

The
Culture
of
Offering

献祭的文化

献祭的文化

学习指南

二零一九年 印尼青年人大会

作者：

David V Hall, Andrew Hay, Joshua Hay, Tim Maurice, Richie Kaa, Michael Fox

英文原版：二零一九年 五月

中文翻译版：二零一九年 七月

由 Brisbane Christian Fellowship 出版

© David V Hall, Andrew Hay, Joshua Hay, Tim Maurice, Richie Kaa, Michael Fox, 2019

目录

献祭像什么呢？	5
洗礼的承诺.....	5
献祭的文化.....	7
借着献祭而活	9
透过受洗与主联合.....	9
敬拜、香和献祭.....	10
香作为祷告.....	10
参与团体性的祷告.....	10
香作为敬拜.....	11
先知更确的预言.....	11
见证.....	12
奉献和圣餐桌	13
生命和受洗.....	13
敬拜和参与.....	13
我们洗礼的教训.....	13
完全的供应.....	15
逾越节的供应.....	15
将献祭和文化联系起来	17
献祭文化的概况	21
简介.....	21
献祭文化的实际含义.....	22
团体.....	26

献祭像什么呢？

David Hall

我们基督教信仰的基础是献祭。使徒保罗在写给以弗所教会的书信中，向那些属基督耶稣的人说话。他在同一封书信中对我们说，“也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神”（弗5:2）。

保罗指出，有一种独特的、成圣的、奉献爱之文化，通过基督的献祭向我们显明。这文化是独特的，因为它是属于那些属基督的人。这文化是分别为圣的，因为只有那些通过洗礼被分别出来并属于基督的人才有这种文化。这是一种爱的文化，因为基督为了我们成为了神的供物和祭物，而展示了神对我们的爱（约一4:8-11）。在这一行动中，祂献祭之香气作为香和馨香之气上升，献给神。

“献祭”描述了“耶威”（耶和華，原文：YHWH）的生命。这是祂的爱在授与受的相交中之表达。除此之外，献祭是祂们的生命在我们身上繁殖增加的方式，要把生命和名字赐给我们；这甚至已超越了我们自己所能想象的。祂们借着献祭而繁殖增加的生命，借着倒空（接受，我们作为奴仆的定义和顺服，是来自基督的生命和话语）和倾倒（将我们自己的生命托付于彰显他人）的关系性主动权，而完全被彰显出来。我们知道，“子以罗欣（子神）”把自己倒空，也把自己倾倒出来（腓2:7，赛53:12，可14:24）。这两种献祭行为是不一样的。我们在上一次“相交与灯台行政”的研讨会中讨论了这一点（参阅《相交与灯台行政》“永远的灵”那一部分）。

使徒约翰吩咐我们说，“亲爱的弟兄阿，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱”（约一4:11）。在每一个世代，对神献上生命和相交的这一理解，都需要转化为一个有形的以及分别为圣的文化方式和见证。透过谨记我们洗礼的信心、我们借着献上馨香的祭而参与的“耶威”之对话的文化，以及我们在圣餐桌前的参与，我们开始理解这种文化。在本次研讨会中，我们将研究这些主题，并通过实际应用来学习它们。

洗礼的承诺

你还记得年幼时那围绕着你的洗礼的个人互动吗？也许你那时才七岁或更大，出生在一个真正有信心或盟约家庭。也许你那时的年纪比较大，并且不是来自一个有信心的家庭。也许你年轻的时候已经受洗了，但还没有继续理解如何领受信心的话语，来帮助你作为一个在基督里的神儿子专注于你的分别为圣。无论如何，基督指示我们，除非我们作为小孩子来到祂那里，否则我们决不可能进入神的国（路18:16-17）。不管我们的年龄多大，我们的见证应该带有一个小孩子的单纯。

当你重生并领受了基督的道和祂的相交，这就带来了信心的恩赐；这恩赐激励你通过洗礼

连于十字架的相交。

父母们和祖父母看到这些年轻的神儿子们坚持不懈地祷告并要求受洗时，都会感到十分激动。这种坚持就是你重生的证据。像腓利对古实人所说的一样，你们被光照，看见自己的儿子名分，并且要借着洗礼得以参与在基督里（徒8:36-37）。

当你的父母听到你的请求，要受洗归入基督时，你的父母能够见证并证明你正在以某些的光照感——无论是多么简单的——来行使你自己的身份和信心来受洗。

因为你共享你父母的信心和门徒训练，他们都替你恳求长老。他们在关乎你的见证和受洗的事件上寻求长老的意见，并为你寻求与长老的个人联系。长老们特别感兴趣的是要听到，你正在寻求自己的名字和表达；你连于了父母的门徒训练；而且，你不是仅仅因为其他人已接受了洗礼而参加洗礼。虽然你仅仅说是七岁，可是你的个人的服从和对基督教训的承诺是非常显著的（约二1:9）。

你作为那出生在盟约相交里的孩子，在母腹的时候就已经在基督里了。你对洗礼的渴望是你个人所领受的信心之操炼，要作为特定的肢体参与在基督的身体里。你的祷告有关于参与基督的相交，已成为了你在会众面前作见证的基础。你的祷告就像这样：“主耶稣，我希望能连于祢，并能够进到祢身体的相交中”。你想要属于耶稣，作为“父”所赐给祂的其中一位（约10:27-29）。这是你站在洗礼的水旁的见证，并要向会众宣告。当你通过洗礼求告主耶稣基督的名，他们也为你作见证（加3:25-27）。

因为你渴望与基督连合，并且来到祂身体的相交中，求告祂的名，所以长老们可以应允你的要求，受水的洗礼归入耶稣基督。众长老便给你施洗归入主耶稣基督，并按着名字欢迎你，使你成为基督身体（即是祂的教会）的特定肢体。因为这对你来说是一次非常亲密的接触，长老们、基督身体的会众，以及你信主的家庭都可以看见这是你参与“耶威”相交的表达之开始和关键点。

你的洗礼的见证意味着，当你每周在圣餐聚会中吃那饼和喝那杯时，你们要作为基督身体的肢体来参与。我们将在后面的文章中讨论关于这种参与的重要性。在接下来的几年里，你作为基督身体和基督相交的个别肢体，必须要提升你的理解 and 经验（林前12:27）。

这意味着，当你听到神的声音而经历人际关系的关键性阶段，并且回应神对你的儿子身份和分别为圣所说的话语时，你是必须适当地和具体地理解你生命的分别为圣。按照这话语的反省，你每年度在基督里的参与，应该为你提供了个人的见证，证明你对分别为圣和相交的理解之态度已经成熟了。

从十几岁开始，这是最重要的，因为世界的文化对神儿子的分别为圣提供了一个强大的、

献祭像什么呢？

苛刻的，甚至是威胁性的反对声音。使徒约翰写道，我们若是属世的，爱“父”的心就不在我们里面了（约一2:15）。当我们连于基督在客西马尼园里的祷告时，我们知道“父”的爱就在我们里面，而且它正在我们的生命里结果子。这意味着“父”的旨意，而不是我们自己的意愿成就在我们身上。这是门徒的祷告：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”（路22:42）。

当你们在自己的要求下受洗时，你们就被联系于或被栽种在一个表达基督身体的关系性范围里。你们也联系于一组属于某一地理位置的领袖，以及一种献祭的生命里；对你个人来说，这已经成为了一个对你自己以及对你在基督的身体里的所有相交关系的一种有切实性的文化主动权。

这一承诺意味着你已个别地连于基督身体的相交。你正在表达一种主动权，在圣餐上寻求持续不断的相交关系，就是与基督身体的肢体、其众领袖和圣灵的领导权来彼此顺服和建立相交关系。你现在已经在基督身体代表性的一群当中，连接于某一组领袖以及一个献祭的生命（弗4:16，雅4:13-15）。

献祭的文化

当我们作为信徒照着神的旨意来按正道而行时，我们凭着献祭生命而活的承诺将成为一个有效的见证（诗50:23）。基督向“父”祷告说：“不要成就我的意愿，只要成就祢的意思”；我们作为门徒就是连于基督这一祷告。这是因为我们认识到，我们不能通过自己的意愿去成就神的旨意，所以我们与基督一同祷告，“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”。我们立志行事都是神在我们心里运行，为要成就祂的美意（腓2:12-13）。

使徒保罗指导帖撒罗尼迦信徒，提醒他们基督教团契的一些特征。他的训诲的中心是一句简单的声明：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（帖前5:16-18）。

我们按着神的旨意的持续敬拜、祷告、相交，以及我们对神生命的见证，是香坛的四个元素；这是每一个信徒都应该表达的新造文化。

在我们参与圣餐的同时，这两个层面的献祭（香和圣餐）表达了我们在洗礼教训中所领受的信心文化（罗6:19）。

在每一个实际应用，我们的文化将是由这两个献祭的层面所定义和调整的。例如，如前所述的献祭生活，将影响你对每日的个人纪律的实际应用，即早上起床，通过灵修而连于“耶威”的对话。

通过参与在耶威面前所烧的香（即祂们的对话），你便可在基督的献祭中得着生命和恩典。

献祭的文化

重要的是，你已经联系于“耶威”的相交，因此，在你每一天的生活中，将能够以献（烧）给耶威的香之对话的相交作为开始。在你还未开始“履行”献祭而实现任何事情之前，这烧香对话之相交足可以把献祭的见证赋予你了。这将是神成全在你身上的功夫而结出的果子，叫你能为你的成圣而“立志行事”（帖前4:3）。

在每一个献祭的阶段中，第一个献祭就是相交。这是一种相交和祷告的献祭，借此我们凭着信参与，也靠着恩典，以明确的主动权来彰显其他人。然后，当我们投入这相交时，它将会引导你献上一个能察验神旨意的献祭；神的旨意就是你的分别为圣。

借着献祭而活

Andrew Hay

耶威的生命是献祭的相交。借着耶威的一灵和一生命的能力，三一神的每个位格舍下生命来彰显另外两个位格。另外两个位格也借着一灵的能力，舍下祂们的生命来彰显那一位格。当祂们被另一个位格所彰显以及当祂们彰显另一位格时，祂们每个位格的独特身分和能力就能被看见了。耶稣表达了这极大的真理，当祂宣告：“第一要紧的就是说：‘以色列啊，你要听，主我们神是独一的主（耶威）’”（可12:29）。

“舍下生命”描述了神献祭的方式。祂完全地或“没有限量”地付出自己（约3:16）。作为一个例子，我们知道，“神爱世人，所以祂……给（付出）”（约3:16）。当神以这种方式付出祂的生命时，祂并没有停止存在。相反，祂的生命繁殖增加；首先，赐能力给耶稣基督并彰显祂；然后，通过祂的献祭，来彰显许多的儿子。当“父”、“子”和圣灵以这种方式舍下自己的生命时，他们个别的位格就被彰显出来了。

人类被预定要参与在耶威一灵的相交里。耶稣向“父”祈祷，“使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，祢在我里面，使他们完完全全的合而为一”（约17:22-23）。耶稣也向门徒解释“舍下生命”的文化，说，“因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命”（可8:35）。当神的众儿子与主联合时，他们借着祂的灵能够舍下他们的生命。当他们这样做时，他们的生命（独特的名字和身分）就被彰显出来了。

透过受洗与主联合

当一个人从上头而生时，他们连于了耶威的相交。他们从“父”那里领受了他们独特的名字作为一粒种子（彼前1:23）。他们可以爱神，爱祂所造并要他们成为的人，并且爱他人如己。

神的每个儿子也必须连于一个过程；在这个过程中，他们新造生命的种子可以成熟并结出果子（太13:19-22）。这过程就是受洗归入基督（徒2:38）。洗礼不是一种宗教仪式。相反，对于一个已连于了基督和祂的献祭的神儿子来说，洗礼是他的生活方式。这就是我们“披戴基督”的意思（加3:27）。

关于洗礼，保罗教导，我们若在“祂死的形状上与祂联合”，好让祂通过献祭所带出（生出）的新造生命可以转移给我们。我们称此为“献祭转移”。简单来说，这意味着每一天及其环境都是神给我们的独特供应，使我们能参与基督献祭与苦难的相交。当我们信实地接受这些从神的手而来的日常经历时，我们正在逐渐地从另一个律和我们犯罪的倾向中被释放出来。与此同时，我们正在接受祂借着流血所供应给我们的生命。

同样重要的是要注意，耶稣作为神的奴仆死于祂的死。祂取了奴仆的形像，自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。借着顺服，基督被“升为至高，又赐给祂超乎万名之上的名”（腓2:7-9）。我们要有同样的态度。为了实现我们的儿子名分，我们也必须成为神的奴仆。基督作为我们的“主人”，已经使我们成了洗礼教训的奴仆（太4:4，罗6:22）。保罗称这教训为“十字架的信息”。这就是在每周日的圣餐聚会中所宣告的现今真理之话语。这话语将我们连于神的恩典，使我们得到启迪，并且每天都得着能力顺服地走在信心的道路上。这话语使我们得进入祷告和相交中，并使我们的灵魂得以重生和更新。

敬拜、香和献祭

我们借着献祭转移所获得的生命之恩，使我们能够将祂的爱供应给其他人。在此，我们记得保罗鼓励以弗所的信徒，“也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神”（弗5:2）。保罗用同样的比喻写信给哥林多信徒；他说，神的众儿子是“基督的香气”和“活的香气叫人活”。香代表了我们通过参与耶威献祭的相交而领受的恩典。通过这种理解，我们可以确认那与献祭有关的香的四个方面。

香作为祷告

当我们从上头而生时，祷告是我们从神那里获得的属灵相交能力。基本上，我们的祷告首先并不是祈求，代祷或请求，而是，我们借着祷告，连于“父”、“子”和圣灵的一灵之相交。我们所谈到的是“四”方所涉及的祷告聚会。

当我们在灵里祷告时，我们以方言（舌音、或以圣灵所用的别国或地区或类似“乡谈”的语言）的祷告来亲近并等候神。因此，基督徒必须受圣灵的施洗。当我们用其他方言祷告时，圣灵正在透过我们而祷告，并且耶稣基督开始替我们祷告。圣灵帮助我们的软弱，使我们的祷告与神的旨意成为一致，并感动我们关于我们当怎样祷告（罗8:26-27）。

使徒保罗劝勉信徒要不住的祷告（帖前5:17）。我们“不住的祷告”是因为我们每天借着恩典常在基督献祭的相交中；这是我们在每天早晨和晚上祷告时所领受的恩典。香坛阐明了这一点。祭司每天的第一项也是最后一项的服事职责就是照管香坛。这样，香在耶和華面前不断的烧。我们推开其他一切的事，以作出早晨和晚上的祷告，并相信我们生命的香气能常常升到神那里去。大卫写道，“我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹；祂也必听我的声音”（诗55:17）。

参与团体性的祷告

团体性的祷告是一个“蒙召”的地方。耶和華通过教会的长老呼召我们来聚集祷告。这些祷告会直接联系于我们的圣餐聚会。我们参与这祷告相交之承诺，应该与我们参与圣餐聚会的承诺相等。当我们聚集参与团体性的祷告时，我们基本上并不是个别地来领受恩典。

相反，我们相信圣灵会使我们清楚地明白基督在圣餐聚会中的具体心意。我们在灵里祷告，使我们能按着神的旨意祷告。然后，我们参与祷告的相交，并按灵性的次序祷告，使基督之心意的见证，在两三个人的口中所作的见证得以定准（林后13:1）。

香作为敬拜

敬拜不仅仅是对耶和華唱赞美和敬虔的灵歌。事实上，如果敬拜不是我们生命的文化基础，那么我们的身体职事（肢体服侍）只会是响的钹一般而已（林前13:1）。使徒保罗劝勉信徒将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。他解释说，这就是一种属灵敬拜的表达（罗12:1-2）。每天参与基督的献祭是我们属灵的敬拜。我们能够将“价值”献给耶和華、献给我们自己和其他人。

“耶和華的歌”也是一种敬拜的表达，作为献祭的文化。例如，我们注意到，在希西家王的领导下，“燔祭一献，就唱赞美耶和華的歌，用号，并用以色列王大卫的乐器相和。会众都敬拜，歌唱的歌唱，吹号的吹号，如此直到燔祭献完了”（代下29:27-28）。

因为敬拜是我们生命的文化，所以每周日我们都欢喜，在主的殿中被聚集在一灵里。正如大卫王所宣告的，“人对我说：我们往耶和華的殿去，我就欢喜。众支派，就是耶和華的支派，上那里去，按以色列的常例（或作：作以色列的证据）称赞耶和華的名”（诗122:1, 4）。

先知更确的预言

香也是那透过话语或诗歌而来的先知更确的预言（彼后1:19）。这话语在其本身为每个人背负着两个命运。这先知预言性的话语必须要借着人对这话语的反应，来证实/应证以上两种命运的其中一种。他们可以凭信心在悔改中从自己的道路回转、获得他们的名字，并结出圣灵的果子，或者他们可以选择继续走自己的道路，并且被指定往他们“自己的地方”去。他们自己的地方就是定罪的刑罚（灭亡）（徒1:25）。

每个周日，神的旨意都透过祂的话语被彰显出来。神的旨意是通过基督使者所带来的话语而被宣告的。所罗门解释说，“智慧人的言语好像刺棍；会中之师的言语又像钉稳的钉子，都是一个牧者所赐的”（传12:11）。对我们最有帮助的是要明白，我们在基督话语上之参与的这两方面。

使徒保罗提及到话语为“刺棍”时写道，“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来4:12）。刺棍的目的是要揭露我们心里的另一个律之运作，以便我们能够在悔改中回转，走在“父”为我们所预备的儿子名分的道路上。

刺棍的目的是要促进信服真道，而话语作为“钉”彰显了神的爱，使我们能够坚持信服真道。例如，基督的爱将祂固定在十字架上，而不是那金属钉。祂在爱中忍受了十字架并实现了所有的顺服，以完成祂献祭的旅程。

因此，我们透过从祂的话语所领受的信心，吃喝圣餐作为我们生命的实质。这样，我们被装备，并领受生命、恩典、医治、拯救和供应来走前面的道路。我们领受了主的话语作为我们生命的粮食，使我们可以靠那从神口中所出的每一句话而活。

见证

最后，香是信心的告白，是由一个已领受并相信神话语的人所作出的。在这一点上，我们记得耶稣对信服真道的表白是，“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”（路22:42）。我们信心的告白是我们对基督的顺从；这就是我们生命的见证。这种信心的表白也可以向其他人表达出来，作为一个明确地表达出来的话语或祝福和鼓励的个人见证。

耶稣说，“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂”（约4:23）。借着永远之灵的能力用心灵和诚实敬拜的意思是，我们正在表达我们的顺从之见证。我们借着圣灵，向天父、我们的主基督耶稣，献上价值和感恩，也在坦诚相交中向基督身体里的众弟兄，献上价值和感恩。

奉献和圣餐桌

Tim Maurice

生命和受洗

每周的圣餐桌是我们共同生活中珍贵的一部分。在本文中，我们将看看我们作为基督身体的个别肢体如何参与每周的圣餐。

敬拜和参与

我们能够敬拜主，因为我们已经与祂成为一灵。正如耶和華制定给摩西的，帐幕中之敬拜和献祭的性质使以色列人从其他列国中分别出来。当祂们从列国分别出来，祂们就被分别出来（分别为圣）归耶和華了。祂们是祂所喜悦的产业。主因祂们是祂的百姓而欢欣喜乐，并因祂们的敬拜而欢呼歌唱（番3:17）。

当我们居住在祂的身体里时，我们能够在圣餐中相交。就是在祂的身体里，我们将自己应用在祂透过祂的流血所完成的工作里。我们能够在我们所谓的“身体职事（肢体事奉）”中共同分享。这是基督的职事，祂正在造就祂的身体，直到我们能够达到那所完成的工作——满有基督长成的身量。当我们在基督的死和祂的生有份时，祂的职事就开始了；借着这职事我们能够在参与圣餐的范围里，参与身体职事。

透过我们对这道理的顺服，我们在圣餐桌上的参与才能成为可能；这道理就是我们的“主人”——我们洗礼的教训（罗6:17）。

我们洗礼的教训

“道理”这一词仅仅意味着“教导/教训”的意思。从心里顺服了这洗礼的教导或道理，是我们继承永生，并从罪与死的权势中得到释放的关键。当我们受洗时，神将我们交托在一种新的生活文化当中。现在，我们的文化是要将自己献上给神，成为活祭。我们是祂的奴仆，并连于祂的献祭。当然，我们需要被教导以这种方式而活。

当我们说，洗礼的教训是我们的“主人”时，意思是什么呢？简单来说，这意味着我们已连于了基督，向罪、另一个律和世界是死的。使徒彼得写道，“洗礼现在拯救了我们”，因为它使我们从罪恶的统治或权势中救赎出来。我们不再服事我们内心的罪恶之动机。我们能够作为奴仆，事奉基督。当我们在有关于洗礼的教训上被训练作门徒时，我们学习如何以一种蒙我们的“主人”，即是基督所喜悦的方式而行。

这意味着我们不再是使徒保罗所说的“罪的奴仆”。虽然我们仍然犯罪，并且肯定没有达到神所呼召我们的，但我们并没有被罪的权势或我们内在的律所奴役。相反的，我们被神

的灵所引导。这证明了我们是神的儿子。我们不再为了取悦自己而活。

所以，当我们受洗归入基督时，我们就向我们作为自己生命的主人的立场死了。相反的，我们被交在洗礼的话语之教导和管辖之下。这就是说，我们要参与基督献上自己作为耶威的奴仆之献祭的相交。在洗礼中，我们也成为耶威的奴仆。这奴仆身分明显不同于作罪的奴仆。作为“主所释放的人”，我们得着能力事奉神，而不是服事自己。这是一位神儿子的自由。

当我们顺服地连于基督的死时，我们发现我们在某种程度上能够更像祂一样而活。例如，我们放弃了“与神同等为强夺”或与彼此同等为强夺的竞争态度。我们不必为了要受人肯定，而挣扎寻求人倾听我们所说的话。我们不必在教会里、在职业上、或在嗜好方面取得成功，以证明我们是配得上的。我们只需要成为我们真正的自己（我们的所是）。这就是为什么我们彼此鼓励，按着主所赐给我们的名字而行。没有别的东西可以满足我们。当主说，“我就是自有永有的（我是）”时，祂正在表达安息以及自我认识之极深声明。当我们受洗归入祂的名时，我们在这名中能找到避难所和安息。我们也可以认识我们的名字。

我们借着洗礼与基督同死，也与他一同复活，并且可以行在“必死身体上显现的复活生命（exanastasis）”的得胜中。这意味着生命的苦难不能摧毁我们或我们里面的神之生命。我们可以胜过，因为我们在胜过世界的基督里。

因此，洗礼是我们从罪和另一个律的权势中得释放的方式。我们可以自由地遵行神的旨意；不再追求自己的意愿。仔细想一想。实际上，我们根本不是自由的，直到基督使我们得到自由。在世界上，自由被视为等同于做自己想做的事情和自我定义。神的儿子都明白这两种观点都是幻想。没有人能以完全的自治权，来做自己想要做的事。最终，在神之外活着意味着服从罪恶的动机。这就是“罪的奴仆”的意思。

此外，人是无法自我定义的。神是窑匠，而我们是泥。祂就是那一位定义我们的所是的。事实上，我们有选择的权利并不代表我们可以自由地不要接受祂的预定；这只意味着我们必须为自己所作出的选择负责任。神尊重每个人所应承担的责任。这就是神审判是公正之原因。

但选择也伴随着后果。我们今生所做的选择有永恒的后果。世界所发明的自由导致了那可以想象的最狭隘的永恒监禁。所谓的“为所欲为”的自由实际上就是一个监狱。那被宠坏的孩子觉得他们是自由的，因为他们的父母总是屈服于他们的要求。他们得到了他们认为自己想要的东西——一种自主权和自我管理的幻想形式。但是，即使在纯粹的自然层面，这种教养只会产生相反的结果。那被宠坏的孩子永远无法处理自己的生活。他们不仅没有享受所有他们认为会滋养自己的乐趣，反而，他们会完全失去了自我。那就是被束缚。它最终导致属灵上的死亡。

在某种程度上，被束缚在罪中总会把我们的魂下在监里。我们越努力维护自己的独立性，就越会追求某一群/一党人的认可。我们越促进我们自己的个性，我们就会越发变得叛逆。这就是为什么耶稣来是要宣告，“被掳的得释放”。在我们成为耶威的奴仆之前，我们是罪的奴仆；没有其他现实。

另一方面，你是“主的自由人（主所释放的人）”，因为神已把你从自我的服事中释放出来，而且祂已赐给了你能力，作出真正得自由的决定。祂已经洁净了你的良心并给了你一颗新的心。如果你已受洗归入“子”，那么你就真自由了。这意味着你每周都可以自由地连于圣餐桌的信心和活动。

作为基督身体的肢体，我们一起相交的顶点是在圣餐桌前。每周第一天的圣餐聚会的目的是要让每一个肢体在将来临的一周里能懂得基督的心意，并参与基督的献祭。我们吃喝圣餐的元素作为我们与基督献祭的联系，并且在将来临的一周里有信心继续参与基督的献祭和苦难。基督的爱激励我们断定这种参与为神儿子最崇高的表达（林后5:14）。

完全的供应

当我们前进到将来临的一周时，我们对饼和杯的实际参与是像什么呢？简单来说，我们承认，当我们参与主的圣餐时，我们已为即将来临的一周，领受了并适当地解决了一切所需要的供应。作为神的儿子，我们依靠基督的话语而活；这话语是借着圣灵，通过基督身体的肢体向我们说的。当我们凭信心吃喝圣餐时，我们就会获得生命、恩典、医治、拯救和供应，去走前面的道路。

这意味着，即使我们遇到了一些由情绪压力、疾病以及成瘾所导致的重大困难，我们也能找到明确的亮光，如何为自己的脚把道路修直。因为我们已经受洗归入基督的死、埋葬和复活，所以我们能够在必死身体上显现的复活生命中凭信心而行。这意味着我们获得恩典，继续连于基督苦难的相交；就是在这相交中祂的血为我们而流。因此，我们不会被我们的环境所压倒；我们也不会被罪所征服。我们将会在我们必死的身体里站立在复活的生命中！当我们因信基督本身而领受圣餐时，这神迹就发生了！

饼代表了基督的顺服。通过基督对神的顺服而产生的供应，我们愿受约束在基督的道理上；借着我们在圣餐上的参与，我们都要把自己交托于基督的道理上，并作主的奴仆。杯代表我们在基督的苦难和割礼中的参与。无论我们在将来临的一周里遇到什么困难，我们都已经领受了祂的生命的完全供应来支撑我们。在这一切中，我们承认我们不会靠着其他的供应而活。我们生命的各个方面都必要与我们在圣餐桌上所顺服的现今真理之话语相符合。

逾越节的供应

因此，我们的圣餐是一个我们按照主所赐给我们的名字，而自由参与的相交。如今，我们

献祭的文化

不像以色列人那样遵守字面意思的逾越节。基督是我们的逾越节。祂是逾越节的羔羊。对于我们而言，这羔羊代表了两种献祭。祂既是燔祭，也是赎罪祭。燔祭是在“父”、“子”和圣灵的生命中之相交。赎罪祭使我们从罪恶和审判中释放出来。我们在圣餐桌前的参与是我们参与在基督献祭的这两方面上的参与。

当基督与门徒共享最后的逾越节时，祂表明了耶威的完全供应如今是在祂的身体和血里。当祂这样做的时候，祂也制定了第一个圣餐。这圣餐并不是作为一种仪式；相反的，它是作为三一神的三个位格所共同分享的生命和相交之表达。

这是我们的焦点。祂们生活的文化要成为我们共同相交的文化。耶稣祈求，我们都可以合二为一，正如祂和“父”合二为一。这是身体职事的目的：好让我们都能够在真道和知识上同归于一。这不是我们可以试图通过我们的自我为义来复制的东西。当我们甘心乐意地将自己献上为祂身体的肢体和献祭成员时，基督就会与我们分享神的生命。我们可以甘心乐意地献上自己，因为我们已经“在基督里活过来了”，而不再负起作罪奴仆的轭。因此，我们能够“竭力保守圣灵所赐合而为一的心”。

将献祭和文化联系起来

Joshua Hay

当“献祭/奉献”的主题出现时，我们往往会想到我们参与教会节目的各种方式。当然，我们参与服事团队、我们在教会聚会中的职责、我们在金钱上的奉献等，都是属于“献祭”问题的一部分。但是，我们不应把我们对献祭的理解局限于某些活动或在某些环境上的行为方式。

当使徒保罗写信给哥林多教会关于他们物质上的奉献时，他说，“因我所求的是你们，不是你们的财物”（林后12:14）。对“献祭”的属灵理解是由这一关键点开始的。献祭是神的所是之表达，而不是一个讨论关于祂能做什么（约一4:7）。同样的，我们的献祭是我们的所是之表达。因为献祭揭示了耶威的所是，所以我们可以理解献祭为“父”、“子”和圣灵所活着的方式或文化。在本文中，我们将考虑献祭和我们作为神儿子的基督徒文化之间的联系。

耶威作献祭的主动权是关系性的。献祭是“父”、“子”和圣灵如何参与彼此的相交，而且献祭是耶威将祂们的相交繁殖增加给我们的方式。

耶威从荆棘里火焰中向摩西显现。以西结将这火描述为“包括闪烁火”；这有助于我们理解耶威生命的本质是纯洁和持续性的献祭（结1:4）。在荆棘的火焰中，主借着献祭，邀请摩西认识祂，并在祂生命之光中与祂相交。以同样的方式，当耶稣在加略山被钉在十字架上时，神荣耀所发的光辉向众人显现了（来1:3）。约翰解释说，祂的光揭示了耶威的永生，而这生命已为所有接受基督的人预备好了（约1:4-13）。

当我们因听到十字架的话语而悔改，并转脸看基督被举起来时，我们所领受的光照（启示）就是包括（围住）闪烁火的光，即是耶威献祭的火。此外，这光使我们能够认识自己的名字和工作。它照亮了我们儿子名分的独特道路：这道路使我们借着奉献，连于祂们的相交（诗119:105）。

这种亮光的影响不仅仅是简单地使我们理解“关于”奉献。相反的，当我们与祂同行时，我们的生命会逐渐转变，使奉献成为我们生命的基本文化。我们可能精通解释奉献的文化，但会发现，如果我们没有持续参与十字架的工作，我们没有能力像基督爱我们一样，实际地爱别人（提后3:5）。

基督的献祭不仅仅揭示了神的生命；这献祭将祂们独特的生命繁殖增加于世人！耶稣为祂的献祭作见证，当祂说：“我来了，是要叫他们得生命……我为羊舍（下我的）命”（约10:10-11）。当我们住在基督里面时，我们将连于祂的献祭之旅程。

在这献祭的相交中，祂的生命繁殖增加并赐给我们，成为我们的生命。爱激励我们的信心来表达我们对神的话语之顺服；这话语是我们按照我们独特的名字所领受的。换句话说，“献祭”若没有那生发仁爱的信心，根本就不是献祭了。我们记得雅各在他的书信中写道，“信心若没有行为就是死的”（雅2:17）。同样的，我们可以理解这些词句的意思为，“行为若没有信心就是死行”。

耶稣为祂从“父”的话语中所领受的信心作见证；祂宣告，“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令”（约10:18）。因为我们与基督同行的旅程是要持续凭信心行走的，好让我们作为神儿子之文化可以成为一个持续的献祭表达。

在新约中，献祭并不局限于实际场所或“宗教”场合。我们的基督徒文化应该超越我们在教会里所做的事情以及我们与弟兄姊妹互动的行为方式。耶稣是这个奇妙真理的模范。当祂宣称，“人子来，为要寻找、拯救丧失的人”时，祂正在谈论关于每个人在创世以前所预定的身份（路19:10）。耶稣并不仅仅把自己“奉献”给祂的弟兄——即是那些致力于顺服神话语的男人和女人。相反的，无论祂去到哪一个地方，祂都展示了神的爱和祂个人的献祭生命。祂的“献祭”并不局限于祂在“教会”里的参与。

祂整个的生命是一个献祭；祂“舍自己做万人的赎价”（提前2:6）。实际上，这意味着我们作为神儿子之所是的表达应该在我们生命中的每一个环境里被显现为我们的文化。

使徒约翰提醒我们，爱就是神的所是之一方面。当我们顺从十字架的话语时，祂的爱在我们里面得以完全（约一4:8，约一2:5）。从肉体的角度来看待献祭的文化之主题，将是确定一个生活的“标准”，然后尝试根据这标准来衡量自己。使徒保罗清楚地警戒我们，这种模式会使我们成为罪的俘虏（罗7:23）。像保罗一样，我们会发现，我们所愿意的善，我们无法做得到。

或者，献祭的文化可以通过那些凭信心顺服而成为基督之奴仆的人表达出来。此外，我们可以确认献祭如何作为我们的个人文化，在各种实际生活范围中成为神的爱表达。

使徒保罗在写给哥林多信徒的第一封书信中，用非常实际的方式描述了神的爱本质。他对神的爱描述是献祭文化的图像。他写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息”（林前13:4-8）。当保罗在描述着爱的每一个元素时，他其实正在描述着神本身。因为祂们的献祭使祂们的生命和这些特质繁殖增加，并赐给我们，所以我们作为神儿子的文化应该在任何时候和任何情况下反映出这些相同的特征！

将献祭和文化联系起来

保罗首先强调了一个事实，即是献祭的文化表明了神的忍耐。这是一位已从神生命而生并带着“子”信心的见证的人之满足；因为“子”曾宣称：“凡父所赐给我的人，必到我这里来”（约6:37）。

当神的生命借着基督的宝血转移给我们时，我们在基督献祭的相交中学习恒久忍耐。在这个相交中，我们认识到，我们生命中的每一个环境——包括我们的痛苦——都是献祭的范围。信心和忍耐成为了我们对恐惧和焦虑的解药。当我们的文化真正成为献祭之一时，我们会耐心地将生命的定时交托给神。分享福音的机会、恋爱和婚姻的前景、职业发展、买卖产业等的机会都是来自主，不是由我们自己的操控所创造出来的。

其次，保罗指出，一个充满神的爱的人不会被“吸引别人的注意”的私欲所吞噬。神的爱“恩慈”或仁慈是要专注于彰显另一个人，而不是自己。在献祭的文化中，奉献自己去服事别人就是优先考虑别人而不是自己（罗12:10）。因此，爱是不嫉妒，不自夸，不张狂。嫉妒或妒忌会导致一种由另一个人所拥有的素质或产业所引起的不满或怨恨之感觉。这状态在基督徒群体和彼此之间“像什么”呢？

每一个接受、相信并从心里顺服十字架话语的神之儿子，都是基督的奴仆。保罗解释说，敬虔之顺从的结果就是“成圣的果子”，即是领受了能力按照我们从“父”那里所得到的名字来表达基督的生命（罗6:22）。换句话说，借着我们因顺从得来的果子，就可以认出我们来；这果子就是借着献祭把神的生命繁殖增加给其他人。

在青少年团体的背景下，嫉妒和妒忌可以在有关于神对每个人生命的独特呼召上显露出来。例如，一个没有借着献祭而活的年轻人可能会嫉妒那在青年人聚会上被赋予任务去带领诗歌的同伴。这一个人可能会问为什么他没有机会以同样的方式参与，而不是接受另一个人的独特奉献和祝福。

当一个人以这种方式回应时，他们就无法接受那通过另一个人的奉献所供应的神之生命。他们对别人的判断和批评就越发增加。或者，一个继续服从话语，并在他们的分别为圣中成长的人，能够在没有比较或嫉妒的情况下接受另一个人的独特奉献。因为神的爱在他们心中得以完全，他们能够尊重别人的名字和奉献，并借着他们每个弟兄在基督身体的相交中所作的奉献而被建立起来。

保罗强调了这样一个现实：神的爱并不做害羞的事。那些好喧闹和无拘无束的人专注于自我定义的形象。这假象是基于这一个人对自己的所是之看法；这是他们儿子名分之话语的替代。这样的人都觉得自己需要得到别人的接纳来确证他们的形象，而且他们经常受到这需求所驱使。

实际上，这可以以许多不同的方式彰显出来。一个人可能在群体环境中大声喧哗和引人注

献祭的文化

目，并总是要最先提供意见，或者对某件事持着自己的看法。或者，一个人可以借着他们的穿着方式或他们所拥有的物质产业来“炫耀”自己。保罗说，爱是奉献的基础，并不是以这种方式行事为人的。更确切地说，一个充满神的爱的信徒将以谨慎和谦卑的态度行事，他们的心必因领受了“父”所赐的名字得安稳。他们不会在别人面前炫耀；相反，他们行事为人的方式是以鼓励、支持和优先推崇其他人的名字，高于他们自己的名字。

在描述神的爱的本质时，保罗也解释说，爱“喜欢真理”（林前13:6）。一位正在学习将神的生命表达为一种文化现实的神儿子，将认识到，真理并不固有地居住在他们里面。他们会明白到，耶稣是真理的唯一源头，并且这真理是借着十字架的话语而宣告出来（约14:6）。耶稣将“真理”定义为神的话语，并宣称：我们通过顺服这话语而得以分别为圣（约17:17）。

这是一个关键点。对于现今真理之话语的殷勤应用和奉献就是献祭的关键基础。如果我们不理解我们的名字或没有“子”对我们儿子名分的信心，那么我们就不会知道如何成为献祭。

实际上，那些作为基督奴仆而活的人，将会殷勤地相交并查考关于那在每一个季节里所宣告的现今真理之话语。他们将以参与教会圣经教导节目的所有元素为优先，并且因真知道他们所听到的话语是真理而欢喜；他们就是透过这真理而成长成为神的儿子。他们对所听到的话语之顺服，将会使他们在神所命名他们要成为的真理中被坚立起来，并且会使他们在任何时候都能表达神的生命，作为持续的献祭。

献祭文化的概况

Richie Kaa and Michael Fox

简介

在这篇文章中，我们将要探讨耶威的献祭文化如何成为我们基督徒的文化。文化是指我们的生活方式。它影响着我们所做的一切，包括我们的联系方式和思考方式。神之儿子的关键是要明白，他们文化的每一个方面都以耶威是独一之事实为开始（申6:4）。这意味着祂们活在一灵和一个生命的相交中。“父”、“子”和圣灵各位格在献祭里舍下自己的生命，来彰显另外两个位格。

“舍下生命”描述了耶威的每一个位格按着祂们在相交讨论中所赋予祂们的定义，把祂们自己献上。在这相交中，祂们也被赋予永远的灵（这是主的七灵）之能力，来作献祭直到一个终点或界限。这一界限定义了祂们的分别为圣；这就是祂们真正的所是。当祂们根据这种的分别为圣（即不多也不少）献上时，祂们就是忠于祂们的所是。

当祂们各位格都在这相交中献上，祂们的一生命被繁衍增加并分赐给其他人。祂们生命的繁殖增加描述了祂们生命的增长，就像一粒种子繁衍结出许多种子一样。重要的是，种子为了要繁殖，它必须先舍下它的生命（死了）（约12:24）。

当祂们的生命赐给了我们，它就成为了我们的生命，我们也被彰显出来了。“被彰显”意味着我们按着我们真正的所是而被认识，即是作为一个神独特的儿子，由“父”所命名，并从祂们的生命而生。

耶稣也向我们表明，愿意被别人彰显是什么意思（路22:42）。当耶稣献上自己来彰显“父”的旨意时，祂也交托自己被“父”和圣灵所彰显。当耶稣顺服地服从于“父”，“父”和圣灵便训练祂去做祂献祭的工作。“父”训练祂，命令祂以一种特殊的方式把自己献上（林后5:21）。这训练的结果是基督的献祭彰显了祂的所是（来5:8）。

“倾倒”这表达描述了彰显他人的行动。在圣殿里，祭司要把奠祭倒在祭物上，来确保它能升上而成为蒙耶和华所喜悦的馨香之气。有关于基督，“父”和圣灵在献祭里都把自己倾倒出来，以彰显基督。“父”喜悦把基督压伤，训练祂顺服，圣灵也在祂献祭之旅程上膏抹祂。

耶稣也展示了把自己倒空的行动。当祂拒绝“与神同等为强夺”时，祂做到了这一点；相反，祂成了耶威的奴仆，并且顺从，以至于死，且死在十字架上（腓2:7-8）。这就意味着祂把自己作为耶威子的主动之议程搁置一边，以便接受“父”和圣灵的训练。

对我们来说，水的施洗是我们最初开始倒空的阶段。在洗礼中，我们作为囚犯的，已

献祭的文化

得释放，去顺从基督的献祭和受苦的道理（罗6:17，加2:20）。

当耶威的献祭文化是我们的文化时，我们就彰显了耶威和我们的弟兄。这是因为我们借着永远之灵的能力舍下我们的生命。当我们在一个灵的相交中与主连合时，我们就领受了这能力。我们在这献祭的相交中的独特参与，使神的生命更加繁殖增加，以致其他人都被彰显出来。同时，我们对神和我们的弟兄的顺从意味着我们被神和我们的弟兄彰显出来了。

“耶威是独一的”的第一个含义是，那些与主联合的，便是与祂成为一灵（林前6:17）。也就是说，我们也是靠着耶威的一个生命和一灵而活。这就是我们以这方式活着的原因。我们现在将从这角度来思考，靠着献祭文化而活的实际意义是什么。

献祭文化的实际含义

在耶威的相交里，一个人的身分借着献祭而表达出来。

一个关于献祭的常见误解是透过运用各种能力和技能来表达或彰显自己，从而参与各种自我定义主动的活动。一个典型的例子是看到教会里有需要，然后，他们根据一个人对他们的能力和技能的观点，就决定为这种需要作出贡献。

相反，通过献祭的身份表达是以每天与耶威相交作为开始。在这对话中，我们能够认识我们的分别为圣，即是“父”为我们所定的身份、名字和工作。重要的是，这包括我们的“弥拿”，这是我们履行儿子名分之工作的权柄；也包括“他连得”，这是来自基督的恩赐，坚固我们去作我们名字的工作。当我们在与弟兄们的相交讨论中把自己献上，“我们对自己的认识”就得以被我们的弟兄们证实（确认）了（罗12:1）。正是在这相交对话中，圣灵赋予我们永远之灵的能力来完成工作。我们现在所做的工作，就是透过那来自相交的能力使“父”的主动权或旨意得以成全。我们是在彰显其他人。献祭的奇迹是，当我们通过献祭彰显其他人时，我们的身份也被表达出来。

当我们在生命中行走，把自己献上在这种献祭的相交时，会有许多压力、环境和相交关系导致我们肉体的反应被显露出来。我们看到，有一些替代的联系方式是不属于献祭文化的。重要的是，我们要了解这些替代方式的性质，好让我们能把它们脱去，而不让它们损害我们那被分别为圣的献祭文化。

我们的大部分生活都是在家里度过的。

家庭为什么会存在？让我们从第一个家开始——耶威自己的家。这是神的生命能在每个人的生命中繁殖增加的范围。耶威借着献祭，立了一个作头的等次，借此等次祂可以把祂的生命赐给每一个人。作头原则是一种借着献祭而运作的相交关

系等次。“父”是“子”的头，“子”是每个男人的头，而男人是女人的头；女人意味着男人核心家庭里的妻子和女儿（林前11:3，民30:3）。孩子们要孝敬父母，听从父母（弗6:1-3）。

我们每天早晨起来，在那与“父”、“子”和圣灵的祷告中连于盟约讨论。这就是我们领受恩典的地方，以便我们可以按照作头的等次而活。作为一个年轻人，即使我在早上还未与家里的任何人说话之前，已靠着恩典顺服耶威而活。因为我顺服于耶威，所以我也顺服我的父母和兄弟姐妹（弗5:21）。顺服并不意味着仅仅是以礼貌对待。这意味着我们要舍下自己的生命，作为神的儿子，以完整的身份献祭。

我领受了能力服从父母，因为我与神在祈祷的香气中联合。在这里，神的爱通过圣灵被浇灌在我心里。我借着道领受了信心顺服神，并顺服我所孝敬的父母；这是耶威所定的等次之一部分。我从耶威那里认识了这一点，所以我尊重耶威在我家所定的等次。

孝敬我的父母意味着我要与他们连于相交。我不只是借着以礼貌对待他们、依从他们并告诉他们我的生活很好，来尊重他们（箴30:11）。更确切地说，尊重他们就是要与他们“相遇”、讨论关于生命艰难季节、在需要理解的问题上寻求智谋（辅导），并贯彻他们献上给我的纪律（管教）（箴24:6，箴4:1，箴15:5）。当我因服从父母而与他们保持合宜的相交关系，神的生命便通过这作头的等次涌流到我身上。

我们热诚款待，因为我们连于了耶威的相交（罗12:13）。

我们不仅要款待朋友和弟兄们，但首先是要款待我们自己的家人。款待促进每一个人分别为圣的参与在耶威的相交里。实际上，款待的工作——保持一个整洁的家，准备适当和合适的食物，确保其他人感到舒适等等——促进了我们在每周的圣餐聚会里所领受到的“现代真理”之话语的相交。这是我们与“父”和“子”的相交（约一1:3）。

个人卫生是文化的一部分。

耶威住在祂的百姓当中，并在我们的众家庭中间行走；我们的家就是基督身体会众的一部分（利26:11-12，申23:14）。祂所居住的并与祂的百姓相遇和说话的地方，是圣洁的（出3:5）。凡参与耶威对话的人，都是圣洁的。这就是我们关注个人卫生的原因，包括梳理、着装、身体清洁。如果我们不能保持适当的个人卫生水平，我们连于耶威和我们弟兄们相交的能力都受到妨碍了。我们发现自己无法进入相交的圣地。那些不保持个人卫生的人是懒惰的。

请注意，我们所专注的是如何通过圣灵来彰显其他人。我们可以问，“我怎样通过保持卫生来彰显耶威呢？”而且，同样地，“我如何通过保持卫生来彰显我的弟兄们呢？”这就是我们接触生命的方式——就像那些与主联合在一灵里的人一样。我们并不是首先关心自己，并执着于自己的卫生。这会让我们走上彰显自我的道路——例如，“我的个人卫生对其他人有吸引力吗？”

相反，我们首先关心的是舍下我们的生命去彰显其他人。重要的是，圣灵也彰显了那关乎我们的事实（真理）。例如，那事实（真理）可能就是我已有几个星期没洗澡了，也就是我已使那些与我在一起的人感到不舒服。值得庆幸的是，圣灵真实地向我周围的人显明了这事实，并且我应该被囚禁去顺服的话语将变得清晰了，即是“去洗个澡吧！”

我们的衣着方式是重要的

耶威的圣洁或者我们可以说是“分别为圣”，影响着我们的穿着方式。我们在每早晨连于了耶威的对话后，便对我们是谁有一个真正和真实的看法。我们不需要通过自己的外表或穿着来寻找身份。我们与基督一同祷告，“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”，这意味着我们不寻求表达出一个按照我们自己的想象而虚构的形像（传5:7，林后10:5）。

相反，我们衣着的方式是我们传达分别为圣和信心沟通的一部分（帖前4:3）。我们的衣着得体，表明了我们属于耶威和祂的子民。此外，慎重衣着是我们如何表达对弟兄姐妹的关怀。因此，我们不是以虚假身份来说话，也不把“这是我！”的声明强加于我们的弟兄们。我们也不会试图吸引别人的注意。重要的是，当我们购买衣服和选择我们所要穿的衣服时，我们的动机是尊重对方。

当我们听到在圣餐聚会上所宣告的话语时，我们经常受感动（责备）关于我们文化的实际见解。

例如，我们可能会受感动关于我们花了多少的时间研读经文和写下我们所领受的光照。借着每天与耶威一同祷告关于祂吩咐我们去作的工作，我们拿起了那透过话语所领受的信心之恩赐。在这一灵的对话中，我们获得了信心，如何在顺服中行走。“父”继续与我们说那关于我们研读经文的独特工作。“子”给了我们恩典去做这项工作。圣灵引导我们进入这些工作的真理，包括我们在工作上所需要花费的时间等细节。

基督徒的工作行为准则是我们文化的一部分；这文化是由献祭所定义的。

耶威是独一的，所以我们听从我们的雇主（西3:22-24）。无论我们是在教会、家里，或是工作，我们仍然是一个被基督交在洗礼教训里的人。无论我们的雇主是

否与耶威的相交联合，我们的文化都是保持一样的。我们对他们的顺服，是我们所联系于的耶威相交的表达。

这种文化的表达作为那因认识基督而有的香气而上升（林后2:14）。我们在那些得救的人身上是“活的香气”，在那些灭亡的人身上是“死的香气”（林后2:15-16）。这在那些不联系于相交的人身上是死的香气，因为这是一个见证，关于我们因靠世俗原则而活已经死了。我们服从我们的雇主，不是要被视为一个优秀的员工；我们做这件事也不是为了取悦他们。我们顺服，因为我们事奉主（西3:24）。

有争辨的回应

凡从神生的，都认识神（约一4:8）。认识祂就是永生。这就是有“悟性（理解）”的含义（约一5:20）。当耶威说话时，祂把祂的生命赐给我们。认识耶威并在相交里领受祂的生命，使人能够得释放，不再需要透过争论，凭着断定什么是正确的和什么是错误的而活。争论表明了他们不知道耶威是他们的主人，他们也没有悟性（赛1:2，罗10:21）。证明他们自己是对的，并不能使他们得神的公义（腓3:9）。那些被基督交托在洗礼教义中的人，是不倾向于争辨的（多2:9）。

神经质的反应

我们欣然接受信心的恩赐是借着听神的道（话语）而来的。祂的话语是那已赐给我们的信心之相交/分享，使我们有能力遵行神的旨意。当我们拒绝这话语时，我们便拒绝按着我们的名字而行。这显然使我们从祂们一灵的相交中分开，并从献祭的能力中隔绝，因为我们是通过一灵的相交被装备而拥有能力去献祭。当我们不再靠着献祭而活，反而依靠我们自己的聪明，我们就不能进入他们永远之灵的复活生命。这导致我们生活在恐惧和焦虑之中，因为我们不再从仇敌的火箭中受到保护。信心是保护着我们的藤牌，使我们不受火箭的攻击，但是，当我们不再靠信心而活时，我们就放弃了这盾牌的保护。结果是我们无法继续连于祂的献祭。

专横性或控制性的反应。

耶威献祭的文化是指，在相交中彰显其他人和被其他人彰显的文化。在这意义上，我们并没有被推动去控制或决定我们自己的开始或结束，也不“操纵”我们该如何被知会（从他人领受话语的方式）。这一事实的一个重要含义可以从我们联系和沟通的方式上看起来。我们在社交上互动的原则不应该是一种假象或验证的行动，以达到“寻求”我们身份的目的。

这是因为，当我们在耶威的相交中，并在祂身体的团体中靠着献祭而活，我们就能认识我们自己。这样，我们的谈话和行为就不会是开玩笑和嘲弄了；我们也不会被推动去控制或操纵彼此之间的对话和团体活动了。

我们必须小心，不要把不成熟的、享乐主义的、世俗的偏爱和相交关系模式当作是某种人格类型的结果。

相反，我们的谈话和行为将联系于我们的众弟兄，并与他们在相交里，促进一种顺从、欣赏和友谊的文化。因此，我们能够在教会团体中的所有年龄组中，无需任何议程就得以与弟兄们相遇并被认识。我们也能够在不复杂的情况下相遇和赏识他人。

一个受害者的姿态。

当基督的血借着七个受创伤事件洒在祂身上，在祂血中的生命就繁殖增加给我们了。例如，当耶稣在该亚法的院子里看着彼得时，在祂脸上的血中之生命把光照赐给了彼得（路22:61）。

在痛苦之中，生命被繁殖增加。如果我们接受这是真的，我们就知道，在献祭及忍受其痛苦的时刻，我们不是一个受害者，因为主把这一切都掌握在祂手中。祂已把我们连于祂献祭的相交。因此，我们对生活的看法决不允许我们将自己视为环境的受害者。这是因为我们知道，当我们经历不公正或悲伤的痛苦，或我们遭遇背叛的情感痛苦，或忍受某种慢性健康状况时，祂的生命正转移到我们身上。

团体

任何表达虚假形像的尝试，都会迫使一个人确定一个参照点，以它作为基础来评估那一事物是值得他们赞扬和模仿的。

一个虚构假象的人，也会通过与他们的同辈相比较而活，并且被推动跟上最新的潮流。这通常会引起激动和焦虑，因为他们总是害怕错过了机会。在这种恐惧的驱使下，他们开始了无节制和过度的社交追求，并称这为“相交”。这种行为是“群体思维”的原动力之结果，借此，没有人愿意负责任去“承担”某一事情/事件或其主动权。相反，一个事件的发展是由很多人的好主意混合而成的，所有人都融合在一起，以确保这团体所代表的许多议程都得到满足。

在这一描述中，我们可以清楚地看到，任何人都不能通过献祭而得到尊重或彰显，因为没有任何东西连于了耶威的相交并从这相交启动。相反，相交被交换成了享乐主义的社交追求。

每早晨与耶威相交而知道你的身份和分别为圣，意味着你没有被推动去虚构一个假象。你也不会因受压力，而屈从于某些“小群人”之不断变化的压制性权势或影响，以便获得他人的认可。因此，这可以解决或去除你对错过良机的恐惧，以及你要令人妒羡的欲望；这欲望就是渴望在你同辈中受人“器重”，而且被你上司或领袖“发掘”你那

献祭文化的概况

可能实现的独特能力和技能。

相反，所有的复杂和斗争都会在每周的圣餐桌上得到解答。

耶威的相交展示了献祭文化的本质。这不仅定义了我们所参与的团体，也定义了我们参与的方式。因为耶威是独一的，所以我们首先被连于祂们的相交，在那里我们领受了恩典，每天以献祭的方式彰显其他人。这开始定义我们每天的优先事项，以及当天的工作。

使徒保罗把教会的团体比拟为一个身体，每一个肢体都与另一个肢体团结地并肩工作；每一个部分都按照他们独特的功能工作。重要的是，没有一个肢体专注于他们自己的功用或重要性，因为每一个肢体都在一灵里联合在一起，并且顺服于基督的一个心意；祂乃是祂身体的头。

基督的子民作为祂的身体，在他们所面对的困难需要某些行动来解决的同时，行动的命令是由头（元首）发出的，并通过他们与许多肢体在相交中促进履行的。在祂身体中的结果，就是其身体的需要得到解决，而且基督的心意也被彰显出来。我们在团体中就是以这种方式而活；靠着献祭而活，并与神和弟兄们完全合一。