

容我的百姓去——出埃及記讀經筭記(下冊)

出埃及記第廿一至廿三章

典章啟示神豐富的恩情(廿一 1-11)

典章的部分是包括二十一、二十二和二十三這整整三章。在這三章裏，神向以色列人說出了他們生活的規範。也可以說是人和人的關係，如何處理人和人當中的問題。我們都曉得律法分成三個大部分，就是誡命、典章和律例。誡命就是上一章所說的那十條，典章就是現在我們要念的這三章，律例就是整本利未記。誡命是整個律法的基礎；典章是關乎人與人之間關係的處理，也可以說是人際關係的要求；條例就是人敬拜神的時候，所必須遵守的法則，是以人和神的關係為主要的內容，如何處理人和神的關係。

神帶領人先認識自己

我們在這裏看到以下的問題。誡命已經傳了下來了，神的百姓在神面前應當有新的開始。他們怎麼來開始呢？我們照著現在的認識來說，就是先弄好與神的關係，然後人就按著神的意思來活。但是，很希奇的，傳律法的次序並不是這樣。傳律法的時候，好象誡命一擺出來以後，神立即就告訴他們該怎樣活，怎樣活纔是正確，不怎樣活就要被定罪。而定罪的結果是很嚴肅的，都是要被報復的，甚至是用死作為報復的結果。我們就覺得神為甚麼不先調整好人和神的關係，而一下子就把人和人的關係放在首先的要求裏。

我個人有這樣的感覺，雖然我們讀二十章時，我們看見一件事，就是以色列人說不能見神的面，也不能聽神的話，因為他們恐怕死亡。所以他們要求摩西說，讓神直接向他說話，不要讓神直接向他們說話。他們這樣提出了要求，這並不是等於說是他們佩服神。他們並不佩服神，只是害怕神而已。他們是在一種害怕的情緒裏作這樣的要求。神真知道他們的光景，所以神必須讓他們也知道自己的光景。人若不知道自己的光景，人說人是尋求神的，那是假話。人必須認識自己的光景，也知道自己在神的路上走不上來。這樣，人才會有一個實在尋求神的心意。

所以，在我個人的瞭解裏，神傳下了誡命以後，便立刻給他們典章，讓他們透過典章來明白他們在神面前是如何的虧缺了神的榮耀，認識人是如何在神面前有極大的缺欠。但是，希奇的是，當典章

擺出來的時候，不是一條很嚴肅的定規。典章擺出來，頭一條就是怎樣去釋放奴僕，擺在典章裏的最開始的就是這一條。然後，第二條是殺了人該怎麼辦。照一般來說，殺了人該怎樣辦理是應當放在最前頭的，因為這算是在人的刑法裏最高的，再沒有比死刑更高的罪刑了。可是希奇得很，在神所傳下來的典章裏，這個死刑並不是擺在最前頭。最前頭的卻是一個釋放奴僕的條例。

神不甘心人永遠為奴

釋放奴僕的條例放在典章中的第一位，實在是很有意思的。這首先說到奴僕的成因，「你若買希伯來人作奴僕(奴隸)，他必服事你六年，第七年他可以自由，白白的出去。」(2 節)這是大前提。也就是說以色列人為奴隸，只能作六年。他不可能一生作奴隸，到第七年，他便可以白白的脫離作奴隸的身份。弟兄姊妹，我們先要注意這樣的一個條例只是用於希伯來人，希伯來人以外的就不通用這個條例。什麼叫做希伯來人呢？希伯來人就是亞伯拉罕的後裔，希伯來人的意思就是從大河那邊來的人。那是外邦人稱亞伯拉罕和他的後裔所起的名字，說得清楚一點就是外來的人，希伯來人就是外來人。雖然，希伯來人在外人眼中被看作是外來人。但是，在神的眼中卻是神所揀選的人。我們所注意的是這個事實，我們把它換成這樣的一句話來說：「你若買神所揀選的人作奴僕，他必服事你六年，第七年他可以自由，白白的出去。」(2 節另譯)因為他是神所揀選的人。現在，我們要留心以下的幾件事。

神所揀選的人為什麼會賣給人作奴僕？按理神所揀選的人，神一定會負他們的責任。神所揀選的人，神一定作他們的供應。這是從以色列人還沒有出埃及以前，在他們列祖的歷史中，神已經是這樣的顯明。那些仰望神的人，從來就沒有缺欠。那些被神所揀選而又活在神的揀選裏的人，他們不會落到一個地步，要把自己當貨物般賣給別人。約瑟曾經給賣給別人，但約瑟的被賣不是出於自願的，他是被逼的。我們看不見在以色列的先祖中，有人曾經自願把自己賣給別人的。

但是，在這裏有一個條例：「你若買希伯來人作奴僕，」這就是說那希伯來人是甘心被賣的。那麼，他為什麼甘心被賣呢？只有一個原因，那就是貧窮。他為什麼會貧窮呢？當然，在外邦人來說，貧窮會有很多的原因。但是對一個希伯來人來說，貧窮只有一個原因。希伯來人的貧窮不像外邦人有許多的原因，他們貧窮的原因就是因為離棄神。我們看見希伯來人在神面前是被數算的，他們就是在埃及，還沒有離開埃及以前，地位是奴僕，實際他們並不像一個奴僕。因為他們的享用是相當的豐富的，除了在地位上被埃及人欺壓以外，他們實際的生活裏還是自由和豐富的。但是，到現在，有些人到了這樣的一個地步，他不把自己賣給別人，便沒有辦法活下去了。這個不能不把自己賣掉的光景，在希伯來人來說，只有一個原因，說得中肯一點，就是離棄了神的恩典。說得準確一點，就是犯罪惹了神的震怒，以致神的管教臨到他們。所以，他們失去了祝福，而落到了貧窮的地步。

弟兄姊妹，這是一個非常容易讓我們去領會的事情。以後我們往下看的時候，我們會發覺，以色

列人當中是不可能沒有貧窮的，第一，他們每一個人、每一家人都有產業。第二，在以色列人農作物收成的時候，他們絕不會把所有田間的作物全收割掉的。不管是那一種的作物，他們都有相當的部分留在田間或者葡萄園裏，這是留給民間的貧窮人。我們看見律法上這些安排，我們可以說在一般的情形下，以色列當中不可能有貧窮人，他們會窮到一個地步，要出賣自己。但是，現在在典章裏面就說到有這樣的事，「有人買希伯來人作奴僕。」倘若希伯來人不出賣自己，就算有人要買也無處可買。因此，我們就注意到，這個賣掉自己的希伯來人，他在神面前定規是虧欠到一個非常嚴重的地步，所以就成為人的奴隸。

在當時的情形來說，你一次成為奴隸，就永遠是奴隸，不可能說只作一個短時間的奴隸。弟兄姊妹，在這裏我們要注意，在這一個條例裏，神的說明不正是把人在神面前的實在光景說了出來嗎？我們一次賣給罪作奴隸就該永遠作奴隸，沒有辦法脫離罪的轄制和捆綁。這是一般的情形，誰都不能作一點的更改。但是很希奇的一件事，在典章的裏面，神叫我們看見這樣的一個安排。這一個安排是超過一般奴隸的條例。神說希伯來人是不能永遠作奴隸的。換一句話來說，一個被神揀選的人墮落到一個地步作奴隸，他不可能永遠作奴隸的。因為神總有一天要釋放他，要拯救他。所以，神就在釋放奴隸的條例上面，把神這樣的一個心思調和進去了。神很清楚的說：「他必服事你六年，第七年他可以自由，白白的出去。」因為第七年是神的安息年，是神定規為安息的那一年，誰都要進到安息裏。我們敬拜讚美我們的神，我們感覺希奇的是，神把這樣的條例放在典章裏的第一條，神先說出了祂心裏所存的意念。

恩典使人脫離奴僕的軛

接下去，神說出了非常不簡單的安排，很詳細的把人和神中間的關係包括了。不僅是粗粗略略的說出神不同情人作奴隸，神不讓人永遠作奴隸，神要拯救人脫離作奴隸的身份，改變他們作奴隸的地位。神這樣作是作得非常的徹底的，不是普普通通的說說而已。我們看看這些奴僕是怎樣得釋放。「他必服事你六年，第七年他可以自由，白白的出去。」(2節)這裏就很有講究了。頂多是六年，不能超過六年，到了第七年就要走了。但這個七年是怎樣計算的呢？根據出賣那一天算起呢？還是另有一個演算法呢？如果是從出賣那天起算，那就一定足足是六年。但是若不是從出賣那天算起呢？那最多的就是六年。這裏面便有講究了，究竟是怎樣演算法呢？

我們感謝讚美神，我們以後慢慢的讀下去的時候，便會發覺這一個七年的演算法，不是根據出賣的那一天算起，而是根據神在以色列當中的數算。以色列人有他們的曆法，他們的曆法是經過每六年的第七年就是安息年，這是神給他們的數算。神給他們數算是要把他們帶進安息。第七日是這樣數算，第七年也是這樣數算，這是神的數算。所以，人把自己賣給別人作奴僕的時候，不是根據出賣的那一天，而是根據神數算的日子。那個意思就是說到了安息年，那個被賣的人就可以自由回家了。如果他是第五年被賣，他只作兩年奴僕便可以了。如果他是第六年被賣，他只作一年奴僕便夠了。如果

是在六年半的時候被賣，他只作半年也就滿足了。所以弟兄姊妹，在這裏我們看見了一件事，神的心意就是不甘心人作奴隸，特別是作罪的奴隸。因此，神要快快的拯救他們，釋放他們。

在利未記裏，有一些定規說得更清楚，不僅是賣弟兄姊妹也好，賣田產也好，向弟兄借款也好，對方不能因為安息年快來了，就拒絕作這些事。若因為把弟兄買下來，不到幾天就要放走，便認定是太吃虧而不作，這是不行的。田產也是如此，雖然田產不是在第七年歸還，而是在第五十年，就是禧年的時候才歸還，但在利未記上說，不能因為禧年快近了，算算只有一兩年的時間，太不划算而不買，這也是不行的，神說一定要買。這些都是以後要提到的事，我們在這裏只是稍稍提一下便是了。我們因此便曉得這些條件是有它的意思的，並不是僅僅是一條條例，人就根據這條條例處理這些事情，處理那些事情。我們敬拜讚美神！

「第七年他可以自由，白白的出去。」我們要注意這句話，就是說他沒有欠了什麼，他已經是一個自由人了，他也就是可以這樣的出去。我們感謝讚美主！弟兄姊妹曉得嗎？這裏是一條條例的定規。當然，這個定規的背後是神的恩典作內容。若把神這一個恩典擴大起來，不正是叫我們看見了救恩的事實嗎？神自己付了代價，任何來接受救恩的人，就白白的得著拯救，自由的享用神的拯救，用不著付任何的代價。在釋放奴僕的條例裏，很清楚的把這個原則顯明了出來。我們感謝讚美神，一切的釋放，都是在恩典裏面作的，是神在恩典中間給人有釋放的享用。

我們再往下看的時候，便看見這個條例是非常細緻的。它先說到這個被賣作奴僕的人原來的光景，「他若孤身來就可以孤身去，」(3節上)意即他是怎樣的來，就照著他的本相釋放。「他若有妻，他的妻就可以同他出去。」(3節下)這裏說到連他的妻子也被連累成為奴僕，但到釋放的時候，不僅是他本人得著自由，他的妻子也得到釋放，用不著付什麼代價。因為到神所賜的恩典裏面，人就是這樣的享用恩典。我們感謝主！我們在這裏實在看見非常寶貝的事，那個意思就是說神根本不願意轄制人，神根本就不願意人作奴隸，神樂意人作一個自由人，自由的去享用神的應許。

恩典叫人甘心作愛的奴僕

弟兄姊妹記得，我們說了許許多多的話，都是說到希伯來人，這些都是神從遠方帶來承受神應許的人。神是願意他們毫無保留的，自由地承受神的應許。我們感謝讚美主！但是現在這個條例還有更細緻的內容，剛才曾經提到來的時候是帶妻子兒女的，就是原來所有的是多少，他給釋放時，就還給他多少。若是他來的時候是孤身的，他什麼都沒有帶來，只是到了主人家裏之後，主人為他預備了一些，包括人和物。如果包括人的話，就是主人給他討了妻子。我們要注意的是主人為他討的，或者是主人給他另外一些事物，雖然在這裏再沒有提物的問題，但是物的問題並不重要，人的問題才最重要。所以在這個條例裏面是著重的提到人，不過物也是在人的條例底下。這裏說：「他主人若給他妻子，妻子給他生了兒子或女兒，妻子和兒女要歸主人，他要獨自出去。」(4節)我們平常讀經是只注意尾巴

而不注意起頭，我們一旦注意尾巴，便會立刻感覺到牠釋放的時候，只能夠一個人走，妻子、兒女都要留下，這怎麼算是公平呢？妻子、兒女都是他的，怎麼要留下歸他主人呢？我們甚至會同情那作奴僕的。

但是，我們不能忘記那個起頭，因為這個起頭是恩典，是主人給他的，沒有主人給他的恩典，他怎能會有這一些呢？現在他有一個權利，他是可以自由了。但在他自由的同時，他要離開那一個賜恩的主人，當他離開這個賜恩的主人的時候，那恩典就要停止了。弟兄姊妹，這是很明白的話。我們注意，主人在他身上因著各種不同的環境闡明兩種不同的身份。在他孤身來孤身走的時候，主人就是他的主人，他跟主人並沒有再多一點的關連。若是主人給了他妻子，為他成家立室之後，這個主人的身份就較為複雜了。主人不僅是主人，同時是賜恩的主。當我們弄清楚這樣的身份後，我們就看見一個屬靈的大前提在這裏，一離開賜恩的主，那麼從賜恩的主出來的恩典也就停止了。這是很清楚不過的，我們是能瞭解的。如果他只是孤身一個人來，他跟主人只有主僕的關係，沒有恩典的關係。因為那像是一宗交易，他把自己賣給主人，按著規矩服事主人到時間滿足，他的虧欠也就停止，事情也就完了。

但現在不僅是他自己一個人賣與主人，而且是從主人那裏多接受了恩典，這些恩典跟買賣是沒有關係的，不在買賣的內容裏的。所以，當買賣的關係結束的時候，這些不在買賣裏面的一些人、事、物，是不能轉進交易裏去的。因此，這問題的關鍵是在乎作奴僕的跟賜恩的主的關係是否繼續維持。若不再維持那關係，恩典也就停止了，就是那麼簡單的一件事。我們若讀得清楚，就沒有所謂公平不公平的問題在裏面。事實上這是最公平不過的，因為開始的時候是交易，接下來的卻是恩典。我們感謝讚美神！

這樣的事是否有辦法補救呢？事情確實有些困難，白白的妻子沒有了，兒女也沒有了。可以有補救嗎？補救的方法在那裏呢？什麼地方出問題，就在什麼地方去補救。既然是與賜恩的主的關係停止而發生了問題，那就維持與賜恩的主的關係，便可保持所有的恩典，這是很簡單的。所以我們看見那一個作僕人的，在他認識了恩典，也認識賜恩的主和他的關係的時候，他便可以提出一個要求，他可以對他的主人說：「我愛我的主人和我的妻子兒女，不願意自由出去。」(5 節)當他願意用自由去換取恩典的時候，神是樂意的，只要他辦一個手續便可，那個手續也很簡單，就是作奴僕的作以上的宣告，他作了這樣的宣告，事情便有了轉機，這個轉機乃是根據一個「愛」。因他愛他的主人，也愛他的妻子、兒女，所以不甘願離去，一直樂意留在賜恩的主的家裏，叫自己能繼續在愛中去享用恩典。弟兄姊妹，事情就是那麼簡單。

許多時候，我們感覺為難的是什麼？我們願意要恩典，但是我們不願意要賜恩的主。不過，事實上是這樣，你若不要賜恩的主，就不可能有恩典，因為恩典是從賜恩的主而來的。只要你有賜恩的主，恩典就會源源不斷的來了。這是何等寶貝的一件事，我們感謝讚美神！神一直在這裏給我們看見，到了一個時候，人可以絕對的有權利選擇自己的前途，人可以享用人中間的自由，但也可以毫無保留的

揀選繼續留在恩典的豐厚裏。神恩典的豐厚絕不會虧負人一點點，但神卻不勉強人一定要揀選祂的恩典，我們回到生命樹那件事情上便看得更清楚了。

神不勉強亞當和夏娃一定要吃生命樹的果子，神雖然是盼望他們吃，但神是願意他們憑自己的揀選去吃。同樣的，在以後的日子裏，神在人中間一切所處理的事情也是如此。神讓人有選擇的權利，神不勉強人一定要揀選祂，神不會為人作出定意一定要揀選祂不可。神給人有揀選的權利，人因認識而選擇神，或者因認識而不選擇神，這一點只有人自己能作決定，神不為人作決定。

現在這裏有一個奴僕，他領會主人的心思，他領會恩典的實義，他就說：「我愛我的主人。」弟兄姊妹，這個主人也實在真是很可愛的。他孤身的來，主人看見他孤身的來，便給他討一個媳婦。我們可以想像得到，不是說討一房媳婦是那麼簡單，總得要給他一個家，總得給他一個住的地方，總得要讓人和他的妻子有吃的和用的，他個人得溫飽，他妻子也要得溫飽。到他養下孩子的時候，主人不能說是只給他妻子，而不讓他有孩子。孩子們日用的衣食，主人也得要負責。感謝主！我們看見這個主人，雖然話沒有說得那麼詳細，卻是看見這樣的一位主人，樣樣都為他預備，樣樣都充充足足的給他，這樣的人實在是一個很愛他的主人。所以，到末了，他有權利離去的時候，他才會說出這樣的話：「我愛我的主人。」因為他實在是一直享用主人對他的愛，他也找不出不愛主人的任何理由。

感謝讚美主，「我愛我的主人和我的妻子兒女，不願意自由出去。」他甘心情願的留下作服事他主人的人。我們要注意這裏，從前他是被賣作奴僕，現在是作愛的奴隸。從前的動機是因著貧乏作奴僕，現在是因著愛作奴僕，從前是因著生活去服事人，現在是因著愛來服事人。試看看這個情形有多大的轉變，我個人真覺得在典章的第一條裏，擺上這麼一個條例，那實在真是太有意義了。我們說到這裏也只不過是僅僅的開了個頭，我們還要繼續往下看。

放棄自己進入愛的服事

當他這樣決定留在主人的家裏，那該作的手續是什麼呢？「他的主人就要帶他到審判官那裏，又要帶他到門前，靠著門框，用錐子穿他的耳朵，他就永遠服事主人。」(6節)這個地方也真有意思，「門前」、「門框」，再挪移一點便可以出去了。他是已經到了這樣的一個地步了，可是他卻不甘願出去。審判官跟主人都在那裏，就在門框用錐子來穿他的耳朵，把耳朵釘穿了，這就是一個記號。這是一個什麼的記號呢？是一個愛的記號，永遠服事主人的一個記號。這是從外面看的。若是從實際看呢？我們便看見一個東西，老實說，甘心情願作奴僕這件事情怎麼可能發生呢？人賣掉了幾年，辛苦了那麼多的日子，巴不得第七年趕快的來。現在第七年來了，要叫他甘心情願再作奴僕，而且是愛的奴僕。從前可以拿到一些價錢作奴僕，現在作愛的奴僕也不知道是否仍然可得到工價。許許多多的事情擺在那裏，怎麼可以會發生這樣的事情呢？

感謝讚美神！這個作愛的奴僕的人已經不再計算酬勞了。人不計算酬勞又怎會甘心情願的作奴僕呢？要是說「愛」。那麼「愛」的價值又是如何呢？「愛」是會改變的，人的情緒不好，便愛不出來了。那怎麼可以這樣維持下去呢？我們要留意神這樣的一個安排，外面是條例，實際是功課。他在門框上被錐穿了耳朵，意思是把那個完全的肉體來刺傷。沒有這一點損傷，人還是很完整的，現在在耳朵上打了一個洞，便成了一個有殘缺的人。雖然，這個殘缺並沒有什麼了不起。但是，沒有什麼了不起也是殘缺。這就讓我們看見，那是肉體肯受對付，甘心情願的接受對付。然後，人才會放棄自由，維持活在賜恩的主的家中。我們感謝讚美神！這是何等寶貝的一件事放在典章第一條的條例裏，就給我們看見這樣的一個安排，是神的心意，是神非常寶貝的心意。但這裏所提到的條例，完全是處理男性的奴隸，底下還有一點點，那是說到女性的奴隸。

人若買了一個希伯來人的女性作奴隸，在買的時候，神好象是給人一個這樣的領會，你不是把她買回來作奴僕的，是買回來準備與你聯合的。因為是神的心意，你必須和她有聯合。所以到了第七年的時候，男的奴僕是可以自由的出去，女的奴僕也可以自由出去。她是可以用錢贖，便白白的出去，這就是可以自由的出去。但是，當買下這個女孩子作奴僕的時候，我們若細細的去看這條例，神的意思是說，你不是買她作奴僕，倒是要娶她作妻子，你必須與她有聯合的關係。你若自己不娶她，便要給自己的兒子。倘若你不給與自己的兒子，你就必須讓她自由的離開。這裏好象是一直在說，必須留她作你家裏的人。

弟兄姊妹，我們必須要記住一件事，她為什麼會被賣作奴僕呢？像男人一樣，是因著貧窮，貧窮才出賣自己。當神在這裏讓人買這個女兒作奴僕的時候，便已經定規了一件事情，你必須把她帶進你的豐富裏頭。我們要記住一件事，神心裏的意念，對著所有的人都是要帶他們進入自己的豐富裏。這樣的一句話，說在男僕的身上好象不太容易說得清楚，但是說在婢女的身上便清楚得多了。當你買她的時候，你就定意要把她留在你所有的豐富裏，與你一同享用。你要娶她為妻，若是你自己不娶，就要給自己的兒子，要待她像自己的女兒一樣，在她整個的生活裏面都不能虧待她。雖然她起頭是婢女，但是她的結局卻是要完全享用你的所有。

弟兄姊妹，我們實在不知道為什麼神要說這些話，要把這些話作為典章，作為律法裏面的內容。但是，有一件事情我們曉得，這就是神對人的心意，神不輕易把人放棄。在神的眼中，每一個神所看著的人，每一個神所選召的人，每一個稱為神名下的人，神允許他們有一段短短的時間，迷失也好，墮落也好，貧乏也好，不管怎麼說都好，但那只能是一段很短的時間。神不甘心人永遠失去神的恩典，神不甘心人永遠在貧乏裏，也不甘心人不能恢復他們該有的尊貴，神一定要作這樣的恢復。我們實在敬拜神，對著神的律法，在觀念上，我們覺得神是很嚴厲的。但是當你接觸到律法的實際的時候，我們不得不承認神是滿了憐憫，滿了恩典。典章一開頭便叫我們看見這一個，我們沒有話說，我們只能敬拜祂，也只能仰望祂求祂把賜人智慧和啟示的靈賞賜給我們，叫我們真知道祂。

在神的光中看「死亡」(廿一 12 至廿二 6)

我們看到在典章的開始，神是把極其奇妙的愛顯明出來。我們曉得把神的律法歸納起來，有兩個極其重要的點，那是我們的主自己說的，一個就是愛神，一個就是愛人。先是愛神，因著愛神的緣故，也就愛神所愛的人。在典章裏是非常明顯的反映了這兩點。

從第二十二章十二節開始，這裏說了一大段的話。如果光是照著條例的本身來說，我們都容易明白，因為神說若人這樣作就要這樣處理。只是我們細細的看進去，我們實在看見神借著這些條例，啟示了在話語背後很寶貴的事實。所以，我不會按著條例的本身來看字面的意思，因為字面的意義是明顯的。我把它們歸納起來，讓弟兄姊妹注意在神的心裏所存的是什麼意念，叫祂說出這樣的話來。總括來說，神在這裏啟示了祂怎樣看「死亡」。在好幾個條例裏面，我們都能看到神這樣的心思。

神不喜悅死亡

頭一個很嚴肅的問題就是，一切損害神的形像的必定要死亡。因為有損害神的形像這樣的事實，便有這樣的表現。「打人以致打死的，」從字面看來就是打死人，但從字句的背後看來，我們便可以看見打死人是一件什麼事情，不光是傷害了一個人那麼簡單。我們知道人是照著神的形像造出來的，神的形像是該永久存留而不被損害的。並且神的形像，是包括永久活著的成份在裏頭的。現在打死了人，在精義裏，我們便可看見一件事，打死人就是把神的形像損壞了。如果我們不是從靈裏面去看這個問題，就只是純粹碰到律法的責任。你傷害了人，就必須受傷害，你打死了人，就得要賠命，這完全是律法的觀點。但我們必須記得，神的律法是反映神心裏面所存的意念。神看打死人這件事，並不是那麼簡單的一個律法的關係便可解決。

我們記得第一次在地上所出現的殺人案件，我們讀過創世記應該是記憶猶新的。「耶和華對該隱說：你兄弟亞伯在那裏？」(創四 9)神明明知道該隱殺了他的兄弟，但神卻故意去問這個問題，叫該隱來面對。神為什麼要這樣問呢？這不是明知故問嗎？是，神是明明知道但還是要問。問的目的是要該隱知道，他自己作了一件什麼事情。不光是叫該隱知道他殺了自己的兄弟，也要讓他曉得他作了這件事情所表明的意義。

我們注意，當他兄弟倆在獻祭的時候，聖經是這樣說：「耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。」(創四 4-5)在這裏，我們看見了神在悅納人對祂獻上供物以前，神所注意的是那獻上的人。亞伯所獻的供物固然是對，但是更重要的是亞伯這個人，他本身是對。他對，因為他尋求神，因為他愛慕神的形像，知道自己是照著神的形像被造的。現在，雖然因著父親亞當墮落了而離開了神，但是他知道人是按著神的形像被造的，人必須尋求神的憐憫而恢復神的形像。亞伯就是因為有這樣的心思，所以神看他對。該隱呢？該隱就不是這樣，他什麼都無所謂。他覺得神的形像不形

像沒有什麼問題，沒有什麼了不起。有神的形像也好，沒有神的形像也好，反正自己能自由自在的作自己喜歡的事便可以了。所以，他在那裏耕種，他在那裏為自己打算，他覺得那是很合宜的，他裏面沒有真正尋求神憐憫的心思。所以，他在神面前獻祭的心意，是誇耀他的所能。因為，他是把他從地裏所生產出來的東西帶到神的面前，那些都是他的勞力所作成功的成績。

該隱殺了亞伯，神的話在那裏說，是因著該隱在神面前先是一個不對的人。他所殺害的人是一個尋求神形像的人。因此，在這裏，神就說殺了人的也必須要被殺。你既然是損害了神的形像，神也就要你受損害。用新約的話來說：「若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人，因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」(林前三 17)這裏的殿是說到教會，教會是神的彰顯。所以，這個原則在舊約的典章裏和在新約裏神說的話，都叫我們看見同樣的事。這是第一件很嚴肅的事情，是神關乎死亡的啟示。

至於第二點，我們看見至死的罪。這裏提到很多不該作的事情，但是說到必定要死的罪，只有三件事是必定要死的。第一是打父母的，第二是拐帶人口的，第三是咒罵父母的。「拐帶人口」的，我們可以把它歸納到上面所說的殺人這一點來看。這樣作好象是把照著神形像所造的人轉變成為一個商品，這也就是進到損害神形像的那個範圍裏。剩下的是「打父母」和「咒罵父母」：「打」和「罵」都要治死。雖然照人的看法，並不算是有什麼了不起。但在神看來，這究竟是什麼一回事呢？那是權柄的問題，不服神權柄的問題。神借著父母帶出兒女，然後就告訴兒女說：「當孝敬父母，使你的日子，在耶和華你神所賜你的地上，得以長久。」(廿 12)這是在誡命裏說得很清楚的，是神很基本的安排，也是指著認識和接受神的權柄來說的。而現在呢？人要翻過來，不是孝敬父母，而是要打父母，罵父母，這是一件什麼事呢？這是把位置翻轉過來，用人的話來說，就是把後輩當作前輩。把帶著權柄的翻轉過來，成為服權柄的。作兒女的應該是服父母的權柄，現在反過來父母不再算得是什麼，不喜歡便打他們兩下子，不喜歡就罵他們一下，整個的地位就這樣倒轉過來。

弟兄姊妹，我們看見神是借著這件事說出人在神面前的光景。這個是典章，不錯，是說人和人當中的事該如何處理。但這樣的一種現象，正是表明人在神面前的光景，是人對神的權柄不順服。人不理會神的管理，人也不接受神的帶領，人在神的面前反過來要自己作主。神就在這裏叫人看見一個結果，這樣的人一定要死。這是第二件叫我們在典章中注意到的嚴肅的事。

神不喜歡人故意犯罪

如果我們只看到這裏，我們便會覺得神是很喜歡人死掉的，碰到這個要死，碰到那個也要死。但事實上並不是這樣，神一直宣告說祂並不喜悅人的死亡，因為人是照著祂形像造的，神也樂意人來承受祂的所有。神一點也不喜悅人的死亡，就算是惡人的死亡，神也不喜悅。既然神不願意人死亡，為什麼典章說得那樣的嚴肅呢？神在典章裏，把這樣的事說得那麼的嚴肅，就是讓人曉得人在神面前站在不對的地位上所招惹來的，並不是神願意人死亡，而是人為自己招惹了壞的結果。在神本身來說，

神並不喜歡這樣。

所以，我們可以看見在這些關乎死亡處理的事上，神作了一件很特別的事，就是「人若不是埋伏著殺人，乃是神交在他手中，我就設下一個地方，他可以往那裏逃跑。」(出廿一 13)在這裏我們不大清楚是什麼一回事，但是等到我們讀約書亞記的時候，我們便很清楚的看見神給以色列人設立逃城，這一些逃城就是給那些不是故意殺人的，可以得到庇護。是偶然的、不經意的、意外的殺了人，神就看這個人不是故意作的，神就為他開了一個生門，預備一座逃城。只要這個人逃到那個地方去，又只要在那裏一直不出來，那就一定不會有任何人可以傷害他。

我們讀到約書亞記的時候，便曉得這些逃城是一個基督的預表。逃城很明顯的在那裏預表基督和祂的救恩，因此，也就看見神是不願意「死亡」在人中間蔓延或者散佈。所以，神就設立這些逃城，讓那些可以得寬免的人有一個保護。但是，這一個逃城不是那些故意殺人的也可以到那裏得保護。神說得非常的嚴肅，因為神絕不以有罪為無罪的，這一點在典章裏是反映得非常明確的。因為接下去我們便可以看見：「人若任意用詭計殺了他的鄰舍，就是逃到我的壇那裏，也當捉去治死。」(14 節)這是一件很重要的事，那個祭壇就是一個救命的壇，關於這一點，我相信弟兄姊妹都能領會。人犯了罪是該死的，但若他帶著祭牲到祭壇那裏，獻一個贖罪祭，神就因著這一個獻祭，便把他赦免了。所以這個壇，可以說是一個救命的壇。不過，神在這裏說得很清楚，若是故意殺人，故意破壞神的形像，故意在那裏對抗神，就是人逃到壇那個地方去，這個人還是一樣要被治死。

這就叫我們留意到在新約裏記載的一件事，當聖靈在工作的時候，人若是明明知道那是聖靈的啟示，卻故意把聖靈拒絕，這樣事便很嚴肅了。當然，聖靈在地上的一切工作，都是為了啟示神的兒子，也啟示與神兒子有關的事，但主要的還是啟示神的兒子。當主耶穌在地上的時候，主作了很多的事，聖靈也在主所作的事上叫人瞭解主是神的兒子。可是在那一個時候，有一些文士，有一些法利賽人，他們明明看見神的工作，明明看見聖靈的工作，他們也知道這一位耶穌是從神那裏來的，但是他們就是不肯接受這個事實。他們看見從主身上所顯出的能力和智慧，便找一個理由說：「耶穌是被鬼附的，祂的能力乃是從鬼而來的。」在新約裏有一句話說：「凡褻瀆聖靈的，卻永不得赦免，乃要擔當永遠的罪。」(可三 29)馬可福音說得非常的清楚。

為什麼不能得赦免呢？褻瀆聖靈又是什麼一回事呢？馬可福音有非常明確的解釋，因為他們說耶穌是鬼附的。我們看見新約的那件事，再接再連上典章中所提到的事情，「人若任意用詭計殺了他的鄰舍，就是逃到我的壇那裏，也當捉去把他治死。」(14 節)那些故意頂撞神的，故意拒絕神的，故意把神的兒子說成是被鬼附的，神的話就是那麼嚴肅的在那裏宣告定罪。神不喜歡人死亡，但卻不縱容人犯罪。這是在典章中所啟示出來的第三點。

人沒有權柄可以支配死亡

我們再往下看的時候，又有一件事是很有意思的。人若有奴僕，按著當時的情形，主人對奴僕有生殺之權，可是典章就不允許這種事情發生。在當時來說，主人把一個奴僕打死了是算不得什麼的，但是典章就禁止這樣的事情發生。典章這裏說到：「人若用棍子打奴僕或婢女，立時死在他的手下，他必要受刑。」(20 節)這裏沒有說受什麼刑，只是說如果主人用棍子打奴僕以致立即死亡的，他必要受刑，受什麼刑呢？從下文我們可以看見，有一句話叫做「以命償命」。我們又看見一件事，若有一個人有一頭牛，而這頭牛又很喜歡去觸人的，人家也告訴了牛主。但是那牛主人卻不把那頭牛栓著，以致把人觸死了，那頭牛就要用石頭把它打死，牛主也要治死(28-29 節)。

弟兄姊妹看見嗎？人若殺了人，就像十二節所說的，「必要把他治死。」現在問題是發生在主人和奴僕的身上，在當時一般邦國情形來說，主人打奴僕沒有什麼了不起。但是神的百姓卻沒有這樣的權利，你若是打奴僕，一下子把他打死了，你自己也得要賠命。這說出一個什麼事情來呢？神要讓人曉得，人並沒有權柄去執行「死」的事實。弟兄姊妹或者會覺得有點矛盾，上面說殺人的要被治死，現在又好象說人沒有權柄去打死人。這兩樣事又怎樣去調和呢？以前所提到的「要把他治死」，那是根據典章，是經過審判官的定規而執行的。所以，這個執行並不是人的權柄，乃是執行神的權柄。而現在呢？主人對僕人，在人的習慣來說，主人對僕人有權柄。但神在典章裏給他的百姓看見，人對任何人都沒有權柄，因為所有人都是神所造的。只有神在人身上有權柄，所以人不能把人弄死。說得清楚一點，人不能憑自己去處死別人。

這是一個很嚴肅的問題，也是叫我們看見，生命的權柄是在神的手裏。當然，一提到生命的權柄的時候，反過來就是死亡的權柄。人就會說，「死」這個事實所以會發生，是因著神的命令。所以，那個真正的權柄還是在神的手裏。到了新約的時候，我們也看見我們的主是用死來敗壞掌死權的魔鬼。所以到了啟示錄第一章的時候，我們就看見我們復活的主手裏拿著一樣東西，什麼東西呢？就是「死亡和陰間的鑰匙」(啟一 18)。那個意思就是說，死亡和陰間的權柄也是掌握在神的手裏。我們感謝讚美神，這一點是非常重要的。我們所認識的主，一面是賜生命的主，而另一面也是掌管死亡權柄的主。這就使我們對主的尋找和揀選有一個很大的催促。

我們在啟示錄裏看見將來的審判，在那時決定永死的關鍵是什麼呢？那裏說：「若有人名字沒有記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。」(啟廿 15)這就說出了這樣的一件事，我們的主也是掌握著死亡的權柄的。所以在那些條例裏，可以很明顯的看見這一個事實的反映。罪一定帶來死，打死人的權柄卻不是在人的手裏，所以人不能隨自己的意思去叫人死。因此，主說殺人流血就是把地污穢了。為什麼？難道血會污穢地麼？不，不是血會污穢地，而是所流的血是人在那裏僭奪了神的權柄，所以在神的眼中是看為污穢的。這固然是不信神，也是不服神。在這一段話裏面，我們看見神對死這一件事作了一些啟示，就是神如何看死，死的原因在那裏，神如何安排讓人逃避死亡的恩典，同時也說明了一切的事，都是在神的權柄管理下。

滿了恩典流露的典章

然後，從二十二節開始，我們又看見一大堆典章的內容。這一大堆典章的內容，叫我們更深刻的領會到一個事實，就是詩篇上有兩句話說：「人算什麼，你竟顧念他？世人算什麼，你竟眷顧他？」(詩八 4)當然這幾句話比典章所說的內容更大，但是典章的內容卻是很具體的說出神如何眷顧人。祂不單只眷顧人，並且引導自己的百姓，讓他們也學習眷顧人，在顯明這個事實的時候，便突出了兩方面的性質：第一，就是公義的追討，這是說出神如何追討那些不眷顧人的人。第二，是說出愛的要求，神指明正面的要求是什麼一回事。神不單是消極的處理一些不合宜的事，神是更積極的指出合宜的路。

比方說：「人若打壞了他奴僕或是婢女的一隻眼，就要因他的眼放他去得以自由。」(26 節)上一次我們說過，奴僕得釋放，必須要等到安息年。但是現在有一個例外，雖然安息年還沒有到，卻因為傷害了一個僕人，就因著那一點的傷害，人便失去了作主人的權利。在這一方面來說是一個懲罰，是神公義的追討。另一方面呢？是神借著這些典章告訴人，雖然他的身份是奴僕，但他還是一個人。主人不能不把他當作一個人來看待，主人必須要看他是一個人。既然他是一個人，主人就必須要顧念他，就必須要愛他。因為他的身份雖是奴僕，但他仍然是照著神的形像被造的。所以作主人的必須要顧念他，不能把他看為畜類，不能把他看作不是人。這樣的一個要求是非常明確的，人若不是這樣的話，便失去了作主人的資格。

我們若再回頭看看二十二節那裏所說的，就不是說到主人跟奴僕的關係，而算是平輩的關係。至於打父母、罵父母的，那是卑輩向長輩的關係，主人對奴僕卻是長輩對卑輩，現在要說的是平輩的關係。「人若彼此爭鬥，傷害有孕的婦人，甚至墮胎，隨後卻無別害，那傷害她的，總要按婦人的丈夫所要的，照審判官所斷的，受罰。」(22 節)沒有一點討價還價的餘地，必須要照賠。「若有別害，就要以命償命，以眼還眼，以牙還牙，以手還手，以腳還腳，以烙還烙，以傷還傷，以打還打。」(23-25 節)弟兄姊妹，看見這些話的嚴肅的程度嗎？這裏說出了一個事實，在公義的追討方面，就是那樣的嚴肅的。當我們看見神公義的追討是那樣嚴肅的時候，就不要去冒犯神的公義，在積極方面，我們看見神是這樣的顧念人。有孕的婦人，可以說是行動很不方便，很軟弱，很需要保護。一個作奴僕的，好象連作人的權利也被剝奪了似的。這些都是在人的眼中看為軟弱和沒有地位的人，但是神看他還是那麼的重要。祂看他們的價值跟別人的價值是一樣的，並不是說作主人的，價值便高一點。沒有這回事，因為必須是「以牙還牙，以眼還眼」，人的價值都是一樣的。因此，我們看見神這樣的心思表達出來，叫我們感覺到像我們這樣墮落的人，又豈是值得神那樣細細的顧念我們呢？難怪詩篇上有句話說：「人算什麼，你竟顧念他？世人算什麼，你竟眷顧他？」(詩八 4)。感謝讚美主，我們的神就是這樣顧念人的神。一面用公義的追討來保護人，一面用愛的要求來叫人享用祂的看顧。

學習顧念別人

在下面的典章中說得更清楚，不要以為有一頭牛便不管別人死活。不要以為有一口井，可以飼養牲畜和灌溉便以為了不起。當你挖一口井時，你必須要想到很有可能會有人或牲畜掉進那口井裏，掉下去的必然會被淹死，這件事情便很嚴重了。所以神說你若挖一口井，一定要把它遮蓋，不讓人或牲畜掉下去，這樣纔是作了該作的事。但人卻不是這樣想法，人時常會這樣領會的：「這是我的地界，誰叫你跑到我的地方來，我不控告你侵犯了我的所有權，已經算給你面子了。你若掉到井去，那是活該的。」這是一般人的想法，但神卻不是這樣。

神是看中人的價值，過於人的所有。不管是男人、女人、小孩或是老人，都是一樣的。弟兄姊妹曾否記得亞伯拉罕也曾挖井，以撒也曾挖井，我們便曉得一口井是遊牧民族中的一項財富。所以在當時有一口井，便算得上有相當的地位了。但人的地位是人的事，若不管別人的死活，這人便要負責任。弟兄姊妹，我們實在在神的面前看見，神的心思和人的心思，那個距離是多大！人是注意自己的所有，特別在美國，這些事情特別重要。美國人什麼都講究隱私權，別人不能侵犯隱私的地方。但是神是看重人本身的價值，過於人以為自己所有的權利。

我必須要提醒弟兄姊妹注意，當神向摩西啟示律法的時候，遍地的人都沒有這樣的律法概念。這裏面所提到的律法的概念，經過了幾千年到現在，還是那樣的準確和有價值。試看現代一些法治的國家，他們的律法的原則和精神，我雖然不敢說他們是根據摩西的律法，但我們比較一下，在幾千年前，人們尚不懂得這個概念的時候，摩西便發表了這些話。難道摩西這個人是那麼厲害嗎？不是的，這些乃是神的心意，透過摩西來發表。若細細的去看裏面的內容。每一條都是隱藏著神寶貝的性情。我們實在感謝讚美主！

現在，我們再看看二十二章的內容，從第一到第六節，那裏又提到好幾件事情。第一是提到偷東西，第二是提到任憑自己的牲畜去踐踏別人的農作物，第三是提到人若點火燒荊棘的時候，不小心以致將別人的禾捆或是田園燒掉。在這裏雖然在大體上只提到三件事。但在這三件事上，都叫我們看見兩件很有意思的事。

一、我們看見犯罪所帶來的，一定是虧損。人若偷了別人的一頭牛，便要以五頭牛去賠那一頭。人以為偷了別人一頭牛便很開心，因為價值很大。但卻要想想所引出來的結果，是要準備以五頭牛來作賠償。若偷了人家一隻羊，便要準備四隻羊來賠還。人或想著偷了人家一隻羊，償還一隻再加一隻也可以了吧？但神說不是，乃是四隻羊，五條牛。這是否嚴重了一點呢？神就是要我們看見犯罪所帶來的虧損就是那麼嚴重。這一個原則，我們在典章中會不斷的看見，特別是在利未記裏，提到贖愆祭的時候，就更細緻的來說明這一件事。

很清楚的，神這些典章不光是只給人看見刑罰，而是叫人看見人犯罪，在神面前一定是接受虧損。

人若偷了人家一頭牛，賣掉了，沒有任何人知道，便以為用不著賠償。但弟兄姊妹要記得，這些典章是從那裏來的？乃是從神而來的。人可以不知道，但神知道。在地上，這個人或許不用賠上五頭牛，但等到見神的面的時候，還是要承擔五頭牛的虧損，這是很清楚的。所以，當我們讀到這些典章的時候，不光是看見人和人怎樣處理問題，而是看見人在神面前該怎樣活。這是一個很重要的原則，罪一定帶來虧損。

二、不顧念別人的結果也是虧損。人的天性是不顧別人的，只顧自己。但神在這裏明確的叫我們看見，人是不能只顧自己，也得要顧念別人。人不能只顧自己的好處增加而叫別人受了損害，如果人只往自己的方向去想，結果又是虧損。感謝讚美我們的神，祂把自己的性情，透過典章上的話毫無保留的向我們敞開。我們實在敬拜讚美祂。在英國有一位弟兄，他原本是一個商人，後來作了律師。在他信了主以後，他很愛讀神的話，當他讀到律法的時候，神的話便把他吸引著。他便覺得自己要去研究法律，並對法律發生了很濃厚的興趣。雖然他承受了父親在香港很大規模的生意，但他一概不管，便去念法律。結果他在英國念完了法律的課程，也考取了律師的資格。在英國，他是第一個中國人在英國當律師的。這個弟兄很愛主，他談到他所以要當律師的時候，他說出是因為讀到神的律法，而引起他心思上的轉變。他認為地上再沒有一種律法比神的律法發表得那樣叫人感到恩典，地上的律法都是叫人感覺恐懼的，唯有神的律法既有叫人恐懼的那一面，也有叫人受吸引的另一面。因為神的律法是神自己性情的發表，不是僅僅為了維持社會秩序而產生出來的一些條文。

感謝主，雖然並不是每一個人都有興趣去當律師，但人若細細的去讀神的律法，便會發覺在那些好象是很枯燥的文字上面，充滿了神的憐憫，充滿了神的體恤，叫我們真能體會得到新約裏面所說的，「字句是叫人死，精義是叫人活。」(林後三 6)「字句」就是指律法的條文，「精義」就是指條文裏面神的心意。感謝神，當我們也讀律法的字句的時候，我們也實在盼望神借著祂的靈，把字句裏面的精義向我們解開。

活出神的喜悅的道路(廿二 7 至廿三 19)

我們看了典章開頭的那個部分，我們實在看見神如何透過典章來把祂心裏的意念向人發表，也是按著祂的性情來要求人操練自己，好叫人活在神的面前蒙神紀念。

現在我們繼續在典章上來留意。從二十二章第七節開始，這裏又有一段的話。在典章的裏面，有一個很特別的情形。這一個情形就是說，它並不是把所有典章中的條文歸類的記錄下來。如果是歸類記錄下來，我們就非常容易一組一組的來讀。但實際上，聖靈沒有把它歸類，常常是在一個話題上說了一點點，又轉到另一個話題去，然後又回到先前所說過的事來。然而，我們必須要記得，這是律法。按著一般說來，律法總得要很明確的去歸類的。但是神在這裏，卻沒有作很明確的歸類。為什麼呢？

這裏有一個很寶貝的意思讓我們去領會。地上一般的律法只是為了懲治，當然也有積極的那一方面，就是為了要維持社會的秩序。但實際上說來，懲治的功用一般都比維持的功用大。我們也不是說神的律法沒有懲治的作用，它給我們看見還是有懲治的作用。但是神起初傳律法給人，卻不是要給人懲治。這一點，在羅馬書上就很容易看見，神傳律法的時候，祂是願意向人顯明一條神所喜悅的路。不過，因著人在神面前的不對，「律法既因肉體軟弱，有所不能行的」(羅八 3)。結果人便落在律法的定罪底下。

典章給人指出準確活在神面前的路

現在我們回到起初傳律法時候，我們看見神沒有把典章的內容作歸類的發表。所以便很清楚的看見一個意思，神把律法傳下來，目的是要人好好的活在祂面前，並不是準備要用律法來定人的罪。所以神並沒有把律法來歸類，神只是把生活中所接觸到的，一點一點的來說。如果我們問神說，為什麼不把它歸類，那不是更容易明白嗎？也許神有一個意思要告訴我們，在生活裏的事情，是隨時隨地都要操練的。並不是說像課本一樣，這一部分如何，那一部分又如何。這一點就讓我們看見神那起初的心意，神就是讓人在各方面、在任何的時刻都學習活在神的面前。

我們從第七節開始看的時候，就更容易瞭解這一點了。它就是讓人學習活在神的面前，那裏說了幾樣的事情，一些是說到你交托了別人一些的東西，但卻在別人的手裏失去了，那該怎樣處理。在不同的環境或情形下，就有各種不同的處理方法。但我們能從各種不同的處理方法上，可以看出一個很明確的原則。那一個原則就是「你要活在神的面前」，就是你要把自己放在神的面前；然後再加上另一個原則，就是不能虧負人。這兩個原則，就把這裏一大堆的事情說出來了。

譬如說：「人若將銀錢或傢俱交付鄰舍看守，這物從那人的家被偷去。若把賊找到了，賊要加倍的賠還，若找不到賊，那家主必就近審判官，要看看他拿了原主的物件沒有。」(7 節)如果經過審判官的審察，果然是清白的話，那家主人也不必要負責任。

「人若將驢或牛，或羊，或別的牲畜，交付鄰舍看守，牲畜或死，或受傷，或被趕去，無人看見，那看守的人要憑著耶和華起誓，手裏未曾拿鄰舍的物，本主就要甘休，看守的人不必賠還。」(10-11 節)從這些條文看來，好象只是提及怎樣處理紛爭的問題，但事實上是要神的子民學習活在神的面前，向著神來活。別人若把事情在神面前說明白了，你不能再追究，也不能要求賠償。這就是活在神的面前，讓神來管理那件事情。神既然允許那件事情發生，你就從神手裏把那件事情接過來就好了，別把眼睛盯在人與人的關係上。雖然人或許不明白神為什麼允許這樣的事情發生，但卻承認一切的事情都是在神的管理下，這就是一種生活上的操練。

也有些條例並不完全是一樣的，比方說：「若本主同在一處，他就不必賠還，若是雇的，也不必賠還。本是為雇價來的。」(15節)這是因為本主也在場的緣故。但若你是替別人看守的不見了，如果是牲畜，受傷的便要把受傷的帶來。死掉的，便要把屍體帶來，這樣你便不用賠償。不然，就要賠償了。人或說這不是跟上面的定規有點矛盾或者是衝突了嗎？但我們若是看清楚裏面的話，便能發覺情況是不一樣的。不一樣的地方在那裏呢？我們先看看十二節：「牲畜若是從看守的那裏被偷去，他就要賠還本主。」這是說到從看守的人的地方被偷去，是跟上面所說交付別人的又不一樣。因為看守的人絕不能眼巴巴的看著牲畜失掉，在這一種情況下，那個看守的人便有責任了。那責任是什麼呢？在人這方面來說，是別人要求自己看守的，又不是自己要去做的，那麼失掉了就只好承認大家倒楣就是了，怎麼要自己來賠償呢？

弟兄姊妹，這裏面給我們看見一些很有意思的事。神並不是著眼在賠還本主的這一個定規，神是借著賠還本主這一個定規，來讓神的子民學會不要虧欠別人。在新約的羅馬書上很明確的說：「凡事都不可虧欠人，」在這裏就讓我們留意到這一個。人又會說並不是自己故意把所看守的失掉，為什麼算是虧欠本主呢？弟兄姊妹要注意，神在這裏所追討的那一個人，是因為他沒有在所受的託付上忠心，許多時候，我們承認人的本性在這一方面，是常常有保留的。在自己的事情上很忠心，在別人託付的事上就不夠忠心。就算在神所託付的事情上也不夠忠心。神是要人在祂面前學習作一個忠心的人，不忠心就是一個虧欠。神不是因著作看守的人失掉了東西便要賠還本主，而是在這裏給人一個深刻的印象，要人想到倘若自己忠心一點，事情就不會發生，神就是在這件事上讓人去學一點功課。我們感謝神，在典章上，神是透過一些的安排，讓神的子民直接的學習活在神面前。這一點是我們該留意到的。

神的性情是神子民的生活依據

再讀下去，我們看見神好象是轉了另一個方向說話。但事實上，我們說條例的內容好象是轉了一個方向，但是大前提卻沒有轉變，仍然是叫人去領會神的性情，要按著神的性情來生活。所以從十六節到二十二章的末了，我們也許可以給它一個不大不小的標題，那個標題就是說，「以神的性情作我們生活的依據。」上面說到學習活在神的面前，那麼人該怎樣去活在神的面前呢？這裏就更具體、更清楚的說出來了，就是依據神的性情來活。在這一大的話裏，我們可以從這個標題上把它分成幾個小標題。

活在聖潔中

第一個小標題就是「在聖潔裏生活」。這裏說到有幾樣事情是該怎樣處理的，有一些是生活上的事。比方說，怎樣處理未婚男女的事情。有些是對付行邪術的人的事，有一些是對付逆性情欲的處理，有一些是對付那些偏離神的動作。整個的說來，它們都有一個共同的要求，這個共同的要求就是要保守神的子民活在聖潔裏，或者說是要保守神所賜的地在聖潔裏。不單只人要聖潔，連地也得要聖潔。

我們實在注意到，神對地的那一個心思，在別的地方我們看見神說，「若有在地上流人血的，……那地就不得潔淨。」(民卅五 33)因為人在什麼地方流人的血，那地方便被污穢了，這是神說出了祂心裏的意念。因此我們看見神的性情是聖潔的，所以，在利未記裏，神說：「所以你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。」(利十一 44)神又說：「所以你們要聖潔，因為我是聖潔的。」(利十一 45)現在在典章裏，我們可以看見神是這樣的發表出來了。

活出神的憐憫

第二個小標題就是「要活出神的憐憫」。這個憐憫的對象不光是人，也包括獸。這裏是說得非常有意思的，「不可虧負寄居的，也不可欺壓他，因為你們在埃及也作過寄居的。」(廿一 21)神告訴祂的子民，不要虧負人。在積極那一方面來說，是要憐憫人。怎麼的憐憫法呢？就是不要欺負別人，不要虧欠別人。為什麼呢？因為神好象在這裏指出：「因為你們在埃及地也作過寄居的。」既然自己知道寄居的味道，自己既不喜歡那種滋味，就不要加在別人身上。

我們再往下去看的時候，便發覺過去的經歷並不是最主要的原因。主要的原因是神的性情，祂原是憐憫人的神。因著祂的憐憫，祂也盼望自己的子民能活出憐憫人的性情來。我們要在這裏留心，有一些事情是很值得注意的，那是「不可苦待寡婦和孤兒，若是苦待他們一點，他們向我一哀求，我總要聽他們的哀聲。」(22 節)然後再往下看，「我民中有貧窮人與你同住，你若借錢給他，不可如放債的向他取利。你即或拿鄰舍的衣服作當頭，必在日落以先歸還他，因他只有這一件當蓋頭，是他蓋身的衣服，若是沒有，他拿什麼睡覺呢？他哀求我，我就應允，因為我是有恩惠的。」(25—27 節)應允什麼呢？在這兩處經文中我們看見一件事，上面說到人不可欺壓孤兒寡婦，否則他們向神一哀求，神就會垂聽他們的哀求。神垂聽他們的禱告，就會引出一個什麼的結果呢？神說：「並要發烈怒，用刀殺你們，使你們的妻子為寡婦，兒女為孤兒。」(24 節)

接下去的那一段話好象是沒有說得那麼嚴重，只是說：「他哀求我，我就應允。」但是有一件事情是我們注意得到的，他們為什麼要哀求呢？沒有衣服蓋身。為什麼要哀求呢？他們是有根據的。神說不可苦待寡婦和孤兒，現在有人苦待寡婦和孤兒，那些孤兒寡婦便到神面前去申訴，去禱告。他們的申訴和禱告是根據神典章的話，因為典章中明明告訴人說不可苦待寡婦和孤兒，這是神的定規。

再底下那一段，說到借貸給弟兄不可取利。關於這方面，當我們讀到利未記時，便覺得很有意思了，特別在申命記裏，說得更清楚，那裏說：「你借給你弟兄的……都不可取利。借給外邦人可以取利，只是借給你弟兄不可取利。」(申廿三 19—20)或有人說，「既然如此，我不借給弟兄罷了。借給外人還可以賺點利錢。」但神的典章卻是這樣定規的，你若不借給弟兄，他實在是活不過來的時候，他也只好到神面前去禱告。只要神一聽見你怎樣拒絕這個弟兄的要求時，雖然這裏沒有說什麼，但我們根據上面的情況來看，神一定會把這個不肯方便弟兄的人的財產摧毀，或者讓他的錢財放在一個破

爛的口袋裏，讓他也去嘗嘗向弟兄借貸的滋味。我們所要注意的是我們千萬不要在神的子民中間製造一些叫神的子民歎息的事情。只要他們在神面前歎息，我們在神面前便要受追討了。這是一件非常嚴肅的事。神的定規是那麼嚴肅，目的在那裏呢？就是讓我們看見神是憐憫人的神，我們就要學習憐憫，我們只能作一個憐憫人的人。不僅對人是這樣，當我們讀到第二十三章說到安息年的時候，對獸和牲畜也是這樣。反正對一切事情總得要存一個憐憫的心。

我們感謝神！弟兄姊妹是否感覺到很希奇呢？上面說到保持神子民的聖潔的事上很嚴厲，不對的就該死。現在，卻在這裏大發憐憫，這不是很矛盾嗎？這就是我們的神，因為祂實在是那樣的性情，祂是那樣的偉大，祂是那樣的豐富，祂是那樣的完備，不像我們那樣狹小。我們有了聖潔便沒有了憐憫，我們有了憐憫便沒有了公義，我們這些人的器皿，就只能盛裝一點點。但神是那樣的偉大，要說憐憫，祂滿有憐憫；要說聖潔，祂滿有聖潔；要說公義，祂也滿有公義。祂是那樣豐富豐富的。敬拜讚美我們的神！正因如此，祂才要求我們活出祂的豐富來。我們平常一說到豐富，就很容易落到物質多寡的觀念上。但事實上，我們講豐富，是豐富到神自己的身上去，特別是指著祂的性情這一方面。我們感謝讚美神！我們活在神的豐富裏，不單是在物質生活上，祂沒有虧欠我們，連祂的性情祂也是那樣的豐富豐富的給我們作供應，從各方面顯出那一個完美來。

尊神為大

第三個小標題就是「以神為大」，尊神為大。這是非常重要的。一切的事情是為了要叫我們建立一個心思，以神為大，承認神是最大的。神本來就是大的，但是人不肯承認。神現在就是借著祂的典章來約束祂的子民，讓祂的子民實實在在的承認神是大。

在一個交通聚會裏，有一位弟兄交通到奉獻的問題，他特別提出了在舊約裏的「頭生」和「初熟的果子」的事，我們只要稍微讀讀舊約，特別是讀摩西五經，便看見「頭生」和「初熟的」在神的律法中，是非常的嚴肅，而且反反覆覆的提過不知多少遍。從出埃及記十二章開始，一直到申命記裏面反復的提到「頭生的歸我」、「初熟的歸我」。為什麼是這樣？這裏說到一些關乎奉獻的事情，弟兄交通的重點，叫我們領會到越奉獻便越蒙福。若是把這個問題反過來看看，要是奉獻了而沒有看見祝福，還要不要繼續奉獻呢？在瑪拉基書上，神說：「以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」(瑪三 10 下)我們必須要記住這個事實，神說這句話的時候，是向那些背道的百姓說的，是向那些離棄了神的百姓說話。如果神的百姓沒有離棄神，而是很正常的活在神的面前，他們雖然沒有看見額外的祝福，他們仍會照常的在神面前獻上。為什麼呢？因為是基於一個事實，他們承認神為尊、為貴、為大，配得這樣的服事。

剛才所提到「額外」這一個問題，弟兄們交通到人越奉獻就越看見神的祝福，我們可以說，這是「額外」的祝福。因為我們讀十一奉獻的條例的時候，我們就單看十一奉獻好了(指舊約的年代)。什麼人可以奉獻呢？就是有收穫的人，在農作物有收成的，在牲畜群中有增加的，所以便要獻上。弟兄姊

妹看見了嗎？這是正常的。人用勞力得來的，就像雅各用杖條來控制羊群的斑點，這是勞力作成的。但是感謝神，當他們在神面前獻初熟，或者獻頭生的時候，特別是在初熟節獻搖祭的時候，我們從申命記中看見，他們是要說一些話的。他們把搖祭帶到神的面前來，他們便向神這樣說：「我祖原是一個將亡的亞蘭人，……耶和華啊，現在我把你所賜給我地上初熟的土產奉了來。」(申廿六 5-10)他們這些話是說出了什麼呢？乃是說出神先賜福與他們，他們纔能有所獻。就像大衛的禱告：「因為萬物都從你而來，我們把從你而得的獻給你。」(代上廿九 14 下)

我們要看見這些事實，看見什麼事實呢？第一，我們的一切都是神負責作我們的供應，所以我們不致缺乏。好象詩篇二十三篇所說：「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」這是一個生命的見證。既然神是作了我們的供應，我們便沒有理由把神放在我們手裏的東西看作是我們自己的。我們感謝神，這是一個很有亮光的看見。第二，我們看見神把一切交托給我們，我們便成了神的管家，我們不過是從神手裏接過這些事物，替神作看管。哥林多前書那裏說：「所求于管家的，是要他有忠心。」(林前四 2)忠心於什麼事上呢？是按著神的意思來處理神所交托的。

我們感謝讚美主，在這樣的一件事上，叫我們看見神是借著奉獻來操練我們承認神為大的事實。首生的是神的，初熟的也是神的。但希奇得很，頭生的歸神，神也不馬上就要，神說：「你牛羊頭生的，……七天當跟著母，第八天要歸給我。」(30 節)為什麼不馬上獻上呢？一生下來便獻上，不是在時間上更準確一點嗎？這也就是我們剛才所說的，神讓人學習憐憫，對獸也是如此。這也叫我們看見，神從來不願意叫祂手所造的受到傷害。我們或許不明白，神是那麼的大，那裏管得了這麼多微小的事情。感謝神。正因為祂是大，所以無論什麼事情都是在祂的眷顧底下。

彰顯神的公義

到二十三章的時候，又轉到了另一個方向去，這一個方向是神特意的把它凸顯出來的，那就是彰顯神的公義。在彰顯神的公義這一件事上，也是神性情的流露。什麼事情叫神公義不得彰顯呢？我們在這裏看幾個條例，便可以看出問題來了。我們不說那些條例的字句，因為條文上的字句，我們一看便懂得了，我們要看那字句背後精義。

在這裏我們說大體上是彰顯神的公義。可以把它分成兩個小段來看：

不以人為跟隨的物件

一、不隨從人。隨從人是阻擋神公義彰顯最厲害的一種光景。這裏提到了好幾件事，用近代的話來說，就是「跟隨群眾路線」，最時髦的話就是「民意」。人以為只要是「民意」，那就是對的了。但在神的典章裏卻給我們看見一個相反的事實。「不可隨夥」、「不可隨眾」。「隨夥」也好，「隨

眾」也好，「隨夥」好象看來是範圍小一點，「隨眾」好象看來是範圍大一點，其實是一樣的，反正是人多就是了，人以為人多了就可以隨從，因為人以為多人贊同的意見必定是準確的。但神的話是說：「不可隨夥」。「隨夥」是布散謠言，「隨眾」是行惡。神在這裏提醒了祂的百姓，不要管眾人如何，只管神是怎樣看，神是怎樣說。

在民數記中記載了一件事，十二個探子從迦南地回來，他們把迦南地描寫得太可怕了。十個探子都異口同聲說：「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。」牽動了整個以色列民都認為不可以，不可以。唯獨有少數的兩個人，他們是非常的少數，在十二個探子裏是屬少數，在全以色列民中更是少數。他倆這麼說，「我們所窺探經過之地是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們……。」(民十三、十四 1-10)弟兄姊妹，在這種情況底下，你們要隨從誰呢？若隨從以色列人，他們有六十多萬男丁。若隨從約書亞和迦勒，那就只有他們兩個人，加上摩西也不過是三個。你們要跟從那一面呢？你們若說群眾都是對的，眾人的意見都是準確的，你們真的這樣揀選，那就糟糕得很了，結果就是倒斃在曠野。弟兄姊妹，神在這裏說了一件事，很明確的指出，不可隨從人，必須要看神怎樣判斷，不要隨從人去作神所不喜悅的事，不要隨從人偏行己路，只要注意神的意思是如何。

脫離人的恩怨

二、人若讓神的公義能夠彰顯，就有一個功課比不隨從人更加困難。人若是不能跨過這一關，神的公義還是要受遮擋的。那是什麼事呢？那就是：「若遇見你仇敵的牛或驢迷了路，總要牽回來交給他。若看見恨你人的驢壓在重馱之下，不可走開，務要和驢主一同抬開重馱。」(4 節)我們能否這樣呢？那是一個恨自己的人，是自己的仇敵，是踐踏自己，使自己難受的人。這個人實在在自己心裏叫自己恨意難消的。現在碰到他有難處了，我們要不要幫他的忙呢？要不要向他伸出援手呢？

弟兄姊妹，我們承認在我們的天性裏，沒有這一份。在我們的天性裏，若碰到這樣的事情，我們心裏便會很痛快，心裏便會很舒暢。我們會說，「活該，活該。」但是神的話在這裏告訴祂的子民，不可以這樣。我們若把它歸納起來，就是脫離人的恩怨。怎麼能讓神的公義得以彰顯呢？你我必須要學習脫離人的恩怨。這是非常不簡單的功課。若是搬到新約裏來，我們就會聽見主說：「不要與惡人作對。」(太五 39 下)「有人想要告你，要拿你的裏衣，連外衣也由他拿去，有人強逼你走一裏路，你就同他走二裏。」(太五 40-41)不認識神的人是沒有辦法接受這些話的，就算是認識神的人，他們對神的認識不深，也是沒有辦法接受這些話的。那人這樣的欺負自己，還要去陪他嗎？真巴不得頭一裏路能快快的走完呢，還要額外的陪他多走一裏嗎？弟兄姊妹，這是我們的天性。但是感謝讚美主，在這裏給我們看見，在典章裏有這樣的要求，要脫離人的恩恩怨怨。人會以為怎麼可以這樣呢？主說要愛你的仇敵。人又會問，仇敵怎可以愛得來呢？如果能愛的仇敵那便不算是仇敵了，是仇敵就不能愛。這一點也是我們難以接受的。

弟兄姊妹，神的公義要彰顯，我們必須要學習脫離這樣的難處。我們也必須學習不受人世間恩怨的影響。你們或許會問怎麼能學習這些呢？所以也難怪到了使徒行傳十五章的時候，彼得在那裏說出律法是他們的祖宗和他們自己所不能負的軛(徒十五 7-11)。的確是負不來的軛，人怎能愛仇敵？人怎能脫離恩怨？人怎能去幫助自己的對頭去解決難處呢？對我們的天然人來說，這的確是不能。但是神在這裏給我們看見，若要讓神的公義彰顯，人就必須要這樣作。人要作到這個要求，的確要花很大的能力。要勝過自己，談何容易呢？感謝神！這裏隱藏著一件事情，神要求我們作的，表面上是祂要我們去作，實際上是祂要作我們的生命來引領我們去作。在舊約，這一個光不是很明顯，但是到了新約，這一個光便很清楚了。很多事情是很難很難。不過，感謝神，在基督作生命這一個操練上，沒有什麼事情是太難的。

信心享用神

現在，我們又再看另外一個方向，就是安息年的安排。六年工作，第七年要休息。這和現在美國的一些制度不一樣了。美國是有安息年的定規，人工作了六年，第七年可以歇息，但這並非每個行業都是這樣。起碼銀行業便沒有這個定規，大概只有在大學裏教書的才有這樣的待遇。雖然有是有了，但也不像這裏所說的。外面的形式是，內容卻不是。

比方說，某人有一個安息年，就是說把他六年工作所應得的，分成七年來讓人支取。表面上，第七年他不用工作，仍在支取薪水，實際是把他六年工作的所值分成七年來支付。試看，這經過人頭腦所計算過的，實在沒有讓雇員得到絲毫的利益。但讓我們回頭看看，神所定規的安息年是怎麼樣子？歇息就是歇息。人會說，第七年不作工怎麼可以？神說，祂的子民要吃地裏的出產，並且在六年的當中，神是格外的豐富給祂的子民。到第七年，神的子民仍可吃地裏的出產。

我們感謝神，這裏只是條例上的安排。但是我想在安息年裏，一面是讓人學習安息，一面是讓人在安息裏學習信心。整年不耕種怎麼可以活得過來呢？三百六十五日不作工，並不是一天、兩天不作工，這的確是一個問題。但若再仔細算一算，還不只是三百六十五天呢！因為在第八年開始種植的時候，也不是一種下去便立刻有收穫的。用不到半年，也起碼要三四個月的時間。那就是說，還要多加一百多天。可以不可以呢？弟兄姊妹，不計算就沒有難處，一計算就很有難處。但感謝神！安息年安排在那裏，神明明是讓祂的子民去學習一個功課，在信心裏享用安息。神說要人用信心來看神如何的供給，另一面是要人在生活上去操練信心的功課。五百多天不工作，神卻讓人在安息裏頭享用神作供應。感謝讚美主！這是安息年的條文後面的精義，字句後面所表明的神的心思。

學習尊神為大

然後，又提到另外一件事情，要一年三次朝見神，向神守節。弟兄姊妹，守節是每個人都喜歡的，因為有節日的氣氛。但是我們必須注意，這三次守節，在時間上好象很不合宜。為什麼？三次的守節都是在收割的時刻。頭一個是逾越節，那是第一次的收成。第二次是五旬節，那是夏天大豐收的時候。第三次是住棚節，是在秋收完成的時候，只有這一次，在時間上似乎是合宜一些。但是逾越節跟五旬節，都是在收割的時候，怎能有空去朝見神呢？如果只是在本地球守節，那還好一點。不過，卻不是留在本地守節，而是要上耶路撒冷去。那時的交通工具又不便，既沒有飛機，也沒有馬車可坐，都是步行上去的，一來一回需要費很多的時間。到回來的時候，那該收割的作物恐怕已經壞掉了。

我們不知道神為什麼要選定這三個時間來要祂的百姓守節。但是有一件事情是我們知道的，在這樣的時候來過節，又是一個信心的操練，也是一個人揀選神的試驗。神說該在那個時候守節，那收割的事該怎麼辦呢？我們記得，迦南地是被稱為神的應許地，神是應許在那裏把地的豐富供應祂的子民。所以神的子民得不得著供應是在乎神。人若能抓著這一點，神喜歡我們在那個時候守節，我們就去吧，因為這是神所喜悅的。討神的喜悅為的是要作一個蒙恩的見證人，因為幾次的守節都是在神面前承認恩典。

在守節的時候，一定要有獻祭的事。在這裏提到兩點：

寶血潔淨罪的能力

一、「不可將我祭牲的血和有酵的餅一同獻上，也不可將我節上祭牲的脂油留到早晨。」(廿三 8)這樣的安排是說出了一件非常寶貝的事。那是沒有任何的罪是主的寶血不能潔淨的，只要人到神面前去獻上這個祭，神兒子的血都能潔淨人一切的罪。所以，那些血就不能與有酵的餅一同獻上。因為有血的地方就沒有罪，有罪的地方就沒有血。主的血在那裏，那裏就給潔淨。我們實在感謝主，這說出了何等寶貝的一件事，在赦罪的恩典裏是看不見罪的。這就是彈在施恩座上的血所顯明的果效。以色列人所有的虧欠，都因著施恩座上的那些血，神就看他們都是可悅納的。

不能浪費生命的供應

二、「不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。」(廿三 19 下)一般的人都以為這是讓人學習憐憫而已。不過，我們還有更深的功課。山羊羔母的奶，乃是為著維持和供應生命。山羊羔還活著的時候，母羊的奶就起著這樣的作用。等到山羊羔死了以後，山羊羔母的奶就不拿去同煮，這裏面便有一個很明確的意思在內。生命的供應不可以浪費，生命的供應不能與死亡並在一起。雖然，那個是山羊羔，是羊羔的母所生的，也是因著母親的生命供應叫它長成的。但現在山羊羔已經被殺了，便不能把供應生命的東西糟蹋掉。這些都是我們生活上的一點學習，用新約的話來說，就是，「不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前。」(太七 6 上)

我們感謝神！典章的內容好象是零零碎碎的，但在零零碎碎的當中，處處表達神的性情，處處表達神的心意。神就是這樣用著一些生活上的規範，來造就祂的子民。要把他們造就到一個地步，如十九章裏所說的：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，……你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(十九 5-6)神的典章是為著這一個目標而宣告在神的子民當中。神的子民必須隨從這些安排來生活，若是我們看見了神的心意，便不會有受約束的感覺。相反的，我們在這些生活的操練中能找到釋放的途徑。典章到此便告結束了。

神啟示祂自己(廿三 20 至廿四 2)

神把典章跟摩西說清楚了以後，在二十三章的末了，神就說了一些勸勉的話。那些勸勉的話是鼓勵神的子民好好的聽從神的吩咐。如果從字句上面來看，我們一看就懂了。但是神的靈若把我們帶進話語的裏面去，我們實在覺得神在這些話語裏面，祂把祂自己啟示了。不僅是啟示神的自己，並且是啟示了神怎樣作事。更寶貝的是神啟示了如何透過三而一這個事實來發表祂自己。雖然，在這裏沒有特別提到靈這一個部分。但是，卻是提到父與子當中的關係，這實在是太寶貝了。

啟示父與子的一

我們總記得希伯來書一開頭的時候就說到父與子的關係，說到子是父的彰顯，父是子的一切智能。又說：「祂是神榮耀所發的光輝，……」(來一 3 上)保羅是怎麼領會這些話，記錄成這書的呢？我姑且說希伯來書是保羅所寫的。當然，我們承認聖靈會解開神的奧秘。我們曉得神的奧秘，是借著神的話來顯明的，而神是用祂的話來作工的神，保羅能領會父與子當中的關係，定規是神在舊約裏說了很多的話，表明了父與子的關係。雖然在創世記第一章裏，我們看見神表明祂自己是眾數的，這個眾數並不是說有很多的神。神是一位元，但神的内容是借著父、子、靈而組合的。這在我們的數學觀念來說，那是很不容易領會的。但神卻是這樣啟示了祂自己，所以我們看見神是單數的，但在祂說話的時候卻是說「我們」。

在創世記第一章裏，這兩個詞是很清楚的，我們一直看見神說「我」要怎樣。等到造人的時候，神就說「我們」。究竟神是「我」，還是「我們」呢？感謝主！神是「我」，也是「我們」。這是神自己的奧秘。但在那個時候有誰能知道呢？有那一個人能領會這一個事實呢？感謝神！在歷史的裏面，神慢慢的，慢慢的解開了祂的奧秘。

父與子原為一

在創世記裏已經提到很多次，最低限度神曾經到亞伯拉罕那裏，多次的與他面對面的說話。這個跟亞伯拉罕講話的是誰呢？有些時候，我們看見說是神的使者，這個對我們來說是沒有難處的。但再往下去看，卻發現這個神的使者，原來是神的自己。從祂說話當中，慢慢地發現祂所用的語法是用第一人稱的。一說到第一人稱的時候，我們便曉得，祂是站在神的地位上來說話。祂就是神。

到了現在出埃及記的時候，對這一批向神沒有什麼認識的以色列人來說，神又作這樣的啟示。我們現在從二十節開始看看父與子有什麼關係。這裏說：「看哪，我差遣使者在你前面，在路上保護你，領你到我所預備的地方去。祂是奉我名來的，……」(廿三 20-21 上)在這裏我們看見神有一個代表了。因為這一個使者，是奉神的名來的。我們可能就有一個觀念說，這一個並不是神，是神所差遣的，是奉神的名來的。現在我們再往下去看：「你們要在祂面前謹慎，聽從祂的話，不可惹祂，因為祂必不赦免你們的過犯。」(21 節)在這裏我們又看見一個事實了。神告訴祂的百姓要聽從祂的話，要非常嚴謹的活在祂面前，不要惹祂。也許我們能領會祂是帶著權柄的，所以人必須要好好的活在祂面前。可是當我們一再讀下去的時候，問題便出來了。「因為祂必不赦免你們的過犯。」誰有權柄赦免人的罪呢？除了神自己還有誰能赦免人的罪呢？難道天使可以赦免人的罪嗎？難道可以赦免人的罪嗎？我們知道從來沒有這樣的事發生過。

在福音書裏，我們的主說：「小子，你的罪赦了。」(可二 5 下)那些猶太人一聽便感覺刺耳，於是「有幾個文士坐在那裏，心裏議論說：這個人為什麼這樣說呢？祂說僭妄的話了。除了神以外，誰能赦罪呢？」(可二 6-7)從這件事上面，我們曉得一個事實，神在這裏所說的「差遣使者」，到底是神的自己抑或是祂的使者呢？說是神自己也對，說是神所差遣的也對。為什麼？下面就讓我們看見一個事實。當摩西在山上繼續與神交通的時候，山下的以色列人卻在拜金牛犢。神叫摩西下山去處理這件事，處理完畢以後，摩西再次上山。三十三章就是摩西在這種光景下再次上山的，摩西向神求恩典。結果，神也赦免了以色列人。

但在摩西與神對話的內容中，有些事情我們是要特別加以注意的。「摩西對耶和華說：你吩咐我說：將這百姓領上去，卻沒有叫我知道你要打發誰與我同去，只說，我按你的名認識你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在你眼前蒙恩，求你將你的道指示我，使我可以認識你，好在你眼前蒙恩。求你想到這民是你的民。耶和華說，我必親自和你同去，使你得安息。摩西說？你若不親自和我同去，就不要把我們從這裏領上去。人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？豈不是因你與我們同去，使我和我的百姓與地上的萬民有分別麼？」(卅三 12-16)從這段對話中，我們看見了一個問題，先前領以色列人在曠野行走的那一個神的使者是誰？從這段話裏，我們明明看見就是神自己。摩西所以向神提出這一個要求，是因為三十三章的第二節，神對摩西這樣說過：「我要差遣使者在你前面，攆出迦南人，……領你進那流奶與蜜之地。我自己不同你們上去，……。」(卅三 2-3)以前是神跟他們一起走，現在他們拜了金牛犢，事情雖然已經處理過，但神說不再跟他們一起走，摩西便向神提出剛才的請求。我們把這段話搬回第二十三章，便看見神說這一番話，似乎是有點矛盾，但事情卻被解開了。

這個使者有赦罪的權柄，因為祂就是神。

為什麼祂又是接受差遣的呢？雖然祂是接受神的差遣，但以色列人活在祂面前，就必須像活在神的面前一樣，因為祂代表了神，不然就會惹動了祂，人不能得祂的赦免。對於這些事實，我們用這些話去領會，我們承認還是有點模模糊糊。但是感謝神，到了新約的時候，聖靈就向我們說得更清楚。在約翰福音第一章裏說：「從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」(約一 18)這就把我們心思裏一再存在的疑問解開了，原來在舊約裏每次向人顯現的，都是神的兒子。雖然是神的兒子，但祂與父神卻是合而為一的，在約翰福音裏明確的說到父與子原為一。

在這裏，神的話讓我們看見一件很寶貝的事。當時的以色列人是不大領會神這番說話的意思，但今天我們在新約裏的人，再回頭看這番話的時候，便明白這個奇妙的奧秘。原來在神永遠的旨意裏，在創世以前，神已經定規了由祂的兒子來成就這一切。所以，以弗所書叫我們看見：「就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了……」(弗一 4 上)在創世以前就有了基督麼？在使徒行傳裏，曉得耶穌被稱為基督是祂從死裏復活以後。那麼為什麼在創世以前就有基督呢？我們感謝神！再來說，時間是把我們分開創世以前，復活以後，但在神的眼中卻沒有這個距離。從永遠到永遠，在祂的眼前都是現在，這也與我們在第三章裏讀到「我是自有永有的」這一個啟示同一個模樣。

子是父的顯出

神在舊約裏，雖然沒有明明的說，祂是借著祂的兒子來作工。但今天我們在新約裏回頭去看的時候，我們便看出，神一直以來作工都是借著祂的兒子來成全的，這就叫我們看到子是父的顯出。從二十一節裏說：「祂是奉我名來的，你們要在祂面前謹慎，聽從祂的話，不可惹祂，因為祂必不赦免你們的過犯。」我們便知道子是父的顯出，來表明神所要作的。或者說子是父的表明，表明父所要的。父所要的是什麼？是一批肯接受神的權柄和敬畏神的人。

接下去，又說：「你若實在聽從祂的話，照著我一切所說去行，我就向你的仇敵作仇敵，向你的敵人作敵人。」(22 節)我們就很清楚的看見，子如同父，順服子就是順服父。人順服了子，父就承認人順服了父。這又叫我們看見子在這裏作父的顯出，顯出父是樂意向順從祂的人顯明恩典。感謝讚美神，若把這些話帶回到新約裏去看的時候，我們便看見什麼叫作救贖；我們便看見救贖的主，和救贖的果效。雖然在舊約裏，這些事情都不很明朗。但神卻在人以為不明朗的事上，已經把祂整個計畫的法規融合在其中。我們感謝讚美主，在這一段勸勉的說話裏，我們需要注意的頭一件事，就是子與父的關係。我們越多留意到這樣的時候，當我們唱達秘弟兄所寫的那一首詩歌時，便覺越有滋味。那首詩歌就是：「聽哪！千萬聲音雷鳴。」特別是第四節的內容說到：「子所有的一切光輝，使父榮耀得發揮，父所有的一切智慧，宣明子是同尊貴。」當我們越瞭解神在歷史裏面所作的這些事情，就懂得當年達秘弟兄在寫這首詩歌的時候，他裏面的光是何等的明亮。我們領會了以後，我們再唱這首詩歌時候，

也會是同樣的明亮。

享用神豐富的路

在這段勸勉的話中，又說出了另外一件很重要的事情。字句上的我們不談了。透過這一堆的字句，我們看見神向以色列民指出了一條享用神的路，或者說是享用神祝福的根據。這是一條怎麼樣的路呢？或者說這些根據是怎麼樣的呢？我們可以分成兩方面來看看：

第一，神負責。這實在是太寶貝了，神要我們接受祝福，神讓我們去享用祂。但我們怎能去享用神呢？感謝神，祂讓我們看見是祂來負責，是神負責作成這一件事。只要人有一個心意去享用神，神就負責把這一個享用神的機會；享用神的條件；享用神的事實親自作成在人的身上。在二十三節，我們看見「我的使者在前面行，領你到亞摩利人，……我必將他們剪除。」在這裏我們看見路上有難處，路上有阻礙，但是神說，這些事由祂來對付。祂要把那些難處挪開，祂要把那些造成難處的剪除。

此外，神又作了安排，也可以說是按著祂作工的時間表來作成祂所要作的事。讓我們看看第二十七節，我們要注意在中文聖經裏，每一件事的開始，都有兩個相同的字，那就是「我要」。這個「我要」就說明了神自己要去作這件事，神自己負責來作這件事。在底下我們看見了神的安排，在神的安排裏，頭一點就是：「我要使那裏的眾民在你面前驚駭，擾亂，又要使你一切仇敵轉背逃跑。」(27 節下)然後神又說：「我要打發黃蜂飛在你面前，把希未人、迦南人、赫人攆出去。我不在一年之內將他們從你面前攆出去，恐怕地成為荒涼，野地的獸多起來害你。我要漸漸的將他們從你面前攆出去，等到你的人數加多承受那地為業。我要定你的境界，從紅海直到非利士海，又從曠野直到大河。我要將那地的居民交在你手中，你要將他們從你面前攆出去。」(廿三 28-31)弟兄姊妹，從上述的一番話裏，我們看見了有多少個「我要」呢？這個「我要」是說出了一些什麼問題來呢？是說出神負責來完成這一切的事。

我們感謝主！人如何去接受祝福？人如何去享用神？那個根據在於什麼地方？就是在神自己。以上是頭一件事：神負責。裏面有兩個小點，一個是神的引導，另一個是神的安排。

第二，人敬畏。神負責這一方面是絕對沒有問題，現在是說到人配不配的問題。怎樣的光景才使人配得神的祝福呢？三個字就可以把它說清楚了，那就是「敬畏神」。翻過來，我們可以這樣說，剛才是神負責，現在是人敬畏。有了一個負責的神，得著一班敬畏神的人，神的祝福就會顯明在人的身上。

整個勸勉的話，不就是神向以色列人啟示那條蒙福的路嗎？這一條蒙福的路，不僅在舊約裏是那麼的準確，在原則上，到了新約時仍然是這樣。在救贖的事上，神負責來作成，沒有一個人可以幫神

的忙，是神自己作成的，是主單獨在十字架上完成的，也是主自己單獨的從死裏復活來完成的。所以，再過不久我們就要看見，大祭司在至聖所裏的服事。當他在至聖所裏事奉神的時候，整個的會幕裏，不可以有任何其他人在內，只有大祭司一個人在至聖所裏。這個定規有特別的意思嗎？有，明明是向我們以後來的人說明，人到神面前的把握，是借著一個人的工作來完成的。在舊約時候，是借著大祭司來作預表。到了新約的時候，就顯明是主自己為我們撕開殿裏的幔子，使我們可以直接的進到幔內。

我們感謝神，這一個蒙福的關鍵不在乎神要不要負責，因為神負責就一定負責到底。所以整個關鍵的問題，是在乎人對神有沒有絕對的敬畏。當我們看過這段勸勉的話以後，傳典章的事便告一個段落了，也可以說傳律法的事情，也告一個大段落了。或者說，傳律法的第一個階段完成了。我們曉得律法是包涵三個部分的，誡命、典章、律例。現在關乎律例的話，還一點也沒有提到，所說的全是誡命和典章。為什麼不在這裏把律例也講完呢？這一點，我們要注意。在這一個人時候，神是先要得著人。

神喜悅人活在恩典裏

當神得著了人以後，人卻在那裏恐懼戰兢。我們倒是看見一些想不到的事，現在讓我們先來看一個比較。在二十章裏，看看以色列人是怎樣對摩西說話的呢？他們對摩西說：「求你和我們說話，我們必聽，不要神和我們說話，恐怕我們死亡。」(廿 19)這是因為他們恐懼、戰兢，他們感到受不了，所以他們要求摩西讓神跟他說話，然後讓摩西轉告他們，他們不要直接聽神的話。但是到了二十四章，讓我們看看百姓又是怎樣的。「摩西下山，將耶和華的命令典章都述說與百姓聽。眾百姓齊聲說：耶和華所吩咐的，我們都必遵行。」(3 節)「又將約書念給百姓聽。他們說：耶和華所吩咐的，我們都必遵行。」(7 節)我們看見在這一個人時候，百姓們好象是沒有了恐懼，而且是輕鬆得很，摩西將神的話告訴他們，他們似是很輕鬆的答應遵行神的吩咐。這和律法傳下來以後所引起的結果，好象並不相稱。但感謝神！神實在是不願意因律法傳下來以後引起人的恐懼。神傳律法的正面功用，是要把人領到神面前去接受祝福，是讓人長久的活在祝福裏。所以，神的心思是一個賜福的意念，而不是一個降禍的意念。在舊約的時候是這樣，在新約的時候更是如此。不過，這還不是我們要特別加以注意的內容，而我們要特別注意的地方是什麼呢？

在第十九章，神告訴以色列民說，任何人都不可靠近那山根，這宣告是很嚴肅的，而且那一條界限是劃得很死的，誰若闖過這條界限，必定要被治死。但到了二十四章的時候，我們便看見另一件事，什麼事呢？「耶和華對摩西說：你和亞倫、拿答、亞比戶、並以色列長老中的七十人，都要上到我這裏來，遠遠的下拜。」(廿四 1)我們在這裏看見了一件事，十九章是一個人也不許越過這界限，但十九章的末了，摩西已經被召到山上去。我們提說過，在神的憐憫下，還是有個別的人可以越過那條界限到神的面前去。現在到了二十四章，我們看見並不是人能不能到神面前去的問題，因為人能到神面前去的問題，在十九章末了摩西已經打破了，就是那界限給摩西打破了，我們從這裏看見一件肯定的事，就是神願意人到祂的面前去。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第廿四章

在二十四章，我們看見另外一個問題，不僅是人可以到神的面前來，而且到神面前去的人的範圍也擴張了。原來是一個人，現在是七十四個人。

我們感謝神，雖然這七十四個人在六十幾萬，甚至是在二百多萬的以色列民中，只不過是非常的少數，但比起先前只有摩西一個人能夠到神面前去，已經是增加了七十四倍了。這個範圍一下子便給擴大到了這麼大的地步，我們實在要感謝讚美我們的主！接受神祝福的範圍擴大了。雖然這批蒙受祝福的七十多人，還不能面對面的來到神面前，他們只能遠遠的下拜，但他們都已經上到山上去了。十九章那裏說連山根也不可靠近，現在七十多人已經到山上去了。

我們實在感謝神，這七十四個人到了山上去的時候，還有一個很特別的恩典。神在那裏對摩西說：「唯獨你可以親近耶和華，他們卻不可親近，百姓也不可和你一同上來。」(廿四 2)雖然還是有這些限制，但是那範圍的擴大，也就顯明了神實在願意所有的人都能到祂那裏去。現在條件還不符合，人還沒有條件，所以仍然有一些限制。但這一個限制卻因著這七十個人而有了一個「進口」，是神在那裏打開了一個入口，讓人可以通過這個入口而進到神面前去。我們實在不能不向主低頭敬拜。這樣我們才懂得，在新約裏有一句話：「神願意萬人得救，」祂不願意有一個人沉淪，只是願意人人都悔改。這一個心思，在出埃及記第二十四章已經向我們打開了。雖然在那時候並不是包括萬人，事實上也沒有為萬人開了這一條路，但在神的心思裏，祂卻是將萬人已經包括在裏面。

用血立的約

然後，摩西下山去，下去以後，便向以色列人宣告神的心思。又用血與以色列人立約，就是讓以色列人和神立了一個約。以色列人承認神是他們的神，以色列人答應遵行神的話，也就是承認神的權柄，摩西便將血灑在百姓的身上。這些歷史，我們必須要記得，不然的話，我們讀到希伯來書的時候，便會摸不著頭腦。

現在我們要注意的是用血來立約這件事。我們當然曉得，這些是祭牲的血，因為上面是說到獻燔祭，也獻平安祭。當然，主要的血是燔祭牲的血。摩西在那裏很鄭重的宣告說：「你看，這是立約的血……」(廿四 8 上)這個約是用血來立的。為什麼要用血來立約呢？上面是說到血的來源是祭牲，底下便著重的說到約之所以成立是因著血。這些都是帶著預表性的，在這裏不再詳細交通，因為弟兄姊妹也很明白了，但我們卻不能忽略用血來立約這個事實。

血，從表面看是死。就如同雅歌書上所說：「愛情如死之堅強。」(歌八 6)愛情既是甜美的，為什麼要用死來描寫它呢？原來這是讓我們看見，「死」在人的眼中看來是不可改變的，「按著定命，人人都有一死。」(來九 27)這是個不能改變的事實。所以，血從一方面來看是死，血就是死的記號。現在用死來立定這個約，就確定了這個約是不能變更的。另一方面，為什麼神要禁止以色列人吃血呢？在利未記裏說得很清楚，因為血裏面有生命，血是那些牲畜的生命，血也是人的生命，沒有血就沒有生命。現代急救時要輸血，因為血就是生命。從這裏我們看見，這一個約的立定，不僅是不能改變，並且這一個約的主要內容，是一個生命。

這裏說到生命，我們又有兩方面的領會，一個是解決生命的問題。人怎能到神面前去呢？必須解決那一個生命，生命解決了，人纔能到神面前去。所以，這裏用血立約，是說出了生命的解決，借著祭牲的死而叫獻祭的人活，這個獻祭的人能夠活，就是生命的問題。當然，那時的「活」仍然是從肉身的生命來領會的，但實際上，神是把我們連到那永遠的生命去。

另一方面是說到這個約能夠完成，必須是根據生命。不然的話，這個約便是徒然的立了，好像是簽了契約，但卻不執行。要執行這個約，就必須憑著生命，一切在生命之外的，都不可能執行和完成這個約。所以，我們讀到希伯來書的時候，就看見那裏說到立約的血，是那麼的詳盡和那樣的重要，原因就是這裏。

把祂自己作人的享用的神

感謝讚美神，立約的事過了以後，「摩西、亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十人，都上了山。」(廿四 9)我們要留意他們到了山上究竟作了些什麼。

首先他們所遇到的是神的榮耀，「他們看見以色列的神，祂腳下仿佛有平鋪的藍寶石，如同天色明淨。」(10 節)他們並不是看見神的本體，而是看見了神的光輝，是看見了神的性情，是看見了神的榮耀和華美，是看見神的純全沒有摻雜。這一個看見很寶貝，叫他們能領會一件事，就是他們的神是沒有帶著任何摻雜的，明淨的，屬天的，不是屬地的，與地是沒有關連的。

要是屬神的子民，看見了這樣的一位神的時候，裏面如果是蘇醒的，他們也該曉得自己也要像神一樣的明淨、明亮、純全，沒有摻雜，華美和榮耀。雖然他們碰見的並不是神的本體，但是從神所發的光輝，我們實在難以用言語來形容他們的感覺。也許我們自問一下，當我們看見這種光景的時候，我們到底會如何呢？當然是很愉快，很滿意，很喜樂，很安息，因為那明淨的藍色，就給了我們一個很安靜、很純粹的感覺。

我們今天看見三藩市的天色，真是藍得很可愛，一點摻雜都沒有。有一段時間，全是藍的，看上

去心情很是開朗，非常愉快，喜樂得很。感謝主！當時他們看見神就是這樣的一個光景。同時，這樣的一位神，「祂的手不加害在以色列的尊者身上。」(11節)感謝主！律法是嚴肅的，誡命是厲害的，典章也是帶著非常的約束力的，可是到了神面前去的時候，人的感覺是釋放的。讚美主！這是律法正常的功用，只是人卻不夠瞭解這一點。

再往下看的時候，聖靈就記錄了當時的光景，「他們觀看神，」他們捨不得不看，一直的觀看，實在是太美好了。用另一句話說，他們在欣賞神！哎喲！神是這樣的美，是這樣的可愛，是這樣的華美，是這樣的豐富，是這樣的榮耀。我們也可體會到，當日彼得、約翰、雅各在黑門山上的那一種情況，「彼得對耶穌說：夫子，我們在這裏真好！可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」(路九 33)我們要把自己的感情、感覺和反應，都擺在當時這班人的經歷裏纔能瞭解。所以，他們在那裏觀看神，看了再看，實在是太好了。

有一次，陳希曾弟兄在我們當中交通到拿俄米跟路得，「路得捨不得拿俄米。」(得一 14 下)還記得弟兄說這個捨不得就好象是給膠粘住了一樣，粘在一起以致分不開來。我想這七十多人當時的心思也實在是粘在神那裏，他們不僅是在那裏欣賞神，而且「他們又吃又喝」。他們是否帶著吃的、喝的上山去呢？大概是沒有可能的。因為摩西上山去聽神的誡命和典章的時間並不是很長，他們清早已經聚集在山腳那裏，那個時候，他們吃的只是嗎哪，他們定然不會帶著吃的、喝的在一起，因為正等著去見神，還有空去弄這些麼？他們用了三天的工夫來潔淨自己，他們應該是很清潔的來到山腳那裏。所以我想當他們被召上山的時候，是不會帶著吃的、喝的上去。現在他們在那裏又吃又喝，這些吃喝的東西究竟是從那裏來的呢？聖經裏沒有說。但我們有理由相信，是神的預備，就像在加利利海邊，那幾個門徒在船上打魚，打了一個晚上都打不到的時候，主在岸上招呼他們，他們便上岸去。「他們上了岸，就看見那裏有炭火，上面有魚，又有餅。耶穌對他們說：把剛才打的魚拿幾條來。」(約廿一 9-10)就算是他們沒有把魚拿過來，主也為他們預備了。現在，這七十多個人到山上去，我實在相信，主給了他們豐富的預備，所以他們在那裏觀看神，又吃又喝，享用神，享用神的美麗，享用神的豐富，享用神的陪伴，享用神所賜的安息。神所有的，他們都享用了。

我們實在感謝主，這一批到了山上去的人，他們都不是到神面前去發抖，而是到神面前去享用，這是神的心思，這一件事是在立約以後發生的，在立約之後，神才作這樣的事。這批人遵行了約裏面的一點一滴了沒有呢？完全沒有，因為律法的執行好象還沒有開始，約是立了，但仍是沒有開始執行。感謝神！祂已經被他們享用了，我們無話可說，因為這是神的心思，「就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們……。」(弗一 4 上)我們還有什麼話可說呢？還沒有我們以前，神就這樣定規了，我們按著時間，被帶到神的面前來享用祂。我們只能說，賜恩的神，作成恩典的工作，就是在傳律法的時候，恩典的意思還是這樣的濃厚，我們只能敬拜神。

底下更提到摩西直接到山頂上去，這是更高的恩典，我們留待下一次再交通。我們求主把賜人智

慧和啟示的靈賞賜給我們，叫我們能看見字句後面的神的自己。

神在基督裏作的榮耀的選召(廿四 12-18)

二十四章如果只是看表面的話，很容易便讀過去。若是我們留意來讀的時候，我們會發覺在這一章裏面，神把一個非常寶貝的訊息給了我們。保羅寫以弗所書的時候，他裏面有一個看見，就是「神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們……。」(弗一 4)他這一個看見，我相信一定是聖靈在他裏面作工的結果。但聖靈怎樣作工呢？是直接告訴他嗎？還是聖靈把保羅帶到一些神從前所說過的話裏，讓保羅有一個清楚的看見。如果這是個事實，那麼以弗所書中的這句話，非常可能是從第二十四章裏領悟過來的。因為在二十四章以前，我們沒有看見那樣清楚的一件事，正如保羅看到亞伯拉罕的那一位子孫，是從創世記二十二章裏看見的。若是沒有加以留意，一下子便滑過去了。若是看見了，那永遠的計畫便很清楚的擺出來了。

上一次我們看神另外選了七十個人上山去。我們特別提到在十九章裏，神很清楚的劃定界限，清楚到一個地步，人就是不能越過，要是過了那條界限，結局就是死。但我們又看見，就在那一個時候，神讓摩西首先越過那條界限，然後神再讓那七十四個人越過那條界限。這七十四個人到了山上的時候，在那裏觀看神，又吃又喝享用神，這些都是非常美的事，也是越過十九章那條界限的事。十九章那條界限是非常嚴肅的，也是很嚴厲的，但是神自己卻作了一些事，很例外的，一而再把人帶過那條界限。可是到了二十四章的下半，我們看見神又作了一件事，比讓那七十四個人上山去更美，更寶貝，更有恩典。

進入榮耀裏的呼召

當那七十多人在那裏觀看神，又吃又喝的時候，神又向摩西說話了。「耶和華對摩西說：你上山到我這裏來，住在這裏……。」(廿四 12 上)請弟兄姊妹特別注意那個「住」字。神讓摩西到山上去，不僅是到山上去看看神，神是用了這樣的一個字「住」。弟兄姊妹，這是一個什麼的事實呢？這個事實就是說人要住到神那裏去。當然我們不曉得摩西當時對這件事瞭解到什麼程度，但如果我們從新約的角度來看神這一句說話，便看見這件事情猶如約翰福音十五章裏所說的：「你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子。你們若不常在我裏面，也是這樣。」(約十五 4)這一個葡萄樹的比方，是很重的說到住在主裏面。現在神在這裏對摩西說：「你上山到我這裏來，住在這裏。」弟兄姊妹，這個「住」字實在是太美、太寶貝了。

如果我們忘掉了十九章的內容，便不會發覺這個「住」字有什麼意義。若是記得十九章裏當時的情況，一看見這個「住」字，便知道事情已經起了一個很大的變化。原來是人不能靠近神，現在是人可以靠近神，不僅是可以靠近神，還可以住到主那裏去。看見了這一個變化，我們必須要記住一件事，

十九章那一條界限並沒有廢去。所以當那七十四個人上山的時候，神就提醒他們說：「百姓也不可和你一同上來。」(2 下)現在神又讓摩西與他們一同上到神那裏去。因此，我們便看見神給人所定的界限並沒有廢掉，仍然是那樣的嚴肅。但是在神的恩典選召上面，有些人是可以越過那條界限的。而在神更深的恩典選召裏，有人是更多的越過那條界限，不僅是能去到山上，並且一直往上去直到神的面前。弟兄姊妹，這是何等寶貝的一件事。我們可以說，到這一個時候為止，人仍然是不認識什麼叫作恩典，但不管人認識還是不認識恩典，神卻是願意為人預備恩典。

現在，我們看見神怎樣為人預備恩典，「耶和華對摩西說：你上山到我這裏來，住在這裏。」我們實在感謝神！雖然摩西這一次在神面前只有四十天，他便要下山去。但神在這裏說到人可以住在祂那裏這件事，到有一天便要成為永遠的事。但在那一個時候還沒有條件，所以神沒有讓摩西永遠住在祂那裏，神只是讓祂短暫的住在自己那裏。雖然是短暫的住，但已經把神心裏的意念發表出來了。神喜悅人到祂面前去，更喜悅人能住到祂那裏。我們感謝讚美主！

神賜律法的目的

在沒有繼續看摩西怎樣住在神那裏之前，我們先要注意另外一件事，然後回頭再看他怎樣的住在神的面前。如此，我們才懂得住在神面前這件事，寶貝到一個什麼的程度，同時又可以瞭解到為什麼神在創世之前，便定規了這件事。現在我們先注意神讓摩西到山上去的目的是為了什麼？主要的目的，是神要把法版賜給他。法版上的誡命，是神自己寫的，是神親手作的，神親自作成這一樣東西。它有什麼功用呢？如果我們沒有注意到神開始時候的目的，我們便很容易讓人的愚昧把律法的功用帶到負面的結果去，作為神賜下律法的原因。因為我們以後看見律法沒有在人中間成就了什麼事，律法帶給人的只是重擔。

但是我們不能忘記，律法雖然在人的感覺裏是重擔，但在羅馬書裏，我們卻很清楚的掌握到一件事，那就是：「我們原曉得律法是屬乎靈的……」(羅七 14 上)律法本來是很好的，而它所以成為人的重擔，不是因為律法不好，而是因為人不好。在羅馬書八章三節裏說：「律法既因肉體軟弱，有所不能行的……。」羅馬書七章那裏說「律法是屬乎靈的」，是好的，但只因「我是屬乎肉體的，是已經賣給罪了」。所以人沒有辦法，便落在律法的定罪底下。因此，律法沒有顯出它的積極功用，不是因律法本身不對，只是因為人不對。

因此，我們注意到神當初傳律法的目的，並不是要它成為人的重擔。在這裏，我們很清楚的看見，在十九章裏，神明明的說：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(十九 5-6)神要叫以色列人成為祭司的國度，神要叫以色列人在萬民中作屬祂的子民，神要叫以色列人成為聖潔的國民，在以後的日子，我們更看見神要以色列人能永遠承受祂的應許。所以，以色列人在神面前，必須成為一班對的人。怎

樣能成為對的人呢？神就把律法給他們，神就告訴他們說，要照著律法上的話來活，那樣在神面前便對了，就能成為屬神的子民，作祭司的國度，為聖潔的國民，也能永遠承受產業。

感謝讚美我們的主！神起初把律法賜下來，那個目的不是要叫神的百姓背一個重擔，我們留意神怎樣對摩西說：「你上山到我這裏來，住在這裏，我要將石版並我所寫的律法和誡命賜給你，使你可以教訓百姓。」(廿四 12)神的目的是要叫百姓受教，因此便成就神對他們揀選的恩典，或者說成就神揀選他們的目的，又或者說要成就應許亞伯拉罕的目的。

我們感謝讚美主！神起初傳律法，是要給以色列人一條路，讓他們借著這一條路，能毫無保留的去承受神。這是我們還沒有看摩西如何住在神那裏以前所要注意的第一件事。

像烈火一般的神的榮耀

另外我們要注意的是，摩西到了山頂。山頂上的光景在人的眼中是怎麼樣的呢？我們注意末了的第二節經文說：「耶和華的榮耀在山頂上，在以色列人眼前，形狀如烈火。」(17 節)我們要注意這個事實，因為這個事實是很嚴肅的。在以色列人的眼前，山上滿是烈火。烈火是表示什麼呢？要是回到十九章那裏去看，便看見那是一種非常嚴厲的光景，因為當神在西乃山上顯現的時候，「在山上雷轟、閃電，和密雲，……西乃山全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上。山的煙氣上騰，如燒一般，遍山大大的震動。」(十九 16、18)以上是十九章給我們看見的景象，以色列人進到那種光景的時候便都發顫，便都恐懼，便都覺得可怕。

我們要是到新約裏去看，我們便看得更加清楚了。這個烈火是什麼呢？烈火乃是神對祂的敵人追討的光景。希伯來書說到神消滅敵人的烈火，又說到「我們的神是烈火」。從上文我們看見，對那些不信從神的人，那些不跟從神的人，神的審判臨到他們的時候，神的追討臨到他們的時候，神就是烈火。不管從十九章來看也好，或是從新約來看這個烈火也好，在一般人的眼前，就是在以色列人的眼前，神是烈火。我們要注意，雖然已經有七十四個人到山上那裏去，而摩西一個人也到神那裏去，可是神是不改變的神，所以在眾人面前，祂還是烈火。

那麼，這七十四個人又是怎樣上山的呢？摩西又怎能到神那裏去呢？豈不是要被火燒成灰嗎？感謝讚美主！我們看見這些人都是因著恩典而去的，是神格外恩典的憐憫與選召讓他們去的。摩西到山上去，也是因著神的恩典把他帶去的。這樣一來，我們便可以看見神沒有改變，但是這一位不改變的神，祂過去如何是烈火，現在仍然是烈火。但是感謝神！在祂恩典的選召裏，神卻改變了人的地位。所以，那些改變了地位的人，就能到神那裏去。那些沒有在恩典裏改變地位的人，他們沒有進到恩典的地位裏，所以他們仍然留在山下，不能越過那條界限。

那七十多人能到山上去，是神恩典使他們得著那個地位。在恩典的地位中，人改變了，人的身份改變了，人所站的地位改變了。用今日新約的話來說，那就更清楚了。在山下的那一批，仍然是罪人，現在這些在恩典裏面的人呢？他們也沒有抹掉他們是罪人的歷史，但卻成了蒙恩的罪人。弟兄姊妹，分別就是在這裏。看到了這一個事實，我們不能不俯伏敬拜神，祂沒有改變，也沒有轉動的影兒，祂從前是如何的嚴厲，現在仍然是如何的嚴厲，但祂從前是如何的滿了恩典，祂永遠是那樣帶著恩典。祂是一位不改變的神，但祂改變了到祂面前去的人的地位，讓這些到祂面前去的人，毫無保留的可以活在神的豐富供應裏。我們實在不得不向神俯伏和敬拜。這一件事，今天在新約裏的人，也有這樣的經歷。可是在傳律法的時候，以色列人不懂，恐怕連摩西也不夠懂。但是不在乎人懂得多少，神是按著祂自己的心意和目的作工在人的中間。

住在主裏面

我們看過了以上兩件事以後，我們再回頭看摩西如何住在神那裏，這樣我們才懂得，神的心意是何等完全的滿了恩典。剛才我們提到神召摩西到山上去的時候，目的是要叫他接受律法，然後把律法教訓百姓，讓百姓可以找到那條路，可以到神面前去。所以，我們可以說，外面好象是宣告人與神的關係調整的路，但若是看整個的事實，我們便看見裏面的寶貝，那就是啟示了神要領人進到榮耀裏的心思。這是太寶貝了，因為「耶和華對摩西說：你上山到我這裏來，……。」(12節上)從外面看就是接受律法，但事實上是什麼呢？神在那裏說出了一件什麼事呢？神是說出人可以到神的面前去，可以住在祂那裏。

從來沒有人有過這樣的經歷，連亞伯拉罕、以撒、雅各都沒有，頂厲害的就是以諾，也不過是與神同行。但感謝讚美主，這裏顯出一件事：你「住在這裏」，一住便住了四十天。摩西住了這四十天，便叫我們領會了一件事。什麼事呢？如果光是為了接受律法的話，上去拿了便可以離去，因為照著神所說的話，顯示律法已經寫好了。但事情卻不是這樣，摩西上去一住便是四十天。在申命記裏，摩西說：「那時我在山上住了四十晝夜，沒有吃飯，也沒有喝水。」(申九9下)這裏只是說七日，但不是說只有七天，而是說到開頭那七天的事。但是非常希奇的，我們若留意下去的話便會發覺就是開頭那七天，摩西到神面前去的時候，神好象也沒有跟他說話，神也沒有作什麼事，摩西只是到了神那裏就是。他在那裏作了些什麼事呢？聖經也沒有記錄下來。不過，我們按著神跟他說話的次序，我們可以說摩西就是住在那裏，「住在那裏」就是享用神的同在，這是最簡單的話。

但是不是就這樣簡單呢？不。因為摩西所去的那地方，不是我們心思裏所以為的就是在神的面前，十五節那裏說：「摩西上山，有雲彩把山遮蓋。耶和華的榮耀停於西乃山，雲彩遮蓋山六天，……。」(15-16節上)弟兄姊妹看見嗎？摩西到山上去不是僅僅是到山上的一個地方，也不是含含糊糊的來到神的面前，乃是到了雲彩的裏面，乃是到了神榮耀的裏面。所以這裏就把祂要領許多兒子進入榮耀裏的心思發表了。那裏有人能進到神的榮耀裏？也許我們說以諾曾到過那裏，但以諾到了那裏便不再回來

了，唯有摩西進去了又出來。從來沒有人進到神的榮耀裏，又從榮耀裏出來的。我們感謝神！摩西是第一個，所以摩西到山上去的時候，他是進到榮耀裏。他住在榮耀裏六天，那六天是神的榮耀把他圍繞，在那六天裏，他是活在神的榮耀中。我們怎能想像這樣的事呢？

我們讀列王記的時候，說到建造聖殿完畢以後，所羅門就在那裏說：「耶和華曾說，祂必住在幽暗之處，」(王上八 12)因為祂隱藏祂榮耀的光輝，不叫人在祂的光中給定罪致死。事實上，如今摩西在山上進入了那光，那光的榮耀原是人不能靠近的，現在不僅是靠近，而且是進去了，讓神的榮耀把他圍繞起來，他就在那裏享用神的榮耀作為他的供應。摩西在那裏六天，我不曉得那六天摩西是怎樣的度過，他是否像在山腰那批人又吃又喝？我想不用吃不用喝也夠了，人能活在神的榮耀裏，也不會有饑餓這一回事。當然這都是人的感覺，但我們說這是一個榮耀的事實，因為對當時的摩西來說，不僅是一個感覺，而他是實在的進到榮耀裏，六天在那裏。我們感謝主！

在恩典中升高而進入交通

現在我們要注意，神為什麼要等到第七日才跟摩西說話呢？我們實在不知道。但有一件事我們可以瞭解，神讓摩西完全被榮耀來吸引，神使摩西完全讓榮耀來作他的供應，神讓摩西完全的飽嘗了神的榮耀，然後神才開始與他有交通。好象是把摩西浸透在榮耀裏，讓他給榮耀充滿到一個地步，可以與神對等，讓神可以向他說話，他又可以站在神的面前與神說話，當中再沒有間隔，都是在榮耀裏。弟兄姊妹，這是一個何等榮耀的事實。我們實在沒有辦法再說些什麼話，因為當時的摩西，若按工作來說，他是不配得這榮耀，若按摩西的屬靈生命的成長程度來看，他也不配得這個榮耀。但是感謝神！神實在是把榮耀給了他，這是什麼一回事呢？我們只能說這是恩典，仍然是恩典，神一直在這裏顯明祂無限的恩典。

我說這是無限的恩典實在是一點也不錯的，只要你站在山下的百姓當中來看這件事，我們就曉得這個恩典的確是無限的。起初我們看見有一個人可以越過這條界限，便說：「哎喲！恩典很大啊！」然後我們更看見有七十多人能越過這條界限，而且能上到山腰上去，便說：「哎喲！恩典更大啊！真的想不透，怎麼可以呢？怎麼能有這樣的事呢？」但現在我們看見摩西，一進入榮耀裏去便是六天。繼續還住在榮耀裏，一直等到第七天，神就與摩西有交通。神是與住在榮耀裏的摩西有了交通。

弟兄姊妹，我們抓住這些事實的時候，我們只能說，神的恩典的確是無限的，實在只能說是恩上加恩的恩典。我們不能說在律法裏沒有帶著恩典，我們那裏會想到在傳律法當中，竟然是帶著那無限恩典的小影。我們感謝讚美我們的神！在當時，對人來說，摩西的經歷好象是一個啟示。但感謝神！到了新約的時候，那一個啟示便成為我們的實際了。如今我們實在是接受了一個恩典的地位，我們可以到神的面前去，在靈裏面我們已經住在主裏面去了。是怎樣的住法呢？是在一個榮耀的定規裏面住在那裏，這一個榮耀的定規，叫我們有一天能被帶進榮耀裏去。「原來那為萬物所屬，為萬物所本的，

要領許多的兒子進榮耀裏去，……。」(來二 10)

神在創世以前所定的旨意

我們敬拜讚美我們的神，這實在是一件不得了的事，現在我們已經把整個二十四章末了的事實掌握了，就叫我們很清楚的看見一件事。神當時讓摩西有這樣的經歷，或是說神讓當時的百姓有這樣的經歷，是不是神偶然興之所至，才作這件事呢？顯然不是的。因為我們看見以色列人蒙揀選，乃是早在亞伯拉罕的日子已經確定了。當然，神揀選亞伯拉罕，也不是在亞伯拉罕的日子才定規的。老早神就看見亞伯拉罕了，還沒有亞伯拉罕以前，神就已經看見他了，甚至我們可以說，神造亞當的時候，祂已經在亞當裏看見亞伯拉罕。推得再遠一點，在神還沒有造亞當的時候，神已經透過這個亞當看見了亞伯拉罕。我們敬拜讚美我們的神！這些事既然不是偶然發生的，那就是神的旨意，那就是神永遠的旨意，神按著祂永遠的旨意，一步一步的把這些事帶出來。

時間過了很久很久之後，保羅出來了。保羅或許是在亞拉伯的曠野，或許是在監牢裏，保羅在讀神的話時，聖靈就把這件事顯明在他裏面，聖靈就讓他看見這樣的事，聖靈讓他看見恩典，聖靈讓他看見神的安排，聖靈讓他看見在神的安排裏面，恩典是如何的發表出來。然後，聖靈就在他裏面說：「神在創世以前，神已經安排了這件事。神在創世之前，就讓亞伯拉罕的獨生兒子在摩利亞山上獻為燔祭，神藉這件事說出了祂以後要把祂的獨生子賜給人，祂的獨生子要把恩典帶來，在祂獨生子的裏面，原來不能靠近神的人，藉這神的獨生子，一個一個的來到神面前。不單是來到神的面前，神還繼續的引領他們，把他們引進榮耀裏。」弟兄姊妹，如果我們把以弗所書第一章保羅所說的一段話，接上傳律法這一件事，實在要感謝讚美主。主實在是創世以前就為我們定規了很多事，這些事便按著祂的安排和時間，一件一件的發表了出來。

在傳律法這件事上，我個人實在相信，摩西當時是沒有辦法完全領會神的心意。但是感謝主，我也曾提過，不在乎人能領會多少，神是按著祂自己的定意來作成祂的定規。正如今日我們也沒有很多的領會神的定意，雖然從認識上來說，我們總是比摩西的時候好象是多了很多，但這「多很多」放在神榮耀的豐富裏，和神榮耀的旨意裏，仍然是非常的少，並且是少得可憐。感謝神！不在乎我們領會多少，神是按著祂的定規來作成。說實在話，我們現在讀新耶路撒冷，我們能領會多少呢？字句也許我們能領會過來，裏面的實際，我們能領會多少呢？我們承認是非常有限的，非常的有限。但感謝神！不在乎我們對新耶路撒冷領會到什麼的程度，神是按著祂的定意，把我們造成新耶路撒冷。難道把我們造成新耶路撒冷，連我們自己也不曉得麼？不在乎我們曉不曉得，只在乎那定意要作成這件事的神。

感謝主！神將這個啟示，不早也不晚，卻是放在傳律法的時候發表出來，這就夠我們向祂俯伏了。律法是說出不改變的神。神不能改變，律法不允許神改變。律法是說出神是公義的神，不能作不義的事情，祂說了就一定要成就，祂發表了就一定要作成。神在傳律法的時候，就借著一連串的动作，把

那榮耀的恩典啟示出來。也就是說出神是不會改變祂的定規。

這就叫我們聯想到我們的主釘十字架以前，跟門徒們吃最後一頓飯的時候，祂就設立了擘餅的安排。每一個主日，我們都是這樣作，但我們也是常常忽略，雖然我們不住的提醒自己，我們卻是常常的忽略。我們不會忽略我們的主釘十字架，我們也不會忽略主的流血。不過我們常常忽略了主在那裏跟我們立了約。雖然，我們常常提醒自己說，這個杯就是約，神就是把這個約給了我們。可是，我們常常會忘記。感謝主！我們可以忘記，神卻不忘記，祂永遠紀念祂所立的約。就如同在這律法傳了以後，神就啟示要把人領進榮耀裏的定意。我們還能說什麼話呢？我們只能說由開始到末了，我們只是一個蒙恩的人，沒有可誇的，沒有在人面前可驕傲的，因為從開始到末了，我們都是從恩典中領受的。

神在傳律法那個時候，就把祂在創世以前所定規的心意解開了。當年摩西跟以色列人，對這件事恐怕是很模糊的。為什麼呢？原因就是說：叫我們這些今天蒙受恩典的人，曉得這個恩典並不是偶然發生的，這個恩典是神有計劃，有安排的，神是按著祂的定意作在我們身上。所以，今日稍微認識恩典是什麼的人，都不能禁止自己毫無保留的來跟隨這一位賜恩的主，我們也只能這麼作。很多時候，我們看見人在神面前的頑梗、悖逆、辯駁，我並不是指著那些不信的，而是指那些在神兒女們的範圍裏的，我們只能承認一件事，連我們自己也在內，就是不夠認識恩典。若是真的認識恩典，我們在神面前實在是沒有保留的，是沒有條件叫我們有保留的，也沒有可能讓我們有所保留的，因為神從永遠到永遠，都一直是在恩典裏釘牢了我們。我們從一個恩典過到另一個恩典，從另一個恩典又過到另一個恩典。在神來說是恩上加恩，在我們來說，卻是承受恩上加恩的人。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第廿五章

建造會幕的啟示(廿五 1-9)

在二十五章裏，神將祂寶貝的心意向人解開。我想我們先要注意的是，二十五章以後所說的是什麼。從二十五章到四十章就是出埃及記的末了，都是圍繞著一件事情來啟示，就是神要在人中間建造一個會幕，神要在人中間建造一個居住的地方，我們先注意第八節：「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」弟兄姊妹，這裏面就是很寶貝。從二十五章到末了，神就是為了這樣的一個目的給人啟示。神要在人中間得著一個居所，讓神能住在人的當中，這一點是我們心裏很受激勵，也是很受安慰的。

弟兄姊妹，你們可以注意到兩件事，在二十四章，這是上一次我們也提到的。神要人住到祂那裏，二十五章就剛好將事件翻過來，說出神的一個心思，祂要住到人中間來。這是一件事從兩方面去領會。

兩方面的起源都是從神自己開始，是神要人住到祂那裏，也是神要到人的中間來，這是一件非常寶貝的事，神願人到祂那裏去，就是神願意人享用祂的所有。神要住到人的中間來，就是說神來親近人，神把祂賞賜給人。住到神那裏去是享用神的所有，神住到人的中間來是叫人得著神。這都是非常大的事，如果我們用新約的話來看，不正是神住在人裏面，我們又住在神裏面麼？

神在人身上的定意

雖然這是兩件事：一是神到人的中間來，一是人到神那裏去。但交合點是完全一樣，都是人和神聯在一起。若是從事情發生的起頭來看，人到神那裏去，神到人中間來。我們要指出來的是什麼呢？不錯，這是神要作的事情，神要顯明的事。在新約裏，這件事就完全的顯明出來，我們到神裏面，神到了我們裏面。這個事情的完成，完完全全是神自己在作。我們這些人都有這經歷。經歷什麼呢？經歷我們根本不能到神那裏去，我們都不想到神那裏去，就算我們有這個念頭要到神那裏去，也沒有條件到神那裏去。也許有人會說：既然不能去，我就想也不要去想它。不管是什麼原因，這是人的本相，我們也有這個經歷，我們沒有信主以前，就是這個光景。但神定意要到人中間來，神也在人的身上定意，要讓人到祂那裏去，人雖然不知道，雖然不願意，但神要作這件事，祂自己就來作。我們感謝讚美主，在以色列人身上，神就顯明這個心思。在我們身上，神也顯明了這個恩典。

弟兄姊妹記得，在當日能到神那裏去的只有摩西一個人。神到人中間來，在當日是每一個人也能有這樣的享用。待一會我們才看，為什麼每一個人都可以享用。我們先注意神的心思。人的確沒有條件到神那裏去。在當時只有摩西一人。但神借著摩西，就說明了神願意人到祂那裏去，神會開路給人到祂那裏去，摩西能去也是因為神開的路。神不開路，連摩西也不能去。但到了二十五章，神進一步解開了祂自己。雖然人不能到神那裏去，神說：「我可以到你那裏去。」弟兄姊妹，這真是寶貝啊！人不能到神那裏去。神說：「那我就到你那裏來。」弟兄姊妹，這是什麼？這就是創世記第三章裏神尋找亞當的時候所說的那句話：「亞當啊，你在哪里？」亞當不敢見神，神就去見他。人不能到神那裏去，神就到人的中間來。

敬拜讚美我們的神！我們看到這樣的一件事的時候，就瞭解這一點。上次我們重點的說，「在創世以前，神就在基督裏揀選了我們。」我們看到，在創世以前，神已經把這個完全的心意存留著，直到合宜的時候，神就作了一些啟示。又等到另外一個時候，神的兒子來了，神不只是把一些啟示給人，並且神把那啟示成為人的經歷。我們感謝神，回頭一看，我們就知道這是創世以前的定意，我們看第八節的時候，我們的心實在感覺很受安慰，是神自己提出來說，你當為我造一個聖所，不是為我作一個行宮，我喜歡就來住一下，不需要就離開。不，神說：「為我造一個聖所，使我可以住在他們中間。」這個住在他們中間，不是住一天兩天，乃是一直的住下去。神的聖所在那裏多久，神就住在那裏多久。會幕的歷史是這樣的給我們看到，聖殿的歷史也是這樣的給我們看到。到了新約的時候，就更清楚了，因為聖靈啟示說，神住在人中間的那個「住」，就肯定是長久住下去的那個住。

我們感謝讚美主，弟兄姊妹讀以西結書的時候必定記得一件事。當猶大人實在得罪神到一個地步，神也沒有辦法再赦免他們，那麼神就離開他們。但神如何離開他們？以西結先知就看到神是如何離開以色列。他看到神的榮耀從聖所出到聖殿的門檻，然後從門檻上到殿頂，又從殿頂到了耶路撒冷東面的橄欖山。在每一個地方神都有一個短暫的停留，最後才升到天上去。我們留意一下，我們就要問：為什麼神要在門檻停留一下？要在殿頂停留一下？到了橄欖山，也停留一下呢？要放棄猶大，就放棄好了，要去就去罷，為什麼還要分幾個站作一陣子的停留呢？事實上這幾個站也不是相隔很遠，為什麼要這樣作？

我們姑且借用聖經裏另外一段歷史來說明這件事，給借用的是壞的那方面，但你把它翻過來就明白神離開猶大的心情。我們要看的是誰呢？羅得的妻子，當神的使者拯救羅得一家離開所多瑪的時候，很嚴肅地吩咐他們不要回頭看，他們就走了。我想羅得的妻子已經很多次想回頭看，但想到不可以回頭，拼命的忍下去不回頭看。但到了一個時候，她忍不住要回頭看一看，可惜一看就發生問題了。我們要問：神的使者既然如此嚴肅的吩咐他們不能回頭，她還是要回頭，究竟為什麼呢？簡單的一句話，捨不得她在所多瑪的財產，所寶貝的東西，以及在所多瑪的社交關係，心裏有一些東西叫她捨不得。雖是不能看，還是要看看。若是我們把這事翻過來，你就明白神離開猶大的那個心情——捨不得，已經不能不放棄，但仍然捨不得。所以到了門檻的時候就停下來捨不得離開，上了殿頂也捨不得離開，離開聖殿了就來到橄欖山，還是要停在那兒，好象是要回頭看，巴不得猶大立刻悔改，我就不離棄你。

弟兄姊妹，我引這件事情，是要說出當時摩西造聖所的時候，神的定意是永遠住在那裏。我不會離開你們，我選召了你們，就住在你們當中，這是神的心思。感謝讚美主，從創世以前，神就作了這樣的定意，到了現在在西乃山上，神找到了一個合宜的時間，在二十四章就說出神喜歡人到祂那裏去，二十五章就說出神要住在人當中，造聖所就是為了這目的。那麼神要住在人中間作什麼呢？當然是陪伴人，保護人，供應人。更寶貝的，就是在二十五章說到造約櫃的時候神說的，祂要與人交通，神要與人發生生命上的交通。我們感謝主，二十五章開始就是神說出祂要造一個什麼樣的聖所，在造聖所的過程裏有屬靈的爭戰，有仇敵的破壞，有人的愚昧跟不上。雖然有很多挫折，到底會幕是造好了，神就在榮耀的顯現裏明顯的住到人中間去了。我們抓牢這樣的一個事實來看二十五章以後的事，能抓牢這個事實，我們也就能更深的體會，神為什麼那樣嚴肅地說，一切的物件都要照著在山上指示你的樣式去作。我們以後慢慢看進去的時候，弟兄姊妹也能發現這一點。

造會幕前的準備——奉獻

現在我們又回到二十五章的開頭來。當人到神面前去的時候，雖然不是所有的選民都能去，但摩西確實是代表了人可以到神那裏去。神應該滿意啦。自從亞當墮落以後，人都不能到神那裏去，現在摩西去了，神滿足了嗎？沒有，神說我要到你們當中去。事情就是這樣開始。在開始的時候要作什麼

事情呢？我們從屬靈的角度來看神在這裏所作的安排，我們也就領會屬靈的帶領是怎麼的一些原則。現在要造聖所，怎樣去造呢？我們看到在神沒有說要造聖所以前，神先告訴摩西，讓摩西告訴以色列人說，要為我送一些禮物來。

弟兄姊妹，這是一個考驗，很嚴重的考驗。「神啊，我們事奉敬拜你，是為了得祝福，怎麼現在反過來要我們給你送禮物呢？你這樣的一位神是怎樣作的？」弟兄姊妹，在人的心思裏就是有這樣的一個想法，拜偶像的心思就是這樣的一個東西，我為什麼要拜神？為什麼要敬神。就是為要得祝福，如果他不給祝福，我才不以他是神。這是人拜偶像的心思的本質，也就是雅各起頭的那種想法，一般人也是這樣。

現在神先說了一件事：你要為我送禮物來，人心裏就嘀咕了。祝福也沒見到就要送禮物，那有這樣便宜的事，你先給我們祝福，然後我們給你送禮物，這是人的想法。弟兄姊妹，你們注意，在這時候，神提出這個要求，是否以色列人沒有享用過祝福呢？人是善忘的，也許當時以色列人所記得的就是不久前，在西乃山上那可怖的情形，他們忘了西乃山以前的日子，神如何以十個災難攻擊埃及人。他們也許忘記了過紅海的事，也許他們也忘記了在瑪拉的那一段事實，他們也許都忘了。甚至在以琳的經歷，他們也忘了。雖然他們天天吃嗎哪，因為吃慣了，也不覺得嗎哪有甚麼了不起。人就是這樣，靈裏面閉塞起來的時候就是這樣的閉塞，眼睛看著神的恩典就如同看不見一樣，親身經歷神的作為卻沒有存在心思裏。

他們聽見神說要送禮物來，弟兄姊妹，你們就要留意，這是一個考試，要不要為祂送禮物？憑什麼我要送禮物給祂？憑什麼我要這樣的尊重祂，祂說要送禮物，我就要送給祂麼？我們感謝主，這實在是一個考試，是怎麼樣的考試呢？認識神是誰的考試。神是誰？你認識祂到如何的程度？你認識祂實在是神，是拯救我們的恩人，是帶有權柄的，是宇宙的主宰，祂完全配得人對祂的事奉和敬拜。如果你更進一步認識祂，祂是一切的源頭，統管萬有的主，我們向祂送禮物，祂絕對配得上。如果人對神的認識到這地步，在這考試上，他合格了，他通過了。但多少人有這樣的認識呢？不多的，不要說當時以色列人有如此認識的不多，就是現在的基督徒還沒有多少人有這種認識。

屬靈建造的兩個原則

神在建造聖所以前，先把這個試題擺在以色列眼前，有什麼意義呢？為什麼神要這樣作呢？弟兄姊妹，我們可以看到一件事，從會幕開始到聖殿，一直到今天的教會，這都是神在永遠的計畫裏所建造的一些見證。從前的會幕和聖殿是顯明今天的教會，神要借著這些建造來完成祂永遠的旨意。這一個建造本身就是一個屬靈的建造，借著所看見的物質事物來進行那屬靈的建造，在舊約時，人的眼睛所見的是建造會幕，人眼睛所看見的是建造聖殿。在今天，人要認識神是要建造祂的教會。我們現在看見神建造教會，大概還能瞭解到神那個屬靈的建造，可是當日在建造會幕，或是後來建造聖殿的時

候，怎麼能聯到那個屬靈的建造去呢？明明就是在那裏把一個帳幕建立起來，明明就是把一個聖殿建起來，從沒有會幕到有會幕，從沒有聖殿到有聖殿，在人的眼睛看來，的確是起了一個很大的變化，一切的變化都是物質的建造，不能聯到屬靈的建造去。

弟兄姊妹，在二十五章開始我們就看見屬靈建造的兩個要點，這兩個要點是建造的原則。但這兩個原則歸納起來是一個實際，那個實際就是神的權柄。是那兩個原則呢？第一是送禮物。以現在的話說，就是奉獻。另外一個原則就是山上的樣式，屬靈的實際就是完全的順服。借著這兩個原則來顯明那屬靈的建造。

我們先看送禮物。當人承認神是配的時候，纔能獻禮物，他纔能接受獻禮物的要求，不然人心裏也會這樣想，我那麼辛苦勞碌，為什麼要拿來給你？當他裏面承認神是配，也承認一切都是從神而來，沒有神的祝福，我什麼都沒有。既然神是我祝福的源頭，我把神所賞賜的一部分歸還給神，又有什麼不對呢？我們感謝讚美主，這裏面是一個非常寶貝的認定。我們往上看的時候，我們看到神很嚴格也好，說得不好聽，神是自高身價也好，祂先說叫以色列人給祂送禮物來。又說，如果是甘心獻的就收下。那就是說不甘心獻的，他就是拿來了也不要。哎喲！神是在自高身價。好象人的想法一樣，如果我給你送禮物，那是我給你好大的面子，你還自高身價，送到你那裏，你還說不及格，你不要呀！

弟兄姊妹，神就是這樣，我們在這裏就看到屬靈的建造，神讓人到祂面前去的時候，先要讓人認識祂是誰，然後人甘心情願的歸向祂，這是奉獻的實意，在會幕、聖殿和教會建造的過程裏我們都能看到。為什麼神要這樣來定規？我們看這一點的時候，必須回頭溫習創世記的故事了。人離開神的原因在那裏？人不以神為配，人不以神為他的權柄，人就是這樣離棄神。現在神來作這屬靈的建造，那目的不正是恢復人與神聯合的關係和定意麼！既然是這樣的恢復，問題就不在於神。特別是神在二十四、二十五章已經顯明了祂是何等願意人到祂那裏，祂也要到人那裏。在神那一邊沒有難處，神巴不得這事很快的成就，但難處全是在人這邊，人是否樂意承認神是至高的權柄，人是否承認神配得一切尊貴、榮耀和敬拜？當人的心思在神的面前能轉過來，屬靈的建造就有基礎了，屬靈的建造也開始了，會幕在外面雖然是物質的建造，但實際是裏面的建造。

我們要看這點，我們不能不回到十九章去。十九章說，神選召他們，又叫他們作祭司的國度，作聖潔的國民。祭司的國度是承擔神救贖的計畫，聖潔的國民是作神榮耀的見證。神選召以色列人是先叫他們與神和好，與神聯合，代表神，然後借著他們把萬民帶到神那裏。這個事情怎麼可以成就呢？屬靈的建造。屬靈的建造怎樣進行呢？建造會幕。所以建造會幕頭一件事就是甘心樂意的奉獻，甘心樂意的奉獻是說明了人向著神心思的回轉。用今天的話來說，並不是僅僅得救的回轉，而是完全服神的權柄的回轉。我們感謝讚美主，這是神讓摩西建造會幕的時候所要作的第一件事。

神所要的禮物

神要的是什麼禮物呢？第三節就開始說，神所要是這些，「金、銀、銅、藍色、紫色、朱紅色線，細麻、山羊毛、染紅的公羊皮、海狗皮、皂莢木、點燈的油，並作膏油和香的香料，紅瑪瑙與別樣的寶石。」弟兄姊妹，你看神開的單子是開了一大堆，有些是很貴重，有些是平凡。貴重的，弟兄姊妹都知道了，金、銀、銅在當時來說的確是很寶貴，就是現在來說，也不算不寶貴。還有紅瑪瑙並各樣的寶石，現在也是一樣的寶貴，在當時更是不得了，這些都是很寶貴的。你說，我們那裏有這許多的金銀銅跟各樣的寶石可以送給你作禮物呢？但是感謝神，你有貴重的送給神，神喜歡。你沒有貴重的獻給神，你說：「神啊，我只有一些很不值錢的東西，就是一塊皂莢木。」皂莢木也好，神也要。「我只是有些海狗皮，」神說：「那也不錯。」

若是不認識神的人就會說，這位神太厲害啦，貴重的也要，卑賤的也要，什麼都要。但是認識神的人就不一樣啦，認識神的人會看到一件事，在人眼中看為貴重的不一定是神所要的。在這裏就看到，神只要金、銀、銅。但是在金屬中比金、銀、銅更寶貴的多著呢，起碼白金比黃金更貴重，有些稀有的金屬就比這三種金屬貴重多啦。你說，我把那些獻給神，因這個比那個更有價值。對不起，神說這個不合用。弟兄姊妹，我們要看到這點，不是說拿來，神就一定要收下來，不是我們看為貴重的，神就一定很喜歡。不是這樣，你說只有一些皂莢木，皂莢木是一些很粗的木頭，但質地很韌，有人說燒火也不旺，沒有多大的用處。但神說，我要那些在人感覺沒有多大用處的，神說，我合用。你說海狗皮，海狗皮也是很粗，顏色又不好看，灰灰黑黑的，看來也沒有什麼美感。神說不要緊，你們看它不美，我看它很美，因為我不是看物質外面的美不美，我是看獻上的人的那份心思實在是美，神看為美的不是物質的價值，而是獻上物質的那個人裏面的那點心意。

弟兄姊妹，有一件很希奇的事，在整個會幕建造的過程中，使用最多的材料就是最沒有價值的皂莢木。我們有時真的想不通，聖殿是用香柏木造的，為什麼這時神不要求香柏木，而只是用皂莢木呢？感謝主，神看的不是物質，神看的是裏面的心思。我們感謝讚美主，弟兄姊妹留意，提摩太后書裏有這麼一句話：「在大戶人家，有金器、銀器，也有木器。有作為貴重的，有作為卑賤的。」這些都是從人的眼光來看的結論，但聖靈又怎樣說呢？說完了有這些，有作為貴重的，有作為卑賤的，底下就有兩句話：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」(提後二 20—21)弟兄姊妹，你看，神眼中所看的不是人眼中的貴重或卑賤，神所看的是那些東西放在神手裏究竟合用不合用。神不計較金器皿銀器皿，也不計較是木器皿或是瓦器皿，神所計較的是合用的器皿，你合用就對，你不合用就是金器皿也不對。

神只要合用的器皿

我們感謝讚美神，在這個地方，神要叫我們看到一個非常寬廣的畫面，不管在人的眼裏看來是怎樣的人和物，只要在神手裏合用，他就是在神的建造裏不可缺的。弟兄姊妹，你注意這個，這就是我

們讀哥林多前書第十二章二十二節時所看的，人以為是軟弱的肢體，更是不能缺的。我們感謝讚美神，這就是神的建造，神把建造的門開得非常的廣，神不要人看自己有的是什麼，也不要人看自己是的是什麼，神只要人看他在神手裏合用不合用。人看的所是和所有算不得什麼，只有在神手中合用纔是要注意的。

感謝讚美我們的主，神若不是把建造的門開得那麼寬廣，很多人就會覺得我沒有辦法有份在這建造裏。我們看這點的時候，你可以把那些物料轉過來成為今天我們所說的恩賜，就會看得更清楚了。有些弟兄姊妹的恩賜很明顯，很大，有些弟兄姊妹的恩賜不太明顯，也不太大，你說有大恩賜的人可以建造，我們沒有什麼恩賜的人建造什麼呢？感謝神，神給我們看到的，不是我們的恩賜大小的問題，而是我們在神手裏合用不合用的問題。我們感謝主，這是在頭一個建造的原則裏，人在神面前的奉獻是整個建造的開始和基礎，沒有奉獻就沒有建造。沒有奉獻，建造就沒有條件開始。

弟兄姊妹，這就應用到我們身上來了，現在為了會所的問題，我們在神面前等候，我們一直在等候，也許有一些弟兄姊妹等得不耐煩，他們心裏會說，你們幾個作長老、作執事的決定了如何作就如何作罷。弟兄姊妹，不可以這樣的，長老執事們在神面前仰望神如何帶領，但是實際要作起來，就必須全教會的弟兄姊妹有這個心思，全教會的弟兄姊妹都有這個傾向，都在神面前作這樣的揀選，這樣，事情的進行才有基礎，也是作在神所要的屬靈的建造裏，若光是解決問題那就簡單得很，只要那些負責弟兄們在籌畫籌畫，發動一下就把它解決了。這樣作也許可以解決眼前的問題，但在屬靈的建造上沒有內容，神開始的引導是引導他們把自己放在奉獻的地位上，站在奉獻的地位上，讓神用著他們去作神所要作的。

剛過去的主日。榮弟兄關於他的車子撞壞了的交通，實在有幾句話摸著我。他說：「我把車子奉獻給神，我覺得我給神用就是了，從沒有想到神要收回，也從沒想到神用這個方法來收回。現在神收回了，我裏面很平安。」他說這平安跟他平常的個性很不相合。弟兄姊妹，這真是寶貝，有些時候我們奉獻給神，我們說你可以用就是了。的確我們很多人也沒有想到：你奉獻了給神，權柄就在神那裏，神要把你所獻的留在你手裏，這是祂在作主。神說祂要從你手裏把它收回，也是祂在作主。若是神的兒女們真能被神帶到這個地步，那麼屬靈的建造就有內容了。我們敬拜讚美主。

照著山上指示的樣式

然後我們看要照著神所指示的樣式。注意第九節，那個範圍很廣，廣到包括了全部神所啟示的事物：「製造帳幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的樣式。」帳幕和其中一切的器具，就是神所啟示的全部，都要照著神所啟示的樣式，人不能修改，人不能出主意，只有絕對地跟上。這點也是在屬靈的建造上很要緊，很要緊的。用屬靈的話說，就是完全沒有了人的自己，一切都是根據神。

弟兄姊妹，這個功課不容易學，完全沒有了自己，就是根據神，就是跟上神，沒有任何的保留在神面前，神怎麼說就怎麼接受，神怎樣帶領就怎麼跟隨。這真是一個很高的學習，也是很深的學習，當然我們說這是絕對的順服，不僅是順服，而是順服到一個地步是絕對的。我們要注意，為什麼神的要求是那麼厲害呢？簡單的一句話，因為這一切都是表達神的心意，以後我們看物件的時候我們就能看出來。既然是表達神的心意，就不能把神的心意表達錯，必須是百分之百地把神的心意發表出來。

弟兄姊妹，這個事情是非常嚴肅的，我們若稍微讀過一次舊約的歷史，我們都能記得有這樣一件事。摩西在米利巴水沒有按著神的吩咐去吩咐磐石流出水來，他像第一次那樣子用手杖擊打磐石，結果就因著這次的擊打，使他不能進迦南。在人看來是小事，並且可以說是例可循。上次是你叫我擊打，這次我照著上次的樣式又有什麼不可以呢？這是人的理由，不錯，上次神是叫摩西擊打，而這次神是叫摩西吩咐，你擊打就不對，我是叫你吩咐磐石流水出來，你卻擊打磐石，這擊打對摩西來說，就是沒有順服。

摩西造成這次錯誤的領會的原因是：他靈裏失去了平靜(詩一〇五 32-33)。神的靈在當時是非常平靜，神沒有一點意思要在那時責備百姓，但摩西卻急躁起來，怒氣發作，他啪的一下就把磐石打了，別人看來好象神又在發怒了。弟兄姊妹，這樣的把神發表錯，問題是很嚴重的。神沒有發怒，你卻把發怒的感覺表達出來。神要流出恩典，你卻把恩典堵塞住。我們一看就能看到那個原則來。你說，為什麼要那麼絕對呢？絕對的意思就是不能把神發表錯。在舊約建造會幕是這樣，在新約教會的各種各樣的服事也是這樣，雖然在新約的教會裏，神沒有同樣的字句叫我們看得那麼明確，但有些定規仍然是有字句說明的。就算沒有字句，也都有真理的原則在，那麼站在人這方面，你要進入建造，你就需要無條件的順服。你不要進入建造，你怎麼作也可以，但是不管你作了多少，在神那裏都沒有記錄留下，不僅是沒有記錄，很可能還是得罪主。

弟兄姊妹，這是非常嚴肅的事，我們實在需要主給我們看到在建造會幕的過程，我們不單是看從前建造會幕的歷史，我們也看神建造的原則，從原則裏去明白神的心思和目的，然後叫我們學習活在神的心思和目的裏。

今天晚上就停在這裏，這是建造會幕的準備階段，我們看到這準備的實際完全是在於人的心思裏，一是奉獻，一是服權柄。這是在神面前一個嚴肅的功課的兩方面，奉獻就是承認權柄，接受權柄就是根據山上的樣式，可以說是一件事的兩方面，也可以說是一個功課的兩個階段，都是在人的心思裏進行的。這一步作得好，屬靈的建造就進行得準確。以後我們看下去的時候，就能更深刻一點的領會這個。

建造會幕的材料都是基督的表明(廿五 1-9)

我們還是要從二十五章那裏來看。上一次我們從二十五章裏看到神的心思，祂要住在人中間，所以祂就吩咐摩西告訴以色列人說，要為神建造一個會幕。一些關於在心思上的建造，在這個宣告裏，神已經向人說清楚了。我們很清楚地看到，一面是神要住在人中間，另一面神也願意人住在祂裏面，這就是新約的屬靈的建造。這個建造的根基，就是人在神的面前站穩在奉獻的地位上，人在神面前的地位站對了，神的建造就可以進行了。所有屬靈的建造都要求人站在奉獻的地位上。

今天晚上我們看建造的內容以前，我們必須先用一點的時間來看建造的材料。我們曉得會幕是神的居所，所以會幕必須要和神的性情相配，如果與神的性質不相配的話，神就沒有辦法住在裏頭，正如神在教會的建造上也是如此。神要建造教會，教會不僅只是一批人，這一批人必須有一個特點，那特點就是與神的性質相同，如果與神的性質不同，神就不能住在當中。

我們看教會的建造也是如此，如果光是從地位上來看，一個得救的人就可以成為教會的一個份子。但是從實際上來看，就是教會要成為神居所，神能住在裏面，他們又能住在神裏面，那就不僅僅是一個地位的問題了，必須要注意到實際的問題。所以教會的建造就是把一些從亞當裏頭出來的人，在神的建造裏讓他們成為在基督裏的人，有基督的地位，更有基督的實際。如果沒有那個實際，光是有一個地位，那當然是比沒有地位好。但是，這些人在神永遠的旨意裏是起不了什麼作用，神所要的是有實際的教會。

我們看那時所建造的會幕，神說祂要得著一個居所。當然這一個居所也是一個預表，我們讀希伯來書就很清楚的掌握這一點。舊約的會幕是新約教會的影兒，所以舊約的會幕裏所有的一切是表明新約的教會，也就是說，神是怎樣要求在新約裏的教會，祂就在舊約的會幕建造的過程裏說明出來。我們瞭解這一點的時候，我們就曉得建造會幕的材料都是有屬靈意義的。如果我們忽略這一個屬靈的意義，建造會幕就沒有什麼意思了。我們瞭解那些材料的屬靈意義，我們才看出建造會幕的意義。

會幕是基督的表明

我們說會幕就是基督的表明。建造會幕所用的這些材料，我們可以說就是基督的成份。有這些基督的成份，把它們組合起來，就成了一個完整的基督的形像。照樣，我們也看到在新約的教會裏，我們這些人是材料，但不是全部的材料，每一個人只能是一種材料。這些許許多多不同的材料都是有基督的成份的，都是根據基督的成份而顯出的，這些許許多多不同的材料裏面都有一點點的基督，把他們組合起來的時候，那就是一個完整的基督的彰顯。我們感謝讚美神，在看會幕的建造以前，我們先要看建造的材料的原因就在這裏。

上一次已經提到了，神所要的禮物，也就是建造會幕的那些材料的來源，神只收下那些神指定的

材料，不是神指定的材料，神一定不接受。這指定是非常的重要，為什麼神要指定一些材料呢？我們上一次也輕輕地提了，有好些比這些更貴重的材料，為什麼神不要呢？問題不在人眼中看那些材料的價值是什麼，問題是神要什麼樣的材料，一切都是根據神的所要。那麼，神所要的是什麼呢？只有基督，所以這裏所說到的每一樣東西都在說出基督。

大體上來看，這裏分成三類的材料，一類是金屬，一類是紡織品，另外一類就是雜項。雜項是比較包括寬廣一點。我們來一類一類的看，甚至我們要一樣一樣的看，因為我們能掌握了這些材料所表明的，我們讀下去的時候，對製造出來的各樣的物件就比較容易領會了。

原材料所表明的基督

我們看神所要的金屬是些什麼。第一是金，第二是銀，第三是銅。什麼是金呢？我們必須從聖經裏去找，也就是說，金子在聖經裏代表的是什麼，從這些代表出來的意義，一面你看到的是基督的成份，另一面是你看到人所接受的基督。什麼叫做金子呢？弟兄姊妹會記得，彼得前書上有這樣的話說：「你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子，更顯寶貴。」(彼前一 7)這裏就給我們看到，金子是和人的信心來作一個比較的。說到金子的時候，從人這方面來說，那就是說到信心。從人這一方面說到信心的時候，就說那是如同金子一樣，我們感謝讚美主。

那麼信心是從什麼地方來的呢？信心不是人自己有的，信心是根據神的話而來的，先是有神的話，然後纔能有人的信心，如果神不說話，人的信心就沒有基礎，人的所謂信心只是一個幻想。但是神說了話，人抓住了神的話，那一個抓住就是信心。所以我們說信心是從神的應許而來，或是說從神的話而來的，而神的應許也是根據神自己來的。我們感謝讚美神，我們看到這一連串的關係，我們就在金子這一件事上看到了兩方面的事，第一，我們看到人的信心。第二，我們看到了神的自己，或者說是看見神的應許，這樣，信心就產生出來了。所以當我們看到金子的時候，我們就看到了神的自己，或者說看到了神的性情。另一面是看到人在信心裏把神這一個性情接過來，這一個是金子所表明的。

我們看下去就會發覺，在金子裏面又分成兩類，一個就是一般的金子，就是剛才我們所說的那個表明。另外一個呢？就是精金。精金就是沒有任何摻雜的金子。這樣我們就更進一步的看到，這個毫無摻雜的精金，那就不是人的信心了，那是與人沒有關係了，完完全全是神的自己。所以當我們看到精金的時候，我們就毫無保留的承認一件事，那絕對是神的性情、神的公義、神的聖潔。在神的性情裏面，一點摻雜都沒有，就是那樣的毫無玷污皺紋等類的病，又是沒有瑕疵的，完全是煉淨的。

在亞當裏的人，無論怎麼煉，都不能煉到純淨的地步，一直要等到將來復活的時候纔能有條件。在復活這個事實沒有發生以前，人絕對沒有可能給煉淨到毫無瑕疵這地步，因為能有毫無瑕疵的，那只有神自己。我們敬拜讚美神。

感謝神，雖然人在今生裏不可能給煉到完全的純淨，但是神還是要把我們煉淨，儘量地把我們煉到接近沒有瑕疵，這是神在我們身上要作的工。所以在會幕裏，金子是用得相當多的。但是，這些金子用得很多很多的地方都是人的眼睛所能看到的，不是隱藏的。有一些是隱藏的，特別是用精金作的東西是隱藏的，用金子作的都不大隱藏的。為什麼神作這樣的安排呢？我們就看到了，神要在人的身上來把人煉到一個地步使人接近毫無瑕疵，然後就把這一些作為神的見證設立在地上，讓人能看到神的作為，是要把人帶到像神那樣的要求裏，這個是金子的屬靈意義。因為有很多很多的材料，我們只能簡略地提提，以後我們看到那個地方需要詳細再補充的，那時我們對這些材料的意義再補充說一些，關於這些材料基本該有的認識，我們要先掌握過來。

銀子表明神的救贖

金子既然是神的自己，或者說是神的應許或神的要求，那麼銀子又是什麼呢？銀子是非常簡單的，我們曉得那就是救贖的記號。因為這裏說得非常非常清楚，我們看民數記就更能看到這樣的一個事實。在民數記第三章裏說到有這樣的一件事，神把利未人分別出來歸於神，神又把以色列人頭生的分別出來歸於神。以色列人頭生的分別出來歸於神是怎麼個歸法呢？利未人歸於神，他們就成了完全在會幕裏事奉的人。以色列人頭生的歸於神該是怎麼的歸法呢？如果按照牲畜頭生的定例，就是拿去獻祭，如果是頭生的人，是不是也拿去獻祭呢？當然神不作這樣的事，神不要用人來作祭物。

這樣，人的頭生要怎麼處理呢？神就給了他們一個條例，那個條例就是說，用利未人來頂替他們，一個利未人代替一個頭生的男丁。若是利未人不夠的時候怎麼辦呢？當時就有著不夠的情況，所有的利未人加起來，還比不上以色列人頭生的男子多。你看到下文的時候，你就看到還差了二百七十三個，這二百七十三個怎麼辦呢？哎喲，他們說，那我們早點出生就好啦，現在我出生晚了一點，輪不到我們了，我們怎麼辦呢？我們要像祭牲一樣的給獻上祭壇了。神說，「不是的。」神說該怎麼解決呢？

我們注意第四十七節，「你要按人丁，照聖所的平，每人取贖銀五舍客勒。」還有第四十八節，「把那多餘之人的贖銀，交給亞倫和他的兒子。」那就是用銀子贖出來，用別樣不行，必須要用銀子。你說「我用金子來贖」，在條例上沒有這個定規，條例上的定規是需要用銀子來贖，所以那銀子稱為贖銀，是拿來做贖價用的銀子，也就是說贖價一定是用銀子。從這一段的歷史的安排裏，和以後的一些歷史的記載，我們就非常清楚地看到，銀子就是救贖的意思。一提到銀子的時候，就帶我們去看到救贖的事實。這個是銀子的屬靈意思。我們敬拜讚美神。

銅是審判的表號

然後，我們就看到銅，銅是表明什麼呢？在聖經裏沒有一個地方很清楚說出銅是什麼意思，但我

們看神對銅的使用的事實，不管在那一種物件裏，都能看見神對銅的使用，當中有一個共同的原則，不管它是用來作什麼，你都能看到那個原則。這樣，我們就從神使用的原則上看到銅所表明的是什麼一回事。我們看銅在什麼地方使用呢？第一，我們看到祭壇，祭壇是用銅來製造的。第二，是洗濯盆，洗濯盆又是用銅來製造的。還有，在會幕裏使用得最多的，就是帳幕的那些釘子。這些銅的使用量是很多的。

除了在會幕裏使用的以外，我們在歷史上也看到神曾經叫摩西造過一條銅蛇，舉起來治療給蛇咬的以色列人。這條銅蛇舉起來的事，主耶穌就說到是指明祂給釘十字架的那個表號。

那好了，弟兄姊妹，我們從這幾樣就可以看見了。祭壇是一種用途，洗濯盆是一種用途，那條銅蛇又是一種用途，但是我們從這些事物裏看到一個什麼原則呢？當然我們看到祭壇是赦免，洗濯盆也是潔淨，銅蛇仍然是赦免。弟兄姊妹，我們必須要看這些潔淨也好，那個赦免也好，罪的赦免也好，那是根據什麼呢？是根據人能通過神的審判。祭壇的赦免不是白白的赦免，從人這方面來說，好像是白白的得著，但實際上並不是白白得著的，因為有一個祭牲在那裏代替他接受審判。洗濯盆也是如此，你在那裏洗手洗腳，你把不潔淨的都洗掉了，但不潔淨是根據什麼來作定規的呢？根據神的審判。

銅蛇也是如此，以色列人是因為發怨言得罪神而給蛇咬，這個罪在神面前怎麼解決呢？神是萬不以有罪為無罪的，但神現在就讓他們得赦免，這個赦免是怎麼來的呢？我們可以說，當時就是銅蛇那個記號說出神用銅蛇來代替他們接受審判。他們承認自己的罪，他們就去望那被掛的銅蛇，他們就得了赦免。當然，神造一條蛇可以不使用銅，但是蛇為什麼要用銅呢？用金子不行嗎？是可以啊。用銀子不行嗎？也可以啊。但是神都沒有用這些，神只是用銅，為什麼呢？借著一連串的事情，我們都看出在銅裏頭有一個通則，那個通則就是審判。這也就是說到為什麼主耶穌用銅蛇來表明祂自己，當然我們的基督不是蛇，當祂承擔我們的罪而接受神審判的時候，祂就如同蛇一樣的受了咒詛，如同蛇一樣地落到神的審判底下。

我們這樣就看到了銅的屬靈意義就是神的審判。你能通過銅的審判，你在神的面前就可以站立了。正如人通過了那祭壇，他可以進會幕了。也正如祭司，他們經過了洗濯盆，他們就可以進去事奉了。又正如以色列人一看那被咒詛的銅蛇，受審判的銅蛇，他們就得著醫治了。銅蛇使銅的意義更清楚了。我們看到銅給使用的時候，就碰到神的審判。這些都是在金屬的這一方面的。

紡織品說出基督的榮耀與完全

我們看下文的紡織品的這類事物，在看紡織品的這類事物以前，我們先要注意這些都是一個單位一個單位地計算的，光是線本身是沒有作用的，要那些線織起來，它才成為一個東西。我們注意到一件事，若是從線的本身來說，那是說到屬神的人，一個一個屬神的人，或者說是單位的人，個體的人，

但是這些個體的人必須連接起來，纔能成為一個有用的整體，纔能給神使用，不然的話就只是一堆的線擺在那裏，不產生作用的。一大堆的線堆在那裏是沒有作用的，必須連接起來，按著神的要求彼此連接起來，那就顯出功用了。

在這些線裏，我們所注意的不是它們的品質，因為在這裏也沒有說是什麼品質。你說可以是棉花吧，也可以不是棉也不是麻，而是別樣，那也有可能。既然是如此，這裏的重點就不在什麼品質，而重在顏色。所以你可以看到，提到這些線，它的重點是指著什麼顏色，這些顏色就說出了這些線的性質。你要是把這些顏色放在主的身上，那是很準確的表明主。因為主的成份要成為信主的人成份，所以把那些顏色放在信主的人身上，也是十分合宜的。雖然信主的人不一定就能完全的像主那樣，借著顏色所表明的完整，最低限度，我們也看到主向我們的要求就是這樣。你必須是一個藍色的人，你必須是一個紫色的人，你必須是一個朱紅色的人，你也必須是一個潔白的人，最低限度，我們看見神要求我們要帶著這些顏色，因為我們的主就是這樣的顏色。

這些顏色說出什麼呢？我們要注意了。首先提的是藍色，什麼叫做藍色呢？藍色就是天的顏色，我們讀二十四章的時候，我們不是已經看到了嗎？「他們看到神，祂腳上仿佛有平鋪的藍寶石，如同天色明淨，」那就是神的顏色。藍色說出什麼？屬天的，不是屬地的。藍色就是屬天的顏色，我們看到天空晴朗的時候，我們看到天空的顏色就是藍的，藍色就是天的顏色。你不要去說：「哎喲！光在三稜鏡裏的分析並不是這樣。」我們不講那個物理的現象，我們是講我們平常眼見的那個事實，藍色就是天的顏色。我們寫文章的時候是說「蔚藍的天空」，或者我們寫詩的時候，就是「藍藍的天，一望無涯的藍藍的天」，我們都說那個天是藍的，你很少看到的是灰天、黃天、紅天。當然天是有些時候是發紅的，但是一般說來，天的主要顏色，長久的顏色是藍的，所以藍色就說到屬天的。

弟兄姊妹，這是非常重要的原則，你要是借著它看到主，你一定看到主就是屬天的。你要是把這些看為我們這些屬主的人，我們也必須知道我們是屬天的。腓立比書是那樣的清楚說：「我們是天上的國民。」我們是天上的國民，我們是屬天的。主自己也是明明的這樣說，「你們不屬這世界，是我把你們從這世界裏分別出來的，」我們既然不屬世界，而是給主分別了出來，我們就不屬世界了。我們既是不屬世界，那麼我們屬什麼呢？不是屬地就是屬天的，不屬世界就屬神了。所以我們也該是藍色的。我們感謝讚美主，我平常很喜歡穿藍色的東西，還沒有認識主以前，已經是比較偏愛藍色了，不曉得是不是特別有恩典在這裏。信主以後，我就更喜歡藍色了。我要感謝讚美主。我們都是屬天的，都是藍色的。我們實在看見神在救恩裏把我們帶到天的地位上，那麼就要注意了，不是我們的地位屬天，而是我們這個人應該毫無保留的屬天。這個是藍色的含義。

我們接下來看紫色，什麼是紫色呢？聖經裏面所說到的紫色是什麼呢？我想舉兩個事實給弟兄姊妹注意，好留下一個深刻的印象。弟兄姊妹讀但以理書的時候，你一定記得那一個晚上，伯沙撒王在大擺宴席，他就用聖殿的器具來盛酒，就在這個時候，突然有一隻手顯出來，在牆壁上寫字，那裏就

寫出幾個字：「彌尼、彌尼，提客勒，烏法珥新。」那時，整個巴比倫的人都不懂這些字是什麼意思，結果他們找到但以理來，伯沙撒王就告訴他說：「你若是能把這幾個字的意思解釋給我聽，我要賞賜你，就是給你項帶金鍊，身穿紫袍，在國中位列第三。」這裏有一件事，伯沙撒王要他穿上一件紫色的袍子，在國中位列第三，就是說除了太上皇，就是伯沙撒王，然後就是但以理了。在這樣的安排裏，你們看出了什麼？這是頭一件事。

第二件事就是弟兄姊妹比較熟悉的。當羅馬兵丁戲弄我們的主的時候，他們拿什麼樣的袍子給主耶穌穿呢？他們拿一件紫色的袍子給主耶穌穿，在那裏戲弄祂，恭喜祂說，「猶太人的王啊！」藉這兩件事情，你能看到紫色是什麼意思，是表明什麼呢？那是王的顏色，穿紫色的人不是作王，也是王室的高貴人。弟兄姊妹，你們看到這裏有一個紫色，這紫色就是說出君王的尊榮。

我們的主當然是有君王的尊榮，祂給稱為「萬王之王，萬主之主」。祂是在萬有以上為元首的，祂當然是王。所以我們的主是王，我們這些被主救贖的人，主也是叫我們有王的成份。按著救恩來說，神是願意救贖我們到一個地步，叫我們與基督一同作王。以後我們能不能作王，這是我們自己來負責，但是在神的目的裏，祂確實願意我們與基督一同作王。我們感謝讚美主，在神的救恩裏，祂是要向我們顯出作王的恩典，不是單叫我們看見主，而是叫我們成為王。

今天晚上有好幾個姊妹穿上紫色的衣服，王師母、以利沙伯的褲子的紫紅色也算是，芬妮的褲子也是啦，蘇珊的大衣也是。我不是要鼓勵我們以後都多穿紫色的衣服，你即使穿紫色的衣服，裏面沒有王的性質也是空的。不過你看到紫色的東西，就要想起我們該是作王的人，這樣就差不多了，也讓它作為一個記號來提醒我們追求作王，這的確不錯。

我們又再看見一個顏色，就是朱紅色。這朱紅色有兩方面的意義，因為我們從以賽亞書第一章裏看到朱紅色特別指著罪而說的。「你們的罪雖像朱紅，」很顯然就是講到罪，朱紅色是罪的顏色。但問題在這裏，我們說這裏的材料所組成的，一面是表明主，一面是表明神的兒女，難道我們的主是有罪的嗎？難道我們這些在主裏的人，仍然是有罪嗎？

我們感謝神，當我們看到朱紅色的時候，我們看到一個雙重的事實，頭一個事實就說出我們這些人都是罪人，所以是朱紅色。我們同時也看到我們的主因著承擔我們的罪，祂也站在人的地位上成為罪，所以祂也成為朱紅色。這朱紅色一面說出我們的本相，另一面說出主替我們作出那寶貝的代替，所以從罪的角度來看朱紅色，我們看到這一個含義。

朱紅色不僅是叫我們看見罪，因為朱紅色好象是一個引言，把我們引到另外一個結果去，還是以賽亞書第一章十八節說的：「你們的罪雖像朱紅，必變成雪白。雖紅如丹顏，必白如羊毛。」感謝讚美主，在這裏，朱紅色反映出我們的主潔淨的大能，也說出我們蒙受潔淨的大恩。所以朱紅色可說是

一個救贖的顏色，一面看是罪的事實，同時在另一面也看到赦罪的能力和恩典，所以朱紅色是救贖的顏色。

然後是細麻，細麻就是白色，再也沒有什麼比它更潔白的。當然，現在有很多布比細麻布要白多了，但是我們不是看顏色的比較，我們說在當時細麻是最潔白的顏色。你看到啟示錄十九章的時候，「新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。」你想，細麻衣在那時是光明潔白到極點的，這是說到純正，或是聖潔的顏色。我們感謝讚美神，因著這些顏色一面指出我們的主是怎樣的成份，同時也借著這些顏色，說明主所作的工要把我們帶到一個怎樣的結果。我們若是真的認識這些材料，我們就不能不向主低頭敬拜。

沒有佳形美容的主

下文是有些雜項，雜項裏的第一樣是染紅的公羊皮，這皮給我們看見神的羔羊的形像。祂是兒子，所以是公羊。染紅了，因為是被殺，血流出來了。那就是主——神的羔羊的光景。我們以後看見，染紅的公羊皮就是用作會幕的罩棚的蓋，是給我們看到主作為我們的遮蓋。祂能作我們的遮蓋，因為祂是神的羔羊，祂曾被殺，用自己的血在地上買了人來，這是染紅的公羊皮。

然後接下去的是海狗皮。我們都曉得海狗，三藩市的人若是不曉得海狗，他至少也要吃個耳刮子，因為三藩市有一處風景叫「海狗山」，你若住在三藩市卻不懂得什麼叫海狗就說不過去。這裏說的是海狗皮，海狗皮是什麼顏色的呢？海狗皮是什麼質料的呢？很粗的，灰灰黑黑的，沒有給人有美感的，你看到的時候，不覺得有什麼可愛的，這個就是海狗皮的光景，很韌的。但是感謝主，海狗皮在這裏只有一個用途，就是作帳幕最外層的遮蓋。以後我們看到帳幕本身時就曉得那是說什麼，那是說到那道成肉身的主耶穌，說出那個沒有佳形美容的主耶穌，或是說出那位隱藏了祂的榮耀的主耶穌，這個是海狗皮。

然後，是皂莢木，上次我們說到皂莢木是會幕裏用得最多的材料，比金子用得更多，比任何物料用得更多，那是為什麼呢？祭壇要用皂莢木作，桌子要用皂莢木作，約櫃要用皂莢木作，裏裏外外若缺了皂莢木，會幕就不能建造起來。但是皂莢木是什麼樣的木頭呢？我們上次已經稍微的提了一下，那種木頭的質地很韌，不是作一般傢俱的好材料。你若是用來燒火，因為太韌了，火也不會旺。它還長著的時候，還有點刺的，你若是不小心碰了它的時候，你的皮膚還會給刺破的。所以從外面看來這個皂莢木真是一無是處，所以是一種很賤的木材，很低價的木材，沒有什麼太大用途的木材。很希奇，神就是要用這些人以為低賤的。剛才我說到皂莢木的性質，就是人的天性擺在神的面前的光景，又賤，又不成材，又會傷人，一無是處。但希奇得很，神用得最多就是這些木材，神說祂需要皂莢木。感謝神，雖然是那樣卑賤的東西，但是神要，神用，並且神用得非常的奇妙。弟兄姊妹，現在你只是記住皂莢木代表人性，人的本相就夠了。以後我們看神怎麼用這些物料的時候，我們就會在神面前敬拜了。

還要再敬拜。

失去自己而散發生命馨香

還有就是點燈的油和作膏油和香的香料，這三樣東西又有一個共同的性質。油在聖經裏面是聖靈的記號，所以點燈的油也好，膏油也好，都好象是把我們引到聖靈的實際裏面去。香，這也叫我們看到跟聖靈很有關係的，因為那裏所說的香，在聖經裏面就說到是眾聖徒的禱告，就是聖靈在眾聖徒中作引導的結果。所以在這三樣事物上都指著與聖靈有關的工作。

除了在這一方面的表明以外，我必須讓弟兄姊妹再看到一樣，看到什麼呢？這三樣東西，當它們發生功用的時候，它們都有一個共同的現象。什麼現象呢？就是自己減少，自己磨滅。你點燈用的油，亮光出來了，油就給燃燒了。膏油也是如此，膏油塗抹過了，清香的氣味就發出來，但是膏油就看不見了，隱藏了。香也是如此，清香之氣上騰，你就看見那香是越來越短了。這是它們共同的特點，聖靈作工在人身上的時候，就叫人在神的面前減少，我們感謝主。這確實是我們主的生命寶貝的顯明，祂是隱藏自己而彰顯神。

在重壓中顯出光彩

再下就說到寶石，那是紅瑪瑙和別樣的寶石，紅瑪瑙也是寶石，但是特別提出了紅瑪瑙，重點就是在那顏色，這個是救贖的顏色，這一點我已經稍微提了一下。這一些寶石的用途，一面是指出了在救贖的基礎上而蒙紀念的一些人，同時也是說出作成這個救贖恩典的那一位主的生命豐富。寶石是說到生命的豐富，這生命的豐富是怎麼來的呢？生命的豐富是生命經過擊打，經過壓榨，經過黑暗而不給黑暗困住，就是這樣的從各種各樣難當的經歷裏經過而產生的。

弟兄姊妹，你們懂得一塊寶石的形成是怎麼來的？你現在去看那些寶石曠，從外面看來是一大塊爛石頭，但是你把它剖開的時候，裏頭就有寶石的原石，然後你把那些原石拿出來，經過雕琢和打磨，然後再上光，那一塊寶石就出來了，那時候你看到它是好漂亮。但是你必須要看到產生這一塊寶石的過程是怎麼的，很不簡單，也許是火山爆發的時候，一些造成寶石的物料溶解了，然後就給那一些火山或者說地殼變動的時候所發生的變動的結果，也許是泥，也許是岩漿，把它蓋住了，壓住了，一直壓在地底下，承受很重的壓力。冷卻了，但是仍然承受壓力，經過高熱，又經過低溫，又經過重壓，就形成了寶石的原石，給人發現了，拿出來了，哎喲，又把它打開了，弄成一個小塊一個小塊了，弄到那個打磨機上去把它磨成各種各樣的模樣了，去掉了一些，把它弄成美麗的樣子，然後再把它加上發光的處理。你看到這過程是如何不簡單，這就是生命的經歷。

屬天生命的經歷，就是生命經過許多的試煉而成熟。這些經過試煉而成熟像寶石一樣的生命，固

然是主自己的生命，同時也是我們這些在經歷試煉而長成的神兒女們，他們也像一顆一顆的寶石放在神的眼前，這就是建造會幕所要用的材料。

我們曉得這些材料所表達的屬靈的含義，我們就領會了為什麼神只要這一些，若不是這一些，神就不要。就是比這些更貴重的，神也不要。比這些更好看的，神還是不要。我們看這裏所說的各樣的寶石，都沒有說到什麼顏色，但是以後你們若加以留意，你就看見神只要五種顏色，紅的、藍的、紫色的、白色的、綠色的，只有這幾種顏色，其他什麼顏色都不要。在寶石中，除了這幾種顏色的，還有很多很美麗的，但神說不要，不要，只是要這幾種。為什麼呢？感謝主，我們已經知道紅顏色是表明什麼顏色啦，也曉得紫色是表明什麼顏色啦，藍色也是表明什麼的顏色啦，白色是表明什麼的顏色啦，綠色是生命的顏色，這樣領會就和生命的經歷連起來了。

我們感謝讚美主，神在這裏選用的材料是這樣的豐富，那不是物質的豐富，乃是屬靈的豐富。當年，建造會幕是在屬靈的豐富裏來建造的，或者說在屬靈豐富的原則上來建造的。現在神建造祂的教會也是如此。這不僅是一個原則的問題，也是一個實際的問題。因此，我們看到教會建造的時候，也許我們稍微能領會一點，為什麼基督教作的很多事情，我們都不能說「阿們」。為什麼許多基督教作的事情，我們不能跟隨，難道他們不是在基督教範圍裏的嗎？我們感謝神，雖然在人的眼中我們不能說我們不是在基督教的範圍裏，但是我們的著眼點是神的建造，那些不在神的建造裏的，我們就沒有辦法跟隨。神不要的，我們也不要。神所要的，我們緊緊地抓牢，要滿足神的心。我們讀了建造會幕的歷史，我們大概也能在這一方面有更多一點的體會，這也給我們稍微深刻一點的瞭解，為什麼必須要是「山上的樣式」，我們求主繼續向我們解開祂的心意。

約櫃的啟示(廿五 10—22)

從出埃及記二十五章開始，就是非常非常重要的一大段，我們前一陣子把開頭的一點點說明了，我們提到神告訴以色列人要為祂送禮物，甘心樂意獻給神的，神就讓摩西收下來。收下來的是一大堆的東西，關於這些東西，我們都已經提過那些事物所表明的是什麼意思。

神所要的見證

我們今天晚上開始就要看神要這些物件來作什麼。我們也稍微提過了，在第八節那裏，神說：「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」在這一句話裏，我們的中文聖經漏掉了一個主詞，這樣就很容易給我們有一個錯覺，以為是摩西在那裏接受建造的吩咐，是一個人在那裏主持一件事，原來在這裏應該是「他們應當為我造一個聖所」。「他們」是指整個的以色列。這裏的「他們」所表明的關係非常重要，不是會幕建不建起來的問題，而是誰在建造會幕的問題，是那些人把主所要的會幕建起來的問題。這一點是非常的重要，因為和下文並新約裏的教會真理是連在一起的。

神從來沒有用一個人來作祂的工，神是用眾人一起來作成祂的工，神可以興起一些有恩賜或是有領導能力的人，但是神不能用那一兩個有恩賜、有領導能力的人，來成就祂所要作的，神所要的是全體一起來作。所以，這裏說到的「他們要為我造聖所」，這個「他們」是非常重要的，也是不能忽略的。因為我們看造聖所這件事情，不可以和十九章那裏神向以色列人說的話分開的。

我們溫習一下十九章，神說：「你們若實在遵行我的話，守我的約，就在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的，你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民，」弟兄姊妹，你們注意，會幕的建造和這裏的話是分不開的，因為會幕的建造是神要住在人中間，讓人成為祂的見證。十九章是說神要他們作祂的見證，從二十五章開始，神說的這些話，就是神怎樣使他們作神的見證，在他們成為神的見證以前，首先要解決的問題，就是必須讓神可以住在他們中間，因為神不在他們中間，他們就沒有什麼可以見證。他們要作神見證，必須讓神住在他們中間。所以這個不是摩西一個人的事，是全體以色列人的事，全體以色列人都要在這一件事上擺上他們自己。

神要住在人中間

感謝讚美主，我們以前已經提過，二十四章是神讓一些人到山上去，那是神讓人到祂那裏。二十五章是神借著建造會幕這件事，說出了祂也要住到人的中間來。但是神怎麼能進到人中間來呢？在當時，基督的救贖還沒有完成以前，神就借著會幕來住在他們中間。整個的會幕就是耶穌基督的預表，每一點每一滴都是基督的所是，和基督的所作的表明，我們慢慢地看下去，我們就能發覺神在這裏發表祂心裏的秘密。

我們以前也稍微提過了，神非常嚴肅地吩咐摩西，讓他告訴以色列人，他們在建造這個帳幕和其中一切器具的事上，要有一個非常嚴肅的態度，那就是要根據神在山上指示的樣式。也就是說，人不能在那里加添什麼，人也不能為神出什麼主意，人只能在神的面前順服神的安排，照著神的定意來執行。在今年的夏令會裏，陳希曾弟兄說了加爾文的一句話，加爾文是誰呢？就是與路得馬丁齊名的，給一般人稱為宗教改革家的那一個人。在同時期裏，馬丁路得看見了因信稱義的光，加爾文看到了永遠得救的光，也看見長老治會的這一個光，當然不是只有這麼一點點，如果對他們兩個人來說，剛才我們所提到的只是主借著他們顯明的真理啟示。如果從認識神話語的豐富來說，加爾文是遠在馬丁路得之上的，預定論也是給加爾文看出來的，當然預定論裏邊是有一些不完全準確的地方，但是他能看見神作工的旨意，這的確也是一個很不容易的事。說起加爾文，在他離世的時候，我忘了他準確的話是怎樣說，大意是：「我沒有作錯，感謝神，我沒有扭曲神的話。」他自己講的是「糟蹋」，「我沒有把神的話語糟蹋。」意思就是說：「我沒有扭曲神的話，我也沒有用一個不嚴肅的態度去接受神的話。」

我想陳希曾弟兄交通的那一段話，是非常值得我們在神面前留意的。因為到現在為止，基督教裏面的情形就是這樣，自己喜歡的那些道理就拼命地抱住，就是那些不是聖經真理而只是道理的，還是拼命地抱住。就算是聖經裏面的真理，若是自己不喜歡的，就想盡各種各樣的方法去把它解釋掉，這真是糟蹋神的話。

在這個時候，神說了一件非常嚴肅的事：「一切都要照著我所指示你的樣式。」這一句話在建造會幕的過程中是反復地出現了好多遍，用不同的情形來說明這一件事，差不多可以說從二十五章開始，一直到出埃及記的末了，就是說明這個事實。到了新約，也是同樣的說：「有基督耶穌自己為房角石。」歌羅西書那裏就說到一切都要照著基督，不照著人間的遺傳。弟兄姊妹，我們看到在神永遠的旨意裏，這一個原則向人顯出的要求是很嚴肅的，所以我們也要用非常嚴肅的態度來看神啟示帳幕的一點一滴。二十五章說到建造會幕，可以說是神永遠的旨意很具體的發表出來的頭一次，雖然裏面的內容很多，但它是一段、一段、一段、一段的來說，每一個小段是說一件事物，每一件事物都在指著基督的某一個方面，把一位很完整的基督借著會幕向我們解開，我們感謝讚美神。

約櫃——神與人相會的地方

我們第一個要來看的就是約櫃，約櫃是會幕內一件非常重要的物件，可以說帳幕裏再沒有一件比約櫃更重要的事物，因為約櫃是神整個的工作的基礎，神是根據這一個約櫃來作祂在以色列百姓當中所要作的一切。比方說，在下文接著我們要看的是桌子，要看燈檯，這桌子和燈檯也是根據這個約櫃作基礎顯明出來的。沒有這個約櫃，我們就看不到桌子有什麼根據，我們也看不到燈檯有什麼根據。

約櫃是什麼呢？清楚的說，約櫃是分成兩個部分，頭一部分就是一個木箱子，用精金把它裏外都包起來，裏面就放著十條誡命的石版，這是一部分。另外一部分就是稱為施恩座，那是用精金打出來的一個座，兩旁各有一個，把這一個施恩座遮蓋在箱子的上面，這兩部分接連起來就是完整的約櫃。

弟兄姊妹，約櫃的重要性在那裏呢？它的重要性是在這一個約櫃是給稱為「見證的櫃」。弟兄姊妹還記得那次在 Mt. Hermon 的聚會裏，在江弟兄的交通裏所提到的。弟兄姊妹，你們讀英文聖經的時候，你們就會看到「法版」這個字，十六節那裏所說的那「法版」就是那兩塊石版，原意就是 Testimony，就是見證，神的見證是在那個櫃裏面，你要把那見證放在那裏。

這個見證是什麼呢？這個見證就是神自己的發表，借著前四條誡命發表神自己，後六條誡命發表神的性情。弟兄姊妹，我們看到這樣的一件事，神把祂整個的自己作為一個見證，放在神的子民中間，而這些子民是要和神合一的。當神的子民和神合一的時候，神的見證就借著神的子民來顯明。所以我們看到這個約櫃的時候，我們說那是非常嚴肅的原因就在這裏。也就是說，神在創世以前所定規要作的那一件事，就是這麼一件事，神的見證在人的中間顯明，神的子民成為神的見證人，這就是神在永

遠的旨意裏面所一直在作的那一件大事。

要作成這一件事，在神那一方面是沒有什麼難處，但在人這一方面就很有難處，所以必須要有一個施恩座加在那一個櫃的上面，因為沒有那一個施恩座，人和神的合一就不可能，就不能有神與人的聯合。說到「施恩座」，我們在希伯來書裏面，可以看到有另外的一個翻譯叫「蔽罪座」，就是遮蔽罪的寶座，把人的罪遮蔽在其中。也就是說，神在施恩座那裏不再看人的罪，人的罪在神的眼中不再成為一個難處。這樣，人神連接上的路就接通了。

在約櫃的外型上面，我們看到了神的工作是怎樣的進行，同時也看到這一個櫃是怎樣的表明神的目的和心意。我們感謝讚美我們的主，當神在山上告訴摩西要作這樣的一個約櫃的時候，我們就看到有一個圖樣了，也就是說有一個樣式了，在舊約的時候，神所給他們的樣式是絕對不能更改的，現在在新約裏，我們也同樣的說，神所給的真理和原則也是不能更改的。

道成肉身的基督

我們現在來看為什麼不能更改。這樣，我們就要一點點地從小處來看了，頭一點我們要注意的，神說：「要用皂莢木作一個櫃，長兩肘半，寬一肘半，高一肘半，裏外包上精金。」要先作一個木櫃，用皂莢木來作一個木櫃，我們說到造帳幕的材料的時候，就特別指出皂莢木是很劣質的木材，又堅硬又卑賤，不能作什麼傢俱用，你就是用來燒火，也不容易燒著。就是燒著了，火也不旺，可以說是很卑賤的那一種木材。

神為什麼要用這個皂莢木呢？這裏面就說到一件非常大的秘密，這是說到我們的主道成肉身到地上來的時候，祂是取了人中間最卑微的樣式。我們讀以賽亞書五十三章所說到的主，那裏說祂沒有「佳形美容使我們羨慕祂」。祂就是那樣的卑微，祂是那樣的困苦，在人中間，祂實在是一個卑微的人。要是我們讀新約，我們都很熟悉的腓立比書第二章，那裏就說到我們的主是如何從高處降卑，祂怎麼成為人，取了奴僕的樣式，既然取了奴僕的樣式，就「自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」。我們的主把祂自己降卑，降卑，降卑到這樣的一個地步。「祂沒有佳形美容，也沒有美貌使我們羨慕祂，」你看我們主的外貌何等枯槁，好象是營養不良，瘦瘦的，很蒼老，這是從以賽亞書五十二章末了到五十三章開始這段話裏，我們看到主成為人的那個形象，我們的主就是如此的降低了祂自己，這個就是皂莢木所說明的。

祂成為人，祂帶著人性，作了一個卑微的人，隱藏了祂的榮耀，隱藏了祂的豐富，祂就是成為一個在人眼中不值得羨慕的人，這個就是皂莢木。弟兄姊妹，這是何等嚴肅的一件事，榮耀的主竟然為了成就神的目的，祂竟然這樣的隱藏了祂自己。雖然祂這樣的隱藏了祂自己，但是並沒有把祂原來是神的兒子的這個事實抹掉，所以這個皂莢木造出來的櫃，要用精金來把它包起來，不僅是外面用精金

包起來，裏面也要用精金包起來。就是說，整個木櫃子都是用精金包起來的。雖然祂成為人，可是祂還是榮耀的主，祂仍然是那一位豐富的主，祂仍然是那樣一位有權柄的主。這樣的一個木櫃子，用皂莢木做成，又包上精金，就是說出了那一位道成肉身的神的兒子。

祂是神，祂成了人，祂雖然成了人，祂仍然是神，祂又是神又是人，這就向我們啟示了主道成肉身的一個很大的秘密。如果我們的主到地上來不是成為人，祂就不能向人發表神的意思，因為人和神中間是有間隔的。那時候，人和神不能有交通。在那個時候，人和神不能有任何的聯繫。但是感謝讚美主，當神的兒子親自成為人的時候，祂就成了人中間的一個人，祂跟我們是一個樣，祂說我們的話，祂過我們的生活，祂發表我們的感情，祂領會我們的感覺，我們和祂就有了交通，我們和祂中間就沒有間隔，我們感謝主，因為我們的主成為人。

感謝神，祂的兒子雖然成為人，但祂仍然是神，所以祂把神的榮耀啟示給我們，祂把神的華美啟示給我們，祂把神的豐富帶到我們中間來，祂把神的能力也顯明在我們眼前。這一位道成肉身的神的兒子，把神和人調和起來，感謝讚美主，這個是皂莢木所造的櫃的本身。如果希伯來書不給我們看到這樣的一件事，如果神和聖靈沒有把希伯來書啟示給我們，作為解開會幕的那一把鑰匙，聖靈如果今天不在我們的裏面把神當時所說的話在我們裏面再說一遍，我們讀這些話就覺得很苦惱，就覺得跟我們沒有什麼關係，也很沒有味道。但是聖靈把這樣的事實在我們裏面說出來，我們就看到這是何等奇妙的一件事，何等有恩典的一件事。

但並不僅僅是這個櫃的本身是這樣子，我們還要注意，這個櫃有多大。不大，不太大，只有兩肘半長，兩肘半大概三呎半，就是這個櫃子這麼長。寬只有一肘半，大概二呎多一點，高只有一肘半，大概也是這樣。所以照那個櫃的體積來說是不大的。如果用今天我們的眼光來看，那是一件小物件，我們好象覺得沒有什麼了不起，但是弟兄姊妹，你要注意一件事，雖然它的體積很小，但是那個份量卻是很重。皂莢木本身是很重的木頭，裏外包上金子，那要用多少金子呢？雖然那櫃的體積不是頂大的，但是裏外都包上精金，這個重量就很重了。我們都曉得金子是蠻重的，如果我們再看這個櫃的施恩座，整個是要用精金錘出來的。還有那兩個，一個座就像這個約櫃那樣寬和長，你看到如果那是一塊磚頭，或是一些用三合土造的東西，那已經夠重了，何況是用精金來造的呢。這樣你就曉得那一個重量是有多重了，所以體積雖然是小，但是它的重量卻是不得了，價值也是非常的大。

弟兄姊妹，我們要注意這一件事，當主道成肉身來到人中間的時候，不認識祂的人就以為這沒有什麼了不起，但是認識主的人就知道這一件事是何等的重要，何等的寶貝。在這裏，我們有一個領會，保羅在哥林多前書第三章裏面，提到將來在神面前交建造的賬的時候的情形，說到將來每一個人在神面前各自交賬，有人是用金、銀、寶石來建造的，有人用草、木、禾?來建造的，那情形和這裏建造會幕裏面的那些對象，在原則上是非常相同的。寶石的體積都很小，但是價值卻是很高。草、木、禾?的體積很大，但它們就不怎麼有價值。只是人都喜歡外面的大，但是神卻把我們打從一開始就讓我們去

注意在神面前的價值，外面的大不是什麼了不起，在神眼中看為貴重的，那纔是需要我們去留意。

現在神把約櫃的樣式指示給摩西，你要是從外面看來，這個約櫃並沒有什麼了不起，只不過是一個小櫃子嘛。但是感謝主，它的價值卻是非常的大。還有一些事，這個約櫃是沒有什麼裝飾的，是很簡單的，是很平淡的，不像我們看見的那些圖樣，好象雕刻出圖案的。它唯一的裝飾就是在上面的一個金牙邊，除了這個金牙邊以外，都是很平平的，就是一個木箱子包上金子，就是這樣。所以你從外面來看，實在是沒有什麼好看的。再回到以賽亞書裏面看所描寫的成為人子的主，你就看到和這個約櫃真是一個模樣了，它不是精工雕刻出來而包上精金的，只是方方的一個平凡的木箱子包上精金而已。

但是弟兄姊妹，你千萬不要以為神造這樣的樣式太簡單了，你想它既然給稱為神的約櫃，總得要把它造得非常精緻才對阿。但神就是要表明祂的心意，所以就不讓這個約櫃的外表很精緻。哎喲！弟兄姊妹，恐怕今天你我得救都很困難了。我想這樣說，弟兄姊妹，你們就能懂我的意思了。它就是那樣的平淡，說出了神把祂自己發表的時候，神就是那樣的淳樸，那樣的容易領會，那樣的容易明白，祂沒有很精緻的東西，比方說，沒有那些高深的哲學，也沒有一些深奧的神學的道理在那裏，都沒有這些，就是很簡單的，就是降世為人的主耶穌基督，就是一位是神又是人的神的兒子，就是一位借著十字架把神的恩典帶進來的那一位神的兒子。

施恩座就是說出這件事，因為施恩座上有些很重要的東西，就是彈上去的血，那就是十字架的記號，所以約櫃並不是一個什麼很華麗、很精緻的一件東西，而是很平凡的一個木箱子。除了頂上的那個金牙邊以外，人看到的就很普通的一個木箱子而已。但是感謝讚美主，正因為是這樣的簡單，是這樣的平凡，我們得救的路纔是那樣的簡單，那樣的容易，而我們的主就是這樣毫無保留地，把神自己那榮耀的恩典顯明給我們。我們感謝讚美主。

這實在是很寶貝的信息。我這樣說，是和下文那桌子和金燈檯作比較來說的。看看桌子和燈檯我們就發現了，桌子的原則和這個約櫃差不多。可是說到那個金燈檯的時候，你就看到很精緻的設計了，把一個燈檯分為七支，每一支是接連三部分來構成的，每一部分都有一個球，一個花，一個杯。依式樣把它合成一個枝子。造成這樣的燈檯就真是藝術品了。感謝主。為什麼是這樣子？我們看到燈檯的時候，我再交通給弟兄姊妹。

現在你讀到這個約櫃的時候，你就看到一個很平淡的約櫃，你用英文來說，就是很 Plain 的，沒有什麼引起人注意的地方。但是感謝神，它的功用卻很大，它的價值又是很高，神整個的計畫都在這裏向人發表了，神給人蒙恩的路也在這裏發表了，我們感謝讚美神。

現在我們又來再注意一些事，我們先看完這一個櫃子，我們再看其他的，這一個約櫃，在曠野移動的時候必須要抬的，在任何時候移動約櫃都必須要用人來抬的，所以必須要為約櫃造四個環子。這四個環子是用金子來造的，完全是金子，沒有木頭在裏邊。

信心接上神的見證

我先提出讓弟兄姊妹注意這移動，待會兒我們再說這裏面的一些奧秘。我們要注意這一個環子是怎樣安在這約櫃的上面，我想，弟兄姊妹，你讀中文聖經也好，讀英文聖經也好，英文聖經的 New American Standard 版本也是這樣清楚地告訴我們，那四個環子是安在這個櫃的四腳上，也就是說安在底邊上。弟兄姊妹，這是很難很難叫我們明白的，因為要抬櫃，你把那些金環子安在四個腳上，人抬起這一個櫃的時候，那是非常難抬的，因為重心不穩定。我們任何一個人如果要作設計，就是不懂得力學的人，也不會把那些環子安在那個地方的。我們就是不把它安在最上邊，也會把它安在靠近上頭的上一半的位置，這樣，抬起來才穩嘛。雖然它沒有很高，但是你把環子裝在腳下，抬起來的時候，總是很容易晃動的。我們就要問了，神為什麼作這樣的一個設計？神又很嚴肅地說，要照著山上指示的樣式，就是說，你不能向神提意見說，「神啊，這個設計不大實用。」但是神的設計就是這樣，我們怎麼來領會這件事情呢？

我們感謝神，神這樣的設計是有祂的目的的，我們先要注意，這一個約櫃既然是人抬的，而這一個約櫃又給稱為見證的櫃，就是神的見證，也就是因為人與神的聯合，神就讓人接受這樣的一個託付，來承擔祂的見證，這一個見證的承擔必須用人的肩頭來抬。那也就是說，人必須要親自來承擔起神的見證。

我們瞭解在移動的時候，我們就注意到那個金環子了，為什麼是金環？為什麼不是用木做一個環子，再用金子包起來像本身一樣的造那些環？我們提過，精金是說到神的性情；金子是說到神的性情，也說出是人的信心，就是說金子和精金來作一個比較的話，精金就是絕對的是神的性情，是神最美最高的性情。金子也表明神的性情，但只是一般地說的；金子同時也說到人的信心。那麼好了，這四個環子都完全是用金子來造的，這說出什麼呢？那就是說神的見證的顯明，那根源是在神的自己，顯明在人的信心裏。略祖 i 以這樣說，神的見證能顯出來的原因是神自己，也就是說，供應見證顯出的能力是神自己，使神的見證能顯明的是神自己，但是卻是用人的信心來把它接上去，這個就是那四個環子給我們注意到的。

然後我們就注意那抬約櫃的兩根擯是很長的，在這裏沒有說出它們的尺寸，但是我們從歷代志那裏可以看到那個長度，那個長度差不多像以後的聖殿那樣寬的。我們對比一下歷代志聖殿建成的時候的那一段記載，我們就可以看到了。這兩根擯是用皂莢木包上金子來造成的。弟兄姊妹，在這裏我們又看到了，這兩根擯就是用來抬起約櫃用的，那就是人能顯明神的見證的那一個動作了。

所以我們看這兩根擯的時候，我們就看到一件事，環子是神作我們見證的能力和供應，人用信心去支取，就可以顯明神的見證。但是人在顯明神的見證的時候，雖然人是皂莢木，這裏所說的皂莢木

還是離不開主道成肉身的事實，但重點卻不在主的身上，而是在人這一方面。是那一位道成肉身的人子，祂的性質也成了我們這些在亞當裏出身的人的性質。因著信心的包裹，就把神的能力和供應接過來，這樣，人就能顯明神的見證了。弟兄們，這是非常有意思的，如果聖靈不給我們看到，我們就覺得這些東西是一點興趣也沒有。但是聖靈給我們看到這樣的事，我們就不能不感謝讚美我們的主。我們這些出身在亞當裏面的人，因著神所賞賜的信心，我們竟然成為神的見證人，我們能成為發表神的人，發表神的見證的人。

恩典給了人作神見證的資格

我們剛才已經提過了，這一個約櫃所以是見證，是因為神把祂的見證放在那裏，就是那兩塊法版。既然是神的見證的發表，所以這件事是很嚴肅的，人能成為神的見證，憑著人自己這一方面，是沒有可能的。雖然神作了供應，雖然神也說明了人用信心去支取，但是如果神沒有恩典的覆庇，那一切都是空的，但是感謝神，所以在這個櫃子啟示完了以後，神就說到施恩座，也就是說到蔽罪座了。看見了這個施恩座，也就看見了與金燈檯同一的原則在這裏，施恩座是完全沒有皂莢木的，整個是精金錘出來的。

弟兄姊妹要注意這一點，因為這裏是說到神恩典的流出，既然是神恩典的流出，因此就沒有人的成份，就如同我們看燈檯的時候，因為那是生命的光，所以也就沒有人的成份。會幕裏只有這兩個物件完全是精金造成的，精金就給我們看到，這些事物完完全全是出於神。恩典是出於神的，我們記得約翰福音第一章裏面就這樣說，「律法本是借著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。」(約一17)我們從這一節的經文裏看到，摩西傳律法是間接的，是神把律法給他，他傳給以色列人。但是恩典和真理卻是從耶穌基督直接來的，耶穌基督自己就是恩典和真理。這裏很清楚的給我們看到這一點，所以施恩座整個是用精金造的，施恩座就是恩典。以後我們看的金燈檯就是真理。

我們暫時撇開金燈檯，我們先注意施恩座，是神自己在預備恩典，是神自己作為那恩典，這一個恩典是能超越過的看守。弟兄姊妹記得，當人被趕出伊甸園的時候，神不是安排了在那裏看守通往生命樹的路嗎？是在那裏看守著的，如果不先通過，你就不能到生命樹那裏。但是誰能通過的看守呢？就是彰顯神公義的天使，那兩個在施恩座那裏，一個在這一邊，一個在另一邊。你再注意那兩個的動作，他們是翅膀高張，遮蓋施恩座和那兩根槓。翅膀高張，就是說出他們是在行動中，他們的翅膀不是垂下來貼在身上，他們的翅膀高張就是說像飛鳥的翅膀張起來的時候，就是在空中飛行，他們是在行動著的，這是，他們用實際的行動來看守神的公義。

在這樣的情形下，如果神自己不顯出恩典，誰能到生命樹那裏去呢？但是感謝讚美神，這裏有一個施恩座，這一個施恩座從名字上面來說，就是流出恩典的地方。它為什麼能流出恩典呢？因為祭牲的血彈在上面，那血就是基督的十字架的功效，叫恩典可以臨到人，叫不在那裏追討人的罪。但是我

們必須要注意這一點，約櫃就是神的見證，也可以說是神的要求，人怎麼能答應神的要求呢？如果人能答應神的要求的一半也是不得了了，但是人連答應神一半的要求的可能性都不存在，四分一的要求都不存在，答應神一點點的要求的可能性都不存在。這樣，人怎麼能到生命樹那裏去呢？絕不可能再回到生命樹那裏去。

但是感謝神，弟兄姊妹，你們注意遮蓋的施恩座。我們先留意那個約櫃的尺寸，長是兩肘半，寬是一肘半，施恩座的大小呢？感謝神！長也是兩肘半，寬是一肘半，從平面上來看，那是和約櫃一樣的尺寸。但是寶貝的是，神把這個施恩座放在那個約櫃的上面。那也就是說，神的恩典蓋過了神公義的要求，神的公義有多長，有多寬，神恩典的供應就有多長，就有多寬，一點都不缺。但是更寶貝的，你看到這一件事，神是把施恩座放在櫃子的上邊，那也就給我們看到一個很有恩典的事實，神的要求有多高，神的恩典的供應總是比神的要求高一點點，啊！弟兄姊妹，這是何等寶貝的事，神在約櫃上面，向我們發表了祂心裏面的秘密。所以我們說，我們是神手裏的工作，在基督耶穌裏造成的，那約櫃就告訴我們這樣的一件事，我們實在要向主低頭敬拜。

血是流出恩典的根據

這是我們在看約櫃的時候所不能忽略的一個非常非常大的問題。我們記得，以上所看到的約櫃還是很粗略的去，如果我們再仔細一點的去，我們就要看見神所預備的恩典的豐富。但是我們也實在不可能看得那麼細了，我們只能求神借著聖靈向我們每個人說更詳盡的話。

我們再來注意那兩個，他們是臉對臉地朝著施恩座看著。他們要看什麼呢？就是看施恩座，看神在施恩，當然是一定看見神在施恩典，我們讀彼得前書一章十二節的時候就看到，「連天上的使者也詳細察看，」應該是包括他們這些在那裏。只是他們要看的卻是看那能顯明恩典的根據，就是要看十字架上的基督，就是作祭牲的基督，也就是那一位流血的基督。如果施恩座上沒有血，恩典不能出來，施恩座上有了血，就在那裏看神恩典的釋放，天上的使者也感覺希奇，就是這麼一回事。

神與人相會的地方

現在還有兩點，我特別要弟兄姊妹注意的，就是當約櫃作好了，神就說了兩件事，第一，「我要在那裏與你相會。」第二，「我要從約櫃的施恩座上二中間向你說我所要吩咐你傳給以色列人的一切事。」(22節)第一，我們要注意的，神在那裏與摩西相會呢？在約櫃那裏。神與摩西相會，也就是神與人相會。人與神能相會，是在約櫃那裏，也就是說當人愛慕神的見證，來到神的見證那裏，進入神的見證那裏追求活在神的見證裏，神就在那一個地方毫無保留地啟示祂自己給人。

弟兄姊妹，這就解答了我們一些心裏的難處。好多在神面前願意追求主的弟兄姊妹，神好象並不是向他們說相同的話。在一些追求的弟兄姊妹中間，神向他們說話，但是神說的話並不太豐富。在另

一些追求的弟兄姊妹中間，神向他們說話，但神向他們說的話卻很豐富，你說為什麼會是這樣，是神偏待人嗎？神為什麼向他們多說話，向這些人就少說話，難道神不願意向人說話嗎？啊，弟兄姊妹，神巴不得能向每一個人都說話，但是問題在這裏，雖然是很多神的兒女們都追求，有一些人是追求知識，有一些人是追求經歷，有一些弟兄姊妹卻是追求要進入神的見證。弟兄姊妹，你就看到那一個不同的地方，你是追求知識的，你可能多有一點知識，但是並不豐富。你是追求經歷的，你可能是有一些經歷，但是也不豐富。唯有那些追求要進到神的見證裏的，神的話語很豐富，生命也豐富。為什麼？這裏就是答案，因為神是在約櫃那裏與人說話，神是在祂的見證裏向人說話，這就是我們為什麼一直在強調，我們要愛慕活在神的見證裏的原因之一。我們感謝讚美主，這是非常重要的這一點。

當然，我們這樣的愛慕要進入神的見證，好象很不容易給一些神的兒女們瞭解，因為按著人的天性都不喜歡神的見證，但卻喜歡為神作工。但是若不愛慕神的見證，讓神先作工在他身上，人就不能為神作工。這一次夏令會的裏邊，弟兄跟我們看到我們的主為什麼要用比喻來向人說話，原因就是在這裏。有些人聽是聽見卻不明白，看是看見卻不曉得，為什麼呢？因為油蒙了心，耳朵發沉，心不明白，他們恐怕自己心裏明白過來，神就醫治他，他們就受不了。但是唯有那些愛慕神見證的人，他們懂得主所說的話裏頭的奧秘，他們若是不懂，他們也會到主的面前去求問，人去求問，主就回答，我們感謝主，這是頭一件事。

第二件事，神向人說話，是通過的當中，就是說祂在二中間來與人說話。這就給我們看見一個很重要的事實，能穿經而到與神相交的地方，就是神的公義和恩典的交點，也就是十字架。當神向人說話的時候，人能不能領受神的豐富，就看他能不能接受十字架。不能接受十字架的，那人能盛裝神的話的度量是有限的。能接受十字架的，神的話在人裏面就可以有地方很豐富的積存起來。

我們實在要感謝讚美主，雖然是小小的一個約櫃，但是卻帶給我們很寶貝的屬靈的認識和功課，我們承認我們還不夠很深入地去明白約櫃裏的奧秘。我們在約櫃裏看到人子，也看到神的兒子，我們看見主的所是和主的所作，我們也看見了神榮耀的旨意的最高目的，也看到了神在人中間作工的方法。我們感謝讚美神，若是我們能領會這一些，我們實在是蒙福了。裏面還有很多豐富的話，我們只能盼望聖靈親自向我們說話。我們把約櫃就看到這裏為止，下一次我們就要看桌子，我們感謝主。

陳設餅的桌子——基督作我們生命的供應(廿五 23—30)

我們上一次看到約櫃的時候，我們說到約櫃是樸素，也是很平凡的。這裏有一個圖，是現在的人所弄出來的，在這裏我們看見約櫃已經有點裝飾了，雖然那裝飾還是蠻簡單，但是總是比原來的啟示多了一些裝飾，原來的啟示是除了這裏有一些金牙邊以外，什麼都沒有，平平滑滑的，就是這樣的。這是給我們看到我們的主，祂成為人的時候，從外面看來祂，除了顯明神的性情以外，一點豪華的表明都沒有的，這就是我們的主可愛的地方。以後我們看到帳幕的時候，我們更能體會這一點。雖然祂

是創造的主，雖然在以後，祂是萬王的王，並且祂又是賜生命的主，但是在祂顯在人中間的時候，卻是這樣地淳樸無華，我們要向我們的主敬拜，祂隱藏祂自己到這樣的一個地步。

我們要提一提，現在我們手頭上所有的，我個人所見過所有的圖片，都沒有幾個圖片是和原來聖經裏所記載的相符合，都是變了樣的。當然對這些變樣，我也不敢說它們是沒有根據。因為最低限度，我們看到這裏有一個金燈檯，它是根據羅馬凱旋門上頭的一個浮雕弄出來的，那是羅馬人攻陷了耶路撒冷以後，他們凱旋回國的時候所造的一個記功坊，上面就有這樣的浮雕，說明他們所得的有代表性的戰利品。所以有一些圖是他們根據那些浮雕來的，但是他們當時造這個浮雕的時候，是不是就是根據聖殿裏面那些燈檯的形狀呢？這點我們沒有稽考了。但是無論如何，這和當時神在山上所啟示的會幕的樣式就不一樣了。很可能在所羅門建造聖殿的時候，就已經開始有改變了。或者在以後的時候發生了改變，關於這個，我們也沒有辦法能知道。但是無論如何，有一件事情很明確的，現在我們所看見的圖樣，都不是山上所指示的樣式。如果給我們作為一個參考，幫助我們有一個印象，曉得在會幕裏邊究竟是怎麼回事，那倒也不壞。

我們也看到這兩個，如果我們讀會幕裏面的記載，他們的位置不該是在這裏，他們是不是跪在那裏，我們也不知道，但那位置定規是在最兩邊的地方，而不是在當中，因為整個的施恩座就是像這個約櫃那樣大，施恩座的兩頭就是那兩個。所以在這裏，我們又看到了，這兩個的位置也不大對。同時有一件事情我們更要曉得，的眼睛是注視著施恩座的。現在看起來，好象並不是注視著施恩座，而是在那裏禱告的樣子。

雖然這些都是很微小的事，但是我們必須這樣瞭解，神如果沒有說「照著山上所指示的樣式」，這些我們可以都不必管，他們怎麼弄，我們都不必管他們。但是神既然說了「都要照著山上所指示你的樣式」。這樣，我們就要看這樣的改變是非常嚴重的一件事，有一點我要稍微提一下再補充的，等到建造聖殿的時候，所羅門用木頭造了兩個很大的，那兩個也是擺在內殿，也就是在至聖所內。那兩個的臉是朝著殿外看的。許多時候，我們會有一個印象，好象是那兩個代替了這兩個。但是我們如果留意讀神的話，我們會發現會幕裏面所有的物件在搬進聖殿去的時候，全都是重新造過的，唯獨約櫃沒有重造，聖殿裏面的約櫃就是會幕裏面的約櫃，因此這兩個並沒有給那兩個木頭造的代替掉，而是在至聖所裏增加了兩個大的，那兩個是站在這兩旁，他們的翅膀是接連到當中，不像這裏高張翅膀。

我們會問，為什麼增加了兩個在至聖所裏？我們當然沒有辦法瞭解，不過有可能是這樣，但是我們不能作為准。因為從會幕到聖殿，我們看到一切都豐富了。約櫃是那一個約櫃，香壇是另外一個大的香壇，金燈檯從一個增加到十個，桌子也是從一張增加到十張，洗濯盆變成了銅海，很大很大了，祭壇也成了很大很大了，那就是說，裏面許許多多的事物都顯明神的豐富在增加。也許是因著這個緣故，神的榮耀和豐富格外地顯出來，而這顯出的一切都是給人去享用的，因此神的公義的滿足也就相對的提高了。因為我們讀十九章的時候，我們曉得以色列人蒙恩的根據是根據在「你們若切實遵行我

的話，守我的約」這一個公義的要求，所以在神的榮耀和豐富格外顯明的時候，公義的要求也同時地顯明，所以至聖所裏面就多了兩個，他們的眼睛不是看施恩座，而是朝著外面看。也就是說，所有的人要進到至聖所，都在他們的視察底下。這是從這個圖片上看到的，我們稍微有一點點補充上去。

啟示的次序發表了神的心思

現在我們要進一步來看這桌子了。我們來到這桌子的時候，我們就發覺有一點，在這會幕裏的那些物件的啟示次序，是從至聖所裏面開始的，就是說從約櫃開始的。如果從這裏來開始，這樣的往外啟示，是從至聖所到聖所，現在我們看到那個次序是這樣，約櫃是在至聖所裏的，桌子是在聖所裏的。從至聖所到聖所，如果按照這個次序啟示出去，我們就看到這裏漏掉了金香壇。因為按照擺放的次序來說，就是約櫃，香壇，然後是桌子，燈檯，但是我們看到神啟示這一個山上的樣式的時候，啟示的次序卻不是按著會幕裏面陳列的次序，這裏面是不是有點意思呢？

我們細細讀的時候，我們看到是有意義的。那個意思是什麼呢？我們看到神啟示的次序是約櫃、桌子、燈檯，然後就是祭壇。說了這四件事物以後，那啟示就說到這個帳幕了，連同這一個院子內所有的都包括在裏面。很顯然的，就把香壇和洗濯盆漏掉了，一直等到這些東西都啟示完畢，然後再把這兩樣啟示出來，我們看到這樣的一個次序，我們就不得不問了，為什麼神把這兩樣抽出來，留到以後才啟示呢？為什麼神越過這兩件來啟示其他的那些物件呢？

我們如果稍微注意一下，我們都能發覺有這樣的一個事實在這裏，約櫃、桌子、燈檯、祭壇，帳幕，這些都是顯明神借著祂的兒子來作人的供應，是神供應人，每一件事物都在那裏說出神是在供應人的，是按著人在神面前的缺欠，神在預備供應。但是餘下這兩件呢，我們看到它們的作用，這個是在神面前燒香，是向神的事奉，你可以說是敬拜，也可以說是一個尋求，這些都是人向神的。這個洗濯盆呢？也是為著祭司進入會幕服事的時候，先潔淨自己，然後進會幕去的。所以這兩件物件是人在神面前事奉神的時候所需要的。我們也可以這樣說，這許多的物件除了這兩件，都是神在那裏說出祂樂意作人的供應。然後也借著這兩件來說明神也需要人給祂有供應。當然，從比例上來說，神給人的那一些供應是比人給神所供獻的是大得多了。但是我們感謝讚美神，神借著這樣的實際的啟示，很顯然就把神向人的心思，毫無保留地向我們解開了。我們實在感謝讚美神。

神的兒子成為肉身，就帶出一個信息，一點一滴都在那裏告訴我們說，神要來承擔人的難處，神要求解決人的缺欠，神要來把人領進祂的榮耀豐富裏。所以在會幕的建造的啟示裏，從字面上來說，那實在是很枯燥的。但是我們看到神隱藏在這些事物裏面的那一份心思，我們就看到非常寶貴的信息，就是神要借著這一些向人說的話。剛才我們所提的是從至聖所看到外面去，這很顯然是給我們看見，一切的事情都是從神那裏作起頭，從約櫃開始，是神作起頭，一直給我們看見神如何為人預備各種各樣的供應。

但是我們把這個次序倒轉過來看的時候，我們就看到了那是人要到神面前去的時候，人所必須要有的享用。也可以這樣說，人要到神面前去的時候，人必須要具備的條件。所以人要進到神面前來，頭一件事就是我們遇見了祭壇，那祭壇就是顯明神的救恩，祭壇顯明了神的兒子代贖的工作。

當然，嚴格地說起來，沒有到祭壇以前，你必須要先經過那個門。這圖上的那個門就造得不大對了，但是我們不管這個圖是怎麼樣，我們曉得人要到神面前，首先要經過這門，經過這個門，你就遇見祭壇。整個帳幕只有一個門，就像方舟一樣只有一個門。我們稍後看到這個院子的時候，我們才詳細地來注意。這一個門就是單單指著耶穌基督是羊的門。你必須從這個門進來，你不能從這裏爬進去，不從這裏進來，就是賊，就是強盜。我們找到了這個門，但是這個門所帶給我們的頭一件事是什麼呢？那就是祭壇，也就是說我們在神面前所有的難處都要在這裏解決。罪要在這裏解決，肉體在這裏解決，罪的刑罰也在這裏解決，罪人本身也在這裏解決，罪和罪人都得在這裏解決。有了這樣的一個經歷，我們就可以往前進了。

但是我們也曉得，救恩不僅是叫我們享用神，救恩也是恢復我們在神面前事奉的地位，救恩也是恢復我們作神見證人的那個事實，所以要進到聖所和至聖所裏邊去。在帳幕裏面，調和著兩方面的事，一個就是享用神，另外一個就是事奉神。但不管是事奉神也好，是享用神也好，人不能只有救恩的這個經歷，他必須要有更進一步的生命的對付，還要有生命裏面的潔淨，所以就必須要經過洗濯盆。祭壇是羔羊的血來潔淨，那是對付罪的問題，和對付罪人的問題。洗濯盆是神的話語的潔淨，這是潔淨我們的生命的質，救我們脫離沾染和攙雜的生活。我們有了這樣的經歷，就可以進到會幕裏面來了。進來以後，這一個燈檯是接受主作我們生命的光照，這桌子是接受主作我們的糧食。這裏是叫我們得飽足的，這裏是叫我們看見道路的。然後我們再往前去的時候，我們就看到在神面前的敬拜或者尋求，因為在至聖所和聖所的當中，這裏有一個幔子，這一個幔子很美，但是裏面有很多事物，也是在彰顯神的榮耀豐富和公義聖潔，所以人到這裏來的時候，他不得不敬拜神。人真正看見了神的榮耀、豐富、聖潔和公義的時候，人只能敬拜神，也承認祂是我們唯一所要尋求的，這裏是香壇的經歷。有了這樣的尋求，就直接到神的面前來，把神所有的一切豐富，都從施恩座那裏接受過來，這個就是帳幕裏面的光景。

從神的啟示看，一切都是從神起頭，叫人去享用。如果從人那一方面來看，人必須要取用神的兒子所作的，我們纔能一步一步的進深，進到神的榮耀豐富裏。我們感謝贊主。

基督是生命的糧

現在我們對會幕稍微有了一點印象，我們就回到這裏看那桌子。就是這一個桌子，在看桌子的時候，桌子本身沒有約櫃所提到的那樣複雜，因為約櫃是把神自己的所有都集中在那裏。從桌子的啟示

開始，神是在幾方面來顯明神的所是。或是說顯明神兒子的所是，所以就沒有約櫃那樣複雜。事實上，我們不能說是複雜，只能說是豐富。約櫃以外的事物，就比較簡單一點，雖然是簡單，但是所表達的那一份恩典，還是那樣的豐富。

我們來看桌子怎麼造法。按著神的啟示，造桌子跟造約櫃的材料完全是一樣的，都是用皂莢木來造，然後再包上精金。但是有一樣不同的。約櫃是裏外都包上精金，你進到裏面去看是精金，你在外面看，也是精金。但是桌子只有外面包上精金，事實上桌子沒有裏面，因為把外面完全包起來的時候，它裏面是沒有一個空間的，不像約櫃。我們也是跟約櫃一樣來看桌子，精金包上皂莢木，是說出了基督道成肉身的事實。

對不起，我還要再說出一點關於約櫃的事，因為說了，這裏就可以不再說。約櫃的上頭周圍有一道金牙邊，這些金牙邊不是單為著裝飾用的，我們提過整個約櫃都是很平淡的，只是那裏起一道金牙邊，好象是有一點花樣，但是這個金牙邊的作用是什麼呢？製造的材料又是什麼呢？我想弟兄姊妹如果稍微注意一下，你一定會看到四圍鑲上的金牙邊是金子造的，其他的那一些都是精金，金牙邊卻是用金子來造。

我們提過金子是說到人的信心，現在我們就從這一點來注意這個金牙邊，金牙邊是圍著約櫃的頂，很顯然的一個作用，就是在施恩座擺上去以後，就把施恩座固定在那裏，這是當時的作用。這樣施恩座就不會滑溜了，所以可以說是一個保護。但是從屬靈的意義上面來說，我們必須看到一件事情，這一個金牙邊，如果我們看它是人的信心，而這個約櫃就是神的見證，那麼，神的見證是如何給顯明出來呢？那就借著人的信心來把神的見證表明出來，所以，我們簡單地稍微再補充說明這一點，我相信我們就能領會好些事物和一切屬靈的功課，都不能離開信心的支取和信心的跟隨，沒有信心就支取不到神的豐富，沒有信心就沒有辦法跟隨神的道路，見證能顯出來，就是人在信心裏一面支取神，又一面跟隨神。

現在我們就回到桌子上來，這桌子也是不太高的，長二肘，寬一肘，高一肘半，比約櫃還要小一點。在桌子的四圍也是給鑲上金牙邊的，然後在四個腳上面的那個角上，也安上了四個金環，這些都是和約櫃同一個原則，我們就不必再多花時間在桌子的形狀上了。我們要花點時間在什麼地方呢？就是這個桌子是作什麼用途的？我們注意的第三十節，「又要在桌子上常擺設陳設餅。」這個桌子是拿來擺餅的，這些餅叫陳設餅，就是擺出來給人注意，給人去看的，英文叫做 Show Bread，就是給你看的。

神以基督不斷的作新鮮的供應我們先看出埃及記這裏說的，陳設餅要常常擺在那裏，也就是說沒有一個時間是沒有陳設餅在桌子上的。常常擺陳設餅是什麼意思呢？我們注意到了，剛才我們輕輕提過，這個桌子的屬靈的功用，就是顯明基督作我們的糧食。我們讀約翰福音的時候，我們聽到主親口說：「我就是從天上來的糧。」主就是那從天上來的糧，是生命的糧，「我就是生命糧」，神就是用

著道成肉身的基督來供應我們生命上的饑渴。

陳設餅就是說明這一件事，我們靈裏面感覺饑渴，我們就必須要越過得救恩這地步往前走，走到這桌子那裏，去取用基督來作我們的供應，作我們的飽足。所以在這個桌子上的餅是每時每刻都擺在那裏的，沒有一個時間是沒有的，這說明了神用祂兒子來作我們供應的那一件事是不斷的，是永遠的。不管你是什麼時候到主那裏，你都能得著供應，因為主等著在那裏讓你去取用祂。白天也好，黑夜也好，什麼時候都好，什麼境況都好，問題就是你要到桌子那裏。你到桌子那裏，你就得著供應，因為神在這個桌子上一直顯明了祂在那裏有預備。這是非常寶貴的事。

說到這個餅的本身，我們不能不注意，這一個餅擺在那裏要陳列七天，然後第二個七天開始時，就要把它換下來，就是這樣不斷地在更新。這又給我們看到一件事，這一個餅還沒有換下來以前，那是擺在神的面前，那是叫神得供應的，讓神看著這些餅，神就滿意了。因為這些餅就是表明神的兒子，神看到祂的兒子，神就滿足了。等到神滿足了以後，這些餅換下來了，那就成了祭司的供應，就成了祭司的食品，只有祭司纔能吃，神把這些餅給祭司吃。

當然這是一個預表。預表什麼呢？預表那些背負神見證的人，去享用神的兒子來作他們的供應。但是弟兄姊妹也許就要說了，只有祭司纔能吃那些餅，這好象不夠完全表明神的心思。但是，弟兄姊妹，我們必須注意一件事，我們看這些事的時候，你要是獨立看那一件事，你就會給一些心思限制了，看不到神的目的，但我們把神的話語完全掌握過來，我們就曉得，這個是預表。

在當時它是有啟示的作用，只是那預表是指著什麼呢？當然是基督是神的滿足，這一點是沒有問題的。還有基督是我們的滿足，在道理上也是沒有問題的。但是在預表的階段裏，基督還沒有來，所以根本就沒有人如何去享用基督的問題。那時，所有的享用都是在預表裏面的享用。

但是我們必須記住，雖然當時只有祭司能吃。我們讀過十九章，我們應當記得，神選召整個的以色列來作祭司的國度。從這個預表上，我們就看到了，神兒子所有的一切，都是給神所選召的人整體去享用的，這個祭司的國度裏面的人都享用這一位神的兒子。同樣的，我們曉得，今天我們能享用神的兒子，因為我們都接受了一個君尊的祭司的地位和職分。所以站在教會的立場上面來說，我們今天也是享用基督作我們的飽足，個人是這樣，整個教會也是這樣。

我們感謝讚美我們的神，在這些預表的事上，給我們看到非常寶貝的恩典。因為陳設餅顯明它的功用的同時，我們注意到這個桌子上面還有一些其他的物件，這些物件是什麼？二十九節說，桌子上的盤子、調羹並奠酒的爵和瓶，就是說當陳設餅擺設在那裏的時候，這些用具都有用途了。盤子就是盛著這些餅的，調羹是拿來澆乳香，奠酒的爵是拿來盛酒的，至於那個瓶，我們不曉得是什麼用處，但是相信是盛酒的，再把酒倒到爵裏，然後就把它作奠祭。我們看到這些東西都是很小的，這些物件

雖然是小，但是你注意，都是精金造的。那也是說，所有顯明基督作我們的滿足，或者說基督作神的滿足，完全是根據神的自己，是神自己來成就這樣的一件事，我們實在要感謝讚美我們的神。

所以我們看到陳設餅的時候，我們是看到這裏有一樣物件，這樣物件一面是滿足了神，一面又滿足了尋求神的人。這個陳設餅實在是滿足了神和人，這是我們的主。我們現在就用一些時間來注意這一個餅，請翻到利未記二十四章去，在這裏就說到關於這一個餅的問題了，我們曉得這一個餅實際就是一個素祭，這一個素祭是說出了基督的完美，所以它是用細面來作的，是非常細的面造的，要做十二個餅，十二個餅同時陳設在桌子上。

我們留意，那十二個餅，每一個餅用伊法十分之二，十分之一是一個小份，十分之二就是兩個小份，那十二個餅就是用兩個小份作一個餅，然後把這十二個餅擺成兩行。這個二，在這裏重複用不同的現象來顯明兩次，這是什麼意思呢？我們感謝讚美神，這也叫我們看到一件很寶貝的事，這事就是神顯明祂的揀選，同時藉祂所揀選的人來顯明祂的見證，這些被揀選的人是神的兒子所作成的工作帶出的結果，我們說陳設餅所以能夠滿足神，不僅是神兒子的本身，也同時是包括神兒子的所作，祂把那些蒙神召來的人都帶到神面前來，他們也像神兒子一樣的尋求神，他們也按照神兒子的樣式活在神面前。

十字架的經歷

因為是素祭，素祭是說到生活上的問題，以後我們看利未記的時候，我們再詳細看那個部分。我讓弟兄姊妹特別注意的是這樣一件事，用細面來作，那細面是怎麼作出來的呢？這裏面就有一些事情值得我們去注意，一粒麥子落到地裏死了，就結出許多的子粒來。那一粒死了的麥子也好，許多的麥子也好，雖然它們是落在地裏死了的子粒，而那一些是成熟結出來的子粒，但是當它們顯明它們的功用的時候，都帶出一個相同的原則性的經歷，落在地裏死了就是死了，這個死就是十字架，它把它自己完全埋在地裏，然後纔能有許多的子粒收割過來。

我們也看見，當這些子粒變成餅的時候，那個過程也是一個完整的十字架的過程。那落在地裏死了的子粒是主自己，主的死是很徹底的，也是一次就作成功了。但是我們看到這些餅，明顯我們看到有十二個，弟兄姊妹都曉得，十二就是神揀選的數字，神揀選那些人來，把這些人擺在一個見證裏，所以每一個餅是兩份，十二個餅擺成兩行，這就是那見證的實際。我們注意這一個的時候，我們看見每一個陳設在那裏的餅，都是從許多的子粒造成的餅，中間經過了多少的過程呢？把子粒從麥杆上打下來，那不管你是用什麼辦法來打，用棍子打也好，用石磨來滾也好，用聖經上說的碌碡來把它打下來都好，或者是用磨穀子的磨來把它脫下也好，我們都看到那一個過程，一個非常不容易的受擊打的過程。但是這過程到了這地步並沒有到終點，麥子打下來以後，還要在石磨裏頭去穀子，或者在臼裏來把穀子搗掉，這是又一次的擊打。這樣，麥子才弄出來，脫了皮的麥子出來了，然後又再放在臼裏，

或是放在磨裏，把它磨成粉，這一次是更厲害的破碎了，從完整的子粒成了細粉了，從一個完整的子粒破碎成了粉狀物了，然後還要再過篩子，如果你真是要很細的面，也許還要再經過一些手續，又篩，又從水裏來漂，漂過了以後，再把它弄幹，又再壓碎，再篩，然後，又把它弄幹，是烤幹也好，是曬乾也好，啊！弟兄姊妹，這都說出了造成那一個餅的經歷並不簡單。這經歷是什麼經歷呢？那就是十字架的經歷，把一個完整的人破碎到一個地步，讓他成為細面，可以作成神的見證。

啊！弟兄姊妹，這是一個非常嚴肅的問題，這一些細面，總叫我們先是看到那落在地裏死了的那一粒麥子，它結出子粒以後，所帶出來的結果，現在把它造成餅了，擺在桌子上，神看到這一些根據祂兒子所作的而作成功的這一些，神滿足了。感謝主，等到人裏面有了饑渴，他尋求到神面前來，神也就借著神的兒子供應他們。有些時候，神也會借著一些蒙揀選而能成為見證的人，叫那些尋求的人得飽足。我們感謝讚美主，這是非常寶貝的一件事。

作神的見證

現在我們要讓弟兄姊妹來留意了，在這張圖裏，這樣把六個餅疊起來，那是不對了。這樣疊起來不錯是十二個餅，十二個餅都在那裏沒有錯，但是給我們看見的是兩堆，沒有看見十二個餅擺成兩行，在英文聖經裏面就看得更清楚，那是 Two rolls，明明就是兩行。這十二個餅，是每一個餅都有它的一個位置，而這些餅在它們的位置上就顯明一個事實。兩行，這就給我們看到一個非常寶貝的信息，我們說這些餅一面是主自己，同時又是主所揀選的人，他們成為神的見證，他們個人是神的見證，合在一起更是神的見證，所以在陳設餅上面所說的，已經把在新約裏，神在教會裏所作的有了一個啟示。

我們實在感謝讚美主，因為我們看到這些事的時候，我們就明白了今天我們追求活在神心意的教會當中不是沒有根據的。不僅是根據新約裏邊的話，也是根據在舊約裏邊神所啟示的基督，就是創世以來藏在祂心裏的秘密。因著這樣的緣故，我們要在神面前，求神給我們看見陳設餅所帶給我們的信息。

關於這一個餅，我們要注意了，當它擺在桌子上的時候，都要澆上乳香。這乳香是在每一行餅上作紀念，等到撤下來的時候，要燒在神的面前作為火祭獻給神，這是神所得的份。乳香所燒出來的是非常馨香的氣味，我們也曉得，乳香的形成，也是一個十字架的原則。所以我們看到整個陳設餅上面所提到的，都是在十字架的原則裏所顯明出來的事物，我們感謝主。

末了我們還要注意一件事，就是神說，這要成為永遠的約，這要為以色列人作永遠的約。我們注意這永遠的約，就是說永不更改。什麼事情永不更改？就是基督的所是和所作，永遠成為神的滿足和人的滿足，這一個事實是永遠不會更改。這樣，也就可以說，除了基督以外，再沒有任何的事物可以叫神滿足，也叫人滿足。

我們感謝讚美神，因此，我們看到陳設餅，一面是看見基督的所是和所作，另一面也看見我們這些被選召的人，在神面前該如何用信心來彰顯神揀選我們去享用祂作我們的滿足的見證。我們要記得，這個桌子也是要用肩膀來抬的，也是用金子作的環子穿上金子包的槓來抬的，像約櫃一樣，全是說到人的信心接上神的定意。

我們感謝讚美主，我們巴不得我們在看到這些事物的時候，我們都能持定一個不更改的事實，雖然這是舊約裏所提到的歷史上的一些事，但是卻是新約裏的內容，而這個新約裏的內容，是舊約裏面神的啟示。所以今天我們在神面前的追求，不是只有在新約這一個時候才顯明的，而是神在創世以前就定規了的，我們若是能看到這樣的一件事，我們就曉得，我們今天所追求的方向不能錯，我們在神面前所愛慕的內容也不能錯。我們求主憐憫我們，我想我們今天晚上就停在這裏。

基督是生命之光(廿五 31-40)

我們現在要來看燈檯。首先我們要注意一件事，一個人要到神的面前去，他就進入聖所了。若是按照這個圖所給我們看到。整個會幕的物件陳列的次序，一個人要尋求神，首先要解決他的罪，所以要經過祭壇。在祭壇那裏解決了人的罪，然後他就可以直接往神的面前去。但是人和神經過那麼長久的隔離，人是沒有辦法能瞭解神的目的和神的性情，人在那個時候，頂多就是享用神的恩典。但是要更深地進入榮耀的豐富，要更明確地去認識神的自己，他就必須要繼續進到神的面前，他往前走的時候，就進了聖所，就靠近了神一點。

人在神面前需要有光

要靠近神就得往前走，我們就發現自己有許許多多的攔阻，有許許多多的缺欠。但是感謝神，祂借著基督作我們的生命餅，供應了我們生命的需要，叫我們飽足，叫我們不致氣力衰竭，也叫我們不致感覺饑餓。但你光是有點屬靈的力氣，也不能很好地進到神面前，必須要有生命的光照，纔能叫我們找到道路。我們曉得進入了聖所，在這一個範圍裏，外面的陽光已經隔開了，裏面再沒有一點的光，裏面就是黑暗的。但是感謝神，祂不僅是給我們預備陳設餅的桌子，祂也給我們預備一座金燈檯。這一座燈檯是發出亮光的，這一座燈檯就照明了進到神面前去的路。因著這個燈檯的光照，人就看見如何進到至聖所裏面，直接去到神的施恩座前。這是從人的需要這一方面來說的。

但是我們曉得人到神面前去，不是單為著得恩典，同時也是在神面前有所獻。這個有所獻，就是人到神面前去事奉神，既然是事奉神，就需要知道神的性情，也需要知道神的所要，這樣纔能按著神的所要，也照著神的性情來服事神。對那些對神完全沒有明確的認識的人來說，這個燈檯的照明就成了十分的需要。我們感謝主，這一個燈檯，明明的告訴我們，基督是我們生命的光，祂是世界的光，

也是人生命的光。祂是生命的光，也是人的光，這是我們在新約裏很清楚讀到的。主自己說：「我是世界的光。」我們每禮拜三看「生命之光」的電視的時候，我們都聽到這一句經文。耶穌說：「我是生命的光。」在約翰福音第一章一開始就說：「這生命就是人的光。」這許許多多都是集中在我們的主的身上，說出祂是我們的光。

這是進到神面前去的唯一的光，沒有這一個光照，人就無從到神的面前去。沒有這個光照，人也無從找到見神的路。這一個生命的光照明瞭我們的路，人沒有看見基督是我們生命的光，你就沒有辦法瞭解什麼叫做「神愛世人」。如果我們沒有基督作我們生命的光，我們也不會瞭解「你們若奉我的名求什麼，我父就必答應」。如果我們沒有這一個生命的光，即便我們讀很多遍聖經，我們也沒有辦法瞭解神要借著聖經向我們說什麼話。

這兩天我在報紙上看到一篇文章，兩天分開上下來記載，題目是「摩西究竟是不是領以色列人出埃及」。我看過了以後，我不曉得該怎麼說。我想這文章是不信主的人寫的，他們也不敢說沒有這一回事，但是他們也不敢說真的有這回事，所以他就引許多研究以色列歷史和埃及歷史的人所說的話來寫這篇文章，多半是偏重在埃及的確發生過那些事，但是究竟以色列人是不是有出埃及，他們就打個問號。就是有些人說以色列人的確是出埃及了，究竟是不是摩西作帶領的，他們也打了一個問號。我心裏面總是覺得，沒有生命的光，他們就沒有辦法看得見神所作的事，他們只看見在埃及的確發生過那些事，但是只有埃及人死亡，而他們卻沒有提到在埃及人死亡，或是受打擊的時候，以色列人的光景是怎麼樣。你看到那些文章，你就看見他只說到一面去了。

為什麼會有這種情形呢？為什麼我們信主的人，我們能看到比較全面的事呢？我們不僅是看到埃及人的確是出現了那些問題，我們也看見以色列人的蒙保守，同時是在一個地區，但是接受不同的遭遇。那些人就沒有辦法接受這個事實，他們只能一直盯牢著埃及人所經過的。很簡單的一個答案，就是因為沒有生命的光，裏面是黑暗的，所以看不到神的手，看不到神作的事，只看見人頭腦裏以為是對的東西。你要是看到舉出來的那些例子，他們說聖經所說的那十次埃及人所經過的災難，的確是發生過的，因為那是火山爆發所引出來的問題，所以因著火山爆發，那十個災難就按著次序地出現。但他們卻忘記了，火山爆發的時候所發生的問題，不僅是發生在埃及人的身上，也同時要發生在以色列人的身上，因為他們都是住在同一塊土地上的。

基督是我們的光

感謝讚美主，神給我們看到祂手裏面所作的工，因為基督成了我們裏面的光，我們在光中能看到事實的真相，我們不是在那裏推測，我們是在光裏面看到真相。我們看到這一個燈臺的時候，我們首先要領會，神這個安排是叫我們曉得，祂要用基督作我們在屬靈路上的供應，在會幕裏擺設這一樣物件，就是神向我們啟示這一點，基督就是那一條道路，基督就是那一個真理，或者說基督就是那個

方法。你怎麼知道基督是那個方法呢？因為有光，那個光叫我們脫離黑暗，這個光也照明我們的路。

我們曉得這燈臺的啟示的目的以後，我們曉得它當時的功用就是照明聖所裏面一切的事務，和進入至聖所的路。現在我們就看見，我們進到神的面前，是因著基督作了我們的生命。

我們現在回到聖經的本文來看這個燈臺。三十一節一開始，就叫我們看到一件很清楚的事。神說，「要用精金做一個燈臺。」這一句話是非常重要的，重要到一個什麼地步呢？重要到和約櫃同樣的重要，因為我們看見約櫃就是用精金裹外包裹的，但是約櫃還是有皂莢木在裏頭，那是說到基督的道成肉身，桌子也是如此。但是一說到這個燈臺的時候，弟兄姊妹你就看見一點皂莢木都沒有。那就是說，在燈臺所表明的不是成為人的神的兒子，而是神的兒子原來的自己。神的兒子原來的自己，是非常重要的，約櫃是因著神的兒子成為肉身來到人的中間，纔能發生與人立約的事，因為沒有人的性情，人和神的交通就不能顯明。如果沒有道成肉身這一件事，基督成為我們的飽足，我們也沒有辦法能去接觸。但是感謝神，在約櫃和桌子這兩件事上，我們都看見道成肉身的神的兒子，但是一到了燈臺的時候，神就把神兒子原來的自己向我們解開，如果祂是帶著肉身，祂就不能作我們生命的光，只有祂完完全全是神的兒子，祂是完完全全生命的光，祂纔能成為我們的光。因為這一個光照，一定不能帶著人的成份，這一個光照，必須完全是神的性情，必須完全是神的性質，沒有帶著人的攙雜，然後纔能把人引到神的面前。

雖然我們的主成為人，祂也沒有亞當的成份，不像我們這些亞當的子孫，我們雖然接受了生命，但是我們這個人還是攙雜的。我們的主成為人，那一個人子也沒有攙雜，但是要成為人的光，連那個沒有攙雜的人都不可以有份在其中，因為能把人帶到神的面前去的必須完完全全是神的自己，這樣，我們纔能完全的認識神。這樣，我們纔能完全的得著神。感謝讚美我們的神，雖然我們從字句上面看事情，好象是非常非常的簡單又枯燥，但是當你瞭解到裏面的實意，哎喲！你就曉得神的心思是沒有一點含糊的，祂從來不給我們有一點錯覺的，也從來不給我們一點誤導。所以開始說燈臺的時候，就說「要用精金做一個燈臺」，連金子都不是，必須是精金。我們感謝讚美主，祂實在是精金。

基督顯出生命的光的經歷

祂成為那個燈臺，祂給我們從其中看到了光，這是從一方面來看這個燈臺。但是從另一面，我們也要注意，其實我們看會幕裏的那些事物，我們一面是看見基督的所作，但同時我們也看到了基督的所作。基督不僅是神與人立約的記號，領受神恩約的人也要成為基督所作的見證，所以人必須用肩膀來抬約櫃，那是顯明基督的所作，是在承受恩典的人這一方面的。桌子也是如此，我們接受基督作我們的滿足，同時我們也成為基督作我們滿足的見證，所以那又是要用肩膀來抬桌子。

現在來到燈臺了，神沒有告訴我們，也要給燈臺弄一些損，但是我們曉得燈臺也是抬著走的，因

為拆卸會幕的時候，亞倫和他的子孫就要先進去，用海狗皮和幔子來把燈檯包裹起來，準備給利未的子孫抬著走。所以我們一面是看基督的所是，同時我們也看見基督的所作。燈檯完全是用精金造的，完全是表明基督自己。但是感謝神，領受生命之光的人，他們也要為著這個燈檯來發光，就是要為著這個燈檯作見證，見證基督的所是與所作，所以我們一面是看基督，也一面看基督作了什麼。

我們比較細一點去看燈檯。這燈檯是這個樣子的，在起初的時候，燈檯並沒有那麼多的裝飾的設計，這個也許是以後在聖殿裏的樣子也說不定，因為圖上的樣子是人根據羅馬的凱旋門上的浮雕做出來的。現在人到羅馬去遊歷的時候，也還是能看到這個。但是會幕裏的燈檯，基本上是像這個樣子的，但又不完全像這個樣子，我們讀下去就知道。

我們先來看這個燈檯是怎樣造成的呢？它說，燈檯的座、幹、這是指正當中的那一枝，與杯，這裏不大看見了，這裏該有個杯，那上面有一個球，底下一朵花，經上說，座、幹、杯、球、花都要接連一塊錘出來的。不僅是當中的那一枝是這樣，我們看下面第三十六節，「球和枝子要接連一塊，都要一塊金子錘出來的。」那也就是說，整個燈檯是一塊金子錘出來的，不是把枝子分開來造的，然後再把它們接連起來。不是分開單獨來做座，單獨來做球，也單獨來做花，然後把它們接起來。而是用一整塊的精金把它們錘出來。

這一塊精金有多重呢？這裏也告訴我們，「要用精金一他連得，」那是在三十九節上說的。一他連得就是一百二十磅左右，所以，那一塊金子是一百二十磅左右。我們就曉得這一塊精金，是把許許多多的金子熔解而造成一塊，它纔能成為一塊。你從來沒有看過有一塊金子是一百二十磅的，就是現在你跑到紐約去看那些金磚，也沒有那麼的一塊。參看啟示錄十六 21，那裏記著，一他連得等於九十斤。九十斤是指中國從前的老秤的斤。那次陳弟兄也提到了他連得有兩種，就是有兩個分量，一個叫金他連得，一個就是一般的他連得，現在這裏所說的是金他連得。

常經憂患的基督

這樣一大塊的東西，要把它造成這樣的一個燈檯，弟兄姊妹，你就去想像一下就好了，它要經過多少的錘打，要經過多少的火燒。因為金屬必須先要經過燒熱纔能錘打，不把它燒軟了，你就是打下去，它根本就不發生作用。你要把它打成一個器皿，你必須先要給它一個很高熱的焚燒，然後趁著它還熱的時候，就打它，錘它。有些要下很重的錘，有些要輕輕的打，但是不管是錘或是打，那是經過千百萬下的錘打，纔能造成這樣的燈檯。哦！弟兄姊妹，我們瞭解了這一件事，我們就曉得了，基督是我們生命的光，按著祂原來的性質，毫無疑問的是我們生命的光，但是祂要怎樣纔能顯出祂是我們生命的光呢？祂必須經過試驗，祂必須經過許多的試驗，在試驗裏面沒有倒下去，在試驗裏面沒有失敗，在試驗裏面沒有瑕疵顯出來，要經過這許許多多的試驗，纔能顯明祂真是我們生命的光。

哦！弟兄姊妹，我們瞭解這一件事的時候，我們很自然就會想到希伯來書裏的那一些話。希伯來書裏說的是什麼呢？「祂凡事與祂的弟兄相同。」祂就是與我們相同，「凡事受過試探，只是祂沒有犯罪。」弟兄姊妹，你曉得，這是我們的主顯明祂是生命的光的經歷，所以在祂顯明祂是生命的光的過程裏，祂是經過許多試煉的，祂是經過錘打的。經上又說，祂是匠人的頭塊石頭。這匠人的頭塊石頭，在另一處經文裏，就說是一塊經過試驗的石頭。弟兄姊妹，這都是說到我們的主，我們在神的面前，實在看見我們的主成為我們生命的光，祂的經歷是何等的不簡單。希伯來書上面又說，說他這一個領我們進榮耀裏去的元帥，因所受的苦難，中文聖經就說「得以完全」，好象是祂經過了苦難才得以完全。但事實上不是這樣，事實上是祂經過苦難而顯明祂的完全。經過苦難不是只經過一件苦難，祂是經過許多的苦難，但是那許多的苦難在祂的身上只是顯出祂是那一位完全的神的兒子，祂完全配作生命的光。

我們感謝讚美我們的主，我們稍微多瞭解基督的生平，或是基督的經歷，我們就曉得，從祂到地上來做人的時候開始，祂一直在經歷降卑的生涯。就是在祂還沒有到地上來的時候，在創世以前，在祂心思上就已經接受了父為祂所定規的十字架的路程。當然，我相信我們的主不會因著那定規背重擔，但是我們把我們的感覺放到主的身上去，你預先知道十字架的道路，那不就是等於一個人給宣判了死刑嗎？但是又還沒有執行，越沒有執行，心思上的重擔就更厲害了。所以，把我們的感覺放到主的身上去，哎喲，你就會覺得，從創世以前，父定規了十字架的路的時候，我們的主就好象一直在給這個心意折磨。但是感謝我們的主，祂不會有我們的感覺，祂歡然去接受父這個定意，叫我們看見主是何等的完全和完美。

祂成為人以後。我們看見主開始到地上來，我們的主就走這一條崎嶇不平坦的路。但是感謝神，祂一直走到路終，一直走上十字架，一直在經歷各種各樣的難處。人的反對，自己的門徒對祂不瞭解，自己的門徒把祂出賣了，自己的門徒不認祂，眾人棄絕祂，這些都是發生在祂身上。如果說到祂自己，祂在成為人的時候，祂隱藏了祂的榮耀三十幾年，祂出來作工的時候，人家對祂的認識是什麼呢？這不是那木匠嗎？弟兄姊妹，你注意，人對他說：「這不是那木匠嗎？」還不是說他是那木匠之子呢！而是說他本人就是那一個木匠，我們的主在地上三十年來，就是這樣把祂自己完全隱藏在一個木匠的裏面。

我們感謝讚美神，肉身的試驗，精神上的試驗，撒但給祂所作的各樣屬靈的試驗，感謝讚美我們的主，沒有一件事情，在我們的眼中不顯出祂是那樣的完美，完全的完美。雖然祂身上帶著許多傷痕，雖然祂心思裏面也帶著許多傷痕，甚至祂魂裏面也帶著傷痕，但是那些傷痕只是顯出祂的榮美，沒有叫祂顯出一點的殘缺。祂身上所有的傷痕，都成了祂的榮美。

哦！我們的弟兄姊妹，我們看到這一個作燈臺的主的時候，我們實在不能不向祂俯伏敬拜。祂是一塊精金，有座、有幹、有球、有花、有枝子，但都是接連成一塊經受錘打而造出來的，千錘百煉的

燈檯把祂顯出來。我們感謝讚美我們的神，我們的主確實是我們生命的光，祂完全配作我們生命的光，祂不僅是作我們生命的光，祂也要用我們來顯明這生命的光。所以腓立比書二 15-16 說：「你們顯在這世代中，好象明光照耀，將生命的道表明出來。」哦！我們感謝讚美主。

我們再細一點來看這一個燈檯，我們就要把它整個的來分解了。最下邊的那個是座，很穩固地支撐著整個燈檯。的確，我們的主，祂是那樣穩固地來支撐著祂生命的光，因為祂是從死裏復活的主，祂是經過千錘百煉而進到死裏，但是又從死裏出來。這樣的經歷，使祂成了這個燈檯的座，再沒有什麼可以把祂搖動的，也沒有什麼可以把祂推倒，因為祂已經把那掌死權的魔鬼也對付掉了。

然後往上去，你就看到那幹，那幹就是用四組的杯、球、花來連成的。這個很有意思。一組的杯、球、花就成了一節，又成為第二節，第三節，它一共有四組的杯、球、花，但是我們看這圖的時候，也能給我們看到剛好是四組。這裏一組，這裏該是一組，但是不清楚了，這裏又一組，也不清楚了，這上面又是第四組，這也不清楚了。我們要看為什麼是杯、球、花，我們在這裏要一件一件地來注意。

杯——表明死而復活的杏

我們按著次序先提到杯，我們中文把它翻成是「形狀像杏花」。英文聖經說它是一個杏，我以為把它翻作「杏」應該是準確一點的，因為如果這個杯是花的樣子，底下又是一個花，那好象這裏面有點重複了，當然是可以重複。但是我這樣看是從屬靈的意義上面去注意的。我們都曉得「杏」在聖經裏面是有一個很特殊的意義的，我們注意去看「杏」頭一次的出現，恐怕就該是亞倫的那一根杖。我是說在聖經裏面最先出現，該是亞倫的那一根杖。在民數記裏，亞倫的那一根杖放到約櫃裏，經過一個晚上，第二天拿出來的時候，就發生了一些事情，那一根手杖發了芽，開了花，結了果，也成熟了，那一個果就是杏。所以我們從那一段歷史裏看到，神是用死而復活的能力來顯明亞倫是祂揀選的。這是頭一次我們在聖經裏看到杏，雖然它比在燈檯裏面提到杏是晚了一點，但是我們說「杏」頭一次顯出它的意義，就是亞倫的杖。

第二次是在耶利米書裏提到，只是輕輕地提一下。當神呼召耶利米的時候，神給耶利米看到一個異象，他看到一根杏樹枝。神說這杏樹枝是什麼意思？杏樹枝在猶太人的常用語裏，就是說到事情一定要成就，所以底下神就說，神所說的話，神一定叫它成就，但是問題在這裏了。

為什麼杏樹枝在猶太人當中會有這樣的用語，我們從杏的生活史裏看到這樣的現象。在冬天的時候，所有的樹木都枯了，都落葉了，但是沒有一種樹木會枯到一個地步，好象完全死掉了一樣的，只有杏是例外。冬天的時候，你去 SACRAMENTO，在路上，你可以看到很多杏樹，你看見它們好象完全是枯死了的一些幹枝。你說，哎喲！這些是什麼東西？那麼難看，外面看來好象它們是死掉了，都沒有了，完結了。但是很希奇，當春天還沒有來到，而冬天還沒有完全過去的時候，杏樹是最先發芽的，

最先顯出生機的。也許猶太人就是長久看到這樣的事，好象是死已經確定了，但是時間一到，它又活了，所以它們就有那麼一句話。

但是，從屬靈的意義上去看，這又是一個死而復活的意義。好象是死了，沒有生機了，但時間到了，它就活過來，這是死而復活的經歷。感謝讚美我們的主，你看這一個燈檯，我們的主是經過千錘百煉的試驗，最厲害的那一個試驗就是進到死裏。但是感謝主，主從死裏出來，祂是死裏復活的，顯明這生命的大能，所以說祂是生命的光，因為祂是從生命的大能裏顯出祂的完全來。所以我個人以為直接把杯翻作好象杏，那是比較接近原來的那個意思，但是我不敢說一定是對的。不過當然，你把它翻成杏花也是有同樣的意思，不過不如翻作杏說得那麼明確，因為杏是一個成熟的果子，花還沒有到結果的地步。不過對於杏來說，它是有那樣的一種經歷。

球——不住忍受擊打的結果

然後就說到球，說到這個球的時候，我們先要注意這個球的功用。那一個球的功用是什麼呢？這個球的功用就是讓這個燈檯從幹旁岔出去的那些枝子連接在那裏。所以你看到這邊出來一根枝子，那邊出來一根枝子，這些枝子連接的地方就是一個球。這個就是連接，它所顯明的功用就是接連那些枝子。這裏就發生一個問題來了。如果它不是球，而是其他的形狀，除了是方的以外，恐怕要把兩個枝子接連在那個幹上，就不大好接連了。如果是像那個桌子跟那個約櫃的那些金牙邊那個樣子，它就沒有辦法把那些枝子接連起來了。方方的一塊雖然可以接連，但是不像這個球一樣，好象很自然的就在那裏岔出那些枝子來。

這裏也是有它的屬靈意義的。對於我們的主來說，我們的主就是這樣的把所有屬祂的人都凝聚在一起，或者說合一在一起，是合一得那樣和諧，那樣的美。哦！像一個渾圓的球，很光滑，沒有瑕疵的，沒有刺手的地方的，沒有棱角的，很自然的就把兩根枝子接連在一起。我們感謝讚美主，但是弟兄姊妹千萬要記得，如果對於主來說，祂本來就是這樣。但是我們說，這一個燈檯，一面是說到主自己，一面是說到作生命的光的見證的團體，那麼也就是說到現在的教會了。待會兒說到那幾個枝子的時候，我再比較詳細的來說，現在我們就這樣的跳過去，但是無論如何，弟兄姊妹要記得，要把它弄成一個球，那也是千錘百煉的結果。

花——主生命的美麗與芬芳

再後就有那些花，所有聖經的譯本都沒有說是什麼花，就是說花。但是很希奇，七十士譯本把它說定了是百合花。為什麼七十士譯本會說成百合花呢？我猜也許是這樣，因為七十士譯本的出現是已經快進到新約時候的事，我們的主所引用的聖經，或是保羅引用的聖經，有好些都是引用七十士譯本的。就是主到地上來以前，那些人把希伯來文翻成希臘文的那一本聖經，是由七十個人一起作的，所

以叫作七十士譯本。他們也許是在聖殿的裏面，看到燈臺的樣子像百合花，所以他們就把它寫成了百合花。也許是這樣，但是我不敢說，不過我們可以參考在羅馬凱旋門上給人看到的，大概也是百合花。

不管它是百合花也好，不是百合花也好，只要它是花，它就有一個共同點。那個共同點是什麼呢？它有豔麗的顏色，有馨香的氣味。一般說來，這是花的特性。我們感謝主，我們的主的確是很美麗的，很有光彩的，祂是「神本體的真相，神榮耀所發的光輝」，在祂身上所噴發出來的，就是叫人活的香氣，那是保羅在哥林多後書裏面用過這樣的一段話，我們是在那裏發出基督的香氣，這個香氣可以叫人活。感謝讚美我們的主，祂作人生命的光，祂噴吐豔麗，也噴吐芳香，吸引人來到神的施恩座前。我們看見這一個燈臺的結構就是這樣。你看見、杯、球、花，又是杯、球、花，很多經文都把它翻成是杯，但是欽定本把它翻成是碗。是碗也好，是杯也好，總是盛裝物件的器皿。感謝讚美神，這器皿所盛裝的是基督成熟的生命，是基督那美麗的生命，是基督那完全滿了芬香的生命，這樣的一個生命向人發出光來，把人吸引到神的面前。

教會是顯明基督的見證

現在我們要來看這個燈臺整個的模樣了，燈臺的整個模樣，當中是一個主幹，然後從兩旁就伸出六個枝子，這一個圖也許是聖殿時候的圖，但是肯定不是會幕時候的圖。在會幕的時候，那個圖不是這樣的，因為我們細細一看的時候，一位姊妹讀經的時候，她也讀出這個問題來了。她上禮拜就跟我說了，她說好象所讀的聖經跟這個圖裏面的樣子是不一樣的，我說，「你讀對了。」

我們看這裏，這裏說那個幹是四組的杯、球、花，來接連成當中的主幹，然後從邊上所出來的那一些枝子，每一根枝子都是三組的杯、球、花。在這圖裏，我們好象沒有看到那一個枝子是有三組的杯、球、花，也許是它畫的模糊。但是你看下去，反正你就看見，這邊上兩根長長的枝子一定是比當中那四根是多一些，但是我個人就想，如果照著這裏所記載的，這個燈臺不一定是齊頭的，非常可能是兩面這樣斜下去的，當中的主幹是最高的，然後這兩根是低一點，當中那兩個枝子要稍微低一點，這兩旁的也稍微低一點，那就是有點像斜斜的三角形，這樣這三組的杯、球、花，纔能顯出準確的樣子，但這並不是太重要的事。

你可以說，照著山上所指示的樣式，那樣子也是很重要。是，當然，但是我們說，現在我們來讀這個的時候，你看它是這個樣子，或者是那個樣子，我們覺得在現在來說，就不是很重要，因為那照著山上的樣式的主要目的，是讓人絕對的順服神的定規。所以現在我們來看過去的那一些事物，是或不是這個問題並不是太大的。不過有一個反映了出來的問題，就是製作這一些圖的人，他們太不留心了，他們讀經的時候，太不留心了。其實整個說來，這一個會幕的圖，算是比較接近啟示的。有一些圖，就更是離譜，我們且不去說到那一個，不過我們要曉得，現在有許多人製作出來的東西，就是和神的話離開得很遠。關於這一點，我們倒是要留意的，不要讓圖片來影響我們準確的認識神的話。

現在我們看到有六個枝子，每一個枝子都是從幹上每一組的球的旁邊岔出來的，很和諧的在那位置接連出來。現在就說到我們了，這是說到人這一方面，這一個燈檯是一個燈檯，有七根枝子，有六個枝子加上當中的那一枝，一共有七根枝子，這一個燈檯有七個燈盞。弟兄姊妹，我們記得，七，是神作工完成的那個數字，這給我們看到，神借著基督作我們生命的光來完成神所要作的，基督所作成的工，就見證了基督是生命的光。

雖然有七個燈盞，但是卻是一個燈檯。弟兄姊妹注意這一個，一個燈檯有七個枝子，雖然這是當時神給以色列人的事物。弟兄姊妹記得，上一次我們說到這裏有十二個餅，這是直接指著以色列的，當然間接也指到借著十二使徒而帶出的教會。但主要的還是指著以色列人。只是這裏是說到生命的光，弟兄姊妹，你很明確的看到一件事，這一個啟示裏面，主要指出的就不是以色列了，而是今天的教會，所以你可以看到，在會幕裏有一個燈檯，其上有七根枝子，這是對教會的最初啟示。教會要作為生命的見證，到教會在地球上建立了，你們就看到在啟示錄裏，主向教會說話的時候，主是向七個教會說話，所以約翰在拔摩海島的異像上所看到的是七個燈檯。在啟示錄裏說是七個燈檯，但在這裏是一個燈檯。那裏雖然是七個燈檯，那裏的燈檯是說一個地方的教會，一個燈檯是以弗所教會，一個燈檯是推雅推喇教會，一個燈檯是非拉鐵非教會……，一個燈檯就說到一個教會。但在這個圖裏給我們看到一個燈檯有七個燈盞的時候，那是說到一個合一的教會，雖然它們是分開在不同的地方來作神的兒子的見證，但他們的所作是造成這一個合一的見證。

現在問題來了，我們看到這一件事的時候，怎樣纔能叫這一個合一的見證顯明出來呢？或者說怎樣能把這個生命的光在人中間所作的目的顯明出來呢？這就和剛才我們所提的那些球很有關係了，因為每一個枝子都是從那球裏岔分出來的，製成這個球的形狀所經過的擊打，是要比其他任何一個組成燈檯的地方都要多一些，不然就不像球。

感謝神，我們這樣看的時候，這個球就不僅是說到主經歷擊打，也說到我們在神面前經過許多的試驗，經過許多的敲打，經過許多的破碎，然後讓神把我們造成到一個地步，可以很和諧地與弟兄姊妹連接起來。哦！到了這樣的地步，神兒女們中間再沒有張家長李家短的說話了。那一個時候，在神兒女們的裏面只有基督，眾人所看的是基督，裏面所存的意念是基督，全都是基督。在這樣的光景裏，神兒女合一就是很自然的事實。

哦！弟兄姊妹，我們感謝神，祂沒有用花來作連接枝子的接連點，但是不能沒有那個花，不能沒有那一個杯，因為那樣一個杯就是那死而復活的見證。也不能沒有那個花，那個花就是生命的芬香，是由死而復活的經歷加上生命成熟的芬香，就成了這個完全成熟的記號，神的兒女們就是這樣地合一起來。

我們感謝讚美主，實在是寶貝，燈檯把我們帶到一個滿了神恩典的光裏。更寶貝的，沒有一個物件是不帶著其他物質的，惟有燈檯絕對是精金的，與燈檯有關的所有的零件，我們姑且說它是零件、配件。每一個配件都是精金的，臘花剪是精金的，臘花盤是精金的，燈盞是精金的，全都是精金的。感謝讚美主，這是非常要緊的一點，明顯的，不明顯的，人注意的，人不注意的，全都是在基督的生命裏出來的。哦！這個就是燈檯，完整的燈檯，我們感謝讚美主，關於燈檯還有一些交通，我下次再交通，盼望弟兄姊妹回去以後，有時間把燈檯再多看幾遍，這樣我們就能把燈檯領會得比這裏的交通更深刻和更豐富。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第廿六章

神的居所(一)(廿六 1-14)

我們還有一些關乎金燈檯的事沒有看完，我們記得這個金燈檯是用一塊金子錘出來的，也就是說出我們的主是經過千錘百煉來顯明祂作生命的光，祂忍受了許許多多的困苦和艱難，祂默然接受神的擊打。雖然有好些看來是人的手加在祂身上，事實上祂看見的是神借著人的手來給祂擊打，好讓祂顯明祂是作為生命的光。我們看整個燈檯的形狀，每一點，每一滴，都是在說明了這一點。

把黑影留在背後，在光中脫離控告

現在，燈檯已經造好了，這個燈檯怎麼使用呢？有一些事是我們在這裏要注意的，那就是二十五章三十七節的下半：「祭司要點這燈，使燈光對照。」在中文聖經這樣的記載，我們有點不容易領會，怎麼使燈光對照呢？這個燈光與誰對照呢？或者是與什麼來對照呢？這裏的意思應該是這樣，祭司要點這燈，他就是和那個燈光對照的。燈光對照是說燈光是照著他的，我們必須要瞭解當時的燈盞的情形，可惜在這裏我們沒有辦法能看見那燈盞，但是我忘掉在那一卷聖經的背後有一些燈盞的樣子。一般說來，我們曉得燈盞就差不多好象是一個碟子一樣，我們中國人根本就是用碟子來作燈盞，但是以色列人的燈盞就是有點不一樣，也是好象碟子的樣子，但是它是平過去的，等到有一個地方，就是背後的部分，它就是彎彎斜斜的往上去。我們的碟子是平的，它的那個燈盞是彎的，一邊是比較高出來的，好象是這個樣子，這裏可以用作把手，把它拿起來，把燈盞這樣拿起來。

這樣一來，弟兄姊妹就看到一個問題，什麼問題呢？這個燈點亮的時候，它就向前發光。在民數記裏說，燈光要向前發光，這個向前發光就是說每一個燈盞的燈芯是向著外邊的，都是向著同一個方向來燃點的，這樣就照亮了聖所的範圍。我們要注意一件事，燈檯在這裏，它該不是這樣擺的，它該是這樣擺的，七個燈盞都向著門口，這樣向著門口就把進來的人照明，人就可以進到這裏看到聖所裏的一切。但是有一個問題，那個問題是什麼呢？當燈光往前照明的時候，照到人的身上，整個人都被

照明，這就是說，我們來到神面前的時候，我們就看到我們是在光明當中。

這樣一來，又發生另外一件事，因為燈光既然在這裏，祭司點燈的時候就站在燈的前面，燈光照在祭司的身上，祭司是明亮的，這沒有問題。燈光照在祭司身上就發生一個投影，投影就是黑的。注意這裏有一件事很有意思，給我們看到一個很有福的事實，我們這些人憑著羔羊的血來到神的面前，也因著生命的光照，我們找到了進入至聖所的方向，但並不是說，我們這個人就已經完全到一個地步沒有什麼瑕疵，絕沒有這樣的事情。

神從來沒有給我們這樣的觀念，神給我們看見，我們是找著到祂面前去的路，但是我們這個人還是不完全，我們這個人還是有殘缺的，我們這個人還是會落在黑暗裏的。但是感謝讚美神，在生命光照裏，我們是向著光的，因著光所帶給我們黑暗的投影，神是把它落在我們的背後。也就是說，你要去尋找神的時候，你就不要再回頭來看自己的軟弱、失敗和愚昧，你就是照著生命的光照來繼續的往前，你一直往前的時候，你就可以進到至聖所。我們感謝讚美我們的神，這一點對我們來說，是非常重要的，因為在我們屬靈的經歷上，我們常常會落在黑暗裏。有些時候，是我們軟弱而不夠把自己放在真理裏站立，有些時候是撒但在我們裏面的控告，甚至有些時候是我們自己的良心在控告我們，不管那個控告是從甚麼地方來，只要控告一出現，我們就落在黑暗裏，我們就感覺看不到道路，我們就感覺好象迷失了。但是感謝讚美主，現在主給我們看見這生命的光。

為了弟兄姊妹能更準確的領會這一點，請大家看民數記第八章第一節，說到點燈的情形。耶和華曉諭摩西說：「你告訴亞倫說，點燈的時候，七盞燈都要向燈檯前面發光，亞倫便這樣行，他點燈臺上的燈，使燈向前發光，是照耶和華所吩咐摩西的。」(民八 1-3)在這裏就很清楚的給我們看到，不能說反正把燈點燃了就可以。七個燈盞的燈芯都要向著前面。這就給我們看見，不是說我們這些人沒有軟弱、愚昧和失敗。而是說，神給我們看到祂的恩典和憐憫。當我們到祂面前，祂就照亮我們，叫我們朝著光的那一個方嚮往前，而把我們的愚昧軟弱留在後面。就像以賽亞書三十八 17 所說：「你將我一切的罪，扔在你的背後。」又在先知彌迦書七 19 說：「又將我們的一切罪投於深海。」神不再看我們的罪，祂也不叫我們再看我們的愚昧和軟弱，祂只要我們的眼睛盯著這個生命的光。我們感謝讚美神，這是點燈的光景。

失去自己顯出亮光

我們都知道是燈芯在橄欖油裏燃燒。點過燈的人都曉得，燈芯點到某一個地步就會起蠟花的。起了蠟花就要修剪，不然燈光就要熄滅。因為燈芯開頭的那一段燒到一個地步就會成了焦炭，成了焦炭就點不起來了。必須把它剪掉，然後把燈芯往前拖出來一點，那燈光又再明亮了。所以，我們看到在燈檯裏是帶著臘剪和蠟花盤。我們在前面稍微提過一下，整個燈檯都是用精金造的，連這麼小的事物都是用精金造的。意思就是說，這個生命之光不是從人來的，是完全從主來的。

剛才我們說過是神借著人的手作在主的身上，說得清楚一點，釘主十字架的是羅馬兵，但實在把主釘在十字架的是神。所以弟兄姊妹，我們看見，就連臘剪都是精金造的，這些事實說出我們的主，無論神怎樣把祂來安排，神怎樣預備環境來讓祂受踐踏，叫祂給破碎，這一切都是為了要叫祂那生命的光顯得更明亮。

永不熄滅的光

我們實在感謝讚美我們的主。還有另外一件事情，我們也該注意，這事記在出埃及記二十七 20 裏，就是特別提到這燈光要常常點著，不能有一個時候熄滅的。這一點是非常的重要。聖殿裏面這一個燈檯是一直點燃的，白天是點燃的，晚上也是點燃的。祭司在早晨和黃昏進去的時候就修理燈盞，使燈光永遠在那裏照明著(參民廿四 2)。這一點是非常重要的，因為我們的主不是在我們走在光明中的時候給我們照明，就是我們走在黑暗裏的時候，祂還是我們的照明，祂永遠是我們的照明。所以當我們讀到列王紀或是歷代志的時候，我們讀到：「聖殿裏的燈光還沒有熄滅。」我們讀撒母耳記的時候，也讀到這樣的記載：「神的燈在耶和華約櫃那裏，還沒有熄滅。」(撒三 3)為什麼沒有熄滅呢？因為這個燈光的照明就說出了神的眼目是如何看顧祂所揀選的人。不管祂的子民是處在任何環境，祂永遠用祂生命的光照來指引他們來到神的面前，來進入至聖所。

你說現在聖殿都沒有了，那燈光是不是熄滅了呢？感謝讚美主，我們知道這一座燈檯就是基督自己的預表，就是神兒子的表明，表明基督是我們生命的光。這樣我們就瞭解，聖殿可以沒有，會幕可以沒有，但是感謝讚美主，基督成了我們生命的光，這一個光是永遠不熄滅的。這一個光不僅是永遠不熄滅的，並且在我們信主的那一刻，這個光把我們裏面的光也點燃了，叫我們的生命也給點燃了。這是何等寶貴的恩典。

會幕裏面的光永不熄滅。我們看以色列人的歷史，當聖殿或會幕還存在的時候，雖然以色列人落在非常黑暗的情況下，背棄主到一個很深的地步，但是聖殿裏的燈光還是亮的。他們被擄而聖殿被毀的時候，那燈光還亮不亮呢？那時候主還沒有到地上來，還沒有在十字架上來顯明生命的榮耀和豐富，燈光會不會滅掉呢？我們感謝讚美神，我們讀啟示錄的時候，或者讀希伯來書第八章的時候，我們就看到一件很清楚的事，地上的帳幕，或是地上的聖殿，只是天上真實的事物的影兒。所以當地上的事物不在的時候，天上的事物卻是永存在那裏。既然天上的殿仍存在那裏，殿裏面的燈光便沒有熄滅。雖然我們的主還沒有到地上來，但是燈光就是永不熄滅。這是非常寶貴的一件事。所以我們說，我們這一群蒙神恩典選召的人，我們不敢說我們不會落在黑暗裏，但是我們可以說，我們永遠有光照，永遠在神面前看見可走的路，因為基督是我們生命的光，祂不住的作我們生命的照明。

感謝讚美主，我們看到這裏的時候，對於會幕裏關乎神供應人的那些物件就交通完畢了。約櫃、

桌子和燈檯，都是神來供應人。在人與神的關係的調整裏，永遠是神首先作我們的供應，然後在我們接受了神的供應以後，神才因著我們得供應。這實在是太寶貝的恩典了。以後我們讀到洗濯盆和香壇的時候，我們再來詳細的留意這一點。弟兄姊妹，你只要記住，神永遠是首先作我們的供應，然後才來要求我們跟隨祂的。這是非常寶貝的事。

帳幕——神與人同住的記號

現在聖所裏三件物件都已經談過。我們就要進到帳幕的本身去。但是在還沒有進到帳幕的本身以前，神第二次說：「要謹慎作這些物件，都要照著在山上指示你的樣式。」(廿五 40)這是神第二次說這樣的話。也就是說出了神說這樣的話是非常嚴肅的。這句話是在神啟示了祂供應人的三件重要物件以後說的，也就是說這三件的啟示必須要把神的心意表明得準確和完全，不能把神表明錯。這是非常重要的。一件事，也就是神在人中間設立見證的原則。要麼你就拒絕神的見證，要是你接受神的見證，你就必須絕對的接受。因為不絕對的接受神的見證，就是把神的見證表明得不完整和不準確。這是非常嚴肅的事。我們看見神第二次說這樣的話，就可以瞭解神是如何的重視這件事。在舊約裏是這樣，在新約裏也是一樣。那些活在神面前，願意滿足神心意的兒女們要存這種態度，原因就是在此。我們感謝讚美我們的主。一切所作的「都要照著在山上指示你的樣式」。

道成肉身的人子

我們現在就向前看帳幕的本身。在我們還沒有看這個帳幕以前，讓我們先來留意以賽亞書五十三章。在以賽亞書五十三章裏，描寫了主在地上的模樣：「祂在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於幹地。祂無佳形美容，我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。」(賽五三 2)弟兄姊妹，這就是我們的主在地上作人子的時候的樣子。祂像根生於幹地，祂只是一根嫩芽在幹地裏長出來。你看見在幹地裏長出來的植物都是沒有什麼好看的，都是瘦瘦弱弱的。所以說沒有佳形美容，所以說祂沒有美貌。所以在五十二章也這樣說：「祂的面貌比別人憔悴，祂的形容比世人枯槁。」(賽五二 14)弟兄姊妹，這就是我們的主在地上的光景。

現在看到帳幕本身的時候，就很明確的說到作人子的基督，也就是道成肉身的神的兒子。感謝讚美神，我們看當時聖靈借著會幕把這位人子從裏面到外面啟示出來。從外面來看，我們看不出主有什麼好看。但是感謝神，祂的啟示是從裏面開始的。從裏面開始啟示的時候，神對摩西說：「你要用十幅幔子作帳幕。」(廿六 1)幔子就是整匹織成的布。這些幔子是用什麼材料來把它織成的呢？是用撚的細麻和藍色、紫色、朱紅色的線製造。我們在看會幕啟示的時候，已經解釋過這些顏色所表明的。細麻就是說到主的聖潔，藍色是代表屬天，紫色是說到君王的尊榮，而朱紅色是代表承擔罪的能力，這些都是在看會幕材料的時候提起過的。

帳幕就是用這四種顏色的線來織成十匹的布。這些布就給稱為幔子。這就說出了我們的主是如何的榮耀、尊貴、聖潔和滿有能力。不僅如此，我們還看到在這十幅的幔子上面都繡上了。是用什麼東西來繡呢？雖然我們不知道用什麼材料來繡，但是我們知道在聖殿裏的是用金線繡的。不管當時帳幕的是用金線還是銀線來繡，但是只要看那些用四種顏色線來織成的布，已經是很美麗了。再加上繡上，我們可以肯定這不會是用跟這四種顏色相同的線繡上去的，因為相同的顏色便不能顯出。所以，我們可以很有把握的說，很可能就是用金線繡上去的。弟兄姊妹想像一下，是用這樣的原料織成的布，用金線來繡上的。這是何等的榮耀與華美。這就是帳幕最裏面的一層。

這個帳幕一共用了四層的物料來支搭成，而最裏面的一層是這樣的榮耀與華美。現在我們來注意這十幅幔子是怎樣的處理。這十幅幔子是每五幅連成一大幅，所以一經連接起來的時候，十幅幔子就成了兩大幅。每一幅的幔子的長度都是一樣的，寬度也是一樣的，所以連起來的時候就是一幅完完全全沒有參差的大幔子。在兩幅大幔子的幅邊上要釘上藍色的鈕扣，每一幅釘五十個。也就是說，這兩組五十個鈕扣是兩兩相對的。然後，又作五十個金鉤，用這些金鉤穿在鈕扣的當中，讓這兩大塊的幔幕連成一塊的幔子。

我們要注意，剛才我們所提到的完全是基督的自己，現在這兩幅幔子連接起來的時候，我們就看到是基督的所作了。基督是神的滿足，基督的所作要成為神的居所。這就是帳幕要給我們的啟示了。神一切的滿足都在基督那裏。基督手裏所作一切的工就讓神得著了居所。在當時來說，這帳幕就是神的居所。以後的聖殿也是神的居所，現今的教會也是神的居所。以前他們是根據神所啟示的基督來建造會幕和聖殿，那啟示就是基督。現在呢？神是用基督的自己來建造教會。所以，當我們看帳幕的時候，我們不可以僅僅看當時的歷史，也要看到現在神所要作的，借著基督所作的來完成。

現在我們來看基督作了些什麼。請弟兄姊妹注意，十塊的布幔。十這個數字是說到完全，是人的完全。你看到人有十根手指，十根腳趾。神造人的時候給人這兩個十，所以一般來說，一提到十的時候就是說到人的完全。我們來看五幅幔子加五幅幔子，就成了十幅幔子。這是不是很顯然的給我們知道，基督的工作是包括所有的人，就是神所造全體的人。神的心意是要這樣的包括。感謝讚美神，雖然是不同種族的人，神卻是要把他們像一幅一幅的布連接起來，連成兩大幅。

連成兩大幅的時候，我們立刻就碰到一件事，就是十幅幔子成了兩幅大幔子。二就是見證。神在所有人當中選召人來成為祂的見證。這個見證是怎樣作成功的呢？這個見證是借著屬天的聯結來作成功的，所以我們看見用的是藍色的鈕扣，然後用金鉤子把它們連起來。金鉤子就是代表屬天的信心的連接，把那些被神揀選的人連接成了神自己的居所。這一個居所就是神的見證。

當然，也許有人會這樣想，這兩大幅幔子會不會是指著以色列人和外邦人呢？像以弗所書所說的，「將兩下合而為一」呢？將兩下合而為一這一點是沒有問題，在這裏我們相信也包括這個涵義，但是

我們會更重的看見，是超越外邦人與以色列人的連接，而是把所有的人都借著這個屬天的連接聯結起來。這就是歌羅西書第三章十七節所說的，「在此並不分希利尼人，猶太人，受割禮的，未受割禮的，化外人，西古提人，為奴的，自主的。唯有基督是包括一切，又住在各人之內。」再沒有區別，因為在屬天的聯結裏，把人完全帶到一個地步，脫離了一切屬地的關係。每一個蒙揀選的人，都是在信心裏來接上這揀選的恩典。也因著這樣的信心，叫那個屬天的聯結顯明出來。

我們感謝讚美主。裏面這一層帳幕是這樣的作成功了。現在我們來注意這個帳幕是怎麼掛上去的呢？弟兄姊妹一定要把方向弄清楚，然後纔能瞭解這個帳幕裏還有一些寶貝的啟示。這個大帳幕是由兩塊大幔子連接起來的，是用金鉤子把它們連接起來，那接縫的地方在那裏呢？就是在這裏當中，還是在那裏當中呢？是在這裏當中，是橫過來接進去的。為什麼呢？從這裏我們就看到了，是從它的長度我們看到。

我想弟兄姊妹先來注意這一個，長是二十八肘，這個沒有問題。寬是四肘，那十塊就是四十肘了，連起來的時候，長就變成了四十肘。二十八肘就成了寬度。如果把會幕的豎板的尺寸算一下。「你要用皂莢木作帳幕的豎板。每塊要長十肘，寬一肘半。每塊必有兩樺相對，帳幕一切的板，都要這樣作。帳幕的南面要作板二十塊。」(15-18節)「帳幕第二面，就是北面，也要作板二十塊。」(20節)「帳幕的後面，就是西面，要作板六塊。」一共是作了那麼多的板，這些板都是豎立起來的。我們注意南面作二十塊板，每一塊寬一肘半，就是說從這裏到這裏是三十肘，因為是作二十塊板，而每一塊是一肘半。北邊也是三十肘。我們就看到整個帳幕的長度是三十肘。如果三十肘是長度的話，你要把二十八肘的那一面作長度，那就不夠擺上去了，因為還差了兩肘。那些板長度是十肘，所以南邊是十肘，北邊是十肘，那合起來就是二十肘。寬度有多少呢？寬度就要看西邊那六塊板(22節)。六塊板有多寬呢？是九肘。正面是九肘，高度是十肘，兩個高度是兩個十肘，合起來，從這一邊，這樣過來到另一面的底邊就有二十九肘。

這樣，我們就看到介面必須是在這裏當中，纔能造成這個帳幕。接縫是在前後的當中，不是在左右的當中。為什麼我要說這一段話呢？原因就在這裏，裏面的一層帳幕就是剛才我們所說的那一層，就是這樣的掛上去。這樣掛上去的時候，整個的尺寸是二十九肘，而這一個帳幕的長度只有二十八肘，意思就是說，當這個帳幕一掛上去的時候，兩邊都沾不到地。這就是那啟示的奧秘。

我們感謝讚美我們的主。神在這裏要向我們說出一件事，就是這一位在榮耀當中隱藏了祂自己的人子，雖然是在地上作人子，但是卻沒有失去祂那榮耀的性質。更重要的一點，就是祂雖然在地，但是卻與地沒有關係，並不接連於地。這件事情是非常非常的重要。我們在約翰福音第三章十三節讀到：「除了從天降下，仍舊在天的人子，」是主說到祂自己。我雖然到地上來，但是我實際上還是在天的，我與地並沒有什麼關連的，我並不跟地接連在一起，我仍然是屬天的，我仍然是榮耀和華美的。我們感謝讚美我們的主，這就是道成肉身的人子的寶貴。祂雖然在地，卻仍舊在天。這就是幔子的第一層

給我們所看到的，祂裏面永遠是那樣的榮耀與華美，祂裏面永遠是屬天的，祂裏面永遠沒有帶著地的氣味。我們要感謝讚美我們的主，祂就是這樣的來到人的中間。

同樣地，我們不能不注意，當主在地上作工而作出祂自己的教會的時候，祂的教會也應該是與祂一樣的。所以，弟兄姊妹要看到教會有一個性質，就是雖然教會在地，但是她卻不是屬地的。這也是我們維持教會見證的一個相當重要的原則。我們是在地，但是我們卻不是屬地的。我們並不捲入地上任何的事物。雖然我們生活在地上，但是我們並不把教會捲入屬地的一切。弟兄姊妹，我們看到，現在的基督教已經失去了這一個光了。他們拼命的要鑽到屬地的事物裏去，但當我們看到帳幕的時候，我們裏面明亮。雖然我們堅持這個見證的立場的時候，別人並不會同情我們，別人不會諒解我們，別人甚至是反對我們。但是，我們感謝主，因為我們是維持著教會在基督裏那一個榮耀的性質。

我們要敬拜讚美我們的神。我們感謝主，神借著基督把我們模成祂兒子的模樣，更明確的說，祂要把教會模成神兒子的模樣。因此，個別的基督徒也好，整個的教會也好，如果失去了這個要脫離屬地的光的時候，和地混在一起，弟兄姊妹，教會就沒有見證了，個人也沒有見證了。

我們感謝主，我們的主到地上來的時候，在地上行走三十幾年，祂與地上一切的事物有接觸，但是祂卻是和地上一切的事物沒有接連。感謝主，我們看到帳幕的裏層的時候，很清楚的給我們看到有這樣的一個奧秘的啟示。在這些的尺寸裏面，我們看到神隱藏了很寶貝的心意在當中。

我們求主給我們真實的看見，在現在這個世代裏，撒但就是不用動工，那些稱為神名下的人也自動的跑進世界裏去。弟兄姊妹，我們求神憐憫我們，叫我們看見，我們的主是怎樣，我們也該是怎樣。祂在地卻仍舊在天，我們是在地而不屬地的。因此，我們求神實在給我們看到這個榮耀的吸引。任憑別人不瞭解我們好了，我們總得維持我們在主的見證裏面。

神的居所(二) (廿六 7-30)

帳幕的裏層是十幅，現在造的這第二層幔子要十一幅。尺寸呢？尺寸的寬度是一樣，長度就不一樣，裏面那一層的長度是二十八肘，現在這一層的長度是三十肘，待會兒我們就看到這裏面的原因，那就是說，這個山羊毛所織成的罩棚，把帳幕完全的遮蓋住了，遮蓋到一點都不露出來，這裏面又很有意思。

不給地沾染的基督

我們看到最裏面的那一層，左、右、後都不與地有接觸的；但是這一層罩棚，左、右、後都一直垂到地上，我們記得，它的長度是三十肘，所以就長了兩肘。從這裏罩下來，蓋過這平頂，再往那邊

垂下到地上，那是一共二十九肘，現在罩棚有三十肘，就長了一肘。長出來的那一肘就垂到地上了。

我們現在要注意這裏面所提到的事，它是十一幅接連起來的，十一幅也是照樣的這樣的蓋上去，但是多了一幅出來，這一幅是怎麼來處理呢？在前面的一幅，要把半幅折回去，那就是說在這一個地方有半幅是雙重的，為什麼是這樣？我到現在還弄不清楚，因為它特別說要十一幅，多出來那一幅，有一半是折上去，就是在這裏，那另外還有半幅呢？也就在後面垂到地上。弟兄姊妹，我們注意這裏，雖然我不夠瞭解為什麼它前面要折上去來作最前面的那一塊，也許是讓它的重量重一點，使整個的帳幕牢固一點，但是這個是不成理由的。不過也許有一點道理，因為這樣一疊上去，要是風從這一邊吹來的時候就不會把它掀起。但是這些我想都不是最主要的理由，我只能承認說，我不曉得為什麼神要這樣作。

整個來說，我們就瞭解到了，這一個用山羊毛所織成的罩棚，很顯然地是叫我們看見，那一位作神的羔羊的神的兒子是如何聖潔沒有瑕疵，因為是純白的顏色，沒有瑕疵的顏色，我們的主的確是這樣。祂到地上來的時候，祂站在人子的地位上，祂並沒有給地的任何事物來沾染。所以祂能在彼拉多的面前叫彼拉多看到一個事實，如果別人為主作見證，或者說主為自己作見證，人家就會說，你自己給自己「吹牛」，但是現在是彼拉多在那裏作一個見證，「我查不出祂有什麼罪來。」我們的主就是這樣一位聖潔沒有瑕疵的。我們感謝讚美主，祂就是沒有罪的神的羔羊，祂是這樣聖潔沒有瑕疵，所以祂纔能背負世人的罪孽。

我們在這裏就看到了，如果你從裏面看出來，你先看到主榮耀的豐富。你再往外看，你看到主的聖潔沒有瑕疵。我想弟兄姊妹要注意一件事，如果你從裏面來看主，每一點，每一滴，都是那樣的榮耀，那樣的豐滿，但是當祂道成肉身隱藏在一個人的身體裏的時候，我們要看祂本來的所是的榮耀和豐滿，那就不太容易。但是你要看祂的聖潔沒有瑕疵，那確是比較容易能領會得過來。我們感謝讚美神，主的所是是榮耀的，是華美的，但是成為人的時候，祂仍然是那樣的完全聖潔沒瑕疵，正因著這樣，我們就留意了遮蓋的罩棚是垂到地上也接連地上的。雖然是垂到地上，或者說進到世界的裏面，說出我們的主到地上來，也進到人的中間，但是地的污染，人的污染，沒有叫我們的主那聖潔沒有瑕疵的性質有一點點的受影響。

這是非常有意思的，神並不是不知道，西乃曠野的路，是沙漠的地方比較多，既然這些幔子垂到地上，總會讓地上的土和那些塵沙都沾上去。但是問題在這裏，是不是因著遮蓋的緣故，就用山羊毛來織成這個罩棚呢？因為山羊毛很短，所以它的纖維與纖維當中，不會有太多的糾纏，是比較直一點的。而織成了一個罩棚的時候，沾上了泥土，也許你抖它一下，幹的土就掉了。我不曉得是不是神有這個意思在這兒，但是無論如何，祂的純淨的聖潔沒有瑕疵的事實就是藉這個罩棚顯出來，雖然祂生活在地上，直接來觸摸到地上的人、事、物，但是對祂那個聖潔沒有瑕疵來說，一點沾染都沒有。

裏面的那一層說明祂根本與地沒有關係，現在這一層是說出祂雖與地有接觸，但是地卻對祂沒有影響。哦！我們感謝讚美主，我們真看到我們的主在地上那三十多年光景，和在人的中間經過，祂與罪人同席，祂活在眾人當中，也活在罪人當中，甚至在祂釘死的時候，在祂兩旁的還是兩個強盜。人可以把祂擺到那些強盜的當中，正如以賽亞書五十三章所說的，那裏怎麼說呢？我們看看，那裏面真是有意思，因為五十三章是把主在地上的經歷作了一個很透亮的啟示。我們注意最末了的那一節，從當中開始，「祂也被列在罪犯之中，祂卻擔當多人的罪，又為罪犯代求。」弟兄姊妹，你看到了麼？按人看來，祂被列在罪犯當中，祂是罪人中間的一個，那兩個是罪犯，祂也是，眾人都犯了罪，祂就在這些犯了罪的人當中。但是一句話就很清楚的說明一件事，「祂卻擔當多人的罪」，只有沒有罪的人纔能擔當別人的罪，只有絕對聖潔沒有瑕疵的人，纔能擔當罪人的罪、多人的罪。我們感謝讚美主，祂不僅是擔當那些人的罪，並且還有更積極的一面，還為罪犯代求。

哦！弟兄姊妹，這樣就把一位聖潔沒有瑕疵，背負人罪孽的神的兒子，很明顯的擺在我們眼前，「神使那無罪的，為我們成為罪，叫我們成為祂的義」的這一個事實也擺在我們的眼前。哦！我們實在不能不敬拜讚美我們的主，祂就是這樣的聖潔沒有瑕疵，雖然祂隱藏祂的榮耀在一個人的肉身裏，但祂永遠是那樣的聖潔沒有瑕疵，這是帳幕的第二層。

承擔人的罪的基督

我們是從裏面看到外面的，待會兒我們再從外面看到裏面。現在我們看到第三層，這個第三層，我們要注意了，十四節，「又要用染紅的公羊皮做罩棚的蓋。」作罩棚的蓋，很容易給我們一個誤解，好象只是在頂上的是公羊皮，兩邊就沒有了。但事實上不是這樣，它是這樣說的，要用染紅的公羊皮來作這個罩棚的遮蓋，不僅僅是一個蓋，蓋子的蓋，而是整個的把它遮蓋起來的蓋，我們讀英文，你就看到是 COVERLY，完全的把它蓋起來，蓋到一個地步，你看不到裏面有什麼，這個是第三層。

第三層是用什麼來造的呢？用染紅的公羊皮來造。在這裏面又給我們看到幾件事，雖然是幾件事，但是都集中在一個事實上。

第一是羊皮。說到羊皮，我們很容易就想到皮子作衣服的那段歷史，皮子作衣服是神的方法去遮蓋人的羞恥。那是暗示什麼方法呢？是一個代贖的方法。一般人都會說是羊，我們也能理解一般人所說是羊的原因，不過聖經就沒有說一定是羊，但是反正是皮子。不管是什麼皮子都好，你要拿到一張皮子，你就必須要殺掉一個牲口。

當然，從聖經一貫的啟示來說，你說它是羊，它的可信程度是很高的，甚至是百分之九十九點九的準確。但是因為聖經沒有明說，我也就把那零點一留下來就是。但是我可以說，的確是百分之九十九點九是一隻羊。但是，是甚麼並不是很重要，重要的是你拿到那皮子的時候，就說出了有一個死亡

的事實發生了，但死亡的卻不是那個罪人，而是另外的一個不該死的為那罪人死了，結果就給他有了一個遮蓋的恩典。我們很容易就想到伊甸園的那一段歷史，現在在這裏又給我們看到了羊皮，羊皮就是遮蓋這個帳幕的，這羊皮說出了一個代贖的故事。

另外又說這羊皮是公羊皮。公羊皮是什麼呢？那就是兒子的皮，那就是說有一個作兒子的死了，當然這個兒子是神的兒子。神的兒子經歷死，就產生了救贖的果效。這個救贖的果效就顯明的給人的罪作遮蓋。當然，我們不能說裏面那兩層是罪人，我們是注意這一點，我們說是從裏面一層一層的來看主，從最裏面的主到第二層的主，然後到第三層的主，這些只是我們對主的認識的屬靈經歷的過程。待會兒我們從外面看到裏面，我們就能瞭解這一點。

這是染紅的公羊皮，所以紅色就更清楚的說明流血的事。但是流血是為什麼呢？我們很容易就記起神跟以賽亞說過的話：「你的罪雖像朱紅，我能叫它潔白如雪，如羊毛。」弟兄姊妹，我們在這裏就看到三件事情，第一，是羊皮，是死亡的事實；第二是公羊，那就是兒子；第三，現在是染紅的，就是說它原來並不是這個顏色的，是外面染上去染成了紅色的。這顯然是給我們看到血，或者看到罪的沾染。

感謝神，這一層的遮蓋是在山羊毛所織成的罩棚的外面，我們現在可以看到一個問題了，這一層公羊皮對裏面的那些幕幔和罩棚有一點點保護的作用，這是在實用的那一方面來說。若是從啟示的那方面來看，弟兄姊妹，你們注意，這是說出了神的兒子贖罪的能力，祂承擔了人的罪，當祂承擔了人的罪的時候，人的罪雖然在祂的身上，但是卻一點不能損害裏面那兩層的帳幕和罩棚。所有人的罪，到了這一層就停在那裏，所有罪的事實，到了這一層就停在那裏。這樣的停在那裏，就很明顯的給我們看到那背負世人罪孽的事實。

我們感謝讚美主，我們的主的確是背負世人罪孽的，這就說出了我們的主所作的。然後還有一層，那就是最外面的那一層，就是在同一節裏下邊的那一層。神說再要用海狗皮造一個頂蓋，就是用作罩棚上面最外邊的那一層的遮蓋。這個很顯然的叫我們知道，在作用上面來說，可以說是完完全全是保護這一個帳幕，遮擋在曠野的風風雨雨所造成的一些問題，這是從實用的一方面去注意到的。

但是我們要注意的不是實用的那一方面，我們要注意的是啟示的內容。我們都看過海狗，有什麼好看呢？難看死了，灰灰黑黑的，毛也硬，又短，甚至可以刺痛人，當然不會刺傷人，反正不是名貴的東西。神就讓這一層海狗皮作帳幕最外面的那一層，這說明了甚麼呢？說明了我們的主「沒有佳形容容，也沒有美貌使我們羨慕祂」的事實，你要是在曠野裏面看到有一個這樣的帳棚，你一點都不會感覺這個帳棚有什麼了不起，你說這個帳棚灰灰黑黑的，沒有什麼意思。

我們曉得，在蒙古，人都住在蒙古包裏，蒙古包其實就是帳幕。平常一般人的帳幕是金字頂的，

或者是好象那個六角形的。但是蒙古包是圓形的，其實就是帳棚。我沒去過蒙古，我不知道，但是我看過一些蒙古包的圖片，那些蒙古包好漂亮啊。他們用毛毯來造蒙古包，它們有幾層？我不知道，反正從外面看蒙古包，就是用很美麗的圖案所織成的毛毯來蓋搭的。但是在這一個稱為會幕的帳棚，最外的那一層是最難看的，如果我們沒有看到裏面去的眼光，我們就能瞭解我們的主為什麼在地上的時候，並不受人歡迎。

弟兄姊妹記得，有弟兄在這一次夏令會說到一些事，為什麼猶太人不能接受主耶穌？為什麼猶太人不能接受這一位從神那裏差遣來的神的兒子？因為在猶太人的觀念裏，他們會想到，神給他們的那一位彌賽亞是大有能力的，是榮耀的，是非常叫人羨慕的。我們讀詩篇二十四篇，你就曉得那是以色列人心裏所想像的彌賽亞，「眾城門啊，你們要抬起頭來，因為你們的王要進來。」底下一直就說到彌賽亞來的時候，那是何等的榮耀，何等的有能力。

可是我們的主到地上來的時候，卻不是那個樣子。祂隱藏了祂的榮耀，連跟隨主那麼久，足有三年多的猶大也沒辦法清楚認識祂，到頭來還把他的夫子賣掉了。就是其他的門徒，也沒有幾個能看透了我們的主，一直等到主從死裏復活了，聖靈住到他們裏面去了，他們才開始認識他們的夫子。不然的話，他們還是在這一群人的當中彼此爭鬥，他們沒有看到他們所跟隨的主是怎樣的一位主。猶太人之所以不能接受神的兒子，原因就是在這裏。如果他們能好好的領會神當時所啟示的會幕，他們應該會醒悟過來。只是這樣一個榮耀的帳幕，從外面去看的時候，它就是那麼的難看，它就是這樣的不吸引人。但是感謝讚美主，我們的主甘心樂意把自己隱藏在這樣的光景裏。

弟兄姊妹，也許你還能記得那一次孫弟兄在我們中間的交通，他說到我們的主到地上來的時候穿上人的肉身，他當時是怎麼說的呢？他說，穿上肉身，還算是蠻不錯了，如果按著原來的意思，那一個肉身是一個腐爛的肉身，我們的主就是穿上那樣的肉身。我們的主是甘心情願穿上這樣的肉身，我們不得不在神的面前感謝讚美我們的主，是祂這樣的隱藏祂自己，是祂這樣的不強調祂自己原來的所是，是祂這樣的不以自己與神同等為強奪的，祂反倒虛己，落到這樣一個卑微的光景，落到這樣一個憔悴的情形。但是感謝主，別人雖是不瞭解，但是我們的主卻是非常的甘心。啊，在祂還沒到地上來的時候，當神在啟示帳幕給摩西看的時候，我們的主也就看到那就是祂的道路，但是我們的主是很喜樂的來啟示這個帳幕。我們這樣看，是把帳幕從裏面看到外面。

給人豐足享用的主

現在我們翻過來，從外面看進裏面。若是從外面看到裏面去，就是我們跟主中間的經歷的過程。若是從外面看我們的主，無論是那一樣，都是我們經歷過的恩典。在我們沒有得救以前，我們沒有認識主以前，我們看主就是一塊海狗皮。就算我們剛剛開始蒙恩得救的時候，在我們的感覺上，我們的主還是一塊海狗皮。可是等到我們在主的面前多有一點追求了，我們能向主的深處去一點點了，你立

刻就發覺，你就看到那染紅的公羊皮，我們看到了主赦罪恩典的能力。你看到主承擔我們的罪的那一份恩典，你就看到我們的主是如何把我們的罪投在深海裏的光景。你也看到我們的主如何叫我們的罪脫落的一個地步，不能再影響我們給恢復到神的榮耀裏。對付我們的罪到一個地步，叫我們可以進到神的榮耀裏，全是祂自己替我們承擔過來的。啊！當我們深一步認識主的時候，我們就看見祂是我們在神面前蒙恩的唯一的原因，不僅得救的原因是祂，我們得勝的原因也是祂，就是我們能進到榮耀去的原因也是祂。我們實在要向主俯伏和敬拜，這也是我們的經歷，在追求的過程裏多認識了主一點，我們就認識到這甘美的地步。

等到我們繼續追求，我們就看到我們的主不僅是造成我們在神面前蒙恩的唯一的原因，我們也看到主的原來所是，我們看到祂的聖潔沒有瑕疵，我們從外面進到第三層去了。在那裏，我們看到我們的主是如何的純全，是如何的完全，在神的眼中是如何的蒙愛，在我們的眼中又是如何的寶貴，這個是第三層。哦！祂的所是實在是吸引我們，但是還不能停在這裏，因為在這裏只是看見主的完全，看到主的純淨。

我們若是繼續在神面前追求，你就看到那一位榮耀的主了。你進到最裏面的那一層去，你就看到祂是坐在寶座上的主，你就看到祂是掌管宇宙的主，你就看到祂是豐富的主，你就看見祂在宇宙當中完全接受一切被造之物敬拜的主，是所有的榮耀、稱頌、讚美都集中到祂身上去的那一位主。哦！弟兄姊妹，當我們在神面前追求越過越深入的時候，我們就越過越看見我們的主的完美。我們感謝讚美我們的神。

教會是主手中的工作

但是我們不能不提醒弟兄姊妹再注意一件事，我們剛才所看的，完全是看主的所是和所作。只是我們必須再進一步去注意，這一個會幕不僅是主自己，也是主手裏所作出來的結果。當年是以色列人，現在是神的教會。我們必須要看到一件事，我們的主是怎樣，祂的教會也應該是怎樣。我們的主是如何的榮耀和美麗，我們的主是如何的純潔和輝煌，祂的教會也該是一樣的，因為教會就是主手中的傑作。但是我們也不要忘了，我們的主在地上是如何的甘心樂意站在卑微的地位上，教會也同樣的去接受在地上卑微的事實。教會在天上並不求人的欣賞和稱讚，教會也不在地上與別人比賽要爭取冠軍，教會只是注意一件事，討神的喜悅，滿足神的心意，彰顯神的榮耀。

我們看見這個帳幕的時候，我們必須求主給我們也能進一步去看到這一點。這個帳幕，你從裏面看出來，或是從外面看進去，都是叫我們的心受著吸引。現在問題又來了，什麼問題呢？整個的帳幕是主自己，現在做好了，照著啟示的樣式，造好了。現在問題來了，怎麼把它支搭起來？如果不把它支搭起來，那就是幾塊布放在地上，只有在它支搭起來的時候，那個纔是真正的成為神的見證的帳幕。我們感謝讚美神，看到這一件事的時候，我們就真要在主的面前敬拜再敬拜。

怎樣把它支搭起來呢？上一次已經說過了，這個帳幕的形狀並不都是這樣的，左右兩邊都垂直，不是斜斜的，那就完全對了。現在我們的問題就在這裏，怎樣把它支搭起來？我們感謝主，我們看下去的時候，我們就看見神告訴摩西要用皂莢木，用很多的皂莢木來造很多的板，造多少呢？那些板長十肘，寬一肘半，為南邊要作幾塊板呢？我們看看就知道了，南邊和北邊的板是一樣的數目，二十塊，那就是說南邊和北邊那一個幅度是三十肘。後邊呢？後邊是六塊，那也就是說正面的寬度是九肘。後邊的那六塊，在最靠近邊邊的那兩塊，就是在拐角的那兩塊，也就是拐彎的那兩塊，又有一些特殊的情形。待會兒我們再注意這一個。我們先把這些板來弄清楚。

皂莢木做成這許許多多的板，但是這些皂莢木，跟帳幕裏面的那些物件，有一些不同的地方。帳幕裏的那些物件都是包上精金的，用精金來把它們包裹，這些皂莢木板卻是用金子來把它們包起來的，也是整個的把它們包起來。因著這樣的事實，我們就看到了這些木板的重點不是說主自己，這些木板是說主手裏所作的工，就是我們的主在祂所作的工裏面所得著的那些人，是與主有聯合的。從本質上來說，他們是皂莢木，但是因著有信心連上了主，所以他們也有金子來包裹。他們不是完全有神的性情，但是都有神的性質。精金是完全沒有攙雜的，完全是表明神性的。金子是表明人用信心接上神，人就接受了神的性情，但是因為那個基礎還是人，所以在人身上所顯明的光景，還不能完全是神的性質，還是帶著有些攙雜的。現在，我們看到了這些木板就是這樣來顯明在恩典裏的人。

有一件事很有意思，每一塊木板的下邊要做兩個樺，那兩個樺就好象兩隻腳。如果弟兄姊妹你閉上眼睛來想，這一塊木板，你把它擬人化來看這塊木板，是不是好象一個人站在那裏？很堅強地站在那裏，那兩隻腳站在那裏，上面就是一個人，當然這個是我們的想像。但是弟兄們你能領會，這些板的確是指著那些在基督裏的人，所以有很多的板，這邊二十塊，那邊二十塊，後邊有六塊加兩塊，一共是八塊，一共就是四十八塊，那就是很多了，有很多這樣的木板。這些木板也說出了神在地上所揀選的人。

但是要注意的是這點，這些木板怎麼能叫它站立？你要是放在那裏，它啪一下就掉到地上去了，你怎麼能叫這些木板在那裏站住？很奇妙，神告訴摩西說，要為每一塊木板造兩個銀座，每一個銀座都有兩個卯，就是兩個洞洞。我們曉得古老的傢俱，很名貴的傢俱，不是現在用釘釘幾下就把它釘起來的，它們是很精巧的先做一個樺，另外要做一個樺口，就把樺這樣鑲進去，套進去。用銀子來造銀座，每一個銀座就有兩個卯，木板就插在銀座上面。

弟兄姊妹，注意了，一般來說，如果樺有多長，那個卯就要有多深，所以我們要注意了。雖然那兩塊木板插到那個銀座裏邊去，但是高度沒有增加，我們要注意的是什麼呢？如果這樣說來，我們不知道那個樺有多長，但是一定不會很短，因為如果很短的話，就不大容易支持整塊那麼重的木板，所以它一定有相當的長。我們也曉得，用多少的銀子來造一個銀座呢？在下面，我們能看到一些記錄，

就是在造會幕的時候，就在三十八章，你就看到有這樣的一件事。看二十七節說到那些人奉獻的銀子有一百他連得，就用那一百他連得銀子，鑄造聖所帶卯的座，和幔子、柱子帶卯的座，一共有一百個帶卯的座，每一個帶卯的座用一他連得銀子，我們看到了，用一他連得的銀子來造一個銀座。

弟兄姊妹記得，銀子所表明的意思就是救贖，我們已經提過了，我們為什麼說這些木板是在基督裏的人呢？原因就是它們都是站在救贖的上面。用一他連得銀子來做一個銀座，你就曉得這個根基是很牢固的，一他連得的重量，我們說過了，在舊約裏一他連得大概是九十斤，那是一百二十幾磅了。一個座是一百二十幾磅，把那些板插上去的時候，你看那個底座就很穩固了，我們感謝讚美神。

我們要注意一塊板有兩個座，也就是說有兩他連得銀子來支撐一塊板。當然這裏的兩個座，也可以說是救贖的見證，借著這些蒙恩得救在基督裏的人顯出來。但是我們要注意的是這個，剛才我們只是留意那些板，但是我們必須記得，這些板是用來把這一個帳幕支搭起來的，就是說把這個帳幕來顯明的。從啟示方面來看這個帳幕，就是住在人中間的基督。怎樣能叫人看見住在人中間的基督呢？那就是屬神的人站立在主恩典裏面的見證把祂顯出來。

好了，現在我們又要來注意了。這些板站立起來不成問題了，但是我們必須還要注意一件事，我們沒有辦法估計這一個會幕有多重，我們不算四層，我們光說一層，那就已經很重了。你說這些板這樣站在那裏，就把帳幕掛上去，雖然銀座很牢固，可是這個帳幕一掛上去的時候，有一個很明確的事實，那個重點就是在當中，這樣就都要給壓倒了。這樣，帳幕怎麼能立得起來呢？雖然座是很穩固，可是重力是從上面壓下來的，要是四層都擺上去，那實在是很重的。

感謝神，我們現在就要注意後邊那六塊板的結構了。後面的六塊板，最靠兩端的那塊板就稱為在拐角的板，就是轉彎的那個地方，神說這一塊板要雙層的。弟兄姊妹你注意了，為什麼要雙層呢？我們稍微動一下腦筋就曉得了，這個雙層也就是說，這兩塊拐角的板在這裏，南邊和北邊的板一直這樣排過去，如果它們是雙層的那兩塊，它就突出了一點，突出了一塊板那麼厚，這突出的一塊板有什麼作用呢？它們就把這兩邊末端的板卡住了。弟兄姊妹也許這樣就容易領會了，這個就是拐角的那塊板，如果沒有拐角那個板，它就是一塊，這個是後邊的那一塊，這個是南邊跟北邊的那一塊，這樣擺到這裏就是這個樣，擺到那個拐角就是這個樣。感謝主，它是雙層的，這些板擺、擺、擺、擺、擺到這裏的時候，它在這裏就有了一個可靠上的東西了。它是靠著這兩塊板呢？還是光是靠著其中的一塊呢？這個都不是問題，就是這樣借一下力，這邊就能站住了，那邊也能站住了。

當然站住還不能只是靠這一個拐角，如果光靠這個拐角還不夠解決問題，所以在這些板上還有另外一些東西，那拐角的兩塊板不是從上到下都是一樣等長的，拐角的那兩塊雙層板，一塊是整的，就是跟其他那些板一樣，另外一塊，只是頂到第一個環子那樣高。我們就看到這一個，除了用這個拐角解決了一點它們站立的問題，用力學來說那就有力可以借了，借著那一點點力，它就能站住了。但是

光是這樣還不夠，所以，還有，神說這些板每一塊都要造五個環子，這五個環子都是同一個高度，每一行的環子都是同一個高度，這些環子是用金子來造的。然後又造五根杠，其實也不止五根了，不過就是要造五行的杠，一、二、三、四、五，那些杠就透過那個環子把那些板串聯過去，究竟一根杠穿幾塊板？聖經沒有說，但是對當中的那一條就說了，它說，「當中的那一根必須從這頭到那頭那樣長。」

弟兄姊妹，我們又要注意了，這幾根杠是很重要的，這幾根杠是把所有的那些板從一塊一塊的板連接成一個整塊板牆，這一塊板牆就很牢固了。這樣子把這一塊板牆連接起來，底下是銀座讓它不能動，固定在那裏。然後再透過五根杠把它完全的連接起來，前前後後都不能搖搖擺擺了，都是靠著那拐角的那塊板來靠一靠，整個帳幕就豎立在那裏了。

弟兄姊妹，你注意了，為什麼是五行？為什麼是五行杠？我們很自然就會注意到以弗所書上面所說的一些話。以弗所書說到教會建造的時候，神就賜給教會有五種特殊為建造教會的恩賜，就是「使徒、先知、傳福音的、牧師和教師」。有些弟兄說是四種，牧師和教師算是一種。但是我讀來讀去，我還是讀到五種。我不是光讀中文的翻譯，我是從希臘文裏看，從文法上來看，從聖經的用法來看，它應該是五種，不可能是四種。這五種恩賜，正好就是這五行杠。你特別注意，當中的那一根最長，如果你把那五個恩賜多留意一些，當中的那一根杠是什麼？是什麼恩賜？是傳福音。所以說，你看到傳福音的恩賜是非常的長的，其他的恩賜可能就是在某幾個地方教會裏，可是傳福音的恩賜是為了好多好寬廣的地方。

我們從它的結構上面回到屬靈的實際上面，怎樣才能夠叫這個帳幕能顯明出來呢？是借著在基督裏的人站立起來。但是不是借著一個一個的人站立呢？當然需要有一個一個的人站立，但是不可以自己站立，如果只是自己站立就不解決問題。必須有配搭，有聯結，配搭與聯結是建基在神救贖的恩典上面。這樣一來，整個帳幕就可以支搭完成。

這樣一來，我們又要進一步來注意一件事，剛才我們看帳幕的本身，我們所看到的，不管是從外面看進去，或是從裏面開始看，你都看到神的榮耀、神的豐富。但是現在，你看不到神的榮耀和豐富了，你看到的是什麼呢？先用人話來說，你所看到的就是金碧輝煌的情形，但是弟兄姊妹不要忘記，這個金碧輝煌只是從地開始，如果你抬頭仰望的時候，上面沒有金板仍然叫你看見是神的榮耀和豐富，因為這些金板只是在三面豎立，這些金板是金碧輝煌，那是神的豐富，是神手裏所作的工。許多時候，人有一個錯覺，只看見神所作的工，然後就把神所作的工來代替了神的自己，這是許許多多的人都會犯的毛病，我們都是這樣犯過這個毛病又給神拯救出來。你看到很多人都是喜歡恩典，喜歡恩賜，當然那些都是好事。但是恩典和恩賜不是為個人的，恩典和恩賜是為著教會的配搭，是為著神見證的彰顯，當我們進到神的見證裏的時候，我們必須要常常學習仰望神。當你仰望神的時候，你就不再看見金碧輝煌，你只看到神榮耀的豐富。我們就從神工作的顯明轉到神的自己那裏去。

這是很有意思的安排，神當時說「要照著山上所指示的樣式」。當我們實在給聖靈慢慢的、很細緻的帶進去的時候，我們會更有把握的瞭解，為什麼神叫我們「要照著山上所指示的樣式」，神不僅是叫我們看見我們的主，神也不僅是叫我們看見我們主手所作的工，神卻是要讓我們從看見主的所是，和主的所作，永遠活在神榮耀的豐富裏。我們感謝主，這個是帳幕。整個的帳幕，還缺了門簾。我們還沒功夫去看門簾。我們今天晚上就看到這裏為止，因為一看到會幕的事實，就要進到很零碎的事上去。為什麼一定要進到零碎的事上去呢？原因就是因為「山上的樣式」這一個啟示。如果可以馬馬虎虎的，那「山上的樣式」就沒有什麼意義了。如果看到「山上的樣式」是那樣的重要，我們必須進到非常細的地方。我們感謝神，求主借著祂的靈，一步一步把我們帶到祂心裏最深處的意思去，我們今天晚上就停在這裏。

享用基督的所是、所作與所有(廿六 31-37)

我們看到帳幕是怎樣的支搭起來，我們實在感謝讚美神，因為在祂那榮耀的安排裏，祂不僅是借著祂兒子的所作來完成祂所要作的，祂也同時用著我們這些在祂兒子裏面的人，一同來顯明祂所要作的。

在帳幕的結構裏，就給我們看到這樣寶貝的意思。把帳幕的這一段接連到新約的教會來，我們實在不得不感謝讚美我們的神，因為我們看到教會在啟示帳幕的時候，神已經作了定規。而帳幕的啟示又是在創世以前，神就作了定規。那也就是說，今天的教會在創世以前，神已經有了安排。所以我們看見神在啟示帳幕的時候，祂是那麼嚴肅的一而再，再而三，三而四的來提到「要照著在山上指示你的樣式」，因為這一個樣式是神老早就定規好，借著祂的兒子的所是和所作來表明。因此，一切表明祂兒子的所是和所作的事物，不能把祂兒子表明錯。

基督是人進入神榮耀豐富裏的門

現在我們再進一步來看帳幕。帳幕已經有了，已經支搭起來了，我們只要把這兩個斜邊弄成垂直的，我們就看得很清楚了。因為當我們把帳幕的門簾再來說一下，我們就更曉得這兩個邊是垂直的，因為在前面整個門簾，就是根據這五根柱子把它撐起來的。所以這裏的第一根，或者說那邊的第五根，就是在帳幕的最靠邊的地方，然後把門簾掛上去，剛好把帳幕完全封閉起來。

在沒有看這個門簾以前，我想弟兄姊妹必須要注意一件事，整個帳幕最外面的那一層就是海狗皮，你要是從南北西去看，甚至在頂上去看，你都覺得實在沒有甚麼好看的，可是當你跑到東邊的時候，整個情形就不一樣了，我們首先要注意東邊這一個方向，在以色列人出埃及時也好，進到迦南地以後也好，東邊是神特別給他們去注意的。神指定他們的帳幕是要向著東邊日出之處來支搭的，就是說，帳幕的門是向著東邊的，院子的門也是向著東邊的。以後，我們曉得在耶路撒冷建造的聖殿，仍然是

這個方向。我們也注意到，在新約的聖經裏，提醒我們去注意主再來的時候，也是說，你們要注意晨星顯現。我們也曉得，晨星就是從東邊起來的。我們也看到我們的主是給稱為「公義的太陽」，太陽就是從東邊出來的。又說，「義人的路如同黎明的光，越照越明，直到正午。」黎明的光也是在東邊開始的，所以在聖經裏，「東邊」是有一個非常明顯的屬靈的意思，那個意思就是要在那裏等候神，仰望神，面對著神。

現在我們看到一件事了。我們繞到東邊來的時候，也就是說我們站在仰望神、等候神的地位，我們馬上發覺會幕好象變了一個樣。不管你是從那一邊來看，除了東邊，會幕都是灰黑的一片，沒有什麼吸引人的地方。但是當你來到正面的時候，我們立刻就發覺變了樣的帳幕。是怎麼樣變呢？我們來看這一個門簾是怎麼造的。「你要拿藍色、朱紅色線，和撚的細麻，用繡花的手工織帳幕的門簾，要用皂莢木為簾子作五根柱子，用金子包裹，柱子上當有金²，又要為柱子用銅鑄造五個帶卯的座。」(36節)我們看到這個門簾，它是這樣造成的。用這種有顏色的線，又用巧手來把它織成，再用繡花的手工來繡成的。造成了以後，就用皂莢木為簾子作五根柱子，剛才我說五根，那就是這兒，也是用金子把木頭包裹，然後用金²來掛上門簾，這樣把簾子掛上，門簾就把整個帳幕封密了。你站在東邊來看的時候，你就看到帳幕是很美麗的，藍色、紫色、朱紅色和細麻，用繡花的手工來把它造成。

用繡花的手工繡什麼呢？我們不曉得繡什麼，這裏也沒有說，反正就是繡一些東西在上面。我們不必去追問，因為神既然沒有告訴我們，我們也就不去追問，我們只是曉得這樣的門簾是非常的華美，很吸引人。這樣的門簾和帳幕最裏層的是完全一樣的東西，完完全全是和幔子一個模樣的，所不同的，就是裏面的幔子繡上的是。因為如果是，神的話也會很清楚的記錄下來，因為所表明的屬靈意義是絕對不能輕忽的。所以如果是繡上，神的話就會很清楚的說。我們感謝讚美神，因為祂沒有說，所以就叫我們有一個很深的感覺。你只要來到帳幕的正面，你就看到一個非常華美的形像。你看到的時候，你就會受吸引。你看到的事物，你就很會愛慕，你巴不得能進到裏面去，你說外面已經是這樣的美麗，要是我能進去，裏面一定是更美了。我們感謝讚美主，我個人是這樣想，主把這樣的門簾掛在這個帳幕的門口，主的意思也許就是這樣，叫人不要因著外面的海狗皮而忽略了會幕真正的實際。讓人看到這個門簾，就立刻想到我們進去多好。門簾已經是這樣好，能進去就更好。

但是，弟兄姊妹要注意一件事，這一個門簾是很寬的。整個正面都是門簾，那意思就是說，整個正面就是那一個門。這樣一看，我們就瞭解一件事，進到主裏面去的那一條路是寬廣的。當然這一條路，或者說這一個門，我們說它是寬廣的，固然是因著整個的東邊的面積就是那一個門，但是我們還是要和以後提到的帷子中間的那個門(廿七 13-15)來作一個比較，我們就能領會得更清楚。這門與帷子造成的院子裏的那一個門，我們以後再看。但是我們說，從比例來說，院子的門就是很小，如果用院子的門跟帳幕的門作比較，帳幕的門就是很寬了，事實上，根據尺寸來說，帳幕的門是比較寬多了。

弟兄姊妹，我們在這裏已經可以預先看到一些事了。你要到救恩裏去的那個門是窄的，只有一個

門，沒有另外的門。你要從另外的地方走進去，那就是「爬進去的」。你要進去的話，你必須要走正門，那裏只有一個門，這個門在比例來說是窄小的，所以是指著進窄門。你先要嘗到救恩，你纔能在神面前走上事奉的道路。當你要進到主裏面去的時候，你要去享用主所有的一切榮耀和豐富的時候，你要經過的那一個門是很寬的。只要你有這樣的心思，你就可以很容易的進到裏面去，只要你按正路走，整個正面都是那條路，你都可以進到基督的豐富裏去。

基督的救贖叫人得成全

我們感謝讚美神，外面是基督豐富的吸引，到基督的豐富裏的門也是夠寬闊的。我們感謝讚美我們的主。正因為是這樣，我們就注意一個問題了。這一個門簾給掛起來，是根據五根柱子。為什麼是五根呢？我們也實在要問這個問題，因為我們看另外一個幔子的時候，就是看分隔開聖所跟至聖所的那一個幔子，面積是一樣的，但是在門這裏是五根。就是說這裏是五根，但在帳幕裏卻是四根，為什麼那裏是四根，這裏是五根？如果都是五根，我們也許就不必去問了。或者都是四根，我們也不必去問了。但是這裏是五根，那裏是四根，究竟是什麼意思呢？

我們先不管這裏面的四根，我們先來注意這裏的五根。我們必須留意一件事，這就碰到聖經裏的數字的問題了。五，這一個數字是表明人，表明在人這方面的完全，當然這個人的完全是在神的創造裏顯出來的。我們曉得這裏是五根柱子，如果它們是說明完全的人，弟兄姊妹注意，不是說完全人，而是說完全的人，就是說所有的人，這五根柱子就表明了所有的人。所以這裏就是說，對於所有的人，神都給他們有一個資格來享用，或者說來彰顯神兒子的榮耀與華美。也可以翻過來這樣說，神兒子所顯出的一切榮耀是為著所有的人。

但是問題在這裏，神的預備是一件事，人能得著是另外一件事，這是兩件不同的事。神為所有的人預備神兒子的榮耀與華美。我們平常傳福音的時候，我們常常會提到這樣的一件事，就是約翰一書裏第二章所說的，基督掛在十字架上的時候，祂究竟是為那一些人死呢？是只為那些信主的人死呢？還是為所有的人死呢？好多人有一個錯覺，以為我們的主只是為那些信主的人死的，但是神的話在那裏告訴我們說，我們的主是為普世的人死的。

但是問題在這裏，雖然主是為普世的人死，但是並不等於普世的人都能享用主的替死，必須是那些用信心來接受主的人，纔能享用這一個替死的恩典，所以才有那一句話那麼明顯的突出來，「你們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」在這裏也是給我們看到同樣的真理，神的兒子的榮耀與華美是為所有進到救恩裏的人預備的，但是真正能享用到神兒子的榮耀與華美的，必須是那一些在這五根柱子所表明的人纔能得著享用。那麼，這五根柱子表明什麼呢？這裏有三件事情，第一就是那根木頭，包著金子。關於這一點，我們已經瞭解了，就是那些用信心來接上神恩典的亞當的後裔，他們是皂莢木，但是包上了金子，信心把他們帶到神那兒。這個是地位的問題。

但是，你到了神的面前，你怎麼能享用基督的華美呢？你怎樣能顯出基督的華美呢？那就和掛上這個門簾的那個金?很有關係了。那個金?也是一個信心不住的聯結，只要這個門簾掛起來，你就看見那些?子，那些?子是連著這華美的門簾的。從這一個地方，神一直給我們看到一件事，神要的是人的信心，而人得享用神也是因著人的信心，這是一方面。但是還有另一方面，我們也要加以留意的，這幾根柱子是怎麼樣能豎立起來的呢？我們必須要注意這裏的一個問題，這五根柱子是豎立在五個帶卯的銅座上，五個銅座都有一個洞洞，五根柱子插在那洞洞上，它們就是這樣豎立在那個地方。五根柱子都有這樣的銅座。

弟兄姊妹，這裏面又叫我們看到一件很嚴肅的事，我們說信心是承受神榮耀的豐富的途徑，但是這一個信心的顯明，一定要經得起神的審判，一定是在經歷神的審判又滿足了神的審判，神就用祂審判的結果來作為它的根基。所以這五個是銅座，和上一次我們看的那些豎板的銀座是兩回事。那個是取用救贖的恩典，而這個是在神面前更進一步通過神一切的試驗。說得嚴重一點，就是通得過神所有的審判。在神的試驗裏，他們能站住。有火煉的試驗來的時候，他們也能站住。神的要求來試驗的時候，像亞伯拉罕獻以撒那樣的事出現的時候，他也站得住。

弟兄姊妹，我們看到這是一個非常嚴肅的問題，經過銅座而用信心掛上門簾，就產生了兩方面的作用，在神的定意來說，那是基督的榮耀與華美的彰顯。從另一方面來說，就是從到神面前來的人來說，他們就享用著基督的榮耀與華美，在他們的生活裏，都是掛著基督的榮耀與華美。我們感謝讚美神，這個是門簾。

我們從門簾裏看到很寶貝的恩典，一面是受吸引到神的面前，不是因為我們會愛慕這一位神，而是神的榮耀與華美的彰顯吸住我們，叫我們不能不到祂那兒去。哦！這是恩典。我們也感謝主，你若真是真要到神的前面去，愛慕享用神，神也就用著你這樣的人來成為基督榮耀與華美的彰顯，這個是門簾所啟示的另一面。

我們感謝讚美主，叫我們心裏最受安慰的是什麼呢？就是這個門真是寬廣，它像整個會幕那樣寬廣，會幕是多寬廣，它就是多寬廣。你心裏只要這樣愛慕到神的前面去，你一定找到那門，你不會找不到那門。我們實在看見許許多多神的兒女們的經歷就是這樣，起初的時候，好象追求主的路不曉得該怎麼走，但是當你真的在神面前追求渴慕要見主的面，我們就發覺，哦！那個門向著我們是敞開的，就像我們的主說，我為你們預備「一個敞開的門，我開了沒有人能關，我關了沒有人能開」。現在對我們來說，那門是敞開的，你可以坦然地進去。你心裏愛慕，你就可以進去。

詩篇八十四篇裏面有這樣的一些話，那裏是這樣說，請看第五節，「靠你有力量心中想往錫安大道的，這人便為有福。」如果我們把這句話的意思直接地翻出來，就是「在你裏面有力量，心裏有一

條大路是通到錫安的，這人便為有福。」我們中文把它翻成「想往」，這是我們心思上的傾向，但是原來的意思比這個傾向更重，不僅是一個傾向，而是在你裏面根本就有那麼一條路，這一條路一直把你引到神的寶座那兒，引到錫安，引到聖殿，引到至聖所，引到至聖所裏面神的施恩座。

啊！弟兄姊妹，我們感謝讚美神！這一條路不是在什麼其他的地方，這一條路是在那些愛慕主的人裏面，我們實在感謝讚美主，我們承認有些時候我們會昏迷。但是感謝主，因為那條路是在我們裏面，我們昏迷是一個短暫的時間，但是因為這條路在我們裏面，那短暫的昏迷很快就會結束，很快就會在我們裏面現出那一條寬廣的道路。我們實在感謝讚美神。最近聽到一個姊妹說她的經歷，我簡單地說，就是這麼回事，有一陣子的昏迷，但是很快裏面的那一條路就顯出來，這路一直把她引到神的寶座那裏，叫她蘇醒過來。這不是那一個姊妹獨有的經歷，而是所有愛慕神的人的經歷。我們要在主面前向祂俯伏和敬拜，在建造會幕的時候，神借著這樣的一個門簾，就把神的心意向我們解開了。

基督交出自己打開通往神寶座的路

現在我們回過頭來，看看這一幅幔子。本來我是想按著次序先看這幔子，再看帳幕的門簾，但是後來有個意思說，因為既然先看了帳幕的外面，那就把外面的事都先看完，再回到裏面去。現在我們回過來看這裏面的幔子，這一個幔子的作用就是分隔開聖所和至聖所。前面的一段是聖所，後面的一段是至聖所，前面的聖所安放著三樣東西，燈檯、桌子和香壇。至聖所裏面只是安放一樣東西，就是約櫃。

這就給我們看到一件事，聖所是靠近神的地方，至聖所就是在神的面前，神就是住在至聖所裏，但神的榮耀豐富卻是顯明在聖所裏。我們感謝讚美主，這是會幕裏面的間隔，我們看這幔子的時候，我們該注意的事就很多了。我們先從負面去看這幔子。這幔子是把聖所跟至聖所分開，那就是說，把人擋在神的面前。在當時的實際情形也是如此，一般的以色列人只能在院子的外面，只有祭司和利未人可以進入這個院子內。但是弟兄姊妹要記住，利未人雖然可以進到院子裏，但是他們也不能進到帳幕裏，只有祭司可以進去。但是我們又要記住，雖然祭司可以進到聖所裏，但是祭司也不能進到至聖所裏面。這個至聖所，只有大祭司一個人可以進去，並且也不是隨便任何時候都可以進去，只能在每年指定的那一天進去，那一天就是贖罪日。一年只有一次，只有大祭司纔能進去，進去的時候有很多的規矩要非常嚴謹的遵守，只要在那些規矩裏最小的一點沒有很嚴謹的守住，那麼大祭司可以進去，但卻不能出來，神要把他擊殺在那裏。所以，弟兄姊妹，我們看到這幔子的負面功用是這樣的，把人完全擋在神榮耀寶座的外面。或者根據帳幕來說，是把人擋在神施恩寶座的外面。

這裏頭就有一個矛盾，神既然稱這個為施恩寶座，神也樂意向人施恩，現在又把人家擋在外頭，這豈不是一個很大的矛盾嗎？我們感謝神，事實是這樣，神不能不把人擋在外頭，神在當時要借著這幔子來告訴人，按照人的本相，沒有一個人可以來到神的施恩寶座前，不管你是大祭司也好，如果你進

去的時候，沒有穿戴整齊大祭司的衣袍，你進去的時候沒有帶著血，你進去的時候沒有帶著香爐，你進去的時候沒有叫外袍底邊上的鈴鐺發出聲音，大祭司進去了就進去了，就死在那裏了，不能再出來。的確這是一個好大的矛盾。

但是人的本相就是這樣，許多人不夠認識人的本相，以為神既然是一個樂意向人施恩的神，那麼他就可以到神面前去支取恩典。但是不行，這一個幔子就告訴人說，你不能到神寶座那裏去，你必須停在神寶座的外面，你不可能見神的面。弟兄姊妹，這個是一個非常嚴肅的問題。

感謝讚美主，當我們的主釘在十字架上斷氣的時候，福音書裏不是記載這樣的一件事嗎？「殿裏的幔子從上到下裂為兩半。」裂開成為兩半，希伯來書就這樣告訴我們，那個地上的帳幕還在的時候，這一層幔子還存留的時候，到神寶座面前的路就不顯明。但是當這一個幔子裂開的時候，到施恩座去的路就顯明了，我們就借著耶穌基督可以坦然來到神的施恩寶座前，借著我們的主所流的血開出來的那條又新又活的路，我們就直接來到神的施恩寶座前。因此，這一個幔子的負面的功用，給我們看到這個就是基督成了肉身的身體。祂在十字架上承擔了人的罪的時候，就把這個幔子撕開了。

是誰去撕開呢？聖殿是蠻高的，這個幔子也是蠻厚的，從上到下撕開，就是說從上到下裂開，這裂開是有人把它從上面撕裂的，但是誰把它撕裂呢？弟兄姊妹要注意了，我們的主釘在十字架上，誰把這個幔子撕裂呢？感謝神，非常明顯的，就是那一位坐寶座的神。我們也許可以這樣說，就是那一位住在至聖所裏面的神。當十字架上的血流出來了，主斷氣了，在至聖所裏面居住的神就伸出手來，把這幔子撕裂了。

弟兄姊妹，當我們注意這幔子的時候，我們必須注意，只有神能把它撕裂，但是神也不是隨便把它撕裂。我們注意這個幔子，你就看見這幔子的做法，跟門簾的做法是一樣的，完全是一樣的。只有一件事不一樣，不一樣的就是這裏面的幔子是繡上的。我們都曉得，是執掌神公義的要求的天使。裏面有，那是施恩座上的。這個幔子上也有。這樣，我們就看到一個問題，如果這繡上的是在門簾裏，恐怕沒有幾個人有興趣進到神面前，因為神公義的要求那樣的高，神的公義是高達諸天，我們怎能去滿足神的公義呢？再美麗，也沒有膽量敢去。但是感謝神，在門簾裏沒有。可是到了這裏，你要真的進到神榮耀的豐滿裏去，你就得面對著了，擋在那裏，你怎麼能進去呢？你憑什麼來滿足神公義的要求呢？

感謝讚美神，祂親自來撕裂這幔子。就是說，神的公義已經得著滿足了，所以神可以把那幔子撕裂了。誰來滿足神的公義呢？就是在外邊給釘在十字架上的主，就是在各各他那裏給釘在十字架上的主，主在那裏斷了氣，聖殿的幔子就裂開，神公義的要求已經得了滿足，人到施恩座的路就打通了。哦！我們實在要感謝讚美主，全是主在那裏作成工作，將神榮耀的恩典向我們解開。

但是弟兄姊妹，我們又要注意了。這幅幔子跟那一幅門簾所不同的是什麼呢？你看見大部分都是相同的，所不同的只有兩樣，一個就是上面的，另一個就是那些支撐這幔子的座，和柱子的數目。那柱子的數目是四根，那些座不是用銅造的。照著我們所想的，你越靠近神，你就越需要通過神的審判，你不通過神的審判，你就不可能靠近神，這是人的想法。但是很希奇，你進神的豐富裏，神是要求我們經過神的審判，把人的自己來對付一下，然後就享用神的豐富。可是你要進到神的榮耀裏去，你自己在那裏經過神的審判也不行，我們就是能經過神的審判，我們沒有自己了，但我們的出身仍然是亞當，不可能到榮耀裏，你可以享用豐富，你卻不能到神的榮耀裏。

若是你要到神的榮耀裏去，你要怎麼辦才行呢？感謝讚美主，不再是審判，而是取用完備的救贖，所以那些座是銀座。你要經過這裏的時候，你就要經過那些銀座，仍然是用信心來連上神兒子所作成的完備的救恩，叫我們的靈、魂、體都在神的面前過得來。也許我這樣說，我們如果把整個院子連上去，我們就看到三個部分，一個就是外院，一個是聖所，一個是至聖所，一共有三個部分。我們看見在外院裏，主要是那個祭壇。這一個，我們還沒有看，但是我們曉得，這是人到神面前去首先要解決的地位的問題，解決我們這個人本身的問題。我們姑且這樣說，當然這是不完全貼切的。但是姑且這樣說，在院子這個部分是我們的身體受對付，聖所這個部分是我們的魂受對付，至聖所這部分是我們的靈進到完全。

弟兄姊妹，我們看見神當時作了這樣的一個安排，所以在進到至聖所裏去，不再是審判的問題，而是支取完全的基督所作成的完備的救恩的問題。祭壇是救恩，是救恩的一部分。進入聖所也是救恩的一部分，只有進到至聖所，那纔是享用完備的救恩。我們感謝讚美神，我們看到祂那寶貝的恩典。

現在又來了，我們又看見包著皂莢木的柱子，有金子把幔子掛在柱子上面。為什麼不是五根柱子，而是四根？這裏有，這一點，我想弟兄姊妹都已經懂得了，你要進到主的完全，你必須要完全的滿足神的公義。你要享用神的豐富，有些時候，神的憐憫在我們還沒有滿足神的公義以前，祂還是向我們顯出祂的恩惠，這給我們看到一個才蒙恩得救的人，他也可以在神面前享用屬靈的恩惠。但是你真要進到神的完全裏，你必須完全支取基督所作成的，完全是靠著基督。現在問題就在這裏，為什麼在門那裏是五根，而這裏是四根？五根是包括了所有的人，那就是神向所有的人宣告，你們都可以到這裏來享用神的恩惠，正如我們的主說的：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」但是在至聖所前，神不要人了，是不是？所以五根變成了四根，神不再在那裏吸引人了，神不再為所有的人預備祂的榮耀了？

感謝主，五根是包括了所有的人，代表著所有的人。四根呢？我們必須要注意四在聖經裏面所表明的是什麼，四在聖經裏的表明就是說到地，說到地的四方。東、西、南、北，就是地的四方，所以四是說到地，就是完全的地。在這裏就給我們更進一步的看到一個問題，我們讀十九章的時候，如果弟兄姊妹還沒有忘記，我們不是特別提到神給摩西說的話：「你們若實在的聽從我的話，遵守我的約，

你就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。」我們那時不是特別指出神的重點是看在「地」麼，神要借著人歸向神而把地收回來。我們也注意在創世記第一章裏，神造人的時候，神交托給人管理的包括什麼東西呢？不僅是動植物，很重的那一句話，是「和全地」。

所以地在神的眼中是很重要的，神把地收回來的時候，也就是神永遠的旨意成就的時候。撒但把地霸佔了以後，神宣告地的主權，現在祂的主權似乎是不及於地，但是神卻宣告地的主權是祂的。等到有一天，神作工作到一個地步，就要把全地都收回來。

所以弟兄姊妹，你看到，這裏的五根柱子是人的問題，這裏的四根柱子是地的問題，當全人和全地都歸向神，都愛慕神，都享用神的時候，神榮耀的旨意就成就了。感謝讚美主，整個的帳幕所給我們看到的，是那些隱藏著神在創世以前所安排的奧秘，這一個奧秘的完成，全然是根據神的兒子的所是和所作。按著神兒子的所是，沒有一個人可以來到神的面前，但是因著神兒子的所作，所有借著神兒子所作的人，都可以一步一步的進到神的榮耀裏。這是何等奇妙的事情！所以我們越細的看帳幕裏的光景，我們越能領會為什麼是要「照著山上所指示的樣式」，為什麼「山上所指示的樣式」是那樣的重要。

感謝主，今天晚上，我們可以說把帳幕的內部基本上看過了。這是整個帳幕裏最重要的部分，也是最榮耀的部分，也是神恩典最豐滿的部分。感謝讚美主，雖然神的要求是如此的高，但因著神的兒子，我們都能完全承接過來。所以我在結束交通帳幕裏面這部分的時候，我非常強調一件事，皂莢木必須用金子來包裹，皂莢木包上了金子以後，它就能站立在那兒。不管是豎板也好，是柱子也好，必須要站立在銅座上，或者是在銀座的上面。意思就是說，通過神的審判，取用神的救贖，然後站立在那裏，就彰顯了神榮耀的心意。當日是這樣，現在也是一樣，我們願意主借著祂的靈，把祂心裏的意思，在今天向我們更深的說明，我想我們今天晚上就看到這裏。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第廿七章

銅祭壇-基督是我們的救贖(廿七 1-8)

我們看到祭壇的時候，可以這樣說，整個會幕本身的啟示已經告一段落，但卻還沒有啟示完畢。正因著這樣的啟示的次序，就引起我們去注意一個我們不應該忽略的問題。神啟示這一個會幕是從裏面啟示到外面的，先是約櫃，後是燈檯，再後是桌子，然後就是帳幕。從裏面到外面，但是卻偏偏漏掉了香壇。為什麼會漏掉呢？我們現在暫時把這個問題留住，我們以後再去看。我們從這裏可以看到一件事，就是神預備了祂榮耀豐富的恩典，也預備了給人的供應，也預備了那榮耀的安排，因為在那

榮耀的安排裏，不僅是說出神的兒子本身的榮耀，也說出了神兒子的所作帶來的榮耀，而這些榮耀是透過那一些在基督裏的人來發表的。

人必須先要接受救贖的恩典

我們看到這裏的時候，大概已經看到了神心意的中心點。但是問題來了，人在那裏呢？來享用神的人在那裏呢？能給神用來成就祂這個榮耀的建造的人在那裏呢？我們記得，這裏有的是，在裏面環繞著的也是。約櫃本身固然是有。有這許許多多的在那裏，能進到神心意裏的人在那裏？哪一些人才可以進到神的心意裏呢？這是一個非常嚴肅的問題，也是一個非常主要的問題。如果沒有人能進來，神這一切的安排和設計都是落空的，但是神的設計和安排是不可以落空的，一定要給作成功的。所以我們就要看人怎樣纔可以來到神的面前。

我們從這裏看到一件事，如果按著這裏的次序，從裏面到外面，越過了香壇，出到外面去的時候，就要碰到洗濯盆。越過了洗濯盆，就看到了祭壇。祭壇是什麼呢？我們感謝讚美主。祭壇就是人能進到神裏面去的那一個根據。雖然神在這裏有祂榮耀的安排，但是人如果不能進來，一切安排就沒有了意思。但是，神在祂那榮耀的安排裏，不僅是安排祂豐富的供應，也預備了人能進到祂裏面去的方法。

在我們沒有看祭壇的整個內容以前，我們發覺一件事，就是神先作好了一切的預備，或者說神先預備了一切來滿足人，說得更清楚一點，就是祂先解決人一切的缺欠，然後才顯明祂在帳幕裏所要得到的。這就是為什麼香壇和洗濯盆會給越過不提的原因，也就是為什麼先啟示裏面，然後才到外面的原因。

我們有了這樣的概念，我們就能看見這樣的一件事。弟兄姊妹都知道，我們的主從死裏復活以後，已經進到榮耀裏去，現在我們說祂是在榮耀裏的基督了。但是，當我們讀啟示錄的時候，有一件很希奇的事，就是那一位榮耀的主，祂還沒有戴上冠冕。在啟示錄第一章裏，約翰在拔摩海島上所看見的基督是還沒有戴上冠冕的。約翰以後在天上繼續所看見的異象裏，基督也還是沒有戴上冠冕的。在啟示錄裏，我們的主一直是被稱為羔羊。就是在第七章裏當羔羊坐在寶座上的時候，祂還是沒有戴上冠冕的。這件事實在很希奇，一直到第十九章，我們才看見，我們的這一位主才戴上冠冕。為什麼是這樣呢？

我們先要瞭解這一點，然後再來看會幕，就會發覺這兩件事情有不謀而合的地方。是什麼事呢？就是神先讓人的問題完全得著解決以後，祂才顯出祂那最完全的榮耀。說得更具體一點，神在基督裏所作的工作，是一直作到一個地步，叫那些在基督裏的人，該戴上冠冕的都接受了冠冕以後，我們的主才顯明祂是戴冠冕的主。在會幕裏，我們也看到同樣的原則，就是神先預備了人所需要的一切，然後神才接受人來作祂的供應。人能成為神的供應是神的目的，神一直在等待，神作了許多的工作，一

直作到人能成為神的供應。在這個過程裏，我們看到了這一件事，就是神先作人的供應，然後才接受人作祂的供應。

我們有了這樣的瞭解，我們就看到先是約櫃，然後是桌子，再後是燈檯，往後就是帳幕的本身，接著就是祭壇，這樣就可以讓人進到神的豐富裏。祭壇是什麼呢？簡單的一句話來說，如果從功用上來講，祭壇就是叫人的罪在那裏完全解決的方法，人到祭壇獻祭的時候，就叫人的缺乏在那裏解決了。這是從功用上來看的。但是讓我們來看這個祭壇的實際，我們必須要看見這個壇原來的目的。原來的目的是要讓人知道人來到神面前，是不能靠自己的所有與所能。任何一個人靠自己要到神面前去，他都不能走過這個祭壇。這是一件非常重要的事。因此，當我們看祭壇的時候，我們先要看祭壇是怎樣造出來的，和祭壇的形狀是怎樣的。

擔當我們一切虧缺的主基督

首先，我們注意：「你要用皂莢木作壇。」(1 節)皂莢木表明了人的性情，我們的主道成肉身就是用皂莢木來表明的。祂在我們中間，成為我們當中的一個。祂是皂莢木，因為祂擔當了我們所有的醜陋和虧欠，所以祂就成了皂莢木。我們感謝主，我們看以前所提到的事物，道成肉身的主雖然成了皂莢木，但祂卻是給精金所包裹的。也就是說，神的榮耀並沒有因為祂擔上了人的缺欠而減少，祂仍然是神的自己，祂仍然是帶著神的榮耀。在祂的神性那一方面，祂沒有一點的缺欠。祂只是隱藏了祂的榮耀。

但是，當我們看到祭壇的時候，我們就看到另一件事，就是這些皂莢木並不是用精金包裹的，而是用銅來包裹的。銅是什麼意思呢？在二十五章裏已經提過了，銅在聖經裏一直是審判的記號。這個祭壇的本身，是用銅把皂莢木包著的，是裏外都包著的。這就很明顯的說出了一個事實：任何一個人要來到神的面前，他必須要經過審判。可是當人經過神的審判，他就要在神的審判裏消失了，所以你看見這個祭壇的時候，你只看見銅而沒有看見皂莢木，不僅是那個時候沒有看見皂莢木，並且事實也告訴我們，這些皂莢木在神的審判裏要變成無有。

弟兄姊妹要記得，這個祭壇是不停的燒著很旺的火的，能把祭牲完全燒成灰的。你可以想像得到，這個祭壇所承受的熱度是有多高。這個祭壇裏面所包著的皂莢木，起初會慢慢的給烘乾，本來已經是幹的，現在就更幹了。再過一些時候就不僅是幹，而且是變成焦炭了。漸漸的這些焦炭也給這樣的高熱烤成灰了。到了那一個時候，你可以看到那個銅壇，起初是銅包皂莢木，過了一段的時間，裏面的木頭已經不能存留，只剩下外面的銅。這說明了一件事，就是任何一個人，憑著自己去接受神的審判，結局就是如此，要成為無有，不能存留。所以，這是一件非常嚴肅的事。這個銅壇很明確的告訴我們，在神的審判裏的人的光景。也可以說，這一個銅壇是人受審判而滅亡的地方。

但是，我們感謝讚美主。因為在希伯來書上，我們看到了一件事。在功用上，我們看到銅壇是這樣，但銅壇同時也是人在神面前得蒙恩典的地方。一面是接受神審判的地方，另一面又是人蒙恩的地方。為什麼銅壇會產生這兩面的功用呢？這裏帶出了一個頂寶貝的事實，就是銅祭壇也代表了我們的自己，是預表著我們的主道成肉身來承擔我們的罪。帳幕裏面的事物，說出我們的主道成肉身來作我們的供應，帳幕外面的這個銅壇，是說我們的主道成肉身來解決人在神面前的虧欠。所以，當我們看見這個銅壇的時候，一面我們看見神公義的要求，另一面我們也看見神公義的要求在那裏得了滿足。

神公義的要求怎樣在那裏得著滿足呢？因為這個壇是為獻祭用的，在獻祭的時候，有祭牲燒在上面。那祭牲就是主自己。是主代替我們來承受神的要求。當主承擔了神的要求，神就不再追討我們這些到祂面前去的人，而叫基督原來所有的一切豐富，都成了我們的享用，所以經過祭壇的人就可以到帳幕裏面去。我們可以從這裏來看，人原是在外面，但是神喜歡人進到至聖所。人要怎樣纔能進去呢？他必須是要這樣進去，以後我們在看院子的時候，我們會看見只有一個門。經過這個門進去以後，第一樣碰到的就是祭壇。如果從正面來說，就是碰到神公義的要求。從恩典這方面來說，就是一進去就接受了神給的赦免。這是一件非常重要的事。

這麼大的救恩

我們看過了造壇的材料以後，現在讓我們來看它的規格。它的尺寸在當時的帳幕來說，是最大的一件對象。「這壇要四方的，長五肘，寬五肘，高三肘。」(1 節)這比帳幕裏面所有的物件都大，比約櫃還要大。這說明了什麼呢？

就是神公義的要求是很大的，同時我們也看到，神赦免的恩典也是那樣的大。如果跟約櫃來比較的話，神的要求是那樣的嚴肅，而人到了祭壇的時候，也看到神的審判又是那樣的厲害。但是感謝神，因著約櫃上面的施恩座，我們便曉得神是樂意向人施恩的神。所以因著祭牲的緣故，這個神的審判就成了人在那裏得蒙赦罪的地方。神的審判雖然是厲害，但神拯救罪人的恩典也是同樣的豐厚。我們可以說神審判的要求很大，但是神供應的恩典也同樣的大。

我們感謝讚美主。祭壇裏面，沒有什麼花樣。首先我們來注意，祭壇為什麼是四方的？我們知道「四」就是地的數字。東、西、南、北，四是地的數字，所以神說祭壇是方的，說出神在地上所顯明的審判，是不會因地與人的緣故而有所偏袒的。不管你是什麼人，不管你在什麼地方，神的審判就是根據神的自己作標準的。神自己怎樣來定規這個標準，我們不知道。但是我們知道，這是根據祂自己的公義來定規審判的標準，在全地上，無論你在什麼地方，你所接觸到神的審判都是一樣的。同樣的，當你要尋找恩典的時候，神所顯明的恩典不管是在任何地方，都是一樣的。這是何等奇妙的事情。神設計的銅壇是方的，從任何一方面來到它那裏所碰到的都是一樣的。感謝神，這是一個方的壇。

這個壇裏面雖然沒有花樣，卻是有一些很特別的事物在其中。壇上面有四個角，是特別造出來的，好象牛角、羊角的。英文的翻譯就是號角的那種角，「要在壇的四拐角上作四個角，與壇接連一塊，用銅把壇包裹。」(2 節)

為什麼要弄這四個角？有什麼作用呢？是要說明一些什麼呢？弟兄姊妹，這四個角，與壇在人中間所顯明的功用很有關係。這些角，也可以稱為「拯救的角」。當然人來到這裏支取壇的功用就得蒙拯救。但是在神的安排裏，祂特意用這四個角來作拯救的標誌。所以，這四個角就可以說是人得蒙赦罪的標誌。這個標誌是很有意思的，可以說是這個祭壇上最特殊的地方，也是顯明這個祭壇功用最大的地方。

我們看看這四個角，究竟有什麼特殊的意思在那裏。在這個祭壇上面，以後我們會看到有五種的祭要在那裏獻上。但是很希奇，五個祭裏面，燔祭、素祭和平安祭都跟這四個角沒有關係。跟這四個角發生關係的是什麼祭呢？是贖罪祭，或是贖愆祭。也就是說，這四個角安設在這裏，是和罪有非常的關係。我們不知道神為什麼要這四個角，其實這四個角從壇上伸出來並不是太美觀的。但是，神為什麼要這樣作呢？我們留意贖罪祭的時候，我們就看到贖罪祭的祭牲所流的血給處理的時候，第一個步驟就是用血來抹這四個角。這樣我們就看到一件事，這四個角是這樣明顯的伸出來，好象就是把這四個角作為人的罪的實際，在神的眼中是非常的明顯，在人的眼中也是明顯的。但是感謝主，因著那祭牲的血塗抹上去，這些該給定罪的事實，就成了人在那裏得拯救的事實。所以這四個角，被稱為是「拯救的角」的原因就是這樣。

主是我們拯救的角

所羅門作王的時候，有兩個人曾經跑到祭壇的角那裏去。一個是他的哥哥，就是自己要作王的那一個哥哥亞多尼雅。當大衛顯明是所羅門作王的時候，他就跑到祭壇那裏抱著壇角不肯下來，因為他害怕所羅門要殺他。在以色列人中間，任何人只要抱著祭壇的角，就沒有人可以殺他，因為那個角是稱為「拯救的角」。這是一個人的故事。另外還有一個人就是約押。約押在被所羅門殺死以前，也是逃到帳幕抱著壇角。但是結果所羅門還是叫人把他帶離那裏，然後殺掉他。若是他抱著那壇角，他就在那裏得保護。這些是在以色列人中間有過的歷史事實。這些角稱為「拯救的角」，因為上面是滿了祭牲的血。

弟兄姊妹可以想想看，以色列人在一年裏有多少的贖罪祭要獻上？一天裏有多少的贖罪祭要獻上？我們不知道。但是無論如何，我們曉得，獻贖罪祭的次數一定不會少。你可以想像得到，獻祭一次就抹血一次，所以那裏是滿了祭牲的血。因著祭牲的血，人就在神的面前蒙了拯救。這也就是我們讀新約希伯來書的時候，說到基督的血，為什麼會說得那麼重要？因為那血是為救贖人而流出的。在

舊約裏，神已經表明，只有神兒子的血纔能讓人找到得拯救的路和方法。

還有一件事是我們不能不注意的。壇的角不但是讓人蒙恩，聖經裏還給我們看到另一件事，這件事就說出了為什麼人一到壇那裏就能得拯救。我們剛才提到因著祭牲的血。但是，如果人本身是不對的，他就不可能用祭牲的血。記得在以賽亞書上，神對猶大說，如果他們不悔改，他們所獻的祭都是徒然的。所以說到獻祭雖然是一個蒙恩的方法，但是獻祭的人也必須是對的。如果獻祭的人是不對的，要麼他是不會去獻祭的，就是他去獻祭，他的祭也沒有實際的意義。所以，神的話給我們看到另外一件關於壇角的事。我們讀詩篇一百一十八篇，我們看到詩人說，把祭牲牽到祭壇，把它拴在壇角那裏。為什麼要拴在那裏呢？我們讀上文的時候，我們就看到上文是一個尋求神赦免的禱告。這個禱告完畢了以後，好象聖靈就在那裏向人說話，叫人把祭牲帶到神面前來，把它拴在壇角那裏，在那裏等候被獻作祭物。這一個動作，說出了一個尋求神赦免的人，他必須完全尋求神，順服神的心思，「祂像羊羔被牽到宰殺之地，」(賽五三 7)這是說到我們的主。那裏是羊羔被宰殺之地呢？就是在壇角那裏。

當時的人獻祭，是把祭牲帶到會幕，交給祭司，祭司就把它牽到壇角那裏拴起來，他就按手在祭牲頭上，然後就把它殺掉。所以，弟兄姊妹可以看到，在壇角裏有多少的事要作完，然後才叫祭牲燒在壇上。第一樣就是順服。那只祭牲是很順服、很柔順的給牽到祭壇那裏。第二樣是按手，就是聯合，就是和獻祭的人聯合起來，成了他的代替；然後就是被殺。當時祭牲所經歷的整個過程，不也就是我們的主的過程嗎？我們的主順服父神的安排，來到人的中間。祂一直把自己拴牢在十字架的路上，直到有一天，他也在十字架那裏被殺了。

我們感謝讚美我們的主，這一個角所以成為拯救的角，從主的方面，我們看到主的經歷；從享用主的人方面來看，也是同樣要有一樣的經歷。這樣，祭壇所要顯明的赦免，就一點難處也沒有了。我們感謝讚美主，神在祂的啟示裏，在祭壇上弄出四個角。這四個角，實在是太寶貝、太有意思了。有一點我們不可忽略的，是連在一塊的。所以我們看到這個角所顯明的一切，和那個壇是不能分開的。神的公義在那裏顯出來，人就承認說：「我們是該受定罪的。」神恩典顯出來，我們也感謝讚美主說：「我們都在祭壇這裏蒙了恩典。」

神公義的追討成了不止息的恩典

我們要注意，這個壇是獻祭用的，祭牲被擺在上面就燒成灰。這些灰不能留在壇那裏，必須掃出來，拿到營外倒掉，說出神的審判徹底執行了以後，人的罪就永遠在神面前不再被看見，因為都已經燒成灰了，也拿到營外去了，不隨著營的移動來移動了。這說出神赦免的恩典是何等的有保證。正如約翰一書所說：「……必要赦免我們的罪。」(一 9)不僅是祭牲在那裏流了血，結束了生命，在這裏我們也看見這些灰是完全的倒掉。

然後我們就要注意，這個祭壇有許多附件，有盤子是用來收灰的，有鏟子是收灰用的，有盤子是用來盛祭肉用的，有火鼎，火就在那裏燒著。總結一句話說，壇上一切的器具，都是用銅造的。感謝神，神在這裏再給我們看到一件事，人來到祭壇那裏，神就非常徹底的為人解決了罪。雖然為我們承擔罪的是主，但是神卻是非常徹底的把罪的問題弄清楚。因為在壇那裏，你無論到什麼地方，你所碰到的都是銅。無論從那一方面來看，它都是銅。到那裏去，都是碰到神的審判。正如大衛的詩篇裏說：「我往那裏去躲避你的靈？我往那裏逃，躲避你的面？我若升到天上，你在那裏，我若在陰間下榻，你也在那裏。」(詩一三九 7-8)的確是沒有人能夠躲避神的面。在祭壇那裏給我們看到這個事實，點點滴滴都是銅。

但是我們更感謝我們的主，就是點點滴滴一切的虧欠都是我們的主替我們承擔。我們在傳福音的時候，在信了主接受初信造就的期間，甚至在擘餅的時候，我們會這樣說，或者是這樣禱告：「感謝主，你完全承擔了我們的罪孽，你沒有留下一點一滴要我們去承擔。如果你留下一點一滴，我們還是受不了，我們還是滅亡的人。感謝主，你完全替我們承擔了。」事實也是如此，所以在祭壇裏，每一點，每一滴，都在說出了神的審判是徹底的，沒有留下一點點。

更重要的一點是，祭肉在火鼎上是怎樣被燒呢？壇當中是空的，壇的四個角上有四個?子，用銅造銅網，銅網上有環子，把銅網掛在祭壇上。銅網被掛起來的時候，在外面是看不見的。這個銅網是什麼樣子的呢？「把網安在壇四面的圍腰板以下，使網從下達到壇的半腰。」(5 節)就是說網的最高點就是掛在壇的半腰的位置，網的中央就下墜了一點。當祭物擺在上面的時候，因著祭物的重量，網就更加往下墜，所以這裏說：「使網從下達到壇的半腰。」

弟兄姊妹，如果光從外面看，我們會覺得這是一個設計安排的問題。但是，我們要注意當時的情形，神這樣的指示的目的。一口祭牲，不管它有多大，就算是公牛也好，那條公牛是被切成一小塊一小塊去燒掉的。肉叉子就把肉叉過來，然後送上壇裏邊去燒。這一個壇高三肘，不是很高，但是因為它陷下去，而那個地方只有祭司在那裏處理這些事，一般人都不能靠近那裏，所以當祭牲在燒的時候，除了祭司以外，沒有一個人看見祭牲是怎樣的給燒盡。但是那口祭牲卻是的確的在那裏完全給燒成灰的。

弟兄姊妹，這裏面有一件非常有意思的事。我們都是蒙恩的人，我們都知道我們蒙恩是因為主為我們死了，我們也知道我們的主是被釘在十字架上死的。但是，我們有那一個知道，當主被釘的時候，祂的感覺是怎樣的呢？當主接受這個死的刑罰的時候，祂的經歷是怎麼樣的呢？我們承認我們都不夠領會，我們都不知道，但是我們卻是享用了我們的主做成的恩典。這叫我想起一位以前被關進勞改場的趙弟兄，當他被釋放以後，他才知道他的姊妹被紅衛兵弄死的時候，是弄到屍骨不全的地步。當他聽到他妻子的遭遇以後，當然心裏是很難過，但是感謝主，他說了一句話，就是「神答應了妻子的禱告。」因為他的妻子從前在神的面前，一直禱告一件事。她說，「主啊！讓我能睜眼你在十字架上的感

覺。」弟兄就說主實在是答應了她的禱告。

弟兄姊妹，如果主不是給我們特殊的安排，我們沒有一個人能瞭解我們的主的經歷和感覺。我們只看見主外面的事實，我們只知道主外面的歷史。但是主裏面的感覺是怎樣，我們承認我們不知道。這個祭壇在燒祭牲的時候，也給我們指出了這樣一件事。但是感謝神，神並不需要我們一定要很徹底很完全的瞭解主的感覺。只要我們有一個心意，願意來尋求神的面，祂就把祂兒子作成的恩典來作我們的享用。這是何等寶貝的一件事。

整個的祭壇，裏外都是銅，連兩根杠都是用銅包裹的。我們感謝主，這給我們看清楚一件事，就是神公義的追討是不會停止的，但是神借著祭牲的代替，把追討轉為恩典。祭壇本來是審判的地方，但因著祭牲的緣故，祭壇就變成了恩典的出口。雖然當人要到神面前，頭一件事就是要碰到祭壇，事情是很嚴肅。但是感謝神，因著祂兒子所作成的這件嚴肅的事，就成為恩典的事實，我們都是這樣的領受了。

感謝主，祂的話告訴我們說，祂還要「恩上加恩」，果然是這樣。弟兄姊妹，你看會幕的時候就知道，一進帳幕，你就接受了恩典，再進去，就是更多的恩典，再進去就有更豐滿的恩典，完全是恩上加恩。我們感謝主，祭壇是恩典的出口，經過祭壇而到神面前去的人，都要經歷恩上加恩的恩典。

院子-在基督裏(廿七 9—21)

我們已經看了好幾樣的事物，現在我們繼續來看這個稱為院子的地方。我們知道，會幕本身是分成兩段的，前段稱為聖所，後段稱為至聖所，這是會幕的本身。這個會幕支搭起來以後，在它的週邊要造一個院子。這個地方，在聖殿的時候就稱為外院，現在在曠野的時候，就用一些布帳圍成一個院子。

在基督裏是人蒙恩的地位

這一個院子，把會幕裏所有的物件，無論是在裏面的，或是在外面的，都圍繞了起來。這樣一圍繞起來，我們就看到一個問題。這一個院子好象是一個範圍，這個範圍是神顯明祂的所作的範圍，也就是說神施恩的範圍。

這個院子是很有意思。現在我先把以色列人在整個院子外分佈的情況說一說。以色列人是圍繞著會幕來安營的。十二個支派就圍著會幕來安營。靠近院子的四圍，有利未支派在安營。利未支派在這裏安營的時候，就擋住了所有的人不能靠近這個會幕。十二支派的人，一個也不能來到會幕那裏。只有在一種情況下，他們纔可以來到門口，就是在他們要獻祭的時候，他們就把祭牲帶到那個地方。到

了那個地方，把祭牲交給祭司，辦好了手續，他們就要離開。利未人圍繞著這個帳幕安營，利未人可以進到這個院子裏去服事，他們雖然可以到院子裏去服事，但還是不能進到帳幕裏。可以進入帳幕的只有祭司。一般的祭司只能進到聖所，大祭司就可以一年一次進入至聖所。這樣看起來，籠統地說就只有祭司可以進入帳幕。嚴格的說來，在祭司當中，還要分開祭司在外面的聖所，大祭司在裏面的至聖所。

這樣一看，我們就看到有三種情況。一種是蒙揀選的以色列，他們圍繞在帳幕的週邊，就是院子的週邊。貼近院子的內圍就是利未人。祭司可以進到帳幕裏去，利未人可以進到院子裏去。有些圖把獻祭的人也畫到院子裏面去，那是不準確的。好象是他們把祭牲牽去，在院子裏交給祭司，這是不準確的。他們只能在門口把祭牲交給祭司。這樣我們就看到，從整個以色列來說，他們是神揀選的，神給他們有承受恩典的應許，但只限於在選召的恩典的範圍裏面。另一種是在以色列人當中，有一些特別被選召的，稱為利未人。他們比一般的以色列人可以更靠近會幕。還有第三種在利未人中間有一個家族，稱為亞倫的家族，或是祭司的家族，他們又在神格外的恩典裏可以進到會幕。這是一個非常有意思的安排。我們曉得，帳幕裏面就是神的榮耀與豐富的彰顯，能進到帳幕裏的，就是在那裏享用神的榮耀與豐富。可以進到至聖所的，就能與神面對面了。能進到院子裏的，就是更深的在那裏享用基督所作的。留在院子外的人，他們只是在恩典的選召裏享用最基本的恩典。

如果用屬靈的實際來看這個院子，院子外面有以色列人在安營。在安營的情形上，聖經裏又說到營外和營內。營內就是蒙恩的所在，營外就是不被神紀念的範圍。希伯來書裏提到，「這樣，我們也當出到營外，就了祂去。」(來十三 13)意思是說，我們樂意與主同受羞辱。但是當我們回到營內的時候，必須要注意，就是營內雖然是蒙恩的一群人聚集在那裏，但是在營內有一個院子，在院子裏是更表明人與神的親近。在院子裏，有帳幕的本身。能進到帳幕裏的人，是更深的享用神的豐富。這樣，我們就看到，在當時那樣的安排下，神是要讓以色列人認識，人愈要享用神榮耀的豐富，就必須要更多的進到神的面前。能進到約櫃面前是最高的，即使不能進到約櫃面前，也要進到聖所裏。要是不能進到聖所裏，進到院子裏也差不多。如果不能進入院子，用我們今天新約的話來說，就是僅僅得救的人。是很可憐的得救的人。

神當時這樣的安排這個院子，把人隔離在神的外面。雖然這些以色列人都是神揀選的，按理來說，他們可以直接的來見神的面，因為神已經揀選了他們。但事實上，神作了這樣的安排，是同時告訴被召的以色列人，雖然他們是被召的，他們仍然必須要追求，追求進入更深的恩典，更高的揀選恩典。我們知道，在舊約這樣的追求是沒有用處的，因為無論怎樣追求，十二支派的人都不會變成利未人。同樣地，利未人無論怎樣追求，也不可能變成亞倫的後裔。

但是，我們確實看到，在這樣的區別裏，給我們看到一層一層的接近神的豐富和榮耀。站在新約裏，這些界限都沒有了，因為我們眾人都是進到基督裏。在基督裏，你肯追求，你就會多靠近神。你

願意多付代價去追求，你就更多的享用神。要是你不甘心付代價，那你享用神就有限度了，你不以基督為至寶來作追求的目的，還在斤斤計較著地上人事物的好處，如果回到舊約來說，就是那十二支派，而不是利未人，更不能說是祭司了。

感謝讚美神，在新約裏，神的救恩把我們眾人都放在祭司的地位上。我們都有資格進到帳幕裏。資格是已經有了，但是，進去不進去，就不再是神給不給的問題，而是我們要不要進去的問題。神把那進去的資格給了我們，也把進去的身分給了我們。要是我們不願意進去，我們就留在帳幕的外邊。如果我們願意進去，我們就進入基督的豐富。從當時神啟示的這件事上，給我們看到在新約裏那寶貴的賞賜。

實際活在基督裏

現在讓我們回頭來看這個院子。我們看見院子是長方形的。南北是一百肘，西邊五十肘，東邊也是五十肘。弟兄姊妹注意一件事，在南北兩邊，各有一百肘，怎麼把這些帷子，就是布簾，在一百肘裏把它們分成二十段呢？怎麼分呢？並不是把它們剪開一段一段。聖經上也沒有說得很清楚，這一百肘是整幅的長度，還是由很多幅布聯結起來，聖經上沒有明說這一個，反正就是一百肘。然後，就有二十根柱子，就是說柱子與柱子當中的距離是五肘。這邊也是一樣。後面五十肘，柱子就有十根，前面也是如此。

弟兄姊妹，我們看到一件事，就是整個院子是用五的倍數來顯明的。南北是二十個五，東西是十個五。什麼是五呢？就是人的完全的數字。神給人每只手有五個指頭，每一隻腳有五個腳趾，整個人有五官，就是眼、耳、口、鼻和心，心就是其中的一個感官。五就是說到人的完整，人的完全。這樣一來，我們看到這個院子，我們就看到一個事實，就是有許多的五，這邊有二十個五，那邊也有二十個五；這邊有十個五，那邊也有十個五。一共是六十個五。十就是神工作的完全，神所作一切事物的完全。六就是神創造的完全。我們知道在第六天造了人以後，神一切造物的工就作完了。在第六天，人就出現了。人的出現，就是按著神的形像被造的事實完成了。

我們把這個事實和六十個五的事實來比一比，就很容易發覺，神給我們看見一件事，就是要進入祂揀選的範圍，蒙揀選進入基督裏。這一個範圍就是基督裏的範圍。是實際在基督裏的範圍，不是地位在基督裏的範圍。地位在基督裏的範圍，是在營內，實際在基督裏就是在院子。如果我們能領會，這個院子是表明神的目的，就是到神面前的人，不管程度是怎樣，當然最高的程度是來到至聖所，次一點的是來到聖所，最低限度也要來到院子。這些都是從實際那裏去看的。

這樣，我們就瞭解，神是讓每一個進到基督裏的人，都要恢復到神起初的目的裏去。就是神在造人的心意裏，給恢復到完全。這就是六十個五的意思。數字的問題我們就看到這裏為止。

進入基督救贖的聖潔裏

要瞭解神的心思，不能光憑數字。因為如果光憑數字，那可能就成了一個推測。因此，我們必須要看這個院子是怎樣的結構。這個院子是用帷子把它圍起來的。帷子是怎麼造的呢？這些帷子是「用撚的細麻」作的(9 節)，細麻是潔白的。說清楚一點，麻分兩種，一種是大麻，一種是苧麻。平常我們看見的麻繩是用大麻的皮來造的，我們作衣服用的那種麻布，就是用苧麻的皮紡出來的。這些細麻就是苧麻。因此，我們是很明確的知道，這些細麻是潔白的，因為大麻是黃黃的，而苧麻是全白的，在當時來說算是最潔白的了。

全白就是表明聖潔沒有瑕疵。在啟示錄第十九章，說到新婦等候見主的時候，是穿上光明潔白的細麻衣，意思就是聖潔沒有瑕疵。以弗所書第五章告訴我們，主「要用水借著道，把教會洗淨，成為聖潔」(26 節)。弟兄姊妹，當我們看到這一點，我們就知道，能進到這個範圍裏的，從實際上來說，都是碰到聖潔沒有瑕疵的。我們都知道，人給恢復到聖潔沒有瑕疵的地步，就是神起初在人身上的目的成全了。這樣就幫助我們瞭解那六十個五肘的事。這是非常的寶貝，能進到裏面就是進入到聖潔沒有瑕疵的光景裏面，能把神起初的目的恢復到人的身上。

但是，光看帷子還是不夠。我們必須要看，這些帷子是怎麼被支搭起來。這些帷子是掛在一些杆子上面，用?子把它們?起來。這樣就把帷子支搭起來了。那些杆子又是怎樣豎立起來的呢？經文上說每一根杆子都有一個帶卯的銅座。是用銅來作一個座，杆子就插在座上的洞裏，這樣杆子就豎立起來了。現在我們來看，把杆子豎立起來這件事，要叫我們領會的是什麼。帷子就是說到聖潔沒有瑕疵，但是，這個聖潔沒有瑕疵是誰去判定呢？人的意見各有不同，就沒有辦法弄出一個標準來。但是既然這裏給我們看到是聖潔沒有瑕疵，是用撚的細麻來作成這些帷子，到底怎樣可以摸到聖潔沒有瑕疵的實際呢？

座是銅的，銅就是說到神的審判，也就是說，有神的審判來作這帷子豎立的根基。人若要進到這個範圍裏，就必須要經過神的審判，也要滿足神的審判。要是經過神的審判，而不能滿足審判，那人就完了。若是經過神的審判，而還能在神面前站立，這個人就在神面前活得對了。人怎樣能在神的審判下過得去呢？不管你怎麼作，我們常說，人的義都像破爛的衣服。既然是這樣，人怎麼可能在神的審判裏站立得住呢？

我們感謝神，從這些事上，我們看到神的啟示是何等的絕對。我們也就更能領會，為什麼必須要照著山上的樣式。如果在銅座上的杆子是用銅來造的，那就很糟糕了。因為實在沒有一個人可以經過神的審判。但是感謝神，在祂的啟示裏，座是用銅造的，而杆子是用銀子造的，?子也是用銀子造的。弟兄姊妹，我們都知道銀子是代表救贖。在會幕裏，每一個座都是救贖的根基，靠近神面前來的人，都是憑著救贖來到神的榮光底下的。現在不是到神的榮光底下，現在是實際的進入基督裏。要實際進

人基督裏，人就必須在神的審判裏不被追討，如果神要追討，沒有一個人能站得住。正如詩篇上所說：「主耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站立得住？」感謝讚美主，詩篇的話繼續說：「但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」(詩一三〇3-4)銅座和銀幹就說出了那赦免之恩。借著救贖，也就是借著基督的代替，叫這些帷子豎立起來。

若用新約的話來說這個院子，就是用一個比較週邊的角度來看教會。組成教會的每一個人，並不是憑著他們自己所有的來顯出這份聖潔沒有瑕疵。如果是憑著人的所有，我們都是一團糟的。說得更糟糕一點，就是烏煙瘴氣。所以，有些人說基督徒是很不正常的人，一群基督徒就是一大群「不正常」的人。一個「不正常」的人是已經很叫人難受了，如果有一大群「不正常」的人，那就更難叫人忍受了。但是感謝神，基督徒是「不正常」的人。基督徒其實是在不正常的人當中取得了正常的事實。這個正常的事實是顯在神的眼中的，但在人看來，基督徒就是不正常的。人家追求世界裏的美好，基督徒卻輕看那一些。地上的人喜歡名聲，地上的人喜歡讓人高舉，地上的人喜歡維持人最高的自尊，可是基督徒好象都不把這些看為最重要的，神怎樣安排他們，他們就怎樣接受。人以為好的，基督徒卻覺得沒有什麼趣味，所以人看基督徒是「不正常」的。但是感謝神，人可以看基督徒為不正常，但是神卻看他們是正常的。正常在什麼地方呢？不是說他們本來很正常，乃是因為基督的救贖，使他們在神面前正常。這就是銀幹和銀?子，把這一群人聯結起來，成了一個顯明神聖潔沒有瑕疵的院子。

弟兄姊妹，這是一件非常寶貝的事。我們不要以為我們真的是聖潔沒有瑕疵，如果沒有基督的救贖，我們絕不可能給稱為聖潔沒有瑕疵。基督的救贖在我們身上顯明的時候，也就是說基督的生命和性情，也在我這個人身上調和了，這一個調和就成了我們聖潔沒有瑕疵的實際。我們感謝讚美主。

還有一件事我們要注意。我們讀到關於院子的一些末了的話，我們看到「帳幕各樣用處的器具，並帳幕一切的橛子，都要用銅作」(19節)。什麼是橛子呢？其實就是很長的釘子，這些釘子是用來作什麼呢？這些釘釘進地裏去，就把橛子上的繩子連在杆上，就使院子很穩固的豎立在那裏。如果光是插在洞裏，只是可以暫時站住，但是這樣的聯結起來，就有一些難處會發生。我們知道他們是在曠野裏行走，在曠野裏少不了常常碰到颶風。這麼長的布帷，在颶風的時候，很容易就被吹倒了。但是，如果用繩子，加上橛子釘在地裏，就很穩固了。它們彼此之間，不像帳幕有橫的杠來連接，只是一根根的杆子。因為在這裏所特別要說明的，就是要突出基督的救贖。唯有基督的救贖能使人聖潔沒有瑕疵，能使教會聖潔沒有瑕疵。

要是我們從實用的一方面來看，還需要另一種力量使?子穩固的豎立在那裏，那就需要有橛子。感謝神，神在這個地方很用力的說了一句話：「都要用銅作。」(19節)在十七節也一樣的說，「帶卯的座要用銅作。」弟兄姊妹注意，神這樣翻來覆去的說那些物件要用什麼來作，到底是為什麼呢？我們感謝神，這叫我們看到一個更寶貴的事實。這個橛子的功能是要叫院子很穩固的豎立，而橛子又是銅的。銅釘子和銅橛子是放在什麼地方呢？是插進地裏去的。在這裏我們看到一件事，就是讓神的審判

釘著地，或者說，讓地落在神的審判底下。這是何等要緊的一點。神讓我們經過審判，神也讓我們看見，地也同樣的經過神的審判，並且神也把地放在定罪的底下。在這樣的根基底下，藉基督的救贖，聖潔沒有瑕疵的實際就顯出來了。

弟兄姊妹，我們回到屬靈的追求上的時候，我們必須要看到一件事，就是若是我們不樂意這樣的走進院子，我們在基督裏的實際就很膚淺了。我們若是走到院子裏面，碰到的是釘在地裏的橛子，銅座的審判，地和人都在神的審判裏。然後，神就借著救贖把我們抬舉起來。我們感謝讚美主，神的審判是不容易經過的，但是甘心樂意借著基督來接受神的審判的人，也就是甘心情願在神面前接受對付，接受拆毀，接受破碎的人，就憑藉著銀杆子成了院子。這是整個院子。

聖潔沒有瑕疵的主是我們的聖潔

現在我們來注意另外一件事。院子的東邊是門的所在之處，會幕的整個東邊就是門，但是院子的門雖然也是朝東，但是並不是整個東邊都是門。東邊是五十肘，靠近南邊的有十五肘，靠近北邊的也有十五肘，一共是三十肘，當中剩下二十肘，這二十肘的寬度就是門。我們怎麼知道那是門呢？這當中就很有意思了。我們前面提到整個的帷子是用細麻作的，但是這門卻是用藍色、紫色、朱紅色的細麻作成的，我們一看就知道這是門。每一個地方都是白的，就是門是彩色的，那門吸引著你的注意。

白色的院子使人羨慕，但卻叫人不敢親近，因為它聖潔到一個地步，人都不敢去碰它。如果光是這樣的話，神要在人中間作的工就不能作成功了，因為人都不願意靠近神，羨慕是很羨慕，但是沒有條件靠近。我們都是骯髒的，怎麼能靠近那聖潔沒有瑕疵的主呢？但是感謝神，神卻是讓這門顯在那裏。只有一扇門，就像會幕也只是一扇門，就像方舟也只是一扇門，就像羊圈也只是一扇門。我們感謝讚美神，我們在看會幕的時候，已經說過，門一直是指著耶穌基督，神的兒子。

帳幕的門口是榮耀的彩色來吸引人，在院子這裏也是用榮耀的彩色來吸引人，叫人不僅是羨慕，而且受吸引要到那裏，就發覺那原來是一扇門。從外面看來，好象都是接連在一起，長長的一個長方形都是連接在一起的，但是我們被吸引來到它面前，就發覺它原來是一扇門。這扇門並不是關鎖的，只是有門簾在那裏掛著，只要用手輕輕一撥門就會打開。這扇門並不是關鎖的，你可以因著受吸引而進去。主的愛吸引我們，祂的榮耀吸引我們，祂的豐富吸引我們，我們就樂意來到主那裏，就進到主那裏，我們就進去了。神這樣的安排是何等的寶貝，一面叫我們看到祂的要求是那樣的高，也同樣顯出祂的恩典是何等的大，另一方面，又叫我們看見祂的榮美來作我們的吸引，吸引我們到祂那裏，我們就到那裏去，也進到那裏去。

我們感謝讚美神，在這個院子裏，雖然好象都是一些簡單的東西，實際上卻是神給我們看到，在祂的安排裏面，有這樣的一些心意。這就叫我們看到，為什麼神一直的強調「要照著山上所指示的樣

式」。感謝讚美神，這個院子雖然是把人隔在神的豐富以外，但在神的恩典裏，神讓少數的人進到院子裏面。在舊約裏是這樣的一個安排，但這一個安排，卻是預表了新約的時候人在基督裏的經歷。

流露生命的光

在二十七章的最末了，我們又看到另外一件事，如果我們是粗心大意的去讀神的話，燈臺是老早已經說過了，是燈臺說了以後，才說帳幕的。現在把整個帳幕都說完了，再來說點燈的油。為什麼神的思想好象是沒有系統的呢？油應該是在說燈臺的時候就該提到的，可是現在卻在跟燈臺無關連的時候，突然的把油帶出來。感謝讚美主，如果我們細細的來注意主的心意，我們才瞭解，在這一個時候說到點燈的油，是有神非常寶貝的心意。

我們說過整個院子就是聖潔沒有瑕疵的實際。進到院子裏的人，就更多的享用神榮耀的豐富。這樣的屬靈經歷，是怎樣的一個經歷呢？雖然在前面我們說到銅的時候，是說到神的審判，我們只是說到審判的過程而已。但是在人的經歷這方面，我們該是怎樣看神的審判呢？感謝主，點燈的油擺出來，我們就看到了：「你要吩咐以色列人，把那為點燈搗成的清橄欖油拿來給你，使燈常常點著。」(20 節)注意這裏說搗點燈的油，特別說出了這些點燈的油，是怎樣造出來的。青橄欖采下來的時候，它是多可愛，青青綠綠的，圓圓的，看起來很可愛。雖然是很可愛，但是你要它真正的在神面前成為有用，你就不能讓它保持原狀。你可能覺得這樣可愛的青橄欖，不把它保持原狀是很可惜的。但是神的話說得很清楚，青橄欖必須被搗碎，必須要被打爛。詩歌不也說：「你若不壓橄欖成渣，它就不能變成油。」神說要把天然的美、天然的好，完全的打爛，搗碎，這樣油就出來了。這油可以說是經過壓榨而流露出生命的表明。因為油在聖經裏，一直都是作為聖靈的預表。有一本書叫《人的破碎與靈的出來》，人破碎了，靈就能從裏面出來。也就是說，屬靈的生命就可以出來。在這裏，點燈的油就是這樣。

當然，這點燈的油是先指著我們的主來說的。我們的主先在十字架上給破碎了，祂的生命就釋放了。我們就可以重生了，我們就有了神的生命。但是，在我們這些人身上，如果我們不受對付，不給破碎，主的生命，屬靈的生命，在我們裏面是存在的，但是卻不能出來。現在必須要把它搗碎，搗碎了，油就出來，就可以拿去點燈，這就顯出生命的光來，這都是主自己的經歷。整個帳幕裏所說的，一點一滴都是主的經歷。弟兄姊妹記得，在以弗所書第一章裏末了的禱告，是說到神把賜人智慧和啟示的靈給我們，叫我們裏面的眼睛可以給照明。給照明以後，就看到三件事情，一是神的恩召有何等的指望，二是祂在聖徒中所得的基業是何等豐盛的榮耀，還有就是一件很重要的事情，禱告裏面用了很多的話來解說第三件事情，歸納起來就是一件事，就是神要讓基督的經歷成為我們的經歷。

感謝主，會幕裏所有的事，基本上都是基督的經歷。但是，神要把基督的經歷作成我們的經歷。基督是給搗碎而成為生命的流出，我們也是給搗碎纔能成為生命的顯明。所以這裏說，當搗成的青橄欖油給拿來的時候，燈就可以常常的點著。燈是不熄滅的，白天是點著的，黑夜也是點著的。白日黑

夜燈光都是明亮的。這是生命的燈。

弟兄姊妹，當我們把這樣的事實連上我們實際的生活時，我們就明白了，為什麼基督徒有時會遭遇一些極其難以承擔的難處，好象落到黑暗裏。有時候卻是走在很通達的道路上，好象走在日光裏。感謝讚美主，不管是在白天或在黑夜，神要顯明一個事實，就是生命的光是明亮的，這生命的光是勝過一切的環境，神允許許多的環境臨到我們，發生在我們的周圍。但是，神要借著這一切來叫我們的燈光明亮，因為這燈是「常常點著」的。

更感謝讚美主，我們注意，這一盞燈的燈光，有兩件事我們要留心。第一件事，就是「從晚上到早晨」，也就是從黑暗到光明。這是創世記裏「有晚上，有早晨」的次序。神給我們看到，人和地一切的起頭，都是在黑暗中。但是神的所作，是要把人和地帶進光明裏。我們感謝讚美主，在創世記第一章裏，給我們看到這個事實，現在在帳幕的服事裏，又叫我們看到這個事實，就是從黑暗到光明，這是第一件事。所以，神的兒女們遇見黑暗的事的時候，外面可以是黑暗，但在我們裏面卻不可黑暗，因為在我們裏面有這個生命。神要借著外面的黑暗來叫裏面的光顯得更透亮。

第二件事，就是這盞燈的點亮，是由亞倫和他的兒子負責的。在當時來說，重點是在亞倫身上，兒子們是作扶持的。亞倫是大祭司，所表明的就是基督。感謝讚美神，我們注意，這盞燈能夠維持常常明亮，是因著基督一直在那裏整理，從晚上到早晨都整理這燈，維持這燈永遠發亮。

感謝主，事實也是這樣，基督成為我們的生命。祂的生命叫我們有了生命的光，我們也就因著基督而能顯明生命的光。這生命的光的顯明是經過人受破碎和對付這樣的經歷，就是經過銅座的經歷。經過銅座是原則，點燈的橄欖油就是經過銅座的經歷，這樣就顯明了那份聖潔沒有瑕疵。我們感謝神，祂從來不作糊塗事，祂是這樣的啟示，裏面就帶著祂寶貝的心意。我們就是如此的被造成聖潔沒有瑕疵的教會。

我們要向主俯伏敬拜，會幕的事還沒有啟示完畢，但我們已經看到神啟示的次序，真是一點也不混亂。一層一層的啟示出祂的定意。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筊記》

出埃及記第廿八章

慈悲忠信的大祭司(廿八 1-6)

前一段的日子我們一直在看會幕，我們所看的是會幕本身和它裏面所有的一切物件。我們看到二十七章的末了，若不再往下看，在感覺上，好象會幕裏面的事物已經啟示完畢了。因為第二十八章開始，

我們便看到神的啟示轉到祭司身上去。但是我們繼續往前看，看完了二十八及二十九章，看到三十章的時候，神又再提到會幕裏的物件。我們就會問，為什麼神不將會幕的物件啟示完畢才提到祭司呢？是不是神突然想到祭司，便停止了會幕的事而說到祭司去呢？我們都知道神不會作這樣的事，神不會起一個意念便按這個臨時的意念去作事。因為我們越讀神的話，我們便會發覺一個事實，神一切的所作都在創世以前定規了，既然是已經定規了。神便不會有什麼臨時的意念加進去，神所發表的啟示，都是在神永遠的旨意裏。如果你注意到這一點，便會追問為何會把祭司插進來？

如果稍微注意一下，我們便看到二十八章開始提祭司的時候，神是把祂所要作的事情分開前後兩部分。二十八章所提的祭司是非常重要的關鍵，因為沒有祭司出來，這兩部分便沒法接連起來。所以在這裏我們看見一件非常嚴肅的事。又一次給我們看見「山上所指示的樣式」是那麼嚴肅的原因。

神先供應人，然後接受人的供應

我們以前稍微輕輕地提了一下，會幕在開始啟示時，一直到二十七章，我們都看到一個事實，就是神用祂的所有供應人。當然祂的所有都是在祂兒子耶穌裏，我們先不理會這部分的看見，而先注意部分啟示的內容，都是神在供應人。約櫃是神供應人，因為神用施恩座上的恩典來遮蓋人對神的虧欠。陳設餅的桌子更說明是神給人的供應，金燈檯也是神的供應，從金燈檯一轉到會幕的本身，我們仍然看到是神用基督來彰顯祂兒子的榮耀。所以在帳幕裏，一層一層的幕幔是給我們有這樣的看見，院子也是給我們有同樣的看見。帳幕裏的一切都造好了以後，神就說到點燈的服事。點燈的服事是說出神的光照要顯出在人中間。那燈是怎樣點著的呢？是祭司去作的。燈已點亮了，仍然是神給人的供應。

我們細細去看會幕內的一切，在二十八章以前，所提到的都是神給人的供應。從三十章再接上來的，剛好反過來，是神得著人的供應，或是神接受人的供應。這個方向正好是反過來的，二十八章以前是神供應人，三十章開始是神在人中間得著供應。這兩個不同的方向說出了一件非常寶貴的事，就是神一直在解決人的難處，然後讓人成為祂榮耀的見證。先叫人在神面前沒有難處，神便能用著這樣的人來滿足神的心意。這滿足神的心意的重點是人在神面前的事奉。

一般來說，事奉就是作一下工作。但實際上，事奉是著重人在神面前的心思，因為在事奉的工作顯出之前，先要在人裏面承認神是配的。神配得我們的服事、高舉和敬拜，總括起來說，祂是配的。先要有這樣的心思，然後才帶出事奉的工作。因此，我們看到神得著人，從外面看來是人在事奉神，從裏面看卻是人毫無保留地承認神。我們留意到前後兩處啟示的內容有不同的方向，我們纔能看出為什麼神在這時候不繼續啟示三十章的話，而插入二十八章啟示祭司的部分。

我們可以簡單地說，二十八、二十九這兩章是神供應人與神得著人的分界線。這條分界線所顯明的祭司，在當時來說是中保的出現，就借著這些作中保的祭司，將人和神聯結起來，把神的心意和人

所該作的聯結起來。這樣的聯結在舊約的時候必須有祭司來執行。有了祭司，在會幕裏所有安排的恩典纔可以臨到人。也是有了祭司，人向神的心思纔能給帶到神面前。祭司的功用是調和人與神的間隔，所以二十八章是非常的重要。

在神的啟示裏，神告訴了人，祂為人預備了一切。是祂先給人有預備，然後祂才在人的中間接受人的事奉。我們看三十章所提到帳幕裏的事物，一個是香壇，一個是洗濯盆。這兩樣東西都是為了事奉作安排的，它們本身就是顯明在神面前的事奉。提了這兩件物件以後，又提到聖膏和聖香，這些都是人讓神有所享用的。所以是非常清楚的，在啟示祭司以前是神供應人，在啟示祭司以後是神得著人的供應。

神與人中間的橋樑——祭司

現在我們轉回看二十八章關於祭司的問題。二十八章以前，以色列人有沒有獻祭呢？有，在第二十四章裏，他們便獻祭了。亞伯拉罕、雅各也有獻祭的記錄。他們這班人獻祭的時候，當然有主持獻祭的人，那時候主持獻祭的人還沒有給稱為祭司。我們看二十四章的獻祭，好象是由一班年輕人去作，他們年輕力壯，便殺牛羊來獻祭。所以二十八章以前是沒有限定那些人去作，從二十八章開始，祭司便出現了。祭司出現的意義是非常明顯的，我們記得十九章傳律法以前，以色列人已經在享用恩典，他們沒有所謂祭司或獻祭，那時獻祭好象是因為享用恩典而作出的反應。但在十九章以後，他們便瞭解到一個事實，獻祭不單是因著恩典的反應，而是人在神面前必須作的，因為人在神面前不作這事，他就不能到神面前去，他就必須接受神的定罪，他也沒有可能得著神的悅納。這些都是在傳律法以後，他們慢慢地領會過來的，所以他們必須有獻祭的事。

因為律法已經傳下來，人和神的實際情況已經顯明了，從前神是用恩典來帶領以色列人，人和神中間的實際情況沒有給突顯出來。因為是在恩典裏，反正神是用祂的恩典對待以色列人，既然是恩典，那便沒有追討和審判。但如今律法已經傳下來了，人的本相顯露了，神的要求也顯明了，人到神面前去不再是光靠著恩典，而是必須把神所要求的公義帶到神面前，若沒有將公義帶到神面前，神只有根據律法去追討人。這事顯明了出來，獻祭便成了不可缺少的事，因為只有獻祭纔可將人的難處在神面前拿掉。既然獻祭成了必須，誰來獻祭呢？這是問題，因為獻祭的人都是將祭物帶到神面前去，不管是那一個人，他要獻祭，他便要將祭物帶到神面前去。這人若是不在恩典裏，他雖然將祭物帶到神面前去，但他自己已經要接受神的追討了，他不能繼續在神面前站立。

所以誰來獻祭，在這時候便成了非常嚴肅的問題。在這樣的要求下，神為他們設立了祭司的制度，神揀選一些人作祭司，神用恩典對待他們，他們站在神和人中間，使神和人的關係調和起來，這就是舊約裏的中保。在舊約裏，人不能直接的到神那裏去，神的祝福也不可能直接臨到人，神雖然有祝福人的心意，但人不配受神的祝福，神的祝福也不能臨到人，這是人在舊約的光景。要解決這個難處，

神便把祭司帶出來。所以在二十八章裏，便看到關於祭司的啟示了。

二十八章以前，任何一個人都可獻祭，連該隱這樣的人在神面前也獻祭。但在二十八章開始，就不是每個人都可以獻祭。神選召一些人出來，只有這些人和他們的後裔纔可獻祭，這些人便叫作祭司。

在恩典中的分別

我們現在看神怎樣選召這班人出來作祭司。話語是很簡單，但你讀下去便會發覺一件很不簡單的事。二十八章第一節：「你要從以色列人中使你的哥哥亞倫和他的兒子拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪，一同就近你，給我供祭司的職分。」這些祭司出來了，但他們是怎樣來的呢？從表面上來說是神的揀選。既然是神的揀選，就是神格外的分別，是神從以色列人中選召這幾個人出來。以色列人是在萬民中給神分別出來的，現在神在已經給分別的子民中間再分別一些人出來，這是一個更高的分別。

以色列人被分別出來是根據什麼呢？是不是根據他們比別的人好？當然不是。因為神向以色列人顯明祂自己的時候，他們還不認識神，在第三章裏，我們已經提過這件事。他們不認識神，神為什麼會選召他們呢？我們都知道那是因為亞伯拉罕的緣故。因為神與亞伯拉罕立約，因為亞伯拉罕的緣故，神的信實便紀念他的後代，所以對以色列人來說，不是他們好，所以神選召他們，乃是因為神要成全祂在亞伯拉罕身上的應許。所以對以色列人來說，他們被選召完全是出於恩典，並不是他們配給選召。

現在這班祭司又怎麼樣呢？也是同樣的原則。是神自己將他們揀選，是神親自將他們分別。你也許會說，他們比一般以色列人好，所以神揀選他們。但事實上，就在這一章以後不久，亞倫便為以色列人造了金牛犢，這事是非常的得罪神，而神明明早就知道他會作這事，為什麼神還揀選他？我們也看到他的四個兒子，大兒子拿答，二兒子亞比戶，也是不領會神的人，所以他們根本藐視神所說的話，因此就在帳幕裏燒香時獻上了凡火。神吩咐他們燒香時，一定要用祭壇上的火來點燃，可是他們不管，反正隨便拿火來點燃就是了，這就叫凡火，不是神所要的火。因著這緣故，神便把這兩個人會在會幕裏給活活的燒死。你看這兩個人是這樣的，但神還是選他們作祭司。我們留意到歷史事實時，我們只能說，一切的揀選都是因為恩典，都是出於神的憐憫。沒有神的恩典和憐憫，根本就沒有一個人可以被神揀選。

在亞倫的日子裏，他有許多的缺失。在被火燒死的兩個兒子身上，我們只看見兩個糊塗的人。按人來看，他們沒有資格被神揀選，但神卻選上他們，所以這明明是恩典和憐憫。在神選召這些祭司的事上，我們留意一個事實，這事實與神在永遠定規裏的心思是非常吻合的。雖然在舊約裏，神所作的只是一個預表，但卻是神心意的發表。我們留意，神的話是這樣說：「使你哥哥亞倫和他的兒子拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪，一同就近你，給我供祭司的職分。」這裏有五個人，一個是亞倫，四個是亞倫的兒子；亞倫是大祭司，他的四個兒子是祭司。這四個人作祭司，因為他們是亞倫的兒子，因

著這個關係，他們作了祭司。沒有亞倫作大祭司，便沒有這四個兒子作祭司。

你看到裏面有什麼問題？我們將這事實放在新約的光中去看，你會看見一個何等榮耀的啟示。現在的大祭司是耶穌基督，現在的祭司是在基督裏的人。這許許多多在基督裏的人，因著在大祭司裏便成了祭司。我們成為神的祭司，因為我們在祂兒子裏，神的兒子在高天之上作大祭司，我們因著在祂兒子裏面，在地上便成了祭司。我們在這裏看見兩方面的事：亞倫的四個兒子因著亞倫纔能作祭司，我們在神的話裏便領會到一個十分寶貴的心意，也是我們常常說的：「那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥因受苦難得以完全。」(來二 10)這裏很明確地說出了神的目的，一面是成全神的兒子，所謂成全就是顯明祂是榮耀的神的兒子。

當祂成全自己的兒子時，祂也同時發表了一個心思，祂要得著許多的兒子。是許多的兒子，就好象這裏說亞倫和他的兒子一樣，因著亞倫、他的兒子也成為祭司。神的心思實在是寶貴。這就是我們要注意的另一個心思。當時祭司的身份、地位和服事，正好又是今天教會在神面前的小影。現在是所有在基督裏的人，都在神面前作服事，他們是聯結在一起到神面前作服事。等一會我們看下去，便會看得更清楚。

在恩典中接受基督作榮耀與華美

剛才我們提到這五個人，嚴格的說，沒有一個有資格作祭司，但他們就是作了祭司。既然是沒有資格，但又作了祭司，那對他們來說，不是很危險嗎？從實際來說，他們是否是作在虛空裏呢？這是一個很嚴肅的問題。在神揀選的恩典裏不單是揀選一些人，給他們身份和地位，神也為他們預備了一個實際。當然這個實際也是恩典，但這個實際必須要接受的人好好地活出來，但在他們還沒有活出來以前，神便將這實際給了他們。你注意，第二節便說出了這個秘密：「你要給你哥哥亞倫作聖衣，為榮耀，為華美。」神在這裏是明明的說亞倫並不榮耀，又不華美，但他必須要有榮耀和華美，若是沒有，他這個祭司便作不來。

他既然沒有榮耀和華美，又怎樣能得著呢？這是一個很實際的問題。感謝神，他對摩西說，「為你哥哥作聖衣。」他穿上了便有榮耀，有華美。二十八、二十九章是講到祭司，倒不如說是神如何顯明恩典給不配的人，使他們能作祭司。現在開始說，給他們作聖衣，穿上了它，便有榮耀和華美。這是一件什麼事情？明明是一個沒有榮耀和華美的亞倫，他穿上聖衣便有了榮耀和華美，榮耀華美到一個地步，他可以坦然無懼地來到神面前而不被定罪。同時又得著神無限的悅納，這聖衣所顯出的功用真是不得了的。

這件事若拿到新約裏去看，我們就看到一個實際。穿聖衣是代表什麼呢？物質的衣服無論怎樣美，在神的眼中也沒有意義，所以聖衣明明是指著耶穌基督來說的，好象加拉太書所提到的，你們信耶

耶穌的人就是「披戴」基督了。什麼是披戴，就是穿上。「披戴基督」就是把基督作為衣服來穿上，也就是在舊約時的大祭司穿上聖衣一樣。我們很久以前讀過雅歌書，我們讀雅歌第一章時，便說到那個牧羊女，她說了一句話：「不要因日頭把我曬黑了，就輕看我，」「我雖然黑，卻是秀美。」如果你再看下去，這個牧羊女在她的良人的眼中，真的是美麗到一個地步，好象世上再沒有人比她更美了。弟兄姊妹，有沒有注意到我們這班人今日在神眼中是怎樣呢？我們常常看自己的本相和軟弱，我們在神面前實在是一無是處，這是一方面。但另一方面，我們從披戴基督的事實來看，我們在神面前實在是美麗到不能再美麗了，因為神在我們身上看到祂自己兒子的模樣，也看見祂兒子榮耀的樣式。

當時亞倫要穿上聖衣便可以作祭司，正好象現在我們在神面前穿上基督，便可在榮耀和華美裏。我們以後會發覺，亞倫不是每時每刻都穿聖衣的，他只有在進會幕事奉時才穿聖衣的。當他事奉完畢，離開了會幕以後，他便要脫下聖衣，穿回平常的衣服。你注意，這裏很明顯地告訴了我們，亞倫只不過是一個普通人，他能作大祭司，能有榮耀與華美，完全是神加給他的。如果神不將榮耀華美加給他，他就是一個普通人，他就是一個會造金牛犢，沒有一點可恃的人。人可以有許多的軟弱，但神把人放在基督裏，人的軟弱就給遮蓋了，顯出來的只有基督的榮耀與華美。

我們讀到這一句話，我們便會說，聖衣是表明基督，顯出祂的榮耀與華美。我們留意，這聖衣是用什麼材料造的呢？與會幕內的幔子的材料一樣：藍色、紫色、朱紅色線和撚的細麻，還加上金線。會幕內的幔子沒有用金線，但大祭司的聖衣除了造會幕幔子用的材料，再加上金線，這表明在幔子所顯明的榮耀豐富以外，再加上基督的尊貴。這尊貴是從神的性情發表出來的。這實在是榮耀的基督，所以這聖衣將榮耀的基督加在亞倫的身上。寶貝在什麼地方呢？我們要注意裏面所講的話，第四節，「所要作的、就是胸牌、以弗得、外袍、雜色的內袍、冠冕、腰帶，使你哥哥亞倫和他兒子穿這聖服，可以給我供祭司的職分。」雖然中文聖經說「這聖服」，但「這聖服」是多數的，就是胸牌、以弗得、外袍、雜色的內袍、冠冕和腰帶。這些只有大祭司纔可穿戴。祭司只能穿內袍，沒有冠冕，只有裹頭巾。

我們知道這句話以後，再讀這話便會感到非常希奇，因為上面說，穿這些衣服的不只一個人，是「你哥哥亞倫和他兒子穿這聖服，可以給我供祭司的職分」。剛才我們提到祭司是不能穿上這些衣服，只有大祭司纔可穿上整套的，而大祭司只有亞倫一個人，但這裏講到亞倫和他的兒子們都要穿。更希奇的，你注意這個字：「使他們可以在我面前供祭司的職分」，不是「他們」，是單數的：「使他在我面前可以供祭司的職分。這個他，是指亞倫還是他的兒子們呢？從上文來說，五個人全包括在裏面。但這裏卻用單數的「他」來說明五個人。如果憑我們的知識，這裏是單指亞倫。從神的話來看，這裏不是單指亞倫，是把五個人都包括在裏面。

為什麼四個兒子都可以穿這衣服呢？如果聖靈把我們的眼睛打開，便會看見什麼是合一，看見什麼是在基督裏的合一。不錯，在這裏算起來是五個人，但當他們穿聖衣，或說他們在基督裏時，他們

就合一成為一個了，剛才我們說這是教會的一個小影便是這意思。教會有許多人，但在基督裏卻是一個身體。按實際來說，亞倫的兒子一定要等到亞倫死了纔能穿這聖服，可是這裏並不是說亞倫死了給他們穿，而是說他們五個人都穿這聖服。這是很寶貝的事，它將神眼中的合一引了出來，神所要的合一也給表明了出來。在那裏合一呢？在二十八章說到在聖衣裏合一。在實際來說，一切都是在基督裏合而為一。

造成一件這樣的衣服的是什麼人？不是一個人造成的，是許多人一起造的。第三節，「又要吩咐心中有智慧的，」「給亞倫作衣服，使他分別為聖，可以給我供祭司的職分。」叫所有有智慧的都為亞倫作這件聖衣，目的就是讓亞倫可以作祭司。看到這事實，我們覺得很希奇，亞倫能夠作祭司是因為有許多智慧人將他成全，用他們的智慧造成聖衣就把他成全了。但我們剛才漏去的一句話是非常重要的，你若將這句話加上去，便會看見一件嚴肅的事，「就是我用智慧的靈所充滿的」。智慧從那裏來呢？從神的靈那裏來，沒有神的靈便沒有這些智慧，這件聖衣能造成功是因為神的靈作起頭，是神作供應來彰顯基督的榮耀。神用祂的靈作供應，使他們成為有智慧的人，然後借著祂的靈所發表的顯明祂兒子的榮耀。這件事是十分重要的，因為在顯明基督這事上，如果不是從神來的便一無是處。若從人的智慧或聰明才智來的，都是與神沒有關係的，神所要表明的是要從神的靈帶出來的。我們又一次在神面前看得清楚，是聖靈的工作，使愚昧的人可以在神面前有榮耀華美，是聖靈作工把基督作到我們身上來，叫我們這班原來沒有神性情的人，沒有神生命的人從聖靈裏將基督接了過來，基督的性情、榮耀、豐富、華美、尊貴、能力、權柄，一切都在人身上顯出來。

所以我們看二十八章揀選祭司的時候，在大前提裏，神已經將這嚴肅的事向我們啟示出來了，以後所提的是細節，這幾句話就是大前提，沒有它們，你便看不出下面細節的意義。神借著造聖衣的事，把祂的心意向我們顯明了。舊約的聖衣表明新約的基督。舊約的亞倫借著聖衣可以服事神，彰顯神的榮耀，在新約也用著同樣的原則，我們借著基督可以服事神，彰顯神的榮耀和豐富。我們向主俯伏敬拜，不是我們有或配，乃是因為神借著基督來成全了我們。我們感謝讚美祂。我們先有了這一個大概念，以後我們一件一件去看這些事物時，我們就要看出那些榮耀與華美究竟是怎麼一回事。我們感謝主，因為全是在恩典裏，祂作了我們所需要的一切。

神兒子的榮耀與豐富(廿八 6-30)

我們繼續在第二十八章來看祭司的衣服，我們上次只是很概略的提到祭司的衣服是用什麼材料來作和作衣服的目的。現在開始我們就要比較詳細地一點一點來看。在大祭司的聖袍這件事上，是比較複雜一些的，沒有祭司所穿的那麼簡單。正因為他穿戴的是非常複雜，所以所表明出來的，就是神借著祂兒子所顯出來的榮耀的豐富就非常的豐富。

以弗得——神兒子的榮耀

從第六節開始，我們看見第一件要做的是以弗得。祭司的外袍分成好多部分，以弗得是其中的一部分，以弗得就是啟示外袍時第一件要作的。嚴格的說起來，以弗得是和胸牌連在一起的，但是在啟示上，就明顯的把以弗得和胸牌分開，但是在作法上又把它們連在一起。

我們先來注意，以弗得是怎樣做的呢？什麼叫以弗得呢？到今日還沒有人能很準確的說出當日的以弗得是怎樣的。但是讀經的人都同意，以弗得就是好象一件背心的設計。這背心，可以說除了沒有袖子以外，有點像中國的馬褂，差不多是這個樣子。但是中國的馬褂是從當中開胸的，而以弗得就是前後這樣串聯起來的。所以一般來說，你拿背心的樣子來看以弗得就差不多了。但是平常我們說背心是在兩邊縫合起來的，但是以弗得好象是不連起來的，好象就是兩整塊，前面一塊，後面一塊，在底下就用巧工的帶子把它連起來。

造以弗得的材料，是金線、藍色線、紫色線和朱紅色線和細麻。這幾樣都是造幔子的物料。現在我們用另外一個詞來說這些物料，我想我們讀舊約聖經的時候，我們讀到這一個詞，這個詞叫「全榮耀」(賽四 5)，是說到神是在全榮耀以上的。現在，我們就用「全榮耀」這幾個字來把這幾件物料完全包括起來。我們看到大祭司就是神的兒子的預表，人中間的大祭司怎樣去表明神的兒子呢？一開始神就叫我們看見那是有全榮耀在其中，「全榮耀」就是說各種各樣的榮耀，這榮耀都是在祂兒子的身上。你說公義，神兒子顯明的就是公義。聖潔，神兒子顯明就是聖潔。能力，神兒子就是能力。智慧，神兒子就是智慧。權柄，神兒子就是權柄。我們能把榮耀的內容領會過來，就曉得神兒子就是那個內容。在做這以弗得的時候，是把這全榮耀的事實表明。我們曉得這樣一件事，我們就注意到以弗得在舊約的時代是非常的重要。

這以弗得有什麼作用呢？我們先來看它的作用。以弗得的作用從大衛的歷史上，我們很清楚地看到，那是一個求問神的資格。有一個祭司亞比亞他，他來投奔大衛，聖經裏說他來投奔大衛時，是帶著以弗得來的。這件事情發生了以後，大衛求問神，就讓祭司穿上以弗得到神面前去。這樣，我們就看出來了，大祭司穿起以弗得來的時候，他是為著神的子民去求問神的。如果我們把以弗得跟胸牌連起來，那就更清楚了。因為在胸牌的裏面，是放著兩樣東西。胸牌就好象一個口袋一樣，裏面放著兩樣東西，一樣東西叫做土明，另外一樣東西叫做烏陵，這個烏陵和土明是放在胸牌裏的。這些東西放在胸牌裏的時候，那個胸牌就有了一個名稱，叫做「決斷的胸牌」。神回答人的求問就借著烏陵和土明來表明。我們就明白以弗得跟胸牌連在一起的原因了，以弗得的功用就是求問神，胸牌的作用是神的答應。一邊是求問，一邊是答應，所以胸牌跟以弗得是連在一起的。

我們曉得了它們的作用，我們注意，大祭司為神的子民來求問，他怎麼去求問神呢？是因為他作了大祭司，他不能不求問神，還是另外有原因，他一定要求問神呢？這是一個非常重要的問題。我們感謝主，我們讀希伯來書，我們就讀到有那樣的話，那些話是「我們的大祭司並非不能體恤我們的軟

弱」(來四 5)。祂實在是能體諒我們的軟弱的大祭司，祂非常體恤人，所以祂為神的子民求問神，不是一個責任叫祂去求問，而是在祂心裏面有一份感情，或是有一個很強烈的感覺，祂一定要背起神兒女們的重擔，因為那是祂裏面的光景，所以我們看到我們的主是作大祭司的。

體恤人的大祭司

現在我們就看神啟示以弗得的時候，神怎麼來把祂兒子來表明。我們注意這一個，如果你看以弗得是一件背心，那很簡單，但是你看這一件背心是很細微的設計，我們就要看到一件很嚴肅的事來了。這個以弗得最重要的部分，就是它有兩條肩帶，在肩上每邊有一條帶子，但是它們又接連起來，巧工織的帶子把它們接連起來的，就是說雖然是兩條肩帶，但事實上是一件的事實。

我們先要來注意這兩條肩帶，從最簡單的來說，我們先從數字來看，這裏兩條帶，就是說出一個見證的事實。以弗得就顯明一個見證的事實。那個見證的事實是什麼呢？我們看下去，我們就看出來了，因為這兩條肩帶，它是為著一個目的，就是要將兩個金槽穿上去，可以說是固定那兩個金槽在兩個肩膀上。那兩個金槽上面是鑲著一塊紅瑪瑙，每一塊紅瑪瑙上，把一半以色列的兒子的名字刻上去。以色列有十二個兒子，現在有兩塊紅瑪瑙，每塊紅瑪瑙就刻上六個兒子的名字，所以兩塊紅瑪瑙就把十二個支派的名字都刻上去了。

我們先要注意在寶石上刻上名字，我們才瞭解肩帶的功用。首先說到這些名字是用「刻圖書的方法」刻上去。就是很深的刻上一些痕跡在上面，這些痕跡一刻上去就不太容易磨滅。我們都曉得一切寶石都是比較堅硬的，瑪瑙算是比較沒有那麼堅硬，但是它的硬度還是蠻高的。先用刻寶石的方法把名字刻上去，就是說，這個名字一刻上去，就磨滅不掉，就刻在那裏，永遠存留在那裏。這是第一個我們要注意的事實。

第二個要注意的事實，就是十二個支派，他們不是按著他們在神面前蒙祝福的情形來分配，因為按著蒙祝福的情形來分配，猶大就成了長子，約瑟也是成了長子，一個是接受了名分，一個是接受了實際。但是在這裏就很清楚的說，是「按著他們生來的次序」刻上去。那個意思就是說，按著他們的本相刻上去，按著他們天然的光景刻上去。提到人的天然這方面，我們都曉得，沒有一個人能有好的可以放在神的面前，人的天然沒有一件在神眼中是能給看為寶貝的。但是感謝主，祂吩咐要用刻圖書的方法，按著他們生來的次序，刻上他們的名字。這很明確地讓我們看到，雖然十二支派是滿帶著軟弱，滿帶著失敗，但是神紀念他們，神非常深的紀念他們，所以是按著他們生來的次序刻在寶石上。

我們注意到這樣的一件事，我們就留意，這一塊寶石是鑲在金槽上，是用金子造的槽把這兩塊寶石鑲上去。我們曉得金子是表明人的信心，我們在這裏就看到了，人的信心，叫活在天然裏面的人可以蒙神的紀念。在金槽裏，把十二個名字都穿在肩膀上，十二支派就成了亞倫肩膀上所擔負的責任。

這一個責任，說出了我們主耶穌是怎樣來作大祭司。我們是軟弱的，我們是有缺陷的，但是主就是這樣的背負我們的責任，不單是背負我們的責任，並且把我們紀念到一個地步，來顯明祂的見證。

我們想到詩篇上那一句話的時候，我們不得不在主面前向主俯伏敬拜，「祂是天天背負我們重擔的主。」我們帶著許多的重擔，祂就替我們背負，祂背負我們重擔的時候不是因為我們很屬靈，也不是因為我們生命很成長，而是我們是在軟弱缺陷裏。祂背負我們的重擔，因為我們都是按著生來的次序在神面前蒙紀念。

特別叫我們感覺心裏有很大的激勵，那兩個金槽是用金子造的，可是這兩個金槽也是連起來的。怎麼連起來呢？是用精金所造成的一條鏈子，把這兩個槽連起來。弟兄姊妹，我們都曉得精金就是神的性情的表明，精金的鏈子把這兩個槽連起來，我們就看到一件事了。我們是帶著我們的愚昧來到神面前，神是按著祂的憐憫來紀念我們的軟弱。祂紀念我們的軟弱，紀念到這樣的一個地步，把我們帶進神的性情裏，連接我們到神的性情裏。

弟兄姊妹，你注意，我們看到我們的主是怎麼作大祭司。一面祂是體貼神的目的，一面祂也是流露神的感情，祂是越過我們的愚昧和軟弱，把神的旨意作在我們的身上，祂來背負我們的重擔，祂是為我們作代求的人，祂在神面前為我們求告。剛才我一直在說祂不是為著責任的問題來求告，現在我們就看清楚了，的確祂不是為了責任為人求告，乃是祂裏面有一個負擔，祂要為人求告，這就是那一個以弗得。大祭司穿上以弗得到神面前來求問的時候，他就顯明神兒子裏面的光景，祂是把我們的難處帶到神面前，也把神的目的作在我們身上，這個是以弗得。我們整個的把以弗得來看一看，神的兒子是在祂的全榮耀裏顯明祂為人求告的職事。祂作大祭司就作在神面前和人當中。我們感謝讚美神，這一個是以弗得。

慈悲忠信的大祭司

以弗得另外的一部分就是胸牌。這一個胸牌，不是很大的，是方的，是兩層的，每邊只有一個虎口那樣寬，就是一個虎口這樣方方的一塊。它有兩層，好象是一個袋子一樣，裏面就放著那兩件事物。造這個胸牌也是用同樣的全榮耀的物料來造成。造成了以後，又要鑲上寶石。這個胸牌就分開有四行，每行有三格，或者說每行有三塊寶石，就是十二塊不同的寶石。每一個寶石上面也是刻著名字的。這裏所刻的名字給我們看出，每一塊寶石只刻一個支派的名字。頭一塊寶石也許是刻流便的名字，第二塊也許是刻西緬的名字，接下去刻利未。也許不是這樣，也許是按著我們以後讀到民數記的，把他們十二個支派分成四個大隊，每一個大隊有一個領隊，有猶大支派，有流便支派，有以法蓮支派，有但支派，這四個支派都是領頭的。或許他們就是這樣分成四行，每行是按著安營的一個大隊，一個大隊的來刻名字也說不定，我們不敢說。

但是我們必須要看清楚，這裏並不注重他們怎樣安排次序，這裏注重的是一塊寶石刻一個支派的名字。這十二個寶石就鑲在胸牌上面，這個胸牌就掛在以弗得的前面，那正好就是在大祭司心胸的位置。弟兄姊妹，這就很明顯的給我們看見一件事，說出了在大祭司的心裏，祂是不住的紀念祂所揀選的人。十二支派是舊約裏的歷史事實，但是十二卻是神給我們看到祂揀選的數字。所有神揀選的，神都放在祂的心上。

我們讀腓利門書，我們讀到保羅提到阿尼西母的時候，他說阿尼西母是他的心上人，是他心裏很惦掛著的一個人。阿尼西母是什麼人？阿尼西母不過是一個逃走的奴隸，按著當時羅馬的律法，這個人給主人捉到的時候要給他處死的。阿尼西母是腓利門的奴僕，他逃走了，逃到羅馬，結果碰到保羅，保羅向他傳福音，他信了主，他就成了弟兄。保羅或許是為了他還清他的虧欠，保羅就打發阿尼西母回到腓利門那裏，一面是請求腓利門赦免阿尼西母，另一面是告訴腓利門要接待阿尼西母像弟兄一樣。所以保羅在那裏說，他對你是怎樣我不說，但他實在是我的心上人。弟兄姊妹，保羅這一份的心情，不正是主看我們的光景嗎？

我們承認我們都是愚昧的，但是神卻是看我們是祂的心上人，祂常把我們放在祂的心上，我們實在希奇，因為像我們這些出於塵土的人，像我們這些在神面前滿有頂撞的人，神挽回我們，拯救我們以後，竟然把我們放在這樣的一個光景裏。我們很難想像，我們好在什麼地方，我們有什麼值得神這樣來紀念。但我們感謝讚美主，祂給我們看見大祭司胸牌上面所表明的，就叫我們看到，我們的神是如何看我們。

現在我們又來注意兩個問題，那兩個肩帶上的兩塊寶石，是六個名字在一塊，六個名字在另外一塊，這兩塊寶石是用一條金鏈子把它們連起來，雖然是分開在兩塊寶石上，事實上它們是一個。我們剛才說是求告，現在我們再說這是擔起他們的責任。從整個來看，從神的見證來說，基督擔起責任，叫這些被揀選的人成為神的見證。所以基督也為著他們在神面前有所求。現在一轉到胸牌那邊去的時候，我們看到另外的一個現象，這裏不是整體的，從整個來說是一個胸牌，牌可以說是一個整體，但是在這裏卻是給我們看到，祂注重的是把十二塊寶石分開，這樣的分開，剛才我們提到這是一個答應。以弗得是求問，胸牌是答應。向誰答應呢？弟兄姊妹，神的寶貝就是在這裏，神一向給人的答應都是很個別的直接給蒙紀念的人，神不是說籠籠統統的就把恩典賜下來，神是一個一個的點上他的名字來賜下恩典，神是按著名字一個一個紀念他們，又是按著他們的缺陷給他們補滿，不管他們在天然裏是怎樣，只要他們是在基督裏，在神的眼中，他們都是寶石。

弟兄姊妹，這個太美了，我們想到詩篇八十七篇那一段話，當神數點萬民的時候，祂能點出誰生在那裏，到末了就說，「神的城是可紀念的，我們的源頭都在那裏。」到了新約，我們看到我們的主也是說了一些話，祂說祂「既放出自己的羊來，就在羊的前頭走」(約十 4)，這是說到主承擔祂的羊的一切。但是還不只是這樣，祂能按著名字來叫祂的羊(約十 3)。這就是胸牌上給我們看到的事實。主對

祂所買贖的人是一個一個的作具體的紀念，一個一個的答應他們的等候，我們實在要讚美感謝主，在這裏我們看見主，好象一面是求問，一面是答應。但事實上，我們看到求問的是主，答應的也是主。那就叫我們真看到，我們的主把我們完全扶持在祂的手裏。

我們剛才說，以弗得好象一件背心穿在身上，胸牌是另外的一個東西，但是這個胸牌又和以弗得連在一起，那怎麼連起來呢？我們看到這個連起來也很有意思。胸牌一共有四個金環，以弗得有兩個金環。胸牌的兩個金環是用金鏈子連起來，一直到肩帶上面，這給我們看見肩帶跟胸牌雖然是兩件事，但卻是一件事實，它們都連接起來，它們有相同的表達，都是神紀念人，一面是神負人的責任，一面是神供應人的缺欠。把胸牌跟以弗得連起來的另外兩個環子，就用藍細帶子來把它們接起來。我們也曉得藍細帶子是屬天的連接，我們就看到我們主所作這一切的事完全是屬天的內容，沒有一些屬地的感情攙雜在裏面。更寶貝的，就是說到胸牌跟以弗得是貼連到一個地步，是沒有離縫的，這不是很清楚說出我們的主一面是求告，一面是供應。但是這個求告和供應實在是連在一起的，我們不得不在主的面前俯伏和敬拜。

現在我們來看胸牌裏面的兩件東西，這個胸牌稱為決斷的胸牌，意思就是說，當人去求告神，大祭司就用胸牌裏這兩個物件來等候神的指示。我們不知道這兩個物件是怎麼顯明神的意思，現在有很多的推測，有幾種的說法。但是都沒有一種的說法能肯定是當時的情形。原因就是當猶大被擄的時候，烏陵和土明就失蹤了，以後的人就不能知道這兩件事物是怎樣的一回事了，只曉得這兩樣事物是為著神顯明祂的旨意。所以我們讀以斯拉記的時候，讀到一些事，就是有一些祭司，他們的家譜不清楚，但是大家都曉得他們是祭司的後代，可是一數算家譜的時候，他們就有點含糊，在這樣含糊的底下，當時尼希米就不讓他們執行祭司的職分。那裏就說了這樣的一句話，「一直要等到有能使用烏陵土明的祭司興起來，」才決定他們的職分。

弟兄姊妹，雖然我們不知道烏陵和土明是怎麼一回事，但是我們卻曉得這兩個物件的功用是什麼，它就是神旨意的顯明，所以稱為決斷的胸牌。他們所以能決斷是因著這兩個烏陵和土明。這樣我們就看到一件事，不錯，我們的主，祂是作我們一切的供應，祂是根據祂對我們直接的紀念來作我們的供應，但是同時，祂也是在我們每一個祂所紀念的人身上，要顯出祂的權柄。所以祭司帶著的胸牌裏有土明和烏陵這兩個東西。我們來求問神，神就借著烏陵和土明來說話，當烏陵和土明的話說出來，那個就是神的權柄，求問的要毫無保留地去接受那權柄。你不能說，哎喲！我怎麼知道是不是神的權柄？土明和烏陵發表出來的就是神的權柄。也許我們會想這個好象有點靠不住罷，就是憑那兩個物件，就決定我的一切。但是感謝讚美神，祂的話說得很清楚，這兩個物件是放在決斷的胸牌裏，這個胸牌是說出了神對人直接的紀念，神對每一個人直接的紀念。神是這樣的紀念人，神就是這樣的答應，也是照樣的去帶領人。我們實在要在主的面前，看見祂在大祭司身上的安排。

以色列人的光景好的時候，他們對土明和烏陵的發表是一點問題都沒有，他們絕對不會以為土明

和烏陵這兩個東西不一定靠得住，所以就對神的旨意打一個折扣。沒有，他們絕對的接受烏陵和土明所說的話。他們很清楚曉得，這是神借著這兩樣事物來對人說話。是那一位體恤人到極處的神的兒子向人說的話，既然祂那麼體恤我們，祂向我們說話，祂所說的一切話，都是我們的最好，祂絕不會把不美不好的來啟示給我們。

我們感謝主，祂作我們的大祭司，祂是穿上以弗得的，祂是戴著胸牌的。這兩樣事物，都不住的給我們看見，我們的大祭司是如何的把祂的心擺在我們身上，祂不僅是叫我們去接受祂的紀念，祂也同時把我們帶進神榮耀的旨意裏，因為祂的服事是在全榮耀裏服事，又要把人帶進祂的全榮耀裏，這是太寶貝的事實。我們承認不夠很深入的去領會大祭司的心思，但是我們確實看見，在全榮耀裏的大祭司，祂要把神的全榮耀作在我們的身上。在大祭司的事上，神確實是這樣清楚的向我們解開祂的心思。

我們敬拜讚美神，實在沒有別的話說，我們看到這樣一位升上高天尊榮的大祭司，祂並不是只接受這一個職事，祂實在有那一份感情和感覺來向我們表達祂那無限的體恤。我們不住的感謝讚美祂，盼望主的靈借著以弗得和胸牌向我們說更清楚的話。

基督是我們的一切(廿八 31—39)

大祭司的聖衣，我們上一次看了以弗得，也看了胸牌。其實這兩件東西該算是一件，但神卻是將它分開作兩部分來啟示，叫我們留意在神面前的事奉和事奉的答應。以弗得是到神面前去的事奉，胸牌是神對事奉的人的答應，或者說是人對神的求告，和神對人的應允。以弗得和胸牌可以說是聖衣中最重要的部分，它們是用刻寶石的手工來刻上以色列十二支派的名字，放在大祭司的肩上和胸前。這就說出主背起神的子民所有的責任和紀念。

披戴基督是事奉的最基本的條件

我們繼續看這稱為外袍的。外袍看上去好象很簡單，但其實一點也不簡單。先注意頭一樣。三十一節這樣說：「你要作以弗得的外袍，顏色全是藍的。」這裏提到外袍是一件怎樣的外袍。如果我們不留意，很容易便會覺得外袍就是外袍。但它是與以弗得配合的，沒有以弗得便沒有外袍，所以這裏是作以弗得的外袍。

我們要回頭注意以弗得，以弗得既然是到神面前的事奉，或是人到神面前事奉的實際，所以事奉必須要有以弗得這條件，不管是事奉的人也好，事奉的事也好，必須要有外袍，它是披戴在人身上，給人穿上的。就是說當人到神面前來的時候，神所注意的便是人身上的袍子。這袍子很簡單地全是藍色的，意思是，到神面前來事奉，求告或等候在神面前，人必須是屬天的。事奉的人是屬天的，事奉

的內容也是要屬天的。若是不屬天的，在神面前便沒有根據去事奉神。所以提到以弗得的外袍時，便叫我們注意到這事實，這對當時的大祭司來說很重要，對進入教會事奉的原則來說，也是同樣的重要。

教會在神面前事奉，基督徒在神面前也事奉，一個是團體的，一個是個人的。但不管是團體還是個人，都在這事奉的原則的約束下。在神面前所作的必須是屬天的，事奉的人也必須要是屬天的。說得更清楚一點，如果一個沒有生命的人，他是不能摸事奉的，他沒有事奉的資格，因為他沒有外袍，沒有屬天的性質。屬地的人、事、物不能擺在神面前作事奉，神只能接受與祂生命有關連的人事奉祂。

所以當祭司穿上外袍去事奉的時候，我們會留意到一個問題，人怎樣可以屬天呢？人原來是屬地的，怎麼可以屬天呢？因為神為人所預備的救贖，我們便看見什麼時候人進入基督裏，那個人便因著基督的緣故而屬天了。那個人是披戴基督如同當時的大祭司穿上外袍一樣。大祭司披戴外袍，基督徒披戴基督，基督徒和教會都在基督裏，所以必須是披戴基督，在基督裏服侍神，這樣，服侍的資格便解決了。雖然我們進到基督裏便取得這資格，但我們不能不說，進入基督裏該是一個實際，不單是恩典的地位。有了這恩典的地位，同時又要有這實際。感謝讚美主，祂樂意作我們的地位，也樂意作我們的實際，問題是我們對主的揀選是否迫切，我們對主順服夠不夠深厚？如果有了在基督裏的地位，但對主不順服的人，他只有地位，但沒有實際，他在服侍上便有了限制，因為這裏說，外袍的顏色全是藍的，沒有一點攙雜的，上、下、內、外全是藍色的。這完全屬天的事實是非常嚴肅的。好多人以為工作就等於事奉，但當主開我們的眼睛時，我們便看到沒有屬天的性質便不是事奉，這是一件非常重要的事實。我們感謝讚美神，因為祂向我們解開了祂自己。

單單顯露作頭的基督

那時候，亞倫進會幕去事奉主，這外袍是一定要穿上的，連以弗得和胸牌也要戴上，這是頭一件事。我們今晚要注意到的第二件事就更有意思了，「袍上要為頭留一個領口，」我們就看見這件袍好象我們現今穿的運動衣一般，套上去，然後頭就伸出來了，這袍是由上面套下來的。它說上面要為頭留一個領口，人穿上這外袍，它便將整個人也遮蓋起來，但頭要露出來。因此在領口處，神說：「口的周圍織出領邊來，仿佛鎧甲的領口，免得破裂。」這個領口用織邊的方法把它織成很完整，是好緊密的，像鎧甲的領口一樣，沒有一些裂縫，緊貼著脖子。

這是一件很重要的事，如果我們不瞭解，我們便會以為這只不過是服裝設計。但聖靈帶領我們進到話語裏去，我們便看到一件嚴肅的事。當亞倫穿上袍子時，他完全讓基督來遮蓋，他整個人是在基督裏，但是有一點，他的頭是要露出來的，他若是要有顯露，那就只是顯露頭。如果我們屬靈的原則是夠強的，你立刻便會領會一個事實，就是完全把自己藏在基督裏，這樣一定帶出一個結果，就是顯露那作頭的基督，因為只有頭露出來。

當然，當時顯出來的只是亞倫的頭，但亞倫是預表基督的，因此從預表上來說，亞倫的頭便是基督。這是一件很嚴肅的事，因為一穿上外袍時，就是事奉神，求告神，等候在神面前。這個等候和事奉的結果，一定是彰顯基督，顯露基督。如果人在那裏有動作而不是顯露基督，神便說這不是事奉，這不是在向神有所等候。等候和事奉是將基督完全沒有保留的顯出來，而且是單單的顯露基督。

弟兄姊妹注意到張弟兄最近出版的一本書，在書內我說了兩三句話，我說：「基督徒所見證的不是基督徒，而是見證基督徒相信的基督，如果是見證基督徒的話，那就不是見證了。」我們真要注意這事實，一切屬靈的活動，不管你是否在會幕裏，只要是屬靈的服侍，那裏有屬靈的活動，結果必定是在那裏高舉並顯明基督，只是單單的顯明基督。當我們摸到這一點，便明白到「領口要織成花邊，好象鎧甲一樣」是什麼意思。鎧甲穿在身上，當然不能讓它破裂。當時發生的事實是什麼呢？除了頭以外，人再沒有一點什麼可以顯露出來。這叫我們看到一切的事奉和對神的求告，如果攙雜了人的成份，不是單單的顯露基督，我們在神面前便需要主特別的憐憫。這是非常嚴肅的。

我們承認，我們一班人蒙恩得救了，我們仍帶著許多亞當的成份沒有脫掉。我們沒法說自己蒙恩得救以後，便成了毫無攙雜的人，每一個人都是這樣，沒有一個是例外的。不斷需要主在我們身上有對付，拆毀和破碎，然後主的成份在我們身上一點點地增加，慢慢地亞當的成份便減少了，這時候我們在神面前便稍微懂得怎樣在基督裏去服侍。當時的門徒跟隨主差不多有三年的時候，在這三年裏，他們是直接地跟隨主，但直至主釘十字架以前的逾越節，他們還在那裏爭大，是你的地位高，還是我的地位高些？說得清楚一點，就是說門徒之間彼此不佩服，在他們之間存著很多意見。他們跟隨主已經三年，主也差派他們去作過一陣子的工，但你們注意主在使徒行傳第一章裏所說的話，你便曉得主在那三年裏沒有把見證託付給他們。他們曾奉主的名去趕鬼，但主卻沒有把見證託付給他們。他們也曾奉主的命去講過道，但主沒有將見證託付給他們。一直等到主從死裏復活以後，他們已受了一點的拆毀和對付，尤其是彼得受了很深的破碎，然後主才叫他們等候五旬節，聖靈要降臨在他們身上，讓聖靈的能力作他們的能力，讓聖靈的恩賜作他們作工的內容，這樣，他們才去作主的見證。

我們承認，今天我們沒有一個人是例外，就算今天我們有一個生命很成熟的人在我們當中，你去問他說：「弟兄，你是否一開始蒙恩得救便是那麼成熟呢？沒有肉體的攙雜在裏面，又輕看人的美名，惡名，根本不在乎別人用什麼眼光來看你？」完全不是那回事。他必定會告訴你，「我是個平凡人，亞當怎樣，我便怎樣。今天我能夠脫離亞當，乃是神的憐憫，乃是祂在我身上作工的結果，是神格外的恩待。」我們要注意，當時祭司外袍的領口是那麼嚴格的啟示，明說不能讓領口破裂。整件外袍將人遮蓋起來時，若果領口不破裂，除了頭之外，人的顯露便沒有可能了。但只要領口一破裂，人的頸項便會露出來，破口越大，人就顯露得越多，若不理會它，讓它破下去，人的肉體的顯露便越多。

但感謝主，那領口看似小事，實際上卻是很嚴肅的事。感謝讚美主，祂說得很清楚，讓人看准一件事：所有的服事是為著一個目的，就是顯露基督。我們承認蒙恩的人不能一下子便學好這功課，但

我們必須要學這功課，一年學不到，用兩年去學，甚至用十年或一生去學，還是學這一個功課，「高舉基督」。這外袍一開始便將這個嚴肅的問題放在我們面前。

信心取用生命的豐富作事奉的供應

然後，我們要注意，這袍子全是藍色的，但袍子的底邊卻是用藍色、紫色、朱紅色線作石榴，這些顏色我們以前已經提過，是指著主豐盛的生命。現在整件外袍全是藍色，但底邊有七彩的石榴。為什麼是石榴？在聖經裏，石榴一直有一個很清楚的意思，是跟石榴本身很有關連的，不管是紅石榴或芭樂，它們都有一個共通的特點，就是有許多的子粒。許多的子粒就是說出生命的豐盛，豐盛到一個地步，能夠結出許多的子粒。「一粒麥子若不落在地裏，死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多的子粒來。」這是經歷死來顯明復活的生命，這生命是豐富的生命。許多的子粒便說出生命的豐盛，石榴便有這一特點，所以在聖經裏，神多次用石榴來作生命豐盛的記號。

在底邊除了石榴之外，另外還有金鈴鐺，是用金子來作成的鈴鐺。這鈴鐺在袍腳一擺動時便發出聲音。這鈴鐺是用金子來造的，這便很清楚地給我們看到一個事實來，什麼是金鈴鐺？信心的回應。金子是信心的記號，鈴鐺發出聲音是因著這個人在神面前有所動作，在有動作時便發出響聲，但這些響聲是發自信心的回應。

這外袍的底邊釘滿了這些東西，一個鈴鐺，一個石榴，一個鈴鐺，一個石榴，整個底邊圍繞了許多石榴和鈴鐺。我們把它們合起來，先看一個事實。在這外袍上面，讓我們看見單單的顯露基督，當中完全是屬天的性質，在下面我們看見在神面前的事奉，主用豐富的生命作我們的供應，而我們又用信心的響應來支取主的豐富，是用信心連上生命的豐富作為整個服事的扶持。上面是基督的顯露，當中是屬天的性質，下面是信心取用生命的豐富來扶持整個服事。這裏給我們一個很重要的事實。

整件外袍我們差不多已經看完了，現在神又說：「亞倫供職的時候，要穿這袍子。他進聖所到耶和華面前以及出來的時候，袍上的響聲必被聽見，使他不至於死亡。」這裏有兩方面的事情。第一，亞倫已穿上了外袍，戴著以弗得和胸牌，雖然他披戴了這些，但他始終是亞倫，從預表上，他是榮耀和華美，他又是何等嚴肅的見證，但亞倫仍是亞倫，他不會因為披了聖袍而變成不是亞倫，也不因著他的披戴是預表基督而變成基督，他還是亞當裏的一個人，所以他必須穿上聖袍纔可以供職。如果他不上袍子便不能供職。這是很重要的，意思是說如果不披戴基督就不能服事。

你看現在天主教的人，那些神甫、主教，或聖公會所謂的高級教會，你看那些人供職時穿的袍子有許多花樣的，主持的神甫更戴上很高的帽子，穿得又紅又白各樣顏色的，如果光是用色彩的角度來看，那是很漂亮美麗，他們就是根據這句話來作的。現在的基督教裏有些並不是屬於所謂高等教會的，也不是穿花花綠綠的衣袍，但他們仍是穿上牧師袍。他們為什麼要這樣呢？現在牧師袍上的白領是將

整個頸項也圍住的，又披上黑袍子，雖然顏色改變了，但原則卻是一樣。

弟兄姊妹會問，為什麼我們服事的弟兄不穿這些呢？這是一個非常有意思的問題。現在的基督教仍然帶著許多天主教的色彩，而天主教又帶著非常豐富的猶太教的色彩，而猶太教內的一切，按著聖經給我們看到的全是預表基督，現在基督已經顯明了，而這些預表已完成了它們的任務，可以說它們已經過去了，因此今天在基督裏的是得著基督，已經不再要抓緊在預表裏的事物，這是希伯來書給我們的信息。弟兄姊妹千萬不要以為，穿這些又榮耀又華美的衣服是神說的，如果我們的弟兄在講臺也穿戴這些，他們也會是那麼榮耀和華美。如果復活了的基督也不比這些物件華美，那我們便太可憐了。今天我們已經是披戴了基督，我們不用再穿外袍和以弗得，是穿上這些事物所表明的基督。這是一面。

另一面剛才提到的亞倫穿上這袍子進去至聖所，有一件事他必須要作的，就是鈴鐺的響聲一定要給聽見。因為神的話說：「使他不至於死亡。」意思是，若鈴鐺不發聲，他便會死在至聖所內，進入了便出不來。不管亞倫是否穿上聖袍，若鈴鐺不發聲，他是死定了。為什麼那麼嚴格呢？剛才我們說，鈴鐺是信心的回應，你沒有信心的回應而到神面前，你要在神面前作什麼呢？不在信心的回應裏，一定是要作人自己的事，除了被定罪以外還能有什麼呢？所以在當時來說，鈴鐺一定要響，若不響他便完了。

弟兄姊妹可以回想一件事，在希伯來書第十章裏有一節經文：「弟兄們，我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所是借著祂給我們開了一條又新又活的路。」所以我們便能坦然的進到施恩座前。什麼是坦然？平平安安、沒有掛慮、不負重擔、歡歡喜喜、安安息息地來到施恩座前。你到了神恩座前就一定得著恩典，因為座上滿是恩典。這是我們今天站在基督裏的地位來看這事。你若是回到律法裏，你便注意到亞倫進會幕到至聖所裏去，披戴都整齊了，就是鈴鐺不響，他便完了。所以他進去的時候，有許多顧慮，起碼第一件事就是鈴鐺要響，不然他能進去卻不能出來。除此之外，他要帶著香，不然他又是完了。有那麼多限制，你認為他進去時能有安息嗎？他進去以後，動作也要清楚，應該是彈血的，他便不能將血倒在那裏。應該彈在施恩寶座上的，他就不能彈在約櫃上，不僅彈在施恩座上，還要彈在幔子上。有那麼多的條例限制著亞倫，他必須把每一樣都作得清楚。所以在舊約裏能進到至聖所，實在是神格外的恩典，但能進去的人卻是提心吊膽地進去，不能坦然。到了新約，基督為我們開了一條又新又活的路，不再是從前亞倫或祭司所走的路，是主自己走開的路，這條路更將殿裏的幔子撕開了，我們進去便看見基督已經作好了一切，我們進到至聖所，是享用基督，用不著再提心吊膽，這就是坦然了。瞭解這一點，你想亞倫當日進至聖所該是怎樣進去呢？

第一，他不能冒失地跑進去，因為這樣作。鈴鐺一定響。他不能冒冒失失地跑進去，因為先知書上說得很清楚，主在聖殿中，進入聖殿的都必須要肅靜、靜默，絕不能冒失，說話大聲點也不可以，你根本不能發出聲音來，要非常嚴肅的來到神面前，絕不能冒失，必須很穩定地進去。可是穩定了，鈴鐺可能不響。所以當時亞倫進至聖所實在是帶著許多擔心。但這一切都因著基督的救贖完成了，不再留下一些重擔給我們，我們真知道了這些事，我們纔能真知道使徒行傳十五章，使徒和耶路撒冷的

長老交通外邦人怎樣得救恩，辯論了一陣子以後，彼得便起來說話，其中說到，律法是「我們的祖宗和我們所不能負的軛」。千多年來，以色列人發覺律法將他們壓得太厲害了，整個以色列只能有一個人可以到至聖所，在當時來說，是何等榮耀的恩典，但當他進去時卻是提心吊膽。今天我們能坦然而來到施恩座前，還能說什麼呢？我們知道了這些事，你每一次來到主的桌子面前，你能靜默，不發聲來稱頌我們的主耶穌基督嗎？如果不是主，我們今天仍活在這樣的光景下。如今我們在主裏是自由、是釋放、是坦然，我們只能說，我們的主該得所有稱頌和讚美。

歸耶和華為聖

大祭司整套的衣服還沒有看完，外袍是講完了，但整套衣服還沒有說完。亞倫穿上了袍子便可事奉神，可以進到至聖所去，但是問題在這裏。我們剛才一再提到，穿上聖袍的亞倫仍是亞倫，他不會因為穿上聖袍而變成不是亞倫，更不會因此而變成基督自己，所以他仍是帶著亞倫的本相進去。亞倫的本相就是亞當的本相，亞當的本相在神面前不能蒙悅納，怎麼辦呢？雖然有了外袍，但他的頭還是露出來的。雖說那露出來的頭是顯露基督，有預表的功用，但它還是亞倫的頭，怎麼辦呢？脖子以下不被定罪，脖子以下神悅納了，但頸項之上還是一個難處。感謝神，祂立刻在這時告訴摩西要作一件事，說：「你要用精金作一面牌，在上面按刻圖書之法，刻著：歸耶和華為聖。」這裏祂給亞倫一塊金牌。這金牌不是一般的金子，是精金，是神自己的性情，神用自己的性情賞賜給亞倫。在這塊牌子上，用刻圖書的方法刻字，我們上次已提到，就是刻了上去就不能再抹掉，永遠在那裏。神作了這樣的一件事，祂是藉基督來作這件事，什麼事？刻上六個字，「歸耶和華為聖」，就是說已經分別出來了。是神的，不再是凡人了，是聖的神已經用祂的性情來將他分別出來，神用祂自己的性情使亞倫給分別出來成聖。這是很重要的問題。

首先你要注意，「歸耶和華為聖」這幾個字在聖經上是特別大的，不是翻譯聖經的人故意把它們弄大的，是聖經原來啟示時，這幾個字就是特別大的。整本聖經只有幾處地方是這樣，出埃及記有兩處，一處是這裏的啟示，另一處是作這牌子時再重複提一次。然後在先知書上也有提過，在以西結書說到主再來時，又說到「歸耶和華為聖」，在全地歸於神時也「歸耶和華為聖」。這幾個字說出了一個非常特別的事實，就是說到絕對和完整地分別出來歸於神，再沒有人的成份或攙雜，都是出於神的。這牌子是精金的，是神的，刻上「歸耶和華為聖」，也是神的，那是很絕對的。這是一個嚴肅的問題，人的難處在什麼地方？在頭部。亞倫的頭是預表顯露基督，但他的頭本身卻不響應這件事，我們的頭也一樣，腦子裏有很多理由在轉動，但是怎麼轉動都不甘心轉到神那裏去，這是人的難處。人的思想太快和太複雜了，這使人覺得自己很聰明，叫人完全歸於神便做不到。神的話是這樣說，人便想出理由去把它解釋掉。神告訴我們該怎樣地跟隨，我們便想出道理來將它解釋掉。主的話給人看見十字架是唯一的旅程，我們甚至用屬靈的話解釋主已經釘在了十字架，主所要作的已經作完了，我們再不用背十字架了。話語是屬靈，但內容不屬靈，因為主的話說，「我們要天天背十字架」去跟隨祂。有人說不需背十字架來跟隨主，這是人的聰明，這是人的難處。但感謝主，亞倫進到神面前去的時候，他

身上有外袍，頭上又有一個金牌。這金牌顯明了一個很絕對的事實，就是分別出來歸於神，脫離人的一切，只有神，在神以外沒有任何的攙雜。

我們讀帳幕的時候，我們一再聽見神說「照著山上的樣式」。等到看到祭司時，我們又看見「歸耶和華為聖」那麼嚴肅的事實，這不是口號，而是實際，是神在人身上所要作成的。巴不得我們看到神當日的啟示時，也知道今天我們在神面前的態度。這牌子是很重要，在底下你可以看到，它讓亞倫有資格去「擔當干犯聖物條例的罪孽」，同時也讓亞倫本身在神面前蒙悅納。在底下你會看到這兩個功用。第一個是亞倫自己，他蒙神的悅納。憑什麼去蒙神悅納呢？就是憑這一個，當然它是預表基督所作成功的，但在那個時候，明顯是這個牌子讓亞倫可以進至聖所。他進至聖所以後，隨時可以干犯聖物，我們以後會看到，亞倫兩個兒子被火燒死，因為他們是祭司，他們頭上沒有這個牌子，他們便不得了，他們一干犯聖物，神就立刻用火把他們燒死。亞倫呢？他也在聖所內做了些事是不大合宜的，他的兩個兒子被火燒死了，他便憂憂愁愁，祭牲的血應該帶入至聖所，結果他也忘記了，讓祭牲給燒焦了，也沒有把血帶進去，這就是干犯聖物了。為什麼亞倫不死呢？因為牌子在保護他，當然這是神給亞倫的一個格外的恩典。借著這些事物，我們看見人在神面前蒙悅納是因著基督，我們的愚昧在神面前不被紀念也是因著基督。

我們要注意這牌子，它要綁在亞倫的頭上，用藍色的帶子把金牌系在冠冕的前面，這牌必在亞倫的額上，還說這牌要常在他的額上。亞倫進出會幕要穿聖袍，戴上冠冕。出聖所時，我不敢說一定是對，但可能性很高，所有的聖衣都脫下來，唯獨牌子不拿下來，使他可以在以色列當中，在神面前服事。

然後再看下去，「用細麻布作冠冕。」細麻布就是白麻布，潔白的麻布，作一個冠冕，就是說在他頭上所彰顯的是一個完全聖潔的榮美。冠冕就是榮美，但這榮美的性質是聖潔的，前面釘著「歸耶和華為聖」的牌子。這兩個東西是用藍色的帶子將它們連起來，叫我們看到分別為聖歸於神，帶出來的就是榮耀與華美，那是冠冕。但聖潔與華美是借著藍色帶子連起來的，分別為聖所帶出的就是屬天的榮美，不只是屬天的榮美，也是屬天的果效。當人來到神面前，能顯明歸耶和華為聖的事實，這不就是將人恢復到神原來的目的裏去嗎？神起初造人的目的，就是叫人成為祂的榮耀、權柄和祂的豐富。榮耀是祂的榮耀，權柄是神把一切的事物交給他們管理，豐富是生命上的聯合，但自從人墮落了，一切都沒有了。在大祭司的服事裏，給我們看到一件事，大祭司所接受的最後的安排是一個榮耀的冠冕。

還有一個內袍，我們要回頭看。它是用雜色的細麻所織成的。細麻是純正的白色，但織的時候要加一些雜色進去，什麼顏色呢？沒有說。但我們有理由相信，就是藍色、紫色、朱紅色，這是生命的純正和豐富作他們的內袍。當亞倫進會幕時，裏面是生命的純正和豐富，外面是完全屬天的榮美，因為每一件事物都帶著神的榮耀與華美，當你摸到那精金的牌子和寶石時，我們不知道用什麼話來表達榮美中的榮美。當亞倫進到神面前服事時，他要帶出一個結果，就是人回到神起初的目的裏，基督所

作的就是這事，將人帶回神起初的目的裏，如今亞倫在神面前的事奉也是表明這點。現在亞倫站在會幕裏，他表明了人回到神起初的目的裏去。

最末了的一節很重要，「用繡花的手工作腰帶。」根據上文，我們很容易相信，除了藍色、紫色、朱紅色，還加上金線。這些東西造成一條腰帶，這就是基督本身所有的榮耀與豐盛。腰帶在聖經裏是表明真理。亞倫的服事在神面前能顯出能力，因為是用基督的豐富所顯明的真理來束腰。到會幕裏去的亞倫，全是基督的表明。我們看到當時的亞倫實在覺得太榮美了，他當時的穿戴其實比君王還要榮美。今天在基督裏，亞倫所表明的一切榮美都加給我們了。所以我們說，如果神憐憫我們，叫我們真知道在基督裏的榮美和豐富，我們實在會輕看有人世當中的名利與地位。所以有時在教會內發生名、利或地位的爭奪，那實在是太可憐了，因為人看不見神借著基督所加給我們的。我們甘願失去地上的一切，而維持在基督裏的榮美。但願主透過亞倫的外袍給我們看見要學習的功課。

享用基督的榮美(廿八 40-43)

上次我們看了大祭司的冠冕和腰帶，關於大祭司的衣服已經看完。但神所選召的不是一個大祭司，還有眾祭司。這樣便帶進一個神奇妙的旨意，因為有大祭司和眾祭司，這事一方面預表基督作大祭司，同時，又預表教會作眾祭司。把大祭司和眾祭司放在一起，我們又看見一些很有意思的事，雖然好象是穿戴衣服的問題，但神這樣的安排實在是祂永遠的旨意裏的一個反映。

基督的榮美成了我們的榮美

從四十節開始，我們看末了的幾節。「你要為亞倫的兒子作內袍、腰帶、裹頭巾，為榮耀、為華美。要把這些給你的哥哥亞倫和他的兒子穿戴。」上面說給亞倫的兒子作內袍，下面說連亞倫也要穿這個，所以內袍是大祭司和眾祭司都穿的。大祭司所穿戴的是複雜得很，我們看見有以弗得、胸牌、外袍、冠冕、聖牌，還有腰帶，現在還加上一件內袍，下面又加上一條細麻布的褲子，這全是大祭司所穿戴的。當神告訴摩西要給亞倫作聖袍時，我們已經看到這幾個字。在第二節，「你要給你哥哥亞倫作聖衣，為榮耀，為華美。」這裏也寫著，「你要為亞倫的兒子作內袍、腰帶、裹頭巾，為榮耀，為華美。」他們穿戴的內容不一樣，大祭司穿的是很複雜，祭司穿的就沒有那麼複雜，但都是表明一件相同的事，那些給祭司所穿戴的也都是「為榮耀，為華美」。雖然大祭司加上許多，但結果乃是「為榮耀，為華美」。祭司們所穿戴的比較簡單，但結果也是一樣的榮耀與華美。

大祭司所表明的是基督的榮耀與華美，所以在祭司的聖衣中的每一樣，都是在顯出基督的榮耀與華美。現在眾祭司穿的，簡單到只有一件內袍、裹頭巾和腰帶，但也一樣是榮耀和華美。我們知道這榮耀和華美實在是從基督那裏承受過來的，亞倫的兒子的榮耀與華美是根據亞倫的榮耀和華美，因為先是亞倫顯出榮耀與華美，然後亞倫的兒子才得到這些榮耀與華美。用另一句話來表達這事就更清

楚。亞倫的兒子得榮耀和華美，因為他們是亞倫的兒子。摩西在神面前的關係比亞倫要密切得多，但摩西的兒子就不能得著榮耀與華美。這樣我們便看出，如果他們不是亞倫的兒子，他們便不能得到榮耀和華美，因此祭司們的榮耀和華美是根據亞倫的榮耀和華美。大祭司只有一個，但當時卻有四個祭司，在比較上來說，大祭司只有一個，祭司有許多。雖然當時只有四個，但它所表明的就有許多。如果我們將這事實放在新約裏，我們看見基督是升上高天尊榮的大祭司，只有祂這樣的一位大祭司纔可以到神面前。但在救贖裏面，蒙救贖的人都成了祭司，所以就是眾祭司。眾祭司在新約是什麼事實呢？教會就是眾祭司。基督是大祭司，眾祭司的榮耀與華美是根據作大祭司的基督，祂經歷了許多生命的經歷，祂要把這些經歷分給眾祭司。因此，眾祭司的生命豐富是大祭司生命的豐富，眾祭司的榮耀華美也是享用大祭司的榮耀華美。神所揀選的是亞倫，同時也把他的後代包括進去，當時只是兒子們，以後便是孫子、曾孫……一直下去。只要他是亞倫的後代，他就是在祭司家族裏，如果不是亞倫的後代，他就不能進入祭司的家族。基督是高天尊榮的大祭司，一切從基督裏出來的人都成為眾祭司。

聖經說我們都是君尊的祭司，我們要作基督的學生便要先學作祭司。我們是眾祭司，我們也有榮耀與華美，這些都是根據大祭司而有的，基督所有的就是我們所有。在內袍的事上，雖然只是簡單的幾句話，但卻把我們帶到新約豐滿的恩典裏去。現在我們看大祭司所穿戴的與祭司們所穿戴的，除了件數以外，在內容上有什麼不同。

接受基督的經歷

眾祭司沒有外袍、以弗得和胸牌，因為他們不能承擔大祭司所承擔的一切，也不能分擔基督所作的任何一點，他們只能承受祂所作成功的，所以外袍的一切與我們都無關。眾祭司只穿內袍，這內袍已經是非常寶貝，因為它已將我們帶到聖潔沒有瑕疵的境地，因為它是用非常純正的細麻線所織成的，但也帶著許多色彩。純正是指著它全是細麻作的，但再加上彩色是指著將基督的榮耀也調和在裏面。可以這樣說，將聖潔沒有瑕疵作為基礎，然後將基督的豐富一點一滴地加上去，這就是我們在神面前蒙恩的經歷。

從我們蒙恩進入基督裏的那一刻開始，神就看我們是聖潔沒有瑕疵，然後我們在這個地位上有追求和成長，基督的豐富就一點一滴地加進去，生命的榮耀便顯出來，祂生命的美麗也一點一滴地顯出來，我們是給基督的所有和所作成的圍繞起來。雖然稱為內袍，但對眾祭司來說，它就是外袍。是大祭司的內袍，但卻是眾祭司的外袍，這就是那個實際。主是把祂裏面一切都賞賜給我們，作為我們在神面前蒙悅納的根據。個人是如此，整體的教會也是如此。在個人來說，「若有人在基督裏，他就是新造的人。」對教會來說，在基督裏的教會，這教會便成為基督的身體，是充滿萬有者所充滿的。或者說神一切的豐盛都在基督裏，稱為教會的我們，就在祂裏面得到一切的豐盛。

「皇冠與華冠」

在眾祭司的內袍上，我們看到那麼寶貴的新約的內容。眾祭司除了外袍以外，他們有裹頭巾，大祭司卻沒有。大祭司有的是冠冕，這冠冕是榮耀、權柄和豐富的記號。榮耀、權柄和豐富都戴在主的頭上，我們的主實在配得這冠冕，因祂敗壞了掌死權的魔鬼，神就將這榮耀、豐滿、生命的冠冕都加給祂，把全宇宙的權柄都加給祂，給祂得著超乎萬名以上的名，叫祂在萬有之上為元首，祂是戴冠冕的主。我們看新約的時候便會看到，特別是將亞倫和眾祭司頭上所戴的來作比較。我們先比較外面的光景，亞倫戴的是冠冕，戴上冠冕就是說那是榮耀、權柄、豐富和能力，神所有的一切都透過冠冕來表達。但眾祭司頭上的不是冠冕，是裹頭巾。雖然是裹頭巾，但它的作用與冠冕一樣，都是表達冠冕的性質，當然沒有冠冕那麼榮耀，沒有表達得那麼高超，但在原則上它們是同一件事，都是戴在頭上的。

這給我們看到，在新約裏提到兩種冠冕。一種是賞賜的，像哥林多前書所說，在場上賽跑的是為了得那能壞的冠冕。將來我們見主的時候，主認為我們若配得上是得勝者，祂就把冠冕賞賜給我們，這冠冕就如同我們在場上賽跑所得的冠冕一樣，所不同的是賽跑得來的冠冕是能壞的，將來主賞賜給我們的冠冕是不能壞的。這樣的冠冕說明了什麼事實呢？既然是賞賜，就是因我們在主面前給主看作是又良善又忠心的人，所以主將冠冕賞賜給我們。主把冠冕賞賜給我們，就是因為我們能滿足祂的心意，成就祂的旨意。

「冠冕」在中、英文聖經都被譯作「冠冕」，我們很難瞭解冠冕是指著那一種冠冕。我們讀希臘文聖經，當提到冠冕時，除了賞賜的冠冕以外，另外還有一種冠冕，我們說它是「皇冠」，賞賜的冠冕與作王是沒有關連的，但皇冠便與作王的事實有關連，「皇冠」便是指作王的所戴的冠冕，但賞賜的冠冕不是叫作「皇冠」的，只是一個「冠」而已，沒有「皇」加上去。在希臘文裏，兩個「冠冕」的字是非常不一樣，連字根也不同的。英文有時會把它們按原意譯出來，像有一首詩歌便將希臘文的皇冠翻成英文，那首詩歌提及的是皇冠。賞賜的冠冕在希臘文是叫 STEVENOS，所以有一位弟兄說，如果你記得司提反的話，你記得賞賜的冠冕是司提反拿的那個便是了，作王的冠冕是叫 DIADEM。

大祭司所戴的是 DIADEM，眾祭司所戴的是 STEVENOS。只是大祭司所戴的是皇冠，因為他是表明萬王之王，宇宙一切的榮耀都顯在祂的頭上。眾祭司所有的賞賜的冠冕，或叫「華冠」，它們能有榮耀和華美是說到一個榮耀的事實，因為只有基督是萬王之王，所以祂配戴冠冕，配得皇冠。眾祭司是那些跟隨主的人，他們體貼又滿足神的心意，神便將「華冠」賞賜給他們。現今在基督裏的教會就是在這揀選當中，在特會的問題解答裏，有人提到預定的問題，這預定最末了的結果不是得榮耀嗎？「預先定下他們效法神兒子的模樣，」「預先所定下的人便召了他們來，所召來的便稱他們為義，所稱為義的，便叫他們得榮耀。」在救恩的呼召裏，神定意把每一個被召的人都帶進到榮耀裏。現在所有的祭司都帶著裹頭巾，成為他們的榮耀和華美。這是從外面來看這事。

裹頭巾與蒙頭

若是從屬靈的實際來看這事，我們要問為什麼大祭司戴冠冕，眾祭司是戴裹頭巾？剛才我們已經提過，大祭司所表明的是基督，眾祭司表明承受基督恩典的人。大祭司的冠冕是彰顯基督，眾祭司的裹頭巾是將人的榮耀蓋起來，你們有沒有看見裏面的分別呢？大祭司的頭是帶著榮耀和權柄，因為它代表基督，是表明基督。眾祭司是蒙恩的，因此在新約裏，他們是站在教會的地位上。既然是站在教會的地位上，教會到主面前來時，他們便需要裹上頭，正如姊妹們在蒙頭上的學習。我們到神面前來隻能夠彰顯基督，不能彰顯人，因為大祭司是彰顯基督，所以他戴冠冕，眾祭司是表明教會，所以他們要將頭裹起來。

這是一件很明顯的事，同樣是人的頭，但因著預表的不一樣，所表明的也就不一樣。問題就在這裏，我們的弟兄說一些人對蒙頭的看法，是從系統神學上去看，他是從聖經神學的角度去看，好象聖經神學與系統神學將這個問題帶開了。是聖經神學也好，系統神學也好，在系統神學來說，它把蒙頭的事看得比較重。聖經神學認為神的啟示是進步的，有地區性的，所以他認為蒙頭只是風俗。但在這便出了問題，是聖經神學也好，系統神學也好，都是經過人的思想組織出來的解釋聖經的方法，我們能否脫離人的思想來解釋聖經呢？有這個可能，只要我們直接看聖經就是了。神的話怎樣說，我們便怎樣領會，完全撇開神學來看神怎樣說，我個人覺得這點很重要。說到有地區性，因為聖經是發展的，因此聖經裏的記載就是有地區性。若真是這樣，我們就要問，當時神給以色列人的律法，如果有地區性的話，這個便只限於以色列人了，我們可以不再理會律法了。但新約明明告訴我們，我們可以不去理會律法的字句，但它的精義就不能忽略，這是非常嚴肅的問題。

又比方說，假如蒙頭是地區性的問題，同是在哥林多前書裏提到的一些問題，好象說「婦女在會中要閉口不言，」我們能否同樣說這是地區性的呢？為什麼這個可以是，那個不可以是呢？如果我們能夠很單純的，神怎樣講我們便怎樣跟隨，我們便不會有那麼多混亂了。如果有地區性的話，我們今天不用讀書信了，因為那些書信是寫給當時特定的地方教會，哥林多前書是寫給哥林多教會，跟我們今天三藩市神的家沒有關係，我們能否這樣說呢？不可以。聖靈是向眾教會說話，雖然當時是向某部分人說話，但實際上是向眾教會說。我們留心哥林多前書的開頭：「基督耶穌的使徒保羅和兄弟所提尼，寫信給在哥林多神的教會。」神的教會是什麼？就是蒙召作聖徒的。這裏你還可以說只是哥林多的範圍，但底下包括很廣：「以及所有在各處求我主耶穌基督之名的人。」哥林多前書一開頭已經把所有各地的教會都包括在裏面，所以聖靈向一個教會所講的話，就是向眾教會講的話，聖靈向某一個人講的話，也是向眾教會講的話，否則你便不用讀提摩太前後書，也不用讀提多書和腓利門書，因為這是給個人的書信。我們認定一件事，聖靈向眾教會說的話，我們不敢說因為神學的道理是如此，我們便用這方法去解釋，我們只該注意神怎樣說那些話，我們便怎樣接受。

說到地區性或是風俗的問題，如果站在人的立場上，大祭司或眾祭司到神的面前去，頭一定是被

蓋起來的。如果你要說風俗，這就是風俗，律法是這樣定規的。到現在中東一帶的民族，男男女女也是這樣作，不單女人蒙頭，男人也一樣蒙頭。近來因為中東問題，在電視上常常看見阿拉伯國家的領袖出現，他們穿民族服裝，他們都蒙頭，所以說那是風俗，這樣的話是說不過去的。猶太人也是一樣，西岸的猶太人較少，但東岸有許多猶太人，你看那些拉比都戴著黑帽子，不是作拉比的男人便戴一個小帽。有一次，我坐飛機到英國，我隔壁就有一對以色列人的夫婦，到吃飯時，我便看到那男的從口袋裏拿出小帽戴上去，然後人便禱告。你看，如果是風俗和習慣，男人也要蒙頭，祭司也要蒙頭。

哥林多前書十一章那裏說，弟兄是表明基督，所以弟兄不要蒙頭。但當時的風俗是男人蒙頭，婦女也蒙頭。但進到教會，弟兄就像當時大祭司表明基督一樣，姊妹是表明教會，所以她們就像眾祭司般繼續保留裹頭巾，所以她們蒙頭。如果我們真的將神的話從舊約看到新約，我們便會看出這些話來，特別是看到聖經的啟示，從舊約到新約，舊約是影兒，新約是實體。蒙頭的真理是在新約裏才明顯地說出來，是在新約裏才出現。所以看到當時祭司們所穿戴的，我們便看出裹頭巾的屬靈的實際在那裏。

全然給基督遮蓋

在那個時候，神已經將這原則放在會幕的事奉裏。借著這幾個可以到神面前去的人，說明了榮耀的事實。這些都做好了，內袍、腰帶、裹頭巾，為榮耀，為華美，就把這些給亞倫和他兒子穿戴，下一章我們才看用膏膏他們，「好為我供祭司的職分。」在這地方，我們看到一個事實。說身份，他們是祭司，說實際，他們有穿戴，他們必須有這實際的穿戴在神面前纔可事奉。在舊約裏這地位是很清楚的，在新約裏，我們都是祭司。我們已經有了身份，我們肯追求，我們也會有實際，雖然有人多一點，有人少一點，但我們總會有的。但如果不追求的話，他只有身份而沒有實際。他們供祭司的職分，不單因為他們有身份，同時也有實際。所以光有祭司的身份是不夠的，我們還需有當祭司的經歷。

神又特別吩咐：「要給他們作一條細麻布褲子，遮掩下體，褲子當從腰達到大腿。」褲子的功用也說明了，外袍和內袍都很長，已經將人整個遮蓋起來，有沒有褲子，在外面看來也沒什麼差別，但神還是很嚴肅地叫他們作這件事，也說明為什麼要這樣作。他們要穿上褲子，單是穿上外、內袍還不夠，必須穿上細麻布褲子來遮掩人的羞恥。人的羞恥一顯露，便不管外面已經有外、內袍，人的羞恥一顯露，像下面說，「他們便要擔罪而死。」這是很嚴肅的。還沒有建造會幕以前，神便告訴他們要築壇。神說，「不可用臺階，免得你上祭壇時露出下體。」今年十月的中文《讀者文摘》，裏面有篇文章說以色列的考古學家發掘了約書亞的祭壇。弟兄姊妹應該看一看，一方面印證了聖經歷史的準確，另外也叫我們看到當時的祭壇的樣子。他們畫出祭壇的圖來，有聖經知識的人一看這圖，便知道這個壇正是神要人所作的。感謝讚美主，那裏沒有用臺階，是用斜坡慢慢地上到那壇。在這裏要注意一個問題，穿麻布褲子的事情，要成為亞倫和他的後代永遠的定例。就是說，到神面前來的人絕對不能帶著人的羞恥，如果帶著人的羞恥的事物到神面前來，他便要在神面前擔當自己的罪。

以前我讀到這個地方，我實在有一個很深的領會，神造人的時候為人造了一個這樣的器官，這器官是為了生養眾多遍滿全地而有的，也就是為了成全神的目的而有的，這是一件榮耀的事。但到有一天，人墮落失敗了，這本來帶著榮耀目的的便成了羞恥，在人或神面前都成為羞恥，這是一個何等可憐的光景。現在人可以恢復到神面前去，神借著基督所作的，將人遮蓋起來。但神一直指出，人因著墮落所引出來的羞恥，或因著羞恥所反映出來的墮落的事實，不能再帶回神面前。神不再看人的墮落，神只要看那恢復到榮耀裏去的人。

神在大祭司的披戴上作了這樣的定規，我們實在要在神面前感謝讚美主，因祂作了太寶貝的事，將本來不能到神面前來的人，現在把他們直接帶進至聖所。千萬別忘記，亞倫作大祭司便是進入至聖所的人，如果我們忽略了他進入至聖所的事實，他作大祭司便沒多大的意義。他是進到至聖所裏去與神面對面的人，進到神的榮耀裏去，與神沒有間隔，這是神在我們身上的目的，借著基督所作的完成在我們身上。我們感謝讚美主，祂實在是作了奇妙的事。祂是大祭司，我們是眾祭司，祂有一切的尊貴和榮耀，我們分享祂的尊貴和榮耀，我們到祂面前，我們只是彰顯祂的榮耀，禁止人的出頭。求主借著當時大祭司對神的服事，叫我們有一個活著在祂面前的原則。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笈記》

出埃及記第廿九章

大祭司的服事(廿九 1-18)

在二十八章裏，神讓摩西為亞倫和他的兒子們作聖衣，讓他們穿上聖衣可以到會幕裏去服事主。在二十九章裏，我們更進一步去看一些問題。若是兩章並在一起，我們就看見二十八章是重在資格，二十九章則是重在實際。二十八章說到一個服事主的人應有什麼資格，他只要在基督裏就有了資格。在當時來說，只要穿上聖袍便有資格去服事。當然穿上聖袍的人一定是被揀選的人，如果不是被揀選上的，就算他穿上聖袍也沒有意思。一個被揀選的人穿上聖袍，他便成為祭司，可以進到聖所或至聖所裏去。但他只是可以進到那裏，只是有資格來到神的面前，但要有真正的服事的實際，他還必須在律法底下完成一些手續。若是這些手續沒有辦妥，雖然他可以進去至聖所，但仍然不能夠摸事奉的事。所以二十八章是祭司穿的衣服，二十九章是接受祭司的職分。

承接祭司的職分

怎樣來接受祭司的職分呢？我們看第一節，一直看到第九節，我們看到有一些安排，這些安排必要作得完全，不然，亞倫縱有祭司的職分，也不能完成祭司的功能，必須要把手續辦完全，纔能發表祭司的功能。究竟有什麼樣的手續呢？就是要借著祭物來讓他得到這地位。二十八章有了資格，二十

九章讓他進入這地位。在沒有進入這地位以前，亞倫各人必須作三件事。這三件事作完了以後，他們便可以進入地位。

第一件事，第八節：「到會幕門口來，用水洗身。」他們來到會幕門口，但不能進去，因為還沒有接受地位。現在他們要來接受地位，所以他們來到會幕門口，便要停在那裏作好那三件事。先用水洗身。第二件是將二十八章所提及的衣服穿上，第三件事是受膏，就是把膏油倒在他們頭上去。經過了這三個手續，他們便作完進入地位的準備工作。我們先看這件事到底有什麼意思，神為什麼要他們作這些事？當然，很清楚的，舊約的一點一滴都是指著新約裏基督的所作，所以我們必須要看基督如何把祂所作的作成在人的身上，在舊約裏也就如何借著律法顯在人身上。

裏面的潔淨

我們先看洗身，它是將整個人來清潔，當時是用水來洗。在新約裏，一個能夠到神面前來的人，也需要經過這洗身的經歷，但不是用水洗，而是用基督的血來洗。當時的律法是用水來洗身，在新約裏是用血來潔淨。因此我們看到一件事，洗身以後是穿衣，這兩件事連在一起時，洗身便成了裏面的潔淨，穿衣就是在外面上加上榮耀。裏面的潔淨在新約裏就是血的潔淨，因為只有血纔能叫人得潔淨，它不只是潔淨人外面的罪行，也潔淨了人，又潔淨了人因犯罪而被玷污了的良心，叫良心恢復功能，可以在與神交通時有感應。

因此，洗身是叫人看到裏面的潔淨，沒有裏面的潔淨，人便沒法與神交通，因為交通給被玷污的事阻擋了。裏面潔淨了，人與神的交通便得以恢復。二十八章叫我們看見在基督裏的地位，二十九章是在基督裏的實際。二十八章給我們看見基督的所是和所作，成了我們在神面前的資格。二十九章就更清楚地指出基督的所作，成了我們在神面前的實際。有了這實際，接受服事的職分才有根據。

外面加上榮耀與華美

裏面潔淨了，然後便是穿衣。穿衣是從外面將基督的榮耀加進去，將神起初給人的形像恢復過來，叫人在神的心意裏與神有交通。我們知道神造人時是照著祂的形像去造的，神的形像就是榮耀，現在穿衣就是將人失去的榮耀，借著基督恢復在人身上。這樣一來，在榮耀裏的神和在榮耀裏的人就有了相交的條件。

二十八章提到穿衣是把基督的一切都顯在被造的人身上，如果神的榮耀沒有恢復在人身上，人和神的交通便有了限制，不是不能交通，但那交通是非常的有限。我們在神面前實在能夠體會這件事，我們越看見神在我們身上的恢復是怎樣的內容，我們與神的交通便會更深入和更豐富。好象一個初信的弟兄或姊妹，他與神的交通恢復了，但他對神的認識和領會神的所作是有限的。他對神的榮耀、豐

富和經歷自然也有限。在這樣的經歷下，他與神的交通也就有限。我們可從初信的弟兄姊妹的禱告中看得出來，他們的禱告會有一段時間停留在赦罪的恩典這事上，這當然好，因為人接受赦罪的恩典是很大的事。從神在人身上作工的目的來說，這就不夠完整和豐富。初信的弟兄姊妹在他們的追求裏，他對神的所是和所作慢慢的有一點認識，你就從他們的禱告裏發覺他們禱告的內容豐富了，他與神的交通也摸到了一些更榮耀的，甚至是摸到寶座上的心。

比方說，你同一個初信的弟兄姊妹提到新耶路撒冷，他們就似懂非懂，但一個在神面前有成長，認識神更豐富的弟兄姊妹，他們裏面就會有共鳴。我再說一個很實際的例子，好些年前，我們讀雅歌書，在第一章裏有兩三句話，「我雖然黑，卻是秀美。」在讀這段經文以前，沒有太多弟兄姊妹能懂這個。讀過了經以後，弟兄姊妹有些體會了。我們便看到一段時間裏，特別在擘餅聚會裏有這樣的事，在禱告聚會裏也出現，一些弟兄姊妹用這兩句話來禱告，有些弟兄姊妹裏面也能夠「阿們」，都曉得我們這些人，在神面前是沒有價值可言的，我們是黑的。但感謝神，祂將我們放在基督裏，我們便因為基督的緣故成為秀美，黑便不再是什麼東西了。但若我們現在再將這兩句話放在擘餅或禱告聚會中，能夠回應的恐怕就沒有多少人了，原因是他們不懂神的事情，就是懂得神的事情，卻又不明白這句話在聖經裏是講到我們在神面前的實際。故此，他們就沒有發生共鳴，因為他們不曉得你在那裏說什麼，他們不懂這兩句話有什麼意思。但當我們多認識和經歷了神，我們與神交通的深度便有點份量，我們的交通便寬廣了。穿衣，在外面加上榮耀，讓人認識神所作是何等的榮耀，讓人經歷基督裏的豐富怎樣成為人的所有。洗身和穿衣並在一起，一個是裏面的潔淨，一個是外面加上榮耀。

接受聖靈的恩膏

穿衣之後，第七節：「就把膏油倒在他的頭上。」現在是將膏油倒在頭上，這個很有意思。摩西將衣服穿在亞倫身上，然後把冠冕戴在他頭上，然後再把「歸耶和華為聖」的牌子掛在冠冕上。穿戴整齊以後，便將膏油倒在亞倫的頭上。要注意，是倒在亞倫的頭上，其實就是倒在冠冕上。經過膏油倒上去，亞倫便完成了準備的工作，這個準備是準備承受祭司的責任。我剛才說，膏油是倒在冠冕上，記得詩篇上的話，「弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。就如貴重的膏油倒在亞倫的頭上，流到鬚鬚又流到衣襟。」當你看到詩篇這些話時，你會看到倒在亞倫頭上的膏油不是一點點。就算不是倒在冠冕上，真的是倒在他的頭上，也不是一點點。但那些膏油倒在冠冕上，流到鬚鬚和衣襟，你便看見那是很大份量的膏油，若是少一點，恐怕冠冕已經將它們吸掉了，但冠冕沒有把它們吸掉，還有許多的膏油向下流。

這就說明了是大量的膏油的膏立，而膏油在聖經裏一直是聖靈的代號。因此受膏的事情說出了新約所說的聖靈的充滿，或是聖靈住在我們裏面，到了滿溢的地步，就是說我們豐豐富富的有了聖靈作供應，我們非常明確地受著聖靈的管理。因為膏油是倒在頭上，而頭是整個人的中樞，這中樞若被聖靈來管理，整個人也就讓聖靈來管理。所以用膏油來膏立是表明活在聖靈的權柄下，這是承接職分以

前要準備的工作。我們注意，膏油只是膏大祭司，祭司是沒有膏油倒在頭上的。而整套的聖衣是穿在大祭司身上，祭司只有內袍、裹頭巾和腰帶。二十八章已經提到大祭司是預表基督，祭司們是活在大祭司的管理、帶領和供應下，所以大祭司受膏也就是將祭司都包括在裏面。

取用主所作的進入實際的事奉

一至九節說到承接職分所要作的手續。一至三節是說到獻祭所需用的對象，四至九節說到洗身、穿衣和膏立。我們按著次序來看，獻祭是主要的工作，接下來的洗身、穿衣與受膏立是輔助的動作。沒有輔助的動作先準備好，主要獻祭的事也就不能作。我們要注意，關鍵是在受膏，如果沒有受膏的人，職事便不能顯明，所以必須有受膏的人纔能有職事的顯明。一個受膏的人必須是裏外也被神恢復過來的，所以二十九章先是獻祭的事，獻祭所用的事物，然後提到這三個手續。但是，實際去作的時候，那個次序就剛好翻過來，先作好那輔助的再作主要的。現在輔助的已經作好了，就把主要的帶出來。

我們去注意第一到第三節，獻祭的事物是什麼？首先我們注意第一句：「你使亞倫和他兒子成聖，給我供祭司的職分。」怎麼使亞倫和他的兒子成聖呢？怎麼讓亞倫和他的兒子接受祭司的職分呢？神就說：「要如此行。」按著神吩咐的去作，要這樣作，這樣作過了，亞倫和他的兒子就成聖了，就承接祭司的職分了。究竟要怎樣作呢？「取一隻公牛犢，兩隻無殘疾的公綿羊，無酵餅，和調油的無酵餅，與抹油的無酵餅，這都要用細麥面作成。這餅要裝在一個筐子裏，連筐子帶來，又把公牛和兩隻羊牽來。」你們要注意他們承接聖職的時候，第一要成聖，然後接受職分。他們怎樣成聖呢？我們看到剛才的手續，有了剛才的手續，他們就成聖了，也就是分別出來，成為不平常的人，和以色列民有一點區別的人了。那區別在什麼地方呢？並不是說他們比以色列民高一等，而是說他們能靠近神，他們能在神面前享用更多的恩典，可以服侍神。

我們注意一個公牛犢，兩隻無殘疾的公綿羊，然後就是無酵餅。我們再注意，這裏提到三種無酵餅，一個是沒有調油的無酵餅，一個是調油而作的無酵餅，一個是抹油作的無酵餅。都是無酵餅，為何要分作三種呢？我們感謝讚美主，無酵餅是用作素祭用的，上面說的公牛犢和公綿羊是用作獻祭用。既然是素祭，同是無酵餅，為何有三種不同的情形呢？當然，神有祂的目的在這裏，因神要表達一個事實，神說是三樣就是三樣，因為上面說「要如此行」，也就是說定規要這樣作，你跟著去作就對了。我們首先看，為何是三種無酵餅。普通的無酵餅就是素祭所表達的毫無瑕疵。調油的無酵餅，不單是沒有瑕疵，也滿了油。抹油的是塗在外面，那就是叫人在外面也看到有油的塗抹。我們這樣說就很容易明白了，聖潔沒有瑕疵，而且滿有聖靈，那是調油。同時也顯出聖靈的恩賜，或者是聖靈的能力，這個就是抹油，是顯明在外面的。調油就是混合在裏面的。不調油和不抹油的就表明聖潔沒有瑕疵。我們曉得這幾樣事物了，我們就看怎樣叫他們成聖。

因為作了上面的幾個手續，他們在地位上成聖了，現在他們要接受祭司的職分，怎樣去接受呢？

我簡單的提一下給弟兄姊妹注意，就是借著獻祭來接受。這裏有多少個祭呢？我們按著次序來看，頭一個祭是公牛，這一個公牛所獻上去的是贖罪祭。先前的洗身、穿衣和受膏，是從地位上作顯明，雖然洗了身穿上衣服，有膏油的傾倒，亞倫這個人仍然是亞倫並沒有變成基督，所以亞倫這個人必須在神面前有一個明確的解決。亞倫是亞當的後代，亞當的後代在神面前怎樣，亞倫也是怎樣，所以亞倫雖然經過那幾個手續，他本身仍是一個罪人，所以他是罪人的事實必須要解決，就是在神面前的實際必須要解決。怎樣去解決這罪人的實際呢？就是借著贖罪祭來作成。所以，你看到亞倫和他的兒子們就接手在公牛的頭上。

我們還沒有讀到利未記，所以我們不太瞭解接手在公牛頭上有何意思。我們簡單來說一下就夠了，接手有幾個意思。頭一個意思就是聯合，另一個意思是祝福，第三個意思是交通，也可以說彼此接納。現在亞倫在獻祭上的接手是那一個呢？當然不是交通的接手，也不是祝福的接手，乃是聯合的接手。亞倫和他的兒子們接手在這祭牲頭上的時候，也就是說亞倫和這公牛犢已經聯合了，現在要解決亞倫的難處和他作罪人的實際。怎樣去解決呢？就是公牛去替他死，公牛成為祭牲被殺了，被燒在壇上，這樣替亞倫贖罪，當然這是說到基督成為我們贖罪的替身。但是我們注意，神告訴摩西該如何作的時候，明顯說出了一件事。如果沒有贖罪的祭牲，就算亞倫穿上聖衣，也不能在神面前服侍，因為沒有解決罪的問題，所以頭一個獻上去的是贖罪祭。

有一件事我想跟弟兄姊妹提一下，第十四節說「公牛的皮、肉、糞都要用火燒在營外」，像這樣的贖罪祭，我們讀利未記就知道，祭牲的血要帶到至聖所裏彈在神的面前。但現在獻這樣一個祭的時候，血卻沒有帶進至聖所，卻是把血抹在壇上，然後整盆的血倒在壇那裏。為什麼不帶進至聖所呢？這是明顯的在那時根本沒有一個人能進去至聖所，亞倫還沒有接受大祭司的職分，雖然他已有了那個名稱，但實際上卻沒有得到那職分，所以在那時根本沒有人至能到聖所。這是在以色列中間會幕建成以後頭一次獻祭，因此那血只好完全傾在壇那裏。

你們看見神的安排從來都是那麼細緻和完整的，自從這次贖罪祭牲獻上以後，對亞倫來說，他的罪的問題在神面前過去了。對神與人的關係來說，那一個贖罪祭牲的流血就打開了進入至聖所的路。弟兄姊妹，這句話是非常嚴肅的，我們讀希伯來書第十章就很清楚，但在這裏你所看到的第一個祭牲獻上的時候，至聖所的路還沒有打開。第二個祭牲獻上的時候，至聖所的路已經打開了。這是很大的事，我們如不留意這一點，我們一下就忽略過去，我們就忽略了至聖所的路是如何打開的。我們沒有想到這句話與希伯來書第十章內所說借著耶穌的血，為我們「打開了一條又新又活的路」，一直到「領我們到施恩寶座前」的這事直接有關的。這是頭一個獻上的祭，然後呢？弟兄姊妹要注意，他們牽一隻公綿羊來，這隻公綿羊是用作什麼呢？這公綿羊是作燔祭用的，燔祭就是整個祭牲燒在壇上，沒有保留一點點，全都燒在壇上，這叫燔祭。這燔祭的意思是什麼呢？尋求神的悅納。感謝讚美神。一個罪得赦免的人到神的面前來尋求神的悅納，不是一點點的悅納，又一點點的悅納。贖罪祭已完成它的功用，現在獻上的這個燔祭，就不該是一點點的悅納，而是完全的悅納，沒有剩下一點點在神面前不被悅納的，整個的燒在神面前。

這燔祭站在人這方面來說，是人向神的奉獻，不為自己留下一點點。站在神那方面來說，神收納人所獻的一切。我們注意，我們這個人雖然得救了，但神不能說這個人得救就完全被悅納。我們看到那個事實，神悅納我們這一個人，這是救恩裏的一個事實，但是神悅納我們整個的人，就必須我們這個人神面前能脫離自己。一個人能脫離自己，獻上自己，就不是在得救的那一刻完成的。得救是我們有資格來到神面前，而燔祭是自己被對付，對付到一個地步，整個自己被燒成灰，在壇上沒有一點自己的存留，這樣，神纔能完全的悅納我們這一個人。因此我們看到，這燔祭，在人的這方面是尋求神的悅納，在神的那一方面神能夠悅納我們這一個人。這是一個很不簡單的事，如果我們留意燔祭的意義，我們就懂得第二個祭是燔祭。

在這裏我們停一下。按著神向人啟示的次序，從利未記一開始就看到祭的次序，第一個祭是燔祭，第二個是素祭，第三個是平安祭，第四及第五個是贖罪和贖愆祭。贖罪祭和贖愆祭是同一個祭，但有不同的功用，贖罪祭在律法上說是對付比較嚴重的罪。贖愆祭在律法上說是對付生活上的罪，就是在人眼中看來在日常生活中一般的過失。但是神給我們看見這兩個祭是同一個條例，同一個條例就給我們看到在神眼中罪是沒有大與小的區別，不管是大小，你也要獻祭贖罪，這個以後我們再詳細去看。

如果按著神的次序，先是燔祭，神說出神要完全得著人，神是如何完全得著人的呢？他必須要一個人完全沒有瑕疵，這是素祭，所以素祭是神啟示的第二個祭。然後這個人是充滿神的恩典的，所以這個人是不住在神面前感恩，這個是平安祭，平安祭就是感恩祭。一個人如果能不住的感恩，他必須與神中間沒有間隔，隔在神與人中間的就是罪，所以神也安排第四及第五個祭來解決人的罪，這是神的次序。

但是在人這方面，那個情形就不一樣了，剛好是倒轉過來。人到神面前來，第一件事是必須解決罪，罪得不著解決，人根本就不能見神的面，怎能去承受恩典呢？如何能靠著神的恩典進入沒有瑕疵、完全聖潔呢？然後再讓神完全的悅納呢？所以在人的次序方面是剛好與神啟示的次序相反的。在這裏，我們看到了，亞倫現在成為大祭司，亞倫是人，成為大祭司的情形就是這樣，所以他第一個獻上的是贖罪祭，先解決與神交通的難處，第二個就是完全奉獻的祭，完全脫離自己的祭，我們感謝讚美神，這是燔祭。

我們要注意，作到這個地步，亞倫已經獻上了兩個祭。以後，他承受了祭司的職分沒有？還沒有。什麼時候他才把那職分接過來呢？他必須要獻上第三個祭，也就是他必須把第四及第五個祭獻上。我為何這樣說呢？因為我們在這裏看到一件事，因為第三個獻上的祭，主要是一個平安祭，然後是一個素祭。這個平安祭和素祭是合起來一起獻的。今天晚上我們沒有足夠的時間進入平安祭和素祭，但是我必須指出這個問題，亞倫和他兒子們接受這個職分，那一個重點是在獻平安祭的時候，平安祭和素祭一獻上，就獻完了，那個職分就接了過來，所以接受職份的實際是在獻上平安祭和素祭的時候。我

們進一步來說，在獻平安祭以前，所有的工作都是為了平安祭，因為平安祭是承接聖職的主要手續。

在結束之前，我要指出一個問題讓弟兄姊妹注意。亞倫成為祭司，最重要的部分是他在神面前獻這些祭，我們若是注意的話，我們就能發現，在獻祭的事上是神所啟示的五個祭都出現，不是當中的一兩個祭，就是贖罪祭、燔祭、平安祭、素祭。但是我們提過了贖罪祭和贖愆祭是同一個條例，所以贖罪祭就包括了贖愆祭。所以這裏好象是四個祭出現，實際上是五個祭全在這裏。

弟兄姊妹要注意，這五個祭實際上是什麼呢？是基督在人身上所作的總合，也就是完全的基督在人身上的顯明，因此我們在這裏看到一件事。亞倫作大祭司，是進入至聖所。他兒子們作祭司是進入聖所，用今天的話來說是事奉，在當日來說也是事奉，但我們看他們事奉的起頭，我們看到什麼事呢？五個祭都出現來成全他們的事奉。也就是說，一個事奉的人必須是一個完全享用基督的人，一個不完全享用基督的人，他的事奉就受到限制，甚至是不能事奉。他可以有工作，但不是事奉，這個是我們一直以來所強調的。我們一直說，我們的事奉不是要工作，當然事奉裏一定有工作，但我們必須要有一個很清楚的認定，工作不一定是事奉。在亞倫和他兒子們承接聖職的時候，我們看見神是如何安排人在祂面前的事奉。

我們感謝主，在舊約的時候，律法是這樣定規，每一次，每一個人被膏立作大祭司時，都要這樣作，他們當時也許並不瞭解為何神要他們這樣作。到了新約，我們看清楚。羅馬書十二章，一開始就把人帶進事奉的生活，但是這事奉的生活是如何開始呢？先是進入救恩，再次是向神奉獻，進入救恩又有神面前的奉獻，然後事奉才開始。到了新約，我們看得更清楚了。我們感謝讚美主，在舊約的律法上所記載的，如果我們不瞭解裏面的意思，我們就感到很乏味。但我們瞭解了當中的實意，我們不能不感謝主。我們看見一件事，從舊約到新約，主都是按著主自己所定規的原則來領人進到主的榮耀裏。在人這方面呢？也就是按著神的定規來跟隨，結果就是進入榮耀裏。我們感謝主，我想今天晚上就停在這裏。

在恩典中的服事(廿九 19-46)

上次我們讀到亞倫和他兒子承接聖職的事，和所要作的手續。他們作了很多的事，這些事仍然是一個手續，他們先要把這些手續作好了，然後才接受神所託付給他們的職分。我們說到他們洗身、穿衣、受膏，這些都是手續，再加上獻贖罪祭、燔祭，這些仍然是屬於手續。這些手續都做好了以後，他們就來到接受職事的焦點，這一點是透過平安祭表明的。

事奉是在與基督聯合裏開始

我們現在回到十九節開始來看這件事。這裏所獻的平安祭和平常所獻的平安祭有點不完全相同，

在處理那祭牲的事上是一樣，但是這個平安祭與獻祭的人發生關係的過程，便複雜得多了。不過，這個複雜的過程，卻是滿滿的帶著屬靈的功課在內的，我們看下去便可以瞭解了。

他們把另外的一隻公綿羊也牽來，亞倫和他的兒子要按手在這羊的頭上。我們已經提過，在獻祭裏的按手是一個聯合的按手，表明按手的和被按手的聯結在一起。這一個按手把自己整個人交與那被按手的。所以我們看見按手在祭牲的頭上，就是按手的人讓那祭牲作完全的代表。祭牲是怎麼樣，那按手的人也是怎麼樣。祭牲經歷什麼事情，就等如按手的人經歷什麼事情。感謝主，在獻贖罪祭的時候是這樣，在獻燔祭的時候也是這樣，現在來獻平安祭的時候也是這樣。在贖罪祭的裏面，那一個按手的人把自己完全交給那祭牲，所以那個祭牲的死也就等於是他的死。在燔祭也是如此，那個祭牲被神悅納，也就是等於他被神悅納，我們感謝主，這個就是十字架上的主與我們聯合的表記。現在，在平安祭中也是這樣。

我們尚未讀利未記，因此，先把平安祭的內容和意義說一說。當然弟兄姊妹大概也會有一些概念，要是讀過利未記，概念就更清楚了。平安祭有另外一個名稱叫感恩祭，完全是為著感恩而獻上的，先是嘗過神的恩典，然後獻一個祭去感謝神。平安祭跟燔祭和贖罪祭並不相同，燔祭是尋求神的悅納，贖罪祭是尋求神的赦免，但在平安祭中，就不是向神有所求，而是向神有所獻。因為神先讓人嘗到了恩典，所以人在蒙恩以後，向神就有感恩的動作。

在平安祭裏，又分成三種。有一種是人曾經在神面前許了願，神也按著他的願來成就，他就為了還願而獻感恩祭。另外一種呢，是因為神讓人經歷了恩典，也許是人先向神求的，也許是人並沒有向神求，反正他就是嘗到了恩典，所以也在神面前獻一個祭感恩。至於第三種，既不是為了還願，又不是為了感恩，而是因為認識了神的自己，甘心樂意來到神面前獻上感謝。這和經歷了恩典也許不發生直接關係，但因為人裏頭明白了這一位賜恩的神，或是人領會到這一位是樂意向人顯明慈愛的主，反正是人對主有了認識，是過去他不知道的，現在既認識了這位元寶貝的主，他便覺得自己應該向主感謝不盡，所以就獻上一個出於甘心的平安祭。我們感謝讚美主，在平安祭中，就有以上三種不同的內容(利七 11-16)。

在平安祭裏有一個特色，這個特色是其他的祭所沒有的，就是在平安祭中處理祭肉的問題。其他的祭肉，如燔祭是一點也不留下的，都是完全燒掉，只剩下祭牲的皮留給獻祭的祭司。贖罪祭中，嚴重的贖罪祭也是全燒掉的，如果不是那麼嚴重的贖罪祭，和贖愆祭，是可以留下一點點的祭肉給獻祭的祭司。只能留下一個胸、一條腿，其他的也都燒掉。但是在平安祭裏便不是這樣，在平安祭中所燒的，只是其中的一點點。所燒的是「羊的脂油和肥尾巴，並蓋髒的脂油與肝上的網子，兩個腰子上的脂油並右腿」(22 節)。這些都是要燒在神的面前的，其他的便不用焚燒，而是保留下來。留下來的，其中的一點是給獻祭的祭司，其餘的部分是讓獻祭的人留下來。其他的祭的祭肉，如果是能吃的，那只有祭司與家中的男丁可以吃，但平安祭牲的肉便不僅是祭司可以吃，任何一個在神面前是潔淨的人都

可以吃。所以那獻祭的可以吃，他的家人可以吃，他的朋友親屬也可以吃。因此，平安祭的特色就在這裏，一個祭牲，供應了神，供應了祭司，也供應了尋求神的人。祭牲作了全面的供應，在這個全面的供應裏突出了一個事實，就是屬靈的交通。有點像我們擘餅的時候，「我們雖多，仍是一個餅，一個身體，……」(林前十 17 上)我們就是在這個餅裏有交通一樣。當獻平安祭時，就是說出在同一個祭牲裏面有交通。所以平安祭又是一個交通的祭。

在基督裏分別自己

我們瞭解到一些平安祭的特色以後，讓我們回過頭來看亞倫和他兒子們如何接受祭司的職分。在還沒有看祭物的處理之前，我們先看血的處理。當祭牲被殺了以後，摩西就要把祭牲的血拿一點點來，「取點血抹在亞倫的右耳垂和他兒子的右耳垂上，又抹在他們右手的大拇指上和右腳的大拇指上，並要把血灑在壇的四圍。」(20 節)我們先來看這個抹血的動作到底是什麼一回事？這個抹血的動作就說明這個接受事奉的人，是在羔羊的血的分別裏，把他的肢體的功用完全分別出來。雖然是抹在右耳垂上，也就等於整個人的兩個耳朵都抹了血。雖然是抹在右手的大拇指和右腳的大拇指上，也就等於整個人的手和腳都抹上了血。因為這些都是表記。

抹血的作用是什麼呢？在耳朵上抹血，很顯然是如以賽亞書上所說的，一個事奉神的人必須有一個受教的耳朵，會聽神的話的耳朵，這是一件非常重要的事。因為我們事奉神是不能憑著我們自己，必須要聽見神的話，而跟從神的話。我們的主就是這樣顯出祂是這麼尊榮的大祭司。約翰福音五章裏說，主是先聽見父說主才說，主看見父作主才作。子憑著自己不能作什麼，唯有看見父所作的，子纔能作。和「我憑自己不能作什麼，我怎樣聽見就怎麼審判。」這是一個受教者的耳朵和一個受教者的心。我們實在感謝讚美主，很多人都有耳朵，但他們的耳朵是不受教的，聽是聽見，但卻不受教。一個服事神的人必須要有一個受教的耳朵，是能接受教導的。當神說話的時候，他是能接受教導的。當神說話的時候，他能毫無保留的接過來。所以當亞倫和他兒子們接受聖職的時候，要把血抹在他們的右耳垂上，這樣便將他們的耳朵分別出來單聽神的話。

我們曉得我們的耳朵是聽見許許多多的聲音的，但要作為一個服事神的人，他必須要學會單是聽見神的聲音。如果沒有聽見神的聲音，人就沒有辦法服事，因為連服事的路都沒有，人必須要聽見神的聲音，纔能看見服事的路。所以抹血在耳垂上，一面是說出受教，另一面是說出等候神。有一個受教的耳朵，也必須要等候在神面前。我們不知道神什麼時候說話，但是我們知道神一定說話，神現在不說，可能下一秒鐘便說；下一秒鐘不說，可能下一個小時神就要說。因此，一個有受教的耳朵的人，他也必須是一個等候神的人，不等候神的，便沒有辦法聽見神的話。因為當他要聽神的話的時候，神沒有說，當神說話的時候，他卻沒有準備好要聽。故此，等候神也是從用血抹耳垂而領會過來的。

不僅是抹耳垂，也抹手和腳的大拇指，手是作事的，腳是走路的。手的大拇指抹了，腳的大拇指

也抹了，說明了手和腳都分別出來。手要作神所要作的工，腳只走神所定規的路，這是一件非常重要的事。當然，這個手和腳的抹血是在耳垂抹血以後，這樣我們便可以看出當中的關係。人沒有聽見神的話，手就不能有動作，腳就不能有移動。我們感謝讚美主，我們的手能動，我們的腳會走，是因為我們先聽見神的話。我們整個人的動作，是根據於神的話。這是亞倫和他的兒子承接聖職的時候，神給他們的功課，也是我們現在每一個都有祭司職分的神的兒女們所要學的功課。

在聖靈的管制裏成聖

抹血的動作做過了以後，就要「取點膏油和壇上的血彈在亞倫和他的衣服上，並他兒子和他兒子的衣服上，他們和他們的衣服就一同成聖」(廿九 21)。感謝讚美主，我們看見在過往的手續裏，一直是朝著成聖的要求而有所動作，一層一層的作過來，一直作到現在，經過了彈膏油和彈血，他們便全然的成聖。我們記得在彈膏油以前已經有了受膏，我們也記得在此以前還有抹血的動作，但一直等到他們的耳朵、手、腳被分別出來歸於神，也就是說整個人歸於神，整個人被分別出來以後，在這個時候彈膏油和血，就完成了成聖的目的。

弟兄姊妹，我們看見彈血、彈膏油，為什麼那麼重複的用膏油和血來作這許多的次序呢？我想有一個非常明確的次序該領會的，就是我們這些人的本相在神的面前，如果不是這樣的連續不停的接受血的潔淨和膏油的塗抹，我們在神面前便不能讓神使用得稱手，這是非常嚴肅的一件事。許多時候，我們在神面前追求，我們也實在是有一點點的成長，對神的事情也多了一點認識，對神的自己也稍微有一點點的經歷，很多時候，自己便會不自覺的以為自己可以獨斷獨行了。那裏曉得，等到我們一進到獨斷獨行的光景裏，便發覺原來自己是軟弱如水，什麼都不能作，便把事情弄壞了。

我們感謝神，在亞倫和他的兒子接受職分的時候，神一次又一次的借著彈血、抹血、倒膏油、彈膏油，來提醒我們在神面前要不住的潔淨自己，和接受聖靈的引導。我們要注意，開始的時候，倒膏油是大量的，以後彈膏油的時候，卻是少量的。血也是一樣，抹血的時候，量是比較大的，彈血的時候，份量就比較少了。這就叫我們看見我們的屬靈經歷也是如此，我們總有一次被血完全潔淨的經歷，以後便不斷的支取血的潔淨。我們也是曾經有過那麼一次接受聖靈住到裏面來的經歷，以後便不住的接受聖靈一點一滴的引領。當我們這樣活在血的功效和膏油的滋潤底下，我們實在可以說是活在分別為聖的光景裏了。

交出人的榮美與能力

亞倫和他兒子把外面的事情處理好以後，現在就要處理祭牲的事了。處理祭牲的時候，剛才曾經提過是要把一些燒在壇上，這些燒在壇上的，主要就是脂油，然後是兩個腰子。

脂油是什麼呢？是屬人的榮美，這並不是一件太好的事情。我從前不夠領會，但這二三十年來便很能領會了。從前人肥胖起來的時候，便被稱為發福了，現在人肥胖起來的時候，人家倒要叫你小心點。所以，現在我們懂得了。以前人肥胖起來，便是榮美，被認為是由於生活環境好的緣故。人如果是瘦瘦的，人家會認定你是一個窮光蛋。因此，我們現在曉得，屬人的肥美並非是一件好事。我從前是一個胖子，比現在還要重十多磅，那個時候，實在是苦惱得很。我不曉得以前人們說是「福」，到底是「福」在什麼地方，就是現在，坐了半個小時，已經是受不了了。為什麼呢？因為肚皮已經壓得緊緊的，非常疲倦。上樓梯也氣喘得很，人家用一百磅的力來提起自己的腳，我便要用一百八十磅的力氣才辦得到。弟兄姊妹，你們便可知道是如何格外的吃力。最糟糕的，從前穿的都是縛帶的鞋，縛鞋帶時真是要命，根本就彎不下腰去，反正肥胖是沒有一點好處的。在這裏我們看見一件事，在獻祭的時候，神說脂油全歸給神，人或以為既然是全歸於神的，定然是好的事物。弟兄姊妹，這的確是一件好事，因為神把一切對我們沒有好處的東西都替我們拿掉，所以是一件好事。

除了脂油以外便是腰子。腰子是什麼呢？腰子在維持人的生命上有很大的功用。若把他的胃拿掉一半，人還能夠存活；心有一半不能作工，人也可能存活；割掉半邊的肺，人還可能活得很好。但腰子就不行了，腰子一出毛病，便很快會影響到人的生命。我們曉得腰子的功能是過濾毒素的，我們吃了那麼多的東西，便生髮了很多毒素，那些毒素若留在體內，我們便不可能活到現在了。但是腰子顯明了它的功能，它把一切毒素過濾後，借著小便排出體外。所以在維持生命這個功用來說，腰子的功能是很大的。

神說要把兩個腰子燒給神，為什麼呢？神要除去人天然的能力，就是除掉人對自己的依靠。另外還有一條右腿，腿就是支撐身體的力量。我們能站立，因為我們的腿有力氣；那些牲口能站住，也是因為它們的腿有力氣。現在把右腿也燒在壇上，這真正是燒掉人天然的能力。我們記得雅各回迦南的時候，在毗努伊勒的渡口那裏和神摔跤，一直摔到天明還沒有倒下去，神就在他的大腿窩上摸了一把，他的腿便瘸了，這一下雅各便軟下來了，這一下雅各的屬靈生命有了轉機了。這個腿是說到人天然的能力，天然的能力要在壇上燒給神，也就是說不再憑他的天然的能力了。

我們看見以上這幾件事，可以歸納起來說：一個服事神的人，他要有受教的耳朵，跟隨神的腳步，同時也把人所以為有把握的事物，在神面前統統的交出來。人天然的榮美，人對自己依靠的信心，人天然的能力，這些都要受對付，交出來燒在壇上。在二十二節最後的地方有一個括弧，裏面寫著：「這是承接聖職所獻的羊。」它特別這樣說，固然是說出這個平安祭有別於其他的祭，但是更重要的是說出人承接聖職是在這一個平安祭裏完成的。

事奉是高舉主並享用基督

現在我們來看看其他的事情如何處理，那些要燒在壇上的，已經拿去燒掉了。然後「在從耶和華

面前裝無酵餅的筐子裏取一個餅，一個調油的餅和一個薄餅，都放在亞倫的手上和他兒子的手上，作為搖祭，在耶和華面前搖一搖」(23-24 節)。什麼叫做搖祭？搖祭就是把祭物拿到神面前去搖一搖。這裏是說將一個調油的餅和一個薄餅放在亞倫和他兒子手上作一個搖祭，在神面前搖一搖。便「要從他們手中接過來，燒在耶和華面前壇上的燔祭上，是獻給耶和華為馨香的火祭」(25 節)。接著使用公羊的胸作為搖祭，把羊胸交在亞倫的兒子手中，另外還有一條腿也交在亞倫手裏。胸是拿來搖的，腿是拿來舉的，舉祭就是在神面前把那祭物往上舉，搖祭就是在神面前把祭物左右的搖。無論是舉祭也好，是搖祭也好，都是在神面前顯明一些事物的動作。

亞倫和他兒子承受聖職的時候，他們幾個人的手都是滿了祭物的。一些祭物是燒的，另一些是不燒的。不管是燒的也好，不燒的也好，這些祭物都是從那祭牲或是從素祭那裏來的。所有的祭物都是表明我們的主耶穌基督，因此當他們的手滿了祭物的時候，我們便能領會他們手裏滿了的就是基督。他們獻搖祭的時候，是在彰顯基督，獻舉祭的時候也是彰顯基督，而舉祭的祭物是完全歸給亞倫和他的兒子，作他們的享用。

事奉神是恩典

感謝讚美主，到了這個時候，承接聖職所該作的過程，已經完成了。現在我們要從整個過程歸納出承接聖職的屬靈意義是什麼。我們可以這樣說，平安祭是接受服事的印記，他們接受這個職份是借著平安祭來完成，所以有了這個平安祭，他們便有了這個職份。神要借著平安祭來讓他們接受這個職份，究竟祂要借著這個平安祭向我們說些什麼話呢？我們回到新約的光裏面便可以看得很清楚了。弟兄姊妹。任何一個人在神面前進入服事，都是在恩典的感覺裏面接受的，是從恩典裏面進入服事。

我們感謝讚美主！所以說服事主是恩典，特別是平安祭裏面的「甘心祭」那部分所說明的。神是那樣榮耀的神，祂是住在至高尊榮之處，祂是那樣的豐富，又滿了智慧和能力，我們是些什麼人呢？我們怎能靠近祂呢？我們就算能靠近祂，但又憑什麼去服事祂呢？現在神竟讓我們去服事祂，這個就是恩典。如果不在恩典裏，我們根本就不能靠近神。如果不在恩典裏，我們根本不可能摸主的事情。我們不過是出於塵土的人，又是悖逆頂撞的，就算是我們認識了神以後，也是長久活在不順服的光景裏。現在神竟讓我們來服事，就說明了這個是恩典。彼得已經沒有信心去跟隨主，彼得已經在受控告，認為自己永遠不配作主的門徒了。他是那樣的得罪主，在主最需要表同情的時候，他反而給主在心裏更多的踐踏，他怎麼再有資格跟隨主呢？但弟兄姊妹，我們看見主一再的對他說：「你餵養我的小羊。」「你牧養我的羊。」「你餵養我的羊。」(約廿一 15、16、17)就好象說：「彼得你還是可以服事我，你仍然可以作我要你作的工。」在彼得的心思裏，他很瞭解到如果不是恩典的話，他不可能聽見這些話。

我們感謝讚美主，服事主實在是一個恩典，接受主的託付是主在恩典裏面的賞賜。這是我們在新約裏的光中所看見的頭一點。就像保羅說：「在罪人中我是個罪魁。然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基

督要在我這罪魁身上顯明祂一切的忍耐，給後來信祂得永生的人作榜樣。」(提前一 15-16)感謝讚美主，每一個在神面前願意服事主的人，都有一個恩典的經歷，準確的說，就應該說是一大堆恩典的經歷。沒有經過恩典，便沒有一個人會愛慕服事的。感謝讚美主，在平安祭裏，神把事奉的職份給人，那是一個恩典。

在交通裏接受服事的安排

第二點，我們要注意的是怎麼開始服事。一個人在神面前開始服事，或是說在他一生裏服事主的開始，又或是說在一件服事主的事上，那一個服事的開頭，是怎樣開始的呢？是在平安祭裏開始的。平安祭是什麼一個祭呢？剛才我們不是說過它的特色嗎？那是一個交通的祭，也就是說，服事是在交通裏面來接受的。人和神有交通，神就把託付交給人。神的兒女們一同在神面前有交通，弟兄們的交通，就把神的託付放在我裏面，我裏面對神的託付有了感覺，有了反應，便有了一個愛慕要跟上神要我作的。弟兄姊妹，我們都看見每一個服事主的人，都是活在與神有交通的光景裏面。每一個服事主的人，他開始的時候也總是在弟兄姊妹的交通裏開始的。先在交通裏顯明了服事，或者在交通裏接受一個服事，總的來說，都是在交通裏。是人和神的交通，是神兒女們中的交通。神把一個託付交給我，我便交通給弟兄姊妹，弟兄姊妹用「阿們」來回應我這個交通，我便知道這是主給我的服事。反過來說，在弟兄姊妹的交通裏，聖靈在我裏面放下一個感動，我裏面便有一個服事的催促，但我不知道這是出於主的，還是出於自己，我便到主面前交通。在和主的交通裏，主給了我印證，給我說「阿們」，裏面便有了非常的把握，我便放心在那裏服事。

弟兄姊妹，我們在神面前的服事就是這樣。雖然在律法上，祭司接受服事的職份的手續是那麼複雜，但是我們看見那焦點的確是平安祭。感謝神，我們是在交通裏進入服事的。

事奉是進入恩典的豐富

我們說服事或者接受託付是一個恩典，因此，第三點，就是在我們這方面，認識事奉是一個恩典。我們感謝讚美主，我們能事奉，是神叫我們能，我們愛慕事奉，是神給我們這樣的催促。神讓我們去事奉祂，好叫我們在神的榮耀裏有份，在取用祂的豐富上有機會。神要借著事奉來催促我去取用祂豐富的恩典，神在事奉裏面來叫我更多的去經歷祂的自己。所以，事奉對我個人來說根本就是一個恩典，在人面前是無可誇的，因為那一件事是我從神面前有所接受。雖然，很多人認為服事就是為神作許多的事，但事實上，服事是神打開恩典的門讓我們更多的取用祂。我們感謝讚美主。

事奉的心意不住要更新

屬靈的實際我們看過以後，現在我們要注意，承接聖職的手續，是否作一次便作完呢？不是的。

「他的子孫接續他當祭司的，每逢進會幕在聖所供職的時候，要穿七天。」(30 節)「你要這樣照我一切所吩咐的，向亞倫和他兒子行承接聖職的禮七天，每天要獻公牛一隻為贖罪祭。」(35—36 節上)這裏面有一件事，就是他們承受聖職的時候，第一天有很麻煩的手續，到了以後六天，手續沒有那麼麻煩，但是仍然是不簡單。為什麼是那麼嚴重呢？簡單的說，神說要作七天，原因就是說要作到一個完全的地步。七就是完全，是神作工的完全。你在接受神的託付，你接受神給你的一個服事的恩典，你必須要完全的接受，接受到完全的地步，完全的成聖，完全的享用基督。

我們感謝讚美主，所以一個服事主的人，你一次看見自己是一個服事主的人，你就看見你一生都是服事主的人。當然，你若說不要再服事了，主也不勉強你，但是神給你看見一件事，你一次作一個服事主的人，你就一生是一個服事主的人。神要作在我們身上，作到一個地步，就像保羅在羅馬書上說：「我們或活或死，總是主的人。」(羅十四 8 下)弟兄姊妹，服事就是這樣的一回事，你若是一次看見神在恩典裏吸引你去服事祂，你就看見你終生都是在神的恩典裏受吸引去服事祂。

有一件事是很有意思的，這一件聖衣，起初就是亞倫穿的，亞倫死了以後，就是他的兒子穿了。亞倫的兒子死了以後，就是他的孫子穿了，他們一直傳下來，都是穿那一件聖衣。我們必須記得一件事，每一個祭司受膏作大祭司，都是穿那一件聖衣。每穿一次聖衣，就承受一次膏油的傾倒，一次的彈血，一次的彈膏油。用人的眼光來看，恐怕亞倫還沒有穿破，這件聖衣已經很骯髒了。因為膏油是特別沾染塵汗的物質。但是，這是人的觀念，在這裏卻叫我們看見，亞倫的子孫承接聖職的時候，也是穿這件聖衣。因為這裏說到：「亞倫的聖衣要留給他的子孫。」(29 節上)底下便說到亞倫的子孫接續他當祭司的，都要穿著七天。這裏叫我們留意到一個觀念的問題，在人看來，這個實在是不好。其實不僅是聖衣，還有帳幕裏的幔子，和約櫃上的施恩座，施恩座每年最少彈血一次，如果全民犯罪，還要多彈一次，祭司犯罪，又有一次。施恩座上有彈血的動作的時候，幔子也就同時有彈血的動作，一年過一年下來，弟兄姊妹可以想想，在幔子上留下的血漬有多少？施恩座上留下的血痕又有多少？用人的觀念來看，那是一點都不美，也不好。但是感謝主，在神的眼中是看為最美，在神的眼中是感覺最舒服。舒服是舒服在什麼地方呢？不是舒服在眼睛的觀察，而是看見血所帶出的果效。再沒有一件事情，比人在血的底下被帶回神的面前蒙悅納使神更喜悅。

在帳幕裏的事上，提醒了我們注意到一個嚴肅的功課，人所以為美的，神不一定以為美，人以為不美的，神卻看為很美。這是我們在神面前要有的一個學習，也是我們單單跟隨神而不跟隨人的原因之一。

當祭司的職份確定了以後，立刻就提到在聖所裏面不停的服事，那就是早晚的獻祭——早晨和黃昏所獻的燔祭。每天都在那裏獻，早晨一次，黃昏一次。獻燔祭的時候，素祭也是同時獻上，重要的是那燔祭壇的火拼不熄滅，也就是說，贖罪祭有停止的一天，這一個燔祭在神的面前永不停止。弟兄姊妹，當我們都到了天上的時候，我們再不需要贖罪祭了。但是，雖然我們已經到了天上，卻仍需要

燔祭，因為神悅納我們，並非我們這個人配蒙悅納，乃是我們穿上基督，神悅納基督便悅納了我們，這是燔祭的果效，基督是永遠的基督，祂作我們永遠的燔祭牲，祂是永不停息的給燒在神的面前。這裏說到「作你們世世代代常獻的燔祭」。所以燔祭壇的火是不滅的，燔祭不住的在那裏更新，在當時來說，就是神的子民一直在神面前蒙悅納。對我們來說，感謝主，祂永遠悅納我們，因為在父那裏有一位常放在祭壇上作燔祭的基督。

我們感謝神，我們瞭解這些事之後，我們再讀希伯來書便很有味道了。亞倫承接聖職之後，我們看見神在人中間顯明了一件事，就是一個永不止息的燔祭，這一點叫我們很得安慰，很有喜樂。巴不得神讓我們真看到，我們是活在燔祭裏，我們是取用基督作我們的燔祭而活在神的面前。我們也天天在我們身上來更新我們燔祭的經歷，叫我們在神面前不住的蒙悅納。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第三十至卅一章

事奉的實意是神得著了祂所要的人(卅 1-10)

從二十五章開始，我們看見神預備人到祂面前去的路。從約櫃開始，一直說到帳幕建造好了。帳幕的一切都預備好了以後，若沒有事奉的人，這個帳幕便是一個空的帳幕，雖然裏面有一些陳列的事物，卻因著沒有服事的人，那仍然是等於空的。所以到了二十八章，我們看見祭司出來了。二十九章，祭司服事的安排也出來了。會幕的啟示到現在為止，已經啟示了大部分。但我們可以看見有一件事，從約櫃開始，一直到祭司服事的安排，所有的安排都是為著人有一條路可以到神的面前。說得更清楚一點，所有的一切都是神為人預備一個恩典，使他們可以站立在神面前。我們也可以這樣說，過去所提到的一切，都是人在享用神，是人在那裏取用神所預備的一切。

神以享用人為滿足

現在到了三十章，我們立刻就發覺，情形有了一個改變。認真的說起來，整個會幕裏面除了兩樣的事物，可以說是完全啟示了。是那兩件事物呢？第一就是燒香的壇，第二就是洗濯盆，只剩下這兩件神還未有啟示要怎樣作。到了三十章，神就開始啟示這兩件事物了。我們就要問一個問題，這兩個東西為什麼要留到現在才作啟示呢？為什麼不在祭司以前就啟示呢？我們很清楚的看見，剛才我們說在二十九章以前的，都是人去享用神。剩下在三十章裏的這兩樣，我們很清楚的看見，那是神去享用人。這是一個很大、很大的不同的方向，一個是人到神面前去享用神，一個是神來到人的中間來享用人。

但是我們又看見一件事，就是次序的問題，那次序就是神先讓人去享用祂，然後才在人中間去享用人。這給我們看見，在神的心思裏，神看人是非常重要。所以，祂為了得著人，祂便預備了各種各樣的東西讓人去享用，等到人享用了神，經歷了神，認識了神以後，這一個時候，人向神就有了服事，有了事奉。這一個時候的服事，就成為神在人中間的享用。下面我們看那事奉的內容，我們便知道那是讓神得享用的安排。這是從次序上，我們看見了神的心思。

從實際的情形來說，如果人在神面前有事奉，那必須先解決一些問題。第一是道路的問題，第二是人和神當中的橋樑的問題。現在我們感謝主，從二十五到二十九章，道路有了，橋樑也有了。什麼是橋樑呢？就是祭司，是神和人當中的聯絡人，或者說是中保。有了路，也有了橋樑，所以人向神的事奉就打開了。弟兄姊妹曉得，神的恩典向人輸送是比較簡單，因為神向人施恩，人就蒙恩。若人要向神事奉，情形就複雜一點，原因就是人的罪必須要解決，人在神面前的地位要解決，人見神的面的條件要預備好，所以是比較複雜多了，困難多了。我們感謝讚美神，神寧願作好了那些複雜和困難的事，讓人有路到祂那裏去，讓人有條件在祂面前服事，然後祂才接受人的事奉。

因此，從三十章開始，我們便看見這一個大的變化。以前是人得著神，現在是神得著人。現在讓我們看看，神如何讓人在祂面前有事奉？路有了，祭司也有了，事奉便開始了。有人問獻祭是否算是事奉呢？對祭司來說那是事奉，對一般人來說就不算是事奉。因為對人來說，他是尋求赦免，尋求悅納，尋求與神交通，所以對人來說這個不是事奉。祭司在人當中畢竟是少數，大體上都是一般的人，所以獻祭只能算是祭司的一個事奉的工作，事奉的果效是要叫神得到享用。現在開始燒香，燒香就不是人的享用。底下我們看見，「凡作香和這香一樣，為要聞香味的，這人要從民中剪除。」(卅 38)香不是為了人的享用，香是單單的為著神的。

在基督裏用信心事奉神

一切都預備好了，神就告訴摩西說要作一個香壇。香壇的作法跟約櫃和桌子有點不一樣，不一樣在什麼地方呢？當然尺寸是不一樣，安放的地方不一樣。但大體上來說，還是有共同的地方，裏面都是用皂莢木來作，然後用精金來把它包上。像祭壇一樣，香壇是有四隻角的。壇的四圍又鑲上金牙邊，每邊作兩個金環，金環的位置跟約櫃便不一樣了，桌子也沒有明說金環應該安放在什麼地方，但香壇卻說得很清楚，那是在牙子邊以下，在壇的兩旁，兩根橫撐之上。正因為這裏把位置說得那樣清楚，我們才覺得從前看約櫃的時候，說環的位置是在腳下的重要性。我們感謝讚美主。

我們若不管它的位置和圖樣，我們只是注意它屬靈的含義和用途，我們便瞭解到幾方面的事。這個壇是用來燒香的，在這個壇的上面，是用精金把壇的上面、四圍和壇的四角都包裹起來。這很清楚的讓我們看見一件事，就像桌子和約櫃一樣，皂莢木是一點也不顯露出來的。過去我們看見人享用神，那是說到神借著「道成肉身」的基督來供應人。到了這裏，當然「道成肉身」的基督是沒有改變，卻

因為功用不一樣，因此我們認識那屬靈的含義也不一樣。香壇是事奉神用的，人事奉神是借著基督一點也不錯，反過來說，神向人施恩是借著基督也一點沒有錯。

但是一摸到事奉的事，除了借著基督在神面前纔能有事奉以外，還有一件事是非常非常明顯的，那是說出人要事奉神，必須要在基督裏去作事奉的事。這是一個非常嚴肅的問題。說到人向神有事奉，認真說起來，只有香壇，其他的都是人享用神。雖然，底下還有一個洗濯盆，但是洗濯盆的功用卻不是直接的事奉神，而是預備那些事奉神的人去事奉，真正讓神得著人的服事的就只有香壇。因此我們便很嚴肅的看見這一點，如果不是在基督裏，人的事奉便一點作用也沒有，我們看到香壇擺放的位置時，再詳細的說說。現在只是看到人不在基督裏，人就沒有事奉的路。這是在香壇裏給我們看見金包裏皂莢木的屬靈上的意思。雖然，這個情況和以前的物件是相同的，但意義就完全不一樣了。

那麼，我們就要注意人向神的事奉是怎樣顯明出來的？我們看見有兩條杠是用金子包上，和以前所提過的對象是一樣，但以前的兩根杠所讓我們看見的是人用信心去接受神的恩典，或是說人用信心借著基督去取用神作成的。現在，雖然是同一樣的物件，卻因為功用的不同，就叫我們看見不同的含義。在香壇裏，我們看見人用信心進入基督裏來事奉神。如果不在信心裏，也沒有事奉神的實意，這是一件非常明顯的事情。

事奉是作在神面前

現在這個壇作好了，因為這個過程和物料跟過去的都是差不多的，故此，不在這裏重複了。但是，我們要注意一件事，這個壇作好了以後是放在什麼地方呢？「要把壇放在法櫃前的幔子外，對著法櫃上的施恩座，就是我要與你相會的地方。」(6節)「我要與你相會的地方」就是對著那施恩座。香壇有多高呢？高二肘。那麼約櫃有多高呢？一肘半，是比香壇矮半肘，雖然加上施恩座，我們不知道施恩座有多高，但總不會有半肘那麼高，說起來香壇是比約櫃加上施恩座還要高一點。所以這裏說，「要把壇放在法櫃前的幔子外，對著法櫃上的施恩座。」幔子是把人和神隔開，雖然是隔開，但香壇必須擺在對著約櫃的位置，也就是正對施恩座前。

弟兄姊妹，看看這幾句話真是太有意思了。剛才我們說，「人若不在基督裏就不能事奉神。」為什麼不在基督裏就不能事奉神呢？因為他若不在基督裏，便沒有辦法和施恩座上所顯明的神要向人施恩的心意連接得起來。現在我們看見了，這個香壇放的位置有非常嚴謹的要求，要放在約櫃的前面，正對著施恩座。斜對著不行，側面的對著也不行，必須正對著施恩座。聖靈在此再加上一句，這句話是非常有份量的，這句話是說，「就是我要與你相會的地方。」

神為什麼要作這樣的安排呢？我們想，最明顯的一個事實，就是一切的事奉必須是作在神的面前。事奉不是作給人看的，事奉不是讓人有享用的，事奉是讓神享用的，所以事奉必須是作在神的面前，

向著神來作。如果不向著神來作，這個就不能叫作事奉。我們讀馬太福音第六章的時候，接二連三的讀到主跟門徒說了一些事，「你父在暗中察看，必然報答你。」這個意思是從什麼地方來的呢？就和香壇擺在約櫃前面有關連了，你是作在父的面前，讓父在暗中察看。所有的服事都該是向著神的，人欣賞不欣賞沒有什麼關係，只要神欣賞就夠了。現在的基督教有一種風氣，他們所作的事情叫做事奉，卻確實是給人去看的。

我們從這裏來看的時候，便看見一個問題，特別是現在的人所說的理論是，「你若不讓別人看見你的好，又怎能叫人到你們當中來信耶穌呢？」弟兄姊妹，這是一個極大的錯誤，正如最近報章上談到波斯灣的問題，就說到在美國的天主教和基督教那些上層階級，就是在教會裏有代表性的人物，他們是怎麼樣看波斯灣戰爭。當然他們是反戰的，但報章上的標題是很引人注意的，不認識聖經的人，便不會覺得這個標題有什麼特別，若熟悉聖經的人，便會覺得非常刺眼了。它的標題是：「這一回該撒的物不歸給該撒」。弟兄姊妹懂得嗎？主明明的說：「該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」(太廿二 21)那是很清楚的說明，屬地的事讓屬地的人去辦，屬天的人只作屬天的事，這是主的吩咐。現在這些人也要伸手干預屬地的事，人家就說：「這一回該撒的物不歸給該撒了」。

弟兄姊妹看看，連教外的人都感覺有點過份了，我們既是神的兒女，難道我們還不知道我們事奉神是要怎樣事奉嗎？什麼事情是我們該碰的，什麼事是我們不該碰的，我們應該比不信的人更清楚才對。現在好象是讓那些不信的人翻過來說：「你們作錯了。」雖然他們未必一定說是作錯了，但起碼他們明明在說你們不按著你們的主的話來作了。這是一個很嚴肅的問題，這次也許你會說：「我們在各種事情上表明一下，是為了要叫別人認識我們嘛。」但你若要人認識你是個好人，我不反對。但你若說這就是事奉神，那就不對了。因為再看下去，便可看出來了。這不單只是地位的問題，剛才我們看見聖靈說到那施恩座，「就是我要與你相會的地方。」這就好象叫我們再次溫習二十九章，祭司承接聖職的那一個功課。上次我們說他們是借著平安祭來承接聖職，這是指出在交通裏接受事奉的職事，這又一次叫我們看見，在交通裏來顯出事奉。

我們感謝讚美主，主的話是那樣的清楚，主的話是一點也不拖泥帶水。你若說那一個是事奉，那麼是否從與神的交通裏出來的呢？是否從與神的交通裏接過來的呢？顯然不是的。因為所有的一切，都只是提出人的理論而並不是神的旨意。因此，和聖經就有一個很明顯的抵觸了。所以，主把香壇的位置說得那麼清楚是有原因的。這裏給我們一個很清楚的看見，香壇放在那一個位置，是讓我們看見，事奉是向著神來作的，是作在神的面前的，並且是直接對著神來作的。我們感謝讚美主。

神所要的事奉

那麼，什麼叫做事奉？這裏給我們看見就是燒香。什麼叫做燒香呢？燒香就是禱告。燒香就是站立在神面前，在禱告裏的敬拜，也是在禱告裏與神交通，這是非常重要的。剛才我們提到施恩座的時

候，很顯然的叫我們看見，敬拜和交通是連在一起的。在這裏就說是燒香，我們可以從兩處的經文來看看燒香到底是什麼一回事。詩篇一百四十一篇第二節：「願我的禱告如香陳列在你面前，願我舉手祈求，如獻晚祭。」弟兄姊妹看見了沒有？燒香就是禱告，燒香就是在神面前獻祭，是讓神有所享用的，所以是一個事奉。啟示錄第五章第八節：「祂既拿了書卷，四活物和二十四位長老就俯伏在羔羊面前，各拿著琴和盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱。」我們感謝讚美神，什麼叫做事奉？事奉不是在那裏作工。當然，如果我們是從交通裏面接受一個工作，那麼我們所作的固然是一個工作，但這個工作是從交通裏來的，它便有了事奉的成份。不過，更重要的一件事，事奉是指著人在神面前的敬拜和禱告。

什麼能讓神得著享用呢？只有敬拜的禱告和交通的禱告是讓神有享用的。我們的代禱，這是為別人去求恩典，神沒有得著享用。若要神得著享用，我們必須要有敬拜的禱告。擘餅的時候，我們的禱告是敬拜的。所以我們說擘餅聚會，是一個讓神得著享用的聚會。至於我們個人在神面前的禱告，其中有一個成份很重的，應該就是交通的禱告，這個禱告不是向神求什麼，只是和神談話，與神說說家常，是你與神當中的家常，不是說別人的家常，是你和神心裏交流的說話。試看詩篇那些上行的詩，內容是沒有一句祈求的話語的。但當你讀的時候，你的靈是很能產生共鳴的。

讓我們一同看看詩篇一百二十篇：「我在急難中求告耶和華，祂就應允我。耶和華啊，求你救我脫離說謊的嘴唇，和詭詐的舌頭。詭詐的舌頭，要給你什麼呢？要拿什麼加給你呢？就是勇士的利劍和羅藤木的炭火。我寄居在米設，住在基達的帳篷之中，有禍了，我與那恨惡和睦的人許久同住。我願和睦，但我發言，他們就要爭戰。」弟兄姊妹，這些都是閒話家常，是閒話屬靈的家常，我們平常好象不大會跟神談屬靈的家常。但看看這裏，你會發現沒有什麼祈求，你說有呀！他不是求神救他脫離那說謊的嘴唇嗎？要知道，這裏並不是求人的好處和屬地的好處，那只是求一個屬靈的造就。

讓我們再看詩篇一百二十一篇：「我要向山舉目，我的說明從何而來？我的說明從造天地的耶和華而來。祂必不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹，保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你。白日太陽必不傷你，夜間月亮必不害你。耶和華要保護你，免受一切的災害，祂要保護你的性命。你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。」弟兄姊妹，這就是跟神談家常，談屬靈的家常，談到你在神面前的學習，你在神面前的領會，你在神面前的經歷。弟兄姊妹，這一個就叫做事奉，這個就是在神面前和神的交通。我們若不知道什麼叫做交通的禱告，只要多讀幾遍上行的詩，便可以懂了，你便看見什麼叫做談屬靈的家常了。那是談你對神心意的認識，談你享用神的經歷，談你在學習上所領會各樣的恩惠，這的確是很寶貝的。

許多時候，我們感覺在禱告裏不大會長進，其中一個原因是我們不大會進入交通的禱告。等到我們會進入交通的禱告，我們的禱告就寬廣了，我們的禱告就活了，我們的禱告裏面就有恩典的感覺了，我們的禱告裏就有生命的流露了。我們感謝讚美主，在香壇這一件事上面，神讓我們看見它要正對著

施恩座，就是神與人相會的地方，那麼我們便知道這是一件非常嚴肅的事。

在靈裏明亮中事奉

因此，我們知道禱告的事奉，或者禱告的敬拜，是最貼近神的事奉。現在我們要注意的是什麼時候燒香呢？燒香的時候又是怎麼燒法呢？這裏沒有清楚的指明該是怎樣的燒法，但是我們還是在「對著法櫃上的施恩座」這一點再來提一點歷史的事。在民數記裏，以色列人開始他們帳幕裏的服事，亞倫的兩個兒子立刻就被燒死了，是神把他們燒死的。為什麼神要把他們燒死呢？原來他們就是在燒香的事上抵觸了神，他們在燒香的事上沒有按著神的吩咐，從祭壇上取火點著。他們只是隨便的取一點火來點香燒在神的面前，民數記是說他們這樣作是「獻上凡火」，這個「凡」就是和「聖」相對的。他們應當從祭壇上取火，因為那是「聖」的，他們不是從祭壇取來的火，那就是「凡火」。神不能悅納「凡火」，因為「凡火」沒有贖罪祭的成份在裏面，也沒有燔祭的成份在裏面。罪沒有得到解決，人沒有蒙悅納，人就是這樣的到神面前來，所招致的結果就是燒死。

因此我們留意到香壇所擺放的位置，是有那麼嚴肅的事實在這裏。至於什麼時候來燒香呢？什麼時候點燈就什麼時候燒香，認真說起來，就是什麼時候獻燔祭就什麼時候燒香。祭司在一天裏一定要作兩件事，必須要按時候去作。那是早上獻一個燔祭，黃昏的時候獻另一個燔祭，在獻祭的同時就進到會幕裏去點燈，點燈以後就在神面前燒香，這兩件事我們必須把它們連起來。這裏雖然光是提到點燈和燒香，但我們必須記得這三件事是連在一起的。

為什麼說燒香必定要在點燈的時候呢？簡單的說，人必須要活在光中纔能有事奉，或者說生命必須是明亮的，然後事奉才有實際，這是很嚴肅的問題。感謝讚美主，服事是需要生命不斷的更新，每天在那裏更新，每天不只一次的更新，在更新的裏面來進入事奉。所以一年到年終，都要燒香，每次燒香都是在點燈的時候，每次點燈也就是獻燔祭的時候。因此，我們在神面前，實在求主讓我們都看見這一個。所以，我們常常說，事奉不是工作，工作可以是事奉，但不一定是事奉。有事奉成份的工作，一定是在生命的更新和交通裏帶出來的。

我們現在歸納起來，看看一件和我們新約有關連的事。燒香的位置是固定的，是神所指定的。只有那個地方，你不在那個地方便不算是事奉。這樣我們把它連到新約的教會來，我們怎樣看呢？我們可以這樣說，在舊約中，只有在會幕裏才有事奉。在新約裏，也只有教會裏才有事奉。也許我們說得更清楚一些，就是舊約在會幕裏，新約在教會裏，才有讓神真正得到享用的事奉。這樣我們便容易瞭解到為什麼工作不一定是事奉。

我們感謝讚美主，主給我們看見，為什麼一定是在會幕裏，為什麼一定是在教會裏，原因只有一個。很簡單，因為只有在基督裏纔能有交通，只有從交通裏出來的服事纔是事奉。

在主的名裏事奉

現在我們繼續往下看，「在這個壇上不可奉上異樣的香，不可獻燔祭、素祭，也不可澆上奠祭，」(9 節)這一個香壇是專為燒香用的，不能作別的用途，不能在壇上燒贖罪祭、燔祭，和素祭，也不可澆上奠祭，反正這個壇只能燒香。並且這些香是經過特別調配的，纔能燒在上頭，在三十章的末了，便提到這件事。現在我們先看看為什麼不能燒異樣的香？為什麼不能在壇上獻祭？

關於不能在壇上燒異樣的香這一點，我想頂好是用新約裏面的學習來作解釋，那是最清楚的了。那就是你只能奉主的名去禱告，你不能奉主以外的名去禱告，你不能奉屬靈人的名去禱告，你一定不能奉聖靈的名去禱告，你只能奉主的名去禱告。如果我們懂得什麼叫做奉主的名，我們便知道這一點是很嚴肅的。現在有一種風氣，一堆人在那裏輪流的禱告，到最後一個才說「奉主的名」便結束所有禱告。當然我們並不是著重在「奉主名」這句話的樣式，但是我們卻覺得希奇，為什麼人會認為說「奉主的名」是一件麻煩的事？好象是每個人都這樣說就叫人厭煩。弟兄姊妹，我們若真正認識什麼叫做「奉主的名」禱告，真巴不得多說幾遍「奉主的名」呢。我們若是真懂得在「奉主的名」的實際上來禱告，我們才算是一個蒙恩的人。人若果只是把禱告作為外面的儀文，而又說「奉主的名」，那麼這個「奉主的名」纔是真正的煩人呢。「奉主的名」禱告並不是儀文，乃是一個恩典的實際。我們感謝讚美主，如果我們不是「奉主的名」，那麼就連禱告的路也沒有了。不「奉主的名」禱告，神要答應這個禱告也沒有了條件。

我們懂得「奉主的名」，我們才懂得對付自己。所以，在舊約裏說，在香壇那裏不能獻上異樣的香，只能獻神所指定的香。此外，香壇也不能用作獻祭，為什麼呢？獻祭不是很好的麼？獻祭是好，但是問題在這裏，當你進到會幕裏，面對這施恩座的時候，這個再不是獻祭的時候了。你能走到那一個地方，就是說獻祭的事已經過去了。你要獻祭，就到會幕外面的祭壇那裏，進到香壇面前的時候，就是說你已經越過了獻祭的階段了。

弟兄姊妹，這個就是我們在神面前不住的要求自己的功課。獻祭是最基本的，我們不能缺，但是我們卻不能停留在那一個階段。如果一直停留在那一個階段，那就是一個不長進的人。你永遠停留在外面獻祭，你就沒有進到神的面前，你能到神的面前來，便已經取用了獻祭的果效。基督為我們贖罪，是作一次就已經解決了。我們不能翻來覆去的一直在贖罪的問題上轉不出來。我們既一次享用了基督贖罪的恩典，我們便必須往前去。我們要越過祭壇而進到香壇那裏，這是對我們的自我要求，也就是希伯來書第六章裏所提醒我們要留心的問題。

弟兄姊妹看看，什麼叫做祭壇的階段？在希伯來書第六章的開頭那裏，就叫我們看見什麼是祭壇的階段。「所以，我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔

死行、信靠神、各樣浸禮、按手之禮、死人復活，以及永遠審判各等教訓。」(來六 1-2)以上一大堆話都是基督道理的開端，你信了主一段年日以後，就再也不該留在這一個階段了，在這個階段裏，全是在祭壇那裏所處理的事。我們必須進到香壇那裏，在那裏有生命的獻上，有生命的交通所帶來的事奉獻上，有生命更新的敬拜獻上。

弟兄姊妹，燒香對祭司來說，好象都是每天循例的事情。但是感謝讚美主，燒香這件事卻是一件非常重要的屬靈學習。神的兒女必須要進到香壇那裏，因為我們是祭司，我們必須要進到香壇那裏。我們若不進到香壇那裏，只在外面獻祭，這樣我們在神面前便算是失職的。一個在神面前活得準確的祭司，是要有祭壇的服事，但更需要有香壇的服事。會幕那裏只有兩個壇，也只有這兩個壇有事奉的成份，但完全的服事，不是在祭壇而是在香壇。巴不得主給我們看見這一點，我們便向神求，賞賜我們這一個恩典。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

在神眼中的潔淨裏事奉神(卅 10-21)

上次我們交通到香壇的種種，差不多看完了，只剩下一點點，但這一點點卻是相當重要的。我們留意第十節裏面說了一件事，「亞倫一年一次要在壇的角上行贖罪之禮。他一年一次要用贖罪祭牲的血在壇上行贖罪之禮，作為世世代代的定例。這壇在耶和華面前為至聖。」弟兄姊妹要注意，對於人本身，我們承認是有殘缺的，但壇是一個事奉神的器皿，它並沒有人性在裏面，也沒有人的生命在裏面，它只是一件物件。不過，我們在這裏卻看見一個很嚴肅的問題，這一件事也就叫我們看見，人無論所碰到的是什麼，什麼都會被人來沾染。

認明人的殘缺

這一個香壇原來是聖潔的，但在神面前使用了一年以後，它就好象成了不潔的樣子，所以一年一次亞倫就要為壇行潔淨禮。就是在贖罪日的那一天，要把贖罪祭牲的血抹在壇上。弟兄姊妹，這是一個非常嚴肅的問題，一面叫我們看見人能到神面前來服事，這是神格外的恩典。另一面叫我們也注意到，雖然是在恩典裏服事主，但是我們不要以為說，我們在事奉神、在事奉的事上就沒有過不去的東西。在這裏叫我們看見一件事，事奉是美事，但事奉也需要經過血的潔淨。也就是說，在事奉裏不能有任何的攙雜。

我們看亞倫當時在那裏燒香，按理來說，他是不會有任何的攙雜，因為只有他一個人在那裏作，並且當他進入會幕的時候，又有神特別給他的安排。如果說來到神面前的人，沒有一個人比他更高的了，又是按著神的條例在那裏作，怎會污穢了那個壇呢？但是很希奇，神在這裏給我們看見，一年服事過了以後，連那個壇也成了不潔了。這裏只有一個可能性，如果這個壇會有任何的污穢，就是在這個壇上工作的人把不潔帶給它。但是這些人都已經穿上了祭司的服裝，也經過血的潔淨，膏油的塗抹

和膏立，他們應該是沒有什麼不潔的。不過，神在這裏給我們看見，人天性裏的東西，我們一再的說過，穿上聖衣的亞倫仍然是亞倫，穿上內袍的祭司仍然是亞當的後代，所以在他們的天性裏，會有意無意之間把一些不該沾染的不潔帶到服事裏。原因就是說，我們並不是一進到基督裏，有一點追求，就已經成熟到一個地步，再也沒有人的殘缺和軟弱。我們承認自己仍是帶著很多的殘缺，還帶著許多的攙雜，這些殘缺和攙雜，就叫我們所用以事奉的那一件物件也受到沾染。

一位弟兄曾經和弟兄們交通過一件事，他說：「人認罪而流淚，但你不要以為流淚就真是在那裏痛悔，許多時候，人所流的眼淚還需要主的血來潔淨呢。」我們深入一點來認識人的本相的時候，你就曉得許多時候人的認罪，並不是因著真正的認識罪。簡單的說，有時候是因著人的自尊受了損害，所以在認罪的時候，他感覺到難過。人不得不認罪，當他認罪的時候便感覺到自尊受傷了，自尊受傷的時候，人也會流淚的。這樣的眼淚在神面前沒有什麼價值，所以必須要讓血來潔淨。

我們感謝讚美主，事奉神是一件美事，但是我們必須看見我們的本相，在神面前是如何的殘缺。我們常常說，很多是好的事情，放到我們手裏的時候，便成了壞事。壞是壞在什麼地方呢？不是壞在事情原來的的光景，而是壞在我們這些人把事變壞了。我們感謝讚美主，主是這麼嚴肅的提出這一件事，就值得我們這些在神面前作為事奉神的人，不敢輕易把人的東西帶到神的面前去。

人的熱心在人看來也許是好的，許多時候人的熱心就是擋住神作工的原因。下午有一位弟兄跟我交通，我稍微瞭解到他的情況，我跟他很嚴肅的，也是差不多忍不住要用血來潔淨香壇一樣，因為連我的靈也差不多被惹動了。這個弟兄的問題在什麼地方呢？他很喜歡禱告，禱告大概不會錯了吧？在別人不是錯，但在這個弟兄身上就是錯了。錯在什麼地方呢？錯在他把禱告作為與神交換憐憫的方法。我老實不客氣的跟他說：「弟兄啊，現在你該停止你的禱告，你一直把禱告作為與神交換的貨幣，這樣的禱告就算是繼續下去，神也是不會悅納的。神憐憫我們並不是因著我們的禱告，以致神不得不憐憫我們。神根本不是因著我們的禱告才憐憫我們，我們不禱告，神還是會憐憫我們。但是神也喜歡我們禱告，因為借著禱告，對神表達一個愛慕的心思，在神面前有一個交通，神也感覺得滿足。但要是把禱告作為與神交換恩典的方法，這是非常非常的得罪神的。」從這件事情，我們就看見為什麼香壇要抹血，為什麼要為壇行贖罪之禮了。壇也沒有個性，壇也沒有生命，贖什麼罪呢？不是贖香壇的罪，而是贖使用香壇的人的罪。神也借著這樣的一件事叫我們看見，人的天然在神的面前是何等的可憎和可憐，我們求主使我們從這一點上稍微有一點的體會。

贖出生命的經歷是不能缺的

有了壇以後，很希奇，我們以前說過，必須有對的人，然後在神面前才有事奉。所以在會幕的啟示裏，一直在那裏解決人的問題。把人的問題解決了以後，然後神才啟示香壇和洗濯盆。現在香壇有了，可以在那裏事奉的人也有了。雖然有了事奉的事，也有了事奉的人，但是很希奇的，照理接下去

是應該提到洗濯盆才對，不過神好象是停下來沒有再說，而說了另外一件事，似乎和在神面前事奉是毫無關連的。我們感謝主，神的確是區別了亞倫和他的子孫在神面前來事奉，從事奉的資格來說，的確是只有這麼幾個人。但是從事奉的實意上來說，神是透過這少數的幾個人，把整個以色列的會眾都帶到神的面前去，是他們這少數的幾個人代替眾人來事奉的。雖然是幾個人在神面前事奉，但在神的眼中看來，卻是整個以色列都在事奉中。這幾個祭司代表了整個以色列人來事奉神。

在十九章那裏說：「你們要歸我作祭司的國度。」就是說，神的目的是要整個以色列作祭司。但是因著人在那個時候還沒有得著救恩，因為神還沒有預備救恩，所以不是每一個人都有條件來到神面前服事。因此，神在恩典裏特別選召幾個人來代表眾人去事奉祂。這幾個人有神面前有事奉的時候，神不單是看見這幾個人，也看見全體以色列人。不像現在，我們在基督裏，全體都是站在事奉的地位上。那時在律法底下，並不是每一個人都有這樣的恩典。但在實際的裏面，又是全體的擺在一起。這一來，這些眾人又怎麼辦呢？你不能都讓他們穿祭司的內袍，因為他們若穿上祭司的內袍，他們便都成為祭司了，但神卻沒有這樣的安排。不穿內袍又怎能站在服事神的地位上呢？我們就看見神要來對付這個問題了。

神在這裏說出了一件事，「耶和華曉諭摩西說：你要按以色列人被數的，計算總數，你數的時候……從二十歲以外的……各人要出半舍客勒。你要從以色列人收這贖罪銀，……。」(卅 12、14、15、16)在這件事上，有些地方是值得我們注意的。要注意的是什麼呢？人要在神面前對，使他的事奉能在神面前蒙悅納，他必須要在神面前有一個對的地位。這個對的地位是怎麼來的呢？當然，今日我們曉得因著我們信主，主就借著祂的血潔淨了我們，祂的生命也進到我們裏面來，我們也進到主裏面去。在這樣的事實裏，我們在神面前便有了對的地位。

但在舊約的時候，基督還沒有上十字架，當然他們便沒有在基督裏的恩典可以支取。他們又怎能神面前有對的地位呢？神在這裏就是要對付這一個問題。神說：「凡過去歸那些被數之人的，每人要按聖所的平，拿銀子半舍客勒，這半舍客勒是奉給耶和華的禮物……。」(卅 13)眾人就借著這半舍客勒的銀子來得著一個對的地位。我們要注意的是，為什麼不用金子呢？為什麼不用精金呢？為什麼又不用銅呢？為什麼要用銀子呢？我們感謝主，因為在聖經裏，對於銀子在預表上的意義是特別指著救贖來說的。也就是說每一個人都要把救贖這一個事實，或者說救贖的經歷帶到神面前，半舍客勒銀子並不是很多，只是二十季拉的一半，半舍客勒的銀子就有這樣的定規，你把銀子帶來，交到聖所裏去，你這一個人的生命便被贖出來了。既然被贖了出來，人在神面前的地位便正確了。用新約的話說，就是說這個人已經進到救恩裏了。但是我們要注意的，有兩件事情關乎這贖罪銀的。

第一，我們注意十五節的下半，那裏說：「富足的不可多出，貧窮的不可少出，各人要出半舍客勒。」弟兄姊妹，我們必須注意這一點。你若富足，你覺得這麼大的事，你要多出一點，但神說不可以。你若是貧窮的，你說這半舍客勒的銀子拿不出來，可不可以減少一點？神說不可以，不能少出。

事實是半舍客勒銀子並不是太多的，但是神為什麼在這裏有這樣的定規呢？弟兄姊妹，你們若稍微注意這些銀子是叫做「贖命銀」的話，你們就懂得這個銀子的功用是把人的生命贖出來。神是借著這一件事讓人知道，不管你是什麼人，在神眼前的價值都是一樣的。你是一個富足的人，你的價值只是半舍客勒，不要以為說人有萬貫家財就能比別人神氣一點。也不是說你貧窮，沒有什麼價值，神說不，你的價值跟那一個人的價值是完全一樣。只要是人，在神眼中的價值便是完全一樣，並且神為每一個人所造成的救贖的代價都是一樣的，就是祂獨生的兒子作為贖價。人眼中的富足，不能越過祂的獨生子，人眼中的貧窮，也不會少於神的獨生子。我們感謝讚美神，神眼中看我們的價值，就和祂兒子相等。這一點叫我們在神面前，實在是無話可說。叫我們要有一個對的地位，祂為我們付出祂的獨生子，到神面前來的人，神什麼都不要，就是要你帶著祂兒子的血，就是要你帶著神兒子的生命。你有神兒子的血，有神兒子的生命，你就是與神兒子一樣的高貴，神兒子也甘心樂意的為我們成為貧窮。我們感謝主，這是說出人的價值。

第二，人把銀子帶到聖所來，不是說這是半舍客勒，人家就登記說這是屬某某人的。也許一個有權位的人來，只是拿來五分二舍客勒銀子而說成是半舍客勒，這也沒有用處。因為銀子帶到聖所那裏來，必須經過聖所的平來決定它的份量。每一個人都是這樣，沒有人多出，也沒有人少出，那一個標準是在聖所裏。感謝讚美主，也就像今天我們看見救恩的把握，不是在你我有多少屬靈的經歷，乃是在我們有沒有主。所以，這一個接受贖生命的經歷必須是明確的，是經得起神自己的察驗，正如當日那半舍客勒的銀子，能經過聖所的平而收入會幕的庫房裏。我們感謝主，在這裏，神定規了贖銀的條例，這一個條例是出現在人在神面前有了事奉以後。這就是一個很嚴肅的問題，說出了所有到神面前來的人，必須是一個在神眼中對的人。這裏所說到神面前去的，是指著到神面前去服事的人。

事奉神的人不住在神的話的光中接受潔淨

說完了這一件事以後，神就繼續說跟事奉有關的事情。現在就說到洗濯盆了。首先我們注意到這一個洗濯盆是用銅來造的，銅就是顯明神的審判。但這一個審判不是為了定罪，所以我們便不用「審判」那麼嚴肅的詞語來形容。我們說得輕微一點，那是經過神的判斷，因為這個洗濯盆的功用，是叫進到會幕裏服事神的人得到潔淨。

首先我們要注意的，這個盆是放在什麼地方？這一個盆是放在祭壇和帳幕的中間。也就是說，當一個人經過了祭壇，他便是被神悅納了。他愛慕進到會幕裏去，更多的享用神，更好的服事神。當然，在那個時候是只有祭司才有這個資格，但用新約的話來說，就是所有神的兒女都是在這個原則底下。我們蒙恩了，我們得救了，我們認識了神的恩典，我們愛慕作一個服事主的人，我們要服事主，便想要進到會幕裏面去。神說可以，但人必須先經過洗濯盆，要有洗濯盆這一個經歷。

洗濯盆是怎麼一回事呢？就是人要進入會幕裏去，必須先在這裏洗手、洗腳。這裏不是血的潔淨，

血的潔淨是在祭壇。現在只是洗手和洗腳，只是用水來潔淨。但不要忽略，這些用水來潔淨的人，是必須先經過血的潔淨，如果沒有血的潔淨，那麼水的潔淨對他便沒有意義了。沒有一個人可以越過血的潔淨，而可以進到水的潔淨那裏去。

這樣說來，水的潔淨又是什麼呢？我們必須要從它的功用來注意。「亞倫和他的兒子要在這盆裏洗手洗腳。他們進會幕，或是就近壇前供職給耶和華獻火祭的時候，必用水洗濯，免得死亡。」(卅 19—20)我們在這裏看到一件事，這一個洗濯盆是完全為著祭司來工作的，它的功用是完全供應給祭司的。就是當祭司來作任何服事之前，他們必先要在那裏洗洗手，洗洗腳。弟兄姊妹若有到過天主教堂去參觀過他們做彌撒的，你會看見在教堂的門口有一個小器皿，盛了一點水，他們稱它為聖水。每一個進去的人，都在那裏沾點水在自己身上劃一個十字。他們這一個東西，就是從舊約的洗濯盆演變出來的，但卻和當時的功用完全不一樣，他們只是在外面的形式上保留了一個手續，不過這個手續在神的光中是毫無意義的。

弟兄姊妹，我們要注意的問題是：「亞倫和他的兒子要在這盆裏洗手洗腳。……免得(在事奉的時候)死亡。」(19—20 節)用新約的話來說，輕鬆一點的就是免得帶進屬靈的死亡。嚴肅一點來說，不叫一個人在事奉神的時候，失去了事奉的能力，這是一個非常嚴肅的問題。

現在我們回過頭來看看，那水的潔淨究竟是什麼一回事？我們注意以弗所書給我們提到的一些事，因為我們首先要知道這些水是指著什麼，我們纔能明白它的意義。以弗所書第五章，說到主是怎樣的去潔淨教會的，這一點我們必須要很清楚的看見。我們剛才說過，人必須要先經過血的潔淨，然後才有水的潔淨。以弗所書五章那裏，又讓我們看見這件事。先是叫我們看見「基督愛教會，為教會舍己」(弗五 25 下)。「基督為教會舍己」就是說到祂為教會流血的事實，基督流血便把教會買回來。教會被買回來以後，最基本的潔淨是有了，在神面前站立的資格也有了，但是教會要真的成為神的見證，用見證來滿足神，光憑著血的潔淨還是不夠條件的。所以，我們便看見接著的那一句話，便是主在教會身上是怎樣的作工？接上去的就是：「要用水借著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」(弗五 26—27)由此我們可以看見，教會要從血的潔淨進到成為聖潔無瑕疵的地步，中間還要經過主進一步的潔淨。那裏說到「水」就是指著「道」，中文的翻譯「用水借著道」是會使人領悟得不夠透徹，我們若是這樣把它說明一下便更清楚了。主是用道好象水一樣來把她潔淨。我們瞭解這一點的時候，我們就曉得洗濯盆那裏的水所包含的意義了。

水就是道，就是真理。這樣就連接到他們當日是怎樣進入會幕來享用主，服事主。我們必須注意，不是說人進到會幕裏便可以亂七八糟的隨便的作，這樣不能算是事奉。我們進到會幕裏，看見桌子上的餅就隨便的拿來吃，你說這是享用主嘛！不，那個餅是可以給祭司吃，但是卻有規矩，它必須要在神面前擺放了七天，換下來的纔可以吃。不然的話，那就是干犯聖物了。吃也不是隨便的吃，吃也有

一定的規矩，一般說來，只有祭司和他家裏的人纔能吃。但在憐恤的原則底下，不是作祭司的也能吃，只不過是不能胡亂的吃。所以，我們曉得，祭司進到會幕裏，裏面每一件事都有規矩。

在新約裏，我們雖是沒那麼多的規矩，但在新約裏，卻是有真理的管理。也就是說，我們在神面前所有的服事，都必須在真理裏作。靈恩派的人，他們拼命的在那裏鼓吹神醫，我們並不是反對神醫，我們也承認神的確有醫治的大能，但是神卻不是隨便的顯明醫治的事實。神是按著實際的需要，和真理的教導，在神的子民當中顯明祂的大能。但我們卻常常看到靈恩派的人，不管是什麼聚會，就是要醫病，聚會就是醫病，福音就是醫病，傳福音就是傳醫病。弟兄姊妹，這個就叫做沒有經過洗濯盆，這個叫做沒有洗濯盆的事奉。

一個弟兄生了嚴重的病，病到一個地步覺得自己受不了，他來跟我交通，交通的目的是要求我介紹一位有治病恩賜的弟兄，來替他禱告治病。這個弟兄並非不知道有關治病的真理，可是到了受不了的時候，真理便被放置在一旁了。我也不客氣的對他說：「弟兄，你為什麼到了這個地步呢？你一開口就叫我介紹一位有治病恩賜的弟兄給你，你現在是要一個能治病的弟兄，慢慢的你便會跟上靈恩派的路去走了。」弟兄姊妹，這是一個很嚴肅的問題，事奉一定要在真理裏。洗手洗腳，手和腳都是人的動作最明顯的地方，腳一動就會走自己的路，手一動就會作自己的事。現在你要進到會幕裏去，神就說，「慢著，先要到洗濯盆那裏去洗一洗。」這個洗一洗是什麼意思呢？用新約的話來說，就是和真理來對照一下，不要越過真理來作神所不要作的事，也不要忽略真理而丟下神所要作的事。作神所不要作的事，不對；不作神所要作的事，也一樣是不對。那麼，根據什麼來作評定呢？洗濯盆。我們感謝主，我們實在看見我們的神在安排會幕與人交通的這一件事上，和神安排會幕要住在人中間，讓人去享用祂的這事上，我們若是很仔細的去讀神的話，不得不承認神的安排是非常非常的細微的。我們想得到的，神在那裏定規，我們想不到的，神也在那裏作了安排。就是為了一個目的，是叫人毫無保留的去享用神，和讓人在祂面前沒有出岔，很完整的到神面前被悅納，也享用神的自己。我們感謝主，以物件來說，到了洗濯盆，已經差不多啟示完畢了，還只剩下一點點，就是聖膏油和聖香。等到啟示完這兩樣以後，整個建造會幕的啟示就完畢了。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經劄記》

讓神得著享用的人(卅 22 至卅一 18)

現在我們要來看看在會幕的啟示中兩樣最小的東西，但卻是非常重要的。這兩樣物件，一個是聖膏，一個是聖香。我們曉得聖膏在會幕裏的用途是很大的，會幕裏的每一件物件，或是祭司，或是膏立職事，都需要有膏油的塗抹，這是很重要的事，沒有膏油就沒有神的祝福。沒有膏油，神要作工在人的中間也沒有路，因為神沒有找到祂可以作工的路。但是，只要膏油顯明在那裏，神所要得著的人，神就得著了。神得著了人，神就可以在人中間作工了。膏油塗抹在會幕裏的每一件事物上，每一樣的事物便都成「聖」，可以成為神手中的器皿，神就能借著那些事物來顯明神所要顯明的。因此，神在

各樣的事物都啟示過以後，才說到膏油。

顯明神榮耀的工作的膏油

從啟示的次序看來，膏油好象並不是那麼的重要，但事實並不是如此。神一直把各樣事情都預備好了，才說到膏油，我們光是從次序來看，已經知道膏油是相當重要的。按著一般次序來看，重要的事情或是放在最前面，或是放在最末了，一定不會放在中間的。現在膏油和聖香是放在最末了，這與放在最前頭的約櫃，可以說是異曲同工了，都是顯明一個很重要的地位。我們曉得膏油在聖經裏一貫所顯明的表號，那是預表著聖靈的。也就是說，膏油在那裏顯明，就是神的工作在那裏顯出。我們剛才說沒有膏油，神就沒有工作，原因就是在這裏。因為神的一切工作，都是借著聖靈來執行的。聖靈不在那裏作工，也就是說神不在那裏作工了。

現在我們來看這聖膏油是怎樣調製出來的。它調製的過程並不複雜，但是用料卻是有嚴格的規定。當然這些材料有那麼嚴格的定規，是因為它表明神的靈，如果放在會幕裏來說，那是特別重在顯明那稱為基督的靈。我們從羅馬書上看到「基督的靈」，基督的靈在人身上顯出來，那個人就有了兒子的靈，有兒子的靈的也就是在神面前有兒子的名份。所以，我們從這一點上，便看見那膏油的重要了。膏油籠統來說就是聖靈，準確一點乃是基督的靈，就是把基督發表出來的那一個靈。因此，膏油製作的定規便很嚴格。

經歷死亡的沒藥

我們首先看看是用什麼物料來作膏油。這裏說：「你要取上品的香料，就是流質的沒藥五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒，桂皮五百舍客勒，都按著聖所的平，又取橄欖油一欣。」(卅 23-24)這些物料到底是什麼意思呢？頭一件是流質的沒藥，沒藥在聖經中所給我們看見的就是死亡。說清楚一點，就是讓死亡的人得到保存來等候復活。我們的主耶穌從十字架上被拿下來以後，尼哥底母跟約瑟就拿了很多的沒藥和沉香，來膏耶穌的屍體，目的就是要保存祂的身體，等候復活。

我們感謝讚美主，每當聖經提到沒藥的時候，總是提到生命裏的受苦。我們看見雅歌書中那一位女子，當主來尋找她的時候，她原本不願起來，後來她才說：「我起來要給我良人開門。我的兩手滴下沒藥，我的指頭有沒藥汁滴在門閂上。」(歌五 5)從這一段經文，我們看見了一件事，我們乾脆的說，那個女子所表明的基督徒的經歷應該是這樣：她有好些受苦的經歷，那些受苦的經歷都是很寶貝的，因為她是為了尋找主而受苦。但是不準確的地方在那裏呢？一個基督徒有了受苦的經歷，他就很容易落在留戀那經歷的享受，把為主受苦的經歷來代替主。所以，當主來的時候，那個女子卻不願起來，原因是她兩手都滿了沒藥汁了。在這裏我們就看見，一面是受苦的經歷，一面是復活的指望。

隱藏了榮美的主耶穌

現在調製香膏用了五百舍客勒的沒藥。五百舍客勒在份量的比例上是極大的，再加上香肉桂二百五十舍客勒。什麼叫做香肉桂呢？肉桂就是一種樹皮，樹皮最內的一層是有很厚的油脂，香味很濃。美國人是最喜歡用這一種香料，他們吃的糕點都帶點肉桂味的。肉桂是很香的，在中國人看來，這是一種很補的藥材。現在我們並不是看它的作用，而是看它的性質，這些都是香的，本身有一定的香味。

這種東西在神的眼中，到底要向我們表明一些什麼事情呢？肉桂本身是很名貴的，可是它若不是從很大的樹上剝下來，就沒有多大的用處。因為，要有很高樹齡的樹皮，它才有相當的厚度，如果樹皮太薄，那麼它的油脂是不會多的。但那些很大很大的樹，一般說來都是在深山裏人跡稀少的地方生長，也只有這種環境，才會有很大的肉桂樹在那裏成長。因此，我們便看見一件事，對肉桂本身來說，它是很名貴的，但它的出產地卻是很隱藏的，是一般人不容易發覺的地方。采肉桂的人，一定要到深山野嶺去尋找。因此，對肉桂來說，這是說出了一個非常明確的事實，就是「隱藏」。

我們感謝主，這就是表明了主自己作人的經歷。按著主自己來說，祂是很尊貴的，但因著神的旨意，祂到人中間來，隱藏了祂的榮耀和尊貴。香肉桂的份量是二百五十舍客勒，就是沒藥用量的一半，另外加上菖蒲，也是二百五十舍客勒，兩樣合起來就是五百舍客勒。如果我們看得透徹一點，在這裏雖然是用四種材料，但卻是三種成份。因為沒藥是一份，肉桂和菖蒲是一份，桂皮又是另外的一份，就透過這三份的物料調製聖膏。

甘心處卑微的主

什麼叫做菖蒲呢？它是一種香草，按著一般的價值來說，它是很卑賤的，且是大量的生產在河岸的地方。菖蒲在中國也很多，特別是在過端午節的時候，在北方(特別是湖北)，人們就用菖蒲作糕點來祭祀屈原。菖蒲很香，但卻因產量大，而且是在河邊野生的，所以價值並不高。因此，我們看見菖蒲就說出了卑微的事實。肉桂和菖蒲合起來，一個是隱藏，一個是卑微。尊貴隱藏了，就成為卑微，人看不見祂的尊貴，便覺得祂是卑微了，菖蒲擺出來的樣子就是卑微。但是感謝神，隱藏也好，卑微也好，在這裏面都散發出很美的香氣，神就選中這兩樣作聖膏的原料。

隱藏了祂的榮美的主

最末了一樣是桂皮，剛才我們說過肉桂，肉桂是樹皮內邊的一層，桂皮就是最外面的一層。很奇怪的，不知道弟兄姊妹有否見過肉桂？平常我們看見的已是把肉桂和桂皮分開了的。若光是看桂皮的話，你會覺得這些東西並沒有什麼好處，樣子很難看，乾巴巴的一塊樹皮，像是長了黴一樣似的，捲

曲著，簡直看不上眼。我們感謝主，我們的主就有這樣的經歷。以賽亞書五十三章那裏說，「祂無佳形美容，」正如我們看那帳幕的時候，最外的一層海狗皮是同一個原則。雖然，桂皮沒有肉桂的香味那麼濃，但它還是很香的。

我們感謝神，神就是選用這幾樣材料調香膏。嚴格說起來，這些都不是很名貴的東西，但神卻說要用這些東西，而且要用這些東西裏的精品。按著它們本身的價值就不算是頂高，但若是精品，那就很高了。雖然是精品，但是它們原本的樣子，在人的眼中並不是高貴的。不過，我們看見神這樣來選用的時候，卻不是根據人的觀念，而是根據神要借著這些事物來發表祂兒子的經歷。

破碎了自己的主

現在原料預備了，也弄得很細了，然後就用橄欖油來調和。提到了橄欖油，我們又瞭解到一個問題，這是經過壓榨而流出來的油。從它本身來說，它是把自己的佳形美容完全破壞掉，但卻流出橄欖油來，叫人得滋潤。

我們感謝讚美神，我們看見橄欖油的時候，不其然便會想起那首詩歌：「你若不壓橄欖成渣，它就不能成油。」膏油的塗抹主要就是這橄欖油，沒有橄欖油，那些香料就只有香味而已，卻不能調和成膏，也絕不能塗抹在人的身上。我們感謝主，膏油的製作就是用這幾種物料，這幾種物料都說出了神兒子的經歷，特別是神兒子生命的經歷，是破碎而顯出馨香的那一個經歷。連橄欖油計算在內的這五種物料，都是要經過破碎的。

我們感謝神，基督就是這樣的完全把自己破碎了。以賽亞書五十三章說：「祂被欺壓，」又說：「耶和華卻定意將祂壓傷。」實在說來，不只是壓傷，而且是壓碎。我們的主把自己整個的壓碎，就成了生命裏面的那一份馨香來供應了我們這些人。塗抹在我們身上的時候，便叫我們飽嘗那靈裏面的滋潤。我們感謝主，這就是聖膏的原料。

印證神的選召的膏油

至於它的作法，我們留意這一句：「按作香之法調和作聖膏油。」(卅 25)我們感謝主，從這裏我們首先領會到聖膏和聖香是同一個原則。我們要先掌握這一個事實，一會兒才回頭來談論。然後，我們要注意，當膏油作成了以後，它就有使人、使物成聖的力量，或者說是有這能力。當然，這不是按著膏油的本身，而是這膏油所表明的基督的靈。

基督的靈使人、使物成聖。正因如此，我們要注意第三十二和三十三節了。「不可倒在別人的身上，也不可按這調和之法作與此相似的。這膏油是聖的，你們也要以為聖。凡調和與此相似的，或將

這膏膏在別人身上的，這人要從民中剪除。」(卅 32-33)弟兄姊妹，這是很嚴肅的。首先我們看見不能膏在別人身上，只能膏在神所選立的人身上。在舊約中，只有三種人是神所膏立的，就是祭司、先知和君王。除此之外，任何人都不能碰這聖膏。對象也是一樣，只有神所指定的那些作為事奉的對象，纔可以用膏油來塗抹。從這件事上，我們便看見了一件事。膏油的塗抹是神給人的一個印證，印證神揀選了那一個人。神沒有揀選的人，神不能給他膏油。因此，一個在神面前，被神選中的人，他必須要被膏油塗抹。這裏說「要膏亞倫和他的兒子」，亞倫是預表基督，基督是有基督的靈的，這點我們不難明白。兒子們是預表眾祭司，就是我們今天作神兒女的眾人。我們這些人信了主之後，聖靈便住在我們裏面。所以我們接受聖靈的塗抹，這個也沒有難處。但是問題在這裏，受膏的人不是僅僅接受膏油，同時也接受一個託付。這個託付沒有活出來，也就是說那個膏油在他身上的果效不明顯。那個託付是什麼呢？在那個時候是「使它們成聖」，可以服事神。現今就是顯明神的恩賜，叫教會得著服事的益處。

我們感謝讚美主，膏油的塗抹是一件非常嚴肅的事。所以，不能塗在別人身上，也不能仿效為自己使用的，若是仿造了的膏油，簡單的來說，就是邪靈，那是指著邪靈來說的。它冒充聖靈，它要冒充基督的靈，它給人一個錯覺，以為神的工作在那裏。所以，神在這裏說得非常的嚴肅，必須要把聖膏分別出來，「凡調和與此相似的，……這人要從民中剪除。」(卅 33)神要對付他，神不能讓他在那裏代替神，假冒神。

讓神有享用的聖香

然後，便提到作香。香的作法是一樣，但用的原料卻不相同，香的原料又有另外一些表明。這裏所提到的原料，在中東一帶是產量不少的，都是那幾種樹汁。「耶和華吩咐摩西說：你要取馨香的香料，就是那他弗、施喜列、喜利比拿；……。」(卅 34)這些都是樹汁。拿他弗是什麼呢？它的特性是怎樣？它的特性是香而帶著甜味的，它不僅是香，而且有甜的味道，燒起來，可以嗅到甜味的，又香又甜。此外是施喜列，它的特性又是怎樣呢？這個很有意思，它如果不給焚燒的時候，什麼氣味都沒有，一旦給焚燒的時候，就會發出很濃烈的香味。就是一經過火，便能發出香味，焚燒的時候便發出香味，焚燒得越旺，那香味便越濃，這就是施喜列。還有是喜利比拿，它的特性又是怎樣呢？它就是香，很單純的香。

總括來說，這些原料當中，頭一樣是香中帶甜。第二種是很平凡，但一旦給點燃，香味便發出來。第三種就算不用燃燒，它也有香味飄逸出來，是很純的香。我們感謝主，這三種香料，再加上淨乳香，乳香本身也是一種樹汁，也是一經焚燒，香味便出來。這個很有意思，我們要特別注意一件事，香有一個特點，當香味一旦發出來的時候，它自己就不見了，它自己就不存在了，這是香的特性。當你燒香的時候，那香味一發散，香本身就不見了。那似乎是說出沒有了自己，但卻帶出了生命的馨香。我們的主就是有這樣的經歷，生命的經歷也是同一個事實。主當日是如何走過祂的路，顯明祂是一個沒

有自己的人，而散發出那生命的香氣。我們這些跟隨主的人，若是我們也能這樣沒有了自己，讓自己焚燒掉，能散發出生命的香氣，這實在是太寶貝了。

單一為著神得享用的聖膏與聖香

我們已經提過，香就是禱告。在這裏，我們再看到香的成份，我們便瞭解，無論是香也好，膏油也好，我們剛才說是同一個原則。主要都不是為著人去享用的。雖然膏油的塗抹可以使人得滋潤，但那不是主要的用途。我們看到這裏的時候就已經曉得了，膏油也好，香也好，都是為著神用的，是為著神有所得的。膏油塗抹了人，就讓神得著人。膏油塗抹了物，就讓神得著器皿。香一經焚燒，就讓神有享用。我們感謝讚美主。

所以一提到香的時候，就不允許人隨便照著這個方式來作香。因為這一個香是表明了基督的生命，經歷破碎而發出的馨香。我們要把它結合到我們的禱告裏，或是敬拜裏。弟兄姊妹，禱告也好，敬拜也好，實在不是只有一些話。好象人學習禱告的時候，就學習怎樣說話。但是真正的禱告，不是學習說話。真正的禱告或是敬拜，是學習進入破碎自己，把自己接受破碎的經歷，調在我們的禱告和敬拜的話裏。這樣的獻到神面前，讓神來享用那一個寶貴的服事和敬拜。所以，這些是單單為著神的。

我們常常說，我們禱告是要學習向著神去，我們禱告並不是給人去聽的，我們也不是為了別人要聽見一些東西而去禱告的，而是單單的向著神。因此，在這裏，你可以看見一件很嚴肅的事，任何人要聞這香的，不能讓他存活。如果我們注意到這些話的時候，便看見這是何等的嚴肅，因為這是單單的為著神的。膏油是為著神，香是為著神，是讓神去享用，讓神有所得的。我們感謝讚美主，借著膏油和香的製作，把神的子民的心思，建立在一個非常嚴肅又絕對的地步。讓他們真的有一個很敬畏的心，使他們活在神的面光中。

執行建造會幕的人

神的啟示到這裏，會幕的一切都啟示完畢了，剩下來的，就是怎樣按著山上所指示的樣式去執行，這一個纔是重要的事。所以，到了三十一章的時候，我們就看見神指定那一些人來作會幕的工作。我們留意三十一章第二節：「看哪，猶大支派中，戶珥的孫子，烏利的兒子比撒列，我已經提他的名召他。」從舊約到新約，神沒有廢除這個原則。真正作神工作的人，都是神給他一個特別的呼召的，這並不是單指那作全時間的工人，而是說只要你樂意作一個事奉神的人，你必須在神面前有一個接受差遣的經歷。

這個原則，從舊約到新約都是一樣。神選中了這個人，神就給他一個託付，神就給他一個差遣，他接受這一個，他便可以很喜悅的往前走。如果一個人說要事奉神，而又沒有神的託付，那麼他的事

奉一定是很吃力的，很勉強的，不能持久的。但若是神把他選召，把託付給他，神就負他的責任，神就扶持他，神就讓他有忠心在他的所作上面，神就讓他把整個的心思，都擺在神的差遣裏。這樣的心思是不會過去的，只會越過越強烈。因為在他接受神的差遣的時候，也同時接受神的靈的供應。

所以，我們看見神提名召了兩個人，神提了名的這兩個人，神都有相同的應許，神要用靈來充滿他們，「使他有智慧，有聰明，有知識，能作各樣的工。」(卅一 3)比撒烈是這樣，亞何利亞伯也是這樣，都是神的靈作他們的供應。不僅是他們兩個像是工頭的人是這樣，其他一同在帳幕裏作工的，神都是同樣的用靈來供應他們。

若是我們看他們作的這些事，我們可以說，這是今天教會裏面執事的服事。我們看見這一點的時候，我們便看到一個真正的執事的服事，不是只作一些外面的工作，而是裏面有深入的與主在交通上的聯結。是用從神那裏所得的那一份恩典，在事務上面來服事眾肢體，是用恩典來服事，是用恩賜來服事，不是根據自己的長處和愛好來作一些事務。

先是在裏面有一個負擔，裏頭有一個帶領和催促，那個催促和帶領是什麼呢？我們留意第十一節：「他們都要照我一切所吩咐的去作。」(卅一 11 下)那就是山上的樣式，就是要把神啟示的心意發表出來。我們如果把這一段話和提摩太前書第三章，以及提多書第一章並起來讀的時候，我們便看見在教會裏各樣的服事，特別是執事的服事，是這樣的嚴肅的，不是隨隨便便來交交差似的。如果我們真的摸到神的心意，我們便看見，雖然是作一些事務上的事。但這些事務上的事，也是在「山上的樣式」的範圍裏。

建造是為了進入安息

我們感謝讚美主，這是非常嚴肅的事。當神說完了這一切話以後，神就說一件可以說是結束的事情。是什麼事呢？神嚴肅的告訴以色列人說，要很嚴格的遵守安息日。為什麼神在最末了才說這一個呢？安息日不是誡命裏的一條嗎？為什麼要特別的在這裏提出來，但又不是說到十條誡命呢？並且是很嚴肅的說到安息日，好象這個安息日有很特別的位置。

我們感謝主，當我們讀經讀出了神的心思的時候，我們就不得不在神面前俯伏敬拜了。原來神一切的安排，就是在「山上的樣式」裏所作的各種的安排，乃是為著帶進一個目的，那個目的就是讓人得安息，這就是神起初的心思。在創造的時候，神已經表明了這一點。在出埃及的事上，神也已經表明了這一點。到了新約的時候就更清楚了。主說：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。」(太十一 28)弟兄姊妹，到神說這些話的時候為止，神讓他們注意守安息日，原因就是神的創造在第七日安息了。到了申命記，你看見神再提安息日的時候，除了第七日安息以外，神又加上一樣理由，因為神說：「我是耶和華你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。」(申五 6)我們感謝神，你

看見神在祂所揀選的人身上所作的工，都是朝著那個目的，要把一切被造的，以人為首，都歸回神的安息。我們感謝主，我們今天不再因著律法來守安息日，因為我們已經不在律法的底下，我們已經在復活的基督裏進入了安息。因此，教會在新約的時候，都是在七日的第一日，就是主復活的日子來聚會、敬拜、尋求、等候、事奉。

最末了，我們留意第十八節：「耶和華在西乃和摩西說完了話，……。」弟兄姊妹，神說完了安息日以後，神的話就說完了。說完了以後，「就把兩塊法版交給他(摩西)，是神用指頭寫的石版。」(卅一 18 下)「神用指頭寫」是很嚴肅的，神親自在這裏來定規，顯明了這一個，同時是寫在石版，是不能磨滅的，永不過去的。這也就是說出，神建造會幕的目的，是永不過去的。我們感謝讚美神，摩西這樣的接受了啟示，他們也按著當時作預表的啟示來作，但是他們沒有享用到啟示的實際。我們今天在新約裏的人，卻是實實在在的享用了。我們要感謝主，我們真看到神在永遠以前所作的定規，神沒有因著時間的過去，而有一點的更改。所以，當我們細細來讀這關乎會幕建造的事的時候，我們才懂得「山上所指示的樣式」是何等有福的一件事，「山上所指示的樣式」又是何等嚴肅的一件事。

雖然，我們今天不是建造會幕，我們乃是照著神的心意，讓神用著我們去建造神的教會，但我們仍是不能離開「山上所指示的樣式」的原則。我們盼望主使我們真能體會到這一點。以後我們往下去看的時候，仍然看見整個的進行，正是「山上的樣式」重複又重複的出現。但願我們真能領會什麼叫作「山上的樣式」。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第卅二至卅三章

撒但給神工作的打岔(卅二 1-29)

我們讀到三十一章末了的時候，神對會幕的啟示和裏面一切有關事物的啟示，可以說是完成了。這一個啟示的完成，關係非常的重大。因為這一個啟示裏面所表達的事實能在人中間實行出來，那麼神就在地上得著一個非常有力的見證。也可以說，神在祂恢復的工作上，在地上找到了一條很清楚的路。當然，這一件事對神來說是非常的重要。但是對撒但來說，也是非常的重要。神的計畫在地上可以完成的時候，撒但的反對還是一點也不放鬆。所以，我們看到了三十二章的時候，我們便看見有一件大事發生了。從表面上看來，是人的愚昧，但我們看到裏面去的時候，我們便看見撒但的工作。

人不耐煩的愚昧

三十二章的開始，我們便看見這樣的一件事。摩西這個時候在山上已經有四十晝夜了，他還沒有下山，他在神面前仍在接受著啟示。百姓就等在山下，等了一天又一天，四十天就這樣過去了。也許

還沒有到四十天，可能是三十八天或三十九天，他們看見摩西還沒有回來，他們便聚集到亞倫那裏。我想請弟兄姊妹注意，我們先翻到第二十四章去，我們便看見一些情況，這個是什麼情況呢？在第二十四章裏，神把以色列當中的七十個長老和亞倫、拿答、亞比戶等七十多人召到山上去。然後，在山腰當中，長老們在那裏吃喝。後來，神把摩西和約書亞再召到山上去。當摩西往上去的時候，他就告訴這些長老，叫他們在山腰的地方等著他回來，亞倫和戶珥也在那裏。摩西並沒有吩咐他們下去，好象百姓如有爭訟的事情，也得到山腰去找他們。可是，我們看見不曉得什麼時候，這七十個人就下了山。或者是百姓在山下等得不耐煩了，便到山腰裏找他們，他們就下來了。

我們不瞭解當時實際的情況是怎樣，但有一件事情我們可以肯定的，就是到了三十二章的時候，這七十多個人已經到了山下。他們從山上退下來了，若是他們沒有退下來，而是按著摩西的吩咐停留在上面，也許這件事情不會發生。因為他們下來了，在這一件事上，雖然我們沒有看出有什麼記錄在這裏，但是我們看見，神當時讓他們站的地位，他們沒有站好。雖然，他們沒有到山頂，但神卻是讓他們到了山上。現在他們下來了，這一個下來，好象是製造了一個破口。當時眾人看見摩西沒有下來，他們心裏便有點難過了，他們不知道究竟摩西發生了什麼事情。他們便來到亞倫那裏，他們要求亞倫為他們作一件事。

我還要請弟兄姊妹注意，在這件事情發生以前。這一批人，他們是在西乃山下看見神降臨的那一個景象的。他們是經歷過與神立約的事，他們也在神面前答應了一定要遵守神的話，他們也聽見過二十章裏面所提的那十條誡命。從十九章、二十章到現在的三十二章，頂多是四十三天，可能也只有四十天。你看，這批人變了，從裏面發生了一個很大的變化。他們是聽見「不可為神造像」這句話。現在呢？他們就來到亞倫那裏，說：「起來，為我們作神，……。」(卅二 1)中文聖經中把那個「像」字加上是多餘的。因為加上這個「像」字，就把我們的心思帶歪到一邊去了，不能夠很明確的掌握到這批百姓當時心裏所想的。因為百姓是這樣說，「為我們造神。」

在這裏就給我們看見，在百姓的心思裏，有兩個意思。第一，他們從前看見過神在榮耀當中降臨到西乃山，但是他們對神的認識是非常的含糊。在他們無知的當中，好象把摩西當為神，不知不覺的摩西便成了神。現在已經是四十天了，他仍不回來，百姓們認為自己沒有神了，那怎麼辦呢？他們要繼續往迦南去，摩西不在了，誰作帶領的呢？這是他們的含糊，我們是可以理解的。或者他們不一定有這個想法，但無論他們有沒有把摩西當作神，反正他們對神的認識是非常的含糊，這一點是毫無疑問的。第二，他們的心思裏有這樣的一個想法，這個想法確實沒有把他們冤枉了。借著他們向亞倫說，「為我們作神，可以在我們前面引路；……。」他們需要神，他們也認定神，但是他們在這裏，作了一件非常錯誤的事，他們要用人的手來造一個神。這是一個非常嚴肅的問題，我剛才說不要把那個「像」字加上，原因就在這裏。因為加上「像」字，很容易把我們的心思帶到拜偶像的情形去。但是，以色列人當時並沒有要拜偶像的想法，他們有神的觀念，他們並沒有想到偶像，不像現在我們所領會的宗教的偶像。

在他們的心思裏，他們以為造一個對象出來，那一個就等於神。這一個後來被造出來的金牛犢，他們看作是耶和華神。他們並沒有用另一個神來稱這一個金牛犢，他們是把這個金牛犢看作是耶和華。我們注意第四節最末了，「他們就說，以色列啊，這是領你出埃及地的神。」他們以這個就是向他們顯現的神，也就是在他們當中，行過神跡奇事的神。在此，我們就看見撒但的詭計是怎樣的隱蔽，它沒有叫他們離棄神。在他們的心思裏，他們仍以為自己跟耶和華有關連。但事實上，他們已經背棄了神的約。我們如果記得十條誡命那裏說，「不可為自己雕刻偶像。也不可作什麼形像。」就在這條誡命上，他們得罪了神，他們就離棄了神，他們就用別樣代替了神。雖然，在他們的心思裏說，「這就是耶和華」；但這樣的一個「認為」，在神面前是同樣被定罪的。

撒但對宗教的運用

弟兄姊妹，我們注意撒但這個工作的法則，撒但要從神的手裏搶奪人，它不會愚笨到一個地步叫你明明的離棄神。牠是保留人在神的面前有外面的關係，但卻叫人裏面與神的關係變了質。弟兄姊妹，我們看見宗教就是這樣一回事，我們說得更準確一點，基督教就是這樣一回事。它可以叫你保留外面完全相同的樣式和名稱，但裏面卻不是神的自己，裏面卻是有許許多多代替了神的人、事、物。這個就是當時以色列人拜金牛犢所表明的屬靈的原則。

我們注意到這件事情沒有發生在早一點，也沒有發生在晚一點，就是發生在山上神的啟示完成的時候，我們就注意到這個時間上的微妙的關係，撒但一直要搶先在神的面前，我們便看見了這件事情的嚴肅性。我們再注意第五節，「亞倫看見，就在牛犢面前築壇，且宣告說，明日要向耶和華守節。」向誰守節？向耶和華守節。耶和華是誰？就是這個金牛犢。弟兄姊妹，你們看到這件事情嗎？這的確是一個非常隱秘的詭計，把神的百姓擄去了，神的百姓仍然不知道。你看現在稱為基督教的團體裏，多多少少都有這樣的事情出現。我今次在去臺北以前，從報章上看見一項消息，一個大主教在那裏說：「保羅在羅馬書上所談到的他在生命上的掙扎，就說出保羅是一個同性戀者，並且在同性戀這件事上受苦。」有許多其他基督教的領袖們，都以為這個觀點是可以接受的。前幾天，相隔不到一個月，又有一個消息出現了。有一批神學家在研討著一個題目，他們說在四福音裏，耶穌所說的話，並不是很多，所有耶穌說的話，多半是後人托耶穌的名加上去的，這又好象得到很多宗教界人士的稱許。弟兄姊妹，你們看，這個就是現代的基督教。他們從根本上把神是絕對的觀念，從人的心思上磨滅掉，這是撒但要搶奪人的一個手法。在金牛犢這件事上，完全地表露出來了，用人手所作的，代替了神自己。我們求神憐憫我們，使我們看見撒但的工作是什麼一回事。

離棄了神的人的生活實質

結果，到了第二天，百姓果然在那裏守節了。我們要注意人離棄了神，人的生活又有什麼的表現。

或者說，當人離棄了神，那一個現象是什麼一回事。「次日清早，百姓起來獻燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起來玩耍。」(6節)坐下就是吃喝，起來就是玩耍。弟兄姊妹，請注意這幾個字，一個是「吃喝」，一個是「玩耍」。吃喝並不是一件壞事，玩耍也不是不能作的事，但是，生活中只是吃喝和玩耍，這就有問題了。這一天，他們整天在神面前好象就是坐下就吃喝，起來就玩耍。弟兄姊妹，我們要注意，我再說一遍，「吃喝」不是犯罪，「玩耍」也不是犯罪，但是生活裏面只是吃喝和玩耍，這個就是問題。

當人的心思裏面還有神的時候，當人向著神還有一點敬畏的心思的時候，他們可以吃喝，但是他們並非專注吃喝，他們可以玩耍，但是他們不會把玩耍看為不可少的一個生活內容。如果一個人把吃喝和玩耍看成是一個生活上不可少的東西，這就反映出神在這個人心裏的地位，起了基本的變化了。

「坐下吃喝，起來玩耍。」這是外邦人生活的寫照，是一般不信神的人生活的寫照。若是神的子民，他們生活上的記錄也是「坐下吃喝，起來玩耍」，這裏面的問題便很嚴肅了。用以色列人當時的經歷來說，他們已經開始離棄神了，或者說得更清楚，他們在地位上也許好象沒有離棄神，但在實際上已經離棄神了。不過，在神的眼中看來，他們在地位上也已經離棄神了，所以才產生這樣的一種光景。

許多時候，一些弟兄姊妹會有一些疑惑，當看見一些其他弟兄姊妹慢慢的離開了神，到末了的時候，他們根本就離開了神，便會懷疑說，這些屬神的人，為什麼會離棄神呢？我們可以這樣的說，從來沒有一下子就離開神的人，所有離開神的人都是漸漸的，漸漸的增加著離棄的成份，到了有一天便完全的離開了。在他們漸漸、漸漸增加離棄神的成份的過程裏，你就看見他們生活的內容所起的變化，就是這麼一回事，「坐下吃喝，起來玩耍。」說的是「吃」的，談的是「玩」的，跟世界的人沒有兩樣，這是一個很嚴肅的問題。

神對百姓的干預和給摩西的造就

就在這一個時候，神在山上告訴摩西說，「下去吧，因為你的百姓，就是你從埃及地領出來的，已經敗壞了。他們快快偏離了我所吩咐他們的道，為自己鑄了一隻牛犢，向它下拜獻祭，說，「以色列啊，這就是領你出埃及地的神。」(7-8節)神把這樣嚴肅的事告訴了摩西，吩咐摩西趕快的下山去處理這件事，倘若這件事處理的不好，以色列便完了。因為，以色列已經答應過神，要守神的誡命。現在就犯了誡命很嚴肅的一條，把誡命開頭三條提到關乎神的事完全的敗壞了，這還得了麼？所以摩西必須快快下山去處理。

摩西下山的時候，神就告訴摩西說，要滅絕這些百姓。神要這樣做，是有根據的。因為神的十條誡命已經傳下來了。按著神那十條誡命所說的，這些人都是不能活的。這些人既然是觸犯了神的誡命，

神按著他們當時向神所答應的來執行，在神這方面是絕對沒有錯的。並且神對摩西說，「你且由著我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。」(10 節)神要把摩西的後裔帶進迦南地，來承受亞伯拉罕的應許。

弟兄姊妹，從表面上看來，神要滅絕這些百姓，神有祂的道理。神要用摩西的後裔來承受亞伯拉罕的應許，這也沒有越過範圍，是可行的。但摩西聽見這話以後，摩西在神面前立刻有一個禱告，這一個禱告，摸中了神的心。我們有理由相信，神在這一件事上是要試驗摩西，也在這一件事上來造就摩西。因為我們曉得，摩西在這一個時候，他和神中間有交通的年日，也只不過是幾個月的光景。雖然他和神的關係，比較其他以色列人要緊密得多些，但是在屬靈生命的成長來說，摩西仍是不夠成熟的。所以神也借著這一件事來試驗他，也是造就他，使他能有神性情，也使他能真正成為以色列人的祝福。若不是神要得著這樣的一個摩西，這樣的以色列人要進迦南，的確是難上加難了。忍耐少一點的人，也沒有辦法把他們領進去。脾氣稍微猛一點的，也沒有辦法把以色列人領進去。恩典的領會少一點的，同樣沒有辦法忍受以色列人的吵鬧。

說實在的話，摩西在這一個時候，他的生命還是不十分成熟。回想幾個月之前，神在西乃山向摩西說話的時候，我們還記得摩西當時在神面前的過程，那個時候，他是整個的活在自己裏，一直等到神要變臉了，他才無可奈何的順服下來，我們便看見摩西的生命還是那樣淺薄的。幾個月來，摩西的生命有了長進，但仍沒有長進到神所要的地步，現在神要借著這件事來給他試驗。按著人來說，這的確是一個大好的機會，以色列人被對付了，那麼他和他的子孫便可以接上神向亞伯拉罕的應許了，這是何等難得的機會。人都喜歡自己為大，人都喜歡自己在眾人之上，現在既然有這麼一個機會，摩西應該趕快答應纔是。但是感謝神，這一個時候的摩西，因為與神長久的面對面，長久活在與神的交通裏，生命在他裏面的確是成長了。

這時候的摩西，我們看見他不再從自己的地位上去看事情，他會站在神的地位上來看事情，他會用神的感覺來感覺事情，他會用神的眼光來瞭解事物了。所以當神這樣向他說的時候，他立刻的向神說，「耶和華啊，你為什麼向你的百姓發烈怒呢？這百姓是你用大力和大能的手從埃及地領出來的。為什麼使埃及人議論說：「祂領他們出去，是要降禍與他們，把他們殺在山中，將他們從地上除滅。」……求你紀念你的僕人亞伯拉罕、以撒、以色列。你曾指著自己起誓說，「我必使你們的後裔像天上的星那樣多，並且我所應許的這全地，必給你們的後裔，他們要永遠承受為業。」」(11-13 節)摩西的言下之意，雖然神用祂自己的後裔來代替以色列人，這並沒有越過對亞伯拉罕應許的範圍，但神對亞伯拉罕、以撒、雅各等應許的成就卻不能說是完全，我的後裔只不過是以色列的一個支派中的一個宗族而已，又豈能代替十二個支派呢？寶貝的摩西，你們看見，到了這一個時候，他是神的心思作為自己的心思，他瞭解到神的意念，不以自己的利益為前提，這是何等寶貝的心意。感謝讚美神，摩西這樣的向神禱告，這一個禱告摸中了神的心意，這一個禱告不能不叫神的心停在這裏來答應他的禱告。

然後，摩西便下山去了。我們注意，當摩西下山去的時候，他手裏是拿著兩塊法版的。這兩塊法版就是寫著十條誡命，是神親自寫在那裏的，也可以說是神親自刻上的。石版上的文字，就是十條誡命，十條誡命就是整個律法的基礎，律法包括了誡命、典章、律例。所有的律例和典章，都是根據這十條誡命發展出來的。現在摩西拿著這樣的兩塊法版下山。我們要注意，聖靈為什麼在這裏特別的記載這兩塊法版？並且這兩塊法版，在以後也的確發生了一點作用。聖靈在這裏作了這樣完整的記錄，我想當時很可能是這樣的情形，這兩塊法版已經由神交給摩西了，神就叫摩西下山去處理那些問題，但神不叫摩西把法版留下，摩西只好捧著這兩塊法版下去了。你說為什麼神不讓摩西留下這兩塊法版呢？因為這兩塊法版若是帶到以色列人的當中，所引起的結果是相當的嚴重，這是神的律法到了百姓當中。還有，這兩塊法版的字是神自己寫的，是神自己刻上去的，這明明就給我們看見，不管人這方面怎樣的變化，神的心意沒有改變。神的心意既然沒有變，那麼變了的人又怎能在神的面前過得來呢？這就是一個很大的問題。

在領會神的性情中成長的摩西

我們感謝神，我們若把上下文連起來的時候，便能夠看見一件事。當時神說要滅絕以色列，摩西就為以色列求情，神也答應了。神根據什麼來答應呢？當然不是根據律法，如果是根據律法的話，以色列人都是該死的。神沒有任何理由來答應摩西那個禱告的，但是感謝神，祂是答應了。那麼神是根據什麼來答應的呢？我們不能不留意，從出埃及直到這個時候，摩西不住留心觀察神的作為。他看出了在神的工作裏，處處是帶著恩典，就是在這件事發生以前，每一件事神都是在恩典裏面作的。在傳律法以前，我們已經交通過這一點了。

神好象也給以色列人考慮，他們是要由律法來帶領，或是由恩典來帶領。以色列人無知，竟要神的律法來作帶領，都說：「凡耶和華所說的，我們都要遵行。」(十九 8)既然他們要揀選律法，神也就按著律法而行了。但在摩西的心思裏永遠不會忘記，打從開始的時候，神就用恩典帶領他們。所以他才有這個勇氣，向神求這樣大的事情。現在，他帶著石版回到以色列人中間，如果這兩塊石版回到以色列人當中，那的確是一件很大的事情，神定罪的根據明明的擺在那裏，那麼怎樣去處理以色列人的事？這對摩西來說，實在很不容易。但是摩西就是這樣的捧著兩塊石版下去。

摩西在想該怎麼辦呢？我不敢說摩西當時的心情我能想得透，但是我能想像他當時的心情充滿了掙扎，也很複雜。把石版帶去，以色列人受不了；不把石版帶去，神又沒有這樣的吩咐。該怎麼辦呢？所以，他一直走下山去，他看見以色列人在那裏拜金牛犢，又在那裏跳舞，我們留意第十九節的下半，「便發烈怒，把兩塊石版扔在山下摔碎了。」我們先看看這一點，我們也許就會說，摩西為什麼膽子那麼大，他連神造的石版也敢摔碎？大概他又在發他的老脾氣，像當年一出手便打死了人的脾氣又來了。

弟兄姊妹，我們留意這件事情，千萬不要把摩西看錯了，這個時候的摩西，不再是四十年前的摩西了。他現在所發的烈怒，不是他自己的脾氣，乃是神的震怒，也就是那十條誡命所發表的神的性情。我們用哥林多後書的話來說，保羅就曾經這樣說，「我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。」(林後十一 2)保羅不是在發人的脾氣，乃是神的義怒，人得罪了神，使神的震怒顯出來了。摩西當時是在這種情形底下，把神公義的性情發表出來。但是他立刻就想到，神的公義發作，就是那十條誡命的要求顯明，這些以色列人還能活嗎？神既然在山上答應了不滅絕以色列人，怎麼能叫神的答應可以顯在以色列人的中間呢？他是在這樣的看見裏，是在這樣的光裏，摩西便把石版摔碎了。當然按人看來很不合理，對神也好像很不尊敬，但是從他領會神恩典的心意來說，非要摔碎那石版不可。不然的話，只要石版到了以色列人中間，他們便沒有指望了。他是按著神對人的體恤這個亮光，來摔碎那兩塊石版的。

我們看見他是這樣作了，而神又沒有責備他，接下去在三十三章裏，神再給他另外兩塊石版，卻沒有說他作錯了事。因此，我們知道摩西這樣作了，卻沒有把事作錯。摔碎石版，是摸到神恩典的感覺，但是卻不夠把神的性情完全顯出來，因為只是把恩典完全顯出來，那麼以色列人便可以放縱了，神的公義便不能彰顯了。如果只是有恩典，我們的主耶穌便用不著釘十字架了。我們的主所以要釘十字架，固然是神的恩典顯出來，但是神恩典的顯出，也必須以神的公義得到滿足作基礎的。所以，我們的主就非要釘在十字架上不可。現在摩西便碰到這個原則了，恩典是帶進來了，但神的公義又如何去滿足呢？

滿足神公義的要求

摩西把那金牛犢打得粉碎，撒在水面上，然後叫以色列人去喝，讓他們曉得神的震怒是如此的嚴厲。喝了那些水還不足夠，這只是叫他們知道他們是犯了罪的。然而，罪的結果、罪的追討呢？還必須要執行。因此，摩西就在這一個時候，來處理這一件大事。他先是責備亞倫：「這百姓向你作了什麼呢？你竟使他們陷在大罪裏！」(21 節)當然亞倫想把責任推卸，但是推不掉了，只是仍有很多百姓還不明白事情到了這麼嚴重的地步。所以，我們要注意第二十五節那一句話，「摩西見百姓放肆」，也就是說，到了這樣的時刻，那些百姓當中還是有人感覺他們作得有理。

弟兄姊妹曉得嗎？他們之所以感覺有理，是有理在什麼地方呢？他們認為自己並沒有離開耶和華，他們認為自己仍然是敬畏耶和華的，他們認為所造的像就是耶和華。弟兄姊妹，這就是矇騙，這個就是撒但高明的地方，也是人愚昧無知的地方。我們求主讓我們從以色列人和這些事上，來看出屬靈爭戰的內容。以色列人仍然是振振有詞，好象中日戰爭的時候，有一個人叫汪精衛，他是中國的一個大漢奸，在他的理論裏，他認為自己是「曲線救國」，而其他人是「直線」救國，他還有他的理由。也像這幾十年來，在中國大陸上的「基督教三自會」，他們也振振有詞的，強調他們自己的道理，他們說自己是在保存教會，他們認為自己是為神的教會擺上，你若沒有看到裏面去的話，你就會覺得他

們似乎也很有道理，但事實並不是這樣。所以，當時有些以色列人愚昧到一個地步，當神的震怒出來的時候，他們仍然是愚昧無知。

因此，摩西「就站在營門中，說，「凡屬耶和華的，都要到我這裏來。」於是利未的子孫都到他那裏聚集。」(26節)也只有利未的子孫站到摩西那裏去，其餘的十一個支派的人，還是在那裏吵鬧。於是「他對他們說，「耶和華以色列的神這樣說，你們各人把刀跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他們的弟兄與同伴並鄰舍。」利未人的子孫照摩西的話行了。」(27-28節上)我們要注意一些事，你會說為什麼要這樣殘忍呢？為什麼要殺人啊？弟兄姊妹，你注意，我們不能光看表面的現象，我們必須要注意那事情的真正面目。「那一天百姓中被殺的約有三千。」(28節下)只有三千人那麼少，我們就注意到一件事，這三千人是什麼人？這三千人就是一直不肯服下來的人，他們繼續堅持他們的錯誤。當摩西發出呼召的時候，絕大部分的人都回到自己的帳篷裏面，不敢再出來吵鬧，只有這三千人仍留在外面，結果這三千人就被殺了。

我們感謝神，這樣處理過了，把神的公義滿足了。摩西就是這樣的把撒但在百姓中間鼓動人去對付神的詭計，完全的給對付了。但是，當我們看這一段歷史的時候，如果我們看不見整個歷史的裏面，只停留在歷史的外面，我們是沒有辦法領會這段歷史記載在聖經裏的意義。感謝神，聖靈幫助我們看見屬靈爭戰的實際內容，撒但要拆毀神的工作，但神總是及時的打斷撒但作工的路。

我們要敬拜讚美我們的神，因為祂實在暗地裏引導祂的百姓，在祂引導祂百姓所走的路上，總是帶著恩典來造就他們，卻又不損害祂的公義。這事可以說是在神帶領以色列人進迦南的路上的一個插曲，但這插曲卻叫我們看見屬靈爭戰的猛烈，過去是這樣，現在也是這樣。因此，我們求主時刻賜我們有明亮的屬靈的眼睛，能清楚的看見撒但對付神的方法，我們要堵住任何的破口，不留下地步給撒但。我們感謝主！祂總是領我們走完我們要走的道路的主。

摸著神的心意求恩典(卅二 29 至卅三 23)

在三十二章裏，我們看見摩西吩咐那些揀選神的利未人殺了三千以色列人。我們必須再看看這件事，因為我們很容易只是著眼於殺人這件事上，卻沒有看見這次殺人所帶出來的屬靈意義，和殺人所表明的屬靈的實際。我請弟兄姊妹必須要注意整個利未支派有多少的人。雖然，利未支派在整個以色列來說，人數不算很多，我們可以從民數記裏，稍微看見這個數字，「凡被數的利未人，就是摩西、亞倫照耶和華吩咐所數的，按著家室，從一個月以外的男子，共有二萬二千名。」(民三 39)這是對出生一個月以外的人所數算的數字，你若把他們打一個五折，減掉那些孩童跟老人，也該有一萬一千人。我們姑且用這一萬一千人作一個估計，當然也許會多一點，也許會少一點，這個我們沒有辦法很準確的知道。這一萬一千人在一整天裏從早到晚只殺了三千人，我們就知道，這被殺的三千人，數字並不算很大了。如果再把以色列整體男丁的數字來比較，從民數記第一章裏，我們知道那時候的男丁共有

六十六萬零三千五百五十名(民一 46)，只是男丁，老人小孩不算在內，男丁是指能打仗，二十歲以外的。在這六十多萬的人中，只殺了三千人，我們就曉得這三千人所表明的意思便很清楚了。

神的誠命說：「不可殺人。」(廿 13)現在這裏有三千人被殺，我們就曉得這三千人是為什麼被殺了。我們回到二十章裏來看這十條誠命，便曉得當時的以色列人，都是在神面前得罪神的人，但只有那些直接得罪神的人，神才吩咐要用石頭把他打死。並且那些得罪神的人，也是不肯悔改，所以才有這樣的結果。我們能瞭解到整個的歷史背景，我們便有理由相信，這三千人是當時拜金牛犢的首領。他們鼓吹拜牛犢，等到摩西來責備他們，他們仍是不服氣，他們仍要跟摩西來理論。也許他們是想自己並沒有拜偶像，他們只不過是敬拜耶和華，上一次我們已經提到他們把金牛犢當作耶和華神。但不管他們所持的理由是什麼，神已經明明的告訴他們說：「不可為自己雕刻偶像，也不可作什麼形像，仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。」(廿 4)這是十條誠命中很重要的一條。就算他們是很有自己的理由，但這些理由還是抵觸了誠命。

神仍是喜歡叫人得憐憫的神

所以，當我們曉得在六十多萬男丁之中，被殺的只有三千人的時候，這三千人在當時是一個非常小的數字。我們有理由相信，當時的情形是這樣，當摩西來責備他們，眾人都知道自己是錯了。摩西把金牛犢用火焚燒，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝；他們又喝了。只有這三千人，恐怕他們不肯去喝，不僅是不肯喝，還振振有詞的在那裏辯駁。該是在這樣的情形下，摩西只能照著神的公義來執行懲治。在二十五節裏，我們便看見了，起初摩西並沒有說要殺人，但那裏告訴我們說，「摩西看見百姓放肆。」我們曉得什麼叫做「放肆」，他們什麼都不管，也不管神，也不管摩西，也不管什麼律法不律法，他們就是喜歡怎樣就怎樣，這便叫做「放肆」，絲毫不受約束，不知悔改。就在這種情形裏，那一天就殺了三千人。

現在，我們要注意一件非常嚴肅的事情，因為從這三千人到今天晚上所看的，我們進入第三十三章這一個完整的事實，是一個救恩的事實的顯明。按著神的律法，不僅是這三千人是該死的，整個以色列人都是該死的。但是，那天並不是所有的以色列人都死光，只是死了三千人，這三千人以外的以色列人都能保存下來，我們便不能不注意了。神並沒有按著律法的要求，來執行祂公義的追討。神若果沒有按著祂律法的公義來追討，這些人是憑什麼能繼續活著呢？我們必須記得，神在十條誠命裏說得非常清楚的一個事實，祂是一個萬不以有罪為無罪的神。既然神是這樣的一位神，而整個的以色列人，除了這三千人以外，都能夠存活，他們究竟是憑什麼存活呢？

當然，我們今天可以說是憑神的憐憫，憑神的恩典，因為我們看整個歷史，實在是這樣。但是站在當時的以色列人的地位上，他們怎能曉得有這一回事？他們怎能領會這樣的一回事？他們是絕對不能領會的。但是他們卻是實實在在的承受了憐憫和恩典。從這一點上，我們看到了一件事，我們的神

是一個憐憫人的神，也是滿有恩典的神。你認識祂這一方面，你固然可以蒙恩，你就是不認識這一點，祂也樂意向人施恩。就著當時的以色列人來說，他們能給保存下來，固然是神的憐憫，但是和他們知罪悔改的心思，不能說是沒有關係。

我們感謝讚美我們的主，所以從這三千人被殺的事上，開始叫我們看到神是怎樣的對待人。按著神的公義，神要追討人。但是按著神的憐憫，神還是樂意來保存人。現在讓我們來注意這件事吧，仍然是三十二章的第三十節，「到了第二天，摩西對百姓說，「你們犯了大罪。我如今要上耶和華那裏去，或者可以為你們贖罪。」弟兄姊妹，你注意摩西在這裏所說的這句話。摩西說：「或者可以為你們贖罪。」我請弟兄姊妹留意，這一個時候，贖罪祭啟示了沒有？神讓人贖罪的方法啟示了沒有？還沒有。這個事情要等到會幕建造好了以後，神才在利未記裏說到犯了罪要怎麼樣作來解決。既然神還沒有啟示贖罪的方法，為什麼摩西會有贖罪的認識？並且你看看底下，他在神面前求贖罪恩典的作法，你完全看見他是照著神心裏的意思來求恩典的。我個人感到非常希奇的，摩西有這個贖罪的認識，除了神在他裏面說這些話以外，他是沒有辦法造出這個意思來的。用新約的話來說，就是聖靈的啟示，聖靈若不在他裏面顯明神的意思，他不會懂得這個法則的。那麼，摩西怎樣在神面前求贖罪的恩典呢？

贖罪恩典的影兒

摩西到了神那裏，他就替百姓承認造金牛犢的過犯，然後就求神給一個赦免的恩典。他求神赦免的恩典，雖然好象是求神白白的赦免。然而，他說：「唉！這百姓犯了大罪，為自己作了金像。倘或你肯赦免他們的罪……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名。」(31—32 節)這裏說出摩西願意為百姓來承擔所犯的罪。弟兄姊妹，這不就是我們今天所傳基督救贖的原則嗎？這不就是代替的原則嗎？他曉得神的公義必須要滿足，但是誰來滿足神的公義呢？總不能叫神的公義不得滿足，而使人毫無原則的來承受恩典。

但感謝神，摩西裏面有光，聖靈在他裏面說話，因此他說出了代贖的事實，他懇求神赦免百姓，否則就讓他自己來承擔這個罪。弟兄姊妹，你看！這一個事實是何等的嚴肅，我們若是不留意的話，這一件事讀過了便完了。我們若留意讀進去，便看見救贖恩典的原則從摩西的禱告裏出來了。很希奇的，神沒有推卻，但神也好像是沒有答應，神只是對摩西說：「誰得罪我，我就從我的冊上塗抹誰的名。」(33 節)似乎神是不肯赦免的樣子。他們犯罪，就要塗抹他們的名字。他們犯罪，他們就要承擔那結局。我們要是聽神說的話到這裏為止，我們好象看見以色列人沒有前途了。但希奇的很，神的話沒有停在這裏，神繼續的說下去，說下去的話就很有意思了。

神說：「現在你去領這百姓，往我所告訴你的地方去，我的使者必在你前面引路，只是到我追討的日子，我必追討他們的罪。」(34 節)這段話真是有意思了。上面又好象神不能答應，如果不答應的話，他們都該完全死在曠野裏。但神又說要摩西領他們到迦南地去，若是他們得不到赦免，他們又怎能有

性命進入迦南呢？看來神又再一次赦免了，神好象是答應了摩西的禱告。但再往下看的時候，好象神又不答應了，因為神說，「到了追討的日子，我必定追討。」弟兄姊妹，我們要注意這個次序，這個次序正好是我們在救恩裏的故事。

弟兄姊妹看見沒有，當我們接受主的時候，主並沒有跟我們一件一件的算賬，主只是告訴我們說，只有接受祂，罪就得著赦免。你承認自己是罪人，需要祂的拯救，祂就給你拯救。感謝主，這是我們在救恩裏的故事。神赦免了，神接受了我們。但是問題在這裏，等到我們蒙恩得救以後，我們又犯罪了。這個時候，你看見神是一件、一件的跟我們追討，神是一件、一件的給我們審判。所以，我們看見在約翰福音裏說，「叫一切信祂的，不至滅亡反得永生。」(約三 16 下)但到了約翰一書，我們就看見，「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」(約壹一 9)我們若認自己的罪，「祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」(約壹一 7 下)你看見這個次序嗎？在約翰福音裏，你相信，你就得著，這個是恩典。等到約翰一書的時候，你已經是神兒女了，你已經有神生命了，你若再犯罪，神便追討了，神就要給你光照了，神就要借著聖靈給你感動，催逼你去認罪，然後再接受赦免的恩典。

我們感謝讚美我們的主！神在這裏回答摩西的一段話，就把以後救恩的經歷，和救恩經歷的次序跟我們說開了。說到這裏，神就很清楚的說出百姓中三千人被殺，是因著他們作了金牛犢的緣故(35 節)。但為什麼亞倫又不被殺掉呢？弟兄姊妹，區別就在這裏，雖然亞倫當時仍是沒有爽爽快快的認罪，但他究竟承認了這件事是錯了。他不夠承擔責任，但他卻承認是錯了，區別就是那麼一點點。所以亞倫便沒有被殺，而其他三千人卻被殺了。

抓緊神的信實

摩西在神面前，有了這一次恩典的祈求，神就繼續向他說話，那就是三十三章的開始。神更詳細的告訴摩西，叫他領百姓到神曾應許他們祖宗的那塊地去。神不僅是叫他們去，還負責叫他們都可以去，神並且差遣使者在他們前頭走，把那現在在迦南地的人攆走，然後讓他們可以進去。但神卻說：「我自己不同你們上去。」(卅三 1-3)弟兄姊妹，神當時對摩西說了這些話，神沒有改變祂要領以色列人進迦南的定意，神也間接地說出祂可以赦免以色列人的過犯，但神說祂會差遣使者與百姓前往，神自己就不與他們同行了。以前，神是與他們同行的，在出埃及的晚上，就在雲柱和火柱當中，神明明說耶和華在那裏。現在神說，「我自己不同你們上去，因為你們是硬著頸項的百姓。」但是神卻不能失信於他們的祖宗，所以差遣使者領他們去。

弟兄姊妹，我們要注意，若是站在以色列人的地位上，聽到神這樣說話，也應該是歡天喜地了。因為第一，神再不追討他們。第二，神還是要他們進到應許裏去。第三，神雖然不與他們同去，但還是差遣使者帶領他們。弟兄姊妹，你若是當日的以色列人，犯了那麼嚴重的罪，卻聽見神說這樣的話，

實在是應該歡天喜地了。可是摩西聽到這些話，他裏面感覺到不對了。因為摩西曉得一件事，沒有神的同在，地上的祝福又算得是什麼呢？失去了神的同在，地上的祝福便會變得沒有什麼意義了，而他們在地上的功用也沒有什麼意義了。所以，當摩西聽見神這樣說的時候，他裏面便感覺到不能這樣就從神的面前退下來。但是，弟兄姊妹，你要注意，神說不與他們同去，是有祂的理由的。神說：「你們是硬著頸項的百姓，我若一霎時臨到你們中間，必滅絕你們。」(5 節上)說明了神不與他們同去，一切可以留待以後再追討，若是與他們同去，他們的惡行在神的面前，神就不能不立刻追討了。當時以色列人聽到這樣的話，他們也感覺到憂愁，他們也感覺自己是得罪了神，在神面前實在是犯了極大的錯誤。以色列真是一個很希奇的民族，你說他們不認識神，他們好象也認識，你說他們認識神，他們又好象一點也不認識。你說他們認識神，他們就不該作金牛犢，你說他們不認識神，他們就不會因神的震怒而在神面前悲哀。神把這樣的一個心思說出來，神說，「你們若是真願意必須在神的應許上往前行，你們必須要有些實際的行動來表示你們裏面的光景。你們把身上的裝飾全部摘下來，讓我看看你們肯不肯如此行。」(參 5 節下)

神當時這樣的指示，裏面是有兩重的意思的。頭一個是悔改的試驗，看看他們是不是肯悔改。神說你們若悔改，就把身上的裝飾摘下來。人的天性都喜歡裝飾自己，現在神說不要再裝飾自己了，好象說你再裝飾下去，你在神面前仍是那麼的醜陋。你若要在神面前顯出你們不是醜陋的，那就要看你們聽不聽神的話。若是你們聽神的話，你們在神面前就不是醜陋的，如果你們不聽神的話，你們的裝飾還是蓋不過你們的醜陋。

第二個意思更進深一層，那就是以色列人到了這樣一個地步的時候，他們心裏面所看重的是什麼呢？裝飾留在身上，那是人的美，把裝飾從身上拿掉，那是神眼中的美。現在，在這兩個揀選裏，他們要作一個什麼樣的揀選呢？弟兄姊妹，這是一件很嚴肅的事情，如果到了這樣的地步，人還是輕看屬天的美，而重看屬地的美，人還是輕看神眼中的美，而重看人眼中的美，特別是自己眼中的美，這就不能說是悔改的實際顯露出來了。當時神就向他們說了這樣的話，以色列人從那時候開始，一直到進迦南以前，也可以說在曠野的路上，他們便沒有再佩戴任何的裝飾了。

活在與神的交通裏

現在聖靈好象在啟示裏，把一個秘密揭露出來了，那就是上面所提到的許許多多，都是救恩原則的啟示。以前從來沒有人領會過，神也沒有向任何人述說過的，摩西怎麼能知道呢？弟兄姊妹，這是一個秘密，如果聖靈不給我們一點啟示作記錄，我們是無從知道的。神學家就會想，那不過是摩西的思想，那不過是摩西的神學。但是感謝神，神知道人心裏的那種意念，祂沒有讓人在那裏瞎猜，祂在這裏就把摩西怎麼能知道神心裏的秘密的那個秘密說出來。整個的問題是在那裏呢？我們讀下去的那一段話，我們就看見，因為摩西是一個與神有交通的人。不僅是有交通；而且是時刻的交通，不僅是時刻有交通，而且是非常甜蜜的交通。所以，弟兄姊妹你們看見，摩西當時是在以色列人居住的營地

以外，另外支搭了帳篷。這一個帳篷只是為著一個目的，就是為了與神有交通，與神面對面的交通，與神單獨的交通，與神很深入的交通。摩西是常到那裏與神有交通，不管是什麼事，他都帶到神的面前，所有的難處，他都帶到神面前，神也給這一個交通蒙悅納的印證。什麼時候摩西進這個帳幕，雲柱和火柱就下降停在帳幕的上頭。這是神讓以色列人看見，祂與摩西有非常寶貝的交易的印證。這個交通就是摩西在神面前的秘密，也就是摩西能把神心裏的意念帶出來的秘密。

沒有一個與神有交通的人不知道神心裏的意念，反過來說，沒有一個不肯與神有交通的人能知道神的事。事情就是這樣清楚的，我們讀詩篇第二十五篇，那裏很清楚的告訴我們，「耶和華與敬畏祂的人親密。」原意就是說，「耶和華向敬畏祂的人沒有秘密。」什麼人是敬畏神的人？喜歡活在神面前的人，與神不住的維持著交通，要討神喜悅的人，這是敬畏神的實際。摩西現在是這樣的常活在神面前，所以在十一節裏，聖靈把更寶貴的秘密啟示出來，「耶和華與摩西面對面說話，好象人與朋友說話一般。」我們必須注意，神是神，摩西是人，摩西雖然蒙恩，被召到神的面前作神的僕人，但他仍是一個人，是亞當的後裔，在亞當裏一切的殘缺，在摩西身上都存在的。我們必須要記住這一個事實。然後，你就注意到這樣的一個摩西，現在能夠與神面對面，就是說與神沒有間隔，可以面對面的說話。這就是禱告，禱告到神面前去，神也在那裏聽摩西的禱告，神也在那裏聽摩西說話。神與人的距離，好象在他們的交通當中不再存在。不僅是沒有距離，還有交談的程度，就是人與朋友說話一般。一個是說「面對面」，一個是說「與朋友談話」，這兩個描述都是把交談裏面的光景說得太清楚了。

我們感謝讚美主，正因為摩西有這樣的一個交通的生活在神的面前，所以摩西的裏面是明亮的，在摩西的裏面是看得到神的心思的。雖然我們不說摩西在這個時候，生命已經成熟，因為在以後的日子，我們還看見摩西有灰心的時候。但是我們也看見，摩西的灰心不像剛出埃及的時候那樣，是完全的帶著人的情緒。他那一個時候的灰心，我們可以說是因著人的愚昧而加給他的重擔，叫他感覺到靈裏面的疲倦。他靈裏面雖然疲倦，但是他放棄神的目的。剛出埃及的時候，摩西是寧願放棄神的目的。感謝主，現在他能在交通的生活裏面，緊緊的抓住神的目的。

聖靈把摩西跟神當中的秘密說出來以後，聖靈就繼續記錄摩西在神面前對神所說的話的反應，以色列人不太懂得神不與他們同行的難處，也不知道那是一個極大的損失。但是在摩西眼中，他看這件事情是不得了的大事，所以他在神面前有更進一步的祈求。上面說摩西跟神好象人與朋友談話一樣，果然我們看見他真的像與朋友談話一般，「摩西對耶和華說，你吩咐我說，「將這百姓領上去。」卻沒有叫我知道你要打發誰與我同去，只說「我按你的名認識你，你在我眼前也蒙了恩。」我如今若在你眼前蒙恩，求你將你的道指示我，使我可以認識你，好在你眼前蒙恩。求你想到這民是你的民。」(12—13節)摩西似乎是對神說：「這是不行的，而且現在的問題並不是你跟我的問題，而是你跟百姓的問題。你必須要記住這些民是你的民，你的名字是擺在他們身上的，如果他們有什麼不妥當，連你的名也要受虧損呢！」

弟兄姊妹，你們看見了，摩西瞭解到神裏面有一些要說，但是又沒有說出來的話，他就在交通裏面把神心裏的話引出來。另外，我們要注意一件事，就是摩西提到神要差遣使者領他們去，但卻沒有說明那一個使者是誰。所以，摩西求神把神的道路指示出來，他說：「使我可以認識你，好在你眼前蒙恩。」摩西在這裏求神給他知道神作工的法則，這句話我們若讀得深入一點，便看見摩西拿著神的性情來把神卡住了。好象摩西拿神的性情來逼著神，使祂不能違背自己。摩西似乎是對神說，「神啊，是否你高興的時候就與我們同行，不高興的時候就把我們撇在一旁，另外安排我們往前行呢？神啊，你把你作工的方法告訴我，把你的道路指示我，叫我真能認識你，讓我知道你是怎樣的一位神。」還有，剛才我們提到的，他說，「求你想到這民是你的民，他們是掛著你的名出埃及的，他們是背負著你的見證出埃及的。」啊！弟兄姊妹，摩西這一個禱告，一直禱告到神的心裏最深的地方了。所以神的答應是那樣的清楚，「耶和華說：我必親自和你同去，使你得安息。」(14 節)這該是神答應禱告了，可是摩西沒有停留在這裏。

我們注意接下去的是：「摩西說，你若不親自和我同去，就不要把我們從這裏領上去。人在何事上得以知道我和我的百姓在你眼前蒙恩呢？豈不是因你與我們同去，使我和我的百姓與地上的萬民有分別麼？」(15-16 節)啊！弟兄姊妹，我們看見摩西從來沒有把他一個人擺在恩典裏頭，他看到了這是一個團體的見證，這一個是神對他們祖宗應許要作的事，這一個見證的範圍，是包括亞伯拉罕、以撒、雅各的子孫。因此，這些亞伯拉罕、以撒、雅各的子孫必須在神的作為裏面，顯明他們是與萬民有分別的。這一個分別，不是為了分別而分別，而是為了神那永遠計畫的執行階段的顯明而要有的分別。弟兄姊妹，這是很嚴肅的一件事，用我們今天新約的話來說，一個人能夠看見身體的見證，那是一件非常蒙福的事。我們與神中間，是有個人與神的關係。但是個人與神的關係並不是目的，神的目的乃是要得著身體的見證。所以，在這件事上，我們也看見當時的摩西，他裏面也看見這樣的意思。我們真感覺到神是滿了恩典的神，當人禱告到神心裏面去的時候，雖然那件事按外面是很難實行，但神卻是答應了。

摩西給帶到愛慕神的高點

神根據什麼來答應呢？我們只能說就是恩典。所以，「耶和華對摩西說：你這所求的我也要行。」(17 節)這樣，向人顯出恩典的神真的是把摩西完全的折服了，叫摩西的靈裏有一個很深的愛慕，在那時候就升起來了，他巴不得現在就親眼看見神的同在。在這裏我們看見一件事，摩西與神的交通是已經進到那麼深的地步，但是摩西卻還沒有見到神的面。在二十四章裏，摩西上到山頂，在雲中四十天，我們也曉得他是與神面對面的，但你曉得在「雲中」還是見不到神的。他知道神的榮耀，但卻沒有辦法直接碰到神的榮耀。現在，又一次把他心裏面的愛慕挑旺起來了。

摩西說，「求你顯出你的榮耀給我看。」(18 節)神不是不願意，但是在那時，摩西還沒有條件，因為真正的救贖還沒有顯明出來。但是神也不願意傷祂僕人的心，所以，「耶和華說，我要顯我一切的

恩慈，在你面前經過，宣告我的名……，又說：……看哪，在我這裏有地方，你要站在磐石上。我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去，然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」(19、21-23 節)在這段話裏，神提到「磐石」，神不是偶然作這一件事，神作這件事是有祂的意思在裏面的。神說把摩西放在磐石的穴中，那就是放進磐石裏，然後用手來遮蔽。我們擘餅的時候，很喜歡唱的那首詩歌「祂隱藏我魂」，就是出自這裏。同時神又說：「你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。」(20 節)這是一件非常嚴肅的事。

我們回過頭來注意，摩西作了兩件事，而這兩件事都很摸著神的心意，但是因為摩西都不夠條件，神不是不願意答應他，而是不能答應他。這兩件事的頭一件，是摩西要求以他為以色列人代罪，我們看下文便曉得神已經是答應了。神是默默的答應，但是神卻不能明明的答應，因為摩西不夠條件去代替以色列人，因為他也是亞當的後裔，雖然他沒有犯以色列人所犯的罪，但他實在是不夠條件，也不夠資格。其次，他要見神的面，這件事是同一個原則，神不是不願意讓他看見，而是他不夠條件去見神。但是感謝主，神把他放在磐石裏。什麼是磐石呢？用新約的話來說，我們也明明的看見，神一直用磐石來指著基督。神在這件事上，好象是讓我們看見一些歷史上的記載。事實上，神一直在啟示基督，正如祂在以前借著啟示會幕來啟示基督一樣。

我們感謝讚美神，在創世以前，基督已經被神認定了。所以在舊約的日子，神默默的啟示基督。到了新約的時候，神明明的彰顯基督。我們這些人，都是因著基督而蒙了不配得的恩典，我們只能低頭敬拜感謝祂。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經笈記》

出埃及記第卅四章

充滿憐憫的神(卅四 1-35)

摩西在帳幕裏求告神，求神不要丟下以色列人，求神要與以色列人繼續的往前行。雖然這些事情，在神面前叫神感覺十分為難，但是神還是應允了他。因裏神應允了禱告，並且所應允的是那樣大的事，叫摩西裏面受了很深的感動，他愛慕能看見神的面，神給他再一次的認識，沒有一個人可以敞裏臉來看見神的榮耀，他必須要在救贖的裏面，纔能有遮蔽的條件。但在那時候，救贖還沒有預備好，於是神就把他放在一個預表救贖的磐石上，在神經過那裏的時候，神就讓摩西看見祂的背。神這麼嚴肅的把人的本相顯露了以後，在三十四章神就對摩西說話了。

神的定意永不改變

摩西再到帳幕裏與神交通以前，摩西曾經把神給他的那寫裏十條誡命的石版摔碎了。現在「耶和

華吩咐摩西說：你要鑿出兩塊石版，和先前你摔碎的那版一樣，其上的字我要寫在這版上。明日早晨，你要預備好了，上西乃山，在山頂上站在我面前。」(1-2節)讓我們來看看神這一次的吩咐，如果我們把這一個吩咐，和上面摩西站在磐石穴裏來看神的背這件事連起來，我們便看見一件很嚴肅的事，那是關乎神自己的性情，或者說是關乎神自己的作為。三十三章末了，神顯明了一件事，沒有一個人可以在神的榮耀中站立。三十四章一開始，神就顯明沒有人能替神出主意。就算是出於神所要作的事，人也不能替神出主意。

所以，以前的兩塊石版摔掉了，現在要從新來作兩塊石版。摩西可以預備那兩塊石版，但是卻不能在石版上刻上以前所有的文字。上面的文字就是神的誡命，神不能允許人來替祂作這樣的一件事。這事很清楚的給我們看到一個問題，人可以作一些外表的東西，但絕不能作那個內容。內容是由神自己來定規的，那內容是神自己作安排的。所以，神讓摩西鑿那兩塊石版，但卻要自己親手寫字在其上。這是第一點我們先要注意的。

其次，我們也要注意到的，神頭一次所寫的字和第二次所寫的字，是否一樣的呢？我們曉得是一樣的。神上一次寫的是什麼字，這一次寫的也是什麼字，這些字就是神的誡命。雖然第二次寫這些字在石版上，也就是說在第二次寫字以前，發生了許多的事，但是我們看到一件事，儘管許多的事發生了，卻不能影響神的權柄，也不能影響人到一個地步，可以去代替神。神仍然是掌握自己的權柄，神仍然讓人曉得祂是不改變的神，祂過去是如何，現在還是如何。人當中雖然發生變化，但神卻沒有更改。

摩西接受了神的吩咐，他就照裏吩咐去作了。我們記得，上一次摩西到山頂上去的時候，還帶裏約書亞。但這一次到山上去的時候，神就說一個人也不能帶上去。不僅是不能有人與摩西上山，連山根也不可叫羊群牛群吃草。這樣的安排是什麼意思呢？是讓人在那裏瞭解，神現在是重新顯明祂命令的時候。雖然沒有火燃、雷轟、閃電、地震等等的現象，但是這樣的安排，仍然是令人感覺到非常非常的嚴肅。頭一次傳十誡的時候，好象是動態的環境，現在再來顯明十誡的時候，好象是靜態的環境。但不管是動態的環境，或是靜態的環境，它們所帶出來的嚴肅都是同樣的光景。你可以想像那一天摩西到山上去的時候，沒有一個人，也沒有一隻牛羊能靠近西乃山，大家心裏都知道，人不能靠近西乃山，因為神今天將要降臨在那裏，神降臨在那裏，那裏就成了聖地。我們曉得這個「聖」，就是不尋常。神降臨在那裏，那裏就成了不尋常的地方，人必定要非常嚴肅的在那裏觀看神的作為。

坐在施恩座上的神

當神在榮耀裏降臨的時候，神就宣告祂的名，這是一件很有意思的事。神與摩西交通的開頭就宣告祂的名。這樣的宣告有什麼意思呢？我們感謝讚美神，我們把整個歷史連在一起看，我們便注意到一個問題，神曾經把律法傳給以色列人，以色列人又在神面前悖逆了神，在悖逆神的表現上就是以金

牛犢來代替神，直接就把十條誡命中的頭三條完全的抵觸了。其實只要抵觸任何一條，就足夠叫以色列人完結了，但現在是把三條誡命一起抵觸了，可以說以色列人在神面前再也不能有路了。

可是感謝讚美我們的神，現在神重新來宣告誡命，可以說是在一個悖逆的事實裏面來宣告神的誡命。因此，站在悖逆裏的人來接受誡命，這樣的一個事實，就比上一次接受誡命時要嚴重得多了。我不知道在山下的以色列人，他們究竟有什麼的想法，但是我個人也能領會得到，恐怕摩西在山上心裏也不會很平安。雖然神已經應許了他的禱告，究竟再一次宣告誡命，這件事實在是太嚴肅了。

神也真體恤人，所以當摩西與神面對面的在山上的時候，首先神就宣告祂的名。神的宣告太有意思了，也太有恩典了，祂不是在那裏先宣告祂的嚴厲與祂的嚴肅，神乃是宣告祂是怎麼樣的一位滿了恩典和憐憫的神，神也宣告祂是不輕易發怒的神。神宣告說：「耶和華，耶和華是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡，……。」(6-7節)神宣告祂的名所說的話不多，但絕大部分是恩典的話，絕大部分是叫人受安慰的話。當人帶裏罪孽來到神面前，心裏在恐懼戰兢的時候，神卻向他們說出恩典的話，這是何等何等的寶貝。我們實在不能不向神俯伏和敬拜。神在那裏說出祂的恩典有多高，有多厚，有多寬。雖然神在這裏沒有作任何的形容，但是我們從神所說的話的份量，我們能看得出這樣的一件事，祂是樂意把恩典傾倒給人的。

弟兄姊妹，當摩西聽見這些話的時候，我不曉得他當時是否想到帳幕裏的施恩座，雖然在那個時候會幕還沒有建造起來，但帳幕的啟示已經啟示完畢了。約櫃和施恩座的形像已經留在摩西的心思裏面。現今當神宣告祂的名的時候，摩西就更明白了，「神果然是在施恩座上的主，我們是帶裏罪孽到祂面前，按裏約櫃的要求，我們都是被定罪的人，但是施恩座上所發出來的聲音，叫我們得了安慰。」弟兄姊妹，你看神在這裏宣告祂名字的時候，說了不多的話，但在不多的話裏，絕大部分是恩典的話。

神也不叫人忽略祂的公義

神樂意向人施恩，但是神並不允許人忽略祂的公義和聖潔。所以，當施恩的話說完了以後，神稍稍的說了兩句話，神說祂「萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三、四代。」(7節下)神仍然是這樣維持裏祂自己是公義的神，神沒有降低祂的標準，神也沒有改變祂的定意，該追討的，神還是要追討。但是在追討的事還沒有發生以前，神顯明祂樂意赦免人的罪孽。當然，在神的赦免顯出來以前，必要有人的悔改在神面前作基礎。

摩西聽到神說了這些話的時候，他就急忙俯伏下拜。他俯伏下來是向神禱告。禱告什麼呢？他說：「主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我們中間同行，因為這是硬裏頸項的百姓。又求你赦免我們的罪孽和罪惡，以我們為你的產業。」(9節)你留意摩西的禱告，明顯是和神宣告祂的名那段話是完全對應起來的。因此，我們要來注意一個問題，當神宣告祂的名字的時候，我們從表面上來看，我們好象看

見神雖然是有恩典，但是神仍是很嚴厲似的。若是我們看到神嚴厲的實際，我們不能不說，神藉裏祂的嚴厲來提供祂的子民一個保護。藉裏這樣的保護，一面是保存祂的子民；另一面是維護他們在以後的日子不再悖逆。我們看見神在這裏跟摩西宣告祂的名的時候，正好又和神把摩西放在磐石裏，讓摩西看見神的背面的那件事，有相同的原則在那裏。你從嚴厲那方面來說，神的確是嚴厲，神一點都沒有降低祂的標準。神雖然沒有降低祂的標準，但祂向人顯出體恤和憐憫的心情也是同樣的升高。

神向人的嚴厲是神給人的保護

我們感謝讚美我們的神，我們看看神怎樣用祂的嚴厲來保護祂的子民，我們也注意神再一次向祂的子民說話的時候，神究竟是說了一些什麼話。我們往下看的時候，這兩件事情會看得很清楚。從第十節開始，神又說了一些話，你細細去看，從這些話裏，你看見神的心意，和神在這裏所發表的內容，完全是以前神已經說過的。我們特別注意在舊約的時候，神所說的話，關乎神與人立約的事情，不管時間是怎樣的過去，也不管人事是怎樣的變遷，神的心意沒有一點點的修改，神的話還是原裝的交回給人。

這就叫我們重新溫習一下神怎樣向人說話，神頭一次向人說話，神是直接向人說。神第一次把話說過以後，就讓人去記錄下來。然後神繼續向人說話，神怎樣繼續向人說話呢？就是把祂第一次說過的話，重新放在人的面前。一次、兩次、三次，仍然是說第一次說過的話。我們在這裏看見，神在這裏所說的話，就是神在西乃山頭一次與摩西所說的話。雖然不是完全重複的說一遍，但是你看見那主要的內容是一樣的。再過四十年，到了發表申命記的日子，弟兄姊妹你可以看見，出埃及的那一批以色列人都死光了，除了摩西、約書亞和迦勒這三個人以外，剩下的那一批精壯的年輕人，在出埃及的時候都是小孩子，加上在曠野裏出生的那一批小孩子，人已經差不多全部改換了。但是神再一次向他們說話的時候，我們看見神所說的仍然是在西乃山上向摩西說過的話。

如果頭一次傳律法的時候，是第一次說話，現在三十四章是第二次說同樣的話。申命記是第三次講同樣的話。若是我們在舊約裏面再留意的話，你會看見從士師記開始，一直到猶大被擄為止，神不住的向祂的百姓說話。很明確的向祂百姓說話，是在約西亞王的時候。在約西亞王的時候，猶大有了一次最後的復興。這一次最後的復興是怎麼來的呢？因為在聖殿裏找到了一卷律法書。大祭司就把這卷律法書念給王聽，這一念就把猶大最後的復興帶進來了。如果我們說神已經很全面的說了三次話，約西亞王那一次便是第四次了。我們根據這些事，我們便看見一個很清楚的事實，就是神如何向人說話。祂向人說第一次話的時候，已經把自己的心意向人發表了。以後，神繼續向人說話，就是把神所說過的話再向人顯明。這就叫我們看見一件什麼事情呢？眼見的人事物可以更改，但是神的話卻是安定在天。我們讀詩篇的時候，看見「神的話語安定在天」，我們怎樣去瞭解「神的話語安定在天」？藉裏神說話的歷史，就叫我們看見神的話安定在天了。人可以變，環境可以變，事情可以變，神的話卻沒有改變。因為說話的神自己是一位不改變的神。

我們把神在這裏向摩西再一次說話的幾個內容歸納起來，我們可以這樣說，這些話不是把神在十九、二十、二十一、二十二、二十三和二十四章的話重說一遍，神是把那些話當中的幾件很重要的事重新提了出來。很顯然的，我們看見一個事實，神說這些話是因裏以色列人造了金牛犢而引起的。那麼，神就針對裏他們造了金牛犢這件事，便說了下麵的一大段話。因為金牛犢顯出了人的愚昧，不是他們不知道神的話，而是他們的心並不揀選神的話，現在神就重新再說一遍那一些的話。我們也曉得，當神再說這一些話的時候，神的心思也是很嚴肅的，神非常嚴厲的在告誡裏以色列人。

神心裏對人的意念

我們把它歸納成幾件事，按裏次序的頭一件事是，你們要進迦南，我負責把你們領進迦南，但你們進到迦南以後，你們必須要注意一些事，第一不可隨從人的風氣。弟兄姊妹，你們曉得造金牛犢這件事，怎麼會在以色列人的心思裏出來呢？很明顯的，那是以色列人生活在埃及時所受的影響。雖然以色列人在埃及從來沒有造過偶像，但是他們生活在那種環境裏，天天看見偶像的事。眼睛看見的是偶像，耳朵聽的是偶像，在人中間所受的影響是偶像。雖然當時他們沒有作一個偶像出來，但這個偶像的心思卻暗暗的藏在他們的心裏。現在在曠野需要神了，可是那個曾經把神的作為顯在他們中間的摩西，沒有與他們同在一起。因此，他們便覺得必須要找一些眼見的事物來作把握。這是人的軟弱，總是以眼見的事作把握，而不能抓住神的話作把握。

所以摩西在山上還沒有下來的時候，以色列人的心思裏就跑出偶像的意念來了，就造出那金牛犢出來。我們看到這件事情發生不是偶然的，乃是長期浸淫在偶像的環境中孕育出來的。現在他們要進迦南了，迦南人拜偶像的情況比埃及人更厲害，他們生活的態度比埃及人更要敗壞。如果他們還是有造金牛犢這樣的心思，他們一定會受到沾染。所以神就很明確的告訴他們說，不要隨從人的風氣，必須跟人的風氣或者潮流有一個很明顯的分別。也不要與當地的人立約，和當地的人應當有一個分別，並且要把所有的偶像拆毀。神並告訴他們說，他們必須要很清楚的知道，神是忌邪的神，神的名為忌邪者，就是說，神不能容忍任何的邪惡。

以前我們已經提過，這個「忌邪」就是嫉妒，嫉妒好象不是一件好事，但神卻說祂是一個嫉妒的神，這叫我們怎麼去領會呢？我們也曾提過，我們領會神是嫉妒的神，跟人的嫉妒是全然的兩回事。人的嫉妒是因為自己受了傷害，特別是自尊心受了傷害，所以人的嫉妒是為了滿足自己。但神的嫉妒卻是為了不甘心人落到滅亡的結局裏，或者說不甘心撒但把人搶奪過去，而擺在沒有指望的光景裏。神是願意人自由的活在祂榮耀的豐富裏，我們很清楚的曉得，如果人得不裏神的榮耀，神並沒有太大的損失。神不是因裏祂自己受了傷害，所以來嫉妒。神乃是為了要保護祂的子民在光明和豐富當中，因此神不能容許祂的子民偏離神，神的嫉妒是這樣的嫉妒。這是第一點。

第二件事是什麼呢？神也很嚴厲的要求以色列人對付罪。我們曉得神給以色列人逾越節，但神在這裏沒有提逾越節。神給以色列人七個節期，不過在這個時候還沒有給他們。神當時所給的只有兩個節期，一個是逾越節，一個是除酵節。對以色列人來說，逾越節是一個非常重要的節期，但神在這裏並沒有提到逾越節。神單單的提除酵節，為什麼呢？這是神說出了他們必須要很嚴肅的對付罪。我們讀過出埃及記十二章，已經曉得那除酵節的意義。現在神再提這一樣，很清楚的提這一樣，「你要守除酵節，照我所吩咐你的，在亞筆月內所定的日期吃無酵餅七天，因為你是在這亞筆月出了埃及。」(18節)神在這裏提醒他們是脫離埃及的人，不能再有埃及的生活，必須要活在除酵的生活裏。這是一個很嚴肅的要求，讓以色列人曉得，神是「萬不以有罪為無罪」的神。這是第二點。

然後是第三點，神也是很嚴謹的提醒他們，要守住奉獻的地位。我們知道在出埃及的那一個晚上，神告訴他們要守逾越節的時候，同時告訴了以色列人，以後所有以色列頭生的，不管是人，是牲畜，都要歸於神。這個定規好象只是關乎頭生的，但事實上是包括了所有的以色列人，我可以這樣告訴弟兄姊妹，頭生的歸於神，第二個生下來的，對人來說是不是接上頭生的地位呢？不是說被生下來的的那一個，而是對那家的主人來說。很顯然的頭生歸了神，那麼在這個家裏面第二個生下來的，就等於頭生了。照裏這個原則，這個被稱為頭生的也應該歸給神。如果第二個歸給神了，第三個生下來的時候，是不是又順序成為頭生呢？所以，弟兄姊妹你們看見，雖然神當時的定規，是定規在那真真實實是頭生的那一個歸給神，但是在那個原則裏，卻是涵蓋了所有的以色列人。

什麼叫做歸於神呢？那就是說完全屬神的，是神所有的。那一個頭生，不管是人是牲畜，是已經再沒有人的權柄在他們身上了，只有神的權柄在他們身上。弟兄姊妹，這個就叫做奉獻。我們若是站在頭生歸於神的實際裏，我們就是站在奉獻的地位上。現在神是用第三點來提醒那些拜過金牛犢的以色列人，叫他們守住奉獻的地位。要很嚴謹的守住，不能隨便，也不能馬虎。所以，神說到頭生歸於神的時候，在牲畜來說，只有牛與羊是神接受的。而以色列人的牲畜卻不是只有牛羊，還有其他的，可是神卻不要其他的，這件事情該怎麼辦呢？以前神沒有說到這一點，現在神就比較細微的說到這件事了。神說，「頭生的驢要用羊羔代贖，若不代贖就要打折它的頸項。」(20節)就是說要把它殺了。弟兄姊妹，你們看到了這件事沒有？頭生的必須歸於神，這個頭生的歸於神是根據逾越節的歷史。逾越節就是一個救贖的歷史，就是說出凡是在救贖裏面的人，他都是歸於神的。如果他不歸於神，那他就是該死的。這句話說得很嚴肅，人如果在神面前沒有守住那奉獻的地位，那麼，他得罪神是得罪到一個地步，只有用死纔可以解決。

至於第四點，乃是要絕對的信任神，神是說得非常的清楚。怎樣看到神要他們絕對的信任神呢？第一是守安息日，第二就是守節期。一年有三段的節期，除了五旬節以外，另外的兩段節期都是很多天的。頭一段的節期是八天，第二段五旬節只有一天，第三段的節期差不多是整個月，有二十多天。弟兄姊妹，你們可以想像得到，節期本身有那麼長的時間，守節一定要上耶路撒冷。若是住在迦南的極南和極北，還需要加上一兩天的工夫來走路，並且再加上一兩天走路回家。你說第三段的節期的問

題還不是太大，因為農作物都已經收成了，但是在第一、第二段的節期，正是生產的日子，是農忙的時候，要是離開那麼久，怎麼可以呢？弟兄姊妹，在人這方面有很多的顧慮，但是神說要遵守祂的吩咐。

請弟兄姊妹留意二十四節，從當中那裏開始，「你要一年三次上去朝見耶和華你神的時候，必沒有人貪慕你的地土。」我們又回頭來看二十一節，那是關乎守安息日的，「你六日要作工，第七日要安息，雖在耕種收割的時候也要安息。」人就會想我們怎可以荒廢時日，我們這樣作的話，農作物就會受害了。但是神這樣說，乃是要他們去學習絕對的信任神。對以色列人來說，他們應該有這樣的經歷，因為他們在這一個時候，已經吃嗎哪了。他們吃嗎哪，在開始的時候就已經學過功課，他們不肯在安息日停下來，結果除了神的震怒，他們什麼都沒有得裏。他們在第六天時是不聽神的話，生怕明天沒有嗎哪降下來，他們便多撿了，結果多撿的也沒有成為他們的益處，只不過是製造一個惹神怒氣的原因。所以，對以色列人來說，他們是有經歷的，現在神就這樣提醒他們，絕對的信任神，別讓生活和工作的事，來誤了人與神中間的正常關係，這是第四點。

第五點，我們留意神在這裏告訴他們，有些事情可以作，有些事情不可作。然後，「耶和華吩咐摩西說，你要將這些話寫上，因為我是按這話與你和以色列人立約。」(27 節)神跟以色列人立約，神寫十條誡命給以色列人。十條誡命就是律法的基礎，神說許許多多的話，都是從這十條誡命引伸出來的。現在神吩咐摩西把這些話記錄下來，讓以色列人好好的聽從神的話，因為神是按裏祂所說的話與他們立約。意思是很清楚的告訴他們說，必須要謹守遵行神的話，堅定的守住神的話。

我們感謝讚美主！當神第二次把十條誡命寫在石版上的時候，神很扼要的用這五點來提醒以色列人，讓他們懂得怎樣保守自己在神的恩典中。我們看到這些話，便瞭解到剛才我所提的，在外面看來，好象很嚴厲，但事實上，神卻是給祂的百姓有保護。

神跟摩西說了話，作了該作的事以後，摩西便下山了。他把石版給以色列人看，把神的話說給以色列人聽了，我們在申命記裏，看出摩西這一次在山上和當中的經歷是一個怎麼樣的經歷。這一次摩西在山上又是四十天，在這四十天裏，他與神有很緊密的交通，當然這裏所提的是整個交通中很重要的一些點滴。這四十天的交通過了以後，雖然那時候，神還沒有給人生命，可是在與神那麼緊密的交通裏，摩西的氣質實在是起了變化，特別是在吸收神自己的榮光那方面很有收穫。

所以，當他到山下來跟以色列人說話的時候，以色列人看見他的面皮是發光的，這一個發光是光亮到一個地步，叫以色列人忍受不了，就像以色列人頭一次看見神降臨的現像，他們受不了一樣。但神沒有叫他們看現像，神只讓他們看見一個臉上滿了榮光的摩西，一個滿了反照神榮光的摩西，就像哥林多後書第五章所說到的情形。以色列當時不能定睛看摩西，所以摩西只好用一塊帕子蒙在臉上。這件事，又給我們看出一個大問題來，人在神面前就是這樣的愚昧，愚昧到一個地步，當面見神固然

不可能，連面對面碰到那些屬靈人，好象也受不了。在那樣莊嚴的神的面前，人是何等的需要恩典，這就給我們看見這一次摩西跟神交通的時候，神頭一件事就是宣告祂的名的意義。

我們感謝神，因為祂實在是有恩典、有憐憫。因為這一個緣故，人在神面前纔能被保存下來。以色列人是這樣，我們今天也是這樣，也是因裏神憐憫，神才給我們去享用祂所預備的救贖大恩。在以色列人的歷史裏看到了神是用何等的心情來看我們，我們只能說，我們的神是非常可愛的神。所以在詩篇上面，那寫詩歌的人就說，「神啊！你的名在全地何其美。」(詩八 1)「你可紀念的名……」(詩一〇二 12)感謝主，祂的名實在是可愛，叫悖逆、愚昧的人，能在神的聖潔、公義裏得裏蒙恩的路。在三十四章裏，我們真是看見悖逆的人如何在神的面前承受那不配得的恩典。以色列人是這樣，我們也是一樣。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

出埃及記第卅五至四十章

作出山上所指示的樣式(卅五 1 至卅六 7)

三十五章就是摩西從山上帶著第二次從神那裏接受過來的石版，回到以色列人的中間。我們要注意摩西回到以色列人當中，他說了些什麼話？我們相信，在山上神對他說的話他都說了，我們也看見也能瞭解，摩西照著神的定意沒有保留的說話。但是聖靈記錄下來的只有一件，就是守安息日。為什麼聖靈只記下守安息日這一件呢？在我個人的感覺裏面，應該是神自己存著這樣的心意，神要讓他們在新的開始的時候，要他們學習尊神為聖。

在尊神為聖的基礎上開始建造

我們曉得摩西上山去接過了兩塊石版，這不是第一次，而是第二次。第一次的那兩塊已經給打碎了，這一次接的兩塊是重新造的，如果沒有以色列人拜金牛犢的這一件事，就不會有第二次的石版，而以色列人該已經開始在建造會幕了。但是，因著金牛犢這件事情的打岔，才有第二次石版的出現。所以第二次的石版再回到以色列人當中的時候，是一個新的開始。就算我們不把它看成新的開始，以色列進入建造會幕，也是一個新的開始。

在這個新的開始的時候，神讓他們很嚴肅的來學習這一個功課。以前因為他們沒有尊神為聖，所以就造了金牛犢，這一次借著守安息日這一件事，讓他們曉得神是「聖」的神。因為摩西的話是這樣說：「六日要作工，第七日乃為聖日，當向耶和華守為安息日。凡在這日之內作工的，必把他治死。」(2 節)我們要注意這句話是非常嚴肅的。

安息日是耶和華的聖日，他們必須守這個聖日，如果不守的話，那人就是該死的。因為不守安息的人，就抵觸了神的「聖」。我們看很多很多律法上的條文，沒有比不守安息日所接受的處理更嚴厲的，其他的條文好象還有一些寬容度，但是守安息日這件事情卻沒有寬容度，不守安息日就該治死。為什麼是這樣的嚴厲呢？沒有別的原因，乃是因為神是「聖」的。神讓摩西叫以色列的百姓來注意這件事，讓他們知道必須要有正確的態度來活在祂面前。只有這樣，他們的這一個開始纔能帶進神的祝福。

開始建造神啟示的會幕

決定了這個嚴肅的態度以後，我們便看見會幕的建造開始了。以前，從二十五章開始到三十一章，神一直在啟示有關建造會幕的一切，包括圖樣、作法、造會幕的人選，神都作了很明確的啟示。現在從三十五章開始就進入實行建造。建造會幕的具體開始是什麼一回事呢？我們看下去的時候，便立刻看見如同啟示的時候一樣，是從奉獻開始。啟示的時候是從奉獻說起。現在具體來執行的時候還是從奉獻開始。當然，啟示和建造的次序都應該是一樣的，因為神是按著建造的過程，或者說建造的需要來作啟示的次序。不過，也實在是看見在建造的過程和啟示的次序上有一點點的不一樣，看到那裏時候，我再提出來讓弟兄姊妹來注意。

建造的開始是奉獻

這個建造，是按著神的吩咐先作奉獻。以前所說的是啟示裏的奉獻，如今所記的是執行中的奉獻。我們一提到奉獻，我們就注意到，以前我們也曾提到建造的基礎是奉獻，沒有奉獻就沒有建造，這是一個原則。在舊約建造會幕是這樣，在新約建造教會的過程也是這樣。沒有奉獻就沒有建造，有了奉獻，建造就有了基礎。

現在，我們來看，提到奉獻的時候，那個奉獻的內容是什麼呢？在啟示的裏面，只是說到這些奉獻是什麼什麼。如今好象是重複的來說一說，但在重複的裏頭也有新鮮，那個新鮮就是把整個奉獻的內容都集中在一起。二十五章所說的都是建造物料的奉獻，而三十五章的奉獻，除了物料以外，我們還看見有另外的奉獻，那就是由第十節開始所說的——人的奉獻。全合起來，我們看見兩類的奉獻，一個是獻上人的所有，一個是獻上人的自己。弟兄姊妹，這是一個非常重要的問題。這兩個奉獻都是神所指定的，二十五章是講物料，三十一章是講到關於人的，現在在三十五章來執行的時候，我們看見這些都是奉獻，但你看到在這些奉獻裏面，有一件事是非常清楚的，就是完全根據神所說過的話。我們若是說得嚴肅一點，就是說完全根據神的法則。我們把它擴充來說，如果不是在神的法則裏面的，他們就不作奉獻。我們退一步說，就算他們有人要作這樣的奉獻，神當然不會接受，摩西也不會允許他們這樣作。

在那一個時候，以色列人的建造剛開始，我們看見他們是完完全全以神的話為依據的。在二十五章開始啟示的時候，我們曾經指出過，神三番四次的說：「要照著在山上指示你的樣式。」那麼三十五章的開始，弟兄姊妹可以發現另外的一個事實，因為三十五章的開始，就是建造的過程。在建造的過程裏，我們實在是看見當時的以色列人，完全是照著山上所指示的樣式。從奉獻開始就是山上指示的樣式；從奉獻開始，沒有一件是越過山上所指示的樣式的，也沒有一樣山上指示的樣式給漏掉。

這一點我們必須要看得很准，因為從三十五章開始，整個建造的過程，由外面來看，是沒有什麼好看的。原因是從字句上來說，完全是把從二十五章開始看的那一些啟示內容重複一遍。這是從字句上來看，若是這樣，就會覺得這是很重複的事，實在沒有什麼好看。但是，當我們用另一個角度來看這些記錄的時候，就看見啟示是神打開祂的心意，建造是人跟隨神的心意。啟示是神指明那一條道路，建造是人走上神所指明的路。在外面看來，似乎是同一件事情，但是，在當中就有非常不簡單的事。因為要叫那麼複雜的人，毫無保留的單單去跟隨神，這當中的過程是非常的不簡單。我們感謝讚美我們的主！

如浪潮洶湧的奉獻

現在，我們看見以色列人開始奉獻了，但這個奉獻乃是摩西的吩咐。倘若我們看他們在奉獻上的反應，「以色列全會眾從摩西面前退去。凡心裏受感和甘心樂意的，都拿耶和華的禮物來，用以作會幕其中一切的使用，又用以作聖衣。」(20-21 節)我們注意他們奉獻的反應，寶貝就是寶貝在這裏，他們不是馬上就反應，但是他們卻是沒有放下神的話。他們從摩西那裏聽見神所說的話，他們就在摩西面前退去，他們便回家去了。他們回家作什麼呢？我們不知道，也許他們回去禱告，也許他們尋找家裏有什麼是神所要的，反正我們看見在實際奉獻的時候，當中有一段空洞的時間。雖然對於那一段空洞，神並沒有作什麼記錄，但是你看他們接著所帶出來的行動，肯定他們在那一段時間裏，實在是再尋求。也許就按著福音書上主所說的話，他們回到家裏就坐下來計算，計算，一如主說，「你們那一個要蓋一座樓，不先坐下來計算花費，能蓋成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看見的人都笑話他，說，「這個人開了工，卻不能完工。」或是一個王出去和別的王打仗，豈不先坐下酌量，能用一萬兵去敵那領二萬兵來攻打他的麼？若是不能，就趁敵人還遠的時候，派使者去求和息的條款。」(路十四 28-32)這是主在福音書上提醒跟隨主的門徒，必須要好好的計算。

我想在當時的以色列人在建造會幕的事上，也是好好的坐下來計算過，他們計算過以後的結果，他們的結論就是仍然要答應神。他們為什麼會答應神呢？一個很明顯的理由，就是他們剛剛經過金牛犢的那件事，他們看見神恩典的寬容，他們也領會到神對他們的憐恤。如果他們再連接起他們自出埃及以來所經歷的，他們曉得這一位神是陪伴著他們的。他們心裏想：「既然祂是恩待我們，祂為我們存留這樣大的恩典，有那麼大體恤，我們不跟隨祂還跟隨誰呢？」好象「西門彼得回答主說，主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？」(約六 68)所以，以色列人回到家裏，經過在心思上的尋求，他們定

規了要奉獻。他們心裏受感是因著恩典的衝擊，他們樂意獻上是因為看見這一位寶貝的神，他們便來獻上了。

弟兄姊妹注意，在他們所獻上的金器裏，聖靈在這裏作了特別的記錄，說，「就是胸前針、耳環、列印的戒指和手鐲……。」(22 節)弟兄姊妹你看，這些東西都是人看為美，也看為很貴重的。特別是在他們的那一個時代，金子不是容易得著的。那些已作成的裝飾品，對婦女來說，更是非常的珍貴。但是現在因著恩典的衝擊，他們就覺得這些屬地的美品，這些屬地的珍貴，比起這一位滿了珍貴的神，那就算不了什麼。所以他們寧願得著神的喜悅，而放下地上的美物。這是聖靈特別把這些金器記錄下來，原因就是在此，這是比較特別的。其他的一切，人都是說這是神所要的。

另外就提到人了，「凡心中有智慧的婦女親手紡線，……凡有智能，心裏受感的婦女就紡山羊毛。眾官長把紅瑪瑙和別樣的寶石，……都拿了來。」(25 節上、26-27 節)我們又看見末了的一句話是說，「無論男女，凡甘心樂意獻禮物給耶和華的，都將禮物拿來，作耶和華藉摩西所吩咐的一切工。」(29 節)我們真看見整個以色列都在響應，要滿足神的心意。我反復的來說這一些，我特別要強調這一個事實，剛在我們開始的時候便說，奉獻是建造的基礎。但是奉獻並不是只在嘴巴裏說說的，奉獻是實際的在那裏活，在那裏作。以色列人在曠野建造會幕，建造起來是因為整個以色列都實際的活在奉獻裏。男的是這樣，女的也是這樣，都曉得家裏若有神所要的，他們都找出來，沒有為自己留下，他們就是這樣送到神面前來。這是在物料方面奉獻的光景。

現在先越過三十五章末了的那一段，跳到三十六章去看一件事，因為這是和物料的奉獻有關的。每天以色列人都把物料送來，我們注意從第三節當中那裏看：「百姓每早晨還把甘心獻的禮物拿來。凡作聖所一切工的智能人，各都離開他所作的工，來對摩西說，「百姓為耶和華吩咐使用之工拿來的，富富有餘。」(卅六 3-5)然後第六節就說，「摩西傳命，他們就在全營中宣告說：「無論男女，不必再為聖所拿什麼禮物來。」這樣才攔住百姓不再拿禮物來。」弟兄姊妹，你看看這一件事，會幕已經進行建造了，已經是在一點一滴的造起來了，但是以色列人還是天天把禮物拿來，拿到一個地步，那些作工的人覺得物料已經夠了，而且多得用不完了。所以他們去告訴摩西，他們停下了他們的工作，去告訴摩西說，「百姓為耶和華吩咐使用之工拿來的，富富有餘。」意思是叫百姓不要再拿來了，再拿來也用不了。

於是摩西吩咐他們向全營宣告，不要再送禮物來了。我們特別注意聖靈這樣的記下這一件事，說：「這樣才攔住百姓不再拿禮物來。」他們要作全營的宣告，告訴百姓不要再拿來了，「才攔住」。這個「才攔住」給我們領會到，那時的奉獻像浪潮一樣滾滾地湧來，必須要一個全營的宣告，才把這一個奉獻的浪潮停在那裏。我們不得不回到「百姓每早晨還把甘心獻的禮物拿來」這句話去想一想，當時的光景是怎樣的呢？那時的光景非常有可能是這樣，在頭幾天裏面，大家都把他們該奉獻的都奉獻了，可是回到家裏看看，還有一些是可以拿來建造會幕的，他們又拿來了。回家以後，又再想起另一

些是可以建造會幕物件，所以又找出來送去。我們能想像當時的以色列人向著神的那份心意的情形，奉獻了又再奉獻，他們送禮物來了，又再送禮物來。只有在這種光景底下，纔能造成奉獻有如浪潮那樣的，排山倒海地湧過來。

愛慕屬天的美麗的奉獻

我們感謝讚美主，在這一個時候，以色列人的心思是整個的朝著神。他們裏面所想的，都是神所要的，這是關乎物料的那方面。為了物料的那方面，我們再跳到三十八章，我們看這些物料的時候，我們不能不注意聖靈在這些物料上作的特別記錄。第八節：「他用銅作洗濯盆和盆座，是用幕門前伺候的婦人之鏡子作的。」聖靈特意的記下這一個事實，是有很深的意思在這裏。當日摩西所收的銅不是只有這一點點，在整個會幕裏所用的銅非常之多，在三十八章末了，把那些物料的數量作了一個統計。這些作洗濯盆的銅，只是這許許多多的銅的一部分。既然是銅，什麼銅都可以用來作這件物件。但是我們看到一件事，當造洗濯盆的時候，我深信是聖靈的管理才有這樣的事的出現，他們就是把那一些在會幕門前伺候的婦人所用的鏡子來造洗濯盆。這裏面有兩點我們需要注意的。我們曉得從前的鏡子都是用銅來磨光的，不是現在的玻璃塗上水銀那麼方便。這一塊銅要常常把它磨亮，纔能作為鏡子。鏡子的用途是什麼呢？我們用一個最簡單的話來說，那是為了美容。我們也曉得，一般婦女的天性都是喜歡美容的。現在呢，這裏有一批婦女，她們看見建造會幕這一件事需要銅，她們想，要到那裏去取那麼多的銅呢？她們便想起自己的鏡子是銅的，她們便把自己的鏡子拿了出來。

但你要想想，當她們把鏡子拿出來的時候，有一個問題馬上就發生了。以後她們拿什麼當鏡子呢？沒有了。梳頭的時候，也不知道梳得好看不好看，臉上乾淨與否也不知道，戴上耳環也不曉得戴得正確與否，她們是會有以上的考慮。我們也曉得，當她們這個考慮一來的時候，她們立刻有另外一個心思，把這些壓下去。神有需要，神需要比自己看鏡子的需要大得多了，於是她們便把鏡子交出來。

我們實在是可以想像得到當時那些婦女的心思，特別是這一批婦女。以色列人當中有很多的婦女，但是這一批婦女卻是很特別。神建造會幕，她們也許已經在家裏紡線，紡山羊毛了。可是她們覺得，紡山羊毛也好，紡線也好，雖然她們作了，但是她們仍覺得再可以做些什麼。要是實際的去做一些建造工作，當時都是男丁去執行，婦女沒有在具體的建造上有一份，她們只是在紡線的範圍裏作。她們便想到，「我們除了紡線以外，我們還可以去服事那些建造會幕的人。雖然我們不能親手做會幕的工作，我們也可以到那裏去服事他們。我們可以幫忙去抬一些物料，傳遞一些物料，或者是做飯給建造會幕的人吃，又或者燒開水給那些人喝啊！」所以，弟兄姊妹，你注意，聖靈說她們是在會幕門前伺候的。你注意到這樣一個記錄，就說出了這一批婦女心裏面是如何的嚮往神的心意和神的建造。

執行建造的人

感謝讚美主，在這裏物料的奉獻是這樣洶湧，人的奉獻也是這樣的洶湧，這實在是一件非常不得了的事。現在讓我們再回到三十五章看人的奉獻。有一件事是弟兄姊妹要注意的。在這一個時候，就是以色列人實在的表明了奉獻的心思的時候，摩西就宣告說，「猶大支派中，戶珥的孫子，烏利的兒子比撒列，耶和華已經提他的名召他，……耶和華又使他，和但支派中亞希撒抹的兒子亞何利亞伯，心裏靈明，能教導人。耶和華使他們的心滿有智慧，能作各樣的工，……。」(卅五 30、34-35 上)摩西便指派他們兩人成了建造會幕的工頭，來管理整個會幕的建造。

在這裏，我請弟兄姊妹要留心，這兩個人的名，神老早就點了，在三十一章的時候，神已經點了。但是聖靈沒有帶領摩西在吩咐以色列人作奉獻的時候就點這兩個人的名，一直等到以色列人的奉獻浪潮起來了，摩西才說這兩個人是神點名要的。為什麼等到這個時候呢？弟兄姊妹，這是一個很嚴肅的法則，神從來不勉強人一定要跟上祂的心意。但是神又喜歡說出祂的心思，祂要怎樣作。神要叫祂的心思成為事實的時候，祂必須在人的中間看見人奉獻的心意。所以在這一個時候，摩西才說這兩個人要出來負責建造會幕。

我們感謝讚美神，我們實在曉得，這兩個人本來就是有一點本領的，也許神不點他們的名，人也會以為非他們兩個莫屬了，但是神點了他們的名，並且神也宣告一件事，不能光憑他們的名，要等到他們答應了，神就用聖靈充滿他們，使他們有足夠的智慧、聰明、知識來作各樣的工。

弟兄姊妹，這裏面讓我們看見了一件很重要的事，在神所要作的工裏，人不能憑自己本身所有的去作神的工。神可以用人的所有，但是人的所有是不能完全滿足神的要求。所以神要用一個人的時候，神只是用他原來所有的一部分，神不一定把他個人所有的都用上，多是用他的一部分，這也說出人的所有並不完全合乎神用，神只能用合乎神的那一些。當神要使用他的時候，神就負責來作供應的源頭，神就用聖靈來充滿他們。人讓神來作他們供應的源頭，就沒有什麼事是他們不能作的，如果神不以聖靈來供應他們，他們就有許許多多的事沒有辦法作。

我們感謝讚美主，比撒列和亞何利亞伯，他們也答應了神的呼召，他們就帶領以色列人繼續作建造會幕的工作。這是非常寶貝的一件事，注意三十六章第一節：「比撒列和亞何利亞伯，並一切心裏有智慧的，就是蒙耶和華賜智慧聰明，叫他知道作聖所各樣使用之工的，都要照耶和華所吩咐的作工。」我們特別注意最後一句，這個是作工的主要條件。也就是說，作神工作的人必須順從神的一切引導、安排和定規，這是很重要的一點。我們曉得，那些越有本領的人越是不能聽人的話，越是有思想的人越不能接受人的意見，比撒列和亞何利亞伯應該是屬於這一類的人，其他有智慧的人也應該是屬於這一類的，我們曉得人有一樣常常誇耀自己的，就是認為自己有創作性。這些有智慧的人，是應該有創作性的，他們是要顯露自己的風格，他們是要顯露自己的才華，這是人的天性。但是感謝神，這裏有一批人，他們接受了神的呼召以後，他們完全放下了自己的意願，毫無保留的來跟隨神的啟示。

我們簡單說一件事，弟兄姊妹便能體會得到了。我們以前讀約櫃的時候不是說過嗎？抬擯約櫃的環子不是安在腳底下嗎？這個是不合理的，你說這樣的一個圖樣，放在這些聰明人的眼前，他們怎樣能接受呢？他們定規要提意見，他們提意見的時候，也是有根據的。弟兄姊妹翻到下面來看看，找一兩處地方讓弟兄姊妹看看，他們是可以向神提意見的。譬如三十七章十四節：「安環子的地方是挨近橫樑。」我們再看第二十七節，「作兩個金環，安在牙子邊以下，在壇的兩旁，兩根橫撐上，作為穿擯的用處。」光是約櫃安環子的地方，他們就有意見了，他們可以根據神對桌子和香壇的設計來向神提意見。他們也許會說：「神啊！約櫃的環子，應該像桌子和香壇的環子位置一樣才對啊。」但是他們沒有這樣做。他們曉得在他們所認識的道理裏，這是很不合理的。不過，他們知道一件事，神的設計、神的安排，是有祂的意思在其中，不是人所能瞭解的，人所要作的只是順服神的定意。弟兄姊妹，這個就叫做奉獻。沒有以自己所認定的作為最準確，單單的去跟隨神自己的定意。弟兄姊妹，這是人的奉獻。是很寶貝的，這裏有一班這樣奉獻的人，他們完全的揀選神的意思。會幕的建造，就是這樣建造起來了。

我們感謝讚美主，會幕的建造，能照著山上所啟示的樣式造出來，關鍵在那裏？就在這一批人。弟兄姊妹，同樣的事實，今天在神教會的建造裏，神也實在需要得著一批人，就像當時執行建造會幕工程的那一批人，絕對的順服神的定意。當時的會幕，就是在這樣的情況下建造起來，也造好了。今天神的教會，也該是在同樣的情形底下，纔能建造得好。我們感謝讚美主，聖靈把當年建造會幕的過程，作了那麼詳細的記錄，我們就發覺，這裏字句上的重複，絕對不是重複，而是在重複的字句裏，給我們碰到新鮮的領會，更高一層的領會。——王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》

充滿神榮耀的會幕(卅六 8 至四十 38)

上一次我們已經提到，在建造會幕的事上，完全是根據山上的啟示。所以從三十六章開始，一直到三十九章，這幾章就像把山上的啟示作了重複的記錄。我們也指出過，這個重複不能僅僅看作是字句上的，而是在這些重複的字句裏，把一個非常寶貝的見證顯明出來。在啟示的時候，神就說明了那樣式是要絕對接受的。神對摩西說得非常嚴肅，神說：「要謹慎作這些物件，都要照著在山上指示你的樣式。」(廿五 40)就是說要絕對的順服，不可能有任何的更改，連一點意見都不可提。這話在人的耳朵聽來，好象是太厲害了。但是，我們必須要注意這樣的事實，這是神的啟示，是神把祂的心意向人解開。在神的定意裏，人的意見是沒有地位的。因為人的意見，只能看見人看見的事，但神定規的卻是從永遠到永遠。我們不知道明天有什麼事情發生，我們也不知道下一個小時會有什麼事情發生，我們所看的只是那麼一點點的時間。但神是從永遠到永遠作定規，人實在是沒有說話的餘地。

啟示與建造實行的差異

我們感謝讚美神，神借著啟示讓以色列人認識他們是人，他們不是神，所以來到神面前，他們必

須學習作一個順從的人，毫無保留的接受神的安排。從三十六章一直到三十九章，就是記錄他們這一個學習。他們毫無保留的把神的啟示實行出來，從帳幕開始，幕板，每一件對象，都是完全照著神的啟示來作。所以，在字句上，弟兄姊妹可以看到，啟示的時候是怎麼說，造會幕的時候就怎麼作，因此那些重複的字句所表達的意思就完全不一樣了。在啟示的時候是人領會神的心意，在造會幕時候，是人照著神的心意活出來，所以在意義上是完全不同的。

雖然是同樣的字句，但是我們若細心的去留意，我們又發覺有些事情跟啟示是不一樣的。是什麼事情跟啟示不一樣呢？是次序，是次序上跟啟示不一樣。啟示是從會幕本身開始，然後插入祭司，等到祭司啟示完了，再啟示用作事奉的那些物件，過去也稍微提到這一個。我們就看看為什麼在建造會幕的時候，不按著啟示的次序去作呢？

我們必須要注意這一點，建造是為了實行，啟示是為著認識。先認識了，然後實行。那麼在啟示的時候，神是按著會幕的功用的次序來作啟示。神讓人看到，這個會幕不是白白的建造，會幕建造是有一個目的，那是表達神永遠救贖的心意。在當時來說，是讓以色列人得著一個與神交通的管道，這是功用上的問題，所以在啟示的時候，是按著功用的次序來發表。我們很清楚的看見，會幕的本身所表明的全是神的預備，約櫃是神的預備，燈檯是神的預備，桌子是神的預備，祭壇是神的預備，這一切的預備，都是為了讓人可以來到神面前。神先把祂的預備啟示了，人便看見到神面前去的路。現在神的預備都預備好了，你要叫這些預備能顯出它的功用，那必須要祭司在那裏執行，沒有祭司在那裏執行，那麼祭壇是空擺在那裏，桌子跟金燈檯也是白白的擺在那裏，連約櫃上的施恩座也是白白的放在那裏，只是一些物件放在那裏而已。但是有了執行的祭司，這一切物件所顯明的效用就出來了，所以在啟示的時候，把會幕的本身啟示了，祭司就插進來。當執行的人啟示完了，你便看見神繼續啟示香壇和洗濯盆，兩樣都是人在神面前與事奉有關的。

很顯然的，前一部分是神恩典的流出，後一部分是人在神面前的事奉。這兩方面都需要有祭司去執行，這就是在啟示的時候，為什麼次序會是這樣。現在到了實行的時候了，在實行的時候，就不再分開這個是神恩典的流出，或那個是人在神面前的事奉，因為從第一次在那裏獻祭的時候開始，這兩件事就已經調和起來了。一面是神恩典的流出，同時又是人在神面前事奉的開始。所以在建造會幕的時候，那就在實行這一個點上來著眼。因此，你就看見先把會幕的整個建造好了，然後再來造祭司所需用的物件。

我們感謝讚美主，這叫我們看見了一件事，當神把屬靈的認識給我們的時候，祂不僅是讓那認識在人的心思裏只停留在認識的階段，而是讓人在認識裏借著實行來顯明人向神順服的心意。我們看見在建造的過程裏，祭司是在最末了才出現的。當祭司一出現，整個會幕就進入實行了，這是一件很重要的事。我們感謝讚美主，如同今天我們看教會，我們不是停留在認識教會的階段，我們認識了教會以後，馬上就是按著教會的樣式來事奉。這是非常重要的，每一個人被帶進祭司的地位的時候，那就

是事奉開始的時候，每一個人被帶進祭司的地位的時候，那就是教會建造要完成的時候。

我們在這一件事上看出了這樣的事實，啟示加上實行，那就是什麼呢？那就是神的心意得滿足。一會兒我們看下去的時候，我們便會領會這一個。如果光有啟示而沒有實行，這是空的，神並沒有得著什麼，因為啟示只是從神那裏出來。神啟示了，人不實行，神並沒有從人當中得著什麼，連交通都沒有得著，更用不著說事奉和敬拜。所以必須是啟示加上實行，這樣，神的心意才得滿足。

建造會幕的主要金屬的數量

我們回頭來看看三十八章裏的一些事，就是在建造的過程中插進去的一些記錄，那就是建造會幕使用了多少的材料，不是全部的材料，而是幾種主要的金屬。因為這幾種金屬，都是帶著非常強烈的預表在裏面的。

我們從二十四節開始留意：「為聖所一切工作使用所獻的金子，按聖所的平，有二十九他連得並七百三十舍客勒。」(卅八 24)這些金子是用來包裹聖所裏所有的物件、豎板，和柱子的。二十九他連得大概是怎麼多呢？據粗略的估計，一他連得大概是一百磅，實際不止一百磅，約是一百二十多磅，二十九他連得大概是二千九百磅，那是一噸有多了。一噸多的金子，用在會幕的建造裏，除了整數以外，還有一個零數是七百三十舍客勒，當然這個數字跟他連得來比較，只是一個很少的數字。但是我們說這已經是不得了，因為用了一噸多的金子來建造會幕。

然後再說到銀子，銀子有多少？我們注意，在銀子的收集上有兩種的方式，一種是他們獻上的，一種是他們按規矩交出來的。在這裏先提他們按規矩交出來的，「會中被數的人所出的銀子，按聖所的平，有一百他連得並一千七百七十五舍客勒。凡過去歸那些被數之人的，從二十歲以外，有六十萬零三千五百五十人。按聖所的平，每人出銀半舍客勒，就是一比加。用那一百他連得銀子鑄造聖所帶卯的座，和幔子柱子帶卯的座，一百他連得，共一百帶卯的座，每帶卯的座用一他連得。」(卅八 25—27)這裏所提到的，完全是交出的銀子，那些獻上的銀子沒有列在這數字之內。為什麼光是列這一部分該付出的銀子的數目呢？我們注意它的用途，因為這裏很重的指出它的用途如同上一次我們提到的，用那會幕門前伺候的婦女的鏡子來作洗濯盆，是有同樣的意思。

我們提到那些鏡子所造的洗濯盆，很顯然的指出一個事實，她們是撇下屬地的美，來積蓄屬天的美。現在這些銀子是被指定作帶卯的座，同時也用其他的零碎來作杆子的?子。我們要注意這些事，我們讀啟示的時候已經提過，那些座就是表明救贖的根基，會幕能豎立起來，主要的是因為有那些銀座，這些座把豎板豎立起來，也把那些柱子豎立起來。我們感謝神，這說出了一件什麼事呢？因為這些銀座是作為整個神救贖計畫的基礎，這些銀座所表明的是基督流血所作成功的恩典，整個救贖的計畫就根基在這一事實來開展的。因此，那些進入救恩的人，必須要有救贖的經歷，沒有救贖的經歷就在

救恩的外面，有救贖經歷的，就在救恩的裏面。

現在每一個人都交出半舍客勒銀子，在民數記裏就說這是贖命銀，貧窮的不能少給，富有的也不能多給，每個人都需要付那半舍客勒銀子。那半舍客勒銀子，不是根據人的所有作比例，乃是根據神看人的價值來定規。人與人相比，好象有些人是比較貴重的，有些人則比較沒有那麼貴重，但在神的眼中看來，人就是一個相同的價值，沒有高下之分，都是一個價值。那一個價值是什麼呢？神的兒子。你是富有的人，不因你富有而可以稍微少有一點神的兒子，也不因人的貧窮就可以多拿一點神的兒子，沒有這樣的事。不管人的背景，不管人的所有，在神眼中看來，如果是人，就有一個價值，一個相同的價值。接受了恩典的人，他們也用這相同的價值的銀子來表明他們是享用救贖的恩典。半舍客勒不是很大的數字，每一個人都付得起，但是這一個付出所表達的意義便很大了。那意義是什麼呢？就是說出在人這方面沒有付出什麼特別的代價，是神把救贖的恩典預備好，他們就用信心接過來，便可以享用了。

我們感謝讚美神，一百他連得的銀子，就作了一百個帶卯的銀座，每一個座上都插上豎板。我們感謝神，我們從前說那些豎板的兩個樑，如果你把它擬人化來領會，就好象一個人站立在那裏。感謝主，我們不必一定把它擬人，就是我們看見那銀座的功用，我們就曉得，神的見證就是根據那銀座來作基礎，神的見證就是那批接受救恩的人所組成。我們感謝讚美神，這是銀座的功用。現在又用著那些被數點的人所交出的銀子來表明救恩的見證，就是院子的柱子、?子和杆子。在這裏的銀子是交出的，不是獻上的，也就是說出這是他們份所應當的。其餘的材料都是要獻的，但這一批銀子是交出的，你交出了就對，你不交出來就不對。這就使我們看見，每一個被數點的人，都是一個蒙恩的人，他們不顯明救贖的見證便是不對，他們顯明這個見證是份所應當的。

我們感謝讚美主，在會幕建造的過程裏，數點一下這些金屬的材料，就給我們看見這個數點所表達的屬靈意義。然後我們看到，所獻的銅有七十他連得並二千四百舍客勒(卅八

29)。這是很有意思的，銅表明神公義的審判，也可以是神對人的追討。但弟兄姊妹，你們看見一件事，銅的數量遠遠比不上銀子的數量大，那就是說銀子比銅多了很多。多了多少呢？如果用他連得來看，是多了三十他連得，如果用舍客勒來說，銅就比銀子多了六百二十五舍客勒，但是總括來說，銅的用量沒有銀子那麼多。這叫我們看到什麼事呢？這又是一個施恩座放在約櫃上面的相同原則。神的追討是重大的，但是神救贖的恩典是更大更重。神向人賜下恩典永遠比神向人追討來得大。這實在是一件很奇妙的事，也說出了為什麼神肯用祂的獨生子來作我們的贖價。剛過的主日，一位弟兄跟我說，平常說「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，」只是頭腦上的知道神的愛很大，但實際上卻不太體會。最近神給他一個環境，他說：「我領會了。我真知道神捨棄獨生子是一件不容易的事。」弟兄姊妹，你注意，在這裏神給我們看見，造會幕用的銀子，比造會幕用的銅多出很多。我們看見說：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。」神將祂的獨生子賜給我們，作我們的贖價，所以恩典是高於神的追討，這是事實。但是弟兄姊妹，我們今天所需要的不是我們知道這個事實，乃是要經歷這

個事實，領會這個事實。我們敬拜讚美主，對每一個人，神都安排機會讓人去體會一下，神賜下祂的獨生子到底是怎麼一回事。我們感謝主，從古到今，神都使我們看見，祂是喜愛憐恤，祂是樂意體貼人的主。這些銅的用途很廣，在這裏提到可作什麼什麼用途，也可以說在會幕的建造時，銅所分佈的範圍是最廣的。也就是說，如果神真要追討人，不管什麼地方，神的追討都在那裏。就像詩篇一百三十篇所說，「主耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」我們感謝讚美神，那是非常寶貝的，叫我們真的領會神果然是一位這樣的神，神絕不是只這樣說說而已。我們感謝讚美主，銅的分佈是最廣的，但是銀子的數量就比銅多很多。就像一位弟兄說：「那些困難的礁石有多高，那些恩典的水流比它還要高。」因此，船就不會碰在那些礁石上。我們感謝讚美主，我們看見會幕中那些金屬物料的數量，很清楚的讓我們看見這樣的事，我們要向主低頭敬拜。

建造的實意乃是順服神

現在，我請弟兄姊妹注意另外的一些問題，從三十八章開始，就用了一些很突出的字句來記載會幕的建造。從三十六到三十八章，這幾章經文裏面，我們說建造與啟示的內容是完全一致的。從三十九章開始，就看見幾個字是很突出的，是什麼字呢？我們看看第五節最末了的那一句，「是照耶和華所吩咐摩西的。」及第七節末了的那一句，「是照耶和華所吩咐摩西的。」又二十一節末了的那一句，「是照耶和華所吩咐摩西的。」然後是二十六節末了的一句，「是照耶和華所吩咐摩西的。」二十九節末了、三十一節末了等都是相同的字句。每造一件物件，就記錄這樣一個事實。然後到了四十二節和四十三節的第一句，「這一切工作都是以色列人照耶和華所吩咐摩西作的。耶和華怎樣吩咐的，他們就怎樣作。」這裏提到的，是以整個來說，都是這樣的事實。而每一件、每一件提到的，也是相同的事情。大的，從整個來說是這樣，小的，從每一件物件來看也是這樣，都「是照耶和華所吩咐摩西的」。

然後，我們留意第三十二節，「帳幕，就是會幕，一切的工就這樣作完了。」是這樣作完了，「這樣」這兩個字非常重要，你要是把「這樣」這兩個字拿出來，會幕還是作完了，但造出來的是一個怎樣的會幕呢？這是另外一個問題。但是，聖靈在這裏記錄的是說，「就這樣作完了，」這個「這樣」是什麼意思呢？就是貫串在整個三十九章的「是照耶和華所吩咐摩西的」。在三十九章裏，這個事實是非常突出的顯明出來。到了四十章的時候，就更清楚的顯明了。四十章顯明的，和三十九章所顯明的又有不同的意義。我們先來把三十九章和四十章所提到的「照耶和華所吩咐摩西的」，和「照耶和華所吩咐他的」，這兩句話所不同的意義來說明一下。

我們從四十章來看的時候，我們看第十六節最末了的一句，然後再往下看的時候，每一件物件處理完畢以後，都有這麼一句話。上面建造的時候，是以色列人的反應，三十九章是說以色列人反應，他們都照耶和華所吩咐摩西的。四十章是摩西在神面前的回應。所以說是，「都是照耶和華所吩咐摩西的。」這樣，弟兄姊妹你們便看見，如果我們把這些事歸納起來的話，團體是跟從神所吩咐的，領袖也是跟從神所吩咐的，所有的跟從都是絕對的，沒有一點是出岔的。這是一個非常嚴肅的問題。所

以，我們把三十九和四十章並起來留意看，我們就看見有三件很嚴肅的事，這就說出什麼是「照耶和華所吩咐摩西的」。用簡單的話說，就是絕對的服權柄所帶出來的三件很嚴肅的事。

照耶和華所吩咐的

第一件是什麼呢？第一件就是神的心意滿足。第二件就是神的見證顯出。第三件就是神的祝福顯明。我們來看看怎樣來表明這三件事情。在沒有說下去之前，我首先把三十九章和四十章裏的「照耶和華所吩咐摩西的」這句話，那不同意義的地方交通一下。我們注意從三十六到三十九章是建造，而三十九章是建造的末了，建造到了三十九章就完畢了。四十章開始乃是將會幕支搭起來，上面所說的建造，是把每一件都預備好，但是並沒有拼湊起來。豎板就是豎板，銀座就是銀座，約櫃就是約櫃，都是放在一處，其他的東西都是分開的擺放在那裏，沒有合攏起來。到了四十章，是整個照著神啟示的樣式把它支搭起來。這個帳幕一立起來，這一點就是神的見證顯出。帳幕一支搭起來以後，神的榮光就充滿整個帳幕，充滿到一個地方，連摩西都不能進去，這個就是神心滿意足。

帳幕支搭起來以後，弟兄姊妹便可以看見，接下去的就是利未記。利未記就是神在會幕裏向人說話，把許多祝福的話帶進以色列的當中。當人毫無保留的順服神的時候，這三件事就顯出來了，這三件事都是大事。我們要來注意，支搭帳幕的時候，神告訴摩西說，「正月初一日，你要立起帳幕。」(四十 2)我們要問的一個問題是這樣，是不是一切的物件都是在十二月底完全作成呢？是不是在一年最末了的一天裏作成呢？聖靈沒有給我們這個記錄，可能是，可能不是。但從說話的語氣來看，各樣的對象造好也許已有一段時間了，不是在年底那一天才造好。但神並沒有叫他們把帳幕立起來，他們就等在那裏，等到有一天，神說話了，「正月初一日，你要立起帳幕。」顯然的，神說這句話不是在正月初一，一定是在正月初一以前，當然也可以是年底最末了的一天，但若真是在那一天說，神可以這樣說，「明天你要把帳幕立起來。」可是神沒有說這樣的話，神是說，「正月初一日，」好象正月初一日還沒有到來，還有一段日子才來到。這個可能是很高的，這就給我們看見一個事實，真正順服神，不單只是在內容上跟上神，連在時間上也要跟上神。對的內容作在不對的時間裏，那個對的內容便有了殘缺。對的內容作在對的時間裏，整個就是完整了。

滿了榮耀的開始

我們感謝主，為什麼要在正月初一呢？這是值得我們去想一想的。我們記得在出埃及記的第十二章，神告訴以色列人說，「你們要以本月為正月，為一年之首。」(十二 2)這一個月，按他們的習慣並不是正月，但神告訴他們說，要以這個月為正月。那時候神給他們一個新的開始，神把他們從舊造裏面帶出來，在新造裏作一個開始。逾越節是給他們成為新造的，用新約的話來說，就是神的救贖把他們帶進新造，脫離舊造，所以正月對以色列來說是一件非常不簡單的事。現在神又對他們說，「正月初一日，你要立起帳幕。」這又是新的開始，我們曉得帳幕一立起來，救贖見證在地上就顯出來。也

就是說，當神的見證在地上顯出來，也是一個新的開始，神的子民從今以後一直活在這個見證裏，那就是對的。因為我們看見一件事，在四十章的末了，當帳幕立起來的時候，聖靈就記載了一件事，就是以色列人行動的根據，那就是雲彩停留在會幕的上頭。雲彩動，他們便起行；雲彩停，他們就宿營。整個以色列的行動，都是根據這一個，這根據的記號是顯在會幕的上面。我們把這兩件事情一合起來的時候，我們便看見神的見證顯明出來，神的子民就必須跟隨這個見證，必須在這個見證裏行走，度過他們一生的年日。我們感謝神！

聖靈的印記

現在又有另一件事情是我們要注意的。帳幕立起來了，那些物件便要搬進去。在物件搬進去以前，每一件對象都用膏油來塗抹，連亞倫和他兒子們，也用膏油來塗抹。這是一件很嚴肅的事，從這個時候開始，人在神面前的事奉就開始了，人向神的敬拜也開始了。這些事奉和敬拜開始，在當時來說是抹上膏油，用新約的話來說，就是必須要有聖靈的印記，必須要有聖靈的引領。膏油是使人感覺滋潤的，膏油的記號在那裏，就是滋潤在那裏。當人在神面前進入事奉和敬拜的時候，如果作得對，位置站得對，膏油塗抹的事實是絕對不會隱藏的。我們用前面一些弟兄說的話來表明這件事，一個在聖靈引導底下的事奉和敬拜，是永遠不會叫人疲乏的，人越事奉，便越感到膏油的塗抹，因為在事奉顯明的時候，是先看見膏油在那裏作供應，這是一點。

再說，膏油的塗抹是為了一個目的，使這些人和物都成為聖。我以前曾經提過，什麼叫作成聖，成聖就是不平凡。我們都是平凡人，我們都是沒有什麼可誇的，沒有榮耀的，因為都是墮落的亞當的後裔。神是聖的，在第三章裏看摩西被召的時候，曾經提過了。神說「不要進前來。當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。」(三 5)這塊地原是摩西常常經過，是很平凡的，為什麼現在變成不平凡呢？因為神在那裏，神在那裏，那裏就變得不平凡了。同樣的在這裏看膏油的塗抹，神要借著膏油的塗抹使人和物都變成不平凡。也許在人的眼中，我們仍然是那麼平凡，但是感謝神，神在那一個時候便看我們不平凡。不平凡是因為什麼呢？因為我們成了神的見證，因為我們滿足了神心意，神給我們開了一條祝福的路，因此，我們便成了不平凡。弟兄姊妹，這是何等的恩典，實在不能不向神獻上更多的敬拜。

那麼，現在我要點出三十六到三十九章是建造，四十章是支搭，它們所不同的地方在那裏？我們感謝神，我們可以這樣說，建造是進入見證，見證是借著順服神而進入。而支搭就是見證的顯明，也是借著順服神而跟上神的見證，顯明神的見證。弟兄姊妹，所以你們注意到這兩個地方，雖然差不多都用相同的字來表達當日以色列人所作的，但是那意義卻不一樣。前面在建造的階段，是他們回應進入神的見證。四十章是進入見證以後，就跟上神的見證而顯明神的見證。

我們感謝讚美主，人跟上神的見證，也就是進入神的榮耀。不僅是進入神的榮耀，而是進入神的

榮耀豐富，或者說是神豐富的榮耀。我們感謝主，出埃及記就結束在這樣的一個事實裏。如果以色列人不是在民數記裏出了大毛病，他們能一直維持著活在建造會幕這段日子在神面前的光景裏，在歷史上，他們就早進入神所應許的迦南地，不必在曠野兜了四十年的圈子。從屬靈的預表上，他們就進到神榮耀的豐富裏。

從埃及出來進入神應許，如果一切都正常，那個結果應當就是四十章。可惜的是人的愚昧打岔了，以色列人是這樣，今天作基督徒的也是這樣，不能長久維持在建造過程裏的心思。所以，兜了很多圈子，我們看見了這樣的事，我們求主憐憫，叫我們看見在出埃及記裏表明的神自己的心意，就仰望神保守我們不是走彎路，不再走冤枉路，乃是直接走到神那榮耀的目的去。就像詩歌上的話說：「因到神的路必須是直達。」走彎路的就是浪費，走彎路就是作冤枉事。求主救我們脫離這個愚昧，我想我們就這樣結束出埃及記了。—— 王國顯《容我的百姓去——出埃及記讀經筈記》