

Lessons in
First Love

Name, Calling, Election
and Firstfruits

起初的爱之教训

名字、恩召、拣选和初熟果子

STUDY GUIDE

National Youth Convention 2018

学习指南

二零一八年 全国青年大会

起初的爱之教训

名字、恩召、拣选和初熟果子

作者：

David V Hall, Jonathon Wills, Richie Kaa, Luke Pomery, Lachlan Perrin

二零一八年 全国青年大会学习指南

英文原版：二零一七年 十二月

中文翻译版：二零一八年 三月

作者们的致谢：

首先，我们要对主所给我们的恩典帮助和怜悯，深切表达感恩，即是当我们参与祂话语的相交时，祂使我们能够写下这本学习指南。对于这项工作，至关重要的就是 Victor Hall 弟兄所献上的承诺，他在神的话语中所给予的指导和相交，帮助我们编写了这篇文章。他始终强调，无论在他本身国内和国际的联系上，都要促进神的话语之讨论，以确保这些内容皆是现代真理和纯正的道理，对所有的参与者都具有启发性和建造性的。特别感谢 Tim Maurice 弟兄和 Peter Hay 弟兄，他们献上的相交和不厌倦的编辑工作，使这本书的出版得以实现。

由 RFI Publishing Inc. 出版

© RFI Publishing Inc. 2017

10 Old Goombungee Road

Toowoomba QLD 4350

Phone: 1300 885 048

Email: info@rfipublishing.org

Web: www.rfipublishing.org

目录:

序言	6
你的见证是什么?	6
概述: 起初的爱之教训 David Hall	11
在分别为圣中相遇.....	12
分别为圣.....	12
恩召和拣选.....	13
明白你的弥拿.....	14
繁殖增加你的弥拿.....	14
明白他连得(才干).....	16
弥拿和他连得.....	16
名字: 该隐的教训 Lachlan Perrin	20
你有一个名字.....	21
神已经命名了每个人.....	21
‘另’一个律.....	21
与主相遇.....	22
奉献, 相交与起初的爱心.....	22
万灵之‘父’	24
神的父系.....	24
万灵之‘父’	24
属肉体的献祭.....	25
魔鬼的行为.....	25
撒但的父系.....	25
该隐和亚伯.....	26
蒙神悦纳的奉献.....	27
奉献打破熟悉的方式.....	27
蒙神悦纳的奉献.....	27
在行政里作奉献.....	28
神的话语住在你里面.....	29
恩召: 以实玛利的教训 Jonathon Wills	33

以实玛利的故事.....	34
回应恩召的两种方式.....	37
简介.....	37
以实玛利不明白恩召和分别为圣.....	37
以实玛利不是凭着信心的灵说话.....	38
以实玛利没有行在他割礼的信心中（洗礼的相交中）.....	38
以实玛利没有迈向献祭的旅程.....	38
以实玛利没有在隐密处与主相遇.....	39
使所蒙的恩召坚定不移.....	40
明白所蒙的恩召和分别为圣.....	40
凭信心之灵 - 领养之灵，说话.....	40
行在受洗（基督的割礼）的信心和相交中.....	41
按照分别为圣作奉献.....	41
在隐密处与主相遇.....	42
总结.....	42
拣选：以扫的教训 Luke Pomery	45
关于以扫的记载.....	46
神的主权拣选和预定.....	46
以扫拒绝神的恩召和拣选.....	46
永怀（远古）仇恨.....	47
拣选的原则.....	49
神的主权选择（拣选）.....	49
选择神所选择（拣选）的.....	49
为我们的选择负责.....	50
使我们所蒙的拣选坚定不移.....	52
分别为圣的过程.....	52
追求圣洁与和睦.....	52
要谨慎，不要失了神的恩.....	53
要谨慎，不要让毒根生出来.....	54
要谨慎，不要成为淫乱的和贪恋世俗的.....	54
要谨慎，好让你得着悔改的门路.....	55
初熟果子：约瑟的教训 Richie Kaa	57

多结果子的树枝.....	58
最喜爱的儿子.....	58
神的呼召.....	58
被卖为奴仆.....	59
被诬告.....	59
被遗忘了.....	59
昌盛.....	60
约瑟原谅他的兄弟.....	60
约瑟有粮食.....	60
那些被训练的.....	61
被撒的种子.....	61
每一个儿子都被撒（种）在世上.....	61
除非一粒种子落在地里死了.....	62
从「奴仆」到「朋友」.....	62
神的管教训练我们结出果子.....	62
修剪.....	63
结出长存的果子.....	63
叫其他人与神和好并顺从神的旨意.....	63
劝人与神和好的执事.....	65
只有少许的人选择祂所选择（拣选）的.....	65
接受神为另一个人所选择（拣选）的.....	65
为道遭了患难和受了逼迫.....	66
连于生命中的逆境.....	66
至高的神掌权.....	67
你有粮食.....	67
词汇表.....	69

序言

你的见证是什么？

当我们一般提到见证时，我们通常都会联想到关于它与法律有关的描述。有些人可能在法庭上作证，或者叙述事件发生的经过，而且你可以看到，他们正在回顾过去所发生的事。他们正在回忆事件的发生，或许在分析事件当中的错与对。也许，他们甚至可以期望，有那些事从今以后应该是有所不同的。许多基督徒认为，「见证」就是一种叙述。也许，有时候这更像是他们对自己的表现所作出的评估，而不是神儿子向前迈进之信心的见证。我们可以说，一个门徒的见证，与「阿爸！父！」的呼喊是有联系的。

我们要谨记并感谢神为我们所做的一切，这是很重要的。然而，我们也要谨记，那些提醒我们要向前看的圣经教训。“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗30:5）。这向我们展示了那原则。我们的确面对着那些影响我们健康、情感、信心等等的各种真实事件。尽管这些事件可能是我们所经历的严酷考验，但它们不一定是我们的见证。我们的见证，就是门徒信心的表白。这信心的见证，推动着我们往前，来继承我们的产业，即是我们完全成熟的儿子名分。保罗称这种推动或态度为「儿子的心（领养的灵）」和「信心的灵」，而这被概括在「阿爸！父！」的呼喊中（罗8:15，加4:6，可14:36）。

我们在《罗马书》里读到，「阿爸！父！」的呼喊，就是神儿子委身之表达的一种祷告或表白；他们承诺要领受并靠着所传给他们的话语而活（罗8:15）。他们能够看到‘父’所定义他们的儿子名分之形象，并承认神就是他们生命之‘父’。这领养的灵已激励了他们呼喊「阿爸！父！」（罗8:15）。这激励表明了他们已领受了神的信，并正在奋力往前，而献上自己，去做神为他们在基督里所预备的儿子名分之工作。

圣经提到另一个「阿爸！父！」之呼喊的例子（加4:6）。这里所指的呼喊并不是来自我们，而是来自那在我们里面的‘儿子’之灵。当人领受神不能朽坏的种子时，他们就从上头而生了。然后，‘父’就差派祂‘儿子’的灵住在他们心中。‘子’乐意与祂的弟兄们同在，并在那些已重生的神儿子们里面继续呼喊「阿爸！父！」祂在我们里面敬拜‘父’，并且见证神就是我们的灵之‘父’。‘子’的灵与我们一同喜乐，因为我们也怀着感恩的心往前，去继承我们儿子名分的丰盛。

使徒保罗提醒帖撒罗尼迦教会的信徒，不要“消灭圣灵（领养的灵）的感动”（帖前5:19）。他在这一章中的教训，强调了一个受了领养的灵之激励的人所拥有的文化。他们要进入那些关心他们灵魂的人中间，去聆听那关于神所呼召他们的名字，以及为他们所定义的工作。保罗在写给腓利门的书信中，传达了这同样的主题（门1:6）。我们所得的分别为圣，就是神在我们生命中的旨意（帖前4:3）。这意味着，我们每天都受领养的灵（儿子的心）所激励（感动），使我们能交付自己在相交中，好让我们与神、与

弟兄们彼此认识（罗12:1-2）。在这相交中，我们所得的分别为圣是明确的。我们能够听见这话语，叫我们知道我们是谁，以及我们作为儿子所需要做的工作。现在我们可以看到，我们要持续留心于圣灵的带领，这是很重要的，因为祂以信心的灵帮助我们，使我们按照我们的儿子名分往前，而得以承受神的国度（太11:12 - 《讲坛注释书》评论说，耶稣是在叙述，“有些灵魂就是以这能量来努力往前，并主张，人若要获得救恩，就必需要这一种能量）。

当门徒-使者传福音给那些还未相信的人时，那来自神的恩典和恳求的心便临到听者身上了。神的恩典已为他们预备好了，并在神的道向他们说出的那一刻把听道（话语）的能力赋予他们。当神的话语呼召他们来得着他们的儿子名分，他们也从神那里获得了能力，去回应这话语。如果他们不抵挡神的恩典，他们就会意识到他们是灵里贫穷或破产的（虚心的）。他们的身分已被破损了，他们无法纠正那在他们生命中、因与神隔绝而造成的罪。除非他们得着帮助，否则他们将失去所有的盼望。如果他们要在他们的儿子名分里继续前进，他们需要信心的恩赐。

听者也可以抵挡那借着话语而临到他们身上的神之恩典。你有没有想过这可能是什么样子的呢？简而言之，我们可以从《使徒行传》，抽出一些叙述了对福音信息之抵挡的人物简介。

1. 浪子的复杂性。即使亚基帕相信，但他拒绝了‘父’叫他成为祂儿子的恩召（「浪子」是一个拒绝‘父’之话语的人；这话语是有关于他们所应顺服的儿子名分之话语。徒26:27-28）。我们可以把这个回应定义为「聪明的优越感」。当话语临到这听者时，他成为了这话语的审判官；如果这话语不适合他们自己的动机，他们就不会接受这个话语。当保罗向亚基帕传道时，他就是这样了。基本上，他的表白是：“我受感动，你所说的可能是得对，但我现在不想为此做任何的改变。我有我自己的议程。”
2. 恐惧和个人利益。当罗马的巡抚腓力斯听到了保罗所传的福音，并受到圣灵的感动（责备）关于公义、节制，和将来的审判时，他甚觉恐惧。他的回应是，退后并要控制他们之间的互动，直到他得便的时候，暗中希望从保罗的监禁中获利（徒24:25）。
3. 嘲笑地指责。当保罗与亚基帕在一起时，腓力斯的继任者非斯都在场。非斯嘲笑使者保罗，指责他是一个癫狂的人，并不愿意接受这话语的责备（徒26:24）。
4. 蓄意谋杀的愤怒。《使徒行传》记载了犹太人对司提反所宣告的福音之回应。虽然他们受了责备而觉得扎心（极其恼怒），但他们却选择了抵挡神的恩典。他们拒绝

接受这话语而捂着耳朵，并把自己投在蓄意谋杀的愤怒中。他们寻求最直接的手段来摧毁使者，并停止那信息及其所带来的责备（徒7:54-60）。

如果我们不继续凭着领养的灵来呼喊「阿爸！父！」我们都会有可能作出如此的回应；这是发人深省的思考。如果听者选择了不抵挡神的恩典，他们就会开始明白到，他们是灵里贫穷或破产的（虚心的）。正如我们之前所说的，他们的身分已被破损了，而且，他们像亚伯拉罕一样，意识到他们自己没有能力通过自己肉体的能力，来达到他们自己的儿子名分之应许。他们会开始为自己的罪而哀恸，并呼喊恳求赦免。他们也呼喊帮助，好让他们能够相信福音所提供给他们儿子名分（太5:3-4）。

‘父’听到他们的恳求之后，便会原谅他们。祂赐给他们神的信。这与亚伯拉罕所领受的信心是相同的，即是当‘耶威’的话语临到并向他说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你（信心）的盾牌，必大大的赏赐你（我是你极大的赏赐）”（创15:1，弗6:16）。这意味着，听者已经领受了神信心的盾牌（信德的藤牌），并且已经从失败或死亡的恐惧中释放出来了，相信神所相信关于他们的（弗6:16）。他们已重生成为神的儿子，并且可以相信他们作为神的儿子能够得着他们丰盛的产业。

神的‘儿子’亲自作证说，他已成为了一个门徒（受教者），并说：“主耶和华赐我受教者的舌头，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”（赛50:4-5）。

现在这同样的作门徒元素可以在门徒的见证中成为活跃。那就是：

1. 他们已重生成为神的儿子，并可以相信他们作为神的儿子将能够得着他们丰盛的产业。他们已领受了门徒的耳朵，使他们能够听道，并借着听道领受神的信（赛50:4，弗6:16）。这就是保罗所说的信心之灵（罗10:17）。
2. 借着这信心之灵，他们能够相信并以门徒的口承认，他们是神的儿子，是从上头而生并有神本身的生命（赛50:5，弗6:16）。现在，他们的见证，是要在基督里，把神儿子得着他们丰盛的儿子名分产业之信心表达出来。他们继续借着领养的灵前进。

当然，从灵而生的旅程才刚刚开始。借着领受亚伯拉罕的信心，他们成为了他的子孙，即是那承受儿子名分之应许的人（加3:7，罗4:11）。‘父’已称他们为义，并把他们看待为祂家中的儿子，但他们尚未长大成熟达到神所预定他们的儿子名分之完全身量。然而，他们已经领受了神的信，叫他们能够相信，并获得神丰盛的产业。这就是领养。那些因信神而承受领养的，将与那有信心（信靠神）的亚伯拉罕一同得福（加3:6-9）。

在我们整个基督徒的旅程当中，每当圣灵将我们所领受的信心之灵激发起来，并感动我们呼喊「阿爸！父！」的时候，我们必须继续谨慎。同时，基督的灵也在我们里面不断呼喊「阿爸！父！」并与我们的灵同证我们是神的儿女。保罗在写给罗马基督徒的书信中说，我们这些有圣灵初果子的人，也是自己心里叹息，热切地等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎（罗8:22-23）。这意味着，关于我们的儿子名分，我们会有更多的产业，等待我们去得着。

我们持续靠着那领养的灵（儿子的心）呼喊，因为我们还未长成达到那作为神儿子成熟的丰盛。我们已经领受了‘子’的灵；祂在我们心里面为我们作见证，我们是神的众子。然而，神性还未成为我们的性情（实质）。我们要继续呼喊，好让基督会借着生产之苦的过程成形在我们的里面（加4:19）。我们通过洗礼连于基督受苦的相交，并持续参与在祂的生产之苦里。

圣灵将我们连于基督奉献的相交和劳苦（罗8:22，26）。当我们不晓得当怎样祷告时，圣灵帮助我们去恳求（罗8:26）。在我们所有的情况下，圣灵引领我们进入我们儿子名分的真理，并帮助我们透过我们的祷告，在至圣的真道上（信心上）造就自己（罗8:22，26，28，犹20）。连同我们对儿子名分之信心，以及圣灵与我们的灵同证我们是神的众子，我们得着保证，我们将得着我们的儿子名分。我们知道，当我们继续借着领养，使我们所蒙的拣选坚定不移，我们作为儿子的恩召将会得保证，我们也确信我们能得着产业。在这生产之苦的相交里，我们的罪和过犯都从我们身上除下，并转移到基督的身上了。同时，祂的生命也转移到我们身上，使祂的生命能够成形在我们的里面。这是我们所说的「奉献转移」之过程。

当我们透过神的使者向我们所说的话语，继续领受祂的道时，我们也会不断地领受神的信，并本于信，以致于信（罗10:17，罗5:1-2）。让我们思考一下这是如何运行的。当我们领受了神借着祂的使者向我们所说的每一句话语时，信心也借着这话语临到我们。我们发现，信心不仅仅是一个愿望，或是希望在将来某个地方发生某件事情。信道是从持续地听道而来的（罗10:17）。当神赐给我们一对门徒的耳朵时，祂同时也赐给了我们聆听的能力。

当我们本于信，以致于信时，我们就能越发进入我们所站的神恩典中（约1:14，林后3:18）。这就是生命之恩，作为祂（基督）儿子名分之本质而彰显出来。它是借着奉献而显明出来的。我们明白，信心使我们有能力连于这奉献，使那通过奉献而繁殖增加的生命得以成为我们的生命。祂道成了肉身被彰显出来，充充满满的有恩典有真理。当我们本于信，以致于信地回应这话语时，我们就被改变成为基督儿子名分的形象，并荣上加荣。

重要的是，我们每天都要接受这些理解，并把它们应用在我们的文化上。这是因为我们只能靠神的话语而活，不能靠其他方式而活（太4:4）。此外，这是神众儿子奋力向前，进入新天新地的持续文化。

概述：起初的爱之教训

David Hall

在分别为圣中相遇

也许，早期教会所面临最大的挑战，就是要持守在起初的爱里。「起初的爱」是耶稣向以弗所教会说话时所应用的一个术语。祂也劝诫每一位基督徒去听这同样的信息（启2:7）。对现今每一个教会里的每一位门徒来说，这是一个令人深思的意念；如耶稣所说的：“有一件事我要责备你，就是你把起初的爱离弃了”（启2:4）。祂强烈地指出，每一个人都需要在起初的爱中恢复并成长，以致成熟。

耶稣继续向众教会说话，祂说：“所以，应当回想你（你们大家）是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事”（启2:5）。祂表明了，我们已经从某个地方或范围中坠落或是离开了。耶稣称这范围为「起初的爱」（启2:4）。

当保罗写信给以弗所的基督徒时，他称这起初的爱之范围为「天上（属天的地位）」（弗2:5-6）。他进一步解释说，当神的众儿子一同住在基督里，他们就能够行神为他们所命名的工作（弗2:10，诗139:16）。属天地位是我们与‘父’、‘子’、圣灵以及与其他神儿子相交的地方。

当我们聚集到圣餐桌前时，我们便能够看到我们相交之高峰。我们能够在那里吃基督的肉、喝祂的血并领受永生，而且在复活的应许中欢喜快乐。耶稣说：“吃我的肉，喝我的血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:54-56）。我们就是要活在这起初之爱的范围里。

若要理解这是如何运作，我们就需要考虑，我们是如何在圣餐桌前，作为一个会众的众信徒一同参与。同时，非常重要的是，我们要考虑如何在众家庭中，把自己献上彼此相交，以及我们作为基督身体的众肢体如何把神的生命供应出去。

起初的爱之元素是基督徒生活的重要基础。如果这些能力在一个属灵的人身上是活跃的，他们便能看透万事，却没有一人能看透了他（林前2:15）。

分别为圣

当我们了解其他人的身分时，我们就会赏识他们的灵，以及他们与生俱来的天然能力。每个人与生俱来就拥有自己的身分和能力；这就是他们天然的身分。当人回应那对他们所宣告的话语时，他们的身分就开始得着重生以及圣灵的更新了（多3:5）。他们开始成为属灵的人。他们的灵是借着‘父’的话语得着重生，因为他们领受了那作为神儿子的名字，以及领受了‘子’的灵作为他们的生命。然后，他们通过受洗，已经连于了基督奉献之相交。他们既已从上头而生，他们便领受了他们作为神儿子的名字之权柄，并把它表达出来。耶稣将这个权柄称为「弥拿」（路19:11-27）。神将属灵的能力加给他们，使他们能够实现神为他们所预备的工作。耶稣将这些属灵的能力称为

「他连得（才干）」（太25:14-30）。

恩召和拣选

重要的是，我们要明白，人的名字、弥拿和才干，都是神按照他们所蒙的恩召而赐给他们的。「预定」这个词，描述着神对我们每个人的旨意；那就是要我们成为祂的儿子。当神向我们显明祂的旨意时，我们就能够看到我们的恩召（林前1:27）。

神对每个人的恩召就是，祂以祂的主权，选择或拣选他们作为神的儿子所要成为的以及所要做的工作。祂的恩召向他们显明，祂想要他们成为的属灵人本性。神的恩召，并不是根据那与人身分有关的天然能力。保罗强调，人所相信的天然能力之元素，并不是神的拣选和选择的一部分。神拣选了世上愚拙和软弱的人，叫有智慧和强壮的羞愧（林前1:27）。祂这样做，是要我们以祂的生命为喜乐，而不是依靠我们自己肉体的力量。

当神的话语呼召我们的名字，我们便能够明白我们名字的信心，以及神为我们所选择要我们去做的工作。这就是我们如何使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移，并参与成全神的旨意（彼后1:10）。使徒保罗解释说，神对我们的旨意就是要我们成为圣洁（帖前4:3）。这简单来说就是成为祂所创造我们成为的神儿子。我们可以说，一个人的分别为圣就是他们的恩召之表达。我们每个人都需要实际地在分别为圣的理解上继续成长。我们需要谨慎地在我们名字的权柄上，凭信心将自己献上在基督的身体里彼此相交，并通过奉献繁殖增加神的生命。

明白你的弥拿

当人作为神的儿子，表达他们的名字时，我们便能够观察到他们的成圣（分别为圣）。我们每个人都生为人的儿子，并由父母给我们起了一个名字。然而，这名字并不是我们作为神儿子的名字。在天地被创造之前，‘父’、‘子’和圣灵已讨论并命名了每一个人。这名字定义了他们应该要成为的人，以及他们应该要做的工作。这全都记录在生命册上。神仔细地考虑了每个人的名字；诗人记载，祂对每个人的意念“比海沙更多”（诗139:17-18）。

当人由于不朽坏的种子从上头而生，成为‘父’的儿子时，他们便借着‘父’的恩典，获得了他们的名字。这一切都是凭信，并借着神活泼常存的道，才能成就的（彼前1:23）。当他们得着他们的名字（命名）时，它就成为了他们的个人产业。这表示他们现在已拥有他们自己的身分；更重要的是，他们拥有权柄或使命去表达他们的儿子名分。但这权柄并不是他们的名字，而是他们履行他们儿子名分之工作的使命。耶稣在这权柄或「弥拿」以及我们那记录在天上的名字之间作出了一个区分。祂对祂的门徒说，“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜”（路10:19-20）。

我们从比喻中明白到，那所赐给我们的权柄、即是弥拿，是要用来繁殖增加。耶稣教导，“有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭（锭：原文作弥拿约银十两）银子，说：『你们去做生意，直等我回来』”（路19:12-13）。我们注意到，每个仆人都领受了相同分量的权柄，作为一个弥拿；他们是通过这一个弥拿，去表达他们的儿子名分。我们在这一点上可以看到，神平等地爱和重视每一个儿子。这个比喻描述了，繁殖增加弥拿的赏赐，就是可以有权柄管几座的城（路19:17）。

这表达你身分的权柄，可以通过审判，从你那里夺去；这也要叫人慎重地考虑的（路19:24-27）。因为我们是永恒存在的，如果我们进入永恒里，只拥有我们的身分，却没有能力表达我们的名字，那将是一种极大的悲哀。我们要记得，当我们不断地献上自己并参与在相交里，我们便开始行使我们名字的权柄了。在相交中，我们可以借着奉献，察验神的旨意，并在我们的分别为圣以及工作的理解上有长进（罗12:1）。

繁殖增加你的弥拿

信心就是各人运用自己的名字之权柄的能力，从而弥拿得以繁殖增加。正如保罗解释说：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（来11:5-6）。各人必须成为神所命名他们要成为的人，而得神的喜悦。正如我们已注意到的，他们将在新天新地里，获得神赐给他们的赏赐。

当各人从‘父’那里领受他们的名字时，他们也领受了「所分给他们的信心（特定分量的信心）」，使他们能够运用他们名字的权柄（罗12:3）。当他们献上自己，去做那与他们名字相关的工作时，我们便看到他们的信心。每当他们领受并遵守神的话语时，信心就不断地加在他们身上，而且是「本于信，以至于信」（罗1:17，罗10:17）。正如使徒雅各所作的见证：“我便借着我的行为，将我的信心指给你看”（雅2:18）。这些工作被称为「信服真道」（罗1:5，罗16:26）。

当我们信服真道，做我们儿子名分的工作时，我们就显出「信心的义」了（罗10:6）。这是以信心的告白作为开始。事实上，「信心的义」之起初的工作就是「宣讲」。他们各人为了寻求相交，可以站在他们名字的权柄上说话，而不是寻找一个替代的话语，使他们在工作上得着能力或赋予他们自我价值感或认可（罗10:6）。他们可以凭着「信心的义」说话，因为那所传给他们的话语已在他们里面（罗10:8）。有了这信心，一个神的儿子，能够在他名字的权柄上，献上自己与弟兄们相交。

人通过听神的话语而领受信心（罗10:8）。他们已得着了信心，使他们可以站在他们名字的权柄上，与他们的弟兄们在基督里相遇并说话。这是他们凭信心的灵说话之范围（林后4:13，诗116:13-19）。他们不会为了获得别人对他们自己形象的肯定，而刻意与其他人联系。反而，他们必会全然地将自己交托于‘父’，而且能够信任那些在基督里的弟兄姐妹们，并敞开自己与他们交谈。其他人可以见证到他们的信心，因为他们是按照他们所得的分别为圣，而献上自己参与相交。这是一个奉献的相交，他们可以从这相交中把神的恩典供应给其他人。他们是通过他连得（才干）的恩赐，而得着能力供职这恩典。

明白他连得（才干）

耶稣教导说，天国“又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着各人的才干（能力）给他们银子（他连得/才干）：一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了”（太25:14-15）。

才干（他连得）是那来自‘父’、‘子’和圣灵的恩典之恩赐，并由基督所分赐出去。这些才干指的是那从基督手中而来、神的四个层面的恩典。这四个层面的恩典就是神的道、生命，灵和爱。当基督在祂的灯台教会当中行走时，神的每一个儿子都通过那些在基督手中的使者之职事，领受这恩典（启1:12-18）。

基督按照他们各人的能力，而分配才干（弗4:7-12）。这些能力是人的身分特征，是要不断地获得重生（再生）以及圣灵的更新。随着孩子们的成长，这些能力开始显现出来，并且通过训练以及管教上的实际应用，而得以开发出来。然而，能力不是才干。基督的确根据我们的能力赐给我们才干。但是，并不是每个有能力的人都会获得多种才干。才干属于一个人的恩召，而且恩召与命名在奉献中相遇。无法识别能力与才干之间的区别，成为了教会陷入混乱之根源。这混乱已在基督徒会众当中，导致放肆和败坏的行为。

当人已从神而生，并通过受洗进入了‘子’的家，他们将会从基督那里获得才干的恩赐。这也就是说，才干是赐给那些公义的奴仆。他们作为基督的奴仆，促使他们得以分别为圣，成为神的儿子（罗6:19）。当信徒作为基督身体的肢体，参与在基督的奉献时，他们也同时作为神的儿子繁殖增加生命之恩。正如那些在比喻中的奴仆，他们各人都应当应用他们的才干来作投资，并通过奉献得以繁殖增加他们的回报（太25:29）。他们在新天新地里的赏赐或荣耀，是取决于他们在这世代如何扩展他们所获得的才干，以致繁殖增加。

弥拿和他连得

人作为神的儿子是按照弥拿的权柄来行使他们自己的他连得（才干）。在这方面，我们注意到保罗的教导；他解释说，信心使信徒能够进入神的恩典；他们得以站在这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀（罗5:1-2）。这是作为神的儿子领受他们丰盛产业之盼望。

我们从保罗那里得知，神的恩赐和选召是没有后悔的（罗11:29）。然而，这并不意味着，一旦人已从基督那里获得了恩赐，他们的救恩或儿子名分就会得到保证。耶稣指明了这一点，祂对门徒说，“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）。

显然的，人可以滥用或误用基督的恩赐或他连得（才干），以便他们所拥有的形象获得别人的认可。例如，他们可能会寻求权柄的地位或执事的权力来辖制他人，并用他们的恩赐来为他们自称的形象称义。这与他们的呼召相冲突，并意味着他们在职事上的努力并不是他们分别为圣的儿子名分之表达。基督不认识这些人，因为他们不是凭着信心、按照他们名字的分别为圣来行使他们的才干。通过分别为圣的过程，人与他们的恩赐应该是同一回事。这个人就是那恩赐。

最后，那由信心的现实所推动的清醒和正确的判断，将能力以及神所赋予的才干或恩典结合起来。清醒和正确的判断之原则已包含在保罗的话语里。“我凭着所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过于所当看的，要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道（清醒和正确的判断）”（罗12:3）。

当那些已领受了神所给予他们的特定分量之信心的人，愿意按照他们所得的分别为圣，将他们自己献上参与相交时，他们便展示了，他们是凭着信心而活。他们凭着清醒和正确的判断，来看待自己和其他人。他们不会看自己过高于或过低于自己所当看的。相反的，借着神的灵，他们便得以攻破（折毁）他们自己本身想象的计谋和自高的心意。

他们不追求他们自己或他们职事的替代形象，反而将一切关于他们自己的身分以及他们应该如何运作的心意夺回，而顺服基督（林后10:4-5）。「将一切心意夺回，而顺服基督」描述了我们在‘子’的家中如何作奴仆。这奴仆身分能够使我们得以分别为圣，成为神的儿子。

我们可以将清醒和正确的判断，看作为正确地分辨基督的身体，以及我们在其中的参与（罗12:4-8）。如果我们不按着分别为圣的基础，来分辨基督的身体，我们会变得软弱并患病，甚至可能在神所预定的时间之前死去（林前11:27-32）。

这是很奇妙的思考；主已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们每一个人（彼后1:3）。这意味着，祂生了我们为神的儿子，并将信心与恩典赐给我们；这就是我们完成祂所预定给我们的儿子名分之工作所需要的。这就是感恩以及对主坚信不移的原因！我们的见证可以是神儿子的表达；我们在生命中的每个时节，都为获得我们的儿子名分而欢欣。这是因为我们正在使我们的恩召和拣选坚定不移，也因为起初的爱是我们生命的范围。

概述 - 学习问题

- 神对每个人的恩召就是祂以祂的主权选择或拣选他们作为祂的儿子所要成为的以及所要做的工作。神的旨意是我们的分别为圣；人的分别为圣就是他们恩召之表达。当我们凭信心在我们名字的权柄上谨慎地献上自己参与在基督身体里的相交，并通过奉献繁殖增加神的生命时，我们便能够使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移。请解释你实际上是如何经历这一个过程。

- 当人透过神活泼长存的道而由于不能坏的种子而生，他们便借着神的恩典领受了他们的名字。当他们领受了他们的名字，这名字就属于他们的了。他们现在拥有他们的身分，或拥有这身分的所有权，而重要的是，他们拥有权柄，或使命来表达他们的儿子名分。这权柄并不是他们的名字，而是他们履行他们儿子名分之工作的使命。耶稣在比喻中称这权柄为「弥拿」。当我们不断地将自己献上参与相交时，我们便开始行使我们名字（弥拿）的权柄。我们在这范围里作献祭，并察验何为神对我们的工作之旨意，并且可以学习我们的分别为圣。你可以用自己的话语和见证来解释，这种相交的模式是如何行使出神的旨意，即是我们的分别为圣呢？

- 一个他连得（才干）是给予我们的属灵能力，以便我们能够完成神为我们所预备的工作。一个人可以滥用或误用才干，而使他们自己的形象或个人身分（简介）获得验证或认可。这结果就意味着他们的行为与他们的恩召是相冲突或相矛盾的。基督不认识这些人，因为他们不是凭信心按照他们名字的分别为圣来行使他们的才干。你能否描述这种可能会在教会环境中出现的混乱场面？

名字：该隐的教训

Lachlan Perrin

你有一个名字

神已经命名了每个人

当大卫王考虑到‘耶威’向他所持着的信念时，他感到惊奇。他们的数量比地上的沙还要多（诗139:17-18）。事实上，在创世之前，父神、子神和圣灵已经把祂们不可胜数的意念都记录在生命册上；这意念是关于每一个人的「名字」（启13:8，诗139:16）。当然，这名字并不是孩子地上的父母所给予他们的头衔，而是‘耶威’命名每个人的；这定义了祂为了他们的生命所立定的完整旨意。主按着每一个人的独特名字，而呼召他们，并邀请他们，借着成为神的儿子，而接受祂为他们生命所立定的旨意（赛40:26，赛45:4，约1:12）。祂通过传讲福音以及圣灵的工作而做到这一点（彼前1:12）这完成神旨意的起点，就是要明白并接受祂预定给我们的名字。

圣经引用「分别为圣」的术语，来描述那些按照他们的名字，履行神对他们生命所立定之旨意的基督徒（帖前4:3）。基督徒可以凭着他们信服真道、他们的奉献，以及他们对基督身体的爱，来表达他们所得的分别为圣。那些活在分别为圣里的人之结果，就是永生（罗6:22）。

《圣经》中的该隐和亚伯之故事，强调了那对主恩召的两种截然不同的回应。弟弟亚伯透过顺服神的道，接受了神所预定给他的名字，并将他自己的生命分别为圣。在另外一方面，该隐则拒绝了神所预定给他的名字，并离开了与神的相交，而按照他属肉体的欲望而活。我们从该隐和亚伯故事中所学到的教训，是适用于我们每一个人。我们可以将该隐和亚伯看作是两个人，正在协商着他们家庭的传统与文化，决定是否要尊重神在他们身上的父系，并选择是否要接受神所预定给他们的名字。

‘另’一个律

当亚当和夏娃在伊甸园里与神相交时，祂的话语明亮了他们的眼目，使他们能够认识并行在祂为他们所预备的善行上（弗2:10）。使徒约翰写道，神就是光，并在祂（与祂相交）里面毫无黑暗（约一1:5）。当人行在相交的光中时，他们可以认识到，万物在神里面，并且神在万物里面。这就是「在‘灵’里（被圣灵感动）」的意思。

当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子后，他们寻找另一种生命之源来替代神的话语。他们渴望要似神，能辨别善恶，以及能定义他们自己的命运。然而，那盗窃回来的知识，在他们身上变成了对立的律，只能令他们信服他们属肉体的私欲是「好」的。这属肉体的动机使他们与神（即是祂的灵）隔绝了，并败坏了他们的理解能力，使他们不能根据神话语的亮光，对自己、彼此之间，以及他们周围的世界有所理解。我们在《创世纪》中读到，亚当和夏娃被驱逐出伊甸园之后，夏娃怀孕生了该隐，说：“耶和华使我得了一个男孩”（创4:1）。不久之后，她又生了他的弟弟亚伯（创4:2）。由于人

的堕落，该隐和亚伯生来就有另一个律在他们心中作工，激励他们追求他们肉体中的欲望。这对自从人的堕落以来出生的每一个人来说，都是真实的。

与主相遇

我们在《创世纪》中读到，亚伯是看守羊群的牧人，该隐像他父亲亚当一样是种地的（创4:2）。经过一段时间，该隐将地里的出产作为供物献给耶和华（创4:3）。在亚伯的方面，他也带着羊群中的头生和脂油献给耶和华（创4:4）。献祭是人与神的相遇、察验祂的旨意，并领受那关于神预定他们的名字之途径（罗12:1，玛3:10）。使徒保罗告诉哥林多信徒，每个人都是借着奉献，将他们的的工作显明出来（林前3:13）。当我们作奉献的时候，我们邀请主向我们说话。祂的道叫我们作门徒，好让我们能够按照祂的旨意而活。

耶和华悦纳亚伯的献祭，因为亚伯在神所赐给他的名字里，展示了他的信心（来11:4）。当耶和华看不中该隐的献祭时，他就发怒并变了脸色（创4:5）。该隐的献祭（供物）是他从他自己所选择的工作中获得的收成。该隐要成为一名种地的（农夫）；这是他自己所虚构的假象，因为这是神给亚当的使命，而不是给他的使命。一个虚构的假象，是我们自己所持着的自我称义之形象，这并不是主创造我们，要我们成为的人。

作为长子，该隐的工作应该是祭司的职分（民3:12）。该隐奉行了家族的传统，而承传了他父亲管理一切受造物之使命（创1:28-30，创2:15）。他发怒，因为他要侍奉（满足）他的自我定义，而不是事奉神。他要求神接受他以另一个律为基础而献出的供物，并接受他所虚构的假象。当该隐变了脸色，这突显出，由于他自己虚构出来的假象，他与别人彼此相遇的能力，已受到阻碍了。

尽管如此，耶和华仍然继续向该隐说话，而寻求与他相交。‘耶威’说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？”（创4:6-7）。这本应该给该隐带来很大的安慰。耶和华重新向他保证，如果他接受祂的话语并照着祂的名字（命名）作献祭，神必悦纳他。耶和华进一步地帮助该隐，唤起他的注意，关于那在他身体里存在着并正在运行的另一个律。神说：“你若行得不好，罪就伏在门口了；它要缠住你，你却要制伏它”（创4:7）。如果该隐不履行那关于分别为圣的事，那么，那在他心中操作的另一个律就成为了他犯罪的门路。

奉献，相交与起初的爱心

神警戒该隐要他作出蒙悦纳的献祭之后，该隐就寻求与他弟弟相交。亚伯拥有预言性的恩赐，并本来可以帮助该隐明白神的话语，但是该隐却不接纳他的弟弟。该隐认为亚伯是那可以帮助他的资源，使神能够接纳他属肉体的献祭。换句话说，该隐并不真诚地看重亚伯预言性的忠告。如果亚伯支持他虚构假象的观点，他才准备接受亚伯。

“二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了”（创4:8）。该隐不肯放弃他的自我定义，而且他的另一个律导致他「杀死使者」（太22:2-6）。

由于亚伯被杀害，耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在那里？”他说：“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？”（创4:9）。当然，神知道亚伯死了。即使在该隐犯下了有史以来的第一个谋杀的罪行之后，耶和华仍然给他一个忏悔和回应敬畏神的机会。可悲的是，该隐的回答彰显了他完全缺乏起初的爱。他无法理解，他对亚伯的关心，更加不用说他对亚伯的生命之关心，可以比他所渴望的虚构假名字来得更重要。

耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血，有声音从地里向我呼叫。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力。你必流离飘荡在地上”（创4:9-12）。就在那时，该隐就对耶和华说，“我的刑罚太重、过于我所能当的”（创4:13）。令人惊讶的是，该隐强烈的抗辩并不是因为他脱离了敬虔的预定，也不是因为亚伯丧失了生命。相反的，该隐感到沮丧，是因为神的审判，将会阻碍他的能力，去实现他所崇拜的虚构假象。

该隐离开了耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地（创4:14-16）。最终，该隐拒绝了他的名字，并离开了神的面；这影响了三种关系的范围。首先，他反叛了神所给他的父系。其次，他不再参与耶和华的会众。第三，他与他肉身的家庭疏远了。

万灵之‘父’

神的父系

《犹大书》证实，「该隐的道路」导致属灵上瞎眼，以及永远的沉沦（犹1:10-11）。当该隐拒绝神所预定给他的名字和工作时，他的困境就开始了。当该隐离开了耶和华的同在，并定居在挪得之地的时候，他就离弃了神的父系，并违背了神给他的预定之界限。《圣经》教导信徒，“不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地”（箴23:10）。

在当今的世界里，文化价值，包括家庭、婚姻和养育儿女的形式，都正在迅速地变化。现今的这一代年轻人逐渐受到世界的灵之压力，从上一代所普遍接受的「界限」挪移了。保罗对提摩太说，“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、榜讟、违背父母”（提后3:1-2）。保罗的这些话语，是发人深省的。在这段经文中，那被翻译为「父母」一词的意思，确实意味着「生命形成的因素」。神是一切生命的源头，也是每个人的命运之根源。我们可以从该隐的例子中学习，对于所有年青信徒来说，去明白和接受神的父系，是多么的重要。

万灵之‘父’

该隐和亚伯的记载，彰显了神的心意，要与每个人相遇，无论他们是在那一个家庭中。祂希望与每一个人联系，如同父亲与儿子一样。该隐与父亲亚当之间的不同之处，就是他既有地上的父亲，也有天上的父亲；而亚当只有一个‘父’（即是父神）。该隐需要通过献祭来建立与神的个人关系。这对于那些来自盟约家庭、属肉体家庭以及不信之家庭的孩子来说，也是如此。我们想起《希伯来书》中的话：“我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？”（来12:9）。不管一个信徒的家庭教养如何，他可以借着奉献的过程，来认识主并证实他们被预定的名字。

该隐的献祭是一项宗教仪式的举动。这表示，他奉行他家庭的传统。他的献祭不是为了要察验神的旨意，而是要神接纳并祝福他属肉体的努力。就这一点而言，该隐就像今天许多宗教化的人一样。他喜欢被神接纳的理念，却不愿放弃自我定义的权利。我们在《希伯来书》中读到：“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证”（来11:4）。亚伯的献祭，彰显了他诚恳的渴望去认识主，并实现祂的旨意；而该隐的献祭是属肉体的，并没有信心的。他以为自己可以掌握神关于献祭的律，同时又可以随从他自我为中心的动机而活。这就是保罗所指的意思，当他说，“但是诫命来到，罪又活了，我就死了”（罗7:9-10，创4:3）。

属肉体的献祭

当该隐拿着地里的出产作为供物献给神时，他认为自己是非常成功的。他已经克服了那因亚当的缘故而受咒诅的地，并取得了大丰收（创3:17）。我们可以想象，当神看不中他所献上的供物时，他的反应是如何。那被翻译为「看中」的希伯来词的意思是「注视（凝视）」。神甚至一眼也没看该隐所献上的供物。因此，该隐被冒犯并发怒了，因为神不接纳他的奉献，轻视了他生产供物所付出的劳苦，以及它所代表的虚构假象。耶和華对该隐的供物不感兴趣，因为这不是他的名字和预定之表达。耶稣在《马太福音》里强调了，这种情况将会普遍地发生在属肉体的基督徒身上。祂警戒说，许多人会自以为是的称呼祂为「主」，却拒绝遵行「父」的旨意（太7:21）。他们虽然会谈论关于他们奉耶稣的名所作的一切事情，但主却看不中他们的奉献，并最终对他们说：“我从来不认识你们”（太7:23）。

魔鬼的行为

当该隐拒绝了神的父系时，他也就拒绝了他自己的名字（神给他的命名）。神的话语有能力对付该隐的「另一个律」，并使他堕落的身分得着重生（再生）。父神管教每一个祂所收纳的儿子，为了要他们达到成熟敬虔身分之目的（来12:6）。「耶威」劝告该隐说：“你若行得不好，罪就伏在门前。他必恋慕你，你却（必需）要制伏他”（创4:7）。当该隐拒绝接受这话语的管教时，他心中的另一个律就导致他成为罪的俘虏。使徒约翰写到有关那些接受和顺服神话语的信徒，他说：“我们知道，我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下”（约一5:19）。约翰是说，如果我们不凭着信服真道而活，我们是属世界的，并卧在那恶者手下。

思考到这一点，约翰特别确定该隐是属那「恶者」的（约一3:12）。他确认，该隐肉体的行为和所行的事为属魔鬼的。约翰写信给青少年，赞扬他们为「胜了那恶者的」。他说到，“少年人哪，我曾写信给你们；因为，你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者”（约一2:13-14）。该隐选择了违背神的话语，转而，他被那恶者所胜。雅各在他的书信中强调，信徒必须靠着神口里所出的每一句话而活。门徒必须“领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道”（雅1:21）。

撒但的父系

如果一个人不服从主的声音，相反，选择仍在他们的罪中，圣经称此为「邪恶」。该隐的罪「显出是恶极了」，或邪恶的，因为他拒绝神的命令去接受他的名字而且还要「行的好」（罗7:9，13）。其结果是，他被过犯所胜并需要他兄弟的帮助，把他从他的邪恶中挽回过来（加6:1）。

该隐的愤怒导致亚伯被杀，而且“（该隐）既然故意不认识神（作为他的‘父’）”，他

的心装满了“各样不义、邪恶、贪婪、恶毒（或作：阴毒），满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨”（罗1:28-29）。耶稣将这些特征描述为「魔鬼的私欲」，他「从起初是杀人的」（约8:44）。当该隐拒绝了神的父系，他选择了魔鬼的父系。起初，该隐只去跟他的兄弟说话。这本应该是一个相交，能够使亚伯用他预言性的恩赐，把那关于该隐的神之话语，启迪该隐。如果该隐接受了他兄弟的劝告，他本可以恢复到神所赐给他的名字之分别为圣上。

该隐和亚伯

该隐与亚伯的互动表明了，相交对献祭的过程是多么的有隐含意义的。当我们来到祭坛时，我们在基督里的弟兄会检查并管理我们的奉献。该隐曾观看亚伯作出蒙神悦纳的献祭。也许他想知道亚伯是如何通过分出「脂油的部分」来准备他的供物（创4:4，利8，利9）。耶稣在地上的职事中证实了亚伯是先知（太23:34-35）。亚伯有能力照亮并应用神的话，使该隐能够预备蒙悦纳的献祭。

该隐对亚伯的回应表明了，他属肉体的虚构假象对他来说比起初的爱更重要。该隐愤恨亚伯，因为他预言性的劝告所传达的相交之光，显露了该隐的罪。当该隐的愤怒爆发导致亚伯被杀，该隐有可能感到震惊。他追求虚构假象之决心破坏了他与兄弟沟通的能力。我们注意到，当我们运用另一个律的动机和议程时，这有可能给相交关系造成极度的伤害和暴力。

亚伯死后，主问该隐说，“你做了什么事？”该隐回答说，“我岂是看守我兄弟的吗？”该隐觉得，他这样说是合乎情理的，因为他的邪恶扭曲了他在起初的爱里相交之能力。使徒约翰写道：“犯罪的是属魔鬼……从此，就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女：凡不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此”（约一3:8，10）。耶和华对该隐说，“你做了什么事？”因为该隐把自己交给了魔鬼。该隐选择了邪恶。

蒙神悦纳的奉献

奉献打破熟悉的方式

除了该隐的父母之外，耶和華還尋求與該隱建立個別關係；那時，祂還是一個青少年。我們回想起，耶穌描述福音對家庭所造成的影響，就像一把劍，切割每個家庭成員，以致他們獲得他們個別的分別為聖（太10:34-36）。祂還談到關於作為門徒所要付出的代價，祂說，“愛父母過於愛我的，不配作我的門徒”（太10:37）。這就是該隱所面臨的一個重大的危機，因為他想繼續父親作農夫的工作，卻不要接受神為他所預定的名字與工作之話語。

該隱在有關於他分別為聖的事上失敗了，因為他拒絕了神預定給他的名字以及神的父系，反而奉行家庭的傳統。我們注意到，基督門徒之不可避免的委身，就是通過奉獻去回應，以及證實神對他們生命的恩召，而不是延續家庭的傳統。基督徒尚且敬重地上的父母，也「更當順服萬靈的‘父」」（來12:9）。

當人凭信心作奉獻時，他們便展示了他們渴望服從於天父。信徒持續不斷順服神的話語，能够使信心存在於他們的心中。信心激勵神的兒子持續獻上他們自己，來履行神為他們所預備的兒子名分之工作。那些凭信心參與在奉獻過程的基督徒，會得著那喜乐的呼喊（宣認）「阿爸！父！」（林後4:13，羅8:15）。他們的靈將會被聖靈感動而作見證說，他們是神的兒子，並逐漸獲得兒子名分的祝福。

那些借着奉獻來察驗他們自己名字的基督徒所得的成果，就是他們的思想（心思）不斷地被更新（羅12:1）。他們本身作為神家中的兒子之信心，將能够取代或更新那在他們生命中效法墮落文化的各層面和機制。這樣，奉獻的過程，能够將他們從熟悉的生活方式和家庭傳統之捆绑中釋放出來，否則這將會與他們個人的分別為聖產生對抗。

蒙神悦纳的奉献

該隱由衷地認為他所獻給神的祭是「美善」的。但是，祂的观点之基礎，就是他用分別善與惡的知識所創造出的虛構形象。在他心中運作的另一個律，扭曲了他對「美善」的看法。《聖經》證實了，所有的人“都是偏离正路，没有行善的，连一个也没有”（羅3:12）。人對奉獻所持著的「美善」主意，與「蒙悦纳」的奉獻是有很大的區別。真正的「美善」是不存在於神的旨意之外（可10:18，雅1:17）。儘管該隱相信他所獻上的供物，以及他為了生產它所付出的勞苦，都是「美善」的，但是，他的供物却不蒙神悦纳，因為它不是神預定給他的名字和工作之果子。

實際上，這一點在很多方面都適用在我們的生命里。例如，一位青少年可以想要编写一些赞美主以及造就当地会众的诗歌。他们甚至可能会花数小时在处理歌词、旋律和

调弦的工作。然而，如果作曲并不是这一个人的名字之真正表达，或者如果这些歌曲不是被主启迪而作的，他们所做的工作都是死行。或者，也许一位青少年可能会有喜欢成为主日学老师的这个想法。如果他们不能按照神所赐给他的名字和能力，与小孩子建立联系、激励他们或对他们表现出耐心，那么，他们奉献的果实能够证明，教导不是神为他们所预备的工作。

此外，作奉献也要根据地理位置的实际状况。在三百人的圣餐聚会中所需要的服侍和奉献的范围，将不同于三十人的聚会所需要的奉献范围。这些例子强调，奉献不是宗教化仪式，也不是机械式的过程。那蒙神悦纳的奉献，必须由那借着儿子名分的话语所产生的无伪之信心所激励，而且，这也成为了信徒与神建立真诚关系的结果。它还必须反映出他们的信心，以及他们是顺服于神已栽种（栽培）他们的地理和相交关系之范围。

如果我们的奉献不蒙主悦纳，我们应当问「为什么？」，而不是感到生气。这需要相交以及属灵的光照。如果我们不是由圣灵引导，也没有谦卑地接受明智的劝告，我们的另一律会欺骗我们。这就是使徒保罗所解释的，当他说，“我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为，立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的”（罗7:18-20）。每位基督徒都需要基督使者所分享的话语之光照，来装备他们在这信心的家庭里，履行他们独特的侍奉工作。

在行政里作奉献

今天，主正在透过祂的行政，向祂的教会说话；这行政将祂的话语、恩典和调整的功能供应给每一个神的儿子。信徒们在教会里的奉献和相交，使他们能够与基督的行政联系在一起，也使他们能够察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意（罗12:1-2）。人的奉献反映了他们内心的状况、他们的态度以及他们对自己的分别为圣之理解。这就是为什么奉献的过程，以及其所涉及的隐含意义之相交，能叫人的情感表露出来。他们对于他们是谁、未来的目标，以及他们的家庭文化和传统之观念，都可以借着他们奉献的性质而显露出来。

因此，《圣经》勉励每一位信徒要凭信心而活；当相交的亮光叫他们识别那堕落的熟悉生活文化和虚构的形象时，他们必须要拒绝（停止）因羞耻而退后（来10:38）。主「不喜悦」那些来到祂面前又退后的人；他们退后是因为他们不能放弃他们对自己生命的控制或是自己堆砌的虚构形象。任何导致人感到羞耻、隐蔽自己和从相交中疏远的个人目标、熟悉的文化或义务性质的关系，都不是来自神的。例如，一位青年人可能有一种特殊的职业愿望；由于他们对基督的承诺，这愿望变得越来越难以追求。儿子名分的话语，逐渐将他们限制在神所呼召他们行走的狭窄道路上。但是，如果这青

年人相信自己所喜欢的职业道路是「好的」，他们会逐渐偏离神为他们所准备的道路。

重要的是要确认，基督行政所拟定要完成的工作，需要我们实际地与我们在基督里的弟兄姐妹们建立有切实性的相交关系。那些在信心里的属灵父亲们都委身，要在信徒们的心中培育神的神性。还有的是监督、执事和初熟果子弟兄们；他们会收纳并管理我们的奉献。我们在《利未记》中读到：“你们中间若有人献供物给耶和华……就要在会幕的门口献上，可以在耶和华面前蒙悦纳。亚伦子孙作祭司的，要把肉块……摆（整顿）在祭坛上”（利1:2-8）。如果该隐认同亚伯的预言性恩典并接受他的劝告，他就会知道如何献上蒙悦纳的祭。

最后，那与献祭有关的实际相交，使该隐的罪行显露出来。那属肉体的回应，例如，“我想奉献，但没有人会告诉我该如何去做”或“我所作的奉献是我与神之间的事”；这些都导致了許多信徒走上该隐的道路，并使他们与基督的行政之联系断绝了。一个人真诚地有信心去作出蒙神悦纳的奉献之凭据，就是他们很容易参与相交。如果信徒拒绝主的使者所宣告的话语，他们会拒绝他们本身的命名。

神的话语住在你里面

至关重要的是，每一个青年人都要成为神之话语（道）的真诚学生。我们记得使徒约翰鼓励青年人，要借着殷勤地研读这道而成为得胜的人。抄写笔记和默想神在教会里所宣告的话语，连同每日灵修和查经，能够以能力装备信徒。这是智慧和虔诚观点之能力，以致能制服罪，并且胜过那位邪恶的。如果我们没有借着儿子名分的话语作门徒，我们将无法与神和我们的弟兄用心灵和诚实（真理）相交。我们将处于危机中；我们的思维将由那在世上运作的另一个议程和文化所欺骗，并失去那向基督所存的心。

当该隐轻视神的话语，他就失去了赏识亚伯的名字和恩典之能力。该隐因神悦纳他弟弟的供物，而他却不蒙神悦纳而感到难过。我们可以想象该隐问亚伯，“我怎样才能使神接纳我的献祭？”当亚伯设法鼓励该隐，但是，这却与该隐想要听到的方式相矛盾时，他怒气涨溢；这显示出他与他兄弟的个人问题。其结果是，该隐将永远无法作出一个蒙悦纳的奉献，因他对亚伯的态度并不是起初的爱。

实际上，如果一个青年人作出奉献，但他的意念是充满着他的奉献与其他青年人的奉献之间的相比较之判断，他们并没有在自己的名字上展示出真诚的信心。我们记得耶稣的话，“所以，你在祭坛上献礼物时，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太5:23-24）。

如果一个人与基督里的弟兄姐妹有关系上的问题，仍然继续作出奉献，他们的奉献是带着他们在关系上的破裂之缺陷，或「瑕疵」（利1:3）。年轻的门徒在他们成年的期间，

将会观察自己的弟兄姐妹在基督里的事奉、寻求恩典，并按着他们自己的名字服事；这是常见的。有时，其他人看起来仿佛做得「更好」。这种类型的比较思维，是基于另一个律；它将导致不满、竞争、嫉妒、甚至愤怒。这些态度阻止我们在起初的爱里相遇。它们阻止我们认识和赏识那在我们弟兄里面的神之生命。

值得感恩的是，奉献的过程逐渐地帮助我们真实地活出神给我们的名字和恩召。当我们服从这话语时，我们得以分别为圣，与我们的弟兄恢复到起初的爱里，并能享受我们儿子名分自由的荣耀。

名字 - 学习问题

- 请以实际情况来描述，主如何按名呼召你。

- 奉献是人与父神建立相交关系，并领受有关于他们预定的指示之途径。在你作奉献的时候，父神与你相遇，并且更新你的思想，以便你能够理解你的命名，你在此经历上的见证是什么？

- 该隐不愿意接受神所赐给他的名字之其一原因是，他对家庭传统与分别为圣的混淆。考虑到这一点，一个基督徒如何「更当顺服万灵之父」，却仍然爱并敬重他们的亲生父母？你为什么认为这将会成为青年人的危机？

- 在作出蒙悦纳的奉献过程中，为什么我们与弟兄的相交有着如此隐含的意义？如果我们不能在起初的爱中与我们的弟兄相遇，你认为为什么神不会悦纳我们的奉献呢？

恩召：以实玛利的教训

Jonathon Wills

以实玛利的故事

“撒拉看见以实玛利戏笑以撒，就对亚伯拉罕说，「把使女和他儿子赶出去！因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业」”（加4:30，创21:9-10）。

这起事件发生在庆祝以撒断奶的盛宴上。在以实玛利的故事中，它成为了其中一个决定性之标记之一。肉体与‘灵’在以实玛利里面掀起了肉体与属灵的战争，使他没有平安。他的肉体受制于恐惧，接着还对别人作出嘲弄、迫害和蔑视的行动，这一切都必须被驱逐出去。怎么会有这种局面呢？

以实玛利还未出生之前，神已应许亚伯兰说，“我必赐福给你，你也要叫别人得福”（创12:1-3）。亚伯兰明白，这一个应许是指一个儿子的诞生，地上的万族都要因他得福。当神赐福给亚伯兰，他和撒莱被加添力量，相信主的话语。

几年以后，基督来到亚伯兰那里；当时，亚伯兰凭着信心，刚刚成为古代世界之王。麦基洗德还未祝福他之前，就已与他共享圣餐，并说，他将会成为天地之主，并与‘子’一同作后嗣（创14:17-20）。后来，基督与亚伯兰说话，并说到关于他的惧怕。他说，“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你”（创15:1）。亚伯兰的惧怕是与神的应许和他的肉体之软弱有关；他和撒莱不能有孩子，因为撒莱已经不育了。亚伯兰不能确定前面的道路，他向主耶和华说：“我既无子，你还赐我什么呢？”（创15:2）

当亚伯兰接受那对付他惧怕的主之话语，并转向主时，他因无法理解神的应许将会如何应验而惧怕之帕子就从他心里除去了。当他领受这信心，亚伯兰就能够仰望属天的地位，并通过启示看到许多的众儿子之应许。由于亚伯兰相信，神就以此为他的义（创15:5-6）。当主在献祭的相交中与他相遇时，这盟约就定准给亚伯兰了（创15:9，18）。

撒莱和亚伯兰离开了迦勒底的吾珥十年之后，撒莱仍然是不能生育，于是她对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育。求你和我的埃及使女夏甲同房，或者我可以因她得孩子”（创16:1-2）。撒莱提出了一个可以替代神的方式之方案，好让神的应许可以通过一个世上的习俗和她的好意而实现。亚伯兰无法相信撒莱将生下应许之子，所以，他听从了撒莱的话并与夏甲同房，夏甲便怀了孩子。但是，夏甲见自己有孕就小看撒莱。作为回应，撒莱苦待夏甲，于是夏甲就逃走了（创16:4-6）。

耶和华的使者对她说，“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”耶和华的使者对她说：“你回到你主母那里，服在她手下。你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，就是神听见的意思，因为

耶和华听见了你的苦情。他为人必像野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的东边”（创16:8-12）。夏甲回到亚伯兰的家，并生下了以实玛利。当时，亚伯兰年八十六岁（创16:15-16）。

惧怕的灵导致撒莱提出「属肉体的方式」来实现神的应许。其结果是，当这埃及的使女按着肉体生了一个儿子，属奴役之灵便进入了这个家庭。

十三年后，全能的神向亚伯兰显现以坚定所立的约（创17:1）。亚伯兰和撒莱都领受了新的名字 - 亚伯拉罕和撒拉（创17:4-5，创15-16）。全能的神对亚伯拉罕说，“你们都要受割礼（原文作割阳皮）；这是我与你们立约的证据。这样，我的约就立在你们肉体上作永远的约”（创17:9-14）。

神对亚伯拉罕说，“我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：「一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？」亚伯拉罕对神说：「但愿以实玛利活在你面前。」神说：「不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约」（创17:15-19）

亚伯拉罕的危机是，他无法相信撒拉将会从他得一个应许之子，因为她的年迈和不育。这促使他要求，让以实玛利活在神的面前。亚伯拉罕祈求神，容纳并祝福那惧怕之灵，以及那已被引入他们家庭中的属肉体方式。然而，神应许他们作为丈夫和妻子，将在他们的婚姻和家庭里承受生命之恩。

亚伯拉罕既已相信并转向了主，他便给他的儿子以实玛利和家里的所有的男子行割礼。亚伯拉罕受割礼的时候年九十九岁，而以实玛利年十三岁（创17:23-27）。因为这立约的证据现在是在亚伯拉罕的肉体上，生命之恩能够供应给亚伯拉罕和撒拉，给他们带来了复活生命的能力。虽然在年老的时候，他们的肉体却能活过来，生下应许的后裔（罗4:16-21）。

到了耶和华所定的日期，撒拉怀了孕，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给他起名叫以撒（创21:1-3）。以撒出生在一个盟约的家庭作为神的儿子。这与以实玛利形成了对比，以实玛利是出生在一个属肉体的家庭作为使女的儿子。

在以撒生下后的第八日，亚伯拉罕给他行了割礼。以撒渐渐长大，他断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。在盛宴的当时，撒拉看见当时已十七岁的以实玛利戏笑以撒，就对亚伯拉罕说，“你把这使女和他儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业”（创21:8-10）。

夏甲在她儿子以实玛利身上培育了一个鄙视别人的灵。那带来以实玛利的出生之惧怕的灵，与以实玛利所靠着而活的灵是相同的。他嫉妒以撒，随从自己不敬虔的私欲，讥诮（戏笑）应许之子。以实玛利是一个没有圣灵、属乎血气（属世俗），并在家庭里引人结党之人（犹1:18-19）。他没有思考能力，也没有找求平安（创16:12）。那受惧怕所奴役的灵与圣灵相争（加5:17）。他讥诮的灵不得不被赶出去。

亚伯拉罕因这件事很忧愁。但神对亚伯拉罕说，“你不必为以实玛利和夏甲忧愁。凡撒拉对你说的话，你都该听从；因为从以撒生的，才要称（被呼召）为你的后裔。”于是，亚伯拉罕打发以实玛利和夏甲离开（创21:11-14）。

神保佑以实玛利。他成为一个弓箭手，并住在巴兰的旷野。夏甲从埃及地给他娶了一个妻子。以实玛利有十二个儿子，并成为一个大国（创21:20-21，创17:20）。但是神是与以撒坚定所立的约，而不是与以实玛利（创17:21）。这告诉我们，神是与‘灵’立约的，而不是肉体；与自主的妇人立约，而不是与使女（加4:21-31）。虽然神赐福于以实玛利，并使他成为大国，可是，以实玛利并没有领受盟约和儿子名分（领养）的祝福。

回应恩召的两种方式

简介

我们可以通过两种方式：靠着圣灵或靠着肉体，来回应神对我们的恩召。当我们靠着圣灵来回应神对我们的恩召时，我们就是作为神属灵的儿子而活。当我们靠着肉体来回应神对我们的恩召时，我们就是作为属肉体的儿子而活。成为神所呼召我们成为之人的另一个替代选择，就是成为我们自己想成为的人。

使徒保罗在《加拉太书》中强调了，靠着圣灵而活与靠着肉体而活之间的区别。保罗将以实玛利和以撒的出生之性质，作了一个比较来说明他的观点。以实玛利由使女所生，代表着肉体（血气）；而以撒则由自主之妇人所生，代表着圣灵（加4:21-31）。

为了带出实际的意义，我们将强调那有关于我们如何使我们所蒙的恩召坚定不移之五个关键原则，以及我们从以实玛利的生命中所学到的五个教训。随从圣灵而活并使我们将作为神的儿子所蒙的恩召坚定不移之五个关键原则是：

1. 明白所蒙的恩召和分别为圣
2. 凭信心的灵（领养的灵）说话
3. 行在受洗（基督的割礼）之信心和相交里
4. 迈向奉献/献祭的旅程（按照我们的分别为圣作奉献）
5. 在隐密处与主相遇（祷告的基础）

以实玛利不明白恩召和分别为圣

以实玛利很明显不明白恩召和分别为圣。在以实玛利十七岁的时候，他在一个为他三岁弟弟以撒庆祝成长的筵席上嘲笑他（创21:9，加4:29）。因为以实玛利没有活在自己的分别为圣里，所以他不懂得尊重以撒的分别为圣。地上万国都因以撒作为盟约的后裔而得福，所以以实玛利的嘲笑，就是逼迫盟约的后裔（种子）。以实玛利的嘲笑表明了他已坚决抵挡圣灵。

以实玛利对于自己或其他人，都欠缺了慎重（清醒）的判断（罗12:3）。他的自我中心使他倾向于与人比较、竞争、嫉妒、争执和疏离的感受，而不是让圣灵赐给他能力，叫他懂得去爱、尊重并赏识别人。以实玛利抵挡了圣灵，这是因为他既没有能力去爱，也没有办法协调自己的「感受」。当我们按照肉体而活，并被它的自我中心所束缚，我们就会伤害别人。结果，相交和奉献就会变得很困难。虔敬的选择就是要领受爱真理

的心而得救（帖后2:10）。

以实玛利不是凭着信心的灵说话

从以实玛利对以撒的嘲笑中，我们显然地看到，他不是凭着信心之灵说话。他所说的话已表明了，他放纵自己肉体的情欲，并与圣灵的事为敌。

夏甲因为被撒拉苦待，在以实玛利出生前就逃离了亚伯拉罕的家。然而，耶和华的使者遇见夏甲，吩咐她回到亚伯拉罕的家去，并要顺从撒拉的权柄（创16:8-9）。耶和華赐给她一个应许并说：“神听见了你的苦情”（创16:11）。这应许是要传给以实玛利；他名字的意思是「神听见」。夏甲为了以实玛利的缘故，便回到亚伯拉罕的家并顺服撒拉的母系。

夏甲没有教导以实玛利顺服神以及什么是分别为圣，反而教育他埃及的文化。这些是轻视神子民的文化。夏甲没有把他当成一个「神所听见」的年轻人去养育他，而是把他养育得像一头野驴，他的手要攻击人（创16:12）。他藐视敬虔的文化，并嘲笑神的盟约、应许以及那从灵而生的人（加4:29）。以实玛利的言语表明了，他是在恐惧的捆绑之中。

以实玛利没有行在他割礼的信心中（洗礼的相交中）

以实玛利在十三岁的时候，与亚伯拉罕同一天行了割礼，但对于他的割礼，他并没有表现出他的信心。因此，在他的生命里，没有「脱去情欲」的凭据。保罗将以实玛利的出生和夏甲的母系比拟为西乃山，那里的以色列百姓们说：“凡祢所说的，我们都要遵行”（出19:7-8，出24:3，加4:24-25）。但是，他们并没有服从神的律法，也无法谨守律法。他们的回应是属肉体的。事实上，他们与神所说的话为仇，因为他们体贴肉体的事（罗8:7）。

割礼向我们讲述了我们的受洗。无论在何处，如果我们没有信心行在我们的受洗中，另一个律就会支配我们的生命。我们因此会被另一个话语掳去了（西2:8）。这不但掳去我们对基督纯一清洁的心，而且还使我们受到复杂的事物、恐惧和不安的困扰。

以实玛利没有迈向献祭的旅程

以实玛利没有对付自己属肉体的倾向，而因此没有发现需要悔改的地方，也没有任何信心去作献祭。以实玛利与父亲亚伯拉罕不同，他不愿意顺服于信心之家的苦难；这苦难是一种献祭的相交。亚伯拉罕对以撒说了一句信心的话语，他说：“神必自己预备作燔祭的羊羔”（创22:8）。当我们按照我们的分别为圣连于信心的相交时，我们也同样领受了亚伯拉罕和以撒的信心，并知道神已经为我们预备了羔羊 - 耶稣基督。我们对相交的信心，把我们连于耶稣基督的奉献和祂苦难的相交。

虽然神吩咐亚伯拉罕献上以撒，但是以撒不是受害者。然而，以实玛利和夏甲却把他们自己看作是受害者。人若不处理另一个律的问题，那么，当他们本身所选择的生活方式被主考验时，他们就会认为自己是受害者。调整的过程只会加强他们的看法，导致他们辩护自己的立场，作为受害者，而不是作为儿子。

亚伯拉罕领受了神的命令之后，就以信服真道而前进，并带以撒与他同行。以撒「与亚伯拉罕有相同的信心」，使他能够以信服真道而前进（创22:5，8）。当他们两人继续前行并一起敬拜时，信服真道以及纯一的心态是他们相交的本质。我们的敬拜是按照我们的分别为圣，把自己献上给神，当作活祭（罗12:1-2，帖前4:3）。

以实玛利没有在隐密处与主相遇

以实玛利的名字之意思是「神听见」。这是来自神的应许。以实玛利本可以在祷告中把一切事情带到神的面前。然而，以实玛利显然不是一个向神祷告的年轻人（腓4:6-7）。因此，以实玛利不能爱他的弟弟，因为除了其他事以外，他没有在隐秘处寻求主。

使所蒙的恩召坚定不移

在上一篇的文章中，我们强调了随从圣灵而活，以及使我们作为神的儿子所蒙的恩召坚定不移之五个关键原则。我们探讨了以实玛利的生命与这些原则的关系，并注意到，他错过了所有的原则，因为他按着肉体行事。

在这一篇文章里，我们将强调同样的五个原则，而这次，我们要探讨这些原则如何应用在一位神儿子身上。

明白所蒙的恩召和分别为圣

在我们的生命中，没有比蒙召作为神儿子更崇高的恩召了。约翰强调了这一点，当他说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是他的儿女”（约一3:1）。

虽然我们都蒙召作为神的儿女，但只有你可以成为神所预定你成为的儿子。每一个人都会有一个属于他的真理之话语。这话语就是他们的分别为圣。若没有分别为圣，我们就不能成为神预定我们成为的儿子了。那么，唯一的替代选择，就是为我们自己制造一个「形象」，并向其他人展示我们所虚构要成为的，或者我们自己所认为的形象。任何这样的虚构形象，都不是按照神所赐给我们的真理之话语。因此，我们活在说谎人之父魔鬼的谎言中（约8:44）。

凭信心之灵 – 领养之灵，说话

保罗也把领养之灵描述为「信心之灵」。神的众子都是凭信心把自己献上与他们的弟兄们相交（罗8:15，林后4:13）。当神的话语临到我们时，它赋予我们信心，使我们能按照神的旨意，成为儿子站立起来。当我们以这方式而活，遵守真理的话语，我们的行事为人就配得与我们所蒙的恩召相称了（弗4:1，腓2:16，约三1:3-4）。我们便充满信心，确信我们能得着分别为圣，使我们晓得万事都互相效力叫我们得益处（罗8:28）。当我们的生活遇到艰难或看起来不公平时，我们不必效法以实玛利去反抗、灰心或「抱怨」。

在圣经里，有几处用到「殷勤」这一词，来描述信徒如何使他们所蒙的恩召和拣选坚定不移（彼后1:10）。殷勤更好被定义为，对于神的话语所作出的「迅速，热切，敏锐的回应」；它激励我们前进，并在信徒里面展现出领养之灵（儿子的心）。

犹大警戒我们，在末日，许多基督徒不会以信心之灵说话，却是以胆怯的心（灵）说话。即使他们自称在追求神的旨意，他们的思想却体贴属世的事和不敬虔的私欲（犹1:18-21）。他们凭着这种属肉体的思维，以胆怯的灵说话，而引人结党；甚至，会讥笑

那坚立分别为圣的现今真理。如此说话的人与属灵的事为敌。他们讥笑的灵总是在找他人的毛病，或质疑弟兄的动机。他们敌对那些传道的人以及那些接受自己的恩召，并按照自己的分别为圣之道而活的人。

行在受洗（基督的割礼）的信心和相交中

虽然以实玛利没有对他的割礼表现出信心，但以撒却展示了信心。以撒出生后第八日就受了割礼，这表明了他父母的信心（创21:4）。当他与亚伯拉罕一同上山献祭，他就在那里展示出他对割礼的信心（创22）。当我们每天都倚靠圣灵决心除去我们属肉体的行为时，我们就是在受洗的信心中操练自己（西2:11-12，20）。这意味着，我们都要通过祷告和相交来保持与真理有日常的联系。当我们转向主并体贴圣灵时，我们就会寻得自由，作为神呼召我们要成为的儿子而活。在这信心的相交中，我们可以除掉属肉体的行为，并找到无亏的良心（彼前3:21）。这意味着我们能够为那在我们自己里面和弟兄里面的真理作见证，而不是被困在束缚中，总是对自己和他人作出控告或作辩护（互比较量，或以为是，或以为非）（罗2:15）。

当我们不倚靠圣灵而活，也不把属肉体的行为治死时，我们的心思意念就会与神为仇。我们无法顺服神的话语，圣灵会挫败我们肉体的努力，和我们当中会有嫉妒和纷争（罗8:3-9，林前3:3，加5:19-21，西3:5-9）。

我们的困境，就是我们在神面前，错误地以放纵我们肉体之情欲而活。那些按着肉体而活的人会说：“我有意愿侍奉神就足够了。”这就是属肉体的困境。属肉体的基督徒是没有能力顺服神的话语而行（罗8:5-8）。他们相信，他们不需要在基督身体里作分别为圣的肢体去持续参与基督奉献的相交，就可以获得神的祝福。他们的祷告听起来就像：“主啊！愿我的肉体在你面前存活”（创17:18）。

神的回应是：“不”！我们的肉体不能存活在神的面前，我们应该停止祈求神祝福我们最好的心意。反而，我们必须在悔改和信心中呼喊，去接受我们肉体所需要的割礼，使我们可以从那在我们身上运作的另一个律中释放出来。感谢主；在基督的奉献中，我们得胜了！（罗7:21-25）。当我们借着圣灵，治死属肉体的行为时，我们就找到生命了。在这相交中，我们只靠着基督耶稣的生命之灵而活，而从那渴望靠着任何其他的原则而活的欲望中释放出来（罗8:2）。

按照分别为圣作奉献

那作为神儿子的恩召，是通过奉献得以坚定的。那些站立在他们分别为圣中的人，将会凭信心在基督的身体里，按照他们名字的权柄，将自己献上参与相交。他们通过奉献，将神的生命繁殖增加。这就是我们将自己献上当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的（罗12:1，帖前4:3）。按照我们所得的分别为圣作奉献，能够察验何为神的旨意。

首先，神所喜悦的，不是我们所做的，而是我们所成为的真正身分。

当我们继续奉献时，我们知道，在这相交中有神的手在掌管着我们的生命。我们因着信，把木柴搬到坛上，并知道肉体上的切割是必要的，因为神待（管教）我们如待祂儿子一般。我们认识到，这担子是从神而来的约束。我们看到，神使用许多非常实际的生活领域来显示祂如何使万事互相效力，为叫我们得益处。例如，他可能会使用生活上诸多压力中的一种，来作为约束；这将影响我们如何作出奉献，以及我们所要作的奉献之旅程。我们发现，神在这些约束或管教中，帮助我们分别为圣。那察验神旨意的奉献，就是按着分别为圣的奉献。任何其他的，无论是我们的善意或是诚意的奉献，都不蒙神悦纳。

虽然这些约束对于我们来说，可能是艰难和痛苦的，但我们知道，我们是‘父’深爱的儿子，是慈爱的‘父’之手所造成的。参与基督奉献的相交，是每一个被神呼召成为神儿子的人所经历之危机。儿子名分的盟约，能够在奉献的相交中被坚定。我们应该留心如何去领受圣餐，因为我们是通过圣餐，参与耶稣基督的奉献。如果我们凭着以实玛利的方式而活，我们就无法分辨基督的身体，或我们弟兄的分别为圣。我们在圣餐所吃喝的都变得不按理了（林前11:27-32）。

在隐密处与主相遇

祷告的隐密处就是我们领受祂能力的地方。当我们在祷告中亲近神时，我们就能够找到我们的分别为圣。就是在隐密处，‘父’、‘子’和圣灵都一起与我们相遇，并把能力供应给我们，来表达我们的儿子名分。我们若持续在这一个相交中，我们每天都能够获得自由和能力，依靠圣灵而活。犹大形容那在灵里的祷告为我们的分别为圣和信心的建筑材料（犹1:20）。

我们纪律地在灵里祷告之果子，就是圣灵能够使我们爱和赏识自己和他人的分别为圣。我们能够作为一个分别为圣的贵重器皿而活，合乎主用，并预备行各样按照我们名字的善事（提后2:20-26）。相比之下，当每个人之分别为圣的界限变得模糊时，我们就会觉得越来越难以爱和尊重我们的弟兄和主。

总结

你若要接受你作为神的儿子之恩召，你必需要知道如何按照圣灵而活（帖后2:13-14）。每一位已从灵而生的神儿子，都有体贴属灵的事之能力（西3:1-4，罗8，加5）。当我们倚靠圣灵而活，思念上面的事，我们就会知道神的旨意，就是要我们成为圣洁（分别为圣）（帖前4:3）。

恩召 - 学习问题

- 对于接受神叫我们成为祂的儿子而活之恩召来说，理解和赏识你个人成为神的儿子之分别为圣是至关重要的。只有你才可以成为神所呼召你要成为的儿子。考虑一下，那呼召你成为神儿子的分别为圣之话语，如何影响你人际关系（相交）和奉献的范围。

- 肉体的困境是当我们称「自己的道路」为「神的道路」。年轻人在被圣灵领导或被肉体领导的情况下会面临一些什么困难呢？当我们将「自己的道路」称为「神的道路」时，这看起来是什么样子的呢？

- 以实玛利在十三岁时受了割礼，但他没有对他自己割礼展示出任何的信心。这意味着他没有在他的生命中“治死身体（属肉体）的恶行”。割礼向我们讲述了我们的受洗。当我们行在受洗的信心中，这看起来是什么样子的呢？

- 在以实玛利十七岁的时候，他在一个为他三岁弟弟以撒庆祝成长的筵席上嘲笑他。以实玛利的嘲笑表明了他心中的意念。他藐视神的恩召，并代表了与圣灵相争的「情欲」。想一想，凭着信心之灵说话和凭着胆怯之灵说话之间的区别。

拣选：以扫的教训

Luke Pomery

关于以扫的记载

神的主权拣选和预定

如果我们是诚实的，到现在为止，我们许多人没有想到，我们可以从以扫的生命中，学到很多东西。我们知道他犯了一些重大的错误，最终丧失了神所要赐给他的祝福。然而，对于我们来说，以扫一生的叙述，突显了一个关于神旨意的重要真理 – 也就是说，神对每一个人的拣选是永不改变的。在我们出生之前，神凭着祂的主权，已为每个人拣选了独特的预定。祂根据祂的美意，决定了这件事（腓2:13，弗1:9）。圣经阐述了以扫的生命；这记载教导我们如何接受并尊重神为我们自己所拣选的教训，以及祂为我们周围的人所作的拣选。而且，当我们这样做的时候，我们就成了「神的选民」（西3:12）。

神为以扫和他的弟弟雅各各自拣选了一个特定的名分预定。当他们还在母腹里的时候，耶和华已向他们的母亲利百加说了这话。耶和华宣称，“将来大的要服事小的”（创25:23）。以扫要服事他的弟弟雅各。这是神以祂主权为以扫所拣选的一种名分之预定。如果以扫接受神以祂主权所作的拣选，他便蒙福了。当以撒为以后的事祝福以扫时，他坚定了这名分的预定（来11:20）。以撒对以扫说：“我已经立他（雅各）作你的主……你必服事你的弟弟”（创27:37，40）。

重要的是要认识到，神为以扫所拣选的名分预定，并不是基于以扫一生中的任何行为或回应。神在创世之前，已照着祂主权，拣选了以扫的名分预定。在他还未做任何善或恶之前，神已向他的母亲宣告这一点（罗9:11）。

当以扫长大以后，他因为他在家中的地位，即是以撒的长子，而错误地认为并期望自己必然会继承长子名分的产业（创25:25，创27:32）。从以扫的角度来看，根据家族谱系，获得产业和祝福的权利都应该归他。他并没有承认，神已透过拣选，将长子名分的祝福之预定赐给了他的弟弟（创25:23）。

以扫拒绝神的恩召和拣选

当我们更仔细地查考《圣经》，以扫犯错背后的因素就变得更清楚了。以扫出生的时候“浑身有毛如同皮衣”，于是“他们就给他起名叫以扫”（创25:25）。以扫名字的字面上意思是「毛茸茸」。以扫的状况很可能与某种基因缺陷的遗传性疾病有关 – 他一生持续都被毛发过多的生理综合症困扰着。我们记得雅各使用小山羊的皮，包着手和脖子，以模仿以扫身上毛茸茸之皮肤的感觉，来欺骗以撒（创27:16）。

我们可以想象得到，这状况使他在这一生中感受到长期的屈辱。他被贴上了基因障碍的「标签」，他并且极度在意自己的外表。众人对他异常毛茸茸之外表所产生的反应，

无疑使以扫对他自己的虚弱状态，变得更加没有安全感。

以扫对于自己身体上的异常状况，而缺乏安全感；这很可能就是他的潜在动机，使他通过他生命中的功绩来「证明自己」。《圣经》记载他是个“常在田野”和“善于打猎”的人（创25:27）。也许这些健全的能力发展之追求，只不过是寻求自我认可的一种方式而已。

在以撒的家庭中，存着明显的关系性冲突与纷争。雅各显然已获得了母亲的认可和注意。以扫却获得了父亲的认可和注意 - 似乎这是因为以撒特别喜爱吃野味（创25:28）。这可能是以扫渴望受人肯定的短暂成就，以及在他的软弱和处于不利地位的情况下，所得到的短暂解脱。这种不断证明自己，而博取别人肯定的行为，使以扫变得「疲惫不堪」（创25:29）。

以扫在生活中已经变得厌倦了。因为他解决不到他身体的异常状况。他通过自己的追求来获得别人认可之挣扎，实在令他很疲惫，而且又稍微无效果的。根据他的观点，他的生命并不如他所期望的那样。他所盼望的成功生活并没有实现，这使他感到心忧（箴13:12）。他显然感到非常沮丧。

由于以扫缺乏安全感并抑郁，他为了一碗红豆汤，就将他的长子名分变卖了给雅各（创25:30-32）。虽然我们不知道以扫因为疲惫，而向他弟弟寻求食物，但是他不可能在肉体上挨饿，而遭受到生命的威胁。更确切地说，他在心灵上是疲惫和抑郁，以致他忽略了他天生的长子名分之重要性。因此，他将它变卖了。

当以扫处于劣势时，雅各便占了他的便宜。雅各透过操纵和诡诈的手段，夺走了以扫天生的长子名分。不仅如此，雅各后来再次透过操纵和欺骗的手段，也从以扫那里夺走了他的祝福。那就是雅各与他的母亲串通欺骗以撒，偷走了那属灵的长子名分。当以扫发现自己被弟弟占了便宜，便放声痛哭（创27:34）。以扫为他所经历的失落感，和所遭受的不公平待遇，而流泪痛哭（创27:38）。

永怀（远古）仇恨

后来，以扫要求他父亲给他祝福（创27:34）。他所提出的这个要求和他心里所产生的苦毒，是基于他的观点，而且，他声称自己比起那伤害了他的人显得「更公义」。以扫认为，他自己是雅各的机会主义和欺骗行为的受害者。雅各不公平地占了他的便宜。以扫不明白，为什么雅各还能够得到这样的祝福和提升。以扫作为一个在他自己境况中的愤怒受害者，让苦毒在他心中扎了根。所以，“以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各”（创27:41）。

令人惊讶的是，以撒的确祝福了以扫！（创27:39-40）。以撒也证实了以扫的预定工作，

去服事他的弟弟。事实上，以扫若能履行那被预定的工作，他早已得着了祝福和安息。这些都是神以祂的主权，为以扫预先拣选并准备、要他成就的「善工」（弗2:10）。

然而，以扫内心所产生出来的苦毒意味着他无法忍受神所赐给他的祝福。相反的，以扫越加憎恨雅各，他甚至试图要杀死他的弟弟。他认为杀死雅各是执行公正（创27:41）。这同样的毒根败坏了以扫的家族谱系，并延续了数千年。《圣经》把这描述为，对神盟约子民的「永怀（远古）仇恨」（结35:5）。

以扫不接受神对他生命的主权选择。他也没有感激神对他弟弟的恩召。以扫藐视了神的拣选。正因为这个缘故，耶和华论到以扫时，祂宣告说，“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的”（玛1:2-3）。这是否意味着以扫预定要失败？当然不是（罗9:14）。以扫已被赋予尊贵的选择权利。然而，他并没有坦诚地选择神为他所拣选的。

拣选的原则

神的主权选择（拣选）

拣选是指，神以祂的主权，为每个人所选择的一切。这包括神所赐予他们的名字以及神为他们所计划的工作。从圣经的角度来说，一个人的「名字」，简单地表示了，那关于神想要人成为祂儿女之真理。神已经为人细心考虑有关他们名字和工作的所有元素。这复杂精细的计划，是神在创世以前为他们所拣选的独特之预定（弗1:4）。神已宣告了各人的名字和工作，并将这所宣告的话语写在羔羊的生命册上（启3:5）。祂所宣告有关他们的预定之话语，永远安定在天上（诗119:89）。这对每个人都是真实的。

神赐给人的预定是永不改变的。这经节的意思就是：“因为神的恩赐和选召，是没有后悔的”（罗11:29）。神不会后悔祂所拣选的，祂也不质疑，祂为我们每个人所拣选的就是最好的！（雅1:17）。「父」、「子」和圣灵都一起参与了那为每个人所塑造的预定实质。使徒彼得解释，神的预定是根据父神的先见（预知）（彼前1:2）。我们借着圣灵被分别为圣，而达到这预定的地步。而且，耶稣借着祂的洒血，叫我们得以充足，合乎神为我们所预定的（来9:14）。当我们与「父」、「子」和圣灵相交时，我们就得着帮助，使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移了（彼后1:10）。

以扫和雅各之生平的记载揭示了神拣选的原则。《圣经》清楚地解释了，神在他们出生以先，已对他们的母亲利百加宣告关于他们的预定之话语（创25:23）。为何神说，祂已为他们每一个人作出特定的拣选了呢？祂如此做，是为了要让祂的主权选择得以成就。在《罗马书》里，使徒保罗写道，“双子（以扫和雅各）还没有生下来，善恶还没有做出来，只因为要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。神就对利百加说：将来大的要服事小的”（罗9:11-12）。

选择神所选择（拣选）的

纵观以扫和雅各的生命，我们发现神的拣选是他们的一个主要问题和争论焦点。以扫拒绝接受神在他生命中的主权选择，并反而试图按照他自己的定义来获取神的祝福。虽然雅各感激神对他生命的选择和计划，但他不相信神会实现它。雅各反而试图通过他自己的努力，来获得神的祝福。以扫和雅各需要亲自与耶和华相遇，才能解决拣选的问题。

我们通过选择神以祂主权为我们所选择的，而尊重祂。我们因信得坚固，并欢喜地接受祂对我们生命中的预定，晓得祂对我们每个人都怀有许多宝贵的意念（罗4:20，诗139:17-18）。在基督耶稣里，我们献上自己做祂为我们所预备的公义之工作（弗2:10）。这就是“使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移”的意思。使徒彼得着重地鼓励每一位信徒，务要在神的恩召和拣选的基础上，建立他们的基督徒生命（彼后1:10）。他指出，

如果我们这样做，我们就永不失脚。

我们所受的拣选并不是基于我们天然的能力、我们的家族谱系、或者我们人生的成就。它也不是基于我们对神的期望和看法、祂如何能够提升我们，或者我们该如何「推广」祂。拣选是神对每一个人的主权计划。这计划在我们出生之前已敲定了（弗1:4）。我们可以问一问自己，“神为什么为我选择了那方案？”嗯！祂就这么做了！更重要的问题是，“我能接受吗？”一旦我们接受祂在我们生命中所作的拣选，我们就蒙神祝福了。

以扫拒绝了神对他生命中的主权计划。首先，当我们从《圣经》看到以扫的生平记载时，我们会认为他只是做了一个愚蠢的决定，卖掉他的长子名分，而我们是不会轻易被这种古怪的行为影响我们。他竟为了一碗红豆汤就出卖了长子的名分！当然，我们绝对不会这样做。然而，《圣经》告诉我们，许多人蒙受玷污，因为他们跟随（效法）以扫的道路（来12:15-16）。即使以扫赚得全世界，但他却失去了神的祝福，对他又有什么益处呢？只有当以扫选择接受神为他所作的拣选，他才能得到祝福（太16:26）。

为我们的选择负责

如果我们不尊重神在我们生命中的恩召，我们就会落在神的审判之下。这就是为什么《圣经》记载着，“被召的人多，选上的人少”（太22:14）。许多人不尊重神在他们生命中的旨意。这些人本不是被预定要受咒诅的（罗9:13-14）。相反，神赋予他们自由选择的权利，而他们的选择是有永恒的结果的。每个人都要在神面前，为他们如何对神在他们生命中的拣选作出回应而负责（罗14:10，12）。

最终，以扫和雅各在他们的生命中所做的选择都结出果子。雅各顺服了神的管教之手，并被恢复到神为他生命所预备的计划中。然而，以扫却藐视了神所给予他的恩召，而且他生命从未得着恢复。正因为这个原因，神宣告说：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的”（罗9:13）。

雅各借着接受并顺服耶和華管教的手，而被恢复到神在他生命中的计划里。雅各爱慕神的属灵祝福，并变卖了一切所有的去拥有它（创32:21-24，太13:44-46）。然而，耶和華为了让雅各投入祂为他所预备的祝福和拣选，寻求更新雅各的动机。耶和華为了要改变他的本性，亲自与他相遇。当雅各与耶和華的使者摔跤之后，他就获得了祝福（创32:24-29）。因此，神在雅各的身上坚立了拣选的原则（赛45:4，赛41:8）。

我们各人必须衡量自己，关于神对我们生命中的独特恩召。虽然我们没有能力成全主的恩召，但我们有尊严和自由去选择如何回应祂的命令。我们需要作出慎重的选择，按照神所定义我们是谁，以及所定义我们要做的工作而活。只有当我们与主相遇，并从祂那里领受启发性的能力，我们才能成就神预定给我们的名字和工作。当我们接受

我们的预定，并履行神为我们生命所预定的工作，我们便展现出我们已经接受了神的恩召。当我们持守着神在我们生命中的分别为圣，我们便是蒙福的（罗6:22）。

使我们所蒙的拣选坚定不移

分别为圣的过程

当神的话语照亮我们的心时，我们就能够认识到祂为每个人选择的预定是宝贵的。在祂的爱中，祂为每个人选择了最好的。当我们在「暗中（隐秘处）」祷告寻求主时，祂承诺向我们彰显我们名字和工作之真理（太6:6）。正如我们在《以赛亚书》中所读到的，这些是“暗中的宝物和隐密的财宝”（赛45:3）。这是认识祂并接受祂为我们所选择的独特预定之珍宝（腓3:8）。

神从起初就拣选了我们成为圣洁，能以得救（帖后2:13）。我们得以「成为圣洁（分别为圣）」，成为独特的人，并要完成祂在创世之前为我们所预定的工作（来2:11，弗2:10）。这分别为圣的过程是那能够使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移的途径（彼后1:10）。

《希伯来书》第十二章强调了一个具有五个主要部分的架构；它能够帮组我们明白这分别为圣的过程，以及我们如何恢复到这过程中（来12:14-17）。这一篇将教导我们：

1. 要追求圣洁（分别为圣）并与众人和睦
2. 要谨慎，恐怕我们失了神的恩
3. 要谨慎，恐怕有毒根在我们的心中生出来
4. 要谨慎，恐怕我们成为淫乱的和贪婪世俗（不敬虔）的，如以扫把自己的长子名分卖了
5. 要谨慎，恐怕我们找不到悔改的门路，像以扫不能继承祝福。

追求圣洁与和睦

我们将会探讨每一个要点。首先，我们将密切关注“追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主，”是什么意思（来12:14）。

我们如何殷勤地追求我们的分别为圣呢？我们要热切地领受神的话语；这话语要定义我们的名分预定。然后，我们按着神所分给我们各人信心的大小（度量），坦诚地献上自己在那能够使我们的分别为圣得以被验证的环境中（罗12:3，罗6:19）。当我们献上自己去做神所赐给我们的工作时，我们就会逐渐地得以分别为圣。这意味着，当我们不断地通过奉献察验神的旨意时，我们就在儿子名分的知识和表达上成长（罗12:2）。神的旨意就是要我们成为圣洁（帖前4:3）。

神的话语赐下了平安给我们，这也是分别为圣的成果。相反，如果我们持续的焦虑不安，这证明了我们对于神的恩召，还未能确定。若是这样的话，我们已无疑地开始追求一个我们自己想象要成为的替代形象。这并不一定是指着，我们正在反常地追求着名利和财富。一个替代的形象，可以简单到如同我们自己的生命观点一样。例如，我们可能认为自己在某方面是处于劣势的一方。然而，这不是神对此事的观点。神要从我们的个人观点中，即是那不是按照祂为我们所拣选的预定之观点中释放出来。

我们如何殷勤地追求“与众人和睦？”（来12:14）。就因为我们需要赏识（接受）我们自己的预定，各位弟兄的预定，我们赏识（接受）各位弟兄的预定也是必不可少的。这并不意味着，我们可以把自己对别人的预定之观点，以及将我们对自己所认为的观点，强迫在别人身上。这只会导致纷争，以及自己比较自己（我们之间作比较）（路9:46，林后10:12）。借着奉献，分别为圣得以被证实；它并不是借着比较，而被强迫在某人身上。合乎中道的判断，就是正确地思量自己和别人；它的结果就是，那通过彰显其他人的名字，而繁殖增加神生命之工作（罗12:3）。

实际上，我们所专注的就是，我们如何支持和鼓励另一个人的分别为圣之表达。例如，一位父亲专注于训练他的孩子，使他们在主里成长和成熟；他并不专注于主张他自己的父系（父权）。他的专注力也不在于他的父系是否得以借着他孩子的依从而得以被证实。

在圣经中，约拿单对我们来说是一个很好的例子！（撒上18:3，撒上20:42）。约拿单尊重神在大卫生命中的恩召。不仅如此，约拿单还救了大卫的生命，因为他赏识（接受）他自己的预定，与大卫站在一起成为大卫亲密的朋友。这就是我们如何在我们的关系之范围里，殷勤地追求与人和睦的一个例子。同样，父母和兄弟姐妹需要赏识神对家庭中的每个孩子之独特恩召。而且，随着每个孩子的成长，父母都能够鼓励他们，献上自己参与相交和奉献，不受家庭比较和历史上的假设之影响。

要谨慎，不要失了神的恩

现在，让我们从《希伯来书》中探讨关于我们的架构之第二点。我们要谨慎地仰望耶稣基督的面，以免我们失了神的恩（来12:15）。神的恩典使我们能够在我们的分别为圣中成长 – 那就是在我们奴仆身分、祭司职分、门徒身分和儿子身分中，成长成为初熟果子的基督徒。如果我们失了神的恩，那就意味着我们已在我们生命中的这些方面的其中一方面停滞不前。我们并没有成长到我们所应该达到的，而且开始从奉献的范围中退后。

神只赐给我们恩典，去完成那属于我们名字的工作。他并没有赐给我们恩典，去追求我们自己所设立的任何其他形象。如果我们以自己的观点，而不是按着我们被预定的

真理而活，那么，我们将会不可避免地回到试图以属肉体的方式获得神之祝福的倾向里去。我们在关于以扫的记载中看到这原则。像以扫一样，我们也能很积极地追求达到成功，以作为我们获得个人认可的途径。此外，我们可以通过寻求别人对我们的认同，来证明我们的美好意图。然而，这一切的努力只会进一步地阻碍我们成长。我们的心会变得失落和沮丧，而不是因我们所盼望的而有知足的心（提前6:6，箴13:12）。

要谨慎，不要让毒根生出来

当我们失了神的恩，我们便处于危机中，容许我们的心生出「毒根」（来12:15）。这是我们的架构之第三点。

毒根是长期的冒犯和不宽恕之结果。这也可能是我们在生活当中所遭遇的不公正对待或所认为不公正的事之结果。例如，当我们事奉神的某个主动，并没有像我们所预料的那样而被接受，我们可能会感到受亏待。毒根不但影响了我们的心理健康，并且也总会影响我们的相交关系。

主要将我们从不宽恕中释放出来，使我们能够与那些我们认为曾经亏待过我们的人恢复关系。另外，我们必须知道，即使我们是遭受到不公正的对待，但是这并不会改变我们所蒙的拣选！基本上，这是以扫不能接受的。他认为，他的生命已被毁灭了，因为他在兄弟手中遭受了不公正的对待。以扫蒙神的恩召，来领受那永远属于他名字的祝福。然而，以扫不能继承这祝福，因为他从不原谅他的兄弟。以扫受到毒根的驱使，便聚集了一大群人，来同情他的不公正之处境（创33:1）。

要谨慎，不要成为淫乱的和贪恋世俗的

由于这些原因，以扫为了一点食物，变卖了他自己的长子名分，并成为不道德的（淫乱的）和不敬虔的（贪恋世俗的）（来12:16）。这是我们的架构之第四点。

不道德和不敬虔，表明了这个人已从神的恩坠落了，并让毒根败坏了他们的思想（他们的心偏于邪）（林后11:3）。他们已开始变卖他们的产业来追求他们生命中属肉体的期望，而不是以儿子名分之盼望为他们的灵魂之锚。他们为了换取毫无价值的东西，而变卖了他们自己儿子名分的珍宝（加4:9）。这表明了他们受骗的状态。不道德就是试图借着从他人身上盗取某些东西，来建立自己本身的身分。「不敬虔」是指，完全不尊重神所说的话语。

主渴望将我们从属肉体的期望以及追求那些毫无价值的东西中释放出来，并使我们恢复到祂对我们所说的话语之真理里去。

要谨慎，好让你得着悔改的门路

我们架构中的最后一点是与悔改有关。以扫无法悔改，因为他没有按着神的意思忧愁而哀恸（来12:17）。

依照神的意思忧愁将生出懊悔，这是恢复我们分别为圣的途径之基础（林后7:9）。如果我们让神的话语揭开我们的动机，我们就会发现，若靠我们自己天生的能力或堕落的机制，我们根本无法实现神的旨意。相反，我们需要亲自与主相遇，祂会使我们从我们个人的观点、倾向、不宽恕和期望中释放出来。

神是信实的。祂会在我们生命中，成就祂所立定的计划。况且，祂会使我们从我们以自己的方式来获取神祝福的倾向中释放出来。当我们成功地越过拣选的问题时，祂能使我们各人都恢复回到分别为圣的途径里。

我们的拣选不仅包括神所给予我们的命运，也包括那使我们得着这命运的过程。而且，对每一个人来说，这将包括参与在基督苦难之相交里。像雅各一样，我们必须知道，当我们参与基督的奉献和苦难之相交时，神会使我们有充足的能力，担当得起我们所蒙的恩召。当我们完成祂为我们所选择的工作时，我们就是神的选民。

拣选 - 学习问题

- 我们知道，如果以扫接受他的预定，去服事他的兄弟，祂本可以继承祝福。照着神的拣选，以扫的预定怎么会不是他自己的失败或他兄弟的诡诈行为之结果呢？

- 重要的是，我们借着选择神以祂的主权为我们所选择的而尊重神。实际上，这是如何运作的呢？而且，这如何使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移呢？

- 正如雅各，我们都认识到，我们必须从试图以我们自己的方式获得神之祝福的堕落倾向中释放出来。在这时节里，你如何与主相遇，而得以从你这些倾向中释放出来？

初熟果子：约瑟的教训

Richie Kaa

多结果子的树枝

约瑟的生命焦点是那「由贫至富」战胜许多逆境的故事。但是，在这个时节里，非常重要的教训是，要了解约瑟如何成为初熟果子的人。

在这文章中，我们已探讨过恩召和拣选的重点。但是，在约瑟身上，我们看到，他所表现出来的，不仅仅是他所蒙的拣选之保证。他彰显了选民的有效工作，作为那叫人与神及与人和好的职事。对于约瑟来说，和好的工作就是他有能力看到他的兄弟们与‘父’和好并恢复到祂为我们所立定的计划（旨意）里。

这意味着每个弟兄都可以个别地欣然接受并尊重神对他们自己生命的独特恩召。此外，这也意味着每个弟兄都可以欣然接受神对他们彼此的生命之独特恩召。这种职事使弟兄们能够和睦同居，并承认以这种方式生活在一起是何等的善，何等的美（诗133:1）。但是，在约瑟和他的兄弟们被建立在这职事上之前，神是需要装备他们。

最喜爱的儿子

约瑟是雅各十一个儿子之中年纪最小的一个，而他所展示的能力和主动权远远超越了他的年龄。不但如此，父亲雅各爱约瑟过于爱他所有的兄弟，并特别为他做了一件彩衣，以此来展现这特殊的喜爱。当然，即使是在古代，这种公然偏袒的表达显然是错误的；这种父母的偏爱足以引起兄弟姐妹之间的纷争！

如果这些事情还不够令他的兄弟们难受的话，那么，接下来的事情可变得更严重了。有一天的早晨，约瑟睡醒后，就与他全家人分享有关他的梦；在梦中，他的兄弟们（以众多禾捆作为预表）向着他作为那起来站着的禾捆下拜。在第二个梦境中，约瑟描述了太阳、月亮和十一颗星星都要向他下拜。这个梦描述了，他的父母和他的兄弟们都向他下拜；这不禁惹起了雅各，为了他这句话，而责备他最爱的儿子（创37:10）。

神的呼召

虽然他的梦是多么令人难以接受，但约瑟知道这是从耶和华而来的，也彰显了神在他生命中的目的和计划（创37:6-7）。透过它们，约瑟个别地受邀请去选择神为他所拣选的东西。但约瑟不知道这些计划将会如何以及在什么时候实现。

在约瑟生命的下一阶段，他遇到三起特殊的事件；这些事，在神对他生命之呼召上，训练并坚固了他。即使约瑟听到了神的呼召，但他还是必须被神撒在艰苦的环境中，叫他得以察验神的旨意。换句话说，这道必须试验他。

被卖为奴仆

有一天，约瑟的兄弟们因嫉妒他，而将事情都掌控在他们自己手中，并压制他。他们在最后一刻，撤销谋杀的意图，并把他当奴隶卖到异国地，而过着奴役的生活（创37:26-28）。我们可以把这种行动比拟为一种死亡 - 被丢进坑里就像一颗种子被埋在地里死去一样（创37:23，约12:24）。

神的呼召向约瑟显示了，他将成为他家庭的拯救者 - 这呼召甚至是一个有权柄的呼召，要求他的家人向他下拜。约瑟当时一定感觉到他离神的呼召有多么遥远。事情很快就发生了变化。

被诬告

约瑟很快就在波提乏的家里作奴仆。约瑟并没有生气，也不抗拒他环境的束缚，并他接受这一切都是从耶和华的手中的来的，因此，“耶和华便使他手里所办的（在波提乏家中）尽都顺利”（创39:3）。不久之后，主人派他管理家务（创39:4）。耶和华因约瑟的缘故，赐福给埃及人的家。不幸地，事情起了变化，约瑟被下在监牢里。约瑟被诬陷试图强奸他主人的妻子。事实上，他一再拒绝她的接近，以致她提出了虚假的指控，以惩罚他的拒绝。

虽然他的处境看似越发糟糕，但约瑟继续证明自己是一个敬畏耶和华的人。他对他所拒绝的女人之反驳是，“我怎能作这大恶，得罪神呢”（创39:9）。这证明了，他敬畏耶和华多于他害怕人和人的计谋。

当约瑟在监狱里的时候，他在他主人司狱的眼前蒙恩；司狱就把监里所有的囚犯都交给约瑟管理（创39:22）。当他在狱中侍候埃及王的其中两位仆人时，他能有根据地圆解他们各自的梦。约瑟为酒政圆解梦，并告诉他说，他最终将必要恢复官职；约瑟后来便请求他说，“你得好处的时候，求你记念我，施恩与我，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是……被拐来的……（我是被冤枉的）”（创40:14-15）。

被遗忘了

很快的，酒政显然竟把约瑟给遗忘了，于是他失去了为自己讨回公道的机会。事实上，两年之后，酒政因为法老的缘故，才记起约瑟。于是，约瑟被传召并被带到法老的面前，为他圆解那困扰着他的梦。

在与法老见面时，约瑟通过圆解法老的梦，展示了智慧和识别能力的果子，而且提出了计划，如何在饥荒的时期中，保护埃及人民。在法老和他的臣仆的眼中，他们认为这是个好建议，于是法老就立即任命约瑟“治理埃及全地”（创41:41）。我们从这里看到，约瑟是非常戏剧性地被提拔到拥有监督职权的地位上。我们也观察到，约瑟就好

像从地里冒出来的初熟的果子。

昌盛

约瑟已选择了神为他所拣选的；在指定的时间内，神把治理埃及全地的权力交给了他。正是在这段时间里，约瑟生了两个儿子，他将第二个儿子起名叫以法莲，就是“神使我在受苦的地方昌盛”的意思（创41:52）。「结出平安的果子」（约瑟的分别为圣）是他借着他在环境中的纪律所遭受的训练之成果。神在约瑟生命中的呼召现在能够向所有人显明了。

对于约瑟所梦到的事，即是要保全和供养他的家人，他仍然耐心等候，并知道神的旨意必定在指定的时间内实现。因此，当约瑟在饥荒期间，作他日常监督分配粮食的工作时，他十个兄弟出现了，他们是经年迈父亲雅各的要求，而远赴埃及寻觅粮食。雅各的儿子很可能在成长期间，听到了一些关于他们祖先的悲惨故事：该隐杀害亚伯、以实玛利戏笑并藐视以撒，以及雅各欺骗以扫。

难道雅各家会继续那熟悉的生活模式，兄弟姐妹活在怨恨和仇恨之中，并拒绝承认神的旨意吗？或者那关乎恩召和拣选的问题能够在这一世代里得到解决？

约瑟原谅他的兄弟

我们知道，约瑟在他生命中所蒙的恩召是按着父神的先见（彼前1:2）。约瑟通过在他生活环境中所作出的选择，验证了他是神的选民，尽管他付出了个人的代价。这一点很清楚地被证明了；在几次的互动之后，他就向他的兄弟们表明自己的身分，并原谅了他们。但更重要的是，他服侍他的兄弟们，使他们恢复到神为他们各人所预定的名字和命运里。神已呼召，并拣选他们成为以色列民十二个支派的初熟果子。

约瑟有粮食

约瑟对于兄弟们向他所作的恶行，并没有怀恨，因为他知道，神差他们在他们以先，为要保全生命以及“要大施拯救，保全他们的生命”（创45:7）。虽然他兄弟们一心要伤害他，但约瑟明白，神是为了他们的益处，而为他选择了一条特定的途径，并要他行在其中。神指定要约瑟在埃及昌盛，在异地文化中兴旺。神差他在他的家人以先，以便他在神所指定的时间内来到埃及，并被置于权威的位子上，为他们腾出空间，并使他们所有的牛群羊群都被保全在埃及最优良的土地上。神指派他去喂养和保全他们。

那些被训练的

初熟果子的原则是透过约瑟的生命而被彰显出来。当约瑟的兄弟们把他丢进坑里，然后将他卖掉作奴隶，他作为他父亲雅各家的一个多结果子的儿子，就象征性地作为一个奴仆被撒在地里。他被「埋葬」在俘虏中，并忍受了一系列不公义的环境，然而，他经历了这些事之后，便继续兴旺。

在指定的时候，约瑟就从他被俘虏之隐蔽处浮现出来，并结出神管教的果子，拥有新的生命、新的工作（责任）和新的权柄（创41:42-44，来12:11）。作为一个已被分别为圣并彰显神旨意的儿子，约瑟被膏抹作祭司；这祭司的工作，就是那叫人与神、与人和好的职事。约瑟不单止宽恕了他的兄弟们，随后还在饥荒期间，保全了他们并把食物献给了他们。约瑟把生命之粮给予了他们，使他们都能恢复到神的旨意里。

被撒的种子

我们这些已从神而生的人也要效法约瑟，连于那使我们得以分别为圣的过程里（罗6:22）。这过程就像种子的方式一样被撒（种）在地里。当我们参与基督的死，并将那些妨碍我们成为圣洁的事物（行为、倾向等等）都同钉在十字架上，祂就会把祂的生命赐给我们。当我们继续在我们的生命环境中，献上我们自己时，祂的生命就能持续转移给我们，因为祂已把我们的罪都归在祂自己身上。当我们因祂的话语而忍受苦难时，我们便得着改变（太13:21，罗8:17）。通过这个过程，我们就能结出我们成圣的果子，而那结局就是永生（罗6:22）。

神借着祂的话语，赐给我们信心参与奉献（罗10:17）。当我们不断领受神的话语，我们就会被信心的灵所激励，并根据我们的分别为圣，将自己献上当作活祭。因而，我们得激励，作为新约的执事，叫人按照神的旨意与神并与人和好，就如我们曾经在神的旨意中得着坚固一样。当我们与那些主把我们撒在他们当中的人一同忍受这一个季节的生产之苦时，我们所经历的复活生命也能够向他们供职。

每一个儿子都被撒（种）在世上

多结果子之故事是由一粒种子开始的。神国度里的每个儿子都可以比拟为一粒种子（太13:38）。神国度的众子根据他们名字的分别为圣之表达，充满了结出神生命之果子的潜能；他们就像约瑟一样，被撒在世界的田地里去。若要使种子成长并结果子，就需要有一个具有一定程度之条件的过程。约瑟的生命就诠释了这些条件，并包括死、埋葬和复活。关于这过程，耶稣说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来”（约12:24）。

除非一粒种子落在地里死了

为了结出果子，死是必需的。对于基督徒来说，死是意味着，放弃我们自己对生命的控制，并转向顺服我们的主和主人耶稣基督。约瑟是死于他兄弟们的手里，后来，结果是他被卖到埃及作奴仆。

尽管约瑟的兄弟们出卖了他，但他仍然坚信神呼召的话语，并接受他自己不愉快的环境都是出于神的旨意。这可以通过他如何对他异地主人的甘心服从，而展现出来。约瑟在他服务的范围里兴旺，他的主人也因他的服务而蒙福。这是因为他信靠神，并且在那受困的环境中，仍然坚定地及信实地献上自己。因此，在每一种情况下，他都被赋予其主人的权力。

从「奴仆」到「朋友」

基督渴望对我们也是如此做。他对门徒说：“我不再称你们为仆人（奴仆），因为仆人不知道他的主人所作的事”（约15:15）。相反的，奴仆专注于履行他主人的旨意（约15:15-16）。我们注意到，奴仆身分是我们的起步点。当我们作为奴仆在分别为圣中得以被验证，基督就称我们为祂的「朋友」（约15:16）。从「奴仆」到「朋友」的转变得以实现，就是当基督将祂从「父」那里所听到的，即是那关于我们作为神儿子的名字和工作，都告诉我们的时候。祂说：“因我从父所听见的，已经都告诉你们了”（约15:15）。基督向我们彰显我们的名字和工作。这就是主要向敬畏祂的人所显现的奥秘（诗25:14）。

神邀请祂每一个儿子都行在这道路上，好让那丰收中之成圣的众子，将来能彰显出神的荣耀。《利未记》中的一小段奇特的章节，可以帮助我们理解那引致初熟果子的道路；它描述了一棵果树是如何成熟成长，以致成为初熟的果子（利19:23-25）。

神的管教训练我们结出果子

每一位园丁会告诉你，不要让果树在最初的几年里结果子。反而，必须要将花朵或果子摘下来，使果树在未来的季节里结出更丰盛的果子。正如《利未记》所记载的，耶和華说，任何一棵果树在头三年里所结出的果子，不能用来事奉神或人。他们要弃置这些果子。然而，第四年所结出的果子，全要分别为圣（作为初熟果子）归给耶和華。这是给予祭司的，或是在耶和華面前欢喜快乐地享用的。在第四年收成之后，果树的主人可以随他们自己的意思处置果子。

根据这定义，果树的第四年（季节）是初熟果子的季节。这并不是说，果树在前三年里没有结出果子，但是为了要使树的能力增加到最大限度，并结出最优质的果子（长期的），则必须修剪果树才能结果累累。耶稣描述了这原则，说：“凡结果子的，祂

（‘父’）就修理干净，使枝子结果子更多”（约15:3）。

修剪

当人正在结果子的时候，对他们作出「修剪」，似乎是很苛刻的，或者甚至不公平的。但是，“凡管教（修剪）的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（来12:11）。这里的「经练（训练）」所指的是，愿意接受十字架的切割，那就是除净、洁净或修剪任何会阻碍人结出果子的因素。‘父’就是那位修理葡萄园的人，祂管教那些祂所爱之人，以便他们可以按照他们的分别为圣，即是祂的旨意而受训练。

‘父’对待我们就像对约瑟一般，祂会使用我们生命中的现实生活环境来训练我们。当我们作为奴仆去顺服于各种不同的「主人」时，我们会被修剪，而任何阻碍我们得分别为圣的事物也从我们身上除净。在我们生命中所显露出来的果子，将会开始彰显出神的旨意，即是我们的分别为圣。

在约瑟的生命中，他的俘虏期间有三个特定的季节或环境，使他在生命中结出了果子。然而，这三个季节所结出的果子，并不可「吃」或被使用，使约瑟得着个人利益。反而，祂在每一个季节中都被修剪。这修剪包括：（一）他的兄弟们因嫉妒，而将他卖掉为奴、（二）他被波提乏的妻子诬陷，以及最终，（三）那由于酒政没履行承诺，而使他被忽略并遗忘，留在监狱里。

结出长存的果子

神拣选了约瑟，并“（在第四个季节）分派他去结果子，并叫他的果子常存”（约15:16）。约瑟不再被修剪了。他信实地顺服于神的纪律，使他在分别为圣的道路上受到了训练（来12:11）。他现在能够献上他生命的果子，是圣洁和神所喜悦的，也是他属灵的敬拜行为（罗12:1）。他的果子不再像前几个季节，从他的枝子上被剥落（摘）下来。这果子能够长存，因为它是可蒙悦纳的。如今这果子能够喂养并造福他人，作为祝福的源头。

叫其他人与神和好并顺从神的旨意

约瑟的故事之中心是，约瑟兄弟把他卖掉为奴造成了重大关系上的破裂。如果约瑟对他自己的情况持有属血气（天然）的看法，当他的兄弟在饥荒期间，来到向他寻求食物时，他本可以觉得，他有权拒绝他的兄弟们。然而，约瑟明白神的作为，包括他兄弟在这情况中所扮演的角色。这意味着，即使他的兄弟们有意要害他，约瑟明白神的意思原是好的。约瑟所经历的情况是要他们得着益处，因为他们会得着祝福。

约瑟被养育能够以属天的观点来看他的生命，并展示了初熟果子之信徒的祭司言行举

止。通过这种方式，约瑟允许神借着祂作出劝告（林后5:20）。祂明白，神使用祂，好让祂的弟兄们可以被恢复到神为祂们所定下的旨意中。这使每个弟兄都能够连于祂们的分别为圣并成为初熟果子之人。他们要成为以色列支派的初熟果子。

这职事的启动工作，是每一个继续按照祂们的分别为圣而活之初熟果子的儿子所共同执行的。这包括爱和赏识自己的名字，并履行自己名字之工作。对每个儿子的名字非常重要的，就是拥有祭司能力去爱、赏识，并看守那些在我们当中的人之名字；那是神把我们撒在祂们当中的。当我们作为初熟果子的基督徒而活时，我们都相信我们能够帮助其他人，使祂们被建立成为那些正在获得祂们的分别为圣并履行神旨意的初熟果子基督徒。

劝人与神和好的执事

在《马太福音》，耶稣宣告，“被召的人多，选上的人少”（太22:14）。好像约瑟一样，神的每个儿子都被神呼召，或邀请，站在祂盟约的旨意里。神的恩召是一个个别的邀请，而当我们回应祂的恩召时，祂会指导我们，使我们得装备并且得着能力在我们生命历程中实现这个恩召。这就是受「训练作门徒」的意思。

约瑟欣然接受神在他的生命中之恩召。他与他的家人分享所领受的。不幸的是，这在他们所有人当中引起了反应，甚至使他的父亲责备他做了一个荒唐的梦。但是，不久之后，约瑟就被「撒出去」，或者被差遣出去完成神为他和他的家人所计划的事。这是因为他被差遣出去，在他们之先。

只有少许的人选择祂所选择（拣选）的

对于许多基督徒来说，接受训练去事奉神，似乎很有吸引力。但神的训练是要经过管教的。正如保罗所教导的，“主所爱的，祂必管教”（来12:6）。因此，当我们顺服祂的手之引导，以及祂所带领我们去经过的环境时，我们就可以按照我们的分别为圣，而受训练，使我们能够成就祂的旨意。

我们要选择神为我们所选择的，并接受祂为其他人所选择的，这就是我们必须如何回应祂对我们的恩召之关键。当我们按照这种方式而活时，我们就使我们的恩召和拣选坚定不移了。有时，当我们特意针对神所赋予我们以及其他人的生命之独特恩召，而作出比较时，拣选的问题就会变得混淆了。这甚至可能在我们与兄弟姐妹和亲密朋友的童年时期当中显露出来。

接受神为另一个人所选择（拣选）的

我们需要考虑一个重要的现实意义，即是神可能在未来的几年里，拣选我们当中的弟兄姐妹，或者是我们的密友，成为祂所差派来到我们当中的使者。对约瑟的兄弟们来说，要向弟弟下拜，几乎是难以忍受的。但是，这与那对所有的基督徒之恩召是没有什么不同的；所有的基督徒都蒙召去服从神家中的某些人，不论他们与其他人的个别关系是如何，他们都是已被分别为圣，而给予我们领导和指引方向的人。我们都必须与神和好并顺服在这个现实里。

当我们选择去记住兄弟姐妹或密友的所有缺点和弱点时，这就会变得很复杂。这种行为的危机是，它会使我们拒绝神为他们所拣选的。约瑟的兄弟们都摒弃了他，却不知道神一早已预定他来喂养、拯救他们，使他们与神和好并顺服祂的旨意。同样地，如果我们拒绝神所差派来喂养我们的弟兄，那么，我们也同样会拒绝那从神口中所出的生命之粮。

使徒保罗留意到这一点，当他提醒我们，“我们从今以后，不凭着外貌（原文作肉体）认人了。虽然凭着外貌认过基督，现在我们对祂的认识已经不一样了！”（林后5:16）。「凭着肉体」认人，就是凭着人生命中的外在事件或环境，即是他们的财富、社会地位、成就、文化和知识来认识他们。但我们在基督里的人，不再以这方式而活。现在我们视彼此为神新造的儿子，并在神的灵里确认各人名字的真理，作为我们是真实的敬拜者之凭据（约4:24）。这是因为我们已经被恢复到神的旨意里，并且已经复活，活在属天的地位里。

为道遭了患难和受了逼迫

值得注意的是，约瑟听到神对他生命的呼召之后，他并不马上靠着自己的能力去实现它 - 我们也不能。相反的，约瑟被差遣或被撒在神为他所预备的范围里；在这范围里，他遭受环境的铸造。为道「遭了患难并受了逼迫」（太13:21）。

使徒彼得写道：“有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事）”（彼前4:12）。每一个神的儿子若要完全地参与祭司的事奉，并被分别为圣去执行祭司的工作，他们就必须持续行在「门徒训练」的过程里。《希伯来书》的作者承认，“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（来12:11）。

连于生命中的逆境

约瑟的故事促使我们去思考关于我们如何着手处理以及参与生命中的逆境，例如：

1. 你是否向神，你的父母或教会的领袖呼喊，要求从你所承受的压力中释放出来？
2. 你是否寻求得拯救并得以恢复到你熟悉的舒适里，而且重新掌控你的生命？
3. 你是否在不信中退后，并因神或那些与你同住或同事奉的人而生气？
4. 又或者你是否参与在某个范围里，知道神已经明确地为你的生命设计了某些环境，并且通过它们并按照你的分别为圣来训练你？

神使用现实生活上的压力来陶铸我们，把我们的应对和求生机制都显露出来，好让它们可以被除去。当我们坚持不移，并连于基督，我们就会效法祂的死。那结果就是，这些替代我们的分别为圣之虚构假象，得以被钉在十字架上，使我们清楚知道我们真正是谁。

只有倚靠着神话语所供应的信心，我们才能在艰难的生活环境中坚持不移（持守着）。当我们领受了祂的信，我们就有能力连于祂的苦难；我们也是通过这途径，得以从那

按照属肉体的原则而活的方式中释放出来，使我们能履行神的旨意，而不是我们自己的旨意。我们都从神那里得着能力来履行祂的旨意，无论它是多么的不愉快。我们不再被诱惑去发起一个替代的旨意，因为我们已被释放，脱离我们的欲望，既是我们自己眼中看为正确而想要去做的事。

至高的神掌权

在约瑟的生命中，他有好几次受到不公正的对待。在每一个场合中，他都证明自己是一个敬畏神胜过害怕人的人。我们知道这一点，因为他从来没有逃避那过程或抵挡他的逆境。约瑟不曾成为逆境中的受害者。因为他知道，“至高者在人的国中掌权”，而且没有什么可以伤害他或者攻击他（但5:21）。因为他敬畏耶和华而活，并接受他所经历的环境是从耶和华的手而来的，神就使他继续兴旺。

神的旨意是要每个儿子都能结出丰盛的果子。这就意味着，他们将要在他们各自的分别为圣上成长，并根据他们自己的名字结出果子。就如约瑟一样，我们也要如此；“那赐诸般恩典的神曾在基督里召「我们」，得享祂永远的荣耀，等「我们」暂受苦难之后，必要亲自成全「我们」，坚固「我们」，赐力量给「我们」”（彼前5:10）。这意味着神是信实的，当我们在那炼净我们的苦难中保持忠诚，祂必按照我们的分别为圣坚立我们。

耶和华坚立了约瑟，并以祂的主权委任他作监督，去掌管分配埃及的粮食之工作。耶和华是以这方式委任他，以便当他的兄弟们前来埃及买粮食时，他能亲自接触他们。神在他们中间制造了那因饥荒所引起的粮食需求，并安置约瑟在他们所经之处，使他成为唯一能够满足那需求的人。

你有粮食

正如主对约瑟所做的一样，祂会赐给我们生命之粮，去喂养那些饥饿的人。虽然我们的肉眼还没有看见地上的饥荒，但神正在使人的心中发出呼喊，前来寻找我们。祂也会把我们安置在那些寻求生命的人能与我们有直接联系的道路上。一旦他们的粮仓空了，他们就会前来寻找我们所拥有的粮食。

主要差遣你在前，好让祂能在你名字之工作上坚固并训练你，使你知道怎样用言语（神的话语）去扶助疲乏的人（赛50:4）。你要像种子一样，落在地里，并在那些与你一起被撒出去的种子中间「死」去。但是，当你因靠着神的信而坚守忍耐，祂必使你复活，并引领其他人到你禾稼的「捆」里，与你在一起。

初熟果子 - 学习问题

- 神的呼召邀请我们选择神为我们所拣选的。你目前有什么生活环境，让你有机会在神对你生命的呼召中被训练和被坚立？

- 耶稣说，“不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，祂就修理乾淨，使枝子结果子更多”（约15:2）。描述你在生命中所经历的修理之例子，并描述它与祂所「剪去」的枝子有何不同。

- 反思那关于约瑟的记载，并描述你在目前的生命季节里如何被训练？

词汇表

古代的仇恨 (永久或长久的仇恨)	代代相传的罪行(过失), 导致对神盟约子民的怨恨、暴力和愤怒(结35:5)。以扫对他兄弟的仇恨酿成了「古代的仇恨」, 败坏了他家族的所有后代。只有福音才能打破这个坚固营垒的力量。
长子名分 (继承权)	继承‘父’(神)儿子的祝福的权利。以扫藐视他作长子所拥有的名分权利, 结果无法按照他的名字(命名)继承神的祝福。如果我们拒绝那按照我们名字的分别为圣, 我们将要丧失那作为儿子的长子名分。换句话说, 我们将完全失去我们作为儿子的名分。
祝福	凡是从神而生的人, 得以继承神性的产业。亚伯拉罕的祝福, 是神的应许, 叫他成为祂的儿子。在基督里, 那应许给亚伯拉罕的神儿子之祝福, 已经供应给所有人了。
饼(粮)	一个圣经的标志, 它是用以维持生命的。神的道是那在基督身体的相交中, 对我们所说的生命之粮。主将饼赐给那些饥饿爱慕公义的人。神已经指派牧羊人(牧者), 用那从祂口中所说出来的话语, 来喂养祂的羊群。
恩召(选召)	一个由神所计划, 要人成为祂儿子的邀请。在人生中, 没有比成为神的儿子更崇高的恩召。当我们「全部」都蒙恩召而成为神的众子时, 「只有你」才能成为祂所预定你要成为的神儿子。这恩召的原则, 神已在以撒身上坚立的。
属肉体的	试图按照我们的方式来服侍神(与顺从圣灵的方式相反)。一个属肉体的人体贴肉体的事, 并试图通过属肉体的机制和欲望来取悦神。那使人变成或陷入属肉体的诱惑, 就是试图要成为「似神一样」, 并要成为那分别善与恶之知识的源头。
管教	‘父’(神)赋予祂众子的训练和纪律。‘父’管教凡是祂所爱的人, 以便他们可以按照他们的分别为圣, 即是按照神的旨意受训练。当我们服从于神的管教时, 我们就会结出公义的果子。管教是为了要使基督得以成形在我们里面。

选择	神赋予每个人选择的自由（权力），而且他们的选择都具有永恒的结果。每个人在神面前，都要为他们如何回应神对他们的生命所作的拣选，而负起责任。没有人是被预定受咒诅的。
领受训练作门徒	领受神教训（纪律）的训练，因此，得以装备去实现祂的选召。我们曾用「领受训练作门徒」来诠释这过程。
作门徒 （门徒的身分）	神的众子所领受的训练，使他们能够按照他们的名字和工作得以成圣。一个门徒是一个学习者。他们一生都要受训练。当他们从恐惧的捆绑中被释放出来，并且得着能力去听并接受神的话语时，他们便成为门徒了。他们拥有门徒的耳朵。他们靠着信心的灵，得着能力去相信，并以他们作为门徒的口，宣认他们是神的儿子。门徒继续接受并服从主的话语，而且能够指导或训练他人作门徒。这就是作门徒的舌头（赛50:4-5）。
神所拣选的人 （神的选民）	那些接受和尊重神为他们的生命所作的拣选之人。神的选民接受神所给予他们的预定，并履行神为他们所拣选的工作。他们通过选择神为他们所拣选的一切，而使他们所蒙的恩召和拣选坚定不移。
拣选	神对每个人所作的计划；祂以祂主权所拣选的。这包括神所给他们的名字和神为他们所计划的工作。这是神从创世以前，所作出的独特预定之选择。我们所蒙的拣选，并不是基于我们的天生能力、家族谱系、成就或期望。神在雅各身上建立了拣选的原则。
初熟果子	初熟果子的基督徒，将会按照他们的名字（命名）结出神生命的果子。他们已经放弃了他们肉体的倾向，而且，随从圣灵而行。他们显示了那被宣告的神话语之果子。他们专以服事圣徒为念。
先见（预知）	神从创世以前的意旨。在创世以前，每个人的名字都被‘父’、‘子’和圣灵所讨论和认识。每个人都按名被神预先知道，并被预定成为神的儿子。我们被预先知道的名字，都被记录在羔羊的生命册上。当人接受他们被神预先知道的名字的不能坏之种子时，他们就从水而生了。

属天的地位 (天上)	这就是我们与‘父’、‘子’和圣灵以及神的其他众子相交的地方。这是起初的爱之范围。在基督里，神的众子已经复活并住在那作为相交范围的属天地位里(天上)。人若接受他们需要改变，并从靠着另一个律而活中释放出来，也接受主正在督促他们成长，而使他们有能力活在起初的爱里，他们就已经在属天的地位里了(在天上了)。属天的地位是神的乐园。
形象 (属肉体的)	我们自认我们自己是神的任何定义；它并不是从神那里所领受的。另一种与神的旨意相反的生命观点。一个虚构的假象；一个自我选择的形象。
产业	一个在‘父’家里受领养的儿子或女儿，都有权享有那属于‘父’的财富。这是神性的产业，即是神的生命。当一个在盟约家庭中受孕的孩子，出生而成为神的儿子时，他已经承蒙神性之产业的祝福。此外，我们作为神的众儿子，已领受了圣灵作为我们全部产业的初熟果子。我们透过圣灵，能够根据我们作为初熟果子的分量(界限)来表达我们的儿子名分。在新天新地里，我们将要领受我们的儿子名分，作为永恒的产业。我们因着信往前，并要获得我们作为‘父’的儿子所享有的全部产业。
没有后悔的	神给予人的预定是不会改变的。神不会为祂的拣选后悔，也不会质疑，祂为每一个人所作的拣选就是最好的。神不会改变祂的旨意。
和好的职事	神已赐给我们和好的职事，即是那能够使人与神以及与其他人恢复关系之能力。这职事消除彼此之间的敌意。它使弟兄们能够和睦相处。同时，这也是那能够使众信徒恢复到‘父’为他们的生命所计划的一切里之能力。
名字(命名)	它说明着，神想要人成为祂儿子或女儿之真理。人的名字是神预先所知道的，并被记录在羔羊的生命册上。当人从水而生时，他们就领受了那预先被神所知道的名字之不能坏的种子。此外，当我们「在隐秘处」寻求主而祷告时，祂应许必彰显我们的名字和工作之真理。每个人都有自己的身分，但是，如果没有基督，人便不能与神所赐给他们的名字相一致了。相反地，他们渴望树立他们自己的名字，或贪恋别人的名字。

监督	初熟果子的长老；得着基督所赐的权柄和属灵的视力（眼光），使他能在基督的教会里作领导的工作。
观点	我们看待（估量）自己、他人以及我们生命的处境之方式。我们可以运用属地，或者属灵的观点。只有当我们摆脱了那支配着我们如何看待事物的恐惧感时，我们才能够有灵性（属灵）的观点。然后，我们就能领受属灵的能力去聆听、看并明白什么是主所应许的。基督徒凭着信而行，而不是以自己天然的眼光，或堕落观点来应付生命的处境。
预定（预定论）	神每个儿子的名字和工作，被神所预知并被记录在羔羊的生命册上。神的预定，为人定义了他们的儿子名分。
倾向	那由「另一个律」所驱使之习惯性并堕落的机制和欲望。人若要活在起初的爱里，人必须连于一种的过程，通过这过程，他们的堕落倾向将会从他们生命中除去。当我们参与基督的苦难时，我们里头的另一个律之倾向就被除去了。神的生命就会转移到我们身上，我们便能够靠着祂生命中的能力而活。雅各了解到，他不能凭着他属肉体的计划和堕落的倾向，而获得拣选的祝福。
修剪	一种为了使我们成长和增加结果实，而进行的纪律和调整。每个结果子的神儿子，都要被‘父’修剪。
和好	与神、与他人恢复关系。因此，摆脱了我们相交的所有障碍。整个世界都因基督的死，而与神和好。然而，人只有领受了祂的生命才能得救。当他们仰望自己所扎的基督，并在哀伤中悔改时，他们就恢复了他们与神的关系。神的平安，乃是人与祂和好的结果。雅各认识到，除非他寻求与他的兄弟和好，否则，他无法恢复到神为他生命所预备的目的。
毒根	长期因冒犯或被冒犯和不宽恕的结果。毒根乃是某人对另一个人逐渐累积的敌意、仇恨和愤怒。毒根会影响人的情绪状况和人际关系。它最终会污秽他们自己本身和其他人，因为他们会为自己所遭受的不公平向别人博取同情。

成圣 (分别为圣)	神的所是以及祂创造我们要我们成为的人之事实。我们所得的分别为圣，乃是神所命名我们成为的人，以及祂在创造天地之前，在基督里预备要我们去做的工作。分别为圣是我们参与实现神旨意的基础。分别为圣是借着奉献得以证实，而不是借着比较和争论强加于他人。
自我认可 (或自我赞许)	人从他们自我定义之追求的成功中，或者通过与他人交往中所获得的赞许。人一旦受到恐惧的驱使，要么就去寻求通过与他人联系来获得他人的赞许和权力，要么就通过他们自己属肉体的能力去「发掘自己」。
清醒的判断 (严肃、慎重、合乎中道的判断)	正确地衡量你自己和他人，而其所产生的结果就是那能够通过彰显他人名字而使神的生命繁殖增加之工作。
神的神圣主权	神的权柄和统治。至高的神在人的事务中掌权。没有任何事物能够在祂主权以外发生的。神为人的预定命运所作的拣选，是不受任何其他事物的影响及冲击的。神确实作出了祂的拣选。
苦难(受苦)	我们通过洗礼，连于基督受苦的相交，并持续参与祂的生产之苦(劳苦)。基督为全人类而受苦。祂把所有人类的苦难聚集在祂自己身上，并且授予我们参与祂苦难之相交的特权。祂与我们分享祂的苦难，这苦难成为了我们的纪律，为我们成就了极重无比、永恒的荣耀。我们通过参与在基督苦难的相交里而得着改变，并荣上加荣。
训练	它即是神所教导我们的纪律，使我们结出果子。十字架的切割，本是为了执行除净、洗净或修剪一切阻碍我们多结果子的元素；如果我们愿意领受十字架的切割，这训练便会使我们结出果子。我们在神的纪律上之顺服，训练我们行在我们分别为圣的道路上。

生产之苦

这是基督的生命成形在神的儿子里面之过程。圣灵使人能够通过祷告，参与‘父’，‘子’和圣灵的生产之苦。生产之苦也描述了门徒使者的持续工作，他们劳苦并渴望神的儿子得着基督的生命，并结出果子。

儿子名分的工作

神的儿子凭着神的立定，在基督身体里的参与。儿子名分的工作是属于每个人个别的名字，并已经记载在羔羊的生命册上。我们现在因着信，献上自己去做儿子名分的工作，并彰显基督的义。借着圣灵，这些工作将会以初熟果子的分量，作为我们儿子名分的表达。