

马金多五经略解——利未记(马金多)

前言

主耶稣基督的位格和作为，充满了无限的丰满，无论是对罪人或对敬拜神的人而言，都能满足他们的需要。基督的位格有无限尊荣，祂的作为有永远的价值。创世记记载神借着所应许的后裔——救恩的方舟（译者按：方舟预表主基督），挽救人的败坏；又显露祂丰盛的恩典，救拔堕落犯罪的人。我们看见那苗裔的荣耀和馨香快将充满诸天和大地，有喜乐和欢呼在其中。

出埃及记记载神借着救赎回答人的求问。在埃及，人不但离开了伊甸园，而且落入残暴、有权势的仇敌手中。人成了世界的囚奴。人怎能蒙拯救脱离法老的奴役和埃及的火窑呢？人怎能蒙救赎、得称义，进入那应许之地呢？惟有神能回答这些问题；而被杀羔羊的血，就是神的答案。这血有救赎的能力，可以解决一切问题。这血满足天上的最高要求，和人最深切的需要。借着这血的奇妙功效，神得着荣耀，人得着救赎、拯救、称义，进入神圣洁的居所；而仇敌全然倾倒了，它的权势败坏了。

我们现今来默想利未记，看见神供应人需要的事，全面的揭示出来，这就是祭牲、祭司、和敬拜的地方。本书要充分证明，这三方面是人前来靠近神的必然条件。当中的一切由神选定，借着祂的律法设立。没有一样是由得人丰富的想象力，或细心安排。「于是亚伦和他儿子行了耶和华借着摩西所吩咐的一切事。」（利八:36；参看：利九:6-7）没有耶和华的话，无论祭司或百姓，都不能朝着正确的方向稍移一步。今日也一样。除了圣经的光照外，在这黑暗的世上，就没有照亮人心的光了。「你的话是我脚前的灯，是我路上的光。」（诗一一九:105）神的儿女实在有尊荣，在一切事上蒙神话语的引导。今日，我们正如昔日的犹太人一样，需要神的引领和指教，行合宜的敬拜。「时候将到，如今就是了」那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。」（约四:23）神儿女们所需的敬拜，是超过真诚和虔敬感觉的。敬拜必须在圣灵的恩膏之中，并且本于神的真理。我们称颂主的名，我们在恩主耶稣的位格和作为中，已得着这一切！主耶稣是我们的祭牲和祭司，又给我们权柄直入至圣所。噢！让我们就近祂受伤的身旁，与祂同在，认识祂是我们一切敬拜的根据、内容、和馨香之气。

让我们来温习一下三方面的学习。

一、首先，我们来看，祭牲是敬拜的基础。蒙神悦纳的敬拜，必须根据神所喜悦的祭牲。人本身是有罪、不洁的，需要祭牲来除罪，洁净他的污秽，好叫他合宜地站在圣洁的神面前。「若不流血，罪就不得赦免了。」人得不着赦免，或不认识赦免，他不能有愉快的敬拜，也不能有真正、发自内心的赞美，或对神有尊崇和谢恩。而来到称为「敬拜之地」与敬拜神，是两件十分不同的事。神是圣洁的，人必须按祂的路进到祂面前，并且根据祂。摩西对亚伦说明拿答和亚比户犯了严重的罪时，他说：「这就是耶和华所说，我在亲近我的人中，要显为圣，在众民面前，我要得荣耀。」（利十:3）惟

独耶和華指導百姓如何前來親近祂。這是利未記的主題。從本書的首七章及第十六章，讀者可飽覽獻祭的例和猶太人敬拜的特點。

以色列人是基於獻上蒙悅納的祭牲，成為敬拜 神的百姓。在同樣的根據上，就是獻上蒙悅納的祭牲，信徒今日在耶穌里成為敬拜 神的百姓。（請細心閱讀利未記第十六章，希伯來書第九及十章。）信徒取代了以色列人的地位，但他們是根據更高的等次進來，無論是在祭牲、祭司、或敬拜的地方上。二者的差別很大，聖經已有明顯的說明，希伯來書尤其是顯著。猶太人的祭牲不能除去獻祭者良心的虧欠，而猶太人的祭司也不能宣布人「全身就乾淨了。」禮物和祭牲都是在律法之下獻的，使徒說：「就着良心說，都不能叫禮拜的人得以完全。」（來九：9）良心常反映祭物的功效；良心不能完全，所以祭牲也看為不完全。「因為公羊和山羊的血，斷不能除罪。」（來十：4）故此，猶太人的敬拜只能與無完全功效的祭牲聯上，只是沉重的禮儀，並不在乎清潔的良心。敬拜者陷於心靈的奴役和恐懼之中。

但是，基督一次獻上，成了蒙悅納的祭牲，這個區別就顯著了。祂「把自己獻為祭，好除掉罪。」一切都成就了。「祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。」（來一：3）敬拜者根據這獻祭，站在祭司的地位上來到了 神面前，惟獨讚美祂「召我們出黑暗入奇妙光明。」我們蒙悅納、得稱義，惟有靠着獻上的基督，別無他法。「因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。」（來十：14）猶太人的獻祭，只在禮儀上潔淨，是暫時的；但信徒借着基督的犧牲，得了永遠的潔淨。「永遠」這話何等甜美！所有信徒都「靠耶穌基督只一次獻上祂的身體」，得以完全，成為在 神面前的敬拜者。聖經為此要点作見證，十分清楚明確。敬拜者一蒙洗淨，就「不再覺得有罪了。」「祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」「我不再紀念他們的罪愆和他們的過犯。」（約壹一：7；來十：17）基督為我們所作的，是要除掉我們一切的罪。我們凭着相信 神的話，知道一切罪都赦免了、忘記了。故此，我們能前來親近 神，站在祂的聖潔面前，身上沒有罪、沒有玷污（這是信徒的愉快確據）。我們的大祭司已經向我們宣布：「全身就乾淨了。」（約十三：10）凡相信這話的人，罪疚已除去，「不再覺得有罪了。」

我們察看這個寶貴真理，並不表示我們的良心不知道罪的事情。斷乎不是。也不是說，我們因失敗而良心壞透，或是不需學習「對 神對人，常存無虧的良心。」（徒廿四：16）完全不是。它的意思是，基督只一次完全獻上，成就了一切，永遠除掉我們一切的罪，連根拔起。既然知道又相信這個真理，良心又怎能存着罪呢？基督已除掉一切罪。那為我們一次獻上又蒙悅納的祭牲之血，已潔淨我們每一點一滴的罪。我們會深感內在的罪、罪行、每日生活的短處，並且向 神沉痛的承認一切罪。然而，我們仍有完全的確據，就是基督為我們的罪死了，除掉我們一切的罪，沒有留下一樣算在我們的帳上。這實在是最奇妙的真理，也是敬拜者所需要的偉大真理。我們若沒有 神要求的潔淨，怎能站在完全的 神面前呢？我們必須在無限聖潔的 神面前完全的潔淨了。我們稱頌神，所有相信耶穌、依靠祂已完成的犧牲之人，都蒙赦免、得稱義了。他們有永生、公義、和平。罪人一旦呼喊，要得憐憫，這犧牲的血就有答案。這血進到人極深的需要，提升他到天上至高之處，使他在哪里合宜的站在 神的寶座前，成為愉快的敬拜者。「因基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，為要引我們到 神面前。」（彼前三：18）「若山羊和公牛的血，並母牛犊的灰，洒在不潔的人身上，尚且叫人成聖、身體潔淨；何況基督借着永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給 神，祂的血豈不更能洗淨你們的心、除去你們的死行，使你們事奉那永生 神么！」（來九：13-14）

二、其次，我们在 神恩典的丰富预备中，有主耶稣基督作我们在 神面前的大祭司，为我们而事奉。「就是我们有这样的大祭司，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。这帐幕是主所支的，不是人所支的。」（来八:1-2）基督牺牲的作为已经完成了，祂便坐下。亚伦是百姓的代表，常站着事奉 神，工作仍未完成。他「天天站着事奉 神，屡次献上一样的祭物；这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在 神的右边坐下了。」（来十:11-12）耶和華賜下獻祭之例后，祭司的职分立刻设立（参看本书第八及九章的论述）。圣徒在基督里看见这两件事。祂是我们的祭牲，也是我们的祭司；祂曾为我们一次挂在十字架上，现今为我们坐在天上。不久祂要在荣耀里向我们显现。我们认识祂在十字架上所成就的，和祂现今在天上圣所的工汗，我们的心就必盼望祂的再来，渴望祂在荣耀里显现。

在新约中，我们只读到两种祭司的等次，就是基督在天上作大祭司和所有信徒在地上都有祭司位分。「你们来到主面前，也就象活石，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。」（彼前二:5）再看：「祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作祂父 神的祭司。」（启一:5-6）这两段经文清楚的证明所有信徒在 神面前，都同有作祭司的地位。新约圣经没有提及特别的阶级，或某些信徒可特别占祭司的品位，有别于其他信徒。基督是 神家的大祭司，而神的百姓借着与祂的相连，都是祭司，成为一次洁净成圣的敬拜者，有特权进入至圣所。就是众信徒，他们也没有以祭司自居，凌驾神百姓之上。他们会晓得自己比各人更有特权、更享受特权。他们在话语的职事上，有与众不同的恩赐和呼召，但他们与众人一样，都是敬拜者，借着耶稣基督百姓的大祭司，进前来敬拜 神。

我们可称颂的主在祭司职事上，有值得我们留意的地方，现稍看其中两点：

（1）基督作我们的大祭司，代表我们站在天上的圣所。噢！祂是何等高贵的代表！ 神的爱子、荣耀的完全人，祂的名超乎万名之上。「因为基督并不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂，如今为我们显在 神面前。」（来九:24）噢！何等的尊荣！我们竟如此亲近 神！噢！愿我们的心更受恩感！亚伦穿上荣美的袍子站在耶和華面前，他是以色列人的代表。他们的名字刻于胸牌的宝石上。这是可称颂的预表，说明我们在基督心中的真正、永远地位。基督不象古时的亚伦，每年一次进到神面前，祂乃为我们长远站在 神面前。每位信徒长远在 神眼前蒙保守，藏在祂爱子基督的一切荣美里。我们站在祂的义上，有祂的生命，享受祂的平安，充满祂的喜乐，并且照耀出祂的荣耀。我们原本没有权柄、名分、特权，但我们在祂里头有了这一切。基督为我们得着这一切，也与我们同站一位。祂的名当得永远的称颂。

基督站在天上作他们的大祭司，
并且他们的名字悬挂在祂胸前。

基督不住的在天上代求，圣徒在地上走旷野路，因祂的代求得着帮助和力量。同时，圣徒在祂神圣的馨香中进入幔内，成了敬拜者。无论是他们的无知，或缺少享受这等恩福的经历，都不能改变、影响他们可称颂、荣耀、永远的地位。「因为祂是长远活着，替他们祈求。」（来七:25）

（2）基督作我们的大祭司，为 神百姓献上前来敬拜的礼物和祭牲。在律法下，礼拜的人带祭物到祭司面前，借着祭司把祭牲献在耶和華的坛上。每一件事都依照耶和華的吩咐，由祭司安排进行。

天上的大祭司为敬拜者作了何等完全的工作！我们的祷告、赞美、谢恩，全都经过祂的手，然后才到神的宝座前。我们想象人混淆、参杂礼拜，赞叹 神这奇妙的怜悯！属肉体的事常混淆属圣灵的事，惟有可称颂的主把二者清楚的分别出来。凡属肉体的必须拒绝，如草木、禾桔被烧尽；凡属乎圣灵的都要宝贵、存留，都因祂完全牺牲的价值和香气，献在 神面前。「我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给 神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。」（来十三:15）腓立比人对保罗的爱心馈送，「当作极美的香气，为 神所收纳所喜悦的祭物。」（腓四:18）故此，有这样一句重要的劝告：「无论作什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着祂感谢父 神。」（西三:17）

三、我们看见基督徒敬拜的地方，是在幔子之内。「作先锋的耶稣……为我们进入幔内。」（来六:20）营外是信徒作见证的地方，幔内是信徒敬拜的地方。基督与信徒同在这两个地位上。「这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」「弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。」（来十三:13；十:19）我们借着圣灵的教导，认识这两个与基督相交的地位，实在是不可言喻的福分。教会在地上没有神圣敬拜奉献的地方。我们的地方是在天上，靠着基督在那里为我们的牺牲和执行祭司的职分。无论基督徒在那里奉主耶稣的名聚会，他们真正、唯一敬拜的地方是天上的圣所。他们相信 神的话，借着圣灵的大能，在「真帐幕里…是主所支的，不是人所支的」拜 神。

以色列人有的是「属世界的圣幕」，故此，他们敬拜的本质是属世界的。「头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。」（来九:8）但这条路已经由耶稣的血打开了。那击打 神羔羊的杖，也使幔子从上而下裂开。就是这样，那通往至圣所的路打开了，基督与所有祂血所洗的人，已经过幔子，直接进到 神的跟前。今日，百姓与在律法下之时不同，要在外院敬拜，而祭司在圣殿里敬拜。这种区别并不存在永生 神的教会中，今日全是祭司的敬拜、殿里的敬拜。所有信徒同样可近前来，都有同等的自由，同蒙悦纳，一切都在乎 神百姓之大祭司的同在和介入。祂的宝血一面洁净我们一切罪，一面领我们作儿女作敬拜的祭司，进到 神面前。我们若真认识这血在天上奇妙的功效和能力，就必能愉快地享受作儿子的自由和尊荣，并且在至圣之地靠近 神，站著作蒙洁净的敬拜者。

噢！我们的心要安稳在 神的恩典中，祂纪念、认识我们，丰丰足足的供应我们一切的需要！噢！我们不可忘记施恩座上的血，圣所里的事奉，和我们圣洁、属天、永远敬拜的地位。

读者要诚恳地、带着祷告和用功的心，研读宝贵的利未记。当中的亮光照出基督的位格和作为——我们与 神相交的根据和地位。对于心里渴望主的人，他们盼望深深蒙福，活在这些永存的分中。信徒会发觉本书最能揭示利未记的真义，指出多种条例的意义和实用之处。这些都是我们容易忽视，或以为没有教导意义的。我们可以取第十一章为例证。

愿主恩惠的取下本书，使用祝福它，叫祂的名得荣耀，叫多人得着福分和安慰。

安得鲁·米勒

于伦敦

一八六〇年五月

著者序言

本书首版十分畅销，证明多人对研读利未记有浓厚兴趣。我为此诚恳的称颂主。有很多人，甚至在 神的百姓中，都以为圣经这段记载是无关宏旨的。他们看这卷书只详述礼仪的事，与他们拉不上

关系，只是古代制度的记录，没有教训，也不能叫他们得就造。但今日有万千的人发觉，这是大错特错的想法。多年来，人一直看利未记只稍优于犹太人的律例介绍册。但他们今日发觉里头藏有无尽的属灵矿藏，是他们不能不俯首称谢的。他们从新约圣经的亮光中看这些奇妙的记载，惊奇今日所得的启示。我诚恳的为他们求，期望他们从这宝库发掘更多的丰富。

笔者已经仔细的修改过本书，而大部分仍然保留初版的记述，只把小量词汇润饰，以免读者误解。笔者也加了些注解。除了这些小改动外，都依初版重印。我再次把本书交托主的看顾，祂是一切祝福的源头。愿主恩惠的准许它，盖上祂的印证。主的印证准许能使书籍显出它的用处。诚然，本书若没有主的印证准许，就一文不值了。

麦敬道

于都柏林

一八六一年八月

第一章

我们前来查考本章前，要留心两个要点。第一，耶和華的地位；第二，献祭的次序。

第一节：「耶和華从会幕中呼叫摩西。」这就是在利未记里，耶和華与人相交的地位。祂曾在西乃山晓谕摩西，在那里，祂显示一种相交的地位。从烈火山「传出烈火的律法」，但在这地，祂「从会幕中」晓谕摩西。这个地位是截然不同的。在出埃及记中，我们已看过会幕建立起来。「在帐幕和坛的四围，立了院帷，把院子的门帘挂上；这样摩西就完了工。当时云彩遮盖会幕，耶和華的荣光就充满了帐幕。……日间耶和華的云彩是在帐幕以上，夜间云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上，都是这样。」（出四十:33-38）

在恩典中，会幕是 神的居所。 神住在当中，百姓在祂四周。这是百姓与祂建立关系的活泼根据。 神若在西乃山上全面彰显了祂的性情，显在百姓中间，只有「在转眼之间把他们灭绝」，因为他们是「硬着颈项的百姓」。但 神进入幔内——基督成为肉身的预表，坐在施恩座上。那里有赎罪的血，而不是「硬着颈项」的以色列人。这血在祂眼前是合宜的，满足了祂性情的要求。大祭司带进圣所的血，预表洁净人一切罪的宝血。虽然以色列人寻求肉体，看不见这事，然而，这血仍证明 神住在他们中间。这血「叫人成圣，身体洁净。」（来九:13）

我们必须留心耶和華在利未记中的地位，好叫我们正确的认识当中的相交关系。我们看见坚定的圣洁，与纯一不杂的恩典联合一。无论在何地位上晓谕人， 神都是圣洁的。 神在西乃山上是圣洁的，在施恩座上也是圣洁的。在前者而言，祂的圣洁是如「烈火」；在后者而言，是忍耐的恩典。今日，完全的圣洁与完全的恩典相连，正表现在基督耶稣的救赎里。这救赎，在利未记已多方预表了。圣洁要永远定不悔改之人的罪， 神必须显出祂的圣洁。神在罪人的救恩中全面显明祂的圣洁，天上就发出至宏亮、至崇高的赞美。「在至高之处荣耀归与 神，在地上平安归与祂所喜悦的人。」（路二:14）这样的赞美不能在「烈火的律法」下唱出来。无疑，律法下「在至高之处荣耀归与 神」，但那里没有「地上平安」，也没有「所喜悦的人」。 神喜悦人之前，人要表明自己的本相。但当「 神的儿子」在地上站在人的地位上，天上的心意就发出完全的喜悦，表明祂是那位圣者，祂的位格和作为完全的相融，充满了神圣的荣耀和人的福分。

利未记首数章记述献祭的次序。耶和华首先晓谕燔祭，最后是赎愆祭。换言之，神在先决的事上开始工作。这个次序是清楚的，最有教训意义。首先，悔改的箭射入人心，对于所犯的罪，良心深感其过。回忆旧日的生活，心眼打开，看见对神对人，都犯了数不清的过失。一直以来，人都不注意过犯的来由，只明知故犯。故此，人要认识神已预备了祭牲，「一切过犯」都能以「开恩免了」。这就是赎愆祭为我们献上的目的。

人在神的生命里成长，渐知他所犯的罪都是同出一源的，并且他本性中的罪也来自那根源。这样的见识领我们进深学习，体会察看十字架的作为，就是说，人要觉察十字架是神亲自「在肉体中定了罪案」（罗八:3）的地方。读者请看，圣经不是说：「在生活中的罪行。」乃是：「在肉体中的罪。」才是一切罪的根源。这点真理极为重要。基督不但「照圣经所说，为我们的罪死了」（林前十五:3），而且「替我们成为罪」（林后五:21）。这就是赎罪祭的道理。

当我们认识基督的作为，自己的心和良心都享安息，也靠着基督成为我们在神面前得平安，和喜乐的根据。惟有在我们的愆尤蒙赦免、罪行受审判后，才有平安和喜乐。在人领受平安祭，以喜乐感谢为祭之前，必须先认识赎愆祭和赎罪祭。故此，平安祭所处的位置，正与我们在属灵中认识基督的次序相同。

在素祭中，我们也看见同样美好的次序。人心蒙引导，享受与基督灵交的甜蜜，靠祂得供应，在平安和感恩的心意和神圣同在中生活，就会十分渴望更多认识祂位格的奇妙奥秘。这种渴望在素祭中得到满意，因它预表基督的完美人性。

在燔祭中，我们蒙引领，看见十字架的作为在神眼前成就了，基督的心实在没有半点偏离父神。我们继续看本书，就能一一察看这些美善的事。于此，我们先看献祭的秩序。无论我们用那一角度看，是从神看我们的外在角度，或是从我们看神的内在角度，这些秩序都是奇妙的。在二者而言，我们从十字架开始，也从十字架结束。我们若先看燔祭，就看见基督在十字架上，完成神的心意。（基督完全顺服在神面前，完成救赎。）我们若先看赎愆祭，就看见基督在十字架上，背负我们的罪，借着祂已完成的赎罪牺牲，把罪全然除掉，然而，在每项献祭上，我们都看见祂神圣可佩位格的威荣、美丽、完善。献祭和献祭的秩序，必叫我们的心苏醒过来，仔细研读这些预表的话，愿圣灵神既写下利未记，就借着永生的权能，向我们讲解当中的意义。我们读毕本书时，可多方的称颂祂的名，因我们的主、救主耶稣基督的位格和作为赞美祂。祂的一切令我们激动不矣。愿荣耀归结祂，从今时直到永远。啊们。

利未记首先记述燔祭的例。我们看见此例预表基督「将自己无瑕无疵献给神。」（来九:14）这就是圣灵把此例放在这位置的用意。主耶稣基督既来到地上，要完成荣耀的救赎工作，祂的最高、最可喜目标，是要把荣耀归给神。「神啊，我来了为要照你的旨意行」（来十:7），是基督一生的格言，表现在祂生活的每一片段上，而在十字架上，尤为明显。神的旨意如何规定，祂都前来完成。我们称谢神，因为我们晓得自己得着了这已成就的「旨意」之分儿。「我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。」（来十:10）基督的作为基本上是向神作的。祂在地上完成神的旨意，是祂莫大的喜乐。在此之前，无人如此行过。有些人借着恩典，行了「耶和华眼中看为正的事」（申十二:25）；但是，从来没有人，自始至终，没有犹豫、没有改变、没有偏差地行了神的旨意。然而，主耶稣的

确如此行了。祂「存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」（腓二:8）「祂就定意向耶路撒冷去。」（路九:51）当祂从客西马尼园走上各各他的十字架时，祂的心虽产生紧张的意念，仍说了这样一句话：「我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？」（约十八:11）

基督虚己，把自己献给 神，散发出甜美的香气。一个完全人在地上成就了 神的旨意，面对死亡时，确切的看它为天上旨意的奇伟目标。谁能测透那在 神眼底下、在十字架上所表现的奉献，那奉献是何等深切呢？惟独 神能测透，因为在一切事上，「除了父，没有人知道子」（太十一:27）；除了父 神启示基督，就没有人能认识祂。在某些意义上，人的心意能抓着「日光下」一切的知识。人类科学只有靠人的才智把握，但除了父 神启示子 神，借着圣灵的大能和圣经的话，就没有能认识祂的了。圣灵乐意启示子 神——把受于耶稣的事，告诉我们。这一切的事正圆满美好的记载在 神的话里。圣灵已把「一切的事」传给使徒，也引导他们明白「一切的真理」，因此，并没有新的启示了。在「一切的真理」外，就没有什么了，因此，一切佯作新启示和推出新启示的说法（意思是在圣经正典以外的真理），只是人为的，增添在 神「一切的真理」上的。无疑，圣灵可借着新颖和特殊的能力，揭示圣经的真理，并应用出来。但是，明显地，人离开神圣启示的范围，寻求别的原则、观念、或规条，叫良心受制，是一件迥异不同的事。这种态度只是不敬虔的臆测。

福音书记载基督不同阶段的性情、位格、作为。这些记载是历世历代 神百姓所喜读的，他们爱戴、相信这些属天的启示。（他们感谢那位赐一切的 神，从今时直到永远。）但比较上，人少看利未记礼仪之例，为满有详细教训的。利未记中献祭之例一直被看为犹太人古代的风俗，叫人听不到什么特别的信息——我们的悟性没有属灵的亮光。然而，利未记表面看来难解，正如以赛亚书的深奥启示。它们都是「从前所写的」，所以「都是为教训我们写的。」（罗十五:4）对，我们要带着谦卑虚己的心，来研读整本圣经；又要尊重、依靠祂施恩写下的教训，并且留心其大纲、意义、整个神圣启示的类推。我们要有效地抑制自己的想象力，免得偏离敬虔的正路。但是，我们借着恩典，前来研读利未记中的预表，认识这些预表的至丰富、至精致宝藏。

我们先来看燔祭。一如前述，它表明基督无瑕无疵的把自己献在 神面前。

第三节上：「祂的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛。」基督位格的荣耀和尊荣，是基督信仰的基础。祂所行的每一件事和每分职事，都显出那分荣耀和尊荣。不能加结祂别的荣耀，因祂是「在万有之上，永远可称颂的 神」、「 神在肉身显现」、荣耀的「以马内利」、「 神与我们同在、永远长存的道、创造主并托住万有的主。还有什么可加给他的呢？我们晓得，事实上，祂一切的职事都在祂的人性中完成；而为要站在人性的地位上，祂从荣耀中屈尊，离开祂与父在创立世界之先的荣耀。祂这样屈尊，要叫 神完全得荣耀；为此祂要忍受一切羞辱。祂来到地上，心中燃起圣洁不灭的热心，为着 神的荣耀和彰显神的永远计划，如同火烧。

那只一岁大，没有残疾的公牛，预表主耶稣基督献上自己，为要完全成就 神的旨意。除此之外，都是过犹不及。「一岁的公牛」是其要求。当我们查看其他献祭时，「母」在一些情况是允许的。这只代表敬拜者的观念不完备，并不是献祭有缺点，因为无论在那一祭，都要求「没有残疾」。然而，这里说的是最高等次的献祭，因为是基督把自己献给 神。在燔祭中，要表明基督只为了满足神的眼目和神的心，这点我们要清楚认识。惟独 神配测度基督的位格和作为，又只有 神能全面体验十字架，

是完美基督的完备献祭。燔祭是十字架的影儿，惟有神圣的心意才晓得；十字架的奥秘并非必朽坏之人或天使所能测度。燔祭发出声音，要直达父的耳中。在各各他的十字架上和神的宝座上，有相交的话互传，是受造的知识所不能通达的。

第三节下：「要在会幕门口献…可以在耶和華面前蒙悦纳。」

「可以（原文作自愿，下同）」这个词清楚地表明燔祭的伟大意义。这句话引导我们默想十字架，但这是不足以窥全貌的。我们当看十字架是解决罪大难题的地方（那里有永远的公义和无瑕疵的祭牲），我们的罪在那里代赎了，撒但被征服了。救赎之爱配得永远的称颂，全宇宙都要称颂这爱！人就只这样看十字架。但是十字架不单有这几样。在那里，基督说明祂对父的爱，唯独父能听取明了。惟有这样的观察，我们才看见燔祭中的预表，而「可以」这词才有意义。十字架若只在乎除罪和为罪忍受神的震怒，这词就没有道德意义了；而可称颂的主耶稣严格来说也不是自愿「成为罪」——愿意忍受神的震怒和掩面不看。这事清楚的向我们表明，燔祭不是预表基督在十字架上背负罪，乃是基督在十字架上成就了神的旨意。我们可从基督的话里，看出基督在十字架上的两面观。当祂看十字架为背负罪的地方，预想那可怕的景象，就叹道：「父啊，你若愿意，就把这杯撤去。」（路廿二:42）祂在作背罪者的位上退缩，因祂纯净、圣洁的心想要从与罪接触的思想中退出来，并且祂仁爱的心也想从失去神片刻脸光的思想中退出来。

然而，十字架还有另一面。十字架在基督眼中，如同一幕景象，说明一切祂敬爱父的深邃奥秘。在那里，祂「可以」取下父赐祂的那杯，喝尽杯中的渣滓。基督的一生实在散发出馨香的气味，直达父的宝座前。祂常作父喜悦的事，遵行神的旨意；但燔祭并不是预表祂的生活（在祂的生活中，每一个动作都是宝贵的），乃是祂的死。而在当中，不是表明祂「为我们成了咒诅」（加三:13），乃是献在父的心意跟前，成了无可比拟的香气。

这点关乎十字架的真理，叫爱慕属灵的人，深受吸引。它告知我们可称颂的主，有一个非常要紧的地位。罪人看十字架是对人心和良心深切呼求的答案。真信徒看十字架触动他心的情感，渗透他整个人。天使看十字架为永远传颂的乐章。这都是真实的。但在十字架上，有一件事是超过圣徒和天使的想象的，就是子的心深切的献上，而父的心悦纳了祂的献上。这是十字架高贵的一面，燔祭正是它的影儿。

我们若承认基督的一生是背负人罪的，美好的燔祭必须全然牺牲献上，而「可以」这词就无力量、无价值、无意义了。人因着处境上的需要，迫于放弃自己的性命，这是没有自愿余地的。基督若是一生背负人罪的，祂的死必定是一种需要，而不是自愿的行动。其实，可以说，每一种献祭的美意和它的完整供献，无不受一生背罪的理论所损害。在燔祭而言，尤为显著。燔祭并不是背罪的问题，也不是忍受神的震怒，乃是全然自愿献上，显明在十字架的死上。在燔祭中，我们看见子神的预表，祂借着圣灵神成就了父神的旨意。祂如此行，是出于自愿的。「我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。」（约十:17）我们再看燔祭表明基督的死。另一面，先知看祂如同赎罪祭，说：「祂的生命从地上夺去。」（徒八:33与七十士译本赛五十三:8相同）再听基督说：「没有人夺我的命去，是我自己舍的。」（约十:18）祂说这话时是背负人罪的吗？要察看，是「没有人」，不论是人、是天使、是魔鬼、是别的一切。那是祂自愿的行动，祂舍去自己的生命，好再取回来。「我的神啊，我乐意照你的旨意行。」（诗四十:8）

这就是献神圣燔祭时的说话——祂把自己无瑕无疵献给 神，是祂莫大的喜乐。

最后，我们要留意另一要点，就是基督在救赎作为的首要目标。这点坚固信徒心中的平安。 神旨意的成就、 神计划的建立、 神荣耀的彰显，是最全面、深切、广大的占据爱 神的心的；这样的心根据 神去查看每一件事。主耶稣从没有稍停下来，看有什么动静或环境的影响。「就自己卑微」——「取了奴仆的形象」（腓二:7-8）——存心顺服。故此，当祂走到世途之终时，回顾往日的一切，举目仰望天说：「我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。」（约十七:4）人的心若不因基督位格的荣美丰满而爱慕祂，就不能默想基督这方面的作为。我们感受主的爱，不会使我们稍离祂十字架作为的目标，就是 神。事实刚相反。基督对我们的爱，并我们在基督里的救恩，只能根据 神已确立的荣耀；那荣耀必成为一切的稳固根基。「然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。」（民十四:21）但我们晓得，

神永远的荣耀，和受造物的永福，在 神的计划里，是不能分割的；所以，前者既已稳固，后者亦必同样坚定不移。

第四节：「他要按手在燔祭牲的头上，燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。」按手的操作表示全面认可。借着这有意义的动作，献祭者和供物成为一；在燔祭中所显出的合一，保障献祭者的供物完全蒙悦纳。这可引申基督与信徒，表明新约的一个宝贵真理，就是信徒永远与基督得同等地位，并且永远在基督里蒙悦纳。「因为祂如何，我们在这世上也如何。」「我们也在那位真实的里面。」（约壹四:17；五:20）若有亏缺，救恩就失其效用。人不在基督里，就在自己的罪中，并没有中立之地。你不是在基督里，就是远离祂了，从没有部分属基督的。在你与基督之间，若有一根毛发阻隔，你仍在震怒和定罪之中。相反，你若在基督里，「他如何」，你在 神面前也如何，是在无限的圣洁里。这是 神话语的明显教训。「你们在他里面也得了丰盛」——「在爱子里所赐给我们的」——「他身上的肢体，就是他的骨他的肉」——「与主联合的，便是与主成为一灵」。（西二:10；弗一:6；五:30；林前六:17）元首蒙一种悦纳，而肢体蒙另一种悦纳，这是不可能的事。 神看他们为一，所以他们是合而为一的。这个真理是崇高信心的基础，也是基督极大的谦卑。人得着全面的确据，「可以在审判的日子，坦然无惧」（约壹四:17），因为没有可控告那位与我们联合的主的。人要感觉到自己是无有的，因为我们与基督的合一是根据血气的死去，并取消血气一切的主张和权利。

元首和肢体同在一地位上蒙无限的眷爱和悦纳，故此，所有肢体在 神面前同站一悦纳的地位，同得一救恩，同在一生命里，同有一分义。称义没有程度之分。在基督里的婴孩，与有五十年经历的圣徒，站在同一称义的地位上。这一个在基督里，那一个也一样；这既是得生命的唯一根据，也是称义的唯一根据。在基督里没有两种生命，也没有两种称义。无疑，人享用称义的程度，各有不同——对它的丰富和范围有不同程度的认识——在身心和生活上，会有不同的力量程度，表现不同称义的实意。而人常混淆这些事和称义的本质。称义既是神圣的，就必是永存、完备、不变的。人的感受会波动，经历会相异，但总不能影响称义的事实。

此外，在 神那里，没有逐渐称义的事情。信徒不会今日比昨日更有义，也不会明日比今日更有义。一个人「在基督耶稣里」，他是全然称义的，正如祂在宝座前一样，他是「似」基督的。他在基督的权威下，是「全身就干净了」。（约十三:10）既有这样的荣耀，人还有什么可说呢？他若顺着圣灵而

行，就能逐渐享受这分荣耀地位，至于称义，他借着圣灵的大能相信福音的那刻，就从「不义和定罪」的地位，转到「称义和悦纳」的地位去。这一切都是根据基督作为的神圣完备，正如在献燔祭的事上，敬拜者蒙悦纳，是根据他那可悦纳的供物。不是根据人，乃是根据供物。「燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。」

第五节：「他要在耶和华面前宰公牛，亚伦子孙作祭司的，要奉上血，把血洒在会幕门口坛的周围。」我们研读燔祭的道理，最要紧的，是记着它并非为满足罪人的需要，乃是献给神那永蒙悦纳的。燔祭预表基督，他并非为人的良心献上，乃是为神的心献上。再者，我们在燔祭中所看见的十字架，并非表明罪是极恶可憎的，乃表明基督对父的奉献，永不摇动。这光景并非神倾出震怒，倒在背罪的基督身上；乃是父在基督的自愿、馨香的牺牲上得到满意。最后，燔祭中的「赎罪」不但供人良心的要求量度，而是表明基督心中的渴望，是实行神的旨意和建立神的计划。这个渴望没有使祂退缩，不愿舍弃自己无瑕疵、宝贵的生命，作「甘心献的」「馨香火祭」。

在实行这渴望时，没有地上或地狱的权势，人或魔鬼，能稍移动祂。当彼得无知地劝阻祂，不可前去面对十字架的羞辱和苦害，说了错误、无知的话：「主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。」主怎样回答呢？「撒但退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」（太十六:22-23）在另一处地方，主对门徒说：「以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。他在我里面是毫无所有，但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。」（约十四:30-31）很多的经文都不约而同地表明燔祭是预表基督的作为，而明显地，其中心思想是，祂「将自己无瑕疵献给神。」（来九:14）

在燔祭之例中，亚伦子孙要守着一切交付他们的。他们要「把血洒」——「把火放在坛上」——「把肉块和头，并脂油，摆在坛上火的柴上」。这些是主要的行动，是燔祭的特征；而赎罪祭则没有提及亚伦子孙「亚伦子孙」代表教会，并非代表「一个身子」，乃是代表祭司之家。这是显而易见的。亚伦既预表基督，故此，亚伦的家就预表基督的家。请看圣经的解说：「但基督为儿子，治理

神的家，我们…便是祂的家了。」（来三:6）再看：「看哪，我与耶和华所给我的儿女。」（赛八:18）在利未记的起首预表中，圣经教导我们，教会有特权仰望基督，因祂而喜悦。「我们乃是与父相交」，父恩惠地召我们与祂同来思想基督。对，我们本不配参与这些思想；但借着住在我们里头的圣灵，就能够在那高尚之境与祂相交。我们并非看基督为背罪者，在祂的血里良心能安泰；乃是与神相交，讲论基督在十字架上完全舍弃了自己。

「亚伦子孙作祭司的，要奉上血，把血洒在会幕门口坛的周围。」这是教会的预表，叫人想起一个已完成的牺牲，而那献祭的地方，正是叫人能来到神面前之地。但我们必须记着，那是燔祭的血，并不是赎罪祭的血。教会在圣灵的大能下，进来认识一件伟大的作为，就是基督已完成了奉献给神的事工；并不是一个悔改相信的罪人，进来认识背罪者的血之价值。教会是由悔改相信的罪人所组成，但「亚伦子孙」不是代表悔改相信的罪人，乃是代表敬拜的圣徒。他们是「作祭司的」，所以要献燔祭。人多看错这点。他们以为人站在敬拜者的地位上，蒙神恩典召来，借着基督的血合宜地进到神面前；就是这样，他们拒绝承认自己是无用的罪人。这种看法是个大错。信徒本身「一无所有」，但在基督里，他是蒙洁净的敬拜者。他不是站在罪人的地位站在圣所，乃是一个敬拜的祭司，穿上「荣美的衣服」。在神面前，我们的罪疚占据己心，这并不是谦卑的表现；我愈看自我，就愈不信祭牲。

然而，读者必明明看到，背罪的观念——归咎罪——神的震怒，并不存在燔祭中。我们读到：「燔祭便蒙悦纳，为他赎罪。」但「赎罪」并非根据人罪孽的深重，乃是根据基督把自己完全献给神，和神在基督里悦纳的深度。这就是赎罪的高尚观念。我若看基督为赎罪祭，赎罪的事就按着神对罪的公义要求而定。但当我在燔祭中赎罪，就要按基督自愿完成神旨意和祂的能力，并且按神在基督里，对基督作为的满意程度而定。基督献给神的结果是何等完美的赎罪！还能找到别的吗？必不能了。从燔祭看赎罪，我们瞥见祭司家必永在耶和華殿的院子事奉。

第六节：「那人要剥去燔祭牲的皮，把燔祭牲切成块子」。「剥」的动作有特别的意义。惟有剥去外面的皮，里头的才显露。供物外表「无瑕无疵」是不足够的，「隐密处」也要剖白，筋和节都看见了。惟独在燔祭中，这动作特别申明了。这要预表基督深切的献给父神。基督不但作了表面的工夫，祂内在生活的秘密也剖白出来。祂内在生活的秘密愈多剖白，祂的本性就愈显明出来；祂对父神旨意的奉献愈清楚表明，对神的荣耀愈渴慕，就更表明祂的作为，正是燔祭的真体。基督实在是完全的燔祭。

「把燔祭牲切成块子。」这个动作与「捣细的香料」（利十六：12）的真理教训相似。圣灵乐意居住在基督牺牲的馨香中。不但在完整的献祭有香气，而且在每一细微的部分也一样。我们看完整的燔祭，就是那无瑕无疵的；看燔祭的每一部分，也看见它是大小一致的。基督也是这样。在这重要的预言中，我们看见基督的影儿。

第七至八节：「祭司亚伦的子孙，要把火放在坛上，把柴摆在火上。亚伦子孙作祭司的，要把肉块和头，并脂油，摆在坛上火上的柴上。」这是祭司家的高贵地位。燔祭完全地献给神，在坛上烧尽〔注一〕，并没有人的参与，只有亚伦子孙作祭司的，站在神祭坛的四周，观看那蒙悦纳之祭牲，在火中升到神面前——馨香的气味。这真是高贵的地位——高贵的相交——高等次的祭司事奉——教会与神相交的明显预表。（这是根据基督的死完全成就了神的旨意。）我们这些悔改的罪人，仰望我们在十字架上的主耶稣基督，看见十字架满足我们一切的需要。循此方观看，十字架叫人的良心得完全的平安。但我们是祭司、蒙洁净的敬拜者、祭司家的成员，可循多方观看十字架，瞻仰基督为完成神的旨意，至终竟然死了。我们这些悔改的罪人，站在铜坛前，借着赎罪的祭，寻得平安。但我们站在祭司的地位上，看见那完备的燔祭，心中称羨不矣——那无瑕无疵的羔羊完全的献给神。

我们若只看燔祭是满足罪人需要的，这样，我们对十字架的观念，就残缺不全了。十字架的深邃奥秘，惟有神能测度。故此，当至灵把十字架的影儿放在我们面前，首要的，是叫我们看见那到神面前的路。而十字架道理的长、阔、高、深，是人永测不透的。他可来到这喜乐的泉源，永在此取水喝——他可得着心灵最大的满足——他可应用重生生命的一切能力探求。但十字架仍只有神能认识透彻。燔祭是第一步，预表基督的死，惟有神看重、贵重这祭。我们实在不能缺少这祭的预表，因为它不但叫我们看见基督之死的高贵，而且叫我们知道神十分看重这牺牲的死。神特意设立一个预表，表明基督的死，这惟独为祂而设，又藏有教训，叫属灵的人得造就。

虽然无论人或天使，都不能完全测度基督之死的深厚奥秘；但是我们至少也看见一些特征，叫我们知道这死在神的心中，远超过一切心思意念，是十分难能可贵的。神从十字架取得极丰富的荣耀，除了借着基督的死，神未曾得着如此的荣耀。基督自愿献上自己的生命，交在死地，那神圣的

荣光就全面的照耀无遗。在基督的死中，一切神的计划都立了永固的根基。这是叫人最得安慰的真理。创造永不能建立如此基础。再者，十字架开了一条义路，神的爱能流出来。最后，十字架把撒但永远打败了，并且「将一切执政的掌权的掳来，明显结众人看。」（西二:15）这些是十字架的荣耀成果。所以，当我们想到这些事，我们可看到合适的理由，为何十字架的预表是独为神而设，并且这预表占了首先位置——在献祭的次序排列首位。我再重申，若缺了燔祭，其他的预表就黯然失色；而若删去预表的记载，整本圣经也就失去光彩。

第九节：「但燔祭的脏腑与腿，要用水洗。祭司就要把一切全烧在坛上，当作燔祭，献与耶和華為馨香的火祭。」这对祭牲所作的行动，表明基督本质上是纯洁的——里外皆纯洁。基督的内在心志和外在行为，是完全符合的，祂的行为是心志的引索。一切都朝着一个方向，就是神的荣耀。祂身体上的肢体完全膺服，要实践神心中的计划——祂的心只为着神，神的荣耀，人类的救恩。所以，祭司「要把一切全烧在坛上。」一切都全然纯洁，只为献在神的祭坛上。祭司有分于一些祭物，也在一些祭物上亲自奉上；但燔祭是把「一切」烧在坛上。惟有燔祭是归神独有的。祭司预备柴和火，看见火上腾。这就是他们高贵、圣洁的特权，但他们不吃燔祭牲。燔祭表明基督的死，神是基督唯一的目标。我们不能轻看这事。由那只没有残疾的公牛在会幕门口献上，至它被火烧尽成灰，从此，我看出基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。

燔祭对人有极宝贵的价值，我们从中得见基督作为至高的荣耀。在这作为中，神得享祂独有的喜乐——这分喜乐并非受造的智慧能看透。我们必须看清楚，燔祭揭示基督的作为，而「燔祭的条例」也证实这事。

「耶和華晓諭摩西说：你要吩咐亚伦和他的子孙说：燔祭的条例，乃是这样，燔祭要放在坛的柴上，从晚上到天亮，坛上的火，要常常烧着。祭司要穿上细麻布衣服，又要把细麻布裤子穿在身上，把坛上所烧的燔祭灰收起来，倒在坛的旁边。随后要脱去这衣服，穿上别的衣服，把灰拿到营外洁净之处。坛上的火，要在其上常常烧着，不可熄灭。祭司要每日早晨在上面烧柴，并要把燔祭摆在坛上，在其上烧平安祭牲的脂油。在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。」（利六:8-13）坛上的火烧燔祭，和平安祭牲的脂油。这正合宜的表明基督里的圣洁，而祂的完全牺牲是我们合宜的供应，叫我们得喂养。火常常烧着，不可熄灭。纵使入夜后黑暗寂静，火仍在神的坛上燃点着。

「祭司要穿上细麻布衣服。」在预表上，祭司站在基督的地位，白如麻布衣服宣布了基督的义行。基督在十字架上死了，为要完成神的旨意。祂在自己的永义中，进了天堂，仍带着祂已成就作为的回忆。「灰」表明完全的牺牲，蒙神悦纳了。那些倒在坛旁的灰，表明火已烧尽祭牲——不但是完全的牺牲，而是蒙悦纳的祭牲。燔祭的灰宣布祭牲的悦纳，而赎罪祭的灰宣布罪的审判。

我们继续看献祭的事，在神的祝福下，当中的要点多渐见清楚圆满，而且确切的显出其意义。每项献祭的事，都各具特色；而所有的献祭合起来，合成了基督的全貌。就如多面镜子，各有各的位置，从不同的方面反映那真正、完美祭牲的影像。个别的预表不能全面表明祂。我们看见祂在生命和死亡中的影像——作人也作牺牲——向神也向人。在利未记的献祭中，我们都看见祂这些的影像。愿主赐我们更大的容量，进来享受祂的供应。

〔注一：于此，我要告诉读者，希伯来文的「燔」字，在燔祭中的用法与赎罪祭的截然不同。这

话题颇有意义，我们来看有关的经文。燔祭的「燔」字表示「香」或「烧香」之意，在下列经文出现过，其中有作语尾变化的。利未记六章十五节说：「所有的乳香，烧在坛上。」申命记卅三章十节说：「他们要把香焚在你面前，把全牲的燔祭献在你的坛上。」出埃及记卅章一节说：「作一座烧香的坛。」诗篇六十六篇十五节说：「将公羊的香祭。」耶利米书四十四章廿一节说：「在犹大城邑中……所烧的香。」雅歌三章六节说：「以没药和乳香。」还有很多经文，但上述经文已足够，指明燔祭所用的「焰」字之意。

而希伯来文的「烧」字，用在赎罪祭时，就是一般焚烧之意。我们可看下列经文。创世记十一章三节说：「我们要作砖，把砖烧透了。」利未记十章十六节说：「当下摩西急切的寻找作赎罪祭的公山羊，谁知已经焚烧了。」历代志下十六章十四节说：「又为他烧了许多的对象。」

因此，赎罪祭不但在另一处献上，而且圣灵选用了另一个字表达它的焚烧。我们不能看这区别只是词汇的转换，没有值得注意的地方。但我相信圣灵的智能正显在二字的区别上，正如二祭的其他不同之处。有属灵悟性的读者，必细察上述区别的价值。]

第二章

我们来看素祭。素祭用十分不同的形式表明「耶稣基督」的人性。燔祭预表基督的死，素祭预表基督的生命，二者都不关乎背罪的问题。在燔祭中，我们看见赎罪，但看不见背罪 [注二] ——没有归咎罪——没有因罪而倒出震怒。我们怎知呢？因为祭牲在坛上全烧尽。若是关乎背罪的，就要在营外烧。（比较：利六:11-12及来十三:11）

但在素祭中，连流血的问题也没有。我们单看见基督美善的预表，祂在世上生活、行动、事奉。这点足可叫属灵人对这献祭下结论。我们可称颂的主之完全纯洁人性，是每位基督徒必须留心的。对于这圣洁的奥秘，今日的人正疏于注意。在我们所见所闻中，道成肉身的基本真理已有离开正意的说法。这些说法大概是由于对基督本性和祂受苦的误解而致，但无论因由何在，都要在圣经的亮光下判定、拒绝。无疑，利用这些说法的人，只要你把真理的广博和真正地位陈明他们面前，纵使既惧怕又愤慨，他们多会退缩。故此，那窜改基督真理的人是十分可怜的，他所说的只属错谬。

有一点是每位基督徒都当小心评估的，就是基督人性道理的重要本质。它是基督信仰的必然基础。故此，撒但就从起初就十分努力，要引人误解这个道理。把挂名教会的主要错谬揭发出来，就知道撒但要暗中破坏基督位格的真理。而那些热诚、敬虔的人要去辩倒错谬，但他们也多陷在对方的错谬中。故此，我们有必要紧随圣灵，看祂用以揭示这深厚、神圣奥秘时确实的词汇。我实在相信，信徒在每事上顺服在圣经的权威和属神生命的能力下，必能保障自己不陷于错谬的漩涡。对于基督的道理，人不须高深的神学成就，才能保障自己的认识，不致犯错。人若把基督的话丰富的藏在心里，让「基督的灵」显出能力，撒但就无法施其技，不能灌输黑暗可怕的概念。人的心若喜悦圣经所揭示的基督，就必退避从撒但而来的假基督。我们若依靠神的真实同在得喂养，就必毫不犹豫地拒绝撒但的假冒。这是脱离错谬纠缠最佳的办法。「……羊也跟着祂，因为认得祂的声音。羊不跟着生人，因为不认得祂的声音，必要逃跑。」（约十:4-5）我们毋须注意陌生人的声音，要逃跑远离。只须听从「好牧人」的声音，我们就能远离陌生声音的引诱。故此，我要警告读者，尤其在关乎基督人性的神圣奥秘上，小心那些陌生的声音。我认为不必讨论这些声音，反而盼望借着恩典，把圣经的有关教训指导人，叫他防

备。

有一件事是我们的大错失，就是不能与主耶稣基督的完全人性，保持美好的相交。于是，我们多受空虚、贫乏、纷扰、流浪之苦。我们要凭无伪的信来认识一个真理，就是有一位真正完全的人，坐在高天至大者的右边。祂有完备、怜爱的心肠，祂的爱深不能测；祂有全能的权柄，无穷的智慧，无尽的资源，无限的丰盛；祂的耳朵垂听我们每一次的呼求，祂的手供应我们每一项的需要，祂的心对我们存不可言喻的慈爱和温柔。我们享受何等喜乐、高尚的福分！何等远离受造的支配！这一切福分要借着何等美善的管道涌流！我们不在耶稣里，就不能得着什么。我们的心渴望得真正的怜爱吗？在那里寻到呢？岂不是从祂寻得吗？祂曾与在伯特尼的姐妹一同哀哭。我们的心渴望得享真诚的爱心吗？惟有从那颗曾为我们破碎流血的心寻得。我们的心要得着真能力的保障吗？惟有仰望那位创造的大能者。我们的心需要无误的智慧来引导吗？让我们努力寻求那位藉肉身显出智慧的，「神又使祂成为我们的智慧。」（林前一:30）换言之，我们在基督里得着一切的丰盛。神的心意和情感在「基督耶稣」的人性寻得完全的目标。基督的位格既然完全的叫 神满意，就必然叫我们也满意。在我们与 神同行的时候，按着圣灵的恩典，我心中的满意必与日俱增。

主耶稣基督是唯一曾行经世途的完全人。祂的思想、言语、行动，都完美无缺。祂里头的道德本性，满足神圣的要求；所以，祂是完全匀称的，没有一点太特出。在祂里头，揉合了慑人的威荣和感人的温柔，叫人与祂同在对，心意安好。文士和法利赛人遇上祂责备，无言以对，但可怜的撒玛利亚人和那个「女人，是个罪人」，不自禁的受祂吸引。没有一点特性排挤别的，因为一切都匀称合宜。我们可从祂生活的每一片段，观察这一切。祂在五千人饥饿的人面前说：「你们给他们吃吧。」而当众人饱足，祂就说：「把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。」慷慨和节制同显出祂的完美；互不相干，各按本位而行。祂不能打发饥饿的人离去，也不能浪费 神的物。祂用自己的手，满足一家人的需要，叫他们得丰足、自由，及后祂要小心储存所余剩的。祂的手一方面供应人的需要，而另一方面，也制止浪费挥霍的行为。这位完全、属天的人不会吝啬，也不会放纵。

这是我们可贵的一课！我们曾多次把慷慨的事，变成不当的挥霍！另一方，我们曾多少次表现出守财奴的本色：我们吝啬的心曾多次闭着怜悯的心肠，拒绝那摆在我们面前的需要；而相反地，我们又常任意虚耗贺财，忽略了很多人的需要。读者啊！我们要细心研读「基督耶稣」人性的神圣图画。我们的「内心」充满基督一切的完美，和「使祂可以在凡事上居首位」（西一:18），这实在叫我们大大得力，心感舒畅。

请来看看基督在客西马尼园的时刻。在那里，祂跪在父面前祷告，深深表露祂的人性；但在出卖祂的一党人之前，祂十分镇静，满有威严，使他们退后倒在地上。祂在 神面前的举止是柔弱的，但在审判官和控诉者面前是尊贵不屈的。一切属祂的都是完全的。虚己与镇静，柔弱与尊贵，都是神圣完美的。

故此，当我们默想基督的神圣和人性的关系时，也能察觉同样完美的表现。祂曾说：「为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念么？」同时，祂回到拿撒勒后，作了一个完全顺从父母的榜样。祂曾对母亲说：「母亲，我与你有什么相干？」而当祂正接受十字架极大的痛苦时，祂温柔地把母亲交托祂所爱的门徒。于前者，祂分别出来，完全的表现拿细耳人的精神，为要成就父 神的旨意；于后者，

祂表现一个完美之心的温柔。拿细耳人的奉献和人的情感，都全然完美；二者互不相违，各处其所，照耀出无限光辉。

我们回来看本章。「细面」是素祭所必需的，是这位完全人的影像。没有一颗粗糙的谷粒，没有不均匀、不对称的，也没有令人感到不幼滑的。无论外来有何等大的压力，表面仍然十分均匀。祂从不受环境影响，以致滋扰不安。祂从不退想所走过的一步，或追溯所说过的一句话。祂常表现完全的均匀，而「细面」正好预表祂生活的表现。

在这一切事上，基督适与祂最尊贵、忠实的仆人，大异其趣。比方，摩西虽是地上最温柔的人，他仍「用嘴说了急躁的话。」我们看见彼得有热心、有斗志，但事情来到却受不了，怯懦退缩，不敢站在见证和羞辱之地。正要行动之际，奉献之心却不翼而飞。约翰常靠近基督，曾几何时，也表现出分党和不宽容的心。保罗是众仆人中奉献最深切的，我们仍看到他有参差的表现。他在大祭司面前说了些话，其后他要撤回。他写信给哥林多人，首先他有悔意，但后来就不感悔意了。在人身上，我们总找到些错失。除了基督，祂是「千万人中最美好的，全然可爱。」

我们来细察素祭，看见当中清楚简单的安排。第一，献祭的材料；第二，祭牲不同形式的献上；第三，有分于此祭的人。

至于材料，「细面」是基本的祭物。从中我们看见基督人性的预表，满有一切的完美。德性完美，预备行一切善事，按时候结果子。圣灵乐意揭示基督位格的荣耀，和祂无比的尊荣——基督在我们面前，与世上一切作一比较。圣灵说出基督与亚当相比，「头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。」（林前十五:47）首先的亚当在未堕落时，是「出于地」；第二个人是「出于天」。

素祭中的「油」是圣灵的预表。抹油之法有两种，而圣灵与道成肉身的儿子亦有两方面的关系。细面要「调」油，并且「浇」上油。这是预表。在真体中，我们看见可称颂的主耶稣基督，祂从圣灵「怀孕」，后被圣灵「膏」抹。（比较：太一:18，23；三:16）这是神圣的事！这事明明的表白出来，叫人心赞叹不已。圣灵亲自记下预表的内容，又亲自向我们显明真体。祂详述这些事，在利未记的预表和影像中，准确清楚的说明了，又叫我们在福音的记载中，看见其荣耀的真体。圣灵感动人写成旧约和新约，叫我们看见二者互相调合。

圣灵向重生的人揭示最深的奥秘，就是基督的人性，从童女腹中而生。路加福音对这奥秘有最全面的记述。这是路加福音的特点，看来圣灵特意要藉此神圣感人的方式，揭示「基督耶稣降世」。在马太福音，我们看见「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙」；在马可福音，我们看见神圣的仆人——属天的工人；在约翰福音，我们看见「神的儿子」——永生的道——生命——光，万物是借着祂造的。而圣灵在路加福音所说的伟大主题是「人子」。

天使加百列向马利亚宣布，将有尊贵的事临到她，是关乎道成肉身的大功的。她并没有心存不信，只是诚实单纯的问：「我没有出嫁，怎么有这事呢？」（路一:34）明显地，她以为这位荣耀者的诞生，是依着一般的生育原则。她的想法，正好让 神显出祂极大的美善和宝贵的亮光，表明关乎道成肉身重要的真理。天使回答童女的话，十分值得我们留意。「天使回答说：圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此所要生的圣者，必称为 神的儿子。」（路一:35）

这段经文很有意思。我们从中知道永生 神儿子，是藉「至高者的能力」，进入人体的。「你曾给

我预备了身体。」(比较：诗四十:6及来十:5)是人的身体，真正「血肉之体」。诺司底派或是隐秘派的言论没有根据，他们的理论不攻自破。前者的抽象概念冷然无味，后者的幻想迷糊虚假，都是不能认可的。基督是「神在肉身显现」，这一切都是深奥、坚定、神圣真实的。我们心中极需要的，神已赐结我们了。神在圣经的首一个应许宣布说：「女人的后裔要伤你（即那蛇）的头。」(创三:15)惟有一个真正的人，才能成就这个预言——这人的本性是纯洁、无瑕、不坏的。天使说：「你要怀孕生子。」[注三]为要叫人知道这次怀孕没有出错。天使实在证明永生神儿子取了「血肉之体」。祂是全然纯洁的，不能接受、保留，或有些微污点。我们要强调，主耶稣降世，是那「圣者」。祂既是完全，没有瑕疵，就没有衰败的根源。除非是与罪有关的，否则是不能衰败的。无论是性情上，或是关系上，基督的人性完全没有罪。在十字架上，罪归于祂，祂「替我们成为罪」。但素祭不是预表基督作人的背罪者。素祭预示祂完美的生命——祂在地上过受苦的生活，但不是一个背罪者——不是一个代罪者——也不是在神的手下。我们要认清楚。无论是燔祭或素祭，二者都不是预表基督作背罪者。于后者，我们看见祂活着；于前者，我们看见祂死了。无论如何，二者都不关于归罪的问题，或因罪而忍受神的忿怒。换言之，除了在十字架上，人若看基督作罪人代替的，都是剥夺祂生命的神圣荣美和尊荣，免除十字架的功效。再者，把利未记中的预表混淆了，叫人落在失望无助中。

我在这里规劝读者，对于主耶稣基督位格和关系的重要真理，他要十分审慎。人对于这真理出错，一切都失去保障。没有这真理为基础，神就不认可，更不会显明祂的同在。基督的位格是那永活、神圣的个心点，圣灵按照这中心的范围而工作。我们失去关乎基督的真理，就如船没有船舵和指南针，驶离碇泊之处，在汪洋大海上飘泊，面临被大浪打碎的危难。这样，我们只会碰上亚流派(Arianism, 译者按：此派人不信神儿子是神，说祂是被造的。)、不信派和无神论的大礁石。人若怀疑基督是永生神的儿子——怀疑基督的神性——怀疑基督无瑕疵的人性，这样，人就打开大闸门，让错谬的悲惨的潮泛滥，一发不可收拾。请不要以为这只是神学家所讨论的专题——一个好奇的问题——一个深邃的奥秘——是我们可以明明忽略的。不，这是个重要、基本的真理，要靠着圣灵的能力持守，甚至要暂时不谈一切别的，无论在任何景况下，不顾一切后果，都要承认这个真理。

我们只要靠着圣灵的恩典，接受父神启示祂儿子在我们心里，这样，我们的灵魂必蒙保守，不受仇敌试探，叫他不能为所欲为。他会利用似是而非的陷阱，用最可能诱人的解释法，遮掩亚流派和苏西尼派(Socinianism, 译者按，此派人不信三一神的道理)。但那真诚爱主的人知道这方法，它要怎样对待可称颂的主(而爱主的人将一切感谢归给主)、给主什么地位。但他不受影响，轻易地推辞它。我们大可无须人的理论，但不能没有基督——神的基督——神所爱的基督——神计划中的基督神的道基督。

主耶稣基督是神的永生子，在荣耀的三一神里，有祂明确的位格。祂是神在肉身显现，神越过万有，不但配得称颂，在肉身上有从神承受神圣、纯净、圣洁的性情，而且完全没有瑕疵，全不受罪和衰败的沾染。这就是基督的人性。在祂看来，祂随时可以回到天上；祂从那里来，就要往那里去。这里我不是说救赎爱的永远计划，或者是耶稣心中坚定的爱——祂对神的爱——祂对神选民的爱，又或者是一个作为，证明神与亚伯拉罕的后裔和一切受造物所立的永约。基督的话教训我们说：「基督必受害，第三日从死里复活。」(路廿四:46)祂必须受害，好叫救赎的大奥秘能全面彰显，

完全成就了。祂恩惠的旨意是「要领许多的儿子进荣耀里去。」(来二:10) 祂不会「仍旧是一粒」, 乃是那「麦子」, 要「落在地里死了」。我们愈深的探讨祂位格的真理, 就愈深的体会祂作为所带来的恩。

使徒提及基督「因受苦难得以完全」的时候, 祂看基督是「救他们的元帅」, 而不是永生的儿子, 因祂原本的位格和性情是神圣完全的, 不能加上什么。所以, 当祂亲口说:「今天明天我赶鬼治病, 第三天我的事就成全了。」(路十三:32) 的时候, 祂乃指自己在复活的大能下成全一切, 祂是整个救赎作为的完成者。在祂个人, 出客西马尼园时, 祂能说:「你想我不能求我父, 现在为我差遣十二营多天使来么? 若是这样, 经上所说, 事情必须如此的话, 怎么应验呢?」(太廿六:53-54)

人心必须对此事看得清楚——对于圣经说明基督在位格上的荣耀、性情上的神圣纯洁、和另外说明基督和祂百姓的关系, 与要完成救赎大功之间, 是神圣和谐的两方面。有些经文把两方面合并着说, 例如希伯来书五章八至九节说:「祂虽然为儿子, 还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全, 就为凡顺从祂的人, 成了永远得救的根源。」然而, 我们要记着, 无论基督是对堕落世界表明属神的爱, 或是按 神的计划作仆人, 没有一个自愿的关系, 或所遇见的一切事, 能稍打扰祂位格的纯洁、尊贵、荣耀。「圣灵要临到」童女身上, 「至高者的能力要荫庇」她, 而且「所要生的圣者, 必称为 神的儿子。」基督的纯洁和完全人性之深邃奥秘, 是历来至大的启示——「调油的细面」的伟大真体。

我们要察看, 主耶稣基督的人性与我们的人性, 二者不能有联合。纯洁的不能与不洁的相合, 不朽坏的不能与朽坏的结合。属灵的与属肉体的、属天的与属地的, 都不能相融。故此, 道成肉身并不如有人教训说, 基督取了我们堕落的本性, 叫我们与祂联合。祂若真如此行了, 就不须有十字架的死了。祂不必感到「迫切」, 要等那当受的洗成就——麦子不须「落在地里死了」。此刻何其灰暗。属灵的心眼要留心察看。基督断不会取犯罪的人性, 叫我们在其中与祂联合。请看马太福音记载天使对约瑟所说的话:「大卫的子孙约瑟, 不要怕, 只管娶过你的妻子马利亚来; 因她所怀的孕, 是从圣灵来的。」(太一:20) 请看, 约瑟血气的反感和马利亚的无知, 反而叫基督的人性圣洁之奥秘, 更全面的揭示出来; 而且天使的揭示, 表明基督的人性可防备仇敌一切褻渎的攻击。

信徒如何与基督联合呢? 是在道成肉身, 还是复活中呢? 必然是在复活中。「一粒麦子不落在地里死了, 仍旧是一粒?」(约十二:24) 从这方面看死亡, 基督与祂百姓是没有联合的。信徒是在新生命的大能中, 与基督联合。他们原本是死在罪中, 而基督在完全恩典中来到地上。祂是纯洁无罪的, 祂竟「成为罪」——「向罪死了」——好除去罪——复活得胜罪和一切属乎罪的; 在复活中, 祂成为新一族类的元首。亚当是旧造的元首, 旧造与祂一同堕落了。基督借着死, 亲身担负了百姓一切的罪担。祂完全满足了一切对罪人的要求后, 便复活过来, 得胜万有, 领他们与自己同进新造, 而祂是新造的元首和中心。故此, 我们读到圣经说:「与主联合的, 便是与主成为一灵。」(林前六:17) 以弗所书二章四至六节说:「然而 神既有丰富的怜悯, 因祂爱我们的大爱, 当我们死在过犯中的时候, 便叫我们与基督一同活过来。(你们得救是本乎恩) 祂又叫我们与基督耶稣一同复活、一同坐在天上。」以弗所书五章卅节说:「因我们是祂身上的肢体, 就是祂的骨祂的肉。」歌罗西书二章十三节说:「你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了, 神赦免了你们一切过犯, 便叫你们与基督一同活过来。」

可以引述的经文, 还有很多, 但上述经文已足够证明基督不是在道成肉身, 也不是在死里与我们联合, 乃是叫百姓「与基督一同活过来。」这事对读者不重要吗? 让读者在圣经的亮光中查看, 衡量一

切结果。先看基督的位格，再看祂的生命，人的光景，人在旧造里的本性，并信徒借着主的怜悯在新造里的地位。让读者循此理考虑，我相信他必不再轻看这事。最少，有一点可肯定，笔者认定这事成就了极重要的成果，才论述引证它。神的整个启示是息息相关的——圣灵亲手调配——每部分都一致，一点真理若受扰乱，整个真理结构就受损。每位基督徒的心都要如此考虑，叫自己存圣洁谨慎的心，以免稍有差错，损害完美的真理结构。每一块石头必须放在神所指定的位置，无疑，基督的位格是整个结构的楔石。

已看过「调油的细面」所预表的真理，现在来看另一句话的要点——「要用细面浇上油」。我们在这里看见主耶稣基督蒙圣灵膏抹的预表。主耶稣的身体不但在奥秘中从圣灵而生，而且受圣灵膏抹，成为纯净圣洁的器皿，合神所用。「众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子；又有声音从天上来，说：你是我的爱子，我喜悦你。」（路三：21—22）

主耶稣在公开事奉之前，受了圣灵的膏抹。这事对每一位渴望成为真正有力事奉神的人，实在十分重要。虽然基督从圣灵怀孕成为人，祂的位格是「神在肉身显现」，神本性一切的丰盛也居住在祂里面，但是祂来到世上成为人，目的是遵行神的旨意。无论是任何旨意，传讲福音、在会堂教训人、治愈病人、洁净麻风病人、驱逐污鬼、喂饱饥饿的人、叫死人复活，祂都全靠着圣灵而行。神儿子所喜悦的圣洁、属天器皿，是由圣灵模造，被圣灵充满膏抹，蒙祂引导的。

何等深刻、圣洁的教训！是一十分需要、十分有益的课！我们何等轻易走上未蒙差遣的路：我们何等轻易凭肉体之力而行！何等多看来是事奉的，但在神判断是本性的好动和不敬行为！我们实在要近前来，默想神圣的「素祭」——更全面的领悟「调油的细面」之意。我们要更深入的默想基督。祂虽在本身的位格中，有神圣的能力，但仍作了祂一切的工，行了一切神圣的事，最后，「借着永远的灵，将自己无瑕疵献给神。」（来九：14）祂曾说：「我若靠着神的灵赶鬼。」（参：太十二：28）

除了借着圣灵的能力行事，其他一切都是没有价值的。人可写作，但他若不蒙圣灵引导和使用，所写的就不能生长远果效。人可讲道，但他的舌头若没有圣灵的膏抹，所说的就不能生稳固的根。这是严肃的话，只要合宜的衡量一番，我们就能十分儆醒，恳切的倚靠圣灵，我们所需的，是完全虚己，这样，圣灵就能藉我们行事。一个充满自我的人，不能成为圣灵的器皿。这样的人先要虚己，然后圣灵才能用他。当我们默想主耶稣的位格和事奉的时候，我们看见祂在每一个环境片段中，都是凭圣灵的能力而行。基督到地上来作人，表明人不但要靠神的话而活，并且要靠圣灵行事。祂虽为人，祂的心意是完全的——祂的思想、言语、行为，都是完全的。除非有神话语的直接权威，和靠着圣灵的确实能力，祂一概不行事。噢！让我们在一件事上更靠近、更忠诚的跟随祂的脚踪。这样，我们的事奉会更有力，见证会更更有成果；而我们的一生会更全面的为荣耀神而活。

我们转过看，继续看素祭中的「乳香」。上面已提及了，「细面」是素祭的基本祭物，而「油」和「乳香」是附有的，二者的关系实有深切教训。「油」预表基督事奉的能力，「乳香」预表事奉的目的。前者告诉我们基督靠着神的灵行一切的事，后者表明一切都是为神的荣耀而行。乳香表明基督的生命，惟独为神而活。第二节证明说：「带到亚伦子孙作祭司的那里，祭司就要从细面中取出一把来，并取些油，和所有的乳香，然后要把所取的这些作为纪念，烧在坛上，是献与耶和華為馨香的火祭。」而素祭的真体——降世为人的基督耶稣也一样，祂可称颂的一生，惟独为神而活。每一个思想，每

一句说话，每一个眼神，每一次行动，都散发香气，升到神面前。在预表中，「坛上的火」发出乳香的香气；所以在真体中，祂的一生中更多受「炼」，就更显明祂的人性，全都如同馨香的气味，升到神的宝座前。在燔祭中，我们看见基督「无瑕无疵献给神」；而在素祭中，我们看见祂表现一切内在的尊贵，和祂人性的完全行为，都显给神看。在地上，有一个完美、虚己、顺服的人遵行神的旨意，因着神话语的权威，靠着神的话语而行。祂发出的香气，只是给神悦纳的。「所有的乳香」烧在坛上，简洁的表明其涵义。

我们来看素祭中一样不可缺的附物，就是「盐」。第十三节：「凡献为素祭的供物，都要用盐调和，在素祭上不可缺了你神立约的盐，一切的供物，都要配盐而献。」「立约的盐」表明约的持久性质。神亲自立定的一切事，永不能更改——没有势力可败坏它。在属灵和实际角度看来，这都不会高估这成分的价值。「你们的言语要常常带着和气，好象用盐调和。」（西四:6）完全人基督一切的说话，都表达了这原则的实意。祂的话不但是恩言，而且是严厉有力——祂的话都是神圣的，不受污秽和败坏的影响。祂所说道的话，都有「乳香」的芬芳，并且是「用盐调和」。「乳香」是最蒙神悦纳的，「盐」是对人最有益的。

可惜，有时人败坏的心和无明的口味，不能忍受神圣严肃的说话——用盐调和的素祭。请看在拿撒勒会堂的事例。（路四:16-29）那时，百姓「都称赞祂，并希奇祂口中所出的恩言。」但当祂用盐调和那些话，为要保守他们不受爱国的骄傲思想所影响，他们便带祂出那建在山上的城，要推祂下山崖。

在路加福音第十四章有同样事例。当主耶稣的「恩」吸引「极多的人」跟随祂的时候，祂立刻用「盐」调和，用圣洁忠信的话说明跟从祂的必然后果。先是：「请来吧，样样都齐备了。」这是「恩」。但其后是：「你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。」这是「盐」。恩典是有吸引力的，但「盐本是好的」；讲恩惠的道，众人喜听，但盐调和的道，人总舍之不顾。在某时候某环境下，「极多的人」会短暂寻求神恩典的纯净福音，但当有诚恳忠实的「盐」加入了，除了那些受神话语吸引的人，其他都会拂袖而去。

我已经看过素祭的成分，现在来看看那些在外面的东西。

第一样是「酵」。第十一节上：「凡献给耶和华的素条，都不可有酵。」这样东西在整本圣经中，都是恶的象征。在第廿三章里，我们看到五旬节所献上的东西中，有两个加酵的饼；但在素祭中，酵是必不能用的。这是预表基督耶稣的人性，所以没有酸的、胀大的东西，也没有恶的东西。在基督里，没有天性的酸味，没有虚饰，也没有骄傲；一切都是纯洁、可靠、真挚的。祂的话有时会直率，但并不尖酸。祂的风范是从来不夸大，祂的举止处处显出祂实在是常靠近神的一位。

我们十分认识那些徒负耶稣之名的人，酵在他们显出了它一切的本质和效用。但我们只能找得一束无瑕的果子——完全无酵的素祭。感谢神，那束果子是属我们的——我们靠着此素祭在圣所之前，与神相交。我们的心被神苏醒过来，认识基督人性的完全和无酵本质，实在深得益处和舒畅——默想那位纯全无酵者的事奉和生命。在祂一切的思想、情感、渴求、想象中，连一点酵的粒子也没有。祂是无罪、无瑕、完全的人。我们靠着圣灵的能力，愈认识基督人性的一切，我们就愈深切经历那恩典，它是如何引导这位完全人，来取代祂百姓的罪之后果，为他们被钉在十字架上。然而，这方面的思想完全是关乎我们可称颂的主作赎罪祭的。在素祭说，罪不是当中的问题。素祭不是预表

背罪者，乃是预表真正、完全、无玷污的人。祂借着圣灵怀孕而生，被圣灵膏抹，有无酵的本质，并且在世上过无酵的生活。祂常向 神散发本性尊荣的香气，在人面前，举止「和气，好象用盐调和」。

此外，另有一成分如「酵」一样，是在素祭外面的，就是「蜜」。第十一节下：「因为你们不可烧一点酵一点蜜，当作火祭献给耶和華。」就如「酵」在本质上，是代表明明可知的恶，而我们也看「蜜」是象征表面的甜蜜和吸引力。 神不认可二者——二者完全被纳在素祭之外——都不宜献在坛上。有些如扫罗一样的人，会着手分辨那些是「下贱瘦弱的」，那些不是。但 神的审判把亚甲列为亚玛力王最卑贱的儿子。无疑，人会有些良善的德行，但我们要看得合宜。「你得了蜜么，只可吃够而已。」（箴廿五:16）但要记着，蜜不在素祭中，也没有预表的真体。有圣灵的丰满，有乳香的香气，有「立约的盐」的调和。这些东西都伴着「细面」，都在「素祭」的真位格中出现，只是没有「蜜」。

这一切对人心是何等深切的功课！其中包含何等有益的教训！我们可称颂的主耶稣晓得如何处置血气的事，和血气的关系。祂知道什么分量的「蜜」才是「够」。祂曾对母亲说：「岂不知我应当以我父的事为念么？」（路二:49）而且祂又把母亲交托所亲爱的门徒说：「看你的母亲。」（约十九:27）换言之，血气的事从不能打扰基督完全的人性，把一切献给 神。单从血气的根据看来，马利亚和其他人会想，她与可称颂的主有属人的关系，可给她一些特别权利和影响力。但请看：「当下耶稣的母亲和弟兄（肉身的），来站在外边，打发人去叫祂。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉祂说：看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。」（可三:31-32）这位显出素祭真体的主如何回答呢？祂立即弃下工作，赶着要响应血气的呼唤吗？不是这样。祂若然这样行了，就是素祭与「蜜」调和的表现。「蜜」实实在在的被摒弃，无论在什么情况下，每当要侍候 神的要求，祂都显出圣灵的大能，「乳香」的香气，和「盐」的真缔。「耶稣回答说：谁是我的母亲？谁是我的弟兄？就四面观看那周围坐着的人，说：看哪，我的母亲、我的弟兄！凡遵行 神旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母亲了。」（可三:33-35）[注四]

以属灵准绳适应血气的要求，而又不会影响主的心意，这是基督仆人的一件大难事。我们知道，于我们可称颂的主，祂的适应是神圣的，于我们，那些神圣的责任常公然地忽略了。我们会看重一些幻想的事，以为是服事基督的。 神的真理常因表面的福音工作而牺牲了。我们要记着，真正奉献的起点，常是在一切敬虔的要求得到确定之时。我若处身一事奉岗位，是每天由早上十时至下午四时，在这段时间内，我就无暇出外探访和传道。我若经营生意，就要有敬虔的态度，保持生意廉洁无私。我家中的事乱七八糟，就无权外出传道，因为这只会令 神圣洁的道受辱。有人会说：「我感到蒙召，要去传福音，但我发觉自己的职位和事业是障碍。」你若蒙 神呼召，作福音的工作，你就不能把二者混为一谈，要辞退职位和结束事业，持着敬虔的态度，奉主的名走上事奉的路。很明显，我一日占着职位，或继续事业，我的福音工作，必须在这职位或事业的敬虔要求得到圆满答复时，才算是起点。这就是奉献，其他一切都是混乱，无论动机是怎么的好。我们要称谢 神，主耶稣的一生是在我们面前的完美榜样， 神的话给新造的人充足的指引。故此，我们蒙召，在不同的关系和情况中，也不至犯错；而在 神公义管治的不同要求上， 神的权能也补满这些关系和情况的需要。

我们回到本章的第二个题目，就是准备素祭的方式。我们读到，这方式就是经过火。素祭「用炉中烤的」，「用铁鏊」，或「用煎盘作的」。烤的过程指示献祭之意义。素祭被喻为「馨香的火祭」——这词从没有应用在赎罪祭和赎愆祭中——明显没有为罪受苦之意——没有为罪承担 神忿怒而受苦之

意——也没有作罪人的代替，在无限公义下受苦之意。「馨香的火祭」和为罪受苦，根据利未祭司的规例，是完全不能共存的。我们若引入为罪受苦之意，就全然破坏了素祭的预表。

素祭特别预表主耶稣的一生，我们默想这祭，可清楚看出三类受苦，就是为义受苦、因着同情的力量受苦、和预知的受苦。

基督作神的义仆，在一切与祂相违的情景中受苦，这与为罪受苦适得其反。分辨二祭之别，殊为重要；混淆二者，必招致大错。作义者而受苦，代表神，站在世人之中，这是一件事；而代替世人受苦，落在神的手下，这是另一件事。主耶稣一生为义受苦，而祂的死才是为罪受苦。在祂一生中，世人和撒但作尽一切，甚至在十字架上，也是倾尽全力。当他们作尽了一切——对他们的死敌行尽人所能行，并残酷的对抗，那里仍有一难以探究的幽暗和可怕之境。这位背罪者要经过此境，完成祂的作为。祂一生常走在神的脸光下，没有云儿遮阻，但在咒诅的木头上，罪的黑影介入其间，遮蔽那光，使祂发出奥秘的呼喊声：「我的神，我的神，为什么离弃我？」（可十五:34）此刻，祂孤独的站立，永世垂记。基督在地上的一生中，天是无时无刻的向祂敞开，表达神在祂里得着满意。但神在十字架上离弃祂，因祂以自己的生命为罪献为祭。基督若一生背罪，那么，十字架和祂一生的其他日子有何区别呢？为何祂的一生没有被神离弃呢？基督在十字架上和基督在圣洁的变象山上，有何区别呢？祂在山上被神离弃了吗？祂在山上是背罪者吗？这些问题很简单，就让那些持基督一生背罪之论的人回答吧。

一个很清楚的事实是，无论是基督的人性，或与祂有关连的事，都不能把祂与罪、忿怒、或死亡拉上关系。祂在十字架上「成为罪」，忍受父神的忿怒，付上祂的生命，为罪成了完全的赎价。但这些全不关乎素祭。对，我们看见烤的过程——经过火，但这不是神的忿怒。素祭并不是赎罪祭，乃是「馨香的火祭」。故此，其含意实在有限，而在知识上的解释亦须小心。我们看基督人性无瑕疵宝贵的真理，和与祂有关连的事，要存圣洁忌邪之心。人说祂降生，成为背罪者，或看祂在律法的咒诅和神的忿怒下。这种说法是违反神整体真理的。天使宣布道成肉身的真理，而蒙圣灵感动的使徒，也曾再三强调。再者，这种说法破坏基督一生的整个特性和目的，也抹去十字架的特有荣耀。这种说法降低罪的本质，也轻蔑赎罪的本意。换言之，此说离开主体启示的要旨，而在我们四周埋伏着无数的破坏和混乱之言论。

其次，主耶稣因着同情的力量受苦。这种受苦的特性，向我们揭示祂柔和的心。人的痛苦哀愁，常触动祂爱心的弦线。这个完全的心有属神的情感，不能不感罪带给人类的痛苦。虽然祂是自由的，不牵涉入痛苦的因果关系，乃是属天的，在地上活在一个完全属天的生命里；但是祂因着极同情而生的力量，临近人痛苦的深处。祂既有完全人性，就能感受人的痛苦。祂的感受比那些亲尝苦况的人更深。再者，祂能在神面前预知痛苦及其因由，按其大小和特性认识它。祂感受过人从没有感受过的。祂的感受——祂的爱心——祂的情感——祂整个品德和精神构造都是完备的，因此，无人能知道祂活在世上的日子，曾经受过多少痛苦。祂看见人类在沉重的罪孽和可怜的光景中挣扎，又看见受造之物都在苦轭下叹息。囚奴的呼喊声传至祂耳中，寡妇的眼泪在祂面前流，哀恸和贫穷触动祂仁慈的心，疾病和死亡使祂「心里悲叹」；祂为了同情人而受的痛苦，是远超过人所能想象的。

以下一段经文是描述这方面的受苦的。「到了晚上，有人带着许多被鬼附的，来到耶稣跟前，祂只

用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说：祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。」（太八:16-17）这完全是同情心——在祂里面有全面同情的力量。祂没有疾病，也没有软弱。于祂，那些称为「无罪的软弱」的事，只证明祂确实、真正、完全的人性。但因着全面的同情，「祂代替我们的软弱，担当我们的疾病」惟有完全人能这样行。我们会同情别人，或互相同情，惟有耶稣能把人的软弱和疾病算在自己帐上。

若然主耶稣在降生，或在与以色列人和人类的关系上背负这一切，我们就会失去一切由祂甘愿同情而来的美善和宝贵。有必然的负担压在祂肩膀上，祂就不能作自愿的事。在另一方面，我们在个人和相对的情况下，看见祂有完全的自由，不受人的痛苦所影响，并且看见那生发自由的源头。放此，我们能认识那完全的恩典和怜悯，就是祂在真同情里所显的力量，「代替我们的软弱，担当我们的疾病。」基督甘愿同情人的惨况而受苦，和基督为作罪人的代替而受苦，二者有很显著的区别。前者显于祂的一生中，而后者只在祂的受死上。

最后，我们来看基督预知的受苦。十字架的黑影横穿过地投在祂的路上，造成一种十分显著的受苦，是明显有别于祂的赎罪受苦、为义受苦、或因着同情而受苦的。我们先引一段经文为证：「耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随祂。到了那地方，就对他们说：你们要祷告，免得入了迷惑。于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：父啊，你若愿意，就把这杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。有一位天使，从天上显现，加添祂的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上。」（路廿二:39-44）我们再读：「于是带着彼得，和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，和我一同儆醒。……第二次又去祷告说：我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。」（太廿六:37-42）

从这些经文中，我们明显看见一些放在可称颂的主面前的东西，是祂从未遇过的。有一只满载、为祂预备的「杯」，祂仍未喝下。祂若是一生背罪，为何在想到将要面对罪和忍受 神的忿怒时，仍有如此剧烈的「伤痛」呢？祂若一生背罪，基督在客西马尼园，和基督在十字架上，二者有何区别呢？有经历上的区别：因为祂并非一生背罪。有何区别呢？祂在客西马尼园预知十字架！祂在十字架上实际忍受痛苦。在客西马尼园，「有一位天使，从天上显现，加添祂的力量」；在十字架上，祂全然被离弃，没有天使来侍候。在客西马尼园，祂称 神为「父」，在那不可言喻的关系中，享受完全的交通；但在十字架上，祂呼喊：「我的 神，我的神，为什么离弃我？」在这里，背罪的主仰望永生公义者的宝座，看见黑暗遮盖了宝座，那坚定圣洁的荣颜向祂避而不见，因为祂「替我们成为罪」。

我相信读者亲自查考这题目，是没有困难的。他必能追溯，仔细认识我们可称颂的主一生受苦三方面的特性，分辨它们，是有别于祂死的受苦——祂为罪受苦。也看见在人类和撒但倾尽全力攻击祂后，仍有一完全独特的受苦，就是为罪在 神手下受苦。祂上十字架之前，能常仰望、取用祂父脸上的荣光。在极黑暗的时刻，祂可从上头寻得肯定的供应。祂在地上的道路艰巨难走，这世界又敌挡祂纯净、圣洁的本性，祂要「忍受罪人这样顶撞」，并且忍受「辱骂你人的辱骂，都落在我身上」。祂不忍受又如何呢？祂被人误会、曲解、辱骂、诋毁、控为疯子、指被鬼附。祂被出卖、否认、弃绝、嘲弄、击打、吐唾液、带荆棘的冠冕、被驱逐、定罪、钉在两个囚犯之中。祂在人的手下忍受这一切，

并不是撒但压在祂心灵上，一切难以言喻的恐怖。我要再次强调，在人类和撒但倾尽全力敌挡主之后，我们可称颂的主、我们的救主，要忍受一件事，其他的痛苦与这事相比，就算不得什么。这就是 神掩面不看的痛苦——三小时的黑暗和可怕的幽暗，祂在这段时间中的受苦，惟有 神才能知道。

圣经提及我们与基督的受苦有分，是简单的指着祂为义受苦——祂在人的手下受苦。基督曾为罪受苦，好叫我们不须为罪受苦。祂忍受了 神的忿怒，好叫我们不须忍受 神的忿怒。这是我们得平安的根据。论到从人而来的困苦，我们愈忠心跟随基督的脚踪，就愈多经历从这方面而来的苦；然而，这却是一分赏赐，一分特权，一分恩惠，一分尊荣。（参看：腓一:29-30）跟随基督的脚踪行——享受与祂同行——处一个与祂同情的地位，是一分极高贵的特权。愿我们更全面的认识跟随主之道！可惜！我们常没有跟随，却是自满——如同彼得以「远远的跟着」自满——远离被辱和受苦的基督。毫无疑问，这一切都是我们的严重损失。我们若多认识祂的受苦，那冠冕会在我们心中，更加闪烁生辉。当我们退缩，不愿与基督的受苦有分，就失去祂同在深切的喜乐，和那分盼望祂将来荣耀的生活力量。

我们已看过素祭的成分，并素祭献上不同的形式，剩下来要论及的，就是那些有分于献素祭的人。他们是祭司家的首领和成员。第十节：「素祭所剩的，要归给亚伦和他的子孙，这是献与耶和華的火条中为至圣的。」在燔祭中，亚伦的子孙就是所有真信徒的预表，不是悔改的罪人，乃是敬拜的祭司。而在素祭中，我们看见他们靠以色列 神桌子上所剩下的得喂养。这是既高贵又圣洁的特权，惟有祭司能享有。我要引述一段较长的经文，说明「素祭的条例」的大特点。「素祭的条例，乃是这样：亚伦的子孙要在坛前，把这祭献在耶和華面前。祭司要从其中，就是从素祭的细面中，取出自己的一把，又要取些油，和素祭上所有的乳香，烧在坛上，奉给耶和華為馨香素祭的纪念。所剩下的，亚伦和他子孙要吃，必在圣处不带酵而吃，要在会幕的院子里吃。烤的时候不可掺酵，这是从所献给我的火祭中，赐给他们的分，是至圣的，和赎罪祭，并赎愆祭一样。凡献给耶和華的火祭，亚伦子孙中的男丁，都要吃这一分，直到万代作他们永得的分。摸这些祭物的，都要成为圣。」（利六:14-18）

这里，我们看见教会美丽的影像，她在「圣处」，就是在圣洁的实意中，靠「基督耶稣降世」——一切的完美得喂养。这是我们凭神恩典所得的分，但要牢记，这分要「不带酵而吃」。我们在罪恶中放纵，就不能靠基督得喂养。「摸这些祭物的，都要成为圣。」我们的地位、行径、性格及关系，都必须圣洁，然后，我们才能靠素祭得喂养。最后，素祭是「亚伦子孙中的男丁，都要吃这一分」的。换言之，要享受这圣洁的分，就得依着神圣的办法，必须有真祭司的力量。亚伦的「子孙」表明祭司工作的力量。亚伦的「女儿」是软弱的。（比较：民十八:8-13）有些东西是儿子可以吃，女儿不可以吃的。我们的心要诚恳的渴望至高的尺度，衡量祭司的力量，从而执行最高的祭司功能，并且于极高贵、为祭司而设的粮食有分。

结束时，我要补充一句，我们借着恩典，「得与 神的性情有分」。我们若活在这性情的力量里，就能跟随祂的脚踪行（我们从素祭的预表认识祂）。我们若虚己，我们的每一动作都会散发属神的香气。无论大小事奉，都能借着圣灵的大能显出基督的香气。出外探访，写信，讲道，给门徒一杯凉水，赈济贫人，或吃或喝，都能散发耶稣的恩典和祂名的香气。

此外，我们若常治死血气，就可显出在我们里头的，是不朽坏的，甚至每一句话，也有与 神同在相交的「盐」调和。但我们在一切事上失败，也有亏缺。我们走自己的路，令 神的圣灵担忧。我

们的事奉很容易便寻求自己的好处，或是讨悦别人，失去「调和」我们说话的作用。故此，我们常缺少「油」，「乳香」和「盐」；而同时，有容让血气的「酵」和「蜜」出现的趋势。从来只有一完美的「素祭」（按：指主耶稣）；感谢 神，我们在祂里头蒙悦纳。我们是那位真亚伦（指基督）的「子孙」，我们是在圣所中，靠那圣洁的分得喂养。幸福的地位！幸福的位分！愿我们少作事，多享受这些分！愿我们的心从世上一切退出来，反而更深入的认识基督。愿我们密切的注意祂，轻看四周的吸引；在我们的路上，也不让五花八门的事物，令我们心猿意马，不知所措。无论是天色常蓝或四野漆黑，是柔和南风或北风刮面，在平静安好的湖面上或在巨浪滔天的汪洋中，愿我们都在基督里喜乐。感谢 神！「我们遇见了」祂，祂是我们永远满意的分；我们要在永世，住在主耶稣的神圣完美里。当我们亲眼看见祂是那位自有的，我们的眼目就可永远瞻仰祂。

愿 神的灵在我们心中作大能的工，使我们「心里」的力量刚强起来。愿祂使我们靠那完全的素条得喂养，就是靠 神得喂养！这是我们圣洁、可喜的特权。愿我们认识这特权，又更全面的认识它！

[注二：换言之，赎罪祭并不是主要的。当然，有赎罪就有罪的问题。]

[注三：「及至时候满足， 神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下。」（加四:4）这段经文极重要，因它说明我们可称颂的主是 神的儿子，也是人子。「神就差遣祂的儿子，为女子所生。」这真是个宝贵的见证。]

[注四：在这段美善的经文中，重要的是看到遵行 神旨意的人。要与基督建立一亲族关系。但祂肉身的弟兄只按血气而行，一点也不明白。肉身的弟兄与常人一般，因为「人若不重生，就不能见神的国。」（约三:3）马利亚若只有耶稣母亲的地位，就不能算是得救的人。她必须相信基督，正如亚当的每一个后裔一样。她要借着重生，从旧造进到新造去。这位有福的妇人，要把基督的话藏在心里，才能有得救的根据。无疑，她是「蒙大恩的」，成为蒙拣选的器皿，得如此圣洁的职事。但她仍是失丧的罪人，要「以 神我的救主为乐」（路一:47），正如其他人一样。她站在同一地位上，蒙同一宝血洗净，穿上同一件义袍，唱颂同一的诗歌。与一切祂神的赎民同蒙天恩。

道成肉身并不是基督取了人的性情，叫人与祂联合之所在。这方面的认识可加强、澄清上述论点的意义。这个真理要细心研究。哥林多后书有全面的解说：「原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死。是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。」（林后五:14-17）

第三章

我们愈仔细的默想献祭的事，就愈全面的看到只一样的祭，是不足以叫人看见完全的基督。惟有把各样的条齐集一起，才能形成一个确实的概念。每样祭都有其本身的特色。平安条和燔祭，有多处不同的地方。我们清楚的认识各不同之处，有助体会每样祭的含意。

我们把平安祭和燔祭作比较，看见三方面的动作——「剥」，「切成块于」、「脏腑与腿，要用水洗」——完全略去。这就是当中的特点。我们在燔祭中看见基督亲自献给 神，蒙 神悦纳，故此，是预表祂亲自作完全的牺牲，和祂彻底顺服的过程。平安祭的中心思想是敬拜者的交通。基督不但独一为神所欣赏，而且也是敬拜者与 神交通时所欣赏的。所以，整个过程的动作，是较平淡的。无论人心

中的爱是多么高尚，也不能全面体会基督奉献给 神的高峰，或 神悦纳基督的高位。从来只有 神留意耶稣的心跳。因此，要有预表表明基督之死主要的特征，就是祂借着死完全的献给 神。燔祭就是这个预表，本段首句提及的三方面动作正是指着燔祭说的。

我们也看看祭性的特色。在燔祭中，祭牲是「一只没有残疾的公牛（或羊）」；但在平安祭中，祭牲是「无论公的，是母的」，纵然都是要，没有残疾的。无论我们看基督独为 神所欣赏，或为敬拜者在与 神交通中所欣赏的，他的性情必须完全一致，没有丝毫改动。「是母的」获准在平安祭中献上，因为这祭在乎敬拜者欣赏那位可称颂之主；在基督里，是「昨日今日一直到永远是一样的。」（来十三：8）

再者，我们在燔祭中看到，「祭司就要把一切全烧」；而在平安祭中，只部分烧了，就是「脂油、肝子、和腰子」。平安祭是十分简单的，祭牲最好的部分放在 神的坛上。脏腑——内藏的力量——可称颂的耶稣温柔的情感——献给 神，就是献给那位能完全欣赏祂一切所献上的。亚伦和他的子孙靠「摇的胸」和「举的腿」得喂养。[注五]（细心参看：利七：28-36）所有祭司族的成员都与他们的首领相交，于平安祭有分。今日，所有真信徒借着 神的恩典，都成为 神的祭司，靠真平安祭（按：指主耶稣）的力量和情感得喂养，因祂仁爱的心享受快乐的确据，在祂能力的膀臂下不住的得安慰和坚固。[注六]「这是从耶和华火祭中，作亚伦受膏的分，和他子孙受膏的分，正在摩西叫他们前来给耶和华供祭司职分的日子，就是在摩西膏他们的日子，耶和华吩咐以色列人给他们的。这是他们世世代代永得的分。」（利七：35-36）

这些都是燔祭和平安祭重要的区别。当这二祭放在一起看，人就能清楚看出二者的区别。平安祭含有比基督奉献给 神的旨意更深的意义。敬拜者出现了，他不但是旁观者，而又是参与者；不但观看，而且饱尝。这是平安祭显著的特色。我在燔祭中看主耶稣，祂是那位专心献上，为要荣耀 神、完成 神旨意的。我在平安祭看主耶稣，祂是那位为无用、无助罪人藏贮仁爱，预备大能膀臂的。在燔祭中，胸、腿、脏腑、头、脂油、全烧在坛上——一切献与 神为馨香的火祭。但在平安祭中，那合宜的分是留给我的。我不是孤单的得个人所需的分，完全不是。我在交通中得喂养——与 神相交，也与同我一起作祭司的相交。我在那完备和可喜的智慧中得喂养。这供应我心灵的同一祭牲，也叫 神的心得了舒畅，兼且，那供应我的分儿，也供应那些与我一同敬拜的人。相交的秩序是——与 神相交——与圣徒相交。在平安祭中，没有孤立的事情。 神有祂的分，祭司家也有。

平安祭的真体也如此。耶稣是属天喜悦的对象，祂也是每位信徒享喜乐、得力量、蒙安慰的泉源；不但个别给每个信徒，而且在交通中给 神整个教会。 神在祂无穷恩典中赐给百姓自己所拥有的。「我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的。」（约壹一：3）是的，我们对耶稣所存的意念永不能凌驾 神的意念。我们的判断常有大亏缺，故此，在预表中，亚伦家不能于脂油有分。我们永不能达到属 神判断的准则，完全参透基督的位格和牺牲。所以，亚伦家可享「摇的胸和举的腿」。这一切叫人心充满安慰和喜乐。主耶稣基督是那位「曾死过，现在又活了，直活到永永远远」的。今天，祂是 神的意念和眼前独一无二的对象；而且，祂在完全恩典中赐结我们祂位格的恩福、荣耀之分。基督也是我们的对象——我们心中的目标，我们的诗题。基督「借着他在十字架上所流的血，成就了和平」，就升入天堂，差下「另外一位保惠师」圣灵，我们借着圣灵大能的事奉，靠我们神圣的「平安祭」之「胸和腿」得喂养。祂实在是我们的平安。 神喜悦我们建立这平安，我们平安祭的香气已经舒畅了 神的心。我

们这样认识，实在是我们莫大的喜乐。这预表的独特吸引力正在此。基督是燔祭，叫人心发出感赞；基督是平安祭，建立人良心的平安，满足心灵的深切和多方需要。亚伦的子孙会站在燔祭坛前，看着祭火上腾到以色列 神面前，看见祭牲烧成灰烬。他们看见这一切，便俯伏敬拜，但不能从中为自己拿走什么。在平安祭中却不是如此。他们不但看见当中散发馨香的气味归结 神，而且他们可得当中的一大分儿，叫他们在快乐、圣洁的交通中得喂养。

每位真祭司得胸和腿之前， 神已经得了祂的分。他能这样认识，必叫他的喜乐倍增。这样的思想叫敬拜和交通富健康、力量、热心、和高尚的学习，揭示 神奇异的恩典；祂赐我们与祂有同一对象、同一主题、同一喜乐。凡不及的位分，祂都不能满意。父神给浪子供应肥牛犊，与他相交。 神给赐浪子的，是祂桌子之位，供应祂所吃的结浪子。平安祭的意思是：「我们理当欢喜快乐。」——「我们可以吃喝快乐。」（路十五:23, 32）这是 神宝贵的恩典。无疑，我们于这恩典有分，理当欢喜。当我们听见可称颂的 神说，「我们可以吃喝快乐」，我们的心理当不断涌流出赞美和称谢。 神在罪人的救恩和圣徒的相交中的喜乐，要引发人和天使的赞美，直到永远。

我们比较过平安祭和燔祭，现在可来看平安祭和素祭的异同。主要区别是平安祭须流血，素祭不用流血。二者皆是「馨香」的祭，我们利未记第七章十二节知道此二祭有紧密的关系。但平安祭与素祭的异同，都满有意义和教训。

惟有在与 神相交中，人心灵才因默想主耶稣基督的完美人性而喜悦。圣灵 神必须借着圣经，指引我们，传授异象，使我们能注视「基督耶既降世」的人性。圣灵启示基督在「成为罪身的形状」中，曾在地上生活劳苦，照亮这黑暗的世上，显出祂位格属天的光辉和荣美。祂象明亮的星宿，在天边迅速流走，直至远离罪人的视线。

世人不能享受这一切的默想，和在相交中的喜乐，因为没有这相交的基础。平安祭圆满清楚说明相交的基础。第二节：「他要按手在供物的头上，宰于会幕门口，亚伦子孙作祭司的，要把血洒在坛的周围。」敬拜者与基督的丰满、宝贵、荣美相交稳固的基础，是素祭所无的。基督借着圣灵恩惠的力量，进到我们的相交之中。我们站在「基督的宝血」所预备的台上，带着平静的心，敬拜的灵，去参透主耶稣基督人性一切的奇妙表现。我们若轻看素祭以外的基督，就必缺少一名分，就是我们默想、欣赏祂的基础。若然没有流血，罪人就没有名分和立足之地了。但利未记第七章十二节把素祭和平安祭联在一起，要教导我们，当我们的的心灵找到了平安，我们就能在主里喜乐，因祂「成就了和平」，也是「我们的和睦」。

我们要清楚明白，在平安祭中，有流血和洒血，但没有背罪的概念。我们在平安祭中看基督，祂并不是站在我们面前，作背负我们罪的背罪者，如同赎罪祭和赎愆祭一样，乃是我们与 神和睦、快乐相交的基础。若然是说及背罪的问题，就不会有这样的记载：「是献与耶和華為馨香的火祭。」（第五节；比较第四章十至十二节）虽然背罪并不是当中的思想，但是人可从各方面认识自己是罪人；若然不是，人就不能享当中的分。我们要与 神相交，就必须「在光明中」。我们怎能在光明中呢？这句宝贵的话是唯一根据：「耶稣的血也洗净我们一切的罪。」（约壹一:7）我们常住在光明中，就能看出一切与光明背道而驰的，另一方面，也深感这血的价值，并这血使我们在光明中的权柄。我们愈靠近 神，与 神同行，就愈认识「基督那测不透的丰富」。

我们在 神面前，是因为我们于属 神的生命有分，和站在属 神的义上。我们要把握这真理。父 神要浪子坐在他的桌子前，穿上「上好的袍子」；神看父子关系无缺。浪子若仍然穿着破烂衣服，或在家中作「雇工」，我们就听不到那些光荣的话：「我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。」（路十五:23-24）所有真信徒也是这样，旧性情不再存在 神面前。

神算旧性情死了，它们就是死了。旧性情向 神是死的，向信心也是死的，必须置诸死地。改良旧性情不能使我们进入属 神的同在，惟有一个拥有新性情的人才能。浪子不是藉修补他先前的破衣，而赚得父亲桌子的席位，乃是穿上一件他从未看过、从未想过的袍子。浪子没有从「远方」带着袍子回来，也没有在途上自备，乃是父亲在家中为他准备的。浪子没有造袍子，也没有从旁协助，缝造袍子，乃是父亲为他造妥的，喜见他穿上。他们坐下，相交快乐，享用「那肥牛犊」。

我要引述一大段关乎「平安祭的条例」的记载，当中有些要点独特有趣，值得参考。「人献与耶和華平安祭的条例，乃是这样。他若为感谢献上，就要用调油的无酵饼，和抹油的无酵薄饼。并用油调匀细面作的饼，与感谢祭一同献上。要用有酵的饼，和为感谢献的平安祭，与供物一同献上。从各样的供物中，他要把一个饼献给耶和華為举祭，是要归给洒平安祭牲血的祭司。为感谢献平安祭牲的肉，要在献的日子吃，一点不可留到早晨。若所献的，是为还愿，或是甘心献的，必在献祭的日子吃，所剩下的第二天也可以吃。但所剩下的祭肉，到第三天要用火焚烧。第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳，人所献的也不算为祭，反为可憎嫌的，吃这祭肉的，就必担当他的罪孽。挨了污秽物的肉，就不可吃，要用火焚烧。至于平安祭的肉，凡洁净的人都要吃，只是献与耶和華平安祭的肉，人若不洁净而吃了，这人必从民中剪除。有人摸了什么不洁净的物，或是人的不洁净，或是不洁净的牲畜，或是不洁可憎之物，吃了献与耶和華平安祭的肉「这人必从民中剪除。」（利七:11-21）

最重要的，是叫我们能准确的分辨肉体中的罪和良心上的罪。我们若对二者混淆不清，我们的心灵必忧乱，敬拜也受亏损。我们细心查考约翰壹书一章八至十节，就看到关乎这题目的亮光，清楚体会平安祭的整个教训，和当前所论及的重点。除了那些行在光明中的人，没有能这样认识藏在人里面的罪的了。「我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。」（约壹一:8）在这节经文前，我们读到：「祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」（约壹一:7）这就是我们肉体中的罪，和良心上的罪之区别，清楚明确。有人说信徒在 神面前，良心上是有罪的。这说法招致人疑惑耶稣之血的洁净功效，并且否认圣经所记载的真理。耶稣的血若能完全涤罪，信徒的良心就完全洁净了。 神的话指出事实，我们必须牢记，我们从 神自己得知信徒在 神眼中真正的光景。我们常告诉 神我们所处的景况，多于让 神说明我们在基督里的地位。换言之，我们多注意自己的良心状况，而少注意 神亲自的启示。

神根据祂本体的一切，并借着在基督里所成就的一切，晓谕我们。这就是 神启示的本质和特性，信心要牢牢的把握，这样，心灵就充满完全的平安。 神的启示是一件事，我的良心是另一件事。

圣经告诉我们，在良心上，我们是无罪，另一方，圣经也清楚有力的告诉我们，在肉体中，我们是有罪。「我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。」每位有「真理」在心中的人，都知道有「罪」在他肉体中，因为真理向他启示一切事物的本相。既然如此，我们要做什么呢？我们有特权，行在新性情的能力中，使那在我们肉体中的「罪」，不能在「罪」行上显出来。基督徒的地位是得

胜、自由的。他不但蒙拯救，脱离罪孽，而且他的生命，也脱离了罪的律。「因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。因为已死的人，是脱离了罪。……所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。……罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。」（罗六:6-14）罪显在一切败坏之中，但信徒「向罪死了」。如何？他在基督里死了。在血气而言，他死在罪个；在恩典而言，他向罪死了。对于一个死人，人能要求什么？没有能要求的。基督「向罪死了，只有一次」，而信徒也在祂里面死了。「我们若是与基督同死，就信必与祂同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作祂的主了。祂死是向罪死了，只有一次；祂活是向神活着。」这对信徒有什么作用呢？「这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。」（罗六:8-11）这是信徒在神面前的不变地位！虽然他在肉体中有罪，但是他有圣洁的特权，脱离罪的辖制，享受自由。

但「若有人犯罪」，当怎样行呢？蒙感动的使徒给我们一个圆满、有福的答案：「我们若认自己的罪，神是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」（约壹一:9）认罪是叫良心得自由的途径。使徒没有说：「我们若祈求赦免，祂是有恩典、怜悯，会赦免我们的。」无疑，孩童向父亲说出他的需要，是最快乐不过的——告诉他自己的软弱，承认自己的愚昧、缺点、失败。这一切都是实在的。而我们的父神是满有恩惠、怜悯，在祂儿女一切的软弱无知中，扶持他们。这也是同样实在的。但同时，圣灵借着蒙感动的使徒宣布：「我们若认」罪，神是「信实的、是公义的，必要赦免」我们。所以，认罪是神圣的表现。一位基督徒在思想、言语、行为上犯了错，日复日、月复月的祈求，但竟得不到确据。但借着约翰壹书一章九节，他已得着赦免的确据了。祂在神面前真心悔罪的时刻，凭简单的信心知道自己完全蒙赦免，完全得洁净。

无论是为着神的性情，是基督的牺牲，或是人心灵的状况，祈求赦免和承认己罪，是有极大的道德区别的。一个人祷告的时候，会承认己罪。无论如何，二者的区别仍在。无论在思想、言语、行为，我们要常紧随圣经。很明显，当圣灵提及认罪时，并不是说祷告。同时，圣灵知道认罪的道德因素及其实在效果，是有别于祷告的。其实，人有不断祈求神赦免罪的习惯。这表明人对神在基督的性格和作为所启示的真理，没有认识，并十分无知。此外，人对基督的牺牲与信徒的关系，并那神圣救人脱离良心罪担和那洁净人罪的，也是无知。

对于所有信徒的罪，神藉基督的十字架完全解决了。于这十字架，信徒本性和良心上一滴一滴的罪，都全然得赎。故此，神不须要另一与世人和解之法，也不须任何东西引领祂的心，临近信徒。我们不须祈求神要「是信实的，是公义的」，因祂的信实和公义，已经荣耀地在基督的死上表明、证实、答复了。我们的罪永不能介入神的同在，因为基督已背负了一切罪，除掉了一切罪。但我们若犯罪，良心必有所感，而圣灵也感动我们知罪。祂不能容让一些思想不受审判。怎么样呢？我们的罪介入了神的同在吗？罪能介入至圣所的圣光吗？断乎不可。那里有「中保」——「那义者耶稣基督」维持我们所站的地位，使它完整无缺。虽然罪不能影响神对我们的意念，但是罪能影响我们对神的意念。[注七]罪不能介入神的同在，但罪能以极悲痛可耻的形式进入我们心中。罪不能遮掩中保，使祂离开神的视线，但罪能挡着我们，使我们看不见神。罪如又厚又黑的云层，遮盖我们的属灵视野，使我们的心灵支取不到父神脸上的荣光。罪不能影响我们与神的关系，但罪能严重的影响

我们享受 神的同在。如此，我们要作什么呢？圣经回答说：「我们若认自己的罪， 神是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」（约壹一:9）我们借着认罪，良心得洁净，恢复甜蜜的相交关系。乌云消散，那使人沮丧、衰退的影响除去了，我们对 神的意念修直了。这就是属 神的方法。我们可确实的说，人心真知道认罪的重要，就能感受使徒说话的神圣能力：「我小子们哪，我将这些话写结你们，是要叫你们不犯罪。」（约壹二:1）

有一些求赦免的祷告，可说是看不见十字架牺牲带来完全赦免的地位。 神若赦免我们，必然「是信实的、是公义的」作成了。很明显，我们的祷告若是真诚热切，就不会成为 神信实和公义的基础，叫我们罪得赦免。惟有十字架的作为能赦免罪。在十字架上， 神的信实和公义完全建立了，要解决我们实际的罪和血气的根源。 神已经审判了罪，就是审判了钉「在木头上」的代罪者；而在认罪的行动中，我们要审判自己。这是属 神的赦免和恢复。良心上有微小的罪仍未承认、仍未审判，我们与 神的相交就会全面破坏。但肉体中的罪并不如此。我们若容让罪在良心上，就不能与 神相交。神彻底的除去了我们的罪，叫我们能与祂同在，而只要我们常与祂同在，罪就不会打扰我们。我们一旦离开祂的同在，甚至只在思想上犯罪，我们的交通必然中断，直至借着认罪，除掉罪为止。认罪唯独根据主耶稣基督完全的牺牲和作义的中保。

最后，说到人心在 神面前的情况，和人心对可恶之罪的道德感觉，我们不能高估祷告和认罪的区别。一般的说，我们祈求赦罪，比认罪为容易。认罪要审判自己，祈求赦免就不必了。区别乃在此。审判自己是甚有价值、健康的基督徒生活操练，所以每位热心基督徒必须看重这个学习。

祈求赦免和承认己罪的区别，可引用处置孩童的事作证。一个孩童若犯了错，他恳求父亲宽恕，较公开、无保留的认罪为容易。求宽恕时，孩童心中会产生好些意念，要抵销罪恶的感觉。他会暗暗的想，筹算起来，自己不应受重责，最合宜的，是向父亲求宽恕。但承认过错，只有一件事，就是审判自己。此外，孩童恳求宽恕，以为可逃避犯错的后果。但严明的父母会力求公正，处置道德的罪恶，就是要犯错的人全面认错，审判自己。

神的儿女行差踏错， 神就会这样处置他们。整件事要陈明，作全面审判。祂不但叫我们害怕罪的后果，而且恨恶罪，因为罪在祂眼前，是极可恶的。我们犯罪后，只前来祈求，但对罪的感觉和逃避罪的心，就不甚着急，结果，我们高估了自己的情况，以为仍可享美好的相交。罪一切道德的影响，会波及我们整体的属灵情况，并我们的整个性情和实际事奉。每一位有经历的基督徒，必十分清楚这一点。[注八]

上面所思想的话，都与「平安祭的条例」的两点主要原则有紧密关系，并且证实了这关系。

利未记七章十三节说：「要用有酵的饼。」同一章廿节又说：「只是献与耶和华平安祭的肉，人若不洁净而吃了，这人必从民中剪除。」这两段经文向我们清楚陈明两件事，就是我们肉体中的罪和我们良心上的罪。容许有「酵」，因为敬拜者的本性有罪；禁止「不洁净」，因为敬拜者的良心不能有罪。罪若成了问题，交通就失去了。 神知道我们肉体中有罪，就借着赎罪的血，为人的罪满足一切义的要求，并供应一切需要。故此，我们读到关乎平安祭中有酵饼的话：「从各样的供物中，他要把一个饼献给耶和华为举祭，是要归结洒平安祭牲血的祭司。」（利七:14）换言之，敬拜者本性中的「酵」，借着祭性的「血」成了完全。取得有酵饼的祭司，必须是那位洒血者。 神已经将我们的罪，从祂面前永远

除去。虽然我们的肉体中有罪，但是这些罪并不是祂眼中的物件。祂只看见这血，所以，祂能与我们同行，让我们与祂同享无间断的交通。但我们若容让「罪」在肉体中滋长，成为「罪愆」，那我们再吃平安祭肉之前，必须要有认罪、赦免、洁净。敬拜者要从民中剪除，因为在礼上不洁净。这要回答暂停信徒交通的原因：有未认的罪。我们试图在罪中与 神相交，就是陷于亵渎中。暗示 神会与罪为友同行。「我们若说是与 神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。」（约壹一:6）

我们在这节经文的真理亮光中，看见人以为容让罪占据己心是属灵的记号之说法，是何等大的错谬。罪和罪愆会成为我们与 神交通的根据吗？断乎不会。我们已经看过，罪一日仍在我们面前，交通必受阻碍。我们只能「在光明中」相交；毫无疑问，在光明中是没有罪的。那里没有别的，只有这除掉我们罪，领我们近前来的血，和保持我们靠近 神的中保。罪已经永远涂抹， 神与敬拜者相交的台上，是圣洁无罪的。什么构成父与浪子的交通呢？是浪子的破衣吗？是「远方」的豆荚吗？决不是。浪子没有带什么回去，乃是父爱的丰富供应——「那肥牛犊」。 神与每位真敬拜者的关系也如此。他们一同在圣洁、高贵的交通中得喂养，靠祂的宝血享受永远的联合，就是在罪不能近的光中。

不要以为长久注意罪，可增加人心的真谦卑。人可引起对罪深切、悲哀的忧郁，但至诚的谦卑乃从一截然不同的源头流露。浪子是在远方，或是在父怀和父家表现得更谦卑呢？恩典提升我们与神享至高的相交。这样，岂不是恩典引领我们流露至诚的谦卑吗？毫无疑问。从除掉罪而来的谦卑，比因发觉罪而生的谦卑，更加忠诚。前者是与 神有关的，后者是自己的。真正的谦卑是与 神同行，活在祂指示我们的智慧和实意中。 神使我们成为祂的儿女，我们惟有靠祂而行，才会谦卑。

在完结这部分的解说前，我要谈论主的晚餐。主的晚餐是教会主要的交通，只要看得合宜，可与平安祭的教训放在一起。我们守主的晚餐，必须认识饼和杯的实意，并且存感恩的心，这才是有智慧。主的晚餐是特别的感恩筵席——为已成就的救赎而感恩。「我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体么？」（林前十:16）主的晚餐表明藉基督的死完全除掉罪，故此，一个服在罪重担下的人，决不能有属灵的智慧吃这筵席。「你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。」（林前十一:26）在基督的死中，信心看见一切属乎旧造的，都完结了，并且看主的晚餐「表明」主的死，信徒的罪担由主承担，永远除去。这是荣耀的纪念。那曾束缚我们的罪链，已经被基督的死永远折断了，不能再绑着我们了。我们围绕主的桌子，享受征服者的喜乐。我们回顾十字架，那里的仗已打胜了；我们前瞻将来的荣耀，将得永远、完全的胜果。

是的，我们肉体中有「酵」，但我们的良心上并没有「不洁净」。我们不是注视我们的罪，乃是注视基督在十字架上背负了我们的罪，并且永远把罪除去。我们不是自欺，说我们的肉体中无罪。我们也不是否认 神真理的话和基督之血的功效，拒绝我们良心上无罪宝贵的真理，因为「祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」很多挂名的基督徒聚集在主的晚餐前，气氛沉郁。这是十分可怜的光景。人既误解福音的基本真理，其他就不消说了。我们实在知道，主的晚餐若不根据救恩、赦免、良心得救，人就会忧心忡忡，乌云盖面。本是纪念基督的聚会，反而排挤了祂；本是庆祝已成就的救赎，反成了后退的踏脚石。设立的定例用错了，人就陷于黑暗、混乱、错误中。

平安祭美好的设立，是何等的不同！在平安祭预表的含意中，我们看见洒血之时， 神与敬拜者能感受快乐、平安的相交。血建立了平安，交通在这基础上进行。平安出了一个细小的问题，必对交

通构成致命伤。我们若妄自努力，要达至与 神相和，这是我们不认识交通和敬拜。平安祭的血若不流出，我们就没有「摇的胸」和「举的腿」作供应了。另一方面，血既流出，平安便成就了。神亲自成就平安，信心看这已足够，所以，我们借着信与 神相交，因已成就的救赎得智慧和喜乐。我们在 神已作的工上，尝受 神喜乐的生气。我们在 神同在的丰满和祝福中，靠基督得喂养。

我们再看「平安祭的规例」另藏的真理，正与上述的论点有关。「为感谢献平安祭牲的肉，要在献的日子吃，一点不可留到早晨。」（利七:15）换言之，敬拜者的交通永不和祭牲分隔（祭牲是交通的基础）。人若有属灵力量维持关系，也能维持敬拜和交通，满有生气，常蒙悦纳。可惜，人不能持久。我们必须靠近祭牲，无论在心灵、情感、经历上也要如此。这样，我们的敬拜就有力量，能持久。起初，我们会有些行动和敬拜的表现，心中充满基督；但结束时，我们的心会被自己所作所说的占据，或是充塞了人的思念。这样，我们就跌进所谓「圣物中的罪孽」的情况。这是十分严肃的，要分外儆醒。我们起初会在圣灵里敬拜，但最后落在肉体中。我们要常留心，不容许自己片刻离开圣灵的力量，因为圣灵要使我们常充满基督。圣灵若有五句敬拜或感谢的话，我们就说这五句话便是了。我们若多说，就是过时吃祭肉了。不是「悦纳」的了，乃真是「可憎嫌的」了。愿我们牢记这点，并儆醒不倦。我们不必恐慌， 神必借着圣灵引导我们，并在一切敬拜中叫我们充满基督。 神只悦纳那些属 神的，所以， 神只要我们献上那些属乎祂的。

「若所献的，是为还愿，或是甘心献的，必在献祭的日子吃，所剩下的第二天也可以吃。」（利七:16）人到 神面前，甘心敬拜，这种敬拜有更大属灵的力量，不只是一时感到大蒙怜悯。人若从主手中得到特别的眷顾，他的心就立刻涌现感谢。这种敬拜是因眷顾而生的，无论如何，只甘心还愿便是了。但是，圣灵引领人甘心献上赞美的祭，这祭就能持久。属灵的敬拜常与基督宝贵的牺牲相连。

「但所剩下的祭肉，到第三天要用火焚烧。第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳，人所献的也不算为祭，反为可憎嫌的，吃这祭肉的，就必担当他的罪孽。」（利七:17-18）一切与基督没有直接关系的， 神都看为没有价值。有许多看起来是敬拜的，最后只发觉是血气兴奋的感受；表面的献上，只是属肉体的敬虔。血气可藉各种事物，表现它的宗教，例如壮丽堂皇，礼仪行列，风气态度，礼服袍子，动人的礼拜仪式，和一切盛壮仪文的吸引等等。可惜，当中并没有属灵的敬拜。今天，戏剧院和演奏厅常有同类庄严的聚集，为要唤起和满足那所谓宗教的敬拜。

我们防范这一切，要儆醒、牢记：「 神是个灵，所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」（约四:24）当今的宗教装饰得十分漂亮，甚具吸引力。约自中世纪开始，宗教便藉助高尚的情趣，和文化启蒙时代的力量。雕刻、音乐、绘画的宝库，全数注入宗教里，加强宗教的麻醉力，令无知大众昏昏入睡，让死亡、审判、火湖的可怕偷进来。宗教此时仍强说：「平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿。……我已经用绣花毯子，和埃及线织的花纹布，铺了我的床。我又用没药、沉香、桂皮，熏了我的榻。」（箴七:14-17）败坏的宗教有很大势力，引诱那些不听从智慧之言的人。

读者要小心这一切，要看见你的敬拜，是与十字架作为不能分割的；看见基督是敬拜的根据和内容，圣灵是敬拜的能力。小心你只有外表的敬拜，不可夸大心中的力量。要常防范这种罪恶，其初段影响是最难发觉和防备的。开始时，我们要在敬拜的真义中唱一首诗歌；但结束前，我们会缺乏属灵能力，落在罪恶的光景中，就如在第三日吃平安祭的肉一样。我们唯一的保障是靠近主耶稣。我们若

为 神曾特别怜悯施恩，甘心献上「感谢」，就让我们在基督的牺牲和基督的名里献上。我们的心若要前来「甘心」敬拜，就让我们在圣灵的能力里敬拜。我们这样的敬拜，要表现出敬拜的生机、香气、风尚、高贵道德。父 神是我们敬拜的对象，子 神是内容，圣灵 神是能力。我们这样学习敬拜，必有美好的表现。

主啊，愿一切敬拜祢的百姓，灵、与魂、与身子都在祢永远同在的保障下，不受虚假敬拜和败坏宗教的污秽影响，也救我们脱离这个死亡和有罪之躯的阻碍！

（按：虽然平安祭依次序说，是排在第三位的，但是在祭的「条例」排在最后位置。这样的安排，有其含意。除了在平安祭之外，其他献祭都没有全面揭示敬拜者的交通。在燔祭中，基督把自己献给神；在素祭中，我们看见基督的完全人性；在赎罪祭中，我们知道罪已经连根拔除；在赎愆祭中，信徒生活上的罪愆，已经得解决。但这些祭并没有揭示敬拜者交通的教训。这是平安祭的教训。它的条例放在最后，是让我们知道，当人要靠基督得喂养，必须是那位完全的基督；人要注意祂的生命、性情、位格、作为、职事。再者，我们的罪和罪愆永远除掉，在基督里得喜悦，靠祂得喂养，直到永远。我们查考献祭时，若忽略上述有意义的次序，就是一大错过了。「平安祭的条例」若依照献祭的次序，就该尾随素祭的条例。但取而代之的是，「赎罪祭的条例」和「赎愆祭的条例」排在先，然后以「平安祭的条例」作完结。）

[注五：「胸」和「腿」是爱和能力的象征——情感和力量。]

[注六：利未记七章卅一节更佳美有力：「胸要归亚伦和他的子孙。」所有真信徒都拥有靠基督的爱得喂养的特权——祂的心自愿为他们流露不死、不变的爱。]

[注七：读者要牢记，这里所说的题目，全没有引述约翰福音十四章廿一至廿三节的重要、实在真理。就是父 神对顺命儿女的大爱，并父 神和子神要与这等儿女享受特别的交通。愿这真理借着圣灵 神的笔，写在我们的心上！]

[注八：读者会对使徒行传第八章西门的例子，不甚明白。但他真可说是「在苦胆之中，被罪恶捆绑」，不能算是 神儿女的榜样。他的例子不影响约翰壹书一章九节的教训。他不是儿女。故此，不是代求的对象。我要补充一点，就是基督祷告的主题，与上面的论述无关。我不想离开论述的主题。要避免立下死硬的规条，在任何情况，人均可向 神呼求所需的。 神常在听着，必回答所求的。]

第四章至第五章十三节

我们看过「馨香」的祭，再来看「赎罪」。赎罪分为两类，就是赎罪祭和赎愆祭。前者分为三等，第一是为「受膏的祭司」和「全会众」献祭，二者的礼仪相同。（比较第四章三至十二节，及十三至廿一节）无论是召会的代表，或召会本身，罪的结果都一样，二者都牵涉三件事： 神在召会中的住处，召会的敬拜，个人的良心。这三件事都倚靠血，故此，在第一等的赎罪祭中，有三样东西要用血的。「在耶和華面前，对着圣所的幔子，弹血七次。」（第四章十七节）这要保障耶和華与百姓的关系，耶和華也住在百姓中间。我们再看：「又要把些血抹在会幕内，耶和華面前香坛的四角上。」（第四章七节上）这要保障召会的敬拜。血涂在「金坛」上，要保存敬拜的真基础，火焰和馨香之气可以不断的上升。最后，「再把公牛所有的血，例在会幕门口，燔祭坛的脚那里。」（第四章七节下）我们看见个人良心的要求，得到圆满的答案，因为铜坛是个人近前来、 神与罪人相会的地方。

其余的两等，是为「官长」和「庶民」的，要解决个人良心的问题；所以，只有一样东西要用血的。所有的血倒在「燔祭坛的脚那里」。（比较第四章七节和廿五及卅节）读者若渴望仔细认识这奇妙的预表 [注九]，就要特别留心这一切的安排，考查其神圣精密。

个人的罪，不会伸延，超过个人良心的范围。「官长」或「庶民」的罪，不能趋近「香坛」——祭司敬拜之地，它不能靠近「圣所的幔子」——「神住在百姓中神圣的范围。这样的查究是好的。我们不可在祭司敬拜的地方，或在召会中，提出一个个人罪行和失败的问题，必须循个人的途径解决。人多犯此错。他们来到召会中，或来到祭司敬拜的明显地方，自己的良心污秽了，就拖累整个召会，损害敬拜。这种情况要小心查察防范。我们要谨慎而行，好叫我们的良心常在光明中。可惜！当我们失败，就寻求很多途径。让我们寻求神，神就解决我们个人的失败。我们的良心清洁完全，就能有真正的敬拜，而召会真正的地位也得到保持。

上面已经详谈三等的赎罪祭，要来仔细查考第一等所揭示的原则。我们如此看，可对各方面的原则，有合宜的概念。在进行比较之前，读者请先注意第四章二节的要点。这节经文含有：「人若在无知中犯罪」之意。这要表达一点极有福的真理，是与主耶稣基督的赎罪有关。我们默想赎罪，看见它是远超过良心要求的，纵使良心已经有极纯净的情感。我们有特权，看见神的圣洁、公义、威荣，全然得满足。神居所的圣洁和神与百姓关系的根据，永不受人良心的标准限制，无论其标准有多高的。人的良心会忽略很多事情——很多事情会逃离人的知觉——人心会看很多事情是对的，但神不能容忍这些事情，结果，人到神面前的路、人与神的关系、人向神的敬拜，全都受阻了。若然基督对罪的救赎只限于人的理解范围，我们为何感到缺少平安的真实根据。我们要知道，罪已经按神的衡量标准赎去了——祂宝座的要求已经完全满足了——罪在祂坚定圣洁的光中，已经受到神圣的审判。这真叫人得着平安。完全的救赎已经为信徒备妥，赎他们脱离无知的罪。基督的牺牲奠下信徒与神的关系和相交的基础，这都是因着神对祂牺牲的要求和衡量估计。

基督的牺牲实在有不可言喻的价值。人若不紧握这救赎的特点，就不能有平安，对基督作为的范围和丰富，并祂作为所建立的关系，也不会有合宜的认识。神知道一切的需要，叫人在祂面前没有半点疑惑；十字架已经充充足足的供应一切所需的。依照神的意念，罪若不按理处置，神与人的相交是完全不可能的。虽然人的良心会满意，但是问题仍在。神已经满意吗？这问题若得不着肯定的答案，相交是永不能存在的。[注十] 意念会常压在心头，生活片段也明明显示，这一切圣洁的神不能容忍。是的，我们会「误犯」错事，但这事会常在神面前，因祂知道一切。故此，人不断有恐惧、疑惑、焦虑。这一切都由神解决，因为罪已经赎了；赎罪不是根据我们的「误犯」，乃是根据神的知识。这确据叫人心和良心大得安息。神一切的要求，已经全由祂的作为满足了。祂亲自作供应，所以，信徒的良心在圣经和圣灵的教导下更能精炼，在神圣的感动下，认识一切合宜留在圣所的道德，醒觉每件不宜在神面前的事。他会更全面、更清楚、更深切体会赎罪祭的无限价值。这祭不但远超过人良心的极限，而且完完全全的满足一切神圣洁的要求。

人「误犯」罪的事实，有力的证明人对罪无能为力。人怎能对付人所无知的呢？人怎能处置他良心从不晓得的呢？不可能。人对罪无知，证明人无能除掉罪。人若有不知道的，他能作什么呢？没有。他既无知，也无能为力，一切就不能了。「误犯」的罪，清楚表明人对必须解决的每样罪，是没有确实

的概念；人从来没有回答那些更高的要求。人在这等基础上，不能有平安。人常有痛苦忧虑，恐怕事情背后有错失。人的心若没有圣经见证的引导，就不能享受心中的安息，也不知道神圣公义的不变要求已经解答了。那么，他心里必会局促不安，而这些不安的情绪，会阻碍他的敬拜、交通、见证。我若对解决罪的事心感不安，就不能敬拜，无论与神或与人，也不能享受交通。对于为基督作智慧、有力的见证人，就更不消说了。在我们能「用心灵和诚实拜祂」之前，我们的心必须在 神面前安息，有完全赦罪的确据。良心上若有罪咎，心中就必有恐惧。只有一个充满恐惧的心，并不是一个快乐的心，也不是一个敬拜的心。惟有基督的血能叫人心充满甘甜和圣洁的安息，而从这样的心，真正和可悦纳的敬拜才能达到父 神面前。至于我们与 神的百姓相交，并我们在人面前事奉和作见证，这个原则也有效。一切的安息必须根据确实的平安，这平安根据一个完全蒙洁净的良心；一个完全蒙洁净的良心根据我们一切的罪已经完全蒙赦免，无论是知识上的罪，或是误犯的罪。

我们前来比较赎罪祭和燔祭，看看基督两方面显著的区别。观点不同，基督却是一位。每个祭的祭牲都「没有残疾」，这是容易了解的。无论我们从那一种观点看，主耶稣基督是那位纯洁、无瑕疵、圣洁、完全的主。是的，祂曾在丰富的恩典中屈尊。作祂百姓的背罪者。但祂是完全、无瑕疵的基督。祂落在极深的羞辱中，仍然完全无罪恶，使祂本体的荣耀受玷污。我们可称颂的主有祂本体的威荣、无瑕疵的纯洁、属 神的荣耀，这一切都显在赎罪祭中，如同显在燔祭中一样。无论祂站在什么地位上、任职什么岗位、作什么工作、占坐什么位置，祂本体的荣耀都能照耀出来，显出一切神圣的光芒。

无论在属祭或在赎罪祭，基督同一的真理都能清楚的看见。不但在献祭是「没有瑕疵」的，而且在「赎罪祭的条例」上，也清楚的看见。「赎罪祭的条例乃是这样，要在耶和华面前宰燔祭牲的地方，宰赎罪祭牲，这是至圣的。」（利六:25）二祭的预表，都指着同一伟大的真体，纵使二条表明祂两方面显著不同的作为。在燔祭中，基督满足神圣情感的要求；在赎罪祭中，基督满足人深切的需要。那个表明祂是 神旨意的完成者，这个表明祂是人的背罪者。于前者，我们看见祭牲的宝贵；于后者，我们看见罪的可恶。这些就是二祭主要的区别。我们仔细查看，就能看出这点真理。

首先，我们看燔祭时，指出了燔祭是甘心祭。「他的供物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。」（利一:3）[注十一]但「甘心」这个词，在赎罪祭中没有出现。这点正是我们所预料的。在燔祭中，圣灵保守当中启示的目标，就是甘心祭。基督的食物就是遵行 神的旨意，不问原由。祂从来没有过问杯中的分，只从父 神接过杯来。父 神允许的，祂已经满意。燔祭正是这样的预表主耶稣。但在赎罪祭中，我们看见截然不同的真理。这祭的预表，并非表明基督「甘心」成为 神旨意的完成者，乃是那可怕之「罪」的背罪者，而且忍受一切罪可怕的后果，最可怕的，是 神掩面不看祂。故此，在赎罪祭中，「甘心」这词不能协调至灵启示的目标。在这祭的预表中，「甘心」是完全没有地位的，而在燔条中，却有神圣地位。「甘心」的出现与否，都同样的神圣；二者同样表明利未记的预表是完全、神圣的划分。

我们从上段所看见的正好解释主曾说过的两句话。祂曾说：「我父所结我的那杯，我岂可不喝呢？」又说：「我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。」（约十八:11；太廿六:39）前者是完全履行那关乎祂一生的话：「 神啊，我来了为要照你的旨意行。」这是基督献上作燔祭的说话。另一方面，后者是基督默想自己将如赎罪祭献上时说的。我们继续看，就知道祂在赎罪祭中的地位 and 这地位对祂的影响。但

这二祭的整个教训，很有意思，充满教训意义。燔祭既然表明基督的心已经完全准备，为完成神的旨意献上祂自己；赎罪祭就是表明祂已经完全承担人罪的后果，进到最远离神的地方。基督乐意遵行神的旨意，基督曾一次离开父神脸上的荣光。没有一个祭能单独预表祂这两方面。我们先要有一个预表，叫我们知道祂是那位乐意遵行父神旨意的；然后，我们要有一个预表，叫我们知道祂是那位因背罪而暂离圣洁性情的。称谢我们的神，祂为我们预备了这二祭。燔祭完成其一，赎罪祭完成其二。我们愈全面认识基督奉献给神的心，就能愈全面的体会祂对罪的憎恨；能愈全面的体会基督对罪的憎恨，就能愈全面的认识祂奉献给神的心。此消彼长，这边厢用「甘心」一词，那边厢不用，二者各有其特定的含意。

有人会问：「基督为赎罪献上自己，岂不是遵行神的旨意呢？既然是，怎会有退缩不遵行神旨意的呢？」神的「定旨先见」是基督要受苦，这是肯定的；再者，基督也乐意遵行神的旨意。但我们如何看这句话：「倘若可行，求你叫这杯离开我」呢？这岂不是基督的心声吗？而呼求者的心声岂不是没有预表的吗？毫无疑问。若果主耶稣这句话没有预表来表明，那些摩西的约中之预表，就有很大的空隙。燔祭并不这般反映基督，其中也没有相近的描述。惟有赎罪祭恰当的预表主耶稣在极度困苦中，说出那句话，因为我们发觉惟有在这种情况下，才能叫祂无瑕的心灵说出这句话。十字架可怕的影子、羞辱、咒诅，并它将要遮盖了神脸上的荣光，都临到祂的心灵，叫祂不能不呼求：「倘若可行，求你叫这杯离开我。」但祂说了这句话后，立刻表明祂的顺服说：「只要照你的意思。」何等的苦「杯」，竟叫主完全顺服的心说：「求你叫这杯离开我！」何等顺服的心，竟在极苦的杯将临时说：「只要照你的意思！」

我们要来看一个作代表的动作——「按手」。这动作在燔祭和赎罪祭也有。于前者，按手表明献祭者和无瑕的供物联合；于后者，按手表明献祭者的罪归到供物的头上。这是预表，我们看见真体，就能学到一个安慰人心和叫人得造就的真理。人若更清楚认识和全面经历这个真理，他的心会享受更大的平安。

按手的动作有什么教训呢？教训是：基督「替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。」（林后五：21）基督代替我们的地位并承受一切的后果，好叫我们可以得着祂的地位并其一切美果。基督在十字架上被治罪，好叫我们在无限圣洁前得称为义。基督被逐离神面前，因为罪全归到祂头上；我们蒙悦纳进入神的家和神的怀里，因为有完全的义归结了我们。基督要忍受神掩面不看，好叫我们可支取神脸上的荣光。基督要经过三小时的黑暗，好叫我们可行在永远的光中。基督片刻被神离弃，好叫我们可永享神的同在。一切要临到我们这些败坏罪人身上的，都归到基督的头上，好叫一切赐给基督这救赎完成者的，都赐给我们了。基督被挂在咒诅的木头上，一切仇敌都敌挡祂，好叫我们不受任何攻击。基督与我们在死亡和审判中联合，好叫我们与祂在生命和义上联合。基督喝了忿怒的杯——震颤的杯，好叫我们喝救恩的杯——无限福分的杯。基督按我们应得的惩罚被治，好叫我们按他应得的赏赐得福。

这就是按手动作所表明奇妙的真理。敬拜者按手在燔祭牲的头上时，问题已经不是敬拜者如何、或他配什么，乃完全是祭牲在耶和華的判断中如何。祭牲若没有瑕疵，献祭者也就没有瑕疵；祭牲若蒙悦纳，献祭者也蒙悦纳。献祭者与祭牲完全联合。在神眼中，按手的动作使二者合一。神通过

祭牲看献祭者，这是燔祭的情况。但在赎罪祭中，献祭者按手在赎罪祭牲的头上时，问题乃是献祭者的光景，并他的地位。祭牲按献祭者应得的惩罚被治，祭牲与献祭者完全联合。在神的判断中，按手的动作使二者合一。献祭者的罪在赎罪祭中对付了。这是极大的区别。虽然二者都是按手的动作，而二者都是表明联合，但是二者的结果相异其趣。那义的被治为不义，那不义的蒙悦纳为义。「因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。」（彼前三:18）就是这教训了。我们的罪使基督被钉十字架，但基督带我们进到神面前。基督根据祂完全的作为，带我们进到神面前，我们在祂完全的悦纳里；祂从死里复活，除掉了我们的罪。基督背负我们的罪，远离神的圣所，好使祂能带我们近前来，凭着信心进入至圣所，因为我们的良心已蒙祂宝贵的血洗涤一切罪痕。

我们愈细心比较燔祭和赎罪祭，就能更清楚的体会上述的真理，明白二祭中的按手及其结果。

在本书第一章中，我们留意到「亚伦的子孙」在燔祭出现，而不是在赎罪祭。他们是祭司，有特权站在坛旁，观看蒙悦纳之祭火，上腾到主面前。但在赎罪祭中，首先是审判罪严肃的问题，而不是祭司的敬拜或称颂，因此，亚伦的子孙没有出现。赎罪祭的真体是我们这些悔改的罪人与基督的关系，而燔祭的真体是我们作敬拜的祭司，穿上救恩的袍子仰望基督。

再者，读者要留意，燔祭的皮要「剥」去，而赎罪祭不要。燔祭要「切成块子」，而赎罪祭不要。燔祭的「脏腑与腿」要「用水洗」，而赎罪祭完全省去这过程。最后，燔祭烧在坛上，而赎罪祭烧在营外。这些重要的区别，是二祭的特点。我们知道每句神的话，都有其独特意思。每位聪敏、细心的研读圣经的人，都留意到上述的区别。他既留意到这些要点，就去查考其真正含意。对这含意无知，是会有有的，但冷淡不理的态度，是不应有的。每一段圣经的记载，尤其是摆在我们面前丰富的经文，我们若忽略一点，就会侮辱这位神圣的作者，我们的心灵也得不着益处。对于每一小节经文，我们若不赞叹神智慧的安排，就只好承认自己的无知。人冷淡不理，忽略这些经文，暗示人看圣灵写下一些多余的记载，不值得费煞思量。这种想法并不是一个心意正确的基督徒的想法。圣灵若在写下赎罪祭的条例时，省略上述的礼仪——燔祭中的重要礼仪，其中必有充分理由，并且有重要意义。我们要体会这些用意。

神在每样献祭中，都有祂特别的设计。赎罪祭宣布基督的作为，祂在审判上取代我们的地位。故此，我们不能在「剥」的预表动作中，寻求祂赎罪的作为。我们也不能在「切成块子」的动作中，无论在整体上或在极细微的特征上，看见祂赎罪作为的显明。我们更不能在「脏腑与腿要用水洗」的意义中，看见祂个人、实际、本质上彰显赎罪的作为。

这一切都是我们可称颂主作燔祭预表，因为我们在其中看见祂亲自献在耶和華的眼前，满足耶和華的心意，牺牲在耶和華的坛上。这一切都不关乎归罪、忿怒、审判的问题。相反，赎罪祭并不是表明基督是谁的重要概念，而是说明什么是罪；不是表明耶稣的宝贵，乃是说明我们有可憎的罪。在燔祭中，基督亲自献给神，为神所悦纳；一切已经作成，每一方面都彰显祂是谁。在赎罪祭中，因为神要审判罪，情况就适得其反。这一切都十分清楚了，不必花费精神，只自然流露出预表的特性。

虽然赎罪祭主要的目的是预示基督代替我们，而不是基督的自体，但是这预表有一点是表明祂全然为耶和華所悦纳的。请看这段经文的记载：「要把赎罪祭公牛所有的脂油，乃是盖服的脂油，和脏上

所有的脂油，并两个腰子，和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，与肝上的网子和腰子，一概取下，与平安祭公牛上所取的一样。祭司要把这些烧在燔祭的坛上。」（第四章八至十节）就是在赎罪祭中，也没有忽略基督本体的威荣。脂油在坛上烧尽，正确的表明 神欣悦基督宝贵的位格。无论祂处分何位，祂也在完全恩典中代替我们。祂替我们成罪，赎罪祭正是 神命定祂替我们成为罪的预表。主耶稣基督， 神所拣选的， 神的圣者， 神纯洁、无瑕疵、永生的儿子成为罪，所以，赎罪祭的脂油烧在坛上，是那火合宜的材料，要深深的表明属 神的圣洁。

单在这点上，我们就看到赎罪祭和燔祭之差异。在后者而言，不但脂油烧在坛上，而且整只祭牲也焚烧，因为它预表基督，并不关乎背罪的问题。在前者而言，只有脂油烧在坛上，因为它预表基督是背罪者，乃关乎背罪的问题。基督位格的神圣荣耀，从咒诅木头的黑影中照耀出来，因祂愿意为我们钉在木头上。基督钉十字架为要显出神圣的爱。虽然祂可称颂的位格与十字架的羞耻连上了，但是这不能阻止祂的宝贵，如同馨香气味上升到 神的宝座前。故此，我们蒙启示，得见 神掩面不看基督和 神因基督而欣悦的深邃奥秘。这是赎罪祭特别吸引之处。基督本体的荣光从灰暗的加略山照耀出来——祂本体的价值在祂受辱的深处宣布出来—— 神为了证明祂不变的公义和圣洁，就掩面不看油所喜悦的圣者——这一切在赎罪祭的脂油烧在坛上宣布了。

我们首先看过「这血」完成了什么，其次看见「脂油」完成了什么，现在来看「肉」要完成什么。第四章十一至十二节：「公牛的皮和所有的肉……就是全公牛，要搬到营外洁净之地，倒灰之所，用火烧在柴上。」这动作是赎罪祭主要的特色——与燔祭和平安祭不同。公牛的肉不象燔祭，要烧在坛上；也不象平安祭，要给祭司和敬拜者吃。公牛要全烧在营外。[注十二]「凡赎罪祭，若将血带进会幕在圣所赎罪，那肉都不可吃，必用火焚烧。」（利六:30）「原来牲畜的血，被大祭司带入圣所作赎罪祭，牲畜的身子，被烧在营外。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。」（来十三:11-12）

我们把「这血」与祭牲的「肉」和「身子」相比，就看见真理的两大分支——敬拜和作门徒。这血带进圣所，是敬拜的基础；身子在营外焚烧，是作门徒的根据。我们在和平的良心和自由的心里敬拜之前，必须知道，按照圣经的权威和圣灵的大能，罪的整个问题已经借着神圣赎罪的血永远解决了——基督的血已经完全洒在耶和華面前—— 神一切的要求，并一切犯罪、败坏罪人的需要，已经永远满足了。这是完全的平安，我们边享受这平安边敬拜 神。当古时的以色列人献了他的赎罪祭，他的良心就能得着安息，因为那祭能给人安息。是的，那只是暂时的安息，因为只有暂时的祭牲之成果。很明显，献祭授予什么安息，献祭者就得什么安息。故此，我们的祭牲是神圣、永远的，我们的安息也就是神圣、永远的。祭牲的根据也是安息的根据。犹太人没有永蒙洁净的良心，因为他们没有永远有效的祭牲。他们会藉一些途径叫良心得洁净，或一日，或一个月，甚至一年，但是他们不能永得洁净。「但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的；并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚见叫人成圣，异体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无暇无疵献给 神，祂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 神么？」（来九:11-14）

在这段经文小，我们看见一个清楚明确的教训。山羊和牛犊的血只促成暂时的救赎，但基督的血

取得永远的救赎。前者洁净外在的，后者洁净内在的。那个一时洁净肉体，这个永远洁净良心。整个问题不在乎献祭者的本性和情况，乃在乎献祭的价值。无论如何，问题不是基督徒是否比犹太人更好，乃是基督的血是否比公牛的血更美。基督的血肯定更美。有多更美的呢？无限的更美。神的儿子献上自己为祭，是充满祂神圣位格尊贵的。公牛的血若能洁净肉体一年，神儿子的血「岂不更能」永远洁净人的良心？那个若能除去一些罪，这个岂不更能除去「一切」罪？

当犹太人献上赎罪祭，他的心怎会暂得安息呢？他怎知道他特别为己罪献祭，那罪就得了赦免呢？因为神曾说：「他必蒙赦免。」对于那罪，他已蒙赦免，他心中的平安是根据以色列神的见证和祭牲的血。反观，今天信徒凭着以色列神的见证和「基督的宝血」，得着平安，脱离「一切的罪」。犹太人若犯了罪，又忘记带赎罪祭来，这人「要从民中剪除」。当这人接手在赎罪祭牲头上，祭牲就代替了他，被「剪除」了，而他因此得自由。祭牲按献祭者应得的刑罚代受了。故此，他若仍认为己罪未蒙赦免，就是看神为说谎的，或是看神圣的赎罪祭为无物了。

牛羊的血若能有效，「何况」那些倚靠基督宝血的人，岂不更能得洁净？信徒看基督是那位为他一切的罪受审判的——那位挂在十字架上，承受他一切罪担的——那位亲自担负人罪的。若然罪的整个问题不按无限公义的要求得解决，基督就不能得着今天尊贵的地位。基督在十字架上完全取代了信徒的地位——信徒完全与祂同处一位——信徒的罪全然归于祂。从今以后，信徒罪债一切的问题——罪的思想——他落在审判和震怒下一切的意念，都永远消除了。[注十三]在咒诅的木头上，神圣的公义者和无瑕疵的祭牲已经解决一切问题。今天信徒与基督一同坐在宝座上，而基督在木头上已经与他同处一位了。公义不能控告信徒，因为公义没有可控告基督的，这是永不改变的事实。若有控告来到信徒面前，基督在十字架上与他同处一位的事实，并基督代替他所作的完全作为，就要进前来作证。倘若一位古时的敬拜者献了赎罪祭，正上路回家，有人控告他的罪（他为了那罪已经献上祭牲，血亦已经洒了），他要怎样回答呢？答案就是：「借着祭牲的血，罪已经涂抹，而且耶和华已经宣布：他必蒙赦免。」祭牲已经为他死了，他因祭牲而活着。

这是预表，真体是基督。信心仰望基督作赎罪祭，注视祂就是那位显出完全生命，又把这生命舍在十字架上的，因为罪从今以后都归在那里。此外，信心又注视祂就是那位有神圣、永远生命大能的。祂从坟墓里复活过来，今天赐给一切相信祂名的人祂复活、属神、永远的生命。罪已成过去，因为那定罪的生命已成过去了。今天取而代之的是，所有真信徒拥有称义的生命。在基督复活、得胜生命面前，罪的问题永不会再提出来。这就是信徒所拥有的生命，没有别的生活了。一切在这生命以外的，都是死，因为一切在这生命以外的，都在罪的权势下。「人有了神的儿子就有生命。」（约壹五:12）并且，人有了生命就有义。生命与义是不能分割的，因为基督是义，也是生命。基督在十字架上的受审和死亡既是事实，信徒的义和生命也就是事实。罪归于基督既是事实，义归结信徒也是事实。二者皆真确，若然不是，基督就徒然死了。人得平安，其真正、毋庸争辩的根据是：神性情对罪的要求已经全然满足了。耶稣的死已经满足一切——永远得到满足。什么证明这事，叫醒悟的良心满足呢？就是复活的伟大事实。复活的基督宣布信徒完全得赎——他从一切要求中释放出来。「耶稣被交给，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。」（罗四:25）基督徒不知道己罪已经永成了过去，是侮辱那神圣赎罪祭的血，也否定已经完全献上的事——在耶和华面前弹血七次。

在转离上述重点题目之前，我想诚恳、严肃的呼吁读者，提醒您的心和良心。朋友，您已蒙引导，安息在这圣洁、愉快的根基上呢？您知道自己罪的问题已经永远除去吗？您有否凭信心按手在赎罪祭的头上呢？您看见了耶稣救赎的血把己罪洗净，冲进神赦免的大能江河里吗？神圣的公义者对您有控告吗？您从有罪良心的恐惧中得自由吗？盼望您在这些问题上有可喜的答案后，才心感满意。每位在基督里的信徒，就算是最弱小的重生婴孩，都有愉快的特权，可在已成就救赎的根基上，享受圆满、永远的赦罪。故此，若有人教导别的道理，就是贬低基督的牺牲，如同「牛羊」的一般。我们若不能明白己罪得赦的道理，那里有福音的美好信息呢？基督徒在赎罪祭的事情上，岂非比犹太人有更美的祭牲么？犹太人有特权，知道己罪借着每年献上祭牲的血得着洁净。基督徒得不着确据吗？答案是肯定的。既是肯定，就必永远有效，因为他是根据永远的祭牲的。

惟有这才是敬拜的根基。罪除去已经完全确定了，事奉就不是靠自信心，乃是靠一个赞美、感谢、敬拜的心。这根基不会叫人产生一个自满的心，只会叫人产生一个以基督为满足的心。感谢神，这个心一直在被赎的人身上，永远长存。这个心不会引导人起罪来，只会常想起那完全赦罪的恩，并那完全除罪的血。人不能一面注视十字架——看见基督站立中的地位——默想祂忍受痛苦的光景——察看那三小时可怕的黑暗，同时，又稍想起罪来。当人在圣灵的大能引导下看见这些情景，必产生两点结果，就是憎恶一切罪和真心爱基督、祂的百姓、并祂的旨意。

我们要转过来看看祭牲的「肉」和「身子」如何处置。一如前述，它是关乎作门徒真正的基础的。「就是全公牛，要搬到营外洁净之地，倒灰之所，用火烧在柴上。」（第四章十二节）这行动可从两方面看：首先，表明耶稣取代了我们的地位，就是背罪；其次，表明世人拒绝祂、弃绝祂的地方。我愿意读者留心第二点。

使徒在希伯来书第十三章说明基督「在城门外受苦」。这样的论述，十分实在。「这样，我们也当出到营外就了他去，忍受他所受的凌辱。」（来十三:13）基督的受苦既为我们打开进天堂的路，那么，祂受苦的地方也表明我们在地上要被拒绝。基督的死为我们取得天上的城，而祂死的地方也剥夺我们地上的城。[注十四] 基督「在城门外受苦」，祂如此行，为要废止耶路撒冷，不再成为今日属神作为的中心。地上已没有所谓圣地的了。基督取了受苦者的地位，脱离世上的宗教——它的政治，并一切与它有关的。世界恨恶祂，赶祂出自己的地方。「出到」这词有什么意思？这是句格言，说明人在地上建立宗教。无论形式怎样，那是「营」的一种。人若建立「圣城」，你必须寻求「在城门外」被拒绝的基督。人若建立宗教的营，无论是什么名称，你也必须「出到」营外，才能寻到被拒绝的基督。盲目的迷信在耶路撒冷的废墟中寻见基督的遗物，而且已经有寻到的。人会着意尊崇基督十字架的遗址和祂的坟墓。血气的贪婪藉助血气的迷信，历代以来一直寻求，狡黠的呼吁人，去尊崇所谓古物圣洁的地址。但我们看启示录属天灯台的亮光，就足叫我们知道，人必须离开这些宗教事情，「出到」营外，才能与被拒绝的基督享受交通。

然而，读者要牢记，「出到」营外的呼召，除了叫人逃避荒谬无知的迷信和狡黠的贪婪外，仍在多方面激发人心的学习。人多能有力的指出这些事情，却少有想到回应使徒呼召的。当人建立了「营」，追随一个标准，就是把一些以重要真理为装饰的教条，或是着重一些有价值的礼仪——他们称之为正统教条——上等和开明的道理——庄严的礼仪，能满足人本性虔诚的感觉——这一切都摆在我们面前

时，人就真需要有属灵力量和决心，叫他能分辨真理，行在其中。无论「营」有什么根据和标准，有一点是肯定的，就是「营」的气氛破坏了信徒与被拒绝之基督的交通。交通既失去，就不能有所谓虔诚的益处了，但人的心多倾于冷然陈旧的形式。这种情况在挂名的教会中，十分普遍。这些形式初时会源自真正的能力，乃神的灵工作的结果，但那原本的精神和能力失去了，陈旧形式的试探便乘机进来。循此理，宗教的「营」就竖立了。犹太教常夸耀其神圣来源。犹太人会得意洋洋的指着圣殿、敬拜华丽的制度、祭司的职事、献祭、殿内一切的对象，并且陈述这一切都是从以色列的神传接下来的。他可以指出旧约圣经的章节，说明他所依附的制度。无论是古代、中世纪、现代，有那一个制度能发出高贵、大能的要求呢？能在人心中产生全面的权能呢？惟有这个命令——「出到营外」。

这件事十分严肃。它是对我们说的，因为我们很容易失去与永生基督的交通，跌进死寂的惯例。圣经说「也当出到营外就了祂去」，这话有实际能力。并不是说神从一个制度走到另一制度——从一系统的见解转到另一系统——从一群人来到另一群人。不是。乃是脱离一切「营」的称谓，来「就了祂」，因祂「在城门外受苦」。主耶稣今天完全在营外，正如一千九百多年前一样。什么催祂出到营外？当日的宗教世界。在原则和精神上，当日的宗教世界与今日的宗教，乃同出一辙，世界的样貌依旧不变。「日光之下并无新事。」基督与世界不能合一。世界利用基督教的外衣遮掩己身，好让它恨恶基督的意念，在死寂形式的下面得逞。但愿我们不自欺。我们若与被拒绝的基督同行，就必然是被世界拒绝的一群。我们的主既「在城门外受苦」，我们就不能期望，可坐在城门外。我们既跟随祂的脚踪行，就任领何方。但必不在这没有神、没有基督的世界之高位。

祂的道路，不会取悦属地的笑脸，

惟有蒙引领，直到十字架前。

祂是被藐视的基督——被拒绝的基督——出到营外的基督。哩！基督徒读者啊，愿我们都出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。愿我们不取悦现今的世界，看世界已钉了十字架。这世界厌恶神的爱子；但祂是我们从今到永世要感激的主，祂爱我们的爱，是众水不能熄灭的。愿我们不称羨那些表面在祂名下，但实际上厌恶祂的位格、道路、真理，并不愿稍题祂再来的人。愿我们对看不见的主忠心。愿我们为主而活，因祂为我们死了。我们的良心安息在祂的血里，愿我们心里的情感也环绕祂的位格，好叫我们从「这罪恶的世代」分别出来。不只是冷然的原则，而且是一种有情感的分别为圣，因为我们情感的对象并不是属地的。愿主救我们脱离圣职制度和专断自私的影响。这些事情现今很普遍，虽有其宗教意义，但都是基督十字架的仇敌。我们所要的，叫我们能面对这可怕邪恶世界的，并不是一些特别的观点、原则、奇异的理论、冷然无味的理智准绳，我们要对神儿子的位格有深挚爱慕，全心全意的奉献我们的灵、魂、身体，事奉祂，诚恳的等候祂荣耀的再来。读者啊，这些才是你、我在现今世代恳切的需要。愿你从心深处同发出下面的呼求——「复兴祂的作为」——「所召的人数目添满了」——「愿祂的国快来」——「主耶稣啊，我愿祂快来」！

〔注九：为官长献赎罪祭和为庶民献赎罪祭，二者有区别。前者是用「一只没有残疾的公山羊」，后者则用「一只没有残疾的母山羊」。官长的罪会造成较大的影响，庶民的则不会。所以，需要更多、更有力地应用血的价值。在第五章十三节中，我们看见一些需要赎罪祭的情况——发誓和摸了不洁的物，要供应「细面伊法十分之一」作赎罪祭。（参看：第五章十一至十三节）官长的山羊和庶民的细面，

二者的赎价何等不同！然而，无论是对前者或是后者，我们都读到：「他必蒙赦免。」

读者会发觉第五章一至十三节是与第四章相连的。两部分都归入一个题目，就是说明赎罪祭一切的应用情况，从山羊至小量的细面。每一等的祭，都由「耶和华对摩西说」作引介。比方，馨香的祭（第一至三章）由「耶和华从会中呼叫摩西」作引介。这样的话到第四章一节才重复，用以引介赎罪祭。在第五章十四节再引介赎愆祭，为「在即和华的圣物上」误犯了罪说的；而在第六章一节，乃为干犯邻舍，再引介赎愆祭说的。

这样的分类，十分简洁，可帮助读者明白不同类的祭。至于每类祭的等别，是「山羊」，「牛犊」，「母」，「鸟」、或「细面」，他们都表明同一真理的多方应用。]

[注十：我愿意读者切切牢记，这里的问题是单单指着救赎。基督徒读者十分晓得，人与神相交，必须先有「属神的性情」。我不但要有名分才能到神面前，而且要有一分性情才能享受神的同在。凡「信奉神儿子之名的人」，两样都有。（参看：约一：12-13；三：36；五：24；廿：31；约壹五：11-13）]

[注十一：有人会对「甘心」指着敬拜而不是祭牲，感到难明白。但这样的疑难不能影响这段所指出的教训，因为它是根据燔祭中一个特用的词，而这词是赎罪祭所无的。无论我们是看献祭者，或是看献祭，差异仍是存在的。]

[注十二：这句话是指着赎罪祭说的，血要带到圣处。亚伦和他的子孙在部分赎罪祭中有分。（参看：利六：26，29；民十八：9-10）]

[注十三：哥林多后书五章廿一节是独特佳美的例子。「神使那无罪的，替我们成为（made）罪，好叫我们在祂里面成为（bec. me）神的义。」读者会认为经文中每子句的「成为」，都是从（made）翻译过来，事实并非如此。（译者按：希腊原文也非如此，请参看作者所录的希腊文原文字。）]

[注十四：以弗所书打开教会地位最崇高的一面。不但按名分赐给我们救恩，而且说明我们蒙恩的方式。肯定地，名分藉血而得，但方式是这样的：「然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。」（弗二：4-6）]

第五章十四节至七章

这段经文包含赎愆祭两方面的道理，就是人对神的罪愆‘和人对别人的罪愆。「人若在耶和华的圣物上误犯了罪，有了过犯，就要照你所估的，按圣所的舍客勒拿银子，将赎愆祭牲，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和华面前为赎愆祭。」（第五章十五节）这个例子是人在归结耶和华的圣物上实在犯了错。虽然是「误犯」，但是不能置之不理。神能够赦免一切罪愆，但不能忽视一点一滴罪。祂的恩典是完全的，所以祂能够赦免一切。祂的圣洁是完全的，所以祂不能忽视任何东西。祂不能认可不义，但祂能够按着祂完全的恩典和完全圣洁的要求，涂抹不义。

人以为只要能把持良心，就安然无事。这是十分错的。当审判座的光照在良心上，那以此为根据的平安，就荡然无存。神永不能降低祂的要求。圣所的天平用其特定的准绳，有别于良心最高的标准。在诠释赎罪祭时，我们也看过这要点。人不能强调良心的事，要注意以下两方面。第一，对神的圣洁要有合宜的概念；第二，清楚的认识信徒在神面前得平安的根据。

究竟问题是我的状况或是我的品行，我的本性或是我的行为，惟有神能够按祂的准绳作审判官，

并且在祂圣洁面前作判断。既有神圣要求在面前，人的无知可有诉说的余地吗？断乎不可。人「在耶和华的圣物上」犯了错，但人的良心并未察觉。如何呢？就此了事吗？神的要求可否就此轻轻的算数呢？肯定不可以，因为轻忽会败坏一切属神的关系。义人要称谢祂可纪念的圣洁。（诗九十七:12）他们怎会这样行呢？因为他们的平安是根据神的圣洁，它已经有了全面的证明和完全的确立。故此，他们愈感觉那圣洁的高尚能力，他们的平安就必更深刻坚定。这方面的真理十分宝贵。未重生的人永不能在属神的圣洁中享受喜乐。纵使人不至全然忽视神的圣洁，但人的目的会降低这圣洁的准绳。这样的人会自作安慰，想神是良善的，满有恩惠和怜悯，但他总不会因想及神的圣洁而喜乐。对于神的良善、恩惠、怜悯，他只有不圣洁的想法。他只会以这些可称颂的属性为借口，让自己继续活在罪中。

反观，重生的人在神的圣洁中得着大喜乐，看见主耶稣基督的十字架所表明的圣洁。这分圣洁立下他平安的根基。不但如此，他于这圣洁有分，喜悦于其中；同时，他完全厌弃罪。属神的本性离开罪，追求圣洁。人若不知道关乎「耶和华的圣物」一切的要求，已经由我们神圣的「赎愆祭」（即主耶稣基督）完全承担了，人就不能享受真正的平安和心中的自由。我们诸般的软弱和缺点，常叫我们的心涌现痛苦，因为我们曾经忽略那些圣洁的要求。最美善的事奉、圣洁的日子、神圣的操练，会因为犯了「耶和华的圣物」——作了一些不当作的事情，而失去。多少我们公开和私下敬拜的日子，为无效果的心意和分心的事所打断破坏呢！故此，我们要确定，我们的罪愆一概已由基督的血神圣地承担了。这样，我们在永远可称颂的主耶稣身上，寻见祂就是那位来到此地上，量度属血气罪人和有罪愆之人一切的需要。对于我们一切的罪和罪愆，祂是每个良心要求圆满的答案。因此，信徒有不定罪的良心和得自由的心，能够在圣洁完全的亮光中站立；当中看不见不义，也没有罪咎。

第五章十六节：「并且他因在圣物上的差错要偿还，另外加五分之一，都给祭司。祭司要用赎愆祭的公绵羊，为他赎罪，他必蒙赦免。」这里所提及另加「五分之一」的事，是真「赎愆祭」的特色，要带着敬畏的心察看。可惜人很少如此的领会。当我们想到自己曾干犯耶和华，所行的一切错误和罪愆，并且想到这邪恶世界如何混淆神的是非黑白，这时，我们应当怎样默想十字架的作为。神借着十字架不但取回一切所失的，而且祂实在是胜利者。神在救赎所得回的，远胜于祂在人堕落时所失去的。祂在救赎的禾场上收取更丰盛的荣耀、尊贵、赞美，远胜于创造时所得的。「神的众子」在耶稣空置的墓前共唱更高贵的赞美歌，远胜于看见创造主在成就大工时所唱的。借着十字架的作为，过把不但已完全赎去，而且成就了永远的效果。这是一极伟大的真理。神借着各各他的作为成了胜利者。谁能测透这事呢？当我们看见人类、并人所管理的万物在仇敌的脚下败坏了，我们怎想到神能够在一切的败坏中，得回更丰盛、更尊荣的战胜品，远胜于未堕落的创造呢？我们为这一切称谢耶稣的圣名！我们为这一切感激祂。惟有借着祂宝贵的十字架，这奇异、神圣的真理才得以宣布。十字架确实确实的说出奥秘的智慧，「这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主订在十字架上了。」（林前二:8）所以，不要惊奇，环绕那十字架并钉在其上的基督的，正是先祖、先知、使徒、殉道者、圣徒的爱心。不要惊奇圣灵普向信徒颁布又严肃又公正的宣言：「若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。」（林前十六:22）这可诅可咒的事，天地必有大声、永远的回响，说啊们。不要惊奇，惟有神已立定、不变的旨意，「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。」（律二:10-11）

在对别人的罪愆上，「五分之一」的条例也有效。请看：「若有人犯罪，干犯耶和华 [注十五]，在邻舍交付他的物上，或是在交易上行了诡诈，或是抢夺人的财物，或是欺压邻舍，或是在捡了遗失的物上行了诡诈、说谎起誓，在这一切的事上犯了什么罪。他既犯了罪，有了过犯，就要归还他所抢夺的，或是因欺压所得的，或是人交付他的，或是人遗失他所捡的物，或是他因什么物起了假誓，就要如数归还，另外加上五分之一，在查出他有罪的日子，要交还本主。」（第六章二至五节）

正如 神的胜利，人借着十字架也成了胜利者。信徒可以凝望着十字架，说：「无论人如何亏待我、干犯我、欺骗我、恶意伤害我，我借着十字架，成了胜利者。我不但得回所失的，而且绰绰有余。」

故此，无论是在那受伤的、或是那伤害别人的人身上，我们也同样看到救赎的荣耀得胜，并福音的大能叫人得着愉快的确据。「一切过犯」都蒙「赦免」，过犯的根由已经审判了。惟有「可称颂之 神荣耀福音」能够差派人到那些曾有罪恶、过犯、害人计的人那里——另一方面，差派他到那些因他的恶行而受苦的人那里，不但带着恩典去补偿错失，而且在他一切的道路上流露良善，爱他的仇敌，向恨恶他的人行善，为那些卑鄙地利用他、迫害他的人祷告。这就是 神宝贵的恩典，是按着我们伟大的赎愆祭而作成的。这就是赎愆祭的丰富、珍贵、畅快人心的美果！

那些吹毛求疵的人说：「我们可以仍在罪中，叫恩典显多么？」这时，赎愆祭是个得胜的答案。

恩典不但剪除罪的根由，而且改变罪人的地位，叫他从咒诅进到祝福；从道德困境进到属 神怜悯的孔道；从撒但的差役进而成为 神的使者；从黑暗之子进而成为光明之子；从自我放纵、寻求享乐进而成为否定自己、爱 神的人；从卑贱的奴仆、自私的私欲进而成为乐意事奉基督的仆人；从冷酷、心胸狭窄的守财奴进而成为良善的执事，照顾弟兄的需要。远离一切作笑柄的话——「我们没有可作的么？」——「得救真是希奇容易的事。」——「依此福音，我们可按自己所定的条件而活。」那些说这样话的人要看见从前偷窃的，已成为亲手作正经事的了；愿他们永远闭口无言。（参看：弗四:28）他们不知道何谓恩典，也从未感受恩典圣洁、高尚的影响。他们忘记赎愆祭之血洗净人良心的时候，那祭的条例要求犯错的人，回到那位他得罪了的人面前去，手里拿着「如数」和另外「五分之一」。这是以色列 神的恩典和公义之高贵见证！救赎计划奇伟的效果，就是伤害人的人蒙赦免，受伤的人成了真正的得益者！良心若借着十字架上所流的血而得着权柄，叫 神的要求满足了；品行也就必须借着十字架的圣洁而显出权柄，去满足 神公义的要求。二者是不能分割的。 神叫二者相连，人不可把二者拆开。人有纯净福音在心里作管治，就必不把圣洁的连合分割。可惜！人很容易宣说恩典的原则，但同时又否定这些原则的实行和实意。人很容易说自己倚靠赎愆祭的血，但同时「如数」和「五分之一」没有带来。这些都是徒然无益的。「凡不行义的，就不属神。」（约壹三:10）

有一件事是极羞辱福音纯净恩典的——假定一个人属于 神，同时他却没有表现实在圣洁的品行和性情。无疑，这是「显明这事的主说的」，但祂在自己圣洁的话中给了我们证据，叫我们能分辨那属乎祂的人。「 神坚固的根基立住了，上面有这印记说：主认识谁是他的人。又说：凡称呼主名的人，总要离开不义。」（提后二:19）我们无权认可一个行恶的人，是属乎 神的。属 神圣洁的性情会惊奇这种认可。人们有时难以从基督徒身上辨明恶行。但 神的话清楚有力地解决了难题，不留下半点疑团。「从此就显出谁是 神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属 神，不爱弟兄的也是如此。」

(约壹三:10) 我们要牢记这话，尤其在这松懈放纵的世代。有很多不认真、哗众取宠的话，批评真基督徒蒙召所站的坚固地位和所作有力的见证——这见证是不断「靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与 神。」(腓一:11) 很可悲，人们多走在前人的路上——多人已走过的宗教大道，但他们的品行仍未显露一些仁爱 and 圣洁的痕迹。基督徒读者啊，让我们都忠心。让我们靠着舍己和真正仁爱的生命，责备自我放纵、不传福音、只有属世称信的行为。愿 神在这些事上赐祂真心百姓丰富的恩典！

我们来比较两类赎愆祭，就是为「在耶和华的圣物上」的过犯献祭，和为人在生活上的过犯献祭。在观察比较下，我们可以看到一、两个要点。

首先，「误犯了罪」这词在第一类献祭出现，而在第二类就没有出现。原因显而易见。耶和华的圣物有特别的要求，远超过人的知觉。那些要求会不断受滋扰——不断有道犯，但犯过失的人不知其事。人的良心永不能成为 神圣所的准绳。这是不可言喻的怜悯。当 神的权柄有要求，惟有 神的圣洁定其标准。

另一方面，人的良心能随时把握人的要求，也知觉这些要求受到什么滋扰。我们曾多少次在 神的至物上得罪 神，而良心上仍是懵然不知其情——对的。无能力察觉过犯。(参看：玛三:8) 但当人的权利有要求，情形却不一样。错误的事，人眼能见，心能感受，良心也知晓。人「误」而不觉古时圣所的条例，就会触犯，但他会不知其情，直至良心蒙光照。人不能「误」说谎话、发假誓、行暴力、诈邻舍、捡失物而不认。这些是明明可知的行为，就是最鲁钝的头脑也能察觉。「误犯」这词在「耶和华的圣物」上引用，而在生活的事情上删去。我们要何等的称颂基督的宝血，因这宝血解决了我们与神、并我们与别人一切的问题——我们无知误犯的罪和所知觉的罪：这就是信徒得平安深切、稳固的基础。十字架已神圣地满足一切。

再者，当人「在耶和华的圣物上」有过犯，要先预备没有残疾的祭牲，然后才是「如数」和「五分之一」。当问及关乎生活的事情，次序就倒转了。(比较：利五:15-16及利六:4-7) 原因也很明显。当属 神的权柄受到侵犯，赎罪的血就十分显要了。而当人的权利受到滋扰，偿还损失自然是重要的。但是，后者的问题如同前者，是关乎人与 神的关系，故此，祭牲需要有，纵使排在末次。我若冒犯了我的同工，这件过犯必打扰我与 神的交通，而这交通只能在赎罪的基础上恢复，只有偿还是不足够的。偿还只叫受损的人满意，但这并不能成为与 神恢复交通的基础。我可以赔足「如数」并加上万倍的「五分之一」，但我的罪仍在，因为「若不流血，罪就不得赦免了。」(来九:22) 无论如何，问题若是叫邻舍受损，就必要先偿还。「所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。」(太五:23-24) [注十六]

赎愆祭包涵广泛的属 神秩序，不能一下子尽览。人与人的关系所有的要求，不能忽视，必有其正确的位置。这是赎愆祭的明训。当一个以色列人有过犯，破坏了他与耶和華的关系，赎愆的次序是祭牲和偿还。当一个以色列人有过犯，破坏了他与邻舍的关系，赎愆的次序是偿还和祭牲。有人敢说二者并没有异同吗？次序的互换岂没有 神所指定的教训吗？无可置疑。我们若让圣灵把其意义存入心中，而不是藉助人无用的幻想力，就必看见每一点都是有意义的。每种祭都传达主耶稣和祂作为独特的一面，而每一面都有独特的次序。我们敢说，属灵人的工作和喜悦，就是来体会二者的宝贵。人

的心意不愿寻求每种祭独特的次序，也会忽略基督在每种祭中不同的方面。如此，人会否认燔祭和赎罪祭之间的区别，赎罪祭和赎愆祭之间的区别，这三种祭和素祭、平安祭之间的区别。这样，利未记首七章都无意义的重复了，每接连的一章都重复前面的记载。谁能容让这么怪诞的言论？有基督徒会容忍这种对圣经的侮辱吗？日耳曼的理性主义者或新派神学家会提出这等无用可恶的言论。但那些一直受 神教导、相信「圣经都是 神所默示的」之人，必蒙引导，看出各种的祭和它们的次序，都是圣灵为 神的百姓珍藏起来的盒子，存放了「基督那测不透的丰富」。并不是冗长乏味，重复累赘的。一切都是丰富、神圣、属天的类别。我们所需的，是亲自认识这伟大的真体基督，好认识每个预表的美善，并且掌握它们精细的关系。我们的心在每个预表中把握基督，而且存着属灵的志趣寻求里头的详情。这样的志趣看见每件事的意义和荣美——基督是一切。在自然世界里，望远镜和显微镜代表眼睛奇妙的构造，而 神的话也如此。无论我们整体的看它、或是仔细的推敲每句，都叫我们的心发出敬拜和感谢。

基督徒读者啊，愿主耶稣对我们的心日见宝贵！我们从此看重每一样说及祂的事——每一句宣布他的话——每一样带来祂独特威荣和无比荣美的见识。

第六章余下的部分及第七章阐述各献祭的条例，这些上文已提及。然而，我们结束这段丰富记载前，来看赎罪祭和赎愆祭的几个要点。

在五种献祭中，赎罪祭尤显基督本体的圣洁。第六章廿五至廿九节：「你对亚伦和他的子孙说，赎罪祭的条例，乃是这样。要在耶和華面前宰燔祭牲的地方，宰赎罪祭牲，这是至圣的。……凡摸这祭肉的，要成为圣。……凡祭司中的男丁，都可以吃，这是至圣的。」提及素祭时，也有相似的话：「是至圣的，和赎罪祭，并赎愆祭一样。」（六章十七节）这些话十分清楚明显。圣灵没有隐讳在燔祭中基督本体的圣洁，是人心灵不可以忽略的。当我们默想可称颂的主取了赎罪祭之位分，我们要常以「这是至圣的」提醒自己。我们在各各他山深沉可怕的阴影中，看见基督位格的神圣和本体的圣洁照耀出来，就实在从中得到造就，心中也感到舒畅。「赎愆祭的条例」也可以看到这点。（参看：利七:1, 6）主耶稣在受咒诅的木头上「成为罪」，是最全面让人看见祂是「 神的圣者」的了。祂在十字架上，站在卑贱、黑暗中，这只清楚的表明祂是「至圣的」。基督虽是背罪者，但祂是无罪的。基督虽忍受 神的忿怒，但祂是 神所喜悦的。基督虽失去父的脸光，但祂住在父怀里。宝贵的奥秘！谁能测其深度呢？何等奇妙，「赎罪祭的条例」确切的预示这奥秘。

再者，读者要领会这句话的意思：「凡祭司中的男丁，即可以吃。」吃赎罪祭和赎愆祭的祭肉，表明全面的认可。但吃赎罪祭祭肉——使别人的罪归自己，要求更高的祭司力量。「凡祭司中的男丁」这话正表明祭司力量的所在。「耶和華晓谕亚伦说：我已将归我的举祭，就是以色列人一切分别为圣的物，交给你经营，因你受过膏，把这些都赐给你和你的子孙，当作永得的分。以色列人归结我至圣的供物，就是一切的素祭、赎罪条、赎愆祭，其中所有存留不经火的，都为至圣之物，要归结给你和你的子孙。你要拿这些当至圣物吃，凡男丁都可以吃，你当以此物为圣。以色列人所献的举祭、并摇祭，都是你的，我已赐给你和你的儿女，当作永得的分；凡在你家中的洁净人都可以吃。」（民十八:8-11）

吃赎罪祭和赎愆祭的祭肉要求更高的祭司力量，不仅是于所献的举祭和摇祭有分。亚伦的「女儿」可以吃举祭和摇祭，惟有他的「子」可以吃赎罪祭和赎愆祭。大概，「男丁」表示属 神的事，「母的」

表示人类的发展。前者有完全力量，后者则有不完全。我们少有祭司的力量，让别人的罪、过犯归到我们！可称颂的主耶稣完全的行了。祂使百姓的罪归到自己，在十字架上忍受审判。祂完全与我们同站一位，以致我们在完全、可称颂的确据中知道，罪和过犯的整个问题已经神圣的解决了。基督的认明既是完全的，故此解决也同样完全；各各他山的景象正宣布这完全的事。一切都成就了。罪、过犯、神的要求、人的需要——一切已经永远的解决了。今天，所有借着恩典接受 神真实话语的人，都能享受完全平安的分。很简单， 神完成了，人心灵相信了，幸福就出现了。信徒的平安和幸福全靠基督完备的牺牲。问题不在乎接受这牺牲的方式，不在乎人如何想象这牺牲或人如何感受这牺牲。问题只在乎人凭信心相信 神对这牺牲的价值之见证。主简洁、完全的平安之路，是当得称颂的。愿多受困扰的人蒙圣灵带领，明白这牺牲之义！

我们要完结这段丰富已载的默想。我们已经稍探阅这些记载，参入这无穷宝库的面层。然而，读者若是首次蒙引导，看见各种献条都表明我们伟大的祭牲基督；若蒙引导俯伏在伟大的夫子基督脚前，学习这些活泼的奥秘；笔者就感到写书目的已达到，心里深感谢恩。

[注十五：「干犯耶和华」这词，其中有美好的原则。虽然问题是干犯邻舍，但是耶和华看这事干犯了祂。每件事都与耶和华有关。无论是谁受影响，耶和华必先受了。大卫因自己对待乌利亚不义，他的良心悔恨不已，说：「我得罪耶和华了。」（撒下十二:13）这个原则并没有打扰伤心之人的呼求。]

[注十六：我们比较马太福音五章廿三至廿四节及十八章廿一至廿二节，可对犯错的和受损的弟兄之事，学到美好的原则。那伤害别人的从坛前到那受伤害的面前，要修直歪曲的事，因为弟兄曾得罪我，就不能与父 神交通。要注意一条佳美的路，就是那受伤害的如何学习接纳那伤害别人的。「主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？耶稣说：我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」这是解决弟兄之间一切问题的属 神方法。「总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。」（西三:13）]

第八至九章

已经查考过本书首七章关乎献祭的道理，现今前来看祭司职分。这两个题目紧密相连。罪人需要祭牲，信徒需要祭司。我们在基督里二者俱备，祂将自己无理无疵献给 神，进入天上圣所的祭司事奉去。我们不需别的祭牲，或别的祭司。耶既是属 神的满足。祂在每项自己所承担的职事和所作的工作中，传授祂位格的尊荣和价值。当我们看祂为祭牲，我们就能认识在祂里头有一切完全祭牲所应有的。当我们看祂为祭司，我们就能认识祭司每样的功能，都由祂完备的执行了。祂作祭牲，把百姓带进与 神相和的关系中；祂作祭司，按着祂的完美保守他们。祭司职位是为那些已站在 神面前，享有一切相交关系的人的。在本质和实际上，我们是罪人，「靠着祂的血，已经得亲近了」。我们蒙带进一个与 神已建立了的关系中。我们站立在他面前，是祂亲自工作的果实。祂按自己的旨意，除掉我们的罪，好叫我们站在祂面前，赞美祂的名，表明祂借着死亡和复活的大能所成就的作为。

虽然我们完全蒙拯救，脱离一切敌挡我们的，在爱子里完全蒙悦纳，在基督里得了丰盛，被高举，然而我们的肉身仍在地上，是可怜、软弱的受造物，容易四处流荡，随时绊倒，暴露在多方的试探、试炼、引诱之中。既然如此，我们就需要我们「大祭司」长远的事奉。祂在天上的圣所保守我们，叫我们借着恩典站立在完整无缺的地位和关系上。「因为他是长远活着，替他们祈求。」（来七:25）祂若不

是在天上为我们活着，我们在地上就不能片刻站立。「因为我活着，你们也要活着。」（约十四:19）「因为我们作仇敌的时候，且借着 神儿子的死，得与 神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。」（罗五:10）在恩典之约上，「死」和「生」是不可分割的。但要留心，是先死后生。使徒保罗在上还未段经文引述的，是基督从死里复活的生命，而不是祂在地上的生命。读者要切切的留心这个区别。可称颂的主耶稣在地上活着时，祂的生命是无限宝贵的。但直至成就了救赎工作，祂才进入祭司的事奉。就是「我们的主分明是从犹太出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司」（来七:14），也不能成就这工，因为「凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。祂若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。」（来八:3-4）「但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的。并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。……因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在 神面前。」（来九:11-12，24）

基督的祭司事奉是在天上，不是在地上。当祂将自己无瑕无疵献给 神后，就进入这事奉的范围。祂从没有在地上的圣殿作祭司，多次进圣殿教训人，但从没有献祭或烧香。除了亚伦和他的子孙， 神没有按立别族的人执行地上祭司的职事了。「祂若在地上，必不得为祭司。」（来八:4）这点在研读祭司的道理时，令人感兴趣，甚有价值的。基督在已成就的救赎上，在天上作祭司。除了所有信徒都是祭司（彼前二:5）的教训外，就没有在地上作祭司这回事了。除非人能显示自己是亚伦的后裔，或追溯到自己的远古系谱，否则他无权执行祭司的职事。至于使徒的承继，就是得到证实，也是没有多大价值，因为除了上述经文的教训，使徒们都不是在肉身作祭司的。信徒之家最软弱的肢体，都能与使徒彼得同作祭司。他是属灵的祭司，在属灵的殿里敬拜，站在属灵的祭坛前，献上属灵的祭，穿上属灵的袍子。「你们来到主面前，也就象活石，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。」（彼前二:5）「我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给 神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭，是 神所喜悦的。」（来十三:15-16）

若有亚伦家直属的后裔悔改归向基督，他就要进入一种全新的祭司事奉，本质和基础都有别于前。请注意，上段所引述的两种灵祭，唯独属灵的祭司有权献上。有赞美的祭和行善的祭。信徒活着，又认识他的祭司地位，就有两条河流从他身上涌流出来——一条是感谢赞美的河，直升到 神的宝座前；另一条则是对这个有大需要的世界，踊跃行善。属灵的祭司一边站着，手拿感谢赞美的香气，高举献给 神；另一边实在的行善，大开幕的门，看顾人每方面的需要。只要基督徒明确的体会这些事实，他的本性要蒙赐何等圣洁的尊贵和公义的恩惠。因这尊贵，他的心就蒙提升到无限尊贵的源头去；因这公义的恩惠，他的心就能同情，向一切需要敞开。这两个事实是不可分割的。他的心让 神占据，就必能提升、宽大。反过来说，人若远离 神而行，他的心就卑躬屈节、狭窄。与 神有亲密的交通——常认识我们作祭司的尊荣，是唯一有效的补救，叫人脱离旧人的衰微和自私性情。

已经大概的说及祭司的职事，基本和从属的方面已说过，我们来查究利未记第八及第九章的内容。

第八章一至四节：「耶和華曉諭摩西說：你將亞倫和他兒子一同帶來，並將聖衣、膏油、與贖罪祭的一只公牛、两只公綿羊、一筐天酵餅，都帶來。又招聚會眾到会幕門口。摩西就照耶和華所吩咐的行了，于是會眾聚集在会幕門口。」这段话揭示特别的恩典。全会众聚集在会幕门口，每人都有权看到

那位为他们最大利益而供职的。出埃及记第廿八及廿九章教导我们大概同样的真理，关乎外袍和祭物与祭司职事的关系。但利未记引入会众，让他们看见每个庄严感人的献祭动作。会众中最卑微的成员，在当中都有其地位。每一位，从最卑微的至最高贵的，都可注视大祭司本人、所献上的祭牲、祭司所穿上的袍子。每人都有其特别的需要，以色列的神要每人看见、知道自己的需要已由站在他面前的大祭司，借着祭司各种的质量，完全的供应了。祭司的袍子合宜、象征的表达了这各种质量。每部分衣饰的设计和取材，都表明一些质量，无论对全会众或个别的成员，是广分有益、有需要的。内袍、腰带、外袍、以弗得、胸牌、乌陵、土明、冠冕、圣冠——全部都有不同的特点、质量、功用，说明那位在神面前代表会众、维持会众利益的大祭司。

故此，信徒能用信心的眼睛，看见在天上的大祭司，认出祂是神圣真实的，亚伦的袍子只是影像。主耶稣基督是那位圣者、受膏者、戴冠冕者、束腰者。祂站在这一切地位上，不是因穿上或脱下外衣的效用，乃是因祂位格的神圣和永远恩典的效能、祂作为不变的效果、祂神圣职事不灭的效用。这就是研读摩西律法预表特有的价值。蒙光照的心眼看见基督是一切。祭牲的血和大祭司的袍子都指着基督——都是属神的设计，为要表明基督。若是良心的问题，祭牲的血就可满足，是接着圣所的公义要求。恩典满足圣洁的要求。此外，若是关乎信徒在地上需要的问题，他可看见一切都藉大祭司的袍子神圣地解答了。

我们可从两方面看信徒的地位——这两方面圣经已提及。我们把握祭司真正的概念之前，必须留意这两方面。信徒是身体的一部分，而基督是身体的头。这个有基督作头的身体，是一个每方面都完全的人。她与基督一同复活、一同被高举，又与基督一同坐在天上。她与基督合而为一，在祂里面得了丰富、蒙悦纳，拥有祂的生命，并且站在祂蒙神爱的地位上。一切过犯都涂抹了，没有瑕疵。一切在神眼中都是美好、可爱的。（参看：林前十二：12-13；弗二：5-10；西二：6-15；约壹四：17）

再者，信徒在世上被看为在需要、软弱、倚靠的地位上。他常受试探影响，容易四处流离，跌倒堕落。故此，他常需要大祭司完全的同情和大能事奉。祂常在神面前，显出祂位格和作为完全的价值，代表信徒，并且在宝座前维持祂的计划。

读者要察看信徒这两方面，叫自己不但看见与基督同在高天上是何等的高举和尊贵，而且知道在地上每样软弱和需要都得到何等充足的供应。再者，这区别可循此法阐述。信徒在教会及国度中，有主基督作代表。在教会而言，天堂是信徒的地方、家乡、福分。在国度而言，信徒是在地上、试炼、责任、争战的地位上。故此，祭司为那些在教会中、属天的信徒成了神圣的供应，然而他们是在国度里，行在地上。二者的区别十分简单。当人能领会时，就可向他解释一大段困难的经文。[注十七]

我们看这两章经文的内容，可清楚的留意三件事情，就是神的话的权威、基督的血的价值、圣灵的能力。这三样都是重要的——有不可言喻的重要性——每位基督徒必须看它们是不可缺少的、是基本的。

首先，关于神的话的权威，我们在看祭司的献祭、并各种祭牲的时候，就立刻进入神的话的权威。第八章五节：「摩西告诉会众说：这就是耶和华所吩咐当行的事。」再看第九章六节：「摩西说：这是耶和华吩咐你们所当行的，耶和华的荣光就要向你们显现。」让我们的耳听进这些话，仔细带着祷告的心去查考。这是无价的话。「这就是耶和华所吩咐。」并不是说：「这是权宜的、合意的、适宜的。」

也不是说：「这就是列祖吩咐的话、长老的训诫、博士的见解。」摩西不认识这等权威。他只有一个圣洁、高尚、至尊的权威，就是耶和華的话。他要引导会众与这可称颂的权威源头接触。人心真得确据，心思真得坚固。传统不定的言论没有地位，人的可疑争论亦然。一切都是清楚、确定、权威的。耶和華已经说了，所需的就是听从祂的话，顺服祂。在那珍惜、尊重、顺服 神的话的心中，传统和权宜的事没有半点地位。

对 神的话这么赤诚，会有何结果？一个实在蒙福的结果：「耶和華的荣光要向你们显现。」人若忽略 神的话，那荣光就不会显现。 神的话与祂的荣光，二者相辅相成。只要稍离「耶和華这样说」，就会阻碍 神的荣光，不能显现在以色列的会中。若有一样礼仪或礼节与 神的话不符，或者忽略了少部分 神的话的吩咐，耶和華就不会显现祂的荣光。若有忽略或拒绝 神话语的事， 神就不能认可，赐下祂荣耀的同在。 神能忍耐无知和软弱，但不能认可忽视或不顺从。

噢，在充满传统和权宜的日子，我们真要严肃的思考这些话！我深感有责任并挚诚的劝喻读者，要努力留心情靠的重要——依从、尊重、顺服 神的话。让读者藉 神的话的准绳试验每件事，拒绝一切不由 神的话而兴起的。让他靠 神的话为量器，弃置一切不足秤量的。让他凭 神的话为量度的法则，拒绝一切偏差的。我若能提醒一个人，叫他知道 神的话正确的意思，我想这本书写下来，就不是徒然的了。

读者请稍停，在鉴察人心的主面前，抚心自问：「我有否容许自己，或在实际上，离开、忽略了 神的话呢？」请看这是在主面前严肃、个人的问题。要肯定的认识，这是极深切的时刻，这是极重要的问题。你若发觉自己已经陷入、牵涉于一些没有 神明明认可的事情里，就要立刻拒绝，而且永远弃绝它。虽然有古时壮丽的衣饰排列，有传统言论的嘉许，并有不可抗拒的权宜之说，但是仍要拒绝。你若不能说这一切是关乎「这就是耶和華所吩咐当行的事」，就要毫不犹豫地远离它，从今以后远离它。请牢记这句话：「象今天所行的，都是耶和華吩咐行的。」是的，记着「象」和「都」，在你的道路和结交上，看见这两个字的相连作用。让这两个字显出其长久相连作用。

第八章卅六节：「于是亚伦和他儿子行了耶和華借着摩西所吩咐的一切事。」第九章廿三及廿四节：「摩西亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和華的荣光就向众民显现。有火从耶和華面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油。众民一见，就都欢呼，俯伏在地。」我们看见「第八天」的情景——复活荣耀的情景。亚伦献过祭后，举手为百姓祝福，随后摩西亚伦进入会幕，不见了，而全会众在外边等候。最后，摩西亚伦代表基督双重的本性，就是作祭司和君王，来到百姓面前，为他们祝福。荣耀在一切威荣中显现，火烧尽祭牲，会众在全地之主面前俯伏敬拜。

这一切都在亚伦和他儿子的献祭中实实在在的作成了，而且是对耶和華的话赤诚的结果。在转向别的题目之前，我要提醒读者，这两章的内容只是「将来美事的影儿」（来十：1），而整个摩西律法都一样。亚伦和他的儿子同预表基督和祂的祭司家族。亚伦本身代表基督的献祭和代求的职责，而摩西亚伦同代表基督作君王、祭司。「第八日」代表复活荣耀的日子。以色列全会众必看见弥赛亚，坐在祭司的王位上，耶和華的荣光必充满全地，如众水盖满大海一样。这些崇高的真理，在 神的话中多方揭示了，在圣经的每一页出现，如天际间灿烂的星光。为免读者疑惑，请看下列直接的圣经根据：民十四：21；赛九：6-7；十一；廿五：6-12；卅二：1-2；卅五；卅七：31-32；四十：1-5；五十四；五十九：16-21；六

十至六十六；耶三:5-8；卅:10-24；卅三:6-22；结四十八:35；但七:13-14；何十四:4—9；番三:14-20；亚三:8-10；六:12-13；十四。

我们来看第二点，就是基督的血的价值。这点揭示了极大的丰富，而且极之重要。无论我们默想献祭的道理，或是祭司的道理，流血这件事都同显重要。第八章十四至十五节：「他牵了赎罪祭的公牛来，亚伦和他儿子按手在赎罪祭公牛的头上，就宰了公牛。摩西用指头蘸血，抹在坛上四角的周围，使坛洁净，把血倒在坛的脚那里，使坛成圣，坛就洁净了。」第十八至十九节：「他奉上燔祭的公绵羊，亚伦和他儿子按手在羊的头上，就宰了公羊。摩西把血洒在坛的周围。」第廿二至廿四节：「他又奉上第二只公绵羊，就是承接圣职之礼的羊，亚伦和他儿子按手在羊的头上，就宰了羊。摩西把些血抹在亚伦的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上。又带了亚伦的儿子来，把些血抹在他们的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，又把血洒在坛的周围。」

各种献祭的含意已在首数章看过，以上几段经文表明血在祭司献祭时的重要地位。抹过血的耳是需要的，藉以倾听属神的交通；抹过血的手是需要的，藉以执行圣所里的事奉；抹过血的脚是需要的，藉以踏在耶和華殿的院子里。这一切都是完全的。流血是赎罪祭主要的基础，与所有事奉的器皿和祭司的职责有关。在整个利未人的事奉范围里，我们看见血的价值、效用、能力，及其广泛的应用。「按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。」（来九:22）基督借着自己所流的血，进了天堂，借着祂在十字架上所成就的一切，在高天至大者宝座前显现。祂在宝座前显现，证明祂救赎之血的价值和含意。祂为我们站在宝座前。有福的确据！祂永远活着，不会改变；我们在祂里头，象祂一样。祂在自己永远的完全中，把我们引到父神面前；父神喜悦我们这样的引进祂面前，正如喜悦那位引进我们的主一般。这同一的地位在「亚伦和他儿子」按手在每只祭牲的头上，预表出来了。他们在同一祭牲的价值上，得以站在神面前。无论是「赎罪祭的公牛」、「燔祭的公绵羊」、或是「承接圣职之礼的羊」，他们都一同按手在其头上。是的，独有亚伦在流血前受膏。他的儿子穿上袍子和受膏之前，他已穿上圣职的袍子，抹了圣洁的油膏。理由很明显。亚伦本身预表基督在无比的威荣和尊贵里；我们晓得，基督先显出祂本体的价值，并且受圣灵膏抹，然后，祂救赎工作的成就才出现。基督远超过万有。（歌罗西书第一章）其后亚伦和他的儿子完全同处一位，正如基督与祂的百姓同处一位。「那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。」（来二:11）那本体的高贵，提高了合一的价值。

基督本体高贵的真理，和元首与肢体合一的真理，自然而然地引领我们看第三点，就是圣灵的能力。我们要留意亚伦受膏与他儿子一同受膏之间，有多少事情发生了。血流了，脂油烧在坛上了，胸在耶和華面前摇了。换言之，献祭完成了，馨香的气升到神面前了，那位献祭的主在复活的大能升高，并见站在高天的位上。这些都在元首受膏和肢体受膏之间出现。我们前来引进、比较一些经文。关于亚伦，我们首先读到：「结亚伦穿上内袍、束上腰带、穿上外袍，又加上以弗得，用其上巧工织的带子，把以弗得系在他身上。又结他戴上胸牌，把乌陵和土明放在胸牌内，把冠冕戴在他头上，在冠冕的前面钉上金牌，就是圣冠，都是照耶和華所吩咐摩西的。摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使他成圣。又用膏油在坛上弹了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，并洗涤盆和盐座，使他成圣。又把膏油倒在亚伦的头上膏他，使他成圣。」（第八章七至十二节）

我们在这段经文只看见亚伦。膏油倒在他头上与膏抹会幕的一切器皿，有紧密的关系。全会众得

见大祭司穿上圣职的袍子，戴上冠冕，并受膏。不但如此，每件袍子都穿上了，每个动作都做了，每项礼仪都执行了，全都是根据 神的话的权威。没有一样模糊的，没有一样专断的，也没有一样想象的。一切都神圣坚定。全会众的需要满足了，可说是：「这就是耶和华所吩咐当行的事。」

亚伦独自在流血之前受了膏，这预表基督将自己献在十字架之前，完全独自站立。除了在死而复活的基础上，基督与祂百姓之间不能有联合。这个极重要的真理在讲论献祭时，已经稍说及，但在关乎祭司的问题上清楚的陈述，是更有力、更有意义的。若不流血，罪就不得赦免——献祭就不完全。因此，若不流血，亚伦和他儿子就不能一同受膏。读者要注意这个事实，把握它，专心于这事实的价值。我们必须小心，免得疏忽利未律例任何的环节。每件事都有其特有呼声和意思，而那位设计、显明律例次序的主，能向人心解明次序的意思。

第八章卅节：「摩西取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服，一同成圣。」为何第十二节不是说亚伦的儿子和亚伦一同受膏呢？只因血仍未流。当「血」和「膏油」连在一起，亚伦和他儿子就能够一同受「膏」，一同「成圣」了。但在此之前是不能的。「我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。」（约十七:19）读者若疏忽一个明明的情景，或是说它没有意思，就仍未学习旧约圣经预表正确的价值——那「将来美事的影儿」。而另一方面，人承认它是有意思的，但拒绝寻求，明白其意，就对自己有很大的损害，表明这人对 神宝贵的话没多兴趣。

第八章卅一至卅五节：「摩西对亚伦和他儿子说：把肉煮在会幕门口，在那里吃，又吃承接圣职筐子里的饼，按我所吩咐的说，这是亚伦和他儿子要吃的。剩下的肉和饼，你们要用火焚烧。你们七天不可出会幕的门，等到你们承接圣职的日子满了，因为主叫你们七天承接圣职。象今天所行的，都是耶和华吩咐行的，为你们赎罪。七天你们要昼夜住在会幕门口，遵守耶和华的吩咐，免得你们死亡，因为所吩咐我的就是这样。」这段经文是基督美好的预表，并且陈明祂百姓一起靠已成就的救赎得喂养。亚伦和他儿子在流血的基础上一同受膏，在那「七天」要在会幕的范围内生活。这是个明确的影儿，表明基督和祂肢体在这个时代的地位，是被关上，与 神同在，等候那荣耀的显现。可称颂的地位！可称颂的福分！可称颂的盼望！与基督联合，与 神在一起，等候那荣耀的日子。当等候荣耀的时候，靠 神丰盛恩典得喂养，住在圣洁的大能里。这些是极宝贵的祝福，是极高贵的特权。噢！我们要有容量承载这些福分和特权，预备心房享用它们，有敏锐的感觉感受它们的重要。愿我们的心从这邪恶的世界退出来，好叫我们靠「承接圣职筐子」得喂养，因里头载着祭司在 神圣所合适的食物。

第九章一至四节：「到了第八天」摩西召了亚伦和他儿子，并以色列的众长老来，对亚伦说：你当取牛群中的一只公牛犊作赎罪祭，一只公绵羊作燔祭，都要没有残疾的，献在耶和华面前。你也要对以色列人说：你们当取一只公山羊作赎罪条，又取一只牛犊和一只绵羊羔，都要一岁没有残疾的作燔祭。又取一只公牛、一只公绵羊作平安祭，献在耶和华面前，并取调油的素祭，因为今天耶和华要向你们显现。」

「七天」已过，期间亚伦和他儿子住在会幕里。现今全会众都来了，耶和华的荣耀快要彰显。将来美事的影儿在我们面前经过，次序是神圣的。「第八天」是那光辉禧年的早晨，黎明快将临近。以色列全会众必看见真祭司从圣所来临，今天祂住的地方，肉眼不能看见。有一群祭司与祂同在，退居下

来，愉快的参与祂将要显出的荣耀。总之，没有别的预表或影像比这个更全面的了。首先，亚伦和他儿子用水洗净了——预表基督和祂百姓，在 神永远的旨意里一同成圣。（第八章六节）其后，我们看见这旨意完成的方式和次序。亚伦独自穿上袍子，受了膏——预表成圣的基督蒙差到世上，受圣灵的膏。（第八章七至十二节；比较：路三:21-22；约十:36；十二:24）再者，借着亚伦和他儿子受膏。并且一同成圣，我们看见祭牲的献上和悦纳。（第八章十四至廿九节）这预表十字架应用在那些组成祭司家的人身上。他们与祂联合，与祂同受膏，与祂一同隐藏，一同盼望「第八天」；那天，祂要与他们一同显现在荣耀的光辉中。这分荣耀是 神永远旨意所归结主的。（约十四:19；徒二:33；十九:1—7；西三:1—4）最后，我们看见以色列人进入了已成就救赎圆满的享受里，在耶和華面前聚集：「亚伦向百姓举手，为他们祝福。他献了赎罪祭、燔祭、平安祭，就下来了。」（第九章廿二节）

现今，我们还有什么合理的求问呢？还有什么留待要作的呢？最后要作的是唱出得胜的呼声和赞美的诗章。第九章廿三至廿四节：「摩西亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和華的荣光就向众民显现。有火从耶和華面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油。众民一见，就都欢呼，俯伏在地。」这是得胜的呼声——无法抗拒的敬拜。一切都是完全的。献祭——穿上袍子、戴上冠冕的祭司——祭司家与元首联合——祭司的祝福——君王和祭司的出现；总之，一无缺乏。故此， 神的荣耀显现，全会众都要跪下，俯伏敬拜。这是真正奇伟的景象——将来美事的珍奇、美丽的影儿。要牢记，这一切预表不久要完全实现。我们的大祭司在已成就的救赎之完全价值和能力里，进了天堂。祂藏在那里，而所有祂祭司家族的肢体都与祂同在。当「七天」完结，「第八天」的晨光初亮时，以色列的遗民——悔改等候的百姓，必要欢呼尊贵大祭司的显现。那与祂联合的一群，必被看为占着至高地位的敬拜者。这些是「美事的影儿」——肯定值得等候的事—— 神配赐予的事——祂在这些事个永得荣耀，祂百姓永远蒙福。

[注十七：读者拿以弗所书及彼得前书作比较，必能学到宝贵的教训，认识信徒两方面的地位。以弗所书表明信徒坐在天上，彼得前书说出信徒在地上是客旅，是受苦的。]

第十章

人类历史的每一页都可悲的涂污了，记载人从头到尾的失败。伊甸园有一切可喜悦的，但人另听从那诱人的谎话（创世记第三章）， 神借着爱的拣选，保守人不受审判，带来复兴的大地，但人犯了无节制的罪。（创世记第九章）当人蒙耶和華伸出膀臂，领进迦南地，人竟「离弃耶和華，去事奉巴力和亚斯他录。」（土二:13）当人在属地权位和荣耀的高峰，脚前有亿兆财富，世上一切资源都得从他命，但人的心竟依恋未受割礼的外邦人。（列王记上第十一章）福音广传不久，圣灵就迫切的预言「凶暴的豺狼」、「离弃真道」，一切腐败的事。（徒廿:29；提前四:1—3；提后三:1-5；彼得后书，犹大书）最后，圣经还预言人类将要背叛那荣耀的禧年国度。（启廿:7-10）

可见，人类破坏一切。给人在至高尊贵的位上，他会自甘堕落；降低人最充裕的特权，他会滥权；将一切丰盛的祝福赐给人，他会不感恩；放人在最美善的制度下，他会使制度腐败。人就是这样：在最美好的制度、最称意的环境下，血气的表现就是这样！

上述的事情，是本章主题的前奏。第一节：「亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和華面前献上凡火，是耶和華没有吩咐他们的。」这情景与上几章的记载，有何等大的差

别！那时一切是接「耶和华所吩咐」的而行，结果是荣光显现；这时作了一些「耶和华没有吩咐他们的」事，结果是审判。得胜的呼声仍有回响，假敬拜的事已近在眼前。属神的地位刚建立，人因着忽视属神的命令，竟恶意弃绝了它。那些祭司一开始事奉，就可悲的失败了，不能执行祭司的职责。

他们的失败何在？他们是假祭司吗？他们是假冒者吗？完全不是。他们真是亚伦的儿子——祭司家的真成员——按时选立的祭司。他们事奉的器皿和祭司衣服，看来都是合宜的。那么，他们的罪何在？是否他们把人的血染污了会幕的帘子呢？是否他们犯了错，染污了圣洁的地方，叫他们感到道德受责呢？我们找不到证据，证明他们犯了这些错失。他们的罪是：「献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的。」罪就在此。他们的敬拜离开耶和华话语明显的吩咐，祂已全面、明明的指示他们敬拜的方式。我们已经陈述了耶和华话语的神圣完备和足够，包含了祭司事奉的每方面，并没有地步留给人，让他按喜好和权宜之计而行。「这就是耶和华所吩咐当行的事。」这句话已经足够，一切都十分明确、简单。人方面不需别的，只要心里顺从属神的命令。但他们在这事上失败了。人类常证明白己不能向神明确话语赤诚，行在窄路上。歪路对可怜的人常有不可抗拒的魔力。「偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。」（箴九:17）这是仇敌的说话，但谦卑顺服的心十分晓得那条顺从神话语的道路，是唯一引领人寻得真正「甜」的「水」，和真正「好」的「饼」的。拿答、亚比户会想这「凡火」与那火一样，但他们无权作这事。他们应当按照耶和华的话而行，但他们取而代之，行自己的路，终于收取可怕的果子。「人却不知有阴魂在他那里，他的客在阴间的深处。」（箴九:18）

第二节：「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。」何等深沉肃穆的事！耶和华住在百姓中间，按祂本性的要求管治、审判、行事。第九章廿四节说：「有火从耶和华面前出来，在坛上烧燔祭。」这说明耶和华悦纳真正的献祭。但是，第十章的火，是耶和华审判犯错的祭司的。同样的火有两方面的作为。燔祭如馨香的气上腾，「凡火」如可憎之事被拒绝。耶和华因燔祭得荣耀，但接纳凡火会是羞辱。属神的恩典悦纳、喜悦那预表基督宝贵的献祭，属神的圣洁却拒绝从人败坏意念所结的果子——人活跃在神的事上，而生这样的意念；这是最丑恶可憎的事。

第三节：「于是摩西对亚伦说：这就是耶和华所说，我在亲近我的人中，要显为圣，在众民面前，我要得荣耀。」整部摩西律法的尊严和荣耀，全靠耶和华公义要求全面的持守。若然这些被轻看了，一切都要取消。人若蒙允准以「凡火」污秽神面前的圣所，那么，一切都完了。除了纯净的火和带来的「捣细的香料」在神的坛燃起，就没有别的东西了。这是圣徒真正敬拜美好的预表：父神是敬拜的对象，基督是敬拜的内容，圣灵是敬拜的力量。人绝对不能在神的敬拜中引进人的发明。人一切的努力只能献上「凡火」——不洁的香——假敬拜。在神眼中，人最好的尝试只是一种极可憎的事。

这里，我不是说有些真心寻求与神相和的人（译者按：指那些按着条文参加礼拜的人）——纵使他们是真诚正直的，但良心未蒙开启，倚靠行律法和宗教规条，寻求赦免的知识。今天，有神格外的美善，并那已知和已可享受之救恩的亮光。一切寻求的方式都出现了。很明显，他们证明自己真诚的寻求相和，但是他们同时明明的晓得仍未寻得平安的确据。他们并不是一个跟随亮光的人，而自己的悟性又不能明白。但「凡有的还要加给他」。并且「义人的路好象黎明的光，越照越明，直到日午。」（箴四:18）

这些话又明确又勉励人心，但它们完全没有把人的意念和人不敬虔的行为，与 神的事奉和敬拜，相提并论。这一切的行为必至终导致公义之 神严厉的审判，祂不能容忍自己的要求被藐视，因为「我在亲近我的人中，要显为圣，在众民面前，我要得荣耀。」人要按自己的信仰受对付。人若诚恳的寻求，就必寻见；但当人以敬拜者的身分近前来，就不再被看为寻求者，就如那些宣称已寻见了。故此，若然他们的香冒出不洁的火，向 神献上假敬拜，不洁净、不圣洁、不顺命的踏进祂的圣所，放置他们败坏的意念和行为在坛上；结果将会怎样呢？审判！是的，审判至终必临到；审判会迟延，但必来临。不会有别的了。不但审判至终临到，而且天上会立刻拒绝一切假敬拜，因为在他们中间，父 神不是敬拜的对象，基督不是敬拜的内容，圣灵不是敬拜的能力。 神的圣洁立刻拒绝一切叫「凡火」，反之，祂的恩典也随时悦纳那困顿、软弱、真心呼求的人。祂必向假敬拜倾出公义的审判，纵使「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭」，当我们想起基督教界奉上冒出凡人之香的时候，上述的论证是何等叫人肃然起敬。愿主在祂丰盛恩典中，加添真正的敬拜者，叫他们用心灵和诚实敬拜父。（参看：约翰福音第四章）我们默想真正的敬拜，乃是从诚实的心上腾到 神宝座前的：默想真正的敬拜，远胜片刻想象假敬拜，不久，必有 神的审判倾出，惩治虚假。每位借着恩典和耶稣救赎的血，得知己罪蒙赦的人，能在心灵和诚实里敬拜父 神。他晓得正确的敬拜地位、对象、名分、本能。这些事惟有从属 神的途径得知；这不是属血气、或属地的，乃是属灵、属天的。人们对 神的敬拜，多是「凡火」而已。因为没有纯净的火和香，所以天上不能悦纳。今天我们看不见 神的审判临到那些如此敬拜的人身上，如同临到古时的拿答和亚比户一样，是因为「 神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。」（林后五:19）并不是因为 神悦纳这些敬拜，乃是 神有恩慈。那时刻快要临到，凡火将要永远熄灭， 神的宝座不再受未自造的敬拜者上腾不洁烟雾之羞辱。一切虚假的都废去了，整个宇宙将成为无垠、宏伟的殿宇；这位真 神，父、子、圣灵要在永世里得着敬拜。

这样感激心香虚焚，

永向父的宝座腾；

万膝莫不向子屈曲，

天上心意真一律。

父所有的一切经纶，

表明子是一样尊；

子所有的一切光辉，

使父荣耀得发挥。

借着圣灵无往不在，

天上众军数不来；

围着羔羊满被福佑，

称颂祂作主自有。

得赎的人等候这日子来临。我们要称谢 神，一切渴望等候的快要实现，永远的实现了。是的，将要实现，众人都要承认，正如示巴女王感人的赞叹：「才知道人所告诉我的，还不到一半。」（王上十:7）愿主叫那福乐的日子快来！

我们要回到本章严肃的教训。要多注意、学习这些有益的教训。在现今的世代，四处甚多「凡火」，这些教训实在多有裨益。

亚伦接受 神沉重审判的时候，态度叫人侧目。「亚伦就默默不言」，情景十分肃目，两个儿子被神审判的火击杀，倒在他身旁。[注十八] 他刚看见他们穿上荣美的衣服——洗净了、穿上了袍子、受膏了。他们要与他同站在耶和華面前，进行祭司的职事，他们与他已同献上指定的祭。他们见过 神的荣光，从殿射出来；耶和華的火降在祭牲上，把它烧尽。他们亦听到会众欢呼得胜，敬拜 神。这些事情刚在他面前发生，可惜，这时他两个儿子伏在他身旁死了。耶和華的火刚烧尽可悦纳的祭牲，此刻竟临近审判他两个儿子。他能说些什么呢？没可说的。「亚伦就默默不言」。「因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。」（诗卅九:9）这是 神的手。虽然审判血气之躯的时候，刑罚会很沉重，但是亚伦惟有俯首低头，静默无言，敬而默许。「因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。」在 神的面临近的时候，这是合宜的态度。无疑，亚伦感到 神的审判震撼他家的支柱；他在此情此景，惟有站着，静默惊叹。作父亲的如此为两儿子哀恸，殊不平凡。诗篇有感人的评论：「他在圣者的会中，是大有威严的 神，比一切在他四围的更可畏惧。」（诗八十九:7）「主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？」（启十五:4）愿我们学习，温纯的行在 神面前——以赤足、敬畏的心灵踏在耶和華的殿里。愿我们的祭司香炉常存一种材料，就是捣细的基督之各方完美品德；愿圣灵加我们能力，使我们常献上圣洁的火。其他一切不但无价值，而且可恶。一切血气的力量、人意念的行为、人设计极品的香料、血气献出最刚毅的热心，都只是「凡火」，会惹来耶和華 神全能者严厉的审判。噢！惟有一个赤诚的心、敬拜的灵，常在 神、我们的父面前！

让正直的心不要惊惶丧胆。但常见的是，真正要留心的，人多忽略了；赐恩的圣灵要安慰、勉励的，人多用错了。圣经的话成了可怕的警告。无疑，温柔、悔罪的心会敬畏主的话，存这心的人是在安稳的光景中。但要牢记，父亲忠告儿女，不是因为他不看他们为儿女，乃是因为他看顾他们。父子关系最愉快的证明，就是儿女接受忠告，从中得益处。父母的声音会是严肃的，但总留在儿女心中。这声音在心中必不会造成关系破裂的问题。儿子若因父亲的忠告而怀疑自己儿子的地位，这实在是很有可惜的事。亚伦家刚受审判，但这不叫他怀疑自己是否真祭司。审判只会教导他如何处理这高贵、圣洁的职事。

第六至七节：「摩西对亚伦和他儿子以利亚撒、以他玛说：不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，又免得耶和華向会众发怒，只要你们的弟兄以色列全家，为耶和華所发的火哀哭。你们也不可出会幕的门，恐怕你们死亡，因为耶和華的膏油在你们的身上。他们就照摩西的话行了」。

亚伦、以利亚撒、以他玛的崇高地位不变——他们的圣洁、尊贵——他们神圣的祭司职事。无论是失败、或是审判的后果，都不能干扰那些穿上祭司袍子，并且受「耶和華的膏油」膏抹的人。圣洁的膏油保护他们，叫他们能住在神圣的保障里，罪、死亡、审判的势力不能触摸他们。那些在外边，距离圣所的，并不是在祭司的位上，他们要「为耶和華所发的火哀哭」；但亚伦和他儿子要继续执行他们神圣的职责，一切如常。祭司在圣所不可哀哭，只可敬拜。这时，他们不可因为死亡而哭泣，乃要在 神面前叩他们受膏的头。「耶和華所发的火」会行严厉的审判。但真祭司不理睬那「火」要来作什么，无论是借着烧尽祭牲，表明 神的嘉许，或是烧灭那献「凡火」者，表明 神的不悦。他惟有敬

拜 神。那「火」对古时的以色列人，是 神显现在面前的意思。无论它是施怜悯，或是行审判，真祭司的事惟有是敬拜。「我要歌唱慈爱和公平，耶和華啊，我要向你歌颂。」（诗一〇一:1）

这一切事情要给我们深刻、圣洁的教训。那些蒙宝血的能力、并借着圣灵的膏抹得以靠近 神的人，必活在远离血气影响的范围。祭司可靠近 神这事给我们见识，好走在祂一切的道路，并且对祂在每个时代的作为，有合宜的认识。虽然祂手的击打会挪移了我们心爱的东西，我们仍能在祂面前敬拜。有人会问：「我们是否要成为禁欲主义者呢？」我要反问：「亚伦和他儿子是否禁欲主义者呢？」不，他们是祭司。他们的感受和别人不同吗？是的，他们作祭司，献上敬拜。这是深切的区别。作祭司所打开的思想、感觉、经历领域，是血气无法触动的——血气最可夸的行为和情感一无所知。我们必须靠着作真祭司的力量，踏入 神的圣所，好进入这圣洁奥秘的深度、意思、实意之中。

先知以西结昔日蒙召坐下看这艰难的功课。「耶和華的话又临到我说：人子啊，我要将你眼目所喜爱的忽然取去，你却不可悲哀哭泣，也不可流泪。只可叹息，不可出声，不可办理丧事；头上仍勒裹头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，也不可吃吊丧的食物……次日早晨我便遵命而行。」（结廿四:15-18）对以色列人来说，这可算是「预兆」了。是的，先知的见证和祭司的敬拜所要证明的，是信徒要越过一切属地和属血气的要求。亚伦的儿子和以西结的妻子被取去了，但作祭司的不可蓬头散发，作先知的也不可流泪。

噢！读者啊，你、我在这深刻功课的进度如何？无疑，读者和笔者都要作同样屈辱的懊悔。可惜！我们常「照着世人的样子行」，「吃吊丧的食物」，又常接纳属血气的行为和属地的影响，辱没高贵祭司的特权。我们要警觉这些事。惟有认识自己是作祭司靠近神的，才能保守自己的心，不落在邪恶的权势下，维持属灵的风气。所有信徒在 神面前都是祭司，没有什么能剥夺他们地位的。纵然他们不能失去地位，但是会可悲的忽略执行职责。这些概念人们多分不清楚。有人看见信徒保障可贵的真理，却忘记执行自己的祭司职责。相反，另一些人看见忽略的情况，却对保障产生疑问。

我渴望读者远离上述的错谬。对于祭司家里每位真正成员得永远的保障，读者应该完全确信是属神的道理；然而，他也要牢记，人会忽略职责，为免忽略，他理当常常做醒祷告，愿所有认识自己在神面前是圣洁、高贵祭司的人，都靠着祂属天的恩典蒙保守，免陷入疏忽失败之中，无论是在个人的污秽上，或是在挂名教会各式各样的「凡火」上。

第八至十一节：「耶和華晓谕亚伦说：你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡：这要作你们世代永远的定例，使你们可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的，分别出来。又使你们可以将耶和華藉摩西晓谕以色列人的一切律例，教训他们。」

酒的作用是叫血气兴奋，而一切从血气出来的兴奋都会妨碍人安静、平衡的状况。平静是执行祭司职事的必要状况。我们不但不可刺激血气，而且不要注意它。惟有这样，我们才有正常的道德状况，在圣所中事奉，冷静的判定什么是洁净的、什么是不洁净的，并且讲论、交通 神的心意。人自己要判定什么是「清酒、浓酒」。[注十九]使血气兴奋的事情多不胜数——财富、雄心、政治、世上林林总总的事情。这一切事情刺激人心，鼓动血气，使我们不宜于每项祭司的事奉。人心若充塞着骄傲、贪婪、争竞，就绝不能享受圣所里纯洁的风气，也不能执行祭司事奉的职责。人们喜说天才横溢、多才多艺的事。但多才多艺不能使人从文艺、商业、政治不洁的舞台转到 神面前，在圣所里过圣洁的

退居生活，也不能校准那受这些情景影响、迷蒙不清的眼睛，并且不能凭祭司的准绳，分辨「圣的、俗的、洁净的、不洁净的」之区别。读者啊，神的祭司必须远离「清酒、浓酒」，他们的道路是分别为圣的；他们要脱离属地的快乐和忧伤。他们若与「浓酒」相提并论，惟有是「在圣所中，你要将醇酒奉给耶和华为奠祭。」（民廿八:7）换言之，属神祭司的喜乐不是地上的，乃是天上的、在圣所里的喜乐。「靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。」

但愿我们深入察看这一切圣洁的教训！我们实在十分需要这些教训。我们若不重视自己的祭司职责，结果，一切都会混乱。我们默想以色列全营的时候，我们可看到三重的营幕，而内层营幕的中心是圣所。外围是军队的营（民数记第一及二章）；中层是利未人的营，环绕会幕（民数记第三及四章）；最后是祭司的内层营幕，好在圣处事奉。要牢记，信徒蒙召，进入这些营幕。他进入争战，如同战士。（弗六:11-17；提前一:18；六:12；提后四:7）又按照自己的分范围和范围，如同利未人在弟兄中事奉。（太廿五:14-15；路十九:12-13）最后，他要如同祭司一般，在圣处献祭，敬拜。（来十三:15-16；彼前二:5, 9）而三者之中，末后的学习要存到永远。此外，我们若能够正确的进入圣洁的幕里，其他一切的关系、职责，也必能正确的执行。故此，每一件使我们不能执行祭司职事的事——每一件使我们倒退离开内层营幕的事（我们有特权进到会幕的中心）——总之，每一件扰乱祭司关系、或使祭司异象模糊的事，必使我们不能应付蒙召的事奉和争战。

这些事我们要细心考虑。心思要正确——良心要洁净——眼睛要单纯——属灵异象要清晰。人在圣处的职事，必须忠心殷勤的从事，否则会错犯难当；要常与神暗中交通，否则事奉无力，争战失败。我们忙碌奔波，作所谓的事奉，夸谈基督徒的军装、争战，都是徒然无益的。我们若不保持祭司衣服洁净无瑕，脱离一切刺激血气的事，就必会一败涂地。祭司的心必须时常殷勤，否则利未人会失败，军队会败亡。

我要重申，每人要察觉自己的事，晓得什么是「清酒、浓酒」——什么产生血气的兴奋——使他的属灵概念变钝，祭司异象又暗淡。会是拍卖市场，会是娱乐表演，也会是一份报纸，更可能是一些微不足道的事。无论如何，只要是刺激血气的，就会使我们不适宜作祭司的事奉。我们若不适宜作祭司，其他一切也不适宜。我们在事奉上的成功，全在乎培养一个敬拜的心灵。

故此，让我们操练属灵，有一个鉴察自己的心灵——一个儆醒的心灵，留心自己的习惯、行径、友谊。当我们借着主的恩典，发现一点儿的的东西，是使我们不适宜在圣所事奉的，我们就应该不惜一切，把它置诸脑后。我们不可让自己成为习惯的奴隶。与神交通比一切更可贵。我们如何珍惜与神的交通，就必如何儆醒祷告，防备任何剥夺这交通的东西——每样刺激、打扰我们的东西。[注廿]

第十二至十三节：「摩西对亚伦和他剩下的儿子以利亚撒、以他玛说：你们献给耶和华火祭中所剩的素祭，要在坛旁，不带酵而吃，因为是至圣的。你们要在圣处吃，因为在献给耶和华的火祭中，这是你的分，和你儿子的分，所吩咐我的本是这样。」

人的失败出现后，最难的是维持属神的标准。就如大卫，耶和华击杀了乌撒，因他伸手扶住约柜，「那日大卫惧怕神，说：神的约柜怎可运到我这里来？」（代上十三:12）人俯伏在神的审判下，同时又持守属神的立场，是十分难的事。那时的试探就是降低标准，舍弃那崇高的，依从人的立场。我们必须小心提防这邪恶的事，它会穿上有礼的外貌、不信任自己、谦逊等等。纵使发生了这

些不幸的事，亚伦和他儿子仍要在圣处吃素祭。他们要如此行，不是因为一切已经按照完善秩序，乃是因为「这是你的分」和「所吩咐我的」。虽然有失败的事，但是他们的本分仍是在会幕；凡在会幕里的人，都有 神所吩咐的「分」。虽然人会有万千失败，但耶和华的话不会落空。祂的话为所有真祭司保存特权，叫他们可享本分。 神的祭司会因为失败的事而没有祭司的粮食吗？因为拿答和亚比户献上「凡火」，所以其他祭司要挨饿吗？不可以。 神是信实的，祂不能让那些在祂面前的人空虚。浪子会四处流荡，浪费费财，穷苦起来；但「我父亲…口粮有余」，是必然的。

第十四至十五节：「所摇的胸、所举的腿，你们要在洁净地方吃。你和你的儿女都要同吃，因为这些是从以色列人平安祭中给你，当你的分，和你儿子的分。……当作永得的分，都是照耶和华所吩咐的。」这里我们看见何等的力量和安稳！祭司家的每位成员，「女儿」并叫「子」——不论资格或力量的大小，全都靠着「胸」和「腿」得喂养。那真平安祭（主耶稣）的情感和力量，借着从死里复生，在复活的大能里献在 神面前。祭司们有宝贵的特权，因为，当作永得的分，都是照耶和华所吩咐的」。这叫一切「又坚固又牢靠」。人们会失败，有缺点，献上凡火；但是 神的祭司家必不会失去丰盛和恩典之分，因为都是由 神的爱供应的，都是由神的信实保障「永得的分」。

然而，我们要分辨亚伦家「女儿」和「儿子」的特权，和亚伦家男丁的特权。这点在讲解献祭时已提及。简单的说，有些福分是所有信徒的，而另外一些则要有更高的属灵造诣并祭司的力量，才能觉察、享用。我们实际上没有条件，反而宣称自己享有这崇高的分，这可谓徒然无益、不敬虔了。把握 神所「给」的特权是一件事，而假冒从来没有的属灵造诣是另一件事。无疑，我们应该恳切的渴慕至高的祭司交通——极崇高的祭司特权；但渴慕与假冒是截然不同的事。

这方面的观念给我们亮光看本章末段的话。第十六至廿节：「当下摩西急切的寻找作赎罪祭的公山羊，谁知已经焚烧了，便向亚伦剩下的儿子以利亚撒、以他玛发怒说：这赎罪祭既是至圣的，主又给了你们，为要你们担当会众的罪孽，在耶和华面前为他们赎罪，你们为何没有在圣所吃呢？看哪，这祭牲的血并没有拿到圣所里去，你们本当照我所吩咐的，在圣所里吃这祭肉。亚伦对摩西说：今天他们在耶和华面前献上赎罪祭和燔祭，我又遇见这样的灾，若今天吃了赎罪祭，耶和华岂能看为美呢？摩西听见这话便以为美。」

亚伦的「女儿」不可吃「赎罪祭」，这崇高的特权只属叫「子」所有，表明至高的祭司事奉。吃赎罪祭祭肉，说明与献祭者完全的认可；「亚伦的儿子」表明祭司本能和力量的要求。然而，摆在我们面前的是，亚伦和他儿子的光景明显不可站在这崇高、圣洁的地位上。他们应该可以，但是光景不容许。亚伦说：「我又遇见这样的灾。」无疑，这是可怜无助的，但「摩西听见这话便以为美」。我们真心承认失败、弱点，远胜完全没有根据、假冒的属灵。

由此可见，利未记第十章初段记载了确实的罪，末段陈明了消极的失败。拿答、亚比户献上「凡火」，而以利亚撒、以他玛不能吃赎罪祭祭肉。前者遭受属 神的审判，后者面对属 神的克制。绝对不能容许「凡火」，因它确实的背离了 神明明的吩咐。很明显，故意拒绝 神明明的吩咐和无能来到属 神特权的地位，是南辕北辙的。前者是公开侮辱 神，后者是撤销人本来的福分。二者均不当有，但二者的区别显而易见。

愿主在祂无限的恩典中，常保守我们，叫我们活在祂圣洁同在的隐密处，活在祂的爱中，靠祂的

真理得喂养。这样，我们就可以不沾染，「凡火」、「浓酒」——就是各样虚假的敬拜和林林总总肉体的兴奋。此外，我们也可以正确的执行每分祭司职事，并且享用所有祭司的位分。一位基督徒的交通犹如一株脆弱的植物，容易受罪恶世界所损害。罪恶的影响会在愉快行动的背后扩张，所以，必须在沮丧的日子和感觉中，禁止罪恶的影响。我们要牢记这些事，常寻求 神同在的圣洁，活在 神面前。在那里，一切都是纯洁、安稳、快乐的。

远离忧愁罪恶的世界，
与 神永同在隐密处。

[注十八：读者不要疑惑，忧虑拿答和亚比户的灵魂。这不应成为疑问。有很多例子，如利未记第十章的拿答和亚比户；民数记第十六章的可拉及其同党；民数记第十四章及希伯来书第三章，除约书亚和迦勒外的全会众；约书亚记第七章的亚干及其家人；使徒行传第五章的亚拿尼亚和撒非拉；哥林多前书第十一章的那些干犯主桌子而受审判的人；他们的受审全不关乎灵魂的问题…我们蒙召，看见 神在他们中间严厉的作为，和管治百姓的事。这要解除人心中一切的疑难。古时耶和华住在二基路伯中间，审判百姓的每一件事；今天圣灵 神按照祂完备的同在住在教会之中，发命令，行管治。亚拿尼亚、撒非拉欺哄祂，祂就实在、个别的临到他们，执行对他们的审判。这是正面、立刻的表明祂管治的作为，无论是在拿答、亚比户的事上，或是亚干、或其他人的事上，也是一样的。

这重要真理要把握得稳固。 神不但为百姓作事，而且与他们同在，住在他们中间。事无大小，都要数算祂的同在。祂的同在是要安慰、帮助我们，又要惩治、审判错事。祂的同在是为急难时刻，有祂够了。「因为无论在那里，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）祂在那里，我们必不至于缺乏。]

[注十九：有人认为这里特别指示不可喝酒。拿答和亚比户献上「凡火」的时候，必定喝过浓酒。这说法是对的，我们要感恩，因为这个原则对我们作属灵祭司，是极宝贵的。我们要作属灵人，制止自己受一切事情影响，有如浓酒影响人身体。

基督徒要忌用清酒、浓酒。我们知道，使徒保罗提醒提摩太为健康的缘故，可用点酒。（提摩太前书第五章）这是美好的证据，证明提摩太常过舍己的生活，而使徒保罗表现在圣灵里的细心爱护。基督徒若不是为医疗的缘故饮用浓酒，别人看见，就必被绊倒。我没有见过属灵人曾醉酒。别人看见基督徒成了生活习惯的奴隶（无论是什么习惯），都会战栗。这样的事证明他没有攻克己身，落在「被弃绝」的危险里。（参看林前九:27）]

[注廿：有人会认为利未记第十章九节允准人间歇纵容刺激血气的事，因它记载说：「进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝。」我们的答案是，基督徒不是间中进入圣所，乃是常常进去事奉、敬拜。那里是他「生活、动作、存留」的范围。我们活在 神面前，就不愿稍离开祂。人晓得在 神面前深刻的喜乐，就不会稍纵容自己，落在血气之中。属灵人判定，与 神相交不是地上一切人生目标可相提并论的。]

第十一章

有人称利未记为「祭司指南」。这种说法与利未记的特色十分相符。利未记包含全面的原则，指导信徒活在 神靠近的祭司生活中。只要以色列人根据 神提携他们的恩典而活，与耶和华同行，离开

埃及地，他们在 神面前就是「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九:6）了。然而，他们在这事上失败了，与正路相去甚远。他们受制于律法，并且不能守住。故此，耶和华要栽培一族人，在一族中要拣选一家，又在一家中要选立一人。这人和他的家蒙赐高贵特权，可以靠近 神，作 神的祭司。

这位分的特权十分丰厚，但也有十分重要的责任，常要求、操练一个辨别的心志。「祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。」（玛二:7）祭司不但在耶和华面前判定会众的事，而且要向会众阐释耶和华的律例。他是耶和华与召会交通必然的桥梁，不但要自己晓得 神的心意，而且能够向百姓解释。这一切要求他常常儆醒等候，靠近 神所默示的话，让自己吸收以色列 神的教训、典章、律例、法度、诫命，以致能够教导会众那些当行的事。

人的幻想玩意、想象力、似是而非之推论、权宜狡计，都没有余地。一切都按「耶和华这样说」神圣的准绳和权威而立定。细微和复杂的事，如献祭、律例、典章的细节，都不须人来操心。人甚至不可自定所献上之物，任何情况皆不可；也不可自定献祭的形式。耶和华照管一切。无论是会众，或是祭司，都无权判定、制定、促成摩西之约的一项律例。耶和华的话安排一切，人只需顺从。

对顺从的人来说，这是不可言喻的慈爱。人晓得自己是蒙允许，致力于 神的圣言，日复日地寻见信心和事奉充足的指引，就不会高估自己的特权。我们所需的，是一个驯服的心意、受制的意向、单纯的眼光。这本神圣的指南圆满地供应我们的需求，我们必不至缺乏。人若以为还有些东西，要由人的智慧来供应，这种想法就明明的羞辱了神圣的经典。凡读利未记的人，都要格外艰苦经营，看查以色列的 神如何详尽的指示百姓每样关乎事奉和敬拜祂的事。就是那略读利未记的人，也被这感人、令人向往的教训所夺去。

实实在在地，这个教训若果要传到挂名教会的耳中，现今就是那时刻了。圣经的神圣完备，曾引起各方面的质疑。有些情况是公开、故意的，另外一些是不太坦白、暗示、纡曲、意指、推断的。这等人有意无意的告诉基督徒航海者（译者按：著者以航海者喻信徒，图表喻圣经。）那神圣的图表是不足以应付错综复杂的航程——生命的汪洋是变化万千的。他们又说，自从那图表制成，已多方证明不足以应付现代航海事业。他们又告诉他，海洋的水流、潮水、河岸、海滨等，都尺不如前，与数世纪前区别很大了，他必须藉助现代航海设备，以补陈旧图表的不足。自然地，这图表制造时，是完善的。

我诚恳的渴望基督徒读者清楚果断的面对这种极恶的耻辱，就是人对 神所默示的话之攻击。 神的话每句都是从父 神的怀里出来，借着圣灵 神所写成的。我渴望基督徒能够面对攻击，无论是以高傲、亵渎宣言的形式，或是一种有经验、似是而非的推论。攻击的花款层出不穷，其来源均是基督、圣经、人灵魂的仇敌。神的话若不完备，我们现今在那里呢？我们要往何处去呢？父 神的书卷若有任何缺点，我们要向谁求助呢？ 神说圣经「叫属 神的人得以完全，预备行各样的善事。」（提后三:17）人说不是，圣经对很多事沉寂，但我们要知道这些事。我应该相信谁呢？ 神还是人呢？对于任何质疑圣经神圣完备的人，我们的答案是：你要末不是「属 神的人」，要末就想得许可，不作「善事」。这是十分清楚的。只要人注目投靠提摩太后书三章十七节，就不会有别的想法。

噢！要更深入的寻求 神话语的丰盛、威荣、权柄。我们在这事上十分需要振作。我们对神圣正典圣经至尊的权威，它在每个世代、每处地方、每一立场、每种范围（个人、社会、教会）的确实完整，要持深入、勇敢、有力、有影响、常存的见识，使我们能抵御仇敌对这无价宝藏的毁谤。愿我们

的心更深的领会诗人之话的精义。「你话的总纲是真实，你一切公义的典章是永远长存。」(诗一一九:160)

上述的一大段话，是从阅读利未记第十一章所引发的。在本章里，我们看见耶和华特别的详述走兽、雀鸟、鱼类、爬虫，并且给百姓不同的记号，叫他们知道什么是洁净，什么是不洁净的。本章末两节经文归纳了整章的内容：「这是走兽、飞鸟、和水中游动的活物，并地上爬物的条例，要把洁净的和不清净的、可吃的与不可吃的活物，都分别出来。」

至于走兽，有两特点可辨认他们是否洁净的：蹄分两瓣和倒嚼。第三节：「凡蹄分两瓣、倒嚼的走兽，你们都可以吃。」二有其一者，不算为洁净；二者必须并存。以色列人有这两个记号已足作指引，判定走兽洁净或不清净，毋须说明记号的用意何在；但基督徒蒙允，可查看这些条例制定所包含的属灵真理。

那么，我们从洁净走兽两方面的特点，有什么可学的呢？倒嚼表明进食后的内在消化过程，而分蹄则说明外在生活的表现。我们晓得，二者在基督徒生活中有密切的关系。那靠 神话语得喂养的人，内心会消化所领受的——他能够安然的默想，并且边祷告边阅读。毫无疑问，他的日常生活会赞美主，因主恩惠地赐下他的话，叫我们靠祂的话养成习惯，又让祂的话管治我们。

我们恐怕很多读圣经的人并不吸收里头的说话。有两件事，是相去甚远的。有人把圣经逐章逐卷的读，但一行也不吸收。我们读圣经，会是沉闷无益的例行公事；因为缺乏沉思的实意（消化机能）和习惯，所以无所进益。这点我们要留心查看。牛犊牧于草坪，这个事实给我们一个有益的功课。首先，它们勤力的集拢青草，然后安祥躺下倒嚼。这是一帧显著、美丽的图画，说明基督徒所得的喂养，内心消化 神所默示的宝贵话语。愿我们在这方面学习得更好！我们若更用功读 神的话，看它为灵魂的牧场，我们的生命就必健康旺盛了。我们要小心，不可让读圣经的习惯成为死的形式——一种冷漠的本分——一项宗教的规例。

我们同时要小心公开诠释 神话语的学习。那些向信徒解释圣经的人，自己要先得供应，消化吸收。愿他们退下来，独自阅读，反复思想 神的话；不但为了自己，也为了别人的需要。若有人不断为别人取得粮食，而自己饿死家中，这就很可怜了。此外，愿凡在聚会中聆听 神话语的人，察看自己是否呆板的坐着，只受宗教习惯的驱使，还是诚恳的渴望、阅读、记下、学习、内心消化所听到的。这样，那教导人的和受教的必能站在美好的地位上，属灵生命得着滋润维持，属 神的真性情也得以在日常生活彰显。

要牢记，倒嚼不可与分蹄的特点分割。若有人不甚熟悉祭司指南——没有实践神圣的律例，一旦看见分蹄的走兽，就立刻说它是洁净的了。这会是一项严重的错失。只要人细心察看这神圣的指南，就必立刻晓得走兽行动的双重记号——每个动作必有模样，要查看分蹄的结果。「但那倒嚼，或分蹄之中不可吃的，乃是骆驼，因为倒嚼不分蹄，就与你们不清净。沙番因为倒嚼不分蹄，就与你们不清净；兔子因为倒嚼不分蹄，就与你们不清净。」(第四至六节)

同样，若不倒嚼，只分蹄是不足够的。第七节：「猪因为蹄分两瓣，却不倒嚼，就与你们不清净。」换言之，在每只洁净的走兽而言，倒嚼与分蹄是不可缺一的；在属灵的应用上，这实在是十分重要。内在的生命和外在的行为，必须一致。人会宣称爱慕、靠赖灵魂的牧场——研读、反复思想 神的话，他生命的足迹若与 神话语的要求不相符，他就是不清净的了。而另一方面，人可以象法利赛人一样，

如同没有可责备的。但他的行为若不是隐密生活的结果，就没有多大价值了。信徒必须靠 神的话得喂养，认识属 神的原则，吸收丰富的牧草，否则就没有脚踪可寻。倒嚼和分蹄的价值在乎二者不能分割，相辅相成。

约翰壹书中一段记载严肃有力的提醒我们，给我们两点记号，叫我们知道那些是属 神的。「从此就显出谁是 神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属 神，不爱弟兄的也是如此。」（约壹三:10）这段话说明永生的两大特征，所有真信徒都拥有。它们就是「义」和「爱」。正是外在的和内在的，二者必须融合。有些自称为基督徒的人只追求爱，另外一些只追求义。在属 神的路上，二者不可缺一。若然那所谓的爱没有确实的义，它只会是一种散漫、愚蠢、懒散的习尚，容忍一切过错和罪恶。而若然那所谓的义没有爱，它只会是一种可怕、傲慢、伪善、自满的性情，只倚靠可悲、个人的名誉。但属 神的生命是满有力量的，内心的爱常与生活确实的义融合。这两方面是构成基督徒性情的要素。爱必表现一些属 神的东西，同时，圣洁的心必嫌恶一切属撒但的东西。

我们转过来，查看利未条例中关乎「凡在水里」之物的教训。我们再次看见双重的记号。第九至十节：「水中可吃的，乃是这些：凡在水里、海里、河里、有翅有鳞的，都可以吃。凡在海里、河里、并一切水里游动的活物，无翅无鳞的，你们都当以为可憎。」在条例上，鱼要有翅有鳞，方为洁净。很明显，它宣布了活物合适的范围和要素。

毫无疑问，这条例的意义不止于此。相信我们有特权，从水里游动的活物中，查看它们自然的特性，并且认识这些特性是与基督徒生命的属灵质量有关。鱼既要「翅」来帮助，在水里游动，而「鳞」则阻止水流。信徒正需要有这样的属灵本能，使他穿过四周的环境，同时抵御环境的影响——制止它渗入——拒它于门外。这是宝贵的品格。翅和鳞含有深广的意义——对基督徒满有教训。条例表面说明两点，是我们十分需要的。它们表明有属灵力量穿过环境和有能力保守自己离开环境的影响。二者缺一不可。我们若有本能胜过世界，却不能防御世界的影响，这是无用的。我们看来能扫除世界，但我们没有动力，这是不健全的。「翅」没有「鳞」是不行的，而「鳞」没有「翅」也一样。按条例，鱼要二者兼备，方为洁净。而我们装备整齐，就能抵御邪恶世界的影响，同时有迅速前进的本能。

基督徒的整个行为，应要表明自己在地上是客旅、是寄居的。他的格言是「前往」——惟有「前往」。他的居所环境可以依旧不变，但他的眼目要远离这败坏、快将过去的世界。他靠着恩典，已蒙赐属灵力量前往——带着力量穿过一切，实践他重生、至诚的生命力。只要他有力的走在上行的路上——走在天路上，就能保守自己的心，紧密的关上，抵御一切外来的影响。

噢！信徒要有更大的决心前往，更刚毅的上行心志！要有更圣洁不变的心、更深切的远离这虚幻世界！我们默想利未记条例的影像，只要我们在其中切切的寻求恩典，就是当中只有清淡的描述，总的说也是我们所需的；如此，我们就必有可赞美主的。

本章第十三至廿四节记载雀鸟的定例。所有吃肉的鸟类，都是不洁净的，而那杂食的鸟类，也是不洁净。所有能飞、在地上爬行的，都是不洁净的。虽然最后的一类有例外的（参看第廿一至廿二节），但是总的既定原则是清楚明确的。第廿节：「凡有翅膀用四足爬行的物，你们都当以为可憎。」这一切的教训，清楚简明。飞鸟有吃肉的，也有杂食的，或爬行的。它们在以色列的 神眼中，都是不洁净的，因为以色列的 神曾如此宣布。属灵人不难分辨此条例是合宜的。我们不但可以从上述三类飞

鸟的习惯，看出它们被列为不洁净的根据，而且可以明明的看出它们的本质，是真信徒要坚决的防范的。每样肉体的性情都要拒绝。再者，信徒不可饥不择食，必须吃分别的东西，「所听的要留心」。他要学习慎思明辨，有属灵的判断、属天的口味。最后，他要应用自己的翅膀，高举信心的羽翼，寻求他属天的位分。总之，基督徒不在地上爬行，不吃杂食，不作不洁净的事。

至于：「爬行的物」，总原则是这样的：「凡地上的爬物，是可憎的，都不可吃。」（第四十一节）我们想象耶和华有何等奇妙的屈尊恩典！祂屈身赐下关乎爬虫的指示，没有遗留一些微不足道的事给百姓办。祭司指南记录每件事的充分指引。祂渴望保守百姓，不受触摸、尝用、处理不洁之物的污秽。百姓不是属乎自己的，所以不可任意而行。他们是属于耶和华的，祂的名召集他们，他们与祂联合了。祂的话是他们作每件事的大原则，他们从中学到关乎走兽、雀鸟、鱼类、爬行的物之条例典章。他们在这些事上不可凭自己的意见构想，利用自己的理性能力，受自己的想象力牵引。惟有 神的话是他们的指引。列国会按喜好而吃用食物，但以色列人享受崇高的特权，只吃用耶和华所喜悦之物。

神的百姓不但要禁吃不洁净之物，简单的触摸也不可。（参看第八节、廿四节、廿六至廿八节、卅一至四十一节）神的以色列民中有一人触摸不洁净之物，就是有分于污秽；在律法和先知书中，这个原则已经多次揭示了。「万军之耶和华如此说：你要向祭司问律法，说：若有人用衣襟兜圣肉，这衣襟挨着饼、或汤、或酒、或油、或别的食物，便算为圣么？祭司说：不算为圣。哈该又说：若有人因摸死尸染了污秽，然后挨着这些物的一样，这物算污秽么？祭司说：必算污秽。」（该二:11-13）耶和华愿见百姓在一切事上都圣洁。他们不可吃，也不可摸不洁净之物。第四十三节：「你们不可因什么爬物，使自己成为可憎的，也不可因这些使自己不洁净，以致染了污秽。」这句话之后是这一切谨慎分别的有力原因。第四十四至四十五节：「我是耶和华你们的 神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上的爬物污秽自己。我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们要 神。所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。」

神百姓个人的圣洁——他们从一切不洁净中完全分别出来，乃源于他们与 神的关系。这并不是根据「你站开吧…因我比你圣洁」的原则，乃单凭「 神是圣洁的」，故此所有与祂联合的，同样要圣洁。在任何角度看， 神的百姓必须圣洁，才算配得上神。「耶和华啊，你的法度最的确，你的殿永称为圣，是合宜的。」（诗九十三:5）对于耶和华，祂的殿除了圣洁，还可以有什么呢？若有人问古时的以色列人说：「你为何避开路上的爬虫呢？」他必会回答说：「耶和华是圣洁的，我属乎祂。祂说：不可摸。」同样，若有人问今天的基督徒为何与世人所行的事大相径庭呢？他必会简单的回答说：「我父神是圣洁的。」这是个人圣洁真正的基础。我们愈多默想属 神的性情，靠着圣灵的能力，进深建立与神在基督里的关系，我们就必活得更圣洁。信徒所蒙引进的圣洁地位，是没有进深余地的，但圣洁本身是从领会、经历、实践上进深的。这些事不可以混淆。所有信徒都有同一的圣洁（或成圣）地位，但他们实际（生活）的圣洁，各有不同的表现。这点很容易明白。那地位在乎借着基督在十字架所流的血，叫我们得以亲近 神；而实际的圣洁则在乎借着圣灵的能力，使我们得以靠近 神。这并不是人在自己里头建立一些超凡的东西——比平常更高超、个人的圣洁——比邻舍更好的。每一位按正意判断的人，都以这一切的假装为可耻。但是， 神既在祂广博的恩典中，俯就我们卑微的光景，高举我们与基督联合，进入祂祝福的圣洁同在中，那么，祂岂没有权柄命定我们的性情，好叫我们亲近祂

呢？谁会对这简明真理发生疑问呢？再者，我们岂可不保存祂所命定的性情呢？我们如此行应否被指为僭越呢？以色列人不愿触摸「爬物」的事是否假定的呢？不，他们触摸了才是最胆大、危险的假定。是的，他不一定能叫未受割礼的外邦人明白、体恤他的原由，但这是他分内的事。耶和華曾说：「不可摸。」这并不是因为以色列人比外邦人更圣洁，乃因为耶和華是圣洁的，以色列人是属乎祂的。神律法的门徒要有受割礼的心眼，才能分辨何为洁净、何为不洁净。外人是一窍不通的。此理古今如一，惟有智慧之子才能认明教会和教会属天的道路。

在完结利未记第十一章之前，请读者把本章与使徒行传第十章十一至十六节作比较，从中必多得裨益。对一个自幼听从摩西条例原则的人来说，他竟看见一物从天降下来，「里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟」。这是何等的奇事。他不但看见一物满载东西，而且听见有声音向他说：「彼得，起来，宰了吃。」何等奇妙！不必查看蹄和进食习惯。那物和里头的东西从天降下来，这便足够了。犹太人会匿藏于他们狭窄条例的后面，而且呼喊说：「主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。」但是，神的恩典荣耀地超越这一切的藩篱，包括「各样」的东西，把它们带到天上。请看这句有权柄能力的话：「神所洁净的，你不可当作俗物。」这并不在乎对象，乃在乎神是否已经洁净它。神写下利未记，要提升祂仆人的思想藩篱，领他进到一切属天恩典的丰富。神要教导祂仆人真正的洁净——属天要求的洁净，不再是倒嚼、分蹄，或是其他条例、记号，乃是在乎蒙羔羊血所洗，洁除一切罪，使信徒完全洁净，配踏足天上院宇的宝石阶梯。

这是对犹太人宝贵的一课。在旧约影像的光消失之前，律例是神圣的教训。神施恩的手开启了国度的门，但得进去的，断没有一物是不洁净的。不洁净之物不能进天堂。然而，分蹄不再是那准绳了，乃在乎「神所洁净的」。要是神洁净一个人，他必蒙洁净。彼得将蒙差派，打开外邦人的国度，就如他已经向犹太人打开了的一样。但他那属犹太人的心胸要扩阔。他要越过旧约时代完备献祭的影儿，进前来看那从天上照射的日光，摒除犹太人狭隘的偏见，投靠在大能恩典的怀里。这恩典要传遍至失落世界的每一角落。他也要学习真洁净的准绳，不再根据肉体、条例、属地的了，乃根据属灵、德性、属天的了。我们肯定的说，这位受割礼的使徒在硝皮匠西门家房顶学了宝贵的功课。这一课显著的使他的心柔软了，扩张、提升了他从犹太人制度所受的狭隘影响。我们为这些宝贵的教训称谢主，为祂借着在十字架上流血而预备广大、丰富的地方称谢主。我们称谢祂，因我们不再受「不可拿、不可尝、不可摸，所困；祂的话反而向我们保证，「凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求，成为圣洁了。」（提前四:4-5）

第十二章

本章经文略短，其特点是说明「人的败坏和神的挽回」之双重教训，十分明确感人。一方面是深切的屈辱，另一方面是属神的安慰。圣经借着圣灵的大能直接进入人心的时候，其效果是领我们脱离旧人，进到基督面前。只要我们看见自己堕落的本质——无论我们思想起旧人那一段的历史，是在怀胎之时、出生之时，或人生的一个阶段，从出母腹至进棺柩，这旧人都有两方面的印记——软弱和污秽。但人生总有光辉灿烂，浮夸时髦，富裕辉煌的。在这些日子里，人就把自己的软弱和污秽遗忘一空了。人心充满诡诈，遮掩自己的羞耻，千方百计要装饰自己，表现自己的刚强和荣耀。但是这

都徒然无益。他在这世上，只是个可怜无助的受造物。或者他走在谷地上，但只证明他一切空虚的骄傲和虚荣。那些途经此世上的信徒，他们已经得着光照，晓得人所谓的荣耀，只是赤身露体，可怜无助，至终落在疾病和死亡之中。

人类不但无助——人生的特征就是无助，而且是污秽的。诗人说：「我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪。」（诗五十一:5）「妇人所生的，怎能洁净？」（伯廿五:4）本章指教我们，妇人怀孕生「男孩」，按条例她不洁净「七天」，「三十三天」不可进圣所；若生「女孩」，就六十六天不可进圣所。这条例岂不应聆听吗？我们不能读到它的教训吗？它岂不明言人类是「不洁净的物」，需要赎罪的血来洁净吗？诚然如此。人会想象自己可以行义，莽要夸耀人本性的尊严。他会志高气傲，一生自视不凡。他若稍停片刻，查看本章所载的话，他的高傲、自视、尊严、自义，必消失无踪。此外，他必在主耶稣基督的十字架上寻见真尊严和属神的义之根据。

本章在两方面陈述了十字架的影儿。首先，「男孩」受割礼，成为神以色列民的一员；其次，妇人靠着燔祭和赎罪祭除掉污秽，叫她可再次进入圣所，触摸圣物。第六至七节：「满了洁净的日子，无论是为男孩是为女孩，他要把一岁的羊羔为燔祭，一只雏鸽或是一只斑鸠为赎罪祭，带到会幕门口，交给祭司。祭司要献在耶和华面前，为他赎罪，他的血源就洁净了。这条例是为生育的妇人，无论是生男生女。」这段话说明基督的死之两主要点，叫我们知道惟有祂的死，才能完全除掉人自然诞生时的污秽。按着神的定意，燔祭指着基督的死，而另一方面，赎罪祭也指着基督的死，但后者是背负罪人需要的。

第八节：「他的力量若不够献一只羊羔，他就要取两只斑鸠，或是两只雏鸽，一只为燔祭，一只为赎罪祭。祭司要为他赎罪，他就洁净了，」惟有流血才能洁净，十字架是人的软弱和污秽唯一的挽回。无论在那里，只要人凭信认识这荣耀的作为，就可得着完全的洁净。人的认识会软弱，信心会摇摆不定，经历会肤浅；但读者要谨记一件事，好叫他的心喜乐安泰，就是并不在乎深邃的经历、稳定的信心、坚强的认识，乃在乎属神之价值和耶稣之血不变的功效。人的心可以安然无惧。十字架的祭对神的以色列民都一视同仁，无分会中的身分。神的恩典柔和体贴，斑鸠的血对贫穷人之功效，与公牛的血对富足人之功效同等。救赎工作的全面价值要在二者中同样的维持、彰显。若不如此，那些卑微的以色列人在条例上污秽了，就会注视富足的邻舍，呼喊说：「啊！我可作什么呢？我怎能得洁净呢？我怎能重得会中的地位 and 特权呢？我没有牛，也没有羊，我是贫无立锥的。」但感谢神，这些人的需要也得到了满足。雏鸽或斑鸠已经足够。第十四章中的患大麻风者也得享同样完美的恩典：「他若贫穷不能预备够数，就要取……那人又要照他的力量献上一只斑鸠，或是一只雏鸽，就是他所能办的。……这是那有大麻风灾病的人，不能将关乎得洁净之物预备够数的条例。」（利十四:21, 30-32）

恩典按照那人的光景，满足他的需要。救赎的血是那些极卑微、贫穷、软弱的人也可得享的，所有需要这血的人也可以得着。「他若贫穷」，如何呢？把他弃诸一旁吗？噢！不是。以色列的神从不这样对待那些贫穷和有需要的人。神对所有人都有充足的供应，看此恩言便可知晓：「那人又要照他的力量……就是他所能办的。」何等无微不至的恩典！「穷人福音传给他们。」人不能说：「耶稣的血不会给我的。」每个信徒都能回答这个疑问：「祂的血如何靠近你呢？」「我使我的公义临近。」{赛四十六:13}如何「临近」？就是临近那些「不作工的，只信称罪人为义的 神」。（罗四:5）再者，「这道离你不远」，

有多「近」？「你若口里认耶稣为主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。」（罗十:9）还有一个美善感人的邀请：「你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。」（赛五十五:1）

惟有「不作工的」和「没有银钱的」两句话，照耀出无比的恩惠。它们是从 神来的，并不是从人来的；救赎是白白的恩，如同人每刻所呼吸的空气。是我们创造空气的吗？是我们组合空气成分的吗？全不是。我们乃享受它，又从享受中得力量生活，并且为造它的主而工作。在救恩的事上也如此。我们得着救恩，并不费任何力气。我们呼吸另一种空气，安稳在非受造的作为里；此外，我们既如此得供应、享安息，就能够为那供应我们，给我们安息的主而工作。这是福音的一大对比，律法的意念完全不能理解它，但信心就能认识其完美。属 神的恩典喜为那些「不能」供应自己的人预备一切。

此外，利未记第十二章有另一极宝贵的教训。我们不但在其中读到 神对贫穷的人施恩，而且只要把末节与路加福音第二章廿四节比较，就晓得 神在彰显恩典时，是何等奇妙的屈尊俯就。主耶稣基督是 神在肉身显现、无瑕无疵的羔羊、 神的圣者、那位无罪的，「为女子所生」——那女子（奇妙的奥秘！）怀了胎，生了那纯洁完美、圣洁无瑕的人。她按照摩西的律例，行了当行的礼仪，守完了洁净的日子。我们不但读到她在自洁的事上显明属 神的恩典，而且那完成的方式也如此。「又要照主律法上所说：或用一对斑鸠、或用两只雏鸽献祭。」我们从这简单的光景看见主耶稣的双亲是贫穷的。他们只能按恩惠的例献祭，就是为那些无力献上「羊羔为燔祭」的人而安排的。何等的心意！这位荣耀之主、至高的 神、天地之主、并且是「千山上的牲畜也是我的」——是的，就是那拥有宇宙的丰富的——竟来到祂手所造的世界，过卑微贫穷的生活。利未条例为贫穷人有所安排，耶稣的母亲就按照此例而行。这事对我们真有深切的教训。主耶稣生在世上，地位并不尊贵，反之十分贫穷；祂与穷人同处一位。「你们知道我们主耶稣基督的恩典，祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。」（林后八:9）

但愿我们常乐意倚靠我们主耶稣基督的恩典得喂养，好叫我们得今生及永远的富足。祂虚己，在爱中赐予一切，使我们得以富足；祂自己赤贫，使我们得穿义袍；祂受死，要叫我们得生。祂在极大的恩典中，从属 神的高处降卑，进入人贫穷的深处，为要从血气败坏的祸坑抬举我们，使我们永远得着地位，与祂百姓的王子同坐。噢！愿圣灵的大能在我们心中工作，使我们明白这恩典的意义，并且毫无保留的降服主。我们感谢祂赐今生、永远的福乐，我们的财富、我们的生命、我们的一切！

第十三至十四章

按照摩西的律例，祭司所执行的职事中，没有比辨认和正确的处理大麻风更需要忍耐留心的，更严格的依照属 神指示的。每一位细心研读这两章经文的人，都必能明明的查看这个事实。

有两件事要求祭司儆醒小心的，就是召会的纯洁，和那不排斥任何肢体的恩典（除非有很清楚确立的根据）。圣洁不会容让那该排除的，而另一方面，恩典不会排除那该悦纳的。故此，祭司十分急切的需要儆醒、平静、智慧、忍耐、温柔、广博的经历。微不足道的事，实际上会很严重；而看来似大麻风的，并没有其事。需要极小心和冷静。轻率的判断和急速的结论，对召会或个别肢体都会造成严重的后果。

这就是下列辞句常出现的原因——「祭司要察看」——「祭司就要将有灾病的人关锁七天」——「第七天祭司要察看他」——「祭司还要将他关锁七天」——「第七天祭司要再察看他」——「祭

司要察看」——「祭司就要察看」。不应有急速的判断，也不可轻率的决定；意见也不是凭道听途说。祭司若要在每事上作出正确的判断，就必须对圣经这圣洁无误的指南有个人的观察、祭司的辨别、冷静的考虑、严谨的忠诚。在任何事上，他都不能靠自己的思想、感觉、智慧得引导。只要他顺服神的话，就必有充足的指示。每个阶段、特点、动作、变化、阴影，每种情况、特别的征候、情感，全都在神的丰盛和预知中得到指示。故此，祭司想要从万千错误中得蒙保守，就必须熟读、服从神的话。

祭司和他的圣洁职事就是这样的。

我们要转过来，看看大麻风病如何在人身上、在衣服上、在家中散播。

从身体的角度看，这种疾病是最讨厌的。它对人来说，乃不治之症。它展示一帧罪清楚、可怕的图画——罪在人的血气里头——罪在人的状况里头——罪在一个召会里头。这卑贱可耻的疾病预表道德的邪恶，无论是在神会众肢体中的，在任何肢体生活状况中的，或是在召会中的。它对我们有何等深切的教训！

首先，我们看一个人身上的大麻风。换言之，就是召会中任何肢体邪恶的行为，或那些看来邪恶的行为。这是一件重大严肃的事——凡关心人灵魂的好处和神荣耀的人，都要在这事上儆醒小心，无论是为整体神的召会，或是为个别信徒的好处和纯洁。

其次，看见大麻风和得洁净明显的原则，是重要的，然而这段经文说明大麻风和得洁净的事，是与神百姓有关的。我们看见祭司所查看的对象，正是神会众中的成员。人察觉这事便好了。神的召会必须保守纯洁，因为召会是神的居所。耶和华住处的圣洁范围不能有大麻风存在。

但是，祭司要小心儆醒、完全的忍耐、三番两次的重复查看，以免错认任何没有大麻风的，而真正有大麻风的反而逃过了。很多东西显在皮上——明显之处——似是「大麻风的灾病」，祭司只要细心查看，就能认出它只是表面的。人要小心查看才好。那为神工作的人要审慎查看，有些损伤只显于表面，其实不是污秽。然而有些看似表面损伤的，却有些东西在皮里面，在表层之下，影响内在的体质。这一切祭司要审慎注意。（参看第二至十一节）一些疏忽失察，会导致可怕的后果。容让一个麻风者同在，会导致召会的污秽；或者为一些表面的损伤，就逐出一个真正属神的以色列人。

对于神的百姓来说，这一切都有美好的教训。个人软弱和邪恶行为是有分别的——就是外表性情的缺点、瑕疵和肢体犯罪行为之别。毫无疑问，我们要制止软弱的事，因为我们若不儆醒、判断、防范，软弱就会成为罪恶的来源。（参看第十四至廿八节）凡属血气的事，必须判断、控制。虽然我们体恤别人的软弱，但不可容让自己的。比方，容易发怒的脾气。我判断自己的脾气，却要体恤别人。它就象以色列人的「火斑」（第十九至廿节），是真正污秽的来源——逐出召会的根据。每样罪都要留心，免得落在罪中。「顶门秃处」不是大麻风，只是大麻风会在那处出现，所以要留心。很多事本身并不是罪，但只要人不审慎，它们便成了；已罪的原因。我们会估计「火斑」只是个问题，称之为污点、损伤、个人的软弱，但我们的心会不以为然。机智、幽默感、精神愉快、脾气开朗，都会成为污秽的来源。每个信徒都有要防范的——有些事他要常在岗楼看守的。我们可以把这一切事，带到父神面前。这是何等大的快乐！我们有宝贵特权，可以随时前来，到不谴责人、慈爱的父面前陈明一切，得恩典作随时的帮助，完全的得胜一切。我们看见父神宝库门前的格言：「祂赐更多的恩典。」我们就

不会失望。何等宝贵的格言！没有限量、没有止境、没有终极的。

我们前来看看大麻风灾病每种情况。以色列的 神能忍耐软弱、缺点、失败，但它一旦成了污秽的，无论是在头上、胡须上、额上，或任何部分，于圣洁的召会中，都是不能容忍的。第十三章四十五至四十六节：「身上有长大麻风灾病的，他的衣服要撕裂，也要蓬头散发，蒙着上唇，喊叫说：不洁净了，不洁净了。灾病在他身上的日子，他便是不洁净。他既是不洁净，就要独居营外。」这就是长大麻风者的光景——他的居所——他的地位。衣服撕裂了，蓬头散发，蒙着上唇，喊叫不洁净了，不洁净了，孤孤独独的住在营外，遗弃在荒芜之地。有什么比这个更可耻、更令人沮丧的呢？「就要独居。」他不宜有交通或友谊。他被拒绝，不可来到世上唯一享受、认识 神的地方。

读者应当以这可怜、孤独的大麻风灾病，为罪在人身上工作的预表。这段经文的意思正这样。它并不是说一个无助、败坏、有罪、悔改的罪人，他的罪孽、痛苦完全脱离了，所以， 神的爱和基督的血对他是合宜的。不是。我们看见罪正在这个长大麻风的人身上工作——他身上有罪恶的势力。故此，他污秽了，就停止了享受 神的同在和圣徒的交通。一日有罪的滋扰，一日就不能与 神和祂百姓相交。「就要独居营外。」要多久呢？「灾病在他身上的日子。」这是很实在的真理。罪恶的势力是交通的致命伤。人会有外表、形式、空虚的自称，但一日有罪恶的势力，交通仍然不可能。不论罪恶的性质或数量，或者只轻如鸿毛，或者一些愚昧的思想，只要它仍在工作，就必阻碍交通，导致相交停滞。当它到了头上，显于表面，或全身长出了，都能够借着 神的恩典和羔羊的血完全地除掉。

大麻风者的例子，引领我们来看这深刻有意思的一点——除了那些认识 神怎样对待罪人的人，其他人都一无所知。第十三章十二至十三节：「大麻风若在皮上四外发散，长满了患灾病人的皮，据祭司察看，从头到脚无处不有。祭司就要察看，全体的肉若长满了大麻风，就要定那患灾病的为洁净，全身都变为白，他乃洁净了。」罪人在 神面前站正确的地位，整个问题就得解决；他真正的性情完全出现，困难就消除了。他会经过很多痛苦的操练，才到这地步——因拒绝正确地位而带来的试炼——指出入光景的「一切的真理」。他从心里说，照我本相， 神白白的恩典就向我倾流下。「我闭口不认罪的时候，因终日唉哼，而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重。我的精液耗尽，如同夏天的干旱。」（诗卅二：3-4）这痛苦的操练要持续多久呢？直至全部真相出现——直至一切内在行为，完全显露出来。「我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：我要向耶和華承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。」（诗卅二：5）

主对待大麻风病人的步骤很有意思。从起初有怀疑之时，及显出一些特征，直至灾病遍全身，从头顶到脚掌。态度是不急速，也不漠视。 神进到审判台，步伐慢而稳重。但当祂进去了，就必按祂本性的要求而行。祂能够忍耐的察看，等候「七天」；病征若有转变，祂可再等候「七天」。但当发觉确实有大麻风，就不能容许，那人「就要独居营外」了。居多久呢？直至病全显出来。「全体的肉若长满了大麻风，就要定那患灾病的为洁净。」这点十分宝贵，而且很有意思。 神不容许些微的大麻风，但当那人从头到脚完全复原，他就洁净了——他正是 神恩典和赎罪血之对象。

每个罪人的情况也如此。 神是「眼目清洁不看邪僻、不看奸恶」（哈一：13）的，然而，罪人一旦站在正确的地位上，是完全失落犯罪、破灭的——在他身上，那无限圣洁的主看不见有一处满意的——他已经是极败坏的了，这时就有立刻、完全、神圣解决之法。 神的恩典厚待罪人。只要我认识自己

是罪人，基督来了，就是要救我。我若能清楚的承认自己本是罪人，就清楚的确立 神的爱和基督的作为所赐的分了。「因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到 神面前。」（彼前三:18）那么，我若是「不义的」。就是基督为他们死的百姓之一，我便有权享受祂死所带来一切的益处。「义人世上实在没有。」（传七:20）既然我活在「世上」，很明显，我是「不义的」了；而同样很明显的是，基督为我死了——祂为我的罪受苦。因此，基督为我死了，我就有愉快的特权，来享受祂牺牲的美果。这是最明显不过的。不需要任何努力。我不是蒙召作什么，只是照我本相。我不是蒙召去感受、经历、完成什么。 神的话确告我，基督按我的本相为我死了；祂既为我死了，我就得着保障，象祂一样。没有可敌挡我的了。基督满足了一切。祂不但为我的「罪」受苦，而且「除净罪恶」。祂废掉了我所站首先的人亚当子孙的地位，引导我进入新地位，与祂联合，站在 神面前，脱离一切罪的控诉和审判的恐惧。

照我本相无善足称，
惟祢流血替我受惩；
并且召我就祢得生，
神的羔羊我愿来。

我怎知道祂的血为我流出呢？借着圣经。可称颂、坚固、永远知识的根基！基督为罪受苦。我有罪，基督死了，「义的代替不义的」。我是不义的。因为世上若只有我一个罪人，基督的死要完美、立刻、神圣的代替我。问题不是我的取用、认知、经历。人多因这事烦恼。多少次听过这样的话：噢！我相信基督为罪人死了，但我不能认知己罪已经蒙赦。我不能应用、支取、经历基督的死所带来的益处。这一切都是自我，并不是基督，只是感受，并不是圣经。我们若逐页圣经查看，就发觉圣经从没有提及靠认知、经历、取用而得救的。福音赐给一切失丧的人。基督为罪人死了，我的本相是罪人。因为祂为我死了。我怎样知道呢？是因为我觉得吗？断乎不是。怎么样呢？借着 神的话。「基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。」（林前十五:3-4）故此，一切得「照圣经所说」。若是照我们的感受，我们就很可怜了，因为我们的感受很难持久不变。但圣经是永远长存的。「耶和華啊，你的話安定在天，直到永遠。」（詩一一九:89）「你使你的話顯為大，超乎你的名聲。」（詩一三八:2）

毫无疑问，我们去认知、感受、经历，是一件极愉快的事。要是把这些东西放在基督的位上，这样我们既不会从地上有所得，也不会得到基督。我若充满基督，自己必知觉；但我若把自己的认知放在基督的位上，就会二者俱失。这是千万人可怜的光景。他们没有倚靠「圣经」稳固的权威，反而常考查自己的心。故此，他们经常摇摆不定，结果多不畅快。疑惑是一种痛苦的光景。但我怎能消除疑惑呢？只需简单的信靠「圣经」神圣的权威。圣经见证什么呢？见证基督。（约翰福音第五章）圣经宣布基督为我们的罪死了，并且祂复活为叫我们称义。（罗马书第四章）这解决了一切。这本权威的经书说明我是个不义的人，也告诉我基督为我死了。没有比这个更清楚的了。我若非不义的，基督就不必为我死了；我既是不义的，祂的死便神圣的为我预备、设计、作成了。我若专顾自己里头的、属自己的、关乎自己的，很明显，我并没有完全的应用利未记第十三章十二至十三节的属灵原则。我并没有「照我本相」，来到 神的羔羊面前。惟有当大麻风从头顶至脚掌长满了，那患灾病的人才来到正确的

地位上。而惟有在这地位上，恩典才能临到他身上。「祭司就要察看，全身的肉若长满了大麻风，就要定那患灾病的为洁净，全身都变为白，他乃洁净了。」何等宝贵的真理！「罪在那里显多，恩典就更显多了。」只要我以为仍有一点未长满灾病，我还未来到自我的尽头。惟有当自己真正的光景全然显露，我才真认识借着恩典得救的意义。

我们若把本章的条例与第十四章患大麻风洁净的条例一起看，就能更全面的体会这一切的意义。我们要来看染了大麻风灾病的衣服。请看第十三章四十七至五十九节。

衣服和皮表示人的光景和习惯。这点十分实在。我们做醒提防自己生活上的罪恶行为，也防范自己内心的恶。要小心察看衣服，也要小心察看一个人。不必急速，也不可漠视。第五十节：「祭司就要察看那灾病，把染了灾病的物件，关锁七天。」不可漠视、怠惰、大意。罪恶会千方百计的偷进我们的习惯和光景。故此，我们若怀疑一些事，就必须有祭司般的冷静和耐性，好作正确的审查。必须「关锁七天」，给它足够时间，好显明一切。

第五十一节：「第七天他要察看那灾病，灾病或在衣服上、经上、纬上、皮子上；若发散，这皮子无论当作何用，这灾病是蚕食；的大麻风，都是不洁净了。」我一旦发觉有坏习惯，就当立刻放弃；我若晓得自己在完全错误的地位上，就当立刻撤离。焚烧衣服表明审判恶的行动，无论是关平人的习惯，或是人的光景。罪恶不会无关重要。有些情况，衣服可以拿去「洗」。这表明 神的话在人的习惯里起了作用。第五十四节：「祭司就要吩咐他们，把染了灾病的对象洗了，再关锁七天。」要耐心等待，好确定 神话语的效果。第五十五节：「洗过以后，祭司要察看。那物件若没有变色，灾病也没有消散……都要在火中焚烧。」若然人的光景和习惯极坏，积重难返，这样，就只好完全放弃了。第五十六节：「洗过以后，祭司要察看。若见那灾病发暗，他就要把那灾病从衣服上、皮子上、经上、纬上，都撕去。」神的话能够影响人性情的弊端及错误地位，叫人放弃、摒除一切的恶。若然恶事毕竟延续，就只好完全定罪放弃了。

这些记载蕴藏丰富、实在的教训。我们必须看清楚自己所占的地位、所站的光景、所采的习惯、所有的性情。我们尤其要做醒。每种可疑的征候、特性必须竭力的防范，以免有「蚕食」、「发」的大麻风，使自己和多人染了污秽。我们的地位会有错误，但我们可以放弃错误的事，不必完全摒除那地位；而另一方面，我们会发觉有些环境，是不能「在 神面前」的。只要眼目纯一不杂，道路就必平坦。只要人心渴望享受 神的同在，就容易发觉那要剥夺我们美好福分的东西了。

愿我们的心既温柔又敏锐。愿我们培养更深刻、更靠近 神的同行。小心防范不同形式的污秽，无论是在个人、习惯、友谊上的！

我们要来看长大麻风得洁净的条例。它是美好、有意义的，包含福音中一些极宝贵的真理。

第十四章一至三节：「耶和华晓谕摩西说：长大麻风得洁净的日子，其例乃是这样：要带他去见祭司。祭司要出到营外察看。」我们已经看过长大麻风者的地方。他要在营外，在那与 神有道德距离的地方——远离祂的圣所、祂的召会。并且，他要在不洁净的光景中独居。他得不到人的帮助，他只会污染他所摸的人和物件。故此，他明显不能洁净自己。很实在，他若污染凡他所摸的，这样，他怎能洁净自己呢？他怎能在洁净自己的事上有贡献、协助呢？不可能。他是个不洁净、长大麻风者，不能为自己作什么。一切得待人为他作。他不能为自己开路到 神面前，但 神能打开祂的路，又亲自进

到他面前。他被关锁上，不能见 神。无论是他自己或是朋友，都不能帮助他。很明显，一个长大麻风的，不能洁净别人，而他若摸了一个洁净的人，会使这人也不洁净。惟有 神是帮助的来源。他在每事上都欠恩典一笔债。

故此，我们读到：「祭司要出到营外。」圣经并非说：「长大麻风者要出来。」全不可能。人对长大麻风的说，要去那里、要作什么，是无济于事的。他孤独的居住，能往何处去呢？他落在无助的污秽中，能作什么呢？他会渴望相交，得着洁净；但他所有的，只是一个孤单、无助长大麻风者的渴望。他会努力寻求洁净，但他的努力只证明他是不洁净、发散污秽的。在他得「洁净」之前，有一件事要为他作成——这事他不能作，也不能从中帮助——这事必要全由别人完成。长大麻风者要「站住」，看祭司为他作这事，好叫他的大麻风完全得洁净。祭司完成一切，长大麻风者没可作的。

第四至五节：「就要吩咐人为那求洁净的，拿两只洁净的活鸟，和香柏木、朱红色线，并牛膝草来。祭司要吩咐用瓦器盛活水，把一只鸟宰在上面。」在祭司出到营外——离开 神的住处——的事上，我们想到可称颂的主耶稣从父怀、祂永远的住处来到这污秽的世上，亲眼看见我们沉在罪污秽的大麻风病中。主耶稣就如那好撒玛利亚人一样，「行路来到那里」。祂并不是走了一半路途，也不是走了大半的路程，乃是走毕全程。这是必然的。祂若仍在父怀，就不能依照 神宝座圣洁的要求，吩咐大麻风离开我们。祂借着自己口中的话创造诸世界，但当罪人要得洁净，祂就要作更大的事。「 神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。」创造诸世界时， 神只需说话：但罪人要得拯救，祂就要赐下祂儿子。「 神差祂独生子到世间来，使我们借着祂得生， 神爱我们的心，在此就显明了。不是我们爱 神，乃是 神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。」（约壹四:9-10）

神儿子要成就的，远超过单纯受差遣和道成肉身。祭司若只出到营外，看看长大麻风者卑贱、孤零的光景，这人得的便极少了。大麻风清除之前，血必须先流，并且有无瑕疵祭牲之死。「若不流血，罪就不得赦免了。」（来九:22）要牢记，流血是长大麻风得洁净真正的基础。并不但是环境和其他东西，叫长大麻风者得洁净。决不如此。舍弃生命是最重要的。生命舍了，道路就打开了。一切障碍都除去，神能在完备恩典中厚待长大麻风者。读者若全面认识这血荣耀的道理，就必能清楚的把握这要点。

「祭司要吩咐用瓦器盛活水，把一只鸟宰在上面。」我们要承认这预表基督的死。「基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。」「祂因软弱被钉在十字架上。」（来九:14；林后十三:4）这在 神无垠宇宙极伟大、极骄人、至荣耀、至重要的作为，竟「因软弱」而成就了。噢！读者啊，在 神的判断下，罪是何等可怕的东西，竟要祂爱子从天降临，挂在木头上，显在人类、天使、魔鬼面前，使你、我得着赦免！大麻风何等清楚的预表罪！谁想到会众中一人身上的小「火斑」，会有如此可悲的后果？啊！这小「火斑」是恶的势力，指示罪在血气中可怕的工作。那人能合宜的进入召会，享受与圣洁之神的交通前， 神的儿子要离开光明的天家，降生在卑微的地上，为一小点「火斑」而作成完备的救赎。愿我们不忘记这事。在 神看来，罪是可怕的东西，祂不能容忍一小撮罪恶的思想。但在赦免之前，基督必须死在十字架上。那微不足道的罪（若有罪可称微不足道的），仍需要 神永生的、与 神同等的儿子之死。但愿颂赞永远归给 神，因救赎的爱满足了白白赦罪的要求。现今 神在赦罪中已得着永远的荣耀，远超过那使亚当起初活无罪之时的。 神在救恩、赦罪、称义、保护、罪人至终的尊荣中，得着更大的荣耀，胜于祂保存无罪的人享受创造福分。这是救赎宝贵的奥秘。愿我们的心

靠着圣灵的大能，进入奇妙、活泼、深邃的奥秘！

第六至七节：「至于那只活鸟，祭司要把他和香柏木、朱红色线，并牛膝草，一同蘸于宰在活水上的鸟血中，用以在那长大麻风求洁净的人身上洒七次，就定他为洁净，又把活鸟放在田野里。」血流出了，祭司就能直接、全面地展开工作。在前一段，我们读到「祭司…要吩咐人」；但此刻，他亲自工作。基督的死是祂祭司事奉的基础。祂带着自己的血进入圣所，作我们的大祭司，在我们心里结出祂赎罪工作的美果，保守我们在祂牺牲所赐给我们的丰盛、属神地位。「凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司。」（来八:3-4）

「把活鸟放在田野里。」我们实在无法找到比这句话更完美预表基督的复活的了。并不是在鸟的同伴死之后，才让它去；那两只鸟预表基督两个阶段可称颂的作为，就是祂的死和祂的复活。放走万千飞鸟，也不能为长大麻风者作什么。惟有活鸟展翅朝着天堂飞去；它翅膀所背负的，就是那已成就的赎罪之表记——说明一件伟大的事实，就是救恩工作已成就了——基础办妥了，根基立定了。我们可称颂的主耶稣基督正表明这事。祂的复活宣布救赎的荣耀得胜。「基督…照圣经所说，第三天复活了。」「耶稣…复活是为叫我们称义。」惟有这个才叫劳苦担重的心得着自由，释放在困苦中挣扎的良心。圣经向我断言，耶稣被钉在十字架上，承担我的罪；但圣经又断言，祂从坟墓里复活，并没有带着一点罪。完全没有。圣经又确告，一切信靠耶稣的人，必如祂一样，脱离一切罪的控告；从今以后没有震怒、定罪临到他们，如同那曾临到祂的。他们是在基督里，与祂合而为一，在祂里面蒙悦纳，一同复活、一同坐在天上。这就是圣经真理所赐平安的凭据——这就是从不说谎之神的记载。（参看：罗六:6-11；八:1-4；林后五:21；弗二:5-6；西二:10-15；约壹四:17）

本章第六节宣布一项重要真理。放活鸟的事不但叫我们看见自己从罪孽和定罪中得完全的拯救，而且完全脱离地上的吸引和血气的影响。「朱红色线」表明前者，而「香柏木、牛膝草」则说明后者。十字架了结一切这世上的虚荣。神这样指出，信徒也这样承认。「但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。」（加六:14）

而「香柏木、牛膝草」指出血气范围两个极端。所罗门王，讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草。」（王上四:33）从利巴嫩高尚的香柏树至卑贱的牛膝草——广阔的两极，一切包含在其中——一切血气的事都带到十字架的能力下。故此，信徒在基督的死中看见自己一切的罪、地上一切的虚荣、整个血气的系统（整个旧有的创造），全都了结了。那他要充满什么呢？就是充满主，那活鸟的真体；活鸟身上有染血的毛，它飞到敞开的天上去了；何等宝贵、荣耀、满足人心的题目！这位复活、升天、得胜、荣耀的基督进了天堂，在祂圣洁的位格里，有已成就的赎罪之记号。我们要与祂同在，藏在神里面。祂是神独一无二的对象，是属天喜乐的中心，天使诗歌的主题。我们不求地上的荣耀，不要血气的吸引。我们看这一切，与我们的罪，已经藉基督的死永远废去了。只要我们认识「基督那测不透的丰富」，就可以废掉属地的和属血气的了。

第七节：「用以在那长大麻风求洁净的人身上洒七次，就定他为洁净，又把活鸟放在田野里。」我们深入查考第十三章，就能清楚的知道那长大麻风者，是完全不能作什么叫自己得洁净的。他能做的，只有「蒙着上唇」，喊叫说：「不洁净了，不洁净了。」惟有神所设计、成就的作为，才能使大麻风得

完全的洁净；再者，惟有 神定断长大麻风者的「洁净」。这里记着：「祭司洒」、「定他为洁净」。并不是：「那长大麻风者洒血，定自己或想象自己为洁净。」这样不行。 神是审判官—— 神是医生—— 神是洁净者。惟独 神知道大麻风是什么，怎样除掉它，何时定那长大麻风者为洁净。那长大麻风者会一生长满麻风，但他会全不知道自己的错处。乃是 神的话——真理的圣经——属 神的书卷，宣布大麻风病全面的真理。同样，惟有圣经的权柄才能定那长大麻风者为洁净；而这个权柄是根据死亡和复活稳固的基础。第七节中的三件事有十分宝贵的关系——洒血、定大麻风者为洁净、把活鸟放了。完全没有提及那大麻风者要作、要说、要想、要感受什么。他是长大麻风者，这已足够；一个全面被揭露、彻底受审判的长大麻风者，从头顶到脚掌都长满了。他已有足够的条件，其他一切就是 神的事了。

那渴望得平安的人要进入这里所说的真理。人多看重感受、认知、取用的问题，在长大麻风者的事上，看不见流血和洒血都是独立、神圣的。人不能说：「那长大麻风者要感受、取用、认知，然后才得洁净。」绝不是这样。拯救的计划是神圣的，供应祭牲是神圣的，洒血是神圣的，记载结果是神圣的，一切都是神圣的。

这并不表示我们贬低认知的事。正确的说，我们借着圣灵，交通基督作为一切宝贵的成果。完全没有贬低。我们现今来认识祂的作为在神圣之约里的地位。但是我们不比那长大麻风者更认知得救。那使我们得救的福音：「基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。」这里没有提及认知的事。毫无疑问，认知是一件愉快的事。有人快将淹死，但知觉自己在救生艇上，这是最愉快不过的。但很明显，是那只船救了他，而不是他的认知。罪人相信主耶稣基督也一样，是借着死亡和复活拯救他的。是否因他有认知呢？不是。因为 神这样说了，是「照圣经所说」。基督死而复活了，就在这基础上 神定他为洁净了。

不再定罪，我的魂哪！

这是神说的话。

这叫人心有极大的平安。我要看重 神明说的话，它是不能动摇的。 神亲自作成一切，使我在祂眼前得以洁净。我的得赦不是因为我的认知，也不是我的义行，更不是我的罪行。换言之，惟独靠着基督的死和复活。我怎样知道？ 神告诉我的，是「照着圣经所说」的。

也许，没别的事象认知的问题，更能揭示我们心中根深蒂固的律法观念。我们里头有自我，就会损害我们在基督里的平安和自由。主要因为这点，所以详尽的评述长大麻风得洁净美善的条例，尤其第十四章七节中的真理。要由祭司洒血，也要由祭司定长大麻风者为洁净。罪人的情况也一样。只要他站在正确的根基上，基督的血和 神的话就毫无疑问的临到。但只要认知这扰人的问题出现，平安就受打扰，心就低沉，意志就迷乱了。我若彻底的对付自我，让基督居住在心里，正如「圣经」所说，那么，我的平安就更实在了。当祭司定那长大麻风者为洁净的时候，他若看看自己，可找到定洁净的根据吗？一定找不到。这段神圣记载的根据是洒血，而不是那长大麻风者里头有什么，或与他有什么关系。并没有问那长大麻风者的感觉如何，或他的想法怎样。也没有问他是否深感灾病的可厌。他是个公认的长大麻风者，这已经足够。血就是为这样的一个人流了，而这血使他得洁净。他怎知道呢？是因为他感到吗？不是。因为祭司代表 神，借着 神的权柄告诉他。定断那长大麻风者为洁净的根

据，与把活鸟放了的，是一样的。那活鸟羽毛上的血，和洒在长大麻风者身上的，是一样的。这是整件事情圆满的解决，而方式是完全不在乎那长大麻风者、他的想法、他的感觉、他的认知。这是个预表。当我们从预表转向真体，就看见我们可称颂的主耶稣基督进了天堂，把已成就永远的作为，放在神的宝座上，而信徒也藉此得以进到神面前。这是极荣耀的真理，要除去那些渴求之人的每个忧疑、恐惧、昏乱思想和侵扰的问题。复活的基督是神唯一的对象，并且神看每位信徒都在基督里。但愿每个得着苏醒的心灵，都享受这叫人得自由的真理，得着长远的安息。

第八节：「求洁净的人当洗衣服，剃去毛发，用水洗澡，就洁净了。然后可以进营，只是要在自己的帐棚外居住七天。」那长大麻风者得定为洁净后，就能作从前不可作的事。他能够前来洁净己身、习惯，剃去毛发；作完了，他就有权进营内，占坐自己的位——这位就是与以色列神有明显、得承认、公开的关系。祂在营内同在，必须逐出长大麻风者。血涂上了，有赎罪的效能；有血洗净，表明神的话在人性情、习惯、行径上的作为。那人不但要在神眼前看为合适的，而且要在会众眼前，有道德和生活实据，证明他可在公开的聚会里得占地位。

然而，要牢记，那人虽已蒙血所洒，又用水洗净了，有权来到公开聚会里，但他仍未可进入自己的营。他不可全面的享受那些私下、个人的特权，就是那在营里、属他的分儿。换言之，纵使人借着流血和洒血知晓救赎，又承认神的话是自己和习惯得洁净的原则，但是他仍未借着圣灵的大能进入全面的交通，智慧地认识自己在基督里独特的地位、福分、特权。

我按着预表的道理讲论，因为感到预表所揭示的真理，是信徒应当郑重查究的。可惜人常轻视这点。人多承认基督的血是蒙赦唯一的根据，而神的话是洁净、整顿生活习惯、行径、友谊的指引；然而，他们仍未靠着圣灵的大能，进来与这位宝贵、威荣的主交通。主的血除掉了他们的罪，祂的话洁净他们的行为习惯。他们站在明显、实在的关系上，而不是在个人交通的实意里。所有信徒都在基督里，这说法是完全真实的；而信徒有权与那位赐下至高真理的主交通，才是最美好的。再者，他们有圣灵在心里，作交通的能力。这一切都是神圣真实的。但这时候仍未全面废掉一切属乎血气的，以致他能进入与基督交通的实意中，认识祂的性情和作为。事实上，要到「第八天」，人才全面的知道。那日是复活的荣耀日子，我们就全知道，如同主知道我们一样。故此，信徒在单独的时候，并且在整体聚会之时，要进入与基督交通的完全、不受限制的实意中。本章第十至廿节揭示了祂宝贵的位格和性情的特征。这是摆在我们面前的盼望。但现今我们靠着内住圣灵的大能，借着信心，逐渐认识血气的死亡和一切属乎血气的，能够靠基督得喂养、享喜乐。基督是我们心中的福分，与我们同在，叫我们享受个人的交通。

第九节：「第七天，再把头上所有的头发、与胡须、眉毛，并全身的毛都剃了；又要洗衣服，用水洗身，就洁净了。」很明显，在神的判断中，那长大麻风者蒙血洒在身上之后，他在第一天的洁净与在第七天的洁净，无分上下。区别在那里呢？区别不是他实际的地位和光景，乃是他的个人认识和交通。第七天，他要完全弃绝一切属乎血气的，不但要除掉血气的大麻风，而且放弃血气的装饰——一切属血气的——一切属乎旧人的光景。

在道理上，人知道神看血气是死的，这是一件事；而人「看」自己是死的，这是另一件事。就是除去旧人和旧人的行为——治死在地上的肢体。大概，这就是很多敬虔人所说的「逐渐成圣」了。

虽然他们的说法并不完全合乎圣经，但意思是对的。血洒在长大麻风者身上，就定他为洁净，但他仍未洗净自己。怎会如此呢？前者是他在神的判断中得洁净，后者是他在实际个人的认识和性情上得洁净。信徒也要如此。他与基督合而为一，「已经洗净、成圣称义了」——「蒙悦纳」——「完全了」。（林前六:11；弗一:6；西二:10）这是他在神面前不变的地位和光景。他是完全的成圣称义了，因为照着神的判断和看法，基督是成圣称义的准绳。同时，信徒在心里体会这一切，而在行为习惯上把所体会的表现出来，事情就很不同了。我们读到：「亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洗净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」（林后七:1）因为基督借着祂的宝血洗净了我们，所以我们要靠着圣灵，借着神的话，「洗净自己」。「这借着水和血而来的就是耶稣基督；不是单用水，乃是用水又用血。并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的原来有三，就是圣灵、水、与血，这三样也归于一。」（约壹五:6-8）这段经文说明藉血得赎，藉神的话得洁，又藉圣灵得力。一切都根据基督的死，而这一切都清楚的在长大麻风得洁净的条例里预表了。

第十至十二节：「第八天，他要取两只没有残疾的公羊羔，和一只没有残疾一岁的母羊羔，又要把调油的细面伊法十分之三为素祭，并油一罗革，一同取来。行洁净之礼的祭司，要将那求洁净的人和这些东西，安置在会幕门口耶和华面前。祭司要取一只公羊羔献为赎愆祭，和那一罗革油，一同作摇祭，在耶和华面前摇一摇。」整个献祭都纳入其中，但要先宰赎愆祭牲，因为那长大麻风者被看为一个有罪愆的人。每个求洁净的人也要如此。正如那些干犯神的人一样，我们需要基督在十字架上赎罪，赎去我们的罪愆。「祂被挂在木头上亲身担当了我们的罪。」（彼前二:24）罪人首先看见的，就是基督乃赎愆祭的真体。

第十四节：「祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在求洁净人的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上。」「耳垂」属于有过犯的肢体，常是虚伪、愚昧，甚至不洁的孔道，必须借着赎愆祭的血洗净。同样，所有从这肢体引致的罪，都要因基督的血得着赦免（神根据基督的血赦免罪）。「右手」常伸出行虚伪、愚昧，甚至不洁的事，必须借着赎愆祭的血洗净。同样，所有从这肢体引致的罪，都要因基督的血得着赦免。「右脚」常走在虚伪、愚昧，甚至不洁的路上，必须借着赎愆祭的血洗净。同样，所有从这肢体引致的罪，都要因基督的血得着赦免。是的，一切都赦免了，一切都取消了，都忘记了；一切都沉在永远的深海里。谁能把它提上来呢？难道天使、世人、魔鬼能投入深不可测的众水，把「右脚」、「右手」、「耳垂」（神救赎的爱弃置一切罪在那里）的罪愆提上来吗？噢！不能。感谢神，一切罪都成为过去，都永远过去了。我的光景比没有犯罪的亚当还好。何等宝贵的真理！蒙主的血洗净比穿起无罪的衣服还好。

但神的心意不单是叫人借着耶稣赎罪的血除掉罪愆。藉血赎罪是美事，但还有更美的事。

第十五至十八节：「祭司要从那一罗革油中取些，倒在自己的左手掌里，把右手的一个指头，蘸在左手的油里，在耶和华面前用指头弹七次。将手里所剩的油，抹在那求洁净人的右耳垂上和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，就是抹在赎愆祭牲的血上。祭司手里所剩的油，要抹在那求洁净人的头上，在耶和华面前为他赎罪。」故此，不但我们的肢体借着基督的血洗净了，而且在圣灵的大能里献给神了。神的作为有消极和积极两方面。耳朵不再是传递污秽的孔道，乃「快快的听」好牧人的声音。右手不再作不义的器具，乃伸直作公义、恩惠、真正圣洁的事。右脚也不走在愚昧的路上，乃走在神

圣洁吩咐的路上。最后，整个人在圣灵的大能里献给 神。

「油」抹在「赎罪祭牲的血上」，是有深刻意义的。基督的血是圣灵工作神圣的根据。血和油一同生效。罪人要先有基督的血，然后才知晓圣灵的工作。赎愆祭牲的血要先涂上，然后才能把油抹在那长大麻风者身上。「既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。」（弗一:13）预表的神圣准确叫重生的人发出欢呼。我们愈细心探查预表——圣经的亮光更加集中——就更加觉察、享受预表中的荣美、影响力、精密。预表和真体表现出美满的和谐，说明神话语整个的类推关系。这用不着人的意念，只需基督为钥匙，开放预表的宝库；又靠着这属天灯盏的亮光，探索圣经的宝贵。让圣灵作训慰师，就必得着益处、光照、福气。

第十九节：「祭司要献赎罪祭，为那本不洁净求洁净的人赎罪。」这里我们看见基督的预表，祂不但是那位背负我们罪孽的，而且是那位除掉罪根源的，是那位消灭整个罪恶制度的。「神的羔羊除去世人罪孽的。」「为普天下人的罪作了挽回祭。」基督作赎愆祭，除掉我一切的罪愆；基督作赎罪祭，废掉罪愆的根由。基督满足了一切。然而，我首先认识祂作赎愆祭，因为我需要祂先除去我的罪愆。首先是良心「觉得有罪」，叫我心里作难。那宝贵的真赎愆祭（指主耶稣）满足了良心的要求。于是，我继续前行，发觉这一切罪有一根由，是在我里头的。同样，那宝贵的真赎罪祭（指主耶稣）满足了一切的要求。那长大麻风者得洁净的次序是完美的。这个次序可确实的在人的经历里寻见，先是赎愆祭，后是赎罪祭。

「然后要宰燔祭牲，」这祭是基督之死最崇高的一面。基督将自己无瑕无疵献给 神，并不是为过犯罪恶。基督甘心乐意奉献，走到十字架去，把自己如同馨香的祭献给 神。

第廿节：「把燔祭和素祭献在坛上为他赎罪，他就洁净了。」素祭预表「降世为人的基督耶稣」活在完美的人性生活中。长大麻风得洁净与燔祭有紧密的关系，而每个蒙恩得救的罪人都经历这种关系。当我们知道过犯赦免了，罪的根由受了审判，这时，我们就能够照着自己的分，靠着圣灵的大能，享受与 神的交通，认识那位可称颂的主。祂曾在世上过着完美的生活，后来在十字架上将自己无瑕无疵献给 神。故此，在那长大麻风得洁净的事例上，这四种献祭是神圣的排列在我们面前。它们就是赎愆祭、赎罪祭、燔祭、素祭，每种献祭都表现我们可称颂主耶稣基督独特的一面。

这段话结束耶和華对待那长大麻风者的记载。噢！何等奇妙的记载。何等全面的揭示罪恶的可恶，神圣洁的恩典，基督位格的宝贵，基督作为的效能！属 神的恩典从圣所来到那长大麻风者所站之污秽地，他蓬头散发，蒙着上唇，衣服撕裂了。 神来到那长大麻风者的地方，但没有留他在那里。祂来了，要成就伟大的作为，带领那长大麻风者站立更高之位，享受他从所未有的交通。为此，那长大麻风者蒙引导，离开污秽、孤单之地，来到会幕门前，就是祭司之地，享受祭司所有的特权。（比较：出廿四:20-21，32）昔日，他怎能攀登这样崇高的地位？无可能！若非以色列 神权能的恩典俯就他，从祸坑里抬举他，使他与 神百姓的王子同坐，他惟有在大麻风中受苦死去了。倘若要找一个例子，全面地查究人的力量、人的功德、人的义，那长大麻风者无疑是最适当的了。其实，在这例子里讨论这种问题，是费时失事的。就是最不经意的读者也明显的看到，除了白白恩典借着义作王，就没有能满足那长大麻风者的光景和需要了。那恩典所作的是何等荣耀、何等得胜！那恩典进入长大麻风者至深之处，好抬举他到至高之处。请看那长大麻风者失去什么，得到什么！他失去一切属乎血气的，得

到赎罪的血和圣灵的恩典。我是指着预表说的。他实在是胜利者，得着无穷的福，比没有从营里推挤出来更好得千百倍。这就是 神的恩典！这就是耶稣之血的力量、价值、效力！

这恩何等有力的提醒我们路加福音第十五章里的浪子！大麻风也在他身上，从头顶至脚指长着。他在远处污秽之地，他的罪和远乡人的自私，使他孤单不已。但要永远称谢父深厚、温柔的慈爱，叫我们知道这事的结局。浪子得到更高的地位，享受从所未有的交通。从未有过「肥牛犊」宰在他面前，也从未穿过「上好的袍子」。怎会如此呢？这是否浪子功劳的问题呢？噢！不是。乃是父的慈爱。

读者啊，当你查看利未记第十四章关乎 神对待那长大麻风者，和路加福音第十五章关乎父对待浪子的时候，你能不更加感受父 神怀里的爱，从基督的位格和作为流露出来吗？圣经这样记着了，人心岂不应靠着圣灵深感其情吗？愿主使我们与祂有更深入、长存的相交。

第十四章卅二节记载：「这是那有大麻风灾病的人，不能将关乎得洁净之物预备够数的条例。」这是指着「第八天」的献祭说的，并且不是「两只洁净的活鸟」。两只洁净的活鸟无论如何也不可使用，因为它们表明基督的死和复活。这是 神接纳罪人归向祂唯一的根据。另一方面，「第八天」的献祭关乎人的交通，所以，会受人的体会认识所影响，但无论大小， 神的恩典都能满足所需。祂这句话很动人：「照他的力量。」不但如此，而且「两只斑鸠」能使那「贫穷」的得同等特权，正如羔羊给那富足的。二者皆指着「基督的宝血」。在 神的判断中，他的血有无穷、不变、永远效能。所有站在 神面前的，都是根据死和复活。所有信徒都来到同等靠近的地位，但并不是所有信徒都享受同样的交通——所有信徒不都对基督一切的宝贵作为有同样的认识。他们若愿意，这是可能的，但他们容让很多东西阻碍自己。属地和血气的影响，伤害很大。圣灵担忧，基督就得不到当得的喜悦。不能。惟有虚己、舍己、审判自己的时候，我们才会常靠基督得喂养。不关乎救恩的问题，也不关乎那长大麻风者引进营内——承认关系的地方——的问题。完全不是。乃关乎心灵的交通及对基督的享受。这方面的学习，有极大的门向我们开启。我们可与 神交通，认识至高的真理。但我们的容量若是细小，父 神的心有不谴责人的恩典，要向我们说这句甜美的话：「照他的力量。」无论我们的容量大小，权利是平等的。感谢 神，只要我们进入祂的同在，一切新性情的渴求，就是最深切的，也必得到满足；一切新性情的实意，就是最完备的，也必得到充满。愿我们逐日叫我们的心灵活在这些愉快的经历里。

我们稍看大麻风在房子中的事，然后结束这部分的交通。

读者看见人身上和衣服上的大麻风，会在旷野发生，但在房子中的话，就限于迦南地了。第卅四至卅八节：「你们到了我赐给你们为业的迦南地，我若使你们所得为业之地的房屋中，有大麻风的灾病，……祭司还没有进去察看灾病以前，就要吩咐人把房子腾空，免得房子里所有的都成了不洁净；然后祭司要进去察看房子。他要察看那灾病，灾病若在房子的墙上有发绿或发红的凹斑纹，现象洼于墙，祭司就要出到房门外，把房子封锁七天。」

我们看房子为召会的预表，可从中学习一些处理会众的道德恶行，或怀疑的恶行之属 神方法原则。我们在房子有大麻风的事上，同样察觉那分圣洁冷静和完全忍耐，正如已看过那在人身上和衣服上的。处理要不急不忙，也不可忽略，无论是关乎房子、衣服、或是个人。房主不应忽略墙上任何怀疑的征候，也不应自己定断这些征候，要由祭司查察、定断。一旦有任何可疑的情况出现了，祭司对房子就要有判断的态度。纵使房子不致定罪，但是也要判断它。在下定案之前，要有足够的时间，让

事情显露。征候会是表面的，这种情况不需要任何进一步的行动了。

第卅九至四十节：「第七天祭司要再去察看，灾病若在房子的墙上发散，就要吩咐人把那有灾病的石头挖出来，扔在城外不洁净之处」。并不是把整个房子定罪，乃是把有大麻风的石头挪移。

第四十三至四十五节：「他挖出石头，刮了房子，慢了以后，灾病若在房子里又发现，祭司就要进去察看。灾病若在房子里发散，这就是房内蚕食的大麻风，是不洁净。他就要拆毁房子，把石头、木头、灰泥，都搬到城外不洁净之处。」这情况是无望了，那恶已不能补救，整个房子已经败坏了。

第四十六至四十七节：「在房子封锁的时候，进去的人必不洁净到晚上。在房子里躺着的，必洗衣服；在房子里吃饭的，也必洗衣服。」这是何等严肃的真理。接触污秽！让我们牢记，利未条例谆谆教诲的原则，可以肯定，今天仍能不折不扣的应用。

第四十八节：「一房子慢了以后，祭司若进去察看，见灾病在房内没有发散，就要定房子为洁净，因为灾病已经消除。」挪移染污的石头等物，罪恶得以制止，就不需进一步的判断了。房子不再在受审查的地位上，乃是借着血得洁净，合宜居住的了。

我们来看它的道德意义。它是引人注目、严肃、实用的。比方，我们看看哥林多的教会，她乃是属灵的房子，由属灵的石块建成。可惜！使徒锐利的目光察看墙上有些可疑的征候。他忽略不理吗？肯定不是。他深知房子主人的心意，所以一点疏忽也不容许。他不急躁，也不疏忽，吩咐把那有大麻风的石头挪移，全面清理房子。他忠心的作了审判，就忍耐等候结果。结果如何呢？乃是心所渴求的。「但那安慰丧气之人的 神，借着提多来安慰了我们，不但借着他来，也借着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的想念、哀恸、和向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。……在这一切事上你们都表明自己是洁净的。」（林后七:6-7、11）（比较林前五及林后七:11）这是个可嘉的例子。使徒热切的关心得到满足的报酬；灾病除去了，召会从未受审的道德罪恶和污秽中救拔出来了。

再看一个严肃的例子。「你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的说：我知道你的居所，就是有撒但座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。」（启二:12-16）这段经文记载主、神圣的祭司，站在审判的地位，处治祂在别迦摩的家。祂不能漠视这可怕的征候，但忍耐、恩慈的给他们时间悔改。若只有责备、警戒、惩治，都无济于事。审判必须有步骤。

从召会的道理来看，这些记载满有实在的教训。亚西亚七教会显著的描述 神家在祭司的审判下，我们要带着祷告的心，深入查察这些甚有价值的记载。召会中若有可疑的事出现，我们就不可漠视不理。我们会受试探说：「这事与我无干。」这件事与凡敬爱家主的人有关，他们应该对 神家的纯洁有审慎、敬虔的照顾。我们若退缩，不愿在照顾的事上学习，这样，我们在主的日子就没有尊荣、益处了。

对于这个题目，不多花功夫了，结束时，只作一短评。毫无疑问，大麻风灾病的整个题目，是有时代意义的；不但是对以色列家说，而且是对自称为教会的团体说的。

第十五章

本章涉及多方不洁净的条例，其严重性次于大麻风。大麻风说明血气之恶，有根深蒂固的力量，而本章详述若干不可避免的软弱，乃源自人的性情，能污秽人，需要属神恩典的供应。神在召会中的同在要求人有高尚的圣洁和道德的纯洁。凡血气的动作都要制止。凡人看为不可避免的软弱，都有污秽的影响，需要洁净，因为耶和华在营内。在以色列神同在的纯洁、无瑕疵、圣洁地方，绝不能容忍冒犯、难看、不合宜的东西。未受割礼的列国不明白这些圣洁条例，但耶和华要求以色列圣洁，因为祂是以色列的神。他们既有特权，被神圣洁同在分别出来，就要作一族圣洁的百姓。

耶和华细心照顾祂百姓的习惯和行径，真叫人心发出分外的欣悦。无论是在那里，或睡或醒，不分昼夜，神一直保守他们。祂看顾他们日用的饮食、衣服，甚至细微的需要。百姓身上若有微不足道的污点，也要立刻、小心的查察。换言之，无论如何察看，不可疏忽一件影响神百姓福分和纯洁的事；耶和华亲自与他们联合了，又住在他们中间。祂照顾最微不足道的事，凡与他们有关的事，无论是公开的、社会上的、或私人的，祂都要察看其情。

对于一个未受割礼的人，这是容不下的担子。在他看来，有一位无限圣洁的神白日与他同路，晚上在床前看顾，是他不能忍耐的；但在一个爱慕圣洁、敬爱神的人看来，这是最喜悦不过的。他在神常靠近甜蜜的确据中喜乐不休，而且喜悦活在神同在的圣洁中。

读者啊，你是如此活着吗？你爱慕属神的同在吗？爱慕祂同在的圣洁要求吗？你是否放纵，与属神圣洁同在相违呢？你的思想、感觉、行为、习惯，是否与圣所的纯洁、高尚相称呢？要牢记，利未记第十五章正给你这方面的学习。你要靠着圣灵阅读，因为这章经文对你有属灵的用意。若靠其他方法阅读，只会带来损毁。套用一句条例的话：「用山羊羔母的奶煮山羊羔。」

你会问道：「我可从这段经文学到什么功课？它对我有什么用意？」首先，我要反问：「你承认这段经文是写给你学习的吗？，我想，这不会有问题吧。请看使徒蒙感动所明说的话：「从前所写的圣经，都是为教训我们写的。」（罗十五：4）在看利未记时，人多忘记这句重要的话。他们以为不能从古时的律例典章有所学习，尤其是利未记第十五章的记载。然而，我们要记着，圣灵神所写下的每章每段每节每行，「都是神所默示……有益的」，我们要查看它的意思。肯定地，神所写下的，祂儿女要阅读。毫无疑问，我们要有属灵的力量和智慧，知道如何、何时阅读这章经文，而阅读任何一章经文也要如此。可以肯定的是，我们若充分的属灵、属天，脱离血气的事，远离属地的，就当从所有圣经经文，探索纯净的属灵原则和意义。若有一位天使前来看这章经文，他当如何评价呢？惟有在属灵和属天的亮光中，看为至洁、至高的道德宝库。为何我们不如此行呢？我想，我们不晓得怎样默想这部神圣的书卷，以致忽略各卷圣经，正如对利未记一样。这卷书若不应阅读，就必不会写下来。它若不是「有益的」，就必不会占着圣经正典的地位了。「独一的神」既然喜悦的写下这卷书，祂儿女理当喜悦阅读它。

毫无疑问，属灵的智慧、圣洁的辨别力、高尚的道德，惟有从与神交通中授予。当人阅读圣经的时候，他要有这些条件，才能判定事情。对于那在一般会众面前站立、宣读利未记第十五章的人，我们要强烈质疑他的判断是否正确，他的鉴赏力是否高尚。但为何呢？因为并不是「神所默示」，不是「有益的」吗？完全不是如此。因为人多不够属灵，看不见它纯净、圣洁的教训。

那么，我们可从这章经文学到什么呢？首先，我学习儆醒，带着圣洁忌邪的心，留心一切从血气

滋长的。每个属乎血气、从血气而生的动作，都是污秽的。堕落的人性是不洁的泉源，它一切的支流都污染了。它不能流出纯净、圣洁、良善的东西。这方面的教训利未记三番两次的复述了，在本章中尤觉深刻。

我们要称谢那恩典，因为它为血气的污秽作了何等充足的挽救！这恩典可分为两方面，就是借着整本圣经的教训和「水与血」，而二者都根据基督的死。从钉在十字架的基督肋旁流出来的血赎去人的罪，那水也洗净了人的罪污。（比较：约十九:34；约壹五:6）「祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」（约壹一:7）而神的话也洁净我们实际的习惯和行为。（参看诗一一九:9；弗五:26）故此，我们得着保守，在合宜的光景中交通、敬拜；纵然我们经过一切污秽的环境，又带着自己的本性，但每一个属灵动作都是扬弃世物的。

前面已经说了，本章所说条例的污秽，没有大麻风的严重。在这里，救赎的预表，不是牛羊，乃是靠最卑微的祭牲「斑鸠」。另一方面，神话语的洁净效能继续在「洗过」、「洗澡」、「涮洗」的动作中表明。「少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。」「你们作丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁。」水在利未人洁净的制度中占重要地位，它预表神的道，叫人甚感兴趣，深得教训。

故此，我们能从利未记第十五章里拾得宝贵的功课，显著的学习属神同在的圣洁。不可容让一粒沙土、一点瑕疵、一缕尘埃落在那非常圣洁的地方。第卅一节：「你们要这样使以色列人与他们的污秽隔绝，免得他们玷污我的帐幕，就因自己的污秽死亡。」

再者，我们学到人性是不洁的泉源。它落在绝望的污秽中；不但污秽了，而且仍继续污秽。无论是睡是醒，站着坐着或卧着，人性已经污秽了，而且仍继续污秽。它的触摸传播污秽。对骄傲的人性而言，这正是个深切、谦卑的教训。利未记是人性一面忠诚的镜子，叫「肉体」没有可夸的。人们会夸耀自己的文雅举止、道德意识、尊荣地位。让他们来研读摩西的第三卷书，好叫他们看见一切在神眼中有价值的东西。

最后，我们重温基督的血赎罪之价值，和神宝贵话语洁净、洗净、成圣的功效。只要我们想象圣所的无瑕疵纯洁，其后转看人性不可挽救的污秽，就要发问：「我们怎能进去，住在其中呢？」答案是靠那钉在十字架上基督肋旁的「血与水」。基督为我们舍弃生命死了，叫我们因祂活着。「作见证的原来有三，就是圣灵、水与血。」感谢神，「这三样也都归于一。」圣灵不会叫我们的耳朵听见一个信息，是与神的话相违的；神的话与圣灵同证这血的宝贵和功效。

故此，我们能说利未记第十五章不是「为教训我们写的」吗？它在神圣的正典里岂没有独特的地位呢？答案是肯定的。人若忽略它，就会有所缺。当中的功课，是不能从其他经文学到的。整本圣经教导我们神的圣洁、血气的败坏、基督之血的功效和神话语的价值。然而，这章我们查考的经文，正表达了这些伟大的真理。用别具一格的方式把真理印在我们心里，

但愿我们的心珍惜父神每一段记载下来的话。愿祂每个见证比蜂房和蜂蜜更甘甜，并且祂公义的典章在我们心里占着当得的地位。

第十六章

本章揭示一些叫重生的人向往的真理，表明赎罪道理的非凡实意。总之，我们必须看重利未记第

十六章。圣经都是属神的，若蒙允把各卷书作比较，本章要纳入那些最宝贵、最重要经文之列。

从历史角度来看，本章记载以色列人赎罪的大日子，耶和华与召会的关系藉此得以建立、维持，而且百姓一切的罪、失败、软弱完全得赎，所以耶和华神可以住在他们中间。在这严肃的日子流血，是在会众中耶和华宝座之基础。纵然百姓有不洁净，借着流血，圣洁的神居住在他们之中。「七月初十日」是以色列人独特的日子。全年没有象这一日的了。这日的献祭是神施恩、怜悯、忍耐、宽容的根据。

再者，我们从这段神圣的历史记载学到：「进入至圣所的路还未显明。」（来九：8）神在幔子后面，人距离神颇远。第一至二节：「亚伦的两个儿子近到耶和华面前死了。死了之后，耶和华晓谕摩西说：要告诉你哥哥亚伦，不可随时进圣所的幔子内，到柜上的施恩座前，免得他死亡，因为我要从云中显现在施恩座上。」

那条路仍未为人开启，可以随时近前来，靠近神的同在。而整个摩西的条例礼仪里，并没有规定人可以常留在那里。神是在人不能近的地方，而人也不能靠近神。「公牛和山羊的血」不能打开永久聚会的门。「律法既是将来美事的影儿，不是本物的真象，总不能借着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了么？因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血，断不能除罪。」（来十：1-4）无论是利未祭司的职事，或是利未条例的祭物，都不能算完全。祭物有不足的，祭司有软弱的，而二者皆不完全。不完全的人不能作一个完全的祭司，不完全的祭物也不能叫人有无亏的良心。亚伦不能，也无权坐在幔内的座上，而他所献的祭物也不能使幔子裂开。

我们已从历史角度看了本章，让我们转过来，从预表角度看。

第三节：「亚伦进圣所要带一只公牛犊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭。」我们可从这节经文中看见基督赎罪作为的两面，就是全面维持属神的荣耀，和完全切合人极深切的需要。在这独特、严肃的日子，经文没有提及素祭或平安祭的事。这里没有预表我们可称颂的主之完备人性，也没有揭示人与神交通是祂已成就作为的结果。简单的说，主题是「赎罪」。而主题有两面。首先是满足神一切的要求——祂本性的要求——祂性情的要求——祂宝座的要求；其次是完全切合一切人的罪和一切的需要。只要我们清楚明白本章的真理和赎罪大日子的教训，就会牢记这两个要点。「亚伦进圣所」要带赎罪祭，好在各方面得着神的荣耀，无论是关乎祂对教会、以色列人、一切受造之物的救赎和慈爱，或是祂公义管治一切的要求，甚至是完全切合人的罪和需求之赎罪。我们继续查考本章，必看见赎罪的两面。它们的重要意义并没有高估。

第四节：「要穿上细麻布圣内袍，把细麻布裤子穿在身上，腰束细麻布带子，头戴细麻布冠冕。这都是圣服，他要用水洗身，然后穿戴。」亚伦本人在纯洁的水里洗净了，穿上细麻布衣服，是基督进行赎罪作为美好的、深刻的预表。人看见他，他的本身和特性都是纯洁无瑕的。「我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。」（约十七：19）我们得以仰望神圣大祭司的位格，看见祂本体一切的圣洁，尤觉宝贵。圣灵乐意将一切受于基督的，向祂百姓揭示。无论我们从何角度观看，一样是那位无瑕、完美、荣耀、宝贵、无比的耶稣，千万人中祂最美好，全然可爱。祂不必为要纯洁无瑕而作什么、穿什么，也不用水洗或细麻布装束。在祂本体和实际上，乃「神的圣者」。亚伦所作所穿的——

洗净和穿衣服，只是基督位格的影儿。律法「不是本物的真象」，只是「影儿」。称谢我们的 神，我们不但有影儿，而且有那永远神圣的真体——基督自己。

第五至六节：「要从以色列会众取两只公山羊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭。亚伦要把赎罪祭的公牛奉上，为自己和本家赎罪。」亚伦和他的家预表教会，不是预表「一个身体」，乃是祭司家。不是以弗所书和歌罗西书里的教会，乃是彼得前书所说的教会。请看这段熟悉的经文：「你们来到主面前，也就象活石，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。」（彼前二:5）也如希伯来书所说的：「但基督为儿子，治理 神的家，我们若将可夸的盼望和胆量，坚持到底，便是他的家了。」（来三:6）我们要常牢记，旧约没有启示教会的奥秘，只有预表和影儿，并没有启示。犹太人和外邦人同为「一体」，造成「一个新人」，并且与在天上荣耀的基督合而为一。这奥秘，只能在基督坐在天上后才启示出来。主要的说，保罗为这奥秘作执事、作管家。他在以弗所书第三章一至十二节告诉我们的话，盼望基督徒读者留意，边祷告边阅读。

第七至十节：「也要把两只公山羊，安置在会幕门口，耶和华面前。为那两只羊拈阄，一阄归与耶和华，一阄归与阿撒泻勒。亚伦要把那拈阄归与耶和华的羊，献为赎罪祭：但那拈阄归与阿撒泻勒的羊，要活着安置在耶和华面前，用以赎罪，打发人送到旷野去，归与阿撒泻勒。」这两只公山羊，表明赎罪的两面，正如前段所说的。一阄归与耶和华，另一阄归与百姓。前者并不关平个人问题，或是罪得赦免，也不关乎 神对选民恩惠的计划。不用多说，这些事情是无穷尽的，但并不关乎「那拈阄归与耶和华的羊」。后者预表基督的死，这死在解决罪上叫 神完全的得到荣耀。「一阄归与耶和华」全面的表明这伟大真理。 神在基督的死有独特的分——显著的分——假使从来没有罪人得救，这分仍然永远常存。为要看见这真理的实意，就要先记着 神在世上受了羞辱。他的真理被藐视，祂的权威被轻看，祂的威荣被忽略，祂的要求人不理睬，祂的名被亵渎，祂的性情受人诋毁。

如今，基督的死已经为这一切预作安排了。相反地，在这一切羞辱的事情上， 神完全得着荣耀。神的威荣、真理、圣洁、性情，都完备的验明了。祂宝座一切的要求得到神圣完备的满足，罪已经得赎，一切由罪而引入宇宙的祸害都已经得着属 神的挽回。可称颂的 神从此有根据，可以在恩典、怜悯、宽容里对世人作工。基督的死带来令状，要永远驱逐、灭绝这世界的王。 神的公义王权建立了永固的根基。借着基督的十字架， 神能照着祂的主权而行事，展示祂性情无比的荣耀和祂可称颂的属性。祂本可以施行严厉的公义，把人类送到火湖去，与魔鬼并它的使者一同灭亡。然而，要是如此，祂的仁爱、恩典、怜悯、慈爱、宽容、怜恤、忍耐和完全良善又何在呢？

另一方面，要是施行这些宝贵属性而缺少了赎罪，祂的公正、真理、威荣、圣洁、公义、管治要求、完整的美德和荣耀又何在呢？「慈爱和诚实，彼此相遇」怎能达成呢？「公义和平安，彼此相亲」怎能出现呢？怎会有「诚实从地而生」呢？或「公义从天而现」呢？全不可能。除了我们主耶稣基督的赎罪之外，就没有能叫 神得着完全荣耀的了。基督已经叫 神得着荣耀，映照出属 神性情丰富的荣耀。受造之物仍未堕落的时候，它的最华丽光辉也不能映照出这种荣耀。 神借着赎罪的方法，宽容古往今来的世人，已经近六千年了。借着赎罪，这穷凶极恶、亵渎的人得以有「生活、动作、存留」，能够吃、喝、睡眠。这亵渎不信的人说了些毁谤的话，就亏负他所不认识的赎罪，行了不敬虔的讥笑。基督的赎罪要如同日光和雨水滋润无神论者的心田。是的，不信的人和无神论者亵渎 神启示，

否认 神存在的言论，说明他们亏负了基督的赎罪。他们既然不看重达宝贵的赎罪，在地上行褻渎的事，就只会落在地狱的混乱里。

读者请不要误解，我并不是说赦免和个人救恩的事。每一个基督徒都知道，赦免和救恩的事，乃关乎承认耶稣的名，真心相信神叫祂从死里复活。（参看罗马书第十章）这点很清楚，人也能全面的明白它，但是不涉及我们正在默想赎罪的问题，就是「那拈阄归与耶和华的羊」所明明预表的。 神赦免而悦纳一个人是一件事，而 神宽容人，向人施暂时的恩惠，却是另一件事。二者皆借着十字架，但是截然不同的事，实际应用上也不同。

这样的区别是重要的，实在是重要的。若有人忽略这区别，那人就必对赎罪的全面道理混淆不清。相反地，人清楚认识 神在昔日、今日、将来的管治方法，就必看见这深切有意义的要点。最后，人必能在其中寻见解经的钥匙，解开基督徒多看为困难的经文。现今举出二、三例子为证。

「看哪， 神的羔羊，除去世人罪孽的。」（约一:29）我们可以把这节与约翰壹书多节经文联起来看。在约翰壹书里，主耶稣基督是「为普天下人作了挽回祭」（参看约壹二:2）的。[注廿一] 上述两段经文说明主耶稣为要「罪孽」和「普天下人」广蒙悦纳，已经完全的荣耀了 神。基督是「那拈阄归与耶和华的羊」伟大的真体。这是基督赎罪最宝贵的一面，人多忽略，也不多清楚的体会。只要把人和赦罪的问题，与这很多的经文一起提出，人的心就必遇见不能克服的问题。

那些关乎 神对世人施恩的经文也是如此，它们是根据赎罪独特一面的。我们立刻看看这些经文。「你们往普天下去，传福音给万民听。」（可十六:15）「 神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。因为 神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。」（约三:16-17）「我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正，平安无事的度日。这是好的，在 神我们救主面前可蒙悦纳。祂愿意万人得救，明白真道，因为只有一位 神，在 神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。祂舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。」（提前二:1-6）「因为 神救众人的恩典，已经显明出来。」（多二:11）「惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着 神的恩，为万人尝了死味。」（来二:9）「主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延；其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。」（彼后三:9）

无论如何，人不应规避上述经文的明训。它们清楚明确的见证 神对万有的恩典；这一切全不根据人的责任，只在乎 神永远的计划。这些事是圣经清楚、丰富、明确的教训。人有责任， 神有主权。所有服从圣经的人都承认这些教训。同时，认识 神广大的恩典和基督的十字架，也是重要的。神得着荣耀，人完全责无旁贷。人们辩驳 神的命令，但若没有属 神的影响力，人便无能相信。他们的辩驳证明他们不要 神，因为只要他们渴望 神， 神必靠近，让他们寻见。 神的恩典和基督的赎罪是极其广大的，只在乎人们的渴求。「有」——「各」——「凡」——「一切」，都是 神的用字，而从其中，我想看看有谁被拒绝。 神既差遣救恩的使者到人那里，就必有救恩为他预备。人竟拒绝 神的恩典，以 神为说谎的，其后假藉祂的奥秘命令辨明人自己的行为。有什么比这个更恶、更不敬虔呢！人立刻说：「我不相信 神的话，也不渴望祂的恩典或救恩。」这也颇诚实。人能够明白这点，但人们用单方面的神学思想，遮盖自己对 神和祂真理的讨厌，这可说是极大的恶。这叫我们

感受一件真实的事，就是魔鬼拿着圣经，是极之可恶的。

若然 神奥秘的命令和旨意真的妨碍人们接受福音，就是祂吩咐信徒传给他们的，这样，人们因不顺从福音而要受「永远沉沦」的刑罚，是根据什么公义原则呢？（参看：帖后一:6-10）有那一个在黑暗失落之地的灵魂埋怨 神的计划，说它放他在地狱呢？没有。噢！没有。 神在基督的赎罪里充足的供应一切，不但叫相信的人得着救恩，而且对拒绝福音的人仍有祂的恩典，所以没有能藉词推托的。不是因为人不能相信，乃是因为人不愿相信自己「要受刑罚，就是永远沉沦」。人把自己藏匿于 神的命令的背后，同时又有意、巧妙地拒绝 神的恩典。这是极严重的错误，而且极危险，因为只依照单方面神学思想的条文。 神的恩典是白白赐给众人的。若有人问：这是怎样一件事呢？答案是：「耶和华的」真祭牲（主耶稣）已拈阉了，好叫祂在解决罪上完全得着荣耀，恩典能够白白的广施，「传福音给万民听」。这恩典和传扬必要有稳固的基础，而这基础必须建立在赎罪之上。人虽然拒绝，但是 神在施行恩典和赐下救恩中得着荣耀，因为二者相辅相成。 神现今得着荣耀，将来也要得着荣耀，直到永世。「我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的，父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。……现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」（约十二:27-32）

于此，我们只集中看一点，就是「那拈阉归与耶和华的羊」。读者会以为跟着的阿撒泻勒的羊，陈述基督的死之另一要点，或其在百姓罪孽上的效用。但并不是啊。我们来看这一点之前，要完完全全的把握一连串宝贵的真理，就是被杀羔羊之血并公牛之血已洒在耶和華宝座前，表明宝座上一切的要求都在赎罪之血里得到了答案，而且叫 神公义管治的要求，也得着圆满的解决。

第十一至十三节：「亚伦要把赎罪祭的公牛牵来宰了，为自己和本家赎罪。拿香炉，从耶和華面前的坛上，盛满火炭，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内，在耶和華面前把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。」这段经文实在极生动感人。赎罪的血带进幔内的至圣所，洒在以色列 神的宝座上。那里有属 神同在的云，好叫亚伦来到荣耀的同在的时候，也不致死去。「香的烟云」上腾，「遮掩法柜上的施恩座」，而赎罪的血要在其上弹「七次」。那「捣细的香料」表明基督位格的馨香——祂极宝贵牺牲之香气。

第十四至十五节：「也要取些公牛的血，用指头弹在施恩座的东面，又在施恩座的前面，弹血七次。随后他要宰那为百姓作赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好象弹公牛的血一样。」「七」代表完全的数目，在施恩座面前弹血七次，叫我们晓得，无论基督的赎罪如何应用，或在对象，或在地方，或在人身上，在 神面前一概是完全的。这血叫教会——真亚伦（指主基督）的「家」、以色列的「会众」，得着救恩，并且叫一切受造之物得着至终的复兴和福分。这血已经献在 神面前，按照基督一切的完美、馨香、宝贵性情洒了，又蒙悦纳。在这血的能力里， 神能够成就祂永远恩典的计划。虽有罪和撒但的权势，祂能救拔教会，使她升到尊贵荣耀的至高处。祂能恢复以色列四散的支派——联合犹太和以法莲支派——成就一切对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。祂能拯救数不尽的外邦人，恢复、祝福一切受造之物，让祂荣耀之光永远照亮宇宙。祂能在天使、魔鬼、人类面前指示祂永远的荣耀——祂性情的荣耀——祂本体的荣耀——祂作为的荣耀——祂管治的荣耀。祂能成就这一切，将来仍要成就。这荣耀唯一的根据是基督在十字架上所流的血——那宝血建立

了永远坚定的基础。基督徒读者啊，那宝血叫你的心并良心得着平安，在那无限圣洁者前得着神圣永存的平安。这弹在信徒良心上的血，已弹在神的宝座前「七次」。我们愈靠近神，就愈察觉耶稣之血的重要和价值。我们若观看铜祭坛，必看见那里有血；我们若观看铜洗濯盆，必看见那里有血；我们若观看金坛，必看见那里有血；我们若观看会幕的幔子，必看见那里有血。没有别的地方象幔子内耶和华的宝座前，就是在属神荣耀临近之所，这么多次提及血的了。

宝血为我永远在天，
对父神说出美言。

第十六节：「他因以色列人诸般的污秽过犯，就是他们一切的罪愆，当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们污秽之中，也要照样而行。」同一个真理叫众人都满意。圣所的要求必须供给。耶和华的院子和宝座，必须见证这血的价值。会幕在以色列人的污秽中，要借着赎罪得保护。耶和华在一切事情上赐下祂的荣耀。祭司和他们的祭司职事，敬拜的地方，并所有在圣所里的，必须在血的能力中。若不是因着血的能力，这位圣者必不会稍停留在会众中间。这血让祂不受限制的住在犯错的百姓中间，在当中行事，管理他们。

第十七节：「他进圣所赎罪的时候，会幕里不可有人，直等到他为自己和本家，并以色列全会众赎了罪出来。」亚伦要为自己的罪，并百姓的罪献祭。他只有在血的能力中进入圣所。第十七节说出基督赎罪的预表，是为教会并以色列会众的。教会靠着耶稣的血进入至圣所。（参看希伯来书第十章）至于以色列人，帕子仍在他们心上。（参看哥林多后书第三章）虽然十字架已经为他们预备了完全的赦免和恢复，在乎他们肯回转归向主，但是他们仍然远离。这整段日子，正确的说，乃是赎罪日。这位作真亚伦的基督带着自己的血进了天堂，为我们显在神面前。不久，祂要来，带领以色列会众，认识祂已成就作为的成果。此刻，祂的家，就是所有真信徒，与祂联合，靠着耶稣之血近前来，坦然无惧的进入至圣所。

第十八至十九节：「他出来，要到耶和华面前的坛那里，在坛上行赎罪之礼，又要取些公牛的血，和公山羊的血，抹在坛上四角的周围。也要用指头把血弹在坛上七次，洗净了坛，从坛上除掉以色列人诸般的污秽，使坛成圣。」于是，赎罪的血洒了在每处地方，从幔内神的宝座到立在会幕院子的坛。「照着天上样式作的对象，必须用这些祭物去洗净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洗净。因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。也不是多次将自己献上，象那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。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。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。象这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。」（来九:23-28）

惟有一条进入至圣所的路，就是洒血的路。其他道路徒劳无功。人们会尝试走律法之途，或一半律法一半基督之途，又行善、祷告，要买赎自己；但只会枉然劳力。神晓谕一条道路，唯一的道路，是靠着救主身体裂开如同幔子般所打开的。历世历代以来，数以百万的人行经此路。列祖、先知、使徒、殉道者、历代的圣徒，从亚伯以来，他们已走过这条蒙福的路，行在其上，笃信不疑。在十字架上一切的牺牲，神圣地满足一切。神没有另外的要求，而祂也不能悦纳次等的。人若要在其上加上

什么的，就是侮慢 神，因祂宣布自己十分满意这次的献祭。是的，祂在救恩中得着无限的荣耀。人若要从删减什么的，就是否认人的罪孽和败坏，藐视三一永生 神的公义和威荣。

第廿至廿二节：「亚伦为圣所和会幕并坛，献完了赎罪祭，就要把那只活着的公山羊奉上。两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地。」

我们从这段经文看见另一关乎基督之死重点，就是 神对百姓完全、至终的赦免。基督的死不但成了 神荣耀的基础，而且是那些信靠之人完全赦罪的基础。感谢 神，后者是赎罪的次要效用，纵使我们愚昧的心以为除掉自己一切的罪，是十字架至高的作为。其实这是个错误的想法。 神的荣耀是首要的，我们的救恩是次要的。基督心中的首要目的是维护 神的荣耀。祂从头到尾都是寻求这个目的，从没有逸出正轨，忠诚果断。「我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。」（约十:17）「如今人子得了荣耀， 神在人子身上也得了荣耀。 神要因自己荣耀人子，并且要，决快的荣耀祂。」（约十三:31-32）「众海岛啊，当听我言，远方的众民哪，留心而听。自我出胎，耶和華就选召我，自出母腹，祂就提我的名。祂使我的口快如刀，将我藏在祂手荫之下，又使我成为磨亮的箭，将我藏在祂箭袋之中。对我说，你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。」（赛四十九:1-3）

故此，在生命和死亡上，主耶稣基督的至尊目的是 神的荣耀。祂或活或死，也是为荣耀祂父的名。教会因此有所损失吗？没有。以色列人有所损失吗？没有。外邦人有所损失吗？没有。无论如何，完全的救恩和福分不能取代 神的荣耀。我们再引述一段经文，倾听 神回答作真以色列人的基督的话：「你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。」（赛四十九:6）

我们知道 神在除去我们的罪中得了荣耀，岂非有福呢？我们会问：「我们的罪在那里呢？」除去了。如何除去？借着基督在十字架上的作为， 神得了永远的荣耀，罪永远除去。赎罪日的两只公山羊，表明一个作为的两面。一面， 神的荣耀维持了；另一面，罪除去了。两面都是完备的。借着基督的死，我们得着完全赦免， 神得了完全荣耀。 神在十字架稍欠一点荣耀吗？没有。而我们也没有一点不蒙赦免的。我说「我们」，因为以色列全会众虽是阿撒泻勒美善条例主要的对象，但是对所有相信主耶稣基督的人，它也有完备的意义。借着十字架的赎罪，人得着完全赦免，神得了完全荣耀。阿撒泻勒的羊背负了多少以色列人的罪呢？一切的罪。何等宝贵的一句话！一点罪也不留下。背到那里去呢？「无人之地」——一处永远找不到的地，因为无人到那里的。能否有更完美的预表呢？我们还有别的画象，更能表达基督已成就牺牲的两面吗？没有。我们要衷心赞赏这幅画，边看边叹说：「何等的真理，主的笔迹何等佳美！」

读者请稍停，看这问题：「你知否己罪已照着基督的完全牺牲全蒙赦免？」你若单纯信靠祂的名，一切罪都必蒙赦免。一切罪都成了过去，永远过去了。忧虑的人多说道：「我怕我不认知这事。」但福音并没有「认知」这个词。我们不是靠认知得救，乃是靠基督，而得着基督一切丰盛和宝贵的途径就是相信——「只要信」！会有什么结果？「因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。」（来十:2）请看：「就不再觉得有罪了。」这是必然的结果，因为基督的献上是完备的—— 神因这完备得了荣耀。很明显，基督的作为不用加上你的认知，才显得完备。这是不可能的。我们会说，创造的作为

直到亚当认知自己在伊甸园里，才算完全。是的，他认知了。但他认知了什么呢？认知完备的创造作为。故此，你的心灵若从来不知完备的创造，此刻就让你宝贵的心灵醒觉。愿你从今以后简单无伪的在主面前安息，因祂只一次献上，便叫那得以成圣的人永远完全！那些人如何成圣呢？是否靠认知呢？完全不是。如何呢？乃靠基督完备的作为。

我照着 神所给我的亮光，把这章奇妙经文的道理揭示了。噢！这器皿十分软弱，只把所寻到的说出来。完结这段交通之前，还有一点提醒读者。内容在第廿九至卅一节里：「每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工都不可作。这要作你们永远的定例。因在这日要为你们赎罪，使你们洁净。你们要在耶和华面前得以洁净，脱尽一切的罪愆。这日你们要守为圣安息日，要刻苦己心。这为永远的定例。」

这一切要逐渐在以色列得救的遗民中完全成就。先知撒迦利亚曾预言说：「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家，和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。……那日必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽。……那日必没有光（在一处），三光必退缩（在别一处）。那日（那真正、长久盼望的安息日）必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，冬夏都是如此。耶和华必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。……当那日，马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话。……当那日，在万军之耶和华的殿中，必不再有迦南人。」（亚十二:10；十四:21）

何等美好的日子！无怪乎这段经文多次、语重深长的介绍这个日子。它是明亮、有福的「安息日」。那时，以色列的遗民要带着哀痛的心情聚集，真心悔改，绕着开启的泉源，领受赎罪大日的完美和至终的成果。毫无疑问，他们要「刻苦己心」。因为他们既悔改，仰望「他们所扎的」，又怎能不如此行呢？噢！他们有何等的安息日！耶路撒冷经过漫长痛苦的日子后，将有救恩满溢的福杯。她昔日的荒凉将要忘记，她的百姓要收复那长久失去的居所，从柳枝上取下弦琴，在葡萄树、无花果树下再唱美妙的锡安歌。

感谢 神，那日子临近了。日暮的景象引领我们更靠近那快乐的安息日。主说：「我必快来。」四周好象有话对我们说：「日子临近，一切的异象必都应验。」愿我们「谨慎自守、儆醒祷告！」愿我们保守自己不沾染世俗。因此，我们的意志精神、心中的爱慕并生命的经历，都要准备迎见这属天的新郎！我们今天的地位是在营外。感谢 神这一切！在营内损失万千。十字架带我们进入幔内，也把我们放在营外。基督被拒出营外，我们也出到营外就了祂去。然而祂被接进天堂，我们也与祂一同坐在天上。我们离开一切拒绝我们可称颂的主、我们的先生的，这岂非从 神来的光照怜悯吗？诚然如此。我们愈认识耶稣和现今邪恶世界的结局，就愈感谢主，叫我们能在营外就了祂去。

〔注廿一：读者注意这段经文末句「的罪」二字是译者补加的，并不是原文默示的。若要保留这两个字，经文的神圣准确就失去了。这节经文留下的教训是，这节的上句表明基督为百姓的罪作了挽回祭，而下句并不是罪和个人的问题，乃是指着普遍的罪和世人。其实，整节经文说明基督是那两只公山羊的真体。祂是那位背负百姓罪孽的，也是那位解决普遍的罪、完全叫 神得到荣耀、为世人预

备恩典，并且为一切受造物预备最终的拯救和福分。]

第十七章

读者在本章里看到两个重点。第一，生命属于耶和华；第二，赎罪能力在血里头。主特意要显明这两点的重要意义，叫全会众都留心。

第一至四节：「耶和华对摩西说：你晓谕亚伦和他儿子，并以色列众人说：耶和华所吩咐的，乃是这样：凡以色列家中的人，宰公牛，或是绵羊羔，或是山羊，不拘宰于营内营外，若未曾牵到会幕门口，耶和华的帐幕前，献给耶和华为供物，流血的罪必归到那人身上。他流了血，要从民中剪除。」这事极其严肃。有人会问，若非照着条例规定献祭，那又如何呢？这是偷去耶和华的权柄，把献给神的，反给了撒但。人又会说，我能否在这一处地方献祭，又在别一处献祭呢？答案是：生命属于耶和华，祂所吩咐的要求，要在指定的地方完成，就是在耶和华的帐幕前。惟有那里是神与人相会的地方，人若在别处献祭，证明人心不渴慕神。

道理很明显。神只指定一处地方，与罪人相会，就是在十字架——铜祭坛的真体。惟有在那里，神对生命的要求才完成。人拒绝这相会的地方，就会带来审判——这是把神公义的要求践踏在脚底下，自夸拥有生命的权柄（其实一切都已经取消了）。信徒要实在看见这重点才好。

第六节：「祭司要把血洒在会幕门口耶和华的坛上，把脂油焚烧，献给耶和华为馨香的祭。」血和脂油都属乎耶和华。可称颂的耶稣完全认识这事。祂把自己的生命献给神，一切在祂里头的力量也献给神。祂自愿走到坛前，在那里舍去祂宝贵的生命，祂生命里头尊荣的香气升到神的宝座前。可称颂的耶稣！我们每在人生道路上想起祂，都感到甜美。

前段所提及的第二点，清楚的录在第十一节里：「因为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪：因血里有生命，所以能赎罪。」本章两个重点的关系，有深刻的意义。当人站在没有名分的地位上——人完全认识神在他身上的要求，于是，神有话说：「我把这生命赐给你，可以为你的生命赎罪。」是的，赎罪是神给人的恩赐，只要小心查看，就晓得赎罪是在血里头的，惟有在血里头。「血里有生命，所以能赎罪。」并不是血和其他东西。神的话明显的记着，惟有血能够赎罪。「若不流血，罪就不得赦免了。」（来九:22）基督的死使幔子裂开，我们「因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。」（来十:19）「我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免。」（弗一:7；西一:14）「借着他在十字架上所流的血，成就了和平。」（西一:20）「你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。」（弗二:13）「祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。。（约壹一:7）「曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。」（启七:14）「弟兄胜过它，是因羔羊的血。」（启十二:11）

我极之盼望读者留心这血宝贵、重要的真理，并且看见这血真正的地位。基督的血是万有的根基，是神称不敬虔的罪人（那些相信神儿子名的）为义之根基，也是罪人凭信靠近这位圣洁的神（他的眼目不看罪恶的事）之根基。神定罪人的罪，是公平的，但借着基督的死，祂能够显出公义，成为称那相信之罪人为义的主——一位公义的神和救主。神的义是一致的——祂的作为与祂所显出的性情协调。故此，若不是因着十字架，祂的一致性情就要求罪人的死和审判了。但在十字架上，罪人的中保背负了死和审判之刑，所以属神的一致性情完全的显出，同时，这位圣洁的神也借着信，称不敬虔的罪人为义。一切都靠耶稣的血——没有减少——没有增多——没有分别。「因血里有生命，

所以能赎罪。」这就是结论，是 神称人为义简单的计划。人的计划很累赘、绕远，不但如此，它的义与在圣经所寻到的，有所不同。只要翻阅创世记第三章直至启示录的末章，就能看见基督的血是公义唯一的根据。我们得着赦免、平安、生命、义，一切都借着这血，没有别的，惟有这血。整卷利未记，尤其是我们刚默想过的这一章，是诠释这血道理的。在一个冷静研读圣经的人来说，这样强调一个显著事实，看来有点奇怪。但事实就是：我们的心思很容易滑离 神话语明显的见证。又常采纳一些见解，而事前没有平静的在属 神的明证里查究一翻。如此，我们便跌进混乱、黑暗、错谬里了。

愿我们都前来学习，尊重基督之血的地位！在 神眼中，这血极之宝贵，祂不容让加添什么，也不容让什么结合其中的。「因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪；因血里有生命，所以能赎罪。」

第十八至廿章

这三章经文十分特出，叫我们看见耶和华所寻找之人个人的圣洁和品德的规范。 神恩惠地与他们建立了关系。同时，这三章经文也翻开入血气本能极丑恶的一面。

第十八章一至二节：「耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：我是耶和华你们的 神。」从这段话，我们看见这三章经文整个道德的基础。以色列人的性情和行为，乃根据耶和华是他们的 神。他们的举止要与蒙召崇高、圣洁的地位相称。 神有特权，可以规定一民族的性情和行为，就是 神喜悦自己的名与他们联合的。故此，我们常看到的用语是：「我是耶和华。」「我是耶和华你们的 神。」「我耶和华你们的 神是圣洁的。」耶和华是他们的 神，祂是圣洁的，故此，他们蒙召的也要圣洁。祂的名影响他们的性情和行为。

这是历世历代 神百姓要圣洁之真正原则。 神的启示亲自管理、塑造他们。他们的行为根据 神，不是根据自己。这与圣经中另一个原则截然相对：「你站开吧，…因为我比你圣洁。」每个敏于理解的心都能理直气壮的推辞它。不是人与人相比，乃是说明神对那些属乎祂之人的要求。第三节：「你们从前住的埃及地，那里人的行为，你们不可效法。我要领你们到的迦南地，那里人的行为，也不可效法，也不可照他们的恶俗行。」埃及人和迦南人全都是恶的。以色列人怎样知道呢？谁告诉他们呢？他们怎能行善而不行恶呢？这些问题很有意思，而答案也很有意思。耶和华的话是一切善恶的准绳，叫每个属 神的以色列人确实的判断一切。无论如何都不是以色列人的判断，与埃及人和迦南人的判断相对比较，乃是 神在万有之上的判断。埃及人有自己的习惯和见解，迦南人也一样，但以色列人的习惯和见解乃由 神的话规定。第四至五节：「你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行，我是耶和华你们的 神。所以你们要守我的律例、典章。人若遵行，就必因此活着。我是耶和华。」

读者对这真理有清晰、深刻、全面、实际的认识，实在要好。

神的话必解决每个问题，管理人的良心。圣经的严肃、有力判断，不容辩驳。 神晓谕的时候，每个人都要俯伏。人们会有自己的见解，并且坚持，也会我行我素。但「 神以色列民」有极美好的性情，他们深深的尊敬、顺从「耶和华口里所出的一切话」。这种宝贵的表现会惹来独断、骄傲、自满的指控。但那些指控的人从没有衡量事实。然而，实在地，单纯的顺从 神明明的真理完全不是独断，尊敬 神默示的话完全不是骄傲，而服从圣经神圣的权威也完全不是自满。

对，我们表明信念和行为的时候，语调和态度都要小心。事实上，我们要表明，不是自己的见解

作管治，乃是 神的话作管治。我们看重一个只为自己接受的见解，这是很危险的，要小心提防。自我会偷进来，借着自己的见解作掩护，在一切事上表现其丑陋。无论是任何形式，都不可纵容，一切事都要听从「耶和华如此说」。

然而，我们不可期望人人都全面承认属 神的律例和典章。惟有人行在属 神性情的正直和力量中， 神的话才为人所拥有、体会、尊敬。埃及人和迦南人完全不明白这些律例和典章，也不知其价值。律例和典章管治 神受割礼百姓的行为，但并不影响以色列人向 神的顺从。他们与耶和华建立了关系，而这关系有它明确的特权和责任。「我是耶和华你们的 神。」

在这伟大、实在重要的事上：耶和华把行为的根据放在百姓面前。这根据是不能摇动的，并且其道德准绳是崇高、长久不变的，正如永远的宝座一样。 神与一族百姓建立关系，他们的伦理性情和风气就得与祂相配。问题不再是他们的光景，或是他们与别人的比较，乃是 神与万有的比较。这是本质上的区别。让自我作行为的根据和伦理的准绳，不但鲁莽愚昧，而且把行为准绳降低。自我若是目标，我就必日渐低沉。但反过来说，我若把主放在面前，就必日渐高升，靠着圣灵的能力成长，效法那完全的模样，就是那向凭信心仰望圣经的人所揭示的。毫无疑问，我要在尘土中懊悔，因自己甚亏缺那在我面前的主。但我不能同意较低的准绳，也不能因它感到满意，直至我在一切事上效法基督。祂在十字架上作了我的代替，是我在荣耀中的模样。

说过了这三章经文的中心原则——一个对基督徒实在极重要的原则。我看不必详解律例，因它们都十分显著。我只评述那些归纳于两项题目的律例。第一，那些显示人可耻恶行的；第二，那些表现以色列 神格外温和、顾念的。

首项律例说明 神的灵不会为防止不存在的恶而执行律法。祂不会筑堤而不防洪，也不会化实为虚。人能够渗入可耻的罪行，弄脏利未记这段详实的记载。人若不是如此，为何要吩咐人不可如此行？这种规例不宜用在天使身上，因为他们不能行这样的罪；但人就合用，因为他本性里种了罪种。这是深切可耻的，要清楚宣布一个真理，就是人类是全然败坏的。在属 神的光照下，人从头顶至脚趾，没有些微健全的道德。耶和华在利未记第十八至廿章所写的，是一个卑鄙的罪人，但他是一个人，就如本书的著者和读者一样。所以，「属肉体的人不能得 神的喜欢」（罗八:8）是何等明显。感谢 神，信徒是「不属肉体，乃属圣灵了」。他已经完全脱离了旧造，进入新造的地位了，这三章所载道德的恶已不能存在了。是的，他有旧天性，但可喜的是有特权「看」它是死的，并且行在「一切都是出于 神」的大能中。这是基督徒的自由——有自由行在那美好的新造中，没有恶的痕迹。在 神和人面前，有神圣的自由，行在圣洁和纯真之中；又自由的行在个人圣洁的高处，常有属 神面光照耀。读者啊，这是基督徒的自由。这自由叫人不犯罪，但尝受真正圣洁和高尚道德的生命。愿我们更看重这宝贵的、属天的恩惠——基督徒的自由！

这三章经文的第二类条例带来属 神的温和、并眷顾。请看这段记载：「在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的。不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的 神。」（第十九章九至十节）第廿三章会再说及此律例，乃是关平时代意义的。我们在这里从道德的角度看，揭示以色列 神宝贵的恩典。祂想念「穷人和寄居的」，也期望百姓如此想念。当收割金谷、摘取葡萄的时候，「穷人和寄居的」蒙以色列的 神看顾，因为耶和

华是以色列的神。收割者和摘葡萄者不可心存贪念，割尽田角，或摘取所有葡萄园的果子，反而要心胸广阔，诚实仁爱，留些庄稼、葡萄给「穷人和寄居的」。让他们也可以在祂无限的美善中喜乐。祂的路径滴下脂油，所有渴望得恩的人可以信靠等候祂施恩的手。

路得记记述了一个好例子，有一个人完全遵行了这最慈惠的律例。「到了吃饭的时候，波阿斯对路得说：你到这里来吃饼，将饼蘸在醋里。路得就在收割的人旁边坐下，他们把烘了的穗子递给他，他吃饱了，还有余剩的。他起来又拾取麦穗。波阿斯吩咐仆人说：他就是在捆中拾取麦穗也可以容他，不可羞辱他。并要从捆里抽出些来，留在地下任他拾取，不可叱吓他。」（得二:14-16）何等感人、美善的恩典！是的，我们自私的心要来靠近这些原则，从中学习。「要从捆里抽出些来，留在地下任他拾取。」没有比这更细心的话了。很明显，这个尊贵的以色列人渴望「寄居的」得丰足之物，而路得所拾取的，多于他的施惠。这是美善的因素。这事把她与以色列的神联上了，而且她倚靠神。祂完全认识、供给那拾取麦穗的。波阿斯遵行那慈惠的律例，路得拾取利益。那给他田地的恩典，也给她有可拾取的，他们都欠恩典的债。路得愉快的接受耶和華的美善，波阿斯彰显耶和華大慈惠律例的尊贵。一切都照着最美好的次序。受造之物蒙福，神得着荣耀。谁不以得悉这事为美呢？

让我们前来看这段经文的另一条例。第十九章十三节：「不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价，不可在你那里过夜留到早晨。」何等温柔的顾念！那至高全能者住在永恒的居所，知道穷人心里的意念和感受。祂知道，也顾念那在白天辛劳之人的期望。自然地，作工者求工价。作工者期望工价，而家庭的食用也是靠工价。噢！不能扣起工价。不可遣回作工的，叫他心情沉重，也不可叫他妻子和家人，都心情沉重。无论如何，给他作工的工价，就是他有权得着的。他是作丈夫、父亲的，他背负担子，日晒雨淋，好叫妻儿不必饿着上床去。不可叫他失望，给他当得的分。故此，我们的神留心用人心里的悸动，而且供给他日常的需要。何等宝贵的恩典！何等温柔、顾念、感人、降卑的爱心！单默想这律例，足以叫人感到那分温柔，如沐温泉中。有谁读了这段经文而不被融化呢？有谁读了这段经文后，又疏忽地遣走工人呢？不晓得他和家人的需要金钱，以解饥饿之窘吗？

贫穷的没有人关心，是一个心肠温柔之人的痛苦。财主常不关心贫穷的。那至贫穷、勤奋的工人前来取自己劳苦的工价，他们竟遣走工人，然后坐下享用奢侈的筵席。他们从不考虑工人带着伤痛的心回家，失望地告诉家人一切。噢！可怕的事。这是极冒犯神的，也冒犯所有靠祂恩典得供应的人。我们若晓得神如何看这些行为，就必侧耳听这段圣洁愤慨的话：「工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声，已经入了万军之主的耳了。」（雅五:4）「万军之主」听取受压和失望工人的冤声。祂温柔的爱说出祂管治的律例。纵使人心不在律法的恩典下融化，但最少他的行为也受当中的义所管治。神不让贫穷人的要求无情的弃置一旁。心肠刚硬的人受钱财影响，不听温和的申诉。他们远离别人的需要，不同情那些终日劳苦、在贫窘里的人。神特别顾念贫穷的人。在管治的条例中，祂三翻两次提及供给贫穷人。诗篇特别宣布祂将要在荣耀里执掌管治权，「穷乏人呼求的时候，祂要搭救，没有人帮助的困苦人，祂也要搭救。祂要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。祂要救赎他们脱离欺压和强暴，他们的血在祂眼中看为宝贵。」（诗七十二:12-14）

愿我们从温习中得益！愿我们的心受感动，行为受影响。我们活在一个无情的世上，我们的心多么的自私。我们所缺乏的是，不晓得别人的需要。我们活在丰足中，很容易遗忘贫穷人。我们常忘记

那些事奉我们的人，他们叫我们的心得到安慰，但他们落在极度的贫困中。让我们思想这些事，留心贫穷人的困苦面容。摩西约的律法典章教训了古时的犹太人，叫他们对贫穷人有仁慈的心肠，并且温和、仁慈地对待困苦之子。在这福音时代，基督徒应有何等高尚、属灵的道德，对人类的需要，有何等心胸广阔的慈惠。

是的，我们需要谨慎小心，免得使一个尊贵的仆人离开本位——他忠诚、勤劳，倚靠那宝贵、馨香的美果过活。帮助会造成大伤害，而不一定是益处。波阿斯的例子给我们教训。他容让路得拾取麦穗，但他使她在拾取麦穗中得益处。这是个很安全、简单的原则。神愿人作工，但我们会使同工离开恒久勤奋的成果，反而倚靠虚伪慈惠的成果，逐渐与祂背道而驰。恒久勤奋是可敬、高尚的，虚伪慈惠是可耻、不道德的。用劳苦所赚回来的食物，味道甘甜，是高贵的；而所赚得的，必定足够。人会喂养，照顾自己的马匹。他的同工从周一早上至周六晚上亲手劳苦作工，岂非更应该多得供给么！

但有人会说：「问题总有两方面。」这是毫无疑问的。人会遇见很多贫穷的人，他们耗用慈惠的资源，取尽别人同情的供应。人又多心肠刚硬，收起同情之手。但有一件事是肯定的——宁愿受骗而不愿冷落一个值得同情的人。我们在天上的父叫日头照在好人身上，也照在恶人身上，降雨给义人，也给不义的人。日光叫那些献给基督的仆人，心感欣慰，同时，也照亮那些不敬虔的罪人。雨水落在真信徒的心田，同时，也要滋润那些褻渎不信的人。这就是我们的模样。「所以你们要完全，象你们的天父完全一样。」（太五：48）惟有我们把主放在面前，行在祂恩典的实意中，我们就能逐日前进，用温柔的心和同情之手，补足人的困苦。惟有我们饮于属神无尽泉源，认识祂的爱和怜悯，我们才能服侍人的需要，越过人的败坏。只要我们长久活在永远涌流的泉源里，就不必枯干。

我们来看另一条律例，是最能表明以色列神的温柔顾念的。第十四节：「不可咒骂聋子，也不可绊脚石放在瞎子面前，只要敬畏你的神。我是耶和华。」这里有一道筑起的围墙，阻止人高涨的怒气，叫不受抑制的性情，体恤聋子身体的软弱。我们怎样认识这事呢！血气不喜重复说安慰的话，体恤聋子的软弱。耶和华顾念他，供给他的需要。是什么供应呢？「只要敬畏你的神。」当你遇见聋子的时候，要想念耶和华，仰望祂的恩典，叫你能约束自己的脾气。

第二类律例显明人血气中最可怕的恶。将绊脚石放在瞎子面前，是极之残忍成性的事。然而，人会这样行的，否则不必在这事上警告人。毫无疑问，这律例并许多其他的，都有属灵的应用，但不会影响其确实的字面意义。人会把绊脚石放在瞎子的面前。人就是这样的！当主写下利未记律例典章的时候，祂知道人里头有什么。

我让读者亲自默想这三章其余的经文，读者必发觉每条律例都有双重教训——就是血气败坏的倾向，并耶和华温柔的顾念。[注廿二]

[注廿二：要特别留意第十九章十六至十七节。「不可在民中往来搬弄是非。」这句话对每个时代神的百姓来说，都是有益的规劝。搬弄是非的人必造成很大的伤害。搬弄是非的人显著的伤害三方面——自己、听者、事的本身。他直接的作了这事，而间接的后果，谁能探究明白呢？让我们防避这可怕的恶。愿我们不许自己的口说一点是非。让我们不会站着，倾听那搬弄是非之人的话。愿我们常晓得如何用怒目，赶走背后诽谤人的舌头。

第十七节教我们应如何处理搬弄是非的事。「总要指摘你的邻舍，免得因他担罪。」我的邻舍搬弄

是非，就当直接找他，责备他的错失。这是 神的办法。撒但的办法是搬弄是非。]

第廿一至廿二章

这两章经文详细的说明 神对那些有特权近前来「奉献他们神的食物」的祭司的要求。正如前三章，这里看见行为的后果，而不是由关系所促成的原因。我们要小心牢记这话。亚伦的儿子生来就是归 神作祭司的，他们彼此站在这关系上。并不是成就、长进的问题，也不是人有些东西，别人没有的问题。所有亚伦的儿子都是祭司，生下来就有祭司的分。他们可认识、享受自己位分的本能，但这与侍立的特权，是明显不同的。一个会是婴孩，而另一个已经是成长、强壮的大人。婴孩不能吃祭司的食物，只可吃「奶」，不能吃「干粮」，然而，他实在是祭司家的成员，地位与大人一样，只是他们能稳步踏入耶和华的院子，要靠祭牲的「摇的胸」和「举的腿」方得喂养。

亚伦儿子们这方面的区别，是容易明白的。它简单地表明一个真理，就是真祭司的家，有我们的大祭司坐席。这家是属于真信徒的。（参看：来三:6）每个 神的儿女都是祭司，是基督祭司家的一员。他会无知，但祭司的地位，不是建立在知识上，乃是在生命上。他的经历会肤浅，但祭司的位置，不是靠经历，乃是靠生命的。他的力量会有限，但祭司的关系，不是根据更大的力量，乃是根据生命。他生下来，就有祭司的地位和关系了。他不是靠自己的行为进到那里，也不是靠努力成为祭司。他生来就是祭司。属灵的祭司以及其一切属灵的功能，都属乎属灵诞生的。享受特权的本能和执行位分的功能，不可与其地位混淆。二者必须清楚划分。关系是一件事，本能是另一件事。

再者，我们看亚伦的家，没有能破坏他与儿子关系的。有很多事情会阻碍我们，叫我们不能全面享受这关系所带来的特权。亚伦的儿子会「因死尸不洁净」，也会因不圣洁的结亲污秽了。他身上会有「残疾」，也会是「瞎眼的、瘸腿的」，或是「矮雉的」。任何上述事情都会阻碍他享受这些特权，并执行这关系带来的功能。我们读到：「祭司亚伦的后裔，凡有残疾的，都不可近前来，将火祭献给耶和華；他有残疾，不可近前来献 神的食物。 神的食物，无论是圣的、至圣的，他都可以吃。但不可进到幔子前，也不可就近坛前，因为他有残疾，免得亵渎我的圣所，我是叫他成圣的耶和華。」（第廿一章廿一至廿三节）但这都不能影响人本性上的关系。虽然亚伦一个儿子是矮雉的，但他仍是亚伦的儿子。是的，他是矮雉的，给剥夺了很多祭司的宝贵特权和高贵尊荣。纵然如此，他仍是亚伦的儿子。他不能享受同等的交通，也不能同样地执行祭司事奉高贵的功能，如同那按律例编定的。但他是祭司家的一员，故此，可以吃「 神的食物」。虽然他的成长有残缺，但关系是真实的。

这些话的属灵应用既简单又实在。成为 神儿女，是一件事；而享受祭司的交通和敬拜，又是另一件事。可惜！后者受很多事的阻碍。环境和友谊的污秽会影响我们。我们不要以为所有基督徒都享受同样高尚的生活，同样亲密的交通，同样感到基督的靠近。可惜！可惜！他们不都是。我们多为自己的属灵残缺而悲哀。有瘸腿不良于行的，有异象残缺的，有生长不健全的；又有接触恶所带来的污秽，或由不圣洁友谊所带来的软弱和阻碍。换言之，亚伦的后裔虽生来是祭司，但是因礼仪上的污秽和身体上的残缺，剥夺了很多地位上高贵、圣洁的特权。属灵成长有残缺，就失去很多尊贵的福分。我们缺乏单纯的目光，属灵的活力，全心全意的奉献。我们要借着 神白白的恩典，站在基督完全牺牲的地位上。「你们因信基督耶稣，都是 神的儿子。」（加三:26）但救恩是一件事，交通是另一件事；儿子名分是一件事，顺从又是另一件事。

我们要小心分辨这些事。以下一段记载清楚有力的说明区别。若然亚伦的后裔是「折脚折手的」，是否他儿子位分就被剥夺呢？肯定不是。他的祭司地位会被剥夺吗？完全不会。有明明的宣布说：「神的食物，无论是圣的、至圣的，他都可以吃。」这样，他身体上的残疾会令他失去什么？他不准活在一些祭司事奉和敬拜的高尚生活里。「但不可进到幔子前，也不可就近坛前。」这些是很严厉的剥夺。有人会反对，认为身体上的残疾，不是那人的过错。但规定仍然不变。耶和華不能有一个残疾的祭司在祂坛前，也不可献有残疾的祭牲在坛上。祭司和祭牲也要完美的。第廿一章廿一节：「祭司亚伦的后裔，凡有残疾的，都不可近前来，将火祭献给耶和華。」第廿二章廿节：「凡有残疾的，你们不可献上，因为这不蒙悦纳。」

那么，我们在可称颂的主耶稣基督里，有完全的祭司和祭牲。祂将「自己无瑕无疵献给神」，已经进了天堂，作我们的大祭司，长远活着为我们祈求。希伯来书详细的说明这两点，明确的把摩西制度下的祭司和祭牲，与基督作祭司和祭牲比较一番。在基督里，我们有属神的完备，无论是祭牲或是祭司。我们拥有一切神所要求的，并且一切人所需要的。基督的宝血除去了我们一切的罪，祂长远的祈求维持我们，使我们活在祂血所引进的完备地位。「你们在他里面也得了丰盛。」（西二:10）然而，我们是软弱、自视过高的，充满了失败、软弱、又容易犯错，在路上跌倒。若不是「祂是长远活着，替我们祈求」，我们就是一刻钟也站不住。本书前数章已经提及这些事，所以不必赘言了。凡正确地认识基督信仰的伟大、基本真理，又在基督徒生命里有经历的人，必能明白其中的真义。虽然他们「在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首」，但是在地上充满软弱、争竞、挣扎，他们需要这位属神、可尊敬大祭司大能的代求。信徒「已经洗净，成圣称义了」（林前六:11），在爱子里蒙悦纳。（参看英文钦定本：弗一:6）信徒本身不至于受审。（参看约翰福音五章廿四节，审判原文词汇为 *κρισιν*，不是 *κατακρισιν*）死亡和审判不能临近他，因为他与基督联合了。基督已经代替他，站在他的地位上，经过了死亡和审判。至于神家里最软弱、无学识、无经验的成员，这些分儿都是神圣真实的。然而，他的本性积恶难改，无可救药，他的本体是在罪恶、死亡之中。四围环绕他的，是可耻的事，逐渐与世界、肉体、魔鬼混合。他若不靠着天。上大祭司长远的祈求，就不能站着，也不能有进步。我们的大祭司背负百姓的名在胸前和肩上。

我知道有人感到困惑，对信徒在基督里完全的地位与祭司的需要，难以调和。所要辩的是：「他若是完全，何须有祭司呢？」但神的话有明确的教训，二者彼此相容。每位受正确教导、有经历的基督徒，都能领会此理。我们要清楚、正确的领会二者完全的协调，这是最要紧的。信徒在基督里是完全的，但他本身是可怜软弱的，很容易失败。故此，有那位在高天至大者右边的主为他处理一切事，真是莫大的福分。主借着祂右手的义，长久高举他——主使他永不至于失去——主能够拯救到底——主是「昨日今日一直到永远是一样的」——主领他经过一切困难险阻，得胜一切，最后，「叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜的站在祂荣耀之前」。我们要永远称谢那无瑕无疵祭牲的血和那属神大祭司的代求，二者带来的恩典，充充足足的满足我们一切的需要。

基督徒读者啊，我们要谨慎自己的行径，并且「保守自己不沾染世俗」，远离一切不圣洁的友谊。这样，我们就能享受那祭司家成员至高的特权，执行那极高贵的职事，基督是这家的元首。我们「因耶稣的血，得以坦然进入至圣所」——「又有一位大祭司治理神的家」。（来十:19, 21）没有能夺去

这些特权的。然而，我们的交通会被打断，敬拜会受阻，圣洁职事会失效。这两章经文里，所有忠告亚伦子孙的话，都可在基督徒之约里找到真体。他们受忠告不可接触不洁之物吗？我们也如是。他们受忠告不可有不圣洁的亲事吗？我们也如是。他们受忠告不可有任何不洁的条例吗？我们也受忠告，要「除去身体灵魂一切的污秽」。(林后七:1) 他们因身体上的残疾和血气生长不健全，而剥夺了许多高尚的祭司特权吗？我们也一样，道德的残疾，带来不健全属灵的成长。

有人会怀疑这些原则实际重要的意义吗？我们愈看重祭司家成员的福分（借着我们属灵重生而得的），就愈分外小心一切要剥夺这恩福的事。这不是很明显的吗？毫无疑问。这末段话分外实用，在此愿我们借着圣灵 神的能力，感受当中的实意！这样，我们就可享受自己的祭司位分，忠心的执行祭司的职事，能够「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是 神所喜悦的。」(罗十二:1) 我们也能够「常常以颂赞为祭，献给 神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子」。我们是这「灵宫」里的一分子，「作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献 神所悦纳的灵祭」。(彼前二:5) 我们能稍尝那快乐的日子，就是被赎的受造物，在永世里发出聪慧的哈利路亚。

第廿三章

圣经里最深邃、广博的一章，正来到眼前。这章记载了七大节期，就是以色列入一年里要分开的期间。换言之，我们看见以色列人这段重要时期，是 神对待他们的全面写照。

我们个别看每个节期，有安息日、逾越节、无酵节、初熟节、五旬节、吹角节、赎罪日、住棚节。合共八个节期，但很明显，安息日占了独特、个别的地位。首先介绍了，然后是其确实特色和衬托环境。第四节：「耶和华的节期，就是你们到了日期要宣告为圣会的，乃是这些。」严格仔细的读者必看到，以色列人的首个大节期是逾越节，第七个是住棚节。换言之，从预表分开看，首先是救赎，末尾是禧年的荣耀。逾越节的羔羊预表基督的死（参看林前五:7），住棚节预表「万物复兴的时候，就是 神从创世以来，借着圣先知的口所说的，」（徒三:21）

这是犹太人一年节期的始末。救赎是基础，荣耀是顶石，二者之间有基督的复活（第十至十四节），教会的聚集（第十五至廿一节），以色列人醒觉他们长期所失去的荣耀（第廿四至廿五节），以色列人悔改、真心接受他们的弥赛亚（第廿七至卅二节）。在这预表的大事上，不能缺少一个特征。我们看见外邦人可在收割结束的时候，到以色列的田间拾取麦穗。（第廿二节）这一切表明一顿神圣完美的图画，叫每个爱慕圣经的人心里发出感赞。有什么更完备的呢？羔羊的血和实在的圣洁——基督从死里复活，然后升上高天——圣灵在五旬节降临，建立教会——以色列遗民的醒觉——以色列人悔改和复兴——「穷人和寄居的」得福分——荣耀的显现——国度的安息和福分。这实在是奇妙的一章，我们要来仔细看看它的内容。但愿圣灵 神作我们的教师！

第一至三节：「耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：耶和华的节期，你们要宣告为圣会的节期。六日要作工，第七日是圣安息日，当有圣会，你们什么工都不可作，这是在你们一切的住处向耶和华守的安息日。」这里说的安息日，很有意义。耶和华快要陈设一个预表，表明祂在恩典中对待百姓的一切作为。在作工之前，祂宣布安息日，显著的表明 神百姓所要有的安息。这是严肃的日子，全以色列族都要遵守。但它是将来之事的预表，那时，本章所预示伟大、荣耀的作为将要全然成就。一切相信的人都能在灵里进入 神的安息，但那完全、真正的安息，仍未成就。（参看希伯来书第四章）我们

现在作工，不久要进入安息。一方面，信徒进入安息，另一方面，他竭力进入那安息。他在基督里寻得安息，而竭力进入那在荣耀里的安息。他完全安息在基督为他所作的工里，眼睛仰望那永存的安息日，那时，他在荒漠一切的劳苦和争战都过去了。他不能在罪恶和可怜的光景中安息。他在 神儿子基督里安息，基督曾取了奴仆的形象。他一方面安息，另一方面蒙召作用人，与 神同工。他得着完全的确据，知道自己在地上经过一切的劳苦，将来要在那永光和美福的天家，享受完备、永存的安息。何等有福的将来！但愿我们的眼睛在信心的异象中时刻蒙擦亮！但愿我们更恳切、更忠心的作工，因有这至终宝贵的安息为确据！是的，我们可先尝那永存的安息，但这些先尝的滋味，叫我们更热切的等候那有福日子的出现——那日的安息是完备永存的——那「圣会」永远长存。

第四至五节：「耶和华的节期，就是你们到了日期要宣告为圣会的，乃是这些。正月十四日黄昏的时候，是耶和华的逾越节。」这是七个严肃日子之首——献上逾越节的羔羊，它的血掩护 神的以色列民，脱离那行毁灭之使者的剑。那可怕的晚上，埃及的头生全被击杀。这个预表人所公认，乃是指着基督的死。因此，它放在本章里，是 神所看为合宜的。逾越节是一切的基础。除了根据基督的死，我们就不晓得什么是安息、什么是圣洁、什么是相交了。一件十分显著、有意义、美好的事，就是在直接的讲论 神的安息后，立刻介绍逾越节羔羊的血。就如人常说：「那是你的安息，这是你的名分。」毫无疑问，作工使我们有能力，但这血使我们有享安息。

第六至八节：「这月十五日，是向耶和华守的无酵节，你们要吃无酵饼七日。第一日当有圣会，什么劳碌的工都不可作。要将火祭献给耶和华七日，第七日是圣会，什么劳碌的工都不可作。」百姓围绕耶和华，根据已成就的救赎，在实在的圣洁中聚集。而正聚集之时，祭牲馨香之气从祭坛上腾以色列神的宝座前。于此，我们看见 神在祂赎民生命里所寻找的圣洁——根据祭牲和那上腾可悦纳的香气，就是基督的位格。「什么劳碌的工都不可作，要将火祭献给耶和华。」何等大的对比！人手里劳碌的工，基督牺牲的馨香之气！ 神百姓生活的圣洁不是劳碌的工作，乃是靠圣灵的能力，并借着他们，揭示永活的基督。「我活着就是基督。」这是真正的意义。基督是我们的生命，在 神眼中，凡彰显这生命的表现，都叫人联想一切基督的香气。在人眼中，这是微不足道的。但只要我们的生命流露基督，对神来说，这是无限宝贵的。这表现要升到 神面前，永远蒙纪念。「靠着耶稣基督结满了仁义的果子」，显在信徒的生命里；无论是地上、或是地狱的权势，都不能阻止他们的香气上腾到 神的宝座前。

我们要深入察看「劳碌的工」和流露基督生命之对比。当中的预表是十分清楚的。整个召会要停止一切人的工作，惟有燔祭馨香之气上腾到 神面前。这是无酵节的两大特点。人的劳碌止住，祭牲的香气上腾。这预表信徒生活实际的圣洁。这得胜的答案，一方面对律法主义者宣告，一方面对唯名主义者宣告。律法主义者在「劳碌的工都不可作」这话前无言以对，唯名主义者因「要将火祭献给耶和华」这话而手足无措。人手最用心的工作是「劳碌」的，但那最小「仁义的果子」，乃是归荣耀给神、赞美 神的。信徒的一生不可有劳碌的工作，就是律法主义可恶、堕落的成分。惟有常常表现基督的生命，靠着圣灵的大能作成、彰显出来。以色列人第二个大、严肃节期的「七日」里，不可有「酵」，但取而代之的是把「火祭」的香气献给耶和华。但愿我们全面的领会这显著、有益的预表，学习它实在的教训！

第九至十四节：「耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时

候，要将初熟的庄稼一捆，带给祭司。他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日，把这捆摇一摇。摇这捆的日子，你们要把一岁没有残疾的公绵羊羔，献给耶和华为燔祭。同献的素祭，就是调油的细面伊法十分之二，作为馨香的火祭，献给耶和华。同献的奠祭，要酒一欣四分之一。无论是饼、是烘的子粒、是新穗子，你们都不可吃，直等到把你们献给神的供物带来的那一天，才可以吃。这在你们一切的住处，作为世世代代永远的定例。」

「但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。」（林前十五:20）献上初熟庄稼的美善条例，预表基督的复活，在「安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候」，从坟墓得胜地复活了，成就了救赎荣耀的作为。祂是「从死里复活的」。而在祂的复活里头，我们立刻看见祂百姓复活的预表和保证。

「初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。」（林前十五:23）基督来的时候，祂百姓要「从死里」复活（εκ νεκρων），就是那些在耶稣里睡了的人。「其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。」（启廿:5）当我们可称颂的主变了形象后，祂说及自己要「从死里复活」，但门徒彼此议论，百思不得其解。（参看马可福音第九章）每个正统的犹太人都相信「死人复活」

（αναδταδιξνεκρων）的道理，但「从死里复活」（αναδταειξ εκ νεκρων）的意义，门徒就揣摩不着了。毫无疑问，门徒从此多感困惑，不明这深邃的奥秘。

然而，读者若带着祷告的心研读，比较哥林多前书第十五章，和帖撒罗尼迦前书第四章十三至十八节，就必可在这极有意义、实在的真理中，得着十分宝贵的教训。也可以看看罗马书第八章十一节的记载。「然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。」从这些经文看来，教会复活的原则与基督的复活完全一致。元首和身体都是「从死里」复活。初熟的庄稼和后熟的庄稼，是在道义上相连的。

任何人，只要仔细地在圣经的亮光中查究，必明显地看见信徒的复活和不信之人的复活，有本质上的区别。二者都要复活，但启示录第廿章五节证明二者相隔一千年之久，所以二者在原则和时间上是有区别的。有人查看这题目时，感到困难。在约翰福音第五章廿八节，我们的主说：「时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音。」有人就会问：「这里说二者的发生是一「时候」之久，二者怎能相隔一千年呢？」答案很简单。第廿八节说所有已死之人的复生是一「时候」之久发生的，而这句说话已经延续了一千八百多年（按：著者的年代）。若然一段约二千年的日子可以用「时候」这词作代表，而一千年的意义同样地表明出来，那又何妨呢？无论如何，这是肯定的，尤其是经文明明的记着：「一其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。」

此外，我们看见有「头一次复活」，岂不说明所有人并不是一同复活的吗？若只有一次，为何说「头一次」呢？有人说「头一次复活」是指灵魂复活，但这话可有圣经的证明吗？严肃的事实是：当听见「天使长的声音、又有神的号吹响」后，那蒙救赎在耶稣里睡了的人要复活，在荣耀里与主相遇。自该隐以来，那死了的恶人，无论是谁，在这有福的一千年，仍然在坟墓里。这光明、快乐的日子结束的时候，他们就要复活，站在「白色的大宝座」前，「照他们所行的受审判」，从审判的宝座前，被扔在火湖里。何等可怕感想！

噢！读者啊，这事与你宝贵的灵魂有什么关系呢？你有否借着信心的眼睛，看见逾越节羔羊的血流出来了，保护你脱离这时候呢？你有否看见宝贵的初熟庄稼收割了，存在天上的仓库里，成为你在

那日子聚集的保证呢？这些是严肃、深刻的问题，不可忽视。现今你要看见自己是在耶稣之血的荫庇下。要牢记，你看见了真庄稼在耶和华面前摇一摇后，才能在救赎之田里拾取麦穗。「无论是饼、是烘的子粒、是新穗子，你们都不可吃，直等到把你们献给神的供物带来的那一天。」那初熟的庄稼，并燔祭、素祭献上后，才可以吃收割之物。

第十五至十七节：「你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。要从你们的住处取出细面伊法十分之二，加酵，烤成两个摇祭的饼，当作初熟之物献给耶和华。」这是五旬节——预表神的百姓借着圣灵聚集，并且有基督一切的宝贵，献在神面前。在逾越节，我们看见基督的死；在初熟节，我们看见基督的复活；在五旬节，我们看见圣灵降临建立教会，这一切都是神圣完备的。基督的死和复活要先成就，教会才能建立。庄稼献上了，才能烤饼。

请注意：「加酵，烤成两个摇祭的饼。」为何如此？因为要预示那些人虽有圣灵的充满，并添上祂的恩赐和恩典，但他们里头仍有恶。召会在五旬节之日，在基督之血完备的价值里站立，加上圣灵的恩赐，但他们里头仍有酵。神百姓里头有恶性，圣灵没有把这事实除去。人会惊异，也会不察觉，但实在如此。事实在预表里表明，就是两个摇祭饼的酵。这在教会的历史里说明了。圣灵神虽在召会中，但肉体的心向祂撒谎。肉体就是肉体，不能有别的了。圣灵在五旬节的那日降临，不是来改良人的本性，或除掉人里头无可救药的恶，乃是叫信徒从祂受洗，成了一个身体，使他们与在天上永活的元首相连。

但我们称谢神，本性的恶是神晓得的，而神也规定禁止它。这叫我们的心感到安息、愉快。神晓得我们最坏的地方，不但按人的知识，并且按祂的知识规定它。第十八节：「又要将一岁没有残疾的羊羔七只，公牛犊一只、公绵羊两只、和饼一同奉上。这些与同献的素祭和奠祭，要作为燔祭献给耶和华，就是作馨香的火祭献给耶和华。」从这段经文，我们看见与酵饼一同献上无残疾的祭牲。这预表一个伟大、重要的真理，就是基督的完美常在神眼前，而不是我们罪恶的本性。请特别留意这话：「又要将一岁没有残疾的羊羔七只……和饼一同奉上。」何等宝贵的真理！虽是预示，但十分深刻宝贵！但愿读者能认识它，从其中有所得益，良心以它为根据，他的心靠它得喂养、舒畅，全人因它喜悦。不再是我，乃是基督。

有人会不赞成，认为基督作无瑕无疵羔羊的事实，不足以从有罪的良心除掉罪孽的担子——馨香之火祭不是为罪人除罪的。人可提出这反对的言论，但我们的预表有全面的答案，把反对完全撤销。燔祭不足以解决「酵」的问题，这是对的。然而我们读到：「你们要献一只公山羊为赎罪祭，两只一岁的公绵羊羔为平安祭。」（第十九节）那「赎罪祭」是饼里「酵」的答案——「平安」建立了，所以能享受交通，一切都如「燔祭」的「馨香之气」，升到耶和华面前。

所以，在五旬节那日，教会在基督一切的尊荣和价值里，借着圣灵的大能出现了。虽然旧天性里头有酵，但是那酵已不数算了，因为那神圣的赎罪祭已经把它全面的解决了。圣灵的大能并没有除掉酵，但羔羊的血把它赎了。这是最有意义、最重要的区别。圣灵在信徒身上的工作没有除掉他里头的恶，但使他能察觉、审判、制服恶。属灵力量并没有除去人里头恶的事实。虽然如此，我们称谢神，我们的良心完全的安息，因为我们赎罪祭的血已经永远解决了这整个问题。所以，我们的恶不在神

眼底下了，已经永远挪去了。我们在基督一切的可悦中蒙悦纳，祂将自己如同馨香的祭牲献给 神。祂在万有里叫 神得着完全的荣耀，永远成为祂百姓的粮食。

这些就是关乎五旬节的话。此后，经过一段很长的时间，百姓才有转机。然而，要留意「穷人和寄居的」之条例，就是我们已经看过的道德方面。这里，我们可从现代角度来看。第廿二节：「在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的 神。」那寄居的可在以色列的田里拾取麦穗。外邦人蒙带领，于 神所涌流的美善有分。以色列人的仓库和酒酢满载之时，外邦人可以拾取宝贵的庄稼和丰富的麦穗。

然而，我们并不以为教会从基督所得的天上属灵祝福，是从寄居的在以色列田间拾取庄稼预示出来。这些祝福对亚伯拉罕的后裔是新鲜的，对外邦人也是如此。它们不是迦南地的麦穗，乃是天上的荣耀——基督的荣耀。教会不但靠基督得祝福，而且与基督、并在基督里同得祝福。基督的新妇不会前来，如同寄居的，在以色列地的田角拾取庄稼和麦穗，或从以色列的葡萄枝上摘取葡萄。不会。新妇要尝受更高贵的福气、更丰满的喜乐、更尊崇的地位，都是以色列人从未知晓的。她并不是如同寄居的在地上拾取麦穗，乃是享受那属她、在天上、富足和愉快的家。这是 神在诸般的智慧和恩典为她所「存留」的「更美之事」，毫无疑问，「寄居的」准在以色列人收割庄稼后拾取麦穗，是个恩惠的特权。但教会的福分，高得无与伦比，甚至成为以色列君王的新妇、祂宝座的同伴，祂喜乐的分享者、祂的尊贵、祂的荣耀，永远有祂的形象，与祂同在。乃是在天上父家永远的住处，并不是在地上以色列地未被拾取的田角。这就是教会的福分。愿我们常常牢记，在生活上要匹配这圣洁、高贵的目的地！

第廿三至廿五节：「耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：七月初一，你们要守为圣安息日，要吹角作纪念，当有圣会。什么劳碌的工作都不可作，要将火祭献给耶和华。」「耶和华对摩西说」这句话，介绍一个新题目。让我先把这章分类，评论一下。安息日、逾越节、无酵节是首先的交通：摇的庄稼、摇的饼、未拾取的田角是其次的交通。其后，有一段长而不引人注意的日子，及后，那唤醒人心的吹角节来了，日期是七月初一。这条例引领我们看见一个快要临近的日子，就是以色列遗民「吹角」作纪念，回想他们长久失去的，荣耀，激发他们寻求耶和华。

吹角节与另一大而严肃的日子，有紧密的关系，那就是「赎罪日」。第廿七至卅二节：「七月初十是赎罪日，你们要守为圣会，并要刻苦己心，也要将火祭献给耶和华。当这日，什么工都不可作，因为是赎罪日，要在耶和华你们的 神面前赎罪。……你们要守这日为圣安息日，并要刻苦己心，从这月初九日晚上，到次日晚上，要守为安息日。」故此，吹角之后八日，就是赎罪日。事情是有关连的，分别是人心的受苦，罪的买赎，和从劳苦中安息。犹太遗民将会逐一经历这些事。「麦秋已过，夏令已完，我们还未得救。」（耶八:20）当 神的灵将要触摸遗民的心和良心之时，他们就发出这哀声。「他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。境内一家一家的，都必悲哀。」（亚十二:10-12）

何等深切的悲哀！何等强烈的痛苦！在圣灵的大能作为下，有何等真挚的悔改，遗民回想自己往日的罪、安息日的藐视、律法的破坏、用石头打死先知、刺扎 神的儿子、拒绝圣灵！这一切都排列在蒙光照、受造就的良心上，叫人心产生真诚的苦楚。

然而赎罪的血要满足这一切。「那日必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽。」

(亚十三:1) 他们会感到自己的罪孽，深觉苦楚，并且蒙引领，认识这血的功效，得着完全的平安。他们的心灵进入那日的安息。

如今，以色列人快要经历这末后的日子。我们当寻求什么呢？那日的荣耀。「瞎眼」打开了，「帕子」除去了，遗民的心转向耶和华，「公义的日头」要照耀出来，医治、复兴、赐得救的力量给真正悔改、受苦、可怜的百姓。若要深入查究这个题目，就非另着一书不可。犹太遗民的学习、经历、争战、试炼、困苦、至终的福分，都详细的记载在诗篇和先知书里。在有智慧、满意的研读诗篇和先知书之前，必须先看见这个体系的存在。这样，我们就可以从这部分的默示中学到功课，因为「圣经……都是有益的。」然而，正确应用每一部分 神的话，最可靠的办法是明白它基本的意义。我们若把关乎教会和关乎属天身体的经文，直接的应用在犹太遗民和属地的身体上，就必陷在错谬之中，不认识二者了。事实上，人多全面忽视遗民，而且完全看不出教会真正的地位和盼望。这些可悲的错谬，读者要防避不懈。读者不要以为这些论点只是推测，迎合人的好奇心，没有什么实意。这种想法是大错了。何也！我们知道自己是属天、或是属地的，岂没有实在的价值吗？我们知道自己将要在天上的居所安息，或是经过圣经所启示的审判，岂是不重要的吗？谁能容让这么无理的见解呢？我们要看见的真理是：划出比那揭示属地遗民和属天教会不同结局的真理，实在困难之至。我不再多说这话题了，然而，读者可边安静边祷告地研读，必感到当中的价值。我们看完住棚节后，就完结本章的解说。住棚节是犹太年分最后的严肃日子。

第卅三至四十三节：「耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：这七月十五日是在住棚节，要在耶和华面前守这节七日。……你们收藏了地的出产，就从七月十五日起，要守耶和华的节七日。第一日为圣安息，第八日也为圣安息。第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条，并河旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。每年七月间，要向耶和华守这节七日，这为你们世世代代永远的定例。你们要住在棚里七日，凡以色列家的人，都要住在棚里，好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。」

这个节期指示以色列入末后日子的荣耀，给整个节期一个美好、合宜的结束。庄稼收割了，一切都完成了，仓库亦已充实了。这时，耶和华喜见百姓前来享受节期的喜乐。但可惜！他们看来没有心意，去认识这极美善律例，考其属 神意义。他们已经看不见自己是客旅、是寄居的，故此，长期忽略了这节期。自约书亚至尼希米的日子，以色列人从没有守住棚节，在 神面前欢乐。一直等到软弱的遗民从掳到之地巴比伦归回，才恢复所罗门光辉日子所行的。「从掳到之地归回的全会众就搭棚，住在棚里。从嫩的儿子约书亚的时候，直到达日，以色列人没有这样行，于是众人大大喜乐。」(尼八:17) 那些把琴挂在巴比伦地柳树上的人，能回到迦南地。在那里的柳树荫下，他们的心何等畅快！这是那将来日子的先尝，住棚节是预表。那日，以色列复兴的支派将要在禧年的帐棚里安息居住，就是耶和华用信实的手，为他们在当地所支搭的。祂曾应许亚伯拉罕，把那地赐给他和他的后裔，永远为业。住棚节的「第一日」和「第八日」暗示那属天的和属地的相会时，那分喜乐是不可言喻的。「那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒、和油，这些必应允耶斯列民（耶斯列就是 神栽种的意思）。」(何二:21-22)

撒迦利亚书末章一段记载，十分清楚的指明那真正喜庆的住棚节，是属于那末后、荣耀日子的。「所

有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。」（亚十四:16）何等奇伟的景象！谁敢用虚妄的解释法，说这些是属灵含意，剥削这句话美善的特点。可以肯定的是，耶路撒冷就是耶路撒冷，列国就是列国，住棚节就是住棚节。这仍有怀疑的余地吗？除了人狭隘的理性拒绝这一切外，就没有别的了。迦南地将要庆贺住棚节，得救的列国将要上到那里，参加这荣耀、神圣的节期。耶路撒冷的争战将要完结，争战的喊声将要止息。刀剑将要变成和平的农具，以色列人将要在葡萄树、无花果树下，安息畅快。全地将要喜乐，「和平之君」将要治理万邦。这就是 神默示话语所陈述的将来日子。预表把这日子展示出来，先矢口说预言证实，信心相信，并盼望等候它的来临。

后记：在本章的末节，我们读到：「于是摩西将耶和华的节期，传给以色列人。」这是节期真正的特性和原有名称。但在约翰福音里，它是称为「犹太人的节期」，已长久不是耶和华的节期了。祂被人拒绝，他们不要祂。所以，在约翰福音第七章，耶稣的弟兄叫祂上去守「犹太人的住棚节」，祂回答说：「我的时候还没有到。」祂「暗」中上去的时候，祂是站在自己的地位上，离开整个节期的事，叫所有饥渴的人都到祂那里去喝。这里有严肃的教训。神圣的设立在人手里快快的损坏了。噢！凡饥渴的人都感受形式宗教的虚空和枯燥乏味。惟有来到耶稣那里，白白的在祂无穷江河里喝，并且自己成为管道，叫别人得福。这样的认识，是何等大的祝福。

第廿四章

属灵人对本章必甚感兴趣。在第廿三章，我们看见 神对待以色列人的历史，预示从献上真逾越节的羔羊，至禧年国度的安息和荣耀。本章有两个大主题。第一，十二支派借着圣灵的能力和基督作祭司的效能，在 神面前蒙保守。第二，以色列人背道，追求肉体，导致属 神的审判。我们能够清楚的领会前者，也就能默想后者的教训。

第一至四节：「耶和华晓谕摩西说：要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯，这要作你们世世代代永远的定例。他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。」那「油」代表圣灵根据基督作为的恩典，借着「精金灯台」表明。换言之，圣灵的恩典和光照，是根据基督的死，借着基督作祭司的圣洁和能力，得以维持。金灯台的光照射到圣所的四周，在午夜时分，黑暗遮盖全国，所有人都入睡之时，仍然照亮。这一切清楚的表明 神对百姓的信实，无论他们表面的情况如何。夜幕低垂，众人正安眠之际，那灯「常常」点着。大祭司要照顾灯台，使它在夜深之时分，仍有光的见证点着。「在会幕法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨必在耶和华面前经理这灯。」这灯的光不是靠以色列人维持。 神预备了一人，他的职事是看顾灯台，常常经理它。

再者，我们读到：「你要取细面烤成十二个饼，每饼用面伊法十分之二。要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前精金的桌子上。又要把净乳香放在每行饼上，作为纪念，就是作为火祭献给耶和华。每安息日要常摆在耶和华面前，这为以色列人作永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃，为永远的定例，因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。」（第五至九节）经文没有记载饼里有酵。毫无疑问，饼是表明基督与「以色列十二支派」的直接关系。它们放在圣所，耶和华面前，摆在洁净的桌子上七日，其后就成了亚伦和他儿子的食物。无论外表观感如何，这是以色列人在耶和华眼中的

光景。十二支派常在祂面前，永蒙纪念。他们在圣所按属 神的次序排列，有基督的馨香作遮盖。那洁净的桌子把他们照耀出来，他们在金灯台的光照下。那灯台照出不灭之光，在以色列国道德黑暗的日子，仍然照射。

我们前来解释圣所奥秘的对象的时候，并没有舍弃关乎祭坛的正确判断和属 神真理。希伯来书第九章告诉我们，这一切都是「照着天上样式作的对象」。而希伯来书第十章一节表明这些对象是「将来美事的影儿」。所以，我们有权相信「天上的对象」验明这些「样式」，并且有本体证实那「影儿」。换言之，我们有权相信那在「天上的」要验明「七个灯台」、「精金的桌子」和「十二个饼」。这并不是属人的幻想，乃是世世代代信心所仰赖的属 神真理。以利亚在迦密山上用「十二块石头」所造的祭坛，有什么意思呢？惟有表明他的信心，他相信一个真理：「十二个饼」是「样式」或「影儿」。无论以色列国的光景如何，他相信以色列国全面的合一，在 神面前靠着那应许亚伯拉罕、以撒、雅各的永约得以维持。人寻求十二支派表面的合一，是徒然无功的，但信心总能看见圣所里圣洁的陈设，有十二个饼，上有净乳香，按属 神的次序在精金桌子上摆着。虽然外边有午夜阴沉的影子，但信心仍能靠着七金灯台的光分辨。这预表了一个伟大的真理——以色列十二支派的坚固合一。

古时如此，今天也一样。夜幕黑暗阴沉，在这暗淡的世上，人的目光看不见以色列族的合一。以色列人散居列邦，在世人眼前失去踪影。但他们的历史在耶和華面前。信心认识这事，因为知道「 神的应许，不论有多少，在基督都是是的」（林后一:20）。信心借着圣灵完全的亮光，看见在天上的圣所里，十二支派信实的蒙纪念。请侧耳听信心尊贵的声音：「现在我站在这里受审，是因为指望 神向我们祖宗所应许的。这应许，我们十二个支派昼夜切切的事奉 神，都指望得着。」（徒廿六:6—7）那么，亚基帕王若问保罗：「以色列十二支派在那里？」保罗能向他指出来吗？不能。为何不能？因为不可看见他们吗？不是，乃因为亚基帕王的眼目看不见他们。十二支派远超过亚基帕王的视线范围。人要有信心的眼睛和 神的灵之恩光，才能分辨十二个饼陈设在 神圣所精金桌子上的意义。纵使保罗说出他崇高信念的时候，四处漆黑无光，他仍能看见十二支派立在那里。信心不凭外貌定断，立在 神永存话语的崇高盘石上。信心叫人站在圣洁的高位上，平静安稳，倚靠 神不变的话得喂养。 神是不说谎的。不信的心会愚昧的瞪着眼问道：「十二支派在那里？」或道：「他们怎能寻得？怎能复兴？」这不会有答案。不是因为没有答案，乃是因为不信的心无法看见答案。信心看见以色列十二支派的纪念是在以色列 神眼前，就如十二个饼在每个安息日放在精金桌子上。但谁能说服怀疑不信的心呢？那些在一切事上凭理性和感觉的人，谁能从他们得着真理的证据呢？他们并不晓得何谓在无可指望的时候仍有指望。信心在理性和感觉之外，找着属 神的实底和永存的确据。噢！愿我们有更深切的信心！愿我们切切的抓紧主口里所出的一切话，并且以婴孩单纯无伪的心，靠 神的话得着喂养。

我们转过来，看本章的第二点——就是以色列人背道，寻求肉体，招致属 神的审判。

第十至廿三节：「有一个以色列妇人的儿子，他父亲是埃及人，一日闲游在以色列人中。这以色列妇人的儿子和一个以色列人在营里争斗。这以色列妇人的儿子褻渎了圣名，并且咒诅，就有人把他送到摩西那里。……他们把那人收在监里，要得耶和華所指示的话。耶和華晓谕摩西说：把那咒诅圣名的人带到营外，叫听见的人都放手在他头上，全会众就要用石头打死他。……于是摩西晓谕以色列人，他们就把那咒诅圣名的人带到营外，用石头打死。以色列人就照耶和華所吩咐摩西的行了。」

神默示人，写下这段特别的话，是引人注目、有意义的。笔者没有疑问，知道这段话是特别与本章首数节相对。以色列人寻求肉体，在耶和华面前失败，得罪了祂。外邦人亵渎主的名，震怒临到列邦，被侵犯之神的审判要临到他们头上。但日子将近，审判的黑暗、沉痛将要废去，十二支派在完美的合一中，显在列国之前，成为耶和华信实、慈爱的标记。「到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪，神是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好，但愿这事普传天下。锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者，乃为至大。」（赛十二:1-6）「弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几人是硬心的，等到外邦人的数目添满了。于是以色列全家都要得救，如经上所记：必有一位救主，从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说：我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召，是没有后悔的。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜恤。这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人。深哉，神丰富的智能和知识！他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。啊们。」（罗十一:25-36）

很多经文都证明，以色列人虽然因罪受神审判之苦，但是「神的恩赐和选召，是没有后悔的」。虽然亵渎者在营外被石头打死，但是十二个饼在圣所里安然无事。「先知的预言」宣告，使徒的话回响那荣耀的真理——「以色列全家都要得救」。不是因为他们没有犯罪，乃是因为「神的恩赐和选召，是没有后悔的」。基督徒要小心，以免乱弄「所应许列祖的话」。这些应许若曲解误用了，对于圣经的神圣完备和准确，我们的信心必显得薄弱。一部分若曲解了，其他也会偏离；一段经文若解得含糊不清，其他也会模棱两可。如此这般，我们就会失去一切蒙福的确据，就是主所说一切的话和我们享安息的基础。在本书的末数章，我们会更多的查看这题目。

第廿五章

聪慧的读者必能辨识本章与前一章，有紧密的连带关系。第廿四章告诉我们，以色列家得保存，为要承受迦南地；而第廿五章告诉我们，迦南地是为以色列家存留。我们把两章放在一起，看见一个真理，是地上和阴间势力不能涂污的。「以色列全家都要得救」和「地不可永卖」。前者表明一个如盘石般的原则，站在翻腾涌现、对立的诠释学之中；后者说明一个事实，是未受割礼的列国无法忽视的。

毫无疑问，读者必察看本章首句话，有特别意思。「耶和华在西乃山对摩西说。」利未记主要的交通原则，是来自「会幕」。这很容易看出原由。那些特别关乎祭司的事奉、交通、敬拜，或是关乎百姓道德光景的吩咐，要从「会幕」这伟大、一切的中心，传与事奉的祭司。然而，这次的吩咐截然不同。「耶和华在西乃山对摩西说。」我们知道，圣经里的每个用语都有特别意思。我们看「西乃山」的吩咐，有别于「会幕」的吩咐，是合宜的，而事实也如此。本章指出耶和华的要求，是全地的主主要求。不是祭司家的敬拜和交通，或是个中的秩序，乃是神管治的要求。祂有权柄，把地赐给一个民族，使

百姓住在祂的荫底下。换言之，不是耶和华在「会幕」里——敬拜之地，乃是耶和华在「西乃山」——管治之地。

第一至七节：「耶和华在西乃山对摩西说：你晓谕以色列人说：你们到了我所赐你们那地的时候，地就要向耶和华守安息。六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年地要守圣安息，就是向耶和华守的安息。不可耕种田地，也不可修理葡萄园。遗落自长的庄稼，不可收割，没有修理的葡萄树，也不可摘取葡萄。这年，地要守圣安息。地在安息年所出的，要给你和你的仆人、婢女、雇工人，并寄居的外人当食物。这年的土产也要给你的牲畜和你地上的走兽当食物。」

在这里，我们看见主之地的特点。祂要地享安息年，在那年，必有丰收。是祂祝福那些住在祂荫庇下的。愉快、高尚的居住权！在耶和华荫庇下是何等大的尊荣！没有租项！没有税项！没有担子！可说：「在这光景里的百姓，是快乐的；属耶和华 神的国，是快乐的。」可惜！以色列人不能完全拥有那富庶之地，就是耶和华赏赐给他们的。祂赐那地给他们，永远为业。他们只占取部分，而且只占取了一段时间。那地仍在，虽然住户现今被拒绝，但那产业之地仍属他们。第廿三节：「地不可永卖，因为地是我的，你们在我面前是客旅，是寄居的，」除了迦南地特别属乎耶和华，并祂借着以色列族保存这地，还有什么意思呢？是的，「地都属耶和华」，但这是另一件事。很明显， 神因着祂莫测的心意，喜悦得着迦南地；又借着呼召那属乎祂的人，特别的对待那地，与其他地分别出来；并且借着审判、律例、严肃的节期，把那地分别出来，光照人的悟性，感动人的心。在全地上，我们看到那块土地享整整一年的安息——一年丰收的安息呢？理性主义者会问：「怎能有这些事？」不信的人会怀疑是否可能，但信心满意耶和华口里所出的一切话。「你们若说，这第七年我们不耕种，也不收藏土产，吃什么呢？我必在第六年，将我所命的福赐给你们，地便生三年的土产。第八年你们要耕种，也要吃陈粮，等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。」（第廿至廿二节）属血气的人会说：「我们当种什么？」神的答案是：「将每我所命的福赐给你们。」神的「福」总胜于人的「耕种」。神不会让百姓度过饥荒的安息年。他们靠 神祝福的果实得喂养，庆贺祂的安息年——这年指着那为 神百姓而存留永远的安息。

第八至九节：「你要算计七个安息年，就是七七年，这便为你成了七个安息年，共是四十九年。当年七月初十日，你要大发角声，这日就是赎罪日，要在遍地发出角声。」在犹太人之约中，禧年安息各种的方式，特别有意思。每逢第七日是安息日，每逢第七年是安息年，每逢七七年是禧年。每一个作预表的严肃日子，都给信心一个异象，看见将来一个蒙福的日子，一切劳苦，悲伤都止息。不再「汗流满面」，才得糊口充饥；那禧年之地，有属 神恩典的丰富滋润，并且有公义日头的金光照射。那地向 神百姓的酒酢和仓库倒出一切的丰盛。何等愉快的日子！何等愉快的百姓！何等有福的确据，这一切并非笔者的幻想，或空中楼阁，乃是 神确实实的启示。人可凭信心享受这一切，信心是「所望之事的实底，是未见之事的的确据」。

在所有的犹太严肃日子之中，禧年是最感人，叫人雀跃的。它与赎罪日有紧密关系。就在祭牲流出血后，禧年角声要响遍迦南地的山谷。这渴望已久的声响，要提醒全国人的道德良心，感动人心的深处，并且要在那地的每角落，带来属 神和不可言喻的喜乐。「这日就是赎罪日，要在遍地发出角声。」每一个角落都有欢呼声响。禧年所遍及的地方根据赎罪的范围，禧年就如赎罪般的广阔。

第十至十三节：「第五十年你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的禧年，各人要归自己的产业，各归本家。第五十年要作为你们的禧年。这年不可耕种，地中自长的，不可收割，没有修理的葡萄树，也不可摘取葡萄。因为这是禧年，你们要当作圣年，吃地中自出的土产。这禧年，你们各人要归自己的地业。」对于全地的百姓，他们都感受到这极美好日子的圣洁和舒畅。放逐的归回，被掳的得释放，欠债者得自由；每家都开怀迎接那久已失去的家人，被放逐的得回本有的产业。角声有欢迎的意思，唤醒被掳的要逃命，为奴的要放下捆绑的链索，罪犯的要回家去，贫穷、破产的要得回先前的产业。号角欢迎之声响遍三次，那大能者的祝福要威荣地充满耶和华甚喜悦之地，传出畅快人心的喜讯，直至最远的角落。

第十四至十七节：「你若卖什么给邻舍，或是从邻舍的手中买什么，彼此不可亏负。你要按禧年以后的年数，向邻舍买，他也要按年数的收成，卖给你。年岁若多，要照数加添价值，年岁若少，要照数减去价值，因为他照收成的数目卖给你。你们彼此不可亏负，只要敬畏你们的神，因为我是耶和华你们的神。」禧年提醒那买的和卖的，那地属乎耶和华，不可以卖。「收成」可以卖，但耶和华的地不可卖给任何人。把这要点藏在心里，是要紧的。它开启一连串的道理。迦南地若不可以卖——耶和华若宣告这地永属乎祂，那么，祂要把它给谁呢？谁能在祂名下得这地呢？祂借着永约赐给那些人的，他们可以世代代得以为业。

在神的眼中，全地上没有一处地方象迦南。耶和华在那里建立祂的宝座和圣所，祭司常常站在祂面前事奉祂，先知预言现今的败坏并将来的复兴和荣耀。施洗约翰在那里开始、继续、完成他的事业，作弥赛亚的先锋。可称颂的圣者在那里从女子所生，受洗，传道教训人，劳苦，死了；祂又在那里得胜升天，坐在神的右边。圣灵神在那里降临，赐下五旬节的能力。福音的见证从那里涌流到地极，荣耀的主将在那里降临。不久，祂要站在「橄榄山上」。祂的宝座将要建立，祂的敬拜将要恢复。换言之，祂的眼目、祂的心意，常在那里。祂看那里的尘土为宝贵。祂对全地的意念和工作，都以那里为依归。祂的旨意是要使那地成为万世永远的尊荣和喜乐。

我要重申，必须稳固的把握这关乎迦南地的真理。耶和华曾说及那地：「是我的。」谁能从神夺去那地？那能争夺耶和华全能手上「美地」的君王、权势、恶者在那里？是的，这地是争夺的物件，是列国所觊觎的。这地曾成了残酷的战场，血流遍野，将来也是如此。但除了列国的争夺和战争的风声，有一句神圣清晰、完美、能力的话传到信心的耳中——「地是我的」！耶和华永不放弃这地，或「十二支派」，祂要借着十二支派承受这地。祂要永远承受这地。读者要思想这事，深刻的查究。对于这个题目，他要分外提防一切散漫的思想和含混的解释。神没有放弃祂的百姓，也没有忽略这地，置诸不理。祂曾起誓，要把这地永给他们为业。利未记第廿四章的「十二个饼」见证前者，而利未记第廿五章的「禧年」见证后者。「以色列十二支派」永远蒙耶和华纪念，日子快将来到，禧年的号角声将要遍及巴勒斯坦的山岭。实际上，那时被掳的将要脱下世代以来可耻的捆绑。那时被放逐的将要回家，他长久以来不得回去。那时一切的亏欠将要取消，担子将要挪去，眼泪都要抹干。「耶和华如此说：我要使平安延及他（耶路撒冷），好象江河，使列国的荣耀延及他，如同涨溢的河，你们要从中享受。你们必蒙抱在肋旁，摇弄在膝上。母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们，你们也必因耶路撒冷得安慰。你们看见，就心中快乐，你们的骨头必得滋润，象嫩草一样，而且耶和华的手向他仆人所行的，必被

人知道，他也要向仇敌发恼恨。看哪，耶和华必在火中降临，他的车辇象旋风，以烈怒施行报应，以火焰施行责罚，因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判，被耶和华所杀的必多。……我知道他们的行为和他们的意念。时候将到，我必将万民万族聚来，看见我的荣耀。我要显神迹在他们中间，逃脱的我要差到列国去，就是到他施、普勒、拉弓的路德、和土巴、雅完，并素来没有听见我名声，没有看见我荣耀辽远的海岛。他们必将我的荣耀传扬在列国中。他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马、或坐车、坐轿、骑骡子、骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和华，好象以色列入用洁净的器皿盛供物奉到耶和华的殿中。这是耶和华说的。耶和华说：我也必从他们中间取人为祭司、为利未人。耶和华说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字，也必照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜，这是耶和华说的。」（赛六十六:12-23）

让我们来看看禧年实在的影响——对人与人关系的影响。「你若卖什么给邻舍，或是从邻舍的手中买什么，彼此不可亏负。你要按禧年以后的年数，向邻舍买，他也要按年数的收成，卖给你。」（第十四至十五节）价钱必须按禧年尊起。若然那荣耀日子就近，价钱低廉，日子远去，价钱就高昂了。禧年号角吹响的时候，这地一切属人的契约都无效了；禧年把一切回复正常的光景。

这要给我们一个美好的功课。我们的心若常存主再来的盼望，就必有亮光，处理一切属地的事。我们一方面等候 神儿子从天降临，但另一方面却不脱离今生的缠累，这种想法是不可能的，是违背道义的。「当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了。」（腓四:5）一个人会持着「千禧年的道理」，或说主再来的道理，却是一个完全属世的人。但一个活着，常期待基督显现的人，他会分别出来，脱离祂来时要受审判、崩溃的事。问题不是人生短暂，不能把握，或是事不如意，瞬即逝。这些都是对的。但等候基督显现比这些更有能力、更具影响力。「主已经近了。」愿我们的心思行为深受这最宝贵、圣洁真理的影响。

第廿六章

本章不须多方的诠释。一方面记载顺服的福分，严肃动人，另一方面记载不顺服的可怕后果。以色列人若行在顺服中，敌人难以克服他们。第六至十三节：「我要赐平安在你们的地上，你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上熄灭，刀剑也必不经过你们的地。你们要追赶仇敌，他们必倒在你们刀下。你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人，仇敌必倒在你们刀下。我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约。你们要吃陈粮，又因新粮挪开陈粮。我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要作你们的 神，你们要作我的子民。我是耶和华你们的 神，曾将你们从埃及地领出来，使你们不作埃及人的奴仆，我也折断你们所负的轭，叫你们挺身而走。」

神的同在永是他们的大小盾牌。没有与他们为敌的，能站立得住。故此，惟有顺服的百姓能享受神的同在。耶和华的同在不能认可不顺服和邪恶。未受割礼的列国依靠勇武和兵马。以色列人惟独倚靠耶和华的膀臂，而这膀臂不能伸出，保障不圣洁和不顺服的人。他们的力量是与 神同行，一心倚靠、顺服。他们所行过的路，都有火的墙垣围着，保护他们脱离仇敌和好恶。

哀哉！以色列人全面失败了。本章第十四至卅三节把一帧严肃、可怕的图画，放在他们眼前，纵

然如此，他们竟离弃耶和华，事奉别神，以致带来一段沉痛可悲的审判。单是这段记载，足叫人的耳朵叮铛作响。这些沉重的审判，使他们受苦。他们虽然四散、被剥夺、弃绝了、被逐了，然而他们是耶和华不变真理和义的印记。他们向地上万国读出 神公义管治最感人的一课。万国深入研读这个教训，必得益处；同样，我们的心前来查究这课，也必得益处。

我们很容易混淆圣经所明明分别的两件事，它们就是 神的管治和 神的恩典。从这混淆而生的恶，难以胜数。这种混淆对管治的严厉和尊贵，并恩典的纯洁、丰盛、高尚，造成坏影响，使人不感其重要。是的， 神在管治中有容忍、长久忍耐、怜悯；但这些属性是关乎祂宝座的管治，不能与纯洁、完全恩典混为一谈。

本章记录一次属 神的管治，然而当中有这么一段话。第四十至四十五节：「他们要承认自己的罪，和他们祖宗的罪，就是干犯我的那罪，并且承认自己行事与我反对，我所以行事与他们反对，把他们带到仇敌之地。那时他们未受割礼的心，若谦卑了，他们也服了罪孽的刑罚，我就要纪念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕所立的约，并要纪念这地。他们离开这地，地在荒废无人的时候，就要享受安息，并且他们要服罪孽的刑罚，因为他们厌弃了我的典章，心中厌恶了我的律例。虽是这样，他们在仇敌之地，我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们尽行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我是耶和华他们的 神。我却要为他们的缘故，纪念我与他们先祖所立的约，他们的先祖是我在列邦人眼前，从埃及地领出来的，为要作他们的 神，我是耶和华。」

这段经文记述 神在管治、召聚、长久忍耐和怜悯中。从当中，我们看见一个破碎、后悔心灵的反应，这是最早的一次，是一次微弱的发言。土师和列王的历史，多次显明 神管治的属性。耶和华的心三番两次为以色列人担忧（参看士十:16），而祂多次差遣拯救者到他们中间，直至回转无望，他们完全无能力保守那地，祂宝座公义的要求把他们逐出那地。

这一切都是管治。不久，以色列人会取回迦南地为业。这是根据无条件、不变的恩典—— 神的公义借着十字架上所流的血，显出恩典来。不是靠行律法，也不是靠渐旧之约的设立，乃是靠恩典。这恩典「借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」因此，他们永不再被逐离自己的产业了。没有敌人干扰他们了，他们要在耶和华的盾牌后享受宁静安息。他们的地权将要根据 神永远坚定的恩典，和那永约之血的功效。「以色列人必蒙耶和华拯救，得永远的救恩。」（赛四十五:17）

愿 神的灵引导我们，叫我们更广泛的体会 神的真理，赐我们更大的容量，察验不同的事，并且接着正意分解真理的道！

第廿七章

本书末了的一章，论述「特许的愿」，或说人把自己或产业献给主的自愿行动。第一至三节：「耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和华。你估定的……要按圣所的平。」

人若献上自己，或他的禽畜、家庭、田地给主，很明显，这是能力和价值的问题。故此，有按年岁估值的平。摩西作 神要求的代表，前来估值，根据圣所的准绳估定。人若要许愿，他必在公义的准绳上估试。而在一切许愿的事上，我们要认识能力和本分之区别。出埃及记第卅章十五节记载赎价的事：「他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。」

在赎罪上，人人都站在同一地位，这是恒久不变的。不论高贵或卑贱，富足或贫穷，有学识或无知，年老或年轻，所有人都有同一的本分，「没有分别」。所有人都同在基督血的无限宝贵基础上，各人的能力会有大区别，但在本分上，是无分轩轻的。可能经历上也有大区别，但本分是一样的；在知识、恩赐、果实上会有区别，但本分是一样的。无论是树苗或大树，婴孩或为父的，昨天的悔改者或成长的信徒，全都在同一根基上。「富足的不可多出，贫穷的也不可少出。」不必多给，也不会少取。「我们……因耶稣的血得以坦然进入至圣所，」这是我们的本分。我们进前来了，敬拜的能力就在乎我们的属灵力量了。基督是我们的分，圣灵是我们的能力。自我在能力和本分中，都没有它的分儿。何等伟大的怜悯！我们借着耶稣的血得以进前来，靠着圣灵享受恩福。耶稣的血把门打开了，圣灵引导我们进入屋子。耶稣的血打开那藏宝箱，圣灵揭开里头的宝藏。耶稣的血把藏宝箱带给我们，圣灵使我们认识它珍奇、贵重的宝石。

然而，在利未记第廿七章里，完全是能力、本能、价值的问题。摩西所持的准绳，是他不能降低的。摩西所有的定例，是他不能偏离的。若有人能达到，这是好的；若没有能的，他也要按本分而行。

那么，人不能达到 神公义的要求，要怎样行才好呢？请听这句安慰之话：「他若贫穷不能照你所估定的价，就要把他带到祭司面前，祭司要按许愿人的力量估定他的价。」（第八节）换言之，若然是人承诺要满足公义的要求，那么，他就要承担。但另一方面，人若看自己无能达到那些要求，就只好倚靠恩典，按他的所有而付出。摩西是 神公义要求的代表，祭司是 神恩典供应的说明者。贫穷的若不能站在摩西面前，就可退到祭司那里去，这是恒久不变的。我们若不能「锄地」，也能「讨饭」。我们取了讨饭的地位，就不是我们能赚什么的问题，乃是 神喜悦赐什么了。一切恩典的作为，要在永世里作王。恩典的欠债者是何等的愉快！ 神赐下福分，得着荣耀，取得福分的人是何等的愉快！在人看来，锄地总比讨饭好，但在 神看来，事情刚巧相反。

我相信本章特别的论及以色列国，它与前两章有紧密关系。以色列人在何烈山脚许了「特许的愿」，但不能满足律法的要求——他们远「不能照摩西所估定的价」。但我们称谢 神，他们可来到

神恩典的丰富供应面前。他们知道自己完全无能力「锄地」，就不应怕羞「讨饭」。他们必经历耶和华的慈怜，祂必赐下极大的福分给他们。祂必伸出怜悯，如同金链，「从亘古到永远」。只要我们的贫穷向我们显示 神恩典的无限丰富，贫穷是有益的。那恩永不让人空手离去，不叫任何人看自己是太贫穷的。那恩能够满足人极深的需要，不但如此，而且恩典也显出荣耀。这在一切事上都有效。对个别的罪人，这是真实的，对以色列人也一样。他们在那颁布律法者面前估定，证明是「贫穷不能照他所估定的价」。恩典是一切供应伟大、唯一的源头。恩典是救恩的基础，也是实际敬虔生活的基础。恩典更是那些不朽盼望的基础，给我们生命力，活在充满罪恶争战和试炼的世上。愿我们更深入的认识恩典，更热切的盼望那荣耀！

我们要完结这卷极深邃、宝贵之朽的默想。只要 神使用这本书，提醒历代以来教会所忽略的默示，它就不是徒然写下的了。—— 马金多《五经略解》