

神的帐幕在人间(上册)

目录:

- 01 前言
- 02 第一章 “使我可以住在他们中间”
- 03 第二章 “都要照着在山上指示你的样式”
- 04 第三章 会幕的启示
- 05 第四章 约柜——神与人相遇的地方
- 06 第五章 陈设饼的桌子——基督是生命粮
- 07 第六章 金灯台——基督是生命的光
- 08 第七章 帐幕——神要与人同住
- 09 第八章 铜祭坛——基督是我们的拯救
- 10 第九章 院子——在基督里
- 11 第十章 金香坛——基督是我们事奉的依据
- 12 第十一章 洗濯盆——在基督里不住地洁净
- 13 第十二章 会幕的建造——神荣耀的彰显
- 14 第十三章 “给我供祭司的职份”
- 15 第十四章 承接圣职

(下册编录在「利未记」)

前言

人的失落一下子就完成了，神的恢复却煞费周章，要耗费长久的时间、许多的忍耐和精密的安排。圣经记录了神挽回人的全过程——他根据自己的工作法则，从应许到预备，从预备到完成；其间虽可以分为不同的阶段，但自始至终都是一气呵成的，彼此之间存在着紧密如形影相连的关系——旧约的律法反映了新约的实体，新约的史实又印证了旧约律法的精意。

亚伯兰的被召是神所应许之恢复计划的开始，而以色列人出埃及的历史又是神在预备工作中更清楚地启示他计划的内容；虽然那些启示是以预表的形式出现，但所预表的事物都是依据“天上事的形状和影像”（参来8:5），所以当神吩咐摩西为他建造会幕的时候很严肃地一再告诫他说：“要谨慎做这些对象，都要照着在山上指示你的样式”（出25:9,40;26:30；……）。把天上之事的形状和影像表明出来，一定不允许有偏差，因为那是神心意和工作的内容；必须绝对准确地表明出来，这样人对神的计划的

领会才不会错误，纔能够在神的计划中心存盼望，也得着安慰。

神拯救以色列人出埃及，一面是叫他们承受应许，一面也是让他们事奉他（出3:12;8:1;9:1；……）；这就给我们看见，神拯救人的目的之一是叫人事奉他。事奉不单是在一些事务上服事神，更重要的是在心思里承认神为我们的主，我们是他的仆人；要接受并顺服他的权柄和安排，做成他所喜悦的事。伊甸园里的失落正是因着人拒绝神作他的主，否定了神的权柄，做了神所不喜悦的事；而神则要借着救恩把人带回事奉的地位。

失落的人要在神面前恢复事奉，有许多问题必须先解决，否则他的事奉必受阻挡。罪的问题不解决，罪人的问题不解决，人虽然可以开展许多的宗教活动，但这些活动在神的眼中不蒙悦纳，甚至连那些进行宗教活动的人也根本不能进到神面前来；这是人在神面前的难处，这些难处不解决，事奉就没有根据，就不可能进行。神既定意把人带到他面前来事奉他，就要为罪人开通进到他面前的道路；不单开通了道路，神也为人预备了事奉的条件，更借着人的服事来完成他永远的计划，使神在人间恢复应有的荣耀和权柄。

以色列人的被召是神计划中的重要一环；神曾定意要借着以色列人来完成他的计划：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的；你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出19:5-6）。在神的安排中，以色列若拣选神，顺服他的权柄，他就要使用他们作祭司的国度，即让整个以色列民族站在神与万民之间作桥梁，把万民引到神面前去蒙悦纳，也把神的荣耀、权柄和丰富输送到万民中间去，叫神在人间得回准确的地位；这就是主教导门徒祷告时所说“愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上”（太6:9-10）的实意。可惜，以色列人的愚昧使他们没有跟上神的安排，以致于在神的工作计划中被暂时弃绝，被摆在了后一阶段里；以色列人的结局虽然令神和人都失望，但神向他们所启示的法则仍然是他恢复计划中的依据。

会幕是神向以色列人启示的中心，会幕的建造和会幕中的服事不单是当日以色列人在神面前必须有的经历，也向现今教会启示了神做工的法则：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受浸归了摩西，并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵盘石，那盘石就是基督；但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。这些事都是我们的鉴戒，……他们遭遇这些事，都要作为鉴戒”（林前10:1-11）。这段经文中两次提到了“鉴戒”一词，这个词的原意不仅有鉴戒的含义，也有“表征”或是“模式”的意思；用属灵的术语来说就是“表记”或“预表”；这使今天的教会清楚看见，以色列人当日的经历就是我们现今的鉴戒——他们在神面前蒙悦纳的，我们必须效法；他们在神眼中被看为可憎的，我们就要坚决拒绝。

在以色列人进迦南的路上，“灵盘石”不住地随着他们；“这盘石就是基督”，先是隐藏在云柱和火柱里，后来借着会幕显出来。基督是当日以色列人进入应许之地的引导者、管理者、保护者和供应者，同样是现今教会活出神心意、进入神应许的引导者、管理者、保护者和供应者；虽然时代不同，神做工的对象和内容也相异，但神的法则并无丝毫改变——从前神在以色列人中间建造的是会幕，现今神在人中间建造的是教会；从前神在以色列人中间所安排的是会幕中的服事，现今神在教会中所安排的是彰显基督身体的见证。在不同的工作内容里，神工作的法则和目标并无丝毫改变，正如他自己没有

丝毫改变一样。

以色列人跟不上神的计划，就被神暂时搁置；他们的历史正可作为我们的鉴戒；我们从他们的经历中可以看出神赐给我们的道路和神所喜悦的途径，这是我们读旧约历史时千万不可忽略的。

服事神必须在正确的地位上进行；不在正确的地位上服事，就势必把事奉贬低为工作，失去了服事的实质。神当日给以色列人服事的地位是会幕，那里不单有祭坛除去人进到神面前的阻隔，也有各样照着天上形状和影像造出来的对象；这些都表明了基督的所是和所做。所以，服事的地位乃是以基督的所是和所做为依据的；离开了基督的所是和所做，就失去了事奉的地位。在当日的以色列人中，不在会幕里的一切活动和工作都不是事奉；在今天的基督教中，有些团体容让不信的人介入教会工作，这就站在了不正确的地位上；有许多所谓的基督教工作，对建立基督身体没有起到直接的效用，这也不是站在正确的地位上。

近代人重视工作过于重视事奉的地位，这已经形成了风气，不追随这样的潮流就算是不识时务；可是我们若留意查考整本圣经的历史和人物，就会发现亚伯拉罕离开吾珥，以撒从南地归回，雅各定意转回迦南，以色列不能停留在埃及，献祭必须在会幕，直到新约时期的“在基督里”，都不住地提醒我们：一定要站在正确的地位上事奉神；只有在正确的地位上，纔可能有正确的服事。

不单事奉的地位要正确，事奉的内容也必须正确；没有正确的内容，即便在正确的地位上所做出来的，仍然不是事奉。在会幕献上有残疾的祭牲，那不单算不得事奉，而且还得罪主；亚伦的两个儿子献上凡火而被击杀就是一个很好的明证：“亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的；就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前”（利10:1-2）。“在耶和华面前”这个地位绝对是正确的，但献上凡火这个内容就不正确了；乌撒扶约柜的手在人的心意上是正确了，但在神的心意中就不是正确的内容；哥林多教会在擘饼纪念主的事上招来惩治，也是因为他们仅仅在地位上正确，所做内容却不正确。因此，事奉的地位要正确，事奉的内容也要正确。

事奉的内容必须根据神的定规，做在神的心意中。近代人的学识总体上是比过去的人丰富一些，这本是一件好事，可是人的愚昧要高抬自己，觉得人的见解有可取之处，可以替神出主意，甚至以人的见解代替神的真理；结果，工作是搞起来了，运动也搞起来了，但那些工作和运动的内容却不合神的心意。不要以为圣经是近两千年以前的东西，用来指导今天的生活太不相称；时间和环境可以推移，但神的心意和神做工的法则不会因此而改变，因为“在他并没有改变，也没有转动的影儿”（雅1:17）。所以，我们必须在神的心意里事奉；明白了神的心意，知道了神要做什么工，也知道了神要怎样做他的工，然后再安排事奉的内容——这样的事奉纔是有根据的，是神能说“阿们”的。

事奉的地位要正确，事奉的内容也要正确，但这两样都正确了还是不够，事奉的目标也必须正确；事奉的目标是什么呢？简单地说，事奉的目标就是要成就神永远的计划，配合神永远计划中的安排。会幕的建造和会幕里的服事都是把天上的事物显明出来，这天上影像的实体就是父怀里的独生子基督耶稣；基督和他所做的乃是神永远计划得以完成的关键——救恩是因着基督而做成的，国度也是因着基督而建立的，新天新地更是因着基督而显出的，新耶路撒冷城里的殿就是“神自己和羔羊”；从会幕直到圣城中的殿，这就是神永远计划完成的历程，事奉神之人必须行在这个历程内，也必须配合这个

计划的完成。事奉不是个人向神所做的孤立的事，而是神永远计划这一条在线的一个点；点与点要紧密地连接，这样纔能完成那一条线。完成神永远的计划是事奉的目标；个人的服事必须溶合在神永远的计划里。

事奉的目标在于满足神；神得了满足，人纔能在神的满足里得享满足——先是神，然后纔是人；事奉不是为了满足人，但事奉的结果也会叫人享用满足。即便如此，事奉的目标不能有丝毫改变，事奉的安排不可根据人的需要，而要为着满足神的需要；一切按着人的需要来设计的事奉，在神的眼中都不是完美的，都亏缺了事奉的实意。事奉也不是单单着眼于目前的需要，而是着眼于神全盘的计划。

会幕和会幕里的服事包括了许多东西：会幕本身、在会幕里事奉的祭司、祭坛上的祭物，以及耶和华的节期；这诸多内容从不同的角度指出了基督的所是和所做，这些启示把我们带进神的心意中。在历史的进程中，会幕和会幕的事奉已经成为过去，它们的历史使命已经完成；但是，“都要照着在山上指示你的样式”和“摩西这样行都是照耶和華所吩咐他的”这个原则，到如今仍然深深吸引着全心跟随主的人，照亮着爱慕主显现之人所走的路程。

在旧约时期，神计划的中心工作是借着会幕（圣殿）显明出来，在现今的世代（从主升天到再来的这段日子）里，神计划的重点是建造教会——基督的身体。外面的形像虽不同，里面的原则却一样，并且这两大重点都是依据神永远的计划而发生的，也照着神的安排从一个阶段发展到另一个阶段，并继续朝着神心意的方向发展着。我们现今阅读神做工的历史，绝不仅仅是为着了解神从前做过的一些事，而是要从中看见神的计划和道路，使我们在神面前奔跑在正确的路上。我们若存着这样的心意在他面前等候，就必定蒙怜悯，可以在他的喜悦中走完我们当走的路途，成就他在宇宙中定规的大事；这是神要借着我们去完成的计划，叫全宇宙都沐浴在神荣耀的丰满里。

“你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚步去”（歌 1:8）。—— 王国显《神的帐幕在人间》

第一章 “使我可以住在他们中间”

出埃及记19:1-6;25:8,22；启示录21:1-6

会幕的建造不单是神在以色列人中间所做的一件大事，也是神头一次把他永远的计划向人作了比较完整的启示；所以当我们读到关乎会幕的一切记载时，都该求神把“那赐人智慧和启示的灵赏给我（你）们，使我（你）们真知道他”（弗1:17）。

以色列人起先在旷野建造会幕，后来在迦南地建造圣殿，虽然其间相隔约480年（参王上6:1），但会幕和圣殿在神的百姓中是一而二、二而一的；在神的计划中也是如此。会幕是圣殿的前身，圣殿是会幕的延续；在属灵的原则和效用上是全然一致的，都是神吩咐以色列人为他建造的。神为什么要吩咐以色列人为他建造会幕呢？这是一个很重大又很严肃的问题，我们必须寻求明白，也要很有把握地知道；因为会幕不单解决了以色列人当时在神面前的难处，也是神藉以启示他计划的方法，使我们透过会幕得以看见神在现今世代所要做的事，就是借着基督和他所做的来成就神从亘古既定的心意。

神的心意是要与人同住

神在造人的时候不单把他的形像和样式给了人，还定意把他的生命给人；人得了神的生命，神就与人调和在一起——神进到人的里面，人也进到神的里面——这是神在过去的永远里所定规下的心意，也是神在将来的永远里所要显明的果效。

人的悖逆使神与人无法调和，但神没有放弃他起初造人时的心愿；他在挽回人的工作上着重地显明了他的心愿，主耶稣在约翰福音14:16-17告诉门徒：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，……因他常与你们同在（原意是同住），也要（住）在你们里面。”在约翰福音17:21-26处，主耶稣为属他的人祷告说：“使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。……我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。……使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”主的祷告清楚地说明了神所定的工作计划之目的——与人同住。

主耶稣在十字架上曾大声宣告说：“成了！”这是救赎方法成就的宣告；启示录16:17记录了天上神殿中的宝座上有大声音说：“成了！”这个“成了”宣告了神对地的审判和惩治结束了。这两次“成了”的宣告在神的计划中相当重要：前者打通了人到神面前去的路，后者除去了地对神的敌挡；但这两个“成了”还不够满足神的心，直到启示录第21章，我们真的看到神很满意的宣告：“都成了！”不单是“成了”，而且是“都成了”；“都成了”就是全部做好了，没有剩下一样未完成的。神究竟做好了什么工作，使他那么满足地说“都成了”呢？从启示录21:3-6可以看到：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪！神的帐幕在人间，他要与人同住；’……他又对我说：‘都成了。’”神说“都成了”，就是他终于做工到一个地步，使他能够与人同住了，他也能把自己的帐幕搭建在人间了。

从永远到永远，神的心意就是要在人间支搭帐幕，与他所造的人同住！真不知道我们这些远离神的人究竟有什么好，叫神不辞劳苦地、万般忍耐地等待，要把这些悖逆的人重新挽回，进入他的眷顾！

你们要归我作祭司的国度

神要恢复与人同住。在这一计划中，他拣选了亚伯拉罕的后裔（即以色列民族）来进行他初步的工作——先准确地调整他们与神的关系；为此，他把以色列人从埃及领出来，带到旷野，让他们多次尝到他恩典的眷顾和供应，并向他们宣告自己在他们中间要做的工：“我向埃及人所行的事你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我；如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出19:4-6）。神的话明确地指出了他在以色列人身上所要做的工，及其目的。

“因为全地都是我的”（出第19章）

人活在地上，神要在地上与人同住就要到地上来；这本来并不存在难处，因为地乃是神所创造的，也是神以他的权柄来管理的。但是，悖逆的人背弃了神，却拣选了撒但，人堕落了，地也被撒但强占了；因此，神在地上受了阻挡，不能住在人中间。神的计划是要改变这一情形，在地上恢复他的权柄，使地重新在他的管理之下；这样，他纔可以在人中间成全他的心愿，与人同住。

为此，他拣选了以色列人，向他们宣告说：“因为全地都是我的；”虽然全地在现今被撒但暂时夺了，但这地原是属神的，神现在要把地收回来。地上的人对神的态度决定了地的所有权——地上的

人若归向神，撒但的占夺就要告终；地上的人不认识神，撒但就有理由继续占夺。神收回地的工作就是把人从撒但的权势下吸引回来；所以，神一面宣告他对地的所有权，一面又借着恩典吸引以色列人归向他，使神在地上得着对付撒但的据点，收回被占夺的地。

“作祭司的国度”（出19:6）

神让以色列人享用恩典，但是享用恩典不是神最终的目的，而是他工作的方法，要把人吸引到神的面前来，接受神的权柄，使神的权柄重新通行在地上。人对神的拒绝是根深蒂固的，所以神的工作计划不是一蹴而就的，他须要按计划一步一步地，一个阶段接着一个阶段地进行，直到整个计划全部完成。

神拣选以色列人，把他们放在一个很特别的地位上——叫他们作“祭司的国度”；什么是“祭司的国度”呢？就是以色列民族（或说全以色列国）全体在地上作神的祭司。祭司是事奉神的人，是站在神与人中间进行事奉的人——神愿意把恩典、荣耀、丰富赏赐给人，人也实在需要从神的手中接受这些，好进入真正的安息和满足；但是人的罪把他与神之间的通道堵塞了，叫神的所有不能输送到人这边来，人也没有条件去得着神所愿意赐下的。在这种情形下，神在以色列人中设立了祭司，让他们站在神与人中间，起到桥梁的作用，把神与人连接起来，叫人可以带着难处和缺欠到神面前去得怜恤，也叫神可以进到人的中间施行怜悯，叫人的重担得以脱落——这就是祭司的工作。

地上的万民是远离神，不认识神的，甚至是敌对神的；神拣选了以色列人，在恩典中造就他们，叫他们成为圣洁的国民，好成为万民与神之间的一座桥梁，使万民都因着他们而认识并归向神，让神可以把全地收回来。神在当时这样宣告了，到了国度的日子也要这样实行（参亚8:22-23）；以色列人实在是神设立在地上的祭司国度，要带领万民归向神、享用神。

以色列人的难处

“你们若实在听从我的话，遵守我的约”（出19:5）——这是以色列人实际成为祭司国度的条件；神诚然选召他们作祭司的国度，但他们最终能否实际地活出祭司的国度，就取决于他们怎样活在神的面前了。以色列人不认识自己，竟一再贸然地对神说：“凡耶和华所说的我们都要遵行”（出19:8）；“耶和华所吩咐的我们都必遵行”（出24:3）。人在神面前的自信及自夸实在是愚昧无知到了极处，一点也不明白自己的所是和所有；及至神在威严中降临西乃山时，他们才醒悟过来，恐惧战兢地向摩西恳求说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡”（出20:19）——人在神面前的真正难处出现了。

亚当的堕落使得他和他的后裔都不得见神的面，也都落在神的定罪之下；以色列人也是亚当的后代，虽然神的恩召让他们作祭司的国度，但他们的地位（亚当的后代）和实况（罪人）都使他们不能站立在神的面前，不能见神就无法听见神的话，没有神的话就没有遵行的依据。以色列人在神面前的难处显明了：他们不能见神，也没有条件听神的话，如同所有亚当的子孙一样；他们绝不能因为蒙了恩召就成为例外，神也不能违反自己的性情来做成这个例外。以色列人在神面前实在是有了难处，这是他们自己承担不了也解决了的。

“又当为我造圣所”（出25:8）

神需要与人同住，人却没有条件见神的面，这对神、对人都成为一个难处；这个难处不解决，神

的心意就没有出路，人的爱慕也没有出路。针对这个难处，神向人说话了：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出25:8）；神要借着圣所住在人的中间，圣所成为神住在人中间的凭借。为什么有了圣所神就可以住在人中间，没有圣所人就不能接受神的同住呢？我们在这里要十分留意：从外面看，圣所只是一座建筑物；但是从神的定意和计划来看，圣所表明了神所要做的一件大事——他要解决人不能与神交通的难处。

神要做的大事就是借着他怀里的独生子主耶稣基督为人开辟通往神施恩宝座的路，所以圣所指的是基督和他所做的事；圣所里面有各样对象，也有祭司在圣所内供职：“他们供奉的事本是天上事的形状和影像”（来8:5）；“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司”（来9:11）；“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血”（来9:12）；“圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明；那头一层帐幕作现今的一个表样”（来9:8）。圣所是一个表样，显明了基督的所是和所做；神凭着圣所住在以色列人中间的事实，表明了神要借着基督住在人的中间。神在地上得着圣所，就是神在地上得着了基督和他所做的；所以圣所成为神得以住在人中间的凭借。

基督是那更大、更完备的帐幕，基督是更美的祭司，基督又是更美的祭物；基督和他所做的把人在神面前的难处完全除去了。神以建造圣所的事来表明基督和他所做的，所以神吩咐摩西和以色列人为他造圣所，使他可以借着圣所（就是基督和他所做的）住在人的中间。

会幕——圣殿——教会——新耶路撒冷

借着以色列人在地上建造会幕，神就可以越过人的不洁与不义而住在人中间，会幕本身就是沟通神与人正常关系的桥梁。会幕里有祭司，有献祭的事，也有祭牲的血常在神的面前；藉此，神对罪人的震怒就停止，人在神面前的亏欠也就成为过去，神可以住在人的中间，神和人之间不再有阻挡，而是有了交通。

会幕诚然打开了神与人的交通，但是会幕中的交通是有限制的；若没有血，没有祭物，或不按着条例来处理，人不单不能与神有交通，还会招致死亡。亚伦的两个儿子因献上凡火而致死亡就是一个明显的例子（参利10:1-2），大祭司进入至圣所若不使外袍衣脚上的铃铛发出响声也要死亡（参出28:35）；所以，藉会幕所建立起来的交通还不能使神的心意满足，因为这交通还是受到限制，神与人同住的事还是受限制。可见，会幕的作用除了临时性地解决人与神之间的难处以外，更重要的是神要透过会幕向人说明：他要工作，要为人预备一个能彻底地、完满地解决人在神面前之难处的方法，好使他毫无阻拦地、自由释放地与人同住。

在旧约的日子，从会幕到圣殿这段历史是神在人中间工作的显明。无论会幕或圣殿的外形和内容如何华美，它们在历史上曾经如何显出神的荣耀，但它们都不是神的最终目的，也不能叫神满足；它们只是神计划的一个表明，要人们知道神要照着它们所表明的法则和内容继续做工，直到神的心意满足。旧约的日子过去了，会幕与圣殿的历史使命也完成了，但神借着它们所表明的心意和计划并没有过去，他正借着会幕所表明的基督和他的教会，继续完成着神的心意。

在旧约里，圣殿是会幕工程的延续；在神的计划里，新约是旧约之精意的显出。因此，神在圣殿的历史使命完成以后，就把心思放在教会的建造上，使教会代替以色列人（圣殿）来完成神的计划：“耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’……但耶稣这话是以他的身体为殿”（约2:19-21）；

主耶稣基督的身体就是教会。会幕与圣殿都是物质的，固然是神的居所，但神在其中并没有得着安息，因为“神是灵”，他并不住人手所造的殿（参代上17:3-6；徒17:24）；旧约的殿表明了神要在新约里借着主耶稣建造属灵的殿，就是教会，好让神能真正地在人中间得着安息的居所：“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在”（弗2:20-22）。在基督耶稣的救恩中，圣灵进到每一个得救的人里面，也永久居住在他們里面，叫神的儿女都有神的性质，成为属灵（参罗8:9）；神把这些属灵的人联结到基督耶稣里，神就在地上得着了属灵的殿，他也住在这殿里享用安息。

教会是神得享安息的地方，也是神荣耀的丰富所充满的；但教会还不是神最后的和最高的目的，神最终的目的乃是在新天新地里的新耶路撒冷城。在圣城显出来的时候，神的荣耀和丰富，神的权柄和能力，神本性里所有的一切，纔能毫无保留地显露出来；那时纔是神完全住在人中间的日子。虽然教会不是神最高的目的，新耶路撒冷纔是神最高的目的，但是教会的建造若未完成，新耶路撒冷就不会出现；教会必须先完成建造，然后国度才会来临，新天新地才会出现。所以，教会的建造是神永远计划得以完成的关键；我们必须看准这一点，因为神现今是把他的心思完全放在建造教会这一工程上。

从会幕到圣殿，从圣殿到教会，从教会到新耶路撒冷，都是神计划中一系列连续的发展阶段；在旷野里，神使用人建造会幕，现今神的儿子亲自建造了他的教会，要让人（教会）与神联为一体，叫神的心意得着满足。因此，我们在看建造会幕的过程时，不可单单将其视为一个历史事件，也要把它看作神心意的流出，因而也注意到神在今天所建造的；因为到如今，神要与人同住的心意并没有丝毫变更。

注：关于教会在神心意中的地位，请参看拙著《建立基督的身体》一书。—— 王国显《神的帐幕在人间》

第二章 “都要照着在山上指示你的样式”（出25:9）

出埃及记25:1-9,40;26:30;27:8;35:20-29;36:2-7

会幕是神永远计划的启示，又是基督和他工作的预表，所以会幕就不是一座随随便便、马马虎虎盖搭起来的建筑物；会幕的样式和建造材料都不是按着人的意见和爱好，而是以神亲自的指示为依据，照着神的原则来建造的。非如此就不能把神所要启示的事正确地表明出来，也不能满足神的心意。

“当为我送礼物来”（出25:2）

建造会幕需要各种各样的材料，这些材料都是以色列人献给神的；神也借着摩西吩咐以色列人：“当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我；所要收的礼物就是……”（出25:2-3）。在建造会幕以前，神先把以色列人带进奉献的地位上；只有当人懂得站在奉献的地位上，神才开始彰显他的荣耀，启示他自己。在神的工作里，人所能做的和人所该做的就是奉献；我们借着奉献向神表明自己的

态度——我们既是神用他怀里的独生子买赎回来的，就是属神的人，神在我们身上拥有权柄，他可以随意调度我们，我们也只有绝对顺服他的管理；这就是奉献的实意。神得着了奉献的人，就有了做工的对象，神的工作在地上也就有了出路，这是神工作的法则。

神是配

神宣告了他要得到一些礼物，以色列人听见了，他们可以答应神的要求，也可以不答应；答应或不答应是基于他们对神的认识。人对神常常是愚昧的，亚当堕落的罪性使人只注意自己，不注意神，神的恩典却把人带回神面前，脱离亚当带来的罪和死，并进入神儿子的荣耀里；这一个转变足以叫人从自己里面出来，完全地归向神。以色列人出埃及正是这个事实的表明和经历——神的恩典和他所做的把我们的属灵地位完全改变了，叫我们不再作罪（埃及）的奴仆，转而享用神的丰富；这个改变叫我们不能不承认，神完全配得着我们自己和我们所有的一切。

神本来就是配，只是人不认识他，不肯承认他配；肯承认他配的人必定是认识恩典又享用恩典的人。神的工作并不是要人给他增加一些什么，因为万有全是神的，他不缺少什么物质的东西，他只需要被造的人真正地认识他：“愿人都尊你的名为圣”，这就是神在人中间所等候要得着的。我们看启示录第4-5章中天上的两次大敬拜，因着神的创造，二十四位长老称颂神说：“我们的主，我们的神，你是配……。”因着主耶稣完成了神救赎的旨意，天上千千万万的天使就敬拜说：“曾被杀的羔羊是配……。”二十四位长老和四活物向羔羊俯伏说：“你配……配……。”啊！真实认识神的，都承认“神是配”，神也喜欢看见一切被造的都承认他是配。

神吩咐以色列人为他送礼物，目的就是要试验以色列人，看他们是否承认他是他们的神，是否配得他们献上的一切；以色列人若承认神是配，他们就献上神所要的——这个献上是根据他们在心里承认神是他们的神，并且承认他是配得这一切的。基于这个心意所做的，就是奉献；人在神面前献上，神就开始做工。

“凡甘心乐意的”（出25:2）

承认神是配是一件事，向神甘心乐意献上则是另外一件事；本来这两件事是二而一的，是能够和谐地联结在一起的，但它在堕落的人身上却成了矛盾的事。人即便知道神是配，却不一定甘心乐意地献上；因为在那些以自己为中心的人看来，向神献上就意味着自己有所减少，就是吃亏，有吃亏的感觉就不可能甘心乐意地献上。

在建造会幕的事上，神所要得着的不是那座物质的建筑，而是透过这座建筑使人的心完全归向他；因此神说：“凡甘心乐意的，你们就可以收下归我”（出25:2），意思就是：神并不短缺物质的东西，他只是藉此叫人脱离物质的辖制；所以神只收纳那些甘心情愿之人的献上，他只記念这样的人，也以他们的奉献为供应、为享用。至于那些勉强拿来的，就不要收下；因为即使收下了神也不会記念，不会使用。有许多人看见别人献上，自己若不献上就难为情；所以虽然不甘心，为着面子的缘故勉强地献上一点，既可应付人，又可贿赂自己的良心。这样在神面前献上的人，不管他们献了多少，做了多少，神都不記念；因为神所要得着的是人，不是人所拥有的。

哥林多后书提到马其顿人的奉献被神記念，那是因为他们“照神的旨意先把自己献给主”（林后8:5）——这做得对极了；人若把自己完全归于神，则无论他所拥有的增加或减少，都不能辖制他了。神要

得着人来对付那空中的掌权者，好完成他永远的计划；人若不甘心，神就没有真正地得着人，撒但也会更张狂的嗤笑神。主耶稣在地上作人的时候给我们看见了一个甘心乐意的完美榜样：他被人弃绝却赞美神，他被钉在十字架上仍安息在神的计划中。神得着这样一个人，撒但的头就被打伤了，从地到天的路也就打通了，天就能显在地上了。须知，神看重人里面的甘心乐意，过于外面所做的一切。

神并不用他的权威胁迫人来满足他，而是用恩典的作为吸引人甘心乐意地归向他。出埃及的整个历史过程都是恩典，而非以色列人寻求神的结果，更非以色列人配得的；当他们心里苏醒的时候，他们都被恩典的感觉所围绕，尤其在拜金牛犊的事上蒙神赦免以后，他们更是深深地体会到神的恩典；所以当摩西向他们宣告神的需要时，他们甘心乐意的奉献实在叫神的心意满足，也叫人深受感动：“百姓每早晨还把甘心献的礼物拿来；凡做圣所一切工的智慧人，各都离开他所做的工，来对摩西说，百姓为耶和华吩咐使用之工所拿来的富富有余。摩西传命，他们就在全营中宣告说：‘无论男女，不必再为圣所拿什么礼物来。’这样才拦住百姓不再拿礼物来；因为他们所有的材料够做一切当做的物，而且有余”（出36:3-7）。人的心归向了神，神所要做的工就不受阻拦；人的心思不受地上事物所辖制，神的荣耀就有了出口，建造会幕也就有了属灵的基础。

“所要收的礼物就是……”（出25:3-7）

单有人的热心还不能成就神的工作，人的热心往往不能与神的计划相谐调，甚至会成为神做工的阻力；这是人在神面前的心志问题——喜欢自己出主意，喜欢自己定计划，喜欢代替神来作领袖。但在神的建造工程中，神不让人的东西掺杂进来，人的东西一进来，神的工作就被打乱破坏；神只要人学习尊神为至大，学习单纯地接受神的定意。

人的热心哄起来了，神却未必收纳人凭着自己的热心送来的东西；神所要的乃是他自己所定规的，在此之外的他都不要。神不象现在的一些人，只要有送来的，不管好歹照单全收；神明明地对摩西说：“所要收的礼物就是：……。”要收什么，神已经定规好了；人不能凭着自己的意思说：“白金比黄金贵重多了，我们拿白金献给神吧！神一定悦纳我们的奉献。”也不能说：“皂荚木那么粗贱，不能配得上神，倒不如拿紫檀木来代替皂荚木，这样才算是高明。”神会对这些人说：“对不起，你们眼中所看为美，看为贵重的，在我的计划中没有合宜的位置。”人不能勉强神接受神所不要的，一个真正懂得奉献的人一定是献上神所要的，而不是献上人所贵重的；只有让神得着他所要的，建造纔能开始。

现在的基督教把太多神所不要的东西都堆进来，神所要的却被抛到了废料箱里；祷告成了仪文，哲学（神学）思想代替了神的话语，人的学说在教会生活中代替了真理的指导，工作方法和辅导学代替了圣灵的工作，人手的工作代替了生命的见证；教会中充斥着各式各样神所不要的东西，人还把这些当作宝贝，殊不知这些事阻碍了基督身体的建造！但愿建造会幕的历史让神的儿女苏醒，不再把神所不要的硬塞给神，只把神所要的献上，好使神的属灵工程不再受搅扰，而是快快地完成。

在献礼物的事上，神所重看的不是物质的收集，而是人心意的端正；只求达到目的而不择手段的做法神不悦纳。人给神带来的历史性难处就是向神的心意不正，什么时候人向神的心意端正了，接受神的权柄了，实实在在地顺服神了，神纔能自由释放地在宇宙中按着他的心意做成他的工；神的难处在于人，人不给神难处，就没有什么能限制神，连撒但也不能。所以在开始建造会幕的时候，神把人带进顺服的操练里，叫人站准在奉献的地位上，使神在人中间得着准确的建造基础；属灵的建造不在

于外表的庞大和华丽，而在于准确的生命内容。

建造用的材料

会幕启示了神的心意，预表了基督耶稣和他的工作，所以神在选用材料的事上不是随便的，而是经过精心设计才作的决定；不管这些材料在人的眼中看为贵重或是卑贱，其作用和意义都是透过各自的特性来表明基督的某个方面。这就是神定规了可以接受之礼物的原因——凡与基督无关的，不管在人看来是多么好，都不能收进来；可以收进来的一定是与基督有关的。

我们先来看各样材料的属灵意义，好叫我们更准确地明白会幕的实际，使我们的心的苏醒过来，向往神在地上所要显明的见证，并在现今的时代配合神建造的计划。

金：金子在建造会幕过程中的使用量是相当多的，它分为精金和普通金子两种。从以西结书1:26-28可知，精金是指着神的荣耀，即神的性质和性情；彼得前书2:7的经文以金子来比喻信心，所以金子的属灵意义是指着人对神的信心。

银：银子向人启示了神宝贵的恩典；出埃及记30:11-16和民数记3:44-49两处经文都指出，银子是用来赎罪或赎生命的。因此我们可以清楚地看见，银子的属灵意义就是救赎之恩，与救赎有关的事物就用银子来作表征。

铜：铜的使用量也很大，会幕中的祭坛、洗濯盆、部份柱座等等都是用铜制造的；这些对象都表明神借着审判把人分别出来，使人洁净，得以脱离罪的刑罚。启示录2:15记载了约翰所看见教会元首基督的形像，他的脚象在炉中锻炼光明的铜；对照启示录2:18,21-23处的经文，显然是指着主为审判教会的主。因此，铜的属灵意义就是审判。

各种颜色的线：线是织制幔子的基本单位，借着线的经纬交织，一幅幔子就做成了；这些线以不同的颜色来表明主的性质，用各种颜色的线所织成的幔子说出了主的各样美丽和尊贵。

蓝色：这是天空的颜色。出埃及记24:10用蓝色指出神的性质，即属天的性质；主是属天的，他虽然曾降临地上，但他仍是在天的（参约3:13），因为他原是属天的。属天的意思就是“在万有以上”（参约3:31），是至高的，是死亡的权势所不能触摸的，又是永远不会过去的。

紫色：这是古代君王所穿戴的颜色，是尊荣的象征；罗马兵丁戏弄主耶稣，讥笑他为犹太人之王的时候，就是给主穿上紫袍。

朱红色：这是罪孽的颜色，以赛亚书1:18里说：“你们的罪虽象朱红，……虽红如丹颜，……”；这颜色表明主为我们作了赎罪的“神的羔羊，背负世人罪孽”（约1:29），使我们得以洁白如雪，又白如羊毛；主是“那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后5:21）。所以朱红色代表着流血代赎的能力。

细麻：指着在生活上显出完全的圣洁，没有瑕疵，有柔细的品格；启示录19:8用细麻衣代表神儿女在生活上所显出的义行。我们的主对人充满体恤与同情，他的生活流露出完美的品格，叫我们深受吸引；他实在是细麻。

山羊毛：前面所引用以赛亚书的经文已经显明，羊毛是完全洁净的意思；山羊毛柔软而有光泽，这些都表明了主的生活全然圣洁和荣美。

染红的公羊皮：公羊的皮被剥下来，那是死亡的事实；并且染红了，那明明是被杀流血的结果。

主耶稣到地上来就是要借着他的死败坏掌死权的魔鬼；死在神眼中是可憎的，但圣洁的主却为人背负了罪担，饱尝了罪的工价。因着他的流血，人的罪都被涂抹了（会幕在地上的时候，其效用就是遮盖人的罪）。

海狗皮：灰黑色的粗糙皮料，用来做会幕最外层的罩棚盖；这东西并不美观，也无悦人之处，正说明主隐藏了他的荣耀华美，在人间显出的只是“他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁”（赛52:14），“他无佳形美容使我们羡慕他”（赛53:2）；我们的主实在宝贝，他竟然肯为我们这些顶撞神的罪人降卑自己，被人藐视，被人弃绝，为要把我们带回到神的面前，抬举我们作神的儿女。

皂荚木：是一种树身带刺的树木，质地坚硬，这是人天然生命的性质和特征——未经处理时很容易刺伤人，经过处理后也不属于贵重的材料，仍是卑贱的；人在神面前的实质就是皂荚木。但是顶稀奇的是，在会幕中使用最多的就是皂荚木；这叫我们很深地认识到神的恩典——人的性质在神面前是卑贱的，但经过神的对付，溶合了神的性情以后，就成了建造会幕必不可少的材料。因此，让我们不看自己的所是和所有，只看我们把多少地位让出来给神。

油：圣经中常以油表示圣灵，圣灵能使人得供应，发出生命的光辉。

香料：表明主基督的生活，就是在神面前舍弃自己的生活；这样的生活发散出生命的馨香。

各样宝石：宝石是在地里经过长期的高压和高热而形成的，这正指出了生命的经历——经过黑暗和各样难处的磨炼而显出多采多姿的属灵品格。在洋溢着丰满生命的新耶路撒冷城，城墙的根基即是各样的宝石；其中最特别的是红玛瑙，它指出了主基督承担人的罪，从而显出了生命的尊贵。

“照着在山上指示你的样式”（出25:40）

“耶和华喜悦燔祭和平安祭岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油”（撒上15:22）。从伊甸园开始直到现在，这是人在神面前最易忽略的一件事，而这件事却是非常重要的；可以说人的堕落就是因着这一个忽略。人总是好大喜功，喜欢看外表的美丽和气派，注重工作的成果却忽视工作的内容是否合乎神的旨意。近代工商管理学的发展也影响了基督教，人们把这套属世界的行政和财政管理方法改头换面，就搬进教会里来；倘若我们单看果效，这无疑是成功的，但有一件事却是从根本上就是错误的——他们把教会看成一种属世的团体机构，却忘记了教会的属灵性质和任务；结果，工作是成功了，但神从这工作里没有得着荣耀，人从这工作里也没有看见神，连撒但也不畏惧这种“基督教工作”，因为教会的见证已被贬为世上的各种人类活动之一。

在会幕建造的开始，神一而再、再而三地，十分严肃地告诫摩西：“制造帐幕和其中的一切器具都要照我所指示你的样式”（出25:9）；“要谨慎做这些对象，都要照着在山上指示你的样式”（出25:40）；“都照着在山上指示你的样式做”（出27:8）；“要照着在山上指示你的样式立起帐幕”（出26:30）。神这样反复地重申这个要求，岂是没有原因的吗？一定是有原因的——神要借着会幕的建造把人带回正确的地位上，让人在他面前建立正确的态度，完全尊他为大，绝对顺服他的权柄，无条件地遵行他的旨意；透过外面的建造工作，把人带进里面的属灵建造里。

“谨慎做”、“照着……所指示……的样式做”，神没有给人留下发表意见的余地，这在近代人眼中就叫作“不民主”；但是不要忘记一个基本的事实：这不是人与人之间的课题，而是人活在神面前的课题；在人与人之间标榜民主还有一点道理，在神的事上讲民主便是天大的笑话，不认识神的人才会有

这样愚昧的想法。人的意见一掺进神的工作里，其结果不是帮了神的忙，而是捣了神的乱；伊甸园里的堕落就是最好的例证，扫罗的献祭也是一个例证，基督教历史中各种各样的异端邪说都是这样生发出来的。

近代的基督教实在出现了许多难处，造成了基督教中没有基督的局面；“教会”里只看见人，却看不见基督，因为神的话被人意代替了。许多从前造就神工人的地方如今已多半变成培养“神学家”的学术机构；现代的所谓神学思想只是把哲学（人的思想）放进基督教里。说什么“保罗神学”，他们根本就忽略了保罗只是一个接受圣灵启示的人，因此他们标榜的都不是出于神的东西；说什么“本色神学”，他们根本就不了解神的真道是与文化无关的。人实在变得“聪明”了，变得更爱慕世界了；但是神没有改变，也没有转动的影儿！正因为如此，基督教的各样机构和工作名目虽如雨后春笋，人却离开神越来越远了；基督教要追求在世界中的地位，这完全背离了主的心意：“只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们”（约15:19）；“直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓”（林前4:13）。人们忘记了自己被分别出来的地位，反倒事事寻求世界的认可，要讨那些拒绝神之人的喜悦，还连篇累牍地声称非如此不能在这个世代作神的见证；实质上，他们心中根本没有神的地位，没有神的权柄。

“照着在山上指示你的样式”，这是神给一切拣选神之人指出的唯一正途；我们必须无条件地接受神的权柄，单单站在作仆人的地位上遵行神的旨意，这纔是活在神的计划中，纔是配合神的属灵建造。神自己规划，神自己设计，神自己安排；我们不是为神出谋划策，而是单纯地、绝对地遵行他所吩咐的，这样我们就是在做神的工。但愿主恩待我们，借着建造会幕的原则来苏醒我们，建立我们，也使用我们，叫我们按着主的心意做他的工，让神在他儿女中间显出他的荣耀。——王国显《神的帐幕在人间》

第三章 会幕的启示

希伯来书9:1-6

神既然要求以色列人照着山上所指示的样式建造会幕，就把他的心意和设计一一地向摩西启示，再由摩西转告以色列人。对照神启示会幕的次序和以色列人建造会幕的工序，我们发现神在其中有着极其宝贵的安排，充满了恩典的预备；因此，在按着次序查考各样对象以前，我们先要留心神启示的原则和内容。

神的启示是从约柜开始的，然后依次是陈设饼的桌子、金灯台、帐幕、祭坛、院子、祭司的袍服、香坛、洗濯盆、圣香和圣膏；以色列人建造的次序是从帐幕开始的，然后依次是约柜、桌子、灯台、香坛、祭坛、洗濯盆、院子，及至会幕内的对象都做好了，然后才做祭司的袍服。这里启示和实际建造的次序都不是偶然的，实在有神的心意藏在里面。

神启示的次序是从他的心意开始——他要与人交通，要人前来享用他的供应，他也为人解决了进到他面前的难处，最末了神才得以从人得满足、得供应。神对人体恤到这样宝贵的地步，人没有得着

完全的安息，神也就不能安息，直到人完全安息了，神纔能享用安息；正如以弗所书提到的，神使用那些享用了安息的人来建造他借着圣灵居住的家。

人建造的次序则是从自己的经历开始——人需要为自己寻找安息之所，正如摩西所叹人心灵深处的需要：“主啊，你世世代代作我们的居所”（诗90:1）；人确实需要这样的居所，在这居所里一面享用神，一面供应神、事奉神。人要进到这样的境地，就需要用祭坛和洗濯盆来解决人在地位上和实际上的圣洁问题；最末了，人在神面前成了事奉的人，也成了彰显神荣耀与华美的人。

这两种次序既有不同之处，也有相同之处：就是不管从神或从人的角度来看，完成会幕建造，就使神与人调和为一，使神和人同得满足，彼此都有至高的享用，人享用神，神也享用人；若没有会幕，这些都不可能发生。

神是先作供应的神

从神的启示次序来看，圣所内的物件为第一组：“帐幕头一层叫作圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼；第二幔子后又有一层帐幕，叫作至圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐和亚伦发过芽的杖，并两块约版，柜上面有荣耀基路伯的影罩着施恩座。……这些对象既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐幕，行拜神的礼；至于第二层帐幕，唯有大祭司一年一次独自进去”（来9:2-7）。这段经文指出，祭司（人）能进到神面前来是基于会幕内的物件都“预备齐了”；不管日常进去的或是一年一次进去的，若是这些对象没有“预备齐”，他们就不能进去，因为这些对象都预表了神所预备的恩典。例如约柜上的施恩座，这名字就把它效用说出来了；又如预表事奉神、让神有享用的金香炉，也说明了若不“奉主的名”（或说“在基督里”），我们连服事神的资格都没有。

会幕内的对象都代表着神所预备的各样属灵恩典；这些恩典不但吸引我们，而且解决了我们属灵的难处，使我们可以坦然地进到施恩宝座前“得怜恤，蒙恩惠”（来4:16）。

进到会幕里就是进到神的丰盛里，而会幕表明了基督：“神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督的里面”（西2:9）；“神的奥秘就是基督，所积蓄的一切智能知识都在他里面藏着”（西2:2-3）。但是，问题在于人如何能进到基督里？如何能面对面地活在基督里？感谢赞美神！他又预备了祭坛和洗濯盆，为要除掉我们在神面前最根本的难处——罪，使我们可以更深入地进到神的丰盛里。

是神先预备恩典，先使我们得着供应（用他怀里的独生子作我们的供应）；这样，我们才得着那条又新又活的路，可以坦然无惧地进到施恩宝座前。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（约3:16）；这是诚然是恩典，但我们也必须看见，并不是人先向神求恩典，神才预备恩典，而是在人尚不知道需要恩典的时候，神已经把恩典预备好了，再以恩典吸引人享用恩典。感谢赞美他！因为他是先预备好恩典来等待人的神。

十字架的路程

在启示的次序里，各种对象可分成三组：第一组是约柜、灯台和桌子，这是神供应人的内容；祭坛单独成为第二组，这是神除掉人进到神面前去的阻挡；第三组是香坛和洗濯盆，这是神让事奉他之人的服事蒙悦纳。头一组是神丰满的显出，第二组和第三组是人到神面前所蒙的恩典。这些对象在会幕内外摆设的位置也是神所指定的，透过这样的摆设，显明了神借着会幕所启示的心意，要作为人在属灵实际中可遵循的依据。

请注意，在会幕与人之间有一个相当宽阔的院子隔着，神从施恩座上把他荣耀的恩典输送到院子外的人，必须经过摆设的各样对象；同样，人要进到施恩座前接受恩典，也要经过这些摆设的对象。这些摆设的对象在会幕内外正好构成了十字的形状，这也不是偶然的，绝对是神特意设计的，要藉此说明：神与人、人与神之间交通的建立，必须借着十字架；十字架的道路是神与人沟通的唯一途径：“既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了”（弗2:16）；“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了”（西1:20）。十字架把地与天的阻隔除去了，十字架也把神与人的关系调整正常了——没有基督的十字架，人与人之间充满冤仇，人与神之间彼此为敌；有了基督的十字架，这一切不愉快的事情都了结了，神与人一同进入喜乐和满足里。

十字架把神丰满的恩典带进人中间

会幕内的物件表明了神的丰满，神的心意也是要把这丰满赐给人；但荣耀的神如何把他的丰满输送给那死在罪恶过犯中的人呢？他乃是把他的丰满放在他儿子主耶稣基督里，并叫人“在基督里”可以承受神的丰满。基督乃是圣洁荣耀的主，他若不敞开自己，谁也不可能进到他里面；但感谢赞美神！借着十字架，基督向人敞开了，罪人可以进到他里面。基督降卑自己，“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2:8）；他降卑到一个地步，不惜走上了十字架，好让神在基督里的丰满得着出口，人也在十字架那里找到“在基督里”的入口。

基督在十字架上的降卑使得神“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓2:9-11）；借着十字架，神的荣耀在主耶稣基督身上得以完全地彰显和释放，涌流到一切被造者身上，更涌流到人的身上——十字架使神荣耀的丰满有了出口，十字架使神的丰满涌流进人中间。

十字架把人带进神的丰满里

从另一方面来看，人要从院子外面走到施恩座前，也必须经过十字架。人在神面前有两个大难处，就是人的罪和人自己：人的罪把他关在神恩典的门外，罪人到神面前来只能接受定罪，没有条件接受恩典；人的自己也叫他心高气傲，不肯在神面前降服，这样的人绝不可能享受神的丰满，因为“神阻挡骄傲的人”，他只“赐恩给谦卑的人”（雅4:6）。

1.十字架解决了人的罪：罪把人关闭在神的恩典以外，十字架却为人敲开了恩典的大门；罪的工价乃是死，但主耶稣在十字架上所流的血偿清了人所欠的罪债，叫凡接受十字架救恩的人不会再受罪的追讨，也不会再带着罪到神面前，因为他们在神面前已经不被定罪了。十字架叫神审判的宝座成了施恩的宝座，凡接受十字架救恩的罪人在神面前都成了义人；感谢赞美神！十字架把人带到神面前蒙恩，进入神的丰满里。

2.十字架解决了人的自己：到神面前的人还需要进一步接受十字架的对付。人的天性只有自己，无论对神或对人都是高傲的，他只看重并夸耀自己的所是和所有，热衷于自己的升高，却看不见自己的缺欠；这样的人不能在神面前降卑，更不肯承认自己是一无所有的，是无可夸也无可恃的，凡自满自足、只顾自己的人都将自己关闭在神荣耀的丰满以外了。

“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我；因为凡要救自己生命的必丧掉生命，凡为我丧掉生命的必得着生命”（太16:24-25）；主借着十字架打通了人蒙恩的路，也借着十字架除掉了人进入丰富的阻挡。

主在十字架上把我们的旧人置于死地，我们的旧人都在十字架上死了；因着有这一个事实，圣灵得以透过我们所遇见的人、事、物，把十字架的实际效果显在我们身上。十字架的果效在我们身上一显出，我们的自己就破碎了，骄傲变成谦卑，自夸变成虚心，刚硬变成柔顺，人在神面前仆倒，承认自己是一无所夸、一无所有的；人的自己倒下去，脱离了自己的羁绊，他的里面就被掏空了，神的丰满就得以进去。

祭坛对付人的罪，洗濯盆对付人的自己，经过洗濯盆的人就谦卑下来，承认自己一无所有，从而得以接受桌子和灯台的供应，甘心献上香坛的服事，这样他就可以进到荣耀的宝座前面对面地朝见神了。感谢赞美神！十字架把神带进人中间，十字架也把人带到神面前；十字架是沟通神与人正常关系的唯一途径。会幕实在把神所要做的事向人启示出来了。——王国显《神的帐幕在人间》

第四章 约柜——神与人相遇的地方

出埃及记25:10-22；历代志下3:10-14;5:2-9

神首先启示的对象是约柜；透过约柜的制造，神把他的心意显明出来。制造帐幕是要让神得着与人同住的凭借，但是神如果仅仅住在人中间，却仍旧与人保持着明确的分隔，他的心愿就仍然不能满足；神不能忍受与人老死不相往来的光景，他不仅要住在人中间，还一定要建立起与人的交通，这样他纔能感到满意。所以，约柜一方面是神与人同在的记号——不管是哪里，无论旷野或是迦南，人看见约柜就知道神在他百姓的中间；另一方面也是人与神相会的地方，是神与人交通的所在——神在那里向人说话，人在那里寻求神（出25:22）。

神人二性的基督

人堕落以后就失去了神的形像和样式，结果神与人之间不再有共同点，人没有条件明白神，神也不能向人显明自己；因为人承受不了神荣耀、公义和圣洁的要求（参出20:18-19），即便象摩西那样接近神的人还是不能直接观看神的面（出33:19-20）——这是神在人中间要彻底做工的一大难处。虽然神在恩典中特意分别出一些人，让他们领受神的启示，再传给世上的人，但人还是不能面对面与神相交，对神的领会还是受限制，还是有限度。

“神既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们”（来1:1-2）。神在过去的历世历代确曾兴起了不少先知向人说话，表明了神的公义、怜悯和慈爱，但是人对神话语的认识仍然不够具体；所以到了时候，神就差遣他怀里的独生子亲自到地上向人说话——神的儿子不是站在神的地位上向人说话，乃是来到世上成为一个人来向人说话；人向人说话就方便多了，亲切多了，神要向人显明的心思就清楚多了。人不仅听见了这些话，也看见了那位说话的神的儿子——这使人不单听见神爱人的信息，也看见那位把神的爱具体流露出来的神的儿子；使人不单听见神公义审判的信

息，也看见主耶稣的被钉实在彰显了神的公义；使人不单知道神是万有之主，也从主耶稣身上确实接触到神的权柄。感谢神！他差遣他的儿子成为人，借着这位道成肉身的主耶稣向人说出了神心里的话，向人显明了神所要做的事。

“要用皂荚木做一柜”（出25:10）——人子

用皂荚木做约柜，这正是说出了神的儿子成为人的事实。基督若不道成肉身成为人子，就不能透彻地向人说话，也不能代替人在神面前解决属灵的难处；他既成为人子，就可以代表人接受神的定规——不单接受罪与死的刑罚，也接受神所赏赐的产业。道成肉身的行动是神的儿子全然降卑，降卑到如同皂荚木般的卑微；从荣耀的宝座降卑到耻辱的十字架，这种降卑是不容易忍受的。但是我们的主实在甘心降卑自己：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死”（腓2:6-8）。宝贝的主！他甘心为我们卑微，成为人子！

主不单甘心卑微，成为人子，他还十分宝贵作为人子的经历，并永远珍贵这个经历；我们不够了解主的心情——作人子有什么好呢？但我们看见一个事实：当他从死人中复活，升入荣耀，得了超乎万名之上的名时，他还是没有放弃作为人子的事实；约翰在拔摩海岛上所看见荣耀中的基督仍然是人子的形像，正如一首诗歌所说：“他在宝座，还带人性。”这太好了！他一次成为人子，就永远是人子；这样，他就能实实在在地体恤我们的软弱，也能救拔我们脱离人的软弱（参来4:15）。

“要里外包上精金”（出25:11）——神的性情

“里外包上精金”这句话实在太奇妙了，它指明了一件十分重要的事实：道成肉身的基督若只有人的性情，他就不过是成了一个普通的人，和你我一样是亚当的子孙；倘若这样，他就不能代替我们在神面前解决问题，也不能代替神解决在人中间的问题。感谢赞美主！他确实成了人子，但他仍然是神的儿子——他是人群中的一个人，却仍旧充充满满拥有神的性情，丰丰富富地流出神的性情；他虽然是人，却“不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的”，他是神的儿子，所以能叫我们也成为神所生的（参约1:13）。

会幕中的对象里只有约柜是里外都包上精金的，精金既是神的性情，它就表明了道成肉身的神的儿子耶稣基督——他成了人，站在人的地位上，也有人的性情；但他没有改变原来的所是（神的儿子），也没有改变原来的所有（神的荣耀和性情）。在拿撒勒人耶稣（皂荚木）的身上，人看得见的（外面）和看不见的（里面）都充充满满地有着神的荣耀和性情（精金）；他虽是卑微（皂荚木），却里外都包着精金，神的荣耀在基督身上并不因为他的降卑而减少，反倒愈加显出神性情的宝贵。

他是神的儿子，又是人子；这位有着神、人二性的主耶稣基督彻底解决了神与人之间的问题，他的所是和所做填平了神与人之间的鸿沟。神的儿子成为人子乃是神来到人中间，他以人子的身份从死里复活并升天则是人脱离罪和死而升到天上；神用约柜表明他儿子的所是和所做，用皂荚木里外包上精金来说明作为人子的基督显出了神的荣耀和性情，基督是神，他把人围绕在神的荣耀和性情里，无尽地享用神的丰满。感谢赞美主！

当受高举的基督

“也要铸四个金环，安在柜的四脚上”（出25:12）。如果留意神的这一独特设计，就不难明白他的

用意：这四个金环是用来穿杠抬约柜的，把它们安装在什么地方都比装在四脚上合适；环子装在四脚上，抬柜的时候就不容易保持平衡，因为上重下轻，抬柜的时候若不加倍小心就很容易倾侧乃至翻倒。这样的设计看来好像很笨拙，但神确实是这样设计的；神不是愚拙的神，他为什么会作出这样的设计呢？

“我若从地上被举起来”（约12:32）

神在他的计划中定规了一个法则，就是要借着他的儿子被高举来完成他的计划；这个“被高举”有两方面意义：一方面，这是指着主耶稣借着被钉十字架所做成的救赎方法——“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生”（约3:14-15）；“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（约12:32）；救赎实在是神计划完成的基础。另一方面，神的计划一定要等到他儿子得了荣耀，被世人信服的时候才得成就；因此，神的儿子被高举乃是神计划得以成功的关键。

神工作的中心是他的儿子，一切的安排都围绕着这个中心：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子”（罗8:29）；“模样”和“作长子”都道出了神儿子作中心的事实。“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首”（弗1:22）；“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓2:9-11）；“他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位”（西1:18）；“神叫万物都服在他的脚下”（林前15:27）。这些经文都明确地指出：基督要得着高举，神的一切对头都要下去，连撒但也要下去，最末了死亡也被从地上除掉；那时，完全是生命吞灭了死亡。

所以，高举基督是一个十分重要的功课；神安排把金环子安装在法柜的四脚上正是要把人带进这个严肃的功课里，不住地学习单单地高举基督，不叫任何的人、事、物代替基督。四脚上的金环把法柜高举在人以上，使人所看见的是法柜，所注意的是法柜；当法柜被高抬起来的时候，人的心归向神，神的荣耀也临到人。神、人二性的基督是配受高举的；神定意要高举他的儿子，我们也要一心一意地学习高举基督。

“以便抬柜”（出25:14）

法柜装了四个金环，穿进了抬柜的杠，定规了它的移动是要借着人的肩扛；人的肩膀象征着责任，抬法柜表明了人有责任高举基督，且是亲力亲为地高举基督，见证基督，肩负神的见证。法柜压在肩上是重量的，重压的感觉是叫人不舒服的；但是神没有定规用别的方法来移动法柜，肩扛的结果是使基督的见证被举起来。

人的聪明总是为自己谋求舒适，连背负神的见证也想要舒舒服服，不肯付代价；结果非但神得不着荣耀，人也大受亏损。以色列人从非利士人那里接约柜回来时想到了一个好主意，让约柜坐车子，这总比压在自己的肩膀上轻省；这样一来，人是舒服了，神的荣耀和权柄却遭到了破坏，结果牛失前蹄，乌撒伸手扶约柜，被神击杀而死（参撒下6:1-10）。新车子不是神要享用的，乌撒的手也不是神所悦纳的；神所要的是人不辞劳苦，不图舒服，顺服神的定规，用肩膀扛抬神的约柜。在人来看，坐车子是比用人力扛抬进步了；但是，车子不能高举基督，只有人纔能高举基督。

别人奉献，我们享用，这是最舒服的；从前中国教会就是这样舒服地享用了外国差会的奉献，但

是中国教会的软弱和愚昧也是很可观的。祷告等候神，比不上在会议桌上作决策那么舒服；坐在电视机前参加“敬拜”或“聚会”实在太舒服了，不用坐硬板凳，行动也不受限制，还不必奉献，又节省了时间，不爱听的信息可以随时关掉，打瞌睡也不用担心。不错，人是舒服了，但神的见证却受了损害！

法柜只能用肩膀来抬；神的见证要显明出来，有待人不辞劳苦地照着神的心意和定规而做。

严肃谨慎地抬

抬起上重下轻而支点又在底部的约柜实在不是一件容易的事；神作这样的设计也是有深意的：那是要抬约柜的人进入一个属灵的功课，以确保神的见证稳定——粗心大意的人不能抬约柜，不同心的人也不能抬约柜，自我中心的人更不能抬约柜；让这样的人抬约柜只会叫约柜翻倒，令同伴受伤。因此，抬约柜是一个十分严肃的学习。

首先，抬约柜的人要知道他在做什么，因而存着敬畏的心去认真服事；他只能叫神的名得荣耀，而不能使神因着他受亏损。其次，他必须懂得与同伴有和谐的配搭，朝着同一个方向，迈出整齐的步伐；抬的人虽多，却要如同一个人一样。再次，抬约柜的人还要细心谨慎地前行，稳重地举步，绝不能贪快；历史上发生过无数次由于人急功近利而损害了神事工的事，基督教成为罗马国教就是一个例子，英国格林威尔的清教徒政权亦然。

总而言之，抬约柜不是一项任务，而是一种服事，一种见证；因此，要谨慎地抬，小心地抬，不要越过神的心意。神这样设计金杠的位置，已经定规了抬约柜的法则，限制了人的己意在服事中的活动。

“要用皂荚木作两根杠”（出25:13）

约柜是用皂荚木包上精金做成的，抬约柜的杠是用皂荚木包上金做成的——都是用皂荚木做成，差别在于包上精金或金子；这个差别很有讲究，精金包皂荚木指的是主自己，是他道成肉身的经历，重点在神；金子包皂荚木指的是主的工作，要叫人活出神的性情，重点在人。换言之，神要用有他性情的人来显出他的见证，因为“二”是见证的数字，两根杠有着见证的实意；所以担负见证的人一定要活出神的性情，这样纔能使神的见证在人中间显出。

随时随地活出神的见证

“这杠要常在柜的环内，不可抽出来”（出25:15）。圣所内的每个对象都是要抬的，但只有抬约柜的杠在约柜停放妥当以后仍要留在环子内，不可抽出来；神作这个安排也是有用意的：杠留在环内，什么时候要抬约柜，立刻就可以抬起来，不必先穿杠再抬起来；这说明了属神之人要随时随地活出神的见证来。许多自称为基督徒的人在教会和信徒中间好像是蛮爱主、蛮愿意顺服主的，一派敬虔的外貌；可是在家里，在办公室或属世亲友中间，就一点也活不出神的性情，这就不对了。要随时随地活出神的见证来，这就是把杠留在环子内的寓意。

从人的身上活出神的性情，这是主用心良苦的工作——主花了许多心血、忍耐、怜爱、管教，打伤了又医治，撕裂了又缠裹，好不容易才把我们这些与神无份无关，并且与神为仇的人造就成盛装神荣耀的器皿；我们若不随时随地作神的见证人，那就太亏欠神了。不要觉得杠留在环内占据了额外的空间，造成不便，总要越过人心中的难处，活出神的见证来。

神的恩惠随时随地丰丰富富地流进人中间

穿在约柜环子内的两根杠不仅是以色列人在旷野漂流的时候不抽出来，到了所罗门把圣殿建造妥当，把约柜停放在至圣所内的时候还是造了两根更长的杠穿进去（参王上8:6-8），不抽出来；这又是什么意思呢？

约柜不单是神与人同在的见证，也是神向人施恩的所在；神要求人随时随地作他的见证，他自己也随时随地向人流出恩典，且是丰丰富富地流出恩典。圣殿的宽度比会幕大，抬约柜的杠也随之加长，超过比例地加长；这个改变太宝贝了：神的荣耀在人中间增加，神的恩典也随之加倍地临到人身上；他是时刻等候向人施恩的神，仰望他的人必不羞愧。

约柜是神对人公义的要求

圣所内的对象体积最大的就是约柜，长二肘半，宽一肘半，高一肘半；这样大的体积让人认识到，神对人的要求是大的，而人到神面前来所遇到的正是这个要求。究竟神对人要求的内容是什么呢？人在神的要求下又有怎样的结果呢？约柜本身向人说明了这些事，叫人看见自己在神面前的光景。

“将我所要赐给你的法版放在柜里”（出25:16）

约柜里所放的东西说明了神要求人的内容。神告诉摩西要把他所赐的法版放在柜里，这是首先要放在柜里的东西；法版上有神亲手写下的十条诫命，这是律法的精义，代表着神公义的要求。神公义的要求是绝对的，什么样的人、事、物都不能改变神绝对的公义，连父怀里的独生子替人担当罪的时候也不能使神的公义作些微的修改，以免除罪的工价。

人到神面前首先要面对的就是神对罪人的审判。神的律法不是只有定人罪的作用，也有使人活的作用；不违背律法，满足律法的要求，人就可以活在神的面前，蒙神的记念。但问题在于，亚当的后代在本性上就是犯罪的，在生活上所显露的也是犯罪；既是这样，律法的作用显在亚当后代身上就只能是定罪了——在约柜的面前，每一个人都面对着神公义的要求，面对着律法的定罪。

一金罐吗哪和亚伦发芽的杖

除了神的法版，约柜中还先后放进了一金罐吗哪和一根原属亚伦的发芽的杖（参来9:4）；这两样物件放进柜里也是遵着神的吩咐：吗哪是神恩赐的表示，发芽的杖是复活大能的彰显；但这两样对象放在约柜中并非要记念神的恩典，而是要强调人被定罪的事实。

吗哪是神在旷野中供应以色列人的恩典，叫他们在旷野中不受饥饿的威胁，这原来是美事；但以色列人不服神的命令，超过了神的定量拣取吗哪，糟蹋了神的恩典；他们又不接受神的权柄，在安息日到外边拣拾吗哪，一再地顶撞神。因此，神吩咐摩西留下一金罐吗哪，放在约柜里。啊！这原为神恩典的吗哪竟然成了定人罪的证据（参出第16章）；人因着悖逆和愚昧而在恩典中被定了罪！拒绝救恩而被定罪也是一样。

以色列人不服神的权柄，在旷野漂流时发生了一次大规模的反叛，他们表面上是对付摩西和亚伦，实际上是对付神；对可拉党的惩治并未止息人的悖道和不服，末了神借着亚伦的杖发芽、开花、结果，结出熟杏，才叫以色列的悖逆停止（参民第16-17章）。复活的大能是人进入神恩典的根据，可是亚伦的杖却成了悖逆的人在神面前犯罪的证据。

法柜里的三件东西都显出了人的愚昧，都定了人的罪——不是神定意要定人的罪，而是人的愚昧

在神公义的要求下显露出来，叫他落在神的定罪里；约柜使人必须面对神公义的要求。

“要用精金作施恩座”（出25:17）

约柜内的法版实在叫寻找神的人丧气，好像人进到神面前来还是不能得享安慰；感谢主！他是使人有盼望的神，他不单使我们看见约柜，也叫我们看见与约柜形影相随的施恩座——有约柜就一定有施恩座，看见约柜就一定看见施恩座。神的这一安排真是叫人大得安慰，叫寻求神的人看见了出路，看见了前途。施恩座又叫作“蔽罪座”，顾名思义，这里有神的恩典遮蔽了人的罪；人的罪在神面前不显露了，人就不再被定罪了，相反还要在宝座上承受恩典——这是神的怜悯，也是神的预备。

神自己预备恩典

施恩座全是精金制作的，不带一点皂荚木，这说明了恩典全是神自己的预备，是充满神荣耀的杰作；人来到施恩座前再无被定罪的威胁，再没有恐惧战兢，不象在西乃山下看见神荣耀的以色列人那样。在这里，神的荣耀成了神的恩典，神的恩典调和着神的荣耀，人享用恩典的同时也享用了神的荣耀；施恩座说出了神“要领许多的儿子进荣耀里去”（来2:10）。

制作施恩座要用许多精金。在圣所中只有施恩座和灯台是用精金制成的；灯台用了一他连得精金，施恩座用了多少精金不详，从它的尺寸来看，绝不会比灯台耗用得少，只会更多。这也说明神为了叫恩典流出而不惜付出重价，来做成恩典的出口；他舍去了怀里的独生子作代价——谁能计算神独生子的价值呢？他是宇宙间独一无二的无价瑰宝，是稀世奇珍！但神为要把恩典输送给人，连怀中的独生子也交了出来；他为着预备恩典而付出了绝对的重价。

公义的要求有多大，恩典的供应也有多大

约柜长二肘半，宽一肘半，施恩座也是长二肘半，宽一肘半，面积刚好一样；神更吩咐要把施恩座安放在约柜上面，盖着约柜。哦！这是一个有福的安排：公义的要求有多大，恩典的供应也有多大；公义的要求有多高，恩典的供应更加高。哈利路亚！赞美主！难怪行淫时被捉拿的妇人得了赦免，难怪三次不认主的彼得多受安慰，难怪敌挡主的保罗能成为主的使徒。

恩典不是对罪的纵容，恩典的显出是有条件的，因为神“万不以有罪的为无罪”（出34:7）；施恩座安放在约柜的上面，这说明了神的恩典是以神的公义为基础的。神不喜欢不义，他自己也不能不义；神的公义不满足，他的恩典就不能流出。神是全能的神，他为什么不用别的方法来完成救赎，一定要把怀里的独生子钉死？他不能对他的儿子仁慈一点吗？神的公义不能受到损害，他不能叫自己不义；神是如此渴望向人流出恩典，以至于他不惜舍弃独生子来满足他的公义。有了公义的基础，神的恩典就有条件丰丰富富地流出来，叫一切到神面前来寻求的人都享用了恩典。

两个基路伯

神的公义是要有保证的，所以神又吩咐要在施恩座的两头用金子造两个基路伯，彼此相对，眼睛朝着施恩座，翅膀高张遮掩施恩座；遮掩施恩座就是要保护恩典，不叫恩典浪费。从创世记第3章的末了我们认识到，基路伯是执行神公义的天使，要保护神的公义不受损害；他们的眼睛向着施恩座究竟要看什么呢？施恩座上有什么呢？噢！施恩座上有赎罪祭牲的血，这血就是神的公义得着满足的记号；基路伯的眼睛看见了血，就让恩典释放出去。恩典得以流出是因着祭牲的血，是因着神儿子在十字架上所流的宝血；血叫基路伯停止工作，血叫基路伯惊诧神的恩典如此丰富（参彼前1:12）。

基路伯是用金子制作的，这就是说：必须要用信心来接受一个事实——神的公义是不能轻忽的。所罗门建造圣殿时，除了约柜以外，其他的对象都改造或是增加了；唯独约柜没有更改，圣殿里的约柜就是原先安放在会幕中的约柜，就是摩西所监造的那个约柜（参王上8:1-5；代下5:2-5）。神的公义和恩典都没有改变，因为神是不改变的神；至于圣殿中其他对象的更改，那只是量的增加，是神的作为更丰盛地显出。

所罗门在圣殿的内殿另外造了两个基路伯，他们站在内殿两旁，展开翅膀遮蔽施恩座，也遮蔽内殿；他们的眼睛却向着外殿，不象会幕内的基路伯眼睛朝着施恩座。圣经没有明说搬运约柜的时候是否保留了原来的基路伯，很可能那原来的两个基路伯也一同搬进了圣殿；若这个推测正确，就更加加强了神公义要求的保证——神的供应越丰富地增加，神公义的要求也就愈加明显；即便这个推测不正确，神公义要求的保证也没有减少。无论如何，神公义的要求得着满足，仍然是借着祭牲（基督）所流的宝血；约柜和基路伯都是定人罪的，但血在公义的围绕下带出了恩典。

恩典与公义的汇合是人与神交通的根据

神公义的要求满足了，他的恩典就有了出口：“要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里；我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事”（出25:21-22）——神可以向人说话了，人也可以领受神的话了；人与神的交通恢复了。

单有约柜，神与人不能有交通，单有施恩座，神也不能向人说话；只有把施恩座安放在法柜上边，神与人的交通纔可以恢复，人与神的谈话纔可以进行。因为在那里，神与人交通的阻碍被除掉，神没有受亏损，人也不再被定罪；人与神有了可以相会的条件，可以敞开地交通了。神向人说话的地点是在“法柜”、“施恩座上”、“二基路伯中间”，那就是神的公义和恩典的汇合点；在那里，不是公义与恩典勉强地碰在一起，而是汇合到一个程度，连执行神公义的基路伯也能同声说“阿们”。感谢赞美神！他叫我们在他公义和恩典汇合的地方与他恢复了交通。

法柜和施恩座的相连正是指着基督和他被钉十字架说的。人的罪横亘在神与人中间，把神与人交通的路阻隔了；但主耶稣基督被挂在木头上，担当了人犯罪应受的刑罚——神的公义在他儿子的身上满足了，神对人罪孽的追讨也在基督钉十字架的地方停止了，于是神对人的体恤、同情和怜爱就在那个地方流出来了。十字架实在是神公义和恩典汇合的地方，有了基督和他的十字架，我们与神就恢复了交通；我们成了蒙恩的罪人，更成为神家里的人，成了神的儿子，可以不住地在父神的施恩宝座前享用恩典。感谢赞美主！他是神的公义与恩典的汇合点，我们在他里面得着了神本性里一切的丰富。——

王国显《神的帐幕在人间》

第五章 陈设饼的桌子——基督是生命粮

出埃及记25:23-30；利未记24:5-9

从至圣所向外第一个摆设的物件是金香坛，但在神的启示次序里却越过了香坛而先提到桌子；这个次序是有意义的：从约柜到陈设饼的桌子，再到灯台，这些都代表着神供应人的恩典——恩典吸引

人到神面前去恢复交通；出了帐幕，首先提到的是祭坛，然后是洗濯盆，这两样都是神洁净的恩典，要洁净那些到他面前来的人（祭坛使人在神面前得着一个洁净的地位，洗濯盆则保守人在神面前洁净的实际）；在祭坛的启示结束后，才又回到圣所前的金香坛的启示，这个次序显明了一件非常宝贵的事实：在人与神恢复交通的过程中，神是先以恩典供应人、吸引人、洁净人，使人在神面前得蒙悦纳，可以进到他面前享用各样丰富的恩典；人在神面前先有享用，然后才在金香坛那里向神奉献，叫神得着供应——神是先供应恩典的神，无论是过去、现在或将来，他都是先以恩典供应人；这一点在会幕的启示中是非常明显的。

“用皂荚木做一张桌子，……要包上精金”（出25:23-24）

神给人的供应必定是透过基督来实施的，人唯有活在基督里纔能接受神的供应；因为“神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛”（西2:9-10），离了基督，人就得不着神的供应。

主耶稣基督成了人的供应，他把神的丰富带到人中间来，这与他道成肉身的事实密不可分——基督本来就是神的丰盛，但他若未曾成为人子，神的丰盛就与人没有关系，人仍然是神丰盛的局外人；但神的儿子成了人子，情况就不同了，神的丰盛流到了人中间，人不再是神丰盛的局外人，而是进到基督里去享用神的丰盛——这是道成肉身调和神与人关系的事上最大的作用。

桌子的功用是摆放陈设饼，这正显明了神的供应；所以制造桌子的材料是皂荚木和精金（与法柜完全一样），这都是指着神儿子成为人子的经历。只有借着这位成了人子的基督，神与人的调和才有根据；神在人中间所做的一切都是根据基督，人在神面前蒙恩也是根据基督，且是唯独根据成了人子的神怀里的独生子。

“四围镶上金牙边”（出25:24）

象法柜一样，桌子的四围都镶上了金牙边；这个设计不是为了美观，因为神眼中的美和人眼中的美是不同的——神看为美的，人不一定欣赏；人看为美的，却常常是神看为可憎的。因此，我们绝不能根据人的观念和眼光来看神的设计，而要透过神的设计来体会神的心意。

金牙边的保护

金牙边不是为着装饰，要明白它的作用，我们首先须要注意这些金牙边是镶在桌子四周的上面，而不是桌子的侧面；这显然是起着一种保护作用——从实用的角度来看，金牙边是为着不叫桌面上所摆设的物件滑落到地上；从属灵意义来看，金牙边表明了神的保障，他要负责把完整的供应赐给人，不容仇敌捣乱、破坏他的供应。

我们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地进行，不住地搅扰神的工作，叫神的儿女得不着供应，以至生命枯干，灵命昏暗，成了撒但可以吞吃的人；但感谢神！他要显出保护的能力，使他的供应不被拦阻，使撒但不能在暗处伤害神的儿女。因着神的供应有了保护，神儿女的灵里就不至缺乏；因着里面的饱足，神的儿女就能保持生命的苏醒和健壮。

敬畏谨守的服事

按英文钦定本和七十士译本圣经所记，这些金牙边的形状是波状起伏的冠冕（或是花冠）；冠冕的形状本身就是权柄的显示，而波状的起伏也提醒靠近桌子的人要小心谨慎——不错，桌子上陈列着神

的供应，但同时也是祭司在神面前服事的内容之一；当祭司在桌子前服事的时候必须存着敬畏的心，恭敬小心地在神的面前工作。许多人在享用神恩典供应的时候忽略了当以敬畏的心来接受；在神面前欢喜快乐是应当的，但不能欢喜到一个地步成了轻浮，快乐到一个地步失了谨守。神乃是轻慢不得的，若是在神面前不端庄、不谨守，那些起伏的金属物就会碰伤我们的手；因此，我们要在信心里学习以敬畏的心来服事神。

两层金牙边

在桌子的四围又要作一块一掌宽的横梁，在横梁的四周也要镶上金牙边；这样一来，桌子就有了两层金牙边。这不单是强调了金牙边的属灵意义，并且向人见证了神是人的供应，因为在圣经中“二”代表着见证——桌子实在见证了神对人的供应，这个事实在过去借着会幕显明了，在现今的教会时代更借着主餐的桌子显明了；每当擘饼纪念主的时候，我们都经历了神供应的实际——神供应我们到一个地步，连他独生的儿子也没有留下，更用他儿子的血与人立约，把接受他儿子宝血的人都围绕在他的恩典里，不住地用恩典供应人，越过人所配得的来供应人；从人被造直到新天新地，神所做的一切都见证了他向人所存的心意：他是供应人的神。

“做四个金环，安在桌子的四角上”（出25:26）

神吩咐要做四个金环安在桌子上，好穿杠扛抬桌子，象约柜一样；不过，在桌子上安环子的位置与约柜不同（这衬托出约柜环子的安放位置所表明的特别意义）。

“四”在圣经中是代表全地的数字；四个金环安在桌子上，一方面说明了神的供应是遍及全地的，另一方面也说明不管人在什么地方仰望等候神，他都能享用神的供应；因为神不偏待人，要叫一切仰望他的人不羞愧，叫等候他的人得饱足。

以信心取用神的所是和神的所做

约柜和桌子都是用精金包裹的，穿杠的环子却是用金子制作的；它们虽然连在约柜和桌子上，却不是约柜和桌子的本身，好像是连接上去的另一件东西；但实在看来，又不能说它们不是一个整体。正因为这样的微妙，我们就要看看这环子的属灵含义，好叫我们在属灵生活的操练上有一点体会，使我们学习得实际而准确。

神以金子代表人的信心；桌子既是摆设神供应的地方，金环安在桌子上就表明人以信心与神的供应联结，正如金环子安在约柜上表明人以信心与神的恩典联结一样。无论神的恩典或是神的供应，信心是人享用神的所做和所是的唯一途径：我们得救是“本乎恩，也因着信”（弗2:8）；“你们若有信心象一粒芥菜种，……你们没有一件不能做的事了”（太17:20）；“所以我告诉你们：凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着”（可11:24）；“我们既因信称义，……得与神相和；我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中。……我们既……得与神和好，也就借着他以神为乐”（罗5:1-11）。神的话语中有许多宝贵的应许，人必须借着信心才得以享用。

神的所做是伟大的，神的所是更是伟大而丰盛的，人却是十分渺小，在宇宙中简直微不足道；但是神给我们一件非常的恩典：他叫我们借着信心便可接受他的所是和所做，成为我们的享用和产业。信心是我们得着神的唯一途径——不是我们的信心有什么了不起，而是神定意要借着人的信心作为他能力的出口，来成就他的美意（参弗1:19-23）。

用金包裹的两根杠——信心的见证

属神的人应当是神的见证人，所以神定规用两根杠来抬约柜的桌子；金镣是以信心与神联结，金子包裹皂荚木做成的两根杠就是以信心显明神的见证。神不单向人显明他纪念人，还特意借着他的儿子向人见证神是如何爱人；神更有一个心愿，就是要爱他的人为他作见证，他历世历代以来不停地寻找人作他的见证：“你们是我的见证”（赛43:10）；“圣灵……来了，就要为我作见证；你们也要作见证”（约15:26）。

人的愚昧和缺欠正如皂荚木一样，不能被神用来作他的见证人；但我们若进入基督里，使神的性情从我们身上流出，神的见证就显明了。怎样进到基督里呢？怎样纔能使基督生命的丰盛在我们身上显出来呢？感谢神！这两根杠提供了答案：这乃是信心的果效——我们用信心接受主耶稣，就得进到基督里；我们又以信心接受基督的权柄，高举基督，于是基督生命的丰盛便显出来了。神没有叫天使抬会幕里的对象，而是要人去抬；神要人作他的见证，要人肩负起神的见证。信心使人成为神的见证，因为信心使人与神的丰富相连，使人从软弱变为刚强，从无有成为万有，从绝望转为满有荣耀的指望。

“都要用精金制作”（出25:29）

与桌子相关的还有许多细小的对象，这些都是盛装神供应的器皿；这些器皿毫无疑问是指着主耶稣基督说的，因为只有基督里面才有神的丰盛。因此，神指明“要做桌子上的盘子、调羹，并奠酒的爵和瓶，这都要用精金制作”（出25:29）。这些对象是用来直接盛装神的供应，并传递神的供应；在神的工作中，只有基督承担着这个属灵的责任，也只有基督能够承担这个属灵的责任。

享用神的荣耀与性情

人的愚昧和惯于拜偶像的观念使他对神的等候只停留在属地的好处和物质的富足上，但是神供应给人的却超越了属地的范畴；诚然，神不会叫等候他的人在地上有缺乏，他也照着他儿女的需要供给他们，但神的定意乃是要他所拣选的人进入属灵生命的富足和丰满，叫人在神的荣耀和性情上有份。

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗1:3）；这是神的定意，也是神已经做了的。总而言之，神要借着祂儿子所做的把我们带到像祂儿子的地步——叫我们有祂的生命，可以得着儿子的名份；叫我们有祂的荣耀，可以成为神荣耀的出口；叫我们有祂的性情，彰显祂的圣洁无瑕；叫我们成为祂的丰富，在祂里面承受产业。这一切实在太宝贵了，但要成就这些绝非一日之工；神十分耐心地做着这个工作，借着基督不住地向人供应祂的荣耀与性情，叫我们因着享受了祂的荣耀和性情而成为承受万有的，因为基督是我们的一切。

神的供应就是基督

桌子是大的，其上的物件却都很小巧；不管是大的或小的，都是把基督供应给人的。一个懂得享受神的人，知道如何在神的供应中得着基督；人的灵若苏醒，他在大事或小事上，在平安或危难中，都能遇见基督，他也定意要遇见基督。为人父母的信徒从儿女身上领会了神在基督里对我们的爱，这就是遇见了基督；又如，落在难处里的人能够体会基督所受的苦难；观看神在宇宙中奇妙作为的人能够感觉到基督的荣耀和权柄，并能遥望我们将来和祂同享的荣耀和权柄……。只要我们的灵是苏醒的，我们就能在各样或大或小的事上享用基督；因为神所供应的就是基督，一切都在基督里，神也不在基

督以外供应人。

“在我面前常摆陈设饼”（出25:30）

桌子上面摆着十二个用细面烤成的饼，分成两行，每行六个，又把净乳香放在每行饼的上面；这就是陈设饼，是神定规摆列在桌子上的（参利24:5-9）。从饼的本身来看，它预表着基督，因为基督就是生命饼（约6:35）；从饼的数目来看，它又预表着基督的工作。生命饼是神给人的供应，十二个饼分为两行，加上乳香，则是神在人中间得了供应；基督和他的所做使神和人都得了供应，得了满足，而供应的内容仍然是基督自己。

“细面烤成十二个饼”（利24:5）

细面是素祭的主要内容之一，预表着基督在地上纯净、柔细、圣洁无瑕的生活；他满足了神公义的要求，也满足了人渴慕的心灵。从麦子到饼，其间经历了生长、成熟、磨、筛，再后是火的熬煎——这是基督在地上生活经历的真实写照；这些经历不容易忍受，但这些经历所成就的果效，就是解决人的饥饿，满足人的需要，成了人所享用的生命粮，是“从天上降下来赐生命给世界的”（约6:33）。在打、磨、筛、烤的磨炼中，虽然麦子的模样被完全改变了，却是改变得更美、更好了；那就是基督在生活的磨炼中所彰显出华美的生命，这生命叫神和人都得了供应。

“到我这里来的必定不饿”（约6:35）

数字“十二”代表神的拣选之恩，“二”则代表见证；神吩咐摩西作十二个饼，摆成两行，那清楚地表明：基督见证了神对他所拣选在基督里之人的供应。基督把神的丰富供应给人——没有一个带着忧伤的人来到主前不得安慰，没有一个带着缺欠的人在他那里不得饱足，活在幽暗中的人从他得着大光，绝望的人在他里面得着荣耀的指望，劳苦担重担的人在他面前得着安息……。

神定然要赏赐那些寻求他的人，他也定规要借着基督来完成一切的赏赐；所以主在地上时大声地宣告说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴”（约6:35）。主的这一宣告是永远有效的，历世历代寻求神的人都照着这个宣告享用了主，因为主是神供应人的见证。

“净乳香……作为记念，就是作为火祭献给耶和華”（利24:7）

神看到了基督就十分心满意足——不单因为他是神怀里的独生子，更因为他所做的在神面前满了馨香之气；这位绝对顺服的儿子把父心中的难处完全卸下来了。人在神面前的失落在父心里若非唯一的难处，也是最重的难处；但这位顺服的儿子体贴父神到一个地步，完全地交出自己，来成全父的计划，这真叫父神满足了。对人来说，主的“名如同倒出来的香膏”（歌1:3）；对神来说，主就如在祭坛上升的馨香之气（参创8:21）。

利未记24:7所记载的放在饼上的净乳香正是指着主基督叫神心满意足了；“净”指着主的纯净无杂，“乳香”是在燃烧中失去本体而发出香气的物——主在父面前实在是甘心失去自己，没有因为“自己与神同等”就不服父的权柄，“反倒虚己”，即彻底地倒空自己，失去自己，交出自己；他的交出永远被父神记念，永远为父神喜悦。

常摆在神面前

陈设饼是常摆在桌子上的，“常”就是不间断的意思，桌上没有一刻没有饼；换言之，神恩典的供应没有一刻会中断。真的，每时每刻，桌子上都摆着陈设饼，不管以色列人在旷野中或是在迦南地，

桌子上总是摆着陈设饼；时间和环境的变迁不能中断神恩典的供应，他们“都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水；所喝的是出于随着他们的灵盘石，那盘石就是基督”（林前10:3-4）。这是何等充满恩典的史实——基督随着他们，作他们的供应；他们在旷野天天吃吗哪，“知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话；这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿”（申8:3-4）。基督随着他们，作他们的供应，这正是桌子上常摆陈设饼的定规在人生活中的体现。

在救恩的事上，神使主基督作为我们的中保——他不单使人与神恢复和好，也时刻作我们的供应；因为“中保”的意思就是在人旁边随时预备向他提供服务的人。感谢父神！他定规桌子上常摆着陈设饼，也定规基督时刻作为我们的满足！

“耶和华诸般的慈爱，……每早晨这都是新的”（哀3:22-23）

陈设饼每七天更换一次，在安息日那天更换；所以桌子上的饼是常新的，神给人的供应也是常新的，他不会将陈旧的供给我们。在我们的属灵道路上，以往的经历不能作为现今奔跑的力量，必须有新的恩典；我们必须在恩典上更新，纔能在属灵道路上继续奔跑。神知道这种景况，所以他从来不叫我们停留在陈旧里，停留在以往的经历里；他要我们享用新的恩典。

陈设饼是在安息日更换的，人进入安息纔能有新的恩典；进入了安息，就可享用恩典，因为陈设饼是“给亚伦和他的子孙的，他们要在圣处吃”（利24:9）。吃的人是被分别出来的，吃的地方也是被分别出来的，接受饼的日子还是被分别出来的；活在“分别出来”这个实际里的人就常在恩典的享用上更新；不从罪中分别出来就必定失去安息，不从肉体和世界分别出来也不会有安息，不进入安息就不能享用新的恩典。感谢主！他的恩典是常新的；因此，我们要在他面前不住地更新自己向他的心意。

永远的约

每安息日更换桌子上的饼，这要成为神与他百姓所立的永远之约——神永远作属他之人的供应，这事是永不更改的；更重要的，基督永远是神供应人的内容，没有任何其他事物可以代替基督。陈设饼常摆在耶和华面前，这是让神自己欣赏他的儿子，然后才叫人享用他的儿子；神定规了一件永远的事实——他是把自己最欣赏的赐给人。神最欣赏的是他的儿子，他的儿子常摆在他面前，叫他百看也不厌，越看越喜悦；神将自己喜悦的赐给人，神所不喜悦的他一定不会给人，这是神永远的定例。

还有，先是神的喜悦，其后纔是人的享用；这个次序也是永远的，是准确的。神满足了人纔能满足，神喜乐了人才有喜乐；神的满足和喜乐就是人的满足和喜乐。基督就是这个满足和喜乐；这个事实永远不会改变，因为这是神给他百姓永远的约。

“是至圣的”（利24:9）——基督是使人成圣的原因

通常说来，只有祭司纔可吃陈设饼，因为这饼在献给耶和华的火祭中是至圣的，只有分别出来归于神的人才可以吃。为什么是至圣的呢？因为这饼所指明的就是基督——能使人成圣的只有基督，所以这表明使人成圣之基督的饼乃是至圣的。

当日在神面前不单是祭牲担当了人的罪，祭司也担当了人的罪；所以祭司必须首先成圣，然后纔可以担当人的罪。祭司能保持在成圣的光景中不是因着他自己的生活行为的实际完全无可指摘，而是因为他常以这些饼为食物，即常常取用基督的所是作为他们自己的圣洁。

到了教会的日子，这件事透过主自己的话更加明显：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，

就必永远活着。……吃我肉喝我血的人就有永生。……吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约6:51-56）。吃主喝主就是信主（比较约6:35），凡信主的人就被主分别为圣。感谢主！他是至圣的，一切与他发生关系的人也都要成为圣洁；因为他要进到信的人里面，作他们的生命，又要使信他的人进到他里面，让他作他们的圣洁（参林前1:30）。

主的话是灵，是生命

信主就是吃主，而主又是借着神的话显明出来；因此在新约里的基督徒需要天天吃主的话。接受主使我们得生命，而接受主的话叫我们的生命得喂养；神正是用他自己的话把基督供应给我们，基督是我们的生命粮，神的话是我们的属灵食物。“耶和万军之神啊，我得着神的言语就当食物吃了；你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人”（耶 15:16）；“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”（太 4:4）；“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的；我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约 6:63）。我们从陈设饼的桌子上认识到，基督是神赐给我们的生命粮，而基督是借着神的话显明的；所以我们要灵里苏醒，不住地吸收神的话，不住地享用基督，叫我们的生命长成，彰显基督荣耀的丰富，因为他是我们的供应。—— 王国显《神的帐幕在人间》

第六章 金灯台——基督是生命的光

出埃及记25:31-40；利未记24:1-4

在会幕圣所内的北边摆放着陈设饼的桌子，与桌子相对的南边，神设计了一座金灯台摆放在那里：桌子上所陈设的是神给人生命的供应，使人的生命得丰盛；金灯台所发出的则是神给人生命的引导和光照，叫人顺服带领而进到神的面前。这一对对象供应了人奔跑属灵道路所有的缺欠——没有生命粮的供应，人就软弱，缺少属灵的力量，在主的道路上无法继续前行；没有生命之光的引导，人就在黑暗中摸索，看不见道路，迷失方向，以至一切的努力终归徒然，不蒙神记念。感谢神！圣所中不单有陈设饼的桌子，也有金灯台——神的预备何等完全，到他面前来的人一面享用生命饼，一面又接受生命光；生命有了饱足，也有了光照，在神面前的奔跑就不再成为重担，即便有难处，神的供应也足以帮助我们。

“要用精金做一个灯台”（出25:31）

除了约柜上的施恩座，只有灯台是用精金制作的。灯台的作用是托着发光的灯盏，使灯光照得更远、更广，使光的作用更明显、更有效；因此，灯台是使光照显出的重要部份。从亚当堕落时开始，人就一直活在黑暗中；罪使得人里面的眼睛昏花，世界的神把人的眼睛弄瞎，使他看不见永远的事，看不见属灵的事。没有光，即便睁开双眼也看不见东西；所以人在神面前迫切的需要就是使心里的眼睛明亮——有了光，人心里的眼睛纔能明亮，纔能看见神要他看见的，从而脱离自己的愚昧来拣选神。

人所需要的不是物质的光，物质的光不能叫人看见属天的事；只有生命的光纔能使人的里面明亮，使人从里面看见神宝座前的道路。什么是生命的光呢？“耶稣又对众人说：‘我就是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光’”（约8:12）。主耶稣就是生命的光，他到地上来“要照亮坐在

黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上”（路1:79）；所以，只有他“是真光，照亮一切生在世上的人”（约1:9）。生命的光就是主耶稣自己——他发出光来，指引一切寻求神的人进到他的脸光中蒙恩；正如诗篇36:9所说：“因为在你那里有生命的源头；在神的光中，我们必得见光。”

主显出生命的光，叫接受光照的人都得着生命，被引进神的荣耀里，因为主“是神荣耀所发的光辉”（来1:3），而不是物质的光；因此，表明主耶稣为生命光的灯台必须用精金制作，也只能用精金制作，因为精金代表着神的荣耀和性情。主实在是以神的荣耀和性情来光照我们，他虽然到地上来成为人子，但他一点也没有人肉体的掺杂，他所作的一切决定都以父神的旨意为根据，他所说的一切话是从父听见的，他所表明的完全是父自己；因此，凡接受他光照的人就是碰到了神的荣耀和性情。

“一个灯台”（出25:31）

神吩咐摩西“用精金做一个灯台”（出25:31）。在会幕里只有一座灯台，到了所罗门建圣殿的时候，灯台便增加到十个（参代下4:7）；那个原先制造的灯台也被带进圣殿里（参代下5:5）。在以色列人的历史中，从会幕里的一个灯台扩展到圣殿中的十个灯台，数量增加了，但灯台的历史渊源还是那一个——基督就是灯台；只要出自这个源头，灯台的数量虽然增加了，生命的光照越来越明亮了，但它们的质依旧不变，依旧是基督作人生命的光，照亮寻求神之人的道路，使他们的路“好像黎明的光，越照越明，直到日午”（箴4:18）；原先那个灯台好像黎明的光，感谢神！他叫看见这光的人越走越光明，直到公义的日头显现。

“都要接连一块锤出来”（出25:31）

灯台是由一块金子锤打而成的，而不是由若干个单独制成的部件连接起来的；这样精致的工艺品由一块金子锤打出来，要经过多少次锤打纔能制作成功呢！那实在是千锤百炼的记录。神的这个规定正是指出，他儿子之所以能成为人生命的光，并不是不付代价的；神的儿子从降生开始，饱受众人的弃绝，最终被挂在木头上，实在是经历了生活的千锤百炼，并且越炼越显出他的高贵品格。磨炼并没有把主耶稣打倒，相反，千百次的击打和历练叫主的高贵品格显露无遗——他在自己饥渴的时候还不住地为那些到他面前来的人解决难处，在被人弃绝的时候仍然看见神的美意而高声赞美，在被钉上十字架快要断气的时候心里还记挂着那些对付他的罪人，为他们向神求赦免。人的践踏、误会、讥诮、辱骂只不过使他向人流露出更多的忍耐、宽容、体恤、同情、怜悯；我们的主确实是那经过千锤百炼的精金灯台，把生命的光直照进人的里面，指引着人的路程，也温暖着人的心。

“精金一他连得”（出25:39）

用一块精金锤打出一座精致的灯台所花的精力和时间是非常可观的，从物质的角度来看这座灯台，它的价值也是很高的。一他连得的重量约等于九十老斤（参启16:21小字），差不多是一百零二市斤；用这么重的一块精金制作灯台，不管从精力或物质的角度来看，那价值都是非常高的。

这位赐人生命的主从至高的尊荣降为卑微，默然地背负了世人的罪孽，忍受了罪人的顶撞，更进入死亡；他所付出的代价实在又重又大！但是，主没有计较这样的代价，他祇想看见那些活在亚当里的人最终寻见通往神施恩宝座的路；为着这个目的，他不惜交出自己的生命为代价。神这样设计的灯台明明是向人说出：他不惜任何代价，要为人准备生命的光，叫人在光中寻见道路，可以转回归向赐恩典的主。

灯台的形状

灯台的构成包括座、干，和由一连串杯、球、花制成的主枝，以及主枝两旁各伸出的三根旁枝（共七根枝子）；枝子均由数组的杯、球、花连接而成，这些杯、球、花的形状指出了灯台所预表的属灵经历。一个灯台有七根枝子，所以灯台指出的属灵经历就是在地上显出属天的光照：一方面是基督自己所发的光辉，一方面是基督工作的成果（即教会）在地上所显出的光辉：“你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来”（腓2:15-16）。无论基督或教会，要发出生命的光辉都必须遵循同样的原则；那是基督已经经历过的，也是教会应当经历的。

会幕里有一座灯台，其上有七根枝子；但在启示录开头的启示里却是每个教会各为一座金灯台，七个教会就是七座金灯台——这是生命光照的扩展，而这样的扩展是有根源的，那就是最初会幕里的那座金灯台。灯台就是基督，七根枝子就是基督工作的结果——教会；教会联于基督，基督与教会一同把生命之道显明出来。所以灯台的样式把基督与教会的关系显明了；教会必须与基督有这样的关系，纔能成为发出生命之光的灯台，而这灯台所发出的光正是主基督。

灯台的主要部份是由数组杯、球、花连接而成，我们要从这三个不同的形样来认识神的心意，即灯台所启示的三层属灵经历，从而更多地明白神要在人身上做的工。

形状象杏的杯——从死里复活

枝干上的第一种形样是杯，位于枝干顶上的杯是盛放灯盏的；杯的形状象杏（中文圣经译作“杏花”，我以为从含意和实用的角度来看，该照原意译作“杏”；况且第三个形样就是花，这里就不必再用花的形样）。杯的形样为什么象杏呢？其中当然蕴涵着神的心意。

杏树是一种严冬以后首先出现生机的植物——看似枯死的杏树，生命却仍旧在它里面；春的气息一到，人尚未察觉，杏树就已享用了春的孕育，生意盎然地抽发出叶子来了。在耶利米书1:11-12中，神正是用杏树枝来说明他必使他的话成就——无论环境多么恶劣，多么使人绝望，神的话语总不会落空，因为神不允许它落空。圣经还记载了一桩更明显的历史事件：当神对付了可拉党的叛逆以后，就用亚伦的杖显明了他的权柄，叫亚伦的杖发芽长叶，开花结果，结出一个熟杏（参民17:1-8）——这是一个经过死亡而复活的经历，也是经过死亡而显出生命的原则，且是显出了完整、成熟的生命，就是复活的生命。

基督的生命之所以光芒迸射，正是因着他从死里复活，使他生命的大能毫无保留地显现出来。千锤百打的磨难好像把基督打进了死地，但若非经过死地，生命就显不出来；经过了死地，生命的能力就释放出来，生命的宝贵也彰显出来——死而复活的经历使基督成了生命的光。同样，一切在基督里的人要成为明光照耀，将生命的道表明出来，也必须经历死而复活；没有死而复活的经历，就只能停留在死的光景中，没有生命，也不可能显出生命的光。

球——经历试炼而显出完美

杏是死而复活所显出的生命成熟，球是在试炼中所显出的生命完美。球是一个浑圆的物体，没有棱角，光滑的表面不会使人受伤害；但不可忘记，球是用精金锤打出来的，要把原来有棱角的金属锤打成一个圆球，必须经过无数的锤打，况且这球不是单独锤打而成的，而是由一大块金属在打成整个灯台过程中的一小部份，这就需要忍耐更多的锤打。

基督的生命本身就是完美的，但这完美是在诸多忧患中显现出来的：“使救他们的元帅因受苦难以完全”（来2:10）；“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从；他既得以完全，……”（来5:8-9）——苦难把基督的完美透彻地显明出来了。

人的天然生命是坚硬的，满了棱角，很容易伤害别人，也很容易伤害自己；谁碰到人的天然生命，谁就容易受伤。要叫人的天然生命转变成属天生命，唯一的途径是经过十字架的对付，接受神的锤打，叫人的天然生命被破碎；人的天然生命破碎了，属天的生命才有出口，纔能显露，纔能在生活中把基督生命的完美流露出来，叫人得着喜乐和滋润。

球在灯台上的突出作用就是连接两个枝子，使两个枝子和谐地接在主枝干上；它是和谐稳固地把枝子配搭成灯台的重要部件。同样，人与人之间往往因着各自不同的背景、环境和个性而容易发生磨擦，彼此伤害，相互践踏，败坏了神的见证；然而，一个作为生命之见证的团体（神的教会）只允许肢体间和谐地配搭，不允许肢体间相互磨擦。要活出和谐的配搭，神的儿女就必须接受神的击打，使各人的己被破碎，好叫基督的完美显现出来；这样，肢体间的配搭纔能和谐，整体的见证纔能从神儿女中活出来。

基督的生命是完美的，这生命在我们里面；他的生命也要把我们带到完美的境地，叫我们真能“象明光照耀，将生命的道表明出来”（腓2:15-16）。

花——在旷野喷吐生命的美丽和芳香

花是构成枝子的第三个形样。圣经的许多译本都把它只译为“花”，唯有七十士译本将其译为“百合花”，这也许是因为译经的人看见殿里灯台上的花状如百合花的缘故吧；不过圣经多处提及了百合花也是事实，如雅歌里“谷中的百合花”，马太福音中“野地里的百合花”。不管是什么花，它都喷吐着美丽而芳香的生命——无论这生命生长在旷野、在山谷、在溪旁，或在园圃，花总是飘逸着美丽和芳香，不因环境的不同而改变它们的婀娜和馥郁；生命的美丽就这样被释放出来了。再者，灯台上的花也是经历锤打而成形的，这一点我们不能忽略；在锤打中成为杏，在锤打中成为球，也在锤打中成为花。

我们的主耶稣在地上的年日，从降生直到被挂在木头上，可以说没有一天过着好日子，不是逃难就是忍受贫穷，不是被人讥诮辱骂就是被人弃绝鞭打；世界和其上的人少有与主表同情的，孤单和凄凉长久与主为伴，连与主朝夕相处的门徒也不过是主外面的伴侣，却没有一个能体贴主里面的心情。然而，就在这样恶劣的环境中，主仍是常常举目望天，地上的一切没有使他改变道路，人的误会和绝情没有使他忘记单单拣选神，世界加给他的痛苦也没有使他停止赞美神，更没有使他减少对人的同情和体恤；在如此庸俗冷酷的境遇中，主一如既往地飘散着清香，显出了生命的美丽。

生命的芬芳和美丽是在磨炼中显出来的——越经过磨炼，就越发出生命的芬芳；越经过磨炼，就越显出生命的美丽。我们的主所走过的路是这样，在主里的人要走的路也是这样；里面眼睛明亮的人一定看得清楚：磨炼不是真实的痛苦，而是造就美丽生命花朵的熔炉。

一连串的杯、球、花组成了灯台的枝子，托着发光的灯盏熠熠生辉；多方面的学习和操练使得生命之光能够发出，使得生命之光有了实质，历练的生命使得生命的荣耀有如光照亮在幽暗里；生命不是单纯的道理，生命是神儿女的生活依据，这生命就是主基督自己。

球和柱子要接连一块

几个不同形状的对象连接成枝子，球又把枝子连接成灯台；整个灯台是由多个不同形状的对象接连而成，却是一个整体——这正是生命之光的见证。基督是神的丰满，神诸多的丰盛都在基督里；但基督却是一位，是不能分开的，神诸多的丰盛全然熔合在基督里面。作基督生命之见证的教会也该如此——虽各有许多不同的属灵经历，许多不同的属灵恩赐，对主的认识也各不相同；但只要在基督里，就不能彼此排斥，而要完全地熔合为一个整体，见证基督生命的完全丰满。

神是借着祂儿女恩赐的配搭、肢体的配搭、服事的配搭，来显明基督的见证，但人的愚昧使祂只知道统一，只能让别人以我为标准，却不会配搭，不能容纳别人与我不同；这正是因为没有经过生命的锤打，所以仍然活在自己里面，不能和别人配搭，以至于限制了神丰满的显出。若不能配搭，原本并非不可兼容的却成了水火，原本可以和谐配搭的却成了对头；神的教会这样受亏损，辱没神见证的事实在太多了！盼望主透过金灯台的形状和制造过程提醒我们，叫我们看见合一，看见配搭，看见神的见证只有一个，那就是基督自己。

“蜡剪和蜡花盘也是要精金的”（出25:38）

枝子的顶端是灯盏，灯芯在这里点燃并发出光辉来；若要灯光明亮，就必须把烧焦的灯蜡和灯芯花剪掉，否则灯光便会暗淡乃至熄灭。神儿女的生命需要不住地经过修剪，生命的光才发得明亮；怎样修剪呢？我们先看修剪的用具：“蜡剪和蜡花盘也是要精金的。”这里明确地指出：修剪不是随着人意进行的，而是依据神的性情和神荣耀的要求来修剪，这样纔能使生命的暗淡成为过去，让生命的光明亮。这很容易叫我们联想到主所说葡萄树与枝子的比喻：“我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子他就剪去；凡结果子的他就修理干净，使枝子结果子更多。……你们多结果子，我父就因此得荣耀”（约15:1-8）。

我们若被世界的污秽沾染，灵里便会昏暗，生命就燃烧不起来，不能发出生命的光；换言之，在我们里面作为生命之光的基督被属地的心思和事物限制、堵塞、占据了，以至于光透射不出来。在这种情形下，神就要修剪我们，叫那些阻挡基督的东西都从我们身上被除掉，让生命得以燃烧，让生命的光辉明亮地显现出来。

“使灯常常点着”（出27:20-21）

在至圣所里没有任何发光物体，只有神的荣耀作光照；这荣耀的光比任何光都强烈，叫一切都不能隐藏，正如新天新地的圣城不再需要日月的光照，乃是神和羔羊作城的灯，使新天新地里的一切都活在他荣耀的光里。在圣所里只有灯台发光，照明一切要到神面前去的人；这说明生命的光照乃是要引人进入神的荣耀——神定规这光要常常点着。

生命的光满有神的怜恤，出埃及记25:37说：“祭司要点这灯，使灯光对照。”当时的灯盏是一边高过另一边的，灯芯在低的那一边燃烧；“灯光对照”不仅使进入至圣所的路被照亮，也使进到神面前来的人看不见自己的黑影。人的愚昧和脆弱常常接受撒但的控告和自己里面的控告，以至于失去安息；感谢神！生命的光照使人不落在控告里，而把人带到施恩宝座前“得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来4:16）；既是作“随时的”帮助，所以那灯必须是常常点着。

发光的实质

灯芯可以被点燃是因为有油作燃料，而油是把橄榄捣烂并压榨而得到的。青绿油润的橄榄实在美丽可爱，但这外面的美丽与可爱必须破碎，失去原来的样貌，纔能得着橄榄油；不仅如此，灯被点燃的时候油就慢慢地烧干了——青橄榄没有了，连橄榄油也渐渐消失了；但是灯却因此而明亮了，可见发光乃是基于甘心地去自己。

油是这样，灯芯也是这样，必须失去自己，灯光纔能明亮；倘若油和灯芯都要保留自己，灯就不能点燃，光就不能发出，只有一片漆黑。感谢主！他是生命的光，他实在完全地交出了自己，没有丝毫保留，所以他的光照耀得格外明亮：“约翰是点着的明灯，……但我有比约翰更大的见证”（约5:35-36），约翰在患难和逆境中曾经迷失过，但主从来没有迷失——越是在艰苦的境遇中，他越向人指出进到荣耀的路，因为他没有保留自己；所以，马勒古的耳朵得了医治，彼得的忧伤自疚得了安慰，逼迫他的扫罗成了使徒……。我们的主实在是生命的光。

生命之光的显出是因着不保留自己；主自己活出了这个榜样，众使徒也是这样经过的，历代众圣徒同样是这样经过的——要成为明光照耀，就必须有这样的经历。我们要作世界的光，就只有踏着主的脚踪走，跟着众圣徒的脚踪走；唯有失去自己，才有生命的光发出。近代许多基督徒心里想作世界的光，却不肯放下自己，不想交出自己，不甘心失去自己，总希望保留自己，这样就不可能成为世上的光；唯有不顾惜自己，甘心失去自己，肯付代价的人纔能够发光，因为发光的实质原是甘心地去自己。

从晚上到早晨

如上所述，要保持灯光明亮，就必须时常修剪和加油：修剪是除去神所不要的，除去阻碍我们彰显生命的事物，无论在人看来如何正确、可行或宝贵，只要不是神所要的就该剪掉；加油是接受从圣灵来的供应，借着圣灵的供应而继续不断地失去自己。

神定规亚伦和他儿子从晚上到早晨经理这灯，即从黑暗到光明——这个定规不是从亚伦的时代开始，而是从神创造的第一日就开始了；神一切的作为都是叫人脱离黑暗，进入光明，因他是“召你们出黑暗入奇妙光明者”（彼前2:9），所以在会幕中经理这灯的时间是从晚上到早晨。在黑夜里，他是光；到了早晨，他仍然是光——他要在生命的光中引导我们进到神荣耀的光中，叫我们在他的光中得见光。

都要照着在山上指示你的样式（出25:40）

约柜、桌子、灯台这三样物件在会幕的启示里为一组；神启示完了这一组物件，紧接着就很严肃地说：“要谨慎做这些对象，都要照着在山上指示你的样式”（出25:40）——这实在是不可忽视的事！神要求人必须存着绝对的态度来接受他的权柄，行在他的心意里。

在许多基督教图画中，会幕和其中的对象都被画得与圣经的吩咐相去甚远；比如约柜的杠被画在当中的位置，会幕被画成金字顶的建筑，献祭的百姓被画进会幕的院子，金灯台则更是面目全非。金灯台的主枝有四组杯、球、花，其余六根枝子各有三组杯、球、花；但现在所看到的灯台的图片都不是这个样子。在罗马城凯旋门上纪念罗马军队攻陷耶路撒冷的浮雕像中，罗马兵丁抬着的战利品中有一个金灯台；现代人所画的金灯台便是照此临摹而得的。虽然这种样式被普遍地认同了，但神在山上所指示的样式却不是这样——或许所罗门建殿时所造的灯台是这个样子的（参代上28:11-19），或许被掳归回后重建圣殿时把灯台改成了这个样子，或许这是后来希律再建圣殿时的杰作；无论如何，会幕里

的灯台一定不是现在常见图片中的样子，这些图片破坏了“山上指示你的样式”——人若没有对神敬畏的心，就不会把神的心意放在心上。

在人看来，灯台的样式是一桩小事，不必大惊小怪；但我们若明白神说“都要照着在山上指示你的样式”的心意，就实在知道这是很严肃的大事！以色列人后来的失败乃致亡国，会不会和这种忽视神心意的态度有关呢？这不是不可能的。“照着在山上指示你的样式”是神建造工作的法则，这法则是不更改的；从前神照着这个法则做工，现在神还是照着这个法则做工。神不会改变他的法则，人更无权更改神的法则；盼望神赐我们恩典，使我们有绝对顺服神的态度和心思，能在神的建造工作中满足他的心意，完成神所设计的工程，使他的荣耀在我们这些首先在基督里有盼望的人身上得着称赞。——王国显《神的帐幕在人间》

第七章 帐幕——神要与人同住

出埃及记第26章全章

神吩咐以色列人为他建造会幕的目的，就是借着会幕住在他百姓的中间；会幕是神当时在地上的居所。然而，所罗门所建的殿比会幕宏大、尊贵、庄严得多了，他却认识到神并不住在物质的殿中：“神果真与世人同住在地上吗？看哪！天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢”（代下6:18）；保罗也看见了这事实：“创造宇宙和其中万物的神既是天地的主，就不住人手所造的殿”（徒17:24）。神既不住人手所造的殿，却又吩咐人为他建殿；很显然，神要借着这物质的居所来表明那真正的居所，即属灵的居所。

一方面，基督就是神的居所：“神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面”（西2:9）；“神本性一切的丰盛”就是神自己。另一方面，教会也是神的居所：“你们来到主面前，……被建造成为灵宫”（彼前2:5）；“你们……被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿；你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在”（弗2:19-22）。可见，基督是教会的头，教会是基督的身体；教会与基督联合，就构成了神的居所。

所以，神吩咐以色列人建造会幕，一方面是以会幕作为神要与人同住的见证，另一方面又借着会幕来表明那要来的神儿子耶稣基督及其工作；基督的工作就是拯救人脱离罪和死，并用这些接受他救恩的人来建造教会，使神得着荣耀和安息。感谢神！他的心意显明了，我们看帐幕的建造就有了正确的方向。

帐幕的最内层——基督的华美

帐幕共有四层，最内层是用十幅幔子做成的；先用线织成十幅同样尺寸的幔子，再把它们连接起来，就做成了最内层的帐幕。

各种线——基督华美的品格

我们在前面看过了细麻和各种颜色线的属灵涵义，内层的幔子正是用这些材料织成的，藉此表明了基督的圣洁和属天性质——他不是从血气生的，毫无出于地（土）的关系；他满有尊贵和能力，乃

是万王之王，万主之主，并且承担了世人的罪孽，叫人可以进入他的荣耀里。更明显的是，这些幔子都用巧匠的手工绣上了基路伯；这乃是特别突出了神公义的要求，或者说是神公义的彰显。我们的主不单显明了神的怜悯和同情，向人倾倒了恩典，更显明了神的义；十字架的救恩一面使信靠的人得称为义，一面又叫神不至于不义。感谢赞美主！不管幔子本身或是上面绣的基路伯，都把基督的华美完全地表露出来；人可以在他那里得着满足，神也因他而心满意足。

每幅幔子是二十八肘，宽四肘——不与地联结的主

许多图片把帐幕绘成金字顶式的建筑物，其实帐幕乃是平顶的，是一座长方体的建筑；这可以从二十八肘长，四肘宽的幔子和竖板的数量计算出来：帐幕长三十肘，宽十二肘，高十肘强；从帐幕侧面的底边横跨过帐幕的顶部，再到另一侧面的底边，共有三十二肘强；从正面门顶横跨帐幕顶部，直到后面的底边，共有四十肘强。

制造帐幕的幔子长二十八肘，可见当帐幕支搭起来的时候，幔子在帐幕的两侧并没有垂到地面，每边都距地面约二肘；这些幔子宽四肘，十幅幔子联结起来共四十肘，所以幔子在帐幕的后面也没有垂到地面。这样的设计明显指出：基督活在地上却不属乎地，也不与地联结，乃是清清楚楚地与地（世界）分别开来。基督如此，作为基督身体的教会也该如此；教会虽然在地，却不属地，乃是与地有清楚的分别，因为教会“不属世界，乃是我从世界中拣选了你们”（约15:19）。神的心意从远古到如今并未改变，属神的人就当绝对地与地分别；他们只该活出属天的生活，因为神不会住在属地的（人手所造的）居所里。

两幅大幔子——属天联结的见证

十幅幔子要连成两大幅，每五幅连成一大幅；在这两大幅幔子的末边各做五十个蓝色钮扣，两两相对，再做五十个金钩，使两大幅幔子相连，构成了帐幕的样式。这个样式有不少值得注意的地方。

首先要注意的是数字：“十”代表人的完全，“五”代表人的分别，“二”是见证的数字，“一”是神的数字；帐幕的数字揭示出：神把人分别出来，叫他们接受基督的性质，把他们带到象神的地步，从而使他们成为神的见证；神的见证既显出来，神就得着了祂的居所。从十到五，再成为二，最后接连成一，这就是神建造祂的居所的过程。

基督的性质

第二件该注意的事是，被神分别出来的人都有基督的性质。十幅幔子都是用各种颜色的线织成的，这表示基督如何，那些被神分别出来的人也如何——十幅幔子各自的性质都是一样，这表明神每一个儿女的成份都是基督；五幅相连的性质也没有改变，这表明当神的儿女被分别出来进入肢体配搭的时候，基督的性质更加明显，因为他们乃是作了基督的见证——这时，神的帐幕就做成了，即神对教会的建造完成了。一切被神用作建造教会之材料的人都有基督的生命，也一定有基督的性情；与基督无关的人都不能在神建造的工程上有份。

两下合而为一

做成一个帐幕的最后工序就是连接两幅大幔子；这叫我们想起以弗所书2:12-22的经文：神把以色列人和外邦人都放在基督里，借着基督的死把他们之间的界限消除，使这两群人在基督里合成一个新人，就是教会；而这个由两下合而为一的新人在地上作了神的见证。可见，神要得着的是见证的实际，

否则犹太人还是犹太人，外邦人还是外邦人；只有活出见证的实际，就是活出基督，一切外在的分别才会停止，人与人之间的界线纔能消除。神的儿女来自各种不同的背景，但他们只要追求活出基督，在基督里合而为一，就能活出见证来，神的居所便在地上显明了。

属天的联结——蓝色钮扣

“五十”是五的十倍，五十对钮扣把两大幅幔子联接起来，再用五十个金钩建成帐幕；这表明了一个很重要的事实：人被神分别出来，且有了属灵的经历和学习，这还不够，还必须与神、与神的众儿女有正确的关系——这种关系不是出于人的感情，而是由属天的感情建立起来的属天关系。五十个钮扣必须是蓝色的，就是表明这个意思；神儿女之间的关系若不是属天的，就是有了掺杂，就是有了不属基督的东西，这使得神的居所有了残缺。

什么叫作属天的感情或属天的关系呢？概括地说，所有根源于基督，又向着基督的感情和关系就是属天的。比如，神的儿女来自不同的地方，拥有不同的背景；但我们之所以能彼此相爱，互相联络作肢体，就是因为我们同在基督里，我们里面同有基督的生命，这生命使我们互相受吸引，同心奔向同一个目标；这种感情和关系就是属天的。

在教会中常有一些小集团、小圈子，它们形成的原因是基于性情的相投，如同学或朋友关系，同乡或同宗关系——这些关系都是属地的，因而产生的感情也是属地的；属地的东西一掺进基督的身体，就必定产生混乱，必定不能造成一个帐幕。

建造神的帐幕必须依据属天的关系，借着属天的联结而成为一个整体；“你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人，……在此并不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的；唯有基督是包括一切，又住在各人之内”（西3:9-11）。一进到基督里，旧的关系便都结束，神的儿女之间只有在基督里的属天感情和关系；这样的联结纔是正确的，是神所要的。

信心的联结——金钩子

有了属天的关系和感情，还必须有金钩子纔能把帐幕联结起来。金子代表信心，钩子的作用是把两块帐幔钩连起来；所以金钩子就表示信心的联结。所有属灵的事，包括人与神的正常关系，都是借着信心达成的；神向人发出应许和启示，人若以信心接受，神要做的事就要显明。

信心就是人配合神的定规，就是人照着神的话生活，依据神的话作拣选；神因着人站在他的心地上，就在地上得着了荣耀和权柄的出口。因此，神要求到他面前来的人都学习信心的功课——只注意神的喜悦，只注意神的话，不管环境的顺逆，不管他人的同情或反对，也不管所付出的代价是轻是重，只要是神的心意，就用信心的手紧紧抓住。

最后，用金钩子把钮扣钩上，就完成了帐幕的支搭工作；求主借着这个工序让我们多多操练信心的功课，好让他更完全地得着我们，来成就他的心意，彰显他的荣耀与华美，使我们被造成“神借着圣灵居住的所在”（弗2:22）。

罩棚——圣洁没有瑕疵的基督

帐幕的第二层称为罩棚，它完全遮盖了第一层华美的帐幕；这一层帐幕是用山羊毛纺线织成的幔子做成的，它洁白并带有光泽，表明了基督的圣洁没有瑕疵。一般而言，毛织物的取材多用绵羊毛，而少用山羊毛，因为山羊毛短而缺乏弹性；但神指定用山羊毛织成罩棚的幔子，这是因为山羊毛有光

泽，纯净而带有光泽的山羊毛幔子把基督的圣洁表明出来了。

在以赛亚书第1章里，神以羊毛来形容人在神救恩中得洁净的程度，即完全洁净，丝毫没有留下罪的痕迹；得洁净的罪人尚且可以接受如此的圣洁的地位，何况那位使人洁净的神的羔羊主耶稣基督呢！只有这位全然圣洁没有瑕疵的基督能够使进入他里面的人成为圣洁没有瑕疵的，使那“毫无黑暗”（约一1:5）的神可以安然地住在这些人的里面。

第六幅幔子——作人子的基督

罩棚比帐幕多用了一幅幔子，共十一幅幔子，每幅长三十肘，宽四肘；因为多了一幅幔子，所以接连起来以后宽度仍是三十肘，而长度为四十四肘，比帐幕宽了二肘，长了四肘。这样，罩棚正好把帐幕内层的幔子遮盖了。

十一幅幔子也要连接成两大幅，五幅连成一大幅，其余六幅连成一大幅；“六”是代表人的数字，这些幔子不仅具有与内层幔子相同的属灵意义，还借着第六幅幔子特别指出了神儿子成为人子的事实——作人子的基督在地上的生活完美地显出了圣洁无瑕的特质——他和世人一样受试探，但他没有犯罪（参来4:15）；他有人的感情，流露人的喜怒哀乐，但他的感情是纯净的，不体贴自己，单单讨神的喜悦。所以，第六幅羊毛幔子特别彰显了作为人子的基督。

在地却不被地沾染的主耶稣

第六幅幔子在罩棚前面折上去，后面则有半幅幔子垂到地面，两侧的幔子比帐幕长出一肘，遮蔽了帐幕，但仍然离地面约有一肘；这个安排清楚地把作为人子的基督描绘出来：他实在是活在地球上，作了人群中的一员；但他没有被地吸引，他的心思、意念和感情都不在地上，他不求属地的好处，连枕首的地方也没有，他乃是专一地寻求父神的喜悦和荣耀。他的思想和感情里只有天的成份，没有地的地位，因为他是在地而“仍旧在天”的人子；因此，撒但的试探绊不倒他，撒但的攻击拦不住他——这就是我们可爱的主。

主是在地却不被地沾染的，在主里面的人也该像他一样，主的教会更应当活出不与地联合，不随从属地潮流的见证来。长久以来，撒但一直在引诱教会羡慕属地的虚华，怂恿教会迁就属地的风俗，要得属地的快乐，这实在是阴险的计谋；既然主不与地联结，主的教会就没有任何理由与地联结。主的话提醒我们说：“你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。……你们要思念上面的事，不要思念地上的事”（西3:1-2）。巴不得神的儿女都看到这位在地而不沾染地的主耶稣，叫我们在地上的年日能象主当日在地上的时候一样，满足天上父神的心，并羞辱那霸占了地的撒但。

铜钩——经得起审判的纯净

铜是审判的记号，罩棚是用铜钩连接而成的。需要注意，内层幔子的钮扣是蓝色的，而罩棚的钮扣则是用山羊毛制成的；铜钩子的联结恰恰指明基督的圣洁是经过审判而显出来的——在生活的磨炼中显出圣洁，在人的审判下仍显出圣洁：“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约8:46）“我查不出他有什么罪来”（约18:38）；他是完全圣洁无瑕的神的羔羊。

神将他的恩典显在罪人身上，用“义的代替不义的”（彼前3:18），叫“那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后5:21）；罪人之所以能得着“成为神的义”的地步，乃是因着那位经得起审判而不失去纯净的主耶稣，他全然圣洁，也能叫在他里面的人成为圣洁，如同他自己圣洁一样。

因此，作为基督身体的教会也当追求活出基督（头）那样的圣洁，从而显明神的圣洁。

罩棚的盖——背负世人罪孽的主耶稣

罩棚外面要作一层盖，这是帐幕的第三层；圣经没有对它作太多的描述，只说要用染红的公羊皮作罩棚的盖。仅这一句话也足够了，它表明了神要用圣洁没有瑕疵的主背负世人的罪孽；染红的公羊皮正是代罪羔羊被杀的证据。

在以色列的赎罪日，祭司要为百姓预备两只公山羊，把一只献给耶和華為赎罪祭，另一只则要归与阿撒泻勒，也是为着赎罪（参利16:7-10）；这两只公山羊显出了赎罪的事：被献为祭的羊被杀而死了，归与阿撒泻勒的羊也从人的眼前消失了，它们背负着人的罪孽，被从神的面前带走了。

公羊皮的存在足以说明公羊已死；把皮染红，一方面指出公山羊担负了人的罪，一方面再强调被杀流血的事实。公羊皮被染红以后就长久为红色，不会再变成别种颜色；公山羊预表着主耶稣，染红的公羊皮盖住了整个帐幕，这正指出：主流血赎罪的果效永远存留，凡在被染红公羊皮所遮盖之帐幕里面的人，神不再看他们的罪，也不再追讨他们的罪；因为在染红的公羊皮下面是基督的圣洁、荣耀和华美——这位基督从各方面替那些人满足了神的要求，终止了神在他们身上的震怒。

海狗皮的顶盖——隐藏了荣耀的基督

帐幕的最外层是用海狗皮做成的，称为罩棚的顶盖。请注意，帐幕里面的两层都被称为幔子，而外面的两层都用了动物的皮；里面的两层幔子指出了基督的所是（品格与性情），外面的两层用皮子做成的盖指出了基督的所做（代罪牺牲）。无论基督的所是或所做，都是人在神面前接受荫庇之恩所不可或缺的。

海狗皮质地粗糙，颜色灰黑，没有一点美感；稀奇的是，神竟选用它作为建造会幕的材料。固然，采用海狗皮可以阻隔雨水，但神更重要的目的是以此作为属灵的预表——海狗皮预表了基督在地上的经历。

“他无佳形美容，……也无美貌使我们羡慕他”（赛53:2）

一些宗教名画把主耶稣描绘得太俊美，但四福音的记载给我们看见的主耶稣乃是疲乏的主，劳碌的主，终日奔走四方的主，这样的生活不可能叫人俊美到哪里去；以赛亚书的豫言使我们更清楚地看见主作为人子时的真正面貌：“他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁”（赛52:14）；“他……象根出于干地，他无佳形美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他；他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他”（赛53:2-3）——这样的描述纔是主在地上时真实的面容和体态。为什么我们的主会是这样的呢？为什么他不能象王子一样到地上来呢？难道主本来就是这样丑陋难看的吗？

彼得在黑门山上所见的主耶稣，约翰在拔摩海岛上所见的人子，那纔是主原来的形像和样式——容光焕发、满有荣耀、能力和权柄，散发着无比尊贵的光辉；但他在地上却成了海狗皮一般，隐藏了自己的荣耀和尊贵：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2:6-8）。主不单降卑了自己，隐藏了自己，末后还受死，正象海狗被剥了皮一般（剥皮意味着死亡）；这一切的惨痛的遭遇正是为着搭救我们脱离罪和死，带我们进入父的荣耀里。啊！宝贝的主，可爱的主，你是这样

甘心隐藏了自己；我们要对你说：“虽然是海狗皮，我还是要没有保留地爱你，因为你为我舍了你自己。”

“不凭着外貌认人”（林后5:16）

主的隐藏成就了神的大计划，这给我们一个极大的提示，也是主要我们效法他而行的路：人的天性喜欢看外表，凭着外面所见的来定规一切；但属灵的事却不是这样，它注重内里过于外表，因为里面的纔是实质。保罗曾经因为看外表而吃过大亏，所以他见证说：“我们从今以后不凭着外貌认人了；虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了”（林后5:16）。

人的愚昧常常把目光停留在外面，许多基督教工作也是这样，只顾外面的衒耀，却不重视属灵的实质；只知向人显露自己的成果，效法世界的样式，报喜不报忧，却不能忍受别人的不同情和不欣赏。主的隐藏实在使我们感到羞愧！

多年前，我还没有在主里蒙恩，但我已经自视为基督徒了。那时，我参加聚会的地方是一座又美又大的礼拜堂，座落在某城市近郊的幽美住宅区；聚会的人数又多，所以我很引以为荣，但我却没有在那里遇见主。自从蒙恩以后到现在，我参加聚会的地方都不是庄严华丽的教堂，而是简陋的民房，若是凭外貌选择聚会的地方，没有几个人会来这些不起眼的小地方；尽管外面没有引人入胜的装饰，我却在聚会里真实地享用了主的同在，享用了肢体的相爱。感谢主！他在地上的时候是隐藏自己尊荣的主，他也不要人追求外面的好，而是要我们学习追求在里面得着他。

从里面去认识基督

保罗曾经从外面认识基督，结果作了抵挡神、拒绝神的人；许多人到如今还是凭外貌认识基督，结果依然看不见基督的真像。人从会幕的外面只能看见丑陋的海狗皮，但若是掀开海狗皮就不同了：不再是海狗皮，而是染红的公羊皮，再往里是山羊毛幔子，继续往里便是华美的幔子；幔子外面全是金碧辉煌、美不胜收的景象——要真正认识基督，就必须进到里面去。

在许多人眼里，耶稣有着崇高的理想和人格，是伟大的思想家或宗教改革者，是令人佩服的；但他们并不认识他是神的儿子，也不认识他是人类唯一的救赎主，更不知道他有形有体地盛装着神一切的丰盛。他们之所以与主这样格格不入，不是因为他们没有学问，不会思考问题；他们多半是有学识、有思想的人，正如认识主以前的扫罗一样，但他们也和扫罗一样凭着外貌去认识基督，却不从里面去认识他，不以信心接触他，不肯凭着神的话语接受他——难处就在这里，不从里面认识基督，就永远不能真正认识基督；只有在里面遇见主，在信心里经历主，纔能真正地认识基督，因为圣灵乃是把基督启示在人里面的。

帐幕的竖板——享用基督的见证

帐幕、罩棚、盖和顶盖都有了，接着就要把帐幕支搭起来。神吩咐摩西做一些竖板，用来把帐幕立起来；神的这一设计清楚地把基督的工作表明出来，因为这些竖板是指着那些进到基督里的人，神用这些人来高举基督，也用这些人来建造成基督的身体，使神的居所在地上被建立。

金子包裹的皂荚木板——活在信心里的基督徒

坚硬又带刺的皂荚木正是人本相的写照，在神的手中是不大有用的；但是它们被包上金子，就成了在神的建造中不可缺少的。注意，不是象圣所里的对象那样用精金包皂荚木，而是用金子包皂荚木；

精金包皂荚木是神的儿子（道）成了人子（肉身），金子包皂荚木是人在信心里接受神的生命和性情。不错，信主的人都有神的生命和性情，却不可能象基督那样完全地充满着神的性情；所以这些皂荚木只是用金子包裹。

人在神面前蒙恩全然因为以信心接受了基督；人若不活在信心里，就只有显露人自己，故而在神面前不能蒙悦纳，不能被神用来建造他的教会。金子把皂荚木板包起来，说明了神要得着活在信心里的人，这些人爱慕神，仰望神，等候神；神得着这些人，他的建设工程就不再有难处。

包裹这些长十肘，宽一肘半的皂荚木板需要很多金子，但是神不计较耗费那么多金子；这显示神甘愿付出极重的代价，为要得着那活在信心里的基督徒，来完成他的建设工程。我们的个人经历也证明，神为了造就一个合他心意的人，需要付出无数的爱心、忍耐、时间，甚至被人误会；但神不计较这些，他看重的是把人带到他面前来，叫他们活在信心里，站在地上向众人作神的见证。

板上的两樯——显出见证的信心

竖板的站立主要是依靠板下边的两樯，这两樯也包上了金子。“二”是见证的数字，神的这一安排清楚地指出：神的工程得以完成，乃是因着他得着了許多以信心显出见证的人；神乃是借着历世历代那些有信心的见证人来进行他的属灵建造。人要显出神的见证，就必须活在对神儿子的信心里；借着人的信，神在人的中间才得以显出。亚伯拉罕是神的见证，摩西是神的见证，约书亚、众先知，直到新约时期的彼得、约翰、保罗，并许许多多蒙神所用，在地上显出神能力和荣耀的人，都是活在信心里的；这些见证人照着神的托付在各个时代完成了神的计划，坚固了神建造教会的工程。

另一方面，神的儿女要在地上站立得住，不在撒但的攻击、搅扰、威吓和欺骗中倒下去，就必须借着信心抓住神，抓住神的计划，以此为生活的凭借，以至于在各种环境中都不动摇；这样，我们就能在信心中渡过漫漫长夜，在信心中向仇敌夸胜。所以，这两樯又指出了信徒接受神的计划和应许的信心；信心把信徒竖立在神的应许上，让基督的荣耀和丰满成了他们的产业，他们又成了基督在地上的彰显。

银座——救赎做成的根基

竖板能以站立是因为有两个樯，这两个樯插进下面的银座里。银是救赎的记号，银座代表以救赎做成的根基；信心的樯正是插在救赎的事实上，救赎是人在神面前能以站立的根基。人借着信心进入神的救赎，就不会在神面前站立不住，因为救赎是神做成的，且是神给人的应许；神应许了，人在救赎的事上就有了保证，享用了救赎的人必永远蒙神记念，因为神是信实的，他的应许必不落空。

一块板有两个银座，一个银座重一他连得（参出38:27），约合九十斤（参启16:21小字），即一百磅（参新美国标准译本；启16:21）；这样的重量使得根基十分牢固，插进这根基的竖板可以稳固地站立。这样重的银座也表明神是付了重价才做成了救赎，他必不让救赎的果效落空。

有人以为旧约时代的度量衡在今天已没有意义，这不大准确；虽然它们的实用意义已经失去，但其属灵意义却没有消失，“九十斤”或“一百磅”只是一个重量概念，但“一他连得”则表明了神确是付出了完全的代价，成就了完全的救赎；没有一他连得银子的救赎，就祇得接受一他连得電子的分（参启16:21）。

银座的卯——救赎的内容

一块板配有两个银座，每个座上有一个卯，就是让榫插进去的洞；竖板能够站住正是因为这两个卯把它稳住了。要让信心生出果效，就必须把信心联结在神的应许上，而神的应许是基于基督所做成的工。

在基督所做成的救赎里，有两个基本事实非常重要，缺少其中一样就没有救赎；一块板所占有的两个卯正是表明这两个基本事实——信心一接上这两个事实，救赎的果效就显明。这两个事实是什么呢？“耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义”（罗4：25）；基督耶稣的死和复活就是救赎的两个基本内容，这两个内容解决了人在神面前的大难处，使罪和死从人身上被挪去，人在神面前得以存活，基督的荣耀和丰富也得以流进人的里面。

神因着基督的死和复活，赐给人救赎的应许；人若用信心接受这个应许，这个应许就成为人接受恩典的根据和保证。

五根门——建立教会的恩赐

竖板能站立得住，是因着板上的榫插进银座的卯，就是以信心接上神的应许，这也是个人在神面前能够站立的秘诀；但进一步来看，一块竖板不可能把帐幕支搭起来，必须把许多竖板联结在一起，纔能把帐幕支搭起来——这一点在神的建造工程中很重要。不少信徒只看见个人，看不见整体，他们在追求长进时也只注意个人，而忽略与众肢体一同追求，一同成长；结果，只有一个个单独的“属灵人”，却没有照着神心意活出基督身体的见证来。求主使我们看见，帐幕的支搭乃是用了许多竖板；一块竖板可以单独站立，但一块竖板决不可能支搭起整个帐幕。

许多竖板——肢体的配搭

盖搭帐幕共享了四十八块竖板，每块板都在各自的位置上单独站立；板与板之间彼此相关联，借着这样的关联而形成一个完整的架构，然后把幔子、罩棚、盖和顶盖安放上去，帐幕就造成了——这四样都是表明基督的，竖板则表明了神的儿女；他们联结起来，成为一个身体，有基督作头，神的属灵工程就完成了。

所以，竖板的联络就是神家中应当活出的肢体配搭，这是我们不能忽视的。神把我们摆在基督的身体里，各人有他当站立的位置和当起到的效用；各人应当彼此联络，彼此供应，彼此扶持。就如拐角上那两块双层的板，起着整体固定的作用，它们不嫌自己比别的板笨重，别的板也不怨它们多占用了一些金子 and 位置；它们是一个整体，俱各默然站在自己的位置上，显出自己应有的功用，使帐幕可以支搭完成。

在哥林多前书第12章里，圣灵把肢体配搭成为身体的道理说得很清楚，以弗所书也同样清楚地指明了神要使用一些有恩赐的人“成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗4:12）；神早就借着建造会幕的事说明了他建造教会的法则：他不是只要少数人属灵，而是要全体都属灵；他不是只要少数人起属灵的效用，而是要每一个人都显出属灵的效用，相互配搭，建立基督的身体。

建立教会的五种恩赐

神不单设计拐角的板来稳定帐幕框架，也设计了五根门，把竖板联结起来，实实在在地成为一个整体，使帐幕更稳固、更完整地立在地上；银座、拐角的板、五根门共同显出效用，帐幕就照着神所指定的样式立起来了。

五根皂莢木包金的门指的是神所赐建立教会的五种恩赐：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗4:11-12）。神使用这五种恩赐把人带到他的面前，以各样的属灵知识和操练来装备他们，使他们可以显出属灵的效用，叫基督的身体被建立。这五根门，当中的一根是最长的，从这一头直通到那一头，正象五种恩赐中传福音的恩赐，其脚踪是最长远的。

有弟兄提出，神所赐建立教会的恩赐为四种，而不是五种；因为从希腊文句法来看，“牧师”和“教师”应为同一种恩赐。从文法上得出这样的结论似乎有些牵强，也缺乏旁证。首先，在西方文字中，罗列一连串名词的时候，惯常在最末两个名词之间使用连词；但这两个名词未必就指着同一件事物。再者，尽管“使徒”、“先知”、“传福音的”这三种恩赐均有各自的冠词，而“牧师”和“教师”共享了一个冠词，但这仍不表示牧师和教师为同一种恩赐；例如“被建造在使徒和先知的根基上”（弗2:20）一句中的“使徒”和“先知”也是共享同一个冠词，但“使徒”和“先知”并非同一职份。

有一点必须留意，这五种恩赐在希腊文里不是五种东西，而是五群有属灵特长的人：“他所赐的有众使徒，有众先知，有众传福音的，有众牧师和众教师”（直译）；使徒行传里也是这样的用法，以恩赐代表有恩赐的人。因此，我个人肯定地认为，神所赐建立教会的恩赐不是四种，而是五种；若是说其中的一种可以是牧师，又可以是教师，我就很难接受了，我坚决相信神不会做这样拖泥带水的事。

这五种恩赐形成了建造教会的主要功用；教会以信心接受这五种恩赐，使其在教会中合宜配搭，共同服事，就能把神的众儿女造就成神手中合用的材料，从而达成建造教会的目的。五根门和竖板没有质料的区别（都是皂莢木包金子），只有外形的区别，也就是功用的区别；这些区别借着金环的联结，五根门坚固了竖板，竖板也托着五根门，彼此的供应便成就了，神的心意也满足了。

分隔的幔子——神绝对公义的要求

神在会幕内安设了一道幔子，把圣所和至圣所隔开；至圣所内有法柜和施恩座，圣所内有桌子、灯台和香坛。这样的分隔使我们领会到，人在神面前的难处实在很大——人纵使不被定罪，还是不能面对面地觐见神；人可以享用神的一部份供应，却不能完全地享用神自己，不能全然享用神宝座上一切的丰富。

这一道幔子是用与帐幕相同的材料制作的，那正是指着基督的荣美，是叫人受吸引而生发爱慕的华美；这也正说明了神极愿意人到他面前来认识他，爱慕他，享用他。可是，这道幔子也和帐幕一样，绣上了基路伯；基路伯一出现，神公义的要求也就出现，不通过神公义的要求，就不能面对面地亲近神。悬挂幔子的是在银座上包了金子的皂莢木，且是用金钩子挂起来的；这些都不是在神定罪之下的人，而是进入了救恩的人——虽是享用了赦罪的恩典，若仍旧活在不义和不洁中，他还是不能面对面地享用神。

神毕竟十分愿意人面对面地到他荣耀宝座前来；人虽有许多不完全，神还是设法使他们脱离不完全的地步，以至于能够进到施恩宝座前。为此，神定规大祭司可以在每年的赎罪日带着赎罪祭牲的血进入至圣所，替人赎罪，使人可以享用神的同在；但这样的机会一年只有一次，所以在希伯来书9:8说：“圣灵因此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。”感谢神！当主耶稣被钉死在十字架上的时候，“忽然殿里的幔子从上到下裂为两半”（太27:51）；这是神在上面亲自把它撕开的，因为

他的儿子已经替人完全满足了神公义的要求，神也就不再向人追讨罪的亏欠了。所以希伯来书10:19上说：“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所……。”

感谢赞美主！大祭司虽有资格一年一次进入至圣所，却仍有许多条例令他进去的时候难免提心吊胆；而现在，我们因着主耶稣，再没有什么恐惧战兢，可以坦然地进入至圣所，在施恩宝座前与神欢喜地面对面相交。是神的儿子替我们打通了那进到宝座去的路，是基督亲自把我们放进神的荣耀和丰富里。

会幕的门帘——基督荣美的吸引

关于帐幕的建造，最末了启示一件东西就是门帘；制造门帘的取材和帐幕完全一样，就是基督荣美的显出。这门帘的宽度与帐幕的正面一样宽，是一幅很大、很华丽的幔子，叫看见的人都受吸引，希望近前来就近它；主的荣美实在是吸引我们就近他，并不住地吸引我们进入至圣所。

主的荣美也借着属他的人彰显出来，所以仍是用皂荚木包金子的柱子把门帘挂起来；属神之人的信心生活高举了基督，彰显了基督。主亲自吸引人到神的面前，他的教会也应当活出基督的形像，从而吸引人来到神的面前；教会若不能叫人爱慕得着主，就一定是欠缺了基督的成份。

有一件当注意的事，这些柱子是插在铜座上的。铜座有两个意义：第一，基督的荣美不是幻想出来的，也不是人的理想，而是实实在在经过神的审判而确定下来的；在神的眼中再没有比基督更荣美的。其次，门帘上虽没有基路伯，但铜座依旧是来到神面前的人所要面对的；它一面是不叫人把罪带到神的面前，一面也叫人存着敬畏的心来亲近神，因为神的圣洁和公义如同他的慈爱和怜悯一样，是永不改变的。——王国显《神的帐幕在人间》

第八章 铜祭坛——基督是我们的拯救

出埃及记27:1-8

除了香坛以外，帐幕内的对象已经启示完毕。人若在基督荣美的吸引下进入了圣所，就更深地认识自己是多么愚昧，更深地认识基督的荣耀是何等丰富，也更深地认识神为我们付上的代价是多么重；从而发出如大卫和可拉后裔那样的感叹和向往：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗23:6）；“在你的院宇住一日胜似在别处住千日，宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里”（诗84:10）——神的帐幕诚然内满了荣耀、华美、丰富，并神向人显出的怜悯与体恤，叫一切进到里面享用神的人都不愿意离开。

但是问题在于：人知道了神的宝贵，也向往到神面前去；但到神那里去的路何在？罪人能不能见神的面呢？在神公义的审判下，罪人如何能站立得住而不至灭亡呢？这些都是十分严肃的事情，若不能找出完满的解决，神一切荣耀的丰盛都不能和人发生关系——不管那人是否知道神的丰盛。然而，神既然定意向人施恩，就负责解决人的难处——他为我们预备了铜祭坛，它表明了基督是我们的拯救。

祭坛——神公义与怜悯的汇合点

在约柜和施恩座那里我们看到，人与神的交通发生于神恩典和公义的汇合点；在祭坛这里我们更

具体地看到，神的怜悯和公义怎样汇合，使人到神面前去的阻碍被彻底清除。感谢神！他实在太爱我们，为我们做了大事，把那些由我们造成的麻烦完满地解决掉，羞辱了仇敌，使荣耀、称颂单单地归给他。

祭坛是公义和怜悯的汇合点，因它满足了似乎不可调和的矛盾要求；按着神的性情，在公义里不能有怜悯，要施行怜悯就只能降低公义的要求；但是，神以智慧的设计使这两样要求都得了满足——祭坛调和了看似矛盾的事，显露了神的智慧和能力。

人到神面前去的第一关

人要进到神的居所，首先遇见的就是那座正面摆放在帐幕院子入口处的祭坛——要进入帐幕，就必须先经过祭坛。祭坛是与帐幕相关的对象中最大的一件，长五肘，宽五肘，高三肘，它以皂荚木包铜而造成，这样的设计明明宣告了人要落在神的审判里；罪人在审判里所接受的只有灭亡，所以摆在坛上的东西都要烧成灰烬，如同火湖里的刑罚一样。

神公义的要求透过祭坛表明出来，这要求不能废去，正如神的应许不能废去一样，必须完全满足；从某个角度来看，祭坛就是神的审判，人一切的罪和不义都要在审判中被清算，无一侥幸或漏网。当审判的日子，人所说过的每一句话都要自己供出来（参太12:36），人所做过的每一件事神都作了记录（参启20:12）；因此，罪人没有办法逃避神的定罪，也没有办法靠自己通过这一关。人是多么可怜，连头一关也过不了；许多人还不知道自己可怜，求主叫我们心中的眼睛明亮，看见自己的可怜，好寻求神的怜悯。

铜包着的皂荚木——绝望的人

落在神审判里的人都是绝望的。在祭坛上，那代表人的皂荚木被铜完全地包裹起来，坛的外围还有铜网围绕，并且坛上的一切用具都是用铜做的；这些都说明了人绝不可能逃避罪的追讨。人能到哪里逃避神呢？大卫在经历神的对付时说：“我往哪里去，躲避神的灵？我往哪里逃，躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里，……我若说：‘黑暗必定遮蔽我，……’黑暗也不能遮蔽我使你不见”（诗139:7-12）。所以，罪人要到神面前来，首先就要面对神的审判。

从另一个角度来看，基督耶稣降世成为人子，他也站在人的地位上接受了神的审判；他切实地承认神的审判全然公义，所以他承担了人的罪，默然地接受了十字架的刑罚。进一步来看，祭坛上的火是不灭的，献祭的时候烧得更旺；经年累月地灼烧，使得包裹着铜的皂荚木渐渐地被烧成了焦炭，再烧成灰烬，最终消失了，只剩下外面包裹着的铜。这一方面说明神的审判是必须面对的，另一方面也说明落在神审判里的人是何等绝望，再无前途可言了。

牺牲使祭坛成为流出恩典的地方

祭坛是彰显神公义的地方，人在神的公义面前是绝望的；但神做了一件事，使得祭坛不再是定人罪的地方，而是叫人接受神赦免和悦纳之恩的地方。这个转变实在太大了，也太令人惊奇了——祭坛是为献祭用的，没有牺牲的祭坛显明了神的定罪，但有了牺牲的祭坛却向人显明了神的赦免之恩——牺牲把祭坛对人的作用转变了。

神设立了祭坛，制订了献祭的条例，让人到神面前来献祭；借着献祭，人的罪和当受的刑罚被牺牲代替了，以至于他的不虔不义在神的眼中不再存留。神向牺牲追讨了人的罪，便不再向人追讨，因

为神不能不义，他不会向双方重复追讨；神在祭牲身上满足了公义，就向献祭的人流出恩典。所以，神的公义既已得到满足，他就有向人施恩的依据了；感谢赞美神！祭坛成了恩典的出口。

祭牲是一个预表，它是指着父怀里的独生子；祭牲的被杀正是预言了神的儿子担当了人的罪，被钉死在十字架上：“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生的神吗？”（来9:13-14）预表基督的祭物让我们看见祭坛作用的转变——不是祭物本身有这样的能力，而是那被称为“更美的祭物”的基督，借着祭坛调和了神的公义和神的怜悯，使祭坛成了神恩典的出口；神的公义在这里得了满足，人的罪在这里被除掉，基督的救恩也在这里显出。

方而大的坛——神丰富的恩典

祭坛是会幕中最大的对象，它是正方体的，这样的设计很有意义；正方体每边的长度都是一样，这说明了神不偏待人，他的拯救之恩向地上所有的人都是敞开的，与人的出身、文化背景、社会地位……无关，只要是愿意寻找神的，神都让他享用这赦罪的恩典。尽管神借着基督所成就的救恩先是在以色列人中间显出，但它最终是为万民预备的；只要人相信接受，神绝对不拒绝他，并且定要叫这人“不至灭亡，反得永生”（约3:16）。

在启示录第5章里，约翰在天上看见了因羔羊之救赎而引发的宇宙大敬拜：“他们唱新歌说：‘你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌主权’”（启5:9-10）。感谢主！他的救赎是为万民预备的；每一个借着救恩来到神面前的人，主都给他们同样的资格，因为他是赐恩的主，绝不偏待人。

祭坛是帐幕中体积最大的对象，它摆放在会幕院子门口是十分引人注目的；不单如此，它也是神所重视的，因为祭坛表明了神为人预备救恩的事。人享用了祭坛，就可以进入会幕，更深地享用基督，从而能彰显基督，使神得着荣耀。神既然定意要借着献祭的事把人带进荣耀里，他就预备了足够大的救恩，叫一切以信心寻求神的人都能够得见神的面，都能够进到救恩里，无一例外；这也是祭坛比其他对象大的原因之一。有一个人十分硬心地拒绝接受救恩，他认为古今中外有那么多人信耶稣，他不相信有足够大的地方可以容纳这许多人；这实在是撒但的欺骗！全宇宙都是神的，神的恩典也够大、够丰富；凡到他面前来的，主说：“我总不丢弃他”（约6:37）。

拯救的角

祭坛是神给人的救法，使神的公义得以满足，他无限量的恩典因而向人流出；所以祭坛的主要内容就是神的拯救。祭坛的四个拐角上各有一个角，与坛接连成一体；这四个角表明了祭坛的特质，乃是拯救的角；神藉此让人看见：凡到祭坛这里来的人，都能得着拯救。

亚多尼雅因惧怕所罗门王杀他，就走到祭坛那里，抓住祭坛的角（参王上1:49-51）；约押逃避王的捕杀，也是跑到祭坛那里，抓住坛角（参王上2:28）。祭坛虽有定人罪的功用，但神的心意不是要定人的罪，而是要叫人因祭坛而得拯救；他不要在祭坛流人的血，而宁愿让祭牲代替人流血，叫人得着拯救，因为他是乐意拯救人的神。

血的记号——神中止公义要求的依据

祭坛上所献的祭被焚烧掉，不再可寻了，但献祭的果效依然留存；不仅在信心里留存，也在眼见

里留存。在献祭的时候，祭牲的血要被洒在祭坛上，也要被倒在坛脚下（参利1:5;4:7）；留在坛上的血不会被抹掉，一经洒在那里，就长久地留在那里。可见的赎罪之事虽然已经过去，但赎罪的果效却长久留存，因为血的痕迹依然留在祭坛上；神看到那血，就纪念人的罪已经解决，神公义的要求也就在有血之记号的人身上停止了。

血的记号始终是人得救的保证，从以色列人出埃及头一次吃逾越节羔羊的时候开始，血的记号就是人在神面前得蒙保护的根据；在血保护下的人，死亡对他们的权柄尽失。至于我们信主的人，圣经说我们是“蒙他血所洒的人”（彼前1:2），就是有血之记号的人；有羔羊之血的人尚且在神面前得以存留，我们这些有神儿子之血的人岂不更在神面前蒙纪念吗？“祭物永不能除罪，但基督献了一次永远的赎罪祭就在神的右边坐下了”（来10:11-12）。留在祭坛上的血显出了救赎长远的果效：“基督借着永远的灵将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生的神吗？”（来9:14）借着永远的灵流血，这血的果效就存到永远；它不单是一次洗去我们的罪，更是不住地洗净我们一切的不义（参约一1:7,9），因为他为我们流出了“更美的血”。

审判人也赦免人的基督

祭坛一方面表明了神公义的审判，另一方面也表明了神赦免的恩典；这两个不同的事实都借着主耶稣显明出来。我们若真实地认识祭坛的属灵意义，就可以从祭坛看见主耶稣基督——他诚然是这祭坛的实体。

“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子；……并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄”（约5:22-27）。主到地上来，活出了神的圣洁与公义：他和人一样受试探，却没有犯罪；他经过了许多的艰困，却没有背离神；他虽是神的儿子，却顺服父的权柄而成为人子——他满有圣洁尊贵的品格，正是神公义审判的执行人。

另一方面，神儿子所做成的救赎也叫神的赦免之恩丰富地流出：“我就是道路、真理、生命，若不借着我没有人能到父那里去”（约14:6）。基督是神恩典的唯一出路，因为只有基督纔能满足神的公义，引出神的恩典，“叫一切信他的不至灭亡，反得永生”（约3:16）；“我实实在在地告诉你们，那听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约5:24）。神的儿子基督实在是神赦免人，流出恩典的根据；有了神的儿子，就享用了神赦免的恩典。

基督调和了神公义和怜悯之间的矛盾，也作了神审判的执行人，更作了显出神赦免之恩的执行人。这两个执行者的职份怎样实现在人的身上，取决于人用什么态度对待基督；正如当日以色列人对待祭坛的态度——他们若拒绝照着神的定规在祭坛上献祭，就定然落在律法的定罪之下；同样，人若拒绝主耶稣作救主，他就定然落在主的审判下。然而，人若接受主耶稣作救主，感谢神！赦免的恩典就必临到他，他还要借着主耶稣被带进荣耀里。——王国显《神的帐幕在人间》

第九章 院子——在基督里

出埃及记27:9-19

启示了祭坛以后，神为人作的预备工作就启示完整了——从得救开始，直到进入神荣耀的丰富，这个完整的过程借着各样对象向人表明了；每一样对象表明了一种恩典，各样对象合起来就是神要在人身上做成的工，把人从神的记念以外带进神自己一切的丰满里——这就是神的心意。神是充满宇宙的主，他是全在的；但是人要享用他的全有、全足、全丰，却是有限制的；人活在这个限制的范围里，享用神的一切就毫无问题；在这个范围以外，人就没有条件享用神。这一个范围在当日是帐幕的院子，其属灵实意乃是在基督里；只有活在基督里，人才可以无限制地享用神。

一般的以色列人是不可以进入院子的，他们可以围绕会幕扎营，也可以看到会幕，知道会幕是神与他们同住的记号；但是他们很可能享用不到神。他们不能亲身进入院子，但他们必须进入院子，否则就算看见神的作为，也与神无份无关；这话好像是矛盾的——既然不能进去，却非进去不可，这如何解释呢？他们不能亲身进去是事实，但他们可以借着祭物或祭司把他们的心意带进去；说得清楚一点，他们可以借着献祭在信心里进去。人必须进到基督里；不进到基督里，就势必流落在神的恩典以外，带着他一切的属灵知识活在人的贫乏可怜里。

帐幕的院子——神赐恩的范围

神吩咐摩西做帷子，把会幕环绕起来，围成一个院子；这院子表明了神居所的范围，即神祝福的范围。虽说是一个范围，但这范围是很大的，院子长一百肘，宽五十肘；这个宽大的院子预表着神赐恩的范围是很大的，足够容纳所有真心寻求神的人，而且有余。因此，这院子给我们看见的不是它面积的大小，而是它属灵的性质；叫我们懂得如何活在这院子里，即活在基督里。

捻的细麻做帷子——生活上显出神的义

把院子围建起来需要很多帷子；帷子高五肘，整个院子共需二百八十肘长的帷子，这些帷子是用捻的细麻做成的。

细麻表明人在生活中显出的义行，这一点在前面已经提过；用细麻帷子围成的院子实际上就表示只容纳义行的生活范围。在这个范围内，一切的不义，哪怕一丁点儿的不义，都不可存留；在神的居所，一切与神的性情不谐调的东西都不合宜，院子里能够摆放的只有神的义。

基督无疑把神的义显明了，他在地上的生活所流出的正是神的义；神的义要在地上流出，不单是借着基督，也要借着基督的身体——教会。“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后5:11）；教会理当成为流出神之义的地方，也应当拒绝一切的不义。

注意，制作帷子的细麻是捻出来的；捻细麻的时候要有忠心、专心和耐心，不然捻出来的细麻就不美，制作出来的帷子就不合要求，不能表明基督的光明洁白，也不能显出教会该有的光明洁白。院子是一片洁白精细的帷子，表明了神居所的范围是全然圣洁的；为此，人在捻细麻的时候必须付出极大的忠心、专心和忍耐。捻细麻的工作提醒神的儿女，要努力付代价去追求圣洁的生活，好使神的教会在地上成为神圣洁公义的见证。

铜座——经得起审判的生活见证

帷子是支立在铜座上的，这表明不仅基督经得起神公义的审判，神也要求作为基督身体的教会活出公义的要求；因为一切能在神居所内存留的（即能活在神眼前的），都必须经过神的审判，满足神圣洁公义的要求。神的话说得很清楚：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱

的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国”（林前6:9-10）；“因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的”（弗5:5）。

帐幕是神与人同住的见证，帷子则是帐幕的保护，它起着保护神见证的效用。不少人以为，既然自己已经信主得救，拥有见神面的保证，不会再回到灭亡里去，就可以在生活上随便马虎，甚至追逐世界的潮流和风俗；这种想法非常错误！神的儿女不能叫神的见证在地上显得更强，就一定叫神的见证受到亏损。神借着帷子立在铜座上来提醒他的儿女：属神之人的生活应当经得起神的审判，现今不受审判，将来在基督台前还是要受审判；神要求属他的人都能经过审判而不被定罪，这样的生活纔能显明神的见证，保护神的见证。

银杆——救恩里的扶持和联络

虽然圣经没有提及张挂帷子的柱子用的是什麼材料，但我们有理由相信那些柱子是用皂荚木做成的；皂荚木安插在铜座上，这个严重性难以想象——人落在神的审判里还能剩下什么呢？完全没有了。但是感谢神！他居然安排我们这些本该落在审判里的人借着救赎成了神所用的见证人，来见证神的作为和神对人的心意；这个安排就是把银子做的对象加在柱子上。

把银子包在柱顶上（参出38:17），柱子上的钩子和杆子也是银子做的；尽管柱子并未全包上银子，但只要有银子的成份就解决问题了。神的救赎之恩就是这样，只要接受救恩就能得着；至于救恩的果效在人的生活中显出了多少，这不成问题——问题在于是否接受救恩。人接受了救恩，神公义的审判就不再定他的罪，反倒证明了他的得救；公义的神既在主的身上追讨了我们的罪，就不会再向我们定罪——基督的救赎大功转变了神的审判在人身上的作用；铜座没有叫柱子倒下去，反而叫柱子立起来。啊，这是何等的恩典！

柱顶的银子彰显了宝贵的救恩，钩子则叫生活中的义行得以彰显；更宝贝的是柱子上的银杆，把众柱子联络起来，使院子更加牢固。银杆联络众柱子的原则与帐幕内竖板上闩的原则一样，都是联结；但竖板上闩的重点是在信心里联结，银杆的重点则是在救赎里联结。重点虽有不同，所要求的结果都是一样，就是要把神所选召的众人在救赎的基础上，在信心的实际里，都联结起来，成为一个彰显生命的整体；当日是神的帐幕，现今就是神帐幕所预表的教会。

唯一的、宽大的门——基督是羊的门

院子正面的两边各有十五肘帷子，中间便是一道二十肘宽的大门；五十肘的正面有二十肘的门，从比例上来看，这门非常宽大，且是异乎寻常地宽大。这样的设计是蛮有意思的，院子的门张挂着与帐幕一样的门帘，那是基督的荣美吸引人到这门前来；这是一扇宽大的门，要引人进入院子，再进入帐幕里。

这么宽大的门是否与主的话有矛盾呢？主说：“你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（太7:13-14）。从字面上看，好像是矛盾，实际却不矛盾：在人看来，拣选神的路是小的，门是窄的；这样的看法乃是出于人的愚昧和撒但的蒙蔽，让人感觉神的道路是对人的剥夺，是难以行走的窄路。但是，真正拣选神的人并不理会感觉上的窄和小，他们不顾一切地拣选神；这样的人必定立时恍然大悟：原来神的道路这样宽阔，

进到神面前的门如此宽大，因为这门和这路正是基督。这门和这路都通向神的宝座，基督则亲自供应那些走在这路上的人；所以从外面看来，这门和这路是窄小的，但里面的实际却是十分宽广。虽然门帘好像把门遮挡了，甚至使人好像看不见这门，但是爱慕主的人一定能踏进这宽大的门。

院子的门很宽大，帐幕的门更是宽大；事实上，整个帐幕的正面都是门，院子和帐幕的门都彰显着基督的荣美。我们的经历也告诉我们：多少次我们带着眼泪去顺服主，拣选主；而我们一旦真的顺服了，不单眼泪干了，心也宽广了，且是又喜乐又满足。基督是门——人若不走进去，就感觉它是十分窄小；一走进去，立刻就经历到在基督里的宽广。

无论院子或帐幕，门实在是宽大的，但门也是唯一的；照理这样宽广的正面可以多开几扇门，但神没有这样设计，他定规只有唯一的一扇门。神这样的安排是要向人指出一个严肃的事实：神给人的救赎只有一个，那就是基督：“我就是羊的门。……我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃”（约10:7-9）。“人进羊圈不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗”（约10:1）；进到羊圈里，进到神的国里，进到神荣耀的宝座前，只有基督这一扇门，此外再没有门，因为“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去”（约14:6）。感谢主耶稣基督！他是到父那里去的唯一的门，并且是宽大的门；不管是什么人，只要愿意进去，这门就有足够的宽度让他坦然地进去。

分别出来的见证

从院子的柱子和帷子的数目来看，还有一件很有意思的事应该注意：整个院子的帷子，包括门帘在内，每五肘就有一根柱子；柱子把帷子张挂起来成为院子，这院子是神纪念人的范围，也是人享用神的范围——这个范围的显出，是借着代表神之圣洁的帷子；换言之，神的圣洁是借着属神之人在地上显出来的，这些人生活在神的圣洁里，把神圣洁的性情活了出来。

必须分别纔能作神的见证

人对神的认识是模糊的，所以神定规了分别出来的原则，用以处理人与神的关系；从创世记的起首直到启示录的末了，我们看到神做工的法则就是“分别”——把他要的和不要的分别开来，把他喜悦的和不喜欢分别开来。借着这样的分别，一面叫人认识神是怎样的神，一面也建立神与人的正常关系；经过份别，人明确了神所拣选的内容，不再对神模糊了。同样，神在地上拣选了一些人，把他们从世界中分别出来，并要求他们作神的见证人，借着与世界分别的生活向地上的人作神的见证。

不分别就不可能作见证，要作见证就必须分别。“五”代表着人的分别；每五肘就有一根柱子，这正说出神要求蒙拣选的人活出与世界分别的生活——他们虽然生活在地上，却不随从、不接受世界的潮流、风气和观念，因为他们是被主从世界中分别出来的；今天，主虽然把他们留在世界，但他们并不属于这个世界，他们被留下的目的乃是要见证主，“叫世人可以信神差了我来”，也“叫世人知道神差了我来”（参约17:14-23）。

有一种普遍的错误观念流传在基督教里：不少人要为福音找出路（其实福音的门是神自己开的），于是迁就世界，接纳世界，把世界的事物带进教会来；他们以为这样就可以吸引人到神面前来。这样的观念听来好像有道理，其实是似是而非的，并且是一个严重的错误！世界若真能满足人，人也就不会感到虚空愁烦了，何必再去寻找主呢？世界既不能带给人安息，为什么还要用世界作诱饵呢？难道主还要世界来帮忙吗？这是不能自圆其说的。神的见证没有出口不是神不肯做工，而是神没有得着肯

为他把自己从世界分别出来的人——世人只顾吃喝玩乐，神的儿女也一样；世人为了个人利益而努力往上爬，神的儿女也一样；世人的喜怒哀乐建筑在个人利益的得失上，世人拚命追求物质生活，神的儿女也与他们一样！那么，我们如何向世界证明我们的主是宝贵的，是可爱的，是完全满足人的呢？所以，我可以大胆地说一句结论性的话：没有分别，就没有见证；只有分别出来，纔能作主的见证人——这件事是十分绝对的，谁也不能改变。

橛子——定世界的罪

分别出来是基于对神所不喜悦之事物的认识；没有这个认识，就不会甘心分别出来，因为神所不喜悦的事正是最能满足人肉体的。扶持帐幕和院子站立的除了银座和铜座以外，还有一样对象起着很大的作用，那就是橛子：“帐幕各样用处的器具，并帐幕一切的橛子和院子里一切的橛子，都要用铜做”（出27:19）。在帐幕内有许多铜制的器具，这些都说明到神面前来的人一定不能忽视神“万不以有罪的为无罪”（出34:7）这一事实，神对一切不义不洁都是定罪的；橛子也是神定罪的一个表号，因为橛子也是用铜制造的。

神特别提及橛子是有深意的：带卯的座使板和柱子直立，橛子则使板和柱子稳定；橛子必须钉进地里，纔能使帐幕和院子稳定。神的儿女通过了审判，进入了救恩，从而得以站立；而他们若要在见证上不至摇动，还必须加上铜橛子的功用，就是对地（世界）定罪——定了世界的罪，神儿女在地上的见证就稳固了，因为分别出来的实际不会再受搅扰了。

世界的外貌是美的，它的内容也最能满足人的肉体；人要定它的罪，就必须认识它的本质是与神作对的，它的存在破坏了人与神正常的交通和关系（参约一2:15-16），使人落在体贴肉体的生活中，而“体贴肉体的就是死”（罗8:6），死一进来，神儿女的亏损就大了。上过世界的当，尝过属灵死亡滋味的属神儿女都知道，信徒的心若向着世界，就必定使神的名受羞辱，使神的儿女受亏损，使神的见证受败坏；因此，必须对世界定罪，好使神的儿女切实地分别出来，使神的见证更明显、更稳固地站立在地上。

不分别出来就不能见证神，不分别出来就不能作神的见证人，更谈不上彰显神，使人看见神的同在；院子表明了分别出来的生活，叫属天的与属地的分别开来，使人的心转向坐在施恩宝座上的神。但愿神的教会神得着，在地上分别出来，从而把人的心带到神的宝座前来。——王国显《神的帐幕在人间》

第十章 金香坛——基督是我们事奉的依据

出埃及记30:1-10,34-38

神在启示完院子以后，并未继续启示帐幕内外其余的对象（金香坛和洗濯盆），而是插入了有关设立祭司的启示；神这样的次序是有深意的：前面已经启示的各样对象着重于人享用神的恩典——神为人预备救恩，预备丰富的生命供应；在人这方面，人享用了神的恩典，他生命中自然的反应就是要服事神——余下尚未启示的金香坛和洗濯盆正是关乎人在神面前的事奉。前者关乎恩典，是人享用神，

后者关乎事奉，是神享用人；那么，怎样的人纔能把神的恩典带进人中间，使人可以享用神呢？怎样的人纔能供应神，使神得着享用呢？对此，在神的恩典预备好以后和人的事奉开始以前，神要先针对事奉的人加以说明——有了到神面前的路，还需要有祭司；借着祭司，人才可以享用神，纔可以事奉神，让神有所享用。

不过在这里，为了对会幕有一个完整的概念，我们要先越过祭司的主题，继续看会幕内剩下的对象；然后再回过来专一地看祭司。

基督是事奉的依据

在直接与事奉相关的对象中，神先提到金香坛。金香坛与约柜和桌子一样，是用精金包裹皂荚木制成的；这明显地指出：能让神有享用的服事乃是基于那位道成肉身的基督——只有父怀里的独生子能真正体会父神的心意，也只有这位“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2:8）的人子纔能全然做成父的心意；只有做在父心意中的服事纔能满足神，让神有享用。所以，金香坛的服事就是基督所做的服事；基督自己固然服事父神，他也带人在他里面服事父神。

不在基督里就没有服事

“要用精金把坛的上面与坛的四围并坛的四角包裹”（出30:3）。事奉神的人虽然活在地上，却必须在基督里；不在基督里就没有服事的路，也没有真正的服事。关于在基督里的服事，至少有两方面事实我们必须注意；缺少其中任何一样，人在神面前的事奉就不存在了。

第一件要注意的是：只有得救的人才有资格服事神。人若不在基督里，他在神眼中就仍然是个罪人；罪人连见神的面也不可能，更不用说服事神了。这是一个基本的事实——只有得救的人才有资格服事神；换言之，成为神的儿女是服事神的起码条件。因此，不是在名义上作了基督徒就可以事奉神，也不是拥有多年的教内活动资历就可以事奉神，在教会中的热心工作也未必是事奉神；关键在于这个人是不是真正得救的人——不管他得救多久，哪怕刚刚信主得救，他就是在基督里，就有资格事奉神；只有在基督里的人才能事奉神，否则就不可以。

第二件同等重要的事是：要在“新造的人”里事奉神。一个得救的人理应是新造的人，“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后5:17）；但我们不得不承认，有许多基督徒得救以后心思好像还留在世界里，地位上是新造的人，意念和认识却留在旧造里。我们必须认清，如果旧造里的东西还有蒙神悦纳的，神就不会要人成为新造，不会要求旧事都结束了；而在新造里的服事，就是在基督的认同里事奉神，根据神的心意来服事他。我们必须认清，不在神心意里的任何活动都不是事奉，因为神没有承认那是事奉，也没有在其中得着享用！例如，许多基督教团体每年都热衷于过圣诞节，并开展各样的活动，他们以为这些就是事奉；我们若被主光照就一定能明白，这些都不在新造里，没有真理的依据，是自欺欺人的做法。圣诞节不过是平白地给主臆造了一个神并不要我们知道的生日，且是把一个拜偶像的节日转移到主耶稣的名下，而人在这个节日里也没有一点敬拜的实意，只管借此满足自己的情欲；象这样的例子在基督教中还有不少。然而，在基督里一定不会有这些东西，这些东西都是属乎旧造的意念；一切不在新造里的活动，人虽可以美其名为事奉，神却不能在其中得着事奉和享用。总之，不在基督里就没有事奉，因为基督是我们事奉的依据。

事奉是神摆在地上的见证

在金香坛的设计上有一点很容易被忽略：“要做两个金环，安在牙子边以下，在坛的两旁两根横撑上，作为穿杠的用处”（出30:4）；这个设计大异寻常，不象约柜、桌子和祭坛，都是用四个环子来穿杠的。谁都晓得，杠子穿在四个环里，扛抬对象的时候就稳定；穿在两个环子里就不容易维持平衡，抬的人就会觉得吃力，需要加倍地小心。为什么神竟做了这样“笨拙”的设计呢？实际上，这不是神“笨拙”，而是人不领会神的心意。

香坛的功用乃是服事，在坛上烧香就是服事；这对神是一种事奉，对人则是一种见证——见证神是配得事奉的；神设计了两个环子来抬香坛，用意正在这里。帖撒罗尼迦教会就是借着事奉向众人作了见证：“你们作了……所有信主之人的榜样，因为主的道从你们那里已经传扬出来，你们向神的信心……就是在各处也都传开了。所以不用我们说什么话，因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神”（帖前1:7-9）。帖撒罗尼迦众弟兄的服事见证了神是又真又活的，不仅见证了神的恩典，也见证了神配得人摆上一切去服事他；尤其在这人人都背弃神的世代里，在地上有一班人敬虔地事奉神，这实在是一个有力的见证，这样的见证是让神得着享用的。

事奉是一个见证，是神把他的名和他的荣耀都摆进去的——人在事奉上做得对，神的名就得荣耀；人在事奉上做得不对，神的名就蒙羞辱。这实在是一件非常严肃的事！因此，服事神的人就当小心谨慎，不可粗心大意，不可马虎随便；必须肯付代价，甘心忍受难处，这样的服事纔能叫神得着荣耀——这就是只用两个环子的理由。在平静安稳的日子要谨慎服事，在动荡不安（移动香坛）的时候更要小心服事；人若谨慎小心地活出服事的见证，神就能得着享用，人也会受到吸引而爱慕亲近神。

事奉神的位置

如前所述，事奉神必须在基督里；不仅如此，事奉的位置也要正确——在什么位置上事奉神纔能被神看为真实的服事，纔能叫神得着享用呢？在“为主做工”的口号下，许多人对事奉存着种种误解；他们以为在基督教招牌下的活动就是事奉神，开展基督教工作就是事奉神。然而，事奉不是这么没有原则的，所谓“基督教工作”不一定就有事奉神的成份；须知，神所要得着的乃是事奉。因此，我们要透过香坛进一步了解事奉的实意；也就是说，在什么地方事奉神纔是准确的，纔是神所承认的。

在神面前事奉

“要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我与你们相会的处所”（出30:6）。事奉神是人接受恩典以后的正常反应，事奉的对象乃是神自己；所以，事奉是向着神的，是做在神面前——神吩咐把香坛摆在法柜前的幔子外，要正对着施恩座，就是这个意思。人太容易以工作代替事奉，所有热情都在工作上，眼中看见的是工作，心中思想的是如何把工作做得成功；如果做人的工作，这种态度一点没有错，但是在事奉神的事上若只有这些，那就完全不是事奉了——缺了心里向着神这一点，其他一切的好都全盘推翻了。事奉神的着眼点不在工作的本身，也不在别人对我们的评价；事奉神的着眼点乃在于神的喜悦，就是在神面前做他所喜悦的事，并不计较别人的同情或是不谅解——心里单单向着主，手里单单做主要我们做的，这就是事奉。我们的主在地上的时候就是这样活的：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的；我说这些话乃是照着父所教训我的，……因为我常做他所喜悦的事”（约8:28-29）；不向着神做，不在神面前做，只在人眼前

做，那不是事奉。

事奉不可能离开人，因此我们心中容易产生一种困惑和错觉：在人中间有服事好像就不是在神面前服事了。然而我们要看准确：我们服事的直接和最终对象乃是神，尽管在眼见中许多接受服事的是人；换言之，虽然是在人身上有服事，但心中服事的对象仍然是神。所以，心中的意念若不对，整个的事奉就不对了；我们里面的情形决定了外面的事奉——心意对了，事奉就对，不然就是不对；因为“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（太25:40）。

在会幕（教会）中事奉

香坛摆在圣所内，而非圣所外，这也是很值得留心的一点；真正的事奉是在圣所内，只有圣所内的事奉纔能叫神得着享用，因为真正的事奉是与神面对面的。祭坛是人享用神，香坛是神享用人；所以有了祭坛还不够，还必须有香坛纔能满足神的心。祭坛让人得着进到神面前的路，这是福音的服事；香坛让人在神面前等候、服事，让神的心满足，让神得着敬拜、荣耀和颂赞，这是生命的服事。

旧约里的事奉在会幕里，新约里的事奉在教会里；神只在教会里接受敬拜，不会在教会外接受荣耀：“但愿他在教会中，并基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们”（弗3:21）。太多的基督徒只看见工作，看不见教会，他们很卖力地工作，却都不是在教会中，甚至是与教会对立的；巴不得神开我们的眼睛，叫我们看见神在现今世代的计划乃是要得着教会，他的心意是要建立基督的身体。若是只有祭坛而没有香坛，神就不能得着满足；必须要经过祭坛，再进到香坛（会幕内），在神面前有面对面的事奉，纔能叫神得着真正的享用。所以，一切的工作与活动，若不在教会里，若不能显出建立基督身体的效用，那虽不至于在神眼前完全不蒙记念，却总是有残缺的，没有让神得着应有的享用。

祷告（敬拜）是最高和最靠近神的事奉

香坛是烧香的地方，所烧的是用馨香料制作的香；神闻到这馨香的气味心中就喜悦，因为这香是照神所指定的材料和份量配制成的，所以烧香的时候神就得着他所要得的，这是人照着神的心意献上了神所要的。烧香的事奉是人在圣所中最靠近神的地方做的，这样的事奉也实在把人带到与神面对面的境地。什么是烧香的事奉呢？

祷告（敬拜）就是烧香

“愿我的祷告如香陈列在你面前”（诗141:2）；“这香就是众圣徒的祷告”（启5:8）；“那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前”（启8:4）。这几处经文给我们看见，烧香的服事就是祷告，特别是敬拜的祷告；神儿女的敬拜在神眼中就如香一般叫他得着享用，再无其他事奉比烧香的事奉更直接地让神得着享用。

人总有一个错觉，以为做其他工作比祷告敬拜更为实际；所以许多信徒都不看重教会中祷告的服事，他们更愿意传福音，更喜欢聚会、交通和各样属灵的活动——这些诚然都是需要好好做的，但这些都代替不了敬拜和祷告。传福音是要把人带回归向神，造就信徒是要叫人的生命长成，最终目的是让神在认识神的人中间得着敬拜，并由此扩展到全宇宙的敬拜；所以，教会中一切的事奉若不能把敬拜和祷告带起来，这样的事奉方向就不够准确了，许多的工作开展了，神却在其中得不到多少享用。我们不得不承认，现今许多教会实在是失去了烧香的服事，在教会中似乎没有香坛的存在，也没有意

识到神的家中该有香坛的服事；求主怜悯我们。

有一件事我们千万不能忽略：敬拜和祷告之所以如此满足神，叫神得着享用，固然是因为敬拜之人承认了神的权柄、荣耀和能力，更重要的是一切真实的敬拜都与基督调和在一起——他是父怀里的独生子，再没有比他更亲近神的了，他与神从来就是合一的；敬拜一旦与基督调和在一起，就被带进神的心意里，神因着对基督的喜悦而悦纳人的祷告敬拜。诗篇上说祷告仿佛香，却不是香；启示录则说香就是祷告，又说香和祷告是调和在一起升到神面前的两件事。从中我们领会到，香就是基督，人对神的敬拜必须与基督调和在一起，基督把人的敬拜带到父神面前——这就是奉主名的祷告；可见，在基督里的祷告不只是一些祷告的话语，而且是满有基督的成份，是人把基督向神的心意祷告出来，这纔是真正烧香的服事，是叫神得着享用的祷告。

在生命的光中服事

会幕中烧香的事奉有一定的限制，不能随意乱来：“亚伦在坛上要烧馨香料做的香，每早晨他收拾灯的时候要烧这香，黄昏点灯的时候他要在耶和华面前烧这香”（出30:7-8）；烧香是根据点灯，什么时候点了灯，什么时候就烧香——这说明事奉的根据是生命的光，活在生命的光中就有事奉，不在生命的光中就只有工作，而没有事奉。灯点亮了，神的话显出亮光来，人受了光照就看见神的心意；祷告在神的心意里，敬拜在神的心意里，这样的事奉纔是香坛的事奉。

祷告和敬拜固然没有形式的限制，没有必须念诵的话语，但祷告和敬拜必须从生命中出来——人在生命的光中，不带着黑暗，祷告和敬拜才会释放，才不受捆绑；人必须在生命的光中，纔能摸到神的心意，从而祷告和敬拜的内容才丰富，才会叫众圣徒的里面同声“阿们”，纔能面对面地与主交通。相反，祷告和敬拜若显出沉闷，就定然是人里面黑暗了，或是世上的事物挡住了主的脸光，以至于生命的光进不到我们里面；没有光，人便是黑暗的，他所做的也定然是黑暗的。因此，我们要靠着主的恩常常活在生命的光中，常常活在神话语的光中，好活出蒙神纪念的事奉来；唯有在生命光中活出来的纔是被神享用的事奉。

敬拜是永远的服事

把工作看成事奉，这是许多人的错误；如果事奉仅仅是工作，那么将来我们到神那里以后就再没有事奉了，因为在新天新地里并没有什么工需要我们去，神已做好了一切当做的事；但神的话告诉我们：在天上有许多人“在神宝座前昼夜在他殿中事奉他”（启7:15），在新耶路撒冷城里“他的仆人都要事奉他”（启22:3）。显然，在天上，在新天新地里，神仍旧是享用事奉的神；但那时的事奉不是工作，不是传福音，也不是造就信徒，而是敬拜祷告——圣徒以敬拜祷告来事奉神。

真正看见事奉实意的人，他们的着眼点不会先放在工作上，而是先放在祷告和敬拜上；使徒行传13:1-2说到保罗和一些弟兄的事奉就是禁食祷告。对主认识肤浅的人很难认同祷告就是事奉，因为他们只看见工作；但是主的话明明告诉我们：祷告就是事奉！至于那些不是从祷告中出来的工作，恐怕与事奉连不上丝毫关系。约翰在异象中看见了将来必成的事，看见了荣耀的景象，他就要拜那天使；那天使就告诉他：“我与你……同是作仆人的，你要敬拜神”（启22:8-9）——凡看见自己是神仆人的，他的事奉就是敬拜。

在地上，我们可以为主做许多任务；在天上却只有敬拜，不需要做工了。敬拜祷告是永远的事奉，

一切的工作都要结束，唯独敬拜祷告永不过去；在天上的事奉只有敬拜和赞美的祷告，别的事都放不进去；所以神在烧香的条例中一再地说：“作为世代常烧的香”（出30:8），“作为世世代代的定例”（出30:10）。这正是说明敬拜和赞美的祷告是永远留在神面前的事奉；将来在天上只有这一样的事奉。所以，我们现在还在地上的时候，要好好操练敬拜和赞美，好在那一天能够比较熟练地投入那永远的事奉里。

“不可奉上异样的香”（出30:9）

神指定了做香之法，材料和数量都定规了，在香坛上只能烧这指定的香；不合这规定的香都是“异样的香”，在坛上烧异样的香不仅不是事奉，而且是惹神震怒的事，因为没有照着山上所指示的样式去做，这乃是背逆神，是不服神的权柄。

做香的材料要照着神的定量，就是相同的份量，研捣得极细，制造成香；这表明了基督的均衡、公正、不偏不倚，以及他在生活的磨练中显出的柔细品格——基督的品格实在美丽，他的名真如倒出来的香膏。如上所述，香正是指着基督；神只接受基督的馨香，其实在基督以外也没有什么馨香，所以神明说：“不可奉上异样的香。”因此，我们只能在基督里献上敬拜和赞美，让主带我们到神面前去敬拜；切莫在人的热心里做愚昧的事。

奉主名的祷告

把主以外的东西带到神面前就是奉上异样的香，这个定规使我们联想到奉主名的祷告；奉主名的意思就是“在主的名字里”，我们奉主的名祷告就是藏在主的名字里祷告，这样的祷告就如同主自己的祷告一般。既然这样，我们在祷告的操练上就要注意：不要求取主所不要的事，也不要遏止主所要的事。我们不得不承认，我们常常口里奉主的名祷告，实际上是奉自己的名祷告，凭自己的意愿祷告；然而，有烧香实意的祷告乃是照着主所要的祷告，是照着神的心意祷告，是把神的心意祷告出来。

神要得着敬拜，我们则借着祷告敬拜神；神的心思如何，我们就如何祷告——神注重他的国度、荣耀和权柄，我们就在祷告中承认国度、荣耀和权柄完全是属神的；神纪念他在地上的众儿女，我们就在祷告中学习背负众弟兄的软弱。我们若真实地活在主的名里面，就是活在与主联合的实际里，主的心意成了我们的心意；这样，我们就是真实地奉主的名祷告，没有把主以外的东西祷告到神面前去。

单单让神享用的祷告

神指定了在香港上所烧的香，也指定了这香只能烧在神面前：“你们不可按这调和之法为自己作香，要以这香为圣归耶和华；凡做香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除”（出30:37-38）。敬拜和赞美只能向着神；若不向着神就是偷窃神的荣耀，霸占或代替了属神的地位。人的愚昧使得这样的事常常发生，不是奉上异样的香，就是夺取神的享用；象那个法利赛人的祷告就不是让神享用的祷告：“神啊，我感谢你！我不象别人勒索、不义、奸淫，也不象这个税吏；我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一”（路18:11-12）。他不是祷告神，更不是在敬拜神，他是在赞美自己；这样的祷告是被神唾弃的。

香坛的事奉把我们带到一个地步，承认只有神配受赞美，只有主配得敬拜，绝不能容让任何人、事、物代替或篡夺主的地位；我们从启示录中也看见，天上的敬拜完全是向着神的，宇宙中一切受造之物都向神和羔羊俯伏敬拜，承认唯有神和羔羊是配。我们要记得，基督从来没有越过父的地位，他

的心是完全向着父的；我们也该跟着主的脚踪，学习他完全地向着神，因为只有神是配。

不停留在仅仅蒙恩的地步

香坛带我们进入事奉，来供应神，使神有享用。人的愚昧只知道享用神，不知道让神享用人；神固然喜欢人享用恩典，但神不喜欢人只知道享用恩典，却不活出恩典。在香坛的事奉上，神明确地定规：“在这坛上……不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭”（出30:9）。这些祭都是好的，但这些祭都是为着人自己享受恩典；借着这些祭来寻求神的喜悦也是好的，却不是单单地供应神。只有香坛纔是完全供应神的——人在神面前没有长成，就不会想到神的需要，只会看到人（自己）的需要；及至生命成熟了，才会明白神的需要，从而寻求供应神的需要。燔祭、素祭和奠祭都是做在祭坛上的，可以说是蒙恩的初阶；香坛则是安置在与神面对面的地方，到香坛来的人若心思仍旧留在祭坛那里，祇想到祭坛却看不见香坛，这就是不长进了。

不少人信主得救多年，却仍然只知道救恩，对神的荣耀丰富和计划一无所知，从来没有想到要事奉神，也不觉得有必要服事神；他的祷告十年如一日地只有：“感谢主！我是个罪人，神爱我，为我钉十字架，叫我不至灭亡，使我得救。感谢主，阿们。”这样的祷告不能说不对，但这是在祭坛前的祷告；神不要我们长久停留在祭坛那里，他要我们进到香坛。因此，我们不能停留在只知道献祭的阶段；这个阶段早已越过了，我们应该学习烧香，照着神的心意作个敬拜神的人，以敬拜服事神，让神在我们的敬拜里得着供应。

纯净的事奉

香坛的服事是很高的事奉，是在与神面对面这一地位上的事奉；但是“人心比万物都诡诈”，人的手常常把荣耀的事染上了污点。人外表的事奉往往很象样，里面却有着许多的掺杂，诸如不纯正的动机，自我显露的念头，以敬虔为得利的门路……；许多的掺杂被带进事奉里，主并不马上纠正我们，对付我们，主乃是叫我们看见：他绝不会长久容许这些事的存在。“亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼；他一年一次要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定例。这坛在耶和华面前为至圣”（出30:10）；要保持坛的至圣，就要不住地取用血的洁净。

这样的定规从积极方面来讲，是要我们学习在神面前活得更单纯，更脱离自己的掺杂，好使我们把纯净的事奉献在神面前；事奉不单纯，神就不会悦纳：“你们祷告的时候不可象那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见；我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐”（太 6:5）；这样的人是要得人的赞赏，并且已经得着了，但神并不記念他们所做的。有一位弟兄说得好：“我们所流的眼泪也需要用主的血来洁净。”隐藏在我们里面的许多假冒使得我们的服事在神面前不纯净，但神所要的乃是纯净的服事；金香坛启示出神所要的服事。求主怜悯我们，帮助我们爱慕、追求那满有基督而不带着自己的事奉，好叫我们的服事纯净，在神的眼中成为至圣。—— 王国显《神的帐幕在人间》

第十一章 洗濯盆——在基督里不住地洁净

出埃及记30:17-21;38:8

在与帐幕相关的对象中，神最后启示的对象是洗濯盆；神在人中间能否得着服事，这个对象起着很大的作用。有了帐幕，神可以住在人中间；有了祭司，神可以接受人的事奉；但事奉的人在神面前的光景对不对，这直接影响着他对神的事奉——说得清楚一点，祭司的资格固然重要，但祭司在神眼中的实际也同样重要；有了资格却没有合神心意的实际，这人还是不能事奉神。所以，人要事奉神，不仅资格要对，实际也要对。

在律法下，只有祭司才有资格直接在神面前进行服事，除了亚伦的子孙以外，其他人都不能作祭司；但在新约时代，一切蒙恩得救的人都是祭司，凡在基督里的人都有资格事奉神。

服事之人的实际不是指着他的学位、头衔或是在教会中的职位，而是指着他实在地活在神的话中，借着他的生活把神的话流露出来，这纔是实际；换句话说，这个人就是神话语的表明，神的话语调和在他的生活中，指导着他的生活——不只在口头说神的话，更是活在神的话里。有人以为神学家、神学博士就一定是很好的事奉之人，这不过是错觉；让那些人去讲教条、讲学理，也许还可以，但让他们事奉神就不见得是材料，因为他们虽然知道神的一些话，却没有让神的话调和在自己身上，人从他们的生活中看不见神，触碰不到神的性情，只能看见属人的东西。

神安排的洗濯盆正是对付这种光景。洗濯盆决定了事奉之人的实际——人若不能经过洗濯盆的考验，尽管他有服事神的资格，神还是要把他淘汰掉；就算他在人眼前还站在事奉神的职位上，但实际上神并未使用他。以利、扫罗、老先知……，这些人虽有服事神的地位和职份，但神不要使用他们，因为他们拒绝让神的话管理，也不活在神的话中，不尊重神，不服神的权柄。

“你要用铜作洗濯盆”——事奉神之人的鉴别

洗濯盆是用铜制作的，盆座也是用铜制作的；整个洗濯盆全是铜的，再无别材料。我们早已知道铜的属灵意义，所以神借着洗濯盆要显明的意思便十分清楚：神要用审判来鉴别事奉他的人，不让不合神要求的人来事奉他，也不让不合神要求的人去摸服事的事。“多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要”（路12:48）；神对事奉他之人的要求是高的，因为神要让事奉他的人荣耀他，不允许事奉他的人因着自己的愚昧而使神的名受羞辱。

“要将盆放在会幕和坛的中间”（出30:18）

摆放洗濯盆的位置清楚地说明了它的作用：祭坛是人得救的地方，会幕是面对面事奉神的所在；人不能永远停留在仅仅得救的地步，也不能只作福音的服事，他必须进到神荣耀的宝座前，面对面地事奉神。神需要人进入事奉，好增强他的属灵经历，以至于属灵生命渐渐长大，使神永远的计划渐渐地趋向完成；但神对事奉他之人提出的要求和标准是固定的，符合的人才可以进入会幕，或者到祭坛服事神。所以，人进入会幕或在祭坛供职以前必须经过洗濯盆，在那里接受神的对付，去掉不合神心意的东西，显出合神心意的实际，然后纔能进入会幕事奉神，享用神，也在祭坛那里显明神的救恩。

许多人以为事奉神很简单，只要学一些神学知识和工作方法，就可以很有效地事奉了；他们根本忽视了事奉神之人的质量，忽视了事奉神之人必须有丰盛的生命。许多训练基督教工作人员的地方只是一味地灌输知识，却不作生命的带领，也没有属灵的操练；但神借着洗濯盆放在会幕前这一定规提醒我们，要认识神的要求——神照着他公义的性情向事奉的人提出要求；基督乃是在全然满足神公义的基础上服事神，神的儿女也该同样地服事神。因此，在服事神的事上，恩赐固然重要，却不是首要

的；最重要的乃是人在神眼中是否洁净，能否满足神圣洁公义的性质。凡不洁净的人，不顺服神权柄的人，就算有很大的恩赐，很高的学问，依然不能进入会幕事奉神，也不能在祭坛服事神；因为会幕门前是洗濯盆，它要鉴别事奉神的人。

“在盆里盛水”（出30:18）——神的话使人得洁净

洗濯盆用于鉴别事奉神的人，但它不是单纯地淘汰人，它也给人提供了进到合神心意之地步的方法；洗濯盆的积极意义就是在此，因为神不单愿意万人得救，也愿意被买赎回来的人都像他。所以，神在人身上的工作总是挽回重于淘汰，除非人坚决拒绝神，把神压迫到一个地步，非淘汰他不可；即便如此，神仍然是不得已才淘汰人（主曾为出卖他的犹大留下回转的机会，正说明了这一点）。

在盆里盛水，使洗濯的人得洁净。水和神的话同时出现的，水表明了神的道：“要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗5:26-27）；水本身不是道，但“水借着道”一句指出了“水”和“道”有着共通之处，即都有洁净的作用——水洁净人的身体，道洁净人的灵命。外面的生活要洁净，里面的生命也要洁净；里外都洁净了，人才可以进到会幕里去，不然就只能停留在院子里，不能进入祭坛、香坛、约柜、桌子和灯台的事奉。血是洗净罪人的罪孽，水是洗净事奉神之人的污秽；血改变人在神面前的地位，水造成事奉神之人的实际。

水所表明的道带给人消极和积极两方面的洁净：在消极方面，神的话洁净人生活中的败坏和玷污。圣灵的光照把神的话放在我们里面，与我们的生活作对比，使我们看见自己的愚昧，从而仰望主的怜悯，脱离愚昧的光景；这样，神的话就带我们脱离神所不喜悦的生活态度和内容。在积极的方面，神的话叫我们看见自己在认识神和认识神计划上的缺欠，催促我们迫切追求进入神的心意。比方说，我们在神的话语中看见了神永远的计划，因此发现我们的心只看重工作，是愚昧的；看见了神的荣耀和丰富，我们就知道看重个人成就的可憎。

一般人的错觉是以为只有生活中的败坏和堕落才使人成为不洁，他们没有看到，不在神的心意中进到神面前的也是不洁净；不在神的心意中就是在人的自己里面，人的自己还能算是洁净的吗？“要用水借着道把教会洗净，成为圣洁”（弗5:26），这明明是说出两个事实：在消极方面要除掉污秽，接受洗净；在积极方面要接受神的心意，加添神的成份，然后纔能成为圣洁。求主借着洗濯盆使我们看见他完全的要求和定意，好清扫一切阻碍我们进入会幕的东西。

“必用水洗濯，免得死亡”（出30:20）

血的洗净使人与神和好，水的洗净使人有条件事奉神。进一步来看洗濯盆，就知道这不仅是人能不能事奉的问题；如果洗濯的结果只是关乎能不能服事神，那就算不得太严重，但事实上不洗濯的结果是极其严重的——不洗濯却服事神的人要死在神面前，也把死亡带进了神的帐幕。死亡在神眼中是最可憎的，神不要在属他的人中间看见死亡；他定规洗濯盆的条例就是要对付死亡，防止死亡的发生。神不要看见死亡，他祇得用肉身的死亡来制止属灵的死亡。

“进会幕，或是就近坛前供职”（出30:20）

在个人经历方面，祭坛是得救，进会幕是服事；但对事奉神的人而言，就近祭坛供职和进入会幕都是服事。当日祭司在祭坛供职好比现今的传福音事工，进会幕好比现今的生命造就事工；无论哪一

样事工，神都要求事奉的人在洗濯盆洗手洗脚：“亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚；他们进会幕或是就近坛前供职，给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡”（出30:19-20）；这个规定是十分严厉的，为什么呢？神既然喜欢人服事他，何不放宽标准，好得到更多的人服事呢？不错，神愿意得着许多人来事奉他，但神要求事奉的人必须照着他的心意来事奉；不照着他的心意事奉，神就宁愿不要那些滥竽充数的“事奉之人”，因为不照着神心意所做的根本就不算事奉。

事奉就是做神心意中的事，把神的心意发表出来；所以无论事奉神的人是否意识到，他已经站在作神代表的地位上，他所做的就代表神所做的，他乃是向地上的人显明神。因此，他必须要真实地代表神。

保罗很能领会这一点，他说：“所以我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般；我们替基督求你们与神和好”（林后5:20）；是神借着保罗做工，是神从保罗身上出来做工，保罗不过是神的使者，神的代表。所有事奉神的人都是神的代表，做神所不要做的，或是不做神所要做的，这都不是代表神；作神的代表必须要做神要做的，不做神不要做的。所以，神要求事奉他的人使用洗濯盆，除去神不要的，接受神所要的，好使人在神面前可以保存，他的事奉也蒙悦纳。

当日的祭司若不先在洗濯盆里洗濯，就去摸事奉的事，他一定要死亡；现今事奉神的人若不照着洗濯盆的原则服事，身体不一定立时死亡，但属灵的能力一定丧失，不能再向人作属灵的供应，只会把属灵的死亡带进教会。工作可以很兴旺，但工作里面没有主，属灵的死亡就已经进来了；里面的困倦和沉闷就是属灵死亡的光景，外面的热闹绝不能把它抵消掉。所以，事奉神的人必须时刻活在洗濯盆的原则里，不住地取用洗濯盆的果效；主耶稣在神面前活出来的正是洗濯盆的实际，跟随主服事神的人也必须活在洗濯盆的实际里。

“他们洗手洗脚，就免得死亡”（出30:21）

手是做工的，脚是走路的；事奉神之人手所做的该是神定规的工，脚所走的该是神定规的路，好使手所做的和脚所走的都能代表神的心意。所以，事奉神的人要在洗濯盆的水里洗手洗脚。

走过了祭坛，人是得救了，作为属神之人的资格是没有问题了；但要进一步服事神，手和脚都必须受对付。要洗手洗脚，使手和脚得洁净；全人的光景都正常了，死亡就不能进来。

服事神的人不能只知道完成工作，工作不一定是事奉神，只知道工作就是不认识事奉；事奉神的人本身就是一个见证，他的一举一动都在表明神，表明他的圣洁和他的心意。有许多基督教工作并没有做在神的心意里，如今更有大量心理学的东西打着基督教的幌子钻进来，还有许多哲学的东西也混进基督教；这些东西在基督教内掀起了一种趋势，即用这些东西代替神的心意，当作神工作的内容。事奉神的人应当警醒，必须到洗濯盆那里洗手，免得这双手做了神所不要做的事。

事奉神之人的脚踪应当向人指出到神宝座去的路，他们的脚所踏的每一步都该是属神道路的路标，他们跟着主所走过的路向前走，也留下脚踪给那些后来的人效法；“跟随羊群的脚踪”（歌1:8）就是事奉神之人所走的路——不单是脱离败坏和不洁的路，更是神自己的路，它显明了服事神的正确方向和道路。人的主意和计划总是很多、很强，常常要用自己的路代替神的路；所以事奉神之人的脚必须重重地受对付，必须在洗濯盆里洗脚，只走神的路，不是神的路坚决不走。撒母耳在这事上实在留下了佳美的脚踪，他自己走在神的心意里，也把神的路指示给神的百姓（参撒上12:23）；难怪神指着他的名

见证他是神所悦纳的事奉之人（参耶15:1）。

不在神的心意里做，不在神的路上走，定然把死亡带进信徒中；热闹的气氛和工作的热忱都不能改变死亡的光景。主在地上所留下服事神的榜样正是洗濯盆的内容和要求，他不做父不要做的工，不走父不要走的路；他所做的工和所走的路全是根据父的心意，所以他留下的脚踪不会叫人碰到死，而是叫人得着生命，且是丰盛的生命。求主使我们真懂得洗濯盆的内容和要求。

材料的来源——撒下属地的美

制造洗濯盆材料的取得实在是一个感人的见证。制造洗濯盆和盆座一共享了多少铜，圣经上没有记录，但从实际的用途来看，其数量一定不少；这些铜原来是“用会幕门前伺候的妇人之镜子作的”（出38:8）。以色列人献上的铜很多，神却单单使用这些镜子来作洗濯盆；这就叫我们不得不注意神的心意，好使我们活在神的心意里。

古代的镜子都是铜的，把它的表面磨亮便可以反照出人的形像来。镜子在妇女生活中的地位实在是很重的，有人说“武器是军人的第二生命，镜子是妇女的第二生命”，这话虽不是绝对准确，也与事实非常贴近；妇女的天性都爱美，而且爱得很痴狂（我不是说男人不爱美，但通常比不上妇女那样热衷）。既然爱美，镜子就成了不可少的恩物；借着镜子可以看见美，可以欣赏美。请注意，镜子不是为别人的，而是为自己的；人不需要镜子也可以看见别人的美，但是没有镜子就看不见自己的美。所以，镜子的作用是为着满足自己，藉此来装饰自己，欣赏自己，夸耀自己；但是，镜子所反照出来的美是天然人的美，是属地的美和伪装的美。虽然如此，它们实在太迷人了，太满足人眼目的情欲和今生的骄傲了，以至于人被它们辖制了，捆绑了。

神在以色列中要建造会幕，有一批妇人，她们里面被恩典吸引而爱慕神，爱慕属天的美丽和荣耀，因此她们里面醒悟过来，知道被属地的美丽捆绑实在是太愚昧了，被那将要衰残的美丽吸引是太不值得了，于是她们的心从属地的爱慕转过来，整个地向着天；过去为满足自己而活着，如今却为服事神而活着，她们不能在实际建造会幕的工程上做什么，那就在建造会幕的地方帮一点小忙，端茶送水给做工的人，搬运一点物料到施工现场。会幕建成以后，她们尽管不能进入会幕，但她们的进去了；献祭和烧香虽不能让她们操作，但在门口伺候，心里向着主做一些微不足道的事，也是甘心的。正是这样一批被主恩典吸引的妇女，她们把自己献上，把心爱的镜子也献上；从今以后不再时常迷恋于装扮自己，不再欣赏自己，也不再陶醉于属地的美丽中，更不留连在天然生命的可爱里，不再追求属地的名声、地位和富足，只要能作一个甘心伺候神的人就满足了。所以这一批镜子在神的眼中实在是宝贵，太有价值了；于是神就用它们制作洗濯盆，这实在有着极高的属灵意义。

从镜子到洗濯盆是一个宝贵的生命功课。两样对象都有鉴别的功用：一个是鉴别属地的美，为要满足自己；另一个是鉴别属天的美，为要事奉神。撒下属地的美，转过来爱慕属天的华美，这就是洗濯盆的原则——不求人的荣耀，只求神的荣耀，这是我们的主在地上所活出的样式，也是我们理应甘心付代价学习的功课。

“世世代代永远的定例”（出30:21）

在会幕中事奉的条例中，神都很严肃地加上了“作为永远的定例”，或是“世世代代永远的定例”的字样；关于洗濯盆的启示也不例外。神这样提醒属他的人，定然是有深意的；请注意，神用“永远”、

“世世代代”这样的字眼，就是说明这些定规永不变更——眼见的的环境可以改变，神的心意却不会变更；会幕早就没有了，圣殿也早已不存在了，但这些环境的变迁一点也没有影响神的定规。外面可见的活动停止了，事奉的原则却没有停止，事奉的精意也没有停止；因为地上的条例乃是根据天上的实际。在启示录中，天上的四活物和二十四位长老，并天上的众军在宝座前的服事都是经过洗濯盆的，这从二十四位长老把冠冕放在宝座前一事就可以看出来，从他们赞美敬拜的话里更可以看出来；再没有属地的成份，也没有属己的掺杂。

事奉的精意和原则既不会改变，我们服事神的人就必须不住地照着洗濯盆的原则来预备自己，把自己浸在神的话里，洗掉神所不要的，接受神要赐与的；须知，离开神的话就没有事奉的路可走。服事神不能徇人的情面，服事神不能用人主意，服事神也不能靠人的办法；若不是用神的话洗净，进入神的话中，并从神的话中活出来，活在神的心意中，就一定没有事奉的路可走。因为只有去掉人的败坏和污秽，再接受神的性情和神的定意，然后纔能进入会幕的事奉而不致死亡；这个条例是世世代代永不改变的。

求主使我们从洗濯盆里看见神所要的事奉，也明白神所承认的事奉；不要自欺，出于个人热心的东西不能改变我们两手空空去见主的事实。愿主怜悯我们！——王国显《神的帐幕在人间》

第十二章 会幕的建造——神荣耀的彰显

出埃及记35:1-35;36:1-7;38:24-31;39:32-43;40:1-38

神的心意是要在以色列人中间建造会幕，但此事的启示工作尚未完成，撒但的搅扰就已开始，它借着诱惑以色列人拜金牛犊的事败坏了神的百姓，要把以色列人从神的名下掳去，破坏神要与人同住的心意；摩西在神面前为以色列人堵住了破口，把神的百姓挽回过来，建造会幕的事才得以继续进行。会幕的建造不仅是盖搭一座建筑物，而是进行一场激烈的属灵战争，因为撒但企图拦阻神在宇宙中的恢复工作；这场战争虽然激烈，但终究是完成了，神最终得胜了。会幕的建造只是神恢复计划的初级阶段，建造完会幕，神还要依照他的时间表继续进行恢复工作，直到全部完成；在这整个过程中，撒但还是不断地进行着各种各样的破坏，它绝不会袖手旁观，让神一帆风顺地完成计划。正因为如此，我们就要从建造会幕的整个过程来查看会幕得以建成的原则，从而帮助我们在神现今的建造里（就是在建立基督身体的属灵工程上），准确地配合神的计划，使基督的身体被荣耀地建造完成，正如会幕的建成一样。

以色列人在西乃山下花了大约半年的时间就把会幕建造完成了；从接受启示到开始建造，再到建造完成，这个过程很好地表明了一种正确的光景：人的心归向神，完全活在神的权柄下，绝对地照着神的旨意而行，无论大小事务人都替神不出主意。所以，会幕的建造与其说是物质的建造，倒不如说是属灵生命的成长；会幕实在是基于生命的成长而建成的，只有在生命里的建造纔能叫神的荣光充满在会幕中。

心向着神的见证之人

建造工作一定是借着人，但不是借着只懂得工作的人，而是借着全心全意拣选神，甘心乐意满足神的人。神不会借着只懂得工作的人来完成他的建造，他乃是要得着全体以色列人，才会完成他的建造；当神的百姓全体向着神——向着神的心意，向着神的见证，神就赐福他们，使用他们，来完成他的计划。人的心向着神如何，决定了他在地上的建造是否蒙神记念。

建造所需用的材料总数

在本书的第二章里提到：建造会幕的属灵基础乃是人活在奉献的地位上；以色列人建造会幕所需要的材料完全是神的百姓献出来的，他们一共献出了：“为圣所一切工作使用所献的金子，按圣所的平，有二十九他连得并七百三十舍客勒；会中被数的人所出的银子，按圣所的平，有一百他连得并一千七百七十五舍客勒；……所献的铜，有七十他连得并二千四百舍客勒”（出38:24-29）。这是所收到金属的数量，其他的材料虽没有计数，却是足够而有余。这些数字确实很大，但若按着以色列全体二百多万人口来均分，又好像不是什么了不起的大事；可是我们不能单从平均数字来看，我们必须要注意以色列人当时的实况——他们长久以来在埃及作奴隶，家境贫寒，所拥有的不过是离开埃及的那一晚向埃及人要来的。通常，长期在贫困在线挣扎的人很难有慷慨的表现；但以色列人心向着神，没有被长期贫穷所造成的痛苦回忆所辖制，乐意地把自己所有的献给神。

还有，所献上的银子大部份是被数点之人该出的赎银；这就是说，以色列男丁每人都已经尽了本份，有理由不再献上。但是他们没有这样做，而是在已经尽了本份的基础上，仍然热烈地献上；因为他们的心向着神的见证，以至于忘记为自己留下什么，这种心情实在是蒙神的记念。

各献所有，各做所能

神的百姓听摩西传讲了神的心意，就回到自己的住处，我有理由相信他们都在家中祷告，寻求神的心意，神也感动他们，让他们知道该如何做，他们也顺服神的感动；“凡心里乐意献礼物的，连男带女，各将金器，就是胸前针、耳环、打印的戒指和手钏，带来献给耶和华；凡有蓝色紫色朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮的，都拿了来；凡献银子和铜给耶和华为礼物的，都拿了来，凡有皂荚木可作什么使用的也拿了来；凡心中有智慧的妇女亲手纺线，把所纺的蓝色紫色朱红色线和细麻都拿了来；凡有智慧心里受感的妇女就纺山羊毛。众长官把红玛瑙和别样的宝石，可以镶嵌在以弗得与胸牌上的，都拿了来，又拿香料做香，拿油点灯，做膏油。以色列人，无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来，做耶和华藉摩西所吩咐的一切事工”（出35:22-29）。这段热烈的历史真是太感动人；但这还不是最重要的——我们该注意的不是这种现象，而是这种现象背后众人要满足神心意的愿望，就是对神的宣告所生发的正确反应。

所献上的金子中不少都是饰物，是人心中的宝贝，尤其是妇女的另一种命根子；但他们知道了神的需要，就不再顾惜自己，都交出来了。贵重的交出来，不贵重的，只要是合神使用的也都交出来；只要在神面前蒙记念，人就不为自己保留什么——人具备了为着主交出来的心，神所要做的工就具备了可以完成的条件。我们现今活在神的恩典中，所蒙的恩比以色列人丰厚多了，可我们却扣留了许许多多不肯在主面前交出来；我们的财物、家庭、丈夫、妻子、儿女、理想和前途……，都死抓紧在自己手里，不肯为主交出来，以至于阻碍了神计划的进度，间接地帮助了撒但。在神的面光中，我们实在是羞愧；求主救我们脱离这个可恶的自己！

有一些妇女，不单献上了她们所有的，也献上了她们所能做的，为主摆上时间，为主劳苦；她们的丈夫也与她们同心，不让家庭生活拖累了她们向主的事奉——纺线并不是什么伟大的工作，但伟大的工作确实不能缺少这些默默无闻的服事。神在以色列人中间实在得了众人的心；人的心向着神，在各自的岗位上做他们所该做的，这正是教会的全体事奉和配塔事奉的原则——神当日用这个原则建造了会幕，现今也是用这个原则来建造基督的身体。愿主借着以色列人当日向主的火热激励我们，催促我们进入基督身体的见证。

奉献的热潮

叫我们的心最激动的还是神百姓向神奉献的热潮，他们真如涨潮时的光景，滚滚地涌来；这不是一阵突发又突收的阵风，而是一浪高过一浪的热潮：“百姓每早晨还把甘心献的礼物拿来。凡做圣所一切工的智慧人各都离开他所做的工，来对摩西说：‘百姓为耶和华吩咐使用之工所拿来的富富有余。’摩西传命，他们就在全营中宣告说：‘无论男女，不必再为圣所拿什么礼物来。’这样才拦住百姓不再拿礼物来”（出36:3-6）。多么宝贝的见证！百姓向着神的心持续地长大；黑夜过去，清晨来临，他们的心有更大的苏醒，发觉昨天和以往所做的还是为自己有所保留，还是亏欠主，所以他们更新了奉献，扩充了奉献。这种更新和扩充把他们的心推往高处，推到神的宝座，面对面地遇见了神，叫他们的献上不住地显出丰厚，远超过建造会幕的所需，以至于做工的人不得不停下工作，请摩西告诉百姓不必再献上了，这才好不容易劝阻百姓继续献上；“拦住”这两个字太有意思了，反映出人的心是何等贴近神。

整个以色列人的心都向着神的见证，每一个人都向往着神的建造，众人的心都因着会幕而激动；因而，物质的会幕还没有建成，会幕的属灵实意已经显出来了。心里向着神的人，爱慕神见证的人，神不能不住在他们中间；神透过建造会幕的工程先建造了人，使他们有条件让神同住。

建造会幕的人

人常有一种错觉，以为做神的工作只要有热心，有技巧，就不成问题了，一切都保证能成功了；如果真是这样，试问主的工作和世界的工作有什么不同呢？属天工作和属地工作的原则又有什么差别呢？事实上，二者之间存在着原则性和真理性的冲突，乃是不能调合的；诸如，工作是根据谁？依靠谁？又为着谁？二者在这些方面实在是天差地别，不可能调合。做主的工是依据主的要求和原则，人凭着自己的所有和所能绝对做不了神的工；所以在会幕的建造上，神选召了一些能被他使用的人，来负责安排并管理建造会幕的事，正如神在建立基督身体的人事上只选召了有那五种恩赐的人，来负责推动和带领，叫神的众儿女一同进入教会的建造。那么，神所用的人是怎样的呢？

“我已经提他的名召他”（出31:2）

在出埃及记第31章里，神特别选召了犹大支派的比撒列和但支派的亚何利亚伯，在出埃及记36:2那里，又有一批心里受感动的人被召，一同做神所吩咐的工。这些事说明了一件事实：专一做神工的人必须是有神选召的；从旧约的日子直到教会被提见主时为止，所有专一服事主的人必须清楚蒙召的经历。他们不是按着自己的定规要专一事奉主，而是蒙主特别呼召，撇下属地的工作，专一做主召他们去做的工。亚伯拉罕如此，大卫如此，众先知如此，听见“我要叫你们得人如得鱼”（可1:17）的彼得、安得烈、约翰和雅各都是如此，保罗更明确地说：“作使徒的保罗（不是由于人，也不是借着人，乃是

借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神)”(加1:1); 历世历代以来专一服事主的人都同有这样蒙召的经历, 也必须要有蒙召的经历。

人爱慕事奉主是好的, 但不能一厢情愿地来做专一服事神的工, 必须要有神的呼召, 单凭人的意愿是不能成立的; 神与人的意愿合一了, 专一服事神的人纔能显明出来。有不少人在地上走投无路的时候, 就选择进神学院读书, 为要在基督教里找出路, 包括他们的亲友也这样鼓励他们; 结果在人的心思里造成了一种印象: “做教会工作的都是些没有出息的人, 有点办法的人都不会钻进基督教里去找好处。”这太羞辱主的名了! 做主的工作乃是至圣的, 作神的工人乃是尊荣的; 但人的愚昧和恶心, 甚至出于人的热心, 扰乱了神的见证。以前在上海一间神学院的开学培灵周里, 有一位被主所用的仆人在第一天的培灵会中对同学们发了一个问题: “谁叫你们到这里来? 是你自己要来的吗? 还是教会的长老和牧师叫你来的呢? ……若不是主叫你们来的, 你们就来错了。我劝你们今天好好地祷告, 弄清楚是谁叫你们来的; 若不是主叫你们来, 你们不必作难, 不必难为情, 也不用考虑怎样向那些听说你要做主工的人交代。你们作个老实的人, 把行李收拾好就回家去。……事奉主的路是满有各样的难处和试探的, 是主呼召你, 主就负你的责任; 是你自己要走这条路, 你就要自己负责任, 主不能负你的责任, 因为他没有叫你走上这条路。”这话十分正确, 不是主呼召的, 就算是人的热心也不可能应付属灵的争战; 要作一个被神专一使用的人, 头一件事就是必须清楚神的呼召。

“我也以我的灵充满了他”(出31:3)

主的工是属灵的、属天的, 不是属物的、属地的, 这一点认识不能忽略。比撒列和亚何利亚伯之所以能教导并监管一同做工的人, 做神所吩咐的工, 不是凭着他们自己的技能, 而是因着圣灵的供应: “我也以我的灵充满了他, 使他有智慧, 有聪明, 有智识, 能做各样的工, 能想出巧工, 用金银铜制造各物, 又能刻宝石, 可以镶嵌, 能雕刻木头, 能作各样的工”(出31:3-4)。“充满了”表明神先作供应, 然后人才有各种技巧去做神的工; “凡心里有智慧的, 我更使他们有智慧, 能做我一切所吩咐的”(出31:6); 是凭圣灵的供应做神的工, 不是凭人的所有来做工。

“不是倚靠势力, 不是倚靠纔能, 乃是倚靠我的灵方能成事”(亚4:6)。在建造会幕和重建圣殿的事上, 神使用人的原则是一样的, 都是叫人凭着圣灵做工; 现今神建造教会也没有改变这个原则: “都从一位圣灵受浸, 成了一个身体, 饮于一位圣灵”(林前12:13)——我们乃是接受圣灵分给各人的恩赐来发挥功用, 建立基督的身体。现今在基督教中不少有名望的人以为, 凭着在学院里所得的学位, 从书上钻研出来的学问, 诸如神学思想、工作方法、读经方法、历史背景、圣经原文、心理学……, 就一定能做神的工, 一定能被神所用; 这实在是大错特错。我不是全盘否定这些东西, 但我不能不提醒神的众儿女: 要把眼睛从属地的东西转向属天的事物, 看准一个事实——属地的与属天的不可能调合, 重新在神面前降卑自己, 承认人所有的在属天的事上起不了作用, 仰望神的灵再来供应我们, 使我们能做神所要做的工; 要看定, 人的所有和所能只可用以做人的工, 唯有运用神的供应纔能成就神的工。

“都要照我一切所吩咐的去做”(出31:11)

对于主的工人来说, 这是一个很重要的对付; 不肯在这个功课上受对付的人, 绝不能在主的建造上有用处, 因为这关乎工作的依据是谁, 掌权管理的是谁——人要出头作主人, 要为神出主意, 不理睬主的心意, 这是做主工之人的大错误; 反仆为主, 所做出来的结果肯定不会是主所要做、要得着的。

比撒列这些人被召，目的是要做主吩咐他们的工；主不要他们设计，只要他们去执行主的定规，凭圣灵所赐的智慧想出技巧，完成主的设计，这样就宣告完满了。

现今太多人大声呼喊要用新方法做主的工；用新方法没有什么不对，但必须清楚：这些新方法从何而来？是从圣灵的供应来的呢，还是抄袭这世界的？还有，用新方法所做的工是人的设计和构想，还是神的设计和定规？人注意工作的方法，神却注意做工的人。会使用方法却不会听神话语的人神不要用他，因为神只能使用那些完全听从他吩咐的人——基督教里做工的人不少，但主的工人却为数不多，原因之一就是在此，这也催促那些心里向着神见证的人不住地听见神的叹息：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”（赛6:8）但愿神的儿女们从会幕的建造中看见神所能用的人，从而掉转跟从世界风气的脚步，端正向主的心意，正确地站在主的面前，真正地在主的权柄下作仆人。

比撒列、亚何利亚伯和一切心中受感做主工的人，都站在主的面前作仆人，接受主的安排和分配，谁也不争大，谁也不越界；他们和谐地配搭起来，会幕就顺利地做成功了。神重视做工的人过于工作本身——做工的人对，工作就不成难处；做工的人不对，工作做好了，结果还是不对，因为不是按着神的吩咐做的。

“耶和华的荣光就充满了帐幕”（出40:34）

以色列人在西乃山下建造帐幕，到了出埃及的第二年正月初一日，会幕中的一切都造好了，祭司的圣袍也制作好了；这一切的制作都是分开一件一件做成的，然后照着神的吩咐在第二年的正月初一日把帐幕立起来，把对象搬进神指定的地方，整个帐幕就大功告成了。神当日在以色列人中间的心意满足了，神可以借着会幕住在他的百姓中间；这件大事一做成，神的荣耀就充满帐幕，因为这帐幕完全合乎神的心意——摩西的带领合神心意，做工之人合神心意，众百姓也都合神心意；于是神喜乐了，神的百姓也喜乐了。

“耶和华怎样吩咐的，他们就怎样做了”（出39:43）

“照着在山上指示你的样式”（出25:40）是神最基本的要求；现在大功告成了，回顾整个建造的过程和结果，我们就看出神的荣耀充满会幕的原因。

头一件要注意的事就是，他们完全达成了“山上指示你的样式”这一要求：“这一切工作都是以色列人照耶和华所吩咐摩西做的；耶和华怎样吩咐的，他们就怎样做了。摩西看见一切的工都做成了，就给他们祝福”（出39:43）。以色列人接受了祝福，因为他们照着神的吩咐做成了这一切的工；在出埃及记40:16记着说：“摩西这样行都是照耶和华所吩咐他的。”立起帐幕，七组对象安放好的时候，圣经七次提到“是照耶和华所吩咐的”——会幕的整体是照着神所吩咐而做的，每一物件也是照着神所吩咐而做的，从大到小都是完全照着神的吩咐而做的；这样绝对的顺服实在把神的心吸引住了，神非要在他的百姓中间显出荣耀不可。

顺服就是接受权柄，绝对顺服就是绝对接受权柄，神怎样说就怎样接受，只要是神说的就毫不迟疑地接受，不作丝毫改变地接受；以色列人在建造帐幕的事上确实做到了这一步。人在神面前的一个大难处就是不甘心接受神的权柄，因为人要保持自尊，要显露自己的才华，就不肯承认神为是；从前的人是这样，现代人更是这样，所以神的旨意到如今还是不能行在地上如同行在天上。但是神什么时候找到肯接受他权柄，甘心顺服他的人，他就要在他们中间显出荣耀；神的权柄显出来，他的荣耀也

随之显出来，这是不变的法则。

“用膏油把帐幕和其中所有的都抹上”（出40:9）

第二件要留意的是，所有对象都用膏油涂抹。亚伦和他的儿子们穿上圣袍，在会幕门口受膏；膏油涂抹了，人受膏了，会幕就开始发生作用，人与神之间的关系就沟通了。膏油成了会幕建造得以完成的最后关键——没有膏油的涂抹，会幕可以在外形上立起来，却不能发生作用；必须涂抹膏油，帐幕纔能不仅在外形上立起来，也实际地发生效用。

膏油是指基督的灵，抹上膏油就是接受基督的灵，借着基督的灵把神各样恩典显明出来：“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗8:9）；人没有基督的灵，就没有条件接受神荣耀的恩典。在出埃及记30:22-25里指明这膏油是用没药、肉桂、菖蒲、桂皮和橄榄油按着神所指定的份量调成的，这些香料表明了基督作为人子所忍受的痛苦、隐藏、卑微和压榨；基督不管遭遇什么，都默然顺服，忍受欺压，并发出极其馨香的气味。基督的灵就是这样发散着馨香，使那些有基督之灵的人全然蒙神悦纳，也全然使神心满意足。

基督的灵要把地上的人、事、物都带回神的面前，使万有都归于他；因此，我们一定要学习让基督的灵调和在我们的生活中，叫我们长久地活在神的权柄下，因为基督的灵原是服权柄的灵。会幕的建成是人服权柄的结果，会幕所生发的效用又把不住地带进神的权柄里；神的权柄若不受阻挡，自由释放，神的荣光就充满了会幕。

“当时云彩遮盖会幕”（出40:34）

摩西完全照着耶和华的吩咐立好了会幕；就在他刚刚按着神的吩咐完成建造时，神的荣耀就显出来。“当时”这两个字很重要，“当时”就是以色列人照着神的吩咐完全做好的那一刻；那时，云彩遮盖了会幕。做完以前没有云彩，一做完立刻就出现云彩，并且神的荣光充满会幕，充满到一个程度，连摩西也不能进入会幕。这说明了一件很重要的事：什么时候神寻找到顺服他的人，使他的旨意借着这些人行在地上，什么时候他就大大地显出荣耀。

会幕的建成显出了神的荣耀，圣殿的建成也引出了神的荣耀（参王上8:1-11），教会在五旬节那天也一样在地上显明了神荣耀的大能；这就叫我们看到一个很重要的原则：神的荣耀和能力之所以受到限制，乃是因为神没有找到遵行他旨意的人，以至于神的旨意在地上没有出口；只要神得着遵行他旨意的人，他的荣耀就必大大彰显。我们看到了这一点，就会明白一个严肃的事实：实际阻挡神的不是撒但，也不是不信的人，而是我们这些称为神名下的人；我们保留自己，我们不服神的权柄，我们自以为是……，这一切都限制了神荣耀和能力的显出。神定规要借着顺从他的人显出荣耀；我们若不肯把自己交出来，让神完全得着我们，使他的旨意在地上有出口，我们就是限制了神。愿主救我们脱离这种愚昧！

会幕的原则就是新耶路撒冷的原则

会幕的建成不单引出神的荣耀，而且是神为他的百姓负责的开始；神的百姓若活在他的带领和管理中，他就看顾、供应他们，使他们享用他的丰富和能力——这就是神的心意，就是“神的帐幕在人间”（启21:3）的实际。会幕在地上所显出的虽然还有限制，在范围和程度上都是局部的彰显，但原则和实质却是完全准确的，实实在在是神心意的缩影，直指将来新天新地的实体，及新耶路撒冷的内容。

神的荣耀大大充满会幕，连与神有那么深交通的摩西也不能进去，因为他还带着肉身；及至新天新地的日子，人就活在神的荣耀和丰富里，可以面对面地见神，一切带着罪和死之性质的东西都将不存在，只有喜乐，没有悲哀。神的荣耀充满新耶路撒冷，那里不用日月光照，而是神的荣耀光照着整个新天新地，是神的丰富供应着新天新地；人全然地享用神，神也进入完全的安息。

神曾在以色列人中建成了会幕，神也必按着他的时间在宇宙中建成新耶路撒冷，他一定要完成这项伟大的工程，不使它落空；但有一件事我们千万不能忘记：神所有建造的完成都取决于先找到肯顺服的人，有了顺服神的人，神的建造就疾步迈向完成；从前建造会幕和圣殿是这样，现在建立基督的身体也是这样，将来的圣城从天而降仍不例外。因此，求主使我们更加爱慕他，使我们的心更向住他的见证，甘愿作个顺服他的人，把自己放在他的手里，让他随意调度我们，使用我们，来成就他的伟大计划，完成他在宇宙中独一无二的宏伟工程，使用我们建造基督的身体，进而完成新耶路撒冷，使神的荣耀、权柄、能力、丰满大大地充满整个宇宙。

“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：‘但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。’”（启 5:13）—— 王国显《神的帐幕在人间》

第十三章 “给我供祭司的职份”

出埃及记第28章全章

我们看完了关于会幕的启示，现在要回过头来看祭司。照着神启示的次序，关于祭司的启示是插在会幕的启示之中的；神在启示的次序上为什么这样安排呢？有什么特别的用意呢？

神在启示祭司之前所启示有关会幕的内容，都表明了神为人预备的恩典，为要让人到神面前去享用：约柜让人享用神的同在，活在与神的交通里，取用施恩宝座的丰富；桌子是供应人生命的粮；灯台是使人在生命的光中蒙引导；帐幕是神荣耀与华美的吸引；祭坛是人与神相和的依据。这一切都是恩典，是丰丰富富的恩典，是人享用神的内容。

而在启示了祭司以后所启示会幕的对象——即洗濯盆和金香坛，则是为着人在神的面前事奉而安排的：洗濯盆解决了事奉之人的资格，金香坛是人在神面前实际的事奉内容；这两样都是为要使神在人间得着供应。

看到这样的次序，我们不得不俯伏敬拜神——从古到今直到永远，神做工的法则都是先供应人、满足人，然后才在人间接受供应，享用满足；十字架的救恩更是清楚地显明了这一点，先是人进入救赎，然后纔是人在神面前敬拜。

祭司是人在神面前的中保

神为人预备了各样丰盛的祝福，但人有罪的身份和实际使他没有条件直接与神发生交通；若没有方法使人与神交通，那么神一切的预备仍然与人无关，人依然是神丰富恩典的局外人。为了除掉这个阻拦，沟通神与人的正常关系，叫人可以享用神的丰富，神也可以因着人得着满足，神就特别在人中间选召了一部份人，把他们分别出来，加上恩典，使他们作祭司，站在神与人中间作桥梁，使神与人

的交通可以建立起来；透过祭司，神丰富的怜悯和预备进到人中间，叫人有所享用，也使人的难处被带到神的面前，卸在神的体恤里。神使祭司站在人与神中间，除掉交通的难处，借着祭司恢复了人与神的交通。

有了祭司，人就有了进到神面前寻求恩典的凭借，神也有人替他执行工作，把人带回他荣耀的丰富里；所以在神的工作计划中，祭司可以说是在人与神之间作中保的人。“中保”一词在旧约圣经中不象在新约圣经中使用得那么频繁而确实，但在祭司的职事上却很具体地说明了中保的作用。从字面上看，“中保”就是中间人，要在关系不和谐的双方之间作调整，恢复和谐的关系；从字义上看，“中保”就是站在我们身边提供帮助的人，要卸下我们的重担，解决我们的难处，清除挡在我们前面的障碍。有了中保，人就有了到神面前去的管道；没有中保，人与神之间就无路可走。

大祭司是基督的预表——更美的祭司

律法下的祭司是调和人与神关系的人，他代替神在人间执行神所要做的事，又代表人到神面前寻求悦纳。他们的职事何等庄严，但这职事并不能改变他们作为人的事实；既然是人，就免不掉作为人的愚昧和软弱。所以，他们每天在会幕执行职事的时候“必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭”（来7:27）；这样看来，祭司本人并不是特别的人，只是神选召出来作特别职事的人——不单在会幕中进行各样服事，也要在人中间表明神的救赎计划，即作神儿子耶稣基督的预表。

祭司的职事完全预表着基督在神面前为人所做的事；真正把神的怜恤带给人，卸下人在神面前所有难处的不是律法下的祭司，而是大祭司所预表的耶稣基督：“他成为祭司并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能”（来7:16），他“作了更美之约的中保”（来7:22），并且他“是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换，凡靠着他进到神面前的人他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求”（来7:24-25）；神的儿子作了“这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里，作执事。……如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保。这约原是凭更美之应许立的”（来8:1-6）。

“律法既是将来美事的影儿”（来10:1），律法下的祭司也是美事中的一个影儿，“那形体却是基督”（西2:17）；因此律法中的大祭司就是耶稣基督的预表，从大祭司预表的一切里可以隐约看见基督的模样。只有耶稣基督纔能真正在神面前解决人的问题，又把神的恩惠带进人中间来；因为只有他纔是“道路、真理、生命”，若不借着祂，“没有人能到父那里去”（约14:6）。感谢赞美神！祂立祂的儿子作尊荣的大祭司；神的儿子是真正的大祭司，是更美的祭司。

新约里的祭司

在律法下的人必须借着祭司纔能到神面前来，没有祭司，人就不能到神面前来；所以在旧约时代，祭司的地位非常重要，其职份也非常尊贵，因为他使得通向神面前的道路畅通无阻，他成了神与人的居间人，是神与人沟通的桥梁。但是到了神显明恩典的新约时代，寻求神的人还需要祭司吗？究竟是谁在新约中作祭司呢？这是一个很有意思的问题。

在律法中，祭司不只是一群有特别属灵职事的人，也代表着一种制度（那是神亲自定规的制度，要使罪人得着到神面前去的路），还预表着满足神公义要求的路；到了恩典时代，神的儿子以他的血替神与人立了新约，也替人在神面前成全了旧约，满足了律法的要求，律法的时代结束了，律法下的制

度也结束了，律法中的祭司职事也停止了。所以在新约时代神的教会中就不再需要有祭司制度，也不再需要有神与人之间的居间人；因为不再是神与他百姓的关系，而是父亲与儿子的关系，父子之间当然不需要居间人了。

在天主教中有神职制度，神甫替教徒行圣事；基督教中也有牧师制度，专职负责执行“圣礼”，如施浸、派“圣餐”，聚会中的祝福，甚至成了教会能否建立的条件之一。这实在是太偏离神的真道！基督教的牧师制度是承接天主教的神甫制度，而天主教又是沿袭了以色列人的祭司制度；那源头是根据律法，殊不知律法的功用和任务已在基督耶稣钉十字架时完成了。因此，一切依据律法的事物和制度在神儿女中都是不合宜的，在教会中也是不该有的；因为在神和他儿女中间不再需要，也不允许有任何的居间人。

照着神的心意来看他的工作，我们看见神在他儿女身上所显出的一件满有恩典的事实——神的每一个儿女都成了新约时代中的祭司；换句话说，神的儿女要到神面前去，不再需要透过一个居间人，而是可以直接进到神的面前，神也实在把这个资格赐给了我们。头一件该注意的，就是神在新约中所设立的中保只有主耶稣，他作我们的大祭司，我们借着他就得以直接进到施恩宝座前，不必再通过任何人，不管那人是使徒、长老或是牧师，都不能代替主自己作我们的中保；因为“在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前2:5）。

其次该注意的，除了主作大祭司，把神儿女领进神面前以外，神也使我们成了新约中的祭司：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。……要叫你们宣扬那召你们出黑暗人奇妙光明者的美德”（彼前2:9）。神把我们选召出来，不单是享用救恩，也要作为神的见证人；因此，神也把祭司的职份赐给我们。我们信主得救了，作了神的儿女，也作了神的祭司，向世人彰显神的荣美，把人带进神的救恩里去；只要是真正得救了的人，他就是新约的祭司。

我们成为祭司不是因为自己有条件，而是因着神的恩典；是神使我们这些不配的人在他的恩召里成为祭司：“因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神”（启5:9-10）——羔羊的血使我们成为祭司，羔羊的血是我们成为祭司的唯一条件，羔羊的血使我们得着祭司的资格。

神的儿女既是新约的祭司，就可以进入圣所在神面前事奉他，因此神的儿女若不好好活出祭司的职事，那就是失职，大大地亏欠了神。一些基督徒从来不祷告，需要祷告就请牧师代劳，这是失职；一些基督徒从没想到要传福音，也没有想到要服事神的众儿女，以为这只是传道人的事，与他们没有关系，这也是失职。巴不得神的每一个儿女都看见，神把这样尊贵的祭司职份赏赐给我们，我们一面受恩典所感，一面也尊重这带着君王尊荣的职份，从而在我们在世的年月里好好事奉神，成为神恩典和权柄的出口，把人引到神的面前来，使荣耀归给神，祝福归给寻求神的众人。

“你要……做圣衣，为荣耀，为华美”（出28:2）

亚伦和他的众子被选召出来作神的祭司，全是神恩典的拣选，绝不是亚伦有什么优越条件使神看中了他；从亚伦个人的经历中我们也看到他有不少愚昧，与其他人没有分别。作了祭司的亚伦仍旧是亚伦，仍旧是亚当的子孙，仍旧脱不了亚当的气味；这样的人怎么能站在神、人中间作祭司呢？我们要记得，律法下的祭司是一个预表，说明了神救赎的内容；那真正承担起祭司职事的乃是神怀里的独

生子基督耶稣。神也知道亚伦和他众子的缺欠，因此吩咐摩西为他们作圣衣穿上，好使他们的缺欠得着补满，能站在神与人之间供祭司的职份。

“为荣耀，为华美”（出28:2）

“非圣洁没有人能见主”（来12:14）。圣洁是神的特质和性情；一切与神的特质和性情不调和的都不能在神眼前存留。亚伦及其众子既是亚当的子孙，就满了亚当的特质和性情，不洁、不义、不虔、不信，在神的眼中是可憎的，又是丑陋的；这样的人连见主的资格都没有，更谈不上为主供祭司的职份了。为了解决这个难处，神就把荣耀、华美加给他，使他身上有神的特质和性情，使他能为神供祭司的职份。

荣耀和华美都是亚伦所缺乏的，神把亚伦所没有的加给他，使他有荣耀，有华美；同样，我们这些蒙了救赎的人，其本相也是没有荣耀华美的，但是神同样把我们所没有、不配有的加给我们，叫我们在神的眼中成为荣耀华美，可以在地上成为神荣耀的见证，和他华美的彰显，把人引领到神的面前，称他为阿爸父，一同作神的儿子。哦！我们要向他低头下拜，他的恩典将我们溶化在他的荣耀华美里。

圣衣——披戴（穿上）基督

亚伦的荣耀华美是借着神吩咐摩西为他制作的圣衣而得的；神对摩西说：“你要给你哥哥亚伦做圣衣为荣耀，为华美”（出28:2）。圣衣就是荣耀和华美；亚伦穿上了圣衣，就有了荣耀和华美——这圣衣就是亚伦的荣耀和华美。这圣衣为什么会成了亚伦的荣耀和华美呢？固然是因为神这样定规，也是因为神用圣衣预表了基督耶稣。制作圣衣的材料与制作帐幕的材料是一样的，并且还多用了金线；这些材料把基督的荣耀和华美表明出来了。亚伦穿上圣衣，就是穿上了主耶稣基督，也就是让主耶稣基督完全遮盖了他；亚伦穿上圣衣到神面前来，这在神的眼中就如同主基督到他面前来。基督的荣耀华美是如何的，穿上圣衣之亚伦的荣耀与华美就是如何的；基督就是亚伦的荣耀和华美。

神是定规叫我们这些蒙了拯救的人得着荣耀——不单是将来被带进荣耀里，并且现在已经站在荣耀的地位上：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀”（罗8:29-30）。这里的“称义”和“得荣耀”不是将来才发生的事，而是神已经做成的事；也就是说，我们蒙了拯救的人不单是已经称义，而且是已经得了荣耀，就是得了作为神儿子的荣耀。我们回顾自己又软弱又多有失败的本相，怎么配称得上是荣耀的呢？感谢神！不是我们自己有荣耀，而是神把基督赐给我们作义袍；我们穿上基督这义袍，就有了义，也就有了荣耀和华美——基督成了我们的义，也成了我们的荣耀和华美。主的话明明告诉我们：“你们受浸归入基督的都是披戴（穿上）基督了”（加3:27）。

大祭司的圣衣一面预表着基督的荣耀华美，一面也说出神要把基督赐给他所拯救的人，作他们的荣耀华美，使他们有资格站立在他的面前事奉他。

使他分别为圣——活在基督里

要供祭司的职份，就必须穿上圣衣，就是必须穿上基督；这一方面是接受神所加给的尊荣，另一方面是要活在基督里。穿上基督正是人进入基督，从而活在基督里，借着生活把基督表明出来；所以神说：“给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以给我供祭司的职份”（出28:3）。“穿上基督”的实意就是：人在生活上要分别为圣；人要服事神就必须先分别出来，不分别出来就不能有真实的事奉。

“神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他”（约4:24）。这节经文中的“诚实”应当译作“真理”；这给我们指明：敬拜神，事奉神，就必须在灵里，也必须在真理里。在灵里是表明人与神之间的没有别样事物拦阻的直接交通；人与神完全联结——不是思想里的联结，也不是情绪上的联结，而是我们内里深处与神的联结。并且，我们不单是在灵里敬拜神，也是在真理里——若单在灵里就很容易受邪灵假冒的欺骗，很容易被人的情绪蒙蔽；而借着真理来保护灵的活动，叫灵的活动是准确的。唯有在真理里的灵的活动纔是准确的；不在真理里的一切表显，不管是如何叫人感动，叫人受吸引，那灵仍是不准确的。

要使我们的灵对，就必须分别出来——从罪里分别出来，从自己里分别出来，从世俗人情里分别出来，这样纔能使我们与主的交通不受搅扰；真理给我们指出了该分别的内容，指出了我们分别的方向是全然归向神。人一进入基督，就开始活在分别里；越分别得彻底，就越能显出基督的荣耀和华美，越能在神面前有合他心意的服事。荣耀华美是分别为圣的结果，分别为圣是荣耀华美之生活的根源。许多从事基督教工作的人不能叫人在他们的工作中遇见神，主要的原因之一就是他们不愿意分别出来，生怕被世界遗弃，爱惜人的同情和拥戴；结果就把神在他们身上的出路堵住了。必须要看见分别为圣的原则，必须要勇气活在基督里，不惜被世人轻视和辱骂；这样纔能活出满足神心意的事奉，成就神在祭司职份上所要显出来的要求。

以弗得

圣衣是一整套的，包括了胸牌、以弗得、外袍、杂色的内袍、冠冕和腰带，每一样对象都说出基督和他所做的。

头一件要做的是以弗得，形状类似较长的背心，罩在外袍的上面，是用“金线和蓝色紫色朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工”做成的；以弗得十分华美，把基督的尊贵、属天和属灵的性质充份表露出来。在以弗得的制作上，有几件事不能忽略：

两条肩带

要用和以弗得同样的材料做两条带子，接在以弗得肩上的两头，并把它们束在一起，成为以弗得的一个组成部份。这两条肩带的作用不是用来束一个花结作为装饰，而是用来缀上红玛瑙刻成的肩章；所以这两条肩带见证了神是信实的神，必定负起他所拣选之人的责任，在他顾念里的人是既牢靠又稳固的。

刻上以色列儿子名字的红玛瑙

红色是流血赎罪的记号，两块红玛瑙显然是神救赎的见证；祭司的肩头担负着这样的见证，见证出神的儿子耶稣基督为人所做成的救赎大功。在红玛瑙上刻上以色列十二个儿子的名字，这也表明了神以拣选之恩把人放在他的救赎里：“你们得在基督耶稣里是本乎神”（林前1:30）。

神一次把人放在恩典中，就永远在恩典中记念他们；用刻图书的方法刻上名字就说明了这一点：在宝石上刻上名字是十分不容易的，因为宝石非常坚硬，必须付上很大的代价，花许多的功夫、力气和忍耐纔能把宝石刻好；但一经刻上，就不容磨灭。神对我们的拯救也是如此，他付出了很重的代价把我们买回来，并不吝惜舍弃怀里的独生子；神既在他儿子得着我们，就永远记念着我们，没有什么人、事、物可以叫他忘记我们，他爱护我们，要作“天天背负我们重担的主”（诗68:19）——他完全

负责，没有一刻忘掉他所拣选的人。这位作我们大祭司的主耶稣实在太宝贝了！

“都照他们生来的次序”（出28:10）——照我本相

一般人常有这样的误解，以为人蒙神悦纳是因为自己做得好；这实在是不认识恩典！实在说来，人凭着自己无论怎样做，总不会做得到被神嘉许的地步；凡从亚当里出来的东西没有一样在神眼中够得上是好的，人要凭自己来换取神的悦纳，就一定会落在绝望里。感谢神！他知道我们的所是和所有，他也不要求我们用自己的好来换取悦纳；他只要求我们带着自己的本相，到他的面前去取用恩典。

“都照他们生来的次序”的意思就是照着人天然生命的光景；人的天然生命不是神所喜悦的，但是神不因为人天然生命的存在而拒绝人。神不是先要求人合他的心意，然后才拣选人；他乃是先把活在天然生命里的人拣选出来，然后把他们造就得合他心意。这个次序不能更改；一更改，人在神面前便没有可走的路。雅各是一个最突出的例子，照着他的本相是不能得神喜悦的，因为人的天然本性是只要恩典而不要神；但神没有弃掉他，反倒先悦纳了他，继而造就他，除掉他的天然生命，使他趋向成熟。神如何对待雅各，也要如何对待我们——这就是真正的恩典！

金子做的二槽——信心的接受

用金子做二槽，把红玛瑙镶在上面，安放在以弗得的两条肩带上。神把他的心意向人启示出来，人就用信心接受神的心意；神在他心意中所启示的恩典是宏大深远的，但无论多么宏大，人借着信心就能完全接受过来。神定规人进入他丰富恩典的唯一途径就是信心；在信心里，人不单享用恩典，也成了恩典的见证人。

决断的胸牌——明白神的旨意的方法

组成以弗得的另一个重要部份是胸牌，它的作用是显明神的旨意，所以称为“决断的胸牌”。在旧约的日子，圣灵并不内住在人里面；人要明白神的旨意，寻求神的引导，就必须借助大祭司以弗得上的胸牌，借着胸牌里乌陵和土明的指示来明白神的心意。在现今的新约时代，基督作我们的大祭司，把神的心意向我们显明；我们有他作生命，就能够明白神的心意。

胸牌是用和以弗得同样的材料做成的，正方形如同一个口袋；这华美的胸牌显示：向人表明神的心意，这乃是荣耀而华美的职事——神十分乐意借着他儿子向人启示他的心意（参来1:2）。在寻求神旨意的事上，一般信徒有许多误解，以为神的旨意是十分隐秘的，不肯轻易让人知道；这实在是极大的错误！求主借着胸牌向我们指明，难以明白神旨意的问题是出在我们身上；神巴不得所有人都能明白他的旨意，他决不会把他的旨意收藏在隐密处。人不明白神的旨意，就不能遵行神的旨意，神也因此得不着荣耀；所以人不能明白神的旨意，难处是在人这方面。

要在上面镶宝石四行

胸牌上面镶着十二颗宝石，也照着刻图书的方法刻上了以色列十二支派的名字，分四行排列，成了胸牌上最引人注目之处；我们不知道人的本相究竟有什么好，但在神的眼中，所有被选召的人都是那样宝贵，都值得他把独生子交出来，换取他们归向他。十二颗宝石各不相同，神看我们也是各有可欣赏之处；当然这些可欣赏之处都是历练了生命的造就，从不同的角度与内容来彰显基督生命的丰满。

“常将……决断牌带在胸前”（出28:30）

神所拣选的人不单在神的眼中看为宝贵，也在神的心中实在有地位。大祭司进到神的面前，胸牌

一定要带在胸前；胸前就是蒙爱的地方，当日以色列人常在神的心上，现今神的儿女更是常在主基督的心上。不蒙爱的人不能被怀抱在胸前，在胸前的人一定是蒙爱的人，并且也一定是蒙爱极深的人；我们这位在高天尊荣里的大祭司真的把我们放在心上如印记，带在臂上如戳记；他是按着名字数算我们，一一记在心上；我们越软弱，他越记念我们。复活以后的主耶稣心里最记挂的是曾经三次不认他的彼得，也没有轻看在以马忤斯路上行走的那两位门徒；我们可以愚昧到忘记他，但他永不忘记我们，没有一个时刻我们不在他的记念里，他时刻都在轻声呼唤我们的名字，时刻都把他那不死的爱情传送给给我们，因为我们是常在他的心上。

作为他的心上人去明白他的心意

领会了我们在主心中的地位，我们就会了解，神既然把他自己都给了我们，就不会留下什么不给我们了；他更没有理由要隐藏他的旨意，不让他的心上人知道。我们承认自己在寻求神旨意的时候并不那么容易，这是一个实际的问题，这一点不假；但是我们必须看见，问题的复杂并不在神那一方面。我们要省察自己在寻求神的时候心思究竟如何？多少人不过是为了应付神而走一个寻求神旨意的过场，他们早已定规好要怎样做了；他们一面口里说要等候神，心里却向神说：“神啊，你的意思若与我的定规一样，我一定遵行你的旨意；若你的心意与我的不一样，那就对不起了，你说你的，我做我的。”存这样心思的人，神怎能向他说话呢？许多神学家的言行不一致正是出于这个原因，他们知道哪些是对的，但他们并不去行，结果他们在主的心意上就不能再有看见了；所以主说：“清心的人有福了，因为他们必得见神”（太5:8）；又说：“耶和華与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们”（诗25:14）。神对敬畏他的人没有保留秘密；清心寻找他的人一定能寻见，因为我们本来就是他的心上人。

乌陵和土明

这是放在胸牌内的两样东西，究竟是什么样子的，恐怕现在没有人清楚知道；因为它们在犹太人被掳到巴比伦时就散失了，后来再没有寻着。这两样东西是显明神旨意的用具；乌陵的意思是“采光”，土明的意思是“完全”。有人根据这两个字的意思去推究它们的使用方法，这没有多大意义；神既把它们隐藏掉，就表示神不再使用这种方法来显明他的旨意。事实上，方法不是最重要的，运用方法的人才是最重要的；决定性的因素是在运用方法的人，而不在方法。正如犹太人被掳归回的时候，祭司中有三家人的家谱不清楚，因此不能供祭司之职，也不能吃圣物，“直到有用乌陵和土明决疑的祭司兴起来”（参尼7:61-65）；这明明是说：运用方法的人是主体。

不管怎样，乌陵和土明还是一个眼见的原则，在使徒行传中门徒抽签决定马提亚代替犹大也是根据这一原则；虽然仍然是以信心来接受神的安排，但在现今继续使用这个原则就不合宜了，因为自从五旬节圣灵降临以后，神儿女生活的原则就不再是凭着眼见，而是凭着信心了（参林后5:7）。我们仍然感谢主！当日使用乌陵和土明的是大祭司；当日的大祭司可以过去，但我们的更美的大祭司永不过去，他的生命一直在引导、扶持我们走在神的心意中。

连接胸牌和肩带的精金链子

胸牌表明神要对人属天生活负责，不叫他们偏离他的心意和道路；肩带则表明神要对人在地生活负责。大祭司的以弗得清楚说明了基督对人的体恤——属灵生活和在地生活都蒙保守；这实在是非常大的福气，是神荣耀的恩典，神也定意要在属他的人身上显明这丰盛的恩典。

用精金拧成两条链子，穿在胸牌的金环上，再搭在肩带的两槽中，这样就把胸牌和肩带连起来了；这说明两方面事实：一方面，神以他的性情来保证（见证）他对人的记念——他绝不失信，人在他的信实中可以不住地享用他的恩典；另一方面，属神之人的属灵生活和在地生活是联结在一起的，不能各自独立——属灵生活是在地生活的动力，在地生活是属灵生活的反映。属神之人的生活虽可分为两种，但其内容和供应都来自同一个源头，就是基督。

信心与属天的联结

胸牌是一样独立的对象，却也是以弗得上不可或缺的一部份；胸牌的两头有金环，以弗得里边的两头也有金环，精金链子穿上胸牌的金环，连上肩带，巧工织的蓝细带子把胸牌和以弗得联结起来。这一系列安排清楚地表明了神是负责任的，他与蒙记念的人之间有着不可分离的关系，因为要使“胸牌贴在以弗得巧工织的带子上，不可与以弗得离缝”（出28:28）；这不可分离的事实是基于属天的关系：胸牌和肩带上的宝石突出了人蒙记念的事实，肩头和胸怀指明了神对人的关怀；人与神的关系乃是建立在人的信心（金环）上——这个关系不是属地的，乃是属天的；不是属物的，而是属灵的。正因为是属天和属灵的，这个关系就能存到永远，也充满了不能消失的荣耀和丰富。

以弗得是大祭司事奉中不可缺少的，这说明大祭司的职事就是体恤人的软弱，担当人的难处；感谢主！他作了我们的大祭司，他不仅在地上的时候体恤人，如今他坐在神右边的时候依然全心全意地记念我们，叫“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底”（来7:25），也叫我们因祂可以“坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来4:16）。

外袍——属天生命的彰显

穿在以弗得下面的是一件外袍，又称为以弗得的外袍；颜色全是蓝的，显明了属天的性质。大祭司在神面前的事奉是属天的，在人眼中也是属天的，人与神的关系就是属天的联结；属地的事是祭司不能碰的。主在地上的时候曾有人请他们为他们分家产，主拒绝了；他教训门徒说：“人的生命不在乎家道丰富”（路12:15），应当注重在神面前的富足。主的服事就是这样领人脱离属地和属物的心思，进入属天和属灵的境界。

属天的心思和生活是无法模仿的，模仿只能得着徒有外表的样式，却没有里面实际的内容；属天的心思和生活乃是属天生命的流露——先有属天的生命，然后才有属天的生活，这纔是流露生命；否则就只是模仿，是没有实际内容的空壳，得不着神的祝福。大祭司的外袍正说明，事奉乃是属天生命的流露和彰显。

全然的荫庇

照着圣经的描写，外袍是一整件的，只有领口是一个洞；把头穿过领口，手臂穿进袖子，就穿起来了——一穿起来，就是给人一个完全的遮盖。领口要象铠甲的做法，这说明外袍十分牢固，不会破裂；事实上神让基督作我们属天的荫庇，正是牢靠又完全的。神以他的公义作我们的铠甲，以他的热心作我们的外袍（参赛59:17），“他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上”（赛61:10）；从任何角度来看，我们都是全然被笼罩在基督的属天供应里。

袍子周围底边上……做石榴——生命的丰盛

在袍的底边周围要用蓝色、紫色、朱红色线做许多石榴，石榴有许多子粒，那是生命丰盛的象征；

用这种方法作出来的石榴不单表明了生命的丰盛，也表明了生命的荣耀和华美。神让摩西为亚伦做这样的外袍，明显是要给我们看见：出于亚当卑贱、败坏的人因着披戴了基督，有基督那属天的、荣耀的、华美的、丰盛的生命作外袍，就把一切出自亚当的卑贱都埋葬了，不再显露了；穿上了基督，就只有属天丰盛生命的彰显，流露出荣耀又华美的生命来。

金铃铛——信心的宣告

在每两个石榴中间要做一个金铃铛，大祭司进入圣所的时候一定要跨出大步，使外袍底边上的铃铛发出响声；若是没有响声，他就要在耶和華面前死亡。这金铃铛就是信心的宣告，是一种保护；但凡凭信心来到神面前的人都可以免去死亡，都接受了信心的保护。

到神面前来的人不可以躲躲藏藏，只有不认识恩典的人才惧怕见神的面，活在恩典中的人在神面前必定是欣然举步的；他们借着信心宣告自己蒙恩的事实——信心把人带进恩典里，恩典使人发出信心的欢呼；没有如此经历的人，只有等候神的定罪。

话又说回来，金铃铛要发出响声这一定规使大祭司进入圣所的时候总是有点惧怕，不够坦然，唯恐一时疏忽就招致死亡；这是活在律法下的光景，而我们今天活在恩典里的人真是有福了！“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过”（来10:19-20）；好一个“坦然进入至圣所”，对照亚伦当日的光景，我们真要欢然地宣告说：是信心把我们带进恩典中，是信心领我们进到荣耀而丰盛的神面前，也是信心使我们承受了基督所有的属天荣美。

细麻做的冠冕——圣洁公义的管理

大祭司戴上冠冕，祭司戴上裹头巾，为荣耀，为华美，这些都是用细麻布制作成的；细麻所表明的圣洁公义都是属神之人在生活中必须具备的特质。头是司理指挥全身的中枢，头若分别出来归给神，身体也就能分别出来归给神；头若在神面前不蒙记念，身体也就不可能在神面前蒙记念。大祭司的冠冕就是特别说明了这一点，冠冕叫祭司的服事流露出神的圣洁和公义；不分别出来，不归神为圣，就绝不可能在至圣所里事奉神。

精金的牌子——归耶和華為圣

要分别出来到什么程度呢？“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用”（提后2:21）。关键在于“合乎主用”，合主使用就是及格；怎样才算合主使用呢？能流露神的性情就能合主使用；换言之，当人身上凡不与神性情相谐调的东西被拿掉了，不再能辖制人，管理人了，只有神的性情在人身上自由显明，不受阻挡的时候，他的事奉纔可以带出恩典来。

所以要用精金作一面牌子，刻上“归耶和華為圣”（出28:36）的字样，用蓝带子系在冠冕上；这几个字在圣经中是用大一点的字体印出的，全部圣经这样的字体只有几处，这几处都特别突出了神的要求，要一切到服事神的人必须圣洁，且是象神一样圣洁——因为人只有这样圣洁纔能避免落在触犯圣物的定罪里，纔可以替别人承担触犯圣物的罪。这个定规正说明了主亲自替我们承担了一切得罪神的罪。

基督是我们圣洁的头

有一个不变的事实是：人凭着自己绝无办法够得上神圣洁的要求，因为人自己丝毫没有在神眼中可蒙悦纳的。从新约圣经的原则来看，在圣所内戴上冠冕或裹头巾，这就是蒙头；姊妹蒙头就对了，

但弟兄蒙头就是羞辱自己的头（参林前第11章上半章）。神要祭司在圣所内戴冠冕，就是要那些进到神面前的人学习羞辱自己，叫自己下去，叫自己受对付，好使神在他的身上显出来。精金做的牌子系在冠冕上，就说明了这个意思；人下去了，神就显出来，这就是荣耀和华美。

感谢神！他使基督作教会的头，这个头在神的眼中绝对圣洁，完全合乎神的心意；这个圣洁的头使得他的身体（教会）也一同圣洁。赞美主！他是圣洁没有瑕疵的主，他也使他的教会成了圣洁没有瑕疵的，可以彰显神的荣耀和华美。金牌要常在大祭司的额上，这表明基督永远是我们的圣洁。

内袍——里面的圣洁

外袍是属天生命的流露，内袍则表明里面的圣洁生命。内袍全是杂色细麻做的，这是圣洁的丰满，把人完全包裹起来，也指出基督在我们里面作生命；这与冠冕和裹头巾的作用相呼应，表明了基督是我们的圣洁。实在的，不是我们能做出多少圣洁，也不是我们能活出了多少圣洁；我们根本就是没有圣洁的人。退一步说，即使我们自己有圣洁，那圣洁也不能恒久保持；今天有圣洁，明天可能就没有了。但是感谢主！他亲自作我们的圣洁，这圣洁永恒不变，因为主自己是永恒不变的，连转动的影儿也没有。

里面有了圣洁的生命，外面有了属天生命的流露，大祭司在至圣所里就有以弗得的事奉，既荣耀，又华美；祭司虽然只有内袍，但神看他们仍是荣耀华美的，他们在圣所里的事奉仍是根据基督作他们的圣洁，作他们的生命，使他们的服事带出神的恩典。

腰带与细麻布裤子

这两样对象虽然只是轻描淡写地说出来，但也有很深的含意在其中。腰带是用绣花的手工做成的，那是很精致的对象，也是荣耀华美的记号；腰带是束腰用的，“束上腰”在圣经中表示预备服事之意（参约13:4），也表示预备争战的能力（参弗6:14），合起来就是在神面前的事奉。无论服事属神之人，或者与仇敌争战，都必须站在真理上；人在真理的约束和指导下纔能事奉神。我们的主在这件事上留下了美好的榜样：一切不在真理里的，不在父心意里的，他都不去碰触一下；凡在父心意里的，就算是十字架上的死，他也欣然接受。所以，主的服事是这样荣耀和华美，是这样吸引人，正象这绣花的腰带束在细麻内袍上；我们在神面前的服事也该这样显出荣耀和华美。

细麻布裤子是遮掩下体，免得在供职的时候担罪而死。这一条定规叫人很受警戒：人在神面前的事奉一定要把肉体的情欲对付干净；什么时候肉体的情欲显露出来，人就必定落在神的定罪里。越亲近神的人越要清楚地对付肉体的情欲，包括人的感情在内；利未记21:1-15这段经文很清楚地要求祭司脱离人的感情，活在神的面前，免得因为从俗而玷污了自己，使他的圣洁受到亏损。

人在伊甸园犯罪堕落以前，就算赤身露体也不觉羞耻，因为人的心思是纯净的，没有污秽的杂念；人犯了罪，露体就成了羞耻，这原本是成就神所定规“要生养众多，遍满地面，治理……”（创1:28）的，因着罪的进入而在神和人的面前成了羞耻。人的确是有羞耻的，神曾用皮子遮盖人的羞耻（罪），也用细麻布掩盖事奉神之人的羞耻（肉体）；这表明了光明、纯净、圣洁的基督成了我们在神面前的圣洁，遮盖了我们的羞耻，叫我们可以坦然地事奉神。

有了里面丰满的圣洁（内袍），又有了外面属天的生活，以弗得的服事就充满恩典，充满荣耀和华美；既满足了神，又供应了人。感谢赞美父！这一切都是借着他的爱子耶稣基督做成在我们身上的；

荣耀与颂赞都归给他和我们的主耶稣基督，直到永永远远。—— 王国显《神的帐幕在人间》

第十四章 承接圣职

出埃及记第29章全章

祭司在进入事奉之前必须要做一些事情（或者说履行一些手续），来确定他们在神面前事奉的职份；没有履行这些手续，就不可在圣所供职。这些事情看来好像是当日的仪文，却都带着很深的属灵涵义，指明了事奉之人的属灵实际；所以我们当细心地从中找出主的心意。当日的祭司只限于亚伦和他的子孙，而现今所有蒙恩得救的人都接受了事奉神的属灵职份，在大祭司主耶稣的带领下作神的祭司；在教会中，事奉神的人不需要象那些律法下的祭司必须先履行一番手续，但那些手续的精意仍然是我们要不住学习和操练的。

接受职份——进入事奉的地位

认识自己的职份，对一个事奉神的人来说是十分重要的；不认识自己的职份，终究会放弃职守，对神的托付不忠心。神要人事奉他，这是出于神的恩典和拣选，人从神手中接过事奉的职事是十分蒙恩的事；因此，在恩典中认识自己的职份是首先要弄清楚的事。在教会中，神的许多儿女不认识自己是祭司，所以把事奉的职事全推给长老、执事和传道人，以及那些有点热心的人；他们之所以这样，是因为不认识自己的属灵职份。愿神透过当日设立祭司的过程使我们认识自己现今在神面前事奉的要求。

接受职份有三个程序：

洗身——里面的洁净（出29:4）

亚伦和他的儿子被带到会幕门口，用水洗身，这表示在神面前洁净自己。他们都是已经接受逾越节羔羊之血的人，现在再借着真道把全人洗净，叫整个人在神的眼中成为全然可蒙悦纳的；无论血的洗净或是水的洗净，都是神的儿子为我们做成的，我们只是在信心里接受这些洁净的恩典——一个事奉神的人接受了神洁净的恩典，心里受吸引而爱慕这位赐恩典的神，甘愿领受神的拣选来事奉他。

洗身不单表明了事奉之人必须有的属灵实质，同时也表明了神的恩典：他保守人不被罪和世界沾染，同时洁净那些被沾染的人。从玷污到洁净，这是何等不同的光景，亲身经历的人不可能没有感觉；这个感觉使我们保守自己不能离开事奉的地位，因为事奉是人与神之间的直接关系。经历过在神面前得蒙洁净的人，他们事奉的职事是向着神，不会因为人的问题而在事奉上不忠心；许多放下事奉的人是因为没有认真经历在神面前的洗身。人的洁净是进入事奉第一件要面对的事。

穿衣——外面加上荣耀（出29:5-6）

在前面已经详细看过了祭司的衣服，人接受事奉职份的第二个程序就是把那些衣服穿上；穿衣就是接受神所加上的外在荣耀，这些荣耀就是属灵的品格和属天的生活。一个事奉之人应当显出的，并不是他有某个教会团体的背景，也不是他有什么可夸的经历，更不是他有什么神学学位……，而是他在生活中活出了神的性情和荣耀；人在神面前活得对了，神的荣美就从他身上显出来，就象神给他加

上了外在的荣耀，使众人从他身上能遇见神。这荣耀被加给人也是恩典，因为没有一人配得上被当作显出神荣耀，显出基督的器皿；那是神赐给向他存清心之人的恩典。所以，人在神面前进入事奉，不是由于他懂一点圣经知识，上过几年神学，有一点办事的能力……，而是由于他实实在在地爱慕主，顺服主，使主能从他的身上有出路，可以显出神的荣耀和性情来——这样的人才可以进入事奉。

在神面前洁净了自己，在人面前显出了神的荣耀，“他们就凭永远的定例得了祭司的职任”（出29:9）；这是神对亚伦和他儿子的应许，使他们在神的拣选中作祭司，这个条例永不改变——只要是亚伦的后代，不要作祭司也不成。同样，我们在教会中作神儿女的人也在永远的定例中非作祭司不可，没有什么理由可以推却，因为洗身和穿衣都是神已经赐下的恩典。

受膏——圣灵的印证（出29:7）

亚伦洗了身，穿了衣服，还要受膏，然后才算完成了接受职份的程序；洗身是在真理中的洁净（拆毁）和造就（建立），穿衣是在生活上活出基督的生命，把膏油倒在头上则是圣灵的印证。事奉神不是凭人自己的所有，也不是学来的或模仿的，而是借着圣灵所赐的能力和恩赐；人凭着自己所有的可以做工，但只有凭着圣灵所赐的能力和恩赐纔能做成神所要的工，人所有的绝不可能代替神借着圣灵所赐下的。

当日，受膏是神选立人得祭司职份的记号，膏油的倾倒和涂抹表明了神恩典的滋润和丰富——受膏就是圣灵的印证；如今，人借着圣灵所赐的恩赐和能力，充充足足地把神的恩典流出来。

膏油是倒在人的头上，这表明人所有的心思都在圣灵的管理之下——这是十分重要的功课：人意可以建立工作，可以掀起运动，但人意永远不能算为事奉；成功的工作，庞大的运动，若不是由源于圣灵的发起、管理和供应，那就不算是事奉。因此，每一个事奉神的人都要学习接受圣灵的权柄，好显出圣灵的能力和恩赐，印证神借着圣灵在他身上所做的工。

献祭——进入事奉的实际

接受了事奉神的地位还不够，还需要有与地位相称的实际；所以在接受了职份以后，“又要将亚伦和他儿子分别为圣”（出29:9），这正与以弗所书4:1所说的一样：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”没有属灵生活的实际内容，只有一个空空的职位，这就象现今许多宗教团体中的空衔一样，决不可能显出事奉的实效来。因此，进入事奉神的实际操练，是得着祭司职份的人所该做的；进入祭司的实际，就是具备与职份相称的品格，来接受神的赏赐。

人属灵品格的建立不是借着自己的修养来达成的，因为人的属灵品格的造成乃是基于让基督作自己的生命的结果，是借着人在生活中把基督活出来；先是支取基督，后是活出基督。基督在人的身上活出来，事奉才有实际的内容，这样的事奉纔是高举基督，显出基督，供应基督，并把人带到基督面前归向基督，享用基督，把荣耀都归与神；所以我们一再指出，只有工作不一定是事奉，没有基督作为内容、供应、目标的工作，就不是事奉。

在旧约时代，基督还没有到地上来做成救赎大工，也没有进入人里面作人的生命；但神让那时的人取用恩典仍然是以基督为依据——我们现今是取用实体的基督，他们那时是取用预表的基督；他们取用预表之基督的原则和精意，正是我们取用实体之基督的实际。

当日，亚伦和他的儿子借着献祭进入了作为祭司的实际事奉，他们借着五种祭除掉了神要废弃的，

并接受了神所赐的，即人在神面前必须拥有但十分缺欠的；经过这样的除掉和接受，他们就进入了作祭司的实际里。

赎罪祭——在神面前称义

人在神面前最大的难处就是自己身为罪人的事实——没有罪人在神面前能站立得住；因此，人要事奉神首先就必须改变身为罪人的地位。罪人的事实不改变，纵然神愿意把他的荣耀、华美和丰富赐给人，人也没有条件接受。罪是人最基本的属灵难处，使人不可能取用基督；人必须脱离作为罪人的地位，进入义人的行列，才有进入事奉的基础。

在作为祭司的实际事奉中，亚伦和他儿子首先要为自己向神献上赎罪祭；赎罪祭带给人的就是基督在十字架上所做成的救恩——这救恩叫人的罪得着赦免，在神面前得称为义，从而作神的儿子，与神相似；这样，事奉神的实际资格就初步具备了。

献祭的条例和内容，我们留待后文仔细查考；现在，我们只要注意献祭的果效就足够了。

燔祭——寻求悦纳，完全献上

接着献上的是燔祭，这是一个完全献上的祭，毫不保留自己地完全归于神；献燔祭的心意是人爱慕、寻求得着神的悦纳。在经历上，人接受了赦罪的恩典就自然地爱慕神，要讨神的喜悦，承认神在自己身上有完全的权柄，因为自己是他因着深爱我们而用重价买回来的，这重价就是他怀里的独生子；人面对这一份深重的恩情，除了把自己完全献给神，一生追求满足他，讨他喜悦以外，再没有其他正确的选择了——这个反应是正常的。

然而，在我们经历的另一面，又有一种不正常的“正常”；那是建立在不正常的基础上的，所以那“正常”仍然是不正常。神的不少儿女享用了赦罪之恩以后也曾一度心里火热；但是他们因为受不了世界的引诱，贪图肉体的满足和舒服，就渐渐地把主摆在一边，不再理会主，也不再想体贴主的心意，仅仅保留着基督徒的称号，有兴致的时候就参加一两次聚会，一面敷衍主，一面也贿赂自己的良心。落在这种光景里的人，心里一定不会有事奉神的催促；就算他看到别人爱主，自己觉得不好意思，于是勉强凑个热闹做个事奉的样儿，主也会对这样的人说：“对不起，我不能接受你的做作。”

作为祭司的实际不单是要成为义人，还必须“尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的神”（可12:30），这样纔能进入事奉的实际；因为事奉的动力乃是爱，事奉的本质乃是服神的权柄。不爱主，不服主权柄的人，就算是得救的，还是没有条件实际地事奉神；要实际地事奉神，就必须到神面前来献上燔祭，即完全献上自己，寻求神的悦纳，一生一世作个讨主喜悦的人。

平安祭——认识事奉是蒙恩

接下来献的是“承接圣职的祭”，从内容来看，那是一个平安祭；平安祭是与承受恩典直接相关的，是人完全溶化在恩典之中，承认神是赐恩的主，从而向神表达感恩之心。人享用神的供应是蒙恩，事奉神也是蒙恩——在人的观念中，享用供应是接受，事奉却是给出，只有接受纔是蒙恩，给出就不算蒙恩；但我们心中的眼睛若被照明，就不能不承认，能事奉神实在是蒙恩。我们原是出于尘土的卑微之人，又是犯罪堕落的背逆之人，如今却被挽回，还能为主做一点事，来彰显他的荣耀和丰满的恩典，这不是恩典是什么呢？主若给我们看见，我们就能领会，真正的事奉乃是享用了神的恩典再流出神的恩典，先充满神丰满的荣耀继而彰显神的荣耀，而不再单纯地把做工看为事奉。神安排人借

着平安祭进入事奉的实际，就是让人在恩典的感觉里事奉神，这样纔能有真正叫神得着享用的事奉。

真正的事奉是在神的心意中进行事奉，一切都是根据神；我们回想把膏油倒在大祭司头上所表明的事：那是要事奉神的人服在圣灵的管理之下，全然让神来调度。如何能使人全然领会圣灵的带领，跟上神的心意呢？在献这承接圣职的祭时，要把祭牲的血抹在亚伦和他儿子们的右耳垂上、右手的大拇指上和右脚的大拇指上；这个动作的意义是：把耳朵分别出来，专一听神的话，分辨哪些话不是出于神；把手和脚分别出来，专一做主喜悦的事，不乱跑自己的路。人要实在地把主权交给主，分别出来归给神，里而就必须满了恩典的感觉；这样的人才会甘心服在圣灵的管理之下，让神全然地来调度他。

在承接圣职的祭里还要做一件事，就是把坛上的血和膏油一同弹在祭司的衣服上，使他们分别为圣；事奉神的人从里到外，从开始到末后，都要保守自己在分别为圣的光景里。血的洗净和圣灵的供应都是神为着保守我们时刻分别为圣而预备的恩典；事奉的吸引出于主的恩典，事奉的成全也是出于主的恩典，这恩典永不停止，如同血和膏油的记号在衣服上永不过去。

素祭——事奉的目标是彰显基督

素祭在承接圣职的祭中好像不明显，实际上是存在的，并且很重要；素祭代表了作人子的基督，就是活在地上的神的儿子。素祭就是把无酵饼放在祭司手中作摇祭，在神面前摇一摇；摇祭把人的注意力都吸引到祭司手中的素祭上，这个动作说明了我们事奉的目标是彰显降世为人的主耶稣基督。只有当人知道基督的宝贵，把所有的心意都放在基督身上，如同神把他的心意都放在基督身上一样，基督纔能在人的身上彰显出来；这时，事奉的目标就对了，事奉的内容就对了，事奉的实际也就显出来了。

再从平安祭看事奉

神安排平安祭作为祭司承接圣职的手续是有深意的，因为平安祭本身的特点把神对事奉的心意向人启示出来，让人从中领会并学习作一个准确的事奉之人；所以平安祭实在是一个接受事奉的印记。

认识事奉是蒙恩

平安祭也叫“酬恩祭”，是人先有了恩典的享用而后生发出要事奉神的反应，这一点在前面已经提过；许多属神的人从未想过要事奉神，甚至还有一个错误的想法，以为事奉神就是给神面子，这是错得不能再错的心思！神用平安祭显明了事奉的实际，正是要扭转人不准确的心思，真正地在恩典中事奉神。

在恩典中接受事奉的托付

平安祭引进了事奉的实际，也说出了神在恩典中把事奉的职事托付给人，叫人在恩典中接受托付。我深深感觉，事奉是人直接面对神的，决非由于某个组织的推举或与某个人的关系，更不是为着个人的兴趣或他人的欣赏；基于上述原因的都不是真正的事奉，只要促成事奉的因素有变化，人的事奉就必定停止。真正的事奉是在神的恩典中接过来的，不管地上的人、事、物如何变迁，事奉神的心意都不改变，因为事奉神的人知道是受了谁的托付，也知道自己所事奉的是谁；所以他在事奉中不看环境的顺逆，不看人的同情或反对，他只有一个心志，就是要满足托付他的主，单一地讨他喜悦，因为他是从那爱他的恩主手中接受了事奉的托付。是不是在恩典中事奉，这是神的工人与雇工的主要差别之

一。

在交通中接受事奉的托付

平安祭的又一个特点是交通，不单是人与神有交通，属神的人之间也有交通；准确的事奉是在交通中接受的——在人与神的交通中，神把事奉的负担放在人里面，人又照着里面的负担带出事奉来。但是因着人不够老练，常常误会神所给的负担，甚至会把自己的热心当作神所给的负担，这样又会带出不准确来；所以神也用他儿女之间的交通来印证负担，使神的儿女在事奉上得着保护。接受事奉的差遣是个人在神面前的事，而印证事奉的差遣是神儿女们之间的事；巴拿巴和保罗从安提阿出外传福音，就是这样定规出来的。感谢神！他借着交通定规了事奉的内容，也借着交通保护了事奉的人。

全部的祭成全事奉的人

计算一下献祭的事，我们发现神用了全部的祭来完成祭司进入职事的实际（赎罪祭和赎愆祭是同一个条例（参利7:7），所以虽没有提及赎愆祭，但事实上包括了赎愆祭）；神用五祭来显明事奉的实际，这固然是借着五祭所预表的基督来说明事奉的依据和内容（所有的事奉都不能离开基督，也不能没有基督），同时也说明神是如何看重人在他面前的事奉，从各方面完完全全地为人预备事奉的需用，把人带进准确的事奉中，不叫事奉成为人的重担，反倒成为人的喜乐，越事奉越有喜乐，因为神把基督作为事奉神之人的供应。

完全地享用基督

人有的是什么，他能摆出来的就是什么；无论如何，他不能把他所没有的摆出来，就算能摆出一个样子，也不过是模仿出来的，里面却没有东西。所以，人里面若只有知识学问，别人从他身上所得到的就只是知识学问，人所有的是办事纔能，人在他身上看见的就是办事纔能；人有的是什么，他能给人的就是什么，一点也勉强不来。作为事奉神的人，他应当给神的和给人的，不是知识、学问和才干，只是主基督。

我们一定要看准，事奉有两个方向：一个是向着神，另一个是向着人。一般人只注重工作，他们的事奉方向只有人的一面，所以他们所注重的是知识、学问和纔能，因为他们所注重的对象只有人；这些人本身所有的东西能叫人得着享用的已经不多，更谈不上能叫神欣赏和享用了。因此，求主使我们的心思苏醒，眼睛明亮，得以清楚看见：能使神和人同得享用的只有基督，我们在事奉中供应出来的只该是基督，透过神的话和我们的生活，叫人在我们身上遇见基督。在事奉上的预备，首先应该是经历主和认识基督，其他东西都是次要的；一般人把这个次序颠倒了，求主使我们把这个次序还原。

要使人在我们身上遇见基督，我们就不能只有一点点基督，而必须丰满地拥有基督；只有一点点基督就不可能流出基督，必须丰丰满满地拥有基督，纔能自然地流出基督。我看《剑桥七杰》一书，叫我深受感动的不单是他们在工作上的热忱，更是他们追求更多得着基督的迫切。所以，神在使用人进入事奉以前，他安排好各样的环境，使人可以完全地享用基督，让基督在他们身上越过越丰满；结果是使他们在事奉上流出基督，供应出基督，叫人所遇见的是基督，所享用的是基督；在事奉中让神看见而喜悦的，也是基督。

满有基督（出29:23-27）

在接受祭司职份的过程中，神使亚伦和他儿子的手是满满的：先是作摇祭的饼，后是作摇祭的羊

胸和作举祭的腿。素祭的饼是属天的生活，胸是公义和爱心，腿是能力；这几样都表明了主自己，是他作我们的供应，使我们手中所有的全是基督，也满有基督。事奉神的人在进入事奉以前必须更多地得着基督，仰望神帮助我们充充满满地得着基督，使我们所看重的（摇祭）是基督，所高举的（举祭）也是基督；在这样的光景下进行事奉，神也喜乐，人也满足。

享用基督（出29:26-28）

光是手上满有基督还不够，还必须进一步享用基督；享用基督就是经历那丰满的基督，经历那与人联合的基督，经历基督作我们的供应。所以那摇祭的胸和举祭的腿，以及在筐内的饼都要归亚伦和他的子孙，他们要吃这些赎罪之物，使他们成圣（出29:31-33）；他们吃这些就是享用基督，让基督作他们的生命，叫他们活着不再是自己，乃是基督在他们里面活，使他们能活出基督。

基督是可以吃的，在律法下吃祭肉就是预表着吃下基督；现在我们读神的话，吸收神的话，就是吃下基督，以基督作为我们属灵生命的营养，作为我们生活的动力。事奉神的人必须认真地汲取神的话，准确地活出神的话；这就是享用了基督。不少人知道神的话，但不按着神的话来活，这只是欣赏基督，而不是享用基督；不少教神学的人都落在这种光景里，求主怜悯，使所有事奉他的人都天天享用基督。

活在基督的荣耀里（出29:29）

圣衣是基督的荣耀和华美，先是亚伦穿了，以后是亚伦的子孙穿；穿的人虽然有改变，但仍是同一套圣衣，因为基督的荣美并不改变——凡住在主里、活在主里的人，基督的荣美就成了他的荣美；人能否享用基督的荣美，关键就在于他是否甘心地在基督里。穿圣衣当然不比穿便服那样轻松，好像是受了限制；但是要活在主里面，显出基督的荣美，使他能侍立在神面前作个事奉的人，就必须甘心地去学习受限制，为主放弃肉体的舒服和满足。

在律法下的事奉必须要穿圣衣，今天我们不必穿着物质的圣衣，但必须穿着属灵的圣衣；因此要常常对付自己，使自己时刻活在基督里，使我们的生活显出基督的荣美，这是享用基督的另一面。

完全地活在神面前（出29:35）

承接圣职的手续是接连七天；照利未记8:31-35所说的，亚伦和他的儿子们在这七天中每天都要象头一天所做的重复一遍。在人看来，那是繁琐的仪文；但在律法下，神要借着这一切向人表明进入事奉的严肃性，也表明进入事奉的人在属灵上的预备和内容——神绝对要求进入事奉的人是一个会完全享用基督的人。

数字“七”代表着神的工作完满，七天就是神的工作完满的时间；在这七天里，亚伦和儿子们不能回家，他们要穿上圣衣，住在会幕门口，每天都吃那平安祭（即享用基督），每天都活在一个荣美的盼望里（即等候进入至圣所）。在这七天里，他们全然放下了俗务，也放下了自己的感情，专一地享用主，专一地等候仰望主，面对面地活在耶和華面前；作为一个事奉的人，实在需要这样活在神的面前，不住地享用基督来装备自己，充实自己，这样纔能实际地进入事奉。

从整个程序看来，实际进入事奉的最后一个功课就是对付人的感情；人活在自己的感情里是最容易拦阻神工作的，也是最阻挡人在神面前长成的。人的感情对付好了，他享用基督就没有难处，彰显基督也没有难处；人能完全地享用基督，纔能更多地彰显基督，因为如前所述：人有的是什么，他能

摆上的就是什么。

祭司把神的心意做成（出29:38-46）

祭司接受职份的整个过程都是在会幕门口进行的，在那七天内没有一个祭司进到会幕里去；甚至那照着献赎罪祭的条例要搬到营外焚烧的祭牲（公牛）之血，原本是要带进至圣所的（参利6:30），但这一次也没有带进会幕，因为此时还没有可以进入会幕事奉的人。

会幕的建造就是为了神与人之间有交通；没有祭司，即便会幕建好了，交通还是不能成为事实，因为没有祭司来接通这个交通。感谢主！他把祭司的事启示完了，马上又把他的心意重述了一遍：“我要在那里与你们相会，和你们说话；我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣。……也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职份。我要住在以色列人中间，作他们的神；他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间”（出29:42-46）。赞美主！祭司一出来，神的心意就成全在人中间。

“第八天”就是承接圣职那七天以后的头一天，亚伦实际地进入了事奉：“亚伦向百姓举手，为他们祝福。……摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和华的荣光就向众民显现；有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油。众民一见，就都欢呼，俯伏在地”（利 9:22-24）。祭司一进入事奉，神与人的交通就接上了；从此以后，坛上神所点燃的不灭之火一直焚烧，显明了神对人的悦纳，也显明了人因着神所得的喜悦和欢乐。—— 王国显《神的帐幕在人间》