

待降節第二個主日（12月7日） 就近水來

預備聆聽 當你點燃兩支紫色蠟燭，讓你的注意力集中在這句話：
你們一切乾渴的都當就近水來。

敬虔閱讀 以賽亞書 55:1-5

1 你們一切乾渴的都當就近水來；沒有銀錢的也可以來。你們都來，買了吃；不用銀錢，不用價值，也來買酒和奶。 2 你們為何花錢（原文是平銀）買那不足為食物的？用勞碌得來的買那不使人飽足的呢？你們要留意聽我的話就能吃那美物，得享肥甘，心中喜樂。 3 你們當就近我來；側耳而聽，就必得活。我必與你們立永約，就是應許大衛那可靠的恩典。 4 我已立他作萬民的見證，為萬民的君王和司令。 5 你素不認識的國民，你也必召來；素不認識你的國民也必向你奔跑，都因耶和華——你的上帝以色列的聖者，因為他已經榮耀你。

敬虔探求並深思

我常常想，為什麼我們把那麼多錢花在不能滿足我們需求的東西上，卻忽略上帝白白賞賜的恩典。你怎麼想？

凡飢餓口渴的人，都免繳費來吃來喝吧！這聽起來很像街頭小販在發送免費食物！但這是上主在邀請，祂在以色列人面前列出兩條道路。第一條道路是他們淪為巴比倫俘虜已經習以為常的舊生活方式，但這只會帶來更大的壓迫，最終走向死亡。第二條路是上主的新道路，一條陌生而未知的道路，但是這條路通往生命，通向喜樂的返家和脫離壓迫的自由。選擇似乎足夠清楚，無需為此糾結。我們會勸你選擇這條生命之路。

即使能選對的路，但是我們會做出這樣的選擇嗎？人的本性會抗拒改變、抗拒新事物和陌生的事物，即使它們比過去那些壓抑死寂的舊方式要好得多。我們會抗議改變，說：「但是我們以前從未這樣做過！」或「我們一直都是這麼做的。」有時，我們害怕耶穌的新道路帶來的自由，這種自由需要我們以全新的方式去思考和行動，並放棄掌控。我們固守著本能所熟悉的。但隨後，我們聽到主說：「要留意聽我的話…；側耳而聽，就必得活。」

來吧，來到水邊，那新鮮的活水，白白賜給那願意承認自己乾渴並勇敢投入到新生命的人。

留意聽，「為何花錢買那不足為食物的？用勞碌得來的買那不使人飽足的呢？」就像這是上帝針對你說的話，並回應祂。

祈禱回應

上主啊，讚美歸於祢，祢白白賜予人生命和自由的活水。

求祢保守我不沉溺於熟悉的舊事物、不忽略祢白白賜予的滋養和真正的生命。阿們。

活出順服 就近水來。

待降節第二個星期一（12月8日） 水變酒

預備聆聽 照他的話做。

敬虔閱讀 約翰福音 2:1-11

1 第三天，在加利利的迦拿城有人舉行婚禮。耶穌的母親在那裡； 2 耶穌和他的門徒也受邀參加婚宴。 3 酒喝光了，耶穌的母親告訴他：「他們沒有酒了。」 4 耶穌說：「母親，請別勉強我做什麼，我的時刻還沒有到。」 5 耶穌的母親卻吩咐僕人：「他要你們做什麼，就照他的話做。」 6 在那裡有六口石缸，是猶太人行潔淨禮的時候用的，每一口石缸可以盛水約一百公升。 7 耶穌對僕人說：「把水缸都裝滿水。」他們就倒水入缸，直到缸口。 8 耶穌又說：「現在可以舀些出來，送給管筵席的。」他們就送了去。 9 管筵席的嘗了那已經變成酒的水，不知道這酒是從哪裡來的（舀水的僕人卻知道），於是叫新郎來， 10 對他說：「別人都是先上好酒，等客人喝夠了才上普通的，你倒把最好的酒留到現在！」 11 這是耶穌所行的第一個神蹟，是在加利利的迦拿城行的。這事顯示了他的榮耀；他的門徒都信了他。

敬虔探求並深思

在以賽亞書55章中，上帝應許免費的美酒。耶穌也以送出免費的美酒開啓他的傳道生涯。你要如何回應這份要送給萬民的豐盛恩典？請誠實自省。

我一直很喜歡這個故事，但我總是忽略它的真正意義，因為只專注在它的字面意義。我沒有深入探求它的屬靈意義以及它與舊約的關聯。最近我在學習約翰福音中耶穌如何大量引用舊約先知書。雖然我不認為迦拿婚宴上的免費美酒與以賽亞書55章中上帝的邀請有直接的關聯，但是它們似乎有某種間接的關聯。耶穌在迦拿的慷慨與上帝在以賽亞書裡邀請的慷慨是一致的。救贖，以上帝的風格，是一份豐盛又慷慨的禮物，正如當大多數賓客已經喝飽酒；迦拿婚宴已接近尾聲，耶穌提供美酒，那數量竟然如此巨大所證明。

那些石缸裡的水都變成酒，大約可以裝滿700瓶！這簡直太多了！這些酒未被封裝，必須當天喝完。如此豐盛的數量暗示足以滿足任何一個和每一個口渴的人。彷彿上帝再次呼喚：「來吧，所有口渴的人，都來喝。」在約翰福音7章，耶穌重複這一個邀請：「人要是渴了，就該到我這裡來喝」（37節）。同樣的邀請也出現在聖經的結尾：「來吧，口渴的人都來」（啓22:17）。正如理查·羅爾(Richard Rohr)所指出，在耶穌裡的救恩並非「一項只讓少數人進入下一個世界的私人撒離計畫。」[1] 這個邀請是給所有的人，無論他們是誰，無論他們做過什麼。水變成酒並沒有限制誰能喝或不能喝，在耶穌裡的救恩也是如此。你只要是口渴的人。

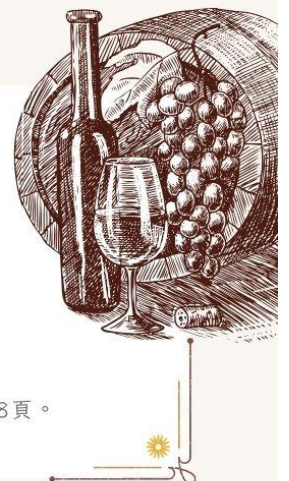
這個故事中哪些內容引起你的共鳴？你有多願意接納任何人和每一個人？

祈禱回應

主啊，祢的救贖慷慨包容。

求祢幫助我活出這樣的生命：接納任何一位和每一位乾渴的人。阿們。

活出順服 照他的話做。

[1] Rohr, R. 《普世基督 The Universal Christ》。紐約：Convergent 出版社，2021年，第48頁。

待降節第二個星期二（12月9日） 豐盛的水

預備聆聽 人看見、知道；這是上主的手所做的。

敬虔閱讀 以賽亞書 41:17-20

17 困苦窮乏人尋求水卻沒有；他們因口渴，舌頭乾燥。我一耶和華必應允他們；我一以色列的上帝必不離棄他們。 18 我要在淨光的高處開江河，在谷中開泉源；我要使沙漠變為水池，使乾地變為湧泉。 19 我要在曠野種上香柏樹、皂莢樹、番石榴樹，和野橄欖樹。我在沙漠要把松樹、杉樹，並黃楊樹一同栽植； 20 好叫人看見、知道、思想、明白；這是耶和華的手所做的，是以色列的聖者所造的。

敬虔探求並深思

你渴求什麼？什麼是你最深切的渴望？

在聖經中，乾渴與乾旱的環境是常見的主題。這裡，「困苦窮乏的人」在曠野中徘徊，迫切地尋求水喝。他們試圖找出一條路回家——一個安全的地方，在那裡不再有飢渴，生命得以茁壯成長。在聖經的意象中，回家的道路總是穿越無水的曠野。

你或許不曾經歷物質的貧乏，但是你可能了解屬靈的貧乏，並渴望一個豐盛的生命。以賽亞書的詩人鼓勵我們呼求那位應許的神：「我一耶和華必應允他們。」我們的上帝絕不離棄我們。

上帝總是慷慨地賜予——從磐石中流出水（出埃及記7章）、免費的食物與水（以賽亞書55章），以及迦拿婚宴中極其豐盛的美酒（約翰福音4章）。在這首詩中，以賽亞強調上帝的慷慨，描述上主將要成就的事（第18至19節）：「這神蹟是有關於江河、水池和湧泉，它們將培育出美妙豐盛的樹木，特別是在乾旱之地——那些原本寸草不生，生命似乎不可能存在的地方。」^[1]上帝的水流過的地方周圍都有生命。上帝會一路供應我們屬靈的乾渴，當我們穿越乾旱之地，最終回到我們在耶穌裡的家。

這首詩中所應許的豐盛並不是只給「困苦窮乏的人」。上帝的目的並不在狹隘地關注某特定人群。全世界的人都在看著並將看到上帝的手（上帝的大能），而且都將知道，也就是承認，這是上主所做的。

今天這首詩如何鼓勵或挑戰你？記住，這是一首詩，因此具有象徵意義。

祈禱回應

主上帝，祢慷慨地供應「困苦窮乏的人」為使世人認識到祢是上主。今天我相信祢能供應給所有身體或靈性乾渴的人。阿們。

活出順服 為使世人知道上帝。

[1] Brueggemann, Walter. Isaiah 40-66. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. 1998, p. 37.

待降節第二個星期三（12月10日） 栽種在溪旁的樹

預備聆聽 專心信靠我一上主的，這種人多麼有福！

敬虔閱讀 耶利米書 17:5-8

5 上主說：信賴世人，倚靠必死之人的力量，叛離了我一上主的人，這種人該受詛咒。6 他像沙漠中的灌木：長在乾旱的曠野，長在荒蕪的鹽地；他不可能有幸福。7 專心信靠我一上主的，這種人多麼有福！8 他像栽種在溪旁的樹：樹根伸入水中，不怕旱災熱浪，樹葉常青，不斷結出果子。（現代中文譯本）

5 耶和華如此說：倚靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了！6 因他必像沙漠的杜松，不見福樂來到，卻要住曠野乾旱之處，無人居住的鹼地。7 倚靠耶和華、以耶和華為可靠的，那人有福了！8 他必像樹栽於水旁，在河邊扎根，炎熱來到，並不懼怕，葉子仍必青翠，在乾旱之年毫無掛慮，而且結果不止。（和合本）

敬虔探求並深思

受咒詛或是蒙福？兩種生命道路而且選擇似乎明確。

哪個是你所活的生命道路？你又如何知道呢？

如果你熟悉詩篇第一篇，耶利米書的這首詩或許讓你覺得看似雷同。兩者都授予智慧教我們看兩種生命道路——死（受詛咒）和活（受祝福）。然而，耶利米以更詳細的方式展開隱喻，尤其是關於死的隱喻。死的路是依靠必死之人的智慧和力量。這正是以色列的問題。先知耶利米做祭司期間，在巴比倫人的圍困下，以色列人不信靠上主他們的上帝，反而倚賴埃及人，也就是必死之凡人，來拯救他們。

每逢選舉年，眾候選人——「必死之凡人」——聲稱能拯救我們的國家。他們宣稱，他們的智慧、政策和力量將拯救我們。我們投票給其中某位，即使我們大多數人不相信他們能拯救我們。我們知道要信靠上主。然而，有些人不知道。他們信靠凡人，因此會「像沙漠中的灌木」。沙漠中的灌木虛有其表，看似生氣勃勃，騙了不知明辨的人誤信它們充滿活力並且能給人生命。因為看錯目標，他們「不見救恩來到」。信靠人而不信靠上主，會使我們對真理視而不見，也就是受咒詛。

「專心信靠我一上主的，這種人多麼有福！...他像栽種在溪旁的樹。」耶利米並未解釋「專心信靠我一上主的」。而是透過詩意來表達——一棵樹的樹根伸入水中，樹葉常青。旱災熱浪來也不懼怕因而不結果子。正如在乾旱之地沒有任何其他物質可以替代水，在你靈性乾涸之時，甚至在人生的一切境況中，我們對上主——我們的上帝的信靠也是無可替代的。你信靠的是誰或是什麼？當救恩來臨之時，你能否看得見？

祈禱回應

主啊，請保守我能時時信靠你，使我穩固地紮根在水邊，並在救恩來臨時看見它。阿們。

活出順服 信靠上主，而非凡人。

待降節第二個星期四（12月11日） 從怒濤澎湃到安靜的溪水

預備聆聽 有一道河流把喜樂帶到上帝的城。

敬虔閱讀 詩篇 46:1-7

1 上帝是我們的避難所和力量，是我們患難中隨時的幫助。2-3 因此，縱使大地震動。高山崩坍，墜入大洋；縱使怒濤澎湃，群山震撼，我們也不驚惶。

4 有一道河流把喜樂帶到上帝的城，到至高者居住的聖所。5 上帝住在那城，城絕不至於傾覆；天一亮，上帝的救援就要臨到。6 列國戰慄，萬邦騷動；上帝一發命令，大地就都融解。

7 上主一萬軍的統帥與我們同在；雅各的上帝是我們的堡壘。

敬虔探求並深思

詩人以三個意象來描述上帝（第1節）。你會用什麼樣的意象來描述你所感受到的上帝？第一個名詞「上帝」將我們的注意力聚焦在正確的方向。詩人接著列舉舊約中三個常見的意象來描述上帝——避難所、力量、患難中隨時的幫助。「因此，我們不驚惶。」因此，這樣一位上帝若是與我們同在，即使我們的世界、國家、生活有許多令人恐懼的事，我們何須讓恐懼進入心門？

詩篇隨後描繪一個動盪不安的世界，使用的是代表混亂邪惡的象徵性圖像——群山震撼、怒濤澎湃。恐懼常是我們的預設模式。我們害怕政治選舉的結果、在邊境的非法移民、與我們信仰不同的人、經濟狀況、我們的健康等等。我們必須捫心自問：如果恐懼掌控我們並成為我們的預設模式，那麼我們所信靠的是誰或是什麼？

第四節將我們的目光從怒濤澎湃移到安靜的溪水，溪水從河中分流出來，為上帝的城帶來喜樂。現在是喜樂而不是恐懼在掌控。上帝一發命令，大地就都融解，也就是說，平靜地順服上帝的統治。這種轉變是因為上帝臨在，就在城市和世界之中。上帝的同在送信號宣告平靜與喜樂。我們必須在非理性恐懼和對上帝的絕對信靠之間做出選擇，並拒絕一切人為的安全感替代品。唯有上帝有能力將怒濤澎湃變成安靜的溪水，創造喜樂而非恐懼。

你懼怕什麼？你能信靠上帝成為你的力量、避難所和隨時的幫助嗎？上帝會在上帝特選的時刻平息風浪。我們只需要信靠等候。

祈禱回應

主上帝，在我們世界的這些動亂時期裡，祢是我的避難所、力量和最即時的幫助。今天，我要信靠祢，並在每一次恐懼的醜惡面目浮現時拒絕它。阿們。

活出順服 不要驚惶。

預備聆聽 你們的信心在哪裡呢？

敬虔閱讀 路加福音 8:22-25

22 有一天，耶穌同門徒上船，對他們說：「我們到湖的那邊去。」他們就出發。23 船行的時候，耶穌睡著了。忽然有一陣狂風襲擊湖面，船灌滿了水，非常危險。24 門徒到他跟前，叫醒他，說：「老師，老師，我們快沒命啦！」耶穌醒過來，斥責狂風大浪，風浪就止息，湖面平靜。25 耶穌問他們：「你們的信心在哪裡呢？」他們又希奇又驚駭，彼此說：「這個人到底是誰？他向風浪下命令，風浪也聽從他！」

敬虔探求並深思

你們的信心在哪裡呢？這是一個引人深思的問題。為什麼是「在哪裡」，而不是「是什麼」、「有多少」，甚至「在誰身上」？「在哪裡」暗示著信心不在！尤其當許多人思慮著作為一個國家我們正走向滅亡，待降節正是問「你們的信心在哪裡？」的最佳時機。你會如何回答那個問題？

在前往加利利對岸的途中，耶穌在船上睡著了，突然之間狂風大作，巨浪拍打著船身，「非常危險」。門徒們驚恐地喊道：「老師，老師，我們快沒命啦！」耶穌「斥責狂風大浪」，風浪就止息。「斥責」和「趕鬼」原文是同一個字。路加描述耶穌這一次行神蹟，重點不在他超越大自然的權能，而在他超越魔鬼的權能。狂風大浪又混亂的大海象徵邪惡和魔鬼的力量。耶穌行權能驅魔之後，詢問門徒他們的信心。

耶穌對他們有何期待？他不期望他們有平息風暴的信心。他期望他們不害怕，詢問他們的信心正與他們的恐懼有關。和耶穌相伴已有一段時間，他們對他的信心在哪裡，為何竟如此害怕？他們本應知道，有他在同一船上他們是安全的。但是他們不知道，所以才害怕。恐懼，而非懷疑，才是信心的相反面。

耶穌的同在並不能使我們免於遭遇不幸。風浪會到來。「認為與耶穌同在就萬事安穩，純粹是感傷主義，」克拉多克 Craddock 寫道。[1] 恐懼—當事情有違我們所願時今日常有的反應，表明信心不在。

正如戴維斯 Davis 所指出的，「堅定的信心只來自與我們內心深處的恐懼搏鬥，以及嚴格的檢驗。」[2] 用耶穌的問題省察自己：你的信心在哪裡呢？

祈禱回應

主啊，祢的問題挑戰我更深入地思考我對祢的信心。

當恐懼佔據我的心時，請提醒我轉向祢，信靠祢，等候祢的作為。阿們。

活出順服 讓信心而非恐懼主宰你的生命。

[1] 克拉多克，弗雷德。《路加福音》。路易斯維爾，肯塔基州：約翰諾克斯出版社。1990年，第115頁。

[1] Craddock, Fred. Luke. Louisville, KY: John Knox Press. 1990, p. 115.

[2] 戴維斯，艾倫F。《宣講光明之道》。大急流城，密西根州：威廉·B·埃爾德曼出版社。2016年，第27頁。[2] Davis, Ellen F. Preaching the Luminous Word. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company. 2016, p. 27.

待降節第二個星期六（12月13日） 救恩的泉源

預備聆聽 你們必從救恩的泉源歡然取水。

敬虔閱讀 以賽亞書 12:1-6

1 到那日，你必說：耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消；你又安慰了我。 2 看哪！上帝是我的拯救；我要倚靠他，並不懼怕。因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。 3 所以，你們必從救恩的泉源歡然取水。
4 在那日，你們要說：當稱謝耶和華，求告他的名；將他所行的傳揚在萬民中，提說他的名已被尊崇。 5 你們要向耶和華唱歌，因他所行的甚是美好；但願這事普傳天下。 6 錫安的居民哪，當揚聲歡呼，因為在你們中間的以色列聖者乃為至大。

敬虔探求並深思

你是否經歷過靈性枯竭？發生什麼事？你又是如何走出困境的？

以賽亞這篇感恩的詩歌有兩節，每節都以「到那日，你必說」開頭。「那日」象徵性指出「上帝確實但是尚未實現的應許」。歌者「滿懷信心地盼望將來（我們不知道何時）一切事情都會歡喜地解決」。^[1]

請注意每節人稱代名詞的變化。第一節以個人稱謂「我要稱謝你」開頭。歌者表達對上主的良善和豐盛恩典的感恩。上帝曾經發怒，但如今「是我的拯救」，「是我的力量，是我的詩歌」。因此，「我要倚靠他，並不懼怕」。恐懼之中，便沒有對上帝的信靠。在第二節，歌者敦促別人，你們，要感謝上帝，「因他所行的甚是美好」。接著是一系列的命令句——求告、傳揚、提說、唱歌、普傳天下、揚聲歡呼。既然已經領受上帝白白賞賜的恩典和救恩，這故事就必須傳揚在「萬民中」，普傳「天下」。

在這兩節都有九行的詩歌中，有一句關鍵的詩句：「你們必從救恩的泉源歡然取水。」當你的泉源乾涸，就到上帝的泉源來，那裡有豐沛的泉源，足以供應所有乾渴的人。加爾文曾說：「維持生命所需的一切都來自上帝白白賜給我們的恩典。」上帝的泉源「讓口渴乾燥的人得到滿足，讓酷熱烘曬的人得到清涼，讓疲乏的人得到復甦。」^[2]

今天這些經文和默想中，有什麼引起你的注意？

祈禱回應

主啊，祢當受讚美，因祢所行的甚是美好，並在我多次乾渴時，以救恩泉源的豐盛供應我。阿們。

活出順服 從上帝的泉源取水。

[1] 布魯格曼，沃特。《以賽亞書1-39章》。肯塔基州路易斯維爾：威斯敏斯特約翰諾克斯出版社。1998年，第109頁。[1] Brueggemann, Walter. Isaiah 1-39. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. 1998, p. 109.

[2] 加爾文，引自布魯格曼，《以賽亞書1-39章》，1998年，第110頁。[2] Calvin in Brueggemann, Isaiah 1-39, 1998, p. 110.