靈修

讀經月刊
2026-11

基督教宣道會華基堂
The C & M Alliance Wah Kee Church

靈修習慣運動

宗　旨

本堂推動靈修習慣運動，並編撰《靈修月刊》，旨在幫助每一位信徒養成每日靈修的習慣，加深信徒對聖經真理的學習，從而改進我們與神的關係。

內容特色

1. 釋　　經　：詳細解釋經文意思、鑰詞，幫助信徒掌握經文的不同信息。

2. 思　　想　：透過一些啟發性的問題，引導信徒明白經文與自己的關係，並加以實踐應用。

3. 重點禱告　：藉著不同方面的禱告，包括個人、群體、社會等，將不同需要交託給神，求神看顧、帶領，從而經歷神的保守。

十一月一日

耶和華的日子

靈修經文：珥 1:15-20

釋經：

約珥在一章 2-14 節呼喊百姓，要留心聽一個驚嚇的宣告，那是蝗蟲壓境所帶來的災害。將臨的災難使百姓悲哀(9、10 節)和發出哀號 (11、13 節)，以致他們向神哀求(14 節)。先知在一章 15-20 節進一步描繪那將是一個生靈塗炭的景況。究竟那是甚麼日子呢？

約珥指出，「這日子」就是「耶和華的日子」(15 節)。「耶和華的日子」不單是約珥書的一個重要主題(一 15；二 1-2、10-11、31；三 14-15、18)，也是小先知書的先知們要宣講的一個主要信息 (例如：摩五 8；番一 4、14；瑪三 23)。「耶和華的日子」並不是指某一日，乃是指在過去、即將或未來的日子裏，神主動地處理以色列或列國的行動。「耶和華的日子」可以是負面的指神要懲罰列國，或正面的指拯救以色列的日子。

約珥在 16-18 節描繪「耶和華的日子」是可怕的：地上的糧食要斷絕 (16 節)；在聖殿中慶祝的歡樂聲會止息(16 節)；五穀枯乾、倉庫荒涼，以及穀倉破爛被拆毀(17 節)；牲畜發出哀鳴，到處流蕩 (18 節)。第 17 節描寫人的光景，糧食要斷絕、五穀枯乾、倉庫荒涼等；而第 18 節則描述牲畜的景象(牲畜、牛群、羊群)，以及牠們的哀鳴、混亂、受苦。一章的 16-18 節將是一連串的災害，正所謂禍不單行，先有蝗蟲的破壞，繼而河水乾涸成旱災，最終或因乾旱引發火災。當審判來臨時，大地受咒詛，活物遭殃。換言之，神的大地、神的子民，以及神的受造物因神的審判而受苦待。

約珥先知不單提醒百姓耶和華的日子「臨近」，更說明主的來臨和懲罰這兩者的關係：「毀滅從全能者來到」，這是一個震撼的信息。在這裏，約珥運用文字技巧(wordplay)，就是雙關語，即近音而不同的字義。神是「全能者」(שַׁדַּי, *šadday*)帶來祂的「毀滅」(שׁד, *šōd*)。

相信約珥在傳遞上帝的信息時，本身同樣受到信息的震盪，繼而代表百姓向神禱告：「耶和華啊，我向你求告」。先知沒有與群眾分離，他同樣活在百姓的地土上，不單只呼喚百姓「向耶和華哀求」(14 節)，更直說「我向你呼求」(19 節，新譯本)。

默想：

1. 先知大聲疾呼要「聆聽」、「明白信息」，以及「向神呼求」，你是否同樣敏銳地察覺聖靈在你心中的感動？
2. 「耶和華的日子臨近」對你有何意義和迫切性呢？
3. 當大地受到影響時，人和萬物都會受到牽連的，你如何關懷生態，以及管理大地(創二)呢？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月二日

第二次蝗災預警

靈修經文：珥 2:1-11

釋經：

約珥在第一章已大聲向讀者發出呼喊：「聆聽」、「明白信息」和「向神呼求」。但何故在第二章又發出另一次的預警呢？是否百姓仍未回應、「醉酒」的未醒、「農夫」不理會，抑或是「祭司」未歸隊？在第1節，先知用了三個警告性的命令來警戒讀者。這三重警喻，就是吹角、警報、發顫（將警戒升級）。可是，警報是不能隨意發出的，當發出時，表示情況的緊迫和危急，如海嘯、地震或戰爭的預警。當人聽到時，只有很短的時間給他們逃到安全的避難所。故此，當百姓聽到號角聲和鳴鐘(sound the alarm)時，他們是一定會戰慄的！這裏的號角聲和警訊是指向耶和華的日子快到，並且是必然臨近了。「耶和華的日子」在全卷三章的約珥書中出現了4次，其中第一次在一章15節，而在二章1節再次提出。第二次更強調耶和華的日子是「必然臨近」(二1，新譯本)。在此，先知盼望百姓有所行動來回應警報。主的日子是一個怎樣的日子呢？在第2節，先知進一步加以形容：那日子是黑暗幽冥的日子、是密雲漆黑的日子(新譯本)。

第2節「黑暗、陰森的日子」象徵著主的日子是審判和憤怒。先知用了4個詞來形容主的日子，那是個審判和憤怒的日子。這4個詞是黑暗(darkness)、幽冥(gloom)、密雲(cloud)和漆黑(thick darkness)。這樣，錫安，就是耶路撒冷，即神的聖山，將被黑暗所覆蓋。如果黑暗的來到是神的審判和憤怒，那麼，會有怎樣的審判和憤怒臨到耶路撒冷，和神的百姓呢？先知指出，這好像有一隊「強大的軍隊擺陣備戰」(5節)。

這鋪天蓋地的審判圍著耶路撒冷，百姓卻期待晨光滿佈在錫安山。第2節所描述又大又強的蝗蟲之災害，竟是代表著神的審判和憤怒。先知更進一步說明，「這樣的事從前沒有發生過，以後直到萬代，也不會發生」(新譯本)。這裏的表達，就跟一章2節所說的相似：「在你們的日子，或你們祖先的日子，曾發生過這樣的事嗎？」

在4-11節中，先知三次描述了蝗蟲大軍臨到耶路撒冷，並以此為主題來警告百姓。每一個警告，都以「在他們面前」作為開始。第一、大地受破壞 (3-5節)，大地在災難來臨前，是像伊甸園如此美麗和完美，後有燃燒的火燄，以後，大地成了荒涼的曠野、寸草不生之地。美好的大地就此遭劫。

第二、萬民苦惱(6-9節)，災難進一步臨近。蝗蟲從在聖山上，現在已兵臨城下。大地受創後，百姓將受害、受苦了，更是「人人驚惶失措，臉色慘白」(現中)。第9節進一步指出，百姓的壓力感增加，因為敵人已衝入城鎮，奔上城牆，爬進房屋，他們又像盜賊一樣從窗戶爬進去。那時，大軍進城，並且入屋，萬民傷慟。

第三、諸天搖撼(10-11節上)：「在他們面前，大地震動，諸天搖撼，日月昏暗，星星無光」(10節，新譯本)。究竟蝗蟲、這大軍代表甚麼呢？11節說：「耶和華在他的軍隊前頭發出聲音；祂的隊伍極大」(新譯本)。原來，這大軍就是耶和華神自己。這樣就表明為何在神面前，大地震動，諸天搖撼，日月昏暗，星星無光了！這說明了神親自率領大軍，「他的隊伍龐大，遵行他命令的強盛」。

當百姓聽到神親自審判時，百姓的心是否在戰慄呢？！答案是顯而易見的，因為大地、百姓及宇宙，在神面前是無法逃脫的！先知呼喊：誰能當得起呢？誰能忍受得住呢？沒有！

默想：

1. 先知向百姓的呼喊，是警戒他們不要忽視警告和先兆。我們如何謹慎聆聽和敏銳察覺聖靈的聲音？最近神有藉著不同的人、事、物，向我們發出警戒嗎？
2. 既然「耶和華的日子大而可畏」，今天我們應當如何預備自己、敬虔度日？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月三日

得救的盼望

靈修經文：珥 2:12-17

釋經：

第 12 節，神正式回答了約珥在之前的提問（二 11「耶和華的日子大而可畏，誰能當得起呢？」），其實答案是不言而喻的，因為根本沒有人能承當得起這大而可畏的日子。然而，這位守約施慈愛的神就為百姓開一條路，那是回轉的路，祂勸戒百姓要「一心歸向我(神)」(12 節)。上帝藉先知指示了一條合神心意的悔改之路。而百姓的回轉，必須是表裏一致，並且是要「轉向耶和華」他們的神。

上帝期待一個怎樣的回轉呢？「不要撕裂衣服」因為這是不夠的。這話是指出真心的回轉不能只有外在的表現，而是需要「撕裂心腸」，為罪「禁食，哭泣，哀號」(12 節)。先知在 12-14 節用了兩個詞來描述這回轉的行動，也各用了兩次。經文這樣說，當人「歸向」（“return”）神時，神就「轉向」(新譯本，“turn”)人，於是神「改變心意」(呂振中譯本)，不降蝗蟲的災禍了，因為上帝是一位「有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」的神。先知引用出埃及記卅四章 6-7 節，說明了耶和華曾與百姓立約，並向摩西宣告祂神性的屬性。約珥也在此表明，他確信神昔日在以色列民中曾施行的恩典。

在第二章，先知記載了 2 次號角的吹響。二章 1 節是警報的號角，先知呼喊百姓蝗蟲災禍的到來，即是耶和華的日子快到，已經臨近了。而二章 15 節所說的號角聲，卻是一個「使禁食的日子分別為聖，宣告嚴肅會」的呼喚。這是一個全國性歸向主的行動，老人、孩童甚或嬰兒也參加，連新婚夫婦也在其中。禁食可以是個人性(撒下十二 16)或全會眾(代下廿章)的，到被擄歸回時期，禁食通常是在特

殊的狀況下舉行（參拿三 5；帖四 16）。神所要的禁食，以賽亞先知有清楚的說明：「我所要的禁食，豈不是要你鬆開兇惡的繩，解開軛上的索，使被欺壓的得自由，折斷一切的軛嗎？豈不是要你把食物分給飢餓的人，將流浪的窮人接到家中，見赤身的給他衣服遮體，而不隱藏自己避開你的骨肉嗎？」（賽五十八 6-7）。

有趣的是，先知曾多次呼叫祭司（一 9、13），但都沒有回應。後來他們終於現身了，並且執行停頓了的「素祭和澆酒祭」（一 13），獻祭「給耶和華」（二 14）。先知並且曾呼叫「祭司啊，當束上麻布痛哭」（一 13），他們終於「在走廊和祭壇間哭泣」（二 17），為神的名和榮耀禱告。

當百姓按神的心意回轉，上帝因人歸向祂，祂就「回心轉意」，不降災難，卻存留福份給祂的子民。

默想：

1. 西方有一句話，這樣說：「當你不知道該向哪裏求助時，就轉向神」（“When you don’t know where to turn, turn to God”）。若你正在人生的轉捩點時，不要再胡亂到處瞎撞，轉向神！
2. 「祂有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」（二 13）。這宣告，是你的信念嗎？在你的生命中，曾否經驗過這話的實在和可信？

我的禱告：_____

為教會禱告：_____

十一月四日

從警告懲罰變成憐恤

靈修經文：珥 2:18-27

釋經：

二章 18 節不單只是整卷約珥書的中心點，更是一個轉捩點。先知的呼喊，從災禍來臨的警告，變為復興的景象；從命令百姓要哀哭及哀號，轉為命令他們不要懼怕，並要歡喜快樂。百姓從即將接受咒詛，演變為領受憐憫。這是否因為祭司的哭泣禱告(二 17)，以及百姓撕裂心腸、禁食和自潔(二 13、15-16)所帶來的結果呢？神垂聽禱告，對歸向祂的子民回轉，相信最主要的是神的作為:「耶和華為自己的地發熱心，憐憫祂的百姓」(18 節)。

耶和華是一位「有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，有豐盛的慈愛」(二 13)的神，祂現在行了大事 (20-21 節)，並且行了奇妙的事(26 節)。神的「憐憫」是有雙重含義的，既指施憐憫，也指使人免受災禍。從以下的列表，我們可以看出在災難來臨時，因著百姓向神回轉，卻帶來了復興：

災難的警戒	神的作為
蝗蟲(一 4)	從蝗蟲災害得到復原(二 25-26)
軍隊(一 6)	北方來的隊伍被趕走遠離(二 20)
新酒/糧/油匱乏(一 5、10、18)	賞賜五穀、新酒和新的油(二 19、24)
「田荒涼，地悲哀」(一 10)	「土地啊，不要懼怕」(二 21)
「牲畜哀鳴」(一 18)	「走獸啊，不要懼怕」(二 22)
莊稼全都毀(一 11-12、16-17)	肥沃的土地(二 22)
乾涸(一 20)	降下甘霖，秋雨和春雨(二 23)
喜樂盡都消逝(一 12-14)	歡喜快樂、不致羞愧(二 23、26-27)

從先知的宣告中，百姓對神有更進深的認識。約珥刻意使用「知道」(27 節)這詞，他曾在第 14 節問「誰知道」這問題，在第 27 節兩度指出:「你們必知道我是在以色列中」及「又知道我是耶和華－你們的神」。神是在他們中間，縱使有困難，神仍與他們同在。知道「我是耶和華－你們的神」，讓百姓回想起這句話在摩西五經出現多次。百姓再次知道耶和華是一位立約的主宰。

默想：

1. 「知道我永恆主是你們的上帝，我以外並沒有別的神」(27 節，呂振中譯本) 這句話對當時的百姓來說，他們不單只在頭腦上知道，更是實實在在地體驗到神的同在和帶來的轉變。這對你有何啟迪？求神賜你在信仰中，更多體驗生命的轉化。
2. 約珥對神的子民說:「你不要懼怕；你要歡喜快樂，因為耶和華行了大事」(21 節，新譯本)，今天你是否面對一些難關？默想這話，求神使用先知的話來給你幫助。

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月五日

聖靈的澆灌

靈修經文：珥 2:28-32

釋經：

二章18節是先知描述神復興的作為:「耶和華為自己的地發熱心，憐憫祂的百姓」。神第一個復興的作為記載在二章18-27節，祂對歸回的猶太人應許，使大地和牲畜得到復甦。28節一開始的「以後」，說明從28至32節是神另一個復興行動，那就是將要賜下聖靈「澆灌所有的人」(28節，新譯本)(“on all people,”NIV)。

誰會領受聖靈呢？經文中所說的「凡有血肉之軀的」(和合本) 是否包括動物？而「所有人」(新譯本)又是否指全人類呢？其實，讀者可從約珥的用詞和表達中，明白他所指為誰。隨即先知清楚說明了被神的靈澆灌的是甚麼人:「你們的兒女……你們的老人……你們的少年……」。這裏所指的都是回歸的猶太人，即是與神有立約關係的群體(covenantal relationship)。此外，先知強調神的宣告，說:「我要將我的靈澆灌我的僕人和婢女」(29節)。在這裏，先知清楚將領受者分別出來，他們是屬神的，並且是與神建立關係的人。這次聖靈的澆灌臨到所有神的子民，是不分年齡、性別和社會地位上的差異的。

在舊約，「神的靈澆灌」這觀念出現多次。現列舉其中3節經文：1)「將生命之氣吹進他的鼻孔，這人就成了有靈的活人」(創二7)；2)「願耶和華把他的靈降在他們身上！」(民十一29)；3)「我必將我的靈放在你們裏面」(結卅六27；特別卅七章有關「枯骨復甦」)。

在28-32節這5節經文中，「耶和華」這詞出現了4次。對於「耶和華的日子」的迫切性，逐漸加強:「即將來到」(一15)、「已經臨近」(二1)、「又敬畏又懼怕」(二11)，以及

「大而可畏」(二31)。因著那日子的迫近，先知看到更多人——或許包括第三章提及的「萬民」——求告神。求告者是相信神和敬拜祂的人。求告者會得到一種福氣:「凡求告耶和華名的就必得救」(32節)。「就必得救」從上下文來說，表示「逃離危險」。這剛巧與接下來的「逃脫的人」和「餘民之列」的描述互相對應。

「神的靈澆灌」和「求告主名」這兩個觀念曾在新約聖經被引用。使徒彼得引用約珥書二章28-32節整個段落來說明，五旬節是聖靈澆灌的應許之應驗。而「求告主名」則在新約多處經文被引用(參徒四12；九14、21；廿二16；林前一2；提後二22等)。

願約珥的聽眾、讀者和今天的我們，都蒙「耶和華所召」(32節)，一起求告耶和華！

默想：

1. 聖經，神賜下「聖靈的恩賜」(gifts of the Spirit)的目的是使信徒能夠完成上帝的任務。你將如何運用所領受的恩賜來事奉主呢？
2. 聖經說:「祂[耶穌]厚待求告祂的每一個人。因為『凡求告主名的就必得救』。」(羅十 12)，這個貫徹新舊約的應許，給你甚麼安慰和力量，去面對今天的困境和重擔？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月六日

審判列國萬民

靈修經文：珥 3:1-14

釋經：

約珥先知在二章 18 節宣告了耶和華兩個應許，就是使百姓在物質上的復興（二 19-27)及屬靈上的賜福(二 28-32)。這種盼望情緒持續到三章 1 節:「恢復猶大和耶路撒冷的繁榮」(“I restore the fortunes of Judah and Jerusalem,”NIV)。神使猶大和耶路撒冷復甦的同時，將要審判和懲罰那些作惡者。祭司曾哭泣和羞愧地說:「萬民中說『他們的神在哪裏』呢？」(二 17)，神現在要回答這提問。

立約的神站在祂的子民中間，並宣稱：我百姓、我產業、我的土地，在第 2-3 兩節經文中，3 次說「我的百姓」。神現在向列國和萬民討罪。神這樣做，會否有偏袒的嫌疑呢？是包庇自己人，還是排斥外人呢？首先，先知在第一和第二章，說明神將會懲罰祂的子民，並呼喚百姓歸向神。另外，在其他的小先知書卷中，神是一位憐恤列國的神，並藉先知傳悔改的信息（參拿三 2:「到尼尼微大城去，把我告訴你的信息向其中的居民宣告。」)。

經文中指出，神向五國(推羅、西頓、非利士、埃及和以東)施行審判，追討他們的三宗罪：1) 將神的百姓分散到列國；2) 瓜分了神的土地；3) 販賣神的子民為奴隸。神招聚列國到約沙法谷去，在那裏爭戰（三 2-12)。約沙法谷並不是一個地理位置，在地圖上也找不到所在。「約沙法」是有「耶和華審判」(“*YHVH* will judge”)的意思。公義的神會審判他們的罪孽，並向他們報應所作所為。「報復」和「報應」在 4-7 節出現了 4 次之多。百姓曾被賣到遠方，現在神「以彼之道，還施彼身」，將他們的兒女賣到遠方，使報應歸到他們頭上（7 節)。其實，先知指出一個簡單的

報應原則，就是：神是公義和公平，耶和華按人的行動，不論是善或惡、不管是個人或群體，都會公正的回報給他們。

敵對神的人果真上到約沙法谷，嘗試與神爭戰。因著「他們的罪惡甚大」(13 節)，神不是與他們爭戰，而是「坐在那裏」，就在「斷定谷」(14 節，“valley of decision”)審判四圍的列國，作出判斷。

默想：

1. 立約的神在祂的子民中間，神體恤祂兒女們的苦楚，求主加添在患難中的肢體力量，使它們耐心等待神的回應。請現在就為一個在苦難中的肢體代禱。
2. 神是一位賞善罰惡的主，耶穌也曾教導說:「你們怎樣評斷別人，也必怎樣被審判；你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們」(另參可四 24；路六 38)。試檢視我們內心的量器！耶穌這話給我們甚麼提醒？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月七日

耶和華住在錫安

靈修經文：珥 3:15-21

釋經：

約珥先知在書卷的最後7節看到兩幕景象，都是與終極有關的。第一幕，先知看到神是兩個範疇的主宰。三章14節神在「斷定谷」作為地上的審判官，判斷列國和萬民，而15節指出神是創造主，管理日月星宿，當祂「吼叫」時，天地都震動，宇宙伏在創天造地的主宰面前。三章16節的描述再次轉到地上，神關懷祂在錫安的子民，是他們一位立約的主宰。

對歸回耶路撒冷的猶太人來說，他們無國、無保障。現在神告訴他們一個重要信息，也是約珥書的核心信念：「耶和華卻要作祂百姓的避難所，作以色列人的保障」(16節)。有學者指出，第16節的「以色列眾子」(“the people of Israel,” NIV)，在希伯來文，「眾子」(“people”)也可以翻譯為「子」/「兒子」(“children”)。先知或許提醒百姓在一章3節的命令：「你們要將這事傳與子，子傳與孫，孫傳與後代」(“Tell it to your children, and let your children tell it to their children, and their children to the next generation,” NIV)。究竟約珥期盼每一代的孩子領受甚麼信息呢？這是要告訴孩子們，神如何將他們從蝗蟲的災禍中拯救出來(一5-至二27)；要告訴孩子們，他們要歸向神(二12-14)；還要告訴孩子們，神是他們的避難所和堅固的保障(三16)。

之後，神讓約珥看到另一幕，就是「那日」(18節)，這是末世先知性的異象。終極的「耶和華的日子」將是關乎全宇宙的，這包括三部份：第一、神一方面要向殘暴者和流無辜人的血的邦國施行審判(19節)，另一方面使祂的子民聖潔和使錫安成為聖城；第二、神兩次說「居住」在錫安

(17、21節)；第三、因著神的臨在，甜酒、奶和泉源都從耶和華的殿中流出，滋潤大地。上帝是世上生命的源頭，而錫安成為一個器皿，藉他們泉源流向四周，使多人蒙福。

約珥先知的讀者對耶和華神的認識不斷有新的體會。最初是神的名字，祂是一位「全能者」(“Almighty”)(一15)、繼而是軍隊的指揮官(二11、25)、審判官(“judge”)(三2、12)、吼叫的獅子(三16)、避難所和保障(三16)。先知的信息是清晰的，在神裏有安全的保障。神期盼祂的子民要「知道」，神就在他們中間。這是先知結束的話 (二27；三17、21)。

默想：

1. 約珥書一開始就提出這樣的問題:「我們該告訴孩子們什麼？」先知的結論是:「告訴他們，主是堅固的堡壘、避難所、保障，以及神住在他們中間」。你願意傳遞這信息給你的兒孫和屬靈的兒女嗎？
2. 閱讀完約珥書，你對上帝有一個嶄新的認識嗎？這新的認識如何影響你的生命？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月八日

認識哈巴谷先知

靈修經文：哈 1:1

釋經：

哈巴谷書只有三章、56節，共671個希伯來字，是舊約第四本最短的書卷。可是，保羅和希伯來書的作者，都引用了哈巴谷的名句：「惟義人必因他的信得生」(二4)。此外，二章20節「惟耶和華在他的聖殿中，全地都當在他面前肅靜」也被譜寫成短歌。今天不少的教會崇拜開始時，由詩班唱出，來呼喚眾信徒以敬畏的心進入敬拜。讀者更可從哈巴谷書反思信心的含意、認識神的公義、學習禱告，以及欣賞神與人的對話與互動。

這書兩次提及哈巴谷的先知身份(一1；三1)，此外，就沒有他個人的資料和背景，也不知他的出生地方、處身的歷史時間等。唯一估計他身處的時代，也就只能從書中的內容來推算了。哈巴谷為到他身處於「律法無效、公理從未彰顯、惡人圍困義人」(一4)的環境而悲傷，以及在一章6節提及的「迦勒底人」(“Babylonians”)而震驚。迦勒底人就是後來興起的「新巴比倫人」(neo-Babylonians)。學者們就在新巴比倫帝國的興盛和猶太國的衰落這兩個條件下推估合理的年份。

巴比倫強盛時，曾先後三次入侵耶路撒冷，分別在公元前605、597及586年，最終猶大國滅亡，被擄到巴比倫。此卷書寫作時，巴比倫才剛強大，尚未威脅到猶大，但哈巴谷卻風聞他們的殘暴而驚恐(參一6-10)。而哈巴谷所描述國內的敗壞情況，與約雅敬王(公元前609-598年)時代相似。約雅敬王目中無神，一度被先知譴責(參王下廿四1-3「他流無辜人的血，使無辜人的血充滿耶路撒冷」；耶廿六20-23)；耶利米先知曾發出警告說巴比倫人將要入侵(耶廿

五)，因而我們相信哈巴谷與耶利米是同時代的先知，故此，哈巴谷成書的年代大概是在公元前620至587年間。

第一章第1節說明哈巴谷先知得到從耶和華來的信息。對於信息性質的翻譯，不同譯本將原文(מַשָּׂא, *maśśāʾ*)翻譯為：「默示」(和修本/新譯本)、「異象」(呂振中譯本)、「啟示」(現中)、「神諭」(思高譯本)、“prophecy”(「預言」,NIV)，及“burden”(「重負」,NKJV)。這多元的翻譯，反映出哈巴谷先知從神而來的信息的多元性質。哈巴谷看到異象(他的確多次說「看」)、他感到所領受沉重的信息為一個「重負」、他要以「神諭」方式，宣告神在近期和將來的「預言」。

哈巴谷並沒有用先知常用的公式：「耶和華如此說……」，乃是向神提出投訴，質問神的作為。他藉禱告來解釋罪惡與神的公義，他憑信心來思考苦難的議題，他學習聆聽上主的回應，以致最終向神發出讚美和信靠的詩句。由於可見，先知願意與世人分享他個人經驗神的體驗。

默想：

1. 不論你過去對哈巴谷書有多少認識，求神在未來的8日中，藉著每天的靈修，能建立你與神更深的關係。現在就為自己禱告。

2. 哈巴谷在神面前坦誠地表達他的心思和感受。此刻，在你心中，是否有對神的愛要表達的回應？就向神傾心吐意地流露吧！

我的禱告：_____

為教會禱告：_____

十一月九日

哈巴谷第一個問題：神為何容忍不公義？

靈修經文：哈 1:2-4

釋經：

當哈巴谷進入正題的寫作時，他並沒有頒布神諭，卻是將矛頭直接指向耶和華。聆聽禱告的神回覆先知後，卻引來先知更大的反彈，於是哈巴谷與神展開了兩次的對話。困擾先知的是甚麼事情呢？先知的信念是，耶和華應該是維護公義的神，當社會上有不公義的事情發生時，祂為何容許不公義的事持續而不處理呢？

哈巴谷在第2-3節一連串問了4個問題。先知已發出呼求，但神沒有應允，要等到幾時呢？（“How long?”）。先知呼喊有暴力事件，神卻沒有拯救？哈巴谷向神的呼喊包括了兩種問題，就是「要等到幾時呢？」和「為何？」（“Why?”）。其實，在詩篇多次出現這類的問題。詩人多次問神：「耶和華啊，你要等到幾時呢？」(詩六3；另參四2；十三1；七十九5等)。詩人也常問神「為甚麼」的問題：「耶和華啊，你為甚麼站在遠處？」(詩十1)、「神啊，你為何永遠丟棄我們呢？」(七十四1；另參廿二1；四十四23；八十八15等)。約伯同樣問過類似的問題：「看哪，我喊冤叫屈，卻不蒙應允；我呼求，卻沒有公正」(伯十九7)。

哈巴谷在第3節向神列出在社會上的六種問題：暴力(violence)和罪孽(injustice)、奸惡(wrongdoing)與**毀滅**(destruction)，以及爭執(strife)與紛爭(conflict)。讓先知困擾的是，神使他「看見」罪惡，兇暴在他「面前」，而且這些事不斷發生。似乎先知不是埋怨社會上存在不公義的事情，而是不明白為何神不處理這些惡行。神是否對猶大的惡行、強暴和不義視若無睹、置若罔聞呢？

因社會上有不公義，「因此」導致三個後果：「律法無效，公理從未彰顯。惡人圍困義人」(4節)。「律法」，不是指社會上的法律，乃是神的律法(Torah)變得「僵化」(呂振中譯本)；「公理」(justice)扭曲，即社會上出現不公平和腐敗；道德敗壞、沒有公義、惡人得逞，受害的將會是社會上的普羅大眾，當中義人被惡人圍困。最終，在社會上出現「公理顛倒」(新譯本)的局面。

詩篇有半數是哀歌(laments)，是神的子民向祂表達信仰和生命中的疑惑和不解。他們不是表達不信，其動機像是在胡同和迷宮中，希望找到出路。哈巴谷嘗試在困境中從神那裏尋找到答案。

耶和華聽到哈巴谷的呼喊嗎？神如何回覆祂的僕人呢？

默想：

1. 你是否有類似哈巴谷的心情，對上主還未回答你的禱告而煩惱呢？求神使你能學習耐心等候和繼續聆聽聖靈的聲音。
2. 為你身處的地方社會公義能彰顯來禱告；並記念社會中的弱勢群體的需要。

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月十日

神第一個回答:「觀看，注意看，要驚奇」

靈修經文：哈 1:5-11

釋經：

哈巴谷的等候是有回報的，神終於回覆他。只是，神是回答先知的問題？還是回應他的質詢？先知被神的答案嚇壞了，或許他沒有期待令他震驚的答覆。先知期盼減少「兇暴」(一 2、3 節)，卻有「殘暴」之民上來(一 9)；先知希望「公理」的彰顯(一 4)，可是，更「不公義」之民，即是迦勒底人將入侵(一 6)。這不單是一件「驚奇」事情，更令哈巴谷「駭愕」(呂振中譯本)、吃驚了。

哈巴谷向神呼喊說:「看」(2 節)，神同樣叫先知「看」，並且要「注意看」(5 節)，因將會發生的事情會讓他驚奇，並且是大大的驚奇。類似的詞彙，如「暴力」/「殘暴」(2、9 節)，將 2-4 節和 5-11 節兩段經文連起來，加深讀者對經文的發展。神一開始在 5-6 節，就用了 4 個命令語來增強先知的注意力，留意神將要做的事情。神更預先提示先知:「因為當你們的日子，我要行一件事，就是敘說出來，你們也總不信的」(呂振中譯本)。

讀者已留意到，神不單只回覆先知，同時也向「你們」說話。正如哈巴谷給神的問題，不僅是他自己，也應該包括其他義人心中的疑問。神的回答將哈巴谷所關心的重點，從猶大國內問題，轉到國際層面，要「向列國觀看」(5 節)；不單看見罪惡的行為，更留意到邪惡的化身，那就是迦勒底人，神將會一併處理他們。

迦勒底人(即「巴比倫人」，“Babylonians,”NIV)是冒起中的地方霸權，兇殘暴虐是巴比倫的同義詞。他們因有強勢的軍事力量，通行遍地，侵略和霸佔各國的領土 (6 節)。

他們的戰馬比豹跑得更快、比豺狼更兇猛、速度如鷹的飛翔般吞噬獵物(8-9 節)。他們因力量強大而不可一世、目中無人，恥笑各國的君王領袖，勢不可擋地攻陷一切堡壘(7、10 節)。

或許，哈巴谷一邊聆聽，一邊心中冒起一些問題，看似神用暴力和不義之民來處理猶大的暴力和不義。神為何會「興起」殘忍暴躁之迦勒底人呢？(6 節)。這些有罪之民，又「以自己的勢力為神」(11 節)的巴比倫人，神將如何處理呢？

究竟哈巴谷聽完耶和華的回答，他有何反應呢？

默想：

1. 神給了哈巴谷一個震撼的回答，讀者至此刻仍未掌握全部的資訊。你是否向神祈求一事，至今仍未明朗，先知的經歷給你甚麼提醒和幫助？讓我們確信一件事：「我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。這是耶和華說的。」(耶廿九 11)
2. 神叫哈巴谷「看」，同樣耶穌叫跟從祂的門徒「你們來看」，「你將看見比這些更大的事呢！」(約一 39、50)。讓主的門徒不只看環境，而是看耶穌的作為。在最近一件困擾你的事上，你是否需要調校你的視線，定睛仰望神？

我的禱告：_____

為教會禱告：_____

十一月十一日

哈巴谷第二個問題：為何你保持沉默呢？

靈修經文：哈 1:12-17；2:1

釋經：

當哈巴谷聽完神回答後，他馬上回應神，於是展開了第二輪的人神對話。這次，先知的提問比第一次的內容多一倍，共 6 節經文。他繼續用修辭式問題問神的作為，重點已不是猶大的惡行和暴力，而是質疑神為何使用迦勒底的惡人，來懲罰神的子民；神為何用以暴制暴的方法作為回應呢？既然神不能容忍猶大的罪孽，為何會包容巴比倫的罪行呢？

先知向神發出另一系列的問題前，他先確信上帝的屬性。先知對耶和華的認信是：我的神、我的聖者和我的磐石(12 節)，祂是聖潔的主，並且會審判人和懲治人。第 12 節還有一個屬性，在翻譯上，譯本有不同的取態：

「我們必不致死」	「你[神]是不死的」
譯本：和修本、新譯本	譯本：呂振中譯本、思高譯本、NIV
意思：神不會把猶大完全除滅，必留下一群對神忠心的餘民	意思：神是永恆（immortality）的主宰

哈巴谷肯定神的屬性後，向神表達他的疑問。他再次向神問了多個問題，反映出他認知上的神觀與神的作為出現不一致。他對神說：「看」(“look”)(13 節)，就問神：「『你不是』(12 節) 永恆的嗎？你所使用的迦勒底人，他們的邪惡，你『為何』(3 次，13-14 節) 看不見，又不理會他們的奸惡和詭詐，仍保持沉默呢？」

先知用了一個比方來指控巴比倫人的惡。他將人比作魚和水中的爬行物，而迦勒底人將他們捕捉。魚可能代表無助，任由漁夫用鉤子、羅網和拉漁網捕獲。捕魚不是道德的問題，哈巴谷的重點是在宗教方面。巴比倫人將侵略的成果作為祭物：「獻祭…燻祭…祭物」(16 節，呂振中譯本)，並不是獻給耶和華，也沒有將榮耀歸給永恆的主宰。先知無奈的問：「他們『豈可……時常殺戮列國的人，毫不顧惜呢？』(17 節)，就像對魚和水中的爬行物一樣？」

哈巴谷向主表達了他對事情的看法，以及流露了內心的感受後，他採取積極的態度，等候神！他立在城樓上觀看，希望站得高，能看得更遠！

默想：

1. 我們與哈巴谷是有同樣性情的人，看事情還是「模糊不清……所認識的有限」(林前十三 12)。當事情還未弄清楚前，求主加添耐性，等待主的指示。
2. 你是否與哈巴谷對上帝有同樣的認信：我的神、我的聖者和我的磐石(12 節)？面對世事變幻莫測，你如何保守自己對神的信心，仍堅定不移？

我的禱告： _____

_____

教會禱告： _____

_____

十一月十二日

神第二個回答上：惟義人必因信得生

靈修經文：哈 2:1-5

釋經：

當哈巴谷與神的對話要進入第二輪時，突然之間卻停頓下來。先知從本來與神的對話，現在轉到在內心的自我獨白，並進行了深層的反思。接著先知按神的指示，將「默示」、「異象」(呂振中譯本)、「啟示」(“revelation,”NIV)記錄下來，並寫在幾塊「板」(“tablets”)上。神告訴先知祂將會有的作為，就是責備邪惡化身的巴比倫人，並宣判了五個「禍哉！」的宣告(二6-20)。

先知本來是急速發言和回應神，現在卻採取了另一種方式來面對他向神提出的疑問。他選擇站在「瞭望臺」、「城樓」(1節)上。他在那裏做甚麼呢？站在城牆是保衛城市，就是在觀察城外是否有任何異動。若發現有敵人攻擊時，能及時發出警號，讓城內的人有足夠的時間防衛或逃跑。或許，哈巴谷是有意先領受神的話之後，便第一時間呼喚百姓回應神的責罰。然而，原來先知有另一個目的，就是自我反思他向神的埋怨和投訴：「我可用甚麼話向祂訴冤」(1節)，就是「我可以怎樣答覆自己的問題」(“what answer I am to give to this complaint,”NIV)。哈巴谷心中並非藉著訴苦質問神，而是渴望神解決他的困惑，矯正他的觀點。他不是預備反駁，而是做好思想準備去面對神的回答，甚或指責。

神要先知將默示寫下來，因為明顯的目的是讓人容易朗讀，明白其意思。先知是神的代言人，藉口傳和筆錄，百姓能理解、吸收和廣傳神的話。神要先知將這默示記錄下

來的另一目的是為了保存。第3節這樣說：「因為這默示有一定的日期(“appointed time,”NIV)，論及終局(“the end,”NIV)，絕不落空。它雖然耽延，你要等候；因為它必臨到，不再遲延」。這句表面上看似是矛盾的，既然已定了「日期」，為何會「耽延」和「遲延」呢？這裏，神將會審判和懲罰猶大和列國的罪（一2-4；二6-11)，當中有些預言在已定的「日期」中成就，而有一些事情將會在「終局」才實現，即是將來是會再發生的。但以理先知也有類似的體會：「因為結局要在指定的時期來到……到了指定的時期……因為還有一段日子才到所定的時期」(但十一27、29、35)。哈巴谷如何理解第3節的意思呢？神的意思是要先知在有生之年只能看到部份預言的成就，至於所寫下的，日後將能見證神預言的最終成就。因此，哈巴谷需要「等候」，預言終會臨到，不會再遲延成就。

哈巴谷書二章4節是信徒較熟悉的經文：「看哪，惡人自高自大，心不正直；惟義人必因他的信得生」。這裏將義人和惡人做對比，若義人因信而得生，是否暗示惡人因他們自大、心不正直、詭詐、狂傲等惡行而死亡(二4-5)呢？究竟當神審判臨到猶大的罪惡時，城中的「義人」(一4、13)會否一同滅亡呢？義人是那些「行事公義、說話正直」(賽卅三15；彌六8)的人，他們是堅定按神的標準行事為人的人。聖經譯本將「信」分別翻譯為「信」(“faith,”和修本和新譯本)或「忠信」/「信實」(“faithful,” 呂振中譯本和NIV)。一位對神有堅定信仰的人，會忠心地跟隨神並活出正直的生命。神呼喚哈巴谷保持對耶和華的信靠，相信神的信實以及祂的應許。如此，義人因他的信仰和神的信實而得到拯救和生命。

默想：

1. 哈巴谷勇敢地藉禱告將他的疑問帶到神面前，在等候中反思自己的「怨訴」(新譯本)。你如何向神表達你的疑問？又如何等候神的回覆？你擁有先知這樣的智慧嗎？
2. 哈巴谷書二章4節將三個重要觀念連在一起：「義」、「信/信實」和「生」。試反思在你的信仰生活中，如何堅忍地持守正直品格來跟隨主？從如同雲彩的見證人，給了你甚麼的幫助和力量？

我的禱告：_____

_____

教會禱告：_____

_____

十一月十三日

神第二個回答下：禍哉！

靈修經文：哈 2:5-20

釋經：

二章 2-20 節，記載了耶和華第二次回覆哈巴谷的疑問。神首先吩咐先知記錄所領受的默示 (二 2-3)；然後激勵他並指出那些忠信跟從祂的義人必然得生的應許(二 4 下)。在此，神向「迦勒底人」(4 節上，新譯本)說：「禍哉！」，宣告他們的五宗罪。這五個神諭有共同的格式：第一、以「禍哉！」開始；第二、描述他們的罪行；第三、神的懲罰/報應的頒布。請參看以下列表：

二 6-8	禍哉！你增添不屬自己的……
二 9-11	禍哉！那為本家積蓄不義之財、在高處搭窩、指望得免災禍的人！
二 12-13	禍哉！那以鮮血建城、以罪孽造鎮的人！
二 15-17	禍哉！那給鄰舍酒喝，加上毒物，使人喝醉……
二 18-19	禍哉！那對木頭說「醒起」，對啞巴石頭說「起來」的人！

先知記載這 15 節經文(5-19 節)，其焦點是從當下處境轉到未來情景，從不義的發生變為公義的彰顯。雖然五個禍哉的神諭是個別的審判，但當中有共同重複的主題，如剝削、謀殺、榮耀和家。

首三個禍哉是控告巴比倫，因著貪婪以暴力來搶奪財物，將「必搶奪你」(8 節，第一個禍哉)；他們圖謀多國的懲罰是「使自己的家蒙羞，自害己命」(10 節，第二個禍哉)；他們藉搶奪來建造的一切，將會「被火焚燒……歸於虛空」

(13 節，第三個禍哉)；他們羞辱(16 節上)別人的下體和所行的殘暴(17 節，2 次)，將會同樣體驗到「極大的羞辱」(16 節下，新譯本)的懲罰；最後，他們雕刻和鑄成偶像(18 節)，並向它們獻祭(參一 16)，這些沒有氣息的啞巴神明，將被丟棄 (19 節，第五個禍哉)。

耶和華的名字在第二章出現了 6 次。當中的 3 次是在神頒布審判時提及的。先知將默示記下來，讓神的子民知道，強悍的迦勒底人征霸列國的巴比倫帝國，他們最終滅亡是「出於萬軍之耶和華」(13 節)。巴比倫人「以鮮血建城、以罪孽造鎮」(12 節)，終歸「因耶和華右手的杯」，就是神憤怒的審判必臨到他們那裏 (16 節)。他們自以為藉霸業來享有榮耀，卻漠視「全地都必認識耶和華的榮耀」(14 節)。

神讓哈巴谷看到一幕異象，一面是在巴比倫帝國的廟宇裏面，載滿各種沒有氣息的石頭和啞巴偶像，而另一面是永恆的主宰坐在神聖殿宇中。於是先知呼喊「耶和華在祂的聖殿中，全地都當在祂面前肅靜」(20節)。哈巴谷最初是站在瞭望臺、城樓上仰望神 (1節)，現今卻在神面前肅靜(20節)。

默想：

1. 信仰和道德是不可分割的，試反思你的財物是如何累積的？在主前禱告，求主禁戒貪婪或積蓄不義之財之惡念，賜力量和恩典過公義的生活！
2. 反思你的禱告是否講太多的話，學習等候和聆聽聖靈的聲音；在主日敬拜時，嘗試學習在神的殿中肅靜，以靈、以真理 (約四23，新漢語) 敬拜神。
3. 巴比倫人應該沒有看過哈巴谷書，汲取其中的教訓和脫離罪行。今天你能讀到神藉先知寫下的神諭，這給予你甚麼提醒呢？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月十四日

救贖詩歌

靈修經文：哈 3:1-15

釋經：

哈巴谷在瞭望臺、城樓上(二1)領受耶和華神的回覆後，在啟示的神面前安然肅靜(二20)。先知首先按神的指示寫下神對巴比倫的審判(二4-20)，繼而為獲得另一輪異象(三3-15)向神禱告，並寫了兩首詩歌。哈巴谷第三章的格式，跟詩篇的詩體相似：是用了「調用流離歌」(三1；參詩七篇)、「細拉」(三3、9、13；參詩三2；四2；七5；九16；廿3等)、「這歌交給聖詠團長，用絲弦的樂器」(三19；詩卅三篇)。先知藉此向神發出歌頌和讚美。

可是，當哈巴谷「聽到」(三2、16)耶和華的話語和祂的作為時，使他「懼怕」和「發顫」，於是他立刻向神祈求：「求你在這些年間(“in our day,”NIV)復興(“revive”)你的作為，在這些年間(“in our time,”NIV)將它顯明(“reveal”)出來」(2節)。先知向神發出了三個祈求：第一、求神在先知有生的年日中，再次施行祂的作為，以致先知可以看到神復興工作的成就，即復興和更新生命，以及保存性命；第二、祈求神在先知的世代彰顯出祂的作為；第三、祈求神「在發怒的時候以憐憫為念」，耶和華即將對猶大進行管教，並懲罰惡人，於是先知懇求神在降罰的同時，大施憐憫於祂的子民。哈巴谷所認識的耶和華是審判的神，也是憐憫的神（參申卅二34-43)。

三章3-15節是一首救贖詩，先知「看」(7節)見神的顯現。這詩可分為兩部份，在第一部份(三3-7)，先知用了第三人稱(即「祂」)來稱呼神，而第三部份(三8-15)則用第二人稱(即「祢」)來稱呼主。三章3-7節是有關神的來臨，神讓先知見到祂顯現(theophany)的榮美：「聖者的榮光」(3節)、祂的輝煌（4節)、祂的能力(4節)、手中四射光芒(4節，新

譯本)、祂站立，震撼全地(6節，新譯本)。先知不單看見耶和華的威嚴和榮耀，同時看見祂是一位施行審判的主，祂其中兩種審判工具是瘟疫和熱症(5節)。神是掌管全地的主宰。

從第8節開始，哈巴谷對耶和華的稱呼轉為「祢」，先知見到耶和華有更主動的角色，是一位神聖戰士。由於神是乘坐著戰車而來，於是先知一連串追問了神三個問題:「難道是惱怒江河？抑或向著江河發怒？向著大海洩憤？」(8節，呂振中譯本)。先知看見神騎著戰馬(8節)，佩帶弓(9節)、箭(11節)和矛(11節)，是正在出戰。「耶和華是戰士；耶和華是祂的名」(出十五3)，祂現在向誰開戰呢？誰是祂的敵人呢？神的戰場在那裏呢？原來神出來責打列國 (12節)，並且拯救神的百姓和祂的受膏者(13節)。

這首詩雖然以救贖為總結，但同時勾劃出神不同的屬性；祂的能力(三2、4下)、榮耀 (三3下、4上)、憤怒(三8、12)和慈悲(三13)。

默想：

1. 「怒」(發怒、烈怒和怒氣) 在第三章出現了5次，若加上生氣，共有6次描繪神的情緒。祂的怒氣對象是江河和海洋(代表敵對神的惡勢力)，以及犯罪的列國。在第2節，卻描述了哈巴谷祈求神在發怒的時候以憐憫為念。先知的禱告，給你甚麼樣的啟發和學習？
2. 神是一位得勝的救贖主，祂拯救那些願意悔改和順服的百姓。這如何激發你去扶助軟弱的肢體呢？

我的禱告：_____

為教會禱告：_____

十一月十五日

信靠詩

靈修經文：哈 3:16-19

釋經：

哈巴谷與神的互動不止兩輪的對話。當哈巴谷領受神給他的第二個回覆後(二2-20)，先知禱告耶和華復興祂的作為，並且求神在「發怒的時候以憐憫為念」(三1-2)。接著神讓先知看到新一幕的異象，於是先知用一首詩記錄下來(三3-15)。

先知看到的異象太震撼了，耶和華以「瘟疫」和「熱症」(5節)審判惡人、發怒氣責打列國(12節)、擊毀了惡人的房頂(13節，呂振中譯本)、用槍刺透戰士的頭(14節)，以及神「乘馬馳騁海上，大水洶湧翻騰」(15節，新譯本)。先知看到一幕一幕審判的景象，以及聽到耶和華的聲音後，先知有甚麼反應呢？從經文所見，這些異象都令他恐懼、害怕，甚至麻痺了一樣:「全身發抖、嘴唇震顫、腐爛侵蝕我骨，以及在站立之地戰兢」(16節，新譯本)。哈巴谷正經歷一場信仰挑戰、上了一堂屬靈功課，就是從「懼怕」(“fear”，2節)到「敬畏」(“fear of the Lord”)、從「肅敬靜默」(二20，和合本) 到「安靜等候」(16節)神的作為。他認識到耶和華是一位神聖的戰士(divine warrior)，將要執行公義的審判和拯救的行動。因此，先知學會等待，安然靜候災難日子之臨到，就是犯境之民上來。

犯境之民上來將是生靈塗炭的災難日子，那時「無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不收成，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛」(17節)，就是田地遭到破壞、牲畜滅絕、農作物失收(17節)的日子臨到。先知或許明白「人活著，不是單靠食物」(申八3)的道理，但沒有食物的日子，將如何渡過呢？

迦勒底何時入侵、耶和華何時出手，這不是先知可以預期的。哈巴谷現在沒有再度投訴，他從抱怨轉為喜樂。為何哈巴谷的擔憂、疑慮和困惑可以一掃而空呢？因為他選擇信靠耶和華，並因救贖他的神而喜樂，更宣告：「主耶和華是我的力量」。哈巴谷用了三個上帝的名字來稱呼神：耶和華、神和主。「主耶和華」（“Yahweh my Lord,” *YHVH ʾAdōnāy*）表明立約的神與人建立親密的關係，祂是一位超越、有主權和全能的主宰。這是哈巴谷的信仰。

最初哈巴谷「站在瞭望臺，立在城樓上」(二1)等待神的回覆，跟著站在神面前肅敬靜默(二20)，然後「在所立之處戰兢」地安靜等候(三16)，最終因主的力量，使他的腳……穩行在高處」(三19)。他曾帶著疑惑，安靜等待，最終得力和滿有喜樂。這全是主的恩典！

默想：

1. 哈巴谷在這卷書中，對上帝的認識是：「耶和華、神、聖者、磐石、主」(一12-14；三19)，反思上帝每一個名字如何加深你與神的關係。
2. 神並沒有責備哈巴谷對祂的抱怨甚至是質疑；最終使先知學會了信靠神。試默想這給你甚麼啟發。這又如何幫助那些對神心存疑惑的信徒？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月十六日

預備的「那塊地」

靈修經文：創 12:1-3

釋經：

我們將一同踏上默想「召命與更新」這主題的靈修旅程。本旅程將分為四個階段：上帝的呼召、人的回應、更新與轉化，以及活出召命。願我們在這段日子裏，敏銳領受上帝對我們生命的邀請，並在祂的話語中被塑造，生命得以更新，與主關係更親密。

今天是第一階段的開始，讓我們一起思考上帝的呼召。經文描繪了耶和華上帝主動向亞伯蘭發出立約的邀請，呼召他作出一個信仰的抉擇：是堅守現有的一切，還是踏上信心之路，跟隨上帝的應許。亞伯蘭所面對的，是極具挑戰性的信仰行動。他需要選擇離開熟悉的家園，放下仍與他同在的家族，捨棄原有的產業與保障，走向一片未曾見過的土地。他要單憑信心，接受上帝所應許的新家族、新產業、新身份。這是一條極需付代價的道路，需要極大的勇氣與順服。

在這段經文中，「賜福」是一個核心主題。回顧創世記第一章與第九章，我們看到上帝的福氣與「生養眾多」和「供應糧食」密切相關，這些是上帝為人類存活與繁衍所預備的賜福。而在今天的經文中，上帝應許亞伯蘭的福氣也包含土地，使他得以定居及興旺，並建立後代。提到「往我所要指示你的地去」，帶有順從引導、在指定之地定居的含義，這裏與巴別塔事件形成鮮明對比。在巴別，人們定居並企圖為自己立名，這表明他們所追求的是自我榮耀與掌控；然而，上帝明白亞伯蘭重視的是甚麼，祂對亞伯蘭的呼召卻是要主動賜亞伯蘭一塊地，並使他的名為大。這不是人自我爭取的，而是出於上帝的揀選與恩典。經文第三

節更說:「地上的萬族都必因你得福。」這福氣代表上帝的恩寵、保護與眷顧。亞伯蘭的家族將成為上帝福氣的流通管道，使萬族因此蒙福。

這段經文提醒我們，福氣不是靠努力換取的成果，而是上帝白白賜下的恩典。當我們選擇信靠祂、順服祂的呼召，即使代價高昂，也將經歷祂奇妙的預備與引導。在我們的生命歷程中，也會遇上與亞伯蘭相似的信仰選擇。我們或許會掙扎:「我為上帝放下了這麼多，值得嗎？」但亞伯蘭的故事勉勵我們：上帝的應許永不落空，祂的賜福遠超我們所求所想。祂必定為我們預備「那塊地」，那是福地，是恩典之地，是讓我們可以紮根、結實、被祂使用的地方。亞伯蘭的經歷也挑戰我們去反思：在我們的生命中，我們真正看重的是甚麼？是工作、身份、地位，還是我們所倚賴的安舒之地？願我們不為這些所限，卻渴望成為上帝福氣的流通者，讓祂的恩典透過我們成為眾人的祝福。

反思問題：

1. 無論你經歷怎樣的困難與挫折，你是否仍願意相信上帝的應許永不改變，祂會賜福予你？
2. 在你的生命當中，你是否察覺到上帝已為你預備的應許之地是甚麼？那是否你被呼召去耕耘與委身的地方？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月十七日

憑 據

靈修經文：出 3:1-12

釋經：

今天的經文記述「摩西蒙召」的經歷。當時的摩西正在為岳父葉特羅牧放羊群，領著羊群往曠野的那一邊，直到上帝的山，這就是何烈山。在那裏，他看見一個異常的景象：荊棘被火焚燒，卻沒有被燒毀。

這裏的「火」值得我們特別留意。在出埃及記中，「火焰」常伴隨上帝的顯現，是祂同在的記號（參：十三 21、十九 18、二十四 17）。而這次的火焰雖燃燒荊棘，卻不將之焚毀，顯示火的自然特性在此暫時被中止。這預示了接下來在十災與紅海事件中，自然界將出現重大變化：河水變為血、青蛙和蒼蠅與蝗蟲大舉入侵、塵土變成虱子、冰雹與黑暗從天而降、長子與頭生的牲畜一夜之間全部死去、紅海分開如牆……這一切說明，呼召摩西的這位上帝，是創造的主，大自然都要聽命於祂，一切都在祂掌管之中。

當上帝向摩西顯現時，祂先呼喚：「摩西！摩西！」而摩西回應說：「我在這裏。」上帝立即表明祂的聖潔，並讓摩西意識到自己站在一位聖潔的主面前。祂說：「不要靠近這裏。把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖地」。這句話值得我們注意：摩西並不是可以在脫鞋之後才靠近上帝，實際上，上帝從未允許他靠近。因為那地是聖潔的，所以摩西無法立足那地。除此之外，大家可能會問為何摩西需要脫鞋呢？其實，在古代近東文化中，脫鞋是一種表達敬畏與尊崇的方式，這習俗在今日仍然存在。接著，上帝向摩西宣告祂的身份：「我是你父親的上帝，是亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。」祂首先彰顯祂的聖潔，隨後表明祂是歷代祖先所敬拜的那一位主，也是摩西

父親暗蘭所信靠的上帝。

摩西起初只是出於好奇走近觀看，如今卻掩面不敢觀看，因他懼怕見到上帝。那份起初的好奇，已被敬畏與尊崇所轉化，這也正是人遇見上帝時應有的回應。接著，在第七節，上帝開始解釋呼召摩西的原因：祂看見、聽見、也知道以色列人在埃及所受的壓迫。祂對祂的百姓極其關愛，稱他們為「我的百姓」，表明這份深厚的關係。因此，上帝對摩西說：「我要差派你到法老那裏，把我的百姓以色列人從埃及領出來。」也許我們會以為，摩西聽到這個好消息後，應該會滿懷興奮，馬上從何烈山奔向埃及。但他的第一個反應卻是質疑：「我是甚麼人，竟能去見法老，把以色列人從埃及領出來呢？」這不是不順服，而是摩西對自身能力的懷疑。然而，上帝給出的答案非常明確：「我必與你同在。這就是我差派你去，給你的憑據。」這句話並沒有先列出計劃、保證成效或給予明顯的權柄記號，而是應許祂自己會與摩西同在，這是上帝所賜最寶貴的憑據。

這位呼召摩西的上帝，是昔在、今在、永在的主，是那創造萬有、掌管自然的全能上帝。昔日祂呼召摩西，儘管摩西感到不足與懷疑，上帝仍堅定地對他說：「我必與你同在。」今天，上帝也同樣會呼召我們參與祂的工作。面對上帝的呼召，我們或許也像摩西一樣，感到自己不配或不夠能力，但這段經文勉勵我們：上帝的同在就是我們的憑據。只要我們願意回應，祂必親自帶領並使用我們。

反思問題：

1. 上帝在你生命中有甚麼呼召？祂是否在邀請你參與某項事工或服事？
2. 面對這份呼召，你是否曾懷疑自己能否勝任？今天經文提醒你，上帝必與你同在，這是否成為你信心的憑據？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月十八日

請說，僕人敬聽！

靈修經文：撒上 3:1-10

釋經：

經文提到，撒母耳在聖殿中睡在約櫃附近。這並不表示他實際上睡在至聖所內，而是說他與祭司所用的房間相近，那個房間可能位於以利的宿舍旁邊或附近。這樣的安排，是為了讓年少的撒母耳在夜間可以隨時照顧年老體弱、眼目昏花的以利。因此，當撒母耳在夜裏聽見聲音時，他自然以為是以利有急事呼喚他。

從第四至第十節，我們讀到耶和華向撒母耳發出呼召的情景。年少的撒母耳一再以孩子般的純真回應呼喚:「你叫我嗎？我在這裏。」這表達了他自願地服事。雖然撒母耳樂於服事，但是他對誰呼喚自己感到困惑。希伯來語中「我在這裏」這句話，常常帶有一種僕人準備聆聽並服從命令的含義。當這樣的話語出現在與上帝的對話中，更顯得意義非凡，它是一顆願意回應、完全降服於上帝的心。然而，撒母耳當時對耶和華的行事方式仍不熟悉。正如第七節所說:「那時撒母耳還未認識耶和華，耶和華的話也未曾向他啟示。」他尚未與上帝建立親密而持久的關係，對上帝的啟示也未曾經歷。但撒母耳樂於事奉、單純順服，又有敬虔的父母及信仰上的教導，這一切都為他日後成為偉大的先知預備了基礎。雖然初時感到迷惘，但在以利的引導下，撒母耳學會辨認上帝的聲音。以利教導他如何回應，而撒母耳也謙卑順從。當耶和華再次呼喚他時，他不再困惑，而是以單純的心說:「請說，僕人敬聽！」

我們有時也像撒母耳一樣，對上帝的呼召與安排感到困惑。即使我們願意服事，但仍可能缺乏屬靈的分辨力，對上帝的聲音不敏銳，甚至在迷惘中懷疑祂的引導。但今天

的經文提醒我們：當我們願意存著單純、敬畏的心回應上帝的呼召，學習「請說，僕人敬聽」的態度，上帝必會在祂的時間裏向我們顯明祂的旨意。

反思問題：

1. 你是否曾在面對上帝的呼召或安排時感到困惑？今天的經文給你帶來了甚麼啟發？
2. 你是否願意像撒母耳那樣，存著單純與順服的心，學習聆聽上帝的聲音，並向祂說:「請說，僕人敬聽！」？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月十九日

我在這裏，請差遣我！

靈修經文：賽 6:1-8

釋經：

以賽亞書第六章記載了以賽亞蒙召的見証。他並沒有以烏西亞在位的五十二年中某一特定時刻記錄自己的蒙召，反而選擇了烏西亞王駕崩的那一年作為時間標記。烏西亞王在位期間，雖然多行耶和華眼中看為正的事，但在他強盛之後卻心高氣傲，擅自進入聖殿燒香，這是只有祭司才可做的事。結果，上帝因他的僭越而降災，使他患痲瘋直到離世。正是在這樣的背景下，以賽亞在聖殿中見到了異象。地上的君王雖已駕崩，但天上的上帝仍然坐在寶座上，接受祂當得的敬拜與尊崇。

經文提到有一群撒拉弗侍立在上帝面前。「撒拉弗」的意思是「火焰」，而「火」常是上帝聖潔的象徵。他們彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；他的榮光遍滿全地！」這呼聲顯示了上帝的聖潔與榮耀充滿整個聖殿。面對如此榮耀與聖潔的異象，以賽亞的第一個反應是認罪。他不僅為自己，也為整個以色列民承認罪污。他說：「禍哉！我滅亡了！」他深知，在聖潔上帝面前，人毫無站立之地。這時，有一撒拉弗手持紅炭臨到他，用紅炭觸他的嘴，象徵他的罪孽得以除掉，過犯得蒙赦免。

值得注意的是，潔淨的主動在於上帝，而非以賽亞的請求。這正是恩典：當我們軟弱無力之時，祂主動施恩潔淨，使我們得以親近祂。經文顯示，起初以賽亞只是遠遠看見上帝；但在潔淨後，他不僅能靠近，更能聽見上帝的聲音。上帝說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」以賽亞立刻回應說：「我在這裏，請差遣我！」這不是一時衝動的回

應，也不是因情緒高漲而脫口而出；這是一個經過悔改、被赦免、經歷上帝榮耀與恩典之後的堅定回應。以賽亞願意承擔極不容易的使命：傳遞審判的信息給心硬的百姓，但他沒有退縮，因他深知只要是出於上帝的差遣，無論道路多艱難，靠主的恩典都能完成。

或許我們也曾在聚會中被上帝的呼召感動，熱切地說：「我在這裏，請差遣我！」但回到現實生活，是否仍堅持當初的承諾？今天的經文提醒我們，真正的回應不是情緒化的表態，而是出於對上帝聖潔與恩典的認識，以及對祂信實的堅定信靠。當上帝問：「我可以差遣誰呢？」你是否仍能堅定不移地回應：「我在這裏，請差遣我！」？

反思問題：

1. 上帝曾向你發出怎樣的呼召？那是一項怎樣的使命？
2. 面對上帝的呼召，即使前路艱難，你是否願意堅定不後悔地回應祂說：「我在這裏，請差遣我！」？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月二十日

有祂同行，一切都足夠

靈修經文：耶 1:4-10

釋經：

耶和華的話臨到耶利米時，不僅是言語的啟示，更是上帝心意與行動的表達。上帝以對話的方式呼召耶利米，這與以賽亞、以西結蒙召時的經歷相似，但卻帶著特別的親切感。經文中提及「認識」，不單指理智上的了解，更包含情感上的連結，甚至可比擬為夫妻之間的親密關係。而「分別為聖」則表示人與物、時間與地點被特別分別出來，歸於上帝作聖潔之用，完全為祂所使用。由此可見，上帝對耶利米的揀選，是出於深厚的關係與完全的主權。祂早已潔淨並預備耶利米，使他能合乎主用，承擔列國先知的使命。

然而，當耶利米聽見呼召時，他的第一反應卻是退縮與猶豫。他深知自己年輕，缺乏經驗與智慧，覺得難以肩負如此艱鉅的任務。上帝於是安慰並堅固他說：「不要說：『我年輕』，因為我差遣你到誰那裏去，你都要去；我吩咐你說甚麼話，你都要說。你不要怕他們，因為我與你同在，要拯救你。」這句話成為耶利米一生服事的保障與力量來源。上帝的同在，使先知能無懼地面對任何挑戰，因為祂的差遣必伴隨祂的保護。

第九節描述了一個極具象徵性的動作：耶和華伸手按在耶利米的口上，正如以賽亞曾被火炭沾唇一樣，這表示先知的口被分別為聖，成為上帝話語的出口。耶利米不僅聽見了上帝的聲音，也真切地感受到祂的觸摸，外在的動作成為內心感動的印證。「今日」代表耶利米正式領受使命的時刻，他被委任為列國的先知，承擔上帝託付的重任。

從耶利米蒙召的經歷，我們看見上帝在他尚在母腹中就已揀選他。雖然我們領受呼召的時間與方式或許不同，但上帝對每個兒女都有獨特的心意與使命。當我們回應上帝的呼召時，難免也會像耶利米一樣，感到自己經驗不足、能力有限。然而，上帝應許與我們同在，祂的同在就是最可靠的保障，有祂同行，一切都足夠，無需懼怕。

反思問題：

1. 在回應上帝呼召的時候，你是否也曾因覺得自己不足而退縮？
2. 若上帝今天對你說：「你不要怕他們，因為我與你同在，要拯救你。」你會有怎樣的回應？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿一日

全新的事奉路

靈修經文：路 5:1-11

釋經：

經文描述了耶穌呼召第一批門徒的場景。那日，群眾在革尼撒勒湖邊擁擠著，要聽耶穌講道，一些漁夫正在岸邊洗網。為了避開洶湧的人潮，耶穌上了西門彼得的船，請他把船稍微撐開離岸，好讓耶穌可以向群眾講道。講道完畢後，耶穌吩咐彼得把船開到水深之處，下網打魚。這個指示顯得有些諷刺，耶穌是木匠的兒子，而彼得是經驗豐富的漁夫，整夜勞累卻一無所獲，如今卻被告知在白天下網捕魚。然而，彼得仍然選擇聽從耶穌的話，下網捕魚。結果，他們捕獲了大量魚，甚至超乎想像：漁網幾乎裂開，兩艘船也因魚太多而將近下沉。彼得立即呼喚雅各與約翰來幫忙，並在驚訝與敬畏中，俯伏在耶穌面前，說:「主啊，離開我！我是個罪人！」

彼得覺得自己不配得耶穌的恩典，也不配被主使用。他以為上帝只會揀選完全敬虔的人，卻忽略了事奉上帝的基礎，正是承認自己的軟弱與無能。唯有認識自己的有限，人才願意全然倚靠上帝。耶穌沒有因彼得的軟弱而離開他，反而安慰他說:「不要怕！從今以後，你要得人了。」於是，他們把船靠岸，撇下所有跟從耶穌。從那一刻起，他們的人生從捕魚轉向得人，踏上了全新的事奉路。

這段經文讓我們思考，當回應上帝的呼召時，內心往往會浮現軟弱、無能與不配的感受，甚至想要退縮或逃避。然而，耶穌的呼召並不是因為我們本身足夠，而是因為祂的恩典足夠我們使用。祂邀請我們跟隨祂，不是要我們倚靠自己的能力，而是要我們單單依靠祂，讓祂在我們的軟弱中彰顯完全的能力。今天，你是否願意像彼得一樣，將原

本的生活與計劃交在主手中，回應祂的呼召，踏上為主得人的全新事奉之路呢？

反思問題：

1. 在事奉中，你是否也曾因軟弱與無能而退縮？
2. 若耶穌今天對你說：「不要怕！從今以後，你要得人了。」你是否願意放下顧慮，倚靠祂的力量來回應呼召？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿二日

來跟從我

靈修經文：太 4:18-22

釋經：

今天的經文與昨日的內容雖有相似之處，但從馬太福音的記載，我們可以從另一個角度思考耶穌呼召門徒的意義。耶穌在加利利海邊行走，看見兩兄弟西門彼得和弟弟安得烈正在海中撒網。耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」奇妙的是，他們一天的工作尚未結束，卻立刻捨了魚網跟從耶穌。「捨了」意味著他們撇下了生計與家庭，將生活的保障交託給主。這也是為甚麼後來彼得會說：「看哪，我們已經撇下一切跟從你了」(太十九 27)。甚至彼得的家，也成了耶穌在加利利傳道的活動基地。從此，他們的職業由打魚轉變為得人靈魂。隨後，耶穌又看見西庇太的兩個兒子雅各和約翰，正在船上與父親修補魚網。耶穌同樣呼召他們，他們也立刻撇下一切，包括：父親和船，跟從了祂。

這段經文突顯出幾個重要信息。首先，焦點在於耶穌。整件事的核心是耶穌的權柄與呼召。祂一開口，人就跟隨；面對祂的呼召，唯一合宜的回應就是立刻遵從。其次，呼召是為了承擔天國使命。耶穌選召工人與祂同工，承擔天國的使命，並應許他們將得人如得魚，這四人也成為日後十二門徒的核心。最後，回應呼召與先前的認識相關。這兩對兄弟並非第一次遇見耶穌；安得烈、彼得、約翰，也許還有雅各，極可能曾與耶穌同赴迦拿婚宴，也親眼見過祂的神蹟，因此他們對耶穌已有初步認識與信心。當耶穌呼召時，他們就能立刻做出決定。

這段經文告訴我們，在尋索召命的過程中，有幾點值得思考：我們要確定生命的焦點始終在耶穌身上，不被次要的

事分散注意；我們要記得自己是天國的工人，被呼召來承擔上帝的使命；而在等候與思索的過程中，我們需要沉澱與反思，好讓上帝呼召臨到時，我們可以立刻遵從回應。

反思問題：

1. 你正在尋索上帝對你生命的呼召嗎？
2. 當上帝呼召你時，你能立刻回應，還是心中仍有掙扎呢？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿三日

徹底委身

靈修經文：得 1:15-18

釋經：

今天，我們進入默想「召命與更新」的第二階段：人的回應。今天的經文記載了拿娥米在回程途中勸路得離去，像她的嫂嫂俄珥巴一樣回到自己的家鄉。拿娥米對路得說：「看哪，你嫂嫂已經回她的百姓和她的神明那裏去了，你也跟你嫂嫂回去吧！」這裏的「回」不只是返回家園，更暗示路得若回去，便能重新尋找婚姻，回到原來的生活與信仰體系。然而，路得的回應出人意料。她用充滿真情又堅決肯定的話表明決心，義無反顧地要跟隨婆婆到底，使人深受感動，連拿娥米也無言以對。

路得起初以懇求的語氣表達心意，最後更以誓詞作結，顯示這是無法動搖的抉擇。她表明，不論生或死，都要與拿娥米同行，甚至願與她同死同葬。這不僅是一份對親人的深情，更是一份徹底的委身。在這段話中，路得也表達了她信仰上的轉向。她說：「你的百姓就是我的百姓；你的上帝就是我的上帝。」這是對拿娥米先前話語的直接回應，俄珥巴回到她的本族和她的神明那裏去了，但路得卻宣告，她不再屬於摩押及其神明，而是選擇以色列人為她的百姓，耶和華為她唯一敬拜的上帝。這是她的信仰告白，也是路得記中唯一一次我們聽見她親口提及耶和華的名字，表示她清楚知道，唯有耶和華是真神，向耶和華所立的誓才是有效而莊嚴的。最終，拿娥米沉默不語，不再勸路得回去。這沉默表明拿娥米接受了路得的忠誠與愛，也知道這份委身無法被改變。路得的選擇不僅是對拿娥米的深情，更是對耶和華的信心與忠誠。她義無反顧的決定，跨越血緣、國界與個人利益，成為信心與委身的美好見證。

這段經文帶給我們思考，在屬靈生命中，我們對上帝的回應是否也能如此徹底？我們是否願意在順境與逆境中都緊緊跟隨祂，不保留、不退後，完全委身於祂的愛與呼召？路得對拿娥米的承諾，也能成為我們對上帝委身的寫照：「上帝今後要我們做甚麼，我們也願意與祂同行，不論代價如何，一生不後悔。」

反思問題：

1. 如果你是路得，你會選擇回去，還是選擇繼續與拿娥米同行？為甚麼？
2. 在你生命中，有甚麼事情正在攔阻你徹底委身回應上帝？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿四日

選擇與決定

靈修經文：書 24:14-15

釋經：

「至於我和我家，我們必定事奉耶和華」是許多基督化家庭的立願。這句話強調的不是單單個人，而是整個家庭同心事奉上帝，一同以祂為生命的中心。當一個家庭專心事奉耶和華，必得祂的賜福，全家蒙福，實在沒有任何美好能與此相比。

今天的經文回顧了以色列的歷史，提醒百姓上帝如何揀選他們的列祖，領他們脫離在大河那邊與埃及拜偶像的生活，引領他們成為一個國家，並進入上帝為他們預備的迦南地。上帝對他們的要求十分明確：要敬畏耶和華，用誠心誠意事奉祂。「誠心誠意」意味著表裏一致，外在的敬畏必須對應內心真誠的態度。若要誠心事奉耶和華，就必須除掉一切虛假的神明，不容信仰混雜。無論是列祖從前在大河那邊拜的偶像，或在埃及敬奉的神明，都必須徹底離棄。約書亞在此沒有強迫以色列人，而是將選擇權交給他們：他們可以選擇列祖的神明，也可以選擇亞摩利人的神明；但他自己清楚地宣告：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」這是一個清楚、堅定、毫不動搖的決定。

經文勉勵我們：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」這不只是美好的期盼，更應是一個清楚而堅定的決定。無論在任何年代、文化或背景下，家庭都會面對各種挑戰，而社會的價值觀往往與基督信仰衝突，對我們造成衝擊。在實際生活中，我們必須做出抉擇：是順應社會的價值觀，即使它與信仰背道而馳，還是選擇單單事奉上帝？昔日，約書亞面對以色列人時，沒有強迫他們，而是給予自由選擇；同樣，今天上帝也將選擇權交給我們，是事奉祂，還是事奉瑪門。這兩者無法兼得，只能二選一。

上帝雖不強迫我們，但祂喜悅我們甘心敬畏祂，用誠心誠意事奉祂。願我們效法約書亞，立下清楚、堅定、毫不動搖的決定：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」

反思問題：

1. 當前社會的價值觀，對你的信仰與家庭帶來甚麼挑戰？
2. 「至於我和我家，我們必定事奉耶和華」是你的清楚決定嗎？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿五日

以憐憫尋找罪人

靈修經文：太 9:9-13

釋經：

耶穌呼召馬太的方式出人意料，也令當事人感到震撼。祂打破了社會階級的傳統，顛覆了宗教對福祉的理解。經文記載，耶穌看見一個坐在稅關的稅吏：馬太，便對他說：「來跟從我！」馬太立刻起來，跟從了耶穌。

在當時，稅吏為羅馬政權徵稅，往往多收少給以謀取私利，因此被猶太人視為貪婪、自私、甚至賣國求榮的人。他們既被鄙視，也被認為是宗教上不潔的群體。對馬太而言，回應耶穌的呼召是極大的決心與代價，因為漁夫可以重操舊業，但稅吏一旦離職，就不容易回頭。然而，他仍毫不猶豫地放下身份與利益，全心跟隨主。之後，馬太在自己家中為耶穌和門徒擺設筵席，並邀請許多稅吏和罪人同席。這一幕引起法利賽人的強烈不滿，他們質問門徒：「你們的老師為甚麼與稅吏和罪人一同吃飯呢？」在他們眼中，耶穌若與這些人同席，就是接納甚至縱容他們的行為。耶穌卻藉此清楚宣告祂的使命：「健康的人用不著醫生；有病的人才用得著。」祂來正是要以憐憫尋找罪人，帶來醫治與拯救。

耶穌更提醒法利賽人：「經上說：『我喜愛憐憫，不喜愛祭祀。』這句話的意思，你們去揣摩。我不是來召義人，而是召罪人。」法利賽人自以為公義，專注於外在守律法和宗教儀式，卻看不見自己內心的剛硬與罪；而馬太真實地經歷了耶穌的憐憫，便把同樣有罪的朋友帶到耶穌面前，盼望他們也能得著心靈的醫治。這正是耶穌福音的核心，祂來尋找、拯救失喪的人。

今天，我們每一個人都是罪人，同樣需要耶穌的憐憫。面對祂的恩典，我們會像法利賽人一樣停留在自義與拒絕中，還是像馬太一樣，全然接受耶穌的恩典，經歷心靈的醫治？耶穌既以憐憫臨到我們,也呼召我們主動去尋找「有病的罪人」，邀請他們進入福音的醫治與拯救。

反思問題：

1. 你曾經歷過心靈的創傷嗎？你願意讓耶穌醫治你嗎？
2. 在日常生活中，你願意學習耶穌的憐憫，主動尋找那些需要福音醫治的人嗎？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿六日

遵行祂的旨意

靈修經文：詩 40:6-8

釋經：

當我們送禮物給他人，總希望對方喜歡這份禮物，因此我們會盡力挑選對方喜愛的東西，以博取歡心。那麼，上帝喜愛的是甚麼？經文指出：「祭物和禮物，你不喜愛，你已經開通我的耳朵；燔祭和贖罪祭非你所要。」這是否意味上帝不喜悅獻祭？其實，上帝並非反對獻祭的行動本身，而是指出若獻祭沒有順服為基礎，就失去了討上帝喜悅的本質。正如撒母耳記上十五章二十二節所言：「聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂肪。」一個順服上帝的人，自然會獻上祂所悅納的祭；但獻祭的人，卻未必順服上帝。今天，我們也可能落入形式化的宗教行為：我們參與崇拜、禱告、唱詩、服事……這些表面敬虔的行動，若缺乏內心真誠的順服，也未能討上帝喜悅。

詩人接著說：「看哪，我來了！」這不單是一句回應，更是一種自我奉獻的宣告，願將生命全然獻上，好像獻祭一般。經文中的「經卷上」可能指的是摩西五經，總括而言，就是上帝的律法與旨意。詩人說：「我樂意照你的旨意行，你的律法在我心裏。」這是一種出於愛、出於自願的順服，不是為了獎賞，也不是因為懼怕懲罰，而是單單因著對上帝的敬愛，甘心樂意遵行祂的旨意。這樣的生命態度與行動，正是上帝所喜悅的。作為上帝的兒女，我們如同地上的孩子希望討父母歡心一般，也應當渴望讓天父喜悅。我們可以自問：在我的生活與事奉中，是否以遵行上帝的旨意為首要目標？抑或不知不覺間，將舒適的生活、穩定的工作，甚至片刻的享樂，成為了人生追求的焦點？這些追求本身並非錯誤，但若沒有以遵行上帝的旨意為中心，我們的人生就容易失焦。

若我們在尋找屬靈的榜樣，耶穌就是最完美的典範。詩篇四十篇六至八節的話語，在希伯來書十章九節中被引用，直接指向耶穌基督。祂來到世上，完全遵行天父的旨意，正如祂親口宣告：「看哪，我來了，為要照你的旨意行。」彌賽亞的使命早已在聖經中清楚啟示，耶穌毫無保留地成就了這使命，用完全順服的生命討天父的喜悅。

對我們而言，順服上帝是屬靈旅程中不斷學習的功課。我們的屬靈生命需要在經歷中不斷被塑造，藉著上帝的恩典成長，並透過生活中不同的體會，逐漸形成成熟的屬靈生命。願我們在日常生活、工作崗位，以及教會事奉中，讓屬靈生命不斷茁壯成長，不憑己意而行，而是凡事尋求並遵行天父的旨意，以討祂的喜悅為我們生命的核心目標。

反思問題：

1. 上述內容提及「照祢的旨意行」，當你聽見這句話時，內心有甚麼感受？它對你有甚麼提醒或挑戰？
2. 在日常生活中，你如何實踐遵行天父的旨意？你在哪些方面需要更多操練順服的心？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿七日

身體獻上作活祭

靈修經文：羅 12:1-2

釋經：

這段經文對許多信徒而言，是聖經中最熟悉的一段，因為它清楚指出信徒應如何回應上帝在耶穌基督裏所賜的恩典。

保羅首先勸勉信徒：「將身體獻上當作活祭」，這表示我們不再需要像舊約時代一樣獻上牲畜為祭，而是把自己完全獻給上帝使用，成為「活祭」。這活祭必須是「聖潔的」，意思是要遠離污穢、歸上帝所用，這樣的獻上才是上帝所喜悅的。這不是出於無知或勉強，而是出於明白福音後甘心樂意的理智之舉。接著，第二節告訴我們如何實踐這獻上的生命：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化。」所謂「世界」，指的是我們信主前所屬的舊生活方式與價值觀，它仍可能影響我們、引誘我們去效法罪惡和叛逆的模式。因此，信徒不但要拒絕效法世界，更要讓心思意念被更新，好使行為也得以改變。這種由內而外的更新，使我們能明白並遵行「上帝的善良、純全、可喜悅的旨意」。

事實上，即使我們信了主，舊有的價值觀、過去的脾氣和處事方式等，仍會影響我們。有時我們會因被觸動底線而情緒失控，失去基督徒應有的見證。然而，保羅提醒我們，唯有心意不斷更新，才能經歷生命轉化。更新的過程必定伴隨掙扎與失敗，但當我們承認自己的軟弱、倚靠上帝的恩典，就能得著祂的力量，在日常生活、家庭、工作及教會中，活出討祂喜悅的生命。

昔日，保羅以上帝的慈悲勸勉信徒；今天，這段經文也以上帝的慈悲呼召我們：你願意將自己全然獻上當作活祭，過一個心意更新、生命轉化的生活嗎？

反思問題：

1. 生活中，有甚麼事會攔阻你心意更新而變化？
2. 你如何在日常生活、家庭、工作及教會中，實践將身體獻上作活祭？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿八日

生命的目標

靈修經文：腓 3:12-14

釋經：

保羅為了得著基督而甘心失去一切，但這並不表示他已經屬靈完全。保羅明白，有人可能會誤以為他已經達到屬靈高峰，因此，他在這段經文清楚表明：自己的屬靈旅程仍未完成。他甚至指出一個吊詭的道理：唯有承認自己尚未完全的人，靈命才算真正成熟。

因著這樣的認知，保羅以積極的態度描述他正在做的事：他竭力追求，直奔標竿。他用運動比賽的比喻，說明自己像賽跑的選手，竭盡全力完成屬靈賽程。他所追求的目標，是更深認識基督、經歷祂受苦、明白祂復活的大能，並盼望在末日與基督聯合。這一切的開始，是因為在大馬士革的路上，基督親自抓住了他（參：徒九 1-19）。若沒有這個呼召，他仍在逼迫教會，而不是為天上獎賞奔跑。保羅清楚，奔跑的過程並不容易，因此他說：「忘記背後，努力面前」，就像賽跑者，若一直回頭看，只會拖慢奔向終點的腳步。保羅提醒我們，不要停留在過去的成就裏，而是全心向前。至於獎賞，他稱之為「從上面召我來得的獎賞」，這呼召來自上帝，正如舊約中上帝呼召以色列人成為祂的子民（參：賽四十八 12）；同樣，祂如今呼召各種族、不同背景的人，與基督聯合（參：林前一 26），藉著恩典（參：加一 6）進入祂的國（參：帖前二 12）。最終的獎賞，是在末日站在上帝面前，因著與基督聯合而得稱為義。

談到「忘記背後」，我們容易以為是指忘記過去的失敗與痛苦，然而，保羅強調的是：不要停留在過去的成功與成就裏。無論在家庭、工作或教會事奉中，我們曾經多麼盡力、多麼有果效，領導過多少團契或小組、帶領多少人信主、為教會

付出多少時間，都不應讓過去的成就使我們自滿或停滯。今天的經文提醒我們，不要停留於過去的成就，無論是屬世還是屬靈的，都不要讓它成為我們往前追求主的障礙。主已經呼召了我們，生命的目標就是為祂不斷向前奔跑，直到見主面。

反思問題：

1. 在你生命中，哪一件成就是你最容易停留其中的？你願意放下它，繼續為主奔跑嗎？
2. 既然你已蒙主呼召，你的生命目標是什麼？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月廿九日

清潔的心，正直的靈

靈修經文：詩 51:10-12

釋經：

今天，我們踏入默想「召命與更新」的第三階段：更新與轉化。今天的經文提醒我們，屬靈生命的更新是極為重要的。舊約中經文曾提及這種生命的轉化，例如撒母耳記上十章六節記載：「耶和華的靈必大大感動你，你就與他們一同受感說話，轉變成另一個人。」同章第九節又說：「掃羅轉身離開撒母耳，上帝就改變他，賜給他另一顆心。」可見，一個被更新的人，才能在上帝的規範中行事，並遵行祂的旨意。

詩人深知上帝赦罪的恩典之寶貴，但他也明白，僅僅得著赦免還不夠，如果人的生命沒有徹底改變，仍會陷在罪中。因此，他呼求上帝「為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈」。這裏的「造」不是修補或改良，而是全新的創造；正如以西結書十一章十九節所說：「我要使他們有合一的心，也要將新靈放在你們裏面，又從他們的肉體中除掉石心，賜給他們肉心」。「心」指人的內在生命與意志的中心，是驅動我們行動的力量。「清潔的心」意味著一心一意渴慕上帝，只願遵行祂的旨意。「靈」則是行動背後的內在動力；「正直的靈」會帶來討上帝喜悅的行為，不偏離祂的道路。詩人也祈求不要被逐出上帝面前，因為離開上帝就失去生命的根基與真正的喜樂。這裏提及的「聖靈」在舊約出現較少，主要指耶和華的靈，即祂的同在與引導。當人得著上帝的救恩時，生命不僅從罪中得釋放，也能享受「救恩之樂」，並以「樂意的靈」來事奉上帝，出於真心，而非勉強。

經文信息讓我們反思，人的生命若被罪捆綁，無法靠自己得釋放，唯有呼求上帝在我們裏面創造一顆清潔的心，使我們脫去舊我，得著新心與新靈，才能一心一意遵行祂的旨意。

這種生命的更新，帶來喜樂與真誠的事奉。當我們回想自己的事奉時，是否常因習慣而麻木？是否因人手不足而勉強擔當？或努力付出卻覺得果效有限？詩人提醒我們，事奉的根基不在於環境或責任，而在於因著救恩而生的感恩與喜樂。我們是蒙恩的罪人，因著上帝的大愛，才能以樂意的心來事奉祂，並全心全意遵行祂的旨意。

反思問題：

1. 在你生命中，有甚麼纏繞著你，使你難以親近上帝？你願意呼求祂為你造清潔的心與正直的靈嗎？
2. 你現在的事奉心態如何？今天的經文對你在事奉態度上有甚麼提醒與更新？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

十一月三十日

清水潔淨

靈修經文：結 36:25-27

釋經：

今天的經文記載了上帝奇妙的作為，描繪祂如何徹底更新祂子民的生命。二十五節提到「潔淨」，說明上帝要用清水灑在祂的子民身上，使他們得以潔淨，脫離一切污穢。在舊約禮儀中，水象徵潔淨，例如民數記十九章九至二十節的灑水禮，就是除去污穢的行動。以西結在這裏所說的用清水潔淨，不單象徵洗去罪惡的污穢，更是棄絕心中一切偶像與不潔之物，讓生命重新歸向上帝。

接著二十六節進入第二個層面：上帝應許賜給人「新心」與「新靈」。這與以西結書十一章十九節相呼應：「我要使他們有合一的心，也要將新靈放在你們裏面，又從他們的肉體中除掉石心，賜給他們肉心。」詩篇五十一篇十節也有類似的記載：「上帝啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。」以色列人原本的心如同石頭一般剛硬，對上帝的呼召無動於衷，無法順服祂。上帝所賜的「肉心」並非指肉體，而是柔軟、能感受、能回應上帝的心，與冷硬的「石心」形成強烈對比。這裏強調的是「新」：新的心、新的靈，正如上帝在耶利米書所立的新約，使人的心靈得以徹底更新。二十七節則是更新的步驟：當上帝的靈住在人裏面，生命便得以完全改變。舊約中，上帝的靈賜人力量，使人能成就新事；如今，祂的靈使人有能力順服上帝的律法，過合乎祂心意的生活。當聖靈內住，我們便不再憑自己軟弱的力量掙扎，而是靠著上帝的靈得著新生命、新力量，能活出屬於祂的新生活樣式。

我們的生命同樣需要上帝的潔淨，脫離隱藏在心底的污穢，例如：貪婪、嫉妒、邪念，或是生命中不自覺的偶像，

例如：工作地位、權力、金錢、甚至我們所愛的事物。即使我們軟弱或不察覺，仍可向上帝禱告，求祂潔淨我們，使我們成為祂合用的器皿。祂願意賜下新心與新靈，使我們不再剛硬，反而柔軟、敏銳，樂意順服。當聖靈在我們裏面運行，我們便得著從祂而來的力量，踏上合乎主心意的生活之路，在日常中實踐信仰，成為祂美好的見證。

反思問題：

1. 你生命中有哪些污穢或偶像？你願意完全交給主來潔淨嗎？
2. 當聖靈在你裏面作工，使生命更新，你會如何活出合乎主心意的生活？

我的禱告：_____

_____

為教會禱告：_____

_____

靈修經文主題一覽

星期	日期	靈修經文主題	已完成
日	1	約珥書 1:15-20 耶和華的日子	☐
一	2	約珥書 2:1-11 第二次蝗災預警	☐
二	3	約珥書 2:12-17 得救的盼望	☐
三	4	約珥書 2:18-27 從警告懲罰變成憐恤	☐
四	5	約珥書 2:28-32 聖靈的澆灌	☐
五	6	約珥書 3:1-14 審判列國萬民	☐
六	7	約珥書 3:15-21 耶和華住在錫安	☐
日	8	哈巴谷書 1:1 認識哈巴谷先知	☐
一	9	哈巴谷書 1:2-4 哈巴谷第一個問題：神為何容忍不公義？	☐
二	10	哈巴谷書 1:5-11 神第一個回答：「觀看，注意看，要驚奇」	☐
三	11	哈巴谷書 1:12-17；2:1 哈巴谷第二個問題：為何你保持沉默呢？	☐
四	12	哈巴谷書 2:1-5 神第二個回答上：惟義人必因信得生	☐
五	13	哈巴谷書 2:5-20 神第二個回答下：禍哉！	☐
六	14	哈巴谷書 3:1-15 救贖詩歌	☐
日	15	哈巴谷書 3:16-19 信靠詩	☐

靈修經文主題一覽

星期	日期	靈修經文主題	已完成
一	16	創世記 12:1-3 預備的「那塊地」	☐
二	17	出埃及記 3:1-12 憑 據	☐
三	18	撒母耳記上 3:1-10 請說，僕人敬聽！	☐
四	19	以賽亞書 6:1-8 我在這裏，請差遣我！	☐
五	20	耶利米書 1:4-10 有祂同行，一切都足夠	☐
六	21	路加福音 5:1-11 全新的事奉路	☐
日	22	馬太福音 4:18-22 來跟從我	☐
一	23	路得記 1:15-18 徹底委身	☐
二	24	約書亞記 24:14-15 選擇與決定	☐
三	25	馬太福音 9:9-13 以憐憫尋找罪人	☐
四	26	詩篇 40:6-8 遵行祂的旨意	☐
五	27	羅馬書 12:1-2 身體獻上作活祭	☐
六	28	腓立比書 3:12-14 生命的目標	☐
日	29	詩篇 51:10-12 清潔的心，正直的靈	☐
一	30	以西結書 36:25-27 清水潔淨	☐

「2026 靈修運動」

今年教會主題接續去年的方向，是「成為門徒群體的重新出發」。去年，大家已經有足夠的「想像」；今年，大家就要「重新出發」。雖然已經有目標要出發；然而，大家更需要回到主的面前，每天安靜，專心聆聽祂的指引，並禱告交託，使自己行在祂的心意及道路中，才能建立一個有生命力的門徒群體。

PENTECOST
聖靈降臨期

忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑。
腓 3：13–14

靈修
讀經月刊

基督教宣道會華基堂
香港田灣石排灣道49號