

7月19日

獨處的加利利

作者：陳韋安

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。祂在那裏生活，在那裏沉默，在那裏與父交談。

這是一種對「日常」的守護。我們總以為上帝的工作，必定是大起大落的神蹟與壯麗的轉折；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。

這就是平凡的洗鍊。

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。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

7月20日

隱密的行程

作者：陳韋安

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，卻似乎是祕密地去。

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」祕密地去。

耶穌這種「祕密地去」，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。祂的工作不需要舞台的鋪墊，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？」

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

7月21日

尋找的身影

作者：陳韋安

經文：約翰福音 7:11

節期間，猶太人尋找耶穌，說：「他在哪裏？」

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：「他在哪裏？」（Ποῦ ἐστὶν ὁ θεὸς;）」這種尋找並非出於渴慕，而是出於一種審視與掌控的慾望。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蹟。

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「耶穌在哪裏」，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裏，祂正暗暗地行走在人群中，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「他在那裏」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？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

7月22日

多元的議論

作者：陳韋安

經文：約翰福音 7:12

人群中有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」(γογγυσμός)，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、甚至不太敢在教堂裏說出口的「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？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

7月23日

靜默的恐懼

作者：陳韋安

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，它能让一個充滿神蹟的現場變得死寂。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. 在你這週的生活中，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裏的問句或見證。
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？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

7月24日

殿裏的教導

作者：陳韋安

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，是因為祂心裏沒有「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信息。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？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

7月25日

希奇的學問

作者：陳韋安

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」(μὴ μεμαθηκώς)。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？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)