

《真道分解》精读诗篇 23 篇：丰盛生命，精彩人生

第 1 讲：归回的人生：生命源头，立定根基

1. 经文：诗 23:1 “耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”
2. 诗 23 篇的重要：诗中之诗，钻石之诗，人人之诗，更是生命之诗。
3. 关系的确立：神与我个人的关系——从整篇经文中看到关系的建立、转变和确立：
  - 3.1. “耶和华与我”的关系（1 节）
  - 3.2. “祂与我”的关系（2-3 节）
  - 3.3. “你与我”的关系（4-5 节）
  - 3.4. “我与耶和华”的关系（6 节）这种关系，表现出诗人与神那种很亲密的关系：不只是牧人与羊的关系，更是个人的生命关系。
4. 关系的恢复：神与我救恩的关系——“耶和华”（Yahweh）表明“祂就是”“自有永有”的那一位：
  - 4.1. 昔在、今在、以后永在者：永不改变的那一位。
  - 4.2. 全能者：无所不知、无所不在、无所不能的那一位。
5. 我们与祂的关系：
  - 5.1. 创造与被创造的关系
  - 5.2. 供应与被供应的关系
  - 5.3. 拯救与被拯救的关系耶稣基督来到我们当中，借着十字架的救恩，使我们本不可以来到祂面前的罪人，因信和接受祂完全的救恩和从死里复活的大能，使罪得到赦免，可以回到永生上帝的面前，恢复与祂生命的关系。
圣经中浪子回头的故事，表明充满圣洁、公义和慈爱的天父乐意接纳我们，只要我们相信和接受祂的邀请，就能经历到这种生命关系的恢复。

第 2 讲：满足的人生：神是牧者，必不缺乏

1. 经文：诗 23:1 “耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”
2. 大卫王宣告：耶和华是我的牧者，我必不至

缺乏，表明他有满足的心。

3. “我必不至缺乏”？我们常常有缺乏，没有工作、家庭，还没有伴侣、家庭、小孩；没有车子、房子，怎么说没有缺乏？
4. 有满足心的原因：找到并认识满足的源头。第 1 节告诉我们，满足的原因是在最前面的名字：“耶和华”。诗人将神放在人生的第一位，他作为万人之上的一国之君，竟然说：耶和华是我的牧者。因为作为统管百姓的君王，他知道百姓对君王的渴慕和需要；有了一位好君王，百姓就有满足的生活。作为一个自小牧羊的牧者，他知道羊离不开牧者，有了一位好牧者，羊就无忧无虑。同样，有了掌管宇宙万有的主宰，全能的真神，昔在今在永在、永远不改变的上帝，就不再有缺乏。

今天你我感觉有缺乏，是因为我们将自己和自己的需要放在首位。“我的工作不够好、我的同事或我的邻居对我不好、我的另外一半还没有、我的生意在下降、我的生活还很差、我的困难还没有解决……”我们却忘了我们有一位爸爸一天上的爸爸，祂知道我们一切的需要，因为祂是我们的牧者。

其实“缺乏”和“满足”都是相对的感觉。有钱人也常会感到缺乏：缺钱、缺时间；穷人往往感到满足，无忧无虑。关键是：焦点在欲望、渴望时，总感到缺乏。

现代人认为，人的一生最主要的，也是最想要的有三样东西：金钱、时间和能力。

年轻时：有时间、能力，但无金钱。

中年时：有能力、金钱，但无时间。

老年时：有时间、金钱，但无能力。

我们将眼光放在这些事情上的时候，总不能感到满足；但反过来，像大卫王一样，将焦点放在宇宙万物的君王时，他就感到满足。

不要忘了他曾经经历了多年的逃亡生活，身心灵遭受到极其的创伤和痛苦，但他在这些事情当中经历了上帝的恩典、保守和供应。

诗 34:10 说：“少壮狮子还缺食忍饿；但寻求

耶和华的什么好处都不缺。”因此他在晚年时回想他一生的路，他说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”

在圣经中有一个名称：耶和华。另有神的复名：耶和华的名字，加上另一个名字。这些复名可以说，大都在诗 23 篇中出现过。耶和华的复名（一）：“耶和华罗以”，意即耶和华是牧者：神是看顾人的神。

约翰福音十章讲到牧者与羊的关系。神与我们信主之人的关系。耶稣说祂自己是好牧人。

好牧人与羊有五个记号：

- 4.1. 他们认识羊，羊也认识牧人。
- 4.2. 羊认得牧人的声音，听到牧人叫自己的名字。
- 4.3. 牧人为羊舍命。
- 4.4. 牧人爱护羊、保护羊、照顾羊。
- 4.5. 牧人带领羊的道路。

在结 34:15-16 神曾预言“主耶和华说，我必亲自作我羊的牧人，使他们得以躺卧。丧失的，我必寻找；被逐的，我必领回；受伤的，我必缠裹；有病的，我必医治；只是肥的壮的，我必除灭，也要秉公牧养它们。”赛 40:11 神自己说，祂要亲自悉心牧养祂的羊。后来神亲自道成肉身，成为牧人寻找丧失的羊群（路 15:3-7；约 10:1-16）。神的慈爱、信实。祂借着耶稣基督亲自道成肉身，来到我们当中，为我们流宝血舍命、实行拯救，带领我们来到祂的羊圈，祂亲自牧养我们。

5. 诗 23 篇描写牧人如何牧养祂的羊：

- 5.1. 神是供应者（2-3 节上）：神是牧者，我是祂的羊，祂使我躺卧在青草地上，在我周围到处都有草吃；祂又带领我到平静的水边，可以安心饮水，可得饱足，使羊不会缺乏。
- 5.2. 神是带领者（3 节下）
- 5.3. 神是同在者（4 节上）
- 5.4. 神是保护者（4 节下）
- 5.5. 神是安慰者（4 节下）
- 5.6. 神是得胜者（5 节）

因为神这样恩待我，我要一生一世留在神的殿中，不愿离开（6 节）。

启 7:17 祂也要在未来的宝座上牧养群羊，“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。”大卫说：“我必不至缺乏”，因为他相信神会帮助他、供应他到底。

耶和华的复名（二）：“耶和华以勒”，即“耶和华看见”“耶和华必预备”的意思。创 22 章，亚伯拉罕献以撒，表明耶和华必有预备。

大卫也同样相信上帝有预备，因此他说：“耶和华是我的牧者，我就不至缺乏”。今天你我也应有同样信心，相信祂是有丰富恩典的牧者，我们也可以在属灵或生活上依靠祂，得到充足的供应和保守。

第 3 讲：更新的人生：享受安息，心灵更新

1. 经文：诗 23:2-3 “他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”
  2. 充足供应，身心安全：
    - 2.1. 有草吃，有水喝（2 节）

牧者满足羊肉体的需要。“青草”，即宽阔的草场；“安歇的水边”，最适合的满足，按时按需要的、充足的供应。
    - 2.2. 灵魂苏醒（3 节后）

牧者满足心灵的需要。
    - 2.3. 躺卧安歇

什么时候会“躺卧”和“安歇”？在完全无忧无虑时，安全的环境下，有充分的时间享受牧者的供应。
- 耶和华的复名（三）：“耶和华沙龙”，意即耶和华赐平安（士 6:24），神在各样的环境中赐下平静、安稳。
- 今天人最需要的是平安和安慰，只有在牧者的带领和看顾下，才有真正的平安。
3. 重新得力，回归起初（3 节）

“灵魂苏醒”有两方面的意义：

    - 3.1. 重新得力重新恢复

在我们信耶稣时，靠着耶稣基督的救恩，灵里活过来，恢复了与神的生命关系。

在信主后，要对付生命中的老我。
- 耶和华的复名（四）：“耶和华拉法”——

—耶和華是醫治，靈魂蘇醒，精力充沛。

3.2. 回歸起初彰顯榮耀

“蘇醒”——回歸起初：回到神當初創造時的心意中。神在起初創造人時將神的形象和樣式放在我們生命中。當人犯罪後，失去了這樣的作用，虧缺了神的榮耀，可在信主後，就有這樣的生命和能力去彰顯神的形象。因此我們要回到起初神的心意，成為神榮耀的彰顯。

4. 行入義路使人蒙恩（3節下）

“為自己的名引導我走義路”（3節）

4.1. 神以本性引領道路

神以祂的本性，引領我們走正確的道路——神的天國大使命，拯救人類計劃。

4.2. 討主喜悅完成使命

我們如何回應：了解神的心意，投入到祂的大使命中。“我們原是祂的工作……為要叫我們行善……”（弗2:10）。神要透過我們的生命來彰顯神的榮耀，引領更多人歸主。

第4講：平安的人生：行過幽谷，經歷同在

1. 經文：詩篇 23:4 “我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”
2. 處境的轉變：經歷在不同環境中牧者的同在和保護。

一副圖畫：牧者使羊歸回它的主人，與羊一起生活，也要帶領羊；走過青草地，溪水邊，即充足的供應，在各个方面使羊得到滿足。接下來要走牧者要走的道路。在我們信主前，走自己的路，現在要走“義路”：神認為正確的路，好的道路。

再往前走，不再是青草地、“可安歇的水邊”，而是“死蔭的幽谷”、“如死般的幽暗”。可能是艱難的處境；或者你所盼望的都不見了，對未來失去了希望，也代表我們的試煉、苦難，甚至死亡。

你可能問：神不是要領我走義路嗎？為什麼是苦難，有試煉？為什麼神讓我們經歷灰心失望？為什麼不幫助我們解決這些困難？如果是這樣，我為什麼還要信祂呢？我們常會

有一種拜偶像的心理，我拜你，就是要消災解難、保平安、蒙祝福，以為這條義路應該是一帆風順的、無憂無慮的，越追求越蒙神祝福、越順利，有求必應。

當然神是全能的，完全可以引領我們不走“死蔭的幽谷”，也可以讓我們一帆風順的，但不要忘记，“祂為自己的名引導我走義路”。

祂的名代表：

2.1. 本性：聖潔、公義、慈愛

2.2. 所成就的工作：計劃、掌權、創造（說有就有）、救恩（借耶穌基督在十字架上的受死復活）、建造。

祂是從永恒里來看我們每一個人，祂知道我們的一切，也會引領我們當走的道路、最適合的路。羅 8:28-31 “萬事都互相效力，叫愛神的人，得益處。”如果一棵樹沒有經歷各種風吹日曬，就不會深深扎根、生長旺盛。當它經歷了冬天的風雪、夏天的日曬，到了夏天和秋天才能有旺盛的生命，結出豐盛的果實。

祂會使我們成為新人，以至我們可以走祂認為正的道路，便是祂的道路，為了高舉和榮耀神的聖名。

3. 關係的轉變：經歷我們與上帝之間是最親密的個人的關係。

奇怪的现象：第4節是這首詩的一個轉折。我們特別看到，前面好像是一片平和的景況，但第4節開始好像進入完全不同的場景，而且在人稱上面一個很大的轉變。前面的三節都是“他與我”的關係，從這裡開始變成了“你與我”的關係。

1-3 節——祂與我：“祂使我”、“祂領我”

4-6 節——你與我：“你與我同在”、“你的杖、你的竿”、“你為我”、“你膏我”、“你為我擺設筵席”。為什麼有這樣的轉變呢？

因為走過了“死蔭的幽谷”，才真正經歷了神自己，認識了神的名。過去只是對神有頭腦上的認知，但現在真正經歷和認識了神。我們可以問問自己，什麼時候與神的關係最近？當我們遇見危難的時候，我們經過死蔭幽谷的時候，這時候我特別感受到神的愛和

保守，我跟上帝之间的关系，是最亲密的个人的关系，是“我与祢”的关系。

诗人有两个方面特别经历到的：

“也不怕遭害”：为何“也不怕遭害”？

因祂的作为：

对你来讲“幽谷”是什么？你有没有想过世上最大的困难是什么？最可怕的“幽谷”是什么？是死亡，但耶稣在十字架上已经得胜了。

徒 2:23-24：“他既按着神的定旨、先见被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”“将死的痛苦解释了”有“解除”或“解决”的意思，因为耶稣基督从死里复活的能力胜过了罪恶和死亡的权势。林前 15:54：“死被得胜吞灭”。

死亡这样最大和最难的问题都替我们解决了，还有什么不能解决呢？因此，当面对各样的“幽谷”时，“也不怕遭害”。

因祂的应许：

因为相信“耶和华是他的牧者”，相信神的应许永远不改变的，祂要因“自己的名引导我走义路”。祂的性情、祂的恩典永不改变，无论是青草地、溪水边，还是死荫的幽谷，这位牧者永远爱我，永远要按照祂的心意引领我，因此诗人相信“不怕遭害”。

“你与我同在”：

在太 1 章有主的两个名字：

3.1. 耶稣。为何叫耶稣？太 1: 21 告诉我们：“……因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”祂名叫耶稣，祂的本性就是拯救，而且要拯救到底。

3.2. 以马内利。太 1:23：“以马内利”就是神与我们同在的意思。祂名叫以马内利，乃是要在各样的处境中都在我们旁边，要帮助我们，为我们解决问题。

祂的名字代表了祂要帮助我们、拯救我们，更是要与我们同在。这是最大的安慰。无论我们遭遇任何风暴和苦难，我们的大牧人都 在我们旁边，祂看到、祂听到、祂知道，祂更同行。祂愿意与我们一同走过“死荫的幽谷”，祂的慈爱和信实永远不会改变。

当你有困难和需要的时候，你最大的愿望是什么？有人相伴同行（亲人或朋友）是最大的安慰；大牧者的安慰和鼓励远超过世上的人。

我们的大牧人是得胜一切，而且是得胜有余。

当门徒与耶稣一切坐船渡到对岸时，突然起了风暴，船险些翻沉，可耶稣枕着枕头睡觉。门徒紧张害怕得要命，却忘记了主的命令和应许，也忽略了在旁边安稳睡卧的主。当主耶稣起来时，他斥责风浪，海就大大的平静，表明祂是掌管万有的主宰。

今天你我在人生的船上航行时，也不要忘记主耶稣在我们的旁边，随时随地的陪伴同行。

4. 信心的转变：经历神在我们生命中信心的提升。

大牧人如何引领何人同行？牧者有两样的随身装备：“你的杖、你的竿，都安慰我”

杖（带在腰间的短棒）保护和防御：打野兽用，代表祂的慈爱。

竿（帮助走路用的，也可赶羊）：引路和救护的作用，代表引领和管束、公义与慈爱的同行。

这时牧者不再走在前面引路，而是在身旁护卫，是面对面的同行。

这样的看顾和同行，不再有害怕和恐惧，只有安稳和轻松的行走。

在这时候，羊对牧者的称呼不再是“祂”了，而变成了“祢”。大卫在诗 27:3 说：“虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕。虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。”这才是真正的平安。

今天我们的的大牧人，依然用他的杖、祂的竿引领和看顾着我们。关键是我们需要信心和盼望。

耶和华的复名（五）：“耶和华沙玛”（结 48:35），即耶和华所在的意思。耶路撒冷用以色列各支派的名字命名，因此这个城的名字：耶和华的所在。

这是多么大的应许，基督徒在世时是有苦难和试炼，但有主耶稣的应许：“我的恩典够你用”。

罗 8:31-39：四个“谁能”的问话：

“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（31节）

“谁能控告神所拣选的人呢？”（33节）

“谁能定他们的罪呢？”（34节）

“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是……无论是……都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（35-39节），这是多么大的恩典和应许啊！

第5讲：得胜的人生：靠主旌旗，得胜有余

1. 经文：诗 23:5 “在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”

牧者带领羊走过青草地、溪水边、死荫的幽谷，现在来到战场中的宴席。

2. 靠主得胜的生命

诗 23:5：“在我敌人面前，你为我摆设筵席。”大卫一生身经百战，面对过许多敌人，有外国的敌人，也有身边的敌人，甚至他自己的儿子押沙龙都是他的敌人；大卫却说“在我敌人面前，你为我摆设筵席。”

通常有两种情况在战场上摆设筵席：一种是打胜了仗，争战得胜后的庆功宴，战胜国会俘虏战败国的君王和王室成员，并且赐他们食物，使战败国的敌人在战胜国的君王面前用膳。昔日巴比伦王也是这样待战败国的君王，包括犹太国王约雅斤（王下 25:27-30；耶 52:31-34）。表示对人的羞辱。

第二种情况是握手言和：对方主动放弃争战，表示休战和好，愿意俯首称臣，或是双方联盟而摆设筵席，在席间立约。

无论是哪种情况，都表明我们的主完全的胜利，而且是得胜有余。罗 8:37：“靠着爱我们的主，在一切事上都能得胜有余了！”

表面上看我们会走过死荫的幽谷，会经过战场，但在这当中经历祂的能力，看祂的作为，看祂如何得胜、如何掳掠了仇敌。神不叫我们单单走过，是要我们在苦难中得丰富、得掳物，叫我们经过水火到更平安的地方。

3. 经历膏抹的生命

诗 23:5：“祢用油膏了我的头，使我的福杯

满溢。”

用油膏头是东方请客赴席的规矩。是主人向客人特别的款待。古时膏油是极贵的东西，表示对客人的尊敬和尊荣。

牧人——主耶稣“用油膏了我的头”，叫我知道他是真爱我。以圣灵来膏抹我们，使我们成圣，因为祂爱祂所救的百姓。

膏油有两方面的意义：

- 3.1. 祝福：神是用喜乐油膏我们，使我们充满喜乐。神每日的同在保守，更有丰盛的生命。

“却高举了我的角，如野牛的角”：我是被新油膏了的。（诗 92:10）野牛和角都代表力量，表明靠着圣灵的恩典，加添给我们的力量，不断更新我们。用新油膏了，恩典就更新了，日日都是新的。

神用圣灵膏抹我们，使我们更新：神不但要我们得救，更是让我们靠着圣灵的能力不断成圣，“脱去旧人”、“穿上新人”（弗 4:21-24；西 3:9-10），以至于我们的生命与神的性情一样。

- 3.2. 服侍：旧约中为神做事的人，一定要受膏立才能服侍：先知，祭司，君王。

先知：将神的心意或话语传给他祂的百姓和世人。

祭司：将人的需要带到神的面前，为人不断的祈求。

君王：替神管理祂的子民。

主耶稣在世时为自己做见证说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。”主耶稣是真正的先知、祭司和君王。祂是先知，因为祂来到世上将神的话带到我们当中。祂是大祭司，因为祂代替了我们的罪，洗净了我们的不义，成就了救赎的工作，又在父面前为我们代求。祂是君王，因为祂得胜了一切，祂是弥赛亚，又是将来要来的君王，执掌王权的万王之王。

现在，这位君王要来膏抹我们，表明祂要我们起来做祂的工。彼得说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要

叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）当我们信了耶稣，神就差遣我们成为神的见证，我们要学习做先知，祭司和君王。

君王代表得胜和管制：

- 一、在生命中靠主得胜
- 二、在地上时学习管理

4. 使人蒙恩的生命

“福杯满溢”：神要借着我们被改变更新的生命彰显神的荣耀。

第 6 讲：荣耀的人生：与神同住，彰显荣耀

1. 经文：诗 23:6 “我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

跟着牧人到过青草地、溪水边，行过死荫的幽谷，参加过战场上的筵席。诗人回首一生的经历，他最后的总结：一生一世的恩典和祝福，一生一世的同在，都在祂的里面。

他对牧者有了全面的认识：牧者对他充足的供应，使他完全满足，对他生命的更新，对心灵全面的医治，对他人生全方位的引领，也有各样的安慰、鼓励、保护、管教，经历到牧人的得胜。

经过平安顺利、欢喜快乐，也经历困苦艰难、各种试炼危险、各种的水火、各种的风暴，使他没有缺乏，但都有安慰保守。每一次都是主人的得胜，每一次都被引领到走在义路上，都到达宽阔丰富之地。

他也认识到牧人知道他的需要，并根据他的情况供应祂，保护他、爱他。他感到牧人时时刻刻、随时随地与他同在。他发现在这个过程中，他自己被改变了：从外在的到内在的，从自我到同在，从只注重肉体到属灵的。关系也更新了：从“祂与我”到“你与我”。

2. 因为觉得牧人实在太爱他了，他发出了最后的肺腑之言：

2.1. 总结之言

“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”

恩惠，是指无论任何的处境、任何的环境，神都与我同在。罗 8:31-39 四个反问。

慈爱：神不但伴随着我们，赐予我们各样恩典，还有慈爱。“慈爱”即怜悯的意思，出于父神里面完全的爱。世人的爱或怜悯是有限的、自私的；你有困难，我给你一点钱或物资，然后就走掉。不过，神的怜悯是出于神里面完全的爱，也就是无论我们爱不爱祂，信不信祂，回应不回应祂，甚至我们软弱，犯罪背离祂，祂依然有那种怜悯的爱。依然会借着圣灵来帮助我们，来替我们祷告。

因此诗人相信，“我一生一世必有恩惠慈爱随着我”，就是一生一世、一年四季、顺境逆境，都有恩惠慈爱随着我。大卫两度被追杀，先被扫罗穷追，后又被儿子押沙龙追赶，提心吊胆，但他的结论不是危险随着他，乃是神的恩典随着他。

今天神让我们经历各种的境遇，乃是让我们认识祂，经历祂的丰盛。可能有各种困难，疾病、罪、失败软弱追着我们，但神的爱永远超过这一切，真正的满足感、安全感、归属感都在耶稣基督里面，祂是一切恩典的源头。

大卫说：“必有恩惠慈爱随着我。”他之所以蒙神的悦纳，乃是祂对神的坚定信心。

恩惠和慈爱，就像汽车两边的轮子；对神有信心，就可以向前走。

2.2. 决定之言

“我且要住在耶和华的殿中，直到永远”。从旷野地、到大道、到山谷、到小路、到战场的筵席，然后与这位大元帅、得胜的君王坐在同一个桌子前庆功，最后当他走到一个地方就决定不走了：永远住在圣殿中。这是向神委身的决定。

当大卫在的时候，还没有圣殿，因此应该翻译成“宫”，也就是君王住的地方，原意就是家，是居住的地方。这里“耶和华的殿中”，是指神居住的地方、神的家。

在旧约时代，帐幕预表神住在以色列民

中。后来所罗门王建了固定的圣殿，同样代表神住在以色列民中。到了新约时代，没有了帐幕和圣殿，神住在哪里？教会。教会是有每一个信耶稣有神生命的人组合成的群体。神就住在每一个信徒的生命中。

“耶和华沙玛”（结 48:35），意即耶和华所在。约 1:14：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。”基督道成肉身，住在我们中间，亦即信徒的生命里。

当羊走到神的居所时，他为什么住在里面不走？因为他发现这里实在太美了：

有神同在不至缺乏（诗 23:1）

有神同在得着饱足（诗 23:2）

有神同在得着安息（诗 23:2）

有神同在行走义路（诗 23:3）

身处险境有神同在（诗 23:4）

有神同在得着膏抹（诗 23:5）

有神同在福杯满溢（诗 23:5）

有神同在得着恩惠（诗 23:6）

有神同在得着慈爱（诗 23:6）

启 21:3：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪！神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。’”约 1 章的“住”字，亦即启 21:3 的“帐幕”。

2.3. 感恩之言

更主要的是，诗人发现这是他回应和报答牧人的地方。第 1 节“耶和华与我”，我是被动；第 6 节“我与耶和华”，我变成主动。他要参与、要回应、要报答耶和华的恩典。

诗 116:12-13：“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名！”

今天如何回应？

教会的主要责任：

向上敬拜：对永生上帝的敬拜和赞美。

向下建造、装备：透过系统学习和装备时信徒生命有根有基。

向内团契：肢体相交：彼此扶持，生命

的建立。

向旁服侍：透过事奉敬拜上帝，服侍教会，群体增长。

向外宣教：向近处的人传讲福音，向远处的地区，甚至不同文化、不同语言、不同种族的人传讲救恩。

我们每个人都应该参与到这里面成为蒙恩之人，也成为感恩之人、传恩之人。