

THE STEPS OF Salvation

Walking in the Spirit

PART 5

救恩的步骤

顺着圣灵而行

第五篇

救恩的步骤

顺着圣灵而行

第五篇

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay & David Baker

英文原版：二零一八年 九月

中文翻译版：二零一九年 一月

© Victor Hall 2018

目录

序言.....	7
祂复活的见证.....	8
活的荐信.....	8
可信的话.....	9
不相信自己.....	10
得着复活生命.....	11
结论.....	12
第一章：耶稣，神的羔羊	13
亚当的死.....	13
预备了羔羊.....	14
燔祭.....	15
赎罪祭.....	15
基督替我们成为罪并且连于我们的死亡.....	16
通过赎罪祭的献祭转移.....	18
羔羊的血.....	18
从以撒生的，才要称为你的后裔.....	19
基督的灵魂之劳苦（生产之苦）.....	21
从死里复活（复生）.....	21
基督的七处伤口.....	22
第一处伤口 - 流出大血点.....	23
第二处伤口 - 为我们的罪孽压伤.....	23
第三处伤口 - 为我们的平安而受刑罚（管教）.....	24
第四处伤口 - 为我们的医治而受鞭伤.....	25
第五处伤口 - 荆棘的冠冕.....	25
第六处伤口 - 为我们的过犯受扎.....	26
第七处伤口 - 我们所扎的基督.....	26
总结.....	26
第二章：基督的祭司职分	28
我们如何看耶稣.....	28
基督永远的祭司职分之职事.....	28
领受圣餐.....	29
来到圣地.....	30
我们必得见祂的真体.....	30

在新天新地里.....	31
祭司职分的重要性.....	32
向我们尊荣的大祭司学习.....	32
祭司职分的七个元素.....	33
我们的大祭司带领我们.....	34
基督对祂的灯台教会的职事.....	35
献祭和敬畏的心.....	36
主的眼睛.....	37
从祂口中出来的利剑.....	38
在第七个世界国度之背景下的复兴.....	38
第三章：主的奥秘	39
简介.....	39
在基督里得生命.....	40
透过基督的献祭找到出路.....	43
领受恩典来参与.....	43
不要忽略神的救恩.....	44
借着‘父’、‘子’和圣灵而连于基督的献祭.....	45
受了印记.....	46
主的奥秘.....	47
祷告的隐密处.....	47
基督献祭的相交.....	47
一面团体性的镜子.....	48
新约.....	49
作‘父’的儿子祭司.....	50
基督身体的肢体.....	50
我们的身体是圣灵的殿.....	51
圣灵的主动权.....	52
第四章：一群云彩的见证人	54
在基督患难中凭信心相交.....	54
相交的香.....	55
坦然无惧地来到施恩的宝座前.....	56
在灵里祷告.....	58
警醒祷告.....	59
为彼此祷告.....	60

在基督献祭的相交中保持苏醒.....	61
真正基督徒的虔诚.....	62
敬虔就是敬拜.....	63
祢所爱的人病了.....	64
接受苦难的文化.....	67
第五章：神的义是借着信心而显明出来	68
简介.....	68
保罗自以为义的旅程.....	69
将万事当作有损的.....	72
从神那里领受那因信而得的义.....	73
理解定罪.....	74
在基督里就不定罪了.....	75
不再自我为义.....	77
开始认识并相信神的爱.....	77
爱我们自己.....	78
神的爱浇灌在我们的心里.....	79
基督苦难的相交.....	80
为了我们的平安而受刑罚（管教）.....	80
借着祂的鞭伤我们得医治.....	81
我们心意更新而变化.....	81
第六章：从肉体中释放出来，而顺着圣灵而行	83
简介.....	83
在教会中存在的肉体 and 灵.....	84
教会里的酵.....	85
不道德之酵.....	86
女人无节制的职事之酵.....	86
公理/会众主义的酵.....	88
同僚制（主义）的酵.....	89
得光照（启示）的需要.....	91
但以理和约翰的例子.....	92
第七章：凭着见证说话	94
简介.....	94
那‘圣者’的智慧、聪明 and 知识.....	94
智慧.....	95

聪明（悟性）.....	95
那‘圣者’的知识.....	97
守着从起初原有的道.....	98
对话语的判断.....	99
从下头来的智慧.....	100
从判断并评论这话语回转过来.....	101
在见证的基础上运作.....	102
在灵里回应肉体.....	102
教会是天上的团体.....	103

序言

在《救恩的步骤》系列中，这第五本书在许多方面是第四篇《基督的献祭与祂的血洒》的伴随本。在第四篇，我们详细描述了，耶稣在祂从最后的晚餐回到天上的‘父’之右手的旅程中为我们所开创的救恩道路。我们特别专注于基督献祭和割礼的七个伤口。这是祂从客西马尼到髑髅地的旅程中所承受的。总的来说，第四篇的内容是「基督并祂钉十字架」的奥秘之叙述（林前2:2）。使徒保罗将这奥秘描述为「神的智慧」（林前2:7）。

《圣经》鼓励我们倾耳听这智慧（箴2:2）。这意味着，当基督透过那在祂手中的长执团，向我们宣告十字架的奥秘时，我们应当要注意（启1:20）。除此之外，《圣经》劝勉我们，在我们得智慧之内，必要专心求聪明（理解）（箴2:2，箴4:7）。「得聪明」意味着十字架的话语正在成为我们生活的文化。它在我们口里，也在我们心里，并透过我们在基督身体的相交中的对话和态度举止（为人）得以显明出来（罗10:8）。

当十字架的话语正在形成为我们生活的文化，我们的生命也正在得着改变（变化）。当我们的心意在基督献祭的相交中被圣灵更新时，这种生命的变化就发生了（罗12:2）。随着我们心意的更新，我们开始以不同的方式思考关于我们自己以及我们的生命。首先，我们不再看自己过于所当看的，而是照着我们从神的话语所得到的信心之大小，看得合乎中道（以清醒的判断去看待）（罗12:3）。我们也承认，我们每天所经历的境遇，都是由基督作为祭司所赐给我们的，作为参与祂献祭的一部分。保罗描述了，若以这种方式思考，就是体贴圣灵的事（罗8:5）。

自以为义（自我称义）是悟性（聪明）的最大敌人。这是因为，我们在追求自己的义时，选择性地挪用现今真理的话语，来维持并虚构一个我们自己的「好」形象。当我们试图将神话语的各种元素融入我们现有的知识及我们作为基督徒的做法中时，我们便是正在进行以上的事了。耶稣说：“没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了；惟把新酒装在新皮袋里。”当祂说这话时，祂正是在处理这种以自以为义的方式来对待话语（道）之态度（可2:21）。

主不希望我们使用我们正在领受的现今真理的元素，来「修补」我们自以为义和宗教性的生活方式。我们要获得「新」衣服！当我们在基督里并与基督一同走在救恩的道路上，即是祂透过祂的献祭所开创的救恩之道路，我们便能穿上救恩的衣服了（赛61:10，来2:10，来5:9）。在这道路上，我们自以为义的虚构假象之污秽衣服，正从我们身上除去，而且我们也正在基督里面成为神的义（赛61:10，赛64:6，林后5:21）。

祂复活的见证

在《使徒行传》中，路加注意到，“使徒有能力见证了主耶稣的复活”（徒4:33）。在五旬节那天，这见证成为了一个例证，当时，使徒彼得提醒众多的人关于大卫王的话语，说：“我看见主常在我眼前；祂在我右边，叫我不至于摇动。所以，我心里欢喜，我的灵（原文作舌）快乐；并且我的肉身要安居在指望中。因祢必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祢的圣者见朽坏。祢已将生命的道路指示我，必叫我因见祢的面（或作：叫我在祢面前）得着满足的快乐”（徒2:25-28）。

同样的，在安提阿的会堂里，使徒保罗宣告，‘父’使基督从死里复活，并对祂说：“我必将所应许大卫那圣洁、可靠的恩典赐给你们”（徒13:14, 15, 34）。他解释，「大卫那可靠的恩典」是指复活的生命，并说：“又有一篇上说：祢必不叫祢的圣者见朽坏。大卫在世的时候遵行了神的旨意，就睡了（或作：大卫按神的旨意服事了他那一世的人，就睡了），归到他祖宗那里，已见朽坏；唯独神所复活的，祂并未见朽坏”（徒13:35, 37）。

大卫那可靠的恩典是耶和華的秘密。耶和華亲自宣告说：“你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我必与你们立「永约」，就是应许大卫那可靠的恩典”（赛55:3）。关于这约，大卫宣称，“耶和華与敬畏祂的人亲密；祂必将自己的约指示他们”（诗25:14）。

正如我们在《救恩的步骤 - 第一篇》里所解释的，获得永约得要先受领养。这是赐给人之众儿子的复活生命之应许。神将复活的生命赐给我们，使我们胜过那与我们必死之生命相关的困难。我们借着复活的生命，得着能力在必死的生命中忍受，并做那属于我们名字的献祭之工作；这些工作可以诠释为我们作为神儿子的分别为圣。保罗把那些以这种方式而活的，定义为达到「exanastasis」 - 意思是人尚活着的复活（在我们肉身上显现的复活生命）（腓3:11）。

保罗在别处将「人尚活着的复活（exanastasis）」描述为耶稣的生，即是祂在为我们作为赎罪祭而死的时候所展现的。保罗作见证说；他和他为同伴的使者，并身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在他们身上（林后4:10）。他在重申这一点时，指出说，他们为基督的缘故，不断被交于死地，使耶稣的生在他们这必死的身上显明出来（林后4:11）。这就是他们如何借着神的能力，见证基督的复活。

活的荐信

《圣经》不仅仅是关于过去事件的真实历史，以及对未来事件的预言性陈述，故而称为“更确的预言”（彼后1:19）。《圣经》是神的话语，我们的盼望寄托在此。对于我们来说，它成为了「格言」 - 表达了那涵盖着我们生命中的日常现实之陈述。它们是我们生命的一面镜子。当我们用属灵的眼睛看这面镜子时，《圣经》揭示了我们是否是活

序言

的荐信，并通过圣洁的生活，来展示我们作为神众子之信心的文化（林前2:13，林后3:2）。

基督和众使徒都是活的荐信，并透过他们的生活方式来展现他们人生的目的。基督完美地做到了这一点。当然，使徒并不完全。然而，他们透过基督的献祭和苦难的相交，得以在他们必死的身體中，达到了神迹，经历了基督从客西马尼到骷髅地的旅程中所经历的相同复活生命（腓3:11）。

这种成就是逐渐进行的。当他们的自以为义的行为透过与基督在祂苦难中的相交，而从他们积极的良心上割除时，神复活的大能就在他们必死的生命中，维持着他们的肉身。通过这种方式，那出于信心的义必能在他们的生命中成为有效。因此，他们不再靠自己，只靠叫死人复活的神（林后1:9）。

在基督献祭的相交中，祂的血将生命赐给了使徒。当他们与基督一同受苦，祂的血就洒在他们的心中，洁净他们的良心，使他们的良心不再激发自己以自以为义的死行来事奉神（来9:13-14）。基督献祭的相交就是门徒训练的途径，使他们连于那在基督里的完全。当他们参与基督献祭的相交时，祂的完全便转移给他们了。通过这种方式，神的话语离他们不远，在他们口里作为见证，并在他们心里，作为他们从自我为义的另一个律及其伴随着的罪、败坏和羞耻中得释放之见证（罗10:8）。他们从罪中得救，并在基督耶稣里成为了神的义（林后5:21）。

可信的话

保罗在写给提摩太和提多的书信中举荐了一些「可信的话（道）」，他宣称这些话是「十分可佩服的」（提前4:9）。可信的话是一种奠基性的话。这是一个我们可以以我们的生命来信赖的声明，因为它是真实的。显而易见的，当这些可信的话在我们口里，在我们心里时，它们已成为我们生命中的文化事实。当我们领受并相信基督的众使者从《圣经》中所传讲给我们的话语时，这事就能显明了（罗10:8）。当我们在基督献祭的相交中顺着圣灵而行，并在基督里与我们的弟兄们相交时，这话语就成了我们的文化（罗10:9，约一1:3）。

保罗写信给提摩太时，写下了以下这一段「可信的话」：“我们若与基督同死，也必与祂同活；我们若能忍耐，也必和祂一同作王；我们若不认祂，祂也必不认我们；我们纵然失信（没有信心），祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己”（提后2:11-13）。

保罗借着这可信的话解释说，有时我们失去信心，受试探欲从基督献祭的相交中退缩，但基督仍然是忠心（信实）的，目的是要把我们无瑕疵地呈现在‘父’面前。基督已经通过洗礼和苦难，将我们连于祂献祭的相交。祂的苦难每天都透过祂祭司的职事，

应用（施加）于我们的生命里。当我们以这种方式与祂同行，祂仍然是信实的，为的是要赦免我们的罪，即是不信的罪或自我为义，并洗净我们的不义（约一1:9）。

那么，我们便认识到，自我称义就是不信。为什么这样呢？这是因为当我们以自我称义的方式行事时，我们只是相信自己并信靠自己而已。基督之所以将我们连于祂那已成了历史事件的死亡（因而我们无法摆脱的），都是因为要叫我们不要信靠自己。相反，我们要信靠那叫基督复活，并且会使我们与祂一同复活的神（林后1:9-10）。基督信靠‘父’必定使祂从我们罪的死亡中复活。祂也相信‘父’会将祂必死的身体在坟墓里安息了三天三夜之后，借着复活使祂从肉身的死亡中复生，而成为不死的。我们可以相信‘父’会以同样的方式，在基督里使我们复活。

即使基督是无罪的，并可以说，“你们中间谁能指证我有罪呢？”祂并不是自我称义的（约8:46）。祂的公义是来自神的。这是一个奇妙和重要的观点！耶稣仅仅做了‘父’所赐给祂并要祂做的工作（约8:28，来10:7）。这是除去（或作：背负）世人罪孽的工作（约1:29）。一旦我们凭着信心专注于那从神而来的公义，我们就能依靠那支撑了基督的同样生命和大能而活（罗8:11）。复活的生命将在我们必死的身体内运作（腓3:11）。我们将不会遭受不必要的苦，也不会神所预定我们的时间之前死去（林前11:29-30）。

不相信自己

由于疾病、病痛和身体衰老的效应对我们的生命的质素产生了影响，很明显的，我们的外体（外在的人）正在毁坏（林后4:16）。这是必死生命的实际情况。医疗的干预可以缓解一些这样的困境，甚至可能减缓我们身体的衰退。然而，修复程序很少能让我们恢复到我们先前所能掌握的正常活力和机能。

神的恩典已经填满了以下两者之间的差距，即是必死的身体（实况）所施加于我们的限制，与我们在履行‘父’预定我们的儿子名分之工作上所必需的生命之质素。神的恩典透过那出于信心的祷告，也通过属灵恩赐的操练，得以供应给基督身体的每一个肢体。神的恩典给我们的生活带来了平衡，因我们得着坚固、并有能力活着，而且做那些属于我们名字和分别为圣的工作。

那些相信自己的人，就是信他们能够凭自己的能力得称义。当然，这是自我称义！主已经把我们连于基督的献祭，即是让我们参与祂为我们所经历的死和生。我们每一天所处于的处境，包括那些导致我们受苦的处境，都是主为我们量身定做的。正是在我们每天的生活范围里面，我们自我称义的另一个律，得以从我们里面被割除。通过这种方式，我们得以停止相信我们自己，而且开始信靠神，因为祂在我们必死的生命中，赐给我们复活的生命（林前1:9）。就这一点而言，主逐渐地坚固我们，使我们在基督

里做属于我们儿子名分的工作。彼得总结了这原则写道：“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享祂永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”（彼前5:10）。

保罗作见证说，他乃是在生命过程中，竭力追求，或者可以得着基督所要他得的（腓3:12）。同样地，当我们凭信心活在基督献祭的相交中时，我们就明白，基督已经掌管着我们的生命。祂紧紧抓住我们，而且我们在祂膀臂里面得安稳。祂叫我们伸出手并持守我们作为神儿子的预定（命名）。在祂里面，我们能够成全‘父’赐给我们所要做的公义工作，即是我们的成圣（分别为圣）。这是因为祂正在使我们从那激发我们自我称义的判断和行为之另一个律中释放出来。

当我们对自己的看法和能力之依赖因经历苦难而被破坏时，我们正从另一个律中得到释放。这是如何运作的呢？苦难、患难和迫害约束了我们的生命，并且似乎要挫折我们的能力去实现神的旨意。由于我们在这种苦难中，无法拯救或释放我们自己，所以，我们不能相信自己。我们只能信靠那位叫死人复活的神。神的恩典使我们得以往前。人若以这种方式而活并行走，就是使徒所说的“顺着圣灵而行”（加5:16, 25）。

得着复活生命

使徒雅各指示教会的众长老，要为有病的人祷告并用油抹他们。他说，那出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他们起来；他们若犯了罪，也必蒙赦免（雅5:14-15）。雅各解释说，众长老的祷告以及基督身体的肢体之职事，都是为了将施恩的圣灵之油供应给那些穷乏的人。

那些领受这职事的人借着永远的灵之能力，得以参与基督献祭和苦难的相交（来9:14）。当他们效法基督的死，那同样叫基督从死里复活的灵也住在他们里面，使他们从罪的死亡中活过来（罗8:11）。因着基督献祭的功效，他们的罪被赦免。此外，在基督割礼的相交中，罪恶的倾向将逐渐从他们身上除去。这膏抹的结果应该是，那些有病的人能在基督里得着能力事奉神，叫他们能承担神的旨意（林后3:5）。

雅各进一步指出，以利亚与我们是一样性情的人。他透过祂祷告的职事，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产（雅5:17-18）。雅各借着以利亚的职事提醒我们，使我们记起，这同样的职事应该在今天的教会中执行（运作）。我们要按照神的旨意祷告，好让祂的旨意得以成就。神的旨意只有在献祭的相交中，才能被认识和实现。

保罗解释说，在基督的献祭和割礼的相交中，我们得以在必死之身体中活着的时候，得着复活的生命（腓3:11）。当使徒彼得写道，“有了信心，又要加上德行”，他也提到

了这相同的观点。若靠信心而活，就是与基督同钉十字架（加2:20）。当我们活在并行在这相交中，我们就得着德行。彼得确定了，神的儿子将能够透过参与基督献祭和苦难的相交，而得着九种品行或美德。这些包括德行、知识、节制、忍耐、敬虔、爱弟兄的心和爱众人的心（起初的爱）。他说，这些品行是我们的，并且在基督里逐渐加增（彼前1:5-8）。

显然，这里是说到个人有不同达成（得着）的水平。在这方面，保罗写道，“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）（腓3:12）。然后他说，“我们到了什么地步，就当照着什么地步行”（腓3:16）。

我们若要在必死的身体中得着复活的生命，祷告和身体的职事是必要的。那出于信心的祷告能够拯救那些有病的人，因为通过这祷告，他们能够得装备，参与基督苦难的相交。换句话说，通过得胜的祷告，信心以及圣灵的恩赐正在为基督身体中的其他肢体供应美德。这就是使徒约翰的意思，当他写道：“人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他”（约一5:16）。

保罗本人见证了那出于信心的祷告之有效性，他写道：“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，祂曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们”（林后1:9-10）。值得注意的是，保罗随后承认，圣徒们的祷告使他们得着能力，在基督苦难的相交中与祂同行。他说：“你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩”（林后1:11）。

结论

使徒约翰以以下的劝勉来介绍他的第一封书信：“我们将这些话写给你们，使你们（有古卷：我们）的喜乐充足”（约一1:4）。当圣灵透过所传讲的话语，照亮（启示）我们关于那在基督里为我们预备又宝贵又极大的应许时，我们便开始知道（认识）这喜乐（彼后1:4）。然而，为了获得这些应许并与神性有分，我们必须成为那些变卖一切所有的（太13:44）。我们借着连于基督的献祭和割礼来「变卖一切所有的」（腓3:7-11）。在这相交中，我们得以从我们的另一个律以及我们对自己和其他人所作的自我称义之判断中释放出来。此外，我们领受了基督的生命和美德。通过这种方式，我们的喜乐得以充足。

第一章：耶稣，神的羔羊

亚当的死

‘父’、‘子’和圣灵对每个人都有目的和计划。祂们的目的是要我们每个人，都从祂们的生命而生，并永远与祂们相交。神称这个计划为祂的永约（创17:7，启21:2，7）

正如我们在《救恩的步骤》的第四篇所详述的那样，当亚当和夏娃不顺服神，吃了分别善恶树上的果子，他们就拒绝了神对他们的计划（创3:6-7）。他们的欲望，就是要追求一种命运；这命运是基于他们自己的看法，关于什么对他们是善或恶的。这欲望已经成为了他们身分的一部分。现在，这欲望就在他们的肉体中，影响他们如何看待他们自己和其他人，以及他们对生活的期望。使徒保罗将这种基本的欲望，描述为我们里面的「另一个律」；它把他们掳去，叫他们附从罪（罗7:23）。

罪是「错失（达不到）目标」，或亏欠了神律法的标准。神的律就是爱，并借着献祭而表达出来（可12:29-31，约15:13）。堕落的人类是无法成就爱的律。这是因为他们依靠自己的律而活；这律「不同于」爱的律。他们心中的另一个律，是他们的欲望，要定义自己的命运并为自己而活。由于他们以另一个律而活，他们所拥有的每一个想法，以及他们所采取的每一个行动，都亏欠或违背了神的律。这就是为什么那些依照另一个律而活的人，都被掳去，附从罪。

撒旦是罪的源头。牠在人类里头培养了罪，因为牠渴望我们走入灭亡。正如耶稣所说的，撒旦「从起初是杀人的」（约8:44）。罪恶在堕落人类中的影响就是，那「首先」的人，即是他们的身体、魂和灵，已经成为了「罪身」（罗6:6）。在这方面，我们可以认为罪身是一个变异和败坏（朽坏）之首先的人。在这种变异和扭曲的状态下，我们完全丧失了。我们已变成了某种形象，而这形象与神所预定要我们成为的形象真是相去甚远了。

罪就像人所患上的癌症，它正在「杀害」他们。它借着在他们里面激起了他们对生命和命运的欲望，而实现这目的；这些对生命和命运的欲望，都牵连本身的社会地位、工作、财富、权力和宴乐。他们认为这一切都属于他们的呼召。因为堕落的人类追求这些欲望作为他们的生命，他们仍然与神，即是与所有生命的源泉隔绝。那与神隔绝而导致的死亡，是违背神律法的含义。

人类堕落的结果，就是罪和另一个律成为了亚当和夏娃肉体中的一部分。这导致人类堕落的影响已传递给他们的后代，结果就是，死就临到众人了。这是因为罪的工价或结果就是死（罗6:23）。神曾对亚当说，在他不顺服神的那一天，他必定死（创2:17）。

一旦亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，他们的肉身并没有即刻死（创2:17）。首先，他们的死，就是他们与神隔绝，以及与神对他们生命的旨意隔绝。因此，亚当、夏娃和他

们所有的儿女都与神的生命断绝了，并落在时间和机遇的情况下，而且这已成为了他们的生活方式（创3:22-24，传9:11）。然后，他们便经历了那与自己的败坏和必死生命相关的苦难，以及所有活物为生存所经历的劳苦（痛苦）。对于人类而言，这些苦难表明着他们不可避免的死亡（灭亡）。除非他们在身体死亡之后，重新连接到神对他们生命的预定，否则他们将永远经历在黑暗中因败坏（堕落）而受的折磨，以及与神永远隔离的孤独状态。

预备了羔羊

值得庆幸的是，人类的堕落并没有改变神对我们的计划和旨意。在人类堕落之前，神已为我们预备所有的供应，叫我们从上头而生作为祂的儿子，以及叫我们从罪和死亡的束缚中得到拯救。这供应就是基督；祂已被命定为神所献的供物。使徒彼得说，为了这个目的，「基督在创世以前已被预定」成为神的羔羊（彼前1:18-20，约1:35-36）。

基督作为神的羔羊在时间以前所作的献祭，已经在时间以内彰显出来。这是祂通过六起苦难事件献上自己的活祭，也就是祂在从客西马尼园直到髑髅地被挂在十字架上之旅程上所完成的工作。当祂在肉身上死后，兵拿枪扎了祂的肋旁，导致有血和水流出来。这在祂身体上的第七处伤口，已为我们开了一条道路，使我们可以参与基督的献祭，并领受永约的应许。

耶稣在祂献祭前对众门徒们说：“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；其实我不是独自一人，因为有父与我同在”（约16:32）。

然而，我们也注意到，当‘子’成了罪，祂便从‘父’那里被剪除了。先知以赛亚宣称：“在那个世代，祂被逮捕和受审，谁会联想到祂所受的鞭伤、从世上被除去是因为我百姓的罪过呢？”（赛53:8）。当基督已经完全从罪的死亡中活过来后，祂问道，“我的神，我的神，为什么离弃我？”（太27:46）。

当基督在客西马尼园里已替我们成为罪，并已经与‘父’隔绝了，祂又如何能在献祭的过程中，继续与‘父’保持关系呢？基督将自己献上作为‘父’的羔羊，就是理解这矛盾的关键。

‘子’作为神的羔羊，已成为了燔祭兼赎罪祭。祂靠着祂自己所流出的宝血，才能完成这两个献祭。正如使徒保罗所作的总结，“因为父喜欢叫一切的丰盛在祂（基督）里面居住（作为燔祭的器皿）。既然借着祂（作为赎罪祭）在十字架上所流的血成就了和平，便借着祂（作为平安祭）叫万有，无论是地上的、天上的都与自己和好了”（歌1:19-20）。

在这段经文中，保罗解释说，基督作为神的羔羊之献祭，首先已经把燔祭彰显出来了。这献祭表达了‘耶威’本身的生命和相交。这是在天上（属天之地位）起初的爱之方式。然而，因为罪，人类完全地与这种生命和相交隔绝。作为赎罪祭，基督开创了一条道路，使

人在这道路上，得以与祂一同从罪的死亡中活过来，并且被提升活在天上（属天的地位）。通过这种方式，我们在地上的人得以与在天上的祂和好。这所导致的平安只有通过祂作为神的羔羊所流出的血才能实现。我们将更详细地探讨这一点。

燔祭

‘耶威’的献祭，就是祂们的生与死。也就是说，祂们献祭的本质，就是祂们将自己倒空到尽头或以至于死来彰显对方。‘耶威’通过这种方式，繁殖增加祂们的生命。献祭就是‘父’、‘子’和圣灵一起住在天上（属天的地位）之方式。这是祂们相交的本质，并且表明了神是爱。

在《圣经》中，全牲的燔祭象征着‘耶威’的相交。我们注意到，‘耶威’自己把每日的燔祭称为“献给我的供物，就是献给我……的食物”（民28:2）。每日的燔祭，就是每日早晚所献上的羊羔。此外，人可以甘心乐意献上燔祭（利1:3）。他们可以献上公牛、绵羊、山羊、斑鸠或雏鸽（利1:3-14）。无论他们献上什么牲畜，这都是出于信心的燔祭，为了参与‘耶威’本身的献祭。

当神的儿子从上头而生，他们便领受了那透过燔祭而繁殖增加的生命。此外，神要叫祂的众儿子参与祂们献祭的相交，并参与祂们繁殖增加的生命。这就是神永约的目标。

‘子’是‘耶威’在客西马尼园里所献上之燔祭的器皿。这是保罗的意思，当他写道，“父喜欢叫一切的丰盛在祂（基督）里面居住”（西1:19）。‘父’、‘子’和圣灵的丰盛生命，通过他们的献祭而繁殖增加，并在基督的宝血里为我们所预备。当基督为我们而死在十字架上时，祂的宝血被洒在祂身体的祭坛上，为了要将生命赐给世人（利17:11）。燔祭的献上与罪是完全无关联的。保罗把基督在这层面上的献祭描述为“神在基督里，叫世人与自己和好了”（林后5:19）。

赎罪祭

因为罪，世人在神面前是死的。我们无法知道或进入‘耶威’献祭相交的范围；这里是祂们的生命通过献祭转移而成为我们生命的地方。换句话说，我们无法参与燔祭的相交，或者领受那通过这献祭而繁殖增加的生命。因此，基督作为神的羔羊，也成为了赎罪祭。

当耶稣将自己献上当作燔祭时，‘父’就以祂（耶稣）为赎罪祭。这是基督作为神羔羊之献祭的第二个元素。施洗约翰宣告说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”当他说这句话是，他已确认了基督在这方面的献祭（约1:29）。以赛亚说，基督像羊羔被牵到宰杀之地（赛53:7）。

这赎罪祭有两个特点。第一，每个人的罪孽都加在基督的身上。由于亚当和夏娃陷入罪中，

每一个世代的人都从他们身上领受了那管辖我们人性的另一个律，因此，这另一个律就归在基督身上。论到此行动，以赛亚预言说，“我们都如羊走迷；各人偏行己路（即是每一个人都凭他们自己的律而活）；（为了处理我们的另一个律，）耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛53:6）。保罗把那管辖了全人类并且由罪所控制的另一个律描述为「肉体」（西2:11，罗6:6）。耶稣从客西马尼园直到髑髅地的旅程中所承受的每一处伤口，就是将那另一个律逐渐从祂身上割除，作为割礼的行动。保罗将这个除去属肉体行为的过程称为“基督的割礼”（西2:11，罗6:6）。

基督作为神的羔羊，作了赎罪祭的第二个特点就是，神使那无罪（无罪：原文作不知罪）的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义（林后5:21）。以赛亚再次预言说：“耶和华却定意（或作：喜悦）将祂压伤，使祂受痛苦。耶和华以祂为赎罪祭（或作：祂献本身为赎罪祭）。祂必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在祂手中亨通。祂必看见自己劳苦（生产之苦）的功效，便心满意足。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53:10，11）。

‘子’作为赎罪祭，替我们每个人成为罪。这意味着祂的灵魂或祂的所是之本质，其本身就成为了罪。罪被定义为，因违反神的律法而错失了目标，导致混乱、毁灭和死亡。我们回顾过去，耶稣说：“摩西在旷野怎样举起蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生”（约3:14-15）。杆子上的蛇之象征，活画了一条受苦的蛇。撒但在《圣经》中被描述为蛇，而且牠是所有罪恶的根源（启12:9，结28:15，约8:44）。

基督通过祂的死而成为了罪，以致对肉体中的罪作了判决（定罪），并治死了罪（罗8:3）。基督既然被定为罪，那对罪所定下的审判就落在祂身上了。罪不得不来到尽头。它的尽头只有在基督里才能达成。祂能够独自地通过献祭，恢复并医治那由于人类违背神的律法所造成的毁灭性破坏。

基督替我们成为罪并且连于我们的死亡

罪的工价乃是死（罗6:23）。当耶稣成为了赎罪祭时，祂就是参与我们的死和我们与神隔绝的局面。此时，祂以我们的死而死了。这就是众人在亚当里的死亡（林前15:22）。当基督进入客西马尼园时，祂已准备好，完全地参与我们因罪而导致的死亡，以及我们与神隔绝的局面。甚至在最后的晚餐之前，耶稣曾说过，“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊，愿祢荣耀祢的名”（约12:27-28）。

然后，在客西马尼园里，这死的事实是明显的。耶稣对祂的门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒”（太26:38，可14:34）。在这一点上，基督完全了解那与罪之影响相关的忧患，以及随之而临到我们每一个人身上

的毁灭和死亡（赛53:3）。祂不仅意识到我们的忧患，祂还承受着每个人所经历的忧患；这些忧患都是由于那与罪相关的苦难。正因为如此，基督能够把那些在祂献祭的相交中与祂同行的人之眼泪收集在皮袋中（诗56:8）。

耶稣既完全了解我们的状况，便喝了罪、神忿怒和审判之杯，并为了我们成了赎罪祭。赎罪祭的性质就是，它必要成为罪。然后，赎罪祭必要承受律法所包含的神忿怒之冲击。最终的结果，就是惩罚和死亡。罪被审判并被毁灭，一切与罪有关的，都以死亡并与神永远隔绝而告终。值得注意的是，赎罪祭也是孕育儿女（后裔）之劳苦（生产之苦）的基础（赛53:10）。我们将在以下的内容中进一步详细讨论。

耶稣为了世人的罪承受了神忿怒和审判，而为每个人尝了死的苦难之滋味。祂使我们因罪而承受的苦难，成为祂的苦难。耶稣作为神的羔羊，将我们的死凑集一起而归入祂的死。通过这种方式，基督的死涵括并结束了我们的审判和死亡。

神既使基督替我们成为了罪，祂（基督）便作为祭司「献上」自己为赎罪祭。祂说，没有人夺祂的命去，是祂自己舍的。基督从‘父’那里领受了这命令（约10:18）。基督不仅是我们的赎罪祭，祂也是照着麦基洗德的等次永远为神的祭司（来7:17）。祂作为我们的大祭司，献上了祂自己，舍下祂的生命给‘父’作为赎罪祭。我们将会在第二章中更详细探讨这一点。

基督的死是由六处的切割，或创伤（伤口）造成的。通过这些伤口，每个人的罪孽（或肉身）都从祂身上割除、罪与死亡都被毁灭了，并且祂借着‘父’的荣耀、永远之灵，以及祂自己的血洒从罪的死亡中复活；这所洒的血乃是从‘耶威’的献祭中所供应出来的生命。保罗将这死描述为「祂死的那个死」，并解释说，基督“死是向罪死了，只有一次；祂活是向神活着”（罗6:10）。祂作为神的羔羊，就是那桥梁，把那为了我们的死而献上的赎罪祭与那叫‘耶威’之生命繁殖增加的燔祭联系在一起。借着祂的死，那从祂们（‘耶威’）献祭而来的生命，得以通过献祭转移而繁殖增加并赐给我们。

此外，基督借着祂作为赎罪祭的死，败坏了撒旦、罪和死亡本身。正如《希伯来书》所阐述的那样，“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼”（来2:14）。基督战胜了撒旦和罪恶，并忍受了律法的忿怒。借着赎罪祭，祂结束了撒旦的掌权。祂也废除了旧约。

当基督成为我们的罪，并为每个人尝了死亡的苦难时，神的公义因此被彰显出来了。祂爱‘父’，并且顺从祂的命令，而成为赎罪祭（约14:31）。祂也为祂的朋友舍命（约15:13）。祂这样做，而成全了至尊的律，因为祂尽心、尽性、尽意、尽力爱主祂的神，祂也爱祂的邻舍如己（可12:29-31）。

此外，基督建立了一个相交；在这相交里我们得以在祂里面成为神的义（林后5:21）。我们如今作为神的儿子所要履行的义，就是每天凭信与基督同行。凭信与基督同行，包括我们参与基督的献祭和割礼的工作；这工作就是祂从客西马尼园直到祂被举起在十字架上代替我们忍受的。基督死于罪的死亡；这涉及祂被神离弃之审判。通过祂叫人与神和好的职事，人类得以从罪的死亡中恢复他们的身分。我们既与祂联合，就不再受审判和被离弃了。如今，当我们在基督的献祭之相交中与祂同行，我们在祂里面，正在成为神生命的公义表达（林后5:21）。

通过赎罪祭的献祭转移

基督的献祭成全了旧约所有的献祭。有鉴于此，我们看到《希伯来书》对赎罪日特别关注（来9:6-28）。赎罪日的独特之处，就是那为神子民所作的赎罪祭的两个不同元素。在这一天，祭司要取两只公山羊为赎罪祭。第一只山羊被宰，牠的血要弹在施恩座上七次，然后，又要弹在坛上七次。祭司随后取了第二只山羊，两手按在此动物的头上，并承认以色列人诸般的罪孽过犯，把它归在羊的头上。通过这种方式，子民的罪孽和过犯被转移到这代罪羔羊的头上。然后，这山羊被带到营外送旷野去。这是一个被认为与神隔绝，或被诅咒的地方。这是一个受凌辱的地方。那被宰的公山羊的肾脏和脂肪部分要被献在祭坛上，然后，那被宰的公山羊的皮，肉和粪，要在营地外干净的地方被焚烧。

这两只公山羊的用途，彰显了献祭转移的原则。基督作为赎罪祭，就是那被带到营外的「咒诅之地」的代罪羔羊。这代表了外邦人的领域。当基督被钉在加略山（即是「髑髅地」的意思）时，赎罪和救赎的恩典就延伸到外邦人了。保罗指出，基督被挂在木头上时是被咒诅的，以便外邦人因信得着所应许的圣灵（加3:13-14）。基督已经使它成为一个「洁净的地方」。祂将一切被割除、被咒诅的凑集一起，并一直带到血洒的范围；通过这种行动，基督的生命赐给了我们，使我们与神和好。

‘子’也是主的「山羊」，祂的血被洒出来，为要赎世人的罪，使他们得以亲近神。保罗写信给以弗所的外邦基督徒时申明，“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了”（弗2:13）。从这段经文，我们注意到，归入基督，就是靠着基督的宝血得亲近神。在祂里面，我们可以连于‘耶威’的相交。

羔羊的血

在基督血里的生命已经借着献祭赐给了人类。所有接受基督的人，都能够因祂而活。通过献祭转移，他们的生命得以恢复作为永恒的产业。当我们领受那在祂血里的生命时，我们就被彰显，因为我们能够按照我们的分别为圣，把自己作为献祭献上。因为这是一个献祭，所以基督的死有能力使祂的生命繁殖增加，并借着献祭转移赐给我们作为恩赐。基督借着祂生命繁殖增加的能力，叫我们通过祂的死而被带入「从死里复活」的相交中（启1:5）。

耶稣，神的羔羊

祂的生命在祂的血中，并在祂身体的祭坛上赐给我们，并成为我们的生命。这就是赎罪的原则。“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）。

使徒彼得教导说，那赐给我们作为我们生命的血就是“基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前1:19）。从‘耶威’的献祭中所繁殖增加的生命，通过赎罪祭由羔羊赐给了我们。这血救赎了我们，并那在血中的生命要成为我们的生命。

值得注意的是，根据旧约，一只羊羔可以作为平安祭献给神。耶和華具体地说明了这一点：“人向耶和華献供物为平安祭，若是从羊群中献，无论是公的是母的，必用没有残疾的。若献一只羊羔为供物，必在耶和華面前献上，并按手在供物的头上，宰于会幕前。亚伦的子孙要把血洒在坛的周围”（利3:6-8）。

那么，我们看见，在羔羊里，平安祭被连接于赎罪祭和燔祭。保罗解释说，基督就是我们的和睦（祂使我们和睦），而且我们借着祂被一个圣灵所感，得以进到‘父’面前（弗2:14, 18）。换句话说，我们能够参与‘耶威’的相交；这是以燔祭为象征的。我们透过基督的血洒，都可以领受平安。正如我们已经指出的，无论是天上的、地上的，都借着基督献祭所流的血成就了和平（西1:19-20）。

当祂的血在基督献祭的相交中，洒在我们心里时，我们就能领受这平安（和平）了。通过这种方式，我们能事奉那永生神（来9:14）。换句话说，我们能够根据我们作为神儿子的名字和分别为圣，在‘耶威’本身献祭之相交里，作为「祭司」将自己献上当作活祭（罗12:1）。

神的羔羊基督，作为我们的平安祭，使献祭转移的能力供应给我们。这使那属于燔祭的‘耶威’生命和相交的一切元素都赐给我们。这些元素得以在赎罪祭中供应给我们，借此，我们领受了永恒的名字，并且得以从死里复活（复生）。这使我们成为神新造的儿子。此外，当我们每天都在基督的苦难中与祂相交，‘父’的割礼工作就能成就在我们的心中。在这相交中，我们自己的律，连同其自我的公义，即是保罗所谓的「另一个律」，正在从我们心中被割除。

从以撒生的，才要称为你的后裔

亚伯拉罕在摩利亚山上把以撒献上；这有助于使我们明白神羔羊的献祭是如何覆盖着燔祭和赎罪祭，或如何在这两者之间建立和协。亚伯拉罕和以撒之间的相互配合，就是‘父’、‘子’和圣灵在客西马尼园中献祭的图面。我们在本章开端中注意到，祂们献祭的目的是要根据祂们的永约，领许多的儿子进荣耀里去。

我们回顾‘以罗欣’ - ‘父’、‘子’和圣灵对亚伯拉罕说，“你带着你的儿子，就是你独

生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创22:2）。亚伯拉罕把这个献祭视为神的敬拜，并且相信他和以撒会一起在完成献祭后返回来（创22:5）。

当他们上山时，以撒对亚伯拉罕说，“「父亲哪！」亚伯拉罕说：「我儿，我在这里。」以撒说：「请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在那里呢？」”（创22:7）。亚伯拉罕回应以撒的问题，说：“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。”（创22:8）。

以撒是亚伯拉罕的亲儿子。虽然他是神所应许的儿子，但他还是在人类堕落的情况下出生的人之子。神已经应许将这儿子赐给亚伯拉罕，而且祂曾经说过，借着以撒，亚伯拉罕将成为无数儿子的父亲，他们将从神的生命而生。

当亚伯拉罕将以撒捆绑在祭坛上时，以撒便成为了他父亲亚伯拉罕的供物（创22:9）。然而，以撒显然已经预备将自己交给亚伯拉罕作为献祭。他存心顺服，以至于死。亚伯拉罕即可拿着刀，要杀他的儿子。于是，他象征性地通过神所供应的一只公羊来代替以撒，而把以撒从「已死」的状况中接回来 - 即从被刀杀的死亡中复生。因为这只公羊，亚伯拉罕亲生的儿子以撒，得以连于「耶威」的燔祭，并且从死里挽回来。这只公羊代表着「耶威」为祂自己所预备的羔羊。通过这方式，以撒的死已经连于了燔祭的死之方式，使他能从死而复生。正如我们已经指出的，燔祭是「耶威」盟约之相交的象征；借着这相交，祂们的生命得以繁殖增加，因为祂们每一个位格都付出自己，彼此彰显。

因为亚伯拉罕的信心，及以撒的顺服，神重申了祂与亚伯拉罕所立的永约，并宣告，“耶和華说：「你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话」”（创22:16-18）。

以撒不再仅仅是亚伯拉罕亲生的儿子；他也领受了他作为父神的儿子之恩召。在这预像中，他已通过羔羊的供应，得以从死里重生。

重要的是，保罗解释说，这献祭的结果就是，从以撒生的才要称为（被呼召为）亚伯拉罕的后裔（种子）（来11:17-19）。换句话说，从罪的死亡中，人的众子将通过神的羔羊之献祭而重生，成为神的众子。在这方面，以撒的献祭与「子」的献祭是平行的。当我们想起这句话，“从以撒生的才要称为（被呼召为）你的后裔”，我们注意到以赛亚预言说，借着「子」的生产之苦作为赎罪祭，“祂必看见后裔……祂必看见自己劳苦（生产之苦）的功効，便心满意足”（赛53:10-11）。

基督的灵魂之劳苦（生产之苦）

耶稣在从客西马尼园到髑髅地的旅程中，作为赎罪祭所经历的苦难是一种艰巨的「劳苦（生产之苦）」。正如我们刚指出的，正是通过基督作为赎罪祭的逐步劳苦，使神的众儿子得以从死里复活（复生）。在我们还没有进一步探讨这一点之前，重要的是要认识到，耶稣是首个透过这劳苦而被生出的人之子。这就是为什么保罗称基督为“从死里首先复生的”（西1:18）。

在客西马尼园里，神使基督替我们成了罪，并在我们的死亡中连于我们。《圣经》记载，当祂在客西马尼园里与我们并替我们祷告时，祂得到永远之灵的坚固。“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上”（路22:44）。从这一刻开始，祂开始凭着永约之血从罪的死亡中复活（复生）（来13:20-21）。祂继续从那因罪而导致的死亡中活过来，直到祂被挂在髑髅地的十字架上，完成了祂的救赎工作。当祂宣称，“成了！”祂已从死里首先复生了！（约19:30，西1:18）。

最重要的是，透过基督作为赎罪祭的死，祂借着福音将不能坏的生命彰显出来，并且将这生命供应给全人类；如果他们愿意参与祂的献祭，他们便得着这生命（提后1:8-12）。基督已经在赎罪祭中废除了死亡。借着基督作为赎罪祭的逐步劳苦，神的众儿子得以从死里复活。这就是先知以赛亚所指的，当他写道：“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）。

在我们通过洗礼参与基督献祭的相交之前，我们就已经参与了这生产之苦（劳苦）的生产过程。保罗说，即使我们死在过犯罪恶之中，神也借着祂的恩典使我们与基督一同活过来（弗2:5）。当十字架的话语向我们传讲，而且我们从上头而生时，这事便得以成全了。这是基督的生产之苦在我们生命的第一个效应。

然后，通过洗礼，我们参与了基督的割礼，也参与了祂团体性身体之相交。我们可以把这相交描述为「羔羊的相交」。虽然我们已经通过新生而活过来，但我们仍然正在因另一个律而挣扎。由于另一个律的缘故，罪正在对我们进行管辖。这就是为什么我们需要参与基督的献祭和割礼。在这相交中，我们的另一个律正在从我们心中被切割出去，因为它是通过祂所受的伤口被割除的。此外，在祂生产之苦的苦难之相交中，我们的罪被治死，并那在祂血中的生命正在转移到我们身上，成为我们的生命。通过这种方式，生产之苦和割礼借着复活「互相效力」而生了我们，并使我们分别为圣成为神的儿子。基督就是以这种方式成形在我们心里（加4:19）。

从死里复活（复生）

我们从前向神是死在过犯罪恶之中，我们却借着基督的劳苦，得以从死里重生（赛53:10-11）。我们借着耶稣基督血中的复活生命，得以从死里复活。保罗在《希伯来书》中告诉

我们，父神通过永约的血使耶稣从死里复活（来13:20-21）。

使徒彼得也解释说，父神是按照祂的大慈悲，通过耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望（彼前1:2-4）。我们重生而得着的盼望，就是我们盼望得以被彰显为神的儿子（约一3:1-3）。

我们从死里复活，涉及了参与圣灵分别为圣的工作（帖后2:13，彼前1:2）。圣灵切割我们，使我们得以从我们的自我中心和罪中释放出来，并且也将神的爱赐给我们，使我们能够顺服耶稣基督。然后，耶稣用自己的血洒在我们的心中，使恩惠、平安多多的加给我们（彼前1:1-2）。

保罗写信给腓立比信徒说，基督徒要成为「真受割礼者」，他们要以神的灵敬拜，并在基督耶稣里夸口（得荣耀），而且不靠着肉体行事（腓3:3，西2:11）。然后，保罗引导我们应该如何“得以在基督里”（腓3:9）。他在这里所指的是，我们应该期望别人以某种方式来认识并看待我们。保罗说，他们应该只这样认识我们，即我们就是那些相互关联地忠于基督身体的基督徒。在基督的身体内，我们不应该表现出任何源自于律法的自以为义。我们的义是神所赐给我们的，因为我们相信耶稣基督。这义是出于神，并赐给我们，叫我们在信心的基础上得以成全（腓3:9-11）。

在与基督的相交中，我们可以亲自认识祂。祂复活的能力将我们的生命带入祂得胜的生命。在基督受苦的经历中，圣灵能够使我们从我们的自我中心切割出来，并使我们的生命能够顺从基督。在这行动中，我们得以效法基督的死。祂的死完全表达了祂献祭的生命。当我们与基督的死联合时，我们就能以祂同样的献祭生命而活。即使我们如今仍然活在肉身、必死的身体里，但是，当我们以这种方式而活在祂的献祭和生产之苦的经历中，我们也能与基督一同从死里复活，并且得着重生（腓3:10-11）。

当基督在客西马尼园里，向‘父’祷告的时候，那孕育许多神儿子的生产之苦，便在基督里开始了。‘子’的生产之苦和圣灵的割礼工作都在基督里运行，使我们能够通过圣灵的工作，得以重生并分别为圣。然后，基督以祂自己的血洒在我们的心中，使我们能作为‘父’的祭司服事祂（启1:5-6）。

基督的七处伤口

在《救恩的步骤》的第四篇中，我们已经详细概述了基督在祂献祭的旅中所经历的每一起受创伤事件。祂的献祭揭示了两个死亡元素；这是我们在本章中一直在探讨的。它揭示了我们的罪和另一个律所造成的苦难和死亡，而且它也揭示了一条的出路，使我们通过基督的死而从这状况中释放出来。在基督从客西马尼园直到髑髅地所承受的每一次受创伤事件中，这两个死亡元素都是显而易见的。当基督的血借着祂所承受的每一处伤口而流出时，

祂就从我们的罪所造成的死亡中复活过来了（来13:20）。祂就在神面前活过来了。

现在让我们提醒自己关于这七处伤口，并考虑一下在每起受创伤事件上，我们的死和祂的死之间的区别。

第一处伤口 - 流出大血点

在客西马尼园里，人要凭着谁的「意思」而活的这问题被揭示了。通过这一事件，人类意志的不足是显而易见的。耶稣对祂的门徒说，“你们心灵固然愿意”（太26:41）。祂的意思是指，他们有自己的意志。虽然他们的意思是要服从主，但他们是「属肉体的」，所以完全无法实现他们的意愿。事实上，他们由于忧愁而睡着了，因为他们无法满足那与他们自己的意思相关的期望（路22:45）。在有关于「耶威」献祭的相交上，众门徒都睡着了，或者象征地死了。他们无法明白并参与这相交。

相反，基督借着永远之灵的能力祷告说，“不要成就我肉体的意思，而是成就‘父’的意思。”基督的汗珠如大血点标明着祂的死之结果；这结果就是人肉体的意志得以从祂身上被割除，而且祂被神的爱加添了力量，得以遵行‘父’的旨意（路22:43-44）。

在基督献祭的相交中，圣灵使我们能够参与基督的祷告；基督向父神宣告：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”。借此，祂的意思是，“不要照着那加在祂身上的所有世人自己的意愿，只照着‘父’的意思”。在基督里面，我们的意愿正在从我们的生命中除去，而且顺服的能力，即是基督的生命，得以成为我们的生命（加2:20）。

第二处伤口 - 为我们的罪孽压伤

基督忍受的第二起受创伤事件，发生在大祭司该亚法的家里。在这里，基督被拳击打，掌掴以及连续殴打。先知以赛亚宣告，这所导致的压伤，都是为我们的罪孽（赛53:5）。这一起受创伤事件揭示了那有关于我们的自我为义之死亡，以及那通过基督的死而显明的神之公义。

彼得与耶稣在祂献祭之前之沟通，证明了堕落人类的自我公义。彼得相信自己内心的诚信，并相信自己有能力表达神的爱，他说：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？我愿意为祢舍命”（约13:37）。彼得坚持自己是有公义的能力，但是，他所提出的问题 - “我为什么现在不能跟祢去？” - 显明了彼得有关于他自我公义的黑暗观点。

当彼得看到并目睹耶稣在该亚法院子里所忍受的虐待，并被人质问有关他与基督的关系时，他自我为义的盲目、丑陋和失败就显现出来了。他在有关于他与耶稣的关

系上撒了谎，并向那控诉他的人发咒起誓（可14:71）。他的否认，以及相关的罪恶情欲，都是他自我公义的果子。此外，这些行为显示了他被罪和死的律所捆绑。

相反，当基督因说真话而遭到殴打时，祂忍受了死的苦难（可14:61-65）。为了回答这个问题，“祢是那当称颂者的儿子基督不是？”耶稣回答说，“我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（可14:62）。耶稣来是要光照世界关于这一点。

当基督遭受殴打时，生命之光就彰显出来了。当彼得仰望着主的脸面和眼睛时，这一点便被展示出来了。当彼得看到耶稣那被殴打及憔悴（破损）的面孔时，他看到的第一件事，就是他自己的公义的丑陋。主的眼睛刺穿了彼得的心，并使他知道祂自我公义的失败。彼得承认了他自我为义的心灵破产，并能够开始行走悔改和恢复作为神儿子之分别为圣的旅程。

第三处伤口 - 为我们的平安而受刑罚（管教）

同样在该亚法的院子，耶稣被苇杆击打。以赛亚将这些用苇杆来进行的击打描述为那为了我们得平安而受的刑罚或管教（纪律）（赛53:5）。这处伤口揭示了那关于我们偏行己路的死亡。它也揭示了，那通过‘父’的惩罚而彰显的生命；这惩罚是为了我们的缘故而归在基督身上的。

我们的死，就是我们偏行己路的结果。先知以赛亚把我们偏行己路，比作为如羊走迷（赛53:6）。当羊这样行走时，他们会陷入困境，无法恢复或自救。我们也可以将我们偏行己路，比作为小孩不成熟的心态和行为。我们不按照父神为我们所预备的路而行，而采取了一种我们认为是更好的方式。我们的观点都是由我们的感官所支配（左右）。

当基督遭受苇杆的惩罚时，‘父’的手为了我们的缘故而管教祂。祂这样做是为了使我们能够与基督的圣洁有分，并开始展现出那属于初熟果子基督徒的平安之果子，就是义（来12:11）。在基督苦难的相交中，我们所领受的管教使我们成熟，成为‘父’所预定我们要成为的儿子。

这就是耶稣复活后，在加利利的岸上遇见彼得的时候，所对他说的话。使徒约翰记载了这互动的内容，他写道，“「你年少的时候，自己束上带子，随意往来（偏行己路）；但年老的时候（或成熟），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”（约21:18-19）。彼得在基督死的相交中，领受了管教，而且通过这种管教，他才得以成熟，并行在‘父’为他作为神的儿子所预备的道路上。

第四处伤口 - 为我们的医治而受鞭伤

论到基督，先知以赛亚宣告说，“因祂受的鞭伤，我们得医治”（赛53:5）。在彼拉多的指挥下，耶稣受了九尾鞭的鞭打。这导致基督的血从多处伤口流出，并剥掉祂背部的皮肤。这受创伤的事件揭示了人性的苦难，以及基督为了叫我们得医治，而遭受的苦难。

人性的苦难是多种多样的，并由不同原因引起。例如，人可能会因为自己的错误或别人的错误而经历痛苦；他们可能生来就有某些缺陷/弱点，或发展成某些缺陷；他们的苦难甚至可能与特定的性格有关，如焦虑、愤怒或冲动。

当耶稣被彼拉多鞭打时，祂将这些苦难归为祂自己的苦难。那些无数的伤口，有些轻微的和有些比较严重的，都是由于在耶稣的背部上施加残暴的鞭挞而引起的。这些伤口代表了人的儿子和女儿们所经历的多种不同的苦难。这些苦难对我们来说都是很普遍的。不管我们是否已从神而生，这都是真实的。就像保罗写到，“你们所遇见的试探（或逆境），无非是人所能受的”（林前10:13）。

当人已从神而生并受洗归入基督，他们都免不了遭受苦难。反而，这些所赐给他们的苦难，都要成为他们在基督的苦难中的参与。保罗说，虽然我们的苦难是人所能受的，“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前10:13）。这「一条出路」并不是叫我们从苦难中被解救出来。相反，它是一股的能力，叫我们在基督受鞭打的相交中，得以忍受苦难。在基督死的相交中，祂所流的血使我们得医治；我们都是这医治的领受者。我们的身体、魂和灵得了医治，并且我们得以从我们另一个律的倾向中释放出来；这律把我们掳去并叫我们附从罪和死的权势。

第五处伤口 - 荆棘的冠冕

荆棘的冠冕、连同对基督头部和脸部的愚弄及相关的殴打，以及拔祂部分的胡须，都是基督在承受第五处伤口时所忍受的屈辱。通过这苦难事件，基督是正在对付我们的骄傲和虚假形象。它揭示了人类堕落的权力；它是以虚假形象为基础，并与从神而来之儿子名分的权力形成了对比。

那些在亚当里死去的人，已经拒绝了他们作为神儿子的名字，这是‘父’在创世之前为他们所预备的。相反，他们处于自负的诱导之下，奋力为自己塑造一个名字。耶稣所领受的荆棘冠冕，象征着每个人因追求自己名字而导致的苦难。当人为自己所塑造的名字而奋斗时，他们可能会利用并虐待他人。这可能对那些受剥削的人造成严重的不利和困苦。然而，那些以牺牲他人为代价去寻求生活进步的人，往往在追求他们的目标和财富的过程中被焦虑和抑郁的折磨所困扰。

在基督苦难的相交中，我们在生命中所经历的棘刺事件是为了对付我们的骄傲（自负），它是源自于我们的另一个律。这是使徒保罗的经历，他将自己身上的刺诠释为“撒但的差役要攻击我，免得我过于自高”（林后12:7）。在基督里，我们不是追求自己的名字，而是能够认识并按照‘父’所赐给我们的名字而活。换句话说，我们能够站在我们名字的权柄之下，而不照着我们的虚假形象，成为我们想要成为的人。

第六处伤口 - 为我们的过犯受扎

基督为我们的过犯，而被那把祂的手和脚钉在十字架上的钉子刺穿了（赛53:5）。过犯或罪，就是违背主的话。保罗写道：“因一人的悖逆，众人成为罪人”（罗5:19）。也就是说，我们所有人一生下来，就有另一个律在我们里面。当我们附从这个律而活，我们就被罪和死亡的律掳去（罗7:23）。无论我们是否愿意遵守神的律，我们都违背了它（犯了神的律），因此，我们都在其定罪之下。

保罗将亚当的悖逆（不顺服）之影响与基督的顺服作了对比，而且他解释说，“因一人的顺从，众人也成为义了”（罗5:19）。当耶稣被钉在十字架上时，祂除去了那作为义之参照点的律法。在祂死的相交中，另一个律从我们身上除去，而我们正在开始终止以肉体的能力来完成神的律。相反地，我们得着坚固去凭着信心顺从我们儿子名分的话语而活。这就是保罗的意思，当他作见证说，“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）。

第七处伤口 - 我们所扎的基督

基督在完成祂第六处伤口时宣告，祂的救赎工作已经完成了。祂已经从罪所造成的死亡中复活过来。此外，祂开创了一条道路，使我们能够与祂一同从罪的死亡中复活过来。

当基督咽下最后一口气之后，兵拿枪扎了祂的心（约19:34）。这从第七处伤口所流出的血，就是前六个血洒的总和。正如我们之前所关注的，它成了一条生命的江河，或泉源，从祂肋旁流出来（亚13:1）。这刺伤开创了一条途径给人的众子去连于基督献祭的相交；透过这相交，那在前六起事件中所流的血，得以洒在他们心中。

总结

如果我们把基督的献祭，看作只是祂代表我们所付出的代价，使我们不必再受罪的惩罚，这就表明了，我们尚未「看见」神的羔羊（约1:36）。基督无疑是我们的赎罪祭，并为我们的罪受了惩罚；然而，祂却从罪所造成的死亡中复活过来了。祂借着神的功用（功能）从死里复活（西2:12）。借此，祂开创了一条途径，使人可以行在其上，成为‘父’所预

定要他们成为的神之儿子。

全世界的人都要靠着耶稣所流出的宝血而得救赎。然而，当我们在基督通过祂的献祭和苦难所开创的救恩道路上前行时，我们才得以在神面前活过来。在这献祭的相交中，我们正在获得一条出路，脱离定罪的死亡（罪之结果即是死）。这是因为在祂里面，我们的另一个律得以从我们的心被割除（受了割礼），并且祂的生命得以成为我们的生命。

因此，我们必须了解我们如何连于并继续在基督献祭的相交里。其答案就是领受那按照麦基洗德的等次为祭司的基督之祭司职分。

第二章：基督的祭司职分

在前一章中，我们思考了基督的献祭。现在，让我们将注意力转向基督的祭司职分。我们所注意到的第一件事，就是基督在祂从最后的晚餐到髑髅地的旅程中，作为「祭司」将自己献上为活祭。祂的职事，从最后的晚餐开始，即是当祂将祂的身体作为逾越节的晚餐之元素献给门徒，直到祂逐步地受苦将自己献上，以至死在十字架上，大约用了二十一个小时来完成。祂只一次的献上，今天对我们来说仍然是有效的，在新天新地里也将如此，因为祂已对我们献上这一次永远的献祭。正如「父」所说的，“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（诗110:4）。

在这一章中，我们将讨论关于基督祭司职分的性质，以及祂今天如何献上祂一次的献祭给我们。在这方面，我们要思考，基督作为我们的大祭司，如何向我们每个人和教会说话。祂作为我们尊荣的大祭司的工作是要用祂自己的血使我们成圣，以便我们可以参与在祂的祭司职事中。基督正在装备我们，以便我们可以作为祭司，在祂的家中事奉父神（启1:6，来9:14-15，来13:12）。

我们如何看耶稣

耶稣在十字架上死后，祂的尸体被埋在坟墓里三日三夜。祂从必死性的死亡中复活，并在接下来的四十天里与门徒谈论关乎神国的事（使1:3）。在这段时间结束时，耶稣升上了天，祂所承受的名远远超过天使。「父」使祂坐在自己右边的宝座上，并将万有服在祂的脚下。祂已获得荣耀和尊贵，并得蒙为教会作万有之首，并且「父」将手所造的，都派祂管理（弗1:20-22，来2:7-8）。

这是基督献祭之旅程中最荣耀的结论。然而，使徒保罗说，如今，我们还不能看见耶稣以如此方式显现（来2:8）。这似乎是互相矛盾的。如果所有的事物都已服从祂，以及祂也是祂身体不朽坏之首，为什么这还不是我们所看见的祂呢？我们该如何看耶稣呢？保罗解释说，在这一点上，“唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕，叫祂因着神的恩为人人尝了死味”（来2:9）。

我们如今看见耶稣以这种方式显现，因为在这个世界上，我们还是属肉体的，而我们仍然需要长大成熟成为神的儿子。因此，我们只能真正地看见基督，就是那一位作为祭司，为那些接受祂邀请而参与祂献祭之相交的人献上自己为献祭并供应祂割礼的。正是在这一个献祭之相交中，我们正在得着改变，并且成长成为基督儿子的形象。

基督永远的祭司职分之职事

基督作为神的羔羊之奉献，就是那从客西马尼园到髑髅地的旅程，其中涉及了六起创伤的事件。在这个旅程中，耶稣借着神的恩典，为所有活过的人尝了死味（来2:9）。祂所受的

苦难不只为了全体人类；祂为每个人（各别地）尝了死味。

基督将我们所有的死都凑集在一起而归入祂的死。当祂忍受着那导致祂死亡的六起苦难事件时，我们的罪正在被摧毁；我们所有人的罪孽都从祂身上被割除；而祂借着在祂血里的‘耶威’生命，从我们的死亡中活过来。神叫祂在自己面前复活了（彼前3:18）。

当基督的旅程结束后，祂已经为每个人（各别地）献上祂自己，作为永远的赎罪祭，并给每一个神的儿子开创了救赎和完全的道路（来10:12，来5:9）。因为祂为众人尝了死的苦难之味，所以祂为每个人所开创的救赎之道路，对他们而言是独一无二的。

我们如何连于并参与那远在差不多两千年之前所成全的献祭呢？我们之所以能够做到这一点，因为基督已照着祂的麦基洗德职事，作为祭司把这「一次」的献祭献上或供应出来。这是一个永远的祭司职分，乃是照无穷之生命的大能而运作的（来7:16-17）。

首先，我们通过受洗连于祂的死、埋葬和复活，而连于了基督的献祭。然后，当我们每周吃喝圣餐的元素时，我们在这献祭中的参与，就成为了我们日常和具体的事实了。

领受圣餐

我们回顾，起初最先提到麦基洗德的大祭司工作，就是当祂带着饼和酒（杯）出来迎接亚伯兰，并且在预言里宣称亚伯兰将与祂一同成为天地的继承人（创14:18-20）。在摩西的时代里，素祭（代表饼）和奠祭（代表杯）是与早晨和黄昏献上的羔羊作为常献的燔祭一同献上的。这个献祭象征了‘耶威’本身的相交（民28:1-8）。

相应地，保罗教导说，领受这个饼和杯，就是在主耶稣基督的身体和血的一种参与或相交（林前10:16）。他解释说，通过领受这些元素，我们得以连于基督所献上的身体，并连于那使祂的血流出并赐给我们的过程。

当我们吃喝圣餐的元素时，我们领受并相信我们的大祭司在擘饼（圣餐）聚会中向我们所说的话语。在这一点上，耶稣对那些跟随祂的人说：“吃我肉喝我血的需要，这话是叫你们厌弃（跌倒）吗？倘或你们看见人子升到祂原来所在之处（天上/属天之地），怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵（使我们成为一个饼，或一个身体），就是生命（我们借着祂的血所领受的生命）。只是你们中间有不信的人”（约6:61-64）。

也就是说，他们不能吃基督的肉，喝祂的血，因为他们不愿意接受和相信祂的话。然而，如果他们确实吃了祂的肉，喝了祂的血，他们就会被连于一个过程；而通过这过程，他们最终必得见祂的真体，坐在神的右边。

来到圣地

基督将会在那些奉祂的名，在祂圣餐桌前聚集的会众当中，继续为祂自己的祭司工作作见证。祂能如此行，乃是借着向弟兄宣告‘父’的名，并在会众当中颂扬‘父’（来2:12）。祂的见证彰显了祭司职分的基本职事，即是敬拜和相交。

真正的敬拜和相交都是在圣地上显现。圣地是一个真实的，奉行事实（真理）的地方。这是一个诉说真理的地方，对话是真诚的，并且献祭已经取代了贸易，因为弟兄们正在与主和彼此和好。通过基督的祭司职分，我们蒙召进入祂借着献祭之旅程，所开创或设立的道路之圣地。这擘饼（圣餐）之相交完全地表达了圣地。然后，在圣餐桌前，我们能获得进入并得到供应，继续迈向圣地之旅程。

通过听道和领受基督话语而来的信心，我们能够在这条道路的圣地上将自己献上。这个圣地的首要表达，就是客西马尼园的祷告之相交。在这里，圣灵将我们与基督和基督的劳苦（生产之苦）联合在一起（罗8:23，来2:10）。就是在这里，祂以我们罪的死亡而死，并且与神隔绝。我们与基督一同在‘父’所启动的生产过程中，联合在一起。保罗说，在这个生产的过程中，我们都是出于一位‘父’，而耶稣称我们为祂的弟兄姐妹，也不以为耻（来2:11）。

基督通过祂麦基洗德的祭司职分，在两千年前献上自己，作为神的羔羊之献祭；现今，这在每一个在基督里的神儿子的生命中，都发挥了独特的作用。我们作为信徒，都要接受在每一天所发生的一切，包括我们所受的苦难 - 无论它对所有人来说是显著的或是普遍的 - 都是作为我们在祂献祭的事件中独特的参与。这是十字架的奥秘。

基督通过祂作为大祭司的永恒能力，并借着永远的灵，能够在我们日常的生活中，发挥祂献祭中富有功效的作用。这是通过祂献祭的相交来实现的，其中包括我们在祂的苦难中的相交。祂在每起受创伤的事件中，所流出并落在祂身上的血（祂身体即是我们的施恩座），得以在这相交中落在我们的心上。我们的心正在祂里面受割礼，而祂的生命正在转移给我们。神的生命就是爱，并靠着圣灵浇灌在我们心里（来9:14，罗5:5）。

我们必得见祂的真体

借着基督的宝血，我们与基督同行，从罪的死亡中出来。基督作为从死里首先复生（从死人中复活的首生）的那一位，已经走在我们面前，并已经进入了不朽的生命（永生）。在地上，我们在祂的献祭之旅程中与祂相交，直到我们终于达到不朽的阶段，即是在祂第二次再来的那一天。也就是说，我们在基督的生产之苦中，终身常与祂相交，热切等候得着我们的身体得赎（罗8:23）。这就是复活的日子，我们将会领受我们不朽的、属灵的身体。

这属灵的身体拥有能力，这是我们在新天新地里服事神所必需的能力。在那复活的日子，我们将看到基督本身：远超过一切掌权的、有能的和一切在天上和地上有名的（弗1:20-22）。

使徒约翰表明，我们已经是神的儿女，但是我们永恒的儿子名分的本质尚未完全显明（约一3:2）。他这声明与保罗的观点是同样的。这是因为我们要持续参与基督的劳苦（生产之苦）；通过这劳苦，我们可以从罪的死亡中复生。在这个时候，我们得以从参与祂献祭和苦难的相交之观点中看见基督。通过这献祭，神叫祂从我们罪的死亡中活过来，作为从死里首先复生的（从死人中复活的首生）（西1:18）。

然而，当基督再次回来，并向我们完全显现时，“我们必要像祂，因为必得见祂的真体”（约一3:2）。我们将不再以我们需要从罪恶和死亡的捆绑中被释放出来之观点来看见祂。相反的，我们作为神成熟的儿子，将会看见祂显现在祂完全的荣耀里，如同那坐在天上之宝座上的那一位（来2:7-8）。这是我们在基督献祭和割礼的相交里经历苦难时所拥有的极大盼望和喜乐的根源。约翰说，凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样（约一3:3）。

在新天新地里

基督为了每个人的罪，献了一次永远的赎罪祭（来10:12）。保罗说，通过这一次献祭，基督“便叫那得以成圣的人永远完全”（来10:14）。那通过这献祭所繁殖加增的生命，将由基督供应给神的每一个儿子，直到永远。基督为了这目的，按照麦基洗德的等次永远被立为祭司。正如我们已经考虑过的那样，祂的祭司职分是按照无穷之生命的大能而运作的（来7:16-17）。这样，祂过去和现在都能够把祂在髑髅地所完成并完整的赎罪祭之一切元素，发挥在我们每一个人现今的生命中。

在新天新地里，虽然我们不再有必要参与基督的割礼之相交，但我们永远的生命将仍然要连于基督一次的献祭之相交。因为基督的献祭能永远有效地对付罪恶，所以在新天和地里，罪恶不再有权柄或影响力。这就是基督用铁杖辖管的含义（诗2:9，启2:27，启19:15）。在这种辖管之下，罪恶不能由于自我中心的缘故而复苏。

总而言之，我们今世在基督的献祭和割礼的相交中，可分为两部分。这是我们的罪和自我中心被处理（对付）的方法，这也是我们领受永生的平台。然而，保罗宣称，“等那完全的来到，这有限的必归于无有了”（林前13:10）。换句话说，在新天新地里，我们不再需要与基督的割礼联合起来。这一部分将被废除，因为罪和另一个律将已被摧毁。然而，我们将继续在基督献祭的相交中领受并彰显永生。

祭司职分的重要性

使徒保罗在写给希伯来信徒的书信中，特别并有系统地概述了一个过程；通过这过程，人得以从神而生，并且承蒙能力承当祭司的职分。这个过程是我们在基督的献祭和苦难中的相交。

保罗认定耶稣是‘人子’，被赐荣耀、尊贵为冠冕，叫祂因着神的恩，为人人尝了死味（来1:5，来2:7，来2:9）。这荣耀和尊贵的双重冠冕表明了，耶稣是照着麦基洗德的等次作为我们尊荣的大祭司（来3:1，来7:2）。我们记得，在撒迦利亚先知的指导下，一个双重的冠冕已被制成 - 代表着君王和祭司的职分。它将被保存在圣殿中，由利未支派的大祭司保管，他要等大祭司麦基洗德来到祂圣殿时，将这冠冕戴在祂的头上（撒6:11-15）。这双重冠冕确定了麦基洗德的双重职事，祂的名的意思就是「仁义王」和「平安王」（来7:2）。

值得注意的是，保罗将我们尊荣的大祭司，描述为先锋（元帅）；祂作为先锋开创了一条道路，使神的众子能够在这道路上得着他们的永恒产业（来2:10）。基督作为祭司献上自己为活祭，并在祂从客西马尼园到髑髅地的旅程上，通过所受的苦难事件，学了顺服。当我们作为神的儿子，在祂里面并与祂同行时，我们能够学习我们的大祭司基督所学到的。具体来说，我们学习如何按照麦基洗德的等次，作为儿子祭司来服事。

从保罗的书信和《启示录》中，我们明白，祭司职分就是我们作为神儿子的永恒产业。基督使我们成为‘父’的祭司国民（国度）（启1:6）。我们的产业就是作为祭司，在神的圣殿中事奉，直到永远（启7:14-17，启22:3-5）。

向我们尊荣的大祭司学习

神已呼召我们成为儿子祭司。通过亚伯拉罕的信，我们借着领养和新生，从‘父’那里获得成为神儿子之应许。摩西根据旧约建立了祭司职分的榜样和模式（来8:1-6）。

基督是照着麦基洗德的等次成为我们的大祭司。祂既是亚伯拉罕的‘后裔（种子）’，又是祭司职分以及摩西所领受的献祭模式之实质（加3:16）。我们要在耶和华在天上（属天的地位）所建立的真帐幕之圣所里，作为祭司与祂一同事奉（启7:14-17）。

什么是祭司的职事，我们又如何照着麦基洗德的等次学习做祭司的工作？

正如我们之前所指出的，基督借着让我们参与祂从客西马尼到髑髅地所忍受的六起受创伤的事件，而作为祭司把祂一次的献祭献上给我们。我们在这些事件中的参与，是一个学习和成熟的过程；通过这个过程，我们可以承当这新约的执事或祭司。基督在那与祂的献祭有关的苦难中所经历和学习的一切，我们都要在祂里面并与祂一同学习。

在基督里，我们一生都要持续学习祭司的职事。这是因为祭司职分是我们永恒的奖赏和产业。我们将成为祭司国度的一部分，永远供职。

祭司职分的七个元素

今天，基督以祂已完成的献祭向我们供职。当我们经历每一起受创伤的事件时，我们正在学习并得以承担祭司职分的七个元素。在我们与基督一同参与的每一起受创伤的事件中，所有的七个元素都能表达出来了。

1. 每起受创伤的事件都是一个学习和成熟的过程，使我们能承当祭司职分。关于我们与基督之旅程的含义，我们注意到保罗的话；他写道，“你们所忍受的（在基督里的惩罚和鞭打），是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？”（来12:7）。

一个神的儿子不需要做错什么来体验纪律的杖。使徒保罗说，“你们所忍受的，是神管教你们”（来12:7）。我们看到纪律的目的，就是在忍耐中受训练。保罗在写给罗马信徒的信中同样解释了，“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的；因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗5:3-5）。借着受苦，我们正在学习我们作为儿子祭司的服从，并且认识和开始相信神给我们的爱（来12:6，约一4:6）。也就是说，当圣灵将神的爱浇灌在我们的心中时，这叫我们作为祭司，心胸开阔去爱（罗5:5，林后6:11）。我们能够爱自己、爱主、爱别人如爱我们自己（可12:29-31）。

爱自己，就是尊重我们自己的儿子名分和祭司职分，并相应地彼此服事。当我们爱和尊重我们的儿子名分和祭司职分时，我们就不再按照着羞耻服事；这羞耻原是基于我们分别善恶的知识。就像基督体谅我们一样，我们也能够体谅那些愚蒙人及那些不能行在救恩道路上的人（来5:2）。我们将在第五章中更详细地讨论这个问题。

2. 通过献祭转移的相交，每一起受创伤的事件使基督的生命繁殖增加给我们和其他人。正是由于这个原因，当我们因在参与基督献祭的相交中经历各种困难，而经过「糟糕」的一天时，其实，那是「好」的一天。这是因为在基督献祭和苦难的相交中，祂的生命正在开始成为我们的生命，并且我们能够将这生命供应给其他人。
3. 每一起受创伤的事件，正在从我们的心中割除我们属肉体的自我中心和自我推荐的生活方式。
4. 每一起受创伤事件，正在把那些抵挡神的天使和人类的执政和掌权的权力夺回，并将他们掳来，而使我们胜过他们。当我们为了基督的名之缘故受逼迫，却仍然持住我们的平安、喜乐和对神的赞美，那些对我们怀有敌意的人的权势就被解除了。

正如保罗在还没归顺主之前所行的，那些迫害我们的人发现自己「在踢基督十字架上的刺」（徒9:5）。由此所产生的沮丧、焦虑和痛苦已成为了一个机会，使他们屈服于基督的主权，并开始在这救恩的道路上，亲自与基督同行。

5. 每一起虐待性的受创伤事件，都成为了我们在世上作为祭司供职的机会，并且通过祭司劝人与神和好的职分，将神的话语和生命分赐给其他人。这就是保罗所教导的，当他写道，“一切都是出于神；祂借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们”（林后5:18-19）。
6. 在每一起受创伤的事件上，基督结束了旧约与其圣殿和祭司职分，将律法除掉并钉在祂的十字架上。在同一个行动中，祂照着麦基洗德的等次建立了新约及其祭司职分。祂完成了这项工作，并宣告它是有效的。然后，祂根据我们作为神儿子的名字委任我们为祭司，这样，祂便成立了一个新的祭司经营。
7. 透过每一起受创伤的事件，祂在教会里及在世上，都是一位审判祭司。同样的，在祂里面，我们也作为祭司执行审判。我们在这方面注意到犹大的话，他写道，“亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：「看哪，主带着祂的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞祂的刚愎话」”（犹1:14-15）。

虽然犹大指的是在末期将要发生的审判，但是甚至在基督里更直接地（接近地），我们能够辨别和判断那些在教会里与敬虔或虔诚相反的文化。这是从主的口中发出话语的剑所达成的效应（启2:12, 16）。关于这话语，保罗解释说，“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来4:12）。

我们之所以能够判断，因为我们侧耳聆听了麦基洗德通过祂手中的星使者所说的神的话语；他们是靠着圣灵，连于‘耶威’借着道所建立的相交（约一1:3，启1:16）。在这个相交中，我们正在「得聪明」。也就是说，敬虔的文化正在成为我们的文化，因为那传给我们信心的话语，正在我们口里和在我们心里（罗10:8）。这就是成为属灵的意思。关于这方面，保罗写道，“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导祂呢？但我们（作为这相交的一部分）是有基督的心了”（林前2:15-16）。

我们的大祭司带领我们

《诗篇》二十三篇提供了有用的教导，关于耶和华如何在祭司职分的道路上带领我们。大

卫王写道，“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路”（诗23:1-3）。我们注意到，神为了祂名字的缘故，带领我们行在神公义的道路上。这就是我们的先锋和大祭司基督，在会中向我们宣告的名（来2:12）。

许多人把大卫闻名诗篇中的这前三节，看作为成功基督徒之生命的声明。他们认为下一段与考验和困难的时期有关的经节，是基督徒经历中的分开（不相干的）方面。例如，他们可能会考虑到，死荫的幽谷是他们因为道德上的失败，而被耶和华管教的时期。他们可能认为这是一段他们偏离基督教信仰的时期。他们可能会认为，黑暗的幽谷是耶和华通过神迹般的介入，而拯救他们脱离苦难的时期。

然而，这并不是这段经文的原本意思。大卫是在说，那被领在可安歇的水边的，与那被带领经过死荫的幽谷的，都是由于耶和华相同的主动权。这是儿子名分和祭司职分的途径。他写道，“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为祢与我同在；祢（为着管教）的杖，祢的竿，都安慰我”（诗23:4）。

在这条道路上，大卫注意到，“在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢用油脂了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要（作为祭司）住在耶和华的殿中，直到永远”（诗23:5-6）。

考虑到这一点，我们要么就站在儿子祭司的立场去看待我们基督徒的生活，要么按照「善和恶，成功和失败」的心态去看待生活。主要将我们从这种堕落和属肉体的生活方式中回转过来。当现今真理的话语临到我们当中时，我们决不能让它落在祭司职分之道路的路旁上（太13:19）。十字架的话语应该是我们作为儿子祭司日常的生活和行走方式之中心。

基督对祂的灯台教会的职事

主正在祂的灯台教会中间行走，并以祂的爱监察和切望（怜悯）我们。神的爱是烈焰，不能被人的教义传统和宗教习俗所熄灭（歌8:6，雅1:6，弗4:14）。祂强烈和忌邪的爱不能容纳我们的自我公义和好主意的主动权（申4:24）。相反的，祂要炼净我们而成为儿子祭司，使我们从属肉体的职事模式中被释放出来，并且能够在圣洁中事奉神。

在这时节，圣灵正在激励我们要听并接受我们尊荣的大祭司基督的职事（启2:7）。这是因为现今这时代的时间接近终了。在五个愚拙和五个聪明的童女之比喻中，那是在半夜时才听到喊声，“新郎来了，你们出来迎接祂”（太25:6）。半夜时分快要来临了。那败坏和无神论的黑暗笼罩着世上的人。我们必须像那五个聪明的童女一样，为基督的降临做好准备。

《启示录》的开头几章节显示了神‘儿子’对我们的态度，以及祂给予我们的警戒。祂作

为我们尊荣的大祭司临到我们当中，并向我们说话。这是祂的态度，而且祂所给我们的信息都记载于祂写给亚西亚七间教会的书信中。我们只能按照基督如何临到我们当中的方式来接受祂。擅自以任何其他方式来接受祂，是毫无意义和徒然的。这只不过是我们对基督是谁以及祂对教会所说的话之想象罢了。

耶和華通过先知玛拉基向我们宣告，“万军之耶和華说：「我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到」”（玛3:1）。当祂说这话时，祂指的是，基督对我们所持着的大祭司主动权。

那立约的使者，就是我们尊荣的大祭司麦基洗德。祂是在一个已完成的献祭之立场上，宣告了儿子名分的福音。我们领受祂信息的含义是什么？主亲自宣告，“祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的硷。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样；他们就凭公义献供物给耶和華”（玛3:2-3）。

在这个时节里，基督作为炼金之人的火和漂布之人的硷，临到每个领袖及每个会众当中，并要来炼净我们，叫我们成为儿子祭司。祂借着与我们分享祂献祭的相交，而成全了这一点。这祭司职事的结果，就是我们能够凭着从信而来的义，而不是基于我们自己的公义作献祭。因着信服真道而献上的祭，是圣洁的，是神所喜悦的（罗12:1，3，罗16:26）。

献祭和敬畏的心

关于基督的献祭，保罗指出了这一点：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚（或者，敬畏的心）蒙了应允。祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。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5:7-10）。

当我们参与祂献祭的相交，并且行走在祂所开创的救恩之途径时，我们学习到基督借着祂的苦难所学的顺服（太11:29-30）。在这途径上，我们正在学习作为‘父’的儿子祭司。客西马尼园里的祷告之相交，是我们参与这献祭的关键。当我们凭圣灵连于这祷告会时，我们能够表达出敬畏神的心；这与基督所表达的敬畏神之心是相同的。

我们对神的敬畏，是借着我们共同作为一个信徒团体之相交而表现出来。那些属于教会长执团之一部分的人也是如此。关于那些领受了盟约话语的人，这话语把他们连于洁净的过程，以便他们可以凭公义献祭给神。玛拉基记载，“那时，敬畏耶和華的彼此谈论，耶和華侧耳而听，且有纪念册在祂面前，记录那敬畏耶和華、思念祂名的人”（玛3:16）。

根据这个真理，我们认识到，那些在教会里和在长执团里的众弟兄之间，若在相交关系上一直存着有所保留的态度，也对基督作为祭司在他们身上的主动权表示冷淡，那么，这表

明了这个人或这群人正在追求自己的公义，而不是连于基督献祭的相交。他们不愿意，也不能在这种相交中作为儿子祭司而说话，因为他们已经放弃了那借着听神的话语所带来的信心。实际上，他们并不敬畏神。如果他们仍然不愿意谦卑他们自己，而重新转向祂，他们就会放弃真正的富有、尊荣和生命（箴22:4）。

主把那些因敬畏主而彼此说话的人，描述为祂「自己的产业」。祂说，“万军之耶和华说：「在我所定的日子，他们必属我，特特归我（我必使他们成为我的珠宝）。我必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子。那时你们必归回，将善人和恶人，事奉神的和不事奉神的，分别出来」（玛3:17-18）。

「我的珠宝」，这词语同样可以翻译为「我独特的产业」或「我的珍宝」。这就是使徒彼得所指的，当他写道，“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民（祂自己独特的产业），要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤”（彼前2:9-10）。我们看到主要使那些敬畏祂并彼此对说的人成为祂君尊的祭司之一部分。

主的眼睛

主通过现今真理的职事和亮光，坚立了那抵挡敌基督之灵的大旗；祂必将这现今的真理启示祂的仆人，即是那些属于祂的众灯台长执团之一部分的人。这些长执团就是祂眼目如火焰、行走在祂众教会中间时，右手所拿着的星（启1:12-20）。这是基督对我们所持有的一种大祭司态度的特征。

在整个教会时代，基督一直在向祂教会的众长执团和会众说话。亮光（启示）对于我们作为灯台教会持续的恢复是必要的。我们所有人都必须被现今真理的话语光照。当祂透过祂升天恩赐的众使者，将现今真理的话语带给我们，这亮光就从主的眼目中照耀出来。虽然这些人是由主所差遣，将祂的信息传达给长执团和教会，但是，他们自己也是属于长执团和教会的一部分。

当我们转向基督的话语并作出回应时，我们察看祂的眼目。祂的眼目如同火焰。耶稣就是以这方式向推雅推喇教会的长执团自我介绍，祂写道，“那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说”（启2:18）。此外，祂向那七间教会说话，作为‘那一位’正在鉴察、光照和审判神家中之人的心的（启2:23）。祂正以这种方式来临并察看我们，因为祂要来鉴察我们的心、光照我们，并且炼净我们，使我们成为儿子祭司。

那察看主的眼睛的第一个效果，就是我们意识到我们自己的义之败坏和破产状况。在此刻，即是当神的话语向我们传讲时，我们的倾向就是从我们正在经历的光及责备中退缩。我们可以通过捍卫我们的自以为义的立场，或者否认基督使者所宣告的话语是真实的，而如此

做。

这并不需要成为我们的回应。当这话语传给我们的时候，恩典就被浇灌在我们身上。神先前的恩典使我们能够定睛于耶稣。当我们不抵挡神的恩典时，我们就能从我们的自以为义回转过来，并得以领受信心的话语；这话语借着圣灵将会把光照带给我们。主以这种方式与我们相遇，为了要炼净我们，使我们可以作为神的儿子，按照我们的分别为圣作献祭。

从祂口中出来的利剑

使徒约翰将我们尊荣的大祭司基督所宣告的话语描述为那从祂口中出来的利剑（启1:16）。祂话语的利剑刺透我们的心，揭露我们的动机，呼召我们悔改，并且赐给我们信心，使我们悔改并相信。这是为了要让祂的公义能够成为我们生命中所行的道路和模式。

那从基督口中出来的利剑，就是十字架的道。十字架的道与那导致定罪的律法相反；它为所有接受道的人之心带来了感动（责备）。使徒保罗宣称，“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来4:12）。十字架的话语感动每个信徒，使他们感到需要亲自参与基督献祭的相交，好让那另一个律能够借着基督的割礼，从他们心中被割除。

在第七个世界国度之背景下的复兴

教会在第七个世界国度形成的过程中得到恢复；这国度即将统治世界。这个国度是由敌基督的灵所控制。在这即将形成的国度之背景下，一大群自我妄称的基督徒将会坠落，因为他们宗教化的自以为义和独立自主的罪，主导（支配）着一般福音派和灵恩派宗教传统之工作事项。

在尼布甲尼撒王预言性的梦中，有一个大像代表着七个历史性世界国度中的五个国度。这第七个国度被描述为半铁半泥的脚；它将会成为第八个国度，并由敌基督统治。先知但以理解释说，在这些最后的世界国度之形成中，灯台教会将会成长，变成像一块石头，击打那国度并砸碎它。然后，教会将变成一座大山或国度，充满天下（但2:31-44）。基督正在向我们说话，并把我们的连于祂的献祭，使我们在这个世代中，成为祂教会的一部分。

第三章：主的奥秘

简介

根据旧约，以色列人试图通过自己的努力遵守律法，来获得神的公义。当然，他们无法做到这一点。以色列人无法遵守神的约；这突显了全人类肉体的软弱（罗3:10-19）。神已将律法的盟约赐给以色列人，以便教导他们，人只能通过信基督而得称义或蒙神接纳（加3:24）。以色列民必须等待那将会坚立新约的神‘儿子’之降临。根据这约，‘耶威’会将祂的灵放在祂的子民里面，使他们能够顺从祂的律例，谨守遵行祂的典章（结36:27）。保罗将这描述为：“因信得着所应许的圣灵”（加3:14）。

考虑到这一点，我们可以理解到保罗的惊讶和担忧，即是当他听说加拉太的基督徒已回到属肉体和自我公义的基督教形式；这形式与那在旧约底下的生活方式是相同的。他写信给他们说，“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”（加3:1）。

保罗是说，通过他所传的道，基督在十字架上的献祭已供应给加拉太信徒了。这就是新约的信息。保罗并不是说，他只传讲基督已被钉在十字架上。他的意思是，他自己已经与基督同钉十字架（林前2:2，加2:20）。因此，当他传道并与他的听者相交时，基督钉十字架就公开地活画在他们面前。换句话说，十字架的奥秘已在见证的基础上供应给保罗的听者。

最初，加拉太信徒都接受了保罗的信息。他们已从灵而生，并且透过受洗连于了基督的献祭和割礼。然而，加拉太信徒已经开始偏离他们的尊荣大祭司基督为他们所开创的救恩道路。在这方面，保罗写道，“我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？”（加3:2-4）。保罗随后提醒加拉太信徒，基督借着祂的献祭，已将他们从被咒诅的生活方式中救赎出来，他们却寻求回到那里（加3:10）。

许多基督徒认为，他们是活在新约里，只因为基督已为他们死了，并且他们是信徒。然而，正如保罗通过加拉太教会的例子所强调的那样，基督徒活在新约里的唯一途径就是，他们继续领受基督向祂的教会所供应的话语，并继续在祂献祭的相交里。

那在教会中持续存在的传统神学理论，一般上并未能有效地把新约表达出来。当然，有许多基督使者已在教会时代期间供职；透过他们，基督钉十字架已公开地活画在众人面前。事实上，这些教师是神的余民之一部分；他们曾经在大多数名义上宗教化的基督徒当中供职，却未曾委身于儿子名分的福音（提后1:15，帖后2:1-3）。基督的十字架和永约的祝福，对于那些偏爱其他「福音」的基督徒，仍然是隐藏的。在我们这个时代，许多基督徒都专注于追求自我称义，或达到富足，以此作为神的祝福和接纳的象征。然而，这些「福音」

没有一个能使人实现神的公义。

在新约中，我们借着神的话语而得着重生。我们现在作为神的儿子要成就的义，就是每天凭信心与基督同行。这已经取代了那以遵守律法为公义之基础。凭信心与基督同行涉及重生的洗，以及我们参与在基督献祭和割礼的工作里；这工作就是祂从客西马尼直到祂在髑髅地被高举在十字架上时，为我们所完成的。

复生（再生）和更新解决了我们自然的身分，以便我们在继续参与基督的献祭和割礼之相交时，那被栽种在我们心中的儿子名分之种子能够成长并结出果子，直到永生。这样，我们作为神儿子的名字之表达就不会受到我们身分的软弱所阻碍。在基督割礼的相交中，那把我们束缚在罪中的另一个律得以从我们身上除去，并被那赐生命圣灵的律所取代（罗8:2）。这是圣灵所浇灌在我们心中的神之爱的能力。圣灵不仅仅是帮助我们成为公义，祂还在我们里面成为神的义之表达。我们将会在本章的后部分，更详细地探讨这一点。

新约并不是‘父’的功用（作为/运作），为要借着我们的苦难，为我们的心施行割礼；也就是说，仅仅把我们里面的另一个律割除，使我们能够爱。如果所要成就的只是如此罢了，那么，我们的爱仍然是自我称义的。相反地，‘父’借着把我们连于基督的献祭，而将我们切割入‘耶威’盟约的相交里，好让圣灵能够把祂们的爱浇灌在我们心中。这叫我们作为神的儿子和基督身体的众肢体，能够按照我们的名字去爱并付出生命；如今，基督身体已成为我们生命的新领域。

在这一章中，我们将思考关于我们在基督的献祭中的相交之含义；这献祭是基督每一天以祭司的职事献上给我们的。我们若以这种方式而活，就是要得着主的秘诀；这是祂向那些敬畏祂的人所指示的（诗25:14）。

在基督里得生命

神以罗欣（Elohim），即是‘父’、‘子’和圣灵，是三个位格，并共同拥有一‘灵’和一‘生命’。祂们借着献祭而存在，并表达祂们自己为独一的神。这是祂们独一生命的本质。祂们透过献祭之相交，在爱中彼此供应这生命。三一神的每个位格都根据祂独特的名字舍下生命，来彰显其他两个位格。其他两个位格也根据祂们的名字舍下生命，来彰显那一个位格。因为每一个位格都顺序彰显其他位格，祂们的献祭是如此完整，以至于‘父’、‘子’和圣灵是独一的。祂们完全显现为独一的神，并被称为「耶威」。

最重要的是要理解，每个位格并没有祂们各自的生命，从而使祂们可以相互分开而独立生活。如果是这样的话，祂们的终点将会是在祂们自己身上。如果祂们试图在‘耶威’的相交以外获得生命，祂们任何一位将不复存在。

神是一切生命的源头。祂们的生命透过献祭得以繁殖增加，并延伸超越祂们本身，而作为

恩赐给予受造物。正如保罗所解释的那样，‘耶威神’“将生命、气息、万物，赐给万人”，而且万物都在祂里面“生活、动作、存留”（徒17:25，28）。

神照着祂的形象，按着祂的样式造人（创1:26）。人的生命和身分都是从祂而来。然而，亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，因为他们渴望成为他们自己生命和命运的源头。这追求只不过使他们与‘耶威’的相交隔绝了。这就是为什么亚当和夏娃在吃了这果子的那一日，就死了（创2:17）。他们并没有受到神的惩罚。相反，人类的死亡是他们与神 - 他们的生命源头之相交隔绝的必然结果。

当亚当吃了分别善恶树上的果子，人类与‘耶威’的相交和生命的联系就永久性地断绝了。这是因为，他们要成为他们自己生命和命运之源头的渴望，成为了他们生命的原则。它成为了他们身分的一部分，影响了他们对自己的看法，以及他们对生命的基本动机。保罗把这在我们里面的堕落原则称为「另一个律」（罗7:23）。

那另一个律是一个妄想。撒旦欺骗了夏娃，使她相信她能在神以外维持自己的生命。牠对她说，“你们不一定死”（创3:4）。此外，牠还提议，借着吃这果子，夏娃能变得似神。牠明确地说，“神知道，你们吃（这果子）的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶”（创3:5）。

撒旦是那恶者（路11:4，约17:15）。牠试图把这邪恶的观点栽种在人的灵里。当亚当和夏娃听从撒但那替代性的话语时，他们想要像神并在神以外得着生命的渴望，就在他们里面激发出来了。他们吃这果子来满足这渴望。就在这时，撒旦的恶，作为另一个律，被栽种在他们心里。在这方面，我们想起保罗的话，他写道：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在”（罗7:21）。

因为亚当和夏娃吃这果子的动机是要变得似神，这渴望便成为了每个人之儿女的基本动力。换句话说，另一个律推动人去虚构一个自我中心的身分。他们努力地创造，并虚构一个他们自己所认为，以及他们所想要别人怎样看待并接纳他们的形象。人如此做是因为他内心认为，他有智慧创造那些好的事物，并处理（对付）那些邪恶的事物，作为一个有能力区分这些存在的元素之人。然而，这种追求只会使人脱离与神和与祂生命的联系。

正如我们已经考虑过的，献祭是神的生命。祂的献祭是爱的表达，因为它涉及到舍下自己的生命来彰显别人。在这方面，神的生命是由祂的律所定义的。神的律可归结为两条诫命 - 要尽心、尽性、尽意爱主你的神；并爱人如己”（太22:37-40）。耶稣说，如果人遵守这些诫命，他们就必得永生（路10:27）。

亚当和夏娃渴望透过应用神的律，作为他们生命的准则，而变得像神一样。‘耶威’的献祭是一个爱的相交；它是通过付出而表达出来。然而，一旦人从这献祭被切割出去，神的

律就不再把生命供应给他们。保罗自己作见证说，“那本来叫人活的诫命，反倒叫我死”（罗7:10）。

当人不再寻求依靠神而活时，神的律之能力，即爱的能力，从此就不住在人的灵里。神是灵，神的律之能力居住在这‘灵’里，保罗称这律为「那在基督耶稣里赐生命圣灵的律」（罗8:2）。这激励爱的生命之律，就是那唯一能使我们脱离罪和死之律的途径。

耶稣来到世上，是要我们得生命，并且得的更丰盛（约10:10）。我们如何来到耶稣面前，而得着祂的生命？耶稣说：“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）。我们借着领受并相信基督在圣餐聚会中，所供应给我们的话语，而“吃祂的肉，并喝祂的血”（约6:61-64）。这话语使我们得以进入并凭信参与基督献祭之相交（罗10:17，林前10:16）。

一旦我们连接到基督的献祭里，神的生命就会供应给我们。我们通过认识基督和祂的复活大能、参加祂苦难的相交，并且效法祂的死，而得着生命。通过这种方式，我们得以从死里复活。这是人尚活着（在肉身上显现）的复活（exanastasis） - 当我们还在必死的身体中时，我们得以从死人当中得着复活（腓3:10-16）。我们在我们这必死的身体中得着复活的生命，展示了我们透过基督的献祭而重新联系于神的生命。当我们透过生命的经历与基督同行时，祂的献祭有能力并逐渐地对付我们的罪和另一个律。

说到耶稣，使徒约翰写道：“生命在祂里头，这生命就是人的光”（约1:4-5）。我们可以回顾，亚当和夏娃在吃了分别善恶树上的果子之后，他们的眼睛明亮了，看到了他们自己的赤身露体和羞耻。然而，当神的话语被宣告出来时，圣灵膏抹我们的眼睛，使我们看见生命在基督里面，而且这生命就是人的光。

那靠着圣灵向我们说的话而产生的信心，使我们能够看见并持定神在基督里所要赐给我们的生命和命运。当我们看见并理解（得聪明），我们便凭信归向基督，并从祂身上得吃，就像吃生命树的果子一样。也就是说，我们吃祂的肉，喝祂的血；这就是祂生命的实质。通过这种方式，我们得以连于祂献祭之相交，并借着献祭转移，祂的生命成为了我们的生命。我们能够靠着神的生命而活。也就是说，我们能够通过参与‘耶威’的相交，凭着献祭而活。当然，只有在基督里，这才能成为可能的。

约翰在他第一封书信中指出，我们透过圣灵的职事，领受了这悟性（理解），“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）。显然，通过理解，我们得以连于基督的相交。我们要亲自（个别地）并共同（团体性）地来到认识祂。重要的是，在祂献祭的相交中，我们不仅仅是从我们的另一个律中得释放，还有的是，祂的生命逐渐成为我们的生命。

透过基督的献祭找到出路

必死的状况，不仅仅表示了我们肉身生命不可避免的终结；它也包括每个人在生命的过程中所经历的身体、心理和情感上的困苦。这些困苦可能是疾病、遗传倾向和异常，以及与衰老相关的肉身上的障碍所导致的。当亚当犯罪时，每个人的必死状况之含义都已经为他们奠定了。

基督徒也免不了一死。保罗提到，基督徒所经历的试探和患难，都是人所能受的（林前10:13）。这些试探和患难都是人所要承受的，因为它们与我们的必死状况有关。保罗随后解释说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前10:13）。

许多基督徒相信，神帮助我们逃离那与必死状况相关的困苦。然而，这并不是保罗所说的。他说，在受试探的时候，神会给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。若要理解这意味着什么，我们必须思考，我们所要逃离的是什么、我们如何找到出路，以及我们正要逃离到什么地方。

当耶稣成为了我们的罪，祂在那与亚当的死亡有关的患难中与我们联系。正如以赛亚所预言的那样，“他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们”（赛63:9）。耶稣借着在我们的患难中与我们联系，而使我们每一个人患难成为祂自己的。当耶稣在客西马尼园里，借着神的恩典开始为每个人尝了死亡的苦难时，这献祭就开始了（来2:9）。当耶稣为了这献祭将自己呈现给‘父’时，有一位天使从天上显现，加添祂力量。然后，耶稣便开始更恳切地祷告，而祂的汗珠变得如大血点（路22:43-44）。

基督的血流标志着，祂已开始了祂的旅程，从亚当的死亡中复活过来（来13:20）。随着祂所承受的每一个伤口，罪被治死、人类的罪孽从祂身上除去，而且祂借着那在祂血中的‘耶威’生命，得以从罪的死亡中复活过来。在这献祭和苦难的旅程中，基督开创了我们的救恩的道路。这条道路是保罗在写给哥林多信徒的书信中所提到的「出路」（林前10:13）。

领受恩典来参与

我们如何得着这一条出路呢？我们通过参与基督的献祭，才能得着它。这是祂的死、埋葬和复活。基督透过献祭，成为了我们生命的新领域。《圣经》教导我们，凡在基督里虽然是死的，也必活过来（罗8:10-11）。这是因为，在基督里，我们必死的状况已被神的恩典所包容。

正如我们所提及过的，耶稣因着神的恩，为人人尝了死味（来2:9）。神的恩典使我们能够保持连于基督献祭的相交。神已坚立了施恩宝座，我们能够来到这宝座前，领受祂在忍受我们的死亡之苦难时所领受的相同恩典。保罗劝勉我们，要坦然无惧地来到这宝座前祷告，

为了得恩惠作随时的帮助（来4:16）。我们需要帮助的时刻，就是我们这必死的生命！

在基督里，我们能够承受我们必死状况的重担。这是因为我们领受了那与基督所领受的共同力量，以便我们能够行走在祂为我们所开创的救恩道路上。在这相交中，我们逃离罪以及那另一个律，否则它们将会引致我们永恒的死亡。此外，我们也与基督一同从罪之死亡中复活过来。这意味着我们在还处于必死的状况中的时候，能够越来越依靠祂的生命而活（腓3:11）。这就是保罗所指的，当他写道，“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，使你们必死的身体又活过来”（罗8:11）。

重要的是，我们作为那些连于基督献祭的人都接受，我们在生命过程中所经历的苦难被赋予了我们作为我们在基督苦难中的参与。这个事实的含义是，当基督所完成的苦难，在我们里面完全成全的时候，我们的苦难便止息了。这是因为祂给我们带来的医治已经实现了。我们正在逃离我们凭着堕落肉体之原则而活的软弱，并被带到一条又新又活、遵主而行的路上。

不要忽略神的救恩

当我们在每个星期日的圣餐聚会上吃那饼并喝那杯的时候，我们重新承诺参与基督的苦难和死亡之相交。我们每一个人为了准备去面对我们每周的现实生活，都需要花时间在圣餐桌前祷告，并且彼此等候，使我们在接下来的一周里，无论发生什么事，都能在信心和恩典中得到更新，并在基督里向前走。

如果我们忽视了神所赐给我们的救恩，我们就无法逃离那因罪所造成与死亡有关的患难（来2:3）。保罗在写给希伯来信徒的信中强调了这一个事实：神所赐给我们的救恩，就是基督从客西马尼所开创的道路，直到祂在十字架上完成了祂的工作。保罗解释说，这是因为人已忽视了这救恩的道路，所以我们中间有好些“软弱与患病的，作睡（或在他们时间之前死去）的也不少”（林前11:30）。即使基督借着这献祭已从罪所造成的死亡中复活过来，他们并没有因参与基督这献祭而获得医治。当基督还处于必死的身体中时，祂已从这死亡中复活过来。祂已将祂复活的生命赐给我们，使我们也能在祂献祭的相交中，从我们必死的身体中体验复活的生命（腓3:11）。

保罗说，我们若在圣餐桌前正确地分辨自己，就不至于受审。然而，当我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪（林前11:29-32）。

使徒约翰阐明：有至于死的罪，我们不当为这罪祈求（约一5:16）。此外，我们可能在经历着审判和苦难，却得不到医治。也就是说，通过这苦难，我们还找不到出路，逃脱罪的死亡。这是因为我们没有分辨我们自己在基督身体里所应该参与的角色（岗位）。我们反

而继续追求我们自己的公义；这与基督的献祭和苦难是互相对抗的（腓3:9）。由于这原因，我们无法行在祂所赐的救恩道路上，而是伏在主的审判之下。

主要将我们一切的苦难都变成基督的苦难，作为祂献祭的相交。我们的苦难对祂的怜悯不应该是一种冒犯，或对祂的血之践踏。我们应该因祂的血得以成圣（分别为圣）。当我们在苦难中时，其中的关键就是要随从圣灵作出回应，而不是像约伯的妻子那样，在不信和焦虑中退后。我们回想起，约伯的妻子在与约伯经历苦难的环境下说，“你弃掉神，死了吧！”（伯2:9）。相反地，我们必须凭信往前走，而找到一条出路。正如保罗在《希伯来书》中提醒我们的那样，“「只是义人（有古卷：我的义人）必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。」我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人”（来10:38-39）。

借着‘父’、‘子’和圣灵而连于基督的献祭

三一神的所有三个位格，即是‘父’、‘子’和圣灵都要对我们说话，为的是要把我们连于基督那一次的献祭之相交。祂们这样做是为了要我们在基督里成为神的义，而不是继续追求我们自己的公义，因为我们自己的公义只会带来死亡之定罪（林后5:21）。

我们必须从心里知道并相信，基督责备及管教我们，因为祂爱我们（约一4:16，启3:19）。祂这样做，是为了让那从神而来的公义之平安果子成为我们身分的一部分，从而我们也将不再按照自己的方式而活（来12:11）。正因为如此，祂劝我们对祂的话语，“要发热心，也要悔改”（启3:19-20）。

如果我们领受基督的话语进入我们的心里，我们就能知道并相信祂正在以这种方式爱我们。当我们领受祂的话语时，我们便口里承认，使我们可以得救（罗10:10）。我们之所以相信，并不仅仅是因为我们心思（心里）确信这话语是真实的。反而，相信意味着要参与基督献祭的相交。显然地，我们相信神的话语，因为它在我们的口里，所以我们说话，而且它在我们心里，作为一种文化的根基（罗10:8）。

除此之外，‘父’透过圣灵并在基督面前的隐秘处，把我们连于祂的献祭。祂正在成全这事，乃是借着新造的种子使我们重生（再生），好让我们从祂而生成为祂的儿女，并在基督里被坚立（林后1:21）。正如保罗所写的，“神的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以借着祂也都是实在（实在：原文作阿们）的，叫神因我们得荣耀。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”（林后1:20-22）。

‘父’把我们连于这「坚固的过程」，叫我们的名字得以显现出来（被人知道）。‘父’把我们交给圣灵照护，引导我们走在门徒的道路上，并照着儿子名分的方式训练我们，使我

们的分别为圣彰显我们的名字。

受了印记

让我们思考一下，受了神的印记是意味着什么。《圣经》揭示了，神的印记就是主权的标志。例如，保罗写道，“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）。同样，我们在《启示录》中读到，在第六印之下，地与海并树木，不可被伤害，等天使印了神众仆人的额（启7:3）。

在《救恩的步骤》的第一篇中，我们概述了一个作为神儿子的人从上头而生的过程。在回顾这些观点，我们记得，为了回应听者的忏悔哀恸，以及他们求帮助的呼喊，去相信神所相信关于他们的，‘子’要求‘父’差圣灵与他们同在，并住在他们里面（约14:16-17）。关于这过程，保罗解释说，那是父神用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据（原文作质）（我们的儿子名分的预付订金）”（林后1:22）。

这是那些属于神的人受印记的第一个层面。圣灵开始复生并更新我们的灵，使‘父’不朽坏的种子能够在我们的的心中萌芽并扎根。通过这种方式，我们作为神的儿子从上头而生。

紧接在后的，我们通过洗礼归入基督，而连于基督的献祭和割礼的相交（西2:11-12）。与基督一同行在祂的献祭和割礼的相交之旅程中，意味着凭信而活及行事（加2:20）。在基督的割礼中相交是一种事实的验证或见证；这事实即是我们已经领受了从神而来的义，作为印记或记号。

所有信之人的父亚伯拉罕的经历证明了这一点。保罗解释说，割礼对亚伯拉罕来说是一个记号，叫他在还未受割礼的时候，领受那因信称义的印证作为礼物（创15:3-6，创17:11，罗4:11-12）。

当我们因着信而称义时，我们就得着神给我们的印记。我们既已透过受洗连于基督的献祭和割礼之相交，便从‘父’那里受圣灵施洗，作为领受和表达我们儿子名分的保证。彼得在五旬节讲道的结束时，描述了这种进程。他宣称：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”（徒2:38-39）。

关于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）。印记是一个保证的声明、一个人的分别为圣以及一个人名字的权柄，以便促进那受印记的人之儿子的名分。这样，圣灵可以在我们身上显明我们儿子名分生命。圣灵是一个人在天国的儿子名分以及作为基督身体之肢体的初熟果子之表达。

主的奥秘

当我们在基督献祭和割礼的相交中，随从圣灵而行时，圣灵将继续以初熟果子的标准，成为我们儿子名分的表达。此外，我们得以从亚当的死亡中得释放，并在我们必死的身体中经历复活的生命（腓3:10-11）。这过程将一直持续下去，直到我们完全从必死的死亡中得救赎，并获得不死的身体。这就是保罗所写的意思，“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）。

主的奥秘

大卫王写道：“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）。在这个时代里，主将新约指示那些敬畏祂的人。大卫在较早的诗篇中形容，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路（诗25:12）。领受这指示的结果就是，他必安然居住。因为他们谦卑，并且能够被引导，他们和他们的后裔必承受地土（诗25:13，太5:5）。

主的奥秘有三个相互依赖和必要的层面；这将会借着那些在新约中活着并行事的人之生命显现出来。当这些层面不是我们生命的基础时，新约仍然向我们隐藏。我们将以旧约的模式生活，寻求通过我们肉体的努力实现律法的义（林后3:14-15）。

祷告的隐密处

首先，每个人都应该亲自（个别地）意识到他们作为神儿子的名字和分别为圣。当我们借着不能坏的种子之话语（道）从上头而生，我们首先从‘父’那里领受了我们的名字（彼前1:23）。神的话语继续定义我们儿子名分的工作。我们凭着这话语领受信心；这使我们能够相信并顺服‘父’对我们所说关于我们儿子名分的话语（罗10:17）。

信心之起初的工作就是宣讲（说话）（林后4:13，罗10:6-8）。凭信心说话意味着在‘耶威’之相交的圣地上，表达我们的儿子名分。圣地是一个包含着事实（实际）的真实地方。这是说出真理的地方，是一个真诚对话以及作献祭的地方。我们既已领受了‘父’的慈爱（怜悯），并借着祂受了圣灵为印记，就凭着信心能够献上自己，以致参与这相交（罗12:1，3）。

我们首先凭着信心在祷告的隐秘处说话（林后4:13，太6:6）。这就是基督在客西马尼园中所彰显的祷告之相交，而且我们也借着圣灵参与在其中（罗8:26-28）。在这里，‘父’向我们彰显我们名字的奥秘。耶稣对祂的门徒说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你”（太6:6）。

基督献祭的相交

在隐秘处祷告之相交，就是我们日常参与基督的献祭之基础；这就是主的奥秘的第二个层面。保罗将主的奥秘描述为“十字架的奥秘”（林前2:7-10）。他解释说，十

字架或基督的献祭，对那些寻求宗教性神迹的人来说是绊脚石和可耻的行为，而对于希腊人的科学逻辑观点来说是愚拙（林前1:23）。当人以这些任何一种方式来回应‘父’、‘子’和圣灵的邀请，去参与基督的献祭时，这就表明了，帕子还蒙着他们的心眼。他们无法正确地分辨主的身体，或参与基督献祭的相交（林前11:29-30）。

每一个基督徒都应该在基督献祭的相交中，有个人的见证。这应该是我们基督徒日常经历的现实。在这相交中，我们正在成就‘父’在基督里为我们所预备的工作，并且正在从主那里接受我们无论大小的苦难，作为我们在祂患难中的参与。这就是受洗归入耶稣基督的死、埋葬和复活，以及每周领受圣餐的饼和杯的含义（实际应用）。

一面团体性的镜子

最后，人若知道新约之奥秘，就会行在话语的光中；这话语就是他们在圣餐聚会当中所领受的（约一1:5）。这将涉及与那些宣告生命之道的人相交，并确认他们的相交是借着圣灵与‘父’和‘子’相交（约一1:1-3）。这是‘耶威’的相交。这也包括在他们家中及挨家沿户地擘开并吃话语的饼（徒2:46，徒5:42）。

当那些在基督右手中的长执团之一部分的使者宣告福音时，这福音之光就从耶稣基督的面上照出来（林后4:6-10）。当我们以敞开的脸仰望基督的脸时，我们便领受这话语了。也就是说，我们接受那所传给我们的话语，并与那些向我们供应这话语的人相交。这是我们凭信心说话的第二个领域；我们乃是借着那所传给我们的话语而获得这信心（林后4:13，诗116:12-19，罗10:8，17）。如果我们不在隐密处与‘父’相遇，我们就不能按照我们的分别为圣在‘耶威’的相交中说话。同样地，如果我们没有接受并活出那向我们所传讲的话语，我们的祈祷就会受到阻碍（彼前3:7）。

保罗说，基督的脸是一面镜子（林后3:18）。若没有镜子，我们就无法真正认识自己。只有当我们照镜子，并且接受那来自我们自己以外的反映（反省）时，我们才能够认识我们名字的事实。否则，我们对自己的理解，将完全是以自我为中心。我们通过察看基督的面而领受的反映，能够分辨出我们自己的努力（即是我们所虚构的假象，来掩盖我们对自我形象之追求的羞耻），与我们名字的真理之间的区分。在这个相交中，当我们除下我们虚构的假象时，我们的命名和分别为圣，就可以被肯定。通过这明确的状况，我们能够赏识别人的名字和分别为圣，并可以因彰显别人而作出奉献。这是用心灵和诚实（真理）敬拜的基础（约4:24）。

这面镜子是在长执团的相交中；它通过传扬神的话语而延伸至每个人。我们如何接

受并在这话语的光中行走，显示出我们在何等真实之程度上察看基督脸面的镜子。正如使徒雅各所写的，“因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。惟有详细察看那全备，使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福”（雅1:23-25）。

新约

根据旧约，人的目标是通过他们自己的自我称义之努力，来达到律法的公义要求。正如我们在本章的开头所指出的那样，活在旧约的条件之下的任何人都无法达到神的公义。新约并不是旧约与其他的额外好处。新约是人作为神子民的一个完全新的生活方式。神本身必须借着圣灵把新约写在我们心上。祂使我们能够借着新造的大能成为新约的一部分；这新造大能是从‘耶威’的相交而来的。

我们若要从那按照我们自己的公义而活之束缚中释放出来，首先要从上头而生。当我们从‘父’那里领受我们名字作为种子时，我们就从上头而生了（彼前1:23）。我们得以成为新造，并能够爱神，并爱祂所造我们要成为的人，也爱人如己。正如使徒约翰所写的那样，“凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神”（约一4:7）。这一切要靠圣灵成全。

撒种和种子的比喻教导我们，除非我们连于一个能使我们儿子名分的种子得以在我们的心中扎根并结果子的过程，否则我们将重反按照我们的自我称义而活（太13:19-22）。我们必须透过受洗和圣餐，连于基督的献祭和苦难之相交。

在这相交中，我们的身分继续得复生（再生），另一个律从我们心中得以除去，并我们借着耶稣血中的生命而活。当基督的血在祂献祭之相交中洒在我们心中时，祂的生命，即是爱，便成为了我们的生命。

在新约中，如果我们跟随圣灵的带领以及祂所给予的方向，律法的义才能在我们身上得以成全。圣灵是新约的重要「成分」。祂是公义的实质和表达；这公义是透过信心，从神来的。

当我们回应神向我们所宣告的话语时，我们就会领受所应许的圣灵以及祂所带来的公义之能力。在这方面，我们记得保罗说，我们因听信福音，而受了圣灵（加3:2）。神的恩典随着神的话语而来，并将能力赐给我们，使我们能倾听并相信主对我们所说的话语，而且领受圣灵。

一旦神的灵已居住在我们心里，神的灵之果子就是，我们得着能力去尽心、尽性、尽意和尽力爱主、爱我们自己，并爱我们的邻舍。正如我们将要在本章的后部分讨论的那样，公义不是仅仅把另一个律从我们心中割除之结果。我们能够爱，因为圣灵将神的爱浇灌在我

们心中（罗5:5）。

我们看到，‘父’、‘子’和圣灵每个位格对每个人都有特定的主动权，以坚立他们在永约里。这也意味着我们在这盟约中的参与有三个不同的现实。我们要成为‘父’之家的儿子祭司、基督身体的众肢体，彰显基督的生命，而且我们的身体要成为圣灵的殿。这就是受洗归入‘父’的名、‘子’的名和圣灵的名之含义。让我们更加深入地思考我们分别为圣的这三方面。

作‘父’的儿子祭司

在第二章中，我们讨论了祭司职分的重要性。祭司职分是我们作为神儿子的永远产业。我们知道这一点，因为使徒约翰解释说，基督使我们成为父神的祭司（启1:6）。在新天新地里，我们将永远作为‘父’殿中的祭司（启22:3-5）。

基督怎样使我们成为‘父’的祭司国度呢？祂通过作为祭司将自己献上当作活祭而做到这一点。基督被‘父’指定为麦基洗德，是天上真帐幕的尊荣大祭司。当祂作为祭司，将自己献上为‘父’的赎罪祭时，祂是在真帐幕中这样做的。然而，祂通过祂所经历的苦难而作的献祭是在地上成全的。通过这献祭，祂开创了一条救恩的道路，使我们可以从罪的死亡中重生，并向祂学习麦基洗德之祭司职分的方式。

我们既已从‘父’的不朽坏之种子而生而领受了我们作为神儿子之名字，就借着受洗归入耶稣的死、埋葬和复活而连于了这救恩道路。通过这种方式，我们接受基督的轭，作为门徒学祂的样式，我们的心里就必得享安息；这表明了，我们正在获得我们作为神儿子的产业（太11:28-29）。

当我们在基督的献祭之相交中与祂同行时，我们的罪被治死，而且我们的另一个律正在从我们身上除去。我们得以从我们想要为自己设立名字的倾向中释放出来。当基督承受了我们的罪和另一个律，并把它们毁灭时，祂的生命就会转移到我们身上。借着这生命，我们与祂一同从罪的死亡中得生，成为神的儿子。

重要的是，通过这过程，我们开始认识我们的名字；这是‘子’向天上的‘父’所宣告的名字。我们作为门徒，正在从基督那里学习如何按照我们作为神儿子之名字和分别为圣，作为祭司献上自己，当作活祭。这样，我们就能够以那与基督相同的方式，作为祭司将自己献上，当作活祭。我们借着在世上做我们儿子名分的工作，而在真帐幕中作‘父’的众祭司而供职。通过这种方式，我们逐渐地获得我们作为儿子祭司的永远产业。

基督身体的肢体

保罗在写给歌罗西信徒的书信中说，“你们已经（在受洗中与基督一同）死了，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，而祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里”(西3:3-4)。当我们受洗归入基督，我们新造的生命与祂一同死。我们儿子名分生命与祂一同隐藏在‘父’的怀里。‘父’的怀也被称为‘父’的家(约14:2-3)。

当我们的儿子名分与基督一同隐藏在‘父’的家，我们就成为了基督在地上的团体性身体之众肢体，并同享基督的生命和本质。作为基督身体的相交之一部分，我们所专注的不再是我们自己名字的彰显或表达；我们的生命不再是我们按照我们所认为合适的而表达出来。相反，我们作为‘子’身体的特定肢体，即是‘父’造我们要成为的人，将‘子’的生命彰显出来。在这方面，我们回想起，‘父’随自己的意思把肢体俱各安排在基督身上了(林前12:13, 18)

通过受洗，我们成为了基督在地上的团体性身体之肉身肢体。祂是祂身体的不朽坏(不死)之元首(头)，我们就是祂身上的骨和肉(弗5:30)。正如保罗所写的，“不特定(不朽坏的)元首。全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，就因神大得长进”(西2:19)。全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，意味着我们在‘父’所安置的位置上彼此切实地相互连接在一起(林前12:18)。除非我们互相联络作肢体，不然我们不能成为基督的肢体(弗4:25，罗12:5)。我们作为基督团体性身体之肢体，要彼此供职和造就，我们也要在生活的各种领域中，与那些每天与我们互动的人供应基督的生命。

我们的身体是圣灵的殿

当耶稣概述救恩的道路时，祂对门徒说，如果他们爱祂，他们就会遵守祂的命令。然后祂解释着，他们如何能够爱祂并遵守祂的命令。祂说，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师(或作：训慰师；下同)，叫祂永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂。你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面”(约14:16-17)。正如我们先前所思考的，这事将得以成全，即当‘父’将印印了我们，并赐圣灵在我们心里，作为我们继承儿子名分之完全产业的凭据(林后1:22)。

我们注意到，耶稣并没有说，我们能够遵守祂的命令是因为另一个律已经从我们心中除去。祂说，我们能够顺服祂是因为我们已经领受了圣灵。然而，重要的是要认识到，当我们领受圣灵时，祂并不是帮助我们遵守律法。相反地，祂借着在我们里面作为神的义之表达来帮助我们。这是按照新约而活的基础。

一旦圣灵住在我们心中，我们的身体就会成为祂的殿(林前6:19)。当我们受洗归入圣灵的名时，祂使我们的身体受了印记，而成为殿，以致表达祂的名(弗1:13，弗4:30)。这意味着祂的名被记载于我们作为祂的圣殿之人身上。

圣灵在我们里面，所作的献祭，就是要使我们的灵和魂分别为圣，好让我们与基督联合并成为祂身体的肢体，而且透过献祭来彰显并荣耀祂的名。此外，圣灵正在使我们分别为圣，而成为儿子祭司，使我们能在祂‘儿子’ - 耶稣基督的殿里服事‘父’。因此，我们也应分别为圣归于‘父’、归于‘子’、归于圣灵，以及彼此分别为圣。

当我们以这种方式而活时，那从神来的义要因信得以显现在我们身上（罗3:21-22）。正如我们之前所提到的，我们随从圣灵而行走并活着，并不意味着要求圣灵帮助并加强我们，正确地使用律法，而使我们能存活并遵守律法。我们若以这种方式而活，仍然是凭自己的义而活。

我们参与基督的献祭，就是我们领受新约的唯一途径。我们凭信吃喝圣餐的元素，使我们不断参与基督献祭的相交（林前10:16）。这就是为什么耶稣确认饼和杯是新约的元素（路22:19-20）。

一旦人连于了基督的献祭，他们的生命就成为了一个完整的总合；这是通过麦基洗德的永恒祭司职分而献上给他们的。他们在生命中所经历的苦难并不是惩罚性的。这些苦难是他们在基督的患难中的参与，而且，在这些苦难的相交中，祂面前的使者正在拯救他们（赛63:9）。他们的另一个律正从他们心中被剪除，而且神的爱透过圣灵被浇灌在他们心中（罗5:3-5）。

这就是圣灵如何在新约中，将神的律法写在我们心上和放在我们里面（耶31:31-33）。保罗强调，这正是圣灵在说：“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10:15-16）。

圣灵的主动权

在过去的几年里，一些执事曾经教导说，基督徒的生命可比作为驾驶一辆备有动力方向盘的汽车。他们敦促他们的听者，要把自己看着为汽车的驾驶员，即是作为神的儿子，正在通往公义的道路上行走。他们引用「动力方向盘」的比喻来描述，圣灵所赐给我们的帮助之本质，以便我们能够作为神的儿子而活及行走。

然而，我们逐渐明白这是一种自我称义的生活方式。如果我们的身体是圣灵的殿，那么我们就不是我们自己生命的驾驶员。事实上，我们是汽车，圣灵才是驾驶员。借着祂成圣（分别为圣）的工作，祂正在引导、指导并坚固我们的生命。祂掌管着我们生命的计划。我们透过听神的道而得的信心，与祂同工。

我们的信心是要选择跟随神的灵所领导的主动权。信心是我们得自由的表达。信心是我们对于‘父’和‘子’通过圣灵赐给我们指示的话语所需要作出的负责任之回应。

我们若急切地祈求主帮助我们作为神的儿子而行，这并不是信心。惧怕和焦虑是我们追求自己的义的证据；我们正试图保持对我们生命之计划的控制。完全的爱是神的爱；这爱是由圣灵浇灌在我们心中，并将一切惧怕除去（约一4:18）。我们的信心是需要借着这爱的运作才有功效（加5:6）。这就是我们每天在新约中活着并行走的方式。

当然，这就是《圣经》的教导关于我们如何活在新约中。保罗解释说，我们甚至不晓得当怎样祷告。如果我们无法按照神的旨意祷告，我们就很难成为我们生命的交通工具之驾驶员！值得庆幸的是，“圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告”（罗8:26）。圣灵正在替我们祷告，并把我们的连于基督献祭的相交。

在这个相交中，基督作为祭司向我们献上祂的生命，好让我们能够在祂献祭的相交中，参与成就神的旨意。正如保罗所解释的那样，“鉴察人心的（基督），晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。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8:27-28）。

基督并没有在我们的自我称义上奖赏我们，并把它称之为「靠圣灵行事」。相反地，祂的公义是我们的赏赐，因为我们在祂献祭的相交中与祂同行。

第四章：一群云彩的见证人

在基督患难中凭信心相交

在神的‘儿子’（耶威子）还未成肉身，作为‘人子’之前，儿子名分的福音已向亚伯拉罕和以色列的子民宣告了。使徒保罗写道：“圣经既然预先看明神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：「万国都必因你得福」。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福”（加3:8-9）。通过耶和華的话语，亚伯拉罕得着信心去相信并顺服神（创15:1）。因此，耶和華就以此算为他的义（创15:6，加3:6）。

当亚伯拉罕顺服耶和華的话语并作献祭时，他表明了他以信为本，而相信神。借着他对神之命令的顺从及忠诚的回应，他献上了一只三年的母牛、一只三年的母山羊、一只三年的公绵羊、一只斑鸠和一只雏鸽，这就是他信心的最先证明（创15:9）。后来，当亚伯拉罕被呼召往摩利亚山上去，将他的儿子以撒作为燔祭献给耶和華时，他的信心受到神的考验（创22:2）。象征性地，这两个献祭都是他们的参与在基督十字架上之献祭。

亚伯拉罕所领受和相信的福音，与摩西向那作为「旷野的会（教会）」的以色列子民所宣告的信息，都是同样的信息（徒7:38）。然而，以色列子民却不像亚伯拉罕，他们并没有从神向他们所宣告的道中得着神的信。正如保罗解释的那样，“因为有福音传给我们，像传给他们一样。只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（来4:2）。当时人不凭信顺服神的话语之结果，就是圣灵不允许那一代的人进入耶和華的「安息」（来3:7，11）。耶和華的安息，是指神的国度；它属于祂的子民。这是神众子的产业。

那些在旧约里的男人和女人都领受了耶和華的话语，并凭信心而活。他们的信心是所望之儿子名分的实底；这是耶和華应许给亚伯拉罕的（来11:1）。他们既已从神的话语中领受了信心，就已经从远处望见儿子名分的应许。他们凭信心相信神的话语，并承认自己在世上是客旅、是寄居的。这样的宣认表明了，他们正在寻找一个国度，他们将要作天上之城的子民，居住在那里（来11:13-16）。

当他们愿意与基督一同受苦难，他们信心之实底就显而易见了。他们可以领会到，透过基督从罪的死亡中复活，他们能够获得永恒儿子名分之应许。例如，耶稣说，“亚伯拉罕欢喜喜地仰望我的日子（基督的献祭为耶和華所悦纳的日子），既看见了，就快乐”（约8:56）。保罗详述，摩西因着信，“就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。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11:24-26）。

其他有信心的男人和女人，也以这同样的信心为本，“忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、

山岭、山洞、地穴漂流无定，本是世界不配有的人”（来11:35-38）。

保罗将这些人描述为「一大群云彩的见证人」，围绕着我们（来12:1）。关于这一群云彩的见证人，但以理预言写道：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉祂（意味着这是在祂完成了一项的工作之后才成全的）。祂的权柄是永远的，不能废去，祂的国必不败坏”（但7:13-14）。但以理正在预言关于基督从客西马尼园到髑髅地的献祭旅程之成果。

那些为了得着那在基督里所预备的盼望，而凭信心死了的男人和女人，就是一群云彩的见证人；他们都与基督一起从罪的死亡中活过来了。因为我们有这许多云彩般的见证人，成为我们的榜样，使我们知道如何作为基督徒而活并行事，所以，保罗说，我们要仰望耶稣；祂从罪的死亡中，为我们开创了我们的救恩的道路（来12:2）。换句话说，保罗劝勉我们要在这道路上与基督同行，以便我们可以逐渐地持定儿子名分之应许；那些在旧约里的男人和女人就是为了这应许而凭信心死了。在这个旅程中，我们是这一大群云彩的见证人之一部分，要继承基督在祂的死、埋葬和复活之后所得着的天国。

相交的香

我们借着基督手中的长执团所供应的话语得以领受信心。我们凭着这信心，能够相信神的话语，并作为神的儿子而说话。我们在第三章中指出，凭信心说话意味着在‘耶威’本身的相交之圣地上表达我们的儿子名分。《圣经》将它称为我们的「对话」（诗50:23，来13:7）。值得注意的是，在旧约和新约中，那被翻译为「对话」的词语，同样地，并通常被翻译为「品行」。在这方面，在相交里凭信说话，包括我们在基督里，作为神儿子而活的方式。我们以这种方式说话的最基本的背景/范围，就是隐秘处的祷告。这是我们在基督献祭之相交中的对话或品行之起点（林后4:13，太6:6）。

在《圣经》中，香象征着我们与‘耶威’的相交和献祭之联系。在摩西帐幕中所献上的香，是由四种馨香的香料组成的，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿和净乳香；各样要一般大的分量，要加上盐（出30:34-35）。这四种香料，加上盐，代表了神恩典的四个层面，就是道、生命/光、灵和爱；这是我们借着神的灵，透过话语职事所领受的。在《救恩的步骤》的第二篇中，我们详细地查考了这些恩典的层面。

神的恩典作为香使我们联系于‘耶威’的相交；为了明白这含意，让我们进一步提醒自己关于香是如何被运用在摩西的会幕中。这香要在金坛上献上而烧，它也被称为「香坛」。金坛被置放在那隔开圣所和至圣所的幔子前面。至圣所放有约柜和申命记（出30:6）。

每早晨，当大祭司收拾灯台上的灯时，他就要在金坛上烧香。然后，黄昏点灯的时候，他

又要金坛上烧香。耶和華說，早晚在耶和華面前燒香的祭是要“作為世代常（或持續）燒的香”（出30:7-8）。這是要預示，那在真帳幕中的禱告之相交是持續的。

保羅提出了這同樣的一點，他勸戒信徒要“不住地禱告”，作為他們在基督耶穌里成全神的旨意的一部分（帖前5:17-18）。顯然，我們總不能在每天里，都用一整天的時間，在禱告室里，屈膝禱告。因此，保羅的意思是什麼呢？我們如何不住的禱告呢？

在摩西的帳幕里，即在贖罪日那天，金壇被帶入至聖所。然後，祭司把一捧搗細的香料放在耶和華面前的金壇之火上。這使「香的烟云」遮掩法櫃上的施恩座（利16:12-13）。大祭司在香的烟云中與耶和華相會（出 30:36）。當香的烟云遮掩施恩座之後，祭司在施恩座的前面洒血七次，首先是取公牛的血，然後是取公山羊的血。

在這個過程中，施恩座並沒有從至聖所移開。相比之下，當基督開始立新約時，祂的血在祂從客西馬尼園到加略山（髑髏地）的旅程中，通過七起受創事件，洒在祂自己身上七次。基督就是施恩座，或挽回祭（羅3:25，約一2:2）。這意味著當基督從客西馬尼走向十字架，那由香所造成的烟云隨着基督移動。

恩典就是那在客西馬尼園里，堅立獻祭之相交的香。當基督在那園子里被設立為施恩座為我們贖罪時，恩典就被顯示出來（羅3:25）。神的恩典使基督有能力替我們完成贖罪的工作。耶穌借着神的恩典，開始為每一個曾經活過的人，嘗了死亡的苦難（來2:9）。透過祂在獻祭之旅程中所受的傷口，罪被除滅了、我們的罪孽從祂身上被割除了，而且當祂的血流出並落在祂的身體時，‘耶威’的生命得以供應出來。我們借着這同樣的恩典，得着能力與基督在祂獻祭和苦難的相交中同行。

坦然無懼地來到施恩的寶座前

我們借着聽神的話語而領受的信心，使我們能夠進入神的恩典中。保羅說，我們要站在或住在这恩典中，以獲得兒子名分的盼望（羅5:2）。每一天，我們進入神恩典的門路，就是在客西馬尼園中的禱告相交。這就是施恩的寶座之所在。有鑒于此，保羅勸勉所有的信徒，要“坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，做隨時的幫助”（來4:16）。

許多人提取這段經文並認為，當人正在經歷生活中的各種困難時，他們就會被賜予神的恩典。從這個角度來看，他們認為恩典是來自神的一種特殊能力；當他們肉体上的軟弱因他們的苦難而顯露出來時，這種特殊能力就給了信徒，以堅固他們。實際上，他們認為，神的恩典是他們肉体上的補助品，以便他們能成全神的旨意。

其他人擅自認為，當我們意識到自己犯了罪，並且虧缺了神的公義時，他們就需要來到施恩的寶座前。他們認為，施恩的寶座，就是懺悔的信徒可以尋求並獲得神寬恕的地方。神憐憫他們，因着基督替他們作為獻祭（供物）。他們蒙神悅納，就是祂的恩典或人本為不

配得之恩惠的结果。

这些观点都无法诠释神的恩典。事实上，这两种理解，根本上都是自以为义的。恩典既不是对我们肉体软弱的补助品，也不是神接受人的意愿，无论他们的属灵状况是如何。神的恩典就是祂的所是。它彰显了祂独一的生命之本质，即是献祭。

我们只能凭着我们借着神的话语所领受的信心，坦然无惧地来到施恩的宝座前。正如保罗所宣称的那样，“我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前（与基督相交）”（弗3:12）。我们在施恩的宝座前所领受的怜悯，是一个邀请，去参与基督的献祭和苦难之相交。这就是为什么保罗也写道：“所以弟兄们，我以神的慈悲（怜悯）劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的”（罗12:1）。我们有机会在基督献祭之相交里将自己献上，当作活祭，是神的怜悯，因为在这相交中，我们能够从我们的罪和邪恶中找到出路，否则罪和邪恶将使我们蒙受死的定罪。然而，不止于此，我们从前「远离神的」，如今已经得亲近了，并能够在基督里面成为神的义（林后5:21）。

正如我们已经指出的那样，神的恩典是祂生命的本质。保罗说，我们可以得着神的恩典，「作随时的帮助」（来4:16）。我们「随时的帮助（需要帮助的时候）」，就是我们这必死的生命。除非我们得以从我们的自我中心和罪中释放出来，并领受神的生命，否则，我们将死在我们的罪中，包括肉身的死和永恒的死。

那么，主如何帮助我们呢？在这段经文中，那被翻译为「帮助」的希腊文单词是「boetheia」。这个词的字面意思是，「一条用来收紧或捆绑（使联合在一起）器皿的绳索或链」。我们通过这理解，就能够看见，那赋予我们的恩典，能使我们紧紧地捆在（连于）基督的献祭之相交里，作为祂身体的肢体。在这相交中，我们正在经过神向人类所宣告的审判之水。我们借着洗礼归入基督，得以连于祂的死、埋葬和复活。在这个相交中，我们的罪被除灭了，而另一个律正在从我们的心中割除。那流在祂身上的血，正洒在我们的心中。通过这方式，祂的生命成为了我们的生命和动机。保罗把这人心中的动机之改变描述为祂的血洒净（洗净）我们邪恶或自以为义的良心，使我们能够事奉神（来10:22，来9:14）。

当我们每天持续地参与基督献祭之相交时，我们通过祷告所领受的恩典能够支撑我们，使我们能够持续地参与基督身体里的相交，并顺服神，以便祂的旨意能在我们生命中得以成全。当基督在祷告中顺服于‘父’，说：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”，我们便借着恩典连于了祂的顺服（路22:42）。我们与基督，即施恩座的联系，标志着我们是那一群云彩的见证人之一部分。

怎么会这样？我们能够不住地祷告，因为我们每天都居住在基督献祭之相交中。我们已经

成为香的馨香之气的一部分，即是成为基督之香气，顺服地服从‘父’。从基督身体（教会）的每一个肢体的心中，都表达出基督德行的馨香之香。因此，这许多的人被比拟为一群云彩的见证人，因为他们是基督德行的真实见证。作为一群云彩的见证人之一部分，我们每个人都要与祂一同走在祂所创始的救恩之道路上。祂的献祭之相交就是我们生命的领域。

在灵里祷告

圣灵的洗带来了神自己面前（同在）的火。我们可以回顾，例如，当众门徒被圣灵充满时，火焰落在各人的头上，他们就开始说起别国的话来（徒2:2-4）。我们只能借着圣灵之火，来到神的面前。在旧约之下，拿答和亚比户之死，应当作为一个强烈的提醒，我们不应该在神的面前献上凡火（利10:1-3）。当我们以自我公义和焦虑为基础，而不是靠着圣灵的带领而祷告时，我们就是将凡火带到神的面前。

在灵里祷告就是那以感谢的心点燃敬拜之香的火焰。因此，我们能够甘心乐意地将自己献上给神。也就是说，我们成了香祭本身。当我们在祂的圣殿，也就是教会里献上作为活祭去服事时，我们便成了烟云，即是那献给神的馨香之气。这就是大卫王所宣告的，当他写道：“当祢掌权的日子，祢的民甘心牺牲自己”（诗110:3）。这字面意思是，“祢的百姓将会成为甘心的献祭”。他们将成为‘耶威’本身献祭之相交的一部分。

保罗向哥林多信徒作证时写道：“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，就做了死的香气叫他死；在那等人，就做了活的香气叫他活”（林后2:15-16）。显然，当保罗作为神的儿子，并参与基督献祭之相交而传福音时，他将自己视为基督的香气或香。对于那些领受了这话语的人，他就是基督馨香之气；对于那些灭亡的人，他就是作为基督被弃绝及死的香气。

当我们开始在灵里祷告时，我们正在参与神面前（同在）之火。我们要来到与神相交。在此刻，我们不知道我们应该祷告些什么，也不知道应该如何将自己献上。重要的是，我们必须承认并接受这是真实的，否则我们的祷告将会是基于我们的自我公义。然而，如果我们在灵里是贫穷的（虚心的），承认我们本不晓得当怎样祷告，圣灵会在我们的软弱中帮助我们。当我们用方言祷告时，我们正在与圣灵合作，因为祂照着神的旨意替我们祷告（罗8:26）。通过祂的代祷，我们在每一天的任何情况下，都能领受恩典，而屈服于神的旨意。

我们回顾，当耶稣向‘父’祷告，“不要成就我的意思，只要成就祢的意思”时，祂被圣灵所赐的永远之灵加添了力量（来9:14）。然后，祂就开始更加恳切地祷告。就是在这时，祂的汗珠如大血点开始流出（开始流出大血点）（路22:42-44）。基督这一次的洒血标志着我们自我之意志的去除；由于我们堕落的人性，这自我的意志支配着我们所有人的动机。

神借着这种方式，将祂的生命赐予所有在基督里的人，使他们能够顺服他们的天父。

圣灵把我们连于这祷告的相交。正如当耶稣被永远的灵加添力量时，祂开始更加恳切地祷告，同样的，圣灵也更加热烈地使我们心里火热起来，使我们能够在与基督的相交中，更加恳切地祷告。基督用祂的眼睛来鉴察我们的心，把亮光带给我们，使我们能够理解我们的动机；这些动机可能被我们的自我公义和罪孽所败坏，因此，它必须在基督里面被除掉。我们也领受聪明（理解）关于我们应当如何照着神的旨意而行（罗8:27）。那从祂祷告之祭所洒出的血，接着被应用在我们的生命中，把祂的‘搜夷’生命（神的生命）赐给我们；这生命开始激励我们活在基督献祭之相交里。

保罗在写给哥林多教会的第一封书信中解释说，当我们在灵里祷告时，我们从不晓得当怎样祷告或应该祷告些什么，而进展到用悟性（理智）祷告。他写道：“我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱”（林前14:14-15）。

我们既已开始用灵祷告，我们便能用悟性祷告。这就是火焰如何以感谢的心点燃敬拜之香。这表明了我们通过在灵里祷告，而获得了恩典。正如保罗所解释的：“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神”（林后4:15）。

感谢的心也是信心所结出的果子；它借着服从而表达出来（罗16:26，雅2:17）。保罗劝勉信徒，要他们的“信心坚固……感谢的心也更增长了”（西2:7）。当圣灵启动我们的祷告时，我们可以凭信心说话，并继续在基督献祭和割礼的相交里，凭信而行。信服真道所结的果子，就是感谢之心，它在我们日常的每一种环境当中，继续增多归于神。

在这方面，我们的敬拜就是我们自己本身的祷告。我们用悟性和感谢的心来祷告。这就是我们如何成为香，也成为那些与基督同行的一大群（广大）云彩之见证人的一部分。正如我们之前所指出的，当我们终日继续参与基督献祭的相交时，我们作为香之表达，就成为一份的职事，为他人供职了（林后2:15-16）。这也是我们如何随时靠着圣灵祷告（在灵里祷告）的一方面（弗6:18）。

警醒祷告

我们每天及持续不断地参与基督献祭的要素，就是必须顺服祂的呼召，与祂一同在客西马尼园里警醒祷告。耶稣对祂的门徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了”（太26:41）。耶稣不仅是说，我们需要保持清醒而已。祂是说，我们需要留心我们如何祷告，以及我们如何在祂献祭的相交中与祂同行。

在这方面，我们必须省察一下，我们的祷告和献祭是否是属肉体的，或是属灵的；也就是说，它是否是基于那另一个律，或者以我们作为神儿子的名字为基础。正如我们已经考虑

过的，我们只能在基督献祭的相交中认识这一点。在这相交中，我们可以向基督学习如何祷告，以及如何作为儿子祭司，在圣洁中供职（太11:29）。

圣餐使我们能参与神的羔羊之献祭。那与耶稣一同警醒祷告的呼召，就是祂邀请我们要警醒，并保持联系于祂透过作为神的羔羊之献祭，为我们所开创的祭司职分的道路。我们在这献祭中的相交，就是我们日常生活的事实。这意味着，在每一天的事件之中，我们都要随从圣灵而行；圣灵是我们儿子名分的表达。我们不再被惧怕和焦虑所驱使。

「警醒」同样意味着，我们要留心（注意）有什么事物正在侵入我们的家。在这方面，众家之主（作头的）应该看守任何侵入他们家庭的事物，包括媒体内容及替代性的哲学资讯，恐惧等等。如果父亲们不以这种方式，看守一切有关他们自己的家之事情，他们肯定也无法察觉到那些正在侵入教会的事物。

焦虑，沮丧，抑郁和属灵的厌倦显示了，我们正在凭肉体或按着本身的自我公义来祷告并服事。如果我们坚持在肉体里，我们就会在忧愁中睡着了，并无法忍受患难的日子。然而，如果我们谦卑自己，并随着那与教会说话的圣灵而行时，圣灵本身将成为我们儿子名分之表达。我们将能够与主及我们的众弟兄保持在一灵里，我们的爱心，在那一段受不法和患难所困扰的时节中，也不衰退（太24:9-12）。

这就是为什么耶稣说，“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒并今生的思虑累住你们的心（或，你们的灵变得厌倦），那日子就如同网罗忽然临到你们。因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能（配得）逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前”（路21:34-36）。

耶稣正在指出，如果我们按照我们肉体的欲望，即是以另一个律而行，我们的心就会变得忧愁，而基督显现的日子会突然临到。因此，我们必须警醒祷告，以便能（配得）逃避这一切的定罪。

为彼此祷告

那叫我们留心（警醒）如何祷告的呼召，也适用于我们为彼此祈祷的方式，以及众长老按手在有病的人身上之方式。在这方面，使徒雅各写道：“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免”（雅5:14-15）

当病人被按手时，他们就会被分别出来，参与基督的献祭。这应该是长老们为病人祈祷的信心。这也应该是那些请求祷告的人之信心。但是，这并不是我们一向对按手的理解，也并不是长老们为病人祷告的模式。相反的，我们的做法是要请求长老们按手在那些受苦之人的身上，以便他们可以从痛苦中得释放。《圣经》告诉我们，按手的行动将一个人分别

出来，使他能够参与基督的献祭。我们可以看到这一点，例如，当圣灵将保罗和巴拿巴分别出来，去做祂召他们做的工作时，就有人按手在他们的头上（徒13:3）。

在基督献祭之相交中，我们可以得医治。基督的生命是通过这献祭而赐给我们，并成为我们的生命。在这个献祭中，我们祭司工作的每一个障碍都可以被挪开。这可能包括我们的医治；或者这也可能包括，使我们从自我称义的观点中得释放；这些观点阻碍我们的能力，以儿子祭司的身分并以纯真的事奉去爱主和我们的弟兄。有关于这一点，雅各写道：“他若犯了罪，也必蒙赦免”（雅5:15）。我们按照自以为义的观点而活，就是我们犯罪并受神审判之原因。借着基督的献祭，我们得到了赦免。在祂献祭之相交中，那犯罪的倾向正在从我们身上除去。

主正在帮助我们，在我们祷告的方式上，作出文化上的改变。我们必须停止「游说」‘父’，叫祂从那些正在受苦的人的身上收回祂的手。这种祈祷方式，与一些女人在她们的丈夫过于严厉对待他们的孩子时所作出的干预，并无不同。这种祈祷方式是对主的侮辱。这就是不了解‘父’、‘子’和圣灵如何在每个神儿子的生命中，实现祂们的盟约旨意。在这方面，我们必须从主那里得到亮光，关于我们是否倾向于以这方式去思想和祈祷。我们必须在悔改中回转，才能参与祂献祭之相交。

在基督献祭的相交中保持苏醒

耶稣在写给撒狄教会的书信中说，“所以要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道”（启3:3）。耶稣说：「警醒」是指，我们如何接受祂所带给我们的话语，以及我们如何悔改。

每个基督徒都需要在这个时节里听从主的话语。这话语正在呼召我们「醒觉」、悔改，并在基督献祭的相交中，保持「清醒」。也就是说，我们必须在神的功用（运作/功能）当中保持清醒，好让那自以为义的倾向得以通过这运作而从我们身上被割除。神的功用包括，透过基督割礼的相交，把另一个律，从我们心中除去。我们只能借着从圣灵那里所得到的永远之灵的能力，而保持清醒，并在基督割礼的相交中存忍耐。

对于那些被主呼召作为长执团之一部分来监督教会的人来说，这一点是特别相关的。如果长老和执事们，没有个别地和团体性地借着与主和彼此在一灵里相交而警醒，他们就会允许「贼」进入教会和长执团当中（路12:39）。这些贼将会把那些属于神国度的小子们掳去（可10:15）。当这事发生时，基督本身必临到这些长老和执事们，如同贼一样（启3:3）。也就是说，在有关于他们的管家职事上，祂将会与他们迎面对质。那些不知道（没有察觉到）的人，必少受责打（路12:48）。然而，那些知道‘主人’的意思，必多受责打，有些将被斩成两半，并且被拒之门外（偏离正路）（路12:46-47）。

我们作为众教会的团契以及作为灯的众长执团一直很蒙福，得着亮光关于救恩的道路以及基督灯台教会之复兴。然而，这意味着我们不能声称，我们对基督在祂的教会中所要处理的事情一无所知。因此，如果众长老和众执事没有警醒关于他们如何领受这话语，并且没有从他们的属肉体，自我称义的事奉上悔改过来，他们的惩罚必是多受责打。

真正基督徒的虔诚

在本章中，我们提出了一个关键点，就是我们要不住的祷告，因为祷告是献祭之相交的一个特征。这是敬虔的文化，并应该是神儿子生命的特征。《圣经》采用「虔诚」这个词来形容这文化。虔诚通常被定义为「宗教性的忠诚」或「崇敬」。然而，当我们从敬虔的角度或以敬虔的道理去理解虔诚时，虔诚就是与基督的献祭和割礼相联系的文化。

在基督的献祭和割礼的相交中，我们领受了复活的生命，使我们从死里复生。我们已经出死入生了，而且，复活的生命正在我们里面。这是因为我们已经领受了基督的话语，并相信神。正如耶稣所宣告的：“那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约5:24）。

因为我们已经出死入生，从此我们的死和生，都是为了基督的荣耀。当耶稣使拉撒路从死里复活时，耶稣揭示了原则。这也是彼得在加利利海岸边，信心恢复而成圣（分别为圣）的特征。耶稣呼召彼得去牧养并喂养祂羊群中的羊，并且告诉他，他将要怎样死去荣耀神（约21:15-18）。稍后在本章中，我们将进一步讨论这个原则。

耶稣通过祂的献祭，将我们的死，即是罪的死，凑集在一起而归入祂的死。当我们连于祂的死时，我们就从罪的死亡中被拯救出来，并彰显祂的死。正是通过这种方式，耶稣基督才得着荣耀，一切的事物，即是我们的生和死，都互相效力，叫我们得益处（罗8:28）。

基督徒的虔诚，就是敬虔的表达。值得注意的是，当保罗回转过来归主，在通往大马色的路途上时，神差亚拿尼亚去向保罗供职；亚拿尼亚被描述为虔诚或敬虔的基督徒（徒22:12）。关于保罗，主对亚拿尼亚说：“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）。基督的苦难要成为保罗生命中的文化。这将是他对主的奉献之含义，他也借着这途径得以荣耀神。

重申这一点，虔诚是基督徒的文化，他们都持续参与基督的献祭和割礼的相交。他们的生命彰显了主耶稣基督的生和死，并借着这种方式，耶稣将透过他们得着荣耀。荣耀神就是敬拜祂。那么我们注意到，虔诚就是敬虔的崇拜。

敬虔就是敬拜

当我们相聚在一起领受圣餐时，我们的敬拜不仅仅是向主唱出赞美和奉献的灵歌。事实上，如果敬拜不是我们生命的文化基础，我们的身体职事将只不过成了响的钹一般（林前13:1）。在这方面，我们注意到，基督在客西马尼园的献祭，是通过祷告和敬拜把自己献上给神作为开始的。这就是烧香的祭，即是献上一切献祭之前所要献上的，使人因此得以接近神，而参与燔祭的相交。

同样的，我们可以回顾，当亚伯拉罕和以撒往摩利亚山去敬拜神时，他们参与了基督之献祭（创22:5）。他们正在受召去参与‘耶威’本身的燔祭。

使徒保罗劝勉我们，要将我们的身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。他解释说，这是我们属灵敬拜的表达（罗12:1-2）。我们每天参与基督的献祭和割礼，就是我们属灵的敬拜；这也是使我们得以完全的途径。这行动是合乎「敬虔的道理」。

保罗在写给提摩太的第一封书信中解释说，我们将自己献上给神，作为圣洁和神所喜悦的献祭意味着，我们得以敬虔、端正、平安无事地度日。值得注意的是，保罗明确地表示，这样虔诚的人正在确认他们的分别为圣（提前2:1-4）。换句话说，神的生命正在他们的肉体中显现。后来，保罗在他的书信中，将这个过程描述为「敬虔的奥秘」，写道：“大哉，敬虔的奥秘！无人不以为然：就是神在肉身显现，被圣灵称义（或作：在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里”（提前3:16）。

保罗在这同样的书信中教导说，敬虔或基督徒的虔诚，是我们在今世和来世作为基督徒而活的基础。他说：“操练身体，益处还少；惟独敬虔（或者与基督的献祭和割礼相联系），凡事都有益处，因有今生和来生的应许”（提前4:8）。

保罗警戒说，在教会中将会有一些教师和领袖，他们否认必须参与基督的献祭和割礼。他们不同意那合乎敬虔的道理。事实上，他们通过言语上的争执，指示其他人离开与‘父’和祂的‘儿子’之相交。保罗明确地写道：“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、分争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、失丧真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路”（提前6:3-5）。

敬虔包括我们日常在基督里适当地遵循主的管教之爱。这是真正的虔诚。这样，敬虔将我们连接到基督的公义上（提前4:8）。我们要寻求这公义。基督以这方式劝勉我们，说，“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了”（太6:33-34）。当我们先寻求神的国，并作为祭司献上自己，当作活祭时，我们每天将会经历患难。这是我们参与主耶稣基督的

死和生的一部分。通过这方式，祂便得荣耀。

祂所爱的人病了

基督通过祂的门徒所经历的苦难和死亡而得荣耀。这一原则透过拉撒路的死和复活之叙述，更具体地被阐明出来。我们回想起，耶稣在祂地上的职事中，在整个犹太地区建立了数百个家庭聚会。拉撒路、马大和马利亚的家庭是这行政中的领导层家庭之一。耶稣本身也很喜爱他们。

当使徒约翰开始叙述关于拉撒路的复活时，他写道：“有一个患病的人名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦祂脚的；患病的拉撒路是她的兄弟。因此，她姐妹两个就打发人去见耶稣，说：「主啊，祢所爱的人病了」（约11:1-3）。马大和马利亚所传送给耶稣的信息，在其本质上是一个祷告的信息。她们正在祷告，“主啊，祢所爱的人病了”。我们许多人会以类似的方式为我们的亲人祷告，将主的注意力引到一个我们所爱的人所经历的苦难、需要或问题上。

当耶稣听到这个祷告时，祂并没有向这两姐妹做出任何的回应。相反，耶稣对祂的门徒说：“这病（与其伴随着的苦难）不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀”（约11:4）。虽然耶稣似乎没有回答这两姐妹为那正在生病和受苦的兄弟之祷告，但耶稣说这受苦的事件将会恢复祂的荣耀。换句话说，耶稣会因拉撒路的死，而得荣耀。

约翰挑战了某一些可能性的观点；这观点所指的是，耶稣并没有眷顾拉撒路，因为祂没有顾及这两姐妹的请求；于是，他明确地表示：“耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路”（约11:5）。然后，约翰提到，因为耶稣听说拉撒路生病了，就「故意」在所居之地仍住了两天，好让疾病顺其自然地发展下去，而导致拉撒路死亡。然后，耶稣带着祂的门徒去了伯大尼。当他们到达那里时，拉撒路已经死了四天，他们已经将他埋葬了。

当马大听说耶稣要来的时候，她就出去迎接祂。由于她是耶稣的朋友，所以她对主说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死”（约11:21）。马大知道耶稣已经来到伯大巴喇，并且可以在她兄弟去世之前来到伯大尼（约10:40，约1:28）。马大知道祂决定不在拉撒路死之前来到，就问耶稣为什么在祂葬礼之后才来到。

虽然马大对于耶稣没有应允她们的祷告，也未能及早到来医治拉撒路，而感到不高兴，但她仍然相信祂，并接受祂作为她的主和神。她对耶稣说：“就是现在，我也知道，祢无论向神求什么，神也必赐给祢”（约11:22）。马大正在表示，她愿意敞开心胸接受耶稣在那个时候以及在她们的状况中所供应的一切；然而，她并不期望耶稣会使拉撒路从死里复活。

耶稣对马大说，“你兄弟必然复活。”马大回应承认，拉撒路会在末日复活的时候，必会复活。她已经向她的兄弟告别了，并希望在那一天再见到他（约11:24）。

然后，耶稣对她说了这些闻名的话，即是使徒约翰所写下来给我们阅读的。祂说，“复活在我，生命也在我（我是复活和生命）。信我的人，虽然死了，也必复活”（约11:25）。在这个声明中，耶稣应许说，凡信祂的人都将从死里复活。

然后，耶稣说，“凡活着信我的人必永远不死”（约11:26）。由此，祂的意思是所有信耶稣基督的人，都已经有了复活的生命住在他们的灵中。耶稣向我们所有相信祂的人说，祂已经将复活的生命赐给了我们。

当拉撒路活着的时候，他信耶稣。复活生命已经在他的灵里。这就是耶稣在伯大巴喇等待拉撒路去世的时候，对祂的门徒所说的话之意思。祂对他们说，“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他”（约11:11）。在这个声明中，耶稣意味着拉撒路已经有复活的生命在他的灵里。即使拉撒路已在肉身上死亡，他也仍然会活着 – 迟早也会。因为拉撒路已经有复活的生命在他的灵里，他的死只不过是睡着了。耶稣能够从睡中唤醒他。那时，这是一个必死（必朽坏）之复活。在末日，拉撒路会被唤醒进入不死（不朽坏）之复活。

在《马可福音》中，我们读到了一个名叫睚鲁的会堂主管。睚鲁要求耶稣来到他家，以便耶稣可以按手在他的女儿身上并医治她。当耶稣、祂的门徒和睚鲁去到睚鲁的家时，有人发出信息来告诉他们，这女孩已经死了。他们说，“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”（可5:35）。显然，众人承认耶稣本来可以医治这生病的女孩，但叫一个人从死里复活却是一个不同的观点。然而，耶稣对睚鲁说：“不要怕，只要信”（可5:36）。

当他们来到家里时，发生了很大的乱嚷。众人都在大大地哭泣哀号。耶稣进到家里，对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了”（可5:39）。在此刻，那些在家里的人开始嘲笑耶稣。对他们来说，这是很有趣的事，因为‘这一位’可以治愈病人的，显然无法识别一个已死了的人（可5:40）。

耶稣把他们都赶出去，带着孩子的父母和祂的门徒，进了孩子的房间，就对孩子说：“女孩，我吩咐你起来！”“那女孩子立时起来走，她已经十二岁了”（可5:41-42）。同样的，拉撒路的死是「睡着了」，因为复活的生命已经在他身上了，睚鲁的女儿只是「睡着了」，因为她的父母相信耶稣。

拉撒路和睚鲁的女儿之复活揭示了，凡是在旧约中相信神的男人与女人，也同样可以获得这复活的生命。如果他们相信耶稣，即是神成了肉身来，那么，他们已经在他们的灵里拥有复活的生命。

回到拉撒路复活的记载，我们记得，在耶稣遇见马大之后，她去叫她的妹妹马利亚来到耶稣面前。当耶稣看见马利亚正在与她一起的犹太人一同哭时，祂就心里悲叹，又甚忧愁。祂要求他们带祂到坟墓那里。当耶稣哭时，犹太人意识到，耶稣是何等爱拉撒路，并惊讶

为什么祂开了瞎子的眼睛，却不能医治祂所爱的朋友（约11:35-36）。

耶稣要求将石头从洞口挪开。由于明显的原因，马大反对这一点，说拉撒路已经死了四天。耶稣回答说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”（约11:40）。

“他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：「父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来。」说了这话，就大声呼叫说：「拉撒路出来！」那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：「解开，叫他走！」」（约11:41-44）。

拉撒路、马大和马利亚都相信耶稣。透过拉撒路的死和复活，基督因此得荣耀（约11:4）。我们明白这一点，因为在拉撒路从死里复活之后，“那些来看马利亚的犹太人，看见了耶稣所做的事，就多有信祂的”（约11:45）。因为复活的生命已经在拉撒路里面，基督能够借着拉撒路的死和复活，而得荣耀。

当耶稣在加利利海上遇见彼得时，祂对他说：“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21:18-19）。

因为永生已经居住在我们里面，作为复活的生命，所以，神通过基督能够每天在我们的生命中得荣耀。事实上，我们既从罪的死亡中复活，就为这旨意（目的）继续活着。

我们既遇见并相信基督，就在生命中与祂同行，并逐渐长大成熟，而成为神的儿子。每一个问题和每一种环境都成为了一个机会，好让基督的生命、大能和复活的生命在我们里面运作，使我们能够在各种情况下展现复活的生命。那么，基督每天都能在我们的生命中得荣耀。

如今我们在基督里，神通过圣灵，能够掌管那些在我们生命中所发生的事件。祂使万事，即好的和坏的、成功和失败、健康和病痛，都互相效力，叫我们得益处。在一切的事上，我们可以因信得胜有余了（罗8:37）。

对于一位基督徒，信心不是某种积极、乐观、自我肯定，使我们最终能够「获胜」。相反地，信心是我们对神的信靠，相信祂正在掌管着我们的生命。祂正在立定我们的生命，使我们能够明白什么是德行，以及在我们的患难或兴旺当中，懂得如何作为神的儿子而活。我们确实能够在一切生命的环境中，作为神的儿子而活。

神设立这些事件 - 兴旺和苦难 - 在我们生命中相互对立，使我们不再信靠自己，而信靠那能使人从死里复活的神。祂已经拯救了我们，并将会使我们脱离那「极大的死亡」。

（林后1:10）。当我们以这种方式而活时，基督便在我们的生命中得荣耀了。

每当我们似乎无法克服我们的环境时，我们可以祷告并感谢主，然后祈求祂帮助我们，按照祂为我们所计划的方式，来经过考验。那么，这些环境就变得微不足道了，而我们的注意力就转移到主所呼召我们，在基督里所做的信心工作上。祂把祂的恩典赐给我们；这就是祂放在我们心中的复活生命。

接受苦难的文化

当我们结束本章时，我们再次重申我们的救恩是基于基督的献祭和割礼的相交；这对我们是很帮助的。只有在这相交里，我们才能知道主的喜乐。这喜乐是我们已从我们自己的邪恶的生活方式中释放出来，并在‘耶威’本身的生命和相交中被建立起来。这就是随从圣灵而活的意义（罗8:5）。当然，喜乐是圣灵其中的一个果子（加5:22）。

因此，当我们在一整天的过程中经历苦难和困难时，我们不需要在基督为我们创始的救恩之道路上因不信而退后。相反的，我们可以接受我们日常的苦难 - 无论是大或小 - 作为我们参与基督献祭的相交。事实上，这是基督、‘父’和圣灵所赐予我们的特权。这是我们作见证的基础，就好像那些将承受神的国度，一群云彩的见证人之一部分的人。

在这方面，我们记得彼得和约翰的例子。路加在《使徒行传》中记载，他们因以主耶稣基督的名传道而被鞭打之后，“他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在殿里、在家里、不住的教训人，传耶稣是基督”（徒5:41-42）。

第五章：神的义是借着信心而显明出来

简介

在《罗马书》中，使徒保罗勉励我们，要注意亚伯拉罕和大卫王所学习的教训（罗4）。他们的生命，以及他们在神向他们显现时所得着的信心，都被记载作为例子，关于神如何在爱中对待人类。亚伯拉罕和大卫是一整群「云彩的见证人」之一部分；他们曾凭信心而活，而且我们可以从他们身上领受公义之道的教训（来12:1）。

在这方面，我们观察到，亚当的儿子亚伯透过献祭的相交与神联合成为一灵，而得着那出于信心的义（来11:4）。相比之下，我们通过该隐的例子学习到，任何宗教性的行动，若不是源于神向我们所说的话语所带来的信心，都会导致冤仇和怨恨（约一3:12）。这种果子将把我们带到神的审判之下（创4:6-12）。

我们回想起，该隐的母亲夏娃在亚当的第七代中，与该隐以及他的文化「划清界线」。我们从她身上学习到成圣（分别为圣）的教训；这对建立敬虔之家是必要的。在拉麦的日子里，夏娃说，神另给她立了一个儿子（子孙/后裔），在神的儿子之家谱中代替亚伯（创4:25）。她的信心就是义，因为这信心是从神的话语生出来的；神已向蛇（即撒但）宣告了这话语。神已说过，她的后裔要伤撒但的头，以及牠所代表的一切（创3:15）。

在亚当陷入罪中后，他活了九百三十年（创5:5）。他接受并顺服了耶和华对他所说的话，即是地必为他的缘故受咒诅（创3:17）。那挫折和虚空已成了他的命运，作为管教；这管教将他带到那出于信心的义中。他了解到，人类不能透过他们自己的努力而活，来实现那已赐给他生命的使命。亚当谦卑了，并开始接受，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话（申8:3，太4:4）。

在神儿子的家谱中，亚当第九个儿子拉麦，在亚当死了以后的日子里预言说，他的儿子挪亚必为神的众儿子之「操作和手中的劳苦」安慰他们；这操作劳苦原是因为耶和华咒诅地（创5:29）。挪亚与神同行，并且无可指摘。他敬畏神，在耶和华眼前蒙恩（创6:8-9）。挪亚因着顺服神的话语，造了一只方舟，并承受了那从信而来的义（或，成为了本于信的义之继承者/后嗣）（来11:7）。

当神在审判中用洪水给世界「施洗」时，方舟代表了基督的身体，并成为了挪亚及其家人的避难所。对我们来说，洗礼是洪水的原像（本体）（彼前3:21）。基督的死是一个审判的洗礼；这审判是由于我们的罪，并为了我们的缘故而落在祂身上。我们借着与基督一同死、埋葬和复活，而与祂联合，基督的身体就成为了我们的避难所，好比对挪亚来说，方舟一样是一个避难所，也是一种逃避审判之水的途径。

挪亚通过方舟，在预像中领受了复活的生命。方舟使挪亚飘浮在洪水上面。方舟停在亚拉

腊山上之后，挪亚就能够为神的众儿子坚立新的等次。神将这等次赐给了亚伯拉罕，好让所有领受了亚伯拉罕的信心并且凭信而活的人都能成为神的众儿子（加3:7）。这就是为什么《圣经》告诉我们要考虑亚伯拉罕得着了什么，以及我们作为他众儿子将会得着什么。

保罗在他的书信中，反映了他作为亚伯拉罕的儿子，在基督里并在他与基督同行的旅程中得着了什么。首先，他知道父神已召他，并把他从母腹里分别出来成为使者（加1:15）。‘父’向保罗显明，祂会将祂的儿子启示在他的心里（加1:16）。然后，保罗便领受了福音的奥秘；这就是他要向外邦人宣告的福音。一旦保罗开始他的职事生涯，他就发现当他的听者领受他的信息时，他们就为他的缘故归荣耀给神（加1:24）。

尽管保罗已经得着了这一切，他作见证说，在有关于那出于信心的义上，他还未完全。他写道，“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）”（腓3:12）。这是一个非凡的陈述，并劝勉每一位信徒，要继续走在那叫我们脱离自以为义的道路上，并使我们在那出于信心的义上得以完全；这义乃是在基督里，从神而来的。

确实，保罗以这种方式鼓励我们，他写道，“弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓3:13-14）。

保罗敦促我们参与这旅程的相交。当我们效法保罗的榜样时，我们将在那从神而来的信之义中得以成熟。这段旅程是基督为我们所开创的献祭之道路。无论我们达到了什么程度（地步）的儿子名分之成熟，我们都要按照这地步而行，并继续凭信心往前，以充满神所呼召我们去得着的名字和分别为圣（腓3:15-16）。

我们作为一个基督徒团契，都来自不同的背景。我们当中的许多人都来自各种不同的教会宗派，而其他人则是从世界被拯救出来的。无论我们的背景如何，我们都可以见证主已遇见了我们，并继续引导我们走在祂的道路上。在这条道路上，我们发现‘父’正在呼召我们作为儿子祭司在祂的家中供职；我们发现自己基督身体的众肢体；我们也发现我们的身体是圣灵的殿。这些事实是我们在必死的身体中彰显那因信而得的义之基础。

保罗自以为义的旅程

保罗在回转（归依）之前，曾追求那基于律法的义。他甚至作见证说，就律法而言，我是无可指摘的！（腓3:6）。毫无疑问，保罗凭着他向神的热心，并且为了神与以色列人所立的约，要求神帮助他按照律法成为义人。然而，后来，当保罗反省自己的生命时，他将这种追求描述为“有自己因律法而得的义”（腓3:9）。这是一个值得注意的声明。保罗开始意识到，他曾用神的律法来定义他自己对「善」的标准。因此，他的工作并没有彰显神的

义，反而显露了他自己的义。

保罗以这自以为义的立场来读《圣经》。这意味着他根据个人对公义的看法来诠释《圣经》。他相信他的观点是正确的，因为他的观点和他的理解是一致的，即犹太人是神所拣选的子民（申14:2）。他们在圣殿、其祭司的职分，及其典章之背景下，对遵守律法的共同看法，都被认为是神向他们所定的旨意，而且这是「对和善」的。那么，凡是反对这个立场的都是「错和恶」的。

由于这个原因，保罗认为基督教是邪恶的，因为它挑战了他所看作为真实和公义的。在他看来，基督教破坏了犹太民族及其宗教文化。保罗认为，基督徒的福音违背了神的旨意，因此它是邪恶的。他明白，若为了要使善归为善，就非要捣碎这邪恶（恶行）不可。为此，他认为，他对教会的逼迫，表明了他对神和神盟约子民的热心（腓3:6）。

保罗受到了那在他里面的另一个律之推动，以他自以为义的热心来残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里（徒8:3）。然而，这些人不愿意顺从保罗的宗教期望，反而，他们在苦难之中展现了神的平安；这似乎只是激怒了保罗。他变得越来越激动和不稳定，向主的门徒口吐威吓凶杀的话（徒9:1-2）。

因保罗体验了那在他里面的另一个律之影响，而使他陷入罪的权势中，并怀着所有杀人的欲望，所以，他并不会认为自己处于困苦的状况。相反，他为自己的态度和行为辩护，证明这是公义的愤怒之成果。

在通往大马色的路上，主向保罗显现。他说，通过保罗对基督身体的众肢体之狂热及自以为义的逼迫行动，主本身受到了逼迫（徒9:3, 5）。令人惊讶的是，为了拯救保罗，基督十字架的话语以这种方式向保罗供职。基督的十字架借着那些作为基督身体的众肢体正在受苦的人显明出来；基督的十字架就是保罗用脚踢的「刺」（徒9:5）。他用脚踢这刺，而导致了情绪和心理上的困苦。

我们知道，保罗与耶稣基督相遇后，就得着了悔改的心。结果，他从上头，即是神的生命而生、受洗归入基督，并被圣灵充满（徒9:17-18）。他也从基督的使者亚拿尼亚那里，领受了话语。亚拿尼亚宣告，神已拣选了保罗，叫他明白祂的旨意，又得见那「义者」。他这话的意思是，保罗要亲自遇见并认识基督，并会传达祂的话语，为万人作见证（徒22:14-15）。保罗作为基督在世上的见证人，必须受许多的苦难（徒9:15-16）。

保罗在他的基督徒行程生涯的早期阶段中，作为一个在主里面的年轻人，为自己的公义所激发的问题挣扎而感到困苦；他把自己的公义定义为另一个律。这另一个律已成为他身分之一部分（罗7:23）。他发现他没有能力通过自以为义的运作，来胜过那在他里面的罪之权势。我们在保罗的见证中注意到这一点：“因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，

我并不做；我所恨恶的，我倒去做。若我所做的，是我所不愿意的，我就应承律法是善的。既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的”（罗7:15-17）。

然而，在这段时间里，保罗似乎得着了基督奥秘的启示（弗3:2-4）。保罗借着这启示（光照）领悟到，他不必靠自己的努力去顺服神的话语，而达到神的义。当他相信并且凭着信心参与基督献祭和苦难的相交时，他就会得到神所赐给他的义作为恩赐（罗5:17，林后4:13-14，腓3:10-11）。通过这种方式，基督的生命将成为他的生命，而且他将在基督里成为神的义（加2:20，林后5:21）。

保罗既已得着了启示，关于神因信而来的公义，就拒绝了他先前生命的自以为义之模式及其强暴之职事，并将它看作「邪恶的废物（粪土）」（腓3:8）。他把它看作为不可接纳的，并且它不应该是他献祭的一部分。它需要被烧，就像以色列人不蒙悦纳的献祭要在营外被烧的方式一样（利4:11-12）。在基督献祭的相交中，我们自己的义之「粪土」得以受对付（解决），因为我们接受我们的苦难，作为参与那落在基督身上之凌辱（责备）（来13:13）。

虽然保罗已经回转过来（归依主）、受洗，并被圣灵充满，但他才开始明白，随从圣灵而行是什么意思。他说，人若不随从圣灵而行在基督献祭和苦难之相交里，他们将会重返随从肉体而行。他们将通过自以为义的主动权，来遵守神律法的命令（加3:2-5）。那些通过肉体的努力，竭力遵守律法的人，还未能认识到，以自我为义的行动作为实现神公义之模式是行不通的。事实上，如果他们继续以这种宗教化的生活方式而活，他们就会使自己成为神的仇敌（罗8:7-8）。

保罗的声明 - “我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？” - 传达了他喜乐地领悟到，自以为义是不可行的（罗7:24）。对保罗来说，这是得着解脱和感恩的一刻，因为这使他能理解，唯有在基督的献祭和苦难的相交中，那取死的身体才得以从他身上除去。保罗不再受到好主意或他自以为义的焦虑之追求所驱使。他现在委身于继续在基督献祭之相交里，并遵循圣灵的带领；圣灵就是他名字和身分之表达。

保罗明白，在这相交中，神乐意将祂‘儿子’启示在他心里，叫他把基督传在外邦人中，（加1:15-16）。这启示的奇迹和含义令保罗感到震惊。在与其他人讨论这启示之前，他去了阿拉伯和大马色。我们可以想象，保罗在这一段时间里，忙于祷告、查考《圣经》，并计算神对他生命的呼召之代价。

三年后，保罗上耶路撒冷去，并与使徒彼得和主的兄弟雅各分享他的启示。后来，他到了叙利亚和基利家境内，宣告了他从主那里所领受的十字架之奥秘。在这个时候，犹太信基督的各教会都没有见过保罗的面。然而，他们一直听说，那从前逼迫他们的保罗，现在传扬他原先所残害的真道。因此，他们就为他的缘故，归荣耀给神（加1:18-24）。

将万事当作有损的

正如我们一直在考虑的那样，使徒保罗渴望得以在基督里面，而不是有自己因律法而得的义。换句话说，保罗不愿意因他履行律法，或者因正确地行使律法而称义。他也不希望主帮助他履行律法。相反，保罗想要在基督里面，并要得着因信神而来的义（腓3:8-9）。

那因信神而来的义是‘父’为我们所预定的生命之完整总合（配套）。“父”需要我们的配合，好让我们能彰显祂所赐给我们的命名。然而，我们熟悉和堕落的倾向，就是要立定我们自己的名字，保罗称这为「我们自己的义」（腓3:9）。当我们追求自己的义时，我们甚至可以借鉴神律法的标准，为我们自己定义一个形象和名字。我们相信我们所呈现的是真实的。保罗称这为“一个生发错误的心”（帖后2:11-12）。

甚至在他回转过来之后，保罗仍然认为他从他的职事中所得到的任何有效性或自我坚定之观点，都是没有价值的。这是因为他明白，以这种方式供职，是基于他自己的义。这与他在回转过来之前，所追求的自己的义是一样的。在这方面，他写道，“我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土”（腓3:8）。

保罗指自己的义为「粪土」时，他引用了耶和華借着先知玛拉基所说的话语。耶和華通过玛拉基说，“「众祭司啊，这诫命是传给你们们的。」万军之耶和華说：「你们若不听从，也不放在心上，将荣耀归与我的名，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅；因你们不把诫命放在心上，我已经咒诅你们了。我必斥责你们的种子，又把你们牺牲的粪抹你们的脸上；你们要与粪一同除掉。你们就知道我传这诫命给你们，使我与利未（或作：利未人）所立的约可以常存。这是万军之耶和華说的」”（玛2:1-4）。

保罗承认并对于通过遵守律法，而得称义以及表达身分的一切各项努力，都看待为牺牲（祭物）的「粪」；这是神扬言要用来抹在祭司脸上的，作为对他如此事奉的报应，因为他已羞辱了神所赐给利未人的盟约（玛2:3）。当我们按照我们自己的义，而不凭着从基督献祭之相交中得来的信而活时，我们也同样羞辱了新约（路14:34-35）。

我们不能确实地决定停止按照我们的自己的义而活。事实上，我们甚至无法断定我们自己的义。这种努力是我们为自己所作的自我为义的判断。保罗概述了这使我们脱离自己的义，并且得着神公义的唯一方式。他说，“使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也（无论如何）得以从死里复活”（腓3:10-11）。

「得以从死里复活」意思是指，人仍活在必死的身体时，借着复活的生命而活。保罗在写给罗马信徒的书信中也提出了同样的观点，当时他写道：“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，使你们必死的身体又活过来”（罗8:11）。

保罗在以上经节提到，「或者」或「无论以任何方式」能得着复活的生命；这表明了他要顺着圣灵「以祂任何的方式」之带领而行，从而在基督献祭的相交中，获得复活的生命。在这个相交中，他在每一天的过程中所经历的一切，都是‘子’作为祭司按照‘父’的旨意所献给祂的，而且这一切都互相效力，叫他得益处（罗8:26-28）。他通过这些经历，得以逐渐地从他自己的生活方式（模式）中释放出来，而且基督的生命逐渐成为他的生命。

从神那里领受那因信而得的义

每个基督教信徒的主要目标应该是在基督里面活着，而不是有自己因律法而得的义。承认这一点首先意味着，我们不想试图适当地使用律法，去尝试公义地活着。这也意味着我们甚至不希望，主会以任何的方式来帮助并坚固我们，使我们靠着律法而活。

相反，如果我们靠着那来自神、因信神而来的义而活，我们将表现出以下素质（腓3:7-11）。

1. 我们将得着基督。
2. 我们会认识祂，并受洗归入祂。
3. 我们将晓得祂复活的大能。这意味着那叫基督从死里复活的神之大能，对我们并在我们里面是有功效的（罗8:11）。
4. 我们将会认识基督苦难的相交。借着这相交我们的另一个律必从我们的生命中被切割出去 - 这另一个律就是那激发我们倾向于自以为义之罪孽的律。
5. 我们将会晓得效法基督的死是什么。换句话说，我们将在相交中连于基督的献祭。（罗12:1）。我们作为基督身体的各肢体，能够把自己献上当作活祭。我们将能够看到基督的苦难在我们的生命中得成全，使祂的生命在我们里面繁殖增加。因此，我们将能够把这生命供应给其他人，作为恩典-恩赐。

在这方面，我们注意到，基督的献祭是神生命繁殖增加的途径。在祂献祭的相交中，祂的生命转移到我们身上。这是因为基督的血包含着神的生命。当我们在祂献祭的相交中领受祂的生命，这生命就成为了我们靠着而活的生命（加2:20）。此外，当祂的生命通过献祭在我们里面繁殖增加时，我们能够将它供应给其他人。

6. 当基督的血作为献祭在爱中倾倒出来时，祂的生命使祂从死里复活；祂为了我们的罪之缘故而承受这死亡。当我们连于祂献祭的相交时，那在祂血中的生命（神的生命）就赐给我们作为复活的生命。当我们还在我们必死的身体中活着的时候，祂的生命使我们得以从罪的死亡中释放出来。

7. 不止于此，当那叫基督从死里复活的神之灵住在我们里面时，祂把生命赐给我们必死的身体。我们能在这必死的身体中，带着耶稣的死，使耶稣的「生（生命）」也在我们这必死的身体上显明出来（林后4:10-11）。

使徒约翰将永生描述为「智慧（理解力）」。那被「描述为永生的理解力」就是，我们作为儿子认识‘父’，并相信祂作为我们的‘父’是可靠的。他说，神的‘儿子’（耶稣基督）已经来到，“且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的（即是‘父’）”（约一5:20）。此外，我们也要知道，神的‘儿子’是可靠的，并且我们属于祂，作为祂身体的肢体。这就是「认识那位真实的」并且「在那位真实的里面」之意思（约一5:20）。然后，约翰说，“这是真神，也是永生”（约一5:20）。我们将在第七章中更详细地考虑这智慧（理解力）之原则。

理解定罪

定罪是自以为义的结果。在基督徒中间的一个常见误解就是定罪指的是人在犯罪时所感觉的羞耻和后悔。然而，耶稣自己说，“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此”（约3:19）。我们看到，定罪不仅仅是提供一种感觉；事实上，它是关于人整个的生活方式。为了理解耶稣的叙述之含义，让我们首先考虑关于「活在黑暗中」意味着什么。

当耶稣说，人爱黑暗，因为他们的行为是恶的，祂并不是特别地指着那些试图隐瞒自己之败坏行动的人。相反，耶稣意味着人类处于黑暗之中，因为他们所有的行为都是由那在他们里面的恶所激发的。正如我们在第三章中所考虑的那样，这恶就是那存在于每个人心中的另一个律。保罗确认那在他里面的恶，写道，“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在（在我里面）”（罗7:21）。

那另一个律除了作为我们恶行的基础之外，它还使我们的灵本身成为邪恶和消沉（沮丧）。按照所罗门，人的灵是耶和华的灯。耶稣形容这灯为人身上的眼睛（太6:22）。然后，他解释说，人的眼睛或灵若昏花（邪恶），他们全身就「（充满）黑暗」（太6:23）。显然，人若靠着另一个律而活，他里面便已充满黑暗了。

当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，「另一个律」就被坚立在人的灵里面。在此之前，他们的形象和样式与神相似。他们每天在与‘耶威’的相交中所领受的话语，支撑着他们的必死生命，并启迪他们关于神为他们所预备要他们做的工作。当亚当和夏娃通过撒旦的欺骗，而选择了分别善恶的知识作为他们生命和工作的基础时，他们便选择了自我为中心的善和另一个律，这些便成为了他们里面的恶。通过这种方式，他们把自己从‘耶威’的生命和光中剪除。因此，当堕落的人类走在黑暗和自己的方式之虚妄中时，他们就死在过犯罪恶之中了（弗2:1，约12:25）。他们不仅充满了黑暗，他们还活在与‘耶威’隔绝的

黑暗之中。

人类接受另一个律之结果是，他们成为了那些因怕死而为奴仆的人（来2:15）。在我们的民主社会中，自由被定义为行使我们的另一个律的权利，以保护自己免受他人的伤害。基督以另一种方式来定义自由。他说，自由是得以从那辖制我们生命的罪中释放出来（约8:34-35）。罪借着推动我们以另一个律来持定神的律，而对我们行使辖制的权力。这是因为律法本是叫人活的（赐生命的）（罗7:10）。因为我们贪图生命并怕死，所以我们滥用了律法（罗7:8）。当我们贪图，我们便违反了「不可起贪心」的律法（罗7:7）。因此，我们被带到审判和死亡之下，而自由便远离我们了。

人在与‘耶威’隔绝的情况下，便追求他们自己的形象；这是基于他们对善或恶的判断。即使人渴望实现神的律，但是那与这形象有关联的自我定义之工作就是罪。这是因为他们的工作都是为了要彰显他们自己的形象。基本上，这种生活方式与神的爱之律是相反的。‘父’、‘子’，圣灵凭献祭而活；他们舍下生命来彼此的彰显对方。

那么，靠着另一个律而活怎样成为定罪呢？一个被定罪的人，是因违犯或违背了律法而受审判。他们因自己的过犯之缘故而被定罪。当亚当吃了分别善恶树上的果子，死就成了违背耶和華的话语之结果。神已对亚当说，“分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”（创2:17）。亚当的过犯导致了死的刑罚（定罪）。这定罪临到每一个由亚当所生的人。为什么这样？因为那些在他之后出生的人，继续按照自己的律而活（罗5:16）。

在摩西的时代，以色列人向耶和華说，他们会遵守祂的律法（出19:8）。作为回应，主将祂的律法作为盟约加在他们身上，并说如果他们遵守律法，他们就会成为义人，并得永生（利18:4-5，申6:25）。但是，如果他们违反律法，他们就会死。以色列人认为，律法以及与遵守这律法有关的益处，对他们好的。他们使律法成为他们自我定义的标准。通过这种方式，神的律成为了他们的自我称义的基础。当然，没有人能够遵守神的律 – 甚至摩西也不能！（罗3:10，民20:12）。因此，每个人都因违反神的律而受到同样的定罪；他们都死了。

如果神知道他们都会受到律法的定罪，为什么神还要把律法赐给以色列人呢？他这样做是为了向他们显露他们肉体的软弱，并教导他们，人只能凭信基督得以称义或蒙神悦纳（罗8:3，加3:24）。

在基督里就不定罪了

感恩的是，耶稣在这黑暗中作为光来到世间（约3:19）。使徒约翰说，神的生命在基督里头，这生命就是人的光（约1:4）。借此，他意味着凡是来到归入基督的人，将能够行走并活在基督所彰显的光中，而不是行在他们自己的方式之黑暗之中。

当耶稣被举起在十字架上作为祭物时，耶稣来彰显的生命之光便开始照在万人面前。耶稣指着这献祭说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（约12:32-33）。一旦基督的献祭已完成了，而祂的肋旁被枪所扎，一条道路便敞开了，使耶稣基督的福音得以传遍全世界。此外，透过基督的肉体，一条道路已敞开，使我们得以连于祂献祭的相交。保罗把这与基督在祂献祭的相交中同行的旅程描述为，行走在「一条又新又活的路」上（来10:20）。约翰称这为“在光明中行”（约一1:7）。

重要的是，我们向使徒保罗学到，“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（罗8:1-2）。基督透过祂的献祭结束了律法的定罪。因此，我们在祂献祭的相交中，不再在定罪之下。这是如何成就的呢？

首先，耶稣为了顺服‘父’，将我们的罪负在祂自己身上，作为赎罪祭（林后5:21，路22:42）。祂透过祂的死，承担了那与我们的罪有关的律法之全面审判和刑罚。一旦祂死去，律法就不能再辖制祂。换句话说，祂既已死了，就不再按律法受审判（罗7:1）。

其次，基督已将律法撤去。祂这样做，好让我们不再以旧约所要求的同样方式与律法联系。由于我们心中的自我中心，这律法成为了我们的障碍。它使我们落在审判之下，因为我们无法遵守其诫命。基督把律法撤去，并将它钉在十字架上（西2:13-14）。现在，在基督里，律法不再是我们生命的参照标准。

当我们受洗归入基督的死时，我们得以从那与我们的罪相关的定罪中释放出来。这是因为在祂里面，我们不再试图以我们自己的自以为义为基础来遵守神的律。相反的，我们靠那赐生命圣灵的律而活（罗8:2）。圣灵使我们与主联合成为一灵（林前6:17）。在基督的献祭和割礼的相交中，另一个律逐渐地从我们身上除去，所以我们与罪断绝了。正如使徒彼得所写的，“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲（即是不按照另一个律），只从神的旨意在世度余下的光阴”（彼前4:1-2）。

与此同时，当我们另一个律正在从我们心中被除去时，我们因罪而病的灵，要通过我们在基督之割礼的相交，用重生的水借着道得洗净，而且得着圣灵的更新（多3:5）。通过这种方式，我们的心得着医治和洁净，我们便得着能力，看见并领受生命之道；这乃是透过基督的使者所传的道而供应给我们的。

此外，那使我们顺服主的能力是借着圣灵而被浇灌在我们心里的（罗5:5）。因此，我们能够爱主并爱其他人。通过这种方式，神的律法得以成就在我们身上（罗8:3-4）。这是最重要的理解。我们不能仅仅因为那另一个律已经从我们身上除去，或者甚至因为我们的灵已得着医治，就能成全神的律。如果是这样的话，我们仍将会通过自己的努力来成全神的旨

意。在新约中，圣灵本身是神的义在我们里面之表达。

不再自我为义

这对每一位基督徒来说，都是一种极大的安慰，也是感恩喜乐的原因！那么，为什么许多基督徒在犯罪时仍然在定罪之下呢？这是因为他们或是不知道，或是不接受连于基督献祭的必要性。他们当然承认基督代替他们死，但他们不相信，他们所要行的这一条又新又活的路是要他们参与基督献祭和苦难的相交。

耶稣说，这些人爱他们自己方式和他们自己观点之黑暗，比起他们爱基督通过长执团所供职的道之亮光还要多（约 3:19，约一1:3）。他们与相交断开了连接，表明了他们不愿意行在话语的光中。这可能是显而易见的，例如，通过他们在关系上的偏袒、神学论疑惑、争执或意见分歧而显明出来。使徒约翰解释说，一个继续在黑暗中行的人并没有被耶稣基督的血洗净（约一1:7）。这意味着他们没有连于祂献祭和苦难的相交，可是，只有通过这相交，祂的血才能赐给我们作为我们的生命。

凡以这种方式而行的人，都根据他们自己的律来判断自己是公义，或是不公义的。他们这样做是因为他们自己的律并没有因基督的割礼而从他们身上除去。按照自己的方式生活使他们被囚禁在罪中（罗7:23）。对于他们未能达到神的话语所坚立的公义之标准，他们的回应要么就是改变他们对蒙神接纳之意义的看法，要么就是因着他们自己的失败而定自己的罪并惩罚自己。保罗说，那些以这种方式判断自己的人，在信心中变得软弱和沮丧，甚至可能在灵里死了（林前11:30，箴13:12）。

我们不要以这种方式来判断自己。使徒保罗说，我们所要做的只有一个判断，而这判断是由神的爱所激励的；这爱是由圣灵浇灌在我们的心里的。他说，基督既替我们死，那么我们就在祂献祭的相交中与祂同死。我们在祂里面得以从其他所有的判断中释放出来，并且能够为他人而活（林后5:14）。

当我们犯罪时，我们可以向神呼求怜悯。借着祂的怜悯，我们能够献上我们自己来参与祂的献祭。在基督献祭的相交中，我们得到恩典来与我们所得罪的人恢复关系。更进一步，因为‘父’在我们生命的管教之手，我们能够得着能力去改变。这管教不会使我们绝望或失去盼望。相反，我们的儿子名分得到肯定，我们知道我们是神所爱的（来12:5-6）。

开始认识并相信神的爱

「爱」是一个正在表现出神公义的人之文化。耶稣说，“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（太22:37-40）。

当然，我们无法靠自己的努力来遵守这些诫命。人若试图这样做就是自以为义。一个在自以为义的基础上努力履行爱的命令之人的常见迹象就是，他们热衷于以神的爱之名义，接受教会中的每一个人和每一种品行的方式。正如我们将在下一章中所思考的那样，这种自我作源头的爱可以成为会众当中的一种破坏性的酵。推广这种无所不包的爱是不法的，也是许多在这个时代中的基督徒之爱心变得渐渐冷淡的原因之一（太24:12）。

一个已从自以为义释放出来的人不依赖于他们自己对爱的理解。因此，他们的见证与使徒约翰的见证是一样的。他写道：“神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱；住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面”（约一 4:16）。

我们为了要知道并相信神的爱，就必须首先接受神的爱不是我们与生俱来的。我们必须领受祂的爱。神就是爱，当我们借着神话语的不朽坏种子从上头而生，祂就住在我们里面了（彼前1:23）。若要住在神里面，就要连于基督献祭的相交。祂的献祭显明了‘父’、‘子’和圣灵对彼此和对我们的爱。因此，这献祭的相交就是唯一的平台，让我们能够爱神并爱人如己。在这个相交中，我们得以从那为自己而活的基本渴望中释放出来，并且正在领受爱的能力，因为圣灵正在把它浇灌在我们心中（罗5:5）。我们不应该被别人的要求所推动，而通过自我称义、自以为义的行为来证明我们是基督徒。

爱我们自己

重要的是，神说我们要爱人如己（太22:34）。我们如何做到这一点？显然，主并没有命令我们要自负或自我崇拜。我们若以这种自我为中心的方式爱自己，便是要满足于我们为自己所塑造的形象；这形象是基于我们对善或恶的观点。值得注意的是，在这同样的基础上，人可能会厌恶自己（士 6:14-15，撒上 9:21）。在这种状态下，他们对自己不满意，因为他们没有达到他们所渴望的形象。

当人竭力在分辨善恶的基础上认识他们自己，他们的自我价值是贫乏的。这是因为他们的价值取决于他们对自己拥有的形象之满意程度（箴25:6-7）。他们的自我形象的价值将特别受到别人给予他们肯定之影响。事实上，这种看待自己和他人的方式，是堕落浪漫的基础。

人对我们身分的肯定不应该是一种浪漫的肯定。那浪漫的肯定从根本上是自私的。当人依靠着堕落的浪漫基础而活并与他人交往时，他们就会期望他人应该如何接受他们，以及他人应该要成为他们所能接受的人（林后10:12）。他们服事于他们所认为是别人所要办的事项。然而，他们这样做，全都是为了要成为他们认为对方会喜欢的人。这种必然性导致反作用和冲突，因为它是以虚伪和自我中心为基础的。

那些以这种方式生活的人，将不断评估他们自己并与他人进行比较，以便为他们自己创造

更好的形象。然而，他们永远不会感到真正满足。他们越追求「完美」的形象，他们就越不能真正了解自己和本身的价值。这种罪恶的生活方式，就是他们身分渐进脆弱或恶化的结果。

那基于自我评估和那被拒绝的身分脆弱是以多种和各种各样的方式表现出来。例如，它可能通过情绪和精神不稳定、个人不安全感、愤怒爆发、慢性焦虑，成瘾、饮食失调，变态思维等等而表达出来。如果人要接受神的爱并要借着它而活，这脆弱的身分就需要得到治愈。我们将在下面更详细地讨论关于身分的恢复。

那爱我们自己的能力来自于神。这就是为什么我们需要知道并相信祂对我们的爱（约一4:16）。爱我们自己就是要接受并尊重神为我们所作的命名，即成为祂的儿子（约一3:1）。当我们通过新生领受我们作为神儿子的名字时，我们首先开始认识神的爱。当我们献上自己参与基督献祭的相交，我们将进一步知道自己的名字和分别为圣。我们通过奉献，能够察验神的旨意，这旨意就是我们的分别为圣（罗12:2，帖前4:3）。最后，当我们通过与弟兄们相交，而仰望基督团体性的脸面时，我们作为神的儿子就因我们的名字和工作得以被称许。

如果爱我们自己指的是要接受并喜悦神所要我们成为的人，那么爱别人就是能够赏识主所要他们成为的人。更重要的是，这包括要按着我们的名字舍下我们的生命，去彰显他人的名字。这就是神的爱，因为这就是神本身活着的方式。

神的爱浇灌在我们的心里

新生以及我们在基督的献祭和割礼的相交是唯一的途径，能够使我们脱离自我塑造和虚构自己形象之欲望。如果我们要爱主、爱自己并爱人如己，就必须从这种倾向中释放出来。在这个相交中，那使我们提升自己或贬低自己的另一个律正逐渐从我们里面除去（罗6:5-10，西2:11）。此外，我们的身分得以重生（复生），神的生命正逐渐成为我们的生命。这事必定成就，因为圣灵已把神的爱浇灌在我们的心里（罗5:5）。

当我们的内心充满神的责备时，我们就知道圣灵将神的爱浇灌在我们的心里。耶稣说，当圣灵来了，“就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”（约16:8）。

我们因罪而受责备，就意识到我们的肉体是正在努力去为自己塑造并虚构一个形象。正如我们已提到的，这个形象是我们作为神儿子的名字和分别为圣的替代品。渴望这个形象表明我们没有相信神，也没有接受关乎神对我们的话。若不是圣灵借着向我们所宣讲的话语而作出的责备，我们将继续活在错觉中，把虚构形象当作为我们的儿子名分之表达（罗7:23-24，太6:23）。在这种自以为义的景况下，我们被囚禁在罪与死的律中（罗7:23-24）。我们相信我们里面的黑暗是光。耶稣说，这的确是一个大黑暗（太6:23）。

若人因罪而接受了责备，他们将会献上自己给主，并在与他们众弟兄的相交中服从于他们所听到的话语（约一1:7）。这是悔改和信靠神的凭据（来6:1）。使徒约翰说，我们若彼此认罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪（约一1:9）。那么，当我们继续行在基督献祭的相交时，我们为自己追求形象的倾向就从我们身上除去了。在这个苦难的相交中，基督的宝血洒在我们的心，洁净我们那追求自己公义的邪恶（约一1:7，来9:14）。因此，我们能够事奉神。

耶稣描述圣灵为「真理的灵」，祂要引导我们明白（原文作进入）我们名字的真理和作为神儿子的分别为圣（约 16:13）。当真理的灵为公义而责备我们时，祂正在向我们证实那属于我们名字的神公义之工作。这些是我们作为基督身体之一部分的儿子祭司所要做的工作。我们通过献祭来完成这些工作，并且通过这样做而展现神的爱。

这审判的责备是指我们在基督献祭之相交中的参与。保罗提到审判（判断）的责备，当他写道：“原来基督的爱激励我们；因我们想（判断），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）。通过受洗归入基督的死、埋葬和复活，我们连于祂身体的相交。挪亚和他的家人借着方舟寻得了避难所，而得以逃脱审判之水。同样地，当我们继续在基督身体的相交中，我们在基督里，是已经从那向全世界所宣告的定罪（责备）中释放出来了。

基督苦难的相交

虽然基督献祭的所有六处伤口都能有效地将我们从罪和另一个律中释放出来，并将祂的生命赐给我们，但保罗特别把我们在基督受管教和鞭打中的相交指定为一个平台，使我们可以认识并相信神对我们的爱（来12:5-6）。他引述《箴言》写道，“我儿，你不可轻看主的管教，被祂责备的时候也不可灰心；因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来12:5-6）。

为了我们的平安而受刑罚（管教）

当耶稣在大祭司该亚法院子被人用苇杆击打时，祂为了我们的平安受到‘父’的刑罚或管教（纪律）（赛53:5，撒下7:12-15）。这是基督从客西马尼园到髑髅地的献祭旅程中所忍受的第三起受创伤事件。

当我们接受每天的苦难作为基督献祭元素的参与时，我们就能够得到平安。通过我们在基督所受的刑罚（管教）中之相交，我们偏行己路的欲望得以从我们身上除去，而且我们也学习如何按照神定义我们儿子名分的话语而活并行走。我们认识平安，因为我们停止追求自己的形象，这形象与‘父’为我们所预备的儿子名分互相冲突。

我们通过这一过程，也与他人和平共处。这是因为我们不再与基督里的弟兄姐妹争

夺并竞争。当我们接受并重视我们的儿子名分时，我们就能赏识神所赐给其他人的命名。我们通过这种方式，可以像爱自己一样无拘无束地爱我们的弟兄。

除了平安之外，刑罚（管教）的效果使我们能够在每一个环境中感激神。感恩成为了我们嘴唇的果实，因为祂的生命在我们里面茂盛增长，并且通过我们而表达出来。《圣经》称这为「感谢祭」（利7:11-14，来13:15）。我们能够用心灵和诚实（真理）敬拜，因为神的爱被圣灵浇灌在我们心中，因为我们活在我们名字的真理里，而不是在虚假形象的谎言里。

借着祂的鞭伤我们得医治

基督在彼拉多的指挥下所受的鞭打，是祂所受的第四处伤口。这伤口的目的，就是要让我们得医治（赛53:5）。特别地，鞭打是通过重生的洗和圣灵的更新之途径，来医治我们的身分或灵。

在第四篇的《救恩的步骤》里，我们理解到，那用来鞭打基督的鞭子有九股皮条。每股皮条都有四到五片锋利的骨或金属嵌在其上。一顿三十九次整整的鞭打就会在基督的背上造成大约一千六百处伤口！所有这些伤口都是为了医治那与我们人类堕落（恶化）相关的许多不同的异常行为。

眼目的情欲对我们灵之状况（健康）有着特殊的影响。「眼目的情欲」指的是人為自己所追求的幻想、虚构假象和梦想；这已成为了他们儿子名分的替代。正如我们已提到的，这些追求只会使我们远离那关于我们是谁的真理，并走向偏离常轨的生活方式。这些生活方式导致我们身分变得脆弱或堕落（恶化）。

当我们吃喝圣餐的元素时，我们可以得着基督通过祂所受的鞭打而带来的医治。祂的身体和血已成为了生命树的果子；树上的叶子乃为医治万民（启22:1-2）。我们借着吃喝圣餐，得以保持连于基督的献祭，借此，我们得以从眼目的情欲中释放出来。重要的是，在祂受苦的相交中，我们正在领受基督通过祂所受的鞭打而得着的医治。正是在这里，祂医好伤心的人，裹好他们的伤处（诗147:3）。

我们心意更新而变化

使徒雅各解释说，通过我们所经历的各种考验，即作为‘父’在我们生命中的管教之手的一部分，我们得以成全和完备。他写道，“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，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）。

然后雅各强调了一个事实，那些意志不坚定的人之解药就是必须从神那里获得智慧，并在与基督的相交中凭信心而活。具体而言，他说，“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚

赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见”（雅1:5-8）。对于心怀二意的人来说，献祭转移是无效的。这是因为他们不是凭信心而活，因此，他们并没有行在基督献祭和受苦的相交里。

我们心意的更新对于我们身分的恢复和作为神的儿子而活是很重要的。我们必须停止相互指责的心，因为这是体贴肉体而活（罗8:5-6）。这就是保罗提出的；他写到，“因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安”（罗8:5-6）。

我们若要抑制我们的心意（心思），免受肉体的推动，我们的心意就需要体贴圣灵的事。这是一个关键：「圣灵的事」指的是现今所宣告的话语。这是现今真理的话语。那领受和相信这话语的效果，就是我们继续在‘父’和祂‘儿子’的相交中成为活祭（罗12:1）。在这相交中，我们停止追求我们自己的公义，并且已通过心意的更新而变化（罗12:2）。在基督里就不定罪了。

第六章：从肉体中释放出来，而顺着圣灵而行

简介

使徒保罗解释说，旧约的事件都是为教训我们写的，叫我们因《圣经》所生的忍耐和安慰，可以稳固地被建立在儿子名分的盼望里（罗15:4）。保罗提请注意《圣经》中一个重要的教训，他将夏甲和她儿子以实玛利的生活与撒拉和她儿子以撒的生活作了个对比。他解释说，他们代表了两个约 - 一个是属肉体的，另一个是属灵的（加4:21-31）。保罗如此做是为了要强调，这两个约是教会里相互竞争的的生活模式。

夏甲是一位使女。她的儿子以实玛利是按着血气生的。保罗认定夏甲代表着那出于西乃山的旧约。他说，西乃山与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和她的百姓继续活在旧约的状况里，并仍然在肉体的束缚中（加4:24-25）。在这讨论中，保罗并不仅指犹太民族；他也正在谈论关于那些努力通过遵守律法来达到神公义的基督徒（加4:28-31）。

与夏甲相比，保罗确定撒拉为代表新约的。他形容她为“那在上的耶路撒冷”。她的儿子以撒，是按着圣灵生的应许之子。保罗随后解释说，撒拉是那天上耶路撒冷的所有子民之母。这些都是神的儿子，他们从以撒生的，都领受了他们的呼召（加4:26-28，创22:18，来11:17-19）。

《创世纪》记载了夏甲与撒拉之间以及以实玛利与以撒之间的冤仇。一旦夏甲怀上以实玛利，她就小看撒拉，并且不愿意在信心的家中服在撒拉的权柄之下（创16:4,9）。然后，当以撒出生时，他被以实玛利嘲笑，促使亚伯拉罕将夏甲和以实玛利赶出家门（创21:9-14）。

这属肉体与属灵之间的冤仇延续到下一代。这事情依然发生，虽然以撒的家庭不像亚伯拉罕的家庭，有着母系相互竞争的状况。以撒的妻子利百加，像撒拉一样是一个盟约母亲。她不是来自埃及；她也不像夏甲一样是代孕母亲。有趣的是，《圣经》记载，以撒“娶了利百加为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰”（创24:67）。在这方面，我们认为利百加与撒拉有着同一个灵和母系。

当利百加怀上双胞胎时，两个孩子在她的腹中彼此相争。利百加为这两个孩子在祷告中劳苦（经历生产之苦），想要理解他们彼此相争的原因和本质（创25:22）。借着这种方式，她通过祷告参与了基督的劳苦（生产之苦）。这是以赛亚先知所指的劳苦；借着这苦难，神的儿子将从罪的死亡中复活（复生）（赛53:10-11）。

主通过启示回答了利百加的疑问。她从主的口中明白到，她腹中的两个男孩是两国或两族（创25:23）。一国将是体贴肉体 and 行在肉体中的百姓。另一国将是体贴圣灵和随

从圣灵而行的百姓。

值得注意的是，这两种相互冲突的生活方式可以来自一个盟约的家庭。若要理解这是怎么发生的，我们必须认识到，以扫和雅各之间的区别，并不是他们出生时的属灵状态。他们都是属于一个盟约家庭之祝福的继承人（后嗣/后裔），而且他们都是在同一个属肉体的状况下出生。当然，我们知道，以扫是一个贪恋世俗的人，因一点食物把自己长子的名分卖了（来12:16）。然而，雅各也是属肉体的。他贪图那属于他哥哥的祝福，并努力地通过欺骗来获得它。那把雅各和以扫区分出来之因素就是，雅各凭信心对主的话语作出回应，以及他愿意接受，他的苦难是从耶和华来的。

以扫认为自己是遭受不公平（不义）对待的受害者，并且既不承认，也不顺服主对长子祝福的主权拣选。他心里充满了愤怒和自我中心的悔恨，并自我为中心的遗憾；这种遗憾只能在他里面结出竞争和蓄意谋杀之愤怒的果子。相比之下，雅各在拉班的手中忍受了二十年的不公平对待和苦难事件。他作证说，他忍受了这些患难，因为亚伯拉罕的神和以撒所敬畏的神（以撒敬畏神的心）与他同在（创31:38-42）。「以撒敬畏神的心」是指着亚伯拉罕在摩利亚山上献上以撒的祭（创22:2）。这事件是基督在十字架上之献祭的象征。在这方面，雅各正在见证，他所受的苦难是他在基督患难中的参与。

雅各在祷告中一整夜与耶和华摔跤。天快亮的时候，主借着使他的大腿窝脱臼（大腿瘸了），而帮助雅各胜过他的自我中心。雅各确认他邪恶的心态，并向主承认自己是个欺骗者（创32:27）。作为回应，主重新命名雅各为「以色列」，意思是「与神同作王」（创32:28）。这是雅各所渴望得着的祝福。他按照耶和华向他母亲所宣告的道，获得了他作为神的儿子之分别为圣。他已从以往的属肉体生活方式中释放出来，并且现在凭着信心继承了圣灵。值得注意的是，由于他的大腿瘸了，雅各的分别为圣是伴随着持续的苦难（创32:31）。对雅各来说，这是那引到永生的狭窄和艰难道路之一部分（太7:14）。

在教会中存在的肉体 and 灵

为了获得所应许的儿子名分之祝福，利百加的儿子们所应该学习的功课就是，他们必须从体贴肉体的转变成为体贴圣灵的。对于雅各来说，这转变得以成全是因为他对主话语的顺服，以及他在受苦的时节中耐心忍耐。教会中的每个基督徒都必需学习这同样的功课（加5:16，罗8:5）。为了继承我们的儿子名分，我们必须参与一个过程，借着这过程我们能够得释放，不再靠着我们肉体中的另一个律而活。这个过程被称为「顺着（随从）圣灵而行」。它涉及我们在基督献祭和割礼中的相交。我们借着从神的话语中所领受的信心，而得以参与这献祭。

从体贴属肉体的原则之生活方式转变为随从圣灵而活并行走的必要性，同样适用于作为众信徒之共同体的我们。我们作为教会在进展中，一直蒙话语光照之祝福。那些有升天恩赐职事的弟兄们已将神所启示的话语舍下在长老和执事的相交当中。当我们反省我们作为一个教会的历史进展，很明显，这话语在长执团和会众当中结出掺杂的果子。

当然，许多人都行在这话语的光中，并且随着他们在自己的儿子之名分上的长大成熟，他们正在结出属灵的果子。然而，我们作为一个教会的旅程一直以各种主动行为和习俗（做法）为特征，而它们都被描述为「情欲的事（属肉体的行为）」。其中的许多习俗都是基于教会和神职人员的传统文化；这些传统文化已经被一些在教会中僭越职事职务的人擅自滥用了。这些做法不仅没有将圣灵供应给其他人，而且有时也会在我们的会众当中造成伤害和痛苦。

教会里的酵

我们作为长执团和当地教会会众都以过去的行为表明，我们当中的许多人都一直保持着一种绝对的信念，即我们认为有许多种行走步骤的方式是「属灵的」。更具体地说，我们相信自己作为基督徒熟悉的行走和生活方式在本质上是属灵的。然而，这种看待基督徒经验的方式只表明了我们的观点已被我们肉体的动机和活动掩蔽了。

当有帕子蒙在我们的心上时，我们无法看到我们作为基督徒生活和行走的方式与圣灵借着现今的真理而敦促我们行走的方式是不一致的。我们像老底嘉人一样，没有意识到或相信我们是困苦、可怜、贫穷、瞎眼并赤身的（启3:17）。我们的确不接受，在我们的努力中，基督并不与我们同在。

只有一种行走方式是属灵的。这就是行走在基督借着永远的灵所开创的献祭之道路上（来2:10，来5:9，来9:14）。祂呼召我们参与祂的献祭，并在这条道路上与祂同行。这是引到永生的狭窄之路（太7:14）。与随从圣灵而行相反，按照肉体而行有许多不同的表达。这是因为它基于每个人对神是谁的各自看法，以及对跟随祂意味着什么。对于这方式，耶稣说，“引到灭亡的门是宽的”，并指出进去的人也多（太7:13）。

使徒保罗将这些属肉体和自我为义的生活方式之影响描述为「酵」；若这些「酵」不被对付的话，它们会影响整个教会文化（林前5:6）。我们每个人各自对话语的回应以及在教会中的行为都必须负责任。然而，当领导者自己款待，甚至培养这些替代的文化时，酵便成为会众其中的一个特殊问题。

保罗在写给哥林多教会的第一封书信中，确认了四个的酵，能够广泛代表着许多和各种各样在教会中行走的方式，并且都是随从肉体而行的。当我们反省我们的过去时，

我们很明显地看见，这些酵是一直存在的，并将继续存在于我们当中。

不道德之酵

我们曾用「不道德」这个词来形容教会里的「美好（和蔼）」的宗教文化，即是以神的爱之名义包容每个人和每种行为方式。这种酵在哥林多的基督徒当中特别显著。保罗已经收到一份关于教会淫乱的报告，这样的淫乱连外邦人中也并没有（林前5:1）。保罗谴责哥林多信徒容忍这人和他们的行为，写道：“你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去！”（林前5:2）然后，他解释说，如果这不道德之酵没有从他们身上除去，整个会众将会受到影响，使到他们无法守逾越节；这即是通过吃圣餐而成全的（林前5:6-8）。

哥林多基督徒在他们复杂和自以为是的推定（臆断）中，无法接受这一个人（保罗），并且忽略他的作为；他们的状况是腐败的。更重要的是，他们没有意识到他们与基督是对敌的！保罗作为基督的使者，已将这人交给撒但，以便他借着这种苦难，得以从邪恶的道路中释放出来，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救（林前5:5）。

基督徒若仍然认为，耶稣接受每个人的所是，所以教会也应该如此做，便不理解、也不接受神忌邪的爱。他们不承认神来要审判那些在祂教会里的人，因为祂正在从中除去所有冒犯的事。他们忘记了，即使耶稣将以色列人从埃及领出来，祂后来也把那些不信的灭绝了（犹1:5）。

神的爱和怜悯并不是以忽视（宽容）人的邪恶而展示出来。神赐给我们权力参与基督献祭的相交，来展示祂的怜悯。在这个相交中，人因他们自己的邪恶之行为所应受的审判，如今已经以管教作为抵偿。当他们在基督里受‘父’的管教时，他们得以从他们反常（叛逆）的行为中释放出来，并且得着能力事奉神。

那些否认有必要参与基督的献祭和割礼的人，往往被他们的苦难和别人所经历的苦难所冒犯。他们甚至会通过祷告来「游说」‘父’，叫祂从那些正在受苦的人身上收回祂的手。这种祷告的方式羞辱了主，并否认了神为了使每一个神儿子能够继续参与在基督的献祭和苦难之相交中所供应的恩典。

女人无节制的职事之酵

使徒保罗在写给哥林多信徒的书信中讲述了在教会中不蒙着头服侍的女人之问题。他写道，“凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头”（林前11:5-6）。

保罗并不是指着女人在教会里，头上是否有没有戴着帽子或围巾。我们知道这一点，因为他在这段经文之前，提醒他的读者，“基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头”（林前11:3）。保罗正在关注，生命之恩应当以什么等次供应到每个家庭。女人通过与丈夫有正确的相交关系等次而蒙着头。这种关系是基于圣洁（分别为圣）和尊贵（帖前4:4）。她的分别为圣就是神所命名她要成为的人，并从这个基础上与她的丈夫联系。她通过彰显她丈夫作为她的头之分别为圣而敬重丈夫。当她将自己献上，顺服于他作头的等次，她便能够做到这一点。通过这种方式，他们能够一同承受生命之恩，而这生命能够在他们的家中，也从他们的家中繁殖增加（彼前3:7）。

当一个女人拒绝她丈夫的作头原则（领导权），却擅自在教会中服事，她就羞辱自己的头。正如我们之前所读到的，保罗将此比喻为她剃了头发。本声明的含义需要一些背景上的说明。在保罗的职事时期，哥林多是一个重要的港口城市。在港口停留的商人和水手将经常出现在阿芙罗狄蒂之神殿（一种希腊偶像之殿宇），从一千名在殿里「服事」的邪教妓女中获得服务。值得注意的是，妓女按照他们的宗教等次都剃了头发；这是很常见的。

保罗把那些在教会里祷告和说预言而不蒙着头的女人，等同于那些在他们的客户和他们的神之间做调解服侍的邪教妓女。保罗如此做意味着，当一个女人拒绝她丈夫的作头领导权，并为了行使自己的职事而篡夺基督在教会中的作头领导权时，这种同样堕落的宗教动态正在运行。

正如我们在第一篇的《灯台教会》里所阐述的一样，这种职事模式被耶稣确认为「耶洗别的教训」。耶稣写信给推雅推喇教会的长执团，说：“你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物”（启2:20）。我们在耶稣的描述中，可以看到这与保罗在写给哥林多教会的书信中所提到的邪教妓女有明显的相似之处。

为什么这种行为是一种酵呢？这是因为女人具有内在的繁殖能力。当这种腐败的职事模式继续有增无减，它会使教会中的败坏繁殖增加，引起偶像崇拜，甚至有不道德的行为。耶稣把这形容为生育耶洗别的「党类（儿女）」（启2:23）。

当然，女人在教会的职事中有至关重要的参与。她们能够说预言，传道和教导（林前14:31，多2:3-5，腓4:3，罗16:1）。然而，保罗很清楚，女人不许教导或管辖男人（提前2:12）。关键是，她们的职事本身并不是酵。女人和男人的问题在于他们是否借着献祭，按照等次服事。在这方面，当妻子进入教会或站起来祷告时，她不会停止处于她丈夫的作头领导权之下。这种心态将是对她自己

的分别为圣有了可耻的拒绝。它羞辱了基督和她的丈夫，使她和那些支持她职事的人受到死的定罪（启2:22-23）。

公理/会众主义的酵

公理（会众）主义是保罗在哥林多教会中所确认的另一种酵。这种酵是一种腐败的文化；在这种文化中，某些个别和派别的人士擅自（独自）在教会中行使权力，尽管基督自己已经在长执团中设立了权柄。保罗在写信的时候谈到了这种文化，“有些人自高自大、以为我（作为基督的使者）不到你们那里去。然而主若许我、我必快到你们那里去。并且我所要知道的、不是那些自高自大之人的言语、乃是他们的权能”（林前4:18-19）。

会众主义正在跟随着那与世界同样的民主原则；这原则正在世界上运作。它鼓吹着每个家庭必要有权利表达自己的宗教观点，而且教会需要满足他们的需求。当家庭之间所分享的相同观点和宗教目标达成一致时，派系就可能会形成在会众当中。

值得注意的是，会众主义往往是通过一些关键人物的声音表达出来；这些人物要么是自行推荐的，要么是已经成为某一个派系的代表。这些人认为自己是在代表会众说话，并且是为了会众的最大利益；这些人擅自鉴定（评估）基督借着祂手中的使徒行政所赐给他们的话语和方向。即使是长老和执事们也都可能会有这样的行动，以关注众人作为理由而将他们在长执团中的角色看作为众人的发言人。

有这种倾向的人，往往会自己去质疑或纠正他们所认为的现今真理话语中的教义错误。在这方面，他们把自己定位为正确和真实的仲裁者。在大多数情况下，这些「纠正」不是在长执团中间提出的，而是在社交环境中提出的，比如在众人的家里。同样地，当圣灵所引导的教会方向与他们自己的观点不一致时，他们就随意劝告他们的熟人不要遵循这方向。

他们所认为的正确是他们权利的基础。然而，他们的权利和观点只是虚构形象的一部分。通过这种方式，他们用自我为义的虚构形象，把他们的弥拿（即是他们名字的真实权柄）包裹起来（路 19:20）。重要的是，他们并不用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心（弗4:3）。换句话说，他们并没有成为主要他们成为的人，他们玷污了别人的分别为圣。因此，他们的智慧不是属灵的，“乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的”（雅3:15）。相反地，圣灵所存的智慧，“先是清洁，后是和平，柔和，乐意顺服，满有怜悯，多结好果子，没有偏心，也没有假冒”（雅3:17）。

会众主义，以其宣称的民主权利，并不是主身体（肢体）的生活；也不是主身体（肢体）的事奉。某些人不能在教会里持着某些权柄，只是因为他们拥有运用自己儿子名分的权柄；或者只是因为他们是一家之主；或者因为他们是基督身体的一部分，参与了基督的道和生命的事奉。虽然在基督身体中，这些都是有效并且极为重要的生活事实，但它们并没有赋予他们监督教会的恩典。这样的恩典存在于长执团当中，并且是基督自己所赐的（弗4:11）。

当然，教会里的每个人都可以自由地提出问题，并对教会的活动和那些领导者的行为提出关注。这不是酵。当那些提出关注的人成为教会的替代权柄，要求长执团默许他们的观点时，会众主义的酵就显现出来了。当这些人拉拢弟兄与他们自己结伙并离开那与‘父’和‘子’同在的长执团之相交时，情况就更复杂了。

在老底嘉的教会里，会众主义的酵是很普遍的。耶稣描述祂自己是在这教会的外面。祂站在教会门口敲门，想看看是否有领袖愿意听祂的声音，愿意向祂敞开心扉。他说：“若有听见我声音就开门的、我要进到他那里去、我与他、他与我一同坐席”（启3:20）。

老底嘉这个名字的意思是「人的公义」。它也可以被翻译为「人的权利」。一位具有老底嘉形象的领袖将会努力满足会众的需要并伺候于他们的工作议程。在这种会众中，领袖的成功将取决于他们的能力，去获得教会内最强大的派系之认可并满足他们的需要。在这方面，会众是他们的主人，取代了那通过基督右手中的使徒行政而表达出来的基督主权。

老底嘉信徒的状态把基督排除在祂的教会之外，并以人本身及自我为根基而因此是自我为义的宗教活动来取代祂。这种属灵的疾病是那些使基督徒团契受折磨的所有疾病当中最致命的一种。这是一种酵；它否认，基督已指派那些拥有恩典职事的领袖作为祂教会的主人和监督（徒20:28，路12:42）。

那些遵循这种信念的人会招聚、提拔那些适合他们性格和方向的教师，归顺他们自己。领袖们被迫支持某些个别的人的主动权，作为那属于基督徒团契中的众肢体之权利。这些人不明白、不接受、也不同意按照名字服事（供职），即使这职事已在献祭的相交里受认可。

同僚制（主义）的酵

那影响教会的第四种酵是同僚制（主义）。当保罗谈到哥林多教会中发生明显的嫉妒、冲突和纷争时，他所指的是这种酵。这些人际关系上的困境源于会众对特定领袖的忠诚。他对他们说：“因为在你们中间有嫉妒分争，这岂不是属乎肉

体，照着世人的样子行吗？有说：「我是属保罗的。」有说：「我是属亚波罗的。」这岂不是你们和世人一样吗？」（林前3:3-4）。

保罗引用他自己和亚波罗来强调教会中各种领袖和他们的支持者所培养出来的一种倾向。为此，他写道：“弟兄们、我为你们的缘故、拿这些事转比自己 and 亚波罗，叫你们效法我们不可过于《圣经》所记。免得你们自高自大、贵重这个、轻看那个”（林前4:6）

很明显，哥林多教会的领袖们是以同事方式来服事，并在教会里受到某些忠诚群组的激励和拥戴。这些领袖都是他们的牧师。保罗为这属乎肉体的行为，责备众领袖和会众；这属乎肉体的行为败坏了长执团起初的爱之相交，并且抑制了教会中每一个儿子祭司的祭司工作。

根据《启示录》的记载，耶稣在写给以弗所教会的书信中把这种酵确认为尼哥拉一党人的「教训」和「行为」（启2:6, 15）。正如我们在第四篇的《救恩的步骤》里所探讨过的，主使用一个人的名字来传达他们的本性。「尼哥拉一党人」这个名字的意思是「百姓的领袖」。很明显，耶稣指的是一群的人，他们擅自作主「管束」教会里的人。正如我们从哥林多信徒的例子中所注意到的，当会众当中的肢体拥戴和促进这种领导形式时，这种酵就在教会里得不少青睐（认同）。

教会里的领袖可能因着他们的神职地位、他们的教育和培训，或者他们认为自己的职事事奉是成功的，而为这种模式辩护。他们也可能因着他们接近那些拥有升天恩赐的人，便利用基督真正的使徒行政作为资源，而变得自高自大并提升了自主权。那些有尼哥拉一党人形象的领袖们将接触神的话语及其他的领袖们，作为他们自己职事的资源。

这类行的领袖往往为了相互授权（赋权），而经常会以职事同事的身分相互建立关系。尼哥拉一党人的领袖通常会在其他领袖当中，以「同僚/与人相处」的方式呈献自己；当他们在自己的会众当中时，他们就会以「独裁」的方式呈献自己。尼哥拉一党的领袖将会从一个被授权的立场上出发，擅自作主而管束（欺压）羊群；与此相比，一个真正的监督将会从长执团献祭的相交立场上献上自己，在羊群中成为榜样。

从实际的层面来看，同僚制的弟兄通常会采用中层的行政管理方法。他们会倾向于把他们自己作为基督的奴仆所应该做的工作，委派给别人去做。同时，由于他们迫切需要控制周围的人，他们会阻止会众当中的其他人去了解他们的命名和工作。那些拥有这种形象的领袖常常会因为周围人的成功而感到威胁，因为他们认为这会削弱自己的有效性和职事的形象。

那与这种中层管理的方法相一致的同僚制长老和执事，通常会擅自以为自己是那需要替其他人诠释并应用这话语的人。同样的，他们可能会定义一个人对这话语的反应，而不是让每个信徒展示他们对相交和献祭之信心的主动性和责任感。领袖若认为他们需要实行过分的具体（深入）管理和控制周围的人，这便是他们焦虑的证据。这也表明了他们需要维持他们为自己所塑造的形象，以掩盖他们自己的羞耻、自卑感或不安全感。

得光照（启示）的需要

那用酵来象征教会中各方面的自我公义之职事起源于无酵节。无酵节是由摩西设立的逾越节圣会之一部分，以纪念以色列人从埃及奇迹般被拯救出来（出12:14-20，利23:5-8）。使徒保罗引用酵的象征来描述我们在追求公义上受到了我们人类动机之败坏的影响。「除酵」是指我们从一切自我公义的努力悔改过来。保罗将这种行为描述为“懊悔的死行”（来6:1）。

那些以自我公义来服事的人，将不知道他们自己的处境（状况）。这是因为他们相信自己的诚实和正直。他们自我公义的假象是蒙蔽他们心眼的一块帕子，使他们对自己的失败和真实状况视而不见。耶稣提到，当那些在此基础上供职的人对话语的诠释（表达）没有得到承认或被提升时，他们很容易感到冒犯（绊倒）。他将他们描述为“瞎眼领路的”（太15:14）。

神之话语的光照是我们从自我公义中恢复过来的开端，好让酵得以从我们的生活、我们的家庭、我们的会众中被清除。在这方面，我们唯一能做的主动权就是在主面前谦卑自己。祂赐恩典给谦卑的人，叫他们可以领受祂的道（彼前5:5，罗10:17）。他们所得到的亮光（启示）使他们首先能够看到本身的自我公义的状态，因此在悔改和信心中他们能够转向主（来6:1）。主在他们的悔改中与他们相遇，在他们的分别为圣中坚立他们。通过这种方式，他们能够实现神对他们生命的旨意。

我们借着奉献来验证和证明我们的分别为圣。保罗以这样的方式指示我们，他写道：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的……叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗12:1-2）。神的旨意就是要我们成为圣洁（帖前4:3）。祂的「旨意」指的是那写在生命册中与我们的名字有关的工作（来10:7，诗139:16）。

通过在基督里的献祭，我们主动性的表达是信心的行动或者是罪恶的假象就变得明显了。重要的是，只有在基督献祭的相交中，我们才能解决这个问题。这是因为耶稣作为神的羔羊，祂是燔祭，又是赎罪祭。当我们参与在赎罪祭中，祂使我们也得以参与这燔祭。

透过基督所完成的工作，一道为罪和污秽的泉源已展开。这泉源的水就是神的道，是通过圣灵向我们供职的。神的道，作为水，洗净我们，使我们成为圣洁（弗5:25-27）。

「不洁净/污秽」指的是我们为了为自己塑造名字，并掩盖我们的赤身露体和羞耻，而呈献出来的虚构形象。如果我们继续按照我们虚构的形象献祭，那么偶像崇拜将成为我们的动机，使我们从神的盟约中被割除出去。然而，我们借着参与献祭的相交，能够按照我们的分别为圣，承蒙能力献上蒙悦纳的祭（罗12:1）。我们之所以能参与这相交，是因为我们接受并遵行升天恩赐的使者所传给我们的道（约一1:3）。

但以理和约翰的例子

当主作为我们的大祭司来到我们面前时，我们首先意识到我自己的义的不足和失败。这是但以理的经历。他全心地祷告和哀伤了三个星期（但10:2-3）。换句话说，他是在呈献自己去警醒祷告。这时期结束以后，加百列来见但以理，如同基督的显现，穿着祭司的衣服。但以理记载说：“举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音”（但10:5-6）。

但以理作见证说，基督以这方式向他显现所产生的效应是：“浑身无力，面貌失色，毫无气力。我却听见他说话的声音，一听见就面伏在地沉睡了”（但10:8-9）。但以理说，他自己的义或面貌，都把他里面的败坏显露出来了。此外，他自己的力量，即使是有关于神的旨意之祷告，也显露为不足的。结果，他发觉自己脸伏在地沉睡了。在此刻，他的处境和那些在客西马尼园中，因忧愁而睡着的门徒并没有什么不同（路22:45）。

这是但以理真正被光照的开始。就是在这个时候，他得到了能力看见主对他和犹太民族所说的话语。最重要的是，透过启示和悔改，神使但以理得着能力去做那属于他分别为圣的工作。主作为祭司，向但以理显现，为要使他得坚固去行那属于他的分别为圣之工作。这是耶和华向他所定的主动权旨意。但以理详述：“忽然，有一手按在我身上，使我用膝和手掌支持微起。他对我说：「大蒙眷爱的但以理啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。」他对我说这话，我便战战兢兢地立起来。他就说：「但以理啊，不要惧怕！因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来」”（但10:10-12）。

使徒约翰与但以理的经历是一样的。在主日，他被圣灵感动，警醒祷告。「主日」并不是一周中的某一天。主日是指基督献祭蒙悦纳的日子。约翰是正在说，他是借着圣灵，在客西马尼与基督一同祷告。当他在警醒的时候，他听到身后有声音（启1:10）。显然，约翰一直在往错误的方向观看。他一直考虑到那以陈设饼之桌子为象征的行政，并为此警醒祷告。当然，他被主立定为这行政的十二使徒之一。然而，听到他身后的声音，就意味着声音是从灯台而来的！

当约翰转向那对他说话的方向时，他就看见‘人子’以祭司职分的穿着出现。基督是凭着灯台所代表的行政而说话；此时，祂并不是凭着陈设饼的桌子所代表的行政立场说话。约翰「转向这话语」表明了，他已从以前的取向（基本的观点）中悔改，并且无论这话语是怎样来及从那里来，他都渴望领受基督的话语。

约翰以这种方式看耶稣而产生的效应，就是他像死人一样仆倒在基督的脚前。如同主对但以理所行的一样，祂用右手按在约翰身上，对他说：“不要惧怕。我是首先的、我是末后的、又是那存活的。我曾死过、现在又活了、直活到永永远远。并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的、和现在的事、并将来必成的事、都写出来。论到你所看见在我右手中的七星、和七个金灯台的奥秘。那七星就是七个教会的使者。七灯台就是七个教会”（启1:17-20）。

耶稣借着用右手按在约翰身上，而把祂和那些在祂手中并在灯台中间的星之长执团连系起来（启1:20）。主也装备了祂并使祂有能力做主所预备祂去做的工作。祂为基督的教会之缘故，把所启示给祂的事都写了下来。

约翰的悔改离弃以前的职事取向以及他对神的信心，都在他写了《启示录》之后所写的书信中，借着祂如何提及自己而展示出来。在这些书信中，约翰确认自己是「长老」；他是众弟兄之相交的一部分。从这相交中，这些弟兄宣告了起初的道，要叫那些领受这道的人能够连于他们的相交。他们的相交是‘耶威’的相交（约二1:1，约三1:1，约一1:1-3）。

第七章：凭着见证说话

简介

耶稣在祂升天之前，对祂的众门徒说，当他们被圣灵充满时，他们要在耶路撒冷、犹太全地、和撒玛利亚，直到地极，作基督的见证（徒1:8）。见证人是那些能够在他们所看见、所听见或所经历过的事情上作证的人。使徒约翰以这样的方式描述那些属于长执团一部分的人，他写到，“论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”（约一1:1, 3）。

通过见证，那些属于这相交的人，会使他们的听者成为门徒，为他们受洗归入‘父’的名、‘子’的名和圣灵的名（太28:19）。换句话说，那些接受并回应那通过长执团的见证所供应的话语的人，都被连于这同样的相交；这就是‘耶威’本身的相交（约一1:3）。值得注意的是，耶稣指示祂的见证人去教导基督的命令。因此，我们注意到，这见证应当成为教会作教导的基础。

这将我们带到本章的关键点。我们在世界上所作的见证，就是要凭着见证说话，而并非凭神学的正确性说话。我们能够将生命之道供应给别人，因为通过悔改和对神的信靠，这话语现在在我们的口里和在我们的心里（来6:1，罗10:8）。我们如何生活并与他人联系展现了这一点。使徒保罗说，我们是活的荐信，被众人所念诵所知道的（林后3:2）。当我们从口中说出这信心的话语，并作为发自内心的表达时，我们将会借着圣灵表达信心的义（罗8:6，10）。我们的举止将不会是宗教化的自我称义之表现。

明显地，我们已领受了所传给我们的话语，因为我们透过见证而承认（宣认）耶稣在我们生命中的主权（罗10:9）。这宣认在我们身上展现出来，因为我们相信基督代替我们完成祂的献祭工作之后，就从死里复活了。基督的复活是神叫我们得称义并接纳我们成为祂的儿女之凭据（罗4:25）。我们开口谈论神在我们生命中有功效（活跃）的拯救大能。我们心里相信从神而来的义（罗10:9-11）。这是我们生命的事实，因为我们已连于了基督献祭的相交。

那‘圣者’的智慧、聪明和知识

智慧、聪明（理解）和那‘圣者’的知识，是生命之道的三个层面；它对于那些作为新约信徒而活的人而言，是必不可少的。当这三个层面的话语（道）成为了我们生命中的现实时，我们能够凭着见证说话。所罗门王曾说过：“智慧为首；所以，要得智慧。在你一切所得之内必得聪明（理解力）（或作：用你一切所得的去换聪明）”（箴4:7）。祂还说，如果我们侧耳听智慧，扬声求聪明，那么我们会“明白敬畏耶和华，得以认识神”（箴2:2-5）。

智慧

主借着长执团所宣告出来的话语就是神的智慧。正如保罗已宣称的那样，“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的”（林前2:7）。使徒约翰将这智慧描述为从起初原有的生命之道，就是在长执团中所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的（约一 1:1）。这是从上头来的、神的智慧（雅3:17）。

神的智慧是现今真理的光。它应该通过生命之道的宣告，直接供应给每个人和每个家庭。这种相交情况，透过那些属于基督手中的长执团之一部分、具有升天恩赐之恩典的人，在会众中间及挨家沿户地得成全（徒20:20，弗4:11-12）。

领受那由基督的升天恩赐职事之使者所宣告的现今真理之话语，将是每一个神之儿女的主要主动权力；他们都认识「智慧为首」（箴4:7）。我们必要认识到，这是从天上降下来的粮，叫我们靠此而活（约6:50-51，63，太4:4）。这话语定义了我们儿子名分的工作，并在长执团当中建立了相交和献祭的基础（范围），因此，在教会中也是如此。

那些把现今真理的话语视为「首（首要/首先）」的人会喜欢主的话语，并会尽一切努力倾听，接受并虔诚地思考所传给他们的是什么。庇哩亚的基督徒展现了这种态度。在《使徒行传》中，路加记录说，庇哩亚人“甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是”（徒17:11）。出于这个原因，路加形容这些听者为「想法崇高的」（徒17: 11）。由于许多庇哩亚人都以这种方式来与这话语联系，他们都成为了信徒（徒17:12）。成为信徒不仅仅是接受并同意从上头来的智慧。庇哩亚听者在生活方式上的改变标志了这特征。他们开始「得聪明」。

聪明（悟性）

圣经教导说，聪明（悟性）是「生命的泉源」（箴16:22）。关于这真理，诗人祷告说：“求你赐我悟性（理解力），我就活了”（诗119:144）。聪明是必要的，它使我们能够活着，并行在我们所领受的话语之光中。

如果获得智慧是需要谦卑自己，并领受现今真理的话语，那么，我们若要获得聪明（悟性），就得买我们所领受的话语（箴23:23）。若要买这话语，我们必须承认，为了获得这话语，我们需要付出代价。耶稣把那为了要得着这话语而付出的代价比作为“宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地”（太13:44）。那隐藏的宝贝，就是主的奥秘，即是我们第三章中所探讨的。

人为这话语付出代价，意味着他们愿意参与基督献祭的相交。我们若要活在基

督里面，就必须变卖或丢弃一切我们用来确证我们作为神儿子之职事的事物。这些事物可能包括我们判断话语的权利、我们自我定义的主动权力、我们的资历、我们职事的成就和失败、我们的传统等等。我们要像保罗一样，将它们全部看作为「粪土」，因我们以认识基督并得以在祂里面为至宝（腓3:8）。

首先，那买了那块地的人所展现出的喜乐，是相同于保罗所引述的喜乐；他说：“因为按着我里面的意思（原文作人），我是喜欢神的律（或从上头而来的话）”（罗7:22）。然而，保罗注意到他无法遵行神的话语，因为在他里面的另一个律与他心中的律交战，把他掳去，叫他附从犯罪的律（罗7:23）。

这就是为什么，我们既已听了这话语并在开始的时候是喜欢这话语的，就必须变卖一切所有的，去得到这话语。我们必须连于这个话语所坚立的相交。通过这种方式，我们的“喜乐充足”（约一1:4）。这是主本身的喜乐，祂为了这喜乐忍受了十字架，并且轻看那与我们堕落状况相关的羞辱。同样地，当我们因这话语而遭受苦难时，我们必须接受这些苦难，作为我们在基督苦难中的相交（可4:17，腓3:10）。此外，我们必须轻看我们因追求为自己设立形像之羞辱，使我们内在的这种倾向能够通过我们在基督割礼中的相交而得以除去。在基督献祭的相交中，我们能够除去我们对这其他的形象及其虚构的假象之追求。

保罗提出了这一点，当他写道，我们行事为人的方式，不应该像那些“心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬”的人（弗4:18）。这些人不接受长执团所说出的话语，反而喜欢属地的、属情欲的、属鬼魔的智慧（雅3:15）。保罗说：“你们学了基督，却不是这样。如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗4:20-24）。

当人为了现今的真理之相交，而相遇时，聪明（悟性）就会临到每一个人（约一1:1-2）。在这相交中，那关乎这话语之含义的光照耀出来，好让每个人都进一步地获得亮光关于如何活在分别为圣里，也就是说，如何在‘父’的家中作为一个儿子祭司而供职、如何在基督身体里作为一个有功用的肢体而运作，以及成为圣灵的殿是意味着什么。人得到悟性（理解）的证据，就是这话语已经成为了他们生命的文化。他们被激励并被装备，在祂的身体之相交中作献祭。也就是说，他们根据他们作为神儿子的分别为圣，说出或表达他们从主手中所领受的话语。

在《玛拉基书》中，我们读到，那些敬畏耶和華的人接受了大祭司麦基洗德的

话语（玛3:16）。这是基督在祂的灯台教会当中行走，通过祂手中的使者向祂的教会说话，好让每一个儿子祭司都可以被分别为圣，并得着能力按着公义作献祭（玛3:1-2，启1:10-20）。玛拉基指出，那些接受这话语的人彼此谈论了他们所听到的。他明确地记录说，“那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华中侧耳而听，且有纪念册在祂面前，记录那敬畏耶和华中、思念祂名的人”（玛3:16）。

重要的是，主亲自侧耳而听那些寻求在一起相交的人之谈论，并向他们打开了一本纪念册。这是写上他们名字的书。主正在给予他们光照和悟性。他们所领受的悟性不仅仅是他们对主的话语之理解。更重要的是，他们凭着信心，并按照那已写在书上、他们名字的分别为圣，能够理解如何行在话语的光中。他们既已获得了悟性，就以这样的方式活着（诗119:144，罗6:22）。

使徒约翰解释说，神的‘儿子’亲自给了我们悟性（约一5:20）。这是因为祂就是起初原有之道（约1:1-2）。耶稣说，祂的肉就是从天上降下来的粮（约6:51）。我们通过接受并相信那借着祂的使者对我们所说的话语来吃祂的肉（约6:63-64，约13:20）。我们领受基督的肉，能使我们连于祂身体的相交（林前10:17）。在这个相交中，很明显我们正在得着聪明（理解），因为那向我们宣告的话语是我们彼此谈论的话语，并且逐渐地成为我们生命的文化表达。它在我们的口里，也在我们的心里（罗10:8）。换句话说，我们的灵承认或见证着基督的生命，这生命在我们的肉体中，也在我们弟兄的肉体中（约一4:2）。

值得注意的是，约翰解释说，神的‘儿子’已经赐给我们悟性，“使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生”（约一5:20）。约翰是在解释说，从基督那里领受悟性的目的，就是要认识基督并在基督里面。这就是那‘圣者’的知识。

那‘圣者’的知识

所罗门王说，如果我们侧耳听那从上头来的智慧，并通过我们从中所领受的话语之相交，而专心求聪明（悟性/理解能力），那么，“你就明白敬畏耶和华中，得以认识神”（箴2:2，5）。

神或那‘圣者’的知识，就是要我们作为神的儿子去认识神，并与祂一同活在相交里。以这种方式认识神的人，靠着献祭而活，并正在参与那成全祂旨意的过程。他们与主以及他们的弟兄们活在相交中，并且正在成为神所预定他们要成为的人。他们就像祂的‘儿子’一样，正在继承永恒的产业，因为他们在耶稣基督里成为了神的公义（林后5:21）。

保罗在他写给以弗所信徒的书信中总结了这一原则。他祷告说，“求我们主耶稣

基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，使你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；并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1:17-19）。

那‘圣者’的知识不仅仅是关于神的信息，或者关于我们作为祂的子民如何活着。若要拥有那‘圣者’的知识，就要认识‘父’、‘子’和圣灵；认识祂们是光，并且要按照分别为圣的过程来认识自己及彼此认识。也就是说，我们在我们所领受的话语之光明中行；这话语现在正在我们肉体中（约一1:5,7）。这就是那作为在主里成熟的人认识那从起初原有的祂之含义（约一2:13-14）。

那些领受了生命之道并行在其中的人，都被神的爱所激励而作出判断说：基督既替他们死，那么，他们就要参与基督的死而死。基督的献祭是他们生命的范围（林后5:14）。保罗在解释关于活在这献祭的相交中之含义时写道：“所以，我们从今以后，不凭着外貌（原文作肉体；本节同）认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了”（林后5:16）。值得注意的是，人若领受了这知识，并且认为得着生命的唯一途径就是在基督献祭的相交里，就必停止他们对这个话语和使者的判断。

守着从起初原有的道

使徒约翰教导说，为了认识那‘圣者’，我们必须守着那从起初原有的道（让这道存在心里）（约一2:24）。正如我们在本章的开头所讨论的那样，从起初原有之道就是在长执团当中所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的（约一1:1）。这是从上头来的、神之智慧。约翰进一步解释说，这话语是父老们所专注的，因为他们认识那从起初原有的（约1:13-14）。

保罗在写给希伯来人的书信中，把那从起初原有的话语描述为「话语之奶（纯净灵奶）」（来5:12）。他进一步解释说，这话语之奶指的是神自己的话语或圣言。这是神的话语，包含了我们作为神儿子的预定生命。这是现今真理的话语（彼后1:12）。

当我们不相信这话语之奶所供给我们的实际作用，我们在参与基督身体的相交上便受到了阻碍。也就是说，我们以自我以为的态度来看待长执团或圣餐桌前的相交，认为自己已经成熟了，而不再需要领受这话语之奶。当我们以这种方式看待自己时，我们就成了神圣言的审判者。我们的判断和评估表明了，即使我们同意那所说出的话语，我们并不接受这话语，也得不着聪明（理解/悟性）。

保罗写道，凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理（来5:13）。在这段经文的背景下，很明

显，他的意思是，他们将这纯净的灵奶用于饮用以外的目的。也就是说，他们自己并没有领受这话语。这就是为什么他说：“你必须吃奶”（来5:12）。他们没有把那从起初原有的道当作他们的食物，而是在评论这道，并选择性地从中吸取它，以满足自己公义之努力的需要。他们不熟练仁义的道理，因为他们没有接受并相信这话语，也没有连于‘耶威’的相交。这意味着他们无法作为神多结果子的儿子而作见证，也没有在主的道路上逐渐成熟。

实际上，成熟的人会接受这纯净的灵奶。他们凭着信心，并按照他们的分别为圣，在献祭之相交中说话。他们不会停止以这种方式领受这话语，而是继续在那从起初原有的‘那一位’之知识上有长进。使徒约翰认定这些人为那些在教会里作父老的（约一2:13-14）。他们显示了他们正在吃「肉（食物）」，因为他们按着他们的名字和分别为圣参与‘耶威’的相交。在这方面，「肉」并不是，那从神来的，却是有别于纯净灵奶的话语。相反，那些吃「肉」的人在基督里遵行‘父’的旨意，因为他们继续领受现今真理之话语并行在其中。耶稣亲自作见证说：“我的食物（肉）就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工”（约4:34）。

那些领受这纯净灵奶的人，作为属灵的儿子祭司都能够得悟性（理解）。通过信心的顺服，他们的心窍习练得通达，就能分辨什么是属灵的和什么是属肉体的（来5:14）。这就是一个长大成人、属灵的人之定义。他们不再作长执团的审判官；因此，他们有基督的心。只有那些在基督里相交的人才有基督的心（林前2:16）。

对话语的判断

在教会以及在长执团当中出现的许多关系性和文化上的困难，都是因为基督在其中所供职的这话语既不被接受，也不被相信。这并不一定意味着众人不同意那所供应给他们的话语，而是，他们不要买这话语。

那些同意这话语的人，并不一定意味着他们领受着智慧、聪明和知识。这是因为，人同意这话语有可能是基于他们对这话语并对那传讲这话语的使者之判断。人若以这种方式看待这话语，他本身是自我称义的。

判断这话语不一定是冷嘲或恶意的活动。判断这个话语的人可能只是以某种方式参与，试图去使那供应给他们的话语符合他们现有的神学或宗教理解。当所传讲的话语与他们自己的知识产生矛盾时，他们可能会问，例如，“这是否意味着我们不再相信「这个」，或者做「那个」？”这种接触话语的方式，通常伴随着这样的想法：生命的「标杆」又再次改变了。这种心态与凭着神口中所说的话而活是相矛盾的。

显然，判断这话语的人并不会变卖一切来买它。相反，他们在他们自我称义的立场之

基础上，选择性地利用这话语，以供自己使用。他们强烈地支持那符合他们自己观点和经验的内容，并质疑或拒绝那与他们自己的聪明（理解）相冲突的某些话语之元素。当人以这基础在教会中参与并供职时，他们就是「为利混乱神的道」。重要的是，保罗把「为利混乱神的道」与他本身供职的模式，即是凭着见证在基督里说话，进行了对比（林后2:17）。

那些为利混乱神话语的人声称自己是信徒，但他们在有关于这话语的偏袒态度，以及他们对长执团的判断，显示了他们没有得着聪明（理解能力），也没有获得那‘圣者’的知识。他们反而依赖他们自己对神学的明白，来评论这话语（箴3:5）。显然地，当他们的职事是同僚制或会众性质的，他们的知识已导致他们变得自高自大（林前8:1）。

正如我们在第六章中所要探讨的，这两个酵会给教会中的信徒带来普遍性（无处不在的）和有害的影响（加5:9）。例如，那些在他们自己理解的基础上供职的人，可能会开始毁谤那些在长执团当中的弟兄，并且以虚妄矜夸的大话，吸引那些信心软弱的人来亲近他们和他们的观点（彼后2:10, 18）。使徒彼得说，当这种事情发生时，那些先前已通过「认识主（主的知识）」得以脱离世上之污秽的人，后来又在其中被缠住、制伏。他们末后的景况比他们回转之前更不好了（彼后2:20-21）。

从下头来的智慧

我们的圣餐聚会、神学院的聚会和家庭相交聚会并不是神学资讯之沟通和现今话语之评论。这些聚会并不是一个平台，好让某人在他们对这话语的评论或他们对人需求的看法之基础上，为他人再次阐明并解释这话语。

当这种情况发生时，一个属于第三个层次的职事正在教会中表达出来。这第三层次的职事是一个替代的职事；它将取代那借着圣灵、在公开场合以及挨家沿户地供应的现今真理话语之职事。这是一种属肉体的主动权，而不是圣灵的职事。基于这个原因，这并不是基督借着圣灵向教会所说的话语。

使徒雅各将这替代的话语职事比喻为「从下头来的智慧」。他说，从下头来的智慧是由那些自夸，不按着自己的分别为圣而说话的人所供应出来的（雅3:14）。雅各阐明了这一点说，“这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的”（雅3:15）。它只会引起扰乱和纷争，而不是提升聪明（理解能力）（雅3:16）。

相反的，从上头来的智慧能够坚立相交。在这个相交中，理解能力得以繁殖增加。正如雅各所指出的，“唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见、没有假冒；并且使人和平的，是用和平所栽种的义果”（雅3:17-18）。只有一个熟练仁义道理的人，才能用和平栽种义果。简单来说，这意味着

他们能够通过见证，将生命之道，即是儿子名分之福音，供应给其他人。换句话说，通过献祭，他们按照他们的名字和分别为圣而说话。

光照是存在于长执团之相交中。每一位神的儿子，无论他们是否是领袖，都应该领受这光照。这是因为他们都连于了长执团的相交。在这个相交中，他们在悔改中并凭信心向基督的话语作出回应；这话语是基督通过那些在长执团当中拥有升天恩赐恩典的人所供应出来的。

如果我们委身要行在话语的光中，我们就不会试图供应自己的灵感或话语，以替代主向祂的教会所说的话语。基督已把祂的话语交托于那在祂手中的长执团。当我们借着献祭把那现今在我们口里以及在我们心里的话语供应出去，我们便透过对这话语的信实回应而得以参与这献祭，因此，理解能力便繁殖增加到其他人身上。以这种方式供职的效果就是，那些听到我们口里所说的话语的人，都会更进一步被装备参与这同样的相交（约一1:1-3）。

从判断并评论这话语回转过来

每当我们判断这话语，我们就是倾向我们自己的方式和观点，而不愿意按照‘父’、‘子’和圣灵所寻求坚立我们的方式而行。我们以这一种方式来看待这话语之含义，就是我们仍然停留在亚当的死亡当中。这就是我们还是「靠肉体」，而不是「靠圣灵」的另一种说法。那些停留在亚当性质的立场上，而不参与基督之死的人，必会急切地去逃避死亡。他们不仅仅是正在担心他们那必死的生命之结束。他们还害怕失去他们的自我表达及自我的有效性。他们所专注的就是救自己的性命，这将阻碍他们在基督里得着生命（太16:25）。

一个判断并评论话语的人，使自己与话语所建立之相交分开。当他们以这种方式操作时，尽管他们在教会中可能有非常显明和有功用的事奉，他们并不是在表现出神的爱（林前13:1-3）。他们的判断和评估表明了，他们不信靠主和祂的使者，并且偏离了那狭窄的分别为圣之道路；只有在基督里我们才能找到这道路。由此所造成的沉沦并不是神想要我们得着的。基于这个原因，《圣经》劝戒我们说：“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定祂，祂必指引你的路”（箴3:5-6）。

当我们悔改而归向主和祂的话语时，我们自我称义观点之帕子就可以从我们心眼上除去了（林后3:16）。我们能够连于话语所建立的相交，并凭信心服从而参与。智慧人说：“不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事”（箴3:7）。他正在说，“停止判断从上头而来的智慧。”我们借着与弟兄们彼此谈论我们所听到和领受的话语，而敬畏耶和华（玛3:16）。通过这个方式，我们在基督献祭之相交中获得聪明（理解）。

在基督献祭之相交中，我们能够将那些暗昧可耻的事弃绝，并远离那凭着另一个律之基础而活的生活方式，因为这只会引致死亡。所罗门说，当我们如此行，“这便医治你的肚脐，滋润你的百骨”（箴3:8）。

在见证的基础上运作

保罗既已领受了聪明（理解）关于基督的奥秘，便在见证的基础上事奉神。也就是说，他在基督献祭中学习了相交的秘诀。明确地，他写道，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我（在祂里面）靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓4:12-13）。

这聪明（悟性）是保罗向提摩太和提多所举荐的纯正道理；保罗称它为「有可信的话说」。例如，他写给提摩太，“有可信的话说：我们若与基督同死，也必与祂同活；我们若能忍耐，也必和祂一同作王；我们若不认祂，祂也必不认我们；我们纵然失信，祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己”（提后2:11-13）。

保罗说：“有可信的话说。”在他说这句话之前，他写道，“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（提后 2:2）。保罗在长执团的相交中，向提摩太宣讲了这话语。显然，提摩太已经领受了这话语，因为保罗说，他要在基督耶稣的恩典上刚强起来（提后2:1）。这就是随着话语而来的恩惠之道（徒20:32）。因为提摩太已经领受了这话语，所以他根据他的分别为圣而说话，使其他人可以连于他所属的同一相交。这相交将涉及苦难和艰难；这是提摩太所要忍受的，好像基督的精兵（提后2:3）。值得注意的是，保罗对提摩太说：“我所说的话你要思想，因为凡事主必给你聪明”（提后2:7）。

保罗鼓励提摩太，要在基督献祭和苦难的相交中忍耐，因为这是他自己的生命之事实。保罗在提到基督的献祭以及他在其中的参与时写道，“你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔，祂从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道却不被捆绑。所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀”（提后2:8-10）。这也必须是我们职事的基础。

在灵里回应肉体

对于那些因忠于旧约之福音，而仍然（被蒙着脸）不能看见话语之光的人，我们对他们唯一的回应方式就是凭着见证说话。在这方面，保罗写信给提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你：务要传道，无论得时不得时总要专心；并用百般的忍耐、各样的教训责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后4:1-4）。

一个在长执团或教会当中觉得疲乏、焦虑和沮丧的人，必厌倦纯正的道理。由于他们看待话语和使者的方式，他们无法在话语之光中相交。因此，他们的喜乐不充足（约一1:4）。他们来到了神的审判之下，因为他们没有正确地分辨基督的身体。他们并没有分辨自己并连于基督之死的相交，反而陷入了自我称义的过犯之中（林前11:29-32）。只有在基督里，通过与弟兄们的相交，人才能够除去自我称义的职事（约一1:7）。这种相交是由属灵的人延伸到他们身上（加6:1）。

保罗说，当一个兄弟或姐妹偶然被过犯所胜，一个属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，恢复相交。一个属灵的人是一个已连于长执团之相交的人，因为他们接受这话语并行在这话语的光中。保罗警戒属灵人要小心思考自己与被过犯所胜的人之互动，以免在自我称义的判断之基础上与他们交往（加6:1-2）。这样的做法只会在那位努力恢复他们兄弟的人身上加剧分裂，并使他脱离在灵里之相交。

保罗通过他在哥林多基督徒当中之职事展示了，一个属灵的人如何恢复那些被过犯所胜的人。他凭着见证的基础「在基督里」向他们说话（林后2:17，林后12:19）。实际上，这看起来像什么呢？保罗的模式是要在软弱中来到哥林多信徒当中。他预料会被其中一些人羞辱和苦待（林后12:20-21）。这是他在基督的献祭和苦难之相交中所要承受的一部分。保罗从这相交出发，委身要为许多从前犯罪的人哀恸并经历生产之苦（林后12:21）。这种哀恸和劳苦是「属灵（灵性）」的生产之苦；这就是保罗保持参与在‘父’、‘子’和圣灵的祷告会时所连于的生产之苦（罗8:26-28）。

保罗透过羞辱、许多劳碌和苦难而在基督里成为软弱，所以基督对保罗的听者和在他的听者里面是有大能的（林后13:3）。当保罗补满基督为他们的缘故受苦难之缺欠，神的生命和大能供职给他们了。通过这种方式，基督能够成形在他们里面（西1:24，加4:19）。这就是「献祭转移」的原则。更具体地说，当保罗透过在他们手中所经历的苦难「与他们同死」时，他们能够从他那里得到基督的生命，并从罪的死亡中与他一同复活。

教会是天上的团体

如果会众中间和挨家沿户的架构是以智慧、聪明（理解）和那‘圣者’的知识为基础，这架构才能够有效地成为教会的生命之表达。

即使基督徒团体的组织反映神国度之天上的事实，但它不能使这事实继续生存下去。也就是说，教会并不能仅仅以世俗社会相互联系为由，而仿效天上模式的事实，并自称代表神。它不能只是教导人维持生命的良好原则，也不能将神学当作一门科学，从而使教会连同其伦理原则与现代人的思想要求相关联和兼容。

教会是在地上的天上团体。它是从上头而生的。它的信仰（信心），即是它的生命和文化之表达，都是直接从神而来的。这信心就是那种在人心里的话语之种子所结出的果子。神通过基督，差派众使者出去；他们的工作是向人类宣告神的道。他们的话语就是神的智慧。

如果我们要成为天上团体的一部分，我们必须领受这智慧。很明显，当我们凭信心在这话语所建立的相交中说话，我们就是这团体的一部分。也就是说，「凭信心说话」意味着「得着聪明（悟性）」。

当人有了聪明，他们便能够认识什么是从上头而来的。他们便知道主的奥秘。他们知道他们的名字，并可以赏识别人的名字。他们对神的道之服从，并对别人的顺从，就是信心的展现。他们已经领受了那借着献祭所舍下给他们的，而且他们也借着献祭而作出回应，因为信心的话语正在他们的口里，在他们的心里。换句话说，他们顺服和服从，并不是为了满足那些在长执团里的人所要求的。它是借着献祭而付出的。这是聪明（悟性或理解）的文化。

当圣灵的恩膏临到人身上，使他们从神所向他们宣告的智慧中得聪明（理解）时，他们就不用人教训他们如何参与献祭的相交。人得这种恩膏和聪明的结果，就是他们会住在基督里面（约一2:27）。他们的行为将与道所建立的文化保持一致。这是因为这道正在他们口里，在他们心里。