

THE STEPS OF Salvation

Living in first love

PART 3

救恩的步骤

活在起初的爱里

第三篇

救恩的步骤

活在起初的爱里

第三篇

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay & David Baker

英文原版：二零一七年 九月

中文翻译版：二零一八年 一月

由 RFI Publishing 出版

© RFI Publishing Inc. 2017

10 Old Goombungee Road

Toowoomba QLD 4350

Phone: 1300 885 048

Email: [info @ rfipublishing.org](mailto:info@rfipublishing.org)

参阅其他基督徒资源、书籍和灵修出版，请浏览：

Restoration
PUBLISHING

目录

前言	6
在敬拜中与主相遇	7
定睛在耶稣身上	9
神的旨意是我们的分别为圣	10
第一章：呼叫「阿爸！父！」	13
简介	13
亚伯拉罕得着了儿子名分（领养）	14
领养现今是在基督里面	15
新生的概述	15
持续在领养里	17
门徒身分	18
在苦难中恢复信心	18
哀恸（哀伤）的动机	21
作为门徒说话	21
在隐秘处与‘父’相遇	22
第二章：明白起初的爱	24
简介	24
生命树	24
圣餐的聚集	25
成为圣洁（分别为圣）	26
弥拿	26
信心的大小	27
领养的灵	28
他连得（才干）	29
合乎中道（清醒和正确）的判断	30
敬拜	31
相交关系	31
相交	32
奉献	33
耶利米的榜样	33
活在起初的爱里	34
第三章：人类的堕落	35

人类的起源.....	35
恩召和拣选.....	36
在园子里的相交本质.....	37
夏娃的欺骗和过犯.....	38
亚当的罪.....	39
另一个律.....	40
犯罪的律.....	41
良心.....	42
该隐的邪恶.....	43
第四章：惧怕与羞辱	46
简介.....	46
赤身露体和惧怕.....	47
恐惧的羞愧（羞耻）.....	48
由羞耻所推动的虚构假象.....	48
无耻的行为.....	50
惧怕和焦虑.....	50
操纵耻辱.....	51
转向主.....	53
从起初原有的话语而生.....	54
第五章：允许吃生命树的果子	55
简介.....	55
咒诅.....	55
从咒诅中恢复过来.....	56
挪亚的信心带来安息.....	57
基督废除了罪和死亡.....	58
顺服我们的主人.....	58
生命的两个层面.....	60
在圣餐聚会领受生命树的果子.....	60
聆听并且行神的道.....	61
不按理吃与喝.....	62
荆棘和蝎子.....	63
宣扬基督.....	63
基督的使者.....	64
激起那在你心里的恩赐.....	65

不要感到羞耻.....	65
第六章：在兄弟当中的起初之爱	67
保罗对于哥林多信徒的警戒.....	67
依着神的意思忧愁，生出懊悔.....	68
以扫和雅各的例子.....	70
宽恕（赦免）的重要性.....	71
不信的酵.....	72
邪恶行为之酵.....	73
判断和分门结党之酵.....	74
挨家挨户之相交.....	76
第七章：一颗星的复兴	77
基督右手中的一颗星.....	77
基督的圣言.....	78
当回想你是从那里坠落的.....	79
一个坠落的星.....	81
哀号、叹息和悲痛的话.....	83
哀号 - 依着神的意思忧愁.....	84
叹息（哀伤）- 生产之苦.....	84
出卖的灾祸（悲痛）.....	85

前言

所罗门王描述了，神的儿子的道路就“好像黎明的光，越照越明，直到日午”（箴4:18）。作为一群体的信徒，我们可以感谢神，因为我们已获得了那关乎儿子名分之福音的光照。在《救恩的步骤》的一系列书本中，我们已努力记录了，圣灵在我们这一个季节的救恩道路之旅程中所带给我们的光照点。

在第一篇 - 《儿子名分的福音之概述》，我们概述了救恩道路上的关键路标。我们的目的是要了解，一个人的儿子如何重生作为神的儿子，并成为基督身体的肢体。

借着神的恩典以及基督的行政，儿子名分的福音得以供应给每一个人。了解以上这一点，就是第二篇 - 《从耶稣基督面上所供应出来的四个层面的神之恩典》的焦点。在这本书里，我们探讨到关于神恩典之性质。神的恩典是通过所传的福音而向人供职的。我们确认并描述了基督行政的四个脸面；这行政在基督身体里是活跃的。这些行政的目的，是要以恩典成全（装备）每个基督徒，各尽其职，作为神的儿子以及作为基督团体性身体的肢体。

在这第三本书中，我们将要探讨关于那些已与基督一同复活，并一同坐在天上的神之众子，活在起初的爱里是什么意思（弗2:6）。耶稣在写给以弗所教会的书信中提出了「起初的爱」这个词。这是记载在《启示录》里（启2:4）。基督显然是在呼召以弗所教会的领袖，甚至是祂的整个教会，「回到」起初的爱里。

起初的爱描述了，‘父’、‘子’和圣灵一起生活的方式。祂们照着祂们的形象，按着祂们的样式造人类的主动，揭示了祂们的目的，要使人的众子从神而生，并连于祂们的相交（创1:26，启21:3，7）。作为人类起源的源头，神预定了每一个人都成为神的儿子。即使在神创造天地之前，祂已计划了每一个人的儿子名分之名字和工作。祂将这些细节都记录在生命书里。

当亚当和夏娃寻求成为自己形象和命运之根源，并吃了分别善恶树上的果子时，他们就从神的这个形象和样式中坠落了（创3:4，6）。亚当不服从的后果是，这果子成为了那在人类中的另一个律，使他们附从犯罪的律（罗7:23）。这另一个律，现在推动着每一个人，去追求自己所要树立的形象，并试图定义自己的命运。因为人类以这种原则而活，所以他们仍然与神隔绝，并因怕死而为奴仆（来2:15）。

当人已从上头而生，并受洗归入基督，他们就被恢复到神为他们所计划的一切当中。正如我们之前所提到的，他们被提到属天的地位（弗2:6）。这就是起初的爱的范围（背景）。这阐明了他们与‘父’、‘子’和圣灵以及那些在基督里的弟兄们之相交的性质。当基督徒选择靠另一个律之原则而活，而不是靠那通过基督的行政、从祂口中所说出的神之话语而活时，他们便从起初的爱里坠落了。重要的是，如果基督徒不参与那可以叫他们肉体中的另一个律被除去的过程，他们每一个都会处于这一种的生活方式里。

主呼召每一个基督徒悔改，并回到起初的爱里，使它成为他们生活的范围和基础。我

们敬拜的能力就是我们回到起初的爱里之凭据。这包括凭信心并按照我们作为神儿子之名字，在基督身体里将自己献上去相交以及作奉献。敬拜需要我们认识神、知道他所命名我们要成为的，并在基督身体里彼此认识。这能力并不存在我们里面，因为我们已经被另一个律败坏了。因此，我们必须脱离我们属肉体的生活方式，并得着能力靠圣灵行事。

在敬拜中与主相遇

使徒保罗作证说，「认识基督」是他一生的主要目标。他说：“我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝”（腓3:8）。重要的是，保罗解释说，这对他来说是一个持续的主动权。这包括，他得以从他自己的义中释放出来，使他能够得着那因信神而来的义（腓3:9）。他进一步地解释说，他通过参与基督的苦难，以及效法祂的死，得以认识基督。

这些状况导致许多基督徒被冒犯。这是因为他们想按照自己的方式来认识基督。然而，主不是按我们自己的方式（条件）或按我们对祂的自我为中心之期望，与我们相遇。这种态度是堕落的。为了真正认识主，我们必须以祂来到遇见我们的方式来接待祂。首先，祂来并为了我们的罪而对付（管教）我们，然后邀请我们参与祂奉献之相交。让我们更进一步地探讨这一点。

基督通过祂话语的职事，向他们显现祂自己。当祂通过祂的使者向我们说话时，那施恩叫人恳求的灵就浇灌在我们身上（亚12:10）。在恩典的影响下，我们能够转向主，并看到超出我们想象中所认为的基督之身分，或者想象中所期望祂能成为的。这些想像和期望是那阻碍着我们属灵视觉的帕子之一部分；这帕子也影响着我们的能力，去认识基督以及接受祂正在对我们所说的话（林后4:3-4）。除非这帕子借着恩典，得以从我们心中的眼睛除去，否则我们将无法认识基督或听祂的话语。这是因为基督或祂的信息都不会取悦我们的肉体的。正如以赛亚先知所指出的，“祂无佳形美容；我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂”（赛53:2）。

当我们把那属肉体观点的帕子除下来时，我们便能够仰望耶稣的面。更具体地说，我们受敦促去仰望祂的眼，并听祂的声音。实际上，我们通过接受祂的使者，得以看主的眼，并听祂的声音。基督的使者是我们的弟兄；他们是祂恩典之行政的一部分。在《启示录》中，这行政被描述为四个活物；它是基督身体的一部分。值得注意的是，使徒约翰观察到，四活物的前后、周围和里面，遍体都满了眼睛（启4:6-8）。

当我们仰望基督的眼，并听祂的声音时，我们所行的事以及内心深处的想法，都在祂面前赤露敞开（来4:13，林前2:11）。这在人身上有着显著的影响。例如，我们回想起，以赛亚先知的经历。当他看见耶和華并听见祂使者的声音时，他说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和華”（赛6:5）。当使徒彼得看着基督的眼时，使徒彼得也同样地处于这灭亡（被剪除）的状态了。当彼得第三次不认基督时，主转过身来看他（路22:60-61）。主使彼得想起祂对他所说的话，那是要解决他的属肉体以及自我称义之态度（路22:31-34）。由于彼得仰望了耶稣的眼，他便在羞愧中离开，并痛哭（路22:62）。

当我们仰望基督的面时，我们首先看到的是我们所扎的基督（亚12:10）。我们看到祂憔悴的面，而且祂为了我们的缘故而被藐视、被羞辱、被厌弃，并常经忧患（赛52:14，赛53:3）。我们承认，祂为我们的过犯受害，并为我们的罪孽压伤（赛53:5）。当我们察觉到祂替代我们受羞辱之丑陋时，我们借着圣灵的光照而认识到，我们看见了我们自己困苦的状况。实际上，我们在看一面的镜子（林后3:18）。

基督的面被破损，并祂的身体已遭损毁，因为祂把我们的罪孽都归在祂自己的身上（赛53:6）。祂以这种方式向我们显现祂自己，要我们面对自己的罪，并显露我们心中的罪恶，同时祂也将我们心中的罪恶都转移到祂自己身上。我们在祂的损毁中看到我们的罪恶。重要的是要认识到，基督并不是为了控诉或定我们的罪，而以这种方式向我们显现祂自己。相反的，基督来到是要与我们相遇，并接纳我们归祂。祂要我们面对我们的罪恶，使我们能够悔改，并恢复到我们作为神的儿子之预定里。祂要医治我们的身分，因为我们的身分已因罪以及我们与神的隔绝之缘故而受破损了。

我们在仰望我们所扎的基督的同时，那施恩叫人恳求的灵就通过基督使者的话语临到我们，作为那从神而来的恩赐，并使我们得着能力“（仰望）神的羔羊”（约1:29，36）。我们开始看见基督，并认识祂的本性为神的羔羊。基督作为我们的奉献，也是我们所要成为的神儿子之形象。换句话说，祂临到是要除掉我们的罪；祂通过向我们彰显祂自己为神的羔羊，而向我们指出，我们需要在祂奉献和苦难之相交中连于祂。

虽然我们不能将基督奉献的替代层面，从那叫我们连于祂奉献之相交的呼召中分离出来，但是，我们必须首先对祂的替代工作作出回应。这是因为它引起我们对我们里面的另一个律之运作的注意。这律是我们为自己所创造的虚构形象之基础，并使我们陷入罪的捆绑中（罗7:23）。这是我们与神隔绝的原因。为了要在基督奉献之相交里连于祂，我们需要从这生活方式中悔改过来，并承认，只有当我们参与在基督苦难之相交里，我们的另一个律才得以被剔除。

对此的理解表明了，奉献转移是由对证我们罪开始的。基督把我们的罪孽都归在自己身上，并邀请我们连于祂苦难之相交，以致祂能将祂的义赐给我们。当我们继续面对面遇见祂，作为那替代我们的奉献以及作为神的羔羊时，我们就日益看见祂的脸面清晰明亮如日头，以及祂衣裳洁白如光（太17:2，启1:13-16）。正如我们刚才所提及的，基督是我们的一面镜子。我们若能够以这种方式仰望祂，这就显示了我们已变成了主儿子名分之形状，并荣上加荣（林后3:18）。

当我们领受基督的话语并行在祂的道上，那从基督面上所照出来的荣耀之光就赐给我们了。使徒约翰说，我们若继续走在基督为我们所创始的儿子名分之道路上，那么，当‘人子’在祂的荣耀里显现时，我们必要像祂、因为必得见祂的真体。约翰进一步地指出，凡向基督有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样（约一3:2-3）。他们都乐意连于基督苦难之相交，因为他们都知道，在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了（彼前4:1）。此外，他们可以确信，当他们和基督一同受苦，他们也必和祂一同得荣耀，并得着神为他们所预定的儿子名分之永远产业（罗8:17）。

基督以祂那破损的面以及祂作为神的羔羊，与我们对证。祂在祂奉献的这两个元素之

间建立了敬拜的基础。那施恩叫人恳求的灵已赐给我们了；它使我们得着力量，以心灵和诚实（真理）作敬拜。真理就是祂的所是，也是我们被创造要成为的。圣经称这为我们的圣洁（分别为圣）。我们不是这真理的源头，因此我们必须从主那里领受这真理。当我们脱离我们自己的形象及虚构的假象之谎言时，我们便能够与其他人相遇，并以心灵和真理来作敬拜。透过敬拜的事奉，即是奉献，神生命的祝福成为了我们的产业，我们也能够祝福他人。

亚伯拉罕和以撒在摩利亚山上就展示了这一个原则。亚伯拉罕对神叫他作献祭之呼召所作的见证是，“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来”（创22:5）。由于亚伯拉罕和以撒参与了这献祭，神便对亚伯拉罕说：“现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”（创22:12）。此外，神也向亚伯拉罕和以撒证实了儿子名分之祝福（创22:16-18）。

定睛在耶稣身上

当我们被引导仰望基督的面时，我们最初的倾向，就是从这个对峙（面对我们的罪或过犯之对峙）的互动中退缩（后退）。这因为羞耻而引起的退缩之渴望，揭示了有另一个律在我们里面。在这一个律的基础上，我们要么试图为我们自己和我们的行动辩护，要么就努力以自我定义的虚构假象来遮盖我们的羞耻。当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后，他们也作出了这同样的回应，因为另一个律已成为了他们的一部分。其结果就是断开联系。他们与神以及他们的预定断开联系之后，他们就赤身露体并害怕。他们躲避耶和華的面，试图编缝无花果树的叶子来遮盖他们自己，以便掩饰自己的赤身露体（创3:7）。

当基督临到遇见人时，他是有可能抵挡神的恩典的。人借着转离神的话语以及那些把话语带给他们的人，而抵挡了神的恩典。他们不以谦卑的态度接受这话语，也不承认他们的赤身露体，而是维护他们自己的形象和虚构的假象。当他们选择依靠另一个律而活的时候，罪就进一步地利用他们，他们便开始咬牙切齿，并抵挡真道和基督的使者。

那些听了司提反传道的犹太人，就是这苦毒和蓄意谋杀之反应的例子。当司提反把他们的注意力引向那坐在宝座上的‘人子’时，他们就把双手捂着自己的耳朵，并寻求制止他的话语，而治死他（徒7:54-60）。值得注意的是，当司提反开始向他们说话时，他们看见他的面貌，好像天使的面貌（徒6:15）。

当主向我们对证我们的罪的时候，我们不能掩面不看祂（赛53:3）。相反，我们需要继续举目仰望耶稣。我们借着行在话语的光中，以及在基督身体里与众弟兄相交，而如此做（约一1:6-7）。我们可以凭信心之灵定睛地望，就好像写以下这句话的诗人之方式一样：“坐在天上的主啊，我向祢举目。看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神，直到祂怜悯我们”（诗123:1-2）。

那叫人恳求的灵，使我们能够以这种方式对主作出回应。当我们如此做时，我们开始

为我们的罪、其罪在他人身上的影响，以及为丧失我们儿子名分而哀恸。我们向‘父’呼求赦免。这就是约伯的经历，他作证说：“我从前风闻有祢，现在亲眼看见祢。因此我厌恶自己（或作：我自己的方式），在尘土和炉灰中懊悔”（伯42:5-6）。

在悔改以及为我们自己的罪而哀恸的过程中，我们必须继续领受主的话语。正如我们刚才所探讨的，这是行在光中，并与我们在基督里的弟兄们相交之基础。耶稣的话语勉励我们说：“现在你们因我讲给你们的道，已经乾净了”（约15:3）。这话语的洁净效应，装备我们，使我们在基督的身体里服事。正是这个原因，保罗劝勉每个信徒，不可弃绝那向我们说话的神，以便我们得着恩典，“照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神”（来12:25，28）。

神的怜悯（慈爱）为人类敞开了恢复之门，使人重新回到祂为他们所计划的儿子名分之预定里。神在怜悯中，透过基督与我们坚立了一个新的盟约；借着这新约，我们得以恢复到我们的儿子名分里。这约使我们每日参与在基督的奉献和苦难里。耶利米宣称，每早晨耶和华的慈爱（怜悯）为我们更新（哀3:22-23）。因此，我们欢喜，我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。就像诗人一样，我们宣称：“我要用口将祢的信实传与万代。因我曾说：你的慈悲必建立到永远；你的信实必坚立在天上”（诗89:1-2）。一个以这种方式晓得主之慈爱的人，不得不以颂赞为祭献给神（来13:15）。

正是凭着对这真实敬拜之理解，我们每周为圣餐而聚集在一起。当主临到与我们相遇时，基督的身体和血对凡接受、相信并顺服祂的人来说，就是生命树的果子。当我们以这种信心吃这饼并喝这酒时，祂身体和血所代表的一切，就在我们里面成为实质了。这包括我们在整个星期里，继续与主以及彼此相交、领受信心参与基督的苦难、在基督身体里各自作（特定的）肢体，领受、活出并供应基督的生命，并成熟成为神的儿子。那些以这种方式密切联系的人，都是活在起初的爱里。属天的地位（天上），即是神的乐园，是他们的居所（启2:7）。

神的旨意是我们的分别为圣

耶稣基督的身体和血是新约的元素（可14:22-24）。我们通过接受并顺从主的话语来吃喝这些元素。祂的话语指导我们，并把祂的生命赐给我们，使我们有充足的能力，参与在基督的身体里。基督的身体是神的旨意得以成就的范围。作为基督身体的众肢体，我们能够将新约供应给其他人。正如使徒保罗提醒我们的那样，“并不是我们凭自己能承担什麼事；我们所能承担的，乃是出于神。祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意（或作：圣灵）是叫人活（林后3:5-6）。

分别为圣是我们参与在履行神的旨意上之基础。我们的分别为圣（成圣）是神在创造天地之前所命名我们要成为的，并连同祂为我们所预备的，要我们在基督里完成的工作。当亚当和夏娃想要成为自己命运的根源时，人类就从分别为圣的身分中坠落了。然而，神已为我们建立了一个过程，使我们能够弃绝那借着另一个律之原则而运作的肉体，并回到起初的爱里。这就是圣灵呼召教会里的每个人去理解并领会的（启2:7）。

若要回到起初的爱里，我们需要恢复我们的分别为圣（圣洁）。让我们总结一下这个过程。我们将会在接下来的几章当中，进一步地详细讨论这些元素。

1. 神的旨意是要我们成为圣洁（分别为圣）（帖前4:3）。这履行神的旨意，就是作为祂所预定要我们成为的儿子，并做那属于我们作为神儿子的名字之工作。
2. 我们的分别为圣是永远的产业（罗6:22，来9:15）。
3. 我们首先借着成为基督的奴仆而得着我们的分别为圣。当我们接受祂作为我们生命之主的时候，我们便成为了祂的俘虏。然后，我们的主人基督，将那关于祂的死、埋葬和复活的教导传给我们（罗6:17）。这是洗礼的教训（罗6:1-3）。我们借着参与在基督的奉献和苦难里，而按照这教训而活。这使我们成为祂义的奴仆（罗6:18）。我们若成为了义的奴仆，我们便得着我们的「益处」；这就是我们的分别为圣。活在分别为圣里的结果就是永生（罗6:22）。
4. 新约是基督的旨意或遗命（遗嘱）。保罗解释说，“凡有遗命必须等到留遗命（遗命：原文与约字同）的人死了”（来9:16）。在某个观点上，新约是神最后的旨意，或遗命，因为它是永约。当基督死了，这约（遗命）才被启动（来9:17）。
5. 基督应许赐给我们的产业已记载在圣经中。祂写了圣经作为祂的旨意或遗命（来10:7-10）。在圣经中，祂应许要把祂的生命赐给我们，使它成为我们的生命。祂的生命是那已赐给基督徒的推动能力，使他们可以活在新约里。基督的生命是在祂的血里。当祂从客西马尼园开始祂的旅程直到祂在十字架上宣告「成了！」祂的血透过祂奉献被倾倒出来并流在祂的身体上；就在这个时候，祂把祂的生命供应给我们了（路22:44，约19:28-30）。基督的血是立约的血，它被赐给我们，成为我们的生命（来9:11-14，利17:11）。
6. 基督到世上来并被赋予了身体作为‘人子’。祂在这身体里，成就了神的旨意（来10:5-9）。基督团体性身体的肢体身分，以及祂的生命也一样赐给了我们为业，作为基督盟约的一部分。我们若不成为祂身体的肢体，就不能得着祂的生命了。
7. （一）正如我们刚才所指出的，神的旨意是我们的分别为圣。当基督在十字架上宣告「成了！」时，祂已成就了这旨意（约19:30）。这也就是说，通过祂的受难，祂已开创了一条途径，使我们在这途径上与祂同行，以便获得神在基督里为我们所预定的。透过奉献转移，我们现在借着祂的旨意被分别为圣。当我们通过参与在基督奉献和苦难之相交里而领受祂的生命时，这就发生了。我们通过洗礼归入基督的身体，而且当我们在圣餐聚会里吃基督的肉并喝祂的血时，我们便继续参与在神的旨意里。

（二）基督的苦难是祂的血得以供应给我们的途径。当我们与祂一同受苦时，祂的血就洒在我们身上了。在基督受苦的相交里，那在我们里面的另一个律就被除去，而基督的血也洒净了我们的良心。这所洒的血命定我们，并叫我们承当这新约的祭司之事奉工作（来9:14）。通过奉献转移，我们也成为了基督身体的一部分。这是我们祭司事奉工作的背景。

8. 基督的奉献已叫那些参与在成圣过程中的人永远完全（来10:14）。这是借着圣灵的工作而成就的。圣灵的约是要把祂的律法写在我们的心和思想里（来10:15-16）。
9. 作为成圣的参与者，我们领受了罪的赦免（来10:17-18）。由于得了赦免，我们借着耶稣的血坦然无惧的进入至圣所，继续走在成圣的道路上，作为祭司而事奉。

第一章：呼叫「阿爸！父！」

简介

「阿爸！父！」是神的儿女特有的呼叫（罗8:15，加4:6）。它表达着，他们持续不断的委身去接受神的话语并借着神的话语而活；他们也在基督耶稣里，实现那从上面召他们来得的儿子名分（腓3:12-14）。同样的，呼叫「阿爸！父！」传达了神的儿子所经历的深切之喜乐，因为基督逐渐地成形在他们心里，而且他们正在成熟成为神的儿子。使徒保罗将这个回应描述为：欢欢喜喜盼望神的荣耀（罗5:2）。

「阿爸！父！」字面上的意思是什么呢？那被翻译为「父」的希腊字是「pater」。这个词指的是一个父亲作为他家中的头之地位。若称呼某人为「pater（父亲）」，那就是承认他作为一个家庭的头之地位。「Abba（阿爸）」是亚兰语，它是一个「仅」由儿子或女儿用来称呼他们家中的父亲之词语。孩子对这个词的使用，表示了他们认定这家里的头「为他们的父亲」，并标志了他们无条件地信任他。神的儿子呼叫「阿爸！父！」也传达了这同样的情感。这是神儿子的简单又真诚之表达；他们都以信靠祂的信心，承认神是他们的「父」。

保罗解释了呼叫「阿爸！父！」的两个不同的原因。「阿爸！父！」的第一个表达，就是由一个儿子的心（领养的灵）所激发的（罗8:15）。这是人的儿子之表达；他们都领受了神的信心，并且把自己献上，做神在基督里所预备给他们的儿子名分之工作。正如我们将会进一步考虑的一样，保罗也将这种动机或态度确定为「信心的灵」（林后4:13）。

「阿爸！父！」的第二个表达，就是凭着「子」的灵发出的（加4:6）。我们记起，当一个人借着领受神不能坏的种子，从上头而生时，「父」便差遣「子」的灵进入他们的心（彼前1:23，加4:6）。「子」的灵继续在那蒙了重生的神儿子里面，呼叫「阿爸！父！」。这是因为祂在神的儿子里面敬拜「父」，并作证神是他们的灵之「父」（来12:9）。

我们从保罗身上学到，这两个「阿爸！父！」的表达，应当是基督信徒持续不断的宣认（罗8:11-17）。那也就是说，在新生儿的过程中，领养不仅仅是一个临时步骤。虽然领养是领受基督之灵作为新生神的儿子所必需的，但它也是一个神儿子在这个时代和将要来临的时代中的基本和持续之特征（加3:14，罗8:23）。

我们在这方面注意到，永约的成就既包括我们作为人的众儿子之领养，也包括我们从上头而生作为神的儿子。《启示录》的最后陈述传达了这一点；我们读到，约翰听见有大声音从天上宣告说：“看哪，神的帐幕在人间，祂要与他们同在，他们要做祂的子民……得胜的，必承受这些为业。我要做他的神，他要做我的儿子”（启21:3，7）。

呼叫「阿爸！父！」证明了，一个人正获得了那应许给亚伯拉罕的儿子名分之福。这是领养的应许，好让人能够因信得以从神的灵而生（加3:14）。为了要理解这应许，以及呼叫「阿爸！父！」的含义，我们考虑关于亚伯拉罕从神那里所领受作为祝福的应许，对我们是很有帮助的。

亚伯拉罕得着了儿子名分（领养）

当麦基洗德带着饼和酒到亚伯兰面前时，他为亚伯兰祝福，并且向他宣告，他将会成为「天地的主」与「子」同作后嗣（创14:18-22）。神所应许亚伯兰的产业，就像神的「儿子」本身所领受的一样！然而，从亚伯兰的天然角度来说，成为天地的主，是超乎了他的理解和能力。从亚伯兰的角度来看，他已经作出了努力，却没能让撒莱生一个儿子。神的应许似乎深不可测。因为他没有孩子，亚伯兰开始对这所应许的祝福感到绝望。在这方面，好比所罗门王所指出的，所盼望的迟延未得，令人心忧（箴13:12）。这是亚伯兰的经历。

耶和華在異象中有話對亞伯蘭說：“亞伯蘭，不要懼怕，我是你（信心）的盾牌，必大大地賞賜你（我是你大大的賞賜）”（創15:1，弗6:16）。「耶威」，即是道，臨到要把神的信心賜給亞伯蘭，叫他看見並相信那應許賜給他本身以及他後裔的兒子名分之祝福。為了得到這信心，亞伯蘭首先需要從他屬地觀點之限制所引起的恐懼中釋放出來。那也就是說，他需要領受屬靈的能力去聽、看，以及明白耶和華所給他的應許。這是因為屬血氣的人（天然人）之能力不能領會聖靈的事（林前2:9-10）。因此，聖靈的事對天然人的心思來說，似乎是難以置信的。

保羅教導說，神的話語賜給人能力去聽，使他們可以領受那借着听道而来的「子」之信心（羅10:17）。正如我們在《救恩的步驟》之第二篇中所討論的那樣，道是神恩典的四个层面之一，它是通过基督行政的四个脸面而供应出来的。神恩惠之道是通过一个特定的行政供应出来的；而这行政是由「人」的脸面作为代表。这是一个教导的职事，而透过它，人得以成为门徒。关于门徒训练（身分），神的「儿子」本身作见证说：“主耶和華賜我受教者（門徒）的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏（或沮喪）的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。主耶和華開通我的耳朵”（賽50:4-5）。

通过领受「不要惧怕」这个命令，亚伯兰得以从那导致他沮丧状况之恐惧中释放出来，而成了受教者（门徒）。这意味着他领受了受教者的耳朵。他现在可以听到神的话语，并靠着听道而领受神的信心（罗10:17）。在这信心的灵里，亚伯兰得着能力去相信并以门徒的口宣认说，他和他的后裔将从上头而生，并有神本身的生命（林后4:13）。

因为亚伯兰相信「耶威」，并相信祂的话语，神便称他为义（创15:6）。这意味着，神把亚伯兰看作为祂家中的儿子，尽管亚伯兰还未从神而生。亚伯兰是神所领养的兒子，并现在成为了神性的后嗣。

这表明了，亚伯拉罕领受了儿子的心（领养的灵）。在这一点上，虽然这是领养的应许，但是，因亚伯兰从神那里所领受的信，他就被授予那所应许他的实质（来11:1）。他作为神的儿子与基督同作后嗣的指望，不再推迟或看来似乎丧失了。相反地，他知道神把他看作为儿子，并必定把神性的产业赐给他和他的后裔。他的指望已变得坚定不移了（来6:19）。

此时，亚伯兰是受教者（门徒），耶和華吩咐他在獻祭中与祂相会（创15:9）。亚伯兰

因信把自己献上参与在这献祭中。即使有惊人的大黑暗落在他身上，他也不再退缩（创15:12）。这是因为他不再惧怕死亡。他敬畏耶和华，而继续委身于神所呼召他参与的过程。通过亚伯拉罕在这献祭中的参与，神与他和他的后裔所立的约就坚定了（创15:18-21）。因此，保罗说，那领养的祝福是属于亚伯拉罕和他的后裔的（罗9:4）。

亚伯拉罕领受了领养的应许之后，他的信心得坚固，并继续行在门徒身分的道路上。正如保罗所说的，亚伯拉罕“并没有因为不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得以坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成。所以这就算为他的义”（罗4:20-22）。

作为门徒，亚伯拉罕继续领受并遵行耶和华的话语，并且能够参与在实现神永约之目的里。此外，他能够指导或叫人作门徒。我们知道这一点，因为耶和华提到关于亚伯拉罕，说，“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了”（创18:19）。亚伯拉罕领受了受教者（门徒）的舌头和耳朵是意味着他接受了神的家之文化。因此，他能够在这文化中训练他的孩子。

领养现今是在基督里面

保罗解释说，基督通过祂在十字架上的奉献，救赎了我们脱离律法的咒诅；这便叫亚伯拉罕的福因基督可以临到外邦人。因此，他们因信得着所应许的圣灵（加3:13-14）。保罗接着进一步地阐明了，基督道成肉身的实际显现，把律法以下的人赎出来，叫他们得着儿子的名分（领养）（加4:5）。

从保罗的写作中，我们明白到，亚伯拉罕的祝福就是得着领养。因为基督已来了，所以，当众人得着了亚伯拉罕的祝福，也就是领养，他们就能够领受基督的灵并作为一个从神而生的人。若要了解一个人如何通过信心得着领养以及因信得着所应许的圣灵（神的灵），我们必须提醒我们自己关于那在从神而生之过程中的关键路标（指标），这对我们是很有帮助的。

新生的概述

当儿子名分的福音，首次借着门徒-使者宣告给那些还未得救的人时，那施恩和恳求的灵借着道临到他们，并赋予他们能力听以及回应那话语的信息。那些不抗拒神之恩典的人，已来到一个地步，接受他们已经是在灵里破产了，而且他们已开始为他们的罪而哀恸（太5:3-4）。他们的哀恸包括为了求赦免和求帮助的呼喊，使他们能够相信，他们是能够领受福音所提供给他们儿子名分。

‘父’对他们的哀恸作出回应。祂饶恕了他们，并赐给他们神的信心，使他们能够相信神本身所相信关于他们的；这也就是说，他们能够成为神的儿子。这就是从听道而来的信心。有了这信心，他们能够相信儿子的名分，并向‘父’呼喊，祈求祂使他们成为祂的儿女。这是「阿爸！父！」的呼叫，它是由儿子的心（领养的灵）所激励的（罗8:15）。保罗也称儿子的心（领养之灵）为「信心的灵」（林后4:13）。

这听者所领受的信心与亚伯拉罕所领受的信心是一样的，即是当耶和华的话临到亚伯

拉罕并向他说“我是你的盾牌”的时候（创15:1）。因为他们已经领受了亚伯拉罕的信心，他们已经成为了亚伯拉罕的子孙（罗4:16，加3:7）。这是很重要的，因为这所应许的儿子名分之产业，只是赐给亚伯拉罕和他的后裔。因此，人若要得着神儿子名分的应许，他必须成为亚伯拉罕的儿子，并跟随亚伯拉罕家庭的文化。

他们的罪已得赦免，‘父’便算听者为义，因为他们已相信祂的话语并接受了祂的邀请，成为祂的儿子。这意味着‘父’把他们看作为祂家中的儿子，即使他们还未从神的生命而生。这就是领养（得着儿子的名分）。因信神而接受领养的人，将会与那有信心的亚伯拉罕一同得福。保罗写道：“那以信为本（有能力相信）的人和有信心的人一同得福”（加3:9）。

那在‘父’家中被领养的儿子或女儿，都有权享有那属于‘父’的财富。这是神性的产业。那已被领养的儿子领受了‘父’所差来并住在他们里面的圣灵（约14:6）。他们开始经历重生的洗，他们的天然身分也得着圣灵的更新（多3:5）。圣灵也进一步激励他们从基督的话语那里所领受的信心之灵，使他们的灵在儿子名分的指望中欢欢喜喜。这是借着领养的灵，持续呼叫「阿爸！父！」的一部分。

新信徒接受了圣灵之后，他们就能够承认基督是主（林前12:3）。这是至关重要的，因为基督不会引领我们到‘父’那里并从祂的生命而生，直到我们接受了祂为我们生命的主。那是基督赐给人权柄成为神的儿子（约1:12，约14:6）。

那些凡领受了基督话语的人都被引领到‘父’那里，而得着第二次的生（重生）（约3:3-8）。然后，‘父’通过神不能坏的道从上面生了他们（彼前1:23）。他们已再生的天然身分（或人的灵）已得着重生并成为属灵的。透过这生育的过程，父神现今已经成为了他们的灵之父（来12:9）。

‘父’差‘子’的灵住在他们的心里。‘子’的灵在他们里面宣认神是他们的灵之父。正如使徒保罗所解释的，“你们既（借着领养）为儿子，神就差祂儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫「阿爸！父！」”（加4:6）。当这种情况发生时，他们就从灵而生了（约3:5）。保罗解释说，除非人有基督的灵，否则他们就不是神的儿子（罗8:9）。「子」本身在他们里面承认这事。圣灵也继续与他们的灵同证，他们是神的儿子；借此，他们有能力承认神是他们的‘父’（罗8:16）。

总之，一个人首先得着信心的恩赐，使他们能够成为亚伯拉罕的子孙。然后，他们借着接受领养成为神的儿子，而与亚伯拉罕一同得福。然后，神所领养的儿子，才能由于‘父’的种子而生。这包括领受他们作为神儿子的名字之话语，并领受‘子’的灵进入他们的心。在此刻，他们就已从灵而生了。显然，一个人首先要借着信，成为亚伯拉罕的子孙之一，然后，就得以重生作父神的儿女之一。

一旦人已从神而生，他们便透过受洗归入基督。他们现在是属于基督的。受洗将一个人连于基督的奉献，这也包括祂苦难的相交。他们作为祂身体的肢体，每星期都凭信心吃喝圣餐的元素，这是为了不断地参与基督奉献和苦难的相交。

持续在领养里

值得注意的是，保罗解释说，如果一个人已从神而生，并受洗进入基督，是属乎基督的，那么，他就是亚伯拉罕的子孙，是照着神所应许亚伯拉罕的而承受产业（加3:26-29）。我们记起，我们所要承受的产业，就是透过重生的过程，获得神之灵的应许。保罗正在强调以下这事实，即是即使人得到了圣灵（神的灵）之应许，他们也需要继续行在领养的过程中。他在写给罗马基督徒的信中，提出了这同样的观点，他写道：“不但如此，就是我们这有圣灵的初果子，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是使我们身体得赎”（罗8:23）。

如果领养的灵是那些拥有信心的人，领受神的灵之应许的表达，为什么他们从灵而生并透过受洗归入基督之后，还继续借着领养的灵呼叫「阿爸！父！」呢？若要回答这个问题，我们必须认识到基督（祂的位格）住在我们里面与基督成形在我们里面之间的区别。

当信徒首先从灵而生时，基督（祂的位格）已经进入他们的心里。然而，神性尚未成为他们的本质。一旦基督经过生产之苦的过程，而成形在他们里面，这才会实现（加4:19）。生产之苦是一个在基督之献祭与苦难之相交中的持续不断之分担。

在这相交中，奉献转移正在实行中。当人连于耶稣基督的死、埋葬和复活时，奉献转移才能实现。他们的罪恶和罪孽已转移到基督身上，使他们在祂苦难的相交中，能从罪与罪孽中脱离出来。在这同样的相交中，祂的生命已转移到他们身上，以致可以成形在他们里面。

一个从神而生的人会借着领养的灵继续呼叫「阿爸！父！」，因为他们渴望得着他们作为神儿子的产业之圆满身量，并参与完成神的旨意。他们将继续领受基督通过祂使者，所供应给他们的神之话语。借着这话语，他们持续不断地领受神的信，相信并服从祂的话语。在这信心中，他们能够参与基督奉献的相交，并通过这相交，他们可以分享祂的丰满，并参与神正在实行的旨意（来10:5-7）。使徒约翰描述了基督生命的丰满为「恩典和真理」（约1:14, 16）。

当神的儿子，透过听道而成长，本于信，以至于信，他们便越发有能力进到他们现在所站的神之恩典中（罗1:17，罗10:17，罗5:1-2）。这是耶稣所显明的生命之恩，作为祂儿子名分的本质（约1:14，彼前3:7）。他们能站在神的恩典中，并欢欢喜喜盼望儿子名分的呼召；这意味着，他们作为神的儿子正在承受着他们永远的产业。神的儿子在所受的苦难中欢喜，因为他们明白，当他们连于基督奉献的相交时，他们会透过奉献转移而承受他们的产业。在基督奉献和苦难的相交中，祂改变了他们，使他们荣上加荣，成为基督儿子名分的形状（林后3:18）。

重申这一点，儿子名分的信心，以及圣灵与我们的灵同证，我们是神的儿女，这两者的融合，使我们能够欢喜确实地宣称我们的儿子名分。因为我们是借着领养成为神的儿女，我们竭力进入「父」的家并成为那承受万有的；这产业是由于我们已从祂的种子而生而属于我们的。这渴望就是领养的灵（儿子名分的心）。这是通过信徒持续的呼

叫「阿爸！父！」而表达出来。因为我们是与基督同作后嗣，所以，我们连于祂苦难的相交；而当我们得着神性为业时，我们就与祂一同得荣耀。‘子’的灵在我们心里继续呼叫「阿爸！父！」这确认了我们逐渐承受我们儿子名分的产业。

即使将来在新天新地里，他们已经承受了他们永恒的儿子名分，这「阿爸！父！」的呼叫，将会是神众子的持续表达和行为。为什么会这样呢？这是因为在新天新地里，神的众子将会继续靠神口里所出的一切话而活。他们将凭着那从这话语而来的信心，将自己献上，持续参与在神已为他们所预备的公义之工作里。他们所做的这些工作，将是他们儿子名分生命的表达，也将会借着‘子’的灵，即是所有儿子名分的表达，在他们里面显露出「阿爸！父！」的呼叫。

门徒身分

一个继续借着儿子的心（领养的灵）表达出「阿爸！父！」之呼叫的人，是一个门徒。他们已领受了门徒的耳朵和口。他们不再是罪的奴仆，不再投身于他们生命的自我定义和表达里。这样的投身是由死亡的恐惧所推动；这描述了一个不靠神口里所出的话而活的人之情况。他们的心被不信所捆绑。基督徒如果以这样的方式而活，他们很快就会在主道路上变得疲乏，因为他们不能进入信心所带来的安息。

然而，当信徒受了圣灵为印记，作为神的儿子，他们便得安息和稳固（弗1:13）。这安息所带来的保障，对于那些作为神儿子，得以逐步地承受他们的产业，是至关重要的（来4:1-3）。这就是为什么保罗说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫「阿爸！父！」”（罗8:15）。

基督的门徒是能够听并接受基督的使者向他们所供应的话语。他们是透过这话语，而继续领受神的信，并且是本于信，以致于信的（罗1:17）。既然有了这信心之灵，他们就能够相信并遵从神的话语，并跟随他们的父、那有信心的亚伯拉罕之信心的踪迹（罗4:12，加3:9）。他们作为亚伯拉罕的子孙，都遵从神的命令。「信服真道」是亚伯拉罕家中的文化（罗16:26）。

在苦难中恢复信心

保罗解释说，一个已经领受了信心之灵，并因而相信神的话语之人，都会以一个特定方式说话（林后4:13，罗10:6，8-9）。为了阐明这一点，保罗明确地引用了《诗篇》一百一十六篇的一段文字。虽然在圣经里，这首诗歌的作者并没有被确认，可是，我们与大多数评论家都认同，它的作者是大卫王。这篇诗是大卫的见证；早在他生命中，他曾经因苦难而承受极大困苦，因而丧失了信心，可是，后来他通过悔改，而恢复了他信心的灵。他的经历之叙述，提供了一个管用的指导关于信心的本质，以及它如何在神的子民当中，指引他们走向奉献的相交。

大卫在他所写的诗之开端里写道关于他向那听他祷告的‘耶威’，表达他的爱。然后，他也总结了他经历的结果，即是他一生会负起承诺，继续求告主的名（诗116:1-2）。认识主的名就是认识‘耶威’是三个位格 - ‘父’、‘子’和圣灵 - 祂们是活在同一个生命和同一个灵的相交里。求告主的名是某些人的主动权；这些人都承认他们只能

在主的名里寻得他们的生命。那些求告主名的人，渴望在这名的相交中被认识，并在这相交中表达神的爱。

大卫接着解释了他在困境中的感受。他写道：“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦”（诗116:3）。重要的是，诗人的声明是正预言了基督在十字架上的苦难。《诗篇》十八篇也提及到这一点；这是一个有关弥赛亚的诗篇；它预言性地描述了基督的受难。为什么这是如此重要呢？这是因为它凸显出一个事实，即是信徒的苦难，无论是有多创伤性或不公正的，或是在教会以内或以外所引起的，都给予他们机会去接受他们的苦难，作为基督苦难中的相交。

当保罗见证他自己参与了基督的苦难时，他引用了这些文章。他写道：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，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1:8-10）。保罗在苦难中的回应表明了，他已经领受了神‘儿子’的信心，去参与基督奉献和苦难的相交（加2:20）。

这不是诗人最初的反应。大卫在他的苦难中承受了极大的患难和愁苦。他非常沮丧，因为他的盼望似乎已成命定的败局。在这方面，大卫的处境好比亚伯拉罕所经历的一样，即是当‘耶威’的话语：「不要惧怕」还未临到他的时候之情况一样（创15:1）。当时大卫不明白，也不相信，他的苦难正是连于基督苦难的机会（来11:25）。反而，他宣称这是他独自面对的困苦。此外，他曾急促地说：“人都是说谎的”（诗116:3，10-11）。大卫的恐惧和痛苦证明了，他已偏离了那使人生发仁爱的信心（加5:6，约一4:18）。因此，大卫无法信靠、相信或爱他的弟兄。对他来说，他们都是说谎的。

这是一个关键点。当一个人放弃信心及信靠的时候，他们无法与神的子民相交。

如果诗人不能从这关系分离的状态中恢复过来，那么，他们继续坚持相信所有人都是说谎的，就会变得像敌基督的灵在他里面一样。他的爱心肯定会变得冷淡（太24:12）。一个被敌基督的灵所推动，而不是被信心的灵所带领的人，是被死亡的恐惧捆绑的，他们也拒绝了基督已道成了肉身来到弟兄中间之事实（约二1:7）。最后，因为被冒犯，他们就离开会众，并且迫害那些在信心相交中的人（约一2:19）。

感恩的是，大卫恢复了信心。他信心恢复的起点是什么呢？他再次转向主，并求告耶和華的名（诗116:4）。当大卫转向主时，他自己堕落观点之帕子，即是那促使他申索说「人都是说谎的」之帕子就除去了。他能够承认，他在灵里破产了，并承认，“我落到卑微的地步，祂救了我”（诗116:6）。此外，他能够接受，主的厚恩是那从主的面所出的话语（诗116:12）。这厚恩包括神的恩惠、祂公义的恩赐以及神的怜悯（诗116:5）。

大卫作证说，他已落到卑微的地步，或来到自己的尽头，现在他能够再次获得了耶和華的救恩，并宣告：“我的心哪！你要仍归安乐，因为耶和華用厚恩待你。主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒。我要在耶和華面前行活人之路”（诗116:7-9）。

显然地，大卫已领受了神的信之恩赐，叫他在生命的境况中，行事为人是凭着信心，而不是凭着他天然（属血气的眼见）或堕落观点（弗2:8，林后5:7）。他凭着信心能够相信神的话语并回转，而且通过哀伤的过程，进入耶和华的安息（来3:18-19）。这种回转的动机证实了他拥有领养或信心的灵。大卫形容这安息为「活人之地」（诗116:9）。耶稣在祂写给以弗所教会的书信中，描述这种生命的景况为「起初的爱」。

保罗解释说，在新约中，当人进入主的安息时，他们便在基督里有分了（来3:14）。这与耶稣向他的门徒所说的安息是相同的；祂说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太11:28-30）。

当然，并不是每个在苦难中经历痛苦的基督徒都能进入主的安息。让我们探讨一下以色列子民这个例子。他们在忍受试验和恐惧的日子里，既不接受摩西的话，也不接受耶和华的使者迦勒和约书亚的见证。他们没有在灵里成为贫穷（虚心），也没有在话语上与信心结合，他们只想返回埃及。他们甚至把以前为奴的地方称为“流奶与蜜之地”（民16:13）。因此，耶和华在怒中起誓说，“他们断不可进入我的安息”（来3:11）。

大卫进入耶和华的安息是什么意思呢？大卫自己问道：“我拿什麼报答耶和华向我所赐的一切厚恩？”厚恩，是赋予某人的东西。当大卫提到耶和华所赐给他的厚恩时，他特别是指着，他因信而得的义；这是他从耶和华那里所领受的恩惠（弗2:8，罗4:1-8）。这信使他能够进入他所站的恩典中，并在盼望中欢欢喜喜（罗5:1-2，罗5:17）。在这信心里，大卫得以把自己献上给耶和华。

正如我们已经关注过的，一个信徒借着与基督同负一轭，而来到安息里；这安息与他们作为神的儿子所获得的产业是有关联的。我们在大卫的见证中观察到这种信心；他宣称，他要举起救恩的杯，称扬耶和华的名（诗116:13）。这意味着，他是凭信心参与基督苦难之相交。这救恩的杯，就是代表基督苦难之相交。正如保罗所教导的，“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？”（林前10:16）。当我们进入主的安息之后，我们称扬主的名；这就是领受（同分享）圣餐的饼。基督的身体就是我们生命的范围；这是我们的认可。正如保罗所解释的，“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼”（林前10:16-17）。

大卫并不相信他所受的苦难是他个人的苦难，反而，他能够凭信心（信心之灵）而说：“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵”（诗116:15）。他在此刻已经接受，他的苦难是他在耶和华苦难中的参与以及持续不断的相交。他正在为自己选择并承受了这些苦难（来11:25）。

除此之外，大卫也承诺，在神众民之相交中作献祭，他说：“我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。我要在祂众民面前，在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华！”（诗116:17-19）。大卫恳切地渴望献祭给神；这表明了他已回复了信心。这是一个作为耶和华的奴仆，所要还的愿（民15:2-5）。此外，大卫受激励并站在神子民当中。也就是说，他已借着听神的话语获得了信心，并

再次参与耶和华的相交。

大卫自称是‘耶威’的奴仆，他注意到，他是耶和華婢女的儿子（诗116:16）。换句话说，大卫承认自己从母腹生出来就是神盟约的孩子。因为大卫父母的信心，他便是亚伯拉罕的儿子。然而，他的信心是要通过苦难而遭受试验。每一个神的儿子，无论是从世界中被拯救出来，或是在母亲腹中就已从神而生的，都必须经历信心的试验。关于信心的试验，使徒雅各说：“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）。

哀恸（哀伤）的动机

正如我们刚才通过大卫王的见证所指出的，人若从他们疏远的状态转变到在基督身体里相交的状态，懊悔和哀伤是必需的。保罗在他写给哥林多信徒的书信中，概述了七个阶段的哀伤；这哀伤是必要的，以促使以上的这种转变。他写道，“你看，你们依着神的意思忧愁（或哀伤），从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚（或作：自责）。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的”（林后7:11）。当人行在道的光中，并与他们的弟兄相交，基督的血就洗净他们，他们便得以表明自己是「洁净」或「纯洁」的人了（约一1:7）。

在第六章中，我们将进一步详细地讨论懊悔和哀伤。在这里需要关注的要点是，领养或信心的灵，推动我们参与那七个阶段的哀伤。这是因为通过这哀伤的阶段，人得以从他们恐惧的捆绑中以及他们相关的疏远中释放出来，使他们能够活在自己的儿子名分的自由荣耀里，作为那在基督里的相交之一部分（罗8:21）。在这方面，我们再次注意到，保罗在这两者，即是处于恐惧的捆绑中以及拥有领养的灵呼叫「阿爸！父！」之间作出了对比。

作为门徒说话

那些求告主的名，并在祂众民之相交中委身于献祭的人，都可以如此说话，因为他们已经领受了门徒的口。保罗在《罗马书》指出，凭信称义的人，他们口里必承认基督是他们的主（罗10:9）。他们能够这样宣认，因为他们已从‘父’那里领受了圣灵（林前12:3）。这宣认有两个相关的含义。

首先，基督的门徒将会从心里服从于他们的主以及主人所托付他们的话语（罗6:17）。保罗称这为「信服真道」（罗1:5）。那所托付于他们的话语是什么呢？那就是洗礼的教训，叫他们参与基督的奉献。当他们作为义的奴仆遵从神的话语时，其结果就是他们能够按照他们的名字成为圣洁，作为神的儿子（罗6:19）。关于这个成圣的工作，保罗解释说：“你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生”（罗6:22）。

使徒约翰将永生描述为「恩典和真理」。当人在基督身体里连与作头的等次时，他们就能从他们的元首（头）基督那里领受神‘儿子’生命之丰满。当他们继续在基督里领受这生命，他们就会成长成为神的儿子（弗4:14-16）。

重要的是要认识到，信服真道远远超越了人对书面性的指示或行为规格所显出的依从。这是因为信服真道是由仁爱生发出来的（加5:6）。耶稣说，一个人若爱祂，就必遵守祂的命令（约14:15）。耶稣吩咐祂的门徒要彼此相爱，就像祂爱他们一样，即是借着放下他们的生命而彼此彰显（约15:12）。为了帮助这方面，耶稣说，祂会要求‘父’赐给祂的门徒一位保惠师（约14:16-17）。圣灵将神的爱浇灌在信徒的心里，使他们能够为他们的朋友舍下生命。

除非神的爱能够借着圣灵浇灌在人的心里，否则他们就不能按照他们作为神儿子的名字来顺服（罗5:5）。爱能使神的儿子得着分别为圣并笃信不疑的顺服。他们的活动不再是为了彰显自己。相反的，他们奉献自己，来彰显他们从那些在基督里的朋友那里所领受的话语。这就是为什么耶稣说，“人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了”（约15:13-14）。

借着神的爱而作出奉献，就是作为基督的门徒，承认基督之主权的第二个含义。这样的人将会背起他们的十字架来跟从基督。他们将亲自参与祂的奉献和苦难之相交。马太在他的福音书里写道：“于是耶稣对门徒说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命（生命：译灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命」（太16:24-25）。

正如我们之前所注意到的，人是通过洗礼连于基督的奉献和苦难。然而，从这些经文中，我们注意到，人必须在这相交里把自己献上，作为基督的奴仆和门徒。这是使人生发仁爱（神的爱）的信心之行为（加5:6）。人的儿子若能如此主动地献上自己，他们就是在儿子名分（领养之灵）里渴望与神性有分；神性乃是他们作为神儿子之产业。

在这个理解上，我们注意到，保罗劝勉基督的信徒应将自己献上当作活祭。“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（敬拜的）事奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要（借着圣灵）心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗12:1-2）。

既已通过受洗连于基督献祭之相交，然后通过吃喝基督的身体和血，而继续参与在祂的奉献里，神的儿子就能够在基督里，按着他们那已分别为圣的名字而说话并服事。他们在这方面，是借着圣灵，以基督的生命和神性而说话并服事。

总的来说，凡借着神‘儿子’的信行事而活的众信徒，只要借着受洗，在基督的奉献和苦难中与祂保持相交，就拥有儿子的名分（得着领养）并作为神性的后嗣。他们是本于信，以致于信而前进，并借着领养之灵呼叫「阿爸！父！」当‘子’借着主的灵，荣上加荣成形在他们里面时，‘子’就在他们里面呼叫「阿爸！父！」（林后3:18）。当他们作为基督身体的众肢体，依靠基督作头的能力而成长时，他们就在儿子名分里得以长大成熟。

在隐秘处与‘父’相遇

神的众儿子应当敞着脸，在隐秘处与‘父’相遇。如果一个人知道神是他们的‘父’，

那么他们就与神有一种特殊和独特的关系。‘父’向他们显明他们名字之奥秘。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）。

当神的儿子在隐秘处祷告时，他们凭信心参与‘耶威’的相交和奉献。我们曾经用「四人的祷告聚会」来形容这祷告的相交。这是一个包括了‘父’、‘子’、圣灵和信徒的持续性讨论。在这相交中，神向信徒显明了他们的儿子名分。他们从‘父’那里获悉关乎他们的名字。那在他们里面的‘子’的灵与‘父’的道，就是他们（人）儿子名分的种子；这种子正在为他们作为神众子之身分和实质，促进形成和定义。

当耶稣说，‘父’必在明处报答一个神儿子时，祂指的是‘父’赐给他们圣灵的恩赐（约14:16-17，徒2:38）。当‘父’首先差圣灵住在信徒的心里，圣灵就开始复生和更新他们天然的身分（多3:5）。圣灵与他们的心（灵）同证他们是神的儿女（罗8:16）。

当神的儿子受洗归入基督成为祂身体的肢体时，他们本身的名字和儿子身分就与基督一同隐藏在‘父’的怀里。耶稣在祂的比喻中，将他们在‘子’的生命里所获得的份，比拟为那些已赐给祂家中的奴仆之他连得（才干）和弥拿（银子）（太25:15，路19:13）。在祂家中，‘子’将才干和弥拿赐给那些公义的奴仆，代表他们的主和主人去做生意。

‘父’将圣灵的洗作为恩赐赐给祂的众奴仆；他们也是祂的众子。圣灵是他们作为神儿子所继承的产业之初熟果子。在这方面，圣灵就是他们的儿子名分之表达。当他们持续与基督一同藏在神里面，他们的名字就通过那恩赐的表达被彰显出来；也就是说，那恩赐借着圣灵就是他们的儿子名分。借着神的灵，他们能够将那已交托于他们的‘耶威’生命之才干繁殖增加。他们作为神儿子的永恒产业或荣耀，是取决于他们通过奉献所繁殖增加这生命之程度。

耶稣教导说，“你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什麼话。到那时候，必赐给你们当说的话。因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的”（太10:19-20）。当神的儿子愿意成为‘父’所命名要他们成为的人的时候，他们是正在彰显‘父’。他们所作的工作，不是他们自己的，而是‘父’的。在这方面，那是‘父’在他们里面作工并说话。当那些被圣灵充满的人，按着圣灵的能力作‘父’的工作时，他们就会按名被认识。

圣灵也是保惠师。祂帮助我们表达我们的儿子名分和生命而安慰我们。祂帮助我们用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。当祂帮助我们在基督身体的相交里除去一切冒犯人的行为以及那控制别人之欲念，并放弃追求我们的卓越感或自卑感时，祂就做到这一点了。这是因为祂的本质就是合一。

神的‘儿子’在祂的身体当中敬拜‘父’和圣灵。祂作证说，“我要将祢的名传与我的弟兄，在会中我要赞美祢”（来2:12，诗22:22）。祂又说：“我与耶和華所给我的儿女（众子）”（来2:13，赛8:18）。我们可以在‘子’身体的众肢体所受膏的敬拜中，听见祂的声音。

第二章：明白起初的爱

简介

耶稣在写给以弗所教会领袖的书信中提出了「起初的爱心」这个词语。祂对他们说：“有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启2:4）。虽然耶稣最初是向以弗所教会的长执团说话，但是，祂却在总结祂的书信时宣称：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”（启2:7）。显然的，这呼召是叫每一个在基督教会里的人，活在起初的爱里。

什么是起初的爱？当耶稣警戒以弗所教会的领袖，说他们已把起初的爱离弃时，祂并不是说，他们已失去了他们起初相信神时所经历的爱之感觉。我们之所以知道，是因为耶稣呼召他们：“所以，应当回想你是从那里（全体地）坠落的，并要悔改，行起初所行的事”（启2:5）。我们观察到，起初的爱是一个涉及到一个人与其他人的「相交关系」的地方或范围。在这一个范围里有某些特定的工作是我们必须做的。

在约翰纪录耶稣基督的启示之前约三十年，使徒保罗向以弗所基督徒解释什么是起初的爱，以致引起他们对神的大爱的注意力。这就是神的大爱，借着基督在十字架上为众人死，而彰显出来的（弗2:4）。祂的奉献是‘父’、‘子’和圣灵的爱之表达。通过受洗参与这奉献，一个重生的神儿子可以与基督一同从罪的死亡中活过来，也与祂一同复活，一同坐在天上（弗2:5-6）。保罗解释说，当神的众子一同住在基督里面，他们就能够行神所命名他们行的儿子名分之善工（弗2:10，诗139:16）。

保罗在写给以弗所教会的书信里显示了，天上（属天的地位）就是起初的爱之范围，而起初的工作是我们在基督里所应该行的儿子名分之工作。那么，属天的地位在哪里呢？这答案很简单。属天的地位是我们与‘父’、‘子’和圣灵，以及其他神的儿子相交的范围。

只有一个已从灵而生，并已经借着受洗参与基督奉献的人，才能够活在这个相交里。奉献是天上（属天的地位）之生活方式。这是「从神而来（属神）」的爱之表达（约一4:7-8）。如此生活的方式是「属天的」。这是不能通过人类堕落或属肉体的努力来明白或实现的。这意味着，若要生活在起初的爱里，人必须参与一个过程，而通过这过程，他们堕落的倾向可以从他们的生命中除去。保罗称这一个堕落的倾向为「另一个律」（罗7:23）。

活在起初的爱里，对于一位神的儿子如何个别地，在一个基督徒家庭中，以及在基督身体里各自作肢体而活并联系是有影响的。这同样和必需包括那在隐秘处的祷告，在家中的虔诚生活，以及一起密切地在主的桌前相交（参与圣餐）。

生命树

基督向以弗所教会说，那些与祂相交的人，若能够胜过那些导致他们从相交中坠落的因素，并回到起初的爱里，他们必将能够“吃神乐园中生命树的果子”（启2:7）。基督对「神乐园中的生命树」之提及强调了，在人类堕落之前，起初的爱是那在伊甸园里

的生命之文化。这一点有助于我们理解那在天上的起初的爱之实际性，以及基督徒如何从这相交中坠落了。让我们来探讨一下，例如，当保罗关注哥林多教会里的相交时，他提及到夏娃在伊甸园里的过犯。他写道：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后11:3）。

当我们考虑到，那在伊甸园中的生活是怎么样的生活时，我们注意到，亚当和夏娃，在每日傍晚，天起了凉风时，都与耶威‘父’、‘子’和圣灵相见和交谈（创3:8-9）。这段时间应该是这对夫妇使用园中所生长的树之果子来准备他们晚餐的时候。在园中的所有果树之中，最重要的是生命树。这树的果子是亚当和夏娃每天与‘耶威’相交聚餐的主菜。当亚当和夏娃领受神的话语时，这棵树的果子就将生命赐给他们。当他们吃这果子时，祂的话语支撑着他们必死的身体，并将智慧和指导供应给他们，使他们在园中履行他们每天的工作。

圣餐的聚集

正如伊甸园中的生命树是亚当、夏娃与神相交的核心一样，那吃喝圣餐的元素，在基督耶稣的起初之爱里，也是必要的。这是因为耶稣是生命树。祂说：“吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:54-56）。在第五章，我们将仔细地讨论关于基督为生命树的含义。

当亚当和夏娃领受了神的话语，生命树的果子就能够支撑和装备他们。同样的，当我们领受并顺从神的话语时，圣餐元素对我们所代表的一切，就会在我们的生命中变得越来越重要了。因为这话，我们能够参与那在天上的起初的爱之相交（约一1:3）。

起初的爱不仅仅是指着，我们每周一起聚集、领受圣餐的聚会。显然，以弗所的基督徒都常常聚集同领圣餐（启2:2-3）。然而，在他们聚集以及作为一个长执团和一个教会一同运作的方式中，出现了一些问题，而表示了他们已经从起初的爱里坠落了（启2:5）。可是，他们当时并没有意识到这个事实；这是发人深省的思考。他们的无知表明了，他们对自己属灵状态的感知能力，已受到阻碍了。

同样的，当保罗观察哥林多基督徒的行为时，他注意到，他们聚会不是受益，乃是招损（林前11:17）。这是因为，除了其他因素，他们彼此分门别类，忠于某些门派；他们都不顾及别人并显示出他们自以为有智慧（林前11:18-21，林前3:18-21）。他们参与圣餐的方式不但没有带来祝福，反而，把他们带到审判之下（林前11:27-32）。

我们理解起初的爱之关键，就是要考虑我们是如何聚集在一起相交的。首先，这有关联到我们如何成为一个会众的信徒一起参与圣餐，以及我们如何献上自己在家庭中相交，并作为基督身体的肢体如何供应神的生命。起初的爱之元素是基督徒生活的基础。当这些能力在属灵人中活跃的时候，保罗说，他们能看透万事，却没有一人能看透了他们（林前2:15）。现在，让我们探讨一下关于起初之爱的基本元素。

成为圣洁（分别为圣）

人的身分就是他们的灵，也包括了他们的天然潜能。神儿子的身分是一个已得着重生以及圣灵的更新的分身（提3:5）。他们的灵是借着‘父’的话语得重生。通过这过程，他们领受了他们作为神儿子的名字，也领受了神‘儿子’之灵作为他们的生命。然后，他们通过受洗，连于了基督奉献的相交。新生和受洗的含义显示了圣洁（分别为圣）的两个重要元素。耶稣透过祂的比喻，把分别为圣的两个元素形容为弥拿（银锭）和他连得（才干）。

在我们仔细考虑分别为圣的两个重要元素之前，我们需要明白，一位神儿子的名字、弥拿和他连得是神按照他们的选召而赐给他的；明白这一点对我们来说是很有帮助的。神的选召是祂对每一个人的旨意。这是神以至高主权拣选或选定了他们作为祂的儿子，所要成为的人并要做的事。神的选召并不是取决于那与某个人的身分相关之天生能力。关乎这一点，保罗写道：“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧”（林前1:26-27）。神如此做是要使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸（林前1:29）。

如果一个人的选召是神所拣选他们要成为的，那么，他们作为神的儿子将通过履行神为他们所预备的工作，而使他们所蒙的拣选坚定不移。这就是经上所说的「成圣（分别为圣）」。我们可以说一个人的分别为圣是他们所蒙的恩召之表达。这包括一个人凭信心在他们名字的权柄上，献上自己，以致在基督的身体里有相交，并透过奉献繁殖增加神的生命。

弥拿

首先，分别为圣是通过一个人作为神儿子的名字之表达而彰显出来的。当然，我们不是指他们是婴儿时，从父母那里所得到的名字。那在历史上的每一个人的名字都是由‘父’，‘子’和圣灵所讨论过的，并在创造天地之前记录在生命册上（诗139:16）。这名字定义了神预定他们作为神的儿子所要成为的人，以及当行的事。大卫王描述了神对人的名字之意念是“比海沙更多”（诗139:18）。

当人通过神活泼长存的道，由于那不朽坏的种子而从上头而生时，他们就借着‘父’的恩典领受了他们的名字（彼前1:23）。那在人的名字（命名）中本身固有的，就是他们身分的拥有权，以及表达儿子名分之权柄。这一个权柄不是他们的名字，而是他们的使命，去做他们被命名的儿子名分的工作。在这方面，我们记得耶稣对他门徒所说的话，“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜”（路10:19-20）。

在耶稣的比喻中，「弥拿」代表了一个人名字的权柄。耶稣教导说，“有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭（锭：原文作弥拿约银十两）银子，说：『你们去做生意，直等我回来』”（路19:12-13）。

每个仆人都领受了相同分量的弥拿，而繁殖增加弥拿的赏赐，就是获得权柄管理城市（路19:17，19）。

在这比喻中，贵胄是指耶稣。如果弥拿代表了一个人从‘父’那里所领受的名字之权柄，而天上地上的各家，都是从祂得名的，那么，为什么耶稣教导弥拿是祂所赐的呢？（弗3:14-15）。这答案就是，贵胄与祂仆人之间的互动描述了，神所领养的儿子被圣灵感动，而开始承认基督是他们的主（林前12:3）。基督接着将他们引导到‘父’那里，使他们从祂的话语得重生（约14:6）。关于这生育的过程，耶稣说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事”（约14:10）。

通过这从上头而生的过程，每一个信徒都借着基督的话语从‘父’那里领受了一个弥拿（一锭银子）。每个信徒都有相同分量的权柄，成为‘父’所命名他们要成为的儿子。就这一点而言，‘父’对每一个神儿子的爱和尊重都是一样的。

总而言之，首先，一位新信徒被神领养为神的儿子。然后，因为他们是通过领养作为儿子，‘父’借着祂生命的种子，使他们从上头而生，而祂就成为了他们的灵之父（来12:9）。同时，‘父’将神‘儿子’之灵赐给他们，使他们成为‘父’家中的成员，能够表达和显示他们儿子的名分（加4:6）。那在神儿子的名字（命名）中本身固有的，就是他们身分的拥有权，以及表达儿子名分之权柄。弥拿代表了那已赐给他们的权力，作为他们执行那属于他们儿子名分之工作的使命。

信心的大小

神的儿子只能凭信心来繁殖增加他们的弥拿。这是因为信心是一个人行使他名字之权柄的能力。正如保罗所解释的，“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（来11:6）。若要得神的喜悦，一个人只需要成为神所命名他要成为的人。正如我们所注意到的，那通过繁殖增加弥拿，得神喜悦而得的赏赐，就是在新天新地获得权柄管理城市。

保罗具体地把一个人行使他名字的权柄之能力描述为「信心的大小」；一旦人通过新生的过程领受了他们的名字，‘父’就把这信心分给他们（罗12:3）。这信心是借着听神的道而继续临到他们的；这是本于信，以至于信（罗1:17，罗10:17）。显然的，当一个人把自己献上，行那与他们的名字有关联的工作时， he 已从神那里领受了信心（雅2:18）。这些工作被称为“信服真道”（罗1:5，罗16:26）。

人若信服真道并履行儿子名分之工作，他们将会彰显那「因信而得的义」。那出于信心之义的起初之工作就是开始说话（罗10:6）。那些凭信心在他们名字的权柄上说话的人，并不会在职事工作上，利用别人图谋权利（罗10:6）。他们也不会寻求以以往的属肉体的职事模式来运作（罗10:7）。

相反，人因信称义而说话，那因为那所传给他们的道如今在他们里面；这道在他们的口里和心里（罗10:8）。有了这信心，一位神的儿子能够按照他们名字的权柄献上自己，与他们的弟兄们相交。

一个人作为神儿子之可行性，并不是通过他们的自我定义之主动权来证明的。这并不是凭信心站立起来的意思。人是借着听神的道而领受信心。信心赐给了他们，好让他们能够站立在自己的命名之权柄上，在相交里与那些在基督里的弟兄们相遇和说话。这就是他们凭着信心之灵说话的范围（林后4:13，诗116:13-19）。

领养的灵

当人凭信心之灵说话时，他们正是以喜乐的信心展现出，他们是神的儿子。圣灵继续复生并更新他们的身分，也与他们的心（灵）同证，他们是神的儿子（多3:5，罗8:16）。因此，他们凭着信继续往前，为要以他们作为‘父’的儿子所享有的特权，而继承产业。正如我们将会在下章里所要探讨的，这产业就是神性。通过参与在基督奉献的相交里，他们得以与神性有分。那激励他们参与这奉献的心，就是领养的灵（儿子名分的心），并通过信徒向‘父’持续不断以及有信心地呼叫「阿爸！父！」而表达出来（罗8:15）。

重要的是，保罗解释说，那些靠着领养的灵（儿子的心）承认「阿爸！父！」的人，不再受到惧怕的捆绑（罗8:15）。保罗所指的惧怕与亚伯拉罕所经历的惧怕是相同的；神使亚伯拉罕从这惧怕中释放出来，神的话语临到对他说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌（信心的盾牌），必大大的赏赐你”（创15:1）。当人对神在他们生命中的祝福所想象的，未曾实现时，他们便会经历惧怕。他们的问题是，他们对神的祝福之理解，是凭着属肉体的欲望，而不是由圣灵所启示的（林前2:9-16）。当那在他们想象中的期望没有实现时，他们的心就变得愁烦或抑郁（箴13:12）。他们在生活中和在教会里与他人互动时，所展现出来的沮丧，激动，愤世嫉俗，厌倦和偏袒，证实了他们这种的抑郁状态。

人在惧怕的驱动下，将寻求通过与一个他们认为在属灵上是卓越的关键人物或团体有联系，或通过自己的肉体、宗教努力，来实现自我的价值。这两种反应都代表了一个人的惧怕和不愿意凭信心，按照各自名字的权柄，在相交里献上自己。从他们天然的角度来看，他们认为，如果他们的儿子身分是取决于他们是否与那些在基督里的弟兄保持联系，那么，他们将会失去本身的价值。在耶稣的比喻中，那把自己所领受的一个弥拿包在手巾里存着的奴仆，就显示了这同一个的惧怕（路19:24，太25:25）。

实际上，当人与基督同死，并连于祂的相交时，他们必定会失去自己的形象。然而，在这个相交中，他们将会寻得他们自己的儿子名分。耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己（他自己的形象），天天背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命”（路9:23-24）。

人的属灵状态，不是基于他们对神学概念的理解，也不是因着他们良好意图的进取心，而是基于他们在一灵里彼此相遇的能力（林前12:13）。一个人若是难以与人相聚或难以相遇（接触）他人的，那么，他是一个不随从圣灵（神的灵）而行的人。他们与其他人相处的方式是基于自己本能的策略，因为他们寻求其他人对他们的自我形象给予肯定。这种复杂的生活和相交模式，都是属肉体 and 受误导的。这是以无伪的信心而活以及与他人联系的一个替代模式（提前1:5-6）。

一个已领受了神之信的人，不再以惧怕的灵而活。因为他们信靠他们的‘父’，他们能够信靠那些在基督里的弟兄姐妹，并坦然地与他们交谈。这就是耶稣所说的，人若要承受并进入天国，就要像小孩子一样的纯洁。具体来说，祂说：“我实在告诉你们，你们若不回转（从惧怕的捆绑中回转过来），变成小孩子的样式，断不得进天国”（太18:3）。如同我们在第一章所探讨的，人若要变成一个孩子的样式，就要领受领养的灵（儿子的心），而呼叫「阿爸！父！」

关乎这样的纯洁，保罗见证写道：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；在世为人（态度举止）不靠人的聪明，乃靠神的恩惠（才干），向你们更是这样”（林后1:12）。他们的信心是显而易见的，因为他们按照他们分别为圣的身分（成圣），献上自己与人相交。在这奉献的相交中，他们能够将神的恩典供应给其他人。这引起我们的注意关于分别为圣的第二个元素。

他连得（才干）

分别为圣的第二个元素是与「他连得（才干）」有关的。耶稣教导说，“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着各人的才干给他们银子：一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了”（太25:14-15）。

才干是来自‘父’、‘子’和圣灵的，并由基督分派出去。才干是指那从基督的手中而来的神四个层面之恩典（话语，生命，灵和爱）。当基督在祂的灯台教会当中行走时，神的众儿子就通过那些在祂手中的使者之职事领受恩典（启1:12-18，弗4:7-12）。

才干是根据各人的能力而赐给他们的。正如我们前面所提及的，这些能力是一个人的身分特征，是要不断地获得重生以及圣灵的更新。我们知道孩子的能力将会随着他们的成长与成熟而浮现出来。然而，能力是需要通过训练以及殷勤的实际应用，而培育出来的。也就是说，能力不是才干。虽然才干被赋予是根据能力的，但并不是每个有能力的人都会获得多种才干。才干属于一个人的选召，而选召与名字在奉献里相遇。无法识别能力与才干之间的区别，一直以来都成为了教会陷入困惑中之根源。这困惑已在长执团以及基督徒会众当中导致放肆和败坏的行为。

当一个人已从神而生，并通过受洗进入了‘子’的家，他将会从基督那里获得

才干的恩赐。也就是说，才干是赐给义的奴仆。他们作基督的奴仆之结果，就是他们得以成为圣洁作为神的儿子（罗6:19）。当信徒作为基督身体的肢体参与在基督奉献里，他们也同时作为神的儿子繁殖增加生命之恩。他们在新天地里的赏赐，取决于他们在今世中如何应用他们所承接的才干，以致繁殖增加到有多大的程度。

人是按照弥拿的权柄来行使他们作为神儿子之才干的。在这方面，我们注意到保罗的教导；他解释说，信徒是因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀（罗5:1-2）。这是他们作为神的儿子领受全部基业之盼望。

我们从保罗那里得知，神的恩赐和选召是没有後悔的（罗11:29）。然而，这并不意味着，一旦人已从基督那里获得了恩赐，他们的救恩或儿子名分就得到保证。耶稣证明了这一点，当祂对他的门徒说：“当那日必有许多人对我说：『主啊，主啊，我们不是奉祢的名传道，奉祢的名赶鬼，奉祢的名行许多异能吗？』我就明明的告诉他们说：『我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！』”（太7:22-23）。

显然的，基督的恩赐可以用来促进他们对自己的职事的虚构形象和想象。这与他们的选召是有冲突的，并意味着他们在职事上的努力并不是他们已分别为圣的儿子名分之表达。基督不认识这些人，因为他们并没有凭信心按照他们名字的分别为圣，而行使他们的才干。通过分别为圣，一个人和他的恩赐应该是一样的。他们本身应该就是那恩赐。

合乎中道（清醒和正确）的判断

清醒和正确的判断，是由实际的信心所激发出来的；它把能力与基督所赋予的才干或恩典融合起来。什么是清醒和正确的判断？保罗写道：“我凭着所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道（清醒和正确的判断）”（罗12:3）。

当那些已领受了特定分量之信心的人，愿意按照他们的圣洁（分别为圣的名分），将自己奉献参与相交时，他们就展示了，他们正是凭信心而活。他们就是那些凭着清醒和正确判断，来分辨自己和别人身分（名字）的人。他们不会看自己过高于或低于自己所当看的。相反的，借着神的灵，他们已攻破（折毁）了他们自己本身想象的计谋和自高的思想（心意）。

他们不追求自己或他们职事的替代形象，反而夺回一切关于他们自己的身分以及他们应该如何运作的心意，而顺服基督（林后10:4-5）。将一切心意夺回而顺服基督，已经描述了我们在‘子’的家中如何作奴仆。这个奴仆的身分能够使我们得以成为圣洁，作为神的儿子。

我们可以将清醒和正确的判断，看作为正确地分辨基督的身体，以及我们在祂身体中的参与（罗12:4-8）。如果我们不凭着分别为圣的基础，来分辨基督的身体，我们会变

得软弱并患病，甚至可能在神所预定的时间之前死去（林前11:27-32）。

敬拜

一个以清醒和正确的判断来思考的人，能够正确地给予自己以及别人崇敬的价值。这是用心灵和诚实（真理）来敬拜的基础。耶稣教导说：“神是灵，所以拜祂的必须用心灵和诚实拜祂”（约4:24）。当我们从神而生的时候，我们有能力敬拜主，因为神的灵在我们里面。这是显而易见的，因为圣灵给予我们能力去爱和欣赏别人。这种能力取代了人的自我中心的意识，否则就会引起比较和竞争，以及嫉妒和冲突。这些堕落的态度和行为，导致他人受伤害，也导致我们自己与家庭，教会以及长执团的相交疏远了。

用心灵和诚实（真理）敬拜意味着，以诚恳的心与他人相处。那些诚恳的神之子，将不会试图为自己树立一个自我定义或自我塑造的形象。他们也不会以一种形象方式呈现在一个特别的相交环境中，比如在教会里，却在别的环境，比如在他们自己的家里，以不同的形象方式呈现在他人面前。

随着我们日益活出我们真实的身分，并能认识我们弟兄的名字和恩典时，我们便能在圣餐桌前以及在长执团当中，恢复到起初的爱里。通过这方式，谎言（诡诈）的根基被摧毁了。这也意味着我们能开始认识那关于每个人名字的真理，神众子的自由也开始提升了（约8:31-32）。

相交关系

敬拜能够促进彼此的相交关系，即是彼此之间有能力诚实地联合在一起。相交关系可以通过我们在基督身体当中的相交，为弟兄们舍下自己的生命的行为而彰显出来；然后，在基督的手之下，即是在长执团中间，也是如此运作的。

相交关系包括信心的沟通。这沟通将人分别为圣的名字与他们所获得的弥拿之权柄融合起来，好让他们能够个别地作为神的众子在他们所蒙的恩召中站起来，并宣认他们的信心。然后，他们作为初熟果子的基督徒，就能够鼓励别人效法他们的信心。使徒保罗劝勉信徒说：“从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人（态度举止）的结局”（来13:7）。

每一个神的儿子都必须要因信得生（来10:38）。如果是这样，我们如何效法另一个人的信心呢？‘父’、‘子’和圣灵的生命和相交，揭示了那针对这问题的答案。在这相交中，三一神的每一个位格，都借着呈现祂们本身作为奉献而说：“效法我的信心。”祂们每一个位格本身的奉献性质，都显示了祂们信心的工作；这工作都是为了要彰显其他的位格。这也就是说，祂们凭信站起来，并付出自己来彰显其他位格，从而叫他们互相效法彼此的信心。

我们借着以那与‘父’、‘子’和圣灵所展示的同一个信心的灵参与那奉献的相交，而效法其他人的信心。我们能够效法另一个人的信心，因为我们正在凭着我们名字的权柄站起来；而当其他人凭着信心，行使他们名字的权柄时，我们也正在理解并接受他

们名字的权柄。奉献的第一步，就是接受别人透过他们的奉献，所舍下给我们的事物，或给予我们的事奉。当我们领受并活出那在圣洁中所赐给我们的话语（恩典）时，那些透过奉献服事我们的人，因而得以被彰显。同时，当我们表达那些所赐给我们的恩典的时候，我们分别为圣的生命（圣洁）也被彰显了。

相交

在敬拜和相交关系里，一个人能够在基督里与他们的弟兄们相交。使徒约翰解释说，这乃是与‘父’、‘子’和圣灵相交的（约一1:3）。这相交的范围（背景）被称之为「主的名」。这就是为什么耶稣说，“因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太18:20）

唯有当神的爱已浇灌在人的心中时，他们才能在基督里与其他的人相交。神的爱是真正相交的基础。当弟兄们彼此劝勉以致成为圣洁、在一灵里相遇，并彼此表现出慈悲和怜悯时，真正的相交就会变得明显了（腓2:1）。

相交使信心之团契（分享/相交）在圣餐聚会当中显出功效。这是因为圣餐聚会是基督身体的每一个肢体凭信心将自己献上的地方，并且有基督的恩典装备他们去做他们儿子名分的工作。当神的众子站起来并运用他们所领受的恩典时，圣餐的相交便能延伸到那在家庭里以及在长执团里的相交了。保罗写信给他的朋友腓利门说：“愿你与人所同有的信心（信心的团契）显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的”（门1:6）。当这与人所同有的信心结出公义的果子（或工作）时，它就会显出功效。这是如何实现呢？

神的恩典在基督的比喻中被描述为他连得（才干）（太25:14-15）。保罗将神的恩典描述为「基督的恩赐」（弗4:7）。这恩赐是由一个个别的人，在基督身体里的四个行政之团契中，负责供应出来的；这是一个能够启动奉献的团契（弗4:11-12）。换句话说，这恩典的恩赐，是从基督的奉献，通过那已经被恢复到基督手中，作为长执团一部分，并满有恩典的使者所传达的话语而来的（启1:20）。

长执团是基督右手的圣地（启1:20）。这是监督，执事和初熟果子之兄弟的相交，而且他们之间的关系关系之特征就是有效的沟通和对话。虽然那已赐给个别长老执事的恩典，启动了那叫人服从以及分别为圣的命令，但这来自长老的命令并不是作为一种独裁的要求，来统治其他人的信心。换句话说，那些拥有升天恩赐恩典的人，或者那些作为神儿子并且领受了恩典作执事工作的人，将永远不会绕过长执团的相交和对话。

这恩典的职事是从一个由职事匠人所推动的相交性对话中供应出来的。职事匠人是那些从基督那里领受了使徒、先知、教导和传福音之恩典的人。这些匠人都能够根据恩典的四个行政，来聚焦各样恩赐的运作。

当那些属于长执团一部分、拥有升天恩赐的人把恩典供应出来时，那些已经献上自己来参与这相交的人，就能够领受恩典了。通过这种方式，他们也能够在这四行政的基础上，通过奉献被装备好去供职。这就是保罗的意思，当他说，使徒，先知，传福音

的和教师都要成全圣徒，各尽其职，而且，这职事将会建立基督的身体（弗4:12）。

当大卫王祷告时，他见证了这同一的原则，“我们的神啊，现在我们称谢祢，赞美祢荣耀之名（相交的范围）。我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从祢而来，我们把从祢而得的献给祢（我们把从祢手中而得的献给祢）”（代上29:13-14）。大卫承认，他只能把他从神的手中而得的献给神。

奉献

那些站在圣洁（分别为圣）当中，又凭着信心在相交中把自己献上的人，必定能够得着那在奉献当中赐给他们的。当他们凭信心领受那所供应给他们的，这便成为了他们所拥有的。那么，他们就能够按照他们的圣洁，以及那属于他们名字和能力所得到的才干之分量，把所赐给他们的都繁殖增加。

借着舍下他们的生命，他们能够彰显别人，也能够彰显他们所领受的；这就是他们如何作出奉献。他们以他们的「他连得（才干）」去做买卖（投资）而繁殖增加他们所领受的。在现实中，这意味着，他们可以执行‘父’在天地尚未创造之前已为他们预先计划的工作。通过这方式，神的旨意就得以实现了。

在奉献的相交中，那些领受供应的人，将会与那些服事（供应）他们的人保持诚恳的联系。换句话说，他们需要对那些在基督里的弟兄，以及那些在主的家中为奉献作执事的，保持信任。通过这种方式，他们能借着奉献，彰显神所托付于他们的恩典，并殷勤地运用这恩典，好让它繁殖增加。

当神的儿子凭信心把自己献上，并参与奉献时，他们正是把自己献上当作活祭，而作事奉（罗12:1）。奉献是他们的生活方式。当他们在爱里，按照他们的命名做那已交托他们去做的工作时，他们的顺服就显而易见了。通过那所赐给他们的工作，他们能够显示出多结果子的主动。通过这奉献的模式，神的旨意或某个人的分别为圣身分，就能够被验证。那关系到人的儿子名分之真理也得以肯定，而一切计谋和虚构的形象都得以被弃绝。

耶稣描述了祂家中的奴仆之工作态度说：“你们做完了一切所吩咐的，只当说：「我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的」”（路17:10）。我们见证我们是无用的奴仆，是意味着我们承认我们还没有完全合格（能胜任）的。我们的胜任能力是通过不断地参与奉献而得以形成。我们承认自己是无用的奴仆，也揭示了我们作为奴仆的态度，并不寻求通过自己正在做的事情来验证自己的身分或地位。

耶利米的榜样

耶利米的使命提供了一个有用的说明关于分别为圣、相交和奉献的要素。‘耶威’为了有效地传扬祂的话语，就要求耶利米按照自己的名字，而凭信心站立起来。‘耶威’所赐给耶利米的命令与祂的名字是一致的。‘耶威’的话语向耶利米证实了这一点；祂说：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你作列国的先知”（耶1:5）。

直等到耶利米领受了信心，并接着凭信心将自己献上，而领受神所要赐给他的，‘耶威’才能与他相会，并差派他去执行他的工作。耶利米需要放下自身属肉体的观点以及他的不足。他对‘耶威’说，“主耶和华啊，我不知怎样说，因为我是年幼的”（耶1:6）。这些借口展示了他缺乏信心。好像亚伯拉罕一样，耶利米需要从他的惧怕中释放出来，并领受从神而来的信心，去做神呼召他做的工作。他才可以用清醒的判断来思考关于自己和他自己的工作。

为了要将耶利米从惧怕中释放出来并赐给他信心，‘耶威’对耶利米说：“你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的”（耶1:7-8）。通过这种方式，耶利米领受了门徒的耳朵和口，好让他凭信心之灵，能够参与神所呼召他去做的预言性工作。

《耶利米书》记载，“耶和华伸手按我的口，对我说：我已将当说的话传给你”（耶1:9）。我们在这段经文中注意到，神的恩典是从‘耶威’的手中来的，要装备并差派耶利米作为先知使者。重要的是，这话语是属于耶利米的。借着耶利米的话语，列邦列国将被拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植（耶1:10）。然而，耶利米也要为他所说的话语而受苦。在这方面，耶利米正在背他自己的十字架。

活在起初的爱里

神的灵呼召每个基督徒活在起初的爱里。起初的爱不仅仅是一个我们需要有的志愿，就是一旦我们达到完全就会实现的。我们被呼召，现在就要活在起初的爱里！

当我们从神而生，受洗归入基督，并且继续靠神口里所出的一切话而活，我们就得着能力靠爱而活。使徒彼得提醒我们，“祂神性的大能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主”（彼后1:3）。

我们都在那使我们被恢复到起初的爱里之过程中，这将是我们在新天新地里永恒生命的范围和本质（启22:2, 14）。我们都需要被恢复，因为我们都受到了堕落（违背了神的命令）的影响。从起初的爱坠落就是不靠着属天的原则而活。凡是不属天的原则就是属地或属世界的。保罗将这些原则概括为，那因堕落而在我们心里的「另一个律」。这是一个在爱的律以外而存在的律；它本是定义神所活的方式。

一个人若能接受他们必须改变，以及必须脱离那靠着自己的律而活之方式，并且也接受主正在使他们在能力上成长，能够以起初的爱而活，他们便已经是活在属天的地位了。这就是耶稣说以下这句话的意思，“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（启2:7）。他们明白，这使他们胜过罪和另一个律的过程，是那在起初的爱里的生命固有的特征。

在下一章中，我们将探讨，关于亚当和夏娃在伊甸园里，从起初的爱之范围中坠落了。这将有助于我们了解那些导致我们从属天的地位坠落的问题，以及那有基督参与我们的过程，使我们胜过另一个律，并胜过我们因凭这原则而活所面对的惧怕与羞辱。

第三章：人类的堕落

人类的起源

神借着这个声明，“「我们」要照着我们的形象，按着我们的样式造人”，概括了祂为人类所预备的永约目的和计划（创1:26）。这声明传达了‘父’，‘子’和圣灵共同拥有的主动权，要创造许多的儿子，并要带领他们进荣耀里去。祂的众子将从上头而生，拥有神的生命，并连于祂们的相交（来2:10，启21:3，7）。

与这计划相应，圣经记载了，“神就照着自己的形象造人，乃是照着祂的形象造男造女”（创1:27）。值得注意的是，这段经文并没有提到，神照着祂的样式造人。一些圣经评论家建议，这节经文表明了，「形象」和「样式」这两个词，只不过是同义词；它们同样揭示了，神是人类的创造之参照点。然而，为了真正理解，神按照祂的形象和样式造人的含义，我们需要了解神是谁，以及祂的永约牵涉着什么。

正如我们在《救恩的步骤》第二篇中所探讨的，神（希伯来语：‘以罗欣’）是三位同等的位格，即是‘父’，‘子’和圣灵，他们原本就是，并共同拥有一灵和一生命的实质。祂们凭着奉献而活，也就是三一神的每一个位格都舍下了自己的生命，去彰显另外两个位格。因为祂们每一个位格都把自己给出来彰显另外两个位格，所以，祂们三个位格就被看作为一神，祂的名字是‘耶威’（申6:4）。通过奉献，祂们的生命就得以繁殖增加，而且祂们的目的或旨意，也得以实现。

‘父’，‘子’和圣灵是没有起源，也没有结束的（出3:14，来7:3）。相比之下，人是有起源的。神是人的起源。当‘父’，‘子’和圣灵一起同意按照祂们的形象和样式造人时，人的起源就在天地尚未创造之前启动了（创1:26）。我们注意到一个奇妙的事实，即是人的起源就是他蒙恩赐成为他的所是。要不是神的美意，按照祂的形象和样式造我们，我们根本就不会存在。

使徒保罗将神永约的对话，描述为“祂旨意所预定的（对话/决议）”（弗1:11）。在这个对话中，‘父’，‘子’和圣灵确定了每一个出生的人之名字。祂们把这些名字都写在生命册上（诗139:16）。在《以弗所书》第二章中，我们注意到，每个人的名字都详细说明了，神所预定他们要成为的人，以及他们作为神的儿子，在‘耶威’的相交中所要做的善工。因此，人的名字阐明了，神为他们所定的旨意。重要的是，神预定每个人都成为祂的儿子，并在创造之前已把他们名字的细节都记录下来了。这意味着，人的名字是来自他们的起源，即是神。保罗总结了这个事实；他写道：“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的”（弗2:10）。

当神创造亚当和夏娃时，祂赐给了他们本身的身分作为产业。这是人类在神的形象中被造的一个基本方面。这意味着，亚当和夏娃，以及他们所有的儿女，都被赋予了能力、尊严和自由，拥有并表达自己的生命。重要的是，这能力和选择的自由表明了，亚当和夏娃可以献上他们自己与‘耶威’相交，并做祂为他们作为神的儿子所预定的工作。他们以这种方式献上自己，就是为了活在神的形象里。由于他们继续与他们名字的源头保持联系，他们便能够成全神为他们所计划的工作。

在神的形象中，亚当和夏娃能够认识神，并彼此认识。当他们保持在神的形象中时，人就可以完全从神那里，得到他们的生命和样式。换句话说，唯有在神形象的相交中，能够找到神的样式。由于亚当和夏娃借着继续与‘耶威’相交，而与他们的源头保持联系，他们朽坏的身体才得支撑下去，而且他们能够认识，并做神为他们所预定的工作。借着履行这些工作，亚当和夏娃正在参与成全神的旨意，并彰显神的公义。这就是活在神的样式里的意思。

神的旨意是通过奉献，才得以实现的；它也彰显了‘耶威’的合一，如同烈火一样，环绕它自己（闪烁着火）（结1:4）。我们蒙恩召，是要参与在这相交的范围里。神是光，我们蒙召行在光中（约一1:5）。人若要行在光中，就要活在神的样式里，并通过服从那关乎他们名字的话语，而参与在公义的工作里。这涉及到，他们在‘耶威’之相交的范围里，作为祭司把自己献上，当作活祭（罗12:1）。起初，伊甸园就是这相交的范围。如今，神的众子已经与基督耶稣一同复活并住在天上，作为他们的新范围（弗2:6）。

所罗门描述了一个活在神样式中的人之本性，他写道：“但义人（公义或公正）的路（生活方式或态度）好像黎明的光，越照越明，直到日午”（箴4:18）。耶稣引用了但以理先知的話，说，“义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（太13:43，但12:3）。我们可以说，他们行在光中，并在神的样式中披戴这同一的光作祭司的事奉（启3:18）。这光就是神自己本身的光（约一1:5）。

恩召和拣选

人按照神的形象和样式受造，彰显了恩召和拣选的原则。神的恩召，是指祂对每个人的旨意。这就是神的恩召，要他们成为祂所预定的特定儿子。在人类堕落之后，蒙恩召的原则，在以撒的身上重新恢复（建立）了。神对亚伯拉罕说：“从以撒生的，才要称为你的种子（后裔）”（创21:12）。这是什么意思？

以撒是按照神对亚伯拉罕所应许的话语生的。此外，在摩利亚山上，以撒参与了神之羔羊的献祭；这预示了洗礼的含义。保罗解释说，那些「从以撒生而蒙恩召的」，是那应许的儿女（罗9:7-8）。以撒的诞生以及他在献祭中的参与，预表了新约中的新生。在新约中，人的儿子是借着神的话语从灵而生，并通过受洗而进入基督的相交里（加4:28-29）。人蒙了这恩召，便得以被恢复到神的形象中，在此，他们可以行在生命之话语的光中，与他们在基督里的弟兄相交，并在神的样式中实现祂为他们所预定的。

神为每个人所预定的，都彰显了拣选的原则。这描述了，神在创世之前，凭着祂的「主权」，为每一个人「拣选」了他们的名字和工作，作为他们的产业。神所拣选的子民，就是那些已接受了神为他们所作的预定的人，而且他们正在履行神为他们所选择的工作。他们通过选择神为他们所拣选的，而使他们自己所蒙的恩召和拣选坚定不移。使徒彼得说，如果人这样行，就永不会失脚（彼后1:10）。当信徒想要为自己命名，或当他们贪图另一个人的名字和表达时，他们就会在他们基督徒生活（行事为人）上失脚。

这拣选的原则，已在雅各身上彰显出来了（赛45:4）。我们记起，当雅各和以扫仍然还在他们母亲腹中的时候，神已宣告了那关于他们的预定之话语。祂对利百加说：“两国家在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服事小的”（创25:23）。

以扫和雅各的经历和反应彰显了，神对人预定的旨意是不改变的。它不是基于传统，能力或训练等等的任何外来因素，反而是借着神的话语，而被宣告出来的。以扫不愿接受神的拣选。他相信，凭着他的长子名分，那祝福本是属于他的。此外，他很愤怒，雅各占了他的便宜，并通过欺骗获得了祝福。在这件事上，以扫没有尊重神的话语，反而，他不能原谅他的弟弟，并且不愿赏识神所命名雅各要他成为的。因此，以扫本身无法得到神的宽恕（可11:25-26，来12:17）。他所造成的怨恨，逐渐变成了两国之间的永怀仇恨（结35:1-5）。

然而，雅各也必须明白，他不可能通过他属肉体的计谋和堕落的倾向，来获得拣选的祝福。为此，雅各忍受了一段长时间的试炼和考验（创31:38-42）。在这时节结束时，雅各与耶和華摔跤，并领受了一个与他所蒙的拣选相称的新名字。他不再是雅各——「骗子」。神祝福他，并给他命名为以色列，意思是「与神同作王（与神一同治理）」。

值得注意的是，从那天起，他走起路来一瘸一拐的（创32:22-31）。对他来说，当他按照他的名字（命名），参与神逐渐揭开的盟约计划时，苦难就成为了一个持续的事实。这工作就是在应许之地里，抚养十二个儿子，叫他们成为神所拣选的子民之初熟果子。我们将在本书的第六章，进一步地讨论这一点。

在园子里的相交本质

当神按着祂自己的形象造了人，祂把他放在伊甸园里。这是神的乐园，就是在那里，亚当和夏娃与耶和華相交，并从祂那里得着他们的生命和样式。圣经记载说，“当神（按着祂的形象）造人的日子，是照着自己的样式造的”（创5:1）。实际上，这是什么样子的呢？

每天，在天起了凉风时，亚当和夏娃都与‘耶威’‘父’，‘子’和圣灵相遇并交谈（创3:8-9）。「凉风」这一词，即希伯来语的「RUACH」，可以翻译成「风，微风，气息，灵」。耶稣采用这相同的意像，描述一个已从灵而生的人（约3:7-8）。显然地，亚当和夏娃是「在灵里」与‘耶威’相交。

在傍晚，天起凉风的时候，是在一天中，这对夫妇正在采用那生长在伊甸园里的树之果子，来准备晚餐的时候。在园子里的所有果树中，最重要的是生命树（创2:9）。它的果子，是亚当和夏娃与耶和華相交的膳食中的主餐。当他们与耶和華相交，吃这生命树的果子的时候，神话语的亮光就托付并覆盖了他们，使他们能够做神为他们所准备的公义之工作（赛61:10）。它为他们提供了所需要的智慧和理解能力，使他们能够参与神的旨意，并且得以维持他们必死的身体。在这个意义上，神的话语充分地装备了他们，使他们负起神为他们所预备的善工（提后3:16-17）。

在人类堕落之前的伊甸园生活之叙述彰显了，那与耶和華的交谈就是活在神的形象和

样式里的基本特征。大卫王注意到这个现实，他写道：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮；又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。祂要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午”（诗37:3-6）。

夏娃的欺骗和过犯

现在让我们思考一下关于人已从神的形象和样式中坠落了。在这事件之前，撒但和牠邪恶的天使，已经从神所差派他们驻扎在天上的岗位中坠落了。牠们坠落了，因为牠们不愿意按照神为人类所预备的永约目的，而站在仆人的等次里服事。撒但并不愿意服事，反而因为牠的贸易，察出不义。由于牠被强暴的事充满，牠便开始寻找机会，并通过欺骗来摧毁人类（结28:16）。为了达到这目的，牠把自己安置在那分别善恶的树上（创3:1）。

当夏娃离开了亚当和耶和华之后，她在那分别善恶的树下，考虑了她与撒但的对话。撒但的首要目标，就是要确定夏娃对神命令的理解，即是对关于吃这树上果子的理解。在夏娃尚未从亚当的肋骨形成之前，神曾对亚当说过，“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”（创2:17）。然而，夏娃对撒但的回应，显示了她对这命令感到有点模糊。她说：“神曾说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死”（创3:2）。

撒但抓住了夏娃在这一点上缺乏明确性的把柄，并说：“你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶”（创3:4-5）。撒但利用这些话，来质疑神的诚信，并攻击祂的动机。牠暗示说，神是不可靠的或不诚实，因为祂向亚当和夏娃隐瞒了一些东西，而这些东西都是他们有能力得到的。

撒但向夏娃提出，除了与耶和华相交并吃生命树上的果子之外，她还是能够得着生命。她可以通过吃那分别善恶树上的果子，而成为她自己形象的源头，像神一样，而且成为她自己生命和工作的根源。通过这方式，亚当和夏娃可以提升，而超越他们现在的状态。根据撒但的谎言，神正在限制亚当和夏娃的潜力，而撒但却为他们提供了前进的机会。

因为夏娃听取了撒但的建议，她对分别善恶树之看法，就被扭曲了。对她而言，这棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧（创3:6）。在过去数千年以来，夏娃都是跟亚当与耶和华在伊甸花园里共进晚餐，这果子从来没有如此吸引她。到底发生了什么事呢？

当夏娃倾听撒但的谎言时，她心中不由激起了一股自我定义为源头的欲望。因此，她拒绝了神作为她受造的起源和她生命预定的根源，而且任意违背神的话语，吃了那果子。夏娃吃了分别善恶树的果子，因为她想要得着一个她自己的、不同于神所创造她的形象。那也就是说，她不要继续在分别为圣里成为神所造她要她成为的，即是作为亚当的妻子兼助手，反而，她试图成为自己新形象的起源（创2:18，21-24）。

使徒保罗警告说，我们可以像夏娃一样受欺骗，而落在过犯之中。他写信给哥林多信徒，说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后11:3）。基于保罗的话语，过犯可以被理解为偏离了那向耶稣所存的单纯和全心全意服从的心。当我们倾听某一种与基督的使者所宣讲的神之话语不同的灵或话语时，我们就偏离了神的道（林后11:4）。

这些替代的话语是由某些在教会中，没有与基督使者有相同信心之灵的人所传达的。他们的教导与保罗所传讲的儿子名分之福音是相反的。耶稣将这些人描述为撒但一会的其中一份子（启2:9. 启3:9）。他们相信并教导人说，神重视人凭着自我定义的主动权，来服事祂。他们建议说，这就是信心，并否认，我们只能通过作为基督身体的分别为圣之肢体，持续参与基督奉献的相交，而得着永生。这些撒但的执事，通过花言巧语，诱惑那些毫无防备的人和脆弱的人（罗16:17-18）。

当我们与神和他的子民分离时，我们就像夏娃一样，变得容易受到其他一些灵和其他话语的影响或伤害。然而，如果我们继续保持与主相交，并在基督身体里与我们的弟兄相交，我们就可以得到保护，免受撒但的诡计。这就是「在主的名里」的意思。所罗门王宣称：“耶和華的名是堅固台；义人奔入便得安穩（置在高处）”（箴18:10）。奔入主的名里，是一个拥有领养之灵（儿子的心）的人之行动（罗8:15）。他们已经领受了信心；而信道是从听神的道来的（罗10:17）。他们以信心的灵，相信神的话语，并且献上他们自己与弟兄们相交（林后4:13）。这就是信心的藤牌如何防护敌人的一切火箭（弗6:16）。

亚当的罪

夏娃以她自制的形象为基础，尝试说服亚当，她新发现的观点是很好的。夏娃希望亚当接受她为自己所塑造的形象，并与她一起浪漫地追求一切将来发展的可能性；她相信她这观点已经为他们打开了一条出路。然而，夏娃的行为和观点，仅仅是她对她被造的形象之违背（过犯）以及脱离的进一步表达。她并不是正在活出或说出真理。这是因为神是所有真理的根源（申32:4，诗31:5）。由于她试图建立一个与神的相交之外的新形象之起源，她正是活在谎言中，而且她所表达的都是谎言。

亚当考虑到夏娃的建议，并选择了在‘耶威’的话语和指示的范围之外，行使他的使命。那也就是说，他想以他自己的方式，行使他的使命。他想追求他自己的主动权和想法，而不需要在生命树那里，与‘耶威’相交和对话。

值得注意的是，吃了那果子后，夏娃起初并没有意识到她的过犯是一个问题。夏娃需要一个外来的话语，才能认出她的过犯，以及它实际上在她自己以及其他人身上的灾难性影响。如果亚当没有犯罪，他能够帮助夏娃从她的过犯中恢复过来。他们可以一起在生命树那里，寻求耶和華的智慧，关于如何恢复夏娃的身分。考虑到这一点，我们注意到保罗的指示，他写道：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱”（加6:1）。

显然地，当夏娃在她的过犯中接触亚当时，亚当并没有「顾及他自己」。相反地，他屈

服于诱惑，要成为一个新形象之起源以及他自己的命运之根源。与夏娃相反的，亚当在这一点上，并没有被欺骗（提前2:14）。他知道神所说的话。不过，他选择了夏娃向他所提供的浪漫选择，而不是祂自己与主的分别为圣之相交关系。亚当不听从神的话。这就是罪。通过亚当的不服从，他和夏娃的眼睛就明亮了。此外，“罪……入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗5:12）。

神因亚当的悖逆而咒诅了亚当使命之地或范围。祂对亚当说，“地必因你而（为你的缘故）受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬”（创3:17-18）。他的工作范围将会长出荆棘和蒺藜，它们必在他工作时伤害他。

重要的是，这段经文可以同样地翻译为「地必为你的缘故受咒诅」。在这方面，地同样也为亚当的缘故受咒诅，使他停止凭着另外一个律（即是他自己的律）的运作，来追求他自己使命的表达，而返回到安息里；这安息乃是通过他们与神的起初之爱的关系而来的。我们将在本书的第五章中，更详细地讨论这咒诅的原则。

另一个律

亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，因为他们渴望成为自己形像的起源。也就是说，他们想为自己创造一个形象，而这形象却不需要依赖神、即是他们起源的源头。追求这种替代的形像，就意味着他们将不再从神那里获取生命和样式。换句话说，作为他们自己新形像的起源，他们努力成为自己生活和工作的源头/根源。因此，当他们吃了分别善恶树上的果子之后，神说，“那人已经与我们相似”（创3:22）。这样式是一个偷来的样式。神确认，因为人已经成为了一个新形像的起源，现在他是自己命运和工作的源头。

亚当和夏娃选择了分别善恶树上的果子作为他们生命的资源，而不是借着在他们与‘耶威’的相交中吃那生命树的果子，而从神的话语那里领受生命和能力。当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，他们的渴望，要成为凡是对他们是善或恶的源头，就成为了他们心中的另一个律。他们所吃的便成为了他们身分的一部分，并且影响他们的推断能力，以及他们对自己和他人的看法。这在他们心中的新律与神的话语所建立的爱之律是不同的（约一2:5）。正是因为这个原因，保罗称这为「另一个律」（罗7:23）。

因为亚当和夏娃现在凭着自己对分别善恶的知识而活，他们无法在有关于神为他们所计划的预定上认识和理解自己。神已预定了亚当、夏娃和他们所有的儿女按着祂的形像和样式成为神的众子。人类已经与他们的预定脱离联系了。堕落的男人和女人，如今只能凭自己所认为的善或恶之基础来看待生命中的可能性。

堕落人本身对善与恶的知识是与神的知识对立的。堕落的人渴望认识自己，有如一个远离神以及在神以外的东西；其实这表明了他们完全不认识神。他只认识他与神以及其他人的分离。他已经离开了他的起源和他的预定。

保罗以自己为例，而解释说，另一个律和他心中的律交战，使他附从犯罪的律（罗7:23）。保罗这话是意味着，另一个律影响了他对自己以及其他人的观点，以及他对自己的处境的理解。这些扭曲的观点使他的思想和行为与神的律为敌，甚至与正当的理由为敌。他的罪恶行为和情欲是他被犯罪的律捆绑之凭据，并且使他伏在神之律的审判之下。

使徒雅各也把人心中的争战认定为另一个律的效应。他描述另一个律为一个人的私欲或欲望。他解释说，那在人心中的另一个律之运作，就是所有冲突的根源，包括基督徒之间的冲突（雅4:1）。他指出，那些对职事形象或任何其他自我定义的形像产生欲望的人，总是与他人作比较。这些比较激起贪婪，甚至导致杀害（雅4:2）。虽然另一个律是字面上杀害其他人的基础，但是杀害也可以指着，在基督身体里所出现无可挽救的关系性破坏。

重要的是，雅各解释说，那些凭另一个律而活的人不能得到他们所渴望的公义，因为他们没有求神赐公义。即使他们求，他们也得不到，因为他们妄求（雅4:3）。例如，他们寻求从神而来的恩赐，为的是要提升自己职事的形象。然而，他们不愿意凭信献上自己参与相交，使他们在基督里的弟兄当中找到关乎他们工作的反射和调整。正如保罗所解释的，以及我们在第二章所探讨的，当一个人为了奉献把自己献上作为公义的奴仆时，他们将得以成圣成为神的儿子。那结局就是永生，而这凭据就是，他们追求与众人和睦（罗6:22，来12:14）。

约翰直接将那在人心运行的私欲与夏娃对分别善恶树的果子之扭曲观点相联系。我们记得，夏娃“见那棵树的果子好作食物（肉体的情欲），悦人的眼目（眼目的情欲），且是喜爱的，能使人有智慧（今生的骄傲）”（创3:6，来12:14）。约翰解释说，这些情欲与那从‘父’而来的生命是彼此相敌的。一个靠这些原则而活的人是不能行神的旨意的（约一2:16）。

保罗在具体地评论关于今生的骄傲时，将计谋（想象力）定义为骄傲的虚构形象。它就是那些拦阻人认识儿子名分之预定的自高之事。儿子名分之知识是属于他们的，并建立他们在自由里成为基督徒（林后10:5）。人是借着那向他们说出的神之话语，而领受儿子名分的知识。神的话语向他们彰显他们的名字和分别为圣。当他们领受这话语，他们的心便认识神，并不再被欺骗了。然而，正如我们已注意到的，那来自人的另一个律之计谋和私欲，与他们心中的律交战，使他们附从那肢体中犯罪的律（罗7:23）。

犯罪的律

坠落的结果，除了另一个律之外，还有的是罪成为了人类心中的支配权势或原则（罗7:21）。罪的源头是魔鬼（约一3:8）。耶稣将牠描述为「说谎之人的父」及「从起初是杀人的」（约8:44）正如撒但在伊甸园里寻求要毁灭亚当和夏娃一样，罪寻求要毁灭我们（罗7:11）。在这种情况下，罪的可憎的特征就被揭示了，我们知道它的来源是撒但。

保罗在写给罗马信徒的信中描述罪为那在人里面、通过他们身上的肢体行事的一股有组织的能力（罗7:20，23）。这并不意味着罪夺取了人的意念。如果是这样，堕落的男

和女就不能对自己的行为负责任了。相反的，人的意念就是罪的座位。这是什么意思呢？

人的旨意是他们身分的特征。这是神给他们的权利和能力来选择如何以及为什么在某种情况下行事。由于亚当和夏娃的罪，每个人的身分都被另一个律污染了。当人凭另一个律而活的时候，他们意念的动机在本质上以及无可避免地，是以自我为中心的。正因为如此，当他们按照他们自我中心的意念行事时，罪就在他们里面得着能力。这就是雅各所解释的，当他写道：“但各人被试探，乃是被自己的私欲（另一个律）牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来”（雅1:14-15）。

罪的律借着「欺骗」在人里面作工。这律激发他们采取某些行动，而这些行动将会产生一些对他个人以及其他的人导致亏损的结果。那由想象力，贪婪和情欲（即我们的另一个律）所驱使的动机与罪的律的勾结，已成为了那与他们同在的恶，并要毁灭他们（罗7:21）。

当那指引我们生命的神之话语向我们的思想供职时，罪就因神话语的运作之缘故在我们里面被激发了。当神对我们说话的时候，罪就自身激发出来了，并寻求强制性作为我们的主人（罗7:9）。罪激起了我们的思想（想象力），使我们贪婪一个我们认为属于我们的呼召之生命及命运；这生命及命运是有它本身伴随着的地位、工作、财富、权柄和宴乐（罗7:7-8）。我们声称它是我们职事的使命。然而，这些动机是在神的话语临到我们的时候，借着罪以及我们的另一个律，在我们里面激发出来的恶欲（罗7:5）。

我们看到，罪通过那临到赐给人指示和生命的神之道而抓住机会（罗7:11）。它通过推动他们，在自我为中心的动机上滥用神的话语，而欺骗了他们。当人对这欺骗（挑拨）作出反应时，他们就不顺服神了，并来到神话语的审判之下。这将导致定罪和死亡（罗7:9-10）。

良心

人的良心是他们在神的形像和样式里的创造以及生命的基本才能。在堕落之前，人每天都与‘耶威’在灵里相交（创3:8）。他在他与神的关系上认识自己；神是他的起源之源头。人所认识关乎他自己，以及他应该如何生活，都是真实的。人的良心使他能够从这个相交出发，去做那与这真理一致的工作。也就是说，人的良心能够与他同作见证关于他所做的以及他所采取的主动权，都是依照他与‘耶威’之相交中所理解的真理。

正如我们已经思考过的，人借着吃分别善恶树上的果子，来争取成为一个新形像的起源，以及成为自己命运的源头。人已从神的形像和样式中坠落了；这坠落的结果，对他良知的运作酿成具结论性的效应。人的良心不再关注，那从他与神以及与弟兄的相交中而来的真理。相反地，人的良知本该关注的，却成为了他对自己本身的自我关注。这是什么意思？

因为人的堕落之缘故，人的良心已代替了神向他说话的声音。现在他的良心是在善与恶的基础上说话。堕落的人已经成为了他自己的善与恶的起源。他不否认他自己的恶。然而，一个已成为邪恶的人，通过自己的良心，召唤自己回到自己「自我定义」的善里。保罗把这描述为一种“天良的亏欠（邪恶的良心）”（来10:22）他指出，人的良心若以这种方式运作，他们的内心（思念）是挣扎的，“有时自责，有时为自己辩护”（罗2:15，和合本修订版）。

人在善与恶的知识中变得似神之后，就擅自定义自己的善及其相关的工作。就人而言，他的善是真理。他借着把这善的标准施加在他人身上，甚至包括神在内，而展示了他相信这是对的。也就是说，由于人在自己身上承载了善与恶的知识，所以他擅自成为神和其他人的审判官，就像他是自己的审判官一样。

人与他的起源断绝关系，并擅自成为了他自己形象的源头，如今他的生命是基于他如何理解他自己。如今，人的自我认识是他生命的衡量标准和目标。自我认识是人类无限地努力胜过他与自己在思想上的分裂，即是他的善与恶之间的差异。他不断地从自己的善中分辨出他自己的恶；他努力与自己团结一致。然而，这是虚空的，因为只有神里，即是在一切真理的源头里，人才能真正认识自己，并达成善的事。

该隐的邪恶

亚当和夏娃堕落以及离开伊甸园之后，夏娃怀孕了，而他们生了两个儿子 - 该隐和亚伯。这两个儿子在罪中出生，并且生来就有另一个律在他们心中。除了不可避免的死亡之外，还不清楚堕落的这两个含义对他们来说是意味着什么。然而，一旦这两个儿子接近一个年龄，应当负起个人责任在伊甸园的门口作献祭时，这很快就变得明显了。

圣经记载说，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。这不是神要该隐成为的。其实，神是呼召亚当来管理和照料一切受造之物（创1:26-29，2:15）。作为头生的，该隐的工作应该是作祭司（民2:15）。然而，该隐却透过自我定义，寻求以亚当的名字和工作之样式来作献祭。在该隐的心目中，他成功地耕种了那已受咒诅的地，并获得收获，已证实了他的身分为所有受造物之管理者（创4:3）。

因为该隐没有按照他的命名作献祭，所以神拒绝了他和他的献祭。这拒绝使该隐变得忿怒。神试图勉励该隐，向他解释说，还有一种方法可以使他蒙悦纳。神让该隐有机会明白他的分别为圣。那么，他才可以作出一个符合他名字的献祭。然而，该隐要照自己的方式作献祭。他这意愿揭示了另一个律正在他里面运作。

神向该隐说：“罪就伏（准备跳扑）在门（你的心，里面有另一个律）前。它必恋慕你，你却要制伏它”（创4:7）。当他寻求为自己的名字和献祭定义时，该隐心中的「另一个律」就开始运作了。那在他心中的另一个律之运作是罪在他的生命中获得优势之门路。为了胜过罪，该隐必须放弃他为自己所创造的形像。另一个律在他里面推动他去保持这形像。如果该隐谦卑自己，与一个属灵的人相交，他就可以胜过罪了（加6:1）。

神向该隐说到关于他的分别为圣之后，该隐向亚伯说话，并讲述了耶和华所对他说的话。这一场交谈与那导致亚伯被杀害的互动是分开的。圣经明确地记载，当神与他说话之后，“该隐与他兄弟亚伯说话，（过后）二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了”（创4:8）。

为什么该隐最初的回应是与他的兄弟说话呢？这是因为，他献祭的不足是与他如何与他的兄弟相处有关，就像与他所献上的祭物有关一样。当该隐看到亚伯的献祭蒙悦纳，而他的献祭却没有蒙悦纳时，他的愤怒就被激发了（创4:4-5）。显然，该隐与亚伯竞争，并将自己与亚伯作比较。这使到他们两人之间有了分争（雅4:1）。

在他们最初的讨论中，看起来，该隐并不愿意接受亚伯的指示或警戒。这样的话在相交中是必要的，好让该隐可以恢复到分别为圣的身分里（约一1:7）。亚伯行在光中，因为他凭信心参与了那蒙悦纳的神羔羊之献祭（约1:29, 36，启21:23）。在这基础上，亚伯有能力和资源向该隐供应生命，使该隐能够恢复到他分别为圣的身分里，并能够以蒙悦纳的方式献祭。

然而，该隐并不接受亚伯的话，反而践踏了他兄弟的献祭。该隐比较注重他的献祭是否蒙悦纳，而不看重自己与兄弟之间的关系之僵局。对于弟兄之间的关系之分歧，耶稣说：“所以，你在祭坛上献礼物（祭物）的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太5:23-24）。

该隐并没有将他的献祭留在坛前，并去与亚伯和好，反而，该隐与他的兄弟接洽是为了要达到他蒙悦纳的愿望。也就是说，他把他与亚伯的互动看作为一个能够使他获得资源来献上一个蒙悦纳的献祭。该隐坚持不屈的欲望，要拥有自己想要的东西，妨碍了他理解相交的性质和重要性。该隐不愿意放弃自己的欲望，就被凶残的愤怒所胜，杀了他的兄弟。雅各把这特有的原则确认为凭着另一个律而活之结果（雅4:1-3）。

当神问该隐，“你兄弟亚伯在哪里？”该隐的回答是，“我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华对他说：“你做了什么事呢？”显然的是，该隐拒绝作为他兄弟的看守者，即是拒绝了起初的爱；这暗示了他对亚伯做了一些事情。借着拒绝联系，并追求那与他自己所建立的形象有关之欲望，该隐已经践踏了亚伯的献祭。该隐将他与亚伯的互动看作为一个可以使他获得他所需的资源，来作出一个蒙悦纳和有功效的献祭之途径。他无法意识到，为了要献上蒙悦纳的祭，他与亚伯在关系上的恢复是必要的。正如保罗提醒我们，“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么”（林前13:2）。

耶和华对该隐说，亚伯的血的预言性声音从地里向我哀告。这是一个惊人的要点。尽管亚伯已被该隐践踏了，亚伯预言性的恩典继续有效。其实，他的血还在说话！（来11:4）。这一个声音原本可以给该隐带来祝福，现在却向他宣告审判。这是我们在第六章里所要探讨的坠落的星之原则。该隐诡诈地抓住亚伯，导致亚伯倒在刀下（但11:34-35）。

当神因亚当的罪以及为了他的缘故而咒诅地，祂对亚当说，“地必为你的缘故受咒诅，

你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬”（创3:17-18）。然而，为了回应该隐的罪，神说，“现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力”（创4:11-12）。该隐并没有留在那可以作献祭并恢复到与神和他家人和好之相交的范围里，反而，离开耶和华的面，去住在挪得之地（创4:16）。在挪得之地，该隐因着那重重临在他身上的咒诅，就停止耕种了。他的替代抉择就是建造城市（创4:17）。

正如我们前面所提到的，罪是「错失目标」、错失了神的话语，即是那关于我们的生命以及祂造我们要我们成为的人之话语。这就是我们要以自己的方式去做神的旨意之结果。罪的惩罚就是死。然而，神能够使我们从罪和死的状态中恢复过来。保罗解释说，“罪在那里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生”（罗5:20-21）。虽然亚当和夏娃犯了罪，但他们借着献祭与主恢复了相交。

相反的，罪恶（邪恶）或罪孽描述了一个要敌挡主的道路之人的状况。他们的心体贴肉体的事，并且已成为不法。因此，他们与神和祂的子民为仇（罗8:7）。在挪亚出生的时候，耶和华就后悔造人在地上，祂心中为了他们的罪恶而忧伤（创6:6）。祂向所有罪恶宣告了审判，结束了旧的创造。那些选择邪恶的人没有办法逃脱。

第四章：惧怕与羞辱

简介

让我们借着重新讨论一些关于人类的创造和堕落之关键点，来开始我们对惧怕和羞耻之主题的探讨。在伊甸园里，亚当和夏娃每一天都在生命树那里与‘耶威’相交。当他们与他们起源的源头和他们的预定之创始者‘耶威’保持联系时，他们便能够认识祂、认识他们自己，并彼此认识。他们能够在敬拜里与神以及与人相遇并彼此感激（赏识）。在这相交里，这对夫妇从神那里获取了他们的生命和样式。这意味着，他们已被装备并参与神在还未创造天地之前，为他们所计划的工作（提后3:17，诗139:16）。他们在伊甸园里的工作是一种得以成圣的祭司事奉（创2:15，罗12:1）。

‘耶威’的话语是光；这光把智慧和方向赐给亚当和夏娃。它也装备他们去执行他们祭司的工作。基督作为‘人子’已展现了这原则。当祂道成肉身来到，祂是神所渴望的神之众儿子将要成为的完备代表。《路加福音》记载了，耶稣与彼得、雅各和约翰上山去祷告。当祂正在祷告的时候，“祂的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话；他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是祂在耶路撒冷将要成的事”（路9:29-32）。在耶稣跟摩西和以利亚相交时，祂叙述了关于祂即将要在十字架上作出的奉献。这工作是‘父’为祂所预备的工作，并在经卷（生命册）上已经记载了（来10:5-7）。祂在光中的显现表明了，祂愿意从天上降下来完成祂祭司的工作（来7:20-21）。

‘人子’基督通过以赛亚先知的话语，将祂的衣袍描述为祂从‘父’那里所领受的公义之袍；这衣袍就是神膏抹祂而差祂去做的工作。祂作证说，“我因耶和華大大欢喜；我的心靠神快乐，因祂以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上”（赛61:10，路4:17-21）。神是这公义的源头。这公义是由那些愿意履行神为他们所预备的善工之人所彰显出来的。明显地，圣经教导说，这仁义存到永远（林后9:8-9，诗112:9）。

神的众儿子需要公义之袍来做他们的‘父’为他们所预备的工作。然而，他们也是神永远长存之公义的工作正在应验的凭据。若要披上或穿上光，这将涉及蒙神装备来遵行‘父’的旨意，而且，这也是人履行那关联于他们名字之工作的成果。耶稣劝勉那些听见祂教训的人要行在光中，好让他们成为光明之子（约12:36）。人在今生所做的工作，显示了他们作为神儿子之分别为圣的名字（身分）。这些工作的结局就是永生（罗6:22）。更具体地说，它们成为了他们属天身体的建筑材料，即是在复活的那日，这将会成为他们属灵身体的荣耀。这身体是他们在“新天新地”里的居所。保罗描述「领受这身体」为穿上或披载那不死的（不朽坏的）（林后5:4）。

当亚当和夏娃按着神话语之光而行，并做祂已为他们所命名的工作时，他们便是正在参与成就神的旨意，并彰显祂永远长存的公义。当然，在这阶段，他们还未从神的灵而生。然而，只要他们与主保持相交，并在祂话语之光中行，他们凭信便联系于他们作为神儿子的预定了。在相交里，他们被装备去遵行神的旨意，并实现神所赐给他们的君王使命，即是要他们去治理一切受造物。

赤身露体和惧怕

撒但用谎言尽力毁灭人类。牠建议，通过吃分别善恶树的果子，亚当和夏娃可以成为他们本身公义的工作之源头。他表示，如果他们在这方面变得「似神」，他们不一定死（创3:4-5）。相反的，他们的眼睛明亮了，只不过发觉自己是赤身露体（创3:7）。

他们的「赤身露体」并不只是他们发现到他们没有穿任何衣服。这还意味着，他们立即意识到，他们在与神的相交以外，是没有生命，也没有使命的。他们察觉到，现在，在他们与神之间、在他们彼此之间的婚姻中，以及在他们自己的心里都存有不合一。他们已经脱离了他们自己的起源，并靠着自己的律而活，他们现在是死的，无法实现任何有永恒价值的工作。这就是他们的赤身露体。

当「耶威」在天起了凉风的时候，来到要与亚当和夏娃相遇时，祂呼唤他们，并对他们说：“你在哪里？”「耶威」的问题表明了，人类与祂已断绝了联系。亚当回应「耶威」的问题说，“我在园中听见祢的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了”（创3:10）。亚当承认了，他是因他的赤身露体而害怕。他的赤身露体表明了他现在是脆弱的。他摆脱了自己与神的关系，而受制于时间与机遇（传9:11）。除了靠他自己的能力，透过行使分别善恶的知识而生存，他没有任何遮盖或防御能力。死亡是他赤身露体的必然结果。这就是亚当害怕的原因。

亚当的困境不仅仅是因为他已脱离了神的生命，而成为朽坏的（必死）并正在垂死着。他赤身露体是因为他已脱离了神为他所预定的话语。神已预定他成为神的儿子，直到永远。然而，因为他已脱离了神的起源及他作为神儿子之公义工作的源头，所以当他朽坏的肉身灭亡时，他将没有永恒的遮盖或居所。虽然他的灵和魂将永远存在，他却并没有属灵的身体，也没有能力在神面前（同在里）有所表达。这就是受定罪而永远沉沦的意思（帖后1:8-9）。那些灭亡者的复活是一个带着朽坏（必死）身体的复活，他们将会在腐化的身体中，仍然保持清醒的意识。然而，他们是无法表达他们自己敖受折磨的痛苦，因为在审判中，主面前（同在）的火，在他们身上是永远不灭的（赛66:24）。

保罗要吸引我们的注意，当他写道，“我们在这「帐棚」里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服；倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚里叹息劳苦（背负重担），并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。为此培植我们的就是神，祂又赐给我们圣灵作凭据（原文作质）”（林后5:2-5）。有鉴于此，保罗提醒他的读者，“我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身（必死的身体）所行的，或善（分别为圣）或恶（属肉体）受报”（林后5:10）。

现在人类已从神的形象和样式中坠落了，那些不认识祂的人都是靠自己的律之原则而活。正因为如此，他们都被推动去追求和维持自己的形象，这是源自于他们对善与恶之观点。然而，这追求使他们在神的预定中保持赤身露体。因着他们的赤身露体，他们害怕死亡，所以，他们更加致力于达成自我定义的善事，甚至以他人为代价。这是人被惧怕所捆绑（束缚）之性质，也是整个世界伏在恶者的支配下之原因（来2:15，约一5:19）。他们成了撒但的奴仆。从这种惧怕的束缚中释放出来的唯一途径就是转向

主，并成为祂的俘虏（弗4:8）。我们将在第五章里，更进一步地探讨这补救的方法。

恐惧的羞愧（羞耻）

让我们返回亚当的忏悔表白；我们注意到，亚当因害怕而躲避耶和华。这表明了亚当也因自己的惧怕而感到羞耻（创3:10）。亚当的忏悔表明了，惧怕是每一个堕落的人感到羞耻的事，并竭力于使它保持隐藏。它是人私下的不详预感，他们会试图去减缓它。

我们明白，羞耻并不只是与错误行为有关的愧疚或后悔的情绪。羞耻是人脱离了神的生命和他们被预定的名字之后果；人只有在‘耶威’的相交里，才能寻找到这生命和预定的名字。这证明了人类已经大量地失去了一些东西。因此，羞耻是堕落的人性不可磨灭的特征。人类蒙羞，因为他们与神以及与其他人失去了合一。堕落的男与女因蒙羞而进行各种各样的活动来掩饰他们自己的惧怕。然而，惧怕应该是悔改的真实动机，促使他们转向主，使他们能够领受祂的话语，并与祂重新联系。在这相交里，他们的赤身露体便可以妥善地解决。就像诗人写道：“愿我的心在祢的律例上完全（完整无暇或诚信正直），使我不至蒙羞（诗119:80）。

有如亚当和夏娃的惧怕促使他们躲避耶和华，人的羞耻会影响他们如何与其他人沟通。有些人试图疏离他人来掩饰自己的羞耻，而一些人却试图通过寻求社会相交关系的认可和肯定，以弥补自己的羞耻。人或是避开别人的注视，因为他们的目光提醒他们自己的羞耻和不足，或是他们寻求别人的目光、关注和认可作为获得某种形式的个人认同。过度性寻求关注的行为，是代表了一个人通过认真的努力来追求一个关系，以抚平羞耻和孤单的痛苦，以便恢复他们与其他人所失去的合一。

当人以这种方式而活，很显然，他们已与神合一的生命隔绝了，并被交于死亡。他们现在的生命与神、与他人和他们自己是不合一的。现在，与神隔绝是他们生命的一部分（弗4:18，西1:21）。他们本可以在相交里认识神和自己，可是现在，他们只可以寻求通过内向的自我反映或把自己与别人作比较来定义自己。这意味着他们从来没有真正地与他人联系或参与在敬拜里，即是用心灵和诚实（真理）作敬拜（约4:24）。

由羞耻所推动的虚构假象

亚当和夏娃对他们的羞耻所作出的回应，就是以无花果树的叶子为自己编制替代的遮盖（创3:7）。他们尝试遮盖他们的赤身露体。羞耻在所有随从肉体的堕落原则（即他们的「另一个律」）而活的人里面，激起了如此的反应。那些随从肉体而活的人，试图为自己「量身定做」一个名字；这是因他们赤身露体而引起的惧怕之羞耻所推动的。这是他们的努力，以他们自我创作的命运或名字，来取代他们所失去的预定之遮盖。他们的「衣服」是他们所虚构的自我定义形像；这是源于他们本身眼中看作为善或恶的。

这羞耻的反应，甚至影响一个堕落的人的最基本行动。例如，他们的穿着及他们自我呈现的方式，都是他们自我作源头的形像之虚构假象的一部分。关于这件事，这是他们投资的一部分，希望如何被别人所认识及接受。当然，在这社会里，有一些人有无数的原因，无法达到他们自己所喜悦的形象。这些原因可能包括例如，收入状态、外

貌、天生的能力。这并不意味着，他们并没有投资于成为他们本身的形象之源头或定义他们自己的命运。对于这些人来说，追求一个特定的形象，及其相关的虚构假象，是他们的希望和梦想，要得着一个更美好的「善」。然而，正如所罗门王的教导，“多梦和多言，其中多有虚幻（虚空）”（传5:7）。

在这些由堕落所引起的情况下，人的自信取决于他们对他们的形象有多满意，以及他们虚构的假象在多大程度上被别人接受和重视。在现实中，他们从来不会真正对他们的形象或他们虚构之假象感到满足。这是因为他们眼看，看不饱；耳听，听不足（传1:8）。他们不断地看着别人及倾听别人所说的话。人通过他们的评估和比较，不断地调整他们的观点，关于什么对他们是善或恶的。他们要么试图改变他们自己的形象及他们虚构的假象，要么贪图于他们无法获得的东西。

这羞耻的原则同样描述了，那些选择随从肉体的原则而活的基督徒之现实生命（罗8:5）。这意味着，他们偏爱那能使他们得以成为他们自己形象的源头之权利，胜过那来自基督的邀请，叫他们凭着信心的灵，把自己献上作为那顺服于受浸道理的奴仆。正如我们在第五章里所讨论的，神的儿子通过顺服于受浸的道理，而连于基督奉献和苦难的相交。在这相交里，另一个律得以从他们身上除去，然后他们便能够寻找到神在他们生命中的旨意。神的旨意是他们能够成为圣洁（分别为圣），作为神的儿子（帖前4:3）。这过程的结局就是永生（罗6:22）。

当基督徒随从肉体而活，他们把神的话语看待为一个他们可以从中获得益处，以及甚至是重要的资源，来帮助定义他们自己的形象。他们以这基础为动机，即是以他们自己的律而运作；他们所做的工作都是他们为自己所定义的。这些工作是他们为自己所创作出来的美善以及宗教化的形像。保罗称这些工作为「死行」，并解释说，他们是由天良的亏欠（邪恶的良心）所驱使的（来9:14）。许多渴望成为神职人员的人，都在肉体的基础上如此做。当别人不接受或屈服于他们为自己所虚构的假象时，他们的不满就证明了这一点。这些不满的反应都是恶欲（罪恶的情欲），而且它们揭示了这些渴望得着有权势之地位的人，都被罪的律奴役着。他们是罪的律之俘虏，因为他们都随从肉体的原则而活（罗7:5, 23）。

所有的虚构假象，无论是宗教化或否，是人自我称义的衣服。正如以赛亚先知宣称，“我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干；我们的罪孽好像风把我们吹去”（赛64:6）。

即使是那些身负最崇高和最令人钦佩的职业之堕落男与女，他们的荣耀也是暂时的。使徒彼得引用先知以赛亚的话，他指出，“凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢，惟有主的道是永存的”（彼前1:24-25）。

显然，这些虚构的假象所代表的「衣服」，是没有其恒久的价值。正如我们已探讨过的，当一个未得拯救的人死去时，这现实便成为了永久的定局。他们没有属天的身体，因为他们在地上所做的工作不是圣灵所推动的。他们的工作不是按着他们的预定（林后5:5）。只有那些已经领受了，并被建立在他们作为神儿子的名字之分别为圣上的，才会新的天地里，穿上那永恒有生命的衣袍（林后5:4-5，林前15:51-54）。

无耻的行为

那些随从另一个律而活的人，渴望按照他们为自己所定义的「善」之形象而活。他们对这「善」的追求，同样涉及逃避那些他们认为是邪恶的行为。当人对善与恶的看法，在某种程度上受到神的律之影响，他们的道德标准就会反映出这些影响。当然，他们的思想和行为，未必能达到他们所向往的形象。这是因为人若随从肉体的另一个律而活，他们便被掳去，并附从罪的律，而导致他们参与在他们正在试图去避免的恶行里（罗7:19-20, 23）。他们后来所感受到的自责，只会提高他们的羞耻感。

保罗在他写给罗马信徒的书信中，描述了那种故意抑制神的话语之影响的人；这影响是有关于他们对善与恶的观念（罗1:18）。以赛亚说，这些人称恶为「善」，称善为「恶」；以暗为光，以光为暗；那些是自以为有智慧，自看为通达的人（赛5:20-21）。这种抑制真理的结果就是邪恶。这些人无耻地从事不道德的行为，但却认为他们的行为是可以被接受的。当他们炫耀自己的赤身露体，并鼓励其他人效仿他们的榜样时，这些行为和态度在社会中通过社会的策划就变得正常化了。

这些邪恶之人的各种各样之过度和冒险行为被描绘成无害的乐趣。通过这种方式，恶人试图证明他们不怕死，也不为自己的赤身露体感到羞耻。然而，在现实中，他们的愤世嫉俗、无神论的虚张声势行为，无非是企图透过傲慢或放荡的行为，来掩饰他们的惧怕。这种行为是堕落的人为了支持那虚谎，即是他们的赤身露体是不可耻的，而蓄意并迷惑地拒绝了神的真理（罗1:25）。他们傲慢而无耻的行为，是因为神任凭他们存邪僻的心（罗1:28）。

这是人类在挪亚时代的情况。除了挪亚和他的家人，整个人类已从堕落的罪恶状态跌落到邪恶的状态。他们终日所思想的尽都是恶（创6:5）。因此，耶和華后悔造人在地上，并宣告了，凡有血气的人，他的尽头已经来到（创6:13）。耶稣教导说，随着末日的临近，社会的道德标准将会恶化到挪亚时代的程度（路17:26）。我们已经目睹了道德标准的下降，例如，性滥交和婚前性体验，在大众媒体中被正常化，甚至通过各种学校的项目而受到推广。这充当为一个指标，表明基督再次降临即将来临了。

惧怕和焦虑

通过欺骗来掩饰惧怕，连同因背道或放弃信仰而抑制良知，都是焦虑的温床，从而产生许多情绪和心理健康的问题。所罗门王预告了这原则，当他写道：“在日光之下所行的一切事上，有一件祸患（死亡），就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶；活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了”（传9:3）。

当以色列人违背了神与他们所立的约，并不愿意行在分别为圣中时，多种的咒诅就临到他们身上；这包括他们心里加剧的惧怕。这惧怕的后遗症产生了焦虑、抑郁和癫狂；这些事情成为了他们生活的一部分。在这方面，摩西曾预言说：

- “耶和華因你行恶离弃祂，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速地灭亡”（申28:20）。

- “耶和華必使你敗在仇敵面前，你從一條路去攻擊他們，必從七條路逃跑。你必在天下萬國中拋來拋去”（申28:25）。
- “耶和華必用癡狂、眼瞎、心驚攻擊你”（申28:28）。
- “甚至你因眼中所看見的，必致瘋狂”（申28:34）。

人已從神的形象和樣式中墮落了；這揭露了肉體各方面的脆弱，包括心靈（思想）和情緒。人不能通過為自己創造形象，及試圖通過自我稱義的行為，來掩蓋自己的赤身露體，並阻止他們肉身的死亡和永恒的死亡。同樣的，這些屬肉體的努力也不能增強精神上和情感上的脆弱；這些脆弱與懼怕的捆绑（束縛）是有關聯的。唯一的解決方法是通过新生以及受洗與主相聯。如同保羅提醒提摩太，“因為神賜給我們不是胆怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心”（提後1:7）。

由於這個原因，教會會眾中廣泛和持續存在的抑郁和焦慮是令人擔憂的。因為這证明了，這群人當中的許多人仍然受到恐懼的捆绑，在這種程度上，他們已經離開了神按照祂形象和樣式所作的分別為聖。這種情況有兩種可能的原因。第一種可能性是：他們在教會中所接受的職事不是屬靈的職事。相反，他們的眾領袖正在根據善與惡的基礎，作定罪或譴責的事工。保羅把這描述為「罪的職事」（林後3:7-9）。這些領袖已從起初的愛中墮落了，並不能借着聖靈供應神的話語。相比之下，屬靈的職事能够以信心裝備他們的聽者，使他們能够站在恩典中、參與奉獻，並獲得他們分別為聖的名分，作為神的兒子（羅10:17，羅5:2，羅6:22）。換句話說，他們得着能力靠聖靈而行（加6:16）。

基督徒持續面對情緒困擾的第二個可能性是：他們不願意領受主借着聖靈，通過祂手中的使者所供應的話語。如果他們接受這話語，他們的心志將借着聖靈的更新工作而變化（羅12:2，多3:5）。當基督徒依靠自己的觀點（自己的眼光），並堅持他們的權利，來決定他們自己的兒子名分，他們就是體貼肉體的事，而不是體貼聖靈的事（羅8:5）。如果他們堅持這一種態度，他們將仍然與他們作為神兒子的預定脫離聯系。在這方面，我們注意到，“體貼肉體的就是死，體貼聖靈的乃是生命、平安”（羅8:6）。

當他們願意將自己獻上，作為順服的奴仆，服從他們的主基督所交托給他們的道理之模範，他們的分別為聖才能實現（羅6:17）。然而，當他們積極地拒絕神的盟約，他們將遭受摩西所宣告的咒詛，即是那落在以色列人身上的同樣咒詛。如上面所提到的，這包括懼怕、焦慮、抑郁，甚至癡狂。

操纵耻辱

現在，讓我們更直接地關注那在教會中的羞耻之運作。若在教會里，將職事作為一份職業來看待並執行的話，這便是以羞耻為動機的心態。這是因為如此的職事態度並不基於分別為聖，可是，分別為聖對起初的愛却是至關重要的。相反，它是基於另一個律的運作。人若尋求以這基礎來供職，往往涉及以虛構假象來掩蓋他們自己的赤身露體；他們的赤身露體是由於他們已脫離了他們的源頭以及他們作為神兒子的預定。當

他们以这种方式供职时，他们并不是神所预定他们成为的神之儿子；他们并不是在执行神为他们所预备的工作。

一般在神职人员之体系中，担任权威地位的人，都是以神学资格、自我激励以及理想主义为基本条件，使得恩典的恩赐无法在基督的身体中，为神的儿子之职事腾出空间。这些都是神职工作抱负者之虚构假象得以成立并合法化的主要因素。

当然，对于某些人而言，他们在教会中的全职服务与他们作为神儿子之分别为圣已达成一致。然而，即使在这种情况下，为了让他们回到起初的爱里，并作为基督手中有果效之长执团的一部分，他们有必要从神职工作上的死行，以及职业性照顾教会的运作方式中懊悔过来。耶稣说，在教会中，从这些堕落的职事方式中悔改，就是恢复有果效之职事的第一步；这职事也是祂手中长执团的一部分（启2:5）。

有许多教会的习俗（做法）被设立为职事制度化的一部分。这些习俗已经成为了神职人员的职业性特征，并用于验证那些想要成为神职人员的虚构假象之意念。可以说，一直以来神职人员心态的一个最具破坏性的结果，就是私密忏悔表白的传统。通常，执事们和那些寻求辅导的人之间的这种互动，只会增加那与羞耻和惧怕有关的困苦状况。这是因为这种习俗（做法）本身是基于肉体中另一个律的操作，而按照定义是隐藏（掩饰）的。

为了解释这一点，让我们将私密忏悔表白的互动，比作为那发生在分别善恶树那里的对话而反映出来。在这方面，我们想象一下，这树干分成了两个主要枝子。一个枝子代表「好」的基督徒行为，而另一个枝子代表「恶」的行为。通过这个实际应用，十字架是由执事设置在善和恶的枝子之间。执事接受罪人告解（供词）的告解室或执事住宅处，就坐落在树干的底部。

当执事收到了一个罪人的供词之后，他将断定罪人是否已充分的悔改，以便他们的罪得赦免。当罪人经过这种方式被宣告得赦免后，而离开这私下的面谈时，他可能会有更好的自我感觉，并且有更强的决心，今后避免重犯这恶行。有时，执事可能认为有必要，通过严厉的惩罚，向罪人实施「十架之苦难」。他擅自如此做，是为了使罪人停止恶行，并返回到公义的标准，正如被劝戒的一样。

对于那些身为神职人员的领袖以及那些寻求罪得赦免的人来说，这种操作的模式一直以来都是一个问题。让我们考虑领袖的困境。显然，这种辅导方式是基于分别善恶的知识。这就是说，这不是基于起初的爱之属灵职事。当领袖在堕落的立场上运作时，这意味着他们的行动只不过是那与他们自身形象相关联的虚构假象。

当一个人以这种方式供职时，他仍然在罪的律之捆绑下。如果一位执事或领袖继续靠着另一个律而活，那么，他就会发现自己活在这困苦的状况中（罗7:23-24）。他越是追求他所认为的善，他就越去做他所不愿意去做的恶（罗7:19）。他的罪更显出是恶极的（罗7:13）。他本身的私密、邪恶的状况可能比那些向他认罪的人更糟糕。这增加了他的羞耻感，迫使他进一步地使自己疏远真实的相交。他被羞耻所推动，并更加努力地实现他自己所想要的良好形象。此外，他还试图通过宗教性的活动以及凭律法成

为圣洁的执事，以提升他自己所虚构的形象。

我们都必须认识到，辅导员的角色并不是为那些犯了过失的人给予宽恕，或使他们觉得好过一些。他们的角色是要帮助某个弟兄或姊妹找到观点，以便他与那些受到他的罪行之影响的人，得以正确地恢复彼此之间的关系。虽然对宗教辅导员来说，机密性是一种合法的期望，但他们保持机密的目的，不应该是掩盖事情或为了维护他们驾驭众人的权力。相反，他们得要对这些事情保持慎重，因为他们相信或认同，他们与弟兄或姊妹所讨论的罪以及在关系上产生裂痕的事是与他们无关的。这些事情只是跟那有过犯的人和那被得罪的人有关而已。辅导员也要保密，因为他们不应当参与流言蜚语。

那么，那通过私密忏悔表白而寻求得赦免的罪人怎么样呢？他们也渴望借着这属肉体之行动，得以称义。他们坚持着私密的行动，是希望他们的羞耻可以继续被掩盖。尽管他们犯了羞耻的行为，他们只想要让自己的状况好过一些，并在神面前找到一些被悦纳的保证。这是显而易见的，因为他们不愿意与他们所得罪的特定的人，寻求和好及恢复关系。如果他们继续以这种方式生活下去，他们也将继续处于困苦的状况中；这就是保罗在写给罗马信徒的信中所指出的（罗7:23-24）。

羞耻是人通过虚构假象而隐瞒他们的罪以及逃避与其他人建立诚恳和真实关系的原因。约伯确认了有关羞耻和惧怕之间的关系，以及有些人只愿意与那作为执事的人联系并透露他们的罪（过犯），即是在那私密忏悔之表白的范围而已，而不是在这范围之外，与别人和好并恢复相交关系。约伯问道：“我若像亚当遮掩我的过犯，将罪孽藏在怀中，因惧怕大众，又因宗族藐视我使我惊恐，以致闭口无言，杜门不出”（伯31:33-34）。

虔诚之敬畏的心，表明了一个人的成圣（分别为圣）及对和好之承诺；只有当一个信徒对那些隐藏的羞耻之事感到忏悔时，这虔诚之敬畏的心才能真正地展现或表明出来。那些不愿意将羞耻的行为带到光中的人，是处于无耻和邪恶的状况中。如果他们不解决他们的羞耻，他们就证明了他们怕死，及怕失去对他们生命的控制，过于敬畏神。他们忽视了，神事实上有能力，以死亡把身体和灵魂都灭在地狱里（太10:28-29）。

神的话语带给人一种的信，来取代人基于自己的知识以及靠着善与恶之经历所产生的信，因而解决人可怕的忧虑。除非他们借着听并接受神的话语而领受神的信心，然后，凭信心之灵将自己献上去相交并作奉献，否则他们属地的信心将仍然是他们自我保护的根基。他们将继续生活在惧怕的捆绑中，并通过那与他们的羞耻有关的虚构假象来表达自己。

转向主

每个信徒的起点就是必须从所有死行中真诚地悔改过来。悔改包含了弃绝那些隐藏之羞耻的事，包括人为了推进他们虚构的假象，以及掩饰他们赤身露体之羞耻，所进行的宗教活动。务必注意的是，悔改并不涉及人无耻地大声宣告本身的邪恶。相反，它涉及真正的认罪，以及与他们所得罪的人恢复关系。

随从肉体而活的人之虚构假象，不仅是他们赤身露体的暂时性和不完善之遮掩。这些虚构假象也成为了他们眼睛的帕子（蒙蔽了他们），使他们无法察觉自己的真实状况，或者当话语之光通过耶稣的使者之话语，从耶稣的面上照出来的时候，他们也无法领受这光（林后4:3-5）。在这方面，我们回想起基督对老底嘉教会所说的话。“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改”（启3:17-19）。

当人以悔改的心转向主时，那掩饰他们的羞耻以及那限制着他们的能力去认识真理之帕子就除去了（林后3:16）。他们能够从话语那里领受信心，并凭信心站立起来，并且为了与他人相交，而在他们名字的分别为圣中将自己献上（林后4:13，约一1:7）。在这个相交中，基督的血洗净了他们的良心，使他们能够在基督的身体内，以分别为圣及坦率的方式来参与奉献（约一1:7）。这就是「在光明中行」的意思，如同那些以光作为衣袍，并且在基督里与主和其他人彼此相交的人（约一1:5）。这就是活在起初的爱里的意义（启2:4，7，启7:9）。

从起初原有的话语而生

正如我们在第三章所讨论的，人的起源是他命名的恩赐。当人从起初原有的话语，即是神不朽坏的话语而重生时，他们便领受到这恩赐了，并重新连于他们的起源。使徒约翰解释说，起初原有的话语是由基督的众使者所宣告的；这使凡是接受这话语的人得以连于他们以及‘父’和‘子’的相交（约一1:1-3）。在这相交中，他们就连于了那使他们的虚构假象和想象得以去除的过程，而且他们也可以知道神给他们的命名之真理。此外，他们按着神旨意所喜悦的，完成神为他们所预备的工作。

耶稣教导，惧怕和焦虑的解药，就是通过重生成为神的儿子，而重新连于父神。他解释说，‘父’正在鉴察着我们生命中的每一件可能发生的事，使万事都互相效力，叫我们得益处（罗8:28）。值得注意的是，耶稣明确地教导祂的门徒，不要忧虑应该吃什么、喝什么、穿什么。相反的，当祂的门徒先求神的国和祂的义，这些东西都会加给他们（太6:31-33）。虽然这也可以应用在我们粮食和衣着的实际需求上，但如果说神的儿子并不需要寻求生命树以外的食物，这也是符合实际的；这生命树所提供的粮食，就是教会时代中的圣餐。同样，他们必须放弃属肉体的虚构形象之衣服，并穿上祭司的衣服，为了参与相交而将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的（罗12:1-3）。

重要的是要认识到，神的众儿子也能够像亚当和夏娃所做的一样，离弃‘耶威’的话语和相交。保罗在警告哥林多教会的时候写道：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后11:3）。他们寻求使自己成为他们本身宗教形象的起源及他们自己的工作之源头。

第五章：允许吃生命树的果子

简介

神照着祂的形象和样式创造了亚当之后，祂祝福亚当并赐给了他一个非凡的使命。神叫亚当治理这地，也要管理各样的活物（创1:28）。这些都是亚当工作的一部分；他命名了所有的动物（创2:19）。这使命所包括的，不仅仅是为每个受造物分配头衔，来识别他们。正如亚当自己的名字涵盖了神所要他成为的身分之细节一样，他为动物命名的工作，需要他为所有受造物的生活方式下定义。他透过神的话语，领受了权柄和能力，而如此执行他的工作；神的话语呼召他使所有受造物都顺服他。当亚当仍然活在神的形象和样式里，所有支配着各样活物的律都服从他。

神也要求亚当修理（栽培/耕种）并看守伊甸园（创2:15）。重申一下，这项工作比简单的修剪植物来得充实。我们从预言性的经文中学习到，神使乐园中的树成长，而这些树象征着列国或个人的命运。例如，耶和華将亚述国描述为「佳美的香柏树」。祂说：“神园中的香柏树不能遮蔽它；松树不及它的枝子；枫树不及它的枝条；神园中的树都没有它荣美。我使它的枝条蕃多，成为荣美，以致神伊甸园中的树都嫉妒它”（结31:8-9）。借着把列国比作为祂在伊甸园中所栽种的树，‘耶威’表示了祂是他们命运的起源和源头。亚当的事奉，需要他通过他对园中植物的照料来认识、明白以及耕种这些活物的命运。

亚当的天生能力，完全适用于他从神那里所领受的命令。让我们来探讨一下，关于亚当在受造物的管理以及伊甸园的耕种工作上，所需要的智慧以及体能。即使他多方面的能力是那么显著的，但他的能力并不能胜任这项工作。由于亚当每一天在生命树那里，与‘耶威’交谈，所以他得以被装备，得着所需的智慧和聪明，来履行神的旨意。正是在这基础上，他运用了他显著的能力，并执行了神为他所预备的工作。当亚当从神的形象和样式中堕落了，他变得容易受到受造物的影响，即使他并没有失去他任何的天生能力。

咒诅

亚当和夏娃吃了分别善恶树的果子，试图成为他们自己新形象的起源，以及他们自己的命运和工作的源头。特别的是，亚当想以自己的方式，行使他相当重要的命令以及非凡的天生能力。在这方面，他想定义自己的工作，而不需要从神那里获得指引或方向。当他行在那与‘耶威’相交的光中时，他的好行为就是将荣耀归给神（太5:16）。然而，亚当却试图以自己的主动权为基础而努力，并彰显他自己的荣耀（约7:18）。

亚当和夏娃吃了分别善恶树的果子之影响，就是他们要成为自己形象和命运之根源的渴望，成为了另一个律；如今，这律已成为了他们身分的一部分。他们按着这律而活，而使他们被罪的律所束缚，这导致他们在乐园中，从那与‘耶威’以及彼此之间的起初的爱中坠落了（罗5:12，罗7:23）。因为亚当的不顺从，神把守了生命树的路，并咒诅了地面（创3:22-24）。具体来说，祂说，“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故（因你）受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃

的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土”（创3:17-19）。

圣经的这段经文，可以同样被翻译为，「地必为你的缘故受咒诅」（创3:17）。如何借着咒诅地，得以改善亚当和夏娃的情况呢？他们已经赤身露体，并将会死去，又害怕及羞愧。答案就是，神打算引用那对人类的咒诅之影响，来处理那导致他们与神隔绝，以及丧失神所预定他们作为神儿子的命运之原因。

亚当和夏娃靠着另一个律而活；这就是那导致他们脱离神的形象和样式的原因。地是亚当工作的范围，神借着咒诅地，直接挫败了亚当的企图心意，即是要以自己的形象以及自己虚构的假象为基础，来统治一切的受造物。换句话说，那咒诅的影响，包括他那不结果子的劳碌所引起的疲惫，以及地面所长出来的荆棘和蒺藜，都会促使亚当从追求自己的善回转过来，并寻求与主恢复相交关系。

神儿子的「地」是指他们的生命和工作的特定范围。当神的儿子努力靠另一个律而活，而不愿意作为基督身体的肢体来服从神的话语时，他们就会体验到咒诅的效应。这是神对他们所行的审判，因为有这另一个律正在他们里面运作。当这另一个律在罪的律之激励之下，它导致他们与神的律产生冲突。神的律以软弱和死亡来审判他们，而不是把生命供应给他们。

这是神对他们所表达的仁慈主动权，使他们再次转向祂，叫他们停止以这种堕落原则而活。保罗总结了现实而解释说：“人吃喝（圣餐），若不分辨是主的身体（即是违背起初的爱），就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死（原文作睡）的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。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）。

那些生长在地上的荆棘和蒺藜，打击了亚当的劳苦工作，这是咒诅的一个显著的特征。这在现今基督徒作为神儿子的生活中是怎样的呢？我们回想起，伊甸园里的植物是代表人。同样地，在神儿子的工作范围中所长出来的荆棘和蒺藜，是指人对他们所作的敏感易怒和对抗的反应。例如，使徒保罗肉体上的刺，是从撒但而来的鬼魔之灵，煽动众人迫害他。保罗明白，这是神加给他的刺，免得他过于自高。今生的骄傲是另一个律的一个元素（约一2:16）。我们看到保罗肉体上的这根刺，直接处理了他内在的「另一个律」之倾向。

神的众子在他们日常生活中，经历一些不可避免的棘手挑衅时，他们所表现出暴躁脾气，显明了另一个律在他们心中运作。当这种情况发生时，它便为基督徒呈现了一个机会，让他们再次转向主，并在这些人的手中，承受他们的苦难，作为他们在基督苦难中的参与。在基督苦难的相交中，罪在神儿子中间仍然是死的，而另一个律也会从他们身上除去。我们稍后将会在本章里细谈这个原则。

从咒诅中恢复过来

亚当继续耕种那因他以及为了他的缘故而受咒诅的地长达九百三十年。这对他来说是

一种苛求，而且有时是痛苦及辛劳的。然而，亚当留下在伊甸园的区域里，并通过他的苦难得造就，使他得以被列入神众子的家谱中（路3:38）。

保罗提请注意一些其他的人；他们在堕落后的世代中，也借着信恢复了与神的关系（来11:4-7）。例如，他写道，“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证”（来11:4）。在这一段经节里，信是主要的观点，而不是献祭。神通过接受亚伯的献祭，而为他作公义的见证。这是因为亚伯的献祭，涉及了因信心所做的工作，即是那属于他作为神儿子的名字以及分别为圣身分之工作。

我们还注意到，在塞特的儿子以挪士的日子里，人才开始与神同行，并求告耶和華的名（创4:25-26）。值得注意的是，「以挪士（Enosh）」这名字的意思是「人」，它是源于希伯来语「anash」，意思是「极度邪恶，无法医治，生病，悲惨的」。当人意识到并接受，他们追求活在自己的方式里就是他们遭受苦难的原因，他们便能够恢复与神的关系，并凭信执行那属于他们的预定之工作。事实上，以诺与神同行三百年，然后，他并没有经历死亡，就被神直接带到了天上（创5:23-24）。

挪亚的信心带来安息

亚当所有的后裔，都在咒诅的情况之下受苦。在挪亚的父亲拉麦五十六岁的时候，亚当死了。拉麦给他的儿子起了名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”（创5:29）。在这方面，挪亚是基督的预象；祂指着自已说，“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息”（太11:28-29）。

挪亚借着建造了方舟，拯救了神的众儿子，叫他们得享安息，使他们经过洪水的审判进入了新地，而且他们并没有因亚当的不顺服，而受到同样咒诅之环境的影响。这是一个安息之地，借此，挪亚的子孙能够再次找到通往生命树的途径。因此，使徒彼得在讨论关于洗礼时，提到挪亚。在这方面，彼得解释说，透过那坐在神右边的耶稣基督之复活，受洗是“不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心”（彼前3:21-22）。彼得表示，人能够通过洗礼获得那通往天上（属天的地位）的生命树之途径。

彼得的观点是，受洗归入基督不只是一种为了洗净那属肉体态度和行为的羞耻后果之途径。这种过分的偏向（专注），是意味着一种天良的亏欠（邪恶的良知）。一个有邪恶良知的人，将会在他们自我定义为善之基础上，来论断自己的工作或为自己的工作辩护（来10:22）。这表明了，那另一个律就是他们生命的基本原则。正如我们已经指出的那样，按着这种方式而活，只会导致更多的罪恶，并使人蒙受那与神审判有关联的咒诅。

基督徒通过受洗归入基督。这使他们成为祂身体的肢体。洗礼也使他们连于一个过程；这过程能促使他们从那住在他们里面的另一个律中释放出来。洗礼就是他们作为祂身体的肢体，归入基督奉献和苦难之相交的入门途径。在这相交中，罪在他们里面仍然是死的，而另一个律逐渐从他们生命中除去。此外，耶稣基督的生命是在祂的血中，

而当祂在十架上受苦时，祂的血流出来，使祂的生命得以赐给他们，作为他们的生命（利17:11）。这促使神的儿子能够靠基督的生命而活，而不是靠着他们自己的肉体动机而活（加2:20）。

基督的血也洒去并洁净基督徒的良心，使它不再按照分别善恶的基础来运作（来10:22）。这意味着基督徒不再定义他们自己的生命和工作。相反地，他们能够顺服神的道而行，并在基督里服侍‘父’并履行祂为他们所预定的工作。这是他们的分别为圣，也是他们参与履行神旨意的途径。

渴望参与基督奉献之相交，便是恳求一个无亏的良心（彼前3:21）。虽然这个相交涉及苦难，但是神的儿子在这些苦难中也欢喜快乐，因为他们知道他们已经与罪断绝了，并且必能作为神的儿子得永恒的产业（彼前4:1，罗5:3-5，罗8:17）。换句话说，他们的灵魂得享安息（太11:29）。

基督废除了罪和死亡

保罗将那在基督奉献之相交中的生命，描述为「一条又新又活的路」，即是基督借着祂在十字架上的死，为我们所开创的（来10:20，来12:2）。通过这奉献，耶稣基督“把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来”（提后1:10）。只有当人参与这奉献，他们才能从死亡的恐惧（怕死）中释放出来；这死亡的恐惧可以使他们持续受困在撒但的束缚中。这也是他们作为神儿子在神的形象和样式中，得着他们的分别为圣之途径（来2:15）。

当基督替我们成为罪时，祂参与了我们的死以及我们与神隔绝的羞辱。同时，祂在‘父’和圣灵的手中，成了赎罪祭（赛53:10）。因为祂是照着麦基洗德的等次，成为‘耶威’之永远的祭司，祂便能够借着永远的灵之大能，无瑕无疵献给神（来9:14）。基督因那摆在前面的喜乐，并为了使神盟约的旨意得以实现，轻看祂与我们一起与神隔绝的羞辱，而忍受了十字架的苦难，从而坐在神宝座的右边。通过这种方式，祂开创了一条途径，使每个堕落的人都可以从他们的赤身露体，惧怕和羞辱中恢复过来，并在神的形象和样式中，得着神为他们预定的儿子名分（来12:2）。我们为了要继续与基督同坐在天上，必须继续与祂同行在祂所开创的道路上。

耶稣借着祂在十字架上的奉献，并作为‘耶威’之得胜的君王和奴仆，解除了那执政的和掌权的，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人（弗4:7-8）。当一个人领受了儿子名分的福音，并踏上救恩的步骤时，他就成为了基督的奴仆，而得以从惧怕的奴役中释放出来。惧怕是他们遭受咒诅的一部分，但现在他们正在逐渐地获得神的祝福。这祝福就是儿子名分的生命以及他们得以成为天国的子民（太5:3-11）。耶和華对亚伯拉罕所说的话，总结了从惧怕到祝福的进展。神说：“亚伯兰，不要惧怕。我是你的盾牌，必大大的赏赐你”（创15:1）。

顺服我们的主人

基督的奴仆领受他们的主人之话语，作为一个命令。考虑一下亚伯拉罕，摩西和大卫的例子。司提反在他向犹太公会所作的证道中宣称，「荣耀之神」向亚伯拉罕显现，并

命令他离开他的本地和亲族，才得进入应许之地（徒7:2-3）。亚伯拉罕服从这命令，使他能够获得儿子名分的应许。

同样的，当摩西在金牛犊事件发生后，为以色列的后裔祈求，他对耶和华说：“求你显出你的荣耀给我看”（出33:18）。在西乃山上，‘耶威’－荣耀的神，向摩西显明了自己。摩西透过基督之防护的手，看见耶和华的荣耀在他前面经过时，他急忙伏地向耶和华下拜，并称祂为「Adonay」（出34:8-9）。这名词「Adonay」的意思是「（我的）主」，是「adon」的希伯来文之加强语气词，意思是「（我的）主人」。如果摩西已经知道耶和华的名字，他为什么还要称祂为「Adonay」呢？这是因为摩西亲自承认基督是他的主和他生命的主人。神回应摩西说：“看哪，我要立约，……我今天所吩咐你的，你要谨守”（出34:10-11）。

大卫王宣称：“耶和华（耶威）对我主（「adon」或主人）说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”（诗110:1）。大卫称神的儿子为「adon」，或他的主人。值得注意的是，在这诗篇中，大卫确认他的主人，乃是按照麦基洗德的等次，永远为祭司（诗110:4）。‘人子’耶稣，就是借着这祭司制度，献上祂自己作为活祭（来7:27）。

他们中间的每一个人，都已经确认基督在他们身上的主权，并领受祂的话语作为命令。因此，他们被描述为「神的朋友」（雅2:23，出33:11，徒13:22）。耶稣解释说，我们也可以成为祂的朋友。祂说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了”（约15:14）。祂对我们所说的命令，就是要以祂爱我们的同样方式彼此相爱（约15:12）。基督顺从‘父’的命令，并爱我们，为我们舍命，或献上祂自己（约15:13，约10:18）。

我们若遵行基督所命令我们去做到的，我们便是门徒。耶稣说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒”（约8:31）。基督身为信徒的朋友，所交托于他们的道，乃是关于祂的死，埋葬和复活的教诲。这是受洗的道理。它呼吁信徒来与基督相交，并为了信服真道，而学习奉献。受洗的道理成为了他们的主人（教师）。受洗之道理成为他们的主人之含意，就是他们可以参与基督作为‘耶威’的‘奴仆’所作的奉献之相交（腓2:5-8）。这就是人向主人－基督，学习如何作为门徒的意思（太11:28-29，赛50:4）。

如果人作为奴仆遵守受洗的道理，耶稣说，他们必晓得真理，真理必叫他们得以自由（约8:32）。如果神的儿子继续遵守基督的话语，他们将会从什么情况中得释放呢？那就是叫他们从罪、另一个律，以及罪压制在他们身上的谎言（欺骗）中得自由。因为这自由，他们必晓得真理，并活在其中。真理就是他们得以分别为圣，成为神的儿子。他们作为公义的奴仆，逐渐地获得他们的分别为圣，作为神的儿子，因而得着永生（罗6:22）。

如果奴仆的工作，只是为了彰显他的主人，那么，他如何作奉献呢？那与他们的服侍有关的奴仆之心，决定了奉献和强迫之间的区别。保罗对奴仆的教训，就是他们务要用服事基督一般的态度服事他们肉身的主人。这是因为他们是基督所释放的自主之人，然而，他们却献上自己，成为祂爱的奴仆（西3:22-23，弗6:5-6，林前7:22）。奉献的工作，就是爱的表达。它的目的总是要将生命供应给其他人，使他们能够存活并得以被彰显。所以，我们注意到，父系，弟兄关系以及‘灵’的职事之目的都是一样的；

它们都是具有爱的。

重申一下我们必须明白的关键点：人若要得着永生，就必须寻求他们的分别为圣。为了寻求分别为圣，他们必须从罪、欺骗和另一个律中寻求得自由。他们若要寻得自由，他们必须服从于他们的朋友基督所交托于（传给）他们的道理。这是关于祂的死、埋葬和复活的道理。当他们作为神的儿子，以分别为圣的方式献上自己，并凭着信遵守这道理，他们就能学习敬拜、彼此联系的关系、相交和奉献。通过这种方式，基督的生命就得以在他们里面彰显出来，也从他们身上彰显出来，作为一种祝福。

生命的两个层面

在基督奉献的相交中，神的儿子作为奴仆所执行的工作，是那属于他们儿子名分的工作。这是他们的分别为圣。换句话说，他们作为主之奴仆身分之结果，就是作为神的儿子得自由或得释放（罗8:21）。他们的名字的权柄，以及他们从基督那里所领受的恩典，变得越来越明显了，因为他们继续献上自己作为公义的奴仆，而且，通过这种方式，在世上彰显了基督的儿子名分。

重要的是要注意，基督并不要求祂的奴仆，去执行那不同于他们儿子名分的工作。这是因为祂承诺要将他们彰显出来，作为‘父’的众子。在这个行动中，‘子’并不为了彰显祂自己，而要求信徒们作为祂的奴仆顺从祂。此外，‘父’和圣灵还承诺通过每一个儿子作为基督身体中的特定肢体之工作，来彰显他们。通过这些工作，基督就得以在世上彰显出来。

奴仆身分与儿子名分之间的特点，彰显了神生命的两个层面。第一个层面是基督的生命；这是人在基督的奉献和受苦之相交中，通过奉献转移所领受的基督生命。这是什么意思？

神的儿子通过受洗和持续参与（分享）圣餐，连于了基督作奴仆的相交（基督奴仆之体系）。他们作为基督身体的特定肢体，借着圣灵，按照他们名字的分别为圣，来做那属于祂儿子名分的工作。通过这种方式，神的旨意得以实现。在这包括与基督一同受苦之奉献的相交中，基督身体的每一个肢体都可以借着奉献转移，而领受基督的生命。基督的生命使他们有能力成为奴仆，也能够让他们得着儿子名分（罗6:5-11）。这就是背起祂的十字架的意思（可8:34）。

生命的第二个层面，就是‘耶威’的生命。通过那在基督手中的众使者之职事，‘耶威’的生命赐给了奴仆，作为他们的才干（他连得）或恩赐。基督使者的信息就是那「恩惠的道」，即是那赐给基督身体的每一个肢体的恩典，好让他们得以执行他们特定的职事工作（徒20:32。弗4:12）。这生命的恩典可以成为他们的产业，并且借着他们的奉献而繁殖增加。这就是人背起他们的十字架跟从基督的意思（太16:24）。一个神的儿子不能只取单一层面的生命而舍另一层面的生命。

在圣餐聚会领受生命树的果子

洗礼将神的儿子们连于基督奉献的相交，而吃喝这圣餐的元素，就是我们持续参与起

初的爱之相交的基础和高峰。

耶稣向以弗所教会解释说，那些胜过那导致他们从起初的爱坠落之问题的人，都可以吃神乐园中的生命树之果子（启2:7）。正如我们在第二章所讨论过的，这是属天的地位。重要的是，吃生命树的果子可以使人保持联系于这过程，而借此能够胜过罪恶和另一个律。这也能够装备他们作为基督身体的肢体，将神的生命供应给其他人。

在第二章里，我们展示了基督本身就是生命树。我们记得耶稣说，“吃我肉、喝我血的人就有永生”，而且“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:54，56）。

问题是，基督如何彰显为生命树呢？吃生命树的果子之含义是什么呢？

基督通过成为咒诅，将死亡带给了生命树。保罗提及到这一点，当他解释说，基督在十字架上成为了我们的咒诅；“因为经上记着：「凡挂在木头上都是被咒诅的」”（加3:13）。这便叫亚伯拉罕的福，可以临到外邦人，使每一个信徒都因信得着所应许的圣灵（加3:14）。当基督为我们成为了咒诅，十字架在历史中，便显现为生命树。

在亚当和夏娃堕落后，由于他们的罪，那通往生命树的道路被拦住了。如果他们吃了生命树的果子，他们就会被定罪，永远活在他们的罪中，并且会继续与神的相交隔绝。然而，当生命树在加略山（髑髅地）显现时，人类再次获得进入那里，得吃生命树的果子，尽管他们仍在罪中。这怎么可能呢？

当基督被举起来在十字架上的时候，祂的身体和血成为了那赐给我们的生命树果子。耶稣在最后的晚餐上说，饼是祂的肉，杯是祂的血。祂将这些元素与祂将要作的奉献联系起来（路22:19-20）。保罗说，喝这杯是同领（参与）基督的血，吃这饼就是同领基督的身体（林前10:16）。换句话说，通过吃喝圣餐的元素，人得以连于基督的奉献。

正如我们已注意到的，基督通过成为咒诅，将死亡带给了生命树。当人在罪中吃这树的果子时，他们得着机会，参与这死亡。当他们与基督相交时，那以荆棘，蒺藜和蝎子为代表的咒诅临到他们，皆是为了将他们里面的罪致死。此外，这是要从他们里面割除另一个律。罪是死的，但另一个律，即是肉体的动机，就得以从他们里面割除了。信徒透过那在基督苦难中的相交而得着释放；他们借着吃祂的肉及喝祂的血，而继续参与这相交。他们借着领受神的话语，并且作为洗礼道理的奴仆，而做到这一点。

基督受苦的第二个特征是，祂的血是借着祂的苦难为人类而流的。通过那与基督的死有关的苦难，祂的血从祂的身体流出，并落在祂身上。祂的身体就是献祭的祭坛。祂的生命是在血中。祂把祂的生命放在坛上，并赐给我们成为我们的生命（利17:11）。当人连于基督受苦的身体时，他们可以领受基督的生命。那血能洗净他们的良心，除去他们的死行，也赐给了他们，使他们能靠祂的生命而活（加2:20，来10:22）。

聆听并且行神的道

实际上，人如何吃生命树的果子呢？那就是借着领受和顺服那在圣餐聚会中，向他们

所供应的神之话语。十字架的道理把我们连于基督奉献的相交，这道理是神的大能和神的智慧（林前1:18, 24, 约一1:3）。这个特殊的智慧，就是加略山的智慧。这是祂的死，埋葬和复活的智慧。对那些接受这话语并凭着信服真道而活的人来说，这智慧成了生命树（箴3:13, 18, 罗16:25-26）。

当耶稣回答祂门徒的抱怨关于必须吃祂的肉及喝祂的血，祂自己提出了这一点。祂对他们说，“这话是叫你们厌弃吗？倘或你们看见人子升到祂原来所在（即是属天的地方），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（赐力量给他们成为一个饼，或者一个身体），就是生命（从祂的血所领受的生命）。只是你们中间有不信的”（约6:61-64）。他们无法相信，因为他们不愿意领受基督的话语。

那些不相信基督透过祂的使者所供应的话语之人，都不愿意放弃那要成为他们自己生命和命运之源头的权利。因为他们没有存着欢喜和诚实的心领受神的话语，所以他们没有信心（徒2:46, 罗10:17）。因此，他们不能在信心（信心的灵）里，把自己献上在基督身体里，即是他们作为神的儿子执行善工的范围之相交里。这意味着，生命树的祝福不是他们的，并且他们仍然从起初的爱中坠落了。

我们要记住，当亚当和夏娃领受神的话语时，生命树的果子支撑并装备他们。同样的，当神的儿子领受及顺服神的话语时，圣餐所代表的一切，在他们的生命中，就会逐渐地成为实质。他们以这方式吃饼，并且接受那来自这话语的信，装备他们作为基督身体的肢体，去成就他们特定的以及分别为圣的职事。这将包括摆脱所有的分裂，并寻求恢复与神、与人的相交关系，即是个人、在家庭以及在基督的身体里的相交关系。他们凭信心喝这杯，愿意服从那赋予他们生命和能力与基督一起受苦的话语，并且作为祂身体的肢体，供应基督的生命。

不按理吃与喝

当人为了提升他们自己的形象而滥用神的话语时，他们就是不按理吃与喝了。保罗说，他们不分辨他们在基督身体中分别为圣的参与，就是吃喝自己的罪了（林前11:27-29）。如果以这种方式而活，便是根据那从下头来的智慧而活。这就是通过运用他们自己的律，而滥用神的话语之后果。当他们如此行的时候，他们就是试图用这话语来巩固他们为自己以及他们的职事所创作的形象。对他们而言，圣餐的话语成为了分别善恶之树的果子。

关于这智慧，使徒雅各写道，“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和分争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。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。在何处有嫉妒、分争，就在何处有扰乱和各样的坏事”（雅3:14-16）。正如我们在第三章中所思考的那样，嫉妒和分争，就是另一个律正在我们心中运行的证据。凭这个原则而活把我们掳去，叫我们附从罪的律，并且伏在神审判之下（罗7:11, 23）。

对于这些人来说，咒诅在他们生命中所产生的相反情况，并不能使他们脱离他们的另一个律。相反的，他们在咒诅之下所受的苦难激起了他们的另一个律，使他们厌倦，沮丧和激动。实际上，这应该是神的律对他们的影响之指示，而促使他们悔改并凭着

信再次转向主。

荆棘和蝎子

当耶稣差遣七十二个门徒出去时，祂对他们说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜”（路10:19-20）。耶稣是说，重要的事情不是在一个职事范围内行使权力，而是顺服基督，并彰显一个人的命名之分别为圣。这样，他们将履行神的旨意，并获得永远的赏赐。

耶稣的话语，与以西结先知被委任向以色列子民说话时，从耶和华那里所领受的使命是相同的。耶和华对以西结说：“人子啊，虽有荆棘和蒺藜在你那里，你又住在蝎子中间，总不要怕他们，也不要怕他们的话；他们虽是悖逆之家，还不要怕他们的话，也不要因他们的脸色惊惶”（结2:6）。

以西结借着吃耶和华所赐给他的，而连于基督苦难的相交。耶和华吩咐他张开口，吃祂所赐给他的（结2:8）。关于这个相遇，以西结说，“我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷。祂将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话”（结2:9-10）。那向以西结伸出的手，与使徒约翰所描述的、那拿着七星的手是相同的（启1:20）。这是基督的手，那借着祂的使者宣告的话语是从它而来。这句话本身就是以西结被命令要吃的书卷。它详细说明了那与他的预定有相关的工作。

虽然以西结的职事遭受了那与亚当所经历的不同咒诅（荆棘和蒺藜），但是他却能够在这种情况下多结果子或成为有果效的。这是因为，在这预像中，他是正在吃生命树的果子。这使他连于咒诅的状况；这对他来说，是一个在基督苦难里的相交。然而，因为以西结在软弱中作为义的奴仆，所以当他的话语应验的时候，耶和华的大能便借着 he 得以显现出来。正如我们已经注意到的，这也是保罗的职事之特点（林后12:9-10）。

这关于以西结吃书卷的叙述，帮助我们明白关于吃生命树果子在我们身上的影响。首先，它在我们的口中是甜的，但是，当它把我们连于那割除我们生命中的另一个律之过程时，它在我们的肚子里，或者在我们的心里，便会变成苦的了。一旦这过程在我们生命中成为实质，我们便得着使命和恩典向别人宣告生命之道。

宣扬基督

保罗提醒加拉太的基督徒关于那使他们从神而生的过程。那起点就是保罗的职事。透过他的宣道，耶稣基督钉十字架已经活画在他们眼前（加3:1-2）。保罗解释说，当基督被举起在十字架上的时候，祂既为所有的人成了咒诅，就救赎他们脱离律法的咒诅。这目的是要叫亚伯拉罕的福得以临到外邦人，使他们因信得着所应许的圣灵（加3:13-14）。

路加在《使徒行传》记载了保罗在加拉太地区的职事。路加特别提到保罗的宣告：“因为主曾这样吩咐我们说：「我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极」”（徒13:47）。保罗为了要解释关于那被圣灵分别出来的职事，他特别引用了以赛亚所说关

于基督的预言，他宣告，“你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极”（赛49:6）。保罗把他在外邦人当中的职事与基督在列国中的职事联系起来。

在基督被钉十字架的那一天，那施恩叫人恳求的灵浇灌在犹太人身上；同样地，当保罗向加拉太信徒宣道时，那相同的施恩叫人恳求的灵，也透过那活画在他们眼前的基督临到外邦人（撒12:10-11，约19:37）。保罗的听者也能仰望他们所扎的基督、在悔改中哀恸，并且寻求与祂和好。

关于基督对全世界所作的职事，以赛亚宣告，“你们当从门经过经过，预备百姓的路；修筑修筑大道，捡去石头，为万民竖立大旗，看哪，耶和華曾宣告到地极，对锡安的居民（原文作女子）说：「你的拯救者来到。祂的赏赐在祂那里；祂的报应在祂面前」。人必称他们为「圣民」，为「耶和華的赎民」；你也必称为「被眷顾、不撇弃的城」”（赛62:10-12）。

在别处，以赛亚预言道：“到那日，耶西的根立作万民的大旗（标志）；外邦人必寻求祂，祂安息之所大有荣耀”（赛11:10）。荣耀的安息之所，就是凭着信而得光照的立场。当人从上头而生，并通过受洗归入基督的时候，他就能在基督里获得这安息（太11:29）。以赛亚补充说：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升（在十字架上），且成为至高。许多人因你惊奇；祂的面貌比别人憔悴；祂的形容比世人枯槁。这样，祂必洗净许多国民；君王要向祂闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白”（赛52:13-15）。

根据这些预言性的叙述，我们注意到耶稣自己的话语，祂说：“我若从地上被举起来（在十字架上），就要吸引万人来归我”（约12:32）。基督被举起来在十字架上，是基督教训中的一个值得注意之主题。例如，祂说，如果祂被举起来在十字架上，每个人必知道祂是‘耶威’（约8:28）。他还宣告：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信祂的都得永生（或作：叫一切信的人在祂里面得永生）”（约3:14-15）。这样，基督集合了一切预言性的叙述关于向世人表达生命之光的职事，并把它们实施于祂在十字架上的奉献。

重要的是，在以赛亚先知预言的下一节里，他问道：“我们所传的有谁信呢？耶和華的膀臂（能力）向谁显露呢？”（赛53:1）。以赛亚揭示道，透过基督在十字架上的奉献，祂的职事将通过所传讲的信息得以实现。这信息是保罗所传讲的福音，并被描述为神的智慧和能力（林前1:24）。通过传讲此信息，基督被钉十字架已活画在加拉太人的面前了。借着传讲基督在营外被钉十字架，神的灵得以通过基督临到外邦人（来13:13）。

基督的使者

使者是基督身体的肢体。基督借着圣灵，透过使者说话。当保罗写道，“你们接待我，如同神的使者，如同基督耶稣”，他是在提醒加拉太的基督徒，神其实是通过祂的使者说话（加4:14）。重要的是，保罗指出，接受他信息作为基督的话语之结果，就是加拉太信徒获得了福气（祝福）（加4:15）。

基督透过祂的身体来继续祂在世上的职事。基督身体的每一个肢体都有一个职事，这职事与‘父’将他们安放在基督身体内的位置是一致的。神的灵借着圣灵并透过他们的职事，得以供应给其他人。当保罗询问加拉太的信徒时，他提到了这一点：“那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？”（加3:5）。神的灵之供应是基督身体运行的方式。那从神的灵而来的各样恩赐和职事都已赐给各人，使大能的工作（即各样神迹）得以借着基督身体的肢体供应出来。

这所传讲的十字架，是为了使那些听见信息的人，能够看见并且领受基督是为了他们的缘故而被钉在十字架上；这是一个神迹般的活动。这是一个大能的工作。当那些宣告基督被钉十字架的人已将自己委身于基督奉献之相交，作为祂身体的众肢体，他们才能够完成他们的工作。通过这种方式，他们能够在教会的每一个时代中彰显基督的死，直到祂再来。

激起那在你心里的恩赐

使徒保罗在监狱写信吩咐提摩太：“不要以给我们的主作见证为耻”（提后1:8）。「我们的见证」就是基督被举起并被钉在十字架上时的赎罪之死。这包括祂从客西马尼园到加略山所忍受的羞辱和苦难。作为基督的囚犯，保罗也遭受了苦难，因此，他吩咐提摩太不要以他的苦难为耻（提后1:8）。

保罗作为福音的使者，已经参与了基督受苦的相交。当保罗借着神的能力，为神的福音受苦的时候，许多人就被光照得以看见基督被钉十字架（提后1:8）。保罗作了这见证，当他向加拉太信徒说，“你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病。你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣”（加4:13-14）。

保罗的健康状况欠佳，是他在职事期间，探访其他城市和地区时，所经历的一切迫害之结果。当保罗参与基督的苦难时，他领受了能力，将基督的灵供应给他的听者。借此，保罗是那赋予了他们的圣灵恩赐。

当保罗与提摩太说话的时候，他心中有这原则，“为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来。因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心”（提后1:6-7）。保罗劝勉提摩太要宣告基督被钉十字架。通过那活画基督被钉十字架之话语，神的灵得以供应到那些听到这话语的人身上。神的话语和神的灵在他们里面，行了光照的神迹。那些领受这信息的听者，可以被装备去参与基督的奉献，使他们也能够成为那透过神的灵而赐给基督身体和那些未得救的人之恩赐。

不要感到羞耻

基督呼召每一个信徒参与祂受苦的相交。正如保罗劝勉提摩太，不要以给我们的主作见证为耻，或者以保罗本身为主被囚的为耻，他们蒙召，不是以给主作见证为耻，或者是以那些为祂的名之缘故而受苦的人为耻。

主并没有叫我们喜欢或享受我们的苦难。正如保罗和彼得所观察的，受苦时不会觉得

快乐（来12:11，彼前1:6）。相反的，主要求我们委身与祂一同受苦，并与我们的弟兄姐妹在基督里一同受苦。正是通过这方式，神性得以成形在我们里面，而且我们能够将这生命供应给其他人（来12:11，彼前1:6-8）。基督自己并不认为受苦是一个愉快或令人喜爱的经历。实际上，祂向父神祈求：“倘若可行，求你叫这杯离开我。”然而，基督将自己委身于领受和履行‘父’的旨意（太26:39）。此外，这是因祂的奉献而来的喜乐，祂就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难（来12:2）。

当我们欣然接受去参与基督的苦难时，我们便能够从害怕死亡和受苦的恐惧中释放出来。祂保护我们，并赐平安给我们，使我们能够继续走在祂已摆在我们前面的道路上。最重要的是，我们能够靠神的大能持守忍耐。在基督受苦的相交中，我们可以获得基督在忍受十字架苦难时所拥有的同样能力。这正是保罗的意思，当他写道，“然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫耶稣基督从死里复活的，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）。这的确是一个神迹！

第六章：在兄弟当中的起初之爱

耶稣警告所有的信徒说，当我们接近末期的时候，只因不法的事增多，许多基督徒的爱心才渐渐冷淡了（太24:12）。当一个人在自己的律之推动之下为自己创造一个形象，而不是成为神预定他们要成为的人，不法的事就是其成果。使徒保罗在写给罗马信徒的书信中，称这驻留在每个人心里、要独立、操纵以及自我表达的渴望为「另一个律」（罗7:23）。当信徒在他们居住并相聚吃喝圣餐的地方，觉得受了伤害或被其他基督徒边缘化时，那在他们心里的「另一个律」便促使他们自我为义、判断别人，并易受冒犯。

当一位信徒被一位在基督里的弟兄或姐妹冒犯了，他们往往会开始远离相交，并返回到做自己眼中看为正直之事（箴12:15）。这是那引致不法之事的途径。他们对基督的使者所宣告的话语之热爱，以及他们对弟兄的爱，将会渐渐冷淡了。耶稣说，当我们接近末期的时候，这些相交关系的问题将影响大多数基督徒的信心和爱心（太24:12）。重要的是，每一位信徒都必须要保持保持在基督奉献的相交里；这将包括参与在祂的苦难里，以便另一个律得以从他们的心里除去（罗2:29，西2:11）。同样的，人需要解决他们与弟兄之间的任何相交关系之问题，以致冒犯不会在他们的生命中扎根（犹1:21，来12:15）。

当我们探讨我们在基督身体里的相交关系，我们需要记住的是，‘父’以祂的主权已把我们安置在祂所选择的相交关系之范围里（林前12:18）。‘父’使我们能够在一个地方与基督徒弟兄姐妹们联系在一起，而当我们在一起彼此服事供应生命时，我们的心得以在爱中互相联络（西2:1-2，弗4:16）。我们知道，如果我们要得救，我们需要我们的弟兄，而且我们必须与他们继续行在起初的爱里。使徒约翰宣称，“我们因为爱弟兄，就晓得已经出死入生了”（约一3:14）。此外，他宣称，“人若说「我爱神」，却恨他的弟兄，就是说谎的；不爱他们所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神（有古卷；怎能爱没有看见的神呢）”（约一4:20）。

保罗对于哥林多信徒的警戒

使徒保罗欢喜，因为神的恩赐已赐给了哥林多教会。基督的见证已经在他们心里得以坚定，“以致他们在恩赐上没有一样不及人的”（林前1:6-7）。尽管如此，保罗很清楚地表明，他不能称赞或是赞扬他们在圣餐聚集的方式（林前11:22）。他们当中的许多人不按理吃喝圣餐。因此，他们是吃喝自己的罪了。神的审判在他们当中，使得有好些人软弱患病的，有的人甚至在时间未到之前就已经死去了（林前11:30）。保罗总结这种情况说，当教会聚集在一起领受圣餐时，他们聚集“不是受益，乃是招损”（林前11:17）。

当我们在起初的爱之相交里聚集，彼此供应基督的恩典，我们就按理吃喝圣餐了。圣餐的桌子应该是我们来到供应生命并成为弟兄们之祝福的地方。当我们带着付出的动机而来，我们也同样在授与受的相交里领受他人的祝福。相比之下，保罗解释说，我们若不「正确地分辨自己」，以及不「分辨是基督的身体」，我们就是不按理吃喝圣餐了（林前11:27-32）。

当我们按着我们从神那里所领受的名字和恩典而付出，我们就正确地分辨我们自己了。当我们在基督的身体里能够识别其他人的名字和恩典并彼此尊重，我们便正确地分辨身体了。因此，我们便可以彼此领受生命之道的供应。正确地分辨自己和基督的身体还包括，解决我们与我们在基督里的弟兄之间的任何可能存在的关系性问题。

保罗十分关注那些曾在哥林多教会里引起分裂的相交关系性问题（林前1:10，林前3:3，林前11:1）。神的审判在他们当中，因为弟兄们之间的相交存有分裂。保罗早前在他的书信中，列出了很多导致他们在相交里分裂的问题。他指出，他们在几方面变得傲慢「自高自大」。他用「自高自大」这词语来预表，这些问题已经成为了教会里的酵，妨碍着他们在诚实和真实里吃喝圣餐（林前5:7-8）。在本章的后部分，我们将探讨关于保罗在哥林多教会里所指出的酵之类型。

依着神的意思忧愁，生出懊悔

哥林多教会有许多人已经离开了他们起初的爱，并需要在主面前寻求悔改，以及与他们弟兄和好。每个会众的成员都需要接受保罗的话语，并允许圣灵带来光照和责备，关于那些需要得着医治和修复的相交关系。在他们可以按理吃喝圣餐之前，这是必要的（林前11:27）。耶稣说，“所以，你在祭坛上献礼物时，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太5:23-24）。

耶稣在警戒以弗所教会的长执团时宣称，悔改是恢复起初的爱之途径的第一步（启2:5）。使徒保罗以同样的方式确定了一个事实，即是懊悔必须成为我们基督徒生命首要的长存根基（来6:1）。在主面前悔改就是那根基，使我们得以与我们的弟兄真正和好。追求和好却没有悔改，将是一个属肉体的动机之表达，并只能取得属肉体的果效。真正悔改的标志是，它是以依着神的意思忧愁作为开始。如果悔改是恢复起初的爱之途径的第一步，那么依着神的意思忧愁是寻求悔改之途径的第一步。

保罗在他写给哥林多教会的书信中，对羞耻的两种后果进行了对比，即是那叫人死的世俗忧愁以及依着神的意思并生出懊悔的忧愁。他解释说，依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来（林后7:10）。它引致新的生活及联系方式，绝不倒退及重犯。这是因为依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心和责罚（或作：自责）（林后7:11）。我们经常称这依着神的意思并生出懊悔的忧愁之元素为「哀伤的七个步骤」。

七个步骤的哀伤不是忏悔的苦行之途径。它们也不是某种的圣经方程式，保证个人和相交关系的恢复。七个步骤的哀伤不是一个忏悔的罪人所要实践的事或是一个由宗教顾问所精心策划的。我们注意到，保罗并不需要鼓励哥林多信徒朝着七个步骤的哀伤而行；他仅仅向他们宣告神的话语，然后依靠圣灵的感动（责备），促使他们转向基督并开始哀伤（林后7:8-9）。他接着回顾性地作见证，关于这依着神的意思忧愁在他们里面所结出的果子。

保罗作见证，这依着神的意思忧愁在他们里面所产生的第一件事就是殷勤（林后7:11）。这可以更好地翻译为一个「迅速、热心和渴望的诚恳」。这是一种独特的诚恳。这表明

了那在信徒心中的领养之灵（儿子之心）的凭据。我们知道，那是领养的灵促使信徒承认耶稣基督是主，并来到天父的面前得着重生成神的儿子。这也是领养的灵，促使我们借着受洗连于基督的奉献之相交。那在信徒生命里的领养之灵，也就是信心的灵，总是在这种前瞻性的热忱里显示出来（林后4:13）。当神的话临到，并在信徒的生命中凸显出相交关系的问题，那同样的领养之灵，也促使并激发他们走向个人身分之恢复以及彼此相交关系的复兴（修复）。

正当信徒依着神的意思忧愁的时候，那在他们心中的领养之灵促使他们热切地寻求恢复和复兴，而不是在羞耻及定罪中往后退缩。这领养的灵将会激发他们以诚实和负责任的方式来自诉（林后7:11）。他们将通过向他们所得罪的人作出适当的忏悔表白和道歉而做到这一点。与此相反，信徒若渴望借着向第三者或神职人员作私密忏悔表白来免除对他们自己的罪负上责任，这便是一个羞辱的凭据，而不是领养的灵所结出的果子。

关系上的诚实及负责任将导致诚恳的自诉，而其基础就是忧伤痛悔的心，以及那使我们与我们所得罪的人感同身受之能力（诗51:17）。我们要认识到，感同身受并不是同情，这一点是很重要的。我们可以在任何时候、任何情况下同情一个人，但是，当我们转向我们所扎的耶稣基督，然后连于祂的奉献，我们才能够与一个人感同身受，因为祂借着连于我们的患难和苦难与所有人感同身受（赛53:3-5，亚12:10）

真正的感同身受意味着，我们将认识到我们的罪在基督和其他人身上所造成的真正影响。这光照使我们能够为我们的过犯和我们所造成的任何关系上的分裂而负责。基督的感同身受激发我们走向诚实、公开和负责任的自诉；它并不是由我们自己为了免除关系上的责任或是解除我们对罪的自觉感之渴望所激发的。这意味着，我们将会向我们所得罪的人作出忏悔的表白及道歉，和寻求尽可能作出适当的补偿。

那使我们与那些因我们的罪而遭受影响的人感同身受的能力，能够生出敬虔（依着神的意思）的自恨（林后7:11）。好多信徒将会恨恶那因他们的罪之缘故而感到的亏欠和定罪。就像保罗在《罗马书》第七章所描述的、那困苦的人，他们甚至恨恶，他们实际上受到了那在他们肉身中的罪之律的捆绑，并且没有能力成就神的旨意。

然而，那由领养的灵所激发的自恨远不止此。这不是一个自我为中心的自恨。这敬虔的自恨是对罪的憎恨，因为罪带来了关系性的影响。一个受到领养的灵所激发的信徒，将会恨恶他们的罪在其他人身上的影响，以及他们的罪在他们与其他人之间所导致的关系性分离。

他们将会被敬畏之心所激发，与他们的弟兄行在道和相交的光中，使基督的血能洗净他们一切的罪，而不是被胆怯的心（的灵）所激发，抽身而退并保存自己的生命（林后7:11，约一1:7）。一个敬畏神的人会认识到，只有当他们参与基督奉献的相交，那在他们肉体中、使他们仍然被罪的律所捆绑的另一个律，才能够从他们的生命中除去。一个敬畏神的人也会认识到，他们只能在基督奉献的相交里为每一个问题、情况和环境寻找到神的智慧（诗111:10，箴9:10，箴15:33）。

继此，保罗确定了，这依着神的意思忧愁以及那在信徒心里的领养之灵，将会生出何等的想念、热心和自诉（林后7:11）。当他说到想念和热心，他指的不只是关系性的恢复与复兴之渴望。保罗是在描述，那在人里面的领养之灵，激励他们走向一个完全不同的生活模式。这新的生活方式表达了它自己的强烈想念，要连于基督的奉献，并在基督身体的相交里成为他人的祝福（林前14:1）。这是向主的殿以及所有住在殿里的人之热心（约2:17，诗27:4）。在所有的这一切，信徒就表明自己是完全洁净了，因为他们的生命显示出真实以及实质性的改变。这就是他们已得着没有后悔的懊悔之凭据（林后7:10）。

以扫和雅各的例子

在雅各的生命中，我们观察到哀伤的步骤引致懊悔的心。与此相反，圣经记载了以扫虽然号哭切求，却得不着回转（懊悔）的心（来12:17）。他的眼泪不是依着神的意思忧愁之成果。这就是他苦毒的伤痛之表达，也是他缺乏决心和成就的证据。以扫的哀哭切求是为了要减少或除去他的罪所带来的后果。我们从以扫的生命中所学习到的重要教训就是，当一个人被某人得罪的时候，如果他允许苦毒在他的心扎根，他是得不着懊悔的心作为成圣途径的第一步（来12:15）。

即使以扫为了换取一点食物而把自己的长子名分卖了，他还是相信他有权利得着祝福；这是鉴于他是比那得罪他的人更公义（创25:31-34，来12:16）。以扫认为自己是雅各的投机主义和欺诈行为的受害者。他认为，他的兄弟不公平地获取了他的利益。鉴于雅各的欺诈，以扫不明白为什么雅各可以得着祝福和地位提升的回报。作为一个愤怒的受害者，他允许苦毒在他的心里扎根。他从小就怨恨他的兄弟并密谋杀害他（创27:41-42）。以扫把雅各的谋杀看着为执行正义。

我们记得，雅各虽然出生在一个盟约的家庭，他是以一个败坏的名字出生。他的名字的意思是「取代者」或「欺诈」，而这个名字在他母腹里已经定义他的本性。同样，我们观察到，那些出生在基督徒家庭作为盟约孩子的，仍然需要重生，使到他们的本性可以得着改变，与他们从「父」那里所领受的新名字相称。当他们的父母按照主的教训和警戒管教他们，他们便被教导与天父的重生工作合作/配合（弗6:4，来12:9）。「父」的管教使他们的生命与他们作为神众儿子的成圣调成一致（来12:10）。

在雅各的情况下，他的名字彰显了他堕落的本性，看来这本性也是由他的母亲在家里培养出来的。我们知道，当这两个男孩还在利百加腹中的时候，主告诉她说，“将来大的要服事小的”（创25:23，罗9:12）。然而，当她鼓励雅各欺骗他的父亲时，她并没有相信这话语（创27:8-10）。她在她的家中酿成了一种文化，即是「为了达到目的（结局）而不择手段」。因为雅各欺骗并利用了他哥哥以扫，他就被驱逐出去，因而得以明白到，在主眼中，「手段（途径）和目的（结局）都是同样的」。雅各需要依着神的意思忧愁并懊悔，以恢复他与以扫的关系。七个步骤的哀伤需要建立在雅各的生命里。

雅各在逗留在拉班家的期间，他需要学习应付不公平的事，并接受它作为那从主的手而来的管教。我们知道拉班欺哄了雅各，要他娶他的大女儿，并把雅各的工价改了十次（创29:23-25，创31:7）。为什么雅各需要在拉班的家中被欺骗并经历不义的对待呢？

他是否因他自己的欺骗行为而获得了他所种下的成果呢？这是否要教导他关于他所犯下的错误？这是否要教导雅各关于以扫被他欺骗时所感受到的？那是远不止此，主用不公平的事使雅各连于祂苦难的相交，使重生的工作能够在他的生命中成为活跃，他的本性也得着改变。

在雅各过河去见他的弟兄之前，他与主的使者摔跤直到黎明；就在这时候，他的生命在主的手里的管教过程达到了高峰（创32:24）。主扭了雅各的大腿窝，使他变弱（创32:25）。然而，雅各忍受了整夜的劳苦，直到他从主那里领受了祝福。他被祝福得到了一个新的名字（创32:26-28）。虽然雅各已经得着了以撒的祝福，可是 he 不能继承并与他的祝福相称，直到他的名字被改为以色列；意思是「与神同作王」。这是重生的过程，也是他生命中的七个步骤的哀伤之结果。当他领受这新名字时，他继承了他预定的权柄。

以色列作证说，他面对面见了神，他的生命仍得保全（创32:30）。因为他已顺服于主的管教，直到他的名字被改变，所以，他得以公开地面对面与以扫相遇。我们知道，以扫需要服事雅各，因为雅各已「与神同作王」，但重要的是，雅各作证说，见了以扫就如同见了神的面（创33:10）。雅各认识到，直到他努力与他的兄弟和好，他才能恢复到神为他的生命所预定的旨意里。这是真实的，无论以扫对他的反应或意向是如何。当以色列负责任地一连七次俯伏在以扫面前，他懊悔的过程就完成了，而且他能够前进，走在他成圣的道路上，作为以色列民众先祖之父（创33:3）。

宽恕（赦免）的重要性

如果我们知道我们的弟兄向我们怀怨，我们就不能按理吃喝圣餐了（太5:23-24）。然而，同样地，如果我们对我们的弟兄怀怨，我们也不能按理吃喝圣餐。不管我们在别人的手上经历了什么情况或伤害，我们都不能让不饶恕的心在我们的里面。我们记得，彼得问耶稣他应该原谅一个得罪他的兄弟多少次，然后又向主提议，七次是应该足够的。耶稣回答说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次”（太18:22）。我们注意到，我们宽恕我们的弟兄之条件，并不取决于他们借着他们的道歉或是他们寻求我们的宽恕，已意识到他们对我们的伤害。

当我们宽恕时，这并不意味着我们需要忽视或接受那弟兄的异常行为。这表示我们可以以诚实和亲切的方式向弟兄说出问题，因为我们知道我们是为了他们的缘故而在爱里说诚实话，而不是为了解决个人的问题或个人辩护的需要而说。正是这种关系性模式使我们能够与弟兄和好。我们必须积极地与人和好，但这并不表示我们要容许邪恶的行为（罗12:18）。耶稣说，“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只要他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄”（太18:15）。一旦我们为了恢复相交关系做了所有我们可以做的，而那弟兄却不愿意与我们恢复相交关系，我们便需要以无亏的良心等待未来的机会。

愿意宽恕是基督徒生命的重要基础；这有几个原因。首先，如果我们不愿意原谅某一个人对我们所造成的确实或感官上的伤害，那么，它将会影响我们在基督身体中的所有关系。这是一个发人深省的观点。如果我们不愿意与某个弟兄或姐妹行在起初的爱

里，我们将无法在基督身体里与其他的弟兄行在起初的爱里。当父神把我们与那些与我们一同生活的基督徒连系在一起相交时，我们在我们的相交关系中就没有选择性的自由。我们若这样做，我们便是犯下了按外貌待人（偏袒）的罪。我们知道，主不容忍祂身体内有任何形式的偏袒（雅2:9）。

其次，如果我们允许不饶恕及怨恨驻留在我们心里，它将成为那在我们心里的毒根，也将影响我们生命及人际关系的各个方面。保罗在写给希伯来信徒的书信中警戒我们，如果我们让毒根在我们的心中生出来，它将使我们受损，给我们带来麻烦（来12:15）。毒根将会给我们情感健康和身体的安康产生负面影响。它可以在愤怒的爆发或歧视性的对话中显示出来；这有可能玷污我们周围的人。

第三，如果我们不饶恕，这将会给撒但在我们生命中占优势。保罗向哥林多教会强调了这一点。他警戒教会需要赦免弟兄，免得撒但趁着机会胜过他们。他说，“因我们并非不晓得他的诡计”（林后2:11）。撒但作为我们在律法上的敌对者的主要诡计，就是激发我们继续随我们从自己的分别善恶之知识而活。这将包括支持我们的自我称义，并在我们感受到被他人轻视时，鼓动我们对自己所感受的伤害和不公的火焰。他知道，我们缺乏决心（解决方案）以及我们对弟兄们的判断，将使我们远离相交，并使我们陷入捆绑当中。

最后，也是最重要的是，天父对我们本身的宽恕是取决于我们是否愿意宽恕那些得罪我们的人。耶稣对祂的门徒说，“你们饶恕人的过犯，你的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯”（太6:14-15）。耶稣在谈论到以下这比喻的时候，加强了这一点。祂说到关于一个仆人得到国王免了他一千万银子的债，但后来却拒绝免去他的一个同伴十两银子的债（太18:23-35）。最后，如果我们不愿意与我们的弟兄们行在起初的爱里，我们就不能得救。

不信的酵

神的话语是所有相交的基础。使徒约翰说：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交；我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的”（约一1:3）。使者行政的话语坚立了基督身体中的相交基础并使它分别为圣。基督身体之相交是所有奉献的范围。这是我们将身体献上，当做活祭的地方，叫我们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意（罗12:1-2）。这话语、相交和奉献，在圣餐以及基督身体的坚立中，是起初的爱之基本元素。

圣经告诉我们，圣餐的饼代表了这三种起初的爱之元素。

在第一方面，饼代表神的话语。耶稣对那些跟随祂的人说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的”（约6:27）。在说完关于从天上而来的生命之粮，祂向他们说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约6:63）。

在第二方面，饼代表了基督的身体。耶稣对门徒说：“这是我的身体，为你们舍的”

（路22:19）。保罗教导说，我们是一个身体，因为我们都是分受这一个饼（林前10:17）。

在第三方面，饼也代表我们参与在基督的奉献里。我们所擘开的饼，就是在基督奉献里的一个参与，使祂的恩典得以繁殖增加，并赐给所有聚集在圣餐桌前，按理吃喝的人。当我们领受神的话语、活在基督身体的相交中，并参与基督的奉献时，我们正是真诚地吃圣餐的饼。

只有当我们把那攻击我们、使我们没有能力行在起初的爱里的酵清除，这才有可能（林前5:7）。在写给哥林多信徒的书信中，保罗所确认的第一个酵就是，不接受基督的使者所宣告的基督之道理。他把那些不愿意接受及顺服基督使者的人比拟为那在会众当中的酵。他说：“有些人自高自大，以为我不到你们那里去。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）。

显然，在哥林多教会的会众当中，有些人相信他们不再需要保罗和他的职事。在他们当中，有些人认为，他们已拥有必要的恩典来维持自己的职事。其他的一些人已经开始跟随独立和四处巡回的传道人，希望能从他们那里得到某种职事。他们不承认，他们需要接受现今真理的话语，并且需要借着那些有升天恩赐的监督，而得着合适的装备来执行自己的职事。他们也没有认识到或珍惜，那些真正的监督在他们当中所展现出的职事模式（林后13:3-4）。

这种酵在我们心中或在会众当中之证据，将会是发怨言和缺乏信心（约6:41，林前10:10）。我们可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的（罗10:17）。保罗提醒希伯来信徒说，以色列人不断地发怨言，是他们缺乏信心的一个重要标志。他说：“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）。以色列人不能进入那有关于他们产业的信心之安息里，因为他们不断地试验主和祂的行政。

当我们从我们的抱怨转向基督的话语和使者时，懊悔就开始了。主渴望我们能够谦卑自己，顺服祂的使者所供应的话语（雅4:6-10，彼前5:5-7）。一个致力于起初之爱的人会有「可听的耳朵」，可听见圣灵通过基督的使者向众教会所说的话（启2:7）。耶稣解释说，倾听并领受神话语的人，就能吃神乐园中生命树的果子（启2:7）。

邪恶行为之酵

保罗在哥林多教会中所确认的第二种酵是邪恶的行为。然而，更具体地说，这酵是宗教性的混淆状况；它是通过那些在会众当中的许多对邪恶行为宽容的人而展现出来的。他们不但没有为一些特定的问题哀痛，反而还自夸他们自己的能力，能够在他们所谓的爱和宽容的名义之下，接受这些行为。保罗对他们说：“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）。他继续说：“你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来吗？你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团”（林前5:6-7）。

保罗问哥林多的信徒说：“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”（林后6:14）。那邀请我们参与基督身体之相交的神之话语，也呼召我们“务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物”（林后6:17）。我们知道，这不是一个叫我们脱离世界的呼召，而是叫我们从世上的邪恶行为中分别出来的呼唤（林前5:9-10）。这也是一个叫我们从自己的生命中以及教会当中除去一切邪恶行为之呼召。

邪恶的行为本身会变成酵，可是，那些不了解神的爱以及行事不敬畏神的人，将这些邪恶行为「正常化」；这更成为了最普遍的酵。谈到这不道德的情况，保罗指示哥林多信徒，要把这些邪恶的人从会众当中除去。他是为了会众以及那犯罪的人之缘故而如此做，好让他能够有机会在主面前依着神的意思忧愁并悔改（林前5:5）。

至于新信徒而言，我们知道，他们在仰望他们所扎的耶稣基督并开始悲哀时所经历个人的责备，将会导致他们悔改并在文化上遭受重大的改变（亚12:10，徒19:18-20）。当新信徒学习那属于神家中的新行为和文化时，初熟果子之基督徒必须慎重地并积极地与他们同行（提前3:1）。

相比之下，如果一个人决定要离开基督身体之相交并按自己的方式行事，那就需要以不同的方式来处理。我们不能纠缠着这样的人，但这并不意味着我们把恢复关系的可能性拒之门外。在这方面，我们回想起浪子的父亲之行为。虽然他并不容忍他儿子的叛逆，也不作出退让，可是，他依然留在他的家中，等待着他儿子的归来（路15:20）。

判断和分门结党之酵

正如我们之前所提到的，这道奠定了相交之地（基础）。这是在光明中行走的基础。那些建立在其他基础上的相交关系，都不是在光明中的。为此，保罗向以弗所教会宣告说：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明（神的灵）所结的果子就是一切良善、公义、诚实。总要察验何为主所喜悦的事。那暗昧无益的事不要与人同行，倒要责备行这事的人”（弗5:8-11）。那暗昧无益的事不仅仅是有罪的活动。它们也是教会当中的一种相交关系的模式，替代那在光明中的相交。

保罗将这些相交关系描述为教会中的「分门结党」（林前11:19）。这是他在哥林多教会中所确认的第三种酵，作为他们已从起初的爱中坠落了的证据。有时，在教会中，分门结党的事可能会因某些教义或职事的积极主动而显露出来。然而，分门结党的事更常见的原因是人在某个问题上或因过去的伤害，而变得自高自大，贵重这个、轻看那个（林前4:6）。这种情况是有可能发生的，即是当一个受害者与他的朋友或家庭成员分享他的不满时，这朋友或家庭成员也借着这潜在的意思，被牵入依顺着他不满情绪的义务中。这样的义务之后果是，这朋友或家庭成员不能敞开并容易地与那个据说造成伤害的人联系。

当我们以不恰当的方式讨论关于冒犯的事时，这议论往往会落入那关于一个人的性格，智力或能力的特征之评估或判断。一旦那对一个人的看法已形成了，那持续的误解将加强这判断，而这只会使到关系上的破裂延续下去。这会造成疏远，并意味着基督徒

团契当中，能够有长时间的冒犯和分门结党的机制存在。有鉴于此，至关重要的是，我们不要让自己与那被冒犯的弟兄或姊妹陷入无益的讨论中（西4:6，罗15:1-2）。我们必须避免流言蜚语，并确保我们不会通过加剧受害者的实际或感官上的伤害，而阻碍他们信心的恢复，凡而更要鼓励他们走向个人之医治和相交关系上的恢复。

最重要的是，我们决不能被拉扯去根据另一个人所经历的冒犯，而对某位兄弟姊妹作出判断或意见。保罗正在提到这些关系上的事情，当他向哥林多信徒说，他们已经“自高自大，贵重这个、轻看那个”（林前4:6）。我们回想起智慧人的话语：“先诉情由的似乎有理，但邻舍来到，就察出实情”（箴18:17）。但是，这并不意味着，这情况的答案，就是听取双方的叙说，而在分别善恶树的基础上仲裁这情况。我们必须避免擅自论断我们的弟兄，而是要鼓励他们放下怒气，并尽可能积极追求与人和好（罗14:10）。

当基督徒变得自高自大，贵重这个、轻看那个，这在任何的会众当中是一个破坏性的酵。然而，在家庭情况下，这是一个特别具有破坏性的酵。这常常导致儿女们被捆绑在他们父母双方或一方对其他家庭成员或教会弟兄们的抱怨（不满）之中（耶31:29）。当他们听到父母的抱怨或论断时，孩子们会被教导，教会作为一个团契，是没有诚信的。一旦这种关系以及对教会中的其他人之观点变得加剧，孩子们就会找机会离开教会，并在其他地方寻找可信的相交关系。

我们知道，孩子会长大，并会在主面前，为自己的态度、行为和决定负责任。然而，基督徒父母行事必须敬畏主，并确保他们不把自己的抱怨（不满）强加在儿女身上，而使他们跌倒。关乎神天国里的小孩子，耶稣说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里”（太18:6）。如果父母曾经与儿女们分享他们的不满，他们有义务解决这问题，并然后主动地告知儿女们，问题已经解决了。

在基督身体里，许多问题已经分裂了弟兄们的关系，不过，在这所有的情况下，最重要的是，彼此和好的信息也要象抱怨的事一样广泛地传开。如果这不被分享，教会就会持续有分门结党的事。即使当初冒犯之事的情绪已经被遗忘，或者得罪人的过犯者已经离开了，关系疏离的后遗症也可以成为一种文化而延续下去。圣灵的工作是要使那些受到这样伤害的人得以看到及得医治，并使他们得自由，免得人夺去他们的儿子名分之冠冕（启3:11）。当某一个人对基督身体中的另一个弟兄或姊妹有保持不满的时候，他们本身的儿子名分之自由就被削弱了，他们便不能与任何弟兄行在起初的爱中。

基督的十字架是我们如何在家庭中以及与弟兄们处理这些问题的方法。正如保罗提醒我们一样，“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇”（弗2:14-16）。当我们受洗归入基督的死、埋葬和复活时，我们便参与了这叫人和谐的工作。我们凭信心吃喝圣餐，为要持续参与祂的奉献，并恢复到起初的爱里；这就是与‘耶威’相交的条件。通过我们在基督苦难之相交的参与，我们得以从我们自己的律中得释放，并得着生命，向弟兄们供职。当然，这在每个基督徒家中有广泛的应用，并需要我们去考虑并理解的。

挨家挨户之相交

当我们每周聚集在一起并领受圣餐元素的时候，我们保持参与基督奉献的相交。这是在圣餐桌前所发动的生命之相交。这在基督奉献里的相交，会在整个星期中持续下去，因为基督身体里的每一位肢体都会根据他们的名字和恩典向他人供职。这个职事将会挨家挨户地并从基督徒家庭中向世界表达出来。在早期的教会里，当信徒都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，在家中（挨家挨户地）擘饼（生命之粮），主将得救的人天天加给他们（教会）（徒2:42-47）。我们读到，众人也都蒙大恩（徒4:33）。

挨家挨户之相交所具有的特性就是分别为圣的对话，友谊和款待。当众家庭都被恢复到这相交时，那在圣餐桌前所供职的恩惠之道就能够被擘开并繁殖增加。在分别为圣之灵里的友谊，就是挨家挨户之相交的基础。当人们以分别为圣之灵相遇时，除了爱之外，他们没有别的议程了。他们能够与那些在基督里的弟兄保持一个简单而公开的对话。相比之下，当神的儿子们不能与基督身体里的弟兄们和好时，挨家挨户之相交就会受挫败。当一个人对基督里的弟兄或姊妹怀怨时，他们与别人的相交关系就不会以起初的爱为基础。

我们认识到，基督徒家庭必须恢复到并保持在起初的爱里，好让教会的传福音职事是有效的。在圣经中，那在教会中彰显并供应神之爱的传福音行政，是以鹰的脸面为标准象征。神的爱在基督徒家中的第一个显现就是通过分别为圣的婚姻而建立的盟约家庭。在这些家庭中出生的孩子是“虔诚的后裔”（玛2:15）。在盟约家庭中，神的儿子在盟约家庭中的繁殖增加是教会传福音职事的首要元素。基督徒父母已获得了恩典生儿育女，并在儿女中培育神的神性。那些一同承受生命之恩的敬虔父亲们和母亲们之工作是照着主的教训和警戒养育儿女（彼前3:7，弗6:4）。

除此之外，那些在神的爱中被建立并常存弟兄相爱的心的基督徒家庭，将成为那向世界传福音的有效环境。保罗见证了帖撒罗尼迦教会在信心性质上和爱心上的格外增长后，就欢喜快乐。他说：“弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足”（帖后1:3）。在圣灵的帮助下，盟约家庭能够在更广泛的群体中，把这话语作为生命的粮供职给其他人。当家庭成员在圣餐桌前领受了生命之恩时，这话语的亮光就能够从他们家庭中反映到世上。众基督徒家庭受到了神的爱之激励后，他们的传福音职事便能够使教会成为世上的光。

第七章：一颗星的复兴

当保罗在米利都对以弗所教会的长老们说话时，他劝戒他们说，在他们自己的长执团中间，必有人起来说悖谬的话，设法引诱门徒跟从他们。他也劝戒他们说，必有凶暴的豺狼进入他们中间，为自己的利益去利用教会的信徒（徒20:29）。在接下来的几年中，以弗所教会的长执团显然地听取了保罗的话，能够应付并胜过这种败坏。耶稣亲自赞扬他们的能力，能够应付那些住在他们中间并表现出这种假冒为善的人（启2:2）。

然而，耶稣确认了，他们需要克服一个更重大的危机。祂说，“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启2:4）。离弃了起初的爱，就是他们主要的问题，而迫切地回到起初的爱里，就是他们最优先要考虑的事。耶稣劝戒了以弗所的长执团，如果他们不回到起初的爱里，祂就会临到并把那在基督行政中间的灯台，从原处挪去（启2:5）。这意味着，教会将不再能够透过基督右手的七星，获得从祂的面上而来的神之恩典（启1:16）。

我们知道，灯台教会在每一时代以及每一个地方，都将面临与以弗所教会一样的问题。在将来日子里，会有一些有职事志向的人，凭着自己的主动权和教义站起来，诱使人成为他们自己个人议程的门徒。将来也会有一些人，会以虚伪的理由和隐秘之动机，来到参与话语的相交。每当神的的话语被宣告并供应出来时，就会有人企图利用这个话语作为资源，并为了自己的利益，而与那些供应神话语的人联系。但以理预言说，基督的使者将会受到那些用谄媚的话亲近他们的人之困扰，直到末日（但11:34）。

关键的一点就是，教会将能够存活并胜过那些在虚假中供职之人的败坏。然而，那叫教会无法存活的一件事，就是失去起初的爱！当耶稣劝戒以弗所教会的长执团关于这「一件事」时，祂知道，他们作为长执团和灯台教会的存活，将取决于他们是否愿意回到起初的爱里（启2:5）。对于每一个基督徒、每一个家庭和每一个会众，这一点都是真实的。在这一章中，我们将聚焦于长执团回到起初的爱里之需求，以便他们能够成为基督右手中有功效的星。

基督右手中的一颗星

在《启示录》里，使徒约翰作见证，在主日中，他被圣灵感动，听见在他后面有大声音如吹号（启1:10）。当他转身来要看是谁与他说话时，他看见主耶稣基督站在七个金灯台的中间（启1:12）。约翰作见证说，基督身穿着祭司的衣服，并且他也描述着，基督作为荣耀的‘人子’所拥有的个人属性（启1:13-16）。例如，他宣称，基督的面貌如烈日放光。

最值得注意的是，我们知道，约翰看到了基督的右手里的七星。耶稣亲自向使徒约翰解释了，灯台和祂右手之七星的意义。祂说：“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1:20）。那在经节中被翻译为「天使」的词，就是希腊文的「angelos」。其实，它是意味着「使者」。在这种情况下，耶稣显然不是指天使军旅。当祂随后对每个灯台教会的天使（使者）说话时，显然他正在与人说话。更具体地说，祂显然正在跟那作为长执团，并得

着授权负起使命成为灯台教会的团体性使者的一些群体性弟兄们交谈（启2-3）。

当耶稣从橄榄山升上高天，并将各样恩赐赏给人的时候，祂启动了祂右手中的星和灯台教会的行政（弗4:8）。保罗在写给以弗所信徒的书信中宣称，基督所赐的恩典，有使徒、有先知、有传福音、有教师（弗4:11）。这四个职事的恩典，构成了长执团中的一个「使徒行政」。当那在长执团当中的使徒行政能够充分发挥作用时，神四个层面的恩典将有功效地供应给灯台教会。这职事的凭据，就是整个教会将会在神恩典的四个行政中被调动起来。这些行政把神的灵、神的生命、神的道和神的爱供应出来（约4:24，约一1:5，约1:1，约一4:16）。

使徒保罗训练并指导了这样一个使徒行政，并在外邦万民中建立了灯台教会。他指示提摩太和提多，要守这关于基督行政的命令，毫不玷污，无可指责，直到主再来（提前6:14）。然而，圣经显示，即使在使徒保罗去世之前，许多其他的福音和行政模式也悄悄进入了教会。保罗感叹说，许多人已经否定了儿子名分的福音和基督行政的福音，并成为了十字架的仇敌（腓3:18）。保罗在一封信中告诉提摩太，所有在亚西亚的人都离弃了他（提后1:15）。

当耶稣向使徒约翰显示祂的行政时，祂证实了，使徒保罗在所有外邦教会中所建立的灯台行政，就是整个教会时代的行政模式（启1:17-20）。这是基督亲自开创并认可的唯一行政模式。耶稣向以弗所教会的长执团说话，并呼召他们回到这模式里（启2:4-5）。同样，多年来，祂一直呼召我们回到起初的爱里，使灯台行政得以在我们当中完全恢复。圣经教导我们，这是唯一照所安排的，在日期满足的时候之行政（弗1:10）。

基督的圣言

我们从约翰的异象中所得出的第一个结论，就是每一个长执团都必须在基督的右手中，才能成为基督有效的使者。耶稣劝告以弗所教会的长执团，“应该回想你们是从那里坠落的”，因为他们已经从基督的右手坠落了（启2:5）。长执团必须先恢复到基督的右手中，才能在天上（属天的地位）作为一颗发光的星。一颗已经被恢复到基督右手中的星，能够充分地把那从基督的面照亮出来的光，即是那叫人认识神荣耀的光供应出来。

当先知哈巴谷祈求耶和华在那些年期间，复兴祂的作为时，他看到耶和华降临，并作证，祂的光辉如同日光（哈3:1-4）。此外，他宣称，主已从祂手里射出光线，在其中藏着祂的能力（哈3:4）。约翰领受了同样的异象，并在《启示录》中把它记录下来（启1）。他看见基督的面貌如同烈日放光，他也看见祂右手的七星，作为众使者向灯台教会照耀这同样的光。我们知道，基督仍然从天上说话，并且引导祂教会的事务（来12:25）。

这里关键的一点，就是祂要通过祂右手中的星说话，并引导祂的教会。

这是怎么成就的呢？这是基督的道，借着圣灵，将爱与信心建立在长执团中间，作为相交的基础，使长执团能成为祂右手的星。神恩典的四个行政是使徒行政的必要元素。当基督的话语在那些拥有使徒的恩典、先知的恩典、教导的恩典和传福音的恩典之人

的口中时，使徒行政就能在长执团中间充分地运作。使徒、先知、教师和传福音的，必须在长执团中间，按照他们所得的分别为圣，以及他们从基督所领受的恩典来说话（宣讲）。

当所有四个职事的恩典活跃地运作而归为一个使徒行政，连同众弟兄都在起初的爱和信心的相交中供职时，长执团才能成为基督的圣言（心意）（林前2:16）。长执团若能在起初的爱中运作，他们便能够领会并宣告基督的心意，而且能够将亮光和恩典赐给教会。通过相交和对话，一个长执团将能达到他们共同的心志，关于神在某区域的地方教会之旨意。长执团是那圣言的代表，即是基督之心意的所在，因此，这心意得以在每一个属于灯台教会的会众圣餐桌前，明确地表达出来。

当回想你是从哪里坠落的

当耶稣对以弗所教会的长执团提及关于回到起初之爱的需要时，祂是正在对他们作为一个堕落的长执团说话。他们已经离弃了他们起初的爱，所以，他们已经从基督的右手坠落了（启2:4）。这意味着，他们也已经从天上（属天的地位）坠落了。耶稣呼召以弗所教会的长执团去做的第一件事，就是当回想他们是从哪里坠落的（启2:5）。唯有当他们容许基督带领他们去面对他们自己在联系上以及在教会之职事上的堕落模式，这才能实现。当人能够个别地面对基督时，他们才能真正得亮光并悔改。

长执团的每一位领导者，都必须被圣灵启示，以便看见基督向使徒约翰所彰显的灯台行政（启1:1-3，启1:1）。这是圣灵的光照（启示），使我们能够「回想/记起」我们是从哪里坠落的。根据圣经的意思，「回想」是远远超过回顾过去的情况或经历。复兴的工作并不局限于某一组领导人之前所取得的成果。圣灵使我们能够记起我们以前从未见过、听过或经历过的事物。我们正在记起那在世界创立之前，神为我们生命所预定的，以及那一直存在于‘父’、‘子’和圣灵之间的起初之爱的行政。

我们需要回想我们是从哪里坠落；这是至关重要的。否则，我们会建立并维护我们人为的行政和属肉体的方式，来执行职事的工作。当我们制造我们自己的行政模式时，这行政就会与基督的行政直接对立。当耶和華向先知以西结显现祂的宝座之地和祂脚掌所踏之地时，祂确定了一个事实，即是人类已经在祂行政的「旁边」设立了一个替代行政。耶和華描述了一种建立于君王尸首之基础的行政模式，也描述了另一种以宗教的邪淫为基础的行政模式（结43:7-9）。

就以建立于「君王的尸首」之基础而言，若把宗教行政建立在历史领袖之神学背景和做法之基础上，并根据这基础抵挡现今真理，这所带来的危机，并不难以确认。

就以「宗教的邪淫」而言，若营造一个试图符合那不断改变和越来越自我中心的世界之需求，并对它具有吸引力的宗教行政，这所带来的危机，并不难以确认。我们回想起雅各的话语，“你们这些淫乱的人（原文作淫妇）哪，岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？”（雅4:4）。

然而，基督行政的另一个败坏行为，可能更难以察觉，然而，它对长执团来说，是同

样地具有破坏性。我们经常把这种属肉体的模式称为「同僚制的模式（同事共治的模式）」。

在一个长执团中，很难分辨出同僚制的态度和模式，因为它们可看起来和起初的爱之模式非常相似。这强调了，为什么圣灵的责备（感动）和启示是如此重要。只有当我们得着光照，回想起我们是从那里坠落的，我们才能够真正地揭开，并确认出那存在于我们中间、关于彼此联系和事奉的堕落模式。我们需要光照，来认识长执团是什么，它应该如何运作，以及我们如何通过奉献参与在其中。若没有这光照，我们对长执团将会有不同的看法，以及它应该如何运作。我们的参与，将不会是一个在起初的爱中的相交。

在我们考虑什么是长执团以及它应该如何运作之前，我们先说明长执团的「不是」，以及它如何「不运作」；这对我们来说是很有帮助的。这将有助于区分同僚制和起初的爱之模式之间的区别。这也可能有助于确定我们哪一方面需要悔改，以及我们对长执团所持有并需要改变的观点。圣灵通过神的话语之亮光照耀着我们，并致力感动我们，为了叫我们从历史性（传统上）接待长执团的方式以及堕落之职事的模式中，彻底的悔改。我们必须真正地达成一个共同（一心一意）的心态，关于长执团的必要性、我们如何接待长执团、长执团之间彼此配搭运作的事、以及我们如何从长执团得装备而来到圣餐桌前领受恩典，以便我们可在各处的圣餐聚会的地点，执行职事的工作（林前1:10，腓1:27，腓3:16）。

我们回想起，保罗对腓立比信徒的训诫说，“所以我们中间，凡是完全人总要存这样的心；若在什麼事上存别样的心，神也必以此指示你们”（腓3:15）。保罗以同样的方式对加拉太信徒说，“我在主里很信你们必不怀别样的心”（加5:10）。

有了这个共同心意为目标，让我们清楚地说明：

- 长执团并不是由专业神职人员组成的委员会，并通过一致的意见来管理教会。
- 长执团并不是一个团体，被赋予任务，去调节个人的职事主动权，以保护教会免得有任何被认为非正统的事物介入。
- 长执团不是所谓的一个，在有关于教会如何运作的事宜上，可能具有或可能没有特别关系的一个会议，因为经营教会的真正工作，是发生在地方教会里的其他讨论平台上。
- 长执团并不是一个为教会的领袖们提供有益资源的讨论平台，使他们可以讨论话语，并向某些他们认为在职事上是成功的人学习。
- 长执团的相交，并不是一个给予那些信心软弱、又对接受命令缺乏责任感之人的机会，以便他们的工作被编制好。
- 长执团并不是一组作为同行业者的专业神职人员，在他们当地教会中的某些领

袖面临困难处境，并经历共同压力的时候，能够相互鼓励，相互保护，以及相互支持。

- 长执团并不是一个研讨会，使教会领袖们能够享受相交，讨论神学，交换资讯和分享意见，以便每个人都得着权力和装备完成职事的工作。

我们知道，上面所列出的许多元素，都有其一定的角色。例如，我们的法律体系中，需要委员会配搭的角色。在同工之间，都需要友谊的联系和相互支持。许多事情都需要讨论和达成共识。然而，这些元素都不能作为一个长执团的定义，也不能取代那在长执团中间之起初的爱和信心的相交。

当众人以上述的任何一种「同僚制的模式」聚集在一起，并称它为「长执团」时，他们就犯下了一个大欺骗。同样，如果众人由于上述任何一个原因，而寻求加入长执团，他们有可能陷入一个很大的虚假之中。先知但以理说，许多人会尽力在「假冒为善」之原则下，亲近（归附）基督右手上的一颗星；那也就是说，他们会试图以同僚的模式，并凭着自己的议程加入长执团的相交（但11:34）。

《启示录》清楚地表明了，那亲自审判和管教每个灯台教会之星的，就是基督（启2-3）。基督在每一个灯台教会中行走，作为那察看人肺腑心肠，并要按照他们的行为报应他们个人（启2:23）。近几年来，我们已经可以确定，主在我们当中的管教之手。在这个时节中，我们作为长执团的，当为自己谨慎，以确保我们正确地分辨自己，并分辨我们自己在基督身体里的参与，正如主的身體在长执团中，以及圣餐桌前表达出来的那样（林前11:25-32）。我们知道，使徒保罗吩咐以弗所教会的长执团，当为自己谨慎（徒20:28）。我们需要知道，共同活在起初的爱中意味着什么。

应当为我们自己谨慎，是有其「全体性」和「个人」的意义。每个渴望成为长执团中有功用之成员的，都应当为自己谨慎，如何在长执团中间，参与这话语的相交，而建立彼此之间的关系，以及如何履行教会职事的工作。保罗嘱咐提摩太，当为自己谨慎，尤其是有关于现今真理的话语，即是基督在长执团中间交托于使徒行政的现今真理（提前4:16）。他需要这样做，是为了他自己救恩的缘故，也是为了那些神差他去、并向他们宣告这话语的人之救恩。保罗在写给歌罗西信徒的书信中，指示亚基布要谨慎，尽他从主所受的职分（即执事的工作），好把它完成（西4:17）。

一个坠落的星

以弗所教会的长执团，不再与基督同行在灯台教会当中。他形容他们为「坠落的星」。他们离开了基督的行政，并专注在他们自己当地职事的议程上。

然而，重要的是，我们要更深一层地探讨关于成为一个坠落的星意味着什么。当但以理宣称说，“民间的智慧人必训诲（光照）多人；然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺”（但11:33）。当但以理讲到那些「民间的智慧人」，他是指基督右手中的星。这再次提醒我们关于保罗所说的，“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘”（弗3:4）。

那在基督右手中的星之工作就是要使基督身体的许多肢体有智慧有亮光。然而，但以理指出了一个事实，即是这些星多日必倒在刀下，被火烧或被掳掠抢夺。「多日」指的是主所定的两千三百年；在这期间，祂的使者和祂的子民必被那从敌基督之灵那里得着能力的小角所践踏（但8:12-14）。

当但以理说，这些星多日必倒下，他主要不是说到关于那些星离弃他们起初的爱，并从基督的右手中坠落了。他指的是，基督的使者被敌基督的灵践踏时所经历的苦难及逼迫；敌基督的灵是在教会里的，它将从教会出去，使在世界里的小角之原则得着能力。

重要的是，我们要理解坠落之星的这两个元素之间的关系和区别。我们知道，失去起初的爱和奉献的败坏，已导致基督的众使者和教会脚踏（但8:13）。然而，当我们悔改并回到起初的爱里时，这践踏将会成为主所使用的「完全过程」之一部分，使祂手中的星都能完全恢复过来。

但以理宣称，这些星必倒下并被践踏，“为要熬炼他们，使他们清静洁白，直到末了”（但11:35）。对我们来说，践踏的审判有可能成为我们受熬炼、洁净并得以完全之过程的一部分，因为基督已经加入了我们，成为坠落的星之一部分。这是最重要的一点。基督被摔下并与祂的星之使者行政一起被践踏。当基督的背被摔在地上，并借着恶人的手被钉在十字架上，祂所遭受的践踏已达到顶点（徒2:23）。我们知道，基督不是因为祂已离弃了祂起初的爱而被践踏。相反，因为祂对我们的大爱，祂心甘情愿地顺服并与我们一起被践踏（弗5:2）。通过这种方式，基督将这从起初的爱中坠落之后果的践踏，转变成为一个能使那些悔改并连于祂苦难之相交的人，恢复到起初的爱里之过程的一部分。

我们所经历的践踏之性质，将取决于我们如何回应那在践踏当中临到我们的主之话语。如果我们承认，我们都离弃了起初的爱，并从基督的右手中坠落了，我们就能够悔改，并从我们堕落和属肉体的职事模式中回转。我们知道，这些堕落的职事方式是源于我们里面的另一个律的操作（罗7:23）。这另一个律的操作导致教会里的不法之事显现，并使许多人的爱心渐渐冷淡了（太24:12）。当我们悔改并连于基督苦难的相交，另一个律就得以从我们心中除去，我们也得以恢复到起初的爱里。

然而，如果我们不承认我们已离弃了起初的爱，我们将拒绝悔改以及作为坠落之星的一部分连于基督受苦之相交之需要。这意味着，我们的职事模式仍然是源自另一个律。那在我们里面的另一个律，将在我们的肉体里推动我们，向这世界的小角原则发动一个自我称义的战斗。或者那在我们里面的另一个律将使我们因基督的苦难而被绊倒（感到冒犯），使我们对我们弟兄的爱渐渐冷淡，而且，我们开始向基督和祂的行政行诡诈的事。但以理预言，那在教会里的敌基督之灵的哲学理念，必败坏那些作恶违背圣约的人（但11:32）。

如果我们悔改，作为一个坠落之星的一部分，主向我们承诺，我们将“稍得扶助”（但11:34）。首先，这是我们所得到的帮助，因为基督已经加入了我们，成为坠落之星的一部分。祂已经把践踏的审判转变为祂受苦之相交，从而使我们的另一个律得以从我

们的生命中除去，并使祂的生命得以成形在我们里面。保罗宣称，基督并不帮助（救拔）天使，但祂确实帮助了亚伯拉罕的后裔；他们如天上的星那样多（来2:16）。继此，基督已经为我们差来圣灵，并称祂为「保惠师」（约14:16）。圣灵使我们能够被恢复到起初的爱里。祂是按着‘父’所赐给我们的名字将我们分别为圣、连于基督的身体之相交，并使我们作为基督身体的特定肢体作奉献，而做到这一点。

这意味着，我们能够回到起初的爱里，并作为基督右手中的星，承当新约有效的执事（林后3:6）。在践踏当中，但以理宣称，“惟独认识神的子民必刚强行事”（但11:32）。他显然不是指着肉体的力量。但以理所指的是关于基督借着圣灵所领受的神恩典之能力，使祂能忍受十字架的苦难（来9:14）。当基督向使徒保罗提及到这能力时，祂说，“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全”（林后12:9）。基督的右手把能力赐给了星，使他们透过苦难中的软弱来供应祂生命的大能（提后1:8-9）。

对于那些被呼召作为星之一部分的人来说，参与基督苦难之相交的需要是他们的考验。事实上，它是基督身体的每一个肢体之考验（林后13:5）。那些凭信心吃喝圣餐，并参与在这使他们被恢复到起初的爱里之过程的人，将会获得祝福。他们亦都向其他人供应这祝福。相反，那些把自己从基督苦难之相交，及其在有关他们如何在基督的身体里活着并与他人联系之含义上分离出来的，是不按理吃喝圣餐的元素（林前11:27）。这样，他们显示了，他们是不诚恳的，并最终离弃永生神（来3:12）。

哀号、叹息和悲痛的话

为了要明白我们在基督右手中作为一个长执团所经历的基督苦难之相交性质，思考先知以西结的经历，是有帮助的。神指示他张开他的嘴，并吃神所赐给他，要他向以色列民宣告的话。先知看见一只手向他伸出来，手中有一书卷。当主将书卷在他面前展开，他看到内外都写着字，其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话（结2:10）。只有当以西结吃了这在口中是甜的，在肚子却是发苦的书卷时，他就被放置在基督的手中，作为以色列家流亡到巴比伦时的使者（结3:1-4）。这把他连于了基督奉献和苦难的相交。

重要的是要记住，以西结先知的预言性使命，远远超出了向犹太流亡者所说的话。他还预言，在那所安排的、日期满足的时候之行政里，奉献将全面被恢复。以西结说到关于许多将会在末后时期发生的事件。这包括第六印的事件，随后就是在救赎日实现的期间，神的天国在地上被建立（结38-48）。当以西结吃那包括哀号，叹息和悲痛的话之书卷，他连于了基督所有使者所经历的苦难，直到世界的末了。

我们在《启示录》第十章看到，类似先知以西结的经历，使徒约翰也被要求吃小书卷（启10:9）。他被告知，他必须预言关于第八个世界国度和神在天上和地上的旨意之成就。约翰作证说，这个预言的话在口中甜如蜜，在肚子却觉得发苦（启10:10）。这对我们来说是很重要的一点，因为我们被恢复到基督右手中的一颗星里，以及我们在祂右手中作为一颗星的持续不断之职事，也将给我们带到哀号，叹息和悲痛的话里。这将会是如此，直到世界的末了。

哀号 – 依着神的意思忧愁

在认识到，哀号、叹息和悲痛的话是与基督在苦难里的相交，我们需要开始问这个问题，“什么是基督哀号的本质？”

我们记得，耶稣为耶路撒冷哀号，祂说，“耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们”（太23:37-38）。基督为犹太人哀号，因为他们不愿意接受神的使者，并未有懊悔的心。他们硬心的后果，就是失去了亚伯拉罕的祝福，而荒凉的审判也临到他们作为一个国名的身上。当耶稣转身对那一路上跟随着祂去到十字架的女人说话时，祂强调了祂哀号的焦点；祂说，“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭”（路23:28）。

首先，哀号是承认某些东西已经失去了。不止于此，它是对这失去的原因及这失去所造成之影响的认知。哀号是一个真正依着神的意思之忧愁，而其结果将会是负责任和真正的感同身受。使徒保罗描述这种哀号为「依着神的意思忧愁」，而它将生出懊悔来（林后7:9）。我们借着承认我们已经从起初的爱堕落了而连于基督的哀号，而这坠落已在主家中导致了审判和荒凉。当但以理祈祷说，“现在求祢垂听仆人祈祷恳求，为自己使脸光照祢荒凉的圣所”（但9:17），他正是一个连于了基督哀号的人，并展示了他负责任之回应。

耶稣意识到，犹太人杀害了所有奉差遣到他们那里的先知，然而，在同一时间，祂对祂在耶路撒冷的死，硬着脸面好像坚石（路13:32-35，赛50:7）。基督是致力于顺服天父的旨意，无论人如何接待祂。主应允以西结这种相同的顺服，以便他能履行他作为使者的使命。祂说，“我使你的额像金钢钻，比火石更硬”（结3:9）。我们观察到，哀号远远超越了人对失去某些东西的原因，及其所造成的影响之认知。它在信徒的里面产生了一个坚定的决心，行在那能够使他们的被恢复并复兴的途径上。哥林多信徒所经历的是依着神的意思忧愁，这在他们当中产生了想念和热心，为了要责罚（自责）（林后7:11）。这为了复兴的坚定之决心是他们懊悔的果子。

叹息（哀伤）– 生产之苦

基督叹息（哀伤）的本质是什么？先知以赛亚说，基督多受痛苦，常经忧患（赛53:3）。我们记得，祂在祂的好友拉撒路的坟墓前哭了（约11:35）。然而，以赛亚继续说，基督不只是能够与我们的忧患感同身受，基督还担当我们所有的忧患并背负我们所有的痛苦（悲伤）。耶稣在客西马尼园里向祂的门徒作证说，“我心里甚是忧伤，几乎要死”（太26:38）。

基督把世界的悲伤转变为生产之苦（劳苦）。它是一个独特的劳苦。基督的劳苦不仅仅能够恢复所失去的东西；它也能带出（生出）一个全新的东西。在同一段文字上，以赛亚喜乐，“祂必看见自己劳苦的功效”（赛53:11）。当保罗向加拉太信徒作见证说，他再受生产之苦，直等到基督成形在他们心里，他显然已

经连于了基督的劳苦（加4:19）。

基督的叹息（哀伤）是比哀号更甚。哀号和依着神的意思忧愁能够生出懊悔来，而叹息和生产之苦（劳苦）将引致新生命的繁殖增加。基督的劳苦描述了祂为每一个使者所建立的职事模式。透过那在软弱中的供职，神的大能得以有效地引向那些领受这信息的人（林后13:4）。

出卖的灾祸（悲痛）

基督悲痛之性质是什么？耶稣在最后的晚餐说，“人子必要去世，正如经上指着祂所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好”（太26:24）。「祸（悲痛）」包括那临到一个背叛的人之审判，但它也包括那被背叛（被出卖）的人所经历的痛苦。大卫王谈到了这一点，他说，在神的殿中，他的同伴和知己朋友向他狂大（诗55:12-14）。同样，使徒保罗谈到关于被背叛的痛苦时说，铜匠亚历山大“多多的害我”（提后4:14）。

先知但以理解释说，将会有很多人用谄媚的话来（假冒为善地）参与长老团（但11:34）。因此，长执团所面对的恢复（复兴）途径将包括遭受背叛的痛苦。这是在我们当中并从我们中间出去的敌基督之灵的后果（约一2:18-19）。我们知道，这是神在我们身上的熬炼、洁净并使我们得于完全的过程之一部分。主用不公平和背叛来对付我们的另一个律，并使祂生命的本质能够成形在我们里面。当我们行在这哀号、叹息和悲痛的话之途径里，作为那在基督苦难中的参与，我们就能够寻获我们的分别为圣，并被装备成为，那作为长执团一部分，在起初的爱里运作的基督有效之执事。