghanistan)、土耳其一起，成了报纸上的头条新闻。

在很久以前的中古时期，罗马人、埃及人及阿拉伯国家的商人，顶著炎炎烈日，沿著崎岖的山间小路，穿梭酷热的沙漠地带，延绵千里的荒野，千辛万苦从中亚地区进入中国西北部，只为了中国的丝绸。然后，再通过这条道路，将这些奢侈品卖入西方市场。这条贸易通道，就是历史上著名的--丝绸之路。

330

丝绸之路不仅为中亚地区带来财富，同时也导致了宗教扩张。阿拉伯的穆斯林商人与武士将伊斯兰教向东扩展了几千英里；佛教僧侣则把他们的信仰传播给中亚地区的几百万人；基督教的涅斯多留教派(Nestorian)则从叙利亚派宣教士往中国，成立景教。

最终的结果是，伊斯兰教逊尼派战胜了所有宗教，成为中亚地区的主流教派。

在历史上，这个地区一直很富有。即使在今天，许多中亚国家仍然拥有大量的石油储备。然而，在前苏联统治时期，中亚国家被迫实施共产党的政策，这些国家失去了部分遗产与特征。

1991年，前苏联解体之后，中亚国家遭遇严重的经济困难和族群分裂，至今仍然试图过渡为完全独立的国家。如今，中亚国家面对同样的问题，就是贪腐、独裁，及滥权。

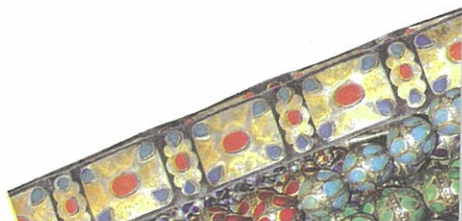
闭锁的中亚国家、经济困难、交通落后、教育偏差，让这个地区变得十分脆弱。人民看不见真相，很容易被有心人蒙蔽，流血冲突事件时有发生。近期，就有2010年4月在吉尔吉斯斯坦发生政治暴动，紧接6月又发生乌兹别克族与吉尔吉斯族之间的种族暴动。

同时，这地区也极易被极端组织煽动，并受到宗教激进势力的影响。共产主义意识形态消亡之后，狂热的伊斯兰教正在中亚地区兴起，尤其是在乌兹别克斯坦。

对一部分中亚人来说，信奉伊斯兰教是他们保持族群身份的方式，而对另一部分中亚人来说，信奉伊斯兰教是他们获得政治权力的途径。

二十年前，没有人会想到乌兹别克、哈萨克这些共产国家会有基督徒？今天，在中亚地区发生了令人惊叹的事情，神正在丝路上的穆斯林群中，施行奇妙救恩……

在中亚某国，一个教会的负责人请他的同工去一个穆斯林城市传福音。同工去了，第一个碰到的人对这位同工所讲的很恼怒，要他马上离开。同工回去把他的遭遇向负责人报告，结果负责人要同工再去探访和传讲福音一次。

这一次，他又向那人讲述耶稣基督，还是遭到大声的咒骂和恐吓，说他若敢再来，就会打他。负责的牧者听到这情况，还是要同工再去一次。同工这次反对了，因为那人肯定会打他，甚至会把他杀了。但负责人鼓励他再去一次，同工只好顺服再去。一路上他不断祷告，这次的祷告和以往两次不一样；以往他求主打开那人的心，这次，他求主保护他免遭伤害。

到达那人的家门时，他见到一个五岁的女孩在门前玩耍，同工开始把神的创造，和耶稣基督是救主的故事告诉小女孩。这时，女孩的父亲手拿一大木棍要打传道人，眼看棍子要打下去时，女孩叫：“爸爸，不要，住手……”。女孩的父亲大为震惊地丢了木棍，哭了起来。

原来自出生以来，这女孩一直是聋哑的，是主耶稣奇妙地医治了她。这位同工去之前全不知情的，他只是单纯地顺服，甚至冒上被殴打杀害的危险，要把福音传给失丧者。感谢主，最后，这家人七口全信了主。”

资料来源 Pioneers 2010年五月份，<http://www.asiaharvest.org/pages/newsLatest.htm>

十月一日

因为神的国、不在乎吃喝、只在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐。（罗十四17）
For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. -Romans 14:17

公义、和平、并喜乐——这世界让你一直走在“跑步机”上，你想从那忙乱的步伐中下来吗？对不起，不能，惟一能走下来的方式就是死亡，或看起来像死亡的情况。

神的国度是神在服事祂的人心中掌王权统治的地方。这国度有个截然不同的观点，你甚至可从这经文的文法看出来。这世界提供你的是动词分词（有动作的动词）——奔波、全速推拉、“必须要得到”的生活；神给你的是愉快的名词——美好、稳定、不慌不忙。

公义、和平、与喜乐，dikaiosyne, eirene和chara，你或许无法记住这些字，但你要记得它们是礼物，而不是要用努力赚来，或强求追逐得来的，而且它们都会存到永远。

在神的国度里这些都是祂宴会桌上的佳肴，足够让每位想吃喝的人酒醉饭饱。而且你还会发现一个更令人满足的事——宴会的主人也在那里。你可以专心聆听祂说的每一句话，你的灵魂会发现在这劳碌奔波的世界绝对无法找到的宁静、和谐、与你最深渴望起共鸣的东西。你会发现自己真的从“跑步机”上下来了，发现你死了，以前强烈拉扯你的追逐，渐渐失去魅力。现在你在坟墓的另一边，过去那世界看起来不再那么具吸引力，现在有更重要的事要享受。

公义，是从罪疚感中得到释放，与造物主有美好的关系，这是世界的“跑步机”绝对无法提供的。史迪夫·布朗称之为“令人讶异的自由，它是白白给的。”主耶稣问了一个关键性的问题：“人要用什么来换他的灵魂呢？”请做这条算术题，你能用所得到的什么来换取被称为义人呢？

和平，不是双方做平等协议后就能得到的；和平是神涂抹我们的败坏之后送给我们的礼物，祂涂抹我的罪，让我享受祂与我之间的和平，这和谐也流淌到其他人际关系上。

喜乐，是做对我和对世界都正确的事，感受到神喜悦我。最后，发现祂的恩典真是够用。

1991年之前，中亚地区的五个国家，即哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，曾经是前苏联的组成部分。那段时期，中亚国家被迫实施共产政策，失去了部分遗产与特征。前苏联解体后，中亚遭遇严重经济困难和族群分裂，至今，仍然处在过渡为完全独立的国家，变数很大。求神在这非常时期，让海外教会能争取机会，以各种管道在这几个国家中发挥影响力，为主抢救灵魂。

十月二日

但以理却立志、不……玷污自己、(但一8)

But Daniel made up his mind that he would not defile himself -Daniel 1:8

立志——这字涵盖好几个亚兰字(但以理书是用亚兰文写的，不是希伯来文)，可是为了适合我们的文化，英文的翻译做了些调整，使它和原文不是一模一样，在这过程中我们也许失去了很重要的东西。

我们的文化对“立志”的理解是扎根在心思的概念，做决定是头脑上的事，行动跟在思想后面。由于希腊文化对决定的剖析主要是一个知性过程，所以我们就把原本亚兰文要表达的，改为但以理在理智上做的决定，使这节经文看似但以理坐下思考该怎么做。

然而，这不是但以理书要说的。亚兰文要说的是更强有力的，直译应该是“可是但以理放在他心上”(laid upon his heart)，关键字是shavats(放在)和lev(心)。

lev告诉我们但以理全人参与这事，他的意志、思想和感情，全投入在他的行动中。这幅画是一个年轻人把一切都赌进去，热诚地做这事，理性上看得清楚，并决心要全心全意做这事。

shavats说得更清楚。shavats由三个子音组成，这些子音可以有两个不同的意思。第一个是动词“镶嵌”的意思，通常描述制作珠宝的技巧，有谨慎琢磨一个荣美作品的意。这字用在但以理身上，即描述他在巴比伦如何谨慎地为神创作一件珠宝。shavats同时也含有焦虑、痛苦的意思，请看撒母耳记下一章9节，那是极深的挣扎与痛苦。因此但以理的决定不是简单，更不是单纯理性上的决定，乃是真正经历了头痛和揪心才做出的决定。

这样查考亚兰字根的目的是什么呢？很简单，如果你住在巴比伦，又不愿被同化，只是想一并不足够，乃必须使出全人全力才行，这样的决定需要谨慎、琢磨，而且要付出很高的代价。

今天，“巴比伦”要同化你，四周一切要推动你接纳巴比伦的生活方式。你若选择为神站出来，最好先算一算代价，这样的决定很昂贵，绝不是可以轻易做出的决定。

今天中亚地区的大部分国家都有石油储备，却只是为少数精英带来财富，农村地区广大民众根本没有从获得任何利益。中亚地区的人们依然保持著前苏联时代的社会结构，他们需要帮助，以开始二十一世纪的全新生活。

十月三日

但以理却立志、不……玷污自己、(但一8)

But Daniel made up his mind that he would not defile himself - Dāniel 1:8

玷污——是什么东西玷污但以理？现今我们已不用遵守申命记关于洗手和不吃某些食物的规矩，但正统犹太兄弟姊妹却仍遵守这规矩，因此他们立即就明白但以理为什么把整个心放进这项决定中。如果ga'al这字只是指食物，我们就可以引用彼得在房顶上的经历说：“神已解除了有关食物的律法。”然而，ga'al有个更强烈的含意，也与我们有更深的关系。ga'al是关于血的事。

以赛亚书五十九章3节用ga'al来描述一个手沾了血的人；以赛亚书六十三章3节用同一个字说到神的审判；玛拉基书一章7节说玷污神的祭坛等于玷污神本身。

今天，只要是人荣耀自己的地方，我们就该看到血迹。看！有血流在地上，人假装说神对生活不能说什么；有人手上沾了血，仍想像他是自己的神。你若要住在巴比伦，就会被血包围住，那绝不是一件美丽的事。

两千万个堕胎、一亿人在饥饿中、三亿人受种族屠杀、战争、疾病、虐待和忽视……今天的巴比伦有一切辉煌与灿烂，在血海中也是居首位。

有一种罪叫刻意不关心，是沾了血迹的罪。神说到生命，巴比伦却寻求死亡，我们对此没有免疫，也不是没罪。如果你要在有权有势的巴比伦帝国做但以理，就必须举起沾了血的手说：“不！我不参加。神啊！赦免我们所有的人。”

一般中亚国家还停留在落后、贫穷、未发展的阶段，他们需要敬畏神的商人到那里，提供他们就业机会。许多中亚地区不欢迎宣教士，可是商人身份比较中立，而且为当地带来资金，政府一般持开放的态度，比较容易申请长期逗留签证。求神让在当地的基督徒商人能透过生命见证神，也在生意上蒙神祝福。

十月四日

我必使……他们像极坏的无花果、坏得不可吃。（耶二十九17）

I will make them like split-open figs that cannot be eaten due to rottenness. -Jeremiah 29:17

坏——水果藏在冰箱最底层的抽屉里，往往会令人忽略了它正渐渐变软、长霉。有一天，当你把抽屉拉开一点，就会看到已经变色、腐烂、发臭的水果，只看了一眼就立刻想要丢到垃圾桶。曾经那么好看的东西，现在却让人觉得想恶。

Sho'ar这希伯来字在旧约只出现一次，用来描述无花果腐烂到一地步，再也没有任何用途，连做肥料都不行，只能把它丢到垃圾桶去！这样的无花果不只不能吃，还可怕得想马上丢掉！

神说祂要把以色列变成这些Sho'ar的无花果，坏了，烂了，没用！为什么神要把曾经是祂眼中瞳仁的以色列变成垃圾呢？为什么祂要让曾经是那么吸引人，要让人欣赏的东西变成腐烂的垃圾呢？噢！那是悖逆的原故。神把以色列建立成有君尊的祭司，能做世上成为一个圣洁的模范国家，可是这些人一次又一次不听到神的话，拒绝顺服神，最后他们对神一点用处都没有，就渐渐腐烂，坏掉。

水果会腐烂是因为无法呼吸。水果一旦被摘下后，就无法呼吸，它再也不能处理氧气，组成份在化学上变成了糖，开始成为微生物攻击的对象，加速了毁坏的过程。我们和以色列这“圣洁的”国家一样，一旦离开主耶稣的葡萄树身，就开始一步一步进入腐烂的过程。我们以为可以继续过正常生活，可是我们不和神的话接触，很快就会发现体内的微生物忙著发酵，曾经美好的东西，变成了垃圾。

这教训非常简单：不连接在树上，就开始腐烂，继续不连在树上，就终成为垃圾。冰箱只是减缓这不可避免的后果而已，神把生命设计成只有连接在树上时，生命才得以继续。

你今天是Sho'ar的无花果吗？还是你一直连在葡萄树上？

中亚五国皆有伊斯兰背景，但吉尔吉斯新上任政府却曾表示该国已改称为“非穆斯林国家”，当地一些由基督教教会负责的发展工作也情况良好，与政府有多项合作计划，为国家提供许多教育及社会服务，甚至开办以俄语授课的神学院。然而，近年，他们又曾通过法律，企图要限制在吉尔吉斯的宗教自由，甚至逼迫基督徒、烧毁教会。求神在这多变的局势中，让该国能对基督教持续保持友善，使传福音的自由不受限制。

十月五日

愚妄人所行的、在自己眼中看为正直。惟智慧人、肯听人的劝教。
(箴十二15)

The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man is he who listens to counsel.
~Proverbs 12:15

在自己眼中——如果你想颠覆一个真理，又不想让别人来诘问，最好的方法就是让别人相信他们宣称的真理只是相对的。换句话说，你要说服他们：从这角度看也许是对的，可是别人的观点也没错，真理是要看情势而定，并没有绝对的。还有我们要理解每个人有不同的观点，不可随便冒犯别人。

以上这策略一旦成功，真理就会变成只要不伤害任何人的感觉，说什么都没关系，“感觉”比“伦理”更重要。

所罗门观察到凡是蔑视敬虔的纠正的人，往往认为真理是有弹性的，他们认为自己眼中看为好就够了。希伯来文 *be enayw* 相当于“我有我自己的意见”，今天我们用的字眼是“包容”（tolerance），透过除掉纠正的标准，把伦理降低到感觉的层面，重视的是我感觉怎么样，而不是我做什么。

今天，这种态度成为大部分人的口号，教会被冠上“冒犯人”的罪名。我们身处由许多族群融合的文化，四周教导我们，如果我们认为真理是不证自明的，在社交生活将面临难堪。詹姆士·布来克在他名为《国家的死》一书中，清楚说明凡是道德真理标准败坏了的国家，没有一国能生存下来。然而，我们的文化却相信我们是例外的。

神不这么想。自有永有的神对真理绝不抱持“包容”的观点。祂也许在迟不降罚的事上有难以思议的包容，但这并不表示祂永远不会降下惩罚。

所罗门告诉我们，有一个方法可以晓得伦理标准，并且遵照那标准而生活，那不是来自我们自己的思想。没错，我必须是个理性的人，也必须有判断力，然而伦理标准不是由我决定的，乃是要从比我智慧之人那里找到。认为自己的方法总是对的，这只不过是盲目的傲慢，虽然它是包容的。

吉尔吉斯人是在第十六世纪时信奉伊斯兰教的，纵使遭到共产党逼迫，他们仍有不少人坚守信仰。因为他们逐水草而居的生活方式，加上地处偏远而孤立，所以一般而言，仍未受到外界的影响。在吉尔吉斯人中，有一些人对福音敞开，听说目前五百名基督徒。虽然吉尔吉斯政府是信奉伊斯兰教的，但仍保障宗教自由，并允许基督徒作证。为吉尔吉斯教会能茁壮祷告，求神使他们不仅能向同胞传福音，也能去到周围的邻国传扬基督。

十月六日

你们还是**自高自大**、并不哀痛、（林前五2）

and you have become arrogant, and have not mourned instead -1 Corinthians 5:2

自高自大——我们很容易可以看出某人是傲慢的。但如箴言所说“愚妄人所行的，在自己眼中看为正直”，我们总有很奇特的能力，看不到自己的傲慢、看不到隐藏在我们言语和行为的骄傲、看不到自我膨胀和优越感。

physioo这希腊字来自一幅铁匠的图像。风箱是用来将热空气继续吹进煤炭里，每次一吹，它就膨胀起来，正如傲慢，充满了热空气，只要一有机会，就吹出来。这还不完全是保罗用这字的图像，这字的动词是指过去的行动继续带来影响一直到现在，并且是非常个人的。不仅是表现自我，而且持续不断认定：我晓得我比你好！我的话和行为将不停止地强调这点。

该如何解决这自我的盲点？保罗的答案是：当膨胀开始冷却时，正确的回应是一哀痛。你不需要去见心理学家，不需读另一本自我改进的书，甚至不需要受到别人严厉的指责。你需要的是去参加一个葬礼，一个你自己的葬礼。在这个世界是找不到能治好傲慢的药，惟一的解救是离开这世界，以及它所沉溺的形象，才可能知道答案。

保罗用了一个属于坟地（penthoe）的字眼来表达，你可以在马太福音五章4节和哥林多后书十二章21节找到同样的字，那是对逝者发出极度哀伤和痛苦的片语。

哀痛为什么是解决傲慢的方法呢？因为哀痛把我们带向神。人面临死亡时，就能看到关于自己的宝贵真理：人都是一样的，会来到人生同一个终点，你和我之间惟一不同的，是神的恩典，此外没什么别的。当我和别人一样只剩一杯黄土时，有什么好骄傲？当黄土盖过我时，那些为了自我膨胀而做的虚空追逐有什么意义呢？没有神的恩典，我就和别人一样，只是一个丧失的人。

傲慢是面具，使我无法看到生存的真理，只有死亡会摘掉那幅面具。我可以等到进坟墓的那一天才明白这真理，也可以现在就为我的死亡哀痛，让神向我们显示真理。你会如何选择呢？

吉尔吉斯斯坦的人口大部分是分散在北部的首都及南部的两个主要大城市，中间隔著天山山脉，南部的人民受到伊朗及极端分子的影响，因此比较保守。北部受西方文化的影响，思想上较为开放。南北两地基督徒存有分裂；当地俄裔和吉尔吉斯裔的基督徒领袖也彼此不合。恶者在教会领袖中，特别是在最大的祷告网络中，不断制造分裂，企图摧毁基督身体的合一，这是对教会最大的伤害！请迫切代祷。

十月七日

〔大卫的记念诗。〕耶和华阿、求你不要在怒中责备我。不要在烈怒中惩罚我。（诗三十八1）

O LORD, rebuke me not in Your wrath, and chasten me not in Your burning anger.

-Psalm 38:1

〔大卫的记念诗〕使人记起——你曾做过像大卫一样的祷告吗？你曾渴求神的拯救，渴求感悟自己的罪，渴求神的恩典，对神的审判感到惧怕，觉得难以招架吗？这是极度亲密的祷告。大卫没有用华美的字眼来祷告，而是出自肺腑的呼求神。

〔大卫的记念诗〕此序文没被算成是诗篇的一节，只用做旁注，可是却很重要。大卫用希伯来zakar这字，是被动式的，他要“被记起来”，“使得记起来”。这动词另一个稍微不同的意思，是承认。

大卫要记念什么？就是他的罪行，他曾顽强悖逆神的罪行。我们通常不愿记起曾犯过的罪，刻意把它们塞在“已赦免与忘记”的橱柜里，希望别人也和神一样，把它们丢入深海里。可是大卫却刻意记起它们。在接下来的经文中，他也许没说明哪些特别卤莽的行为，可是他清楚想起自己一大堆得罪神的事，那些败坏之事重重压在他心头上。当大卫回顾往事，看到自己累积下来许多罪，看到虽然神赐下恩典和赦免，他却三番四次偏离公义的道路，炽热的罪疚感便烙在他灵魂上，成为不可磨灭的印记。他深觉不配得到神的爱和恩典。

我们活在一个“忘记赦免”的时代，不公义的思想和行为分成一格一格，像旧玩具和高中毕业纪念册一样，收在书架上，不要再翻出来看。我们希别再提过去的失败，只要专注在未来就好了。

大卫说，不！我需要记得若没有神，自己将会是个怎样的人；我需要提醒自己，我不是那么能干，那么了不起，那么属灵，我会犯错；我需要知道自己没什么功劳，完全是神的恩典。相反的，当我忘记过犯时，就会假装自己不是一个对配偶不忠实的人、不是欺骗雇主的人、不是对孩子说谎的人、不是占朋友便宜的人……

如果我记得的都是光明和愉快的时光，为什么还要回到神面前感恩呢？“使人记起”可以消除骄傲，让我们记得吧！没错，我已得赦免，但我也需要承认我必须被赦免的原因。主阿！让我记得，并且敬拜祢。

吉尔吉斯的南部特别贫困，许多激进穆斯林从南边的乌兹别克过来，时常有逼迫基督徒的事件发生，巫术与民俗传统也较以往盛行。求神救他们脱离巫术的捆绑，也不受乌兹别克激进穆斯林影响。

十月八日

耶和華阿、求你不要在怒中責備我。不要在烈怒中懲罰我。（詩三十八1）
O LORD, rebuke me not in Your wrath, and chasten me not in Your burning anger.
-Psalm 38:1

耶和華阿——這節經文英文聖經用“O LORD”，但希伯來原文是用神的名字--耶和華。猶太人一般絕不會把神的名字讀出來，每當敬拜者在聖經中遇到神的名字時，就會小心換成“主”這字。大衛在這裡用“耶和華阿”，而不是神的地位或職位，是要表達這位神對他並不陌生，他們彼此認識，這也是為什麼大衛想起他的罪行的另一個理由，正因為這位神比他最好的朋友、兄弟還要親近，他曉得一切關於大衛的事。“耶和華阿”表示大衛從心底呼喊的對話。

許多世紀以來，我們一直用一個級別的名詞取代神的名字，“神”在技術上是描述神的職位或等級的名詞，這是為什麼舊約聖經能說到別的“神”。可是若用神個人的名字耶和華來稱呼這位具有神的地位的神時，就沒有任何混淆，因為只有一位神的名字是耶和華。

當然今天我們認為“神”這名詞就是指神的名字，可是事實也許不正確。當我們看主耶穌是如何稱呼這位神時，會發現祂和我們說的不一樣，祂使用“父神”，“阿爸”和“主”這些字。身為正統猶太人，祂也曉得神的名字具有神聖性，“我們在天上的父、願人都尊你的名為聖”，和“願人都尊『神』的名為聖”，不是同一回事。

大衛使用這稱呼，要教導我們除非我們像神認識我們名字一樣去認識神，否則我們離祂要我們和祂有的親密關係還差一步。神完全了解你，祂曉得你的名字，曉得有關那名字的一切事；它過去有關的人事、名聲、本質和潛力。這位有名字的神，呼召你以同樣的方式來認識祂，認識祂的名聲、祂和人之間的历史、祂的神性和心意。除非你認識神的名字，否則你和神的关系不会像大衛一樣深厚，以致能像大衛向他個人的神來呼求。這是一種信任的關係，深信我所認識祂名字的神會聽見我的呼求，不會拒絕我。

然而與這位我認識祂名字的神建立親密關係，是件非常可怕的事。在神大而可畏的力量、無可否認的聖潔和無法形容的榮美面前，沒有一個人能存活！除非，神認識你的名字，祂認定你是屬祂的。

音樂與說故事是吉爾吉斯文化很重要的部分，他們常以一種叫作咚布拉（Dombra）的三弦吉他伴奏，唱出一個又一個的民俗故事。音樂在重要的節日如出生、婚禮、及宗教慶祝活動都很常被使用。求神使福音也能透過他們的音樂來傳遞。

十月九日

耶和華阿、求你不要在怒中責備我。不要在烈怒中懲罰我。（詩三十八1）

O LORD, rebuke me not in Your wrath, and chasten me not in Your burning anger.

-Psalm 38:1

怒——“求你不要在怒中責備我”是中文翻譯，但希伯來原文更戲劇化，第一個字是“不”，大衛把重點放在最急切的需要上，他說：“耶和華阿、不要在怒中責備我”，“我曉得祢嫉惡如仇的忿怒正向我的罪發作，我曉得無法在圣洁的神面前站立，曉得祢的气息會永遠滅絕我的生命，因為我是個行為不潔的人。可是，耶和華神阿！祢是我的神，我個人的神，不要如此做。不要把我赶走，不要讓我離開祢，我雖然有罪，不要把我撇在一旁。我知道沒有了祢，我就一無所有，在祢面前我像塵土一樣，沒有赦免我就完了，不要！”

大衛的祈求聚焦在神的忿怒上，這是我們現在不常聽到的祈求。我們總是要忘掉自己的罪，以便可以把神的忿怒推回到古老的舊約時代，那時的神是神秘、無可預測、而且會毀滅悖逆的人。如今，主耶穌已拯救我們，不再需要談忿怒的事了。

我們要一個和平、慈愛、赦罪的神；一個賜福、保護和照顧我們需要的神。我們不了解也不要忿怒的神，可是大衛這位合神心意的人了解神的忿怒，這忿怒令他顫驚。

希伯來原文用十分尖銳的語氣警誡人：“不要讓祢的忿怒臨到我”。希伯來文qeseph這字是指“因為人沒盡他的本份而引起的忿怒。”申命記二十九章28節這字和贖罪的必要性連在一起。這個忿怒是有關係存在的動詞，不是因為股票掉價、或電腦當機而生氣，乃是因個人不守信導致關係的失敗而忿怒。

神的忿怒與祂對兒女的爱和嫉妒是分不開的，為了表達神對我們的看管。沒有任何罪不引起忿怒，神因愛我們而不發烈怒，但我們不能因此自稱有好行為，要知道是神選擇要愛我們，而不是我們有好功德讓祂愛我們。大衛十分了解這一點，于是他呼喊：“神阿！不要讓祢的忿怒臨到我。”

大衛沒有用任何藉口或自我辯護來呼求神，他在呼喊中承認自己的錯，他用的話顯示他知罪，窮途末路的他只是懇求神的憐恤。大衛知道沒有任何方案能解決他的敗壞，除非神止住祂的忿怒，否則他只有滅亡一途。

我們與這位個人的神離得那麼遠，以致不再對祂的發怒而顫抖嗎？還是我們願意像大衛一樣，在惧怕中愛神？

在吉尔吉斯，有伊斯兰教背景的吉尔吉斯基教徒是社区边缘份子。他们信主后受到整个社区、家族的逼迫和排斥，因信仰失去工作，甚至无家可归，在经济上面对很大的困难。求神照顾他们“日用的饮食”，让他们经历“耶和華以勒”的神。

十月十日

耶和华阿、求你不要在怒中**责备**我。不要在烈怒中惩罚我。（诗三十八1）

O LORD, rebuke me not in Your wrath, and chasten me not in Your burning anger.

-Psalm 38:1

责备——yakah有定罪、审判、责备的含义。这句话的直译应该是：“耶和华阿、不要在祢的怒中定我的罪”，“不要让审判槌子落下，不要宣判案子结束了，不要发出判决书。”

大卫选了一个希伯来字来描述一段非常亲密的关系失败了。Yakah是法庭上用的字，审判官坐在审判台听取证据。这是一个没有陪审团的审判，一切由审判官来决定被告的命运，而他的判决将是最后定案。yakah是个可怕的字眼，宣判了就不容许上诉。

大卫看到自己最小的失礼和最大的悖逆，全在创造宇宙的高等法院面前展开，从失言到奸淫和谋杀等罪行，yakah像断头台上的刀子挂在他头上，他只能呼求：“耶和华阿！审判宇宙的伟大真神，求祢不要根据我没行出祢要我尽的本份判决我。”

约拿单·爱德华兹曾经传讲了一篇名为《忿怒神手中的罪人》的信息，这篇殖民时代关于教会论的信息，是以前美国历史课必读的文章，可是现今已不为人知，因为现在的文化一点都不惧怕qeseph和yakah。

当罪从道德水平中消失时，人对神的惧怕也一同消失，忿怒和审判像日落下沉。可是它们没有消失，只是人现在看不见而已，第二天早上炙热阳光出现时又出现了。除非我们在灵魂的黑暗夜晚与大卫一同发出呼喊，否则明天就会帶著忿怒和审判炙热地来到。

今晚当我们感觉神的手在黑暗中压在我们身上时，我们必须无助的恳求神施恩怜悯。在黑暗中，我们必须面对罪恶带来的可怕恶梦。假装认为我们不需要，求神收回对我们的惩罚是毫无益处的！赦罪是神永不改变的个性，祂愿意一刻一刻缓刑，是祂的决定，不是我的决定，我为神的决定而万分高兴。

然而神告诉我祂的爱永远不会改变，并不意味着我可以站在祂面前自称是个义人。我们得以称义是因祂是信实的神，义人靠（祂的）信才得生。你也有如大卫对罪产生恶梦吗？还是你让公义的惧怕像幻影一般溜走？你有在面对内心深处那可怕的恶势力时，向全地之主承认说：“不要定我的罪”吗？

在吉尔吉斯斯坦，经常可以看到放在房顶上晾的李子，和摆在路边晒的种子。这个国家的农业缺少机械和灌溉，农业基础结构尚未建成，仍是徒手操作。目前有宣教机构及非政府组织善用这机会，帮助该国人民改善生活和经济，同时也与该国人民分享基督。求神使用和祝福这样的事工。

十月十一日

耶和華阿、求你不要在怒中責備我。不要在**烈怒**中懲罰我。（詩三十八1）

O LORD, rebuke me not in Your wrath, and chasten me not in Your burning anger.

-Psalm 38:1

烈怒——你能同感大衛的這種情緒嗎？還是你與恨惡罪的神離得非常遙遠，以致無法想像要如何懼怕罪帶來的後果？

今天大部分人已慢慢被侵蝕，以致看不到神恨惡罪這個事實。我們不再認為神會出現在山頂，帶來可怕的烏雲和火焰。我們已“進步”到認為神絕不會因為人藐視祂的權威而毀掉人類，舊約那些比喻早已過時了。

在我們的概念中，今天神只是“較高的能力”，舒適地在休息，遠離世上一切悲慘的事，直到我們花點力氣要求祂協助我們解決一些事，祂才伸出援手。神已成功完成祂的忿怒管理治療，現在變成了一個好好聖誕老人，把美好的禮物送給祂的兒女。海嘯、颶風、地震、戰爭、飢荒、甚至環境污染，被一般人認為是命運中不聖潔的扭曲，不可能來自一位忿怒之神的手筆，因為如果神是審判者和懷有報復心，祂就不是神。

我們認為神必須永遠是完美、慈愛的，若你敢提议一個城市或整個國家的毀滅，是顯示神對罪所懷的忿怒征兆，就會被當成狂熱份子或瘋子。

大衛卻從國家和個人層面，看到罪帶來的後果非常可怕，以致催促他進入絕望的情緒中。如果我們從未嗅到自己的敗壞所發出的惡臭，又怎能慶賀拯救我們的神那無可測度的大愛呢？如果我們從未面對內心的困獸，又怎能向解開我們鎖鏈的神表示感恩呢？

感恩與絕望永遠是一起的。在一個用盡力量避免情緒受到傷害的世界，當然沒什麼空間接受屬靈好消息。或許這是主耶穌為什麼去找住在文明社會邊緣的人們吧！他們無法逃避絕望，就準備好要聽希望的信息。至於我們，除非命運突然轉變，干擾了我們精心策劃的生活，否則我們將繼續被富裕的假像捆綁。我們要Wellbutron，不要哭泣，愿吃药而不愿俯服在神面前。

吉爾吉斯斯坦大約90%人口住在農村，該國政府利用基層的人力資源和地方資金，大力實施社區發展計劃。1994年，恩慈團隊（Mercy Corps）成為這個新生共和國的第一批非政府組織之一，為該國婦女和日益增多的小商業企業提供貸款；蘋果計劃（Apple Project）則幫助農民種植更多更好的蘋果。為這些在吉爾吉斯斯坦工作的宣教機構有智慧禱告，也為福音能通過廣播電台被吉爾吉斯人所接受禱告。

十月十二日

惟有详细察看那全备使人自由之律法的、并且时常如此、这人既不是听了就忘、乃是实在行出来、就在他所行的事上必然得福。（雅一25）

But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does

-James 1:25

实在行出来——雅各帮助我们看到信仰实际的层面。希腊文 *poiotes ergou* 意思是“做工之人”，把工作做完的人是可靠、坚定、勤奋的。默想可以带来自由完备律法之后，我们必须有实际的行动，这是为什么这节经文会把“实在行出来”这关键片语包含在内。

我们该如何完全 *poiotes ergou* 任务？雅各告诉我们要“详细察看那全备使人自由之律法”和“时常如此”，换句话说真正的行动是从深入默想开始。

现今我们会找许多藉口，如“我没时间读经”、“我尽量挪出几分钟祷告”、“我有太多事要做，没时间坐下默想”……真的吗？雅各是个讲求最低限度的人，他问道：“你为什么忙得像个陀螺呢？”、“你认为神要你为必需品忙得不可开交，以致没时间给最要紧的事吗？”

雅各给了我们当头一棒——惟有实在行出来的人，才能在他所行的一切事上蒙福祉。不是最忙的人，不是能把一切需求都平衡的人。蒙神祝福的人会弄清轻重缓急，全心专注在神是谁（全备使人自由之律法就是讲这一点）这事上的人。

雅各了解问题的所在。我们都是健忘的听众，为了弥补我们头脑的不足，雅各建议我们要有实际的行动。你若记不得主耶稣对贫穷者说过什么吗？去帮助他们吧！你就会记得了。记不得彼此相爱的教导吗？去探访有需要的人，问问他需要什么帮忙就行了。

“实在行出来”的人才是深切了解完备律法，而且让律法发生在生活中。

吉尔吉斯福音的门现在还是开著，但可能不久的一天，这道门就会关上。求神帮助现在的宣教士，能朝建立吉尔吉斯本色化教会的方向，帮助当地教会能够自立、自养、自传，在各方面能倍增与成熟，有一天当外来的人离开时，他们能够继续健康的成长，并把福音传开。

十月十三日

我若升到天上、你在那里。我若在阴间下榻、你也在那里。（诗139:8）

If I ascend to heaven, You are there; If I make my bed in Sheol, You are there.

- Psalm 139:8

下榻（铺床）——旧约曾四次用yasa' 这字，每次都告诉我们很重要的事。以斯帖记四章3节描写犹太人穿麻衣躺在灰尘中，在哀伤的床上谦卑自己；以赛亚书五十八章5节神抱怨犹太人披麻蒙灰时，不再把必须的谦卑当真；以赛亚书十四章11节描述在阴间虫和蛆中铺床。然后就是这节大卫写的经文。四节经文用这字描述铺床，都与情绪受伤有关，yasa' 是一个关于情绪地狱的字眼。

深信我们对经文的上半部深感认同，没有比升到天上发现神对你微笑更好的事了。可是下半部呢？当我挖掘自己的坟墓，让深坑里的虫和蛆堆满我一身，可怕的绝望充斥我灵魂的那些时候，神是否真的也在那里？

大卫敬拜的是一位感情丰富的神，祂晓得我们心中所有的情感。当我们的生活面对黑暗面时，或许在神学上我们认同神在那里，因为神是无所不在的，可是大卫要说的不是这个，他要说当他把生活弄得好像在地狱铺床时，神就在那里，与他同在。大卫的神并不拒他于千里之外，远远等著他走向讲台，跪下悔改认罪，祂乃是和大卫一样，身上也堆满了地狱的虫和蛆，在哪里铺床。

大卫的神从不离开我们，即使是我们自己都受不了生活中发出的恶臭时。我们常常想到成圣与圣洁的主耶稣，把完美和无罪搞混了，想像如果我们不完美，无罪的主耶稣就不能接纳我们。我们认为当我们爬到祂面前认罪时，祂会坐在宝座上对我们极失望地摇头，因为我们不够坚强，不能避开在地狱里铺床。

然而，事实是主耶稣晓得坟墓的滋味，晓得虫和蛆要对你做什么，因为祂曾为了你和我去到地狱，在那里铺床，好教我们无论在哪里，都不会害怕孤单。

你如果服事一位希腊的神，就不会对一位有感觉的神觉得舒服。当你把自己送入地狱时，就很难把自己和神连系在一起。这是为什么神建议大卫要用这个不寻常的字，因为神比你更晓得什么是腐烂，祂的独生子比你先去到那里，并且复活了，所以可以把你救出来。

乌兹别克人是中亚地区最大的族群，全部是逊尼派穆斯林，多数居住在乌兹别克斯坦。近年乌兹别克斯坦有卷入伊斯兰教狂热中的趋势。求神帮助乌兹别克人的心不因为伊斯兰教激进分子而变刚硬，能准备好接受基督的温柔之爱。

十月十四日

然而人子来的时候、遇得见世上有信德么。（路十八8）

But when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? -Luke 18:8

遇得见——1890年代是美国加州的淘金潮巅峰时期，许多人从四面八方前往希亚拉内华达山区，希望能发一笔横财。然而黄金是需要寻找、挖掘和淘洗的，必须好眼力的人才能找到金矿，找到后也要能辨别那是金子。若你曾像淘金的人那样，花极大精力去寻找你看重的东西，就会晓得“遇得见”是需要多大的勤奋。

希腊动词heurisko是“找到”的意思，有时指“没有在找而偶尔遇到”，可是多半像这节经所述，指“努力寻找”，是刻意的去发现。这里说的不是随便看看，而是期望能找到想要找的东西，会有期待的心情，所以也可能会失望。

主耶稣提出这开放式的问题，是在说完妇人求法官的比喻之后。话说一位法官因为受到一位受冤屈的妇人不屈不挠地打扰他，最终愿意为她伸冤。说完这比喻，主耶稣宣告神不是一位不公正的法官，时候到了必会很快为祂的选民伸张公义。

如果当时我们在场，肯定会说：“阿们”，因为任谁都希望神早日为我们伸张公义。然而，主耶稣并没有停在这里。他接著问了一个令人不解的问题：“人子遇得见世上有信德么？”在一个喜乐的宣告之后，紧接的是一个令人警醒的问题——主耶稣应许神会为我们主持公道，但当祂再来时，会发现我是有信心的人吗？这比喻要教导我们的功课不是神的公正，因为那是神赐予的事，这比喻乃是要表达那妇人的坚持到底，不放弃，不停止祈求，不达目的绝不罢休的信心。

主耶稣再来时，会遇得见如妇人般贯彻始终的我们吗？我们准备好要不断挖掘、淘洗，一直到找到金子吗？还是我们只是要一直蒙福，才会对神有信心？

Heurisko是经过寻找之后的发现。当主耶稣再来时，会发现你在等候吗？

乌兹别克是伊斯兰教的策略区，著名的伊斯兰教大学就在此地。简而言之，乌兹别克是伊斯兰教基要派领袖希望用来影响所有中亚国家的“酵”。求神让这地伊斯兰教势力不会扩张，有更多人能听到福音。

十月十五日

然而人子来的时候、遇得见世上有信德么。(路十八8)

But when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? -Luke 18:8

信德——这里少了什么，看起来也许不是少了很多东西，可是一旦你晓得这段经文应该还有什么，就会更珍惜这令人困扰的问题。缺少的是定冠词the，希腊原文其实是说：“人子遇得见世上有这信德么？”(will he find the faith on earth)

希腊文对冠词有个奇怪的规则，就是从来不用不定冠词(a、an)。当一个希腊名词描述关于一个特别的东西时，我们总会发现有定冠词the在那里，这告诉我们主耶稣不是指任何的信心，而是想到一个非常特殊的東西。不要把它和其他类似的东西搞混了，主耶稣是说当祂再来时，会寻找一种特别的信心。

现在这问题就更令人不安了，当主耶稣再来时，我要祂发现我在等候并且准备好了，要听到祂说欢迎我进入祂的国度，还要拥有祂来找的那种一特别的信心。

回到不公正法官的故事(路十八1-7)，看看这个比喻的目的是什么呢？妇人是基于期望会有结果，才会继续不断她打搅法官的行动。当环境大声对妇人说：“你不会得到想要的公道！”她仍然相信会有公道存在，因此持续行动，绝不放弃，好像她的目标是已得到的实际。

主耶稣发出的问题，正是关于这种特别的信心，一秒钟都不怀疑祂会再来的信心。即使我们看不见，仍然相信神掌管一切；虽然看起来不会有奖赏，仍然保有继续祷告、奉献和事奉的信心。

现在让我们来看这比喻的头一节经文。路加福音十八章1节告诉我们，主耶稣是针对祷告而说出这比喻的。祂再来时，要找的信心，就是祷告的信心——“要人常常祷告，不可灰心”。

这个定冠词告诉我们，主耶稣再来时，要找到跟随祂的人正在跪著祷告，毫不放松地祈求神赐下恩典。

乌兹别克是一个历史悠久的古国，如今也是一个新兴蓬勃的国家。它的版图庞大，处于中心地带，拥有许多丰富资源，它的发展将大大影响中亚一带的国家。求神兴起正直的领袖，能有智慧带领这个策略性的国家发展之路，尤其让福音能自由的传递。

十月十六日

因为你的箭射入我身、你的手压住我。（诗三十八2）

For your arrows have sunk deep into me, and your hand has pressed down on me. -Psalm 38:2

射入我身……压住——这两个片语用了同样一个动词—*na-khath*，显然涵盖了许多意思。这是一首大卫的诗，好的诗用字会夸张一些，以呈现不寻常和令人难忘的画面。比如天堂是不会喊叫的，除非在诗词里；山丘是不会唱歌的，除非在诗词里；神也不真的会用箭射我或用祂的手压住我，可是有时候真的觉得祂那样做。

大卫用了这希伯来动词，而且夸张一点。现在它不只是指战场上的弓箭，而是指我犯罪时的火镰，刺透我的心和灵魂，描述我罪恶的重量在压碎我的心灵。当情绪上的压力加剧我属灵的觉醒时，神的同在就以令我非常不舒服的方式挤压著我。我会很想找一个遮盖处，或抓住任何一个盾牌，或从别人处得到支持。这是错误的作法，情绪上的痛苦是属灵成长的一个重要部分，是治疗灵魂的自然药物。不要去吃一粒药丸，而是让神切除伤口医治你。

我很喜欢大卫，当神的责备让他感到痛楚时，他没有逃避，而是来到神面前，正视他所做的事，对神说：“主阿！我晓得闯了大祸，现在我全身上下都感到痛苦，我厌恶自己。”真是了不起的祷告！大卫不求助任何方法和仪式，不期待有奇迹发生，而是期待能行奇迹的神，他想要的就是这个。“神啊！为我显现吧！那就足够了，祢不用做任何事，只需在我身旁。”

许多年前，我站在二楼公寓的窗户旁，听著克劳斯比、史提尔、纳许和杨格的歌，晓得自己再也不能回到花园去了。突然，我的生命裂开了，保护情绪的水闸打开了，多年的泪水淹没放水堰，我的生活濒临崩溃。我不需要复原的奇迹，只需要一位看顾我的神。直到现在我仍然需要。我和大卫一样，我们一起上战场，血从同样的伤口流出；我们寻求同样的神，并且恳求祂施恩怜悯。

自2006年起，乌兹别克政府对于基督教的压迫变本加厉，大部分从外国来的宣教士都被驱逐出境，教会领袖和信徒则身陷危境。基督徒受逼迫程度在全球排名第九。许多教会被关闭，或成为地下教会。为受逼迫的牧师与信徒祷告，求神赐他们信心面对苦难，也赐他们平安。

十月十七日

因你的恼怒、我的肉无一完全。因我的罪过、我的骨头也不安宁。（诗三十八3）
There is no soundness in my flesh because of your anger, nor peace in my bones because of my sin.
 -Psalm 38:3

完全——我们都希望身体健康。现今文化什么东西都有个价钱，因此我们自然也认为金钱可以购买健康--只要付钱做足够的运动、吃正确的食物、远离自由基、降低压力就行了。还有，要买个保险以防万一。然而对于健康，圣经却抱持另一种观点。

很久很久以前，当亚当和夏娃邀请罪进入这世界，健康就成了生活中的一个主要议题。起初人在伊甸园和神一起漫步时，并没有要保持健康的观念，可是当罪闯了进来时，世界就变了。圣经对健康抱持的观点，不是指有对的饮食和运动习惯，而是说有正确的关系；健康的议题不是医学和科学，而是罪。是罪除去了健全的系统，包括神赐给人的身体。

大卫选用me thom这字来描述这场灾祸。me thom源自tamam这字根，意思是“完全”。Tamam是指“健康、纯洁、健全、没有瑕疵、道德高尚。”当罪进入我的生活，就会攻击所有的完全，导致病痛，玷污，失去正确的判断力或行动……人类不再健全，不再与神有正确的关系。如果有一种最厉害的癌，那就是罪。不解决这基本的问题，而想尽办法想要健康的身体，那是没有多大意义的，因为无论用何法，罪都要吃掉你，摧毁生命中每件有价值的东西！

大卫说因为神对他发怒，他就失去了所有的健康。当一个文化相信，惟一的错是犯罪被抓到，你就能期望看到许多不健康的结果。现在应该是去解决根本问题的时候了。

乌兹别克的基督徒很少，但近年他们却有植堂的计划，求神使这个计划能加强、扩展和受到庇护。虽然基督徒普遍受到逼迫，但神却为福音开了一扇门，在乌兹别克有新约圣经及福音广播节目。求圣灵以伟大奇妙的方式临到地。

十月十八日

因你的恼怒、我的肉无一完全。因我的罪过、我的骨头也不安宁。

(诗三十八3)

There is no soundness in my flesh because of your anger, nor peace in my bones because of my sin.

-Psalm 38:3

罪过——你试过食物中毒吗？如果晓得那菜吃了会食物中毒，你还会吃吗？答案肯定是否定的，除非你喜欢坐在卫生间的地上发冷汗。

谈到罪时，我们需要问同样的问题。如果你晓得罪会摧毁一生，你还会去犯那罪吗？也许你会说：“当然不会！”可是我们仍然去做，不是吗？这就是为什么罪是一件疯狂的事，好像我们直接走到桌前，拿起有毒的食物来吃。

如果我们想要提防食物中毒的结果，最好知道该避开哪些食物，意思是说，我们需要知道罪是什么？罪是违反规定吗？是为自己活吗？还是不够“圣洁”？你能在不知情之下犯罪吗？罪是不是好像你不小心喝了以为是乾净的水，结果发现那水是被污染了？

大卫在这里用了Khatta'a这字告诉关于什么是罪。这字的字根出现在士师记二十章16节，讲述七百合擅长丢石头的左撇子的事迹。Khatta'a是旧约用来描述罪的精妙字眼，意思是“错过靶心”（to miss the mark）。罪与这七百合左撇子能打中目标刚好相反，当我们犯罪时，就是错过、打歪、达不到目标。

我们也许想要达到标准，可是却发觉做不到。几千年后，雅各给了我们一个简单的小指标：“我们若晓得什么是该做的事，却不去做，我们就犯罪了。”（雅四17）当我们不去做我们晓得该做的事时，我们就生病了。

大卫身心混乱，因为他晓得什么是该做的，可是却认为自己不用做，还可以逃脱后果。现在他正饱受中罪恶之毒的苦，正吐出灵魂中那些毒素。只要毒素仍在体内，就不能发挥正常的身体功能。治疗毒素的方法非常痛苦，可是那是惟一的方法。

你曾否错过晓得该达到的目标？当疼痛抓住你时，你认为可以“硬撑过去”吗？去，把所有的毒素吐出来。一如大卫所描述，那过程是可怕的，可是结局却是心灵的平静和身体的和谐。

哈萨克是全球约第七大的国家。1990年大约仅有五十名基督徒，目前却有近二万名信徒；以前境内很难找到基督徒从业人员。但现在透过专业的领域，如生态、农业、电脑、医药和教育，许多基督徒能进入哈萨克。福音的大门已开，为基督徒能将福音带进哈萨克祷告，也求神赐给哈萨克人开放、接受的心。

十月十九日

主阿、我的心愿都在你面前。我的叹息不向你隐瞒。（诗三十八9）

Lord, all my desire is before You; and my sighing is not hidden from You. -Psalm 38:9

心愿——我们早已被洗脑，认为神只看顾那些拥有“高尚道德”的心愿，从不敢把不道德和自私的心愿带到神面前，觉得神不可能与不好的东西扯有任何关系。

若你曾带著自私的心愿到神的面前，肯定会有一丝丝罪疚感，因为教会一直的教导都是应该带著赞美和感谢来到神面前，怎么可以带著贪心、情欲和忿怒来！这是谁说的？大卫可没这么说。

大卫说他要把所有的心愿都带到神面前。希伯来原文ta'awa可以用在所有好和不好的心愿上，包括谦卑、顺服，也包括情欲、贪心、享乐、不纯正的动机、谦卑、顺服和愚蠢的悖逆。你期待大卫说得比这少吗？大卫想掩饰他对拔示巴的情欲或想要除掉乌利亚的心愿吗？当大卫下令数点人数时，他想要隐藏自己的骄傲吗？大卫真的只想把诗篇二十三篇带到神面前吗？

大卫是个伟大的国王，可却不是个好人，甚至不是个道德高尚的人。可是他是个追寻神的人，他真实面对自己。“主阿！我赤裸裸地站在祢面前，祢看到我所有的欲望，ta'awa的整个范畴。祢晓得我以前想要的，以及现在仍然想要的一切。在祢面前假装是没有用的，力图告诉祢我不想要这些罪恶之事是没意义的，你知道我心里某一部分想要这一切，想要自己做上帝。可是，主阿！事实是这一部分使我生病了，这一部分是我所有惧怕的总和。主阿！它非常强大，快要压倒我，如果没有祢的帮助，它真会压倒我！我不跟祢假装什么，祢晓得我的痛苦。主阿！帮助我。用祢的心愿来取代我的心愿，因为主阿！我要服事祢。”

保罗肯定把这篇诗篇念过几十遍，他说：“我所愿意的善、我反不作。我所不愿意的恶、我倒去作。”（罗7:19）“我真是苦阿、谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗七24）

忘记“良善”的神话吧！把你所有的惧怕带到神面前，与大卫和保罗站在同一阵线上吧！主耶稣没为好人死，祂为我所有的ta'awa而死。

1860年哈萨克纳入前苏联的统治，至1991年才独立。七十年的无神论深深影响他们，如今虽然表面信奉伊斯兰教，但实际上很多参杂了泛灵和祖先崇拜。他们是中亚突厥族群中，受伊斯兰教影响最小的族群。求神让福音的种子能栽种在他们的心里，使他们能认识到宇宙的真神。

十月二十日

耶和華神便打发他出伊甸園去、耕种他所自出之土。（创三23）

therefore the Lord God sent him out from the garden of Eden, to cultivate the ground from which he was taken. -Genesis 3:23

土——人类的语言文法奇妙的呈现一个民族的世界观，区别思想的界线，把世界某一层面清晰带出来，别的层面则模糊不清。除非我们能察觉这些人为的语言界线，否则很容易用我们的方式来看世界。

英文是印欧语系中的一支，可是希伯来文来自一个迥然不同的背景，是西闪族，两者之间的世界观犹如天壤之别。希伯来文是从右边写到左边；使用不同的字母，但没有母音；会很具体的图像，属于部落生活的语言。

这节经文最要紧的是写到土地的语言，即焦点不在个人，而在创造土地的神和出自土地的人之间的关系。

在英文“个人”是造句和文法的焦点，个人这主词和受词是分开的，需要一个动词把这两者连接起来。因此英文倾向让我们有个人罪疚感，使我们认为自己该负责任。我们成为注意力的焦点，是思想分离出来的中心，从一个个不同的盒子捆在一起，从这角度来思想，我们和别的东西便是分开的、不同的。

希伯来文却不是这样，与这字类似的字（adam是人，adama是土地），强调创造大工的持续性一人是土地的衍生物，而土地是神赐下的。没错，在创造大工中，人具有特殊的功能，可是人与土地却是不能分开的。人只是圣化的泥土，当亚当（人）犯罪时，就把罪的后果也带给他原本源自的地方，因此污染了自己的本质——土地。

旧约的一个中心主题是土地的性质。在有关神子民的概念中皆离不开土地，我们全部是同一块土地的人民，是adam，从adama而来。圣经的前三章许多处都在提这两字，正因为神我们要看到——我们全部是如何连在一起，而不是如何不同。祂要我们看到我们是合一的，你和我是一样的，是兄弟姊妹。神是这样造我们的，你也如此想吗？

哈萨克也是中亚地区最大的宗教自由国家，是中亚的宣教基地。但哈萨克政府日前计划通过限制宗教自由的法案，一旦通过将会对信仰自由影响甚钜，也可能让外来宣教士失去这个宣教的基地。目前，该国政府已持续向试图取得签证，待在该地的外国宣教士施压，求神开路。

十月二十一日

有敬虔的外貌、却背了敬虔的实意。（提后三5）

having a form of godliness, but denying the power of it -2 Timothy 3:5

外貌——伪珠宝的广告如此写：“以原价十分之一的价格，造出完美的订婚戒指。”这是多么耐人寻味的话！一个代替品怎能具有真品的品质呢？广告商真是精明，他知道只要能激起人对钻石的感觉，那就算是伪造品也没关系了。如果保罗是珠宝商，你绝不会在他的店里找到伪造的钻石。

有时候真伪物品是很难区别的，可是一旦有标准可用，就能分出真货或冒牌货。同样的情形也可用在跟随主耶稣的人身上，有些人外貌看起来好像有钻石的品质，他们会站在主耶稣面前，宣告靠主的名赶鬼、医病、传福音，事实上他们只是一颗人造的伪钻石，并不具有真钻石的品质。

保罗用的字是morphosin，把一个动词转为名词，这字不仅描写“最后的产品”，也说到“塑造、形成某个东西的过程”。

信仰的错误不仅会发生在神学的理解上，错误的应用和行动也算在内，即可能有正确的神学，可是行动却全错了。例如我们坚信世上的生命是短暂的，可是实际行动却仍然表现出今生才是最重要的；我们虽然相信有天堂，可是行为却显示好像无处可去；我们相信主耶稣是惟一的道路，可是却不好意思把祂介绍给正在挣扎的人；我们唱《奇异恩典》这首歌，但却假装我们的罪不是那么可怕……这就是过程出了问题，行为与信仰不一致。

如果你稍微思考这字久一点，就会感到害怕。我们不是很容易分辨出什么是真的，尤其当真货要求很高很困难时，因为人比较喜欢舒服的、简单的、很快就修理好的方法，我们已经停止为自己的信仰做什么，太多别的事要做，我们早已满足于有钻石品质的伪造品就够了。

我们曾否问自己：“我是否穿著伪造钻石的信心？我在找较容易走的路吗？我正用一套简单的解决方案吗？我认为福祉比愿意受苦的心更重要吗？我宁愿做个富有的基督徒，不愿做个苦恼的罪人吗？”

近年哈萨克年轻人开始向自己的同胞传福音，这是以前不曾见过的。年轻的教会领袖散发出来的活力，正是哈萨克教会自立自强必备的。求神帮助，即使哈萨克法律有改变，年轻的一代已准备好，接福音的棒子。

十月二十二日

有敬度的外貌、却背了敬度的实意。（提后三5）

having a form of godliness, but denying the power of it -2 Timothy 3:5

背了（否认）——希腊文 $\alpha\rho\nu\epsilon\omicron\mu\alpha\iota$ 这字是一把大的字伞，涵盖“否认、反驳、拒绝、排拒、回绝和放弃”的意思。试著用这些不同的意义来读这节经文，看看你有什么感觉。

“反驳实意”——如目前针对婚姻、性欲、道德行为所做的辩论。

“拒绝实意”——如对累积财富和靠自己来控制的狂热。

“排拒实意”——如我们文化对宗教包容的膜拜。

“回绝实意”——如教会没按圣经的预言活出来。

“放弃实意”——如虔诚的信徒想要过舒适的生活。

主耶稣对这个字加上了一些彩色评论，马太福音十章33节对这否认的中心击中要害，否认会带来严重的后果。你服事一位无所不能的神吗？为什么让疾病贫穷或死亡击败你？为什么在道德疯狂的尖叫声面前胆怯？为什么寻求保护和供应品，不寻求顺服和服事无所不能的神？

你是在跟随服事世人的那位仆人耶稣吗？为什么避开监狱？为什么转头不看残障者？为什么想远离苦难？

你认识能供应一切的神吗？为什么为了想得到安慰而吃东西呢？为什么为了纾解压力买东西？孤单时为什么上网寻求慰藉？

在 $\alpha\rho\nu\epsilon\omicron\mu\alpha\iota$ 的字伞之下有许多否认，其中很少是关于基要真理的分歧，基要真理和力量无关，价值观却与力量有关。我们说相信什么，可是却做我们认为有价值的事。今天你生活中的力量在哪里？

近来哈萨克经济快速成长，物质化的社会渐渐腐蚀人心，过去很多基督徒满怀热情要成为宣教士，但现在只想多赚点钱。高度物质化的社会反而对信仰起了负面的影响，为哈萨克基督徒的灵命提升祷告。

十月二十三日

有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。（提后三5）

having a form of godliness, but denying the power of it -2 Timothy 3:5

背了——你面对了昨天有关那字伞的问题吗？那些全都否认神的力量。关于这字，主耶稣还说了别的事。祂在路加福音十四章28节对“否认”下了个评语：“你若想得到神提供的东西，别期望会有减价。先算一算代价，神从不会减价出售。”

等等！你认为神提供的东西都是免费的吗？或许你曾重覆听过“神的赦免是白白的，不需付一毛钱，只要接受就行了。”我不晓得这“市场口号”是怎么弄出来的。主耶稣说悔改这整件事是要付极大代价的，保罗说它会要我们的命，不要没准备好要付代价就来。悔改中惟一所谓“免费”的部分，也不是不用付代价的，而是主耶稣已为我们付上了那代价。你有算过代价吗？

还有一个关于否认的问题：在圣徒的聚会中，你否认了社区的位置吗？我不是问“你去哪间教会？”。基督徒社区不是指教会实体，乃是指显示神的能力的具体代表，是由神建立，也为神而建的一群代表。基督徒社区是我最能活出神的目的，也是我的活动能造就别人的地方。基督徒社区是神赐给了我付出的能力，我就能把自己给出去的地方。

每次当我本著和别人是分开的基础行事时，就否认了我与基督徒社区的联系；每次当我把自己放在与别人“安全”的距离时，就否认神要我参与别人生活中的计划；每次当我计算一个关系对我有什么意义，或要我花费什么时，就否认团体之神的力量。

神是拣选一群人，而不是一个人。祂的计划是团体计划，一个神圣的团体，所有公民都站在平等地位上，每人都有才干，都被别人需要。神从来没要亚当独自一人生活，你也不该独自一人。惟一的问题，在成为许多人中的一员时，我们是否愿意放下自己。

土库曼是全球基督徒最受逼迫的国家之一，仅一间教会得以登记为合法，其他只能以地下教会方式存在，政府随时会监查，拘捕他们，基督徒面临极大的压力。国家有严重的负债情况，需为经济稳定来祷告。

十月二十四日

祂虽杀我。我仍要靠祂得指望、（伯十三15，译者译）

Though He slay me, I will hope in Him - Job 13:15

祂虽杀我。我仍要靠祂得指望——在希伯来原文这节由三个字和一个惊叹号组成。直译的话是：“祂杀我，可是我仍要等候（指望）祂。”这是有史以来一位晓得人生意义者说出的最精简宣告，他就是约伯。

什么对你最重要？在面对死亡时什么让你单靠它就能继续活下去？

我们对约伯的了解，通常只限于同情（和害怕）他的不幸遭遇，把注意力全放在他所失去的，而不是他守住的东西，这是因为我们没有约伯的记账技巧。

我们在世上生活时会不自觉做假账，力图保住神给我们的东西，并且图谋要得到更多。人普遍害怕失去财富、健康、亲人。我们从不用铅笔写下账簿的数额，而用擦不掉的原子笔记录，以便这数额不会改变。有损失发生时，我们会用红笔来记录，把它从累积数目中删除。红字让我们觉得那失去的东西原本是属于我们的，是一种损失，我们因此而忧伤。我们用减法来计算，开始时是满满的，从上往下数。可是约伯从零开始，从下往上数。

约伯有个截然不同的观点，他的所有数额都用铅笔写，人生、神和魔鬼是橡皮擦。帶著这样的观点，约伯认为他所有的损失都是神在回收这些东西。

请别误会我，约伯绝不是坚忍主义者，当命运改变时他不会耸耸肩就算了，他和所有人的反应一样：万分愁苦，承受无法言喻的痛苦。可是约伯抓著一样东西，以致能把生活稳定下来。这东西远比财物、健康和家人深沉得多的。约伯以这三个字，把惟一值得拥有的神学总结出来，在账簿的最后一行是：“即使神杀了我，我还是要靠祂得指望。”

一个人的意义由他希望什么来决定。以我们的标准来衡量，约伯只剩下零了，除了死没剩下什么，他失败了，完蛋了。可是约伯拥有三个字的神学，那使他一冲上天。约伯等候神，而且靠神有指望，这就够了。

你在等候什么？情势转变？一个新的开始？损失的恢复过来？公道？奖赏？“正常”？你的希望的是什么，就决定你人生终极的意义。在你的账簿上，只有三个字是不能擦掉的。

塔吉克自从1991年独立以来，已经换了三次政府。连年的内战造成国家失业率高，有一半男人需离家到其他地方工作。过去十年，人口增加率高达45.5%，九岁以下的孩童几乎占了人口的三分之一，是该地区最贫穷的国家，90%的食物和燃料，仰赖救援机构捐助。求神差派基督教机构和教会关心、帮助他们。也使塔吉克人面对严酷情况时，能认识神的爱、安慰、平安、供应。

十月二十五日

神阿、你降下大雨。使你**贫瘠的产业**得到滋润。（诗六十八9，新译本）

You gave abundant showers, O God; you refreshed your weary inheritance. -Psalm 68:9 NIV

贫瘠的产业——如果大卫这篇诗只是说到迦南地，那这只是个气象报导，神降下大雨来浇灌乾地。希伯来文“产业”这字（nakhalah）的确是“产业、财产，尤其是指神应许的迦南地”，犹太人也是住在那块地上的族群，这想法一直都在他们观念中。然而大卫不是气象专家，他是国王和诗人，因此他看到的不只是天上降下的雨水，而是一幅每位基督徒都希望看到的画面，在巴勒斯坦贫瘠的土地展现在他面前。

“贫瘠”一字其实是个动词，是la'ah，“使疲乏、使挫折或使筋疲力竭”的意思。如此这画面就稍微改变一些，这块产业并不是一直贫瘠的，它曾经是朝气蓬勃、充满生气和新鲜的，可是时间和患难留下了痕迹。曾经提供力量的希望现在已消减了，人们反复做著磨物轮的工作，生活不再有喜乐的庆祝，而是沉重的义务。

“你晓得吗？我努力了又努力，可是我已筋疲力尽，没办法再一直这样下去了。”

“我晓得神看顾我，可是我已没力气了。我祷告，我等候，但神好像不回答。我住在沙漠中，可是不明白为什么这样。”

你曾经有过这样的感受吗？

当人对“产业”感到疲惫时雨就降下来。大卫眺望土地的尽头，看到雨降在遥远的地方，乌云从天空到地上画出灰色线条。他看到闪电，一会儿令人雀跃的雷声就迎接他。快下雨了，虽然还没下，但快下了。

“祂领我到可安歇的水边”，没错，我也正在等候下雨。我可以在空中闻到它，在远处看到它。它虽还没来，可是不久之后，我就可以感觉到雨水打在我脸上了。

塔吉克位于俄罗斯和阿富汗之间，是中亚国家中土地面积最小的；也是中亚唯一波斯语系的国家，其语言可以和阿富汗、伊朗互通。因此，如果好好培养宣教人才，塔吉克可以成为前进伊朗、阿富汗的宣教基地。目前，当地目前信徒比例不高，所有教会需要重新登记，却很难通过。

十月二十六日

我若有先知讲道之能、也明白各样的奥秘、各样的知识。而且有全备的信、叫
我能够移山、却没有爱、我就算不得什么。（林前十三2）

*and if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and have all faith, so
as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. -1 Corinthians 13:2*

没有——在保罗写林前13:4-8“爱的真谛”的前言中，提出了一个伟大的平衡器。“没有”在希腊原文是de me echo，意思是“可是我没有”（but I do not have）。若要了解新约中爱的概念，必须先明白我以前在世上的那些阶级、地位不能发生任何作用。相反的，在人的成就结束的地方，才是爱的开始，即使那成就看起来多么了不起！在保罗把爱的真谛介绍给我们之前，他先摘掉我们所有的骄傲徽章。

我们谁不想要在履历表上有“先知”头衔？谁不想明白人生所有的奥秘呢？谁不想有坚强的信心，以致能在一声命令之下让大山挪移？如果有人带著以上这些资历出现在教会门口，我们难道不会立即请他坐到台上，把他看为属灵伟人或信心英雄吗？

保罗说：“不要。”除非他有爱心，否则这一切吸引人的资历只不过是空洞而已。在保罗这个伟大的平衡器中，有两个非常重要的含意。第一、若不拥有神那样特殊舍己、牺牲的爱，我们所有的奖杯、证书和履历表都没有用。第二、若有愿意为他人牺牲自己的爱，其他的资历就不重要了。

你向造物主呈现怎么样的履历表呢？

塔吉克人大多是逊尼派穆斯林，人数稀少的什叶派穆斯林则住在较偏远的地区。虽然主要城市有一些东正教的教会，但是该国的基督徒却极少。目前有几个基督教救援机构参与医疗工作。为这块土地能向基督徒敞开而祷告，使基督徒有更多机会服事塔吉克人。

十月二十七日

死亡的绳索缠绕我、阴间的痛苦抓住我。（诗116:3）

The chords of death encompassed me and the terrors of Sheol came upon me - Psalm 116:3

阴间——其实人并不需要躺在地下六尺之处，就已去过地狱了，只要我们选择过一个完全悖逆神，与神隔离的生活。

一开始这样的生活或许凡事顺利，我能得到（或几乎）想要的。然而，渐渐会发觉别人不一定照我的计划行，我也并不真的能得到所有想要的。生活开始变得苦涩、难过。别人会背叛我（我也背叛他们），不好的事会发生，我开始说谎……有一天，当我醒来时，发现生活真可厌，压力损害我的健康，谎言破坏我的人际关系，我成了一个卑鄙、自私的家伙，我有敌人，有麻烦，有一大堆的问题，我就像住在人间地狱！

鲁易师曾经观察到，地狱只不过是神让自私的人得到他们想得到的，让他们过一个完全为自己的生活。当然自私会带来许多糟糕的后果。神有足够的恩典，让我们只尝一下“人间地狱”的某些后果，如果你曾去过那里，就会晓得它带来多大的痛苦。

希伯来原文是sheol被翻译成“阴间”、“坟墓”、“深坑”，是个很奇怪的字。首先，这字从未在圣经以外的文献出现，别的语言根本没有像这样的字。你也许能结论说这是希伯来人（或神）为了让我们看到犯罪“后果”的一幅画面。

其次，这个奇怪的字好像没有一个清楚的定义，在一些其他类似这节的经文中，表达似乎人还活著时就能经历sheol。今天一般人也会用同样的表达方式说：“那是地狱！”、“我的生活是个地狱！”来描述令人难受的生活状况。无论sheol的基要真理是什么，有一点我们很清楚，那是一种会让我们吓得半死的感觉。

你能想像永远都活在那种地狱般的生活，是怎样的情形吗？你能想像从现在开始每一秒钟都要感受那种可怕、令人虚脱、反胃的痛苦，是怎样的感觉吗？我曾经历过，绝对不想要再经历一次！可是我为自己曾与sheol发生过一场小战而高兴，因为我学到了犯罪会带来可怕的后果；其次、我会为神的恩典，终生感恩，因为地狱般的生活让我明白恩典的必要。

主阿！谢谢祢没让我一直留在sheol。

亚塞拜然人是中亚未得之民最多的民族。教会无法注册，宣教工作必须非常小心进行。目前该国的宣教工作主要在大城市推动，但是乡村福音工作也急需拓展。为亚塞拜然的信仰自由祷告，也为当地的宣教工作代祷。

十月二十八日

那时，我便求告耶和華的名、說、耶和華阿、求你救我的靈魂。（詩116:4）

then I called upon the name of the LORD: "O LORD, I beseech You, save my life!" -Psalm 116:4

救——昨天我們了解到與sheol面對面深交，會令生活成為不可忍受的痛苦，大衛就在那時喊叫：“主阿！救我！”“救”大衛給了我們一個能從惡夢中逃脫出來的字。然而，我們不喜歡這字，總是先選擇別的办法。為什麼會這樣呢？因為我們認為地獄在我們的掌控之中，即使在惡夢中，我們仍然以為可以做什么來逃脫sheol。最諷刺的是往往我們選擇做的事，就是當初讓我們陷入混亂的原因。只要我們還認為自己能應付得來，就不能把我們從sheol中救出來。

大衛曉得很多關於人間地獄的事，我們或許有某些經歷和他相同，也曾親身體驗過那種忧伤和痛苦。如果肯留心，大衛能為我們指出一條生路。他的哭泣能成為我們的哭泣，可是我們必須完全放棄要靠自己努力做什麼的這念頭。

“主阿！祢來救我！”在這呼喊中，我是被動的，我把所有都押在這一声求救中，沒有後備計劃，沒有額外的安全帶。“主阿！祢若不救我，sheol將是我的生活！”就像約伯的心聲：即使神殺了我，即使祂把我留在sheol，我也只有一個計劃方案——我等候祂，指望祂。”

這是有關肺腑和情緒的神學，也許是惟一真正要緊的神學。“逃脫”的希伯來原文動詞是malat，是非常粗糙的字。“主阿！我已經被淘汰了，受了致命傷。主阿！除非祢來救我，否則我會死在這裡。”然後閃現出一線屬靈真理，“主阿！即使意味著我會流血至死，我仍然等候祢。”

惟一要緊的是有關等候的神學。神從不會惊慌，惊慌是神學小偷，它把神的至高無上權柄偷去。大衛和約伯意見一致，當我活在人間地獄時，神是我惟一的逃脫子句。可是在祂那里沒有惊慌按鈕，只有“我等候”，行動不是得到逃脫的解決方案。

請大聲說：“是的，主阿！我會等候。”

亞塞拜然是伊斯蘭教國家，而鄰國的亞美尼亞却是基督教國家，因此兩國時有衝突。請為亞塞拜然人的偏見破除，得以聽聞福音禱告。也為亞美尼亞能向鄰國彰顯神的爱，而不是仇恨。

十月二十九日

所以要拿起神所赐的全副军装、好在磨难的日子、抵挡仇敌、并且成就了一切、还能**站立得住**。（弗六13）

Therefore, take up the full armor of God, that you may be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm - Ephesians 6:13

站立得住——这节经文保罗用军事来比喻，结束时他用了一个特殊的动词steko，这字其实是从另一个动词histemi衍生出来的，意思是“站得稳”或“忍受得住”。保罗教导我们要穿上全副军装，不要漏掉任何一件，穿好之后，要站得稳。

一般的军事操作，当士兵穿戴好全副军装，就会接到战斗单位的指示，听到领袖喊“上膛、拉枪栓”，然后准备出战。但神做事的方法不一样，祂期望我们准备好一切，但没有要我们发出攻击。在战场上，神不用我们去打战，祂只给我们一项任务，就是守住神赢来的地盘，不可撤退！

听起来有点笨，是吗？如果不用去打仗，为何要花那么多功夫穿上护胸盔甲、头盔，拿起盾牌和机关枪呢？待一切准备就绪，才突然灵光一闪，哦！那是神的战争，不是我们的。

还记得以色列人认为可以靠自己去打仗，甚至还带神的约柜同去的结果吗？（撒下四1-11）如果不是神处理那场战争，即使我们高举十字架行军，一样会战败。象征符号算不了什么，神的同在才是惟一真正的武器。

然而我们也有重要的事要做，我们必须守住自己的地盘、阵线，站立住，不可撤退。我们穿上的全副军装，在受攻击时能发挥保护作用，在神摧毁敌方时，也能保护我们不被流弹和榴霰弹片伤到。

这是参战规则：一、让神引领。二、信任祂的战略。三、保卫神掠夺之地。四、不可撤退。如果你在不是神争战的地方参战，别期望会打赢；如果你在敌人手下遭受败绩，也许需要检查一下参战规则。你是在一个象征符号下打仗，还是在永生神面前守住你的地盘？你在领导攻击，还是坚定站在神掠夺的地盘上？

土耳其曾是基督教重镇，直到1453年被信伊斯兰教的鄂图曼土耳其人占领为止。自此就成了伊斯兰教国王的宝座所在以及伊斯兰教的中心。如果福音要顺著丝路传回耶路撒冷，那么土耳其正居于一个非常关键的地位。求神遏止伊斯兰教基本教义派持续扩张势力，并保守土耳其民主政治的稳定与发展，也预备这国家成为福音传回耶路撒冷的最后前线。

十月三十日

主就是那灵、主的灵在那里、那里就得以自由。（林后三17）

Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.

-2 Corinthians 3:17

自由——圣经是本感性的书，是一部浪漫的著作，是最伟大的爱情故事。如果你不觉得它扣人心弦，让你灵魂交战，击溃你内心的世界，那么你还没有认识这一位自由的神。

这是为什么你需要改变这个翻译，这字的希腊原文是eleutheros，可以是“自由”的意思。可是这字比我们一向来的自由概念更揪心揪肺。这字是“自由，是我要的。”

我们的世界跟随希腊的自由观点，所以当我们想到自由时，想到的是政治结构，像法律、选举和权利之类的字眼。自由是国家的概念，由国家下定义，并且在国家内执行；自由是在国家的法律下，我能做什么和控制什么。在政治范围内，自由的要点是关于控制生活中的坏事情，和促进好事情。其实这是关乎政府功能辩论的来源，双方都同意自由意味著控制，不同点只是该由谁来控制。

圣经对eleutheros抱持不同的观点，这个不同可是天壤之别。圣经只是单纯地说，任何以控制概念为本的自由都是疯狂的，因为这世界不存在任何控制（there is no control at all）。这是一个逆转思维：无论何处当人为了要得到“自由”，而让某人或某物控制他们时，其实已成为另一个主人的奴隶。

神来到世界并不是要让你得到政治自由，不是要提供一个较好的政府，而是要给你一种不同的自由：通过你这个顺服在生命之主面前，就会得到不再想要控制生活的自由。这种自由和你做什么无关，是深奥得多的自由。圣经的自由是绝对相信造物主有目的地安排你生活的一切，你若想得到真自由，就只要服事一位真神，去做祂要你做的事，把所有结果都交给祂。

土耳其七千万人口，99%人民都信奉伊斯兰教，目前只有大约三千名基督徒在土耳其，他们大多在安卡拉、伊斯坦堡和伊士麦等大城市聚会。为教会能有效栽培年轻信徒，和培植成熟信徒领袖祷告，使土耳其教会在质与量上，都能稳健成长。

十月三十一日

主就是那灵、主的灵在那里、那里就得以自由。（林后三17）

Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.

~2 Corinthians 3:17 NIV

自由——我的朋友史迪芬曾说一句一针见血的话：“在你是否愿意面对自己痛苦黑暗的一面，和你能否自由充实地活著，两者之间存在直接的关系。”自由的反面不是监禁，而是惧怕。

我每个星期都到县立监狱探访少年犯，那是个非常令人沮丧的地方，里面都是小偷、杀人犯、毒贩、性侵犯者、骗子和一大堆坏人，都是我们想要远离的人。我常常告诉这些少年人，四周围的水泥砖墙和铁丝网不是他们的监牢，只要他们活在惧怕之中，就一直在心中带著一个监狱。

我说完后就离开，穿过铁门，走出监狱，坐进我的车子，然后开车离去。可是除非我解决自己的惧怕，否则我和那些穿蓝囚衣的少年犯没有两样。我一样没有自由。不幸的是，大部分人都是没穿囚服失去自由的人，比那些晓得自己是被关在监狱的人更惨。

如果你不愿面对内心的惧怕，就无法得自由。什么让你害怕？失去工作？破产？婚姻有问题？孩子迷失方向？先生有外遇？我欺骗了事业伙伴，害怕被揭穿？我有可耻的过去怕别人知道？

主耶稣来到世界就是要让你得自由，祂要把我们掩饰的内在牢房拆除。除非你正视自己的惧怕，而且说：“神啊！我害怕，可是你能让我得自由。帮助我不再为未来发生什么事担心害怕”，否则你将无法得到自由。

1991年前苏联解体，共产党政府七十年的无神论教育，导致中亚国家民众的心灵和精神文明极度饥渴。现在他们独立了，求神预备他们的心领受基督。

因为神的国、不在乎吃喝、只在乎公义、和平、
并圣灵中的喜乐。（罗十四17）

十一月

不停流亡的以色列

电影《屋顶上的提琴手》（The Fiddler on The Roof）曾荣获奥斯卡八项提名，三项大奖，是一部不可多得的作品，很写实的叙述一段犹太人流亡的故事。

屋顶上的提琴手，说的是犹太人。站在倾斜的屋顶，那样多不安全啊，但又能如何？剧中的老父亲说：“那里是我们的家。”意思是说，“我们没有土地”。

历史上，犹太人几千年都没有自己的土地，没有地方拉小提琴，只好在屋顶拉。爬上屋顶，等于寄人篱下。

367

剧中的主角一家人，寄居乌克兰乡间的一处农村，夹杂在斯拉夫人的城镇之间。两个民族虽有些龃龉，却没有敌意，向来相安无事，在酒馆里一同喝酒、作乐。然而，没有国家的保护，村中的犹太人还是必须忍受当地警察的欺压，并被视为二等民族。最后，他们不幸的被无理勒令离境。上帝的选民，成了流民、难民。

流亡是什么感觉？从主前700年，到主后1948年，足足流亡了两千多年，过著没有国家的生活，又是一种怎样刻骨铭心的痛？恐怕只有以色列可以告诉我们。

主前722年，以色列北部十支派因为犯罪被亚述军队征服，放逐到亚述帝国各地，后来被称为“失落的十支派”；主前586年，南方的犹太国也因犯罪被巴比伦灭亡，人民被掳到异地；主前536年，波斯帝国征服巴比伦之后，古列王元年许多犹太支派的人终于可以回到祖国。

可是自从那之后，一直到主后1917年，住在以色列的犹太人先后遭遇希腊、罗马、拜占庭、阿拉伯、基督教十字军的无情蹂躏和逼害。也曾被称为基督教国家的欧洲受尽歧视、杀害。其中包括了至今仍留下了一道深深伤疤的一纳粹党屠杀六百万犹太人，其中有一百五十万名是儿童那段惨无人道的黑暗历史。

或许，让我们来听听一位老人说的一个真实故事，我们就会多一点明白这个民族的痛。

“正当纳粹大屠杀最猖獗的时候，我住在德国。我的国家大部分人都是基督徒，我也是。我从小便去教会。我们都曾听闻有关犹太人的事，但很多人却以冷眼和冷笑避开真正发生的事。

我们的教堂后面有一列长长的火车轨。每个星期天，火车的汽笛鸣声和火车压在路轨上奔驰的咣响声，在远处响着，近了，又远了。

有一个星期天，天空下着雨，一列火车逼近教堂，我们清楚听见车厢传来一阵阵嚎哭声。我们知道这列火车正运送犹太人往屠杀的集中营。那一刻，天空紧绷着厚厚的黑云，我的心也像被黑幕压着般沉重。

以后的每个星期，火车都响起同样的鸣笛声和嚎哭声。我们害怕听见那声音，但也沒有勇气帮助那些可怜的人。他们凄惶的哭声折磨着我们，于是我们决定用唱歌来阻止嚎哭声的烦扰！每次当火车隆隆辘轳的声音远远传到教堂时，我们便开始以最高的嗓子来唱歌。当犹太人的尖叫声达到我们的耳鼓时，我们会更唱得更嘹亮，一直到犹太人伤心的嚎哭远去……”

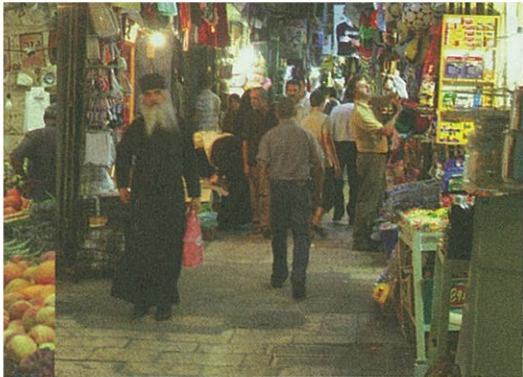
在静寂的深夜，老人说起这段他但愿能永远遗忘的一幕，泪水在眼眶中凝住。“至今，我在梦中，仍听见鸣笛声，及一声声求助的嚎恸！”老人知道，当车厢里的犹太人在恐惧、恼怒、失望、抵抗、挣扎中放声哀恸时，心中一定呼叫：“主阿！求你让教堂里的人听见我们的声音！让他们来怜悯我们！”

基督徒，就是我们，却选择了漠视，并且狠心向他们转背。

基督徒听不到犹太人的嚎哭，但神听见。祂永远怜悯自己的长子以色列，祂一直坐在火车上，用祂的手臂紧抱着他们。

时光流逝，渐渐没有人再谈论这些事情。

在犹太人为祖国领土激烈奋斗了五十年之后，终于，在1948年，他们复国了！

有了国，不用再流亡，以色列的悲歌是否终于唱完了？神的长子是否回家了？

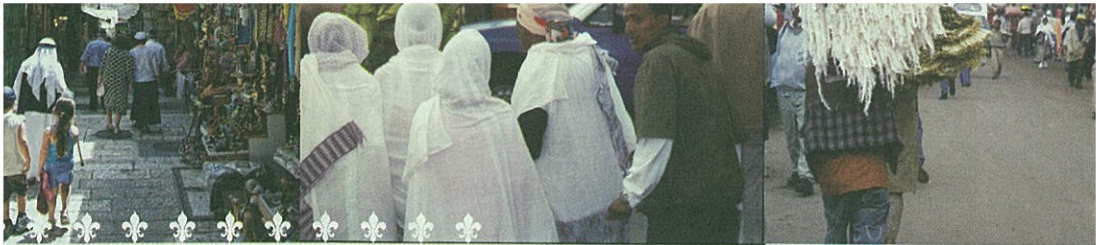
回归以色列的犹太人越来越多，尤其在东欧和埃塞俄比亚共产政权倒台后更多。可惜，大部分回归故土的犹太人并未相信基督。

今天的教会关心穆斯林，关心少数民族的救恩，但在向犹太人传福音事上，却采取被动的态度。有人认为等到外邦人的数目满了，以色列全家就会自动得救；也有人以为以色列已经被神拒绝，由外邦人所组成的教会已经取代以色列的地位；更有些观念认为犹太人和基督徒是分别根据两个不同的约来与神和好；外邦人透过基督信仰来靠著耶稣与神立约，而犹太人则透过犹太教来藉著摩西五经与神立约。所以，我们不用理他们。

的确，要让犹太人相信耶稣是很困难的，因为他们认为所等候的弥赛亚是一位政治的领袖，要带来永久和平，以致无法认出耶稣就是旧约预言的弥赛亚；也因为基督教成为罗马帝国的国教之后，犹太人一直遭受血的报应，历史上的反犹运动和基督教脱不了牵连。就是这些错误的教义上，和历史纠纷，从遥远的过去，贻害著犹太人，直到今天。

有了国，一切真的都变好了吗？

以色列境内与巴勒斯坦人的冲突僵持了半个世纪，两个民族为土地拥有权和政治主权引发无数次血腥冲突；耶路撒冷是以色列的首都，她的名字本来显示她的华美，但现在的耶路撒冷却是以色列最贫穷的城市，差不多一半住在那里的巴勒斯坦人的家庭收入是在贫穷线以下。

或许，让我们再来听听另一个真实故事，我们就会明白，现在可以为这个民族做些什么？

森美(Shumayah)和他的家人原本住在埃塞俄比亚的歌达村庄，拥有一个牧场，生活安定。然而，在1984年，森美一家放弃了财富，迁往埃塞俄比亚的首都亚狄斯亚巴巴(Addis Ababa)，在那里等了一年的时光，他们准备要回去耶路撒冷城。

森美的家曾经遭遇非常不幸的事。多年前，他的爸爸因为忍受不了在营里那种难熬的日子，在焦躁之下，亲手杀死了自己的妻子，他也跟著走上死亡。那年，森美才二十岁，身边有八个弟妹待他照顾。惨剧发生之后，森美的心仿佛陷入冰寒的井锢。这些年，他始终牢记妈妈的梦，梦里她见到一家人回归以色列的情景。森美决定完成妈妈的遗愿，回归以色列。

就这样，九个犹太孩子，拖著疲惫的影子，踏上回归以色列的旅程。

然而，在以色列的日子，他们的家缺的是水、麦面、米粮和多样生活的需要。森美多次忍受不了煎熬，重重的担子让他几乎想放弃生命。

现在森美在超级市场作屠夫，月薪3,800锡克尔(约1,000美元)。在以色列的高生活水平里，他们的生活过得极艰难。他多次暗暗哭泣，心中感到十分无奈，因为他没有能力让弟妹过安稳的日子。

直到有一天，当“以色列的基督徒之友”(Christian Friends Of Israel)来到他家，告诉他：“有些基督徒从世界各地，在圣诞节带给你们这些金钱和衣物，希望能关心你们。”他的心被触动，忍不住哽咽了。

基督徒，就是我们，曾经选择了漠视犹太人，但愿我们不再重蹈覆辙。永远也不。

编后语

我的最后一篇文章，以色列。我以为是最容易的，因为我有很多资料。但原来不是。如果那个地方和我没关系，他的人离我的世界很远，我对他们没有感觉，那所有的资料都只是没有意义的方块文字。

事实上圣经的背景虽是以色列，耶稣是犹太人，我喜欢的使徒行传那群单纯的初期信徒，就是在巴勒斯坦这块土地开始传扬基督教。但不知道为什么，今天的犹太人离我却如此遥远？甚至我最不想去旅行的地方，就是以色列。

我没办法，再一次祷告，求神把他们放在我心里。然后，写完这篇文章。然后，发觉他们和我有关系了。他们的流离、伤痕、传统、委屈、无奈、迷失，都触动了我。

十一月一日

我们若说是与神相交、却仍在黑暗里行、就是说谎话、不行真理了。

(约壹一6)

If we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. -1 John 1:6

真理——“一个总是说实话的人，就不用有很好的记忆。”这是我朋友的想法。我想一世纪的约翰会同意这个看法。

“真理”的希腊文是alethia，由“a”（“不”的意思）和“letho”（“忘记”的意思）组成。学者为这组合字的深层意义争论不休，可是有一点很清楚：说实话就绝不怕会有什么事实真相被人揭露出来；而谎言却永远害怕会有被暴露的一天。如果“真理”是“不忘记”，意思就不只是“记得”，而是宣告不需要忘记过去的人际接触，说实话就没什么需要尽力掩盖的。

圣经对真理的看法，不只是一堆“正确的”基要真理或信仰，真理带有实际后果。于是，我若说认识神，但行为却需要做出掩饰或否认，就是没行出真理了。约翰得出一个显然的结论：我完全不认识神，因为我不可能不行真理而说得懂得真理。

不行出真理是个什么样子呢？主耶稣说神怎样赦免我们，我们也要同样赦免别人。我们说：“不！他对我做了这种事，我绝不能原谅他！”；主耶稣说主内的团契没有种族、性别或阶级之分。我们说：“他来这里干什么？难道不知道我们是谁吗？”主耶稣说骄傲会被祂降卑下来。我们说：“今天我们很荣幸邀请有名的人做我们的讲员，她在商业战中得胜，在剧烈竞争中脱颖而出。”主耶稣说敬拜的本质是信靠。我们说：“神啊！这事为什么临到我？我真不明白祢怎么会让这事发生，祢为什么不回答我？”

福音是从犹太人使徒传到外邦，经过二千多年的传扬，很多国家及民族同得福音的好处及祝福，外邦教会亦不断壮大。反之以色列这个福音来源地因著种种历史因素，信徒数目出现萎缩及负增长。许多犹太人要放弃自己的文化传统才可以入教，这是拦阻他们认识弥赛亚的最大原因。这是根生蒂固的传统观念，唯有神才能挪开这拦阻。

十一月二日

这样、亚伯拉罕既**恒久忍耐**、就得了所应许的。（来六15）
and thus, having waited patiently, he obtained the promise -Hebrews 6:15

恒久忍耐——我对亚伯拉罕的评价似乎和希伯来书作者不同。当我想到亚伯拉罕时，想到的是一个牺牲妻子以保护自己的人；想到同意用人的方法生个儿子，还把长子丢在旷野等死的人。没错，亚伯拉罕曾经为别人在神面前求情，曾经不知会去哪儿也愿顺服跟随神的引导。可是对于说亚伯拉罕是个有耐心的人，我始终无法苟同。

当我看亚伯拉罕的生平时，发现自己和他蛮相似。比如我不只一次选择牺牲别人保护自己；我常常干扰神的计划（尤其是当我觉得事情进行不够快时）；我虽然没把长子留在旷野等死，可是我对待家人和丢弃他们没两样……

当我看希腊原文时，事情就变得比较清晰。原文makrothumesas这字是从makros（长久）thumos（暴行、生气和忿怒）而来，两字结合的意思是“长久受苦”，中文从此字衍生出忍耐和耐心。

当我想到这两个字根时，对亚伯拉罕的画面就改变了。如果恒久忍耐带有忍受痛苦、郁闷、失望、责罚、泄气和忧伤这些意思在内，我就立刻与亚伯拉罕认同。这与我当初以为的“忍耐”大不相同。如果必须经历这些才能得到神的应许，那么我猜我走在对的轨道上。我不再看到亚伯拉罕在了解神的深邃属灵道理时，每天平静满足地跪在那里，而是看到一位像我一样的人，挣扎著想了解，尽力想让事情成就，犯下大错，带著痛苦的脚步往前走，然后慢慢地，慢慢地，学习信靠呼召他的神。

我现在想到此事时，也许我是亚伯拉罕的后裔，因我确实具有家族类似性。你呢？你属于他的部族吗？如果你是，那么请记住，“恒久忍耐”是非常辛苦的，可是那不是白费功夫，亚伯拉罕真的得到了神的应许。如果你和我继续往前走，我们也会得到。

“弥赛亚犹太人”是指相信耶稣的犹太人。他们不称自己为基督徒，因为基督是外邦语，是指相信耶稣的外邦人。为了强调犹太人的身份，他们称自己为“弥赛亚犹太人”或“弥赛亚信徒”。今天在以色列境内，约有一万五千弥赛亚犹太人，数目在增长中，故引起极端保守的犹太教徒的戒心。求神让弥赛亚犹太人能坚持信仰，以美好的见证吸引犹太教徒愿意寻求真道。

十一月三日

耶稣阿、你得国降临的时候、求你**记念**我。（路二十三42）

Lord, remember me when You come into your kingdom. -Luke 23:42

记念——在受希腊文化影响的西方思想中，当我们说“记念”时，是想起一件事，这过程发生在头脑里。然而说这话的盗贼和主耶稣一样，都说亚兰文，所以他是用希伯来的图像说这话。这位盗贼从未认为他的请求，是要主耶稣在脑海中想起他，而是带有一个更附合圣经意思的请求。

“记念”的希伯来原文是zakar，它是犹太神学中非常重要的观念。为什么？因为这字描述神对祂的约所做的行动（例：出二24）。可是这只是开始而已，当神记念时，会发生何事，对一位即将去世的盗贼来说，是具关键性的。当神记念时，不是想想过去而已；当神记念时，就有事情会发生。尤其是当神记念时，祂会对呼求祂的人，施恩典和怜悯。

圣经前五卷书充满了神因“记念”而行出许多救赎事迹。此外，神呼吁祂的子民要记念，并不是指要在思想上回顾，而是要完全参与在神为祂儿女所成就的救赎历史中。

记住把你救出埃及的神，记住消灭你敌人的神，记住在旷野喂养你的神，记住把应许美地赐给你的神。神为什么要我记念这些事迹呢？因为我如此行时，就把自己放在祂的保护和恩典之下，承认耶和華是我的神。

现在你认为这位盗贼当时在说什么？他是在说：“祢是神，当祢记念我时，请对我施恩典和怜悯的举动，因为我把自己放在祢的保护之下。”

你曾经在主耶稣旁边被钉在十字架上，被你自己的罪宣判死刑吗？你转向主耶稣，承认你罪有应得吗？然后按照希伯来民族的习俗，求祂记念你，把你放在祂的保护之下吗？为你行出怜悯的举动吗？

基督教一直在向犹太人传福音事上采取被动的态度。普遍都认为等到外邦人的数目添满了，以色列全家就自动得救（罗11:25），现在不需要传福音给他们，传了也没用。求神赐给我们一颗爱人灵魂的心，无论何时，面对什么族群，都关心他们福音的需要。

十一月四日

那将要来的是你么、还是我们等候别人呢。（太十一3）

Are you the Coming One, or shall we look for someone else? -Matthew 11:3

是你么——圣经说世人都患了一种属灵遗传的缺陷，我们都有些瞎眼。这是一个破碎的世界，我们只能有限地看到事情真相，不能在这迷宫中看清前面的路，会不断撞到东西。

当我们无法看见前面的路就会很生气。我们当然想尽力避免这情况，于是向那位看得见的神祈求：“主阿！难道祢就不能把我前面的路告诉我吗？难道不能让我看到一点现在的情势，让我用不著一直摔跤吗？主阿！祢晓得我一直努力地跟随祢，可是我需要晓得祢正往哪里走。给我一幅地图，小地图就行了，让我能避开这些坑坑洞洞。”

这问题到底影响我们多深，能从施洗约翰对主耶稣发出的问题中看出。如果有任何人该晓得主耶稣是弥赛亚，那就是施洗约翰。神已事先告诉了他，他也看过具体的印证，他的父亲也早已为主耶稣做见证。可是当约翰的路途变得黑暗时，他也动摇了，开始怀疑自己是否真正听到神的声音，于是派遣门徒去问主耶稣：“主阿！可否直接告诉我，祢正在做什么？好让我对自己走的路有把握。”这也是我不想被未知绊倒时发出的问题：“主耶稣啊！请告诉我，确定这是我该走的路吗？”

“是你么”希腊原文是su ei，它的含意非常复杂。当我们来到黑暗之地，看不到前面的路时，多少次曾对主耶稣说：“主阿！祢真是我该跟从的吗？我现在的的生活看起来不怎么好，我一直跌倒，好像没什么进展。祢真的是那一位吗？真的是你么？”

主耶稣没有回答约翰，至少没用言语回答，只是指出神的大工。祂说：“看看发生在别人身上的事。”

约翰由始至终没能走出监狱，可是别人得到了这些。有时候你觉得不确定跟随的那位是否真神时，仔细看看祂为别人做的事，让你的周边视觉好一点，那样会减轻你的盲点。

犹太人回归以色列（巴勒斯坦）后，至今当地已有数百家教会及机构、约二万名弥赛亚信徒。然而，面对以色列本地的六百万人口，为主耶稣作见证的空间仍然很大。求神让这些本土教会能成为忠心的福音使者。

十一月五日

耶和華阿、求你不要撇棄我。我的神阿、求你不要遠離我。（詩三十八21）
Do not forsake me, O LORD; O my God, do not be far from me! —Psalm 38:21

撇棄——詩篇三十八篇先是一個強烈的絕望呼喊，接著便祈求神來拯救。這裡用了一個強烈氣勢的字azav來描寫這兩個層面。這字曾在第十節出現，描述大衛的力量離開了他，那些他以前倚靠的力量皆離他而去，他覺得被自己的才能遺棄了。

如果你曾在混亂的生活中被遺棄過，就能認同大衛的感覺。他努力拼搏，竭盡所能想從自己的潛力中支取力量，可是沒用，他完全空虛，並且被遺棄。大衛站在墓地，看見自己的墓碑，他能說的就是他的生活已完蛋了！然後我們再次遇到azav，這與主耶穌在十字架上發出的祈求是同一個：“祢為什麼離棄我？”

要曉得這種被丟在后面的滋味是什麼，用不著等到主再來時，只要現在努力靠自己的能力生活就行了。這世界絕不會給你永遠不會失去的東西，你的天賦異稟、技術、聰明、勤奮、才智、美麗、能干……無論這世界給了你什麼，有一天都會回來要你付賬。我攢取的一切，有一天也會離我而去，我會經歷azav。

到了那一天，你會用到azav的另一層面，就是“耶和華阿、求你不要撇棄我。”當我們看為最寶貴的這一切離我們而去時，我們的視力就會大幅改進，終於看到自己回不去那被銷毀的自我倚靠，只能向前瞻仰站在地平線的那位人子。我們這才曉得，生命的保障完全要靠是否能跟得上祂的步伐，可是那距離看起來是那麼遙不可及，“主阿！請不要把我丟在后面。等等我！啊！不用等，我無法去到祢那里。請祢回來，回來接我，把祢的手給我，讓我能緊緊抓住它。”

我勸你請輕裝旅行，當你帶著行李一起走時，要抓住祂的手就容易多了。

自從2000年聖殿山衝突事件發生後，以色列局勢一度緊張，加上已故巴勒斯坦領袖亞西爾·阿拉法特曾在衝突期間呼列國攻入耶路撒冷，令以色列的局勢更加緊張。這幾年以色列的旅客非常少，很多人不敢到當地旅遊。近年開始有很多從香港及中國大陸到以色列朝聖的肢體，甚至有教會自行組隊到以色列旅遊。求神透過這樣的接觸，把以色列放在眾教會和信徒心中，挑起我們對這民族的關心，忠心為他們禱告。

十一月六日

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。（约六44）
No one can come to Me, unless the Father who sent Me draws him -John 6:44

吸引——主耶稣用的比喻（太四19）和所行的奇迹（约二十一6）常常和打鱼有关。如果你认为主耶稣只是想教导捕鱼的技术，就不会明白这节经文的意思，也不明白约翰福音十二章32节用了同一个字。主耶稣的重点不是要教我们“做”得人渔夫，而是说要使你“成为”得人渔夫。前者是你要学习做些什么，后者是神在做什么。两者的区别非常重要。

我们常认为传福音是个属灵包装，要带有广告推销策略，要切合实际，要让人看得见。别期望人们会了解太复杂的福音，最好像连环图或漫画那样简单的呈现福音，千万别要求太高，毕竟我们想要尽量捕到最多鱼，不是吗？我们要让教堂每张椅子坐满，让会员名册填满，所以一定要现代化、戏剧化、有效果。

主耶稣不以此法钓鱼。elkuse这个字有一个无法想像、不可思议的否定，那就是你的技巧和属灵捕鱼完全无关。如果你认为是你要为领人归主负责，那会白费功夫！elkuse这个字告诉我们，真正捕到鱼的是上帝，这字的意思是“以无法抵御的力量吸引过来”“拉过来”。就好像蜜蜂跑向蜂蜜，铁粉飞向磁铁，救恩是个超自然的过程，你只是被邀请来观察，在神捕到鱼后负责收网而已。

让我们重读约翰福音二十一章的奇迹。这些人整夜捕鱼却一无所获。当主耶稣告诉他们把鱼网撒到船的另一边时，鱼网满了鱼，但并不是因为他们打鱼技术高，而是因为神把所有的鱼吸进鱼网中。门徒做的只不过是把网收进来而已。

主耶稣把捕鱼的秘诀告诉了我们：传福音不是在于精美小册，或广告，或大教堂，而是祈求那位庄稼的主（太九38）。主耶稣是通过教我们该如何祷告，而让我们成为得人渔夫。

当以色列与周边地区的冲突升级时，求神帮助众教会向以色列人表达关心、支持和代祷，甚至在当地进行扶贫、探访工作，直接或间接地传福音。

十一月七日

他们所以不能信、(约十二39)

For this cause they could not believe -John 12:39

信——他们为什么不信？为什么那么少人真正显示出主耶稣是他们生命的主？世人为什么看不见那位爱他们的神？

我们肯定都有一些非基督徒朋友，他们也许是很好的人，仁慈、体谅人、有道德的公民；也许是我们深爱的家人、老朋友、邻居，可是他们不信耶稣；他们也许不是无神论者，也许同意有一位神存在，甚至认同耶稣是神的儿子，可是他们不相信。

晓得事实，并不表示就是基督徒，约翰用pistis这动词，把这看法说得非常清楚。这字有“赢过来或说服”(to win over, to persuade)的意思。

pistis这动词在约翰福音总共出现九十二次，从未以名词形式出现，在约翰的词藻中“相信”永远是一个动词，一个行动字眼，是在做一件事，而非只是述说一个事实或宗教信条。一个脱胎换骨的生活，彻底改变的观点，是随著“相信”必然的结果。“相信”是关系到“心”，而不是头脑的认同。心，是我的意志、感情和行动的核心。

通常相信和头脑争辩是没关系的。人们不愿相信，几乎都是因为不想改变他们的行为。主耶稣要求祂的跟随者要改变生活，不是只要求有较高的道德标准，或让世界少点暴力而已。事实上主耶稣的跟随者是世上最可怕的人，他们不按照世界最高标准行事，反遵守一个完全不同的规条，那规条要求牺牲自我、完全付出、原谅和有彻底的自由。信耶稣的人更深一层的要求，是要完全委身于主耶稣，活著就是要服事祂。他们敬拜的那一位神，将影响他们所做的一切事！

人们为什么不相信？因为他们仍然看重自己喜欢的方式，他们拥有太多，不愿变得一无所有。对那些抓紧自己生活的人来说，pistis是个可怕的字。人们只要“信仰”，但不要“相信”：我没准备好要改变！“为这缘故，他们不能信。”

近几十年，几百万犹太人回归以色列，他们主要操俄语、法语、埃塞俄比亚语及英语等，回归后必须学习以色列的母语希伯来语。在回归以色列的人中，贫穷的占大多数。大部分回归的人很难找到工作，而政府资助新移民只限半年，因此大部分新移民靠不同的回归机构或慈善机构援助，其中有很多来自不同国家基督徒开办的机构。求神使用这些机构祝福犹太人。

十一月八日

他们就厌弃他。耶稣对他们说、大凡先知、除了本地本家之外、没有不被人尊敬的。(太十三57)

And they were offended in Him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own homeland and in his house." -Matthew 13:57

先知——当我们看到“先知”这字时，或许会认为他们好像算命先生能预测未来，事先告诉我们将发生何事，及何时会发生。然而如果我们晓得先知（prophetes）这字的历史，就不会犯这愚昧的错误。

希腊字prophetes并没有一点窥探未来的意思，其真正的意思是“宣告出来”（to speak forth）。大部分古希腊作家都用这字来描写宣告神明的意旨。神谕往往宣告人该有的道德责任、民事或个人事情、或一般指示。prophetes是解释神明的旨意，把隐藏在普通观点下的意思解说出来。Prophetes就是通过说话的方式，把隐藏的意思揭开来的人。

这并不是说prophetes总是很清楚地说话，他们的解说也常是似是而非，逼使听众要专心聆听。主耶稣就用这种方式说话，以致祂的听众抱怨听不懂祂的话。

先知是一位宣告者，这是旧约的基本观点。旧约先知蒙神呼召，宣告神的信息。先知并没选择要做先知，神的话自然会临到他们，其实有时候这些先知还力图逃避神的呼召呢！成为先知并不会是社会名流，反而常常成为被社会排斥的人。

你认为先知的话能帮助你晓得人生未来的事吗？这概念不包含在这字最古老的意义中。蕴涵在这字的，是宣告神认为正确的生活方式，以及神警告人若不遵从会有何后果。

要与犹太人交朋友，首先要建立他们对我们的信任，别让他们觉得我们的目的是向他们传福音，最要紧的是表达我们的关心，以及让他们知道我们常为以色列和耶路撒冷求平安、到以色列旅游，关心以色列的局势及情况。求神让基督徒有敏感的心和犹太人建立关系。

十一月九日

你们要休息、要知道我是神。（诗四十六10）

Be still, and know that I am God - Psalm 46:10

休息——当你停止一切忙碌的活动时，对什么事情你会有把握？当你完全放松时，对人生会发现什么？当你失去力量或健康时，你的观点有何改变？

我的朋友与癌症奋斗好几个月，却越来越衰弱，最终他停止一切治疗，身体马上垮了，几乎不能动弹。最难受的日子不单是病情的恶化让他卧床不起，还有灰心、泄气、沮丧日日夜夜侵袭他的心。然后，有一天情况变了，我问他与癌症搏斗，如何改变他的人生？他告诉我终于觉悟到日子是何等宝贵，他晓得该把步伐调慢，享受已有的一切，而不是一直苦苦追求他渴望得到的。我们虽然没病，但这番话也是我们该说的。

自从大卫的时代，神已告诉我们，要刻意地选择“休息”（raphah），可惜我们没听到。有时候苦难能将我们从紧急但不重要的事中解放出来；有时候必须等到站在死亡边缘看到了坟墓，我们才知道其实对未来缺乏远见。然而即使到了那个时候，我们自然的倾向，仍是要回到原来的生活——“主阿！求祢再帮我这一次就好，让我可以继续活下去。”如果我们够诚实，就会承认我们真正想要的，还是重回原来的“正常”生活。有些功课是很难学会的。

“你们要休息”不是个建议，不是说“等你有机会时”再休息；神喜欢安静，喜欢“完全停止”，祂会提醒我们该有怎样的时速，要会在高速公路旁的休息站停下，观赏窗外景致。

当我们真正停下时，才会觉悟到：

- 1 这地方比我想像的大得多。
- 2 事情不在我的掌控之下。
- 3 我不是宇宙的中心。
- 4 神并不需要我。
- 5 缺了我也可以。
- 5 除了我自己以外，没有东西挡在神和我的关系之间。

这世界一直不断地把它的优先顺序强加在我身上。除非我抵挡这世俗潮流，否则就会被冲入这忙碌之中。如果你的生活一直在忙乱中，你将无法认识耶和華神。

被称为“和平之城”的耶路撒冷一直是冲突的引爆点，它是犹太教、基督教及伊斯兰教三大宗教的圣城，也是犹太人与阿拉伯人所争夺的历史古都。求神赐下平要给耶路撒冷，也让生活在这里的不同族群能和睦共处。更让基督徒能成为和平之子，在这地散播宽恕的气息。

十一月十日

你们白白的得来、也要白白的舍去。(太十8)

freely you have received, freely give -Matthew 10:8

白白的——主耶稣说的是亚兰话，不是希腊话，这意味著祂的思考模式来自希伯来传统，不是希腊世界观。如果我们想知道主耶稣心中想什么，就需要查考希腊文新约圣经背后的东西，就会发现“白白的”源自撒母耳记下二十四章24节的希伯来字hinnam。

我们已经晓得此处用的希腊字是dorean，是强调施舍的人和祂的恩惠（参：九月二日）。为什么还要花功夫去追溯希伯来文的意思呢？答案很简单，也很深邃。简单，是因为如果要真正认识主耶稣，就要用原文认识祂，而不是用翻译文。深邃，是因为这意味著主耶稣不是活在一世纪希腊文翻译世界里的巴勒斯坦人，祂乃是旧约圣经的人，心中充满了神在古老历史中的所有思想和行为。

此事对所有现代基督徒发出一个很重要的问题，你认识和服事的主耶稣，是一位“现代”的主人？还是来自一个被我们相当忽略的文化和传统、你从未认识的主耶稣？

“白白的”只是这许多错误中的小例子而已。当我们不再做旧约时代的子民时，当“新的”约约被用来做藉口而忽视亚伯拉罕、以撒和雅各的神时，我们就把主耶稣也留在背后。事实上离开了旧约的律法书、智慧书和先知书，我们就无法了解主耶稣的生平。

“白白的”在希伯来文是hinnam，意思是“不用花钱、不配得到、没有理由的”。当主耶稣以亚兰文说这句话，是清楚的说明：没有一个人拥有能力积攒自己的财物。在约翰福音三章35节清楚说明：所有东西都交在主耶稣手中。这“所有东西”包括一切你认为属于自己的东西，甚至你的生命（约一4）。

你真的认为你钱包折叠的时间，是神白白赐给你的吗？如果是，那为什么不愿白白给出去呢？

阿拉伯人占巴勒斯坦人口数的67%，他们大多是穆斯林，最不能接受福音的主要障碍是认为基督徒都是犹太复国运动和以色列的支持者。求神差派工人接触他们，使他们有机会深入了解基督教信仰。

十一月十一日

你们白白的得来、也要白白的舍去。(太十8)

freely you have received, freely give -Matthew 10:8

白白的——金钱、色情和权力是世上最大的动机推动者，其中每一个都蕴涵着深深的属灵意义，但你可能从未如此想过。

金钱是世上最普遍的“属灵”物品，衡量顺服和谦卑，测试了解和顺从。金钱决定我是否掌控自己的人生。若对金钱的属灵层面认识错误，就会陷入拼命追求的盲巷之中。

世界绝不会给人永远不会失去的东西，这与神白白赐礼物的观点正好相反。世界只提供贷款，每项贷款附还债合同，而且不是免息贷款！收利息的人会固定来收款，或爱何时来就何时来。

这世界的系统建立在义务、债务和奖赏的基础上；神的系统则建立在免费礼物这根基上。从逻辑来看，应该没有人会选择贷款和还债，而该选择免费礼物，可是当世界向我们提供贷款方案时，我们却做了不合逻辑的选择，因为一切看起来是那么美好：“现在充分享受生活”、“不畏艰难，与生活拼搏”、“去拿吧！”

我们说：“这是我的生活，我爱怎么做就怎么做！这就是问题了，我一开始时就认为生活是我的，很快就会决定人生该由我来决定，而金钱就变成具有让人宣告独立的价值。

主耶稣对这属灵疾病的解决不是我们能轻易接受的，因为我们一直为“权利”奋战。而主耶稣的解决之道却是：不是我说什么，而是我做什么。主耶稣说：“白白的舍去”。哎呀！很痛。

世界让我深信需要计算赚取金钱，需要投入劳力、血汗和眼泪。计算能让权利显得更真实。

主耶稣的教导直击要害：只要我让金钱成为可以显示个人价值的东西，就离开了神的价值系统；只要我无法以万物赐予者的名义，白白舍去金钱，我就已离开神的国度。如果金钱对你是个力量，从这力量中释放出来吧！以后它就无法再捆住你了。神极欲让讨债者离开，你呢？

巴勒斯坦具有伊斯兰教背景的阿拉伯基督徒人数下滑，他们是最受忽略的少数族群，目前散居于拿撒勒和伯利恒。纵然信徒人数少，但神仍以奇妙的方式工作。在伯利恒有一所巴勒斯坦圣经学校，学生被训练去服事自己的民族，使基督诞生的城市变成福音据点及传播中心。求神纪念这些事工和每一个福音使者，使他们经历神的大能。

十一月十二日

此后、约伯开口、咒诅自己的生日、(伯31)

Afterward Job opened his mouth and cursed the day of his birth - Job 3:1

咒诅——希腊诗人狄奥尼斯说：“人最好别出生，已出生者最好尽早去世。”这话也许总结了希腊人生观的精意。为何他如此悲观？也许他晓得约伯的事，约伯的故事带给他最大的影响，不是善恶之间的争战，而是人类完全不能掌控自己的生活。这世界若没有一位好神在看顾著，就是一个变幻莫测、残忍的地方，任何事都能发生。于是，狄奥尼斯得到一个结论：如果人生只是在等待毁掉我们的一个痛苦过程，那何必出生呢？

约伯从未见过狄奥尼斯，可是他应该会同意这的看法。在这节经文的开始，约伯对他的生日发出长长的哀恸，他真希望那日从未临到过！出生是不值得的，死亡比这个人间地狱好得多，死了至少就不再受苦！

希伯来字qalal可以是“轻视、变得不重要”的意思，可是在这经文有更强烈的咒骂意味，咒诅我的出生，消灭它，把它从日历上划掉！如果你受够了痛苦，也许会发现自己和约伯一同呼叫：“我为什么要出生？！”

狄奥尼斯认为受苦毫无目的，死亡反而是解脱。约伯虽然有同样的情绪，但他的呼叫却不是希腊式。他相信天上有一位神，而这认知让他的痛苦更难理解。希腊人认为无法控制的命运带来不受欢迎的痛苦，他们相信世界是无理性的，可是约伯却相信有一位维持秩序、掌控一切的神，因此他不仅在身体、情绪上痛苦，灵性更痛苦，结果身心灵一同崩溃。

在接下来的三十三章，约伯陷入漫长的绝望中，他想要知道为什么会这样？请先把他对灾祸说的最早几行句子放一边，扪心自问你是否和第三到三十三章的约伯一样？“神阿！我只想知道为什么？”你是否也认为神需要对一些事做解释？

约伯的故事是当世界看起来完全不合理时，人在拼命挣扎中想让自己真正相信神的真实经历。这不是容易的事，也不容易解决，可是却记载在圣经，必然有其道理。你曾像约伯一同走过这心浮气躁的路途吗？

自1948年独立以来，世界各国的犹太人大量涌回以色列，这些人多数是改革自由派主义。尽管70%以上的犹太人参与禁食活动，也在赎罪日认罪悔改，但他们却过著极为世俗的生活。这种世俗文化尤其发生在年轻人中间，他们以偶像崇拜、物质主义及人文主义来填补心灵的空虚。求神得著这些人。

十一月十三日

他的妻子对他说、你仍然持守你的纯正么。你**弃掉**神、死了吧。(伯二9)

Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die!" -Job 2:9

弃掉——你正在看希伯来文约伯记，这节令人惊讶，因为翻译成“弃掉(Curse)”的原文不是qalal(昨天我们见到这字)，而是barak，意思是“祝福”。这和我们期望完全相反，难道约伯的妻子真的说：“称颂神，然后死了吧”吗？

当我们觉察到这字是“祝福”，不是“咒诅”时，就发现其实约伯的妻子是在以强烈的讽刺语气来传达她的意思。她是在讥讽约伯先前蒙福的状况：“你以为神对你那么好，一直说祂赐给你福气，现在看看你，真是可怜到极点。现在为什么不称颂‘赐福你的’神，然后去死吧？”

许多年前，当我第一次和约伯面对面见面，正是我的生活突然面临崩溃时，我听到同样讽刺的话：“别等奇迹了，不会发生的。”、“你以前太愚蠢，现在应该清醒过来，看看真实世界，照顾好自己吧！”、“别活在神话故事里了！”、“看看你的生活，完全被毁了，对你行这事的神是一位怎样的神？如果神的祝福是这样，那为什么还要活著呢？瞧，约伯的妻子说的话，在许多世纪中一直得到回响。

约伯记非常难读，但对那些只读前两章和最后几节的人，这本书不难读，因为事情到了最后是以喜剧收场。然而约伯记不是为他们写的。约伯记是为我们这些必须活在书中间部分的人写的，直到我们听到类似讽刺的字句，直到我们的信心受到不可思议的挑战，直到我们孤独、被毁地站在“眷顾之神”的旗帜下，约伯记就成为我们的能力了。

对那些竭尽所能避免痛苦的人，约伯记的痛苦神学完全没用；约伯记只对愿意真实面对人生的勇士有用。在信心成长中，痛苦是不可避免的元素。它原本不该如此，可是我们这堕落的世界把神的计划改变了。痛苦并不好受，可是非常重要。

以色列国会于1997年通过限制传福音的提案，反对基督徒向邻舍传福音的言论自由权。经由国际介入之后，这项法案被搁置下来，但不久后，更严峻的法案被提出：传福音需遭罚款，且判决三年以上有期徒刑。这项法案虽尚未通过，但已对许多信徒造成威胁与压迫。求神粉碎一切阻止传福音的提案，让以色列国有宗教自由。

十一月十四日

神要擦去他们一切的眼泪。(启二十一4)

and He shall wipe away every tear from their eyes; - Revelation 21:4

擦去——我们以客旅的身份住在这世上，生活一直搀杂著痛苦，很难想起有哪一天没有痛苦，记不起哪一天不为仍活在黑暗中的弟兄姐妹，或英年早逝之人，或充满混乱的生活哀伤。生活好像磨坊，慢慢把我们压碎在不可避免的老路上。我们为了能忍受长久的等待，只好做一些能令人分心之事，精心研造一些麻醉剂。

有些东西只有神才能擦掉，让这想法停在脑海中一分钟吧！exaleipho是一个带著希望的字，神会擦乾忧伤的眼泪，我迫切需要祂温柔的擦拭。ex这希腊字是“去掉”或“拿走”的意思——神会擦乾眼泪，也会拿走痛苦。

我很高兴这字是aleipho，不是chriso，两个字的意思都是“涂上、抹上、擦上”，分别是aleipho是用在日常生活中所有的事，而chriso则只用在仪式和宗教活动上。如果神只擦去我为罪忧伤痛悔的哭泣，只擦去我的宗教眼泪，那将多令人失望啊！非也！神会aleipho所有的眼泪，包括忧伤、身体疼痛、失恋、无可奈何、泄气……

人和人之间只有一个共同联系，除非我找到晓得我有什么疮疤的人，否则我在这破碎的世界是孤苦零仃的。这是为什么我需要一位晓得我的痛苦，而且能解决那痛苦的神。神向我保证，我所有的忧伤祂都能解决，我相信祂。

2008年以色列高等法院根据过去的惯例，确认弥赛亚的信徒不再是犹太人。根据这些惯例，近年以色列政府对某些相信耶稣是弥赛亚的犹太人，申请回归以色列时不发出签证。求神掌管此事，不让恶者得逞，让相信耶稣的犹太人能顺利回归，以致能在自己民族中见证主。

十一月十五日

神要擦去他们一切的眼泪。（启二十一4）

and He shall wipe away every tear from their eyes; -Revelation 21:4

眼泪——这节经文暗示一个非比寻常的事，也许是你从未想过的事，那就是天堂有眼泪。我们一向认为天堂好像万灵丹，只有光明、喜乐、平安；白云、黄金街和白皮肤的天使。可是约翰却暗示说，天堂有个接收眼泪的地方。

如果我们在天堂哭泣，那天堂怎能是解脱我们一切伤痛的地方呢？答案是：天堂的眼泪与地上的眼泪截然不同，重点不在于从我眼中流下的泪珠，而是两种眼泪的区别。当我在天堂哭泣时，神会亲自安慰我，我会把最后一滴痛苦、绝望和困惑的眼泪流出来；把我一生都挣扎想完全属于祂的这种渴望的眼泪流乾；倒空我多年的悔意，把没达到祂期望的最后眼泪通通流出。最要紧的，在天堂流出眼泪，是因为我们灵魂终于不用再等待了。

没人能躲过这世界的眼泪，这是我们共同的束缚，是我们从恩典堕落的标记。这世界的眼泪无法找到真正的安慰，有的也只是暂时的解决。要在这世上找到解决心碎的方法是不可能的，这是为什么我必须在神面前，尝到那些终于得解放的眼泪。当我们成为完全的那一天，就能为自己是如此破碎的伤痛而流泪。我们哭是因我们终于有自由成为祂要样式。

敞开心门欢迎天堂吧！可是不要期望只会找到笑容和欢笑，父神晓得一定要用我们无法在这世界流下的眼泪，才能获得医治，那些眼泪终于能把我们渴望成为圣洁的重担拿去。那一天祂会擦去我们的眼泪，使它们永不再回来。从那天起，我一切的忧伤都变成褪色的记忆，永不再回来。

由于长久处在紧张状态下，巴勒斯坦的阿拉伯与以色列的犹太基督徒彼此怀疑、互不信任。数十年来，他们中间的政治高墙挡住合一之路。近年双方皆有减少紧张关系的共识，却因种种原因，导致谈判最终总是在纷争及歧见中结束。那些有意跨越种族藩篱的冒险者，常被朋友、团体及家庭驱逐，并被贴上叛徒及迫害者的标签。求神帮助犹太人及阿拉伯人的教会能放下歧见，以祷告带来合一。

十一月十六日

为要成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体。（弗四12）
for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the body of Christ
-Ephesians 4:12

成全（装备）——我多年前曾到希腊柯福（Corfu）小岛旅游，在那蓝色的地中海边，看到几位老人家正在一丝不苟地补鱼网，他们在做装备的工作，把东西预备好，随时可以使用。这节经文使用的希腊动词kataritizo，就是“修理、补起来和装备”的意思。这幅画面和主耶稣的捕鱼比喻非常贴切，捕鱼（领人归主）不仅是撒网而已，还需要花许多时间修补和准备鱼网，才能撒在海里，把鱼拉回船上。

保罗主张神把不同的角色托付给教会的每个人，为了一个共同目的：帮助圣徒准备好去做近在眼前的事工。你的教会是如此运作吗？当你从教会聚会回家时，有觉得获得修补（装备），以准备好去做得人渔夫吗？你的教会有教导你神深奥的话语，以装备你能在充满敌意的世界发出正常功能吗？还是你的教会只提供你遮荫处、休息和娱乐呢？教会是为了让你从这有罪的世界隔离出来，使你“觉得很好”的地方吗？

今天的教会为什么如此软弱？为什么似乎对社会产生不了巨大影响？并不是因为节目或方案，也不是因为缺乏资金或建筑物，教会没有效率乃是因为不再以装备弟兄姐妹去传福音为首要目的。

教会的存在不是为了保护我们不受世界的伤害，而是一个新生训练营，要装备我们在这世界为神的国度征战。

教会必须是个能提升我，向我发出挑战，给我能力传扬主耶稣的地方。当会友都顺从神的呼召离开教会时，教会就成功了。我等待有一天，当教会因为会友被派遣去外地服事神而大肆庆祝，不会因为教会少了一位坐礼拜的人而叹息。

你参加的教会是让你能完全发挥潜力，以致可以离开到别处去行神的旨意吗？

“Musalaha”是阿拉伯文，意为和解与宽恕，它也是犹太信徒和阿拉伯信徒为终止两国冲突所设立的组织名称。这组织联合全球基督徒，致力于化解这场民族纠纷，要让双方知道同为基督身体的一员，应以信任及合作来谋生存。求神使用这机构，解除彼此的敌意，让医治临到这两个肢体中。

我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的。（路十七10）

We are unworthy slaves; we have done only that which we ought to have done. - Luke 17:10

无用的——“拿些功劳吧！这是你应得的。”“你该以自己为荣。”“称赞一下自己吧！”多少次我们听到别人说这样的话，会觉得他们说的很有道理。我们没有强求赞美和荣耀，我们是基督徒，晓得成功是靠神的恩典，应该要谦虚，不求过分的功劳。可是，我们也需要一点赞许，不是吗？我们需要感觉到别人注意我们做了点好事，那一点甜美的滋味；牧师想要听到：“你今天讲道很好。”老师想要听到：“你今天教了一些很重要的事。”父母想从孩子口中听到：“谢谢你。”我们也不介意在工作上得到称赞。这是人性。

因此，主耶稣说的这句话，听起来如此反常，深深扎痛我们的心。主耶稣说真理比我们愿意相信的更严格。当我们完成神命令我们做的所有事之后，仍然只该有一个反应：我们只是做了神期待我们做的事，是*achreioi*，即“没益处的”（*unprofitable*）。直译的话是“不再有用”（*no longer useful*）。

哇！我们把主耶稣的话稀释到什么程度了！把祂不按正统思考的影响力撇掉了多少！你能想像主耶稣站在你的退休庆典上说：“你只做了该做”的吗？不！我们要的是无限怜悯、不断鼓励、支持，主耶稣真的这么严厉吗？

在你生气之前，请先注意这句话的重点在哪里？希腊文的重点在第一个字，就是“仆人”。因此，此节著重的不是主耶稣的观点，而是仆人的观点。主人也许万分愿意称赞仆人，可是仆人晓得他们之所以成为那样的人，完全是因为顺服了主人的旨意。主耶稣的命令让他们有了那身份，自己完全没啥功劳，他们能够存在，也是因为他们属于主人。

主耶稣的这番严厉的话，只对那些不肯接受仆人优先顺序的说，就是那些想居功的人（虽然他们有很好的理由）。你呢？你只是做了神吩咐你该做的事，还是仍然想得一点赞美？

神赐给以色列独特的计画及异象，而撒但亦然。它要诱惑信徒去听从别的福音，又蒙蔽以色列百姓的双眼，使他们拒绝接受耶稣。它要在地上和天上掀起战乱，使基督徒与伊斯兰教世界敌对。求神让不管哪个族群的信徒，都有属灵的洞察力，将政治、文化搁置一旁，定睛传扬福音。

十一月十八日

我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的。（路十七10）

We are unworthy slaves; we have done only that which we ought to have done. - Luke 17:10

应——这节经文提到：“我们是仆人”，重点放在我们的职位，而不是我们的行为。所以接下去便说：“我们该做的，我们做了。”说的正是“职位”与“职责”。

然而希腊字 opheilo 还告诉我们一些别的事，即法律、义务和职责要求我做的事，是要用我的服事来偿还我的债。其实保罗也用这字说到除了爱，不可欠任何人债；用这字指“亏欠”和“欠债”这两个意思。

“免我们的债”也是用同一个字，无用的仆人祈求主人赦免他失职之罪。主耶稣对此一点都不留情，欠神的债是我们与祂的所有关系依据的根基。当我想用我自己的方式除去我欠神的债时，就会走一条想令神息怒的路。神拒绝这做法！为什么？因为想要让神息怒是认为神具有报复心并且心存忿怒，而我有能力做些什么让祂息怒。

然而基督徒的救恩不是靠做些什么让神息怒，而是靠神为人赎罪得来。我们无法除去自己的罪，一定要由神除去，祂为我们偿还罪债；不是我们赚得祂的赦免，而是祂选择爱我们。这是为什么我们没什么功劳可言，即使我们做了该做的每一件事，也是因为有祂的爱支持才能做到的。

“免我们的债”是一位不配的仆人的祷告，这位仆人没做完他的义务，像我，像你一样。

我一生都欠神的，祂的恩典让我得以存活，将来祂的恩典还会把我带到祂面前。在世上的生活，我有义务以祂家仆的身份，终生服事祂。我本是奴仆，但祂却选择领养我成为儿女，我能为此欢乐，可是我不能忘记，这不是靠我自己做到。

目前在中东一带传福音的拦阻，包括以色列政府企图以隔离主义来分隔犹太人及阿拉伯人、政治局势不稳定、弥赛亚信徒稀少等因素。但如今圣灵已在以色列兴起许多年轻领袖及先知、使徒。求神使用新一代年轻人翻转以色列，乃至周遭的中东国家。

十一月十九日

耶和華對亞伯蘭說、你要離開本地、本族、父家、往我所要指示你的地去。
(創十二1)

Yahweh said to Abram, "Go forth from your country, from your homeland, and from your father's house to a land which I will show you." -Genesis 12:1

去——當耶和華神第一次對亞伯蘭說話時，給了他一個向前走的命令；一百多年以後，亞伯蘭會再次聽到同樣的命令（創二十二1）。在神第一和最後一次下命令之間，亞伯蘭必須學習走在黑暗中。一如故事告訴我們，亞伯拉罕這一路走得跌跌撞撞。

希伯來文在此用了一個相當特別的動詞（從halak來），“你獨自一人去！”神對亞伯蘭的呼召很獨特，若要了解這命令的衝擊，必須查考為要順從神這呼召，亞伯蘭必須離棄的三件事。

神要亞伯蘭離開他的國家、親戚和父家。今天我們不認為這分離有多困難，可在古老的閃族文化，這是不可思議的要求。離開這些等於離開他的身份、保護、社區、持續性、產業和命運。在當時的部落文化這等於被逐出家族！神要求亞伯蘭脫離他和舊生活的一切關係，完全委身於神的命令。更令人訝異的是，神並沒告訴亞伯蘭該去哪里，只說：“你去”。

我們有多少人能回應這樣的呼召？我們可能會說：“主阿！至少告訴我往哪里去吧？”或“神啊！祢沒看到嗎？我在那里能更有效服事祢，我在那里認識很多人。”或抱怨：“主阿！我花了许多心血建造這一切。”或懷疑：“這怎麼會是神的声音呢？祢絕不會要我離開我的家人。”我們有許多理由，認為自己應該擁有一個可以掌控與了解的未來，可是神好像不用這方式做事。

當我們讀亞伯蘭的故事時，兩個相反的行為讓人印象深刻。第一、當亞伯蘭力圖掌控自己的命運時，常做出可怕的抉擇（這听起来好像和我一樣）；第二、亞伯蘭非常緩慢地學會了信靠揀選他的神的方式，這事帶給我希望，因為亞伯蘭走出去，而我服事的也是這位呼召他的神。

感謝我的屬靈父親亞伯拉罕，今天我才能成為他部族的一個子孫。我禱告主發現我是忠心跟隨者，有一天別人會說：“因為他的抉擇，我也成為萬王之王的孩子。”

近年不斷的動亂，導致以色列人對屬靈的飢渴上升，特別是心靈空虛的年輕人，他們無法從物質中，或傳統宗教得到滿足、解答，愈來愈多以色列年輕人信主。求神為他們預備能栽培他們成長的教會，使他們不致於流失。

十一月二十日

耶和華對亞伯蘭說、你要離開本地、本族、父家、往我所要指示你的地去。
(創十二1)

Yahweh said to Abram, "Go forth from your country, from your homeland, and from your father's house to a land which I will show you." -Genesis 12:1

指示（给你看）——ra'ah，一个普通动词，指“用眼睛看到的”（to see with the eyes）。当神行动时，祂会迁就我们。神没有对亚伯兰说：“我会把我的荣耀，那不可理解的启示充满你心”，而是说：“我会让你的眼睛看见。”当神行动时，祂的大工清晰可见。

当然这不是这故事的结局。亚伯兰的确亲眼看到那块地，可是他一生人从未拥有过那地，到死时也只是拥有一块坟地。我们可能会问：“神为什么应许亚伯兰那么多，却从未让他真正拥有那些东西？”这问题的答案启示我们一个深奥的属灵真理——我的命运，要在我离开这世界之后才实现。

神并没要我们在这世界完成我们的命运，祂是为更大的事情创造我们。我们真正的产业要等离世许久之后才会实现。永恒无法压缩在这暂时的世界里，在此我们只得到一些暗示。

神让亚伯兰亲眼看到神未来的计划，他看到迦南美地，听到神的应许，可是亚伯兰人生真正目的，并不在巴勒斯坦的山丘完成。他的真正目的还未完成，你我的目的也未完成。

这世界总是引诱我们相信短视的命运，告诉我们生命可以在今生和此地得到满足。世界把我们推向一个极大的谎言：“今生我若没有一个可以达成的目的，就不会完全。”结果我们转移了焦点，在出生和死亡之间寻找满足，从未想过我们留下的遗产，是由别人来衡量。

如果你晓得只为死后做准备，人生目标将会如何改变呢？如果你不用在今生找到满足，将会化解多少抑郁和忧虑呢？如果你以一千年后的观点来衡量生活，生活能简单多少？

神让亚伯兰亲眼看见，但他看到的今天仍未实现。神也如此对你指示吗？

耶稣在世时曾为耶路撒冷祷告，为这座迫害先知及神的使者之城而哭泣，祂的泪充满怜悯与慈爱，所有信徒也应以基督的心为心，对神的城市怀抱同样的感情。在这不断被杀戮与战火笼罩的城市中，我们要为耶路撒冷求平安。以信心为这座城市祷告，神将回应我们的祈求。

十一月二十一日

要爱人如己。（利十九18）

Love your neighbor and yourself alike -Leviticus 19:18 (translation by Martin Buber)

爱——爱别人像爱你自己一样，这是什么意思？爱邻舍的标准不是一套规定好的规则，而是我照顾自己时是怎样，就用同样的方式待邻舍，那么就是爱他了。换句话说如果我保护自己过于邻舍，就违反了神的律法。主耶稣给我们同样的标准，“你要别人怎样待你，就怎样待人。”

希伯来原文ahav（爱），包含了“对别人的行为”这概念。不是头脑、属灵性向或情绪上的感觉，而是我的行为。ahav是一个充满社区意味的字，要求以实际行动将恩典表现在人际关系中，这是为什么约翰能说：“你若说你爱神，可是却不能以怜悯的行为待人，你就是骗子。”不可能爱神，却恨弟兄，为什么？因为ahav是以恩慈对待别人。

希伯来文有好几个字都是“爱”的意思，希腊文就更多了。可是说到神对爱的定义，那可是一清二楚，即爱是由行为来定义的。如果我们看重爱，就会对人表现出爱的行为。

“我爱你”是什么意思？我能欺骗你吗？能让你去冒风险吗？可以破坏你的名誉、生活方式和家庭吗？能不关心你吗？能利用你达到我的目的吗？能占你便宜吗？能忽视你吗？如果说“我爱你”，而爱是个行动的字眼，我就会像为自己的益处著想一样，为你的益处著想，待你像对待我自己一样。

衡量我的爱的标准，是我自己的益处和别人的益处之间的差距。

以色列是神的选民，也是祂的长子，祂藉以色列人来显明祂对人类的计画；祂也将以信实和慈爱持守承诺。神正在招聚各地信徒，将祂所指定的犹太百姓及外邦人一起放进祂的教会中。因此教会必须与以色列连合，以在基督里得到完全。当分裂之墙瓦解、基督肢体合一、教会人数满足，神必击溃那迫害信徒的族类，得著最后的胜利。愿圣城中信徒的兴起，能让神的百姓们分别为圣，再次跟随万神之神、万王之王。

十一月二十二日

惟你以色列我的仆人、雅各我所拣选的、我朋友亚伯拉罕的后裔、（赛四十一8）

But you Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, descendant of Abraham, My friend.

~Isaiah 41:8

朋友——从中英文无法看出这个重要的关联，亚伯拉罕被称为神的'ohav，而这字源自ahav（爱）这字根。

在希伯来的思想中，朋友就是爱的化身。当我以慈爱对待某人时，就得到一个朋友。神以慈爱对待亚伯拉罕，所以亚伯拉罕成了祂的朋友。神也呼召我做同样的事，当我如此做时，就有一个朋友。

神对社交关系定下的计划很简单，去交朋友就行了！当然，从神的观点来看，这与对方如何回应我完全无关。神没要求我等到友谊能够平等相待，或等到看对方如何对待我，才礼尚往来的去爱人。神只是要求我以爱待人，而计算绝不包括在这等号当中。

你或许听过这样的话：“除非对方愿意改过自新，否则不需要原谅他。”这样的评论乃是从世界的观点说话——行为付出要由投资的回报率来决定。然而神从来都不使用这个“爱”的做法！真爱从不计算回报率，只以慈爱待人，与人做朋友。

亚伯拉罕并不是一直以爱心待人的人，他曾牺牲妻子保护自己，让夏甲受虐待，并遗弃她和以实玛利，做了许多愚蠢的决定。可是神对亚伯拉罕的恩典从来没摇动过，是神让他们的友谊持续下去。

万一神真的以礼尚往来的标准来爱我，我就完蛋了。神对我的信实，完全在于祂的ahav，持续为我的益处而向我施恩，神把祂的敌人变成朋友。

目前以色列政府已大力鼓励各地犹太人移居以色列，以色列也在短短几十年间，在经济、科技方面高度发展。不过在属灵方面，大部分回归的人，仍未信主，这是我们应竭力祷告。

十一月二十三日

你幼年的恩爱、婚姻的爱情、你怎样在旷野、在未曾耕种之地跟随我、我都记得。（耶二2）

I remember concerning you the devotion of your youth, the love of your betrothals, your following after Me in the wilderness, -Jeremiah 2:2

恩爱（献身）——比起当初神把你救离绝望的那一天，你今天有更爱神吗？还是你对祂的恩典早已习以为常了？你还渴望花时间和祂在一起，并期待下一个见祂的时刻吗？还是你只活在定时与神会面的规条下？当你与神单独会面时，会带给你超出想像的喜乐吗？还是在事情得到成就之间，向神简短地致谢，就让你心满意足了？

“恩爱”是个应该被看视的字。“恩爱”不只是指友善地迁就，也比“住在一起”深刻得多，比约会更热烈。耶利米说：“神记得你以前对祂的恩爱，就是祂以父神施恩的手救出你生命之后，把你从深坑拉出来之后，把你人生的轨迹放在永生的目的之后，你对祂的恩爱。”

这是多么可悲的评语啊！现在神“记得”的是你曾经的初爱，如今却成为褪色的记忆。神渴望我们回到祂面前，像新婚那天，欢喜快乐沉浸在成为祂新娘的爱中。

“恩爱”的希伯来原文是hesed，它不只是指情绪的委身，更用来描绘神的怜悯、慈爱、良善和信实。这是旧约一个最重要的字汇，说到由神建立的契约关系，宣告祂对我们永远的爱和持续不断的恩慈。你想更了解在行动中的hesed吗？请阅读诗篇一三六篇，这字出现二十六次，这就是恩爱，活出来的爱。

我们曾经热爱神，把自己完全交托在祂的恩典中，毫无保留地信靠祂。在新婚之夜，我们来到祂面前，准备好把一切交托在祂慈爱的怀抱中。神要你回来。

圣经预言犹太人会从以色列分散至海外，但同样也预言他们会再回归祖国。从资助回归以色列计划的资料显示，1948-1951年共有六十八万八千单位回归以色列。然后在1990, 1991柏林围墙倒塌，冷战结束后的两年内，有近二十万回归以色列。让我们为这些回归的移民祷告。也为那些仍留在以色列境外的犹太人祷告，让他们在侨居地能认识主。

十一月二十四日

你幼年的恩爱、婚姻的爱情、你怎样在旷野、在未曾耕种之地跟随我、我都记得。（耶二2）

I remember concerning you the devotion of your youth, the love of your betrothals, your following after Me in the wilderness, -Jeremiah 2:2

旷野——阅读圣经会发现神一而再，再而三地在旷野中显露祂的真性格。为什么神常常以旷野来显示祂参与在人的生活中？耶利米书中这节经文将提供我们很好的线索。

今天我们处在一个都市化的世界，全世界面临最大的社会问题，都是成千上万的人涌向城市。比如北京的正式官方人口是一千四百万，可是如果也算到那里找工作的人，就需要另加上八百万人。这些人离乡背井、无家可归、隐而不见，在城市里成为蝼蚁般小人物，疯狂追求权力和财富。

人类面临最大的危险，也许不是疾病、饥荒、战争，而是资本主义。在这可怕的盲流涌入，喂养这群消费商业巨兽中的背后，是以利益为名义，摧残人的身份和重要性。

也许这是为什么神喜欢旷野的原因。在旷野我们不能靠自己的双手活下去；在旷野我们将面对自己的无能为力；在旷野我们需要得到怜悯和眷顾。只有在旷野，神才能成为祂最想要的身份——人类的忠心供应者、庇护者和朋友。

耶利米告诉我们，曾经我们在旷野极度需要神，深爱著祂，因为我们的眼睛没有被自我蒙蔽，我们爱那位为我们的好处而控制我们环境的神。我们别无选择地信靠祂，因为在旷野若没有神，我们就会死。

如果有什么会让我们倾向要倚靠自己的危险抉择，那就是城市。在这里人建立一种生活方式，取代神在我们生活中应有的角色。如果我们要重新向对我们示爱的万王之王发出誓言，就必须回到祂的家中，在我们生命的旷野里，让祂以至高无上的权柄统管一切。

住在以色列境外的犹太人，比以色列境内的还多；最多居住的美国城市是纽约，伦敦是欧洲犹太人第三多的城市，仅次于巴黎和莫斯科。近年有不少犹太朋友愿意参加教会的福音聚会，但基督徒和犹太人之间在文化上的鸿沟产生隔膜，求主挪开。

我要随从所爱的。我的饼、水、羊毛、麻、油、酒都是他们给的。（何二5）
I will go after my lovers, who give me my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink. ~Hosea 2:5

所爱的——希伯来文ahav（爱）这字根表现的主要画面是什么？是行动！在希伯来文，爱是一个动词，描述我对别人付出的行为。爱不是从言语或感觉看出，而是从我的行动表现出来。所以当何西阿以比喻的方式用ahav时，他是在描写这些人对他们真正看重的事所表现出的行为。也许他们说自己在服事神，可是他们的行为说的却是另一件事。他们真正爱的是饼、水、羊毛、麻、油和酒。

何西阿是一位以婚姻宣告神话语的先知。在神的命令下，何西阿与一位妓女结婚，他的婚姻强烈象征以色列对神的不忠实；他的生活反映神的新娘如何红杏出墙，她真正喜欢的，是这世界提供的东西。

我追求生活的每日养生之物（饼）、追求权能的金钱、照顾自己的需要，忘了神才是我的供应者；我追求能满足我的东西（水），追求世界提供的满足和幸福，忘了神才是让我重新得力的源头；我追求时尚与成功（羊毛和麻），我要追求成功的形象和自供自给，忘了神才是我的赞助者；我追求健康（油），用医治能力膏抹自己以维持生命；我要追求永远年轻的形象，忘了神才是我生命的维持者；我要追求享乐（酒），追求世界提供的醉生梦死的生活，追求让我觉得快乐的东西，忘了神才是我的喜乐。

到处都是我们服事、追求的爱人，呼叫我们跪倒在它们诱人的魅力下。再多一点钱，再好一点的生活，再多一点成功，再看起来年轻一点，再多一点享乐。一切看起来都没有害处，因为这些毕竟不像对配偶不忠实，不是吗？

爱(动词)是表达我内心最深处的渴望。我的行为将呈现我真正追求的东西，是神？还是饼、水、羊毛、油和酒呢？

在犹太人眼中，教会是为“外邦人”而设的。而且在英国和很多其他所谓基督教地区，仍有普遍的反犹太主义，更加深犹太人对外邦人的戒惧。求神帮助基督徒，能主动伸出友谊之手，在向犹太人传福音的事上，更多一分主动。

十一月二十六日

然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。（林前十五10）

But by the grace of God I am what I am - 1 Corinthians 15:10

我今日成了何等人——这句话是个了不起的宣告，意味著保罗很满意他自己，因为他是神恩典的产物。保罗没有参与任何“自我改进”的计划，也没有不断因抱怨自己的目的没达成而憔悴。他成为现在的样式，是因神的爱临到他。

我不确定是否能像保罗说这样的话。我怀疑一部分的我极度渴望成为明星，希望能更有钱、更好、更充实；我发现自己常会想：“神啊！为什么祢不让我成为重要人物？”我还没从“没有自我”的训练课程中毕业，神正在耐心、慈祥地等我接受现有的状况。

我们的文化使我们渴望成为一个重要的人！我们是自我实现的产物，我们不愿意只做个顺服的奴仆，不愿只做个eimi o eimi（我今日成了何等人），是蒙神的恩才成的。

如果你一生成就，只是完成一个被神领养的顺服孩子应尽的义务，你有什么感想？如果只听到主耶稣说：“你完成了我交给你的任务”，但却没有任何人注意到那些任务，这对你足够吗？你安于没有任何身份，只做神忠心的仆人吗？这才是关系到真正顺服的核心问题。我们都比较容易顺服一个伟大的理想、极佳的机会或被公认的“属灵”呼召，却很难只是做神的工友或侍者。

可是这条路清晰无比，如果我们要像神的独生子，就必须学习自我牺牲的谦卑，并且顺服神以致于死；必须通过受苦，学习完全彻底的顺服。

“自我”这根扎在我们的灵魂多深啊！然后有一天我们终于会看到，一切都是神的恩典，没有别的，这样就够了。“我今日成了何等人”都是蒙神的恩才成的，我没任何功劳。

犹太人非常看重家庭。家便是一个小圣殿，有各种庆典、仪式，这也是传统和民族认同感能延续的基础。求神带领家庭的一家之主信主，以致全家能归主。

十一月二十七日

你们要追求爱、（林前十四1）

Pursue love - 1 Corinthians 14:1

追求——无论 you 从圣经哪一页开始读，不久就会发现圣经所有的主题全都连系在一起。圣经像个精巧复杂的万花筒，所有的字都连系在一起，每个字都带我们去到另一个字，常常提醒我们想起字与字之间的稍微差异和别的方向，dioko 这字就是一个好例子。

Dioko 的意思是“努力追求，热烈渴望得到一个东西”，保罗要我们以这态度对待爱心。我们晓得保罗的希伯来背景充满在这上下文中，爱心是指对别人提供恩慈的行为。没有行动，爱只是个空洞的字。

事实上 dioko 还有一个阴暗面，没有行动的爱就会变成 dioko 这个意思，这个字我们在登山宝训中曾见到：“受逼迫的人有福了”。是的，当爱拒绝从恩慈行为中显现出来，那不是无动于衷，而是逼迫。

神要我们追求爱，不断以恩慈行动待人，我们不如此行，便成为逼迫者，成为嘲笑神恩典的人。如果爱不从行为中表现出来，它就会向内看，成为无法形容的恐怖的源头。

保罗要把我们推进极需得到恩典的世界，是有好理由的。因此保罗晓得如果我们沉酣在神的爱中，把爱占为己有，用来保护自己，就会把 dioko 变成阴暗面的意思。

对于跟随主耶稣的真正测试，不是能背诵多少关于主耶稣的事，我的生活才是最重要的福音书，是最常被别人读到的福音书。每当你的行为与圣经不相称时，你就变成逼迫者，而不在追求。

难怪我们需要勇敢地做个属灵查账。

一些犹太人因长期在异乡生活，会畏惧被同化。在不少犹太人眼中，皈依基督便等于被同化，背叛自己的民族，这是他们信主基督的一大拦阻。求神破碎这种观念。

十一月二十八日

到那时就**全知道**、如同主知道我一样。（林前十三12）

but then I shall know fully just as I also have been fully known - 1 Corinthians 13:12

全知道——这节经文同一个动词用了两次，不同的只是时态，可是却带来极大差异。前者是我将来能知道，和神已经知道。

Epiginosko是ginosko这动词的强烈形式，意思是“完全知道，彻底知晓”。保罗第一次用这动词是“将来式”，即将来我会全知道，可是不是现在。第二次用这动词，是“过去完成式”，这个希腊时态是指那动作在过去已经完全做完了。这就是这节经文的力量，将来有一天，我会像神过去已完全认识我那样，以同样的深度知道真理。这个属灵等号的两边，都需得到仔细的考量。

首先，从过去开始，神晓得关于我的一切事，祂很早以前就知道了。自从祂认识我以来，已彻底晓得我是怎样的人，关于我的事，没有一件会让祂大吃一惊，神完全认识我。

世上没有人对我有这种认识，包括我自己。关于我这个人的某些部分，仍隐藏我尚未觉察的，有些部分则渐渐显露，可是没有任何部分会让神吓了一跳。关于我的事，没有一件神不晓得。像我们这些活在许多不忠实、不顺服里的人，这是让人极端安心的启示，神彻底完全地认识我，可是祂仍然爱我！

现在看看这动词的“将来式”。将来有一天我也会这种深度的认知。那一天神会向我启示，我真正是个怎样的人。那一天，神会开启我的双眼和心，让我也能深度认识祂，远超今天我在地上所做的一点点想要认识祂的努力，超出我有限的想像力、我情感的界限和我脆弱的倚靠。将来有一天，我的每个细胞都会认识祂。那一天，组成我身体的每个原子，都会发出欢乐的呼声，因为我从这破碎世界的捆绑中释放了出来，自由散发出造物主的荣耀。不是现在，还不行，可是有一天可以。

这是多么美好的希望等著我们啊！多么荣美的事等著我们啊！有一天会来临，把我提升到造我的主面前，将没有任何面纱阻止我来认识祂。这事值得等候！

在历史上华人与犹太人并无发生过冲突，而且华人跟犹太人同样拥有漫长、悠久的历史，饱经忧患。两民族对节日喜庆、家庭观念、子女教育的重视，也极相似；甚至好客之道、和勤俭进取也相仿，彼此间的隔膜比其他民族少。求神让华人教会看到这是向犹太人宣教的良好先天条件，愿意积极去参与。

十一月二十九日

耶和華阿、求你不要向我止住你的慈悲。(詩四十11)

Do not withhold Your tender mercies from me, O Lord - Psalm 40:11

止住——大卫王是以色列最伟大的国王，不是因为他打多场胜仗，或他拥有辽阔的帝国，而是因为他是一位合神心意的人。我们都是大卫对神深厚感情的受益人，因为他对神的呼喊、悔改、喜悦、坦白率直，使我们在他里面看到自己，也可以每个境遇都如他，渴望面见神。

大卫对神说：“不要止住祢的慈悲”。希伯来原文是kala这动词，意思是“止住、拦阻、关闭、扣留”，这呼求是说：“Lo-hikala！”是对宇宙万物的神发出哀伤的呼求：“不要丢弃我，不要止住祢的恩典，不要转身不理我。”我要和大卫一起呼喊：“主阿！我爱祢！不要离开我！”

许多时候我必须跪在神面前，求神不要拦阻祂的恩典临到我！常常被迫向神发出祈求，求祂在我生命中显出祂的福祉！我晓得万事都互相效力，要达成祂的目的；我晓得神绝不浪费任何东西，即使是我的不顺服也一样。我晓得祂是至高无上的神，掌管我一切的境遇。就是因为这些理由，我来到祂面前——一个不配的奴仆，恳求主人施恩。

神肯定会施恩，不是因为我在呼喊lo-hikala，而是因为祂是怜悯的神，祂是慈爱的神（行动），充满恩典，即使我失败，祂的爱也不动摇。

有时候生活看起来沉重无比；有时候我无法明白灵魂的方向和目的，还行了令我后悔的行为和态度。我和大卫一样，是情绪瘫痪之人，可是神认识我，祂渴望来安慰我、扶起我、擦掉我所有的惧怕和眼泪。

说实话，比起让我参与在以服事取向的计划、方案和目的，神也许更愿意温柔地照顾我的需要和补修我的心灵。神要我与祂亲密地拥抱。说实话，那是我想要的。父神！我在这里，现在请伸开双手拥抱我。不要拒绝我！

以色列境内的基督教会分门别类，族群包括80%阿拉伯人，15%外侨（埃及、埃塞俄比亚、希腊、俄罗斯、亚美尼亚、意大利人等），5%犹太人。其中有天主教，东正教，更正教等。请为这些体系能超越历史、种族冲突、血统，以及末世论和其他次要的神学观念，在灵里合一代祷。

十一月三十日

你们要醒悟为善、不要犯罪。因为有人不认识神。我说这话、是要叫你们羞愧。（林前十五34）

Become sober minded as you ought, and stop sinning; for some have no knowledge of God. I speak this to your shame. ~1 Corinthians 15:34

不要——可是我们真能这么做吗？我们真能停止犯罪吗？圣经不是说罪是人性的一部分，我们是身不由己地犯罪吗？如果我们被困在这必死的身体里，被迫每天都要犯罪，那保罗为什么还要用这命令口气说话呢？

我不认为我们真的听到这些字的真正意思。我们听到这些字，然后就用认为合理的东西来过滤它们。之后，这些字就缺了原来的力道。我们对属灵怠惰做出迁就，我们不真的认为神规定我们要圣洁，宁愿相信神是老好先生，有时睁一只眼闭一只眼。总之神已赦免我们了，不是吗？没必要为这里那里的小过失过份紧张，每个人都会犯错的。

我们都需要上有关“严重性”的密集课程。如果你看希腊原文，把这节和36节拿来比较一下，就会发现保罗在表达这概念时，非常慎重地选用这字。他在这节说：“me hamartanete”，直译是：你不犯罪！这个命令是现在主动式，现在停止！可是两节以后，当保罗要说“不”时，却用ou，在英文是同一个意思，可是在希腊文却是不同的字。

这告诉我们什么？me这个希腊“不”字，是指要认为那东西不存在，这个“不”是和我的意志在一起，我要它不存在。可是ou这个“不”，是说那东西根本不存在，不管情况如何，它绝对不存在，根本不存在。这和“明天我也许不去西雅图”（在乎我的感觉和意志），和“票售完了”（和我无关），两件事的区别一样。

好了，语言学说够了。这些是什么意思呢？意思是说不犯罪完全由我决定！没有“我只是个人”这藉口，人并不是天生有个必须犯罪的基因，没有人强迫我去犯罪，这是我的问题。所以保罗说：“不要犯罪”时，他是当真的，他的意思是你可以真的不要再犯罪，你没必要犯罪，没有任何犯罪藉口，神没把你造成无法圣洁。

如果新约圣经原先是以现代英文写作，对我们就方便多了，我们可以掠过这命令的强烈性。这节经文可以读成：“尽量做好，使出吃奶的力量使自己好。如果还是不能达到神的标准，没关系，有心就好了。”

你认为审判日那天，神会用哪种版本呢？

犹太人拒绝相信耶稣，因为他们认为长久等候的那位弥赛亚，是一位政治的领袖，要带给他们永久的和平。这样的观念，使他们不了解先知预言的和平，是要在弥赛亚第二次降临时才实现。求神让这个世代的犹太人有机会阅读圣经，并明白神的完整启示。

十二月

把这幅地图放在心里

今天的世界，是有史以来基督徒人口最多的时代，
也是不信的人最多的时代。
这是说，如果所有的基督徒都起来传扬福音，
见证基督，在这一代就可以使所有的人归主。
想想看，在这一代！
反过来说，如果不传福音，
这一代将有最多的人灭亡。
何等重大的责任。

世界三个宗教

世界上20亿人称自己是基督徒；120亿是穆斯林，是增长最快的宗教，主因是高出生率；7.84亿人是佛教徒或中国传统宗教；兴都教徒有8.11亿美元，主要在印度；9.18亿人无神论。

最少人未闻福音的地区

北美洲、南美洲、欧洲、非洲南部、西部和澳纽等地。被列为40/70之窗的欧洲和欧亚大陆是传统基督教国家，多数只是基督徒；地中海北岸、俄罗斯、巴尔干半岛、土耳其、中亚地区、蒙古、新疆及东北亚地区北海道群岛与北韩。

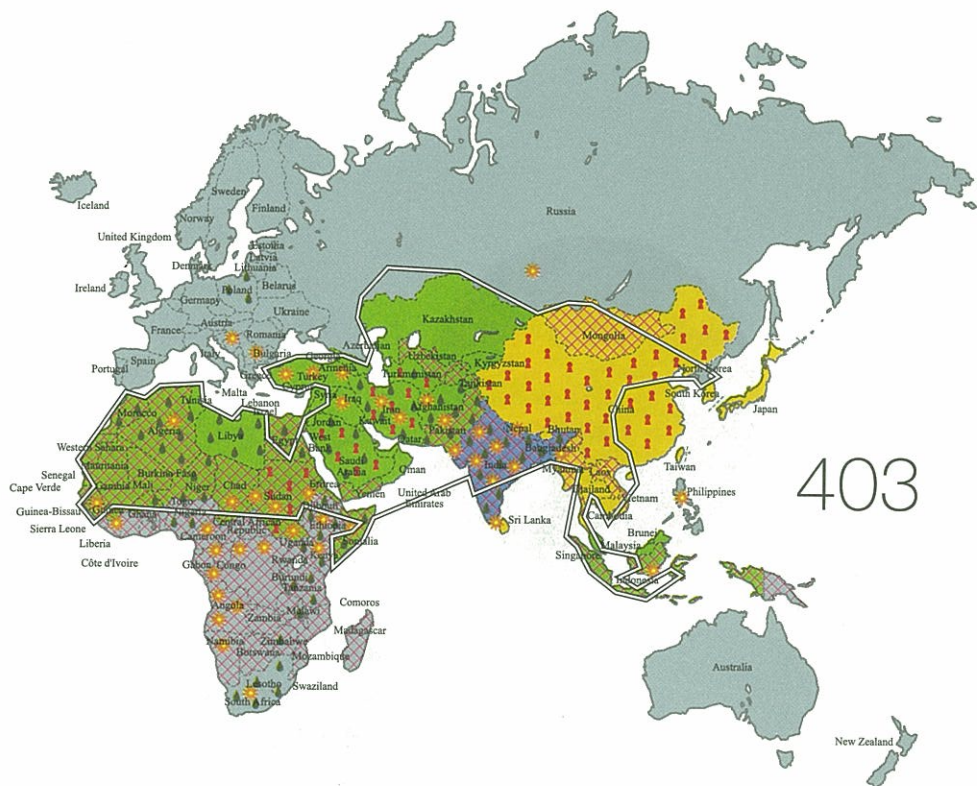
最多人未闻福音的地区

10/40之内的国家包括北非、中国、中东、东南亚等，当地人大多是信奉伊斯兰教、佛教、兴都教或没有宗教自由的国家。占世界人口86%，基督徒不到2%；住了80%世界最穷的人。有34个穆斯林国家，7个佛教国家，3个和2个兴都教国家。

- 基督徒
- 穆斯林
- 佛教徒
- 兴都教徒
- 未得知民
- 没有宗教自由
- × 贫穷国家
- 💧 缺少干净水国家
- ★ 面对战争国家

402

403

没有宗教自由的国家

近年宗教自由情况恶化，主要集中在伊斯兰国家。限制宣教士入境、排斥基督徒、不准公开传道，甚至大肆迫害基督徒。

贫穷的国家

粮食不足，经济贫困，人民困苦流离，儿童营养不良，没有机会受教育。世界有五分之一，即1.2亿人得不到医疗、教育和足够粮食和营养。

缺少乾淨水的国家

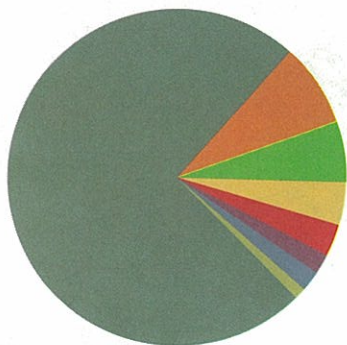
世界有55个国家，约10亿人缺乏乾淨饮用水。非洲的情况最危险，88%非洲大陆用的是农业用水。

面对战争的国家

近年重大冲突事件急剧上升，影响接近21亿人。冲突事件发生在35个国家：18个在非洲，9个在亚洲，4个在中东，欧洲2个，拉丁美洲2个。90%伤亡者是平民。

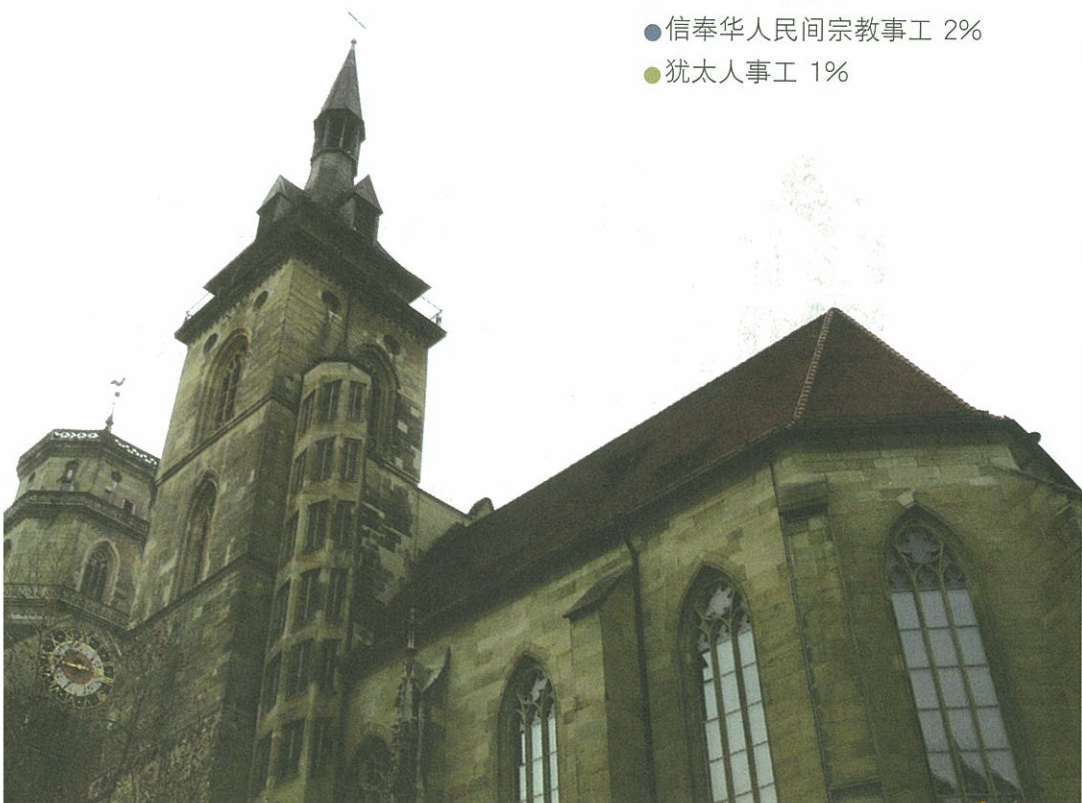

宣教士的分布

全球宣教经费之比例：

- 挂名基督徒事工 74%
- 部落民族事工 8%
- 穆斯林事工 6%
- 无神论者事工 4%
- 佛教徒事工 3%
- 兴都教徒中服事 2%
- 信奉华人民间宗教事工 2%
- 犹太人事工 1%

十二月一日

你们要**醒悟为善**、不要犯罪。因为有人不认识神。我说这话、是要叫你们羞愧。(林前十五34)

Become sober minded as you ought, and stop sinning; for some have no knowledge of God. I speak this to your shame. -1 Corinthians 15:34

要醒悟为善——世上大部分人都醉了，每天都在某些影响下蹒跚而行。对了，如果你还没改掉旧的思想方式，那你也是其中一员，这就是这两个希腊字 *eknepsate dikaios* 加起来的意思，指“从你醉酒的状态中醒来，换上正义的思想”。这幅画面非常清晰，把你从酒槽中拉出来，离开酒吧，把酒瓶丢入水道中。每个酒鬼都晓得，如果不完全与酒断绝关系，绝不可能有清醒的头脑。

罪也是这样，会让人兴奋、刺激，降低道德能力，使灵性迟钝，视线模糊。若你“喝”够了罪，视力将受到损害。可是酒和罪之间有个差别，那就是人对罪完全没有抵抗力，即使只是一滴，也会改变你对事实的看法。

我每天看到罪所产生狡诈无比的后果；看到非常好的男女做出愚蠢无比的事，这是因为他们还没清醒过来。我晓得这事，因为我也是其中之一，从一种罪跌倒，然后又狂饮另一种罪，但却一直相信关于恩典的神学。我在教会服事、参与什一奉献、帮助穷人，可是我的皮肤却散发出假冒为善的气味，依然躲在柜里，秘密地喝罪。

比这更糟的是，我认为基督的受难，意味著我应该拥有一个美好的生活，认为我的钱是我的，我尽力保护自己最大的利益，力图得到权势和地位，希望受到人们赞扬。不要以为我是暴君或拜金的自大狂，我看起来像一个好基督徒。然而，在看起来好的背后，我把酒瓶藏在银行存摺里，或藏在墙上学位证书后面，满脑子都充满这世界最上等的葡萄酒。

人很难从醉酒中醒过来，很难完全接受圣经所说的，很难不用陈年老酒把神的信息过滤一遍，很难喝了生命水之后，不再渴望法国美酒……我们需要花时间把这系统除去，然后有一天，你醒悟过来，发现神的话确实真的，你可以活出来。

10/40之窗的正确位置是指北纬10度至40度之间，由西非伸延至亚洲日本一带，当中横跨北非、中东、印度、东南亚等地域。自1989年第二届洛桑会议后，这大多数福音未及的群体被称为10/40之窗——抗拒福音环带。这个区域共有五大特色：一、占世界土地三分之一，住了近三分之二的世界人口；二、全世界穷人最多的地方；三、有最多福音未及群体的国家；四、全球三大宗教的发源地及中心。五、大部分国家不容许宣教士入境。

十二月二日

我们若认自己的罪、神是信实的、是公义的、必要赦免我们的罪、洗净我们一切的不义。（约壹一9）

If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins -1 John 1:9

若——请阅读这段经文的前后几节（约壹一6-10节），你会发现约翰在每一节都用了希腊字 $\epsilon\alpha\lambda$ （若）。然而，“若”在希腊字不只是 $\epsilon\alpha\lambda$ ，还有另一个字 $\epsilon\iota$ ， $\epsilon\iota$ ，是指“假设地说，假如这是真的”（Hypothetically speaking, if this were true）。可是约翰用了 $\epsilon\alpha\lambda$ 这字，是指事实上的“若”，是必须用经验来决定的“若”，比如“若是你去西雅图，就会看到太空针”，这“若”不是想像中假设的可能性，而是由你要不要决定去西雅图而定。

这是一个重要无比的观念。约翰不是说“假如你认罪”，他说的是“事实上，你若真正认罪”，即你真正开口表示悔改，某事就一定会发生一神会赦免你。

这里说的是“没有藉口”的认罪，你需要坦白说出做了什么，然后带到审判全人类的主面前，呈现在主前的，是完全极度可憎的叛逆，没有丝毫隐瞒。这是很严肃的，若没有严肃的认罪，就不会有赦免，因为它不是假设，而是完全在于你的真实可能性。

现在请注意这几节经文的另一件事。约翰重复使用“不”和“无”这字。“我们若说自己无罪”，“我们若不行真理”，约翰在此只用一个希腊字 οὐ ，指“绝对不存在”的不，“非常强烈”的不。约翰不是用 μή ，那是指“也许”的不，他的意思很清楚：“没有任何人能说他从未犯罪，若如此说，就是说谎。你生活中不可能没犯过罪。”

约翰发现每个人都是罪人，便告诉我们关于认罪的真理——我们的罪是真的，所以需要个真的解决法。如果我们只有一个理论上可能有的赦罪机会，那有什么用呢？

约翰和保罗说的相互抵触吗？约翰告诉我们犯罪是不可避免的，而保罗却说我们要停止犯罪吗？约翰观察到世人都犯了罪，没有人能在神面前称义，可是这并不意味着我们有藉口可以继续犯罪，而是点明罪能致人于死地，绝不可姑息。如今有个解决罪的办法，那就是认罪！

认罪不是懊恼或后悔的心情，不是随便说：“对不起”。认罪远比这深入，要说：“父神啊！我不要再犯，不要再犯。”认罪乃是公开同意神的观点，接受神对罪的看法，并以正义的忿怒来恨恶罪。

10/40之窗中有95%是未得之民，在全世界五十五个对福音最为封闭的国家中，有三十七个就位于此地帶，包括七亿多的穆斯林信徒，七亿多的兴都教徒，及一亿多的佛教徒。在这最大、最需要福音的禾场，却只有8%的宣教士在此工作。求神差派工人前往。

十二月三日

人子来、为要寻找拯救**失丧的人**。(路十九10)

for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. -Luke 19:10

失丧的人——主耶稣不像雷姆卜兰特画中的耶稣，也不是影片中白皮肤的神秘家。主耶稣是旧约时代的人，生长在受欺压之地，满腹旧约律法书和先知书，重复又重复神曾说过的话。可是我们却听不见。

若以为只读福音书就能明白主耶稣的信息，那是大错特错！主耶稣的话隐藏在旧约的图像和典故中，祂的教导大部分要提醒人记起旧约的话，而不是提供新的资讯。从创世以来神的信息是一样的，圣子主耶稣是要让那信息更清晰无比。因此我们必须“从头”读起圣经。

当主耶稣对撒该说：祂来是为要寻找拯救失丧的人时，乃是要提醒所有旧约的读者，几世纪前有人说过一样的话。这提醒是刻意的，比现代人把这节经文应用在大使命上更深邃。主耶稣想的“失丧的人”和我们以为的不一样。

路加用的希腊字是 $\alpha\pi\omicron\lambda\omicron\varsigma$ ，指“主人掉了的东西，走失的”（to be lost to the owner, to wander away），还有另一个较强的意思是“被摧毁的或灭亡的”（to be destroyed or to perish）。这字也用来描述浪子，父亲“失去的”小儿子。

主耶稣参照的是以西结书三十四章，那里使用的希伯来文是 abayda ，这字同样有两个意思：“灭亡、摧毁”和“走失、掉了”。当主耶稣以祂的母语说出这字，听众中没有人会错过这段参照经文，自然想起以西结书三十四章的整幅画面。以西结书是说以色列的宗教领袖没有保护、喂养和照顾神的子民！人子来到世上寻找拯救失丧的人，不是因为他们没听过神的声音，而是因为神规定要照顾这些人的祭司和利未人，不但没做该做的，反而不肯喂养、剥削、轻视、掳掠、甚至把他们交在敌人手中。神在以西结书中说过祂会亲自来拯救他们。

基督徒请注意！“失丧的人”不是指住在海外某个偏僻村庄，等著我们带去属灵智慧珍珠的人；“失丧的人”是指从我们中间走失的人，是坐在教会最后一排，在教会门外游荡的人。神要我们照顾他们！当我们没有时间和他们说话；当他们因为不在我们预算中而得不到帮助；当我们的节目比提供帮助更重要时，神都不会忘记这些人。

10-40之窗是全球赤穷人集中地，每十个穷人中就有八个是赤贫，全世界有二十四亿的穷人住在这里，他们的生活质素极低、贫穷、疾病丛生，平均寿命偏短，婴儿夭折率高。文盲是普遍现象。求神让教会能有实际关怀行动，向穷人表达神的爱。

十二月四日

我所亲爱的弟兄阿、你们要**逃避**拜偶像的事。（林前十14）

Therefore, my beloved, flee from idolatry. -1 Corinthians 10:14

逃避——圣经对罪的处理策略是一逃避！当你看到邪恶的眼睛走向你时，赶快逃避！当你觉得良心有些不安时，立即逃避！当你注意到红绿灯已转成黄色时，逃避！在面对罪时神要你做胆小鬼。别误以为自己能抵挡罪，绝对不行！没有人能够，让主耶稣为你争战，你赶快逃走吧！

此处所用的希腊原文是pheugo，有“逃离危险”的意思，是一个红色警示的字。可是我们不这么想，不是吗？我们以为很了不起，已经成圣了，充满圣灵的能力，有神站在我们这边，怕什么？

请阅读罗马书七章，你能与自己的身体打仗，然后战胜吗？大卫呼求神赐他避难所，这才是我们该有的属灵态度。“神啊！保护我。”“神啊！拯救我，我正在逃离里面诱惑人的强大敌人。”“主阿！我把自己完全交托给祢，为我打仗吧！”

我们常患严重的属灵骄傲病，当我们面对罪的诱惑时，会告诉自己：“没问题，我能应付。”最后，我们还是得跪在神面前认罪。

对付罪的第一防线，是完全没有防线，只能逃！惟有当你没选择时，就在沙上划一条线，然后站在主耶稣后面，守住你的阵地。记住，在前线打仗的是万王之王，不是你。

10-40之窟是恐怖活动的基地，小孩自幼加入军旅行列，从小受训成为所谓“圣战士”；各个异教的发源地，伊斯兰教、兴都教、佛教、唯神论、无神论、西克教(Sikhism，印度西克族人所信奉的宗教)等。异端邪说充斥著整个地区。求神粉碎撒但在这地方的黑暗势力，保守宣教士的性命不受到威胁。

十二月五日

但你这属神的人、要**逃避**这些事、追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。（提前六11）

But flee from these things, you man of God; and pursue after righteousness, godliness, faith, love, perseverance and gentleness. - 1 Timothy 6:11

逃避——不惜一切地追求成功、财富、权力、地位、形象及能影响人的控制力，在这金字塔的顶端是社会名流地位。你正在逃避这些事吗？

每当基督徒社区或教会在讲台上夸赞某宗教名流时，我总是觉得有些失望。我怀疑主耶稣会去这些场合当司仪吗？还是祂会和工友坐在一起，或与指挥停车的人说话？而我们去参加这类大会是想沾点光吗？还是心中有一点嫉妒？我们是否不知不觉把一般大公司认为的“成功”圣化了？为什么我们愿意花钱去听大人物演讲，却不能关心在厨房工作的妇女呢？

在基督教的世界，最不对劲的是如果把诗歌和神的话拿走，我们看起来和社会其他人没什么两样。我们是否有逃避这些事，还是拼命追逐呢？

保罗说属神的人会逃避这世界对金钱和成功所定的典范，他提供了我们另一个方向，即跑向正义、敬虔，追求信心、爱心。

我们如果追求父神和圣子的性格，就不太可能在“名人榜”上看到我们的名字，不会坐在主席的位置上，不会有人争著得到我们的签名，更没有记者来访问我们。我们只会隐没在人群中，成为没人注意，但却是万王之王了不起的仆人。对了，神会在那里与我们同在，跪著替人洗脚。

绝不要低估自我的狡诈！减少自我，是每位服事万王之王的人不断的挑战。只要我们开始朝成功形象前奔，就有走错方向的危险，因为那不是引领我们到十字架的方向。服事主耶稣意味著我的“自我”要死去。

10/40之窗的女性经常忍受野蛮的对待，甚至暴力袭击；亦有女婴出生后即遭杀害，或丢弃、诱拐、奴役、拷打等。这些无助的妇女和女孩，不知道有天父的爱和恩慈。求天父医治她们受创的心灵，释放她们心中的枷锁。

十二月六日

你们要逃避淫行。（林前六18）

Flee immorality. -1 Corinthians 6:18

淫行——如果色情资讯只是指那些“成人”书籍和色情网站，我们几乎可以松一口气。虽然世上有四百万色情网站，基督徒也有许多深陷在这诱惑中，但我们都很清楚这是罪，对此没有疑问。然而我们没觉察到的是我们的观念太狭窄了，原来淫行不只是性而已，还包括了想要得到某东西的渴望之情。

保罗在此用的希腊字是porneia，英文的“色情资讯”（pornography）源自同一字根，即 pornos，一般用来描写男妓，就是用自己（身体）换取金钱的人。这字根有“卖”的意思，描述商人把货物卖给买主以换取金钱，娼妓也来自同一个概念。

当我们把这字应用在更广的层面上，就能看到较大的图像。

除了靠提供服务成为娼妓以外，还有其他可能在做同样的事吗？有！当人把伦理道德卖给升官发财时；当人把灵魂卖给爱 and 感情时；任何时候当我把自己卖给个人、自我中心的利益时，我就是个娼妓。

你曾否为了个人声望或形象牺牲真理？曾否为了利益顺应潮流？为了让人接受你而牺牲敬虔？为了享乐出卖正义？我们每人心里都住著一个娼妓，随时因为我们认为需要的东西出卖自己。

保罗说要逃避 porneia。我们当然应该逃避性犯罪！可是别以为有贞节的行为，就是逃避了淫行，事实上这邪恶的触角早已悄悄潜入我们心中最深的部分！你今天卖了什么东西？为了得到想要的东西，你失去了父神哪些性格？

“主阿！原谅我。我是那位在犯心灵奸淫时被抓到的妇人，我是为了事业把自己卖掉的人，为了满足我的需要，卖掉祢恩典的人。请让我听到祢对我发出的怜悯声音，帮助我逃避我里面黑暗的角落。”

自从第二届洛桑会议 (Lausanne Committee, 1989年) 提出10/40之窗这观念后，1993年开始一直展开祷告运动。十年前四大敌基督的势力为：共产主义、佛教、兴都教及伊斯兰教。今天除了中国和古巴之外，共产主义几乎已经不存在；佛教虽仍有其影响力，但兴都教和伊斯兰教信徒归主人数却正逐渐在增加。过去未得族群之地，现在都已有宣教团队开始福音和植堂工作，求神让信徒继续忠心为10/40之窗的福音工作祷告。

十二月七日

(爱) 不计算人的恶。(林前十三5)

(Love) does not take into account a wrong suffered. -1 Corinthians 13:5

计算—— Ou logizetai to kakon, 直译是“不把它算为恶”(does not count (to itself) evil)。你想知道神的爱是怎样的吗？即使伤害你的人罪有应得，该接受惩罚，而他也一点都没有悔改的意思，你仍然不计算他的恶！爱是原谅，接著是特赦，不期望对方的任何回报。

在这段出名的“爱的真谛”经文中，保罗前一节把agape拿来和怜悯连在一起（爱是不轻易发怒），现在又把agape拿来和神另一性格连在一起，即恩典。怜悯，是删除或忽略一个该受的惩罚；怜悯，是当一个人的行为该受到惩罚时，不加以追究；怜悯，是宣告特赦。而怜悯意味著在之前还有一个行为，就是原谅，这是恩典。恩典是神决定要给人本不配得的恩惠，给本该灭亡的人一份无法测量的救赎恩惠。怜悯是特赦，恩典是原谅。

此经文没有任何迹象显示神如此做，是因为被原谅者有悔改之意。这动词是被动式的，和被原谅之人的反应毫无关系。在对方尚未承认自己的罪之前，爱就先原谅了他，而且也不期望他有任何悔改的意愿。当约翰说：“我们爱、因为神先爱我们”，正捕捉了神的爱整个行动。换句话说，当我们学习神如此的爱，选择不计较别人的过错时，就是在同一个平台展现爱了。

然而，多少次我们这样对那些我们（自己说）爱的人说：“你做了这事”、“是你的错”、“是你让我这么做”？多少次我们一直追究对方的过犯、卤莽和不体贴的行为？我总是记住别人的旧账，可是神说，“爱不计算人的恶。”爱是在人还没犯错之前就已原谅他，神若原谅了我们，我们又怎能用加一点或减一点来玷污我们的爱呢？在神爱的制度，是找不到情绪银行账户的。

神的爱是刻意决定原谅人。我们在十字架上看到的，就是这种爱，是神的爱。也是你的爱吗？

40/70之窗被称为“女神崇拜”地区，范围包括了欧洲、欧亚大陆、地中海北岸、俄罗斯、巴尔干半岛、土耳其、高加索地区、古丝路(由希腊至中国蒙古、新疆)、东北亚地区包括北海道群岛与北韩。此区域曾受古西亚地区亚底米女神、希腊雅典娜、伊斯兰教月神及马利亚圣母崇拜的影响。基督教虽曾在这地区有所发展，但现今不少信徒都是有名无实。故此我们需以祷告打破当地的营垒，使生命复兴。

十二月八日

并且你的淫行邪恶玷污了全地。因此甘霖停止、春雨不降。（耶三2-3）
and you have polluted a land with your harlotry and your wickedness. Therefore, the showers have been withheld, and there is no spring rain. -Jeremiah 3:2-3

因此——古老的希伯来文和希腊文包含其它语文没有指明清楚的意思，比如希腊文有五个字是奴隶的意思，英文只有一个；希伯来文有三个字是爱的意思，英文只有一个。有些字（或字的一部分）在这古老语言中，含有多重功用，在这节经文中我们看到希伯来文一个具有最多意义的字，就是单音的子音v（念“哇”）。这个字母至少具有下列意思：和、所以、然后、现在、或者、但是、那。显然，需由上下文来决定它的意思。

由于这个“字”（其实只是字母）必须和别的字一起用，所以或许会被忽略。可是这个小字母通常把两个或更多思想或事情连在一起，在耶利米写的这节经文中，正是这个小字母发出了响亮的喇叭声，要全世界都注意听：它把罪和大自然连在一起。

我们一直认为罪是个人的事，或最多是社会问题，只影响到个人和社区的人。我们把罪降低成只是一项道德议题，当然现今罪已从社会甚至教会中消失了，道德变成是法律或习俗上能做的事，和神没有任何关系。

耶利米不持如此愚蠢的看法，他说：“罪会影响大自然的秩序，人的罪会对大自然造成伤害”，他是在传递神的话。请重看这经文一遍，最重要的“字”就是这个小字母。人的不顺服和不道德之罪，已玷污了大地，结果大自然的必要运转被改变了。

你认为神不能因为我们的叛逆而改变气候吗？我们什么时候开始认为大自然的力量是“自然而然”的？其实神在掌管一切！我对神的不顺服直接影响整个世界；我的罪不是塞在某个隐闭角落，用个人的认罪或眼泪就能解决的；我的罪移动风、雨和云，改变海水的温度、冰山的移动以及气压的平衡。罪摧毁这一切！

当我们跪在神面前说：“主阿！赦免我”时，要记得这经文，“神啊！赦免我玷污了大地。不要让世界受到我的罪的伤害。”

40/70之窗的人普遍听闻福音，却未曾真正接受福音的意思。世界各地不断有复兴临到的消息，但很少来自40/70，这里未得救的基督徒要比世界上任何地区都多。求神的圣灵在每个听过福音的心中动工。

十二月九日

(爱) 不计算人的恶。(林前十三5)

(Love) does not take into account a wrong suffered - 1 Corinthians 13:5

恶——不是所有邪恶都一样，如果你弄不清这点，就会走在危险的路上。世界对邪恶抱持两种观点，一种合乎圣经教导，另一种则是谎言。

这节经文最后一个字原文是kakos（邪恶），对希腊人来说，kakos表示“缺乏东西，无能、软弱、不能再用、不快乐、坏、道德败坏、邪恶和软弱。”

希腊人认为kakos是无知的结果，要克服邪恶需要的是知识——人若晓得什么是美德，就能行善；人若晓得神的事，就能看清自己在宇宙中的位子；人若知道爱（eros）的事，就能认清心里反映出神明的形象。

圣经宣告希腊人对kakos的这种看法完全错误！kakos是和罪、不公正连在一起，而不是和无知连在一起。kakos不是人心中神明的形象没得到启蒙的结果，而是人弃绝神选择靠自己的努力累积的后果，是人的罪造成暂时与永远的毁坏（罪是人刻意要把自己与神分离的决定）。

kakos不是缺乏了解，而是刻意选择不要神，用受造之物可耻的造次行为，取代造物主本该有的荣耀；kakos是有意，而且刻意否认人与神之间的真实团契。

我们也许想称赞自己一下，说我们不计较人的小错，我们是灵里蒙光照的人，所以会可怜那些未蒙光照的人，他们有时做出不合体统的事，如果我们忽略这些过错，擦掉记分板上的分数，让他们重新开始记分，就能帮助他们变得好些。如果这么想，我们就是希腊人——充满了自负。完全错了。这不是爱，而是理智上（也是愚蠢）的傲慢。

神说了与这大相径庭的话，祂说因著十字架，爱才胜过邪恶，不是通过得到启发的推理或蒙光照的美德；爱才能胜过人刻意不尊重圣洁的罪；爱把罪的重担放在自己头上，不是撇开不管它；爱不把记分板上的分数擦掉，而是接受与神作对的行为该受的刑罚，好像那罪是祂自己犯下的。

不计算人的恶，不是说把那恶推到一边不管它，而是承受这罪的全部后果，替代犯罪的人，接受那罪的后果。“爱”采取两个步骤的行动：一、不计较对方的错（根本不算它错）；二、承担那邪恶行为的全部责任，好像那位爱人之人自己该受谴责。

我们如何原谅？成为那位爱人之人，承担别人的恶，把它带到十字架去。

40/70之窗的国家和地区现在的景况正如五十年前的拉丁美洲。我们已经看见拉丁美洲复兴之火正在燃烧，我们求神让女神的力量在西班牙、波兰、俄罗斯、乌兹别克、塞尔维亚、瑞士和义大利，以及40/70之窗其他的六十一个国家内一一瓦解。复兴之火要从爱尔兰烧遍西伯利亚！

十二月十日

等那完全的来到、这有限的必归于无有了。（林前十三10）

but when the perfect comes, the partial will be done away. -1 Corinthians 13:10

等——你是否曾像约伯，向神呼喊：“告诉我为什么？”“神啊！难道祢不能让我看清楚一点这情况吗？不能让我明白祢在做什么，以致我有理由继续走下去吗？”多少次在生活你必须做决定时，会发出这样的祷告：“主阿！让我晓得祢要我做什么，清楚告诉我好吗？”多少次，祷告完毕，你心中仍困惑不已呢？

德瑞莎修女曾说出引人深思的话：“这世上没有清晰，只有爱和行动。”保罗也告诉我们同样的观念，但他没有用深奥的神学用语解说，只用了简单的hotan（当，等）。

我们读这节经文时，会立刻把注意力集中在“完全”和“有限”这两字，忘了保罗是在描绘一个关于清晰度的时间表。“等那完全的来到”表示还没来到，我们还需要等，等那完全清晰的一天到来。

这让你绝望吗？正如你祷告之后，站起来默默无声、磕磕绊绊、失望地向

前走，因为还没有答案。我们现在好像通过钥匙孔看一幅伟大的杰作，有时看到神的手，有时看画布的一部分，但始终无法看到整幅图画，不知道究竟是怎么回事。

然而有一天，当你打开房门走进画廊时，清晰度就出现了！目前，你该做两件事：爱和行动。爱，意味著你信任那位画家；行动，是去做能让祂高兴的事。

我们的文化忘了新约那位百夫长的信心，我们是处在战争中，接受命令，这命令来自那位已胜过死亡的主耶稣。虽然我们无法看完整个作战计划，可是神的命令是可靠的，信心让我们能执行这命令。

爱与行动不是经过评估、合理化、辩论之后，才决定要不要行动。一首老诗歌写“信靠顺服，此外不能蒙福。”等到那完全的来到，一切都会很清楚。可是在那之前，爱，采取行动，把结果交给神。

全球有约一亿的佛教徒。主要流行于东南亚及南亚等地区，从缅甸、泰国、日本、蒙古，西藏，到印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国的遥远山区中。求神赐下策略得著他们。求神打发工人收割庄稼，每一个宣教士在主耶稣呼唤他们时，能够清楚地听到祂的声音且明白祂的心意。

十二月十一日

主虽使人忧愁、还要照他诸般的慈爱发怜悯。（哀三32）

For if He causes grief, then He will have compassion. -Lamentations 3:32

使人忧愁——耶利米在此节经文让我们一瞥忧愁与怜悯之间的关系，说明神在这两件事情背后，然而却不是我们期望的那种关系。同样的话，约伯也说过：“难道我们从神手里得福、不也受祸么？”耶利米把约伯的话前后倒转，说明令人悲伤和绝望的患难，并非一宗意外事故。保罗在新约说“万事都互相效力”，也是同样的观念——不是每件事都一定带来所谓的福气和奖赏。

每一位跟随主耶稣的真门徒都明白，耶利米所说的关系所带来的冲击力，因为我们跟随的主，是走在十字架的路上，多受痛苦，常经忧患。没人应许你人生一定鸟语花香，主耶稣更没应许。当我们相信做门徒就是过一个没有忧患的谎言时，就犯了一个悲惨而且极打击情绪的错误。门徒无法逃避忧患，事实上耶利米告诉我们，是神亲自把忧患带进人的生活中。

啊！这太难理解了，我们以为神总是良善，从未想过祂会把悲剧和苦难带来。可是我们当然忘了，神最看重的不是快乐，而是圣洁。如果忧伤能领我们离开自高自大，神就会使用它。神感兴趣的不是确保我们的生活充满鸟语花香，因为刺也有用处，尤其是当我们偏离神的道时。这就是耶利米的呼喊：“神啊！看看祢的子民，他们离弃祢的教导，爱世上的生活方式，行为和不信祢的人一样，不亲近祢。所以祢会把伤心、苦难和绝望带来。主阿！不是因为祢要伤害他们，而是因为祢晓得，惟有当他们走头无路时，才会转向无条件爱著他们的神。神啊！帮助我们看到自己的愚昧。”

Yagah是用来描述这种情形的正确动词，是一项使人忧愁，却仍然圣洁的举动。你认为神不会行用权力把你领向祂，让你离开要毁掉你的罪吗？

“父神！我为祢带给我的忧伤谢谢祢。我晓得祢只让那些为永生而塑造我的事情临到我，请用忧伤洗净我心中一切的邪恶，好叫我服事祢。”

一般亚洲人信奉的佛教教义中，混合了祖先崇拜与万物有灵教。亚洲人害怕他们的祖先受到羞辱，恶者便利用这一点来控制他们。求神帮助基督徒以符合亚洲文化传统、并且不违反圣经教义的适当方式，为亚洲佛教徒开启一扇大门，让他们看到基督，明白耶稣的救恩是直接

从神而来，不是人思想的产品。

十二月十二日

主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯。（哀三32）

For if He causes grief, then He will have compassion. -Lamentations 3:32

发怜悯——raham这希伯来字最美的不是因为被翻译为“怜悯”，而是它和怀孕之间的关系。这字伞的意思向我们显示一幅感人的图画。raham告诉我们怜悯就像在母亲子宫中得到保护。如果神要显示祂的怜悯是何等亲切、完全、慈爱，还有什么比胎儿安稳在子宫中更好的表达呢？

不单如此！raham也用在具有天生亲情的关系中。双方的关系十分明显并且深厚，正如母亲与尚未出生的胎儿。raham告诉我们神对我们怀有“自然生产的关系”（natural birth connection）的这种感受，我们是祂精心造的，还有什么比这更亲密呢！

不单如此！raham也特别用在向无助的人表示怜悯时，是“上级”向穷途末路的“下级”表达的怜悯。还有什么比子宫内的胎儿更无助呢？有谁比胎儿更无法保护自己，为自己说话，或照顾自己呢？母亲必须为胎儿提供一切他生命所需的，因为胎儿无法为自己做任何事。神在此就是说：这正是一幅正确的怜悯画面，无助、完全倚靠、绝对相信。怜悯正是孕育胎儿，直到他出生为止；怜悯是在他出生前一直提供生命。神说祂是怜悯之神，祂渴望把我们孕育到出生。

我们呢？我们是否帮助无助者，直到他们重生得救？我们是否喂养穷途末路、无法自卫和受压榨的人？

中国是佛教广大的势力范围。中国的宗教信仰是佛教与无神论的结合，事实上那是一种民间风俗、神秘主义、精灵崇拜与命理玄学的拼凑体。十二亿的中国人急切地需要福音。

十二月十三日

你要大声喊叫、不可止息、扬起声来好像吹角、向我百姓说明他们的过犯、向雅各家说明他们的罪恶。（赛五十八1）

Shout it aloud, do not hold back, raise your voice like a trumpet. Declare to my people their rebellion and to the house of Jacob their sins. - Isaiah 58:1 NIV

大声喊叫——“大声喊叫”这动词qara的意思是“大声喊出一个召集令”（to shout out a summons）。正如古时候，当乡镇的报信人把消息带回来时，会听到他的喊声：“听好而且遵行！”这就是神对祂子民说话的声音，不是一个单纯的宣告，而是一个命令，要求人听到后要回应。

在以赛亚书四十章一段著名的经文中，我们看到同一个动词，神在那里应许人会得到安慰。可是这节经文却不一样，神要我们宣告自己的罪——神的子民看重别的东西，没有彰显祂的性格，选择爱自己过于爱别人。现在神宣布祂的审判与补救方法。

圣诞节近了，可是若没有qara，圣诞节只是寻常的一天假期，庆祝一个古老的传统，没有活泼的能力。真正的圣诞节是神进入我们的世界，当面质问我们：“你能在没有悔改的痛楚中庆祝主耶稣的诞生吗？”

世界许多人并不从马槽的婴儿声中听到qara，圣诞节对他们只是欢乐、笑容、礼物和派对。然而一个不向罪恶发出质问的圣诞节，是苍白无力、软弱和没价值的。

主耶稣降生在世，是要打碎我们自给自足和自我中心的藉口。圣诞节是向这藉口发出宣战，惟有在这战场上垂死的人，才能听到圣诞的婴儿哭声中带来的希望。

以赛亚书五十八章一节启动我们走向伯利恒的第一步，但若没有第二节，我们将无法踏出第二步。第二节描述了一个宣称有公义和敬拜，但行为却背道而驰的国家；外表显出有正确的宗教，可是内心却缺乏谦卑；用嘴唇祷告，却用双脚服事自己。而我们多少人就是那个“国家”唉！

“父神啊！我的心已与世界妥协，我也拼命追逐满足，保险箱中塞满珍宝，寻找自我满足。为了得到这些，我牺牲了圣洁，照自己的欲望行事。现在我向祢呼求，医治我，剥光我的自给自足。让圣婴的哭声成为呼召我去战斗的呼声，请进入我的生命和我的世界！”

注：接下来的十二天，我们会查考以赛亚书五十八章，求神以这些经文打开我们的眼睛，明白以马内利降生的真正信息。

东南亚伊斯兰教信徒是一个非常庞大的福音未及群体，单单在印尼便有接近两亿穆斯林人口，其次是马来西亚和菲律宾。求神拆毁伊斯兰在东南亚的坚固营垒被；另一个穆斯林群体是从北非到中东地区，有七亿人口信仰伊斯兰教。祷告这群视生活行为是进天堂方式的阿拉伯人，能晓得只有转向耶稣基督神儿子，才能找到的恩典。

十二月十四日

他们说、我们禁食、你为何不看见呢。我们刻苦己心、你为何不理睬呢。（赛五十八3）

Why have we fasted", they say, "and you have not seen it". "Why have we humbled ourselves and you have not noticed? -Isaiah 58:3 NIV

为何——以色列人抱怨：“我们禁食、你为何看不见呢？我们已尽自己的义务，祢却不回答。祢为什么不做点什么事呢？祢没看到我们有多虔诚吗？”神的子民只看重一件事：要神做他们认为神该做的事。他们觉得这是他们应该得的！

我们也效法这些假冒为善的人：“主阿！我每月都什一奉献。主阿！我每天都祷告。主阿！我没欺骗过我妻子。主阿！我几乎每个星期都去教会。主阿！我还当执事呢！看看我做的这些吧！为什么祢不为我做点事呢？”；“主阿！回答我的祷告。主阿！我需要的东西求祢给我。主阿！解决我的问题。你看我做过的许多事，祢要这样做才公平阿！”

“自我”不是出现在不道德的行为中；你用不著查看警察的报告才晓得什么是罪。你只需看看人认为可以用属灵努力来操纵神就行了。每个抱怨背后都源于我觉得该得到什么权益，我要神做祂应该要做的部分。无论人期望神做的事有多么合乎宗教，这动机都是直接从地狱来的！

“主阿！求让教会人数增加；主阿！让教会有更大的预算；主阿！扩张我们的事工……我们已做了我们的部分，现在该祢做祢的部分了。”

多高傲啊！你认为神需要为我们做任何事吗？当神创造世界时祂和我们商量过吗？神的计划中缺了我们就行吗？这类祈求竟然要神赞同我们的意念，可说近乎狂妄自大！然而“愿祢的旨意成就”，神并没有说要让我们得的想要的结果。

通往伯利恒的道路，必须经过摧毁自我的山谷。人能敲诈天堂吗？我们多少次带著协商或与神平等的态度到神面前？你不能带著要得到奖赏的态度来到马槽前，主耶稣不是因为要让你得到一个解决方法而诞生在世上。完全是神自己彰显祂的荣耀，我们能参与完全是神的恩典。

许多地方的撒但国度未曾受到挑战。宣教士需要分辨力和权柄，以抵挡撒但透过人的健康，心志，敌挡福音，甚至其他基督徒工人的善意所带来的攻击，宣教士亟需“捆绑壮士并抢夺家财”那种得胜的信心。让我们以祷告为他们守望。

十二月十五日

叫人垂头像苇子、(赛五十八5)

to bow his head down like a bulrush - Isaiah 58:5

苇子——苇子是一种绿色长杆的植物，下面掉满密密麻麻的种子，长在水边。以赛亚用这植物描绘一幅人虚假敬拜神的图像：苇子很容易随风摇摆，不需太用力就可以弄弯，不觉得有压力，也没有不舒服，一旦风吹过后，立即又直起来，好像从来没发生过什么事似的。

神说，你们的敬拜就是这样一要求不高、不会对即有的生活方式产生压力、不会对人造成永久的印象。一旦走出教会大门，立即就随世界潮流而走。

今天，我们庆祝的正是“苇子”圣诞节。我们敬拜一位方便、舒适和能够容忍的神。

圣诞节，我们最大的压力来自要如何买一份完美的礼物；我们对圣诞节的要求，是一顿吃得过饱的大餐、圣诞晚会必须有天使和小圣婴耶稣、有好听圣诞诗歌和蜡烛、确保孩子们都穿最好的新衣服……而且，聚会必须在橄榄球赛开始之前结束。

当我们忘了那大声喊出“召集令”的神时，就会忘记敬拜的理由；当仪式取代了感恩，敬拜就变成了一场表演。我们会花钱去看会唱歌的圣诞树，而不是跪在神面前俯服敬拜；我们不愿像东方博士跋山涉水来一睹圣婴，反而不断看表，确保聚会会准时结束。我们庆祝这神圣伟大的节期，却不是表现出谦卑、虚空和脆弱。因此我们永远不会明白，神那份不先考虑到自己的欲望之爱。

神在寻找断裂的橡木，而不是苇子。祂要的是裂开、破碎和折断的敬拜者，不是随风摇摆的墙头草。在走向伯利恒的路上，请察验内心——敬拜会让你心痛吗？你的骄傲受到损伤吗？你的自我被灼伤吗？当你跪下时，感到有压力吗？或是你觉得敬拜是如此容易，一点都不会对你的形象造成任何裂缝？

为宣教士在家中、工作中、邻舍中有美好的人际关系代祷。恶者常以人际关系攻击神工人。在异文化的环境中这是特别容易软弱的，而跨文化的人际关系又是极困难和受限制的。回到家中，当每个人都疲倦、压力和有著“整天被人观看”的烦躁，很容易产生磨擦。求神让宣教士在脆弱中能体会神的抚慰和能力，以致能胜过恶者的攻击。求神天天以神话语喂养他们，又垂听他们的祷告，让周围的人看见这是有神同在的人，常被圣灵充满。

十二月十六日

我所拣选的禁食、不是要松开**凶恶**的绳、解下轭上的索、使被欺压的得自由、折断一切的轭么。（赛五十八6）

Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? -Isaiah 58:6 NIV

凶恶的——如果圣诞节是庆祝神独生子的生日，为什么我们不送祂礼物呢？这也许是世上惟一的生日会，宾客们互送礼物，却不送给寿星。为什么呢？答案很明显，因为这位的寿星最喜欢的礼物，是无法在购物中心买到，也无法用信用卡付钱。如果你想送主耶稣祂最喜欢的礼物，就要付出比花钱还要大的代价，因此我们只好退而求其次，找一些替代品。

神告诉了我们，主耶稣最看重的是什么（请参阅路加福音四章18到19节，会听到类似的东西）。先知以赛亚宣告了这生日宴会该有的真正礼物，可是当我们看希伯来原文时，它的冲击力还会更厉害。

Resha的确含有违反民事法的意思（不公正），可是最要紧的是讲到邪恶，是对别人做恶事，这与神的性格刚好相反，我们若要解开这些锁链，就需要摧毁所有我们会带给别人伤害的举动。

你认为解开凶恶的锁链这种事，只会发生在贫民窟和战乱地区吗？主耶稣说，不是。当你把包好的礼物送给你孩子时，他会觉得害怕失败的锁链断开了吗？当你的配偶打开礼物时，他会发现其中装著对他的感激和愿为他做出牺牲之心吗？你的礼物是以原谅之心包起来的吗？断掉的丝带提醒你有个合一的生命吗？你是送从所有开礼物人的生活中除去邪恶的礼物吗？

如果你只送神清单上的礼物，你的圣诞节会是什么样子？我告诉你，我们将不是看到一棵树，而是看到十字架。

宣教士的儿女也许必需长期和父母分离，求神保护他们在青少年期不会变得愤世嫉俗或悖逆不驯。要求预备适当的陪伴者帮助他们度过生命中每个有需要的时候，也让他们格外经历神的同在和作为，使他们能在爱中稳健成长。也求神眷顾他们的学业、品格和交友，不会行差踏错。

十二月十七日

不是要把你的饼、分给饥饿的人。将飘流的穷人、接到你家中。见赤身的、给他衣服遮体。顾恤自己的骨肉而不掩藏么。（赛五十八7）

Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter, when you see the naked, to clothe him, and not to turn away from your own flesh and blood. - Isaiah 58:7

掩藏——神清单上的最后一件礼物，也许是最难送的。事实上若没有圣灵包装在其中，是无法送出这份礼物的，这礼物就是halam。

诗篇九十篇8节，halam是“关于我们的秘密”；撒母耳记上十二章3节，halam是“把东西掩藏起来”；以赛亚书一章15节，halam是“被忽视或不管的事”。是的，Halam就是我们对人隐藏的事，那些不让人晓得，丢开不处理的事。现在你该晓得，为什么这最后一份礼物是最难送的吧！因为它要求你公开揭露隐藏的事。这礼物会让我们付出最高的代价，深深刺痛我们。

试想今天是圣诞的夜晚，屋内中央是一棵圣诞树（请想成十字架），树下摆了一些礼物，包装得十分悦目、令人兴奋，每个人都急著想知道礼物盒装的是什麼？可是神说：如果不带著敞开的心去包装这些礼物，这些礼物有什么用呢？

如果你送的礼物是一颗敞开的心，你想今年的圣诞节会是什么样子呢？想想，你必须站在谁面前，呈现那个没有包装的你，为所有属于resha（邪恶）的事来认罪，完全敞开让这人看到你的真我呢？

这礼物将会以眼泪还是喜乐送出去呢？神说，我们若向自己的骨肉隐藏任何实情，或假装忽略心中的穷途末路，我们就是在羞辱神。我们是在送一份假礼物，看起来耀眼、芳香，但实际是脆弱、虚空、没有心的礼物。

打断这循环吧！不要让另一份礼物成为隐藏的替代品；也不要把生命掩饰在一份包装精美的礼物里。这个圣诞夜，神要的礼物也许包装在抽噎或沉默里，可是却能揭开实情，不会把那些需要怜悯、诚实、认罪和安慰的人打发走。

有些宣教士事奉的工场不能将年幼的孩子带在身边，被逼分离对每个父母来说是一项极艰难的决定，求主安慰父母和孩子的心，也让父母缺席的期间，孩子所需的愛和关注有神自己来填满，叫万事互相效力，爱神的人得益处。

十二月十八日

那时你求告、耶和華必應允。你呼求、他必說、**我在这里**。（賽五十八9）

Then you will call, and the LORD will answer; you will cry, and He will say, "Here I am".

-Isaiah 58:9

我在这里——hinneh，这希伯来字，在圣经中我们多次看到人用这字，回应神的呼召——亚伯拉罕（创二十二1）、摩西（出三4）、撒母耳（撒上三4）。当然，在主耶稣和祂门徒生活中，也曾出现（路六46）。这是一个仆人回应主人时所用的字。

可是在这节经文，有个令人惊讶的事发生了，神竟以仆人的态度做出回答！宇宙的秩序颠倒过来，造物主反而取了奴仆的角色！神在这里亲自向我们显示，何谓做众人的仆人。

世上没有一个宗教能想像情势会如此逆转；不会有一个神明愿意弯下腰来服事人，它们不会谦卑下来，只会规定人要尊敬顺从它们。它们期待得到荣耀，我若是神明，也会如此做。

可是我们遇到Yahweh（耶和華），是一位无可比拟的真神，祂弯下腰来服事人，取了奴仆的身份，甚至替我们受死。这位神说：“当你呼叫我，呼求我时，我会用仆人回应的話hinneh来回答你。”

这位神至高无上，配得所有的荣耀、尊贵和尊敬，可是同一位神也显示一颗最怜悯人的心。耶和華神不是言出如令、有颗铁石心肠的全能统治者，祂是倾听我们的呼救声，被我们的呼喊感动的神。爱我们，是神采取的行动。

这世界告诉我，心碎时没人会听到我的哭泣声；我在黑暗中的哭声，被天花板挡了下来；我是在向坚如铜铁之天空和金口不开的神祈祷。我看到自己的罪，自己的失败，就妄下结论说，神绝不会垂听我的祷告，我不配。

然后，我突然听到天上来的声音，说出我从未想像过的一个字，hinneh。神与我亲近，祂正来救我。我怎能不爱这位安慰我灵魂的神呢？

有些宣教士帶著孩子在工場事奉，將面臨種種問題和挑戰，求神為他們開路，能一一面對和解決，包括孩子受教育、異文化的沖擊、安全問題等。也求神讓他們有穩固的家庭關係，能彼此持扶，在宣教工場上也為神美好見證。

十二月十九日

那时你求告、耶和华必应允。你呼求、他必说、我在这里。（赛五十八9）

Then you will call, and the LORD will answer; you will cry for help, and he will say: Here am I.
-Isaiah 58:9

呼求——当你祷告时是以礼貌、保守、矜持的态度，或注重得体、低头、闭目等仪式？当你祷告时，是否像站在一位可怕的国王面前，不敢提高声调或抬头仰望？

除了在诗篇和约伯记之外，shawa这个希伯来字只在圣经别处出现过四次。在曾出现的二十二处中，有十三次是个人发出求救的呼声。这字与另一个希伯来字za'aq连在一起，是表达最高的祷告情绪，即不顾一切礼数的祷告，是心破碎、生命危险、走头无路时发出的祷告；是言语无法表达的强烈祷告；是泪流满面、声音颤抖、哭泣抽噎的祷告。我呼喊道，shawa！“主阿！救我！”

你曾如此祷告吗？你曾抬头仰望或俯伏在地发出shawa吗？祷告应当是表示对神的倚靠最真的形式；祷告应该是面对脆弱时，表示对神的供应有信心。如果你从未从内心发出这样的祷告，也许是错过了神看顾你的经历。也许你只是服事一位画像、雕像和十字架象征的神。然而这位说hinneh（我在这里）的神，是你从内心深处能最亲近的神，这位永生之神会护庇你。

大卫认识这位怜悯之神，他在诗篇用了shawa这字好几次；约伯也认识这位神，shawa这字在他的经历中曾出现八次。你和我难道不会遇到人生风暴，不用shawa这字吗？还是我们被刻板印象误导了，以为神只掌管人生大事，不会垂听我们可怜的呼喊？当你祷告时，是期望神会跪在你身边，用手揽著你的肩膀吗？还是你以为神只是从天上向下望，纠正你祷告的遣词用字呢？

我们需要让shawa成为祷告中最重要的部分，其他的只是补充资料而已。

有一份研究报告指出，一般宣教士要中途打道回府的原因有（按次序为）：一、团队不和；二、孩子；三、不满意差会；四、个人问题；五、与当地领袖不和。当宣教士在工场上面对以上的困境、误解、关系破裂及困难时，求神坚定他们对主的信心，明白神的心意，绝不因负面理由而离开蒙召之地，惟有在神有清楚的带领时才离开。

十二月二十日

耶和華也必時常引導你，在乾旱之地使你心滿意足、（賽五十八11）

The LORD will guide you always; he will satisfy your needs in a sun-scorched land - Isaiah 58:11

NIV

引导——有没有人会在没有向导的引领下去爬喜马拉雅山的埃弗勒斯峰？我们都知道，爬埃弗勒斯峰，绝对需要最好的准备和计划，并且拥有好的装备和能被信任的向导。无论何时，人若要去危险之地，要保证能生存，向导是不可或缺的。

人生在世，我们都走在比埃弗勒斯峰更险恶的探险旅程中，这个行程要花上一人生的时间，途中要经过许多曾有人死亡或丧失的地方；许多部分是走在黑暗中的。因此由一个最好的向导来引导，是明智之举。

然而，如果旅行者一点都不注意向导走的路，那位向导就一点用处都没有。事实上向导的职责不仅是指出一条路而已，还要走在我们的前面，先去探测冰河或沙丘的情况，注意有没有危险，确保前路是安全的。我们需要做的只是跟随向导的脚踪行走。

这是极简单的基本道理，为什么我们还会觉得这是一条这么难走的路呢？答案也一样简单，因为我们很少完全信任那位向导。

希伯来nacha这个字，不只是说给一些指示而已，而是“紧跟在后面”。这需要有信心中不可缺少的要素：信任，意味著当向导向前走时，我就向前走；祂停止时，我也停止（正像以色列人在旷野行走的情形）；向导休息时，我也休息；向导奔跑时，我也奔跑。我只需效法向导，紧紧跟著他，就这样而已。我不偏离祂的路、不自作主张认为自己知道更好的路、不为行走的步调不耐烦或郁闷。

如果你专心跟随这位向导去伯利恒的旅途会怎么样？还会沉溺在拼命的消费中吗？会为寻求完美而感到压力吗？你如何练习踏上祂诞生地方的旅途，将会铺垫余生跟随祂的舞台。记住，我们要看的是脚印，不看路标。

宣教士最大的敌人就是孤单，那种孤立无援，犹如被隔绝般无人会伸出援手、无人能明白自己的感觉常侵袭他们。求神让他们不被这感觉击倒，能在孤单时格外经历神的同在、安慰、能力，天天经历与主同在的甘甜；也求神时刻安排主内肢体透过各种管道第一时间给予关怀。

十二月二十一日

你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。（赛五十八11）

and you shall be watered like a garden, and like a spring of water whose waters do not fail - Isaiah 58:11

浇灌的——以赛亚显然搞错了，他怎能用raweh这个字做“浇灌”之意呢？这字的字根是rawa，意思是“满了、饱了”，难道神真的是说祂会为我们准备，直到“满了、饱了”吗？真的不只是洒下一些，而是让我们完全满足？

当我们观察今天的基督徒，很快就会发现很少人真正相信以上经文所说的。我们都希望有一天神会满足人所有的欲望，但事实上我们并不真认为祂会那样做，我们也不会期望这事发生。这是为什么我们很容易拿起锄头，自己去干活的原因。

我们好像撒拉，神说：“我会供应你全部的需要”，我们心中暗笑：“当然，神会这么做，但是在我去天堂之后。现在我必须自寻出路，去工作，去割草，毕竟还有账单要付啊！”正如撒拉，我们也无法看到人极限以外的可能性——一年级老了，不能生育了。我们都该有个名叫“笑声”（以撒）的儿子，每天提醒自己当时没有相信神。

为什么我们如此愚蠢？神说祂会满足我们，为什么还急著去照顾自己呢？因为我们不相信，我们充满了自大的罪，我们想要按自己的选择，在计划好的时间，用我们的方法做事，以便能掌控一切。在常常感觉没有得到“满足”的痛苦之下，我们渴望自己掌管这园子，我们不要等候神。

迈向rawa的第一步，是放弃所有个人的掌控，信任那位天上的园丁。撒拉的错误是忽视了那位说话者，而不是祂说的话。我必须先满足成为被栽种的花，等候园丁来浇灌。

我要得到满足，不是用自己的方式，而是用神的方式。我若想要尝到满足的恩典，不能以现在的圣诞礼物获得，而要用能满足灵魂真正需要的一信靠、忠心、洁净、怜悯、仁爱，并以宝血来包装，用写著“大功告成”的丝带绑著的礼物。

这是你要的圣诞礼物吗？

宣教士一踏上工场便需要面对“连根拔起”的冲击。离开挚爱的家人亲友、相熟的肢体、教会及环境。求神让宣教士们在异地处事能灵活，顺利适应新环境、异文化。求神让他们在面对一下子涌上来的新事物所形成的压力不能击倒他们，反让他们更谦卑依靠主，毕竟宣教士都是有血有肉的人！

十二月二十二日

你必称为补破口的、和重修路径与人居住的。（赛五十八12）

and you shall be called the repairer of the breach, the restorer of the streets - Isaiah 58:12

重修的人——主耶稣生来就是修复者（restorer），我们若想跟随祂的脚踪行，也必须是个修复者。

希伯来字Shub，在旧约用了一千多次，含义很广，可是都围绕“回来行动”（movement back）的概念，即再做一次、带回来、回答、补偿、再建立、恢复等等。

神决心要恢复失去的，决意要修复已坏了的，甚至献身于恢复原状的修复工作。这是为什么我们称之为“救赎”，而不是“洗脑”。我们是从某事物或状况中被救出来；是从死亡中救回来，进入永生。神的目的不是对我做“再教育”，使我成为较有用或正直的人。神的目的要把我从灭亡中救赎回来，恢复到祂的慈爱照顾和恩典之下。

起初人类被造时，拥有与神完美的团契。自从我们堕落之后，神一直悉心、耐心做修补和恢复那团契的工作。祂原本可以除掉这烂摊子重新来过，因为修复工作远比再造更困难，可是神不愿让任何部分灭亡，祂选择了做修复的工作。

以赛亚给了我们一些里程碑，认罪、破碎、不要隐藏、做个仆人、流泪祷告、跟随主、被充满。然后，修复。当圣诞节越来越靠近时，让我们认清，真正的圣诞节信息是修复。

修复需要采取一个一个轮流来的步骤：神呼召我们修复破裂的关系——我与同行天路的人之间的关系；我与环境的关系；我与世界的关系；我与神的关系。缺少修复，圣诞节将没有意义；缺少修复，我就是侮辱基督，因祂来就是为了修复一切，这是祂送给人类的礼物，惟有当我把这礼物传给别人时，我才能真正享受这份礼物。

为宣教士在学习语言上能有智慧、领悟力和记忆力祷告。記念他们能找到操练的对象，在学习会话上有突破性的进展。也求神赐宣教士口才，就是讲说流利别国语言的口才，能放胆、开口讲明福音的奥秘。

十二月二十三日

你就以耶和华为乐。(赛五十八14)

then you will take delight in the LORD - Isaiah 58:14

为乐——当我们看到一个小孩子打开一份礼物，小脸蛋满是兴奋、喜乐、期待，那份单纯的快乐，让一切都值回票价了，不是吗？是什么让小孩流露的喜乐如此特别？正因为小孩年纪还小，没什么奢望，收到任何礼物都是如此新鲜，以致能绽放最单纯的喜乐。看看我们是怎么了？多年来我们以期待回礼来取代心花怒放的感谢，我们让自己对人生的喜乐麻木了，在彩虹的两端涂上灰色的颜料。

神要把我们的人生恢复到小孩般喜乐的惊喜，祂还晓得一个比小孩脸上笑容更有力的秘诀，是一个无论任何年纪的人都能享有的喜乐，只能在一个地方找到，那就是在神里面。

我们知道在涂成灰色的期待和补偿品这膀臂之外，任何替代品都不能持久。我们能够收藏，能够分享的，一切至终只不过像再逛一次街那样，都会成为虚空。只有神才能让每一天有新东西让人惊喜。除非我在主里面找到喜乐，否则我将一直追逐彩虹的另一端。

圣诞节快到了。两千多年前，天使高声欢呼，庆祝神奇妙、了不起的修复；牧羊人敬拜主；诸天呼喊神的荣耀。今天神也要我们思想人生可喜乐的地方。圣诞节的来临，会让我们从心底涌出感恩之情，在神里面有著无法熄灭的喜乐吗？我们会再一次为神的庄严尊贵、怜悯和长久的忍耐，感到满心欢喜吗？我们会因祂的同在，以致荣光焕发、用感恩的态度跪在祂面前敬拜吗？

圣诞节，我们可以找很多替代品来满足自己，包括礼物、装饰品、足球、压力、冲突、假装、计算、比较……但只有神赐的惊喜、感恩、顺服、谦卑，才能让你真正喜乐。

单身宣教士在工场要面对许多外在的诱惑、试探和内心的孤单、寂寞、不确定等情绪。求神为他们安排同伴、同工，能一起事奉，彼此提醒、扶持。面对攻击时能有亲密的属灵同伴。也求神在自己的时间里为他们预备伴侣。

十二月二十四日

耶和華要使你乘駕地的高處。又以你祖雅各的产业**养育**你。(賽五十八14)
and I will cause you to ride on the heights of the earth, and make you eat with the inheritance of your father Jacob. -Isaiah 58:14

养育——你真的想庆祝圣诞节吗？那么来享受由神亲自招待的“遗产大餐”吧！这一餐没有一般的火鸡或火腿肉，也没有番薯和烤乳汁四季豆，可是却出奇有营养和有永恒的益处。你不用客气，可以放心吃到饱足。

我们曾遇过'akal这个字（八月），那是有“大口狼吞虎咽、把盘子舔个清光，或神的圣火烧尽祭物，或神的怒气吞噬祂敌人”的意思，是个很可怕的字，适合用在圣诞大餐上，还可一直追溯到先祖雅各的时代。

在这一顿大餐中，神摆上了什么菜呢？是你的产业、你的nakhalah，就是遗产中留给你的那一份，乃是由祖先留给子孙的。是的，在这圣诞节宴会上，神会把“遗产大餐”传给每个人吃，让大家自由享用。请准备好看令你惊奇的事吧！

神已为所有蒙召做祂祭司，在异国成为祂的代表那些人，准备了一顿丰富的庆祝大餐，而那些人包括了你和我，就是透过顺服降生在人间的主耶稣、被神领养为儿女的人。可是此处有个惊喜，请翻民数记十八章20节，神在分配遗产，而那遗产就是神自己。现在请抓紧盘子，舀一大块，这里有足够的食物让每人享用，我们终于回到家中，回到了伊甸园，神就在这园中颁布了第一道命令，'akol tokel，直译是：“尽情享用”（创二15——参：八月十三日）。

这是一个尽情享用的晚上，尽情享受神的荣耀、奇妙和慈爱，享受祂的供应与计划，享受我们回到神国度的日子！这是救赎之宴。吃吧！欢乐吧！与天使一同唱：“在地上佳肴归与他所喜悦的人。”

从事研究宣教士流失的结果显示，有二十多种原因导致宣教士撤离工场，关怀不足是其中主因之一。求神帮助每个宣教士母会、差会或弟兄姐妹，晓得如何给予后方的支援；求主赐敏锐的心，让我们能察觉他更深层或更细微的需要，以关怀和代祷滋润宣教士的心，使他们有能力为主持续争战。

十二月二十五日

在至高之处荣耀归与神、在地上平安归与他所喜悦的人。（路二14）

Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. - Luke 2:14

平安——你是山坡上的一个牧羊人，活在矿物燃料发明之前的时代，夜空清晰、漆黑，其中一颗星特别明亮。许多世纪以后，人们会发现这是不寻常的星，可是今夜它只是个标记，有件重要的事，正在这宁静的夜发生。

羊群很安静，没什么风，空中突然出现了一群天使，歌颂伟大的Yahweh神，就是你祖先的神。然后你听到一个声音，地上会有平安。你吓呆了，看也不是，不看也不是。你既兴奋，又害怕。这世界刚被摇晃到要分裂了，你必须赶到伯利恒去看个究竟，在去的途中，你的心想到一个真正的问题：平安？你不晓得自己正处于战争之中，在没有战争的情况下，有平安意味着什么意思呢？

用Eirene这希腊字，对此节并不真的对，显然那天晚上，天使并不是说这个字。这些牧羊人是说亚兰文，他们听到的肯定是shalom这字，即希伯来文“平安”的意思。（希腊的平安概念与希伯来的有天壤之别，可以从我们过去的查考中了解不同之处。）

此节经文的关键是：在今夜，shalom是“降服”的意思。对接受神宣告的平安的人意味著一件事，即完全降服。如果你要享受shalom世界的新秩序，必须先放下你的武器、计划和生命。这平安只为那些觉悟到“只有自我死去，才能得到神的生命”的人所预备的。

今天是圣诞节，平安的信息已经宣告，现在shalom是每天的事实。万王之王已降临世界，与神和好是圣诞节惟一值得拥有的礼物。如果你不能全心接受这平安，那么圣诞节不是为你预备的，因为你仍然处在争战之中，仍然忙于为自己执行各项计划，仍然寻找计策以得到想要的东西，仍然拼命实现自己国度的希望与梦想。

昨夜神宣告所有冲突都已结束，在主耶稣降生的那一刻大获全胜。可是这并非每个人的胜利，这胜利乃是让神完全掌控一切，这胜利要求所有反对祂的势力无条件地投降，神不要战俘，无条件的投降意味著死亡。平安临到这世上，是宣布这个老旧的地球和居住其上的人，都要死亡。

生命这份礼物，是要求人的自我死去，别无选择。Shalom是坟墓的图像……那空坟墓。

全世界有因为战争、内乱、政治、宗教、种族迫害等因素造成的四千多万名难民，他们的生命、财产、安全饱受威胁，被迫逃离家园、过著流亡的生活。这数字正不断攀升，并且是近二十年来的新高，其中流亡海外及寻求庇护的难民中有41%是十八岁以下的儿童。为那些因战争、暴力事件而无家可归的人们祷告。

十二月二十六日

埃及我的百姓、亚述我手的工作、以色列我的产业、都有福了。（赛十九25）

Blessed is Egypt My people, and Assyria the work of My hands, and Israel My inheritance.

-Isaiah 19:25

有福了——当以赛亚传达从神来的这个信息时，你能轻易想像犹太人的反应一震惊！嗤之以鼻！神怎能称埃及是祂的子民，亚述是祂手中的工作呢？这特殊的地位不是只属于被拣选的以色列人吗？

在圣诞节这天，全世界都蒙神祝福。埃及象征迫害与压榨、过去的罪和绝望；亚述则象征骄傲与靠自己、自高自大与想当著名的人。这两者都与神拣选的产业，一同蒙福。神把人类都圈在一个圆圈内，称所有人是有福的。

若想明白这个圆圈到底有多紧密，我们需要了解希伯来文barukh（有福）这个字。神说：barukh'ammi，即“我的子民是有福的”的意思。Barukh是指在赐福者与蒙福者两者之间，建立或承认有亲密的关系。“赐福”这项行动意味著我把你带入和我特殊的关系中，不仅是单纯让你接受一个恩典，还使你成为我的朋友。

当主耶稣告诉门徒，祂不再以他们为仆人，而是祂的朋友时，就是主动开始这个亲密的福气。通过带领他们与祂有最亲密的关系，让他们成为祂的朋友。主耶稣只是把神的心愿实现出来而已，barukh'ammi，我的子民是有福的，你们要与我有着最亲密的关系，因为我渴望如此，并且让它成为可能。

救主降生之前许多世纪，神已伸出手要祝福全世界，把我们带回与祂有亲密关系的计划中，这不是新的计划，而是神向来惟一的计划。化敌为友，是神的做法。我很高兴神是祝福友谊的神，我曾住过埃及，在亚述定居，不是来自以色列，可是神不在乎这些，祂只伸出双手邀请我这绝望的埃及人和高傲的亚述人，成为祂的朋友。祂不是等到我和祂建立了亲密关系后才施恩给我，乃是先以慈爱的态度待我，宣告说我是祂朋友。

你真的接受barukh'ammi了吗？神已决定要让你成为祂的朋友，不在乎你曾经住在哪，如何生活，背负著什么，神称你为“我的子民”。

绝大多数的流亡者生活在世界上最贫穷和最不稳定的区域，其中发展中的国家包办世界难民约78%的数量，他们也难以保障自己公民的权利。家乡的暴力或迫害仍持续，难民无法返乡，又面临在庇护地的重大限制和困难。同时难民问题也引起东道国的安全问题。久拖未决的难民状况对人权和安全是一项极大重大挑战。求神帮助有关当局能有智慧妥善处理这些难题。收留难民的国家的基督徒能去关心这些难民，成为耶稣的手和脚，提供难民所需的帮助。

十二月二十七日

他们向耶和華行事詭詐、生了**私子**。（何五7）

They have dealt treacherously against the LORD, for they have borne illegitimate children.

~Hosea 5:7

私子——这些私生子的父母是谁？何西阿在大声谴责别国的孩子吗？正好相反，这些孩子出生在以色列家，拥有以色列的优良血统。为什么何西阿称他们为banim zarim (alien children, 外来的孩子)呢？若要回答这问题，需要晓得zar的意思。

zar，当何西阿这类先知使用这字时是指“一个敌人、侵占的势力、毁坏者”；以赛亚用这字描述“来吞噬他们领土的外国人”；以西结是指“残暴的外国人”；耶利米则指“暴君和颠覆者”。zar是个可怕的字，是指“想颠覆原有秩序、抢劫、毁坏、摧毁美好事物的人。”

我们发动军队保护我们对抗这类人，设立国家安全局和家中警报系统，都是为了要有安全。可是何西阿在此告诉我们一件事，让我们浑身一颤：zarim已入侵我们的家，不是外来的攻击，而是我们自己造成的！是我们生出摧毁自己的东西，让它和我们一起住，欢迎、接受，甚至崇拜它们，把它们看为自己的孩子。实际上它们是敌人的孩子，为摧毁我们而来的。

我怎么晓得家中有banim zarim呢？其实很简单，只要发现我的子孙暗中破坏神的声音，家中就有zarim。神说shema（听我的话，并且照着去做），和我住在一起的却在耳旁小声说：“你不可能真的认为神要你做事吧？”或“这次会有什么不同吗？”或“这是很小的事，神一定会原谅你的，为什么不做呢？”

我很熟悉这些声音，因为听起来特别像我的声音，是我一直存在心里的zarim。它们之所以在，是因为我生了它们，可是它们不是我合法的孩子，不是属灵的产物，是私生子，想要毁掉我。现在惟一能除掉它们的方法，是要觉悟它们不是我的继承人，乃是我与这世界的神巴力妥协后，生下的私生子。

何西阿是个谈论奸淫罪的先知，他与歌篾的婚姻活生生描绘在家中发生妥协关系的图像。他给孩子们起的名字，表现出神对他们不高兴。我们若想要圣洁的子孙，必须停止和不忠实发生亲密关系。哪里有妥协，哪里就生出banim zarim。

极少数的难民能到新的地方重新定居，开始崭新的生活。通常他们都被迫在尚未准备好，或是他们的国家尚未准备好接纳他们的情况下，返回原来的国家。求神怜悯这些可怜的人，让他们回国不会遭受更大的苦难，能够在获得基本人道对待。求神兴起各地基督徒关心这些群体。

十二月二十八日

诚实见证人、不说谎话。假见证人、吐出谎言。（箴十四5）

A faithful witness will not lie; but a false witness breathes lies. -Proverbs 14:5

诚实——有些英文版本不把原文翻成“诚实”，而翻成“真实”。希伯来文'e munah这字可以有这两个意思，但把“诚实”换成“真实”，不仅是换一个同义词而已，而是改变了整个思想的方向，即把希伯来的文化转移到后现代希腊文化。在这过程中，就失去了这经文真正的力道。

也许你不同意这看法，认为“真实”和“诚实”相差不多，没什么大不了的。事实上在我们的文化中，提到真实，是指“正确报告我晓得的事实”，说真实的事，就是说出事实的真相。我站在法庭上，宣誓要说出事实的真相，而当我认为已把真相和盘托出后，就完成了说事实的义务。

可是希伯来的世界并不同意这种狭隘的定义。这是为什么这段经文要使用“诚实”这字，因为最要紧的是关于神的性格，这是一个关于人际关系的字，而不是“报告”的字。做一个诚实的见证人，乃是要反映神的性格和与神的关系，其深度远超过单纯报告事情的真相。事实上，如果翻译成“真实”，这节经文只是无谓的重覆，一个真实的见证人当然说出事实，难道你会期望真实的见证人说谎吗？

让我们来看一个例子。美国前总统克林顿当年在他因性行为受弹劾时，也许完成了说实话的义务，他正确地说：“我没有和她发生性关系。”可是他是个诚实的见证人吗？他或许有符合报告事实真相的要求，却违反诚实的准则。他妥协了，所以家中生出banim zarim（私子）。

箴言不要求我们做正确的报告，而是要我们诚实地活出来；诚实的生活自然会做出真实的报告。神不会问你有没有报告事实真相，只会问你是否忠于祂的性格。现在你会如何回答？

粮食是人类赖以生存的重要物质基础，然而由于全球人口数量不断增长、自然资源持续减少、气候变化、地区发展不平衡等因素影响，世界农业和粮食生产形势十分严峻。特别是近年来粮食价格高涨、金融危机蔓延导致世界贫困现象加剧，全世界饥饿人口数量已突破十亿，创下历史新高。请为全球粮食产销供应安全平衡决策合神心意祷告。为全球穷人和儿童有饭吃。为各国有智慧储备紧急粮食祷告。

十二月二十九日

因为淫妇的嘴滴下蜂蜜、他的口比油更滑。（箴五3）

For the lips of an adulteress drip honey and smoother than oil is her speech - Proverbs 5:3

嘴、口——为了合乎体统，所罗门就不能说得太露骨。可是任何懂得一点希伯来文的人都晓得，它要代表的远比说出来的更多。尤其当我们晓得把这字翻译成“口”时，就明白已把它圣化了一点。

这字希伯来原文是指“嘴里上颚”的部分，所罗门在另一处经文也用了同样的图像，让我们更清楚这双关语。所罗门在圣经最伟大的爱情诗歌中，用一些字描绘发生性关系时肉体的快乐（歌四11），成人用不著太多想像力就能明白那图像。（这是为什么犹太社区的小孩，成年之前被禁止阅读雅歌这卷书。）

所罗门很矜持说出的事，在现今文化中已经能肆无忌惮地说出了。当然，当时的性诱惑绝不比今天的少，无论何处，当男女想保护自己的内在不分裂时，就会很容易去找替代外在的合一。今天我们与以前惟一的区别，是不再对这事玩文字游戏。每个反对耶和華神的文化，都会把神禁止和不接受的事公开说出来，而且坦然接受。战场已从“暗中”转化为“在你面前”大胆行出来。任何电视节目的信息都是一样的，成年男女约会时，肯定会发生性关系。

在“性关系是游戏”，情欲是公司广告的燃料这样的世界中，你会质疑有可能教导小孩有敬虔的性观念吗？可惜的是所罗门晓得一些性关系的事，他父亲大卫也晓得。难怪所罗门的警告如此严厉，他亲眼看到自己的家庭因为“嘴和上颚”产生分裂，他自己也陷入同样的引诱中。现在他慎重警告人说：“她的路是死亡之路”。

神规定正确的性教育应该从家庭开始，不是从学校、杂志、电视开始，它包括完全经历“二人成为一体”的真实喜乐。婚姻是个神学宣告，性行为是属灵的，若比这少了一点就是侮辱造物者。所罗门写的挑逗性图像是神创造大工的一部分。若假装说它不是，就是否认神的荣美杰作。神要我们充分享受祂的艺术杰作，可是若想充分享受，必须对画布有正确的观点。我若想欣赏图画中所有的色彩与所有的深度，必须站在画家要我站的地方。我若想得到所罗门的雅歌所提供的一切，最好注意所罗门箴言中的警示。

现时全球有三十多个国家/地区面对粮食危机，最严重的有非洲东部的肯亚、埃塞俄比亚、索马里和乌干达，还有其他国家是尼日、辛巴威、肯亚、北苏丹、史瓦济兰、尚比亚等。大部分都在挨饿，每天只吃一至两餐，份量少、营养不足，身体都很虚弱。为各地属神的儿女兴起，与耶稣一起服侍贫穷人。

十二月三十日

耶和華對摩西說、你为什么向我哀求呢、你吩咐以色列人往前走。

(出十四15)

And the LORD said to Moses, "Why are you crying out to Me?

Tell the sons of Israel to go forward." -Exodus 14:15

往前走——當你面對可怕的阻礙，似乎沒有逃生之路，無法想像如何能過這一關時，是否曾對神哭訴：“神啊！幫助我。祢為什麼帶我來到這裡？助我脫離這難關吧！”神却回答：“你为什么向我哭喊呢？”如果你搖頭，不了解神為何如此不近人情，那你不是第一個有此感受的人，摩西也有過同樣的感覺。他遵行神的命令，把以色列人領出埃及，來到紅海邊緣時，卻面對埃及追兵攻擊他們。他們無處可逃，自然向神哭訴：“幫助我們！”可是神却清楚說，現在不是禱告的時候，應該去做下一件事。

當神派你執行某任務時，請記住神對基甸說的：“不是我差遣你去的么？”（士六14）。如果是神派你去的，難道祂不會預備出路嗎？摩西和以色列民就是忘了誰差他們出去，才會被周圍環境擊倒，不仰望他們的供應者。所以神提醒他們：“怎麼啦？為什麼又向我哭訴呢？只管往前走！注意看我如何把攔阻你們的障礙物夷為平地。”

如果我們懂希伯來文，就能看到蘊含的一切。nasa是個動詞，描述“把東西拿走，拔出桩子，把擋路的东西移走。”一般用在拔出帳篷的竿子，把石頭搬走，然後開始旅途。神是對摩西說：“向前走！不要把桩子扎在這裡，拔起來，收拾行李，離開。邁向下一步，你就能看到神的榮耀彰顯。”

當我們來到紅海時，多半只會看到紅旗升起，周圍只有危險與失望。我們禱告，神也回答了，可是好像還沒有出路。我們無法往回走，因為埃及是個压榨和死亡之地；往前看，又看不到渡海的辦法。因此我們在海邊搭起帳篷，向神呼叫說：“主阿！為我開一條出路。”神難以置信地說：“我已經把你帶到這麼遠的地方，難道你還不明白嗎？”（主耶穌也說過類似的話：我與你們同在這樣長久，你怎麼說、將父顯給我們看呢？）

weyissa'u，收拾起來！開拔！向前走！你可以留在帳篷等神來移動土地，也可以拔起桩子朝紅海的方向去，期待神把海水分開。一個選擇是基於安全考量，另一個則基於信心。

非洲的糧荒問題最嚴重，原因有許多，包括糧食價格飆升、旱災、流徙、牲畜疫症爆發等。近年因氣候變化所引致的嚴重乾旱或洪災，很多地區的農作物已連續三季失收。此外，近日金融海嘯令富國提供的糧食援助減少或減慢，對窮人雪上加霜。求神讓天災人禍減少，富國能繼續慷慨施以援手，在別人的需要上看到自己的責任。

十二月三十一日

愿主耶稣的恩惠、常与众圣徒同在。阿们。（启二十二21）

The grace of the Lord of us, Jesus Christ, (be) with all of you. Amen.

-Revelation 22:21 (Literal Translation)

同在——使徒约翰要我们记住的最后一件事是什么？恩典！charis，这是神救赎计划中最重要的信息。

恩惠不是用来总结神的策略的一个神学字眼，乃是一个有行为的动词，是所有爱（这也是个动词）的根基。没有恩惠，所有的神学都缩减成无力的陈腔烂调。恩惠，是有圣灵内住的标志，一个对人没有恩典、恩惠的“基督徒”，不是主耶稣的跟随者。

这是为什么约翰使用meta（同在）这个非常重要的字。希腊文有很多方式说“同在”，但约翰选用了这个特殊的字，因为它要放在一个特别方面，即meta是把“整个社区联合在一起”的意思。这字用来描述要成为主耶稣的门徒，意味著在圣灵的团契中与别人完全联合在一起。换句话说，若离群独居就无法有恩惠。恩惠是与一同走天路的人联合一起的行动。

因此，我若要看到主的恩惠，就会从你的手和脚、言语和行为、拥抱和安慰、劝勉和保护中看出来。无论基督徒在何处服事神，有恩惠的社区必然得胜；无论何处基督徒社区缺乏了恩惠，圣灵就不在他们中间。

你愿意更亲近神吗？你愿意生活中有神的同时在吗？那就让恩惠成为你行事为人的准则，从言语、思想、行为中向人表达仁爱。当你爱仇敌，善待迫害你的人，就会看到神工作；当你珍惜跟随神的人，就会发现神的祝福；当你服事别人，就会发现主耶稣在你身旁。

我们的神是一位社区之神（God of community），祂是在社区中显示对所有人的喜悦。你若想晓得恩惠是什么，很简单：让meta成为你的生活方式。

今年最后一个字，是一个关于恩惠的字：同在。主耶稣说：“我就常与你们同在、直到世界的末了。”你和我被拴在一起，委身于meta的恩惠，因为神与我们同在。赞美祂，以马内利！

联合国粮农组织报告，每六秒钟就有一个孩子死于营养不良。卢安达的儿童估计超过一半生长停滞、有不少体重不足和重度缺营养；阿富汗是儿童生长停滞比率最高的国家；印度是世界上儿童身高过低人数最多的国家。其他如叶门、瓜地马拉等国，超过一半的五岁以下儿童有生长停滞的问题；刚果民主共和国有3/4的人口营养不足，并且也是全球儿童死亡率最高的国家。求神按著应许：“日用的饮食，今日赐给他们”供应他们日常所需。已经有基督教机构和国际慈善组织在帮助这些孩子，奉主的名祝福所有服事儿童、穷人的机构一无缺乏。

- 作者 ● Skip Moen, 黄颖颖
- 出版 ● 协传培训中心
Partners Training & Communication Sdn. Bhd. 500714-X
93A, Jalan Emas 1, Taman Sri Skudai
81300 Skudai, Johor, Malaysia
- 电话 ● 607-557 7034
- 传真 ● 607-558 9940
- 电邮 ● ptcmymb@gmail.com
- 网页 ● www.ptcmym.org
- 发行人 ● 林三洋
- 出版编号 ● PTC2010055
- 主编 ● 黄颖颖
- 美术总监 ● 林荣秀@Impetus Concept
- 封面设计 ● 林光豪, 林荣秀
- 排版设计 ● 甘例蓓@Impetus Concept
- 出版日期 ● 2010年12月
- 承印者 ● Syarikat Evergreen

版权所有 请勿翻印

365days mission devotional guide
Skip Moen, Ng Yein Yein
© Partners Training Centre
ISBN : 983-3487-62-2
All Rights Reserved