

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計畫

二零二六年 七月份

書卷：約翰福音(8)

作者：陳韋安牧師

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協定，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望借著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上筭根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計畫，讀經計畫，小組查經等用途。

1

七月一日

榮耀的位移

經文：約翰福音 6:62

如果你們看見人子升到他原來所在之處，會怎麼樣呢？

耶穌在這裡拋出的不是一個神學謎題，而是一個極其沉重的「神學諷刺」。剛才門徒還在為「吃肉喝血」而感到反感（Το ὄψο ὑμᾶς σκανδαλίζει），覺得這話太過物質，太難消化；但此刻耶穌指著那個更大的未來問道：當你們看見人子「升到」（ἀναβαίνοντα）原來所在之處時，你們又會如何？

這是一個關於「位移」的張力。我們習慣了道成肉身的卑微，習慣了那個可以被摸到、被議論的耶穌；但「升天」提醒我們一個被遺忘的維度：祂來自永恆，也回歸永恆。如果我們無法接受祂在世上的「難話」，那是因為我們根本不認得祂的「來頭」。

信仰中最大的困難，往往是我們把上帝「平面化」了。我們想把祂困在我們的邏輯裡，但祂指著寶座告訴我們：祂不屬於這裡。當你覺得這話「甚難」時，試著抬頭看一看那位正在榮耀復位的人子。只有當我們看見那個屬天的起點與終點，我們才能在當下的困惑中，找到立足的勇氣。

這就是福音。

思想：

1. 試著回想你最近一次對上帝感到「極度失望」的時刻。當時你是否在強求祂必須按照你眼前的「平面邏輯」來解決問題？如果把那個困境放回祂「榮耀寶座」的立體維度下，那種失望會變成什麼？

2. 在你的日常祈禱中，有多少百分比是在要求上帝「降下來」符合你的生活計畫，而不是求祂帶領你「升上去」進入祂的永恆視角？

2

七月二日

肉體的失效

經文：約翰福音 6:63

聖靈賜人生命，肉體毫無用處。我對你們所說的話就是靈，就是生命。

這裡有一句極其直接的斷言：「肉體毫無用處」（ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν）。耶穌不是在搞靈肉二元論，而是在重新定義「生命」。在經歷了飽足五千人的神跡後，眾人追求的是肉體的續航力；但耶穌潑了一盆冷水，祂指出：如果沒有那叫人活的「靈」（τὸ πνεῦμά），所有的外在滿足最終都只是一場虛空。

我們常常精於經營「肉體」的信仰—漂亮的聚會、流暢的服事、讓人稱羨的屬靈行話，以為這些就是生命；但耶穌誠實地揭穿：這些對「活著」本身是無益的。真正能啟動生命的，是那成為「靈」的話語。

我們不是在尋找「資訊」，而是在尋找「靈」的震盪。當耶穌說祂的話就是生命，祂是在邀請我們從「消費神跡」轉向「吞吃真理」。如果那話語不能觸動我們的靈魂最深處，那它對我們來說，真是毫無益處。不要再追求那種肉體的飽足了，我們要追求的是那種能讓自己從內部活過來的靈。

單單是耶穌的話。

思想：

1. **盤點一下你這周的教會生活（服事、小組、聚會）。如果把所有「社交樂趣」和「宗教成就感」抽幹，你裡面的那個「靈」還剩下多少真實活著的感覺？**

2. 想像你現在正處於絕對的孤獨與困頓中，沒有任何外在的宗教活動。這時，哪一句曾在你生命中跳動過的「主的話」，能真正成為你此刻活下去的唯一動力？

3

七月三日

透明的不信

經文：約翰福音 6:64

「可是你們中間有些人不信。」耶穌起初就知道哪些人不信他，哪一個要出賣他。

這是一個令人不安的細節。約翰寫道：耶穌是「從起初」(ἐξ ἀρχῆς) 就知道的，這意味著當門徒還在彼此寒暄、共進午餐時，耶穌已經穿透了那些熱切的眼神，看見了那層薄薄的、卻堅硬如石的不信。

我們要知道，最深沉的不信，往往不是發生在無神論者中間，而是發生在「你們中間」。那些最熟悉的宗教手勢，有時反而是不信的最佳掩護。耶穌沒有當場戳破，反而容讓那「要賣他」的人繼續留在團隊中。這是一種神聖的沉默，也是對人性最殘酷的誠實。

對耶穌來說，所有的專業演技都是多餘的。祂不需要我們表現得很有信心，祂要的是我們的真實。當祂說「你們中間有些人不信」，祂其實是在向每個人發出邀請：不要再掩飾了。信仰不是一場關於信心的表演，而是被祂一眼看穿之後，依然被祂容納的恩典。

神聖的預知，是對虛偽最大的審判。

思想：

1. 誠實地面對：在你表現得最熱心、說話最「屬靈」的那個當下，你內心深處是否正藏著一個完全不相信上帝會介入的「冷硬角落」？那個角落具體長什麼樣子？
2. 既然耶穌「從起頭就知道」你的演技，請試著在今天的禱告中停止所有「專業的宗教修辭」，直接用最粗糙的語言告訴祂你內心那份真實的不信。

4

七月四日
恩賜的重力
經文：約翰福音 6:65

於是耶穌說：「所以，我對你們說過，若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裡來。」

這句話是耶穌對那種「大規模不信」的神學回應。這聽起來像是一句沉重的定論：能「到我這裡來」(ἐλθεῖν πρὸς με)，竟然是一份「恩賜」(δ ε δ ο μ έ ν ο ν)。耶穌直接顛覆了我們的功德觀：信仰不是人的決定，而是父神主權的「向下重力」。

這就是福音的吊詭。我們以為是自己「決定」跟隨耶穌，但耶穌指出，如果不是父神親自拉我們一把，我們根本走不到祂面前。這不是在排除任何人，而是在摧毀人的驕傲。我們能信，不是因為我們比別人聰明，比別人靈敏，那純粹是因為我們蒙受了一份我們不配得的禮物。

這種「恩賜觀」是信仰的穩定器。當我們覺得信心搖晃時，要記得：這份跟隨不是靠我們的熱情維持的，而是靠父神的賜予支撐的。如果不是祂開始的，我們一天也待不下去。信仰，從頭到尾都是那份神聖的主權重力。

這是上帝的主權。

思想：

1. 當你看到那些在信仰路上跌倒的人時，你內心的第一反應是「評判自己的優越」，還是「顫抖地意識到」你目前還能站穩，純粹是因為被一份外來的力量拉住？
2. 找一件你最近引以為傲的「屬靈成就」。試著追溯它的源頭，看看在那裡是否有任何一個環節是你自己賺來的，還是全部都是那份「父神的主權重力」所起的作用？

5

七月五日
退潮後的沉默
經文：約翰福音 6:66

從此，他們徒中有很多退卻了，不再和他同行。

這是一節帶著寒意的經文。約翰用了一個極其微觀的動詞：「退卻」（ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω），直譯就是「走向後方」。那些曾經為神跡瘋狂的人，現在因為真理太過沉重，選擇了轉身走回他們原本的平庸。這不只是空間的離開，更是生命的「分道揚鑣」。

「不再和他同行」（οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτου）——這是一場關於核心價值的清理。耶穌從不打算降低真理的標準來留住群眾。當祂拒絕成為那種「消費式」的彌賽亞時，那些只想追求「麵包紅利」的人就必然會退去。這種退潮是必然的。

這就是信仰的十字路口。我們必須誠實面對：我們留在這裡，是因為想換取生活的好處，還是因為我們認得這位基督？耶穌任由那些人離去，因為祂知道，不蒙恩賜的跟隨，只是一種宗教的假像。今天，當我們看著周遭的人群散去，我們是否依然能在那份沉默中，聽見自己靈魂選擇「繼續向前」的腳步聲？

單單是跟隨。

思想：

1. 如果今天上帝明確告訴你，跟隨祂並不會帶來任何經濟、健康或人際關係的改善，甚至會讓你失去現在的社交圈。請具體寫下，在排除這些「麵包紅利」後，你會繼續留在祂身邊的那個「唯一的理由」是什麼？
2. 觀察你最近的一次「退縮」——那種想躲回平庸日常、逃避真理要求的衝動。那個拉著你要「走向後方」的誘惑，具體是什麼形狀？

6

七月六日

關鍵一問

經文：約翰福音 6:67

耶穌就對那十二使徒說：「你們也要離開嗎？」

如果我們在現場，我們會感受到一種令人窒息的沉默。剛才那一場集體的「轉身潮」，讓原本擁擠的步道瞬間變得清冷。耶穌沒有去追趕那些離去的背影，祂甚至沒有流露出一絲遺憾。祂只是轉過頭來，對著這群最親近的人，投下了一個毫無防備的質問：「你們也打算跟著去嗎？」

注意這個字：「要」(θέλετε)。耶穌不是在詢問行程，而是在詢問「意志」。耶穌是在說：跟隨我，從來不是一種宗教義務，更不是一種情緒的隨眾。如果我們留下來，僅僅是因為「不好意思走」或「習慣了這種宗教生活」，那麼我們的留下是毫無意義的。耶穌這句話，是在拆穿我們習以為常的跟隨。

我們常常把「留在教會」等同於「跟隨基督」，但這兩者之間其實存在著巨大的張力——這就是信仰。耶穌不需要一群被神跡「軟禁」的觀眾，祂要我們在看清代價、看見人潮退去後，依然「立志」要與祂同行。耶穌這一問，把我們從安穩的群眾中拉了出來，讓我們每一個人都要獨自去面對這位真實的基督。

單單是我們的意志。

思想：

1. 試著檢視你最近一次「勉強自己」參加宗教活動的時刻。那時你是在履行一項社會契約，還是真的因為你內心那個真實的「想要」在驅動你？如果現在沒有人看著你，你還會出現在這裡嗎？

2. 想像耶穌現在就站在你面前，看著你生活中的疲態，然後問你：「你也想走嗎？」請不要急著給標準答案！先感受一下內心深處那個真實的、想「退後一步」的衝動，並試著告訴祂，那個衝動具體是為了逃避什麼？

7

七月七日

歸從之辯

經文：約翰福音 6:68

西門·彼得回答他：「主啊，你有永生之道，我們還跟從誰呢？」

彼得的回答不是一種浪漫的告白，而是一種絕望中的清醒。他沒有說「主啊，我們好愛禱」，也沒有說「主啊，禱的話好有道理」。他用了一個極其現實的問句：「我們還歸從誰呢？」這是一種在排除了所有可能性後的唯一方向。

彼得認出了這話語的本質：「永生之道」(ὀρήματα ζωῆς αἰωνίου)。這不是關於死後上天堂的資訊，而是在這破敗、短暫的現實中，唯一能讓生命產生轉化能量的話語。彼得的潛臺詞是：外面的世界雖然熱鬧，但那裡沒有生命；宗教的傳統雖然穩固，但那裡沒有靈。除了禱，這世界再沒有第二個地方能開出生命的解藥。

這就是信仰的本質。我們不是因為完全讀懂了耶穌才留下來，而是因為我們在祂的話語中聞到了「生命」的味道。當我們覺得信仰路難走，這世界有太多誘惑時，彼得這句「還跟從誰」應該成為我們的錨。這不是關於「誰更好」的比較，而是關於「哪裡才有生命」的生死抉擇。

別無他法。

思想：

1. 當你處於人生的低谷或信仰的困惑期，你是否曾試圖從「基督以外」的地方（如成就、娛樂，甚至其他宗教哲學）尋找生命的出口？那個出口最終讓你感到更飽足，還是更虛空？
2. 試著寫下今天除了耶穌以外，最能吸引你，甚至讓你覺得「歸從它也不錯」的那個事物。如果把它與「永生之道」並列，它在哪個關鍵點上顯得徹底失效？

8

七月八日
信與知道
經文：約翰福音 6:69

我們已經信了，又知道你是神的聖者。」

這節經文揭示了信仰中一個極其迷人的次序：「我們已經信了，又知道……。」在世俗的邏輯裡，我們要先「知道」才可能「信」；但在上帝的邏輯裡，人往往是在那份交出主權的「信」之後，才真正「知道」祂是誰。

彼得在這裡代表十二個門徒發出宣告，這宣告是一種「經驗過後的確信」。那個「知道」帶有一種主觀、深入，甚至親密的認識。他們不是在研究神學命題，而是在這一路上的跟隨中，親眼見證了那位「神的聖者」如何穿透黑暗與饑渴。

我們常犯的錯誤，是想先把上帝「研究透徹」，再決定跟隨；但耶穌邀請我們進入這場冒險。信仰不是知識的累積，而是生命的契合。唯有當我們信了，願意把生命押在祂的話語上時，那個關於祂是誰的真實知識才會向我們敞開。我們不需要先成為神學家，我們只需要成為一個跟隨者。

先是信，後是知道。

思想：

1. 你是否正卡在一個「想要證明上帝存在、想要解決所有神學疑難」的死胡同裡，以致你遲遲不敢踏出跟隨這一步？如果把「知道」的負擔放下，先單單依靠祂這句話，你今天的腳步會變得如何？
2. 回顧你信主至今的歷程，哪一個關於上帝的「知識」是你在舒適的課堂上學不到，而是在某次極大的冒險或信心中才「知道」的？

9

七月九日

選召的奧秘

經文：約翰福音 6:70

耶穌回答他們：「我不是揀選了你們十二個嗎？但你們中間有一個是魔鬼。」

這句話像是一道冷冽的閃電，擊碎了我們對「團契」的浪漫幻想。耶穌親自打破了平靜：「我不是揀選了你們嗎？」但緊接著的後半句則讓人戰慄：「但有一個是魔鬼」。

這揭露出選召中一個極其深邃且黑暗的奧秘。耶穌選了猶大，不是因為祂看走眼，也不是因為祂缺乏憐憫。這是一種主權的運作，也是基督論中那種極致的孤獨—祂在挑選同伴時，也同步挑選了那位要出賣祂的人。原來，在最神聖的選召中，竟容讓了那種變質的邪惡並存。

這也提醒我們，不要對「宗教群體」抱持一種幼稚的潔癖。教會裡有聖徒，也必然有「魔鬼」。那種隱藏在選召中的背叛，往往比外在的逼迫更傷人；但耶穌的語氣中沒有驚慌，只有一種早已看穿的安定。祂容讓敵人在祂身邊共餐，因為祂知道，即便是那邪惡的動機，最終也無法攔阻上帝榮耀的旨意。

上帝的主權，連魔鬼也在其中。

思想：

1. **當你發現你極其信任的屬靈長輩，或在你深愛的教會群體中，出現「魔鬼般」的醜聞或背叛時，你是否會因此懷疑上帝的選召？如果連耶穌的十二個門徒中都有一個是魔鬼，這如何重塑你對「理想教會」的期待？**

2. 誠實地面對內心：如果你的「內部」正藏著一個隨時準備為了利益而出賣基督的衝動（猶大的種子），你今天打算如何利用「耶穌早已知道」這句話，來與祂誠實對話？

10

七月十日
預視的悲鳴
經文：約翰福音 6:71

耶穌這話是指著要出賣他的加略人西門的兒子猶大說的；他本是十二使徒裡的一個。

這是約翰在多年後回首時寫下的批註，他特別點出了那個名字—加略人猶大。這是一份關於「沉淪」的名單。猶大不是外人，他是「十二使徒裡的一個」。他曾分過餅，曾趕過鬼，曾聽過耶穌最私密的教導。

這節經文的悲劇性不在於猶大的惡，而在於那個「本是」與「要出賣」之間的巨大落差。一個被基督親手選進核心圈的人，最後卻成為了那場出賣的導演。這說明了一件事：靠近宗教的權力核心，掌握最精確的神學詞彙，並不保證靈魂的平安。

這是一份帶著顫抖的自省。我們每個人都可能是猶大。如果我們跟隨耶穌是為了某種政治野心，或為了在體制中獲得權力，我們就是在導演自己的沉淪。猶大的悲劇提醒我們，信仰最怕的是那種「近在咫尺的疏離」。今天，當我們還坐在主的身邊時，讓我們戰兢地檢查，那份跟隨是否已經變質？

求主保守。

思想：

1. 觀察你在教會服事中的「純度」。有沒有哪個時刻，你正利用「門徒」的身分來達成自己私下的利益（金錢、權力或受人敬仰）？當這種私心與主的旨意衝突時，你會選擇「賣掉」祂嗎？
2. 想像約翰在寫下這行字時，那種對「昔日同工」沉淪的哀傷。在你的朋友圈中，是否有些生命曾經走在前方，現在卻

已「變質」？請具體為他們（也為自己）做一個不求成功、
只求「不變心」的祈禱。

11

七月十一日

行在邊緣

經文：約翰福音 7:1

這些事以後，耶穌周遊加利利，不願在猶太往來，因為猶太人想要殺他。

這裡描述了一種極具神學張力的「退避」。在經歷了第六章那場關於生命之糧的激烈辯論後，群眾散去，殺機卻在南方的猶太地悄然成型。耶穌選擇留在北方的加利利，聖經用了一個很平實且帶點生存本能的理由：因為有人「想要殺他」。這種避讓，往往被我們誤解為軟弱或一種戰術上的拖延；但若從上帝的「時候」切入，就會發現這是一種對主權的極度敬虔。耶穌不是在逃避死亡，而是在守護「死亡的定義」。如果祂隨意死在猶太人的暗殺中，那只是另一場政治動亂的犧牲品；祂必須死在逾越節的祭壇上，作為上帝的羔羊。

因此，祂在加利利的遊行，不是一種怯懦的躲藏，而是在那種「被威脅」與「使命感」的夾縫中，保持著一種清醒的「邊緣性」（marginality）。我們習慣了那種勇往直前、橫衝直撞的英雄主義，總覺得只有正面迎敵，才叫「屬靈」。但耶穌在這裡展示了一種「不顯露」的勇氣：在敵意最強烈的時候，祂退回到那平凡、微小，甚至看起來有些卑微的加利利日常中。在那裡，祂繼續行走，繼續服事，不讓世仇的節奏打亂上帝的時間表。這種退避，其實是對權力中心的一種沉默控訴。耶穌不願在那座「殺害先知」的城市中徒然消耗，祂要在邊緣處積蓄真理的爆發力。這提醒我們，跟隨主有時意味著要忍受那種「不被看見的躲避」，在世界的喧囂與威脅面前，守住自己那份被邊緣化的平靜。

這是一種隱密的得勝。

思想：

1. 觀察你最近一次的「急於自證」或「強行出頭」。如果上帝現在要求你避開那個充滿鎂光燈與敵意的「猶太地」，回去那個無人關注的「加利利」默默耕耘，你內心那份失落感揭示了你对「成功」有著怎樣的依戀？
2. 在充滿惡意的環境中，你是否能分辨出「逃避使命的恐懼」與「順服神聖節奏的退避」之間的微小差別？請具體描述那種在邊緣處繼續「遊行」的沉穩感。

12

七月十二日
節期的張力
經文：約翰福音 7:2

這時猶太人的住棚節近了。

住棚節（Σκηνοπηγία）在猶太人的記憶中，是一場關於「曠野蒙恩」的盛大集體排演。人們搭起草棚，紀念先祖在乾旱之地靠上帝維生的日子。這是一個充滿歌聲、祭禮與神聖儀式的時刻，整座耶路撒冷都沉浸在一種「我們是上帝子民」的集體亢奮中；然而，約翰在這一片祥和的節慶序曲中，埋下了一個令人不安的伏筆。這種宗教的集體感往往具備一種迷幻的作用。當人們在熱烈討論如何慶祝「過去」的神跡時，往往也正在籌畫如何除掉那個挑戰「現狀」的基督。殺機與祭典，竟然在同一個時空交織。

這就是宗教體制最荒謬的真相：我們可以用最隆重的儀式來紀念上帝，卻用最殘酷的邏輯來排擠上帝。對於基督而言，這種節期的到來，意味著一種更深層的「孤立」。祂知道這場慶典不屬於祂，或者說，這場慶典所指向的那位上帝，已經被這群人「符號化」了。人們想要的是那個能帶來收成，能維持傳統，能讓自己感到民族自豪的符號，而不是眼前這個會指證人的罪，會挑戰權力核心的活人。如果我們的信仰也陷入了這種「節期式」迴圈，我們就必須警惕自己。當我們在那種集體的宗教氛圍中感到安全與滿足時，我們是否正與那位「不願在猶太遊行」的基督失之交臂？信仰最怕的不是沒有儀式，而是我們在儀式中把基督「供奉」起來，卻在生活中把祂「殺掉」。

宗教是儀式的墳場，除非基督在那裡行走。

思想：

1. *回想你最近一次參加的大型特會。在那種群體性的激昂中，你是否感受到一種「被集體意志推著走」的安全感？在那種*

- 感覺之下，你有沒有真正停下來問過耶穌：禰此刻在我個人的生命中感到受歡迎，還是格格不入？
2. 試著列出你信仰生活中那些「已經符號化」的部分。如果耶穌今天要求你拆掉那些「宗教草棚」，赤裸地在曠野與祂對話，你最害怕失去的是什麼？

13

七月十三日

親情的試探

經文：約翰福音 7:3

耶穌的兄弟們對他說：「你離開這裡上猶太去吧，好讓你的門徒也看見你所做的事。」

試探往往不是帶著猙獰的面孔，而是帶著體貼的建議。耶穌的兄弟們提出了一套完美的「事業規劃」：不要在加利利這個邊境地帶消耗你的恩賜了，去耶路撒冷——那個權力與輿論的中心吧！這句話背後隱含著一種對「神跡」的消費邏輯：既然有行事的權能，為什麼不把它轉化為可見的影響力？這種聲音，在今天的信仰環境中依然清晰；它催促我們「離開這裡」，去追求更大的平臺，更顯眼的服事，更具規模的成功。這就是所謂的「世俗成功學」在教會內部滲透，它的核心不在於作惡，而在於「加速」與「顯化」；它試圖用一種效率的邏輯，來取代慢節奏、沉默的十字架道路。

耶穌的兄弟們代表了一種「肉體的關懷」，這種關懷往往比敵人的攻擊更難防備。他們是為了耶穌的名聲著想，是為了家族的榮耀著想；但這種「為你好」的背後，則完全無視了上帝那種緩慢、隱密，甚至走向毀滅的拯救邏輯。最危險的試探，通常來自愛我們、卻不理解我們召命的人；他們試圖把我們推向寶座，卻不知不覺地把我們推離了上帝。面對這種親情的壓力，耶穌保持了一種冷靜的距離感。祂認出了這建議背後的誘惑——那是一種不經過十字架就想獲得冠冕的快捷方式。我們是否也能在那些看似合理、溫暖的「服事規劃」中，嗅出那種要我們放棄加利利的留守，去追求猶大的虛榮的氣味？

親情有時是十字架前最溫柔的攔阻。

思想：

1. 當你身邊最親的人用世俗的價值觀來衡量你的服事「成效」時，你內心的第一反應是感到委屈，急於自證，還是能像耶穌一樣守住那份沉默？請具體描述那種在「愛」與「召命」之間拉扯的張力。
2. 找出一件你目前正在做，卻被身邊人認為是「沒什麼果效」的堅持。請嘗試從耶穌的角度重新看待這份堅持——這是否正是祂要你在加利利守住的那份「隱密的忠誠」？

14

七月十四日
顯著的欲望
經文：約翰福音 7:4

因為人要揚名，沒有在隱秘的地方行事的，如果你要做這些事，該把自己顯明給世人看。」

這句話精準地剖開了人性中那份對「可見度」的饑渴。耶穌的兄弟們拋出了一套邏輯：真正的能力必須經過大眾的檢驗；真正的價值必須建立在曝光率之上。在他們的眼中，不被看見的恩賜是一種浪費；不被顯揚的名聲是一種無能。這種對「顯明」的崇拜，正是我輩信徒最大的靈魂陷阱。我們生活在一個「不打卡就等於沒去過」的時代，連靈修、服事與敬拜，都染上了一種強烈的表演色彩。我們太害怕「暗處」了，因為在暗處，我們無法獲得那種即時的社交回饋與群眾的認同。我們的潛意識都在追求一種「顯明給世人看」的宗教成就感。

但基督的國度是從「暗處」發芽的。那種不為人知的舍己，在深夜裡的痛悔，以及在邊緣處對一個靈魂的默默守候，才是天國真正的質感。上帝的工作往往在燈光熄滅後才真正開始。當我們開始計算服事的點擊率，在意名聲的廣度時，我們其實是在把上帝的工作工具化，用來餵養自己那份乾癟的自尊。如果我們真的在行上帝的事，就不再需要那種人為的顯揚。我們必須學會與那份「被隱藏」的感覺相處。那種不被理解、看見，甚至被視為平庸的時刻，往往正是上帝在我們靈魂深處進行最精確修剪的時刻。

我們不需要舞臺，因為我們已經有了父的注視。

思想：

- 1. 觀察你最近在社群媒體上的分享。如果上帝現在要求你刪除所有關於你服事成功的記錄，並禁止你再向任何人提起，你**

內心的「價值感」會因此崩塌嗎？這告訴了你，你到底是在為誰而做？

2. 嘗試在本周找出一個完全「在暗處」的行動，例如，不留痕跡地幫助某人，或在無人知曉時為一個對頭代求。請細細品味那種「只有上帝知道」的喜悅。

15

七月十五日
不信的至親
經文：約翰福音 7:5

原來連他的兄弟們也不信他。

這是一句帶著極大悲劇感的批註。約翰在多年後寫下這行字時，語氣中帶著深深的歎息：「連他的兄弟們也不信他。」這揭露了耶穌在世上服事時，一種最隱密、也最日常的痛苦。祂身邊那些血緣最親、從小一起長大的手足，竟然是靈魂上離祂最遠的人。不信，往往不是因為缺乏證據，而是因為「太過熟悉」。耶穌的兄弟們對祂有一套預設的範本；在他們眼中，祂是那個一起長大的兄弟，是那個木匠家的長子。當這份熟悉感與基督那種「屬天的陌生性」碰撞時，他們選擇了守住自己的成見。

他們可以用親情來關心祂，可以用策略來建議祂，但他們唯獨無法用生命來認信祂。這種「近在咫尺的鴻溝」是信仰中最殘酷的風景，但也給了我們極大的安慰。如果我們在家庭中感到那種來自信仰被排擠，被當成怪人，甚至被至親嘲笑的孤獨，請看著我們的主——祂也曾走過這條路。我們無法用肉體的關係來換取靈性的共鳴。信仰的認信是一份神聖的恩賜，它不隨血緣流動。有時候，最愛我們的人，反而成為我們跟隨十字架時最大的攔阻。耶穌沒有因為兄弟的不信而憤怒，祂只是沉默地依從父神所定的時間表繼續走。這種被至親誤解的孤獨，是基督受苦的一部分，也是我們這群跟隨者必須要有的心理預備。

最親的人，有時是離上帝最遠的。

思想：

1. 在你的家庭或好友圈中，是否有人因為「太瞭解你的過去」而拒絕接受你現在被上帝更新後的生命？面對這種來自至親

- 的「定型」，你是否能像耶穌一樣，放下辯解的衝動，單單在沉默中活出基督的質感？
2. 這種來自「至親不信」的孤獨，如何迫使你發展出一種更獨立、更直接面對上帝的信仰，而不是依附在人的認同之上？

16

七月十六日
時候的對比
經文：約翰福音 7:6

於是耶穌對他們說：「我的時機還沒有到，你們的時機卻隨時都有。」

這裡揭示了兩種截然不同的生命節奏：一種受困于「隨時都有」，另一種順服於「時機」。耶穌對那些催促祂去成名的兄弟說：你們的時機卻「隨時都有」（ἔτοιμος）。在原文中，這個字帶有一種「隨時待命」「隨時可以上場」的輕佻感。對於那些不與上帝主權對齊的人來說，時間只是可供消費的資源；只要環境允許，只要利益所在，任何時刻都是「對的時刻」。

但耶穌卻守著一個「還沒有到」的邊界。祂的「時機」（καιρός）不是由群眾的期待、名聲的紅利或現實的壓力來決定的，而是由父神那隱密的手稿所命定的。這種守候，往往被追求效率的世人視為延誤，被追求成功的至親視為無能；然而，正是這種對「時候」的堅持，保護了祂的工作不被異化為一場政治表演。祂不追求「方便」，祂追求的是「合宜」。真正的跟隨，往往是從那句寂寞的「時候還不到」開始的。

這是一種沉穩的生命定力。

思想：

1. 觀察你最近在工作或事奉上的「焦慮」。你是否因為看到某個「大好時機」快要溜走，而急於在沒有上帝明確帶領的情況下強行切入？如果現在就停下來，對那份「方便」說不，在你靈魂最深處的恐懼會是什麼？
2. 想像耶穌現在就在你身邊，看著你那份「隨時準備上場」的急切，並對你說：「你的時候常是方便的。」請感受這句話背後的刺痛感。

17

七月十七日

恨之根源

經文：約翰福音 7:7

世人不會恨你們，卻是恨我，因為我指證他們的行為是惡的。

世界之所以「不會」恨那些順從其邏輯的人，是因為兩者之間存在著一種共生的默契。耶穌對祂的兄弟們說，你們與世界的頻率是共振的，所以你們是安全的；但對於基督，世界則帶著一種本能的、無法消除的「恨」。這種恨，不是因為耶穌不夠慈愛，也不是因為祂缺乏憐憫，而是因為祂扮演了一個最不受歡迎的角色：指證者。

耶穌的工作中有一部分是極其殘酷的——祂「指證」(μαρτυρῶ)。當光照進黑暗，黑暗中的醜陋、偽善與權力欲就無所遁形。耶穌的存在，就是對世俗邏輯的一種威脅。祂拒絕玩那種「你好我也好」的宗教遊戲；祂拒絕在罪惡面前保持禮貌。世界恨祂，是因為祂撕碎了人們引以為傲的宗教面具，讓人在那份神聖的真實面前感到羞愧。如果我們的信仰從未被世界「恨」過，我們就必須顫抖地問自己：我們是否已經成為了那個「隨時方便」的一分子？一個不帶指證力量的信仰，最終只會被世界當作一種無害的點綴。

恨意，有時是真理最真實的勳章。

思想：

1. **回顧你最近在職場、朋友圈或教會內部的言行。當你面對明顯的「不義」或「偽善」時，你是選擇用「包容」來掩飾你的怯懦，還是敢於像耶穌一樣，活出一種能指證惡的生命質感？**
2. **想像如果你今天因為堅持基督的價值觀而遭到某種排擠或嘲諷，你內心的反應是「感到倒楣」，還是「因著與主同受恨惡而感到神聖的契合」？**

18

七月十八日
神聖的留守
經文：約翰福音 7:8

你們上去過節吧！我現在不上去過這節，因為我的時機還沒有成熟。」

這是一節關於「留守」的美學。當眾人都上耶路撒冷去參加那場盛大的集體慶典時，耶穌卻說：「我現在不上去。」祂拒絕加入那種集體的激昂；在祂眼中，那座被節慶氛圍籠罩的城市，此刻充滿了人的意志與宗教的表演，而祂的「時機還沒有成熟」（ο ὄπω πεπλήρωται）。祂必須在父神的時鐘裡，守住那最後一段孤獨。

這需要極大的定力。當看著別人去參加特會，看著別人的事工蓬勃發展，看著大家都在「慶祝上帝」時，卻被要求留在那個平凡且有些荒涼的加利利，這是一種巨大的靈魂試煉。我們太害怕「落單」了，我們總覺得上帝的工作，一定是在那個人聲鼎沸、充滿光鮮的地方；但耶穌告訴我們：有時上帝最高層次的帶領，是讓你「不上去」。這種「不上去」，不是逃避責任，而是守住那份「還未圓滿」的等待。在時候還沒滿之前，任何提早的登場都是一種對使命的褻瀆。

祂在等我們的圓滿。

思想：

1. 當你看到身邊的同工或朋友都在某個顯眼的平臺上發光發熱時，你內心是否有一種「我也不能輸」的宗教競爭感？如果上帝現在要求你守在那個無人關注的崗位上，你是否能接受這份安排？
2. 試著分辨你現在對「大型聚會」或「集體認同」的依賴。如果抽掉這些外在的熱烈，你是否還能像耶穌一樣，在孤獨的留守中依然感到與父神有著深度的契合？

19

七月十九日
獨處的加利利
經文：約翰福音 7:9

耶穌說了這些話，仍然留在加利利。

聖經用這句極其簡短的話，描述了耶穌的一種生活質感：「仍然留在加利利」。在那場成名誘惑與節期熱浪席捲過後，耶穌沒有改變祂的行程。祂繼續留在那個偏僻、被耶路撒冷精英所瞧不起的北方小城。祂在那裡生活，在那裡沉默，在那裡與父交談。

這是一種對「日常」的守護。我們總以為上帝的工作，必是大起大落的神跡與壯麗的轉折；但耶穌用這段「仍舊」的時間告訴我們：信仰的大部分質感，其實就是這種「在平淡處繼續待著」的韌性。祂拒絕了兄弟們那套「去顯揚名聲」的邏輯；祂守住了那份平庸中的神聖。加利利的平淡，正是祂積蓄真理力量的土壤。我們最缺乏的，就是這種「仍舊住在」的力量。我們總是在尋找下一個刺激，下一個突破；但耶穌教導我們：如果我們不能在那個平凡的加利利中認出上帝，也絕不可能在耶路撒冷的祭壇上遇見上帝。

這就是平凡的洗煉。

思想：

1. **觀察你目前生活中最讓你感到「厭倦、重複且毫無新鮮感」的部分。如果上帝告訴你，祂正與你一同「仍舊住在」這個日常中，這會如何改變你對這份瑣碎生活的看法？**
2. **你是否有一種「只有改變環境，我的靈命才能突破」的錯覺？請嘗試在今天最平凡的事務中，操練一種與主同在、安穩的沉默。**

20

七月二十日
隱密的行程
經文：約翰福音 7:10

但他的兄弟們上去過節以後，他也上去，不是公開去，卻似乎是秘密地去的。

這是一個極其有趣的行動。在拒絕了兄弟們那種「顯明給世人看」的建議後，耶穌卻在之後「暗暗地」(ὥς ἐν κρυπτῷ)上了耶路撒冷。這不是出於矛盾，而是一場對「動機」的徹底重塑。祂拒絕作為一個「想紅的英雄」公開去；祂選擇作為一個「順服的僕人」秘密地去。

耶穌這種「秘密地去」，是對世俗成功學最幽默的諷刺。祂在眾人預期祂出現的時候缺席，卻在眾人沒注意的時候到場。祂的工作不需要舞臺的鋪墊，祂也不需要透過「被看見」來確立個人身分。祂的權能藏在那份不顯露的沉默中。我們太過執著於「公開去」了，總希望我們的服事有儀式感，有見證分享會；但耶穌教導我們一種「暗中」的服事美學：不為人知的奉獻，不顯露的守望。當我們能夠接受那種「似乎是暗中」的質感時，我們的服事才真正擺脫了自我中心的糾纏。

我們只管暗暗地跟隨。

思想：

1. 回想你最近一次「故意讓人知道」你正在做的善事或屬靈成就。如果把那層「明去」的外殼剝掉，改為「暗中」進行，你內心還能保持同樣的熱情嗎？
2. 想像耶穌此刻就在耶路撒冷的人群中穿梭，沒有光環，沒有隨從。祂正看著你那個急於顯露的靈魂，溫柔地問你：「你願意像我一樣，暗暗地愛我嗎？」

21

七月廿一日
尋找的身影
經文：約翰福音 7:11

節期間，猶太人尋找耶穌，說：「他在哪裡？」

這是一個極其諷刺的畫面：人們在上帝制定的節期中，瘋狂地尋找那位上帝的本體。耶路撒冷的街頭巷尾充斥著一個焦慮的問句：「他在哪裡？」（Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος;）這種尋找並非出於渴慕，而是出於一種審視與掌控的欲望。猶太領袖們在尋找祂，是為了要定祂的罪；群眾在尋找祂，是為了要看下一場神跡。

我們今天也常常在「尋找耶穌」。我們在神學講座中找祂，在感人的見證中找祂。我們習慣問「耶穌在哪裡」，卻很少問「我為什麼要找祂」。如果我們的尋找是為了把祂納入我們的體制中，那麼這種尋找最終只會導向一種宗教性的挫敗。耶穌並不在那些急於定性的標籤裡，祂正暗暗地行走的人群中，看著那些焦慮的、想控制祂的身影。真正的遇見，往往不是在我們設好的「他在那裡」的考場中發生，而是在我們放棄控制並願意在沉默中被祂找著的時刻開始。

祂不需要被我們找到，祂要我們順服。

思想：

1. 回想你最近一次強烈感覺「上帝缺席」的時刻。當時你是在尋找一位能解決你麻煩的工具，還是在尋找一位能主宰你生命的主？
2. 檢查你今天禱告中的「尋找」。你有多少比例是在要求上帝「現身」來證明你的正確，而不是求祂隱密的同在來修正你的錯誤？

22

七月廿二日

多元的議論

經文：約翰福音 7:12

人群中許多人對他議論紛紛，另有的說：「他是好人。」有的說：「不，他是迷惑群眾的。」

關於耶穌的評價，從來沒有中間地帶。眾人在私底下「議論紛紛」（γογγυσιμος），這是一個帶有低聲抱怨，甚至有些混亂的詞。在人們眼中，耶穌要麼是那個完美的道德楷模（好人），要麼就是那個危險的社會威脅（迷惑群眾的）。這種非黑即白的標籤，其實是人類為了緩解內心不安而啟動的一種防衛機制。

這種評價的混亂，正是基督工作的常態。耶穌從不追求「全票通過」的社會聲望。祂的存在本身就是一個分水嶺，會自動把人群撕裂開來。當我們試圖把耶穌塑造成一個「大家都能接受的好人」時，我們其實是在稀釋真理的濃度。我們對耶穌的定義，其實反映了我們靈魂的狀態。如果我們追求的是秩序與傳統，便可能會覺得祂在迷惑人；如果我們感受到自己的乾渴與罪孽，才會認出祂的「好」。一個真正挑戰世界的基督，必然會引起兩極的反應。

標籤是為了逃避；認信是為了跟隨。

思想：

1. 在你的社交圈或職場中，如果提到「耶穌基督」會引起尷尬，你會選擇為了維持和諧而給祂貼上一層「普世價值」的薄膜嗎？那一層薄膜具體是什麼？
2. 試著寫下一個你對耶穌最真實、甚至不太敢在教堂裡說出口的「負面感覺」。請順著這個感覺誠實地問主：祂是在迷惑我，還是在修剪我的秩序？

23

七月廿三日

靜默的恐懼

經文：約翰福音 7:13

可是沒有人公開談論他，因為他們怕猶太人。

這是一個極其寫實的政治素描：「沒有人公開談論他」。恐懼有一種消音的作用，它能讓一個充滿神跡的現場變得死寂。群眾雖然內心有各種波瀾，但在強大的權力體制面前，他們選擇了沉默。這種沉默不是因為沒有看法，而是因為「計算過代價」。

宗教體制最成功的地方，就在於它能製造出一種讓真理變得「不方便談論」的氣氛。當談論基督意味著要失去社交安全感時，大部分人的信仰就轉入了地下，變成了一種私人、不具威脅性的情感。這種「怕人過於怕上帝」的慣性，是靈魂最大的枷鎖。我們學會了在適當的時候沉默，學會了不「明明地」分享主在我們生命中的工作；但這種沉默是有毒的，它會慢慢侵蝕掉我們信仰的骨架，讓我們變成一群沒有生命見證的宗教幽靈。

恐懼，是信仰與表演的分水嶺。

思想：

1. 在你這周的生活中，有沒有哪個時刻是你本來可以為真理發聲，卻因為「怕麻煩」而選擇了沉默？請具體描述那個被你吞回肚子裡的問句或見證。
2. 想像如果談論耶穌在你的社會環境中變成了重罪，你現在的信仰生活會縮減到什麼程度？

24

七月廿四日
殿裡的教導
經文：約翰福音 7:14

節期已過了一半，耶穌上聖殿去教導人。

當眾人還在暗中觀察時，耶穌突然「上聖殿去」了。這是一個極具爆發力的動作。在最危險的地方，在最熱鬧的時刻，祂選擇了最公開的登場。這就是耶穌的節奏：祂不隨眾起舞，祂只隨父神的引導而動。耶穌在聖殿中的教訓，不是一種學術性的探討，而是一場權力的回歸。這座殿本是為了敬拜上帝而建，現在那位上帝的本體正站在其中說話。

真正的信仰勇氣，不是一種血氣的魯莽，而是一種基於順服的坦然。耶穌敢於上殿，是因為祂心裡沒有「自己的議程」。祂不需要為自己尋求安全，祂只需要為那差祂來者傳遞資訊。當一個人完全消失在使命中時，就變成了最勇敢的人。上帝的工作從來不會被人的恐懼鎖死。當時候到了，祂會以一種所有人都無法預期的方式，重新奪回話語權。

登場的時機，從來不在自己手中。

思想：

1. **觀察你目前那種「想躲起來」的心態。你是在等候上帝，還是在逃避那個必須「上殿」去承擔的責任？如果上帝現在給你一個發聲機會，你最擔心失去的是什麼？**
2. **耶穌在節慶的中段才登場，這種「不按牌理出牌」的節奏，如何挑戰你對「生活進度」的掌控感？**

25

七月廿五日
希奇的學問
經文：約翰福音 7:15

猶太人驚訝地說：「這個人沒有學過，怎麼那樣熟悉經典呢？」

這是一個帶有精英主義色彩的質疑：「這個人沒有學過」（*μη μαθηκώς*）。對於那些受過正規拉比教育的精英來說，知識必須是有源頭、有證書的。他們無法接受一種「非建制派」的真理。在他們眼中，沒有學歷的支持，再深刻的洞見也只是野狐禪。這種對「資格」的執著，往往是阻礙我們遇見上帝最大的絆腳石。

我們習慣了用銜頭來衡量一個人的屬靈分量，但上帝的智慧常常從那些「沒學過」的人口中噴湧而出。耶穌的智慧不是來自拉比的傳承，而是來自與父神的合一。真理不是「學來的」資訊，而是「活出來」的現實。當我們把信仰變成一種知識的累積時，就已經走上了猶太領袖的老路。我們明白「書」，卻不認識那位元寫書的主。

學問救不了命，靈可以。

思想：

1. 在你的服事中，你是否曾因為自己學歷不高而感到自卑，甚至因此不敢開口分享？請試著從耶穌的這個「沒學過」中，找到你作見證的屬天權柄。
2. 檢查你對屬靈領袖的判斷標準。你是先看他們的學位，還是先看他們生命中是否有那份讓人希奇、來自父神的教訓？

26

七月廿六日
教訓的源頭
經文：約翰福音 7:16

於是耶穌回答他們，說：「我的教導不是我自己的，而是差我來那位的。」

這是一句極致的「自我消解」。身為上帝之子，耶穌卻說：「我的教導不是我自己的」。這不是謙虛，而是一種實存的狀態。耶穌拒絕做一個擁有「獨立版權」的創作者。祂不是在推廣自己的學說，而是在做一個絕對透明的媒介，讓父神的資訊毫無阻礙地流淌出來。

我們最難學會的，就是這種「不是我自己的」。在一個強調自我品牌建立的時代，我們連在服事中都想打上自己的印記；但耶穌提醒我們：一旦教訓變成了「我自己的」，它就失去了屬天的穿透力。當一個人不再追求「自己的名聲」，不再為「自己的觀點」辯護時，上帝才能完全地佔有他。耶穌的教訓之所以能震撼人心，是因為在那話語中完全沒有「自我的雜訊」。

消失在資訊中。

思想：

1. 觀察你最近的一次教導。當有人稱讚你「說得很好」時，你內心的反應是感到自豪，還是有一種「希望他能越過我看到主」的警醒？
2. 試著在今天的祈禱中，把你的聰明、甚至神學洞見「交還」給上帝，對祂說：「這不是我的，請祂拿去用！」這會如何減輕你服事上的焦慮？

27

七月廿七日
立志的曉得
經文：約翰福音 7:17

人若立志要遵行神的旨意，就會知道這教導究竟是出於神，還是我憑著自己說的。

這裡揭示了信仰認識論中的一個核心秘密：「曉得」的關鍵不在於智力，而在於「立志」(θέλησις τὸ θέλημα)。在跟隨耶穌的路上，我們必須先「立志遵行」，才會真正「曉得」。順服不是認識後的結果；順服是認識的前提。耶穌在這裡切斷了所有「旁觀式」的神學研究。

我們無法透過站在岸邊觀察水流來學會游泳。如果我們不打算把生命押上去，也不準備遵行祂的旨意，那麼上帝的教訓對我們而言，就永遠只是枯燥的命題。我們之所以會懷疑，往往不是因為證據不夠，而是因為我們不願意交出生命的主權。一旦那個意志轉向了上帝，原本灰暗不明的經文就會瞬間充滿光亮。那種確信不是論證出來的，而是當我們踏出順服的那一步時，真理就在我們的骨髓裡發出共鳴。

先順服，後看見。

思想：

1. 在你生命中，是否有一處經文是你一直覺得「讀不懂」的？請誠實問自己：我不明白，是因為我的邏輯跟不上，還是因為我根本不打算按照那節經文去調整我的生活？
2. 找一個最近正讓你感到猶豫不決的上帝帶領。請試著先對祂說：「我立志遵行祂的決定」，看看那份「曉得」是否正在悄然成型。

28

七月廿八日

榮耀的指向

經文：約翰福音 7:18

憑著自己說的人是尋求自己的榮耀；但那尋求差他來那位的榮耀的人，他是真誠的，在他心裡沒有不義。

耶穌在這裡給出了一個金標準：「尋求誰的榮耀？」這是一個關於動機的靈魂考驗。一個憑著自己說話的人，即便所說的是聖經，這人真正的動機依然是那份餵養自我的「榮耀」；這人想被認可，想證明自己正確。這句話給今天的「宗教表演者」一記沉重的錘擊。

耶穌說，一個尋求差遣者榮耀的人，才是「真誠的」（ἀληθής）。這種「真實」不只是說實話，而是生命中沒有夾帶私貨，沒有那種想利用上帝來抬高自己的「不義」。當我們不再需要別人的掌聲來確認自己的價值時，我們才是真正自由的。耶穌的一生就是一場對父神榮耀的極致指向；祂不但拒絕留住光芒，反而讓所有的目光都越過祂，投向那位看不見的父。

影子是不會爭奪光的。

思想：

1. **觀察你最近的一次「成功」。在那份喜悅中，有多少百分比是來自於「上帝被尊榮」，又有多少是來自於「我被看見了」？**
2. **如果上帝今天明確告訴你，你一生最精彩的見證將永遠不會被任何人知道，你還會保持同樣的忠誠去完成它嗎？**

29

七月廿九日

律法的虛偽

經文：約翰福音 7:19

摩西不是傳了律法給你們嗎？你們卻沒有一個人守律法。為甚麼想要殺我呢？」

這是一次極具穿透力的戳破。猶太人一直以「律法的守護者」自居，耶穌卻直接指出：你們手中拿著律法，生命中卻沒有一個人真正守律法。；律法的核心是愛，但你們現在卻拿著律法作為工具，策劃要「殺掉」那位賜下律法的上帝。這就是宗教世俗化最可怕的形式——「工具化的虔誠」。

我們掌握了最精准的教義，學會了最完美的道德批判，卻在內心深處違背了律法的本質。當我們利用真理來攻擊別人，用敬虔來掩蓋自己的謀殺之心時，我們就是耶穌口中那些「沒有一人守律法」的人。律法如果不指向自我的審判，就會變成殺人的利刃。我們的敬虔到底是在守護上帝，還是在守護自己那份被挑戰的權力？

律法是鏡子，不是刀子。

思想：

1. 在你的信仰生活中，你是否曾拿著某句經文去定別人的罪，自己卻在逃避審判？請具體列出那個被你「雙重標準」對待的真理。
2. 當你對某個人產生「殺意」（厭惡、想讓他消失）時，你是否正試圖用某種屬靈的理由來合理化這種惡念？

30

七月三十日

瘋狂的謾罵

經文：約翰福音 7:20

眾人回答：「你是被鬼附了！誰想要殺你呢？」

當真理觸及痛點時，最常見的反擊就是「汙名化」。群眾用一種集體的傲慢與盲目回答：「你是被鬼附了！」這是一種最廉價的防禦——只要把說真話的人定義為瘋子，我們就不用再去理會祂所指出的殺機與偽善。群眾這句「誰想要殺你」，展現了一種睜眼說瞎話的集體偽善。

耶穌在那份瘋狂的謾罵中保持沉默。祂不需要為自己的「精神狀態」辯護。這提醒我們，跟隨主有時會讓自己顯得像個「瘋子」。當我們堅持那些與世界背道而馳的價值觀時，世界會試圖用汙名化來毀掉我們；但不要驚慌，因為我們的主也曾被貼上「被鬼附」的標籤。真理往往不在平庸的人群手中，而是在那位被視為瘋子的基督手中。

真理是在瘋子手中，還是平庸的人群手中？

思想：

1. **回想你是否經歷過因為堅持信仰原則而被身邊的人視為「不可理喻」？那時你是選擇妥協，還是能在主面前守住那份「神聖的瘋癲」？**
2. **當你看到有人對教會現狀提出尖銳的批評時，你第一反應是「保護組織的名聲」，還是安靜下來求主讓你分辨，在那批評中是否有來自上帝的「指證」？**

31

七月三十一日
安息日的邏輯
經文：約翰福音 7:21-24

21 耶穌回答，對他們說：「我做了一件事，你們都驚訝。**22** 摩西傳割禮給你們（其實割禮不是從摩西開始，而是從列祖開始的），你們就在安息日給人行割禮。**23** 人若在安息日受割禮，是為了不違背摩西的律法，我在安息日使一個人痊癒了，你們就向我發怒嗎？**24** 不要憑外表斷定是非，總要按公平斷定是非。」

這個月的慢讀以一個極具神學質感的「法庭判決」作結。耶穌指出：你們為了守律法，可以在安息日行割禮（使人身體殘缺），為什麼我使一個人「全身痊癒」，反而要受審判呢？祂一針見血地指出：你們是在「按外表」（κατ' ὄψιν）斷定是非。「按外表」意味著只看表面規條的完整，而不看上帝心意的流動。

耶穌要求我們轉向一種「公平」（δικαίαν）的斷定。真正的公義，是認出上帝工作的本質—拯救、醫治與恩典，即便它看起來「違反」了我們習慣的宗教程式。我們是否敢於打破那些讓自己感到安全的宗教習慣，去擁抱那位正在打破規條來愛人的基督？不要被那些光鮮的外貌所迷惑，要在那份打破常規的憐憫中，認出上帝的手跡。

這就是公義。

思想：

1. 檢查你目前對別人的判斷。有多少是基於別人是否符合標準行為（按外表），又有多少是基於別人生命中是否真的有基督的醫治（按公平）？
2. 上帝最近是否正在你的生命中，用一種「不合常規」的方式來帶領你？請試著放下你對「正確宗教程式」的執著，單單在那份恩典中對主說：我願意。

下載 iOS 版本:

下載 Android 版本:

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>