

The mystery of God

神的奥秘

第一版本

Victor Hall 与 Peter Hay 和 David Baker

神的奥秘

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay 和 David Baker

第一版本

英文原版：二零二三年 五月

中文翻译版：二零二三年 五月

目录：

第一章：这奥秘的概述.....	1
无人不以为然.....	1
神在肉身显现.....	1
被天使看见.....	2
被传于外邦，被接在荣耀里.....	2
人算什么？.....	3
首先的人和末后的亚当.....	4
首先的人.....	4
最后的亚当.....	6
重生得看见并重生得进入神的国.....	7
身体的众肢体.....	9
领许多的儿子进荣耀里去.....	9
天上的形体（身体）.....	10
灵性的身体.....	10
复活.....	11
第二章：倒空.....	13
耶威以罗欣.....	13
神是爱.....	14
在时间之前的倒空.....	15
倒空成为肉身.....	16
作为神的羔羊之倒空.....	16
代罪羔羊.....	17
归于耶和华的羊.....	18
开创了一条圣洁大道.....	18
从倒空的死中复活.....	19
圣灵的新约.....	20
跟随基督.....	21
神儿女的荣耀.....	21
第三章：圣灵的约.....	23
我们的保惠师圣灵.....	23
圣灵的忧伤.....	23
因与圣灵为敌而造成的忧伤.....	24

当毁坏的.....	25
在基督受苦的相交中欣然接受真理.....	27
第四章：得荣耀的过程.....	28
“子”属天的身体和不朽坏的身体.....	28
一个名字的荣耀.....	30
栽培者、葡萄树和枝子.....	31
栽培者的工作.....	31
彰显“子”的荣耀.....	31
旧命令和新命令.....	33
处理罪的问题.....	34
认罪.....	35
使别人得恢复.....	36
第五章：转向主，以得着理解.....	38
神福音的两极分化效应.....	38
进入安息.....	38
仰面跌倒.....	39
摒弃以前对我们有益的一切.....	40
不要错过这话语.....	41
亚古珥的宣认.....	42
约伯的见证.....	42
接受这话语，本于信，以致于信.....	45

第一章：这奥秘的概述

无人不以为然

- 使徒保罗见证说，他被分别出来（特派）传“神的福音”（罗1:1）。他明确地指出，这福音是关于我们主耶稣基督的信息，“论到祂儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的（从马利亚的腹中）；（然后）按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”（罗1:3-4）。
- 在别处，保罗将神福音的内容描述为“神的奥秘”。他写信给歌罗西的信徒说：“我愿意你们晓得我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等地尽心竭力，要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘，就是基督，所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着。”（西2:1-3）。
- 从这段经文中要注意的第一点是，真正的勉励（安慰）以及参与“父”、“子”和圣灵的爱之相交的能力，需要我们真知或被光照而理解神的奥秘。当这知识成为我们的文化，并且我们逐渐地获得福音所应许的丰足时，这知识就被展现为悟性。
- 在这声明中，我们还注意到保罗强调了我们必须理解的神奥秘的两个基本方面，即是“父”的奥秘和“子”的奥秘。“父”的奥秘，与我们从上头而生为神的儿子有关。那基督的奥秘，与我们作为人的众子通过“子”永远的父亲而得着再生和领养（得着儿子名分）有关。
- 保罗在他写给提摩太的书信中进一步详细说明了神的奥秘，他写道：“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然（意思是福音的唯一真正的宣认或声明），就是：神在肉身显现（意思是显然地宣告或被显示出来），被圣灵称义（或作‘在灵性称义’），被天使（原文：aggelos——使者）看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”（提前3:16）。
- 保罗借着以“无人不以为然（毫无疑问）”的声明来介绍敬虔的奥秘，坚持认为那是唯一的福音。此信息没有其他替代的选择。为了得光照而理解敬虔的奥秘，也就是神福音的内容，并获得这福音的应许，我们必须像保罗一样，放弃我们借以获得验证和表达的所有其他信息和宗教习俗。我们必须将它们当作有损的和看作粪土，为要“得着基督，并且得以在祂里面”（腓3:7-9）。敬虔的奥秘要成为我们信徒共同的悟性和宣认。

神在肉身显现

- 敬虔奥秘的第一个声明是神在肉身显现。当“子”按圣善的灵，从死里复活，以大能显明是神的“儿子”，祂就在在肉身上显现为神，并被圣灵称义（或作‘在灵性称义’）。这就是耶威倒空自己的献祭的顶点。让我们总结一下这一献

神的奥秘

祭；我们将在第2章中进一步详细说明这一点。

- 在写给腓立比信徒的书信中，保罗提供了基督在肉身上显现为神的献祭的概要。保罗的第一个声明关于耶威的献祭——“你们当以基督耶稣的心为心。祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式”——涉及了多个步骤。
- 为了完成祂们要按照他们的形象和样式造人的永约主动权，圣灵首先倒空自己成为“父”和“子”的保惠师。然后，借着来自圣灵的永远之灵的能力，“子”倒空了自己，从“父”而生。借着永远的灵，“父”向“子”倒空自己，宣告说：“祢是我的儿子，我今日生了祢。”（来1:5）。借着这宣告，“子”从“父”而生。从天地的创造开始，“父”的荣耀如今只借着“子”表明出来（约1:1-3，约1:18）。当“子”由马利亚所生，“子”倒空自己而成了肉身，成为亚伯拉罕的“种子”和大卫的“儿子”。大约在三十岁左右，祂开始了祂在地上的职事；这职事持续了三年半（约12:27，约14:9）。这些就是“子”献祭的阶段；通过这些阶段，祂倒空自己，成了人的样式而临到（腓2:6-7）。
- 在最后一个逾越节，耶稣“有人的样子”，祂再次倒空自己。保罗在描述这一过程的时候说，耶稣基督“自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2:8）。三天三夜之后，耶稣借着“父”的话，从倒空的死中得生，就在那时，“父”第二次宣告：“祢是我的儿子，我今日生祢”（来5:5）。如上所述，就在这时，神在肉身显现。保罗在描述这一宣告时说：“所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。”（腓2:9）。

被天使看见

- 在“人子”复活之后，祂向门徒吹了一口气，他们就得了重生而看见他们作为人的众子和神的众子的呼召，这时，得荣耀的“人子”首次被天使（使者）看见。他们被确立为天上耶路撒冷的根基，并作为教会的第一批天使或“aggelos”使者（启1:20）。当他们看见复活的“人子”时，他们得光照，而看见他们作为人的众子和神的众子要成为怎么样的人。这就是为祂的复活作见证的意义（徒2:32）。这是每一个作为使者长执团一部分的和作为使者传扬神的福音的人所要看见的，并要为此作见证的（约一1:1-3）。

被传于外邦，被接在荣耀里

- 基督的见证人是那些与使者长执团之相交联合的人，因为他们都听到了福音并被光照而看见神的奥秘。这就是要“传于外邦”的福音。那些接受这信息并相信得荣耀的“人子”的人，都从上头而生，然后受洗归入祂荣耀献祭的相交，

这奥秘的概述

而成为祂身体的众肢体。只有那些相信神的福音，并参与“人子”得荣耀之过程的人，才会被接在荣耀里。

人算什么？

- 神的永约主动权是要创造许多的儿子，使他们从祂们的生命而生，参与祂们的相交，并把他们带进荣耀里去。这一主动权被概括在祂们的这一声明中：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”（创1:26）。与对人类创造的普遍解释相反，亚当并不是一个按照神的形象和样式被造的人的显现。事实上，保罗解释说，亚当是“那以后要来之人的预像”（罗5:14）。换句话说，他不是神永约主动权的实质。亚当是那以后要来之人的预像；那以后要来的人就是耶稣基督。亚当被称为“首先的人”，乃是属土的（林前15:47）。
- 大卫王认识到，亚当并不是神按照祂的形象和样式造的人的主动性的完全表达。他知道摩西在圣经中所写的有关人类受造的内容。虽然有了这知识，他还是问：“人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使（或作‘神’）微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”（诗8:4-5）。
- 值得注意的是，保罗引用了这首诗篇来解释耶稣基督从最后一个逾越节，直到祂在髑髅地宣告“成了”的献祭旅程的含义（来2:5-8）。引用了这诗篇之后，保罗接着解释说：“惟独见那成为比天使小一点的耶稣（或作‘惟独见耶稣暂时比天使小’），因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕，叫祂因着神的恩，为人人尝了死味。原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合宜的。因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以祂称他们为弟兄，也不以为耻。”（来2:9-11）。
- 保罗是说，耶稣因从死里复活，以大能显明是神的“儿子”，回答了“人算什么？”和“世人（人的儿子）算什么？”的问题。换句话说，从死里复活的基督显明为那按照神的形象和样式造的人。显然，当耶稣在十字架上宣告“成了！”，“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人”的永约主动权就已经完成了（创 1:26，约19:30）。当“父”第二次说“祢是我的儿子，我今日生祢”的时候，祂就从死里复活而得生，而显明为“父”的“儿子”（来5:5）。
- 重要的是，保罗解释说，耶稣通过祂的献祭旅程，成为了我们救恩的元帅或创始者。当我们与祂的献祭和苦难之相交联合时，我们就变得像祂；我们就作为人的众子和神的众子，有神的形象和样式。换句话说，只有借着祂献祭和苦难之相交，一个人才能得救，才能得着属于他们作为人的儿子和神的儿子所预定的基业。让我们进一步探讨这重大的观点。

首先的人和末后的亚当

- 使徒保罗在他写给哥林多信徒的第一封书信中详述了敬虔的奥秘。他以这样的观点开始了他的声明：“日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。”（林前15:41）。读到这话语，我们想起亚伯拉罕从耶和华的话领受了信心，看见并相信他的众子会像天上的众星一样（创15:1，5-6）。
- 保罗引导我们注意这一点之后，接着说：“死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”（林前15:42-44）。在这声明中，我们看到基督作为神的“羔羊”和神的“种子”之献祭的两个层面——作为代罪羔羊而降下，作为归于耶和华的羊而升上。谈到这献祭，耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了（被撒），就结出许多子粒来。”（约12:23-24）。
- 基督属血气、必死的身体被种在地里始于客西马尼园，当时“父”将我们咒诅和败坏的杯交给了祂。祂喝了这杯就成了罪。祂一旦担当了我们的败坏，就开始作为一粒种子被种在地里，以两种方式死去。当我们参与祂从客西马尼园的献祭和受苦难的旅程时，我们也与基督一同被种在地里。一种的死是要结束罪和败坏，另一种死是要繁增增加生命。在律法之约中，在赎罪日献上的两只山羊预表了这两种的死。基督作为属血气、必朽坏的人被种在地里，作为代罪羔羊；祂也被种在地里，作为属灵（灵性）、不朽坏的人，即是作为归于耶和华的羊。在第2章中，我们更详细地描述祂献祭的这两个方面。
- 保罗接着说，这些要点可以用以下的声明来解释：“经上也是这样记着说，‘首先的人亚当成了有灵的活人（「灵」或作「血气」）’，末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。”（林前15:45-49）。

首先的人

- 亚当是“首先的人”。他的受造是人类按神的形象和样式受造的过程的第一步。作为首先的人，亚当是一个有灵的活人（林前15:45）。保罗的意思是，每一个身份都将通过生育繁衍的过程从亚当的父系而生。我们可以说，亚当以及那些从他而来的身份，已经被预定得着儿子名分，而成为有神形象和样式的人。
- 亚当受造为一个有灵的活人之后，就被神安置在伊甸园里；在那里，他履行了“父”为他所选择要他去做的工作。他履行这些工作并不表明亚当选择了神为

这奥秘的概述

他所选择的。亚当的选择并不是在于他要不要统治受造物，而是他是否会相信并欣然接受耶威以罗欣的呼召，而在与祂们的相交中成为儿子，并通过这工作彰显祂们。

- 神预备了亚当以作出这选择，并警戒他关于作出某个与“父”为他所选择的荣耀预定不同的选择的后果。耶和華神对亚当说：“耶和華神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。’”（创2:16-17）。神在这一声明中所指定的死，就是十字架的死。这将是受审判或得恢复的途径。
- 在亚当和夏娃堕落之后，但在耶和華打发他们出伊甸园之前，耶和華為他们献上了一只羔羊。这只羔羊为所有人预示了十字架的死。这只羔羊被杀作为赎罪祭，为要赎他们的罪，并且算他们为义；用皮子作为遮盖表明了这一点（创3:21）。
- 重要的是，在亚当和夏娃在伊甸园外面作出选择，是否愿意追求他们的预定，而按着神的形象和样式成为人的众子和神的众子之前，这献祭已为他们准备好了。这一供应反映了基督为全人类所献上的祭的事实。正如保罗解释这一点的时候写道：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗5:8）。这赎罪祭是献给所有人的。
- 这献上的羔羊为亚当确立了一个选择，即使他被打发出伊甸园。他现在可以通过在伊甸园门口献祭并顺服耶和華通过基路伯所宣告的话语而行，而参与基督的死。当亚当靠着这种方式而行时，地就为他的缘故受咒诅。这是因为他参与了基督；当基督死在十字架上的时候，祂背负了我们的死的咒诅（加3:13）。通过这死的相交，亚当恢复了他作为人和作为神的儿子的预定。
- 然后，这选择权也交给了亚当和夏娃的孩子该隐和亚伯。亚伯选择了献祭，并成为了一个与基督一同死于殉道者之死的先知。该隐拒绝参与赎罪祭，因为他拒绝顺服那关于他的分别为圣的神之话语。因此，该隐和他所有的孩子都与基督同死，并在挪亚时代的审判之水中进入了永远审判的死亡。
- 正如我们在当前的这个时节里一直在思考的那样，耶威借着亚伯拉罕，开始使人类恢复到他们作为儿子有神形象和样式的预定里。也就是说，亚伯拉罕取代亚当而成为了新人性的开始。耶和華对亚伯兰说：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。”（创13:16）。然后“子”将自己献上而赐给亚伯拉罕，成为他肉身的儿子。借着祂的献祭，亚伯拉罕的后裔将按着神的形象和样式而被带进荣耀里去。当基督将亚伯兰带

神的奥秘

到他的帐幕外，去看众星时，祂就向亚伯兰表明了这一点。众星代表着许多来自列国被命名的人，他们都来自亚伯拉罕的父系（创15:5）。

- 通过基督在十字架上的死，祂已为每个人确立了一个选择。我们必须选择基督在祂的死中为我们所献上的，并接受我们与基督同死之方式的含义——要么是永远的死亡，要么是永生。这就是十字架话语的两极分化效应。在基督死的那一天，与祂同钉十字架的两个强盗代表了对基督在十字架上的死所确立的选择的两种可能的回应。
- 我们既已从灵而生，就每天都会作出这样的选择，因为我们靠着圣灵体贴上面的事，并随从圣灵而行（西3:2，罗8:3-6）。我们每天都参与基督献祭的七起创伤事件，在这献祭中，那咒诅被显明出来。然而，当我们效法祂倒空自己的死之后，我们也参与了祂献祭和苦难的七个救赎和得荣耀的含义。这就是背起我们的十字架的含义；这是基督的十字架，即是每天与祂同死（太16:24，林前15:31）。

最后的亚当

- 保罗既已认定耶稣是“最后的亚当”，就说：“末后的亚当成了叫人活的灵”（林前15:45）。显然，基督经过了一个过程，而成为了末后的亚当。这意味着祂并没有在最后的逾越节显现为末后的亚当。相反，祂成为了神的“儿子”和亚伯拉罕肉身上的“儿子”或地上的尘土。祂与我们相同。正如保罗所说：“祂凡事该与祂的弟兄相同”，而且祂已“成为罪身的形状”而显现。通过祂的献祭旅程，祂要作为一个有神之形象和样式，且拥有人之实质而得荣耀的人。
- 在祂作为神之羔羊的献祭旅程中，祂已经在犹太公会面前证明了祂是基督，即神的“儿子”。然而，祂对他们说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人子要坐在神权能的右边。”（路22:67-69）。这将是祂献祭的结果。由于这一声明，犹太公会定了耶稣死罪（路22:71，可14:63）。
- 正如我们已经注意到的，耶稣从死里复活之后，就显现为末后的亚当。经过了三天三夜，祂已返回到祂的肉体；这肉体通过祂的献祭旅程变得不朽坏和完全。耶稣基督从祂倒空自己的死中复活后，如今祂就是子神、神的“儿子”，“人子”，并且拥有一个不朽和不死的身体。实实在在的，“以马内利”，神与我们同在，已完全显现出来了（赛7:14）。耶稣作为末后的亚当，即是一个有神形象和样式的人的完全显现。祂是“完全人”，也是我们要长成的身量和丰盛（弗4:13）。
- 当保罗描述基督从倒空自己的死中复活的含义和结果时，他写道：“所以，神将

这奥秘的概述

祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。”（腓2:9）。这是祂作为主耶稣基督的名字。祂被赋予了这个名字，为了“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓2:10-11）。

- 祂的名字“主耶稣基督”宣告了祂是神的本性，即“父”、“子”和圣灵，有形有体的完全显现和表达。我们有必要接受这个名字，因为三一神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人”，而且我们不可能成为一个有祂们形象和样式的人，除非我们在基督里作为祂身体的肢体得以完全（西2:9-10）。现在，祂的名字要通过麦基洗德的等次被宣告出来，正如以赛亚所预言的。他写着：“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛9:6）。
- 这个名字的四个层面，即是“子”照着神的形象和样式，以不朽（或不死）的“人子”显现时所领受的，与祂以狮子、牛、鹰和人的四脸面为象征的麦基洗德等次的行政是相一致的。重要的是，祂既已接受了这个名字，并作为“人子”，而升到祂之前所坐的宝座上，就将恩赐赏给人——“有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗4:11-13）。在第五章中，我们将进一步探讨这一点。
- 通过祂的献祭旅程，以及随后的复活，耶稣基督从祂在肉身上作亚伯拉罕和大卫的“儿子”，以及神的“儿子”，继续向前迈进了一步，成为了神作为人的形象和样式的丰盛表达，而显现为末后的亚当。显著的是，祂既作为末后的亚当，就成了叫人活的灵。也就是说，祂既作为“永生之父”，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源。这对我们来说意味着什么呢？

重生得看见并重生得进入神的国

- 作为叫人活的灵，末后的亚当首先的行动就是向门徒吹一口气，把圣灵赐给他们（约20:22）。通过这种方式，他们从上头而生，并成为了“父”的儿子（彼前1:23）。然而，这是实现神的奥秘的第一方面，即“‘父’的奥秘”的开端。通过这一行动，他们可以成为亚伯拉罕的儿子和神的儿子。我们记得，在最后一个逾越节，耶稣就有这样的表达（腓2:8，来5:8-9）。
- 现在，那出于地的人的形象已经在亚伯拉罕身上显现；他就是我们肉身上的父（创13:16）。当我们领受那属于神的信时，他就成为了我们肉身上的父（加3:7）。这就是亚伯拉罕所领受的信心，即当耶和華的话语在异象中临到亚伯拉罕，说：“亚伯兰，你

神的奥秘

不要惧怕。我是你的盾牌（信心），必大大的赏赐你。”（创15:1）。通过这信心，亚伯拉罕得了光照，看到他的儿女，将要像地上的尘沙一样多，也要像天上的众星一样被带进荣耀里去。现在，亚伯拉罕的信心就是我们生活的动机；这信心叫我们得以获得在基督里为我们所预备的丰足的儿子名份。

- 门徒若要成为天上的众星，他们就需要接受基督所受的洗，就像祂从最后的逾越节的爱之筵席前往髑髅地的旅程中所受的洗一样（可10:38-39）。这就是祂作为“人子”获得荣耀的旅程。对于每一个从上头而生的神儿子来说，这都是真实的。当我们与基督一同行走时，我们就能与祂一同从作为亚伯拉罕的儿子和神儿子的立场上往前，以至达到神作为人（末后的亚当）之形象和样式的丰盛表达。保罗在他解释关于末后亚当之父系的含义时，写道：“我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。”（林前15:49）。
- 通过受洗，我们开始成为一个按照神的形象和样式而活的人。受洗（洗礼）是叫人归向那新人基督；基督就是末后的亚当。祂是我们的“永生之‘父’”。我们借着祂而得重生和领养（儿子名分），因为祂是我们的复活和生命（约11:25）。由于祂为我们所经受的劳苦，我们得以成为祂的种子（后裔）（赛53:10-11）。
- 我们必须将受洗理解为一个文化事实；我们受洗的一个关键性含义就是，当我们与基督同死的时候，我们正在与祂的倒空之死联合。保罗用这受洗的含义来劝诫我们，他说：“你们当以基督耶稣的心为心：祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己。”（腓2:5-7）。正如我们将在下一章中所做的探讨一样，倒空是耶威献祭的基础，而且唯有借着一灵的能力，才能实现。这是一种属于神性的动机和能力；它不只是一指一个人所采取的心态。
- “子”为了彰显“父”和圣灵而倒空自己，并使许多的儿子得着荣耀；这倒空的行动通过祂的顺服而显现出来（腓2:8）。凡受洗归入基督之死的神众子，都要体贴圣灵的事，也要同样地顺从基督的话而倒空自己。当他们接受这话语时，他们就要借着圣灵连于长执团的相交，也就是“父”与“子”的相交（约一1:1-3）。在这种情况下，他们因服从而参与献祭。保罗强调了这一点，就解释说，基督“就为凡顺从祂的人，成了永远得救的根源”（来5:9）。
- 从最后的逾越节耶威之爱的筵席一直到髑髅地，耶稣借着永远的灵倒空了自己。我们既从神而生并受洗归入基督，爱的筵席就是那一供应，叫我们得以作为神儿子并作为基督身体中必朽坏的肢体，参与耶威之献祭。从这筵席开始，我们要接纳我们的日常环境作为我们在基督献祭的降下和升上的层面上的一份参与；圣灵正在引领我们参与。我们要接受，苦难就是我们与罪断绝的途径，因为我们都要通过管教，而使我们的替

这奥秘的概述

代性选择和假象被显露出来，并被除去（彼前4:1-2）。然而，我们作为人的儿子，也正在经历再生（更新），而且神性正在多多加给我们，并成为我们的生命，因为我们与基督一同升上。

身体的众肢体

- 借着圣灵，我们的儿子名分生命都要被倒空并藏在“父”里面，并且我们在教会时代中所要关注的事，就是要作为“子”团体性身体中的众多必朽坏之肢体，将不死（不朽）的“子”的启示彰显出来。保罗劝勉歌罗西信徒要注意这受洗的含义，他写道：“所以，你们若真与基督一同复活（重生），就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事（即与基督的心意相同，因祂倒空自己，以至死在十字架上），不要思念地上的事。因为你们（通过受洗）已经死了，你们的生命（儿子名分的搜夷‘zoe’生命）与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里（也就是你们将要作为人的儿子和神的儿子得到荣耀，拥有不朽的属灵身体；你们必像在肉身显现为神的耶稣一样）。”（西3:1-4）。
- 我们要通过洗礼，并借着一灵，而成为基督不朽身体的众肢体。在强调这一点时，保罗写道：“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。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。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体”（林前12:12-14）。作为基督身体的肢体，我们在生命的旅程中，虽然是必朽坏的，但我们正无可指摘地前进，在我们必朽坏的身体中彰显祂。这是使徒保罗的积极性的意念，他作证说：“使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以从死里复活。”（腓3:10-11）。

领许多的儿子进荣耀里去

- 我们以一个重大的要点来开始讲解这一章。神的奥秘有两个方面：“‘父’的奥秘”和“基督的奥秘”（西2:2）。那些与基督一同藏在神里面，每一天都与祂一同在祂献祭和苦难的相交中行走的人，将在复活的日子承接或体验神这两方面奥秘的成就。
- 使徒保罗指的是，我们作为信徒的寄居旅程的这些含义，并且把我们作为神的众子和人的众子之荣耀比作为达到一个天上之身体（形体）和一个灵性之身体（形体）。他确认了我们唯一产业的这两个方面，就说：“这必朽坏的总是要变成（或穿）不朽坏的（天上的形体），这必死的总是要变成不死的（灵性的形体）。”（林前15:53-54）。

天上的形体（身体）

- 保罗将受洗归入基督倒空自己之死的含义，比拟为一个作为基督身体的肢体以不同的材料在一个根基上建造。在这方面，他写道：“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾楷在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（林前3:11-15）。
- 当然，借此，我们可以提出一个问题：“这是什么建筑物？”和“它是在哪里建造的？”在最后一个逾越节，耶稣既谈到这些问题，就对祂的门徒说：“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。”（约14:1-2）。保罗使我们理解，这个由基督在父神那里为我们所准备的住处，是一个天上的身体（形体）。他写着：“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神（‘父’）所造（一个身体），不是人手所造，在天上永存的房屋。”（林后 5:1）。
- 我们在天上的身体，与基督在时间之前作为神的“儿子”从“父”怀里而生而得到的身体，都是相同的。我们在天上的身体是来自“父”。这天上的身体是没有罪的，正如使徒约翰所指出的，他写道：“凡从神生的、就不犯罪（即不朽坏的），因神的道（原文作种子）存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的。”（约一3:9）。当保罗写道：“身体所种的是必朽坏的、复活的是不朽坏的”，他所指的，就是神在这方面的奥秘（林前15:42）。
- 我们天上的身体藏在神里面；这天上的身体正逐渐地被带进荣耀里去，因为我们随从圣灵的带领，在基督献祭和苦难的相交中行走。也就是说，当我们与基督一同藏在神里面，并通过顺服的献祭来彰显基督和“父”时，我们在天上的身体正在以金、银和宝石被建造起来。然而，当我们体贴肉体而行，按照自己的眼光和理解力，并寻求彰显自己的时候，我们就是用草木、禾楷建造。在我们作为基督徒的寄居旅程中，我们所经历的神审判之火揭露了我们一直以来如何建造。这是一种怜悯，使我们能够离弃自己的道路，并在通往永生的道路上得到坚立。

灵性的身体

- 在基督献祭和苦难的相交中，我们作为我们“永生之父”基督的众儿子，正在被带进荣耀里去。在这相交中，我们连于了重生的过程，并通过这一过程，荣

这奥秘的概述

上加荣，以至变成“子”的形象。在复活之日，当吹角时，那些在信心中坚定不移的人，将得到他们作为人的众子不死（不朽坏），且灵性的身体（西1:23，林前15:58，来3:14）。论到神对我们在这层面之目的时，保罗写道：“所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”（林前15:44）。

- 保罗把我们通过再生而获得的灵性身体描述为我们的身体在复活之日所得到的救赎。这就是我们作为“子”的众儿子，获得了我们儿子名分（得领养）。保罗解释说，我们要思考他的话语：“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的（必死）的身体得赎。我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢（有古卷：人所看见的何必再盼望呢）？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候（恒切地参与基督的献祭和苦难）。”（罗8:23-25）。
- 当我们得到我们灵性的身体，也就是不死（不朽坏）的身体时，那使我们再生并叫基督（末后的亚当）之形象在我们里面成形的工作，就得以完成。现在，这就是领养（得着儿子名分）。我们将有我们“永生之父”基督的样式；祂就是神的形象和样式。然后，如今我们既超越了领养的层面，就在我们的不死的身体中，达成天上之人的圆满形象。

复活

- 在复活之日，我们将领受自己天上的身体，我们的名字和荣耀如今就住在这身体里面。当基督的话语使我们必朽坏的身体改变为不朽坏之后，我们必朽坏的身体就穿上了天上的身体。这情况将会显现，在那时候，天使长米迦勒将吹响最后一支号筒，宣告复活和不朽的日子已经到来。我们不死（或不朽坏）肉身的荣耀，将要穿上自己天上的身体；它是我们现在所要穿上的，作为自己荣耀的表达。作为人，我们将要像神。还有，作为神的众子，我们也将要像人一样。
- 提到这一事件，保罗宣告：“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总是要变成（或穿上）不朽坏的（从‘父’而来的天上的身体），这必死的总是要变成不死的（有分于基督灵性的身体）。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。”（林前15:51-54）。
- 在这段经文中，保罗澄清说，尽管所有属于基督的人都将要被改变，但并不是每个人都将要死去。在基督再来的日子，将有一大群人将要活着。明确的是，

神的奥秘

那些以前在基督里死了的人，将要首先通过基督，并带着他们不死的身體一同復活。然後，我們這活著且還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇；在那里，我們將要穿上天上的身體或形體（帖前4:16-17）。

- 基督的生命作為人尚活著的復活生命（原文：exanastasis），將要一直支撐著我們，以至當我們見祂的真體時，我們作為亞伯拉罕的子孫必需變得像祂。使徒約翰在傳揚這一美妙的應許時，寫道：“親愛的弟兄啊，我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道，主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。”（約一3:2-3）。

第二章：倒空

耶威以罗欣

- 神永约的目的就是要按照神的形象和样式造人。在我们概述神永约目的的展开之前，让我们提醒自己耶威以罗欣是谁以及祂如何活着。我们理解“父”、“子”、圣灵的相交，以及祂们立约的献祭之起点，并不是祂们一生命的表达。一生命的表达将是以罗欣的启示。相反，祂们首先的表达是“耶威”；祂是一灵。摩西确立了这一点，向以色列人宣告：“以色列啊，你要听！耶和华（耶威）我们神（以罗欣）是独一的主。”（申6:4）。
- 为了进一步证实这一点及其重要性，耶稣宣告说：“神是个灵，所以拜祂的必须用心灵和诚实拜祂。”（约4:24）。表达的起点是一灵。然后，从一灵的相交中，我们看到每个位格的彰显，那就是祂们名字的真理。
- 从这个定向开始，我们认识到耶威是“以罗欣——我是自有永有的”，三个位格和所有多样性的总和。通过献祭，祂们是一生命的显现，作为耶威，因为祂们是一灵。如果祂们相交的起点和祂们生命的表达不是一灵，那么“父”、“子”和圣灵将是作为同僚而运作。
- 一个身份的实质是通过祂们的名来表达的。我们在摩西与神的互动中注意到了这一原则，神对他说：“你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”（出33:17）。在这方面，名字就是一个人的身份。这在一神中是真实的。每个位格都有一个名——“父”的名、“子”的名和圣灵的名（太28:19）。祂们的名字就是祂们的身份。
- 一个人作为一个身份的话语或意志是他们的自我表达。这传达了他们名字。在《圣经》中，我们可以区分“父”的话语、“子”的话语和圣灵的话语。从耶威那里，“父”的话语通过祂的独生子耶威子而彰显出来。然而，耶威子在祂在永约的时间以内，被“父”所彰显。
- 当一个人把自己的名字传达出来时，他们就揭示了他们的所是（身份）的荣耀。摩西对耶和华说：“求祢显出祢的荣耀给我看。”耶威回应了摩西的这一请求说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁。”（出33:18-19）。祂们的荣耀就是祂们的品格、他们的能力和属性。
- 神的实质是什么？在神里面的三个身份的实质是灵。正如我们之前所提到的，祂们是在灵里敬拜，并且祂们的敬拜就是所有事实的表达，即是真理的表达；祂们的敬拜就是祂们彼此的沟通和献祭。神（“父”、“子”和圣灵）的品格就是爱（约一4:16）。爱的活动是通过白白（开恩）地舍己（献上自己）而彰显出来的。舍己是一种信心的行为，

神的奥秘

而不是交易。因此，这彰显了自由。

- 三一神在献祭中把自己的身份献上的目的是要繁殖增加祂们的荣耀给另一个位格或另一个人。通过献祭的倒空过程，祂们的荣耀通过生育或创造的过程而繁殖增加生命。因此，生育或创造能够彰显那使他们成形的那一位（创1:26，诗19:1-4）。如果这不是真实的，那么，什么也没有被付出（献上）。例如，我们注意到耶稣倒空自己而成为奴仆。在这一点上，祂成为了“父”的产业。祂也成了我们的仆人。我们知道这是真实的，因为保罗说：“当基督（那一位格）是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。”（西3:4）。可见，那位格与那生命是一回事。
- 基督将自己献上给“父”。“父”将“子”赐给我们。正如耶稣自己所说：“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）。保罗进一步解释说：“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）。
- 当“父”把祂赐给我们时，祂取了奴仆的形象，而现在，祂把所有从神而来的，都赐给了我们。这就是祂来的原因。祂的显现和献祭彰显了爱，因为祂为我们舍己（弗5:2）。这从起初而来的生命果子，就是人的众子成为神的众子的繁殖增加。也就是说，爱通过身份的繁殖增加，而将自己繁殖增加成为生命。

神是爱

- 使徒约翰劝勉我们要彼此相爱，他写道：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。”（约一4:7-8）。显然，爱对于神的本性和表达是必不可少的。因此，若要理解按照神的形象和样式受造的含义，我们必须认识和理解神的爱（弗3:18-19）。
- 如上所述，爱是通过舍己而显明出来的；通过“舍己”，生命和身份得以繁殖增加。属于爱的“舍己”，是通过“倒空”的行动而彰显出来的。倒空的果子就是荣耀。基督的献祭就体现了这一点；祂倒空自己来彰显“父”和圣灵，并通过开创一条道路来彰显我们；在这条道路上，我们将成为有神的形象和样式的人而得荣耀。
- 基督的献祭表明了这一原则：“一个人倒空自己是为了让另一个人把自己（倒空的人）献上”。保罗强调了这一点，说：“祂本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”（腓2:6-7）。在倒空成为奴仆之后，祂现在属于“父”。“父”并没有辖制“子”的信心；相反，祂

倒空

的奴仆身份是通过倒空来献上自己（舍己）的果子。

- 我们看到，倒空是献上自己（舍己）来荣耀他人。然而，在这样做的过程中，那倒空的人本身也将得荣耀。在这方面，基督倒空至死的结果就是祂得荣耀为有神的形象和样式的神“儿子”和“人子”。这是借着“父”的话语，并按圣善的灵的大能而得以成就的。所罗门王注意到这一原则，宣称：“好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。”（箴 11:25）。
- 当一个人倒空自己以彰显另一个人时，他们如今只能通过这另一个人才能被看见。也就是说，当“倒空者”向另一个人倒空自己时，倒空者将被这另一个所彰显。这把爱彰显为“道德上舍己之属性”的特征。这种属性在“父”倒空的时候尤为明显。正如我们将在本章后部分的内容中所探讨的，“父”倒空自己，使耶威子生为神的“儿子”。当“父”这样做的时候，“子”才能彰显祂（“父”）。约翰强调了这一点，写道：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”（约 1:18）。
- 只有通过来自圣灵的永远之灵的能力，这种方式的倒空才有可能（来9:14）。在这方面，圣灵带来了作为“全能的神（El Shaddai）”耶威以罗欣的生命的繁殖增加。这大能使“舍己（付出）”的爱发挥作用，展示了那献祭（舍己）的人的品格，以及那领受的人的名字。
- 奇妙的是，耶稣说。当圣灵降临在我们身上时，我们就会得到这种能力。换句话说，当一个人受圣灵的洗时，他们就获得了能力，来参与耶威倒空自己的献祭。借着这样做，他们得以彰显基督和祂身体的肢体，使生命和感谢归于神。正如保罗所观察到的：“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。”（林后4:15）。
- 神的属性是祂的多样性的总和，在以罗欣当中通过一主的“耶威”层面，而借着爱适当地舍己（付出）。这是神的生命在自由中献祭而繁殖增加。自由的原则肯定了这一点，即以罗欣不是相互依赖之表达。换句话说，以罗欣并不是三分的耶威。相反，通过献祭的爱，以罗欣是三个位格，是所有多样性的总和。

在时间之前的倒空

- 倒空自己来彰显另一个人，是献祭的本质；通过献祭，“父”、“子”和圣灵将祂们的盟约生命和相交作为永约延伸到人类身上。我们可以确认属于此献祭的七个倒空行动。
- 首先，圣灵倒空自己，借着永远的灵使“父”和“子”得着能力并使祂们的独特献祭分别为圣，而成为祂们的保惠师（帮助者）。此外，圣灵作为保惠师，借着成为“父”

神的奥秘

的生命，来彰显“父”和“子”；通过这生命，耶威子得生为神的“儿子”（弗3:16）。

- 第二，借着永远的灵，耶威子将祂的荣耀倒空在“父”的手里。使徒保罗强调了倒空的这一层面，写道，基督“本有神的形像，却不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己”（腓2:6-7）。
- 第三个倒空是“父”的行动。借着永远的灵，当“父”宣告“祢是我的儿子，我今日生祢？”的时候，祂将祂作为“父”和“道”的荣耀倒空给耶威子（来1:5）。借着这宣告，“子”由“父”所生。这生育的行动是出于圣灵（来3:7）。当“父”说“我今日生了祢”的时候，“那一位”舍下自己的生命来彰显“父”为神的生命的圣灵，就将“父”的灵带到“子”的身份里，使祂得重生为神的“儿子”（约 6:63）。
- 这样，“父”的荣耀才得以通过神的“儿子”作为“父”的道被传扬和被认识。使徒约翰明确地指出了这一点，他写道：“从来没有人看见神（‘父’），只有在‘父’怀里的独生子将祂（作为道）表明出来。”（约 1:18）。
- 如今，“子”作为神的“儿子”通过倒空的行动而彰显“父”。“子”的倒空行动不仅仅通过祂的出生而显明出来。更确切地说，祂作为“我是自有永有的”从“父”那里出发，造了天地，并宣告了“父”的话语。

倒空成为肉身

- 当神的“儿子”由童女马利亚所生时，祂倒空自己成了肉身，成为亚伯拉罕和大卫的“种子”。在这倒空的第四个行为中，神的“儿子”倒空了自己，将祂天上的身体放下，取了一个必死的身体，并被圣灵带到马利亚的腹中，成为“父”的“种子”。神的“种子”连同马利亚的卵子被种在她的腹中，这标志着“人子”的孕育。通过这个过程，祂变得像我们一样——拥有肉身，以及人类的魂和灵（来2:17）。保罗总结了倒空的这一方面写道，“基督取了奴仆的形像，成为了人的样式”（腓2:7）。
- 在祂三年半的职事期间，神的“儿子”只彰显了“父”，并把祂显明出来。在这项工作结束时，祂对腓力说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（约14:9）。

作为神的羔羊之倒空

- 倒空的第五个行动是作为“人子”。从最后的逾越节起，基督作为人的“儿子”和神的“儿子”倒空自己，以至于死在十字架上。祂通过七起创伤事件而做到了这一点。保罗将我们的注意力集中在基督倒空的这一方面，他写道：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2:8）。

倒空

- 十字架的死包括倒空而进入被遗忘的极大空虚中。这被遗忘之地是对那些选择黑暗愚蠢的人的所有审判和隔绝的总和，这一切可以被总结为一个违背真理的谎言（雅3:14）。耶稣以这种方式倒空自己，通过摧毁黑暗将人类从黑暗中拯救出来，然后救赎人类并使他们得着再生（重生），而达到祂作为末后亚当的长成身量。归于耶和华的羊和代罪羔羊说明了祂拯救工作的这两个方面。当我们探讨这两只羊时，我们就是在仰望神的“羔羊”。

代罪羔羊

- 基督以代罪羔羊作为象征的献祭层面，彰显了祂是神得胜的仆人。通过祂作为“人子”的降下旅程，祂将所有自称为真理之道的替代选择的心意和表达夺回，并毁灭那掌死权的魔鬼（林后10:5-6）。祂这样做是为了释放那些因怕死而按另一个律而活，因而被撒但和罪与死的律所俘虏的人（来2:14-16，罗7:23）。祂找到了所有听祂声音并以悔改和信心回应的羊，并且祂招聚他们来归自己。我们在祂作为神的“羔羊”之献祭的降下层面中看到狮子的脸面（彰显了君王职分）和人的脸面（彰显了祂牧养主动权）。
- 作为犹大的狮子，耶稣征服并毁灭了罪和死亡。当“父”使祂成为罪之后，祂就做到了这一点。罪亏损了神的荣耀（罗3:23）。罪指的是所有受另一个律激发的心意、行动和表达。当亚当和夏娃相信撒但的谎言，认为他们可以成为自己表达和命运的源头时，他们就去吃分别善恶树上的果子，这样撒但就在人类中培植了另一个律。作为团体性的罪身，基督成为了这种寻求“像神一样”的虚假形象之罪的体现。
- 当祂通过七起创伤事件逐渐倒空自己直到死在十字架上，祂在祂肉身中审判了罪（罗8:3）。为此，祂逐步探索了人类违背神的每一种表达方式，耗尽、审判并毁灭了其作为替代选择的能力。祂以这种方式倒空，直到祂走到所有虚无选择的尽头。所谓“虚无的替代性选择”，我们的意思是“撒但所培植的谎言；这些谎言与神的话语和旨意之真理是敌对的”。通过每一起创伤事件，这些谎言已经从祂身上割除了、毁灭了，并且被留了在神遗忘之海中。也就是说，祂将它们倒空在遗忘和虚无的空虚中。
- 请注意，起初，“子”在自己里面创造了这个空虚，并将天地置于其中（约1:2-3）。正如摩西所记载的，“起初，神创造天地。地是空虚混沌；渊面（直译：‘深渊’）黑暗；神的灵运行在水面上（描述了那将充满那空虚的永约话语）。”（创 1:1-2）。
- 作为大牧人，耶稣倒空自己直到地的最深处，寻找并招聚每一只愿意听祂声音，

并放弃按照撒但所生的邪恶谎言而活的羊来归自己，并跟随祂。耶稣通过祂的献祭为这职事作见证，祂说：“我是好牧人；好牧人为羊舍命……我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这个圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”（约 10:11, 14-16）。

归于耶和华的羊

- “子”将谎言的所有这些元素揭露为黑暗。祂以唯一真实的选择之光而做到了这一点。这选择是有实质的。它被象征和概括为归于耶和华的羊。通过七个献祭步骤，作为归于耶和华的羊的基督通过流血宣告了所有的事实、所有的相交和光。在这方面，祂宣告了神荣耀和爱之光的启示。这光从那归于耶和华的羊身上宣告出来；这光是信、望、爱的实质。这是耶威以罗欣在永约中将自己赐给我们。使徒保罗将这三个元素确定为耶威以罗欣生命和相交的实质，他宣告说：“如今常存的有信，有望，有爱这三样，其中最大的是爱（agape）。”（林前 13:13）。
- 我们可以说，当基督在神遗忘之海的深处，将所有的谎言、替代性选择和表达都倒空为虚无的时候，那剩下的就是那逐渐地被高举为唯一真实的选择——神盟约的生命和相交。
- 一个人的替代性选择是由另一个律所激发的；如果他们参与那使他的替代性选择被对付的过程，他们也将被神的丰盛所充满。因此，他们只会作出一个选择。他们的悔改将与大卫王的悔改一样，大卫王宣告说：“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，祂必暗暗地保守我；在祂亭子里，把我藏在祂帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。”（诗 27:4-5）。
- 我们在祂作为神羔羊的献祭的升上层面中看到，牛的脸面的表达（揭示了预言性的祭司职分）。在这方面，“子”应验了关于神每一个儿子的名字和顺服的预言性话语，并借着祂所流的血，使神的生命繁殖增加而成为我们的生命。不仅如此，当祂升到“父”的怀里时，祂也带着神每一个儿子的名字。祂升上的这一方面，彰显了鹰的脸面的表达。

开创了一条圣洁大道

- 基督作为耶威子、神的“儿子”和“人子”，是“父”的独生子。祂完成了耶威以罗欣的献祭旅程，直到它在十字架上完成了。祂的献祭旅程开创了一条通往“父”家的圣洁大道；这是从地上到天上的旅程（赛 35:8-10）。这圣洁大道已

赐给我们来行走，使我们在跟随祂走祂所开创的门徒训练道路时，可以逐渐得荣耀为人的众子和神的众子。

- 我们在上面注意到，作为“父”的“种子”，基督在祂的献祭旅程中带着我们的名字。通过祂的献祭工作，祂完成了属于我们儿子名分的所有工作（赛26:12）。当基督从十字架上宣告祂得胜的工作完成时，“父”的手把祂从罪和黑暗的死中拯救出来（约19:30，路23:46）。祂被带到“父”的怀里，那是相交之地，永约就是来自这相交。这是祂在时间之前所在的地方。然而，此时，“子”并没有带着祂在时间之前的荣耀而坐在祂自己的宝座上。祂被带到“父”的怀里，意思是被带到“父”的宝座上。
- 当祂被接到“父”的怀里时，我们的名字就与祂一同藏在那里。“父”的怀就是耶威子的荣耀受保守和藏在神里面的所在。这是耶威子的生命得保全的地方，并将在祂复活的日子被彰显为复活的生命。

从倒空的死中复活

- 基督的身体作为“人子”虽然已经是不朽和成全的，但在坟墓里躺了三天三夜。三天三夜之后，祂回到了自己的身体，使之从死里复活，因祂从死里复活，以大能显明是神的“儿子”（罗1:4）。这是“父”第二次宣告：“祢是我的儿子，我今日生祢？”（来1:5）。重要的是，祂并不是通过这一宣告从罪和败坏的死中复活，因为祂已经被“父”的手从审判中拉了出来（诗18:16）。相反，祂从完全倒空自己的死中复活过来！
- 正如我们在对神福音的概述中所指出的，这是一个有神形象和样式的人的完全显现。基督现在显现为神的“儿子”和“人子”。祂穿上了祂那从“父”而来的不朽的属天身体，并拥有一个属灵的身体；因祂所遭受的七起创伤事件，这属灵的身体已经成为不朽（不死）的身体。那已成全的永约现在由得荣耀的“人子”彰显出来。
- 永约一旦在时间之前、从“父”的怀里，也就是从耶威盟约中的“父”的宝座那里被启动，就有了开始（初）和结束（终）。永约是通过基督才得以成全为神的工作；基督作为父神的道，是神的爱、信和望的表达。通过永远之灵，祂的工作是要在时间以内开始和结束（或完成）神的永远目的。当祂说“成了”的时候，这一切就完成了（约19:30）。这就是为什么得荣耀的“人子”称自己为“阿拉法和俄梅戛，首先的和最后的，初和终”的原因（启22:13）。
- 我们认识到永约有初有终。基督是这已完成之工作的完全显现；祂向我们宣告了神的话语，使我们通过这话语与耶威的盟约联合，而成为神的形象和样式。十字架的话语把我们带到地的最深处的断定谷，在那里，我们可以靠着神的怜悯，借着悔改和信心，

神的奥秘

选择使自己连于耶威的盟约。十字架上的两个强盗代表了这个决定及其含义。

- 那些选择生命的人，就跟随基督所开创的救恩道路，每天参与祂献祭和苦难之相交。在这相交中，他们得着再生而成为人的儿子，并履行属于他们作为神的儿子之名字的工作。如今，通过继续这得荣耀的过程，他们变得像“子”一样。在复活的那一天，他们会显得像祂一样，因为他们将得到他们荣耀的、不朽的、属灵的身体，这就是祂身体的实质。让我们进一步思考这一点

圣灵的新约

- 耶稣基督既“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”，就作为不死的人以祂得荣耀的身体开始供职（罗1:4）。祂按照麦基洗德的等次，以无穷（不能朽坏）的“搜夷”生命（神的生命）的大能，作为大祭司向祂的门徒供职（来7:16）。祂通过将圣灵作为父神不朽的种子吹在他们身上，使他们得重生为神的儿子，而做到这一点（约20:22，彼前1:23）。
- 倒空的第六个方面是由圣灵展现出来的，祂将自己倒空，由“父”和“子”赐给我们，使我们作为基督身体的肢体，可以通过在基督献祭和苦难中的相交，作为神的儿子和人的儿子被带进荣耀里去。耶稣在描述圣灵的倒空行动时对祂的门徒说：“然而，我将真情告诉你们，我去是与你有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。祂既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。为罪，因为他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，因为这世界的王受了审判。”（约16:7-11）。
- 为了在我们里面激活这一过程，我们必须首先成为圣灵的殿（林前6:19）。当“子”通过祂的话语向我们吹一口气，并赐给我们圣灵，使我们得着重生时，我们的身体就成为了圣灵的殿。然而，我们也必须接受圣灵的洗，好倒空自己，并参与献祭的相交，使我们得荣耀为神的“儿子”。
- 在五旬节那天，“父”和“子”差遣圣灵临到我们而成为我们的主，并带领我们完全适当地应用那一切真实的（约6:13，林后 3:17）。也就是说，圣灵使我们能够拥有神本身作为永远的产业。使徒约翰将此描述为永生，写道：“我们也知道，神的‘儿子’已经来到，且（借着圣灵的恩膏）将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。”（约一5:20，约一2:20，27）。
- “父”与“子”将教会时代的行政交给了圣灵。圣灵倒空自己而临到我们心里，我们就成为了祂的殿。祂并不是要向我们彰显祂自己。祂正在向我们彰显“父”和“子”。

倒空

正如耶稣所说：“祂（圣灵）要荣耀我，因为祂要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，祂要将受于我的告诉你们。”（约16:14-15）。此外，圣灵正在彰显我们，使我们得以作为基督身体的肢体彼此彰显！我们作为神儿子的名字与基督一同藏在神里面；如今，在这个时代里，我们被称为基督的肢体（西3:3-4）。

跟随基督

- 倒空的第七个方面能够在我们这些已经得着了重生为神儿子的人身上看到。通过洗礼，我们与基督的献祭联合，这样我们就可以作为基督身体的肢体向这世界彰显基督。耶稣向祂的门徒解释了这一点，说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1:8）。
- 正如我们在第1章中所探讨的，圣灵使我们能够将我们归入基督的新生身份倒空，这样我们就可以通过连于祂的献祭并作为基督身体的肢体参与耶威以罗欣的爱之筵席来彰显祂。当我们受洗归入基督时，我们新生的身份就与基督一同藏在神里面，基督就成了我们的生命（西3:1-3）。我们所关注的就是要作为基督身体的肢体来彰显祂。我们的洗礼是要归入基督倒空的死；借此，祂得荣耀为“人子”，拥有神的形象和样式。我们要思念上面的事。也就是说，我们要与基督有同样的心志，基督“本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己”（腓2:6-7）。
- 圣灵每天将神的爱浇灌在我们心里（罗5:5）。它被浇灌在我们的心里，以便我们能够知道神开恩赐给我们的事（林前2:13）。凭借这知识和永远之灵的能力，我们得着能力作为基督身体的肢体而运作，并作为君王和祭司在“父”的殿里供职。根据麦基洗德的等次，我们在世上服事“父”。我们要靠着圣灵的大能，将“父”的“搜夷”生命供应给列国万民。这就是无穷生命的大能。这就是圣灵的新约（林后3:6）。

神儿女的荣耀

- 我们作为神的儿子得荣耀的时候就是在复活之日（anastasis）圣灵得荣耀的时候。在这一刻，祂的代祷就完成了。考虑到这一点，我们被告知在救赎日之前不要让圣灵担忧，因为圣灵本身就是复活的灵（弗4:30）。我们得荣耀的日子就是祂得荣耀的日子。
- 如上所述，我们作为神儿子的生命现在与基督一同藏在神里面，直到我们复活的那一天。然而，我们的生命被交托于那坐在“父”的右边、在自己的宝座上的“子”保管，因为基督现在是神的复活和生命，完全是为了人类而被彰显为“人”（约11:25）。就像“父”的独生子基督从“父”的宝座上，以大能显明是神的“儿子”一样，我们将在复活之日从“父”的宝座上，被显明为和被荣耀为神的儿子。
- 为什么我们在复活之前首先从“父”的宝座上被显明为神的儿子？因为在末后的日子，

神的奥秘

我们是从“子”的宝座上得到我们不死的身体？答案是，当“父”通过基督的媒介——犹大的狮子和君王，以及神的羔羊——坐在祂的宝座上掌管天下时——得胜的教会要开始在他们“父”的国里，发出光来，像太阳一样（太13:43）。这就是在我们必死身体上的复活生命（exanastasis）的完全启示。那就是神的众子在末期的显现的开始。

第三章：圣灵的约

我们的保惠师圣灵

- 耶稣向门徒解释，祂回到“父”那里，对他们是有益的，祂说：“我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。”借此，耶稣荣耀了圣灵（约16:7）。值得注意的是，祂将圣灵确认为保惠师。祂是“父”与“子”的保惠师（“帮助者”），也是我们的“帮助者”。
- 圣灵是成圣的灵，是真理的灵，祂使人得着能力参与耶威里的敬拜之相交（彼前1:2，约16:13，腓2:1）。祂将神的生命赐给我们，也使我们得以参与基督的献祭和苦难的相交；通过这相交，我们能够按照我们作为“父”的儿子的名字和工作而被分别为圣。祂既献上自己，叫我们得成圣而成为神的儿子，在我们作为神儿子之名字的真理上引导我们，并且在我们尝试随从肉体而行的时候抵挡我们（约16:13，罗8:7）。
- 一旦一个信徒已从神而生，他们的身体就成为了圣灵的殿（林前6:9）。他们是一个用以表达神的器皿。我们照着圣灵所引导的方式随从圣灵而行，而不随从肉体而行，从而以虔诚的尊重敬拜圣灵。这种敬拜是通过我们的言语和行为表现出来的，尤其是在爱的筵席里。因此，保罗写道：“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）。
- 相交是圣灵的能力和主动权。当我们成为圣灵的殿时，祂就通过永远的灵，使我们的整个生命，即身体、魂和灵成为神的殿。这意味着我们的整个生命成为了神的殿，来表达“父”、“子”和圣灵的爱和相交。祂把这相交带给我们。我们接受这相交的凭据就是，我们渴望与彼此在一灵里相交。这就是神的爱借着圣灵浇灌在我们心里的基本含义（罗5:5）。
- 显然，用心灵和诚实（灵和真理）敬拜“父”和“子”，对我们敬拜圣灵是必不可少的。当神的话语从长执团的相交中向我们宣告时，如果我们以悔改和信心回应圣灵的感动（责备），我们才能参与这相交（约16:8，约一1:1-3）。我们在长执团的相交中，即是教会的相交中彼此联系的方式，表明了我们在多大程度上靠着圣灵接受“父”和“子”的相交，并与之联合。

圣灵的忧伤

- 在一个人从神而生并连于基督身体的相交之后，圣灵的担忧（忧伤）尤为明显。正如我们之前所指出的，我们的身体成为了圣灵的殿，祂按照我们作为神儿子的名字，在我们里面生育了神的生命，并使我们能够把这生命表达出来。这是受圣灵为印记的关

键含义。为此，使徒保罗宣告说：“你们既听了真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信靠了基督；既信祂，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。”（弗1:13-14）。

- 在这段经文中，那被翻译为“印记”的希腊词是“sphragizo”。它的意思是“为了安全或保存而盖上印”。受圣灵的印记不仅仅是我们是神的儿子的身份证明。这意味着祂已经献上自己，以确保我们获得儿子名分的祝福。考虑到这一点，使徒保罗劝勉我们说：“不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记（sphragizo），等候得赎的日子来到。”（弗4:30）。当然，问题是我们如何使圣灵担忧？
- 当我们既靠真理的灵行走而入门，如今却听从撒但的谎言，并选择按照我们自己的眼见和内心的理解而行时，我们就叫圣灵担忧了。当我们立定心意这样做，根据我们自己肉体的观点行事时，我们就拒绝了圣灵通过使者所宣告的话语。因此，我们对属于长执团以及属于“父”和“子”的一灵的爱之相交施行了强暴。

因与圣灵为敌而造成的忧伤

- 首先，一个人以世俗的忧愁来回应圣灵的主动权，可从他们对圣灵所带来的责备的强烈抗拒表现中看出来（约16:8）。当司提反向他的听者们传扬神的福音时，他们在他们身上注意到这种回应。他说：“你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是被你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了；如今你们又把那义者卖了，杀了。你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”（徒7:51-53）。
- 他们听见这信息就极其恼怒，他们向司提反咬牙切齿，显露出他们堕落的焦虑。在这些情绪的驱使下，他们大声喊叫，捂着耳朵。他们齐心冲向使者，把他推到城外，并用石头打他。
- 一个已从神而生，受洗归入基督，并被圣灵充满的人，在选择随从肉体而行的时候会经历忧伤。他们的忧伤或忧愁，是那与肉体为敌的圣灵所引起的。保罗强调了这一事实，写道：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个都是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。”（加5:17）。显然，一个人所经历的忧伤是那挫败他们肉体的努力的圣灵所引起的。
- 然而，圣灵不会永远与人相争。神可以从我们身上收回圣灵（诗51:11）。圣灵已经离开我们的一个关键指标是，我们从那与祂对我们肉体方式的抵制有关的忧伤中解脱出来。处于这种情况的人不再仅仅是一个属肉体的信徒。他们现在已经回到了不能接受那属灵之事的属血气之人（天然人）的光景中（林前 2:14）。

圣灵的约

他们错误地认为，他们得以从忧伤中解脱出来，就证明了他们自己的方式是真理。他们不知道他们现在是在等候被毁灭。

当毁灭的

- 如果一个信徒因随从肉体而使自己与圣灵为敌，他们就会开始“消灭”圣灵的感动（帖前5:19）。如果他们不从自己属肉体的方式中悔改过来，甚至擅自利用圣灵的能力来实现他们自我中心的假象，他们就是在侮辱或藐视圣灵。他们这样做就是在亵渎祂的名。这种悖逆的偶像崇拜是“父”或“子”所不能容忍的。耶稣亲自说：“所以我告诉你们：‘人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。’”（太12:31-32）。
- 圣灵就是“那一位”为了信徒们作为神儿子的祝福而献上自己的，但是由于他们亵渎了圣灵，他们就被父神毁灭了。先知以赛亚总结了这一原则，宣告说：“我要照耶和華一切所賜给我们的，提起慈愛和美德，并祂向以色列家所施的大恩；这恩是照祂的怜悯和丰盛的慈愛賜给他们的。祂说：‘他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民。’这样，祂就作了他们的救主。他们在一切苦难中，祂也同受苦；并且祂面前的使者拯救他们；祂以慈愛和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀攄他们。他们竟悖逆，使主的灵担忧。祂就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。”（赛63:7-10）。
- 神与那些背叛圣灵的人为敌；意识到这一点是对峙性的。祂委身或完全献上自己（把自己分别出来），为要毁灭他们。对于把一个受咒诅的东西全然毁灭或分别出来的举动，其希伯来词语就是“cherem”。例如，耶和華对以色列人说，偶像是受咒诅的东西，必要灭绝。祂警告他们，如果他们不从他们中间除灭偶像，那么那些触摸它们或甚至触摸与它们相关的物质的人，都会被神分别为当毁灭的。祂说：“可憎的物，你不可带进家去；不然，你就成了当毁灭的（cherem），与那物一样。你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当毁灭的物（cherem）。”（申7:26）。
- 正如我们先前所探讨的，圣灵将神的相交带给我们个人，使我们成为神的殿（林前3:16）。这是祂献上自己（分别为圣）成为我们作为神儿子之祝福的一个特征（弗1:13，罗8:16）。然而，如果我们得罪圣灵，玷污我们身体的殿，圣经说得很清楚，神会毁灭我们（林前3:17）。如果我们找不到悔改的余地，我们就会成为当毁灭的（cherem）——成为受咒诅的。
- 在描述我们身体的污秽所导致的这种毁灭时，保罗很清楚地写道：“你们岂不知

不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。”（林前6:9-10）。虽然会有恩典的时节，即有圣灵抗拒我们的肉体，渴望我们再次回转随从圣灵而行，然而，祝福与咒诅之间没有中间立场。一旦神从我们身上收回祂的圣灵，我们就是当毁灭的。

- 保罗强调，在旧约中概述的当毁灭之物（cherem）的原则，在圣灵的新约中有更明确的应用。他指出他们都受了洗，并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。然而，由于不信和悖逆，神不喜欢他们，所以他们在旷野倒毙（林前10:1-5）。旷野象征着神在祂所遗忘之地的永远审判。
- 重要的是，保罗说这些东西是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋他们所贪恋的，而被毁灭。保罗概述了这些可憎的行为，写道：“也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：‘百姓坐下吃喝，起来玩耍。’我们也不要行淫乱，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；也不要试探主，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。”（林前10:7-11）。保罗以这警告结束这一具体的劝勉：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前10:12）。
- 关于这一审判，使徒保罗警告说，如果我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。换句话说，基督的献祭不再对我们的救恩有功效。它只将我们的刑罚定义为被分别出来成为当毁灭的。保罗将这种分别的行动描述为“战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火”（来10:27）。他指出，在旧约下，任何拒绝摩西律法的人都要凭两三个人的口作见证，将那当死的人治死。有鉴于此，他问道：“何况人践踏神的‘儿子’，将那使祂成圣之约的血视当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢！”（来10:29）。
- 回到《申命记》中所描述的当毁灭之物（cherem）的原则，我们注意到一个重要而发人深省的原则。如果神因一个人的偶像崇拜而将他分别为当毁灭的，我们就不能以某种受蒙骗之爱的主动性接受他们，或为他们祈祷，免得我们因以这种方式得着他们，而与他们一同被神分别为当毁灭的。相反，我们要随从圣灵的意思为那些追求肉体的亲爱的人祈祷，警戒他们即将到来的审判，并劝他们敬畏神（路23:40）。只有当我们本身敬畏主，连被肉体沾染的衣服也厌恶时，我们才能拯救一些人（犹1:23）。

在基督受苦的相交中欣然接受真理

- 大卫王展示了一个从肉体欲望再次转向随从圣灵而行的人的敬虔忧愁（依着神的意思忧愁）。在他的悔改中，他祈祷说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。”（诗51:10-13）。
- 当一个神的儿子体贴圣灵时，他们就被坚立在属于与圣灵的相交的敬虔忧伤中。他们既承认他们属肉体观点和理解的软弱，就与在他们里面向“父”和“子”祈祷的圣灵合作。圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告！（罗8:26）。“子”听圣灵的祷告，就照着从圣灵所听见的，为我们向“父”祈求。然后祂作为祭司在祂的献祭和苦难之相交中给我们献上一份参与，这样我们就可以在随从圣灵的时候实现神的旨意。

第四章：得荣耀的过程

“子”属天的身体和不朽坏的身体

- 当耶威子在时间之前从“父”而生为神的“儿子”时，祂得着一个属天的身体。当神的“儿子”再次倒空，由马利亚所生，而成为“人子”时，神的“儿子”将属天的身体放在一边，取了一个必死的身体。基督属天的身体存留在“父”的殿里与“父”同在。
- 在最后一个逾越节，耶稣从耶威爱之筵席出发，作为“人子”倒空自己，直至死在十字架上（腓2:8）。祂这样做是为了开创一条救恩道路；那里已重生为神之子的人之子，得以在这道路上被带进荣耀里去，成为有神形象和样式的人。值得注意的是，作为“父”的独生子，“父”的生命在祂的血中。此外，那从圣灵而来的永远之灵使祂得着能力以这种方式献上自己。
- 基督在从客西马尼园到髑髅地的旅程中所经历的七起创伤事件是七个倒空的步骤。也就是说，这些创伤事件是祂献祭的七个阶段，通过这些阶段，“父”和圣灵得以被彰显出来，我们也得以被彰显出来。
- 在每一起创伤事件中，基督在实现“父”的旨意。祂见证说：“祭物和供物是祢不愿意的；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，诗40:6-8）。“父”的旨意是要领许多的儿子进荣耀里去（来2:10）。当基督在祂献祭的旅程中通过遵行“父”的旨意来彰显“父”时，祂藏在“父”里面的属天身体就得了荣耀。
- 此外，耶稣正在彰显圣灵。为了强调这一点，保罗解释说，通过祂的献祭，“子”逐渐除去了旧约，并在祂的血中建立了新约（来10:9，路22:20）。保罗把新约确认为圣灵的约（林后3:6）。
- 当基督进入伊甸园时，“父”使祂成为赎罪祭。祂通过使每个因亚当的过犯而在神面前是丧失的人都成为基督团体性身体的肢体而做到这一点。一切都交给了“子”，以施行审判或施怜悯。具体来说，保罗解释说，“父”使基督，即是那“无罪（无罪：原文是不知罪）的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义”（林后5:21）。我们在这献祭中看到两个元素——对付罪和完成属于我们儿子名分的顺服。
- 正如我们在第2章中所详述的，基督作为神的羔羊“倒空的献祭”有两个层面，以代罪羔羊和归于耶和华的羊为象征。这献祭是为了我们的缘故。在这方面，我们注意到先知以赛亚的话，他宣称：“哪知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）。

得荣耀的过程

- 在祂只一次的献祭的每一起创伤、倒空事件中，祂与我们一同经历了死的苦难而降下。这死的苦难本是属于我们的；这是我们因犯罪而遭受的审判。在这样做的过程中，祂败坏了所有抵挡真理的谎言（使之归于无有），将其带入永远的遗忘中。我们每个人都与祂一同被带出去了，因为我们都因接受撒但的谎言而犯了罪；祂的谎言就是，我们可以成为自己生命和命运的源头（赛53:6）。结果，我们都亏缺了神的荣耀（罗3:23）。
- 当基督正在死去时，罪在祂的身体里也正在被毁灭。显然地，祂必死的身体因每起创伤事件的苦难而受损毁，反映出我们罪的状况的丑陋。
- 在该亚法的院里，这一原则强烈地显现出来。当彼得邪恶的自我公义之现实，通过他激动的否认而显露出来时，基督的脸就越来越多地受压伤。也就是说，基督为彼得的罪孽压伤。（赛53:5）。在彼得第三次否认基督之后，彼得看着基督，这时他在基督憔悴的脸上看到了他自己状况的反照。当他一直关注基督的凝视，并承认他的罪及其对基督的影响时，这在他里面的罪就被攻破了。值得注意的是，彼得再也没有看到基督的脸以这种方式受损毁。然而，一旦彼得与基督献祭和苦难之相交联合，其他人就会看到因他们的罪，基督的脸受损毁，因为通过彼得的职事，基督钉十字架已活画在他们面前。我们将在本章的后部分进一步讲解这一点。
- 耶稣在祂的七个伤口中所忍受的任何一个肉身创伤都足以治死祂。然而，由于祂的血因特定的创伤而流出，祂必死的身体得到保存和医治，并且祂逐渐地得到荣耀。这是在祂必死的身体里的复活生命之证据。这表明了，为了我们的缘故，复活的生命胜过了祂必死身体中的罪和死，因为我们的顺服在祂里面得以完全。
- 基督倒空的旅程一直持续到地的最深处，在那里，罪身完全从祂身上被割除并被摧毁。不仅如此，祂照着祂作为“父”的“种子”和在祂里面的名字造了我们所有人（诗139:15-16）。在地的最深处，基督为我们每一个人完成了完全的救赎和再生（重生）。
- 在祂遭受第七个创伤之后，祂只一次的献祭的两个层面就完成了。罪和死已经永远被审判和毁灭，而永远的公义已经成全了。值得注意的是，祂的肉身已经通过复活生命而改变了。祂的身体现在显现或被彰显为一个完全、不朽坏的灵性身体！（约19:28-30）。这就是为什么基督的身体在坟墓里躺了三天三夜不见朽坏的原因。
- “子”将祂的灵交在“父”的手里（路23:46）。“父”把祂从挂在十字架上的不朽坏的肉身里拉出来，并把祂带到祂的宝座上。重要的是，我们都从神审判的水中被拉了出来，与基督一同被接到“父”的怀里。这就是我们作为神儿子的名字被隐藏的地方。
- 基督作为耶威子、神的“儿子”和“人子”的身份，保持在“父”的怀里，与圣灵相交，而祂那借着祂的献祭已经是不朽坏，并且变得完全的肉身，安息在坟墓里三天三

夜。

- 过了三天三夜，“父”第二次宣告：“祢是我的儿子，我今日生祢。”（来5:5）。“子”回到了祂不朽坏的身体里，这身体也披上了祂从“父”而来的属天的、不朽坏的、荣耀的身体。祂显现为一个有神的形象和样式的完全人。基督既从倒空的死中复活，就在不死的复活生命中被彰显出来。
- 值得注意的是，“父”将“子”升为至高，并赐给祂超乎万名之上的名（腓2:9-11）。此外，耶稣基督被确立为祂团体性身体的不朽坏的元首；这团体性身体是由那些在地上必死的神众子所组成的。正如使徒保罗所宣告的：“祂也是教会全体之首。祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。”（西1:18）。

一个名字的荣耀

- 在我们探讨通过洗礼与基督联合的含义之前，基督是祂众多肢体之身体的不朽坏（不死）的元首，让我们提醒自己一些关于我们作为人的众子和神的众子之预定的基本原则。
- 我们作为神儿子的名字，在耶威在时间之前的相交中就被拣选和被认识。我们被拣选去彰显耶威的形象和样式而得荣耀（创1:26）。所有神的众子作为得荣耀的人之众子的名字是以天上的众星为象征；这是亚伯拉罕通过耶和华的“道”而得以看见的（创15:1-5）。“父”为我们所拣选的名字的荣耀，在《圣经》中也被比作珍贵的宝石。它被描述为一块白石，其上写了名字，除了那领受的以外，没有人能认识（启2:17）。每颗宝石都有独特的表达，神的生命之光通过这表达而变得多样化和繁殖增加。
- 先知玛拉基指出，那些以敬畏的心回应耶和华话语的人都参与相交。他们的名字被记录在一本纪念册上。这纪念册包含了所有敬畏主并参与祂名之相交的人的名字（玛3:16）。关于这些信徒，耶和华说：“万军之耶和华说：‘在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤服侍自己的儿子。那时你们必归回，将善人和恶人，侍奉神的和不侍奉神的，分别出来。’”（玛3:17-18）。
- 使徒保罗把成为一颗荣耀的宝石比作在那被神所拣选、所宝贵的活石基督身上建造（林后3:10-11，彼前2:4）。他解释说：“若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。人在这根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（林前3:12-15）。

栽培者、葡萄树和枝子

- 显然，我们是在基督里被拣选的。只有作为基督身体的一个肢体，我们才有可能表达那在时间之前所被拣选和被认识的荣耀。当神按我们的名字呼召我们时，祂呼召我们连于基督作为生命树的献祭之相交。
- 耶稣基督是生命树。耶稣将生命树描述为葡萄树，祂说：“我是葡萄树，你们是枝子……我父是栽培的人。”（约15:5, 1）。显然，我们不仅吃生命树的果子。作为葡萄树的枝子，我们要结出生命树的果子！事实上，亚当在伊甸园中就预示了这一点。他每天都在与耶威的相交中吃生命树的果子，然后以管家的身份将生命供应给所有的受造物。
- 成为生命树的枝子是我们受洗归入基督的基本含意。通过那借着一灵的洗，“父”特别地和明确地将我们安置在这身体里（林前12:13,18）。祂按照我们作为神儿子的名字而这样做。这是祂作为葡萄树栽培者的特权。

栽培者的工作

- 若要常在葡萄树上并多结果子，就必须接受“父”把我们修剪干净并调整我们的主动权。关于“父”的这项工作，祂是栽培者，耶稣说：“凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。”（约15:2）。大卫王预言性地见证了“父”对“子”谈论关于这项工作。他记载道：“耶和华（‘父’）对我主（‘子’）说：祢坐在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳。耶和华（‘父’）必使祢从锡安伸出（‘子’的）能力的杖来；祢要在祢仇敌中掌权。”（诗110:1-2）。
- 值得注意的是，在这条道路上，“父”正在使我们这些曾经是基督和“父”的敌人的人，成为基督的脚凳。在这方面，我们注意到那些成为基督脚凳的人并没有被祂践踏。相反，作为必死的众子，他们被确立为祂在地上的行政的一部分。正如主通过先知以赛亚所说：“天是我的座位；地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心（原文是贫穷）痛悔、因我话而战兢的人。”（赛66:1-2）。这才是一个开始进入神的国之人的举止！

彰显“子”的荣耀

- “父”拣选了我们来彰显“子”的荣耀。这是我们作为神儿子之名字的工作。“子”丰盛的荣耀透过祂身体的肢体而彰显出来。整个身体都得着了“子”完全的、荣耀的复活而成为不死的生命。也就是说，“子”复活而成为不死的一生命是祂身体里的每一个肢体的人尚活着的复活生命。因此，这生命的表达就是

“子”通过祂身体的每一个肢体而得的荣耀。这看起来像什么？

- 通过在圣灵里的祷告，我们每天坦然无惧地来到施恩的宝座前。施恩的宝座是真帐幕中约柜的施恩座，就是基督本身。我们认识到，这首先是一个审判的地方，我们听从了诗人的指示，他写道：“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲‘子’，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。”（诗2:11-12）。当我们怀着敬畏的心，靠着圣灵就近施恩宝座时，“子”作为祭司在祂献祭和苦难中为我们这些作为祂身体之肢体的人献上了一份独特的参与的时候，我们就获得了怜悯和恩典。这是我们在祂倒空的死的降下和上升层面上的相交。
- 我们接受我们每天在基督所开创救恩道路上的寄居旅程将涉及，在基督苦难的相交中接受割礼，使我们与罪断绝（彼前4:1）。然而，我们的苦难也是我们在基督的死中的一份参与；通过这参与，祂钉十字架得以活画在其他人面前。尽管我们在肉体上受苦，但我们靠着基督复活而成为不死的生命大能得以持久忍耐；基督复活而成为不死的生命就被供应给我们而成为我们必死身体里的人尚活着的复活生命。保罗见证了他参与基督的这项职事写道：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”（西1:24）。
- 通过我们在基督献祭和苦难中的相交，基督身体里众肢体都彰显了基督的死的每一起创伤事件。这是保罗作为使者长执团的见证；他说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”（林后4:7-12）。
- 在这一声明中，我们看到保罗和那些与他同作长执团的人的经历，显明了基督献祭旅程的特定创伤事件。例如，当受逼迫（四面受敌）的时候，他们展示了基督为我们的罪孽压伤。当他们心里作难时，他们正在展示基督为我们的平安受刑罚。那支撑着他们的人尚活着的复活生命是来自“子”的复活而成为不死的生命。那是从葡萄树枝子上发出的基督生命之光。正如保罗也作证说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。那吩咐光从黑暗中所照出来的神，已经照在我们心里，使我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后4:5-6）。那照进他们心里并使他们与葡萄树联合的光，是从他们作为葡萄树枝子的脸上发出的光。

得荣耀的过程

- 那从约柜上二基路伯中间发出的荣光（Shekinah）象征了基督的面。约柜是“子”的宝座的象征。那荣光（Shekinah）是祂行政的荣耀，七个枝子的灯台就是这行政的象征。十字架的七起创伤事件的荣耀，是从灯台的灯那里发出的光。灯是长执团是“七-五”行政的象征，他们要在基督降临之前，表明基督的死。当我们接受他们的话语并参与他们的相交时，我们就住在“子”里面，并得着能力作为生命树上的枝子发出祂荣耀的光。
- 我们作为葡萄树的枝子繁殖增加“子”的荣耀。重要的是，除非我们常在葡萄树上，否则我们无法繁殖增加荣耀。耶稣清楚地表明了这一点，祂宣告：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（约 15:5）。我们作为葡萄树枝子所彰显的荣耀，就是“子”的荣耀。保罗劝勉我们要履行这项工作，其中包括“靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神”（腓1:11）。
- 除了强调我们只能靠基督结果子之外，保罗还强调了这是为了叫称赞归于“父”。也就是说，当我们结出“子”的果子时，“父”就因此得荣耀，因为“子”仍在彰显“父”。正如耶稣所说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:7-8）。
- 这果子就是“子”的荣耀，然后由“父”来收割。这是“子”的荣耀，当祂身体里的众多肢体参与祂的死和生的时候，祂的荣耀就被繁殖增加。然后“父”所收割的果子，被放在天上的房屋（殿）里；这就是我们名字的所在，即是在“父”的家中。
- 如今，我们名字的荣耀在天上的殿里。我们名字的荣耀，将在复活的日子成为那披在我们不朽坏之身体上的荣耀。我们复活的身体在《圣经》中被称为属灵的身体。它将与耶稣所拥有的身体相同。神的福音在这一方面的含义是，除非我们成为那葡萄树（基督）的枝子而结出果子，否则我们无法获得我们复活身体的荣耀。“父”收割这果子，把它放在我们天上的殿里，作为我们名字的荣耀。

旧命令和新命令

- 使徒约翰在第一封书信中，进一步解释了新约的含义。值得注意的是，他写道：“亲爱的弟兄啊，我写给你们，不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令；这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们，是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的；因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀”（约一2:7-8）。

神的奥秘

- 从这一声明中我们明白到，旧命令和新命令是一样的；这是从起初原有的道，揭示了属于祂们相交的神之爱。正如约翰所说，“凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。”（约一2:5）。因此，我们看到，旧命令在祂们是真实的，就是祂们的爱的相交，约翰称这相交为“光”。这新命令就是，这相交在我们身上是真实的。也就是说，我们借着领受从起初原有的道，即是“神是光，在祂毫无黑暗”，而参与祂们的相交（约一1:5）。通过接受和遵守这道，我们参与基督身体的相交，这是靠着圣灵与“父”和“子”的相交（约一1:1-3）。
- 论到这新命令，约翰劝勉我们说：“论到你们，务要将那从起初所听见的（永约的话语；神就是光，在祂毫无黑暗），常存在心里。若将从起初所听见的存在心里（作为新命令），你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应许我们的就是永生。”（约一2:24-25）。约翰强调这一点是为了区分神的福音和由撒但的使者所传扬的福音的替代性表达，这些表达会使人受欺骗和偏离真理。
- 重要且有帮助的是，圣灵教导从起初原有的道，作为新命令。这是在我们生命中运行的新约。我们自己观点的黑暗渐渐过去，因为从起初原有的道（通过神的福音而传扬出来），在祂们里面是真实的，在我们里面也是真实的。
- 这生命之光就是从起初原有的道。这是祂们活着的方式，这就是祂们的爱、祂们的信和祂们的指望。明显的是，新命令在我们里面是活泼的，因为我们的观点改变了。我们从自己的方式和观点的黑暗中释放了出来，因为关于神福音的光照掌管着我们的生命，并且我们联系于从起初原有的道。当我们遵守这命令时，我们就住在光中，在祂并没有绊跌的缘由。

处理罪的问题

- 每一个持定指望而成为一个有神形象和样式的人，都洁净自己。这是使徒约翰写以下这句话时的重点，他写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现（在复活日，最后的号角吹响时），我们必要像祂，因为必得见祂的真体。凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样”（约一3:2-3）。
- 基督借着祂的献祭旅程设立了一个处理罪与污秽的过程；信徒就是借着接受这一过程，来洁净自己。约翰在他的第一封书信的序言中概述了这一过程。这一过程有别于许多传统的、属宗派教会的神职人员或平信徒处理罪的圣礼方式。我们必须从这些可耻的行为中释放出来，这些行为是由属肉体的福音所支配的，并且由那些自以为义的人所遵守的；他们对基督徒的寄居旅程具有与神的福音不一致的定向。
- 我们参与这洗净和洁净过程的基础是“从起初原有的道”；这道启动了永约，即是这一

得荣耀的过程

声明：“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人。”（创1:26）。约翰提到这信息时宣告说：“神就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见，又报给你们的信息。”

（约一1:5）。借着跟随耶稣基督所开创的救恩道路，而成为神的形象和样式，就是从光而生，并常在“父”、“子”和圣灵的相交之光中。

- 有关于永约，圣灵是“父”和“子”的保惠师。“父”和“子”把祂赐给我们，使我们连于一个能使我们按照神的形象和样式被带进荣耀里去的过程。在描述“保惠师”的工作时，耶稣说：“祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”（约16:8）。
- 圣灵的感动（责备）伴随着神的福音的职事，并赋予我们机会选择那借着神的话语而被宣告的生命和光。圣灵的感动继续伴随着神的话语，使那些接受这话语并持续行在其中的人，得以成长成熟而满有那完全人的身量。
- 信徒所领受并殷勤地致力于的最基本的洁净层面就是，从自己的观点和理解的黑暗中释放出来，并行在从起初原有的道之光中。在第五章中，我们已经讨论了悔改和信心的这方面。重要的是，那些按照神口里所出的一切话之光而行的人，与在基督里的众弟兄相交，并且耶稣基督的血洗净他们一切的罪。
- 我们既已从神而生并受洗归入基督的死，就每天都在祂献祭和苦难的相交中与祂同行。在生命的过程中，我们会犯罪。约翰很清楚地说明了这一点；他说，“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。”（约一1:8）。此外，他还说：“我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，祂的道也不在我们心里了。”（约一1:10）。换句话说，从起初原有的道，揭示了耶威的相交以及实现祂们立约旨意的供应，在我们里面并不是真实的。因此，我们没有行在获得我们的预定之道路上。

认罪

- 正如我们之前提到的，那些得了光照的人都看到，他们作为儿子需要通过一个过程，而按照神的形象和样式被带进荣耀里去。因此，他们都结净自己。也就是说，他们致力于这一过程，而使他们的罪孽得以被除去，罪恶也被除净。约翰确认认罪是这除净过程的一个重要方面。具体来说，他写道，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一1:9）。
- 属于洁净过程的认罪，不是为了获得某种形式的赦免而在保密的情况下向神职人员透露自己的不端行为或漂泊思想的圣礼习俗。这种做法是对羞耻的操纵，属于教会及其领导层的制度化习俗。

神的奥秘

- 领袖或辅导员的角色并不是给予赦免或使人在犯罪后感到好些或更糟。他们的角色是要帮助兄弟姐妹正确地认识到，他们如何与那些受到他们恶行所影响的人恢复关系。虽然保密是对宗教辅导员的合理期望，但他们保持保密的目的不应该是为了隐瞒问题，或者为了在那些将自己的罪揭露出来的人身上，保持他们的权力地位。相反，他们在处理这些事情时应保持谨慎，因为他们明白，他们所讨论的罪恶问题与他们无关。这些问题是犯罪者与受害者的事情。
- 一个在私密环境中寻求赦免的人，渴望通过一个由恐惧和羞耻驱动的肉体行为而成为义。那些坚持保密性的人这样做是为了让他们的羞耻保持隐藏。对于许多坚持传统教会的福音和做法的人来说，认罪主要是一种宣泄的努力。通过认罪，他们寻求从罪恶感中释放出来，并寻求在神面前蒙接纳的保证，尽管他们的行为是可耻的。这不是在光中相交的文化。
- 真正的认罪是要向那一位我们所得罪的人认罪。使徒雅各清楚地说明了这一点，他说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅5:16）。我们承认我们的罪并不是自我为中心的努力。这展示了，圣灵叫我们为罪、为义和为审判，自己责备自己。我们受激励解决关系上的破裂，因为我们是一个身体的肢体。此外，我们因基督的爱受激励，判断自己已与基督同死。在祂死的相交中，我们得以从我们的罪孽中释放出来，并且我们的罪也得洗净，这样我们就不再为自己而活，而是为彰显基督和祂身体的肢体而活（林后5:14-15）。

使别人得恢复

- 当基督身体里的其他人得罪我们时，我们会迅速地宽恕，因为我们知道我们的罪因基督的名得了赦免。通过这样做，我们表明我们已经开始与基督一同行在祂所开创的救恩道路上。正如约翰所说：“小子们哪，我写信给你们（那些已经参与了基督献祭和苦难之相交的新生儿子），因为你们的罪借着主名得了赦免。”（约一2:12）。
- 在这道路上，耶稣作为一个“人”，按照麦基洗德的等次逐渐地被荣耀为大祭司。同样，当我们与祂同行时，我们也在以同样的方式作为祭司而供职。这就是属灵的含义。我们能够用温柔的心把那些得罪我们的人挽回过来（加6:1）。
- 当神的话语住在我们里面时，我们就得以成熟，并且我们通过顺服从神口里所出的一切话来胜过那恶者（罗16:19-20）。谈到作为人的儿子和神的儿子的进展，约翰说，“少年人哪，我曾写信给你们；因为你们刚强，神的道常存在你们心里；你们也胜了那恶者。”（约一2:14）。最后，约翰写信给父老们，把他们确认为那

得荣耀的过程

些认识从起初原有的基督的人（约一2:13-14）。那在神身上是真实的，在他们身上也是真实的，并且他们被坚立在这救恩的道路上。

第五章：转向主，以得着理解

神福音的两极分化效应

- 在本书中，我们一直在探讨敬虔的奥秘。敬虔的奥秘宣告了神对我们立约的目的，这也是实现祂旨意的方式。出于这个原因，保罗将神的福音描述为“神拯救人的大能”（罗1:16）。重要的是我们要认识到这一信息不是温和（和蔼）的。相反，它对听到它的人有两极分化的影响。
- 那些听到神的福音并被它所光照的人，正意识到他们以前的理解的黑暗。当他们承认这黑暗并悔改和接受使者所传扬的主的话语时，他们就会因这话语的光及其对他们作为信徒如何生活和行事为人的影响而欢喜快乐。当他们凭着信心与基督同行，走在基督为他们所开创的救恩道路上时，他们的盼望就得以实现了。在这条道路上，他们得着改变，变成“子”的样式，并荣上加荣（林后 3:18）。
- 相比之下，其他人对神奥秘的内容及其对他们生活的影响越来越迟钝。对福音越来越不敏感的原因是多种多样的。对于这些人中的一些人来说，这话语在神学上可能很吸引人，甚至是新奇的，但它对他们如何看待天国和他们如何生活的影响不大。这话语只不过是添加在他们知识库中的信息；他们对这知识的追求是一种身份验证的努力。对于其他人来说，神福音的启示似乎只不过是他们对已经知道的事情的另一种描述。对于另一些人，当他们听到这话语时，他们将会思考并问道：“有什么大惊小怪的？”他们不明白这被宣告的话语。听者对这话语的这些回应表明了，他们正被黑暗所胜，并且睡着了（帖前5:4-6，林前11:30）。他们之所以屈服于迷惑或欺骗，是因为他们喜爱那符合他们自己之理解的替代性福音之黑暗，而不喜爱那借着圣灵、属于话语职事的光照之光。
- 主自己说，这将是神的话语对祂子民的两极截然不同的影响。这种两极分化的职事被赋予了以赛亚，并且在耶稣教导门徒有关“天国的奥秘”的职事中体现了出来（太13:11-15，约12:38-41）。

进入安息

- 让我们先来看看神的福音对那些接受这话语并将其与信心调和的人的影响。先知以赛亚宣告说：“他竟命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点。先知说：不然，主要借异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。祂曾对他们说：你们要使疲乏的人得安息，这样才得安息，才得舒畅，他们却不肯听。”（赛 28:10-12）。
- 主在这段经文中所说的“安息”和“舒畅”，是属于那些从水和圣灵生而进

转向主，以得着理解

入神国之人的安息。对此，我们想起耶稣的话：“人若不从水和圣灵生，就不能进神的国。”（约3:5）。通过受洗归入基督，并随从圣灵而行，与祂一同行在祂为我们所开创的、得荣耀和救恩的道路，我们得以进入神的国。在谈到这段旅程时，耶稣说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。”（太11:28-29）。

- 保罗劝勉他的读者理解这一信息，说：“我们既蒙留下，有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得我们（原文是你们）中间有人似乎赶不上了。因为福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：‘我在怒中起誓说：「他们断不可进入我的安息！」’其实造物之工，从创世以来就已经完成了。”（来4:1-3）。
- 从这段经文中，我们认识到，除非我们喜爱那彰显神奥秘的话语并选择敬畏主，否则我们就不能通过参与基督为我们所开创的献祭旅程而看见并进入天国。我们将被交于黑暗，照着自己所看见的和所理解的而行。所罗门王观察到这一关于如何接受福音的含义，他写道：“因为，你们厌恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝告，藐视我一切责备，所以必吃自结的果子，充满自设的计谋”（箴1:29-31）。他们无法被神的丰盛所充满（弗3:19）。
- 一个爱这话语和使者并敬畏主的人，就会顺服这话语。保罗称赞哥林多信徒对提多职事有这样的回应，写道：“并且提多想起你们众人的顺服，是怎样恐惧战兢地接待他，他爱你们的心肠就越发热了。”（林后7:15）。这种对待使者和他们信息的态度并不是为了得着救恩而靠着属肉体的方式依赖使者。这种属肉体的联系将是用谄媚的话亲近使者（但11:34）。相反，那是参与这话语所源于的相交。听者若常在这相交里，就能够恐惧战兢作成他们得救的工夫（腓2:12-13）。这福音在他们的生活中是有功效的，因为他们有来自圣者的恩膏，并且他们知道如何顺服这从起初原有的道（话语）。祂们既以这种方式而行，就作为儿子被带进荣耀里去（来2:10）。

仰面跌倒

- 回到主对这话语的两极分化效应的描述，以赛亚接着写道：“所以，耶和华向他们说的话是命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点，以致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。”（赛28:13）。

神的奥秘

- 除非一个人在听见主的使者所说的话语的时候转向主，否则帕子仍然还在祂们心上（林后3:15-16）。对神的话语怀着举棋不定的心态、神学上的好奇、争论和困惑，都是一些对话语的回答；所有这些回答表明了，有这样的帕子蒙在一个人的心上。在这种情况下，听者无法得着福音的光照。保罗描述了未能以悔改和信心领受这话语的含义，写道：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像”（林后4:3-4）。这样的听者已经被这世代的神撒但俘虏了。
- 加拉太教会是以下所描述的信徒的榜样：他们从前按着圣灵而行，如今却不再接受基督借着祂在教会中的行政的四个脸面所供应的现今真理之话语。保罗对他们说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉体成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？”（加3:1-4）。
- 显然，加拉太的这些基督徒已经迎面跌倒、跌碎、陷入网罗和撒但的谎言中。显然，他们并没有意识到自己的状况，而是相信自己正走在引向生命的道路上。他们相信他们昏暗的观点是光。耶稣说，这黑暗何等大（太6:23）。

摒弃以前对我们有益的一切

- 保罗将理解神的奥秘描述为他职事的主要焦点；若要理解神的奥秘，我们需要有保罗对这一信息所持有的态度。保罗作证说，他将先前以为对他有益的，都当作有损。这些包括他曾经相信的旧福音、他的宗教习俗和传统、他的文化传统以及他以前的功绩。这些以前一直是保罗的目的、安全感和身份证明的来源（腓3:7-8）。
- 保罗不仅将这一切当作有损的，他也将它们当作粪土，为要认识基督耶稣并得着基督为至宝。他进一步承认，他渴望“得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，而是有信基督的义，就是因信（那借着现今真理之话语而来的信）神而来的义，使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以从死里复活。”（腓3:9-11）。
- 换句话说，保罗认识到，只有当他继续摒弃他以前的理解和习俗的黑暗时，他才能行在那从起初原有的道之光中；这道就是敬虔的奥秘。正如所罗门所指出的那样，这是一个持续的过程。他曾教导说：“但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。恶人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒。”（箴4:18-19）。当我们放弃我们

以前的理解，摒弃它们，不再以它们作为我们接受神口中所出的话语的基础时，我们就会扬声求关于敬虔奥秘的聪明（理解）。若这样做，我们将越来越多地得光照而看见（理解）神的福音，也看到我们在这福音之应验中的参与。

不要错过这话语

- 一个扬声求聪明的人不会错过现今真理的话语。思考一下革流巴和他朋友的例子。在基督钉十字架之后，他们离开耶路撒冷前往以马忤斯；那已复活并得荣耀的“人子”耶稣与他们并肩而行。耶稣是他们被预定要成为的实质；然而，他们看不见祂。象征性地，他们正离开天上的耶路撒冷；这本应该是他们通过参与基督刚刚为他们所开创的献祭和苦难之旅程而进入的城。
- 革流巴和他的朋友很可能属于那七十二个人，即是那些被耶稣差遣在祂前头、往祂所要到的各城、各地方去的（路10:1-12）。当祂与基督交谈时，他们反思了祂三年半的职事。革流巴和他的朋友根据他们看到耶稣所做的事和听到祂所说的话，认为耶稣就是基督，是以色列的救主（路23:19-21）。然而，基督的死与他们对有关弥赛亚的圣经理解相矛盾。祂的死挑战了他们的观点，以至于他们现在质疑祂是否就是基督。此外，那些见过那已复活、得荣耀的“人子”并与之互动的妇女的见证，似乎太令人震惊和困惑，令人难以置信。（路23:22-24）。
- 作为回应，耶稣警戒那些人：“‘无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？’于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。”（路24:25-27）。就他们的盲目性质而言，他们与“无知的加拉太人”没有什么不同。然而，他们并没有因这种责备而感到冒犯或沮丧，而是接受了基督的教导，因为祂以律上加律、命上加命的方式教导他们。毫无疑问，耶稣从摩西的第一本书开始，提醒他们神永约的主动权，即是“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”（创1:26）。
- 当他们接近目的地时，耶稣表示祂将从他们那里往前行。然而，革流巴和他的朋友强留祂，说：“请祂同我们住下吧！”（路24:28-29）。这是那些扬声求聪明的人对这话语的关键回应之特征。这些人并没有因为无法理解这话语而简单地错过这话语。他们通过恳求并保持在（住在）这使他们的心火热的话语之相交中而展示信心。当他们参与耶稣延伸给他们的爱之筵席时，路加记载，“他们的眼睛明亮了，这才认出祂来”。
- 在看到那倒空自己以致于死在十字架上并被荣耀为“人子”和神“儿子”的“子”时，他们看到了他们将在与祂的献祭和苦难之相交中成为什么样的人。革流巴和他的朋友得了光照而看见这福音，就立时起身回耶路撒冷去。他们立即开始做悔改的

神的奥秘

工作，行在他们所领受的光照之光中。

亚古珥的宣认

- 为了获得关于敬虔奥秘的知识和理解，我们必须承认我们自己的理解之黑暗。正如主在有关于革流巴和他朋友的互动中所指出的那样，这种黑暗是我们的愚昧，以及我们的心对现今真理的话语信得太迟钝的结果。在箴言中，雅基的儿子亚古珥作出这样的宣认：“我比众人更蠢笨（同样愚昧），也没有人（拥有神的形象和样式的人）的聪明。我没有学好智慧，也不认识至圣者。”（箴30:2-3）。
- 在承认自己的愚蠢和自己理解不足之后，亚古珥才能够参与神的福音所建立的信心对话。因此，他问道：“谁升天又降下来？谁聚风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四极？祂名叫什么？祂儿子名叫什么？你知道吗？”（箴30:4）。当然，那升上又降下的就是基督。通过祂的复活，祂得到了超乎万名之上的名。重要的是，在福音的光照下，我们知道我们是祂永远之父系的众子！

约伯的见证

- 在《启示录》中，使徒约翰观察到，天上耶路撒冷的居民是那些胜过撒但的人；他们都因羔羊的血和自己所见证的道，并且虽至于死，也不爱惜性命，而胜过了牠（启12:11）。这些得胜的方面属于那些进入了天国的人，他们正在达成他们预定，成为有神形象和样式的人。
- 约伯也同样胜过了魔鬼。因此，他的经历提供了有用的细节关于一个人如何获得进入并拥有天国所必需的理解。有鉴于此，耶稣的兄弟雅各在《雅各书》第5章第11节中劝告我们要谨记约伯的耐心或忍耐。他是一个我们可以效法的人，他是一个通过信心和忍耐，承受了那包含在神福音中的应许之信徒的典范（来6:12）。
- 约伯被主描述为一个“完全（无可指摘）正直、敬畏神和远离恶事”的人（伯1:8）。然而，约伯自己的义并不足以确保他得着救恩。我们知道这一点，因为在他与主的对话结束时，他承认说：“（祢问，）谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的；这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话；我问你，求你指示我（‘求你听我，我要说话；我问你，求你指示我’或作：祢说：‘你且听着，我要发言。我来提问，你来回答’）。我从前风闻有祢，现在亲眼看见祢。因此我厌恶自己（或作：我的言语），在尘土和炉灰中懊悔。”（伯42:3-6）。
- 约伯承认，凭着他那些基于他先前所听到的福音之观点、知识和理解，他一直看不见耶和華。约伯自己的知识和理解产生了一种宗教文化，他需要从这种文化中回转过来，使他的行事为人配得上他在与耶和華互动时所领受的光照。

转向主，以得着理解

- 在十字架的话语在约伯的生命中产生影响之前，他努力以一种讨耶和華喜悦的方式而活。然而，很明显，他没有能力按着主的教训和警戒养育他的孩子，反而为他们的享乐主义和混杂文化作出弥补，代替他们献祭，错误地相信他们的罪可以被他的虔诚所遮盖（伯1:4-5）。事实上，由于他们自身文化的败坏，撒但得以趁着机会胜过他的孩子们，使他们失去了永远的救恩。
- 约伯儿女的不敬虔表明约伯和他妻子之间属肉体的结合。似乎没有一个孩子是敬虔的后裔；敬虔的后裔是一对因接受了灵的余力而合而为一的夫妇所结的果子（玛2:15）。此外，在失去约伯的财富和影响力所提供的生活方式的压力下，他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧！”（伯2:9）。
- 约伯在将自己的案件呈到神面前的时候，揭示了他自己就是衡量真理的标准。他相信自己的正直（诚恳）和公义，并且他已准备好为自己的行走方式或他的“基督徒寄居旅程”的性质辩护。例如，他说：“惟愿有一位肯听我！（看哪，在这里有我所划的押，愿全能者回答我！）愿那敌我者所写的状词在我这里！我必带在肩上，又绑在头上为冠冕。我必向祂述说我脚步的数目，必如君王进到祂面前。”（伯31:35-37）。
- 通过这一声明，约伯揭示了他所听的福音的内容；他通过这福音而认识神（伯42:5）。这是一个在无罪和工作的基础上所被接受的福音。他的苦难令人困惑，因为他不曾犯罪。约伯的三位朋友持有类似的福音，他们认为约伯的困境是某些罪的结果，他们试图确认他的罪是什么（伯22:5-11）。他们对罪的观察和劝告反映了当今我们传统教会宗派的教义。然而，约伯拒绝了他们的指控，也拒绝了向这些人认罪的可能性，坚持自己是无罪的，并对自己所经历的事情感到难以置信。
- 约伯决心要理解自己为何陷入如此困境中，因为他认识到先前所相信的福音无法解答这个问题。他开始扬声求聪明，宣称：“惟愿我的言语现在写上，都记录在书上；用铁笔镌刻，用铅灌在磐石上，直存到永远。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了！”（伯19:23-27）。
- 耶和華回答约伯说，“谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？你要如勇士束腰；我问你，你可以指示我。”（伯38:2-3）。这是一个奇妙的声明。主并不是要叫约伯成为亚当那样的人。相反，祂是在邀请他参与属于基督倒空的死的献祭；通过这献祭，他成为了一个有神的形象和样式的人！
- 耶和華第一个主动权的结果是约伯的视觉只恢复了一部分。他回应了耶和華与他的第一次谈话，说：“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，

神的奥秘

再不回答；说了两次，就不再说。”（伯40:4-5）。约伯认识到，他对自己和自己的处境的看法与神的智慧是不一致的。他用手捂口，表示他不再作为衡量真理的标准而妄自尊大地说话。然而，他不知道如何在这相交中交谈或行事为人。他的回应表明，他就像那个被耶稣吐唾沫在眼睛上，并按手在他身上的瞎子，他抬头一看，就看见人，看见他们好像树木，并且行走（可8:24）。

- 神再次对约伯说话：“你要如勇士束腰；我问你，你可以指示我。你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义吗？你有神那样的膀臂吗？你能像祂发雷声吗？你要以荣耀庄严为妆饰，以尊荣威严为衣服。”（伯40:7-10）。耶威以这一声明向约伯表明，在耶威的相交中回答的权利，需要一种以荣耀为标志的特殊妆饰。祂指的是一个人通过在基督献祭和苦难中相交而逐渐获得的荣耀。约伯无法使自己穿上衣服或荣耀自己。然而，他正得了光照，来参与献祭和苦难的相交；通过这相交，他能够获得如此极重无比、永远的荣耀（林后4:16-18）。
- 正如我们之前所提到的，约伯在接受耶和華的话语并摒弃自己的知识和理解时，获得了知识和理解（聪明）。光照使他在灵里破产，引导他悔改并以信心参与基督的苦难。他明白，他不会仅仅因无罪而获得永远的产业。相反，只有通过参与基督的献祭和苦难，在与耶威的相交中获得永生才得以实现。作为一个人，他现在能够接受他在主耶稣基督的死里的相交，因为他看见了耶稣并理解了那能使他在复活中变得像祂一样的过程。
- 奇妙的是，当约伯仍坐在粪堆上，浑身长毒疮时，耶和華指示他的三个朋友以利法、比勒达和琐法说：“现在你们要取七只公牛，七只公羊，到我仆人约伯那里去，为自己献上燔祭，‘我的仆人约伯就为你们祈祷。’我因悦纳他，就不按你们的愚妄办你们（你们的旧福音和自己的理解是愚昧的）。你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。”（伯42:8）。
- 显然，在基督苦难的相交中，约伯现在正在学习并被装备好，为那些被过犯所胜的人承担祭司的职事（加6:1）。当约伯在他的身上承受了主耶稣基督的死和生时，死在他身上发动，而通过和好的职分，能够把生命供应给他的朋友（林后5:18-21）。
- 这些人代表着同僚制的长执团成员，他们的福音和相关的圣礼习俗并非出于神。在这方面，他们就像撒但一会的人一样，耶稣曾对非拉铁非教會的使者说：“那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。”（13:9）。值得注意的是，非拉铁非的使者长执团因遵守了主忍耐的道而受到主的称许（启3:10）。他们遵守并效法了约伯的忍耐（雅5:11）。

接受这话语，本于信，以致于信

- 正如我们一直在探讨的，获得理解涉及从与那符合我们自己观点的福音之黑暗中释放出来。我们可以将这种黑暗比作属于那些被撒但弄瞎了心眼的人的盲目；撒但弄瞎了他们的心眼，以免他们被光照而看见真正的福音。这真正的福音彰显了唯一引向生命的道路——也就是基督献祭和苦难的相交；通过这相交，我们能像祂一样成为有神的形象和样式的人。一个没有借着光照而得看见的人，必然会像约伯一样，妄自尊大地以自己为真理的标准。
- 只有当我们有信心时，我们才不再成为衡量真理的标准。我们通过光照获得了信心。光照是关于一切真实的事的知识，当这种知识在我们心里成为真实时，它就成为了理解；也就是说，我们的文化得着了更新（改革）。
- 我们绝不能用我们所知道的来衡量我们所听到的。当我们这样做时，我们就是那源头，无法接受光照。为了获得智慧和理解，我们必须转离这种接近话语的方法。相反，我们必须接受今天的话语作为新的话语，一个带来新造的话语。只有这样，我们靠着自己的知识来衡量话语的帕子才能被除去。我们必须从我们所作的等级区分的衡量、阐明，或定义中转向主。在那为我们成为末后的亚当的基督脸上，我们看到我们儿子身份的反照。
- 那些瞎眼、缺乏理解的人的视觉需要医治。正如我们在约伯得救恩的记载中所提到的，医治一个人的眼瞎通常需要不止一次与那“道”基督互动。在这方面，我们回想起那在伯赛大被耶稣医治的瞎子的记载。
- 耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上。当耶稣问那人看见了什么时，那人回答说：“我看见人了；他们好像树木，并且行走。”我们注意到这互动中的几个关键元素。首先，那“道”基督，带领那人离开他住在黑暗中的地方。同样，我们必须让这道引导我们远离我们的教义传统和属血气的理性化思考，这就是我们盲目的住所。我们还注意到，一个人的视觉所得到的医治就是基督的一项再创造性主动权。这医治属于我们在与基督相交的时候所经历的再生（重生）过程。
- 基督作为使者与那瞎子展开了讨论，以确定他开始看到什么。同样，当我们扬声求聪明时，我们需要与使者对话，分享我们所看到的。最初，我们可能不会看得很清楚。我们可能只能看到信息的模糊概要，或者明确地看到一两方面。我们必须接受我们需要进一步的帮助。
- 有关于那瞎子，耶稣再次按手在他的眼睛上，然后再让他抬头看。那人的视觉就复

神的奥秘

原了，他看得清楚了。同样地，当我们继续与那些在基督手中的使者恳切地相交时，仰望已复活的基督，我们也将进一步得光照而看见敬虔的奥秘。这种光照的标志是以感恩的心和凭信心行走在一条新的道路上。

- 在我们被坚立在光照的相交中之后，我们每周继续接受现今真理的话语。我们让这话语与先前所领受的信心调和，以获得信心去顺服；这顺服是我们在成圣道路上寄居旅程的下一步所需要的。通过这种方式，神的公义就得以在我们身上实现，这是本于信，以致于信的（罗1:17）。