

THE STEPS OF Salvation

*An Overview of
the Gospel of Sonship*

PART I

救恩的步骤

儿子名分的福音之概述

第一篇

救恩的步骤

儿子名分的福音之概述

第一篇

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay & David Baker

英文原版：二零一六年 十月

中文翻译版：二零一六年 十一月

由 RFI Publishing 出版

© RFI Publishing Inc. 2016

10 Old Goombungee Road Toowoomba

QLD 4350

Phone: 1300 885 048

Email: info@rfipublishing.org

参阅其他基督徒资源、书籍和灵修出版，请浏览：

Restoration
PUBLISHING

目录

序言	7
儿子名分的福音已经遗失了	8
我们主题的定向	9
撒种的比喻	10
路旁土地	10
土浅石头地	10
荆棘土地	11
教会是一个供职和传道的共同体	12
第一章：人类的创造、堕落和救赎	14
简介	14
永约	14
圣灵的约	15
父的约	15
子的约	15
人类的创造	16
人类的堕落	16
买赎和救赎	18
赎价	19
赎罪的工作 - 与神和好	21
赎罪的工作 - 真正的替代	22
末世的审判	23
第二章：救恩的步骤之概述	25
简介	25
1. 一个门徒-使者宣告福音 - 那带来救恩的恩典（先前之恩典）	25
2. 在灵里的破产并哀伤	25
3. 听者得赦免	25
4. 算信徒为义	25
5. 领受圣灵和承认基督是主	26
6. 重生得看见 - 重生（复生）和圣灵的更新	26
7. 从水而生 - 父的灵借着那不朽坏之种子生育了新造的众儿子	26
8. 从灵而生 - 子的灵与新造的众儿子分享儿子名分生命	26
9. 洗礼归入基督 - 神儿子的回应	26
10. 圣灵的施洗	26

11. 初熟果子 - 随着圣灵而行.....	27
基督的使者.....	27
施恩和祈求.....	27
叫人为罪、为义和为审判，自己责备自己.....	28
在灵里破产.....	29
哀恸.....	30
算为公义和信.....	30
领受圣灵.....	31
承认基督是主.....	31
基督的门徒.....	32
新生.....	32
重生得看见 - 重生(复生)和更新.....	32
从水而生 - 借着父的种子成为新造.....	33
从灵而生 - 领受子的灵.....	34
受洗归入主耶稣基督.....	35
与基督一同藏在神里面.....	35
受圣灵的施洗.....	36
参与基督的奉献和苦难之相交.....	36
圣餐.....	37
随从圣灵而行.....	37
初熟果子的信徒.....	37
第三章：永约.....	39
神的形像.....	40
父，子和圣灵的爱.....	41
父、子和圣灵的恩典.....	42
盟约的对话.....	43
永约的成立（切开）.....	44
父把种子舍下.....	44
子倒空自己并倾倒祂的生命.....	45
被生出作为父的‘儿子’.....	46
总结 - 两颗种子.....	47
第四章：人的本性.....	48
人的灵.....	48
在黑暗中.....	48

身体的眼睛.....	49
我心中的律.....	50
另有个律.....	50
我们的肉体.....	50
罪的律.....	51
相争的律.....	52
救赎.....	52
赐生命圣灵的律.....	52
第五章：基督血里的盟约	54
简介.....	54
祂身体的众肢体，分享祂的生命.....	54
基督的苦难.....	55
与基督同死.....	56
基督洗净我们的良心.....	56
基督的门徒.....	57
基督的众使者.....	57
第六章：身体和神盟约的旨意	59
地上的身体.....	59
天上的形体（身体）.....	59
基督的身体.....	61
建造我们天上的房屋.....	61
受圣灵施洗.....	62
受火施洗.....	63
属灵的身体.....	64
不同的荣光.....	64
基督的新妇.....	65
第七章：繁殖增加他连得（才干）和弥拿	67
子的产业赐给奴仆.....	67
他连得和弥拿.....	67
他连得（才干）.....	67
弥拿.....	68
他连得（才干）和弥拿的运作.....	69
以子的产业去做生意的成果.....	69

序言

我们探讨儿子名分的福音和救恩的道路已有很多年了。这是一个在现今真理里的持续旅程。我们写这本书的目标是要把新约的文字协调入救恩道路的凝聚概述里。我们竭力确认那与每一位新约作者所提供的结构一致的「救恩步骤」。这是一个重要的考虑因素，因为每个基督徒在自己的救恩上都需要充分的确信，也要完全被装备好，把儿子名分的福音供应给他人。

在我们开始探讨这主题时，那对我们很有帮助的是要记住耶稣是第一个宣告儿子名分之福音的大传道。我们知道这一点是因为使徒约翰记载了耶稣与尼哥底母的交谈；尼哥底母是犹太人当中最杰出的教师之一。他们的交谈很可能是在耶稣在地上开始祂的执事不久后发生。耶稣对尼哥底母说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国”（约3:3）。这也可以被翻译为「从首先而生」和「从上头而生」。然后耶稣继续说，“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（约3:5）。耶稣很清楚地解释说，一个人若要看见并进入神的国，他需要三个不同的新生元素。

明白新生的每个元素对我们来说是很重要的。从上头而生是什么意思？从水而生是什么意思？从灵而生又是什么意思？这些概念对尼哥底母来说是完全新的。他只熟悉什么是得着那已赐给了亚伯拉罕作为神儿子名分的应许，以及照着神通过摩西给予以色列国的律法而活。对于今天许多只熟悉那劝人与神和好之福音的信徒，这些概念也可能是新的。然而，耶稣对尼哥底母解释，每个基督徒都必需明白和理解儿子名分的福音。

耶稣对尼哥底母所传讲的福音与祂教导门徒的信息是相同的。耶稣训练门徒有一年之久才打发他们作为使者出去宣告神天国的福音（太10:7）。祂差遣十二个门徒进犹太全地，祂又差遣七十个门徒往祂自己“所要到的各城各地方去”（路10:1）。我们知道，门徒没有完全明白耶稣在地上供职时教导他们的一切。然而，耶稣应许，圣灵要叫他们能够想起祂对他们所说的一切话（约14:26）。在五旬节之后，所有的使徒大有胆量传讲儿子名分的福音。

使徒保罗回转过来之后，他成为了儿子名分之福音最有条理的倡导者。他的解说是一种简介或缩短的概述，它表达了他的惊叹和热忱关于神在新约里从上面召我们来得的儿子名分。他恳切地祷告，祈求神启发我们心中的眼睛，知道父的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大（弗1:18-19）。祂最大的渴望是，每个人都会真诚地得亮光关于祂在基督里从上面召我们得的儿子名分之福音。

儿子名分的福音已经遗失了

在使徒保罗还没去世之前，许多信徒已经拒绝神从上面召我们得儿子名分之福音了（提后1:15）。也许，这个从人的儿子得以成为神的儿子的概念，似乎是一个太崇高的追求。儿子名分的福音开始被其他人造的福音取代了。当保罗向加拉太信徒说，“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音”（加1:6）。他向哥林多的信徒作证，他怕他们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用替代的话语诱惑了夏娃一样（林后11:3）。

马太福音很有可能是在保罗死后才写的。这是重要的，因为我们注意到马太使用他的福音来纠正那已经开始影响到早期教会的许多错误。很明显的，很多信徒忽略了儿子名分的福音，并且又回复到靠着旧约的原则而活。他们以为能够凭自己肉体的能力成全耶稣的命令。到了使徒约翰在第一个世纪将结束时领受了耶稣基督的启示，后来写了他的福音和私人书信的时候，早期教会的状况已更进一步倒退了。使徒约翰与那在教会里已获得一个立足之处的敌基督之灵争辩（约一4:3；约二1:7）。

可悲的是，教会历史见证了儿子名分的福音如何快速地被其他各种不同的替代命题给取代了，其中包括诺斯底主义¹。最初几个世纪是以许多哲学和神学理论的争论作为特征。教会会议被召开来解决这类的纠纷，澄清正统基督教的立场，但他们对圣经的主要信息并没有恢复任何的光照。那些往往被称为「早期教会父亲的」并没有理解或宣告儿子名分之福音。事实上，历史记载了这些人其实是保罗和其他众使徒所宣告之福音的敌人。

同样的，儿子名分的福音也没有在十六世纪初期的宗教改革中被宣传。一些传道甚至嘲笑并愚弄这被生育成为神儿子的盼望。直到十九世纪的中期，有一个著名的浸礼会传教士开始教导基督的血超越了那已获得救恩之律法地位的赎价。他教导血有能力医治因罪生病的灵魂。这已是往前走了一步，但他的教导仍然不能让我们理解基督在祂的血里与我们所立的约（太26:28）。

在过去的一百年里，有大量的传道强调，救恩的危机是必要的，并且宣告，我们可以确信我们有永恒的生命。在许多情况下，也一直非常注重需要受圣灵的施洗。然而，对于新生和救恩道路的元素，仍然缺少理解。有很多书本写到关于人需要救恩和基督替代我们作了奉献。然而，很难找到任何基督徒所写或教导的，是超越了这些，并且开始确认救恩的步骤。

1 一种基于传递和拥有某些秘密的知识（希腊诺斯底）来得着救恩之福音。

我们主题的定向

要确认救恩的步骤是一个漫长的过程，因为它需要所有新约作者的观点。当我们读新约的时候，我们发现每个作家用不同的术语和重点来提及这个重要的问题。开发一个整合的看法就像试图组合一个巨大的拼图。然而，一旦所有的块片都在正确的地方时，这画面是非常清楚的。我们发现所有新约的作者都以很生动的细节来描述这画面，所以救恩道路的步骤是相当简单去理解的。

让我们再说一遍，写这本书的目的是要借着协调那些在新约里所使用的各种结构来提供救恩的步骤之概述。在这样做的过程中，我们将突显出一些重要的区别和重点。例如，我们会参考以下的区别：当福音被宣传给一个人之后，神的爱通过圣灵向他们供职；与神所赐给他们的圣灵将神的爱浇灌在他们心里，这两者是不同的（多3:4，罗5:5）。还有另一个区别，在神里有信心；与一个人领受神的信，而使他相信「神所相信关于他的」，并承认耶稣基督是他的主；这两者也是不相同的（罗10:9-10）。

我们也要解释，我们从父那里所领受的不朽坏之种子的名，与父差耶稣基督这位格（父的种子和亚伯拉罕的种子）住在我们心里是不相同的（彼前1:23；弗3:17）。此外，我们将显示耶稣基督不是那进入我们心中的第一个位格。那进入我们心中的第一个位格是圣灵（约14:16-17；约20:22）。祂来更生和更新我们的内在的人使我们可以看见神的国（多3:5；约3:3）。那进入我们心中的第二个位格是父。祂将不朽坏之种子的道生育在我们心里使我们成为新造的人（彼前1:23；弗3:14-16）。这就是从水而生的意思（约3:5）。那进入我们心中的第三个位格是耶稣基督（弗3:17；加4:6）。祂来与我们分享神性的生命，作为我们儿子名分的实质。直到三一神所有的‘成员’都住在我们心里时，我们才是从灵而生（约3:5）。

所有的这些方面都是重要的阐明。我们还要突显出的是，当耶稣基督进入一个人的心，与一个人通过洗礼参与在祂立新约的血里是不相同的（罗6:3）。同样的，当一个信徒接受圣灵的位格进入他的心，与受圣灵施洗是不相同的。当一个人受圣灵施洗之后，他们领受了神七灵的大能，在教会和在世界成为新约的执事（徒1:8）。我们将会《救恩的步骤之概述》的那一章里探讨所有的这些和许多其他关于救恩步骤的阐明。

在新约里有许多例子指出这些步骤会很快速地发生在信徒的生命中。在五旬节，有三千人觉得扎心、悔改，受洗归入基督，并被圣灵充满（徒2:37-41）。使徒保罗在大马色路上奇迹般地遇到了基督，三天之后他受洗归入基督并被圣灵充满（徒9:3-18）。腓立比禁卒也悔改了，并且在同一个晚上，他和他全家都受了洗（徒16:27-34）。

如果一个人接受神为了他的救恩所作出的主动，所有救恩的步骤可以很快速地发生在他们身上。然而，信徒还需要时间完完全全被建立在神为他们与在他们里面所要成全

的工作。保罗写信给歌罗西的信徒，他谈到他们必需要“在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去（原文作离开）福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的”（西1:23）。后来他在同一封书信中写道：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵祂而行，在祂里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了”（西2:6-7）。

撒种的比喻

耶稣很清楚的指出我们必须坚固地被建立作为基督徒，并且要结出我们儿子名分的果子，不然，我们从父那里所领受的新造之种子将会死去。这就是撒种和种子比喻的教训。耶稣向门徒解释这个比喻是一切比喻中的基础（可4:13）。一个比拟为好土的人很显明是一个委身于基督身体之相交、也委身于自己作为神之儿子之成圣过程的信徒。他们结出儿子名分的果子有 - 三十倍，六十倍，和一百倍（太13:23）。然而，耶稣用路旁，土浅石头地和荆棘地来说明为什么许多信徒不能继续在救恩的道路上行走。每个土地让我们注意到一个所有基督徒都必须面对并胜过的特定危机。

路旁土地

一个比拟为路旁土地的人之危机是光照。关于路旁土地，耶稣说，“凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去（太13:19；可4:15；路8:12）。路旁土地的人领受道进入他们的心里，但他们不允许圣灵带给他们信服，使他们借着光照仰望他们所扎的基督（亚12:10）。很明显的，路旁土地的人不认知他们困苦的处境，也不认知他们需要成为虚心的人，并向神呼喊求帮助（太5:3）。他们没有被圣灵感动，来帮助他们能够真正承认耶稣基督是主（林前12:3）。然而，不止于此，他们的内在的人没有被重生和更新，使他们可以看见神的国（多3:5；约3:3）。

一个比拟为路旁土地的人可能是很宗教化的信徒。他们可能会定期参加教会，认识很多关于神和圣经，并有强烈的基督教世界的看法。然而，如果他们心中的眼睛没有被生命之道和圣灵的工作照亮，他们仍然会走在黑暗中。空中的飞鸟代表着所有来自撒旦的替代福音。这些福音吞噬儿子名分的话语，并让一个没有能力把生命和光带给听者的替代福音取代儿子名分的话语。在这种情况下，儿子名分之荣耀盼望将被一些其他的宗教、社会、政治、金融或是个人的目标取代了。

土浅石头地

一个比拟为土浅石头地之人的危机是回转和洗礼。耶稣把土浅石头地的人比拟为一个“人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（太13:20-21）。土浅石头地的人

已经从上头而生，得看见神的国。重生的洗和圣灵的更新已经运行在他们的生命中，使他们可以在成为神儿子的盼望里「欢喜」。然而，他们心里「没有根」，因为他们尚未回转过来进入神的国（太18:3）。耶稣对尼哥底母解释说，“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（约3:5）。

当父促使那不朽坏之种子的道在一个信徒的心中萌芽时，他就从水而生了（彼前1:23）。这不朽坏的种子里面包含了他们作为神儿子的名字。如果一个人愿意顺服祂的旨意并被祂的话语重新定义，那么，父神在他生命中的工作才会有效。这是一些信徒的危机。此外，当基督因信住在一个信徒的心里，使祂的生命成为他们的生命时，他就从灵而生了（弗3:17）。这是一个终身过程的开始，使基督生命的实质成形在他们心里。我们必需接受基督的美德，使它成形在我们里面，并通过我们被彰显出来；这也会对许多信徒促成一个危机（彼后1:3-8）。

如果一个人已从水和灵而生，他们会想要借着受洗归入基督。洗礼将是他们回转所结出的果子，也是他们凭信心参与基督身体之相交的表达。这将涉及一个独特参与在基督的苦难之相交里。然而，土浅石头地的人将会因为需要连于基督的身体和基督的苦难之相交而被冒犯。他们不想参与基督受苦的相交，使罪从他们心中被驱除，并且被装备作为祂身体的各肢体，将基督彰显出来。这样的一个人信徒将被十字架的话语冒犯，而这种冒犯会导致他们绊倒并离开。

荆棘土地

一个土浅石头地之人的危机是参与基督身体的相交，而荆棘土地之人的危机是他们作为神儿子的持续和个人的分别成圣。问题是他们是否愿意继续顺服于父神的旨意在他们的生命中所作出的分别为圣工作，使他们成为初熟果子基督徒（帖前4:3）。耶稣说荆棘土地的人不能结果子。他们不能结出任何成熟的果子。祂把荆棘土地比拟为“人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来”（路8:14）。

《马可福音》详细阐述荆棘的性质，说明世上的思虑，钱财的迷惑，和别样的私欲把道挤住了。世界的思虑包括生意、就业、家庭、健康和许多其他事情所造成的心烦和忧虑。钱财的迷惑包括追求金钱和时尚生活，但也追求安全感，以及以成功和成就来确认身分。别样的私欲简单来说，就是一个人对某样东西的欲望，而这欲望是不按照神对他的生命之旨意的。

每个基督徒都必须认识到，他们唯一的自由就是成为神已经预定他们要成为的人（加5:1）。追求其他的事物是一个欺骗和捆绑的凭据。当一个人委身于分别为圣，意思是说他们不再有自由贯注于这个世界的思虑，钱财的迷惑和别样的

私欲。这一切东西会使那在一个人里面的儿子名分之种子慢慢死去。土浅石头地的人会被冒犯而突然离开，相反的，荆棘土地的人的生命可能会花上许多年时间而慢慢凋谢然后死去。这是一个严肃的探讨，这将会发生在许多信徒身上，虽然他们仍然是会众的一部分。

教会是一个供职和传道的共同体

在大多数的会众当中，都会有某些信徒落在耶稣在撒种和种子的比喻里所指出的每一种类的土地情况中。有些人没有领受到那关于他们儿子名分的亮光，但是他们会享受宗教性的友谊和社交。有某些其他的人会得着光照，却在那关于需要回转和参与基督的受苦之相交而与圣灵交战。还有一些人被其他事物耗尽生命而慢慢疏远而死去。然后也有那些完全委身于他们的分别为圣的，成为基督身体的众肢体和神的众儿子。

耶稣把那些已成圣，并结出儿子名分的果子的人比拟为好土（路8:13；太13:23；可4:20）。唯有好像这些的初熟果子基督徒，才是教会真正的一份子。我们记得圣经解释「教会」为「那些被呼召出来的」。那些得以成圣的初熟果子基督徒会认知到他们的一生都必需参与基督受苦的相交。他们受了圣灵施洗之后，将得着能力活出圣洁的生命。意思是说他们能够在世上，按照神的旨意作为神的众儿子而活。

教会应该是一组已成圣的初熟果子基督徒，他们已委身顺着圣灵而行，不再回复靠肉体而行（加3:3）。这是唯一的道路使教会可以成为一个能供应基督生命的共同体。基督身体的每个肢体之分别为圣的献祭，将能够使身体在爱中建立自己（弗4:16）。然而，除此之外，初熟果子基督徒和家庭在这世界的成圣，能够使灯台教会成全它的使命，成为世上的光（太5:14-15）。

耶稣已经委托升天恩赐的使徒和先知，连同传福音的，牧师和教师来传讲并教导儿子名分的福音。他们的工作是调整和训练那些接受这道的人，使他们能够成为基督的门徒-使者（弗4:11-12）。门徒-使者在世界上的工作就是宣告儿子名分的福音，并养育那些接受这道的人，使到每一个新信徒在教会里完全被建立作为初熟果子的基督徒。那养育新信徒的工作并不限于公开的基督身体之圣餐聚会。很多这类的工作需要门徒-使者以家与家的方式去进行的。

传福音的工作不仅仅是分享福音。这是传道的工作（劳苦），还包括了祷告的劳苦作为生育（生出神儿女）的工作之一部分。保罗向加拉太信徒见证了这一点，他正在为他们「受生产之苦」，使基督成形在他们心里（加4:19）。他在写给腓利门的书信中谈到，他在监狱中“所生的儿子”阿尼西母（门1:10）。这是初熟果子基督徒和家庭之工作。当基督徒家庭得到装备并被调动朝向执行这职事的工作时，传福音的工作才会有效。正是因为这个原因，对于神救恩的道路，我们必须在悟性中有充足的信心。

每个基督家庭都要完全被建立在儿子名分的福音里，使到他们可以存活并胜过那已经来临攻击教会的敌基督之灵；这是很重要的。耶稣警告祂的门徒，在末期结束之前的历史时期，因不法的事增多，许多人的爱心会渐渐冷淡了（太24:12）。我们在当今世界里，肯定看到不法的事级数增长和基督徒离道反教的事发生。特别是在世界的西方国家。在每个地方的灯台教会从来没有这样迫切地清楚知道这福音，并把这福音宣告出来作为那在黑暗中的明光（腓2:15）。耶稣说：“这天国的福音（即是儿子名分的福音）要传遍天下，对万民作见证，然後末期才来到”（太24:14）。

第一章：人类的创造、堕落和救赎

简介

儿子名分的福音是圣经的主要信息。保罗时常称这福音为「基督的奥秘」（西4:3）。他所指的是人的众儿子如何被生育为神的众儿子，并且有基督生命和儿子名分的实质成形在他们心里。保罗说道，这奥秘是历世历代所隐藏的（西1:26；弗3:5）。虽然旧约的圣徒们，借着领养已得着儿子名分的应许，但他们的肉身还没有拥有神性，作为这应许之应验。基督住在人的心之奥秘还未向他们彰显。

保罗喜乐，因为神渴望如今这奥秘可以完全被宣告，并在所有外邦人中被传扬（罗16:26）。他宣称，这奥秘“就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）。我们被预定成为神的众儿子，并要永远彰显父的荣耀。当我们成为了父所命名我们要成为的儿子，我们儿子名分的荣耀就展示了祂是我们的父，并称赞祂作为我们的父之荣耀为大。这许多儿子之荣耀的彰显，是要叫父的荣耀得着称赞（弗1:6, 12）。保罗在每一个地方都传讲儿子名分的福音。这话语将会成为他的听者领受信心作为神众儿子的基础和根基。

保罗在写给歌罗西信徒的书信中写到，儿子名分的福音是要叫所有的信徒的心得安慰，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。”简单来说，他希望每一个信徒「在悟性中有充足的信心（充足的理解确信）」关于他们作为神的儿子之救恩（西2:2）。这显然是一个含意广阔的信息。我们必须仔细注意、正确地理解这福音，以便它在我们的生命里是有效的，并使我们完全被装备向他人供职。

在这第一章里，我们将简单地思考神盟约的旨意、人类的创造、人类的堕落、以及基督的救赎工作。我们将会在这整本书里继续地阐释这些重大的圣经主题。它们构成了那在第二章中所概述的救恩步骤的基础。

永约

以下这声明总结了神对人类的目的：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人”（创1:26）。这是父、子和圣灵在创世之前共享的主动权。这就是所谓的「永约」（创17:7）。永约彰显了神的旨意，这是圣经的主要信息。我们已经被预定成为神的众子，是要拥有三一神所有三个位格的特有形象和样式，但我们永远不会成为神。在第三章里，我们将会探讨这约是如何被立的，以及父、子和圣灵成全这约的独特贡献。

父、子和圣灵都参与了立这永约，以及他们所有三位都参与了它的成就和应验。因此，永约包括了父与我们所立的独特之约、子与我们立的独特之约，以及圣灵与我们立的

独特之约。使徒约翰宣称，在天上为这约作见证的原来有三。这三个个别的约的应验意味着父、子和圣灵将永运与我们同住和同在（启21:3）。在我们还未继续探讨人类的创造、堕落和救赎之前，我们将简单地介绍这三个约。

圣灵的约

希伯来书的作者宣称，这是圣灵所说的，“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样；我要将我的律法写在他们心上、又要放在他们的里面”（来10:16）。重要的是，我们要充分领会圣灵在永约之应验里，以及在我们的救恩上所作出的贡献。圣灵在永约的各个方面是父与子的助手。祂也把自己献给了父与子，使祂可以被差成为我们的助手（保惠师）（约14:16-17）。

当我们接受了圣灵，而祂进入我们的心时，祂也把神的爱一起带来。保罗解释说，“因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里”（罗5:5）。神的爱是父、子和圣灵的本质和能力，「没有限量」地赐给了我们（约3:34）。这是「没有限量」的，因为它是‘耶威’（耶和華，原文YHWH）七倍的灵之丰满表达。这是神的丰满因为神就是爱。使徒约翰喜乐，因为“从祂丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩”（约1:16）。

圣灵使我们连于‘耶威’的相交，并使我们有能力在灵里和圣洁里敬拜。祂把那使我们分别为圣的律写在我们的心里。我们的分别为圣表达了我们作为神儿子之名字的真实。当圣灵把神的爱浇灌在我们的心里时，它赐给我们能力按着我们的名字与神和其他人在一灵里把爱表达出来。这意味着，我们将会全守神至尊的律法，也就是爱。正是出于这个原因，圣灵就是永约的本质。使徒保罗在写给哥林多信徒的书信中，称这为圣灵的约（林后3:6；加3:14）。

父的约

父的约是通过祂旨意的表达而让众人知道。祂的渴望是要生出许多儿子；这是出于爱。按着神的旨意，我们的名字是祂预先知道的，我们也被预定成为神的众儿子（罗8:29；弗1:11）。祂借着祂的道向我们彰显并表达祂的旨意。父借着祂的话语把身分和生命赐给许多的儿子；这是父特定的能力。使徒雅各总结了父对我们所立的约说，“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光（身分）之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影儿。祂按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在祂造的万物中好像初熟的果子”（雅1:17-18）。

子的约

父借着祂的话语赐给我们身分和生命。与此相反，子却借着奉献与我们分享祂

生命的实质。子与我们所立的约是用祂的血所立的新约（路22:20）。我们记得，耶稣在最后的晚餐向祂的门徒说，“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的”（路22:20）。在创世之前，祂已倒空自己以腾出空间给许多的儿子。祂把祂的生命舍下给父，这样，祂可以通过奉献与我们分享祂生命的实质。当我们借着受洗参与祂奉献之相交，我们可以持续地参与子的约。随着我们继续参与祂苦难的相交，子继续与我们分享祂生命的实质。

人类的创造

神创造现今的天与地是要它成为祂成就祂立约目的的背景。在创造的第六天，神用地上的尘土造了人的身体。然后，将生气吹在他的鼻孔里，因此，亚当就成了有灵的活人。亚当是完全独特的，与其他的受造物 and 动物不同，因为当‘耶威’将生气吹在他的鼻孔里，祂的灵造了「他里面的灵」（亚12:1）。因为亚当被赋予了灵，他可以与‘耶威’相交。

在创世之前，父、子和圣灵讨论关于亚当以及每一个在他的谱系出生的人之名字。当亚当的灵在他里面被造的那一天，‘耶威’按着他的名字把身分赐给他作为他永恒的产业。他的身分是居住在他的灵里。亚当被赋予身分和自由去选择成为神在创世之前所命名和预定他要成为的儿子。因为他已得着他身分为产业，所以他也要为自己所作出的选择负上全部责任。

在伊甸园里，亚当和夏娃与父、子和圣灵享有不受阻碍的相交。他们在「天起了凉风时」会见了耶和華神（创3:8）。「凉风」这个词在希伯来文是「RUACH」，它可被翻译为「风、微风、气息、灵」；认识这一点对我们是很有帮助的。亚当和夏娃是「在灵里」与‘耶威’相交。在这相交中，他们必死的身体是被‘耶威’的生命和灵支撑着。当他们每天与祂同行和交谈时，祂的话语给了他们生命和亮光（诗119:50；诗119:130）。他们知道万物都在神里头，而神存在于万物中。

我们知道，亚当在他被造的那一日是不完全的。虽然他有神的灵之恩膏在他身上，他尚未从灵而生。亚当拥有属于他自己名字的使命，管理自然受造物，给所有的动物命名，并要生养众多，遍满全地。但是，他还没有从父那里领受他的名字，作为他承受永恒基业的不朽坏之种子，而借着这不朽坏的种子，他能够被生育成为神的儿子。当我们在下一章里探讨救恩的步骤时，我们会清楚看到，亚当是还没重生得看见、从水而生和从灵而生。这新生的三个元素完全是新的东西，是人类还未能得着的，直到基督的死，埋葬和复活。

人类的堕落

在伊甸园里，神对亚当说，“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）。神把此树安放在园里并不是要考验或试探亚当。分别善与恶的属灵能力是人的预定之一部分，但这应该是在他们已从灵而生之后才可得着的。使徒保罗说，“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他”（林前2:15）。作者在他写给希伯来信徒的书信中提到，那些人“的心窍习练得通达，就能分辨好歹了”（来5:14）。

神向亚当解释说，如果他在肉体里擅自持住分别善恶的知识，那么他必定死。亚当是有完全的自由选择他是否愿意听从这话语。当他与神行在相交里，并有灵的恩膏在他身上，他就拥有能力相信并服从这话语。然而，撒旦使用此命令为契机，渐渐破坏夏娃对神的信任，并向她展示了另一个替代的议题。撒旦应许她，如果她吃了树上的果子，她不会死，相反，她的眼睛就会明亮，她便如神能知道善恶（创3:4-5）。这当然是一个谎言。撒旦知道，如果亚当和夏娃没有选择神所预定给他们的儿子名分，却选择了另一个替代的命题，他们必定会死。

当我们探讨人类的堕落，我们观察到两个不同原则之间的相互作用。第一个原则是那住在人里面的属肉体潜力。神给了人身份作为他永恒的产业，因此，他有自由和能力来选择他是否要体贴属灵或属肉体的事。在‘耶威’的相交里，亚当和夏娃没有理由，也没有倾向于体贴属肉体的事。然而，夏娃通过与撒旦进行讨论而被欺骗去选择这样做。当她这样做时，她开始被引诱离开‘耶威’的相交，因为她渴望控制自己的生活。这是在她里面的欲望，使她容易受到撒旦议题的诱惑。使徒雅各解释了这一个原则说，“但各人被试探，乃是被自己的私欲（欲望）牵引诱惑的”（雅1:14）。

那促进人类堕落的第二个原则，是被谎言之父撒旦欺骗。撒旦向夏娃提出了她将能够通过她的自然感官收集资讯，然后用分别善恶的知识作为一种资源，以便她可以自己作决定。撒旦答应她，她可以以这样的方式而活 - 在相交以外兼且无需有信心 - 去领受‘耶威’所提供给他们预定。夏娃接受这个谎言进到她的内心之后果是欺骗。她的感官变得扭曲了，她失去了合理的推理能力。她看着树上的果子，并认为这是一个可行的替代生命和平安的方案，也就是她在‘耶威’的相交里早已认识的生命和平安。

一旦夏娃领受了撒旦的话并相信牠的谎言，她向她的丈夫提出了这同一个的议题。亚当接受他妻子的话而选择了违背神。因着他的不顺服，亚当使自己本身，他的妻子和全人类都与神的生命隔绝了。当亚当吃了分别善恶树上果子的那一天，他在神的面前是死的。他并没有失去自己的身份，但他的灵在此时是在黑暗中。亚当不再行在与‘耶威’相交的「光明和生命里」。他失去了看见和察觉圣灵的事之能力，以及与神在灵里相交的能力。

亚当和夏娃因堕落的缘故而获得的唯一新知识就是意识到他们自己不顺服的邪恶。他们对自己的罪感到羞耻，并因他们的羞耻和自责而躲避耶和华。当耶和华与他们会面，祂献上了一隻动物并用牠的皮子做衣服给他们穿。这预示了基督将会在适当的时候作出奉献。祂要把人类从罪的捆绑和死亡中买赎并救赎出来。神之后便打发亚当和夏娃离开伊甸园，使他们不会吃那生命树的果子，从而可以在自责（定罪）和惧怕的困苦状态中得以永远活着（创3:22）。这表答了祂对他们的怜悯。

随着亚当和夏娃堕落的缘故，他们向往以自我为中心的角度来控制自己的生活；这成了那在他们肉体中和他们所有后裔的肉体中的一个「律」。使徒保罗在写给罗马信徒的书信中，称这为「另一个律」（罗7:23）。这是一个向往控制和独立的人之自我为中心的动机。同样地，撒旦向夏娃所提出的生活模式，即是那作为服从以及与神相交的替代模式，成为了人类唯一在神以外可以存活的途径。亚当的不顺服，把整个人类以及所有的自然创造物，置于一个为生存而殊死搏斗的境地。亚当把自己以及他所有的后裔都卖到「罪的律」之捆绑里。

因着他们堕落的情况，人类受了罪的律之推动，运用所有的资源徒劳地去追求建立一个在神为他们所计划的预定以外之生活。这些资源包括他们本身分别善恶的知识，从他们天然感官、自然受造之物以及其他人所获取的资讯，或许，甚至是神的律。一个堕落的人认为，他可以使用这些所有的资源不仅可以存活下来，而且可以按照他自己徒劳的想象力打造自己的形象。我们知道，这最终的欺骗已支配并奴役着人类的心，而其唯一的结局就是死亡。正是因为这欺骗，使徒约翰写道：“全世界都卧在那恶者手下”（约一5:19）。

使徒保罗概括了这一个实际情况：他说到，每一个堕落的人“存虚妄的心行事，他们心地昏暗，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬”（弗4:17-18）。堕落的人已经离开了神的生命和他与神相交的光。他在黑暗中行，而且不知道他的存在是为了什么，也不知道神在他生命的目的。他不仅仅是堕落及迷失的，但他也是与神对立的。使徒保罗宣称，整个人类已经与神为敌。这是当今世界一个堕落的人之境况。他是死在过犯和罪恶之中、在世上是迷失及没有指望的，并与神为敌的。

非常重要的是我们要了解人的堕落是多么的重大，以及我们堕落的境况是多么的极度绝望的，使我们可以完全领会到神对我们的怜悯是多么的伟大。神对我们富有怜悯；这是由于祂对我们的大爱。当我们明白了我们堕落的境况，我们会开始领会救恩工作的广泛需求，从而使我们可以恢复到神的旨意里。

买赎和救赎

在写给罗马信徒的书信中，使徒保罗宣称，“因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的

死得与神和好，既已和好，就更要因祂的生得救了”（罗5:10）。当基督的血为我们而流出时，这一个救赎的工作在祂里面是有效的，使祂可以把生命赐给我们。这一个救赎的工作使我们能够与神和好，也使我们从自己的罪和律法的审判中得救。使徒保罗称这为“基督耶稣（里）的救赎”（罗3:24）。

当基督的血，在客西马尼园流出直到祂在十字架上呼喊，“成了！”，这救赎的工作就在祂里面为我们完成了。当祂作为一个活祭而受苦时，祂的血从七个伤口流出。保罗解释说，当基督在十字架上被举起来，在祂血中的救赎工作，就在所有人的眼前，公开地被描绘并彰显出来（罗3:25）。这工作被彰显为一个完整、完成的工作。当我们参与祂的死和奉献之相交，基督救赎的工作将神的恩典延伸到我们身上，使我们能够在基督里因信称义、与神和好，并借着祂血里的生命得救。

赎价

我们将要探讨基督救赎工作的第一方面，那就是赎价。耶稣向祂的门徒解释说，“人子来并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的「赎价」”（可10:45）。当基督的血流出来时，基督将祂的生命赐给我们，也与我们分享祂的生命。正是基督血里的生命救赎了我们。使徒彼得欢喜，因为我们凭着基督的宝血得赎（彼前1:18 - 19）。这赎价是神所付出的代价，使到我们能够从罪的捆绑和律法的审判中得释放。这是一个很昂贵的工作，因为基督只能借着将祂的生命赐给我们而完成这工作。

基于神所付出的重大代价，使徒保罗宣称，我们是重价买来的（林前6:20，7:23）。赎价是我们救恩的一个基本要素，因为我们已经卖给罪作奴仆了。保罗见证说，“我是属乎肉体的，是已经卖给罪（作奴仆）了”（罗7:14）。这会促使我们提出一个明显的问题。谁把我们卖作奴仆呢？保罗在写给罗马信徒的书信中，清楚地回答了这个问题。那是亚当。我们的父亲亚当，把自己和他所有的后裔卖给罪作奴仆了。

亚当犯罪的后果是，我们成为了罪的奴仆，并死在过犯和罪恶之中。保罗解释说，“因一人的过犯，众人都死了”（罗5:15）。况且，“因一人的过犯，死就因这一人作了王”（罗5:17）。我们不仅因为亚当的过犯而遭受死亡；死亡也作了王，拥有掌管我们的权力。我们受到犯罪的律之捆绑和因怕死而作奴仆。我们因怕死，而被撒旦俘虏而履行他的旨意（来2:14-15）。

在《罗马书》第五章，使徒保罗确立了首先的亚当乃是那以后要来之人的预像（罗5:14）。我们知道末后的亚当是耶稣基督（林前15:45）。保罗建立了这一个对比之后，他将首先的亚当「一次的过犯」和末后的亚当「一次的义行」相比。他也将首先的亚当的悖逆和末后的亚当的顺从相比（罗5:19）。保罗解释说，“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了”（罗5:18）。

在首先的亚当和末后的亚当之间的对比中，保罗正在比较和对比两种的死亡。首先亚当的死是因不顺从而产生的。这是他犯罪的后果。基督的死是祂顺从父的旨意之成果。这是义行。耶稣基督成为肉身来到世上，并遭受了我们从我们的父亚当所继承的死亡。然而，因为祂顺从和公义地行了这一切，死的权势无法掌管祂。祂完全地彰显了另一种死。那些参与祂死的相交之人的后果并不是被定罪，而是被称义得生命。

我们被首先的亚当卖给了罪作奴仆，而被末后的亚当基督，从我们罪的捆绑中被救赎。然而，这赎价所必须对付的超越了我们罪的捆绑。当耶和华与以色列民的肉身立律法之约的时候，这约使罪更显出为恶极（罗7:13）。保罗说，“没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪”（罗5:13）。以色列人被自己的罪孽俘虏而遭受约束，也因务要遵守律法而遭受束缚。我们知道，他们因为肉体的软弱而不能遵守律法。这使律法的审判施行在他们的身上，那就是死亡。

我们观察到，我们的捆绑有两方面，那就是罪和律。我们因罪和律法之审判的缘故而死亡。耶稣基督借着祂所设立的另一个死亡，将我们从这两方面的捆绑中被救赎出来。耶稣基督已经付出了赎价。祂在肉身上除灭了罪，并废除了旧约，来确保我们得释放。这样，祂已将平安的福音传扬给所有人。然而，我们只能够借着参与祂的死，才可以持定我们的自由。保罗解释说，当我们通过洗礼参与基督的死，我们在罪上死了，在律法上也是死了（罗6:2；罗7:4）。

我们已从罪和律法的捆绑中被释放出来，因为我们已经“在捆我们的律法上死了”（罗7:6）。保罗推论，当我们已死了，罪不能主宰我们（罗6:7）。同样的，如果我们死了，律法不能够管辖我们（罗7:1）。当我们向罪和律法死了，我们就可以向神活着了，并且能够结果子给神，因为基督借着祂的血给了我们生命（罗6:10-11；加2:19；罗7:14）。保罗宣告，我们借着基督的死得与神和好，可是我们是借着祂的生命，从罪中得拯救，也免去神的愤怒（律法的审判）（罗5:9-10）。当我们参与祂身体的相交和祂受苦相交，我们就从基督的血中得到这生命。

当我们向罪死了，罪也向我们死了。罪可以复生并导致我们死亡的唯一理由是：我们让肉体中的另一个律激发我们靠肉体来持守神的律。当我们继续参与基督苦难的相交时，我们就从这倾向中得到释放。参与祂苦难的相交就是参与祂的割礼。当基督在十字架上、在肉体中定了罪案，也毁灭了我们的罪，祂受了不是人手所行的割礼。参与基督的割礼能够使我们脱去肉体的情欲（罪身）（罗6:6；西2:11）。

肉体的情欲（罪身）是我们犯罪的倾向，因为我们肉体中有「另一个律」和「犯罪的律」。当我们参与基督的割礼，我们能够脱离顺服肉体、满足自己的欲望和要求的强烈推动力。这意味着，一旦我们从灵而生，我们将可以借着那住在我们里面的基督生命

之大能，得自由而活并事奉神。其实，根据新约，我们必须随从圣灵而行；这是我们唯一可以实现神旨意的方法（罗8:4；罗8:12-13）。

重要的是，我们必须确认耶稣基督已经把我们从罪和律法之捆绑中救赎出来，使到祂可以将我们释放、或交托给一个新的主人。保罗称这个新主人为“所传（交托）给你们道理的模范”（罗6:17）。这道是父所说的，关于我们的名字和工作的话语。当我们真正从心里顺服这话语，这将会彰显基督的公义（罗6:16）。身为祂身体的肢体，我们彰显祂儿子名分的公义；当我们这样做时，我们分别为圣作为神的儿子之初熟果子，也借着圣灵，在我们里面被彰显出来。当我们继续按着圣灵的新样服事神，那结果就是有永生的果子（罗6:22）。

赎罪的工作 – 与神和好

现在，我们将更详细地探讨赎罪的工作。赎罪的工作有两个重要的方面。第一是与神和好，第二的方面我们将称它为「真正的替代」，以便我们得到基督生命的救赎。我们再次回想起保罗的话，“因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因祂的生得救了”（罗5:10）。

我们已借着基督的死与神和好了；这是有几个原因的。

1. 基督的死去除了神与人类之间的「障碍」。借着基督从客西马尼园直到祂呼喊「成了」的过程，祂在肉体上定了罪案并毁灭了罪（罗8:3）。我们知道基督并没有废除至尊的法律，但是，祂确实是废除了旧约，也就是保罗所称之为“那记在律法上的规条”（弗2:15）。当这两个障碍都被除去后，宽恕和与神和好就变得可能了。
2. 基督的死去除了那些导致我们伤害和死亡的事情。罪不仅伤害我们，它也成了我们的主人，使我们顺从身子的私欲（罗6:12）。从起初，撒旦作了罪的父，它是我们的敌人。它坚持要我们毁灭和死亡。与此相反，「律法的约」被赐给我们从来不是为了要在我们身上造成伤害（罗5:7, 12）。然而，律法的约有双方面的表明，那就是颂赞（祝福）和咒诅。对于那些能够遵守这约的人，它带给他们祝福；对于那些背弃这约的人，它却会在他们身上施行审判。正如我们所探讨的，因为以色列民肉体的软弱，他们无法遵守律法的约。那本来叫人活的诫命，反倒叫他们死（罗7:10）。
3. 基督的死借着延伸怜悯，维护公义，和代表我们成全神的旨意，使我们脱离了神的愤怒，并与神和好（林后5:18-19）。因我们的缘故，基督成为了我们的赎罪祭。当基督在邪恶的人手中时，父将全世界的罪放在祂身上。然后，祂为了

我们的罪和悖逆而遭受神完全的愤怒。这是祂为我们所喝的审判之「杯」（太26:39；可14:36；路22:42）。

当基督在神的愤怒和审判之下受苦时，我们知道祂不是基于律法之惩罚的受害者，也不是因父需要报复而成为受害者。这是一个重点。在第一方面，神的愤怒表明了赎罪的工作。正是神嫉妒的爱之启示，洁净和毁灭了所有的罪、污秽和罪孽。当我们参与基督苦难的相交，我们能够得到祂的生命，而神的审判将成为那在我们身上的管教，使我们与神和好、脱离罪，并得以完全及成熟成为神的儿子（罗3:23-26）。

4. 基督的死，使那因亚当的过犯而失去的东西，能够被恢复并偿还。偿还的原则是赔偿所遭受的损失（创32:13-20；出21:22，32-36）。当亚当把自己和他所有的后裔卖给罪作奴仆时，父失去了整个人类。耶稣基督救赎了我们，使我们能够被恢复，并归回父。这是出于祂对父和我们的爱。基督已经使整个世界与神和好；但只有那些向祂邀请作出回应的，并听从祂的呼召而悔改的人，才能被恢复回到父的家，作为祂的孩子。

赎罪的工作 – 真正的替代

赎罪工作的最高点是用「一个生命代替另一个生命」。赎罪的这一个重要的方面常常局限于基督替代的工作。圣经教师或评论家有时使用「替代」这一个词来描述基督「代表我们」所做的工作。基督代替（代表）我们而死，使到我们能够与神和好。然而，赎罪的原则远远超越了与神和好的工作。

「一个生命替代另一个生命」意味着基督的生命已经被赐给我们，成为我们的生命。当律法的约被赐给以色列民时，它显示了我们无法靠自己肉体上的能力来满足神。基督的生命被赋予我们，以取代我们人类活着并服事神的能力。当这一个交换发生时，祂的生命拯救了我们。这是「真正的替代」。当我们探讨基督这一个赎罪的元素时，我们可以理解为什么使徒保罗说，“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）。

以下这一节经文是这一个原则最好的描述：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪”（利17:11）。基督的生命是在祂肉身中的血里。祂的身体是神天上真圣殿的祭坛和施恩座。当祂遭受那施加在祂身上的伤，而祂伤口的血流到祂身上时，祂的生命就为我们而预备了。当我们借着洗礼参与基督的死之相交，我们能够在祂身体的相交里，也就是教会里，领受

祂的生命。当我们继续参与祂苦难的相交，祂的生命就赐给我们了，这生命也正成为了我们的生命。

重要的是要认定，在创世以前，在永约的相交里，子所奉献的生命首次为我们而预备。在这约的相交里，‘耶威’子倒空自己，为我们腾出空间；然后，祂将祂的生命倾倒给父，使这一个生命能够借着奉献，与我们分享。祂成为了创世以前被杀的羊羔（启13:8）。彼得解释说，这创世以前的献祭，如今在时间内显现了（彼前1:20）。当基督将自己献给父，而祂的血从客西马尼园流出直到十字架，这献祭就发生了。现在，借着参与祂的死和苦难之相交，我们能够领受祂的生命。

我们接受基督生命的第一个后果是，借着参与祂的献祭，祂的血洗净我们的良心，除去我们的死行（来9:14）。基督血中的生命洗净我们的良心，除去所有自我为中心和追逐私利的行动，因祂的生命成为了我们生命的能力和表达。我们知道在旧约中所献上的动物的血没有能力洁净前来敬拜的人的心，而使他们良心得以完全（来9:9）。与此相反，保罗宣称，基督的血能够洁净良心。因此，基督是新约的中保（来9:15）。祂的生命给了我们，以便当我们参与祂苦难的相交时，这生命可以洁净我们的良心。

我们接受基督生命的第二个后果是，祂的生命装备我们遵行父的旨意，并且赋予我们作为祂儿子和祭司的能力来服事永生的神（来13:21；来9:14）。我们没有能力给出自己的生命；我们的生命也没有能力供应生命给其他人（诗49:7-8）。正是基督的生命，借着圣灵，赐给我们能力服事神和成为新约的执事。那在新约里供职的生命是基督的生命。我们在《启示录》里读到，基督已经“用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为（众子的）国民，做他父神的祭司”（启1:5-6）。

我们接受基督生命的第三个后果是，祂的生命成为了我们作为神儿子的永远产业（来9:15）。这是父、子和圣灵在永约里与我们所作的应许之应验。除非基督的生命借着祂所流出的血而赐给我们，不然，这个约不可能被实现。在创世以前，子的生命被浇灌在永约的相交中。当基督的血在客西马尼园里流出来的时候，这一个献祭在时间内显现了（来9:17）。当基督从这园子直到十字架，将自己献为活祭，永约的遗留过程就完成了。神的儿子的生命如今已分享给我们了，使它能够成为我们永远的产业。

末世的审判

我们已经探讨过基督的献祭和祂所流出的血如何是充分和完全的救赎工作。神的怜悯和先前的恩典能够延伸到所有愿意接受基督的邀请，而得以悔改和获得救恩的人。基于基督的挽回工作，父可以自由地审判，和自由地赦免任何人的罪。彼得解释说，“祂是宽容我们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后3:9）。然而，祂也定了审判世界的日子。如果基督所充分彰显的神之爱和仁慈没有导致人悔改，那么，他们就在

“为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显出祂公义审判的日子来到”（罗2:4-5）。

神判断世界，不是因为他受律法的约束而要这样做。我们知道律法已被钉在十字架上。祂将根据每个人对耶稣基督和祂在十字架上的工作之反应，而按公义审判世界。保罗向玛氏山上的人解释说，父“已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人做可信的凭据”（徒17:31；罗2:4-5）。世界将被审判，因为它既不相信也不接受基督。圣经清楚地记载，信心是拯救的基础，而不信是定罪的基础。耶稣说：“信而受洗的必然得救，不信的必被定罪”（可16:16）。

第二章：救恩的步骤之概述

简介

在本章中，我们将提出一个包含在圣经里的救恩架构之定向。我们这样做的目的是要从圣经中确认出我们救恩的关键路标。这样，我们可以有信心地继续被建立并成熟作为神的儿子，也能完全具备把儿子名分的福音供应给其他人。

从《新约》的书写中，我们可以确认出一些在儿子名分途径上的关键路标。总结来说，这些包括：

1. 一个门徒-使者宣告福音 - 那带来救恩的恩典（先前之恩典）

门徒-使者们向那些死在过犯和罪恶之中的人传讲基督的道。使者向听者宣告救恩的福音，劝他们与神和好，并重生成为祂的儿子。这不仅意味着他们将重生成为一个与那在犯罪之前的亚当有相同状态的人。相反，这意味着他们将「从神」而生，而如今成为了祂的儿子。他们被呼召成为一个新造的人。当圣灵将那施恩叫人恳求的灵浇灌在他们身上，他们就领受到神的慈爱。如果听者不抵挡圣灵以及那从神的道而来的恩典，那么，他将会得着亮光，叫他们为罪、为义、为审判，自己责备自己。他们将渴望被恢复到神的家，并成为神的儿子。

2. 在灵里的破产并哀伤

听者通过光照认识到他们被罪捆绑的「困苦」以及他们的自我中心（罗7:24）。正因为如此，他们也没有能力成为神所呼召他们要成为的儿子。这就是在灵里破产的意思。他们因自己的罪，自己扎了基督，并丧失了儿子身分，而开始忧愁并悔改。

3. 听者得赦免

父听到悔改的信徒们之哀求，并叫他们罪得赦免，因为当他们还作仇敌的时候，基督的宝血已在十字架上为他们而倾流。通过那来自圣灵之恳求的灵，听者的哀伤现在可以从那为所失去的而忧愁，转变成为相信并接受使者所宣告的儿子名分之劳苦。

4. 算信徒为义

听者相信使者所说的都是真的。然而，因为他们已成为虚心（灵里贫穷）的人，他们无法相信那呼召他们成为神的儿子之话语。因此，他们就大声喊着说，“我信不足，求主帮助！”虽然无法相信这从上面召他们来得儿子名分，就是那超越一切人的能力和理解能力的，但是他们还是显然地选择了那向他们所宣告的话语。父就回应他们的呼喊，并把他们当作为祂的儿子。在这个行动中，神也算听者为义，使他们与自己和好。此外，神把祂的信心赐给他们，让他们能够相信，并成为神所预定的儿子。在这一刻，他们已经因信称义了。

5. 领受圣灵和承认基督是主

同时，子求父差圣灵到他们的心里。圣灵把神的爱倾倒在他们心中。神所灌输在他们里面的信心，现在借着那倾倒在他们心中的爱而开始运行。他们就能够相信神所相信关于他们的，并承认基督是他们的主。

6. 重生得看见 - 重生（复生）和圣灵的更新

通过持续传道为事，那在信徒里面的圣灵，使他们内在的人重生和更新。这是他们的灵，或身分的恢复。人的灵是一个人的整个身体的眼睛。透过重生及更新的过程，他们已经是「从上头而生」，得见神的国，并能够与父和子得以在一灵里。

7. 从水而生 - 父的灵借着那不朽坏之种子生育了新造的众儿子

父的不朽坏之种子栽种在信徒之重生和更新的心里。这种子是从父的话语，借着圣灵，透过基督而来的。父的灵包含在这种子里。借着父的灵，他们儿子名分的种子在他们的心里萌芽。就在此刻，他们是按照神在创造天地之前所预先知道的名字，被生下来成为神的儿子。现在，他们不仅仅是人的儿子，他们也是神的儿子。父不朽坏的种子也包含了新生神儿子所拥有的儿子名分之潜能。这包括，神已为他们计划了在这现今的世界上及在将来的日子里所要做的工作。当一个人借着父的话语而领受祂的种子时，他就从水而生了。

8. 从灵而生 - 子的灵与新造的众儿子分享儿子名分生命

一旦信徒已从生成为一个新造的人，父差子的灵进入他们的心。子是所有儿子名分的实质。当祂进入众信徒的心时，祂与他们分享祂生命，这就是神性。相反，基督借着信住在一个人的心里，而信徒所活着生命不再是凭着自己的生命而活了。就在此刻，他们就已从灵而生了。圣灵，父的灵和子的灵现在都住在他们里面。

9. 洗礼归入基督 - 神儿子的回应

一旦耶稣基督居住在他们心里，他们将会被神的爱所推动，借着受洗归入基督。通过这种方式，他们进入了天国。受洗使信徒连于基督的死、埋葬和复活。他们借着参与在基督受苦的相交里，而连于基督的死。这意味着他们犯罪的倾向受了割礼，或从他们身上被除去，而他们是依靠那居住在祂生命里的能力而活。神儿子的良心被洗净，除去死行，使他们作为神的祭司并事奉祂。

一个人借着受洗与基督同死，现在他们的生命与基督一同藏在神里面。他们已经与基督一同复活，与基督一同坐在天上。即使他们的工作是在地上作为基督身体的肢体，他们也是在父的家里作为儿子，是天国的子民。

10. 圣灵的施洗

对于那些已从灵而生的，圣灵的施洗是他们儿子名分的印记。圣灵的施洗给了基督

徒神七倍之灵的大能，并使他作为基督身体的肢体和神的儿子成为基督的见证。圣灵是他们在世上的儿子名分之初熟果子的表达，也是作为基督身体的肢体的服侍工作之表达。

11. 初熟果子 - 随着圣灵而行

一个初熟果子的信徒是一个已经从随从肉体而行，回转到随从圣灵而行的信徒。在这方面，他们每一天依靠圣灵的帮助。重要的是，他们的生命是在彰显神的义。这是他们所结出的好果子 - 有三十倍，六十倍或一百倍。他们已被建立在神的国度之文化里，现在他们已领受了劝人与神和好的信息，他们已经完全被装备与其他人分享这同样的信息。

现在我们将更详细地探讨，一个人作为神的儿子和基督身体的肢体进入天国时所经历的每一个路标。

基督的使者

接受并相信神的话语是每个人的儿子之身分的起点。基督差派祂的众门徒作为使者，向那些死在过犯和罪恶之中以及那些远离神的人宣告天国的福音（罗10:14-15）。基督的众门徒都是祂身体里的众肢体，他们领受了祂宝贝的话语，并把它存放在自己的心中（林后4:7）。因此，他们被建立在神的国度之文化里，并且能够与其他人分享福音。

基督的门徒-使者们传讲神的道，不是为了要彰显自己，而是要在地上作基督的使者和见证者（林后5:20）。耶稣说，“有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的（父）”（约13:20）。他们口中所传扬的是基督的话语。当基督的使者们靠着那从天上所差派而来的圣灵，把福音传扬出去时，这些从父而来的话语，正在成就祂的工作（约14:10；彼前1:12）。他们的职事并不只是资讯的交流。就像使徒保罗一样，他们能够为别人受「生产之苦（劳苦）」，使基督「成形」在他们心里（加4:19；弗3:14-19）。

基督已将那叫人与神和好的职事赐给了祂的众门徒，使听者的罪得到赦免，从而得以换回到神为他们所预备的计划里（林后5:18-19）。当听者第一次领受到这信息时，他们就开始回转过来。回转是整个的过程；它使那听了神的话语的人，可以从罪和死亡的奴役中释放出来，并在神众子自由的荣耀里得坚固。门徒-使者们借着祈祷以及神的话语，继续劬劳在这过程中。门徒-使者们就在这方面参与了父，子和圣灵的工作，好叫新信徒被坚立，成为多结果子之神的儿子，以及作为基督身体里的肢体。

施恩和祈求

圣灵与使者一起工作，并将那施恩叫人恳求的灵浇灌在那还未得救的听者身上（亚12:

10)。施恩和祈求总结了圣灵的工作，作为父和子的帮助者，把听者带到悔改和相信神的地步。这包括叫他们为罪、为义、为审判，自己责备自己（约16:8）。

一个还未得救的人在还未选择是否要接受施恩的灵之前，那施恩的灵早已临到他了。这意味着，这就是「在先（先前或先行）的恩典」。在这一刻，神的恩典对他们来说是必要的，因为他们是死在罪中，没有能力聆听神的话语，甚至没有能力去选择是否要接受它。关于这恩典，保罗写道，“因为神救众人的恩典已经显明出来（赐下亮光）”（多2:11）。借着圣灵，恩典使每个人都能领受那从福音而来的亮光，即使他们没有能力看得见或领会神的事（林前2:14）。

神在先之恩典能使人摆脱任何影响他们的因素；这些因素可能会影响他们的选择能力对于神所供给他们的儿子名分之呼召。这些影响包括了，例如，他们生命中的罪和罪所带来的后果、他们的个人经历和传统、私欲、捆绑、癖嗜、伤害、愤怒、抑郁、保护性的反应，魔鬼的压迫，甚至是他们身体里的「另一个律」。通过神的恩典，他们可以完全自由地作出选择，是否愿意接受神的呼召成为祂的儿子，或拒绝祂，并继续活在自己认为熟悉的方式和罪恶里。

然而，神恩典并不是不可以抗拒的。随着神话语中的恩典，逐渐将听者从捆绑中释放出来，他们仍可以对于神话语「选择」关闭耳朵，并刚硬着自己的心。当他们这样做的时候，他们已选择了继续逗留在那与神分离的黑暗中，而不是领受那为着他们的救恩、借着神的话语而临到他们当中的亮光。那向他们所宣告的话语、眼睛得以看见的，以及那所赐给他们的自由，足可让他们为自己所作的决择交账。

叫人为罪、为义和为审判，自己责备自己

就当基督的话被宣扬时，圣灵叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。因此，听者就得着能力，仰望自己所扎的耶稣基督（亚12:10；启1:7）。在这一点上，他们要么会领受那关于他们自己的罪，义、和审判之光照，而开始为自己哀伤，要么就会借着对基督的话语存着刚硬的心而抵挡圣灵。我们回想起，例如司提反所传的道，他指出犹太人一直都抗拒圣灵，并且应为杀了神的‘儿子’负责。当他们听到这话后，就极其恼怒。然而，他们没有哀哭求赦免，反而向使者咬牙切齿，捂着耳朵不听司提反的话，并治死了他（徒7:51-60）。

如果一个人不抗拒圣灵，那么，那为罪、为义、为审判的责备会使他得着亮光，察觉自己处于困境之真相。这就是说，他们会意识到自己的罪和不法的事；他们因自己与神为敌并扎了基督而承认自己的罪；他们察觉到，由于他们的罪，他们失去了神为他们所预定的儿子名分。

当门徒-使者向听者宣告那叫人与神和好的话语时，听者就得着光照；这光照是圣灵将神的爱涌流到听者的心中之效果。这是神的慈爱将祂的怜悯与恩典赐给了他们。关于这项工作，耶利米写道：“古时（或作：从远方）耶和華向以色列（原文作我）显现，说：我以永远的爱爱你，因此我「以慈爱吸引你」”（耶31:3）。同样的，保罗宣称：“但到了神我们救主的「恩慈」和祂向人所施的「慈爱」显明的时候，祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新”（多3:4-5）。神的爱临到那些接受了神的话语兼还未得救的听者，而其效果就是他们开始相信那向他们传讲的道。

神的爱是借着圣灵，在话语中临到信徒，使他们的心被神的爱所感化。神是爱。这描述了父、子、圣灵在同一个生命和同一个灵里相交之丰盛。三一神在爱里，已预定每个人都要从祂们的生命而生，并连于祂们的相交。圣灵通过话语传达出爱的信息，以及赐下那使人活出爱的能力。这是与‘耶威’成为一灵的能力。因此，使徒约翰写道：“凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的”（约一2:5）。这话语里的亮光，首先使人看见父的大爱，并呼召他们成为祂的儿子（约一3:1）。

当他们接受这话语时，圣灵开始祂分别为圣的工作。祂是分别为圣的灵，把他们与世界和不洁净的分别为圣，好让他们能参与父和子的相交关系。这灵把父的道带来说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女”（林后6:17-18）。

在灵里破产

当一个人被光照仰望他们所扎的基督时，圣灵的责备促使听者承认他们被罪捆绑的困苦以及他们的自我为中心（罗7:24）。作为罪的奴仆，他们试图凭着肉体（情欲）的工作在神以外得到生命。他们都承认，他们无法拯救自己，并显然已经成为虚心（灵里贫穷）的人（太5:3）。他们靠着恩典已放下了那定义他们自己的生命和公义之权利，并接受他们自己因为处于罪的奴役之下，而无法顺服于那呼召他们进入天国的神的话语。

当一个人来到这破产的地步，基督要把他们从罪里释放出来。这还未是神众子自由的荣耀，而是他们已被释放出来，使他们一旦从灵而生，就可以进入这自由的荣耀里。他们的自由，就是从捆绑、比如癖嗜和其他破坏性的行为及想法中被释放出来，否则他们将继续受困于罪恶之中。从某种意义上来说，他们受俘虏于罪之监牢，而那监牢大门已被打开了，他们得以进入天国（太5:3）。

然而，正如我们上面所提到的，听者已成为虚心的人，但是他们不知道如何超越他们属灵的困苦状况。他们也没有能力成为神所呼召他们成为的儿子。因此，他们就像那

些在五旬节当天回转过来的人一般，大声呼喊说着，“弟兄们，我们当怎样行（才能得救）？”（徒2:37）。使者要求他们做的第一件事，就是要「悔改」（徒2:38）。

哀恸

在那来自圣灵之恳求的灵之影响下，信徒借着使者的话语，已开始忧愁，就像那在灵里破产的人一样。这引致悔改。保罗形容他们是“依照神的意思”忧愁，这样他们就不会在神面前丧失了自己。他解释，依照神的意思忧愁，是会“生出没有后悔的懊悔来，以致得救”（林后7:10）。这是透过哀伤者的殷勤、自诉、自恨、想念、热心、责罚（或作自责）而展现出来的（林后7:11-12）。总括而言，他们会呼求神的宽恕，转离一切的罪恶行为，并为着他们所犯的罪在别人身上所造成的影响，而尽可能作出补救（太3:8）。

神看到并听到信徒们忏悔的哀求，并叫他们罪得赦免，因为当我们还作罪人的时候，基督的宝血已为所有人倾流，为叫人与神和好（来9:22；西1:13，19-20）。他们得到了赦免之后，就能够像大卫王一样作见证说，“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的”（罗4:7-8）。他们不再与神为敌，也不再在定罪之下。

算为公义和信

借着圣灵在他们身上的影响，信徒的哀伤现在可以从那本为他们罪行之后果的哀伤，即是那依照神意思的忧愁，转变成为那渴望合乎神为他们所计划的旨意之劳苦祷告。这是一个为了要在他们的生命里生育出某样新的东西而经历的生产之劳苦。他们参与了圣灵的劳苦，以及使者们的劬劳之苦，为要使基督成形在他们的心里（罗8:26；加4:19）。这声明，“我信！但我信不足，求主帮助！”体现了他们的生产之苦（可9:24）。

当听者相信神，也相信那呼召他们成为神的儿子之话语时，他们可确认这是非一般的呼召，也不属乎地上的。从他们属肉体的角度来看，一个人被生育出来，成为神的儿子是不可能的事。然而，透过神的话语，他们选择了神所赐给他们的。这就是为什么，他们祈求主帮助他们的不信。

当他们选择相信那向他们所宣告的话语时，父就把他们当作为祂的儿子。这就是神算他们为义的意思了。这义并不是由于他们所作的任何工作（罗4:3-5）。这是因为他们是虚心的（灵里贫穷），他们知道这是真的。他们现在是处于一个儿子和一个能承受万有的后嗣地位；这万有乃是神所应许祂的众儿子的。

保罗写信提醒加拉太的基督徒，现在信可以透过耶稣基督而来到，使听者能因信耶稣基督而成为神的儿子（加3:25-26）。除了义，神也将「神的儿子」的信算为听者的，

使他们能够相信‘父’为他们所定意的，那就是要从上头而生，并作为新造的儿子。信徒因信神的‘儿子’而称义，现在就能够因相信这应许而喜乐。成为神的儿子之第一表达就是公义。所以，他们现在可以得与神相和（罗5:1）。

领受圣灵

耶稣说哀恸的后果是安慰（太5:4）。这是因为，新信徒在因信被称为义的同时，也领受了那又称为“保惠师”的圣灵（太5:4；约14:16）。耶稣说，那领受并相信祂诫命的人，可以在祂的名里，无论求什么，祂必会成就（约14:14）。我们知道一个真正在灵里「破产」的人，他所需要的是「帮助」。为了回应他们所寻求帮助的恳求，耶稣求父差圣灵到他们的心里去（约14:17）。

当信徒们通过基督的众使者继续领受祂的话语，基督就在信徒们身上吹了一口气，他们就受了圣灵（约20:22）。现在祂在信徒心里，圣灵将神的爱浇灌在他们心里（罗5:5）。我们之前也注意到，这爱就是我们与主保持在同一个灵里的能力。它使我们恢复与神的相交。而且，神所灌输在他们里面的信心，借着那倾倒在他们心中的爱，现在就开始运行了（加5:6）。这些信心的工作就是义。因信称义的第一个工作是开始说话（罗10:6）。那就是承认基督为主。

承认基督是主

神必然能够应验祂盟约的目的。这意味着，祂对每个人都有计划和目的，并相信我们所有的人都能够成为祂所预定的神之众子。一旦听者对神的信心已经成为了神的信心，他们就能够相信神所相信关于他们的。这就是那从听神的道而来的信心。正如我们前面所思考的，聆听的能力是从神在祂的恩典而来（罗10:17）。

信徒所领受的信心，会透过一些特定的工作显明出来（雅2:14, 17）。关于这一点，保罗说，“但我们既有信心，正如经上记着说：『我因信，所以如此说话。』我们也信，所以也说话”（林后4:13）。一个人口里所说的是什么呢？他们口里承认耶稣就是主！（罗10:8-9）。这不是一个象征性的声明或举动，以作鉴定他们自己为基督教的信徒。因为圣灵现在已住在他们里面，所以，对基督主权的承认才能成为切实可行的。正如保罗说，“若不是被圣灵感动的，也没有能说「耶稣是主」的”（林前12:3）。

从他们承认基督是他们生命的主的那一刻起，他们就开始从黑暗的权势里被转移或转换出来，即是从他们按照自己的方式而活，转移到他们得蒙救赎，罪过得以赦免的神爱子之国度里（西1:13-14）。在黑暗的国度里，信徒本是罪和不法的奴仆（罗6:17, 19）。然而，现今，他们却能从心里顺服了所托付给他们道理的模范（罗6:17）。他们的主，即是基督，把他们托付于这道理的教导。祂把他们掳去了，成为了祂家中的奴仆（弗4:8）。

基督的门徒

因为基督是他们的主，圣灵把神的爱浇灌在他们心里，信徒才能夠爱耶稣并遵守祂的诫命（约14:21）。实际上，这意味着他们将会服从于那些把基督的道传给他们的人，即是基督的使者。他们的服从是通过他们的顺服而表现出来的。保罗称这为“信服真道”（罗1:5；罗16:26）。在这一刻，他们就成为了基督的门徒。我们记得耶稣所说的，“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约8:31-32）。

毫无疑问，这对于许多人来说，将是一种新的想法。在一个人还未被生育成为神的儿子之前，他如何可以成为门徒或跟随者呢？这实际情况之最明显的例子，就是基督的十二门徒。在他们还未从上头而生成为神的儿子之前，耶稣便呼召他们跟随祂。他们愿意跟随基督，并失去了一切所有的。耶稣对他们说：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、（有古卷添妻子）儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生”（太19:29）。

我们注意到，这句话与耶稣所描述的撒种和种子比喻里的好土是有关联之处。祂说，那些像好土一样的人会结出果实 - 有三十倍、六十倍和一百倍的（可4:20）。耶稣在这里所述说的是儿子名分的果实。这里重要的含义，就是门徒训练将会引导我们在这个世代和将来的日子里作为神的儿子结出果实。

耶稣指出，门徒将得着所应许的永远产业；这显示了他们领受了保罗所谓的「儿子名分（领养）」。这就是儿子名分的应许（罗8:23）。他们已继承儿子的地位。然而，在这个时候，他们还未继承神真正儿子的产业。这产业就是神性。

新生

当一样东西诞生时，它是崭新的，而且它是从来没有人见过的东西；这也许可以帮助我们理解重生成为神儿子是什么意思。关于新生，使徒保罗提醒我们，“神为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前2:9）。

从耶稣与尼哥底母的对话中，祂确认了新生有三个层面。祂说，人若不重生，就不能见神的国。既看见了神的国，他们随后需要从水和圣灵而生，才能进神的国（约3:3-5）。从神而生的每一个层面坚立了一些新的东西在信徒的生命里。

重生得看见 - 重生(复生)和更新

既然圣灵已住在信徒里面，他们就是借着圣灵，获得重生的洗和圣灵的更新（多3:5）。借着圣灵，透过神的道，他们从而恢复了他们作为人的儿子的身分。这特别是指着他们内在的人（灵和魂），借着圣灵得着重生（复生）和更新。透过圣灵，他们与父和子

的相交得以在一灵里恢复和好（弗2:18）。

这些行动使新信徒的灵，也就是耶稣所描述的「他们身上的眼睛（属灵的看见）」被恢复。因此，他们整个人 – 身体、灵与魂 – 就光明了。他们现在就能够与神同行，在光中相交，因为神就是光（约一1:5-7）。当信徒的灵或身分借着圣灵，透过重生及更新的过程而活过来时，他们就已从上头而生，得见天国（约3:3）。

「看见神的国」是什么意思呢？这意味着，一个人会知道成为神的儿子是什么意思，也知道如何进入神为祂的儿女们所预备的一切丰盛里。这是保罗作出的总结，“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事”（林前2:12）。

首先，一个人之「内在的人」，借着重生与更新所得到的恢复与启迪，能恢复他们得着那认识神并领受祂的话语之能力（彼前2:9）。在这方面，他们正被恢复到亚当和夏娃还未堕落之前，在伊甸园里与神相交的能力里。然而，如果这是「重生得看见」所包括的一切，这就不算是新的。我们将回返到起初还未堕落时被创造的情况。然而一个重生得见神的国的人，并不像亚当和夏娃有圣灵的恩膏在他们身上，使他们能够「在灵里」与「耶威」联系；他们是领受了圣灵到他们里面。这是新的。这能表达神的大爱以及相交的能力，现在正在他们里面。

从水而生 – 借着父的种子成为新造

一旦信徒的身分已被恢复过来之后，他们就能够领受他们名字的不朽坏之种子作为神的儿子（彼前1:23）。这种子是借着圣灵，透过基督和祂的使者们所传扬的父之话语而来的。这种子不是基督，而是基督的「道」。我们回想起耶稣的教导说，“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是「住在我里面的父做祂自己的事」（约14:10）。父的灵在话语里，它促使儿子名分的种子在人的心里萌芽。我们注意到，那话语本身的大能，促使一个人得生育并成为神的儿子。

当父的种子在信徒之更新的心里萌芽时，其结果就是一个新造的人。他们是按照那在创造天地之前，神所预先知道的名字，被生下来成为神的儿子。神生命的种子，已经可以在人的儿子之更新的心里活过来了。现在，他们不仅仅是人的儿子而已，他们也是神的儿子。这就是为什么他们是一个新造的人。正如使徒约翰所宣告的，“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是祂的儿女”（约一3:1）。就在此刻，他们就从水而生了（约3:5）。

就像在大自然中的一粒种子包含了一切果实的结果的潜能，同样的，父不朽坏的种子也包含了新生神儿子所拥有的儿子名分之潜能。这包括，神已为他们计划在这现今的世界

上及在将来的日子里所要做的工作。一旦这种子萌芽时，父和圣灵开始按照神儿子的不朽坏之名字的话语把他们分别为圣。通过这种方式，他们借着他们名字的话语重新被定义，而这确实会影响他们的生命。为了要成为神造他们要成为的人，他们需要放弃他们自己在生活中的梦想和自我为源头的主动，使他们能够达到父已命名他们要成为的儿子之丰满。

从灵而生 - 领受子的灵

当儿子名分的种子在众信徒之内的人（或心里）萌芽时，父的灵以祂的大能叫他们刚强起来，使基督（祂的位格），因他们的信，住在他们心里（弗3:16-17）。

父差子的灵进入他们的心，作为他们儿子名分的实质。当父首次差祂儿子的灵（心）进入众信徒的心时，他们会如同小孩子一样呼叫“阿爸！父！”（加4:6）。基督儿子名分的实质就是神性。它将不断地成形在他们里面，直到他们达到完全成熟为神的儿子。在此之前，他们完全没有神性在他们里面。这是新的。

我们需要注意的是，当父差基督进入众信徒的心时，这不是神的道之不朽坏的种子。不朽坏的种子是基督通过祂的门徒-使者们，与那从天上差派下来的圣灵所宣告的道。然而，当父差子进入信徒的心时，这就是基督的位格，作为父和亚伯拉罕的「种子（或子）」临到他们里面（加3:16）。祂来，是要与神新造的众儿子分享儿子名分的实质。在这方面，我们可以看到两粒种子。第一粒种子是神的道。第二粒种子是子的位格。

一旦基督借着信住在一个人的心里，信徒所活着的生命不再是凭着自己的生命而活。我们回想起使徒保罗的见证，“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）。如果信徒不再凭着自己的生命而活，这意味着他们不再试图展现自己的义。他们可以借着那在他们里面的基督生命之大能，开始展现出基督的义。他们以前都无法以这样的方式而活。

在这一刻，三一神的三个位格都住在人的心里，他们就已经从灵而生了。我们注意到，首先是圣灵住在他们的心里，使他们内在的人得以重生（复生）和更新。然后，父的灵借着祂话语中的不朽坏之种子生育了他们，使他们成为新造的人。最后，基督的灵住在他们的心里，作为他们儿子名分的实质。

耶稣提供了一个明确的描述，关于什么是从灵而生。祂说，“风（灵）随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去；凡从圣灵生的，也是如此”（约3:8）。耶稣解释说，一个从灵而生的人是能与圣灵联系，也能够「在灵里」与其他人联系。

当祂按照祂原有的实质和旨意带领时，那人就能够在同一个灵里认识祂并与祂配合。相反的，一个以肉体原则而活的人，则与风（灵）没有任何相似之处。他知道要往那里去，也知道怎样进行，因为他完全是凭自己作为源头。他渴望操控自己的生命和其他人的生命，这与圣灵的本质是对立的。

受洗归入主耶稣基督

一个已经从神而生的神的儿子，将会因神的道而开始经历患难。然而，当这些事情发生时，他不应该感到惊讶。这是因为他通过受洗，被邀请参与基督的献祭和受苦的相交。在这一刻，一个从水和灵而生的人，会渴望接受受洗归入主耶稣基督的死、埋葬和复活。我们明白，这是新造神的儿子与基督同死。当他受洗归入主耶稣基督的名字时，他便开始执行基督所赐给他的权利来分享祂的生命，并成为祂身体，即是教会的肢体（约1:12）。现在，这定义了他的生活方式，以及他在整个生命的背景中如何与其他人相交。

由于这些原因，一个神的儿子就是在患难中，也是欢欢喜喜的。因为患难就是那烈火；它能炼净他的生命，并能在他里面产生忍耐（罗5:3）。忍耐的态度表明了他相信他所领受的儿子名分之道。当他真正相信儿子名分的盼望时，他所彰显的生命将证实和展现出一个神儿子应有的特质。当我们通过圣洁的生活方式而彰显出神的生命，神的旨意就在我们的生命中得成全（来10:10）。然后，我们作为基督身体的肢体，就能成就神的旨意。借着基督苦难的相交，我们的罪恶和属肉体的情欲，也就是那被保罗称之为「另一个律」的，得以从我们生命中被切割出去（割除）。

与基督一同藏在神里面

保罗在写给歌罗西教会信徒的书信里说：“因为你们已经死了（在受洗里与基督同死），你们（新造）的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”（西3:3-4）。当神的儿子受洗归入基督，他们新造的生命就与祂一同死去。他们儿子名分的生命就与基督一同隐藏在‘父’的怀里。‘父’的怀里也被称为「父的家」（约14:2-3）。他们现在已经与基督一同坐在天上。即使他们的工作是在地上作为基督身体的众肢体，他们也是在‘父’的家里作为儿子，是天国的子民。

当他们的生命与基督一同隐藏在神里面，他们的基督徒生命不再是他们自己认为是合适的而表达出来的生命。现今他们的儿子名分，可以在指望中安居在‘父’的怀里，直到这指望在将来的日子里完全被彰显出来。现在他们在肉身里所活着的生命是基督的生命（西3:4；加2:20）。明白这点是非常重要的，因为除非他们靠着基督的生命并作为祂身体的肢体而活，不然将来在新天新地里，他们必不能得着他们儿子名分的丰满荣耀。

在积极的方面，保罗说，“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”（西3:4）。

虽然神的儿子在基督里所领受完备的激励，为叫他成为基督身体的肢体，并彰显祂的生命，可是神却已把圣灵赐给了他作为神儿子的产业中的初熟果子。通过圣灵，他能够根据所分赐给他的初熟果子之分量，充分地表达出这儿子名分，而不是被他自己属肉体的欲望所推动而被彰显，或强求别人接纳他。即使他那被命名的儿子名分与基督一同隐藏在父里面，他还是能成就所命名给他的工作。

耶稣用他连得（按才施干）和弥拿的比喻来传达一个人在世上作为神的儿子和基督身体的肢体之工作，怎样影响他们在新天新地的永恒赏赐。当一个人通过洗礼归入基督，他们便成为祂家中的奴仆。借着祂连得和弥拿的比喻，耶稣教导祂家中的每一个奴仆来领受祂产业的一部分去作买卖或做生意。子所赐给祂奴仆的产业，就是祂儿子名分的生命，以及那用来做生意或表达这生命的权柄。当一个人依照祂的命名繁殖增加祂的生命时，他们在天上的房屋就会被建造。他们在将来的日子里将会领受到这房屋作为赏赐。

受圣灵的施洗

受圣灵的施洗，被称为“天恩（神属天的恩赐）”（来6:4）。当一个神的儿子受圣灵施洗时，他是受洗浸入祂里面。对于那些已从灵而生的，圣灵是他们儿子名分的印记。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）。印记是保证的声明，也是一个人的名字之分别为圣和权柄，是要促成一个已受了印记之人的儿子名分。这是要使圣灵可以彰显我们里面的儿子名分之生命。圣灵是一个人在天国的儿子名分以及作为基督身体的肢体之初熟果子的表达。

受圣灵的施洗也给了神的儿子神七倍之灵的能力，使他们能够作为祂身体的肢体和神的儿子作基督的见证。耶稣升天之前，祂对祂的门徒说，“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）。

参与基督的奉献和苦难之相交

一个信徒通过受洗，参与在基督的奉献和受苦里。这表明了他有信心去接受「基督的割礼」（西2:11-12）。在基督受苦的相交里，祂的生命已转递给信徒作为救赎和称义的能力。基督的生命就是这样拯救了我们（罗5:10）。基督受苦的相交也是我们得以从罪的律和那在我们肉体里面的另一个律中被释放出来的方式。关于这个过程，保罗写道，“因为知道我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆”（罗6:6）。我们会在这本书的后面再仔细探讨关于我们参与基督的奉献和苦难中的实际应用，

特别是祂的血在我们的生命里的工作。

圣餐

作为基督的身体的众肢体，我们每天都要借着圣餐连于基督的死。这是我们的持续参与在基督的割礼里，也就是参与在祂的苦难里（林前10:16）。当我们每星期吃喝圣餐的元素时，我们必须要有信心参与这些苦难。这就是保罗的意思，当他说：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来”（林前11:26）。圣餐的元素就是相交和参与在基督的身体里。尤其是作为身体的肢体，我们的工作是要彰显基督儿子的名分。

随从圣灵而行

当我们回转归向主的时候，我们会意识到我们本不晓得当怎样祷告。保罗解释说：“圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告”（罗8:26）。子就来到援助圣灵。子就是那「一位」鉴察人心的，祂也晓得圣灵的意思（罗8:27；启2:23）。当基督鉴察我们的心，祂向那在我们里面的圣灵寻求了解祂当向父祈求些什么，关于我们的儿子名分和在世寄居的旅程。

子照着神的旨意替我们向父祈求（罗8:27）。祂祈求父以祂（父）的灵来坚固我们的灵。父透过祂的话语回应了子的祈求，所以，我们若领受了祂的话语，祂会继续为我们的生命带来重生（再生）和更新，使我们得着能力活出基督的生命并成长。当我们在灵里祷告的时候，我们作为祂身体的众肢体，能彰显耶稣基督的美德（罗8:25）。这将成为那在我们生命里不断延续的过程。这个「祈祷会」描绘了我们如何随从圣灵而行。

当我们参与基督的苦难时，父也把恩典赐给我们。基督借着永远之灵的大能，也就是神七倍之灵，能在祂的苦难中，无玷污或无瑕疵地把自己献上给神（来9:14）。永远之灵同样将能力赐给了我们。我们是「按着神的旨意」受苦（彼前4:19）。这就是为何保罗说，我们不要轻看从父而来的管教。“父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。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12:10-11）。

初熟果子的信徒

福音的目标是要每一位信徒都能被坚立而成为初熟果子的基督徒。初熟果子的基督徒是一个已经从神而生，被栽种在基督的身体里，并参与祂奉献和苦难的相交，以及受了圣灵施洗的人。因此，初熟果子的基督徒能结出神公义的好果子。当他们随着圣灵而行，并得以按着他们的命名分别为圣而成为神的儿子，神的公义便可以彰显在他们里面。

现在，分别为圣的过程可以定义神儿子的整个生命和文化；这包括在基督的身体里，

在他们的家庭里，以及在他們生活的世界範圍里。保羅為我們分別為聖的結局作出了總結，“但現今，你們既從罪里得了釋放，作了神的奴仆，就有成聖的果子，那結局就是永生。因為罪的工價乃是死；惟有神的恩賜，在我們的主基督耶穌里，乃是「永生」”（羅6:22-23）。

重要的是，作為初熟果子的基督徒，我們領受了勸人與神和好的職分。因為我們自己已經領受了這信息，並有這寶貝存放在我們的心中，我們現在蒙召，把這勸人與神和好的道傳給其他人。因此，聽者們有機會得以從罪和死亡的捆绑里釋放出來，並且經歷那極大和從上面召他們來，得以恢復兒子身分（名分）的喜樂。保羅宣告說：“一切都是出於神；祂借着基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們。這就是神在基督里，叫世人与自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理托付了我們”（林後5:18-19）。

第三章：永约

在本章，我们将会把我们的注意力转向永约。永约是在创世以前，父，子和圣灵之间所立的约。它揭示了神对人类的旨意，也包括了这旨意的应验。如果我们不先认识神，并理解祂对我们的盟约目的，我们无法知道和理解神从上面呼召我们来得的儿子名分。我们可以确信神想要我们完全的了解祂。诗篇作者欢喜，因为“耶和华与敬畏祂的人亲密；祂必将自己的约指示他们”（诗25:14）。

以下的话语是永约的总结，“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人”（创1:26）。在圣经中，没有更深刻的描述关于神的旨意和人类的预定。在《创世记》，这些话语的记录，是与创造的第六天的事件有联系的。这是因为，人的创造是永约之应验的第一阶段。不过，这声明也揭示了神在创造任何东西之前的旨意。天地被创造是作为神实现祂盟约目的的背景。

关于“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人”这个声明，我们可以提出几个初步的观察。首先，「我们要」这句话，很明显的表明了三神里的所有三个位格都参与建立这永约。永约并不是父所作出的主要主动权，而子和圣灵只是同意支持。当我们开始探讨盟约，这是一个重点我们需要注意的。在‘耶威’的相交里，父并不拥有卓越性的「平等中的首席地位」。永约是父，子和圣灵的共同主动权。

其次，很明显地，借着「我们要」这句话，父，子和圣灵都共同参与实现这永约。在这方面，这是很重要的，我们要探讨三一神里每个位格的独特主动权和贡献。为了领许多儿子进入荣耀里，所有三个位格的贡献是必要的。当使徒约翰宣告，在天上作见证的原来有三，他指的是父，子和圣灵对盟约之实现的独特见证（约一5:7）。圣经清楚地确认了父与我们所立的约，子与我们所立的约，和圣灵与我们所立的约。

父与我们立的约是根据他的话语的。父拥有独特的能力，能够赐身分和生命。在行使祂的旨意时，祂用真道生了我们，叫我们「好像初熟的果子」（雅1:18）。父借着祂的话语有能力赐身分和生命，相反的，子借着奉献与我们分享祂的生命。子与我们立的约是在祂的血里。这是圣灵的独特能力，把我们包括在‘耶威’生命的相交里。那把我们与主联系在一灵里的是圣灵。当祂将神的爱浇灌在我们心里，并把分别律写在我们心中时，祂就是与我们立约。

第三，当祂们（三一神）说，要照着「我们的形像」和「按着我们的样式」时，祂们很明显的表明了我们是被预定与那属于三一神的所有三个位格的生命有分，而且被包括在祂们的相交里。当我们从神而生，我们就成为了父的众儿子，并与那属于父，子和圣灵的神性有分。圣经解释说，父，子和圣灵与我们同住并住在我们里面。这就是从圣灵而生的意思。此外，圣经解释说，我们要住在父的家，子的身体，和圣灵的相

交里。关于神的每个儿子，使徒约翰见证说，“神就住在他里面，他也住在神里面”（约一4:15）。

当我们探讨人类的预定，我们意识到，祂的确已将又宝贵又极大的应许赐给我们了！（彼后1:4）没有其他的呼召高于继承父，子，和圣灵的形像和样式，而成为神的儿子。我们与神性有分，但我们永远不会成为神。我们都已经被包括在‘耶威’的相交里，但我们永远不会成为三一神其中的一部分。《启示录》强调了这一点；我们读到，父说，“得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子”（启21:7）。作为人的众儿子，父永远是我们的神。作为神的众儿子，祂永远是我们的父。

第四，如果我们被造是照着三一神的所有三个位格的形像和样式，那么神所有的三个位格将在我们里面得基业。使徒保罗祷告，求父照明我们心中的眼睛，使我们知道祂的恩召有何等指望，“祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”（弗1:18）。作为父许多的儿子，我们都是祂的基业，而且会永远活着彰显祂的荣耀。作为基督身体的肢体，我们都是子的基业。教会将成为基督的新妇，也永远彰显祂的荣耀，并促进祂在新天新地的行政（启21:9-11）。圣灵也永远在我们里面得基业。我们将永远是圣灵的殿（林前6:19）。

神的形像

神的形像并不是一套可以通过哲学或神学角度来描述的神之属性。我们知道神有许多属性，但也不能通过这些来彰显神是谁，我们如何认识祂，以及我们如何从祂的生命而生。事实上，单单研究神的属性，只会加强确认神是创造者和人类是受造物之间的区别。我们可以确定，神并不打算要与我们疏远或分开。祂要我们从祂的生命而生，并与祂联合在同一个灵里。

「神的形像」说明了神是谁。这就是祂的生命和神性。圣经有许多明确的声明关于神的形像。例如，使徒约翰宣告，“神就是爱；住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面”（约4:16）。爱不是神的属性。它揭示了神是谁的实质，就像神是灵一样。我们明白爱是神的本性，它定义了祂们三位一体相交的文化。在圣经里，那些关于神是谁和祂生命本质的关键声明，包括了神是爱，神是灵，神是光，和神是道（约一4:8；16；约4:27；约一1:5；约1:1）。

圣经首先描述神的形像为烈火。摩西对以色列的国民说，“耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神”（申4:24）。我们读到，当耶和华的荣耀停于西乃山时，“在以色列人眼前，神的荣耀形状如烈火”（出24:17）。以类似的方式，先知以西结同样看见神的异象作为“周围都有火的形状”（结1:27）。这些描述可以帮助我们理解神的本性就是爱。烈火彰显了父、子和圣灵在一个生命和一个灵里的爱与相交。闪烁火的「包括」本性

表达了这种爱不需要点燃；也不依赖于任何外部资源来维持自身。它并不是由人的需求所激发的；也不需要满足。这就是神纯洁的爱。

我们可以说，神的这些方面 - 道、光、灵，是祂的生命与本性的多方面。举个例子，圣经里讲到关于「生命之道」、「生命之光」，和「生命之灵」（约一1:1；罗8:2；约8:12）。祂的生命就是借着这种方式供应给我们。它是从所有的三个位格而来的。神生命的多方面不是相互独立的，而是动态和互相关联的。例如，我们注意到，神的「道」被形容为我们脚前的灯，是我们路上的「光」（诗119:105）。同样地，我们已确定了神是光，正如约翰说，如果我们行在光中，我们就彼此相交（约一1:7）。只有在一灵里，才可以有相交。爱是生命多方面的总结，因为祂的生命就是爱。

我们须要明白关于神是谁的这些方面或层面，这是很重要的，因为祂们已经为我们定义了，在神的形像和样式里的真正意义。如果我们要按照神的形象被造，我们知道，我们一定要从神是谁的每个元素而生。我们必须从道而生，从光而生，和从灵而生。这些就是耶稣向尼哥底母所解释的重生之三个元素。我们必须从光而生，才能见神的国，然后从水和圣灵生，才能进神的国。当我们已从神的各方面而生，我们就是祂所爱的儿子。使徒约翰宣告，“亲爱的弟兄阿，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神”（约一4:7）。

父，子和圣灵的爱

我们知道父、子和圣灵在祂们自己的相交里是完全满足的。祂们不缺少什么（徒17:24-25）。唯独是爱是神的推动力带出永约。祂们不是为了满足祂们相交里的需求或缺乏才立这约。永约是神对我们的爱之启示。祂宣告，“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）。

使徒保罗宣称，祂（父）“又因爱我们，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分”（弗1:4-5）。这是很明显的，是神的爱在背后激发了父神的旨意或意志。在这方面，约翰说，“神爱我们的心，我们也知道也信”（约一4:16）。他宣称，“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女”（约一3:1）。父的爱就是渴望要得许多儿子。这爱是借着祂永无止境地付出的动机被表达出来。我们回想起众所周知的经节，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们”（约3:16）。

子的爱是通过献祭而彰显出来。借着祂愿意的心，倒空自己直到一个终点（尽头），使我们可以分享祂的生命。在《约翰福音》里，我们能够找到一个关于子的爱之显著声明。它说：“基督既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”（约13:1）。因祂愿意为我们死，祂的爱就已向我们显明了。保罗谈到，“神的儿子，祂是爱我，为我舍己”（加2:20）。同样的，“基督也爱教会，甚至为她舍己”（弗5:25）。

圣灵的爱是通过相交而彰显出来。使徒保罗恳求罗马教会的信徒说，“借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神”（罗15:30）。圣灵的爱是一个分别为圣和保存的爱，祂守护着每个人的圣洁和尊荣。这是一个忌邪的爱。就因为这个原因，圣灵被彰显为烈火（来12:29）。这也是圣灵的爱把我们在一灵里连于主，并得能力敬拜和彼此有真诚的赏识。

父、子和圣灵的恩典

如果爱是永约背后的推动力，那么恩典就是父、子和圣灵建立盟约和使它得以成全的能力。当我们谈论到「恩典」时，我们所指的，是远远超越那本为不配得的神之恩惠。永约的实现显示了那属于父、子和圣灵的独特能力。我们可以确认父神，子神和圣灵的「原有能力」。圣经清楚地告诉我们，有些事情只有父能做到；有些事情只有子能做到；有些事情只有圣灵能做到。

父是身分和生命泉源；这泉源是取之不尽的。祂在创世以前就已经为每一个人命名。保罗见证说，他在父面前屈膝，地上的各（或作全）家，都是从祂得名（弗3:14-15）。因此，祂被称为「众光之父」和「万灵之父」（雅1:17；来12:9）。父的种子包含着无数众子的身分和生命。父把属灵的身分赐给我们，而且祂是唯一有能力生出神的众子。为了这个原因，父建立了儿子名分的「盼望」。

我们可以确认一些只是「耶威子」所专有的能力。首先，最明显的就是，子能倒空自己，给别人腾出空间。在三一神中，子是唯一有能力倒空至终点，并舍下祂生命以至于死。因此，子独特的工作，就是成为我们的救赎者和我们救恩的先锋。继此，君王和祭司的职分都是子原有的能力之一部分。当「耶威子」倒空自己，祂舍下一切作君王的特权成为「耶威」的奴仆。同时，祂行使祂作祭司的特权倾倒祂的生命成为「耶威」的羔羊。这彰显了子的「信」，并成为父渴望得着众子的实质。

如果父是那来自「耶威」之相交的「生命源头」，那么，子就是「生命的实质」。我们作为神的众子所要领受的生命之实质是在耶稣基督里面。祂借着奉献与我们分享祂生命的丰盛。这就是圣餐的重要性。使徒保罗宣称，“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？”（林前10:16）。

圣灵独有的工作，是将万物，根据它的实体化之本能和时间的序列分别为圣。圣灵为三一神、永约以及神的每一个预知和预定的儿子之分别为圣作见证。我们可以说，圣灵分别为圣的工作设立了相交；但不仅如此，圣灵就是「耶威」的相交（林后13:14）。就是圣灵邀请我们参与「耶威」的相交，并将「耶威」的相交延伸来包括我们在里面。

在许多方面，圣灵的工作与父的工作是有相反的效果。父的工作是繁殖增加身分，并

把‘耶威’独一的生命赐给许多儿子。圣灵能够把这许多的神之儿子带进‘耶威’相交的一灵里。祂有能力把我们与主以及彼此联合成为一灵（林前6:17）。圣灵向我们彰显了父和儿子的名字，使我们能够与祂们相交。祂也向我们彰显了我们名字的真实。圣灵也赐给我们能力，使我们能够用心灵和诚实拜祂（约4:23-24）。

如果父是新造生命的「源头」，而子是生命的「实质」，那么圣灵就是这生命的表达。圣灵是许多儿子的新造生命之表达，因为祂将神的爱浇灌在我们心里，并且把我们分别为圣在我们名字的真实里（罗5:5）。神的爱浇灌在我们心里，使我们能够按照我们的命名表达爱。这意味着我们将会全守至尊的律法。圣灵的约是要借着分别为圣使我们有能力去爱（来10:15-16）。也就是为了这个原因，圣灵是新约的本质。

盟约的对话

永约的基础是父、子和圣灵为我们所预备的旨意之对话。经文常称这对话为「耶和华的会（会议）」。先知耶利米宣告：“有谁站在耶和华的会中，得以听见并会悟祂的话呢？有谁留心听祂的话呢”（耶23:18）。当然，没有人在创世之前与这会议有关系的。然而，就如我们已经思考过的，这讨论的实质是借着以下的神之话语而被显示出来：“‘我们要照着‘我们’的形像，按着‘我们’的样式造人’（创1:26）。

我们时常都有考虑到，父的旨意就是渴望得着许多的儿子（弗1:4-5）。虽然这是真的，但是我们必须认识到永约的基础是「三一神里的每一个位格」所讨论和所做的决定。父、子和圣灵都一起涉及在每个儿子名分的讨论里。祂们在一起探讨我们作神的儿子的每个细节。大卫王写道：“我未成形的体质，祢的眼早已看见了；祢所定的日子，我尚未度一日，祢都写在祢的册上了”（诗139:16）。

父、子和圣灵的共同渴望要照着祂们的形像和样式造人，建立了永约的「圣地」。这讨论是永约的受孕和产生的开始。当使徒约翰宣告“太初有道，道与神同在，道就是神”的时候，他是指着永约的开始（约1:1）。约翰也把这话语称之为“起初原有的生命之道”（约一1:1）。我们见证了神在时间里的工作；这是神在永约的对话中所讨论和成全的彰显。

虽然这个盟约还没借着血而被成立或「切开」，但神的整个约之旨意已经在对话中「成全」了。每个位格在永约对话中的主动权已经建立了祂们盟约的计划之成终与开始。例如，我们读到，神宣告，“从起初指明末后的事，从古时言明未成的事”（赛46:9 - 10）。所以保罗说：“造物之工从创世以来（之前）已经成全了”（来4:3）。我们注意到，父独特的主动权建立了末後（结局），而子独特的主动权建立了开始。圣灵独特的主动权把结局与开始分开，并把时间和永恒分别为圣，使我们能够被包括在永约的应验里。

永约的成立（切开）

那在三一神相交里的对话是永约的基础。然而，这约还没有被「切开」直到父、子和圣灵执行祂们的约之计划。我们回想起，当神与亚伯拉罕立永约时，割礼的血是立约的印记（创17:7，11）。我们知道以色列人会在他们男婴孩出生后第八天行割礼，作为他们已经被连于这永约的证据。我们观察到在创造之前在永约里有着同样的原则。这约是在时间和永恒以外立的，但我们可以说，永约是在父、子和圣灵开始这讨论的「象征性第八天」后才被切开。

具体地说，当‘耶威子’倒空自己，并为了成为父的种子的缘故而向父倾倒祂的生命时，永约的血就被彰显出来了。在这一方面，永约被切开也可以被形容为‘耶威子’的割礼。就在这个时候‘耶威子’成了“从创世以来被杀之羔羊”（启13:8）。祂所倾倒的生命是「如同羔羊的血」。这就是祂奉献的生命。这生命是永约的血。

虽然是‘耶威子’的奉献带出永约的血，三一神的三个成员都参与了这约的成立。就如我们已经探讨过的，父、子和圣灵在成全这约里的独特贡献是必要的。这独特的贡献是借着那同时进行却有次序的父之付出、儿子的分享以及圣灵分别为圣的工作，而彰显出来。我们会认为父的付出显明了祂的指望；这指望成为了我们的指望。儿子的分享显明了祂的信；这信成为了我们的信。圣灵分别为圣的工作显明了神的爱；这也成为了我们的爱。就这一点而言，我们回想起保罗所说过的：“如今常存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱”（林前13:13）。

当我们把这经文应用在父、子和圣灵的贡献里，我们并不是在推断圣灵的贡献超越了父和子的贡献。然而，我们必须赏识圣灵独特的工作并称祂为大。祂在父和子之间的每一个盟约行动，以及我们救恩道路的每个步骤上都是必要的。正如我们曾说过的，圣灵的独特能力把神的爱浇灌在我们心里。这是必要的，因为我们还未得着子的信作为我们从父那里所领受的儿子名分之盼望的实底之前，我们必须先领受神的爱（加5:6；来11:1）。

父把种子舍下

现在我们更仔细地参考父和子的奉献。父是名字和身分的永恒之源头。我们之前有注意到，祂是「众光之父」和「众灵之父」（雅1:17）。这能力是祂的荣耀。父把祂所有的荣耀当作为众名和众身分的取之不尽的「源头」，并舍下给子作为种子。这是祂在「指望」中行的。父在舍下荣耀给子时，祂把自己的旨意完全地彰显出来。这是父完美的付出。所有一切能显现出父的，都在这作为盟约之道的种子里。这是永约的成立。

虽然父是每一个儿子身分和生命的源头，可是当祂在种子里舍下祂的荣耀时，祂就不再被看得见了。这是使徒约翰写的：“从来没有人看见神（父），只有在父怀里的独生

子将祂表明（宣告）出来”（约1:18）。如果子不倒空自己，把祂的生命倾倒出来成父种子的实体，那种子就仍然只是一粒种子。它会充满着没有量化的潜能，有着数不清的儿子群众的名字和荣耀。但是如果没有子的奉献，这潜能也不能被实现。若没有‘耶威子’的生命，就不会有儿子名分之表达的能力，因为祂是所有儿子名分的实质。

子倒空自己并倾倒祂的生命

‘耶威子’在‘耶威’的相交里是所有儿子名分的表达和实质。然而，使徒保罗在写给腓立比教会的书信中解释说，子倒空自己。虽然子本有神的形像，祂“不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己”（腓2:7）。子并没有假定以自己与神同等而去强夺。这也意味着祂与神的平等并没有被夺去，也没有人从祂身上夺走。‘耶威子’心甘情愿倒空自己的特权来表达所有儿子的名分，为更多的众子腾出空间，也就是为了父的种子。

同时，子向父倾倒祂的生命。先知以赛亚宣告，“祂将命倾倒，以致于死”（赛53:12）。我们知道，「倒空」和「倾倒」是不相同的运作，但在盟约的相交里，他们是在同一时间发生的。当‘耶威子’向父倾倒祂的生命时，这揭示了祂的信心，使祂的生命可以作为父之种子的实质。祂为我们倾倒祂的生命使这生命能给予我们。我们回想起耶和華对以色列民所说的话，“活物的生命是在血中。我在坛上把这血赐给你们”（利17:11）。子在这两方面的奉献 - 倒空和倾倒 - 彰显了子作为‘耶威’的奴仆和‘耶威’的羔羊。

让我们再进一步地探讨。‘耶威子’在爱里倒空祂君王的特权，成为所有儿子名分的表达或所有荣耀。通过这种方式，祂在‘耶威’的相交中为更多的儿子腾出空间使儿子名分被表达出来。虽然祂并没有把祂的身分倒空，祂却倒空到尽头，以至于在祂的君王之表达里赤身露体。这意味着祂放下了祂君王使命的衣服。重要的是我们要认识到，父没有命令子倒空自己。子心甘情愿地倒空，并使自己作为‘耶威父’的奴仆。

虽然‘耶威子’完全倒空自己的君王特权，并使自己作为奴仆，祂并不是赤身露体的。相反地，‘耶威子’穿着祭司的衣袍。子穿上了祭司的衣袍跪在父的面前。当祂为了我们的缘故而受生产之苦（劳苦）时，祂祭司的衣袍和祂整个人都被蘸了或溅上了祂的血。当祂作为‘耶威’的羔羊把自己献上时，祂的血倾流出来。通过这个奉献，祂使自己的生命，或儿子名分的实质，可以成为新造的生命。

那使子倒空自己成为‘耶威’之奴仆的信心，以及子作为祭司为我们倾倒出祂自己的生命之劳苦，都已在客西马尼园里被彰显出来了。基督在客西马尼园里的奉献，是祂在创世之前的奉献，在时间和历史上的显现。彼得解释说，“基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现”（彼前1:20）。

当子向父祈祷：“不要成就我的意思，只要成就你的意思”时，祂成为‘耶威’的奴仆之信心被彰显了（路22:42）。当子开始向父恳切地祷告时，祂作为祭司为我们倾倒下祂的生命之劳苦就被彰显了。也就是在这个时候，祂的汗珠如大血点流到祂全身（路22:44）。当祂的血为我们倾流时，祂就把生命赐给了我们。祂的肉身就是那在天上的真圣殿里的施恩座和祭坛。

那也被称为永远之灵的神七倍之灵，使子得着能力倒空自己并倾倒下祂的生命成为父的种子之实质。使徒保罗宣称，这是“借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神”（来9:14）。这能力是圣灵借着从天上差来的使者之媒介向祂所作出的供职。在客西马尼园，圣灵借着一位天使从天上显现，加添祂的力量（路22:43）。这是圣灵作为父和子的协助者或帮助者，把神七倍的灵之大能带出来。

被生出作为父的‘儿子’

当‘耶威子’将自己倒空并把祂的生命倾倒在父的种子时，祂为我们腾出了空间，永约也因此被切开了。盟约是用血立的。然而，新造之开始还没有被显现出来。因为‘耶威子’已经倒空自己成为‘耶威’的奴仆，因此父能够命令子接受这种子并成为盟约的种子。这命令就是父的道。这道有能力生出‘耶威子’作为父的‘儿子’。父说，“我也要立祂为长子，为世上最高的君王”（诗 89:27）。同样地，祂宣告，“我要作祂的父，祂要作我的子”（来1:5）。还有最明确的是，祂向子宣告，“祢是我的儿子，我今日生祢”（徒13:33；来1:5）。

子向父之道所作出的回应就是把自己交在父的手中，而父立即就把祂带进祂的怀里。父的道生了‘耶威子’作为父的‘儿子’。父的道向子宣告了，而当子接受父的道时，父能够在祂的道里以及借着祂的道做祂的工作。这在一神的神的相交中带出一样完全不同的东西。永约永远重新定义了父与子的关系。‘耶威子’的身分并没有改变，但为了我们的缘故，祂与父的关系改变了。

‘耶威子’是在作头的原则里被生出作为父的儿子。在永约被设立之前，作头的等次还没有存在于‘耶威’的相交里。正如我们之前所提到的，父并不拥有卓越性的「平等中的首席地位」。作头原则是父、子和圣灵联合设立作为一个等次，是为了要带出新造的生命。子心甘情愿顺服于父的作头原则。当我们开始探讨众家庭在神的国里之实际应用时，这是一个要注意的重点。

当‘耶威子’被生出作为父的儿子时，祂是被生出作为首生，是在一切被造的以先（西1:15）。一切被生出的实质都在祂里面，作为盟约的‘种子’，但是，在同一时候，祂从一切被生出来的，完全被分别出来。当祂被彰显作为神所造的首生时，祂为新造所腾出的空间也被彰显了。这也包括了那给予一切自然受造之物之元素和神许多的儿

子之空间。我们记得圣经一开始就宣告，“起初，神创造天地，而地是空虚混沌”（创1:1-2）。

总结 - 两颗种子

当我们探讨到，在创造世界之前，父的付出和子的奉献时，我们可以作出一个重要的总结，那就是有「两粒种子」。在第一种情况下，种子是父的道在指望中舍下给‘耶威子’。这与现今通过基督和众使者所舍下给万民的道是相同的；乃是基督差遣众使者出去宣传父的道。这一点非常重要。父的道在永约里生了‘耶威子’作为神的‘儿子’；这同样的道也能够生育我们成为神的众子。彼得说，我们重生，是由于不能坏之神的种子（彼前1:23）。我们记得在撒种的比喻里，耶稣描述种子为父的道。

当我们领受神不朽坏之种子的道时，我们被生育成为神的儿子，并领受到从父而来的名字。然而，我们还没有领受到神性作为我们儿子名分的实质，直到耶稣基督本身成为立约的‘种子’，进入我们的心。使徒保罗解释说，“父借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里”（弗3:16-17）。保罗在写给歌罗西信徒的书信中写道，基督“是我们的生命”（西3:4）。祂是我们儿子名分的实质。

一旦耶稣基督进入我们的心，我们之后就借着洗礼归入基督。当我们继续参与基督身体里的圣餐，我们就能够领受祂生命的实质。这就是我们持续的参与在基督用祂的血为我们立的新约里（路22:20）。

第四章：人的本性

耶和華神創造人有靈與魂與身子（帖前5:23）。祂用地上的塵土造人，將「生氣」吹在他鼻孔里。借着這種方式，造了人里面的靈，他就成了有靈的活人（創2:7；亞12:1）。一個人的靈和魂在一起被稱為內心（內在的人）。外體（外在的人）是指一個人必死的身体（林后4:16）。他們的心是身体、靈和魂之間相遇的地方。這就是他們人格和表達的本質或中心。

我們的身分，或我們是誰，居住在我們的靈里。我們的靈之狀態 – 無論是已被神光照或仍然在黑暗中的 – 都會影響我們怎樣通過我們靈魂的才能認識和表達自己。這些才能包括我們的意志，思維和情感，並且影響我們如何表現，做出決定，溝通，並在我們的身体里和借着我們的身体理解我們的環境。當耶穌教導的時候，祂強調這種關係，祂說，“因為從里面，就是從人心里，發出惡念、苟合、偷盜、凶殺、奸淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、榜讟、驕傲、狂妄”（可7:21-22）。

人的靈

動物，像人一樣，擁有一個身体和一個靈（傳3:21），但是並沒有與神相交的能力。這是因為牠們不是為了這個目的而被創造的。相反的是，靈是我們存在的才能，借着它我們能夠認識和與神聯繫。

神是靈，我們只可以「用心靈（在靈里）」認識祂（約4:24）。神使靈成形在人的內心，因為祂渴望與我們有相交關係。所以聖經描述一個人的靈為“耶和華的燈”（箴20:27）。亞當和夏娃在墮落之前是與‘耶威’的光和生命之相交有聯繫的，并由這相交支撐着。正因為如此，他們身上的燈（他們的靈）是點燃的。他們認識神，他們也知道祂所造他們要成為的人。他們也能够聆聽和接受祂給他們的道。

雖然他們還沒擁有作為神眾子的名字，他們却每天與‘耶威’相交并靠祂的道而活（創3:8）。他們已知道神為他們所準備要他們做的工作，因為他們是「在靈里」，他們知道怎樣去履行他們的工作。神不需要「微細地管理」他們。事實上，祂把動物都帶到亞當面前，看亞當如何命名和定義牠們（創2:19）。亞當和夏娃的魂之才能（例如意志、思維、認知、情緒）是要完全神已經給他們的使命（創1:28-29；創2:15, 19）。這些是他們在他們必死的身体里所要做的善事；這是靠神的生命支撐着的。

在黑暗中

因為罪，人類與‘耶威’的相交隔絕了。亞當和夏娃領受了分別善惡的樹之果子；他們試圖在神以外得着并定義他們自己的生命。屬肉体的原則在他們心里被建立作為「另一個律」。神的道不再是他們生命的源頭和定義。因此，他們不再與‘耶威’相交，

而且他们灵里的灯也熄灭了。他们仍然还有灵，但是，它现在已衰退并在黑暗中。他们的灵魂已经失落和荒废，他们的身体面对败坏和死亡。

现在，人的灵在黑暗中，他的性命（魂）几乎归於尘土（诗119:25）。意思是说，他对自己的意识（他的光）不再是从神而来了。相反的，那些向神是死的，要通过他们自己身体所做的事来寻求认识自己。正如我们之前所提到的，他们的身体是出于尘土，他们的灵魂是靠着他们身体的起发行动，本能动机和感官反应来定义的。按着肉体而活的人是通过运用其肉体的能力，寻求定义自己的身分，或者，通过他们身体的感官所收集的资讯来明白自己。

依照人类的预定，我们可以把整个堕落的人类看作为：心中背道的，必满得自己的结果（方式）（箴14:14）。他们现在走在自己徒劳的思维中，“心地昏昧（没有光照明白神是谁以及祂所创造他们要成为的人），与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬”（弗4:18）。

身体的眼睛

耶稣说，眼睛就是身上的灯（路11:34）。祂在谈论关于我们整个人的才能；它能够分别世界的黑暗与神生命的光。由此可见，我们「看见」的能力是在我们的灵里。然后，耶稣说，我们的眼睛或灵的情况，会影响我们如何领受那从一盏灯而来的明光（路11:36）。耶稣说的第二盏灯是灯台教会的灯（路11:33；启1:20）。这灯是长执团的相交，是神的话语向地方教会的基督身体之每个肢体说话的地方。使徒约翰说，这相交乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的（约一1:1-3）。

如果我们的灵是健康的，我们就能够领受向我们所说出的话语之光；对我们来说，这话语就是灵和生命（约6:63）。我们整个人 - 身体，魂和灵就光明了（路11:34）。这就是被话语光照的意思。我们的灵是我们，并且我们现在在主里活着。按照我们的命名作为神的儿子，我们能够运用我们魂的能力，包括我们的思维、意志和情感，把我们的身体献给义作奴仆（罗6:19）。因为它们是源于灵，我们用身体做的工作是善事，是神所预备叫我们行的（弗2:10）。

然而，耶稣警戒说，如果我们的灵若衰退或邪恶（眼若昏花），我们整个人仍然在黑暗中。为什么一个基督徒的眼睛会衰退？这是因为他们没有变得在灵里破产，哀恸和变得温柔，来到回转的地步（太5:3-5）。相反的，他们要保持对他们自己的生命之控制。他们相信他们自己的观点就是真理，他们站在他们的教育，传统或合理的地位来判断神对他们所说出的话语。他们利用神的话语作为资讯来支持自己的生活议程。这就是他们的「光」，耶稣称它为黑暗。显然的，他们不爱光，倒爱黑暗（约3:19）。耶稣说，“如果在你们里面的光是黑暗，那黑暗是何等大呢”（太6:23）。

我心中的律

每个人都有心（心思）。我们的心是由它独特的机制所操作的。我们心中之操作是被各种不同来源的资讯所影响。对于那些在黑暗里的人，他们身体的感官所提供的，是他们的心所能够处理、解释和回应的唯一资讯来源。

重要的是，「我们」不是我们的「心」。也不是因为我们会思想所以我们存在。我们的身分就是我们，我们存在的这方面是住在我们的灵里面。当然，我们的身分可能还在黑暗中，好像我们的心是我们觉悟的基础。然而，这就是死在过犯和罪恶之中的后果，而不是按照神造我们的方式而活。因此，心不是我们生命的决策者或主管。我们知道，这是如此，因为一个从灵而生的人能够体贴一个特定的方向 - 要么就是体贴肉体的事，要么就是体贴圣灵的事（罗8:5）。

我们心里的一切元素和活动，圣经称它为「我心中的律」（罗7:23）。如果我们心中的律是由其想象力和恐惧所加强，我们将体验个人的困难。这些可能包括邪僻和虚妄的思想，与他人为敌和因怕死而为奴仆的心（罗1:28；弗4:17；西1:21；来2:15）。

我们的心若没有被训练，就会为了自我保护而会在反射动作的基础上操作。然而，我们的心可以被训练，使到它对我们是有真正和永恒的价值。这对于一个不体贴肉体之事的人是有可能的。一个从灵而生的人是已经从那驱使他们保护自己的生命之惧怕中被释放出来了。神赐给我们刚强，仁爱 and 谨守的心（灵），以代替这些恐惧（提后1:7）。祂是通过圣灵做到这一点。借着神的灵，我们可以使心意夺回，并且使它效法我们作为基督的奴仆之顺服（林后10:5）。

另有个律

由于人类的堕落，现今每个人在他们里面都“另有个律”（罗7:23）。这肢体中的「另一个律」，在我们整个人里面，支配着我们自己的生命之固有欲望。这为着控制而固有的欲望，也是我们里面的倾向，要以我们个人发展为目的，而作出的回应，去征服或利用所有其他的律。

基本上，这在我们里面的律是利己主义和不法的，就是说，它是不会屈服于任何其他的律，包括神的律。这「另一个律」寻求控制我们的心思意念，以便能够支配我们生活的方式。这另一个律是我们堕落、肉体本性的表达。当我们以这方式活着，圣经把我们如此的行为称之为“随从肉体而活并行事”（罗8:4-5）。凡是顺从肉体活着的结果，就是死（罗8:13）。

我们的肉体

我们的身体是有别于「另一个律」和「心中的律」；它本身拥有成就需求的欲望。这些

欲望是从那为了维持我们肉体生命的基本需求中产生出来的。首先，这包括我们为饮食、居所和生活保障的基本需求。然而，它也意味着我们在社会中表达自己的欲望。我们对于创造力之表达的需要，都是基于我们在活着并运作的环境中，从别人给予我们的认可和肯定之渴望。

那些要表达某种索求，就如地位、体验乐趣、免于恐惧和痛苦的自由等等，都是我们里面的律所作出独特的表达；我们必须与这律相争，因为我们的身体按照我们的心思，产生需求（或欲望）。

我们为了长远地得享安康，我们的身体必须受调节，并使它与我们的意志成为一致。我们的意志是我们魂的机能。它是借着引用我们的心思所提供有关我们身体的资讯和指示，代表我们的灵来掌管我们的生命。我们的意志把那在我们灵里所作的动机和选择表达出来。然后，这些选择借着我们的灵魂清楚地表达出来，并透过我们身体活动表露出来。

罪的律

由于亚当和夏娃的悖逆，罪的律便存在于我们里面。撒旦把这律孕育在人类里面，并且借着推动我们去背叛神，而激发我们行在这律里。如果我们不警惕，我们就会屈服于撒旦的诡计之下，而不是作为神家里的一份子，参与在祂的相交里，并作为神的儿子顺服祂。这些都是撒旦的尝试，挑起那藏在我们里面、渴望像神的欲望。当我们听信撒旦的诱惑时，我们便会持住神的律法，努力去模仿祂，而且利用一切受造物中适用的资源，使本身成为「我们想象的形象」。

我们身为基督徒，罪在我们里面是死的。在这状况中，我们是有喜乐并有平安的。然而，当主的诫命临到时，罪就在我们里面复活了。保罗解释说，罪利用这机会，透过神的诫命来击杀我们（罗7:11）。正当我们回应这诫命时，罪挑起我们肢体中的「另一个律」，促使我们尝试借着运用我们的肉体，来遵守这诫命。不过，我们努力的成果却是我们不想做的极邪恶的行为。保罗说，“即是这样，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的”（罗7:17）。由于我们的恶行，我们处于我们所渴望持守的律法之审判和刑罚之下。因此，我们为了得着生命而决意去成就的诫命，却只为我们结下死亡的成果（罗7:10）。

罪如此对待我们，以致毁灭我们。我们可以理解，罪的确是我们的仇敌。它是我们人肢体当中之毁灭性的能力，可以影响我们整个人的各方面。它是与我们真实身分相反的，并与它交战。罪的律能够使我们一生都受困锁于死亡的恐惧里面（来2:15）。它是借着激发那作为我们生活方式的自我保护天性而得逞。在这种方式之下，罪的律削弱了我们对神的信心。这就是撒旦所声称的，当牠对神说，“人以皮代皮，情愿舍去一切

所有的，保全性命”（伯2:4）。除非这邪恶的原则得以从我们身上除掉，否则，我们仍然是一个罪的奴仆，并且继续承受因侵犯神的律而招来的审判和刑罚。

相争的律

在我们还未听见并领受神的话语之前，我们还不清楚我们要成为谁和怎样的人。除非我们真正领受神的话语的时候到了，否则，我们会因那在我们里面及彼此相争的律所提出的索求，而被缠缚于一个困惑的网罗里。每一个律必会索求其表达的权利，并自称其本身是最好的以及是我们生活模式之最真实的代表。

这竞争导致相争性的情绪，并束缚于各种不同的想象，就如保罗所谓的「恶欲（罪恶的情欲）」他写道，“因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子”（罗7:5）。换句话说，这恶欲或罪恶的情欲，竭力要成为那激发的能力，去控制那在我们里面的身分。这整个活动也在圣经里被描述为活在黑暗里，是没有视觉和真实方向的（约12:35）。

救赎

基督在律法的审判和刑罚之下，为我们受苦而死。祂代替我们成全律法。这意味着，律法不再行使其审判在基督或凡是在基督里面的人身上。祂承受其圆满的惩罚，并竖立了救赎，作为祂将生命赐给我们的过程。

基督为了代替我们承受罪的刑罚，不仅仅是那以律法为基础之需求的受害者。为着不义的人去审判义人，应该是极大的不公平。当然，就是说，除非子愿意把自己献上。祂透过这献祭，叫我们与神和好，并恢复我们拥有公义的生命。

基督借着祂救赎的工作，即是当祂从客西马尼园开始受苦并流血，一直到在十字架上，呼喊“成了！”，基督借着灭绝罪，胜过了死亡。祂乐意地并主动地接受并承受所有罪的审判，而成全了这一切。耶稣的见证，就是“人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我，吐我，我并不掩面”（赛50:6）。祂并没有从祂的苦难中后退或畏缩，而是把祂自己献于这救赎的工作。通过这个方式，基督将不能坏的生命彰显出来（提后1:10）。祂已坚立我们所要参与的信心之根基，借此我们可以从死亡的恐惧、权势和审判被释放出来。

赐生命圣灵的律

当我们相信神透过使者向我们所传讲的，关于我们可恢复作为神儿子的真实身分的话语时，父、子和圣灵负责借着从水和灵而生的过程，把我们带进天国（约3:5）。一旦我们从灵而生，那赐生命圣灵的律就在我们里面。这是因为基督的灵现在住在我们人之所是的中心，即是我们的心里（罗8:2；弗3:17）。现在，基督之神性的大能住在我

们心里。这大能正在改变我们堕落的天性，使我们能表达神性，成为神所预定的儿子。

当我们透过受洗参与基督的奉献时，神就将特权和能力赐给我们，并靠着神的灵和大能，成全神至尊之律法的命令。这律法与神所立的约是一致的，也是相配的。为此，保罗说，我们不应该继续在罪中活着（罗6:2-4）。当我们继续在基督奉献和受苦的相交里，我们就可以从那在我们里面操作的另一个律释放出来，而且我们心中天良的亏欠已被洗净了（来10:22）。当这事发生时，我们自我中心的动机便可转变为爱了。我们便能够把自己献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，并为我们的朋友舍下生命（罗12:1；约15:13）。

当我们从灵而生时，我们与那肢体中相争的律争战，所用的武器都不是虚弱的。这是因为它们都不是靠着我们软弱和衰退之肉体的精力操作的。神的灵在我们里面，激发我们的心思和情感来成全神的律（罗8:4）。虽然那在我们里面的罪也要在我们肉体里面，激发我们的心思和情感来成全律法，但是我们有能力在心思里，去决定要随从圣灵，还是随从肉体而行并活着（罗7:8-11；罗8:6；西3:2）。

透过神的灵，我们能够除灭那在我们里面相互竞争之律的争论（观点）。我们能够攻破我们本身所拥有偶像崇拜的想象。这些都不是基于那关于我们的神之话语。此外，我们能使我们的心思意念专注于（体贴）属灵的事情，并将我们的心意夺回，使我们都顺服基督（林后10:4-5）。

第五章：基督血里的盟约

简介

让我们再次探讨父、子和圣灵各自与我们立约作为祂们永约的一部分；这对我们更深入地了解进入天国并作其子民而活的含义，是很有帮助的。这些盟约对于神每个位格都有其特殊的意义，但它们彼此并不是独立自主的。圣灵、父和子共同的盟约是必须的，使祂们能照着‘祂们’的形象和‘祂们’的样式造我们。

圣灵是助手（保惠师）。祂的盟约是要把神的爱浇灌在我们心里，使我们能与主和彼此连于同一个灵里。祂使每一个神的儿子在灵里，并分别为圣归神，来敬拜神。分别为圣（成圣）是按照我们作为神儿子的名字，在与主和彼此的相交里所表达出神之爱的能力。当我们随从圣灵而活并行走，我们可以通过分别为圣，成全并示范神至尊的律法，即是爱。（雅2:8）。

父的盟约包括祂所赐下的两颗种子。首先，我们借着神活泼常存的道，获得我们的名字之不朽坏的种子（彼前1:23）。我们通过这方式，可以作为神新造的儿子而生。

父盟约的第二个方面，即是祂差派祂儿子的灵进入我们的心，作为神新造儿子的实质（加4:6）。这就是子的位格，是父的「独生子（或种子）」，也是亚伯拉罕的后裔（种子）（约3:16；加3:16）。重要的是，我们注意到领受子的灵是父盟约的一部分。即使我们所领受的是子的灵，但并不是子与我们立约。

耶稣说，祂与我们所立的盟约，就是在祂身体里和祂血里的相交（路22:19-20）。我们是借着受洗归入主耶稣基督的名而参与这盟约。共享圣餐（领受基督的身体和血）就是我们对这盟约持续所付出的承诺。圣餐的饼是基督的身体（林前12:27）。我们凭信心吃这饼，使我们持续地在基督身体里同作肢体。我们凭信心喝这杯，都是为了参与基督的血。当基督的血从祂所遭受的创伤流到祂身上时，我们便与耶稣基督的生命有份了。基督的血是透过祂的苦难而赐给我们。所以，当我们参与基督的苦难之相交时，祂的血就赐给我们了。

祂身体的众肢体，分享祂的生命

重要的是要认识到，基督进入我们的心与我们归入基督，两者之间是有区别的。这两者对我们的救恩以及我们将来在新天新地里的生命，都是必要的。事实上，我们从耶稣撒种和种子的比喻里学习到，除非我们是被「栽种」在基督的身体里，否则我们通过‘父’的盟约所领受到的儿子名分，将会逐渐死去（路8:11-15；罗6:5）。

当我们受洗归入基督时，我们的儿子名分是与基督一同藏在神里面，我们的工作就是要借着作为基督身体的肢体，来彰显基督的儿子名分（西3:3；加2:20）。我们是连于

子生命的团体性表达。我们能够借着圣灵，按照我们的名字如此行。当我们受圣灵施洗时，祂将我们儿子名分生命，以初熟果子方式体现出来。祂是我们在神国度里的儿子名分，以及作为基督身体中的肢体之表达。当我们随从圣灵而行，我们就能够按照我们的名字，作为基督身体的肢体，彰显基督的生命。

当我们如此行时，我们就领受到祂的丰盛，并作为神的儿子归入基督而成长；基督就是祂身体的元首（弗4:1）。同时，我们正在积聚于天上，那属于我们儿子名分之财宝。在新天新地里，我们将获得儿子名分作为我们永远的产业，并继续成为子生命之团体性的表达之一部分。

子的生命是在祂的血里。祂的生命是儿子名分的神性，当我们参与祂在十字架上受苦的相交时，祂将生命赐给我们成为了我们的生命。虽然一个人是在基督因祂的信进入他们的心而领受神性，但是唯有当他们参与祂受苦的相交时，这神性才会活跃地工作和持续在他们里面。祂的血是有效的，来处理并洁净我们生命里的罪，而且我们作为祂身体的肢体要彰显的就是这生命。

基督的苦难

基督因所受的伤害而遭受苦难。关于基督，以赛亚先知说，“祂为我们的过犯被刺透「伤害」，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）。

基督所忍受的每一道伤痕，把祂的身体切割开来，导致祂的血涌流出来。基督的血是那在祂身体里，包含着祂的生命之元素。当基督受难，血从祂身体流出来时，祂把这血里的生命赐给了我们作为产业（利17:11）。神将基督的生命赐给我们的条件就是我们必须与祂一起受苦，使我们能与祂一同得荣耀（罗8:16-17）。

基督因我们的属肉体罪而受害。当父神在那指定的时候，将我们众人的过犯和罪孽都归在祂身上，作为我们的赎罪祭时，基督要我们与祂相遇，与祂立约，并在相交中与祂联合（赛53:6）。就在那时候，祂的受难使祂死在加略山上。

就像我们之前所提到的，耶稣基督在最后的晚餐里，用祂的血和身体与我们立约（路22:19-20）。当祂在客西马尼园极其伤痛地为我们祷告时，祂的血就开始从祂身体里流出，新约也就在此刻生效了（路22:44）。有关这约的成立，保罗的教导是，“凡有遗命（约）必须等到留遗命的人死了；因为人死了，遗命才有效力，若留遗命的尚在，那遗命还有用处吗？所以，前约也不是不用血立的”（来9:16-18）。

从客西马尼园直到加略山，基督的血流遍了全身。祂是施恩座，也是祭坛，是血被洒的地方。作为施恩座，祂所流出的血为我们的罪作了挽回祭。作为祭坛，祂所流出的

血使我们在祂的生命里有份。祂作了新约的中保，既然为我们的缘故而受死，便“叫蒙召的人得着所应许永远的产业”（来9:15）。

与基督同死

基督的献上并不属乎肉体。相反的，它彰显了神完全的爱。因此，祂的死以及我们在其中的参与是有益的。保罗提醒我们说，“我若将所有的济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益”（林前13:3）。

在任何方面之下，基督都不是属肉体的。然而，在客西马尼园里，祂将自己与我们列在罪犯之中，并成为罪人（林后5:21）。祂喝了神忿怒的杯之后就与神隔绝了，在神审判之下与我们同作罪人（承罪者）。这彰显了‘子’的祭司职分和祂的献祭。祂是我们的‘祭司’，为了我们的罪把自己献上给神。祂也是神的‘祭司’；祂奉献自己使我们能与神和好，又使我们恢复到祂们永约的旨意里。

从基督的死和祂与神隔绝的角度来看，祂从客西马尼园直到被举起作为施恩座死在十字架上，祂在每一个受苦的阶段里，都在肉体里「逐渐地」被治死。当祂受苦，血从祂身上流出的时候，在灵里，祂复活了，我们也与祂一起复活作为神的儿子。基督是我们的‘大牧人’，我们与祂一同从罪的死亡以及与神的隔绝中被恢复过来。祂为我们赎罪，并将祂的生命赐给我们，转移成为我们的生命。

我们作为神新造的众儿子必须与基督同死。在祂的死里，并没有属肉体或自我利益主动之表达的空间。这是因为当我们与基督相交并参与在祂的死和受苦里时，我们便知道我们的心正在受割礼。这是我们从属肉体里被救赎出来的过程。那些对我们有亏损的动机和态度，将会从我们生命里被切割出来。当我们受苦的时候，我们不是信靠自己，而是信靠那叫死人复活的神（林前1:9）。此外，基督的血洗净我们心中天良之亏欠（邪恶的良知），即是我们属肉体动机的基础（来9:14）。

基督洗净我们的良心

保罗在写给希伯来信徒的书信中说，“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良心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神吗？”（来9:14）。洗净是基督的苦难和祂生命之大能的结合过程，来洁净我们的心。基督的伤口，就是祂所受的苦难，并且导致祂的血倾倒出来。使徒彼得提醒我们说，因祂受的鞭伤，我们得医治（彼前2:24）。

正如我们之前所提到的，这血里含有基督生命的元素，而祂的生命借着祂献祭的相交赐给了我们。当我们遭受患难时，祂的生命是那支撑着我们的珍宝，好叫我们不会被压碎或被摧毁（林后4:7-8）。同时，基督的生命就是祂的所是之圆满表达；也就是说，

祂激励了我们！这洁净了我们心中的亏欠，自私的动机，使我们能作祂的祭司，服侍神。

基督的生命使基督的爱掌控我们的动机。这正如保罗所说的：“原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，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）。当我们作为基督身体的肢体显示祂的生命时，我们就是新造的人（林后5:17）。

基督的门徒

当我们在基督受苦的相交中连于祂时，我们不仅仅是与祂一起参与在那因我们的罪之缘故而受的苦难里。因别人的罪所遭受的苦难，也成为了我们在基督的苦难中的一部份，好让我们透过它得以完全。

借着在基督受苦的相交中连于祂，我们成为了祂的众门徒。耶稣叫我们要负祂的轭以及学祂的样式（太11:29）。祂的苦难是我们训练的范围。通过苦难，耶稣亲自实践各项献祭之原则，即是祂作为神的儿子之个别身分的一部份（来2:9-18）。通过这个方式，祂借着所经历的而使知识全备。以赛亚说：“有许多人因认识我的义仆得称为义；并且祂要担当他们的罪孽”（赛53:11）。

基督的众使者

基督要与我们共享这知识。父不但借着基督使我们与祂和好，祂将那劝人与祂和好的职分赐给了基督，祂也将这职分赐给了我们。这劝人与祂和好的职事已托付于我们，而这职事的特殊地方就是那「和好的道理」。我们要宣告的信息就是，“神在基督里，叫世人与自己和好”（林后5:19）。

现在我们已成了基督的众使者。神应用我们作为基督的代表去宣告这和好的道理。这样，神通过我们呼吁其他人，使他们能与神和好。作为基督身体的众肢体，我们已取代祂在地上的肉身存在。我们在地上代替基督作神的祭司而供职（林后5:18-21；启1:6）。

如今，我们是最积极和主动的方式来参与基督的苦难。使徒保罗对歌罗西教会说，“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）。

当我们在世上宣告儿子名分的话语时，我们将会经历灾害和患难。这与基督如何忍受「罪人的顶撞」的经历是相同的（来12:3）。这些经历就是我们在世上如何实际地彰显基督的死。通过这个方式，耶稣的生命就能透过我们向其他人彰显出来。

保罗说，神常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处宣扬那因认识基督而有的香气。“因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活”（林后2:14-16）。对于那些要苦害我们的人，我们是死的香气，因为他们要毁灭我们。然而，对于那些愿意接受，又对我们向他们所分享的生命有回应的人，我们作了活的香气。

“我们的身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上”（林后4:10）。我们参与基督受苦的效果就是，随着祂的死在我们身上发动，基督的生命就能供应给其他人。

当我们与基督同死，参与在那把祂的生命供应给其他人的相交中，我们也将在那永恒荣耀的赏赐里与祂一同复活，作为我们劳碌的结果；这就是我们的信心。正如保罗所解释的，我们是“神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀”（罗8:17）。这就是保罗所说的，「至暂至轻」的苦楚，为我们带来永远的荣耀，以及可靠的赏赐；而这荣耀和赏赐与我们的苦楚是不成比例的（林后4:17）。我们所得的赏赐将超越一切的比较。

第六章：身体和神盟约的旨意

在创造的开始之前，每一个神的儿子的名字都是父、子和圣灵所讨论过和预知的。然而，为了成全祂们盟约的旨意；首先，每个人的身分是需要经过怀胎，然后穿上一个身体。神的儿子之情况也是如此。祂作证说，父已经为祂预备了身体，使到神的旨意得以成全（来10:5-7）。子所指的是，当祂由玛利亚所生成为‘人子’的时候，祂所领受的身体，和祂团体性的身体。

我们注意到，这里的两种不同类型的身体是成全神旨意的主要基础 – 一个肉身的身体和一个团体性的身体。当我们思考圣经里关于身体的主题时，其实我们可以区分出五个不同的身体；这些身体是我们成全神永约旨意的要素。它们是：地上的身体、天上的身体、属灵的身体、基督的身体和基督的新妇。

地上的身体

耶和華神用地上的尘土创造了人属肉身的身体。保罗把这个身体描述为「地上的形体」和「瓦器」（林前15:40；林后4:7）。一旦耶和華神塑造了这个肉身的身体，祂便将「生命」的气息吹进这人的身体里，这人就成为了一个有灵的活人（创2:7）。正如我们先前探讨的，一个人的灵和魂被称为他的「内心（内在的人）」。神将气息吹进他的身体，这身体被称为他的「外体（外在的人）」。这个在地上的身体是必死的，这意味着，是会死的。因为人类的堕落，那外在的人会逐渐毁坏，而且死后也必会归于尘土（林前4:16；传3:20）。

使徒保罗把我们必死的身体比拟为帐棚或房屋。在这个意义上，它是一个人的内心居住的地方。他说，“我们原知道，我们在这地上的帐棚若拆毁了，我们（我们的灵和魂）必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋”（林后5:1）。我们从《传道书》那里了解到这个帐棚是由一根预表性的「银链」所连接在一起的。所罗门王解释说，当我们死的时候，这根银链将会「折断」，我们的灵魂将会归于神（传12:6-7）。

我们的身体展现出我们所有的行为或工作。这些工作并不是没有后果的。当一个人的灵和魂归于神时，他们在身体里所作的所有行为将会受审判。保罗在写给哥林多信徒的书信里很清楚地说明，“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报”（林后5:10）。因此，我们要敬畏神。

天上的形体（身体）

保罗所讨论的第二种身体，就是天上的身体。他观察到，“有天上的形体，也有地上的形体；但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样”（林前15:40）。领会这两种身体和其荣耀之间的区别，是我们理解关于我们如何在来世，继承我们作为神儿子

的永远产业的基础。

正如我们之前所探讨的，当我们地上的帐棚之银链被拆毁了，“我们必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋”（林后5:1）。这「天上的房屋」就是我们在天上的身体。保罗强调这个事实：在一个神的儿子死的那一刻，他们就已经拥有这房屋或身体。这是因为，当他们还在他们必死的身体里时，这房屋（身体）已正在被建造着。怎么会这样呢？

有关这天上的身体，耶稣对众门徒说：“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”（约14:1-2）。这是神为每一个祂所命名的儿子所预备的地方。

当耶稣在十字架上，将祂的灵魂交付于‘父’的手中时，祂去到‘父’的怀里，而祂的身体在复活的盼望中，在坟墓里安息了三天三夜（路23:46；徒2:25）。祂将所有作为神众儿子的名字，与祂一起带进‘父’的怀里。通过这方式，祂正在‘父’天上的家里为每个儿子预备一个地方。祂就是那落在地里，并带出许多儿子的‘种子’（约12:24）。

当耶稣基督复活时，祂的身体已经变成了不死（不朽坏）的身体。正如耶稣应许众门徒的，祂会再来接他们到祂那里去。祂正在使众门徒成为祂团体性身体的肢体，以便「祂在那里」，他们也必在那里（约14:3）。耶稣向祂的门徒解释祂将会去到哪里，说，“我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神”（约20:17）。因此，当耶稣向祂的门徒显现之后，祂返到天上，回到父的怀里（约1:18）。现在，耶稣正是在天上，坐在‘父’的右边。‘父’已把万有服在祂之下，使祂作为教会（祂团体性身体）的不死之元首（弗1:20-23）。

当我们受洗归入基督时，我们就「与祂」一同复活并坐在天上。我们作为神儿子的名字，生命和荣耀都“与基督一同藏在神里面”（西3:3）。父的怀，也就是父的家，成为了我们的居所。我们儿子名分（身分）安居在‘父’的怀里，作为永远的产业，盼望在将来的日子里能充分地彰显出来。因此，我们不需要焦急地去彰显自己的儿子名分。它已得保证在天上了。如今我们肉身活着生命是基督的生命（西3:4）。保罗总结说，“我已经（借着受洗）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”（加2:20）。

唯有那些领受了那包括他们名字的神话语之不朽坏种子，并重生成为父儿子的人，才能在祂的家中得着居所。这居所就是他们天上的身体。就这一点而言，我们天上的身体是由我们作为神儿子的名字、生命和荣耀所组成的。当我们的儿子名分继续与基督一同藏在神里面时，我们作为基督身体的肢体必要以子（基督）的生命而活，以及把

祂的生命彰显出来。当我们作为基督身体里的肢体并彰显出基督的生命时，父会继续建立我们天上的身体，并使它显得更有荣光。让我们更进一步地探讨。

基督的身体

当我们受洗，我们 — 即是我们地上的身体，以及我们作为神的儿子的身分 — 成为了基督在地上的团体性身体之肉身肢体。保罗说，我们是祂身上的众肢体 — 祂的肉、祂的骨（弗5:30）。从保罗的教导中，我们知道这团体性身体是第三种身体。使徒保罗说：“岂不知你们的身子是基督的肢体吗？”（林前6:15）。他在书信中的别处写道：“持定（不死的）元首。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）。基督是在天上，并是祂身体之不死的元首，我们是祂在地上的身体之肉和骨。很明显地，基督身体里的众肢体必须在当地「切实地」互相联系，因为这是父安放他们的所在之地（林前12:18）。

保罗说，作为基督身体的肢体，我们不能任由我们的身体作恶。他问说，“我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体么？”（林前6:15）。当我们接受圣灵进入我们的心里时，我们就成为了圣灵的殿，祂能够使我们在一灵里受洗归入基督。我们与主以及基督身体的众肢体成为一灵。作为基督身体的众肢体，我们没有顺从堕落和属肉体之途径的自由。保罗提醒我们，我们是不属于自己了。这是因为我们已被主耶稣基督的宝血所买来（救赎）的。因此，我们要在自己的身体里荣耀神。

除非我们彼此同作肢体，我们是无法成为基督的众肢体（弗4:25；罗12:5）。因此，保罗恳求信徒们要用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心（弗4:3）。如果我们无法做到这一点，这表明了我们与基督并没有联合在一灵里。使徒约翰同样谈到这一点，他声称，我们若恨我们自己的弟兄，就不能说自己爱神了（约一4:20）。

建造我们天上的房屋

父是我们在天上居所的‘建造者’（来11:10）。祂是生我们，以及赐给我们天上身体的多种元素的那‘一位’。父使用我们在地上所积蓄的材料来建造我们在天上的居所。这些建造材料与其价值和荣耀，是以基督生命的宝贵产业，在地上作买卖而赚取的。当我们受洗归入基督并参与祂受苦的相交时，我们便领受了这生命。

耶稣透过比喻，将自己的生命比作为货币，即是以他连得（才干）和弥拿（银锭）分给祂家中的奴仆（太25:15；路19:13）。主人吩咐祂的奴仆们，用祂的产业去作买卖和做生意，直等祂再回来（路19:13；太25:15）。当祂回来时，祂便要求奴仆们为他们以祂的他连得和弥拿所做的劳苦交账。奴仆们从他们劳苦所获得的增加，与他们从‘主人’那里所得的赏赐是相称的。父使用这些增加的元素来建造我们在天上的房屋，作

为我们在将来的时代之永远赏赐。

在下一章，我们将更详细地讨论他连得和弥拿的原则。然而，总的来说，他连得与弥拿，代表了基督自己各方面的儿子名分。子借着献祭，使我们同得分享祂的生命。这生命是出于父的。我们回想起耶稣说，“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”（约5:26）。基督的生命是在祂的血里面，并在祂身体的祭坛上赐给了我们。当我们继续参与子身体的相交与祂苦难的相交，我们才能持续地共享祂的生命。

作为神的儿子，我们关键的思考因素是我们如何以所领受的他连得与弥拿去作买卖，使我们可以繁殖增加这生命作为我们来世要得着的永恒产业。我们必须知道如何作为神的儿子，以及作为基督身体里的肢体而活，好让我们彰显的是基督而不是我们自己。我们对本身作为神儿子，寻求自我表达的行为，是属肉体的。唯一能替代这靠着自我表达之方式而活的，就是要体贴圣灵；通过这方式，我们每一天都当顺着圣灵而行（罗8:6；西3:2；加5:16）。

受圣灵施洗

施洗约翰说，耶稣会用圣灵与火为祂的门徒施洗（可1:8）。圣灵和火，这两个元素，使我们能够彰显基督的儿子名分，繁殖增加祂的生命，并获得永远的赏赐。首先，我们将探讨圣灵在我们生活中的工作（来6:4）。

圣灵被赐给我们作为我们儿子名分的表达。借着圣灵，我们能够按照我们的名字彰显基督的生命，而不会有属肉体的表达。当我们受圣灵施洗时，父叫我们在基督里受印记。保罗解释说：“你们受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞”（弗1:13-14）。

凭据是以后要完全支付的总金额之预付定金。这是总金额付款的保证。奇妙的是，神把圣灵赐给我们，作为我们永恒儿子名分的预付定金。祂被赐给我们，作为我们产业的初熟果子，使我们能够按照自己的名字，并通过父为我们所预备的工作，以基督的生命作买卖并繁殖增加基督的生命。

首先，圣灵的印记保证我们是神的儿子，而且将会在将来的日子里继承产业。其次，这印记也表示了圣灵在我们生命中所作的分别为圣之工作，因为祂引导我们进入父所命名我们要成为神的儿子之真理。这印记的第三方面是，圣灵被赐给我们，作为神儿子的名字之表达和权柄。这是非常重要的。这意味着，我们作为基督身体的肢体，能够表达祂的生命，而不是寻求表达各自的儿子名分。这就是与基督一同藏在神里面的意思。当我们借着圣灵的能力活出基督的生命时，我们的工作不再是属肉体，引致死

亡。相反的，我们的工作「属灵的」，引致永生（罗6:22-23）。

圣灵知道我们的软弱，所以帮助我们祷告，使我们从属肉体的倾向中得释放，并且能够通过那每天预备在我们前面的工作，而成就神的旨意。保罗提醒我们，“我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告”（罗8:26）。此外，圣灵使我们能够与祂一样劳苦祷告。“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，乃是我们的身体得赎”（罗8:23）。这是神儿子的劳苦，他们渴望得释放进入那属于他们儿子名分之自由的荣耀里，并得那从天上来的房屋，好像穿上衣服（林后5:2）。

神属灵的儿子明白，他们必须为天上的居所而劳苦，使他们在复活的日子，不至于赤身露体（林后5:4）。因此，我们必须借着祷告体贴圣灵的事，并把那摆在我们面前的所有事上，“好像服侍主”（弗6:5-8）。同时，我们接受圣灵是按照神的旨意带领我们，而每天所发生的事情都互相效力，叫我们的儿子名分得益处（罗8:28）。

受火施洗

当我们参与基督受苦的相交，「火」是指神在我们生命中的炼净工作。在这个相交中，我们得以从属肉体的私欲中释放出来，并让天良的亏欠（邪恶的良心）得洁净，使我们能够作为神的祭司事奉祂，也能够共享子的生命。这是我们在神的国度里和基督的身体里，作为基督的众肢体所要彰显的生命。

为了帮助我们理解这个工作，重要的是要认识到我们属天的身体并没有任何属肉体的存在。使徒约翰确认了这点，写道：“凡住在祂（子）里面的，就不犯罪”和“凡从神生的，就不犯罪，因神的道存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的”（约一3:6, 9）。然而，约翰也清楚地指出，“我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了”（约一1:10）。这是因为我们在世上的身体，仍然有另一个律在运作。

正是这在我们里面的另一个律激发了我们试图以自己的方式来成就神的旨意。这就是靠着肉体而活的意思。参与基督的苦难会为我们带来两个关键的结果。首先，这些苦难是我们在基督割礼中的相交。通过这些苦难，那在我们里面的属肉体倾向会被割除。此外，因为这切割，我们与基督共享的血会洁净我们的良心，使我们不再有倾向于自己的方式事奉神。相反，我们将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的（罗12:1）。

同时，基督的苦难也是神的火在我们身上的试验，为要表明神儿子的工程本质。保罗将我们肉体的工作比喻为草、木、禾秸。相反的，如果我们随从圣灵而活，并用儿子

生命的宝贵财产来建造，我们才能得到永恒的赏赐。这些都被描述为金、银和宝石。我们所建造的方式会通过火炼的试验被显露。正如保罗所说的，“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3:12-15）。

总结而言，当我们在地上做基督的儿子名分之工作，我们所得到的工价或结出的果子就是永生。因此，我们在天上的居所之荣耀就更大了。另一方面，如果我们坚持不愿意参与耶稣基督的死、埋葬和复活，并不随从圣灵，而表达各自的儿子名分，我们永远赏赐的荣耀将会大大减少。如同法利赛人的情况，我们会在这个时代获得我们的赏赐（太6:2，5，16）。此外，我们基督徒的经历将一直遭受焦虑不安的折磨、论断和不满足的困扰。这表明我们自己的儿子名分不能与基督在父的怀里，安居在指望中。

属灵的身体

保罗所确定的第四种身体是属灵的身体。他提出了这身体以及我们领受它的方式，他解释说，所种的是血气的身体（它意味着属地的器皿），和复活的是灵性（属灵）的身体（林前15:44）。那属灵的身体是我们在新天新地里永不朽坏（不死）、复活的身体。我们会在复活的那一天，领受这属灵的身体。

关于这一天，耶稣说，“你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来；行善的，复活得生；作恶的，复活定罪”（约5:28-29）。我们注意到，只有那些作‘父’为他们作为神的众儿子所预备的工作，才能获得一个不死的身体。这就是「复活得生」。那些拒绝神的预定之人就会被扔在火湖里，他们的灵与魂将会永远在那里受痛苦。这就是「复活定罪」。

在复活那天，神的儿子们将在一霎时，眨眼之间都要被改变。保罗解释说，“当号筒吹响时，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的必要穿上不朽坏的，这必死的穿上不死的”（林前15:51-53）。关于这事件，我们注意到，当主耶稣从天降临时，那些在基督里死了的人必先复活（帖前4:16）。他们那已复活的不死身体，将穿上那已经属于他们的属天身体。当他们属血气的身体穿上这属天的身体时，他们是属灵的、不朽坏之神的儿子。他们的身体是适宜于他们在新天新地的生命与工作。

紧接着这一些事件的发生，那些仍在地上之神的儿子将穿上他们属天的身体。他们也将眨眼之间被改变；然后，他们将会与那些已经穿上不朽坏的，一同被提到云里，在空中与主相遇（帖前4:17）。

不同的荣光

圣经教导我们，天上的荣光各有分别。我们知道，“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）。保罗在这里说的是，父的荣光、子的荣光和圣灵的荣光。这些荣光，是祂们的同一个‘耶威’盟约之生命的独特表达。这些荣耀的表达，同样都是必要的，为了领许多儿子进入神形像和样式的荣耀里去（来2:10；创1:26）。

保罗注意到，对于我们作为神的儿子所得的荣耀，父、子和圣灵所作出的贡献，各有所不同；他又教导说，神儿子们复活身体的荣光，也各有不同。这就是他所说的，“这星和那星的荣光也有分别”的意思（林前15:41）。我们还记得神将亚伯拉罕的后裔——神的儿子们，比喻为天上的星（创15:5）。我们属灵身体的荣光是取决于我们所穿上的属天身体的荣光。正如我们之前所探讨过的，这属天身体的荣光，取决于我们作为基督身体里的肢体，在必死的肉身还活着的时候，如何以‘子’的产业去作买卖（经营）。

基督的新妇

圣经所提到的第五种身体是基督的新妇。像基督的身体一样，新妇是由许多个别不同的肢体所组成的；他们是一个团体性的身体。保罗解释说，基督的新妇就是祂的教会。他提醒我们，基督为祂的教会献上自己，祂要用水借着道把教会洗净成为圣洁，可以献给自己作为荣耀的教会（弗5:25-27）。

我们记得，第一个男人（亚当）的妻子夏娃，是用亚当的肋旁所取下的一根肋骨造成的。第二个‘人’基督也是如此。当基督在十字架上献上自己时，祂的肋旁被扎，祂的新妇就从祂身体的肋旁而出（约19:34）。我们可以看到，那些属于基督新妇之一部分的人，同样也是属于基督的团体性身体之一部分。当保罗提到基督新妇的一切荣耀时，他是指一群人；他们所表达出的荣耀是完全的，或是圆满的。我们可以说，这是「一百倍」。

在新天新地里，基督的新妇被称为「新耶路撒冷」。约翰为她作见证，他写道：“我看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇预备整齐，等候丈夫”（启21:2）。新耶路撒冷成为了新天新地的行政总部。在这里，那些属于新妇团体的人将永远事奉主。

父、子和圣灵预定每个人，都要属于新妇团体的一部分。一个已参与这新妇团体的人被称为「蒙拣选的」。我们注意到，例如，当使徒约翰写信给教会时，他会称教会为“蒙拣选的太太（教会）和她的儿女”（约二1:1）。神已经为这产业作出一切的供应；然而，对于我们如何领受和利用这供应，我们必须负起责任。因此，彼得劝诫基督信徒说，“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后1:10-11）。

第七章：繁殖增加他连得（才干）和弥拿

子的产业赐给奴仆

借着他连得（按才施干）和弥拿的比喻，耶稣教导祂家中的每一个奴仆来接受祂产业的一部分去作买卖或做生意。子家中的一个奴仆，就是一个借着受洗进入基督成为神之儿子的人。子所赐给祂奴仆的产业，就是祂儿子名分的生命，以及那用来做生意或表达这生命的权柄。保罗解释这一点，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）。

子盼望祂的奴仆以祂儿子的生命去作买卖，并且繁殖增加祂的生命。如果我们不繁殖增加祂的产业，我们在天上的房屋就不会被建造，在复活时，我们也得不到荣耀。如果我们如此的生活，当审判的日子来到，子会形容我们为可恶和懒惰的仆人，而且我们将失去我们的救恩（太25:26-30）。耶稣很明确地表示，作为祂身体里的肢体，而没有繁殖增加祂儿子名分的生命，是无可推诿的。在这方面，一个人甚至可以透过将所领受到的他连得（才干）和弥拿存在银行里，或透过借贷而连本带利收回，而有资格得到最低程度的复活（太25:27；路19:23）。

在此，我们需要注意的是，他连得（才干）和弥拿的比喻并不是同一个可相互替代描述的比喻。它们是两个不同的教训，教导奴仆如何在子的家中行事为人。当我们把这两个比喻连同一起探讨时，我们明白到那些领一千个，二千个和五千个银子（他连得/才干）的奴仆，同时也各自地获得了一个弥拿。

他连得和弥拿

在耶稣所诉说的比喻当中，他连得（才干）和弥拿比喻的最首先和明显之区别是银子的货币价值。一个他连得（才干）是相等于十五至二十年的工资。这是指着在一生中的工作。与弥拿相比，一个弥拿是相等于一百天的工资。这是指着一个特定季节的劳苦。

他连得（才干）

在这个按才施干的比喻中，耶稣教导我们，才干是按照不同分量赐给祂家中的奴仆，是“按着各人的才干给他们银子”（太25:15）。一个人的能力是属于他身分的一部分；父借着重生的过程和圣灵的更新恢复了人的身分（多3:5）。另外，当一个人借着父的话语之种子从上头而生时，他们领受到他们永远的名字，以及他们作为神的儿子之预定。他们的预定就是神所要他们成为的人，以及他们应当做的工作，不只在这个世界上，也在将来的世界里。

不同分量的才干可以被理解为那属于子的神性之一部分，是按照我们的能力而赐给我们的。父神已经将生命赐给子，使子可以将此生命赐给我们。关于这点，耶稣见证说：“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”（约5:26）。

我们从耶稣的比喻中学习，那个领五千的奴仆，另外赚了五千；而那领二千的奴仆，又赚了二千（太25:20，22）。这两个奴仆将所获得的子之产业增加了一倍。这是一个领受了子的产业的奴仆，以这产业去充分投资和作买卖后，所得到的收获。

弥拿

在弥拿的比喻中，每一个奴仆所获得的金额是没有差异的。他们每个人都获得一个弥拿。然而，我们知道，每一个奴仆通过他们的商业交易所赚的弥拿都是不相同的。一个奴仆赚了十个弥拿，而另一个赚了五个弥拿（路19:16，18）。

那赐给每个奴仆的弥拿代表他们名分的权柄，并凭着这权柄，以那从子那里所领受的才干去劳苦。在这方面，我们回想起耶稣在赏赐比喻中的教训，我们在这时代里若在所领受的一个弥拿上忠心，我们的赏赐就是在将来的日子里被赐予权柄管几座城（路19:17，19）。

我们可以理解，子从父那里赋予我们的弥拿拥有神生命的两方面。重生是第一方面。借着重生的过程，那关乎我们身分的能力得以被恢复，这样，我们从子那里所领受的「他连得(才干)」就能夠「按着能力」充分地被应用出来。

圣灵是我们领受神生命的第二个方面；祂是作为我们儿子名分预付的定金或凭据。保罗教导说，我们在基督里“就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民（民：原文作以色列人）被赎，使祂的荣耀得着称赞”（弗1:13-14）。我们的名是父所预定给我们的儿子名分。

总结以上所述，我们在基督里所领受的弥拿是我们能力的重生，也是我们名字的产业作为初熟果子的一部分；通过它，我们能够以我们所获得的才干采取主动去做生意。这工作是在神国度的范围里，是父为我们所建立的，要我们活在其中的。这包括了，例如，我们的邻居和我们工作或求学的地方。

圣灵引导我们，给我们活着的能力并发挥出初熟果子之基督徒的功能，而且做属于我们儿子名分的工作。在今生，这些工作是要彰显基督的儿子名分，作为祂身体的特殊肢体，使祂的生命能够繁殖增加，并使神的旨意能够成全。

他连得（才干）和弥拿的运作

保罗教导我们，在生命的每个环境中，我们凡事都要按正道而行，以致我们能够得着基业作为我们的赏赐。他写道，“你们作奴仆的、要凡事听从你们肉身的主人、不要只在眼前事奉、像是讨人喜欢的、总要存心诚实敬畏主；无论作甚么、都要从心里作、像是给主作的、不是给人作的。因你们知道从主那里、必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督”（西3:22-24）。

这段经文是有助于我们明白如何在每一天的生活中都能够把子的生命繁殖增加。借着施洗，我们与基督一同死，我们的儿子名分与基督一同藏在父怀里（西3:3）。这就是与基督耶稣一同复活，一同坐在天上的意思（弗2:6）。父怀里也被称为「隐密处」（太6:18）。耶稣教导我们不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。相反，我们要禁食和祷告，与「暗中」的父保持在一起，使我们能够作为基督身体的肢体成全神的旨意（太6:1-18）。我们在基督里有机会和能力行父的旨意、借着这种方式来繁殖增加子的生命；我们就是这样能够得到父「在明处中的报答」（太6:4, 6, 18）。

他连得和弥拿只分赐给那些在基督身体里的众肢体。一个基督身体的肢体是子家中的奴仆。然而，作为奴仆，我们不与我们所获得的他连得和弥拿在家中做生意。相反的，我们是按照我们作为神的儿子之名字，并借着圣灵的能力在神的国度之范围里劳苦。我们把做生意时所带来的增加带到子的家作为献祭。因此，我们的工作作为基督身体的肢体作祂公义的奴仆，而且也作为神的儿子。我们劳苦的各方面是互相依靠并在全备的和谐里。

圣灵被称为「真理的灵」。耶稣说，“只等真理的圣灵来了、祂要引导我们进入一切的真理”（约16:13）。这是我们名字的真理。随从圣灵而行就是按照圣灵如何引导我们而行使我们名字的权柄。耶稣也解释关于圣灵，祂说，“圣灵要引导我们进入一切的真理，要荣耀子；因为祂要将受于子的告诉我们”（约16:14）。这不仅仅是知道我们每日在基督里所要做的工作。

以子的产业去做生意的成果

我们从撒种和种子的比喻中知道，永生的果子结出“有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的”（太13:23）。这里说的是，一个人在将来的日子所要领受的赏赐是基于他在这个时代所积累的工资。耶稣教导说，“收割「穀粒」的人得工价、积蓄五谷到永生；叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说、那人撒种、这人收割、这话可见是真的”（约4:36-37）。种子的原则，按才施干和弥拿的比喻，传达了一个人在神的国度里之劳苦可以赚取的比例回报。一个奴仆从劳苦中所获取的增长将会被建立在他们天上的房屋和他们名字的荣耀里。

为了要了解他连得和弥拿之间的关系，让我们来探讨获得一个弥拿的奴仆，他赚取了第二个弥拿。这个奴仆从基督那里领受了儿子名分之份额，然后双倍赚回来，为他们的主人的投资赚取了完全的增长。这是一个奴仆在实际上运用他们全备的能力，借着行使他们名字的权柄彰显了基督儿子名分的工作而产生的效果。在他们作为基督徒的整个生命过程里，这个完全的实际应用可比拟为那赚取了十个弥拿的比喻。这代表了在耶稣的教导里，该奴仆完全赚回了所领受的弥拿。

这个原则是，一个奴仆有能力繁殖增加他们的他连得，是取决于他们如何运用弥拿。我们可以看到继续接受重生的洗是很重要的，使到我们有充分的能力以基督的生命作买卖。此外，我们要继续顺着圣灵而行，使我们作的买卖不是建立在不能带来利润、放纵肉体的基础上（加5:16）。

为了帮助我们理解，让我们探讨第二个情景，那被赐于五个他连得的奴仆，用其银子劳苦只能赚多一个他连得。这不是子作投资的全部回报。从这个角度来看，我们会预料他们的弥拿之回报将是少过十个弥拿的完全收益。按比例，这将是相当于两个弥拿和管两座城的权柄。