

侍奉的属灵意义(史百克)

目录:

第一篇 基督是蒙爱的	2
第二篇 利未人的祭司职分	11
第三篇 撒迦利亚给我们留下的一些功课	25
第四篇 蓝色的天	32
第五篇 特殊的职分	41
第六篇 属灵的特征	55
第七篇 君尊的侍奉	63

第一篇 基督是蒙爱的

读经：出三十二 1-6, 15-29；玛二 4-6，三 1-3；民四 1-3，路三 23

神百姓作为祭司的侍奉或服侍，是以祭司的职分来侍奉神，这个问题我已经思考了相当长的一段时间。今天我们将引进一个主题，并对此作一些很简单的思考，我将其称为基督是蒙爱的，并特别从祂祭司的职分这点来切入。

在我们刚才已经读过的这些《圣经》章节（另外还有许多相关的章节），有两件事情是相当明显的。首先，主的百姓蒙召成为祭司的国度，祭司是神给他们命定的职分；其次，因着他们祭司的职分，他们对主来说是特别宝贵的百姓。每当你读到《圣经》中有关利未人的经文，你不可能不对一件事情留下深刻的印象，那就是他们在主的眼中是十分宝贵的。旧约《圣经》最后一次提到利未人，就是在我们刚才读到的玛拉基书，指明了这一点。从主提到利未人的语气，我们可以听出利未人实在是主特别钟爱的民。当旧约时代的故事落下帷幕的时候，当以色列多年的历史告一段落的时候，耶和华回想起当日的情景，就是我们所读的出埃及记三十二章，说起利未人对祂来说是何等地宝贵和贵重，以至主与他们立约，立一个生命与平安的约。“我曾与他立生命和平安的约。”

基督祭司的职分与天父的喜爱

你会注意到民数记四章三节与路加福音三章二十三节有某种关联，民数记四章三节是说利未人在三十岁开始他们的服侍。路加福音三章二十三节是说耶稣同样在三十岁的时候开始他在公众面前的服侍；不论是开始服侍的年纪，还是我们将会注意到的其他一些特征，都显出耶稣的服侍其实就是利未人的服侍，也就是祭司的服侍。我们都是这样认为的，同时我们也知道《圣经》是何等强调这一点，特别是希伯来书。但是我们需要注意，路加福音三章的陈述——“耶稣开头传道，年纪约有三十岁”——是紧接着祂的受浸以及天开了，天上传来天父的声音和印证：“祢是我的爱子，我喜悦祢”。就在主

耶稣担负起祂祭司职分的那一刻，祂实在是非同凡响的，因为天父是如此亲切地向祂表达了喜悦之情。没错，耶稣是神的儿子，因此作为神的儿子，祂是蒙神所爱的，但是我相信，在耶稣开始担负祂祭司的职分，与天父对祂所任职分的宝贵所表达出来的喜爱和赞赏，这两者之间存在着某种特殊的关系。这正是我们现在要集中思考的重点——主耶稣是蒙爱的，同样利未人像基督那样的服侍，也是蒙神所爱的，他们祭司的职分，是神所看为宝贵的。

亲爱的弟兄姐妹，我提醒你们，你我需要确定的，可能比任何其他事情更需要确定的，是主可能赐给我们的，托付给我们的，而主看为特别宝贵的到底是什么？我们一直在寻求的其实是：相对于其他任何东西，主更希望得着的到底是什么？相对于其他任何东西，主更看为宝贵的到底是什么？在神百姓的生命中，有没有某种东西与基督“所蒙的爱”是相对应的？找到这些问题的答案对我们来说非常重要。有很多东西可能都具有价值，但它们的价值可能只是相对的。我们希望知道的，我们也必须知道的，是在主的眼中，什么东西在祂看来是最为宝贵的，什么东西对祂来说是最具价值的？就在主耶稣迈出祂公开侍奉第一步的时候，祂从天父得到了确据，即天父的喜爱、赞赏、宝贵集中在祂身上。当一个人开始从事任何事工或侍奉的时候，能得到这种确据，该是多么美好的一件事情，不是吗？如果我们也能得到绝对的确据，知道所托付给我们的侍奉对神来说是极具价值的，试想我们将得到何等的力量！

在我们基督徒的生活中，当我们为主的缘故从事各种事工的时候，我们发现时间将证明一切。当我们遭遇试炼、考验、敌挡、痛苦诸如此类的困难的时候，我们常常会严肃地思考究竟值不值的问题。“我们值得这样去受苦吗？遭遇这些苦难究竟合理吗？我们所做的真的重要吗？真的有那么重要吗？”一次又一次，我们不得不问：“如今，我们经受这些苦难究竟有什么目的啊？”当我们得到以下的答案，我们就可以得到极大的释放和肯定：“我们所委身的侍奉是宝贵的——具有非常真实的价值——在主看来甚至是第一要紧的。”主耶稣是蒙父所爱的，不仅在于祂儿子的身份，也在于祂所委身的侍奉，这是主耶稣开始祂一生服侍的起点。

我们也可以像基督一样蒙神喜爱，知道这一点是十分重要的，我们这样说也是没有错的。利未人代表了神对祂整个百姓的心意，他们也实实在在是蒙神所爱的。世世代代以来，主要让祂的百姓明白，利未人代表了某种对祂来说特别宝贵和贵重的东西。“我曾与他立生命和平安的约。”

天开了

然后你会注意到，当主耶稣同利未人一样在三十岁开始公开传道的时候，祂开始侍奉的记号是天开了。天门因祂的缘故而敞开了。现在让我们再次回到出埃及记三十二章，你会看到这里恰好描绘了同样的情景。摩西在西奈山从神的手中领受了律法和法版之后，就从山上下来。耶和华已经告诉他山下正在发生的变故，但约书亚并不知情。约书亚一直是一个善于打仗的人，任何吵杂的声音在他听起来都好像是打仗的声音，所以当他听到从营中传来的声音，他以为在以色列中有了争战。他的灵就立即因争战的缘故而奋起，但摩西说：“不是打仗的声音，我知道是什么原因。”摩西就下山观看，看到了营中所发生的一切。

摩西站在营门中，以色列人就分成两党。对于其中一面的人来说，天是关闭的。当日天门向他们是关闭的，这是毫无疑问的。这是定罪、审判、黑暗、剪除的时候；他们被丢弃，被剪除了。站在摩西一

边的是利未人，天门向他们是开启的。因着他们所采取的决定和行动，当日敞开的天门就是他们的基业，从那个时候开始，他们的侍奉就是打开天门的侍奉。利未人的侍奉是打开天门的侍奉，而天门的敞开就是他们被主看为宝贵的记号和印证。在天门敞开的幸福中生活、行走和做工，是他们被主看为宝贵的记号。利未人的基业不是审判，不是丢弃，不是定罪，不是黑暗，不是愤怒，而是一个敞开的天门，这同样也是主耶稣的基业，祂是最伟大的利未人。

你是否把握了其中的意义和重要性？我们现在是谈论侍奉。让我们暂时忘记我们用以表达信息的某些术语——“利未人的”和“祭司的”听起来都很职业化、很正式——让我们仅仅思想那被主视为宝贵的侍奉。这种侍奉意味着与主耶稣的侍奉一致，最为要紧的是它可以彰显主耶稣。它上面有神的印记，因此它是某种主看为极度宝贵的东西，而这印记就是天门为你而开。也就是说，你进到神面前的门路是大大敞开的，没有阴影，没有乌云，没有拦阻，在神与你之间，在你与神之间，道路是畅通无阻的。如果不是这样，侍奉就会难以进行，你常常会觉得神有所保留，会觉得主并没有如你所认为的那样真的与你同在。

侍奉的记号

天开了，“我曾与他立生命和平安的约”。主看为宝贵的侍奉，其记号是什么呢？天为他们开了，神的百姓站在这样的地位，与主有这样的关系，他们的记号是什么呢？

(1) 生命

他们的记号通常具备这双重的特征。首先，他们的侍奉一直是服侍生命。看看利未人侍奉的整个历史。我们随后还要说得更为详细。他们的整个侍奉是维持生命、服侍生命的侍奉，使生命的道路始终敞开。然而对他们自己而言，死亡将攻击他们，他们是抵挡死亡的保障。他们是生命从天流向神百姓的管道，而且我们再一次提醒你们，试验一个人的侍奉是否真是主看为宝贵的侍奉，不是看它的“规模”，不是看世人所认为具备成功特征的许多事情，而是看它是否具备生命的侍奉。他所服侍的是否出于生命，生命是否正从他流出？在他的侍奉中是否能觉察出生命？我们不仅应该明白某些术语、条文和教训的问题，我们应该认识生命。

除了生命，我们还希望得到什么呢？毕竟神的百姓所需要的不正是生命吗？对，就是生命！我们都希望得到生命。我们也必须得到生命，求神赐给我们生命！没有生命，我们不能存活！而利未人正是生命的职事。基督作为最伟大的利未人，也是生命的职事；真正侍奉主就在于我们服侍生命——不是说我们必须带领神的百姓从纯粹理性和思想的层面明白很多真理，掌握大量知识和信息，而在于他们从我们得到了生命的服侍。这是真正侍奉神的印记。

当你思想此事的时候，这终究是整个问题所在。我们的侍奉总结起来就是生命的侍奉，我们蒙召侍奉，因着这种侍奉的宝贵，我们也像基督一样蒙神所爱。哦，这是多么美好的事情！其中的美好我们无法言说，我们只能用心来感受。如果我们能够让主用深切赞赏的目光看着我们，并称我们为“亲爱的”，因为主看到在我们的生命、侍奉和服侍中有某些东西对祂来说是非常非常具有价值的，这样我们就能像祂自己的儿子那样得到祂的喜爱。

(2) 平安

“我曾与他立生命和平安的约。”当日那些想挣脱耶和華轭的人得到平安了吗？没有，从非常深刻的

意义上来讲，是争战。是他们与神之间、神与他们之间的争战。没有平安。然而生命的约是反对死亡的。而平安的约是反对争辩的——或者神与他们争辩——生命和平安的约是属于利未的。平安：能达到让神满足、而自己的心享受安息的境界，这实在是一件美妙的事情。这种境界是在基督里。

神对利未人的重视

现在，因为这种侍奉在神眼中的价值，我们看神是何等看重利未人。神重视他们地位和侍奉的历史，是一段漫长的历史。神是如此看重利未人，重视他们有权柄的地位，重视托付给他们的侍奉，因此当利未人从以色列百姓得不到应有的地位，享受不到应得之份的时候，以色列的历史上就发生了一些非常可怕的灾难。玛拉基书就充满了这种神重视利未人的思想。我们略略地读一读这卷简短的书卷，并留意本书多么多地提到祭司的职分以及利未人。你会发现本书其实完全集中在祭司及利未人的身上。问题出在哪里？问题在于整个以色列的侍奉已经错到了极点。这是一个不幸而悲惨的故事，以色列的整个侍奉已经崩溃了，错乱了，没有一丝一毫可以让人高兴的地方。为什么会这样？因为利未人没有得到应有的地位，他们没有尽到应有的功用。耶和华的百姓没有给他们应得的份；而耶和华是如此重视利未人和利未人的侍奉，因此即使任何事情出错，耶和华也不允许这件事情出错。

然而以色列人在旧约末了的光景，在历史上已经多次出现。我们回想一下乌撒运送约柜的悲剧。耶和华击杀乌撒，乌撒就死了。为什么会这样？因为他用牛车运送约柜，而耶和华已经吩咐过必须是利未人扛抬约柜才行。耶和华是非常忌邪的。亲爱的弟兄姐妹，耶和华是否看重我们——耶和华是否乐意帮助我们，坚固我们，与我们同在，让我们知道“摸你们的，就是摸他眼中的瞳人”（亚二 8），这实在是十分重要的，不是吗？有耶和华站在你的身边，知道神看重你所委身的侍奉。而且知道因为祂是如此重视你的侍奉，因此耶和华不会将它撇弃，也不会让它受到忽视，这实在是十分重要的。利未人的规矩，即使因着人的无知，因着人良好的动机和意愿，被人忘记了，被人忽视了，就如大卫派人用牛车运送约柜所表现出来的那样，但耶和华不会忽视。在主看来，这是某种最为要紧的事情，是神所重视的事情；重要的是我们也在从事这种神所重视的事情。哦，神是如此看重我们所委身的侍奉！

现在，利未人的历史是一段漫长而曲折的历史。他们并非总是处在良好的光景，他们也并非总是得到了应有的地位，尽到了应有的功用。有时他们不能侍奉，仅仅是因为他们受到了神百姓败坏光景的牵累。有时是他们自己出现了混乱。总之，他们的历史是一段漫长而痛苦的历史。然而我希望你注意的是，即使是以色列有记载的历史走到了最后的阶段——在这段漫长的历史中，有许多黑暗的时期——即使到了最后的阶段，正如我们在玛拉基书所看到的，神也没有放弃利未人。神最后一次提到利未人，是说祂终将“洁净利未人”。神没有丢弃他们，也没有放弃他们。耶和华已经与他们立了约，而主必信守祂所立的约。

然而问题并非总是在于人，这里是侍奉的问题。有某种主所看重的侍奉，在神的眼中具有十分重要的意义和价值。对主来说，有某种特别的侍奉是主尤其重视的，虽然那些侍奉的人可能会变，有时可能会出错，然而主是如此重视它，所以祂不会放弃它，也不会将它撇开。如果主也会放弃的话，那今天哪里还能找到对主的侍奉？想想那些黑暗的年代，甚至基督教黑暗的年代。想想旧约时代所有那些败坏的时期，当时的情景是那么可悲，而主似乎很少得到甚至根本得不到这种侍奉。但是主从来没有放弃，祂也永远不会放弃。在旧约《圣经》的最后一章，我们看到主将再次恢复祂所看重的侍奉。祂已

经投身于这种侍奉。知道有某种侍奉在主眼中具有如此重要的意义，并知道如果我们委身于这种侍奉，尽管有失败、软弱、缺欠，或遭遇极其黑暗的日子，我们将发现神总是在坚持，这实在是一件美好的事情。神正在进行此事。

有些事情神并没有置身其中，有些事情神已经离弃；然而有一种事情，与祂儿子有关，祂已经投身其中，而且不论发生什么事情，祂也永远不会放弃。如果我们要问这是什么事情，用一个词语来表达，那就是祭司的侍奉。我们必须明白什么是祭司的侍奉。

利未人受熬炼

熬炼常常与祭司的侍奉相关联——“洁净利未人”。是的，他们将经受熬炼。只是我们永远都必须将审判与熬炼区别开来。魔鬼总是试图混淆两者之间的不同，使人认为所有的熬炼都意味着审判。其实审判是对那些主所弃绝的人而言的，而熬炼是对那些主所悦纳的人而言的。对于得救和未得救的人，他们受审判的形式可能看起来是完全相同的，从外表上你看不出其中有任何区别。未得救的人可能遭受肉体的审判，而得救的人也可能遭受肉体的审判，只是对于得救的人而言，这不是审判，而是熬炼。审判是毁灭性的，而熬炼是为了造就人，神对付利未人总是本着造就的原则。我们当记得这一点。他们可能要经历苦难，他们可能要接受火的炼净，但熬炼他们始终是为了造就他们。神正通过这些方式得到祂满心期待的侍奉。

撒但仇视利未人的侍奉

今天我们说的话只是一个开端，但是在我们结束这次的思考之前，让我们注意一件事情，那就是撒但仇视利未人的侍奉。我们已经知道，当耶稣开始侍奉的时候，祂大概三十岁，也就是利未人开始侍奉的年纪，这指出耶稣的侍奉其实就是祭司的侍奉——一天为祂开了，就证明耶稣和耶稣的侍奉在神的眼中是尤其宝贵的，是神所喜爱的。接下来发生了什么事呢？是遭遇旷野和撒但的试探。撒但攻击的重点在哪里呢？恰好就是神集中一切的重点——基督这位“蒙爱者”。“我的儿子，我的爱子”。“如果祢是神的儿子……”，撒但也可以说：“如果祢是神的爱子”，因为这是主耶稣开始侍奉的关键所在。“如果祢是神的爱子，如果祢在祢父的眼中是如此宝贵。”“如果祢是神的儿子……”，撒但不仅仇视耶稣本人，它也仇视耶稣的侍奉；它不仅反对耶稣本人，它也反对耶稣的侍奉；为了妨碍甚至毁坏神如此看为宝贵的侍奉，撒但永远会尝试去做的一件事，我们可以这样说，就是使我们怀疑自己是神所喜爱的。

你难道没有意识到撒但自始至终总是试图要使你认为神并不喜悦你，你并非神所喜爱的人？我们是蒙神所爱的人，这常常是我们最难以置信的事情，不是吗？撒但总是忙于从各个角度掩藏我们蒙神所爱这个事实。如果它不能通过直接的攻击达到它的目的，它就会采取暗示或影射的方式。或者它会借着尝试使我们跌倒，使我们犯错，然而再控告我们，说：“你不再是神所喜悦的人。”撒但的手段和诡计是不计其数的，也是难以查究的，它的目的就是——即通过某种方式掩藏一个事实，使我们质疑一个事实，就是我们及我们的侍奉是主所看为宝贵的，就像它在主耶稣及亚伦的子孙并利未人身上所使用的诡计一样。

基督“所蒙的爱”也转移给与祂同作祭司的人，或说同做利未子孙的人，蒙神所爱的人——我又一次用到这个字，因为这实在是一个好字，我们刚刚本是说到魔鬼的攻击，这里说到“蒙爱”也可以使我

们稍得安慰。如果我们让撒但的诡计得逞，它就会毁坏我们的整个侍奉。读到这里，如果你已经失去了神爱你的确据，那么你不仅明白失去这种确据所导致的难言的痛楚，更为糟糕的是，你也明白你是如何地难以侍奉——你十分清楚地明白，你无法尝试侍奉主。不管如何尝试，都没有用处，你仿佛已经瘫痪，直等到你明白并确信主是爱你的。如果你已经失去了这种确据，你就已经失去了你的见证，失去了你的侍奉，失去了一切，这正是魔鬼的主要伎俩。保罗说：“这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。”（弗一6）这就是说基督“所蒙的爱”也转移给那些在基督里的人，所以我们不要中了魔鬼的诡计。“滥交是败坏善行”（林前十五33），如果你与魔鬼对话，且听信它的鬼话，你的整个行为就会因此受到影响。魔鬼所思想的诡计就是要使你对神的爱产生疑问，使你怀疑自己是否真的蒙神所爱。这是撒但对个人的攻击。

不仅如此，撒但还攻击我们的侍奉。你看当主耶稣开始侍奉的时候，魔鬼也开始采取行动，它想：“如果可能的话，我不但要使祂怀疑祂与神、神与祂之间的关系，而且如果可能的话，我将借着使祂怀疑自己的身份从而将祂的侍奉扼杀在摇篮之中。”如果你我质疑神对我们的爱，或怀疑神是否喜悦我们所委身的侍奉，我们对神就不再有益处。如果我们对此有任何疑问，我们就完了。这种我称之为“蒙爱”的感觉，不论是对生命，还是对于我们是否能满有信心和平安的侍奉，都是至关重要的。这种感觉给了利未人极大的鼓励，使他们能沉着地、有把握地、平静安稳地从事他们的侍奉，他们也是的确是这样做的。日复一日，不论白天夜晚，他们沉着地从事他们的侍奉。要能沉着地、坚持不懈地、满有信心地、平静安稳地侍奉，完全取决于一个认识，即我们蒙神呼召所从事的侍奉对于神具有无限的价值，而且因为我是按照祂的旨意被召的，那么我就是蒙神所爱的。

今天我们从“蒙爱”这个简单的字眼开始，虽然它只是一个简单的字眼，却是我们整个侍奉的基础。请允许我做如下总结：主正呼召我们从事某种侍奉，它的价值不是相对的，而是绝对的，它不仅仅是主所喜欢和祝福的某件事情，而是祂的整个心意在贯彻其中，对主来说，它比其他任何事情都更有意义。在这些日子里，但愿我们的心门打开，但愿主给我们显明它到底是什么。

第二篇 利未人的祭司职分

“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。这些话你要告诉以色列人。”（出十九5-6）

“你要从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛一同就近你，给我供祭司的职分。”（出二十八1）

“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭……唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”（彼前二5，9）

“又使我们成为国民，作祂父神的祭司。”（启一6）

“……又叫他们成为国民，作祭司，归于神。”（启五10）

“在头一次复活有份的有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司。”（启二十6）

当我们深入思想神的话语，从《圣经》的起头一直到末尾，要明白究竟什么是侍奉神，我们发现《圣经》自始至终将侍奉神称为祭司的职分，或者说就是祭司的职分所代表的意义。我们并不是要专门思考旧约时代作为一个族类、一套体系或一种次序的祭司和利未人。他们代表了一种属灵的意义，我们正是要透过他们——也就是透过神的话语——以求明白侍奉的属灵意义。我之所以这样说，是因为像“祭司”、“利未人”这一类的词，让我们联想到一个主题，它们可能是一些十分专业性的知识。祭司和利未人涉及到一个专门的题目，我无意于做这方面的探讨。有很多专业性的知识我们很少会提及，甚至根本不会提及，比如说，什么事情是归祭司管理，什么事情又是归利未人管理，这样的问题。有时《圣经》提到他们的时候是相提并论的，他们被称为“祭司和利未人”，有时《圣经》又把祭司归为一类，利未人归为另一类。不过这些专业性的知识不是我们所要考虑的问题。

所有神的百姓蒙召成为侍奉的民

我们需要明白的是：究竟什么是侍奉神，侍奉神又有哪些原则和规律？我们通过深入了解侍奉的结构来思考这个问题，以求明白侍奉的属灵意义。因此当我们思考利未人侍奉的问题，我们从他们代表或体现了侍奉神这个事实入手。他们表明了整个主的百姓都蒙召成为侍奉的民。根据我们刚才已经读过的《圣经》，从旧约到新约，一直到最后的启示录，这实在是一个相当明显的事实。有一句老生常谈的话，由于我们经常挂在嘴边，我们已经过于熟悉，以至于失去了它原来的意义——我们得救，是为了侍奉神——然而这句话所表明的意思的确是真实的！整本神的话语，不论是旧约还是新约，一直到《圣经》的最后一卷，都十分清楚地表明神的教会所蒙的召，最为要紧的是成为一个侍奉的教会；从一开始我就强调这一点，这似乎没有什么必要，然而它可能使我们得以重新思考此事。

当然，只有教会的每一个肢体都成为侍奉的肢体，教会这个整体才能成为一个侍奉的教会——这意味着根据神的思想 and 旨意，教会不应该存在任何一个懒散而不侍奉的肢体。如果什么时候利未人不能起到应有的功用，如果他们的侍奉出了差错，这表示如果你我声称是教会的一分子，那么按照神对祂教会的心意，我们就应该成为侍奉的利未人。当然你并不会称自己为利未人，这一点我可以十分肯定。你一定不会走到世人中间，告诉他们你是一个利未人；或许你会称自己为一个传教士，或类似的称呼。不过这的确意味着你应该成为一个利未人，如果你查考一下利未人及利未人的历史，你就会明白神的确希望你成为一个侍奉的利未人。

当这个真理得到完整的启示和显明的时候，我们终于明白按照神的心意，祭司和利未人并不是神百姓中一个分离而独立的肢体，而是根据神的心意，祂希望整个以色列百姓都成为侍奉的民。我们随后还要回到祭司和利未人侍奉的主题，不过我们从这里开始：整个以色列百姓——他们是神的教会、属神的子民——根据神的心意，祂希望他们都成为活跃的、像利未人一样侍奉的民。我们从这一点开始思考，然后我们由浅入深。让我们从这个起点开始，并扪心自问：“我作为祭司的职分，作为利未人的侍奉，到底有什么目的呢？”你应该在主面前这样扪心自问。我的侍奉有何目的？这是一个非常非常重要的问题。我们不会停留在这个问题，我们只是从这个问题入手。

透过利未人及利未人祭司的职分，我们看到一个事实，即神对于祂所救赎之民的根本心意就是侍奉。我们将会明白，这侍奉可能是多方多面、多种多样的，不过如果神对于祂百姓的旨意得到成全的话，侍奉将是他们的特征。

使神与人归为一体

然而侍奉究竟是什么呢？如果你问：“祭司和利未人在侍奉的事情上究竟有何目的呢？”你得说，无非就是使神与人归为一体。因为在神与人之间已经出现了裂痕。我们都清楚这一点，我们也知道是什么原因导致了神与人之间的裂痕，并知道曾经发生的事情；然而神与人的分隔已成事实。神与人分离了，在他们之间已经有了极大的缺口。而且不仅是有了缺口，有了距离，甚至是产生了严重的冲突——在神性与人性之间，在神的心意与人的兴趣之间，在神的国度与人的国度之间，已经有了严重的冲突——简而言之，就是神与人已经处于敌对的光景。正是这种敌意导致了两者之间的距离，保罗称与神无关的人为“局外人”。（弗二 12）神与人在本性上存在着极大的分歧。而神百姓的整个侍奉，正如祭司和利未人所进行的侍奉，就是要站在缺口，使人与神、神与人互相和好；站在神与人之间，使两者归为一体——当然，这是借着祭牲所流之血的功效，不过这是另外一回事。

因此祭司和利未人的侍奉表现和陈明了一个事实，就是神并不喜悦这种分离的局面。这种局面从来不是神的旨意，也不为神所悦纳，祂甚至已经预备，要结束这种局面；而祭司和利未人透过自己的经历和经验，明白与神相和、在生命上与神归为一体的意义；既然他们透过自己的经历已经明白其中的意义，他们就能在实际生活中显明神愿意与人联合的心意。

这就是侍奉——我们不是谈论救赎与联合的道理，而是我们必须实在成全神与人联合的光景。教会可能明白救赎等样样基要的真理，却仍然无法成为一个能使神与人归为一体的因素，神与人依然分离，依然存在着缺口。侍奉的重要性就在于使神与人归为一体，而不只是说说道理而已；侍奉是要建立神与人联合的根基，并在这样的根基上生活。我们可能会在另一处更详细地阐述这点。

保守神与人同在的根基

接下来，在神与人联合的根基上，侍奉进一步的目的是提供并保守神与人同在的根基。《圣经》的整个思想就是神与人的同在，而且《圣经》的末了有这样一个宣告：“神的帐幕在人间，祂要与人同住，他们要作祂的子民”（启二十一 3）。这就是说神的旨意终于得到了成就。从起初的时候，与人同住，与人同在，就一直是神的心愿。所以真正的侍奉神就是在实际生活中促成神与人的同在。如果教会一直履行其祭司的职分，那么不论人们从哪里来，他们都能在教会中遇见神。他们必说：“神真的在这里。这些人不仅明白真确的道理和教训，有端庄合宜的举止行为，而且当你遇见他们的时候，你就遇见了神。”除非我们的侍奉能显出这样的果效，人们可以在我们中间找到神——除非人们首先可以从我们个人身上找到神，然后当一些人聚集的时候，人们就更可以找到神，否则我们的侍奉就是失败的。这就是基督徒在生活和相交中互相联络的重要意义，而撒但所仇视和敌对的就是主的百姓在生活中，在相交中，在圣灵里相聚和同住。基督徒聚集和联络的力量是非同小可的。“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太十八 20）因此可以说，真正的侍奉是给神预备一个地方，好使神可以进来，这样人们就可以在这里找到神。

但愿主拯救我们，使我们脱离徒有外表的侍奉！但愿主拯救我们，使人们知道在哪里可以找到神——如果他们希望找到神，他们就知道在哪里可以找到祂。可惜现实与这种情况相去甚远。许多人往来寻找，他们寻找神，需要神。他们尝试这个地方，又尝试那个地方，最终却不得不悻悻然地离开。“不，神不在这里。他们侍奉的形式可能是完全正确的，而且在很大程度上是相当有益处的，只是我没有遇

见神。”让我们不论在哪里，都实实在在地坚固我们的侍奉，这样当我们聚集的时候，人们就可以在我们中间找到神。我们下了这样的决心，就是保守神与我们的同在。旧约《圣经》前面的书卷是如此清楚地显明了神同在的原则，当然神的同在首先是成就在以色列人的身上。

侍奉与神的见证有关

第三个方面，祭司和利未人的侍奉与神的见证有关。他们侍奉、工作、服侍的中心目标是见证的柜（约柜）。约柜是整个会幕的中心，祭司和利未人聚集侍奉，是围绕约柜而进行。约柜是侍奉的终极目标，他们围绕约柜而聚集，他们的侍奉与约柜息息相关。在他们出埃及进迦南的旅程中，神将约柜托付给他们。关于约柜实在有很多细节，而且是非常非常重要的细节，只是我们再次陈明这个简单的真理、这个根本的事实，就是他们的侍奉与神的见证有关，而神的见证就是见证耶稣，正如约柜是预表和象征主耶稣，这位万民所本、万民所依、万民中保的人子。约柜是主耶稣的象征，是耶稣的见证。

而约柜所彰显的见证是何等有力！我们不妨看看当约柜起来反对任何事情的时候，会产生怎样的后果。当约柜起来反对非利士人，或非利士人起来反对约柜的时候，我们看到非利士人遭遇了灾难。当乌撒伸手触摸约柜的时候，我们看到他被耶和華击杀了。耶稣的见证不只是某些言语上的道理而已。它不是一套理论，不是一个模型，不是一个象征。耶稣的见证是一种冲击力，而主的侍奉就是要显出耶稣基督的冲击力。如果我们的所言所行不能显出这样的冲击力，我们就是失败的。但愿我们为恢复基督的冲击力而祷告，好使我们无论在什么地方，都可以显出祂的见证。

当主耶稣尚在肉身、还在世上的时候，祂无论走到哪里，都显明祂的同在。祂还没有说话，魔鬼就立即从人身上喊叫着出来。主耶稣搅动了整个邪恶的权势。那些为邪恶的势力所操纵的人无法保持缄默，他们发现必须对祂采取行动，欲除祂而后快。另一方面，那些有需要的人意识到他们的需要可以从耶稣的身上得到满足。总之，无论主耶稣走到哪里，人们总会发现祂的同在。

因此侍奉就是要显出基督对各种局面的冲击力。教会蒙召正是为此，你和我的侍奉就是要达到这样的目的，我们蒙召就是要显出“耶稣的见证”。当约翰说这句话的时候（他常常用到这句话），特别是在启示录——他说他被放逐到拔摩海岛是“为神的道，并为给耶稣作的见证”。他的意思就是他被放逐到拔摩海岛，是因为他坚守耶稣的见证。即使是被放逐到拔摩海岛，总比无人从他身上看到耶稣要强得多。如果世人对我们漠不关心，如果他们给我们充分的自由，并不把我们放逐到拔摩海岛或“考文垂”（英国中部城市），就说明我们的侍奉出现了偏差。如果我们像祭司一样侍奉神，就必定有某些事情发生，甚至遭到强烈的反对。

神全部心意的代表

第四个方面，利未人的侍奉体现和代表了神对于祂整个百姓的全部心意。请允许我提醒你在出埃及记三十二章所发生的事情，在这一系列的第一篇信息，我们正是论及这件事情。我们看到以色列百姓中发生了一次严重的危机，由于这次危机，利未人开始走上了侍奉的岗位。神之前（出十九 5-6）已经说过，以色列应该归祂作祭司的国度。神的心意本是如此。然后神接着说：“使你的哥哥亚伦和他的儿子……给我供祭司的职分”（出二十八 1）——神的心意具体成形。然后摩西上西奈山，与神同在四十昼夜。当四十天即将结束的时候，百姓因摩西迟延不下山而厌烦，接下来发生的事情我们已经读过，就是出埃及记三十二章。

百姓聚集到亚伦那里，叫亚伦给他们做神像，可以在他们前面引路——“因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”。亚伦很胆小怕事，他妥协了，因此他后来不得不在摩西面前圆谎。如果你妥协，不久你通常就得替自己圆谎。于是亚伦就给百姓做了一个金牛犊（顺便说一下，你注意亚伦所编的谎言，《圣经》明说是他铸了金牛犊：他用雕刻的器具作成（出三十二 4））。然而当他向摩西解释的时候，他说他把金环扔在火中，就好像变戏法（magic）似的，这牛犊便出来了。（出三十二 24）如果你由于推诿或说谎之类的原因，使自己陷入窘境。你通常就不得不推说自己也莫名其妙（magic）。

摩西转身下山，下山的途中听到了百姓呼喊的声音，他挨近营前就看见牛犊，便发烈怒。摩西质问亚伦：为什么——为什么——为什么竟使百姓陷在罪里，以招致不可避免的审判。然后摩西就站在营门中，向百姓发出毫不妥协的挑战（我们注意他挑战的方式：“凡属耶和华的，都要到我这里来”。（出三十二 26）可见还有一面的人是不属于耶和华的。此时属不属于耶和華是泾渭分明的。你属不属于耶和華呢？这个问题对于侍奉是非常非常重要的。不过，我们还是继续）。此时此刻利未的子孙就到营门与摩西聚集。摩西说：“你们各人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍。”利未的子孙就照摩西的话行了，而且行得那么彻底，从这时候起，利未的子孙就从以色列中分别出来，供祭司的职分。

其实神的心意原本是所有的以色列百姓都成为祭司，毕竟神曾经是这样说的。（出十九 5-6）可惜神的百姓在整体上失败了——他们亏缺了神，亏缺了神的呼召，亏缺了神给他们命定的职分——因此可以说，神就兴起了“以色列中的以色列人”，于是利未的子孙就代替神的百姓成为神完全心意的体现和代表。

利未人不止在一个方面具有代表意义。你知道供祭司职分的，原是全以色列所有家中的长子。但现在利未的子孙取代了全以色列长子的地位。半舍客勒银子（出三十 13）就是他们已经取代全以色列长子地位的象征。因此他们成为了“天上诸长子之会”（来十二 23）的代表。在这件事上，利未人的数目也同样具有象征意义。如果你查考一下他们的数目，就知道这同样也表示他们具有代表意义。我们不会停留在这一点，也不会就此继续深化；这是诸多细节中的一个，只是它的确具有象征意义。重点在于：当以色列百姓在整体上亏缺了他们所蒙之召的时候，利未人取代了他们的地位，他们成了神完全心意的代表，而神的心意就是要他们做侍奉的祭司。

全以色列百姓成为一个祭司的国度，这实在是美好的，但是我们必须面对事实，而事实就是——整个主的百姓，虽然他们蒙了救赎，虽然他们因着神的拯救及羔羊赎罪的血，成为了神的子民，可是他们并没有满足祭司的职分。神的百姓在整体上并没有活出他们所蒙的召，没有满足神所赐给他们的职分。在保罗生活的年代，这确是事实。保罗的侍奉大体上，也可以说基本上，是引导基督徒活出他们所蒙的召。他为众圣徒的祈祷，就是希望他们能够领会他们所蒙的召，“知道祂的恩召有何等指望”。可见从起初的时候开始，这就是事实，即主的百姓在整体上并没有表现出神完全的心意。

但是，对于百姓的失败，神做出了回应，祂亲自动工，要得着那些乐意侍奉的人。然而我们可能陷入一个极大的危险，而这个危险通常就是我们怀有错误的思想，我们想：“是的，局面没有得到改善，一切都已经崩溃了，这实在是一种失败的光景；我们最好把最坏的情况做到最好，让我们接受现实，

并尽我们所能，把事情做到最好。”神从来不做这样的妥协，祂也永远不会妥协。祂在西奈山并不是仅仅修补一下破口而已，祂透过利未人明确而具体地做出了回应。当然，我们不要以为利未人是一个分离的肢体。这是我们面临的极大威胁——认为这些人是神一般的百姓，而那些人是另一个等次的百姓，他们站在更高的根基之上，大大强于一般的百姓。我们应该警醒，不要犯这样的错误。不过，当我们强调这一点的时候，我们也同样强调另一点，就是神满心希望从祂的百姓之中，寻找那些实在回应祂完全心意的人。

因此利未人代表了神起初的心意，虽然后来以色列百姓在整体上失败了，但神得着了利未人；这是对神的侍奉，而且是付出了极大代价的侍奉。神实在愿意“万人得救，明白真道”，祂满心希望得着一群百姓，他们可以满足祂最完全的心意，而且祂的心意已经向我们表明，那就是祭司的侍奉：在失败、偏离、软弱、苦难之中代表那能满足神的侍奉。我们要将这一点铭记于心。这就是侍奉——是最高水准、是在最丰满的领域中的侍奉。从最根本的意义上来说，侍奉并不是为神做许多的事情，而是确定什么东西是神最希望得着的，并凡事以此为依归。

利未人的侍奉与生命有关

第五个方面，利未人的侍奉与生命有关。在上一篇信息里，我们对此稍有论述。利未人的侍奉，其最大的特征是确保万事都生机勃勃；也就是说，“活力”是他们侍奉最明显的特征。他们与死亡是针锋相对的。死亡是最可怕的毁灭者——属灵的死亡——因罪进入了世界，而利未人的兴起，就是要与死亡针锋相对；他们的侍奉，一方面，是要毁灭死亡的权势；另一方面，是要使万事都具有活力，要确保万有都生机盎然。万事都可以因他们的侍奉而生机勃勃。我实在希望你们能把握这一点。在教会生活和行动的各方面，都应该表现出这种“活力”，这是非常重要的。

我们看到有耶和华的桌子，这桌子在会幕里，它是一种象征。它是不是代表一种形式、一种礼仪？它是不是预表“主的晚餐”或“团体的仪式”？它到底是代表什么？它应该是代表一种生命的侍奉，也是代表一种生命的见证。如果我们来到耶和华的桌前，而它对于我们不是意味着“活力”，不能赐给我们生命力的话，它就失去了该有的意义。我们是耶和華桌前的百姓，主的桌子应该是具有生命力的；因此在哥林多，当信徒们以不敬虔的态度就近主的桌子，吃主的晚餐，他们就遭遇了灾难。许多人病了，甚至有些人死了。（林前十一 30）可见主的桌子是有生命力的，就好像主在说：“你不可以靠近主的桌子，侍奉主的桌子，却享受不到它的益处，得不着生命的活力。”这样的解释应该没错。

哦，愿神使祂的桌子分别为圣！愿神使祂的桌子具有生命力！主啊，愿祢使我们对祢的桌子心存敬畏！主啊，如果祢的百姓以不敬虔的心就近祢的桌子，愿祢使他们生出敬畏的心！是的，如果主的桌子对祂的百姓有这样的功效和影响，不是一件坏事，也就是说，如果百姓以漫不经心或错误的态度，或者是在败坏的光景之中，来到主的桌前，他们就应该在实际生活中经历痛苦。不过这实在是消极黑暗的一面，而积极光明的一面就是生命。利未人的侍奉就是要维持生命力。

神的家、神的会幕里面的其他物件也必须是同样的情况。烧香的金坛是不是代表祷告的生活呢？弟兄姐妹们，对此我们有必要说上几句。我们的祷告生活，主百姓共同的祷告生活，应该具备极大的生命力。我们不要仅仅来到主的面前，向祂献上祷告和祈求——不，根本不是这样，我们的祷告生活应该具有生命，具有功效，也具有“活力”。灯台是不是代表真理的启示和光照呢？是不是代表耶稣基督

的启示呢？然而教导与启示有很大的不同。我们可能听到很好的讲道，我们可能受到很好的教导，它们都很正确，甚至千真万确；然而在听道受教之后，我们是否得到了什么呢？我们能不能带走什么呢？当我们离开的时候，我们的生命是不是比来的时候更为丰盛呢？我们有没有遇到生命，有没有受到生命的挑战和显露，得到生命的光照和提高呢？这是侍奉神的意义所在。但愿有很多神的百姓能表现出生命的活力：祷告有活力，相交有活力，教导有活力——一切都有活力！

这是生命的能力，利未人的确是在生命的能力中侍奉。生命的力量是巨大的。愿每个人都进来，进入神的侍奉，披戴神的侍奉，看看他们会遇上什么。在他们的侍奉中显出了能力。

生命的延续

接下来另外一件关于生命的事情，就是生命的延续。正如我们在玛拉基书读过的，神已经与利未立了一个生命和平安的约；虽然利未人时常偏离了他们的侍奉，他们的事工似乎停顿了，而且他们时常处于应该大受责备的光景中，然而主一直继续下去，而且祂最终恢复了利未人的侍奉。虽然旧约的预表体系随着旧约时代的落幕而成为过去，但是新约时代有着比旧约时代更为丰盛的生命。正如我们在前面的信息所提到的，主耶稣作为最伟大的利未人，祂在三十岁的时候开始祂利未人的侍奉，正如利未人在三十岁开始侍奉一样——哦，这位最伟大利未人的生命是何等丰盛！保罗是不是利未人呢？当然是，此外还有许多的利未人。

但是我们要注意，生命的约一直是延续的。生命延续的原则是什么呢？不是说有某个人担任一个职分，当他死了以后，又有另外一个人，按照某种形式上的、神职的、“使徒继承人”的原则，接替他的位置，延续他的职分，诸如此类的。根本不是这样。按照神的话语，生命延续的原则是神的生命。一旦神的生命离开了你，你最好停止你的侍奉。任何教会或体制，一旦失去生命，就失去了它存在的理由。延续的原则是生命。但愿主拯救我们，叫我们不要失去“生命”这极重要的因素，也叫我们的侍奉不要只是某些教训或外表的“事物”。

此外，我们只需要再说明一点，就是生命——或活力，或能力，或延续，它们都是生命的要素——是不可朽坏的。这意味着这种生命是绝对纯洁和神圣的。我们一旦允许朽坏的因素进入生命，我们的生命就会被搁置。主不会允许祂的生命在朽坏中永存。圣洁是生命不可或缺的因素。一旦你允许罪恶在生命中延续，你会发现你的生命就被搁置了，主就不会与我们同行。

可见利未人作为主的仆人，他们内在的特征就是生命。

属灵的争战

我还要提到另外一件事，就是属灵的争战。我不知道你是否注意到这个因素？让我们回到民数记四章三节：“从三十岁直到五十岁，凡前来任职，在会幕里办事的。”——请注意这里的“任职”原文是“争战”，“在会幕里办事的”。这就是说“在会幕里争战！”

这就指出了一种不同类型、发生在不同领域里的争战。利未支派之外的以色列人应召与列国争战，他们可以在二十岁的时候就成为战士。他们的人数也更多：每一个年轻人，一旦达到二十岁的年龄，就有资格成为战士。而利未人开始侍奉的时间要晚十年，也就是三十岁，但是《圣经》说他们前来争战，在会幕里办事。可见这是一种不同类型、发生在不同领域的争战，这种争战不是与世界争战。利未支派之外的以色列人必须与世界和列国争战，约书亚是他们在世界争战的军事领袖；然而利未人的争战

是另外一种类型，这是一种内部的争战。我不打算就此做很多的发挥，我只是想指出一点，就是当我们中间有任何人开始以此为基础侍奉神——这侍奉与神对于祂百姓的整个心意有关——我们将遇到一种特殊性质的反对；这反对来自我们内部。我们必须在乎我们意料的反对中满足神的侍奉，而这种反对是直接指向居住在我们里面的基督。

你们中间有许多人知道这是真实的。我们时常通过多种不同的方式表达了这样的信息。当你成为一个基督徒，你知道自己必将卷入与世界的争战：你与世界，世界与你，是相互敌对的，而且你在这世界是耶稣基督的一名精兵。但是当你成为一名侍奉神的人，要成全神对于祂教会的心意，你将遭到另外一种反对——而且我提醒你，你将遭遇的反对是来自百姓本身。

在以色列人中曾经有人起来，想夺去利未人特殊的地位，从而取而代之。他们嫉妒利未人，指责利未人，并采取行动，意图夺去他们的地位。但神看重利未人，所以祂对付了这件事情。神必须使祂完全的心意表现出来，因此祂非常重视利未人的侍奉。但是问题的关键在于，有一种在我们意料之外的争战，它与神完全的旨意有关。这是属灵的争战，而不是属血气的争战，不是与世界的争战。如果你愿意，你可以用《圣经》中的词汇来表达，然而事实就是，你会发现自己在反对之中履行你的职事，而反对就来自内部。

属灵的争战：是的，这是多么奇妙的事情，因为我们得以看见神伟大永远的旨意，看见“基督那测不透的丰富”，也看见“祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”——伟大的旨意，测不透的丰富，浩大的能力，这些都是实实在在的。是的，但是我们不要忘记，以弗所书的前半部分满了神的旨意、呼召、福气的奇妙丰富，而后半部分却包含了极大的争战。我们在以弗所圣徒所处的领域（如果我可以说这样的话）将遇到比其他任何地方都更为完全、更高层次、更加残酷的争战，因为当你达到以弗所圣徒的境界，你就明白了神对于祂百姓最终的旨意。

利未人的属灵性

属灵是侍奉的意义、代价和性质。对神来说，这是极为真实的。所以我们把侍奉的意义归结为这一个词——属灵。神把特别而独特的责任托付给他们。我们再看看利未人——不是看作一个族类的利未人，让这样的观念从你的思想中除去——看他们属灵的意义。随着我们结束这次的思考，我愿意略略提及一些事情，比如利未人的属灵性，才能完美地完成这次的陈述。他们代表的是属灵的人。我们不可能说——我这样说实在有些犹豫，也感到有些遗憾，但这是真实的——我们不可能说所有主的仆人都属灵的人，真正属灵的人。许多人可能十分敬虔，十分诚实，但他们不都是属灵的人。

我们不妨这样思考。当利未人开始担任祭司的职分，正如出埃及记三十二章所记载的，他们是在什么基础上开始成为侍奉的利未人呢？由于摩西在山上逗留太久，整个以色列百姓失去了耐心。他们为什么会失去耐心？因为他们是凭眼见，对于未见之事，他们没有耐心。摩西一生的原则，是他“恒心忍耐，如同看见那不能看见的主”。（来十一 27）这是他们所做不到的；他们必须看见才行，事情必须是有形的，必须就在他们眼前，必须处于他们所能感受的范围之内。信仰之事——行；神的事——行；摩西——也行；只是它必须在我们所能感受的范围之内，可以看到，可以摸到，在我们眼前有实在的证据。

属灵的人恰恰相反，他们凭信心与神同行。耶稣在天上，没错，但彼得说：“如今虽不得看见，却因

信祂……”（彼前一 8）我们是凭信心与神同行。我们知道，彼得的概念与保罗的概念是不同的。彼得的概念是“我们在这地上是客旅，是寄居的”。他总是说：“如今虽不得看见”；“我们是客旅，是寄居的”；“我们伟大的摩西现在在天上，但我们还在这地上作寄居的”。保罗的概念是“与基督一同坐在天上”。两个方面都是正确的。然而这些以色列人必须看见才能继续与神同行，他们必须看见他们的神。所以他们要求亚伦——“为我们做神像，可以在我们前面引路”。

哎！他们不知道自己在做什么。他们不知道自己将招致怎样的后果。他们从埃及带出来的金子，是要做什么用途的呢？本是为了建造会幕及侍奉神，这些金子本是用来建造圣所的。因着属肉体的缘故，他们给撒但留下了地步，于是撒但偷取了圣所的金子，把对神的敬拜变成对它的敬拜。属灵的人看透撒但的诡计。这些利未人是属灵的人，他们看透了撒但的诡计。属灵的人比属肉体的人看见更多，他们能看到事情的终极意义。因为具备属灵眼光的人——他们能看透万事，他们能领会事情的终极意义，看到它的走向，知道它将产生的结果，知道它发生的原因，知道它的意义，知道它的本质。你看到在神的百姓当中，属肉体与属灵是截然不同的两回事，而利未人是属灵的人，他们表现出了属灵的眼光。然后我们来思考属灵的原则。这些属灵的利未人，他们需要做些什么呢？“你们各人把刀挎在腰间”——然后是不是“各人杀他的仇敌”呢？是不是“各人杀他长久所恨之人”呢？不是——是“各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”。他们需要杀的是弟兄，有血缘关系的亲人、朋友、邻舍、所关心的人；这是要试验他们是否属灵。你无需从字面上解释它的意思，除非你愿意。有时我们也需要作字面上的理解，如果我们让父母、姐妹、弟兄、儿女取代神的地位的话；有时我们的确需要从字面上来理解。而在属灵上却意味着当神的原则受到威胁的时候，不允许一切属于我们肉体生命的东西影响我们，而不论我们将付出多大的代价。我们不可以让朋友和亲人阻碍神完全的旨意；如果他们阻碍神的旨意，威胁神的旨意，那我非常遗憾，我必须举起手中的刀：当我向他们举刀的时候，我何尝不是把刀刺向我自己的心。但是“凡想保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。”（路十七 33）你知道“生命”这个词同样也是“魂”的意思。把刀刺向自己的魂——这就是属灵。属灵的人能看透万事。我所说的这些，无非就是说为神的最高权益负起责任。这是要付出代价的，利未人知道这一点。这需要我们做出牺牲，需要我们流血流泪。是的，侍奉的确是付出代价的，但也正因为如此，它在主眼中是如此宝贵，神珍惜那能在最完全的程度上回应祂心意的侍奉。但愿主赐给我们恩典，使我们成为祂真正的仆人——真正的“利未人”。

第三篇 撒迦利亚给我们留下的一些功课

读经：路一 5-25，57-67

一直以来，主总是渴望引导祂的百姓，使他们完完全全明白神对他们真正的旨意。我们在这点上必须持定立场。问题不在于主的百姓在任何时候是处于怎样的光景。他们的行为可能是无可指责的，正如我们此时所看到的有关撒迦利亚和他的妻子，并当时聚集祷告的百姓在圣殿的情形。我们可能会认为这是一幅相当美丽的画面，事情本来就应该这样。主的仆人正准确而忠心地履行他的职分，圣殿的次

序有条不紊，神的百姓，而且显然是一大群百姓，正在庭院聚集祷告。他们都热心投入，再加上其他一些特征，我们可能会认为呈现在我们面前的画面是相当令人满意的。

可是问题根本不在于神的百姓是否在任何时候都处于明显良好的光景，可以在很大程度上满足主所显明的心意，或者他们是否处于并不怎么好的光景，甚至是败坏的光景，正如他们时常在历史上所表现出来的那样。关键始终在于，对于祂的百姓，这样的局面是否真是神最终希望得到的结果？他们可能处于很好的光景，然而这种良好的局面可能终究不过是相对的——因为这正是这个故事所得出的结论。是的，他们的情形不错，只是并不完全合乎神的想望。我们所看到的画面，不论它是多么美好，神还需要得着更多。一直以来，主导历史进程的是神从起初以来的全部心意，如果你我还没有认识到这一点，那我们尚有许多事情并不明白。我们需要问的是：在这之外，主还需要得着什么，才能成全祂完全、丰满的旨意？

因此我们的目标，不在于寻求相对良好的局面，不在于获得更多的光照，认识更多的真理，而在于为了神根本的、丰满的、最终的、完全的旨意而与祂同工。我们可能陷入一个危险，就是满足于当前的局面，满足于神所赐的福气，从而心安理得地说：“为何还要想望更多，何不就此满足，何不接受现状？何不撇开所有其他的问题，那些令人不安的问题，非常令人不安的问题？何不满足于当前明显良好的局面，主所赐福的局面？”不可，因为主已经透过祂的话，从旧约《圣经》到新约《圣经》，显明了前面尚有未达成的目标，主从来不会使祂的百姓在不完全的光景之中停歇下来。这个故事给我们显明了这个事实。

神行一件新事

让我们再次看看这个故事。传统的次序正细致有序的运作，祭司正履行他的职分，百姓正聚集祷告，圣殿的日常事务也井然有序，神的侍奉正有条不紊地进行。就在此时，神从天介入，显明了祂即将采取进一步的行动，这与祂所应许的弥赛亚有关。在这里我们看到，神又将迈出一步，而且这次是很大的一步，涉及到祂儿子耶稣基督。这个故事的信息，大体上可归纳为十七节的一句话——“为主预备合用的百姓”。难道当前的整个局面——圣殿、侍奉、祭司、百姓——不是一种为主预备好了的光景吗？这个故事就好像在说：“没有——只是相对预备的光景。”看来还需要其他的因素。施洗约翰必须要来。神即将进一步采取明确的行动。

一直以来，神总是沿着祭司以及祭司职分所代表的全部意义这个方向，来逐步达成祂的目的，因此，当祂采取进一步行动的时候，祂依然是朝着祂所命定的方向，而且因为祂自始至终是沿着这个方向，就给我们显明了祂的心意和计画。神让祂的祭司明白，而且是相当明确、相当清楚、相当细致地明白，祂的意念和计画是什么。

可是神随即遇到了拦阻。就在神给撒迦利亚指明祂计画的时候，祂遇到了困难。此时神原本需要一条畅通无阻的道路，可祂发现道路已经被阻隔。祂所遇到的主要困难，恰恰来自于承受祂名、担负祂长期以来侍奉的祭司。困难当时就出现在神面前，这困难正是来自于撒迦利亚——来自于这位祭司，来自于神的家，来自于神侍奉的传统次序——这不啻于对神的冒犯。

人若固守属地的观念，就不可能相信神的作为

那么撒迦利亚对主的拦阻和拒绝，其特点是什么呢？因为主此时所遇到的不啻于拒绝。如果我们能真

正把握撒迦利亚说话的口气，我相信我们都能感觉得到他对主的挑战与质疑。那么他质疑神有什么特点呢？

首先，对于神给他显明的旨意、神计画要行的新事，人本着属地的观念，是不可能相信的。这是绝对的事实。因此信心的问题就浮现出来了。面对神的旨意，人们首先会有这样的疑问：“我们能够肯定吗？这件事情可靠吗？”人们立即会本着属地的观念，思想事情是否可信，如果他们按照自己既已形成的观念，找不到事情可信的依据，他们就会表示怀疑。毕竟事情在他们已经认可和建立的观念之外。这正是撒迦利亚和伊利莎白心中的疑问。他们已经认可和建立的观念，是属地的观念。但是属地的观念在神的作为面前根本没有地位。神的作为完全是属于另外一个领域的。伊利莎白不能生育，而他们已经年迈——从属地的观念来看，他们根本不再存任何指望，也不再有任何信心的基础。因为这个缘故，既然天使的宣告与人们平时的观念、与人们所认为正确的、正常的、天然观念相左——因此它是值得怀疑的，甚至神的作为，他都有所怀疑。“这根本不合乎传统，也与我们平常蒙带领、受教导而相信的神行事的方式不合。这简直太不合常理了！”这不等于质疑神的作为吗？让我们继续深入思考。

“这样的事情太属灵了，根本不属于这个世界，也根本不是世人所能了解的！这需要我们完全超越我们的理解能力！”这岂不是质疑神的作为吗？当神计画行一件新事，难道神必须按照世人所能理解的程度，甚至最好是按照传统宗教所能领受的程度吗？神曾经是这样行的吗？难道神必须根据人类头脑的理解能力而施行关于祂儿子的永远旨意吗？神必须这样行吗？如果这样的话，神的作为就变成了人的作为，而不是神的作为了。可人们却以为这样的事情是对神极大的冒犯。撒迦利亚因此跌倒了，主的百姓也因此跌倒了。在这样事情上，有某些东西完全超出我们的头脑，我们无法领会，我们也无法理解。它偏离了我们的常规观念，我们一点都不熟悉这样的道理——我们真是有太多的理由！正因为如此，正因为事情超出我们的头脑，超出我们所能领受和理解的程度，所以它是值得怀疑和商榷的。让我们从积极的一面看待神的作为。我们必须自我调整，承认一个事实，就是神最伟大的作为通常都超出我们的头脑，超出我们的理解能力，超出我们所掌握的知识——甚至超出我们在神的事情上所掌握的知识。当神行一件新事，祂总是使我们无法理解。祂总是向我们证明，靠着我们自己的领受能力，我们根本不可能明白祂的道路，祂的意念大大超过我们的意念。神对我们有所要求，而我们却无法做出回应。祂使我们自己的思念完全无法参透祂的作为。这是神做工的方式。因此撒迦利亚遇上了困难，从而妨碍和质疑神所要行的新事。正是积重难返的传统观念使撒迦利亚难以明白神的作为。

人的骄傲是神的障碍

固守传统观念导致的是十分不幸的后果。我们不妨想想撒迦利亚是何等自高和骄傲。他如今是站在一位从天降临的天使长面前——“我是站在神面前的加百列”——他从天上来向撒迦利亚显现，并给他宣告了神的旨意，而撒迦利亚竟无知又无礼地质疑天使长的宣告，仅仅是因为他是如此固执己见。“事情通常都是这样子的——这是我们了解事物的方式。在此之外的事情是如此超出我们的理解力，因此……”如果我们认为自己拥有一切，明白一切，就证明我们是何等地骄傲，我们心中的成见是如此之深，甚至于全能的神我们都有所怀疑，因为我们已经限制了属灵真理的范围。我们既已形成的观念是如此难以动摇，以致于天使长加百列都无法打破我们心中的成见。

这岂不是十分可怕吗？祭司撒迦利亚竟质疑天使长的宣告！这无非就是属灵的骄傲。正是因为他骄傲的缘故，所以审判落到了他的头上。而且一个人受审判，通常都是因为属灵的骄傲。神不能容忍属灵的骄傲，这是一种极度缺乏调整和顺服的心态，正如在撒迦利亚——祭司中的一位——身上所表现出来的一样。只要我们破碎自己，只要我们柔和谦卑，只要我们的心大大地向主敞开，只要是主希望做的，不论我们是否明白，不论是否合乎我们过去已经形成的观念，不论是不是一件新事，我们都说：“主啊，这实在超出我所能理解的程度——但是主啊，如果这是祢希望做的，我就表示支持”，不管神将要做什么，祂就可以立即动手做什么。

人的心态不调整，神的见证就会被阻碍

从这个故事我们看到，神有计划地采取行动，只是祭司撒迦利亚的侍奉成为了一种形式上的、哑口无言的侍奉，一直要等到他学会神叫他学习的功课，他才能开口说话。我说他的侍奉成为了一种“形式”——因为他完成侍奉以后，就回家了。在我看来，这好像就是说撒迦利亚只是希望工作早日完成，然后回家。他必须待到侍奉的日子满了的时候，他必须料理完圣殿的日常事务；但是他的工作已经变成了一种形式，他一直渴望任务完成的那天早日来到，然后就可以回家了。“他供职的日子已满，就回家去了。”对他来说，侍奉已经完全变成了一种空洞的形式，一种哑口无言的侍奉。

关键就在于，真正的见证会受到阻碍，除非我们及时调整心态——除非我们对属神的、属天的、属灵的、超天然的作为有所认识，就是对超出人理解和行为能力之神的作为有所认识。毕竟祭司撒迦利亚质疑天使长的宣告，好像就是说：“如果是我们做不到的事情，就永远不可能成就。”这是系统化宗教体制下的人们普遍持有的心态。对他们来说，如果某件事情不能通过他们的方式成就，那么就永远不可能成就。这样的心态就阻碍了神的见证。

人的惯性思维是神的障碍

当神从天推进与祂的儿子及祂丰盛的恩典有关的计画，我们是不是有所发现呢？我们发现神的作为超出人的常规。我们应该认定这一点。神推进祂的计画，不是按照人的惯例。神最伟大的作为通常大大地超出人的惯性思维。神不接受人为的限制，神也希望自由地带领我们超越任何人为的限制。神主要的障碍常常都是来自于人的惯性思维。神一步一步推行祂的计画，祂的作为是属灵的、属天的，完全超越人的理解能力；而且正是因为人们不能理解，所以他们也不愿意相信。他表示怀疑，他心中有疑问，他质疑事情是否合理，如果事情不能为他所理解，就同样不能为他所接受，就只有被他搁置一旁。

神的作为完全超越天然

只是我们要注意，一个被神使用的器皿——这里是施洗的约翰——是神的作为，而且完完全全是神的作为，不是人的作为。这是故事的重点。如果神将要推行某个特别与祂儿子丰盛的恩典有关的计画，这必定是神的作为，单单是神的作为。施洗约翰的出生是神的作为，不是撒迦利亚或伊利莎白的作为，不是他们共同的作为，也不是借着其他任何方法或手段。“有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。”

（约一6）“他从母腹里就被圣灵充满了。”

约翰的出生既是神的作为，就表明他的出生完全超出肉体的行为。这从他的名字就可以看出来。约翰这个名字（相当于旧约时候的约哈难）是“神的恩赐”或“神的恩惠”的意思。当他出生的时候，所有遵循传统的人都说：“他的名字当然应该叫撒迦利亚：这是遵照过去的传统，也可以保证传统继续

延续下去。”但是伊利莎白，她代表属灵的眼光，说：“不行，他的名字应该叫约翰。”于是他们就问撒迦利亚，撒迦利亚回答说：“他的名字是约翰！”“我们不是现在给他起名叫约翰——他早已起名叫约翰。”不按照他父亲的名字取名，这表示与传统彻底决裂。当神寻找并兴起一个器皿，祂的作为常常与人的指望和要求相去甚远。

最后我想说的是，如果你不接受神的作为，如果你不相信神的作为，如果你不站在神旨意的高度，你就不能彰显神的见证——你就会哑口无言。你可能继续做工，可能继续在旧有体系下侍奉，但是你侍奉的日子已经无多。你可能固守旧有传统，但是从见证的真正意义来说，你的侍奉是哑巴一样的侍奉，你发出的信息不是活的信息。这个简单的原则，可能具有十分广泛的应用。如果你不相信神，那么你就已经失去自己的见证，你将不能见证神；如果你的侍奉是哑口无言的侍奉，是因为你什么时候对神产生了怀疑，你质疑神的作为，想竭力与神争辩。真正活生生的见证来自于信心。一旦我们开始质疑神的道路和旨意，质疑神的方法和手段，我们就将失去自己的见证，我们的侍奉将变得像哑巴一样的侍奉，我们将不能成全自己的职分。

但是，正如我所说的，这个原则具有十分广泛而深远的应用。尽管我们并不明白神完全的旨意，祂的旨意可能大大超出我们所能理解的程度，但是我们必须相信神。通过属地的眼光，我们可能看不到任何指望或前景，但是因为我们知道这是神的旨意，那么我们就相信神，我们嘴巴也能说话，我们就可以成全自己的侍奉。但愿主教导我们，使我们明白其中的意义。

第四篇 蓝色的天

让我们打开神的画册，就是旧约《圣经》，我们来看两处经文：“你要作以弗得的外袍，颜色全是蓝的。”（出二十八 31）

“你吩咐以色列人，叫他们世世代代在衣服边上作縵子，又在底边的縵子上，钉一根蓝细带子。”（民十五 38）

现在让我们转到上面两处经文所预表的另外两处经文：

“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。”（来四 14-15）

“如果这样，祂从创世以来，就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”（来九 26）

我称旧约《圣经》为“神的画册”，因为旧约《圣经》实在满了各样的图画、影像和预表，它们都是代表属神、属灵、属天的实体。这些预表的影像已成过去，但它们所预表的实体却依然存留。神把握东方人如画的头脑（这种头脑喜欢用各样的图画、影像和预表来表现事物），用大量的图画、影像和预表来代表和诠释天上永存的实体。所以，旧约《圣经》给我们展现了大量的事物——名字、人物、地点、颜色等等——全都是用来表现某些神圣而永恒的真理；而且在这一系列的象征符号里，我们找到了其中一个，正是我们今天所要探讨的，它有两个方面：其一，“你要作以弗得的外袍，颜色全是蓝的”（以弗得是大祭司的主袍）；其二，“你吩咐以色列人，叫他们世世代代在衣服边上作縵子，又在

底边的缝子上，钉一根蓝细带子”。

从这里你可以看到，在组成神百姓的每一位肢体身上，你可以看到大祭司外袍的影子。你看大祭司的外袍（《圣经》称之为以弗得的外袍），你看到整个袍子都是蓝色的；然后你看神百姓中每一位男人、女人及孩子，你发现在他们衣服的某处，似乎都有一小块祭司的外袍。这完全是互相对应的。

蓝色是天国的象征

蓝色在旧约《圣经》多有提及，它是属天事物的象征，有两三处《圣经》清楚地指明了这一点。比如说出埃及记二十四章，我们读到摩西、亚伦并以色列长老中的七十人上到神所在的山上，“他们看见以色列的神，祂脚下仿佛有平铺的蓝宝石”。（出二十四 10）蓝宝石的颜色当然是蓝色。然后我们读以西结的预言，以西结书第一章说到了同样的事情。先知以西结看到天上有一个宝座，“仿佛蓝宝石”。（结一 26）同时，我们发现就在新约《圣经》的末了，启示录第二十一章，再次提到了蓝宝石。可见蓝色是代表属天的事物。这样看来，旧约时代的大祭司，他外袍的颜色全是蓝的，这在神的思想里，意味着他是指向我们后来读到的那一位——耶稣基督。祂是我们“已经升入高天尊荣的大祭司”（来四 14）——我们属天的大祭司，如今祂已经升入高天。

耶稣基督已经完完全全地成就了救赎之工，在这样的基础上，也唯有在这样的基础上，祂得以进入高天。旧约时代的大祭司每年唯有在赎罪日当天才能进入至圣所，而且必须带着赎罪的宝血，这也是一个预表。主耶稣在十字架上，为了世人的一切罪恶和罪行，已经成全了救赎之工，并进到了神的面前：不是像旧约时代一样象征性地进到神的面前，而是实实在在地进到神的面前；而且正如希伯来书所说的，在天上“祂是长远活着，替他们祈求”。（来七 25）在天上，耶稣基督正为我们履行祂大祭司的职分。这样看来，旧约时代的大祭司亚伦，是我们如今已升入高天尊荣的大祭司基督的预表或象征。在新约时代，重点已经转移到主耶稣的属天本质及属天职事。

下面我们来思考这件颜色全蓝的外袍。

与天国调和的百姓

首先，我们已经注意到，在大祭司的外袍与百姓衣服边上的带子之间，有某种对应的关系，这显明了一个荣耀的事实，就是神的百姓与天国是调和的，在他们与天国之间，存在一种和谐的关系；这实在具有重要的意义。如果在我们与天国之间，天国与我们之间，不存在不调和的因素，这实在是一件美好的事情。这种光景有异于我们天然的光景，我们很清楚这一点。这种光景也有异于那些没有得到主耶稣救赎之人所处的光景，主耶稣在十字架上已经成全了奇妙的救赎之工。他们都知道，正如我们曾经知道的一样，他们与天国是不调和的。事实上，我们所追求、所渴望、所向往的，一直以来使我们心绪不宁的，无非是——我们怎样才能与天国取得和谐的关系？我们怎样才能适应神，适应天国，适应天国的一切，从而止息我们生命中的冲突和紧张？哦，要是能够从这种紧张、不安、冲突、失落、不满的光景之中得到释放，那该有多好！有某些事情出现了偏差，出现了错乱。但是你瞧。这里是代表一种与天国美好和谐的光景。如果旧约时代的大祭司是代表天上的耶稣基督，那么百姓衣服边上的蓝色带子就是代表所有百姓都有份于天国。这是主耶稣这位大祭司的伟大职事所结出的初熟的果子、所显出的功效，为了洗净我们的罪，祂献上了自己。

现在我们知道，当我们凭着简单、明确的信心来到神面前，接受主耶稣在十字架上所成全的救赎之工，

我们心中的冲突就平息了。我们不再紧张不安，在我们身上已经发生了某些事情，使我们可以与天国相适应。在我们与神之间，已经产生美妙和谐的关系。《圣经》通过多种方式表明了这一点。其中有一处《圣经》说道：“借着我们的主耶稣基督，得与神相和”（罗五 1）；另有一处《圣经》说道：“借着祂在十字架上所流的血，成就了和平”。（西一 20）这是多么美好的基业，有无数的人都可以为这份基业作见证。我们的生命出现了转机——某些事情发生了一—就好像曾经脱节的骨头复位了一—骨节又联络起来了，疼痛因此消失了。哦，多么奇妙的事情！你是否曾经遭受过骨节脱位的痛苦，无休止的疼痛日夜困扰着你，使你不得安宁，无法入眠——而后来你终于使骨节复位了？你终于又焕发活力——生活又充满意义了！

这正是那些凭信心接受耶稣为救主的罪人所经历的转变。他们的行为发生了改变，和谐的因素取代了生命中不和谐的因素。为何？就是因为导致一切不和谐的原因都已经得到了对付。那原因是什么呢？按照先知以赛亚的话，就是：“你们的罪孽使你们与神隔绝”。（赛五十九 2）罪是导致生命中一切不和谐因素的根源。我现在不是谈论罪行，我所说的是罪性。对于每一个亚当的后裔，罪是与生俱来的；罪是我们的本性之一——我们就是罪。这是你知道的。你一定发现停止犯罪是不可能的，除非你离开这个世界；不知何故，要想摆脱罪恶的辖制，除非你摆脱你自己。罪存在于我们的本性之中。主耶稣在十字架上亲自担当并对付了我们的罪，以及我们充满罪恶的本性——对付了导致一切冲突和烦恼的根源；正因为主耶稣从根本上对付了罪，我们就自然而然地得以与神和好。

我曾经听到一个小女孩读启示录一处经文：“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号”（启二十一 3-4），然后小女孩说：“神一定有一块很大的手帕！”当然，这是小孩子对《圣经》天真的解释。但是你明白，当神要擦去我们一切的眼泪，祂不是用一块手帕，而是从导致我们哭泣流泪的根源擦去我们一切的眼泪。主耶稣从根本上除去我们所有的烦恼。“神使那无罪的，替我们成为罪”（林后五 21）；“祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪”。（彼前二 24）

既然主耶稣已经从根本上除去了我们的烦恼，祂就使我们得以与祂这位伟大的救赎主联合，同时我们还可以有份于祂属天的蓝色。我们不妨借用一幅图画来做说明，如果主耶稣在天上正身穿祂那颜色全蓝的祭司长袍，那我们在地上也身穿带有一小块蓝色带子的衣服，这意味着我们不仅与祂有所关联，也表示我们在天上的地位是稳妥的。如果你问一个未得救的人将来是否能进天国，他的回答往往不是否定的，而是：“但愿如此。”此时此刻，如果碰巧有一个未得救的人读到这里的消息，他可能会反问：“你是否能进天国呢？你是否指望进天国呢？”你可能会以某种不确定的口吻回答说：“我当然想”或是“但愿如此”。我愿意告诉你，神已经给我们预备了一条道路，你无需有任何担忧：在你的生命中完全可以有天国的凭据，你现在就可以有份于天上主耶稣的荣耀，此时此地，你在天上的地位就可以是坚固稳妥的，这一切都是凭借基督已经为你成全的救赎之工。随后我们还要通过另外的方式说明这个问题。

让我们继续就这属天蓝色的福音作思考。对于基督徒来说，一旦他们成为主的子民，他们衣服边上的蓝色带子代表什么意义呢？

与万民有别的百姓

首先，它显明了以色列百姓与所有其他的民是不同的，是有分别的。我料想如果以色列周围的列国知

道这一特点，当一个以色列人来到他们中间的时候，他们必说：“哦，我知道你是从哪里来的！你衣服边上的蓝色带子透露了你的身份，显出了你与其他人的区别。”一个真正的基督徒与其他人也是有某种不同和分别，而使他有所分别的特征，就是在他里面有另一种生命，这种生命是属天的生命。耶稣曾经说过：“因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的”（约六 33）；“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着”。（约六 51）这是另外一种生命，属天的生命，这生命藏在耶稣基督里，那些接受基督的人就在基督里得到这种生命。

这是对我们基督徒的考验，但同时也是它真实存在的证据。我们知道，当我们靠着基督的救赎之工进到主的面前，在我们里面，我们就领受了另一种生命，与这世界不同的生命。而且这种新的生命总是不停地回溯到它在天上的源头，也就是说，它总是不停地把我们往上拉，使我们脱离这个世界。这是一种引我们提高、上升的生命，它不断地牵引着我们朝天上的方向提升，就好像水池中的水在水管内，总是寻求自己的水准。保罗是以下面的方式表达的——“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事”。一个真正的基督徒，其最大的特征，是他活在天上的光中，他的生命与天保持接触和联系，而且他总是感受得到从高天之上的基督而来的强大吸引力。

相反，我们天然的生命则总是把我们往下面拉。你怎么做都没有用，稍一松懈，它就往下落；除去约束，它就往下落；移去支柱，它就往下落。它的整个牵引力总是不断把你往下拉。不论你在知识、智慧或人际交往等方面取得多大进展，都没有用。如果你给那些住在鄙陋小屋中的人们添置漂亮的新房，过一段时间以后，你会发现情况正不断恶化，无需多久它又不可避免地沦为一个贫民窟。你阻止不了它的恶化趋势，这是它必然的发展方向。今生今世的事物就是这样的光景。

但是在这里，我们看到有另外一种生命，它的作用是截然相反的。当一个人，或男或女，接受了基督，获得了这种属天的生命，那么无需任何指引，他们就开始自然而然地改变自己的行为。他们从此不再是粗野的，而是谦卑有礼的。他们开始注重自己的言行举止、外表服饰等等，不再像过去那样漫不经心。方方面面，他们都不断更新而变化。只是我怕我不得不说有些基督徒已经忘记了自己的身份。他们变了，变得开始抵挡基督的生命、属天的生命，在言行举止等方面，他们重新变得漫不经心、不修边幅、漠不关心，失去了警醒谨守的心。但只要我们不故意抵挡基督的生命，我们就会因这生命不断更新而变化，同时这生命也是将基督徒从周围的人们分别出来的极明显的记号。

属于另一个世界的百姓

基督徒拥有另一个世界，它的名字是天国。我不知道天国在哪里，但我知道天国是什么。既然我知道天国是什么，天国在哪里就并不那么重要了，而且我满足于知道天国其实是一种状态。基督徒明显是属于另一个世界的。这个世界清楚地知道，一旦一个男人或女人成为基督徒，它就失去了一个原本属于它的人。他们就不再属于这个世界了。是的，我们拥有另一个世界；这个世界是全新的，比我们现在暂时寄居的世界要美好而奇妙得多。

拥有另一个目标的百姓

此外，我们还拥有另一个目标，旧约《圣经》的预表指明了这一点。以色列人曾经在旷野生活，但他们并没有受到旷野资源短缺的限制。旷野本来并非赖以生存的地方，但以色列人在旷野逗留四十年，却没有挨饿。虽然他们从旷野得不到赖以生存的资源，但他们获得了天上的食物。他们所需的一切都

源自另一个世界。这也是一个预表。基督徒在逼迫、试验、苦难的环境中依然焕发出生命的活力——他们在各样灾祸逆境中经历得胜——这就证明了一个事实，就是他们拥有另一个世界，他们可以从这个世界获得他们所需的一切。感谢神，“旷野”并不是基督徒的终点。我们拥有另一个目标，我们是有指望的百姓，在我们前面有一个标杆。死亡并不是我们生命的终点，坟墓也不是我们人生的结局。这个世界的名利地位不是我们的目标，基督徒的目标比这些东西要美好、荣耀得多。

神的百姓合而为一

关于神的百姓，我们还要注意另外一件事情。他们衣服边上的蓝色带子，很明显是与大祭司全蓝的外袍相对应的。这指明了神的百姓是合而为一的，他们不仅与高天之上的大祭司基督合而为一，同时他们彼此之间也合而为一。和那些属主的人一样，在他们每一个人的身上，有某些东西是相同的，从而使他们可以合而为一。他们不像现今的基督教，现今的基督教简直像彩虹一样五彩缤纷。他们可不是这样，在他们身上有同一个明显的记号，使他们彼此相似，使他们合而为一。神的百姓之间有一种彼此合一的关系。

合一的事实

首先，基督徒的合一是实实在在的。我们必须明白这一点，而且我们应该始终慎重地坚持一个立场，就是每一位神的真儿女，都是我们家中的弟兄姐妹，我们分享同一个生命。这是基督徒或神的儿女合一的事实。我们之所以合而为一，首先无非是取决于我们在基督里分享同一个生命。在实际生活中，基督徒合一的表现可能有所不同，这取决于神的百姓在多大程度活出了另一种生命。我们试图联合所有的基督教派别，并成立一个统一的教会，其实基督徒的合一永远也不可能通过这种途径得到实现。通过这样的方式，基督徒不可能真正的合而为一，它终究将表现为巴别塔一样。某些事情将会发生，但是不久之后又会重新出错。

但只要我们活在一个伟大事实的基础之上，就是因信耶稣基督，我们都领受了祂自己的生命，这是我们继续寻求合一的基础。你我可以互相联络，不是因为任何呆板的立场，而是因为我们属于同一位主，我们分享同一个生命。让我们尽可能地忘记其他的事情，不要让这些有碍合一的事情影响我们，而不是有助于我们。让我们始终坚持一点，就是如果你我都真是神的儿女，是从天所生的，那么我们就拥有同一个生命。我们必须始终活在这个事实的基础上，并为此争战。

相同的兴趣

然后合一也意味着我们的兴趣是一致的。真正属神的百姓怀有同一个思念，因为他们怀有同一个属灵的思念，所以他们成为一体。那基督徒的思念是什么呢？按保罗的话就是：“我活着就是基督”（腓一 21）；“我生命中唯一的思念就是兴旺耶稣基督的权益，彰显耶稣基督的荣耀。”使徒保罗无论走到哪里，都不断寻求兴旺耶稣基督的权益，使耶稣基督得着荣耀。我们怀有同一个思念，用一个词表达就是——基督。这是促使我们合而为一的因素。如果我们思念其他的事情——一个人的、世界的事情——如果我们把心思主要花在这些事情上面；如果我们所关心的是自己宗派的权益，那么我们就不能合而为一了。只有我们的热心都集中在耶稣基督身上，我们才能合而为一。

我们对主的热心使我们乐于传扬耶稣，谈论耶稣。一旦我们凭着主耶稣为我们成全的救赎之工接受了祂，难道我们不是立即希望向世人传扬祂吗？难道我们不是渴望谈论耶稣基督吗？在这件事情上，我

们不能保持缄默，我们必须谈论基督。基督已经成为我们心中最感兴趣的一位。当我们工作忙碌的时候，当我们与人们交往的时候，无论在何处，我们都谈论基督；如果我们不能谈论耶稣基督，如果我们没有地方可以谈论耶稣基督，我们会觉得难受。这是我们在兴趣上的合一。

现在让我们回到开始的地方。你是否属于神的百姓？你是否领受了神圣的生命？你是已经与天国取得了和谐的关系，还是依然指望，或祈求，或渴望，但是你并不肯定？你渴望天国，可是你对天国一无所知。我愿意告诉每一个还没有与神和好的人，每一个对自己和神的关系还没有完全把握的人，就是神已经完完全全给你预备了与祂和好的根基。神已经成就了一切——全能的神所能成就的一切——要带领你经历与神和好、与天和好的福气；要赐给你比今生美好得多的生命，这生命是一种大能，它不断地牵引你提高、上升，也带给你极大的激励和益处，完全超越这个贫穷的世界。此时神已经给你做好了预备。

然后呢？完全取决于你自己。你无需为它费心劳力，你也无需尽力做一个更好的人，好使自己可以更配得上它。如果你说：“哦，它并不属于我，我根本配不上它”，你只会延长自己的痛苦。以色列百姓是怎样的民？《圣经》中以色列的故事并不十分令人满意，但是我相信《圣经》之所以记下他们的故事，就是为了显明他们是怎样的百姓。如果这世上曾经有过一群顽梗的百姓，那就是以色列！然而这并没有妨碍他们领受神已经为他们预备好的救恩。能不能领受神的救恩，并不在于我们是怎样的人——或好人，或坏人，或不好不坏的人。在神面前，一个良善的人并不比一个败坏的人更配得恩典。关于你的生活方式，神并不会等你做任何改变之后才赐下救恩。一切都已经在基督里得到成就，神现在要告诉我们的是：“看哪，我已经给你预备了完全的救恩——我对你没有任何要求，只要你相信并领受我的救恩；当认识到自己的需要，并在我面前跪拜，且说：‘我需要生命，而祢可以赐给我生命，在基督里，我凭着信心领受祢为我预备的所有恩典。’”

这听起来是不是太简单、太容易了？如果你这样认为，请一定记得，虽然我们白白地领受恩典，但为了给我们预备救恩，神与神的儿子付出了极大的代价。这个宇宙曾经见过的最大的苦难和牺牲，是神为了给你我预备救恩而付出的代价。我们说：“只要凭信心相信并接受就行”，并不表示我们所得的救恩是廉价的。相反，神是付出了极大极大代价的。然而神一直在等候你。你认为自己正在等候某种东西——可能是等候神，也可能是等自己有所改变，或许你还将继续等待。其实神已经成就了一切。基督现在已经升到高天之上，这就印证了一个事实，即神在地上为世人所预定的救恩已经成就。按伟大使徒保罗的话，就是：“我们替基督求你们与神和好。”（林后五 20）

第五篇 特殊的职分

“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前二 5，9）

主的百姓分成三个区域

以色列人出埃及，过红海，来到西奈山，耶和华将会幕的样式、制造会幕的各种材料，以及会幕中各

器具摆放的次序，都指示摩西；现在会幕已经建造完成，以色列作为一个国度就建立起来了，神的神百姓聚集围绕在支搭起来的会幕周围，此时我们发现他们分成三个主要的区域。

位于周边的，我们可以说是以色列的主体，他们是一个很庞大的群体，我们将称他们为神百姓的主群。位于主群里面的是“以色列中的以色列人”，即利未支派的人，正如这称呼所表达的意思。因着神百姓一路上在会幕中侍奉神的缘故，利未人分为三个部分，是按着亚伦三个儿子的家族。简短说来，他们各自的功用和职责区别是：一个祭司家族管理和看守会幕中的圣器具；一个祭司家族管理和看守会幕的板门等物；一个祭司家族管理和看守会幕的门帘、帷子、罩棚等物。后来神又将另一个职分托付给利未人，就是教导的职分。这就是他们的职责范围，不过他们的权利也是有限制的，比方说，他们不可以宰杀祭牲，也不允许在神面前烧香，因为这些事情是归祭司办理的。

然后位于利未人中间的是摩西和亚伦，他们是整个神百姓的核心和中心。摩西是先知，就是为神的神百姓领受神心意的人；亚伦是祭司，他的职责是经理会幕中的一切事务，这些事务与神临在百姓中间、百姓进到神面前有关。

学习《圣经》的人知道，这简短的描述只是一个非常非常粗略的轮廓，它涵盖了大量的细节。但是对于我们目前所要思考的问题，这粗略的描述已经足够。

现在我们就来思想神百姓这三个区域的含义。其实我们将要思考的主要是外面的两个区域，而对于摩西和亚伦，我们暂时不作专门的思考，因为我们现在不太需要更多有关他们的指示。我们都知道主耶稣所尽职事的价值，作为神的先知和大祭司，我们可以称祂的价值是双重的价值：在祂的身上，祂不但给我们启示了神对于祂百姓的整个心意，也为神临在于祂百姓中间，以及百姓进到神的面前提供了稳妥的根基。但我们现在思考的重点不在摩西和亚伦身上，而是其他的两个区域，就是神百姓的主体和利未人。

旧约时代的区别是职任的区别

在旧约时代，我们提到的神百姓中间的差异和区别是职任上的区别，或说“神职制度”或形式礼仪上的区别。神的神百姓精确地细分为不同的组织或团体，他们各得其所，各司其职，从这里我们就可以清楚地看出他们的区别是职任上的区别。在神的神百姓当中，有主要的一个群体，有被称为利未人这个更为特别的团体，他们的区别是客观性的。你可以看出他们中间的区别，任何见过旷野会幕的图画或模型的人，看到他们依照支派井然有序的安排，也都能十分清楚地看出他们中间显著而明确的区别。这就是说，旧约时代神百姓中间的区别是职任上的区别。

新约时代的区别是属灵上的区别

到了新约时代，神百姓中间的区别就不再是职任上的区别，而且我请你们紧紧跟随我的脚步，因为有许多道理我们是否能够明白，取决于我们能否真正地把握这个事实。在新约时代，我们依然可以看到神百姓中间存在区别，只是这区别不是职任的、礼仪的或神职的区别，而是属灵上的区别。你的确可以看到他们中间存在区别，但你只有从属灵的角度才能看到这种区别，因为这区别完全是属灵的。我们面临一个极大的危险，而且它又牵涉到许多其他的危险，就是我们不以属灵的眼光去看他们中间的区别和差异。整个基督教体系在这一点上已经偏离了正道，导致了十分悲惨的后果，而且这错误仍然在延续下去。甚至在相当属灵的人，以及福音派的人当中，也有人大量存在这种旧约的思想，从而

招致了亏损和混乱，每一样属灵的事情几乎都因此受到了限制。我实在希望你们把握这一点，就是虽然旧约时代神百姓中间的区别的确也存在于新约时代，但新约时代的区别完全是另外一回事。新约时代的区别是属灵的，而旧约时代的区别是属世的。下面我们就来考察这些区别，同时铭记一条决定性的定律，就是这区别是本质上的、根本性的、先决性的、属灵的区别，而不是职任上的区别。

神百姓的主体：客观的区域

神百姓的主体，就是所有那些聚集在会幕周边、一直到帐幕最边缘的人所代表的以色列整个身体，都承受大祭司所作之工的果效。因着大祭司在会幕中侍奉的工作，他们都是主自己的百姓；因着祭牲所流出的血，他们与主有立约的关系；他们都享受神与他们同在的益处。这些都是实实在在的，因为在会幕的中心，有摩西和亚伦侍奉着大祭坛和圣所，侍奉的功效延伸到百姓身上，他们是神百姓共同的财富和产业。在这一点上，百姓与其他以色列人没有区别，就是说神普通的百姓与祭司和利未人没有区别。因着祭牲所流出的血，因着祭司的赎罪和代求，所有神的百姓之间没有区别。他们都享受利未人所行之工的功效，因为正如我们前面已经说过的，利未人毕竟只是整个神百姓的代表，而不是从百姓中区别出来的民。

如果我们把这个原则应用到今天，我们就会发现，凭着耶稣基督一次伟大的献祭，凭着羔羊基督所流所洒的宝血，凭着主耶稣所成全的伟大救赎之工，凭着神所恩赐的圣灵。凭着比亚伦更伟大的大祭司耶稣基督的代求，所有站在这些根基上的人都一同承受并分享救恩的益处。是的，我们都承认我们在基督耶稣里是一体的，在我们中间没有区别。

只是我们要注意，他们所得的恩赐、所站的地位及所处的领域，都是外在的、客观的，他们相信这些恩赐是属于自己的——他们接受这些恩赐作为自己的产业，并因此心怀感激。这些益处放在他们眼前，他们相信因着神的怜悯，这些益处都是他们的产业，因此作为神的恩赐，他们接受这些益处，并心怀感激。这是主普通的或广泛的百姓所处的领域。

利未人的区域

但是当你来看第二个区域，就是利未人的区域，你会发现有所不同。当然，在利未人与普通百姓之间应该有所不同，否则利未人就没有存在的必要。而利未人与普通百姓确实有许多根本性的区别，就是他们所获得的许多益处都是明确而具体的。在许多我们随后即将看到的各个方面，他们是作为一个区别出来的支派，与其他所有支派有所不同。他们站在一个不同的区域，处在一个不同的境界。

现在请你们忠实地把握我不久之前所表达的意思，就是我现在，在这新约时代，不是从职任的角度分析他们之间的区别；也就是说，我并不是把一些人归为特定的一类，称他们是普通的百姓，而把一些人另归一类，称他们在基督徒中属于另一个等次。请尽你所愿的留意这一点，因为我们现在所教导的道理可能引起非常严重的误会和曲解。我们现在并不是一面谈论普通的基督徒，一面又谈论完全属于另一个等次的基督徒。我们正在谈论的是属灵的境界，而不是个人的职分。但是对于神的百姓来说，无论是在属世的旧约时代，还是在属灵的新约时代，我们都可以看出他们中间有所区别，而这区别就在某些基本的事情上表现出来。

主观的经历

首先，利未人亲眼看见、亲手摸到、亲身体会并认识主赐给所有百姓的恩典——主普通的百姓接受这

些恩典作为自己的产业，然而他们只是客观地享受这些恩典，因此他们的领受是非常有限的。而利未人则更深入而实际地领受这些恩赐，正因为这一点，他们就与众不同。在出埃及记三十二章，他们从百姓中区别出来，因为整个以色列百姓蒙召的目的和意义在他们身上得到了深刻的体现。当然，我们只能从预表的角度来论述，但预表包含了属灵的原则。此时，以色列的主体与“以色列中的以色列人”之间的区别，就在于前者只是客观地领受神的恩赐，而后者则主观地经历神的恩典。这简直有天壤之别。

我们可能是主的百姓，我们可能明白主耶稣大祭司做工的功效，我们也可能明白，主耶稣作为我们的先知，祂已经向我们启示了神对于人的心意是什么；所有这些，以及所有其他的恩赐，可能都是我们作为基督徒的产业。但是这些恩典虽然具有无法形容的价值，而且我们一刻也不要忽视神恩典的重要——然而这些恩典对我们来说，可能只是一些客观的事物，而我们内里的生命在许多方面依然渴求，依然感到缺乏。尽管我可能使自己遭受误解，但我依然要毫不犹豫地证实一个事实，就是在今日主百姓的中间有一个明显的区别：许多人因着基督所成功的救赎，客观地享受神的恩典，知道自己是属主的子民，并因此而欢呼雀跃，而在这些基督徒中间，有一些相对少数的人，神的恩典在他们身上已经成为有力有能的实际，因此对神的认识已经深入他们的心里。

第二，因为利未人更深入地认识到神的事情，而不仅仅是客观地享受神的恩典，因此他们就站到了服侍百姓的位置上。他们积极地服侍百姓，因为他们对基督有更鲜活、完全而深入的认识。这是侍奉的基础。他们所担负的职分是神原本要托付给整个以色列人的侍奉。如今，在制度化的基督教，侍奉神的人已经成为一个阶层；我们把他们从“平信徒”中区别出来，并称他们为“神职人员”，因此就有了神职人员和平信徒的区别；这无非就是阶层的分化，这些阶层是职分上的、神职化的阶层——这完全是对神真理的误解。侍奉根本不应该以任何外表的东西为基础，侍奉的根基必须是从心里认识主。任何人没有权柄进入任何形式的侍奉，也没有资格领受“职事”的称呼，除非他们自己对主有深入而有力的认识，否则他们的职分就仅仅是形式化或制度化的东西。真正的侍奉不是某种职务或阶层，而是属灵的事情。侍奉的基础是具备属灵的度量，而属灵的度量就是生命中基督的度量。基督是我们的度量，对神来说，唯有基督是我们的度量，我们的侍奉唯有按照我们里面基督的度量。

现在，你应该明白了利未人与普通百姓之间的区别。我不是说他们其中一群人为主百姓，而另一群人不是，我是说有许多亲爱的、得救的、相信神的儿女，他们知道自己永生的盼望是凭借基督所流的宝血，凭借基督赎罪的工作，凭借基督救赎的功效，也凭借基督这位大祭司的代求。只是在主的事情上，你无法与他们分享深刻的属灵经历。如果你试图这样做，他们无法明白你在说什么，就好像你在说着一种不同的语言。对他们来说，对神的认识都是客观的，正如以色列的普通百姓。这些普通百姓领受教导，就好像接受一个已经准备好的知识手册；他们受人的指教应该怎样行，他们就按照所受的教导行事为人。他们只是一味地效仿，因为以色列人都是这样行的，以色列人也都是这样相信的。他们说：“神已经给祂的百姓指明了这就是祂的旨意，所以我们谨守遵行。”同样的，许多神的真儿女必说：“我们受教应该这样行，我们也受教应该这样信；我们的行为举止都遵照牧师和教师的教导，我们无非是效仿已经得到确立的基督教教义和惯例。既然教会是这样相信的，那么我们就如此接受并遵行。”

但是当你们转向利未人，他们的情况就不是这样。他们对神的认识已经深入人心，他们自身对主的心意有深入的认识。他们的认识不是来自于人的教导，而今日太多的基督徒对神的认识仅仅是源自于他人的教导。当时以色列百姓经受不住或早或晚的严峻考验，我们并不感到奇怪。主的百姓，就是主自己所爱的百姓，应该经受住所面临的或即将面临的严峻考验，这是一件非常非常紧迫的事情；然而，只有当他们的从仅仅客观地认识神（虽然这也十分重要和宝贵），进到亲自从心里认识神的地步，他们才能做到。

（1）十字架产生区别

透过利未人的与众不同，如果我们继续求问是什么原因导致了我们所称为这种客观认识和主观经历的区别，可能对我们有所帮助。一方面，普通百姓客观地接受、相信、欣赏、遵循并效仿；另一方面，利未人则亲自从神的宝座领受。是什么原因导致了他们之间的区别呢？

原因很多，而且是多方多面的。第一个原因就是十字架，让我们回想出埃及记三十二章，因为这一章是利未人生命历程、所处领域、所行侍奉的基础。你应该记得这一章所记述的事情。当时摩西已经上到西奈山，而且逗留了很长的时间。山下的百姓已经失去了耐心，于是他们请亚伦为他们“作神像，可以在我们前面引路”——“因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事”。于是他们就铸了一个牛犊，并围绕着它跳舞，且把神的荣耀归给它。摩西下山的时候，耶和华已经告诉他山下正在发生的事情。摩西下山查证，看到并听到百姓所行的事，就质问亚伦为何行这大罪，然后把牛犊磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝——喝自己的愚昧所招致的苦水。值得顺便一提的是，每当我们离弃神，我们通常也得咀嚼自己所种下的苦果。然后摩西就站在营门中，说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是所有利未的子孙都到他那里聚集。摩西就对他们说：“你们各人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”，利未的子孙照摩西的话行了。从这时候开始，耶和华就把利未支派的人区别出来，办理会幕中不可或缺的侍奉。这就是故事的梗概。让我们转到新约希伯来书第四章，我们都熟悉十二节至十三节的话：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。并且被造的没有一样在祂面前不显然的。”从这段《圣经》，我们可以发现什么呢？

我们已经看到，以色列百姓在属灵生命上是何等软弱和幼稚，他们的行为就好像是不能为自己负责的孩子。看看他们围绕着牛犊跳舞戏耍，简直就像是一群不负责任的孩子。而这里希伯来书所描述的，何尝不是相似的光景。整个救赎之工已经为他们成就，凭着基督这位大祭司的工作，他们已经进入神为他们所预备的恩典，这正是希伯来书用大量篇幅所明说的。他们都是基督徒，就是说他们都是主的百姓，然而他们在属灵的生命上是何等有限、软弱而幼稚，正如摩西下山的时候所看到的那些百姓一样。“你们各人把刀挎在腰间”，“神的道……比一切两刃的剑更快”。

让我们继续，因为希伯来书第六章第一节与前面是完全一致的：“所以，我们应当……竭力进到完全的地步。”这样，在这节《圣经》与第四章之间有第五章十二节到十三节：“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理”——“神的道……比一切两刃的剑更快”——“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。唯长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍，习练得通达，就

能分辨好歹了。”

“竭力进到完全的地步。”一面是属灵的婴孩，幼稚而不负责任，全是孩子的表现；一面是完完全全地长大成人。那么，怎样才能从一个幼稚而软弱的属灵婴孩长大成人呢？答案就在希伯来书四章十节：真道的宝剑——十字架的道——分开魂与灵。正是十字架的道产生这种区别。属灵的婴孩顺从自己的魂而行。什么是魂呢？无非就是我们天然的意识、感官，我们天然的理解力和判断力，也就是我们理解事物、对事情做出反应的本能方式，即使我们是基督徒。

现在我们就来看以色列百姓的反应。当时摩西已经离开很长一段时间了。他们说：“我们不知道他遭了什么事”，“我们已经感觉不到他，既看不到他，听不到他，也摸不到他”；而孩子就是要看到、听到、摸到才行。他们必须看到，必须摸到，必须亲眼见到事情存在的迹象和证据，这是孩子的表现。此时摩西已经走出了百姓天然感官的范围，而他们的生命正是以此为基础。现在，利未人的举动就是拿起刀，刺入、剖开魂与灵。“各人杀他的弟兄”——千万不要以为这是说你所仇恨、所厌恶的弟兄，在任何情况下，你都想向他举刀的弟兄——这里所说的是你的弟兄，你的亲人，与你有血缘关系的人，你的家人，你的至亲。这是要试验你是顺从自己的魂而活，还是顺从圣灵而活；是顺从自己的感官、情绪、喜好、理性而行，还是顺从神的原则而行。这里涉及到一些非常非常重大的属灵问题。

正如我们在前面已经说过的，就当神的敬拜正要得到建立的时候，撒但就闯进来，把对神的敬拜归到自己身上。就好像它会说：“我正是要把用来建造会幕的、圣所中的所有金子都夺去。”这难道不是非常非常严重的事情吗？撒但一直在施行它的诡计，企图窃取神的地位和权利，甚至在神的百姓中间它也照样行。现在，利未人的举动正是起来抵挡撒但的诡计。我不是说他们完全明白整个事情的真相，这只是一个原则，而他们得杀自己的弟兄、同伴并邻舍，这实在是要付出很大的代价。他们这样行，无异于把刀刺向自己的魂，不是吗？这是毫无疑问的。

是的，这刀把魂与灵刺入、剖开，看哪，这刀就是代表十字架，这是完全正确的。主耶稣把魂与灵放在一起，然后拿起十字架，就是拿起祂的十字架，撇弃人旧我的生命。“得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。”（太十 39）这就是十字架的工作。正是十字架使利未人与普通百姓有所区别，正是十字架使利未人担负起特殊的职分。今天，十字架深入我们的心里做工，就是要治死我们旧我的生命，使我们整个旧我完全死去；神知道我们旧我的生命是何等广泛地表现在生活的方方面面。然而十字架深入我们旧我生命的中心做工，要赶出它，好使基督可以进来，只有这样，我们才能从属灵的婴孩长大成人，从客观的认识进到主观的经历，从仅仅接受所赐给我们的恩典（虽然这也十分宝贵），进到亲自从心里认识并铭记于心——这两者之间实在有天壤之别。

十字架将魂与灵分开，使整个人旧我的生命归于无有。属灵的知识——《圣经》说：“祭司的嘴里当存知识”（玛二 7）——等候十字架的工作。任何没有经历过十字架工作的人，可能认为自己，或者被别人认为，在神的事情上有权柄，然而他的权柄不是建立在合适的根基之上。是否有权柄，取决于十字架是否已经在你心里深入而强有力地做工，从而治死你旧我的生命。经历了十字架的工作，也唯有经历了十字架的工作，你才能在神的事情得到权柄。实在有很多这样的例子。我们不妨以主耶稣为例。祂说话大有权柄，为什么？因为每当祂说话的时候，甚至在祂整个生命中，祂都完完全全地把自己钉在十字架上。

侍奉同样是以十字架的工作为基础。让我问一问任何读我的信息并正在参与侍奉的人。你是怎样开始侍奉的呢？如果要你写一篇论文。请你写自己是怎样担起“侍奉”的？你是在什么基础之上开始侍奉的呢？让我告诉你一些事情。曾经有些人参与所谓的“侍奉”，结果发现自己根本无法胜任，而最终不得不放弃，因为他们发现自己的侍奉是建立在错误的根基之上。是的，他们被称为侍奉者，身着侍奉者的服饰，在侍奉者的名录上有名，等等；然而当神终于开启他们心中眼睛的时候，他们认识到自己原来是站在错误的位置上。他们虽然跻身于侍奉的行列，但并不是凭着神已经在他们身上动了奇妙的工，破碎了他们天然的生命。只有天然的生命被破碎了，并进而认识到主对祂百姓的旨意，才有资格参与侍奉。如果不是以此为基础，就最好放弃。千万不要站在错误的位置上，也不要误解主耶稣的话——“手扶着犁向后看的，不配进神的国”。（路九 62）即使你的手扶着犁，你依然可能是站在错误的位置上。你可能根本没有正确或合适的基础手扶着犁。

请原谅我如此郑重而严肃地强调，只是这些道理真的非常重要。此外，我们还可以说更多。这样说来，使利未人与普通百姓有所区别的第一个原因，就是十字架。

（2）血产生区别

第二个原因就是血。许多人混淆了十字架和血的含义。千万不要混淆；如果你过去如此，现在就让我尽力说明你认识两者之间的区别。当然，十字架与血是并行的——它们是一个整体的两个部分；但两者之间又有区别，而血本身又有两方面的含义。

首先，血的流出是暗示身体已经破碎。只有当杀害的事情发生了，只有当身体死亡了，才会有血的情况出现。在《圣经》中，“身体”这个词通常用来代表整个人。当保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭”（罗十二 1），他的意思就是将你自己整个人献上。保罗又说：“脱去肉体情欲”（西二 11），同样地，这里身体就是整个人的“化身”。只是我们要注意，《圣经》从未说过，也没有暗示过，基督的宝血本身除去或担当我们的罪。你可能会问，希伯来书不是说：“若不流血，罪就不得赦免”（来九 22）吗？让我再重复一遍，《圣经》从未说过，也没有暗示过，基督的宝血担当我们的罪。“祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪”（彼前二 24），可见不是血担当我们的罪，而是身体担当我们的罪。而血的流出就暗示了一个事实，即基督的身体已经破碎，已经被杀害，已经献上为祭。这样看来不是所流出的血担当了我们的罪，而是所破碎的身体担当了我们的罪。血的流出是暗示身体已经被杀害，而基督在肉身替我们成为罪，于是神审判的刀就落在了祂的身上；祂的身体受到神的击打，我们的罪就因此受到了审判和对付。

当基督被杀害了，祂的宝血就流出来了；看哪，不论在《圣经》何处，每当《圣经》提到血的时候，血总是被描述为生命的因素——非但不是死亡的因素，反而是生命的因素。“活物的生命是在血中”（利十七 11），“喝我血的人就有永生”。（约六 54）在旧约，当祭牲的血洒在会幕、会幕里的器具及其他物件上的时候，这是一个赐予生命的记号；当基督的宝血流出来的时候，一个不可朽坏的生命，一个远离罪恶的生命，为着将来旨意的缘故，就得到了释放，好使万有都可以恢复生命的活力。因着基督被害、受死、献上为祭，所流出的血就成了万有的生命。生命已经从祂那成为罪的身体，或已经担当罪的身体中释放出来，并成为每一个身体的生命。我们就是基督身体的肢体；祂的生命，祂那永不见死、远离死亡的生命——如果祂的生命可能为罪所玷污，那祂的生命也就可能受死亡的威胁；祂那圣洁而

完美的生命，祂的宝血表明这是一种永不朽坏、永不见死的生命——因着祂的被害而得到释放，从而成为祂属灵身体的生命。

利未人因此获益良多。一方面，他们直接受益于治死、撇弃、剪除自己的肉体，也就是牵制自己之天然的、旧我的生命；另一方面，他们也直接受益于所流所洒的血所释放的生命活力，因为所流所洒的血是表明另一种生命及另一个身体。同时，我再次恳请你们不要从人的眼光区别神的百姓，要知道这些都是属灵的原则。一定要明白撇弃肉体生命的意义，这是一件非常要紧的事情；并非所有的基督徒都做到了这一点。透过自己的经历，我们许多人都知道自己曾经在肉身中劳力，想靠自己肉体的力量侍奉神，并且我们有一颗十分迫切的心志，但我们知道自己不可能在这条侍奉的路上走得很远——这实在是一件令人伤心的事情。是的，一直等到有一天，当主帮助我们撇弃自己肉体生命的时候，我们才获得侍奉的能力。唯有获得新的生命，与主建立新的关系，我们才能满足侍奉的要求。

(3) 圣灵产生区别

十字架与血之后的第三个原因就是圣灵，即祭司所受的恩膏。十字架是属于死亡的一面，而血与圣灵是属于生命、能力及复活的一面，所以我们没有一直停留在十字架的一面。血与圣灵是相联的，这一点十分重要。圣灵是生命的灵——保罗称之为“赐生命圣灵的律”（罗八2）——这意味着借着十字架所释放出来的生命，并非只是某种抽象的概念，或某种运行的力量。在圣灵里，借着圣灵所赐给我们基督里的生命，是一种自觉而智慧的生命。我愿意告诉年轻的基督徒，以及任何新近走上主道的基督徒，这是你们应该明白的最为要紧的一件事情。在你们里面的圣灵所赐的这种自觉而智慧的生命，将使属灵的婴孩和成熟的基督徒区别出来。有些基督徒仅仅按照人的指教行，因为人们告诉他们应该这样行；而有些基督徒自己心里明白应该怎样行，而无需受人指教；圣灵所赐自觉而智慧的生命，就将这两种基督徒区别出来。如果你行任何事情都无需人的指教，当有人指点你的时候，你能够说：“是的，在这件事情上，主已经指示我了”，当你在主里的生命达到这样的境界，该有多好！如果基督徒的生命都达到这样的层次——如果他们能够说：“主一直在对我说话，祂一直在指示我，使我归正；主一直在管理我生活中的事情；关于怎样穿着或不应该怎样穿着的事情，主也一直在对我说话”——如果真是这样的话，难道你不认为基督教将大为改观吗？

可能这听起来有些好笑，但确有许多实际的问题。其中一个问题，就是有些基督徒对自己行为举止的方式，甚至对于当他们进殿祷告的时候应该怎样穿着，或不应该怎样穿着这样的事感到苦恼。他们不是有神的话可以遵循吗？问题出在哪里呢？要么他们没有读神的话，要么就是圣灵在他们身上遇到了拦阻。我恳请你们留心察看这一点。有许许多多问题关系到我们属灵生命的成长，关系到我们能否长大成人，而这些问题取决于住在我们里面的圣灵是否真的在掌权。有一件事多年来一直使我感到苦恼和震惊，可能比任何其他事情更甚，就是神所亲爱的儿女，神的子民，神的仆人，竟能接受和传递某些明显的谎言，却似乎从来听不到他们里面圣灵的声音。问题出在哪里呢？让我告诉你——如果住在我们里面的圣灵真的在掌权运行的话，那么当我们听说一个谎言的时候，我们不可能不知道圣灵并不表示赞同，我们会留心查验。当我们说谎或传播虚谎的时候，我们就不会不知道里面出错了，这样或早或晚，我们就得回到主的面前，说：“主啊，我不知道怎么了，但我可以感觉得到我做错事了，我必须纠正错误。”如果基督徒都能进到这样的地步，难道你不认为基督教将大不相同吗？他们不能

进到这样的层次，问题出在哪里呢？恐怕他们依然需要十字架和血在他们身上做工。我不是要论断任何人，只是我必须从事实得出结论，而事实可能就是如此。

是的，孩子和成人是大有区别的。利未人是属灵的人，他们必须行在神的面前，而且始终接受圣灵恩膏的察看。云柱和火柱代表圣灵的同行，代表圣灵遮蔽他们，一路引导他们。对于以色列普通百姓而言，这仅仅是一个客观的事实。而对于利未人来说，这不仅仅是客观的事实，而且在他们心里成为了明确的实际。他们能觉察圣灵在心里的运行，这是为了引导那些不能觉察圣灵运行的百姓。

一定要用心领会这些事情，这些都是属灵的原则。明白这些事情对我们来说非常重要，因为它将极大地改变我们的生命、服侍、侍奉及得胜经历。我很高兴地看到，当以色列百姓过约旦河的时候（当时河水涨过两岸），虽然利未人是走在前头，但他们并不是一群与百姓分离而独立的民，而是作为一群属灵的人，行在百姓当中。

第六篇 属灵的特征

我们已经看到，在旧约时代，利未人享有特殊的属灵地位。他们与普通百姓是不同的；由于他们具有某些十分重要的属灵特征和因素，就从百姓中间分别出来。我们上一次所思考的，就是要竭力阐明这些因素是什么。第一个因素与十字架有关——十字架是新约时期与利未人时代祭坛和祭牲相对应的实体——十字架在他们心里深入做工。第二个因素，就是他们享有祭牲所流所洒之血所代表的另一种生命，从而成了具有生命活力的民。第三个使他们分别出来的因素，就是他们受了膏油的涂抹（这膏油是圣灵的预表），因此他们成了属灵的人。

何为属灵人？

要解释属灵人是怎样的人，这一直是一件极为困难的事情。提起属灵人，很多人的想法通常是十分怪异而奇特的。在他们的观念里，属灵的人已经脱离了地球，他们生活在高高的云端，不食人间烟火。由于他们实在太属灵，所以他们根本不属于地球——他们应该在天国！对于属灵的含义，这无疑是完全错误的理解。让我们稍微解释一下：“借着圣灵我们成为属灵的人”这句话到底是什么意思。只是我先得对基督徒作一个区分，因为并非所有的基督徒都是非常属灵的人。新约《圣经》有大量篇幅论到属肉体的基督徒，而“属肉体”这个词就是体贴肉体的意思，如果你希望明白它的意思，那就是体贴自我。即使是基督徒，也可能是一个非常自我中心、自私自利的人。自我——有谁能说尽它各方面的表现呢？当你以为自己已经完全清楚它各方各面的表现形式，谁知它又以某种新的形式表现出来。这种根深蒂固的自我生命，你根本不可能完全参透其多种多样的表现形式。

而作为一个属灵的人，他的生命不为自我的本性所控制、掌管和影响，他的思想、兴趣、行为都接受圣灵的引导。有圣灵管理他的生命，而不是他自己的想法——基督徒常常说：“我想”、“我想”——属灵的人根本不是这样。属灵的人所考虑的不是“我想”，而是“在这件事情上，主的想法是什么，主的心意是什么？”不在于“我要”、“我想”，而在于“主要的是什么？让我们竭力明白主的思想和旨意是什么？让我们抛开自己的思想、意愿和感受，而让圣灵对我们说话。我们至少必须知道引导我们的不是自己的想法。”圣灵恩膏的引导，意味着属灵的人有如上表现，当然它的意思要广泛得多。圣

灵完全治理和引导他们的心，影响他们生活的方方面面。

这同样是有区别的。你已经看到，正如我在上一篇信息中说过的，我们所受的引导可能来自于客观的真理。它可能确实是真理——正统、纯全、合乎《圣经》的真理。我们接受真理的引导，可能仅仅是因为我们是这样领受的，所以我们客观地遵行。然而有一种更高层次的生命，就是圣灵掌管神的真理，并使真理运行在我们心里。我前面已经说过，许多基督徒仅仅是基督徒而已，也就是说，当他们得救重生之后，他们过基督徒的生活，就是按照基督教的牧师、领袖或《圣经》教师所教导的而行，因为他们受教应该这样行。既然《圣经》是这样说的，所以他们照样而行。然而有一种更高层次的生命，他们也行真理，只是当圣灵把真理放在他们心里，并引导他们顺服真理的时候，真理在他们身上就完全更新而变化了。我们行真理，不再是因为我们必须这样行，而是因为主已经在我们心里动工，并指示我们祂愿意我们这样行。

你明白我的意思吗？当然我们可以设个比喻，以形象地说明这个问题。孩子听从母亲的话，可能因为母亲是这样说的——或许是出于对母亲的爱，或许是出于一种顺从的心态，或者仅仅是因为在这件事上他没有选择的余地——因为母亲是这样说的！但是，如果他能预先领会母亲的心意，而根本无需母亲的指示，这就大不相同了。这是两种不同的境界：一个是律法，另一个是恩典；而恩典只不过是爱的另一种表达方式。你看这样的基督徒是截然不同的，他们能非常自觉地预先领会神的旨意。实际情况也是这样：根据教会的教导，某些事情是教会的传统和惯例，所以那些归属教会的人，就应该履行这些事情；因此他们参与圣餐，因为教会说他们应该如此行，毕竟这是教会的惯例；此外，我们还可以举出其他一些事情。他们如此行，因为教会一直是这样奉行的。但是，如果主已经向我们的心说话，并将这些事情的属灵含义启示我们，那我们的生命将何其不同！我们奉行真理，就不再是机械呆板的，而是满有活力的。

神话语的引导

让我们回想利未人，并思考其他的属灵特征——在利未人的侍奉生活中以预表的形式所呈现的一些真理，也就是说，这些事物是指向我们这个时代的属灵真理。对于祭司和利未人并亚伦的儿子而言，有一个明显的事实，就是作为受膏接受圣灵引导的人，他们完全而直接地顺从神话语的引导。

你们知道这里有一个相应的预表，就是会幕外院的“洗濯盆”。我们知道这洗濯盆是用妇人的镜子做的。她们有金属做的镜子，透过这些光亮的铜镜观察自己的仪容，这是她们的习惯；如果她们发现自己的仪容有什么不妥的话，她们就透过镜子妆扮妥当，她们觉得怎样显得端庄合宜，就怎样妆扮。她们把镜子拿来，作成一个大盆，称为洗濯盆，并盛满水；祭司和利未人只有在就近洗濯盆洗手洗脚之后，才能履行侍奉，办理圣事。如果没有经过洗濯盆清洗这一步，他们就不可以进一步履行侍奉神的职事。

现在你们可以十分清楚地看到，这是一幅非常简单易懂的画面。这洗濯盆无疑是代表神的话，我们今天就是透过神的话发现自己的错误。我们通过查考神的话，发现事情是在哪里出的偏差；通过查考神的话，我们明白神的要求，知道神对我们的期望是什么，且知道自己的本相是什么。通过不断地查考，而且随着我们不断顺服神的话，神的话就强有力地引导我们归正，并洁净我们，且不断地洁净我们，正如《圣经》所说的：“要用水借着道，把教会洗净。”（弗五 26）

道理说来虽然简短，但十分重要。一个属灵的人首先是一个这样的人：透过神的话，他竭力寻求明白神所启示的旨意。你不可能光是模仿我们所说的这种人，无视或轻忽神的话，而成为一个属灵的人。你十分殷勤地阅读和查考神的话，只有一个目的，就是按照自己所关心的了解神的要求。如果能上升一个层次的话，你就能成为一个截然不同的基督徒，坚固、纯洁，更加讨主的喜欢。

从不违背神的话

再者，一个真正属灵的人从来不会违背神的话。若有违背，他们心里也必能有所察觉。因为当他们违背神话语的时候，圣灵会给他们显明。顺服圣灵的引导，我们就永远不会违背《圣经》。当然，这不是说我们一下子就能完全按照神的话而行，只是圣灵确实会借着《圣经》的光照引导我们。有时，你的心不是感到莫名其妙的忧愁吗？可能你不想这样，但你就是感到莫名其妙的忧愁和忧虑。这是因为你说过或做过某些事情，你行事为人的方式，使圣灵感到忧愁。你无法形容，也不知怎样用言语表达，你唯有向主说：“主啊，我意识到我走差了路，我把它交在祢手中，相信祢一定会指示我。”或早或晚，你读到某处《圣经》，正好解释了你是从何处坠落的，是哪里违背了神。原来《圣经》早已说明，只是你从前不知道而已。你知道，我们可能为神的话语感到惊奇。我已经阅读和查考《圣经》多年，然而一年半前，我偶然读到一处我过去从不知晓的《圣经》——我以前竟从未留意到它！我预计一定还有大量这样的经文，如果你告诉我是在《圣经》中，我不知道该往何处去寻。然而那处《圣经》刚好符合我当时的处境，我需从《圣经》寻找亮光，以求得到释放——从某种意义上说，也是得到拯救——幸好我偶然读到了这处经文。我打开《圣经》，看到了这处经文，我感到十分惊奇，因为它是如此符合我当时的处境——仅仅一句话就描绘了我当时的情形。

圣灵当然熟悉《圣经》，祂知道自己所写的是什么；如果圣灵住在我们里面，如果我们竭力寻求活在圣灵之中，那么我们会活在神的话语之中，神的话对我们来说就会是活的。属灵的人熟悉神的话，他们在有意无意之间，就顺服神的话而行。我实在告诉你们，特别是年轻的基督徒（或许许许多多其他人也需要听），一定要留意自己在多大程度上是活在神话语当中。不要单单选择你觉得自己可以明白的经文，也不要仅仅挑选那些你喜欢的经文。我们多么喜欢拿起《圣经》，从中找出某些美好有益的经文——可能是寻找一个慈爱的应许，然后单单靠着神话语中美妙的部分而活。这些经文何等美妙！而有些整章整章的经文，我们却越过不读。我们说：“这些部分我们弄不明白，所以我们越过不读。”我们不要犯任何类似的错误。或许就在你从未读过的部分，当你需要它们的时候，你会从中发现隐藏的珍宝。你可能不喜欢那些长串长串的名单，尽是一些名字而已，而且是一些难记的名字。你甚至不知道它们的发音，所以你就匆匆忙忙地另翻一页。你将来必发现这里也有珍宝——隐藏的珍宝！

然而我们更有必要先通读《圣经》，这样圣灵就可以借着我们所读过的经文动工。我们只要先读过，这就够了。读的时候，我们可能并不明白它的意思，也不知道它是在向我们说话，但我们毕竟已经读过，我们已经有了印象。不久后，圣灵就透过我们所读的某处《圣经》向我们说话，当圣灵对我们说话之后，它会变得非常宝贵，我们就可以接受它的引导。我建议你们每次先略读《圣经》，想一想，透过这处经文神向我说了什么呢？以后它将影响我们生活的方方面面。

关于神的话，我们不要接受任何人为的推断。在哥林多前书，保罗有许多事情需要陈明，有关穿着、蒙头及各方各面的事情，其中就有哥林多人、特别是现代人所不喜欢的教训。现代人说：“噢，保罗

简直是思想保守，仇视妇人”，诸如此类的。如果你听从这样的论断，你就无法与神的话保持一致。神的话本是要引你归正，使你与神保持合宜的关系。违背那些事情，你就会限制自己属灵的生命。如果我们的行为举止顺从神话语的引导，那么在我们整个人生中，就没有任何事情是神的话所没有涵盖的。我这样说是经过深思熟虑的，是实实在在的。神的话触及我们的性情、仪表、行为、言语，任何我们所能想到的事情，它都涵盖。每一样事情，在《圣经》的某处地方，都有相关的教训。属灵的人极其尊重神的话，乐意让神的话引导自己。他们根本不质疑神的话，如果神的话是这样说的，那么它就是正确的。

这样看来，洗濯盆对于我们侍奉神、与神保持合宜的关系是十分重要的。一个属灵的人从不违背神的话，一个属灵的人永远顺从神的话，他不会容许违背神话语的势力影响自己。只有顺从神的话，我们才能成为侍奉的人，即成为侍奉主及主百姓的属灵人。

受膏的耳朵

顺从神的话，我们就能警醒地听到圣灵的声音。祭司和利未人身上有三处地方要涂抹血和膏油，就是耳朵、大拇指和大脚趾。首先，血和膏油要抹在他们的耳朵上。抹上血是表示他们的耳朵得以打开，可以活泼地听到神的声音；而抹上油（油是象征圣灵）则表示他们的耳朵完全听从圣灵的声音。听觉实在是非常非常重要的，它象征属灵的知觉。在启示录，当主鉴察亚细亚七个教会，尽力指出他们中间的过失、错误和失败的时候，每一篇信息的最后呼吁都是：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”。耳朵就是象征属灵的知觉、悟性和意识。属灵的人能警觉地听到主的声音。

在撒母耳身上，我们就看到了这极大的对比。当童子撒母耳在圣殿开始利未人祭司职分的时候，情况正是这样。当天甚至大祭司都没能听到神的声音，对于神的声音，他已经失去了警觉，他的耳朵已经迟钝，百姓也因此听不到神的声音——他们的听觉都变得迟钝了。这实在是非常糟糕的情景。当晚在圣所，年少的撒母耳听到了主的呼唤，他有一个为主而开的耳朵；正是由于他能敏锐地听到主的声音，以色列的局面得到了奇妙的改变，一个全新的体系因而诞生了。如此说来，一个敏锐的耳朵挽救了整个以色列的局面，对于主的百姓，它实在具有极大的价值。

哦，拥有这种受膏的耳朵、能听到主的声音、听觉没有迟钝的人，是多么重要；他们的知觉没有被大量冲突、喧闹、分神的声音和利益所充斥而弄得疲倦不堪，相反，他们有一个安静的耳朵，从神那里得着丰富的收获。当留意你自己的耳朵。从物质的角度来说，我们听觉的纯净，我们听闻的知觉能力，在很大程度上取决于我们所听的内容。打个比方，如果你一直听爵士乐，你就很可能会失去对古典音乐的爱好。你的耳朵就会一直嗡嗡作响，就会失去对美妙、纯净、振奋、激昂之音的良好感觉。如果你我常听闲言碎语，如果我们常听不合宜、无益处的话，圣灵就不会有对我们说话的机会。如果你们希望对主具有真正的价值，就当留意自己的听觉，确保自己有一个受膏的、活泼向主的耳朵。

受膏的大拇指

然后，血与油也抹在祭司和利未人右手的大拇指上。当然，右手的大拇指也是一个象征。如果没有大拇指，手的功用就大打折扣了。我们做任何事情都需要它，其他手指不能没有它的配合。有些人没有大拇指也能做到，这固然奇妙，但它确实是一个非常重要的因素。大拇指代表整个手本身，我们做事就需要它。

当留意你所行的事情。有些人可以处理各种各样的事情，而依然作基督徒。年轻的基督徒啊，当留意你所读的书籍。一定要确保自己所读的信息在某种方式上能对主有所价值。这是不是很难？如果你与主同行，活在圣灵之中，我想终有一天，当你拿起某些书本来读的时候，你能说：“哦，这本书没有任何价值，对我没有任何益处。”你开始具备这样的分辨能力。另一方面，当你遇到一本好书，你能说：“哦，我们发现了有价值的东西，我们能从中学到教训。”此时，你可能正想知道我在上篇信息中所提到的一本书，就是林德伯格横渡大西洋的故事。其实这本书完全与属灵的事无关，但我从中学到了极大的功课、奇妙的功课，正如我们可以从一个勇攀高峰的故事所学到的功课一样。我可以将这样的故事转化为实际的价值，而你们也应该凡事察验，看它对主是否具有实际的价值。

同样的，基督徒的生活在很大程度上取决于你所执着和放弃的东西。你是用自己的手，或执着或放弃。可能有许许多多的事情，为了自己的益处，我们牢牢地抓住。一定要留心，这可能完全只是我们自己利益的问题。我们紧紧抓住自己的益处，而背后所隐藏的纯粹是自私的动机和意念。

受膏的大脚趾

最后，血与油也抹在他们右脚的大脚趾上，这同样富有象征意义。一个人的脚步常常显露一个人的性格。笨手笨脚的人，其脚步通常是笨重的一一我所说的并非比喻。当他们走近的时候，可以说他们的手也是很重的。他们并没有留意自己的举动，一点都不谨慎，没有同情心，也缺乏温文尔雅的气质；总之，他们是唐突鲁莽的。我们知道，笨重的脚步透露一个人笨拙刚硬的本性，而轻柔的脚步反映一个人体贴、同情及谨慎的性格。我们不要停止思考，因为这样的事情正好发生在我们身上。我们的脚步暴露出我们的性格，这一点我们根本不曾想过。有一种含含糊糊的人，他的脚步是不均匀、无规则的。如果你的生活是含糊不清的，它必会通过某种方式从你的举手投足之间表现出来：无规则、不均匀的脚步通常透露这个人具有相似的性格。又有一种两面人，其脚步偷偷摸摸、鬼鬼祟祟、缺乏透明度、动机隐秘，暴露出他的性格。通过这样的分析，我们就可以继续阐明下面的道理。

我们的脚步是何等需要顺服圣灵的引导，这样我们的笨拙可以变为同情和体贴，我们的含糊就可以变为坚定，我们的自私自利和鬼鬼祟祟就可以变为真诚和透明。我想你们应该明白这里的意思。活在圣灵里的生命有某种脚步，它产生某种性格和行为。当我们成为顺服圣灵的人，我们行走的方式与从前是何其不同！我们曾经是如此刚硬、残忍、迟钝、笨手笨脚，而现在我们已经学会同情、理解和体贴，诸如此类。正是抹在大脚趾上的圣灵膏油，引领我们的脚步、行动及反应归向主、顺从主、跟随圣灵。

利未人的产业

最后，我们略略地说一说利未人所享受的特殊权利，都是非常实在的权利。你们知道，利未人最终得到了属于自己的四十八座城。在土地方面，他们没有自己的产业——神是他们的份，他们的产业。他们不允许拥有其他百姓所拥有的土地。同样的，有些基督徒可能拥有其他基督徒所没有的许多东西。你能否像这些基督徒一样，在很大程度上取决于你忠心为主的程度，取决于对主你能具有多大的价值。你所受的职分通常是由这个因素所决定的。

然而利未人分得了四十八座城，此时旷野之旅已经结束，他们不再需要在旷野扛抬会幕的各个部分。他们已经进入迦南，并分得四十八座城，这四十八座城分散在主的百姓中间，遍布整个迦南美地。这是十分富有思想和真理意义的，因为城通常是政权中心的预表或象征。主最终的旨意就是得着一群人，

在属灵的事上，他们可以管理其他人；他们分布在百姓中间，具有属灵的管理权柄，新约在许多地方都有论及。主需要一群属天的子民，以担任属天的管理权柄。当旷野之旅结束并且神的国度建立起来的时候，他们就可以坐在列国的中间，和主一同管理和治理他们。最后，非常适合利未人的一句话就是：“如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀”（罗八 17），或说：“我们若能忍耐，也必和祂一同做王”。（提后二 12）

第七篇 君尊的侍奉

读经：民七 1-88

根据这段《圣经》的记载，第一个明显的事实，就是主的百姓被尊为君尊的百姓；他们的首领，即各族的族长，是百姓的代表。神对祂百姓的构想，就是希望他们能够成为君尊的百姓，同时祂也希望百姓对自身有如此认识。他们是君尊的百姓，君尊的祭司。

尊贵：基督的品性

尊贵的真正本质是什么呢？从根本和终极的意义上来说，尊贵就是源于主耶稣的性情。我们都非常乐于赞美主耶稣，宣称并传扬祂是万王之王、万主之主，把祂放在最高的地位之上。我们为一个事实感到光荣，就是“神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名”。（腓二 9）我相信这实在是我们每一个人对主耶稣的认识。如果这是真的，如果祂不仅是我们的救主，也是我们的君王，那么我们这些承受祂的名、属于祂家中的儿女（祂是家中的君王），就应该继承祂的性情。从我们身上彰显出主耶稣的尊贵，这是神的思想 and 旨意。

（1）属灵的尊严

属灵领域的尊贵与世俗和物质领域的尊贵是截然不同的。透过一系列的查经，我们已经看到祭司和利未人的职分与世俗的职分之间极大的不同，因为祭司和利未人的职分是属灵的，这完全是一个不一样的领域，不一样的事物。而论到主耶稣及主的尊贵，我们同样说祂的尊贵不只是职任层面的尊贵，也不只是组织或形式上的尊贵。祂的尊贵是属灵和德行层面的尊贵，因为尊贵首先是一件属灵和属德行的事情。如果我们继承主耶稣的性情，我们就不会是一些卑劣、鄙陋的小民之类的。这些都不是尊贵的表现。

相反，继承基督的性情意味着尊贵、荣美、伟大、崇高、荣耀及尊严。你指望从君王身上发现这些品质，不是吗？即使在自然界，你也希望看到人们的行为、举止、仪态均合宜、端庄。面对一个卑劣、鄙陋的人，你不会像君王一样尊崇他。

（2）属灵的身量

尊贵似乎也意味着身量。我想这些以色列的首领都是身材宏伟、举止优雅的人，他们的出现必定让人印象深刻；也就是说，他们为每一个人所景仰，或许不论是字面的意思，还是在字面以外的其他方面，都是如此。尊贵意味着身量，而身量在《圣经》中通常具有属灵及德行层面的含义，它代表基督的度量，也就是我们在多大程度上具有基督的身量。

（3）属灵的财富

君王当然不可能是贫穷的。你们可以发现这些首领都是富有产业和资财的。他们都担任要职，富有财产；他们不仅可以满足自己的需要，也完全有余力周济缺乏的人。

这并非只是某种艺术表现的手法，也不是夸大其词。这正是主希望祂的百姓、祂属灵的以色列人所达到的境界。从属灵的角度来说，祂需要大人，需要具有身量、富有尊严的人。正如我在前面的信息中所说过的，我们完全可能在我们个人的举止、表现等非常实际的事情上，损害主的尊贵；我们可能相当轻易地因着自己的举止、随意、行为、谈吐等，亏缺主的荣耀。“亏缺主的荣耀”无非就是表示玷污基督的荣美，而不是彰显基督的荣耀。

这涵盖了许多方面的事情。然而我首先要尽力使你们铭记神对于祂百姓的思想和心意：神对于祂百姓的思想和心意是真实的，不论是他们聚会的时候，还是他们在家或在外忙碌的时候，无论在什么地方，都是如此。他们应该表现出某种优雅、伟大的气质，而不是卑劣、渺小；基督徒的表现应该吸引人们的景仰和赞扬，从而荣耀主的名。同时，我们也应该成为满有身量和财产的民，而不必往来求助，以求生存。不，我们应该富足有余。我实在相信，如果我们都真正进入神对我们的旨意，我们会富足有余。我们会始终富余，从不缺乏。丰丰富富！是的，丰丰富富！始终剩余十二个篮子！在属灵的事情上富足，这正是主对于祂百姓的心意；不论是教会全体，还是圣徒个人，都是如此。这是这里以色列各族的首领们所代表的意思。

尊崇十字架

然而到底是什么原因使我们特别注意到他们的高贵？我们为何会注意到他们？是什么原因使他们在《圣经》中占有一席之地？是什么原因使他们占据了这长达八十八节经文的一章《圣经》？一句话，是什么原因使他们显为尊贵？

答案非常简单，却发人深省：就是他们对祭坛的尊崇，对祭坛重要性的认识：用新约的话来说，就是他们对十字架的尊崇。如果你留心思考，你就会发现这是何等真实。保罗是不是以色列人的领袖？他是不是满有身量？他是不是充足有余？他是不是富有尊严？为什么呢？他说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加六 14）可见原因就在于他尊崇十字架，认识到十字架的价值、意义和重要性。正是我们对十字架的认识显出我们属灵的度量。属灵的度量总是源于我们对主耶稣十字架的深入思考。这是我们生命成长的道路，是我们获得更多属灵领地的方法，是我们积累属灵财富的途径。无视十字架，轻忽十字架，小看十字架，我们就会成为属灵的孩童。这些首领对于他们正在献祭的祭坛的意义、价值和重要性有非常清楚的观念。我把这个事实留给你们自己思考。随着你们真正从心里充分认识到神的儿子所受的苦，你们越领受十字架的意义，你们的属灵生命就越成熟，你们就越能成为一个具有属灵财富的人，神所赐给你们的属灵财富就会越多。

哦，十字架的奇妙恩典！

基督所热爱的十字架！

救主为我死在十字架上！

我们必须正确而充分地认识十字架的意义，它能极大地促进我们属灵生命的成长。

主动自发的感情流露

这些首领是如此尊崇祭坛，以至于只有用大车才能运送他们的感谢祭。这种车是很大的运输工具，因

为他们所献的可不是平常用手就能携带的一点点东西。他们需要的可不只是小车！所以他们用了六辆大车，而六大车的供物正表达了他们对祭坛极大的崇敬之情。

然而我们还要注意另外两件与这车有关的事情。就我们所知道的，这些首领所行的这一切并不是出于神的命令，而且从《圣经》的记载来看，摩西似乎很可能并不知道应该怎样行。神的“蓝本”没有任何相关的指示！关于这样的事情，神之前没有给他相关命令，没有任何律法或规条告诉他应该如何行。显然摩西就向耶和华求问，而耶和华的回答是：“你要收下这些，好作会幕的使用。”

可见首领们的奉献并非出于律法的要求。这是自愿、自觉、自然而然，发自内心的表达，完全与律法无关。这就是尊贵，这就是伟大——不只是按照所指望我们的、所要求我们的、所命令我们的而行；不是问：“主啊，我必须这样行吗？”，而是问：“我可以这样行吗？不管是不是律法所要求的，我还可以做些什么呢？”这是故事的精意所在。他们的灵激励他们如此奉献，使他们显为如此尊荣、伟大、高贵。

尊贵的人并不仅仅因为必须怎样行就怎样行，也不仅仅是因为必须遵从规条就奉献，他的生命是“乐意走二里路”的自然流露的生命。他的行为不会止于开始，而是寻求奉行更多。有些基督徒（年轻的基督徒，请留意），他们这样说：“如果我成为基督徒，我必须放弃这种行为吗？这是不是神不允许的？我们不可以……这样、那样或其他的一一这样做，或到哪里去吗？这样做有什么错呢？”如此消极的心态。尊贵，从主耶稣的性情而来的尊贵，从不那样谈论或争辩，他的想法是：“我还可以做些什么呢？为了替我成就一切的主，我还可以做些什么呢？”难怪耶和华注意到这种事情，而这些人也表达了祂的心意。

这就是尊贵——甘心情愿地奉献，根本无需考虑是不是必须这样行。我们能这样甘心情愿地奉献吗？如果我们敬奉神，都是如此丰富，如此乐意，如此自然，以至于我们面对如此多的奉献而手足失措（打个比方说），那该是多么壮观的情景！相反，我们的敬奉是如此微薄，如此可怜，而不是丰丰富富的心情流露。在很多其他的方面，也是如此。但愿主使我们成为如此君尊的百姓，心怀宽广，胸襟广阔——不是为了自己的缘故，而是因为我们已经认识到我们的主在十字架上为我们成就的一切是何等伟大。如果我们正确地领受十字架的意义，十字架就会成为一种奇妙的能力，把我们从贫穷、困苦、卑劣的旧我生命中释放出来。

蓬子车

这些车都是有遮盖的蓬子车，我一点不知道他们当初用蓬子车的意思是什么，但无论如何，我想我能够明白他们的某些用意所在。尊贵，真正的尊贵，是毫不张扬的。尊贵的人行大事，却从不求引人注意，从不故意让人知道或看到。真正的尊贵是柔和谦卑的性情，尽心尽意为主，从不求受人称赞，也不求任何回报。如果用没有遮盖的车装载这么多的供物，势必引人注目，人们就会说：“快来看某某奉献的供物！”这就像收割节，收割节曾经是百姓炫耀的大好机会，人们把地里最大株的蔬菜或最大串的葡萄拿来，以吸引人的目光。“这是谁带来的啊？”“哦，是某某某！”这里蓬子车的教训就是：“不要叫左手知道右手所作的”（太六 3）——这才是真正柔和的心态；他所奉献的可能比很多人都要多，但他毫不张扬。

我们现在将要结束这一系列的思想，在这段时间里，我们听到许多信息，关于主的侍奉，关于何为侍

奉主，关于主仆人的属灵品德，然而所有这一切都可以归纳为“君尊”二字。主正寻找一群伟大的民，这伟大是每一个属灵及德行意义上的伟大；可能他们在世人的眼中并非如此，但在神的眼中他们是伟大的。有时从人的角度看来，某些最微不足道、最不起眼的人，对主来说是最为尊荣、宝贵、满有价值的人。我们不要按照人的眼光，而应该自始至终单单按照基督的度量来判断和衡量。或许在世人的眼中你微不足道，不管是因为身材矮小也好（有时它使人生出严重的自卑感），还是因为天赋不够、能力有限也好；但是你知道主耶稣对奉献两个小钱之寡妇的称赞，比那些奉献更多却在人前炫耀的人更大。神眼中的身量与人眼中的身量是截然不同的。

从任何世俗的角度看来，你可能没有多大价值，但是，如果十字架在你的生命中、在你的心中变得重要，如果十字架在你的实际生活中体现出更深切、完全、丰富的意义来，那么你在主的眼中就是大有价值的。亲爱的弟兄姐妹，我可以毫不犹豫地说这些话，因为这些话都是实实在在的。生命的成长伴随着你对十字架的认识，伴随着十字架在你身上的工作。你对十字架的认识越深刻，十字架在你身上的工作越彻底，你的生命就越成熟。有时你的生命似乎在倒退，请不要弄错了，其实它正在成长。

愿主使我们成为君尊的百姓——由于我们极深刻地看到、摸到、领会到祂十字架的奇妙，以至于我们的心意自发地流露出来，不受一切规条的限制，在生命和侍奉中尽可能多地向主奉献，全心全意履行圣所的侍奉——在这样的意义上，愿主使我们成为君尊的百姓。