

爾道自建讀經計劃

每日靈修

本書靈修文章輯自

爾道自建程式

靈修文章已獲

「爾道自建」授權使用

2026年4月6日-4月30日

基督教頌恩堂爾道自建每日靈修

召命與更新 – 姜樂雯

4月6日

預備的「那塊地」

經文：創世記12:1-3

1 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。」

2 我必使你成為大國，我必賜福給你，使你的名為大；你要使別人得福(註：「你要使別人得福」：原文是「你要成為福氣」)。

3 為你祝福的，我必賜福給他；詛咒你的，我必詛咒他。地上的萬族都必因你得福。」

從今天(四月六日)起至四月三十日，我們將一同踏上為期二十五天、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：

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？

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？

4月7日

憑據

經文：出埃及記 3:1-12

1 摩西牧放他岳父米甸祭司葉特羅的羊群，他領羊群往曠野的那一邊去，到了上帝的山，就是何烈山。

2 耶和華的使者在荊棘的火焰中向他顯現。摩西觀看，看哪，荊棘在火中焚燒，卻沒有燒燬。

3 摩西說：「我要轉過去看這大異象，這荊棘為何沒有燒燬呢？」

4 耶和華見摩西轉過去看，上帝就從荊棘裏呼叫他說：「摩西！摩西！」他說：「我在這裏。」

5 上帝說：「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」。

6 他又說：「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。」摩西蒙上臉，因為怕看上帝。

7 耶和華說：「我確實看見了我百姓在埃及所受的困苦，我也聽見了他們因受監工苦待所發的哀聲；我確實知道他們的痛苦。

8 我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們從那地上來，到美好與寬闊之地，到流奶與蜜之地，就是迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。

9 現在，看哪，以色列人的哀聲達到我這裏，我也看見埃及人怎樣欺壓他們。

10 現在，你去，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。」

11 摩西對上帝說：「我是甚麼人，竟能去見法老，把以色列人從埃及領出來呢？」

12 上帝說：「我必與你同在。這就是我差派你去，給你的憑據：你把百姓從埃及領出來之後，你們必在這山上事奉上帝。」

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：

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？

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？

4月8日

請說，僕人敬聽！

經文：撒母耳記上 3:1-10

1 那孩子撒母耳在以利面前事奉耶和華。在那些日子，耶和華的言語稀少，不常有異象。

2 那時，以利在自己的地方睡覺；他眼目開始昏花，不能看見。

3 上帝的燈還沒有熄滅，撒母耳睡在耶和華的殿內，上帝的約櫃就在那裏。

4 耶和華呼喚撒母耳，撒母耳說：「我在這裏！」

5 他跑到以利那裏，說：「你叫我嗎？我在這裏。」以利說：「我沒有叫你，回去睡吧。」他就回去睡了。

6 耶和華又呼喚撒母耳。撒母耳起來，到以利那裏，說：「你叫我嗎？我在這裏。」以利說：「我兒，我沒有叫你，回去睡吧。」

7 那時撒母耳還未認識耶和華，耶和華的話也未曾向他啟示。

8 耶和華第三次再呼喚撒母耳。
撒母耳起來，到以利那裏，說：
「你叫我嗎？我在這裏。」以利
才明白是耶和華呼喚這小孩。

9 以利對撒母耳說：「你回去睡
吧。他若再叫你，你就說：『耶
和華啊，請說，僕人敬聽！』」
撒母耳就回去，仍睡在原處。

10 耶和華來站著，像前幾次呼
喚：「撒母耳！撒母耳！」撒母
耳說：「請說，僕人敬聽！」

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：

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？

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！」？

4月9日

我在這裏，請差遣我！

經文：以賽亞書 6:1-8

1 當烏西雅王崩的那年，我看見主坐在高高的寶座上。他的衣裳下襬遮滿聖殿。

2 上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔，

3 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！」

4 因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿裏充滿了煙雲。

5 那時我說：「禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，住在嘴唇不潔的民中，又因我親眼看見大君王一萬軍之耶和華。」

6 有一撒拉弗向我飛來，手裏拿著燒紅的炭，是用火鉗從壇上取下來的，

7 用炭沾我的口，說：「看哪，這炭沾了你的嘴唇，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。」

8 我聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裏，請差遣我！」

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，使他患癱瘋直到離世。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：

上帝曾向你發出怎樣的呼召？那是一項怎樣的使命？

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！」？

4月10日

有祂同行，一切都足夠

經文：耶利米書 1:4-10

4 耶利米說，耶和華的話臨到我，說：

5 「我尚未將你造在母腹中，就已認識你；你未出母胎，我已將你分別為聖，派你作列國的先知。」

6 我就說：「唉，主耶和華！看哪，我不知道怎麼說，因為我年輕。」

7 耶和華對我說：「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。

8 你不要怕他們，因為我與你同在，要拯救你。這是耶和華說的。」

9 於是耶和華伸手按住我的口，對我說：「看哪，我已將我的話放在你口中。

10 我今日立你在列邦列國之上，為要拔出，拆毀，毀壞，傾覆，又要建立，栽植。」

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：

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？

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？

4月11日

全新的事奉路

經文：路加福音 5:1-11

- 1 耶穌站在革尼撒勒湖邊，眾人擁擠他，要聽上帝的道。
- 2 他見有兩隻船靠在湖邊，打魚的人卻離開船，洗網去了。
- 3 有一隻船是西門的，耶穌就上去，請他把船撐開，稍微離岸，就坐下，在船上教導眾人。
- 4 他講完了，對西門說：「把船開到水深的地方下網打魚。」
- 5 西門說：「老師，我們整夜勞累，並沒有打著甚麼。但依從你的話，我就下網。」
- 6 他們下了網，圈住許多魚，網險些裂開，
- 7 就招手叫另一隻船上的同伴來幫助。他們就來，把魚裝滿了兩隻船，船甚至要沉下去。
- 8 西門·彼得看見，就俯伏在耶穌膝前，說：「主啊，離開我，我是個罪人。」
- 9 他和一切跟他一起的人對打到了這一網的魚都很驚訝。

10 他的夥伴西庇太的兒子雅各、約翰，也是這樣。耶穌對西門說：「不要怕！從今以後，你要得人。」

11 他們把兩隻船靠了岸，就撇下所有的，跟從了耶穌。

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。」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：

在事奉中，你是否也曾因軟弱與無能而退縮？

若耶穌今天對你說：「不要怕！從今以後，你要得人。」你是否願意放下顧慮，倚靠祂的力量來回應呼召？

4月12日

來跟從我

經文：馬太福音 4:18-22

18 耶穌沿著加利利海邊行走，看見兩兄弟，就是那叫彼得的西門和他弟弟安得烈，正往海裏撒網；他們本是打魚的。

19 耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」

20 他們立刻捨了網，跟從他。

21 耶穌從那裏往前走，看見另外兩兄弟，就是西庇太的兒子雅各和他弟弟約翰，同他們的父親西庇太在船上補網，耶穌就呼召他們。

22 他們立刻捨了船，辭別父親，跟從了耶穌。

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：

你正在尋索上帝對你生命的呼召嗎？

當上帝呼召你時，你能立刻回應，還是心中仍有掙扎呢？

4月13日

徹底委身

經文：路得記 1:15-18

15 拿娥米說：「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！」

16 路得說：「不要勸我離開你，轉去不跟隨你。你往哪裏去，我也往哪裏去；你在哪裏住，我也在哪裏住；你的百姓就是我的百姓；你的上帝就是我的上帝。」

17 你死在哪裏，我也死在哪裏，葬在哪裏。只有死能使你我分離；不然，願耶和華重重懲罰我！」

18 拿娥米見路得決意要跟自己去，就不再對她說甚麼了。

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：

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？

在你生命中，有甚麼事情正在攔阻你徹底委身回應上帝？

4月14日

選擇與決定

經文：約書亞記 24:14-15

14 「現在你們要敬畏耶和華，誠心誠意事奉他，除掉你們列祖在大河那邊和在埃及事奉的神明，事奉耶和華。

15 若你們認為事奉耶和華不好，今日就可以選擇所要事奉的：是你們列祖在大河那邊所事奉的神明，或是你們所住這地亞摩利人的神明呢？至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」

「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：

當前社會的價值觀，對你的信仰與家庭帶來甚麼挑戰？

「至於我和我家，我們必定事奉耶和華」是你的清楚決定嗎？

4月15日

以憐憫尋找罪人

經文：馬太福音 9:9-13

9 耶穌從那裏往前走，看見一個人名叫馬太，在稅關坐著，就對他說：「來跟從我！」他就起來跟從耶穌。

10 耶穌在屋裏坐席的時候，有好些稅吏和罪人來，與耶穌和他的門徒一同坐席。

11 法利賽人看見，就對耶穌的門徒說：「你們的老師為甚麼與稅吏和罪人一同吃飯呢？」

12 耶穌聽見，就說：「健康的人用不著醫生；有病的人才用得著。

13 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。」

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：

你曾經歷過心靈的創傷嗎？你願意讓耶穌醫治你嗎？

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？

4月16日

遵行祂的旨意

經文：詩篇 40:6-8

6 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。

7 那時我說：「看哪，我來了！我的事在經卷上已經記載了。」

8 我的上帝啊，我樂意照你的旨意行，你的律法在我心裏。」

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：

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？

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？

4月17日

身體獻上作活祭

經文：羅馬書 12:1-2

1 所以，弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的，你們如此事奉乃是理所當然的(註：「你們如此…當然的」或譯「你們如此敬拜乃是屬靈的」)。

2 不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。

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：

生活中，有甚麼事會攔阻你心意更新而變化？

你如何在日常生活、家庭、工作及教會中，實踐將身體獻上作活祭？

4月18日

生命的目標

經文：腓立比書 3:12-14

12 這不是說我已經得著了，已經完全了；而是竭力追求，或許可以得著基督耶穌(註：「基督耶穌」：有古卷是「基督」。)所要我得著的(註：「所要我得著的」或譯「所以得著我的」)。

13 弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，

14 向著標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。

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：

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？

既然你已蒙主呼召，你的生命目標是什麼？

4月19日

清潔的心，正直的靈

經文：詩篇 51:10-12

10 上帝啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直(註：「正直」或譯「堅定」。)的靈。

11 不要丟棄我，使我離開你的面；不要從我收回你的聖靈。

12 求你使我重得救恩之樂，以樂意的靈來扶持我

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：

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？

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？

4月20日

清水潔淨

經文：以西結書 36:25-27

25 我必灑清水在你們身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切的污穢，棄絕一切的偶像。

26 我也要賜給你們一顆新心，將新靈放在你們裏面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。

27 我必將我的靈放在你們裏面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。

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：

你生命中有哪些污穢或偶像？你願意完全交給主來潔淨嗎？

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？

4月21日

新造的人

經文：哥林多後書 5:17

17 所以，若有人在基督裏，他就是新造的人：舊事已過，都變成新的了。

今天的經文論述，凡在基督裏的生命，都是全新的創造。保羅在這裏宣告，耶穌作為彌賽亞所完成的救贖，帶來了徹底的生命轉化。所謂「新造的人」，不僅表示過去的罪與舊有的生活方式已經過去，也意味著信徒不再屬於這世界的價值與規範，而是迎向一種全新的生活模式。這種更新不只是個人的屬靈經驗，更是一種全然改變的生命方向與生活取向，正如哥林多後書五章十五節所說：「並且他替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」成為新造的人，就是開始活出像基督一樣、為主而活的生命。

保羅深知這種新創造的真實，因為他親身經歷過生命的翻轉。他曾是逼迫教會的人，但在往大馬

士革的路上遇見基督，得著赦免與呼召，生命徹底改變。他體會到，「在基督裏」就等於進入新的創造，這不只是將來的盼望，也是今生的經歷。當信徒與基督聯合，他們便開始活在更新的生命中，倚靠聖靈的能力，越來越順服上帝，並在生活中與世界的邪惡有所分別。這種更新的生命，是對舊約應許的實現，也是見證聖靈在當中的工作。保羅在哥林多後書三章十八節說：「既然我們眾人以揭去面紗的臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成了與主有同樣的形像，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」這段經文強調，聖靈在信徒生命中持續帶來轉化，使他們榮上加榮，越來越像基督。雖然新的創造在今世仍未完全彰顯，但在聖靈的引導下，我們已經進入不斷更新的過程，這正是五章十七節所說「新造的人」的含義。

今天的經文讓我們反思，生命的更新與轉化並非靠個人的努力，而是由聖靈成就的。雖然我們在

面對基督的榮光時，常會意識到自己的軟弱與虧欠，但只要我們持續「在基督裏」，就必能經歷聖靈的能力，使生命不斷更新，活出新造之人的樣式。這更新的生命，不僅是舊事已過的見證，更是每天因著基督的愛而活出新造之人的樣式。

反思問題：

你曾經歷過「在基督裏」的生命轉化嗎？那次經歷對你的生活有甚麼影響？

聖靈正在如何轉化你的生命，使你越來越像基督？

4月22日

生命轉化的宣告

經文：加拉太書 2:20

20 現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信上帝的兒子而活；他是愛我，為我捨己。

經文讓我們看到，保羅如今為上帝而活的生命，是與基督同死、同釘十字架的結果。這表示保羅

的舊我已死，他現在所活的生命，是在基督裏得著的新生命。當信徒藉著與基督同釘十字架，向律法死，就脫離了律法的轄制與因律法而來的上帝憤怒，成為新造的人。

這段話是保羅針對加拉太地區猶太派信徒的質疑所做的回應。當時有人主張必須守律法才能稱義，保羅則在加拉太書二章十六節明確指出：「可是我們知道，人稱義不是因律法的行為，而是因信耶穌基督，我們也信了基督耶穌，為要使我們因信基督稱義，不因律法的行為稱義，因為，凡血肉之軀沒有一個能因律法的行為稱義。」保羅強調，若守律法就能稱義，那麼基督的救恩就是徒然，人也就不需要基督了。經文中的「現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著」，呈現出信徒生命完全轉化的真實。這不是憑自我努力達成的更新，而是基督藉聖靈在信徒裏面活出祂自己的生命。這並非失去自我，而是將舊我的主權交出，讓基督成為生命的主宰。接

著，經文又說：「我如今在肉身活著，是因信上帝的兒子而活」，說明基督徒雖然仍生活在有限的肉身之中，但其生命已經更新轉化，靠著對基督的信心而活。這信心的根基，是對基督的認識：祂愛我，並為我捨己。

這節經文是基督徒生命轉化的宣告。信徒既然與基督同釘十字架，舊我已死，就當脫離以自我為中心的生活模式，不再被罪捆綁，也不再受律法轄制。當基督在我們生命裏作主，我們順服聖靈的引導，便能在日常生活中活出基督的樣式。我們之所以願意棄絕舊我、順服基督，是因為祂先愛了我們，並為我們捨己。這份愛激勵我們，在困難、軟弱與試探中，仍以信心倚靠祂而活每一天。

反思問題：

在你生命中，是否仍有一些地方以自我為中心，沒有完全讓基督作主？

你是否願意憑著信心，真實經歷基督在你裏面活著，並讓祂的愛引導你每天的生命？

4月23日

屬靈旅程

經文：路加福音 24:30-35

30 坐下來和他們用餐的時候，耶穌拿起餅來，祝福了，擘開，遞給他們。

31 他們的眼睛開了，這才認出他來。耶穌卻從他們眼前消失了。

32 他們彼此說：「在路上他和我們說話，給我們講解聖經的時候，我們的心在我們裏面(註：有古卷沒有「在我們裏面」。)豈不是火熱的嗎？」

33 於是他們立刻起身，回耶路撒冷去，看見十一個使徒和與他們正在一起的人聚集在一處，

34 說：「主果然復活了，已經顯現給西門看了。」

35 於是，兩個人把路上所遇到，和耶穌擘餅的時候怎麼被他們認出來的事，都述說了一遍。

今天我們集中默想路加福音二十四章三十至三十五節，整段經文自第十三節開始，記載了耶穌復活後與門徒在以馬忤斯路上的相遇。這不僅是一則復活的見證，更呈現了一段門徒與主相遇的屬靈旅程：從失望與迷惘，走向更新與使命。

旅程一開始，兩位門徒正走在前往以馬忤斯的路上。他們剛經歷了耶穌受難的悲痛週末，心中充滿傷痛與迷惑。他們邊走邊談論所發生的一切，正當此時，耶穌親自走近與他們同行，但他們卻認不出祂，正如第十六節所說：「可是他們的眼睛模糊了，沒認出他。」耶穌問他們在談論甚麼，這個問題令他們停下腳步，臉色也黯然。他們對耶穌的期待似乎已破滅，因為他們原以為祂就是那位要拯救以色列的彌賽亞，如今卻被釘十字架。他們的失望，是因為用世俗的眼光看待所發生的一切，結果信心遲鈍，不明白主的話，也未能認出復活的主。

就在他們困惑失落之際，耶穌親自與他們同行，並向他們講解聖經。當他們聽主講解時，心中火熱起來，這火熱正是屬靈旅程的轉折點。他們邀請耶穌同住，一同吃飯。耶穌拿起餅來，祝謝、擘開、遞給他們。這一動作喚醒了他們的記憶，也讓他們的眼睛被打開，終於認出祂。這不僅是肉眼的看見，更是心靈的甦醒與覺察。認出主之後，他們不再停留在原地，而是立刻起身返回耶路撒冷，把他們與主相遇的經歷見證出去。他們的屬靈旅程從低谷出發，經歷陪伴、教導、認出與回應，最後轉化為傳遞復活信息的傳揚者。

這段經文猶如我們自己的屬靈旅程寫照。我們也曾如這兩位門徒一樣，在失望與困惑中迷失方向，不知道該如何面對未來。但主耶穌不會撇下我們，祂總是在我們最無助、最看不見盼望的時候，親自走近我們，與我們同行。祂用話語點燃我們冰冷的心，也藉著屬靈的記號，例如：聖餐、禱告、回憶祂的恩典，讓

我們的眼睛再次被打開，看見祂不離不棄的同在。這段旅程提醒我們：即使在失望中，耶穌仍然與我們同行；即使在困惑中，祂依然對我們說話。

反思問題：

你是否曾在生命中經歷過失望與困惑？當時的你失去了甚麼？是盼望？是信心？還是對主的依靠？

今天的經文讓我們看見，即使在屬靈低谷中，主耶穌仍然主動來到我們中間，與我們同行。你是否願意像以馬忤斯的門徒一樣，被主更新，並起來回應祂的呼召？

4月24日

連於基督

經文：約翰福音 15:1-8

1 我就是真葡萄樹，我父是栽培的人。

2 凡屬我不結果子的枝子，他就剪掉；凡結果子的，他就修剪乾淨，使枝子結果子更多。

3 現在你們因我講給你們的道已經潔淨了。

4 你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不常在我裏面，也是這樣。

5 我就是葡萄樹，你們是枝子。常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我，你們就不能做甚麼。

6 人若不常在我裏面，就像枝子被丟在外面，枯乾了，人撿起來，扔進火裏燒了。

7 你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們想要的，祈求，就給你們成全。

8 你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是(註：「是」：有古卷是「成為」。)我的門徒了。

葡萄樹與葡萄園是猶太文化中古老而神聖的意象。葡萄樹象徵與上帝立約的子民，是祂親手栽種、悉心照料，好讓他們結出屬於上帝的果子。耶利米書二章二十一節曾記載：「然而，我栽種你為上等的葡萄樹，全用純正的

種子；你怎麼向我變為外邦葡萄樹的壞枝子呢？」這樣的經文在舊約中屢見不鮮。當以色列被比喻為葡萄樹與葡萄園時，往往是在他們未結出上帝所期盼的果子而受責備或懲罰之時。

進入新約時代，葡萄園依然是猶太文化中最熟悉的象徵之一，耶穌也常以此作教導。然而，在今天的經文裏，耶穌用了一個全新的詮釋方式。在約翰福音中，這是祂最後一次的「我就是」宣告，祂說自己就是「真葡萄樹」。換言之，祂以自己取代了以色列，成為上帝真正栽種的葡萄樹，而所有屬祂的人，就如枝子連於這棵葡萄樹，從祂而得生命。經文第二節指出，栽培葡萄的人盼望枝子能結出果子，因此會修剪枝子，使它們結得更多，而那些失去生命的枯枝則會被剪去。耶穌用這個比喻說明信徒必須連於祂，才能活出屬靈生命。祂在第三節說：「現在你們因我講給你們的道已經潔淨了。」可見，耶穌的道能潔淨門徒，使他們預備好結更多果子。

第六節同時帶來警告：「人若不常在我裏面，就像枝子被丟在外面，枯乾了，人撿起來，扔進火裏燒了。」若不連於基督，就失去屬靈生命的供應，最終只能面對毀滅。能否結果子是枝子是否仍然活著的明證，而果子並不是用來衡量或交換救恩的條件，而是與主生命連結自然流露的副產品。耶穌說：「因為離了我，你們就不能做甚麼。」唯有祂的生命在我們裏面運行，我們才有可能結出屬靈的果子。第七節提到：「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面……」這提醒我們，與基督連結的生命必然與祂的話語相交，遵行祂的道，自然會結出屬靈的果子，顯明對祂的愛。

今天的經文提醒我們，屬靈生命不能像過去那樣隨意而行，而是必須常常連於基督，讓祂的話語住在我們心裏。唯有如此，我們才能經歷生命的更新與轉化，並結出榮耀上帝的果子。

反思問題：

你盼望在自己的生命中結出哪些屬靈的果子，來榮耀上帝並祝福他人呢？

今天的經文對你與基督的關係，以及你的屬靈生命，有甚麼提醒與啟發？

4月25日

耶和華是我的牧者

經文：詩篇 23

1 耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。

2 他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。

3 他使我的靈魂甦醒(註：「他使我的靈魂甦醒」或譯「他使我的心靈甦醒」或「他使我回轉」。))，為自己的名引導我走義路。

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。

5 在我敵人面前，你為我擺設筵席；你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。

6 我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；我且要住在(註：「住在」：原文是「回到」。)耶和華的殿中，直到永遠。

今天，我們進入默想「召命與更新」的最後階段：活出召命。詩篇二十三篇對許多信徒來說都是非常熟悉的，甚至能隨口背誦。這篇詩將上帝描繪為牧者，這在舊約時代是最貼近以色列人生活經驗的比喻。當時農業和畜牧業並行，人深知牧羊人對羊群的看顧、忍耐與犧牲，而這正是上帝慈愛與保護的具體寫照。雅各曾說：「就是一生牧養我直到今日的上帝」(參：創四十八15)，顯示這傳統在以色列歷史中根深蒂固。

詩人宣告「我必不致缺乏」，這不是指生活無憂無慮，而是指有上帝同在就不會缺少生命真正的需要。以色列人在曠野漂流四十年，上帝日夜看顧，他們沒有缺乏(參：申二7)。牧者帶領羊群到

青草地、溪水旁，使疲憊的身心重新得力，正如上帝使人的靈魂甦醒。祂「為自己的名引導我走義路」，表明上帝親自啟示並引領我們走正確之路，這條路通向救恩與福樂。然而，生命中總會經過幽暗低谷，令人畏懼與無助。詩人形容「死蔭的幽谷」，如同羊群行走在懸崖峭壁、猛獸環伺的險境，但因上帝同在便「不怕遭害」。牧者的杖象徵保護，竿則象徵引導與管教；好的牧者不僅帶路，也在危急時給予警告與糾正。詩篇進一步呈現一幅豐盛的圖畫：即使敵人環伺，上帝仍為詩人擺設筵席，以油膏頭、使福杯滿溢，顯明祂的厚恩與尊榮。最後，詩人以滿心確信宣告：「我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。」這正是活出召命的生命：全然倚靠牧者，並在祂的恩典中行走義路。

我們如同羊一般軟弱，需要牧者的引導與保護。當我們選擇全然倚靠上帝，即使面對人生的風暴與威脅，也能得著內心的平安與

力量。活出召命，就是在日常生活中實踐這份完全的信靠與跟隨。

反思問題：

上帝供應你生命中一切的需要，讓你一無所缺，你的感受如何？

在經歷上帝的牧養與保護之後，你願意如何在日常生活中活出你的召命人生？

4月26日

宣揚基督的美德

經文：彼得前書 2:9-10

9 不過，你們是被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬上帝的子民，要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

10 「你們從前不是子民，現在卻成了上帝的子民；從前未曾蒙憐憫，現在卻蒙了憐憫。」

彼得在這段經文中，用了四個尊貴的稱呼來描述教會：「被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬上帝的子民」，並

宣告教會存在的目的。這四個稱呼原本在舊約中用於以色列(參：出十九6、賽四十三21)，如今彼得將它們應用於耶穌基督的教會，表明教會是上帝對以色列計劃的延續與成全。

上帝對以色列的旨意，並沒有因人拒絕耶穌而落空；相反，耶穌被釘十字架正是上帝救恩計劃的一部分。值得注意的是，這些稱呼並非針對個別信徒，而是用來形容整個教會的身份與使命。教會被呼召存在的目的，是「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」，也就是要向世界見證：人在基督裏可以得著平安、喜樂與新生命。經文最後提醒我們：「你們從前不是子民，現在卻成了上帝的子民；從前未曾蒙憐憫，現在卻蒙了憐憫。」這描述了外邦信徒的過去與如今的身份轉變。人對福音會有不同回應：有人拒絕基督，有人相信祂。而相信的人，便被組成一個新群體：教會，在保羅的話語中，這是「上帝的以色列民」(參：加六16)。因此，教會不只是蒙恩的群

體，更是被呼召出黑暗、進入光明、並在世上活出見證的群體。因此，經文不僅呼召我們個人，也呼召整個教會，要在日常生活中「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」。無論我們身處哪個崗位：工作上的員工、家庭中的成員、學校的師生、教會的弟兄姊妹、或社區的居民，都可以在不同角色中見證基督，攜手建立教會，活出「被揀選的一族」的身份。

反思問題：

你覺得「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」困難嗎？為甚麼？

對你而言，活出上帝的召命是甚麼意思？

4月27日

使萬民作主的門徒

經文：馬太福音 28:18-20

18 耶穌進前來，對他們說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。」

19 所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗(註：「奉父、子、聖靈的名給他們施洗」或譯「給他們施洗，歸於父、子、聖靈的名」。)。

20 凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。看哪，我天天與你們同在，直到世代的終結。」

這三節經文是教會非常重視的經文，信徒也很熟悉。耶穌先宣告祂擁有掌管天地萬有的權柄，隨後頒布大使命。大使命的核心命令是「使萬民作我的門徒」，並以三個分詞解釋這命令的實踐方式：「去」、「施洗」與「教導」。首先，耶穌的使命是讓人得救，還邀請人進入門徒生命的旅程。「使萬民作我的門徒」既是呼召，也是過程。耶穌在世時花了許多時間培育門徒，如今祂差派他們去做同樣的事。當一個人回應福音的邀請，願意離開黑暗、跟隨基督，他便透過洗禮表明與基督及祂群體的連結，並以順服基督教導開始作門徒的生活。

大使命的第一個分詞是「去」。因為耶穌已擁有統管萬有的權柄，所以門徒可以帶著信心走向世界，將救恩的邀請帶給萬民。路加福音二十四章十七節補充了這個使命的方向：「人們要奉他的名傳悔改、使罪得赦的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。」耶穌在以色列的工作只是起點，祂的救恩要臨到地上所有的人。第二個分詞是「施洗」，這是作門徒的表明歸屬基督、進入信仰群體的重要記號。「奉父、子、聖靈的名」突顯了這洗禮的神聖性與權柄，顯明這是三一上帝同工的救贖行動。第三個分詞是「教導」。作門徒不僅是一次性的相信而接受上帝的福音，更是一個持續被上帝話語轉化、學習遵行基督教導的生命歷程。成熟的門徒不但自己成長，也幫助他人成長，參與「使人作門徒」的循環。最後，耶穌以祂的應許作結：「我天天與你們同在，直到世代的終結。」這同在是大使命最大的安慰與保障。無論門徒在軟弱、憂傷、挑戰或喜樂中，復

活的主始終同在，塑造並引導祂的教會完成使命。

今天的經文激勵我們，跟隨復活的主，就當活出祂給我們的召命，成為祂的器皿，將福音帶到我們所在的家庭、職場、社區與世界，使萬民得以作主的門徒，經歷上帝國的美好。

反思問題：

在回應大使命時，你會面對哪些困難或掙扎？

你可以如何在生活中具體回應大使命？

4月28日

如火挑旺

經文：提摩太後書 1:6-10

6 為這緣故，我提醒你要把上帝藉著我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。

7 因為上帝賜給我們的不是膽怯的心，而是剛強、仁愛、自制的心。

8 所以，不要以給我們的主作見證為恥，也不要以我這為主被囚的為恥；總要靠著上帝的大能，與我為福音同受苦難。

9 上帝救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，而是按他的旨意和恩典；這恩典是萬古之先在基督耶穌裏賜給我們的，

10 但如今藉著我們的救主基督耶穌的顯現已經表明出來；他把死廢去，藉著福音，將不朽的生命彰顯出來。

保羅在這段經文中勉勵提摩太：

「要把上帝藉著我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。」這「如火挑旺」意思是把快要熄滅的火重新搨旺，提醒提摩太要保持屬靈恩賜的活力與果效。這並不表示提摩太已經失去熱忱，因為在同章第五節，保羅見證他有「無偽的信心」，這信心傳承自他的外祖母羅以與母親友妮基，也深植在他的心裏。

然而，保羅也看見提摩太面對的掙扎。他的個性可能內向、沉靜，並因身處以弗所與假教師爭戰而感受到壓力，甚至影響了事

奉的果效。因此，保羅提醒他：上帝賜下的不是膽怯的心，乃是「剛強、仁愛、自制的心」。這三個屬靈質素能幫助提摩太突破軟弱，勝過羞怯，並支撐他繼續忠心事奉。接著，第八節用「所以」指出應用的方向：提摩太要勇敢，不以主的見證為恥，也不因保羅被囚而羞愧，反而要靠著上帝的大能，與保羅一同為福音受苦。第九節更闡明這大能的根基：上帝用祂的主權彰顯恩典，有兩個途徑：祂救了我們，也呼召了我們。這呼召完全出於祂的旨意與恩典，不在於我們的行為。第十節則宣告福音的核心：基督藉著復活勝過了死亡，為我們帶來永生與不朽的盼望。

這段經文鼓勵我們，每個人如同提摩太，都肩負著上帝託付的召命，但生命中都有軟弱或限制，可能影響事奉的果效。我們需要被上帝如火挑旺，使恩賜重新發揮功效。當我們學習全然倚靠上帝大能時，就能在各種情況下繼續為福音受苦，因為祂既拯救我

們，也呼召我們，並以永生的盼望支持我們。

反思問題：

在你事奉主的生命中，有哪些限制是你期盼上帝如火挑旺、重新得力的？

無論事奉得時或不得時，你是否願意倚靠上帝大能，為福音甘心受苦？

4月29日

上帝所要的……

經文：彌迦書 6:6-8

6 「我朝見耶和華，在至高上帝面前跪拜，當獻上甚麼呢？難道獻一歲的牛犢為燔祭來朝見他嗎？

7 耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河嗎？我豈可為自己的過犯獻我的長子，為自己的罪惡獻我所親生的嗎？」

8 世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的上帝同行。

當時的以色列人試圖為自己辯護，聲稱他們一直忠心事奉上帝，沒有違背祂的要求。然而，他們的辯解正呼應了上帝在彌迦書六章三節的質問：「我的百姓啊，我向你做了甚麼呢？我在甚麼事上使你厭煩？你回答我吧！」他們反問上帝究竟還要他們做甚麼才算足夠，彷彿祂的要求過於嚴苛。他們甚至提出極端的例子來表達自己的不解與不滿：是否要獻上千千的公羊、萬萬的油，甚至是獻上親生兒子，才能討祂喜悅？這些提問，反映出他們把焦點放在宗教行為與禮物的數量和價值，錯誤地以為上帝最關心的是祭物的規模與代價，而忽略了祂真正看重的是人的內心態度與生命的回應。

這種錯誤的觀念，說明他們從根本上就誤解了上帝對祂子民的要求。他們似乎把獻祭視為一種交換或賄賂的手段，期望透過大量的禮物來換取上帝的恩典，卻忽略了獻祭原是出於對上帝的敬畏與順服。彌迦並不是要宣告新的律法或規條，而是要喚起人們對

上帝心意的正確認識，並糾正對信仰實踐的扭曲。他指出，上帝並不要求人用極端的宗教行動來討祂喜悅，上帝所看重的是人與人之間是否實踐公義，是否以憐憫之心對待受苦者，並且是否以謙卑的態度與上帝同行。所謂「行公義」，是指在人際關係中以公平與正直行事，特別是在面對弱勢者時，是否願意伸出援手，維護他們的權益與尊嚴。而「好憐憫」則是指對處於困苦中的人存有同理與恩慈之心，願意以實際的行動幫助他們，不計代價、不求回報。至於「存謙卑的心與你的上帝同行」，則是在生命中持續順從上帝的引導，不自高自大，不依靠己意，而是真誠地願意讓上帝掌管自己的腳步。值得留意的是，這三項要求並沒有否定律法或責備外在的敬虔行為，而是重新指出一個屬靈的核心：上帝所要的，不是繁文縟節的宗教儀式，而是全人向祂的回轉與委身。祂深知我們的軟弱，也明白我們的掙扎，甚至比我們更清楚我們真正的需要。今天的

經文讓我們思考，每一位屬祂的人都蒙召在日常生活中活出這份召命。在人際關係中，在職場中，在家庭與教會裏，活出公義、憐憫與謙卑從來都不是容易的事。現實生活的壓力常常讓人變得自我中心，甚至產生防衛與計較。但上帝呼召我們放下這些自我，重新聆聽祂的聲音，倚靠祂的恩典，以實際的行動活出祂的心意。這是一條充滿挑戰的路，但也是一條通往聖潔的路。盼望我們都願意全然委身，在這世代中活出與眾不同的生命見證，成為上帝所喜悅的器皿。

反思問題：

在「行公義、好憐憫、存謙卑的心與你的上帝同行」當中，哪一方面對你來說最具挑戰性？為何？

即使感到軟弱與無力，你是否願意倚靠上帝的恩典與力量，盡力回應祂的呼召，在生活中實踐經文的教導？

4月30日

靠著聖靈而活

經文：加拉太書 5:22-26

22 聖靈的果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、

23 溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。

24 凡屬基督耶穌(註：「基督耶穌」：有古卷是「基督」。)的人，是已經把肉體與肉體的情私慾同釘在十字架上了。

25 我們若靠著聖靈而活，也要靠著聖靈行事。

26 不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

這段經文記載了信徒耳熟能詳的「聖靈的果子」：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這些果子唯有聖靈才能在基督徒生命中結出並使之成長。然而，結果子不一定都是好果子。正如加拉太書六章八節提醒我們：「順著肉體撒種的，必從肉體收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」保

羅深知，若人順從肉體，也會結出罪惡的果子。因此，信徒有責任向聖靈敞開，讓祂在我們生命中運行。

保羅在經文指出，屬基督的人「已經把肉體與肉體的邪情私慾同釘在十字架上了」，並呼籲信徒「若靠著聖靈而活，也要靠著聖靈行事」。他警戒我們不可貪圖虛名，也不可彼此惹氣、互相嫉妒，因為這些都是肉體的作為，會破壞屬靈團契。而聖靈的工作則相反，祂建立合一、聖潔與彼此相愛的群體。在聖靈的九果子中，保羅特別強調「仁愛」的重要性。羅馬書五章五節說：「上帝的愛，已藉著所賜給我們的聖靈，澆灌在我們心裏。」歌羅西書三章十四節亦指出：「愛是貫通全德的。」愛能概括律法的要求(參：加五14)、是永不止息的(參：林前十三13)，並聯絡生活中一切的美德。保羅指出，這樣的愛不是出於人自己的力量，而是出於聖靈。

當我們在活出召命的路上，如果離開了聖靈的愛，就容易落入肉體的驅使，結出壞果子。然而，靠自己很難愛那些難以愛的人或面對棘手的事，但聖靈能賜下力量，使我們結出屬靈的果子，活出與肉體作為截然不同的生命。每天倚靠聖靈而活，也靠祂行事，才能不斷活出召命，成為多結果子的門徒。

反思問題：

在聖靈的九果子中，哪一個對你來說最難結出？為甚麼？

在你的生命中，你是否願意倚靠聖靈去愛那些最難愛的人與面對棘手的事？