

聖召的聖經神學

Stephen Bevens, SVD 著

陳德康譯

聖經絕不是以一成不變的模式去講述眾多人物蒙召的故事，反之，聖經會以不同的方式去描寫個人的被召。所以，雖然可以有聖召的聖經神學，但是此神學是多角度及多層次的。當我們分辨出天主召喚聖經人物的方法，及它們是如何互相呼應時，我們才能真正拼湊出聖召的聖經神學。

因此，在是次講座，我會說很多故事，主要是圍繞聖經裡聖召的含意的多個特徵。我將要說的故事，你們都耳熟能詳，就是亞巴郎和撒辣依的故事，及跟隨耶穌的男女——伯多祿和他的兄弟安德肋、雅各伯和若望、瑪利亞瑪達肋納和約安納的故事。另外，有梅瑟、耶肋米亞、聖母瑪利亞的故事；撒慕爾、達味、保祿及若望福音裡那位不知名的撒瑪黎亞婦人的故事。我希望能從這些熟悉的故事帶出一點新意，就是人在生活裡被天主召喚及他們回應召叫的多種不同方式。聖經裡的聖召沒有固定的公式，所以我們蒙召的模式也未必與聖經的描述相符。有些人立即回應天主的召喚，雖然他們仍需時間在召叫中成長；另外有些人對召喚感到疑惑，但是他們服從地接受邀請；也有些人拒絕召叫，或是接受了卻又離去，但是最終回頭。天主透過第三者作出呼召。天主召叫的對象也有那些看似最不可能的人選。耶穌會士馬田（James Martin）說：「天主行事的方式千奇百怪。」¹ 聖召的聖經神學為此作證。

¹ James Martin, *My Life with the Saints* (Chicago: Loyola Press, 2006), 9.

放下一切，但要學習的很多：亞巴郎和撒辣依、耶穌首批門徒

創世紀第十二章似乎是以一個史實開始。那時天主對亞巴郎說：「離開你的故鄉、你的家族和父家，往我指給你的地方去。」（創 12:1）一個頗離譜的許諾——你將成為一個偉大的民族——美化了此命令，「地上萬民都要因你獲得祝福」（創 12:2, 3）。說是離譜的，因為在上一章的尾末已提到亞巴郎的妻子撒辣依「不生育，沒有子女」（創 11:30）。在可能是聖經最簡略的一節，創世紀記載了七十五歲的亞巴郎「遂照上主的吩咐起了身」（創 12:4），放棄了安穩的生活。希伯來書認為創世紀此節證明了亞巴郎的信德：「他出走時，還不知道要到那裡去」（希 11:8）。聖經將亞巴郎描繪成信德的典範，回應聖召的楷模：天主召喚並許諾，亞巴郎回應。

至於撒辣依，聖經沒有提供詳細資料，我們只好想像一下，當亞巴郎告訴她自己蒙召時，她有甚麼想法。我們可以想像，撒辣依作為一位賢妻，她會直接附和亞巴郎立即回應召叫的決定。但是我們也可以想像，撒辣依亦意識到離鄉別井對她來說也是一個召叫，完全支持亞巴郎的敢於冒險。可以肯定的是，聖經沒有暗示撒辣依埋怨亞巴郎要踏上旅程，開始遊牧生活。當然我們無法知道真相，因為聖經通常不會有關於婦女、妻子和女兒的詳細記載。然而我認為我們有理由相信撒辣依的回應是與她的丈夫的一樣，是全心全意和自然而然地回應。

當然事情不會如此簡單。我們知道，亞巴郎和撒辣依放棄一切只是具挑戰性的培育過程的開始。他們曾多次完全無法通過考驗。例如，往迦納的途上，他們經過埃及，亞巴郎害怕埃及人會為得到撒辣依而殺害他，遂聲稱撒辣依是他的妹妹。這是一個嚴

重的錯誤，因為結果撒辣依被帶到法郎的宮中，而埃及亦遭受瘟疫打擊。法郎釋放了撒辣依，打發她和亞巴郎繼續上路，但是亞巴郎似乎沒有汲取教訓。數章之後記載了亞巴辣罕（亞巴郎的新名字）住在革辣爾，亞彼默肋客王迷戀撒辣（撒辣依的新名字），亞巴郎再次聲稱撒辣是他的妹妹，亞彼默肋客王和他的家人因而遭到類似的可怕結局（參創 12:10-20 及 20:1-18）。即使天主隆重地向亞巴郎許諾，他的後裔會多如天上的星辰（創 15:6），而亞巴郎亦相信了上主，但是他仍聽了撒辣依的話，娶了哈加爾為妾，好使哈加爾能為他傳宗接代。後來，天主將亞巴郎和撒辣依的名字改為亞巴辣罕和撒辣，並再次作出許諾，亞巴郎笑了。撒辣聽到三位訪客說一年內她將誕下兒子，她也笑了。亞巴郎以為天主命令他將他和撒辣所生寶貴的兒子依撒格作祭獻，這又是一個極大的錯誤。我們不知道撒辣的想法，但是我相信當天主介入，拯救了無辜的依撒格時，二人必定是鬆一口氣。

在過程中，亞巴郎和撒辣不斷回應，也一直相信。雖然他們的理解並不完全，但仍是我們信德的父母（見羅 4:16），及回應聖召的楷模。他們的故事有助我們明白，縱使我們不完全理解天主的召喚，或我們並不完美，我們仍然能回應天主的召叫。總有些時候，若我們相信聖神正引領我們，我們便要跟隨自己的心之所盼，自己的最深渴望。

福音裡，在門徒回應耶穌的召叫時，我們也看到相同的情況——雖不完全明白，但自然回應。馬爾谷福音或許能給我們此互動的最佳例子。在耶穌的宣講生活之初，祂沿加利肋亞湖畔走，見到漁夫西滿和安德肋正忙碌工作，耶穌召叫二人：「來跟隨我！我要使你們成為漁人的漁夫」（谷 1:17）。下一節是：「他們便立刻拋下網，跟隨了他」（谷 1:18），這令人聯想起亞巴郎

和撒辣。故事繼續下去。耶穌沿岸再走不遠，見到載伯德的兒子雅各伯和若望，他們在船上修補漁網。福音的記載很簡單，「耶穌遂立即召叫他們；他們就把自己的父親載伯德和傭工們留在船上，跟隨他去了」（谷 1:20）。第二章有肋未/瑪竇的蒙召，與首四位門徒的故事相似，耶穌說：「你跟隨我罷」，按記載肋未「就起來跟隨了耶穌」（谷 2:14）。

正如亞巴郎和撒辣，其實他們不清楚自己在做甚麼。馬爾谷福音的一個主題是門徒並不明白所發生的一切，尤其是耶穌在第三章所揀選的十二位——在另一簡略的一節：耶穌「把自己所想要的人召來，他們便來到他面前」（谷 3:13）。在加利肋亞湖上遇到風暴時，耶穌在船上睡覺，而門徒則非常恐慌（「為什麼你們這樣膽怯？你們怎麼還沒有信德呢？」（參谷 4:35-41））。在第六章耶穌餵飽五千人，或在第四章餵飽四千人之前，門徒並不信賴祂。門徒不明白祂有關「酵母和法利塞人」的警告，耶穌便斥責他們，因為他們耳聾眼盲：「你們有眼看不見，有耳聽不見嗎？你們不記得：當我擘開五個餅給五千人的時候……還有，七個餅給四千人時候……你們還不瞭解嗎？」（參谷 8:18-21）。就算是伯多祿得到天主的啟發承認耶穌是基督，他還是不明白他的宣認的重要性（參谷 8:27-33）。耶穌在他們面前改變面容，伯多祿、雅各伯和若望不明白此恩寵時刻的意義（谷 9:2-13），他們也不明白耶穌的死亡和復活的預告：「門徒卻不明白這些話，又害怕詢問他」（谷 9:32）。雅各伯和若望錯解了權威的性質和耶穌的服務使命（谷 10:35-45），在耶穌被捕時，他們全在恐懼中離祂而去，雖然他們曾發誓決不會不認耶穌（參谷 14:50, 31）。雖然馬爾谷福音的「長式」是以忠信的門徒四出傳教作結束（參谷 16:20），但是門徒不相信看見空墳的瑪利亞瑪達肋納、

雅各伯的母親瑪利亞和撒羅默（參谷「短式」和「長式」的結局）的說話；他們也不相信其他門徒有關在路上看見復活的耶穌的作證（谷 16:12）。門徒一起坐席時，耶穌向他們顯現，並因他們的無信而責備他們（參谷 16:9-14）。

離開自己的安樂窩和父親只是開始，他們需要學習的仍很多！但是起碼他們像亞巴郎和撒辣願意冒險，即使有害怕的時刻，仍然一路跟隨耶穌（參谷 10:32）。這就是對我們的挑戰，而他們的遲鈍是我們的安慰。希尼爾（Donald Senior）寫道：「這不是巧合，信仰生活最透徹的形容就是『旅程』。」²

但是……但是……但是我會與你一起：梅瑟、耶肋米亞和瑪利亞

亞巴郎和撒辣及耶穌最親密的門徒毫不遲疑，自然而然地回應聖召，縱使不確實理解當中的一切。無論如何，天主的恩寵彌補了他們的無知和遲鈍，使亞巴郎和撒辣成為我們信德的父母，也使首批門徒——不論男女——成為教會的基石。但是有另一種聖召故事，模式不同，由次序有異的四部份組成：（1）接觸、（2）猶豫及反對、（3）安撫、（4）交託任務。³

梅瑟的蒙召能最清晰地說明此四部份。正如博琳（Laurie Brink）的介紹，此故事有「艱苦的開始，優越的成長，極錯誤的

2 Donald Senior, "Answering the Call: Biblical Perspectives," in ed. Robin Ryan, *Catholics on Call: Discerning a Life of Service in the Church* (Collegeville, MN: The Liturgical Press, 2010), 22.

3 此處列舉的次序是來自 Laurie Brink, OP, "The Biblical Foundations of Call," Unpublished Presentation at the Catholics on Call Young Adult Conference, August 4, 2015, 4. Barbara Reid 提出另一次序，將交託任務排列第二。See Barbara E. Reid, *Wisdom's Feast: An Invitation to Feminist Interpretation of the Scriptures* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2016), 54-55.

行為，逃避責任——梅瑟的生活就像電視劇，甚至於有過之而無不及。」⁴婚後的梅瑟為岳父放羊。正當他趕羊群穿過曠野，突然看見一令他震驚的景象——「荊棘為火焚燒，而荊棘卻沒有燒毀」（出 3:2）。我們十分熟悉這個故事。他走近荊棘去看清楚，上主叫他脫下鞋，因為他所站的地方是聖地。這是梅瑟蒙召的「接觸」階段的開始。上主對梅瑟說，祂「看見……百姓在埃及所受的痛苦」，「聽見他們……發出的哀號」，「所以……要下去拯救百姓」（出 3:7-8）。接著上主告訴梅瑟，要派他返回埃及，帶領以色列人離開埃及。梅瑟反對——「我是誰，竟敢去見法郎，率領以色列子民出離埃及？」（出 3:11）。但是上主安撫他——不要憂心，我必與你同在。梅瑟仍然猶豫——當我到以色列子民那裡，要向他們說是誰打發我？你叫什麼名字？（出 3:11）。上主再度安撫他——不要憂心，我必與你同在。梅瑟第三次提出異議——法郎怎會相信我？上主又安撫他，將棍杖變成了蛇，然後又變回棍杖；令他手上患了癩瘡，然後又恢復原狀。可是梅瑟依然不信服。他沒有口才，「我原是笨口結舌的人」（出 4:10）。上主答覆，這不礙事，「我必與你同在」。梅瑟把握最後的機會，直接請求上主打發他人，說：「吾主，請原諒！你要打發誰，就打發誰去罷！」（出 4:13）梅瑟的說話令上主憤怒，但是祂沒有收回祂的召叫和使命。你沒有口才，但是你的弟弟亞郎有。「他要代替你向百姓說話，作你的口舌」（出 4:16）。梅瑟再沒有其他藉口去推搪。我們知道後來梅瑟的妹妹米黎盎也曾代他發言（參戶 12:2, 米 6:4）。

我們知道故事的發展，當梅瑟最終說服法郎准許以色列人離開時，天主是怎樣與梅瑟同在；當以色列人過紅海、在曠野、前往

4 Brink, "The Biblical Foundations," 2.

福地時，天主是怎樣與祂的子民同在。最後，申命紀說：「以後在以色列中，再沒有興起一位像梅瑟一樣的先知，與上主面對面地來往；至於上主派他在埃及地……以及他在全以色列眼前所行的一切大能作為，和一切令人畏懼的大事，也沒有人能與他相比。」（申 34:10-12）梅瑟不能與亞巴郎和撒辣相比，但是他也回應了天主的召喚，並確切相信天主與他同在。

數百年後，猶大危在旦夕之際，聖經記載了耶肋米亞的蒙召，此故事在多方面與梅瑟的故事相似。耶肋米亞的「接觸」時刻正是當上主對他說：「我還沒有在母腹內形成你以前，我已認識了你；在你還沒有出離母胎以前，我已祝聖了你，選定了你作萬民的先知。」（耶 1:5）耶肋米亞是遲疑的，「哎呀！我主上主！你看，我還太年輕，不會說話。」（耶 1:6）博琳拿耶肋米亞的遲疑開玩笑：圖坦卡門九歲成為古埃及的法老；老虎活士十五歲贏得美國業餘公開賽初級組冠軍，他轉為職業球手時的年齡不比耶肋米亞大；少女馬拉其因其為巴基斯坦女孩的教育所作的貢獻而獲頒諾貝爾和平獎。⁵ 上主安撫他說：「你別說：我太年輕，因為我派你到那裡去，你就應到那裡去；我命你說甚麼，你就應說甚麼。你不要害怕他們，因為有我與你同在，保護你。」（耶 1:7-8）「我與你同在」再次出現。上主觸摸耶肋米亞的口，派遣他說：「看，我將我的話放在你口中；看，我今天委派你對萬民和列國，執行拔除、破壞、毀滅、推翻、建設和栽培的任務。」（耶 1:9b-10）

耶肋米亞在猶大的使命是艱巨的，令他飽受煎熬。正如他說，他成為人的笑柄，嘲弄的對象（參耶 20:7），甚至是謀害的

5 Laurie Brink, "The Biblical Foundations," 5.

對象（耶 18:18）。最終，他被丟在沒有水只有污泥的蓄水池內，待他餓死（耶 38:1-6）。耶肋米亞甚至嘗試不再說預言——「我不再想念他，不再以他的名發言」（耶 20:9）。然而他不能保持緘默，對他來說，他的先知聖召是向猶大人民宣講難以接受的真理，此聖召是何其強烈——「在我心中就像有火在焚燒，蘊藏在我的骨髓內；我竭力抑制，亦不可能」（耶 20:9）。雖然開始時他猶豫，但是當他向天主給予他的使命說是，他就會竭盡所能，直到終結，正如梅瑟一樣。

路加福音的領報敘述似乎淡化了瑪利亞的疑慮，我認為我們仍可見到梅瑟和耶肋米亞蒙召的模式，或最少四個相同的元素，亦在瑪利亞蒙召時出現。美國神學家莊信（Elizabeth Johnson）稱納匝肋的瑪利亞為「真是我們的姊妹」⁶。在瑪利亞蒙召的故事，「接觸」階段有「天使」——指向天主臨在的一種方式，讓人聯想到梅瑟的經驗——起初的描述是天使在焚燒的荊棘中出現（參出 3:2）。在路加的領報敘述，天使向瑪利亞問好，按記載瑪利亞感到驚惶不安，並「思慮這樣的請安有什麼意思」（路 1:29）。天使向瑪利亞宣告，她將懷孕生子，並要給他起名叫耶穌（意思是「上主是救援」）。在此處第四部份——交託任務——預計要出現。我們習慣了瑪利亞看似溫和的問題，即此事如何能成就。她的問題經常與該章較前部份天使顯現時匝加利亞所問的問題成對比，因而忽略了瑪利亞的問題中的懷疑，甚至是恐懼的成份。納匝肋是一小村莊，大家都應知道瑪利亞和約瑟尚未成親。當然他們已經有婚約，有權成親，但是約瑟一定會知道實情，而 he 會猜想瑪利亞背叛了他，犯了姦淫，並想到以離婚來羞辱她。

6 Elizabeth A. Johnson, *Truly Our Sister: A Theology of Mary in the Communion of Saints* (New York: Continuum, 2003).

因此，瑪利亞的問題並不是出於些微的猶豫。她的處境更凸顯她的信德和開放，而她對天主召喚的答覆當然就是偉大的「是」，雖然她困惑、恐懼、對將要發生的事一無所知。「看！上主的婢女，願照你的話成就於我罷！」（路 1:38）

此四重模式在其他幾位聖經人物的故事裡也是明顯的。基德紅正收割麥子，免被入侵的米德楊人毀壞時，天使出現，並稱他為英勇的壯士。天使告訴他，他要「去拯救以色列脫離米德楊人的掌握」（民 6:14）。基德紅懷疑：「……我憑什麼拯救以色列？看，我家在默納協支派中是最卑微的，我在我父親家中又是最小的一個。」（民 6:15）他甚至在答允前要求天主給予多個記號，縱使天主（親自）說會與他同在（民 6:16）。

依撒意亞蒙召時身處聖殿，在神視中見到天主。他憤怒地呼喊說他有禍了，因為他看見天主的容貌：「我是個唇舌不潔的人，住在唇舌不潔的人民中間」（依 6:5）。在神視中，一名天使飛近，以火炭接觸他的口唇，潔淨了他——為令他心安。接著天主藉問題給予他使命：「我將派遣誰呢？誰肯為我們去呢？」（依 6:8）依撒意亞屈服了，並充滿期盼，回答說：「我在這裡，請派遣我！」

在討論第一種聖召故事時，我曾就伯多祿的蒙召作反省，他的故事裡也有四重模式的元素。根據路加的版本，在得到大量漁穫後，伯多祿——文中的西滿——請求耶穌離開他，「因為我是個罪人」（路 5:8）。但是耶穌安撫他，「不要害怕！從今以後，你要做捕人的漁夫！」（路 5:10）至於瑪竇蒙召的記載，雖然篇幅不多（瑪 9:9-13；谷 2:13-17；路 5:27-32），但是卡拉瓦喬（Caravaggio）有關瑪竇蒙召的傑出作品，予人瑪竇感到驚訝和猶

豫的印象。⁷ 教宗方濟各非常喜愛此油畫，它啟發了教宗揀選他宗座的座右銘——祂以慈愛的目光注視他，並揀選了他。⁸

在他人協助下蒙召：撒慕爾、達味、保祿

聖經裡最著名的蒙召故事可能就是年輕的撒慕爾的故事。有一晚，在聖殿裡，他在睡夢中被喚醒三次，頭兩次他以為是大司祭厄里在叫喚他（參撒 3）。正如博琳指出，此故事有趣之處是我們認為「要等到第三次撒慕爾才察覺，事實上撒慕爾自己從沒有察覺到」⁹。最後要待厄里明白是甚麼一回事，撒慕爾才知道，所以撒慕爾的蒙召實際上是有賴厄里。

達味的情況也相同，可以說他的蒙召是有賴撒慕爾。對撒烏耳王的期望破滅，天主遂派撒慕爾往白冷，因為天主在葉瑟非常英俊的兒子中揀選了未來的以色列君王（參撒 16）。當然撒慕爾在挑選的過程中一直有天主的聲音帶領，假如由撒慕爾自己決定的話，可能他已揀選了葉瑟較年長的兒子中的一位，但是他們都不是天主屬意的那一位。撒慕爾感到氣餒，問葉瑟：「孩子們全到了嗎？」（撒 16：11）葉瑟差不多是想了一想，才答道：「還有一個最小的，他正在放羊。」（撒 16：11）他就是那一位。達味完全意想不到他是被召成為救恩史上一個中心人物，是因為撒慕爾，他才得到召喚。

7 觀看油畫及閱讀有趣的評論，見 <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/reformation-counter-reformation/v/caravaggio-s-calling-of-st-matthew-c-1599-1600>。

8 *A Big Heart Open to God: A Conversation with Pope Francis*, Interview by Antonio Spadaro (New York: HarperOne/America), 7-9. 教宗方濟各解釋，他的座右銘源自 Venerable Bede 的 *Homilies*。

9 Brink, "Biblical Foundations of Call," 12-13.

最後的一位人物是保祿，亦稱為塔爾索的掃祿，是耶路撒冷的早期耶穌團體的頭號敵人。天上有一道光令他跌倒在地，而且突然失明，納匝肋的耶穌親自對他說：「掃祿，掃祿，你為甚麼迫害我？」（宗 9:4）然而，是誰幫助保祿皈依呢？就是阿納尼雅。置身梅瑟、耶肋米亞和瑪利亞的行列，阿納尼雅的召叫可算是小型的（他曾猶豫應否去見保祿，參宗 9:4）。阿納尼雅去見掃祿，必定有向他解釋那在路上顯現給他的耶穌是誰。若沒有阿納尼雅，掃祿可能仍是一位慌亂的盲人，永遠不會成為保祿。皈依後，他前往耶路撒冷，完全被當地的團體拒於門外。幸好得到巴爾納伯的幫助，並願意聽他講述他的故事，然後給他引見團體的領袖（參宗 9:23-30）。

我們是群體性的。我相信很多時天主不只是在我們的內心深處說話，祂也藉其他人的例子、意見、考驗，向我們說話。在我們的生活中，我們需要厄里、撒慕爾、阿納尼雅。「我們需要聆聽他人的經驗和忠告；我們需要向信賴的人——家人、朋友、神師——傾訴我們生活中的抉擇。」¹⁰

福傳的聖召：瑪利亞瑪達肋納和井旁的婦人

在我就反省作總結前，我想將焦點稍為集中在兩個故事上，此兩個故事隱含地或明顯地凸出所有聖召故事的共通點：蒙召與他人分享喜訊。在瑪利亞瑪達肋納的故事，當那折磨她的七個魔鬼被趕出後（路 8:2），毫無疑問她與約安納和蘇撒納皆蒙召成為門徒。很可惜，福音沒有清晰地敘述她們蒙召的故事及其他婦女

¹⁰ Senior, "Answering the Call," 23.

的故事，例如：雅各伯的母親瑪利亞、撒羅默、克羅帕的妻子瑪利亞。

但是若望福音特別記述了耶穌復活後，瑪利亞瑪達肋納的蒙召（若 20:11-18）。那時伯多祿和若望已經看見了及進了墳穴，他們相信瑪利亞告訴他們的一切。瑪利亞獨自一人在墳墓外哭泣，她轉過身見到耶穌，卻以為是園丁。她問那人是否搬走耶穌的遺體，那人只說了「瑪利亞！」，她便立刻認出耶穌。耶穌召叫了瑪利亞——「你到我的弟兄〔和姊妹〕那裡去，告訴他們：我升到我的父和你們的父那裡去，升到我的天主和你們的天主那裡去。」（若 20:17）接著福音簡單地說——「瑪利亞瑪達肋納就去告訴門徒說：『我見了主。』並報告了耶穌對她所說的那些話。」（若 20:17）若望福音所載可能是事實——瑪利亞瑪達肋納是第一位見到復活的主。傳統稱她為「宗徒的宗徒」¹¹。

雖然在若望福音第四章，井旁的撒瑪黎亞婦人沒有正式被派遣，但是該章記載了耶穌如何在彼此揭露自己身份的交談過程中，逐步召喚一名非猶太裔婦人，使她相信祂，並因此成為積極的門徒。對話的高潮是耶穌向婦人揭露自己是默西亞：「同你談話的我就是。」（若 4:26）於是那婦人往城裡去，告訴他們她所知，並引領很多人到耶穌那裏。該福音片段以婦人的見證結束：「現在我們信，不是為了你的話，而是因為我們親自聽見了，並知道他確實是世界的救主。」（若 4:42）

11 See Barbara Reid, *Wisdom's Feast: An Invitation to Feminist Interpretation of the Scriptures* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2016), 95-98. 有關稱瑪利亞為「宗徒的宗徒」的傳統，有趣的是教宗方濟於 2016 年 6 月 3 日將瑪利亞瑪達肋納的紀念日提昇為慶日，與「那十二位」相同。相關文章見 <https://www.catholicnewsagency.com/news/mary-magdalene-apostle-to-the-apostles-gets-upgraded-feast-day-77857>。文章提到禮儀部的秘書長 Arthur Roche 總主教說瑪利亞是「宗徒的宗徒」——此說法是由聖多瑪斯所創。

結語

當然聖經也記述了人拒絕天主的召喚的故事，或人在回應召喚後改變心意或慢慢遠離的故事。天主永遠是一位給予自由和自由意志的天主，絕不會將祂的旨意強加予人。因此整體來說以色列的故事是一個可悲的故事，以色列需要不斷地被先知提醒，地上萬民都要因她獲得祝福（創 12:3）的使命。新約的瑪竇福音提到那富有的少年憂悶地走了，因為他不願放棄他的財產（瑪 19:16-22）。路 9:57-62 提到的三個人似乎對是否完全委身成為門徒搖擺不定，但是我們不肯定耶穌是否有召喚其中二人。最初尼苛德摩只在晚間探訪耶穌（參若 3:2），然而在耶穌死後他似乎選擇成為門徒（參若 39）。

無論如何，聖經的重點不只是敘述有關回應或拒絕天主召喚的故事。作為天主活的聖言，聖經最終要向讀者——今日的我們——發出邀請，去認識並承認它的故事就是我們的故事。我們獲邀離開我們熟悉的舒適區，踏上旅途，而目的地只會在途上，當我們與誤解和缺陷搏鬥時，向我們揭露。事實上，回應天主的呼喚是人一生的任務，正如一首詩歌所說：「旅程就是我們的目的地」。聖經故事告訴我們，我們獲邀去愛和服務天主和我們的兄弟姐妹，縱使我們猶豫和恐懼。我們獲邀去聆聽身邊的人，他們的鼓勵和激發令我們更進一步，跨越自己。我們獲邀去與四周的人分享喜訊。馬田曾說過，天主行事的方式「千奇百怪」。在過程中，若我們留心每一頁聖經給我們的啟示，當我們冒險、奮鬥、追隨時，天主必與我們同在。