

二零二五年

苏醒我灵

三月

目录

2025年 3月 3日 星期一		基督进入我们的心.....	4
2025年 3月 4日 星期二		新生为神的儿子.....	5
2025年 3月 5日 星期三		叫百姓自洁.....	6
2025年 3月 6日 星期四		叫我们自洁.....	7
2025年 3月 7日 星期五		遵守祂的命令.....	8
2025年 3月 10日 星期一		这地方何等可畏!.....	9
2025年 3月 11日 星期二		祂帐幕的隐密处.....	10
2025年 3月 12日 星期三		在灵里祷告.....	11
2025年 3月 13日 星期四		要在你们的身子上荣耀神.....	12
2025年 3月 14日 星期五		祷告的源头和能力.....	13
2025年 3月 17日 星期一		我们至圣真道的保惠师.....	14
2025年 3月 18日 星期二		“子”的保惠师.....	15
2025年 3月 19日 星期三		圣灵是我们的保惠师.....	16
2025年 3月 20日 星期四		代祷和劳苦.....	17
2025年 3月 21日 星期五		革新的必要性.....	18
2025年 3月 24日 星期一		一个团体性的“新人”和新妇.....	19
2025年 3月 25日 星期二		家的议程.....	20
2025年 3月 26日 星期三		我愿意你们知道.....	21
2025年 3月 27日 星期四		女人的悔改.....	22
2025年 3月 28日 星期五		男人的悔改.....	23

2025年 3月 3日 星期一 | 基督进入我们的心

耶稣借着圣灵的能力，差遣众使者传神的福音（罗 1:1，彼前 1:12）。这是神的话语宣告了耶威以罗欣对我们的盟约目的，使徒约翰将其描述为“基督的命令”（约 14:21）。这信息宣告了听者的救赎和盼望；这盼望就是他们都能借着按照神的形象和样式受造，来实现他们的预定。

听者表明他们已经领受并遵守了基督的命令，因为他们透过先前的恩典，得以从一切障碍中释放出来，使他们能听见并相信祂的话语。通过这样做，他们表明了他们爱基督。耶稣说：“爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（约 14:21）。“父”的爱之含意是什么？基督如何向我们显现祂自己？

“父”借着基督的灵，使我们得生为祂的儿子；通过“父”这主动权，祂的爱得以彰显出来。为了促成这一过程，“父”差遣祂儿子耶稣基督的灵，进入我们的心，成为我们作为神儿子身分的重生途径和种子。我们注意到，“子”的灵首先被差遣进入我们的心。就在这时候，基督向我们显现（约 14:21）。祂来住在我们心里。与此同时，当基督的灵进入我们心时，“父”也来住在我们心里，因为“子”与“父”原为一（约 10:27-30）。

耶稣总结新生的这个关键点，说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约 14:23）。然而，在这时候，我们的灵还未得着重生。重要的是要认识到，基督和“父”住在我们心里以及我们的灵受孕为一个新造之间的区别。

2025年 3月 4日 星期二 | 新生为神的儿子

当“父”将“子”差遣进入我们的心时，“子”带来了圣灵，耶稣称圣灵为“另外一位保惠师（帮助者）”（约 14:15-17）。圣灵进入我们的心，叫我们为罪、为义、为审判，自己责备自己（约 16:7-11）。通过这一责备，我们被问到：“你想成为神的儿子吗？”当我们同意这一责备时，圣灵，即领养之灵（儿子的心），就会领养我们，使我们成为神的儿女（约 20:22）。借着领养的灵，我们能够称神为我们的“父”，正如使徒保罗所解释的：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心（领养之灵），因此我们呼叫：‘阿爸，父！’”（罗 8:15）。

既有了基督的灵在我们心里，圣灵使我们的灵能够领受“子”的灵，从而导致受孕。这受孕使我们的身份重生，使我们成为神的儿子。我们里面的“子”之灵在呼喊：“阿爸，父！”这表明了“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”我们现在作为祂身体的肢体，靠祂的生命而活（加 2:20）。

在我们重生为神儿子之后，“父”就把我们安置在教会里，使我们成为基督身体的肢体（西 1:18）。正如保罗所解释的，“我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵”（林前 12:13）。“但如今，神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了”（林前 12:18）。

基督作为我们的大祭司，就通过祂众使者的职事，将我们连于祂的献祭。在祂献祭的相交中，再生的过程在我们的生命中开始运作，使我们的人性变得完全，成为神的形象和样式（多 3:4-7，林后 3:18）。

更多查考：加 4

2025年 3月 5日 星期三 | 叫百姓自洁

约书亚和以色列的长老因亚干的罪在艾城被击败后，就撕裂衣服，把灰撒在头上，并在耶和华的约柜前，俯伏在地，直到晚上。耶和华对约书亚说：“你们要起来，叫百姓自洁，并说：‘你们要自洁（分别为圣）。’”（书 7:13）。

耶稣祈求“父”使我们分别为圣，成为祂的门徒。也就是说，祂请求“父”使我们分别为圣而脱离世界（约 17:15-16）。祂对“父”说：“求祢用真理使他们成圣。祢的道就是真理。”（约 17:17）。

早些时候，耶稣曾教导说，“父”的道（话语）就是真理，并且我们借着这道而得以分别为圣。这也是“父”修剪和洁净葡萄树的枝子（象征神的儿子）的方式。祂说，“凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们道，已经干净了。”（约 15:2-3）。我们看到，“父”的道完成了这项工作，这道是由耶稣和祂的使者所供应出来的（约 13:20）。

那使我们分别为圣的神之道是由基督的使者传讲的。然而，正如耶和华向约书亚明确地表明的那样，听者的责任是对这道作出回应，叫他们成为圣洁。保罗强调了这一点，当时他对腓立比信徒说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。”（腓 2:12-13）

更多查考：约 17

2025年 3月 6日 星期四 | 叫我们自洁

叫我们自洁（分别为圣）就是作成我们得救的工夫；这救恩是借着圣灵，通过顺服神的话语而得以成就的。在敬畏主的灵的激励下，我们选择了这话语，接受它对我们生命的含义，并在成就这话语的顺服工作上与基督同行。通过这一方式，我们得以从世界中释放出来，我们的心意得以借着更新而变化，而且我们得以察验何为神的旨意；神的旨意就是我们的分别为圣（罗 12:1-2，帖前 4:3）。圣灵在这些事上是我们的保惠师（帮助者），因为祂是真理的灵，叫人成圣的灵（约 15:26，彼前 1:2）。

因此，鉴于听者必须承担自己分别为圣的责任，那些被差派来传扬那呼召人成圣的话语的人，不可超越他们的使命。他们被差派去传神的福音（罗 10:15）。他们的工作不是通过情绪化的重述或夸大其词，来将这话语的含义强加到听者的生命中。这样做就是用杖击打磐石。使者的这一职事形式会招致神的审判，就像摩西在米利巴所体现的那样（民 20:7-13）。

重要的是，当我们从心里顺服所传给我们道理或生活方式的模范时，我们就得以分别为圣（罗 6:17）。这种生活方式是我们通过受洗，沉浸在奉献之相交中所特有的一种文化。

保罗嘱咐提摩太把这种文化教导以弗所教会。若要教导这文化，需要指导教会中的人，无论是个人还是家庭，如何作为基督徒过上圣洁（成圣）的生活，从世界中分别出来。他将这整个指导定义为“纯正的道理”（提前 1:10，提后 4:3）。

更多查考：林后 6

2025年 3月 7日 星期五 | 遵守祂的命令

保罗指示提摩太嘱咐那几个人不可在教会中传异教，因为当时在教会中，教导了许多替代的福音和观点（提前 1:3-4）。保罗进一步断言，教会中的所有教导和讲道都应该是敬虔的、有造就的和有信心的。所有教导的人之目标都是要实现一种以清洁的心、无亏的良心、无伪的信心来表达爱的基督徒文化（提前 1:5）。

保罗在纯正道理之成圣职事的解释中，反映了耶稣在开始祂献祭和苦难之旅程之前给门徒的指示。对他们说：“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令（通过纯正的道理，我们被父洁净和分别为圣），就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。”（约 15:9-10）。

基督说，祂喜乐是因为“父”爱祂。“父”爱祂，因为祂遵守了“父”的命令。祂喜乐因为“父”爱祂，并且祂常在“父”的爱里。我们喜乐是因为“子”爱我们，因为我们常在祂的爱里。我们常在祂的爱里，因为我们遵守祂的命令。

耶稣命令我们彼此相爱，就像祂爱我们一样。正如祂所命令的，我们现在彼此相爱，就像祂爱我们一样。这对彼此的爱，以及相互常在彼此里面并与彼此同在的心，都适用于基督身体里的每一个的肢体与所有其他肢体之间的关系。这使我们成为朋友；当我们为彼此舍下生命时，我们就证明了这一点。耶稣将其概括为我们作为“葡萄树”的枝子所结出的果子。事实上，这爱就是“葡萄树”的果子（约 15:16）。

更多查考：约一 2

2025年 3月 10日 星期一 | 这地方何等可畏!

以撒为了保护雅各免受以扫的谋害，就打发雅各往亚兰的巴旦亚兰地，到拉班的家那里去（创 28:1-2）。在雅各的旅途中，他到了一个地方，决定在那里过夜。他拿了一块石头枕在头下，就在那里睡了（创 28:10-11）。

雅各睡着的时候，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天。神的使者在梯子上、上去下来。耶和华站在梯子以上，对雅各说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。”（创 28:12-14）。

雅各睡醒了，承认耶威真在那地方。他惧怕，说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门！”（创 28:17）。雅各称梯子为“神的殿”和“天的门”。这梯子，也就是基督自己，是我们天然受造物的环境与耶威自己的相交的属天环境之间的连接点。

后来，耶稣解释说，在这梯子上、上去下来的天使，现在是那些属于祂右手中的长执团的使者。当我们领受并凭着他们的信息而行时，我们就是神之殿的一部分，也就是基督正在建造的教会的一部分。我们的国民身份是在天上！

更多查考：创 28

2025年 3月 11日 星期二 | 祂帐幕的隐密处

神的殿，即教会和那梯子所在之处，是基督身体的殿。事实上，这相交的范围是祷告的“隐密处”。大卫王写道：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。因为我遭遇患难，祂必暗暗的保守我；在祂亭子里，把我藏在祂帐幕（祂的居所）的隐密处，将我高举在磐石上。”（诗 27:4-5）。

耶和华帐幕的隐密处就是我们被建造在基督那磐石上的地方。作为基督新妇的一部分，即那被坚立在锡安山上的新耶路撒冷，我们对祂说：“我的鸽子啊，祢在磐石穴中，在陡岩（字面意思：楼梯，或作‘梯子’）的隐密处。求祢容我得见祢的面貌，得听祢的声音；因为祢的声音柔和，祢的面貌秀美。”（歌 2:14）。我们看到，一个被坚立在隐密处的人，是一个接受并行在这从基督面上照耀出来的话语之光中的人。

当耶稣指示我们进入我们的内屋，关上门，祷告你在暗中（隐密处中）的“父”时，祂是在强调祷告首先是在梯子的隐密处（太 6:6）。这是一种团体性的表达，是属于那些借着聆听、领受和行在这话语之光中而被坚立在基督身上，作为祂身体（教会）的一部分的人；这话语的光是通过祂众使者的职事而从祂面上照耀出来的。如果团体性的祷告相交不是我们首先的定向和参与，我们就无法靠着圣灵单独地祷告，因为祂是相交之灵（腓 2:1）。

更多查考：诗 27

2025年 3月 12日 星期三 | 在灵里祷告

作为那些被坚立在基督相交里的人，我们能够亲自在灵里祷告。耶稣提到这种祷告的表达方式，就进一步指示祂的门徒说：“你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。”（太 6:7）。这些“许多重复话”既是因怕死而在思想中产生出来的自我对话之表达，也是那些属于外邦交鬼的和行巫术的人的咒语；他们都试图通过污秽之灵为中介来实现自己的目的。

在隐密处，我们借着圣灵、通过“子”与“父”面对面相遇。正是在这里，我们的灵被圣灵光照，因为我们从基督的面上得到反照，知道我们是谁，也知道我们的名字是什么。借着我们在这话语中所领受的信心，我们谦卑自己，并亲自在灵里祷告。

使徒保罗教导我们应当如何祷告；这教导强调了我们在“父”、“子”和圣灵之相交中的参与。他解释说，“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的（基督），晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神（‘父’）的旨意替圣徒祈求。”（罗 8:26-27）。

我们认识到基督察看我们的心（启 2:23）。他“晓得圣灵的意思”。圣灵住在我们里面，根据我们对祂、对基督和对其他人的回应来判断我们。圣灵将这些信息传达给基督，在有关基督将如何向“父”谈论关于我们的需要、态度和工作上，作为基督的见证。

更多查考：罗 8

2025年 3月 13日 星期四 | 要在你们的身子上 荣耀神

“父”回应圣灵的祷告和基督的祷告，就做出行动来除净并修剪我们，或者将我们从“葡萄树”上除去，因为祂是栽培的人（约 15:1）。耶稣是“葡萄树”。祂是每个神儿子的生命源头；他们如同枝子，必须与葡萄树的根保持连接。

此外，保罗教导说，我们每个人作为基督徒，都是圣灵的殿，他写道：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:19-20）。早些时候，他在写给哥林多信徒的第一封书信中，说：“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣的，这殿就是你们。”（林前 3:17）。这意味着，如果我们玷污了自己的身子，“父”神就会在今生审判我们，然后，最终把我们毁灭在地狱里。

因此，正如我们不可玷污自己的身体，既是圣灵的殿，保罗也说：“也不要试探主（有古卷：基督），像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭”，因为我们的身体已经成为了基督的肢体，并且我们每一个人都与祂成为了一灵（林前 10:9-10，林前 6:15，林前 12:12-13）。

我们不能继续在罪中，因为我们已经被神用重价买来了。为了恢复我们，“父”通过救赎的工作付出了一切代价，好将我们赐给基督作为祂身体的肢体，并将圣灵赐给我们。当“父”在客西马尼园为我们献上祂的“子”作为赎罪祭时，这代价就显现出

更多查考：林前 6

2025年 3月 14日 星期五 | 祷告的源头和能力

一旦祂（“子”）完全救赎了我们，“父”就将圣灵赐给我们。祂指定我们的身体要成为永远的殿；圣灵要住在我们身体里——先住在我们必死的身体里，并最终住在我们的属灵的身体里。我们的身体并不属于我们；在今世不属于我们，在来世也不属于我们。我们已经被买赎，因此，我们的身体属于神。我们当在今世、在我们的身子上荣耀神，并将要在永恒中作为敬拜的地方荣耀祂。我们也要在自己的灵里敬拜和荣耀神（林前 6:15-20）。

圣灵是祷告的源头和能力。也就是说，祂使我们能够代祷和劳苦（受生产之苦）。祂在客西马尼园使“人子”基督能够代祷和劳苦。在耶稣祷告说“父啊！祢若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就祢的意思”之后，祂就通过一位从天上而来的天使作为中介，借着圣灵，被永远之灵加添了力量。耶稣以这方式被加添了力量后，就开始更加恳切地祷告（路 22:42-44）。

同样的，圣灵也使我们能够连于这种代祷和劳苦。使徒保罗写道：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息（意思就是劳苦）替我们祷告。”（罗 8:26）。

如果我们没有被圣灵加添力量去代祷和劳苦，我们就根本不是在祷告。我们所传达的只不过是死亡的恐惧所驱使的、只不过是我们思想中的自我对话，因为我们焦虑地叹息和祈求神关于那些正在挫败我们的期望的事情；这些期望包括我们对生活、对自己和对他人的期望。

更多查考：徒 2

2025年 3月 17日 星期一 | 我们至圣真道的 保惠师

圣灵是我们至圣真道（至圣的信心）的保惠师（帮助者）（犹 1:20）。我们至圣的信心是我们通过“子”话语的职事，从祂那里所领受的神之信心。有了这至圣的信心，我们就能够相信、看见并完成基督已为我们履行的工作。值得注意的是，圣灵也是我们信心主动权的保惠师。在这方面，我们在一天里，会有一些主动是我们必须采取的，并且这些主动是属于我们从基督那里所领受的信心。当圣灵引导我们明白一切的真理时，祂帮助我们知道并完成这些主动（约 16:13）。通过这些工作，我们正在结果子给神。

祷告是盼望的实质，祷告也能促进盼望的实现。也就是说，我们借着圣灵祷告，是为了参与完成我们所望之事。这是因为当我们祷告时，我们仰望神。正如诗篇的作者所说，“好叫他们仰望神，不忘记神的作为（基督已为我们完成的工作），惟要守祂的命令。”（诗 78:7）。当我们凭信心祷告时，这就已经是我们所望之事的实底了，因为我们按着神的意思祷告（来 11:1）。

重要的是要认识到，祷告是在时间之前、在耶威以罗欣的相交中开始的。这是第一个祷告会，也是“父”、“子”和圣灵开始启动祂们的盟约旨意的范围；祂们盟约旨意就是要按照祂们的形象和样式造人。

在这祷告的相交中，耶威“父”和耶威“子”首先帮助圣灵成为保惠师；祂们将神七倍之灵赐给圣灵。这七倍的灵是神作为灵的总和及全部能力。现在，圣灵在耶威以罗欣的相交中，能够成为“父”和“子”的保惠师。

更多查考：诗 139

2025年 3月 18日 星期二 | “子”的保惠师

作为“子”的保惠师，圣灵是“子”的能力；借着这能力，“子”倒空自己来彰显“父”。然后，“父”借着圣灵的能力生出耶威子，成为神的“儿子”。

此外，关于新造，圣灵使耶威子（也是父神的“儿子”）的身份得以在童女马利亚的腹中受孕。天使加百列来到马利亚那里并向她宣告，她在神面前已经蒙恩了，将要怀孕生祂的“儿子”，祂将被称为“至高者的儿子”。

马利亚问，这会怎么发生。她被告知，当“父”的能力荫庇她时，圣灵会临到她身上，帮助她受孕，使基督的身份在她的腹中受孕，成为神的“种子”（路 1:30-35）。

在客西马尼园，基督在圣灵的帮助下，通过永远之灵的能力，为了我们的缘故进一步倒空自己（来 9:14）。祂在七起创伤事件中做到了这一点，使祂最终死在十字架上。圣灵的劳苦工作帮助基督受生产之苦，加添了祂的力量，使祂能够给我们带来救赎和救恩。

基督最后的倒空是从十字架到“父”的怀里。圣灵使“子”的灵离开祂那在十字架上的不死身体，并把所有历史上在信心里与祂一同死去的圣徒，带到“父”的怀里，被接进天国。就在这时候，他们得着他们属天的身体；这属天的身体是“子”从客西马尼到祂在十字架上完成祂工作的献祭旅程中，为他们所造的。

更多查考： 来 5

2025年 3月 19日 星期三 | 圣灵是我们的保惠师

重要的是，“子”和“父”并不是靠着自己的能力献上自己，而是靠着圣灵的能力。圣灵在时间之前帮助“父”和“子”献上自己，后来也在时间里，帮助祂们完成救赎的工作，祂被“父”和“子”差来成为我们的保惠师（帮助者），以便这已完成的工作也可以在我们的生命中完成！

圣灵如何帮助这项工作？使徒彼得解释说，作为基督徒，我们蒙了重生，乃是由于不能坏的“种子”。这“种子”是神的“儿子”的神性和身份，保罗把这称之为“儿子的灵”（加4:6）。保罗进一步说，“父”的主权工作就是从祂自己差来“儿子的灵”进入我们的心，以便我们可以从基督的“种子”而生。

彼得在他第一封书信的第一章中详细描述了这生育是如何发生的。首先，传道人靠着圣灵的能力向听者传讲福音（彼前1:12）。当他们听到并接受传道人的信息时，圣灵就会感动（责备）他们并光照他们的理解，使他们能够相信神要成为他们的“父”，他们也可以成为祂的儿子。这是祂作为领养之灵（儿子的心）的工作（罗8:15）。

值得注意的是，这种子并不是所传扬的福音信息，而是这种子随着这信息而来。它通过神的话语而来。这种子也是听者作为神儿子之名字的话语。然后，圣灵使他们新造的名字和灵得以受孕，于是“父”把祂们安置在基督身体里，即教会里。这样，他们就从水和圣灵而生了，并且已经进入了神的国（约3:5）。值得注意的是，这整个过程都是圣灵的工作，是从天上差下来的。

更多查考：彼前 1

2025年 3月 20日 星期四 | 代祷和劳苦

代祷和劳苦（生产之苦）都是祷告的重要方面。代祷是祷告中的对话。圣灵与“父”和“子”的代祷对话是圣灵的主动权，为要使祂们的主动权和工作分别为圣，以便他们保持在理解的相交中，作为神的爱之充分表达。这表达是由智慧并通过智慧而显现出来的，以实现祂们的渴望。祂们表达了这一渴望，宣称：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”（创 1:26）。圣灵的这一工作也可以被定义为“圣灵的相交”（林后 13:11-12）。

祷告的劳苦乃是圣灵的能力，借着神七倍之灵带出神的旨意；这旨意属于祂们的盟约。这涉及到，例如，带出首先的创造。摩西提到圣灵的这一工作，解释说：“起初，神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。”（创 1:1-2）。也就是说，圣灵在尚未成形的创造上运行或劳苦，以确保它的实现是分别为圣的；也就是说，它在凡事上坚稳（按次序和稳固妥当）。

在我们的祷告会中（这是属于那梯子的隐密处的祷告会），我们要参与圣灵和耶威子的代祷和劳苦的祷告会，因为祂们继续为我们祷告。祂们祈求我们可以继续参与基督献祭旅程的相交；这是祂已经为我们完成的献祭旅程。这涉及到我们与圣灵一起向有需要的人提供帮助。

更多查考：徒 12

2025年 3月 21日 星期五 | 革新的必要性

在这时节里，圣灵正在开通那些寻求主的人的耳朵，好让祂们可以从祂面上“得知神荣耀的光”（林后 4:6）。通过这职事，我们被引导想起那关乎我们的预定的话语，同时，我们也承认并然后忘记我们堕落的形象，因为以往，我们都是透过这堕落形象来认识自己并试图与他人建立关系。这就是“你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴”的含义（赛 51:1）。

基督是我们被凿而出的磐石。若要获得我们永远的救恩，我们就必须来到祂面前，在祂里面被建造（彼前 2:4-8）。这是通过新生和作为团体性“新人”（即基督身体）的“特定”肢体，借着重生的洗和圣灵的更新，而得以实现的。我们常在基督的身体里，当我们继续领受并按照祂的话语而活时，祂也常在我们里面（约 15:5-10）。

当“新人”基督被兵丁的枪所扎时，血、水和圣灵就从祂的肋旁流出来。“父”就是用这肋骨为基督造成了新妇。如果我们在基督里获得救恩，圣灵、水与血的见证或工作将在我们的生命中活跃起来（约一 5:8）。这将通过我们家中以及家与家相交中的谈话和行为的革新而显明出来，因为这是我们作为基督新妇的一部分的表达范围。

基督的新妇是繁殖增加的器皿，因为她将生出属灵的儿女。这些“儿女”既指在盟约家庭中出生的敬虔后裔，也指在世上通过“配得之家”网络的职事而重生的人。那生出属灵儿女的能力，取决于我们在相交以及在作头的等次中与基督的联系。

更多查考：赛 51

2025年 3月 24日 星期一 | 一个团体性的 “新人”和新妇

“羔羊的妻”就是天上的耶路撒冷，即是教会（启 21:9-10）。在每个城邑，新妇是借着一个配得之家的团契而显现出来的，使徒约翰称他们为“蒙拣选的太太”（约二 1:1）。撒拉是基督的新妇（即教会或新耶路撒冷）的预像（加 4:26）。在这方面，我们既被建立在基督（我们被凿而出的磐石）身上，就被圣灵进一步指示我们：“仰望你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉；因为只有他，我才选召他，赐福给他，使他人数增多”（赛 51:2）。

理解我们与基督身体的联系，以及我们作为基督新妇的一部分之表达，对我们的婚姻和家庭恢复到神所期望之形象里至关重要。除非我们参与这一革新，否则我们将无法获得永远的产业，因为神对亚伯拉罕说：“地上万族都要因你的后裔得福。”（创 12:3，徒 3:25）。

耶威以罗欣希望男人的妻子成为男人相配的助手，祂说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”（创 2:18）。当女人靠着圣灵（保惠师/帮助者）而活并行事时，她就与她的丈夫相配了（约 15:26）。因此，在有关于从女人身上出来的“团契”，我们认识到她与圣灵之间的特殊密切关系。

对于已婚的夫妇，主神要从基督那里将家庭的议程赐给男人。然后，当女人承认那由基督赋予她丈夫的主权时，这议程就通过她而得以实现，因为她是一个“团契”。也就是说，许多新身份将通过她而被生出来。

更多查考： 启 21

2025年 3月 25日 星期二 | 家的议程

“家”是属于一个面向基督的男人。基督是男人的主，祂通过神话语的职事，来叩男人家的门。男人向基督敞开大门，使主的话语定义他家的议程。男人通过使这话语以及这话语所定义的相交成为他个人和他家的优先事项而做到这一点。

一个敬虔的男人会带着他的妻子和儿女一起来接受神话语的公开宣告。作为一个家庭，他们聆听并领受神的话语——对于男人，这话语与他的作头领导权有关；对于妻子，这话语与她的母系有关；对于儿女们，这话语则与祂们作为神的儿子有关。然后，他们能够日复一日地一起在这话语中相交，因为神的话语给他们带来教训、警戒和管教。有鉴于此，敬虔的男人不会擅自为他的妻子和儿女重新解释或重新宣告神的话语。

敬虔的女人是男人家中的团契。象征性地，男人叩这团契的大门，向女人传达基督的主权在这家中的议程。那顺服基督主权的女人，借着圣灵得着能力，成为丈夫相配的助手。她“称丈夫为主”，在家中的议程上服从他（彼前 3:6）。这样，她就是由男人而出。

女人和她所生的儿女既与丈夫联系在一起并由他而出，就构成了他家的团契。当女人在这一灵的相交中保持连于她的丈夫，她就能够以基督主权所赋予她的母系来养育并引导她的儿女。由于女人是她丈夫家的团契，所以她不能擅自坚立、限制或降低那属于家庭的规范，来篡夺她丈夫作头领导权的角色。

2025年 3月 26日 星期三 | 我愿意你们知道

使徒保罗写信给哥林多信徒说：“我愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。”（林前 11:3）。重要的是，保罗并不是说所有男人都是所有女人的头。相反，保罗首先说的是基督是一个女人（教会）的头。当每个男人个别地接受基督作为他们的头，这作头领导权对女人就有其表达，然后得以在他们的家庭中以及在教会（以“蒙拣选的太太”为代表）的家与家的范围里表达出来（约二 1:1）。

保罗警告说，一个男人若蒙着头，看着妻子的脸来寻求家庭的领导和方向，就是在羞辱基督。保罗还解释说，一个女人在教会里祷告或讲道（说预言），若不蒙着头，因而藐视她丈夫的主权，就羞辱她的丈夫和基督。她的表达就如剃了头发一样，这意味着她就像妓女一样！（林前 11:4-6）。

保罗强调了在婚姻中信主的男人和信主的女人之间的真正关系，就接着说：“男人本不该蒙头，因为他是神的形象和荣耀；女人是男人的荣耀。因为男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。”（林前 11:7-8）。值得注意的是，保罗将男人描述为“神的形象和荣耀”。当然，我们知道基督作为在肉身上的神的“儿子”是神的形象和荣耀。基督也在七起创伤事件中成为了人的形象和荣耀的充分表达。保罗的观点是，当男人专注于接受和遵行神的旨意（这是基督通过祂的献祭和苦难的旅程所完成的），他就没有蒙着头，并且他可以向他的妻子表达他的作头领导权。这就是一个家庭里的作头领导权的唯一基础和能力。

更多查考： 林前 11

2025年 3月 27日 星期四 | 女人的悔改

女人作为与丈夫相配的助手的角色，在每个家庭中都已经败坏了。女人自我认定（默认）、属肉体的取向将是指挥家庭的议程，篡夺基督赋予她丈夫的主权。她的努力可能并不总是显得任性（霸道）的。也就是说，只要妻子以自己的方式实现目标的特权不被削弱，她可能会希望丈夫为她和家庭确定方向。他们之间的浪漫关系取决于这一假定的权利，也取决于丈夫对她努力的赞赏。

在婚姻中，这样的关系竖立了属肉体的界限，促进了男人和女人的独立性，这与在基督里的真正相交是相反的。基督徒女人对丈夫和家庭若有这种属肉体的取向，便得罪了圣灵。当她擅自请求圣灵来帮助她完成她为家庭所制定的“好”议程时，她便得罪了圣灵。在婚姻中，这种堕落动态的悔改是通过顺服基督的主权和按照作头领导权等次作奉献来实现的。

一个还未从这对基督和丈夫的属肉体取向中释放出来的女人是无法用心灵和诚实（真理）与她的丈夫或儿女相交的。典型的情况是，那阻碍基督主权的女人往往会与她不敬虔的儿女和孙子孙女们保持联系，受迷惑而自以为是地认为她有能力通过她的母系，将他们从他们所选择的死亡和分离中恢复过来。考虑到这一点，我们认识到，教会中的许多家庭早已缺失了真正的相交。他们的文化不是建立在相交中，而是一种以友善和让步为标志的贸易关系。他们的相交，尤其是丈夫和妻子之间的相交，经常因争论和斗嘴而被打断。

更多查考：彼前 3

2025年 3月 28日 星期五 | 男人的悔改

在每个家庭中，男人作为作头领导权之器皿的角色也已经被败坏了。如果男人没有悔改和信心，他对妻子和家庭的默认取向，要么是控制他们，要么是放弃他的责任，不再引导他们和鼓励他们顺服基督。通过悔改，他不再看着妻子的脸，也不再在家庭中篡夺“父”和“子”的角色；历史上许多男人都曾这样做过，他们擅自作为中介向家人传达神的话语。一个愿意悔改的男人会回转并与长执团建立适当的联系，带着他的家人来聆听所宣告的话语；这话语按名对他家中每个人说话。也就是说，“父”的话语应该直接传达给男人的妻子和儿女。

在婚姻和家庭中缺乏真正的相交表明了夫妻拒绝了基督的主权，他们没有领受到作头领导权等次所赋予的生命之恩。他们无法生出虔诚的后裔。那恢复他们家庭的唯一途径就是悔改，然后通过见证来承认真道（宣认他们的信心）。这为他们不敬虔的儿女提供了第二次机会，去选择现在在他们所离开的家庭中显现出来的生命。

在基督徒的婚姻中，圣灵将选择和悔改的能力赐给男人和女人。当基督的使者通过圣灵传讲神的话语时，这能力就会通过感动（责备）和光照而赋予男人和女人。基督借着圣灵，通过使者所传讲的话语，首先向每个属于基督身体的神儿子（即男人、女人和孩子）说话。然后，在有关他们作为基督新妇的一部分之家庭的表达上，向他们说话。

更多查考：弗 5