11 月 29 日
生命河流過城中
作者：倪步曉
經文：啟示錄 22:1-5

1 天使又讓我看一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來，2經過城內街道的中央；在河的兩邊有生命樹，結十二樣的果子，每月都結果子；樹上的葉子可作醫治萬民之用。3以後不再有任何詛咒。在城裏將有神和羔羊的寶座。他的僕人都要事奉他，4 也要見他的面。他的名字將寫在他們的額上。5不再有黑夜；他們也不需要燈光或日光，因為主神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠。

新耶路撒冷的描寫，從城市建築進入花園與河流。天使指示給約翰一條生命水的河，明亮如水晶，從上帝和羔羊的寶座流出，流在城的街道中央。這幅圖像把《創世記》伊甸園的河、《以西結書》第四十七章從聖殿流出的生命之水，以及先知對末世耶路撒冷活水的盼望匯聚一起。

值得注意的是，這道河是從「神和羔羊的寶座」流出。前面的經文已多次提到上帝的寶座，並指明羔羊與祂分享權柄；來到第二十二章，寶座直接以兩者的共同名義出現。這是終局王權的重要表達：救贖歷史完成後，上帝與羔羊的統治便成為新城生命的源頭。

生命河與第十七章巴比倫所坐的「眾水」形成強烈對照。巴比倫倚靠眾水，象徵列國與國際權勢的支持；新耶路撒冷的水卻直接從寶座流出，供應生命。前一座城從列國吸取資源，後一座城則從上帝那裏領受生命，再流向萬民。兩種城市有兩種經濟：一種吞吃，一種賜予。

河的兩邊有生命樹，結十二樣果子，每月結果；樹葉可醫治萬民。人在伊甸園中犯罪後，被禁止接近生命樹；如今生命樹重新出現在城中，而且果子持續供應。這幅圖景不只是回到《創世記》第二章的樂園，而是超越了它。伊甸園擴展成一座城市，生命也從一棵樹的禁區，成為萬民共享的恩賜。

「樹上的葉子可作醫治萬民之用」這個描寫尤其動人。進入新創造的列國已在第二十一章藉城光行走，這裏又以醫治描寫終末的和平。歷史中的民族帶着戰爭、創傷、偏見與彼此傷害，而上帝的終局卻以醫治回答。救恩因此具有群體與公共幅度，不只是私人靈魂進入天堂而已。

「以後不再有任何詛咒。」這句話直接回應了《創世記》第三章。罪進入世界後，土地、勞動、關係與死亡都被詛咒的陰影籠罩；第二十二章則宣告詛咒已走到盡頭。上帝救贖的弧線從伊甸園的失落，一直延伸到新城中的生命樹。

上帝和羔羊的僕人都要事奉祂，也要見祂的面。在舊約中，看見上帝的面帶着極深的敬畏，連摩西也只能以有限的方式經歷上帝的榮耀；然而，新創造最驚人的福分之一，就是僕人可以見祂的面。因罪造成的隔離完全消失，親密取代了遮蔽。

祂的名字要寫在他們的額上。第七章的印記，以及第十四章羔羊與父的名，在這裏得到完成。獸也曾想把自己的記號放在人的額上，而末了留下來的卻是上帝的名。所有忠誠的爭戰，最終收束成一件簡單的事：我們屬於祂。

那裏不再有黑夜，也不需要燈光或日光，因為主上帝要光照他們；他們要作王，直到永永遠遠。這些曾經被獸壓迫、被城市排斥，甚至被殺的僕人，最

後與上帝一同作王。真正的王權不再建立在壓迫與限制之上，而是從敬拜、事奉與上帝的同在中流出。

生命樹「每月都結果子」，是一種永不枯竭的供應圖像。新創造充滿了生命、事奉與王權，遠離了靜止不動的永恆想像。上帝的僕人仍要事奉祂，也要作王。工作在罪的詛咒下曾充滿勞苦，到終局卻不再帶着詛咒。這給今日的勞動一個新的方向：工作可以預嚐服務、創造與照顧的喜樂。

「見他的面」是所有物質圖像之上的高峰。河、樹、果子、光都很美，但最後都指向與上帝的直接相交。人最深的飢渴指向創造主自己；再豐富的恩賜，也不能取代祂。

思想：

我們今天的生命更像「吸取」，還是「流出」？巴比倫從萬國取得，生命河從寶座湧出。上帝所賜的資源，是否正流向別人的生命？「樹上的葉子可作醫治萬民之用」邀請我們參與和平。今天是否有一段關係、一種群體偏見，需要停止加深傷口，開始一點醫治？今天請為一個受戰爭、仇恨或分裂傷害的民族禱告，求上帝的醫治臨到。若我們的心被世界的傷害塞滿，請記住終局的一個詞：醫治。求主先醫治我們的苦毒，也教導我們帶來醫治，不再加深傷口。

身處同一城市的中國大陸與香港背景信徒，若因政治與歷史記憶而彼此避開，「醫治萬民」便成為很具體的呼召。醫治並不是要求我們抹去差異，或假裝沒有傷口，而是要求我們停止以偏見餵養傷口，願意傾聽對方如何走到今天，並在基督裏學習重新接納，稱彼此為弟兄姊妹。

主啊，願祢的生命河流過我們乾渴之處，並從我們流向別人。把祢的名寫在思想與行動上，叫我們活得像真正屬祢的人。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

11 月 30 日
主耶穌啊，我願祢來
作者：倪步曉
經文：啟示錄 22:6-21

6 天使又對我說：「這些話是可信靠的，是真實的。主，就是賜靈感給眾先知的神，差遣他的使者，要將必須快要發生的事指示他的眾僕人。」7「看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了。」

8 這些事是我－約翰所聽見所看見的。當我聽見看見時，就俯伏在指示我的天使腳前要拜他。9他對我說：「千萬不可！我與你和你的弟兄眾先知，以及那些守這書上的話的人，同是作僕人。你要敬拜神。」10 他又對我說：「不可封了這書上的預言，因為時候近了。11 不義的，讓他仍舊不義；污穢的，讓他仍舊污穢；為義的，讓他仍舊為義；聖潔的，讓他仍舊聖潔。」

12「看哪，我必快來！賞罰在我，要照每個人所行的報應他。13 我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是開始，我是終結。」

14 那些洗淨自己衣服的有福了！他們可得權柄到生命樹那裏，也能從門進城。15 城外有犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，以及所有喜愛和行虛謊的人。

16「我－耶穌差遣我的使者，為了眾教會向你們證明這些事。我是大衛的根，是他的後裔；我是明亮的晨星。」

17 聖靈和新娘都說：「來！」聽見的人也要說：「來！」口渴的人也要來，願意的人都可以白白取生命的水喝。

18 我警告一切聽見這書上預言的人：若有人在這預言上加添甚麼，神必將記在這書上的災禍加在他身上。19 這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所記的生命樹和聖城刪去他的份。

20 證明這些事的說：「是的，我必快來！」阿們！主耶穌啊，我願你來！

21 願主耶穌的恩惠與眾聖徒同在。阿們！

《啟示錄》最後這個段落，把讀者從新耶路撒冷帶回當下的聆聽與回應。天使說：「這些話是可信靠的，是真實的。」主又說：「看哪，我必快來！」全卷書以一個應許作為結束。基督徒等候的中心是主自己；任何事件、數字或時間表，都不能取代祂。

「快來」從第一世紀至今一直引發追問。這個時間語言首先帶出確定與迫切：主必來，因此每一代信徒都要在今天忠心。經文沒有邀請人換算日期，卻反覆強調「凡遵守這書上預言的有福了」。等待主，首先是一種生活方式。

約翰再次因異象的震撼而俯伏敬拜天使，天使卻立刻阻止他，說：「你要敬拜神。」全卷書到了末頁仍守住中心。天使、異象、數字與屬靈經驗都只是信使；敬拜唯獨歸給上帝。人若迷戀啟示的外殼，反而可能錯過那位啟示自己的主。

天使又說：「不可封了這書上的預言，因為時候近了。」《但以理書》曾有封住異象直到末時的命令，《啟示錄》卻說不要封。基督的死與復活已把上帝的末世計畫帶進關鍵階段，教會如今生活在需要公開見證的時代。書卷要被讀、被聽、被遵守。

基督宣告：「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是開始，我是終結。」第一章的稱號，在末頁再次響起。全卷書沒有把讀者留在獸、巴比倫或火湖，而是帶回基督。祂包圍整段歷史，也包圍信徒的一生。

「那些洗淨自己衣服的有福了！他們可得權柄到生命樹那裏，也能從門進城。」全卷書一路出現白衣、潔淨與忠誠，如今得到終末應驗。救恩始終來自羔羊的血，領受救恩的人也以潔淨生活回應。生命樹不是靠功德換取，而是屬於那些真實歸向羔羊的人。

耶穌又稱自己是大衛的根和後裔，是明亮的晨星。祂同時是大衛盼望的源頭與成全，是黑夜結束前最先出現的光。晨星出現時，天空可能仍暗，但天亮已經不可逆轉。這是非常貼合教會現況的圖像：黑夜尚未完全離開，基督的復活卻已宣告早晨的來臨。

接着出現一個整卷書最敞開的邀請：「聖靈和新娘都說：『來！』聽見的人也要說：『來！』口渴的人也要來，願意的人都可以白白取生命的水喝。」審判語言沒有取消福音的邀請。直到最後一頁，上帝仍向口渴者敞開水源。教會作為新婦，也被召去參與這個邀請，向世界發出「來」的呼喚。

隨後有嚴肅的警告：不可在這書的預言上加添或刪去甚麼。今天的讀者尤其需要這份克制，不把新聞、夢境或政治偏好塞進經文，再借用聖經的權威來要求別人接受。忠實的解經也包括承認經文所留下的沉默。

全卷書最後的對話極其簡潔。基督說：「是的，我必快來！」約翰回答：「阿們！主耶穌啊，我願你來！」然後是恩典的祝福。經過獸、龍、巴比倫、災禍與審判，《啟示錄》最後落在恩典裏。讀完這卷書的人，應當更渴望基督，更能敬拜上帝，也更願意忠心生活。

走到第三十日的靈修，《啟示錄》把我們帶到天上的眼光中。寶座仍在中央，羔羊以十字架得勝，帝國繁華會過去，眼淚有終點，生命河仍在前方。正因如此，我們可以在今天忍耐、敬拜、工作、愛人、說真話，並在夜色仍深時說：「主耶穌啊，我願你來！」

結尾反覆出現「來」：基督應許祂要來，聖靈和新婦也邀請口渴的人來。教會站在這兩個方向之間，既向上呼求「主耶穌啊，我願你來」，也向外遞出生命的水。盼望催促見證，見證也帶着盼望。

思想：

完成了三十日的靈修旅程，我們可以回想：對哪一幅圖像留下最深的印象？燈臺中的人子、被殺的羔羊、寶座、生命冊、新耶路撒冷，或是生命河？把它帶進往後的日子。這卷書改變了我們對「得勝」的理解嗎？若答案仍只是成功、控制與安全，就再次回到第五章，看那站立的羔羊。聖靈和新婦都說：「來！」願我們的生命也加入這邀請，把福音的水遞給口渴的人，把恩典留作全卷書最後的聲音。三十日之後，選一項需要延續的操練：敬拜、忍耐、見證、悔改、簡樸或盼望。讀完不是結束；新的生活，正要開始。

因此，等候主來不能成為離開處境的理由。無論是留在中國境內、留在香港，還是移居海外，也各有不同的代價與召命；沒有任何一種地理位置能自動更忠心。最後的問題仍是，在上帝放我們的所在之地上，我們是否敬拜羔羊、愛鄰舍、拒絕偶像、說誠實的話，並把盼望活成可被人看見的日常？

主耶穌，我們願祢來！求祢在真正來臨以前，先臨到我們今日的思想、關係、工作與教會。願我們活得像等候晨星的人！

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

12 月 1 日
一切出於父上帝
作者：陳智衡
經文：哥林多前書一 1-9

1 奉上帝旨意，蒙召作基督耶穌使徒的保羅，同弟兄所提尼，2 寫信給在哥林多上帝的教會—就是在基督耶穌裏成聖、蒙召作聖徒的—以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。3 願恩惠、平安從我們的父上帝並主耶穌基督歸給你們！4 我常為你們感謝我的上帝，因上帝在基督耶穌裏所賜給你們的恩惠。5 因為你們在他裏面凡事富足，具有各種口才、各樣知識，6 正如我為基督作的見證在你們心裏得以堅固，7 以致你們在恩賜上一無欠缺，切切等候我們主耶穌基督的顯現。8 他也必堅固你們到底，使你們在我們主耶穌基督的日子無可指責。9 上帝是信實的，他呼召你們好與他兒子—我們的主耶穌基督—共享團契。

在哥林多前書一章 1 至 9 節中，使徒保羅知道當時哥林多教會內部問題叢生，包含派系分立、道德敗壞與恩賜爭競，甚至有人質疑保羅的使徒權威。然而，保羅在問安時，首先表明自己是「奉上帝旨意，蒙召作基督耶穌使徒」，隨即將這個問題重重的哥林多群體稱為「上帝的教會」，並宣告他們是「在基督裏成聖、蒙召作聖徒的」。保羅提醒他們，「聖徒」的身分並非來自個人道德或屬靈成就，而是上帝在基督裏給予的地位。同時，保羅將他們與「在各處求告主名的人」連結起來，打破哥林多人自視過高、孤立自大的心態。

在 4 至 9 節的感恩禱文裏，保羅感謝上帝；因為哥林多信徒在基督裏「凡事富足」，「口才」、「知識」都全備，並且「在恩賜上一無欠缺」。值得注意的是，「口才」與「知識」是哥林多人平日最引以為傲，甚至用來互相比較的東西。保羅沒有否定這些恩賜的真實性，但他強調這些能力完全是上帝白白賜下的恩惠，絕不是個人可以自我誇口的。

同時，保羅引入了關鍵的末世觀念。哥林多信徒以為自己已經擁有了一切，保羅卻提醒他們，現今擁有的恩賜只是暫時的，他們仍在等候「主耶穌基督的顯現」。這群光景複雜的信徒能在終末審判中「無可指責」，真正的原由不是恩賜或雄辯的口才，而是「上帝是信實的」。召他們與基督一同得分的是上帝，會堅固他們到底的也是上帝。

在現代教會的事奉與聚會團隊中，我們極容易掉入另一種「哥林多式事奉成效」的迷思。我們常不自覺地把活動的順利和正面迴響，當成上帝特別賜福的證據，甚至無意中將這些當成自己在群體中獲取認同與安全感的來源。

十八世紀著名傳道人約翰・衛斯理（John Wesley，1703-1791），在年輕時擁有極佳的神學知識與組織口才，他曾在牛津大學發起嚴謹的「聖潔會」，事事追求極致效率與完美表現。然而，他當時無意間把這些恩賜與事奉績效，當成了自我認同與安全感的來源。1736 年，他在遠赴美國的航程中遇到大風暴，面對死亡威脅時陷入巨大的焦慮與恐慌，這徹底揭露了他靠個人能耐建立的安全感

是多麼脆弱。直到 1738 年，在倫敦奧德斯門的聚會中，他深刻領悟到：人在上帝面前的「聖徒」身分與終極保障，完全是出於上帝白白的恩典與上帝的信實；當刻他才從「成效焦慮」中得到真正的解脫，生命亦因而被翻轉。

這個歷史例子與保羅對哥林多人的提醒，直指我們現代基督徒的信仰盲點。我們手上的口才、才幹與事奉成果，全都是領受而來的恩典。當事工順利時，我們無須沾沾自喜；當面臨危機或身邊同工表現不如預期時，我們亦無須焦慮。因為能在終末審判中堅固我們到底的真正原由，並不是我們光鮮的履歷與能力，而是「上帝是信實的」。

思想：

1. **我們在個人生活、職場或小組服事中，是否像年輕的衛斯理一樣，無意中把自己的能力、高效率或事奉成果，當成了獲取安全感與自我認同的籌碼？當事工或工作不如預期時，我們的內心會流露出甚麼反應？**
2. **保羅提醒我們：「上帝是信實的」，祂必堅固我們到底。面對個人能力的有限、突如其來的危機，或是身邊能力較弱的肢體，我們可以如何在具體的日常選擇上，學會放下對個人表現的執着，將信心重新放在上帝的信實之上？**

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

12 月 2 日
基督才是信仰根基
作者：陳智衡
經文：哥林多前書一 10-17

10 弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名勸你們說話要一致。你們中間不可分裂，
只要一心一意彼此團結。11 我的弟兄們，革來氏家裏的人曾對我提起你們，說
你們中間有紛爭。12 我的意思是，你們各人說：「我是屬保羅的」；「我是屬
亞波羅的」；「我是屬磯法的」；「我是屬基督的。」13 基督是分裂的嗎？保
羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了洗嗎？14 我感謝上帝，除了基
利司布和該猶以外，我沒有給你們中的任何一個人施洗，15 免得有人說你們是
奉我的名受洗的。16 我曾為司提法那家施過洗；此外我已記不清有沒有給別人
施過洗。17 因為基督差遣我不是為施洗，而是為傳福音；並不是用智慧的言論，
免得基督的十字架落了空。

在哥林多前書一章 10 至 17 節中，使徒保羅正式處理由「革來氏家裏的人」所舉報的第一個教會危機，那就是群體內部的紛爭與分立。當時的哥林多城深受希臘羅馬文化的影響，社會大眾流行追捧不同的修辭學家、哲學家與演說家，甚至形成互相競爭的「粉絲陣營」。哥林多信徒將這種世俗的明星追捧習慣帶進了教會，各自拉幫結派，高呼口號：「我是屬保羅的」、「我是屬亞波羅的」、「我是屬磯法的」；甚至有一派以屬靈優越感自居，宣稱「我是屬基督的」。他們將不同的屬靈領袖當成個人身分與社交階級的標籤，藉此互相較勁、劃分陣營。

保羅隨即以三個鋒利的反問，指出這種人的荒謬：「基督是分裂的嗎？保羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了洗嗎？」保羅提醒他們，沒有任何一位屬靈領袖是他們的救主，也沒有任何傳道者為他們死在十字架上。信徒受洗是歸入耶穌基督的名下，而不是歸屬於某個施洗者或講道者的麾下。

保羅接着以某種諷刺的口吻感謝上帝，幸好自己在哥林多只為極少數人（如基利司布、該猶及司提反家）施洗，免得有人藉機抹黑，指控他在建立個人勢力或以自己的名義招攬門徒。在第 17 節，保羅重新澄清了他作為使徒的核心使命：基督差遣他，重點不在於執行施洗的禮儀或累積門徒數量，而是去傳福音；並且傳福音時不能依靠世俗討好人的「智慧的言論」（即精緻的希臘修辭技巧與哲學），免得基督的十字架救贖大能被削弱，甚至「落了空」。

在現代華人教會、小組聚會或事奉團隊中，我們很少會口稱「我是屬保羅的」或「我是屬亞波羅的」，但我們極容易陷入完全相同的「屬靈名牌」與「明星追捧」的迷思裏。我們習慣將某些知名牧者、網上神學 KOL，或是某種特定事工模式，當成信仰的指標，無意間拿這些來建立自己，甚至劃分彼此。

著名佈道家喬治・懷特腓（George Whitefield，1714-1770）是十八世紀「大覺醒運動」中的重要人物，他是當時具影響力的戶外講道者，每一次講道都能吸引數以萬計的聽眾，擁戴者無數。當時不少跟隨者企圖建立以他為首的「懷特腓

派」，並與約翰・衛斯理（John Wesley）等其他領袖的跟隨者劃分陣營、互相爭競。面對這種將屬靈領袖明星化的風氣，懷特腓公開發出極其震撼的宣告：「讓懷特腓的名字滅絕吧！讓我的名字被世人遺忘，只要基督的名被高舉！」他堅決拒絕任何人利用他的名字來建立小圈子，或拆毀教會的合一。

懷特腓的立場正正回應了保羅對哥林多教會的嚴厲提醒。當我們把個人偏好的講員、神學派別或事奉風格當成劃分陣營的工具時，我們其實是在拆毀基督的身體。屬靈領袖的角色永遠只是引領信徒指向十字架，他們絕不能取代十字架本身。冀盼這成為我們彼此的互勉與提醒。

思想：

1. 在我們的小組討論或日常信仰生活中，我們有沒有發現自己或身邊的人，習慣引用某位名牧、神學家或事工品牌的觀點，來作為壓倒異見的工具？這種習慣是在建立信徒，還是在不知不覺中劃分陣營？
2. 面對教會內不同背景、不同偏好的弟兄姊妹，我們可以如何提醒自己放下對特定講道風格或事奉模式的執着，重新將焦點錨定在「為我們釘十字架的基督」身上，從而在差異中實踐真誠的合一？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

12 月 3 日
由基督肯定的生命價值
作者：陳智衡
經文：哥林多前書一 18-31

18 因為十字架的道理，在那滅亡的人是愚拙，在我們得救的人卻是上帝的大能。
19 就如經上所記：「我要摧毀智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。」
20 智慧人在哪裏？文士在哪裏？這世上的辯士在哪裏？上帝豈不是已使這世上的智慧變成愚拙了嗎？21 既然世人憑自己的智慧不認識上帝，上帝就本著自己的智慧樂意藉着人所傳愚拙的話拯救那些信的人。22 猶太人要的是神蹟，希臘人求的是智慧，23 我們卻是傳被釘十字架的基督，這對猶太人是絆腳石，對外邦人是愚拙；24 但對那蒙召的，無論是猶太人、希臘人，基督總是上帝的大能，上帝的智慧。25 因為，上帝的愚拙總比人智慧；上帝的軟弱總比人強壯。26 弟兄們哪，想一想你們的蒙召，按著人的觀點，有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴地位的也不多。27 但是，上帝揀選了世上愚拙的，為了使有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，為了使強壯的羞愧。28 上帝也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那一無所有的，為要廢掉那樣樣都有的，29 使凡血肉之軀的，在上帝面前，一個也不能自誇。30 但你們得以在基督耶穌裏是本乎上帝，他使基督成為我們的智慧，成為公義、聖潔、救贖。31 如經上所記：「要誇耀的，該誇耀主。」

在哥林多前書一章 18 至 31 節中，使徒保羅直擊哥林多教會紛爭與自誇的核心根源——他們誤把世俗的「智慧」與「大能」帶進了信仰裏。保羅一開始便宣告：「因為十字架的道理，在那滅亡的人是愚拙，在我們得救的人卻是上帝的大能。」在當時的羅馬世界，十字架是處決叛國賊與奴隸的極刑，代表着極致的無能與恥辱。對追求哲學理性和修辭技巧的希臘人來說，一個被釘死的救主簡直是荒謬的愚拙；對渴望大能神蹟與政治解放者出現的猶太人來說，被釘十字架的彌賽亞更是有着負面的影響。

然而，保羅指出這恰恰是上帝反轉世俗價值的救贖方式。既然世人無法憑着自己的智慧認識上帝，上帝就樂意用世人視為愚拙的「十字架道理」去拯救世界。保羅引用舊約以賽亞書，表明上帝要摧毀智慧人的智慧。世俗所追捧的哲學家、文士或辯士，在上帝的救贖大能面前都顯得毫無用處。上帝以「軟弱」和「愚拙」勝過了世人所強調的強壯與聰明，因為「上帝的愚拙總比人智慧，上帝的軟弱總比人強壯。」

為了證實這一點，保羅在 26 至 31 節要求哥林多信徒省察他們自己蒙召的景況。按世俗標準來說，哥林多信徒中間有智慧的不多，有權勢的不多，出身尊貴的也不多。上帝沒有挑選世上的精英來建立教會，反倒刻意揀選了世上「愚拙的」、「軟弱的」、「卑賤的」、「被人厭惡的」，甚至「一無所有的」，為的是要廢掉那些自以為「樣樣都有的」，那是為了不再有任何人在祂面前自誇。最後，保羅將一切榮耀歸於上帝。他指出信徒能進入基督裏，完全是出於上帝的恩典；上帝使基督親自成了我們的智慧、公義、聖潔與救贖。因此，「如經上所記：『要誇耀的，該誇耀主。』」

今日我們容易掉入哥林多人那種「世俗功利」的迷思裏。雖然我們不會公然反對十字架，但我們常無意識地拿職場的成就、社會地位、學歷或處事精明，來衡量一個人的價值，甚至作為自己在上帝與人面前建立安全感或存在感的元素。

十九世紀美國著名佈道家慕迪（D.L. Moody，1837-1899），原本只是一個沒有受過高等教育、出身貧寒的鞋店售貨員，連英文文法也經常出錯，完全不符合當時上流社會與教會主流對「成功、有學問傳道人」的精英標準。當他開始事奉並到英國去佈道時，不少知識分子與上流社會人士都輕視他，諷刺他言語粗鄙、缺乏神學訓練。然而，上帝正正揀選了這個被世人視為「愚拙、軟弱、卑賤」的鞋匠，藉着他震撼了整個英美世界，帶領無數人歸主。這正好印證了保羅所說，上帝揀選世上「一無所有的」，為要廢掉那「樣樣都有的」，讓人無法在上帝面前自誇。

保羅的「十字架神學」提醒我們，沒有任何一個人能因着自身的優勢，可以在上帝面前站立得住。我們在上帝面前的身分，完全不是取決於我們的能力或名聲，而是單單建立在基督的救贖之上。所以，我們不需要靠着驕人的表現或比別人優秀來證明自己的價值，同樣也不用功利的眼光去衡量身邊看似軟弱平凡的弟兄姊妹。這是保羅對我們的提醒。

思想：

1. **我們有沒有發現自己習慣用社會地位、能力或才幹，去衡量一個人的屬靈價值？我們可以如何學習用「十字架的眼光」，重新看待那些看似平凡或軟弱的弟兄姊妹？**
2. **保羅提醒我們：「要誇耀的，該誇耀主。」在信仰或職場生活中，我們有沒有在不知不覺間用個人的成果、表現來建立自信？我們是否願意放下這種自我證明的包袱，單單安息在基督白白賜予的救贖裏？**

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

12 月 4 日
聖靈參透萬事
作者：陳智衡
經文：哥林多前書二 1-12

1 弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣講上帝的奧祕。2 因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。3 我在你們那裏時，又軟弱，又懼怕，又戰戰兢兢。4 我說的話、講的道不是用委婉智慧的言語，而是以聖靈的大能來證明，5 為要使你們的信不靠着人的智慧，而是靠着上帝的大能。6 然而，在成熟的人中，我們也講智慧，但不是今世的智慧，也不是今世有權有位、將要滅亡的人的智慧。7 我們講的是從前隱藏的、上帝奧祕的智慧，就是上帝在萬世以前預定使我們得榮耀的智慧；8 這智慧，今世有權有位的人沒有一個知道，若知道，他們就不會把榮耀的主釘在十字架上了。9 如經上所記：「上帝為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」
10 只有上帝藉着聖靈把這事向我們顯明了；因為聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了。11 除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？照樣，除了上帝的靈，也沒有人知道上帝的事。12 我們所領受的並不是世上的靈，而是從上帝來的靈，為使我們知道上帝把恩賜賞給我們的事。

在哥林多前書二章 1 至 12 節中，使徒保羅向哥林多信徒交代了他當初開拓教會時的傳道方式與神學核心。當時哥林多城極度推崇希臘修辭學與當代哲學演說，大眾習慣以演講者的口才、說服力與個人氣場來評估其價值。然而，保羅在 1 至 5 節中表明，他當日進入哥林多時，刻意放棄了世俗流行的「高言大智」與「委婉智慧的言語」。保羅甚至直言自己當時處於「又軟弱，又懼怕，又戰戰兢兢」的狀態，並立志只宣講「耶穌基督並他釘十字架」。保羅所講的「以聖靈的大能來證明」，那是聖靈在人心裏的感動，讓信徒的信心建立在上帝的大能上，而不是建立在人的聰明或說服力之上。

保羅隨後在 6 至 9 節中，釐清真正的屬靈智慧。基督十字架的救贖並非沒有智慧，而是這種智慧既不屬於這個被罪惡支配的世界，亦不屬於世上有權有位的人。世俗的領袖因為無法理解這奧祕的智慧，才會把榮耀的主釘在十字架上。上帝為愛祂的人所預備的拯救，是人類未曾看見和聽見的，甚或連想也不可能想像得到。

在 10 至 12 節中，保羅指出這種救贖奧祕之所以能被信徒明白，完全是因為上帝藉着聖靈向我們顯明了。除了上帝的靈，也沒有人能知道上帝的事。因着信徒所領受的是從上帝來的靈，我們便能夠明白上帝白白賜給我們的恩典與拯救。

在現代華人教會與小組聚會裏，我們常會無意間掉入一種「外在包裝」的迷思，把世俗的演講技巧誤以為是屬靈的大能；可是，沒有華麗的演講技巧，亦可以成就上帝的工作。十八世紀美洲大復興期間，著名的傳道人約拿單・愛德華滋（Jonathan Edwards，1703-1758）患有嚴重近視，他宣講時聲音平淡，甚至近乎單調地拿着講章逐字朗讀，完全沒有當時流行的戲劇化手勢的包裝。然而，正

是這種完全不靠世俗修辭與表演技巧的宣講，聖靈卻讓無數聽眾深受震撼，帶來生命的轉化。這正好印證了保羅所言，真實的屬靈大能，從不在乎人的說服力或外在包裝，而是在乎聖靈親自在人的心裏作工。

保羅在哥林多前書第二章的提醒，是叫我們反思這種將「人心感動」與「世俗技巧」混為一談的說法。如果我們的信仰需要靠着包裝、煽動情緒等因素來維持，稍一不慎，我們建構出來的東西，就會成為以人為中心的事情，而不是建立在上帝的真信心。保羅刻意用「軟弱、懼怕、甚戰兢」的姿態去宣講十字架，就是要將所有人的目光，從帶領者的個人光環拉回到基督的救贖上。

思想：

1. 保羅提醒我們：聖靈參透萬事，包括上帝深奧的事。在我們的個人生命或陪伴他人的過程中，我們有沒有體驗過「人高明的道理無法給予安慰，唯有聖靈在安靜中帶來內心平安」的經歷？
2. 保羅傳福音時不是靠高言大智，而是坦然面對自己的「軟弱」、「懼怕」與「戰兢」。當我們事奉或向身邊朋友分享信仰時，我們有沒有因為害怕表現不夠完美而不敢開口？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

12 月 5 日
屬靈人看透萬事
作者：陳智衡
經文：哥林多前書二 13-16

13 我們也講說這些事，不是用人的智慧所教的言語，而是用聖靈所教的言語，用屬靈的話解釋屬靈的事。14 然而，屬血氣的人不接受上帝的靈的事，他反倒以這為愚拙，並且他不能了解，因為這些事惟有屬靈的人才能領悟。15 屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透他。
16「誰曾知道主的心？誰會教導他？」
至於我們，我們有基督的心。

在哥林多前書二章 13 至 16 節中，使徒保羅將哥林多信徒的眼光，從世俗社會的價值觀拉回到聖靈的洞察力上。保羅在第 13 節強調，使徒傳講上帝的救贖真理，並非套用世俗哲學、修辭學的教導，而是靠着「聖靈所教的言語」，將屬靈的真理和視野表明出來。

保羅隨後在第 14 節表示，「屬血氣的人」依循人的經驗理性和價值觀來生活。對他們而言，上帝藉由十字架所展現的「捨己、弱化與不與世俗同流」的救贖邏輯，完全違背了世俗社會那追求競爭與自我保護的常理，因此十字架被他們判定為不切實際的「愚拙」。屬血氣的人根本無法領會屬靈的事，因為這些事必須靠着聖靈才能夠被「看透」（意即審察、分辨、洞察）。

在 15 至 16 節，保羅提到了「屬靈的人」所獲得的視野。屬靈的人因有聖靈內住，獲得了一種能看透現世、功利價值的眼光（「看透萬事」）。反之，那些陷在世俗思維裏的人，因無法理解十架的奧祕，根本無從正確理解屬靈人的選擇。保羅引用以賽亞書四十章 13 節的反問：「誰曾測度耶和華的靈，或作他的謀士指教他呢？」藉此明確說明，世俗的智慧與價值觀絕不能成為上帝子民的導師。最後保羅表示：「至於我們，我們有基督的心。」這裏的「基督的心」，是指信徒的思考被十字架徹底改變，不再被世俗的焦慮所轄制，而是擁有一套以基督受苦、復活與永恆旨意為核心的價值觀。

我們常被社會的焦慮與壓力所影響。無論是職場的升遷、子女的教育，還是資產的積累，都成為我們經常擔心的事情。我們容易把世俗那套「不能輸在起跑線」的生存邏輯，帶進信仰生活裏。當有人嘗試用十架的價值來重訂優先次序時，我們反而習慣用「現實、理性、世故」的眼光去質疑對方。

這正是保羅在哥林多前書第二章所提醒的景象。當我們完全用世俗的價值觀來評價信徒的人生選擇時，我們其實是在扮演保羅所說的「屬血氣的人」。我們盲目接納了這世界的遊戲規則，將地上的安全感當成指標，結果反而把那些願意回應十架呼召的選擇，看成了愚拙。

保羅提醒我們，真正的屬靈不是去迎合世俗的流行價值，而是擁有「基督的心」。這意味着我們獲得了一種看透世俗虛妄的自由，能「看透」短暫的世俗

名利，明白地上的得失並不決定生命的尊貴。我們亦有勇氣在一個充滿焦慮的世界裏，活出一份因倚靠基督而有的定力與從容。

思想：

1. 在我們的日常生活、職場或子女教育中，有沒有發現自己容易被社會的價值觀牽着走？當身邊有弟兄姊妹選擇放下世俗競爭、採取看似「不切實際」的信仰選擇時，我們會用世俗的邏輯去提醒對方不要「愚拙」，還是用「基督的心」去理解與支持？
2. 保羅宣告「屬靈的人能看透萬事」。當我們面對身邊鋪天蓋地的比較風氣時，可以如何在一個具體的生活層面上，展現出「看透世俗虛妄」的屬靈定力，不再隨波逐流？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)