

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二六年 七月份

书卷：约翰福音(8)

作者：陈韦安牧师

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

1

七月一日
荣耀的位移
经文：约翰福音 6:62

如果你们看见人子升到他原来所在之处，会怎么样呢？

耶稣在这里抛出的不是一个神学谜题，而是一个极其沉重的「神学讽刺」。刚才门徒还在为「吃肉喝血」而感到反感（Το ὕτο ὑμᾶς σκανδαλίζει），觉得这话太过物质，太难消化；但此刻耶稣指着那个更大的未来问道：当你们看见人子「升到」（ἀναβαίνοντα）原来所在之处时，你们又会如何？

这是一个关于「位移」的张力。我们习惯了道成肉身的卑微，习惯了那个可以被摸到、被议论的耶稣；但「升天」提醒我们一个被遗忘的维度：祂来自永恒，也回归永恒。如果我们无法接受祂在世上的「难话」，那是因为我们根本不认得祂的「来头」。

信仰中最大的困难，往往是我们把上帝「平面化」了。我们想把祂困在我们的逻辑里，但祂指着宝座告诉我们：祂不属于这里。当你觉得这话「甚难」时，试着抬头看一看那位正在荣耀复位的人子。只有当我们看见那个属天的起点与终点，我们才能在当下的困惑中，找到立足的勇气。

这就是福音。

思想：

1. **试着回想你最近一次对上帝感到「极度失望」的时刻。当时你是否在强求祂必须按照你眼前的「平面逻辑」来解决问題？如果把那个困境放回祂「荣耀宝座」的立体维度下，那种失望会变成什么？**

2. 在你的日常祈祷中，有多少百分比是在要求上帝「降下来」符合你的生活计划，而不是求祂带领你「升上去」进入祂的永恒视角？

2

七月二日

肉体的失效

经文：约翰福音 6:63

圣灵赐人生命，肉体毫无用处。我对你们所说的话就是灵，就是生命。

这里有一句极其直接的断言：「肉体毫无用处」（ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν）。耶稣不是在搞灵肉二元论，而是在重新定义「生命」。在经历了饱足五千人的神迹后，众人追求的是肉体的续航力；但耶稣泼了一盆冷水，祂指出：如果没有那叫人活的「灵」（τὸ πνεῦμά），所有的外在满足最终都只是一场虚空。

我们常常精于经营「肉体」的信仰——漂亮的聚会、流畅的服事、让人称羡的属灵行话，以为这些就是生命；但耶稣诚实地揭穿：这些对「活着」本身是无益的。真正能启动生命的，是那成为「灵」的话语。

我们不是在寻找「信息」，而是在寻找「灵」的震荡。当耶稣说祂的话就是生命，祂是在邀请我们从「消费神迹」转向「吞吃真理」。如果那话语不能触动我们的灵魂最深处，那它对我们来说，真是毫无益处。不要再追求那种肉体的饱足了，我们要追求的是那种能让自己从内部活过来的灵。

单单是耶稣的话。

思想：

1. **盘点一下你这周的教会生活（服事、小组、聚会）。如果把所有「社交乐趣」和「宗教成就感」抽干，你里面的那个「灵」还剩下多少真实活着的感觉？**

2. 想象你现在正处于绝对的孤独与困顿中，没有任何外在的宗教活动。这时，哪一句曾在你生命中跳动过的「主的话」，能真正成为你此刻活下去的唯一动力？

3

七月三日
透明的不信
经文：约翰福音 6:64

「可是你们中间有些人不信。」耶稣起初就知道哪些人不信他，哪一个要出卖他。

这是一个令人不安的细节。约翰写道：耶稣是「从起初」（ἐξ ἀρχῆς）就知道的，这意味着当门徒还在彼此寒暄、共进午餐时，耶稣已经穿透了那些热切的眼神，看见了那层薄薄的、却坚硬如石的不信。

我们要知道，最深沉的不信，往往不是发生在无神论者中间，而是发生在「你们中间」。那些最熟悉的宗教手势，有时反而是不信的最佳掩护。耶稣没有当场戳破，反而容让那「要卖他」的人继续留在团队中。这是一种神圣的沉默，也是对人性最残酷的诚实。

对耶稣来说，所有的专业演技都是多余的。祂不需要我们表现得很有信心，祂要的是我们的真实。当祂说「你们中间有些人不信」，祂其实是在向每个人发出邀请：不要再掩饰了。信仰不是一场关于信心的表演，而是被祂一眼看穿之后，依然被祂容纳的恩典。

神圣的预知，是对虚伪最大的审判。

思想：

1. **诚实地面对：在你表现得最热心、说话最「属灵」的那个当下，你内心深处是否正藏着一个完全不相信上帝会介入的「冷硬角落」？那个角落具体长什么样子？**
2. **既然耶稣「从起头就知道」你的演技，请试着在今天的祷告中停止所有「专业的宗教修辞」，直接用最粗糙的语言告诉祂你内心那份真实的不信。**

4

七月四日

恩赐的重力

经文：约翰福音 6:65

于是耶稣说：「所以，我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。」

这句话是耶稣对那种「大规模不信」的神学回应。这听起来像是一句沉重的定论：能「到我这里来」（ἐλθεῖν πρὸς με），竟然是一份「恩赐」（δ ε δ ο μ έ ν ο ν）。耶稣直接颠覆了我们的功德观：信仰不是人的决定，而是父神主权的「向下重力」。

这就是福音的吊诡。我们以为是自己「决定」跟随耶稣，但耶稣指出，如果不是父神亲自拉我们一把，我们根本走不到祂面前。这不是在排除任何人，而是在摧毁人的骄傲。我们能信，不是因为我们比别人聪明，比别人灵敏，那纯粹是因为我们蒙受了一份我们不配得的礼物。

这种「恩赐观」是信仰的稳定器。当我们觉得信心摇晃时，要记得：这份跟随不是靠我们的热情维持的，而是靠父神的赐予支撑的。如果不是祂开始的，我们一天也待不下去。信仰，从头到尾都是那份神圣的主权重力。

这是上帝的主权。

思想：

1. 当你看到那些在信仰路上跌倒的人时，你内心的第一反应是「评判自己的优越」，还是「颤抖地意识到」你目前还能站稳，纯粹是因为被一份外来的力量拉住？
2. 找一件你最近引以为傲的「属灵成就」。试着追溯它的源头，看看在那里是否有任何一个环节是你自己赚来的，还是全部都是那份「父神的主权重力」所起的作用？

5

七月五日
退潮后的沉默
经文：约翰福音 6:66

从此，他们徒中有很多退却了，不再和他同行。

这是一节带着寒意的经文。约翰用了一个极其微观的动词：「退却」（ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω），直译就是「走向后方」。那些曾经为神迹疯狂的人，现在因为真理太过沉重，选择了转身走向他们原本的平庸。这不只是空间的离开，更是生命的「分道扬镳」。

「不再和他同行」（οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν）——这是一场关于核心价值的清理。耶稣从不打算降低真理的标准来留住群众。当祂拒绝成为那种「消费式」的弥赛亚时，那些只想追求「面包红利」的人就必然会退去。这种退潮是必然的。

这就是信仰的十字路口。我们必须诚实面对：我们留在这里，是因为想换取生活的好处，还是因为我们认得这位基督？耶稣任由那些人离去，因为祂知道，不蒙恩赐的跟随，只是一种宗教的假像。今天，当我们看着周遭的人群散去，我们是否依然能在那份沉默中，听见自己灵魂选择「继续向前」的脚步声？

单单是跟随。

思想：

1. **如果今天上帝明确告诉你，跟随祂并不会带来任何经济、健康或人际关系的改善，甚至会让你失去现在的社交圈。请具体写下，在排除这些「面包红利」后，你会继续留在祂身边的那个「唯一的理由」是什么？**
2. **观察你最近的一次「退缩」——那种想躲回平庸日常、逃避真理要求的冲动。那个拉着你要「走向后方」的诱惑，具体是什么形状？**

6

七月六日

关键一问

经文：约翰福音 6:67

耶稣就对那十二使徒说：「你们也要离开吗？」

如果我们在现场，我们会感受到一种令人窒息的沉默。刚才那一场集体的「转身潮」，让原本拥挤的步道瞬间变得清冷。耶稣没有去追赶那些离去的背影，祂甚至没有流露出一丝遗憾。祂只是转过头来，对着这群最亲近的人，投下了一个毫无防备的质问：「你们也打算跟着去吗？」

注意这个字：「要」(θέλω)。耶稣不是在询问行程，而是在询问「意志」。耶稣是在说：跟随我，从来不是一种宗教义务，更不是一种情绪的随众。如果我们留下来，仅仅是因为「不好意思走」或「习惯了这种宗教生活」，那么我们的留下是毫无意义的。耶稣这句话，是在拆穿我们习以为常的跟随。

我们常常把「留在教会」等同于「跟随基督」，但这两者之间其实存在着巨大的张力——这就是信仰。耶稣不需要一群被神迹「软禁」的观众，祂要我们在看清代价、看见人潮退去后，依然「立志」要与祂同行。耶稣这一问，把我们从安稳的群众中拉了出来，让我们每一个人都要独自去面对这位真实的基督。

单单是我们的意志。

思想：

1. 试着检视你最近一次「勉强自己」参加宗教活动的时刻。那时你是在履行一项社会契约，还是真的因为你内心那个真实的「想要」在驱使你？如果现在没有人看着你，你还会出现在这里吗？

2. 想象耶稣现在就站在你面前，看着你生活中的疲态，然后问你：「你也想走吗？」请不要急着给标准答案！先感受一下内心深处那个真实的、想「退后一步」的冲动，并试着告诉祂，那个冲动具体是为了逃避什么？

7

七月七日

归从之辩

经文：约翰福音 6:68

西门。彼得回答他：「主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？」

彼得的回答不是一种浪漫的告白，而是一种绝望中的清醒。他没有说「主啊，我们好爱祢」，也没有说「主啊，祢的话好有道理」。他用了一个极其现实的问句：「我们还归从谁呢？」这是一种在排除了所有可能性后的唯一方向。

彼得认出了这话语的本质：「永生之道」（ $\rho\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha\ \zeta\omega\eta\varsigma\ \alpha\iota\omega\nu\acute{\iota}\omicron\upsilon$ ）。这不是关于死后上天堂的信息，而是在这破败、短暂的现实中，唯一能让生命产生转化能量的话语。彼得的潜台词是：外面的世界虽然热闹，但那里没有生命；宗教的传统虽然稳固，但那里没有灵。除了祢，这世界再没有第二个地方能开出生命的解药。

这就是信仰的本质。我们不是因为完全读懂了耶稣才留下来，而是因为我们在祂的话语中闻到了「生命」的味道。当我们觉得信仰路难走，这世界有太多诱惑时，彼得这句「还跟从谁」应该成为我们的锚。这不是关于「谁更好」的比较，而是关于「哪里才有生命」的生死抉择。

别无他法。

思想：

1. 当你处于人生的低谷或信仰的困惑期，你是否曾试图从「基督以外」的地方（如成就、娱乐，甚至其他宗教哲学）寻找生命的出口？那个出口最终让你感到更饱足，还是更虚空？
2. 试着写下今天除了耶稣以外，最能吸引你，甚至让你觉得「归从它也不错」的那个事物。如果把它与「永生之道」并列，它在哪个关键点上显得彻底失效？

8

七月八日

信与知道

经文：约翰福音 6:69

我们已经信了，又知道你是神的圣者。」

这节经文揭示了信仰中一个极其迷人的次序：「我们已经信了，又知道……。」在世俗的逻辑里，我们要先「知道」才可能「信」；但在上帝的逻辑里，人往往是在那份交出主权的「信」之后，才真正「知道」祂是谁。

彼得在这里代表十二个门徒发出宣告，这宣告是一种「经验过后的确信」。那个「知道」带有一种主观、深入，甚至亲密的认识。他们不是在研究神学命题，而是在这一路上的跟随中，亲眼见证了那位「神的圣者」如何穿透黑暗与饥渴。

我们常犯的错误，是想先把上帝「研究透彻」，再决定跟随；但耶稣邀请我们进入这场冒险。信仰不是知识的累积，而是生命的契合。唯有当我们信了，愿意把生命押在祂的话语上时，那个关于祂是谁的真实知识才会向我们敞开。我们不需要先成为神学家，我们只需要成为一个跟随者。

先是信，后是知道。

思想：

1. *你是否正卡在一个「想要证明上帝存在、想要解决所有神学疑难」的死胡同里，以致你迟迟不敢踏出跟随这一步？如果把「知道」的负担放下，先单单依靠祂这句话，你今天的脚步会变得如何？*
2. *回顾你信主至今的历程，哪一个关于上帝的「知识」是你在舒适的课堂上学不到，而是在某次极大的冒险或信心中才「知道」的？*

9

七月九日
选召的奥秘
经文：约翰福音 6:70

耶稣回答他们：「我不是拣选了你们十二个吗？但你们中间有一个是魔鬼。」

这句话像是一道冷冽的闪电，击碎了我们对「团契」的浪漫幻想。耶稣亲自打破了平静：「我不是拣选了你们吗？」但紧接着的后半句则让人战栗：「但有一个是魔鬼」。

这揭露出选召中一个极其深邃且黑暗的奥秘。耶稣选了犹大，不是因为祂看走眼，也不是因为祂缺乏怜悯。这是一种主权的运作，也是基督论中那种极致的孤独——祂在挑选同伴时，也同步挑选了那位要出卖祂的人。原来，在最神圣的选召中，竟容让了那种变质的邪恶并存。

这也提醒我们，不要对「宗教群体」抱持一种幼稚的洁癖。教会里有圣徒，也必然有「魔鬼」。那种隐藏在选召中的背叛，往往比外在的逼迫更伤人；但耶稣的语气中没有惊慌，只有一种早已看穿的安定。祂容让敌人在祂身边共餐，因为祂知道，即便是那邪恶的动机，最终也无法拦阻上帝荣耀的旨意。

上帝的主权，连魔鬼也在其中。

思想：

1. **当你发现你极其信任的属灵长辈，或在你深爱的教会群体中，出现「魔鬼般」的丑闻或背叛时，你是否会因此怀疑上帝的选召？如果连耶稣的十二个门徒中都有一个魔鬼，这如何重塑你对「理想教会」的期待？**

2. **诚实地面对内心：**如果你的「内部」正藏着一个随时准备为了利益而出卖基督的冲动（犹大的种子），你今天打算如何利用「耶稣早已知道」这句话，来与祂诚实对话？

10

七月十日
预视的悲鸣
经文：约翰福音 6:71

耶稣这话是指着要出卖他的加略人西门的儿子犹大说的；他本是十二使徒里的一个。

这是约翰在多年后回首时写下的批注，他特别点出了那个名字——加略人犹大。这是一份关于「沉沦」的名单。犹大不是外人，他是「十二使徒里的一个」。他曾分过饼，曾赶过鬼，曾听过耶稣最私密的教导。

这节经文的悲剧性不在于犹大的恶，而在于那个「本是」与「要出卖」之间的巨大落差。一个被基督亲手选进核心圈的人，最后却成为了那场出卖的导演。这说明了一件事：靠近宗教的权力核心，掌握最精确的神学词汇，并不保证灵魂的平安。

这是一份带着颤抖的自省。我们每个人都可能是犹大。如果我们跟随耶稣是为了某种政治野心，或为了在体制中获得权力，我们就是在导演自己的沉沦。犹大的悲剧提醒我们，信仰最怕的是那种「近在咫尺的疏离」。今天，当我们还坐在主的身边时，让我们战兢地检查，那份跟随是否已经变质？

求主保守。

思想：

1. **观察你在教会服事中的「纯度」。有没有哪个时刻，你正利用「门徒」的身分来达成自己私下的利益（金钱、权力或受人敬仰）？当这种私心与主的旨意冲突时，你会选择「卖掉」祂吗？**
2. **想象约翰在写下这行字时，那种对「昔日同工」沉沦的哀伤。在你的朋友圈中，是否有些生命曾经走在前方，现在却**

己「变质」？请具体为他们（也为自己）做一个不求成功、只求「不变心」的祈祷。

11

七月十一日
行在边缘
经文：约翰福音 7:1

这些事以后，耶稣周游加利利，不愿在犹太往来，因为犹太人想要杀他。

这里描述了一种极具神学张力的「退避」。在经历了第六章那场关于生命之粮的激烈辩论后，群众散去，杀机却在南方的犹太地悄然成型。耶稣选择留在北方的加利利，圣经用了一个很平实且带点生存本能的理由：因为有人「想要杀他」。这种避让，往往被我们误解为软弱或一种战术上的拖延；但若从上帝的「时候」切入，就会发现这是一种对主权的极度敬虔。耶稣不是在逃避死亡，而是在守护「死亡的定义」。如果祂随意死在犹太人的暗杀中，那只是另一场政治动乱的牺牲品；祂必须死在逾越节的祭坛上，作为上帝的羔羊。

因此，祂在加利利的游行，不是一种怯懦的躲藏，而是在那种「被威胁」与「使命感」的夹缝中，保持着一种清醒的「边缘性」(marginality)。我们习惯了那种勇往直前、横冲直撞的英雄主义，总觉得只有正面迎敌，才叫「属灵」。但耶稣在这里展示了一种「不显露」的勇气：在敌意最强烈的时候，祂退回到那平凡、微小，甚至看起来有些卑微的加利利日常中。在那里，祂继续行走，继续服事，不让世仇的节奏打乱上帝的时间表。这种退避，其实是对权力中心的一种沉默控诉。耶稣不愿在那座「杀害先知」的城市中徒然消耗，祂要在边缘处积蓄真理的爆发力。这提醒我们，跟随主有时意味着要忍受那种「不被看见的躲避」，在世界的喧嚣与威胁面前，守住自己那份被边缘化的平静。

这是一种隐密的得胜。

思想：

1. 观察你最近一次的「急于自证」或「强行出头」。如果上帝现在要求你避开那个充满镁光灯与敌意的「犹太地」，回去那个无人关注的「加利利」默默耕耘，你内心那份失落感揭示了你对「成功」有着怎样的依恋？
2. 在充满恶意的环境中，你是否能分辨出「逃避使命的恐惧」与「顺服神圣节奏的退避」之间的微小差别？请具体描述那种在边缘处继续「游行」的沉稳感。

12

七月十二日
节期的张力
经文：约翰福音 7:2

这时犹太人的住棚节近了。

住棚节（Σκηνοπηγία）在犹太人的记忆中，是一场关于「旷野蒙恩」的盛大集体排演。人们搭起草棚，纪念先祖在干旱之地靠上帝维生的日子。这是一个充满歌声、祭礼与神圣仪式的时刻，整座耶路撒冷都沉浸在一种「我们是上帝子民」的集体亢奋中；然而，约翰在这一片祥和的节庆序曲中，埋下了一个令人不安的伏笔。这种宗教的集体感往往具备一种迷幻的作用。当人们在热烈讨论如何庆祝「过去」的神迹时，往往也正在筹划如何除掉那个挑战「现状」的基督。杀机与祭典，竟然在同一个时空交织。

这就是宗教体制最荒谬的真相：我们可以用最隆重的仪式来纪念上帝，却用最残酷的逻辑来排挤上帝。对于基督而言，这种节期的到来，意味着一种更深层的「孤立」。祂知道这场庆典不属于祂，或者说，这场庆典所指向的那位上帝，已经被这群人「符号化」了。人们想要的是那个能带来收成，能维持传统，能让自己感到民族自豪的符号，而不是眼前这个会指证人的罪，会挑战权力核心的活人。如果我们的信仰也陷入了这种「节期式」循环，我们就必须警惕自己。当我们在那种集体的宗教氛围中感到安全与满足时，我们是否正与那位「不愿在犹太游行」的基督失之交臂？信仰最怕的不是没有仪式，而是我们在仪式中把基督「供奉」起来，却在生活中把祂「杀掉」。

宗教是仪式的坟场，除非基督在那里行走。

思想：

1. *回想你最近一次参加的大型特会。在那种群体性的激昂中，你是否感受到一种「被集体意志推着走」的安全感？在那种*

感觉之下，你有没有真正停下来问过耶稣：祢此刻在我个人的生命中感到受欢迎，还是格格不入？

2. 试着列出你信仰生活中那些「已经符号化」的部分。如果耶稣今天要求你拆掉那些「宗教草棚」，赤裸地在旷野与祂对话，你最害怕失去的是什么？

13

七月十三日
亲情的试探
经文：约翰福音 7:3

耶稣的兄弟们对他说：「你离开这里上犹太去吧，好让你的门徒也看见你所做的事。」

试探往往不是带着狰狞的面孔，而是带着体贴的建议。耶稣的兄弟们提出了一套完美的「事业规划」：不要在加利利这个边境地带消耗你的恩赐了，去耶路撒冷——那个权力与舆论的中心吧！这句话背后隐含着一种对「神迹」的消费逻辑：既然有行事的权能，为什么不把它转化为可见的影响力？这种声音，在今天的信仰环境中依然清晰；它催促我们「离开这里」，去追求更大的平台，更显眼的服事，更具规模的成功。这就是所谓的「世俗成功学」在教会内部渗透，它的核心不在于作恶，而在于「加速」与「显化」；它试图用一种效率的逻辑，来取代慢节奏、沉默的十字架道路。

耶稣的兄弟们代表了一种「肉体的关怀」，这种关怀往往比敌人的攻击更难防备。他们是为了耶稣的名声着想，是为了家族的荣耀着想；但这种「为你好」的背后，则完全无视了上帝那种缓慢、隐秘，甚至走向毁灭的拯救逻辑。最危险的试探，通常来自爱我们、却不理解我们召命的人；他们试图把我们推向宝座，却不知不觉地把我们推离了上帝。面对这种亲情的压力，耶稣保持了一种冷静的距离感。祂认出了这建议背后的诱惑——那是一种不经过十字架就想获得冠冕的快捷方式。我们是否也能在那些看似合理、温暖的「服事规划」中，嗅出那种要我们放弃加利利的留守，去追求犹大的虚荣的气味？

亲情有时是十字架前最温柔的拦阻。

思想：

1. 当你身边最亲的人用世俗的价值观来衡量你的服事「成效」时，你内心的第一反应是感到委屈，急于自证，还是能像耶稣一样守住那份沉默？请具体描述那种在「爱」与「召命」之间拉扯的张力。
2. 找出一件你目前正在做，却被身边人认为是「没什么果效」的坚持。请尝试从耶稣的角度重新看待这份坚持——这是否正是祂要你在加利利守住的那份「隐密的忠诚」？

14

七月十四日
显著的欲望
经文：约翰福音 7:4

因为人要扬名，没有在隐秘的地方行事的，如果你要做这些事，该把自己显明给世人看。」

这句话精准地剖开了人性中那份对「可见度」的饥渴。耶稣的兄弟们抛出了一套逻辑：真正的能力必须经过大众的检验；真正的价值必须建立在曝光率之上。在他们眼中，不被看见的恩赐是一种浪费；不被显扬的名声是一种无能。这种对「显明」的崇拜，正是我辈信徒最大的灵魂陷阱。我们生活在一个「不打卡就等于没去过」的时代，连灵修、服事与敬拜，都染上了一种强烈的表演色彩。我们太害怕「暗处」了，因为在暗处，我们无法获得那种实时的社交回馈与群众的认同。我们的潜意识都在追求一种「显明给世人看」的宗教成就感。

但基督的国度是从「暗处」发芽的。那种不为人知的舍己，在深夜里的痛悔，以及在边缘处对一个灵魂的默默守候，才是天国真正的质感。上帝的工作往往在灯光熄灭后才真正开始。当我们开始计算服事的点击率，在意名声的广度时，我们其实是在把上帝的工作工具化，用来喂养自己那份干瘪的自尊。如果我们真的在行上帝的事，就不再需要那种人为的显扬。我们必须学会与那份「被隐藏」的感觉相处。那种不被理解、看见，甚至被视为平庸的时刻，往往正是上帝在我们灵魂深处进行最精确修剪的时刻。

我们不需要舞台，因为我们已经有了父的注视。

思想：

- 1. 观察你最近在社群媒体上的分享。如果上帝现在要求你删除所有关于你服事成功的记录，并禁止你再向任何人提起，你**

内心的「价值感」会因此崩塌吗？这告诉你，你到底是在为谁而做？

2. 尝试在本周找出一个完全「在暗处」的行动，例如，不留痕迹地帮助某人，或在无人知晓时为一个对头代求。请细细品味那种「只有上帝知道」的喜悦。

15

七月十五日
不信的至亲
经文：约翰福音 7:5

原来连他的兄弟们也不信他。

这是一句带着极大悲剧感的批注。约翰在多年后写下这行字时，语气中带着深深的叹息：「连他的兄弟们也不信他。」这揭露了耶稣在世上服事时，一种最隐密、也最日常的痛苦。祂身边那些血缘最亲、从小一起长大的手足，竟然是灵魂上离祂最远的人。不信，往往不是因为缺乏证据，而是因为「太过熟悉」。耶稣的兄弟们对祂有一套默认的范本；在他们眼中，祂是那个一起长大的兄弟，是那个木匠家的长子。当这份熟悉感与基督那种「属天的陌生性」碰撞时，他们选择了守住自己的成见。

他们可以用亲情来关心祂，可以用策略来建议祂，但他们唯独无法用生命来认信祂。这种「近在咫尺的鸿沟」是信仰中最残酷的风景，但也给了我们极大的安慰。如果我们在家庭中感到那种来自信仰被排挤，被当成怪人，甚至被至亲嘲笑的孤独，请看着我们的主——祂也曾走过这条路。我们无法用肉体的关系来换取灵性的共鸣。信仰的认信是一份神圣的恩赐，它不随血缘流动。有时候，最爱我们的人，反而成为我们跟随十字架时最大的拦阻。耶稣没有因为兄弟的不信而愤怒，祂只是沉默地依从父神所定的时间表继续走。这种被至亲误解的孤独，是基督受苦的一部分，也是我们这群跟随者必须要有的心理预备。

最亲的人，有时是离上帝最远的。

思想：

1. **在你的家庭或好友圈中，是否有人因为「太了解你的过去」而拒绝接受你现在被上帝更新后的生命？面对这种来自至亲**

的「定型」，你是否能像耶稣一样，放下辩解的冲动，单单在沉默中活出基督的质感？

2. 这种来自「至亲不信」的孤独，如何迫使你发展出一种更独立、更直接面对上帝的信仰，而不是依附在人的认同之上？

16

七月十六日
时候的对比
经文：约翰福音 7:6

于是耶稣对他们说：「我的时机还没有到，你们的时机却随时都有。」

这里揭示了两种截然不同的生命节奏：一种受困于「随时都有」，另一种顺服于「时机」。耶稣对那些催促祂去成名的兄弟说：你们的时机却「随时都有」（ἔτοιμος）。在原文中，这个字带有一种「随时待命」「随时可以上场」的轻佻感。对于那些不与上帝主权对齐的人来说，时间只是可供消费的资源；只要环境允许，只要利益所在，任何时刻都是「对的时刻」。

但耶稣却守着一个「还没有到」的边界。祂的「时机」（καιρός）不是由群众的期待、名声的红利或现实的压力来决定的，而是由父神那隐密的手稿所命定的。这种守候，往往被追求效率的世人视为延误，被追求成功的至亲视为无能；然而，正是这种对「时候」的坚持，保护了祂的工作不被异化为一场政治表演。祂不追求「方便」，祂追求的是「合宜」。真正的跟随，往往是从那句寂寞的「时候还不到」开始的。

这是一种沉稳的生命定力。

思想：

1. **观察你最近在工作或事奉上的「焦虑」。你是否因为看到某个「大好时机」快要溜走，而急于在没有上帝明确带领的情况下强行切入？如果现在就停下来，对那份「方便」说不，在你灵魂最深处的恐惧会是什么？**
2. **想象耶稣现在就你身边，看着你那份「随时准备上场」的急切，并对你说：「你的时候常是方便的。」请感受这句话背后的刺痛感。**

17

七月十七日

恨之根源

经文：约翰福音 7:7

世人不会恨你们，却是恨我，因为我指证他们的行为是恶的。

世界之所以「不会」恨那些顺从其逻辑的人，是因为两者之间存在着一种共生的默契。耶稣对祂的兄弟们说，你们与世界的频率是共振的，所以你们是安全的；但对于基督，世界则带着一种本能的、无法消除的「恨」。这种恨，不是因为耶稣不够慈爱，也不是因为祂缺乏怜悯，而是因为祂扮演了一个最不受欢迎的角色：指证者。

耶稣的工作中有一部分是极其残酷的——祂「指证」(μαρτυρῶ)。当光照进黑暗，黑暗中的丑陋、伪善与权力欲就无所遁形。耶稣的存在，就是对世俗逻辑的一种威胁。祂拒绝玩那种「你好我也好」的宗教游戏；祂拒绝在罪恶面前保持礼貌。世界恨祂，是因为祂撕碎了人们引以为傲的宗教面具，让人在那份神圣的真实面前感到羞愧。如果我们的信仰从未被世界「恨」过，我们就必须颤抖地问自己：我们是否已经成为了那个「随时方便」的一分子？一个不带指证力量的信仰，最终只会被世界当作一种无害的点缀。

恨意，有时是真理最真实的勋章。

思想：

1. 回顾你最近在职场、朋友圈或教会内部的言行。当你面对明显的「不义」或「伪善」时，你是选择用「包容」来掩饰你的怯懦，还是敢于像耶稣一样，活出一种能指证恶的生命质感？
2. 想象如果你今天因为坚持基督的价值观而遭到某种排挤或嘲讽，你内心的反应是「感到倒霉」，还是「因着与主同受恨恶而感到神圣的契合」？

18

七月十八日
神圣的留守
经文：约翰福音 7:8

你们上去过节吧！我现在不上去过节，因为我的时机还没有成熟。」

这是一节关于「留守」的美学。当众人都上耶路撒冷去参加那场盛大的集体庆典时，耶稣却说：「我现在不上去。」祂拒绝加入那种集体的激昂；在祂眼中，那座被节庆氛围笼罩的城市，此刻充满了人的意志与宗教的表演，而祂的「时机还没有成熟」（ο ὕπω πεπλήρωται）。祂必须在父神的时钟里，守住那最后一段孤独。

这需要极大的定力。当看着别人去参加特会，看着别人的事工蓬勃发展，看着大家都在「庆祝上帝」时，却被要求留在那个平凡且有些荒凉的加利利，这是一种巨大的灵魂试炼。我们太害怕「落单」了，我们总觉得上帝的工作，一定是在那个人声鼎沸、充满光鲜的地方；但耶稣告诉我们：有时上帝最高层次的带领，是让你「不上去」。这种「不上去」，不是逃避责任，而是守住那份「还未圆满」的等待。在时候还没满之前，任何提早的登场都是一种对使命的亵渎。

祂在等我们的圆满。

思想：

1. 当你看到身边的同工或朋友都在某个显眼的平台上发光发热时，你内心是否有一种「我也不能输」的宗教竞争感？如果上帝现在要求你守在那个无人关注的岗位上，你是否能接受这份安排？
2. 试着分辨你现在对「大型聚会」或「集体认同」的依赖。如果抽掉这些外在的热烈，你是否还能像耶稣一样，在孤独的留守中依然感到与父神有着深度的契合？

19

七月十九日
独处的加利利
经文：约翰福音 7:9

耶稣说了这些话，仍然留在加利利。

圣经用这句极其简短的话，描述了耶稣的一种生活质感：「仍然留在加利利」。在那场成名诱惑与节期热浪席卷过后，耶稣没有改变祂的行程。祂继续留在那个偏僻、被耶路撒冷精英所瞧不起的北方小城。祂在那里生活，在那里沉默，在那里与父交谈。

这是一种对「日常」的守护。我们总以为上帝的工作，必定是大起大落的神迹与壮丽的转折；但耶稣用这段「仍旧」的时间告诉我们：信仰的大部分质感，其实就是这种「在平淡处继续待着」的韧性。祂拒绝了兄弟们那套「去显扬名声」的逻辑；祂守住了那份平庸中的神圣。加利利的平淡，正是祂积蓄真理力量的土壤。我们最缺乏的，就是这种「仍旧住在」的力量。我们总是在寻找下一个刺激，下一个突破；但耶稣教导我们：如果我们不能在那个平凡的加利利中认出上帝，也绝不可能在耶路撒冷的祭坛上遇见上帝。

这就是平凡的洗炼。

思想：

1. **观察你目前生活中最让你感到「厌倦、重复且毫无新鲜感」的部分。如果上帝告诉你，祂正与你一同「仍旧住在」这个日常中，这会如何改变你对这份琐碎生活的看法？**
2. **你是否有一种「只有改变环境，我的灵命才能突破」的错觉？请尝试在今天最平凡的事务中，操练一种与主同在、安稳的沉默。**

20

七月二十日
隐密的行程
经文：约翰福音 7:10

但他的兄弟们上去过节以后，他也上去，不是公开去，却似乎是秘密地去的。

这是一个极其有趣的行动。在拒绝了兄弟们那种「显明给世人看」的建议后，耶稣却在之后「暗暗地」(ὡς ἐν κρυπτῷ)上了耶路撒冷。这不是出于矛盾，而是一场对「动机」的彻底重塑。祂拒绝作为一个「想红的英雄」公开去；祂选择作为一个「顺服的仆人」秘密地去。

耶稣这种「秘密地去」，是对世俗成功学最幽默的讽刺。祂在众人预期祂出现的时候缺席，却在众人没注意的时候到场。祂的工作不需要舞台的铺垫，祂也不需要透过「被看见」来确立个人身分。祂的权能藏在那份不显露的沉默中。我们太过执着于「公开去」了，总希望我们的服事有仪式感，有见证分享会；但耶稣教导我们一种「暗中」的服事美学：不为人知的奉献，不显露的守望。当我们能够接受那种「似乎是暗中」的质感时，我们的服事才真正摆脱了自我中心的纠缠。

我们只管暗暗地跟随。

思想：

1. 回想你最近一次「故意让人知道」你正在做的善事或属灵成就。如果把那层「明去」的外壳剥掉，改为「暗中」进行，你内心还能保持同样的热情吗？
2. 想象耶稣此刻就在耶路撒冷的人群中穿梭，没有光环，没有随从。祂正看着你那个急于显露的灵魂，温柔地问你：「你愿意像我一样，暗暗地爱我吗？」

21

七月廿一日
寻找的身影
经文：约翰福音 7:11

节期间，犹太人寻找耶稣，说：「他在哪里？」

这是一个极其讽刺的画面：人们在上帝制定的节期中，疯狂地寻找那位上帝的本体。耶路撒冷的街头巷尾充斥着焦虑的问句：「他在哪里？」（Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος;）这种寻找并非出于渴慕，而是出于一种审视与掌控的欲望。犹太领袖们在寻找祂，是为了要定祂的罪；群众在寻找祂，是为了要看下一场神迹。

我们今天也常常在「寻找耶稣」。我们在神学讲座中找祂，在感人的见证中找祂。我们习惯问「耶稣在哪里」，却很少问「我为什么要找祂」。如果我们的寻找是为了把祂纳入我们的体制中，那么这种寻找最终只会导向一种宗教性的挫败。耶稣并不在那些急于定性的标签里，祂正暗暗地行走人群中，看着那些焦虑的、想控制祂的身影。真正的遇见，往往不是在我们设好的「他在那里」的考场中发生，而是在我们放弃控制并愿意在沉默中被祂找着的时刻开始。

祂不需要被我们找到，祂要我们顺服。

思想：

1. **回想你最近一次强烈感觉「上帝缺席」的时刻。当时你是在寻找一位能解决你麻烦的工具，还是在寻找一位能主宰你生命的主？**
2. **检查你今天祷告中的「寻找」。你有多少比例是在要求上帝「现身」来证明你的正确，而不是求祂隐密的同在来修正你的错误？**

22

七月廿二日

多元的议论

经文：约翰福音 7:12

人群中许多人对他议论纷纷，另有的说：「他是好人。」有的说：「不，他是迷惑群众的。」

关于耶稣的评价，从来没有中间地带。众人在私底下「议论纷纷」（ $\gamma\omicron\gamma\upsilon\upsilon\sigma\mu\omicron\varsigma$ ），这是一个带有低声抱怨，甚至有些混乱的词。在人们眼中，耶稣要么是那个完美的道德楷模（好人），要么就是那个危险的社会威胁（迷惑群众的）。这种非黑即白的标签，其实是人类为了缓解内心不安而启动的一种防卫机制。

这种评价的混乱，正是基督工作的常态。耶稣从不追求「全票通过」的社会声望。祂的存在本身就是一个分水岭，会自动把人群撕裂开来。当我们试图把耶稣塑造成一个「大家都能接受的好人」时，我们其实是在稀释真理的浓度。我们对耶稣的定义，其实反映了我们灵魂的状态。如果我们追求的是秩序与传统，便可能会觉得祂在迷惑人；如果我们感受到自己的干渴与罪孽，才会认出祂的「好」。一个真正挑战世界的基督，必然会引起两极的反应。

标签是为了逃避；认信是为了跟随。

思想：

1. 在你的社交圈或职场中，如果提到「耶稣基督」会引起尴尬，你会选择为了维持和谐而给祂贴上一层「普世价值」的薄膜吗？那一层薄膜具体是什么？
2. 试着写下一个你对耶稣最真实、甚至不太敢在教堂里说出口的「负面感觉」。请顺着这个感觉诚实地问主：祢是在迷惑我，还是在修剪我的秩序？

23

七月廿三日

静默的恐惧

经文：约翰福音 7:13

可是没有人公开谈论他，因为他们怕犹太人。

这是一个极其写实的政治素描：「没有人公开谈论他」。恐惧有一种消音的作用，它能让一个充满神迹的现场变得死寂。群众虽然内心有各种波澜，但在强大的权力体制面前，他们选择了沉默。这种沉默不是因为沒有看法，而是因为「计算过代价」。

宗教体制最成功的地方，就在于它能制造出一种让真理变得「不方便谈论」的气氛。当谈论基督意味着要失去社交安全感时，大部分人的信仰就转入了地下，变成了一种私人、不具威胁性的情感。这种「怕人过于怕上帝」的惯性，是灵魂最大的枷锁。我们学会了在适当的时候沉默，学会了不「明明地」分享主在我们生命中的工作；但这种沉默是有毒的，它会慢慢侵蚀掉我们信仰的骨架，让我们变成一群没有生命见证的宗教幽灵。

恐惧，是信仰与表演的分水岭。

思想：

1. 在这周的生活中，有没有哪个时刻是你本来可以为真理发声，却因为「怕麻烦」而选择了沉默？请具体描述那个被你吞回肚子里的问句或见证。
2. 想象如果谈论耶稣在你的社会环境中变成了重罪，你现在的信仰生活会缩减到什么程度？

24

七月廿四日
殿里的教导
经文：约翰福音 7:14

节期已过了一半，耶稣上圣殿去教导人。

当众人还在暗中观察时，耶稣突然「上圣殿去」了。这是一个极具爆发力的动作。在最危险的地方，在最热闹的时刻，祂选择了最公开的登场。这就是耶稣的节奏：祂不随众起舞，祂只随父神的引导而动。耶稣在圣殿中的教训，不是一种学术性的探讨，而是一场权力的回归。这座殿本是为了敬拜上帝而建，现在那位上帝的本体正站在其中说话。

真正的信仰勇气，不是一种血气的鲁莽，而是一种基于顺服的坦然。耶稣敢于上殿，是因为祂心里没有「自己的议程」。祂不需要为自己寻求安全，祂只需要为那差祂来者传递信息。当一个人完全消失在使命中时，就变成了最勇敢的人。上帝的工作从来不会被人恐惧死锁。当时候到了，祂会以一种所有人都无法预期的方式，重新夺回话语权。

登场的时机，从来不在自己手中。

思想：

1. **观察你目前那种「想躲起来」的心态。你是在等候上帝，还是在逃避那个必须「上殿」去承担的责任？如果上帝现在给你一个发声机会，你最担心失去的是什么？**
2. **耶稣在节庆的中段才登场，这种「不按牌理出牌」的节奏，如何挑战你对「生活进度」的掌控感？**

25

七月廿五日
希奇的学问
经文：约翰福音 7:15

犹太人惊讶地说：「这个人没有学过，怎么那样熟悉经典呢？」

这是一个带有精英主义色彩的质疑：「这个人没有学过」（μη μαμαθηκώς）。对于那些受过正规拉比教育的精英来说，知识必须是有源头、有证书的。他们无法接受一种「非建制派」的真理。在他们眼中，没有学历的支持，再深刻的洞见也只是野狐禅。这种对「资格」的执着，往往是阻碍我们遇见上帝最大的绊脚石。

我们习惯了用衔头来衡量一个人的属灵分量，但上帝的智慧常常从那些「没学过」的人口中喷涌而出。耶稣的智慧不是来自拉比的传承，而是来自与父神的合一。真理不是「学来的」信息，而是「活出来」的现实。当我们把信仰变成一种知识的累积时，就已经走上了犹太领袖的老路。我们明白「书」，却不认识那位写书的主。

学问救不了命，灵可以。

思想：

1. 在你的服事中，你是否曾因为自己学历不高而感到自卑，甚至因此不敢开口分享？请试着从耶稣的这个「没学过」中，找到你作见证的属天权柄。
2. 检查你对属灵领袖的判断标准。你是先看他们的学位，还是先看他们生命中是否有那份让人希奇、来自父神的教训？

26

七月廿六日
教训的源头
经文：约翰福音 7:16

于是耶稣回答他们，说：「我的教导不是我自己的，而是差我来那位的。」

这是一句极致的「自我消解」。身为上帝之子，耶稣却说：「我的教导不是我自己的」。这不是谦虚，而是一种实存的状态。耶稣拒绝做一个拥有「独立版权」的创作者。祂不是在推广自己的学说，而是在做一个绝对透明的媒介，让父神的信息毫无阻碍地流淌出来。

我们最难学会的，就是这种「不是我自己的」。在一个强调自我品牌建立的时代，我们连在服事中都想打上自己的印记；但耶稣提醒我们：一旦教训变成了「我自己的」，它就失去了属天的穿透力。当一个人不再追求「自己的名声」，不再为「自己的观点」辩护时，上帝才能完全地占有他。耶稣的教训之所以能震撼人心，是因为在那话语中完全没有「自我的噪声」。

消失在信息中。

思想：

- 1. 观察你最近的一次教导。当有人称赞你「说得很好」时，你内心的反应是感到自豪，还是有一种「希望他能越过我看到主」的警醒？**
- 2. 试着在今天的祈祷中，把你的聪明、甚至神学洞见「交还」给上帝，对祂说：「这不是我的，请祢拿去用！」这会如何减轻你服事上的焦虑？**

27

七月廿七日
立志的晓得
经文：约翰福音 7:17

人若立志要遵行神的旨意，就会知道这教导究竟是出于神，还是我凭着自己说的。

这里揭示了信仰认识论中的一个核心秘密：「晓得」的关键不在于智力，而在于「立志」(θέλημα)。在跟随耶稣的路上，我们必须先「立志遵行」，才会真正「晓得」。顺服不是认识后的结果；顺服是认识的前提。耶稣在这里切断了所有「旁观式」的神学研究。

我们无法透过站在岸边观察水流来学会游泳。如果我们不打算把生命押上去，也不准备遵行祂的旨意，那么上帝的教训对我们而言，就永远只是枯燥的命题。我们之所以会怀疑，往往不是因为证据不够，而是因为我们不愿意交出生命的主权。一旦那个意志转向了上帝，原本灰暗不明的经文就会瞬间充满光亮。那种确信不是论证出来的，而是当我们踏出顺服的那一步时，真理就在我们的骨髓里发出共鸣。

先顺服，后看见。

思想：

- 1. 在你生命中，是否有一处经文是你一直觉得「读不懂」的？请诚实问自己：我不明白，是因为我的逻辑跟不上，还是因为我根本不打算按照那节经文去调整我的生活？**
- 2. 找一个最近正让你感到犹豫不决的上帝带领。请试着先对祂说：「我立志遵行祂的决定」，看看那份「晓得」是否正在悄然成型。**

28

七月廿八日
荣耀的指向
经文：约翰福音 7:18

凭着自己说的人是寻求自己的荣耀；但那寻求差他来那位的荣耀的人，他是真诚的，在他心里没有不义。

耶稣在这里给出了一个金标准：「寻求谁的荣耀？」这是一个关于动机的灵魂考验。一个凭着自己说话的人，即便所说的是圣经，这人真正的动机依然是那份喂养自我的「荣耀」；这人想被认可，想证明自己正确。这句话给今天的「宗教表演者」一记沉重的锤击。

耶稣说，一个寻求差遣者荣耀的人，才是「真诚的」（ἀληθής）。这种「真实」不只是说实话，而是生命中没有夹带私货，没有那种想利用上帝来抬高自己的「不义」。当我们不再需要别人的掌声来确认自己的价值时，我们才是真正自由的。耶稣的一生就是一场对父神荣耀的极致指向；祂不但拒绝留住光芒，反而让所有的目光都越过祂，投向那位看不见的父。

影子是不会争夺光的。

思想：

1. **观察你最近的一次「成功」。在那份喜悦中，有多少百分比是来自于「上帝被尊荣」，又有多少是来自于「我被看见了」？**
2. **如果上帝今天明确告诉你，你一生最精彩的见证将永远不会被任何人知道，你还会保持同样的忠诚去完成它吗？**

29

七月廿九日
律法的虚伪
经文：约翰福音 7:19

摩西不是传了律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为甚么想要杀我呢？」

这是一次极具穿透力的戳破。犹太人一直以「律法的守护者」自居，耶稣却直接指出：你们手中拿着律法，生命中却没有一个人真正守律法。；律法的核心是爱，但你们现在却拿着律法作为工具，策划要「杀掉」那位赐下律法的上帝。这就是宗教世俗化最可怕的形式——「工具化的虔诚」。

我们掌握了最精准的教义，学会了最完美的道德批判，却在内心深处违背了律法的本质。当我们利用真理来攻击别人，用敬虔来掩盖自己的谋杀之心时，我们就是耶稣口中那些「没有一人守律法」的人。律法如果不指向自我的审判，就会变成杀人的利刃。我们的敬虔到底是在守护上帝，还是在守护自己那份被挑战的权力？

律法是镜子，不是刀子。

思想：

1. 在你的信仰生活中，你是否曾拿着某句经文去定别人的罪，自己却在逃避审判？请具体列出那个被你「双重标准」对待的真理。
2. 当你对某个人产生「杀意」（厌恶、想让他消失）时，你是否正试图用某种属灵的理由来合理化这种恶念？

30

七月三十日
疯狂的谩骂
经文：约翰福音 7:20

众人回答：「你是被鬼附了！谁想要杀你呢？」

当真理触及痛点时，最常见的反击就是「污名化」。群众用一种集体的傲慢与盲目回答：「你是被鬼附了！」这是一种最廉价的防御——只要把说真话的人定义为疯子，我们就不用再去理会祂所指出的杀机与伪善。群众这句「谁想要杀你」，展现了一种睁眼说瞎话的集体伪善。

耶稣在那份疯狂的谩骂中保持沉默。祂不需要为自己的「精神状态」辩护。这提醒我们，跟随主有时会让自已显得像个「疯子」。当我们坚持那些与世界背道而驰的价值观时，世界会试图用污名化来毁掉我们；但不要惊慌，因为我们的主也曾被贴上「被鬼附」的标签。真理往往不在平庸的人群手中，而是在那位被视为疯子的基督手中。

真理是在疯子手中，还是平庸的人群手中？

思想：

1. **回想你是否经历过因为坚持信仰原则而被身边的人视为「不可理喻」？那时你是选择妥协，还是能在主面前守住那份「神圣的疯癫」？**
2. **当你看到有人对教会现状提出尖锐的批评时，你第一反应是「保护组织的名声」，还是安静下来求主让你分辨，在那批评中是否有来自上帝的「指证」？**

31

七月三十一日
安息日的逻辑
经文：约翰福音 7:21-24

21 耶稣回答，对他们说：「我做了一件事，你们都惊讶。22 摩西传割礼给你们（其实割礼不是从摩西开始，而是从列祖开始的），你们就在安息日给人行割礼。23 人若在安息日受割礼，是为了不违背摩西的律法，我在安息日使一个人痊愈了，你们就向我发怒吗？24 不要凭外表断定是非，总要按公平断定是非。」

这个月的慢读以一个极具神学质感的「法庭判决」作结。耶稣指出：你们为了守律法，可以在安息日行割礼（使人身体残缺），为什么我使一个人「全身痊愈」，反而要受审判呢？祂一针见血地指出：你们是在「按外表」（κατ' ὄψιν）断定是非。「按外表」意味着只看表面规条的完整，而不看上帝心意的流动。

耶稣要求我们转向一种「公平」（δικαίαν）的断定。真正的公义，是认出上帝工作的本质—拯救、医治与恩典，即便它看起来「违反」了我们习惯的宗教程序。我们是否敢于打破那些让自己感到安全的宗教习惯，去拥抱那位正在打破规条来爱人的基督？不要被那些光鲜的外貌所迷惑，要在那份打破常规的怜悯中，认出上帝的手迹。

这就是公义。

思想：

1. 检查你目前对别人的判断。有多少是基于别人是否符合标准行为（按外表），又有多少是基于别人生命中是否真的有基督的医治（按公平）？
2. 上帝最近是否正在你的生命中，用一种「不合常规」的方式来带领你？请试着放下你对「正确宗教程序」的执着，单单在那份恩典中对主说：我愿意。

下载 iOS 版本 :

下载 Android 版本 :

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