

THE STEPS OF
Salvation

The ministry of the New Covenant

PART 7

救恩的步骤

新约的职事

第七篇

救恩的步骤

新约的职事

第七篇

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay & David Baker

英文原版：二零一九年 九月

中文翻译版：二零一九年 十二月

© Victor Hall 2019

目录:

序言	6
行走在光的国度里.....	8
神的灵之职事.....	9
继续坚定在信心里.....	10
第一章：启示	11
光照的四方面.....	11
光照在黑暗中.....	11
我们心中的眼睛被照明.....	11
光明之子.....	12
你们是世界的光.....	14
“我是”是世上的光.....	14
受膏带来光照.....	15
基督的主权.....	16
保罗领受了光照.....	17
晨星在我们心里出现.....	18
保罗所传的福音之概述.....	20
第一点：“人尚活着的复活”是神的恩典.....	20
第二点：使者的见证.....	21
第三点：与使者相交.....	21
第四点：使者被膏抹.....	21
第五点：使者的权柄.....	22
第六点：基督的香气.....	22
第七点：写在使者心里的荐信.....	22
第八点：我们所能承担的，乃是出于神.....	23
第九点：从基督面上照耀出来的光.....	23
第十点：永生的保证.....	23
第二章：神的福音	25
第一点：“人尚活着的复活”是神的恩典.....	25
第二点：使者的见证.....	27
第三点：与使者相交.....	28
第四点：使者被膏抹.....	29
第五点：使者的权柄.....	31
第六点：基督的香气.....	32
第七点：写在使者心里的荐信.....	33

第八点：我们所能承担的，乃是出于神	34
第九点：从基督面上照耀出来的光	35
光照在听者的心里	36
第十点：永生的保证	39
活在基督献祭的相交中	40
你们受了恩膏	42
第三章：首先的亚当和末后的亚当	45
永约	45
耶威凭信心的献祭	45
“父”的话语带来了创造	47
亚当——有灵的活人	47
在日光之下的有灵的活人	48
在基督里一切都变成新的了	49
在母腹中的孩子	50
耶稣是叫人活的灵	51
对道成肉身的凌辱	52
神学所造成的瞎眼	53
“人尚活着的复活 (EXANASTASIS)” 是神的生命	53
生命通过献祭赐给人并繁殖增加	55
领受“子”的信心	56
第四章：神不更改的旨意	58
种子生命的原则	58
创造——神盟约计划的范围	59
天使的创造	59
人类的创造	60
赐给神之创造的食物	61
为“父”的家预备一只羔羊	62
撒但的欺骗	63
人类堕落的结果	64
时机和机遇	65
冲突	66
羔羊的供应	66
撒但的食物	68
耶稣所经历的试探	69
把石头变成食物的试探	69
偶像崇拜的试探	70
天使介入的试探	71

羔羊的献祭.....	71
第五章：显明基督的死为一种文化	74
死的本质.....	74
与耶威隔绝所导致的死亡.....	75
死的刑罚（定罪）.....	75
永恒的死.....	76
借着献祭的死.....	76
基督必朽坏之身体的死.....	77
“人子”充满万有.....	77
连于基督的死的相交.....	79
从惧怕中释放出来.....	80
基督的血之运用.....	81
践踏基督的血.....	83
被基督的血所洒.....	84
基督借着信心住在人心里.....	84

序言

新约是由众使徒在他们的见证的基础上写的。他们之所以能够供应新约的信息，是因为它在他们的生命中是有功效的。使徒保罗在这方面特别坦率。例如，他通过见证那在他里面的属肉体之原则的运作来解释这原则。他说，“但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗7:23-24）。保罗并不是文绉绉的。他是在说，当他凭另一个律而活时，他处于困苦的状况下。他需要从这种生活的方式中释放出来。

保罗随后欢欢喜喜地宣告，通过随从圣灵而行在基督献祭和苦难的相交中，他得以从罪和死亡之律的俘虏中释放出来。在基督苦难的相交中，他肉体中的罪被治死（罗8:1-4）。保罗进一步作证说，凭着圣灵而行涉及将自己的公义——他的宗教传统、神学训练和自我定义的工作看作粪土！（腓3:8）。他所专注的，就是要认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，为了要在必死的身体中得着复活的生命，或“人尚活着的复活（exanastasis）”（腓3:10-11）。

保罗总结了自己作为基督徒的生活方式，说，“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；祂是爱我，为我舍己”（加2:20）。与基督同钉十字架意味着保罗在生命中所经历的苦难不再是他作为堕落人类一部分之死亡的苦难。人类在亚当里的死是因为罪（罗6:23）。这是一种的审判，把我们从生命中切割出来。

保罗被光照，看见基督借着祂作为“人子”的献祭，将堕落人类的必死性及其所有的苦难、罪恶和另一个律都归在自己身上。借着神的恩典，耶稣将这一切都成为祂的死（来2:9）。当耶稣从客西马尼园往加略山去时，祂受苦难，并满足了律法对公义所要求的审判和怜悯的供应。祂凭祂血中的神生命从我们罪的死亡中活过来（来13:20）。再者，祂使这一生命成为世界的生命。让我们进一步探讨这一点。

在天地万物被创造之前，“父”、“子”和圣灵在耶威以罗欣自己的盟约之相交中，相互同意，要创造并领许多在祂们形像和样式里的众儿子进荣耀里去（创1:26）。这就是祂们的永约。永约的话语是被祂们强烈的爱所激发的；它是借着信从耶威的相交中说出来的。这话语为永约竖立了神的一信（弗4:5）。每个位格都凭着这一信，并按照祂们的名字，舍下祂自己的生命来彰显另外两个位格。结果，祂们的生命，因其多元化而繁殖增加，并被表达为“永远的灵”。永远的灵是耶威执行祂们永约的能力。它是永约在其所有多元化中的表达。保罗将这种表达描述为“神百般（意思是，许多与不同）的智慧”（弗3:10）。

在永约的相交中，耶威子在祂们一信中的表达就是，借着永远之灵将自己倒空到终点或死亡。祂这样做是为了要借着被生为耶威父的“儿子”而成为新造的开始。“父”借着永远的灵宣告，“祢是我的儿子，我今日生祢”（来1:5）。在那从“父”而来之

序言

命令的话语里，“子”领受了父神的信而被生为“父”的“儿子”。然后，祂凭信出发，从父神而生作为祂的“儿子”，并成为“种子”和新造的源头。“神的儿子”通过新生从“父”那里领受的生命就是复活的生命。作为“父”的“儿子”和“种子”，“父”在永约中所应许要生的所有人的生命和名字都在“子”里面。

由于圣灵借着永远之灵的献祭，“父”与“子”的献祭才能成为可能。透过献祭，圣灵借着使祂们独特的献祭得着能力和分别为圣而彰显了“父”和“子”。借着祂凭着永远之灵的献祭，耶威父和耶威子得以借着永远之灵的能力献上自己。祂透过建立时间和空间作为一个范围，使永约能通过一个不更改的或有等次（规律）的过程而得以实现；借此，祂将终点/结束（“父”的主动权）与起点/开始（“子”的主动权）分开。这彰显了圣灵之信的表达。

当“神的儿子”由马利亚所生而成为“人子”时，祂便成为了肉身。“父”所赐给祂的复活生命如今在祂作为人的血中。祂的血是“宝贵的”，因为它包含了神的生命（彼前1:19）。基督借着永远的灵从客西马尼到加略山把自己献上；当祂的血流出来并洒在祂作为施恩座的身体上时，这生命繁殖增加并赐给我们，成为我们的生命（利17:11，来9:14，罗3:25）。除此之外，当祂的血流出来时，那在耶稣血中之父神的复活生命，使祂从我们罪的死亡中复活（来13:20）。保罗称此为“人尚活着的复活（Exanastasis）”（腓3:11）。

使徒保罗作证说，当“父”差“子”的灵进入他的心时，他就重生了（加4:6）。“子”将保罗连于祂的献祭和苦难。在保罗回转的时节中，耶稣同时向他明确地表明，他必须通过洗礼连于基督献祭与苦难的相交。保罗只能在基督献祭的相交中继承永生。洗礼是保罗信心的回应，因为这是基督对他的主动权。通过新生和在基督献祭里的相交，保罗得以活过来，并与基督一同从罪的死亡中被释放出来。他之所以能活着，是因为基督的灵进入了他的灵，并成为了他的生命。基督将自己生命的能力赐给了保罗属血气的灵，使他的生命和身份得着新的表达和意义。保罗不再是一个属血气的人。他重生成为了神的儿子。他已成为属灵的。这就是保罗的意思，当他说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”（加2:20）。

保罗之后作为神儿子所活着的生命，是他凭“神儿子”的信而活，祂活在他里面作为他生命的能力和表达（加2:20）。保罗通过基督的职事听到“父”的话语，而使祂领受了“神儿子”的信（罗10:17）。这与“子”从“父”那里所领受的信是相同的，即是当“父”对祂说：“祢是我的儿子，我今日生祢”（来1:5）。“子”的信已成为了保罗的信心；然后，这信心借着他在基督里作为神的儿子之顺从，激励祂凭着神的灵彰显“父”和“子”。祂不再凭自己的信心而活。

保罗自己的信心受到了他天然之能力的影响，限制他去相信和明白神的话语。虽然保罗是一位公认与虔诚的圣经学者，但他的信心没有给他带来关于神或祂盟约目的的任何理解或看见（徒22:3）。保罗以为他被启迪，并且相信祂逼迫基督徒是在事奉

神（腓3:6）。然而，当主在前往大马士革的路上遇见他时，基督作为生命之光向保罗显示，他实际上是在逼迫耶稣，并且是神的敌人！（徒9:3-5，罗8:7）。稍后，保罗就能看到自己方式的黑暗是何等大（太6:23）。保罗所有的善行都是死行。它们没有永久的价值。保罗作为旧造的一部分在定罪之下，被存留到灭亡（沉沦）（彼后3:7）。

保罗一旦接受了“神儿子”的信，他就不再以自己的理解和自我为义的动机为基础而活。借着“神儿子”的信，他在余生中每天都将自己献上，为要在基督献祭和苦难中相交（腓3:10-11）。在这相交中，他的罪和另一个律被治死，他邪恶的良心也被耶稣的血洗净了（来9:14）。重要的是，基督的生命正在繁殖增加，并赐给了保罗作为他的生命。通过这种方式，保罗出死入生了！（约一3:14）。他不再按照旧造的原则而活。他在基督里是新造的人（林后5:17）。

保罗在他的书信中既与我们分享他的见证，就鼓励我们该效法他，并以他相同的方式行走（林前11:1）。正如保罗所发现的，我们发现当我们在试探和罪恶中挣扎时，我们并没有与神隔绝而失去祂的生命（罗8:9-10）。这对我们来说是一个极大的安慰。我们可以凭着那住在我们里面的基督之信，相信我们向罪是死的，并且作为神的儿子，我们向神是活着的（罗6:10-11）。当我们以这种方式面对苦难时，在基督耶稣里的复活生命将赋予我们生命和力量，使我们胜过罪恶（罗8:2）。重要的是，当我们在困难的时候，要在圣灵里祷告，因为圣灵是我们的帮助者，祂带领我们远离试探（约15:26，约16:13）。

行走在光的国度里

所有的使徒借着圣灵，通过见证为新约供职。像保罗一样，他们已经脱离黑暗的权势，并被迁到“子”的国里（西1:13）。他们从“父”那里所获得的儿子名分之光，已经通过圣灵的职事从基督的面上照在他们的心中（林后4:6）。他们被生为“光明之子”，他们借着圣灵与主和他们在基督里的弟兄们连于在相交里（约12:36，弗5:8）。他们作为基督身体的肢体，活在基督献祭和苦难的相交里。保罗和使徒约翰将这种相交形容为“在光明中行走”（弗5:8，约一1:7）。当他们以这种方式行走时，他们脱离了自己堕落和属肉体的生活方式之黑暗，并且凭神“儿子”的生命和信而活。

众使徒是新约的执事。新约的话语从他们的相交中说出来；这是他们与主和与彼此的“一灵”的相交（林前6:17，林前12:13）。通过使徒保罗的职事，使徒与长老的相交被称为“长执团”（提前4:14）。如今教会通过使徒、先知、传福音的和牧师兼教师的升天恩赐的恩典，而领受新约的话语作为“现今真理”；基督把他们赐给教会来装备每一个人，使他们作为基督身体的肢体履行他们的职事（弗4:11-12，彼后1:12）。初期教会与其长执团听见“父”的话语、接受光照、在悔改中和凭信心作出回应，并按着正意分解在《圣经》里的真理之道（约一1:1）。这是他们在一起相交和

序言

生活的方式。

《圣经》中的新约就是这见证和讨论之文化的记录。约翰说，他们写下并宣告这一见证，好让听者能够参与“父”和“子”之相交的讨论（约一1:3）。然后，他们的听者对他们所领受的新造生命有同样的信心之见证。

在当前这时节里，主正在呼召我们连于约翰在第一封书信中所描述的可相交（约一1:1-3）。如果我们不从其他的“福音”和属肉体模式的职事中悔改过来，我们就不可能恢复这种的可相交。我们一定要有一个实际性的委身，与我们的弟兄们行在起初的爱中（启2:4-5）。

当我们将对圣灵的主动权作出回应时，新约作者的见证就成为了我们的见证。通过参与基督献祭和苦难的可相交，那些被祂呼召为长执团一部分（长老或执事）的人，就被恢复到基督的手中，成为新约的执事。通过他们的见证之职事，所有听见他们的人都被呼召参与同样的相交讨论，并获得与他们同样的启示（光照）之见证。当我们每个人都对圣灵的职事作出回应时，我们也有能力作为灯台教会的一部分，将生命之光供应给其他人（太5:14-16）。

神的灵之职事

神的国度是基督的可相交；我们通过聆听、接受和行在“父”的话语而连于这相交。耶稣说，若要进入神的国，我们必须从水和灵而生（约3:5）。耶稣所说的水是“父”话语的实质。这实质就是我们的儿子名分。“父”的话语宣告了我们在基督里作为神的众儿子之名字和工作。圣灵在我们所领受的儿子名分之话语的水面上运行（孕育/孵育），就像祂当初在地仍然虚空混沌的情况下，运行在其水面上一样（创1:1-2）。正如圣灵使大地从水里升起一样，当我们被圣灵膏抹并走在祂所带领的道路上时，我们儿子名分之话语的实质就在我们的生命中成形了（约16:13）。

因此，重要的是，我们必须注意保罗的劝勉。他说，“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒”（加5:25-26）。保罗是在说，我们一定要继续顺着圣灵活着并行走，而不是再回到先前属肉体的生活方式里（彼前1:13-15）。特别的，我们绝不能让圣经学者的神学和评论成为我们作为基督徒所相信并行走的真理之基础。基于这些历史人物的想法而建立的教义，对许多人而言，只不过成为了虚空的传统和宗教哲学资讯。保罗在这方面警告我们说，“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学就把你们掳去”（西2:8）。

我们所专注的事物，只应当是圣灵向众教会所说的话（启2:7）。“父”透过“子”，正借着圣灵向我们彰显祂的大救恩。正如保罗解释说，“因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了”（林前2:10）。借着道、重生的洗和圣灵的更新，我们已成为属

灵的（多3:5）。我们已经领受了可听见的耳朵，可看见的眼睛，来领受圣灵所教导我们的。圣灵光照我们关于儿子名分的永恒基业；这是神为爱祂的人所预备的（林前2:9）。那些爱神的人已从祂的生命而生，并连于了祂的相交。

继续坚定在信心里

属灵的职事呼召我们恢复我们的儿子名分，并恢复到那在主里的起初之爱的相交里；这职事赐给我们神“儿子”的信（罗10:16-17，加2:20）。我们既领受了祂的信，就能相信圣灵对教会所说的话。当我们参与基督的献祭和苦难时，我们便能顺服地回应神的话语（林后4:13-14）。

虽然我们很满心喜乐因为多年来主一直开恩把亮光供应给我们，并通过听神的话语确实得到了信心，但是我们作为教会在进展的旅程中并非没有困难。有个别的人和家庭因某些人的教导和影响而遭受苦难，因为这些人的职事职务跟随了使徒保罗在给哥林多信徒的第二封书信中所描述的模式。保罗形容那些以这种方式供职的人为“撒但的使者”，其目的仅仅是为了在教会中获得优势（林后11:13-15）。

由于我们顺从（默然顺从）了这些属肉体影响，我们遭受了苦难；我们所经历的苦难对我们来说是一种死亡。然而，他们并没有夺取我们的信心。这是因为我们已经领受了“神儿子”的信。我们信心的大小不是以我们作为基督徒在生活中所经历的成功或失败来衡量的。信心是参与基督献祭和苦难之相交的能力。在我们经历教会进展中的困难时期，我们借着听神的道而获得的信心使我们能够与使徒保罗一起作见证，“我已经与基督同钉十字架，不过我活着！”（加2:20）。我们接受基督已使这些失败成为祂自己的了，并且祂已借着献祭从这些苦难的死亡中活过来（复活）。在祂献祭的相交中，我们与祂一同在我们罪的死亡中活过来，并被建立在祂的生命里。我们能够见证祂的生命在我们里面的成果。

因此，我们感谢主给我们丰盛的怜悯和恩典（林后4:15）。正如那些属灵的人，我们必须继续接受光并行在话语的光中；这话语是圣灵通过基督的使者供应给我们的。因此，我们的见证与保罗的见证是相同的：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：‘义人必因信得生。’”（罗1:16-17）。

第一章：启示

启示（光照/亮光）是福音的焦点。使徒约翰确定了这一点，宣称：“神就是光（亮光），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）。约翰的叙述告诉我们，领受启示不仅仅是去了解一些我们以前没有看到或理解的事物。启示对于我们的新生以及我们作为神儿子的成熟过程是至关重要的。那些从神而生的人在主里面是光明的（弗5:8）。

光照的四方面

从《圣经》中，我们可以确认亮光的四个方面，这对我们的救恩是至关重要的：

（一）生命之光照在我们堕落状况的黑暗中；（二）我们心中的眼睛被照明；（三）我们重生并如光明之子生活；（四）作为基督身体（教会）的肢体，我们在世上作为光照耀出来。当光的这四个方面在我们生活中持续成为事实时，我们已经被光照了。

光照在黑暗中

光照的第一个方面是父神的命令。通过这一命令，神生命的光从黑暗里照出来（林后4:6）。这描述了一个人得到了光照。耶稣基督是生命之光（约1:4）。祂说祂通过宣告“父”的命令或话语来供应这光，使那些信从这光的人能成为光明之子（约12:36）。“父”的话语宣告了每个人在基督里的儿子名分。

耶稣也说，那些接待祂所差的使者，就是接待祂，并接待那差遣祂的“父”（约13:20）。在《启示录》中，耶稣形容祂所差遣的那些使者为“祂右手中的七星”。借着圣灵，他们将生命之光供应给那些因成为了罪的奴仆而在黑暗中的人。耶稣解释说，祂手中的星是教会的天使或使者（希腊语：aggelos）（启1:20）。“天使（aggelos）”是灯的长执团，要将光供应给灯台教会。他们的信息就是神的福音作为光，从基督面上照进那些听见和领受他们信息之人的心里（林后4:6）。

一位“在基督里面”的范围中的使者，是由神所差遣的。然后，他们由于诚实，在神面前讲道（林后2:17）。他们的工作是要通过“父”所倾倒在他们身上的圣灵之恩膏，将基督本性的知识显扬（传播）到听者的心中（林后2:14）。这恩膏是基督本身的馨香之气（林后2:15）。借着这恩膏，那些在基督里的使者能够显明基督的灵，并将祂同在之知识写在听者的心上（林后3:2-3）。

我们心中的眼睛被照明

光照的第二个方面包括我们属灵眼光的医治，以便我们能够领受基督使者所供应的生命之光。我们从《箴言》中学习，人的灵是身体的灯（箴20:27）。耶稣教导说，人身上的灯，就是他们的灵，也就是他们的眼睛（路11:34）。

显然，人辨别光和黑暗的能力是在于他们的灵，即是他们的身份。然后，耶稣说，一个人的眼睛或灵的状况会影响他们是否能够领受从灯所发出来的光线。祂特别指的是从长执团的灯所照出来的生命之光（路11:36）。

耶稣说，健康的眼睛或灵，能够领受神口中所出的话语之光。因此，这个人将充满光。然而，如果人的灵是堕落或邪恶的，他们全身将继续处于黑暗中（路11:34）。

“黑暗”是堕落人类的状况。当人类与耶威失去相交时，他们就与神所赐的生命隔绝了（弗4:17）。他们的肉体不仅将要死去，他们的灵也正在堕落。这导致了人类心中的盲目。也就是说，他们无法看见属灵的事（林前2:9-12）。因此，他们心地昏昧了，不能理解神以及神为他们所计划的（弗4:18）。

当福音由“父”所膏抹为基督使者的人供应出来时，那施恩叫人恳求的灵就倾倒在他们的听者身上。神的恩典使他们能够仰望基督的面，并听到祂的声音。通过圣灵的工作，他们从基督那里所领受到的“父”之话语，能够使他们的身份得着复生（重生），而使他们身上的眼睛变得健康（多3:5）。保罗将复生描述为“父”的工作，以坚固一个人的内在之人或灵，使那作为生命之光的基督，可以借着信住在他们心里（弗3:14-17）。

一个信徒的眼光若通过灵的重生而得到医治，他便能够领受并得知从基督面上照耀出来的神荣耀的光（林后4:6）。使徒彼得说，借着这种知识，“父”的神能将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们（彼后1:3）。这包括我们的眼光得以通过重生而被恢复，我们也能得着神的信心来相信和遵守“父”所说的、关于我们的儿子名分的话语。彼得接着说，我们从“父”那里得到一切关乎生命和虔敬的事，以便我们可以脱离这世上的败坏，并得与神性有份（彼后1:4）。借此，彼得的意思是我们会住在基督里，而祂的生命会成为我们的生命。

光明之子

启示（光照）的第三个方面是从光而生，并且行事为人就当像光明的子女（约12:36，帖前5:5，弗5:8）。当基督身为生命之光，凭着信住在我们心中时，这事就能成就了。一旦我们从神而生，并通过洗礼归入基督，我们就要凭着神儿子的信而活（加2:20）。当我们继续在圣餐聚会中，领受基督的使者所供应的福音之光时，祂的信就赐给我们了；这是“本于信，以至于信”（罗1:17，罗10:17）。借着这信心，耶稣为我们的缘故，献上了自己（加2:20）。既领受了这同样的信心，我们每天都要在祂献祭和苦难的相交中活着并行事。在这相交中，基督的生命能够繁殖增加并被赐给我们，成为我们的生命。使徒彼得将这方面的光照（亮光）描述为在我们心里出现的晨星（彼后1:19）。

启示

保罗在写给以弗所信徒的书信中教导说，当基督因着信住在人的心里时，他们就会进入神的国度，并且基督叫他们的爱心有根有基（弗3:17）。正如《圣经》所说的：“住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面”（约一4:16）。神成为他们的居所；神本身就是他们的国度。然后，他们就可以与主，也与他们在基督里的弟兄们一起参与献祭的相交。献祭是神之爱的表达，表明听者已经领受了光照。他们能够领会和理解神的爱，也因此充满了神的丰盛，即是爱和光（弗3:17-19，约一4:16，约一1:5）。

保罗在写给以弗所信徒的书信中说：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的”（弗5:8）。这是多么令人惊喜的叙述——你们在主里面是光明的！这是真正的光照。当我们借着基督的使者所传的道，继续领受“父”的话语之光，即是那从基督的面照在我们心中的光，我们就能够成为这光了。这光是从“父”而来、关于我们儿子名分的真理之道。我们要成为光，就是要长大成熟，成为神的儿子，并完成“父”在基督里为我们所预备的工作。

保罗劝勉那些已经领受这亮光的人，“行事为人就当像光明的子女（光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实），总要察验何为主所喜悦的事”（弗5:8-10）。那些在他们所领受的启示之光里行走的人，将在基督身体里与其他人相交（约一1:7）。特别地，他们将与那些被基督呼召而将祂的话语传给他人的人保持联系（约一1:3）。

听者只能在献祭的相交中领会真理的话语。我们对真理的理解并非始于我们的理性思维的能力。事实上，保罗说，神的爱是过于人所能测度（理解）的（弗3:19）。当我们在基督献祭的相交中将自己献上，当作活祭时，我们的心意就能够更新而变化（罗12:1-2）。我们能够以不同的方式去思考和看待事物，而不像一个仍然逗留在肉体里的人所行的那样（林前2:9）。真正的理解是认识基督，并在基督里面。约翰在他第一封书信的结尾中提出了这个重要的观点（约一5:20）。他写道：“我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，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）。

令人好奇的是，约翰书信中的最后陈述是，“小子们哪，你们要自守，远避偶像。阿们”（约一5:21）。约翰既宣告了如此美妙的信息，为什么还要以这种方式结束他的书信呢？先知耶利米说，“偶像的训诲算什么呢？偶像不过是木头”（耶10:8）。考虑到这一点，约翰警告那些已从神而生的人，要一如既往地忠心于他们通过基督使者的职事所领受的亮光。约翰的警告蕴含着这一事实：人可以转离光，回到自己黑暗的方式中生活。当悔改不再是一个基督徒生活的根基时，这情况就会发生（来6:1）。

悔改意味着“回转归向主”。当人不再承认，也不再接受基督通过圣灵、并

借着长执团所供应的生命之光的需要时，他们就不再转向主了。随着不愿意凭神口里所出的一切话而活，他们便从基督身体的献祭之相交中退出去了。相反，他们领受其他的福音，包括他们对作为基督徒的意义有自己的看法。这些看待或接触生命的方式，促进了他们对肉体欲望的追求。对于一些人来说，这将是他们自我称义的工作。对于其他人来说，它将是凌驾于他人身上的权利和掌控。对许多人来说，这将对享乐和舒适生活的追求。如此行事的人选择了他们自己肉体观点的黑暗，而不是选择基督所供应给他们的生命之光。他们被欺骗了，相信他们黑暗的观点就是光（太6:23）。

幸运的是，当人悔改转向主时，属肉体的帕子就会从他们的心眼上除去。他们就能够看到基督的面，并领受这话语的光进入他们的心中（林后3:16）。

你们是世界的光

光照的第四个方面是我们要成为世上的光。在这一点上，耶稣说：“你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太5:14-16）。

那些在主里成为了光，并在基督里与他们的弟兄们在光的相交中行走的人，就是灯台教会的一部分。他们能够通过他们的谈话和行为，在“父”所为他们安置的生活环境中，向他人表达或供应这光。例如，这些环境可能包括：他们的大家庭（家族）、他们的邻居、他们的学校、他们的工作场所。他们是奉差遣的使者，要在世上宣告福音。

“我是”是世上的光

主作为“我是（我是自有永有的）”将儿子名分之福音的光供应给我们。我们首先透过祂与摩西在那燃烧着的荆棘前之互动，观察到这一原则。当耶和華的天使从荆棘里的火焰中向摩西显现时，他正在旷野放羊。当摩西转身看到那燃烧着之荆棘的大光时，神呼召他，并向他说那关于祂已为他预备，并要他作为祂的使者去做的工作（出3:1-12）。

摩西想要知道谁正在对他说话；为了回应他，神介绍自己说：“我是自有永有的”（出3:14）。然后，耶和華说，摩西首先要向以色列子民所供应的信息是：“那自有的打发我到你们这里来”（出3:14）。摩西接着又要说：“‘耶和華（耶威）你们祖宗的神（以罗欣），就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。’耶和華是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代”（出3:15）。

神通过首先将自己显现为“我是”，正在邀请以色列人连于祂盟约的相交，祂的名字“耶威以罗欣（Yahweh Elohim）”彰显了这相交。耶威说，如果以色列人相信并遵守祂借着摩西所说的话，祂就会救他们脱离埃及人的俘虏，并将他们带到祂所应

许给他们的祖宗亚伯拉罕、以撒和雅各为业的地（出3:7-8）。这信息是“我是”向他们所宣告的福音之光。保罗指出，这话语与以色列的子女无益，因为他们没有将信心与所听见的道调和。相反，他们因不信而把永生神离弃了（来4:2，来3:12）。

神为什么要将自己显现为“我是”？这是因为作为“我是”，祂能遇见我们，并且也能被我们遇见。如果不是耶威亲自主动地启示我们，使我们认识祂，我们作为受造且是必死的人，就不可能认识和明白神。当我们接受祂为“我是”，我们就能够理解并接受祂身为耶威的一切细节（弗3:19）。此外，我们还能够参与祂们的相交。神是光，祂从荆棘的火焰中，向摩西显现自己为“我是”。我们参与祂们的相交，就是连于献祭之火。这就是“住在光明中”的人的生活方式（约一2:10）。

耶稣基督是“我是”。使徒保罗说，因为“父”喜欢叫神一切的丰盛在基督里面居住（西1:19）。这是耶威献祭的成果，就是在“父”对“子”说：“你是我的儿子，我今日生你”时所显明的（来1:5）。耶稣自己作证祂是“我是”，并说：“我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以后永在的全能者”（启1:8）。从祂的见证中，我们认识到，耶稣不只是在复活后才是“我是”；当祂在世上供职并在十字架上献上了自己时，祂就是“我是”。

基督在世上供职时宣称：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”（约8:12）。“子”身为“我是”和世上的光已到来，将“父”显现给所有愿意领受祂话语的人。这是因为，他们要透过基督所宣告的福音，以及借着从“父”那里领受生命之光，而在基督里重生为神的儿子。他们既成为了“光明之子”，就不再在黑暗中生活并行走（约12:36，约12:44-46）。

获得启示（光照）的关键是要听、接受并相信基督通过祂使者所说的话（约12:47-48）。耶稣既确定自己作为光来到世上，就说：“因为我没有凭着自己讲，唯有差我来的父已经给我命令，叫我说什么、讲什么。我也知道祂的命令就是永生。故此，我所讲的话正是照着父对我所说的”（约12:49-50）。

子神是按着“父”的命令——“你是我的儿子，我今日生你”——被生为“神的儿子”（来1:5）。当那些受了圣灵膏抹的基督使者向我们供应“父”的话语，而我们也接受这话语时，“父”就按照这同一个的命令生了我们。这就是为什么，那是圣灵说：“你们今日若听祂的话，就不可硬着心，像在旷野惹祂发怒、试探祂的时候一样”（来3:7-8）。通过“父”的使者之话语来接受“父”的命令，是我们获得永生的方式（约12:50）。

受膏带来光照

耶稣在祂地上的职事开始时，见证了祂作为立约的使者之工作（玛3:1）。祂照着先知书读出来并报告说：“主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦

纳人的禧年”（路4:18-19）。

基督受膏，将“父”的话语供应给那些在灵里贫穷的人。祂向门徒解释说，那些接受这职事的人都是蒙福的人；祂说：“虚心的人有福了！因为天国是他们的”（太5:3）。在灵里贫穷的人领受了光照的祝福；这包括他们因罪而患病的灵得医治和得重生（复生）、他们从黑暗的国度中被拯救出来、他们从罪和死亡的俘虏中得释放出来，以及他们属灵的眼光得医治，使他们能够继续领受生命之光。通过这种方式，他们能够行在光中，并与别人分享他们所领受的。

基督作为使者的工作的重点是“报告神悦纳人的禧年”（路4:19）。“神悦纳人的禧年”指的是基督三年半的职事，包括祂从第一次圣餐聚会直到祂从死里复活而成为不朽坏的旅程，并祂坐在祂的宝座上，即是在父神的右边。在这段时间内，基督通过祂的职事和献祭的工作，竖立了神新约的主动权，从而使许多神的儿子得以重生并被带进荣耀里。基督所说的是，新约的祝福从启示（光照）开始，赐予那些相信基督的人（徒26:17-18）。借着领受祂所供应的信心，他们都被连于了祂献祭的相交（加2:20，罗10:17）。

一个已从上头而生并且住在光中的人，将显出光照的果子。耶稣确认了这果子是宝训中所描述的祝福（太5:3-12）。当我们在光明中活着并行走时，我们都要被改变，使我们在作为神儿子的表达上更有荣光（荣上加荣）（林后3:18）。通过我们在基督献祭中的持续相交，我们的灵正在被复生（重生），并且我们能够除去肉体的行为。基督的生命正在成为我们的生命。我们自己道路的黑暗在渐渐过去，基督生命的光在我们里面越照越明（约一2:8，箴4:18）。

基督的主权

耶稣说，“你们若不信我是基督（我是），必要死在罪中”（约8:24）。相信基督是“我是”，就是接受光照并且从罪和死亡的困绑中得释放的起点。耶稣在与一位行淫时被拿的妇人的互动后作出了这声明（约8:3-4）。文士和法利赛人把这个女人带到耶稣面前是要试探耶稣，要得着告祂的把柄。根据旧约，对行奸淫的惩罚是用石头打死（利20:10，约8:5）。然而，耶稣对那妇人的控告者说，“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她”（约8:7）。他们每个人被自己的良心责备，一个一个从祂的面前出去。

当耶稣和妇人独自二人时，耶稣对她说，“妇人，那些人在那里呢？没有人定你的罪吗？”（约8:10）。妇人说，“主啊，没有”（约8:11）。当耶稣对她说话时，她领受了能力看见并承认祂的主权。一个人开始领受光照的第一个证据就是承认基督的主权。然后耶稣对妇人说，“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”（约8:11）。这个女人从她的罪中被释放出来，并得着机会以不同的方式行走。当基督对她说“去吧，从此不要再犯罪了”的时候，她便从祂那里得着了信心，并且能够行在祂话语的光中。

保罗领受了光照

当使徒保罗在通往大马士革的路上遇见耶稣基督时，他也有同样的经历。保罗将到大马士革时，忽然从天上发光，四面照着他；他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”（徒9:3-4）。那施恩的灵在保罗身上所产生的效果就是叫他能够认出他所逼迫的主。当光开始照耀，并且保罗听到基督对他说话时，他便得到了光照，能够承认基督的主权。他对耶稣说：“主啊！你是谁？”（徒9:5）。

虽然保罗承认基督为主，但他仍然处在黑暗中。他没有通过这互动从上头而生。相反，他却仰望他所扎的主并开始独自哀恸。《圣经》记载，当保罗从地上起来，他睁开眼睛，竟不能看见什么。三日不能看见，也不吃也不喝（徒9:8-9）。保罗在施恩叫人恳求之灵的影响下，就祷告哀恸（徒9:11）。

《诗篇》一百零七篇恰当地描述了保罗的困境，以及当福音之光临到他时，他所作出的回应。“愚妄人因自己的过犯和自己的罪孽便受苦楚。他们心里厌恶各样的食物，就临近死门。于是，他们在苦难中哀求耶和华；祂从他们的祸患中拯救他们。祂发命医治他们，救他们脱离死亡”（诗107:17-20）。

保罗的第一个启示（光照）是，主要差遣一位名叫亚拿尼亚的使者来见他。主对保罗说，亚拿尼亚要按手在他身上，叫他能看见（徒9:12）。基督的使者会告诉保罗他必须做什么，他的救恩取决于他对这话语的顺从。

耶稣差遣祂的使者亚拿尼亚按手在保罗身上，叫他能看见（徒9:12）。这不仅仅是恢复了保罗自身的视觉能力。基督论到保罗的儿子名分，对亚拿尼亚说：“只管去！他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难”（徒9:15-16）。保罗儿子名份的信息是由“父”写在亚拿尼亚心中的，作为基督的荐信，并且要他传达给保罗（林后3:2）。主已将这吩咐放在亚拿尼亚身上，他需要把他对保罗、保罗的过去以及保罗的意图所存的疑虑放下，才能传递基督所给他的信息（徒9:13-14）。

亚拿尼亚进入保罗所住的房子，并按手在他身上。这按手之礼预表了基督使者的主动权，要通过他被差遣去供应的信息，将他的听者保罗连于在“父”与“子”的相交中（约一1:1-3）。显然，亚拿尼亚给保罗的信息不仅仅是更好的神学资讯，好让保罗去思考。他是在将起初原有的道供应给保罗。基督作为那一粒“种子”，就是起初原有的道；保罗作为神儿子的名字已经写在祂里面了。

为此，亚拿尼亚对保罗说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满”（徒9:17）。作为神使者的亚拿尼亚被基督差遣，将那显在基督面上的神的荣耀之光照耀保罗。当保罗通过接受亚拿尼亚和他的信息而转向主时，好像有鳞立刻从他的眼睛掉下来（徒9:18）。

这些从保罗眼睛里掉下来的“鳞”，象征着保罗属灵眼光的障碍。我们可以将它们比作他心眼上的帕子。它抑制了他接受生命之光的能力；这生命之光透过使者的职事，从基督的面上照耀在他身上。保罗正在从他的神学训练、文化传统和宗教热忱中回转过来；这些事情不仅仅导致了他行走在黑暗中，而且还使他成为十字架和神的仇敌。

当这帕子从他的心眼上揭去时，他便能够接受生命之光进入他的心中。“父”的“种子”基督进入了他的心，使他被生为神的儿子（彼前1:23）。然后，他受圣灵施洗，并通过洗礼参与基督献祭和苦难的相交（徒9:17-18）。这就是保罗“能够看见”的意思。他得到了光照（启示），而这光照改变了他的生命！他所领受的光照成了那住在他里面的光，并且叫他现在能行在光中。对保罗来说，光照不仅仅是领受真正的知识和聪明（理解），而是在光中相交。他称这光为“认识基督”、“晓得和祂一同受苦，效法祂的死”，透过这相交，生命之光，即“人尚活着的复活（exanataxis）”，得以成为他的生命（腓3:10-11）。

晨星在我们心里出现

使徒彼得将新约的职事概括为“将我们主耶稣基督的大能和祂降临的事告诉你们”（彼得1:16）。借着使徒保罗的见证，我们知道基督的能力是神的恩典，是信徒在基督受苦的相交中从“父”那里领受的。耶稣对保罗说：“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）。耶稣在这里指的是保罗所经历的软弱，因为犹太人被撒但所激发，在他传扬福音的每一个地方都逼迫他。保罗将这种苦难描述为他肉体上的一根刺（林后12:7）。这根刺所造成的苦难，就是保罗在基督苦难中的参与（腓3:10）。

保罗解释说，“恩典”是主在这些苦难的相交中所赐予他的力量和能力。保罗在写给腓立比信徒的书信中，将这种恩典描述为“在他必死身体里的复活生命”（腓3:11）。基督苦难的相交就是一个平台，使这恩典或复活生命成为他的生命。为此，保罗说：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我”（林后12:9）。

当耶威子向“父”倒空自己，并借着“父”的话语被生为神的“独生子”时，“父”就赐给“子”照样在自己有生命（腓2:6-7，来1:5，约5:26）。论到这生命，约翰说，耶稣充充满满有神的恩典（约1:14）。当基督的血流出来时，这复活的生命就繁殖增加，并被赐给每一个神的儿子，并成为他们的生命（利17:11）。当基督借着信居住在人的心中时，那在“子”里的神的生命，借着他们在祂献祭和苦难中与祂相交的时候而赐给了他们。这献祭的相交成为了一个引到生命（永生）的途径。这是主耶稣基督临到我们的方式，而且这是祂的使者所宣告的（太7:14，彼得1:16）。耶稣正与许多如同云彩的见证人临到；他们就是祂的众使者。他们都行在祂所开创的献祭途径上（启1:7，来5:8-10，来12:1-2）。

彼得作见证说，他和他一同作使者的并不是随从乖巧捏造的虚言来供应这新约的话

语（彼后1:16）。他的意思就是，他们职事的基础并不是靠神学的专业知识，也不是靠讲道的技巧，更不是靠圣经的评论；他们也不是凭着信奉一些有益的原则而获得成功的生活。相反，众使徒都亲眼见过祂的威荣（彼后1:16）。

彼得在解释什么是亲眼见过基督的威荣时写道，“祂（基督）从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向祂说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’我们同祂在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来”（彼后1:17-18）。基督得着君王的威荣，是为了要成为“父”所宣告并要祂成为的“儿子”。借着“父”的话语，耶威子得生并以大能显明为神的“儿子”（来1:5，罗1:4）。祂的王权就以这方式被竖立了。再者，当祂为了祭司职分而舍下祂原有的能力时，“子”就蒙召照着麦基洗德的等次永远为祭司（来5:5-6）。祂从“父”那里得着了尊贵和荣耀，预示着君王祭司等次的两个职分（来2:7，9）。

我们注意到，基督的威荣并不是祂自己的荣耀。“父”喜悦“子”，因为祂身为“神的儿子”兼至高神的“君王祭司”，在祂的麦基洗德一切职事上彰显了“父”（来5:5-6，创14:18）。祂的工作是要将“父”的生命彰显为生命之光。凡是透过相信祂的话语而接受祂的人，也接受了“父”，并不再住在黑暗里（约12:44）。彼得和那些与他一同作使者的都是基督威荣的见证人，并成为了祂的执事，因为他们接受了“父”的呼召，要像基督一样供职。他们连于了耶威的相交，靠着圣灵，并按照“父”的命令供职。因此，他们能够向他们的听者彰显“父”与“子”。正如彼得作的见证，“我们同祂在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来”（彼后1:18）。

他们作为使者之职事的成功或失败，并不是凭着他们的信息是如何被人接受的，也不是凭着有多少人对他们的职事作出了回应来衡量的。这是因为作为基督的使者，他们并不是彰显自己。使徒保罗也是如此。保罗在他生命和职事即将结束时哀号，因为整个亚西亚的人都离弃了他和他的福音（提后1:15）。然而，保罗一生都忠于“父”对他生命的呼召，作为奴仆成为基督使者长执团的一部分。因此，保罗能够作见证说，“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人（祂威荣的见证人）”（提后4:8）。

众使徒和那些在基督里同作长老和执事的（长执团），都是“父”的使者。他们借着圣灵的职事，能够使那传达予他们听者的圣经先知的预言更确实，或更可靠（彼后1:19）。借着传道，他们能够向他们的听者光照（阐明）《圣经》中所记载关于主耶稣基督的大能和祂所降临的事。他们明白《圣经》中关于神深奥的事，就是神的奥秘（林前2:10）他们的职事不只是资讯；对于他们的听者来说，它就是生命和灵。

彼得说，他的读者会留意基督的使者的话语。他们的话语是独特的，即从《圣经》中被宣告出来的。它就是照在暗处的灯。彼得和那些与他同作使者的已传讲了神的

福音；这福音从基督的面上照进了他们听者的心中。基督是从“父”而来的生命之光，正通过他们的信息照进他们的心中。彼得说，他们会留意他们的信息，“如同灯照在暗处……直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的”（彼后1:19）。“晨星在你们心里出现”是意味着基督凭着信住在他们心中。当这件事发生时，他们在主里面就变得光明了（弗5:8）。若能领受这光照，确实是一个美妙的祝福！

保罗所传的福音之概述

在保罗写给哥林多信徒的第二封书信的前五章里，他概述了整个儿子名分的福音。在这书信中，他解释道，那通过这福音所供应出来的基督徒生命的文化、能力、特质和独特性就是“人尚活着的复活（exanastasis）”。

“Exanastasis”是保罗在写给腓立比教会的书信中所“提出”的希腊词。它的字面意思是“在必死身体中的复活（out-resurrection）”。保罗用这个词来描述一个基督徒通过新生以及通过在基督献祭与苦难中的相交而从神那里所领受的生命。保罗作证说，他将万事当作有损的，为要认识基督，晓得祂复活（anastasis：复活而成为不死的）的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，或者保罗也“得以从死里复活（exanastasis：人尚活着的复活）”（腓3:7-11）。

在这一章节里，保罗用的词是“人尚活着的复活”而不是“复活而成为不死的”，是为了要强调一个事实，即是在基督献祭和苦难的相交里，保罗还在他必死的身体的时候就已经从神那里领受了复活生命并靠着它而活！在基督献祭的相交中，那在基督里的神之生命逐渐地成为了他的生命（腓3:16）。在其他经文里，保罗解释，这就是靠着“子”的信而活的意思，而这信心是借着领受神的话语而来的（加2:20，罗10:17）。

当保罗逐渐地以得着“人尚活着的复活”为他作为神儿子的个人旅程的焦点时，这也是他作为新约使者的职事目标。从保罗在写给哥林多信徒的第二封书信中对这职事的概述，我们已确认了新约职事的十个基础要点。通过这职事，一个听者从上头而生，并且能够长大成熟，成为在基督里的神儿子。我们在以下部分里概括了这十点。我们已在第二章中更详细地阐明每一点。

第一点：“人尚活着的复活”是神的恩典

蒙召成为基督使者是来自“父”（林后1:1）。当神的众使者在基督献祭和苦难的相交中经历患难时，他们会得着“父”的安慰。他们能以这安慰去安慰别人。他们在基督里从“父”那里所领受的安慰，就是“人尚活着的复活”（林后1:4）。

那借着主的众使者所供应出来的“人尚活着的复活”之职事是“父”的恩典之职事。通过献祭，基督因着神的恩为人人尝了死味并从死里复活过来（来2:9）。在基督苦难的相交中，“父”的众使者就成为了恩典的领受者，然后

他们将这恩典供应给他们的听者。那些从基督的使者那里领受了丰盛之恩典（洪恩）的人，能够参与在基督献祭的相交里（约一1:1-3）。

第二点：使者的见证

那在基督里说话的神的众使者，在见证的基础上将新约供应出来。为了建立这一点，保罗写道：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样”（林后1:12）。

他们的职事不是基于他们天然的智力，也不是基于他们理性的能力，更不是基于他们的神学资历或是个人的感召力。就其本身而言，这些都是属肉体（情欲）的智慧的表现（雅3:15）。使者行为上所显露出来的神的圣洁和诚实是基督住在他们里面的事实，并且他们也住在基督里面。他们的职事是根据神对他们在基督里的生命之呼召（林后1:1）。

第三点：与使者相交

当一个人领受了那借着神的使者而供应出来的十字架的智慧，他会参与使者们的相交，那是与“父”和“祂儿子”耶稣基督的相交（约一1:3）。在这个相交中，他们能领受悟性。关于这一点，保罗写道：“我们现在写给你们的话，并不外乎你们所念的、所认识的，我也盼望你们到底还是要认识”（林后1:13-14）。

通过基督的使者所传讲的道而接受基督，把我们连于在“父”和“子”的相交里。这是基督献祭和苦难的相交。在这相交中，那原与“父”同在并现在在“子”里面的生命就赐给了我们，成为我们在必死身体中所活着的生命。保罗描述这生命为“人尚活着的复活”（腓3:11）。简单来说，“人尚活着的复活”是在相交中才能获得的。

人“得着悟性”的凭据是“人尚活着的复活”成为了他们生命中的文化。他们被激励并被装备在基督身体的相交中献祭。此外，他们持续与那些“父”所差遣去宣告这话语的人行在话语的光中（林后10:13，约一1:3-7）。

第四点：使者被膏抹

在基督里的神的众使者，已经被神膏抹去做祭司事奉。保罗为那些与他一同作执事或长老作见证说：“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据（原文是质）”（林后1:21-22）。这恩膏与基督为了祂那按照麦基洗德等次为大祭司的职分所领受的恩膏是相同的。

圣灵，在象征（记号）上，是神的灵恩膏的香油；这将祭司的工作授权给使者。神的灵的恩膏之香气是在使者的祭司职分的衣袍上。使者是借着神的灵

的能力作为基督的香气，而来到他们听者的面前。

第五点：使者的权柄

神的众使者从基督那里领受了权柄，将祂的话语供应给教会，并叫众信徒信服真道。关于这一点我们注意到，保罗对哥林多信徒所说的话：“为此我先也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从”（林后2:9）。

因着神所赐给基督众使者的权柄，“神儿子”的信能够被供应给那些接受他们和他们信息的人（罗1:5，罗10:15-17）。然而，那些忠诚的众使者是“子”家里的仆人；他们并不会利用这权柄去辖管其他人的信心（路12:42-46，林后1:24）。

第六点：基督的香气

使者既已蒙了神的灵膏抹去做祭司事奉，就通过他们在基督献祭和苦难中的相交，在各地显扬这恩膏的香气。保罗描述这一职事的本质，写道：“感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各地显扬那因认识基督而有的香气”（林后2:14）。

“父”借着祂众使者的职事显扬了那因认识基督而有的香气，这事的发生是当“父”使他们成为一台戏，给世人观看（林前4:9）。这苦难叫他们自己心里也断定是必死的（林后1:9）。这就是基督所受的死。通过效法祂的死，并在祂苦难的相交中，他们能够显扬那因认识基督而有的香气。也就是说，他们能够通过见证去宣告主的名；主的名如同那借着基督的献祭而被倒出来的香膏（歌1:3，诗45:6-8）。

基督的众使者在宣告儿子名分的福音时所经历的苦难，使基督的香气显扬（传播）到听者那里去。对那些听到这话语的人来说，这是活或死的香气（林后2:16）。至于它是活的香气还是死的香气，则取决于他们的听者如何领受他们的信息。

第七点：写在使者心里的荐信

使者的听者是父神写在使者心里的基督的荐信（林后3:2）。“父”借着神的灵以祂的指头为“笔”，在祂的众使者（天上代表的使者；原文：aggelos）心里写下儿子名分的福音（出31:18）。这信不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的（林后3:3）。

“父”通过基督如此做；基督就是那已升到“父”的右边的立约“使者”（玛3:1，弗1:20-21，弗4:10）。通过那些由基督所差遣在长执团当中的使徒、先知、传福音的和牧师兼教师的升天恩赐恩典的运作，神荣耀的知识已被写在使者执事或使者长老们的心里（弗4:11）。儿子名分的福音被写在他们的心里，使他们能作为使者团体将这知识传给那些“父”差遣他们去见的

人。

在本章的开头，我们注意到耶稣用希腊词“aggelos”来描述祂的众使者。祂将他们比作为祂右手中的星（启1:20）。“Aggelos”就是灯台长执团之中的光的使者。他们的工作就是将亮光（启示）供应给基督的灯台教会。

第八点：我们所能承担的，乃是出于神

众使者（aggelos）所能承担的，并不是凭着他们自己，乃是出于神。保罗作证说：“并不是我们凭自己能承担什么事；我们所能承担的，乃是出于神。祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着圣灵；因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活”（林后3:5-6）。

基督的众使者所能承担的就是，他们被生下来成为神的儿子，并已经参与在基督献祭和苦难的相交中。在这相交里，他们的心受割礼，也被洒上基督的血。借此，他们的良心被洗净，死行得以被除去，使他们能事奉神，即他们的“父”（来9:14）。此外，正如我们在第一点里所提到的，他们领受了“人尚活着的复活”的安慰；这安慰满溢出来作为给予他们听者的安慰（林后1:4）。

第九点：从基督面上照耀出来的光

“父”将新约的话语，即儿子名分的话语，照在那些作为长执团一部分的众使者的心里（林后4:11）。基督的荣光，即是基督的生命，就是从他们的脸上照出来。这生命就是“人尚活着的复活生命”。它从众使者脸上照出来作为新约的职事，就像律法之约的荣耀从摩西面上照出来一样（林后3:7-8）。

生命之光从基督的众使者的脸上照出来，因为“神儿子”住在他们里面，也因为在祂献祭和苦难的相交中，祂复活的生命得以繁殖增加并赐给他们。在他们的必死的身体里有“人尚活着的复活生命”的宝贝，而这生命也会满溢到他们的听者身上（林后4:7，林后1:4）。因为他们体现了新约的话语，他们能宣告这信息，并将生命之光供应给他们的听者。

听者借着接受主的使者和他们的话语而转向主。当他们转向主，他们自己的律的帕子就被除去了，他们便能领受神荣耀知识的光；这是神的众使者把这从基督脸上照出来的光照在他们心里的。使徒彼得将这比作为晨星在他们心里出现（彼后1:19）。他其实是在说，基督因他们的信住在他们心里（弗3:17）。借此，他们从神而生，并成为了光明之子（弗5:8）。

第十点：永生的保证

那些从神而生且已经归入基督的人，已经从祂那里受了圣灵的恩膏（约一2:20）。这恩膏教导我们一切的事。也就是说，它教导我们要住在“子”里面；当我们持续领受“父”向我们所供应的话语并靠着它而活时，我们就做到这

救恩的步骤 - 第七篇

一点了。那些住在“子”里面的人的见证就是，神赐给他们永生；这永生也是在“子”里面（约一5:11）。

使徒约翰在他第一封荐信里写下这些话语，使那些信奉“子”的人能知道他们有永生，并将持续信奉祂的名的相交（约一5:12-13）。当一个人信奉“子”时，他们就住在祂里面，并且祂也住在他们里面（约一4:15-16）。他们所领受的信心能使他们相信；这信心是神的恩赐，要把永生的保证供应给他们。他们能与保罗一同承认：“我们这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋”（林后5:1）。

第二章：神的福音

许多基督徒对福音是什么以及它如何运作，只有有限的理解。他们可能已重生；然而，在缺乏光照的情况下，他们倚靠自己对成为基督徒之意义的理解而活（箴3:5）。他们对基督徒生活的观点皆受各种神学所影响；这些神学理论从根本上否定了，人必须接受“子”的信而活，也拒绝了人必须参与祂的献祭之相交。由于他们对这些肉体教义的忠诚，他们无法看到，福音的盼望就是儿子名分。他们不能理解，当他们从“父”而生，并凭着神儿子的信参与祂献祭和苦难的相交时，这盼望就得以实现（罗5:5，腓3:10-11，加2:20）。

如果人对那通过光照而来的福音没有真正的理解，他们就只能体贴肉体。也就是说，他们将按照自己的视觉而活和行走，并追求他们为自己所定义的公义。这种生活方式的前景并不佳。正如保罗所观察到的：“体贴肉体的就是死”（罗8:6）。确实，当他们支不住生活的担子时，那些体贴肉体的人会发现，在试炼和诱惑的时节里，他们的信心是无能力支撑他们。他们对基督徒生活感到焦虑、沮丧及不满。最终，许多人都会彻底离弃主。

耶稣说，在末后的日子里，在教会中会有离道反教的事。由于不法的事，许多信徒的爱心渐渐冷淡了（太24:12）。当谎言取代了真理的话语，即人认为他们可以通过自己的信心和善行而获得生命时，不法的事就在教会中增多（罗1:18-19，罗1:23-25）。保罗称真理的话语为“神的福音”（罗1:1）。人可以通过这信息从神而生，并连于基督的献祭和苦难的相交。

值得庆幸的是，主正在那些留心于圣灵对众教会所说的话的人身上复兴神的福音（罗1:1，启2:7）。这新约的信息是通过“父”所差的基督使者，借着神的灵而供应出来的。当他们宣讲儿子名分的福音时，这话语的光就从基督的面照进他们听者的心了（林后4:6）。当我们领受并行在这话语之光中时，基督便住在我们里面，而且我们也住在祂里面。在这相交中，我们能够成长以至成为“父”所预定我们成为的儿子。

在第一章中，我们确认了使徒保罗在写给哥林多信徒的第二封书信中所提出的十个要点，来解释新约如何被供应出来并被接受。在本章中，我们将更详细地考虑这十个要点。

第一点：“人尚活着的复活”是神的恩典

基督透过祂右手中的使者，将从“父”而来的生命之光供应出去。在启示录中，基督将这些使者形容为七个携带光的星。祂解释说，在祂手中的每一颗星都是灯台教会的使者（启1:20）。在这些经文中，那被翻译为“天使”的希腊单词是“angelos”，其字面意思是“使者”。

每个教会的“使者（angelos）”都是一个称为“长执团”的使者行政（提前4:14）。

长执团是监督、长老和执事的团契（相交），蒙神召来照顾教会。在长执团里，基督所赐的有使徒、有先知、有传福音的，有牧师（牧者）兼教师，以装备教会的众肢体，各尽其职（弗4:11）。一个长执团或“使者（angelos）”的工作是要成为灯台教会的灯。他们要在基督的灯台教会当中供应生命的光，以使教会，即是基督的身体可以成为全世界的光。

父神按照祂的旨意和目的，将神的每个儿子都置于基督的身体中（林后12:18）。这对于神放在基督手中的人，也是正确的。作为使者的一部分，他们的工作是根据祂对他们生命的呼召；这并不是任由他们行使自己的旨意。当他们参与基督身体的献祭相交时，圣灵使他们分别出来，好让他们在教会中履行供应神话语的工作。在长执团和教会中的见证，就是圣灵为这工作将他们分别为圣（徒13:2-3）。

保罗确认自己为“奉神旨意作基督耶稣的使徒”（林后 1:1）。他已从父神那里领受了他的使徒身份。这就是亚那尼亚蒙基督差派去向保罗宣告的话语（徒9:10-19）。耶稣对保罗说，亚拿尼亚将告诉他，他所当作的事（徒9:6, 12）。当保罗和巴拿巴在安提阿教会中皆被分别出来并被圣灵膏抹，将福音宣告给外邦人时，神对保罗生命的呼召也在这教会中被证实了（徒13:2-3）。这项工作是根据保罗的儿子名分进行的。他在写给加拉太信徒的书信中指出：“那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我心里”（加1:15-16）。同样，保罗向罗马信徒介绍了他的书信，并作证说，他已被“奉召为使徒，特派（被分别）传神（“父”）的福音。这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的”（罗1:1-2）。

保罗在解释他职事工作的目的时说：“我们从祂（“父”）受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为祂的名信服真道；其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人”（罗1:5-6）。像保罗一样，基督的使者也从父神那里领受了恩典和权柄，好让他们在宣讲神的话语时，他们的听者能够领受“神儿子”的信，并凭着信而活（罗10:17）。他们的听者借着他们的服从，表明他们已经领受了这信心的话语。神的儿子们借着神的话语并凭着那所赐予他们的信心，能够参与基督献祭的相交。保罗将这相交形容为“我们所站的这恩典”（罗5:2）。然后他解释说，这恩典的相交是神儿子们被坚立并得以成长至成熟的范围（罗5:2, 5）。

神的使徒们将父神和耶稣基督所赐的恩典与平安供应给他们的听者（林后1:2）。他们通过传讲“父”的话语而做到这一点；保罗称这话语为“神的福音”（罗1:1, 罗15:16, 林后11:7, 帖前2:2-9）。只有通过神的福音，他们的恩典与平安之职事，才会成为可能，因为他们连于了基督的献祭和苦难的相交。

保罗将神描述为“发慈悲的父和赐各样安慰的神”（林后1:3）。借着从“父”那里所领受的慈悲（怜悯），基督的使者们在基督的献祭和苦难的相交中，将自己献上当作活祭（罗12:1）。在这一相交中，“父”在他们一切的苦难中安慰他们，这样，他们便可以以这安慰去安慰那些遭各样患难的人（林后1:4）。保罗进一步把使者从

“父”那里所领受的安慰描述为他们在基督苦难的相交中所多得的安慰（林后1:5）。这通过参与基督之死而获得的安慰，是他在写给腓立比信徒的书信中所描述的“人尚活着的复活”（腓3:10-11）。

神的使者在基督苦难的相交中所领受的安慰，是通过基督并从“父”那里所多得的安慰，因为“神的儿子”住在他们里面，他们也住在“子”里面。当基督的苦难在祂使者中增多时，那从“父”而来的复活生命，即是在“子”的宝血中的复活生命，正繁殖增加并赐给他们。这就是他们所要活的生命，而且这也是他们要供应给他们听者的生命（加2:20）。这安慰使他们的听者能够在患难的时候忍受苦难，就像使者能够忍受的一样。

保罗重申了这一点，说：“我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰”（林后1:6-7）。当使者在基督流血的苦难中与祂相交，“人尚活着的复活（exanastasis）”就从“父”那里满溢至使者身上。然后，这从他们在基督苦难的相交中满溢出来的生命，通过话语的职事赐给了他们的听者。当他们的听者接受这职事的供应时，他们也能忍受苦难。这是整个基督团契的文化、生命和安慰。

“人尚活着的复活（exanastasis）”是神的恩典。这是一个关键点。保罗作证写道：“自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后1:9）。神通过在祂血里的“人尚活着的复活（exanastasis）”生命来支撑基督；这血是祂为每个人受死的苦时所流下的（来13:20）。基督靠着“神的恩”成全了这事（来2:9）。使者自己心里断定是必死的审判，就是他们要多受基督的苦楚（林后1:5）。他们在这些苦难的相交中所领受的生命，与那使基督得以忍受死的审判和刑罚之恩典是一样的；这死的审判和刑罚是因罪而加在众人身上的。

通过保罗和那些被差派去与他一同供职的人的职事，哥林多信徒领受了“人尚活着的复活”。当哥林多信徒领受了使者的话语，他们就能够参与同样的献祭之相交；通过这种献祭，使者们就能多得神的安慰，也就是说，他们是靠着恩典而活。他们也能够将恩典供应给别人。关于这一点，保罗说，他们以祈祷帮助他和那些与他同作使者的，“好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩（人尚活着的复活）”（林后1:11）。

第二点：使者的见证

基督的使者从见证的基础上宣讲新约。为此，保罗作证说：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样”（林后1:12）。

在这段经文中，保罗将那些属灵之人的职事与那些属肉体之人的职事作对比。保罗

有宣讲福音的资格，不是因为他有沟通的能力，也不是凭着他天生的智慧和神学知识，尽管很显然，他是一位有才能的学者（徒22:3）。就其本身而言，这都是人的聪明（人肉身的智慧）的表现，而且这些都是世俗教师和领袖受到肯定的特征。保罗通过将人的聪明智慧与神的圣洁和诚实进行对比，暗示了人的聪明只不过是一种欺骗性的复杂假象。

凡擅自用他们人的聪明去服事的，就是在欺骗别人，因他们的职事是一种假象。他们是说谎的，真理也不在他们里面，因为他们不按照真理的话语来服事；这真理的话语本定义了他们作为神众子的名字和工作（约一2:4）。他们被欺骗了，因为他们相信他们的假象是真实的。他们的假象是一种帕子，使他们无法看到并了解圣灵的事（林后4:3，林前2:14-16）。后来，保罗在他的书信中，将那以人的聪明为基础的职事惯例描述为“暗昧可耻的事”（林后4:2）。如果人要成为圣灵的执事并作为使者长执团的一部分，就必需弃绝暗昧可耻的事，或者透过悔改而回转过来。

使者以神的圣洁和诚实行事为人，就是基督住在他们里面，他们也住在基督里面的事实。他们在世界上的行为不是他们自己的善行；这善行彰显了他们天然身份（属血气）的荣耀。反而，这是他们在基督的献祭和苦难中的相交。在这相交中，基督借着那从“父”而来的生命恩典献上自己，并从罪的死亡中被挽回来（复活）；这恩典从祂身上满溢出来，成为他们的生命。然后，这满溢出来的生命能够“丰盛”地供应给他们的听者（林后 1:12）。

一个属灵的人将神的恩典作为“人尚活着的复活”而供应出来。这是保罗使徒职分的基础，也是作为“使者长执团”中一部分职事的基本条件。保罗警告说，如果这不是基督使者的见证和行为，他们就有被撒但利用的风险（林后 2:11）。保罗后来在写给哥林多信徒的书信中确认了，那些继续在肉身智慧（人的聪明）的基础上供职的人已成为了撒但的使者。他形容他们为“假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样”（林后11:13-15）。

神的恩典就是从上头而来的智慧（雅3:17）。这是十字架的话语。保罗在写给哥林多信徒的第一封书信中提出了这一点，他解释说，神的智慧是神在万世以前所预定的奥秘（林前2:7）。保罗并没有以高言大智对他们宣讲神的奥秘，而是因为知道耶稣基督并祂钉十字架，就以这方式去向他的听者彰显祂（林前 2:1-2）。

第三点：与使者相交

正如我们一直在探讨的那样，基督的使者从祂献祭和苦难的相交中宣告生命的话语。这是他们在“父”与“子”之相交中的参与。使徒约翰解释说，那些接受他们信息的人都被连与这相同的相交中（约一1:1-3）。那些参与这相交的人能够获得“圣者”的聪明并认识祂（箴 2:2-5）。这是保罗劝诫他们的渴望，“我们现在写给你们的话，并不外乎你们所念的，所认识的，我也盼望你们到底还是要认识”（林后 1:13-14）。

当每个人在现今真理话语（即是神的智慧）的相交中相遇时，聪明就会临到他们（约一1:1-2）。在这个相交中，光正从这话语的作用中照耀出来，所以每个人都能获得进一步的光照，这光照是关于如何作为神的儿子而活，并如何作为基督身体的肢体而运作。人“得到聪明”的证据就是“人尚活着的复活（exanastasis）”正在成为他们生命的文化。他们受激励并得着装备，在祂身体的相交中献祭。

保罗对与哥林多信徒在这话语中相交的承诺，是被他对“父”的服从所激励的，因为那是“父”呼召他为他们的使者的。当然，保罗没有受到他们对他信息的热忱、对他职事的赞赏、以及对他的爱慕所驱使。事实上，哥林多信徒对保罗非常苛刻。例如，他们因保罗气貌不扬和言语粗俗而诽谤他（林后 10:10）。他们拒绝了保罗的信息，却喜欢其他诡诈的工人以及他们那些更具有感染力的福音（林后 11:3-4, 13-14）。而且，他们质疑他的能力，甚至质疑他的聪明（心智）！（林前4:10-13）。他对他们说：“我越发爱你们，就越发少得你们的爱”（林后 12:15）。

从属血气的角度来看，他坚持照顾哥林多信徒，却似乎没有什么价值（得到好处）。然而，“父”已将保罗赐给了哥林多信徒，而哥林多信徒也被赐给了保罗。保罗在注意到这个现实后写道：“（正如你们已经有几分认识我们），以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样”（林后1:14）。随后，保罗在他的书信中肯定了这一点，他说：“然而，我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限构到你们那里”（林后10:13）。因此，保罗宣称：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨”（林后11:2）。

哥林多信徒的救恩取决于他们是否接受保罗的信息；这信息是“父”差遣保罗，要他在基督里向他们宣告的（林后12:19）。虽然哥林多信徒招待了许多其他的教师，但是这些替代性的使者无法为他们供应生命之道（林前 4:15）。今天的教会也是如此。只有那些被“父”差派的人才能供应神的话语；人一定要借着这话语，才得以从神而生，并且能够成长成熟。他们的信息是在软弱中被宣讲出去的，也是“父”将它写在他们的心版上，叫他们成为基督的荐信（林后3:2-3）。

第四点：使者被膏抹

保罗在论到下一个要点时写道：“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据”（林后1:21-22）。保罗既确认了那是父神坚固了他和使者们（aggelos）去与哥林多信徒相交，就解释说，他们是被父神所膏抹，为要给他们供祭司的职分。这与基督按照麦基洗德的等次作为大祭司之职分所领受的膏抹是相同的（路4:18）。

圣灵，在象征（记号）上，是神的灵之恩膏的香油。圣灵的恩膏叫使者分别为圣，或使他们承接祭司职分的使命（利8:12）。这恩膏是人从父神那里所领受的权柄使命，使他们在基督里履行神为他们作为祂儿子所预备的工作。在《圣经》中，它也被象征为人的“祭司衣服”，也被称为“公义的袍”（赛61:10）。当我们披戴基督，

我们就领受了这衣袍（加3:27）。

圣灵的恩膏被浇在使者的头上。然后，这恩膏从他们的头上，流到他们祭司的衣服上，委托他们作为祭司而供职（诗133:2）。只有当使者们敞着脸与长执团相交，他们的头才会被膏抹。这表明了，他们并没有被蒙着头，因为他们在基督的身体（教会）中，服从了作头的等次（林前11:3-7）。当一位男人屈服于任何义务性质上的关系，这就会阻碍、或妨碍，他对基督的顺服；这样，他便是蒙着头了。这些义务将包括服事妻子的议程。

圣灵的恩膏对每个信徒的祭司职分来说都是至关重要的。这恩膏的凭据是人能委身并参与相交；那是“父”使他们连于的相交（林前12:18）。大卫王强调了这一点写道：“看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命”（诗133）。神的祝福是通过相交所领受、活出和表达出来的永恒生命。

保罗解释说，圣灵的恩膏是使者和那些领受了神福音之人的印记（林后1:22）。神的印记是神主权的标志。例如，保罗写道：“然而，神坚固的根基立住了，上面有这印记说：‘主认识谁是祂的人’，又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义’”（提后2:19）。在第五篇的《救恩的步骤》里，我们确人了受印记的三个层面。

“子”要求“父”将圣灵赐给听者，与他们同在，并住在他们心中；这就是人受神的印记的第一个层面。关于这恩赐，保罗解释说，是父神“用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据（或：作为我们儿子名分的预付定金）”（林后1:22）。

受洗归入基督是受神之印记的第二个层面。通过洗礼，我们连于了基督献祭与割礼的相交（西2:11-12）。与基督在祂献祭和割礼之相交的旅程中同行，就是凭信心而活并行走的意思（加2:20）。参与基督割礼的相交，鉴别或见证了一个事实，即是我们已经领受了信心之义；这信心的义就是神所给予我们的印记，或标志。保罗解释说，对亚伯拉罕来说，割礼是他在未受割礼以先，受了信心之义的印记作为赏赐的记号（创15:3-6，创17:11，罗4:11-12）。

当我们拥有因信而来的义，我们身上便有神的印记。我们既通过洗礼而连于了基督献祭与割礼的相交，我们便从“父”那里受了圣灵的施洗，作为接受和表达我们儿子名分的保证（徒2:38-39）。关于这受神印记的第三个层面，保罗写道：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到”（弗4:30）。

印记是保证的申明、分别为圣以及促进那已受印记的人之儿子名分的权柄。这是为了要让圣灵在我们里面彰显我们的儿子名分之生命。圣灵是一个人在天国里的几名分子以及作为基督身体的肢体的初熟果子之表达。

第五点：使者的权柄

保罗在他的第一封书信中，责备哥林多信徒在教会中严重纵容淫乱的事（林前5:1-6）。保罗给了他们明确的指示，关于他们处理这件事所需要的方法；他写道，“要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”

（林前5:5）。保罗在给教会的第二封书信中提到了同样的事情。他承认哥林多信徒已经服从了他的指示，并且已为他们的罪而哀恸（林后2:6，林后7:9-11）。然后，他嘱咐他们倒不如赦免这人，安慰他，又要向他显出坚定不移的爱心来，免得他忧愁太过，甚至在主面前沉沦了（林后2:7-8）。

值得注意的是，保罗解释说，他先前也就这事写信给哥林多信徒，要试验他们，看他们对他的话顺从不顺从（林后2:9）。这一主动性行为是“父”已赐给保罗作为基督使者之权柄的表达。借着这一权柄，保罗能够将“父”的命令传达给哥林多信徒。通过这命令，他的听者能领受到“神儿子”的信心（罗10:16-17）。保罗希望确保哥林多的基督徒都能够展现信服真道的行为，作为神的儿子，是圣洁的、主所喜悦的（罗1:5，罗16:26，罗12:1）。这是因为他们通过顺服“父”的道，将会获得永恒生命的奖赏。

由于这缘故，基督的使者们，即祂的奴仆们，领受了从“父”而来的权柄。奴仆们领受了从神而来的权柄，也从“子”那里领受了升天恩赐的恩典，即有使徒、有先知、有传福音的，有牧师兼教师；这些都被设立来管理祂的家。借着圣灵，他们会用现今真理的道去喂养家里的人（路12:42）。由于他们是神所差派的，他们的话语能使他们的听者得着信心（罗10:16-17）。借着这信心，他们的听者能够信靠“子”，并在基督献祭的相交中完成他们儿子名分的工作（林后4:13）。

基督的众使者并不从神那里领受权柄来对其他人行使权力并控制他们。他们的心态和行为应该像保罗所写的：“我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住”（林后1:24）。耶稣把在教会里滥用权柄的使者比作为那些动手打仆人和使女的奴仆，也把他们比作为吃喝醉酒的奴仆。祂说祂将会个别地治他们，在他们想不到的日子，不知道的时辰，他要来重重的治他们（或作：把他们腰斩了），定他们和不忠心的人同罪（路12:45-46）。

那些拥有权柄的，不能将神的话语用作为律法去强迫他们的听者去服从他们的命令。如果这样做，就是“动手打那些同作仆人的”。相反，他们要像保罗一样行使权柄。保罗说：“我说这话，不是吩咐你们，乃是借着别人的热心试验你们爱心的实在”（林后8:8）。长执团宣讲信心的话语的权柄，竖立了相交的基础。基督的众使者不把这相交强加于其他人，反而，他们要恳求他们的听者，连于他们的相交（约一1:1-3）。在这献祭的相交中，人信心的实在（真实性）受到试验（林后8:8）。也就是说，人作为神儿子的命名和工作之分别为圣将会通过献祭得以被察验（罗12:1-3）。

靠信心而活是基督住在人心里的结果（作用）。有鉴于此，保罗自己作见证：“我已

经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活（是因在“神儿子”里面的信而活）；祂是爱我，为我舍己”（加2:20）。保罗既作为拥有权柄的使者将信心的话语供应给哥林多信徒，就有特权呼吁他们去察验自己是否凭信心而活；也就是说，基督是否已经住在他们心里了。因此，他写道：“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”（林后13:5）。

第六点：基督的香气

保罗描述他作为基督使者之职事的本质，写道：“感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气”（林后2:14）。保罗在基督里夸胜，是因为他通过在基督献祭和苦难里相交，领受了“人尚活着的复活生命”（腓3:10-16）。正如我们已经探讨过的，保罗通过在基督苦难里相交，已经不再信靠自己及自己的能力去供职。他因着“父”的呼召而蒙了恩典，就得以承担作为基督的执事（林后3:5-6）。

“父”借着祂众使者的职事而显扬（传播）了那因认识基督而有的香气，这事的发生是当“父”使他们成为世上的一台戏。对于这方面，我们记得保罗的见证：“我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看”（林前4:9）。神的众使者自己心里也接受了必死的审判（即基督所经历的死的审判）。正是因为这样，他们成了一台给世人和天使观看的戏。通过效法基督的死和祂苦难的相交，他们可以在他们供职的各处，传播那因认识基督而有的香气。借着见证，他们可以宣告基督的名字；基督的名字通过祂的献祭，如香膏被倾倒在祂们身上。

所罗门王写道：“祢的膏油馨香，祢的名如同倒出来的香膏”（歌1:3）。显然，这首诗歌是逾越节的一部分。这预言了逾越节的羔羊基督及祂的献祭与苦难（林前5:7）。基督的香气就是祂的名字；当祂为了祂的新娘（教会）献上自己作为活祭时，祂的名字就被倾倒出来了。

可拉之子在讲述基督和祂献祭之爱的颂歌时写道：“神啊，祢的宝座是永永远远的；祢的国权是正直的。祢喜爱公义，恨恶罪恶，所以神，就是祢的神，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。祢的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音使祢欢喜”（诗45:6-8）。保罗写给希伯来信徒的书信中引用了这诗篇，并应用在基督身上。祂这样做是要说明“人子”如何从神那里承受了比天使更尊贵的名（来1:4）。

耶稣通过顺服“父”，献上自己作为活祭，而承受了比天使更尊贵的名。保罗解释说，基督成为大祭司并不是为了荣耀自己，而是因“父”对祂说：“你是我的儿子，我今日生你”，又说“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（来5:5-6）。

耶稣作为我们尊荣的大祭司，已被圣灵所膏抹，献上自己为神的羔羊。祂借着这一膏抹，逐渐地得着荣耀，按着名字，并按照着麦基洗德的等次，被彰显为君王祭司。当祂献上自己，经历从客西马尼园到加略山的每一个受创伤事件时，这事就实现了。正如保罗解释道：“祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从（通过祂作为祭司的职事和献祭）。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源。并蒙神照着麦基洗德的等次称祂为大祭司”（来5:8-10）。当基督供职时，祂的名字就是祂受膏为我们的麦基洗德之君王祭司而有的香气。随着祂在旅程中的经历，祂名字的香气是很显然的，彰显出祂领受了“父”所赐给祂的名字的产业。祂也把这名字的香气供应给那些领受这救恩的人。

基督在升天回到“父”的右边之前，吩咐祂的门徒们往普天下去，并奉祂的名传福音（可16:15-17）。其实基督这样说，是要叫他们领受与祂作祭司时所受的恩膏，又叫他们在祂献祭的相交中，将自己当作活祭献上，以此宣扬祂的名。

他们在基督献祭和苦难的相交中，向祂学习祂的知识；这就是基督并祂钉十字架的福音。保罗称这为“我的福音”（罗2:16，罗16:25）。这也必要成为我们的福音。保罗以那照着麦基洗德的等次膏抹基督为“父的大祭司”之膏油的香气，来传讲这福音。每个领受神的福音，并把它当作自己的福音的人，也领受同样的膏抹。

所有领受这福音的人都要重生为神的儿子，并且成为基督身体的肢体。然后，他们都要作为执事连于在基督献祭的相交中。他们在宣告儿子名分的福音时所经历的苦难，就是那被传播给他们听者们的基督献祭的香气。他们的职事对这些听者们而言，是活的香气，或是死的香气（林后2:16）。至于是活的香气还是死的香气，取决于他们的听者们如何领受他们的信息。

基督的众使者宣告这参与基督献祭的特权，就是人的儿子能重生、长大成熟为神的儿子的途径。重要的是，这荣耀信息的香气并不会因为使者已受了膏抹，而随意地传播出去。它被传播出去，因为基督的名被那些在与基督的相交里断定自己是必死的人倾倒出来了。就如基督所做的，他们能逐渐领受他们作为神儿子的名字，即是一个比天使的名更尊贵的名字（来1:4）。

第七点：写在使者心里的荐信

父神不会任意地差遣众使者去宣扬儿子名分的福音。那些在他们被差遣到的地方的人，已被写在了他们的心版上，作为基督的荐信（林后3:2）。除非这信息已写在他们心版上，否则他们将无法把儿子名分的话语供应给其他人。这就是为什么保罗告诉哥林多信徒：“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们”（林前4:15）。

“父”用祂的指头作“笔”，将儿子名分的福音写在祂众使者的心版上。当律法的盟约被传给摩西时，神的指头首次作为笔展示出来。经文记载：“祂（耶威）在西

奈山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是神用指头写的石版”（出31:18）。我们注意到，耶威对摩西所说的话是用神的指头写在石版上的。

在这新约里，“父”借着神的灵，将儿子名分的福音写在祂众使者的心版上（出31:18）。这信不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的（林后3:3）。他们所事奉的盟约并不是表面的（即他们自身以外的），就像石版对摩西一样，它只是作为他和以色列民为了得着儿子名分而需要达到的标准。基督的众使者具体体现了新约！这约已写在了他们的心里（来10:15-16）。因此，保罗对哥林多信徒说：“我求你们效法我”（林前4:16）。

“父”是如何把另一个人儿子名分的荐信写在祂众使者的心版上的呢？“父”通过基督，即是那升到“父”右边的立约“使者”而成全这事，并且祂（基督）将升天恩赐赏给人（玛3:1，弗1:20-21，弗4:10）。通过行使或履行基督所差的升天恩赐恩典的职事，当中包括作使徒的、作先知的、作传道的，以及作牧师兼教师的，神荣耀的知识都被写在使者长执团（众长老和执事）的心版上（弗4:11）。

儿子名分的福音持续地写在长执团的心版上，也确实写在了每一个信徒的心版上，因为他们是以悔改的心和信心去领受并回应“父”的话语；这话语是通过基督使徒行政，在长执团中宣告出来的。当这话语（道）写在人的心版上时，他们就从这话语而生了。主继续把信徒救恩的“早已应验的话语”写在他们心中；借着这话语，他们从上头而生，而且叫他们的心得光照并与祂有联系，作为祂的儿子兼祭司。正如我们在第一章中所探讨的，这是真实的光照。这就是出现在他们心里的晨星（彼后1:19）。

如果基督徒不是以这种方式来领受光照，他们无法成为基督写给其他人的荐信。使徒约翰见证了这过程在他所供职的长执团当中运作；他写道：“轮到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的……我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的”（约一1:1, 3）。

当这信息已成为信徒心中的光，他们能够将基督的知识照亮别人。主的灵既作为他们的“墨”，他们就能将新约“写”在他们听者的心版上，使他们能成为一封信，宣告他们是活的荐信，因为他们已经进入了基督的新约里。现在这信写在他们心版上，可以被众人所念诵（林后3:2）。基督身体里的每一个信徒都要成为基督的荐信，被众人所知道所念诵。这就是“成为世上的光”的意思，在“父”为他们所安排在生命中的不同环境里，得以表达基督的荣耀。我们将在第九点中深入讨论这一点。

第八点：我们所能承担的，乃是出于神

保罗强调，众使者承担新约的职事，不是出于他们自己，乃是出于神（林后3:5-6）。他作见证说：“并不是我们凭自己能承担什么事；我们所能承担的，乃是出于神。

神的福音

祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意（圣灵）；因为那字句是叫人死，精意（圣灵）是叫人活”（林后3:5-6）。

首先，保罗和他同作使者的所能承担的（资格），就是他们已重生成为神的儿子，并参与在基督献祭和苦难的相交中。这是他们个人所能承担的（资格）。正如我们在第一点里所说的，“父”已经借着圣灵呼召他们，并将他们分别出来，在基督里作新约的执事（徒13:1-3）。他们的职事是他们儿子名分的工作之一，就是“父”在基督里为他们所预备的。长执团和教会都为他们的呼召和工作作见证（徒13:1-3）。

父神借着把他们连于基督献祭和苦难的相交，使他们足以承担这呼召。在这相交中，保罗和那些与他一同供职的人的心已经受了割礼，他们身上又蒙了基督的血所洒。这意味着他们的良心已从自我的虚构形象和死行上得以被洗净，使他们能蒙父神喜悦事奉祂（来9:14）。此外，他们既领受了“人尚活着的复活（在必死身体的复活）”的安慰，这安慰就能满溢而供应给他们的听者，作为他们的安抚和安慰（林后1:4-5）。这些人的儿子名分被“父”写在他们的心里作为基督的荐信（林后3:2-3）。这是他们向听者传神福音的职事之资格。

如果众使者，包括保罗和那些与他一同事奉的使徒行政，所承当的职事是从父神以外来的，他们就会为利混乱（交易）神的道（林后2:17）。那为利混乱（交易）神的道的人是通过商品贸易去获得自身利益的人。当人在教会中通过职事表达，盗用神的话来证明自己的身份时，那为利混乱神的事就出现了。这些为利混乱神道的人会利用神学知识、职事上的成功、属血气的才能或是与那些蒙恩的使者们的联系等等，作为他们承担或胜任这事奉的因素。

第九点：从基督面上照耀出来的光

保罗为人重生以至成熟成为神儿子的职事做了一个总结；他写道：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后4:6）。为了解释这一点，保罗提醒我们注意摩西的职事。

在第七点里，我们注意到，当耶和华对摩西说关于律法的盟约时，祂将它写在石版上。这盟约有荣耀，意思是它表明了神盟约的条件，而通过这些条件，以色列人可以领受他们的儿子名分作为永恒的产业。耶威从祂们相交的火中对摩西说话之后，这盟约的荣光便从摩西的脸上照耀出来（出34:29-30，林后3:7）。在《救恩的步骤》的第二篇里，我们解释了，摩西自身带有“子”的恩典行政的四个脸面。摩西作为耶和华的使者所说的话把神的话语显出来（照耀出来）。

以色列人无法理解从摩西脸上所照耀出来的律法的荣光。他脸上蒙上了帕子，因为以色列民害怕挨近他（出34:30，33-35，林后3:13）。只有这样，他才能亲近他们。那蒙在他脸上的帕子就是蒙在他们心上的帕子。由于这帕子预示着，以色列子民既

受束缚于恐惧，就不能得着他们的儿子名分（罗8:15）。保罗解释说，直到今日，每逢向他们诵读律法的时候，帕子还在犹太人脸上（林后3:14-15）。

保罗将新约描述为“圣灵的职事”（林后3:8）。他说，新约的荣耀远远超越那从摩西脸上照耀出来的前约之荣耀。“父”透过基督四个升天恩赐的恩典，将新约照耀在祂众使者的心里（林后4:6）。当这些长老和执事（长执团）从这光而生时，即是从神的在基督里的生命而生，基督的荣光就从他们脸上照耀出来了。这荣耀就是生命的光。这是复活的生命，或“人尚活着的复活”。“人尚活着的复活”从使者脸上照耀出来，作为新约的职事，就像新约的荣耀从摩西脸上照耀出来一样（林后3:7）。

正如我们在第八点中所指出的，保罗明白，他和那些与他一同作使者的，都不能凭自己承担职事。他们既从“父”领受了“人尚活着的复活”，又通过自己生命中多受基督的苦难，就足以承当新约的执事。保罗进一步确定了这一关键点，他解释说，他和那些与他一同作使者的，在他们必死的身体里都拥有“人尚活着的复活”之宝贝；他把这必死的身体比作为瓦器（林后4:7）。他作见证说，“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，死在我们身上发动，生却在你们身上发动”（林后4:11-12）。

保罗说，生命在他们必死身体里显明出来了；他如此说是要强调一个真理，即是在他们里面的生命的光之宝贝，从他们脸上照耀出来，成为了基督荣耀福音的光（林后4:4）。他们借着传讲那在他们心中或他们所体现的新约而做到这一点。为此，保罗写道：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照进我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督面上”（林后4:5-6）。

保罗借着在基督里说话而供职（林后12:19）。也就是说，他已从神而生，并连于了基督的献祭和苦难的相交。“神的儿子”在保罗里面，并且就是他的生命。当保罗每天在基督献祭的相交中与祂同行时，他作为儿子的名字和生命，原是在“神儿子”里面（“神的儿子”也住在保罗里面），如今从基督面上向他显现出来了。当保罗定睛看着基督的脸，他能看见自己儿子名分的形象、表达和见证，好像从镜子里反照出来一样（林后3:18）。

保罗借着圣灵向他的听者传道，将“神的儿子”显现为“父”在基督里给他们命名并召他们成为的真像。正如保罗所传扬的，他们能借着光照看见并领受他们儿子名分的启示，因为“父”的话语按着命令从基督脸上照耀而发出来。保罗的听者作为基督身体的肢体，一旦参与了这同样的相交，也可以向别人显现基督，就像在他们与祂同行的相交中，祂亲自向他们显现一样。

光照在听者的心里

现在让我们更详细地探讨这个新生的过程。基督差遣使者传扬儿子名分的福音（罗10:14-15）。保罗描述这信息为“基督福音的光，本是神（父）的像”

神的福音

（林后4:4）。更重要的是，这话语的光从基督的脸上，照在我们的心里，作为“神（父）荣耀的知识”（林后4:6）。

“父”的荣耀是祂信心的义之表达。祂的信包含在祂的话语中（罗10:17）。祂的义成就了祂的话（赛46:9-13）。“父”信心的义是那关乎每一个人作为神儿子之预定的话语，或命令；每个神的儿子都是在“时间之前”、在基督里被命名的。这意味着，当我们通过接受基督并参与基督苦难的相交，而成为祂所预定要我们成为的儿子时，“父”的义就被彰显出来了。当我们接受从基督的脸上照耀出来、作为“父”的荣耀的儿子名分的福音时，这就发生了。

当神的使者宣告那从基督脸上照耀出来的福音之光，圣灵就将从神而来的施恩叫人恳求的灵浇灌在他们的听者身上（亚12:10）。恩典能使听者归向神。当他们这样回应时，他们属自己肉体的自我公义生命观和他们的帕子就会退却，他们就能仰望他们所扎的耶稣了（林后3:16，亚12:10）。他们在这一刻看见了主，并承认祂所承受和遭受的审判，是因为他们的自我中心和罪（路23:41）。

当他们看见并接受自己道路的败坏（荒凉）时，他们变得灵里贫穷（太5:3）。在那叫人恳求的灵的影响下，他们开始为自己的罪及失去的自己儿子名分而哀恸悔改。他们因基督为他们所流的血，而得到了“父”的赦免（西1:14）。当他们继续恳求的时候，他们的哀恸就从因罪而丧失的悲哀，转变为生产之苦（劳苦），即他们开始相信并接受基督的使者向他们所宣告的儿子名分之话语（林后7:10）。

他们对成为“父”所命名的神儿子之渴望，表明了他们已借着圣灵领受了领养的灵（儿子名分）。这就是“神儿子”的信，是他们从“父”的使者口中所传讲的话语那里所领受的信心（罗10:16-17）。主透过祂自己的话语对他们说，“不要害怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你”（创15:1）。因此，保罗说，“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸！父！’”（罗8:15）。

正如我们在第三章中所解释的，“子”的信是在祂倒空自己去彰显“父”并由“父”的话语而生时而被展示出来的；即是当“父”说：“你是我的儿子，我今日生你”的时候（来1:5）。当这事发生时，神每一个儿女的生命和名字都被写在“父”的种子（后裔）基督里面。使徒约翰说，这生命是从“父”而来的，是在“子”里面，是“人的光”（约1:4）。

当人从“父”那里领受了那与“子”所领受的信心的灵一样的领养之灵时，他们就领受了领养的灵（儿子名分），并开始呼喊：“阿爸！父！”（罗8:15，林后4:13）。这是服从神的呼喊，为要开始规避和克服他们的另一个律（弗3:

16-19)。他们借着“父”的道重生，渴望彰显祂，而不是彰显自己；祂的道透过使者的职事，从基督脸上照耀出来，作为他们儿子名分的光。借着圣灵，基督的使者宣告“父”的命令，说，“你今日若听祂的话，就不可硬着心”（来3:7-8）。

他们既对这信心的灵的表达作出了回应，“父”便开始坚固他们内在的人，使“神的儿子”可以因信住在他们心里（弗3:17）。“父”借着祂话语之重生的洗而成就此事，并借着圣灵更新了他们的灵（多3:5）。约翰解释说，那作为立约使者的耶稣向“父”祷告，“父”就赐下圣灵住在信徒的心里（约 14:16-17）。通过重生（复生）的过程和圣灵的更新，听者的身份（灵与魂）正在恢复。正如我们在第一章中所探讨的，他们“身体的眼睛（属灵的视觉/看见）”正在得着医治，使他们整个生命（身体、灵和魂）都能全然光明。当生命之光基督，通过灯的使者的职事，进入他们的心中时，他们全身就光明了（路 11:34, 36）。

然后，“父”就差“子”的灵进入他们心里，使他们呼喊出他们的顺服，即是“阿爸！父！”（加 4:6）。这是基督的呼喊；祂就是那被领出来的殿顶石，祂宣告说：“愿恩惠，恩惠归与这殿（殿：或作石）！”（亚4:7）。也就是说，“子”宣告，神的众儿子的生命和名字，都是在祂献祭的相交里面。神的“儿子”是“父”的“种子”。凡“父”所预定的每一个儿子的名字和生命都在祂里面。

耶稣基督按照麦基洗德的等次为我们的大祭司。祂借着永远的灵之大能，把信徒和祂必死的身体的相交联系在一起，就是连于祂在世上活着的时候所献的祭。在基督必死的身體里，祂通过祂的献祭和死完成了对他们的永恒救赎。这是一个奇妙的理解；我们已在第三章中进一步提到这一点。信徒的信心之回应就是受洗归入基督的死、埋葬和复活。通过洗礼，他们各自成为祂在地上必死身体的肢体之一。他们可以彰显出祂的死，直到祂在复活的日子来临，并使他们穿上（变成）祂不死（不朽坏）的身体（林前12:13，林前 11:26，林前15:53- 54）。他们作为基督在地上的必死身体的肢体，如今要在祂为我们所受的苦难中与祂相交。这在祂的灵里和在祂血里的复活生命已经洒在他们的心里，使他们的灵有生命，又使他们必死的身体得着能力，并得着医治（罗8:11）。

当“父”把“子”的灵赐给信徒的时候，基督就住在他们里面；留意这一点对于我们是有帮助的。这和基督成形在他们的里面是不一样的。基督是通过生产之苦的过程而成形在他们里面（加4:19）。当信徒受洗后，他们就开始参与这一生产之苦。通过洗礼，他们参与了基督的献祭和苦难的相交。在这相交中，祂的生命就成为他们的生命了（加2:20）。我们将会第五章中进一步讨论这一过程。

神的福音

我们通过这持续不断的光照之职事，能够长大成熟和结出果子成为神的儿子。正如我们将会第十点中进一步要探讨的那样，这就是我们住在“子”里面，祂住在我们里面的意思。当圣灵通过基督使者的职事，将话语照耀在我们的心中时，我们必须继续领受生命的光。当我们不仰望祂的脸，我们就会失去了神的恩典；这恩典就是基督在献祭的相交中赐给我们的生命。正如保罗劝我们说，“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。又要谨慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽”（来12:14-15）。

第十点：永生的保证

保罗所说的有关于新约的第十个关键点是：“我们原知道，我们这地上的帐篷拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋”（林后5:1）。保罗提出这一点，是要表明永生的保证。这是属于一个信主的人；他是在基督里面，基督也在他里面。

耶稣在与尼哥底母的交谈中说，“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）。相信“子”并不仅仅意味着我们相信祂是神或祂是存在的。即使是魔鬼也相信！（雅2:19）。信“子”意思是，我们住在祂里面，祂也住在我们里面，也顺服那关乎我们儿子名分的“父”之话语。这就是耶稣所指出的要点，当祂向门徒解释说：若要得着永生，他们就必须吃祂的肉，喝祂的血。

在这特定的讨论中，耶稣重申了祂先前对尼哥底母所解释的话，说，“我实实在在地告诉你们，信的人有永生”（约6:47）。然后祂说：“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。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活”（约6:53-54）。从这两段经文中，我们可以看到，吃基督的肉，喝祂的血，是信祂的基础。那么，吃他的肉、喝他的血是什么意思呢？

耶稣并不是说人真的需要吃一块祂身体的肉或喝一口祂的血。祂说，肉体对人是无益的；也就是说，祂天然的肉身和血并不能给人生命（约6:63）。此外，在第一次圣餐聚会中，耶稣拿起饼，祝了福，就擘开，说：“你们拿着吃，这（饼）是我的身体”（可 14:22）。又给他们一杯酒喝，说：“这（酒）是我立约的血，为多人流出来的”（可14:24）。

重要的是，耶稣也没有说，在他们吃饼和酒的时候，饼和酒变成了祂的肉和血。为了理解基督的意思，让我们思考一下祂对饼的描述。祂说：“我父将天上来的真粮赐给你们”（约6:32）。然后祂表明自己是从天上降下来的粮。祂明确地说：“我是从天上降下来的生命粮”（约6:51）。耶稣说祂是活的粮（生命粮）！

耶稣因“父”的缘故，在肉身活着，或是活的。“父”怎样在自己有生命，就赐给

祂儿子也照样在自己有生命（约5:26）。耶稣说这话是要强调，祂通过从“父”那里领受祂的生命作为“神的儿子”而活。耶稣身为“神的儿子”，是“父”生命的真实显现（约14:9）。祂借着“父”的话语而领受这生命（路4:4）。在这方面，祂解释说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成祂的工”（约4:34）。祂就是这样以神的旨意为粮食的。耶稣说，祂可以借着住在“父”里面来彰显“父”，并将“父”的生命供应出来。

然后耶稣说，我们若住在祂里面，祂也住在我们里面，我们要靠着祂而活（约6:56）。这就是祂的意思，当祂说：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:56）。人要吃基督的肉，喝祂血的意思，就是领受祂的道，并照祂所活的方式而活。正如使徒约翰所说的：“凡遵行主道的，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。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”（约一2:5-6）。耶稣把天父所赐给祂的生命之道赐给我们，使我们能得到从天父而来的真粮（约17:8）。我们若弃绝基督所赐给我们的话语，就是弃绝基督（约12:48）。基督不住在那些弃绝祂的话语的人里面，他们也不住在祂里面。

我们若住在基督里面，并做“父”为我们所预备的工作，我们就能够作为神的儿子而活。“父”的话语是基督所赐给我们的食物；它使我们有能力成为神的儿子。耶稣证实了这一点，说：“到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴”（约6:35）。凡到耶稣那里的，就已经负了祂的轭，作为神的儿子（太11:29）。他们正与祂一同行在祂所开创的救恩的道路上；祂通过从客西马尼园到加略山的献祭旅程而做到这一点。在这相交中，他们正在学习祂在苦难中所学到的事物（太11:29）。他们正在学习作为儿子的顺从（来5:8）。

活在基督献祭的相交中

在《传道书》中，所罗门王写道：“你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油”（传9:7-8）。这段经文为新约的生命提供了特别有用的提要。

喜乐和快乐的心是神盟约子民为了圣餐而聚集在一起的信心态度。我们既凭信心与主和祂的子民相聚在圣餐的桌子前相交，我们就能领受神“儿子”的信，使我们在接下来的一周里能够参与祂的献祭和苦难。当我们领受圣餐的饼和杯时，我们因聆听和接受那向我们供职的神之话语而得着这信心（罗10:16-17）。

我们领受了这信心的凭据，就是我们借着祷告，得以体贴圣灵的事。这意味着，因着我们能成为“父”所命名的儿子而有的喜乐，我们就当立定心意参与基督的献祭和苦难（来12:2）。这并不意味着我们所有的经历将会是喜乐或愉快的。正如保罗提醒我们的那样，“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（来12:11）。

神的福音

我们凭信心行在基督献祭与苦难的相交中，乃是为了要得儿子名分而有的喜乐，这喜乐就是公义的平安果子。

保罗把这描述为对基督宝血所持有的信心（罗3:25）。我们对基督的宝血有信心意味着，我们相信我们可以领受“子”的生命，而这生命就在祂的血中（利17:11）。问题是，“我们如何领受这生命呢？”基督在祂从客西马尼园到十字架的旅程中受了七次创伤，祂的血流出并洒在祂的身上时，祂血中的生命被赐给我们，成为我们的生命。当我们参与并继续参与基督献祭和苦难的相交时，我们便能领受这生命。

保罗解释说，借着在基督血中的信，我们得以进入我们所站的恩典中。正如我们之前所思考的，恩典是“人尚活着的复活（exanastasis）”生命之相交。当我们站在这恩典中的时候，我们就欢欢喜喜盼望神的荣耀（罗5:2）。也就是说，我们因成为神的儿子而欢喜快乐。这种欢喜是什么样子的呢？答案就是想想耶稣是如何凭信在祂的儿子名分中欢喜快乐的。基督向“父”所表达的儿子名分就是：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”（路22:42）。这就是祂在客西马尼园里，作为新约中的“神的儿子”，第一次以祂的血作为赎罪祭流出来时所作的祷告。

圣灵把我们连于基督祷告的相交（罗8:26）。当我们参与这相交，基督借着永远的灵祷告时所流出并洒在祂身上的血，就洒在了我们身上。这是借着圣灵的职事，赐下给我们，并要成为我们的生命。因此，我们要因作为神的儿子而喜乐，并且也祷告说：“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”这就是“因为信，所以说话”（林后4:13）。重要的是，耶稣说，这就是我们在隐秘处向父神祷告的方式（太6:6，10）。这种祷告方式就是“子”的灵在我们里面呼喊“阿爸！父！”的凭据（加4:6）。我们喜乐，因为我们承受儿子名分的盼望正在应验。

然后，保罗教导我们，当我们在每一天的过程中继续站在恩典中，我们就能够在患难中荣耀或表达出我们的儿子名分（罗5:3）。这些苦难是我们参与在基督苦难的相交中（腓3:10）。因为圣灵将神的爱浇灌在我们心里，又在我们里面作证我们是神的儿子，所以我们能无怨无悔地接受那困扰着我们的苦难（罗5:5，罗8:16）。因此，我们是那些爱神的人，并按名被召成为祂的儿子。由于这个原因，我们知道并接受，所有发生在我们生命中的事都是从神而来的，并且被赋予我们，为要使我们成熟成为神的儿子（罗8:28）。事实上，我们参与在基督献祭和苦难的相交中，使基督的美德得以在我们里面产生出来；这包括忍耐，老练和盼望（罗5:3-4，彼后1:5-8）。这就是住在基督里面之果子。

当我们受苦难和当我们对人或困境作出很不良的反应时，我们并没有失去作

为神儿子的义。这是因为我们并不能凭我们的工作而定自己为义或者不义。我们乃是因信基督的血而称义的（罗3:24-26）。我们的公义是在基督献祭的相交中被显现出来的；这是一个棘手和痛苦的事件。

当我们在这些困难、挫折中，并且反应欠佳时，圣灵提醒我们必须参与基督的苦难；我们所面临的困难是我们参与这些苦难的机会。当我们接受这一点时，我们在基督苦难的参与就成为了“父”除去我们的堕落和自我为中心之动机的途径，也是使我们领受基督的生命及借着祂的生命而活的途径。忍受苦难是信心所作的工夫。我们借着因信心所做的工夫，参与基督献祭之相交，并且得称义。所以，所做的工夫（工作）是很重要的，但必须是因信心而做的工夫，就是照着神透过在基督耶稣里所定的旨意做的，因为我们是被圣灵引导的（约16:13）。

当我们凭信，行在从基督面上所照耀出来的“父”之话语的光中时，我们就是在履行“父”所预备并要我们在基督里做的儿子名分的工作。通过这方式，我们必“本于信，以致于信”地彰显出“父”信心的义来（罗1:17）。我们因信参与基督献祭的相交；在这相交中，我们是在履行“父”在创造天地之前为我们预备的儿子名分之工作（林后4:13，弗2:10）。这就是神已经悦纳的作为（传9:7）。

我们先前曾指出，在基督苦难的相交中，我们让祂的宝血应用在我们身上。这血洗净我们的良心，好让我们的生命的动机不是源自于我们对善和恶的观点（来9:14，罗7:23）。相反，我们能够凭着那在基督耶稣里赐生命圣灵的律而活（罗8:1-2）。在那定义人如何生活在当今世界里的善与恶之中，我们能够蒙神悦纳地事奉祂（来9:14）。我们以这种方式事奉的使命，在《圣经》中被象征为“祭司的衣服”。我们能够使衣服保持洁白是因为它们被羔羊的血洗净了（传9:8，启7:14）。我们自我为义的污秽已从它们那里被洗净了。

你们受了恩膏

重要的是，使徒约翰教导说：“你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事（或作：都有知识）”（约一2:20）。然后他进一步解释，“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）。

这真的恩膏就是圣灵。我们之所以知道这一点，是因为耶稣称圣灵为“真理的圣灵”（约15:26）。再者，祂还说，圣灵将引导我们进入一切的真理（约16:13）。“一切的真理”是“父”的话语。正如耶稣说：“但那差我来的是真的，我在祂那里所听见的，我就传给世人”（约8:26）。“父”的话语定义了我们儿子名分的名字和工作之真理；这是祂在创造天地之前在基督里为我们所预备的。

神的福音

圣灵的恩膏每天带领我们走当行的路；这是我们作为神儿子，连于基督献祭的相交所当行的路。这就是“这恩膏在凡事上教训我们”的意思。圣灵不仅是在教导我们神学理论！在这一点上，我们想起了保罗的话语，他写道，“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识……却没有爱，我就算不得什么”（林前13:2）。“知道一切的事”就是“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们”（弗3:18-19）。神的爱是祂献祭的相交。那些已从神而生并住在基督里面的人已经在爱中有根有基，并被神的丰盛所充满。

圣灵的恩膏激励我们作我们顺从的工作。借着圣灵的带领，我们能够知道我们每天应该做什么，以及我们不应该做什么（罗7:18-20）。有时，我们不想做我们知道应该去做的事情。然而，圣灵帮助我们。祂将神的爱浇灌在我们心里，以便我们在圣餐中因听话而获得信心能够有功效（加5:6）。当我们献上自己行在圣灵所带领的道路上，并做“父”所摆在我们面前的工作时，我们的信心就被运用了。虽然祂带领我们行的道路可能会很困难，我们要做的工作也具有挑战性，但我们在这些事情中都知道神的平安与安息。

同时，圣灵挫败我们自己方式的努力；这种努力是由我们肉体的欲望所激发的。为此，保罗说，“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇”（罗8:6-7）。在这种情况下，持续的挫折，激动、焦虑、愤怒、抑郁等等，都是我们努力按照自己的方式生活的明显指标。圣灵抵挡我们，并促使我们回转，并重新再仰望基督的脸。那属于我们儿子名分的生命和工作借着圣灵从基督的脸上照耀出来。这就是耶稣的意思，当祂说，真理的圣灵“要引导你们明白（原文作进入）一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我，因为祂要将受于我的告诉你们”（约16:13-14）。

我们每天都能在自己的工作上充满信心，因为圣灵正在带领我们。在这方面，我们不需要任何人把我们的生命编写出来。这就是约翰的意思，当他说：“不用人教训你们”（约一2:27）。保罗表明了同样的观点，当他说到：不要渴望有人替你“升到天上去”，并定义你每天应该以什么方式行走；也不要渴望有人“下到阴间去”，并使你从苦难的咒诅中得释放（罗10:6-7）。那些照着这种方式而活的人已经拒绝了圣灵的恩膏，并面临与基督隔绝的危险。

当所罗门说，“你头上不要缺少膏油”（传9:8）。他是在暗示我们有可能会放弃恩膏。正如我们在第四点中所探讨的，当我们拒绝作头的等次时，我们便这样做了，因那施恩的圣灵的油借着作头的等次供应给每一个基督徒。当我们偏爱我们自己观点的帕子，而不是那显在耶稣基督面上的神荣耀之光的知识时，这种情况就会发生了。我们不仅行在自己黑暗的方式上，我们还使自己与基督的生命隔绝了；祂是葡萄树，我们本是属于祂的枝子。

耶稣说，“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，你们就不能做什么”（约15:5）。我们所结的果子就是我们儿子名分的生命。这就是“神儿子”的生命，如今要成为我们的生命，因为我们凭信心住在祂里面（加2:20）。基督的生命是“人尚活着的复活”；我们通过每日参与祂的献祭和苦难的相交而越发地获得这生命。我们在新天新地的属灵身体的荣耀与我们在必死生命中所获得的“人尚活着的复活”是相称的（腓3:10-16，约4:36，罗6:22）。然而，耶稣警戒说，如果我们不常在祂里面，我们将成为一棵枯乾并不结果子的枝子，被丢在外面，然后被扔在火里烧了（约15:6）。

重要的是，圣灵的恩膏教导我们要住在“子”里面。当我们继续接受并活在“父”所供应给我们的话语时，我们便做到了这一点。那些住在“子”里面的人有这见证，即是神赐给他们永生，而这永生是在“子”里面（约一 5:11）。使徒约翰在他的第一封书信中写下了这些话，以便那些相信“子”的人将知道自己有永生，并将继续相信祂名里的相交（约一5:12-13）。当一个人相信“子”时，他们就住在祂里面，而祂也住在他们里面（约一 4:15-16）。他们所领受的信心，使他们能够相信；这是神的恩赐；它向他们供应了他们永生的保证。

第三章：首先的亚当和末后的亚当

永约

在天和地的创造之前，只有耶威“父”、耶威“子”和耶威圣灵。祂们很活跃并且完全满足在祂们的相交里。对耶威来说，没有任何“空虚”或“虚无”能够超越祂，因为耶威充满了一切（弗1:23）。在时间之前，耶威之大能和完全满足的相交，在《圣经》中被称为“我的约”。它描述了祂们在永约开始之前的相交。

先知耶利米称这相交为“耶和华（耶威）的会”，写着，“有谁站在耶和华（耶威）的会中得以听见并会悟祂的话呢？有谁留心听祂的话呢？”（耶23:18）。耶利米指的是从祂们盟约相交中所启动和宣告的永约话语。《圣经》将永约的话描述为“耶和华的筹算（商议/谋略）”、“神的旨意（计划/决议）”，以及“祂旨意（计划/目的）”（诗33:11，徒20:27，弗1:11）。

在这个相交中，在时间之前，以罗欣，即是“父”、“子”和圣灵，一起商议（对话）来创造并决定要把众多的神儿子带到荣耀里去。祂们宣称：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人”（创1:26）。这陈述或话语标志了神永约的开始。祂们以共同的主动权，通过献祭向众多的儿子分享祂们的生命；这是爱的表达。这是纯粹的奉献，因为祂们的主动权并非出于祂们相交中的需求或缺乏。耶威自己作见证说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱（怜悯和恩典）吸引你”（耶31:3）。

为了要带出祂们盟约的主动权，以罗欣的每一个位格都被分别为圣，按照祂们独特的名字献祭。也就是说，“子”和圣灵见证了“父”的名字，作为在耶威中一切父系的表达。“父”和圣灵见证了“子”的名字，作为在耶威中一切儿子名分的表达。“父”与“子”见证了圣灵的名字，作为在耶威相交中所有表达之分别为圣者。

耶威凭信心的献祭

永约的话语是由神强烈的爱所激励的；它是从耶威的相交凭信心说出来的。这话语竖立了耶威对永约的一信（弗4:5）。每一个位格借着这信并按照祂们的名字，舍下自己的生命来彰显其他两个位格。因此，祂们的生命，在其所有的多元化中，被繁殖增加并被表达为“永远的灵”。正如我们在序言中所指出的，永远的灵是耶威能力，来实现永约，而且它是永约在其所有的多元化中之表达。永远的灵是神的智慧和全能（弗3:10，林前1:24）三一神的每一个位格都凭信并借着永远的灵的能力，舍下祂们的生命来成就永约的目的。

在创世以前，神整个盟约旨意已经在耶威的商议（谋略）中得成全了。在祂们宣告他们所共享的主动权（旨意）的那一刻，这盟约旨意就即刻涌流出来，并得成全了。我们从《圣经》中得知，以罗欣，即是“父”、“子”和圣灵，“从起初指明末后的事，从古时言明未成的事”（赛46:9-10）。这就是为什么保罗说，“祂的工作从创世以来已经成全了”（来4:3）。

为了明白这一点，我们必须先要明白，在产生新造上，在耶威里是没有任何主动权的等级制度。第一个主动权并不是属于“父”，仿佛祂先发命令并要耶威子成为祂“儿子”兼“种子”，从而表明祂们对众子的盟约旨意的目标或成果。这是因为“父”的献祭是祂对“子”的献祭之回应。耶稣在有关于祂自己要实现祂们盟约旨意的主动权，说：“父”爱祂，祂也说：“因我将命舍去，好再取回来”（约10:17）。耶稣正在说，在“父”借着命令的主动权，使祂得生而成为祂的“儿子”之前，祂舍下自己的生命来彰显“父”。然而，这并不意味着耶威子的献祭要成为新造的开始，是祂在耶威献祭中的最先的主动权。

在耶威里没有主动权的等级制度，因为在耶威里的结束和开始都是独一和相同的。为了实现祂们的盟约旨意，耶威献祭的第一个主动权就是圣灵的献祭。祂（圣灵）借着永远的灵，将自己献上，并为了彰显“父”和“子”，而坚固祂们并使祂们的独特献祭分别为圣。通过圣灵的献祭，“父”与“子”各自能够借着永远的灵之能力将自己献上。圣灵将祂们的献祭分别为圣，将同时发生的“结束”（“父”的主动权）和“开始”（“子”的主动权），分别出来。通过竖立了时间和空间，圣灵将结束和开始分别出来，使到以罗欣的盟约能够通过一个不可更改或有其等次或次序的过程（范围）而得以实现。这是圣灵之信心的表达。

“父”之信心的义就是祂的所是之表达或显现。祂作为“父”，有能力成为儿子身份的源头和繁殖者（雅1:17）。然而，耶威子是所有儿子身份的完全实质和表达。因此，为了彰显“父”之信心的义，耶威子借着永远的灵开启而成为了“父”的儿子，以便通过许多儿子来彰显和表达“父”之信心的义。

“子”既有彰显“父”之火热的渴望，就借着从“父”的道而生，从而彰显祂（“子”）的信心。祂因着信，凭着永远的灵之能力，舍下祂作为所有儿子身份的本质和表达之荣耀，而献给“父”。使徒保罗提及这一点，当他写道：“你们当以基督耶稣的心为心。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2:5-7）。通过这一个行动，在耶威的盟约之相交中为新造的生命腾出了空间。

当“子”舍下自己原有的能力，即是所有儿子身份的充分表达时，祂献祭的终点就在“父”的手中。“父”借着永远的灵，舍下祂自己的生命生出耶威子为自己的儿子，从而使祂成为神的儿子。“父”借着祂的话语来成就这事。“父”的话语是祂殿的基础。这话语被表达为作头原则。祂宣称，“祢是我的儿子，我今日生祢”，而且“我要做祂的父，祂要做我的子”（来1:5）。在这命令的话语中，“子”领受了父神的信，被生为“父”的“儿子”。然后，祂凭着信服真道前进，从父神而生，成为祂的“儿子”，并成为新造的“种子”和源头。重申这一点，“神儿子”的信是祂从“父”那里所领受的信，并借着祂从“父”的话语而生而被展现出来。

通过“父”的命令——“我今日生祢”——耶威子的丰盛如今就是“父”的“儿子”。

在本质上，祂是“父”的“儿子”。“父”的申明，即是“祢是我的儿子”，现在包含了儿子所有的一切，即是祂的能力、特权和身份，尽管耶威子在身份上，完全倒空了自己，并谦卑自己成为“神的儿子”和“人子”。虽然祂是借着这一个话语从“父”而生，但“父”并不是“子”身份的源头。此外，“父”的献祭之终点是在“子”的手中；因为“子”是那一位靠着圣灵而彰显“父”的。

“父”的话语带来了创造

很明显地，通过“父”生育的主动权，“子”成了“父”的种子。“父”按照耶威的盟约主动权所生育出来的所有身份之生命和名字都在“子”里面，而且，通过“子”，“父”使无变为有。《圣经》教导我们，“父”就是“那（借着祂话语的命令）叫死人复活，使无变为有的神”（罗4:17）。

“父”通过“神的儿子”，并借着圣灵分别为圣的工作，带来了创造。“父”是“通过耶稣基督创造万物之神”（弗3:9）。“神的儿子”既借着“父”的话语而生，就能通过创造来彰显“父”的话语（约1:3-4）。正如保罗所总结的那样，“因为万有都是靠祂（“神的儿子”）造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立（因为祂通过倒空而腾出空间）”（歌1:16-17）。

亚当——有灵的活人

人是借着“父”的能力，从地上的尘土中被造。正如我们已经指出的那样，“父”能够繁殖增加人的身份（雅1:17）。“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（“父”）所预备叫我们行的”（弗2:10）。《圣经》记载，耶威以罗欣通过祂们的永约而立的生命等次，将生气吹在人的鼻孔里。通过这一行动，人成了有灵的活人、或有身份的人（创2:7）。这意味着亚当作为一个有灵的活人，是一个永恒的灵或身份，靠着天然（血气）表达自己的生命。如果他天生身体的生命终结时，祂的灵将会永远存在，但他却没有生命。

人的灵魂标志了他与那些也有灵的兽和那些是灵的天使是有区别的（传3:21，诗104:4，来1:7）。这是因为人是有灵魂的，是按照神之形象和样式造的（创1:26，利26:11，太12:18，太26:38）。人的灵魂意味着他持有他的灵的所有权。因此，他能够“与自己本身的灵一起认识”，并将自己献上与他人相交。此外，他自己身份的所有权使他必须为自己的所是，以及他所做的一切负责（交账）。

神的气息是所有身份的根源，这些身份是由“父”在基督里所预知和命名的。当“神的儿子”将生气吹入亚当的身体里时，他就成为了第一个有灵的活人。从他开始，每一个人的身份都是通过生育繁衍的天然过程被造的。他们像亚当一样，成为永恒的灵魂，却必须依靠血气生命来表达自己。

除非神为亚当创造了一个与他相配的助手，否则人类就不可能拥有繁殖增加众多被命

名的身份之能力（创2:18）。耶威以罗欣使亚当沉睡。祂从亚当身上取下一条肋骨，并用这条肋骨造了女人，叫她成为一个与他相配的助手（创2:21-22）。我们将在第四章讨论这个过程以及其含义。女人的身份不是从生育或繁衍的过程而来的，而是出于亚当里面的本质。从亚当和夏娃这两个人开始，并通过生育或繁衍的天然过程，即是一种创造性的行动，“父”所命名的一切身份都要在“子”里面被造。然而，他们还不能因而成为神的儿子。他们的身份是来自“父”，并起源于创造，但他们并不是被创造就已成为神的儿子。每个人都必须重生，才能看到并进入神的国度，成为神的儿子（约3:5-7）。

在日光之下的有灵的活人

在堕落之前，亚当的必死、或天然生命，是通过他每天与耶威在生命树之供应的相交来维持的。它不是通过食物来维持的，而是通过与耶威的相交来维持的。

基于一个人生过渡的立场上，我们注意到，食物并不能维持我们必死的身体。即使我们吃食物能够滋养我们的身体，这身体还是会继续毁坏（林后4:16）。如果营养不良的话，我们可能加速身体的衰退；然而，即使沉迷于我们的饮食和运动是无法使寿数多加一刻的（路12:25）。我们的心态应该基于：“我们日用的饮食，今日赐给我们”（太6:11）。我们的饮食是“父”为我们肉身身体所需要的营养而提供的，使我们可以在基督献祭的相交中履行祂为我们所预备的儿子名分之工作。通过这方式，我们活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话（路4:4）。祂那关于我们生命之旨意的话语是我们所吃的属灵食物，必使生命存到永生。

当亚当为了成为他自己工作和命运的源头而吃了分别善恶树上的果子时，他就脱离了耶威的相交。他必死的身体不再借着耶威的话语被维持在耶威的相交里了。亚当的身体如今正在变得朽坏，他身份之生命即将期满（终止）（创2:17）。

因为堕落的缘故，“另一个律”就被建立在亚当的心中（罗7:23）。这个律与爱的律不同；爱的律定义了亚当与耶威相交时已知道的生活方式。亚当依靠这另一个律而活，使他陷溺于罪恶之捆绑（罗7:23）。他与神的生命隔绝，而死在他里面发动。另一个律成为了亚当生存的原则，因为它已经成为他身份的一部分。因此，它已经被传递给所有借着生育繁衍过程而从他而生的众儿女。这就是死亡如何从一人的罪，而临到众人（罗5:12）。

因为堕落的缘故，人类都服在虚空和徒劳的诅咒之下。在《传道书》中，所罗门将这种情况描述为“在日光之下”。他写道：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存”（传1:2-4）。

“在日光之下”，人的工作和他们内心的想法/思念，都不再有新事，也不持久。它们源于亚当的能力和表达，也受其限制。因此，人的工作早已被那些在他们之前的人表

达出来了，也在他们死时一起消失。对于那些凭着属肉体原则而活的人来说，这是徒劳无益的生命。为了强调这一点，所罗门宣告：“已有的事后必再有，已行的事后必再行，日光之下并无新事。岂有一件事人能指着说‘这是新的’？哪知，在我们以前的世代早已有了。已过的世代无人记念，将来的世代后来的人也不记念”（传1:9-11）。

所罗门对关于“在日光之下”的生命之含义的诠释中揭示了，在亚当里的每一个身份都有一个天然的名字。为此，所罗门解释说，“先前所有的，早已起了名（在亚当里），并知道何为人（他是谁），他也不能与那比自己力大的相争”（传6:10）。所罗门并不是指着人在基督里所被预定的儿子名分的名字。相反的，他是正在描述人类在“在日光之下”的身份之表达或荣耀。

在这生命的范围里，人的工作揭示了他们天然（属血气的）名字的荣耀。在他们最佳的情况下，这荣耀在《圣经》中被比喻为野地的花。使徒彼得引用《诗篇》来强调这一点，写道：“凡有血气的尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的”（彼前1:24-25）。

堕落的人类为了追求永恒的意义或受纪念，将会努力地制造或生产新的或独特的东西。当巴别的居民下定决心要建造一座其顶通天的塔时，他们就体现了这种动力。他们说：“来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散（摔碎）在全地上”（创11:4）。人类没有能力生产新事物，也没有能力制造永恒的东西，这揭示了堕落人类正处于令人厌倦和绝望的状态。

当一个人按照他们的天生（属血气）名字而活，便只会引起混乱，并揭露人类的肉身和属灵的脆弱。人努力运用他们的天然能力来认识和提升自己，其动机要么是自卑，要么就是缺乏安全感。这些人身份的复杂情况通常伴随着心理和情绪上的痛苦，包括失望，焦虑，抑郁，沮丧，激动，愤怒等等。这些呈现出来的脆弱标志着人的身份因罪而退化。正如我们在《救赎的步骤》第三篇所述，这些都是人类堕落的后果，即是《圣经》所说的“暗昧可耻的事”（林后4:2）。这就是为什么所罗门注意到人类不能与那比自己力大的神相争（传6:10）。

在基督里一切都变成新的了

我们早些时候有注意到，使徒彼得用主长存的道来与野地的花的荣耀作对比（彼前1:24-25）。这是那使人借着不朽坏或不能坏的种子而生的道（彼前1:23，路8:11）。那种子就是基督，神的每个儿子之名字都写在祂里面。当我们接受基督并归入基督时，我们领受到神所预知并永远长存的名字。

然而，我们天生身份和名字的必朽坏之种子是无法结出任何新的事物，但在基督里一切都更新了（启21:5）。正如保罗所宣告：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后5:17）。在基督里，我们能结出永生的果子（罗6:22-23）。此外，我们体会到，我们能够借着主的怜悯将自己献上参与耶威的献祭，而主的怜悯

对我们来说每早晨都是新的（哀3:22-23）。因为这一原因，我们能够与耶利米同作见证，“我心里说：耶和华（而不是我自己的名字）是我的分，因此，我要仰望祂”（哀3:24）。

我们在基督里的名字和生命是我们作为神儿子的永恒产业。因为我们的儿子名分的名字是来自永恒（神），并且每天在基督的相交中都有一个新的表达，所以，在这个世代里，以及在将要来临的新天新地里，真正的创造和表达是无穷尽的。在未来的时代，没有人会感到无聊！在耶威的相交中，我们并不彰显我们自己名字的荣耀。相反，我们乃是借着圣灵，在基督里彰显神的义。

在母腹中的孩子

所罗门察觉到，“人若生一百个儿子，活许多岁数，以致他的年日甚多，心里却不得满享福乐，又不得埋葬；据我说，那不到期而落的胎比他倒好。因为他（那不到期而落的胎）虚虚而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，并且没有见过天日，也毫无知觉；这胎，比那人倒享安息。那人虽然活千年，再活千年，却不享福，众人岂不都归一个地方去吗？”（传6:3-6）。所罗门指的是两种在日光之下受孕后才死的人之死亡——一个人出生并在日光之下长寿，另一个人是不到期而落的胎。

在第一个实例中，所罗门的观察适用于两个在旧约之下受孕之人的生命。这位男人生了一百个儿子并且活了许多年，在生活中找不到满足，最终抑郁而死。他死后不得埋葬，意味着他不得尊荣而死，甚至可能是死于自杀。所罗门指出，他比那不到期而落的胎更糟。这是因为那孩子在母腹的黑暗中死去，并没有任何意识或经历关于在日光之下的虚空。

当基督被举起在十字架上时，新约就被宣告了。耶稣透过祂的献祭，吸引万人归祂（约12:32）。正如我们在《救恩的步骤》第六篇中所考虑的那样，这意味着祂在十字架上的死，成了世界上每个人的死。由于基督替众人死，众人就都死了（林后5:14）。考虑到这一点，所罗门所描述的原则，可以运用于在《新约》的情况之下的死亡。这包括那些在定罪之下死去的人的死，以及那些在主里死去的人的死。

在此，我们可以把那在老年死去的人看作为按照属血气的名字而活，而不是凭信心并按照神在基督里为他所预备的名字而活。他属血气的生命不能因神的恩慈（即是永生）而得永恒的满足，反而是与神永远隔绝而告终。他的分是痛苦地认识到他虚妄的存在，以及他因不服从神为他生命所预定的旨意而进入永恒死亡。以赛亚描述这种悲惨，而写道，“因为他们的虫是不死的；他们的火是不灭的”（赛66:34）。这个人的名字没有被纪念，因为它已从生命册上被涂抹了（诗69:28）。

不信的父母所生的死胎是在虚空和徒劳的条件下怀胎的。他们并没有领受他们的儿子名分，因此在天上是无分作为神的儿子。然而，他们的处境比那些生下来就活在虚空的咒诅下并长寿的人还要好。这是因为他们的名字被黑暗覆盖，而且他们看不见日光

或认识他们的名字。所罗门说，他们并没有意识到自己的状况。他们在日光之下没有作为，因此不认识任何虚空和徒劳。虽然他们的名字已从生命册上被涂抹，并且与神隔绝，但他们不会知道自己的状况，就像在母腹的黑暗中一样。他们不会与那些因在日光下而活并彰显自己堕落身份的属血气名字的人经历一样的折磨。这样，每个人所面对的审判将与自己作为之罪所应负起的责任相称（林后5:10）。

相反，信主的父母所生的死胎是神性的承受者，并在母腹中与基督联合。耶稣说，他们的天使总是能在天上，看见天父的面（太18:10）。这意味着他们在祂面前被纪念。在复活的日子，他们将得到完全的复活，作为神的儿子，并在新天新地里为他们预备，要他们做的工作。

耶稣是叫人活的灵

我们在前面已经提到，从第一个亚当开始，人之儿女们通过生育繁衍的过程而成为了有灵的活人。一个永远的灵或身分是透过这种生物性的过程被创造的。我们作为有灵的活人，我们灵的生命是来自我们的生物性的身体。我们在自己里面是没有生命。除非我们从上头重生，否则当我们的身体死去时，我们是还存在的，但却没有生命。

当耶稣基督从“父”的话语而生时，祂并没有从父神那里得着祂的身份；也没有通过生育繁衍的过程，从亚当那里获得祂的身份。基督的身份是先于祂出生为“神的儿子”及祂成孕为“人子”。这是最重要的一点。“人子”的成孕和出生是通过一个完全不同的过程。它是借着“父”的话语，透过道成肉身得成全的。通过这一过程，神的生命就在“人子”的肉身里。作为末后的亚当，“人子”耶稣是一个新造的开始，祂已作为一个叫人活的灵而来到世上（林前15:45）。

“道成肉身”这个词并没有充分描述耶稣基督的成孕和诞生。子神不仅按“父”的命令穿上必死的身体，即人的肉体；祂作为“神的儿子”是“父”的话语所表达的形象，祂成了肉身，住在我们中间（腓2:7，约1:14）。那在祂灵里的“搜夷”生命（神至高的生命）进入了祂的肉身，成为祂必死身体的一部分。正因为如此，基督能够将祂的身体献上当作活祭，为我们赎罪。当基督由马利亚所生，祂超越了道成肉身；祂是新的创造。作为首生之“神的儿子”，祂是“父”的模式“儿子”。

与亚当不同的是，基督身份的生命并非源自祂生理的身体。祂的生命是源自“父”的神性。为此，耶稣作见证说：“因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命，并且因为祂是人子（借着道成肉身），就赐给祂行审判的权柄”（约5:26-27）。这就是基督生命的事实，也是祂来到世上所要赐给人的儿女的。祂宣告：“复活在我，生命也在我（在必死的身体）。信我的人虽然（在必死的身体中）死了，也必复活，凡活着信我（借着领受我所说的话语）的人必永远不死”（约11:25-26）。同样，祂宣告，“我来了，是要叫他们得（‘搜夷’生命/神的生命），并且得的更丰盛”（约10:10）。

神的复活和神的生命借着新造（新的创造）成了肉体。祂不仅仅已进入了一个必死的

身体。这就是为什么耶稣说，“复活在我，生命也在我”。祂必死的身体是“父”为祂所预备的，以便祂能够履行神的旨意（来10:5-7）。当耶稣在地上时，祂参与了生物性的生命。祂必死的身体是要靠食物和“肚腹的原则”来滋养的（林前6:13）。然而，祂的见证是，“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”（太4:4）。耶稣以物质的粮食来支撑祂必死的身体，但祂的生命是从“父”的话语而来的。这就是为什么祂对门徒说：“我有食物吃，是你们不知道的。我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工”（约4:32, 34）。

基督以“复活在祂，生命也在祂”的宣告，显示了祂是凭“人尚活着的复活”之原则而活。正如我们在第一章和第二章中所探讨过的那样，“人尚活着的复活（Exanastasis）”是在必死身体里的“复活（Anastasis：复活成为不死）”。耶稣能够在其他人的必死的生命中，供应给他们“人尚活着的复活”。当拉撒路在坟墓里死了四天后，基督借着叫他从死里复活而返回必死的身体，就已充分地展现了这一点。耶稣说，这一职事彰显了“父”的荣耀，并且也荣耀了“子”（约11:4, 40）。换句话说，基督所展现的复活生命是源自“父”，并且是祂所活着的生命。

耶稣借着祂的死、埋葬和复活，结束了“肚腹”作为人类生命（生存）之原则（林前6:13）。祂的肉身已复活而成为不朽坏。这身体如今是一个属灵身体，由不同原则支撑着；祂现在只靠无穷之生命的大能活着（来7:16）。这彰显了那在不死身体里的“复活（Anastasis：复活而成为不死/不朽坏的生命）”。祂仍然可以吃和喝天然的食物；然而，祂的生命不再靠生物性生命的原则来维持（路24:41-43）。

对道成肉身的凌辱

对基督道成肉身的怀疑和冷嘲热讽是祂在献祭之旅程中所遭受的凌辱之基本特征。例如，我们注意到，耶稣在该亚法家中被殴打，因为祂宣认祂是基督（太26:63-67）。再者，当祂被钉在十字架上时，百姓和官长在嘲笑祂，说：“祂救了别人；祂若是基督，神所拣选的，可以救自己吧！”（路23:35）。

许多人对基督道成肉身的信，也是马利亚所忍受的凌辱，直到基督在十字架上的献祭即将结束之前，将她交托给约翰并作为他母亲的时候为止（约19:26-27）。西面曾预言说，马利亚因作为基督的母亲，她的心将要被凌辱之剑刺透（路2:34-35）。为此，在基督的一生中，马利亚一直被人嘲笑，因为她在结婚之前就怀了孕（约8:41）。

基督的道成肉身继续成为基督使者受凌辱的理由。保罗解释这凌辱的原因，写道，“犹太人是求神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石（污点/陷阱），在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧”（林前1:22-24）。传讲儿子名分的福音就是宣告那奇妙的真理，即是“神的儿子”成了肉身来，以及祂的生命正在成为我们的生命；可是这已鼓动那些没有属灵理解的人的嘲笑和迫害。

神学所造成的瞎眼

许多神学家不相信基督道成肉身。虽然他们可能接受神已成了肉身来，但他们并不承认基督的身份，即是在祂作为“神的儿子”和“人子”出生之前，祂已作为耶威子而存在。他们相信基督的身分是来自父神。例如，我们注意到《韦斯敏斯德信条（Westminster Confession）》中的异端邪说的观点——“父”不属于/出于任何位格，即不是被生，也不由其他位格而出；“子”永远是“父”所生的；圣灵永远从“父”和“子”而出。

《韦斯敏斯德》忏悔信条的基本含义是，“子”的存在是取决于“父”并以祂作为源头；以及圣灵的存在是取决于“父”与“子”。这种对三一神所理解的等级制度被视为“父”、“子”和圣灵之间固有不可置疑的区别含义。它展现了对耶威以罗欣的基本献祭之相交的一种属肉体的顽固（盲目/硬心）行为。

这一陈述以及其他类似的陈述（声明），包括《尼西亚信经》，都是神学命题，不能揭示神是谁，或者祂是如何活着。它们是以人智慧的运用和争论所产生出来的，而不是借着光照，因为只有献祭的相交中才能找到光照。然而，这并不意味着这些道理是带着良性的影响。它们对神话语的职事，以及人接受光照的能力有重大的影响，因为光照是借着使者而被供应出来的；这些使者都正在被恢复到基督手中之光的相交里。

例如，一般的三一神等级制度的神学理论已被仿制而融入了众教会的行政结构中，其教导和做法是来自《尼西亚信经》和《韦斯敏斯德信条》。他们被授予的权力结构是根据教会众领袖的属血气能力和资格来安排的；这结构与起初之爱的相交形成了一个对比。基督就是要呼召祂的众教会恢复到这起初之爱的相交里（启2:4-7）。

耶稣将这些同僚制的模式以及等级制度的行政描述为“尼哥拉一党人”（启2:6, 15）。正如我们在《救恩的步骤》第五篇所探讨的那样，“尼哥拉一党人”意味着“百姓的统治者”。显然，耶稣指的是一群人擅自以自己的能力和恩赐，“管制”教会中的人。教会中的会众变得忠诚于这些领袖，因为他们希望有人“升到天上去”并为他们祈求祝福临到他们，并“下到阴间去”，使他们从苦难的咒诅中释放出来（罗10:6-7）。

我们必须指出的一点是，这些道理影响了我们的能力，从“父”那里接受并理解那呼召我们得儿子名分的真理之话语。这些属肉体的道理是毫无价值的偶像。使徒约翰劝勉每一个世代的信徒，使自己远离那些无法供应生命给听者的属肉体的道理（约一5:21，耶10:8）。

“人尚活着的复活（Exanastasis）”是神的生命

新约的作者用希腊词“搜夷（zoe）”来表示神的生命。例如，约翰在叙述耶稣的话时，

写道，“因为父怎样在自己有生命（搜夷），就赐给祂儿子也照样在自己有生命（搜夷）”（约5:26）。在《圣经》中，这一生命与一个人的生命或灵魂是有所不同的；后者的意思是希腊文所说的“苏企（psuche：魂的血气生命）”。我们注意到基督在《路加福音》中使用了这个词句：“所以我告诉你们，不要为生命（苏企）忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么；因为生命（苏企）胜于饮食，身体胜于衣裳”（路12:22-23）。

“搜夷”是“父”、“子”和圣灵的合一生命。祂们永约的主动权是为了要创造并将许多从祂们的“搜夷”生命而生的儿子带到荣耀里去。正如我们在本章开始所探讨过的那样，这是要借着耶威的献祭成全的。“子”和圣灵借着献祭，使“父”分别为圣，成为所有“搜夷”生命的源头。耶威子借着永远之灵的能力，将祂的生命舍下直到终点或死亡。然后，祂在这死亡中，从“父”的生命（搜夷）之话语而生为“神的儿子”。

“神的儿子”现在在自己身上所拥有的“搜夷”生命就是复活的生命，因为祂已经从那倒空自己之死中，借着这生命而生。在希腊文的复活是“Anastasis：复活而成为不死（不朽坏）的”。这是出死入生的“搜夷”生命。我们看见“神的儿子”，即使在祂还未道成肉身之前，已是那复活和生命了！（约11:25）。当耶稣由马利亚而生时，那从“父”而来的复活生命就成为了肉身。我们在第一章中有提到，使徒保罗所提出的希腊词“Exanastasis：人尚活着的复活”来强调一个事实，即是神的众儿子在他们必死身体中领受并靠着“复活而成为不死（不朽坏）（anastasis）”的生命而活。这不仅仅是他们在肉身死后才获得的复活生命。

基督的道成肉身是“人尚活着的复活（exanastasis）”的第一个层面。在这方面，“人尚活着的复活”是神性成了肉身的神迹。正如使徒约翰所宣告的，“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典（或人尚活着的复活）有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）。我们注意到，道成了肉身；这道并不是进了肉身。这是我们要明白的关键点。

基督必死的身体和血是来自马利亚的母性。使徒彼得描述那些有信心的妇人为“软弱的器皿”（彼前3:7）。他并不是认为女人天生或生理的能力比不上男人。相反，他正在引起人对繁殖增加之原则的注意。耶稣亲自向保罗宣告，祂的能力是在软弱中显得完全（林后12:9）。保罗明白耶稣指的是“人尚活着的复活”之原则。因此，保罗因自己的软弱而自夸，因为当他借着受苦软弱时，基督的能力就临到他身上（林后12:10）。通过这种方式，生命就在他里面繁殖增加，并透过他传递给别人（林后4:7-12）。

天使加百列对马利亚说“马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了”（路1:30）。这正是耶威子向亚伯拉罕所说的相同话语，即是祂要作亚伯拉罕信心的盾牌（创15:1）。马利亚因从主使者的话语那里所领受的信心，而宣认，说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上”（路1:38）。“子”是借着这话语，而道成了肉身，而且更不是借着那已坚立在亚当里的生育繁衍过程而成的。马利亚在软弱中生出道成肉身的生命。按照父神的生命凭着“父”的命令在她的腹中成了肉身。也就是说，在身份的立场上，耶

威子就是父神的“儿子”，并在她的腹中已领受（披戴）了亚伯拉罕的肉和血。

生命通过献祭赐给人并繁殖增加

通过道成肉身，基督必死（朽坏）身体的血包含了从父来的复活生命。当基督借着永远的灵献上自己给神时，祂的血便流出来（来9:14）。借着基督作为“人子”的献祭，那在祂血中的生命被繁殖增加并赐给神的众子，而成为他们的生命。

基督的献祭是从客西马尼园到加略山，长达二十一小时的旅程；这是祂借着永远的灵在必死身体里所完成的。祂的旅程包括祂七次的创伤事件，而且通过这些事件，祂肉体的血流出并洒在祂身上。祂的生命在祂的血里面（利17:11）。祂流出的血意味着祂赎了我们的罪，而且祂的生命被繁殖增加并赐给我们，而成为我们的生命。

保罗描述基督的二十一小时的献祭为“只一次将自己献上”（来7:27，来10:10）。这是有效的，使神的每个儿子成圣，直到永远（来10:10）。这意味着耶稣在祂必死的身体上所作的献祭，包括祂天生身体所流下的血，是有效的，能对付每个人的罪和污秽。也就是说，借着这献祭，祂的生命得以繁殖增加，并且像生命的泉源一样涌流出来，并成为神的每个儿子的生命和他们身份的表达。

先知撒迦利亚将基督所完成的献祭之成果描述为一个为罪恶与污秽开启的泉源（亚13:1）。约翰确认这泉源是血和水，是从基督必死身体的一颗心被刺而流出来的（约19:34-37）。根据撒迦利亚，在基督的献祭和苦难的相交中，进入这个泉源，将会使人从他们偶像崇拜的假象中释放出来，并在他们作为神儿子的名字之真理上坚固他们（亚13:2-6）。在《启示录》中，约翰陈述了神的众儿子所达到的完全，以及新天新地的启示，他将这泉源描述为从神和羔羊的宝座涌流出来的生命水之河（启22:1）。这生命是基督所完成的献祭之盈溢。这将是神的儿子的生命和表达，直到永远。

基督在肉身上所作的献祭之功效，是透过祂的麦基洗德祭司职分而供应给我们的。在这方面，我们注意到，正如基督借着永远之灵献上自己一样，“父”按照麦基洗德的等次，立祂为祭司，直到永远（来5:6）。正是永远之灵启动了基督的麦基洗德祭司职分。基督的麦基洗德祭司职分是借着无穷尽生命的能力来运作的。这就是为什么基督在祂必死身体上所作的献祭对我们是有效的，并直到永远。

基督透过苦难得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源（来5:9）。祂既蒙神按照麦基洗德的等次称祂为大祭司，祂如今就将祂的话语作圣餐的饼和酒供应给我们（来5:10，约6:53-56，63，路22:19-20）。这饼是祂的肉身，是我们凭着信心吃的，为要在祂的身体里有分（林前10:16-17）。这酒是祂的血，是我们凭着信心喝的，为要在祂的献祭里有分（林前10:16）。

即使基督的赎罪工作已经完成，祂的血已经流出，但基督那有着生命的必死之血属于祂二十一小时的献祭事件。这对我们现在和永恒的生命都是有效的。透过基督的麦基洗德祭司的职分，祂将这献祭赐给我们，直到永远。

领受“子”的信心

基督是神的儿子，是立约的使者（玛3:1）。祂说，有人接待祂所差的使者就是接待祂；接待祂，就是接待那差祂的“父”（约13:20）。基督的信息是父神荣耀福音的光。这光透过祂使者所传的道，从祂的脸上照进他们听者的心（约13:20，林后4:6）。这光是他们作为儿子的福音，耶稣完成了祂的献祭，并领受了祂之前所拥有的荣耀。因此，祂能够从祂升天的地位，即“父”的右边，宣告祂的信息（来1:3，来10:12，约17:5）。

在这一章的开始，我们注意到耶威子的信心是由祂热切的渴望所展现出来，就是为了要借着“父”的道而生，成为神的儿子而彰显“父”。“子”的信心是从上头而重生为神儿子的必要条件。保罗描述，当一个人听到神的道时，他所领受的信心之灵，就是那“领养的灵”（罗10:17，罗8:15）。当基督的使者向人传扬儿子的福音时，圣灵就开始服事人。这信心是领受“子”的灵的先决条件，因此我们能够真正参与并领受神性。这是什么意思呢？

基督的使者，就是那被“父”所召的，借着从天上差来的圣灵，传扬基督和祂钉十字架。人若靠着圣灵领受这道，就有“子”的信心（罗10:17）。这是耶威子舍下祂的生命，并借着“父”的道而生时所展现的信心之灵。人若不抵挡福音的职事所浇灌的那施恩典叫人恳求之灵，他们便能够悔改，并领受“子”的信心，而相信并为那向他们宣告儿子名分的道哀哭（呼喊）。这信心就是那促使他们呼叫“阿爸！父！”的领养的灵（罗8:15）。

领养的灵是信服真道的呼喊。它揭示了人开始看见并听见那属血气的眼睛和耳朵所不能理解的事物（林前2:9）。人借着领养的灵，被催促参与基督献祭的相交。

当人被领养之灵所激励，“父”就借着差祂儿子的灵进入他们心里，以此回应他们的呼喊/哀哭（加4:6）。他们作为神的儿子的名字，是在“父”的“儿子”基督里面。他们从“父”而来的儿子名分的生命，在基督献祭和受苦的相交中，繁殖增加赐给他们，而成为他们的生命。这就是保罗的见证之意思，当他写道：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；祂是爱我，为我舍己”（加2:20）。

最重要的是，人要通过听和领受基督使者所传扬的道，来领受“神儿子”的信心（罗10:17）。如果人没有“子”对儿子名分的信心，我们基督徒的生命和经历将会受限制于我们在善与恶的基础上对神的话语的理解。这是因为我们自己的信心是源自于我们的魂（头脑）；不过，我们的魂已被另一个律败坏了。我们自己的信心的表达只依赖于我们的思想（头脑）所相信和认识的事物，以及我们凭情绪所感受的。思想和情绪是人灵魂才能。

那凭自己能力来维持自己信心的人的一个共同特征是，他们随着年龄的增长，对永生的确信也减弱。这是因为他们的信心是靠自己的魂的能力来保持的，可是他们的灵魂

首先的亚当和末后的亚当

的能力却正在衰退。随着与衰老有关的患难施加在他们的生命中，他们对死亡越来越感到焦虑。在主没有按照他们所相信（或期望主应介入而供应）的方式来介入他们的生命之下，他们的焦虑只有日益加剧。他们的信心便会随着死亡而死去。

这只会彰显他们属灵性的盲目（硬心/顽固），因为他们继续信靠自己的理解（悟性），而不是通过聆听神的话语及与那些供应这话语的人行在光中，而得到光照（箴3:5，约一1:1-3）。他们没有看见基督要把祂的信赐给他们，使他们能够接受他们自己的苦难作为在祂献祭中的参与。在祂的献祭与苦难的相交中，他们能够获得“父”在基督里为他们所预备的产业（腓3:10-11）。这产业是他们永远的儿子名分。当我们凭着“神儿子”的信心而活时，我们就可以参与基督的献祭和苦难，并领受永生（加2:20）。我们既有这信心，“我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存诚心和充足的信心来到神面前”（来10:22）。

每个人都有选择的权利，无论他们是否接受呼召，成为他们在基督里被预定成为的神儿子。人领受儿子名分并不是因受神强制的结果，也不是为了讨神喜悦的义务，而是对“父”在基督里向他们宣告儿子名分的话语所作出信心的回应，即是当祂说，“你是我的儿子，我今日生你”（来1:5）。正是这个原因，圣灵说：“你们今日若听祂的话，就不要硬着心，像在旷野惹祂发怒、试探祂的时候一样，在那里，你们的祖宗试我探我，……所以我就在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息’”（来3:7-11）。

与此相反，使徒约翰宣称，“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄作神的儿女。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）。这就是领受那叫人活的基督职事的含义。

第四章：神不更改的旨意

种子生命的原则

神永约的主动权是要创造并带许多儿子进荣耀里去；这主动权已在时间内，借着献祭的过程实现了。种子生命的原则彰显了献祭的过程；通过该过程，神不更变（永不改变）的盟约旨意得以被实现。通过这彰显神之爱的献祭，耶威在自由中，能够接受并解决在神盟约之计划的过程中可能或将会发生的每一个问题，包括人类的堕落。

“不更改”这一词的意思是“不会随着时间而不变，或者无法更改的”。种子生命具有这一特征。在自然的创造中，种子遵循着一个被定义且不变的过程，从而达到多结果子的成熟。这过程的开始是当种子落在并被埋在地里时，它象征性地死了。然后它萌芽，发苗并生长。它所结出的果子与被栽种的种子相似；这表明了那种子的生命已经繁殖增加。耶稣用这自然和不可更改的过程来形容神的国度。祂说，“神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒”（可4:26-28）。

关于祂旨意的不更改的性质，神已为天下万务定时，作为成圣的行动。所罗门王提请大家注意这一原则，写道，“凡事都有定期，天下万务都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时”（传3:1-2）。正如我们在第三章中所提到的，为了实现神的旨意而把时间分别为圣是圣灵独特的工作。

通过属于种子生命的成圣过程，生命的祝福得以繁殖增加；这是万民从亚当而生的基础。通过种子生命的原则，他们被生为人的众儿女。在这方面，我们注意到，《圣经》通常将人的后代称为他们“种子”。然后，他们将透过接受“父”的种子基督，并连于祂献祭的相交而重生成为神的儿子。耶稣谈论到这一目标，当祂宣告：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来”（约12:24）。

我们当然知道，一粒被撒在地里的种子不会立即萌芽而成为一棵果树。从撒种一直到收割，植物成熟的过程需要时间。同样，时间无论是在过去还是现在，对于实现主神对每个人的不更改的计划是至关重要。当我们每天凭神“儿子”的信而活时，那使我们得着重生的儿子名份生命就在我们里面得以被察验或完全地被坚立（罗12:1-3，加2:20）。我们通过在圣餐中聆听并接受祂的话语而得着祂的信（罗10:17）。我们凭着信心，能够参与基督的献祭与苦难的相交。在这个相交中，那在我们里面的基督之生命就得以繁殖增加并赐给我们，成为我们的生命（加2:20）。通过我们每天参与祂的献祭和苦难的相交，那赐诸般恩典的神正在成全，坚固我们、赐力量给我们并安定我们（彼前5:10）。我们既已从那不朽坏的种子而生并被连于基督献祭的

神不更改的旨意

相交，我们的爱心就有根有基了（弗3:17-19，彼前1:23）。

许多《圣经》都以种子生命的原则为焦点，劝勉神的众儿子们要有耐心和忍耐，为要得着神预定给他们的永恒基产。例如，雅各说，“我的弟兄们，你们落在百般试炼中（作为基督献祭相交中的一部分），都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全、完备，毫无缺欠”（雅1:2-4）。保罗也同样写道：“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的”（来10:36）。

好像时间一样，自由是种子生命的基本原则，是神指定给人类的。正如我们之前有提到的，耶威在自由中作献祭，为了要坚立和实现祂的永约。同样，对于那些已经拥有自己身份的人，我们拥有自由和责任将自己献上来参与祂们的献祭的相交。信心通过我们在基督苦难中的持续相交而遭受试验，并赋予我们权利和自由去选择神为我们所选择的生命和命运。

关于这权利和自由，我们注意到约翰的话；他解释说，“凡接待祂（那“种子”）的，就是信（凭信心相信）祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。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）。再者，保罗写道，“基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳（或被栽种），不要再（按照另一个律而活而）被奴仆的轭挟制”（加5:1）。

创造——神盟约计划的范围

神所拟定要完成的永约计划以天与地的创造作为开始（创1:1）。创造了属天的领域和天使，然后也创造了自然的领域和人类之后，耶威以罗欣在伊甸园栽种了一个园子。祂坚立了这园子作为祂行政的总部。再者，伊甸园是整个世界的生命源头。例如，那滋润伊甸园的河就是那来自神宝座的“生命之河”的预像。它从伊甸园分为四道河，滋润了地上四方，即所谓的地球（创2:10-14）。

耶和华在伊甸园当中安置了生命树和分别善恶的树（创2:9）。这些树是神行政的两个等次的食物，是要支撑它们。生命树是属于人类的食物，而分别善恶的树是属于天使的食物。

天使的创造

天使是服役的灵；他们被创造是为了在创造中捍卫和执行耶和华的话语，并作为仆人，为那将要承受救恩的人效力（诗103:20-21，来1:14）。天使从受造之日就是完全或全然齐备的（结28:15）。耶和华赐给每一位天使执行他们使命所需要的智慧。例如，在路西弗坠落之前，祂是“智慧充足，全然美丽”（结28:12）。

分别善与恶的知识是属于创造的天使的等次。这棵树的果子是要支撑他们的工作，即是维持和捍卫自然创造规律。路西弗是这等次的天使长之一。在路西弗还没有察出不义之前，耶和华描述他说，“你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中”（结28:12-13）。我们还注意到，当夏娃听从撒但的提议时，分别善恶树似乎“能使人有智慧”（创3:6）。

人类的创造

我们在《创世记》中读到：“神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女”（创1:27）。这发生在创造的第六天（创1:31）。耶和华是用地上的尘土造亚当的男性身体。然后，当祂将生气吹在人鼻孔里，祂就在他里面造了人的灵。亚当的身体被创造时是在完全成熟的状态。然而，在他的预定而言，他还不完全，因为他还没有从上头而生而成为神的儿子。

与此对比，这女人不是从地上的尘土造的，耶和华也没有将生气吹在她鼻孔里。耶和华用男人肋旁所取的肋骨造成女人的灵和身体（创2:21-22）。在这创造的行动中，耶和华从男人身上造成女人的灵。这是一个新的创造。这女人的灵与男人的灵是在“一灵”里，因为她是从男人造成并为他而造的（林前11:9）。

耶和华领那女人到亚当跟前，他说，“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为‘女人’，因为他是从‘男人’身上取出来的”（创2:23）。然后，他继续说明，这同样的运作是所有在神盟约中的婚姻的等次。在这一点上，摩西写道，“因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体”（创2:24）。

亚当和夏娃被创造作为“有灵的活人”是神为人类计划的第一阶段。与天使相反，亚当和夏娃在受造之日并不是充满智慧。当亚当和夏娃每天与耶威在生命树下说话时，这维持着他们必死的身体。此外，他们领受了指示和智慧，去做耶威在伊甸园里为他们所预备的工作。亚当要耕种和治理园子；而这女人是要在亚当的工作上帮助他。

正如我们在《救恩的步骤》第三篇中所探讨的那样，耕种伊甸园所涉及的不仅仅是修剪和给植物施肥。《圣经》先知的预言向我们揭示了，神在神的乐园中使树木成长，而这些树木象征着列国和个人的命运。例如，耶和华将亚述国描述为一棵强大的香柏树。祂说，“神园中的香柏树不能遮蔽他；松树不及他的枝子；枫树不及他的枝条；神园中的树都没有他荣美。我使他的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒他”（结31:8-9）。借着把列国比作为祂在伊甸园中所栽种的树，耶和华表示了祂是他们命运的起源和源头。亚当的事奉需要他通过他对园中的植物的照料来认识、明白以及培养这些命运。

神按照祂不更改的计划，已经预定亚当成为神的儿子。神会“按所定的日期”使它发生（罗5:6）。神警戒亚当，如果他转向分别善恶的知识，祂所指定给他的种子生命的等次将从祝福降为咒诅。这棵树的果子是天使的食物（创2:17，林前10:21）。这不是他要吃的食物，因为这不是他生命和命运的供应。若认为它可以达到这样的目的，这将是一种欺骗（妄想）。耶威说，它不会给他带来生命。相反，它将导致死亡（创2:16-17）。

赐给神之创造的食物

我们之前有提到，为了要维持和滋养受造物，“耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树”（创2:9）。生命树的果子是人类的食物，分别善恶树的果子是天使的食物。现在让我们探讨一下这食物是什么，以及耶威以罗欣如何把它赐给他们来支撑人和天使。

当耶威子以永远的灵倒空自己彰显“父”时，那表明了种子生命的献祭原则就首先被看见了。祂将自己倒空到终点或死亡，然后借着“父”的命令而生，成为“神的儿子”和“种子”（腓2:5-7，来1:5）。这个献祭彰显了了耶威的生命。祂借着这献祭的原则而活；借着此方式祂的生命得以繁殖增加。这就是祂的食物。在这方面，我们注意到，耶威将常献的燔祭描述为“献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物”（民28:2）。

耶威献祭的相交是一朵包括的闪烁火；它彰显了神的爱（结1:4，歌8:6-7）。爱是神的律（可12:29-31）。它是以那推动着神的行政的包括闪烁火为象征。在这方面，祂至尊的律法是共同属于人和天使的行政。人类被预定要借着献祭而活在耶威相交的火中。圣灵被比拟为火；祂借着将神的爱浇灌在神众儿子的心里，而将神的律法写在他们的心上（徒2:3-4，来10:15-16，罗5:5）。天使被创造是为了捍卫和顺服神的律。我们注意到，撒但贪图那属于人类的命运。在这推定下，牠努力从作为爱的律之仆人转移到在牠自己里面要拥有神的生命。

那在基督里，借着爱的献祭而显明出来的那赐生命之灵，具有四个层面；这四个层面是借着祂四个脸面的行政而被彰显出来的。这四个脸面的行政就是狮子（君王权柄）、牛（预言性的祭司职分）、人（教导），和鹰（父系）。

当神按着祂的形象和样式造人时，祂已预定我们要以同样的献祭生命而活。当一个人借着神活泼长存的道从不朽坏的种子而生，然后通过受洗归入基督，他便领受了“子”的灵（彼前1:23，加4:6，西2:6, 11-12）。基督住在他们里面，他们也住在祂里面。通过这方式，祂的生命就成为了他们的生命（加2:20）。耶稣解释说，这就是吃祂的肉和喝祂的血的含意（约6:53-54，约6:56）。基督是生命树。生命树的果子就是基督的灵，这是我们吃基督的肉和喝祂的血时所领受的食物。

既已领受了生命的灵，并连于了耶威献祭的相交，神的众儿子在神的形象和样式里，便能够参与那属于“子”生命的四个层面的相交。在这方面，那在基督耶稣里赐生命圣灵的律，使我们能成为神的儿子，拥有独特的名字和表达（狮子的脸面）、弟兄祭司（牛的脸面）、朋友门徒（人的脸面）和丈夫父亲或妻子母亲（鹰的脸面）；他们与主和他们的弟兄活在一灵里，作为基督身体的一部分。

天使们不能吃属于神众儿子的食物；他们不能吃生命树的果子。这是因为他们不是按照神的形象和样式被造。正如我们之前所考虑的，天使是大有能力的，他们被创造是为那将要承受救恩的人效力（来1:14）。也就是说，他们在基督的灵四个层面中是基督之灵的仆人。这一点特别显明在基路伯上，他们是天使行政的天使长。

以西结将基路伯描述为具有四活物和人的形象。每个基路伯都有四个脸面——狮子的脸面、牛的脸面、鹰的脸面和人的脸面。这四个脸面彰显了基督之灵四个层面。以西结说，每个活物都直往前行。灵往那里去，他们就往那里去，行走并不转身（结1:12）。也就是说，他们凭着分别善恶的知识而活。

四个活物显示了基督之灵的动机，并顺从地履行了他们从基督那里所得到的使命。它们能够这样做的能力是来自基督的灵。在这方面，我们注意到基督的灵是分别善恶树上的果子。祂的灵是那供应给天使的食物，使他们有能力作为基督之灵和救恩的后裔之仆人履行他们的工作。

为“父”的家预备一只羔羊

以色列的节期象征着神永约计划中的不可更改的时间和时节。以色列人一年中的首要节日是逾越节。逾越节是在尼散月庆祝，耶和華立为“正月”（出12:2）。逾越节是耶威以罗欣的供应，目的是要把以色列民从埃及的俘虏中释放出来，并带领他们来归祂，作为祂的首生国民（出4:22-23）。他们要作为整个祭司国度来事奉祂（出19:6）。逾越节的羔羊在尼散月的第十日被取，然后在当月的十四日被献祭。

我们之前有指出，神不可更改的盟约之目是始于天地的创造。摩西建立这一点写道，“起初，神创造天地”（创1:1）。亚当是在第六天被造的，而女人是在这一天结束时从男人形成的。若接受主看一日为千年，那么，亚当是在创造开始之后的六千年被造的（诗90:4，彼后3:8）。这也意味着亚当和夏娃在神计划的下一阶段开始之前，已经在伊甸园里三千年了。在这段时间里，他们忠诚地在神为他们所定的工作上恒心。就在这个时候，神为他们的生命所定的旨意得以被验证和坚立（罗5:4）。

神立约的第十天是“父”指定祂的“儿子”为祂家的羔羊的时候。通过献上这羔羊，人类能够繁殖增加并充满全地，并成为从神生命而生的祭司国度。然而，在羔羊被取前不久，撒但欺骗了女人，并煽动亚当反叛。他们没有像那些将自己的灵魂托付于忠实创造者的人一样耐心忍耐，而是听取了撒但的谎言；这谎言提议了另一种的

方式去得着生命和多结果子。

撒但的欺骗

在亚当被创造之前，路西弗背叛了神，离开了牠的本位，并因追求自己的荣光而败坏了自己的智慧（结28:17，约7:18）。牠开始凭自己的智慧说话，而不愿意作为其中一个遮盖约柜的基路伯，事奉耶威之表达。耶稣形容这谋划为谎言（约8:44）。撒但的谎言是自我源头的假象。这并非是主所创造的路西弗。借着凭自己说话，牠把促进生命的智慧，变成了产生死亡的咒诅。牠努力使自己成为神的替代父系。在这方面，我们注意到耶稣的话，说：“（撒但）说谎是出于自己，因牠本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约8:44）。

撒但通过幻觉和幻想的假象成为了人类虚妄之父。有鉴于此，我们的意思是，牠歪曲了神对人类不更改（永恒不变）之旨意的分别为圣元素，并把天使的食物呈现出来，作为超越这些限制的有利手段。神对人类不更改之目的中的分别为圣元素或界限（局限），包括了时间、自由，以及靠着耶威在与他们在生命树前相交时向他们所说的一切话语而活的必要性；这就是撒但竭力要在人身上所提供的贸易。撒但建议说，这些局限就是神在亚当和夏娃身上所施加的约束。牠评击神的动机，指明神不愿赐给他们某些本触手可及的东西，否则他们是能够达到的。牠提议他们根本不是自由的，而真正的自由是他们能够行使自己的旨意。牠呈现了一种幻觉，即可以通过吃辨别善恶树上的果子，在创造中获得繁衍和自由。

重要的是要注意到，亚当和那位女人在伊甸园里的生命树前与耶威一同相交时，是完全满足的。他们被主创造时，并没有另一个律在他们的心中。他们并没有任何倾向或动机，要为自己创建替代的形象。那是撒但的话语为男人和女人创立（培育）了另一种形象。牠的话是谎言，而这种替代形象是一种幻觉。这不是真实的。只有当亚当和夏娃通过吃分别善恶树上的果子而听取了撒但的话语时，这种幻觉才得以成为实质。食物为幻觉增添了能量，使其成为他们里面的妄想。

撒但以欺骗之灵紧迫那女人要似神。牠对她说：“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）。撒但的谎言，通过运用幻觉，激发了夏娃的渴望。这渴望是贪恋（雅4:2-3）。她贪图不属于她的智慧和知识。女人听从撒但的谎言，就把自己看作是一个能像神一样的人，有能力繁殖人类身份并以她从分别善恶知识上所得到的智慧来培养人类身份。夏娃将这种贪恋的欲望引向亚当，期望他也将变得似神，并将促进她对与神相似之追求的浪漫形象。对与神相似的渴望成为了那在女人里面的另一个律之表达。

很明显的，撒但是有能力破坏那男人和女人之间的“一灵”关系。尽管那女人是神以亚当身上取下来的肋骨造的，她却拒绝接受一个事实，即是她之所以被造是要成为那男人的荣耀（林前11:7）。相反的，那女人为了追求与神相似，就立志要成为神

的荣耀。夏娃尝试实现与神相似，而领受了那属于天使的知识和智慧，从而颠覆了丈夫亚当的作头等次。保罗把女人追求神所建立的等次以外的生命和表达诠释为“不蒙着头”（林前11:5）。这使她和她家庭都置于天使的权势之下，并使他们易受到恶魔的压迫。有了这种理解，我们注意到保罗教导的含义：“因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号”（林前11:10）。

保罗强调了一个事实，即是亚当并没有被蛇欺骗。相反，撒但借着那女人，煽动那男人叫他自高自大，导致他背板作他元首（头）的基督。夏娃想与神相似，而亚当则渴望像天使一样，因为天使的力量权能比人大（彼后2:11）。当亚当吃了辨别善恶树上的果子，他就与基督作头的领导权隔绝了。亚当既不靠神口里所出的一切话而活，却竭力凭着另一种方式而活，就颠覆了基督作头的领导权。如今，辨别善恶的知识已成为了亚当内心的欲望；这是他凭着而活的。他贪图受造之物的统治权，并相信他可以利用这些知识来行使这权力。这种欲望成为了他如今凭着而活的另一个律。它替代了在基督里面的爱的律。然后，他以这新的律法引导夏娃，来管辖她。

亚当通过夏娃，接受了撒但的邀请，而闯进了一个属于天使的领域，那就是分别善恶的知识（西2:18）。撒但的话使他自高自大，并相信，有了这知识，他就可以在受造物之中争霸。借着吃天使的食物，亚当就对撒但的谎言给予价值，因此敬拜天使为乐（西2:18）。然而，由于亚当的骄傲和任性的不顺服，撒但就从他身上骗走了神为他在基督里所预备的儿子名分之奖赏。这是因为他并没有持定他的元首（头）基督，从而“全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，就因祂大得长进”（西2:19）。骄傲是撒但堕落的根源，也成为了亚当堕落的原因（结28:17，箴29:23）。

人类堕落的结果

分别善恶树上的果子并没有在亚当和夏娃身上“培育”出任何东西。相反，撒但的话却为他们塑造了另一个形象的幻觉。撒但提议，他们可以吃天使的食物来维持这种形象；这形象就是牠所培育的幻觉。当他们吃了分别善恶树上的果子，这形象就成为他们里头的本质，即成为他们心中的另一个律了（罗7:23）。现在，他们受迷惑了，因为另一个律已成为了他们身份的一部分，并且影响他们如何看待和理解自己。这种错觉（妄想）已经成为他们身分的一部分，并传承给他们所有的儿女，即全人类。

借着听从撒但的谎言，并追求在神所指定给他们的种子等次以外的供应，亚当和夏娃以及全人类的祝福就变成了咒诅。死就临到众人，因为众人都犯了罪（罗5:12）。种子的原则本应为亚当的儿女带来生命，如今却带来了咒诅。这就是雅各所要表达的观点，当他写道：“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来”（雅1:14-15）。雅各引用了我们通常会将那与种子生命相联系的语言来强调了一个事实，即是那些属肉体的人将生出死来，

而不是生出生命。

在夏娃里面的另一个律就是她要与神相似的渴望。耶和華谈到这种渴望所导致的咒诅时，说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你”（创3:16）。这女人在自己心中的另一个律的推动下，硬要她的丈夫和家庭顺从这渴望（意念）。但是，她的丈夫永远都无法满足她的渴望，因为他也许会竭力去管辖她，或迫使自己放弃任何主动权而勉强迁就她的渴望。因此，他将无法满足她所向往的那种浪漫、似神的样式，就是那种她为自己、为他们作为夫妇、为他们的家庭所渴望的形象。她渴望的驱使和失败会增加她内心的焦虑，而她丈夫的另一个律之表达只会加剧她的焦虑。

亚当里面的另一个律是要通过自己的智慧和能力来寻求辖制和统治权。有了这些知识，他将争取管辖整个家庭——他的妻子和那些将要从他而生的人类——甚至管辖所有受造之物。主神对亚当说，他努力行使统治和辖制权的环境将受到咒诅（创3:17）。这意味着他必终身劳苦，才能从地里得吃。他劳苦之地或环境，将给他长出荆棘和蒺藜来（创3:17-18）。换句话说，他对受造之物的辖制将受到挫败。

亚当和夏娃里面的另一个律在他们婚姻中成为了冤仇的根源。这是每一个婚姻中的冤仇根源。男人和女人的意志被另一个律所推动；他们的意志不是被动的。它使女人将与神相似的渴望强加于她的丈夫。它使男人把对辖管权和统治权的渴望强加于他的妻子。在基督献祭的相交以外，不会有解决这冤仇的方案。只有通过十字架，家庭内的冤仇才能得以解决和除掉。

时机和机遇

亚当在堕落之前，以及在他仍然与神的计划和供应保持一致时，每天都靠着圣灵保守的恩典而活。这是因为圣灵按自己的旨意把每一天分别为圣，使亚当的工作蒙福。亚当一旦脱离了基督为元首（作头）的等次，就再也不能从祂那里领受恩典了（创1:28）。属血气的等次就这样陷入混乱中。每一种类的活物如今都要通过争夺主权，而相互竞争求生存。

通过听取撒但的谎言，人类选择了一种与种子生命不一样的生活方式。因此，他的生命在神计划不更改的原则上，不再被分别为圣或被立定了。他陷入混乱之中。由于亚当的不顺服所带来的咒诅，时间就摆脱了圣灵分别为圣的监督。生命的等次次序被破坏了。生命并没有被圣灵分别为圣而因此方式被带到成熟的阶段，反而，时间如今受制于机遇。

当时间和机遇的变幻莫测围困着人类时，他们的谨慎，或他们试图将机遇降到最低，都无法使他们免受邪恶时代的影响。在这方面，他们为生存而争战的困境，与动物争战的困境没有什么分别。正如所罗门所指出的：“快跑的未

必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦，所临到众人的，是在乎当时的机会（因为时机和机遇左右众人）。原来人也不知道自己的定期：鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中，也是如此”（传9:11-12）。

除此之外，人类与那保存着他必死身体的神之生命隔绝了。身体衰老的过程也临到他。当他的肉身使他失败而受苦时，他因受到苦难的困扰，最终将屈服于死。这应验了神所说的话，即是关于吃分别善恶树上果子的结果。主对亚当说：“因为你吃的日子必定死”（创2:17）。

冲突

人类与基督隔绝后，就受到了另一个律之欲望的驱使，要通过分别善恶的知识并借着行使主权来生存。也就是说，他现在试图在受造之物和他的同伴身上强制这种主权。在贪婪的驱使下，争战已成为人类心理的一部分。雅各指出了这种倾向，写道：“你们中间的争战、斗殴是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅4:1-3）。

值得注意的是，如果一个人意识到自己是地的咒诅之受害者，那么，他将放弃他的使命，并寻求追随那些以撒但模式来领导的人。跟随这样的领导者会让他觉得他正在恢复自己的管辖权。它可能会导致男人，出于各种自以为义的原因，而隐喻地“去交仗”。那在人里面的分别善恶的知识往往是自我称义的愤怒。我们可以在该隐中看到这一原则；他在嫉妒的愤怒中杀死了亚伯。该隐之所以生气，是因为主接受了亚伯的献祭，却没有接受他从劳碌得来的果子作为供物（创4:4-8）。这种自我称义的愤怒在拉麦身上充分显现出来；他说：“壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了”（创4:23）。

总而言之，竞争和垂死的咒诅挫败了撒但在人类身上所培育的另一个律之理想。女人无法获得她为自己和家人所渴望的，即是与神相似；男人无法统治受造之物或控制自己的生活。咒诅的结果就是沮丧、诅咒和忧伤。在那些仍然被束缚在这种堕落、属肉体的生活方式之中的家庭里，这种情况更加严重。《圣经》将那已经围困着人类和受造之物的苦难和死亡描述为“取死之身体”（罗7:24）。

羔羊的供应

死亡是亚当和夏娃对神所赋予他们生命的话语和方向之不服从的结果。他们之所以垂死，是因为他们已与那在耶威相交中并属于他们的生命隔绝了。他们以他们是按着神的形像和样式被造之事实，来换取一个谎言，即是他们能够成为自己形象的源

头。由于犯了这罪，他们落在神律法的审判之下。神的律是爱。《圣经》把神的爱比喻为烈焰，是众水不能熄灭的（歌8:6）。耶威相交之火不容任何败坏。亚当和夏娃现在受定罪而永远死亡。

然而，“父”家的羔羊是在第十天被取出的。神的羔羊是实现耶威以罗欣盟约旨意的供应（创22:8）。正如我们在本章开始时所指出的那样，耶威的献祭，是在自由中献上的；那些在完成那不更改的盟约计划的过程中出现的每一个问题，耶威的献祭都能接受并解决。

这为了亚当和夏娃而献上的祭之最初表达是耶威以罗欣的话语。神的话语是那照在黑暗里的光（诗119:105，约1:1-5）。实际上，这是神羔羊所照耀出的光（启21:23）。由于羞耻，亚当和夏娃躲起来（创3:8）。然而，耶和华神在怜悯和恩典里，借着祂的话语，主动地找他们，以便可以使他们与祂恢复关系。正如《圣经》所记载的，“耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”（创3:9）。那话语之光传到了处于黑暗中的亚当和夏娃；他们在黑暗中，因为他们已经躲起来。

神向他们说了有关他们犯罪之影响，以及那能使他们恢复到祂为他们的生命所定的计划中之方法。祂对亚当说：“地必为你的缘故受咒诅”（创3:17）。神咒诅了地，使它成为一个环境，使人的众儿子能够凭着信心参与基督的苦难（腓3:10）。我们知道，在基督苦难中的相交在旧约中是隐含的，而在新约中被规定为基本原则。保罗说，摩西选择“宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐”（来11:25-26）。

信徒能够凭着信心接受他们生命中被咒诅的状况；他们在这些状况中活着作为他们在基督只一次献上的祭中的参与。在这些苦难的相交中，那推动着人类去管辖受造物的另一个律，得以从他的心中割除。主也使女人怀胎的苦楚多多加增，以此作为她连于基督苦难的范围，好让那激发她要与神相似的另一个律，能够从她的心中割除。

地的咒诅应该使一个凭着信心而活的男人停止争取管辖权，而屈服于基督的作头领导权。当他接受主的话语时，他就能够学习如何结出儿子名分的好果子，并带领他的家庭。同样的，怀胎的苦楚应该使一个凭着信心而活的女人不再追求与神相似，而是让自己顺服于丈夫的作头领导权。当她接受主的话语时，她就能够学习如何在她的儿女中培育神的生命。当丈夫和妻子都接受他们在基督苦难中的独特参与时，他们就能够按照神在创造的开端所坚立的作头等次，一同承受生命之恩（彼前3:1-7）。

在基督里，甚至婚姻中的冲突也成为苦难的一部分，借此，丈夫和妻子的另一个律都得以割除。女人追求与神相似的渴望是丈夫的痛苦之根源。同样的，丈夫对管辖

权的渴望也是妻子的痛苦之根源。这种痛苦必须被接受作为在基督苦难相交中的割礼工作之一部分。当丈夫和妻子都凭信心接受这个过程时，他们的关系就可以重新被调整，好让它们能够通过作头等次中有适当的相交而获得恩典。信心上的沟通（相交/分享）是必不可少的要素。这信心是来自基督，并能够通过圣餐桌前听神的话语而能够获得的（罗10:17）。

我们注意到，亚当从“羔羊”的献祭中得着恩典，能够称他的妻子为“夏娃”（创3:20）。当这女人从她的丈夫那里接受这句话时，主在她的肉身上做了一件事，使她能够作为众生之母彰显人类的荣耀。在夏娃里，居住着世界万国之多元化。

很明显，主神代替亚当和夏娃献动物为祭，因为祂用动物的皮子做衣服，遮盖了亚当和夏娃的羞耻（创3:21）。尽管在此叙述中，没有直接提及到，那为亚当和夏娃献上的动物是羔羊，但无需置疑，羔羊是被献上的动物。例如我们注意到，当论到以色列献羔羊作为常献的燔祭，耶威将它描述为，“献给我的供物，就是献给我做馨香火祭的食物”（民28:2-3）。

这些献祭的血为亚当和夏娃的生命赎罪（利17:11）。通过这种方式，他们的罪得赦免，他们也与主恢复了相交。赎罪祭和燔祭成为了他们与耶威持续的相交点。他们必须在伊甸园的门口献祭。他们必须凭信心献祭，作为他们与十字架上的神之羔羊的献祭之联系。预言性经文已预示了，基督的献祭会发生在创造后的第十四天傍晚。这就是创造开始之后的一万四千年。《圣经》将以这种方式献祭的人描述为那些“求告耶和華的名”的神之儿子（创4:26）。

人可以通过参与赎罪祭，而被恢复到神所指定的种子生命之等次里。当他们通过聆听和接受神的话语而获得信心时，他们就确信能够获得他们作为神儿子的产业。这是因为他们凭信心明白到，这产业是“在基督里”。在这方面，保罗写道：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来11:13）。他们确信的要点是神所坚立的赎罪祭，为要使每个人都恢复到祂为他们的生命所预定的计划和旨意里。在论到成为全世界的赎罪祭的基督，先知以赛亚说：“耶和華却定意将祂压伤，使祂受痛苦。耶和華以祂为赎罪祭，祂必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在祂手中亨通”（赛53:10）。

撒但的食物

撒但之所以堕落是因为祂贪图了属于人类的预定。在人类堕落之后，神咒诅撒但，说：“你必用肚子行走，终身吃土”（创3:14）。撒但没有能力吃生命树的果子，而如今，祂也无法吃分别善恶树上的果子。当主说，撒但将终身吃土时，祂所指的是那用来创造人类的尘土。撒但继而得支撑并使自己得着能力的唯一方法就是要吞噬和吞灭人类。

撒但能以人类的肉体为食，因为堕落的人已经被他欺骗了，并且愿意以他所拥有的一切与牠进行贸易以保全自己的生命。正如撒但本身所说的：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命”（伯2:4）。撒但是这世界的统治/掌权者，因为牠欺骗了人类，并将整个世界束缚在怕死的捆绑之中（来2:14-15）。全世界都卧在那恶者手下（约一5:19）。然而，撒但在世上的统治权只不过是牠口中的尘土而已。但它没有任何能力支撑牠。

撒但被赋予力量或能力的唯一方法是当牠以那些用耶威献祭来喂养自己的人为食。因此，我们可以认为牠对自己的食物是很挑剔的。例如在第一次圣餐时，耶稣警告彼得，撒但已经将他视为目标了。祂对彼得说：“撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样”（路22:31）。祂这么说是什么意思呢？

在旧约里，那筛过并被磨成面粉的麦子，是献上早晚羊羔时的素祭的一部分。正如我们之前所提到的，耶威将这常献的燔祭描述为，祂的“供物”和祂的“食物”（民28:2-3）。耶稣把圣餐的饼（素）和酒分给了祂的门徒们，作为参与祂作为神的羔羊之献祭。因为彼得已经吃了这食物，所以撒但想要以他为食。彼得因着另一个律所推动的自我称义之热心，而轻易受到撒但的影响。彼得既曾经成为撒但食欲的目标，便亲自警戒我们，“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前5:8）。

我们可以确认撒但借着滥用的方式而得着能力的渐进阶段；祂所滥用的与神所赋予祂子民的供应是相称的。当主在旷野中与以色列民的肉体立约时，撒但就因神的律法被滥用了而得着能力。律法成为了牠手中最强盛的兵器。然而，直到巴比伦的流亡之后，祭司能够进到天上（属天地位），撒但才重新获得机会进到天上去（亚3:6-7，伯1:6-7）。由于当时在祭司和犹太余民当中有献祭的败坏，牠借着滥用的方式重新获得机会，进到天上（玛1:10，但8:9-14）。

耶稣所经历的试探

耶稣受洗后，被圣灵引到旷野，四十天受魔鬼的试探。在这段时间里，撒但以牠用来试探亚当和夏娃的相同假象来与耶稣对质。这试探是为了借着激发祂对天然受造物、世界的国度、天上的天使军旅行使祂自己的特权，因而使祂与“父”的话隔绝。

把石头变成食物的试探

耶稣四十天没有吃什么之后就饿了（路4:1-2）。在耶稣受苦难之当下，撒但来到祂面前试探祂，并误导祂以致为了自己属血气的生命得存活，而擅自引用祂超自然的能力。耶稣拒绝了这试探并且信服真道；祂表明祂的承诺，只靠“父”口里所出的一切话而活（路4:3-4）。

基督只做“父”吩咐祂去做的工作。因此祂宣称：“我的食物就是遵行差我来

者的旨意，作成祂的工”（约4:34）。同样地，正如那些补满基督患难的缺欠的人，我们也只靠祂口里所出的一切话而活。这话语要成为我们生命的实质和表达。用其他方式去抵消我们的苦难，是我们被呼召去活的方式的一种败坏。这是因为只有“父”才是生命的源头。在基督献祭的相交中，这生命被繁殖增加而赐给我们。

我们既为积极信奉的基督徒，就必会受试探去将人类哲学和世俗观念的石头变为可以靠着而活的粮食。这样的智慧是从下头来的，雅各把它描述为属地的，属情欲的，属鬼魔的（雅3:15）。一个擅自这样做的人将会看十字架的话语为软弱和愚拙的（林前1:23）。他们相信自己的知识，无法意识到他们所认为的“光照/启迪”其实是黑暗。耶稣说，当一个人称他们的黑暗为“光”时，那黑暗是很大的（太6:23）。

我们所面对的每一个试探是人所能受的（对人类而言都是普遍的），并且我们不断受到压力，在世界上依照那从下头来的智慧而活（林前10:13）。主的兄弟雅各在他的荐信里引用了《箴言》，说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（雅4:6，箴3:34）。他接着也说到，我们要借着恩典谦卑地顺服神，那么，当魔鬼来试探我们，要我们靠着下头的智慧而活时，我们将得着能力去抵挡魔鬼。如果我们借着神的恩典去抵挡魔鬼，牠就必离开我们逃跑了。

偶像崇拜的试探

撒但对耶稣的下一个试探是要祂在祂面前下拜，牠就将天下万国的权柄都给祂（路4:5-7）。向撒但下拜就是重视和采用牠运作的方式。撒但坠落是因为牠的贸易很多（结28:16）。贸易是与献祭对立的。献祭是借着永远的灵舍下自己的生命，来彰显别人。相反，撒但努力地凭着自己的资源说话来彰显自己（约8:44）。彰显自己是一种虚构形象的追求；假象并不是一个人的所是之真理。这就是为什么耶稣说，撒但是说谎的（约8:44）。

关于这种表达的模式，耶稣也解释说：“人凭着自己说，是求自己的荣耀；唯有求那差祂来者的荣耀，这人是真的，在祂心里没有不义”（约7:18）。撒但的模式是凭着自己的智慧说话，而不是彰显别人的荣耀。这就是为什么在祂里面有罪。

实际上，撒但是要诱惑耶稣去通过偶像崇拜来追求在职事上的成功。耶稣若凭着祂自己的资源说话，就能获得统治万国的权柄、恢复万民归向祂，并能够完成祂的职事目标。当然，这并不是耶稣的行为举止的方式。相反地，祂说：“撒但退去吧！因为经上记着说‘当拜主你的神，单要侍奉祂’”（路4:8）。

基督的职事是要彰显“父”。祂并没有为着自私的身份认可而去追求统治万国

的权柄，反而，祂顺服于“父”，并借着永远的灵，为我们的罪舍下了自己的生命。通过十字架的软弱，祂胜过了罪和死，并掳掠了仇敌（林前15:55-57，弗4:8）。

天使介入的试探

基督受到的第三个试探，就是撒但领耶稣到耶路撒冷去，叫祂站在殿顶上，对祂说：“祢若是神的儿子，可以从这里跳下去。因为经上记着说：‘主要为你吩咐祂的使者保护祢。他们要用手托着祢，免得祢的脚碰在石头上’”（路4:9-11）。撒但是引用了诗篇九十一篇（诗91:11-12）。这一篇的开头写道神儿子的安稳是在全能者的翅膀底下（诗91:1, 4）。

耶稣回答撒但说：“经上说：‘不可试探主你的神’”（路4:12）。耶稣引用了申命记，即是有关摩西提醒以色列民关于耶和华在玛撒对他们的供应（申6:16）。当时，以色列民遵耶和华的吩咐从汛的旷野往前行。然而，百姓没有水喝（出17:1）。以色列人试探耶和华说：“耶和华是在我们中间不是？”（出17:7）。他们对“父”的命令或话语的信心是取决于他们的需要是否得到满足。

耶稣的本可以在祂苦难之中，叫天使来伺候祂（为祂供职）。但如果祂这样做，就在祂顺服“父”话语的界限/范围之外了。在客西马尼园，在祂献祭旅程的开始，耶稣体现了这一点说道：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说（传达了“父”的旨意），事情必须如此的话怎么应验呢”（太26:53-54）。

很明显地，耶稣被试探结束后，有天使来伺候祂（太4:11）。相同地，我们注意到，耶和华的使者（天使）把饼和水供应给以利亚，为要在他按着耶和华的话语所当行走的旅程中支撑他（王上19:5-7）。经文记载了，以利亚“起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山”（王上19:8）。

羔羊的献祭

基督既已按着麦基洗德等次为大祭司，就献上自己给神，作为无玷污的羔羊（彼前1:19）。祂的宣告：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”，阐明了祂献祭的本质（路22:42）。祂的献祭是根据“父”的旨意，并要把每一个因亚当的悖逆而与神隔绝的人都得以从罪的死亡中挽回回来。

当基督借着永远的灵献上自己时，祂受了苦难。祂因我们的罪所导致的凌辱，而在无法之人的手中经历苦难（徒2:23）。每一个人若不能从这凌辱得救赎，就适宜面对永恒的死。基督使凌辱成了祂自己的苦难。祂已接受这些苦难，作为我们的罪所当受的公正刑罚和审判，背负了我们的凌辱；这是“父”所施加在祂身上的（诗69:9，

罗15:3)。

关于这献祭，使徒彼得写道：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前”（彼前3:18）。彼得并没有说，基督是代替我们受苦难的唯一目的是为了要实现神的公义。彼得是说，基督接受我们罪的辱骂作为公义的刑罚和审判，好让祂可以引我们到神面前！祂是怎么做到这一点呢？

耶稣通过献祭，在祂整个取死的身體上承受了那一直压制着所有人类和受造物的苦难和死亡。明确地说，基督不仅仅是忍受那为每一个人的罪所规定的具体刑罚。若只是这样，祂大可以受了审判并一瞬间解除了它。然而，基督的苦难是为了我们的缘故。基督把我们的苦难变成了祂的苦难。然后，祂通过献祭，把这些苦难扯进了一个能实现神立约目所必需的过程。我们在祂献祭之相交中的苦难是必要的，好让我们得以从罪里得释放。这成为了我们得生为神众子的环境和条件，也是我们迈向成熟并结出圆满果子的道路的一个特征。

如上所述，基督可一瞬间解决那因我们的罪所导致的审判和惩罚。然而，祂献祭的旅程坚立了时间，作为我们在祂作为“神的种子”的献祭之相交中的特征。基督指定了我们每一天的献祭份额，并亲自承受了我们生命所需要的（苦难）。祂能使我们借着永远的灵在我们的苦难中连于祂。通过祂的献祭，祂把恩典，或“人尚活着的复活”，带入时间和机遇的境界/领域，并且再次带我们进入圣灵的分别为圣之影响里。这就是保罗的意思，当他写道：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，祂的血岂不更能洗净你们的心（原文是良心），除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”（来9:14）。

比如，我们思考关于门徒彼得的经历。他是一个自我为义的宗教热心者，相信自己诚恳和对主的话的认同和反对的看法（太26:35）。他相信自己像“神的儿子”一样愿意为义舍命，也想靠自己手的力量去胜过敌人（约13:37，约18:10）。然而，当他在创伤和压力之下三次否认耶稣时，他邪恶的心态就显露出来了（可14:66-72）。在此刻，彼得因他要与神相似并支配与他敌对的人之私欲，就被显露为神和十字架的仇敌（西1:21，腓3:18-19）。

经文告诉我们，耶稣是为我们的罪孽压伤（赛53:5）。彼得否认耶稣是发生在该亚法的院子里。耶稣通过苦难，确确实实为彼得的罪受了刑罚。然而，这并不是祂献祭的目标，反而，耶稣凑合（集聚）了这惩罚作为祂为罪献祭的一部分。

耶稣因彼得的辱骂而承受了苦难。这苦难导致祂的血流出来。彼得在还作仇敌的时候，借着基督的洒血，得以与神和好（罗5:8, 10）。施恩叫人恳求的灵就被浇灌在彼得身上。通过那施恩叫人恳求的灵的供应，彼得能够仰望基督的脸，并看到他自己内心的状况，并开始为自己的罪和其对他人的影响而哀恸（路22:61）。

神不更改的旨意

从这一刻开始，耶稣借着把彼得连于祂献祭旅程的相交而把他带到“父”面前。使徒约翰描述了这一过程，写道：“耶稣对彼得说，‘你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年少的时候，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：‘你跟从我吧！’”（约21:17-19）。

彼得的死得以荣耀神，他这一种死就是基督的死。当“子”作为祭司使他每天都能参与在祂苦难的相交中时，他便能效法祂的死（腓3:10）。随着圣灵的带领，彼得每天都能参与在基督献祭的相交中，他便得着能力行走在献祭的道路上。在这献祭的相交中，彼得得以脱离他的罪，那借着分别善恶的知识而运作的邪恶良心也被洗净了。在基督里，他作为“父”的儿子被联系于“父”为他所预备的工作。借着这种方式，彼得能随着时间的推移逐渐地改变，荣上加荣，成为“父”所预定他在基督里要成为的儿子（林后3:18）。他正成熟成为神的儿子，并完成那在创世之前为他所预备的工作。

当基督被举起在十字架上时，那通往生命树的道路就为所有人打开了。祂的身体和血就是生命树上的果子和种子。每周，我们为了参与基督献祭和苦难的相交而凭信心领受圣餐的饼和杯（林前10:16）。我们对这参与的信心是属于“神儿子”的。我们借着听祂的话语而领受了祂的信心（加2:20，罗10:17）。

当“神儿子”在爱中为我们献上自己时，祂的信心就被展现出来了。当我们凭祂的信心而活时，我们就参与在那属于种子生命之等次并已被分别为圣的献祭过程；这是基督借着在十字架上的献祭所展现的（约12:24）。在基督献祭的相交中，圣灵使我们在我们儿子名分的道路上持守忍耐（约16:13，来10:5-7）。保罗提及到这奇妙的一点，写道：“但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且，我们的软弱有圣灵帮助”（罗8:25-26）。在基督献祭的相交中，我们靠祂的生命而活，成为“父”所预定我们成为的儿子（加2:20）。

第五章：显明基督的死为一种文化

死的本质

当施洗约翰第一次见到耶稣时，他说道：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说‘有一位在我以后来的，反成了在我以前的，因祂本来在我以前’”（约1:29-30）。第二天，约翰看到耶稣，并对祂的两个门徒说：“看哪！这是神的羔羊！”（约1:35-36）。耶稣作为神的羔羊，体现了耶威为实现祂们的永约而作的预备。亚伯拉罕预言了这羔羊的预备；当祂与以撒一同登上摩利亚山时，祂对以撒说：“（以罗欣）必自己预备作燔祭的羊羔”（创22:8）。

基督在十字架上献上自己，作为神的羔羊。这是耶威既在时间之外或万物被创造之前所作的献祭，在时间之内彰显出来。正如《圣经》记载的那样，羔羊是“从创世以来（之前）”被杀的（启13:8，彼前1:20）。耶威以罗欣立约的目的就是借着这献祭而开始和完成的（来4:3）。正如我们在第四章指出的，耶威的献祭彰显了神的爱。这是“父”、“子”和圣灵的渴望，要创造并要领许多神的儿子进荣耀里去（约一3:1）。耶威的献祭能够包括并供应那在祂们盟约计划之外可能出现的每一个问题。这包括人类的堕落。

在这方面，彼得说，基督的献祭之旅是按着“神的先见”，并不是预期中的人类堕落的补救计划（徒2:22-23）。更确切地说，为许多的罪赎罪之能力都是被这一次的献祭包含着；它彰显了神的爱（箴10:12，彼前4:8）。当然，亚当确实堕落了，并且人类因为罪而在神眼中都是失丧的。我们若要从神而生并连于祂们献祭的相交，就需要从罪和死中被恢复过来。

基督既通过道成肉身而成为了必死（朽坏）的，就是作为一个叫人活的灵来到这世界。祂的工作是要将复活的生命供应给我们的灵和我们必死的身体（林前15:45，罗8:11）。基督与亚当儿女的必死生命相反，祂的灵里并没有需要受割礼的“另一个律”。在基督里没有罪。祂是一个满有儿子名分之身量的人，即使祂身为一个必死（朽坏）的人。祂并不缺欠神的荣耀（来12:15）。

保罗解释说，基督成为了罪身的形状，是为了要在肉体中定罪案并治死罪（罗8:3）。“父”以“子”为赎罪祭（赛53:10）。祂这样做，是要叫我们在基督里成为神的众子（林后5:21）。基督作为赎罪祭而死，祂的死是向罪死，但祂向神是活的（罗6:11）。这就成了罪与死的独特表达。基督的死，是因为我们的罪；祂的死与那些在亚当里死去的人的死是不同的。我们的死是因为不顺服；基督作为赎罪祭的死是祂顺服的结果（腓2:8）。为了明白我们的死和基督的死之间的区别，思考关于死亡的五个方面对我们是有帮助的。

与耶威隔绝所导致的死亡

死亡的第一个方面是人类的死亡；这是由于他们脱离了“耶威”的相交和生命。我们在第四章中指出，亚当和夏娃在堕落之前，住在伊甸园里大约三千年。他们通过每天在生命树那里与“耶威”密切联系，而得维持他们必死的身体。当他们每天吃生命树的果子，他们便领受了话语，并凭着这话语而活。

当亚当和夏娃听从撒但的谎言，并借着吃了那属于天使的食物，而试图想要在自己里面有生命，他们就与“耶威”的相交隔绝了。结果，他们不能够再从一切生命的源头那里获得生命。他们的身体开始老化和推化，最终死亡（创2:17）。

显著地，当亚当自己与耶威分开时，一切创造都陷入混乱。这些在自然界中支配和协调地上一切生物的附属之律，却从此不再受他管辖（创1:28）。在亚当拒绝接受基督为他的头之后，每个人都开始在时间和机遇之新条件的压制之下，为生存而相互竞争。亚当和夏娃以及从他们而出的子民（万国），也变得易受自然灾害、疾病、意外事故和其他与他们竞争生存之活物的伤害。随着亚当和夏娃的逐渐衰退的死亡，这些患难已成为了他们死亡的苦难。

死的刑罚（定罪）

死亡的第二个方面是违反神的“至尊的律法”之影响（结果）（雅2:8）。死是违反律法的刑罚。然而，这不仅仅是因为神的律惩罚那些违背祂话语的人。这也是因为死是违反至尊律法的必然结果。神的律法就是爱（可12:29-31）。它定义了神是谁和祂生活的方式（约一4:16）。律法定义了生命。生命的另一选择就是死亡。那至尊的律法彰显了神的生命和爱，它向任何不靠神的爱而活的人解释了并宣告了死亡的审判（刑罚）。

《圣经》将神的爱描述为“众水不能熄灭的烈焰”（歌8:6-7）。神的忌邪是祂们的爱的一个基本特征。它揭示了祂们在灵里和诚实里坚持不屈的承诺（约4:24）。忌邪实际上是“耶威”名字的一个方面。正如主亲口宣告，“因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者”（出34:14）。

神的忌邪会燃烧一切不表达祂们的爱的事物。摩西强调了这一点；他描述了一个为自己祝福的人的假定，并说：“我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安”（申29:19）。摩西解释说，醉酒的人不可能与清醒的人交往，耶和华必不饶恕那按照肉体而活的人，因为“耶和华的怒气与愤恨要向他发作，如烟冒出，将这书上所写的一切咒诅都加在他身上。耶和华又要从天下涂抹他的名”（申 29:20）。

“违背神的律法”是指靠神的爱以外的任何方式而活。祂的爱之火，忌邪地

燃烧，审判一切违背这生命之律的事物（诗79:5）。因此，任何一个以自我为中心的人都不能居住在祂爱之火里。正如先知以赛亚所宣告，“锡安中的罪人都惧怕；不敬虔的人被战兢抓住。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢”（赛33:14）。只有从祂们的生命而生，我们才能住在“耶威”相交的火中。这样，当我们在基督的割礼中交相的时候，我们就得释放，不再按照自己的律而活（罗7:23）。

永恒的死

死亡的第三个方面是“永恒的死”。凡不接受神救恩的人，都要在火湖中永远忍受这死。虽然他们将是有意识的，但那些被定罪，受永恒燃烧的人将不会有任何表达，因为他们的灵居住在一个已死亡和永久败坏的肉体里（约5:29）。他们甚至不能说出他们受折磨的痛苦（罗3:19）。神忌邪之爱的火，在审判中永远燃烧他们。主指着这死亡的折磨说，“他们必出去观看那些违背我人的尸首；因为他们的虫是不死的；他们的火是不灭的；凡有血气的都必憎恶他们”（赛66:24）。

借着献祭的死

死亡的第四个方面是与献祭相关的死。这死亡涉及人靠着永远之灵的能力将生命舍下，直到终点（来9:13-14）。当保罗在劝勉我们要与耶稣基督有同样的心时，他引导我们去专注于这死——“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；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2:5-8）。

当“父”、“子”、“圣灵”在献祭中借着永远的灵将祂们的生命舍下，来彼此彰显，祂们的生命便繁殖增加了。这生命不仅借着其他位格被彰显出来，而且也彰显其他位格。在三神里面，每个位格献祭的尽头（终点）都不是出于祂们自己。如果是出于他们自己的话，祂们献祭的终点只不过是彰显和推荐自己。相反地，在祂们的献祭到了终点的时候，另外两个位格就会被彰显出来了。当每个位格以这样的方式献上来的时候，祂们的生命就会繁殖增加给其他位格，并从祂们的相交中满溢出来，成为神众儿子的生命。

耶稣用一粒种子的画面来描述祂在十字架上的献祭。耶稣说，“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来”（约12:24）。按着神盟约的旨意，因基督将自己献上作为“父”的种子，必有许多人从神而生，并作为祂的众儿子被带进荣耀里去。当耶稣作为耶威子，以永远的灵之能力，舍下生命，并借着“父”的道而生时，祂便成为了“父”的“儿子”和“种子”（腓2:6，来1:5）。既已从“父”而生，“子”现在在祂自己里面有“父”的生命。这是神的“搜夷”生命（神的生命）。神的儿子再次倒空自己，从马利亚而生而成为“人子”。当这一切发生的时候，

那已成为“子”生命的“父”的生命，现在在他作为人的血里（约5:26-27）。

在客西马尼园，人子将自己献给神。他献祭的终点并不在他自己里面。他献祭的终点是在“父”的手里，“父”以他作为赎罪祭。“子”透过他永远的祭司职分，就把自己献上为神的羔羊。他既是赎罪祭，又是燔祭。他作为“人子”的献祭彰显了一种新的死亡。它不同于亚当那必死（必朽坏）身体的死亡。保罗称基督的死为“他所死的死亡”（罗6:10）。

基督必朽坏之身体的死

死亡的第五个方面是基督所死的死亡（罗6:10）。“子”的献祭是那成就耶威盟约要求的供应。当“子”为了这目的而将自己献上时，“父”使那无罪（无罪：原文作不知罪）的，替我们成为罪（林后5:21）。基督作为赎罪祭，就成了罪身的形状（罗8:3，赛53:10）。通过这种方式，他在我们的死及与神的隔绝中连于我们。然而，他并没有与我们的罪行（过犯）有份。相反，他因着神的恩以及对“父”的服从，使我们的苦难和死，成为在他必死（必朽坏）身体里所作的献祭的一部分（来2:9）。

他的献祭所彰显出来的爱，延伸到人类的死亡及与神疏远的最大范围。基督将我们必死的生命，连同所有的苦难、罪和另一个律，都聚集在自己身上。他因着神的恩，为人人尝了死味（来2:9）。然后，借着他所流的血，他遭受了从神而来的、为要毁灭我们的审判之火，因此，就能将在他创造中的我们所犯的罪和叛逆除去了。通过他在十字架上的献祭，基督得以将神审判的破坏性工作专注在我们的另一个律和罪上，并在我们里面毁灭它们，把我们从我生命的腐蚀性影响中释放出来。

基督借着他永远为大祭司的职分，将自己献为活祭，他的血就这样流出。基督的宝血包含着神生命的种子。当他的血流出并洒在他身上的时候，这生命就繁殖增加，并被赐给我们作为我们的生命（利17:11）。耶稣从客西马尼往加略山去，经历了七次的创伤事件，流下了宝血。在基督宝血里的生命就是“复活的生命”。当这血流出并被洒在耶稣身上的时候，在耶稣血中的神生命正使他从他罪的死里复活过来（来13:20）。更重要的是，它使我们从罪恶的死中与他一同复活。我们知道，我们因基督所流的血，借着赎罪祭，得以从神而生。以赛亚预言说：“耶和华却定意（或作：喜悦）将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭（或作：他献本身为赎罪祭）。他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通”（赛53:10）。

“人子”充满万有

使徒保罗向亚基帕王作了见证，这见证是关乎得着儿子名分之祝福的盼望。在这一次遭遇中，保罗问他们说：“神叫死人复活，你们（或是别人）为什么看作不可信的

呢？”（徒26:8）。保罗问这问题，因为这以下的声明是犹太人的大丑闻（耻辱），这声明所指的是：耶稣既是耶威子，又是“父”的“儿子”，为了救赎祂的子民，祂已经死在罪中并且复活，而将亚伯拉罕的祝福赐给他们。这对他们而言已超出了可信度。事实上，保罗被犹太人逮捕并在亚基帕面前受审，正是因为他宣告了这信息（徒26:6）。

像保罗一样，我们也可以问这个问题：如果“子”能充满万有，为什么“十字架无法杀死基督”，被认为是不可信的呢？耶稣说，“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来”（约10:18）。当基督作为“人子”死在十字架上时，祂把自己献上，无限地超越了十字架，来到了“耶威”的终点。借着祂作为“人子”的献上，三一神本身与我们联合，我们也与“耶威”联合。当基督受创伤并流血时，祂们的生命就赐给了我们，成为了我们的生命。

基督在十字架上的死是要救赎我们，并让我们参与祂的生命。基督的生命并没有在十字架上被夺去。祂借着永远的灵，将自己的生命舍下，以至超越了那在十字架上的死。祂献祭的终点并不在自己身上，也不在十字架上。祂献祭的终点在“父”的手里。“父”加在“子”身上的凌辱是永恒审判的圆满和终结。这圆满超越了火湖的永恒层面。这样，基督就成了凌辱和永恒审判的充分彰显。当基督在十字架上被举起时，祂就背负了所有属于那些拒绝了神救恩之人的审判。从中午十二点到下午三点，祂在三个小时的黑暗中所受的折磨彰显了，那些在他们罪恶中死去的人在火湖中将永远忍受的永恒折磨。令人惊奇的是，为了那些寻求永恒救恩而转向耶稣的人，祂借着永远之灵的能力取出（倒空）了永恒的审判，使这审判在不到一天的时间就结束了！

基督在十字架上的苦难，是祂为我们的缘故而受的割礼。在降下并超越了火湖，祂充满了万有，使那潜在的罪不仅在今世，而且在来世都完全被除去（弗4:9-10）。祂在整个受造物中，鉴察及对付罪恶，以致再也找不到它存在的地方。在基督说“成了！”之前，祂就已经完成了一切为怜悯和审判之行政所必需的事物，直到永远（约19:28-30）。然后，祂又按照从“父”所受的命令，重新将自己的生命取回（约10:17-18）。

值得注意的一点是，耶稣作为“人子”，在凡事上都与我们相同，好让祂得以成为慈悲忠信的大祭司（来2:17）。这就是说，在基督献祭的相交中，我们得以从一切罪中被释放出来，也得以从那在我们里面并把我們束缚于罪与死的律的另一个律中释放出来（罗7:23）。因为基督充满了万有，罪就再也不能战胜那些在祂里面并成为了神的新造之子的人了。一根铁杖象征了基督所完成的工作。在《启示录》中，铁杖的意象被用来描述基督在新天新地里的王权（启12:5，启19:15）。

连于基督的死的相交

当我们接受基督进入我们的心，我们就连于了祂在必死的身體里所经历的献祭和苦难之相交。基督为了救赎我们，把那与我们堕落状况有关的苦难，都变成了祂的苦难。我们现在作为神的儿子所经历的苦难是基督的苦难，而且它们还互相效力，叫我们得益处。保罗讲到这些苦难以及我们现在所遭遇的一切生活境遇，说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人”（罗8:28）。

耶稣借着祂麦基洗德的祭司职分，把我们连于了祂在必死身體中所完成了的二十一个小时的献祭旅程。我们既连于了这献祭的相交，就得以在这世上并在我们肉身上带着（承担）主耶稣的死（林后4:10）。基督借着祂从客西马尼到加略山的献祭之旅，为我们成就了永远的救恩。我们现在作为祂身体的肢体，在祂为我们所忍受的苦难中与祂相交。那在祂灵和血里的复活生命都洒在我们心上，叫我们的灵里有生命，并使我们必死的身體得着坚固和医治。使徒保罗提到这一点时写道：“然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身體又活过来”（罗8:11）。

对于所有在基督里面的人来说，时间和机遇，即是人类堕落所造成的生活条件，都已经被中止了。然而，我们仍然活在这个堕落的世界中。因此，人所能受的一切事情（试探）仍然会临到我们（林前10:13）。我们都可能经历一些意外，并且我们自己的行为和我们生活方式所作的决定都会造成某些结果。我们会经历那来自撒但和人的敌对、歧视和迫害。在这些环境下，父神透过基督，为我们安排了在这世上作为神众儿子的预定。祂已将祂的灵赐给我们，为要激励我们、引导我们，使我们知道应该如何在这世上行我们当行的路（约16:13）。圣灵也同样指教我们该如何应对那些抵挡我们的环境（路12:12）。当我们被带到政治权威面前受审时，“父”的灵也指导并提示我们应该如何去回答他们（太10:19-20）。

在许多事情上，我们因无知而继续在我们属肉體状况中而犯罪，因为当圣灵借着祂的恩膏在我们生命中带领我们时，我们没有留心于祂的指导。当我们犯罪时，基督的血仍然为我们而预备，因为我们还继续参与基督苦难的相交。这些苦难成为了那管教我们的纪律和割礼。在这些试验中，我们学习如何随从圣灵而行。通过苦难，我们的态度受熬练，并与罪断绝（彼前4:1）。对于神的儿子来说，在他们归入基督之后，所有影响他们生命方向的选择，都需要由圣灵来引导（约16:13）。

除此之外，使徒保罗还谈到如何补满基督患难的缺欠。他解释说，这是“父”对他的呼召并把他分别出来的职事基础（罗1:1）。他写道：“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。我照神为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把神的道理传得全备”（西1:24-25）。

在《救恩的步骤》第六篇中，我们有谈论到这一原则并指出，基督的一次献上，并

没有缺欠。它是完全有效的，直到永远（来10:12,14）。这是一个已完成的工作，以及一个已为每个人成为完整无缺的工作。然而，那欠缺的是，基督的苦难在许多基督徒的日常生活中，没有被彰显出来。基督徒每天都要在他们肉身上显明基督在必死（朽坏）身体中的苦难（林后4:10-11）。这些苦难对他们的救恩是有效的，也是神的生命被供应给其他人的途径。正如保罗所说：“死是在我们身上发动，生却在你们身上发动”（林后4:12）。他们也在他们必死的身体里显明基督的苦难，因为他们是基督在地上的身体之肢体。我们作为基督徒和基督身体的肢体的工作，就是要展现并表明基督的死，直等到祂来（林前11:26）。

从惧怕中释放出来

堕落的人性所经历的苦难预示着他们的死亡。为此，人不惜一切代价努力去避免和减轻痛苦。正如撒但所说：“人情愿舍去一切所有的，保全性命”（伯2:4）。堕落人类对苦难与生俱来的反应揭示了他们对死亡的惧怕。除非他们能从十字架得到拯救，否则他们将继续被这种惧怕束缚着；这惧怕将成为他们一生的天性（来2:15）。

相反，苦难本身并不能影响神的生命，也就是说，苦难并不能削弱祂生命的能力。基督从客西马尼到加略山去的每一起创伤事件，在其严重程度，都能杀祂。在这种压力下，祂那必死的身体被复活的生命支撑着，使祂能够成就“父”的话语（罗8:11）。正如使徒约翰指出，“这些事成了，为要应验经上的话说：‘祂的骨头一根也不可折断’”（约19:36）。

基督所忍受的苦难属于堕落的人类。然而，祂代替我们承受了那因我们的罪所造成的苦难，并把它当作为自己的苦难。保罗指出了这一点，当他说，“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，为万人尝了死味”（来2:9）。当苦难被强加在基督身上时，它就成为了一个过程的一部分；这过程中中和并摧毁了我们犯罪的动机。参与基督苦难的相交是我们从我们罪中得着释放的途径（彼前4:1）。

当亚当吃了分别善恶树上的果子之后，“神的儿子”就蒙受了丧失之苦。亚当、夏娃和所有从他们而出的子民都离开了祂。祂被撇下独自在伊甸园里；那是祂所建立与人相交的地方。天起了凉风的时候，耶和華来找亚当，呼唤他，“你在那里”（创3:8-9）。亚当因为害怕而躲避神（创3:10）。他已经不在光中。他现在处于黑暗中，并因罪和死亡与神隔绝。

耶稣在橄榄山上对门徒说，“看哪，时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人”（约16:32）。祂正在说，祂的献祭之旅程即将在客西马尼开始。在这里，祂将成为普天下人的罪，并将在人类的死亡和与神隔绝中，连于他们。祂将会独自一人，因为普天下人的罪和苦难都归在了祂身上。然而，耶稣说，“其实我不是独自一人，因为有父与我同在”（约16:32）。当基督从客西马尼往

加略山去的时候，“父”与祂同在。祂借着永约的血使基督从罪的死亡中复活过来（来13:20）。

当基督通过这段献祭的旅程，借着祂所流的血，从罪的死里复活过来时，祂就逐渐地得了尊贵荣耀为冠冕（来2:9）。耶稣的兄弟雅各解释说，生命的冠冕是应许给那些爱主之人的（雅1:12）。那些爱主的人，都是从神而生的信徒，并且连于了基督的献祭和苦难相交。也就是说，他们是献祭的相交之参与者；这献祭的相交彰显了神的爱。

约翰在《启示录》中记载了耶稣写给亚西亚七间教会的书信；祂提到领受生命之冠冕的主题。祂说，生命之冠冕是属于那些从死亡的惧怕中释放出来的人。祂写信给士每拿教会，说，“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启2:10）。当我们效法祂的死，并凭着祂所供给我们的信心，而在祂献祭和苦难的相交中忍受苦难时，我们便领受了耶稣所戴上的生命冠冕（腓3:10，雅1:12）。

当我们持续恒心参与基督苦难的相交时，我们就从惧怕中被释放出来了，因为我们在爱里得以完全（约一4:18）。约翰说，爱既完全，就把惧怕除去。这是因为那些以爱而活的人会舍下他们的生命去彰显另一个人。他们并不想要保全自己的生命（路17:33）。那些既以这方式而活的人，就能在献祭的相交中得以被坚立为神国度里的儿子祭司。那生命的冠冕使他们在今世里以及在来世的新天新地里，有资格作为儿子祭司事奉神。保罗在他生命和职事的末期中，能作见证说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人”（提后4:7-8）。

基督的血之运用

人在基督的献祭和苦难的相交中领受了人“尚活着的复活生命（exanastasis）”；这个过程是一种属灵的、道德的更新（改革），而其效果是，它能趁着我们仍然在必死的身体里活着的时候，将我们从那些死在过犯和罪恶之中的人当中拯救出来。当我们在生命中与基督在祂献祭的相交中同行时，这事就得以成全了。人达成不同程度的“人尚活着的复活生命（exanastasis）”是一个完全的过程（腓3:12，16）。这就是保罗的观点，当他作见证：“这不是说我已经得着了，已经完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的（所以得着我的：或作所要我得的）……然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行”（腓3:12，16）。

基督所受的每一次创伤，都使祂的血溅在那些凌辱祂的人身上。祂的血包含了耶威的生命，约翰称这为“人的光”（约1:4）。当这血摸着那些透过凌辱基督身体的肢体而凌辱基督的人，这人就会领受光照关乎他们的罪及其对基督所带来的影响。这是

基督的血通过十字架的信息对他们说话的效果（来12:22-24）。由于这痛苦、被刺的经历，他们要么自己谦卑并在那施恩叫人恳求之灵的影响下开始哀恸和悔改，要么捂着自己的耳朵，咬牙切齿地攻击基督和祂的使者（徒7:54）。

最重要的是要认识到，基督的血是在祂受创伤的那一刻流在祂身上的。换句话说，在痛苦的那一刻，基督的生命就被繁殖增加，并被赋予世人，成为他们的生命。当我们作为基督徒而经历痛苦时，我们可以从那造成我们痛苦的环境中退缩，并寻求保全我们的生命，或者我们可以接受痛苦（苦难）是我们罪恶的结果，而且基督已使我们所有的苦难都成为祂的了。然后，祂就把这些苦难赐回给我们，作为我们在祂献祭中的参与，好叫我们能够与祂从罪的死亡中复活过来。

凡因献祭而在痛苦的时刻中寻求保全自己性命的人，就是从基督以及祂献祭和苦难之相交中退后的（彼后2:20）。他们因瞎眼而看不见基督是他们重担的承担者、又将神的恩典赐给他们、在他们受试验中帮助他们的这一事实（彼前2:19-20）。因为他们的不信，所以他们不能使用神为他们所供应的奇妙救恩。保罗警告说，若人如此退后的话，基督的心里就不喜欢他们（来10:38）。这意味着祂的血并没有在洁净并使他们活过来。如果他们坚持不信，他们的苦难将成为审判，而且他们将会预先尝永恒死亡的滋味。

我们在那与基督一起同钉十字架不悔改的强盗身上看到了这一种反应。在痛苦的时刻，他的要求是：“你不是基督么，可以救自己和我们罢”（路 23:39）。这强盗的期望是，如果耶稣是弥赛亚，祂应该救他脱离痛苦和死亡。显然，这强盗相信基督应该是一个替代性的王和救主而已。这使他瞎眼，不能看见他需要与基督一同参与祂献祭和苦难的相交，好让他能从罪和控制他生命的另一个律中得拯救。因此，他在关系上与耶稣为仇，并仍然是神的仇敌（路23:40，罗8:7，腓3:18-19）。

作为基督徒，如果我们在受苦的时候不抵挡圣灵，我们就能够得到那关于主对我们的主动权的光照。我们能够接受这种痛苦是与我们的罪相关联的死亡之苦难，所以，我们不会从我们痛苦的环境中退缩。基督已经使这些苦难成为了祂自己的，并且要把它们赐回给我们，作为参与祂献祭的一部分。我们既然领受了这悟性，就可以透过忍耐得以胜过罪恶，因为另一个律正从我们的心里被割除掉。在这个过程中，我们心中邪恶的良心被洒净，而且我们的身体也被水借着道洗净（来9:14）。神的道及祂的生命对我们生命的影响，就是医治我们属灵的眼光。我们得以逐渐从自己的原则上释放出来，不再以善或恶的观点来衡量自己的生命。这样，我们靠着祂生命的能力，即那已成了我们生命的能力，就能顺服祂的话语去事奉神。

在基督死的那一天，两个强盗与祂一同被钉在十字架上。正如我们之前所探讨过的，其中一个强盗作为神的仇敌而死。然而，第二个强盗却能悔改并得到救恩。起初，由于被钉十字架，那第二个强盗都抱怨基督（太27:44）。这种凌辱是导致基督流血

的苦难的一部分。当第二个强盗把基督刺伤时，基督的血开始对他说话（来12:24）。那施恩叫人恳求之灵对这强盗的影响及那些与他的罪有关的责备，使他明白并激发他悔改。他能够理解基督正在为他受苦。当他转向主的时候，基督开始将祂的血洒在这人的心中，洁净他邪恶的良心。

这强盗现在既信了，就能向他的同伴作见证说：“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”（路 23:40-41）。这人已受了光照，并明白基督是救他脱离罪恶和永恒结果（后果）的“那一位”。然后，他对耶稣说：“耶稣啊，祢得国降临的时候，求祢纪念我”（路 23:42）。主纪念我们，让我们一同参与在祂献祭的相交里，使我们因此而获得永生。

这一原则对于我们如何在基督的身体里彼此联系有着特别的含义。例如，思考一下有人认为他们受到了教会中一个弟兄的不公平对待。因为受到别人的不公平对待或误解，他们感到委屈，并且觉得自己的公平已经被剥夺了。这对他们来说是一个痛苦的时刻。他们对这种处境的回应，将会决定他们是否会因践踏基督的血而被定罪，或者他们是否愿意顺服，让自己的心被基督的血所洒，从而得着祂生命的祝福（来 10:28-29）。

践踏基督的血

他们的第一个选择可能是与那得罪他们的弟兄对质，为自己辩解，并坚持要为他们所忍受的不公平对待讨回公道。有些人可能为了这缘故而通过强有力的沟通，来向那得罪他们的弟兄表达他们所受到的伤害及要求补偿的期望。另一些人则会作出反应，与他们所认为促使他们承受痛苦的那些人断绝关系。然后，他们通过与他人分享他们所受到的伤害来寻求安慰。

如果他们这样做，他们就像一个无情（不愿宽恕人）的仆人，因为他的同伴欠了他十两银子的债而囚禁了他。（根据JFB和Pulpit的圣经注释，这是大约三英镑的债务，相当于欠主人的债务的一百万分之一）（太18:23-24）。需要注意的一点是，人若不愿意放下被冒犯的怨恨情绪，无论该冒犯是真实的还是感知上的，都会切断他们与相交之光的联系。他们不愿意饶恕，表明了他们是在黑暗中行走的，因为他们无法看见，因基督所流出的宝血，他们更大的债得了赦免。

他们的行为表明了他们没有悟性。他们拒绝接受一个事实，即是基督已经遭受了他们正在经历的苦难。因这些苦难所流出的血，基督已从死里复活了。如果那受了冤屈的弟兄们对他们所认为曾亏待过他们的人作出伤害，而拒绝了这苦难的参与，那么，他们就已经践踏了基督的血，因为当基督被虐待以及祂的公义被掠夺时，祂的血已为他们而流了（赛53:8，来10:29）。他们因此来到审判之下，尽管他们实际上可能被亏待了（来10:30-31，太5:39）。

被基督的血所洒

对于那些认为自己被他们的弟兄亏待了的人的第二个选择，就是花时间在圣灵里祷告。犹大写道：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生”（犹1:20-21）。当人在灵里祷告时，他们就能在自己至圣的信心里造就自己。这就是神“儿子”的信，这信赐给了他们，好让他们得以参与基督的献祭和苦难（加2:20，加5:1）。借着圣灵，神的爱被浇灌在他们的心里，使他们能有生发仁爱的信心（借着爱的工作而来的信心）（加5:6，罗5:5）。

神的爱迫使他们停止判断自己是对的，判断他们的弟兄是错的。相反，他们只作一个判断：“一人既替众人死，众人就都死了；但祂替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”（林后5:14-15）。通过这样的判断，他们体贴圣灵并接受他们所经历的苦难是神所赐给他们、作为在基督苦难中的参与。在祂献祭和苦难的相交中，他们论断自己和他人的倾向，就从他们身上被除去，并且他们心中天良的亏欠（邪恶的良心）已经被洒去，使他们可以为其他人舍下生命去服事他们（来10:22）。他们得着光照关于自己对关系不和谐所造成的贡献，并且开始除去那些破坏他们去爱的能力之态度和行为。

信徒透过在灵里祷告，在基督献祭和苦难的相交中，立志体贴圣灵而行。保罗教导，他们通过运用或操练来促进思考和生活的能力（来5:13-14）。那些属灵上成熟的人认识到，当 they 与那些凌辱他们的人相处时，他们所经历的苦难就是参与基督的凌辱。在这相交里，基督的血既已洒在他们心上，就赐给他们生命，从而使他们能向那凌辱他们的人供职。通过这种方式，他们能够将圣灵供应给他们的听者，而不是基于他们善与恶的观念来定他们的罪。因此，水、血、那施恩叫人恳求之灵的元素就可以供应给他们的听者（彼前2:19-20）。这就是人在基督里作新约的执事而“说话”的意思（林后12:19-21）。

基督借着信心住在人心里

儿子名分的福音将充分的信心赐给信徒。那些有了这充分信心的人并不会靠自己所谓的“信心”，即他们自己的宗教理想而活。相反，他们借着在神的话语中所领受的信心亲近基督，并参与祂献祭和受苦的相交（来10:22）。为此，保罗为他的听者祷告，好让基督透过信住在他们心里（弗3:17）。当基督借着信心进入人的心时，祂就把他们连于祂的身体，因此，他们便可以认识到，如今他们的苦难就是参与基督必死身体的苦难（腓3:10）。他们是神的众儿子，不再为自己而活，乃是借着那复活的生命 [人尚活着的复活 (exnastasis)]，为那为他们死并复活了的主而活（林后5:14-15）。

显明基督的死为一种文化

这是基督在客西马尼献祭之旅程开始之前，在橄榄山上祷告的焦点。祂说，“祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，祢在我里面，使他们完完全全的合而为一”（约17:22-23）。耶稣在祂初期的职事中教导我们，我们只有常在基督里，祂也常在我们里面，才能结果子，即是成为“父”所预定我们要成为的神之众儿子（约15:5）。

在基督这献祭的相交中，我们不再凭自己的信而活。通过基督的割礼，我们宗教的虚假形象就能从我们身上被除去了。基督的生命是借着祂所流出的血而赐给我们的，并且成了我们的生命。我们现在借着神“儿子”的信而活（加2:20）。

当人借着“神儿子”的信而活时，他们就能知道信心的凭据，因为“父”预定他们在基督里成为儿子的那盼望正在实现（来10:23，罗5:2,5）。他们本质上是神的儿子，并且能够作见证或证明，基督住在我们里面，并且我们也住在祂里面（林后13:5）。说到这信心，保罗写道：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。古人在这信上得了美好的证据”（来11:1-2）。

我们信心的实底就是我们将要在基督里成为一个新造的儿子（约一3:2）。就像使徒约翰一样，我们的见证是：“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，我们必要像祂、因为必得见祂的真体”（约一3:2）。阿门。