

目錄

從出埃及記看神的救贖與神居所的建造

[第一篇 神救贖的背景](#)

[第二篇 神的救贖與拯救](#)

[第三篇 逾越节的羊羔](#)

[第四篇 神对蒙救贖者的带领](#)

[第五篇 神给蒙救贖者的供应](#)

[第六篇 蒙救贖者对神的事奉](#)

[第七篇 神居所的建造\(一\)帐幕作为事奉神的凭借](#)

[第八篇 神居所的建造\(二\)帐幕的器物](#)

[第九篇 神居所的建造\(三\)帐幕的三层](#)

第一篇 神救赎的背景

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：出埃及记一章八节，十一节，十三至十四节，三章七至八节，十节，十二节，五章一至十一节，十七至十九节，六章九节，八章十五节，二十五至二十七节，三十二节，十章七至十一节，二十四至二十七节。

神的选召与神的救赎

在这一系列信息中，我们要来看出埃及记这卷书。在出埃及记前面的创世记，主要涵盖四个大点：（一）神的心愿和目的；（二）神达到祂目的的手续；（三）人的堕落；（四）神的选召。神的心愿和目的，虽然没有在祂的创造里达到，但藉着神的选召达到了。在神的选召里，神为祂自己作出一个以色列。这个以色列不只完全像神，并且能为神掌权。

按照圣经的预表和象征说，创世记的末了相当于启示录的末了，也就是全本圣经的末了，有一位像神并为神掌权的以色列产生出来了。可以说，神永远的目的已经达到了。既是这样，为什么还需要出埃及记呢？因为创世记只着重给我们看见神的选召，而在神的选召里，并没有题到神的救赎。

神为着达到祂原初的目的，放弃了受造族类，拣选了蒙召的族类。神在蒙召者身上作工，最终作出一个以色列，神的目的就达到了。然而神所选召的人是已经堕落的人，而堕落的人需要神的救赎。如果只有选召，没有救赎，神就只能选召没有堕落过的人。神所选召的人既是已经堕落，就必须有救赎。所以，创世记给我们看见了神的选召之后，接着出埃及记就给我们看见神的救赎。

按理，出埃及记列在创世记之后，其中所记载一切人与事，应该是接着创世记的。然而按属灵的意义说，出埃及记并不在雅各之后。换言之，神的救赎并不在神的选召之后。事实上，神的救赎和呼召是同时开始的。在此，我们要特别强调一件事，就是创世记十一章是神呼召的开始，出埃及一章是神救赎的开始。

这两个开始不是衔接的，乃是同时并行的，是同时经过，同时终结的。表面看，蒙救赎的以色列人是亚伯拉罕的后裔，而蒙召的亚伯拉罕是以色列人的先祖。然而从属灵的意义看，亚伯拉罕和以色列人乃是一个。在亚伯拉罕身上，我们看见蒙召的一面；在以色列人身上，我们看见蒙救赎的一面。神先在创世记给我们看见蒙召者蒙召的一面，以后在出埃及记给我们看见蒙召者蒙救赎的一面。

亚伯拉罕的故事描绘蒙召的一面，以色列人的故事描绘蒙救赎的一面。在亚伯拉罕身上，人所看见的比较简单；在以色列人身上，人所看见的比较复杂。这清楚指明，在我们身上，蒙召的这一面是简单的，蒙救赎的那一面比较复杂。当我们读出埃及记，又回头看创世记里亚伯拉罕的蒙召时，务必抓牢一点，就是以色列人和亚伯拉罕乃是一个。

按属灵意义说，也的确如此。在亚伯拉罕身上，我们看过神选民的一面；接着在以色列人身上，我们会看见神选民的另一面。亚伯拉罕蒙召前所在的地方，是迦勒底的吾珥。（十一 28，31。）在当时巴别那个黑暗的背景下，那地是用土烧砖造城。（3~4。）用土烧砖造城，就是人工配土料。另一面，以色列人蒙救赎前，也是在造城的地方。他们在埃及为法老造积货城的方法，就是用土烧砖，（出一 11，14，）也就是人工配土料。

因此，烧砖造城，表征一种人造的无神生活。在此我们看见，亚伯拉罕和以色列人所代表蒙选召和蒙救赎的人，原来所在之处都是烧砖造城之地。因此可以说，蒙救赎的人就是蒙选召的人；这些蒙救赎的以色列人，就是蒙选召之亚伯拉罕的另一面。因此，我们不能说创世记一至十一章是一条线，十二至五十章是一条线，出埃及一至十八章又是另一条线。事实上，创世记记载神选民蒙召的一面，出埃及记则记载他们蒙救赎的一面。

神的拣选在神的救赎里，第一个重点是神的拣选。我们若仔细读圣经，就能看见出埃及记所题到的以色列人，并非突如其来，这班人乃是神早先拣选并预定的。请记住，凡神所救赎的人，都是神所选召的人；凡神所选召的人，都是神所拣选的人。这一点在新约以弗所书说得很清楚。使徒保罗说，神在创立世界以前，就拣选了我们。（一 4。）神既拣选我们，就把我们标出来。到了预定的时候，神就在时间里呼召我们；从另一面说，这就是神来救赎我们。

以色列人蒙救赎，一点不是凑巧让神碰到了，然后蒙了神的救赎。神所以救赎他们，完全是根据祂的拣选。对我们而言，我们蒙神的救赎和拯救，感觉上好像是一件凑巧的事，不知怎么回事，我们就信主了。似乎我们的得救是无意中的巧遇，不知不觉就到了主耶稣跟前。然而对神来说，并不是这样。圣经明白指出，神在创立世界以前，就拣选了我们；因此，神来拯救人，完全是根据祂的拣选。

人的堕落

关于神的救赎，第二个重点是人的堕落。神为什么要救赎人呢？因为人堕落了。人如果没有堕落，就不需要神的救赎。然而，人已经堕落到世界里，所以需要救赎。在圣经里，我们看见关于世界的三条线。第一条线，是巴别城所代表的偶像世界。（创十一 1~4。）第二条线，是埃及所代表受生活权势霸占的世界。（十二 10。）圣经记载神的选民下埃及，若不是为着吃饭、生活的问题，（创十二 10，四二 1~3，四五 9~11，18，）就是为着倚仗埃及的权势。（赛三十二，三一 1。）第三条线，是所多玛所代表罪恶的世界。（创十三 13，十八 20，十九 13。）

神的选民原是生活在巴别偶像的世界，蒙召出来后，又落到埃及生活权势的世界，有的就落到罪恶的世界所多玛，像罗得的光景一样。（十三 11~13。）在创世记，我们看见人堕落的四步。亚当的堕落是头一步，他的堕落还不是堕落到世界里，乃是堕落到罪恶里。该隐的堕落是第二步；该隐离开神的面，就失去了神，开始了无神文化。（四 16~24。）当初在伊甸园里，神是人的一切；然而人一旦失去神，就失去生活的供应。

第二篇 神的救赎与拯救

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：出十二 1~11，十三节，十五节，二十二节，十三 1~2，6~7，十四 26~30。

出埃及记前几章给我们看见，法老是撒但的代表，一直霸占神所拣选的人。所以在七至十一章，神不断出手击打法老。神对法老的击打，预表神借着环境，对付一切霸占我们的人、事、物。神所以对付这一切，是为要拯救祂所拣选的人脱离世界。神的拯救不是一件简单地事，其中的讲究相当多。出埃及记中许多记载，都给我们看见神拯救的故事。

神要拯救我们，首先必须为我们成功救赎；因为我们不只是堕落到世界里，堕落在撒但权下，更是堕落到罪恶里。如果我们仅仅堕落到世界和撒但权下，神出手击打我们的环境，就能把我们救出来。然而，因着我们堕落到罪恶里，神就不能不为我们成功救赎，解决我们罪的问题。我们的堕落产生两个后果：一面我们陷到一种情形里，需要蒙神拯救；另一面我们在神面前有了罪案，需要神的救赎。所以，我们需要神的拯救和救赎。

以色列人堕落到埃及，是落到法老权下。这个光景说出所有蒙神拣选的人，都堕落到世界里，落到撒但权下。加上我们在神面前还有罪案，是在定罪之下的人，所以神救我们时，一面要用祂大能的手，把我们从堕落的境地救出来；另一面还得救赎我们，消除我们在祂面前的罪案。所以在神的救恩里，一面有大能的拯救，拯救我们脱离堕落的境地；另一面有救赎的拯救，使我们免去神的定罪和审判，并消除我们在神面前的罪案。

神的救赎

神的目的是要拯救我们，然而要达到祂拯救的目的，必须先有救赎。那些下埃及的以色列人，按他们的行为说，他们在神面前都是有罪案的，是该被定死罪的。不仅埃及人在神面前是有罪、该死的，以色列人也一样是有罪、该死的。神如果在天上不过问人的事，人还可以在地上苟安一时。然而，当神来过问人的事时，首先碰着的就是人的罪。人所以不得见神，不能见神，见了神就必仆倒死亡，不能生存，乃因人在神面前是有罪的。神不可能在天上听凭人一直犯罪，因此神要来过问人的事。按着埃及这地方说，无论是埃及人或以色列

人，在神面前都是有罪、该死的。所以，神头一步要作的，就是为以色列人预备一个得赦免、蒙救赎的方法。

在亚伯拉罕身上，我们没有看见神的救赎。如果圣经只记载创世记，没有出埃及记，我们就会有一个错误的领会，以为一个蒙神呼召的人不需要神的救赎。亚伯拉罕道道地地是个蒙神呼召的人，但在他身上，在他蒙呼召的过程，我们看不见救赎的故事。我们只看见神怎样呼召他，他怎样蒙神带领到迦南地事奉神。在亚伯拉罕身上，看不见救赎的故事。所以，亚伯拉罕只能象征蒙召这一面，不能象征蒙救赎这一面。

按理，蒙救赎和蒙召应该同时开始。如果有人问，亚伯拉罕是在那里蒙救赎的呢？我们要回答说，是在出埃及记蒙了救赎。若有人问，以色列人是在那里蒙了呼召呢？我们要回答说，是在亚伯拉罕身上蒙了呼召。这两班人乃是一个人的两半，一半蒙召，一半蒙救赎；这两半合起来，就是一个完整的人。在亚伯拉罕那一段经历里，看不见救赎的故事。是否他这蒙召的人没有蒙救赎？当然不是，亚伯拉罕乃是蒙了救赎的。创世记专特给我们看见蒙呼召这一面，蒙救赎那一面是在出埃及记给我们看见的。换句话说，创世记给我们看见神怎样呼召人，出埃及记告诉我们神所呼召的人，就是祂所救赎的人。神怎样呼召，祂也怎样救赎。

救赎的内容—基督

关于救赎有几个重点。首先，是救赎的内容；救赎的内容就是基督。神为以色列人所预备的救赎，全在逾越节的羊羔身上。读圣经的人都知道，逾越节的羊羔预表基督。林前五7说，“我们的逾越节基督，已经被杀献祭了。”这指明逾越节的羊羔就是基督。当主耶稣出来传道时，施浸者约翰曾为祂作见证说，“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”（约一29。）这指明以色列人过逾越节所杀的羊羔预表基督，就是神给他们救赎的内容。他们杀逾越节羊羔的日子和时间，正是主耶稣受死的日子和时间。圣经记载，逾越节是犹太历的正月十四日，而主耶稣受死那天也是正月十四日。不仅如此，羊羔是在黄昏时被杀的，主耶稣也是如此（出十二2, 6, 11, 太二六2）。所以，救赎的内容就是基督，主要包括三件事。

死

神为以色列人预备救赎的内容，第一就是死。羊羔一摆出来，就是要死。在神给我们的救赎里，死是第一个成分。若没有死就没有救赎，也没有得救。人在神面前是败坏到非死不能了之。中国人常说，“一死了之。”这句话实在很对。律法对人最严厉的制裁，就是置之于死地。不管人的罪有多大、多深，只要一死就了了。人是败坏的、有罪的，按着人的罪性说，人是该死的；按着人在神面前的罪案说，人也是该死的。除了死以外，再没有别的办法能解决罪的问题。死了就了结，就完了；一个人死了，就不再犯罪。

神为我们所预备的救恩，首先是死。逾越节那天，在埃及的死相当有讲究，一共有三种不同的死。所有埃及人的长子，都被神击杀了；而以色列人杀了羊羔，代替以色列人的长子（出十二6~7，12~13）。读圣经的人都知道，头生的表征在亚当里的人。首先的人亚当，实际上就是头生的（林前十五45上）。既然亚当是第一个人，头生的就包括所有在亚当里的人。反之，次生的就是所有在基督里的人，因基督是第二个人（47下）。或者有人会问说，埃及人都是有罪的，为什么不把埃及人杀光，只杀他们的长子？难道他们的长子个个都是坏儿子，以色列人的长子都是好的么？当然不是。圣经是用长子象征、预表在亚当里的人，而所有在亚当里的人都是该死的。

这里有一个问题，以色列人是不是在亚当里的人呢？如果以色列人也是在亚当里的人，那么埃及人怎样该死，以色列人也怎样当死。从你我的眼光看，以色列人并没有死，但从神的眼光看，以色列人已经死了，因为逾越节的羊羔代替他们死了。羊羔死了，就是以色列人死了。那天，以色列人是在抹了血的屋子里过逾越节，意思是以色列人和被杀的羊羔是联合的；他们在抹过血的屋子里，因此在神眼中，血已经流了（出十二13）。房屋的门上抹着血，以色列人要留在里面，不能出来。人如果从里面出来给神碰着，神还是要击杀；若是人在屋子里，神就不击杀。从神的眼光看，那个地方有血说出已经有死亡发生，所以不需要再死。

那天在埃及地家家户户都有人死了，不仅埃及人家里有，以色列人家也有。不过埃及人家里是自己的死，以色列人家里是代替的死，但在神看都是死了。那天晚上埃及人死了，以色列人也死了；不过一个是自己死，另一个是羊羔代替的死。所以，那一天在神眼中有三个死：埃及人的死，以色列人的死，羊羔的死。

主为我们的代死，是借着我们与祂联合；我们若不与祂联合，祂的死就与我们无关。我们与祂联合，祂的死才算是我们的死。那天，以色列人在抹血的屋子里，象征他们与被杀的羊羔联合。他们把羊羔的肉吃到里面，更说出他们与羊羔联合（7~8）。救主基督替我们死，并非我们没有死。在神看，基督死了，我们在祂里面也死了。林后五 14 说，“一人既替众人死，众人就都死了。”在神眼中，我们已经与基督同死了。

以色列人怎样和羊羔一同死了，我们这些蒙救赎的人也怎样与基督一同死了。这并非从你我的眼光看，乃是从神的眼光看。比方，以色列人在抹血的屋子里，就着他们自己主观的感觉说，他们一点都没死；但客观说，神在天上看屋里的以色列人已经死了。所以，不要管你的感觉如何；你的感觉不算数，神的眼光才算数。神说你死了，你就是死了。你信基督，与基督联合，基督死了，你也就死了。因此我们可以说，神救赎里的第一大成分就是死，神用死拯救我们，了结我们，并释放我们。死在神的救恩里，是一项重大的内容。

血

神救赎内容的第二项乃是血。流血就是死。血解决我们在神面前的罪案，神告诉以色列人说，“这血要在你们所住的房屋上作记号；我一见这血，就越过你们去；我击打埃及地的时候，灾殃必不临到你们身上毁灭你们。”

（出十二 13）那晚，神要击杀埃及每一个家中的长子，以及一切头生的牲畜，都必死（十一 4~5）。然而，只要看见房屋上有血就越过去，这就是逾越节的故事。血是一个记号，宣告说，这屋里的人已经死过。既然死过，就不需要再死。这个血就是以色列人的救赎，让以色列人免去神的审判，免去神的定罪。

每一家埃及人都被定罪，独有以色列人的家得以幸免。那一天，以色列人把羊羔杀了，然后留在抹血的屋子里，表征我们不仅与基督联合，更是藏在基督的血底下。这如同我们搭车，认票不认人；那一晚，神是认血不认人。无论你觉得自己是何等完全的人，是最道德的君子，那一晚，只要你房屋上没有血的记号，你就是个罪人，就得被杀。如果你接受了神的救恩，你身上就有血的记号，神就要越过你。

不仅出埃及记里提到血的重要，新约更说到血的重要。论到擘饼聚会时我们所喝的杯，主说，“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太二六 28）一面，我们有主的死拯救我们；在主的死里，我们已经死了，已经了了。一面，我们有主的血救赎我们，叫神的定罪、审判和刑罚，从我们身上越过去。

生命

神救赎内容的第三项乃是生命。以色列人在逾越节那天，不只杀了羊羔，抹了血，他们还在房子里吃羊羔的肉（出十二 8）。羊羔的肉象征基督的生命。主耶稣曾告诉那些吃饼得饱的犹太人，说，“不要为那必坏的食物劳力。”（约六 27）又说，“吃我肉喝我血的人，就有永远的生命，…我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。”（54~55）这意思是，主替我们死，为我们流血，好作我们的食物，为要把祂的生命分赐给我们。

当以色列人吃逾越节的羊羔时，乃是带着头、腿、内脏，整个的吃（出十二 9）。这是预表主为我们死，作我们的食物，要我们吃完整的基督；基督的每一部分，都要进到我们里面。在我们接受救赎时，主的血在外面为我们赎罪，主的自己要完整的进到我们里面。羊羔的头表征主的智慧，腿表征主的举止、行动，内脏表征主所是的内里诸部分。

完整的基督，无论是祂的智慧、举止、行动、与祂所是的内里诸部分，我们全数都要接受，让祂进到我们里面，作我们的生命。我们不能只在外相信基督，乃必须信入基督，把基督接受到我们里面。

逾越节的羊羔若不死了，我们就不能吃。羊羔死是为着让我们吃。基督若不死，我们就不能接受祂。赞美主，祂已经死了，使我们能接受祂；祂也复活了，能进到我们里面，作我们的生命。无论什么时候，我们只要信祂为我们死，为我们流血，就能接受祂作我们的生命，祂就进到我们里面。总之，救赎的内容就是基督，包括死、血、和生命这三项。

接受救赎的光景

接着，我们要来看接受救赎的光景。出埃及十二章详细描绘以色列人过逾越节的情形；这说出人是在什么光景下，在什么情形中，接受神的救赎。换句话说，以色列人过逾越节的细节给我们看见，人应当怎样接受神的救恩。

要有新的起头

首先，人在悔改信主，接受救恩时，他的人生定规有一个新的起头。以色列人要出埃及地，吃羊羔时，神说，“你们要以本月为诸月之始，为一年的首月。”（2）以色列人吃羊羔的那一月，要立为一年的首月，就是正月。正月又叫亚笔月（十三4）。“亚笔”原文意萌芽，发芽，就是一个新鲜的开始。许多圣徒在接受主的救恩时，都有这种光景，就是痛恨已往，觉得已往的人生一塌糊涂，既不光彩，又见不得人，希望从得救那天起，有一个新的人生，新的开始。这就是我们的正月，我们一年之始，也是我们新人生的开始。

抹血

第二，要抹血。抹血就是接受主耶稣为我们死，承认祂的血为我们流了。以色列人要拿一把牛膝草蘸血，打在门楣和门框上（十二22）。在列王纪上，牛膝草属于最小的植物（王上四33）。这好比我们最小的信心。当我们看见主耶稣为我们死了，流出血来，就悔改转向主而信入祂。在我们信的时候，可能只有一点点念头说，“主啊，我相信你替我死了。”这或许是很微弱、很细小的信心，好像是用牛膝草蘸了一点主耶稣的血。乃是这样一点点信心，就把主的血抹到我们身上了。事实上，神并没有要以色列人用大东西抹血，祂知道我们的信心没有那么大。我们身上有了血的记号，神的审判和定罪，就从我们身上越过。

吃羊羔的肉—接受基督作生命

第三，要吃羊羔的肉（出十二8），表征接受基督作生命。以色列人吃了羊羔的肉，就准备出埃及。那个行路的力量，是羊羔的肉所给的。我们一相信主替我们流血，很自然就接受主进到我们的里面。主的生命一进到我们里面，我们立刻有了能力，使我们走一条新的道路，开始一个新的人生。所以，我们不仅接受了主的受死和流血，还接受祂进到我们的里面作生命。

吃无酵饼—过圣别脱罪的生活

第四，要吃无酵饼。酵在圣经里是指罪说的（林前五8），无酵就是无罪的意思。吃无酵饼，意思是要过圣别脱罪的生活。人一接受主的救赎，就有心愿从此要过圣别脱罪的生活。然而，人自己没有能力过圣别脱罪的生活。这个能力在于无酵饼，就是基督的生命。

羊羔的肉是指基督作生命，无酵饼也是指基督作生命，二者有何不同？羊羔的肉指明基督的生命是被杀过的，是经过死与复活，才进到我们的里面，

作我们的生命。无酵饼是指这进到我們里面的生命，是无罪的生命，成了我們过圣别生活的能力。从我們吃了羊羔的肉那天起，我們所靠着过生活的能力就是无酵饼。以色列人过逾越节，吃羊羔的肉以后，一连七天，天天都吃无酵饼（出十二 15）。这意思是，从人接受基督作生命起，能让他靠着过圣别生活的，还是基督的生命。

忧伤痛悔

第五，要忧伤痛悔。这是从吃逾越节羊羔要配着苦菜吃，给我们看见的。八节说，“当夜要吃羊羔的肉；用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”我们可以想像，那天吃羊羔的肉一定很香甜，吃无酵饼也一定很有味道；但要与苦菜同吃，就有一点点苦味了。这就是我们接受主的光景，一面我们接受主，里面感觉甜美，我们靠着主所过的生活也是甜美的；但另一面，在我们接受主时，会因着看见已往的自己、行为、与人生是那样败坏，而忧伤痛悔。这就是苦菜。

换言之，没有一个人接受主是大摇大摆的。虽然人接受主时，像是赴一场丰盛的筵席；但在吃的同时，是带有苦菜的。我们在享受主时，会有苦的感觉，这就是在忧伤痛悔里，接受主的生命与能力。有的人所经历的忧伤痛悔是很厉害的。一位服事主多年的同工见证，他接受主那天正在医院里养病；他忧伤痛悔到一个地步，倒在地上一痛苦流泪。他不知道自己祷告了多久，等他起来时，看见地上一处水渍，才知道那是他所流的泪水。他说，那是他一生最忧伤，也是最快乐的一天。我们接受救恩时，有羊羔的肉，有无酵饼，还有苦菜。一个人真正接受主时，定规有这几面的光景。

要走

第六，要走。以色列人那天吃羊羔的肉，不是坐着吃，乃是站着吃。神告诉以色列人吃羊羔时，要“腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃”（出十二 11）。他们什么时候吃完了，就什么时候走出去，离开埃及。换句话说，乃是要立刻脱离世界。可惜，有的弟兄姊妹得救了，只是抹了羊羔的血，没有吃羊羔的肉，或者只吃了一点。所以，当你和他谈话时，摸不出他到底有没有接受主的生命，也摸不出他忧伤痛悔的味道。然而有的人，你只要和他一谈，就清楚他是得救的；稍微多谈一点，他就忧伤落泪。

你立刻知道，这人吃了羊羔的肉和苦菜了。接着他若说，“我怕今后的生活会得罪主，”就可以看见，他是吃了羊羔的内脏了。据此可以断定，这人是过了逾越节的。有好些弟兄姊妹虽然得救了，却没有预备走路；他们的

腰是松的，脚是光的，手是空的。他们打算留在埃及，留在世界，只望死后上天堂。他们没有意思在得救时，从世界里走出去。然而有的人一得救，就说，“世界我不要了，我要过一个新的生活，要有一个新的人生，走新的道路，我预备好要过客旅的生活。”这就是出埃及，走出世界。

一个完全、齐备的得救，定规有以上六种光景。有一个新的人生，接受血的涂抹，吃羊羔的肉，享受主的生命，吃无酵饼，过圣别脱罪的生活，并且满了忧伤痛悔，同时准备好要从世界出去，走神所命定他走的道路。请记住，这才是一个完备的得救；在我们接受主那一天，这六种光景应该都有。

接受救赎的结果

以色列人过了逾越节，接着就过除酵节，并且把一切头生的都分别为圣归与神（11~17，十三 1~6）。这说出人接受救赎的两面结果。

除去罪恶—消极的

逾越节一过，就是除酵节。酵是指罪，除酵就是除去罪。接受救恩的结果，第一是除去罪恶。好些圣徒一接受主，就开始除去罪恶。得罪神的在神面前认罪，得罪人的在人面前认罪。家里那些不正当、不该有的事物，都一一对付。有的人家里有麻将、纸牌、酒壶，或抽烟、拜偶像的东西，甚至用不正当手段得到的东西；这些都是酵。一得救就该把这些除去。如果有圣徒还没有这种经历，愿主怜悯他，叫他有这样的经历。要好好的作基督徒跟从主，就必须除去罪恶。

归神为圣—积极的

接受救恩的结果，消极方面是要除掉罪恶，积极方面是归神为圣。以色列人一得救，他们的长子就要归神（出十三 1~2），这就是奉献。为什么长子要归神为圣呢？因为长子是羔羊的血所买的，是羔羊的血所赎的。我们每个蒙主血救赎、买回的人，都要把自己归给神，今后不再属自己，乃是归神为圣，成为属主的人。

神的拯救

前面所说的救赎，把以色列人在神面前的罪案解决了。因着羊羔的血，神不再定他们的罪，他们得着了赦免；他们里面也有羊羔的肉和无酵饼，可以除

去罪恶，归神为圣，并且预备好要行路。然而，他们走得出去么？埃及的法老在他们身上还有势力，正当他们准备要走出去时，法老就带着他的军兵，要追赶他们回去（十四 5~8 上）。这意思是，当人刚蒙恩时，撒但会用世界的力量，再把他追回去；所以，人还需要主的拯救。救赎是免去人在神面前的罪案，拯救是要脱离埃及法老的手。

大能

神怎样拯救以色列人呢？神用两件事拯救。第一是大能，是神的大能叫红海的水分开，也叫红海的水再合起来。神的能力能叫以色列人过红海，也能叫埃及人都淹没在红海里（21~31）。每一个蒙恩的人都要看见，除了接受羊羔的血、羊羔的肉、和无酵饼之外，还需要神的大能。当你信主要受浸时，就如同当日以色列人到了红海边，世界会尽全力追你回去。有时是借着你的家人，有时是借着你的亲友，有时是借着外面的环境，告诉你：“你如果信耶稣，我们就和你势不两立。”当世界尽其所能的要把你拖回去时，你需要神大能的拯救。曾有一个回族弟兄原来信奉回教，有一天他信了主。当他要去受浸，准备出埃及时，回教的人告诉他：“你若是受浸，我们就要挖一个坑把你埋了。”原来信奉回教的人若相信主，就会有性命的危险。这位弟兄只能祷告神的灵与他同在。他里面有一个心志，也有一个力量，他定意如果受浸会死就死罢。然而，至终神伸出大能的手保守他，带他过了这一关。

好些弟兄姊妹在信主时，有类似的经历。请想想看，埃及法老是在什么地方追上以色列人？是在红海边，也就是在预表受浸的水旁边。过红海就是受浸。当你接受主，准备要受浸过红海时，家里的人就来反对。有的丈夫要受浸，妻子把他的衣服夺去。有的女儿要受浸，父亲把她毒打一顿。法老对付以色列人最厉害的时候，就是以色列人走到红海边时。

从前法老对付以色列人，不过就是让他们作苦工。等到以色列人出了埃及，法老就带领军兵，要把以色列人捉回埃及。这意思是当你要信主时，家人还不太拦阻你。等到有一天，你预备要受浸，走天路，愿意把自己归给神时，你的家人就起来强烈反对。好些人都有这种经历，这就是在人外面的法老。

除了人外面的法老，还有人里面的法老，里面的法老比外面的法老更厉害。里面的法老会说，“你若不受浸，还有许许多多事可作。你若受浸，麻将就不能搓了，电影也不能看了。”这就是撒但派来的军兵，要把你追回埃及。在那

个光景里，真是需要神的大能。不要以为浸池很容易进去。许多人要进到这池子前，经过很多挣扎。

有人会对他们说，信主很好，在心里信就可以了，不一定要受浸。法老就是不要他们过红海。他们需要神用大能，在人外面的环境和里面的心境作工，把他们带过红海，带到浸池的水里面。想想看，你身上是不是有过这种光景？神的大能是我们受浸前的一大需要。所以，受浸聚会时，召会需要厉害的祷告。召会若缺乏祷告，就缺乏能力，一缺乏能力，有的人恐怕进不了浸池。

水

神拯救以色列人过红海，在大能之外，还有第二件，就是水。在救赎里有血，在拯救里有水。血是为着在神面前赎罪，水是为着拯救以色列人脱离埃及。水就是红海。若是只有血而没有水，以色列人只能免去神的忿怒，还不能免去法老的权势。若是只有宝血，我们只能免去在神面前的罪，还不能免去撒但的捆绑和辖制。血拯救以色列人脱离神的定罪，水拯救以色列人脱离法老的辖制。在神的救恩里，有血的救赎，也有水的拯救。千万不要以为，信主只要接受主作救主就够了，人还得好好的受浸。

我们不能只过逾越节，还得过红海。过逾越节是叫我们免去神的忿怒，过红海是叫我们免去法老的辖制。我们必须正正式式经过水，世界的权势才能从我们身上脱去。有许多圣徒一受浸，世界的势力，世界的爱好，世界的霸占，都从他身上脱落了。

埋葬在红海里的是什么？是法老所带领的战车和马兵（出十四 28），就是世界的势力，世界的辖制。从前麻将、香烟、电影、跳舞，辖制你，捆绑你，叫你不得自由。当你进到浸池里一受浸，这些就都同归于尽了。以色列人走下红海，是带着埃及人一同下去的。然而，当以色列人上来时，只有他们上来，埃及人都淹没在红海里了。我常告诉人：“你受浸时，应该有个信心说，世界来吧！”

从前霸占我的，从前欺骗我的引诱、试探，都来吧！当我从水里出来时，这些统统都要埋在水里了。”那天，以色列人和埃及人中间，被一道水分开了。今天，当人受浸后，也有一道水把他们和世界分开。请记住，受浸的能力乃在于神拯救的大能。我们光靠外面的水是不行的，光是红海的水并不能拯救人，

乃是红海的水配上神的大能才能拯救人。所以，每一次受浸的时候，我们都得有强的祷告，需要神的大能来拯救人。

过了红海的以色列人，才是完完全全蒙了救恩。他们脱离了法老的辖制，有了真自由，能够事奉神。到这时候，他们才和亚伯拉罕配起来了。蒙召的人，也是蒙救赎的人；蒙救赎的人，也是蒙召的人。他们不仅是蒙救赎的以色列人，也是从埃及被召出来的以色列人。从这时候起，他们才能走前头的道路。

第三篇 逾越节的羊羔

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

出埃及十二章给我们看见，神吩咐以色列人如何吃逾越节的羊羔。在本篇信息中，我们要专特的来看其中的属灵意义。

必须吃火烤的

神命定以色列人吃逾越节的羊羔，不可吃生的，也绝不可吃水煮的，只能用火烤了吃（出十二 8~9）。这里虽然提到三种吃法：生吃、水煮、还有火烤；然而，神只准许以色列人吃火烤的羊羔。这在圣经里有很重要的属灵意义，与我们认识主和主的救恩有关。圣经第一次提到火是在创世记三章。因着人犯罪堕落，神就用火焰把守生命树的道路（创三 24）。从那时候起，火就限制有罪的人接触生命树。

火焰代表神在审判中所发的圣别怒气，所以圣经说到罪人一灭亡就落到火里（启二十 15，二一 8）。罪人在阴间所受的痛苦，就是火烧的痛苦。在路加十六章，那位财主在阴间所受的痛苦，是被火烧得干渴。他在那火焰里极其干渴，要亚伯拉罕打发拉撒路，用指头尖蘸点水，凉凉他的舌头（路十六 22~24）。

圣经记载，主耶稣是神的羔羊，除去世人之罪的（约一 29）。当主耶稣在十字架上代替我们死，担当我们的罪时（彼前二 24），祂乃是受神圣别烈怒之火的审判。因此祂说，“我渴了。”（约十九 28）大卫的诗也描绘主在十字架上如此受神审判：“我的心如蜡，在我里面融化。”（诗二二 14）神要以色列人吃逾越节羊羔的肉，必须吃火烤的，预表基督要成为祂百姓的食物和救赎。

我们接受主耶稣，就是承认祂是我们的代替，祂的死担当我们的罪，祂乃是我们的赎罪祭（罗八 3，林后五 21，来九 26）。按照旧约，赎罪祭一旦献给祭坛上，就得完全被焚烧（出二九 13~14，利四 1~35）。因此，吃火烤的逾越节羊羔，预表我们接受主耶稣作我们的代替，作我们的救赎主，为我们担罪并接受神的审判。

不可吃生的

在出十二 9 上半，神吩咐以色列人吃逾越节的羊羔，“不可吃生的。”生的指明没有经过苦难。有些人把基督当作人类生活的模范或榜样效法，他们只效法基督，却不相信基督的救赎，不接受基督在十字架上的代死；这就是吃生的羊羔。

不可吃水煮的

九节接着又说，“也绝不可吃水煮的。”水煮和火烤的意义不同。逾越节的羊羔必须用火烤，指明主耶稣代替我们受神审判。然而，羊羔若用水煮，意思是主耶稣仅仅在人手下受苦，既不是代替我们死，也没有受神审判。有一班人认为基督在十字架上的死是殉道，而非为救赎。他们信主耶稣的死，是杀身成仁、舍身取义的死；他们所跟随的，是一种牺牲的精神。他们不相信基督是他们的救赎主，也不相信基督在神面前，为他们的罪受神烈火的审判。他们只承认基督是殉道者；这就是吃水煮的羊羔。

神命定以色列人吃逾越节的羊羔，必须吃火烤的。这预表我们要接受基督的救赎，就得承认基督是代替我们死，为我们受了神烈火的审判。这样一位羔羊基督才是神所给我们的分，使我们得蒙救赎。

第四篇 神对蒙救赎者的带领

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：出十三 17~18, 21~22, 十五 22~25, 二十七节, 十六 4, 14~15, 二十一节, 三十一节, 十七 3, 5~7, 8~16, 林前十 1~4。

在前面的信息中，我们看过神对以色列人的救赎与拯救。本篇信息，我们要来看神对蒙救赎之以色列人的带领。在出埃及十二至十五章，神拯救以色列人出埃及之后，接着带领他们走旷野的路。这清楚指明，得救不是终点，乃是一个起点；得救以后，还要走很长远的路。在这条路上，以色列人有各种的需要，以及各样的难处，需要神为他们解决。因此，以色列人一面经历神的带领，一面经历神的供应。

不走近路

在十二 11，神吩咐以色列人吃逾越节的羊羔，必须腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。因为吃完逾越节的羊羔，紧接着神就要带领他们走路。然而，神首先要他们学的功课，是不抄近路，不走捷径。根据地理，从埃及到迦南地大概只需几天的路程。然而，神不带领以色列人走近路，却领他们绕道而行，走旷野通往红海的路（出十三 18）。至终，他们绕了四十年之久（民十四 33，申八 2），整个亚拉伯的旷野几乎都给他们绕遍了。

叫人认识自己，蒙神拯救

或许有人认为神真爱找麻烦，其实这里有很大的讲究。如果神带领以色列人走近路，以色列人的光景就显不出来；反之，绕道而行走较远的路程，才使以色列人的光景，完全暴露出来。中国有句俗语：“路遥知马力，日久见人心。”若是以色列人走了几天的路程，就到了迦南地，他们会以为自己还不错。

因为没有足够的时间、环境和遭遇，把他们的本相显明出来。若非神带领以色列人在旷野越走越糊涂，越走越曲折，他们就不知自己是何等诡诈与败坏。许多时候，神不帶我们“走近路”，目的是要让我们认识自己，叫我们蒙神拯救。

根据申命记八章，神所以将以色列人从埃及救出来，又留他们在旷野走了四十年的路程，是要苦炼、试验他们，显明他们的心如何（2）。那四十年间，以色列人里头所有背叛、贪心、邪恶、污秽、淫乱的情形，都被试验出来。这里有一个基本原则，神不带领以色列人走近路，乃是要他们认识自己。若是神领他们走近路，很快的出了埃及，他们也会很快返回埃及。然而，神不仅带领以色列人绕道而行，还要他们先过红海。以色列人一过红海，就真是出埃及了，即便他们想要回头，也只能望洋兴叹。

不走近路，才能学功课

“不走近路”这事，如何应用在我们生活中呢？比方，你信主之后，每逢吃饭前，按规矩理当感谢主；但你和同事们一同吃饭，总觉得在他们面前祷告很难为情。于是你想到一种简便的方法，就是从办公室到餐厅途中，边走边祷告；这就是走便道，走近路。你若以这种走近路的方式祷告，不到一周，你就回埃及去了。还有一种近路，就是你在餐桌前，眼睛很快闭了一下，这样的祷告也不能长久，顶多一两个月，你就又回埃及了。反之，你信主之后，头一次在同事面前吃饭祷告，就走一条绕道而行的路，大大方方坐在位子上祷告；这样的祷告是回不了埃及的，因为你过了红海。经过这一次祷告，担保你能长久在同事面前祷告。

又比方，许多基督徒都知道早起要向神祷告，但是冬天的早晨太冷，留在被窝里比较温暖、舒服，就躺在被窝里祷告；这也是走便路。这样的守晨更，守不了多久，就会回埃及去。请记住，神不让人走近路；因此，早起守晨更，理当梳洗完毕，衣装整齐，正正式式跪在神面前。或许有人说，何必这样麻烦，神是无所不知的，躺在被窝里祷告，神也听得见。不，神就是不要我们走近路。

从前，有只大公鸡跑到一个姊妹家，她立刻杀了煮来吃。邻舍到她家找鸡，她还装作不知情帮忙找。后来她信主了，每次一祷告，那只公鸡就浮现在她脑海里。基督徒本当越祷告越喜乐，越祷告越甜美，但是她不能祷告，一祷告就想起那只大公鸡。她想要对付这件事，又觉得太没面子。于是，这位姊妹想走近路，打算买只鸡从邻舍门缝塞进去，让良心能平安。然而，主不要她这样虚应故事，反而要她提着鸡到邻舍家中，亲自道歉说，“我这几个月真是感觉羞耻，你遗失的那只鸡，是我杀来吃了。我还对你撒谎，我真是个罪人。我信了耶稣后，一祷告里面就不平安。现在我来，就是为了赔偿这件事。”

试问，这位姊妹这样对付之后，回家快乐不快乐呢？她定规快乐。从那天起，她看到别人的鸡，再也不敢自己宰来吃，连鸡毛也不敢拔了。若是这位姊妹走近路，买了一只鸡，偷偷摸摸从门缝里塞进邻舍的家，她回家之后定规不快乐。请记住，无论是小事或大事，神从不带领我们走近路。祂就是要我们麻烦一点，多走一点路，才能学得生命的功课。

三十年前，在福州郊外，有兄弟二人都是主里的弟兄。他们的田在半山腰，每天要辛辛苦苦用人工车水灌溉。他们的田底下有块邻舍的田，邻舍在两兄弟的田埂挖了一个洞，水就流到他的田里。他们不便说什么，只是把洞堵住，再花许多工夫把田灌满。可是隔天去看，又被邻舍挖了洞，把水偷走。

那人一连几天都这样作。这两兄弟说，“我们信耶稣的不好和他争，但是如果不争，我们车好的水，天天流到他田里也不是办法。”后来一位弟兄建议他们，每天车水的时候，先把那人的田车满水，再车自己的田。这就叫作“不走近路”。那个偷水的邻舍见自己不必偷，田里的水就满了，很受感动，于是向那两兄弟道歉，不久就信主得救了。这就是不走近路，绕道而行。

神给基督徒的带领都是不走近路，因为走近路不能学功课。神带领我们的路，是不走近路，学功课的路。治理召会不能抄近路，为主作工也不能抄近路。有一件事是定规的，就是我们出多少代价，就得到多少报酬；我们多走一点路，就能多学一点功课。

云柱和火柱

我们要绕道而行，就需要云柱和火柱的引导（出十三 21~22）。云柱是指住在我们里面的圣灵，所给我们的感觉。许多基督徒都有这个经历，圣灵在我们里面给我们感觉就是云柱；这是在白天。到了晚上，云彩看不清楚，就有火柱。有时我们里面像白天，圣灵给我们的感觉很清楚；但有时我们里面黑暗、不明，就需要有光，有火柱。这个光就是圣经，就是主的话。主的话是我们脚前的灯，路上的光（诗一一九 105）。神给了我们两样东西引导我们，一是云柱，就是圣灵；二是火柱，就是圣经。一面，在我们里面有圣灵作我们的引导；另一面，在我们外面有圣经作我们的指引。

当我们里面明如中天，感觉清楚、准确时，就有圣灵给我们感觉，来引导我们；当我们里面黑暗、朦胧，感觉模糊不清时，就需要圣经作我们的光。事实上，云柱就是火柱，火柱就是云柱，这二者乃是一。在白天是云柱，在晚上是火柱，云柱和火柱都是神自己。表面看，是云柱和火柱在带领以色列人；实际上，是神自己在带领他们。圣灵和圣经就是神自己；神在祂的灵里，也在祂的话里。约一说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节又说，“话成了肉体，…我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。”这指明主耶稣就是神的话。我们要怎样才能认识神呢？乃必须到圣经这里。神把祂自己藏在圣经里面。另一面祂的话就是灵，就是生命（约六 63）。圣灵和圣经乃是一，是不能分开的。读圣经没有碰着圣灵，圣经之于我们是死的；读圣经没有碰着圣灵，就没有光，也没有引导。什么时候我们读经碰着圣灵，那时圣经就对我们发出亮光。神的引导，在白天是云柱，在黑夜是火柱；这二者都是神自己。

有人曾问我：“有事需要寻求圣灵的引导时，可否将手放在圣经上祷告，求主借着圣经指示我，然后翻圣经；翻到那里，那就是主对我说的话？”我告诉他：“从前也有人这样作，结果一翻翻到太二七 5，说到犹大‘出去吊死了’，那么你是不是也要去吊死呢？”我们绝不可把圣经当作占卜的工具，这样作非常危险。我们平日必须好好读经，让圣经里的事例、教训、原则和亮光，一点一点印到我们里面。将来，当我们有需要时，我们仰望神，圣经里的原则、亮光和启示，就会变作我们的云柱和火柱。

我要作一个见证，那是我受神话语带领非常奇特的经历。一九三七年七月，中日战争爆发。当时，我与几位同工在汉口，收到从烟台来的电报，告诉我日军即将在烟台登陆，烟台弟兄姊妹都准备撤退到内地，叫我最好回烟台，带家眷撤退。当时从汉口回烟台要换五次车，极不方便。临行前，一位弟兄送我一节圣经：“你出你入，耶和華要保护你。”（诗一二一 8）从郑州到徐州的陇海铁路上，常有警报，日本军随时轰炸铁路，因此警报一响，乘客都纷纷下车，躲到田里避难。当时的情形真是人心惶惶。同路的人都巴不得白天不要出太阳，晚上不要有月亮，好叫日本飞机看不清轰炸目标。一天清早，天还未亮，我在车上守晨更，主提醒我：“你在汉口上车时，不是有人送你一节圣经么？”我翻开诗篇一百二十一篇，第六节还有一句话：“白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。”当下，我心里有数，就对主说，“主啊，同车的人怕太阳，但是我有神，我不怕。”

”不久天亮了，同车的人又开始紧张、害怕起来。我安慰他们说，“你们可以安心，我今天祷告神，神借着圣经告诉我：‘白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你，’我们会平安抵达目的地。”车上乘客听了，将信将疑，还有人嘲笑我。但奇妙得很，一路上白天没有警报，晚上也没有警报，大家都平安到了徐州。

所以，我们要存敬畏的心，亲近主，与主有交通，仰望主，把所读圣经的话记牢。到了需要的时候，圣灵会光照我们。主的话是活的，满有亮光，能给我们引导。感谢主赐给我们两样宝贝，外面的圣经和里面的圣灵。无论我们在那里，这两样宝贝都不能丢，云柱和火柱要一直带领我们。

苦水

神带领祂的百姓好像是个循环，一下乐境，一下苦境。刚刚过了逾越节，又过了红海，他们真是欢乐，在红海边跳舞、赞美（出十五 1~21）。然而才赞美不久，云柱就带他们到了玛拉，因为那里的水苦，不能喝。以色列人因着已经三天没水喝，就发怨言（22~24）。我们得救后，也是如此。起初，神带领我们走路，我们觉得很甜美，再往前走一点，就遇到了苦水。

对人来说，喝水比吃饭重要。以色列人没有水喝，真是痛苦极了。他们向摩西发怨言，摩西就呼求耶和华。耶和华指示摩西一棵树。他把树丢在水里，水就变甜了（25）。医治苦水的树，预表基督的十字架，这可由彼前二 24 的话得着证实基督“在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪，…因祂受的鞭伤，你们便得了医治”。

摩西把树丢在水里，预表将十字架应用于我们的苦境。什么时候我们遇到苦境，什么时候我们就要接受主的十字架。当我们把十字架放在苦境里，会使我们的苦境立刻变为甘甜。比方，当你遇到别人的逼迫、难为，或是遭逢失业、疾病，如果你将基督的十字架应用在你的环境里，你就会看见主怎样替你死并带着你死，你的苦就变甘甜了。如果你看见自己在十字架上已经被了结，并且你所经历的痛苦，与主耶稣在十字架上所经历的痛苦，是无法相比的；这时，你一接受十字架，里面立刻觉得甘甜。

十字架能医治我们的苦境。当我们遭遇痛苦的环境时，神往往没有解救我们脱离，反而让我们留在其中。神要我们把十字架放进苦境里，结果环境仍在，但苦境变质了。我们接受基督的十字架，里面立刻快乐起来；外面越受苦待，里面越觉甘甜。所以请记住，许多时候我们遭遇苦处，主并不为我们挪去，反而要借着十字架，把我们的苦处变为甘甜。

甘泉

以色列人经过了玛拉的苦水之后，又有以琳甘泉的经历。神带领他们来到以琳，在那里有十二股水泉，还有七十棵棕树（出十五 27）。十二这数字表征永远的完全和完整。七这数字表征在时间里的完全和完整，而十也是完全的数字，所以七乘十所组成的七十，表征在时间里的完全和完整。苦刚刚过去，甜美就跟着来了。大部分的基督徒都有这样的经历，从试炼里出来真是甜美。从前，你靠着十字架的能力忍受苦待，经过一段时期后，水泉来了，让你尝到清凉、甘甜、苦尽甘来的味道。此外，还有七十棵棕树，表征生长发旺的生命。此时，没有一点干旱的味道，完全清凉、滋润。先经过苦水，再经过甘泉，这个原则可以应用在环境、物质和属灵上。所以，我们的经历不能光有甘泉，还得有苦水。

吗哪

等到以色列人从埃及带出来的食物都吃光了，神就行了一个神迹。这个神迹，可说是宇宙中最大的神迹，四十年之久神降吗哪给以色列人吃（十六 35）。曾有人问，降吗哪这事到底是真实地，还是象征性的说法？这实在是千真万确的事。圣经明文记载，吗哪降在地上，有如白霜的小圆物，滋味如同搀蜜的薄饼（出十六 14, 31）。以色列人能在旷野行走四十年，就是靠着吃吗哪。吗哪预表基督作神子民属天的食物，使神的子民能走神的道路（约六 31~35, 48~51, 57~58）。

到目前为止，我们看见三样东西预表基督，分别是羊羔的肉、无酵饼和吗哪。羊羔的肉是指被杀的基督，作了我们的生命。无酵饼预表基督作无罪的生命，叫我们过圣别的生活。吗哪是指我们走旷野的道路时，基督从天上降下来，作我们每日的食物，成为我们里面生命的力量。

吗哪是天天降下来的，以色列人必须每早晨出去拾取，因为太阳一出来，吗哪就融化了（出十六 13~16, 21）。这指明我们每早晨都要起来接受基督。按旧约的预表，神的百姓都应该早起接受吗哪。也许有人会问，难道其他时间就不能接受基督么？我不敢说不能；但早起亲近主，我们里面摸着主的味道是特别的，是其他时间所尝不到的。

吗哪就是圣经这神的话，成了我们属灵的粮食。圣经的话和基督是不能分开的；基督是活的，圣经这写出来的话，神的话，也是活的。我们接受基督，不光是接受灵里的基督，也是接受圣经里的基督。我们一面读圣经，一面用我们的灵亲近主，接触主，摸着主；这样，仅仅二、三十分钟，我们里面就接受了基督，也就是拾取了吗哪，我们灵里自然满足且饱足。

若是我们早晨不读经，不拾取吗哪，不接受基督，那一天我们灵里就会饥饿、空洞，没有饱足，没有力量；遇到重担不能担当，遇到试探无法胜过。相反的，若是我们早起，读主的话与主交通，接受主作我们的吗哪，在那一天中，我们就会是刚强的。如果我们肯这样实行，我们整个基督徒生活就要改变；不仅里面有饱足，在生命上也会有长进。但愿我们不把这些话当作道理听，乃要接受这个亮光，每天早起拾取吗哪。

流自磐石的活水

在经历吗哪之后，神带领以色列人经历从被击打的磐石流出的活水。以色列人到了利非订，在那里没有水喝，就向摩西发怨言。然而神不叫摩西挖井，乃叫摩西用杖击打磐石，就有水从磐石流出来，使百姓可以喝（出十七 1~6）。

摩西代表律法，杖代表律法的权柄，而磐石乃是指基督。摩西用杖击打磐石，代表律法的权柄击打基督。我们有罪该受神律法的审判，然而神使基督作我们的代替，在十字架上受神击打。当主耶稣在十字架上受死时，祂被扎的肋旁裂开，有水流出来（约十九 34）。因此，主耶稣就是那裂开的磐石所预表的。从磐石流出的活水预表那灵（七 37~39）。主所赐给我们的活水，就是祂的生命。当主在十字架上受死，祂的身体像磐石裂开，祂里面的生命就像活水一样流出来。

在约翰七章，主在住棚节的末日，向干渴的群众发出呼召说，“信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”（38）这里的活水，一面是指主的圣灵，另一面是指主的生命。主的生命就在圣灵里，主的生命和主的圣灵，彼此是分不开的。林前十五 45 说，主就是赐生命的灵。当我们走这一条旷野的道路时，我们需要吗哪，也需要活水。每天早晨，我们需要拾取吗哪，以接受基督。我们也需要喝活水，被圣灵也就是主的生命充满。圣灵从“裂开”的基督，就是被钉的基督，流出来，为要充满我们；因此我们接受十字架，里面就会有活水的涌流。

战胜亚玛力人

神给以色列人下一步的带领，就是与亚玛力人争战（出十七 8~16）。创世记三十六章告诉我们，亚玛力人是以扫的后裔（创三六 12, 16）。以扫和雅各是孪生兄弟（二五 25~26）。以扫象征在亚当里的人，就是人的肉体；雅各象征在基督里的人，就是人的灵。以扫和雅各很近，意指我们的肉体和我们的灵非常近。在出埃及十七章，以色列人和亚玛力人相争，预表加拉太五章所说肉体 and 那灵之间的相争（加五 17）。以色列人刚得着神的供应，预备要好好的走路，亚玛力人就来和以色列人争战（出十七 8）。所以，神要以色列人和亚玛力人争战。这预表基督徒过了红海，吃过吗哪，喝过活水，里面饱足并被圣灵充满了，本该好好走前头的道路，但我们的邻舍肉体，由亚玛力人所预表，却来打扰我们。所以，我们必须和肉体争战。

表面看，是以色列人和亚玛力人争战。事实上，以色列人不是靠他们自己的力量争战，乃是靠着两个人的力量，一是摩西的祷告，一是约书亚的争战。摩西和约书亚，二人其实就是一个人，就是基督。摩西预表基督，约书亚预表圣灵。基督和圣灵，二者乃是一。摩西的祷告一停，以色列人就失败；摩西一祷告，以色列人就得胜（9~13）。这指明我们要对付肉体，必须靠着基督在天上为我们祷告。圣灵照着基督的祷告，在我们里面与我们同在，帮助我们争战，就像约书亚与以色列人同在，帮助他们争战一样。

我们没有一个人能胜过自己的肉体，对付自己的肉体。我们要对付自己的肉体，就必须相信我们的主在天上为我们祷告；相信祂的灵与我们同在，帮助我们对付我们的肉体。神吩咐摩西，要将亚玛力的名号从天下全然涂抹（14）。这指明肉体是不能容让，不能存留的。我们要一生一世和肉体争战。撒上十五章给我们看见，以色列的王扫罗失去王位，就是因为没有把亚玛力人尽都灭绝（撒上十五 7~28）。在以斯帖三章，末底改不拜哈曼，因为哈曼是亚玛力人（斯三 1~2）。出十七 16 说，“耶和华必世代代和亚玛力人争战。”这清楚告诉我们，肉体是圣徒的仇敌，也是神的仇敌。我们要学习靠着基督的祷告，并圣灵的能力，天天对付肉体。

在此我们看见，吃吗哪、喝灵水与属灵的争战，这三件事乃是相联的。我们要与亚玛力人争战，必须先有吗哪作食物，有活水作供应。我们里面先得着

饱足，有圣灵的充满，才能对付我们的肉体。本篇信息我们看见，十三章和十五至十七章所描绘的尽都是基督。无论是羊羔、无酵饼、云柱、火柱，或是丢在苦水里的树、被击打的磐石，甚至摩西、约书亚都预表基督。可以说，神的子民一路所享受的，都是基督和祂的灵。这清楚启示，我们一生能够凭以行走、生活并争战的，都是基督和祂的灵。愿主恩待我们，让我们对这些事有清楚地看见。

第五篇 神给蒙救赎者的供应

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：出十六 13~15，三十一节，民十一 7~9。

出埃及记这卷书可分为两大段落，一至十八章是一个段落，十九至四十章是一个段落。头一个段落给我们看见，神怎样拯救、带领、供应以色列人；第二个段落给我们看见，神要以色列人怎样事奉祂，建造祂的居所。简言之，头一段说到神的拯救、带领和供应，末一段说到对神的事奉，以及神居所的建造。

我们都知道，神呼召以色列人，是要以色列人事奉祂，建造祂的居所；然而，以色列人却堕落到世界里。因此，神要他们事奉神，就必须把他们从世界里拯救出来。神拯救他们之后，还得带他们走一段路，使他们能认识神，也认识自己。所以在拯救之后，还有带领。在拯救和带领中，神给他们各种样的供应，这就把以色列人带到一个地步，可以开始学习事奉神。这个段落，这个过程，也可以应用在我们身上。神拣选我们，预定我们，是要我们事奉祂。然而，我们这些人堕落到世界里，于是神来拯救我们，把我们从世界里、从罪恶中拯救出来。神拯救我们之后，也带领我们，到了一个时候，神开始训练我们事奉祂。整个以色列人所预表的事，以及神所作在他们身上的，全数是对我们的描述，和我们的经历丝毫不差。

在前面的信息里，我们看过神如何带领以色列人走旷野的路，经历吗哪、磐石流出来的活水，并与亚玛力人争战。这些重要的点完全是与基督有关，也是在基督徒身上该有的基本认识。本篇信息，我们要重温神对以色列人供应的各项目，并将其连贯起来。

羊羔

神给以色列人的第一项供应，乃是逾越节的羊羔，预表基督。林前五 7 说，“我们的逾越节基督，已经被杀献祭了。”神对祂子民的拯救和带领，以及一切的供应，都在这羊羔，也就是基督身上。新约向我们启示，基督乃是神的羔羊。在约一 29，当施浸者约翰看见耶稣向他走来，就说，“看哪，神的羔羊。”到启示录末了，新天新地的新耶路撒冷城里，基督仍旧是羔羊。

那里说到，新耶路撒冷是羔羊的妻（启二一9），主神全能者和羔羊是城的殿（启二一22），羔羊是城的灯（启二一23），又说到神和羔羊的宝座（启二二1, 3）。这给我们看见在永世里，主耶稣还是羔羊。神把祂的子民救出来，一直带到永世，都是以羔羊为供应。如果没有羔羊就没有拯救，也没有带领。神在我们身上所作的一切工作，都是以羔羊基督为供应。逾越节的羊羔是以色列家所察验过的，主耶稣作羔羊，也受过各样的察验。羊羔怎样被杀，预表基督怎样被杀；羊羔怎样流血，预表基督怎样流血；羊羔怎样代替以色列人，预表基督怎样代替我们。

以色列人过逾越节的时候，他们用很特别的方法杀羊羔。他们把一只羊羔牵来，前面的两条腿分别绑在一条横木的两端，然后把后面的两条腿绑在一根竖木上，刚好就是一个十字架的形状。当时以色列人并不懂十字架的意思，也没有想到他们是把羊羔钉了十字架。出埃及十二章说，正月十四日杀羊羔，但在四天前就要把羊羔选出来，受察验，看看有没有瑕疵（出十二3, 5~6）。若是没有瑕疵，才可以作以色列人的代替。主耶稣从进耶路撒冷到被杀，也有四天的时间，在耶路撒冷专专受犹太人及外邦人各样的察验。

在出埃及记里，逾越节的羊羔要受察验四天。在新约里，主耶稣在逾越节前六天到了伯大尼（约十二1, 可十一1），次日进耶路撒冷，又回到伯大尼（约十二12, 可十一11）。第三天祂又来到耶路撒冷（可十一12~15），开始受到各样的察验。祭司、经学家、法利赛人一再的给主耶稣难题，主耶稣被卖那晚，一共受了六次审问。先是受犹太人三次依律法的审问（约十八13~14, 19~24, 太二六57~66, 二七1, 路二二66~71），再是受外邦人（罗马人）三次的审问（太二七2, 11~14, 路二三1~11, 13~25, 约十八28~38），主耶稣都一一给他们答复。他们盼望在主耶稣身上找到一点错，但是他们查不出来。末了，彼拉多宣告说，“我查不出祂有什么该定罪的。”（38, 十九4, 6, 路二三4）这一只逾越节的羊羔被鉴定过是毫无瑕疵的。所以，他们把祂钉在十字架上，才使那无辜的被杀，替他们担罪，受神的审判。乃是这一只羊羔，作为神供应我们一切的源头。

羊羔的血

第二项供应是羊羔的血，指基督的宝血（彼前一 19）。在新约里，基督的血是一件极其重大的事。我们的罪得赦免，是靠着宝血（来九 22，太二六 28）。我们在神面前得洗净，是靠着宝血（来九 22）。我们的良心能够清洁、平安，是靠着宝血（来一 22，西一 20）。我们在神面前能够圣别，得称义，是靠着宝血（来十三 12，十 29，罗五 9）。我们每一次与神有交通，无间隔，也是靠着宝血（约壹一 7）。我们每次胜过撒但的控告，更是靠着宝血（启十二 11）。这血在神前为我们所说的，比亚伯的血所说的更美（来十二 24）。我们每一次纪念主所喝的杯，就是表征主的宝血（路二二 20）。主的血在神的供应里，是非常重要的。

羊羔的肉

第三项供应是羊羔的肉。血是为着外面的，肉是为着里面的。基督的血是在神面前，在我们之外，赎我们的罪，洁净我们。基督的生命乃是基督进到我们里面，作我们的生命，成为我们的一部分。这是许多接受神救恩的人所忽略的。我们接受主耶稣，不光是接受一位客观的救主，更是接受一位主观的救主。我初信主时，是真的信了，真的得救了；但我不明白主耶稣如何才能进到我里面，祂的生命如何成为我的生命。我只知道主耶稣是神的羔羊，替我担罪、受死、流血，作了我的代替。

因祂受死的缘故，我的罪得了赦免，我得了称义，得救了。多年后，我再读圣经，读属灵书报，加上自己的经历，才慢慢清楚，我信的这位救主，不仅在十字架上替我死，在天上为我祷告，祂更进到我里面作了我的生命，成为我里面的成分。所以没有吃羊羔的肉的人，和吃过的人大有分别；没有接受基督的人，和已经接受基督的人大有分别。我们这些吃了羊羔的肉的人，今天都能说我们和别人是不同的，因为我们里面有基督的成分。

怎么知道羊羔的肉，是指主耶稣的生命呢？在约翰六章，主对犹太人说，“吃我肉…的人，就有永远的生命。”（约六 54）很明显的，肉是指着主的生命。祂为我们舍了生命，又从死里复活，成为赐生命的灵（林前十五 45 下）。无论我们在什么地方，只要接触祂这灵，祂这灵就把祂的生命带到我们里面。这是一件非常奥秘，却又非常实际的事。这生命进到我们里面，就在我们里面起了变化。基督的生命加到我们里面，我们里面就有一个彻底的变化。

客观的宝血与主观的生命，这两样最宝贝的东西，一直供应我们，维持我们。我们所犯的罪和所受的玷污，宝血都在神面前为我们解决。然而，我们要怎样胜过自己的软弱和罪性呢？乃是主的生命在我们里面，为我们一一解决。神不是把基督这只完整的羔羊给我们，神乃是把这只羔羊杀了，流了祂的血，把祂的生命流出来，借着复活的灵进到我们里面。所以，你我不能笼统的说，我信基督是我的救主。你我还得看见基督死了，不仅流出祂的宝血，解决你我罪的问题，更是流出祂的生命，作了我们的供应。

无酵饼

第四项供应是无酵饼。无酵饼也是指基督的生命。主在约六 35 说，“我就是生命的粮。”这里的“粮”可翻作“饼”。粮和饼，在希腊文里是同一个字；意即主就是生命的饼。主为什么说这话？因为在六章，主耶稣用五饼二鱼食饱五千人，这一班人第二天又去找主耶稣。主耶稣就明明的告诉他们，“你们找我，…乃是因吃饼得饱。”（约六 26）主叫他们不要为那必坏的饼劳力，要为那存到永远生命的食物劳力（27）。主乃是生命的饼，能叫人得着永远的生命。

主又对群众说，祂的肉是可吃的（约六 51）；主给他们得着的生命就是主的肉。饼和肉都是指生命。为什么肉叫作羊羔的肉，饼叫作无酵饼，二者有什么区别呢？区别在于头一次进到我们里面的，是羊羔的肉；而继续在我们里面的，是无酵饼。羊羔的肉进到我们里面，乃是经过被杀和复活。这个生命一进到我们里面，就成了我们所凭以活着的生命，由无酵饼所表征。酵在圣经中表征罪，就是败坏、腐化的东西。基督这一个饼是无酵的，因为基督的生命是无罪的。祂在你里面就让你有一个无罪的感觉，给你一个无罪的要求，无罪的念头，还给你一个无罪的能力。

从前你没有得救时，话是随便说的，不管多么污秽、虚假的话，你爱怎么说就怎么说，并且越说越开心。然而，从你接受羊羔的肉那天起，你再说污秽的话，味道就不对了。不必别人告诉你，那句话不该说，那件事不该作。你里面的生命有一个无罪的口味，给你一个无罪的要求，也给你一个无罪的念头，还给你一个无罪的能力。乃是那个口味、要求、念头和能力，作了你我的供应。这就是基督的生命，这就是无酵饼。许多人以为基督徒能过无罪的生活，能过圣别的生活，是凭人工努力作出来的。他们不明白，这一切乃是基督的生命在我们里面作了无罪的动力。你越活在基督的生命里，你里面无罪的口味就越强。

基督是接触不得的，一接触祂，无罪的要求就来了。羊羔的肉一吃进来，定规产生无酵的功用。基督的生命会给你一个无罪的要求，也就是生命的要求。所以，得救的人若沾染罪恶，会觉得痛苦。外邦人犯罪，还有罪中之乐，但基督徒犯罪，就觉得苦，因为他里面有基督的生命。基督的生命变作他无罪的要求、无罪的愿望。

以色列人守除酵节，要吃无酵饼七日（出二三 15）。七是一个完全的数字，七日表征一段完整的时间。吃无酵饼七日，意即从我们得救那天起，一直到我们见主面，都要过无酵的生活。天天对付罪，天天享受主，天天快乐，天天安息，一点不要作工，一点不要人工。以色列人守除酵节，从头一天就要把酵从各家中除去；凡吃有酵之物的人，就要从以色列人中剪除（十二 15）。剪除就是失去交通。林前五章也说要把恶人从召会中挪开（林前五 13），是因为不能容让罪。所以，我们的生活不能不除酵，不能容让罪。从吃羊羔的肉开始，就要过无酵节，把一切的罪除去。以色列人在除酵节的头一日和第七日，除了预备各人所要吃的以外，无论何工都不可作（出十二

16）。这意思是在有分于神救恩的事上，只有吃和享受有地位，任何人的工作都没有地位（参罗三 20）。什么时候我们凭自己的行为劳苦，我们就失去交通，就不认识恩典。

撒该一接受主，马上对主说，“我若讹诈了谁，就还他四倍。”（路十九 8）这就是过除酵的生活。徒十九章里那些住在以弗所已经信的，有人把各样行巫术的书籍都拿出去烧毁了（徒十九 17~19），这也是除酵，除罪。这个除酵、除罪，乃是无酵饼所表征的，也就是从无罪的生命来的；是基督无罪的生命，在我们里面所发生的作用。

苦菜

第五项供应是苦菜；苦菜也是基督生命的故事。苦菜是随着无酵饼的，主的生命在我们里面，一面不断给我们无罪的口味，无罪的愿望；另一面不断给我们苦的口味。你稍微岔出去一点，祂就叫你不平安，你里面就觉得苦。这一个苦味能帮助你过无罪的生活。所以，逾越节那晚，神要以色列人用无酵饼和苦菜，配着羊羔的肉吃（出十二 8）。羊羔的肉、无酵饼和苦菜，这三样吃进人的里面，要一直留到永世，在永世里都还有功效。

为什么吃羊羔的肉，要配着无酵饼与苦菜同吃呢？意思是羊羔的肉是主食，无酵饼和苦菜是副食。你把羊羔的肉一吃进去，基督的生命一进到你里面，就产生两个作用，一个是无罪的作用，一个是苦的作用。从你得救开始，一直到主再来时，这个生命一直要求你无罪，给你一个无罪的愿望，给你一个无罪的能力，同时给你一个苦的感觉。什么时候你沾染罪恶，或作错事，祂的生命在你里面就叫你觉得苦，觉得不平安。除非你承认那个罪，并对付清楚，你里面才有平安。我们都有这种经历。越有苦味经历的人，就越证明他是活在主的生命里。

苦的感觉是好的，有苦的感觉是我们的保障，免得我们沾染罪恶。苦也是一个拯救，这个苦的感觉是从苦菜来的。我得救以前最喜欢玩足球。虽然玩足球并没有错，也不能说是罪，但是有一天我在足球场上正要踢球时，里面就莫名其妙的难过，于是我从球场下来，从那天起我就不踢足球了。为什么呢？因为我里面有一个苦味。要知道，能够保守我们不沾染罪恶的，在积极方面是无罪的生命，在消极方面是苦的感觉，也就是苦菜所表征的。

云柱、火柱

第六项供应是云柱、火柱。云柱是在白天，火柱是在夜间（十三 21~22）。柱子在圣经里乃指力量，就像中国人说的顶天立地、强而有力地意思。所以不是一朵云彩，也不是一朵烟火，乃是强而有力地柱子。那天以色列人脱离埃及人的手，就是云柱、火柱把他们与埃及人分开（出十四 20）。神就在云柱、火柱里面，一直等到以色列人把帐幕立起来，云柱就进到帐幕里，停在帐幕上头（四十 17, 34~35）。今天这个云柱就是圣灵，祂在我们里面用祂的同在，一步一步引导我们。以色列人在旷野里，多半是走弯弯曲曲的路。他们的道路不是一直清楚地，他们需要一直靠云柱、火柱的引领。

关于基督徒道路的引领，乃是圣灵在我们里面，随时给我们活的引导。我们的行事、为人、生活、职业、家庭、人生以及前途，祂都带领我们。这些都不是客观的道理，乃是主观的经历。因着云柱到了夜间就不清楚，所以夜间有火柱清楚地显在以色列人眼前（十三 21~22）。这启示我们，除了圣灵在我们里面引导以外，还有圣经，作我们脚前的灯，路上的光（诗一一九 105）。然而，不要把圣经当作字句来读。若是圣经没有主、没有圣灵在其中，不过是死的字句，并不能叫我们得帮助。

圣经乃是神的呼出。约一 1 说，“话与神同在，话就是神。”这表明话与神是一。因此，你不能把主从圣经里分出来，你也无法把圣经的话从主分出来。读经时若是读不出主，圣经就只是字句。读经时若有主在其中，圣经的话就活了，发出光来，你就会读出原则和教训，也会得着生命的供应。当我们里面的光景像白天，圣灵在我们里面就是云柱。当我们里面的光景糊涂得像夜间，圣经就是火柱。我们能在圣经里得着主的引导，这引导就是主自己。千万不要以为神是在主之外给我们引导，没有这回事；什么地方有主，什么地方就有引导。

你要如何知道圣灵、圣经作你的引导，全看在你里面有没有神的同在。云柱是神的化身，云柱与以色列人同在，就是神与以色列人同在，这个同在就是引导。你作一件事，有没有感觉神与你同在呢？你去一个地方，有没有感觉神与你同去呢？你去看电影时，能不能说是神带着你一起去的？若是你说，你有神作云柱带领你去看电影，我就点头说，这电影你应该看。若不是这样，这电影不可看。许多基督徒的生活没有云柱、火柱，这样的人早已失去神的同在、神的引导；他们想要作什么，就作什么。有的信徒身上有云柱、火柱，神与他的同在是强而有力地。他走路是雄壮的，他能见证神与他同在。神的同在不仅是我们的引导，也是我们的保障和保护。

以色列人被埃及人追赶时，云柱立刻转到他们后面，像一道分别的墙，立在以色列人和埃及人中间，保护他们脱离埃及人（出十四 19~20）。你所以能不陷在罪里，不落到撒但的残害下，是因有云柱作你的保障。当没有仇敌时，云柱就在你前头引导；当仇敌出现时，前面的引导就转到后头作保障。许多基督徒的生活没有保障，是因他们过的是没有云柱、火柱的生活。他们走自己的路，遇到仇敌时，没有云柱、火柱作保障。我们需要看见，云柱、火柱乃是神自己作我们的引导。我们若跟随这引导，处处都会感觉神的同在。

红海的水

第七项供应是红海的水。红海的水在圣经里是个极大的拯救。将以色列人从埃及分别出来的，乃是红海的水。红海的水预表基督的死，我们受浸是浸到基督的死里。基督的死把我们 from 世界里分别出来，就如红海的水把以色列人从埃及分别出来一样。从前我们的受浸聚会，曾挂过四个大字“与世长辞”。你受浸时是死了，葬了，从世界里出来了。人所以能脱离世界，与世界有分别，乃是借着红海的水，就是受浸的水。这水表征基督的死；过了红海之后，又都是基督作供应。

苦水变甜

第八项供应是使苦水变甜。当以色列人来到玛拉，耶和华指示摩西把一棵树丢到苦水里，苦水就变甜了（十五 25）。这棵树，这块木头，乃指基督的十字架（彼前二 24）；使苦水变甜乃是十字架的功用。两千年来，许多为主受苦的殉道者，都有一个共同的基本因素，就是有十字架在他们里面。在外邦人看，基督徒的遭遇都是苦的；但基督徒接受十字架到他们的苦境里面，那个苦就变甜了。

比方，一个人刚得救，里面真是快乐，好像以色列人过了红海，在红海边赞美一样。然而，赞美之后，立刻遇到环境；有的人遇到失业，有的人遇到疾病，有的人遇到家庭的难处。这就是到了玛拉的苦水，初蒙恩的人感觉到苦了。就在这时候圣灵引导他，想到主的十字架。十字架一进到他的感觉里，痛苦的经历马上变为甜美。在人看是苦，在他看是甜。因为这棵树放进苦水里了，十字架被接受到苦的环境里了。人越逼迫他，为难他，他越经历十字架，越不感觉苦，反而越发感觉甜美。这就是使苦水变甜的供应。你蒙恩以后，若碰到苦的环境，就需要经历基督的十字架。什么时候你把基督的十字架带到你的苦境中，苦马上就变甜了。

吗哪

第九项供应乃是吗哪（民十一 7~9，出十六 13~15，31）。吗哪有以下特点：第一，从天上降下，乃是出于天的。第二，随着露水降下。看见露水定规是在早晨，意即它是在朝气蓬勃时降下的。第三，它是很小的东西。第四，它是很细的东西。第五，它是圆物，就像珍珠或种子。第六，它是白色的。第七，它如地上的霜。它的颜色不仅像霜，也像霜一样清凉。第八，它是明亮的，像珍珠一样。第九，有蜜的味道。第十，有油的味道。第十一，像芫荽子一样。第十二，像饼一样。那天以色列人不认识这是什么，就给它起一个名字，叫作吗哪，意思是：这是什么，我们不认识。

这吗哪就是基督的象征，以上的点用到基督身上非常恰当，基督就是这样作神子民的粮食。也许你会说，已经有羊羔的肉和无酵饼作预表了，怎么吗哪也是指基督的生命？羊羔的肉指基督的生命，经过死而复活让你得着。无酵饼指基督的生命，在你里面产生无罪的作用，叫你过无罪的生活。吗哪是指基督的生命，作你走天路的粮食。以色列人四十年之久，在旷野里行走、过生活的能力，就是靠这吗哪。

基督的生命给我们得着，那是被杀羊羔的肉，我们一次得着就永远得着；基督的生命给我们无罪的能力，那是无酵饼；而基督的生命天天供应我们走天路，乃是吗哪。这三者都预表基督的生命，描绘这生命三方面的意义。从生命给我们得着来说，祂是被杀羊羔的肉；从生命给我们过无罪的生活而言，祂是无酵饼；从生命天天给我们供应来看，祂乃是吗哪。

吗哪的特点，预表基督如何作了我们的供应。第一，吗哪是从天上来的，是绝对属天的；预表基督供应我们的生命，乃是从天上来的，是属天的，不是属地的。第二，吗哪是随着露水降下的。露水是在早晨出现，预表神降下来的恩典。那里有露水，那里就有吗哪；表征那里有神的恩典，那里就有基督的供应。就属灵原则说，是有了露水，才有早晨。每一次你得着基督的供应，都是早晨；你晚上十点钟得着基督的供应，那也是早晨。

得着基督的供应时，你里面的光景是朝气蓬勃的，那就是你的早晨。然而，有时你虽然早起却没有遇见基督，满脸愁容，打不起精神，就像夜晚一样。什么时候你遇见基督，什么时候就有露水，不管什么时候，都是早晨。露水不光是早晨的标记，露水也能叫植物得着滋润，是很柔细地，不像暴雨那样。每当你在日常生活中得着供应时，你里面的光景就像露水降下，有朝气，得滋润。

第三，吗哪是小的，预表基督为了作我们的供应，降卑自己成为微小的。然而，祂越降卑自己成为微小的，越受我们敬拜。第四，吗哪是细的，预表基督是非常均匀、柔细地。当你摸着祂时，你感觉非常舒服。基督成为我们的享受时，祂不只是微小的，还是非常细致且均匀的。第五，吗哪是圆的。圆有永远、无始无终、无穷尽地意思；预表永远的基督成为我们的享受，虽然微小，却是永远、完全、完满、无穷尽地。第六，吗哪是白色的，预表基督是洁白的。基督作我们的供应，叫我们能过清净又纯洁的生活。

第七，吗哪清凉像霜一样。霜是凉的，不像雪那样叫人冷得不舒服。这预表每次你得着基督的供应时，里面都是凉爽的。第八，吗哪明亮如珍珠。这预表基督虽然看起来又细又小又卑微，但祂明亮如珍珠。基督供应你多少，你就有多明亮。第九，吗哪有蜜的味道，预表基督是甜的。第十，吗哪的滋味好像烤的油饼，预表基督馨香的味道。蜜和油，都有滋润的力量。

第十一，吗哪像芫荽子一样。芫荽是一种香菜，芫荽子就是香菜的子粒；子粒里面有生命，表征基督里面满了生命。第十二，吗哪像饼一样，表征基督是能够充饥的。以上十二点，使我们领会并明白，基督如何作我们的供应。

吗哪无声无息的降下，以色列人睡了一夜，早晨起来吗哪就在那里，这是世界上没有过的东西。它是那样方便，虽是特别，却又很平常。每一次基督的生命作我们的供应时，都是这种感觉。基督徒宝贝的经历，就是常常在你需要时，很自然的就得着基督的供应。

虽然得着供应时，觉得很惊奇，但这个供应却是那样平常。虽然是平常，却又非常特别。所以，我们常反应说，“这是怎么一回事？”就像以色列人看到吗哪时所说的：“这是什么？”（出十六 15。）现在我们知道了，这就是基督；是基督在我们灵里，时时作我们的供应。以色列人四十年之久，天天靠吗哪过生活（35）。我们在地上行走时，每一天也都该靠基督的供应过生活。

磐石流出来的活水

第十项供应是磐石流出来的活水。林前十章说得很清楚，磐石就是基督（林前十 4）。磐石原是比较干地还要干的，竟然能流出活水，解人干渴，这是人所不能信的。然而，确实有活水从基督流出来，这活水就是生命的灵。主耶稣说，“信入我的人，…从他腹中要流出活水的江河来。”（约七 38）这活水不只能供应我们，还能供应别人。以色列人所喝流自裂开磐石的活水（出十七 6），预表从基督流出来的活水。这给我们看见，我们里面得着解渴，得着力量，都是出自基督的供应。

我们都经历过圣灵在我们里面成为活水，解我们的干渴。这活水是从裂开的磐石流出来的。磐石裂开乃指基督经过十字架的死。我们要享受这活水，不只信基督为我们死，还得与祂一同经历十字架的死。凡与基督一同经历十字架之死的人，不只能得到活水的供应，还能流出活水供应别人。凡接受基督十字架之死被破碎的人，里面就能流出活水供应别人。从他所流出去的，就是基督生命的灵，能解人的干渴。

山上祷告的摩西与山下争战的约书亚

第十一项供应是在以色列人与亚玛力人争战之事上两面的供应。当以色列人有了相当经历时，亚玛力人就来搅扰他们（出十七 8）。亚玛力人是以扫的后裔（创三六 12），以色列人是雅各的后裔（三二 28）。以扫和雅各是双胞胎兄弟。雅各是神所拣选的，是神所要的，以扫是神所不要的（玛一 2~3）。

以扫是长子，雅各是次子（创二五 25~26）。在圣经里，长子表征在亚当里的人，次子表征在基督里的人。亚玛力人是亚当的后裔，是属肉体的；以色列人是雅各的后裔，是属基督的。亚玛力人和以色列人争战，预表肉体 and 灵相争，意即我们里面属乎亚当的和属乎基督的相争。每一个得救的人里面都有两部分，一部分是属乎亚当的，一部分是属乎基督的。

属亚当的就是我们的肉体，属基督的就是我们里面的灵。从肉体说我们是亚玛力人，从灵说我们是以色列人。今天亚玛力人在我们里面，以色列人也在我们里面。与亚玛力人的争战，就是加五 17 所说的：“肉体…抵抗那灵，那灵也抵抗肉体，二者彼此敌对。”

我们跟随主到了一个时候，就会发现我们的肉体是我们的难处和搅扰。亚玛力这名字的意思是好战。我们的肉体是好战的，常常抢夺、破坏、搅扰我们。我们明明要跟随主，想讨主喜悦，并享受基督作我们的供应，但我们的肉体常来搅扰我们。以色列人遇到亚玛力人的难处，神为他们预备了两个人，一个是摩西，一个是约书亚。摩西在山上祷告，约书亚在山下与他们同在，为他们争战（出十七 8~16）。摩西在山上祷告，预表基督在天上为我们代求（罗八 34 下，来七 25）；约书亚在山下与以色列人同在，预表圣灵与我们同在。约翰十四章给我们看见，圣灵就是基督（约十四 16~17）。摩西预表天上的基督，约书亚预表在我们里面的基督，也就是我们所说内住的基督。

一面来说，基督已经升天，另一面，祂又内住在我们里面。这两面的基督就是我们的供应，使我们胜过肉体。有经历的人都知道，对付肉体的能力，不是出乎我们自己，乃是在于天上的基督为我们代求，以及内住的基督为我们争战。使我们有生命力量的是基督，使我们过圣别生活的也是基督，使我们天天得着维持的是基督，能为我们对付肉体的还是基督。当我们活在基督里，与基督交通时，我们就有基督的同在；乃是这同在的基督为我们对付肉体。

以色列人从出埃及起，直到他们胜过亚玛力人，神所给他们的拯救和带领，全是以基督为供应。这启示羊羔是我们的拯救者，羊羔的血在神面前遮盖我们的罪，羊羔的肉进到我们里面，作我们的生命；这生命使我们有无罪的味道、无罪的愿望，有能力过无罪的生活。基督的生命在我们里面也是苦菜，使我们对罪有苦的感觉。云柱、火柱也是基督自己。云柱是圣灵，火柱是圣经；圣灵和圣经都是基督的彰显。

红海的水是基督的死，叫我们与世界分开。苦水变甜是十字架的果效；艰难的环境，一切的逼迫、困苦都因着基督的十字架，变为甘甜。吗哪是基督作我们天天生命的供应。磐石流出来的活水，是基督从祂自己里面流出祂生命的灵，解我们的干渴。基督升天和内住的两面，乃是由摩西和约书亚所预表的；摩西预表升天的基督，约书亚预表内住的基督。这两面的供应，使我们胜过亚玛力人所预表的肉体。以上这一切的供应，全都是基督自己。

第六篇 蒙救赎者对神的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：出十九 1, 3~12, 16~19, 二十 18~19, 二一 1。

在前面的信息中，我们看过神的救赎与拯救、带领与供应。本篇信息，我们要来看以色列人对神的事奉。关于以色列人事奉神这一个段落，包括了出埃及记后段，以及整卷利未记。

以色列人事奉神的准备—对付人的能力和方法

实在说，前面信息中所说的重点，都是为了预备以色列人事奉神。神所以拯救、带领并供应以色列人，都是为着预备他们事奉神。一个事奉神的人定规是蒙拯救，受带领，并且享受过神各式各样的供应。同时定规被神对付过肉体，战胜过他里面的亚玛力人（出十七 8~16）。到这时候，他才有资格开始事奉神。然而即便如此，他仍需要一些准备和认识。这个准备和认识就是人的能力和方法必须受对付。人事奉神的难处，就在于带来自己的能力和方法。这两件事如果没有被对付，人就不能事奉神。

当以色列人来到西乃山下，神吩咐摩西告诉以色列人说，“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作我自己的珍宝，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度。”（十九 4~6）这意思是，以色列人出埃及，完全不是出于他们自己的力量，乃是神把他们带出埃及，并要他们全体作祭司事奉神。

然而，以色列人不认识自己，他们听了这话，立刻同声回答说，“凡耶和华所说的，我们必要行。”（8）这话显明他们不认识自己，想要靠自己的能力事奉神。因此，神对摩西说，“你往百姓那里去，叫他们今天明天分别为圣，又叫他们洗净自己的衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。”（10~11）神要百姓用两天的时间自洁，第三天来见祂。到了第三天，神的说话和态度都变了，不再像老鹰背负小鹰那样富有恩典。那一天，有雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，西乃全山冒烟，遍山大大的震动（16, 18）。

因着以色列人不认识自己，神就颁布律法试验他们。果然，神的律法刚传给摩西，以色列人就在山下造了金牛犊，拜了偶像（三一18~三二6），当下犯了十条诫命的头三条（二十2~7）。摩西下山看见以色列人所造的牛犊，就发怒把那两块见证的版摔碎了（三二15, 19）。这事证明以色列人准备要事奉神，却不认识自己的光景。不只以色列人不认识自己，历代事奉神的人也都如此，彼得就是一个明显的例子。当主耶稣被卖那天晚上，主告诉门徒说，“今夜你们都要因我绊跌。”（太二六31）彼得却应声说，“即使众人因你绊跌，我总不绊跌。…我就是必须和你同死，也绝不会否认你。”（33, 35）接着，所有的门徒也都这样说。

彼得说这话，和以色列人当年所说的口气差不多。那天晚上，环境果然来了。神一再兴起人对彼得说，“你也是同那加利利人耶稣一起的。…这个人也是同那拿撒勒人耶稣一起的。…你也确是属他们的，因为你的口音把你露出来了。”（69, 71, 73）彼得在众人面前却不承认，一个晚上，一连三次否认主（70, 72, 74）。神真是会试炼人，对付人，借此让彼得看见自己有多软弱。

当神颁布律法给以色列人时，若是只把摩西留在山上四天，以色列人就造不出金牛犊。然而，神将摩西留在山上四十天之久（出二四18），这就成了以色列人的试炼。他们在山下久了，因为受不住而造出金牛犊。所以，人要跌倒是很容易的，要遵行神的律法却是相当困难。人是毫无力量遵行神的律法。

没有事奉过神的人，都觉得自己很有能力。那知最难的，就是事奉神。每一个要事奉神的人，都得认识自己没有力量。人即使有天大的本事，一摆在事奉主的事上就了了。千万不要以为事奉神是简单地事。人没有办法事奉神，即使人有办法，神也不要。人事奉神的力量，乃是被鹰背在翅膀上的原则。以色列人若真认识恩典，他们就会对神说，“神啊，我们是软弱的，我们即使有力量，也不蒙你悦纳。我们就是有力量，也只不过是依靠以利玛利（加四23），并不是依靠自己。所以我们像小鹰一样，你如何把我们从小埃及背出来，还要照样背着我们来事奉。”真实地事奉乃是神背着我们事奉。我能见证，多年来我所传讲的许多信息，都不是靠人的聪明、力量得来的。如果是靠人的聪明、力量，总有一天，信息会讲到枯竭的地步。

神对摩西事奉神的预备与训练

火烧荆棘的异象

当摩西蒙神呼召时，他看见了一个异象和三个神迹。这个异象，是他在何烈山牧羊时，耶和华的使者从荆棘中火焰里向他显现。荆棘被火烧着，却没有烧毁（出三1~2）。摩西觉得惊奇，要过去看这异象，神就对他说，“不要近前来。把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方乃是圣地；…我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（5~6）那地是圣地，因为神在那里；这是每一个蒙召的人都需要看见的。人并不尊贵，只不过是荆棘，是受咒诅的。荆棘被火烧着，却没有烧毁的异象，表征神的烈火要在人身上焚烧，人才能为神作工。人一看见这异象，定规要脱鞋；鞋是接触世界的，脱鞋就是脱去整个世界。事奉神的人要脱开地的联结，归神为圣，才能为神使用。

三个神迹

照理说，人看见这个异象应该已经足够，但对摩西而言，这还不够，他还需要神迹。他所看见的三个神迹，一个是关乎撒但的，一个是关乎人的自己和肉体的，一个是关乎世界的。关乎撒但的，是摩西手中拿的那根杖。神要摩西把他手中的那根杖丢在地上，杖就变作蛇。然后，神要摩西拿住蛇的尾巴，蛇就在他手中变作杖（四3~4）。多年来，摩西靠着这根杖，以牧羊为生，并在旷野行走。这意思是，杖是为着人的生活；凡是人所凭以为生的，无论是什么人、事、物，都是人的杖。

有的人作校长，校长就是他的杖；有的妻子靠丈夫，丈夫就是她的杖；有的父母靠儿女，儿女就是他的杖。杖乃是蛇的化身，蛇就是撒但；撒但乃是借着人所倚靠为生的人、事、物霸占人。

当摩西看见了这个神迹，就认识了撒但。他看见杖变作蛇时，惧怕的跑开；但神告诉他，拿住蛇的尾巴，蛇又变作杖。这杖就成了摩西的权柄。摩西后来对付法老，以及过红海的神迹所使用的权柄，都是靠着这根杖（七8~10，15~21，八5~6，16~17，十12~15，十四16）。有的人明白杖是霸占人的撒但，把所倚靠为生的杖丢下，心想从此不敢作买卖了，也不敢工作了；这时，神要人从尾巴拿起来。人还是要去作买卖、工作和上班，然而和已往不同的是，要倒过来拿着。从前是凭着肉体，照着人的意思作；现在是凭着

圣灵，照着神的意思作。这个倒过来拿的杖，要成为权柄的杖（四 4，17），成为人事奉神的权柄。

第二个神迹，是神要摩西把手放在怀里，及至抽出来，不料，手长了麻疯，像雪那样白（一四 6）。这是要摩西认识自己里面是麻疯，满了罪恶。一个蒙召事奉主的人，必须看见自己的败坏。第三个神迹，是把水变成血（一四 9）。水是让人享受的，尤其尼罗河的水是叫人靠以为生的，而这里的血表征死亡。水变成血，给我们看见，世界里的享受其实就是死亡。每一个蒙召的人，除了要有异象，还要有三个看见：第一，看见人生被撒但所霸占；第二，看见自己是败坏的；第三，看见属世的享受都是死亡。人有了这三个看见，才能开始事奉神。

摩西带以色列人出埃及，一步一步都像是火烧在他身上。摩西和埃及法老十二次的交涉，过红海等等，每一次遇到难处，他就俯伏在神面前，圣别的火就显出来。我们所有事奉的力量，都是神自己这圣别的火烧出来的；这乃是人事奉神的秘诀。人可以靠自己办学校，开医院，或作任何世界上的事；但是唯有事奉神这件事，要把人的力量摆在一边。对神的事奉，只有神自己作，你我都不能作，我们只需要作洁净的荆棘。我们要向神说，“神啊，我只不过是荆棘，我不能，求你出来作。你如果不出来作，我毫无办法。”人如果真能这样祷告，火就要烧在他身上，没有人能抵挡他。不要说是罪恶或世界，连黑暗的权势，也不能抵挡他。事奉的能力乃是神自己；什么时候我们一靠自己，就不能事奉。

一个事奉神的人，第一个需要对付的是自己的能力，第二个需要对付的是自己的方法。人无论多笨，都有自己的方法，甚至觉得自己的方法最好。就如擦玻璃窗这样简单地事，人也有很多自己的方法和章程。事奉主也是一样，人不爱主，当然对事奉完全没有意见；一旦爱主，为主发热心，就有很多自己的想法、办法，令身旁的人都吃不消，受不了。今天基督教的难处，就是爱主的人太有办法。你爱主有你的一套，我爱主有我的一套，他爱主也有他的一套，这么多套来在一起，基督就不见了。

当初神在西乃山下对付以色列人，不光是对付他们的能力，更是对付他们的办法。神要他们完全停下来，听从神的律法和典章，并且要等候，照着神所指示的作（出十九 10~15）。所以，当我们来到会所作整洁时，总管弟兄要我们作什么，我们就作什么；在召会里事奉总要学习受支配。

新约中主对付人意见与能力的例子

到了新约，主耶稣也专门对付人的方法。那天在迦拿娶亲的筵席中，酒用尽了。主耶稣的母亲马利亚对主说，“他们没有酒了。”（约二 3）主却对她说，“妇人，我与你何干？我的时候还没有到。”（4）主的回答让我们知道，主不接受人的意见和主张。马利亚学了功课，就对仆人说，“祂告诉你们什么，你们就作什么。”（5）然后，主便行了变水为酒的神迹（7~11）。这给我们看见，当人要主作的时候，主偏不作；当人不要主作时，主却来作了。

拉撒路病重时也是这样，他的姊妹特地打发人对主说，“主啊，看哪，你所爱的人病了。”（十一 3）主没有立刻动身前往，反而在所居之地仍住了两天（6）。等到拉撒路死了，祂才去（11）。当主走到拉撒路坟墓前，吩咐人把坟墓的石头挪开时，马大说，“主啊，他已经臭了。”（39）主却要人把石头挪开，叫拉撒路从死里复活（40~44）。

在福音书中，我们看见彼得是最抢着说话，抢着出主张的人，他也因此多次受主对付。在太十七 24~27 记载了关于纳殿税的事。有一天，他们到了迦百农，有收殿税的人前来对彼得说，“你们的老师不纳殿税么？”彼得说，“纳。”等他进了屋子，耶稣先向他说，“西门，你怎么看？地上的君王向谁征收关税或丁税？向自己的儿子，还是向外人？”彼得一说，“向外人。”耶稣就对他说，“既然如此，儿子就可以免了。”彼得曾在该撒利亚腓立比的境内，领受了关于主是神儿子的启示（太十六 13~17）。他也曾在山上，亲眼目睹主耶稣改变形像，并听见从天上来的声音说，“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。”（十七 5）如今遇到纳殿税的问题，他就忘了他所得的启示和所看见的异象。

殿税是为着修圣殿征收的，主是神的儿子，当然不必纳税给祂父的殿。然而彼得已经答应人家要纳了，这怎么办呢？主就告诉彼得说，“为免绊跌他们，你要到海边去钓鱼，拿起先钓上来的鱼，开它的口，就必找到一块钱，可以拿去给他们，作你我的殿税。”（27）这是为了对付彼得的抢出头。到

了使徒行传，彼得已经是个被神破碎过而成熟的人，不再有自己的主张。五旬节那天，彼得没有自己的能力。当门徒们聚在一起时，他们都被圣灵充满，彼得不再是抢出头的人，他乃是与十一位使徒一同站起来说话（徒二 1~4, 14）。

人的能力和主张必须置于死地，才有合乎神心的事奉

我们天然的人，都是寄托在我们的能力和主张里；只有死了的人才没有能力和主张。我们的头脑、知识、见地和主张，都需要置于死地，然后才会有合神心意的事奉。

当以色列人出埃及后第三个月，到了西乃山时（出十九 1），他们还不能够事奉神，还必须在西乃山下接受神的训练九个月之久。直到他们完全放弃他们的力量和作法，他们才能事奉神。等到会幕立起来时（四十 17），他们才认识什么是事奉。事奉的力量是会幕，事奉的方法也是会幕，因为会幕就是基督。他们才知道事奉不能用自己的力量，不能用自己的方法。在他们没有受教导之先，会幕还不能立起来。直等到他们拜了偶像，软弱到了极点（三二 1~10），他们的方法完全用尽了（三三 5~6），神才把会幕立起来。会幕就是基督。当人的能力、办法都被破碎了，人才能看见基督是人真正的力量、智慧与方法。

第七篇 神居所的建造(一) 帐幕作为事奉神的凭借

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：林前一 24，三十节，来十 1，九 1~5，10~11。

在上一篇信息中，我们看过以色列人事奉神的准备。从本篇信息起，我们要来看以色列人如何建造帐幕作神的居所，并作以色列人事奉神的凭借。

在帐棚的地位上事奉神

在创世记，神每一次拯救人，都是把人带到帐棚的地位。挪亚一家人蒙拯救，脱离了洪水时代的城，就住到帐棚里（创九 21）。亚伯拉罕蒙神拯救，脱离巴别城，到了迦南地，是住到帐棚里（创十二 7~8，十三 18）。当以色列人蒙神拯救，脱离了埃及，到了旷野，也是住在帐棚里（出十三 20，十七 1，十九 2）。这是非常有意思的事。

挪亚能脱离城，住到帐棚里，是因洪水把他分别出来（创六 11~13，七 17~23）。亚伯拉罕能脱离城，住在帐棚里，是借着伯拉大河的水把他分别出来（书二四 2~3）。以色列人能脱离埃及，住在旷野的帐棚里，是红海的水把他们分别出来（出十四 26~31）。这象征我们原来都住在世界里，是神用水所表征主的死，把我们分别出来。如今我们乃是住在帐棚里，在客旅的地位上事奉神。

帐幕乃是事奉神的凭借

每一个蒙神拯救住在帐棚里的人，都是一个筑坛的人。在他们面前的祭坛，就是他们的事奉。挪亚一出方舟，就筑祭坛事奉神，然后支搭帐棚（创八 20）。亚伯拉罕一到迦南地，也筑起祭坛事奉神，然后支搭帐棚（十二 6~8）。以色列人到了西乃的旷野，就在那里的山前安营，同样是筑起祭坛事奉神（出二四 4~5）。他们如此行是因为他们知道，事奉神不能靠自己。人如果有心事奉神，自己的力量和方法都需要摆在一边；因为神只要人靠着祂的能力和方​​法事奉祂。

每一个真正学过功课的人，都认识不是自己能事奉神，乃是人与神合作，才能事奉神。事奉神的能力，是神自己；事奉神的方法，同样是出于神自己。神要我们在基督里事奉祂，所以事奉神的能力和方​​法都是基督。我们要有这

样的看见，认识神的百姓事奉神，完全在于帐幕，而帐幕就是基督（约一 14），是他们事奉神的凭借。

在旧约，神是在帐幕里让以色列人事奉祂，神也是在帐幕里作他们的神。以色列人在帐幕里事奉神，也在帐幕里作神的子民。神之于他们，和他们之于神，都在于帐幕（出二五 8~9，二九 42 下，45~46）。神和他们来往，他们与神交通，都是在于帐幕。

今天是新约的时代，帐幕就是基督（约一 14）。以色列人凭着帐幕事奉神，新约信徒凭着基督事奉神。神之于我们，和我们之于祂，都在于基督。神是在基督里让我们敬拜并事奉，我们也唯有在基督里，才能敬拜并事奉神。神是在基督里作我们的神，我们是在基督里作神的子民；神和我们的关系，都在基督里。离开基督，我们没有神，也无法敬拜、事奉神。

这是外邦人所不能明白的，就像埃及人不能明白会幕，只有以色列人能明白一样。我们越蒙恩就越明白，对神一切的事奉都是在基督里。我们要一点一点来看会幕的内容，每一点都有讲究，所有的材料、尺寸都有其意义，其中的含意太丰富了，在此只能扼要的说明。

院帷

会幕分为三层：由里而外，是至圣所、圣所和外院子。外院子是由院帷围起来的，院帷里面就是外院子（出二七 9~19，四十 8，33）。以色列人所有对神的事奉，都得经过院门，进到会幕的外院子。换句话说，以色列人在旷野的事奉，都是在院帷里面，在院帷之外没有事奉。所以，院帷是一个事奉的界线。从院帷的制作，可以看出神用什么定我们事奉的界线，其中有三点需要注意。

第一，帷子是用捻的白细麻作的，长一百肘（二七 9，11，18）。照启十九 8 所说的：“这细麻衣就是圣徒所行的义。”所以，细麻是指人在神面前所行的义，人的生活与行为必须合于神的义。神的公义，就是神的手续，要合于神的律法，合于神一切的定规。换言之，所有对神的事奉，都是在义的界线之内。整个世界满了不义，在世界上看不见义。只有在对神的事奉里才有公义。若是一个召会的事奉，构得上神义的标准，每次召会聚集时，人一走进来就立即感觉自己是污秽、不洁的。因为召会的事奉，有洁白的细麻帷子，就是神的义作范围。所有的不义、不洁与黑暗，都不能带到神的事奉里。对神的事奉是以洁白作界线，以公义为范围。

第二，会幕外围的帷子是有讲究的。细麻帷子是挂在横杆的钩子上，而横杆和钩子都是用银作的（二七 10）。银表征救赎（三十 11~16）。所以，不是我们自己洁白，不是我们自己公义，我们的洁白与公义都是从救赎来的。这是预表基督在十字架上替我们死了，为我们付了赎命的银子。我们这些亚当的族类是败坏的人，在我们身上没有洁白与公义。我们的洁白、公义是挂在主的救赎上，就像细麻帷子挂在银杆的银钩上。若是银杆、银钩被取去了，细麻帷子就站不住。我们事奉的洁白、公义，完全在于主的救赎（罗三 24）。第三，银钩和银杆是靠铜卯座站立的（出二七 17）。

铜表征神的审判。在民数记二十一章，以色列人在旷野因行路困难，就毁谤神和摩西（民二一 4~5）。于是神打发火蛇进入他们中间，就有许多人被咬死（6）。然后，神告诉摩西要制造一条铜蛇，挂在杆上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活（8~9）。神是以那条铜蛇代替以色列人受审判。银杆、银钩托在铜卯座上，意思是主的救赎乃是托在神的审判上。主替我们成了铜蛇，受了神的审判（约三 14）。根据这个审判产生出救赎；因这救赎，我们就有了洁白与公义。我们原来是不义、不洁的人，但因着主的救赎，我们得称为义，并得以洁白。主的救赎经过了神的审判，这个经过审判的救赎，成为我们事奉的范围。帐幕有一个门，所有要进到这范围里的，都要经过这道门。

门上挂着门帘，门帘是用四种材料织成的，有蓝色、紫色、朱红色线和捻的白细麻（出二六 36）。白色是指洁白、公义，蓝色是属天，紫色是君尊的尊贵。朱红色有两面的意义，一面是流血，一面是赎罪，说明主为我们流血，担当我们的罪。所有进到事奉范围里的人，都要经过这道门帘。门预表主耶稣，在约翰十章主说，“我就是羊的门。…凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出。”（约十 7, 9）这意思是所有进到称义、属天、尊贵、救赎范围里事奉神的人，都是经过基督进来的。只有蒙救赎的人才能进入这个洁白、公义的范围里事奉神。

铜祭坛

经过院帷进入外院子后，第一样物件乃是铜祭坛（出二七 1~8）。人一进到外院子，要往里面事奉神时，首先遇到的就是铜祭坛。进入会幕来事奉神的人，没有人可以越过祭坛。亚伦的两个儿子拿答和亚比户，因为没有从祭坛取火，越过了祭坛事奉神，就仆倒死在神面前（利十 1~2）。人在神面前事奉，要蒙悦纳，就得经过祭坛。

事奉神之人的一切，都得摆在祭坛上。人所带来事奉神的，无论是羊、牛、饼、一捆禾稼、或初熟的果子，都得摆在祭坛上。不经过祭坛就不能进到神面前；祭坛乃是奉献、赎罪、流血的地方，也是蒙神悦纳的地方。

在旧约里，人要进到会幕事奉神，总得经过祭坛。他所带来的东西，都得摆在祭坛上；所带来的祭牲要被杀，流血，在祭坛上赎罪，烧成馨香之气。凡为着事奉的，都要在神面前成为香气，在人面前却只剩灰烬。这时，人的祭物和事奉才蒙悦纳。

旧约里的祭坛就是新约的十字架。所有事奉神的人都得经过十字架。人所带来要献上的和人自己，都得经过十字架。你若有一点聪明、智慧要为神所用，一切要用来事奉神的，都得经过十字架，摆在十字架上。十字架是赎罪的地方，也是解决一切难处的地方。十字架解决了我们的罪、世界、肉体、旧人与撒但，把一切消极的事物都解决了。我们要事奉神，就必须经过十字架。如果我们把天然的能力、才干带到神面前，那是亵渎并得罪神的，是这位圣别的神所不能容让的。我们到十字架这里，一面接受血的救赎，一面接受死的对付；只有十字架的这两面在我们身上经过，我们才能事奉神。

什么叫作经过十字架事奉呢？比方，你要出去传福音，先到主面前祷告说，“主啊，你在十字架上所流的血，洁净我。我今天要传福音，照我本相真是不配，无法叫人得生命。求你把我摆在十字架的死里，治死我所有天然的本能、口才，治死我所有天然的才干、聪明和能力，好让你自己从我里面完全活出来。”你这样经过十字架，你的事奉就能蒙神悦纳。

即使到会所作整洁，也要经过祭坛。有的人来在一起事奉，就开始讲闲话；有的人不听安排，爱怎么作就怎么作，稍不合他的意，就生气不聚会了。这些都是没有经过十字架的事奉，是不能蒙神悦纳的。我们到会所作整洁，必须先主面前经过十字架的对付，向主说，“主啊，求你对付我的口，只说你的事，不说是非消极的事。主，对付我的天性，除去我的乖僻、单独，使我能与人配搭。我所有的污秽，求主的宝血洗净。我的天性，我这原封未动的人，求主的十字架拆毁。我这强硬好胜、与人合不来的个性，求主破碎。”

我们每个人都是古怪的人，若不是十字架在我们身上作工，人人都想作头，都要别人听自己的。千万不要以为中国人和外国人合不来，即使是夫妻都合不来。只有经过十字架破碎的人，才与别人合得来。人要到会幕里事奉

神，非经过十字架不可。不经过十字架的人，在神面前的事奉，不仅不蒙神悦纳，事奉的寿命也不会长。因为肉体没有经过祭坛，没有破碎，就不能蒙神悦纳。感谢主，我们有祭坛，有十字架，十字架的血洁净我们，十字架的死也破碎我们。

洗濯盆

经过祭坛就到了第二样物件洗濯盆（出三十 18，四十 6~7）。祭坛是方的（三八 1），洗濯盆是圆的；祭坛上有火，洗濯盆里有水（四十 29~30）。先经过了火，还要经过水；火和水都经过了，才能事奉神。洗濯盆的水是指赐生命之灵的洗涤（多三 5，弗五 26）。每一个经过祭坛的人，定规要到洗濯盆这里。人一经过十字架，定规就进到圣灵里。从洗濯盆的位置可以看见，它不是独立的，乃是随着祭坛的。有十字架，就有圣灵；人在什么地方经过十字架，就在什么地方碰着圣灵。人一经过十字架的对付，就得着赐生命之灵的洗涤。

洗濯盆是用一种特别的铜造的，是用会幕门前服事之妇人的铜镜作的（出三八 8）。她们是神子民中有心愿的妇人，因为爱主的缘故，奉献出她们的铜镜，作成洗濯盆。洗濯盆里的水是为洗净，铜镜所发的光是为显明。洗濯盆置于会幕门口，人经过洗濯盆时，他脸上、手上的污秽，都会被照出来。这些被显明的污秽，需要洗濯盆的水洗干净。这预表当人经过祭坛，经过十字架，就来到洗濯盆这里，里面的水表征圣灵像一面镜子，把人的本相、光景都照出来，叫人看见自己的污秽；然后赐生命之灵的洗涤，就使人得蒙洗净。

出埃及记记载，亚伦和他的儿子们要用盆里的水洗手洗脚（三十 19，21）。这里着重“洗手洗脚”，因为手脚会接触到灰尘，而灰尘表征世界的污秽。事奉神之人的手脚，在世界上就会一直沾染污秽。所以我们每一次事奉，都要经过十字架。一经过十字架，圣灵就给我们看见自己的污秽，并洗净我们。十字架总是带来圣灵，圣灵把我们再带回到十字架。人一接受十字架，圣灵就在人里面作工，像镜子一样，先把人的光景显明出来，然后用生命的水将人洁净。

或者有人会问：“在祭坛那里，我们不是已经有血的洗净么？为什么还要到洗濯盆用水洗呢？”请记住，每一个罪都有它的罪案和弱点。血的洗净是洗净在神面前的罪案，生命的洗净是洗净弱点。比方，发脾气是罪，需要血洗净；但是发脾气的弱点，就需要赐生命之灵的水来洗。一个人到圣所事奉神，非经过十字架和圣灵这两面不可。

这两面都是消极的，都是减去、去掉；去掉人的个性、脾气、眼光和属世的本能。事奉神的人，头一步需要学的功课和经历，都该是消减。然而，这仅仅经过祭坛、洗濯盆，还不能蒙神悦纳，还不能事奉神。人要到圣所里事奉，还得加上积极的，就是将基督加进来。换言之，人还得进到会幕里面，才有进一步的事奉。

会幕四方面的意义

会幕在预表上，最少有四方面的意义。

基督

会幕首先预表基督。约一 14 说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。”主耶稣是话成了肉体，是神成了人，支搭帐幕在人中间；祂就是帐幕。帐幕的原则乃是神来与人调和。原来神是在天上，而地被撒但霸占了，于是神拣选了一班人，在地上作神通天的出口。神把祂自己调在人里面，这就是会幕的原则。会幕本身有四层罩盖，越往里面看越美丽，越往外面看越丑陋。头一层也就是最里面的一层，是用捻的细麻，和蓝色、紫色、朱红色线制造的；细麻的幕幔上还绣着基路伯（出二六 1）。这些都预表基督。白色的细麻预表基督的洁白、公义；蓝色预表基督的属天；紫色预表基督的君尊与尊贵；红色预表基督的救赎；基路伯表征基督的荣耀，因为基路伯就是神的荣耀（结十 18）。

第二层是用山羊毛织的（出二六 7）。山羊在马太福音是指罪人说的（二五 32~33, 41），这表征基督为我们成为罪。头一层共有十幅幕幔，由两块五幅幕幔相连而成（出二六 1, 3）。在圣经里，十这数字表征完全，一点没有残缺。第二层遮盖，有十一幅，一块是五幅，另一块是六幅（7, 9）。这第六幅是多余的，像人的两只手一样，比五多了一，是多出来的，所以在神面前就是罪，表征主耶稣替我们成为罪。

第三层是染红的公羊皮（14 上）。这说出主耶稣为我们流血，赎罪。第四层是海狗皮（14 下）。海狗皮非常粗糙，指明主耶稣从外表看，没有佳形威仪，祂的面貌憔悴，形容枯槁，叫人见了不会羡慕祂（赛五三 2, 五二 14）。然而，从神的眼光看，主耶稣是细麻布，非常细，非常美丽。

有些教堂外观非常华丽，里面却没有属灵、属天的美丽。我们在各处造会所时，不愿意造得太华丽，就是这缘故。召会在地上的荣美，不是外表的，乃是内在的；不是外面看得见的，乃是里面有看不见之神的同在。会幕的基本原

则，外面看是海狗皮，里面看却是精金和基路伯。召会在地上的美丽都是里面的，其内容乃是基督。会幕里的陈设饼桌子、金灯台和香坛，预表基督作生命，作光，并蒙神悦纳；这才是召会的美丽。有基督作其实际，才是召会在地上的见证。

盼望在各地事奉的人，不要把外表弄得太华丽。我们给人看见的，应该是基督的形像；我们所给人得着的，应该是基督自己。至于我们的外表越简单越好，就像海狗皮一样。主耶稣当初常在旷野、在山上、在海边尽职，不在耶路撒冷，也不在撒玛利亚。人要敬拜祂，乃要在灵里；因为神是灵，凡敬拜祂的，都要在灵里敬拜（约四 21~24）。外表算不得什么，重要的是我们里面要有基督。

圣徒

其次，会幕预表所有的圣徒。会幕有三层，外院子、圣所和至圣所。人刚好也是有三层：灵、魂、体三部分，外面有身体，里面有魂，最里面有灵（帖前五 23）。在旧约，神是住在最内层的至圣所里，今天神是住在我们灵里。我们的灵乃是至圣所，我们这个人就是神的居所，神的殿，和今日的会幕一样（林前六 19，三 16）。

召会

第三，会幕也预表召会。信徒个人是神的居所，召会乃是团体的作神的居所（弗二 21~22）。

新耶路撒冷

第四，会幕乃是预表将来的新耶路撒冷；因为新耶路撒冷是神属天、永久的居所。当新天新地来临时，新耶路撒冷要从天而降，那就是神的帐幕在人间（启二一 1~3）。旧约的帐幕是一个小影，预表将来的新耶路撒冷。到那时，神才在人间有一个永久的帐幕。新耶路撒冷里有金、珍珠和宝石（18~21）；圣所里的器物都是金的（出二五 11，23~24，29，31，二六 29，三七 25~26）；大祭司进入帐幕所穿的以弗得，也是宝石镶嵌的（二八 16~17）。尽管帐幕外面是海狗皮，但帐幕里面却和新耶路撒冷的构造成分一样。我们个人和召会的光景，也都该如此；从外面看是海狗皮，没有华丽的外表，但里面却是满了基督，都是金、珍珠和宝石。保罗写书信时，说到人看他的外面是软弱、可鄙的（林后十 10），但他里面却满有基督，充满金、珍珠和宝石的成分。我们要在帐幕里事奉，就必须有这两面的光景；外面看是粗陋的，里面却是荣美的。我们只有在里面的人里，才能摸着其中的荣美。

第八篇 神居所的建造(二) 帐幕的器物

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：出四十 1~8, 17~33, 来九 2~5。

本篇信息我们要来看帐幕的器物。从附图（一〇六页）可见，帐幕是长方形的，帐幕最内里的部分乃是至圣所。至圣所里放着约柜，约柜里面有见证的版，就是神的律法。律法乃是神和祂子民所立的约。当约柜被抬进至圣所时，要用幔子将约柜遮掩起来。在帐幕北边，幔子外，圣所里摆着陈设饼的桌子；在帐幕南边，与桌子相对，有一个点着七盏灯的金灯台。幔子前面则有烧香的金香坛。帐幕的入口处挂着一道门帘，在外院子里安放著燔祭坛。在帐幕和坛中间有一个洗濯盆，帐幕和坛的四围则立了院帷，在外院子的门口也挂着一道门帘（出四十 1~8, 20~30, 33）。这就是帐幕各种器物的配置。

帐幕有两层，外面一层叫圣所，里面一层叫至圣所。外面一层圣所有三样器物，就是陈设饼的桌子、金灯台和金香坛。至圣所里面只有一样，就是约柜。约柜里有三样东西：盛吗哪的金罐、亚伦发过芽的杖、和两块约版。在约柜上面有荣耀的基路伯遮掩遮罪盖（二五 20, 来九 2~5）。这就是会幕里面的器物。在会幕之外有祭坛、洗濯盆、以及院帷。

事实上，帐幕乃是一幅十字架的图画。帐幕里面所陈设的就是十字架的死。虽然帐幕所有的内容都是基督自己，但是能让我们得着基督的，乃是十字架。基督是在十字架上，把祂自己给了我们，成为我们的享受。所以，帐幕里这些器物的摆设，就是一个十字架。这启示基督是在十字架上，成了我们的享受。

要知道，事奉神首先需要有准备，其次需要凭借。事奉神的凭借乃是帐幕，而帐幕就是基督。帐幕所包括的，第一是院帷，第二是祭坛，第三是洗濯盆，第四是帐幕本身。帐幕的顶端还有四层盖，最里面的一层是最荣耀、最尊贵的；最外面的一层是最简陋的（出二六 1~14）。

圣所

从帐幕的外院子，进到会幕里，头一层乃是圣所。“圣”是分别归神的意思；“圣所”意指这个地方乃是分别归给神的。这指明一个人初初事奉神的时候，虽然他借着主进入了院帷所表征洁白、公义的范围；也经过了十字架的救赎，把罪和一切消极的事物都在祭坛上解决了；并且经过了赐生命之灵的洗涤，在洗濯盆那里蒙了光照，得着洁净；但他还没有进到神里面，还必须分别为圣归给神。

我们需要看见，我们所有的事奉都必须在帐幕里，也就是在基督里。若我们的事奉不是在基督里，即使我们经过了十字架，也经过了圣灵，我们仍只是在外院子事奉，还没有进到圣所里事奉。我们仍只是在基督之外事奉，还不是在分别为圣、归给神的地位上事奉。

在祭坛这里没有神的同在，在洗濯盆这里也没有神的同在，因为这两个地方是经过的地方，不是神所在的地方。经过的地方，没有神同在，只有到圣所里，才能摸着神的同在。圣所之所以称为圣所，就因为那里有神的同在。神在那里，那里就是圣所，因为神在帐幕里面，所以帐幕就是圣所。然而，圣所不过是第一层，还必须再往里面，再深入一层，进到至圣所。

在外院子事奉的人，虽然和世界有了分别，经过了十字架的救赎，也经过了赐生命之灵的光照和洗净，但人看见的还是他在作事奉的活动。慢慢的，他进了一步，深了一层，进到帐幕里面。他在圣所里烧香，点灯，摆陈设饼。你在外院子看不见这个人了，帐幕把他包起来了。他是在帐幕里事奉神，也就是他进到基督里事奉神了。这时，你看不见这个人，只看见他身上所披戴、所罩着的基督。他进入圣所里的事奉，是他在基督里的事奉。

你若有属灵的经历，就可以分辨一个人是在什么地方事奉。有的人你一看就知道，他才刚进门，连十字架的经历都还没有。有的人往前一点，到了祭坛，悔改、认罪、接受宝血的洗净。有的人又往前一点，认识了圣灵，经历了圣灵的光照和洁净，对主也很热心。然而，这些人不过是在外院子事奉，仅仅是初期的蒙恩。一个事奉神的人，不能长久留在这里；事奉神必须进到帐幕里，也就是进到基督里事奉。

你只有在帐幕里才能说，“不再是我，乃是基督。”（加二 20）虽然还是你在事奉，但人看不见你的事奉，人在你身上只看见基督。当你真进入这样的经历时，你立刻能享受基督一切的内容。圣所里的三样器物，说到基督的内容。第一，陈设饼乃指基督的生命作我们的生命。第二，金灯台乃指基督的生命作我们的光。第三，金香坛乃指基督作我们在神前的香气。

陈设饼的桌子

在圣所里，桌子上摆着陈设饼（出四十 22~23），这预表基督是我们的生命。我们的生命乃是与基督一同藏在神里面（西三 4）。我们在圣所里，就是经历在基督里，也就开始经历基督作我们的生命。出埃及记所提到羊羔的肉、无酵饼、吗哪、陈设饼，都是预表基督的生命。羊羔的肉，指基督被杀，释放生命给我们得着。无酵饼，指基督的生命进到我们里面，成了我们里面无罪的生命，叫我们有无罪的愿望，过无罪的生活。吗哪，指当我们在旷野行走时，基督的生命在我们里面天天作我们的供应。陈设饼，指基督的生命叫我们能活在神面前，与神交通。我们若仔细读出埃及记和利未记，就可以看见这个陈设饼，一面是神吃，一面是我们吃；一面是供神享受，一面是给我们享受。这饼是陈设在神面前（出二五 30，四十 23），先让神享受，然后才给我们享受（利二四 5~9）。这就说明，神是在基督的生命里与我们交通，我们也是在基督的生命里，活在神面前，与神有交通。

陈设饼怎么应用在我们身上呢？一个人在外院子事奉神，完全是他的行动和行为。等他进到圣所里，就没有他的行动了。他能摆在神面前的，只有基督的生命。他能与神交通，与神共同享受的，也只有基督的生命。你初初事奉主时，是在外院子，你所能作的不过是整顿你的行为，对付你的行动；你这个人再好，还是你自己，在你身上还闻不到基督的味道。

慢慢的，你蒙恩久了，深入了，看见事奉主不仅是行为的问题，更是生命的问题。你看见即使是人最好的行为，也不能带到神面前；能带到神面前的，只有基督的生命。比方，你的顺服是自己顺服，还是基督在你里面作生命而顺服呢？事实上，不是我们自己能顺服，乃是我们活在基督里，基督的生命成了我们的生命而顺服。

当一个人进了圣所，他就不再在外院子里。一个人停下自己，就进入了另一层的生命。当他进到基督里，就不再看重自己的行为；然而，他的行为却比从前更好。从基督生命来的，不只有温柔，并且是高过温柔；不只有诚实，并且是高过诚实。在外院子的人，需要用人工维持他的行为；进到基督里的人，经历基督作他的生命，并在这生命里与神有交通。他不必用人工维持他的行为，他在基督里自然有好行为。这就是陈设饼摆在神面前，供神享受，也作我们享受的结果。

金灯台

圣所里还有金灯台；灯台是说到光的问题。约一 4 说到基督这生命就是人的光。我们一摸着基督的生命，我们里面就明亮。人里面有基督的生命，他里面就有生命的光。在外院子都是天然的光，日、月、星的光。然而，圣所是没有窗户的，门也是不透光的，有厚厚的帘子挂在那里，里面没有天然的光。圣所里有金灯台，晚上和白天都一样明亮，并不受外面光照的影响。圣所里的光，不是天然的光，乃是属乎神的光，是基督生命的光。有经历的人都能见证，当他活在基督里，有基督作他的生命时，他里面是明亮的。他里面的光照，使他不活在自己的眼光里，不活在别人的看法里，因为基督的生命在他里面作了他的光。

比方，一个在外院子事奉的人，虽然经过祭坛十字架的救赎，也在洗濯盆那里蒙光照、得洁净，但是有好的电影，他仍是照看。你劝他不要看，他会对你讲道理。等到他进了圣所，圣所里的光，就是基督生命的光照着他，他就很自然的不看电影了。我年轻时很喜欢踢足球，然而有一天，神遇着我了，当我再到足球场时，里面的味道就不对了。虽然踢足球不是罪，但我感觉不想再踢了，我里面觉得自己没有圣别的样子。从那次以后，我就再也没有踢过足球，并且一点也不觉得勉强。这不是道理，而是里面生命的感觉。

要知道，这不是天然的光，不是别人的眼光，也不是自己的眼光，而是我们里面生命的光。当你摸着基督的生命，这生命就在你里面，作了你的光。这生命的光是实际的，是深入的，是切身的，也是很柔细地。这生命的光会照到一个地步，使你闲话不敢说，笑话不敢说，甚至连许多正派的话，都不敢说了。

这生命的光很厉害，不是从外面照进去，而是从里面深处照出来。这光照得你比什么人都诚实，不仅是表面的诚实，更是绝对的诚实，是丝毫掩饰不了的。有一次，我看到一个小孩端着一盆水，滴了三滴水在地上。我就对他说，“你看你滴得满地都是水。”说过以后，我里面觉得不安，弄得我读经、讲道、吃饭都不安。最后，我把那个孩子找来，对他说，“你端水的时候，滴了三滴水，我却说你弄得满地都是水。

这话说得不准确，请你原谅。”这就是生命的光照而有的结果。所以，我有一段时间不敢替人带口信。若有人要我带口信，我总是先用笔记下，再把条子交给别人，否则稍微差几个字，我就觉得不平安，不能祷告，不能读经。你一进到圣所里，基督生命的光会把你照到这一个地步，使你不能随便活动。

圣所里的光，不是为着别的，乃是为着事奉神，为着神的同在。外院子的光和外邦人的光差不多；所以，在外院子的人眼光和看法与外邦人差不多。唯一的分别是外邦人不管义的问题、罪的问题、世界的问题。在外院子的人，虽然已经有了一点罪的分别，世界的分别，义的分别，但他的眼光还是天然的，和外邦人差不多。等到他进入圣所，他的眼光和看法就是圣所里的光，是他里面基督的生命作了他的光。

所以，就外邦人来说，没有什么错、罪恶、不道德的事；但就在圣所里的人而言，他里面的光会光照他，是否合乎圣徒体统，是否有神同在。我们里面生命之光的要求是更高的。这不是罪恶或圣别的问题，乃是基督的生命照在你里面，作你的光，使你 and 一般人不同，叫你不能随便活动，使你被圣别。愿主怜悯我们，借着这光活在主面前，让人看见我们就说，这是圣所，这里有神的同在。

金香坛

圣所里还有金香坛。到会幕里来事奉神的，要在香坛上烧香（出四十五），这是烧在神面前的香，不是凡俗的香。这启示我们，基督复活的生命不是凡俗的，乃是圣的。基督复活的生命在神面前像馨香之气，能叫我们蒙神悦纳。我们在神面前能像馨香之气蒙神悦纳，完全不在于我们的美德，乃在于复活的基督。

基督作生命，说出不要我们的行为；基督作光，说出不要我们的眼光；基督作香气，说出不要我们的美德。我们在外院子的行为，是顶撞基督的生命；我们在外院子的看法，是顶撞基督的光；我们在外院子天然的长处和美

德，是顶撞基督的香气。在圣所里，我们经历基督是生命，基督是光，基督是馨香之气。叫我们活着的，是生命的基督；叫我们蒙光照的，是作光的基督；叫我们蒙神悦纳的，乃是复活的基督。

当我们在圣所里经历这一位基督时，祂是我们的生命，我们靠着祂、凭着祂活在神面前，与神有交通。祂是我们的光，在我们里面照亮，时刻指点并指正我们。同时，祂还是我们在神面前的馨香之气，使我们能蒙神悦纳。这个馨香乃是基督复活的生命，也就是复活的基督，而不是我们的美德。

我们在外院子时，我们的行为、眼光和美德是顶撞基督的；然而，当我们进入圣所，活在圣所里时，这些就渐渐消失了。你的行为不再有所谓，你的眼光不再有用，你的美德也保不住了。当你活在基督里，基督就作了你的生命、你的光、和你的香气，使你在神面前蒙悦纳。你会发现没有一天能离开基督，一切都是基督。

你活在圣所里，就是一个脱离己、事奉神的人。在你身上没有凡俗的，都是从神来的，都是从基督来的。你在神面前，有基督作馨香之气。当你和人接触时，人在你身上能闻到基督的香气，尝到基督的味道。这时你身上就有“圣”，圣就是神，就是基督。基督是你的生命，是你的光，也是你的香气，你身上全数是基督。这就是在圣所里的光景。这不是道理，在你我的经历中的确如此。

凡活在圣所里的人，都懂得怎样不凭自己的行为，而凭基督的生命。他们懂得怎样不凭自己的眼光，而凭基督的光照。他们懂得怎样不凭自己的美德，而凭基督的香气。他们整个人，整个生活，整个事奉，都是基督。因着他们活在基督里，活在圣所里，所以他们身上满了基督的味道，也满了神的同在。

第九篇 神居所的建造(三) 帐幕的三层

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：出四十 17~33。

出埃及记启示，神渴望在地上得着一个居所。当以色列人在旷野时，他们照着神的启示，建造帐幕作神的居所。之后，以色列人进了迦南，有了定居的地方，同样按着神的指示，建造了圣殿。然而，不论是帐幕或圣殿，都有外院子、圣所和至圣所这三层的讲究。

人的体、魂、灵，相当于会幕的外院子、圣所、至圣所

到了新约时代，圣经启示信徒就是神的居所，神的殿（林前六 19）。神造人有灵、魂、体三部分（帖前五 23）。对照帐幕的三层，人的身体相当于外院子，魂相当于圣所，灵相当于至圣所。在旧约时代，神不仅住在帐幕里，更是住在至圣所里。照样在新约时代，神不仅住在我们里面，更是住在我们的灵里。从前，神如何住在至圣所里；现今，神也如何住在我们灵里。因此，在外院子里，表征人活在肉体里；在圣所里，表征人活在魂里；在至圣所里，表征人活在灵里。

事奉神的关键在于回到里面，享受基督

身体是人的外表，当人活在肉体里，意即他是活在外面，就是活在外院子里。这指明他是活在外面的行为和行动里。一个人初期事奉神时，一切的表现都是外面的，只注意外面的行为和行动。也许外表看起来，他既守规矩又守法，行事为人无可指责；不过，他只是一个在外面的基督徒，还没有进到里面。

随着属灵年日的增长，他的眼睛被神开启，看见神不住在外院子里，乃是住在帐幕里；所以事奉神，不在于外面的行为和行动。人在外面的行为和行动里，就摸不着神的同在。故此，事奉神不在于整顿外面的行为，乃在于回到里面遇见神。换言之，事奉神的关键在于回到里面，享受基督，而不是在外面整顿自己的行为或行动。

从外院子进到圣所的属灵经历

从前，人在外院子里，试图下功夫把自己整理、整顿一番。整得不好，就靠宝血洗净；再不行，就靠圣灵洁净。及至他进了圣所，就看见作基督徒不是关乎外面行为的问题，乃是重在里面的生命；这生命就是基督自己。享受基督，里面就有能力，能以活出基督的形像。同时，他看见作基督徒，不在于外面的看法和眼光，乃在于里面的光照；这光照也是基督自己。此外，他还经历到唯有在基督里，才能蒙神悦纳。他知道神悦纳人，与人的长处和美德完全无关；在神眼中，只有基督复活的生命，才是宝贵、馨香、可蒙悦纳的。从这时起，他不再宝贵自己的美德，只宝贵基督及其复活的生命，并借此亲近神，与神交通，在神前献上复活的香气，而蒙神悦纳。他里面也因此刚强、明亮、喜乐了。

幔子——从圣所进到至圣所的间隔

接着，我们要来看帐幕里的幔子。

必须除去人和神之间的间隔

圣徒在圣所里经历了一段时间以后，会发现他和神之间还有一点问题，还有一道间隔。当他经历基督时，的确碰着神，也进到神里面了。但许多时候，他是他，神是神，他和神之间还有一道间隔。直到有一天，也许是借着圣经、属灵书报、或是听信息，他看见这道间隔并不关乎罪、世界、错误行为或存心的问题，这道间隔就是他自己。所有问题的症结在于他这个人还没有脱去。虽然他已脱去外面的行为，却还没有脱离他这个人。

进入外院子的人，是脱离了世界的污秽，和暗昧可耻的行为，进到外院子那洁白、公义的范围。进入圣所的人，是脱离了外院子的行为，进到生命里面，享受基督作生命、亮光和馨香。然而，即使在圣所里，人与神之间还有一样东西作梗，还有一道间隔，就是他这个人。换句话说，他这个人就是一道幔子。

按照约翰福音的记载，主耶稣是话成了肉体（约一 14）。话就是神（1），肉体就是人。话成肉体，意思是神穿上了人。主耶稣所穿上的这个人，就是人与神之间的幔子（来十 20），也就是人与神之间的间隔。这道幔子上面绣着基路伯（代下三 14）。

神的荣耀不能容让有罪的人亲近神

基路伯在圣经里有何意义？旧约提到神的天使，其中有两班是特别的，一班叫作基路伯，另一班叫作撒拉弗。圣经提到基路伯，都是说到神的荣耀（**结十 18~19**，**来九 5**）；提到撒拉弗，都是说到神的圣别。**赛六 2~3** 启示，撒拉弗是为着神的圣别。以西结十章提到基路伯，是说到神的荣耀。因此，基路伯是为着神的荣耀，也象征神的荣耀。当初在伊甸园里，人没有犯罪的时候，还没有基路伯；乃是人一犯罪，亏缺神的荣耀时（**罗三 23**），圣经才提到基路伯（**创三 24**）。

比方，路加十五章里的浪子，原是在父家里享受丰盛家业的小儿子。父亲是富有、尊贵的，理所当然儿子也是富有并尊贵的。在小儿子还没有离开家以前，他的光景与父亲相配，一点没有亏缺父亲的荣耀。然而有一天，他离开家，到远方去挥霍家产，就成了浪子，亏缺了父亲的荣耀。照样，当初在伊甸园里的亚当，原是照着神的形像和样式造的（**创一 26~27**），本是与神配得来的。之后，亚当因着犯罪堕落，就败坏了，如同浪子一样，亏缺了神的荣耀。

亚当既犯了罪，神的荣耀就不能容让他接触神，于是有基路伯和四面转动发火焰的剑，把守通往生命树的道路，就是把守人亲近神的路（**三 24**）。这就是圣所里幔子上的基路伯所表征的。可以说，那里有堕落的人，那里就有基路伯。这是人与神之间的间隔，因为人的肉体与神的荣耀不能同时并存。倘若人这面没有肉体的限制，或是神那面没有荣耀的要求，人与神之间的间隔也就除去了。

在路加十五章，当尊贵的父亲看见卑陋的浪子回家时，不等浪子把话说完，就吩咐奴仆：“快把那上好的袍子拿出来给他穿。”（**路十五 22**）浪子一穿上袍子，就能配得过父亲。这袍子乃是表征基督。神使基督成为我们的义（**林前一 30**），我们穿上基督就配得过神了。

属肉体的人一碰到荣耀的神，立刻要仆倒在神面前。因为有基路伯和发火焰的剑所表征之神的荣耀、圣别和公义，将人与神隔开。在肉体里的人，不仅亏缺神的荣耀，不符合神的圣别，也违反神的公义，所以无法亲近神。人与神之间的间隔就是在此。

在旧约时代，神是住在至圣所里。在外院子里的人不能亲近神，即使人进到圣所里，也不能亲近神，因为有一道幔子隔在圣所与至圣所之间。这道幔子预表基督所穿上的肉体（来十20），在祂身上有基路伯所表征神的荣耀。我们这个人就是我们与神之间的间隔。当基督徒有了更深的生命经历，就会发现，他与神之间那最切身、最实际的间隔，不是世界、罪恶、对错的问题，乃是他这个人。那道将神与人隔开的幔子，并不关乎世界、罪恶、对错，而是肉体的问题，也就是人的问题。

破碎自己，才能与神成为一

我们要进入至圣所，就必须脱掉我们这个人。换句话说，我们本身的这道幔子必须去掉。若不去掉，我们还是我们，神还是神。我们的心思、情感、意志，和神的心思、情感、意志，是两立的，无法调在一起。虽然我们爱神，也为着神，但我们与神没有成为一。譬如，夫妻之间若相处得好，就同有一个生活和一个目的。我们与神所以没有共同生活，没有同一生命，同一意志，同一思想，同一心情，同一倾向，同一爱好，是因为我们与神之间还有间隔。这间隔就是我们自己。我们的自己必须放下、破碎并拆毁，才能与神成为一。这样，人才能作神的妻子，作神的配偶。

比方，蔡小姐嫁给黄先生之后，就改姓黄。从此，黄太太就以黄先生的意志为意志，以黄先生的人生为人生，以黄先生的倾向为倾向；蔡小姐的个性完全拆毁了。照样，我们作基督徒也是如此，以神为我们的一切，以祂的性格作我们的性格，以祂的性情作我们的性情，以祂的意志作我们的意志。这样，我们这个人就完全破碎、拆毁了。

主耶稣在十字架上断气时，殿里的幔子从上到下裂为两半（可十五37~38）。这乃是神的作为，将幔子从上头裂开。当主耶稣在十字架上受死时，不仅背负我们的罪，更是穿着我们众人。因此，祂死在十字架上时，我们也死在十字架上。如果我们从神得着启示，看见这个事实，就不只会说，我的罪在十字架上了了，更会说，我这个原封未动、自认为不错的人，在十字架上了了结了。这时，我们就像第二次得救一样，整个人都仆倒。从此，我们与神才真正是结为婚配。

本来，神姓神，我们姓人。现在，我们和神结婚了，我们改姓神。从此，神的意志就是我们的意志，神的思想就是我们的思想，神的前途就是我们的前途，神的趋向就是我们的趋向。两千年来，在召会历史中有许多这样的榜样。盖恩夫人曾说，“我与神绝对联合，像一滴水流入大海。”这指明她完全丧失在神里面，与神调和。不仅神在她里面，她也在神里面；这样，她就进到了至圣所。

至圣所

帐幕最里面的一层，就是至圣所。人要进到至圣所必须经过三层脱离：第一层，脱离污秽、黑暗；第二层，脱离外面的行为；第三层，脱离他这个人，也就是脱离己。人脱离了污秽、黑暗，就进到外院子；脱离了外面的行为，就进到圣所；脱离了己，就进到至圣所。至圣所在希伯来文的意思就是圣中之圣，意即没有法子再圣，圣到止境，圣到结局，圣到极点。圣就是神自己。至圣所乃是神所在的地方，人一进到至圣所，就完全进入神里面，与神调在一起了。

约柜

接着，我们要来看至圣所里的器物。至圣所里只有一件器物，就是约柜（出二六 33）。约柜预表基督自己。我们已经说过，会幕预表基督；照样，约柜也预表基督。正如人的价值在于灵，会幕的价值乃在于约柜。若是把约柜从会幕挪开，会幕就变作空的。会幕的中心、重点和内容，就是约柜。整个会幕是以约柜为中心。会幕和会幕里的约柜，都是基督的预表。这好比你这个人的身体是你，你里面的灵更是你。一个人死了，虽然他的身体放在棺木里，我们却说他走了。意思是，他里面的人走了，因为他里面的灵才是他真正的人。因此可以说，外面的帐幕是基督，里面的约柜更是基督，是更完满的基督。

基督的真实在于约柜。人要真实地经历基督，就必须摸着约柜。其实，当人还在埃及时，就已经开始经历基督了。不仅逾越节的羊羔预表基督；无酵饼、吗哪、从裂开磐石流出来的活水、陈设饼的桌子、灯台和香坛，都是预表基督。可以说，我们经历过基督的许多方面。然而，基督更完满的预表乃是约柜。基督是在神里面（西三 3），也就是在至圣所里面，与神同在。基督藏在神里面，无法与神分开。作为约柜的基督，乃是与神同在，并且就是神自己。

约柜里有三样物件，相当于圣所里的三样器物。圣所里的陈设饼，进到约柜里面，就是隐藏的吗哪，也就是基督自己。隐藏的吗哪有别于降下来的吗哪，乃是隐藏在神里面的。圣所里的灯台，进到约柜里，就是约版。灯光是让人知道何为对错。律法也有这个功用，主要是为着光照人，给人知道何为对错。圣所里的香坛，进到至圣所里面，就是亚伦发芽的杖。香坛是蒙悦纳的，照样，发芽的杖也是蒙悦纳的。

在民数记十六章，可拉、大坍、亚比兰带着二百五十个首领，聚集攻击摩西、亚伦，说，“你们太过分了；全会众个个既是圣别的，耶和华也在他们中间，你们为什么高抬自己，超过耶和华的会众呢？”（民十六3。）为此，神自来审判那些背叛的人（32~35）。然后在十七章，神用发芽的杖表白谁是神所拣选的。神拣选谁，谁就是蒙神悦纳的。

最终，神拣选了亚伦，使亚伦的杖发了芽（十七1~8），这证明亚伦是蒙神悦纳的。同样的原则，约柜里发芽的杖，也就是蒙悦纳的香坛。香是指蒙神悦纳；要蒙神悦纳，就必须在复活的香气里，在复活的生命里。这就是香坛和发芽的杖所预表的。香坛和发芽的杖相关联的点，就是基督复活的生命。所以，约柜里的三样物件，相当于圣所里的三样器物，只是更深了。

祭坛和洗濯盆是在会幕的外院子里，是露天的。陈设饼的桌子、金灯台和香坛位于会幕里面。约柜不仅在会幕里，更是在至圣所里。约柜里有隐藏的吗哪、发芽的杖和两块约版（来九4），这三样不仅深过会幕第一层的外院子，也深过第二层的圣所，还深过第三层的至圣所，乃是深到第四层，就是约柜里面。这指明我们乃是在最深处，经历基督作生命，由隐藏的吗哪所表征；经历基督作生命的律法，作生命的光，由约版所表征；并经历基督作神对我们的悦纳，由发芽的杖所表征。当我们进到至圣所，就完全从外面进到里面最深处。我们是在最里面作基督徒，在最里面摸着基督，与神同在。凡我们在至圣所里的经历，都是在最深处的。

对隐藏吗哪的经历

人在圣所里经历基督作生命，是陈设、摆列出来的。及至他进入至圣所，摆出来的饼就成了隐藏在金罐里的吗哪。人碰到他时，好像和平常人差不多，但是多和他接触、交通，就会发现他这个人里面都是基督，他这个人深的。然而这并不是说，不可以有陈设出来的饼。我们千万不要到聚会中装作隐藏的

吗哪。如果这样装作，就不是至圣所，而是坟场。召会生活要有正确的活出，每次聚会都该有人起来作见证。

比方，有几位弟兄刚得救，他们作见证就像把牛羊牵来，摆到祭坛上献祭。之后，又有几位圣徒起来见证，他们里面真是享受主的同在。结束时，年长的圣徒站起来说几句话，人就闻到隐藏吗哪的味道。这样的聚会有外院子，有圣所，也有至圣所，真是宝贝，真是丰富。人不仅看见祭坛、洗濯盆，也见证了陈设饼、金灯台和香坛，更享受了约柜里面隐藏的吗哪。

对约版的经历

圣所里的陈设饼是陈设出来的，照样，圣所里的灯光也是点起来的。人初期经历主，他的光就像金灯台一样，是往外点的，不是往里照的。然而有更深经历的人，他的光乃是在他里面的律法；他这个人就是法则。在他深处有光，这光不是显在外面，而是深藏在里面。

许多人外面的光很明亮，里面还不一定懂得法则。然而，一个在至圣所里的基督徒，他外面的光照和看见，都成为里面的法则和认识。换言之，外面的灯光成了里面的约版。他外表看起来很平常，没有什么特别的地方。然而，稍微和他谈几句，就能在他的话里听出他深处有法则，有亮光，也有神的照耀。

在外院子里有太阳光，那是天然的光；在圣所里有灯台的光，是点起来的光。然而，在至圣所里，只有神自己是光，如同将来的新耶路撒冷，神的荣耀是其中的光（启二一 23）。神就是光（约壹一 5），人进到神里面，就是进到光里面。这时，神自己要成为人的法则。基督要在人里面，在人深处，作人的法则。

对发芽之杖的经历

发芽的杖说出人在至圣所里蒙神悦纳，乃是隐藏的。在圣所里蒙神悦纳，不过是香坛，有馨香之气；然而，在至圣所里的蒙悦纳，有发芽的杖，有神的权柄。人碰着这样一个在至圣所里的人，不仅觉得他是活在神面前、蒙神悦纳的，并且是一个有权柄的人。他蒙神悦纳到一个地步，神把权柄交给了他。这好比约瑟在埃及地，蒙悦纳到一个地步，法老把权柄交给他，派他治理埃及全地（创四一 39~44）。

发芽的杖是神悦纳人的凭据。这时，人不只是蒙神悦纳，还能在蒙悦纳里为神掌权。他所有的不只是发芽的、复活的，更是一根杖，一个权柄。有的圣徒在主面前深到一个地步，人每次遇见他，都觉得他蒙神悦纳，觉得他有神的权柄；人碰着他就像碰着神一样。他的蒙悦纳就是他的权柄。

这些对我们来说，都不该成为道理。有一天，我们会经历到这一步，成为一个非常深的人，一个调在神里面的人。我们不再像在圣所里的显明：圣所里的饼是陈设出来的，香是烧着的，灯是点着的。等到进入了至圣所，这三样都隐藏起来了：陈设饼成为隐藏的吗哪，照耀的光成为隐藏的约版，香坛的馨香之气成为发芽的杖。从表面看，一个在至圣所里的人和一般人差不多，但是稍微和他一接触，就会发现在他深处，全是吗哪，全是法则，全是蒙悦纳；在他里面还有神的杖，神的权柄。这是极深的经历，就是圣中之圣的经历。

关于帐幕的器物

关于帐幕之器物的主要材料，我们还要作一点补充说明。

主要的材料及其预表

首先，我们要来看帐幕里器物所使用的主要材料及其预表。第一种材料是铜，铜表征经过神审判的试验。新约里提到铜，也有审判的意思。在启示录一章说，主耶稣的脚“好像在炉中锻炼过明亮的铜”（启一15），意即主耶稣的行事为人经过试炼和审判，乃是完全且明亮的。每个审判都是一种试验。

第二种材料是银，银表征基督救赎的工作。在林前三12，使徒保罗提到金、银、宝石的工作。在这节，银也是表征基督救赎的工作。第三种材料是金，金表征神及其神圣的性情。神的神性就像金那样光荣、尊贵，且是不变的。第四种材料是皂荚木。皂荚木是一种质地坚硬，又很细致、光滑的木头，表征基督的人性。金如何表征神性，照样，木也如何表征人性。以上四种材料，乃是会幕之器物的主要材料。

器物的材料及其预表

接着，我们要分别来看这四种材料如何用于帐幕的器物。

铜祭坛和铜洗濯盆

铜祭坛外面是用铜包裹，里面的骨架乃是皂荚木（出三八 1~2）。这表征主经过十字架时，是穿着人，在人性里经过的。主在十字架上，乃是在人里面受神的审判。经过祭坛之后，就是铜洗濯盆。铜洗濯盆纯粹是用铜作的（8），完全没有皂荚木的成分。铜洗濯盆表征圣灵洁净的工作。铜洗濯盆和铜祭坛是不能分的，因为圣灵光照人、洁净人的工作，和十字架的工作总是分不开的。所以，祭坛的外面包着铜，洗濯盆也是用铜作的。圣灵总是根据十字架的审判，来光照并洁净我们。在铜洗濯盆这里，只有审判的问题，没有神性和人性的问题。所以，洗濯盆只有铜，没有木，也没有金。

竖板和陈设饼桌子

会幕的四围有竖板，都是用皂荚木包金作的（三六 20, 34）。会幕表征基督。就基督来说，一面祂是金，一面祂也是木；祂有神性，也有人性。基督是神又是人，是人又是神；祂是神人二性调在一起。在基督身上，人可以碰到皂荚木，也可以碰到金。陈设饼的桌子也是这样造法，有皂荚木作骨架，外面包金（三七 10~11）。这指明主耶稣作我们生命的粮，是在祂的神人二性里。如果主耶稣只是神，就无法作我们的生命，给我们享受。祂必须是神成了肉体，神成为人，才能作我们的粮食。所以，陈设饼的桌子乃是用皂荚木包金作的。

金灯台和金香坛

金灯台是用纯金作的，里面一点也没有皂荚木的成分（17）。这指明基督是在祂的神性里，作生命的光。这与祂的人性完全无关，因为只有神自己是光。然而，金香坛是用皂荚木包金作的（25~26），表征主耶稣的复活，成了我们在神面前的香气，成了我们在神面前的悦纳；这也是基督在神人二性里成就的。主耶稣的复活并没有脱去祂的人性，乃是把祂的人性带到神性里。所以，今天主耶稣在天上，是神也是人（可十四 62，十六 19，徒七 55）。

主耶稣是神成为肉体到地上来，将神性带进人性里。另一面，主耶稣从死里复活到天上去，把人性带进神性里。这样一来一去，就把神调到人里面，也把人调进神里面。这个调和的结晶，就是经过成为肉体、为人生活、死而复活，现今在天上的耶稣基督。神在宇宙中的工作，目的是要把祂自己作到人里面，也把人作到祂里面，使神与人调和。神人调和的第一个标本，就是天上的基督。所以圣所里的器物，几乎都是用皂荚木包金作的。甚至在至圣所里的约柜，也是皂荚木包金作的（出三七1~2）。这指明在至圣所里的基督，是神而人、人而神者。

从圣所进到至圣所，从魂转入灵里

就着人来说，有灵、魂、体三部分的讲究。人的身体相当于外院子，魂相当于圣所，灵相当于至圣所。在我们基督徒初期的经历中，我们是在外院子，就是在外边作基督徒。慢慢的，我们进到圣所里，就是在魂里面。这时，我们活在感觉里，觉得喜乐、平安，也觉得祷告摸着主，里面有光照。然而，这只是在我们的魂里经历基督，也就是经历在圣所里的基督。

之后，当我们对主再有更进一步的认识，知道要从圣所进到至圣所，也就是从魂转到灵里。至圣所没有窗，日月的光照不进去；也没有灯，完全是看不见的。照样，我们在灵里，没有外面的光，只有里面的光；在灵里一切都是隐藏的，看不见的。这时，我们无法凭感觉，完全要靠信心。在圣所里，陈设饼的桌子、金灯台和香坛，都是看得见、摸得着，并且都是显出来的。陈设饼是陈设出来的，光是照耀出来的，香气是烧出来，上腾的。然而到了至圣所，这三样器物都隐藏起来了。

陈设饼变作隐藏的吗哪，照耀出来的光变作隐藏的约版，散放出来的香气变作隐藏的杖。若非凭信心，就看不见，摸不着，也闻不到。这指明到了至圣所里，基督徒的生活变得深入了。这样的基督徒，乃是内功的基督徒，不是外功的基督徒。初期跟随主的人，他们的光景都是显出来的，都是外功的，凭感觉的，有兴奋也有热闹，有平安也有喜乐。过了一段时间，主就带他们往深处去。主会将祂同在的感觉取去，使他们觉得主的同在没有了，甚至怀疑自己是否堕落了。其实那不是堕落，乃是神要叫他们脱离凭感觉过生活，而进入更深处，就是在灵里过信心的生活。

借耶稣的血坦然来到施恩座前

约柜上面有一块金板复盖在其上，这盖叫作遮罪盖（出二五 17, 21），中文和合本译为施恩座。在新约里称作平息处（罗三 25，来九 5）。遮罪盖上有两个基路伯。神乃是在这里与人相会，并向人施恩（出二五 22）。施恩座在约柜上，表征神是在基督身上向人施恩。

神是公义的，绝不能与有罪的人相会，也不能向有罪的人施恩。约柜里有两块约版，上面写着十条诫命。当有罪的人来到遮罪盖前，就会被约柜里的十条诫命定罪，而无法亲近神。然而在遮罪日，赎罪祭的血被带进至圣所，弹在遮罪盖（利十六 14~15），就是约柜的盖上，约柜里的十诫就被遮盖了（出二五 16）；这表征来接触神的人，其罪已经被遮盖，但尚未除去。

赎罪祭的血所洒的地方有两个特点：首先，遮罪盖完全是纯金的，表征神的圣别性情。其次，约柜的盖上有两个基路伯，表征神的荣耀。罗三 23 说，“众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”这说出人真实地光景，不仅亏缺神的荣耀，不符合神的性情，并且是该死，该被定罪的（罗二 11~12）。然而基督赎罪的宝血，满足了神的性情和神荣耀的要求（三 24~25）。所以，神在这里能与人相会，并向人施恩。

再者，十条诫命表征神的公义。神是宇宙的主宰，一切都是按照神的律法和法则。现今世界各国通行的法律，大部分是根据罗马法。罗马法又是根据摩西的律法，就是神的十条诫命。这十条诫命乃是神所定规，人在宇宙中行事为人的法则。人如果符合这十条诫命就是义，若不符合就是不义。事实上，人凭着自己，是无法在十诫前站立得住的。

在约柜里有十条诫命，代表神的公义；有金，代表神的圣别；有基路伯，代表神的荣耀。人必须通过公义、圣别、和荣耀这几道防线，才能与神交通。然而，就着人实际的情形说，人的行为是不义的，是顶撞神律法的；人的性情是不圣的，与神的性情不合；人的光景是顶撞神，亏缺神荣耀的。然而，主耶稣那无瑕疵无玷污的羔羊之血（彼前一 19），满足了神那公义、圣别、和荣耀的要求。我们乃是靠着耶稣的血，坦然无惧的来亲近神（来十 19~20），与公义、圣别、荣耀的神有交通。这就是遮罪盖所描绘的故事。