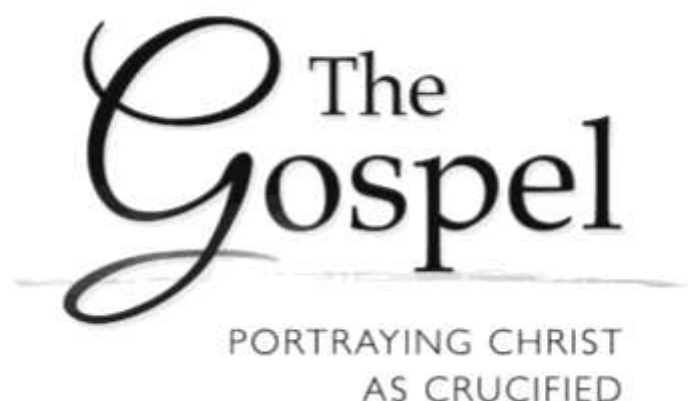

福音

活画基督被钉十字架

STUDY GUIDE

National Youth Convention 2019

学习指南

二零一九年 全国青年人大會

福音

活画基督被钉十字架

学习指南

二零一九年 全国青年人大会

作者：

David V Hall

与Peter Hay, Richie Kaa, Luke Pomery, Lachlan Perrin, Tim Maurice,
Stephen Bourne, David Hall and Michael Fox

英文原版：二零一八年 十一月

中文翻译版：二零一九年 六月

© Victor Hall, Peter Hay, Richie Kaa, Luke Pomery, Lachlan Perrin, Tim Maurice,
Stephen Bourne, David Hall and Michael Fox. 2018

目录:

序言.....	7
耶稣的见证.....	7
立定了新约.....	7
群羊的大牧人.....	8
从水和血而生.....	8
仰望基督.....	10
与基督同行.....	10
简介：与儿子名分福音有关的关键定义	12
永约.....	12
律法的约.....	12
新约.....	12
凭律法而活.....	13
人类堕落的含义.....	14
另一个律和罪孽.....	14
罪恶.....	14
过犯.....	15
道的职事.....	15
基督的使者.....	15
那施恩叫人恳求的灵.....	15
信心.....	15
恩典.....	15
我们的分别为圣.....	16
恩膏.....	16
身份.....	16
名字.....	16
权柄.....	17
信心的大小.....	17
他连得（才干）.....	17
活的荐信.....	18
基督献祭的相交.....	18
祭司的职分.....	18
献祭.....	19
神的公义.....	19
自我公义.....	20
概述：基督献祭的旅程	21

简介.....	21
基督献祭之旅程的概述.....	21
地图：耶稣基督的七个伤口.....	23
尼散月/亚比月 十三日 星期二.....	24
早晨.....	24
尼散月/亚笔月 十四日 星期三.....	24
下午六点（日落后）- 大楼.....	24
大约晚上九点 - 橄榄山.....	24
大约凌晨十二点 - 客西马尼园.....	24
大约凌晨一点至一点半 - 客西马尼园.....	25
大约凌晨两点 - 在亚那和该亚法面前.....	25
大约凌晨三点 - 在大祭司该亚法面前.....	26
清晨 - 在彼拉多面前.....	26
清早 - 在希律面前.....	26
清早 - 第二次在彼拉多面前.....	26
清早 - 在衙门.....	27
早上六点 - 被钉十字架.....	27
早上九点（第三小时）- 基督在髑髅地被钉在十字架上，并被举起来.....	27
中午十二点（第六小时）- 遍地都黑暗了.....	28
下午三点（第九小时）.....	28
大约下午四点 - 基督的肋旁被扎.....	29
尼散月/亚笔月 十五日 星期四.....	29
下午6点 - 在坟墓里.....	29
最后的晚餐：耶稣洗门徒的脚	30
为献祭而被洗净.....	31
为何洗脚？.....	32
彼得和犹大.....	32
第一处伤口：汗珠如大血点	34
简介.....	34
实现‘父’的旨意.....	34
对付我们自我决定（作主）的意志.....	35
从罪的死亡中被挽救回来.....	35
祂因我们的罪而死.....	36
通过赎罪祭而重生.....	36
第一处伤口：祷告的相交	38
简介.....	38
十字架的话语.....	38

常在祂们祷告的相交中.....	39
参与基督的献祭.....	39
在祷告中得坚固（被加添力量）.....	40
第二处伤口：为我们的罪孽压伤	41
生命的光.....	41
彼得的自我为义.....	42
自我公义的犹太.....	42
公义将要显现.....	43
第三处伤口：因祂受的刑罚（管教），我们得平安	44
趁有指望领受管教.....	44
神的平安.....	45
彼得的恢复.....	45
结出成熟的果子.....	46
第四处伤口：因祂受的鞭伤我们得医治	47
医治我们的灵.....	47
你和你的性情.....	48
身体上的问题和能力.....	48
总结.....	49
第四处伤口：关键定义	50
首先的人.....	50
天然人.....	50
旧人.....	50
属肉体的人.....	51
新人.....	51
能力和他连得（才干）.....	52
第五处伤口：荆棘的冠冕	53
简介.....	53
荆棘的冠冕.....	53
地受咒诅.....	54
因着罪.....	54
为了我们的缘故.....	55
荆棘和蒺藜.....	55
为自己塑造名字.....	56
领受神的话语.....	56
与别人作比较的问题.....	57

总结.....	57
第五处伤口：使徒保罗的见证	58
简介.....	58
软弱 – 保罗的模式.....	58
使徒保罗的见证.....	59
保罗的旅程.....	60
肉体上的一根刺.....	61
结语 – 晓得知足并放心壮胆.....	62
第六个伤口：基督被钉十字架	63
简介.....	63
第六个伤口.....	63
为我们的过犯受害.....	64
两个强盗.....	65
被约束在十字架上.....	65
第七处伤口：血和水从祂肋旁流出	67
简介.....	67
十字架的话语扎了我们的心.....	67
这刺伤打开了‘耶威子’的心.....	67
为罪、为义、为审判，自己责备自己.....	68
抗拒圣灵.....	68
一个迟钝（麻木）的心不能被扎（刺穿）.....	68
一条又新又活的路已开了.....	69
得胜的奴仆.....	69
顺服神的旨意.....	69
借着神的话语而从祂上头而生.....	69
凡从神生的，就不犯罪.....	70
在生命中作王.....	70

序言

Victor Hall

耶稣的见证

使徒保罗在给希伯来信徒的书信中写道：“所以基督到世上来的时候，就说：「神啊，祭物和礼物是祢不喜欢的；祢曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是祢不喜欢的。」那时我说：「神啊，我来了，为要照祢的旨意行；我的事在经卷上已经记载了」”（来10:5-7）。保罗引用了大卫王所写的诗篇；它预言性地表达了基督自己的见证，关于祂以肉身降临，以及祂在客西马尼园中的献祭（诗40:6-8）。

我们知道耶稣在童女玛利亚的腹中，从‘父’那里领受了祂必死身体的肉身（路1:35，太1:20）。就是在这时候，道成了肉身，住在人中间（约1:14）。然后，耶稣在客西马尼园中宣告说：“神啊，我来了，为要照祢的旨意行；我的事在经卷上已经记载了”（来10:7）。

耶稣所指的那本书就是《申命记》。在这本书中，摩西唤起人关注旧约的失败（缺乏）（申31:26-29）。没有人能够通过他们肉体的意志来遵守律法。结果，所有在律法之下活着的人都受到了咒诅（加3:10）。

摩西预言神会坚立新约，并借着这约，祂的子民将会从他们肉体所特有的顽固和叛逆中得释放，并且得着能力去遵行祂的律法（申30:5-14）。耶和華神会赐给他们能力去尽心地爱祂，并能爱他们的邻舍如同自己（可12:29-31）。在新约中，他们能够爱，因为他们已从神而生（约一4:7-8）。

通过‘子’的献祭，在《申命记》中所概述的‘父’之旨意得以实现（约10:17-18）。这就是为什么耶稣说《申命记》记载了祂的事（来10:7）。我们进一步地注意到，《申命记》中的「摩西的歌」也被称为「羔羊的歌」（启15:3）。

立定了新约

这一段预言性的表白：“神啊，我来了，为要照祢的旨意行；我的事在经卷上已经记载了”，如今已借着耶稣在客西马尼园中向‘父’所作的祷告：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”得以成就了（路22:42）。保罗解释说，当‘子’作出这一宣告时，祂已除去了那必须以肉体的意志来达到公义的旧约，并且立定了新约（来10:9，约1:12-13）。换句话说，耶稣祷告说：“不是透过肉体的意志来成全神的义，而是照着‘父’在《申命记》中所宣告的旨意。”我们知道，耶稣一旦借着圣灵被永远的灵加添力量，这祷告的献祭就奏效了（路22:43，来9:14）。通过这方式，耶稣为了立新约的工作，就受了圣灵之油的膏抹。

虽然基督确实在必死的身體中履行了律法的盟約，但這並不是祂來到世上的主要原因；祂也不是借着這方式為我們開創救贖的道路。基督不是靠着人的血，也不是靠

着肉体的意志而来的，而是从神而生的。祂通过赎罪祭，从罪的死亡中得着重生。祂凭着新约的血从罪所造成的死亡中复活（来13:20）。这就是基督除去旧约的方式，保罗称这为「在先的盟约」，并且立定了在后或新的盟约（来10:9）。然后，我们可以看到，新约是神的旨意成就在人类的身体上。正如我们随后将会考虑的，这是通过水、血和圣灵的媒介而实现的。

基督的祷告：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”，是新约诞生的宣认。这就是来自神的公义，是凭着信心被揭示的并被生出作为一个团体性的身体。因此，新约是在基督里的新生。通过这个新约，“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约1:12-13）。

群羊的大牧人

我们尊荣的大祭司基督，将自己无瑕无疵地献给神，祂也是群羊的大牧人（来9:14，来13:20）。这羊群是许多属于‘父’的人，但他们却不认识祂（约17:2-3）。正如先知以赛亚所宣称的那样，因为“我们都如羊走迷；各人偏行己路”（赛53:6）。

当我们的罪孽都归在耶稣身上时，祂就在罪所造成的死亡中死了，并且成为了我们的罪（赛53:6，赛53:10，林后5:21）。基督在我们与‘父’的隔绝中连于我们。祂借着在这死亡中连于我们，而找到了所有因罪而从‘父’那里走迷和丧失的羊。基督通过新约的血，从罪的死亡中复活了（来 13:20）。因此，所有在神眼里是丧失的羊都与基督一同被带回来了。

保罗称耶稣为“从死里首先复生的”（西1:18）。这意味着，当耶稣通过新约的血从那因罪而造成的死亡中挽回来（复活）时，祂就是死而复生的。我们借着这同样的血与基督一同从死里复生。

当耶稣借着永远之灵的能力向‘父’祷告说：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”，祂就开始在客西马尼园里流出了新约的血（路22:42-43，来9:14）。因此，我们为了能借着新约的血与基督一同从死里复生，就必须在客西马尼园中与祂一同警醒祷告（太26:41）。

从水和血而生

当我们进一步地考虑新约在客西马尼园中被坚立的时候，我们认识到水和血是「从神而生」的必要元素。这水指的是永约的话语，而血是永约的生命。为了要明白这一生育过程如何被坚立为新约，我们提醒自己关于基督在世上之职事的一些关键方面是很有帮助的。

我们之前指出了‘父’为‘子’预备了一个肉身的身体（肉身）。当‘子’从玛利亚而生，祂领受了这肉身。圣经告诉我们，当耶稣作为人的儿子出生时，祂以罪身

的形状显现（罗8:3）。值得注意的是，耶稣生在旧约之下，就是在天使的行政之下（加4:4，来2:2）。这就是“叫耶稣比天使微小一点”的意思（来2:7）。

耶稣并不拥有另一个律在祂里面，也没有犯罪（彼前 2:22，来4:15）。祂是唯一一个可以通过祂肉体的意志、借着遵循律法，而成就神之公义的人。然而，这并不是‘父’所想要的。正如耶稣自己承认的那样：“祭物和礼物是祢不乐意的”（来10:5）。“父”的旨意是要坚立一个盟约，这与那在旧约之下的生命之方式是不同的。通过这新约，‘耶威’之永约的渴望，即是要与许多从祂们的生命而生的儿子相交，就得以应验了。

耶稣在旧约和天使的等次之下服事，直到新约被彰显出来。新约的结果就是耶稣被提升在天使之上。保罗解释说，当基督承受了比天使更尊贵的名字时，祂就被提升在天使之上。当‘父’对基督说出永约的话语：“祢是我的儿子，我今日生祢”，基督就领受了这名字（来1:5）。“父”的话语是从水而生的元素。那被指定为「今日」的时间是指基督从客西马尼园到髑髅地的整个旅程。

正如我们已经探讨过的，新约在到了客西马尼园的时候，才被彰显出来。这一点的含义是‘子’借着‘父’的话语已继承了祂儿子名字的产业，并在客西马尼园中开始被提升在天使之上。在基督归回‘父’之旅程的每一阶段中，那宣告祂儿子名分之话语的水都被供应（宣告）出来。

使徒约翰记载道，父神爱世人，“甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生”（约3:16）。“父”将基督赐给我们是为了立定一个过程，使我们借着这过程可以被分别为圣并得着永生（罗6:22）。这是基督通过流血，从罪所造成的死亡中挽回来时所开创的救恩之道路。基督通过祂从客西马尼园到髑髅地的旅程所经历的六起受创伤事件，而流下了祂的宝血。这彰显了新生在新约中的第二个元素 - 血的元素。

保罗在《希伯来书》中提到了新约之血的生育元素，他写道：“再者，神（‘父’）使长子到世上（栖息之地）来的时候（或作：神再使长子到世上来的时候），就说：神的使者都要拜祂”（来1:6）。保罗所说的是，‘子’既已从水而生，便透过新约的血，从世人之罪的死亡中复活。耶稣是世上第一个从这死亡中复活的人。这地土（产业）是属于温柔的人；他们已经领受了永生的祝福，因为他们相信基督，也借着祂献祭之相交，从罪的死亡中而生（活过来）（太5:5，弗2:5，西2:13）。

‘父’如何将‘子’「赐给」他们？祂在逾越节的晚餐中，将‘子’赐给他们。耶稣是‘父’家的羔羊。关于这一点，保罗写道：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们吗？”（罗8:32）。「万物」是指着儿子名分之盟约。一旦我们已经借着‘父’的话语从上头而生，并受洗归入基督献祭的相交，圣餐的饼和杯就是我们在基督的献祭和苦难之相交中的持续参与。这就是羔羊的相交。借着这一个相交；我们能够被生为新约之神的儿子。

仰望基督

在客西马尼园里，门徒看见基督为“父的独生子，充充满满有恩典有真理”（约1:14）。祂踏上了一趟旅程，即将经历六起受创伤的事件，并将要被高举在十字架上。基督所遭受的第六处伤口使祂的手脚必须被钉在十字架上，并且祂的身体从地上被举起来。在这起创伤事件结束时，基督被彰显为那位从罪的死亡中复生的，并远超过天使。然后，祂将灵魂交在‘父’的手里，而进入祂肉身的死亡（路23:46）。

在祂死后，有一个兵丁拿枪扎祂的肋旁。由于这伤口，从祂的心里开始流出血和水，并那施恩叫人恳求的灵开始浇灌在那些逗留在那里的人身上（约19:34-37，亚12:10）。这时，基督的面貌开始如同烈日放光，并且祂开始吸引万人归向祂（启1:16，约12:32）。新约的话语开始向所有人宣告，并且借着祂的肉体开了一条连于祂献祭之相交的道路（来10:19-20）。

当有十字架的话语向我们宣告时，那施恩叫人恳求的灵就浇灌在我们身上了，并且赐给我们机会去聆听并领受新约的信息。如果我们不抵挡神的恩典，我们自己属肉体观点的帕子就会从我们心中的眼睛除去，并且我们能够看见我们所扎的基督（林后3:16-17）。

当我们转眼仰望基督时，我们会看到什么？我们可以看到使徒约翰所看见的；我们看到从祂被扎的心所流出的血和水之元素。此外，圣灵与我们的灵（心）同作见证，这些元素是那使我们与基督一同继承我们的儿子名分的方式（约一5:6，罗8:16）。我们是借着基督的话语，从上头而生，并透过‘父’在我们身上行割礼的手而借着祂的血得救赎。

我们借着那施恩叫人恳求的灵为基督哀伤。这意味着我们受生产之苦是为了要从水而生，并借着基督的血被分别为圣。我们渴望在基督的献祭中连于祂，并在祂产业之相交中，即是在祂从死里复活之相交中连于祂。那借着复活的生命而从‘父’而生就是我们儿子名分的产业。

为血和水作见证，就是要仰望基督全然顺服的结果。基督顺服的结果就是，当祂借着‘父’的话语而生，并借着新约的血从罪的死亡中活过来时，神的旨意得以成全。这就是神对我们的旨意。当我们在圣餐聚会中听并领受祂的话语时，我们就领受了那在祂身体和血中的新约。这话语使我们有信心在实现‘父’旨意的过程中连于基督。正如我们之前所探讨过的那样，这旨意已经在客西马尼园中显明了。

与基督同行

圣灵将我们连于客西马尼园的祷告隐秘处（罗8:26）。当我们靠着圣灵，与基督一同警醒祷告时，‘父’用祂对基督所说的同样的一句话对我们说：“你是我的儿子，我今日生你”（来1:5）。借着这话语，在基督献祭的相交中，神的旨意可以在我们里面成就。我们靠着基督身体之献上的生育过程而得以成圣（来10:10）。

在客西马尼园里，基督从水和从灵而生。在祂里面，我们也借着这些元素得着重生。如今，我们既已借着‘父’的话语重生，就与祂一同从死里复活，并且我们在这旅程中所继承的儿子名分之丰盛产业，不是单用水，乃是用水又用血（约一5:6）。我们的心被血所洒，并从亏欠的天良（邪恶的良心）与其善与恶中释放出来（得洗净）；这基于善与恶的邪恶之良心，就是人本身的自我公义之标准（来10:22）。同时，圣灵也为我们的成圣作见证（罗8:16）。这是来自神的义，即是我们的名字和儿子名分之一部分。

简介：与儿子名分福音有关的关键定义

Peter Hay

那些敬畏耶和华的彼此谈论关于尊荣的大祭司基督在教会供职的话语（玛3:1, 16）。通过这一谈论，耶和华的奥秘便显明给他们了（诗25:14）。当我们继续用心去理解十字架的话语时，重述并进一步定义一些关键的术语，对这讨论将会很有帮助。

永约

“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人”（创1:26）。这声明概括了神对人类的永约目的和计划。这声明传达了‘父’、‘子’和圣灵的共同主动权，为要创造并领许多的儿子到荣耀里去。祂的众儿子将会以神的生命从上头而生，并连于祂们的相交（来2:10，启21:3, 7）。

律法的约

当耶和華将以色列人从埃及的奴役中拯救出来之后，祂来到遇见他们，并在西奈山与他们立约。祂渴望以色列民能够作属祂的子民（产业）、作祭司的国度，归祂为圣洁或分别为圣的（出19:5-6）。为了遵守神的盟约，他们需要将心里的污秽除掉（给自己的心行割礼）（申10:16）。百姓不但没有承认他们不能为自己的心行割礼，反而宣称：“凡耶和華所说的，我们都要遵行！”（出19:8）。

作为回应，耶和華将以色列子民束缚在祂的律法之下作为一个盟约，并且说，如果他们能够遵守律法，他们就是公义的，并且有永生（利18:4-5，申6:25）。然而，如果他们违反了律法，他们就会死。

在律法的约之下，以色列子民设法通过他们自己的努力来遵守律法，为了要获得神的义。当然，他们无法做到这一点。因以色列无法遵守神的盟约，这突显了全人类肉体的软弱（罗3:10-19）。神已将律法的约赐给了以色列人，为了教导他们，人只有通过基督里的信心，才能够被称义或蒙神的悦纳（加3:24）。

保罗将法律的约称为「前约」和「旧约」。他这样做是因为摩西和旧约的众先知预言神会坚立新约，并通过它来实现祂的旨意（来8:7-13）。

新约

基督通过祂从客西马尼到髑髅地的献祭旅程中坚立了新约；那时祂通过圣灵，被永远的灵坚固，并由‘父’的话语以及祂所流出的血而生（来9:14，来1:5，来1:6，来13:20，西1:18）。

我们在新约中，借着神的话语而重生。我们现在作为神的儿子所要履行的公

义，就是每天凭信心与基督同行。这种生活方式已经取代了那以律法之遵循作为公义的基础。凭信心与基督同行是包括连于基督献祭的相交。

在基督献祭的相交中，那使我们陷入罪恶之束缚中的另一个律正在从我们身上除去，并被那赐生命圣灵的律（生命之灵的律）所取代（罗8:2）。这是圣灵浇灌在我们心中的神之爱的能力。圣灵不仅帮助我们成为义人，祂也是那在我们里面的神之爱的表达。我们能够按照我们作为神儿子的命名和基督身体的肢体来相爱和付出；如今，这已成为了我们生命的新环境/范围。

凭律法而活

当基督死在十字架上时，律法及其相关的律例已被撤去，并与基督同钉在十字架上（西2:14）。律法并没有通过这一行动而被毁灭。相反，如今律法已在十字架中被坚立，并通过十字架而运作。

那些在基督里的人就不再受律法定罪了（罗8:1）。相反，他们通过信服真道（信心的顺服）坚固了并成全了律法（罗3:31）。这是因为那些连于基督献祭之相交的人正在随从圣灵而行。他们没有竭力遵守律法，也没有通过他们肉体的努力去达到自我定义的公义（罗8:4）。在基督献祭之相交中，这种属肉体的倾向正在从他们的心中除去，并且圣灵正将神的爱浇灌在他们的心里（罗5:5）。他们在神之爱的推动下，凭着信心并按照他们的命名和分别为圣作奉献。通过这种方式，他们实现了神的律法，并彰显了祂的公义。这是在新约里的生活方式。

除了此方式以外，以任何方式而活都是按照我们自己的努力和自我定义的行为来追求公义的标准。这就是「凭着律法而活」的意思。大多数基督徒并不关注于遵循十诫的规条。当然人若忙于以这方式而行，都是徒劳的，因为神已经坚立了那借着圣灵的献祭之相交作为遵循律法的唯一方式。相反的，许多基督徒凭律法而活，因为他们按照自己对善或恶的看法之基础而活。

那些以这种方式而活的人，将根据他们自己的律法基础来判断自己是否是公义或不公义的。按照他们自己的方式而活使他们被囚禁在罪中（罗7:23）。他们因无法达到神的话语所坚立的公义之标准而作出回应，他们要么就改变自己对蒙神悦纳的看法，要么就因为他们的失败而自我谴责（定罪）和自我惩罚。

从这种生活方式释放出来的唯一方法就是「与基督同死」。这就是保罗的意思，当他写道，“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神”（罗7:4）。

人类堕落的含义

神照着祂的形象，照着祂的样式造人（创1:26）。人的生命和身份是从祂而来的。然而，亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，因为他们相信了撒但的谎言，就是可以在‘耶威’献祭的相交之外拥有生命，并且定义自己的命运。这种追求只将他们与‘耶威’的相交隔绝了。这就是为什么亚当和夏娃会在他们吃果子的那天死去（创2:17）。人类的死是亚当和夏娃与那是一切生命之源头的神之相交隔绝的必然结果。

另一个律和罪孽

「另一个律」就是那在每个人心中的邪恶原则（罗7:21）。当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，另一个律就成了我们身份的一部分。那另一个律能够推动人虚构自我中心的身份。他们努力地去创造并虚构一个关于他们自己本身的形象，以及他们希望被他人看见并接受的形象。一个人这样做是因为他们本质上相信他们有智慧去创造好的事物，并处理邪恶的事物，就像那些有能力区分这些存在元素的人一样。然而，这种追求只会使他们对神的相交和祂的生命隔绝。

另一个律的影响就是，我们在生命中追求「自己的道路」。《圣经》把我们在追求「自己的道路」上所采取的行动描述为「罪孽」。先知以赛亚说：“我们都如羊走迷；各人偏行己路（就是各人按自己的律而活）；但（或，为了对付此罪孽）耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛53:6）。

罪恶

罪是「错失目标」或亏缺神律法的标准。神的律是爱，并通过献祭而表达出来（可12:29-31，约15:13）。堕落的人类无法实现爱的律。这是因为他们凭着自己的律而活；这律「有别于」爱的律。他们的另一个律就是渴望定义自己的命运，并为自己而活。由于人凭着另一个律而活，他们所拥有的每一个想法，以及他们所采取的每一个行动，都亏缺或违背了神的律。这就是为什么凭着另一个律而活的人是被罪所俘虏的。

罪恶在堕落的人类中所产生的影响是，「首先」的人 – 他们的肉体，魂和灵 – 已经成为了「罪身」（罗6:6）。关于这方面，我们可以把「罪身」诠释为一个变质和败坏的「首先的人」。在这变质和损坏形象的状态下，我们是一个完全丧失生命的人。我们已远离了神预定我们要成为的形象。

罪恶就像在人里面的癌症，并正在「杀害」他们。它通过在他们里面激发出一股对生命和命运的渴望；这命运有着其附随着的地位、工作、财富、权力和快乐。他们认为这些都属于他们的身份。因为堕落的人类都追求这一切作为他们的生命，所以他们仍然与那是所有生命之源头的祂隔绝。违反神之律的结果就是与祂隔绝所致的死亡。

过犯

过犯是罪。它指的是对神的律之特定的违反或违背。这样，过犯是违背他人和违背神的显而易见的行为，这违反了那叫我们爱主我们的神和爱邻舍的诫命（加5:18-21，路10:27）。

道的职事

神的旨意和计划是借着祂的话语（道）而得应验的。使徒彼得解释说，我们蒙了重生成为神的众子“是借着神活泼常存的道”（彼前1:23）。当我们继续领受道并行在这道的光中，我们就是与‘父’、‘子’和圣灵并与其他人彼此相交（约一1:1-3）。

基督的使者

基督的使者是基督所差来传扬祂话语的人。耶稣说：“有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的”（约13:20）。

基督现在通过在祂右手中的长执团向祂的教会说话（启1:20，哈3:4）。这意味着基督的使者是长执团的一部分。他们带着十字架的话语，被基督从长执团当中差遣出去。

那施恩叫人恳求的灵

当基督的使者向他们传讲十字架的道时，圣灵把那施恩叫人恳求的灵倾倒在听者的身上。当基督将祂的灵交给‘父’之后，有一个兵拿枪扎了祂的肋旁，那施恩叫人恳求的灵便从基督的心中流出（亚12:10，约19:34，37）。

那施恩叫人恳求的灵使听者能够理解并在悔改中回应福音。那些听到十字架之话语的人能够仰望他们所扎的基督，并为他们的罪所带来的后果而哀恸（亚12:10）。

信心

信心是神所赐给我们的能力，使我们能够相信祂所相信的，并且能够参与祂献祭的相交。我们通过听那向我们所宣告的神之话语而领受祂的信心（罗10:17）。

保罗在写给哥林多信徒的第二封书信中解释了接受神信心的含义，他写道：“但我们既有信心，正如经上记着说：『我因信，所以如此说话。』我们也信，所以也（在基督的相交中）说话。自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前”（林后4:13-14）。我们若连于祂的死，即是祂的献祭，就必与祂一同复活（提后2:11，罗6:8-11）。一个凭信心而活的人，是凭献祭而活（加2:20）。

恩典

保罗解释说，信使人得进入现在所站或居住的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望

逐渐地成为神的儿子（罗5:2）。神的恩典就是祂的所是。它彰显了祂一个生命的本质，即是献祭。这就是为什么我们被呼召要居住在恩典里。保罗也因此写道：“我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前（与基督相交）”（弗3:12）。

恩典彰显了‘耶威’一个生命的本质。它有四个层面；它们都通过献祭而表达出来。这四个层面就是道、生命/光、爱和灵（约1:1，约1:5，约一1:5，约一4:16，约4:24）。恩典被赋予我们，要使我们作为基督身体的肢体，能够紧紧地被束缚在基督献祭的相交里。当我们每天持续在基督献祭的相交中，我们通过祷告所获得的恩典支撑着我们，使我们能够继续在基督的身体的相交里，并顺从神，使祂的旨意在我们的生命中得以成就。我们借着恩典连于基督的顺服，正如基督向‘父’祷告说：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”（路22:42）。

我们的分别为圣

我们的分别为圣是我们作为神儿子之呼召的表达。神的呼召是祂对每个人的旨意。这是神以至高的主权选择或拣选他们作为祂的儿子所要成为并要去做。分别为圣包含了人凭着信心在他们名字的权柄里把自己献上，在基督身体里相交，并通过献祭繁殖增加神的生命。有几个元素是与我们的分别为圣相关的。

恩膏

使徒约翰在他的第一封书信中写道：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训住在主里面”（约一2:27）。

圣灵就是那恩膏；祂在一切事上教训我们。正如耶稣所说的，“只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作进入）一切的真理”（约16:13）。「一切的事」和「一切的真理」指的是我们在耶稣基督里作为神的儿子之分别为圣。我们得以分别为圣的每一个元素都是靠着圣灵的恩膏实现的。

身份

人的儿子通过生育而得以成孕，并拥有身体、魂和灵。他们的灵是他们的天然身份，这包括他们的能力。

名字

人的儿子是通过‘父’的话语而由于那不能坏的种子从上头而生的（彼前1:23）。通过这生育的过程，他们得到了他们作为神之儿子的名字。这名字是神所定意的，并在天地被造之前就写在生命册上了。它定义了神呼召他们要成为的人和作为神之儿子所要做的工作。因为我们的名字和工作是在我们被造之前由神所计划的，所以我们将它们称为我们的预定。

权柄

一个人的名字所固有的就是他们身份的所有权，以及表达他们儿子名分的权柄。这权柄并不是他们的名字，而是‘父’通过‘子’赐予他们的命令，以表达并执行他们的恩赐以及那属于他们身份的能力。通过这种表达，他们就是在履行他们儿子名分的工作；这些工作是在基督里预先预备好的。一个人名字的权柄在耶稣的一个比喻中被预表为一个「弥拿」。使徒彼得将弥拿描述为基督的德行或美德（彼前2:9，彼后1:5-8）。

信心的大小

那与弥拿有密切关连的是信心的大小（所分赐的信心）。一旦人通过新生的过程得到了他们的名字，父神就会将这信心分给每个人（罗12:3）。当他们听到神的话语时，他们的信心是“本于信，以致于信”持续地临到他们（罗1:17，罗10:17）。这话语也定义了他们儿子名分的工作。

当一个人在基督的身体里把自己献上给神并做关乎他们名字的工作时，这显明了他已经听到了这道并从神那里领受了信心。正如使徒雅各所作的见证一样，“我便借着我的行为，将我的信心指给你看”（雅2:18）。

保罗描述这信心的含义时说道：“但我们既有信心，正如经上记着说：『我因信，所以如此说话。』我们也信，所以也说话”（林后4:13）。我们在那里说话？保罗在下一节经文中解释说，我们在献祭的相交中说话。他说：

“（我们）自己知道那叫主耶稣（从那与祂的献祭有关连的死亡中）复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前”（林后4:14）

当一个人相信这话语，并凭着信心按着他们名字的权柄在奉献的相交里说话，他就会凭着信心繁殖增加他们的弥拿。「凭信心说话」意味着在‘耶威’相交的圣地上表达我们的儿子名分。圣地是一个真正奉行事实的地方。这是一个讲述真理的地方，是一个真诚对话的地方，是一个献祭的地方。这包括祷告的隐密处，以及在基督身体里的众弟兄当中。

他连得（才干）

耶稣用「他连得」的比喻来描述一个人分别为圣的另一个特点（太25:14-30）。他连得来自‘父’、‘子’和圣灵，是基督所分赐的。它们指的是那来自基督手中的神之恩典的四个层面。这恩典是根据一个人的能力而作为恩赐赋予他们的。一个神的儿子会从基督那里获得一个他连得、两个他连得或五个他连得。基督期望每个人能够使他们的他连得加倍。他连得只有在繁殖增加后才成为我们的产业。

他连得是根据一个人的能力而赋予他的。这些能力是一个人身体的特征。虽然他连得是根据能力而赋予的，但并不是每个有能力的人都能获得多倍的他

连得。他连得属于一个人的呼召，而呼召和名字在献祭中相遇。重要的是，我们不要将能力和他连得混淆，因为这会助长教会里的混乱和败坏。

一个人在从神而生并通过洗礼进入‘子’的家之后，就从基督那里获得了他连得的恩赐。也就是说，他连得被赋予了公义的奴仆。他们作为基督的奴仆之结果就是他们被分别为圣成为神的儿子（罗6:19）。当信徒作为基督身体的肢体而参与在祂的献祭时，他们也作为神的儿子繁殖增加生命之恩。

活的荐信

荐信就是一封信。使徒保罗对哥林多信徒说：“你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道所念诵的。你们明显是基督的信，借着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的；不是写在石版上，乃是写在心版上”（林后3:2-3）。当一个人从基督的使者那里所领受的话语在他们的口里和他们的心里时，他就是活的荐信（罗10:8）。这话语通过他们的行为和对话而展示出来，而且是别人能观察到的。

基督献祭的相交

基督的献祭是为了实现神永约旨意的供应。透过祂的献祭，神的生命就可以成为我们的生命。此外，祂为我们开了一条道路，连于‘父’、‘子’和圣灵之相交。

关于祂的献祭，耶稣对祂的门徒说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去”（约13:36）。耶稣指的是祂首先只一次将自己献上。祂是唯一的那一位可以献上这祭。然而，祂的献祭之旅将会坚立一条道路，使祂的门徒可以在祂里面并与祂一同行在这道路上。

我们首先通过洗礼归入祂的死、埋葬和复活而连于基督的献祭。然后，当我们每星期吃喝圣餐的元素时，我们参与的这献祭就会成为我们日常和特定的现实。

基督在二千年前通过祂的麦基洗德祭司职分作为神的羔羊所献的祭，今天独特地被应用于每一位在基督里的神儿子的生命中。我们作为信徒都接受我们一天中所发生的一切事，包括我们的苦难 - 无论是重大的或是对所有人来说是普遍的，作为我们在祂献祭事件中的独特参与。

祭司的职分

祭司是被任命去借着作献祭来服事和事奉神的人。基督照着麦基洗德的等次是我们的大祭司。祂作为祭司把自己献上作为活祭。

神已呼召了我们成为儿子祭司。我们要在主在天上所支的真帐幕的圣所中与祂一同作为祭司去事奉（启7:14-17）。我们通过把自己作为活祭献上而做到这一点。我们通过献祭来察验并履行神的旨意，即是我们的分别为圣（罗12:1-2，帖前4:3）。那结局就是永生（罗6:22）。

事实上，祭司的职分是我们作为神之儿子永恒的产业。基督使我们成为国民，作‘父’祭司的国度（启1:6）。我们的产业是永远在神的殿里作祭司（启7:14-17，启22:3-5）。

献祭

献祭是神的生活方式。神（以罗欣）‘父’、‘子’和圣灵是三个位格，祂们共同拥有一灵和一个生命；也就是说，祂们本就存在并通过献祭表达自己作为合一的神。这是祂们一个生命的本质。祂们通过献祭的相交，在爱中为彼此供应这生命。三一神的每个位格都按照祂们独特的名字，舍下祂们的生命来彰显其他两个位格。其他两个位格按照祂们的名字来彰显那一位格。当每一位格相应地彰显另外那两位格，祂们的献祭是如此的完美，以至于‘父’、‘子’和圣灵是合一的。祂们完全彰显为独一的神，称为‘耶威’。

最重要的是要明白每个位格都不拥有祂们自己的生命而相互分开独立生活。如果是这样的话，祂们的结局将在祂们自己身上。如果祂们试图在‘耶威’的相交以外获得生命，祂们任何一位都将不复存在。

神是一切生命的源头。通过献祭，祂们的生命繁殖增加并超越自己，作为创造的恩赐。正如保罗解释的那样，‘耶威神’“倒将生命、气息、万物赐给万人”；并且，我们在祂里面“生活、动作、存留、都在乎祂（们）”（徒17:25，28）。

正如我们已经指出的，我们借着连与基督献祭的相交，作为祭司将自己献上当作活祭。我们按着自己的名字和分别为圣来献上。我们按着我们的名字所做的工作，是为要彰显另一个人。

神的公义

神的公义是神无穷尽的相交和作为。这描述了祂旨意的成就。我们从《圣经》中可以看出神公义的三个层面。首先，公义的恩赐是‘耶威’的爱和相交之表达；这是我们借着献祭所要参与，直到永远的。这就是「在生命中作王」的含义（罗5:17）。神公义的第二个层面是它存到永远（诗112:9，林后9:9）。神公义的第三个层面是它是神的作为。

我们在基督耶稣里成为神的义（林后5:21）。我们领受神的公义作为恩赐（罗5:17）。我们不是因我们的善行而获得公义。相反，我们是借着操练我们通过听从神的话所领受的信心而成为神的义。所以保罗称这为「因信而得的义」（罗4:11，罗9:30）。

我们既已从神而生，就受洗归入基督的献祭和苦难的相交。正如我们先前所说的，在祂献祭的相交中，那使我们陷入罪中的另一个律，正从我们身上被除去。这种邪恶的生命原则被那赐生命圣灵的律所取代（罗8:2）。这是圣灵

浇灌在我们心中的神之爱的能力。圣灵是我们的帮助者，因为祂是神的公义在我们里面的表达。

自我公义

自我公义可以简单地定义为我们对正确和美好的事物的追求和推广，以及我们在废除那些我们认为是邪恶之事物上所作的努力。这是我们自我中心的身份所虚构的形象，它是基于我们对「好」形象的追求。

一个人可以将他们自己的形象和虚构假象的基础坚立在神的话语上。他们认识到这道所带来的生命的应许，他们便选择性地利用神的道来定义他们追求要达到的善或义之标准。

概述：基督献祭的旅程

Peter Hay

简介

使徒约翰详述了耶稣对祂门徒所说的话，“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去”（约16:28）。耶稣正在向他们解释，祂踏上了一趟旅程。借着这旅程，神要与众多神儿子相交的意愿得以成全。

基督从‘父’那里出来之旅程的第一阶段就是当祂作为子神倒空自己，并借着‘父’的道而生作为神的‘儿子’。然后，神的‘儿子’作为‘人子’来到世界。祂出生于马利亚，并在她的家庭中长大。耶稣在三十岁时，开始了祂在地上的职事（路3:23）。在三年半的时间里，耶稣宣告了天国的福音，并将恩典和医治供应给众多的人。

使徒约翰记录了，基督从‘父’出来之旅程是在最后的晚餐上结束。他写道，“耶稣知道自己离世归父的时候到了。祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底（直到极处）”（约13:1）。基督把福音带到了人类状况的最远处，甚至是带到一个背叛者的状况，而现在祂开始了祂回归‘父’的旅程。

在祂从‘父’出来的旅程结束时，耶稣已经完全了解我们罪身的严重状况，及其伴随之毁坏和死亡；这都是因为我们与神隔绝而临到我们每个人身上的（赛53:3）。例如，在逾越节的五天前，耶稣在圣殿里作见证，说，“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊，愿祢荣耀祢的名！”（约12:27-28，路19:47）。然后，当耶稣进入客西马尼园时，祂对门徒说，“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒”（太26:38，可14:34）。

耶稣在最后的晚餐上开始回到‘父’那里（约13:1）。祂回到‘父’那里的旅程与祂从‘父’那里出来的旅程大不相同。耶稣通过祂回到‘父’那里的旅程，开创了一条途径，使许多人的儿子能够在祂里面并与祂同行。

基督献祭之旅程的概述

这一篇基督旅程的概述引用了四部福音书的协调。这个时代是由基督苦难的叙述以及从旧约和新约《圣经》中得出的推论而建立起来的。例如，我们使用基督的劝勉，即是我们必须要对主人的到来保持警惕，来标志基督被呈现在衙门作为犹太人之王之前的关键时间点。在这段经文中，耶稣确定了四段时期，说：“所以，你们要警醒；因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！”（可13:35-37）。许多圣经学者都同意这些路标指的是以下的这些时期：

福音

- 晚上：下午6点 - 晚上9点
- 半夜：晚上9点 - 凌晨12点
- 鸡叫：凌晨12点 - 凌晨3点
- 早晨：凌晨3点 - 早上6点

地图：耶稣基督的七个伤口

尼散月/亚比月 十三日 星期二

早晨

- 耶稣指示彼得和约翰去耶路撒冷的一间特定的房子，为耶稣和祂的门徒准备逾越节的晚餐（可14:13-16，路22:8-13）。

尼散月/亚笔月 十四日 星期三

下午六点（日落后）- 大楼

- 耶稣和祂的门徒在一间大楼里开始了最后的晚餐（太26:20，可14:17，路22:14）。在用餐的时候，耶稣：
 - 洗门徒的脚，并吩咐他们彼此洗脚（约13:5-20）。
 - 确定了要卖（背叛）祂的人（太26:21，可14:18-21，路22:21-23，约13:21-30）。
 - 建立了圣餐的饼和酒作为在祂的身体和血中的一个参与或相交。祂将杯描述为「新约的血」（太26:26-28，可14:22-24，路22:19-20）。
 - 吩咐门徒要停止以那些在世上作为恩主而掌权的人之方式彼此联系（路22:24-30）。
 - 第一次说预言关于彼得在鸡叫前对祂三次的否认（路22:31-34，约13:36-38）。
 - 概述了新生作为神的儿子的元素或步骤（约14:1-31）。

大约晚上九点 - 橄榄山

- 晚上九点就是指晚上第一更（黄昏）的结束和晚上第二更（半夜）的开始。
- 耶稣和祂的门徒通过唱诗结束了最后的晚餐。然后他们从大楼启程，出了城门到橄榄山去（太26:30，可14:26，路22:39，约14:31）。
- 在橄榄山上，耶稣：
 - 再次预言彼得将在鸡叫之前三次否认基督（太26:31-35，可14:27-31）。
 - 指示门徒关于住在祂里面，爱的文化和圣灵的工作（约15-16）。
 - 向‘父’祷告，总结祂在地上的职事。在这个祷告中，耶稣定义了永生，并宣告了神的众子将如何获得它（约17）。
- 在祂的祷告结束时，耶稣和门徒从橄榄山下来。他们过了汲沦溪。进入一个叫做「客西马尼」的封闭花园（约18:1）。

大约凌晨十二点 - 客西马尼园

- 是指晚上第二更（半夜）的结束，是第三更的开始
- 客西马尼是基督第一起受创伤事件的所在地。
- 在客西马尼园，耶稣吩咐祂所有的门徒要警醒祷告（路22:40）。
- 从十二个门徒当中，祂带了彼得、雅各和约翰与祂一同祷告，作证说：

“我心里甚是忧伤，几乎要死”（太26:38）。

- 然后耶稣稍往前走，并祷告了三次，“我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照祢的意思”（太26:39）。每次祷告完了，就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了（路22:45）。祂问他们，“你们不能同我警醒片时吗？”（太26:36-45，可14:32-41）。
- 当耶稣在祷告“不要照我的意思，只要照祢的意思”时，有一位天使从天上显现，以永远的灵加添祂的力量，耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上（路22:42-44，来9:14）。

大约凌晨一点至一点半 - 客西马尼园

- 耶稣祷告完毕之后，许多人从祭司长和民间的长老那里与犹大一同来到客西马尼园（太26:47，可14:43，路22:47）。他们带着剑和棍棒，并有一队罗马兵陪同（480男人）（约18:3，12）。
- 犹大以一个亲吻出卖了耶稣（太26:48-49，可14:44-46，路22:47-48）。
- 耶稣宣称祂是「我是」，导致众人倒在地上。祂指示他们让门徒离开，这样就没有失落一个（约18:4-9）。
- 彼得削掉了大祭司的仆人马勒古的耳朵。耶稣医治了那仆人的耳朵（约18:10-11，太26:51-54，路22:51）。
- 罗马兵和犹太人的差役就拿住耶稣，把祂捆绑了（约18:12）。所有的门徒都离开祂，从园子逃走了（太26:56，可14:50）。

大约凌晨两点 - 在亚那和该亚法面前

- 该亚法的家是基督第二起和第三起受创伤事件的所在地。
- 耶稣首先被众人带到大祭司的院子里，先带到该亚法的岳父亚那面前（约18:13）。
- 亚那盘问耶稣关于祂的教导。在耶稣回答了这问题之后，其中一个差役用手掌打祂。然后亚那把耶稣解到大祭司该亚法那里（约18:13，19-24）。
- 彼得第一次否认基督是在祂初步被审讯时发生的。这是祂对一个使女的询问之回应（路22:56-57，约18:17）。
- 耶稣被带到了该亚法和犹太人的宗教议会或公会，他们努力寻求见证控告祂，以便定祂死罪。耶稣没有回应他们的指责和假见证（可14:55-61，太26:57-63）。
- 该亚法问耶稣，祂是否是神的儿子弥赛亚，祂回答说，“我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（可14:62，太26:64）。
- 大祭司就撕开衣服，并定基督死罪。议会的成员就吐唾沫在祂脸上，又蒙着祂的脸，用拳头打祂（太26:67-68，可14:64-65，路22:63-65）。通过这次的虐待，基督的脸为我们的罪孽压伤（赛53:5）。这是基督第二起受创伤事件。
- 耶稣也多次被苇杆击打（太26:67，可14:65）。先知以赛亚将这些伤口描

述为‘父’的管教，是为了我们的平安而落在‘子’的身上（赛53:5）。

大约凌晨三点 - 在大祭司该亚法面前

- 凌晨三点是第三更的结束和早晨第四更的开始。这是以鸡叫作为特征。
- 似乎耶稣的审讯和虐待发生了大约一个小时（路22:59）。在这个小时结束时，彼得在鸡叫之前第三次否认了耶稣，标志着三更的结束（路22:59-60，太26:73-74，可14:72，约18:27）。
- 耶稣看着彼得，而彼得也察看主的眼目。通过这互动，彼得被光照关于他的罪孽，并且开始痛哭（路22:61-62）。

清晨 - 在彼拉多面前

- 到了清晨，凌晨3点过后，犹太公会商议要治死耶稣。他们就把耶稣捆绑，解去，交给巡抚彼拉多（太27:1-2，可15:1，路23:1，约18:28）。
- 彼拉多问耶稣，祂是不是犹太人的王。耶稣回答说，祂的确是王（太27:11，可15:2，路23:3，约18:33-38）。
- 众祭司长和民间的众长老都在彼拉多面前作假见证控告耶稣。耶稣并没有以自我辩护的方式来回应他们的控告。

清早 - 在希律面前

- 彼拉多查不出耶稣犯了什么罪，就把他送到希律那里去，希律有机会见到耶稣，就很欢喜（路23:8）。希律是以东人。这意味着他是以扫的后裔。他也是以实玛利的后裔，即是通过以实玛利的女儿玛哈拉与以扫结婚所生下的（创28:9）。
- 希律和他的兵丁藐视耶稣并戏弄祂，给祂穿上华丽衣服，把祂送回彼拉多那里去（路23:11）。
- 在那一天希律和彼拉多就成了朋友（路23:12）。

清早 - 第二次在彼拉多面前

- 当耶稣从希律那里回来时，彼拉多传齐了祭司长和官府并百姓。彼拉多重申了他相信耶稣是无罪的，并问他们是否希望他释放凶手和小偷巴拉巴，或是释放耶稣。彼拉多晓得犹太公会是因为嫉妒而把耶稣交给他的（太27:17，可15:6-11，路23:13-17，约18:39）。
- 彼拉多的妻子打发人来说：“这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦”（太27:19）。
- 祭司长挑唆众人，求释放巴拉巴，而不是耶稣（太27:20-21，可15:11，路23:18-19，约18:40）。
- 作为回应，彼拉多第二次对众人说，询问他应该怎样办耶稣。众人都要求耶稣被钉在十字架上（太27:22，可15:12-13，路23:20-21）。
- 彼拉多第三次对他们说，询问耶稣做了什么恶事。然而众人极力的喊着说，把基督钉在十字架上（太27:23，可15:14，路23:22-23）。

- 彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们承当吧”（太27:24）。众人都回答说：“祂的血归到我们和我们的子孙身上”（太27:25）。
- 彼拉多为了要叫众人喜悦，于是释放巴拉巴给他们，并吩咐人鞭打耶稣，并钉在十字架上（太27:26，可15:15，路23:24-25，约19:1）。

清早 - 在衙门

- 在彼拉多的指示下，耶稣在衙门经历了祂的第四和第五起受创伤事件。
- 兵丁把耶稣带进衙门，就在这里，祂被人用九尾鞭鞭打（太27:26，可15:15，约19:1）。这是基督的第四处伤口。以赛亚预言说，因祂受的鞭伤，我们得医治（赛53:5）。
- 全营的兵都被聚集在一起。他们脱了希律给祂的华丽衣服，给祂穿上一件「朱红色」或紫色的袍子。
- 兵丁用荆棘编做冠冕，戴在祂头上，拿一根苇子作为一个假的权杖放在祂右手里。他们吐唾沫在祂脸上，拿假的权杖将荆棘的冠冕打入祂的头。他们不断的戏弄和虐待祂。
- 在这虐待完了后，就给祂脱了朱红色的袍子，并给祂穿上祂自己的衣服（太27:27-31，可15:17-20，约19:1-3）。

早上六点 - 被钉十字架

- 早上6点是晨更的结束。
- 使徒约翰记录说，在耶稣被鞭打并以荆棘冠冕作为妆饰之后，彼拉多再次将祂呈现在犹太人面前，以便他们知道他查不出基督有什么罪来。此外，他努力要释放耶稣。然而，众人重申了祂被钉十字架的呼吁，并承认除了凯撒，他们没有王（约19:4-15）。
- 约翰确定这时是第六小时（原文翻译）（约19:14）。大多数的评论家都认为这是罗马第6小时，即是早上6点，以及晨更的结束。那日是预备逾越节的日子（约19:14）。
- 当兵丁带耶稣出去，要钉十字架的时候，有一个古利奈人西门，他们勉强他同去，好背着耶稣的十字架（太27:32，可15:21，路23:26）。
- 当祂从衙门行走到髑髅地，有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女；妇女们为祂号咷痛哭。祂跟他们说，“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭”（路23:28）。
- 耶稣被带到了有一个名叫各各他，意思就是「髑髅地」的地方，并被钉十字架了。

早上九点（第三小时）- 基督在髑髅地被钉在十字架上，并被举起来

- 基督的手脚被钉在十字架上，是祂第六起受创伤的事件。关于这些伤口，以赛亚宣称，祂为我们的过犯受害（赛53:5）。
- 《马可福音》记录了耶稣在第三个小时，即是早上9点被钉十字架（可15:

25)。

- 在第3小时和第6小时之间的时段内：
 - 兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。祂尝了，就不肯喝（太27:34，可15:23）。
 - 有两个强盗与祂同钉或被举起在十字架上，一个在右边，一个在左边（太27:38，可15:27，路23:33，约19:18）。
 - 当耶稣被钉在十字架上并被举起时，祂说，“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路23:34）。
 - 兵丁就拈阄分祂的衣服（太27:35，可15:24，路23:34，约19:23-24）。
 - 在祂头以上安一个牌子，写着「犹太人的王」（太27:37，可15:26，路23:38，约19:19）。
 - 从那里经过的人讥诮祂，摇着头，向祂挑战，叫祂从十字架上下下来救自己。祭司长和文士也是这样戏弄祂（太27:39-43，可15:29-32）。
 - 在此时，那和祂同钉十字架的强盗也是这样的讥诮祂（太27:44）。

中午十二点（第六小时）- 遍地都黑暗了

- 就在第六小时之前，与耶稣同钉十字架的强盗，有一个停止向祂施加侮辱。这个强盗对另一个继续侮辱基督的强盗说：“你既是一样受刑的，还怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有作过一件不好的事。就说：「耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！」耶稣对他说：「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了」（路23:40-43）。
- 那时约在第六小时 - 中午12点，遍地都黑暗了（太27:45，可15:33，路23:44）。

下午三点（第九小时）

- 将近第九小时，耶稣见母亲并且把她交托于祂所爱的门徒约翰照顾（约19:26-27）。
- 约在第九小时（申初） - 下午3点，耶稣大声喊着说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”（太27:46，可15:34）。耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了”（约19:28）。
- 那些站在那里的人，内中有一个，拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草的苇子上，送给祂喝（太27:48，可15:36，约19:29）。
- 然后耶稣宣告，“成了”（约19:30）。祂献祭之旅程的每一方面都已经成全了。祂大声喊着说：“父啊！我将我的灵魂交在你手里”（路23:46）。说了这话，气就断了（太27:50，可15:37，约19:30）。
- 当耶稣咽下了最后一口气时，殿里的幔子从上到下裂为两半（太27:51，可15:38，路23:45）。此外，地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。然而，到耶稣三天复活以后，他们才从坟墓里

出来（太27:51-53）。

- 当百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：“这真是神的儿子了！”并承认耶稣是无罪的（太27:54，可15:39，路23:47）。

大约下午四点 - 基督的肋旁被扎

- 因为靠近安息日之「大日」的开始，也是无酵节的第一天，犹太人要求把那些被钉在十字架上的人的尸首拿去（约19:31）。安息日的「大日」在下午6点开始。
- 有亚利马太的约瑟前来，他是犹太人尊贵的议士。他去见彼拉多，求耶稣的身体（太27:57-58，可15:43，路23:50-52）。又有尼哥底母，以色列人的教师与他一同来（约19:38-39）。
- 在他们的要求的推动下，彼拉多诧异基督已经死了，并要求确认祂的死（可15:44）。因此，兵丁来检查那些被钉十字架的人的尸首。他们打断了两个强盗的腿，但发现耶稣已经死了（约19:31-33）。
- 惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水从祂的心流出来（约19:34）。使徒约翰注意到，这实现了撒迦利亚的预言，“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我（或作：他；本节同），就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子”（撒12:10）。
- 路加记录了从基督肋旁流出那施恩叫人恳求的灵之效果，写道，“聚集观看的众人见了这所成的事都捶着胸回去了”（路23:48）。
- 亚利马太的约瑟和尼哥底母从十字架上取下了基督的身体，用乾淨细麻布裹好，安放在一座新坟墓里（太27:59-60，可15:46，路23:53，约19:40-41）。这一切都在6点之前发生（路23:56）。

尼散月/亚笔月 十五日 星期四

下午6点 - 在坟墓里

- 尼散月15日，星期四，是耶稣的尸首躺在坟墓里三天三夜的第一天（太12:39-40）。

最后的晚餐：耶稣洗门徒的脚

Richie Kaa

当基督献祭的旅程接近尾声时，即是以祂和门徒享用最后一餐开始的同一天，祂的心被枪扎了（约19:34）。基督身体的第七处也是最后一处的伤口，决不是关于取走祂的生命。祂的工作已经完成了，祂已将灵魂交付‘父’了（约19:30，路23:46）。相反，这第七处伤口是基督为了我们所承受的。从基督的心里流出了「血与水」的两个不同元素；这些元素叫人的儿子能够从神的生命而生（约一5:6）。

我们在前言中读到，水的元素指的是永约的话语，而血的元素指的是永约的「生命」。虽然这整本刊物的大部分内容都在查考血的元素，以及那六起受创伤事件如何共同对付人类堕落状况之每一方面，但这一文章将专注于水之元素的其中一面——那就是，洗他人的脚。

我们记得，在最后的晚餐中，耶稣离席站起来脱了衣服，用手巾束腰，随后把水倒在盆里，开始洗门徒的脚。这一举动是基于一种习俗；在这习俗中，家里的仆人将会为尊贵的客人洗脚，作为接纳他们的一种举动。耶稣提到关于那些被差遣出去的七十人，说：“无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去，说：「就是你们城里尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去？」”（路10:10-11）。这把自己脚上的尘土擦去的举动是要向城里的人宣告，他们已抵挡了神的话语。当我们无法接纳我们的弟兄，以及拒绝他们所传达给我们的信息时，我们也抵挡神的话语了。

洗门徒的脚之原则与洗濯盆的原则是相互联系的。在摩西的会幕中，洗濯盆是盛水的大容器。每个祭司都要用这水来洗他们的手和脚，然后才在祭坛上献祭（出30:17-21）。

当然，耶稣教导他们的洗净元素并非指着字面意思的水。更确切地说，祂向他们指出的是神的道正在洁净他们，正如洗濯盆的水洗净了众祭司一样。因此，耶稣对彼得说了两个重点。

第一点就是，“我若不洗你，你就与我无分了”（约13:8）。神的话语是唯一能够洗净他们的途径，使他们可以连于祂的献祭。在典型的「彼得之作风」中，他要求基督不但洗他的脚，要洗他全身。在这里，基督清楚地阐明神话语的效果，并指出，“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。”然后祂向彼得证实说，“你是干净的”（约13:10）。重要的是，耶稣也说，“然而不都是干净的”；祂指的是犹大（约13:10）。显然，即使是在祂十二个门徒当中，仍然有不信的元素（约15:3）。

彼得被认为已经被洗净了的特定场面，早先在《约翰福音》中已被记载了。耶稣语出惊人地说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面”（约6:53）。祂应许说：他们若吃我肉、喝我血，就有永生，而且他们常在我里面，我

也常在他里面（约6:54-56）。虽然永生的应许是那些聚集之人群的极大兴趣，但这种惯例/做法（即残食同类）在他们的文化中是极具无礼（冒犯性）的。事实上，许多跟随耶稣的人，听了祂的话都感到震惊，而且他们反对说：“这话甚难，谁能听呢？”（约6:60）。他们拒绝相信基督，他们抵挡祂的话；他们的反应阐明了他们是不洁净的，也不准备参与祂的献祭。重要的是，我们要认识到这样一个事实：如果我们对神的话语没有正确的理解和看见（领悟），我们也会误解神的目的。这可能导致冒犯（绊倒）。然后，这会拦阻我们领受祂持续表达的话语；我们需要这话语来持续参与祂的献祭。

那些被基督的话所冒犯的人之数量相当大，而且他们因不信而退去，不再与祂同行（约6:66）。然后，耶稣把祂的注意力集中在十二个门徒身上，问他们，“你们也要去吗？”正是在这里，彼得展现了神的话语之洗净效果，说：“主啊，祢有永生之道，我们还跟从谁呢？我们已经信了，又知道祢是神的圣者”（约6:68-69）。彼得的陈述并没有洗净他所有的罪恶或消除他一切自我公义之反应。这确实让他连于了基督献祭的相交 - 甚至在第一滴血被洒出之前。

只有当他们聚集在一起吃逾越节的晚餐时，基督才揭示了祂先前的声明之奥秘；那声明导致许多人退去，并因冒犯而离开。耶稣向祂的门徒解释说，‘父’正在把祂的独生子（耶稣）交付出来，作为‘父’家的逾越节羔羊。而且，正如在第一个逾越节那样，那些吃逾越节羔羊的家庭与神的供应相结合；这供应是神在释放并拯救他们的旅程中为他们预备的（出12:1-28）。

如今，这理解证实了我们在每周中的圣餐参与（路22:19，林前11:24）。在圣餐中，我们效法基督；祂是首先展现洗脚之举动的（约13:8）。今天，当话语的水从基督的口中发出来如同「众水的声音」时，它仍然是活泼的（启1:15）。它之所以如同众水的声音，因为它是基督身体之许多肢体口中所发出的话语职事。这话语作为圣灵的职事，根据每个儿子的分别为圣从他们里面涌流出来。这水继续借着‘父’的道生育我们，又为了使我们在地上的日子期间能参与祂的献祭而洁净我们。

为献祭而被洗净

那么，话语如何洗净我们呢？值得注意的是，这话语不是要从我们身上洗去罪恶和败坏。更确切地说，这话语使我们从世俗影响中得洗净；这世俗的影响左右我们的人生观，并使我们牵涉在其中。这些事会影响我们对献祭的理解以及为献祭所作的准备。我们正是在基督献祭的相交中，得以透过「献祭转移」的过程领受祂的生命。

让我们考虑一下，某些人不但已承受了严重和痛苦的健康问题，而且也对他们的健康、家庭生活、友谊、甚至经济状况产生负面影响。一种常见的世俗反应就是在惧怕中抗拒这种痛苦，因为它会降低我们的生活质量。然而，当我们被话语洗净时，我们能够相信并接受这是出于神的手，以便在我们必死的身体中获得复活的生命。

每一种苦难，无论大小，都可以比喻为一处「伤口」，从而我们的自我中心、贪婪的生命，从我们里面流出来。随着它的流出，我们变得软弱。如果我们鄙视那使我们软弱的环境，我们就有可能被冒犯，并将自己视为受害者。但是，如果我们被这话语洗净，我们将拒绝我们所熟悉的观察事物方式，以及世界所提供的堕落观点，反而接受这软弱。这就是我们如何从自己的抗议中恢复过来，并连于祂的献祭。然而，如果我们不再被神话语洗净，我们将发觉自己开始疏离祂的献祭，并焦急地寻求替代的解决方案（即使是那些基于无稽之谈[谎言]和虚构的故事之解决方案），来减轻我们的痛苦及改善（优化）我们的生活质量。

神的道之能力把信心赐予我们。信心就是我们已被这话语洗净的凭据；我们非有信，就不能成为神所命名并要我们成为的儿子，而得神的喜悦（来11:6）。这是因为信心引到公义；神的旨意得以成全。可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的（罗10:17）。我们领受信心的结果就是得着能力去呈现我们自己作献祭。任何不是出于信心的奉献工作都是死行，并永远不会产生公义（罗10:8-10，来9:14）。

当信徒听到神的话语，然后在祷告中领受能力借着奉献来成全该话语时，信心就可展现出来了。如果我们以任何其他方式呈现自己作奉献，那么我们的奉献就是行使我们自己的自我公义。然而，当我们按照所领受的信心奉献时，神的旨意就得以成全，并且我们就会继续在我们的分别为圣上增长。

为何洗脚？

尽管彼得强烈地坚持耶稣洗净他身体的每一部分，但耶稣只专注于他的脚。我们的脚代表我们所要去的地方，以及我们在日常生活中所接触的环境。简单来说，耶稣是在说，这就是所需要洗净的。我们必须要小心，我们不能律法化地认为基督要洗净或除去我们所做的事情。相反，祂所关心的是那推动我们的活动（行为）之因素。祂所关心的是，那影响我们的选择和行动，以及确立我们期望的文化观念。

彼得和犹大

在彼得身上，我们看到他强烈的动机要征服罗马压迫者。犹大的动机不太明显，但似乎是受到了社会地位主义的驱使，以及因这文化中的新生宗派可能取得成功而受到了影响。他们两人都相信他们的观点是好的；但是，他们两人都没有意识到，他们个人的文化影响，导致了他们各自的行动。

如果彼得有参加今年的全国青年培训，他将是第一个赞美主的人，并对这绝妙的话语给予置评。他可能很热忱地将所听到的付诸行动。我相信这描述了所有在场出席的人。

另一方面，犹大会在礼堂的某个地方，但在他心里，他会说，“这话甚难，谁能听呢？”（约6:60）。他不会相信，也不会扬声求聪明，却会被吸引到一群志同道合的人（即一派别）那里，寻找以另一种方式，即一种「更好」的方式来实现一切他认

为是重要的。他的动机本不一定要抵挡或背叛，但他却愿意以任何手段，包括背叛，来完全地证明一种符合他自以为义的善之结果。

这两个人都证明了他们充满了自我的公义，并与他们必然产生的果子处于一个「冲突的轨道」上。然而，彼得展现了，基督的话语使他能够获得祂在献上自己时所倾倒出来的血。这就是他被恢复以及他自我称义的失败被割除的方式。可悲的是，对于犹大，当他正被他的愚蠢的行为所困扰时，基督的血却对他没有任何效应。他在基督早先的职事中拒绝被道的水洗净；这导致他无法获得那能使他被恢复的血。他心中只剩下他自己的自我称义之话语。

当我们每周来领受圣餐时，那饼把我们连于祂的身体，而那杯把我们连于祂受苦的相交。此外，我们被这话语洗净，以便我们得洁净，以免我们受试探使用替代性的方式来解释我们日常的环境。这些包括我们在家里所学习的熟悉方式，以及保罗警告提摩太要弃绝的那些关于生活方式、福祉和美好生活的许多荒渺之言语（提前4:7）。

当我们被这话语洗净时，我们就领受了信心参与‘父’在这一周为我们量身定做的事件。当我们去到隐秘处祷告时，这信心就会被赋予我们。若没有祷告，圣餐的话语无法支撑我们基督徒所要行的道路；相反的，若没有圣餐话语，我们的祷告生活也无法支撑我们基督徒所要行的道路。

第一处伤口：汗珠如大血点

Luke Pomery

简介

基督第一次的洒血发生在客西马尼园中。在祂与‘父’持续一小时的祷告会中，祂汗珠如大血点（本文直译：流出大血点）（路22:44）。值得注意的是，基督这特殊的洒血并不是来自人所造成的伤口。相反，这是‘父’对‘子’所作的至尊的主动权，将祂作为祭物献上。正如我们在《以赛亚书》所读到的那样，“耶和华确定意（或喜悦：祂作为‘父’旨意的显现）将祂压伤，使祂受痛苦”（赛53:10）。在客西马尼园中，耶稣受‘父’责罚并被祂击打苦待了（赛53:4）。

基督在客西马尼园中的流血，也是‘子’主动献上祂自己作为神的羔羊之结果（赛53:7）。基督在客西马尼园的祷告是一个极大的劳苦（生产之苦）。当祂在祷告中把自己献上时，祂在三种截然不同的方式中得到了坚固。

首先，耶稣被永远之灵的能力所坚固（加添力量），以便祂能继续将自己献给神（来9:14，路22:43）。耶稣是在被永远的灵坚固之后，才开始流出大血点（路22:44）。

耶稣通过祂的流血，为人类预备了永约的生命。当祂代替我们将自己献上给神时，那从每一起创伤事件所流出的血都会使神的生命繁殖增加给祂，使祂在祂的献祭工作中得以支撑下去。这是祂第二个方面所得到的坚固。

‘父’所说的永约之话语，就是基督所得到的坚固的第三个基本元素。这是‘父’在客西马尼园中宣告，“祢是我的儿子，我今日生祢”（来5:5）。‘父’也宣称：“祢是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（来5:6）。《希伯来书》中的这段经文继续描述了耶稣在客西马尼园中，在劳苦中的祷告之性质（来5:7）。

因此，我们可以确认那使耶稣能够献上自己作为神的羔羊的三个元素。也就是说，耶稣借着永远之灵的能力，通过永约的血和‘父’的话语，将自己献上（罗6:4）。同样的，使徒约翰作证说，耶稣基督是借着水，就是‘父’的话语，和血而来的，并且有圣灵作见证（约一5:6）。

实现‘父’的旨意

正如我们在序言所讨论的，耶稣是唯一的一个人可以透过祂肉体的意志「遵守律法」而成功地履行神的义。然而，这绝不是‘父’所愿意的（来10:8）。基督在客西马尼园的祷告中宣称，祂没有透祂肉体的意志来成全（满足）律法的要求，而是祂来了为要照‘父’的旨意行（来10:9）。耶稣祷告说：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”（路22:42）。

耶稣借着立新约，献上祂自己来成全‘父’的旨意。透过祂的祷告，除去在先的盟约（前约）并立定在后的（后约），好叫许多的人可以从神而生作为祂的儿子（来10:9）。“父”的旨意已在基督的献祭中成全了，好叫我们得以重生成为神的众子并成圣为祭司（约1:13，来10:10）。我们只有借着新生，才能够实现‘父’的旨意。

对付我们自我决定（作主）的意志

在客西马尼园中，基督第一次的洒血之另一个具体结果就是，祂胜过了所有人类自我决定（作主）的意志。我们注意到在旧约以下，基督的众门徒是无法透过他们肉体的意志常在‘耶威’之祷告和献祭的相交中。耶稣要众门徒在这持续一小时的祷告中与祂一起警醒祷告，但他们因为忧愁都睡着了（路22:45）。这只是证实了旧约的不足之处，因为他们的心灵固然愿意顺服神的旨意而活，他们的肉体却软弱了（太26:41）。他们肉体的意志是无法实现神的旨意。然而，基督既已借着祂的流血，就立刻为众人立了新约，并叫他们从神而生，成为神的众子，又叫他们得着能力借着他们里面的圣灵顺服神而行。

由于‘父’使祂成为赎罪祭，耶稣已经将所有人类堕落和「不顺从的意志」归在自己身上。对我们来说，在我们还没有从上头而生之前，我们的「意志」之运作是以自我中心为基础的。然而，通过新生，我们的意志，即我们身份的能力，重新被定位于‘父’为我们的生命所定的旨意上。在这方面，使徒保罗解释说，那些重生的人不再按照「肉体（情欲）的意志」而活，而是按照「基督之灵的旨意」而活（罗8:9）。因此，保罗写道，“但我们是有了基督的心了”（林前2:16）。

从罪的死亡中被挽回来

我们从《希伯来书》了解到，我们的大牧者耶稣是通过祂的洒血，即是永约之血，从罪的死亡中被挽回来（来13:20）。这洒血发生在祂承受六起创伤事件的旅程中，即是从客西马尼园直到祂救赎的工作在十字架上完成了。当耶稣被挂在十字架上宣告“成了！”的时候，祂就已经从罪的死亡中完完全全被挽回来，并借着祂所流的血立了新约（路22:20）。通过这种方式，耶稣基督在祂必死的身体还活着的时候，就显现了复活的生命（Exanastasis：人尚活着的复活）（腓3:11）。重要地，基督的心被扎时所造成的第七个伤口是为我们打开那进入新约之门。现在所有人都可以进入、领受神性并借着信心成为神的儿子。

当我们明白了基督所流出的血正在将祂从罪的死亡中挽回来，以及基督在必死的身体还活着的时候，显现了复活的生命，我们可以问一个问题，“耶稣在什么时候为我们的罪而死？”使徒保罗说：“祂死是向罪死了，只有一次；祂活是向神活着”（罗6:10）。我们注意到耶稣的死并不是类似我们肉体上的死亡。正如使徒在这里所显示的那样，当祂在客西马尼园中与神「断绝联系」的时候，祂就死了。当耶稣从罪的死亡中挽回来时，祂是借着复活的生命（Exanastasis：人尚活着的复活）而活。这就是祂向神活着的生命。这两个现实 – 祂所死的死亡及祂所活的生命 –

从客西马尼开始就起了效应，直到祂宣告「成了！」为止。

从基督每起创伤事件中，祂的血从祂身体流出来，渐渐把祂从死亡中挽回来，因为这血使神复活的生命在祂必死的身體中繁殖增加。同样地，我们也借着祂的血从我们的罪之死亡中挽回来，并与基督一同借着复活的生命而活。

祂因我們的罪而死

当耶稣在客西马尼园中向‘父’祷告时，祂常经历我们的忧患（病患）；这是因为人的罪恶之结果。以赛亚预言，耶稣“多受痛苦，常经（我们的）忧患”（赛53:3）。祂成为了我们所有罪恶的体现 - 里头包含着我们所有的叛逆，恼怒，分争，嫉妒，沮丧，欲望和任性（加5:19-21）。此外，‘父’以耶稣为我们的赎罪祭（赛53:10）。关于这一点，耶稣向祂的门徒说，“我心里甚是忧伤，几乎要死（作为赎罪祭）”（太26:38）。

当祂向‘父’祷告时，耶稣喝了神对我们罪恶的忿怒和审判之杯。借着神的恩典，耶稣为人人尝了死味（来2:9）。我们的罪所造成的死并不是肉体的死亡，而是与神的隔绝。关于耶稣那一小时的祷告，以赛亚预言说：祂从活人之地被剪除（赛53:8）。祂向神是死的。然而，祂把自己托付给那能救祂免死的主（来5:7）。此外，随着祂流下的每一滴血，祂从这死亡以及从与神的隔绝中挽回来了（来13:20）。

从属灵的角度来看，罪是一种「绝症」，它会使我们「残缺」，并最终「杀死」我们。使徒保罗解释说：“因为罪的工价乃是死”（罗6:23）。这死亡的果实就是与神隔绝，并无法与祂和他人建立关系。我们的罪以及由此所导致的死亡和隔绝，比我们所理解或者所愿意承认的还要糟糕得多。

耶稣借着祂自己所洒的血，从每一个罪的死亡中挽回（复活）过来。我们不能通过自我责备或自我称义的行动来处理（对付）我们的罪。若我们否认基督为我们的罪所作的献祭，并努力地去恢复我们自己，这是一种错觉（妄想）。通过我们在基督献祭中的参与，我们能够得拯救，不再相信自己有能力使自己从罪所造成的死亡中释放出来。

通过赎罪祭而重生

先知以赛亚将「赎罪祭」描述为「那为了生育的劳苦」（赛53:11）。值得注意的是，正是通过基督的劳苦（生产之苦）作为赎罪祭，我们才能从罪的死亡中重生作为神的儿子。关于基督在客西马尼的献祭，以赛亚预言说，“耶和华以祂为赎罪祭（或作：祂献本身为赎罪祭）。祂必看见后裔（种子）……。祂必看见自己劳苦（生产之苦）的功效，便心满意足”（赛53:10-11）。当祂在六起受创伤事件中所受的劳苦结束时，基督成为了那“从死里首先复生的”（西1:18）。

基督是那「一个子孙（一粒种子）」，所有的名字都是通过祂而被命名（加3:16，弗

1:19-21)。当基督的灵魂成为赎罪祭时，每个作为神新生儿子的名字都在神面前被「知道/显明出来」，也被纪念。我们的名字已在客西马尼园中被宣告出来，然后被耶稣背负着走过祂献祭的六起受创伤事件。我们的名字已被写入耶稣顺服的步骤中；这是祂通过祂为我们所受的苦难而学到的顺从（来5:8）。此外，耶稣作为我们尊荣的大祭司，也继续在‘父’面前宣告我们的名字，因为“祂是长远活着，替我们祈求”（来7:25）。

我们在一生中，继续与基督一同参与赎罪祭的相交。当我们在我们群羊的大牧人耶稣所开创的道路上与祂同行时，祂正在把我们从罪的死亡中挽回来。在这方面，我们在《希伯来书》中读到，“这样，我们也当出到营外，就了祂去，忍受祂所受的凌辱”（来13:13）。我们通过基督献祭之相交中的参与，每天都得以承担去实现神在我们生命中的旨意。

第一处伤口：祷告的相交

Luke Pomery

简介

在最后的晚餐中，耶稣解释说，新约是通过祂所流的血立的（路22:20）。基督的流血是发生在六起受创伤事件当中，即是从客西马尼园直到祂的工作完成在十字架上。然而，在基督的第七处伤口发生之前，我们没有「切入点」参与在新约中。第七处伤口是基督的血和水从祂的心脏流出之处；这就是我们进入新约的通道。一条又新又活的路已为我们开启了，好让我们能被生出成为神的儿子（约19:34）。在这方面，《希伯来书》的作者说道：“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路”（来10:19-20）。

在最后的晚餐中，耶稣告诉祂的门徒，“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去”（约13:36）。我们注意到，在客西马尼园中，基督的众门徒被他们自己苦难的悲伤所围困，而且不能与基督一同参与在（住在/常在）祂祷告的相交里（路22:45）。若他们不借着圣灵，而得着新生和永远之灵所加添的力量，他们就无法与基督一同警醒祷告一小时（可14:37）。然而，在众门徒从水和灵而生并领受了圣灵的洗礼之后，他们显然能够与基督一同参与在（住在）祷告的相交里（徒2:42）。

十字架的话语

使徒保罗作证说，他并不宣传其他的福音，而是“基督钉十字架”之奥秘（林前1:23）。正是通过传讲基督十字架的话语，我们领受了那施恩叫人恳求的灵（亚12:10）。那施恩叫人恳求的灵是那能够使我们转向主并在悔改中哀伤的能力。每当我们转向主时，我们自我决定的观念之帕子，即是我们努力通过我们肉体的意愿来实现神的义之帕子，就会从我们心中除去（林后3:16）。耶稣代我们向‘父’祷告，“不要成就我的意思，只要成就祢的意思。”借着这祷告，祂胜过了我们的自我决定的观念（路22:42）。

还记得，“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的「虔诚」蒙了应允”（来5:7）。基督在客西马尼园中向‘父’作的祷告是信服真道（凭信顺服）之表达（可14:36）。同样地，我们必须以所承认的信心在祷告中就近神。因为我们在《希伯来书》中读到，“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人”（来11:6）。通过聆听和接受基督的话语而来的信心使我们能够在祷告的相交中将自己献上给神。使徒保罗作证说，“我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前”（弗3:12）。

当我们由于不能朽坏的道从上头而生，我们首先从‘父’那里领受了我们的名字，

（彼前1:23）。此外，‘父’每一周都会继续通过圣餐桌前所说出的话语来向我们讲述关于我们儿子名分和我们要做的工作。这些工作是属于我们作为神儿子的名字和分别为圣。我们每周所得到的信心使我们能够相信并顺从‘父’对我们所说的话语。我们信心的第一个「工作」就是说话 - 而我们说话的第一个范围（背景），就是祷告的隐密处（罗10:8）。因此，我们从圣餐桌凭信心继续往前，与主一起参与在（常在）祷告的相交中。

常在祂们祷告的相交中

我们尊荣的大祭司耶稣基督已邀请我们参加父神、‘子’和圣灵的祷告会。当我们借着圣灵连于祂们的祷告会时，我们就能像基督一样献上祷告和敬拜！在客西马尼园中，基督在祷告及敬拜中，将自己献上给‘父’（弗5:2）。耶稣基督在祂向‘父’所献上的祷告和敬拜中为我们开了一条道路，使我们与祂联合一起作为祭司。我们在《启示录》中读到，“又使我们成为国民，作祂父神的祭司”（启1:6）。

基督在客西马尼园中的祷告，彰显了在真正帐幕的至圣所里的祷告相交（来8:2）。耶稣把这形容为“祷告的隐秘处”（太6:6）。耶稣通过祂的指示，教导我们向我们暗中的‘父’祷告，承认祂是我们的‘父’（太6:9）。而且，我们明显注意到圣灵正在把我们连于‘耶威’持续不断的相交和献祭。从这个角度来看，这祷告的相交并不是在我们开始祷告的当下，才开始「启动」的。反而，我们是在参与他们持续不断的讨论。

我们在圣灵里祷告，并让祂带领我们，甚至在我们应该祷告的方式中带领我们（罗8:26）。当我们常在祂们祷告的相交中时，基督会鉴察我们的心，并给予我们聪明（悟性）（罗8:27）。这种聪明就是「认识至圣者」（有对至圣者的知识）（约一5:20，箴9:10）。我们通过祷告，就知道我们正在参与基督的献祭；因此，每一天所发生的事件都是我们与基督一同信服真道的一部分，因为祂教导我们要不断地与祂同住（来5:8）。

参与基督的献祭

那祷告的相交是我们日常参与基督献祭的基础。通过这种方式，基督第一次的洒血，使我们能够与基督所有其他的受创伤事件保持联系。我们通过祷告的相交，得以进入神的恩典中。在《希伯来书》中，我们读到：“所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来4:16）。我们每天所需要的帮助，就是与基督的献祭保持联系；通过这献祭，我们得以从罪恶和罪孽中释放出来，并且复活的生命也得以繁殖增加在我们身上。

耶稣命令我们参与在（住在/常在）祂们祷告的相交中，以便我们能够胜过那根据我们自我定义的意志而活之试探。人的「意志」是他们身分的能力。根据他们意志的动机，他们能够将自己的心思体贴（专注）在某种取向中 - 体贴肉体或者体贴

圣灵（罗8:5）。人的意志决定了他们的思考、行为和沟通方式。当我们与基督的祷告和献祭的相交保持联系时，我们自我为中心的动机，即是那属于「肉体的意志」，正在从我们的生命中被切割出去。这是我们从基督第一个创伤中所得到的特别拯救。

在祷告中得坚固（被加添力量）

在祷告的相交中，耶稣正在对付我们的动机并给予我们祂顺从的能力。当我们与基督一同祷告的时候，祂的血，即是永约的生命，正在洗净我们的心，并除去我们的死行，使我们能事奉那永生神（来9:14）。我们的心志（意志）重新被定位在神为我们所预备的祭司职分之工作上。耶稣在祂献祭的各方面都背负了我们的名字，并且祂学会了我们所要行走的顺从步骤（来5:8）。耶稣在祷告中教导我们祂顺从的方式。当我们继续在祂献祭的相交中与祂同行时，我们正在学习成为‘父’的儿子祭司。

在祷告的相交中，‘父’正在向我们讲述我们名字的奥秘。我们回顾父神在客西马尼园中与基督说话，并宣告了基督的儿子名分之话语以及祂祭司职分的工作（来5:5-6）。‘父’也向我们说永约的话语，论到我们作为神儿子的分别为圣，以及我们祭司职分的工作。‘父’继续使我们内在的人重生，以便基督儿子名分的美德可以借着信被坚立在我们的心中（弗3:16）。

在祷告的相交中，圣灵以永远之灵加添我们力量。就像耶稣在客西马尼园中被加添力量，更恳切地祷告一样，我们也同样被加添力量，以便与祂们祷告的相交保持联系。在这方面，使徒保罗说，我们要不住的祷告（帖前5:17）。神将圣灵赐给我们作为恩膏，教导我们「一切」有关于我们作为神众子之分别为圣的事。使徒约翰作见证说，我们已从‘父’那里领受了圣灵的恩膏；圣灵教导我们关于我们在基督献祭的相交中的参与（约一2:27）。圣灵催促我们按照我们的分别为圣，而凭着信献祭。

使徒保罗作证关于在‘父’、‘子’和圣灵的祷告相交中被加添力量的后果。他解释说，在我们祷告时，我们会获得恩典来调整任何不信和焦虑的态度（腓4:6）。相比之下，我们注意到，一个不信的人在生活各方面的事上都会着急行事（赛28:16）。然而，当我们以感谢在祷告中守候主时，我们更加认识我们的名字并理解我们在基督献祭的相交中与祂一同的参与！保罗喜乐地宣称，既已在祷告中被加添力量，“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守「我们」的心怀意念”（腓4:7）。

第二处伤口：为我们的罪孽压伤

Lachlan Perrin

耶稣在客西马尼园被捕后，就被带到大祭司该亚法的院子。聚集在那里的人群“吐唾沫在祂的脸上，用拳头打祂，也有用手掌打祂的”（太26:67）。先知以赛亚曾预言耶稣的身体会遭受这种暴力虐待或「连续的殴打」；他写道：“祂为我们的罪孽压伤”（赛53:5）。这为我们罪孽压伤是基督的第二处伤口。在这篇文章中，我们将考虑到，我们在基督的第二处伤口中的相交如何使我们能够理解我们内心的本质。我们借着光照，可以认识到我们作为神儿子的表达是由信心所激发的，还是由自我为义所激发的。

耶稣的第二次洒血，是祂内出血所造成的压伤。「压伤」指的是潜在的伤口。同样地，「罪孽」指的是我们身份中的缺陷；这些缺陷潜伏在自我称义的帕子之下。当耶稣为我们的罪孽而被压伤时，祂的创伤反映了我们要成为基督徒的堕落效能之本性。罪孽是顽固、反常（怪癖）的观点；通过这些观点，我们相信我们能够爱神并侍奉祂。它们是在我们所拥有的判断和观点，因为我们由衷地相信我们的肉体有辨别是非的能力。但是这些看法是无效的，因为它们是自我为中心的。我们堕落的窘境是我们对自己的罪孽视而不见；当我们作为神的儿子的表现是自我为义时，我们无法识别。

生命的光

关于耶稣，使徒约翰写到：“生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光”（约1:4-5）。这黑暗是对罪孽的无知（盲目），并指的是我们堕落之心的状况。除非我们的罪孽被揭露和除去，否则我们不能按照神的话语而活。生命就是人的光，就在耶稣的血中（利17:11）。祂第二次的洒血使启示（亮光）的光照耀在我们的心，并揭示了我们内心的本质。光照攻破我们自以为义的帕子，并且将我们的罪孽揭露在我们面前。换言之，当我们堕落的心被洒上耶稣的血时，生命之光就开始复苏我们属灵的眼光。我们便明白，我们内心的想法和意图是由信心所激发的，还是由罪孽和自以为义所激发的。

我们如何参与基督第二处伤口的相交并对付我们的罪孽呢？使徒保罗教导说，如果我们归向并仰望主，我们自以为义的帕子就可以被除去了（被生命之光所攻破）（林后3:16）。这就是悔改的意思。当我们回应十字架的话语、转回并与耶稣眼对眼相遇时，我们便会看到，从祂那憔悴的脸上反映出我们内心的丑陋。从字面上看，我们明白祂为我们的罪孽而压伤。我们在悔改中承认我们内心的诚恳，即是我们所认为是好的，其实是自我为中心和邪恶的。我们的肉体被揭露为没有能力爱神并表达祂的公义。这是门徒彼得的深刻体会。

彼得的自我为义

耶稣和彼得还没有到客西马尼园之前，耶稣对彼得说，“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我”（太26:34）。令人惊讶的是，彼得违抗（拒绝）了耶稣。他选择相信自己的诚意，而不是相信耶稣所说的话。他说，“我就是必须和祢同死，也总不能不认祢”（太26:35）。后来，在该亚法的院子里，彼得看着耶稣被人用拳击打、掌掴，并被定死罪。我们记得，彼得因耶稣谈论关于祂的死和复活，便拉着祂并责备祂说到，“主阿，万不可如此，这事必不临到祢身上”（太16:22）。当耶稣遭受第二个创伤时，彼得所持有那关于耶稣不可能遇难的武断信念开始抵触了现实。

彼得确实在该亚法的院子，三次否认认识耶稣。在第三次时，他开始发咒起誓（太26:69-75）。彼得发咒是因为在他的肉体中，他无法实现他热心的声明，即是他愿与耶稣同死。我们学到的重要教训是，我们不能通过自以为义和好意图而参与基督献祭的相交。好比某种令人沮丧、出故障的机器一样，我们自我保护的肉体必定会抵挡我们的心灵与基督同死的意向（罗7:19）。使徒保罗总结了这让人恼怒的事，他写道：“故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做”（罗7:19）。彼得的另一个律使他一直被死亡的恐惧（怕死）捆绑着，因而导致了其恶欲（罪恶的欲念）化为激动和粗言秽语。

正当公鸡啼叫，而耶稣被带离该亚法家时，彼得与祂眼对眼相遇。他看到了他罪孽的丑陋，从基督受创伤的脸上反映出来。他通过光照意识到，他堕落之心的诚恳实际上是他的自以为义。当彼得的心被耶稣的眼睛所扎时，他领悟了他自己的公义之绝望（无助）状态。这认罪，即我们在灵里的破产，是悔改的开始。彼得离开了，并开始依着神的意思忧愁而哭泣，因为他为着失去他的儿子名分而哀恸。我们若仰望基督，并看到我们邪恶（不正当）之心的可怕，总强如活在激动之中，而无法做我们作为基督徒所盼望做的事，即是活在基督里面。

自我公义的犹大

耶稣因我们的罪孽压伤时，犹大也在该亚法的院子里。在整个福音书中，犹大经常被贴上「卖」耶稣的标签（太10:4，可3:19）。然而，犹大并非被命定成为卖主的。他被召作「羔羊」的门徒！（徒1:24-25）。但他生来就有另一个律在他的肢体中运作（罗7:23）。犹大有一个堕落观点，使他受蒙蔽，没有能力理解神的工作和基督的献祭。罪孽推动着他的心。在这方面，他和彼得并无不同。

彼得的热心、自我为义的行为在客西马尼园达到了高峰，即是当他将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳（约18:10）。彼得相信他是在证明自己准备好与耶稣同死。然而，他堕落的心之盲目，使他的行为妨碍了基督的献祭！早前，耶稣祷告完了，对彼得说：“「起来！我们走罢。看哪，那卖我的人近了」。在说话之间，犹大来了，说：「拉比」，便与祂亲嘴”（可14:41-47）。奇怪的是，彼得的愤怒并非指向犹大。

如果犹大公然地卖了耶稣，我们不难理解彼得所感受到的严重欺骗。因此，可见为什么彼得会攻击那从来没见过面的马勒古，反而不是犹大呢？这是因为犹大问候耶稣并没有什么不正常的！犹大到了，就说，“拉比，祢好”，他诚恳地迎接耶稣，正如彼得在过去三年中所观察到的那样。犹大在做什么？犹大认为，他安排耶稣和当时的宗教掌权者会面，将证明祂作为弥赛亚的真实性。在许多场合，他都看到耶稣使那些挑战祂的人挫败，并使那些反对祂的人沉默。像彼得一样，犹大也会认为自己是一个很有进取心的忠实门徒。

在该亚法的院子里，当犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司和长老说，“我卖了无辜之人的血，是有罪了。他们说，那与我们有什么相干？你自己承当吧！他就把银钱丢在殿里，出去吊死了”（太27:3-5）。犹大和彼得有同样的机会。他也察看了耶稣的眼目，并且借着光照明白到，罪孽在推动他的心。犹大为自己所作的事感到羞愧，就宣称耶稣是清白的，因为光照使他能看见耶稣因他的罪孽而被定罪。他仰望耶稣，并看见神为他所献的祭。

那与彼得不同的是，犹大并没有承认他肉体的破产。他看到了自我公义的丑陋，就试图以自我为义的方式来解决这情况。当他不能归还那三十块钱时，他那肉体上的补救能力就耗尽了。他内心的矛盾不再是那隐藏在他行动之下的一个令人困惑的动机。犹大受了定罪的折磨，而不能连于基督的献祭，就自尽了。他没有连于基督的死，而是自杀了。

公义将要显现

尽管彼得有自以为义的热忱，但他领受了神的话语，并且相信耶稣在地上的职事中所宣告的儿子名分之信息（约6:68）。他相信人的儿子在基督里能够成为神的义（林后5:21）。在最后的晚餐中，耶稣称赞彼得，因他领受了这话语。祂说：“现在你们因我讲给你们们的道，已经干净了”（约13:13，约15:3）。在最后的晚餐结束时，耶稣宣称：“我所去的地方，你现在不能跟我去（谈论到祂即将实现的献祭和死亡）；后来却要跟我去”（约13:36）。耶稣在表示，每个门徒都需要参与祂献祭的相交。彼得热心地对祂说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？”（约13:37）。彼得不明白耶稣的死是要开创一条又新又活的救恩道路。

我们从彼得冲动的热忱中学习到的教训就是我们心中的罪孽会使我们尝试以自己的公义去证实耶稣的话语。然而，当我们等候参与基督的献祭时，神之义就显明出来了；这义是本于信，以至于信（罗1:17）。就是在这种情况下，我们的身份逐渐从罪孽所造成的损害和败坏中恢复过来。一旦人重生并通过洗礼连于基督的死和生，这一过程就开始了，他们必能在地上的日子里继续行走（约一3:2）。当基督的血和话语之水洗净我们的心时，我们就能停止按照肉体而行。相反，我们在基督献祭的参与，必能装备我们凭信心而活，并且靠圣灵行事。

第三处伤口：因祂受的刑罚（管教），我们得平安

Lachlan Perrin

《希伯来书》有助于解释我们作为基督徒所经历的惩罚（管教）。我们得勉励，因为“主所爱的，祂必管教”（来12:6）。事实上，《希伯来书》的作者指示我们，要将管教视为一种完全积极的经历，因为这是神参与我们生命的凭据。当我们以这种方式看待管教时，我们便意识到，与主同行并不是一个令人感到不开心的经历；相反，我们因着主的管教，得以恒心忍耐！（来12:7）。凡管教的事，当时不觉得快乐，后来却结出“平安的果子，就是义”（来12:11）。耶稣形容这种果子为我们作为神儿子之成长（路8:14）。

当以赛亚发预言关于基督的献祭和死亡时，他写道：“因祂受的刑罚（管教），我们得平安”（赛53:5）。在这篇文章中，我们将考虑如何通过基督的献祭中的参与，而得以承受我们从‘父’手中所经历的管教。这就是‘父’如何应付我们的不成熟之状态，并帮助引导我们去做祂为我们所预备的工作。耶稣为我们的平安所受的刑罚（管教）发生在该亚法院子里，而这是祂从客西马尼到髑髅地的旅程中所遭受的第三处伤口（创伤）（撒下7:12-14，太26:67）。

如果我们在基督第二处伤口中的相交揭露了我们堕落观点的罪孽，那么我们在祂第三处伤口中的相交就会显示出我们以自我公义的方式行事所导致的死亡。所罗门王在写这篇经文时描述了自以为义的方式，他说：“有一条路人以为正，至终却是死亡之路”（箴14:12）。我们回顾，我们在之前的文章中写道，罪孽是我们按照那偷来的分别善恶之知识来评估生命之结果。当我们的肉体参与我们周围的世界，并对它作出激烈的反应时，我们里头的另一个律将会以自我中心的观点来断定什么是「善与恶」。即使我们在此基础上作出了深思熟虑和有计划的决定，这也会使我们以「我们自己的方式」前进；这就是罪、与神隔绝和死的方式。

耶稣基督是「和平之君」，并通过祂所洒下的血，将神的平安供应给我们（赛9:6）。换句话说，只有当我们参与基督的献祭时，我们才能获得神的平安。当我们理解到我们的生命，包括所有的成功和失败、喜乐和逆境，都是在基督献祭中的相交时，神的平安对我们来说就会变得很充实了。当我们的肉体因我们所经历的困难而发出的反对情绪开始沉静时，我们将能确认神的平安正是“在我们心里作主”（西3:15）。相反，我们必能体会到我们正在献上感谢祭，因为我们正在参与基督的苦难！（诗50:23）。这样，我们的基督徒见证，便成为了神的义之表达。

趁有指望领受管教

「惩罚（管教）」可以被理解为「训练」、「教育」或「警戒」，特别适用于成熟中的孩子。我们作为神的「儿女」，都受‘父’的管教，为要除去我们的不成熟（幼稚）并培养我们成为成熟的儿子（来12:7）。我们从《箴言》中学习到，神“趁有指望，

管教祂的众儿子；因为祂的心不可任他们死亡”（箴19:18）。‘父’的管教就是，当我们按照那未得重生而不成熟的堕落肉体来行事时所经历的苦难。这些邪恶的行为和联系的方式并没有结出我们儿子名分的果子，因为它们是由罪孽所驱使的自以为义之虚构形象。

‘父’管教我们，因为“愚蒙迷住孩童（一个不成熟的神儿子）的心；用管教（刑罚）的杖可以远远赶除”（箴22:15）。‘父’希望每一个儿子都能结出成熟的果子来（约15:8）。祂不希望我们的生命不结果子，也不希望我们的结局就是永远的死亡！正是出于这个原因，祂管教我们。祂正在调整我们的道路，好让它与祂在我们面前所指定的公义之盼望能够成为一致。

神的平安

「神的平安」并不是指，世上没有冲突或我们免受个人苦难。使徒保罗将这些方面的苦难描述为「人所能受的」，无论那些人是已得救的，还是未得救的（林前10:13）。相反，当我们谈论到「平安」时，我们正在谈论的是我们心中没有任何东西是与神的旨意和目的相冲突的。当我们自以为义时，我们无法认识到神的平安。

只有当我们心中没有另一个律抵挡圣灵的引导时，我们才能参与在（住在）我们分别为圣的预定之范围内。出于这个原因，我们可以将「平安」简单地理解为「人的名字之分别为圣」。换句话说，当我们活在自我中心的另一个律里，并且仍然违背神的旨意时，我们必不会有平安。

当我们与耶稣眼对眼目光相遇，并借着光照了解我们自己心中的本质时，我们就能领受神的平安。尽管因着我们自己的罪，而觉得受责备并被揭露，但我们能体会，活在基督里就是那生活领域，有神的平安在我们心里作主。神的平安是我们在体贴圣灵时所找到的解决方案。当我们试图随从我们自以为义之肉体的主动权来实现神的旨意时，我们必然会经历焦虑不安，但是若我们体贴圣灵，神的平安就会取代我们的焦虑不安。

彼得的恢复

当神的生命借着耶稣第三次的洒血而供应给我们时，我们就能了解基督为每一个神儿子所开创的「义路」。令人鼓舞的是，我们在《箴言》中读到，“在公义的道上有生命；其路之中并无死亡”（箴12:28）。这是关键点；管教的事教导我们关于行走在我们儿子名分之道上的教训（纪律）。这是平安的路，由圣灵分别为圣的。

在我们之前的文章中，我们考虑到那从基督脸上照耀出来的生命之光破除了彼得自以为义的心。彼得在耶稣的第二处伤口的相交中遇见了祂之后，便继续参与基督第三处伤口的相交。结果，耶稣的洒血开始将神的平安供应给彼得。耶稣在复活之后，来到提比哩亚海岸边；祂解决了彼得不成熟的问题。正是在这里，耶稣恢复了彼得的信心，并呼召他完成他名字的工作，在他的弟兄们当中按照分别为圣而行走，而

且在祂的死中相交。耶稣对彼得说：“你年少（不成熟）的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。（耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神）。说了这话，就对他说，「跟从我吧！」」（约21:18-19）。

耶稣用这段对话来强调彼得必须如何前进。祂指出，在彼得自以为是的不成熟中（你年少的时候），他所行的路是独立的和以自我为中心的。但是，如果彼得接受神的管教并在他的儿子身分中成熟（你年老的时候），他就可以继续相交并信服真道。

当彼得领受这话语时，他便得到了信心。除此之外，圣灵正把神的爱浇灌在他的心里。现在他的信心，是借着爱而运作的；这爱激励彼得连于基督献祭的相交。这是耶稣通过光照向彼得彰显的「那一种的死」。这是基督的死；透过这样，神的公义将在彼得的生命中彰显出来！彼得将借着管教来参与基督的死之相交，并在他必死的身體中显明神的生命。正如耶稣在最后的晚餐上所预言的那样，“后来你却要跟我”；如今，祂以这「跟从我」的命令指示彼得在祂的献祭中与祂相交（约21:19）。

结出成熟的果子

当我们在基督管教的相交中持守忍耐时，我们要以自己的方式行事的欲望就会从我们心中被割除。这是持续的过程，借着那支撑着我们基督徒生活方式的实际管教而运作。当我们以这种方式而活时，我们可以“在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗4:13）

我们在日常生活的环境中经历管教。管教会限制、挫败和破坏那些不属于我们分别为圣的活动和主动。这些追求揭示了我们作为神儿子的不成熟。在撒种和种子的比喻中，耶稣将不成熟的自以为义追求之罪孽定义为钱财的思虑和世俗生活的宴乐（路8:14）。当我们受到管教时，我们会学习按照我们儿子名分的话语来行走。当我们保持在‘父’旨意当中，我们会经历平安，而且我们欢欢喜喜地完成我们儿子名分的工作！当我们凭信心在耶稣管教的相交中持守忍耐，我们就会逐渐地结出我们正在成熟的儿子名分之果实。

第四处伤口：因祂受的鞭伤我们得医治

Tim Maurice

耶稣基督在祂第四处伤口中，囊括了我们共同人性的苦难。「我们共同人性」是「作为人类或天然人普遍共有的方面」的另一种说法。第四处伤口是耶稣在本丢彼拉多的命令下，被九尾鞭抽打所造成的。这鞭打将耶稣带到了死亡的边缘，把祂身上的肉撕裂并导致祂的血从多处伤口流出来。这些鞭伤也被称为「伤痕」。这苦难所供应给我们的医治，就是要医治我们的灵和我们内在的人。先知以赛亚宣称：

祂为我们的过犯受害，
为我们的罪孽压伤。
因祂受的刑罚我们得平安，
因祂受的鞭伤，我们得医治（赛53:5）。

我们共同人性的苦难临到所有人身上，不管他们是不是神的儿子。使徒保罗用这种方式描述：“你们所遇见的试探（逆境），无非是人所能受的”（林前10:13）。例如，我们都遗传了父母的基因，授予我们身体的能力、弱点和性格类型。这种基因遗传是天生的 - 天然人的一个方面 - 然而，人有堕落的倾向，所以易受到罪的影响。他们不是完全的。耶稣在第四处伤口中的流血，都是为了医治这些不完全（有瑕疵）之状态，使它不会妨碍我们去做我们儿子名分的工作。

医治我们的灵

当我们在这里谈论到「医治」时，我们指的是我们灵的医治。我们的灵是我们的身分 - 我们的所是之本质（实质）。在基督献祭的相交中，我们的灵或「内在的人」可以得到医治，并成为多结果子之神之众儿子。这是神的旨意，让每个人之「内在的人」得到重生（复生），使他们可以操练自己的能力，从而能够运用祂所赐的才干。

这就是为什么我们需要接受我们是谁。我们必须接受神如何造我们。当我们这样做，我们将意识到我们在什么领域中应当殷勤。神按照我们几种的能力而给予才干。我们的能力是我们明白神所赋予我们的才干之起点。这才干是基督神性的一部分，是我们作为新造的独特初熟果子所能够表达和显示的（雅1:18）。当我们继续在我们的灵里得到医治和恢复时，我们发现基督的生命在我们里面的独特表达越来越清晰。神使用我们如何被创造的原材料 - 也就是我们的天然人。但是祂也致力于对付在我们旧人里面的属肉体性质。祂使我们的天然人重生，并要割除我们的旧人。这发生在我们个人的参与在基督献祭的途径上，就是当我们为自己的脚修直道路的时候（来12:13）。

我们所有人都必须接受我们生来具有某些天生的特质。我们有能力，并且我们也有极限。我们的极限不一定是我们来到尽头。那些卧床不起的人可以像一个从不生病

的人一样，过着富有成效（多结果子）的生活。他们可能得不到身体上的医治，但他们仍然可以作为神的儿子，结出丰盛的果子，因为他们的灵已经得到了医治。他们能够用心灵和诚实（在灵和真理中）敬拜神，充分地参与基督和他们弟兄们的相交，行在神的旨意中。为了说明这一点，你可能还记得耶稣被人问到关于一个生来就是失明的男人之问题：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”（约9:2）。众门徒正在寻找这个男人失明的原因，并认为某些特定的罪行就是他患病的原因。但耶稣打消了这个想法，说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来”（约9:3）。

我们明白耶稣在这里所提出的观点。神对你和我的旨意就是要在我们身上彰显祂的作为 - 即使是透过，或者尽管我们认为是可怕的缺陷。因此，试图分析我们的「这个」或「那个」有什么问题，是无用的。那是我们所受的教养（养育）的问题吗？那是我们父母的错吗？我们在某处使神不喜悦吗？所有这一切都可以成为我们与创造者争辩的举动，就像泥与窑匠争论一样（罗9:19-20）。神就是窑匠，祂以特定的方式造了我们；用泥塑造了我们本人（我们的所是）。但是在所塑造的形状上存有缺陷（瑕疵），因为罪在世上。耶稣为我们身体的构成和品格之不足（缺陷）而死。当我们停止与祂争论关于我们行走的方式，并接受祂每天通过各种生命的试验所赐给我们的恩典时，我们就能得着医治了。当我们接受祂所给我们的整套搭配时，我们就可以继续做我们的工作并得着医治。

你和你的性情

例如，你可能生来就在某些压力下，有特别的紧张或生气的性格。现在，神不希望你成为这两种性情中的任何一种 - 过于紧张或生气 - 然而，你不需要为这些事纠结。你当全神贯注于神在天上为你所写的名字，而不是你所认识的缺点（路10:20）。

我们能够明白，那由我们所继承的缺陷和不完全所造成的痛苦已包含在基督的苦难中。我们从父母那里所继承的性情是我们生命配套的一部分，但我们不需要被我们的性情所支配。我们不是基因的受害者。我们的名字是那关于我们的所是之真理。

若我们将能够参与基督献祭的相交，很重要的是我们要认识到我们是怎样的人；不是为了感到被定罪，而是为了让主能够在我们身上掌权并医治我们内在的人！我们在神的形象中有一个名字，而且圣灵正在不断地按照那名字使我们成圣。因此，我们不必屈从于（放弃）我们的现状。我们可以继续得着重生（复生）并被恢复到结出百倍的果子，这是神为我们所预定的。

身体上的问题和能力

在一个人的正常生活过程中，可能会出现很多身体上的问题。那些天生患有哮喘或弱视的人，不必因他们的情况而视自己为一个受害者。他们也不应该无休止地追求

某种神奇的解脱。他们针对他们的处境而作出的成熟回应，将会让他们为自己的脚，把路修直 – 谨慎行事而不焦虑，积极主动而不被自己的健康所困扰。

随着生命之路越发变得艰辛（狭窄）时，人会受诱惑去踢那生命必死性（必死生命）的刺（徒 26:14）。死亡的恐惧（怕死）会使我们感到灰心丧气，或开始寻找解决我们痛苦的方法 – 去「信赖自己」。但是真正的医治是来自于吃生命树的果实！（启22:2）。一旦我们知道我们不能在我们的时间之前死去，我们就能明白神是如何支撑我们的 – 有时会神迹般地支撑我们 – 使我们能够完成我们名字的工作（弗 2:10）。尽管有时我们会处于极大压力之下，但我们不会被压垮或被摧毁。

同样地，当我们专心服事于神所开恩赐给我们的能力之领域时，我们就可以得到极大的鼓励。这将涉及实际的应用，比如持续的音乐练习、研究和家庭作业、阅读神的话语、花时间去相交、在家里学习殷勤、致力于接待的工作等等。当我们以这种方式在我们生命之所有领域中付出自己去服事时，神把独特恩典之能力赐给我们的某个领域，或者我们已蒙召去承担责任的某个领域，将会变得显明了。这样，我们就会逐渐清楚我们生命中的优先事项，以及我们如何可以有效地参与基督行政的工作。

总结

耶稣在第四处伤口中为我们所预备的医治，就是我们灵的医治。我们能够像神那样看待事物（包括看待我们自己），并能像祂希望我们回应的那样，来回应我们生命的问题。我们的灵是我们的身分，我们身分所是本质。因此，基督医治我们的灵，就是医治我们，使我们在祂身体里成为祂所要我们成为的特定肢体。这医治是为了使我们能参与祂的身体；这是我们个人对祂整个身体的生命之贡献。

为此目的，我们被赋予某些能力；我们能锻炼、改进和应用这些能力。这些能力可以包括在音乐、知识能力、款待、财务上等的领域。我们也必须记住神按着我们的一些能力来赐予我们才干。因此，我们作为神儿子得医治和得恢复的一部分，就是我们能认识到那一些有关于我们名字的能力是祂为我们优先考虑的。

若恰当地应用我们各领域的能力之训练，这将确保我们不至于被懒惰和不结果子的状态所抑制住（箴13:4）。那借着基督的第四处伤口而来的医治，是医治我们的「苏企生命（魂的血气生命）」，使我们能够在基督身体中达到丰盛的参与。这将在身体事奉中显现出来；借此，那在我们里面的基督生命的果子，可以根据个人名字的独特性来供应给其他人。然后，我们就能与我们的弟兄们亲切和轻松地相交（koinonia：希腊文即相交），因为别人都见证了神在我们身上所彰显的生命。

第四处伤口：关键定义

Tim Maurice

为了更好地理解基督第四处伤口的工作，清楚明白一些定义将对我们很有帮助。

首先的人

首先的人是堕落之前的亚当。他是受造之物之等次中的第一个人。世上只会有一个「首先的人」，因为神并不是要我们回到亚当无罪却又还未完全的状态。基督献祭之目的就是为了要聚集我们，最终作为一群得以长大成人、满有基督长成的身量，并已经达到完全的神之众儿子（弗4:13）。

因此，第一个人亚当已经过去了。耶稣在《圣经》中被称为「第二个亚当」，即新造的人（林前15:45-47，林后5:17）。而且，我们凭着‘父’的旨意而生，作为那属于第二亚当（即为新造）的特定初熟的果子。基督的献祭已经把旧造的障碍除掉了（把它撤去）（西2:14）。我们作为神的儿子，已经从罪的死亡中复活了，并与基督一同坐在天上（属天的地位）（来13:20，弗2:6）。基督的宝血所带给我们的医治，并不是要使我们恢复到亚当堕落之前的状态；它要使我们效法‘子’的形象。

天然人

首先的人对死亡或罪恶一无所知；天然人却与首先的人不同，他因堕落而受到了死亡和罪恶的影响。他受到了罪的破坏，并从神的生命之供应中被剪除。天然人是「bios（生物的生命）」和「苏企/psuche（内在的人）」的总合（配套）；它使人类成为了「有灵的活人」 - 一个有身份的人（林前15:45）。天然人的「苏企」元素，能够借着灵的重生而得更新，并且能够与属灵生命相容。

这就是天然人与旧人的不同之处。人一旦从上头而生，他天然人的「苏企生命」就能够被凑集起来而归入神的灵之生命中。通过这种方式，他们天然的能力可以在基督的身体中被献上。那么，天然的就是可以服事属灵的了。

旧人

然而，问题就是，这里还有一个「人」持着相同的立场，索求我们服事他。这就是在我们尚未从上头而生之前，附属于天然人之「旧人」。在这种状态下，旧人受到犯罪的律之俘虏，并将天然人所有的能力都置于罪的权势之下，使罪辖管人的生命。

换句话说，旧人是罪恶的身体（人的罪身）；它在人的心中占据着首位。“旧人和他的行为”必须被治死（西3:9）。他不能继承复活的生命，也不能成为属灵的，因为他只回应那在他里面的律，即是「另一个律」。这使他成为不法，可废弃和无可救药的。旧人与天然人不同，他不能与神的灵之生命相容。

在基督献祭的相交中，我们有能力「脱去」那因另一个律之私欲的迷惑而渐渐变坏

的旧人。值得注意的是，保罗将旧人与一个还未重生的人之「行为」联系起来（弗4:22）。当我们脱去旧人时，我们的心志改换一新，并且“穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁”（弗4:23-24）。新人的行为是我们借着圣灵而得着的分别为圣。通过这种方式，我们在基督里成为了神的义（林后5:21）。

值得注意的是，旧人也是「群体性」的。这是堕落人类的「取死之身体」，它因拒绝基督而被交付于律法的定罪（刑罚）。这身体无法与基督群体性的献祭有份。一个连于了旧人身体（即是世界）的人，不能参与基督的身体（约一2:15-17）。

属肉体的人

肉体（属乎肉体）是一种酵，它使自己在基督徒信徒中间表现出来。然而，当我们居住（参与）在基督的献祭中并向肉体的要求当看自己是死的，那么它（我们的肉体）就可以在我们里面被对付了。属肉体的人都相信他们自己宗教化的自我称义，就是神的义。他们把自己对神话语的「赞同」误解为真正的信心（罗7:22）。事实上，他们拒绝了从听道而来的信心之必要性。他们认为他们不需要听，因为他们已经知道了。这就是因知识而「自高自大」的意思。

因此，他们从自己智慧的观点来接触《圣经》和信徒的相交。他们是从自己分辨善恶的知识获得这智慧。这种虚假的智慧诱惑他们远离他们行在相交之光中所存纯一清洁的心。这是因为他们相信他们自我称义的分析 and 评估使他们变得聪明。此外，因为属肉体的人正在服事他的肉体，所以他无法体贴圣灵（罗8:6）。因此，他总是会重返在罪的权势之下，发现自己被困在假冒为善和自我欺骗之中。

新人

耶稣基督是新人。祂不仅仅是一个有灵的活人；祂是“叫人活的灵”（林前15:45）。祂的生命不是由天然或「属世」的东西所定义。祂的生命是属灵的生命，而且祂凭着献祭而活。当一个人住在基督里面，他们就能被神的灵引导，活在基督献祭的相交中，并使神的生命繁殖增加。这人能够体贴圣灵。因此，他们可以在他们的灵（身份）里得到医治，并被恢复到神所命名他们要成为的人。他们可以在基督里开始做他们名字的工作。

我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的（弗2:10）。

因此，他们能够以天然的能力作出奉献。当他们如此行时，他们会发现主把什么东西放在他们手中，使到他们能够通过献祭来繁殖增加。他们可以被赋予才干（太25:14-30）。

我们注意到，像旧人一样，新人也是群体性的。我们是祂身体的肢体；这是所有新造生命献祭和繁殖加增的范围。新造生命有三个元素，它们都属于三一神每一个位

格的献祭。首先的就是从‘父’而来的神性种子之新生。这是我们的身份重生和更新的地方。然后，基督凭信住在我们心中，而为我们献上自己，好让我们能参与祂身体的群体生命（林后5:17）。圣灵是新约，而我们的身体是祂的殿（林前6:19）。当我们做我们分别为圣的工作时，我们能够彰显祂。

能力和他连得（才干）

现在，我们回到基督第四处伤口的工作。

在这受创伤的行动中，祂正在恢复我们的天然人并使它得着重生，以便我们能够完成我们命名的工作。这不是为了要使我们成为「更好」的基督徒，而是为了把祂神性的一部分（一个才干）托付我们，以便我们可以在基督的身体中借着奉献来繁殖增加生命。

这才干本「不属我们自己」，乃属基督。我们只有在祂苦难的相交中能够获得才干；在这苦难的相交里，我们能找到「主的奥秘」。认识这奥秘，能使我们「按真理而行」，而说不说谎违背圣灵分别为圣之工作（约三1:4）。如果我们带着虚构形象来到献祭的圣地，我们将不单亵渎了圣灵，也必招惹神的审判（徒5:3）。

重要的是我们要认识到，才干不是以天然人的训练或技巧来衡量的。神不会用天然的东西来衡量恩典。最训练有素的钢琴家，不一定是最有恩赐的音乐家。最有口才的演说家，不一定是最有恩赐的传道人。最好的工匠，不一定像比撒列那样有恩赐（出35:30-33）。神拣选祂想要的人。祂将恩赐赏给新人。

同时，我们的才干并非完全与我们的天然能力无关。因此，教育、天资和技能的培训，或缺乏这些，都会对我们新人之才干的形成产生某些影响；但只是在一定程度上而已。无论如何，我们不需要奋力强求或担心我们的才干是什么。在我们弟兄们之间轻松（自由）的相交中，当我们在一切所作的事中寻求彰显基督时，这些事在适当的时候及正确的时机中，就变得显明和确定了。

因此，耶稣第四处伤口是一种奇妙的供应。我们不单在我们受伤之处，或者在我们伤害了自己之处得医治，我们也神迹般地被支撑着，使我们可以行出我们的预定。有时候，虽然我们共同人性的考验和苦难是艰苦的，但这一切并不会阻碍我们去做我们分别为圣（成圣）的工作。这的确是个好消息。耶稣涵括了所有的这些痛苦，而现在这些苦难不再压倒我们，或使我们灰心。我们可以继续活在新人里，坚信神会使我们一切所需用的都充足。

第五处伤口：荆棘的冠冕

Stephen Bourne

简介

撒旦用谎言欺骗了夏娃。关于分别善恶的果子，牠对夏娃说，“你们不一定死！因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶”（创3:4-5）。当夏娃听信了这个谎言时，她对分别善恶的果子之看法就扭曲了。对于夏娃，现在这果子看起来好作食物、也悦人的眼目，且是可喜爱的，并能使她有智慧（创3:6）。一旦她吃了这果子，这三个欲望就成为了她身份的一部分。使徒约翰将这第三种欲望，即是人在分别善恶知识之基础上所追求和运用的智慧，描述为「今生的骄傲」（约一2:16）。

我们的骄傲和虚构的假象是基督在第五处伤口中所要对付的关键元素。基督如何做到这一点，以及我们如何在这第五处伤口的献祭之工作中连于祂，组成了这篇文章的焦点。

亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子以后不久，耶和華神对亚当说，“地必「因你」受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的”（创3:17）。这段话同样可以被翻译为，“地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的”。所幸的是，神并没有像咒诅蛇那样咒诅亚当（以及人类）（创3:14）。祂反而为了人的缘故诅咒了地。神具体地对亚当说，他必要付出辛劳和汗水，那被咒诅的地必给他长出「荆棘和蒺藜」（创3:17-19）。

「地」向我们讲述了关乎我们整个生命的范围，以及一切独特的关系、环境、工作和现实；这对每个人来说，都是特殊的。因此，荆棘和蒺藜是神为了要对付我们的骄傲和虚构假象，而容许在我们生命中发生的挫折和苦难事件。

这地的诅咒及其所有相关的痛苦和挫折，都随着人类的堕落而来。死亡是人类的过犯之必然后果；这过犯是因人在伊甸园中违背了耶和華的话语（创2:17）。死亡是罪的成果，这导致了全人类的苦难和死亡（罗5:12，罗6:23）。因此，苦难是我们不可避免的罪之判断。然而，在基督里，‘父’将我们的苦难转换为一种爱的纪律，而不是借着这一审判使我们与神隔绝，而引致我们永恒的死亡。这连于基督的苦难的机会是‘父’所赐给我们的供应，使我们可以被恢复到我们的名里，与‘耶威’相交，并获得永生（林后4:17，来12:6）。

荆棘的冠冕

基督忍受了数百名罗马士兵的嘲弄和羞辱作为第五处伤口的一部分。这包括用荆棘编做冠冕，戴在祂头上、祂的胡须之一部分被拔出来、又被吐唾沫在祂脸上，并被那用作为虚假权杖的苇杆打祂的头。他们也给基督脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，

来戏弄祂（太27:27-31，可15:16-20，路23:11，约19:2-3）。

如果我们简要地考虑这些元素，我们可以确认一些关键点。

首先，冠冕是指某一特定的个人统治权和权力。然而，荆棘的冠冕是用来嘲弄和羞辱基督，而不是用来尊敬祂。虽然基督本该得到那只保留给弥赛亚之君王和祭司的双重冠冕，但祂却忍受了兵丁们对祂的权力之嘲弄（亚6:11-14）。当祂为我们忍受了与神的敌对，祂的权力就从祂身上被夺去了（赛53:8）。然而，此举使一切「执政权、权势、能力、主治权」从那些在天上和地上滥用或盗用它的人手中夺去（弗1:20-21）。它正在‘耶威’里重新被坚立。

其次，我们都知道，荆棘会给我们的皮肤造成恼人的疼痛和尖锐的切割，导致血从我们的伤口流出。让我们停下来思考一下，荆棘冠冕的形象及其与神对立的原理（观点） - 即包括了你我在内的所有人类，都犯有骄傲自大、自我的虚构形象以及自我生命为中心的议程，强迫地施加于基督的头上，并要求得到祂的认同和祝福。

第三，当我们不再照着我们名字的一切话语而活，反而依靠我们自己身份的能力和资源而活时，我们就是在嘲笑基督在我们生命中的主权和神圣权能（太4:4）。我们自己的资源和能力显然是会耗尽和是有限的，并没有能力实现神的公义（罗10:3）。

当我们认识我们在这些事情上有可责的过犯时，神信实地呼召我们进入基督苦难的相交中（林前1:9）。然而，除非我们回转仰望我们所扎的基督，否则我们不能看见我们对神所造成的伤害和悲痛，因为我们硬着颈项固执地拒绝神所赐给我们的预定名字（亚12:10，林后3:16，徒7:51）。

地受咒诅

因着罪

最初，由于人类的堕落，地受咒诅。为了理解「人类的堕落」之含义，我们注意到神的‘儿子’是「一切被造的首生」（西1:15）。一概都是借着祂造的，又是为祂造的（西1:16）。亚当被赋予看管自然的受造物之统治权。自然受造物被支撑着并和谐地相互联系着，而人类仍然与基督作头的等次联系在一起（林前11:3）。当亚当因不服从而犯罪时，他就与基督作头的领导权隔绝了。因此，耶和華的生命不再支撑着受造之物。它现在服在虚空（徒劳）之下（罗8:20）。现在所有活物都在为生命和生存而相互竞争。

基督通过祂的献祭，将人和受造之物重新与祂联系来扭转咒诅的结果。此外，祂正在剥夺人类堕落的生存方式；这种生存方式主张通过对他人行使权力和控制他人来获得生命（生存）的权利。这种堕落的生活方式通常被称为「适者生存」，并是所有冲突的基础（雅4:1-2）。

保罗解释说，基督“借着祂在十字架上所流的血成就了和平”，叫万有，无

论是地上的、天上的都与自己和好了（西1:20）。因着基督第五处伤口（即荆棘的冠冕）所流的血，在受造物当中竖立了和平。在这方面，我们注意到，基督被钉在十字架上时仍然戴着荆棘冠冕。

为了我们的缘故

正如我们之前所提到的，同样正确的是神为了人类的缘故而咒诅地，并应许亚当，「荆棘和蒺藜」将成为他劳苦和汗流的结果。神采取这行动的目的，并不是因为亚当在园中的过犯，才惩罚他而定他的罪。相反，这是一种仁慈和爱的纪律（管教）之行为，叫亚当和全人类转回与神相交并与祂联系。那么地被咒诅又能够如何达到此目的呢？

为了回答这一个问题，我们必须首先明白，我们恢复到神面前的道路，只有在基督里面，也只有通过基督（约14:6）。祂开创了一条给我们追随祂的道路，因为祂透过六起受创伤事件所流的血，已从罪所导致的死亡中挽回来（来2:10）。我们也要在这同一条道路上连于祂。借此，我们在客西马尼园里，从罪的死亡中复活（重生），并由神不能坏的种子从上头而生（来13:20，彼前1:23）。我们透过洗礼连于基督以及祂借着祂的献祭和苦难所开创的救恩道路。圣餐因此就是我们持续参与这条复兴之道的相交，并通过我们的洗礼和苦难继续委身于祂的献祭（林前11:25-26，彼前3:21）。因为我们已连于了基督，所以我们正在被分别为圣，并在我们苦难当中获得永生（罗6:22，林后4:17）。

很明显的，当我们手上的工作受挫折、我们的计划被破坏，而且我们必劳苦和痛苦才能吃劳碌得来的，这地已受咒诅了。值得注意的是，当基督对付我们的骄傲时，祂也在对付所有与其相关的期望、理想主义、动力和野心。

然而，除此之外，我们还必须意识到，地是为了我们的缘故受咒诅。神的纪律（教训）是祂对我们之爱的作为，也是那恢复我们名字的过程。当我们在基督里被‘父’管教时，‘父’并不是正在惩罚我们（来12:6）。相反，在我们的苦难里及透过我们的苦难，纪律的过程是要叫我们的儿子名分得益处，以便我们能信靠祂，而不是依靠我们自己的聪明（罗8:28，箴3:5，林后1:9，来12:10）。

荆棘和蒺藜

正如我们之前所提到的，荆棘和蒺藜是日常生活事件中的挫折和苦难，由神允许它们发生，以对付我们的骄傲和虚构形象。它们可能是某些的情况和环境，阻碍着我们去实现自我为中心的完美结果；这些结果只不过是我们自我公义的污秽之衣服（赛64:6）。正是这种自负的今生骄傲，驱使我们对自己所认为的成就，持着抱负、目光短浅的追求（约一2:16）。

耶和華神允许这些令人沮丧的情况和环境发生在我们的生活中，来对付我们

的骄傲。当我们连于基督的第五处伤口时，神正在我们心中行割礼，割除那些源于我们另一个律的骄傲以及为自己塑造名字的虚构假象之元素。

为自己塑造名字

亚当和夏娃在他们自己的骄傲之中，试图通过吃分别善恶知识的果子而为他们自己塑造一个名字（创3:6）。同样地，巴别的子民渴望建造一座城和一座塔，以传扬他们的名，免得他们分散在全地上（创11:4）。因此，我们可以看到，为自己塑造名字（命名）的潜在议程，就是用假象来掩盖我们赤身露体的羞耻。

假象（虚构形象）是一种自我定义、偶像化的自我形象，而我们认为这是值得的。然后，我们热忱地要求其他人与我们一起崇拜它。由于我们赤身露体的羞耻，我们虚构了这个形象 – 我们的赤身露体是由于我们与神所定义的名字脱了节，因此，我们并没有披上祂的公义，即等于不能成全祂的旨意（诗132:9）。

为了追求这种自我定义的名字，许多男女将经常运用、滥用和积累任何资源，甚至经常牺牲他人的利益，以实现他们的目标。这种徒劳的「捕风」不时出现在各种层面的财富、知识、美容护理、人际关系，世俗的成功业绩和成就的追求上（传2:17）。所罗门评论说：“人的劳碌都为口腹，心里却不知足”（传6:7）。那些通过为自己塑造名字来寻求自己生命中之地位的人，他们的追求总是给他们留下一种焦虑和抑郁的复杂感觉。这是因为他们日积月累地寻求自己地位的虚假「盼望」不断地迟延未得，而令他们心忧（太10:39，箴13:11-12）。

领受神的话语

当我们考虑到「骄傲」以及它是如何在基督第五处伤口中被对付时，我们也必须看到，基督正在借着我们所领受的道，从我们心中割除那堕落之生活态度。在这个时节中，主已经对我们如何领受祂的话语提出了质疑。祂特别提到了一种普遍的倾向，即认同神的话语，而不是以敬虔的悔改回应这话语。这立场是傲慢的骄傲之一。

当我们仅仅同意这话语时，我们已经采取了审判的立场。这就是我们骄傲的危机之所在：我们错误地说服自己有能力做到，并欲成为我们所说的那一位。在这方面，我们认为除了对我们行为进行微小调整外，我们的生命并不需要进行剧烈改变。我们甚至可以擅自指导他人应该如何在他们的生命中作出「慎重」的调整。我们以这种方式而活的错误，就是我们不断地依靠我们自己的公义而活。相反，我们必须存温柔的心领受那所栽种的道；这道传达着神的话语之呼召，要我们凭信成为神的儿子（雅1:21，罗10:17）。

如果我们的生活模式是靠着自我公义而活，那么，在我们生活的苦难事件中，我们的手所造成的挫折，将驱使我们倾向各种不信的态度，而不是激发我们转向基督。我们将变得更加不耐烦，愤怒，沮丧，激动，坚决（顽固），刻薄，颓丧，焦虑和自我中心。这些是靠肉体而活的人之标志。如果我们不参与基督的苦难，这些令人

沮丧的环境就会毁灭我们，而不是把我们转向基督，也不将我们与我们的名字的话语重新连接起来。在这方面，我们注意到智者的话，“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑”（箴18:12）。

与别人作比较的问题

如果我们仍然不愿意参与基督的苦难，我们最终将会开始把自己与别人作比较，特别是当我们认为我们独特的情况是不公正和不公平的时候。在《圣经》中的以扫是这种态度的例证，他错误地认为他自己是他所处之环境的受害者（创27:41，来12:15-17）。我们可能会问，“为什么在我身上没有任何事情是顺利的呢？为什么这事情在每个人身上总是顺利？除了我。”

我们可以很容易地关注其他人所认为的成功，并开始表达忌恨，嫉妒，纠纷（或分争）和愤怒的爆发。这些态度是情欲的事（肉体的作为）（加5:19-20）。这可以激发我们以更坚决（顽固）的决心追求我们心中的偶像 - 也就是我们的自我公义。使徒约翰劝勉我们要自守，远避偶像（约一5:21）。

如果我们不断地顺着情欲的反应撒种（在自己的肉体撒种），我们必须意识到我们只会收成分争，不信任和不和谐。这些事都不可避免地在基督身体当中导致彼此关系的死亡（加5:15，加6:8，林前11:18-19）。

我们的骄傲和虚构形象得以从我们的心中割除以及我们从与别人作比较的倾向中释放出来之结果之一，就是我们不再将自己视为我们处境的受害者。相反，正如使徒保罗作见证的那样，以及我们也能作见证，神使万事都互相效力，叫我们的儿子名分得益处（罗8:28，来12:10）。

总结

雅各和彼得都告诉我们，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人（彼前5:5，雅4:6）。当我们心里骄傲时，神会强烈地抵挡我们。然而，如果我们在令人沮丧的生活环境中谦卑自己，因神的话语而战兢，那么神的恩典能使我们每天作为神的儿子而行在我们分别为圣的道路上（赛66:2，来4:16）。我们能够确实知道‘父’给我们的名字并根据我们的名字而活，而不是自豪地追求我们自己手中的成就和自我定义的名字。

第五处伤口：使徒保罗的见证

Stephen Bourne

简介

使徒保罗与提摩太说话，并作见证说，“基督耶稣降世，为要拯救罪人。在罪人中我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明祂一切的忍耐，给后来信祂得永生的人作榜样”（提前1:15-16）。

当我们在经文中读到保罗生命的见证，包括他所忍受的许多困难和令人沮丧的环境时，我们既看到了神的怜悯，也看到了基督对保罗的完全或彻底的忍耐（提前1:16）。显然，他进入神的国，必须经历许多艰难（徒14:21-22）。

在这篇文章中，我们将逐步介绍保罗的生平，并特别注意，他在忍受神在他生命中所允许的苦难时所学到的东西，以及第五处伤口的血如何被应用在他生命中。

我们记得，那主要由荆棘冠冕所造成的基督的第五处伤口，是为了对付我们的骄傲和虚构假象。神咒诅地后，荆棘和蒺藜是地里的果实，即是神允许发生在我们生命中的挫折和受苦事件，为了要在我们连于基督献祭之相交时，对付我们的骄傲和虚构假象。

使徒保罗在他的一生中忍受了许多令他沮丧和困难的环境。他作见证说，他“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明出来”（林后4:10）。保罗在苦难事件中，学会了在他的软弱中自夸（林后11:30）。叫他不信靠自己及不靠他所有的能力，只靠叫死人复活的神（林后1:9）。

此外，当圣灵将神的爱浇灌在他的心中时，正是在保罗的软弱中，其他人得坚固，并得以完全（罗5:5，林后13:9）。

软弱 – 保罗的模式

首先，让我们简要地看看保罗的职事模式。

哥林多教会渴望有一位有感召力的领袖，讽刺保罗是“其貌不扬，言语粗俗的”（林后10:10）。他们正在寻找一位「权威」老师，透过一种老练而有感召力的职事模式，而使他们的耳朵「发痒」（取悦他们）（提后4:3，林后11:4）。然而，保罗并没有迎合这些意愿。

保罗的职事模式是什么？毫无疑问，这是他对自己软弱的一种自夸，以便神的能力可以临到他的听者（林后11:30，林后12:5，9）。保罗来到哥林多信徒面前，并没有用“高言大智”，而是在他们那里，“又软弱，又惧怕又甚战兢”（林前2:1，3）。他曾定了主意，在他们中间不知道别的，“只知道耶稣基督并祂钉十字架”（林前2:

2)。重要的是保罗的职事模式和他每日的生活方式是一样的。

基督因软弱被钉十字架，借着永远之灵的能力将自己献上。同样地，使徒保罗作见证，他也是这样同祂软弱（也在祂里面软弱）（来9:14，林后13:4）。保罗与基督同钉十字架，并全心全意为那替他死而复活的基督而活（加2:20，林后5:14-15）。保罗并不靠自己，只靠叫死人复活的神（林后1:9）。保罗所传的福音，显然是给所有信徒作了榜样。

虽然有时保罗看不见前面有多长的路，但他通过圣灵，知道有捆锁与患难等待他（徒20:23）。这是他作为福音执事的一份责任。然而，正是借着保罗在苦难中的软弱，他才能在见证的基础上，有效地传讲神恩典的福音（徒20:24）。

这是我们理解的关键点。神不希望我们单自己去忍受我们生命的苦难和其所有的沮丧。基督在第五个伤口中所要对付的，正是这种自以为义的骄傲，假定自己能信靠自己。

相反，当我们在生命的苦难中，并通过这些苦难能够信靠神，祂恩典的福音就在我们的生命中变得真实和有效了。神渴望福音在我们里面成为真实的，就像在保罗身上一样。事实上，我们要成为活的荐信，“被众人所知道所念诵”（林后3:2）。

使徒保罗的见证

在保罗的职事期间，他忍受了许多试炼和沮丧的事，这些似乎阻碍了他宣扬福音的工作。路加在《使徒行传》记下了许多这样的事，保罗也在他书信中见证了这些事。保罗在写给哥林多信徒的第二封书信中谈到教会愿意接纳假教师，他说：

“多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体”（林后11:23-27）。

我们读到保罗的见证时，可能会作出错误的结论：考虑到那些似乎出了差错的事情之数量，保罗的职事并不是十分成功。我们的理性思想也可能错误地得出结论，保罗经常遇到的试炼，挫折和患难，妨碍并阻挠了他宣扬福音的工作。

然而，事实恰恰相反。

正是通过试炼和挫折，福音才得以有效地宣扬出去。这是因为，在保罗的软弱中，基督的能力能够在他里面并透过他表达出来（林后12:9）。保罗在软弱中，不依靠他自己身分的能力；相反，他信靠那加给他力量的神（腓4:13）。

同样地，我们经常会将自己生命中的那些令人沮丧的环境视为我们作为神儿子之工

作的一种讨厌的障碍。我们常常认为，当我们的苦难结束时，我们的生命将恢复到正常的表面状态。相反地，当我们在基督里，‘父’正通过我们生命中的苦难和挫折来对付我们的骄傲，这种骄傲让我们自以为可以通过自己的能力去实现祂的公义。

通过软弱，我们在生活的苦难和挫折中的忍耐，就证明了我们已连于祂的献祭和苦难。当我们转向祂时，困难和令人沮丧的环境就是一个过程，使我们的骄傲和虚假形象能够在基督里逐渐地从我们的心被切割出来。在这个同样的管教过程中，我们在我们必死的身体中逐步达到复活的生命（腓3:10，林后4:11）。这样，我们就可以真实地作证说：当我们自己什么时候软弱，我们在基督里就什么时候刚强了（林后12:10）。

保罗的旅程

《使徒行传》记录了保罗所经历的苦难事件的许多具体例子，如下所示。

- 保罗回转以后不久，在大马色传道的时候，犹太人商议要杀他。保罗要逃跑到耶路撒冷的时候，他的门徒在夜间用筐子把他从城墙上缒下去（徒9:23-25）。
- 保罗在彼西底的安提阿讲道的时候，犹太人就满心嫉妒，并且开始硬驳他所说的话。他们怂恿许多男女领袖把保罗和巴拿巴赶出境外（徒13:44-50）。
- 以哥念的外邦人、犹太人和执政的企图苦待保罗和巴拿巴，并用石头打他们，而使到他们必须离开这座城（徒14:5-6）。
- 奇怪的是，从路司得城来的许多人，刚开始认定保罗和巴拿巴为异教神明，犹太人则挑唆众人，用石头打保罗，把他从城里拖出来，以为他死了（徒14:11-19）。
- 在腓立比的时候，保罗把那附在一个行法术的使女身上的巫鬼赶出来。保罗和西拉后来被拉到市上，在那里他们被棍打，然后被下在监里（徒16:16-24）。
- 在帖撒罗尼迦，犹太人心嫉妒，搭伙成群来攻击保罗，并煽动全城的人。结果，保罗和西拉夜间被打发往庇哩亚去（徒17:5-10）。
- 帖撒罗尼迦的犹太人听说保罗又在庇哩亚传福音。他们到了城里，开始煽动挑拨群众。结果，弟兄们就打发保罗走了（徒17:13-14）。
- 以弗所城有一个银匠底米丢因抵制保罗的职事而发表一场言论，从而挑起满城的骚动。保罗的两个同伴后来被拖到会众当中（徒19:23-41）。
- 亚细亚的犹太人意图要治死保罗，并趁着保罗进了耶路撒冷时，就拿住了他。

后来，保罗被铁链捆锁，而被带进营楼去（徒21:27-36）。

- 四十多个犹太人同谋起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝（徒23:12-13）。
- 保罗被带到巡抚腓力斯面前，腓力斯留保罗在监里两年多指望保罗会送他银钱而让自己获释（徒24:26-27）。
- 保罗仍被监禁，后来被带到犹太检察官波求非斯都面前，在那里他向该撒上诉（徒25:10）。保罗却没有被释放，反而因为上诉而被送往意大利（徒26:32，徒27:1）。
- 最后，保罗被一艘大船囚禁到罗马，后来船在米利大岛失事（徒27:2，41，徒28:1）。

肉体上的一根刺

使徒保罗作见证说，他在肉体上已承受了一根刺，就是撒但的差役（林后12:7）。保罗所指的那加在他肉体上的刺，就是那在他大部分的职事旅程中随同着他的迫害之灵。正是这种同样的嫉妒和杀人的灵，激发了保罗，即是以前的扫罗，使他以自以为义的热忱来迫害早期教会（徒22:3-4）。

从保罗的见证中可以明显看出，因他所得的启示甚大，神为了对付他的骄傲，所以，有一根刺加在他肉体上（林后12:7）。

保罗所忍受的苦难和环境，对他来说，就是一种特地为他量身定作、使他有分在基督苦难中的参与。基督已经为保罗经历了受死的苦（来2:9）。我们记得，在基督的一次献祭中，祂因我们的过犯，对付了骄傲的罪和死亡的咒诅（加3:13，罗6:23）。

基督通过在罗马士兵手中所遭受的虐待，经历了神对人性罪恶的骄傲之抵制（彼前5:5）。祂谦卑自己，成为神的羔羊而忍受这羞辱（赛53:7）。基督借着祂的谦卑战胜了人性的骄傲，包括保罗的骄傲（傲慢）都已归在祂身上。通过这个伤口，骄傲的罪被摧毁，也就是从保罗的心中除去。当保罗遭受他所称之为「肉体上的刺」之痛苦时，圣灵将保罗与基督在这一方面所受的苦联系起来。

正如基督为保罗所做的那样，祂确实邀请我们参与祂苦难的相交（腓3:10）。当我们透过洗礼，在基督的献祭中连于祂的软弱，我们就成了神公义的表达（林后5:21）。

值得注意的是，保罗承认他三次恳求主除去他肉体上的刺。主回应保罗说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全”（林后12:9）。

保罗没有能力从那随同他职事而来的痛苦中释放出来。他必须信靠神，而不是信靠自己（林后1:9）。这是他的软弱。当保罗在祷告的隐秘处参与主时，他凭着信心得

进入神的恩典中，使他能够行在神为他所预定的成圣道路上，无论这是何等的羞辱、沮丧和艰难（罗5:2，来4:16）。

当圣灵把神的爱浇灌在保罗心里的时候，他就学会了以自己的软弱为可喜乐和夸口的。这是因为他认识到他所经历的肉体上的刺是要对付他的骄傲。除此之外，他进一步认识到，他受苦的结果就是要使其他人得以坚固并得以完全（林后13:9）。

值得注意的重要一点是，神在我们生命中所允许的那些令人沮丧的环境，不仅仅是要割除我们心中的骄傲和虚构形象。

保罗认识到他受苦的结果是叫基督的身体在爱中被建立起来，以及其他人在他的患难中得安慰和拯救（弗4:16，林后1:6）。主希望我们能从困境中抬起我们的眼睛，看看我们如何在爱中互相服事，并成为完全运作（参与）的肢体，而能建立其他的肢体（加5:13，林后12:15）。

结语 – 晓得知足并放心大胆

保罗宣称，“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后12:10）。从保罗的见证中可以明显地看出，我们也要在我们的软弱和屈辱中晓得知足和安定，因为只有这样，我们才能在基督里刚强起来（腓4:11-13，林后12:10）。

保罗是我们的一个例子，他晓得神叫万事都互相效力，使他的儿子名分得益处，因为他爱神（罗8:28，来12:10）。当我们的自我为义从我们的心中割除，而且圣灵将神的爱浇灌在我们心里时，我们才能爱神（罗5:3-5）。

值得注意的是，当保罗向该撒上诉时，主鼓励保罗放心大胆，并要在罗马的执政者面前作见证（徒23:11）。

即使我们手中的工作受挫折，而且我们在生活困难的环境中公开地受羞辱，主也要求我们放心大胆（徒23:11）。即使基督的眼目如同精炼火焰看着我们，我们却不至失望（林后4:8-9，诗39:13，启1:14）。基督是万有之主（徒10:36）。万事都互相效力是为了我们的儿子名分得益处（罗8:28）。即使在我们身上发生令人困惑的情况，我们也有一项预定的工作要做（林后4:8）。当我们连于基督的苦难，而我们的骄傲正在逐渐地从我们的心中除去，祂必搀扶我们的手，在我们的软弱中与我们同行（来4:15，赛41:13，诗73:23）。基督已经得着了我们的，并不会放手！（腓3:12，提后2:15）。祂永远不会撇下我们，也不丢弃我们（来13:5）。在我们遇到任何情况或环境的时候，神的恩典够我们用的，因为祂的能力是在我们的软弱上显得完全（林后12:9）。

第六个伤口：基督被钉十字架

David V Hall

简介

大卫王写了一首关于基督被钉十字架的预言之歌（诗22:16-18）。在这首歌中，他确认出不同群体的人，他们都目睹并参与扎了基督。大卫提到了「恶党」，耶稣称之为「撒旦一会的人」（启2:9）。那些文士、法利赛人和长老嘲笑基督的，就是属于这一会人。福音书记载了这预言的应验。

先知以赛亚宣称，耶稣“为我们的过犯受害（被刺穿/被扎）”（赛53:5）。就是在兵丁将祂带到一个名叫各各他或加略山的地方时，祂被扎了。这地方的名字也被翻译为「骷髅地」（太27:33，可15:22，路23:33，约19:17）。耶稣已经忍受了之前的伤口、流血、虐待和压伤。祂通过兵丁、犹太人的祭司和文士，以及跟随祂到那个地方的不信之人群的戏弄、嘲笑和亵渎，而成了一台戏，给众人观看。然后他们把祂钉在十字架上。把祂放在木头的十字架上，用钉刺穿祂的手脚，将祂钉在十字架上。祂为我们的过犯受害（被刺穿）（赛53:5）。

然后，耶稣被举起来，十字架的脚被楔入岩石中，使祂保持直立（约3:14，约12:32）。这发生在大约是巳初（第三小时）的时候（上午九点）。祂在十字架上慢慢的死去，这是为了要祂在痛苦和窒息状态中受折磨，直到祂最终死亡。两个强盗也背着他们自己的十字架与祂一起走到加略山。他们被钉在祂的左右边。他们也参与亵渎和辱骂基督。罗马巡抚彼拉多在祂的头以上安一个牌子，写着祂的罪状：「这是犹太人的王」。《路加福音》记载了，“一切与祂熟识的人，和从加利利跟着祂来的妇女们，都远远的站着，看这些事”（路23:49）。在三个小时（从第六个小时到第九个小时）的黑暗之后，祂终于将祂的灵魂交付于‘父’，气就断了（可15:37）。

第六个伤口

祂被钉十字架的事件向我们表明了，基督的前五个伤口和第六个伤口之间存在着主动性的差异。从客西马尼园到第六个伤口，每一个事件都彰显（揭示）了，我们的罪所造成的苦难和死亡，都在基督执行‘父’的旨意时，被加在基督身上了。同时，它也彰显了一条出路，使我们透过基督的死脱离这种状况。当基督因所承受的每一个伤口而流出的血被洒时，祂就从我们的罪所造成的死亡中复活过来了（来13:20）。祂就向神活着了。

在耶稣谈到关于祂的死亡的一个声明中，祂说，在祂被钉在十字架上受苦难的第六小时中，将会有两件重要的事情发生：

1. “现在这个世界受审判，这世界的王要被赶出去。”
2. “我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（约12:31-32）。

在第一个声明中，耶稣意味着，十字架现在将成为这世界受审判的地方，并且祂将要把这个世界的王撒但赶出去。祂正在表示，祂将对付律法及其盟约，和世界的王撒但的权势，因为祂使那些怕死的人都束缚在罪的捆绑之中（来2:14-15）。我们记得，怕死是我们自我保护的强大动力。它激发我们的欲望，通过自己的资源来自我拯救。但那些属基督的人是已经把肉体连肉体的邪情私欲都同钉在十字架上了（加5:24）。

第二，祂说，“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（约12:32）。祂是表示，在这一事件中，祂现在正在采取一个新主动权。没有人夺祂的命去；反而，是祂自己舍下生命，胜过所有敌人并赎回所有相信祂的人。我们还记得，祂舍下生命，作许多人的赎价，并要吸引万人来归祂（太20:28，约12:32）。这意味着所有人都会领受能力看见基督被举起来，明白他们的罪，相信基督，得到医治并得拯救。这就是「在杆上的蛇」之意思（约3:14-15）。

使徒保罗在写信给加拉太信徒时解释说，“基督既为我们受（原文作成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：「凡挂在木头上都是被咒诅的。」这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵”（加3:13-14）。当耶稣被举起在十字架上时，祂能够吸引万人，即是所应许的诸约上是局外的人（犹太人和外邦人）来归祂（弗2:12）。祂的目的是要他们通过洗礼归入基督一个的身体，而与神和好，并通过赐圣灵给他们，而使他们得于作为神的儿子亲近‘父’。这意味着地上列国都可以得福，并通过圣灵被包括在儿子名分的盟约中（弗2:11-14）。

为我们的过犯受害

《玛拉基书》给了我们一个很全面的讨论关于那因我们的过犯而落在以色列（和我们）身上的诅咒。玛拉基宣称，“从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守”（玛3:7）。当我们犯上相交关系的罪，我们的过犯便违背了神的律。这些都是抵挡别人和抵挡神之显著的行为；这违背了那叫你爱主你的神，并爱你的邻舍如同爱自己的诫命（加5:18-21，路10:27）。

基督为我们的过犯受害。祂成了我们的诅咒（加3:10，加3:13）。祂借着承担我们所有的过犯，而背起了咒诅及其审判，并为许多人舍命，作多人的赎价（可10:45）。那从祂的伤口中流出的血已为我们预备好了，使我们在相交关系上的过犯和违反得到和解、原谅和治愈。我们通过洗礼连于基督这伤口的相交（西2:11-12）

我们注意到，就在第六小时之前，耶稣在十字架上时，其中一个强盗已经停止戏弄基督。他得到了光照，并且能够相信。然后遍地都黑暗了，耶稣开始对付律法和十字架的仇敌。使徒保罗在写给歌罗西信徒的信中总结了这一事件，写道：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们（或作：我们）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写攻击我们，有碍于我们的字据，把

他撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西2:13-15）。

两个强盗

福音书记载，在第六小时（中午）之前，从那里经过十字架的人，讥诮并亵渎基督，摇着他们的头；祭司长和文士并长老，甚至两个强盗也是如此。他们希望他们所面对的审判可得豁免，就说：“祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂”（太27:42）。当他们戏弄地侵犯祂时，他们的言语表明了他们对于自己理性和视觉的信赖。他们过度的嘲讽态度揭示了他们恶魔化的心态。

其中一个强盗亵渎基督，说：“祢不是基督吗？可以救自己和我们吧”（路23:39）。亵渎神是一种不敬虔、诽谤指控；一种的过犯。那亵渎基督的强盗并不相信祂是弥赛亚。然而，他希望保住自己的生命，而在这过程中，他挑战耶稣，借着拯救他来证明祂是弥赛亚。

然而，在这个时候，另一个强盗责备那个先说话的。他说，“你既是一样受刑的，还怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有作过一件不好的事。就说：「耶稣啊，祢得国降临的时候，求祢纪念我！」”（路23:40-43）。

这向我们展示了此事件中发生了一些新事物。突然间，一个强盗对自己的刑罚有所见解。他被光照，看到他自己所做的与他所受的审判是相称的。他对自己的过犯也有所见解。此外，他把他被钉十字架和祂的死亡，以及被神咒诅并永远与祂的生命分开看作为对他行为的公正回报。

我们记得，耶稣曾对祂的门徒说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生（或作：叫一切信的人在祂里面得永生）”（约3:14-15）。这个强盗现在承认基督是主，在领养（儿子名分）的灵中获得了亚伯拉罕的信心。突然间，这强盗已经获得了能力去相信，并顺从基督作为主（路23:42）。然后他要求耶稣，“祢得国降临的时候，求祢纪念我。”他被光照，事实上，他有一个名字，他想要成为天国之子蒙纪念（太13:38）。当耶稣说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”，他便得到了他信心的保证（路23:43）。救恩已经成就了！

被约束在十字架上

保罗写道，《圣经》将我们所有人都约束在罪里，使所应许的福因信耶稣基督，归给那信的人（加:22-26）。通过信基督而得的光照，祂使我们与祂一同活过来。祂赦免了我们的过犯，并抵偿了律法对我们的要求，并将它与祂同钉在十字架上（西2:13-14）。律法现在通过基督的十字架而得以受约束并得以成就。如今，就不定罪了，而且当我们随从圣灵而行时，律法在我们里面得以成就（罗8:2-4）。

我们需要注意的是，如果我们与基督同钉十字架，我们的手和脚也被约束在十字架上。这意味着我们行走的方式和我们做事的方式不再受到我们肉体情欲的支配（加5:24）。相反的，我们被基督的爱所激励，认为自己已与祂同死，使我们可以为祂而活（林后5:14-15）。我们能够把自己献上，活在基督之爱的激励之下。如果是这样的话，我们就不会偏离神旨意之成全；祂的旨意就是祂的道以及我们的分别为圣（帖前4:3）。

那赐生命圣灵的律使我们脱离罪和死的律。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着（加2:20）。爱我们的神和爱我们的邻舍的诫命现在是我们分别为圣的文化，因为基督的爱激励了我们。这就是“基督钉十字架”的信息（林后5:14，提前1:5）。

第七处伤口：血和水从祂肋旁流出

Michael Fox

简介

基督将祂的灵交托给‘父’并在肉身上死后，有一个兵拿枪扎祂的肋旁。这是祂第七处也是最后一处伤口。血、水和那施恩叫人恳求的灵立刻就从祂心里流出来（约19:34，亚12:10）

对于那些观看了基督从客西马尼到加略山的献祭和苦难过程的人来说，祂和一个普通的罪犯没有什么不同。事实上，每个人都在戏弄祂，讥诮祂（太27:39）。然而，当枪扎入基督的肋旁时，那施恩叫人恳求的灵使他们看到了真正发生的事。这不是一个应承受他们虐待的罪犯。这是神的儿子，就是他们所扎的（约19:37，太27:54）。更重要的是，他们看到血和水从祂的肋旁流出。这一经历使他们哀恸并捶着胸回家去了（路23:48）。

这些人现在怎么能以不同的角度来看待问题，并怎么能为他们刚刚才戏弄和杀害的那个“人”而哀恸呢？这是因为他们肉身的帕子已从他们心里割除了（林后3:16）。当这帕子被除掉时，圣灵将神的爱浇灌在他们心中（罗5:5）。他们心中的眼睛就被光照，看到了儿子名分的荣耀（弗1:18）。他们因自己的罪受责备并因神呼召他们与基督同作神的儿子之事实而受感动（约16:8）。那些相信真理的人开始在祷告中受生产之苦，为要从神而生。

就像那枪怎样扎（刺伤）了基督的心，众人的心也照样被扎了。心被扎涉及了圣灵的切割和责备的工作（约16:8）

十字架的话语扎了我们的心

当我们的被十字架的话语所扎时，我们就与基督的第七处伤口联系在一起了（林前1:18）。圣灵带着道来，要从我们身上割除另一个律。这就除去了我们心眼中的属肉体之帕子。现在，我们能够仰望我们所扎的基督，并看见血和水是作为我们与祂同得儿子名分的途径（约一5:6）。

这就是那些在五旬节听过彼得讲道的人所经历的事。在彼得宣告十字架话语的时候，他们的心就被扎了。这句话的字面意思是他们“觉得扎心”（徒2:36-37）。他们得到了亮光（光照），看见他们所扎的耶稣基督。再者，圣灵的感动，使他们对话语作出了反应，持定救恩（徒2:37）。

这刺伤打开了‘耶威子’的心

那刺入基督肋旁的枪刺透祂的心。这不仅仅是祂的天然的、肉体中的心脏。更准确地说，这是‘耶威子’的内心至深的本质。这刺伤打开了‘耶威子’的心，使血、

水、和那施恩叫人恳求的灵流出来。当我们接受圣灵的感动（责备）时，我们的心被刺而敞开了去接受基督献祭的这三个元素。

为罪、为义、为审判，自己责备自己

圣灵的工作就是叫我们为罪，为义、为审判，自己责备自己（约16:8）。这对我们基督徒来说是一个日常的现实，因为我们都与家人和朋友相交关于我们所领受的道（申6:7）。我们继续让道扎入我们的心，好让神的爱灌入我们心（申6:5-6）。我们受责备关于我们没有作为一个神儿子而行事；但更重要的是，我们明白到，活在神的旨意里对我们意味着什么。爱激励我们继续前进，并借着血和水继承我们儿子的身份。

抗拒圣灵

重要的是要明白，我们有可能抗拒圣灵的工作。司提反向犹太人公会宣告十字架的话语，但他们并没有感到扎心。相反，他们的心被锯开了，意思是「切成两半」（徒7:54）。十字架的话语对他们有不同的效应，因为他们抗拒圣灵的工作（徒7:51）。他们拒绝了那施恩叫人恳求的灵，不然的话，他们已转离他们属肉体的观点，并与基督一同受生产之苦而从神而生了。最后，他们咬牙切齿地看着司提反，捂着耳朵，并冲向他蓄意谋杀他（徒7:57）

当我们听到十字架的话语时，我们以这两种方式的其中一种来作出反应。我们的心要么被扎而被激发去哀恸，要么被锯成两半而被激发去谋杀。如果我们放下我们属肉体的观点，并接受神光照的爱，那么那恳求的灵就会引导我们为基督而哀恸。我们与基督一同在劳苦中祷告，为要继承我们儿子的名分。另一方面，如果我们坚持我们属肉体的观点而硬着心，我们就会被激发去谋杀。我们可能永远不会在身体上试图去谋杀使者，但这动机仍在我们心中（太15:19）。

一个迟钝（麻木）的心不能被扎（刺穿）

人若抗拒神的恩典，不领受十字架的话语，就不能明白祂的道（约8:43）。他们不能继续从神而生，因此，他们仍然在罪中。那从起初是杀人的撒但，就是他们罪的根源（约8:44）。由于撒旦的父系，愤怒在人的内心变成了一种杀害之灵。

这对我们来说是一个警告。人若抗拒神的恩典，就不能明白所赐给他们的儿子名分（罗8:32）。耶稣形容这样的人有一颗变得「迟钝（麻木）」的心（太13:15）。「迟钝」的意思是「有脂肪（油）的」。那抗拒施恩叫人恳求之灵的骄傲之人，有着一颗被脂油蒙着、不能被刺穿的心（诗119:69-70）。他们选择保持着他们自己属肉体的观点，作为那蒙在他们心上的帕子。他们迟钝的心对圣灵的感动（责备）是没有反应的，他们也不前进去继承自己的儿子名分。

一条又新又活的路已开了

基督的肉体被刺穿，揭开了幔子，使每个人都能来到一条又新又活的道路（来10:20）。在我们还没有描述走在这条道路上意味着什么之前，我们将探讨我们的参与是如何借着基督肋旁被扎而成为可能的。

在神还未立约要生出神的儿子之前，‘耶威’是圆满和完全的。没有空间给任何东西了！耶和華一切的丰盛都在基督里（约8:28，西2:9）。也就是说，当基督的肋旁被扎的时候，‘耶威’自己也被扎了。基督的献祭为‘耶威’之相交创造了空间给新的事。这是要使众多的儿子从祂们的生命而生，并与祂们活在相交里。就在十字架上，祂为我们腾出了空间！基督被扎的肋旁就是我们进入‘耶威’之相交的门路。

就在这个时候，基督的面貌如同烈日放光（启1:16）。福音的光照在各族、各方、各民、各国中。通过这种方式，亚伯拉罕的福，即是那从灵而生的应许就临到外邦人了（加3:14）。现在，当我们从祂面上领受了光，我们就得知（得光照）关于祂儿子的荣耀（林后4:6）。我们渴望参与基督从客西马尼到加略山之献祭的相交。这就是我们成为神的儿子的救赎道路。

得胜的奴仆

我们踏上了这段旅程，就很快意识到我们有一些敌人。他们竭力阻止神的旨意成全在我们的生命中。然而，我们不需要惧怕！基督像勇士出去，战胜了祂的敌人（赛42:13）。基督通过祂从客西马尼到加略山的献祭和苦难，征服了十字架的每一个仇敌。这包括我们肉体的任性、罪和另一个律、假宗教、世上掌权者、撒但及其属灵气的恶魔能力。这是一个惊人的胜利！

顺服神的旨意

基督本可以借着祂肉体的意志来成就这事，但祂不是这样做（约1:13）。祂借着顺服神的旨意，而战胜了敌人。祂是得胜的奴仆（赛41:1，赛52:13）。神对基督的旨意是祂要从神而生。祂借着‘父’的话语从上头而生，祂借着祂所流的血里的生命而从罪的死亡中重生。这也是神对我们的旨意。我们的顺服就是要从神而生。这就是我们战胜敌人的方法。

借着神的话语而从上头而生

我们一听见十字架的话语，就在悔改中哀恸（亚12:10）。这是因为我们明白我们并没有按照神的旨意而活。我们还没有完全明白如何成就神的旨意，所以圣灵帮助我们。祂将恳求的灵浇灌在我们身上，激励我们参与基督在客西马尼园的生产之苦（劳苦）（罗8:26）。这是祷告的隐秘处，我们在这里与‘父’相遇（太6:6）。我们凭着从祂的道而来信心而祷告（林后4:13）。

‘父’借着对我们说我们儿子名分的话语来回应我们（来1:5）。我们儿子名分的话

语，就是神为我们的名字和工作所定的旨意。每天早晨，当‘父’提醒我们的耳朵来听祂所说的话时，我们就知道如何遵行神的旨意（赛50:4）。

凡从神生的，就不犯罪

当我们从神而生，我们必不犯罪（约一3:9）。这就是说，我们并不亏缺神所预定给我们的名字和工作（罗3:23）。我们渴望按着我们的名字而活，并做我们儿子名分的工作。我们借着听道而领受的信心，使我们能做这些工作（罗10:17）。「我们必不犯罪」并不意味着我们无罪。它意味着，我们借着履行信心的工作，就能活出某一成熟的水平；对我们的年龄和生命阶段来说，我们在这成熟水平上是完全的（腓3:15）。在某种意义上，我们是“小子们”，因为我们还没有完全成熟（约一2:1，约一3:7）。‘父’把我们当作儿子一样管教我们，为了要我们成熟。我们有信心，在我们达到那作为神的儿子成熟生命的某一程度时，我们就必不犯罪了（腓3:16）。

在生命中作王

我们来到了得胜的结局，即是我们借着从神而生并做我们儿子名分的工作而胜过了罪（罗6:12，罗6:14）。这就是因耶稣基督在生命中作王的意思（罗5:17）凡拦阻我们遵行神旨意的仇敌，我们都要征服（弗2:10）。这些仇敌包括我们肉体的意志，罪和另一个律，以及世界的文化。当我们在软弱中与基督一同受苦的时候，它们在我们的生命中就丧失了权力（林后12:9，林后13:4）。

当我们脱下这些属肉体的动机时，我们也穿上了神生命的特质（弗4:22，西3:12-13）。最重要的是，我们披上爱作为我们生活的主要动力（西3:14）。正如基督为我们舍命一样，我们也为朋友舍下生命（约15:13）。我们能展示这献祭的能力，就是我们在生命中作王的证据。

仇敌继续攻击我们，我们将经历许多逆境。然而，没有什么能叫我们与基督的爱隔绝。我们在凡事上都得胜有余，因为我们顺从地与基督同行（罗8:35-39）。当我们参与基督的献祭和苦难直到祂的工作在我们里面得成全，我们就在生命中作王了（腓1:6）。