

THE STEPS OF Salvation

*The four dimensions of the grace of God
that are ministered from the face of Jesus Christ*

PART 2

救恩的步骤

从耶稣基督面上所供应出来的
四个层面的神之恩典

第二篇

救恩的步骤

从耶稣基督面上所供应出来的
四个层面的神之恩典

第二篇

作者：

Victor Hall

与 Peter Hay & David Baker

英文原版：二零一七年 四月

中文翻译版：二零一七年 九月

由 RFI Publishing 出版

© RFI Publishing Inc. 2017

10 Old Goombungee Road Toowoomb

ba 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:

第一章：基督的荣耀借着奉献光照着我们.....	7
基督荣耀的光.....	7
光的职事.....	8
保罗所领受的光.....	8
人类的创造.....	9
基督道成肉体.....	10
成为神的儿子.....	11
传讲福音.....	11
领养（儿子名分）.....	12
重生和更新.....	12
领受那不朽坏的种子.....	13
种子的本质.....	14
呼喊“阿爸，父！”.....	14
在受洗时，归在主的名下.....	15
不断改变，荣上加荣.....	16
儿子名分为优先.....	17
盟约家中出生的孩子.....	17
新约家庭里的恩典.....	18
第二章：领受亮光.....	21
蒙在心上的帕子.....	21
理智主义的帕子.....	22
你不要心里说.....	23
悔改.....	25
在圣餐里的启示.....	25
凭信心去经历这生产之苦.....	26
离弃真道.....	27
第三章：那赐诸般恩典的神.....	29
神（‘以罗欣’）的启示 - ‘父’，‘子’和圣灵 - 作为‘耶威’.....	29
领受神恩典的荣耀.....	31
领受祂的丰满.....	32
使徒约翰的书信.....	32
儿子名分之荣耀.....	33
恩典的四个层面.....	34

基督的四个脸面.....	34
第四章：传给亚伯拉罕的福音	37
基督面上的荣耀.....	37
基督向亚伯拉罕彰显之概述.....	38
荣耀的神 - 儿子名分的应许	39
麦基洗德 - 儿子名分的祝福	40
与基督一同作后嗣.....	40
天地的主.....	41
‘耶威’的道 - 儿子名分的盟约	42
不要惧怕.....	43
我是你的盾牌.....	43
我是你的赏赐 - 极大丰盛.....	44
通过献祭而坚立的盟约.....	45
全能的神 - 儿子名分的产业	46
新的名字.....	46
亚伯拉罕的哀求.....	47
割礼的约.....	47
应许之子.....	48
祝福被定准给万代.....	49
第五章：在基督里的四个脸面	51
我们尊荣的大祭司之祷告.....	52
牛的脸面.....	52
鹰的脸面.....	53
人的脸面.....	54
狮子的脸面.....	55
在祂弟兄中间的先知.....	56
从君王-祭司的脸上而来的光.....	56
从基督涌流出来的恩典.....	57
恩上加恩.....	58
传道.....	59
从起初原有的道.....	59
生命之光.....	60
恒心遵守.....	62
在家中擘饼.....	63

第六章：在基督身体里的行政	65
在《启示录》第一章的异象.....	65
在《启示录》第四章的异象.....	66
在宝座中和宝座的周围.....	67
四活物的脸面.....	68
使徒.....	68
先知.....	69
教师.....	69
传福音的.....	69
优先的等次.....	70
识别职事的恩典.....	71
牧养或教牧的工作.....	71
基督行政的开始.....	72
奉献从司提反转移到保罗身上.....	74
使徒保罗.....	74
长执团的根基和相交.....	76
在灯台教会里的四个行政.....	79
第七章：在旧约里的行政.....	81
在摩西身上的四个脸面.....	81
狮子的脸面.....	81
牛的脸面.....	82
人的脸面.....	82
鹰的脸面.....	83
基督的手.....	84
在以色列当中的四个行政.....	85
牛的脸面 - 基督行政里的先知职事	85
乌陵和土明.....	85
夺回众人的心.....	86
鹰的脸面 - 基督行政里传道的职事	87
狮子的脸面 - 基督行政里使徒的职事	87
人的脸面 - 基督行政里教师的职事	88
第八章：基督行政的模式.....	91
保罗供给歌林多信徒的职事.....	91
加在肉体上的一根刺.....	91

恩赐有效的工作.....	93
保罗职事的目的.....	93
我们如何说话？	94
代表基督说话.....	94
基督本身借着我们以大能说话并供职.....	94
在基督里作为神的儿子说话.....	95
按着肉体说话.....	97
话语的相交.....	97
在光中相交.....	97
同僚制（共同掌权）	98
相交的需要.....	99
拒绝那些讲恩惠之道的人之影响（后果）	100
君王/奴仆.....	101
祭司/奉献.....	102
门徒的职分.....	103
父系.....	103
为福音变卖一切.....	103

第一章：基督的荣耀借着奉献光照着我们

儿子名分的福音是最奇妙的信息。神已预定我们作为人的儿女，要重生成为神的儿子。使徒保罗把这信息总结为「基督荣耀的福音」（林后4:4）。他解释说，通过传讲福音，神生命的光能照在听者的身上。如果他们接受这信息，这光就借着圣灵照在他们的心里，使他们从神本身的生命重生。

在《救恩的步骤》的第一篇里，我们从圣经中概述了十一个在儿子名分途径上的路标。随着圣灵持续地光照我们对于救恩步骤的理解，这十一个重点显然是基于神生命之光；这光从基督憔悴（被毁损）的面上，照在所有男男女女的心里。其实，这就是我们走在这成为神儿子之途径上的第一个路标。因此，我们能确认出，在信徒被带到荣耀里去作为神的儿子之过程中，会有十二个基本路标，而不仅是十一个。

基督荣耀的光

使徒保罗在写给提多的信中说道，“因为神救众人的恩典已经显明出来（把光赐给众人）”（多2:11）。在我们还作罪人的时候，这工作已经开始了（罗5:8）。当基督献上自己并被高举钉在十字架上时，祂荣耀福音的光已经作为明灯从祂憔悴的面上照出来。借着奉献的过程，生命之光已被显明并供应给所有的人。

保罗描述那从基督面上照出来的光为“基督荣耀福音的光”（林后4:4）。关于这荣耀，使徒约翰宣告，“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）。约翰解释说，基督的荣耀是那从父而生的新造儿子名分之实质和表达。作为一个从神而生的‘人’，耶稣是充充满满的有恩典有真理的。

当我们领受并得知那从基督面上所表达出来的神荣耀之光时，我们也领受了基督的丰满（林后4:6）。这丰满就是恩典和真理。借着基督，神本身作为‘耶威’（耶和華，原文：YHWH）把祂的恩典供应出来。所以耶稣说：“（当）你们举起人子（在十字架上）以后，你们必知道我是（‘耶威’）”（约8:28）。神的恩惠是从祂的恩典中被实现或供应出来；祂的恩典就是祂的爱、道、生命和灵。我们将会在第三章里更详细地讲解这一点。神把恩典赐给我们，是要我们按着基督儿子名分的样式成为众子。

神的恩典是从‘耶威’在时间开始之前所作的奉献临到我们的。‘父’、‘子’和圣灵一同立约，为了要创造出无数的众子，并把他们带到荣耀里去；他们都将会从祂们的生命而生，并连于祂们的相交。这就是本为不配得的神之恩惠。借着奉献，祂们将祂们一个生命和一个灵的丰满赐给神的众子。这丰满就是神的恩典并且已赐给了‘子’。

神在时间开始之前的奉献，已在时间之内彰显出来了，即是在耶稣献上自己在十字架

上的时候。正如我们之前所读过的，这是在祂被彰显为‘耶威’的时候（约8:28）。神在时间之前借着奉献赐给‘子’的恩典，已在十字架上作为那从基督面上照出来的荣耀之光，赐给了人的众儿子。当他们领受这光，人的儿子就能够成为神的儿子了。

当基督的使者向我们宣告十字架的话语时，恩典（就是灵，生命，还有道和爱）就借着圣灵从基督被钉在十字架上的憔悴的面，被反照进入我们心，作为我们所拥有的宝贝。这宝贝将改变我们，使我们成为我们所看见在基督里的相同儿子名分之形状和荣耀（林后3:18，4:6-7）。这就是福音的关键。

光的职事

保罗传基督被钉十字架（林前1:23）。他在基督的软弱中供职，并见证说：“我在你们那里，又软弱又惧怕，又甚战兢。我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前2:3-5）。

保罗能够以这种方式供职，因为神的生命作为光已经照在他的心里，如同那现在在他里面的宝贝。这是基督的生命成形在他里面，因为通过受洗，祂已经与基督同钉十字架了（加2:20）。在基督受苦的相交中，保罗身上常带着耶稣的死，使耶稣（为他自己和其他人）的生也显明在他身上。他把这总结为：“死是在我们身上发动，生却在你们身上发动”（林后4:12）。这职事的重要意义是，借着保罗向他的听者所传的道，基督荣耀的光能够从基督的面上照出来。

保罗所领受的光

保罗是如何成为基督荣耀福音的使者？保罗向亚基帕王见证关于他自己的回转；他说，他看见从天发光，比日头还亮，四面照着他并与他同行的人，使他们仆倒在地上。这是基督荣耀的光，从祂的脸上照出来。耶稣对保罗说，问他为什么逼迫祂。保罗的回应是，“主啊！你是谁？”耶稣向保罗介绍祂自己说，“我就是你所逼迫的耶稣”（徒26:13-15）。那照在保罗周围的光是来自基督憔悴的面；祂就是那被举起在十字架上作为献祭的，现在已坐在天上的宝座上（弗1:20-21，启5:6）。这是那叫人得知神荣耀的光，而借着这光，恩典和真理都为保罗预备好了。

主耶稣接着对保罗说：“你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事（你已看见了我{耶稣}）和我将要指示你的事证明出来（你要领受的还有更多）。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业”（徒26:16-18）。

当圣灵把那在基督面上的光照在他的心里时，保罗就回转过来了。他领受了他的名字，

也被告知那有关联于他名字的工作。他已把基督生命的宝贝领受到他自己的心中。这就是他作为基督的执事要带给外邦人的光。耶稣说，祂将要更多的指示保罗，即是关于这光对他的生命是意味着什么。保罗首先通过亚拿尼亚领受了这更进一步的阐明和能力；那时亚拿尼亚为保罗祷告，然后给他受洗归入主耶稣基督的名（徒9:10 - 18）。

约翰在他的第一封书信中也解释说，他和他的弟兄们所传讲的就是「光」。它将亮光带给凡接受它的人，并且把他们坚立在相交里。他说：“神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的信息……我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一1:5, 7）。总结来说，他们的信息就是「光的福音」。它使听者在基督的身体里联接于「耶威」的相交；因为在祂的身体里，祂的血是能够有效地从他们随从肉体的欲望而活之罪中洁净他们，并且能够使祂有能力作为神的儿子而活。这是因为祂的生命成为了他们的生命。此外，他们也能够把这生命供应给其他人。我们现在会更详细地探讨这个过程。

人类的创造

从神而生的人，就是神的儿子。使徒雅各教导说，人是由「父」按着祂自己的旨意，用真道所带出或生出的神之儿子。祂这样做，是要叫他们在祂所造的万物中成为初熟的果子（雅1:18）。神的儿子是新造的人（林后5:17）。他们已经成为新的人性，拥有不一样的生命，也就是说，他们已经领受了「父」的「搜夷」（zoe）生命。使徒约翰用希腊词「zoe」来描述「耶威」的生命，以便能将这生命从「bios」，即是生物（天然）生命，以及「psuche」，即是魂的生命区分出来。若要理解人的儿女如何从「zoe」生命，即是「耶威」生命而生，我们需要思考关于创造、道成肉身和新造之间的区别。

神的「儿子」是天与地的创造者，祂用地上的尘土造了亚当的肉身，然后将生气（生命{复数}的气息）吹进他鼻孔里（创2:7）。在这生命（复数）的气息内，承载着男性和女性的能力。神随后造了人里面的灵，人就成为了有灵的活人（创2:7，亚12:1）。若应用新约的言语，亚当成为了有灵的活人（「苏企」{魂的生命}psuche）。

亚当的身分是在他的灵里，而他的灵是通过他的魂的能力来表达他自己。人的魂是靠着祂血中之属肉体兼天然生命的能量，而存活并表达它自己（利17:11）。

重要的是要认识到，人的创造是分为两个阶段来完成的。在第一个阶段里，“神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女”（创1:27）。然而，人类照着神的形像被造时并不完整，直到一对男女的产生。在第二阶段里，神使亚当沉睡，取下他的一条肋骨造了女人，作为配偶帮助他（创2:20-22）。

此外，夏娃是在接受了母系的话语之后，才能怀孕并成为众生之母（创3:20）。这母系的话语使她成为人类的众生之母。

我们都知道，当人通过天然生育繁衍的过程继承了他们肉身的身体，这身体是包含了那从他们父母和祖先所遗传下来的基因特点。不但如此，每个人的灵和魂也是因一个男人的精子与一个女人的卵子之生物结合而受孕作为一个新的身分。

这是一个非常值得注意的思考。神通过生物发育的作用，将人的身分赐给他们作为永远的产业。这样，人的灵就是透过肉身形成的。如果我们认为，神在天上拥有众多的灵，而每当一个新生命（孩子）被孕育时，祂就将其中一个灵放进母腹里，这将是一个错误。当一个孩子在母腹里受孕时，他们是借着生育繁衍的过程，从亚当父系那里获得了他们本身天然的身分。

当我们考虑这事实时，它其实强调了另一个事实，就是人不会因为拥有灵，而成为「属灵」的人。他们拥有身分作为永远的产业，因为他们拥有灵，但他们的灵是从肉身生出来的。这就是为什么，耶稣在与尼哥底母的讨论中那么强调这一点。祂说，人必须重生才能成为属灵，因为“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”（约3:6）。

基督道成肉体

在创造的开始之前，‘耶威子’从父神而生成为了‘父’的‘儿子’。祂随后通过道成肉身，成为了最后的亚当；一切所有为了救赎以及新造的都是从祂而来（来1:5，林前15:45）。如今基督永远是‘耶威子’、神的‘儿子’和‘人子’。基督被称为‘以马内利’，意思是“神与我们同在”（太1:23）。这就是说，神在人肉身中显现。祂是新造的人性（约1:14，约8:58）。

当‘耶威子’（祂乃是灵），成为‘父’的‘儿子’时，祂在属灵上借着‘父’的话语而生。‘父’宣称：“你是我的儿子，我今日生你”（诗2:7，来1:5）。‘父’借着祂的话语生了祂，成为首生和新造的丰满生命（西1:15，启3:14）。祂从‘父’那里领受了一个属天的身体；这是祂作为神的‘儿子’之荣耀的身体。早在所有自然界受造物还未开始出现之前，神如此的旨意已经在永约的相交里完成了。

我们意识到，‘子’在还未成为一个新造之前，祂原本是拥有身分的。祂还未被生出作为‘父’的‘儿子’之前，祂是‘耶威子’（约17:5，约6:62）。此外，在祂道成肉身之前，祂已成为了一个新造。也就是说，在祂成为‘人子’之前，祂先成为了神的‘儿子’。同样，在祂拥有一个肉身之前，祂先拥有一个属天的身体。

在道成肉身的时候，神的‘儿子’放下祂属天的身体，并穿上了祂的‘苏企（魂的属血气生命）’（psuche）身体。使徒保罗在写给腓立比信徒的书信中解释说，即使祂本

有神的形像，祂反倒虚己，成了人的样式（腓2:5-8）。「子」的「苏企」（psuche）身体是「父」所为祂预备的，目的是要成全「父」的旨意（来10:5）。一旦至高者的能力借着圣灵荫庇童女马利亚，基督的肉身就在她腹中形成了（路1:35，太1:20）。

道（话语）作为神的种子（后裔），使「耶威子」被生出，而作为神的「儿子」并形成了祂属天的身体；这相同的道，形成了他的血气（肉身）身体。神的种子与马利亚的卵子联合在一起，从而为基督预备了肉身的身体（约1:14）。基督的人之形象，是依循着马利亚的谱系和面貌，也承受了她祖宗所遗传下来的属性（太1:17-18）。这里所强调的一点是，基督在凡事上都与祂的弟兄相同，为要使他成为慈悲忠信的大祭司（来2:17）。

耶稣基督来，是要赐给我们「搜夷」（zoe）生命，并且使我们得的更丰盛（约10:10）。当基督对亚伯拉罕说，祂将会大大的赏赐他，基督就应验了那赐给亚伯拉罕的应许（创15:1）。基督之「苏企」（psuche）或魂的生命是在祂的血里（利17:11）。耶稣说，祂把「苏企」（psuche）生命舍下给我们。然而，祂的血包含着祂本身的天然生命以及「耶威」的「搜夷」（zoe）生命。祂借着奉献与我们分享这「搜夷」（zoe）生命。当我们在圣餐相交里吃祂的肉、喝祂的血时，我们便领受了祂的「搜夷」生命。耶稣说，“吃我肉、喝我血的人就有永生（「搜夷」生命）”（约6:53-54）。

成为神的儿子

耶稣基督借着道成肉身与我们的肉身相似。当基督成了「人子」在天然的身体里，「道」就成了肉身（约1:14）。然而，在祂还未道成肉身之前，祂已经是属灵的神新造的「儿子」（西1:15）。我们已被预定借着新生，成为那与祂相似的模样（罗8:29）。祂在创世之前，借着「父」的话语（道）而生，而我们也获得了这特权，借着「父」的话语而得着第二次的生（重生），成为神的儿子（彼前1:23）。

我们首次的诞生都是通过天然（血气）的方式。我们需要第二次的生（重生/再生），才能成为属灵的人。如果我们不是从神而生，我们不能承认或宣称神是我们的「父」。我们要通过重生的过程，才能成为属灵的人。当我们成为属灵的人之后，「父」才将基督的灵赐给我们（加4:6，弗3:17）。我们接受了基督，然后才能够从祂那里领受到祂的神性。

传讲福音

福音是由那些已被圣灵充满的基督使者传给那些还未得救的人。他们所传讲的福音与保罗在外邦人当中所传讲的福音是相同的。那是儿子名分之福音。

通过所传讲的福音，听者获得了神的生命作为「光」。也就是说，当人接受那所

传讲的信息时，耶稣作为真光便临到，亲自向他们显明自己，使他们可以被生育作为神的儿子。耶稣说，“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去”（约14:6）。

当主通过使者向一个因罪向神是死的人说话时，祂向他说：“你这睡着的人当醒过来，从死里复活！基督就要光照你了”（弗5:13-14）。通过这方式，‘子’将那施恩叫人恳求的灵浇灌在听者的身上，使听者能够仰望基督的面；祂就是他们因罪的缘故所扎的（亚12:10）。也就是说，如果听者没有抵挡这施恩叫人恳求的灵，神在先的恩典，就能够使他们接受这福音的光，即使在他们里面并没有能力看见并接受神的事（林前2:14）。

当他们转向主时，那阻止福音之光借着圣灵照在他们身上的帕子就被除去了（林后3:16）。这帕子代表了任何影响他们的因素，使他们没有能力去选择神所提供给他们儿子名分之呼召。这些影响因素可能包括，例如，他们的罪及其后果，他们个人的经历、过去的伤痛、抑郁、癖嗜，等等。

随着圣灵叫他们为罪、为义、为审判，自己责备自己，他们察觉到自己在灵里的破产，并开始为他们自己的罪而哀恸（太5:3-4）。他们接受基督已在十字架上，为他们受苦和受死，而为他们成全了那称义的工作。因为基督可蒙喜悦和有效的献祭，他们的罪得赦免。在回应他们求赦免的哀求，‘父’赦免了他们，因为基督的血已为他们而流。通过基督，他们都领受了救赎并得称义。

领养（儿子名分）

当听者向神求赦免时，他们同时也向祂呼喊求帮助，使他们能够相信并接受福音所提供给他们儿子名分。‘父’把神的信灌输在他们身上，使他们能够相信神本身所相信关于他们的，即是他们可以成为神的儿子。他们都以这信心，来相信儿子名分，并向‘父’哀求，使他们能够成为祂的儿子或女儿。‘父’听到他们的哀求之后，便接受他们，作为祂所领养的孩子。既然已赦免他们的罪，‘父’就算他们为义，因为他们相信祂的话语，并接受祂的邀请成为祂的孩子。这意味着，‘父’把他们视为祂家中的儿子，即使他们还未从神而生。这就是领养（儿子名分）。

重生和更新

一个在‘父’家中被领养的儿子或女儿，是有权利获得那属于‘父’的财富。这就是神性之产业。那被领养的儿子接着就领受了‘父’所差来的圣灵，叫祂住在他们里面（约14:16）。他们开始经历重生的洗和圣灵的更新。这将涉及他们天然身分的重生与更新（多3:5）。这重生的过程将会在他们基督徒在世寄居

的旅程中延续下去（罗8:23）。

新信徒领受了圣灵之后，他们就能够承认基督为主（林前12:3）。这是至关重要的，因为基督将不会引导我们到‘父’那里去，从祂的生命而生，直到我们接受祂为我们生命的主。那是基督赐给我们权利成为神的儿子（约1:12，约14:16）。

领受那不朽坏的种子

那些接受基督话语的人被引导到‘父’那里，要经过第二次的生（重生）（约3:3-8，约14:6）。“父”就借着神不朽坏的道，从上头生了他们（彼前1:23）。当神话语的种子开始在听者心中萌芽的时候，这就发生了。他们再生的属肉身之身分（或作：人的灵）就得了重生，并成为属灵了。他们就已从水而生了（约3:5）。

透过这生育的过程，父神如今已成为他们的灵之‘父’（来12:9）。他们是新造，是属灵的。这使他们成为了神的儿子，是新造的属灵初熟果子。因此，耶稣教导我们祷告，“我们在天上的父：愿人都尊祢的名为圣”（太6:9）。我们能够这样祷告，因为祂已成为了我们的‘父’，即是那赐给我们身分的‘父’。

那被栽种在信徒心中的‘父’之种子，特别涉及了‘父’将‘耶威’的名写在信徒属肉身、并重生的身分上。当神为亚伯拉罕和撒拉改名时，这原则借着预象被彰显出来。祂将自己的名字坚立在他们天然的名字上。通过这种方法，他们领受了一个新的名字，并被连于神盟约的目的。他们能够生出以撒，作为应许的孩子；正如保罗所说的，那是“按着圣灵而生的”（加4:28-29）。我们将会第四章《传给亚伯拉罕的福音》中，进一步的查考这一点。

当‘父’将‘耶威’的名写在人的儿子之天然身分上，他们就被命名，拥有‘耶威’特有的本质之能力，使他们从神而生，并重新被定义为属灵的人。这些能力包括了：爱、道、生命/光以及‘灵’（神的灵）。除此之外，这新生的神儿子所领受的名字，包含着神已预定他们要在这时代里以及在新天新地里所要做的工作。

然后，因为他们是儿子，神就差遣祂‘儿子’的灵进入他们的心。通过这方式，他们便能够表达儿子名分；这可以借着他们呼叫：“阿爸，父！”作为凭据（加4:6）。这是因为‘儿子’的灵就是神种子的神性。祂就是新造儿子名分之本质。一旦这种子把这新造儿子名分之本质赐给他们，他们就从灵而生了（约3:5）。保罗清楚地表明，我们如果没有基督的灵，就不是神的儿子（罗8:9）。当我们从神而生，我们就成为了属灵的人。凡是属灵的人都领受了能力，能够明白和

领受属于神的灵之事。这就是耶稣所指的，祂说，“从灵生的就是灵”（约3:6）。

对我们很有帮助的，就是注意以下这一点：当‘父’差‘子’的灵进入信徒的心，那是基督（祂的位格）临到居住在他们里面。这与「基督成形在他们心里」是有区别的。借着生产之苦的过程，基督能够成形在某个人的心里（罗8:9）。当一位信徒受洗时，他被连于这一个生产之苦的过程（加4:19）。通过受洗，他们能够连于基督的奉献和受苦的相交。在这一个相交里，祂的生命成为了他们的生命（加2:20）。

种子的本质

另一个重要的阐明就是，种子只有一粒。在《救恩的步骤》的第一篇里，我们在新生的过程中确认出两粒种子。我们将第一粒种子确认为‘父’的话语（道）；这话语把新信徒作为神的儿子之名字赐给他们。然后，我们提出了，亚伯拉罕的‘后裔（种子）’，即是基督的位格，是新信徒所领受的第二粒种子。我们作出了这样一个区分，以便我们可以区别「从水而生」和「从灵而生」。

新生这两个元素的确是有区别的。然而，他们都是从‘父’而来的。事实上，在‘父’里面只有一粒种子，而这种子有两方面。这种子就是神的话语。它包含着那从‘父’而来的‘耶威’之名，和从‘耶威子’而来的儿子名分之本质。因此，当一个人领受了那从‘父’而来的种子，他们是“从水和圣灵（神的灵）生的”（约3:5）。

呼喊“阿爸，父！”

当‘父’差‘子’的灵进入信徒的心时，基督便成为了他们的生命。‘子’的灵在他们里面呼叫“阿爸！父！”（加4:6）。这是基督在他们里面向‘父’说话。基督也向他们说话，并启示（光照）他们关于他们的儿子名分。因为神的儿子，已领受了基督的灵，所以他们能欢喜地坚信，神就是他们的‘父’。每一个神的儿子都应该得到这个启示，并在他们生命中了解这信心的体会。

一位接受了基督之灵的人，能够表达他们自己的儿子名分。他们现在也是属于基督的（罗8:9）。他们欣然接受神的父系在他们生命中，也可能是一个危机点。这是因为在他们的生命中，神的父系必须优先于他们天然的父系。这将包括放弃他们天生父母的堕落传统和文化，使他们能够在神的家之文化中被建立起来。除此之外，因为神是他们的‘父’，而他们是属于基督的，所以他们必须放弃他们对生命和工作的自我定义之权利。这就是“治死身体的恶行”之意思（罗8:13）。身为神的儿子，他们应当被神的灵引导（罗8:14）。

保罗在写给罗马信徒的书信中重申，一个神的儿子是一个已领受了基督之灵的人（罗8:9, 14）。他接着也在书信中勉励信徒说：“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）。保罗的声明是值得注意的，因为人在从灵而生之前，就已领受了儿子的心（领养的灵）。当他们在灵里破产并领受了神的信，能够相信儿子名分的时候，他们就被领养进入‘父’的家。凭着这信，他们亲自地呼求‘父’，使他们成为神的儿子。

根据保罗的勉励，我们认识到，一旦人被领养成为神的儿子，并领受了神性的产业，他们并不会停止呼叫“阿爸！父！”反而，因为他们是神的儿子，并且是属于基督的，他们便能够个别地对神的父系在他们的生命中的运作表示感激。当他们这样做时，他们承认自己已从罪的捆绑中被拯救出来，并已经领受了‘子’的信；这使他们有充足的信心，进入神为他们作为祂儿子所预备的一切当中。总的来说，当基督在他们里面呼叫，“阿爸！父！”的时候，他们也能个别地在基督里呼叫“阿爸！父！”

在受洗时，归在主的名下

一个已从灵而生的神新生儿子会对众长老说，“我当怎样行才可以得救？”（徒2:37，徒16:30）。他们对众长老这样的恳求表明了，他们作为那些已从神而生的人，已经懂得寻求相交。这相交的动力是神本性的特征。真正的长老会呼召他们受洗归入基督奉献的相交里，并归入‘耶威’的名里，即是‘父’、‘子’和圣灵之相交里。他们通过洗礼，得以连于这相交和奉献；而当他们开始仰望耶稣憔悴的面时，他们就能从这相交和奉献中领受亮光。

在洗礼的水中，长老借着按手在他们身上，并为他们施洗，归入基督，而将信徒的名归在主的名下。同时，新信徒自己也主动地呼求祂的名。保罗说，当人受洗时，他就披戴基督了（加3:27）。这就是他们的宣认，这促使他们连于主耶稣基督的死、埋葬和复活。他们要从死里复活，使他们一举一动有新生的样式。新生的样式是借着「奉献转移」而得完成的。当一个人被连于耶稣基督的死、埋葬和复活时，奉献转移就发生了。基督的奉献将他们从罪的倾向中释放出来，而且他们也领受了那透过祂所流出的血而预备的生命。这生命被转移到他们身上，成为了他们的生命。

这两个归入主名下的元素是必须的。人不能为自己施洗。而且，人若没有信心参与基督的奉献，他们就是还没有真正受洗归入基督。因此，当人受洗时，应该是说，这是基于他们作为一位信徒的信心，而使他们愿意受洗归入主耶稣基督的名。他们受洗的信心，就是他们愿意参与基督奉献和苦难之相交。

信徒在受洗时所归入的名字，以及他们借着新生所领受的名字，两者并没有分别。那么，受洗归入这名字，到底是为了什么？通过受洗归入主耶稣基督，信徒的名就被启

动了，而且当他们参与基督的死、埋葬和复活时，他们就借着神的爱得着能力（约17:26）。这是他们分别为圣以及他们儿子名分之表达的范围，而其结果是他们能得到永生（罗6:22）。他们被连于基督苦难之相交，使祂的生命借着奉献，得以转移到他们的身上。根据那定义他们的预定和职事的名字，现在，基督的生命也可以通过他们转移到基督身体里的其他肢体身上。他们所领受的耶稣之生命也能够作为生命和光而供应给那些在黑暗中的人。

我们从亚伯拉罕生平的记载中回忆起，他在接受割礼作为盟约的记号之前，已从‘耶威’那里领受了他的新名字（创17:11）。同样的，我们在重生时，也领受了我们的名字。然后，通过受洗，这名字就被启动了。保罗把受洗称之为「基督的割礼」（西2:11）。就像亚伯拉罕一样，当我们接受这割礼时，我们就能够行在复活的生命里。

不断改变，荣上加荣

耶稣的生命，是不朽的宝贝。一旦这宝贝已照在我们心里，它会住在我们肉身必死的身體里（林后4:7）。这生命是大有能力的。它使我们能连于基督的奉献和苦难，使我们有能力忍受祂苦难之相交，并在我们必死的身體里，显示出耶稣的死。这生命也是复活的生命。它赐给我们能力胜过我们在必死身體中所面对的困难。此外，耶稣的生命使我们能够在这个世界上，作为神的儿子而活（林后4:7-11）。基督是我们的生命。我们不会因此而成为基督的位格，而是我们领受了祂与我们所分享的生命。

基督也是我们儿子名分的形象。使徒约翰宣告了这一点，当他写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂、因为必得见祂的真体”（约一3:2）。当人继续将他们的脸转向仰望基督，他们能够借着那些在祂手中的忠心使者们，领受祂话语的亮光。通过这种方式，他们将会逐渐获得他们儿子名分之荣耀。保罗解释了这一点，当他写道：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后3:18）。

当人从神性的种子而重生时，他们新造儿子名分之实质，就在他们里面孕育了。然而，在这初步的生育行动之过程中，他们还未达到成为神儿子圆满的身量。相反地，基督徒将会经历一个生命孕育和成形的过程，把他们带到初熟果子的表达里。

这将引出一个问题：“一位初熟果子的神儿子是什么样的？”一个初熟果子的基督徒会在基督身体的相交里作出奉献。这是因为奉献是神生命的性质。作为神的儿子，他们按照他们自己的名字而采取主动；这名字是借着他们与众弟兄的相交显明出来的。我们注意到，神的儿子能够在年幼时就结出丰盛的果子。我们记得，例如：耶稣在十二岁时就以祂父的事为念（路2:49）。

儿子名分为优先

一旦人已重生，他们的新造儿子名分应该优先于他们自然人性里所执着的一切优先事项与目标。正是因为这个原因，耶稣说：“所以，不要忧虑说：吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人（那些还未领受新约的人）所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求祂的国和祂的义（寻求作为神的儿子而活），这些东西都要加给你们了”（太6:31-32）。

关于肉体与灵两者之间的区别，保罗解释说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了”（罗8:9）。这是真实的；虽然有些时候，那推动着我们的堕落、属肉体动机之恐惧和优先事项好像已征服了我们。对于属灵的事情，我们身体因罪而死以及无生命；然而，那在我们里面的心灵却因义而活（罗8:10）。

保罗解释说，‘父’的灵和圣灵叫基督从死里复活。耶稣基督因着我们的罪，在祂肉身和必死的身上受苦。因为我们如今是神的儿子，所以当我们连于基督的死，神的灵会使我们必死的身体又活过来（罗8:11）。

通过新生的过程，人重生的灵获得了一些新的能力。即使那些只从肉体而生的人，试图以宗教化和属灵的方式而活，他们都无法获得这些能力。那些已重生的基督徒，拥有神的灵以及神的生命。他们既已经领受了神的灵和生命，他们就有能力看见，并领会属灵的事（林前2:14）。

属灵的人已在必死的身体里，领受了神生命的宝贝。因此，在苦难当中，他们不至死亡（林后4:7-9）。反而，他们通过苦难治死属肉体的行为，并能够结出圣灵的果子，这些包括“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加5:22-24）。

盟约家中出生的孩子

近年来，圣灵给我们恢复了这奇妙的真理，那就是凡出生在盟约家庭中的孩子们，他们在母腹中就已经从灵而生了。这意味着，孩子在母腹中受孕后，圣灵、‘父’的灵和‘子’的灵就住在孩子里面了。

然而，那透过生育繁衍的过程，在有信心的母亲腹中成形的天然人身分，并不是新造儿子名分的种子。基督是唯一以祂本身新造‘儿子’的身分，并透过肉身成孕的那一位。这是因为基督的身分不是从亚当的父系而来。祂已经拥有祂自己的身分，并借着神的话语，而从马利亚腹中生育出来。基督与我们不一样，祂并不需要重生而成为神属灵的儿子。此外，在祂里面并没有另一个律；祂不受那住在堕落人心中之犯罪的律所操控及影响。

为什么人的儿女需要重生呢？正如保罗所解释的，这是因为“属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的”（林前15:46）。每一个人都是首先受孕而成为一个天然人身份。然后，这天然的身份是借着父神的话语，而在有信心的母亲腹中重生的。当耶稣对尼哥底母说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵”（约3:6），他正在引起众人的注意，关于生命的这两个层面之间的区别。

首先，让我们来探讨一下天然人的受孕过程。当一个精子在一个女人的子宫里与一个卵子联合时，一个孩子就在母腹中受孕了。正如我们之前所提到的，人的身份是通过生育繁衍的过程而受孕的。新生儿的灵与魂，在母腹中受孕时，就披上生物性的身体。然而，在此刻他们还没有从上头领受到任何属神的成分。他们的身体、灵和魂都来自他们天然的父母。这就是「从肉身生」的意思。

在盟约家庭中受孕的孩子，然后被‘父’领养而成为祂其中的一个儿子。这是在他们受孕后即时发生的。由于父母其中一人所拥有的信心，‘父’就将孩子带到自己的家中，安置在儿子的地位上。作为‘父’家中被领养的儿子，他们有权力获得产业。这产业，就是那属于‘父’的财富。这是神性，也被描述为“祂丰盛的荣耀”（弗3:16）。

‘父’差遣圣灵住在孩子的心中，他们就开始领受重生的洗和圣灵的更新。这使他们的心能够领受从‘父’而来的神之话语的种子，使他们的天然身份在母腹里获得重生。当他们作为神儿子之命名的话语种在他们心中时，他们就从上头而生，作为神属灵的儿子了。神已成为了他们属灵的父亲（来12:9）。“父”也差遣祂儿子的灵进入他们的心。在此刻，他们已从水和灵而生了（约3:5）。他们已经成为了「属神」的新造。

新约家庭里的恩典

在新约家庭中的基督徒父母，都要在基督作头的等次之下，从主那里领受恩典，从而照主的教训和警戒，养育他们的儿女。主的教训和警戒，是要应付他们孩子「内在的人」之再生过程，以及新造儿子身份的培育工作。父母从主那里所领受到的恩典，是为了帮助他们的孩子们脱下「旧人」。那也就是说，孩子们通过他们父母亲的管教领受了基督的割礼，使他们可以从那在他们里面的另一个律中释放出来。

因为他们是来自亚当的后裔，孩子们都继承了那些属于他们父母的自然性格。这些生理、心理、情感和属灵倾向（性情）都是因为人类的堕落而受到影响。以上所提及的这些身心层面，都成为了无可避免的障碍；而重生的洗和圣灵的更新就是要应付这些障碍。在他们的整个生命中，重生的过程都需要在他们必死的身体中运作，直到复活的日子，即是他们领受那不朽坏身体的时候（罗8:23）。

孩子通过父母的教训和警戒所领受的重生之洗以及圣灵的更新，也能够应对孩子的天

生身分的事情。这包括那与孩子身分有关的潜能之开发。神所赐给他们作为「才干」的恩典都是与他们的这些潜能有关的（太25:15）。通过重生的洗和圣灵的更新，孩子开始意识到自己的身分，而且能够清楚认识并领受神的国度。随着他们逐渐的成长，他们将开始晓得将自己以及他们的能力献上，在主的家中作事奉的工作。

父母对孩子自然身分的关注以及对孩子新造之儿子名分的培养，两者之间必须是一致的。那就是，基督徒父母都必须承认，当他们的孩子在母腹里从上头而生时，神的父系是应该在孩子之亲生父母的父系和母系之上。父母借着训练他们的孩子在神的隐秘处里寻求‘父’、接受并爱慕神的话语，以及随从圣灵的引导，而承认这事实。孩子通过这方式，在他们自己的儿子名分里逐渐成长，并成为基督身体里能存活及有功用的肢体。

事实上，父母要亲自寻求神的恩典来引导和管教他们的孩子，行在儿子名分的道路上。此外，他们将会把神的家之文化和活动摆在优先的地位，过于他们自己的主动权，来建立孩子的天生兴趣和能力。如果他们将自己的父系和母系处置优先于神的父系，那么，他们很可能是在引导孩子堕入“世上的思虑、钱财的迷惑，和别样的私欲”（可4:19）。耶稣将这些定向比拟为，那长在人的生命中的荆棘，把道挤住了，使它不能在他们的生命中结果实。

随着孩子们的长大和成熟，那些生来就有神性的孩子，自己必须选择那因他们父母的信心所赐给他们的儿子名分。为了充分地拥有那属于他们的儿子名分之祝福，他们必须把他们儿子名分处置优先于堕落人性所追求的事项和目标。这样，他们就站立在自己儿子名分的地位上了，并以天父的事为念。

第二章：领受亮光

使徒约翰在他所写的福音书之引言中指出，耶稣在世界，世界却不认识祂（约1:10）。这是因为这世界的神已经蒙蔽了他们的心眼（林后4:3）。耶稣到自己的地方来 – 即是犹太人当中 – 他们倒不接待祂。然而，正如许多“接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从人意生的，乃是从神生的”（约1:11-13）。

虽然那从基督憔悴的面上所发出的光，现今照在每个人身上，但并非所有人都会接受这光。保罗解释说，这是因为这福音被蒙蔽了，“就是蒙蔽在灭亡的人身上，此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像”（林后4:3-4）。

蒙在心上的帕子

即使人已经被基督荣耀的福音光照，他们仍然会重新把帕子蒙在心上，即是当他们停止领受神借着祂的使者们所传讲的话语的时候。这蒙在他们心上的帕子，是指任何取代了那借着圣灵从基督面上而来的光照之事物。这象征着人不愿意转脸归向主，并通过那满得恩惠的使者所宣讲的道，而蒙光照，从而得以继续行在生命的光中（林后4:1, 7）。在本质上，帕子是指人本身的欲望，要借着虔诚基督徒的原则，来提升自己或完善自我，而不是借着持续参与在基督奉献的相交里，让神性成形在他们里面。

我们回想起，例如，使徒保罗劝告加拉太的基督徒，既然已从灵儿生，如今就不要靠着肉体上的努力以达到完全（加3:3）。他指出，他们虽然已经从上头而生并已从旧有的生活方式释放出来，但如今却已回到从前的生活方式里去了。他们废掉了神的恩典，反而寻求透过他们属肉体（天然）的能力，借着守律法而成为公义（加2:21）。透过保罗向他们所传讲的道而照在他们身上的光，以及他们的属灵眼睛，都是没有什么问题的。他们的问题，就是那蒙在他们心上的帕子，使他们离弃真道。

一个心中蒙上帕子的信徒会有什么迹象呢？第一个迹象就是，他们无法理解神的道（话语）以及这话语对于他们生命中的实际应用。这是因为他们没有领受到亮光。这道不在他们口里，也不在他们心里，甚至不能成为他们个人信心之表达（罗10:8）。因此，他们作为神的儿子，却不知道该如何行以及所行的方向。此外，由于他们在生活上的压力，他们有可能变得害怕、容易沮丧、激烈作出反应、妒忌、制造分裂或被罪所困。保罗称这些反应为「情欲的事（肉体的行为）」（加5:19-21）。这些都是他们通过自己的努力追求公义的结果，而不是随从圣灵而行在神所供应的话语之光中。

理智主义的帕子

在整个教会时代里，另一个影响着基督徒的明显帕子，就是理智主义的问题。当理智主义卷入神的话语时，理智主义者认为，人能通过知识的追求获得启蒙。事实上，这是以世界的哲学与宗教作为基础。他们的许多遵循者声称，他们自己的知识体系就是真理。然而，耶稣清楚地告诉我们，这是一条引到灭亡的大路（太7:13）。

这些知识体系都是建基于科学和语言学的原则；而这些原则都不源自于神的灵。相反的，诠释学术却是来自人类的思考能力之推测。人类的心思拥有推测的能力。这就是圣经中所指的，“我心中（心思或思想）的律”（罗7:23）。当圣经提到关于一个人的思维（心灵），它不是指大脑。大脑是一个属于我们身体的器官。思维是人的魂之技能，因此，是他们的心中的一个元素。正是出于这个原因，人能够在他们的心里相信（罗10:10）。

那源自于人的心的知识和心思体系，只能与其出发点的根源一样。堕落的人的灵是处于黑暗中。结果，他们只能通过他们的自然感官来收集知识。真理，对于这些人来说，是基于他们自己的观点。对他们来说，真理的重要性是在于理解它将会如何影响他们的生命。

很明显的，当一个人能够承认「真理」就是神所说的，他就已经获得了神的启示或亮光。使徒约翰宣称：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过（或能够看见）祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）。「真理」是指圣灵。正如约翰在他的第一封书信里写道：“并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理”（约一5:6）。耶稣说，圣灵的工作是引导我们明白（进入）一切的真理（约16:13）。

一位著名的神学教育者曾经如此声明：没有人有权说，“圣灵如此这般显示我。”他还断言，这是因为圣经的唯一正确诠释，就是按照文字上的语言学之意思。他的主张意味着，信徒是无法辨别圣灵和虚妄之灵，除非他们是精通诠释学术。这样的说法，褻渎了施恩的灵，并将科学的推论置于神的智慧之上。

神的灵是圣经的根源，因为圣灵本身就是真理（约一5:6-7）。约翰教导说，要验证灵的真与假，是可能的。

他写道：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的；从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神”（约一4:1-3）。

神学家和哲学家，如托马斯·阿奎那、奥古斯丁、奥利金和那些所有坚持他们的教义的

人，都否认耶稣基督是借着启示临到众信徒的肉身上。我们知道他们的解经学是错误的，因为他们不是从真理的圣灵（真理的灵）而来（约16:13）。我们从圣经里了解到这一点。这是因为神的灵与神的道是一致的。圣经亲自告诉我们，圣灵是一切真理的启示者，并引导我们进入一切的真理，而且圣灵帮助我们明白圣经中所写的真理（约16:13，约7:17）。

那赐人启示的灵远远超越了人类思想的推断能力；人类的思想往往会分析那通过五种感官作为媒介所吸收的信息资料。人类的推理能力，不能成为他们对真理之启示的最终决定权或审查。当基督道成了肉身后，众人便能领受祂的丰满（恩典和真理），并成为像祂一样的属灵新造。此外，他们可以连于祂的行政，并通过这行政，使祂的恩典得以借着祂的灵供应给其他人。

新约的作者们教导我们说，人并不是因他们所相信的而获得拯救，而是因「认识祂」，即是认识他们所信的那一位而得拯救。耶稣在受难前向「父」祷告说：“认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生”（约17:3）。

使徒保罗宣告了这同样的真理。他解释说，神的旨意和恩典已经借着耶稣基督的显现把死废去了，并借着福音，将不能坏的生命（或作：将生命和不朽的生命）彰显出来。保罗作证说，他为这缘故受了许多苦难。然而，他不以福音以及他在基督苦难中的相交为耻，因为他知道他所信的是谁（提后1:10-12）。同样的，使徒约翰在他的第一封书信里作出总结说：“我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在祂真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生”（约一5:20）。

你不要心里说

保罗在写给罗马信徒的书信中，总结了两个普遍和显著的替代方式，使我们的脸不能转向基督。他写道：“你不要心里说：谁要升到天上去呢？（就是要领下基督来；）谁要下到阴间去呢？（就是要领基督从死里上来）”（罗10:6-7）。若要了解这些反应是如何在信徒心目中充当为帕子，我们需要思考一下，当一个人第一次领受生命之光时，会有什么事情发生；这思考对我们是很有帮助的。

当「父」的种子在人的心里萌芽时，他们会开始「为道遭受患难」（太13:21）。保罗注意到这一个原则，当他写道，“你们要追念往日，蒙了光照以后（意思是：当你从上头而生，种子在你里面萌芽之后）所忍受大争战的各样苦难；一面被毁谤、遭患难、成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人”（来10:32-33）。保罗正在唤起众人的注意关于受生产之苦的性质；因为通过这苦难，基督能够成形在信徒的心里（加4:19）。基督的苦难是一个生产之苦。当人领受了儿子名分的福音，并已从神而生，

他们就连于了基督生产之苦的相交。通过祂的生产之苦，基督能够成形在他们的生命里。

由于生产之苦所带来的苦难，新信徒可能变得疲乏，甚至沮丧。他们在所经历的压迫之下，可能会被引诱寻求另一条替代的途径，以取代基督已为他们所开创的，那又狭窄又困难的儿子名分之途径。这就是在不信中退后的意思。保罗提醒读者关于耶稣的话说：“他若退后，我心里就不喜欢他”（来10:38）。

人若从基督生产之苦及从基督在他们里面成形的过程中退后，他们就不能获得基督的生命，即是那在基督苦难之相交中所预备的生命。此外，他们也会从基督身体里的众弟兄当中，开始孤立自己。一位远离基督身体里之相交，以及不愿意连于基督之苦难的人，显示了他们并不分辨圣餐的元素。保罗解释说，人若不正确地分辨基督的身体和血的元素，他们将会面临神的审判。他说，就是因为这个原因，很多都是软弱，跌倒的，甚至在他们的时间未到之前就死了（林前11:29-30）。除非他们悔改，他们将自取沉沦。耶稣在撒种和种子的比喻里所描述的石头地意象，教导我们这个原则（可4:16-17）。

若有人问：“谁要升到天上去呢？（就是要领下基督来）”（罗10:6），他是在寻求一个替代的途径来取代那通往儿子名分的道路。他们想要一位神职人员类型的领袖，代表他们「升到天上」，并通过教义或父权制（世俗的父系），将基督领下来到他们当中。某些信徒以为，若他们效忠于他们的领袖及其职事，他们便会蒙神接纳，作为回报。他们对领导人的忠诚，取代了他们自己所应负起的责任，作为神的儿子而活，并连于‘父’与‘子’的相交。

那领受、信靠和顺服神的话语之结果，应该就是那承担责任的生活方式。一个凭着那从神口中所说出的话语，即是靠着那满有恩典的众使者所宣告出来的话语而活的神之儿子，将会得着启示关于这话语在他们生命中的实际应用之含义。此外，他们也将与主和他们的弟兄们，投入在一灵的相交里。只有那从活跃运作的长执团当中所说出作为光的话语，才能够把信徒连于‘父’和‘子’的相交里。那独立自主的领袖，是无法说出神启示性的道。

若有人问：“谁要下到阴间去呢？（就是要领基督从死里上来）”（罗10:7），他是在寻求通过神的灵之神迹般职事，将他从苦难、他的软弱和他自我定罪中释放出来。很明显的，他们没有信心参与基督的苦难。他们不明白神已经把圣灵赐给他们，来帮助他们参与基督的劳苦，而使他们能成为神荣耀的儿子。

悔改

一个人若转向仰望主，他就能领受到亮光。当神的话语向他们宣告时，祂正在光照着他们。然而，他们必须转向仰望祂，才能领受光。保罗说，“他们的心几时归向主，帕子就几时除去了”（林后3:16）。那蒙在一个人面上的帕子，阻碍了那要临到他们身上的光。我们有机会除去这帕子并转向光。这就是所谓的「懊悔死行」（来6:1）。

如果一个人希望认识基督的教训，即是祂所创始的儿子名分之途径，神将会借着祂的灵向他们显现（约7:16-18）。因此，信徒需要继续体贴圣灵的事。我们可以做到这一点当我们在灵里祷告并接受我们需要与基督一同受苦。那些与基督一同受苦的是神的儿子，而神性也必成形在他们心里（罗8:17）。

在圣餐里的启示

耶稣与革流巴和他的朋友在以马忤斯路上的互动，提供了有效的教导关于启示的方式。基督被钉十字架之后，这两个人正在离开耶路撒冷。他们在途中讨论关于刚发生不久的事情。耶稣走近他们，并与他们一起同行；然而，他们的眼睛迷糊了，认不出祂（路24:15-16）。他们都感到悲伤，甚至沮丧，因为他们认为基督被钉十字架，使他们失去了盼望（路24:17, 21）。他们对耶稣说：“祭司长和我们的官长，将祂定了死罪，钉在十字架上。但是我们素来所盼望要赎以色列民的就是祂”（路24:20-21）。

革流巴和他的朋友无法认出这已复活的神之‘儿子’；这无能证明了他们的心蒙上了帕子。这帕子代表了他们对基督职事的期望，以及他们共同的努力，要使所发生的事情变得理性化或合理化。换句话说，关于弥赛亚的工作，他们把持着自己的福音。这帕子在他们身上所造成的影响，就是他们的盼望已经被耽搁了，使他们的心充满了沮丧（箴13:12）；而且，他们无法理解那位属灵的耶稣。

耶稣注意到他们的情况，并对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:25-26）。于是，耶稣从摩西和众先知说起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。耶稣的讲解之效果，就是他们的心火热起来（路24:32）。这证明了他们的思想开窍了，意识到一些超越了他们本身对圣经的意义之理解或观点的事。这是奇妙的，但是他们仍然无法认出眼前的耶稣。

当他们在一起坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开交给他们。到了那时候，他们的眼睛才明亮了，能够认出「主」来（路24:30-31, 34）。基督作为至高神的祭司麦基洗德，向他们供职。当祂在圣餐的元素中，把祂的生命供应给他们时，祂便叫他们得以认识祂。

我们蒙光照的方式也是如此。当我们从那满有恩典的众使者那里领受神的道时，我们的心就火热起来。然而，这应该会引导我们参与圣餐；在那里我们凭信心吃喝，为了要参与主耶稣基督的身体和血。当我们领受祂的生命时，我们就被光照有关我们的儿子名分。我们知道我们是神的儿子，因为我们认识基督并差祂来的‘父’（约17:3）。此外，圣灵与我们的灵同证，我们是神的儿女（罗8:16）。这是永生的保证（约一5:11-13）。

我们蒙了光照之後，就要忍受生产之苦和大争战的各样苦难。正如保罗所观察到的，“蒙了光照以後所忍受大争战的各样苦难”（来10:32）。这生产之苦使我们能够连于那属于基督奉献的苦难，使神性可以成形在我们里面。保罗就讲解了这一点，当他写道，我们就是“神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗8:17）。这就是我们要在祂身体和血里参与并相交的意思。

祷告就是这生产之苦的基本要素。圣灵使我们能够参与‘父’、‘子’和圣灵的祷告（祷告聚会）（罗8:26-27）。通过祷告的相交，以及我们持续参与那属于基督奉献的苦难，万事都互相效力，叫我们得益处（罗8:28）。当我们经历苦难与死亡的幽谷时，我们能看见并履行主在我们身上的旨意。像大卫王一样，我们在这时代里，不怕遭害（诗23:4）。让我们进一步思考这一点。

凭信心去经历这生产之苦

一个已领受了‘子’的信的人会见证说：“我们却不是退后入沉沦（毁灭）的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人”（来10:39）。「灵魂得救」，所说的是一个信徒被改变之过程；他们被改变成为神属灵的儿子，并荣上加荣（林后3:18）。当神的儿子领受那向他们所传讲的信心之话语时，他们被神的灵光照。然后，这道就在他们口里，在他们的心里（罗10:8）。神的众儿子，并不是在寻求某一个人代表他们升到天上去或下到阴间去。

光照使信徒连于基督的苦难。一个已领受了神儿子之信的人，将会接受他们已被赋予机会参与基督的苦难。这是为了他们的益处。他们明白到，那些在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了（彼前4:1）。他们知道，他们若在基督死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合（罗6:5）。复活的生命是在基督的血里，即使它已经被倾倒出来。它使一个人得着能力，能够在苦难中忍受得住。它也使他们得着能力，作为神的儿子，即是成为‘父’所命名他们要成为的人。这就是基督在他们里面活着，并凭着神儿子的信而活的意思（加2:20）。

整个世界因罪的缘故而受产难之苦。它在叹息，等候着神众儿子之显现（罗8:22）。世界充满了痛苦与苦难，因为它受制于时间和机遇的状况。一个已经从灵而生，然后受

浸归入基督的人，不再受到时间和时机的约束；可是他们仍然经历那由苦难所引起的叹息。然而，因为他们已领受了圣灵的初熟果子，他们的叹息不再是一种绝望、痛苦以及彻底失望的表达。这是那些已连于基督奉献之相交的神儿子之表达。既已参与在基督奉献之相交，神的儿子意识到他们所承受的苦难是「至暂至轻的苦楚」。这些苦难正为他们带来极重无比、永远的荣耀（林后4:17）。

圣灵将我们的叹息转为祷告，来帮助我们。这些叹息祷告替我们向‘子’祈求；这是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。当‘子’监察我们的心时，祂听我们的祷告。通过祂本身作为我们的大祭司的代祷，祂接着向‘父’表达我们的需要。很多时候，当我们处于困苦时，我们都不知道如何祷告。然而，圣灵和‘子’为我们代祷的成果，就是我们每天所经历的一切，都是包含在‘父’所限定的范围之内，并按照祂为我们生命所定下的旨意。因此，万事都互相效力，叫爱神的人得益处（罗8:26-28）。

离弃真道

我们特别要考虑一下，一些已从上头而生的人，都有可能转离那从上面召我们来得的儿子名分，而离弃真道。然而，使徒保罗哀叹，因为在他的职事结束时，这起事件正发生在亚西亚全地的教会里。他对提摩太说，“凡在亚西亚的人都离弃了我”（提后1:15）。虽然最初，他们都已经从灵而生，是新造的神之子，但他们已经离弃了使者和使者的信息。

为什么这些教会会离弃真道呢？这是因为他们开始相信了另一个福音，而不是保罗向他们所传递的福音。这替代的福音并不是儿子名分的福音。加拉太教会反映了这衰退的情形。保罗劝戒加拉太的基督徒，因他们寻求靠肉体的原则来达到完全，而不是继续随从圣灵而活并行事。

明显地，他们对保罗的爱慕已经转淡了，他们已经开始离开保罗与他们所建立的「起初的爱」之相交。保罗提醒他们，当他第一次向他们传讲儿子名分的福音时，他们接待他如同神的使者，甚至如同基督耶稣。他说，他们就是把自己的眼睛剜出来给他，也都情愿；这就是他们对保罗的爱（加4:13-15）。

保罗也需要呼吁那些在哥林多的基督徒，回到那在基督里的纯一清洁之相交里（林后11:3）。他们离弃儿子名分之福音的行为，已经在他们堕落文化中显而易见了。保罗注意到，他们的其中存有分争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事、行污秽、奸淫、邪荡的事（林后12:20-21）。然而，由于他们在恩赐上没有一样不及人的，他们希望保罗向他们展示出他的权柄，透过神迹向他们说话。保罗解释说，他是在基督里与他们说话（林后12:19）。当保罗在基督的软弱中来到时，神的生命和大能在他身上是有效的（林后13:3-4）。他向他们挑战，要他们察验，当他们与他一同参与在

基督奉献的相交里时，基督就在他们心里了（林后13:5）。我们将会第八章里，进一步地探讨这一点。

当众领袖连于基督奉献和苦难的相交时，儿子名分的福音就会被恢复到基督的教会里；这是不足为奇的。保罗为了要为福音奠定根基，以及为这福音的宣告建立行政，曾经多受苦难（林后11:22-29）。同样，那些建立在这个基根上的人，也在基督奉献和苦难的相交中如此行。

第三章：那赐诸般恩典的神

使徒彼得写道，这是「那赐诸般恩典的神」召我们得享祂永远的荣耀（彼前5:10）。神的恩典不仅仅是神愿意赦免我们的罪恶而已。这是远远超越了祂对那些觉得软弱的信徒所给予的帮助。正如我们在这一章里所要探讨的，恩典是神本身的生命之丰满；祂渴望每个人都能领受这生命，然后作为神的儿子把这生命表达出来。这就是作为神的儿子被召，得享祂永远的荣耀的意思。

一个神的儿子是从神而生的。就像一个人从亲生父母得天然生命的孩子一样，一个从上头而得重生的人领受了神的生命。为了要真正领会到这是什么意思，以及领会一个神的儿子如何实际地生活之意义，我们需要了解神是谁，以及祂如何将祂的生命赐给我们。大卫王称这为「耶和华亲密的谈话（会议）」他写道，“耶和华与敬畏他的人亲密；他必将自己的约指示他们”（诗25:14）。

神（‘以罗欣’）的启示 - ‘父’，‘子’和圣灵 - 作为‘耶威’

三一神（‘以罗欣’原文：Elohim），即是‘父’、‘子’和圣灵是三个位格；祂们是一个‘灵’和一个生命（希腊文：zoe；‘搜夷’）的实质，也一同拥有这实质。祂们是存在的，并借着奉献表达祂们自己为独一的神。他们奉献的本质是什么？三一神中的各个位格都舍下祂自己的生命去彰显其他两个，而其他两个也舍下祂们的生命去彰显那一个。这表明了，在神（‘以罗欣’）里是没有自我中心的。如果三一神中的各个位格是寻求彰显自己，那么，祂们的终点将会是在祂们自己身上。

当三一神的每个位格依次舍下祂的生命去彰显其他两个，而其两个也舍下祂们的生命来彰显那一个时，祂们的奉献是如此完整的，以至于‘父’、‘子’和圣灵是合而为一（独一）的。换句话说，‘父’、‘子’和圣灵完全显现为独一的神；祂们的名字是‘耶威’。正如摩西向以色列所宣告的，“耶和华我们的神，耶和华（‘耶威’）是独一！”（申6:4）神对摩西说，「‘耶威’」是祂的纪念，直到万代（出3:15）。祂是万有的主。

神的恩典和‘耶威’所有的属性是借着奉献而彰显出来的。让我们首先探讨神的恩典。使徒保罗解释说，神本性的丰盛都有形有体的居住在基督里面（西2:9）。使徒约翰教导，基督是「充充满满地有恩典有真理」，他也形容，从基督的恩典（丰满）里，我们都领受了，而且恩上加恩（约1:14, 16）。这意味着恩典是神，即是‘耶威’之丰满。当圣经揭示了，神是道、生命、灵和爱，它正描述了神的恩典的各个层面；这些恩典的层面都借着奉献被揭示出来，繁殖增加，并赐给我们。

现在让我们探讨一下关于‘以罗欣’的属性或能力之显现；这些属性和能力也是借着奉献而彰显出来的。父神、‘子’和圣灵是诸般智慧和分殊性的总和。通过奉献，祂们作为‘耶威’在同一个灵和同一个生命里，一起繁殖增加并彰显祂们的能力。这些属

性是以无所不知（全知），无所不能（全能或无限制的），无所不在（无处不在）等等而表达出来。虽然这些希腊的概念提供了神属性的一些解释，可是圣经本身通过「‘耶威’」这个名字的不同形式，更充分地揭示了神的属性。例如，「耶和华以勒（Yahweh-Yireh）」就是「耶和华必预备」的意思；「耶和华沙龙（Yahweh-Shalom）」就是「耶和华赐平安」的意思；而「Yahweh-Sabaoth」就是「万军之耶和华」的意思。

‘父’、‘子’和圣灵的奉献生命坚定了神是爱。祂在没有保留或限制的情况下献上祂自己而得以彰显。祂们的爱借着奉献并通过祂们的能力得以在其分殊性里被看见，不仅仅互相彰显，而且还为一个开始而倒空自己，带出新造。

使徒约翰劝勉我们，要看神的慈爱之本质；祂的慈爱使我们得称为神的众儿子（约一3:1）。「父’、‘子’和圣灵在爱中一起立约，要照着祂们的形像和样式造人（创1:26）。神的众儿子被造，然后按照神的形像和样式被生育，并被赋予机会参与在祂们的相交里。他们将与‘耶威’成为一灵并领受‘耶威’独一的生命。这将使每个人在‘耶威’的相交里，作为神的儿子，拥有独特的身分与表达。任何少于这神儿子之预定的，将不会是神的爱之表达。这是因为，神的爱是通过祂完全无保留或无限制的献上自己而彰显出来的。

‘耶威’借着宣告「我是（那自有永有的）」而向人的众儿子彰显自己。祂借着奉献做到这一点。当摩西过去要看那燃烧的荆棘之大光时，神呼叫他，并跟他述说有关他所要做的事。当摩西想知道究竟是谁对他说话时，神从燃烧的荆棘里，彰显祂的名为「我是」（出3:4-15）。燃烧的荆棘是代表献祭的火。神是在说，“「我是」通过奉献，向你显现我自己，使你可以在‘耶威’之相交里连于我们。”

神为什么要彰显自己为「我是」？这是因为，作为「我是」，祂能够遇见我们，也能够被我们遇见。如果‘耶威’没有主动地通过启示向我们显现，人作为有限的受造物是不可能认识和理解神的。当我们接受祂为「我是」，我们就能够理解并领受祂作为‘耶威’的一切所是（弗3:19）。

在基督里宣告神的名，彰显了神本性一切的丰盛都是有形有体的（腓2:9，弗1:21-23，西2:9-10）。当耶稣基督，也就是神的道说「我是」时，祂向我们显现祂自己为，神（作为‘父’、‘子’和圣灵）的完全启示（约1:1，14，约8:28，58）。祂意味着，祂是‘耶威’在肉身的完全启示和表达。耶稣说，当祂作为献祭被举起并钉在十字架上时，我们就知道祂就是「我是」（约8:28）。祂邀请我们看祂的荣光，即是那有恩典有真理的完全启示（约1:14）。这荣光从祂破损（憔悴）的面上照出来；这是祂在奉献自己时，所经历的苦难之后果（林后4:6）。

当我们看到基督的荣耀时，我们就领受到祂的所是之实质，并重生成为神的众子（约1:

12, 14, 16)。然后，祂邀请我们进入‘耶威’的相交，使我们可以连于祂们奉献的相交。基督是‘耶威’之相交的门（约10:9）。当我们受洗归入基督，我们获得权利连于祂们的奉献之相交，使我们可以基督里成长，在祂里面得丰盛，成为神的众子（弗4:15-16，西2:10）。

领受神恩典的荣耀

作执事的司提反，向犹太公会开始他福音的信息时说：荣耀的神向亚伯拉罕显现，要给他神恩典的四个元素（徒7:2）。我们将会在本章里进一步详细探讨这恩典的四个元素，即是道、生命/光、爱和灵。这是神团体性身分的四个元素。亚伯拉罕借着领受神的恩典，而变得「属神」。这的确是神应许亚伯拉罕的。神祝福亚伯拉罕，并应许他，他和他的子孙将会从灵而生并与神性有分（加3:14，约3:5-6，彼后1:4）。

为什么「荣耀的神」向「一切相信的人之父」的显现是这么重要呢？（罗4:11，加3:7）。神的荣耀，就是神的所是之表达和彰显，以及祂作为「我是」所行的事。当‘父’叫‘子’借着祂的道，作为祂的‘儿子’而被生出来时，‘子’就从‘父’那里领受了这荣耀——“祢是我的儿子，我今日生祢”（来5:5）。‘子’通过生育之过程领受了‘父’的荣耀。‘子’的荣耀彰显出「属神」到底是什么意思。值得注意的是，保罗称这荣耀为“祂荣耀的恩典”（弗1:6）。这意味着，荣耀是神的丰满，即是祂的恩典之表达。

当‘子’被生成为神的‘儿子’时，祂领受了神荣耀的恩典；同样的，一个人被生成为神属灵的儿子，也是依靠着他所领受的儿子名分之荣耀。这是‘子’所领受的荣耀。保罗教导，这儿子名分的荣耀是从基督的面上照出来，并借着圣灵照入信徒的心里（林后4:6，林后3:18）。神的话语向他们宣告，并包含了神恩典的四个层面。

这恩典的话语带给听者的第一个果效就是，他们能看见儿子名分的荣耀，并且开始持定这话语作为神所应许的祝福。圣经描述，这使人能够看见儿子名分的荣耀之能力，就是一个「祝福」（路10:23，太16:17）。这祝福就是那借着神的灵而来之光照（启示），使我们可以看见并持定神所要赐给我们的。

当人的儿女借着重生作为神的儿女时，他们就领受了从‘父’而来的荣耀。当他们透过洗礼连于‘子’奉献的相交时，‘子’就将他们儿子名分的生命和本质赐给他们。他们的儿子名分之表达是来自圣灵的主动权；一旦他们蒙了重生，圣灵便使他们分别为圣并装备他们，使他们得以表达他们的儿子名分。也就是说，祂能使他们逐渐成为‘父’所生的及所命名的人。这就是作为神的儿子「得荣耀」的意思（来2:10，林后3:17-18）。

当‘父’将圣灵赐给信徒时，他们必死的身体就成为圣灵的殿（林前6:19，约14:16-

17)。祂也使他们的身体成为基督之团体性的身体、即是教会。基督徒必死身体的局限性，限制他们在这个世界上只展现他们儿子名分的初熟果子。在复活的日子，这必死的总要变成不死的，复活的身体会成为他们荣耀的身体，即是他们永远要成为的一切之圆满表达（林前15:43，53）。这将是一个灵性的身体（林前15:44）。那住在他们里面的圣灵将激励他们在新天新地里毫无限地服事并相交。

领受祂的丰满

当耶稣道成了肉身临到时，祂彰显了儿子的名分；这是神预定我们借着从上头而生的过程，而得到的儿子名分。祂不仅仅展现了这新造的儿子名分，祂也开拓了那使人得以转变成为祂儿子名分之形状的途径。保罗解释说“原来那为万物所属为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅（先锋，开拓者），因受苦难得以完全，本是合宜的。因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。所以，祂称他们为弟兄也不以为耻”（来2:10-11）。

使徒约翰为这成为神儿子的过程，作出总结说，“从祂丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩”（约1:16）。为了理解重生，我们必须考虑到什么是基督的丰满，以及我们如何获得这丰满。显然，神的恩典是这个过程的基础。

使徒约翰的书信

在福音书的作者当中，只有路加和约翰提及到「恩（典）」（希腊文:charis）。虽然路加在他的福音书里有八次用到「charis」这个字，但是只有一次它被翻译为「恩典」。

《路加福音》记载，约瑟和马利亚在第八天为耶稣行割礼，然后带着祂上耶路撒冷的圣殿，要把祂献与主。“他们照主的律法办完了一切的事，就回加利利，到自己的城拿撒勒去了。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在祂身上”（路2:39-40）。

使徒约翰却在《约翰福音》的前几节里，提及到「恩典」的话题。然后，在他整本福音书里，以及在他所写的其余三封书信里，都详尽阐述它的内容。虽然约翰所叙述的恩典话题是密切结合的，但却是完全地与保罗、彼得和雅各的教导以及他们所提及的话题，是一致的。

约翰是在领受了耶稣基督的启示后，才写下他的福音书和书信；这一点是被广泛接受的。这里至少有两个原因，使它具有重要的意义。第一，他的文章是圣经最后陈述的经文，因此，它是福音信息中最新和最完整之声明。第二，它是根据耶稣基督启示的亮光所写下的，是关于末期将要发生之事的预言。这包括了基督写给祂本身众教会的书信，是为了祂在末期的再次降临，而装备他们的（启1-3）。

儿子名分之荣耀

《约翰福音》以这声明：“太初有道，道与神同在，道就是神”作为开始（约1:1）。约翰解释了，神的盟约计划如何从‘父’、‘子’和圣灵的相交中，创造出许多的神之儿子，并领他们进到荣耀里去。当‘子’倒空自己，从‘父’而生，并领受了神的丰满，‘道’就与神同在。作为‘道’，祂已经成为了祂们的丰满之表达，并且也成为了那成全祂们的目的（旨意）之途径。

约翰进一步解释说，神的生命，即是祂一切的所是都在‘道’里面。这就是神的生命如何从祂们立约的相交中传达或分享出来。当神的‘儿子’从童女马利亚所生时，道就成了肉身，并住在人中间。如今，神的生命住在人的肉体里。祂居住在男人和女人当中，他们都能够看见一种又新又独特的人性之荣耀。

耶稣基督在母腹中已是一个独特的人之子，因为祂「充充满满的有恩典有真理」（约1:14）。当圣灵降临在马利亚身上，而至高者（‘父’）的能力荫庇她时，神的‘儿子’就在她的腹中受孕了（路1:35）。耶稣充充满满的有恩典，因为祂是‘父’所生的；使徒彼得称‘父’为“诸般恩典的神”（彼前5:10）。耶稣的父母执行了孩童在律法上所需要办理的一切事之后，神的恩典就临到祂身上（路2:40）。耶稣充充满满的有真理，因为祂是从圣灵受孕的（太1:18, 20）。使徒约翰解释说，“圣灵就是真理”（约一5:6）。施洗约翰为耶稣施洗之后，耶稣借着圣灵也领受了神的灵之恩膏（太3:16，路3:22，约1:32）。

祂要成为充充满满有恩典有真理的，就是要成为「属神」的。耶稣是独特的，因为祂是第一个从神而生的‘人’。祂是一个新造，即是一个在必死身体里真正神属灵的‘儿子’。保罗解释说，基督是作为末后的亚当而来到世上。第一个亚当，是有灵的活人；我们所有的人都是透过他的父系，而获得了我们属血气（天然）的身分。基督是「末后的亚当」。祂成了叫人活的灵，而临到世上，使我们通过这借着基督而来的父系能够成为属灵的，就像祂是属灵的一样（林前15:45-49）。

这从来都不是神的意念，要基督保持作为「独一无二」的新造生命。祂是许多儿子中之长子；他们都是被预先定下效法祂的模样（罗8:29）。人的众子是通过生育的过程，以及按照神‘儿子’的形象而重生成为神的众子。我们知道这一点是因为约翰写道，“从祂丰满的恩典（和真理）里，我们都领受了，而且恩上加恩”（约1:16）。约翰也解释说，“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约1:12-13）。

‘子’道成了肉身来到世上，是为了要彰显儿子名分的「荣耀」；这就是‘父’预先定下给所有人的儿子的（罗8:29，约17:1, 4）。祂是从‘父’那里领受这荣耀（约17:

24)。这是为了要使我们看见那显在耶稣基督面上的儿子名分之荣耀，并开始经历重生的过程，而成为神属灵的儿子（林后4:6）。

恩典的四个层面

当我们还未探讨我们如何看见儿子名分之荣耀以及它在我们身上的影响之前，重要的是我们要明白，‘子’（基督）「充充满满的有恩典」是什么意思。使徒保罗描述‘人子’的丰满为“神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面”（西2:9）。因此，我们注意到，「恩典」就是三一神的丰满。

正如我们之前所探讨过的，三一神是‘父’、‘子’和圣灵三个位格，祂们是一个‘灵’和一个生命。祂们的名字‘耶威’，传达了祂们是完全独一的（申6:4）。圣经采用「七灵」这个词语来描述或传达祂们作为一灵的丰满（启5:6）。

使徒约翰教导，‘耶威’（祂是独一的神）是道、生命/光、爱和灵。更具体地，他说明了：

- 神是道（约1:1）
- 神是生命和光（约1:5，约一1:5）
- 神是爱（约一4:16）
- 神是灵（约4:24）

这四个陈述，不仅仅描述了神是什么样子。它们是‘以罗欣（Elohim）’「团体性之身分」作为‘耶威’的四个元素。这就是祂的丰满。这些元素是「神之恩典」的四个层面。神的恩典与神本身是分不开的。神的恩典就是祂的所是。

在圣经中的希腊文「charis」被翻译为「恩典」。这个词意味着「恩惠」或「恩赐」。当我们还作仇敌的时候，神已把这本为不配得的恩惠赐给我们。但这恩典并不局限于我们得以借着‘子’的奉献与神和好而已（罗5:10）。神的恩惠在祂盟约的旨意中彰显出来，是要创造出许多的儿子，并领他们进入荣耀里去（创1:26，来2:10）。在天与地还未被创立之前，这恩惠已被宣告并预备好了（约17:24，弗1:4）。神的恩惠得以实现是因为神的爱、道、生命和灵已借着神的灵赐给了我们，并使我们从某一个程度的儿子名分之荣耀转变到另一个程度的荣耀里，而成为‘子’的形状。

基督的四个脸面

一个人是如何看得见儿子名分的荣耀，并开始领受基督的丰满呢？保罗教导，我们是

从耶稣基督的面上得看见这荣耀。他写道，“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后4:6）。具体地说，这是神恩典的荣耀从基督的面上照出来（弗1:6）。

正如神恩典的荣耀有四个层面，基督的面也有四个相对的层面。这四个脸面是‘子’的行政；借着这行政，神的恩典得以表达出来。这包括了狮子的脸面、牛的脸面、人的脸面和鹰的脸面。在这本书的后面部分，我们将更详细的讨论这些脸面的细节和应用，以及它们在恩典上之表达。然而，我们可以这样总结它们的关联：

- 狮子的脸面之优先是神的灵
- 牛的脸面之优先是‘耶威’的生命
- 人的脸面之优先是道
- 鹰的脸面之优先是神的爱

当我们开始明白这四个脸面时，祂们的运作在整本圣经里就变得显而易见。例如，当亚伯拉罕接受耶和华向他所传讲的儿子名分之福音的时候，亚伯拉罕与耶和华有四个主要相遇；从这四个相遇中，我们可确认出基督的四个脸面（创12:1-3，创14:18-20，创15:1-21，创17:1-11，加3:8）。在摩西的职事以及他在旧约的以色列万国当中所建立的行政，这四个脸面是特别显著的。在新约当中，他们很明显就是那在基督身体里的四个升天恩赐的职事。我们认识这四个脸面及他们特定的恩典职事，对我们如何阅读圣经、明白神为我们所定的旨意，以及祂如何成全祂的旨意将会有极深的实际应用。

在《以西结书》里，这四个脸面首次具体地被提及。以西结先知在他的异象中看见四个活物。每个活物各有人的脸面、狮子的脸面、牛的脸面和鹰的脸面（结1:10）。这四个活物代表了在宝座下的天使行政。很明显地，在以西结的异象中，他看见在宝座上面有仿佛人的形状（结1:22，26）。这是神的‘儿子’在道成肉身之前的启示，也展示了这四个活物正在表达那一位坐在宝座上所说出的一切。

在圣经里，关于这四个行政（脸面）的第二次具体提及是在《启示录》里。约翰见到宝座中和宝座的周围有四个活物 - 一个像狮子，一个像牛，一个像人和一个像鹰（启4:6）。四活物遍体内外都满了眼睛（启4:8）。他们昼夜不住的说：“圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者”（启4:8）。显然，他们完全地参与在彰显‘耶威’的丰盛之工作里；‘耶威’就是那一位体现（有形有体地）在主耶稣基督里面的；祂是昔在、今在、以后永在的‘那一位’（启1:8，西2:9）。

这与宝座下的天使行政相反，那在《启示录》画面里的四个活物都是在宝座中和宝座

的周围。保罗提醒他的读者，‘父’已经叫神的众儿子与基督耶稣一同复活，一同坐在天上（弗2:6）。这是远超过一切执政的、掌权的天使领域（弗1:21）。显然，这些活物是基督的行政，是由神的众儿子组成的。他们内外都有眼睛的这个意象，传达了一个要点，就是这些人都借着神的灵充满了亮光。

更具体地说，这四个活物在宝座中和宝座的周围之图像，代表了基督赐给祂教会的四个职事之恩典；这是为了要成全圣徒，各尽其职。总的来说，我们注意到：

- 狮子的脸面代表了升天恩赐使徒之职事。众使徒领受了基督的君王权柄，来监督基督身体的行政，并牧养主的羊群。他们都作为基督的奴仆来监督教会。
- 牛的脸面代表了升天恩赐先知之职事。众先知照亮现今真理的话语，使它成为每一位信徒脚前的灯，路上的光。他们的职事呼召每一个神的儿子作为祭司，把身体献上当作活祭，为了要借着献祭察验神的旨意。
- 人的脸面代表了升天恩赐教师之职事。众教师透过现今真理的话语之表达叫人作门徒。这教导的成果，就是门徒的心得安息，并且能够叫别人作门徒。
- 鹰的脸面代表了升天恩赐传道之职事。众传道将使徒在长执团当中所舍下的儿子名分之福音传讲或宣告出来。他们的工作是要坚立身分和作头等次，使神性能够被坚立，并借着父系与母系，从每一家彰显出来，并借着长老的行政培养出来。

在下一章里，我们将会探讨这四个脸面在成就神盟约目的时的运作。信徒领受了那借着这四个行政而从主而来的恩典之凭据，就是他们都作为儿子，站在神的恩典中并把它表达出来。这对我们的基督徒生命的每一个方面都具有重要的意义；这些方面包括我们在家中，甚至在家以外繁殖增加恩典之能力。

第四章：传给亚伯拉罕的福音

使徒保罗是由主所任命，为外邦人的使徒（徒22:21）。主吩咐他说，“我已经立你作为外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极”（徒13:47）。保罗直接从主耶稣基督那里领受了福音，并传到各处。这与基督在地上供职时所传讲的福音是相同的。这就是儿子名分的福音。保罗认识到，他从基督那里所领受并传给外邦人的福音，已提前传给亚伯拉罕了。

在他写给加拉太信徒的信中，他说：“并且圣经预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕。”当保罗提到圣经时，他的意思是指，永约的话语在创造世界之前已经安定在天，直到永远（诗119:89）。这话语是神所预知并永不更改的旨意，经上所有预言都是借着这话语写的（彼后1:20-21，罗9:17）。即使当时经上所写的经文还没有被记载，但基督是神话语的完全启示，祂已向亚伯拉罕传儿子名分的福音。祂宣告，“万国都必因你得福”（加3:8）。

保罗继续说，那些“以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福”（加3:9）。他把亚伯拉罕的祝福定义为那所应许的圣灵；这祝福是为了所有在基督里的信徒所预备的（加3:14）。当一位信徒重生成为神的儿子时，这应许就在信徒的生命里应验了。在新生的过程中，信徒将会领受圣灵、‘父’的灵和‘子’的灵（约14:16-17，23，弗3:17）。所有三一神的每个成员都完全地参与在这生育的过程中，并且亲自居住在神儿子的心里。

那传给亚伯拉罕的，是那必须在列国万民中传讲的儿子名分之福音。亚伯拉罕是一切信之人的父，因此，每一个信徒都被呼召去领受与亚伯拉罕相同的信心，并按着那与他相同之信心的踪迹去行（罗4:12，罗4:16）。那传给亚伯拉罕的福音，对神的每一个儿子都有重大的含义，但它对每个盟约家庭，如何领受并适当地实现儿子名分，也有同样重大的含义。

基督面上的荣耀

《创世记》记载，神的‘儿子’在许多场合向亚伯拉罕显现。当司提反说，“我们的祖宗亚伯拉罕在美所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现”（徒7:2），他是指着亚伯拉罕数次与神‘儿子’互动中的首次经历。「荣耀的神」是那属于神‘儿子’的许多名字之中的其中一个称号。他是‘父’的荣耀的完全启示和彰显。关于耶稣基督，使徒约翰宣告，“道成为肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理，我们也见过祂的荣光，就是父独生子的荣光”（约1:14）。

在司提反结束了他的讲论关于神的荣耀与纵横历史的以色列国之间的关系后，他定睛望天，看见神的荣耀显在那站在神右边的耶稣之面上（徒7:55-56）。以同样的方式，每一个基督徒都必须被光照，看见神‘儿子’的荣耀。当约翰宣告基督是“充充满满

有恩典”时，他所指的是那属于‘耶威’ - ‘父’、‘子’和圣灵的四个方面之恩典。圣经教导我们，神是灵，神是生命/光，神是道，神是爱（约4:24，约一1:5，约1:1，约一4:8，16）。这四个层面的恩典，充分地彰显在主耶稣基督的面上；祂是充充满满有恩典有真理的。

正如我们在前一章所讨论关于「那赐诸般恩典的神」，圣经采用四个脸面的象征来传达这个重点（结1:10，启4:7）。狮子的脸面彰显了基督的君王职分，以及‘耶威’作为灵的恩典。牛的脸面彰显了基督的预言性之祭司职分，以及‘耶威’作为生命/光的恩典。人的脸面彰显了基督作为盟约的教师，以及‘耶威’作为道的恩典。鹰的脸面彰显了神在基督里的父系，以及‘耶威’作为爱的恩典。

‘耶威’的四个层面之恩典，是借着圣灵从耶稣基督的面上，供应到我们的心中。使徒保罗解释说，“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在基督的面上”（林后4:6）。他把圣灵的职事比拟为一面「镜子」的工作；它把那从基督面上照出来的光，反映出来并聚焦这光，使它照在我们的心中。使徒约翰为圣灵有效的职事作见证说，我们已经看见神‘儿子’之荣光，并“从祂奉满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩”（约1:16）。

基督向亚伯拉罕彰显之概述

我们在这一章里，特别关注的重点是，当神的‘儿子’向亚伯拉罕显现为荣耀的神、麦基洗德、‘耶威’的话，和全能的神（El-Shaddai）时，祂便以四个渐进的阶段将这四个层面的恩典向亚伯拉罕显现了（徒7:2，创12:1，创14-18，创15:1，创17:1）。荣耀的神以狮子的脸面向亚伯拉罕显现。麦基洗德显现了牛的脸面。‘耶威’的话语显现了人的脸面。全能的神向亚伯拉罕、他的家庭及他的后裔显现了鹰的脸面。

在这些互动中，基督借着圣灵的应许、借着生命的祝福，也借着立约的话语，将这成为神儿子的应许赐给亚伯拉罕；然后借着割礼的过程以及名分的继承，将儿子名分赐给亚伯拉罕和他的全家。我们可以看见，亚伯拉罕借着信，成为了众王之王；借着相交得以与基督同作后嗣，在天上、地上承受万有；也借着献祭而作为永约的参与者；也借着神的爱以及复活的大能作为许多人的父，而在每一个互动中，适当地运用那从基督手中所领受的恩典。

总而言之，在第一次相遇中，荣耀的神向亚伯兰显现了狮子的脸面，并且将儿子名分的七倍应许以及神的灵赐给他（创12:1-3）。亚伯兰因着神的灵显现在他身上的大能，而开始实现神的应许，成为了一个凭信而活的众王之王（创 14:1-17）。

在第二次相遇中，麦基洗德向亚伯兰显现了牛的脸面，并在圣餐的饼和杯中把基督生

命的祝福赐给他（创14:18-20）。这互动把亚伯兰包括在‘父’、‘子’和圣灵的相交中。他已经适当地运用了这生命的祝福，与基督同作后嗣，并在今世和来世里，成为儿子兼祭司来事奉神。

在第三次相遇中，‘耶威’的话语向亚伯兰显现了人的脸面，并将儿子名分的盟约赐给他（创15）。亚伯兰知道，借着基督在加略山上的献祭，祂与人类之间所立的盟约得以正式生效并被切割而立定。他借着领受神‘儿子’的信心，并参与在基督奉献之相交里，而适当地实现了这盟约。

在第四次相遇中，全能的神（El-Shaddai）向亚伯拉罕显现了鹰的脸面，并在祂的名里将产业赐给他（亚伯拉罕），并借着割礼在他的肉身上坚立了盟约（创17）。当‘耶威’的名字赐给了亚伯兰作为产业时，他的名字被改为亚伯拉罕，意思为众人之父（创17:5）。他与他的妻子在‘耶威’的名里，领受了神的爱和复活的大能，成为多国之父和多国之母（罗4:19-20，来11:11-12）。

由于亚伯拉罕在摩利亚山上所表明信服，这产业定然归给了地上的万代和万族（创22）。神借着起誓的话语，向他和地上万族证实并立定了这应许。他向亚伯拉罕宣称，“地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话”（创22:18）。

在新约里，当一个基督徒已完全适当地运用亚伯拉罕的祝福时，他将会在神的应许里凭信心而活、靠着基督的生命作为儿子和祭司活在神的国度里、通过奉献，活在并参与在盟约的相交里，并活在神的名和神的爱之相交里，成为神初熟果子的儿子。这对于每个神儿子和每个盟约家庭都应该是真实的。当一个孩子在那拥有亚伯拉罕之祝福的盟约家庭受孕时，他是被生育成为神的儿子并蒙祝福，得着神性作为产业（徒2:39，加4:28，赛61:9，赛65:23，林前7:14）。

荣耀的神 – 儿子名分的应许

我们现在将更详细地探讨这些阶段。基督与亚伯兰之间的第一次互动，是记载在《创世记》第12章。在这互动中，基督向亚伯兰显现为荣耀的神，并赐给了他七倍的应许。祂说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福”（创12:1-3）。

这七倍的应许包括了，神早已预定给人类的所有祝福；他们将要从祂的恩典中领受这些祝福。当基督将这七倍的应许赐给亚伯兰时，祂也将神的灵之恩典赐给了他。这是狮子的脸面之职事向他供职的成果。那在他身上的神之灵，将亮光和能力赐给他。借着光照，他能够举目观看，神所应许赐给他及他的后裔为业之地（创13:14-16）。耶和

华吩咐他纵横走遍那地（创13:17）。

当亚伯拉罕打败了那先前战胜另外五王，并掳掠了他侄儿罗得的四王时，亚伯兰便开始拥有这块土地。他带着他家里生养的三百一十八人，从南部的所多玛平原到北部的大马色，一直追赶这四王和他们的军队。他在一夜之间击败了他们。因为神的灵在他身上，他们才能完成非人力所能及的事（创14:1-16）。

当亚伯兰凯旋归来时，麦基洗德出来迎见他，并证实说：神已将他所有的敌人交在他手里（创14:20）。这奇迹般的胜利展示了这应许之地是亚伯兰的产业，他的后裔也将要拥有这地。没有人可以害他并伤害他，因为他是神之应许的继承人。这是神的应许之应验，祂将使他的名为大。亚伯兰已凭着信心成为了古时的众王之王。

麦基洗德 – 儿子名分的祝福

神的‘儿子’与亚伯兰的第二次互动，是记载在《创世纪》第十四章的后半部分。当亚伯兰杀败诸王归来时，基督作为麦基洗德以牛的脸面向他显现（创14:18-20）。当‘耶威子’在创世之前成为神的独生‘子’时，‘父’宣称，祂（‘耶威子’）将按照麦基洗德的等次永远为祭司（诗110:4，来5:6，来6:20，来7:17，21）。那写信给希伯来信徒的作者告诉我们，麦基洗德是“无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与神的儿子相似”（来7:3）。

耶稣基督的职事是按照麦基洗德的等次，作为我们尊荣的大祭司，并借着献祭与我们分享祂的生命。那借着奉献繁殖增加并与我们分享的生命是“无穷（原文作不能毁坏）之生命的大能”（来7:16）。麦基洗德带来了饼和酒并祝福了亚伯兰，这饼和酒预表了那在基督身体和血中的生命。亚伯兰已经领受了神的应许，并他的名已成为大。在这次相遇中，麦基洗德祝福那已蒙应许的亚伯拉罕（来7:6）。这祝福是那在圣餐的相交中，所供应出来的基督之生命。当他与麦基洗德一起吃喝的时候，亚伯兰就参与了‘耶威’的生命和相交。他被邀请进入那与‘父’、‘子’和圣灵的相交。

与基督一同作后嗣

麦基洗德与亚伯兰分享饼和酒，并接着说预言，“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰”（创14:19）。这「天地的主」之声明，可以以及应当适用于至高的神和亚伯兰。我们知道亚伯兰承认神是天地的主，因为他征服了四王之后，把所掳来的上等之物取十分之一给麦基洗德（来7:4）。此后，他又向所多玛王作证说，“我已经向天地的主至高的神耶和华起誓”（创14:22）。我们可以容易地明白到，神是天地的主，但是麦基洗德怎样可以说亚伯兰也是天地之主呢？

当亚伯兰领受那饼和酒时，他从麦基洗德那里听到这样的话，我们只能想象，

他是多么的惊讶。神已经应许他，要他得这广阔的应许之地为业，－ 从北到南，从东到西（创13:14-17）。他已经开始奇迹般地继承这应许，并且凭着信心成为了古时的众王之王。亚伯兰能够理解他如何可以成为这地上产业的继承人（主），但他怎样有可能成为天上产业的继承人（天上产业之主）呢？

重要的是我们要明白，基督和亚伯兰相遇的全部意义。耶稣基督是按照麦基洗德的等次作我们的大祭司；祂是那在天上和地上承受万有的（来1:2，诗2:7-8）。当基督把饼和酒拿出来时，祂愿意在圣餐的相交中与亚伯兰分享祂的产业。当亚伯兰凭信心吃喝的时候，他就与基督一同承受一切属祂的。当我们作为基督徒参与圣餐时，这也是其中一个属于我们的元素。使徒保罗宣告，如果我们继续参与祂奉献和苦难之相交，我们就与基督同作後嗣了（罗8:17，加3:29，启21:7）。

天地的主

我们现在要更详细地探讨关于那所应许给亚伯兰的产业之本质。他要成为天地的主是什么意思？当我们探讨这题目时，我们要记得，亚伯兰是属地的，而麦基洗德是属天的。那写信给希伯来信徒的作者宣告，位分大的给位分小的祝福，这一点是驳不倒的理（来7:7）。亚伯兰蒙祝福，因为他被麦基洗德邀请到属天的地位，连于‘父’、‘子’和圣灵的相交，并且要继承那属天的神‘儿子’所拥有的一切产业之实质。有鉴于此，我们可以确认，那应许给亚伯兰的属天产业，最少有四个层面。

这应许的第一个层面是，亚伯兰将拥有天上（属天）的形体（林前15:40，约14:1-3，林后5:1-4）。我们知道，他作为亚当的后裔，已经拥有了他的身分和属地的身体。与此相反，圣经很清楚地告诉我们，麦基洗德不是从人的谱系中领受祂的身分（来7:3）。祂是‘耶威子’，在创世之前已从神而生成为神的‘儿子’（来5:5-6）。尽管基督是在道成肉身成为人子之前遇见亚伯兰，但那时祂已经拥有属天的身体；这身体就是祂作为神的‘儿子’之荣耀。祂应许亚伯兰，要借着献祭与他分享祂的生命以及祂的荣耀之实质，使亚伯兰和他的后裔都必有这同样的形状。保罗宣告，“头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。……我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状”（林前15:47-49）。

这应许的第二个层面是，亚伯兰将是那些将要居住在天上的无数属灵后裔之父。神已经应许了亚伯兰，他的天然（属血气的）后裔将如同地上的尘沙那样多（创13:16）。然而，在他与麦基洗德会面不久后，基督也向他彰显，他属灵的后裔将如同天上的众星那样多（创15:5）。这意味着他的每个属灵后裔都将是天上的子民，拥有一个属天的身体。这属天的身体将承载着他们自己独特的表达

以及作为神的儿子之荣耀。我们回想起，保罗引用了不同荣耀的星来说明神的每一个儿子都有自己独特的荣耀（林前15:41）。

这应许的第三个层面是，亚伯兰的属灵后裔，将会得着一个天上的国度。亚伯兰在应许之地开始拥有一个属地的国度，但基督向他显现，他和他的众子将进入并得着天国（来11:16，提后4:18）。他的属灵后裔将是神众儿子的国度，也将成为他们的神和‘父’的祭司。亚伯兰明白到，他的后裔在天上将是一个祭司的国度。他也明白到，在这个时代里，耶稣基督将会在天上的耶路撒冷，从祂的宝座上，管辖这属天的国度；而在未来的时代里，祂将会在新耶路撒冷，从祂的宝座上，管辖这属天的国度（亚6:13，来8:1，12:22-29，启21:1-2，5）。在接受了麦基洗德的祝福之后，亚伯兰“就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的”（来11:9-10）。

这应许的第四个层面是，亚伯兰和他的属灵后裔将继承新天新地（启21:1）。此外，作为这应许的一部分，他们将被赋予一个身体，而这身体将会拥有永远属灵的属性。这是不死和不朽坏的（林前15:53-54）。基督曾经应许，我们复活的身体将借着祂的话语从尘土造的，然后穿上我们属天身体的荣耀，形成一个灵性的身体（约5:28，耶22:29）。使徒保罗很清楚地教导，若有血气的身体，也必有灵性的身体（林前15:44）。我们灵性的身体将与基督复活的身体一样，是属血气的，也是属灵的（路24:39）。这是我们作为神的众子以及按照麦基洗德的等次作祭司之身体的永远表达。

当使徒保罗宣告，亚伯拉罕因信而「承受世界」时，他主要是指将来的世界（罗4:13）。那与此平行的一段文字是在他写给希伯来信徒的书信中，他解释说，「将来的世界」，神原没有交给天使管辖（来2:5）。然而，祂将会把新天新地交给亚伯拉罕的属灵后裔管辖。这新天新地的行政，将来是由新耶路撒冷所管理；它也将是许多神儿子作祭司的表达平台（启21，22:3）。这永恒和永久的祭司职分是按照无穷之生命的大能（来7:16）。借着献祭，神的生命将会永远的增加。因为这增加，神的义必会加增无穷（赛9:7）。彼得宣告，“但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（彼后3:13）。

‘耶威’的道 - 儿子名分的盟约

基督与亚伯兰第三次的相遇，是记载在《创世记》第十五章。我们读到，‘耶威’的道（话语）在异象中向亚伯兰显现。「‘耶威’的道」是一个头衔（称号），它是属于神‘儿子’的。祂就是“太初与神同在”的道（约1:1-2）。神的‘儿子’是我们的教师和盟约的使者（赛30:20，玛3:1）。在这互动中，基督向亚伯兰解释，他将如何继承那

已在圣餐的相交中赐给了他的一切。这就是人的脸面之荣耀向亚伯兰显现。

不要惧怕

‘耶威’的道临到，并向亚伯兰说，“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大的赏赐你”（创15:1）。耶和华以这方式确定了福音的三个元素；这将是基督在十字架上的职事工作之效果。当亚伯拉罕与他的后裔凭信心领受时，这些福音元素都将要赐给他们。

基督开始着手处理亚伯兰的人性問題，使他从死亡的恐惧中释放出来。亚伯兰的恐惧之性质是什么？亚伯兰不大可能受到人的恐惧或肉身上的死之恐惧所困扰。他刚刚从历史上最惊人的军事征服中归来。他已经成为了古时的君王，但是他的心仍然被恐惧和忧郁所困扰（箴12:25）。

亚伯兰的忧郁之根源是，他无法借着自己肉体上的能力，来持定麦基洗德在饼和酒的相交中所给予他的（创14:18-19，箴13:12）。他甚至没有能力相信他能继承这样崇高的呼召。亚伯兰也知道他和他的妻子已没有生育孩子的能力（创17:17）。他怎么可以相信他会成为天然后裔之父，更不要说成为许多属灵儿子之父，即是那些将要成为神儿子的人之父。主从上面召他要得着的与他现实的情况之间无法弥合的差距，导致他陷入忧郁中。

耶和华用一个简单的命令着手处理亚伯兰的忧郁，祂说：“你不必惧怕”（创15:1）。当亚伯兰接受这个命令，并从他虚空的境况中归向神，恐惧和忧郁的帕子在耶和华的要求下，就从他的心里除去了（林后3:16）。一旦亚伯兰开始仰望耶和华，正如一个在灵里破产的人，耶和华的话语领他走到外面，叫他向天观看（太5:3，创15:5）。当亚伯兰遵守这个命令的时候，他能够看见属天的地方，并借着启示，看见神许多的儿子，如同天上的星那样众多（来11:12）。虽然亚伯兰不能数算众星，但他却明白神已预定并且按名召这些神的众儿子当中的每一个（赛40:26）。

我是你的盾牌

基于这个启示，亚伯兰“相信耶和华（‘耶威’），耶和华就以此为他的义”（创15:6）。亚伯兰能够相信，因为他领受了‘耶威’的信心作为恩赐。我们记得‘耶威’的道对他说，“我是你的盾牌。”简单的意思就是“我是你的信心。”当使徒保罗在写给以弗所信徒的书信中描述了神的全副军装，他确认了这盾牌就是“拿着信德当作藤牌”（弗6:16）。就像神的全副军装一样，信心的盾牌是属于祂的。这是祂赐给我们作为恩赐的信心，使祂的信成为我们的信。我们知道圣经劝勉我们要有我们父亚伯拉罕的信（罗4:11-12，16，加3:7，9）。这唯一

可能的原因是因为亚伯拉罕已领受了神‘儿子’的信；我们也能够得到这相同的信。

这是一个最值得注意和重要的一点。每个基督徒都必须意识到，耶稣就是所有信心的创始成终者（来12:2）。除非我们首先领受神‘儿子’的心，不然我们不能相信自己能成为神的儿子。犹大解释说，这就是“从前一次交付圣徒的”信心（犹1:3）。这信心已赐给了亚伯拉罕和旧约里所有的信心伟人（来11）。这同样的信心也赐给了使徒，并且也是为每一位新约的信徒而预备的。使徒彼得写信给所有同得这“一样宝贵的信心”的人（彼后1:1）。保罗作见证说，“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活”（加2:20）。

保罗在写给以弗所信徒的书信中说，我们必须拿起主信心的盾牌，接着他也在写给帖撒罗尼加信徒的书信中增加了一个要素，谈到我们要把“信和爱当作护心镜遮胸”（帖前5:8）。当‘子’的信心已赐给我们，并借着那浇灌在我们心里的神之爱运作时，我们便能够相信我们能成为神的儿子，并以神儿子的身分而活（罗5:5）。这是「使人生发仁爱的信心」，迫使我们将我们的身体献上当作活祭，使我们能够做我们的‘父’为我们所预备，要我们去做的儿子名分之工作（加5:6，罗12:1）。

我是你的赏赐 - 极大丰盛

‘耶威’的道对亚伯兰说，“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大的赏赐你”（创15:1）。这更好的翻译是，“我是你的赏赐 - 极大丰盛。”耶稣的话提醒我们，“我来了，是要叫他们得生命，并且得的更丰盛”（约10:10）。就像神的‘儿子’应许要成为亚伯兰的信心一样，祂也应许要成为他的生命。祂应许给他神性作为他永恒的产业。我们知道，亚伯兰在他一生中并没有得着神性，但是他是存着「得着这应许」之信心死的（来11:13，39-40）。

使徒保罗在写给加拉太信徒的书信中确认了，这是赐给亚伯拉罕的所有应许之中心焦点。他把亚伯拉罕的福称之为“所应许的圣灵（神的灵）”（加3:14）。这超越了领受圣灵之应许。这个应许是领受圣灵，‘父’的灵和‘子’的灵。一旦一个人有三一神的所有成员居住在他心中时，他就从灵而生了。关于圣灵，耶稣对祂的门徒说，祂与他们同住，也住在他们里面。祂又说，“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（约 14:23）。

在新生的过程中，我们是由‘父’不能坏的种子重生；然后，耶稣基督亲自因我们的信，住在我们心里（弗3:17，加4:6）。然而，撒种的比喻教导我们，如

果我们不继续参与基督的奉献，‘父’赐给我们永生种子的生命将会死去（太13:3-9）。此外，耶稣基督也不再居住在我们心里。我们知道这是有可能的，因为基督向整个老底嘉教会说，祂站在门外叩他们心中的门（启3:20）。我们需要基督居住在我们心中，但更重要的是，我们需要参与祂奉献的相交，使祂的生命形成在我们心里，也成为我们永恒产业的实质（加4:19）。

当我们参与祂的奉献和苦难的相交时，祂的神性就成形在我们心中。在此时，耶稣基督就是我们的赏赐 – 极大丰盛。这就是那最好被描述为「奉献转移」之过程的结果（林后5:21，赛53:11）。在基督苦难的相交中，我们的罪恶和罪孽已经转移给基督，使它们得以从我们身上被剔除。在这同一个相交中，祂的生命也被转移给我们，使祂的生命能够成形在我们心中。

通过献祭而坚立的盟约

亚伯兰领受了所有从‘耶威’的话语而来的应许之后，就问道：“主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？”（创15:8）。这并不是一个出于不信的声明。亚伯兰并不是要求耶和华行一个神迹，好让他看了可以相信（约6:30）。我们知道，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义（创15:6）。他正在祈求耶和华赐给他亮光关于那能使他继承这产业的过程。他想知道，他将如何亲自继承这些应许，也要知道他的后裔将如何继承这些应许。

耶和华立刻向亚伯兰显示，他们将会通过参与在基督奉献之相交里，而能够继承所有盟约之应许。他吩咐亚伯兰献上一个象征性代表了基督在髑髅地之奉献的献祭（创15:9-10）。亚伯兰就预备了这一个献祭；他将三样动物劈开分成两半，并把它们与斑鸠和雏鸽一同放在坛的柴上。‘耶威’借着祂灯的光，检验了这些祭物，并用祂的火点燃了它。然后，通过祂的预言，证实了祂与亚伯兰所立的约。这些被劈开分成两半的动物，代表着「666」的数目，表明了基督会在肉身上承受人类一切的罪恶和罪孽。我们记得《启示录》将这一个数目指定为人的数目（启13:18）。

这一个献祭向亚伯兰显示了，基督将在祂肉体中定罪案、审判人类的罪孽，并成为神与人坚立的新约之中保，能够供应生命与平安。然而，对于亚伯兰，最主要的教训是：他和他的后裔将需要参与基督奉献的相交。‘耶威’的话语吩咐亚伯兰，献上这些祭，以便祂能教他这基本的原则。我们记得，亚伯兰必须一整天驱逐鸚鵡，远离那献祭。日头正落的时候，忽然有惊人的大黑暗落在他身上（创15:12）。

亚伯兰在这惊人的大黑暗中坚持到底，直到耶和华的话回来，并在他献祭之相交里与他立约。正如我们所提到的，当冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过时，盟约就被立定了。冒烟的炉点燃了亚伯兰的祭物，使它成为蒙悦纳的献祭。这表明了，当亚

伯兰和他所有的后裔参与基督奉献之相交时，他们就会经历一个分别为圣，熬炼和成全的过程。当保罗说，“我们必须将身体献上，当做活祭，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，”他其实为所有新约信徒证实了这一点。

那烧着的火把临到，是要检验亚伯兰的祭物，但不止于此，这火把也临到，是要检验那作献祭的人。这火把临到检验亚伯兰的心！我们回想起，使徒约翰描述了基督的眼目“如同火焰”（启1:14）。当耶稣向推雅推喇的教会说话时，祂说：“我是那察看人肺腑心肠（心思意念）的”（启2:23）。当那烧着的火把从那些祭物中经过时，基督的眼睛察看了亚伯兰的心之深处，并把亮光赐给他。保罗解释说，当我们新约的信徒在圣灵里祷告时，这将是我们的经历。基督鉴察我们的心，然后照着神的旨意替我们祈求。‘父’将会应允基督的代祷，使万事都互相效力，叫我们得益处（罗8:27-28）。

当亚伯兰参与基督奉献之相交以及祷告中的生产之苦时，‘耶威’的话语向他显示万事如何互相效力，叫他的后裔得益处。祂解释说，他们将在埃及被奴役并遭受苦待四百年，但在这段时间之后，他们必将会得释放，带着许多财物从那里出来，并继承应许之地为业（创15:13-16）。这奇迹般的救赎和供应已定然归给以色列的子孙，因为他们的父亚伯兰为他们的缘故，而参与在献祭和祷告的生产之苦里。当神听到他们在埃及的哀声时，祂记念祂与亚伯兰所立的约（出2:24）。

全能的神 – 儿子名分的产业

基督与亚伯兰之间的第四次相遇是记录在《创世记》第十七章里。当亚伯兰九十九岁时，耶和华向他显现说：“我是全能的神（El-Shaddai），你当在我面前做完全人”（创17:1）。在这互动中，神的儿子彰显了鹰的脸面之荣耀，这就是神的父系之启示。全能的神开始确认亚伯兰个人作门徒的身分以及他的分别为圣的身分。然而，祂立即着手确定祂与亚伯兰和他家人所立的约。这约对于他的婚姻和家庭有重大的含义。

新的名字

耶和华开始说：“我与你立约：你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父”（创17:4-5）。我们知道，一个名字的圣经含义不仅仅是一个称呼而已。一个人的名字定义了神所呼召他要成为的人。因此，圣经中有许多例子，神为人改名，使其符合他们的呼召和预定。在这种情况下，耶和华将亚伯兰的名字，即是「崇高之父」的意思，改为亚伯拉罕，即是「多国之父」的意思。

当我们探讨关于神向亚伯拉罕所定的应许时，我们立即就可以意识到这新名字的意义。然而，他的新名字最值得注意的特征，就是‘耶威’如何把这名字赐给他。当‘耶威’把这新名字赐给亚伯拉罕时，祂将自己的名字（YHWH）的一

部分嵌入亚伯兰的名字里。这里所说的意义是双重的。在第一方面，这意味着‘耶威’把祂名字中的产业赐给亚伯拉罕。

在第二方面，这意味着‘耶威’把那属于祂名字的一部分能力赐给亚伯拉罕，好让他可以实现那属于他新名字的命令，作为多国之父。

此外，耶和华对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱，不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉”（创17:15）。通过这种方式，耶和华吩咐亚伯兰，要将他所领受的，即是那同一部分的‘耶威’名字给予撒莱，使她新的名叫撒拉。他们已领受了这在‘耶威’名里的产业作为一对夫妇，他们也要作为一对夫妇来完成他们新名字的预定。耶和华给了亚伯拉罕一个命令，就是要他认明他妻子在他们家中之预定，并吩咐亚伯拉罕要命名她，使她接受能力来实现她的预定。耶和华向亚伯拉罕宣称：“我要赐福给她，她也要做多国之母”（创17:16）。

亚伯拉罕的哀求

我们记得，‘耶威’的话语已经解决了亚伯拉罕心中的帕子，即是有关他自己无能力生育的恐惧和抑郁之帕子。亚伯拉罕已经领受了神儿子的信心关于他将成为多国之父的预定。在这一次与全能神的互动中，亚伯拉罕的重大危机，是他无能力相信；这是有关于他的妻子。当他转离耶和华，而开始看到他妻子无能力生养孩子，也在关联到妻子的事上看到自己的软弱时，他再次变得容易受到不信和恐惧之帕子的影响。这帕子使他喜笑耶和华的应许，那就是他们在年老的时候还能够生一个儿子（创17:17）。

亚伯拉罕对他妻子的新名字的不信，促使他对耶和华说：“但愿以实玛利活在我面前”（创17:18）。重要的是我们要认识到，亚伯拉罕早期为大马士革人以利以谢所作的祷告，以及后来为以实玛利所作的祷告之间的区别（创15:2-3）。在早期的祷告中，我们知道亚伯拉罕正因耶和华极大的应许以及他自己肉身上的软弱而与抑郁斗争。在后来的祷告中，亚伯拉罕正在为着那原是他骨中的骨、肉中的肉之妻子的无能，以及他自己的无能，呼吁他妻子站在她名字的信心上。他甚至祈求耶和华容纳他妻子所引进他们家中的属肉体的模式（创17:18）。神把信心赐给亚伯拉罕和他妻子，要他们在婚姻和家庭里在生命恩典中同作后嗣，可是亚伯拉罕却保持沉默而没有呼吁妻子凭信心而行。

割礼的约

对于亚伯拉罕和撒拉来说，这个困境的答案就是在全能的神为了亚伯拉罕的缘故，和为了他的家庭和所有后裔的缘故与他所立的割礼之约里（创17:9-10）。当冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过时，我们知道耶和华已经与亚伯拉

罕立约了（创15:18）。然而，这约并没有在亚伯拉罕的肉身上生效，直到他接受割礼作为这约的记号（创17:11）。割礼赐给了亚伯拉罕是作为十字架的象征。基督十字架的工作是要从人类的肉体中，把罪恶的倾向切割出来，并把人类的肉体割入永约里。

当亚伯拉罕在肉体中受割礼时，那属于他新名字的‘耶威’之能力被激活了，并在他的肉身上预备好了。此外，基督的十字架被坚立作为他婚约的基础。在他的肉体和他的婚姻中被激活的‘耶威’之能力是神的爱之力量。我们记得使徒约翰的话，“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面”（约一4:8，16）。我们知道‘耶威’的名具有‘耶威’的爱。在耶稣作为大祭司的祷告中，祂宣告说，祂已将‘父’的名指示门徒了，使祂的爱在他们里面（约17:26）。

在肉体中实行神的旨意，并且生出应许之种子（后裔）的命令，已经存在于那已赐给亚伯拉罕和撒拉的新名字里（创17:5，15-16）。然而，直到亚伯拉罕在他肉体中参与了基督的苦难，并在他们的婚姻中将他的妻子连于基督的十字架，那使他实现这项命令的恩典才被激发。在这个相交中，神的爱赐给了他们。神的爱把所有关于他们自己不足的惧怕和忧虑除去，并为他们的婚姻预备了生命的恩典（约一4:18）。借着神的爱，那赐给了亚伯拉罕和撒拉的神性，在他们必死身体的软弱上显示为复活的大能。即使在他们年老、肉身没有能力怀孕生子的时候，他们必死的身体却活过来了，使他们能够生出那所应许的后裔（罗4:19，来11:11-12）。

应许之子

当以撒出生作为那所应许的后裔以及那盟约的所有应许之继承人时，领养（儿子名分）的应许就在亚伯拉罕的家中被坚立了。以撒是在盟约的家中出生作为神的儿子。神答应了他，“从以撒生的，才要称为你的后裔”（罗9:7）。保罗继续说，“肉身所生的儿女不是神的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔”（罗9:8）。保罗正在拿夏甲所生的以实玛利与撒拉所生的以撒作比较。保罗在他向加拉太教会所写的书信中，进一步地把这两个母系比喻为两个不同的盟约；这两个盟约将会产生两种不同的后代（加4:24-31）。

当保罗反思亚伯拉罕的家庭来说明他的观点时，他确认了，那按着血气生的逼迫那按着圣灵生的（加4:29）。我们记得，以实玛利在以撒断奶的那一天嘲笑他（创21:8-9）。然而，在这个时候，亚伯拉罕和撒拉都在婚姻中委身于基督的十字架。亚伯拉罕曾因受到他妻子的驱使，而接受她所引进他们家中的属肉体模式，如今，亚伯拉罕受到他妻子的驱使，而把这属肉体的模式除去（创21: 1

0)。我们注意到，在这段时间里，撒拉的心态有了奇迹般的变化。尽管亚伯拉罕在将以实玛利从自己的家中赶出去的时候，亲身经历了悲伤和痛苦，但是，借着神所赐给他的爱和大能，他得着了能力如此做（创21:11-14）。

更重要的是，借着神所赐给他们的爱和大能，亚伯拉罕和撒拉有能力培育以撒，并照着主的教训和警戒养育他（弗6:4）。亚伯拉罕的家庭不再受到胆怯的心（灵）所管治，反而，它是一个敬畏神的家。亚伯拉罕拥有刚强、仁爱、谨守的心（提后1:7）。耶和华见证关于亚伯拉罕，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）。

当基督徒父母被‘耶威’命名，并在祂名里的相交中借着那从祂而来的爱得着能力时，他们就能够培育那按照神的应许所赐给他们儿女的神性。他们将会得着恩典，教训和警戒儿女，使他们走当行的道（箴22:6，弗6:4）。儿女们会从父母那里学习顺服，而亚伯拉罕的祝福将会在他们家中被建立起来。在以撒的成长时期，他已从他父母那里学习到顺服，而这凭据就是他愿意参与他父亲在摩利亚山上的献祭之相交（创22:6-8）。

祝福被定准给万代

基于亚伯拉罕在摩利亚山上的信心和顺服，神借着起誓的话语，向他、他的家眷以及他的后裔证实了祂七倍的应许（创22）。当那写信给希伯来信徒的作者说：“当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓，说：「论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来」”（来6:13-14，创22:16-18），他是指着这特殊的互动。

因为亚伯拉罕的信心和顺服，他所得的福蒙神定准，并归给了万代以及地上的万族。耶和华向他宣告：“我便指着自己起誓说：……地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话”（创22:16，18）。《希伯来书》告诉我们，神借着起誓的话向亚伯拉罕证实了那与祂所立的盟约，因为祂要向那些承受应许的后裔清楚地表明，祂的旨意是永不更改的（来6:17）。从创世以来，神的旨意是不变的。那向亚伯拉罕所传讲的儿子名分之福音，与基督和使徒保罗所传讲的福音都是相同的，而且它也必须是向每一个时代和世代的教会传讲的福音。这就是那必须向列国万民所宣告的儿子名分之福音。

第五章：在基督里的四个脸面

在基督还未显现之前，四个脸面的行政，是存在于天使的领域里，而这行政是要推动神盟约目的在世上的进展（结1:4-28）。当基督成了肉身来到时，神叫祂比天使小一点（暂时比天使小）；但是祂“得了尊贵荣耀为冠冕”（来2:9）。使徒约翰把儿子名分之荣耀形容为充充满满有恩典有真理的。这荣耀是别人能够看见的（约1:14）。这意味着，当耶稣用了三年半的时间，亲自在地上服事时，祂本身表达了或传达了神荣耀的恩典。这四个脸面的运作已从天使的行政转移到‘人子’的身上，并体现出来。

事实上，以赛亚预言了那在基督里的恩典之四倍表达。关乎以马内利，即是童女马利亚所生的‘婴孩’，以赛亚宣称，“祂名称为「奇妙（的）策士、全能的神、永在的父、和平的君」”（赛9:6，赛7:14）。这四个名称相应于人从祂的面上所看见的四个层面的恩典。祂是‘耶威’，祂向世人彰显了神荣耀的丰满。

「奇妙的策士」是指「神的道」之职事。策士是一位给指示（教训）的人。当耶稣向门徒说：“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，”耶稣就是以指示的方式向祂的门徒显明自己（太11:28-30）。耶稣以祂从客西马尼园到加略山的受难过程中所学习的知识来教导我们（来5:8）。通过这知识（所认识的），基督能够使许多人得称为义（赛53:11）。

「全能的神」是指「神的灵」之职事。‘子’来到是为了彰显‘父’的荣耀。大卫王预言，那些仰望荣耀的王（祂就是‘耶威’，有力有能的）之面的人，必蒙‘父’赐福并使他成义（诗24:5-8）。正是圣灵将神荣耀的光从荣耀的王（基督）的面上，照在我们心里。因此，我们蒙福得看见那属灵的事，也被转变成基督儿子名分之形状，并“荣上加荣”（林后3:18）

「永在的父」是指「神的爱」之职事。儿子名分之呼召，以及父系为了要生出神的众子而受的生产之苦彰显了爱的恩典（约一3:1）。父神已命定了天上和地上的每一个父系（弗3:14-15）。祂命名了亚当的父系，是为了要借着生育的过程带出（生出）天然（属血气）的身分（林前2:14）。‘父’也命名了天上（或从上头而来的）的父系。这是基督的父系；祂是第一个新造。因此，祂是一个属灵新人类的物种之父。借着祂奉献的劳苦（生产之苦），祂将会看见祂的生命通过祂身体、即是教会的职事，在他人身上繁殖和成形。作为末后的亚当，祂必看见自己的后裔（赛53:10，林前15:45）。

「和平的君」是指「神的生命作为世上的光」之职事。基督照着麦基洗德的等次作大祭司；祂把永约的饼和杯赐给祂的门徒（来5:10，路22:19-20）。这是祂自己的生命；而门徒通过参与在祂奉献的相交里而得着这生命作为他们的生命。通过祂献上自己的

祭司行动，祂“以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自已造成一个新人，如此便成就了和睦”（弗2:15）。此外，在耶稣还未被钉十字架之前，骑着一匹驴子进到耶路撒冷的时候，众人都喊着说，“和散那（原有求救的意思，在此是称颂的话）归於大卫的子孙！”并称祂为“加利利拿撒勒的先知”（太21:9, 11）。作为先知-祭司，基督洁净了圣殿说，“我的殿（家）必称为祷告的殿（家）”（太21:13）。

我们尊荣的大祭司之祷告

在耶稣从客西马尼园到加略山的受难和死亡还未开始之前，耶稣向‘父’祷告。《约翰福音》第十七章记载了耶稣的这一个祷告；在祷告中，耶稣察觉到，‘子’在十字架上荣耀‘父’的时候已经来临了（约17:1）。通过这一个方式，‘父’的荣耀（就是儿子名分的荣耀）将从祂被殴打和憔悴（被毁损）的面上显露出来，作为光照亮那些要转向祂并领受亮光之人的心。以赛亚作预言：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因祂惊奇（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，君王要向他闭口。因所未曾传于他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白”（赛52:13-15）。

耶稣也更具体地祈祷，祈求借着祂的奉献，一个共同体将被造成（弗2:15-22）。通过这种方式，那借着祂在肉身上所行的工作而彰显出来的四个脸面之运作，能够显现在祂的共同体里（约17:22-23）。耶稣见证说，祂已经给了祂的门徒四个属于‘耶威’身分和关系的恩典。同时，祂也指出，这恩典在祂的门徒里面所结的果子将会是什么。也就是说，当门徒从祂那里获得了恩典，他们作为那些已从神而生的，以及那些与祂成为一灵的人，就能够成为祂共同身体的肢体，站立在恩典里，并把这恩典表达出来（林前12:13）。

牛的脸面

耶稣已临到，把‘搜夷’（zoe）生命（神的生命）赐给祂的门徒。祂祈求，“正如祢曾赐给祂权柄管理凡有血气的，叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生”（约17:2-3）。借着所传给他们的道，基督将他们与自己和‘父’之间设立了一个相交关系。

作为摩西所说的先知-祭司，当基督将自己当作献祭，献在加略山的十字架上时，祂已叫世人人都知道祂是‘耶威’（约8:28，来9:11-14）。祂是神的羔羊，而生命之光已从祂的面上照出来，叫世人得知神的荣耀（启21:23，林后4:6）。也就是说，通过献祭，祂已为人的众子开了一条道路，叫他们认识祂，并成为神的众子，认识‘父’。在本章的后面部分，我们将进一步详细地探讨这祭司-先知的工作。

基督邀请那些凡接待祂的人参与祂的奉献之相交。在这相交中，他们将会与神性有分（彼后1:4）。此外，当他们被连于基督奉献的死和苦难时，他们就能够将基督的生命供应给其他人。正如保罗所见证的，“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡；身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动”（林后4:8-12）。

鹰的脸面

耶稣将那从‘父’而来的名字赐给了他们，使神的爱能够居住在他们里面。祂祷告说：“祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明于他们。他们本是祢的（被你命名），祢将他们赐给我，他们也遵守了祢的道”（约17:6）。祂也祷告说：“我已将祢的名指示他们，还要指示他们，使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面”（约17:26）。祂这样说是什么意思呢？

耶稣通过祂的使者向那些还未得救的人宣告神的道（话语）（约13:20，罗10:15）。这道是从父神来的。耶稣把神的道比拟为一粒种子（路8:11）。祂说，透过传道，‘父’做祂自己的事（约14:10）。也就是说，这种子在听者的心中萌芽，然后他们就从上头而生，成为了‘父’的儿子。

耶稣通过他的祷告，进一步阐明了祂的信息。祂说，祂已将‘父’的名指示祂的门徒（向祂的门徒「宣告」‘父’的名）（约17:26）。这意味着，领受这种子与从‘父’那里领受‘耶威’的名是一样的。当一个人领受‘耶威’的名时，他们能够在祂的名里有相交或有参与。‘父’做到这一点当祂取了‘耶威’的名，并使它成为信徒的名字的一部分

当一个人从‘父’那里得到耶和华的名，他们就从神而生了，并领受了能力去爱（约一4:7）。正如使徒约翰写道：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。”这就是为什么耶稣说：“我已将你的名指示他们……使你所爱我的爱在他们里面”（约17:26）。

很明显地，我们注意到，参与在这名里的相交是相对于领受了神恩典，即是爱的层面。事实上，神恩典的四个层面是相对于‘耶威’相交的四个层面。它是一个生命、一个灵、一个盟约（话语）以及一个名（爱）里的相交。

当一个信徒被‘耶威’的名重新定义之后，他就得着能力成为‘父’所命名他成为的儿子。这是因为他们领受了神的爱，使他们得称为神的儿女（约一3:1）。祂的爱能够激励他们的信心，这也就是神‘儿子’的信心。当他们聆听并领受

了神儿子名分的福音时，这信心就成为了他们的信心（加2:20，罗10:17，罗5:5）。当神的众子被‘父’命名，并被连于基督奉献和苦难的相交时，‘子’的信心就开始在他们里面借着爱而运作。

基督从客西马尼园直到祂在十字架上呼喊，“成了！”所遭受的苦难，是一个生产之苦，要看到许多儿子被领进荣耀里去（来2:10）。一个人通过洗礼和持续参与在圣餐里，而被连于那作为历史事件之基督的劳苦。我们记得保罗的话，他说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗（与基督的血相交）？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体（与基督的身体相交）吗？”（林前10:16）

圣餐的元素把我们连于‘耶威’的奉献。基督通过奉献被彰显为「我是」（约8:28）。「我是」并不会受约束于过去或现在的光景。这时间的两个层面，即是过去和现在，都一起归拢在祂作为「我是」的启示里。当一个人领受了祂借着奉献为我们所预备的身体和血的元素时，他就与祂的奉献联合。这就是为什么，当麦基洗德给亚伯拉罕带来饼和酒时，他看见了基督的日子就快乐（约8:56）。通过领受麦基洗德所赐给他的圣餐元素，亚伯拉罕正提前连接于往后基督在加略山所作的献祭。同样的，当我们领受饼和酒，即是主耶稣基督的身体和血时，我们就通过相交被连于那历史事件了。

当一个已从灵而生的人继续在基督劳苦的相交里时，基督就成形在他们里面。祂成为了他们的生命（加2:20）。正是因为这个原因，耶稣祷告说：“使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面”（约17:26）。当基督成形在一位神的儿子的心里时，他们就得着能力为别人受生产之苦，要看见基督成形在他们里面。这就是那在基督身体里的父系和母系的工作（加4:19）。

人的脸面

耶稣已把道（话语）赐给了门徒。他如此做，是要作他们的主人和教师来教导他们，并使他们分别为圣。耶稣祷告说，“我已将祢的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样”（约17:14）。

他们在憎恶他们的人之手上所受的苦难，表明了他们与基督同负一轭，作为祂的门徒。耶稣对他们说：“若有人要（作为门徒）跟从我，就当舍己（停止自我定义的追求），天天背起他的十字架来跟从我”（路9:23）。他们必须跟从他们的主人或家主。这主人将会教训并引导他们行在公义的道路或文化上（约10:11，诗23:2-3）。这也包括与祂一同行过“死荫的幽谷。”然而，他们不怕遭害（诗23:4）。这是因为，通过祂的教训，他们将学习到祂因在苦难的道路上所学习的知识，心里就必得享安息（赛53:11，来5:8，太11:29）。

在最后的晚餐中，耶稣更具体地教训（指示）祂的门徒关于彼此的相交。这是祂教训的一个高点。耶稣脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚。一旦祂洗完了门徒的脚，祂对他们说，“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做”（约13:13-15）。

耶稣也祷告说：“求祢用真理使他们成圣，祢的道就是真理。祢怎样差我到世上，我也照样差他们到世上”（约17:17-18）。我们记得，耶稣在还未升到‘父’的右边之前，就吩咐众门徒，“（要）使万民做我的门徒，奉‘父’、‘子’、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了”（太28:19-20）。那些凡已领受耶稣的命令，并借着耶稣的命令作门徒的，都能够叫别人作门徒，使他们心里也必得享安息。

狮子的脸面

耶稣已从‘父’那里领受了儿子名分之荣耀；祂也把这荣耀赐给他们。祂祷告说：“祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一”（约17:22）。

使徒保罗教导说，那在基督面上的儿子名分之荣耀，是借着圣灵照在我们心中（林后3:17-18）。通过主的媒介，即是神的灵，他们从基督的面上领受了儿子名分之荣耀，也就是恩典和神的灵。换句话说，正是借着狮子的脸面（神的灵之职事），儿子名分之荣耀能够照在他们心中。当他们继续随从神的灵而活并行走时，他们正在逐步地从一个程度的荣耀到另一个，转变成为基督儿子名分的形状（林后3:18）。

神的灵之职事的成果是，他们拥有这荣耀的宝贝在他们里面（林后4:7）。保罗将这宝贝称之为“祂极丰富的恩典”（弗2:7）。他见证说，这宝贝被放在属世、软弱的瓦器里，为了要显明这莫大的能力是出于神，不是出于自己（林后4:7）。保罗称自己为基督的仆人（奴仆）（林后4:5）。作为一个按照基督所赐的恩赐之使徒，他作奴仆的工作具体地涉及了传讲基督荣耀的福音（林后4:5）。这是主，即是神的灵，按照保罗特定的命名和恩典之职事（林后4:1）。

耶稣的祈求：“使他们合而为一，像我们合而为一，”进一步地揭示了神的灵之脸面（约17:22）。圣灵是‘耶威’的相交。正如‘父’、‘子’和圣灵共同是一灵，圣灵使一个人能与主以及那些在基督身体里的人成为一灵（弗2:18，林前12:13）。

当耶稣祷告说，“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在哪里，「叫他们看见祢所赐给我的荣耀」”，祂正指着神的灵之工作，要彰显那与‘父’、‘子’和圣灵在相交里成为一灵之荣耀（约17:24）。如今，耶稣与神一同在天上。当一个人受洗归入耶稣基督的死、埋葬和复活时，他就与基督一同藏在‘父’的怀里（耶稣的所在）（西3:3）。在这个时代，圣灵作为他们初熟果子之分量，被赋予他们成为他们儿子名分之表达（弗1:13-14，罗8:23）。通过这方式，他们借着行出那属于他们名字的儿子名分之工作，而能够繁殖基督的生命，即使他们的儿子名分仍然与基督一同藏在神里面。

在祂弟兄中间的先知

摩西预言了关于那将会透过基督的职事而被坚立的新约行政。他宣告，“耶和華你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位‘先知’，像我，你们要听从祂。正如你在何烈山大会的日子求耶和華你神一切的话，说：『求你不再叫我听见耶和華我神的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡』”（申18:15-16）。摩西继续说，“耶和華就对我说：『他们所说的是。我必在他们弟兄中间给他们兴起一位‘先知’，像你。我要将当说的话传给祂；祂要将我一切所吩咐的都传给他们』”（申18:17-18）。

耶和華向摩西解释说，神的话语不再从天上向地上的百姓发出，像在西乃山上一样。当时，众百姓见证了雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，“远远的站立”（出20:18）。这行政将会是通过基督的手。基督乃是那将会从祂弟兄中间兴起、像摩西一样的‘先知’（申18:18）。

福音书记载，在耶稣的日子里，有很多关于实现这项预言的猜测。祭司和利未人问施洗约翰，他自己是否是「先知」（约1:19-27）。约翰回答说，他自己不是。当耶稣喂饱五千人时，那些见证这神迹的人说：“这真是那要到世间来的先知！”（约6:14）。《使徒行传》记载了，使徒彼得在第二次讲道中确认了耶稣是摩西所说的「‘先知’」（徒3:19-26）。

当耶稣在殿里教训人时，祂说自己是世界的光。祂作为‘先知’而说话。法利赛人立即就挑战祂的确实性。他们推断，祂并不是作为先知代表神说话，而是祂为自己作见证，使祂的见证不可能是真的。耶稣回答他们而宣告，“我是”（约8:18，24，28）这与当时耶稣从荆棘里的火焰中向亚伯拉罕所说的启示是同样的（出3:14）。耶稣基督就是以马内利，意思是「神在肉身中与他们同在」。祂对犹太人说，如果他们不接受祂为以马内利，即是‘人子’，以及为‘先知’，像摩西一样，他们将要死在罪中（约8:24）。

从君王-祭司的脸上而来的光

耶稣继续说：“你们举起人子以後，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自

己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的”（约8:28）。祂将会向他们显现为‘我是自有永有的’，那把自己献上作为神之羔羊的‘君王-祭司’。当基督在加略山被钉在十字架上的时候，祂就被举起作为万国的纛（旗号）（赛5:26）。祂已胜过了撒旦、罪和死亡，并从律法的咒诅中救赎了人类（西2:15）。作为纛，祂现在是列国万名来到祂面前并得释放（得赎）的聚焦点（归顺的地方）。这就是雅各所预言的，当他说：“万民都必归顺”（创49:10）。

当撒迦利亚先知预言关于基督钉十字架时，那是基督的灵通过他说话（彼前1:11）。那是基督的灵说：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子”（亚12:10）。

基督本身作为君王-祭司在十字架上，把那施恩叫人恳求的灵供应出来。它被浇灌在那些凡仰望基督并寻求明白祂的死之意思的人身上。他们领受了能力，使他们看到基督的荣耀。基督的荣耀是神恩典之光和启示。这恩典是通过祂的奉献而为万人预备的。

当耶稣基督寻求叫耶路撒冷的居民以及犹太名族与祂和好时，神的恩惠就浇灌在他们身上，作为那施恩叫人恳求的灵。这使他们为着钉死荣耀的主而在悔改中哀伤。在五旬节当天，他们都觉得扎心，并喊着说，“弟兄们，我们当怎样行？”（徒2:37）。

在基督被钉十字架的当天，神的荣耀从基督憔悴的面上照在那些仰望祂之人的心里。基督来到，并从十字架上把新约照在人类身上。这与耶和华从巴兰山来到相似，耶稣来到，并从加略山显现为光。

从基督涌流出来的恩典

撒加利亚先知预言关于那将通过基督作头的等次彰显并供应出来的神之恩典；他说：“他必搬出一块石头（顶石 / 基石），安在殿顶上，人且大声欢呼说：「愿恩惠，恩惠归于这殿！」”（撒4:7）。这段经文是指着基督而说的。祂是祂身体（教会）之圣殿的基石，也是殿顶石，或教会的头（彼前2:7，亚4:7，约2:21）。当约翰详述耶稣所说的话：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来，”他具体地把这项工作与耶稣基督的死、埋葬和复活联系起来（约2:19）。

基督本身宣称，祂是匠人所弃的石头；但他确实是神真圣殿之顶石和房角的头块石头（太21:42）。耶稣借着祂的死、埋葬和复活，摧毁了旧约以及与其有关的殿。祂坚立了一个新约，并建起了新的圣殿，即是祂的身体 - 教会（约2:21）。这些众民的会，包括了犹太人和外邦人在一个身体里，取代了属地的以色列人，作为神盟约的百姓。这是耶和华所行的。教会成为了神国度的中心，将会结出许多儿子名分的果子（太21:

43)。

「愿恩惠，恩惠」归与这殿（身体的头）之欢呼声，与使徒约翰所说的那句话是一致的，那就是：人已经看见那充充满满有恩典有真理的独生子之荣光（约1:14）。这就是神恩典的丰满，即神是爱、生命、灵和道。此外，约翰解释说，神的儿子是那些领受了祂丰满的人，而且恩上加恩（约1:16）。撒迦利亚的预言，重申了神的恩典是来自基督的面或作头的等次。

借着神的奉献，祂们的永约已成立了，并坚立了一个等次，从而使神的恩典得以供应给人的众子，并使他们能够得生，而成为神的儿子。在创造天地之前，这奉献已经发生了。它奠定了祂们所展开的盟约计划之开始，以及这约如何得以实现的等次。借着奉献，‘父’已成为了‘子’的头（腓2:5-7，林前11:3）。「父」喜欢叫一切的丰盛在‘子’里面居住（西1:19）。「子」成为了神众子的团体性之身体的头（西1:18）。生命的恩典借着那作为媒介之圣灵，从基督的作头等次，涌流到每一个信徒里面。一位信徒是否能获得这恩典，是取决于他是否继续尊重并顺服于神所立的作头等次（彼前3:7，林前11:3）。

恩上加恩

现在，让我们探讨，那四个脸面与那向那些还未得救和远离神的人所宣告的福音之间的关系。第一点需要注意的是，那从基督四个脸面而来的恩典之表达，对于新生的过程是必要的。耶稣向祂的门徒显示了恩典的四个层面，以及它们在基督的丰满成形在他们里面之过程里的贡献。祂宣称，“我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去”（约14:6）。

总而言之，我们注意到：

「我是道路」，指的是‘耶威’「是道」的层面。例如，圣经教导说，“祂的话是我脚前的灯，是我路上的光”（诗119:105）。这道显示了‘父’的意愿，要使人得生而成为神的儿子，并在那些响应这道的人里面，启动这一个过程。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作祂自己的事”（约14:10）。

「我是真理」，指的是‘耶威’「是灵」的层面。我们记得耶稣的话，祂说，“神是灵，所以拜祂的必须用心灵和诚实（灵和真理）拜祂”（约4:24）。耶稣告诉那位在井旁的女人，祂能够给她生命的活水，并要在她里头成为泉源，直涌流到永生（约4:10, 14）。在祂的职事中，耶稣再次宣称：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如圣经上所说：『从祂腹中要流出活水的江河来』”（约7:37-38）。使徒约翰解释说，耶稣这话是

指，一旦祂在十字架上得着荣耀，凡是信祂的人，将会有圣灵赐下给他们。当十字架的话语光照人关于他们在灵里的破产状况（心灵的贫穷）时，他们将会乎求帮助，然后，‘子’就祈求‘父’赐给他们保惠师圣灵。祂被称为「真理的灵」，祂来与他们同在，也要住在他们里面（约14:16-17）。

「我是生命」，指的是‘耶威’「是生命和光」的层面。当耶稣作祭司，并献上自己作为祭物时，祂把祂的生命赐给我们，并使祂的生命成为我们的生命。为了得享这生命，我们必须连于祂的奉献和苦难之相交。祂对祂的门徒说：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活着，你们也要活着”（约14:19）。世人不再看见基督，因为现在祂是在天上，坐在‘父’的右边。然而，那些已从上头而生，并与基督的生命有分的人都能够看见祂，因为祂是成了他们肉身而来的，以及通过他们弟兄的肉身，而显现出来的（约二1:7）。

「我是到‘父’那里的道路」是指‘耶威’「是爱」的层面。例如，我们读到，“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女”（约一3:1）。耶稣宣称，“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现”（约14:21）。「父」爱那些遵守‘子’命令的人。‘子’和‘父’要到他们那里去，与他们同住。因此，他们是从水和圣灵生的（约14:23，约3:5）。

传道

神的恩典把救恩带给那些还未得救和远离神的人（多2:11）。正如我们从约翰的四活物之异象中，以及从保罗在有关基督身体的行政之劝戒中所学习到的，那从宝座上而来的恩典职事是有等次的。这等次就是狮子的脸面、牛的脸面、人的脸面和鹰的脸面。这对地上的福音职事是有什么实际的意义呢？

从起初原有的道

保罗很清楚的指出，“神救众人的恩典已经显明出来”（多2:11）。约翰对这真理作了进一步的澄清；即是当道成了肉身，并住在人中间时，这恩典就被显明出来了。这正是我们一直在探讨的，当道成了肉身，儿子名分的荣耀 – 那充满的有恩典有真理的 – 是可看见的（约1:14）。我们需要注意的一点就是，「道」是神恩典的其中一个层面。然而，通过这层面，恩典的所有四个层面，都得以在约翰和保罗所指定的等次里，从基督行政的四个脸上彰显出来。

福音职事的起点，就是那“从起初原有的生命之道”的宣告（约一1:1，3）。这就是恩惠的道，首先借着圣灵，从「狮子」的脸面向人供职（徒14:3）。我们记得在五旬节那日，使徒彼得被圣灵充满，站起来向犹太人传福音。在基督的权柄之下，他向他们说，“这件事你们当知道，也当侧耳听我的话”（徒2:14）。彼

得在他的第二封书信里申明，传福音是靠着从天上差来的圣灵传给你们的（彼前1:12）。那么，这重申了一个要点，即是福音乃是首先从狮子的脸面而来的。

那提供救恩的福音，就是现今真理的话语；它是由那些从基督那里，获得了使徒恩赐的人，在长执团当中舍下（供应出来）的。约翰解释说，他和他的同工（即是灯的长执团）所要宣告的信息，就是那从起初原有的生命之道。具体而言，他写道，“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的……传给你们”（约一1:1，3）。

当耶稣在地上供职时，在这三年半期间，除了约翰以外，这一群弟兄是不曾亲自与耶稣接触过的。在约翰写这书信的当时，他是唯一一位真正见过并以这种方式与基督接触过的，而还活着的门徒。那么，约翰如何作见证说，他的长执团同工，也曾经听见、看见、亲眼看过，并亲手摸过那从起初原有的（生命之道）呢？

答案就是他们正在领受基督，即是这道，因为祂道成了肉身，显现在他们弟兄之肉身当中（约二8-9，林后3:18）。这些长执团成员从那些有使徒职事恩赐的人那里，听到并领受了那在奉献里舍下给他们的道（罗10:8）。为了回应这道，他们在悔改中回转，并仰望基督的面。这种模式的悔改已成为了他们生命的基础（来6:1）。通过这方式，他们继续靠着圣灵，领受关于儿子名分福音的光照（弗1:18-20）。然后，他们能够清楚地看见神圣灵（神的灵）的事，并按着正意分解，或讲解这真理的道（提后2:15，林前2:13-14）。因此，这些弟兄是活在‘父’和‘子’的相交里。道在他们的口里，在他们心里，并可以向他人宣告，以便他们的听者得以连于这相交（罗10:8，约一1:3）。

生命之光

我们可以从约翰那里学习到，这道充满了神的生命，这生命就是人的光（约1:4）。神的生命/光是恩典的第二层面，即是当道从「牛」的脸面呈现出来的时候，祂带来了救恩。

耶稣宣称，祂若从地上「被举起来」，就要吸引万人来归祂（约12:32）。通过奉献，耶稣把生命赐给这个世界。这生命是以一个大光彰显出来；这是从祂严重破损（憔悴）的面上照出来的。这生命作为光表达出来，并借着祂的奉献得以供应出来。保罗解释说，基督的使者也是以这相同的原则把生命供应给他人。他作见证说，当他在基督苦难的相交里成为软弱时，神的生命与大能，就得以供应给那些愿意聆听并接受他所传的福音之人（林后13:3-4）。因此，生命就得

以转移到他的听者身上。

当大卫王谈到生命和光之间的关系时，他写道：“因为，在祢那里有生命的源头；在祢的光中，我们必得见光”（诗36:9）。在这个声明中，大卫传达了，‘耶威’的生命作为光从祂们（三一神）那里向我们表达出来。祂们的光在我们身上的第一个效应，就是光照；那就是说，我们便能够看见光。

约翰解释说，基督（即是‘道’，里头有生命）是真光，照亮一切生在世上的（约1:9）。基督是‘耶威’生命的表达。当真光来到，并光照人时，他们开始领受神的丰满。这也就是说，这光向他们表达了神的丰满。这就是为什么约翰说，“从祂丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩”（约1:16）。这荣耀的光是借着圣灵，从基督的面上照在信徒的心里。

若要领受基督的丰满，我们需要恩上加恩。在第一个实例中，神的恩典以在先（先前或先行）的方式，把能力赐给还未得救的人，使他们看见并听到神的话语。在先的恩典，根本就是神的恩典；一个还未得救的人还未选择去接受这恩典之前，它已临到他身上了。在这一刻，神的恩典对于他们是必要的，因为他们都死在罪中，并且没有能力聆听这话语，或许甚至无法选择是否要接受这话语。在先的恩典，使每一个人都有能力接受福音的光（多2:11）。这是因为神在先的恩典能使人摆脱任何影响他们的因素；这些因素可能会影响他们的能力，去选择神为他们所呈献的儿子名分之呼召。然而，神的恩典不是不可抗拒的。人仍然可以选择捂着他们的耳朵，并对这道硬着他们的心。

通过恩典，神的言语一解开就发出亮光；它把悟性赐给那些之前还未认识祂的人（诗119:130）。通过这方式，一个还未相信的听者就开始领受神的祝福了。我们可以从彼得的例子学习到，祝福的首个层面，就是从上头而来的看见或光照。耶稣对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”（太16:17）。

一个人通过光照得看见，能够详细察看基督的面，并能够意识到他们属灵破产的情况。这是祝福的第二个层面。耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的”（太5:3）。这个祝福引致下一个层面的祝福，就是哀恸的能力（太5:4）。通过哀伤的劳苦，人得着能力去悔改，并向神呼喊求帮助，使他们能够相信福音所应许他们的儿子名分。‘父’把圣灵以及‘子’的信赐给他们，以便他们能够相信并领受祂话语的种子，并从水而生成为新造（彼前1:23）。然后，祂差祂儿子的灵进入他们的心，使他们能够从灵而生（加4:6，约3:3-5）。

既已从上头而生，圣灵敦促他们要通过受洗归入基督。受洗的渴望，是一个已

经触及到那温柔（谦卑）之福分的人所作出的回应（太5:5）。当一个人连于基督奉献和苦难的相交时，他们是通过受洗与基督同负一轭。他们愿意负起基督的轭，学祂的样式（太11:29）。正如我们在下一章中所作的解释，这轭和基督所给予谦卑的人之指示显示了，当祂教导他们神国度的文化时，祂正在叫他们作祂的门徒。

恒心遵守

恩典的第三个层面是源自「人」的脸面之话语。这是那叫信徒在神的家之文化中，学习作门徒受纪律的工作。

随着彼得在五旬节所讲的道，那三千回转的人“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接”（徒2:42）。信徒们已经受洗归入基督，并被圣灵充满。他们现在要通过接受并服从那些神所分派来照顾他们的人，从而学习神家中的文化。

当保罗在福音里坚立新的信徒时，他通过教导，「训练他们作门徒」。保罗在以弗所教会所献上的职事，就是这恩典职事特别管用的例子。在保罗职事的最初阶段中，神的道之宣告，促成了两种不同响应之人的区别；有一些是愿意接受这道的，而其他的却是那些心里刚硬不信并在众人面前毁谤这道的人。路加称那些接受这道的人为「门徒」。保罗为了不必要的冲突，叫门徒离开会堂，而到推喇奴的学房，在那里，他天天教导（辩论）。这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道（徒19:9-10）。

当保罗离开以弗所时，他为他在他们当中所开始的门徒训练工作作见证。他呼吁他们继续忠心于那已交托于他们的话语，并如他一样以同样的方式来牧养教会。他特别说道，他已经：

- 服事主凡事谦卑，眼中流泪，并以那所临到他身上的试炼服事主（徒20:19）。
- 向他们宣告了，凡是对他们在世寄居有益的话语，并在众人面前，或在各人家里，教导他们（徒20:20）。
- 为他的羊舍下生命，为要成就他从基督那里所领受的职分（徒20:24）。
- 向他们宣告神整个目的和旨意（徒20:27）。

最后，他对他们说，“如今我把你们交托神和祂恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”（徒20:32）。

在家中擘饼

神的爱是神恩典的第四个层面。它是从「鹰」的脸面供应出来的。回到那在耶路撒冷的第一间教会之记载，我们读到，“他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中（逐户地）擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们”（徒2:46-47）。

鹰的脸面彰显了传福音的职事。值得注意的是，教会的人数增多是由于许多家中的人所活出的生命。这些家庭是被坚立在神的爱之文化里。这是显而易见的，因为他们彼此在家中擘饼，都是一心一意，并借着奉献照顾彼此的需要（徒2:46，徒4:32，34）。

显然，神的道是在他们里面，因为他们存着欢喜诚实的心领受，并靠着神的话语而活。他们得到更广泛之众民的喜爱，“主将得救的人天天加给他们”（徒2:46-47）。由于他们作为一个会众，继续参与这话语的相交里，他们已经成为了在各人家中（逐户地）服事和传福音的社群。《使徒行传》的作者路加特别地记载了，“众人也都蒙大恩”（徒4:33）。

第六章：在基督身体里的行政

在这个时节里，圣灵已向我们恢复了儿子名分的福音。这恢复的核心就是一个呼召，呼吁我们转向、接受并连于一个行政；通过这行政，神荣耀福音的光能够照在信徒的心里（林后4:4）。也就是说，通过这行政，这福音能够在每一个信徒的生命中、每一个盟约家庭，以及在那属于基督身体一部分的每一个地方教会中宣告出来，并产生效应。

我们知道，耶稣基督已经复活、得着荣耀并坐在天上父的右边（弗1:20，西3:1，来8:1）。然而，这并不意味着祂不再从天上说话或积极地致力于建立祂的教会。《启示录》清楚地表明了，基督仍然是从天上那里说话（启1:3）。使徒保罗在他写给希伯来信徒的书信中宣称，我们不可弃绝那从天上向我们说话的基督。他把那在旷野的以色列民与天上的教会作比较说，“因为，那些弃绝在地上警戒他们的尚且不能逃罪（审判），何况我们违背那从天上警戒我们的呢？”（来12:25）。

耶稣基督从天上继续说话，并通过那些祂已赐给他们特定职事恩典的人，在地上供职。圣经告诉我们，当基督升上高天的时候，祂将各样的恩赐赏给人（弗4:8）。祂把特定的恩赐赏给那些在祂行政里的某些奴仆。保罗宣称，“祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人……祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”（弗4:8，11）。这些恩赐都是基督的职事恩典。保罗以同样的方式向哥林多人解释说，神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的（林前12:28）。

使徒、先知、教师和传福音的职事彰显并供应了那属于耶稣基督丰满的恩典。那些拥有这种职事恩典的第一个工作，就是要借着圣灵传扬基督向教会所说的话，作为每一个时代的现今真理。第二个工作，就是把神的恩典供应给基督身体的每一个肢体。那些拥有职事恩典的第三个工作，就是要调整在基督身体里的每个肢体，使他们在这身体里，能够按着他们分别为圣的名字，成全他们特定的职事（弗4:12）。这职事的果效，就是基督的身体能够在爱中建立自己，也让神的恩惠多多加给他们（林后9:8，彼前1:2）。

在《启示录》第一章的异象

当耶稣基督把祂的恩赐赏赐给人类，祂的行政就从天上启动了；而当使徒保罗在外邦人中间宣告福音，并建立灯台教会时，他就在地上建立了这行政。保罗把这个行政带到光中，并在每一个地方立好了根基（弗3:9，林前3:10）。他形容这个行政为，那“要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归於一”（弗1:10）。

几年以后，耶稣基督向使徒约翰彰显了，那由保罗所建立的灯台教会之行政，就是教会时代和末后里的行政模式。约翰记载，当主日，他被圣灵感动，听见在他后面有大声音如吹号（启1:10）。当他转过身来，要看是谁发声，他看见耶稣基督站在七个金灯台的中间，祂的右手拿着七星。约翰宣称，基督的面貌“如同烈日放光”（启1:16）。正如我们在本书中已经多次探讨过的，这是叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上（林后4:6）。

约翰看见那从祂荣耀的面上所闪耀着的光辉，他也看见那从祂的右手射出的光线，也有着同样的荣耀。这应验了哈巴谷的预言，他曾宣告说，“祂的辉煌如同日光，从祂手里射出的光线，在其中藏着祂的能力”（哈3:4）。基督称祂右手的七星为“教会的使者”（启1:16，20）。他们就是那些在神行政里面的使者或活物。

这是一个关键点。那在耶稣基督面上的光，现在是从那些在祂的右手中、拥有升天恩赐的使者那里照出去。基督命定这些使者为「持光者」。他们被比喻为「众星」，他们的工作是要彰显那叫人得知基督之荣耀的光，并光照那些接受他们职事的人。基督通过他们在地上延续祂的职事，因为正是基督在他们里面说话，来彰显祂自己的荣耀。当灯台教会接受、反射并聚焦这光时，这光就成为了「世上的光」。

在《启示录》第四章的异象

在《启示录》第四章，约翰记载了，他被圣灵感动，观看在天上‘子’的宝座之行政。这行政与约翰在《启示录》第一章所描述的行政是相同的，认识这一点是非常重要的。在第四章的异象中，那唯一加入的新要素，就是那为着审判而设立的二十四个宝座（诗122:5，但7:9）。当末期即将开始之前，这些宝座将会立即被设立；即是在羔羊站立揭开七个封印的时候（但12:4，启5:1-2）。

末期的开始是神旨意在天上和地上被成就的主要指标，在末日，神用来成就祂旨意的行政与耶稣基督升上高天，把恩赐赏赐给人类时之行政是一样的。那来自基督宝座的主要主动权，将通过宝座中和周围的活物之职事延续下去。我们注意到，当前四个封严的印被神的羔羊基督揭开时，那活物的命令将启动和激活那在天上和地上所要成就的一切事件（启1:1，3，5，7）。

约翰的异象显示了四活物是属于那坐在宝座中的，即是基督 - 神的羔羊（启4:2）。这与那在宝座下的天使行政刚好相反，活物是在宝座中和宝座的周围（启4:6，启5:6）。使徒保罗宣称，基督身体的每一个肢体已经与基督一同复活，一同坐在天上（弗2:6）。这是远超过一切执政的、掌权的天使领域（弗1:21）。显然，活物是神在基督的身体里所设立的行政之一部分。

约翰说，四活物各有六个翅膀，「遍体内外」都满了眼睛（启4:8）。我们记得，六是人的数目。每一个活物的恩典，在基督的行政里，完全彰显在人的肉身上。他们遍体内外的眼睛之意象传达了一个要点，即是这些人借着神的灵充满了光照。不但如此，这意象也意味着，他们完全致力于将那在耶稣基督里的‘耶威’之丰盛彰显出来；耶稣基督就是那一位坐在宝座上的。他们昼夜不住的宣告，“圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在全能者”（启4:8）。

在宝座中和宝座的周围

最显著的是，约翰观察到，活物是在宝座「中」和在宝座的「周围」。这代表着基督行政的动力（动态）性质。我们不能从静态的角度来理解它。首先，四活物是属于那在宝座中的神之羔羊耶稣基督（启5:6）。四活物是在宝座中，因为他们是在基督的右手中。基督本身通过使徒、先知、传福音的和教师并在他们里面说话。基督面上的荣耀，是通过那在祂右手中的这四个职事恩典，充分地彰显出来。

当基督通过这四个职事恩典并在他们里面说话时，祂荣耀之光就从祂的右手照出来。约翰看见四活物在宝座中，也看到他们从宝座中发出，象闪电一样（启4:5）。因此，我们记得摩西的预言，“（从）祂右手传出烈火”（申33:2）。四活物从宝座中出来，如同那在宝座前的灯台行政「中间」及「通过」这行政所发出来的闪电一样（启4:5）。这来自宝座中的光之职事，是一个有动力的奉献之相交所产生的成果，而不是一个属教会管理的静态等级制度或模式所产生的成果。圣经采用「中间和周围」的字句来传达这相交的动力性质。

我们从《启示录》第一章记起，约翰看见耶稣基督站在七个金灯台的中间（启1:12-13）。若要以另一种方式来描述这画面，我们可以说，七个金灯台是围绕着耶稣基督。我们注意到，那七星是在基督的右手，因此，也是在灯台的中间（启1:16）。然而，他们是围绕着耶稣基督，因为一颗星属于一个灯台。不但如此，这些星可以从一个灯台移动到另一个灯台，因为基督与那在祂右手中的所有七星，在所有的七个灯台中间行走（启3:1）。这肯定是一个很有动力的画面。

我们在《启示录》第四章里观察到这相同的动力画面。灯台教会的全球性行政，是由宝座前点着的七盏灯作为代表（启4:5）。「在宝座前」这句子，若翻译为「在宝座前的脸面」，是更为恰当的。这更合适地表达了，灯台教会的真理彰显了，那显在耶稣基督面上、叫人得知神荣耀的光（林后4:6）。借着反射并聚焦那在基督右手的活物之光，灯台教会彰显了神七倍的灵之丰盛（启4:5）。这样，四活物是在宝座中得于被看见，然后从宝座中出来，在宝座的周围、在灯台行政里，也通过这行政向世界彰显神七倍之灵的丰盛（启4:6，启5:6）。

在天上的帐幕里，灯台不仅仅是一件的器具，认识这一点是很重要的。我们知道，耶稣基督是每件器具的具体化身（体现）。例如，约翰看见祂的面貌「如同烈日放光」作为约柜的充分表达，以及「祂的脚好像在炉中锻炼光明的铜」作为献祭的祭坛之充分表达（启1:15-16）。每一个属于基督的个别属性和行政，都是通过祂右手所拿着的七星，得以供应给灯台教会（启1-3）。灯台教会的职事，是要向世界显示基督的所有个别属性和行政。

四活物的脸面

现在我们将更加的详细思考这些活物的异像。使徒约翰确定了，每一个活物都有特定的脸面。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰（启4:7）。这四个脸面彰显了那借着圣灵，从耶稣基督的面上所供应出来的四个层面的恩典。这一直是这本书所聚焦的要点之一。约翰的异像给我们的探讨加添了另一个重要的层面。也就是说，我们观察到，每一个活物彰显并供应了那属于基督丰满之恩典的特定层面。

这四活物代表了耶稣基督升天时所赐给基督身体的四个职事之恩典（弗4:8，11）。我们将这四个职事恩典的操作称之为「使徒行政」。当我们使用「使徒行政」这个词语，我们不是指一群的使徒。升天恩赐之使徒确实是能够在任何的职事恩典上执行工作。然而，要让一个使徒行政能够充分地运作，它需要使徒、先知、教师和传道。当使徒约翰看到了在宝座中和宝座周围的所有四个活物，他看见了圆满和完整的画面。

使徒

那像狮子的活物代表了升天恩赐使徒之职事。使徒带着基督君王的权柄来宣告现今真理的话语，并牧养神的教会。那些拥有使徒恩典的，从基督那里领受了启示的能力，并照着圣灵向每一个时代的教会所要说的话，从圣经中表明出来。他们也从基督那里领受了权柄，来建立并监督那在基督身体里的所有各样行政。使徒必须在长执团的相交中，舍下他们从基督那里所领受的话语和智慧。这是现今真理的话语；它把光赐给基督的身体（彼后1:12）。

使徒保罗是圣经中的升天恩赐使徒之最明显的例子（罗1:1，罗11:13，林前1:1）。在本章，我们将讨论，他的使徒使命是独特的，以及他的使命如何与其他升天恩赐使徒有所不同。另一个升天恩赐使徒之例子是巴拿巴。我们知道巴拿巴与保罗的使命是不相同的，但他也受圣灵分别为圣去做使徒的工作（徒13:2）。提摩太和提多是保罗所训练和指导的，他们是使徒行政的一部分（林前4:17，林后8:23）。纵横教会时代，所有已经领受了使徒恩典的，都可以在保罗给予提摩太和提多的命令中找到这行政的模式。

先知

那像牛犊的活物，代表了升天恩赐先知的职事。我们知道，这脸面经常都与祭司职分联系在一起。升天恩赐的先知确实有一个特定的祭司使命。先知呼召所有已重生作为神众儿子的人，来作神的君王-祭司（启1:6）。众先知劝勉所有的人，要将他们自己献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的（罗12:1-3）。就像旧约的先知-祭司们拥有乌陵和土明一样，升天恩赐先知都需要锻炼属灵的智慧 and 见识（辨别能力）来监督献祭、敬拜，以及整个祭司国度的职事（出28:30，拉2:63）。

在新约中，有许多升天恩赐先知之例子。很明显，亚迦布就是这样的一个先知。他在安提阿站起来，并借着圣灵指明天下将有大饥荒。为了响应他的话语，安提阿的门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄（徒11:27-29）。亚迦布也预言了关于保罗在外邦人当中作为福音之祭司时，在他职事的后期间，所将要遇到的特定苦难（徒21:10-11，13）。另一个升天恩赐的先知之例子是西拉，他在保罗的第二次宣教的旅程中，与保罗同行作为使徒团契的一部分（徒15:32，40）。

教师

那像人的活物，代表了升天恩赐教师。这人的脸面在历史上已经被联系于先知的职事。然而，正如我们所注意到的，先知的职事是较恰当地与牛或牛犊的脸面联系在一起（出7:1）。教师将现今真理的话语清楚地表达出来，并教导门徒行在纯正道理的文化里。他们会呼召所有信徒遵守基督的主权，并成为祂的门徒。我们记起耶稣的话语，“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒”（约8:31）。升天恩赐教师将会照着基督的道训练并装备门徒，使他们能够教导并使他人作门徒（提后2:2）。

亚波罗的职事提供了一个特别有用的例子，关于升天恩赐教师的工作。路加形容他为一个有学问（口才）并最能讲解圣经的人。重要的是，亚波罗很乐意接受别人的规劝。他从亚居拉和百基拉那里接受了教训；他们将神的道更加详细地给他讲解。随后，他多帮助那蒙恩信主的人（徒18:24，26-28）。保罗将亚波罗的职事比拟为浇灌那已被栽种的种子之工作，这看来都很明显的。他写道，“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长”（林前3:6）。教训的职事在圣经中被比作为天上的雨和甘露，使疲乏人得安息，得舒畅（申32:2，赛28:12）。

传福音的

那脸面像飞鹰的活物，代表了升天恩赐传道（福音）的职事。传道人拥有父系的职分，他能够按照儿子名分的福音，来建立每一个信徒及每一个家庭。父系

的职分包括生产之苦，使基督能够成形在每一个从灵而生之神儿子的心里（加4:19）。保罗为基督职分的这一个层面作见证，他对哥林多教会说，“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们”（林前4:15）。

传道人将启动并监督一个能够在每个家庭里培育神性的长老职分之行政。他们也能够装备每一个家庭，使他们在各人的家（逐户地）去宣告永远的儿子名分之福音。我们知道这儿子名分的福音必须宣告给所有住在地上的人 – 就是各国、各族、各方、各民（启14:6）。那些从鹰的脸面获得恩典的家庭，将会被装备，从他们各自的家出去传福音，并向他们的朋友、家属、邻居和同事，施行医治和帮助。

举个例子，「传福音的腓利」是十二使徒所指定的七个执事之一（徒21:8）。腓利把福音传给大群众，他的职事也伴随着神迹和医病的恩赐（徒8:5-8）。他也在「各人的家」里宣讲福音。我们回想，他亲自与埃提阿伯太监分享福音（徒8:26-40）。有趣的是，埃提阿伯正在阅读关于那被杀的羔羊。当腓利与他同坐并对他说话时，那从基督憔悴的面上之光，开始借着圣灵照进他的心。他便从上头而生，立即想要受洗，而进入那唯独从基督荣耀福音之光而来的奉献。腓利自己的家是一个能让圣徒们之心灵舒畅的地方。我们回想起，保罗和他的同伴们在往耶路撒冷的路途中，与腓利多住了几天（徒21:10）。

优先的等次

使徒约翰以特定的等次鉴定了四个活物（启4:7）。他这样做是为了要表明，当谈论到这职事恩典在灯台的行政中是如何运作，以及如何从‘子’的宝座供应出来时，那是必定有主动权的等次。当谈到基督的道如何在长执团当中供应出来并宣告给教会时，这权柄和主动权的等次是特别相互关联的。使徒拥有这恩典，从圣经中表明基督对教会所要说的现今真理之话语。先知拥有恩典为祭司的国度，照亮所有现今真理的话语之含义。教师拥有恩典将现今真理的话语表达出来，以便每个家庭都能「常常遵守神的道」成为基督的门徒。一个传道人拥有恩典宣告神的道，好像父亲一样给予劝勉，使基督的生命能成形在神众多儿子的心中。

值得注意的是，当使徒保罗概述关于神在基督身体里所坚立的行政时，他指定了这同样的特定等次。他说，“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的”（林前12:27-28）。我们注意到，行异能和得恩赐医病，与传福音的恩典是有关联的。传福音（传道）的

职事往往会伴随着神迹般的身体医治，以及使人从各种压迫和沉溺嗜好中得释放。然而，重要的是要认识到，所有神迹中为最伟大的是神儿子的新生。这是所有传道的最重要的聚焦点。

识别职事的恩典

重要的是要认识到，基督的恩赐，是那供应给一个特定职事工作的恩典。这恩赐是属于基督的，并是为了基督身体之缘故而赐给个别的人。一个神的儿子领受了恩赐之后，这恩赐不会成为他们作为神儿子的身分之一部分，即使他们获得了才干后所结出的果子，将会成为他们在新天地的永恒奖赏之一部分。在一个人擅自使用他们从基督那里所获得的恩赐来定义自己、确证他们自己的地位，或者主宰他人命运的那一刻，他们已经把恩赐归为己有，并且这已经开始败坏着他们了。正是因为这个原因，基督的恩赐不应该被用作为头衔或地位。

尽管我们承认基督的恩赐不是一个地位，我们仍然知道神把特定的职事恩典赐给特定的人。这四个恩典的行政并不是随意胡乱地操作，或通过任何人随时运用的恩赐表达。保罗解释说，神的恩赐和选召是没有后悔的（不会被撤回的）（罗11:29）。基督的恩赐是按照某些个别的人从‘父’那里所领受的分别为圣之名字而赐给他们的。我们回想起保罗自从母腹里已被分别为圣出来，就是为了基督所赐给他的特定的职事恩典（加1:15-16）。我们都需要知道，基督是根据我们在基督身体里被分别为圣的岗位和功用，而把祂的恩典赐给我们的，好叫我们能够确认并顺服于基督所赐给他人的恩典（罗12:3-4，加2:9，门1:6）。

牧养或教牧的工作

在过去，我们经常提到五种升天恩赐职事的恩典。这教导是基于保罗的声明，即是基督所赐的，“有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”（弗4:11）。有时候，这五种职事恩典被比拟为基督手中的五根手指，来加强这职事恩典的概念。借着采用这描述，使徒的职事往往被比拟为拇指，来描述使徒的恩典与其他的每一个职事恩典是有关联的。此类的描述是有一些优点，但在近期中，我们已经意识到一些需要澄清的要点。

第一个需要澄清的要点，就是升天恩赐职事的恩典并不是基督的右手；它们是在基督的右手中（启1:16-17）。这意味着，这些职事恩典并不是持着七星；它们是七星的必不可少的一部分。这一点的澄清是重要的，因为这意味着，那些有职事恩典的人，需要在灯台教会的长执团中间并通过他们，才能运作。一个从基督那里领受了职事恩典之恩赐的人，是不能自由独立运作的（犹1:13）。为了使他们的恩典能够有效地装备圣徒，在基督的身体里各尽其职，他们需要服从于那在长执团里的奉献之相交。

第二点需要澄清的是，这里并不是有五种职事恩典，而只是有四种罢了。这与其揭示那属于耶稣基督的四个层面的恩典之经文是相符合的。保罗在写给以弗所教会的书信中，用来指定职事恩典的术语，证实了这一个结论。显然，他已结合了「牧师和教师」（弗4:11）。保罗并不打算将这些职事恩典看作为分开不同的职事恩典。他指的是一名牧养的教师或一位教导的牧师。

这引起了第三点需要澄清的事。教牧或牧养的工作在其本身的权利上，并不是职事的恩典。这四种职事恩典，都有那属于它们各自的独特层面之教牧工作。这也就是说，每一个职事恩典都有相关联的喂养和照顾工作。在这方面，使徒是一位有基督权柄的牧者，全面地领导整个会众；先知是祭司牧师；教师是管教的牧师；传福音的是养育牧师。养育牧师的工作是要建立身分和作头的原则，使神性得以借着父系和母系，得以被建立，并从每个家庭中彰显出来，并借着长老行政得以培养出来。

这是一个重要的澄清，因为许多人把那些「专从服事圣徒为念」的初熟果子弟兄的工作，与牧养或教牧的工作混淆了。保罗已委派司提反，福徒拿都，以及亚该古为哥林多信徒当中的执事，并劝教会顺服这样的人（林前16:15-17）。然而，在整个教会历史里，这个角色已经变成超越了其使命的范围，所以许多人都称他们自己为「牧者或牧师」。

牧养神教会的工作，是升天恩赐职事的范围，他们执行基督的权柄，作为他们的使命之一部分。如果初熟果子的弟兄们滥用这样的使命，他们最终将会试图控制并「辖制」群羊（彼前5:3）。那些新信徒都可能被困入这虚构的风险之中，并落在魔鬼所受的刑罚里（提前3:6）。一个人若声称他自己是群羊中的「牧师」，他已擅自以自己的名义来建立一个替代性的长执团。一个在圣经中的例子就是丢特腓，他声称他在当地的会众中占有优先权，并抵制使徒约翰和长执团的权柄（约三1:9）。

基督行政的开始

我们现在将更详细地探讨，基督在祂教会中的行政之开始。经文记载了，基督从橄榄山上升上高天时，祂“将各样的恩赐赏给人”（弗4:8）。教会所领受的第一个恩赐，就是所赐的圣灵（圣灵的恩赐）（徒2:38）。基督给祂的教会的第二个恩赐，就是这四种职事恩典。祂把职事恩典赐给某些人；但是，不仅如此，祂也将这些人作为恩赐，赐给基督的身体。祂赐给教会的，有使徒，有先知，有教师和传福音的。基督正是通过这些职事恩典，把恩典赐给基督身体的每个肢体。保罗宣称，“我们各人蒙恩（典），都是照基督所量给各人的恩赐”（弗4:7）。

基督在升天之后所赐的使徒，先知，教师和传福音的职事恩典，是在什么时候开始在早期教会中显现呢？我们知道，那些在耶路撒冷的早期教会是由使徒所带领的；他们

都是基督在地上供职的期间所指定的，并在祂升上高天之前所委托的。我们经常把这些人称之为「羔羊的使徒」。教会就是被建造在他们的根基上（弗2:20）。我们在《启示录》里得知，他们将成为新耶路撒冷的根基，即是新天新地的行政总部（启21:14）。

当使徒彼得在五旬节的那一天，站起来并宣告神已立耶稣为主和基督的时候，三千人得以悔改，又重生作为神的众儿子，并受了洗归入基督（徒2:41-42）。这一天后，教会继续快速增长（徒2:47）。我们读到，众人都恒心遵守十二位使徒所宣扬并教导的道。他们继续同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭（徒2:46）。

此外，早期的教会实际地信守承诺于奉献的相交，这是很明显的。奉献的物品不断地被带到使徒的脚前（徒4:35, 37, 徒5:2）。这些奉献的物品是由使徒管理，并分发给那些在会众当中有需要的人。显然，在这一段时间里，众使徒能够有效地管理这项任务，因为“内中没有一个缺乏的”（徒4:34-35）。然而，随着教会继续的增长，使徒在接纳和分配奉献上的任务，就变得越来越难以应付。

有些说希利尼话的犹太人开始发怨言，因为在供给上，他们的寡妇被忽略了（徒6:1）。使徒们被指控对当地的弟兄们过度偏好。早期教会在这个问题上感到很不安。使徒们意识到，管理所有奉献的工作，使他们分散了他们主要以祈祷和传道为事的使命（徒6:2, 4）。他们也意识到，他们需要建立行政执事，使教会能够继续成长。

使徒们指示会众，要从他们的中间推荐七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人（徒6:3）。对会众来说，这七个人的基督徒品格和属灵能力，必须已经在教会中得到了明显的认可。使徒便按手在他们头上，并分派他们作为执事，做服事的工作（徒6:6）。当他们把自己奉献给他们作为执事时，很快就显现出，这些人中有一些（如果不是全部）已经从基督那里领受了特定的职事恩典。在他们受任命之后，神的道兴旺起来，而耶路撒冷教会继续快速增长（徒6:7）。在这里，我们观察到一个明确的原则，就是每当教会有分裂或困难时，行政执事必需被建立。每当男与女在行政执事上服事时，每个人从基督那里所领受的恩典，都将变得显而易见。

七个执事中有一位名叫司提反的人。在他受任命之前，他被认为是一个“大有信心、圣灵充满”的人（徒6:5）。然而，当他开始担任执事时，显然他也是一个「满得恩惠、能力」的人（徒6:8）。我们可以认为，司提反是圣经中所提及的升天恩赐使徒的第一个例子。他在民间行了大奇事和神迹（徒6:8）。当他被带到犹太公会去，他们见他的面貌，好像天使的面貌（徒6:15）。这也就是说，他作为耶稣基督的使者，他的面发出神荣耀之光。

腓力也是七个执事之一。他与那满有使徒恩赐的司提反有所不同；显然地，腓力有传福音的恩赐（徒21:8）。当他在撒马利亚城中宣告神国度的福音时，伴随着他的，有神

迹，有医病的恩赐，以及有使人从恶魔压迫中得释放的。许多人接受了他的话，就奉主耶稣的名受洗（徒8:12）。那也是腓力在通往迦萨的路上，亲自向埃提阿伯人传讲福音（徒8:35）。圣经并没有记录那在其他五个执事身上变得明显的恩典性质，但我们当然在司提反和腓力身上看到了使徒行政的开始。

奉献从司提反转移到保罗身上

司提反的职事只持续了很短的时间。然而，他的殉难对早期教会的影响，比任何其他事件更大。他的死亡对耶路撒冷的教会引发了大逼迫，除了十二使徒以外，所有人都分散在犹太和撒玛利亚各处（徒8:1）。这意味着，神的道开始在耶路撒冷以外的地区传讲。然而，司提反的死所造成的最大影响，却是在一个少年人的身上；他名叫扫罗（后来改为保罗）。

当愤怒的群众把司提反推到城外，用石头打死他时，他们把衣裳放在保罗的脚前（徒7:58）。当时保罗并没有直接参与众人用石头打死司提反，但他也是“喜悦他被害”（徒8:1）。在这情况下，有两件事发生在保罗身上。在第一方面，当他袖手旁观批准杀害司提反时，那驱动群众作出如此蓄意谋杀的狂暴行为的魔鬼之灵，也开始抓住了他的心。从那天起，保罗开始向主的门徒口吐威吓凶杀的话。他成了教会的激烈迫害者（徒9:1，腓3:6）。

然而，更重要的是，当司提反作为基督忠实的见证者，舍下他的生命时，神救恩的大能就引向了保罗。在司提反被推到城外处被石头打死之前，他定睛望天，看见神的荣耀，显在耶稣基督的面上（徒7:55-56）。这荣耀已经借着圣灵反映进入他的心里，使他作为耶稣基督的使者，能够彰显这同样的神之荣耀。当司提反连于了基督的苦难，并在软弱中死去时，神的荣耀就彰显出来了，神生命的大能就这样引向那些凡愿意转向主并接受这大能的人（林后13:4）。当基督在软弱中死去，却借着神的大能从死里复活，作为许多神儿子的初熟果子时，祂本身就坚立了这「奉献转移」的原则。

当那些杀害司提反的人把他们的衣裳放在保罗的脚前时，司提反作为基督使者所领受的使徒衣袍，就这样转移到保罗身上（徒7:58）。这并不意味着，保罗成了司提反的替代。我们知道，当保罗仍然在母腹里时，神已把他分别出来作为一个独特的使徒（加1:15）。然而，司提反的死确保了，基督将为此目的得着保罗。我们可以说，司提反的死之成果，可以在保罗皈依主以及他后来对外邦人的职事里显现出来。即使保罗的使徒职事是独特的，他供职的模式却是与司提反一样的。他在软弱中供职，使神的大能可以引向他的听者。

使徒保罗

在保罗往大马色的路上，耶稣向保罗显现，他后来作证说，“我看见从天发光，比日头

还亮，四面照着我并与我同行的人”（徒26:13）。这是神荣耀之光在基督的面上；这也是司提反定睛望天时所看到相同的光。当保罗站在一旁观察司提反的死时，那照向他的光也是与这光相同的。他在当日曾经拒绝这光所带来的光照，之后还继续远离它。他显然爱自己的自我称义的黑暗胜过于这光。然而，基督面对他说，“你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的”（徒26:14）。

耶稣向保罗显现，要任命他作为执事并为外邦人作见证。他被基督任命为外邦人的使徒。耶稣解释说，保罗的使命是要“叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神，又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业”（徒26:18）。使徒保罗在各处宣告儿子名分的福音为「基督的奥秘」。然而，他也揭示并建立了「奥秘的行政」；这就是灯台教会的行政，要领许多的众子进入荣耀里去（弗3:9）。

保罗作为使徒、传道和教师在他的职事上是独特的。他所写的都成为了圣经的一部分，他的工作是要在外邦人当中建立教会（彼后3:16，罗11:13，加2:8）。在他写给哥林多的书信中，他作证说，他是一位聪明的工头，在各处立好耶稣基督行政的根基。这是一个独特的使命。从那时起，所有拥有升天恩赐恩典的，他们的工作都是建立在保罗已立好的根基上。在我们的时代里，那被恢复在教会里的使徒行政，决不能擅自替代保罗的位置。相反，他们必须按照经节，而接受保罗的教训，并确保他们自己是建立在保罗所设立的行政模式上（彼后3:15，腓3:17）。

《使徒行传》记载了，保罗被圣灵分别为圣，去做他独特的使徒工作，并被差遣从安提阿开始他的第一次宣教旅程（徒13:2）。他与巴拿巴和约翰·马可一起同去（徒13:5）。约翰·马可转回耶路撒冷，但巴拿巴与保罗继续同行。很明显，巴拿巴是使徒，但他并没有像使徒保罗那样具有启示性的恩典和使命。在这第一次宣教之旅程中，他们在整个加拉太地区的许多城市中传儿子名分的福音并建立教会。

保罗在这次宣教之旅程中受到一群宗教狂热分子的追捕和严厉的迫害（徒13:45，50，徒14:2，5，19）。当保罗回转过来时，他已完全从杀害之灵释放出来了；这灵曾经驱动他，在那些凡是为基督作证之人当中，成为「教会的迫害者」和「暴力的攻击者」（提前1:13）。随着保罗的回转，这同样的灵反过来，成为了他肉体上的一根刺。这是撒旦的差役，借着不断地激发犹太人来针对他，而折磨他。然而，这是主所差的，免得他因得的启示甚大，就过於自高（林后12:7）。而且，不但如此，这被差来是要攻击他，好让他一直在软弱的模式上供职（林后12:9，林后13:4）。这就是保罗从司提反那里所承接过来的，即是以软弱为使徒的衣袍。在保罗的第一次宣教之旅程中，这软弱的模式稳固地被建立在保罗的生命里。在某个地方，众人用石头打他（像司提反一样），并把他拖到城外，因为众人以为他已经死了（徒14:19）。

在这苦难的当中，神救恩的能力转向了那些领受保罗之道的人。在每个城市建立了教会之后，保罗和巴拿巴在他们返回的旅程中再次看望了这些教会，以坚固门徒的心，并劝他们恒守所信的道；说，“我们进入神的国，必须经历许多艰难”（徒14:22）。这些教会已经开始遭受逼迫。这意味着，很快就明显看到一些初熟果子信徒，他们致力于服事圣徒并在每个家庭里培育他们所领受的生命（西1:10，林前16:1）。保罗意识到这一点，并任命这些人在各地方作为长执团之开始。

在他的第二次宣教之旅程中，保罗又回到这些教会看望他们，看看他们中间是否有更多恩典显现出来（徒15:36）。正是在这个旅程中，他找到了提摩太。保罗识别出那已赐给了提摩太的神之恩典，就决定要带他同去作为旅程的同伴（徒16:1-3）。他开始训练和指导提摩太作为使徒行政的一部分（林前4:17）。在保罗进行他第三次宣教的旅程时，这使徒行政已经涉及了许多的人（徒20:4）。保罗不仅与这些人同去；他也能够把他们留在某些地方，或差他们到特定的地方一段时间，以建立信徒的基督教信心并兴起（建立）行政。

我们记得，在他早期的职事里，保罗亲自建立信徒、等待初熟果子信徒的恩典显现出来、设立长老并建立行政。然而，在他职事的结束时，他已将这项工作托付于使徒行政。保罗写信给提多说，“我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老”（多1:5）。保罗训练和指导了一个使徒行政，这是要取代他，并在整个教会时代里，继续其职事（提后1:13，提后2:1-2，提后3:14-15）。

在保罗写给提摩太和提多的书信中，我们认识到保罗的指示关于这使徒行政应该如何教会时代里运作。他向他们解释了如何建立行政，以及他们在众监督和众执事当中所寻求的质素。他也勉励他们，“给人行按手的礼，不可急促”（提前5:22）。保罗所托付于使徒行政的模式，是要为初熟果子基督徒留出空间，通过奉献展示他们的职事恩典的性质。他正在寻找那些借着奉献得以证明自己的人，好让他们可以以他们从基督那里所领受的「恩典才干」来服事（林前16:15-17）。通过这种方式，长老和执事得以被确认，行政得以被建立。

长执团的根基和相交

耶稣基督将在教会的每一个时代里，以祂的至高主权来持定人作为升天恩赐使徒。这些人被呼召接受使徒保罗的指示，并照提摩太和提多的榜样行（腓3:17）。他们的使命是向教会宣告现今真理的话语，并在教会当中建立行政，使恩典能够被供应给基督身体的每一个肢体。尽管基督已把恩典赐给众使徒去传讲并教导这话语（道），也把权柄赐给他们来建立和监督行政，但祂并没有叫他们独立运作（约一1:1-3）。基督呼召所有升天恩赐使徒，要作为使徒行政的一部分而运作，并在众监督、众长老和众执事的

长执团当中供应这话语（启1:20，启2:1，4-5）。

使徒行政是包括了使徒、先知、教师和传福音的职事恩典（弗4:11）。基督赐给使徒的职事恩典是独特的。我们可从其他三种的职事恩典当中容易地把使徒的职事恩典辨别出来，因为它是一个「启示性」的恩典（弗3:4-5）。使徒能够与其他三种恩赐一起运作，使徒恩典在这个意义上来说，也是独特的。就好像使徒能够与先知说预言、与教师一起教导，并与传道的在神的众子当中作父亲。尽管提摩太是使徒，保罗还是能够指示他作传道的工作（提后4:5）。我们可以认为，使徒恩典是所有四个恩典的总和。很明显，使徒行政是需要使徒的。然而，使徒行政所需要的，不仅仅是一个能与所有四个恩典一起运行的使徒。一个能够充分地运作的使徒行政是需要有所有四个职事恩典在长执团当中运作。

一个长执团是初熟果子弟兄们之相交，他们在羊群当中已受到证实，并从耶稣基督那里领受了作长老或监督的工作（可13:34）。监督是一位长老，也是一位执事，他从基督那里获得了权柄，要管理祂家里的人，并按时分「粮」给他们（太24:45，来13:17，提前3:1）。这样，长执团是众监督、众长老和众执事的相交（腓1:1）。当保罗打发众长老往米利都去，他向以弗所的长执团说话，吩咐他们说，“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是祂用自己血所买来的（或作：救赎的）”（徒20:28）。

使徒行政的第一项工作就是在长执团当中传讲和教导基督的话语。正如我们已经关注过的，耶稣基督继续从天上说话，并通过祂给予祂身体的四种恩典向祂的教会说话。凡有这些职事恩典的人，都要按着基督所赐的权柄和恩典说话。保罗的话提醒我们说，“我凭着所赐我的恩对你们各人说”（罗12:3）。当那些有职事恩典的人，以这样的方式说话，他们是连于了基督的奉献，因为基督把他们赐给基督的身体，就是为了这个目的（弗4:11）。

当基督通过那些有职事恩典的人说话，这在长执团当中建立了相交的基础（林后13:3）。借着与那些把这话语带来的人相交，我们被邀请连于这话语的相交。约翰作为使徒行政的一部分而说话；他宣称，“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’并祂的儿子耶稣基督相交的”（约一1:3）。基督的话语是借着祂的使徒行政，在长执团当中被供应出来，作为一项邀请，来连于那存在于‘父’、‘子’和圣灵当中的起初的爱之相交。出于这个原因，基督的话语总是呼召人回到起初的爱，并保持在起初的爱里面，作为弟兄之间的所有相交之基础（启2:4-5，约15:13，帖前4:9）。

当一个人以谦卑和悔改的态度接受神的话语时，他就领受了基督的邀请，连于这起初

的爱之相交。当基督的话语被宣告时，圣灵就会感动（责备）每一个人的心。当一个人因对圣灵的感动而作出反应回转时，任何遮盖了他们心中的眼睛之帕子都将被揭去（林后3:14，林后4:3）。关于神所呼召他们要成为的人，这可能是一个基于他们所缺乏的安全感或基于想象的帕子。这帕子也可能是他们自己在神学或思想上的观点。无论情况如何，当他们在长执团的相交中转向基督的话语时，帕子将被揭去，光照和恩典就会临到他们。

当一个人借着在悔改的灵里连于这话语的相交而转向主时，那临到这人身上的光照（启示）之本质是什么？（林后4:6）。这光照不仅仅是关于这话语的神学理论及其对他们在当地教会所关心的人之实际应用。这是他们从‘父’那里所领受的名字之光照、从基督那里所得到的恩典，以及他们从圣灵那里所得到的工作。圣经经常使用「成圣（分别为圣）」这个词来描述这三个要素（帖前4:3，帖后2:13，约一5:7）。长执团的每一个成员都需要愿意接受他们弟兄的见证，作为他们领受光照的过程之一部分，使他们在关乎本身的分别为圣上得亮光。他们需要从神那里认识并接受他们自己本身的分别为圣，使他们能够正确地连于长执团的相交。

基督在使徒、先知、教师和传道里面，也通过他们，在长执团当中建立相交的基础、给予亮光，并把独特的恩赐赐给祂身体的每一个肢体。我们知道，这是基督的四种职事恩典的工作，以成全（装备）圣徒，各尽其职（弗4:12）。基督把特定分量的恩典赐给所有领受了祂恩惠之道的人（徒20:32）。然而，基督身体里的每一个肢体所领受的恩典之性质，可能不会立即显现出来。可是，这将变得清晰，当每个人都把他们的身体献上，当着活祭来服事他们的弟兄，并在教会的行政中服事（罗12:1）。我们记得，在早期教会，当七个执事被任命管理饭食时，他们的恩赐就变得显而易见了（徒6:2，8）。

当众监督、众长老和众执事在长执团当中说话，并按照他们从‘父’那里所得到的名字、从基督那里所领受的恩典，以及按照那由圣灵所托付于他们的工作，而在教会的行政当中服事时，他们是连于奉献的相交。当‘耶威’的相交在长执团当中显示出来时，没有人会寻求彰显自己，或得着能力来表达他们自己的职事。他们是专注于彰显基督已赐给他们弟兄的生命和恩典。在这样的相交里，基督的生命将会繁殖增加，每一个人将会被他们的弟兄所托，蒙神的恩典，在基督身体里做他们独特的工作和事奉（徒14:26）。

众长老和众执事被他们的弟兄所托，蒙了神的恩典之后，他们不应该从长执团的相交出去，代表长执团说话和服事。他们也不应该擅自以基督的权柄来说话并运作，仿佛基督会以祂在使徒行政中说话的方式一样而在他们里面说话（林后13:3）。众长老和众执事将会从基督那里领受恩典，成为祂身体发挥其独特功效的肢体，而作为神的儿子

说话并运作。使徒保罗向哥林多的信徒作见证时，描述了这职事的模式，“我们本身在基督里当神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们”（林后12:19）。这职事模式，使基督的身体，能够在爱里得以被建立。我们将在第八章的《基督行政的模式》里更详细地思考这一点。

在灯台教会里的四个行政

当使徒行政能够运行作为长执团的基础，而长执团也被恢复到起初的爱和奉献之相交里，在灯台教会里，将会有四个明显和有效的行政。首先将是使徒的话语行政和教会的管理。第二，将是一个祭司的国度；他们都致力于奉献、祷告、敬拜并作为基督身体的肢体彼此供职。第三，将是一个教师的行政；他们都致力于使人作现今真理话语的门徒。第四，将是一个父系长老的行政；他们能够在神众多的儿子中培育神性，并调动那些传扬福音的家庭。

升天恩赐的使徒将会在教会的每一个时代里，从圣经中彰显并宣告现今真理的话语。他们将会在长执团的相交里，直接向每个家庭的头，传讲并教导这话语。众使徒承载了基督的王权去带领、牧养和监督神的整个羊群。基督已把权柄赐给他们，要他们在一个地区或国家里面，带领祂的教会出入得草吃、在争战的日子作领导，并在教会更广泛的团契里，启动并监督所有的行政。基督已把这权柄托付于他们，祂是教会的‘牧人监督’（彼前2:25）。

我们再次回想起，七个执事的行政是由十二使徒启动的，而众执事是在十二使徒权柄之下服事。当每个执事在这行政中服事，基督所给予每个人的特定恩赐在众人面前是显而易见的。以同样的方式，拥有升天恩赐的使徒将在教会中启动这行政。他们将寻找那些已从基督那里领受了职事恩典的人，使他们得以被训练并被指导成为使徒行政的一部分。他们也将寻找那些已在基督里领受了长老或监督工作的初熟果子之基督徒，使他们可以被包括在长执团的相交中。

众使徒将在教会中启动许多的行政。他们将与众先知建立祭司行政、与教师建立教导的行政、与传道的建立父系的行政。一旦这些行政被建立，使徒将把这些行政的主要监督权利交付于其他三个职事恩典。然而，众使徒将亲自保留现今真理的话语行政、教会财政和管理的行政之监督权利，以及长执团相交的全体监督权利。

升天恩赐先知将在长执团当中，照亮现今真理的话语，并作为神每一个儿子脚前的灯。他们将催促每一个信徒把他们的身体献上当作活祭，使他们能够通过奉献来证明神的旨意（罗12:1）。那些拥有先知恩典的，他们的职事将会是在所有信徒的祭司职分上激发和装备他们，使他们能有效地祷告、敬拜、运用属灵的恩赐，并奉献给主。那些拥有升天恩赐的先知也将会装备和训练执事的行政。这包括那些负责每个会众的灵性敬

拜之顺序的执事，以及那些拥有圣灵的恩赐，负责接待并安排每个基督身体的肢体之运作的执事（林前14:32）。

升天恩赐教师，将会在长执团当中把现今真理的话语清楚地表达出来，并教导每个家庭。他们将会训练和装备一个圣经教师的行政，使他们能够向每一个在教会里的家庭，教导现今真理的话语和纯真的道理之文化。即使提摩太是一个升天恩赐使徒，保罗也举荐他做教导的工作，说，“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心教导别人的”（提后2:2）。升天恩赐教师的职事，将会产生那些拥有门徒耳朵的，他们也将成为那些拥有门徒舌头的教师（赛50:4）。那就是，那些有教导恩典的人，会使人作门徒，然后，这些门徒将能够使更多人作门徒。我们将能够在教会的公开节目以及各家充满生命力的话语相交中，看见这行政的确据。

升天恩赐传道，将被神的爱所激励，并受到基督恩典的装备，来宣告儿子名分的福音。他们将被激励，看见人的儿子成为神的儿子，并作为成熟的初熟果子的基督徒，结出他们儿子名分的果实。他们可以在大型的公众聚会上传扬福音。然而，他们在长执团当中的主要工作，是要培养和监督一个能够在儿子名分福音里充分建立每个家庭的长老行政。众长老连同使徒和传道，被赋予了父系的职事，能够培育并照料那在每一个家庭中的神性素质。这种的长老职分将促进各个家庭之间的相交关系。传道和长老将装备、训练和调动那些能够劳苦并受生产之苦的传福音家庭，为要看到人的儿子能够成为神的儿子。

第七章：在旧约里的行政

在《启示录》中，使徒约翰叙述关于他看见人子站在七个灯台中间（启1:12-13）。这是教会时代的基督行政之画面。正如我们在第六章所讨论的，基督右手拿着七星。这七星是七个灯台教会的使者或活物（启1:16-20）。他们都是持光的器皿，把那从基督的面上所照出来的神荣耀之光供应出来。通过他们传神的道之职事，圣灵把这光照在那些接受这信息的人之心里。正是通过这行政，神要得着许多儿子的永约旨意，将得以实现。

神首先向祂的仆人摩西显示这个行政。有关以色列人与‘耶威’在西乃旷野中的相遇，摩西说，“耶和華（作为光）从西乃而来，从西珥向他们显现；他从巴兰山发出光辉，从万万（属于祂的）圣者中来临。在祂右手（右手中）为百姓传出烈火的律法（祂为他们所供应的烈火律法）。的确，祂爱祂的百姓；祂所有的圣者都在祂手中，他们跟随祂的脚步（坐在祂脚前）；每个人都（从那些在祂手中的使者）领受祂的言语（神通过使者们教导他们）。摩西将律法传给我们，作为（它就是）雅各会众的产业。当百姓的众首领（长老），以色列的各支派，一同聚会的时候，他（摩西）在耶书仑中为王（他持着那从‘耶威’手中执行出来的权柄）”（申33:2-5）。

先知哈巴谷在他虔诚的诗歌中叙述了关于以色列人与‘耶威’在西乃旷野中的相遇。哈巴谷为了神子民的复兴而祷告，并说：“主啊，我听见祂的名声，就惧怕。耶和華啊，求祂在这些年间复兴祂的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候以怜悯为念”（哈3:2-3）。哈巴谷明白，只有通过摩西在《申命记》中所描述的行政，神子民才得以恢复到神的盟约里。

有关神如何眷顾祂子民，哈巴谷进一步地说：“神从坦曼而来；圣者从巴兰山临到。祂的荣光遮蔽诸天；颂赞充满大地。祂的辉煌如同日光；从祂手里射出光线，在其中藏着祂的能力”（哈3:3-4）。哈巴谷接着在他的诗歌中预言，关于神将如何再次（就像祂借着摩西身上显现的方式）来拯救、复兴并且使祂子民得以完全。他还谈到关于神的行政以及列国将所要面对的最终审判。

在摩西身上的四个脸面

作为神的使者，摩西承受了‘子’之恩典行政的所有四个层面。神的恩典，通过摩西作为‘耶威’的使者所说的话语，从‘耶威’那里照出来作为生命和光。我们现在要讨论关于那借着摩西的职事所显现出来的恩典之四个行政。

狮子的脸面

摩西曾经是个君王，拥有权柄引导，并审判神立约的以色列子民（申33:5）。摩西也是耶和華的仆人（奴仆），他带领神的子民一直到应许之地（申34:5）。按

照神与亚伯拉罕所立的约，这地就是他们所要继承的国度。当约书亚对以色列人说话时，他强调了一点；他说：“你们要追念耶和华的仆人（奴仆）摩西所吩咐你们的话说：『耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们』”（书1:13）。摩西作为一个君王奴仆，以狮子之脸面的权柄行事。

摩西按照狮子的脸面，作为那牧羊耶和华全群的人，供应神的话语（赛63:11，诗77:20）。他带领以色列子民，从旷野去到神立约要赐给亚伯拉罕和他后裔作为他们的永远产业之地（创13:15，创15:18-21）。摩西将那天上的粮喂养他们，并以盘石中流出来的水，为他们解渴。这食物和水，都是从‘父’那里来的，为要在以色列子民去到应许之地的旅程中维持他们的生命。

牛的脸面

摩西是先知-祭司，并拥有能力通过祷告，代表以色列子民作献祭，好叫他们与神和好（出32:30-32）。他也能够坚立全子民，归神作为祭司的国度（出19:3-6）。

摩西按照牛的脸面作为先知-祭司所供应的神之话语，能够把光照带给每个家庭的头。他的话语向他们显示了那能使他们与神以及与彼此和好的途径，教导他们献祭和敬拜，并将他们从偶像崇拜中释放出来。

摩西的话语显明了以色列全子民将会面临些什么。这话语向他们显示了，他们应当如何归神作为祭司的国度而前进；因此，这话语是他们脚前的灯，是他们路上的光（诗119:105）。当他们偏离了盟约的文化时，这话语能够恢复他们。当他们遭受各种各样的试验和患难时，这话语能够使他们得以苏醒。这话语将会使他们有能力恢复到献祭的道路上（诗119:107-110）。

人的脸面

摩西是以色列子民的教师，即是那教导他们敬虔文化的师傅。例如，他对子民说，“以色列人哪，现在我教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业”（申4:1）。他也对他们说：“我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖在降在菜蔬中”（申32:2）。这职事彰显了人的脸面。

耶和华将摩西描述为「我的仆人（奴仆）」，“他是在我全家尽忠的”（民12:7）。正如摩西以人的脸面之权柄教导神的道一样，这道是「命上加命，令上加令，律上加律，例上加例」。凡是接受这教导的人，都是在神家中的文化里，接受训练作门徒。他们正在学习如何在每一个生活环境中，作为神的子民而活并行事。先知以赛亚解释说，通过这种教导，受教者将能够进入安息并得舒畅（赛28:10，

12)。

摩西教导的主要目的，就是要坚立子民，凡事敬畏耶和华，使他们不会忘记耶和华的盟约，而是远离偶像崇拜（申4:10, 15-19）。摩西对百姓说：“那时耶和华又吩咐我将律例典章教训你们，使你们在所过去得为业的地上遵行……，所以，你们要谨慎，免得忘记耶和华你们神与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你们神所禁止你做的偶像”（申4:14, 23）。

借着先知以赛亚，耶和华警戒说，如果这立约的子民不肯命上加命，令上加令，律上加律，例上加例地接受耶和华的话语，那么，这话就不会使他们得安息并得舒畅。相反的，这话语本身将会导致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住（赛28:13）。也就是说，他们将会放纵自己在偶像敬拜里。

先知以赛亚在描述基督时，举例说明了，那在人的脸面之权柄下的教导与门徒身分之间的关系。基督是‘父’的门徒，并领受了受教者（门徒）的舌头，使祂能够教导服从和奉献的道路（原则）。以赛亚代表基督说话，他写道：“主耶和华赐我受教者（门徒）的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵；我并没有违背，也没有退后。人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我，吐我，我并不掩面”（赛50:4-6）。

鹰的脸面

摩西是以色列首生子民之父。‘耶威’已赐他重任，把祂的子民抱在他（摩西）怀里，如同护士抱着一个正受乳养的婴儿一样。他必须把他们领到‘耶威’向亚伯拉罕、以撒和雅各起誓所应许的地（民11:12）。这是鹰之脸面的职事。

‘耶威’描述了，祂本身对以色列子民的父亲系，好比大鹰的父亲系。祂将祂全子民背在祂翅膀上，并带来归祂自己，作为祂的长子（出4:22，出19:4，申32:11）。摩西是按照鹰之脸面的权柄，来执行神话语的职事；这是为了坚立全子民，作为耶和华的长子。这职事包括了供应他们纯净的灵奶（道），叫他们因此渐长，成为神的众儿子（彼前2:2）。

摩西了解到，把灵奶（道）供应给正在受乳养的子民之职事，是需要劳苦（受生产之苦）的。保罗也成为了这相同职事的典范；他向帖撒罗尼迦的基督徒说：“只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。弟兄们，你们纪念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累……你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各

人，好像父亲待自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那召你们（成为神的众子）进祂国，得祂荣耀的神”（帖前2:7-9，11-12）。

基督的手

当摩西进去会幕时，‘耶威’从那降下来的云柱向他说话，并站在会幕的门前。耶和華面对摩西说话，好像人与朋友说话一般（出33:7-11）。然而，为了回应摩西的渴望，要看见‘耶威’的荣耀，耶和華对他说，“你不能见我的面，因为人见我的面不能存活”（出33:20）。这似乎是一个矛盾。既然人见‘耶威’的脸不能存活，摩西怎么能与耶和華面对面说话呢？

当‘耶威’应允摩西的请求，让他看见神的荣耀和恩慈（美善）时，祂对摩西说，在祂那里有地方，他要站在磐石上（出33:21）。当‘耶威’在云中降临，与他一同在那里，摩西就宣告耶和華的名（出34:5）。“耶威”将摩西放在祂的手中，并把他放在磐石穴中，用祂手遮掩他（出33:22）。在那里，摩西能看见‘耶威’的荣耀（出34:6-7）。当摩西面对面与耶和華说话，好像人与朋友说话一般，基督的手总是一直遮掩着摩西。

摩西在‘子’的手中，领受了至尊的律法，并能够将它传达给神的子民。这就是那从耶和華的手（祂话语的使者）所发出并照在以色列人身上的「烈火的律法」（申33:2，哈3:4）。有趣的是，当摩西在‘耶威’的手之遮掩下与耶和華说话，并从西乃山下来之后，他的面就发光了。因此，亚伦和以色列众人就怕挨近摩西（出34:29-30）。每逢摩西在会幕里与主说话，他的面皮就发光了。他从会幕里出来与众人说完后，就用帕子蒙上脸，直到荣光消退为止。然而，当他与耶和華说话的时候，他从不蒙上帕子（出34:34-35）。

先知哈巴谷概述了‘耶威’的手有双重的层面，即是作为一个保护摩西的地方，也是作为一个器皿，叫祂口中所说出的话语之亮光从其中照出去。《哈巴谷书》首先将‘耶威’的手描绘为祂身体的一部分，从祂手里射出光线或角（力量的象征）。然后他说，在‘耶威’的手中，藏着祂的能力（哈3:4）。在这方面，‘耶威’的手是一个供应保护的地方，也是祂肉身中的一个肢体，从而彰显出祂的能力和荣耀。

那从‘耶威’右手而来的摩西职事，与那在《启示录》中所描述的职事是相同的。那必死的人只能透过基督得胜有钉痕之手，得以看见‘耶威’的荣耀。一旦那些拥有升天恩赐的使者连于了基督奉献和苦难的相交，他们就能从基督的手得力量来彰显祂的荣耀。他们如何跻身在基督的手中呢？

正如摩西所做的一样，所有的信徒都必须进到「磐石的穴中」。磐石的穴，就是基督身体的预像，即是那为了我们的缘故而被刺伤的身体。每一个神的儿子都必须受洗归入

基督，使他们的生命与基督一同藏在神里面。重要的是要认识到，‘父’随自己的意思把肢体俱各安排在基督的身上（林前12:13，18）。我们知道在这一个的身体里有许多肢体，但是所有的肢体不都是一样的用处（罗12:4）。有些肢体是由‘父’所任命，而作为基督手中的升天恩赐之监督，将基督的荣耀作为神恩典的光和启示供应出来（林前12:28，弗4:7-12）。

在以色列当中的四个行政

正如我们一直在探讨的，摩西自己身上承担了四个脸面的权柄。然而，在他的职事期间，这四个脸面也被奠定为独特的行政，并要继续运作，直到神的‘儿子’道成了肉身临到。为了进一步地了解这些恩典的行政之运作，我们探讨耶和华如何通过摩西，在以色列子民当中坚立这四个恩典的行政。

牛的脸面 – 基督行政里的先知职事

神与亚伦和他的儿子竖立了牛的脸面之权柄作为先知祭司的职分。当神任命亚伦替摩西说话时，这职分就首次被启动了。耶和华对摩西说，“（亚伦）要替你对百姓「说话」，你要以他当做口，「他要以你当做神」”（出4:16）。在摩西与法老的第一次互动之后，耶和华对摩西说，“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你「说话的」（先知）”（出7:1）。

随后，亚伦和他的儿子被耶和华任命在会幕里供职作为祭司。这一个任命是发生在亚伦金牛事件的失败之前。当摩西第一次在西奈山上接受律法的时候，耶和华对他说，“你要从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子一同就近你，给我供祭司的职分”（出28:1）。随后，摩西从耶和华那里领受了指示关于祭司的圣衣、他们的圣职以及事奉的性质。

后来，在可拉悖逆之后，这牛的脸面之祭司、先知的层面，就通过亚伦发芽的杖定准给他了。亚伦和每个支派的族长都要把各人的名字写在各人的杖上，要把这些杖存在会幕内法柜前。耶和华说，“我所拣选的那人，他的杖必发芽”（民17:5）。第二天早上，亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏（民17:8）。

在牛的脸面之行政中，亚伦结果实的杖确认了他的权柄。值得注意的是，他的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了果实，好像杏枝一样。帐幕的灯台是以开了花苞的杏枝之形式而精心制作的。这两者的联系含义是，牛的行政有能力和责任，通过献祭，照亮神的儿子。乌陵和土明的功用就反映了牛的权柄之层面。

乌陵和土明

乌陵和土明的行政是先知祭司的职权（出28:30，申33:8）。这行政是他们使命

的一部分，使他们在促进献祭的职事上得智慧。乌陵和土明是指「众光」和「完全」。众光和完全之行政是一个圣言（原则），赋予先知祭司智慧关乎神对个人和国家的旨意。例如：当约书亚被任命为以色列的牧人时，耶和华说，“他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为他求问。他和以色列全会众都要遵以利亚撒的命出入”（民27:21）。

保罗作为先知-祭司，写信给腓立比教会关于他们需要在爱中，即是在奉献里，长大成熟，使他们彼此作祭司的职事是源自真正的智慧。保罗的劝戒类似乌陵和土明的职事。他说：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是神可以给我作见证的”（腓1:8）。保罗解释说，随着他们爱心之增长，他们在祭司的职事上就得以完全，他们将得到属灵的智慧，使他们能够更准确地从惯常的职事中辨别神最好的预备。

为了回应亚伯兰的祈求，要知道神的旨意将如何在他生命里实现，耶和华吩咐亚伯兰作出献祭；这献祭就是乌陵和土明之原则的典范（创15:8）。那烧着的火把察验了亚伯兰的献祭，而那冒烟的炉借着点燃祭物，使祭物分别为圣，使它成为神所悦纳的香。这样，神的旨意就被彰显给亚伯兰作为盟约（创15:17-18）。那烧着的火把和冒烟的炉是献祭的两个元素，是属于乌陵和土明的圣言（原则）。重申这一点，「光」察验献祭，「完全」是火的分别为圣之工作的成果，使到献祭可以蒙神悦纳。神的旨意通过献祭得以被察验。

夺回众人的心

在以西结的职事里，能够看到先知祭司的工作之典范。以西结在介绍自己时，写道：“在迦勒底人之地迦巴鲁河边，耶和华的话特临到布西的儿子祭司以西结，耶和华的灵降在他身上”（结1:3）。以西结在他的写作中记载了，他与某个在以色列的特定长老群体之间的互动。耶和华向以西结透露，这些长老“已将他们的假神接到心里（心里立起偶像），把陷于罪的绊脚石放在（自己）面前”（结14:2-3）。

「心里立起的偶像」是人们为自己所创造、抓住并追求的身分定义。他们甚至可以声称这些形象是神在他们生命中的旨意。「将一个形象放在（自己）面前」意味着他们期望每个人都能够接受，并按照那一个形象与他们进行互动。这样的行为显示了他们在拒绝他们命名的话语，和那命名他们的‘父’。当一个人把心转移，不愿意接受和遵守神的话语时，他正在转向偶像的崇拜。

作为回应，主耶和华如此说：“以色列家的人中，凡将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又就了先知来的，我耶和华在他所求的事上，必按他

众多的假神回答他，好在以色列家的心事上捉住他们（好夺回以色列家的心），因为他们都借着假神与我生疏”（结14:4-5）。为了要在众人的众多假神之事上，夺回他们的心，耶和华说，祂亲自会回答他们。这是我们必须要理解的一个关键。

通过先知祭司，耶和华呼召以色列人回头，离开他们的偶像，转脸莫从他们一切可憎的事（结14:6）。那伴随着这一个拯救性的话语是一个警告。耶和华宣称，如有先知通融那些将假神接到心里、放在自己面前，并放在使者面前的人，祂会除灭这些先知。那求问祂的人和为他们求问的先知都将被神除灭。这是为了什么目的？这是要使以色列人只要作神的子民，而祂作他们的神（结14:10-12）。也就是说，这是要使到神盟约的旨意能够应验。

鹰的脸面 - 基督行政里传道的职事

当‘耶威’吩咐摩西从以色列的长老中招聚七十个人到祂那里来时，鹰的脸面之行政就被设立了。这些人都是摩西所知道的人；他们要作百姓的长老和监督。我们注意到，保罗和巴拿巴作为新约的使徒，也在他们所建立的各个教会中选立长老（徒14:23）。他们是在清楚了解长老之资格的情况下，任命某人为长老（多1:5-9）。

摩西把这些人领到会幕前，使他们和摩西一同站立。然后，耶和华在那里降临，与摩西说话。祂把那降于摩西身上的灵（神的灵）分赐那七十个长老。经上记载，当灵停在他们身上的时候，他们就受感说话，以后却没有再说（民11:25）。

耶和华对摩西说，这七十个长老就要和他同担当这管百姓的重任（民11:17）。「担当重任」意味着要「背起」百姓。我们记得，神叫以色列为祂的长子（出4:22）。祂说，祂如鹰将他们背在翅膀上，带来归祂（出19:4）。借着领受那降于摩西身上的灵，长老们领受了能力，背起和培育长子的国度。这是通过父系和母系的职事。

狮子的脸面 - 基督行政里使徒的职事

当约书亚被任命为以色列国的牧人，“可以在他们面前出入，也可以引导他们”时，狮子的脸面之行政就被设立了（民27:17）。那是‘耶威’将约书亚分别为圣来行这一个行政的工作。正如我们所考虑的一样，狮子的脸面就是神是灵之恩典行政。耶和华认定约书亚是心中有圣灵（神的灵）的（民27:18）。这也是降于摩西身上的同样的灵。我们可以说，摩西和约书亚的相交是在一灵里的。

的确，在以色列民的旷野旅程中，约书亚展示了自己为摩西的忠实仆人。当耶和华叫摩西到西奈山上领受律法时，约书亚与他同去（出24:13）。此外，当摩西在会幕门口与耶和华说话时，约书亚也在会幕里。摩西从会幕回到营里后，“唯有他的帮手，一个

少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕”（出33:11）。

关于约书亚受任命为狮子的行政，耶和华吩咐摩西说：“按手在他头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他。又将你的尊荣（权柄）给他几分，使以色列全会众都听从他”（民27:18-20）。

在旧约中，大卫王展示了狮子的脸之行政。耶和华膏抹大卫，立他做百姓的君。祂说大卫是合祂心意的人（撒下13:14）。以色列的牧人大卫，在以色列国中设立了行政，即是为耶和华的殿设立敬拜、教导和修造工作的行政（历上23:3-5）。此外，我们注意到，大卫在以色列作为狮子的脸面，也能够其他恩典的行政之联系上行使职责。这在牛的脸之联系上是特别显著的。大卫在耶和华面前，穿着细麻布的以弗得来敬拜，并写了预言性的诗篇，预告神的儿子之职事。

人的脸面 - 基督行政里教师的职事

摩西以人的脸面之权柄教导以色列人。他呼召全以色列民向他学习。他说：“以色列人哪，现在我所教训你们的律例、典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业”（申4:1）。每个人都通过摩西的教导被呼召作门徒。这是为了要让他们谨慎，敬畏耶和华，遵守祂的约，并且远离偶像。

摩西鼓励百姓将那从他那里所领受的话语，传给他们的子子孙孙（申4:9）。这是按照耶和华的吩咐，祂说：“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行”（申4:10）。重要的是，我们注意到，每一个家庭都必须教导关于以色列人在他们从埃及到应许之地的旅程中所经历的「救恩的步骤」（申6:20-25）。

在主命令中，固有的就是祂的教训/指示，要我们在「各人家里（逐户地）」教导祂的话语。我们在摩西的话中，可以注意到这一点；他说：“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里、行在路上，躺下、起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上”（申6:6-9）。

利未人受任命将律法教导以色列人；这是摩西所设立的人之脸面行政的第二层面。通过预言性的祝福，摩西说到关于利未支派：“利未人遵行祢的话，谨守祢的约。他们要将祢的典章教训雅各，将祢的律法教训以色列”（申33:9-10）。

教导是祭司责任的一部分；他们都是亚伦的众儿子（利10:6-11）。然而，这工作也给予了更广大的利未支派。在金牛的事件之后，耶和华拣选了利未人，代替以色列人一切头生的。他们被耶和华分别为圣来办理帐幕的事（民3:6-12）。我们注意到，在新约

中，利未人的职责已经回归给那些在神首生百姓当中的每一个家庭之首（头）。

在大卫的王权之下，教导的责任已正规化作为利未支派的服事工作的一部分。他把利未支派的男丁分为四组：其中有管理/监督耶和华殿的事的、官长和士师、守门的，以及用乐器颂赞耶和华的音乐师（历上23:3-5）。官长和士师是特别负责将律例教导以色列民。

在伟大的改革者约沙法王的统治时期，这一个教导的工作是至关重要的。在他统治的第三年里，他派了他的官员走遍犹大各城教训百姓。他派了一群利未人和两个祭司与这些官员同行。“他们带着耶和华的律法书，走遍犹大各城教训百姓。耶和华使犹大四围的列国都甚恐惧，不敢与约沙法争战”（历下17:9-10）。

第八章：基督行政的模式

使徒保罗总结了他在从‘父’那里所领受的福音为“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）。通过保罗的福音，一个人可以从神而生，然后连于一个能够使基督得以成形在他们里面的过程。保罗并不是从人那里领受这悟性；它乃是通过耶稣基督的启示来的（加1:12）。父神「施恩」召保罗。祂使保罗明白，祂渴望并乐意将祂的儿子启示在他心里。这是要使保罗能够向外邦人传讲并彰显基督（加1:15-16）。

保罗被这个启示震撼了。其结果是，他前往阿拉伯去。当他对神在他生命中的呼召下定决心并皈依之后，他再次回到大马色。三年之后，他去了耶路撒冷，并与使徒彼得同住了十五天。在那里，他与主的兄弟彼得和雅各，分享了他所领受的福音之内容。

随后，保罗在叙利亚和基利家境内传他的福音。他职事的效果，就是信徒从神而生，并连于那使基督得以成形在他们里面的过程。基督是在保罗里面被彰显出来，而保罗是在基督里说话。那些在他周围的人都见证了他的职事，并为他的缘故，归荣耀给神（加1:11-24）。

保罗供给哥林多信徒的职事

基督在门徒使者里面说话的凭据成为了早期教会的争论。一些在哥林多教会的，开始挑战保罗，要求他证明基督是通过他与他们说话（林后13:3）。保罗告诉哥林多人，他并不只是另一位教师而已。他奉差派到他们那里去是在基督耶稣里作为父亲。虽然基督在他里面说话，保罗也能够是在基督里向他们说话。在这个特定的职事模式上，他是用福音生了他们（林前4:15）。

保罗在他写给哥林多教会的第二封书信中表示，他并没有擅自在神已量给他的界限之外供职。保罗和他的同工是哥林多人的第一个福音执事。因此，当他们再次来到向哥林多基督徒供职时，他们并没有过于所量给他们的（林后10:13-18）。

保罗向哥林多人解释说，一个在基督里的神之儿子，作为祂其中的一个门徒使者是应当如何说话与供职的。总的来说，他们必需以基督在世上供职的同样方式来供职。从最后的逾越节晚餐，直到基督在十字架上死之前宣告祂的工作成了，祂职事的圆满表达已经被彰显出来了。耶稣吩咐祂的门徒，要他们在整个教会时代里，背起他们的十字架，跟从祂职事的样式，并在祂所设立的十字架之道路上跟从祂（路9:23-24）。他们若继续在祂的苦难中相交，他们将是祂生命的有效执事。

加在肉体上的一根刺

保罗谈到他作为基督的使者之职事简介，以及他是如何个别地与基督的软弱和死相联系。因他参与基督的苦难之相交，他亦与那支撑了基督并使祂从死里复活的神之大能

相联系。为了要理解这个职事的模式和效果，我们思考关于保罗通过那加在他肉体上的一根刺所吸取的教训，对我们来说是很有帮助的。这根刺乃是祂从主那里得来的（林后12:7）。

主教导保罗，软弱在他生命里是必要的，免得祂过于自高。保罗还未受到爱的推动而成为基督的使徒之前，祂被称为扫罗。那嫉妒的熟悉之灵推动着扫罗，导致祂逼迫和杀害那些新成立的基督徒教会之成员。这灵占据了扫罗，因为祂作为旁观者，出于同感也参与了司提反的死；司提反是那七个被使徒任命去照顾早期教会需要的执事之一（徒7:58，徒8:3）。

随着保罗的回转，嫉妒的熟悉之灵就转向祂了，因为祂曾迫害教会（加1:13，林前15:9-10，徒26:9-11）。祂曾经用来迫害别人的熟悉之灵，现在已通过那些迫害祂的人而转向祂。祂称这种迫害的灵为那「加在我肉体上的一根刺」（林后12:7）。保罗承认，这是神所给祂的，是要使祂能继续保持在软弱里，免得祂过于自高。主的大能在祂的软弱上显得完全。这样，保罗将能够借着神的大能胜过嫉妒的迫害之灵。

主向保罗清楚地表明了，祂必须只以恩典供职，而且，神的恩典是够保罗用的，使祂作为基督的使者之职事是有效的。不但如此，基督向保罗显示，基督是如此，祂也必是如此，即是在软弱上显得完全（林后12:9）。

当保罗在软弱中，那因律法而生的恶欲和野心在祂里面仍是死的（彼前4:1）。祂凭着信心，完全依靠神的恩典。通过软弱，祂在那从前捆绑祂并推动祂的态度上死了。祂不再受到骄傲和其他相关的属灵恶性动机所推动。因此，保罗才得以按着心灵的新样，不按着仪文的旧样服事神（罗7:5-6）。

这是神向第一个人亚当所制定的同样过程。因为当夏娃被撒旦的声音欺骗之后，亚当听从并服从了夏娃的声音，地就为他的缘故而受了神的咒诅（创3:17）。亚当在管理受造物的使命上，因自然界的叛乱而受了患难；这自然界的叛乱与他的作头原则交战。他不断被他的辛劳削弱，并受了大自然的屈辱，因为他在种植他的食物的努力上遭受肉身上的疲惫（创5:29）。他只能通过奉献并按着祂的名字之分别为圣去劳苦，才可以找到释放和祝福。

对于亚当来说，祂作王的工作已经成为了一项艰巨的劳苦。地长出了荆棘和蒺藜，祂必汗流满面才得糊口。保罗被召去履行的工作是以「多刺」的经历为特征。保罗解释说，「一根刺加在祂肉体上」是神差来攻击祂的。正如我们上面所提到的，这刺是从撒旦而来的嫉妒之灵，煽动多人来逼迫保罗的（林后12:7）。然而，保罗的许多逼迫，也是自然因素所导致的，就好象亚当的情况一样。它们包括了河及深海的危险、风暴、以及遭受到寒冷和炎热的危险（林后11:25-27）。

恩赐有效的工作

一旦保罗明白到这个原则，他将自己致力于按照基督的方式而活。他更喜欢夸自己的软弱并在软弱中供职，好叫基督的能力覆庇他（林后12:9）。基督本身确实通过保罗，以神迹、奇事和异能来供职；这证实了基督所传扬的福音。

然而，因着基督在他里面的职事，他被迫害、肉身受凌辱和多受苦难。他借着苦难成为软弱。在软弱里，保罗能够借着圣灵按照自己的名字在基督里说话。他的使徒职事成功秘诀并不在于神迹，奇事和异能；而是当他在基督里成为软弱时，神的大能就从他那里供应给其他人。这是「奉献的转移」之原则。保罗要哥林多教会明白，当他以这样的方式向他们供职时，耶稣的生命将被转移到那些需要的人身上。此外，他还希望他们能向他学习，以便当他们跟从他职事的样式时，他们也可以成功地把基督的生命供应给其他人。

保罗职事的目的

保罗总结了他写给哥林多信徒的第二封书信，说，“你们到如今，还想我们是向你们分诉；我们本是在基督里当神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们”（林后12:19）。这里强调的不是基督在保罗里面说话，而是保罗在基督里说话。

保罗是在基督里说话；就是基督叫保罗在教会里向某些人说话。也就是那些彼此分争的：那些嫉妒的、恼怒的、结党的、毁谤的、谰言的、狂傲的、那些导致混乱的事、行污秽的、奸淫的、邪荡的人（林后12:20-21）。保罗解释说，当他在基督里向他们说话时，那些凡领受他话语的，将得着释放。

当保罗在哥林多人当中蒙受羞愧并被他们当中的某些人苦待时，他的职事是有果效的。这苦待成为了他为了他们所受的生产之苦的一部分（林后12:21）。保罗所受的生产之苦是他参与基督苦难的交相之一部分，而借着这相交，他能够成为软弱。当保罗因他们的苦待而受苦，他是为了那些在他们的罪和背叛中挣扎的人而与基督同死。当保罗在基督的软弱里向那些领受他职事的人说话时，神的能力就在他们里面显为大并释放了他们（林后13:3-4）。当保罗参与在主耶稣基督的死和复活时，他本身也领受了那支撑着他的基督之生命。

保罗重申这原则；他对哥林多信徒说，他再次在基督里成为软弱。这意味着，神会叫他在他们当中惭愧，而且他会为那些犯罪的人而哀伤。他将被某些人藐视、交于羞辱并被拒绝，而当他面对那困扰着哥林多教会的问题时，他甚至看起来失败了。然而，借着基督在他里面，同时他本身也连于基督的奉献，神就把祂的能力引向那些需要的人。当神的能力借着奉献成为有效时，释放和改变就得以应验在人的生命中。保罗和那些与他供职的，就在他们的生命中经历复活的生命之大能。这生命已个别地赐给了

他们，也赐给了那些领受他们职事的人。保罗在写给加拉太信徒的书信中形容这职事为生产之苦，通过它，基督能够成形在他人身上（加4:19）。

我们如何说话？

借着我们对保罗的使徒呼召和职事的探讨，我们可以在教会里辨别出两个说话或职事的模式。事实上，圣经确认出，基督徒可以在四种不同的基础上说话。我们识别出这些说话模式之间的区别是很重要的，好让我们作为神的儿子，能够维持我们的分别为圣，并确保我们是神的灵之执事而不是罪或邪恶的执事。

代表基督说话

一个人可以代表基督说话。保罗写信给哥林多的基督徒说，“所以，我们作基督的使者，就好像神（‘父’）借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好”（林后5:20）。我们还记得，保罗对离婚的意见有所保留地说，那是「他自己说的」，而不是主说的（林前7:12）。虽然这是他对此事的看法，保罗好有信心地作这断言，他作证说，“我也想自己是被神的灵感动了”（林前7:40）。很显然，保罗是在他分别为圣（成圣）的基础上说话。

许多人擅自代表基督说话，虽然他们只是初步经历重生和圣灵的更新。这是许多评论家的说话模式，他们是从他们的天然智慧和神学观点的基础上说话。然而，不像保罗，他们既不属灵，也不连于基督奉献的相交。因此，他们的职事是没有能力的，他们的听者并没有领受到光照。

正如保罗所展示的，代表基督说话是有效力性的。然而，该职事的功效将取决于那人在基督的奉献里的持续参与。即使在以上所强调的例子中，保罗作证说，他是代表基督说话，因为那是‘父’通过保罗恳求他的听者。在这方面，他的话不只是那关于与神和好或救赎之概念的神学观点而已。他的话是那劝人与神和好的职事，使一个人能够从神而生，并连于基督身体的相交。

基督本身借着我们以大能说话并供职

一旦人已从灵而生，三一神的每一位格就能够通过他们说话。这是因为圣灵、‘父’的灵和基督的灵都居住在他们里面。

基督本身是能够通过神的儿子以大能说话并供职。那恩赐是基督本身。当他们说话时，基督是通过他们把祂自己的恩赐赐下给他人。

这种说话的模式也适用于‘父’的灵。我们记得耶稣的话，祂说，“你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。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）。

同样的，圣灵亦按着圣灵的恩赐借着信徒说话。例如，在安提阿，当教会禁食祷告的时候，“圣灵说：「要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工」”（徒13:2）。

保罗将这种模式概括为“被神的灵感（而说）的”（林前12:3）。他进一步解释说，“恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。圣灵显在各人身上，是叫人得益处”（林前 12:4-7）。

‘父’、‘子’和圣灵能够通过一个人说话，即使那人没有借着受洗和持续参与圣餐而连于或尊敬基督的奉献。耶稣说到这样的人，祂警戒说，“当那日必有许多人对我说：『主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？』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）。

重要的是，虽然这些人将奉基督的名行许多的神迹，但是，基督将无法通过他们的职事而形成在他们听者的心里。此外，他们的听者将不会从另一个律或从他们罪的捆绑中得着释放。这是因为神的生命只能通过奉献转移到另一个人身上，并且罪身只能夠通过连于基督的割礼才能夠被除去。

在基督里作为神的儿子说话

当一个人从灵而生并受洗归入基督的死、埋葬和复活，他们本身的儿子名分与基督一同藏在天上‘父’的家中。他们成为了基督在地上的团体性之肢体，并得分享基督的生命和本性。当他们接受他们的分别为圣成为基督身体的特定肢体时，‘子’、‘父’和圣灵就继续通过他们说话。

耶稣通过祂的比喻教导说，每一个在祂家中的奴仆都领受了一个的弥拿（一锭银子），以及那按着他们的能力所赐给他们的他连得（才干）之分量（路19:13，太25:15）。基督的权柄按着恩赐借着一个人说话；这可比拟为弥拿（银锭）。这与他连得是有区别的；耶稣用他连得来形容祂自己的生命和本性。基督的奴仆是要繁殖增加他们从祂那里所领受的他连得。当他们通过苦难在基督的奉献里保持相交时，它就会在他们里面成熟并增加。他们就是通过这方式为自己积蓄永恒的赏赐。

一个神的儿子借着受洗连于基督奉献的相交，然后继续吃喝基督的身体和血而参与在祂的奉献里；借此，他们能够按着他们分别为圣的名字在基督里说话并供职。这样，他们借着圣灵以耶稣的生命和神性说话并供职。这就是他们如何繁殖增加他们的「他连得」。神已把圣灵赐给他们作为他们永远产业之凭据；这

是他们作为神儿子所要得着的。这意味着，圣灵是他们儿子名分的表达。此外，在基督奉献的相交里，他们连于了基督的软弱，在此，他们能够获得祂的生命，并将它转移给其他人。

当我们详述我们前面所介绍的，显而易见的是，保罗的职事不是仅仅基于基督通过他说话而已。如果是这样的话，他的职事与许多在哥林多供职的人之职事模式是没有什么分别的。保罗形容这教会为一间没有缺乏恩赐的教会（林前1:7）。然而，那些在会众当中有猖獗的肉体行为和广泛的罪恶活动的人，展现了一个仅仅基于属灵恩赐的贯彻之职事的不足。

保罗向哥林多人解释说，他是「在基督里」向他们说话。这与基督「通过他」说话形成了对比（林后12:19）。保罗的模式是在软弱里，来到他们当中。他预料将在他们当中受到一些人的羞辱和苦待。通过这种方式，他连于基督的奉献和苦难，并在软弱里供职，就像基督所做的一样。作为这在基督奉献里的相交之一部分，保罗致力于为那些许多犯了罪的人哀伤和受生产之苦。这种哀伤和生产之苦是「属灵」的生产之苦。当保罗保持他的参与在‘父’、‘子’和 圣灵的祷告会里，他就是连于了这生产之苦（罗8:26-28）。

因为保罗通过羞辱、多受劳苦和苦难而在基督里成为软弱，神在保罗的听者当中是有大能的（林后13:3）。当保罗为他们的缘故补满了基督患难的缺欠，神的生命和能力得以向他们供职。通过这方式，基督能够成形在他们心里（西1:24，加4:19）。这是「奉献转移」的原则。更具体地说，当保罗通过他在他们手中所经历的苦难与他们同死，他们能够从他那里领受基督的生命并从他们的罪之死亡中与他一同挽回来。换句话说，因为保罗的奉献是在基督里运行，他与那些通过他在基督奉献里的相交而领受基督生命的人一同复活。

保罗在他听者的生命中的有效职事，证实了基督是通过他向哥林多人说话。这不仅是他的能力在他们当中行使他属灵的恩赐。保罗在他们当中的模式表明了，他奉差往他们那里去，是要在基督里作为父亲，而且当他向他们传讲神的话语时，他就通过这生产之苦的过程生了他们（林前4:15）。

保罗向哥林多教会挑战说，如果他们声称，他们是从神而生，而且基督也住在他们的心里，他们应该以他那相同的方式而活并供职。他写道，“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？我却盼望你们晓得，我们不是可弃绝的人”（林后13:5-6）。

保罗要求整个哥林多教会，要以他从基督那里所领受的同样信心和模式而活。这样基督才能够借着他们说话并供职，并将神的大能引向其他人。保罗要他们

明白职事的真正奥秘；即是当基督借着他们将神的大能供应给其他人时，他们也将他们的软弱上得以支撑下去，并且能够作为神的儿子以及基督身体的肢体而供职。这对我们也是一样的。唯有当我们以这样的方式而活，我们才能够通过考验，显示出我们是神的儿子，有基督住在我们里面，以及我们是在基督里面，作为祂身体的肢体而供职。

按着肉体说话

一个人可以在教会里采用的第四种说话模式，就是按着自己的肉体说话。在这方面，保罗提醒他的读者有关假教师；他们擅自在他们自我定义之虚假形象的基础上把话语供应出去。他说，这些人传异教，偏离了那通过基督的升天恩赐恩典所传递到教会的真道。他说，他们“想要作教法师，却不明白自己所讲说的所论定的”（提前1:3-7）。

犹大描述了这样的执事为“属乎血气、引人结党、没有圣灵的人”（犹1:19）。他们的话语没有能力在他们听者的生命里带来改变（西2:23）。因此，那些领受并推广其教义的人都蒙受欺骗了，并从他们自己的身上欺取了神‘儿子’的真道（弗5:6，西2:8，提前6:21）。

话语的相交

我们已探讨过基督的话语是如何供应出来的，重要的是我们也要明白一个人如何以儿子名分的福音被装备好，以便他可以放胆地讲论这福音。第一点要注意的是，信徒能够传福音，因为他们已经领受了这福音。好像保罗所指出的，“这道离你不远，正在你口里，在你心里（这就是我们所传信主的道）”（罗10:8）。只要人在爱中继续与传这话语的人保持联系，这话语就会存留在他们的口里和在他们的中心里。

基督已把那从‘父’而来的话语交托给众监督、长老、执事以及初熟果子弟兄之相交里；这相交被称之为「长执团」。使徒约翰解释说，从这个相交中，长老和执事们宣告他们所看见和所听到那关于生命之道。那些凡接受他们信息的，他们的口中和心里都有这话语，并且可以参与相交，即是那话语被说出来的地方。重要的是，这是与‘父’并祂儿子耶稣基督的相交（约一1:1-3）。

在长执团当中，有两种相互竞争的联系与运作的方式。一个是属灵的方式；另一个是属肉体的方式。这两种相反的文化方式，将会影响那在教会里以及从教会里而出的神话语之职事。

在光中相交

在灵里运行的长执团是一个真正在光中的相交。在这相交中，长老和执事们接受那些

满有恩典的基督使者，并接受使者在奉献里所舍下给长执团的话语。这是因为长老和执事们都是虚心（灵里贫穷）的人。因此，当他们从他们那基于理智主义的神学推论，以及自我定义中转过来的时候，他们便会在懊悔中与这话语相遇。他们愿意成为那些负基督的轭，并学祂样式的人，而以柔和的心去领受神的话语（太11:28-30）。这就是说，他们能够在基督主权下听从教导，或接受作门徒的训练；而基督的主权是通过使徒、先知、教师和传道的四个职事恩典，在长执团当中运作的。

这属灵行为的凭据，就是他们是行道的，而不是单单听道。为此，他们就不会被欺哄，或在黑暗中，反而充满了亮光（雅1:21-25）。在他们还没有宣告他们从升天恩赐的使者之相交中所领受的话语之前，他们首先向长执团表达他们所领悟的。然后，长执团把他们职事工作分配给他们。他们的职事是按着他们的分别为圣而被定义的。他们的恩赐，借着光照为他们开路（腾出空间）（箴18:16）。他们的职事现在是他们名字的真实表达（即是他们真正的所是）。

凡是领受了基督所说出的话语，并借着神的灵得光照的人，都能够按照他们被分别为圣的名字，作为长老或初熟果子领袖而说话，就好像司提反一样（林前16:15）。如同保罗的方式一样，他们能够为他人承受生产之苦，使基督成形在他们里面（加4:19）。这就是软弱的途径，即是基督奉献之相交的基本原则。当他们在基督里说话时，基督在那些接受他们职事的人身上是有大能的（林后13:3）。

当一个人试图把神的话语供应出去，而这话语并不是借着奉献领受的，他是寻求彰显自己，又或者仅仅是重复那舍下在长执团当中的话语。保罗形容这些形式的职事为“为利混乱神的道”（林后2:17）。他们为了自己的利益和职事或地位的合法性，而混乱或贩卖了神的话语。犹大描述那些以这种方式供职的人，在其他事当中为“没有雨的云彩”（犹1:12）。他们的教导并没有使主草场上的羊得安息或得舒畅的祝福（诗133:3，赛28:9-12）。这种在教会里的职事方式是同僚制的一个例子。

同僚制（共同掌权）

对于基督的行政，同僚制模式是以属肉体的方式来操作的；这与在光中相交是相反的。同僚制的模式是指，每一个在长执团当中，不以奉献为基础的参与和表达。虽然有好几种不同的同僚制之模式的表达，可是，那些以这种模式运作的，都有一个共同点，即是他们将自己与升天恩赐的众使者作比较，而不是接受那来自基督之手的光照。让我们思考一些可能在长执团当中运行的同僚制模式之例子。

那些把自己以及他们自己的职事表达，与那借着基督升天恩典的使者所带来，并在长执团当中供应出来的话语，看待为平等的人，展示了一个常见的同僚制形式。虽然他们可能不会质疑那由升天恩典弟兄所供应的话语之价值，但他们却把这些执事以及他

们的话语与他们自己职事的能力和灵感，看待为同等或可相提并论的。他们把升天恩赐使者通过奉献所舍下的话语，看待为仅仅是另一种在平等或同僚中所发表的职事主动。在这中情况下，他们并不认识，也不接受，神的恩典是借着他们的弟兄从基督的手向他们供职的。因此，当那些在长执团当中的升天恩赐使者向他们供应那从基督而来的亮光或教训（指示）时，他们都领受不到任何的亮光或教训。

还有一些人，在长执团当中把神话语看待为一些他们可以从中谋取利益的资源。也就是说，他们要依靠这话语，或者凭着与神的使者联系而得着权力，并且妄用那在奉献所舍下的话语来服侍他们本身努力经营的目的。他们声称他们的努力经营，是为了神国度的发展；然而，他们的动机是败坏和自我中心的。他们动机是基于追求权力、权势和财富。

当那些具有神学培训和文凭资格的人，倾向于把语言诠释的学术看待为圣经的权柄过于那来自神的灵之光照，同僚制之模式就显而易见了。他们把基督的众使者和他们的话语，受制于神学和学术性的细密审核。凡是他们认为可以接受的话语，才选择性地把它纳入他们自己职事的主动里。因此，他们在自己的计划事项上滥用了使者的恩典。由于他们的神学文凭资格，他们擅自去传道，但他们信息的内容，却是他们从使者的话语中挑选出来的。他们这样做，因为他们的灵性眼光是有限的。

同僚制之模式也显示在那些「秘密地」偷着进长执团之相交里的人。他们用诡诈和谄媚的方式，来亲近那些蒙神恩典的众使者（但11:34）。这是因为他们试图把神的恩典占为己有，并利用会众为资源，来实现他们自己的议程。犹大说，这些人“自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲（因搀杂而导致的污秽）的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督”（犹1:4）。这些人传扬替代性的福音，以取代儿子名分的福音。保罗说，这样的人，“说是认识神，行事却和祂相背；本是可憎恶的、是悖逆的，在各样事上是可废弃的”（多1:16）。使徒彼得将这些人描述为“假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认”（彼后2:1）。

相交的需要

我们不能为了自己的利益，挪用神所赐给我们的祝福之资源而运作。换句话说，我们作为长老或基督身体里的肢体，不可把这话语看待为仅仅是一些我们可以利用的神学内容，来服侍自己职事的经营。这一种贸易是从人另一个律之私欲中涌出来的，并将会败坏我们。

关于这件事情，我们想起当该隐在田间里遇见亚伯时，他并没有参与在亚伯的献祭之相交里。这就是说，他并没有来到他兄弟那里，来领受羔羊作为祭物。相反地，该隐为了献祭的资源（祭物），从而杀死了他的兄弟。

该隐的渴望就是拥有他想要的东西；这渴望使他失去能力去看见，他需要与他的弟兄相交，并且在祷告中相交。在这方面，我们记得雅各写的话，他说，“你们中间的争战斗殴是从那里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋，还是得不着。你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅4:1-3）。

在以弗所教会例证中的「起初的爱之相交模式」与「同僚制模式」，是不兼容的，就像肉体必不能优先于圣灵。然而，我们是不可能从同僚制之模式中逃出来，除非我们先明白分别为圣，奉献和相交。若某人以同僚制的模式，在某程度上凌驾或压制于相交，那么，当中的奉献以及分别为圣的事，也在这相同程度上被违犯了。

基督就是相交的催化者；祂借着那拥有职事恩典的人之恩赐说话。一个人若在圣洁里、被圣灵感动而在基督里说话，他就是起初之爱的相交之表达。当每个人舍下他们自己的生命，为了要看到别人接受并彰显基督的生命作为自己的生命时，这表达即成为了奉献。对于长执团的行政，这些元素都是必要的。如果基督没有在弟兄们当中说话，也就没有长执团了。除非弟兄们，从长执团的团契中，在基督里说话，不然就没有相交的表达。

借着那通过相交的奉献，别人身上的恩典得以繁殖增加并且被彰显出来。当教会以这种方式运作时，它使自身增加，并开始成长。借着奉献的途径，耶稣的生命得以繁殖增加，并被转移到另一个人身上，成为他的生命。奉献的目的从来都不是为了服事他人的自我为中心的议程。

拒绝那些讲恩惠之道的人之影响（后果）

我们在关于神的恩典如何供应给其他人之探讨是很重要的，但是，我们自己如何领受这恩典之探讨，也是很重要的。如果我们并没有从基督的行政那里领受恩典，那么，我们将没有能力在这世界上，作为基督徒而活。我们也不能成为神恩典有功效的执事，向别人供职。

如果一个人和他的基督徒寄居旅程中挣扎，那是因为他没有让自己获得神恩典中的其中一个或者全部四个层面之表达。这可能是因为神的恩典并没有供应给他们作为那从长执团的相交中而来的神恩惠的道之光，又或者是因为，这些正在挣扎中的人拒绝了神的恩典。

当一个人不再谨慎地和有决心地观看基督的面，他们就失了神的恩（来12:25）。当他们拒绝接受基督，即是那从天上、通过祂在地上的四个脸面之行政向他们说话的那一位时，他们就停止了仰望基督的面了（来12:25）。他们是失了神的恩之人；他们正变

卖了他们属灵的长子名分，因为他们追求他们自己的宗教诉求以及属肉体的生命期望（来12:16）。也就是说，他们以神所预定给他们的儿子名分来换取属肉体的满足，即是自己树立名誉。当他们如此做时，必然有毒根从他们里面涌出来扰乱他们，因此叫众人沾染污秽，而不能叫他们的爱心有根有基成为神多结果子的儿子（来3:12）。

保罗把宗教化的生活模式比喻为，那蒙在自己心上的帕子（林后3:16）。那些接受这种生活模式的，都觉得不需要从耶稣基督的面上领受恩典。正如我们在第二章里所探讨过的，这帕子阻碍着那从基督行政的四个脸面照出来，并照在属肉体基督徒身上的真光。因此，他们的心对生命的道路之理解是昏昧的，并落在害怕之捆绑的轭里（弗4:18，罗8:15）。他们变得像那些不敢进入应许之地的以色列人。这地象征着他们作为神儿子的产业。保罗形容他们为那些悖逆的、存着不信的恶心，并把永生神离弃的人（来3:12）。

圣灵把那从基督面上照出来的光，照入我们心里；祂警戒我们说，“你们今日若听祂的话，就不可硬着心，像在旷野惹祂发怒、试探祂的时候一样。在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为有四十年之久。所以，我厌烦那世代的人，说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息”（来3:7-11）。

这里有一点是需要了解的，当一个人停止领受那从基督在祂教会中所建立的四个层面的恩典行政而来的话语时，他们就会亏欠了神的恩典。其结果是，他们的基督徒生命能力，将会受到负面的影响。让我们更详细地探讨这一点。

君王/奴仆

一个违反了那与狮子脸面相关之事宜的人是滥用了君王的职分，而不是接受了那应该作为他们在这时代里的基督徒生命特征的奴仆工作。一个人若拒绝在‘子’的家中成为基督的奴仆，他们将得不到生命的资源。他们的他连得（才干）和弥拿（银锭）将遭受拒绝。他们把基督的生命埋在他们自己肉体努力经营的地里，而不是接受他们在‘子’的家中作奴仆的职分，并借着分别为圣的服从而繁殖增加基督的生命（太25:18）。因此，他们在天上的财宝是有限的，并且他们按照命名的分别为圣将会受挫败。他们身分的虚构形象，向他们自己的心灵起了欺骗的作用。那就是，他们会相信，他们自己的道路（方式）就是公义的道路。他们应该接受并行走在神的灵通过基督的四个脸面之职事所赐给他们的光照里，但是，他们却相信自己的宗教方式是光；其实那是黑暗（太6:23）。在这种状态之下，压迫和失败将会困扰他们的生命。

当一个人已从灵而生，然后受洗，归入主耶稣基督的死、埋葬和复活，他们自

己的儿子名分是与基督一同藏在‘父’的家里（西3:3）。他们是在‘子’的家做奴仆。他们作为祂的奴仆，在世上的工作是依靠圣灵彰显基督的儿子名分。通过这种方式，一个神的儿子为了新天新地为自己积蓄他们儿子名分的永恒产业。

当一个神的儿子追求自己本身的名字和身分之启示和表达，他就滥用了君王的职分（这是被预定为新天新地之表达）。一个行此事的人，是一个悖逆和不信的基督徒，而且已被自我定义俘虏了。这会叫圣灵担忧，因为祂的工作是要按照他们真正的呼召和他们的儿子名分，把他们分别为圣（弗4:30）。圣灵抵挡这个人。因为圣灵反对他们肉体的动机，所以，这个人是不能继续在他们所选择的方式里达到成功的（加5:17）。这是圣灵亲自阻扰他们自我彰显的努力。

祭司/奉献

一个人若拒绝接受那从牛的面所发出的恩典之话语，他就是拒绝把自己献上当作活祭。相反的，他们作祭司或供职，是寻求以基督的德行作为一种替代的奉献。他们对十字架的看法，在很大程度上是局限于基督以祂的血为他们的罪所付出的代价。正如他们寻求能够得着祝福，获得基督救赎工作的益处，却认为无需参与在基督奉献和苦难里；他们亦把这提议提供给其他人。

他们无法认识到基督的受难，首先是一个受苦难的祭司之职事。祂的宣认是，“祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。神啊，我来了，为要照你的旨意行”（来10:5，7）。在客西马尼园，基督向‘父’祷告说，“不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。祷告是祭司职分的行动。基督在祂对‘父’的服从里把自己献上作为活祭。通过这种方式，祂开拓了一条使我们能够成为神儿子的道路。此外，祂为那些顺服于祂的人成为永远得救的源头（来2:10，来5:9）。

那从牛的脸面而来的生命之恩向人供职，是为了要他们连于祭司的国度。一个人若抵挡这恩典，他是不愿意接受并做那不是自己旨意/意思的工作。然而，恩典是通过基督赐给我们的，使我们能够像祂一样把自己献上当作活祭。因此，我们必须接受那不是自己的旨意，并按着那旨意作为一个连于基督祭司职分之相交的人（罗12:1）。

当一个人拒绝把自己献上当作活祭，他是没有能力在基督的身体里相交，即使他可能是相当善于社交。因为他们不愿意与他人的行在光中，基督的血在他们的生命里是不会有功效的（约一1:7）。因此，他们没有能力在基督身体里，或在基督身体以外供应‘子’的生命。这样将会在‘子’的相交里以及在基督身体

（教会）的相交里，导致在关系上的疏远、无能及拒绝。

门徒的职分

一个拒绝门徒训练以及教导的人，也拒绝任何驻留在师傅与学生之关系上的主权意义。他们在自己的基督徒寄居旅程中，是自己的主人、自己的评论员、和自己的审判官。保罗形容这些人为自高自大的「初入教者」（提前3:6）。他们是偶像的崇拜者，因自己的知识而自高自大。正如保罗所指出的，“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。若有人爱神，这人乃是神所知道的”（林前8:2-3）。

相反的，真正的门徒会跟随他们的‘主人’，照着他们‘主人’所做的去做（太10:24-25，路6:40，约13:13-17）。他们将接受那来自基督主权的教训话语；这些话语是借着基督行政的四个脸面，在教会中表达出来的。他们接受祂加在他们肉体上的一根刺，免得他们过于自高；这是属肉体弟兄的祸根（林后12:7）。

父系

当父系被拒绝，教训和警戒就不会在一个人的生命中运作。父系可以是像他所喜欢的那样善良，但初入教者会把这仁慈误以为认可，并会利用它。他们将不会接受父系的教训和管教而从中得到改正。

这个错误的含义是，这初入教者不会继续按照他们作为神儿子之名字，保持在分别为圣里。因此，他们不能得释放而进入最妙的道，即是爱的道路（林前12:31）。相反的，作为被宠坏的孩子，他们会恳求父系和母系，确认他们的自我彰显。他们将无法尊重他们的父母，和他们家庭里的姻亲、或是在教会里有能力向他们操练属灵父系和母系的人。

为福音变卖一切

儿子名分的福音是基督的奥秘，也是整本圣经的中心。这是一颗重价的珠子（太13:45-46）。耶稣也把它比拟为“好像宝贝藏在地里，人遇见了就把他藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的（必须变卖一切所有的），买这块地”（太13:44）。

我们必须变卖一切所有的，来得看见并且买这儿子名分的福音。如果我们没有变卖所有的来买这福音，我们将不会带着光照的喜乐来遇见它。相反的，我们将通过我们自己智力运用的同僚制方式来遇见和教导这话语，并把这智力的运用施加在某个课题上。通过以同僚制作为我们的方式，宗教化的资讯将会代替基督在我们里面说话以及我们在基督里说话的宣认及表达。

当我们在软弱中供职，基督在我们里面并不是软弱的。相反的，祂的话语在我们听者

的心里的功效是有大能的（林后13:3）。当我们按照我们的名字，并依靠圣灵在软弱中供职时，我们将会把基督的生命转移到我们的听者身上。我们将与他们连于基督的劳苦（生产之苦）和苦难，使到这道能够被生并成为肉身在他们里面。这意味着，当他们经历他们生命以及相交关系中的苦难和患难之争战，并成功克服时，基督的生命将会借着他们表达出来，因为他们的文化有所改变了，并成为了属灵和敬虔的。

